

屬靈的標記

目 錄

前 言

我與我的神 · · · · · 許道良牧師

壹 — 與主同在	2
貳 — 與主同心	18
叁 — 與主同行	35
肆 — 與主同工	51

真屬靈的標記 · · · · · 陳彼得牧師

壹 — 愛	68
貳 — 謙卑	82
叁 — 舌頭	100
肆 — 自我領導	113

從神的榮耀看屬靈生命 · · · 賴若翰牧師

壹 — 什麼是神的榮耀	126
貳 — 神的審判	141
叁 — 神裡面的屬性	153
肆 — 榮耀與十字架	167
伍 — 將榮耀歸給天父	179
陸 — 榮耀的盼望	194

大衛的屬靈爭戰 · · · · · 林三綱弟兄

引言 208

壹 進入爭戰的層次 209

(壹) 爭戰時的享受

(貳) 爭戰的果效

貳 爭戰的必須 210

(壹) 撒但墮落敵對神

一 撒但的墮落

二 撒但帶著三分之一的天使霸佔神所造的全地

(貳) 主耶穌降生要奪回全地和萬民

一 神今世的工作，是要建立天國

二 主耶穌在地上，神開始為天地的主

三 主耶穌藉著死，敗壞那掌死權的魔鬼，並釋放所有被擄掠的人類

四 世上的國成了我主和主基督的國

五 基督再來勝過獸和假先知

六 千禧年後，將魔鬼扔在硫磺的火湖裡

叁 主耶穌的屬靈爭戰 218

(壹) 受試探時 — 勝過魔鬼的試探

一 生活的需要 — 食物

二 物質上的擁有

三 宗教界中的敬佩

(貳) 傳道時趕出污鬼，醫治疾病 — 表明天國顯在地上

(叁) 二次打發門徒 — 拓展神的國度

一 差遣十二使徒

二 差遣七十個人

(肆) 平靜風和海 — 勝過那控制自然界的黑暗權勢

(伍) 潔淨聖殿 — 勝過撒但所已敗壞的聖殿

- (陸) 指責文士和法利賽人 — 勝過人間假冒為善的
- (柒) 客西馬尼禱告 — 勝過人所有能力
- (捌) 被釘十字架 — 解決撒但當初引誘人落在神公義
審判之下的僵局，又解除所有人的老舊己生命
- (玖) 埋葬和復活 — 勝過那掌死權的
- (拾) 升天 — 被授予天上地下所有權柄以完成神的旨
意
- (拾壹) 再來 — 將撒但和跟隨撒但者全扔在火湖裏

肆 使徒保羅的教導與爭戰

232

- (壹) 主耶穌的指示
- (貳) 保羅的教導 —— 當穿戴全副軍裝
 - 一 「要……作剛強的人。」(弗六 10)
 - 二 「要穿戴神所賜的全副軍裝。」
(弗六 11-17)
 - (一) 「用真理當作帶子束腰」
 - (二) 「用公義當作護心鏡遮胸」
 - (三) 「又用平安的福音，當作預備走路的
鞋穿在腳上。」
 - (四) 「此外，又拿著信德當作籐牌，可以
滅盡那惡者一切的火箭。」
 - (五) 「並戴上救恩的頭盔」
 - (六) 「拿著聖靈的寶劍，就是神的道。」
 - 三 「所以要站穩了」(弗六 13)
 - 四 「靠著聖靈，隨時多方禱告祈求，並要在此
儆醒不倦。」(弗六 18)
- (叁) 保羅的爭戰
 - 一 對哥林多教會
 - (一) 以基督和十字架挑戰屬世的智慧
 - (二) 以屬靈成長的身量挑戰屬肉體的分爭
 - (三) 嚴責

- 二 對加拉太教會
- 三 對以弗所教會
 - (一) 他們不夠保守聖靈所賜合而為一的心
 - (二) 仍遺留外邦人存虛妄的心行事
 - (三) 不注重憑愛心行事
 - (四) 不夠抓住機會來事奉神
 - (五) 不夠剛強為神爭戰
- 四 對腓立比教會
- 五 對歌羅西教會
 - (一) 信仰方面
 - (二) 生活方面
- 六 提摩太前書
 - (一) 責備人不可傳異教，也不可聽從荒渺無憑的話語，應打那美好的仗
 - (二) 為真道打那美好的仗
- 七 提多書
 - (一) 當責備傳講錯誤道理者
 - (二) 當遠避無知的辯論……
- 八 提摩太後書
 - (一) 將神所給的恩賜再如火挑旺起來
 - (二) 抵擋錯誤的教導
 - (三) 勝過末世的危機
 - (四) 忍受苦難作傳道的工夫

伍 大衛的屬靈爭戰

246

- (壹) 擊殺亞瑪力人（撒上三十）
- (貳) 從耶布斯人手中奪取耶路撒冷（撒下五 6-12）
- (叁) 治服非利士人（撒下八 1；代上十八 1）
- (肆) 戰敗摩押人（撒下八 2；代上十八 2）
- (伍) 征服亞蘭瑣巴及大馬色（撒下八 3-13；代上十八 3-8）

(陸) 征服以東 (撒下八 18; 代上十八 12,13)

(柒) 再戰敗亞捫與亞蘭聯軍 (代上十九 6-19, 二十 1-3)

(捌) 三敗非利士人 (代上二十 4-8)

(玖) 大衛在爭戰時內心的感受 (詩六十)

一 以往的勝利仍不足為眼前爭戰的把握
(詩六十 1)

二 瞭解 —— 神使以色列民遇見艱難，是為要
興起敬畏神的人來，得以領受神的旌旗
(詩六十 2-4)

三 祈求 (詩六十 5)

四 神的應許 —— 申明神的主權
(詩六十 6-8 上)

五 誇勝 (詩六十 8 下-10)

六 祈求 (詩六十 11,12)

前 言

2011年「紐約靈命進深會」已在神豐盛祝福中完畢。二位主題講員，許道良和陳彼得兄長都是頭一次來大會中傳講信息。許兄長所講的「我與我的神」和陳兄長的「真屬靈的記號」都給大家豐盛又新鮮的供應，深感謝神！

許道良兄長原係香港播道神學院院長。任期內對於學生，即使神學成績優秀，若品格不佳，仍不准畢業。他受神引導來北美已有多多年，許多華裔教會並不知悉。我們已邀請他於2012年大會再來傳講主題信息。

陳彼得兄長多年前在菲律賓馬尼拉市創立 Christian Commission Fellowship，他全家都全心投入事奉。由於他的事工都極其扎實，故聚會發展神速。他已答應2013年再來擔任主題講員。

本期專刊將他們二位信息都編入刊登，供大家溫習並再次感受之用。另外加上林三綱弟兄在專題中所講的「屬靈的爭戰」及賴若翰兄長的專題「從神的榮耀看屬靈生命」。林弟兄的「屬靈的爭戰」中的內容係繼續2010年「幽谷中的光芒」的信息，根據詩篇第廿三篇第五節：「在我敵人面前，你為我擺設筵席…」，闡明在靈命成長中，經歷了十字架，並將自己生命釘死後，進而晉入屬靈爭戰的層次。相信對於有心追求的弟兄姐妹有確切的幫助。

賴弟兄的「從神的榮耀看屬靈生命」中的內容，對於「榮耀」的意義，有非常清楚的講解，接著就闡明「屬靈生命」各種表現，以及所表現出來的「榮耀」，使大家有確實的供應。

大會尚有八組專題，對於靈命成長和事奉學習上有更深的講述。我們限於人力和財力上的限制，未能一一刊登。為盼有心者

都能獲得幫助，仍都放在我們的網站中。網址是：
www.nysummerconference.org。可請 惠閱並下載。

本專刊承蒙多位弟兄弟姐妹在騰抄、修改、編輯、校對及印刷
上一同配搭，我們衷心感激。深盼神厚賜祝福。

編者

二零一二年五月二十日

我與我的神

許道良 牧師

壹 與神同行

昨天林三綱弟兄說，恐怕有許多人認識我，有時候我也懷疑自己認識自己嗎？我是在越南出生、長大的，一直對越南有很大的負擔，不知我們這裡有沒有越南來的華僑？也有，平安？（越南話的問候）你們遠離越南多年，不知道還能說多少越南話。我是閩南人，小時在家裡也是說閩南話，現在也差不多忘記了，大學和神學都是在美國受訓練完成的。1975 年的時候越南變成了另外一個國家，我和師母就被安排到香港事奉，在美國播道會差派作宣教士。我講的是粵語，他們說你講的好像是宣教士講的一樣，不知是誇獎我還是另有所指。結果在香港事奉差不多二十九年，就在播道神學院教書，後來就在那裡當神學院的院長，所以對華人牧者的栽培一直是我的負擔。

後來感到中國大陸的需要越來越大，看到神在這個國家行的神蹟奇事，這些年來有千千萬萬的人歸主，這是非常的奇妙的事。但中國大陸的教會最大的問題就是牧者，於是我對中國大陸的負擔越來越重，就展開了對中國大陸傳道人培訓的工作，2003 年正式離開了傳道神學院，專事著作，是爲了幫助國內的傳道人。第一本是簡明的系統神學書籍，叫《超越與文化》（簡體字），已在國內出版了；另外一本就是講倫理學的，國內教會牧者所面臨的問題和我們這邊也差不多，面臨著倫理抉擇的問題，第二本就叫《抉擇與代價》；後來覺得我們中國人也有自己的宗教文化，第三本是講到宗教文化的書，叫《獨特與恩慈》，講到基督教獨特的地方在哪裡？這本書還沒有在國內印出來，在國內都是用簡體字的，在國外是「天道」出版的。另外有加拿大中信替我出版了一本有關牧會的書，《牧養與承擔》。兩年前在洛杉磯到一間華人播道會，需要牧者，於是神感動了我到那裡牧養他們一直到現在。當開始牧養教會時，就沒有時間寫書了，於是就把寫書的事放下來。若是神許

可，再寫一本的話，就是護教學的書，特別是爲了國內許多的傳道人（義工）是在國內教會作傳道、帶領工作的。

我有三個孩子，老大是作音樂方面的事工，他有負擔接觸這一代的年輕人。他有一個 Band，住在田納西州；老二是在丹佛做醫生的；老三是在國內大學教英文，過去三年在上海作心靈方面的輔導工作，現在回到香港教書，她對東方的社會特別有負擔。我有兩個孫兒，不像陳牧師有那麼多，大的九歲，小的一歲，我也是作爺爺輩分的人，樣子也像，心態也像，希望神仍然給我們有事奉祂的機會。

兩個人生問題

在我們人生中有兩個問題是非常重要的，這兩個問題的答案會影響我們的人生觀，影響我們的價值觀，和我們的生活方式。第一個問題是說「神是誰」？Who is God？世界上各種文化都提到「神」這個名字，有的文化說世界上有許多的神，你只要選擇一位你喜歡的一位來敬拜，就夠了；有的文化說所有的東西都可能是神，基督教所講的神是誰呢？

第二個問題是「人是甚麼？」What is man？基督教的神觀有他獨特的地方，神有一次聽到他的子民在埃及地受壓迫，祂說我要做一些事情來拯救他們，我要把他們從埃及地方帶領出來，到流奶與蜜的地方去。但是神要找一個人爲祂工作，神是超然的，怎麼能影響到這有限的世界呢？具體的要作一些帶領的工作，於是找到了摩西，還記得嗎？當時摩西也不太認識神，當神要把這個重要的使命交給摩西的時候，他覺得很懼怕，怎麼可能呢？我摩西有甚麼能力、才幹、知識、經驗，把這些人從埃及帶出來呢？法老王會聽我嗎？法老王根本不認識我，怎麼會讓我把以色列人從埃及領出來呢？我的同胞（以色列人），神的子民，會讓我帶領他們出埃及嗎？所以當時摩西問神一個問題說當百姓問我，是誰差派我帶領他們時，我要怎麼回答呢？究竟你是誰？這是一個很重要的問題，Who are you？Who is God？神啊，你是誰？神是怎麼回答他的呢？這個

回答是一個相當重要的「字」，中文也翻譯不來，英文也翻譯不出來，中文翻譯說是「我是自有永有的神」，我是「自有永有的」，很奇怪的用這個名字，這本來是一個動詞的，怎麼可以呢？神就要找一個字來形容我自己的。我們每一個人的名字，都是要形容我們自己的，對不對？當神說我是自有永有的，其實就是說我是永遠常存的，就是那位沒有開始，沒有結束的那一位，真實的實體，奇怪的名字是甚麼？我就是不受時間限制的那一位，因為我是超越時間的，其實祂不單是超越時間，祂也是超越空間，不單是常存者，而且也是遍存者，每一個地方祂都存在，但是這個地方並不是神，所以祂就超越祂所創造的事物之上，所以當時神就回答說，我就是那常存者，永遠存在的那一位，就是我。

對當時摩西來說是一個非常新的概念——他根本還不認識神，神說我是常存者，你要介紹我就這樣介紹就可以了，這一位常存者並不是靜止不動的那一位，這位神是創造宇宙萬物的那一位。詩人怎麼說呢？我觀看天上的星宿，看宇宙萬物的時候呢，我知道你是誰，都是你指頭所設計的，你是奇妙的神，神是永遠存在的，祂使無中生有，這個東西出現了，所以詩人說我觀看你的手所造的時候，我看到了你的奇妙，這位神是 Dynamic God，是有動力的，是活動的。當詩人講到這一位神，發現神是不斷的在活動中的神，從這一個角度來看人，才看得最清楚，很多時候我們來看人，從我們自己的成就，自己的知識來看我們自己，來看都是從水平面來看的，沒有抬頭去看這一位神，所以人的看法是不是正確不正確，詩人說，我首先往上看，看到神以後，才看人，看得最清楚了，所以神這麼的超越，以至神不能找到一個合適的話語來描寫祂自己。中國有一句話講得非常的貼切，「道可道，非常道」，不是平常的東西，講到非常的卓越的東西，根本沒有字能夠來形容它了，神就是這樣的一位神，超越萬物的常存者。跟著詩人就問出這樣的一句話：「人算甚麼？」What is man? 當你看出神是這樣偉大的

時候，再看人是根本不值得一提，人算甚麼？中文翻譯很難翻譯得好，What is man？其實是說「人是甚麼」？根本不值得一提，就祇是個「人」，現在有人看自己是何等的高超，是在萬物之上，看到自己的成就的時候，覺得自己很了不起，祇因為沒有抬頭看神，才有這個問題，才有這個錯誤的結論。人算甚麼？從某個角度來看，人是絕對聰明的，從各種動物的角度來看，人是非常的超越的，但是從聖經的角度來看呢？人也是非常愚鈍的，根本不認識他的創造者，以至於到一個地步，不知道是誰來創造他。從人的角度來看我們是有能力的，在座的很多是博士、碩士，但是從神的角度來看，我們人是何等的軟弱，根本不能解決自己的問題，我們常常爭取自由，但是還在某些東西的網綁之中，我們以為我們是有自由的，但是其實呢，心裡想做的事，根本沒有力量去做，人是誰？人是甚麼？人是神所愛的對象，這一個要先清楚了，你說人是甚麼？值得提嗎？看到創造的偉大，人不值得提，但是非常非常寶貴的信息說：「人就是神所愛的對象」，人從這裡得著他的尊貴，得著他的榮耀，這個尊貴，這個榮耀，這個地位不是從這裡來的，不是從自己的成就而來的，是神賜給我們的，因為祂眷顧我們，祂愛護我們，愛護我們到底。所以聖經裡面差不多沒有提到神存在這個問題，但是聖經常常講到神同在的這個問題，所以在聖經中你要去尋找，研究神存在的討論，辯論的題目，你找不到，於是就假設，神存在這個問題，不需要討論，Not negotiable，但是聖經很留意講到「神的同在」。這幾天我們的主題是屬靈的標記的時候，我就從我何我的神的關係來和大家討論。神是誰？我是誰？兩者之關係決定了我們的命運，決定了我們的人生觀，也影響了我們的生活方式，屬靈不是靠理論，不是知識，不是事奉，也不是行爲，是我們與神之間的關係。

與神同在

今天早上我們的題目是講到與神同在，我們知道當始祖亞當夏娃犯罪了之後，神就把他們驅逐了伊甸園，這裡象徵了關

係的破裂，神本來為他們安排了美好的環境，常常和他們聊天，美好的地方是神的同在，是人成長的地方，亞當夏娃他們犯罪了，他們以為可以控制吃自己的生命，他們以為他們自己有主權來掌管自己的命運，神就把他們從伊甸園驅逐出去了，你要自由嗎？我讓你去，「神的心」可能是何等的悲傷的在說，我讓你去！浪子對父親講將你的財產要分給我的部分交給我，我有我的自由，我要決定我自己的命運，浪子的父親講了說，「好了，好了」他的口雖然這樣講，但淚水是往裡面吞。當神把亞當夏娃驅逐出伊甸園的時候，祂的心是何等的悲傷，當初祂創造人的目的，就是要與人有個相交，祂是照自己的形象造人的，目的就是要和人能夠彼此相交，往來，他們卻放棄了，亞當夏娃和神說，我要決定自己的命運，神說好，你去罷！

人與神的關係從那個時候就改變了，但是神永遠沒有放棄，祂有一個計畫，是一個永恆的計畫，希望有一天我能夠把他們帶回到家裡來，有一天我跟他們還有一個親密的關係，「與祂同在」，「與祂同在」這個觀念是聖經中一個重要的主題，「以馬內利」那個主題記得嗎？「以馬內利」是甚麼？神與我們同在，神心裡渴望的是有一天是「以馬內利」，是個事實不單是應許，聖經裡面有許多關於以馬內利的應許，神會與人同在，這個主題在舊約裡面已經開始給我們看得到的，雖然人是犯罪了，人犯了罪，神還找機會給他經歷到神與祂同在，讓他悔改。

所以在舊約開始的時候，神教導人的觀念是從地理性質來解釋的，以馬內利是從地理性質來解釋（Geographical），當以色列人離開埃及的時候，神怎麼表達與人同在呢？用「雲柱」、「火柱」來象徵祂的同在，用一個地方來象徵祂的同在，所以以色列的營地要保持清潔，神要在那裡與他們同在。到了西奈山的時候，神要表達祂在他們中間的時候，怎麼表達呢？第一，這個地方是分別為聖，我所在的地方是聖潔神聖的地方，你們不可以進前來，為甚麼？因為人帶著那罪性，神和罪是不可共存的，神說我在的地方是分別為聖的地方，後來用聖殿來

表達祂的同在的時候，也是個地理性的，這個地方是分別為聖的，你們凡俗的人不可進來，只有祭司才可以進來，這個表達神同在的地方是甚麼？「至聖所」對不對？誰可以到「至聖所」裡面，只有大祭司一個人代表所有的人才可以到至聖所來見我，對以色列人來說，這是一個非常重要的功課，這位神聖的神要與我們同在，但是我們是有罪的，若是我們與祂親近的時候，祂是會毀滅我們的。這個的同在本來不一定是祝福的，這個同在帶來非常嚴重的危險，聖潔的神與罪人同在的時候，會把一切有罪的人毀滅了。如果不了解這個觀念呢，就不會珍惜主耶穌所成就的救贖，以為神的同在完全是個祝福（Blessing），不要擔心任何的東西，那是以後發展的事，到了甚麼地步可以坦然無懼的與神同在呢？只有耶穌基督所成就的救恩，才有這個權利，所以絕對不可以掉以輕心的，絕對不可以說我隨隨便便的就可以來到神面前了，隨便就可以拜祂，隨便就可以親近祂，與祂同在，要知道神同在是嚴肅的警告。

以色列人在曠野的時候，神也與他們同在，是地理性的，外表是象徵性的，他們透過一些宗教的儀式來表達神的同在，只不過是預表將來神與我們同在的那個祝福。

最具體的神的同在所表達的是甚麼？是約翰福音第一章 14 節所講的，這個應許到新約的時候開始，才真正的實現，以前不過是預表將要發生的事，一方面是警告、恐懼的觀念，另一方面又是親切甜蜜的觀念，怎麼解決這個矛盾呢？一方面神要潔淨我，我生命越有危險，另一方面看神越親近我，我生命越有保障，怎麼解決這個矛盾呢？耶穌基督來的時候就把這個矛盾解開了，「道成了肉身，住在我們中間」，這是甚麼，以馬內利的實現，神與我們同在，具體的與我們同在，這個同在不只是耶穌在世上短短的三十多年同在，而是永恆的同在。耶穌基督道成了肉身，就是要把抽象的「以馬內利」具體化，當然說沒有人能看見神，看見這一位超越的神，耶穌說：「你看見了我，就如同看見了神」，不再是抽象的了，不是那麼遙遠

的，是親近你的，這位超越的神願意在我們中間，成為我們的一部分，瞭解我們的情況，知道我們所面對的各種壓力，祂說我的同在現在是具體的，不再是地理性的，也不是物理性的，當耶穌基督成就救恩的時候，這個神的同在是屬靈性的，不再受地理條件的限制，也不再受時間的限制，神的同在在我們的心裡面成為一個事實的經驗。

陳牧師昨天晚上他說，他每年都到聖地那裡去參訪，我只去過一次，沒有機會再去第二次。有位弟兄談起來，他說最近也到聖地去旅遊，他說我到聖地去禱告的時候，就好像打當地的電話（Local Call），而不是長途電話。我個人覺得這樣講他的神學有問題，可能是他個人的經驗是這樣認為的，但是從神學的觀點是有問題。我們與神的相交，從神學的觀點來看，每次都是 Local Call，為甚麼？基督住在我們心裡，這位神不再是遙遠的神，而是住在我們的心裡，舊約有這樣的應許，有一天「以馬內利」會成為事實，耶穌基督來的時候就把這個事實送給了我們。

以色列人在曠野的漂蕩的時候，不單是歷史的記載，也是人類寫照；在曠野漂蕩，尋找有一個地方可以安息的。以色列人在曠野四十年的生活是一種磨練，也是一種懲罰，透過這些經驗使他們經歷神的同在，神的公義是何等的寶貴，但這四十年曠野的生活也看得出以色列人罪性的顯露，也看到人在罪中的無奈，他們以為是得到了自由，實際上還是在網綁之中，在這個絕望的時候，他們聽到了神奇妙的應許，摩西要把以色列人帶出埃及這個地方，神給摩西知道神所給的應許，但摩西知道自己的根本辦不到，這個使命的責任他永遠不能完全得到釋放，神怎麼應許呢？「我與你同在」，在《出埃及記》這卷舊約聖經中，常常重複出現這句話「我與你同在」，「不要怕，我與你同在」，我是誰呢？我就是那位創造宇宙的那位自有永有的神，在我是無所不能的那位神，就是我與你同在，不要怕，其實這個神與人同在的這個親密觀念一直影響到西方的文

明，直到十八世紀啓蒙的時代，那個時候整個氣候才更改的，在此之前的一千七百多年以來，西方文明就受這個「神與人同在」的觀念所影響，神和人有了親密的關係，人的身上可以看到神的同在，甚至在美國發行多年的鈔票上都印有「In God We Trust」。

當這個啓蒙運動的那個時代，我們人有那個理性，我們不需要接受傳統的價值觀，也不要接受傳統那種宗教的觀念，他們要高舉理性，他們要爭取自由，人與神之間的那個天梯（耶穌所釘的十字架）已經被拆毀了，那個天梯已經過時了，要找另外的一個道路來解決人生的問題，他們把這個木頭的天梯拆掉了，用理性來取代，他們不再抬頭看天了，低頭看人，從那個時候開始，整個西方的文明有一個很大的改變，僅僅是看水平線的，不看垂直的問題，他們以為是可以解決自己的問題，甚麼問題都可以用科學理性來解決，現在也有這種氣候，於是慢慢把神推出去了，我不需要神了，問題就來了，當人把神推出去的時候，人真正的要面對自己的命運，他要有他的自由，他有自由選擇自己的道路，但是他沒有自由不接受因他的自由選擇所帶來的後果。我再重複這一句話，人有自由選擇他當走的路，但是他沒有自由選擇這個道路所帶來的後果。這二、三百年來，你看到走這條道路所帶來的後果，人以為是我自己能夠控制，掌握的時候，我有我自己的答案，不需要神了，兩次的世界大戰，常常把這樣樂觀的想法消滅了，看到人所有的問題，完全得不到解決，他們以為是自由，其實是走向毀滅的道路，不想得著任何的約束，神啊！我不需要你，我不想因你的同在約束我的自由，我不要，甚麼約束都不要，權威也不要，聖經是甚麼？權威啊！也不要，婚約是甚麼？是一種約束，不要這些東西，我只要我的自由，我結婚了，隨時也都可以離婚，我要和誰結婚，誰都管不了，即使和同性的結婚，你們也管不了，人要自由嗎？肚子裡的孩子甚麼時候發現，甚麼時候被除掉是我的自由權，人都要爭取這種的自由，把神推出去了，人

要承擔那個後果，看到我們社會的道德觀念，慢慢崩潰了嗎？看到人與人之間沒有那種信任了嗎？這是我們要承擔的後果，人要和平，真有和平嗎？冷戰結束後，世界有真正的和平嗎？沒有！恐怖主義現在是大家共同的敵人，敵人在哪裡我們也不知道，我們以為靠著我們自己的能力可以爭取到和平，可以爭取到自由，原來得到的是更大的約束，就在這個情況下，我們要再一次的重提神與我們同在，我們與神同在這個主題。神與我們同在，帶來很大的祝福，摩西說，我根本辦不了這件事，沒有能力把這些人帶出埃及，耶和華神說：「不要怕，我與你同在」，約書亞也有這個問題，說：「我是誰啊！」約書亞認識自己，說我是誰啊！可以繼續摩西的工作呢？神是說你們的領導人會改變，我是不會改變的，我與摩西同在，我也會與你同在的，這寶貴的信息今天我們還可以聽得到，我們基督徒在世界上面對不同的困難，先不講我們裡面的問題，先講外面所面對各樣外面的問題，這些問題是根本不能解決的，他們整個方向是偏向罪惡墮落的方向，他向神呼喊說，神啊！我是無能的，那個時候他聽到有聲音說：「我與你同在，不要怕，當做的事，你去做，當守的道，也要持守，我要承擔這一切的後果，因為我與你們同在。」

我們今天要提到這個信息，神仍然與我們同在，以前與神同在的觀念是抽象的，耶穌基督道成肉身以後，神與人同在的這道門就打開了，不要擔心神會離開我們了，主耶穌曾給門徒們很大的應許，對不對？「要使萬民作我的門徒，直到地極作我的見證人」，有人會反對你們，有人會攻擊你們，「不要怕，因為我會與你們同在」。

舊約記載的一切事，是非常重要的，就是以利聽到約櫃被擄的事，對以色列人來說，約櫃是象徵著神的同在，當時聽說約櫃被敵人擄去了，老先知以利受不了這樣大的打擊，立刻就死了，因為神的榮耀離開以色列了，這榮耀是甚麼？就是神啊！若神離開了以色列了，那先知、祭司還在作甚麼呢？我們

還有盼望嗎？應許沒有了，先知以利他死了。但耶穌說，「我與你們同在，直到世界的末了」，這個同在不受時間的限制，不受地理位置的限制，永遠常常的與我們同在，這應許是非常非常寶貴的應許，當然在舊約中看到神的同在，包括歷各方面的供應，完全沒有缺乏，在曠野的四十年中，雖然有各種不同的磨練，但是神的供應是從來沒有中斷過的，他們衣服沒有穿破，腳也沒有腫。在新約裡面有一個很寶貴的一句話，以前沒有注意到，就是路加十五章中講到的浪子的比喻當中，大家在講的時候焦點都是放到浪子，很少講到浪子的哥哥，其實浪子哥哥的角色也是很重，當時浪子回來時，爸爸很高興，就大大的慶祝，爸爸說這樣浪子回來，是死而復生，失而復得，值得慶祝，哥哥就很不服氣說，我天天給你打工，勤奮努力的工作，你也沒有給我開個宴會慶祝，現在這個浪蕩子回來了，你卻為他殺牛宰羊的大大慶祝。爸爸這時所講的話，非常有意識，路加福音十五章，他說：「兒啊！你常與我同在，我的一切所有的都是你的」，看到這一句話嗎？「兒啊！你常與我同在，我的一切所有的都是你的。」這句就使得他心裡嘖哩咕嚕的不滿停止了。看到你這個弟弟，得著這麼大的重視，他以為自己反而我甚麼都沒，父親說不是這樣的，你這樣說是錯的，父親說「你常與我同在，我所有的都是你的」，聽到這句話了沒有，神與我們同在的時候，祂的一切所有的都是我們的，在基督裡，一切豐盛的恩典都是我們的，你擔心你的工作嗎？你擔心你的身體健康嗎？你擔心你的兒子成長會怎麼樣嗎？很多事會使我們擔心的，但請記得當神與我們同在的時候，他所有的也就是我們的，「兒啊！你常與我同在，我一切所有的都是你的」。

所以保羅越認識耶穌，越覺得寶貴是甚麼呢？他說耶穌那種的愛長闊高深，不是我們可以測度的，原來神與我們同在是何等的豐富，神與我們同在事何等的福氣，我以為我所擁有的是這麼的少，我的能力是這麼的少，我能作的事是這麼的少，

但神同在的話呢？都改變了，一切神的豐盛都是我們可以享得到，所以作一個靈裡貧窮的基督徒是不對的，不要說我不行，這個我不行，不要忘記了，神與我們同在，如果神與我們同在的時候，耶穌基督那種豐盛的恩典都是可以享受得到的。

但是與神同在是個「約」的關係，是我們的一個選擇，是要選擇走自己的路，還是要選擇與神同在，神不會勉強我們的，這是在研究神學裡面研究中，沒有一個答案，這個奧秘，這麼偉大崇高的神，竟然尊重我們如此渺小的人自由抉擇。我覺得很奇妙，神這麼偉大而我們人是這麼渺小的算甚麼？地球在宇宙中如同海邊的沙粒這麼小，而人是在這顆沙上生存，神竟然看顧他，尊重他的選擇，即使在和在救恩這個重要的問題上，也不勉強人去接受祂。祂說：「你們來，凡勞苦擔重擔的人，你們來，你們來，你們決定，門是打開的，可以到我這裡來，我就使你們得安息。」「神愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，叫一切「信他的」不至滅亡，反得永生」你要自己作這個決定，沒有人敢替你作決定，神也不替你作決定，你願意的時候，他要將這個能力賜給你，祂也不勉強人作這個決定，所以當人要經歷與神同在的時候，要作一個選擇，是要走自己的路呢？還是要親近神，主耶穌說「你要常在我裡面」，這是一個選擇，神應許說：「我永遠不離棄你」，永遠不會離開我們，但是他們要求我們決定與祂同在，這個同在是信心的決定，不是一次的決定，而是不斷更新的那種決定。我決定要與祂同在，早上要與祂同在，下午也要與祂同在，晚上也要與祂同在，這個神與我們同在是不受時間的限制，而我們與神同在也不應該受時間的限制，也不受地理位置的限制，今天我到教會裡來敬拜，神與我同在，神學方面就有問題了，到辦公室裡禱告說：「神啊！我也相信你到這個時候是與我同在，我也需要你」，回到家裡你也對主說：「我要與你同在，我需要你，每時每刻的與我同在，賜給我力量，賜給我智慧度過每一天，不是要作一個成功的人士，而是要作個討神喜悅的人」。在病痛當中，

在苦難當中，我們要堅持這樣的信念，「主啊！醫生說沒有辦法醫治了，但是我要經歷你的同在，醫生說沒有甚麼可以做的了，那不重要，我要堅持的是你與我的同在」。在苦難當中最困難的不是神忘記了我們了，神不會忘記我們，最大的困難是我們忘記了神，我把我的盼望放在醫生身上，我把我的盼望放在金錢上面，忘記了我的盼望是在於神，苦難當中沒有忘記神的同在，經過死蔭的幽谷的時候，不要忘記神的應許，我會與你同在，你說：「神啊！我看不到你」，神是個靈，你怎麼能看到的呢？但是神的應許是真實的，祂是愛我愛到底的那位，當你孤單的時候，祂沒有忘記你，與你同在。

有一次我們教會有一位姊妹患了癌症，許多弟兄姊妹勸她要堅持她的信心，有信心神必定醫治你了，她問說：「許牧師這個對不對呢？我想重要的不是不信神的問題，神掌管我的生命，甚麼時候開始，甚麼時候結束，祂都知道，我有信心，是不是一定要要求神醫治我呢？「神的同在」是不是一定要滿足我自己的需要呢？她說，我覺得現在在神面前所要求的不是信心，而是安心。她說安心是甚麼？是要接受神一切的計畫，接受神的美意，而不是有信心要求神一定要醫治我，醫治我，我是誰啊？而神又是怎麼樣的一位？我不要神的醫治，而堅持要神所賜的平安的心，有神的同在的那種平安，那就夠了，這是屬靈相當高的境況。很多時候在掙扎的時候，我們會問你在我的旁邊嗎？神與我同在嗎？你一定要解決我的問題啊！神不一定要解決我們今世所有的問題，祂所關心的是永恆的趨向，我們在世界裡活著，我們會覺得我們的問題是最大最主要的問題，現在的不能解決，永遠就不能夠解決，神是永遠常存的那一位，對祂來說，這短短幾十年又算得了甚麼呢？短短幾十年怎麼能和永恆相比呢？神所關心的是永恆的那種使命，所以祂來到世上的不是要給我們豐富的物質，今世的環境，祂沒有應許說，你信我就永遠不會病了，你信我就發大財了，都是今世的東西，為甚麼永恆的神要關心短短幾十年的東西呢？祂所關

心今世之後那個永恆的問題，那才是最主要的，我們的聚焦點是甚麼呢？與神同在是要把祂拿來解決我們人生的問題呢？神是全能的，神是智慧的，要趕快解決我們今生的問題，不是這樣的，今天神的同在是要給我們在永世裡同在的預嘗，今天與神同在的那種生活，將來在永恆的與神同在的生活，不覺得是需要新的適應期，完全不再需要適應，現在已經遇到了神與我們同在每時每刻，每個地方神都與我同在，有神在我們身旁，我們的心滿意足了，只要我們的生活平安平靜的度過了。

神的同在，許多的時候是需要從祂的話語中去體驗，祂的應許是要在生活當中慢慢去體驗的，當我們心中有懷疑的時候，去常常紀念神在聖經當中的應許，我們要謹記在心，祂是聖潔的神，祂不允許罪惡的存在，聖經中有好多次的提醒，要保持我們的聖潔，聖潔的神要與我們同在，這是我們的責任，下次我們特別會講到與神同行，與神同心，與神同工的時候，會更詳細的講到這裡，因為以西結書曾經提起過一件事，耶和華神要遠離聖殿是因為偶像污穢了聖殿，舊約會提醒神會離開聖所是因為聖所有了污穢的事，我們的生命要保持聖潔，免得神離開了我們，我們的靈，祂的殿。當我們記得神與我們同在的時候，我們可以剛強的工作，這是最後一堂我們要講的與神同工，因為神的同在，不要怕；同工是難的，你說教會裡的事奉容易嗎？是不容易的，作傳道人容易嗎？是不容易的，我爸爸是作牧師的，我很小很小的時候就決志了，決志是我不作牧師，你說難嗎？有時很困難的，有眼淚嗎？是有眼淚的，更痛苦的是這些眼淚不是往外流，而是往裡面流的，我看了很多牧師方面的苦，當我被呼召的時候，我被神的愛感動的時候，我覺得這一些的苦，眼淚都不值得提，都算不得甚麼，因為能夠與神同在，與神同工，是何等樣的福份，這表面的批評算不得甚麼？背後的攻擊算不得甚麼？得到神的喜悅才是最重要的。

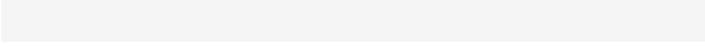
當我們經歷到與神同在的時候，繼續的工作，奔跑前面當

跑的道路，我們羨慕使徒保羅是麼？在教會歷史中，多幾個保羅是多好啊！他是我們的榜樣，保羅所走過的這條路不是容易走的，他說：「當跑的路，我已經跑完了」，是不是一帆風順呢？並不是，外面有外面的問題，裡面有裡面的掙扎，誰知道他的苦呢？這條路我保羅已經跑完了，因為神與我同在，在監牢裡的時候，所有的人都離開了，他有主在他身旁，夠嗎？夠了，有主在我身旁，沒有離開過我，這個祝福，這個事實不單是個應許，對保羅來說，神與他同在是個事實的體驗，不是個抽象的理想，你現在的情況怎樣，你屬靈的道路跑的多遠？我不知道！現在已在軟弱當中嗎？要不要考慮放棄與神那種親密的關係？現實的壓力大到你已經不能承擔、面對時，不要忘記耶穌曾經說過我也與你同在，不受時間的限制，不受地理因素的限制，不受環境的限制，也不受某個人的限制，我給你這個應許是真實的，而你會不會堅持與神同在？昨天的應許就是希望可以今天在你身上可以實現，啓示錄中有一個寶貴的應許說：「看哪！神的帳幕在人間，祂要與人同住。」在這最後那一卷書裡面，有這麼寶貴的應許，在創世記中，在出埃及記有這個應許，連啓示錄也說「看哪！神的帳幕在人間，祂要與人同住，要永遠的同住，他們要作祂的子民，祂要親自與他們同在，祂要作他們的神。」你聽到這個應許嗎？「神親自要與我們同在，要作我們的神，神要擦去我們一切的眼淚，不再有死亡也不再悲哀、哭號、疼痛，因為以前的事都過去了，這個「同在」變成了現在進行式，永遠不會再改變了，神的帳幕在人間，要與我們同在，「以馬內利」也是我們基督徒的盼望。今天我們體驗「以馬內利」，還有一些的限制，有一天這些限制都要除掉，就是罪被徹底的解決了。

舊約也有講到將來要發生的事，那時候，必有十個人從列國出來，拉住猶太人的衣襟說：「我要與你同去，我們要與你們同去，因為我們聽見你們說，神與你們同在」，因為聽見神與你們同在了，我們要跟你們去，今天還沒有信主的人到我們

教會來說，我們看到神與你們同在，我們也要來參加你們的教會，我們聽說神與你們同在，雖然你在醫院病床上面，你沒有工作，雖然你的家庭破碎了，但是我們聽見，聽見了神與你們同在，我要跟你們走這一條路，別人對我們教會的評估，這是神的教會嗎？這樣的教會也有神的同在嗎？這種的團契還說有神的同在嗎？希望沒有聽到這類的話，反而聽到說，我們從你們的身上看到神與你們同在，我要加入你們的團契，我要加入你們的教會，這是何等美好的存在，今天我們是吸引人來呢？還是把人推出去，不是從話語來吸引人，是從我們的愛心，聖潔來吸引人來，因為神就在你們的中間，你的生命是吸引人歸主的呢？還是把別人推到門外去，從你的身上讓人看見神的同在，就在你身上那種美好的榜樣，「我看到有神與你同在」。

我們禱告，首先，我想大家首先為自己禱告，聖靈就在這個時候向你講話，你在甚麼樣的情況當中，別人不知道，但是神知道，在這個時刻你經歷到神的同在嗎？你的教會，你的團契，你的生命，吸引更多的人歸向主耶穌，如果你說，你已經和神保持一段很大的距離，爲了自己的自由，爲了自己的理想，爲了自己的將來，我選擇與神保持一段距離，現在我們要悔改，站到神面前來，經歷祂的同在，請你現在就講這樣的話，「主啊！我不再離開你了，回到你身旁了，經歷你的同在。主啊！在這個世界上，很多的聲音，有的時候向我們招手，有的是金錢方面的吸引，有的是權利方面的吸引，有的關係方面的吸引，把我們拉離開了，保持一段距離。主啊！我們慢慢和你的距離越來越大，今天我們再次的願意回到你的身旁來，請你赦免我們，請你憐憫我們，請你使我們再一次的讓我們經歷你與我同在一起的福份，我們願意把我們的生命反應出你與我們同在的素質，那種的美善吸引更多的人到你面前來，請你繼續賜福給我們，帶領我們前面的道路，禱告是奉我主耶穌基督的名，阿門。」

貳 與主同心

這次陳弟兄和詩班給了我們這麼好的敬拜時間。來到這裡的培靈會一個額外的收穫是甚麼呢？就是跟不同地方的人見面，聽聽他們本地的方言，雖然大家都是華人，但是背景都不相同，有台灣從來的，大陸來的，東南亞來的。從大陸來的各省的地方也不一樣，這次的翻譯我聽說有英語，也有粵語，還有台語，是嗎？好，非常好！所謂講台語，“講台灣話的這裡有沒有？”“講句平安好不好？”（平安～）閩南人很喜歡叫 Ping Nan，是嗎？廣東話人的也多啦，廣東人舉手，大家講“早晨”好不好？（早晨～）早晨就是早安啦。那麼講英文的也有吧？中間那麼多青年人，“Any speaking English speaking people am I miss？ Raise your hand！ OK， lot of young people of your second generation， say good morning， would you？ good morning！”

我們的語言雖然不一樣，但是靈裡面是相通的，保羅說呢，“字句本身令人死的”，如果單單講這個字句，屬靈另外一個錯謬，陳牧師前天晚上跟我們講了好幾個不同的——錯謬，還有一個就是「言語字句」方面的錯謬。有人以為我屬靈就是我講很多「屬靈」那類的詞彙，開口就是「感謝主」，閉口就是「讚美主」。我認識一個姊妹就是這樣的，她認為她很屬靈，所以甚麼事都是讚美主，摔了跤也是讚美主。教會牧師有一次到會友家裡去探訪，這會友是長老，他家有一個農場，農場裡面有各樣的植物，都長得非常漂亮。那麼這長老說他是非常屬靈的長老，他說：「牧師，我家的那一匹馬也是非常屬靈的」。牧師說：「哎呀，你怎麼樣讓馬都那麼屬靈呢？」他說：「是啊，我訓練的那匹馬只要聽屬靈的字句才會順服我的。」那甚麼是屬靈的字句呢？他說：「很簡單的，每次我上去要騎它的話，要“跑”這樣叫它；“感謝主”，它就開始跑了，我們記著這句話都講“感謝主”吧，感謝主！好！那麼要

停怎麼辦呢？他說停也要講屬靈的字；“哈利路亞”就停了！記得嗎？“感謝主”是甚麼？（跑！）“哈利路亞”呢？（停！）牧師說：「好，我就要騎這匹馬，騎了我就變了屬靈的牧師呢，對嗎？他說爬上去以後就跟馬說“感謝主”，那馬就跑了，跑得很舒服，他說好像騎那個 Scooter 這麼舒服。跑快點，“感謝主！”它就跑快點了，一跑他就非常享受這一匹屬靈的馬，那突然間發現前面是一個懸崖，哎呀，要把馬停下來，不然生命都給跑掉了，他記不起那個屬靈的字是甚麼，他說停呀！停呀！停呀！這個不是屬靈的字嘛，那馬不聽他，他說 STOP！STOP！也不聽；他說怎麼辦啊？跟它說“再見”吧，再見！再見！它也不停；Au Revoir（法語），不停；Auf Widerschen（德語），也不停；Sayonara（日文），也不停！突然間他記得那個字，甚麼字啊？（哈利路亞）好，哈利路亞！呼，這馬來到懸崖邊就停下來了，他望下去，噢，「感謝主！」這就是“字句令人死”！

屬靈是一種的品格，陳牧師這兩天的晚上給我們很大的提醒，今天早上呢，我就強調我們與神的關係，昨天講到與神同在，今天呢我們去思想與神同心，與神同在之後呢還要進到一步就是與神同心。昨天我提到，在西方的文明裡面，差不多1700多年都是受到我們與神那種的關係，來影響整個社會，那時社會都承認神的存在，我們需要神。但是到了我昨天提到的那個啓蒙運動的時候，就把人與神之間的那個天梯給拆掉了，他說這個天梯是木頭做的，過時的，不合時宜，現在是科學時代，現在是理性的時代，不要再接受以前那種古老的傳統，那種意識形態，就在這種觀念之下呢，產生了無神主義，世俗主義，只看平面的，只看我自己，我就是神了。在這種情況之下，很多人就覺得如果沒有神的話，誰是主宰我生命呢？當然不是動物啦，當然不是樹木啦，我就是神！很可怕的一種虛像，所以我們向無神論主義談福音的時候，他們會講自己是紅旗下長大的人，是從無神論那種環境當中長大的，怎麼可以

相信有神這回事呢？這影響是非常非常的大。其實這並不是新的觀念，人自從犯罪之後呢，就覺得我要主宰自己的生命，要把神推得遠遠的，如果神在旁邊的話，祂會主宰我的生命，我就失掉自己的主權。當然，這並不等於人沒有這個超越那種的嚮往。從文化的角度來看，他算不上神啊，不需要超越的領域，我們要從這個眼睛能看見的範圍來生活，他以為這就解決人的問題了，把我們的視線放在今世當中，實際的，摸得到的，看得見的，那才是我們人生所追求的東西，我覺得人不斷的靈裡面就虛空了。靈裡面虛空啊，到哪找那個答案呢？西方的文明說，沒有神了，到甚麼地方找靈裡面的經驗呢？

上個世紀 60 年代的時候，披頭四，你們年輕人還記得吧。Beatles，跑到印度去，尋找靈裡面的經驗，尋找那種超越的經歷，很多啊，很多好萊塢的明星後來跟著去了，到印度去取經，他們說我們沒有靈裡面的經驗，要跑到東方去，到印度那地方去，以為這是新的經驗，其實這是古老的經驗，那種的神秘主義，其實存在了好多好多年，把這種經驗帶到西方來，說甚麼超絕靜坐啦，甚麼靈裡的經驗，超越的經驗等等，是從那個時候開始來的，西方的社會把神推走了，迎接另外的靈界東西來，換了個名稱以為是新的東西，稱為「新紀元」，以為在那邊得到靈裡面的安慰，靈裡面那種的滿足，他們放棄了敬虔的追求，反而尋找那個神秘那種的經驗。今天的西方社會裡面，我看到了很多人也是這樣，將這個靈界的那種經驗跟實際的生活呢分開了，反而放棄了在神裡面那種美好的經驗，甚至很多基督徒也學習他們，找神以外那種屬靈的經驗。對保羅來說，我們不需要到外面找，在基督裡已經有這種超越的經驗，所以保羅非常享受與神同在那種的經驗，他甚至說「與基督同在是好得無比的」，甚至說「我可以放棄今生那種的生命，要與基督永遠的同在」，但是為了實踐他的使命，他暫時會放棄完全與神同在那種的福分，這是我們應該有的那種經驗，應該有的經驗。

同心不是同體

但是與神同在，我們還要作什麼呢？除了保持在基督裡面與祂同在之外，還要體驗或者實踐與神同心那種的追求。與神同心的意思就是說呢，我放棄自己的意願，把神的心放到我的生命裡面去。

在教會的歷史裡面，有生活在沙漠中的修士，他們喜歡追求一種靈裡面的經驗，他說最好呢，我的心跟神的心完全合在一起，爲了達到這個目標，他說他要離開這個城市各種的經驗，到偏僻的沙漠當中尋求神的同心，尋見神的同在，不被騷擾，安靜的地方我的心與神的心連合。這個是一種很好的操練，但是不要忘記是很容易偏到一邊去。有的追求甚至受這個神秘主義的影響，他說與神同心，其實就是與神完全的連合，連合到一個地步，我就完全沒有存在了，這個“我”就完全的消失了，我就在神裡面，神就在我裡面，從語言方面來看呢，這個看法不一定是錯的，但是要小心，這個操練也很受神秘主義的影響。

印度教最高的操練是甚麼呢？就是我跟那個梵天合二爲一。印度教裡面很多不同的那種超越的解釋，最終極的解釋是甚麼？宇宙一切都是梵天——Brahma，我呢，不過是梵天裡面的一小部分，我人生的追求就是跟那個梵天完全的連合，到了一個地步呢，我跟這個梵天不能再分隔，我就是梵天，梵天就是我，其實就是說我就是神，神就是我，那個是本體的連合，是很危險的。佛教一位很出名的和尚，叫作星雲大師，聽過沒有？他是長住在洛杉磯那邊的，有一次他到香港來，主領了一個大型的佛教會會議，他一出來就教導幾萬人講這句話，他說“我就是佛，我就是佛”，不需要在我以外去尋找任何超越的個體，我就是超越的個體。

基督教不是本體的聯合

基督教講到與神聯合，心與心的接連是講甚麼？不是本體的聯合，而是心智方面的聯合，我的心與神的心聯合在一起，

我的心與神的旨意聯合在一起，而不是說我的本體跟神的本體聯合，神永遠是神，人永遠是人，人不可能到一個地步說，我就是神，這是錯誤的看法。

所以今天早上我們講到與神的心聯合，以祂的心為心是指甚麼呢？我稍微解釋一下，就是體貼祂的心意，體貼祂的心意，我們的心是向神敞開的，我讓祂的心意來掌管我的心意，與神同心就是那個意思。馬利亞雖然所做的事不多，但是她講過一句話，非常重要的一句話，當她得到這個重要的使命的時候，要懷孕生耶穌，那個時候她還是童貞女，但是願意順服神，她說甚麼？「我心尊主為大」，這就是以神的心為我們的心意，「我心尊主為大」！不是我的心意，而是祂的心，這是討主喜悅的那個心智，要記得得到神的愛是我們的權利，討祂的喜悅是我的責任，我再講一次好了，得到神的愛是我們的權利，討祂的喜悅是我們的責任！與神同心就是這個意思，我要尊主為大來討祂的喜悅。

神造了這麼多人，要找一個合祂心意的人容易嗎？不容易，祂找到了那個人，那個人是誰？大衛王，你說千千萬萬當中的人，怎麼這麼難啊，不容易啊，祂找到大衛後說，「這是合我心意的人」，那麼大衛肯定是個完美的人，對不對？不對，如果神要找一個完美的人啊，祂找不到的，永遠找不到的，合祂心意的人，祂會找到，為甚麼？大衛的心是純正的，他會偶爾犯罪，偶爾跌倒，但是他的心是朝向神的，他凡事順服神的心意來做事，神要他作什麼？他就作什麼？大衛有一個健康的自我觀，記得昨天開始的時候，我提過兩個大問題是甚麼？“神是誰？”另外一個呢，“我是甚麼？”大衛有一次問神我是誰啊？我的家境這麼卑小，怎麼給我這麼大的權利作這些事呢？是祂的恩典！很健康的自我觀，不會覺得我是個皇帝啊，了不起，你要聽我的話！不是的，到那麼高超境界的時候，他問了一句話：「我是誰？」竟然到這麼一個地步，那是真正的謙卑啦，昨天晚上陳牧師給我們很好的提醒，他是屬靈很高的

境界，問這句話：我是誰？大衛王認識自己也認識神，說他凡事都遵行神的旨意，不覺得要與神對抗，很多時候我們以為我是跟神平等的，對嗎？神祢是誰呀？我是誰啊？祢的意見嘛，作參考好了，不需要順服，也覺得我們的地位跟神是平等的，這個危險嗎？非常危險！撒旦跌倒了，就是從這個方向跌倒的。

基督徒應該常常學習與神同心，有幾方面要大家一起來思想的，神所關心的是甚麼事？就是我們關心的事；

厭惡罪惡的心

第一點就是神厭惡**罪惡**的心，這一點我們需要被提醒的，諾亞的時代，創世記第六章，我看到神發覺了世上充滿了殘暴，充滿了罪惡，神心裡面憂傷痛悔，祂後悔甚麼呢？造人。造的這些人怎麼這麼糟的，這些人都是在罪惡當中，世界充滿了罪惡，神就想，如果當初不造人不就更好嗎？心裡面憂傷。記得神的感受會受我們的行為影響的，所以當我們犯罪的時候，祂心裡面是憂傷的，但是人的行為不能夠更改神的計畫，我們所作的會令到聖靈擔憂的，神看到世上有罪的時候，祂的心裡面就不舒服，祂說這不是我創造的那個世界，這不是我創造的那些人，為甚麼這麼可怕呢？為甚麼這麼骯髒污穢呢？祂心裡面是憂傷的，神是聖潔的神，祂與罪惡不能夠共存的。

當神看到所多瑪、蛾摩拉那個城市以後，祂會坐視不理嗎？祂不會，祂厭惡罪惡，祂說我要毀滅這些人，就跟諾亞時代一樣，諾亞時代用洪水，所多瑪、蛾摩拉的時候是用火來毀滅它，神是厭惡罪惡，但是祂還顧惜義人，諾亞當時只有一個義人，所多瑪那個時代，亞伯拉罕還為他們求情，記得嗎？神啊，別毀滅這城市啦，為了這麼多的義人，求你保存這個城市好嗎？多少義人才不會降下那個刑罰呢？三十個吧，二十個吧，十個吧，講到亞伯拉罕都不好意思了，找不到，只有羅得一家被拯救出來，罪對神來講是祂所厭惡的。有個心理學家——Karl Menninger，有寫過一本書，他說這個時代裡面，這個

罪的觀念爲甚麼完全消失了？Whatever became of Sin？「罪」這個字到哪去了？人不喜歡講「罪」，人要有自己的自由，他們講「罪」的時候，就說我承認有神的存在才講罪，當神不存在的時候，爲甚麼要講「罪」呢？我講「罪」因爲我怕得罪神嘛，對不對？神不存在了就不要講「罪」了，不要增加自己的負擔。現在有的傳道人傳福音的時候也不講罪的，不講悔改的，他說現在每個人的重擔這麼重，不要再講罪了，使得他們難受，不要啦，他們來教會也給他們聽得很快樂，很享受，高高興興的離開就好了，不要再提罪。所以西方的文化裡面，這個罪——Sin，很少出現了。心理學家又另外用一個字——Guilt，Guilt 是甚麼？犯罪感。不是犯罪，而是那種感覺，說感覺的問題呢，心理學家就幫你去解決了，跟你輔導，爲你解釋，慢慢那種感覺就沒有了。法律生出 Crime，犯了某種的律法我們就叫作 Crime，是水平的，不是垂直的那種解釋。社會學家也不用 Abnormal 這個字，他說這個是價值的判斷。他們稱罪是 Deviant behavior 跟這個社會的一般人不能調和的那種生活。以前是叫作 Abnormal，現在不這樣叫了。

在我們社會裡面，避免用罪這個字，因爲人喜歡犯罪，包括基督徒在內，犯罪是一種享受，犯罪其實是一種享受，但是不是一種正確的享受而已，如果犯罪不是一種享受，誰會犯罪？對不對？如果犯罪不享受爲甚麼要犯罪？犯罪是一種的享受，但我們講那是「罪中之樂」，是暫時的，最後會帶來很多的痛苦。撒旦魔鬼常常這樣欺騙我們：你去啊，好吃啊！去做啊，很享受的，很快樂，去吧！罪是一種享樂，那個最終會帶來一種的痛苦，神不要我們過那種生活，當我們說要與神的心同心的時候呢，我們要學習厭惡罪惡。我不是說基督徒不會犯罪，但是基督徒不會沉迷在罪的享樂當中。當你有新的生命的時候，你會覺得在罪中是一種痛苦的經驗，那個與神的心相違背，如果你說我偶爾跌倒，那會發生的，如果你說我從來不會犯罪，從來不會跌倒，你說謊了。你會跌倒，你會犯罪，但

是如果你有新的生命的時候，如果你體貼神的心時候，你會站起來的，你在神面前徹底的悔改，基督徒的人生是不斷悔改的那種人生，為甚麼？因為常常跌倒在罪中，如果你犯罪了一段時期還覺得非常舒服的話，小心了，真正得救的，你自然想體貼神的心，你會流淚覺得非常的差悔。大衛王有一次是犯罪了，對不對？看到拔士巴這個女人這麼漂亮，把她拿過來當我的妻子好了，甚至生了個孩子，對他來說是一種享受啊！當先知拿單指責他的時候，就是你啊，我所講的例子就是你！

大衛王突然發覺了是我犯了罪，寫了詩篇五十一篇，那種的懺悔是徹底的，在神面前哀哭，求神給他個清潔的靈，他知道自己違背了神，要回到神的面前來，這是正常的那種悔改。當我們犯罪的時候，我們的靈裡面有一種聲音提醒我們：不要再做了，這是神所厭惡的，很多時候那個掙扎是相當嚴重的掙扎，自己的利益，神的榮耀，我要選擇的，自己的心意跟神的心意，我也要作一個選擇的，但是在罪當中的選擇，我們抵擋罪到甚麼地步呢？到流血的地步沒有？有時候真的有這麼嚴重的，不可隨便說我不犯罪就算了，不是那麼容易的，有些罪的掙扎差不多到死的地步的，主耶穌為我們做了這個工作，抵擋罪惡抵擋到死亡的那個地步，到流血的地步。當我們說要與神同心的時候，這是我們要學的功課，不斷在神面前，在十字架面前承認自己的罪，我們是神的盼望來的，因為「神是信實的、是公義的，必赦免我們的罪」，神不是單單厭惡，當你承認你的罪的時候，你回到我（神）面前的時候，我（神）會赦免，給你們新的開始。很多時候我們犯罪因為忘記了神所看重的是甚麼，約翰壹書甚至講到「凡犯罪的是未曾認識祂的人」，他是說在罪中不斷生活的那種人根本還沒有認識神，如果真的愛神的話，我們就不會活在罪當中，我們要合神的心意，以祂的心為心。

所以說我要以神的心為心，與神同心第一點要記得的，厭惡罪惡的心，不是瞎說我要討神的喜悅，還沉迷在罪中，這是

不可能的，與神同心的意思就是說，我對罪有高度的敏感，完全離開罪惡的那種生活；

憐憫的心

第二點我們與神同心要學習的是甚麼呢？就是憐憫的心，陳牧師第一天晚上講到愛的時候，跟這個題目有關的，神是位憐憫的神，祂的生命充滿了愛，所以當亞當夏娃犯罪之後，神就責備，神有刑罰，但是第一件美麗的皮衣是誰為他們做的？是神為他們做的，神是一位憐憫的神，不錯祂有公義，祂有聖潔，祂是有憐憫的，當祂看到大地充滿罪惡的時候，祂要保存挪亞一家人；祂看到所多瑪這麼罪惡滿盈的地方，祂還要保存羅得一家人；當尼尼微人罪惡滿盈，差派約拿去傳道。約拿他去嗎？不去，尼尼微是外邦人，怎麼要去呢？罪有應得，神刑罰他嗎？刑罰他，應該的！那麼約拿就逃避神，逃了別的地方去，一條大魚就把他吞下去了，常有人問我，這條魚是甚麼魚呢？我說你不知道啊，叫吞拿魚啊！這麼深奧的東西能簡單的解釋嗎？這魚把他吞下去了，後來知罪了，回到神的面前，約拿悔改了，他不明白神的憐憫，他只看到神的公義，特別是對敵人方面是特別公義的，對我最好就是憐憫，是不是？我們都是喜歡這樣，神啊！祢對我充滿憐憫就最好了，對約拿呢？公義！責備他，刑罰他，毀滅他，敵人嘛！神說，我看到尼尼微這麼多的人啊，左手右手都分不開，甚麼是善、甚麼是惡都不知道，我怎麼捨得枉然毀滅他們呢？我要給他們第二次的機會。

彼得問過耶穌，我饒恕人多少次才算好呢？兩次嗎？三次啊？四次啊？對我們來說是聖人啊，四次已經是聖人了！不止啊，要七十個七次，意思是沒有限制的，因為神是憐憫的神，神饒恕你多少次呢？你說一次，我信主的時候，當然饒恕我啦，以後就不再需要饒恕我了，有沒有這種基督徒，有的請你舉手，下次請你講道吧，其實沒有人是完全的，神饒恕我們是沒有限制的，因為心裡面充滿了憐憫的心。詩人怎麼說呢？「祢

是有憐憫，有恩典的神，不輕易發怒。」在彌迦書第六章，先知問句話，人當神面前獻甚麼才蒙神的喜悅呢？最美好的公牛，最美好的羊，甚至不只一隻，一百隻，一千隻，甚至把我的長子都獻上，神會接納嗎？不一定。神說我對你們的要求不是這些動物，不是你獻這些東西，無論是多麼昂貴，我也不會接受，我要甚麼？要你們「行公義，好憐憫」，行公義，好憐憫，因為我是充滿憐憫的神。是對人的，對人的過錯，對人的軟弱，你是好憐憫的心，你自己呢？要行公義。我們常常都把它對調過來，你們呢，要行公義，不可犯罪；我呢，多點憐憫，聖經是反過來的，自己要行公義，對人要好憐憫，常常饒恕，常常給人第二次的機會，因為神給我們太多機會了。

神對人類其實充滿了愛，在以西結書第三十四章6節說，「我的羊在諸山間，在各高岡上流離，在全地上分散，無人去尋，無人去找。」神就對當時的領導人（牧羊人）說：「你們只顧自己，沒有顧到我的羊啊，我的羊到處跑，沒有人去牧養他們，」你去牧養他們，他們不去，神就說，有一天我要親自牧養我的羊。主耶穌在世上的時候，看到這麼人，他沒有說“哎，太麻煩了”，門徒就有這種感覺，“太麻煩了！這些人不需要聽你的，他來反對你的，毀滅他們吧！”小孩子爬到耶穌來，門徒說，這些人是誰啊？小孩子在社會上沒有地位的，沒甚麼貢獻的，來幹嘛？！去去去去去！耶穌說，慢點，慢點，我要他們來。看到這些人流離失喪的時候，祂說我要尋找他們，我要找他們經歷我的愛，神就是那種的神，充滿憐憫的神，甚至祂醫治人的時候，耶穌醫治大痲瘋的人，祂可以把手放在身後面，我吩咐你，大痲瘋離開你！可以嗎？做得到，祂可以吩咐門徒說，你去幫他的忙。祂沒有這樣做的，耶穌的手從來不會放在後面的，憐憫人，祂是用手摸長大痲瘋的人，表示祂那種憐憫的心，那種愛的心，我們的神就是那種的愛，那種的神。

有一個人來問耶穌，誰是我的鄰舍？因為他學到律法上說

「要愛人如己」啊，「愛你的鄰舍好像愛你自己一樣」，這個人就說，誰是我的鄰舍？誰有資格成爲我愛的對象？他的問題就是，誰配得上做我的鄰舍？誰配得我的愛？這個問題我們常常問，對嗎？如果你要我的愛，你必須有那個條件，首先，你要長得漂亮，那我愛你是容易的；有錢，我愛你容易啊；有地位，我愛你是很容易的。主耶穌說這個愛不是從對方那裡來的，這個愛是發自內心從自己那邊來的，誰是我的鄰舍，不是那個問題，而是我願意成爲誰的鄰舍，看到了吧，主耶穌把問題換過來了，不是誰是我的鄰舍，而是我願意成爲誰的鄰舍，這個好撒馬利亞人根本不認識那個被強盜打得半死的人，但是看到他（起了）憐憫的心，就去幫他的忙，沒有問他從哪裡來的，山洞來的嗎？遼寧來的嗎，廣州來的嗎？香港的嗎？台灣的，是台南的吧？不需要問的，你有需要嗎？我就可以幫你的忙，這個愛是發自我的內心，不是從那裡來的，神愛我們就是那種愛，發自祂自己憐憫的心，不是找世上有條件的人，祂才差派耶穌來爲我們死，祂愛我們是因爲祂發自內心的，不是對方有甚麼的條件。

大概一個多月前，我經歷了車禍，我開車出門口的時候往左拐，有一輛車就衝過紅燈跑過來，我看到那輛車的時候已經太遲了，砰！我的 Air Bag 就彈出來，眼鏡都打歪了，我不是那麼嚴重，我就看看對方有沒有事，對方就在那裡哭，我就打電話給師母，我說我剛有車禍，就在我們家附近，她問有沒有事？我說沒事，沒事。當時有一輛救護車也來了，也問我，也說沒事，沒事，當時甚麼感覺都沒有，就一直說沒事，沒事，後來才知道有事，有事。那麼我出來就看到，我的門都歪得很厲害，不能出來，就爬到另外一邊出來，有一個好撒馬利亞人跑到我旁邊來，一個女士從來不認識的，她說我看到這件事，我願意成爲你的見證人，她說我的名字叫 Cathy，這個名字從來沒有聽過，她沒見過我，我沒見過她，她看到我的情況，她願意做我的見證人，後來我發覺這個見證人非常非常的重要，

因為對方衝紅燈，到時候他會否認的：沒有呀，綠燈啊！是他紅燈，那麼誰的話對呢？警察後來來了，警察來的時候，意外已經發生了，沒看見，但是呢他就問我有沒有人願意做見證人，我說有啊，這位女士把字條給我，把她的名字、電話都寫下來，我發覺這個時代還有好撒馬利亞人，她不認識我，也不知道我是牧師，只看到我在車禍當中，需要她的幫忙。

彼得跟約翰有一次到聖殿裡面敬拜神，看到一個癱腿的人坐在門旁，就在美門旁邊，很特別的描寫，是嗎？這個癱腿的人坐在美麗的門旁邊，不好看，到後門去吧，彼得來的時候，他就伸手向彼得、約翰拿東西，可能希望他們周濟他，彼得說：「錢我是沒有了，口袋裡面甚麼都沒有，但我將我有的給你，他就扶這個癱腿的人站起來，」留意他扶他的時候，不是兩手放在後面的，他用手去扶他站起來，這個行動，這個小行動有特別的意義，很多人在觀看門徒的時候，他說這些人是跟過耶穌的人，使徒行傳都記下來，看他作風，看他宣講各方面，不尋常啊，他們跟過誰啊？跟過耶穌的人。今天我們常常說要以神的心為心的時候，我們是不是跟過耶穌的人？耶穌的那種憐憫成為我們的生活方式，很多時候我們對社會上的問題只有指責，同性戀，指責；墮胎，指責，有沒有憐憫呢？沒有。難怪社會上的人對我們教會有著誤解，以為我們都是公義的信徒，不受吸引的，不受歡迎的。

有一個故事可能你們都聽過，Tony Campolo，一個重要的社會學家，也是一位牧師，有一次他到一個小城市去領會，領會完以後肚子餓，可能跟陳牧師一樣，講道不吃東西的，講完道以後就肚子餓了，他就外面找東西吃，當時差不多半夜了，找來找去，到了一個小的酒吧，他可能去找 Snack 這種東西吃吧，到那邊坐，喝杯咖啡，在裡面吃點東西，在吃的時候，兩個女人走進來，就是晚上工作的那些人，兩個妓女，在談甚麼呢？就說，我明天生日啦！另外一個說，生日又怎麼樣？要我為你慶祝啊？她說，沒有，我從來沒有慶祝我的生日，我家

裡人從來沒有人慶祝我的生日。就這麼談，這麼談，Campolo 牧師就坐在那邊聽，她兩個喝點東西就去找客人了，他就問酒吧的負責人說，這兩個人是誰啊？他（酒吧主人）說，哦，她們每天晚上都來的，這個生日的女人啊，就叫作 Agnes。他說，這樣吧，明天晚上我們為她慶祝生日吧。妓女啊，不認識啊，他說這些費用呢，我負責，你為我預備一個蛋糕，佈置一下，明天晚上為她慶祝。第二天晚上，他就來到那個酒吧，差不多十二點，那兩個女人進來了，一進來，大家就唱：Happy Birthday to You, Happy Birthday to You.....Dear Agnes, 她的名字，她說，甚麼事啊？他說，為你慶祝生日啊！把蛋糕抬出來，你切吧，這個蛋糕是為你預備的，上面寫著：Happy Birthday, Agnes！Agnes 拿著刀要切的時候，她說，我可不可以不切，我要把這蛋糕拿回去，永遠紀念今天晚上，你們對我的愛心。之後那兩個妓女又要出去了，這個酒吧的主人問 Campolo 牧師，他說，你是從甚麼教會來的？他說我是牧師，我的教會不在這地方，為甚麼你問這個問題呢？他說，我要參加你的教會，如果我要找教會呢，我要找你那種教會。以基督的心為心就是那個意思，不單單是指責，還要有愛心，還有憐憫，今天我們對社會一些不公義的事，不如意的事，墮胎也好，同性戀也好，不要忘記，他們也是神所愛的對象，不錯，我們不贊成他們的行為，但是還要對他們有憐憫，還要愛心。

捨己的心態

第三方面，以基督的心為心，與神同心是甚麼意思呢？捨己的心態。聖經說：「主耶穌取了奴僕的形象，自己卑微，以至於死，且死在十字架上。」在神學上面，耶穌基督那種虛己、倒空自己的觀念，研究了差不多兩千年，還沒有甚麼共識，這是非常深奧的題目，在神學上面討論就是，基督倒空的是甚麼東西呢？會不會是在世上的時候，把那個神性——Divinity/Deity 倒空了，他不是神，有一種的理論是這樣說法，他完全是人，當然了，正統的神學是否定這種看法的，耶穌在

世的時候，他仍然是神，他所倒空的是甚麼呢？不是把他的神性完全的放棄了，而是把尊貴的神性倒在這個卑微的器皿當中去，這個卑微的器皿就是「人」啊！就是「卑微的人」，奴僕的那個人，那個崇高，高貴、美麗的神性，完全倒空在這個卑微的器皿去，爲了成就神的計畫。

“捨己”這並不是新鮮的東西，其實我們每個人都捨己啊，捨己、爲己的多得很，對不對？拼命讀書，捨己嗎？捨己；拼命賺錢，捨己嗎？捨己，爲甚麼？爲我自己，這種捨己，我們都做，但是捨己爲別人啊，另外一件事，我們拼命做事，拼命賺錢，拼命爲兒女來打算，爲甚麼？爲自己。耶穌不是爲自己，祂是捨己爲別人，這是神那種的心意，耶穌要捨己是爲了神的榮耀得到彰顯。今天我們學習以神的心爲心的時候，以耶穌爲我的榜樣，爲了順服神，自己的意願，可以被犧牲的，甚至自己的身體，可以被犧牲的，以神的心爲心的時候，就是要放棄自我，不然就很難與神同心，你常常與神有那種爭戰，沒有安息，沒有平安，與神同心的地步呢，就是你的心是平安的，沒有掙扎，主啊，你的心就是我的心，放棄物質的東西不難，放棄家庭也不難，放棄「自我」最難。

在世界宗教裡面，都有很多“苦修”的行動，苦修到一地步，不吃，不穿，也不睡，他覺得這是「得救」最確定的，最有保障的途徑，釋迦牟尼在追求這個得救過程當中，聽說他每天吃一粒米飯，吃一粒米飯怎麼吃啊？放在嘴裡面就找不到了，當時這就苦修啊，他說不吃東西就表示我對自己很嚴謹的要求，爲甚麼？我自己的救恩，這不是神那種的心意，也不是耶穌基督的那種捨己，耶穌的捨己不是爲自己的，都是爲了人類。以神的心爲心，我們學習了要完全的捨己，滿足神那種的心意。教會兩千年的歷史，多少位殉道者爲了福音，不單是離開家庭，放棄自己的理想，放棄自己所喜歡的書桌，到偏遠的地方去介紹耶穌基督，你說今世他們得到甚麼？得到人的稱讚嗎？千千萬萬的殉道士，千千萬萬的宣教士，你認識多少人的

名字啊，最多五個，十個，其他呢，都是無名的，爲了甚麼？爲了別人經歷神的救恩，自我的理想，自我的意願，可以被犧牲的，要討神的喜悅，我們要學習這個功課。

合一的心

最後一點大家要思想的，要與神同心的話呢，要學習神合一的心，主耶穌有一次講到他與神的關係，他說，他跟神完全的合一的，神很看重這個合一，因爲他有一個計畫，所有的教會，所有的國度，他不希望他的國度是分裂的，他不希望他的教會是分裂的，主耶穌跟門徒談這個問題的時候，其實是很重要的提醒，門徒十二個，個個都心懷鬼胎，他說，我要你們合一好像我跟父神合一一樣，這是我的心意，要你們合在一起，聖靈賜給你們合一的心，竭力保守這個合一的心，這是神的心意。

然而人呢？喜歡把本來一件的東西分成二，二分成四，四分成八，教會歷史裡面充滿這類分裂的記載，神看見我們的情況的時候，祂會開心嗎？我看到會難過，會難過。我們住在 Washington 州的一個城市裡面，不是太大城市，有三十多間的韓國教會，有一間名字叫作 The Good Church，我的 Church 是 the good church，all the rest bad churches，三十多間，只有一間是 the good church。

有一次我理髮的時候，這個理髮師是韓國人，我問他有沒有去教會啊，沒有。是不是基督徒啊？是。爲甚麼不去教會？他說教會裡面太多的鬥爭，很厭煩。人都厭煩了，何況是神？我們華人教會有一個很有長時期傳統的策略，植堂策略，植堂策略是甚麼呢？分裂。說我們有這個負擔，在隔壁的一條街開了一個教堂，因爲隔壁離這裡太遠了，在樓上沒有教會，開一個教會，樓下沒有教會，在樓下也開一個教會，基督的身體是分裂的嗎？有人說，馬丁路德不是要搞分裂嗎？不是，他本來沒有意思搞分裂的，他不過是要改革一個教會，後來逼不得已因爲真理立場的緣故，他覺得需要離開當時的教會，爲了真理

要分裂的話呢，是合神心意的，但是絕大部分的分裂不是真理的問題，是人與人不能夠共處的問題，我不喜歡你，你不喜歡我，一拍兩散，神職人員多得不得了，教會多得不得了，真正能夠成爲拯救人類那種福音夥伴的教會並不多，因爲很多教會都在療傷，他們受傷害了出來了，幾年之後還是受傷害，在分裂，一般人都會受傷害的，兩方面都在受傷害，永遠在傷害當中，沒有力量傳福音了，神的心意要甚麼？合而爲一。教會裡面有爲了事奉的重點而分開來做，那是可以接受的，在天主教裡面有耶穌會，方濟各等等的會，他們重點不一樣，那是真理那方面的分歧。

我們基督教裡面有很多的機構，機構有不同的工作重點，但是留意了，當我們事工完成之後呢，可以解散的，在香港，福音機構多得不得了，每個人都說我有獨特的事奉、焦點，但是做了一次兩次之後，慢慢的大家做的都是差不多的東西，要把他們合併呢，比登天更難。看到很多小教會，二、三十個人，那個教會也是二、三十個人，你們不如合併啦，合而爲一，不可能，爲甚麼？歷史包袱，在神的國度裡面，有甚麼歷史包袱呢？歷史上面的十字架不是比你自己的包袱更重要嗎？神把你牽到祂國度裡面，你要再次把它分開，是合理嗎？不合理，神的心會喜悅嗎？不喜悅。這個組織上面的合併不是最重要的，心靈裡面互相的相通才是最重要的。

我們這種營會裡面，是個好的實踐機會，我們都是在主裡面嗎？是還是不是？（是）大聲一點，（是！）你認識隔壁那個人嗎？不認識！你願意認識他/她嗎？（願意）真的嗎？今天吃午餐的時候，特別找你不認識的人坐下來吃午餐，好嗎？（好）不要跑來跑去就是常常你們那幾個人，你都認識他了，今天不見他，不會忘記你的，在主裡面學習合而爲一，互相彼此來相愛，彼此的守望，特別你禮拜一離開的時候，找一些人說，有甚麼事可以爲你代禱的，請你記念，除了說「再見」之外呢，彼此的守望說：「未來一年我會記念你，你們教會有甚

麼需要，你們有甚麼需要，我們彼此在施恩座面前常常見面。」神的心就是我們合而為一，祂對我們的希望就是合一的那種精神。

有一個人問拉比，很有經驗的猶太人的拉比，他說你在這個環境當中，怎麼分別甚麼是光明，甚麼是黑暗的呢？他說，當你看到別人是你的弟兄姊妹的時候，就是光明的時候，你看不見別人是你的弟兄，你的姊妹的時候，那就是黑暗的時候，很有意思。我們主裡面是一家人，不分彼此，雖然語言不同，方言不同，背景不同，工作環境不同，遭遇的經驗都不一樣，但是在靈裡面，我們是一家人，就是天父的心意，當祂看到我們彼此相愛的時候，互相守望，彼此建立，就是討祂喜悅的那個時候。與神同心不是抽象的理想，而是今天要實踐的功課。

我們一起禱告：「主啊！我們真的要以基督的心為心，我們真的要與祢同心，但是實踐起來，很多時候覺得不容易，求你施恩給我們，加力量給我們，特別我們在座的每一位弟兄姊妹，每個人離開這場地的時候，回到自己的地方的時候，不單是想到與你同在的那種福樂，也願意常常與祢同心，祢希望萬人得救，主啊！我們希望有這個負擔，對世上失喪的靈魂，包括我們家人，我們同事，我們鄰居，我們也希望他們得到這個救恩，因為這是你憐憫的心腸，祢願意當別人看到我們的時候，很快就認出來，這些是跟過耶穌基督的人，以神的心為心，求祢保守我們，帶領我們前面的道路，奉主耶穌基督聖名求，阿們！」

參 與主同行

弟兄姐妹平安！你們在下面我很難看到你們，因為上面的光比較亮。這是有好處的，因為你們如果睡著了，就不會影響我了。我有一位同學，他每次講道的時候，下面的一位長老老坐在那兒睡覺。他說，怎麼辦呢？我講道的時候，長老在睡覺。他就在神面前求智慧，因為跟長老講話要有智慧的。怎麼跟這位長老講呢？後來，有一次他在家裡聽自己講道的錄音，聽到一半，自己也睡著了。他以後就沒找那位長老講話了。是他的問題，不是長老的問題。

很多弟兄姊妹都看到我旁邊有一位婦女常常跟著我，這位婦女究竟是誰呢？她是我孩子們的媽媽。我都沒有介紹過她，請她站起來一下。許師母跟我同行了43年了。我們結婚之前，我就發現她是一個與神同行的人。我自己希望能夠與神同行，當我們兩個都與神同行的時候，這條路可以走得很遠。師母在跟我結婚之前是在大學裡教數學的，後來結婚後有了孩子，我們就去香港作宣教的工作。孩子慢慢長大之後，她就再到學校裡唸書，唸的是臨床心理學。她後來就到神學院裡跟我配搭。神學院裡面的教牧輔道的課程，心理方面的問題都是她負責的。所以如果我心理不平衡，你們怪她就好了，別怪我。

這幾天，我們都在思想與神的關係，我覺得基督徒的人生最寶貴的，就是這方面的應許。第一天，我們講到“與神同在”；第二天講的是“與神同心”，今天我們要來思想“與神同行”。“與神同行”是一種生活方式，而不是一個宗教的儀式。這是我們基督徒一種特別的生活方式，要常常跟神一起，因為神是活躍的神，神是不會停工的。一位猶太裔的幽默大師有一次講到一個笑話，他說成千成萬的人，每個禮拜六就向神禱告，可惜神那天放假了，但是我們的神不會休息的，神永遠是活躍的，他有他的工作的。所以與神同行的時候，步伐要向他看齊的。與神同行是不可以說暫停的，不能說神啊，暫停一

下，我有我自己的事要做。我們是不能夠這樣的。我們”與主同行”也不能夠在跑了一個段落之後說，神啊，對不起，我要離隊了，不可以這樣做。如果這樣做了，你帶來的危險，你自己要承擔。這幾天我們在音樂方面有美好的事奉，在音樂上有兩個字，大家容易記得的。一個叫 Legato，另一個叫 Staccato。Legato 是甚麼啊？Legato 是不停的，而 Staccato 是可以偶爾停一停。與神同行是 Legato，不是 Staccato。我就問問陳弟兄這兩個詞的中文解釋是甚麼，陳小雲姐妹就給我解釋，Legato 是延續性的，不可以停的。但是很多基督徒喜歡用 Staccato，喜歡的時候就跑到神的旁邊，不喜歡的時候就把神推到一邊去。基督徒人生是一種與神同行的那一種人生。當然我們說與神同行有一個假定的前設，就是與神同心；同心才能夠同行。阿摩司給我們一個教導，我們知道神造亞當夏娃之後，常常在伊甸園跟他們有很好的交通，當時我們的始祖犯罪了，他們就躲開這位聖潔的神，心裡有一種羞恥的感覺。亞當和夏娃犯罪之後，神在伊甸園裡面行走。神在想，亞當夏娃在哪裡呢？我每次來，他們都和我同行的，怎麼突然間不見了呢。神在呼喊，亞當，你在哪裡？亞當不敢去見神，他躲開了。他犯罪了，不敢與神同行。神有一種孤單的感覺。他不習慣在伊甸園裡面自己行走。神造亞當，是爲了跟他有很親密的關係。神每次在伊甸園裡走路的時候，亞當都會在旁邊的。那一次，亞當不見了。神不太習慣沒有亞當，他說，亞當，你在哪裡？當我們與神同行，突然消失的時候，記得神可能會呼喊你的名字。他說，我不是跟你一起行這條路嗎，你現在到甚麼地方去了，爲甚麼躲避我呢？我不習慣自己走這條路，我的設計也不是自己走這條路，我也不喜歡你自己走人生的道路。神要跟我們同行的，這是他的心意。但是我們看聖經的教導當中，與神同行的人是多還是少呢？與神同行的人是很少的，我們常常記得以諾的例子，以諾跟神同行；還有挪亞也是。算來算去不是太多。我們來看以諾的時候，他的一生沒有甚麼大的成績，沒有作甚麼大事。但是希伯來書講到以諾的時候，他是一個神所喜悅的人。

昨天我們講到大衛的時候，大衛是一個合神心意的人。以諾是一個神所喜悅的人，他有三百年的時間與神同行，沒有距離，沒有間斷。這是以諾那種的生命。挪亞是另外一個例子，在當時罪惡滿盈的時代裡面，挪亞選擇與神同行。因為他與神同行，他就能夠保持公義的品格。當時他是孤單的，神吩咐他造方舟，那地方離海很遠，同時建造的時間有一百二十年那麼長。挪亞真是不容易啊，人可能都離開他了，只有他一個人堅持立場，因為他是與神同行的人。當我們一個人與神同行就成為大多數了。挪亞就是這種人，與神同行的人。同行是指我們的步伐是與神看齊的，不偏左右。以弗所書第五章第十五節講到這點的時候，我們行事為人都是那種方式的，不像愚蠢的人沒有明白神的旨意是甚麼。我們行事，跑這條人生道路的時候，不要做愚蠢的人，不要說，“人在江湖，身不由己”。基督徒不要講這句話。我們是與神同行的，不要說我們是“人在江湖”，沒辦法就是這樣啦。不要說，神啊，你把我放在江湖裡面，我就是這樣啦。與神同行的人是可以逆水行舟的，不可以隨便跟隨潮流過我們的生活。與神同行是按照神的旨意來度過每一時、每一刻，聖經也教導我們不住地禱告。很多人覺得奇怪，不住地禱告是甚麼呢？每一次禱告的時候，跪下來閉著眼睛就是禱告。不住地禱告就是甚麼事都不要做了？不住地禱告是甚麼意思呢？禱告不是一個形式，也不是一個儀式，禱告是一種生活方式，禱告就是對神完全地依靠，常常敏感到他的同在，常常敏感到他跟我同走這條道路。禱告不是說閉著眼睛跪下來禱告，在這方面，伊斯蘭教徒比我們做得好。我們在這方面的表現不能勝過伊斯蘭教徒的，他們每天有五次這樣禱告。聖經是怎麼教導的呢？五次？還是六次？還是七次呢？不是這樣的意思，禱告是與神生命的交流。隨時聽到他的聲音，隨時跟他講話，不住地禱告就是這樣。開車的時候可以禱告，吃飯的時候可以禱告，工作的時候也可以禱告，不是開口講才是禱告。禱告的時候，人的心靈與神是相通的，就是這樣的生活方式。與神同行就是一種生活方式，不是一種宗教的儀式。

神所看重的是甚麼？昨天我提過了，「就是行公義，好憐憫，存謙卑的心，與我們的神同行」。你覺得獻祭不重要嗎？你覺得律法不重要嗎？都是重要的，但是背後最重要的精神和心態是與神同行。當你的心和神的心聯合的時候，當你的生活方式完全能表達神要你做的事，律法和儀式都是次要的，因為這是超過律法的記載的，這是神的心意，存謙卑的心，與神同行。

甘心

第一點我今天要分享的與神同行的是甘心的。這是甘願的心，不是勉強的。如果勉強的話，就不能與神同行了。如果我要跟一個人同行，他不願意走，我就拉著他。這就不叫同行，這叫綁架。與神同行是說，我願意站起來，按照神的吩咐，跟著神的步伐來行走人生的道路。很多基督徒可能是覺得自己被綁架。他們會說，主！我不願意的，是你要我走的。你是誰啊？這麼了不起，沒你教會就不行了？！你們作傳道人，覺得辛苦嗎？作傳道人跟你的地位和教育水準不相稱，那誰來作傳道人呢？讀不成書的人，事不會做的人來作傳道人好了。我是Ph.D.，要我與你同行，你等一會兒吧。等我事業成就之後，我就與你同行了，等我退休之後，我就與你同行了。當神呼召我們的時候，這是個很大的榮幸，不是一種羞辱。我事奉這麼多年了，慢慢地就體會了。很多時候我們來到神的面前，我們以為了不起，以為有成就，神一定要我來建立他的天國，神一定需要我才能夠把教會建立起來。沒這回事的，神不需要你，神給你一個機會而已。我在神學院裡面事奉了好多年了，很多時候看到學生來到學院報名的時候是哭哭啼啼的，教會給他們開歡送會時也是哭哭啼啼的。很可憐啊，你去讀神學，如果學生是哭哭啼啼來的，我是不收的。他們以為自己了不起，覺得放下太多東西才跑到神學院來。他們還心裡想，神要我來的，我本來不要來的。如果是這樣的話，你還沒有預備好自己來走這條奉獻的道路。事奉神不是可憐的事，是榮幸的事。當你看聖經裡面各位的偉人的時候，他們都是甘心情願地跑這條路。

這並不等於他們沒有掙扎，但是掙扎一定有停止的時候。當你看自己看得過高的時候，你是永遠不會與神同行。摩西有沒有掙扎？摩西有。不是假謙卑，也不是自卑。自卑是沒有行動的，謙卑是有努力去改良的。自卑和謙卑不一樣。摩西看到使命沉重，所以他不是隨便跑上這條路的。他知道前面的這種阻力相當大，不單是埃及那邊的抗拒，他自己的同胞對他是否接納呢，他是知道的，他有好的記憶的。神吩咐他的時候呢，他覺得自己不配了。當我們覺得不配的時候，也是神開始使用我們的時候。摩西最後是甘心情願地走這條路。我為什麼這樣講呢？有一次神要刑罰以色列人，罰得很厲害。摩西說，不要罰他們，拿我的命好了。摩西寧願捨棄自己的命來救自己的同胞。最終他來走這條路的時候，就不再埋怨了。他甘心走這條路來討神的喜悅。當他甘心來服事的時候，神要他做甚麼事都不是難的事。以諾與神同行，表示他是主動的願意與神同行。這是一個選擇；與神同行。

選擇

因為人生有很多的選擇，神呼召我們的時候就假定我們還有其它的選擇。如果沒有其它的選擇，不需要呼召也來了吧。今天我們要誰來陪我們走這條人生的道路呢？這個時代裡面有很多偶像，偶像出現的時候每個人都非常歡喜快樂，我們跟它有一種 Identity，認同啊。所以我們不希望我們的偶像做得不好，偶像好就是我好。我們很多人的人生都是靠這個偶像來陪他走這條路，我們有選擇的。但是神與我們同行的時候，希望我們是心甘情願的與祂走這條路，祂不勉強我們，也不強迫我們與祂同行的。當我們覺得這條路是我們甘心走的時候就不覺得是一個苦差。當我們覺得與神同行是一個很大的福氣的時候，不覺得找一些靈修的時間是一個苦差，很多時間我們覺得還有更重要的事要做才沒有時間靈修。我常常提醒我的同學們，我們總有時間做我們認為重要的事。很多時候弟兄姐妹說沒有時間靈修，沒有時間到教會去崇拜，沒有時間參加事奉。

但是我還沒有聽過弟姐妹說，“牧師，我沒有時間上班。”有沒有？還沒有，我也還沒聽過。“牧師，我忙得不得了，沒有時間上班。八個小時都可以付上，半個小時靈修禱告沒有時間。我們覺得與神親近是一個苦差，不是最重要的事，前面很多事等著我做。等我做完之後呢？主啊！我來見見您。但是我們不是要選擇那種的人生。

神願意參與我們的生命，在我們人生的中心裡面參與，不是在生活的邊緣當中去與我們相會。明白這句話嗎？很多時候我們是把神推到我們生活的邊緣當中，剩餘的時間拿給神，神要在我們人生的中心與我們同行。當我們在人生的中心與神同行的時候，一定要心甘情願的與神走這條路。以諾是個例子，挪亞是個例子，當然兩個人所表現的都不一樣。以諾好像沒有甚麼成功的例子，沒有做甚麼大的事情，但是聖經講說，他得到神喜悅的明證。在他的人生中心當中，神就在那裡。挪亞沒有其他的事業，就是建造那個方舟，就是他人生的中心。我們人生的中心是甚麼？你說我是照顧孩子，那就是你的中心；你說現在要讀書，是我現在的。那麼讓神進入你人生的中心與你同行。你說我現在在做生意，那可能就是你現在的中心。不要把神推到邊緣去，讓神進入中心當中與你同行這條路。不是勉強的，是你主動的邀請神與你同行這條路。

謙卑的心

第二個方面，與神同行需要一個謙卑的心。這一點陳牧師跟我們講了很多了。聽是聽了，實踐其實不容易。有一次我們在神學院裡面有一個退休會，一講到這方面的主題，有一位同學得到很大的感動，他就站起來作見證，他說我立志要成為世界上最謙卑的人。我覺得怎麼這麼奇怪，他覺得非常虔誠，他很認真，他站起來：“我要成為世界上最謙卑的人。”其實他成績是平平的。為甚麼呢？一個平平的人怎麼可以說我要做謙卑的人呢？原來謙卑是需要某種資格和條件的。比如說你考試考到 A 的成績，優秀，別人跟你說你考到 A，考得不錯，了

不起！你說還不是最好，那是謙卑。但是你考試是 F，別人跟你說你成績不好，你說真的不好，那不是謙卑，那是事實。所以我們講到謙卑，聖經裡面有幾個例子。摩西是其中一個例子，對不對？摩西為人極其謙和。你說摩西是 A 還是 F 的學生呢？A，對啊！他當時受到最好的教育，最好的訓練，最好的裝備。謙和並不是說沒有條件，後來你看他怎麼帶領以色列人，容易嗎？你帶個團契，十多人已不容易了。超過一百萬人，他有領袖的條件，但是不覺得驕傲，因為還看到自己不足的地方。你看使徒保羅是非常謙卑的人，他說我比眾使徒最小的還小，後來說比眾聖徒最小的還小，你說保羅你是 F 的學生，對不對？不對。保羅有沒有條件？有。當時律法制度裏面最好的老師就是他的老師——迦瑪列；保羅有沒有智慧？有；有沒有學問？有；講道有沒有恩賜？我很羨慕保羅啦。但是他有一次講道有人睡覺了，對不對？

謙卑是需要條件的。我們看到主耶穌降世為人，自己卑微，是不是祂沒有條件？不是。不要忘記 祂是從最高的地方下來的。從最高的地方降世，那是謙卑。很多時候在教會裡面不要隨使用這個字，因為我們大部份人包括我在內沒有條件講謙卑的，因為我本身就是 F 的學生。在神的國度裡面，我是不值得一提的。不要隨使用，但是需要實踐。不要講，要做。神透過彌迦先知說的很清楚，你們要存謙卑的心與我同行。那個意思是甚麼啊？因為當兩個人同行的話，兩個人不能夠投票來決定走甚麼方向，對不對？夫妻結婚之後，兩個人講民主，我們投票決定，兩個人怎麼投票？永遠沒有結論，對不對？永遠沒有結論。當與神同行的時候也不會堅持我跟 神是同樣有一票。夫妻的生活其實也是需要找個解決方法的，怎麼能夠跟人同心同行這條人生道路呢？我的意見重要還是你的意見重要？我們傳統的男人都喜歡做大男人，我是帶頭的，你要聽我的話；另外有丈夫有“妻管嚴”的病，甚麼都不做決定，太太做決定好了。我們中國有個出名的名人叫梁實秋，他結婚五十

週年的時候有個大慶祝。別人說，“你有甚麼秘訣？保持婚姻五十年？”我們中間有幾位結婚五十年以上的？有沒有？不要害羞？好！值得慶祝，五十週年不簡單啊！現在一般的婚姻幾年就解散了。他們問他有甚麼秘訣維持這個婚姻五十年這麼長，他說“這很簡單，我們結婚的時候有個協議，凡是小事由太太決定，大事由我決定。結了婚五十年從來沒有發生甚麼大事。”問題解決了，我想梁實秋可能是有“妻管嚴”的病。

我們與神不是平等的，要記得這句話。在民主的時代我們有時有個錯覺，我跟神是平等的，沒有這回事。神永遠是神，我永遠是人。當我們與神同行的時候，不是神來配搭我，而是我來配搭神。有一次我在 Goodwill 那個地方買了個小鐘，我喜歡鐘錶的，有時候也稍微做些修理。所以看到那個鐘有點特別的地方，我就買了，我付了很少的代價買那個鐘，兩塊美金。所以覺得兩塊美金，壞了沒關係，那麼買回來換了電池，就跟我家裡那個電子鐘調整時間。調好以後半個鐘頭，一看，快了六、七分鐘。這個鐘可能是有點毛病了，沒關係，兩塊錢而已。我就再調整一下，我明明看到跟我家裡那個電子鐘是看齊的。半個小時回來，還是快了六、七分鐘。奇怪！我就找不到那個問題是甚麼？我就故意把它調慢六、七分鐘，這一次它一定會看齊了。我把它調慢了六、七分鐘，半個小時回來，還是快了六、七分鐘，這個鐘和我開玩笑。後來我看清楚了，那個鐘是按照 Colorado 原子鐘來調整的。你們都知道有這種鐘了，無論你如何調整，它不跟你的，它在跟那個原子鐘 (Atomic Clock)。這給我很大的啓示，我們很多時候按照世俗或者自己的鐘來調整自己的人生。我有我自己的理想，按照理想來調整，這不是最好？但是如果是屬神的兒女，你會發覺 神會幫你改改的，知道你那個方向是錯誤的，屬靈的生命與神的生命是連接的，祂一定會幫你改的。改的時候可能會覺得非常痛苦，最終你才會知道那是人生最準確的人生方向。謙卑的意思就是我願意按照神的要求來調整我人生的方向。我知道很多時候我們會有

多堅持的，主啊！我讀了這麼多書是爲了這個工作崗位；主啊！我千辛萬苦來到這個美國要達到我的理想。神說，你是屬我的嗎？我爲你有更好的安排。祂把那幾句話調一調，你願意順服嗎？不容易的，不但要行公義，好憐憫，還要存謙卑的心與我同行。

世界上有很多不同的道德標準，有不同的價值觀。我們自己按著神的心意來調整自己的人生道路，還是世俗的那種方向，那種價值觀是最可怕的。在我們的時代裡面根本沒有道德觀，以前有所謂道德不道德，現在是無道德。新的潮流不斷的來，按照人的心意來演變出來的東西。你在世上生活的時候，不要忘記神要與你同行。要存謙卑的心，不要自以爲了不起，按照神的心意來調整我們的人生的方向，這是神所喜悅的。所以與神同行我們要存一個謙卑的心，不要堅持自己的看法。記得昨天早上講到約拿，神叫他走一條路，他故意走另一條路。如果神真的愛你，祂會更改你人生的路線。當然你可以堅持自己的做法，神的愛一定會忍，神很愛約拿這人，神很痛苦的改變了他，把他放在魚的肚子裏面，很痛苦的，最後約拿還是順服了。但是這種與神同行是沒有喜樂的，他不是甘心的，神您要我走，我就走了，但是還不能夠體貼到神的心意。他做了，但是不明白神爲甚麼要這樣做，神要我，我就做了，所以他受到神的刑罰。

很多時候我們做事奉的人也是這樣，作傳道、牧師的多得很，我本來不是要走這條路的，我有自己的理想，我是了不起的學生，有了不起的成就。在事奉裡面完全沒有喜樂，是份苦差。聖經教導我們要存謙卑的心與神同行，要記得謙卑是按著神的心意來調整我們的人生。有次我去看一位朋友，也是位醫生，不太熟悉那條路，我就按照 GPS 來走。大家用過 GPS 吧，GPS 很怪的，有時候它的方向我不太喜歡的。我走到十字路口的時候，我記得是向左拐的，GPS 說 Right Turn, Right Turn (向右拐)。你錯了，我說，我知道是向左的。沒有聽它的話，向

左越走越覺得不像，那GPS說Recalculating, Recalculating（重新計算），很討厭這句話。我說明明知道是向左的，怎麼它說我錯了，其實是我錯它對。我憑我的感覺我應該向左，但GPS知道的比我多，當我走錯的時候，它不放棄。你說討厭也好可愛也好，它就不放棄，還在說Recalculating, Recalculating（重新計算），我說你這多餘的，往前走一走，再拐一拐就對了。再拐，還在說Recalculating, Recalculating（重新計算）。後來我聽它話了，走那條看起來不太熟悉的路，走啊，走啊，走，到了目的地，很好的功課，是不是？當我們走自己的路的時候，神是愛我們的，聖靈會催逼我們，祂在裏面講話的，Recalculating（重新計算），改一改方向，這條路是死路，不應該走了。當你聽到聖靈的提醒的時候，你的回應是甚麼？繼續走你的路呢？還是順服？謙卑下來說我錯了，我錯了。當神這樣來提醒的時候是表明祂愛你，祂沒有放棄你。當你走錯路完全聽不到聲音的時候，小心啊！小心啊！聖經教導我們要存謙卑的心與我們的 神同行。

憑信心

第三點不但要甘心，不但要謙卑，還要憑信心與神同行。以諾得到神的喜悅並不是他有特別的成就，而是基於他對神的信心，希伯來書第十一章第五節所講的。信心是甚麼東西呢？在我們教會裡面，我們信仰裡面，這是一件非常重要的事，但也是很多時候被誤用的事。有人說，有信心就可以了，我相信我兒子可以考到哈佛大學去，他一定會進去，因為我有信心；我有信心做個生意賺大錢；我有信心一定會成功。這個是甚麼信心啊？自信，不是自信就是迷信。聖經所講的信心是有內容的，也有對象的，信誰啊？信神。“信”這個字不是單獨存在的，你信甚麼？信誰？你說神是我信的對象，那個信心才有價值的。我信耶穌得救，不是因為我有這個信就得救，而是我信耶穌為我成就的救恩，我才得救。很多時候，我們忘記了有些

信是我們主觀的感動，我有信心做這件事，有信心做那件事，一定會成功，對嗎？不一定。我有信心我的病會好的，信心從哪裡來的？”信”應該是有對象的。你說信心是甚麼？是有內容的，我們信神的應許，沒有應許就不要隨便信。在神學的討論中，這是非常重要的問題，信心是有內容的，所以你看到聖經的教導裡，信心都是信甚麼？神有沒有應許？你接納那個應許，神就會賞賜給我們。神沒有應許，不要隨便說我有信心。與神同行，看清楚你的對象是誰；與神同行，看清楚神的應許、神的話語是甚麼東西。

當挪亞接到神的使命，要他建造方舟的時候，他沒有甚麼具體的憑據，這時候還沒有天氣預測，會不會甚麼時候下大雨了，洪水會來了，甚至一百二十年之後才下大雨，沒有任何的天氣預測會做那麼長的時間，當時甚麼都沒有，但是他信神，他相信神是信實的，他知道，他接受神所吩咐的都是很具體的東西，他要順服，這些資料都是從神那邊來的，這個信是有內容的，有對象的，不是說我有一個主觀的感受。我們基督徒啊，很多時候都說我有感動，這感動非常危險啊，這感動可能是從自己的意願來的，有時候是魔鬼來的，怎麼知道是從神那邊來的呢？是從祂的應許、祂的話語那邊來的，不要隨便說我有感動就要做這件事。我認識一位姊妹，她非常想結婚，這本來不是錯的，是對的，神設計我們就是有婚姻生活，家庭生活，但是有一次她坐車的時候，就看到馬路上的招牌有個字，B 這個字，她說我有感動啦，這個 B 肯定是我將來丈夫的名字。那麼找來找去呢，有一位弟兄的名字叫 Ben，啊，就是他了，神感動我了，要跟這個 Ben 結婚，就寫信給這個 Ben，她說神感動我，你是我將來的丈夫。這個 Ben 怎麼辦呢？誰敢抗拒神啊？但是他很有智慧，後來他說，他寫信：神還沒有感動我。這位姊妹就罵他：你違背神的旨意，祂會罰你！哎呀，糟糕了，這位弟兄後來就沒有跟她聯絡。到現在這位姊妹還沒有結婚，她以為她的感動是從神那邊來的，其實是主觀的意願，她很想

得到這種的經驗，隨便就說那是神的感動，不要這樣看。信心是有內容的，神有沒有應許，有的話你就去接受，沒有問題，神沒有的話，不要隨便說這是從神來的話語。神很喜悅一個人相信祂，希伯來書講得很清楚，來到神面前的時候呢，要相信神的存在，相信祂會回應我們，這個神就很喜歡我們完全的接納，相信神的存在，不再懷疑了，不再懷疑神那種的存在，祂就賞賜那尋求祂的人。信心是對神完全的肯定，這個肯定帶來順服的行動，所以信心就經歷不可能中的可能性，我是不可能這樣做的，但是神可能。信心不再憑眼見，而是按照神的應許來做事的。我認識一位牧師是業餘駕駛飛機的，他喜歡駕駛飛機，所以有一次我問他，你駕駛飛機要拿甚麼執照？他說有啊，兩種，第一種是 By Sight，天氣好了，視野很清楚，你可以拿那種的執照；下雨了，晚上的時候，你不可以飛，因為你的執照，限制你看到的範圍當中駕駛那個飛機。他說另外一種執照是 Command Instruments，那個飛機前面的儀器（Instrument），他說那種執照晚上也可以飛，烏雲滿天的時候也可以飛，甚至我把窗戶閉起來也可以飛，那是另外一種的執照。這給我很重要的啓示，信心不是第一種的執照，是第幾種的？第二種的，當我們看到那個 Instrument Panel 的時候，我知道我飛機的方向在哪裡，我不再靠眼見了，不是憑自己的經驗了，我靠那個 Instrument 所帶來的信息，與神同行就是那種的人生。

詩篇一百一十九篇給我們一個很重要的提醒，一百零五節：「你的話是我腳前的燈，路上的光」。這篇詩篇很長，一百多節，如果講道沒有準備呢，就要從頭讀到尾，那最好，但是要怎麼記得呢？「你的話是我腳前的燈，路上的光」，神的話語就是那個指示牌了，不再憑感覺，不再憑眼見。神的應許，神的要求，神的啓示，就是我調整人生的指標，所以身為基督徒的，好好去把神的話語掌握。很多做了五年、十年的基督徒就說很愛聖經，你對聖經熟悉嗎？熟悉。舊約哪一段呢？詩篇

二十三篇。還有嗎？沒有了。新約，最喜歡哪一節呢？約翰三章十六節。還有嗎？沒有了。所以從來不認識神的心意，聖經就是神寫給我們的情信，可以這樣說，祂的心意，從舊約的時候向我們顯明，是幅圖畫，是個地圖，不是單單的條例。當我們掌握整本聖經的內涵的時候，你再做決定的時候，就不難了；對聖經的認識有深度的時候，你的運用就很寬了；如果我們對聖經的認識很窄小，你應用的範圍也很膚淺的。神的話語是我們腳前的燈，路上的光，是當我們要尋求神的旨意的時候呢，不需要憑主觀來找一條當行的路。當然我們看聖經，不是隨便的翻開來看，而是了解整個脈絡，神的心意怎麼樣的？神有一套計畫的，神所關心的不是一個人的拯救，是全世界的拯救，從這個大地圖當中，找到自己的位置，「人非有信，就不能得到神的喜悅」。神希望我們憑著信心來到祂的面前，當我們與神的關係越來越親密的時候呢，你差不多不需要找一個具體的答案，你就知道應該怎麼樣行，慢慢神的話語已經融化到你的生命裡面去了，已經內在化了，不需要說哪一節講這句話，你慢慢體驗到神的心意大概的方向是怎麼樣，一個屬靈的人就是這種的人。很深的體驗到神的心意是怎麼樣，不需要在聖經找這一節才答的那種答案。

那麼與神同行有甚麼好處沒有呢？肯定是有好處。當我們走這條路的時候，有的時候會覺得孤單，很多我們親友都不跟我們走這條路，但是神怎麼樣呢？看看創世記第八章第一節，當挪亞順服神，與神同行這條路，造了方舟，也進到方舟裡面經歷大洪水的那個經驗。這麼長時間在裡面的時候，他會不會想：神啊，祢會不會忘記我了？外面下大雨，那個方舟沒有帆，沒有舵，神啊，祢有沒有弄錯了？我們廣東話說：“有無搞錯？”這個方舟沒有帆，沒有舵，我會不會迷失了方向了？我跟祢走這條路，我根本不能掌管我自己的命運，祢有沒有一個錯誤的安排呢？沒有舵，我去哪去呢？其實神造那方舟，有祂的美意。神決定方舟的方向，不是挪亞，神決定那個方舟的方

向，漂到甚麼地方，這個神所安排的。晚上看天上的時候，都是黑的，白天看到的是洪水，神啊，我要待在方舟裡面多長的時間呢？創世記第八章第一節說：「神記念挪亞」，祂沒有忘記挪亞，祂沒有忘記。在苦難當中，很多時候我們最大的問題不是神忘記我們，而是我們忘記神。當我與神同走這條路的時候，祂不會忘記你的，祂肯定要負責任的，祂要求你與祂同行，最後到甚麼地方，祂有很好的安排，挪亞要學這個功課，神沒有忘記他，神記念挪亞。時候到了，洪水停了，祂會把這個門打開，神會有祂自己的安排。挪亞與神同行沒有浪費他的時間，神沒有虧待他。以諾呢？以諾與神同行，最後怎麼樣？被誰接去？被神接去了，神會負全責的。當時的人要找以諾，找不到，被神接去了，何等何等寶貴的那種提醒。走到最後的時候，我們會不會擔心呢？不要擔心，神會負責的。我們與祂同行不會浪費你的時間，神會負責任，祂的安排比你的安排更好。主耶穌復活之後，門徒就分散各處了，他們的理想都沒有了，他們以為跟隨耶穌基督這麼多年，將來都可以做宰相，不是宰相也是將軍了，很大的期望。但是耶穌被釘死了，埋葬了，聽說他復活了，但是還沒有證明。幾個門徒回到以馬忤斯去，記得那個故事嗎？前途沒有了，再走這條路的時候，突然耶穌與他們同行這條路，他們認不出這個復活的主，耶穌主動問他們，為甚麼這麼低沉你們的心情？他說，你不知道嗎？這個耶穌被釘死了，在耶路撒冷啊，我們所盼望的彌賽亞就是他，釘死了還有甚麼將來呢？聽說他復活了。耶穌說，你們信得真是遲鈍，跟他解釋，一路同行的時候，一路來解釋。當他們坐下來，耶穌坐席的時候，與他們同在的那個時刻，忽然就不見了，他們剛才走這條路的時候，心裡面不是火熱的嗎？本來是冰冷的，本來是失望的，其實是絕望的，為甚麼再次挑起那種的盼望呢？耶穌與他同行，重建他們的信心，耶穌知道他們的需要，就在那個時刻不可以放棄他們的信仰，把他信心重建起來，他們再走這條路呢，還是回到甚麼地方去？回耶路撒冷去。

今天你與神同行到甚麼地步，我不太清楚，但是我為你禱告就是：神會重建你的信心。你覺得你沒有甚麼方向可走，你覺得你的前途是迷茫，但願這個時刻你經歷神與你同行，把你信心再次重建起來，神不會放棄我們的，祂會繼續帶領我們到那個終點。在我們教會歷史裡面，有一位弟兄，大家都認識的，叫 Brother Lawrence，很多人都看過他的書，一個很平凡的修士，他最可愛的地方就是與神同行，最平凡的工作也是可以經歷與神同行的那種福氣。在我們人生當中，我也看過一些人是與神同行的，其中一位我非常敬佩就是戴紹曾牧師，一部分人可能都聽過這個名字了，戴紹曾牧師一個很特別的地方就是，他每天工作很多，但是跟他交談的時候呢，非常的淡定，好像藤進輝牧師一樣，看到他裡面焦慮啊甚麼都沒有，很平安的，但是我每次聽戴紹曾牧師講道的時候，有一種屬靈的力量出來。當他患肝癌之後，我跟他談起來，他不覺得甚麼回事，這個方舟是神掌管的，我與神同行，要跑到最終那一步，在他死之前啊，還到新加坡去領會。生命是在神的手中，神帶領我到甚麼地方去，我就到甚麼地方去，他的臉上是發光的，好像摩西與神相交之後，臉上是發光的，身體會毀壞，身體會軟弱，但是靈裡的力量是常新的。基督徒給人的印象怎麼樣呢？是不是一個與神同行的人？充滿了從上面來的那種榮光，充滿了從神那裡來的平安，因為神與我們同行，不需要擔心，神會負全部的責任。當然與神同行也有一個危險，聖潔的神就在我旁邊，有的地方我不會去的，聖潔的神在我旁邊；有的時間看甚麼書，我不敢看，神在我旁邊。記得，神會留意我們一舉一動，因為祂要我們與祂同行，直到世界的末了。

我們一起來禱告，請我們首先在神面前有一個安靜的時間，稍微看看自己人生的路程，在這段路當中，神還在你旁邊嗎？或者你已經走自己的路，神在呼喚我們：回頭吧，回頭吧，我在等著你呢，我在等著你。親愛的主，我們感謝祢，祢給我們這些好的例子，以諾、挪亞這些人，他們與你同行，走一條

並不容易的道路，但是充滿了祝福的道路，祢為他們負了全部的責任，他們沒有浪費任何的時間，他們是討祢喜悅的人，主啊，人生不需要做甚麼大事，有甚麼重要的事奉，這些都是次要的，最重要就是討祢的喜悅，與祢同行這條人生漫長的道路，主啊，請祢給我們這個機會，也幫助我們珍惜這個機會，每天每時每刻與祢同行，直到我們走完這條人生的道路，我是奉主耶穌的聖名來禱告，阿們！

肆 與主同工

這幾天的時間過得快還是慢啊？（快！）我就覺得很慢！你們對呢？還是我對呢？都對。陳牧師覺得輕鬆啊，我還沒有。這幾天早上我們思想到自己與神的關係，第一堂是與神同在，第二堂是與神同心，第三堂是與神同行，今天是與神同工。聽道一般有三個不同的反應，我做傳道人非常敏感這方面的，第一個方面是忍受，第二個是享受，還有第三個接受，那麼你們是哪一種呢？A，B or C？or None of both，還有第四種。忍受有吧，也有吧，享受呢？（有！）接受呢？（有！）真的嗎？真正的果效是從接受那邊去的，很多時候我們來到營會的時候覺得享受，好像一個豐富的靈一樣，但是還不是最終的目的，這個進深的培靈會就是實踐我們所學習的。當我們講到與神同工的時候覺得還是講工作，工作忙了，還要甚麼同工呢？工作是個重擔還是個享受呢？其實我們從神的設計來看，神創造了大地之後，就將治理大地的責任交給人了，所以工作本身不是個咒詛，而是個祝福，我們從工作當中，神能夠發揮我們人性的創新力，與神同工。神是不斷地工作的，所以人跟其他動物有一個非常明顯的分別，其實我們是從本能方面去做事的，你看到其他的動物也都是從本能(Instinct)的角度去工作的，它有這麼多就做這麼多，但是人是按神的形象被造，不但有智慧，有能力，還有想要超越的那種嚮往，爲了這個緣故，我們人類的文明進步得非常快，以前的那種標準現在已經過時了，那種的創新力是從工作裡面體現出來的，不斷地尋找新的領域，不斷要突破我們以前的那種標準，所以人類的文明不會停止的，不斷地往前走，這是工作所帶來的祝福。所以當我們講到事奉的時候呢，有兩個層面，今天我們要從狹窄的這個層面來講，那個廣義呢就是講到與神在這個宇宙、世界當中與祂同工，包括我們整個生活的範圍，教會以外一切的工作，都是與神同工的。但是今天我們集中在與神同工的狹義方面去，特別講到神這個福音的大使命，教會的建立方面，我們與神同工，所以與

神同工有狹義，也有廣義兩方面，今天我集中在狹義那方面。

當我們說與神同工很快就會遇到一個矛盾，或者就是另外一個描寫的方法，就是“弔詭”，英文叫做 Paradox，我還找不到最好的翻譯，有人說是兩律背反，還是甚麼的，很多不同的解釋，Paradox 的意思就是兩方面看上去矛盾，其實兩方面都是真實的，譬如說我們神學方面的研究，很快就會碰到這類 Paradox 的問題，我們說耶穌基督是神也是人，從邏輯這個角度來看，就不能得到一個答案，怎麼可以神也是人啊？神就是神，人就是人嘛，我前幾天講得很清楚，人永遠不會成為神，人成為神是其他一些宗教錯誤的教導，神秘主義那種的追求是錯誤的，人永遠不能成為神。所以當我們講到耶穌基督的時候呢，就碰到這個所謂 Paradox 的問題，耶穌是神是真的嗎？對不對？對！耶穌也是人，對不對？對！在邏輯上面來說沒有辦法得到一個答案，我們叫做 Paradox。聖經也是另外一個 Paradox，聖經是不是神的話語？是！聖經是不是完全是人寫的，也是！有的時候，我們勉強的把我們的理性放在神的啓示之上，就會碰到問題了，按照人的理性、邏輯要求得到完滿的結論，這就很容易走到異端那條路上去了。聖經是完全神的話語，聖經也完全是人所寫的，這我們就叫做 Paradox。當我們談到與神同工呢就碰到另外一個 Paradox，不容易從邏輯的角度去解釋的。當我們事奉的時候，我們說神有沒有參與？有，人有沒有參與？也有，那麼我參與多少？神參與多少呢？就很多時候成為我們掙扎、張力的地方。

我認識一位傳道人，他說我講道的時候從來不預備講章的，我要對神完全的依靠，屬靈嗎？屬靈！所以他每次講道他都不事前準備的。他說我站在講台上講的時候呢，神要我講甚麼，我就講甚麼，後來弟兄姊妹發現他每篇都差不多，他以為是依靠聖經的帶領，他忘記了自己的責任。但是有另外一位傳道人呢，他覺得他預備的講章完全是他的努力，不需要任何神的參與，所以講起來沒有屬靈的那種氣氛，沒有屬靈的那種味

道，也不能夠打進人的心裡面去，研究做得充足，參考書也看得多了，但是講起來卻沒有屬靈的那種能力。事奉上面碰到這類的 Paradox，不容易得到所謂理性方面的和解，希望今天借著這短短的時間，我們一起思想這個問題。

從經驗來說呢，是個“弔詭”，好像是我付上我的代價，但是從另外一方面來看，好像神在工作，我們不可能得到完全、完美的答案。所以保羅在事奉當中也說到自己的感受，哥林多後書第六章，「他說好像是榮耀的，看起來也好像是羞辱的」，對不對？好像是誘惑人的，其實是誠實的。我們講道的時候要有一種的說服力，要影響人歸向主，別人看起來像是在誘惑別人，但保羅說，其實是誠實的。他說有的時候好像是憂愁，但是另外一方面呢是常常快樂的；好像是貧窮也是富足的；似乎一無所有卻是樣樣都有，這是甚麼？Paradox。我們與神同工的人要學習接受 Paradox 的事實，不要勉強把它妥協了，在事奉上面要學習這個功課。

我們開始就講到我們要學習與神同在，結束的時候講到與主同工，我記得在馬可福音第三章第十四節，主耶穌要設立十二個人，常常和他「同在」，他呼召了這十二個人成為他的門徒，首要的不是要做甚麼事，他的目的是要這十二個門徒常常和他「同在」，但是這不是最終的目的，「同在」還有另外一方面的表現的，他要差派他們出去傳道。「同在」是不斷進行的一種經驗，傳道也是不斷進行的經驗，雖然我們講的時候分成四堂來講，從屬靈的經驗，從我們靈命方面經驗來說，都是同時進行的。不是說我要用四年的時間與神同在，另外四年的時間與神同心，另外四年與神同行，不是那個意思，你現在就與神同在，現在就是與神同工，這是我們基督徒應該有的那種經驗。

首先我們看看人的事奉，人應該要付的責任是甚麼？哥林多前書第三章第九節，保羅講到說「我們是與神同工的」，看起來好像我在工作，看起來好像我在付代價，其實也是神和我

一起來做這件事，但不可否定的，人有人的責任，這是我不能明白的一種屬靈的奧秘。神爲甚麼要用人呢？神可以自己工作呀，對不對？祂可以用天使來成就祂的事工啊，但是祂就是要揀選人來與祂同工，爲甚麼？我真的找不到一個好的答案，神真的需要我嗎？所以有人就說，既然我在教會裡面事奉，I am indispensable，沒有我就不能夠成事，這是錯誤的，I am useful，but not indispensable。神要用我，這是個事實，我有這功能可發揮嗎？有。神造我們，都將一些功能賜給我們，我下一步要講這個問題，講到恩典，講到恩賜的問題，我有沒有用呢？有！不要假謙卑說我沒用。神把這個手造出來，手有沒有用呀？有！手有手的功能，眼睛有眼睛的功能，不要說我謙卑啦，這個手沒有用，我眼睛沒有用，閉起來啦。神的設計，每個肢體都有用處的，I am useful，but not in dispensable。所以人要積極參與神的事工，因爲神造我們是要我們參與祂的工作的。所以我們大家看到在新約裡講到領導人的幾個條件，就是羨慕聖工，它要自己積極的參與，不需要勉強。

不配態度

昨天我們講到甘心的問題，在事奉上也非常的重要的。但是在我們事奉的時候，怎麼能夠激起我們那種積極的心態呢？不容易，事奉需要燃料的，正如愛也需要燃料的，爲這個緣故，耶穌吩咐門徒彼此相愛。爲甚麼我的燃料會用完呢？你的燃料，你的愛就成爲我的燃料，我愛你成爲你愛我的那個燃料，人與人之間也需要這種愛。當保羅講到基督的愛激勵我們，那是燃料，使到我有條件去愛別人，所以當主耶穌要彼得承擔牧養祂的羊的責任的時候，祂問了一個問題，祂沒有說“你愛那些羊嗎？”當然愛那些羊也是重要的，但是他問說“你愛我嗎？”羊給你的燃料是有限的，他今天喜歡你，明天可能叫你離開。有沒有可能啊？有。你們要坦白啦，你們中間很多是長老、執事。羊的燃料是有限的，當然也是很寶貴的。我常常說一個牧師在教會裡面應該有好的朋友，應該有些羊要

愛他的，他會愛羊，羊回報他的愛的時候呢，他的燃料不斷的供應給他，但最重要是神那方面的燃料。主耶穌問彼得：“你愛我嗎？”為甚麼愛他呢？因為彼得經歷到耶穌的愛。當我們的燃料從主耶穌那邊不斷供應的時候，你的積極性就能夠維持下去，不能夠說忽冷忽熱，變成溫水的那種事奉，人要積極的投入神的事工當中，這是我們的責任，不要勉強。

當然，我們要循那個正確的態度來事奉神，這個態度是甚麼態度呢？是要有強烈的不配感，I'm worthless，我是不配的，神的恩典這麼多，我不能徒受祂的恩典。不要說我是了不起的，我有種種的條件，你得到我到教會事奉，成為你們的執事，成為你們的長老，你們非常 Lucky 啊！不是的，我們是不配的，當你覺得自己不配的時候呢，你會繼續的努力，行事為人，所有的事奉與蒙神的恩召相稱。如果你真的覺得了不起，就不會改良了，在香港我們常常用這句話：「五十年不變」，教會裡面太多這些五十年不變的事奉人員啊，有的牧師也是五十年不變，五十年前講的那個道，現在還在講，沒有新的供應。當我們覺得自己不配的時候呢，你會改良，常常覺得一種虧欠，常常覺得虧欠，虧欠神，虧欠人，所以我每次講道的時候覺得非常大的壓力，甚麼壓力呢？我不願意虧欠弟兄姊妹，每一個人給我一個小時的時間，一百個人一百個小時，不得了啊，你可以隨便講篇道嗎？對得起他們嗎？對得起我們的主嗎？每次我們教主日學的時候，留意啊，對得起那班主日學的同學嗎？每次你教導小孩子們唱歌，講一個聖經的故事，有沒有好好的準備？覺得自己不配呢？還是覺得自己了不起？

有的人事奉的時候有一種優越感，我比你們強，甚至覺得神的國度有我是國度的幸運，在事奉當中不會改良。與神同工的人會覺得自己是不配的，我要做一些事與我蒙召的恩相稱，為這個緣故，你永遠不會達到那個地步，我可以向你保證的，有時候我們蒙的恩典是何等的大，何等的豐富，不會有一天你說我達到了，跟我蒙召的恩相稱了，保羅都沒有這個感覺，他

說我不是已經得著了，聽到嗎？我不是覺得自己得著了，其實永遠不能夠到那個地步。所以事奉神的人是會常常改良自己的，千方百計使到自己所作的與我們所受的恩典相稱。

我們有一位校友，他在我們神學院畢業之後，到教會去應徵，他覺得讀神學嘛，就到教會去事奉，到教會談了之後，教會也覺得非常適合，就聘請他在教會裡事奉，他覺得教會也適合他，就到教會裡事奉，到最後呢，教會跟他說，每個月我們教會給你薪水多少多少，他說甚麼薪水啊？不是免費的嗎？哇！這樣的神學生，我要收多少個都沒關係。很多傳道人到教會裡面就跟教會討價還價，我有這個要求，One, Two, Three, Four, Five...你們呢？這個校友，我非常地喜歡他的，他覺得去教會事奉不需要收錢的，因為是報答神的恩典，在教會很多時候都是我們自願的。義工那個出發點是好的，有的時候有另外一個心態是不太正確的，既然是義工嘛，對我不應該有要求，我沒有領薪水呀，對不對，我沒有領薪水，我沒有Obligation，對還是錯？Obligation to the God，我向神負責任的，不是因為我沒有受那個薪水，就可以隨便去做，我們是報答神的恩來參與這個事奉的。受薪還是不受薪不影響我工作的表現，既然自願要服事神，全心地投入吧！有一次我看到一個片段在電視裡面，講在大陸一個臉部有大缺陷的人，他是小孩子，得到一幫美國醫生的幫助，把他的面孔改了，他爸爸講了一句話我很受感動，他說我這個孩子以後不能成為平凡人。為甚麼？他得到的恩是太多啦，他沒有資格說我只要作個平凡人，他的生命是別人送給他的，他以後的生命屬於別人的，他的爸爸說，他以後不能夠做個平凡人，因為他得到的恩典太多啦。所以在教會裡，小心不要說我是一個平信徒，好嗎？我是平信徒，不要對我有要求啊。誰是平信徒？你是平凡的信徒嗎？不可以這樣說的，我是蒙恩的人，我不可以做個平凡的信徒，我要做一切與我所蒙召的恩相稱的。我們是經歷赦免的人，豈能做個平凡的人呢？

願意付代價

第三方面，我們事奉神的人是願意付代價的。這個代價的問題在教會裡談得多了，但實踐起來呢，實在不容易，我做傳道人做了四十多年了，還覺得不容易，還是不容易。保羅說他事奉神的時候，如果你打開聖經歌羅西書第一章第二十九節：「我也為此勞苦，照著他在我裏面運用的大能盡心竭力。」，他說到他的事奉是傳揚基督的事奉，第二十九節保羅說「我也為此勞苦，最後幾句話他說「盡心竭力」。有的人說事奉神是很輕省的，對！但是需要付上很大的代價，那也是對。事奉是沉重呢還是輕省呢？Paradox，兩個都是對。你說辛苦嗎？辛苦，但不要痛苦就好了。預備一篇講章辛苦嗎？坦白跟你講，我講道三十多年差不多四十年了，還是辛苦。痛苦嗎？不痛苦。聽道辛苦嗎？看你們的臉部表情，我知道有的時候也是辛苦的，希望不是痛苦就好了。保羅說我在事奉當中的時候是盡心竭力，是勞苦的，這個“盡心”這個字很好，翻譯得很好，我們中文有幾個辭；一個是“盡職”，我的責任，責任是這樣的，職責是這樣的，我盡我的本分，已經不錯了，對不對？另外一個辭就是“盡力”，我有多少力量我就放多少力量出來事奉神，那也好，但是力量完了的話呢，我就放假啦，對不對，用完了嘛。再一個辭是“盡心”，是另外一個更高的層次了，責任完成了，力量沒有了，心還放不下，保羅就是那種的事奉，盡心竭力。我雖然沒有力量了，我的心還在，若是教會裡面的弟兄姊妹都是這類的，所有牧師都爭先跑到我們教會事奉了，不需要邀請他們也來了，有那位牧師不喜歡這種平信徒的？不是平凡的啦，他們都是投入的，願意付那個代價的。保羅看得很清楚，如果要事奉神的時候，要有個心理的準備，要付上代價。

有一次一隻雞跟一隻豬去旅行，早上的時候，這隻豬對雞說，早餐的時候啦，要吃啦，你有甚麼建議呢？那隻雞很快就建了，雞蛋火腿！好呀，雞蛋火腿。那豬怎麼講呢？唉，

你不要佔我的便宜啊，對你來說是貢獻，對我來說是犧牲。我們事奉裡面也是這樣的，雞蛋火腿，我做雞蛋，你做火腿。保羅說事奉是生命的付上，在羅馬書第十二章，大家都記得很清楚的，「將身體獻上當作活祭」，那是火腿的事奉，不是雞蛋啊，把身體獻上當作活祭，爲了滿足神的心意。有的時候我們很羨慕一些傳道人，羨慕一些的長老，一些的執事，每次他事奉的時候看到的那種能力，大家都記得沈保羅牧師嗎？我聽說他曾經來過這裡好幾次，每次他在台上的時候，你覺得他是一個三十歲的人，跑來跑去很有能力，但是他跟人家說我在台上是一條龍，在台下一條蟲，累得不得了，有代價的。

保羅給我們很好的榜樣，他說我向甚麼人就做甚麼人，聽起來很輕鬆，其實實踐起來呢一點都不容易。向猶太人呢，他對猶太的律法非常的精通的，下很多功夫，讀好那個律法書，跟猶太人傳福音的時候，他都是跟他們講一些律法的條例，律法的教導，將基督的福音顯明出來。向外邦人，也要了解外邦人的需要，他來到雅典的時候，我很奇怪爲甚麼保羅會了解雅典的那些哲學系統呢？

當時有兩個很重要的派別，一個是 **Epicureanism**（以彼古羅），另外一個是 **Stoicism**（斯多亞），當時的希臘哲學是兩個大的派別，兩個派別都講到那個感情、感受方面的處理方法。Epicureanism 就說呢完全是放縱，給自己最大的自由，這是最好的人生，從這個衍生出來以後那個 Hedonism（享樂主義），保羅了解有這種的派別。另外一種極端就是斯多亞派，斯多亞派就是人應該控制自己的情慾，笑也不要笑得太大聲，吃不要吃太多，最好甚麼都不吃，苦修主義從那邊來的。保羅跟他們不但是有對談，不但是有對話，對話不過是將大家的差別顯露出來，聖經說，保羅跟他們辯論，這個辯論要求把真理顯露出來，辯論是要將那個假的帶出來，你對對方認識有多少呢，對自己的信仰認識有多少呢，還有這種的辯論呢，要下很多功夫的，絕對不容易，所以保羅所付的代價是爲傳福音的，

他能夠說向甚麼人做甚麼人，他做好自己的裝備。在座很多的青年人，我想給大家一個提醒，神給你機會讀書的話呢，儘量讀得最好，好好操練你的理性，不是爲了自己，如果神給你進了 Harvard，進了 Oxford，進去吧，爲神好好裝備自己，有一天神會用你的。神如果給你機會讀音樂，如果進到 Juilliard，進去吧，好好裝備自己，有一天神會用你的。神如果給你到 Princeton 去唸 MBA，就去唸，在這方面爲神發光，現在付代價，不是辛苦嗎？辛苦的，記得有一天，你會與神同工。可能在商場裡面，在政府機關裡面，在社會裡面，在大學裡面，與神同工，不要輕看你今天的機會，好好去裝備自己，這是付代價的歷程。

保羅給我們一個榜樣，今天我們要好好學習，跟隨主。事奉主是需要付代價的。所以保羅在最後的階段，他說「我身上帶著耶穌的印記」，這是十字架那個烙印，爲了主耶穌，我身上帶著這個傷痕，不能痊癒的那種傷痕，就是那個烙印。有甚麼可誇口的嗎？他說看我那個烙印，我所付的代價，不是那個冠冕，而是那個烙印，That is the Badge of Courage，有一本書，是一個美國作者寫的。士兵回來的時候，他那個勇敢的記號是甚麼？有人說是那個徽章啊，掛得滿滿的，不是一個勇敢的人嗎？不是！這作者很有見識，他說不是那個，一隻手沒有了，That is the Badge of Courage；一隻眼睛沒有了，That is the Badge of Courage；一隻腿不見了，那是勇敢的記號，不是那個徽章，不是那個冠冕。保羅來到神面前，他說我身上是帶著耶穌基督那個印記，這是我們每個事奉神的人要記得的。

那麼事奉是我們自己所完成所作的工作呢？還是與神同工呢？神會參與的。我們看到神參與的幅度與我們委身的程度成正比，你說神參與多少呢，就看我們委身有多少，這個屬靈的定律是很特別的，是不會改的，你肯委身多少，神的參與就有多少。神的僕人給我們很好的榜樣，歷代很多神所重用的僕人也給我們留下美好的榜樣。神的參與有幾方面我稍微提一

提，第一點就是神的恩典與神的恩賜。保羅在寫信的時候，常常有這句祝福的說話，「願耶穌基督的恩典」，對不對？聽吧，耶穌基督的恩典，神的恩典，常常提這句話，因為基督徒的人生不能夠靠自己的行為，不能夠靠自己的努力，完全是神的恩典，願神的恩典充滿你、支持你，神的恩典是不可少的，事奉的時候。那麼神的恩典是甚麼呢？是我們需要的東西，卻沒有條件得到的東西，是神白白賜給我們的東西，祂知道我們這個需要，我們自己是沒有的，那是恩典，不是靠自己努力得到那些東西，完全神賜給我們的，特別是我們需要那些東西，那是恩典。有的時候我們以為救恩，得救的時候才需要恩典，以後就不需要啦。不對，得救是完全靠恩典，走基督徒的人生道路也需要靠恩典，We are save by grace, but live by grace。We serve by grace，我們事奉也需要神給我們恩典。

從恩典這個字衍生出另外一個“恩賜”這個字，我知道在我們年代裡面，很多人辯論恩賜這個問題，相當複雜的一個概念，但是你要知道，恩典那個字根其實就與恩賜一樣，沒有甚麼可誇的，所以很多人要去找自己的恩賜是甚麼？到處問，我要找到自己的恩賜，找到了恩賜我才可以事奉。找來找去，找了幾十年了，還沒見他事奉。有的人問我，許牧師，你的恩賜是甚麼？我說，按照你的定義，我不知道我的恩賜是甚麼？我事奉這麼多年還不知道自己的恩賜是甚麼。恩賜是神給我們事奉的機會、能力、智慧，不是靠我自己的，當我事奉的時候，我總感覺到神給我這種機會，就爭取了，因為事奉是個權力，而不是責任。祂給我這個機會，給我可發揮我的功能，我是爭取去做，那就夠了，不要說我有沒有唱歌的恩賜，有沒有講道的恩賜，有沒有服事的恩賜，那是其次的。肢體彼此的觀察、提醒，慢慢就找到你事奉的崗位，你願意去事奉，願意爭取神給你的機會，你就進去，你就參與，在甚麼崗位是其次的。你說我很喜歡獨唱，但是五音不全，試過一次，肢體會告訴你啦，你不需要去問，你說我的恩賜有沒有歌唱的恩賜，不需要去

問，他們會主動告訴你。

但是你在事奉當中，你能夠發揮你在身體的功能的時候，別人會有印證的。你教一次主日學，下次再來好嗎？還有三堂，還有五堂，都由你負責啦。但是教了一次，他說下次我們教會還有一些工作等你啦，不用問，不要問，教主日學可能不適合你。教會裡面是誠實的，有愛心的，講誠實的話，對不對？慢慢的大家都知道自己的崗位是甚麼。你願意參與呢，找到崗位是容易的，你在等你的機會，就很難。我覺得我們基督徒事奉的時候呢，要爭取神給我們恩賜的那個機會，發揮我們的功能。所以「恩典」和「恩賜」兩個詞是有很緊密的關係的，每次你事奉都覺得是「神的恩典」就可以了，你事奉而別人得到益處，要記得感謝神，神的恩典。當我們事奉的時候，神就會將我們事奉所需要的資源賜給我們，那個資源可能是物質性的，可能是一種特別的才幹，是神設計那個身體有各種的肢體是有祂的原因的，每個肢體都有他的功能的。當你願意參與的時候呢，你不需要問是甚麼崗位，這個就像是你一開始動作的時候，走路的時候腳不需要問我啊，我的腳可以做甚麼？不需要問，腳就走路吧；我們走路啊，我的眼可以發揮甚麼功能呢，眼就不需要問的。在身體裡面，如果是健康的話呢，他自然就會有發揮功能的那個機會。

有的時候我們會從超自然那個方面來看那個恩賜的。有一個很特殊的功能，以前是沒有的，譬如以前不會彈琴，信主以後就會彈琴，那就是我的恩賜啦。有個小孩子把手弄傷了，很大的傷，到醫生那邊去醫，在醫治的過程中，他就問醫生，醫生啊，醫好之後我會不會彈琴？醫生說當然會啦，他說好，我以前從來沒有練過琴。我們事奉神是不是找一種所謂超然的方式來表達呢？不是的。我們看那個使徒行傳，當聖靈降臨的時候，他們突然間會講到別國的方言來，這是個特殊的情況的，不是一般性的情況，自從那次之後，我發覺所有宣教士做超文化的工作，都需要學習語言的。我們有一次到香港事奉的時

候，有一個人從美國來做宣教士，頭兩年甚麼都不做，學廣東話，第三年就一半時間去學廣東話，一半時間去觀察，第四年呢就開始在教會裡面有一些參與，其他時間他就跟著一個老師學廣東話，頭四年沒做甚麼大事，小事也不多，你說，神啊，這個不是浪費經費嗎？這麼多年，這麼多的時間及金錢去訓練一個宣教士講本地話，有些宣教士學了十年二十年還是很重的口音，沒辦法，還是這樣去做。這是神一般的做法。特殊的情況，神可能用特殊的技巧、特殊的能力，那是神的主權，不是我的要求，神的參與是必定的，但是祂不一定按著我們的心意來達到我們自己的要求。神的參與給我們看到我們的限制，為甚麼神需要參與呢？因為我們沒有能力完成神的事工的。

昨天晚上陳牧師講得好，基督徒的那個人生不是 Difficult (困難)，而是甚麼？Impossible(不可能)。事奉的時候也是這樣，若果不是神的恩典的話，不是神給我們的恩賜的話，我們根本不能夠成事的。一方面神的參與使到我們的能力，使我們所做的工作帶來果效。歌羅西書第一章第二十九節，我們再重複那節經文，保羅說：「我為此勞苦…盡心竭力」，但是呢，「照著祂在我裡面運用的大能」來盡心竭力，他看到他事奉的過程當中，神的參與是百分之百，他自己的付出呢？是百分幾啊？聽聽看，盡心竭力是百分幾？百分之百，神的參與呢也是百分之百，這是 Paradox，師母是研究數學的，她不能夠找到那個答案，怎麼百分之百？這邊也是百分之百，加起來也是百分之百，數學不能夠解決這個問題，但是這是屬靈的定律。人的參與百分之百，聖靈的參與也是百分之百，所以不要擔心，你說我這麼小，這麼小的東西可以奉獻給神，可以嗎？不要擔心，神的參與也是百分之百，就憑信心繼續奔跑這個事奉的道路，我有限制，神沒有限制，我的百分百跟神的百分百是不一樣的，記得嗎？我的百分百這麼小，神的百分百是無限的。保羅就拿到這個秘訣，我事奉神靠著運用在我裡面的大能，盡心竭力。

神是叫我們栽種的生長，神使我們所做的帶來永恆的果效，這不是我們做得到的，我們所講的不過是表面的話語，所做的不過是表面的功夫，真正攻破人的心，把抵抗神那個堅固的壘攻破，不是我們能夠做的。當你跟別人傳福音的時候，那個門是鐵的，鋼的，幾句話可以把它打開嗎？不可能，當神參與的時候，突然間這個門就打開了，這城門就攻破了，不是我的工作，是聖靈的工作。講話很容易的，講到人的心裡面不是我可以做得到的。我可以教導啊，系統神學，護教學，等等。真正帶來果效的不是我的語言；我可以做探訪啊，每天都去做探訪，探訪所做的果效不是我們做得到的，是聖靈的工作。我們教會最近就推行探訪的工作，他們本來以為是自己的付出，他們本來以為是個 Social Call，跟他們打個招呼。原來在他們探訪的時候，聖靈就開始工作，被探訪的人心裡面得到激勵，探訪的人心裡面得到復興，我在看的時候，心裡面感到非常吃驚，其實這是應該的。當我們參與的時候，聖靈開始動工，這幫去探訪的人是不是些沒有工作的人呢？因為經濟不景氣啦！他沒事做，就去探訪啦，不是的，他們都是很忙碌的人。清早去工作，下午很晚回到家裡面，趕快吃點東西，出去探訪了，他們委身是可嘉許的。當他們這樣擺上的時候，聖靈就開始工作，看起來很平凡的一種活動，聖靈帶來他們生命的復興，是很奇妙的。

當我們事奉的時候，不要忘記，聖靈是與我們同工的，聖靈使我們所做的帶來永恆的果效。從某個角度來說，你說輕省還是沉重呢？人所付出的是沉重的，看那個果效好像是輕省，因為是神的工作，兩方面都是對的，我們不過是瓦器，Serving 裡面，盛著那個寶貴的東西，這莫大的能力出於神，不是出於我。

當保羅走到人生最後的階段的時候，住在監牢裡面，想起來也非常孤單，他說一個一個都離開我了，他們差不多忘記我了，但是保羅怎麼說呢？神在我身旁，加給我力量。人都離開

的時候，神沒有離開我，祂還在我身旁，加給我力量，使得福音被我傳明，叫外邦人都聽見。祂的力量都用完了，弟兄姊妹的燃料也用完了，他說神就在我旁邊，給我力量。這是我們事奉裡面，很奇妙的地方，當你覺得自己用完一切的燃料的時候呢，神就將新的燃料給你，祂就在你的身旁，祂不會忘記你的。事奉神這條路，你說容易走嗎？容易。你說難走嗎？也難。有憂愁嗎？有憂愁。有傷痕嗎？有傷痕。有喜樂嗎？也有喜樂。我們事奉最重要的是甚麼呢？是得到神的稱讚，”忠心、良善的僕人，”當我們回到家的時候，聽到這句話，就心滿意足了，今天所忍受的，不過是暫時的，保羅說那是至暫至輕的痛苦，不值得一提。感受還是感受啦，但是記得永遠的福分是將來的事。

有一次，我們從香港回美國述職，每四年就會來一年，我跟孩子說，我們回家啦，We're going home，孩子們很興奮，那時候小孩子很小，那麼我們住在惠頓（Wheaton）那個地方，安頓好之後呢，孩子們跑到外面去，就回來跟我說：爸爸，我們回家啦，怎麼一個人我都不認識的，那個時候我心裡面很痛。我們做宣教士的，出去四年，回到自己的地方來，叫做我們的家，孩子問我，回到家了，為甚麼一個人都不認識呢？這是我們的家嗎？

大家可能聽過另外一個故事，有一位宣教士到非洲去宣教，好多年才回來，他坐船回到紐約這個地方，當這個船差不多要到碼頭的地方，有千千的人在碼頭在等。哇，我做宣教士有這多人歡迎我回來，原來當時美國的羅斯福總統也在船上，去打獵回來，這麼多人來歡迎呢，是歡迎羅斯福總統，羅斯福總統就離開了，這幫人就散去了。這位老宣教士就站在甲板上去看，一個人都沒有，他在流眼淚，他向神說，神啊，你差派我到非洲去，這麼多年的勞苦，我回來，一個人都沒有在歡迎我，我把我兒子，妻子都埋葬在非洲了，現在我回來了，我回家了，一個人都沒有在歡迎我。在流眼淚，自己覺得很可憐，

當時他聽到從上面來的一句話：「兒啊！我的兒啊，你還沒回家。」，你還沒回家？保羅說：「當跑的路，我跑盡了」，回到上面去，主會說，忠心、良善的僕人，進來吧！享受一切我為你預備的福分。你現在事奉的崗位是甚麼？

請大家低頭，在神面前有一個安靜的時間，這幾天你聽到與神同在，與神同心，與神同行，與神同工的信息，你是爲了從新調整你的人生觀，重新調整你人生的目的，你說聖靈感動我，有一個新的開始，你有這種決志的，請你從座位當中站起來，你說現在是新的開始，我學常常與神同在，不要離開祂，我要以祂的心爲心，體貼祂的心，我要每天與神同行，緊緊地跟著祂的步伐，我要把自己身體獻上，與神同工，有這個心志的，請你從座位當中站起來，不要勉強，神的國度沒有雇用兵，只有自願兵，還有沒有？

一起禱告：「主啊！請祢接納這麼多弟兄姊妹的心志，求祢潔淨他們，求祢使用他們，使到他們所做所爲能夠榮耀祢的名，成爲多人的祝福，從現在直到永永遠遠，弟兄姊妹同說，阿們！」感謝主，請坐。

Blank Page

真屬靈的標記

陳彼得 牧師

壹 愛

晚安！大家好。今天能和大家在一起，實在很高興。我現在要介紹我的妻子，我們結婚三十八年了。她是我唯一的女朋友，妻子，也是我五個孩子的母親。現在，她也是一位祖母了，因為我成了祖父了。我們有九個孫子。五個孩子中，有一個是在紐約 IBM 工作，一個在加州沙加緬多，是一位牙醫，他的妻子也是一位牙醫，另外的三個在菲律賓經商或從事教育工作。明年，我們最小的孩子也要結婚了。請大家為我們禱告。

我現在想問大家一個問題，什麼是 "大使命"？有任何人能告訴我嗎？在馬太福音二十八章裡，最緊要的關鍵動詞是什麼？是不是 "Go (去)"？不是，而是 "Make (使他們做我的門徒)"。我今天要向大家分享這個今日基督教教會的問題，他們有許多的 "信徒"，但是很少的"門徒"。信徒和門徒是不一樣的，門徒是跟隨主的人。你又怎麼知道你曾幫助過的弟兄或姐妹會成為門徒呢？一個門徒應該是什麼樣子的呢？如果你不知道一個門徒應該是什麼樣的，你又怎麼來完成你的使命呢？在今天的教會裡有許多的信徒，但是卻很少人瞭解 "門徒" 的意義。因此，在這幾天裡，我想和大家分享 "門徒" 是什麼樣的，也就是說什麼是 "門徒" 屬靈的標記。我想和大家分享四個比較重要原則：

愛 - 真正的屬靈，是在愛中受到試驗。屬靈的成熟有一個很明顯的特徵，就是愛。

謙卑 - 屬靈的第二個特徵就是不驕傲。我們明天來談這個原則。

造就人的舌頭 - 另一個屬靈的特徵也可以由你如何運用你的舌頭表現出來的。

品格 - 也就是自我領導力。真正屬靈的人，不祇是有愛，要謙卑，能說造就人的話，也要有品格，我稱它為 "

自我領導力”。我們留到最後一天來談。

屬靈認知上的誤謬

今天晚上，在我們進入正題之前，讓我們先來探討一下對認知屬靈方面的五個誤謬：

第一個誤謬就是在服事上的“成就”感。許多人認為“屬靈”是一個可達到的目標(終點)。保羅說“弟兄們，我不是以為自己已經得着了。”我們能不能想像連保羅自己也說他自己也沒得着？但是保羅有一件事做到了，就是“忘記背後，努力向前，向著標竿直跑。”所以，屬靈這件事是一個過程，你要一直地努力及成長。你不能說你已經到達終點(完成)了。如果有人說我已到達終點了，他就糟了。保羅自己說，我努力向前，向著標竿直跑。我想一個基督徒的生命就像你騎腳踏車(自行車)一樣。你們中間有多少人會騎腳踏車呢？如果你騎了一半停下來，會發生什麼事呢？你就會摔了下來。基督徒的生命也是這樣，如果你停止向前成長，你很快就會摔下來。基督徒的生命不能停下來，你不能說我成功了，你必需繼續努力向前，如果你想你已經到了目的地而停止，那你就會跌倒，或已經跌倒了。

第二個誤謬就是對聖經“知識”的滿足。許多人認為如果我懂得許多的聖經，去聖經學校去學習，我就是很屬靈了。感謝神，我們的教會有許多的弟兄姐妹很喜歡讀聖經，但是我看他們的生命呢？許多的時候他們的生命和所讀的神的話不是一回事。他們有許多頭腦裡的知識，他們知道經文，他們也很會分析上下文，他們也很會分析經文，讀得很仔細，甚至有些人已經讀到博士學位了，但是聖經告訴我們，單單的知道聖經知識並不代表屬靈。聖經說我們都有知識，但是知識使我們自高自大。聖經並不是反對知識，但是單有知識並不代表你是屬靈的。我不是說知識是不屬靈的，不重要的，但是光有知識，不能表示你是屬靈的。

第三個錯謬是忙碌的 "活動"。許多人說我每天讀經，我去禱告會，參加查經，也參加各種大型的聚會，非常忙碌，但是這些的活動也不表示你是屬靈的。

第四個錯謬是什麼呢？就是 "感覺"。有些真心誠意的兄弟姐妹卻說他們 "感覺不到"，所以就覺得自己不屬靈。我不感覺到神與我親近，因此我不以為自己是屬靈的。但是我知道也有人的感覺是與神很親近，但實際上他們並不屬靈。我記得有一位姐妹和我太太談話，她說她要和她先生離婚，所以，我們就問她為什麼要和她先生離婚，她說 "我厭煩了"。她沒有根據聖經上的理由來要求離婚，但是她卻說她和神很親近。這真是一個問題。她的感覺和實際的情況並不吻合。因此，我鼓勵兄弟姐妹們，有時候你們會覺得神離我們很遠，因為你感覺不到，但是神是一直在你的身邊，在你的心裡面，在我們的附近，不要因為你沒有感覺，你就感到不屬靈。

第五個錯謬是 "富足"。我有許多的財產，神一直在祝福我，我的生意很發達，因此我一定是屬靈的。我們來看看聖經是怎麼說的。請看啓示錄三章十七節：「你說 "我是富足，已經發了財，一樣都不缺。" 卻不知道你是那貧窮、瞎眼、赤身的。」

屬靈的第一個標記 —— 愛的表現

屬靈的標記是什麼樣子的呢？讓我們來看聖經是怎麼說的。在我講這段經文之前，先問大家一個問題：如果你有機會與耶穌對話，你會問耶穌甚麼問題？你要好好的想，因為你祇能有一個問題。你會問甚麼問題呢？馬可福音十二章二十八節：「有一個文士來，聽他們辯論，曉得耶穌回答的好，就問他說："誠命中那是第一要緊的呢？"」這個文士是一位律法師，他問耶穌這個問題，他問耶穌誠命中最大的一條是什麼？他為什麼要問這個問題？因為法利賽人把神的律法弄得太複雜了。摩西祇給他們(以色列人)

十條誡命，但文士和法利賽人卻把它變成了 613 條誡命。365 條 "不能做" 的誡命，248 條 "必須做" 的誡命，非常複雜的。舉個例子來說：我們每年都組團去以色列。去年我帶團去以色列，我們有 170 人去。你看那些守律法的人，他們都是誠心誠意的守誡命。譬如說，有一種電梯叫作 "Sabbat 電梯" (安息日電梯)。你們有多少人知道什麼是 "Sabbat 電梯" 呢？(Sabbat 電梯是一種為安息日的律法而特別設計的一種全自動電梯，無需人為操作。它會定時在各層樓停止及開關電梯門) 在安息日，你最好不要進那安息電梯。為什麼呢？因為如果你按了那電梯控制鈕，你就違反了神的誡命。如果你是住在第二十層樓而你在第一層樓，你要回家你要按那安息電梯的那個鈕呢？20 對嗎？不，因為在 "安息電梯" 中，你是不能按任何鈕的，因為按鈕是一種 "工作"。聖經舊約上說，在安息日是不能工作的。文士和法利賽人把誡命弄得非常複雜。到底什麼是叫 "工作" 呢？你點火也算是 "工作"，如果你按鈕，引動了電流，這也算是 "工作" 的。因此，我們團裡的一位猶太導遊說 "我沒法成爲一個基督徒！" 我問他爲什麼？他說他沒法遵守這些律法。在他的思想裡面，宗教就是法律。我就對他說基督徒不是要守律法的。這律法師問了一個很好的問題："什麼是律法中最重要的呢？" 因為這裡有這麼多的誡命，他實在弄不清楚。耶穌就回答他說 "最大的誡命就是盡心，盡力，盡意愛你的神"。爲什麼這是最重要的誡命呢？當我成爲一個父親的時候，我開始了解了：

我有五個孩子，我感謝主，他們都愛主，每一個現在都在服事主。在他們成長的時候，我常常提醒他們要愛主。我沒有特別要他們在行爲上要怎麼做，因為我要他們從內心做，如果我的孩子愛主，他們會好好的讀聖經、他們會在星期日坐禮拜敬拜神。如果你愛主的活，你會順服祂的。如果你愛你的神，你就會服事祂。可是許多的基督徒只注

意在行爲上，如果你祇是注重行爲而沒有注重內心的話，你就會變成"律法主義"者而失去了"自由"、祇有"責任"而沒有"喜樂"了。因此，許多的基督徒負了許多的重擔，因為他們都生活在律法之下。但是主耶穌說「要盡心、盡力、盡意愛你的神（馬太廿二章 37 節至 40 節）。」有人問我怎樣愛主呢？我說很簡單，不要專注在你愛神的這件事上，祇要專注在祂愛你的事上。假如專注在我愛主夠不夠的事上，這總是不夠的。如果我看祂怎樣愛我，我對祂的愛也自然增長。如果一直在想我愛主夠不夠，這是沒有出路的，但是如果你常常思想祂對你的愛，主耶穌如何在十字架上爲我而死，我是一個蒙恩的罪人，我對祂的愛自然而然會增長。因此，我服事祂是因為祂愛我，我也愛祂。

耶穌說最大的誡命是愛神，同樣的祂也說要愛你的鄰舍。如果你仔細地觀察，你會發現這二者是分不開的。如果你說你愛神，你怎麼證明呢？"愛人"，這是聖經說的。約翰一書四章 19-21 節說：「我們愛，是因為祂先愛了我們。人若說，我愛神，卻恨他的弟兄，就是說謊話的；若不能愛他所看得見的弟兄，就不能愛沒有看見的神。」爲什麼對我們這是這麼的重要呢？如果有一個長老，他說他愛神，但是他不願意和一位弟兄說話，我不明白你說你愛神，但卻不願意和一位弟兄談話，這裡就有問題了。聖經說你不愛你能看得見的弟兄，就不愛你沒有看見的神。因此，我對大家的問題是：你愛神嗎？我相信大家都是愛神的，你愛神嗎？你們彼此相愛嗎？許多時候，愛人是很困難的，特別是親人。你可以愛其他的人，但是愛你的親人常是一項挑戰。我們來看一個密訣，在約翰一書四章十九節：「我們愛是因神先愛我們。」意思就是說你若先領受神的愛，你如何去愛別人呢？聖經中的愛是超越我們的感覺的，聖經中的愛是無條件的愛。沒有神，你我沒有可能像耶穌一樣地去愛。有些人實在很難去愛，"是" 還是"

不是"？難道你不關心他們嗎？我想和你們分享一個如何去無條件地去愛一個人的故事：

我們必需記得屬靈的第一個標記就是"愛"。不要把聖經弄得太複雜了，基督徒的愛是很簡單的 - 就是「盡心，盡力，盡意去愛你的神」。如果你愛神，你就愛人了。你怎麼做呢？耶穌告訴我們怎麼做。在我告訴你們耶穌要我們怎麼做以前，我要和大家分享保羅為什麼認為"愛"這麼重要；在羅馬書十三章九節至十節：「像那不可姦淫，不可殺人，不可偷盜，不可貪婪，或有別的誡命，都包在愛人如己這一句話裡了。愛是不加害與人的，所以愛就完全了律法。」聖經告訴我們說，如果你真的愛一個人的話，你不會佔人家便宜的。我們這裡有多少是單身的？其他人都是已婚的嗎？先生們，現在聽我說，如果你愛你的妻子，你就不會犯姦淫，對不對？如果你是經商的，你就不會欺騙你合夥人，因為你愛你的合夥人。如果你愛人，你就不會欺騙他們。所以，為什麼愛是這麼重要。如果你是單身的，在你們約會的時候，你就不會想到不該有的婚前性關係，因為你愛對方。在我們教會的年青人中，一直對他們貞潔的問題有極大的挑戰。尤其在這個世代，受互聯網及電視等先進科技的影響，今日的年青人在貞潔的議題上有許多的挑戰。我們怎樣幫助他們過一個聖潔的生活呢？律法主義是行不通的，但是愛卻能幫助他們勝過一切試探，過一個聖潔的生活。我告訴他們，他們要愛神超過愛他們自己，如果你愛鄰舍，你就不會佔他的便宜。所以，我對所有單身姐妹說，如果一個男士真是愛你的話，他不會在婚前向你要求性行爲。我們必需要好好的教導我們的孩子們，如果你的對象要求婚前性行爲，他是愛他自己，而不是愛你。

"愛"有多重要呢？保羅在哥林多前書十三章開頭就說：「我若能說萬人的方言，並天使的話語，卻沒有愛，我

就成了鳴的鑼，響的鈸一般。」你能想像保羅是在說什麼呢？他說如果你再能講道，就好像今天的葛理翰或其他有名的傳道人，但你心中沒有愛的話，也算不得什麼。第二節接着說：「我若有先知講道之能，也明白各樣的奧秘，各樣的知識，而且有全備的信，叫我能穀移山，卻沒有愛，我就算不得甚麼。」聖經真是這麼說的。如果你有翻譯的恩賜，能夠有先知的能力，又有很大的信心，但是，你心中若沒有愛，你也算不得什麼(等於零)。第三節又說，我捨去了一切去賙濟窮人，但心中卻沒有愛，仍然算不得什麼。

在我們當中有一位會友，他奉獻了許多的錢給我們的宣教及教會。二個星期以前我和他談話，我說你奉獻的這些錢並不能幫助你來彌補你對待你妻子的罪。我告訴他神是看內心的。許多的時候，很多的人做了許多的事情或善工，但是心中沒有愛的話，這也都等於零。我發現你做事固然是重要，但是你為什麼而做卻是更重要的。當我年紀愈長的時候，我愈覺得神是看內心的。神說如果你不是出於愛心的服事，是沒有用的。做聖工的動機若不純正，可能就會變為屬肉體的，是沒有用的。但是，你若是父母，若為主的愛的緣故，來照顧你的孩子，這是屬靈的。如果你是講員，你想要聽眾欣賞你說的，這種屬靈的工作，也變成屬肉體的了，沒有什麼價值了。但是你們若是在辦公室裡工作，雖是做世上的工作，但是出於"愛"，這也算是服事神的工作。這個第一個屬靈的徵兆就是"愛神愛人"。然後，你就不會在服事上感到勞累無力。我見過無數的牧者及同工，他們做他們的事，祇是因為這是他們的工作，他們的責任。他們自己最後就筋疲力盡了。但是，如果你工作是為了愛主，愛人的緣故，你就不會變成這樣了。你會知道如何給自己設定些範圍，因為你祇是專注在神的身上，因為你愛祂，你要讓祂得滿足。因此，愛是非常重要的。

真屬靈的標記之一就是"愛"。要怎麼愛呢？許多人對"愛"根本搞不清楚；我愛巧克力、我愛冰淇淋、我愛你。因此，"愛"是很使人困惑的。你說你愛巧克力，你愛冰淇淋，你愛我，難道你要吃我？我們必需從聖經中找出聖經中怎樣定義"愛"的。

我們來看看耶穌的教導是怎麼說的，約翰福音十三章 34 節：「我賜給你們一條新命令，乃是叫你們彼此相愛；我怎樣愛你們，你們也要怎樣相愛。」給了我們四個很重要愛的原則：

”愛”是一種委身

第一個原則是"愛"是一種委身，"愛"是一條耶穌給我們的誠命。也就是說，愛是超過我們的感覺，因為這是一個誠命。你們中間有多少是當了母親的？有時候你並不感覺到愛，但當妳孩子生病的時候，又哭又鬧，而妳自己也累了。在晚上的時候，妳真的想自己爬起來看妳的孩子嗎？"是"還是"不是"？"不是"，對不對？妳想要你的丈夫起來，可是妳的丈夫這時正在熟睡。妳愛妳的孩子，結果你還是自己起來了。"愛"也是一個"行動"，不是"感覺"，是"委身"。不要和"感覺"弄混了。我和師母結婚 38 年了，我對我姐妹說："我 38 年前愛妳，沒有任何事情妳可以攔阻我不愛你。"，因為"愛"是一種選擇，是"委身"。

是愛 "不完全" 的人

第二個原則是愛"不完全"的人。耶穌說「我賜給你們一條新命令，乃是叫你們彼此相愛……。」這個"你們"是什麼？誰是你們？彼得，猶大，雅各，馬太都是不完全的人，耶穌說你們要彼此相愛。愛是一個"委身"，向着不完全人的愛。愛一個完全的人不是一個問題。我愛"完全"的師母不是一個問題，但是師母也是不完全的。說個小插曲，我妻子會習慣地把水洒在我腿上。這次來的時候，我們搭飛機來到這裡，在飛機座位旁剛好有一杯水。在我正在睡覺時，

突然間，我覺得涼涼的，好像有涼水倒在我身上。老實說，你會怎麼想？大家一起來說“愛是一種對不完全人的委身”。我不完全，我太太也不完全。你不完全，我也不完全。可不可以向你旁邊的人說：“你雖不完全，但是我還是愛你。”

愛是“無條件”的愛

第三個原則是愛是“無條件”的愛。哥林多前書十三章中說“愛”是什麼？是“忍耐”……，記得嗎？在希臘文中，這“忍耐”又是什麼呢？是二個單字的合成字，Matro-tomia。Matro 是“長”的意思，tomia 是受苦的意思。“愛”就是“一直受苦”的意思。我們所瞭解的“愛”都是受來自好萊塢電影上的影響。聖經上的愛是一種對“不完全”人的委身。人間的愛都是自私的，但是主說“我怎樣愛你們，你們也要怎樣相愛（約翰福音十三章 34 節）”。因此，愛的標準就是耶穌基督。這個新的命令其實不是新的，彼此相愛在舊約中就有了，在利未記裡面，神也要以色列人相愛。那末什麼是新的呢？就是“怎樣相愛”：“我怎樣愛你們，你們就怎樣相愛”。這就是新的命令，這樣的標準就是“無條件”的愛。

師母同意我告訴你們另外一個多年前發生的故事：

幾年前我和我太太在一個地方渡假，通常，我們的孩子在這時候都會一起來和我們相聚在一起。有一次，我們正在屋裡一起看一部 DVD 的電影，有的人坐在沙發上，有的人坐在地板上。看到一半的時候，師母說她是不是能離開一下，因為她要上洗手間，我們跟她說要小心一點，因為地上有許多的電線，她說沒有問題，然後就慢慢地離開了。突然間，看了一半的電影停止了，因為 DVD 的插頭脫了。這沒有問題，因為愛是恆久”的背負重擔。我們就把插頭插回去。但是那時的 DVD 停了以後須要重頭開始的，所以我們就用 fast forward 回到原來的位。後來，我太太要回來了，我們說“小心”，她說“沒問題”。她慢慢地走

回來。突然間，什麼是"愛"？是"恆久"的"忍耐"，沒有問題。我們再把插頭插上，再fast forward 到原來的地方，沒有問題。在電影最緊張的一刻，我不知道為什麼我太太又要離開了。我說請你小心一點，"沒問題"她說。你猜發生了什麼事？在最緊張的時候，同樣的事又發生了，又要從頭再來。"愛"是"恆久"的"忍耐"。我看到所有的孩子和家人們，都保持了靜默，因為他們都敬愛他們的母親。對我來說，我很想跟她說："對不起，我想睡覺了"。這就是我想說的"完全的愛"不是一件容易的事。但是你和我要被要求接受這個命令，要愛不完全的人。

愛為的是追求別人的"最高的利益"

第四個原則是愛為的是追求別人的"最高的利益"。許多年前，有一個人要我幫助他的兒子。他兒子大約 23, 24 歲，是個癮君子。我就問他住那裡？讓我驚訝的是他住在一個非常昂貴的公寓裡。我又問他你怎麼那麼有錢，在那裡做事。他說他沒有工作。我就問你的錢那裡來的？他說："是我父親給的。"我就明白了。這位父親雖然很愛他的兒子，但卻不知道如何來愛他的孩子。愛不祇是一個感情上的事，愛是儘量為對方的好處着想。光給錢，並不是一件好事。這位父親是真心的愛他的孩子，但是方法用錯了。許多父親因為沒有時間，所以用"錢"來彌補自己的虧欠。但是聖經告訴我們"愛"是對"不完全"人的無條件委身，去為他們追求最大的利益，有時候你是需要捨己的。

許多年前，我岳父在他和岳母結婚 50 週年紀念會上，告訴我一件故事：有一次我岳母病了，他在照顧我岳母。他說那一段時間是他一生中最困難的時候，因為我岳母有時候會在夜間做出些不正常的事。有時她會拿刀子，有時她會威脅我岳父，這是因為醫生會為她配些藥，而這些藥有時會影響她的腦部。我的岳父是一位海軍，身體很健壯，後來他成了一位傳道人。他也很喜歡旅行，但是由於我岳母

身體的緣故，他必需完全地改變他喜歡的生活方式；爲了照顧我岳母，他願意爲她放棄旅行，他願意放棄他喜歡的生活方式，因爲真正的愛往往是要付上犧牲的代價。這是耶穌告訴我們的：約翰十三章三十五節「你們若有彼此相愛的心，眾人因此就認出你們是我的門徒了。」因此愛是很重要的，因爲他是誠命中最大的一條，也是最有價值，最有力的見證。許多人的信主，都是因爲基督徒之間的愛。在我們的教會裡，我告訴弟兄姐妹，要先愛人。在你告訴他們耶穌之前，你先要有愛他們的表現。如果你先愛人的話，你就比較容易談耶穌。但是你不能光是說愛他們，你必須要表現出來。

許多年前，我受邀去探訪一位病人，但是我不想去看他，因爲這個人在多年前侵佔了我的公司。我不知道你不知道在菲律賓有一段戒嚴時期，受到獨裁者的控制，就是這位獨裁者的一位親戚決定接手我們的公司。在當時，我的父親是公司的大股東，是公司的老板，而我是副總裁。我實在難以想像一家公司的老板會被擠掉，怎麼會發生在我們公司，但在當時的菲律賓是可以的。因此，我當時實在不喜歡這個人。但是後來事情有些的變化，神很奇妙地讓這位獨裁者被驅逐離開了菲律賓，而在那時候，我已經成了一位牧師了，正在牧會。當有人邀請我去探訪這位我曾經不喜歡的人時。我說："我爲什麼要去探訪這個人？"可是他家人說你是惟一可以和他講耶穌的人。我在想，如果我去探訪他和他談耶穌，爲他禱告，然後他病好了，那怎麼辦呢？不但病好了，而且信了主，那又怎麼辦呢？大家都知道，我也是一個人，也是有感覺的呀！但是我熟悉聖經，聖經說"愛"是"無條件的委身"，對象是"不完全"的人，爲的是這人的"最大益處"。這個人佔了我很大的便宜，如果我不去看他的話，那就是我不愛耶穌了，因爲神命令我們去愛人。因此，我就去探訪他了，因爲我愛耶穌。當我敲

門的時候，我很緊張，也不想和他說話，但是當他太太邀請我進屋並進入他臥房時，他伸出他的手和我握手。當我們握手的時候，我突然發現一件事，那就是我對他的愛，對他的感覺不由得自心中昇起。我起初是不想來看他的，我對他沒有絲毫愛的感覺，但是愛是一種委身，超越我們的感覺。我發現一個神聖的原則；如果你順服神，當你順服神以後，你的感覺就上來了。許多人在等"感覺"之後才去"愛"，許多有問題的夫妻都是在等"感覺"之後才互相擁抱。"感覺"很可能永遠不會來到，讓我們不要成爲一個"感覺"的奴隸，我們要讓"感覺"成爲我們的奴隸。永遠不讓"感覺"成爲我們的主人。

你的"愛"是要受檢驗的。現在，有三件事是你們要學習的：第一件事是"愛"是"無條件"地"委身"，第二件事是愛在"不完全"的人身上，第三件事是"追求對方的最高的益處"。"我給你們一個新的命令，你們相愛，就像我愛你們一樣。"耶穌怎樣愛我們呢？祂爲我們死在十字架上。祂爲什麼要爲我們死呢？因爲我們是一個罪人，我們需要一位救主。神聖的愛就是對"不完全"的人的一種"無條件"地委身，而且追求最高的利益。這往往是要付代價的。

我不知道你人生的境況如何，但是真屬靈的標記之一是"愛"。耶穌說你們要彼此相愛，若你們有彼此相愛的心，眾人就認出你們是我的門徒了。在你的家人或朋友中，你有没有任何人你不愛他？我建議你在這退修會結束以前趕快去看他或是打電話給他。

我不知道你和你家人的關係如何？讓我最後再告訴你另一個故事；我有一位朋友，他的父親是一位酒鬼，他非常恨他的父親，他認爲他母親的死是因爲他父親的緣故。這位朋友後來進了大學，成爲一位很好的籃球隊員，他以後也信主了。當他成爲基督徒時，他的牧師告訴他說你需要原諒你的父親。他的屬靈導師也告訴他說耶穌教導我

們"要愛你的仇敵，彼此相愛"。因此，他就他打電話給他父親聯絡，開車去另外一州見面。在一家餐館裡見到了他的父親和在一起與他自己年紀差不多的女孩。他的父親顯得很不自在。他父親請他坐下，問他要叫些什麼吃的？他說："不用了，我祇要喝水就好。但我有些事想告訴你。"當這兒子說想要告訴他父親什麼的時候，這父親就有些緊張，因為這父親知道他們之間的關係非常不好。但是這兒子對他父親說："長久以來我就想告訴你說"父親，我愛你。"這父親是非常的吃驚，問說"在經歷我做的這麼多事之後，你怎麼還愛我？"這兒子說了第二句話"因為耶穌赦免了我的罪，成為我的救主。"那天晚上，他祇說了這二句話就離開了。

幾個月以後，我這位朋友遭遇到一個車禍受了傷，有一輛車從他後面追撞上來，因此，此後的二星期他必需躺着不能動。當他從醫院回家的時候，他非常驚訝看到他的父親在家等着他。他父親在屋裡不停地來回走着說："你怎麼可能愛我？"然後，這位父親走出去，回來的時候手中帶了吃的東西給他兒子吃。父親說："你愛我，我也要讓你知道我也愛你。"然後父說了令人震驚的話："如果耶穌能在你生命中作這樣的大事，我也要耶穌在我生命中作這樣的事。"這兒子說："父親，你也可以有耶穌在你心裡。"然後他向他父親傳福音，告訴他父親說耶穌在十字架上為我們而死，並且問他父親是不是願意接受耶穌？他父親說願意。許多人生命的改變是慢慢的，但是這位老人的生命卻是馬上的改變。從此以後，除了一次以外他是滴酒不沾。他信主以後，有一次他想啜一口酒而當酒碰到嘴唇時，他立刻放下了酒杯，這是他信主以後的第一次，也是最後一次碰酒，從此以後他不再碰酒了。他所有的朋友都很驚奇，但他們也因着他而信主了。這位父親在信了主後一年不到的時候就去世了，因為他的肝因嗜酒而受到損傷。

我不知道你們家庭和親友們的情況，也許今天 神就告訴你們你必需告訴他們你愛他們，因為你是基督徒。我相信如果我們操練這種愛，我們就會影響這世界。我建議我們可以先從家庭中開始，從職場中開始，愛你的鄰舍或在你週圍的人，給他們更多的愛。耶穌說 "若你們有彼此相愛的心，眾人就認出你們是我的門徒了。"

讓我們一起禱告：

「親愛的父神，我們感謝你提醒我們，"愛"是最重要的標記，我們祈求讓我們學習如何愛別人，就像你愛我們一樣，因為我們的相愛，別人就會因此認識祢，相信祢。可是我們非常軟弱，我們沒有能力去愛，因此，我們仰望祢、依靠聖靈。求祢給我們愛，能讓這種的愛能從我們湧出來去愛別人。謝謝主無條件地愛我們。奉主的名禱告，阿門。」

貳 謙卑

晚上好！我很高興我今天晚上又有機會跟各位交通。昨天晚上我們談到屬靈的真正的標記，第一個，就是愛。我的禱告就是——眾人能夠在愛中，繼續地增長。

大家記得嗎，我舉了一個例子：基督徒的生命就好像騎腳踏車一樣。我問了大家，有多少人知道怎樣騎腳踏車？很稀奇，差不多大家都會。現在，有哪些人不會騎腳踏車的？哦，我覺得你好可憐。大家知道嗎，如果你騎車子的時候，不一直地往前跑的話，會怎麼樣？會摔跤。我想，基督徒的生命也是一樣。所以，我要提醒每一個人：我們必須繼續地成長，一直向前去！

今天晚上我們談另外一個屬靈的標記，就是謙卑。我們怎樣給謙卑下定義呢？請大家花一分鐘和你鄰座的人來討論，謙卑的定義是什麼？

謙卑的反面是什麼呢？就是驕傲。有人說驕傲好像體臭一樣，體臭是什麼知道嗎？就是說，有體臭的人自己不知道，可是其他的人全知道。如果我問大家說，你是不是一個驕傲的人呢？回答，肯定不是的。爲什麼？因爲驕傲真的像身體上的味道一樣。驕傲是一個非常危險的東西。大家知道嗎，其實當我們年紀越來越大的時候，越來越困難做一個謙卑的人。謙卑不是說我們自己把自己看得很少或者很小，而是根本就不想到自己，這是謙卑。希望今天晚上，我們能夠學習謙卑的功課。

當我年紀漸漸長的時候，我發現真正認識神的人是個謙卑的人。好像以賽亞，他親自遇見了神，以賽亞見到了神於是他說：我算什麼呢！我是一個罪人；摩西也遇見了神，聖經上描述摩西是一個極其謙和的人。一個真正很親密認識神的人是一位謙卑的人，他們不會看到別人的短處、他們只看到自己的生命，他們看到神的聖潔、看到神

的尊貴，然後他們就了解自己真正的樣子到底是個什麼樣子。撒但的第一個罪，就是驕傲。驕傲是一件非常危險的東西。我們自己看不見自己的缺點，我們看不到自己的需要，很容易去論斷別人。

感謝神，耶穌給了我們一個謙卑的模式。腓立比書第二章這樣說：我們當以基督的心為心，他是神，卻取了人的樣式，然後作為奴僕，甚至於死在十字架上。馬太福音十一章裡面耶穌說：「凡勞苦擔重擔的，到我這裡來，我就給你們安息。」耶穌又說：你要學我的樣式，因為我是柔和謙卑的。所以，謙卑是非常重要的！不謙卑的人，總是不安的，他們很喜歡掌控事情、他們沒有安全感。今天我們從聖經的幾段經文當中，來看謙卑的功課。

我們來看耶穌怎樣訓練他的門徒們，他們跟從耶穌幾乎已經三年的時間，當耶穌跟門徒們在一起最後的一段時間裡面，今晚我們可以來發現這些門徒最大的問題是什麼。大家有沒有聽過讓人很害怕的"LD"？也就是讓人害怕的"領袖的疾病"，什麼疾病？讓我們來看聖經，馬可福音九章 31 到 32 節：「於是教訓門徒，說："人子將要被交在人手裡，他們要殺害祂；被殺以後，過三天他要復活。"門徒卻不明白這話，又不敢問他。」這是耶穌第二次告訴他們將要發生的事情，說祂將要被交在人手裏，他被殺然後的第三天他要復活。你覺得門徒們真正了解這件事情嗎？這是個非常嚴重的事情，他快要死了。他跟門徒們說，我將要被殺害，但是不要擔心，我會復活。可是這些門徒們的腦筋實在是很笨，讓我們看一看發生了什麼事情？馬可福音九章 33 節到 35 節：「他們來到迦百農。耶穌在屋裡問門徒說："你們在路上議論的是什麼？"門徒不做聲，因為他們在路上彼此爭論誰為大。耶穌坐下，叫十二個門徒來，說："若有人願意作首先的，他必作眾人末後的，作眾人的用人。"」我們能不能想象這幅圖畫：耶穌和他們說，我快要死了，

我會復活。可是這些門徒們，他們在爭論的卻是什麼事情呢？誰會為大。我們實在是很難想象，在跟從耶穌三年之後、門徒們還在那個時候會在想——他們當中，誰要做大位置。

當他們來到迦百農的時候，這是耶穌最後一次來到加利利這個地區。他們在屋子裡面，耶穌知道門徒們在議論什麼，所以他就問門徒們，你們在談論什麼呀。第34節這麼說："他們不做聲。" 為什麼呢？他們實在是很不好意思、很害羞。耶穌就接着和他們說："若有人願意作首先的，他必作眾人末後的，作眾人的用人。"在這章聖經之後，耶穌將要離開加利利這個地區，要到耶路撒冷去，要受害，要死，馬可福音十章32節："他們行路上耶路撒冷去。耶穌在前頭走，" 請看第33節："看哪，我們上耶路撒冷去，人子將要被交給祭司長和文士，他們要定他死罪，交給外邦人。他們要戲弄他，吐唾沫在他臉上，鞭打他，殺害他。過了三天，他要復活。" 為什麼耶穌重復地說，他要受害、受苦、要死在十字架上呢？我們知道死亡和從死裡復活，這個觀念對人類來說是非常新鮮的。因為這個觀念——耶穌會在十字架上死、能夠替我們的罪死在十字架上，對我們來說實在是太新鮮了。耶穌要門徒們知道，他的死亡和他的復活並不是意外事件。耶穌要門徒們準備好了。除非我們了解我們信仰的中心，就是主耶穌基督死在十字架上然後他從死裡復活，如果我們不這樣了解的話，我們根本就不認識什麼是基督教的信仰。所以耶穌就不斷地和他們說這件事情。這些門徒們的問題是什麼呢？大家認為他們了解嗎？他們在談什麼呢？西庇太的兒子雅各、約翰進前來，對耶穌說："夫子，我們無論求你什麼，願你給我們做。"耶穌是在談十字架，而他們在談什麼呢？第36節，「耶穌說："要我給你們做什麼？"他們說："賜我們在你的榮耀裡，一個坐在你右邊，一個坐在你左邊。"」這就是讓人害怕的

"領袖的疾病"。如果門徒在那個時候想到的是：誰能夠坐右邊、誰能夠坐左邊、誰能夠有什麼樣的地位、誰有什麼樣的能力，到底他們的問題是什麼？就是驕傲。所以，耶穌就必須要教訓他們，什麼是謙卑。

大家了解嗎，這兩個人的母親干預了這件事情（就是女權運動啊），馬太福音二十章裡講到西庇太兒子的母親同她兩個兒子上前來拜耶穌，求他一件事。馬太福音二十章 21 節：「耶穌說："你要什麼呢？"她說："願你叫我這兩個兒子在你國裡，一個坐在你右邊，一個坐在你左邊。"」我們在這裡看見什麼事情呢？在我們的內心裡面，我們真有問題。我們實在是不了解謙卑的重要性。在神的國裡面，你要作首的、你必須是一個僕人，在後的要在前、在前的要在後。門徒們實在是不了解。馬太福音二十章 23 節：「耶穌說："我所喝的杯，你們必要喝；只是坐在我的左右，不是我可以賜的，乃是我父為誰預備的，就賜給誰。"」我們在這裡看到什麼呀？神的國是真的！因為有一天他要掌權！想坐在王的左邊或右邊這件事的本身、不是一件壞事，但是要坐左邊或右邊，你要達到這個位置、你必須要謙卑。驕傲實在是個問題。神要讓我們知道，祂的國有一天要降臨。神告訴我們說，我們要想到永恆的這件事實、不是一件錯的事情，要為永恆做預備也必須是今天的事情，而這個秘訣就是要謙卑。

讓我們再來看其他十個門徒，馬可福音第十章 41 到 45 節：「那十個門徒聽見，就惱怒雅各、約翰。耶穌叫他們來，對他們說："你們知道，外邦人有尊為君王的，治理他們，有大臣操權管束他們。只是在你們中間，不是這樣。你們中間，誰願為大，就必作你們的用人；在你們中間，誰願為首，就必作眾人的僕人。因為人子來，並不是要受人的服侍，乃是要服侍人，並且要捨命作多人的贖價。"」耶穌並不是說，作為首先的、是一件壞事；但是耶穌說，

你要是成爲爲首的、你必須先成爲最後的。神要我們知道，基督徒生命的秘訣，就是謙卑。

Coy William 說的一些話，我很喜歡，他這麼說：

"對成功的慾望是一個微妙的陷阱。我們在屬靈的背後暗藏着野心。我們在爲神做工的背面暗藏着讚賞。當我們譏笑政客們在假裝爲人民服務時飽足私囊的時候，我們自己卻也犯着同樣的罪。野心使我們爲自己的成功打拚，並不是服事神。"

不久以前，我們教會有一位做領導的，我們要求他離開他的崗位，因爲他沒有達到提摩太前書第三章的標準，他的家裡面、他和他的兒子的關係出了問題，所以我們就和這位做領導的說，你休息一下，因爲你需要花時間給你的家人，你的家人需要你。讓我們很吃驚的是這位做領導的（他是位長老），拒絕離開他的職位。我們知道在基督徒的圈子裡面，這種慾望能够在一個很高、很重要的地位的同工身上，這種慾望是非常實際、非常真實的。

我們每一個人都是挺謙卑的，直到我們受試驗的時候。我要問大家，你謙卑嗎？當然，我很謙卑。但是，當你受到責備或指正的時候，你的謙卑就受到了試驗。我常常提醒自己，神的應許是：神會將祂的恩典給那些謙卑的人，神會抵擋驕傲的人。但是祂將祂的恩典賜給那些謙卑的人。你要神的恩典嗎？那你就必須要謙卑。

怎樣成爲謙卑的呢？爲什麼做謙卑的人那麼困難。我和大家來分享聖經中提到的一個故事，希望這個故事能够幫助每一位，怎樣成爲一個謙卑的人。

在歷代志下十六章第一節中記載着這個故事：「亞撒三十六年，以色列王巴沙上來攻擊猶大，修築拉瑪，不許人從猶大王亞撒那裡出入。」所以，這裡講到亞撒做王 36 年，亞撒作王做了很長時間（不像美國的憲法規定，做總統只能兩任，四年加上四年）。聖經告訴我們說，當亞撒王

年輕的時候他是挺謙卑的，當他有困難的時候，他求告神來幫助他，聖經告訴我們說，亞撒的心是向着神的。可是在30年之後，當他掌王權到末期的時候，來了一個試驗，就是北國以色列國要來攻打猶大國。讓我們看一下這次亞撒王做了什麼事情，歷代志下十六章第二節：「於是亞撒從耶和華殿和王宮的府庫裡拿出金銀來，送與住大馬士革的亞蘭王便哈達，說」爲什麼亞撒王要給便哈達王錢呢？再來看歷代志下十六章第三節：「亞撒王說」你父曾與我父立約，我與你也要立約。現在我將金銀送給你，求你廢掉你與以色列王巴沙所立的約，使他離開我。」從人的角度來看，這是不是一個好的策略呢？大家覺得怎麼樣、是好的，還是不好的策略？就好像美國總統奧巴馬跟阿富汗總統說：我給你錢，你不要支持本拉登、不要支持基地組織。從人的角度看，這是不是一個好的計劃？我們來看看結果呢？歷代志下十六章第4節至第5節：「便哈達聽從亞撒王的話，派軍長去攻擊以色列的城邑，他們就攻破以雲、但、亞伯瑪音和拿弗他利一切的積貨城。巴沙聽見就停工，不修築拉瑪了。於是，亞撒王率領猶大眾人，將巴沙修築拉瑪所用的石頭、木頭都運去，用以修築迦巴和米斯巴。」所以，大家看這個策略是不是成功了？非常成功。但是從神的眼光來看，怎麼樣呢，能猜想到嗎？讓我們來看，歷代志下十六章第6節：「於是亞撒王率領猶大眾人，將巴沙修築拉瑪所用的石頭、木頭都運去，用以修築迦巴和米斯巴。」這個策略完全成功了，成功到一個地步，亞撒王居然能夠從巴沙手中拿了這些建材。可是讓我們來看神怎麼說呢？歷代志下十六章第7節第8節至：「那時，先見哈拿尼來見猶大王亞撒，對他說：「因你仰賴亞蘭王，沒有仰賴耶和華你的神，所以亞蘭王的軍兵脫離了你的手。古實人、路比人的軍隊不是甚大嗎？戰車馬兵不是極多嗎？只因你仰賴耶和華，祂便將他們交在你手裏。」」我們也許記得這個故事：當亞撒王年輕的時候，古實人，一個非常強

大的軍隊，來攻打他們，那個時候亞撒王仰望耶和華神。可是這次呢，是不同的敵人、但是相同的情況，他這次卻沒有仰望神，爲什麼呢？大家能夠猜想得到嗎？你年紀越來越大、越來越成功的時候，危險的事情就是一——覺得可以靠自己、靠着自足，仰賴過去自己的經驗。亞撒王靠着他自己的智慧來和亞蘭王簽約，他沒有仰望耶和華。在過去，當他年輕的時候亞撒王沒有錢，現在他有很多錢，所以他把他的仰賴放在他的錢上，他用他的金錢來換取他的安全。我看到不少基督徒，當他們年輕的時候他們沒錢、沒經驗，所以他們就比較仰賴神。大家記得嗎，當你比較年輕的時候，有人給你一份服事的工作，你不知道怎麼辦，你就靠神、你就禱告；而現在，你會說：沒有問題呀，我知道怎麼做。

我們來看神的眼光是怎樣的，歷代志下十六章第 9 節說：「耶和華的眼目遍察全地，要顯大能幫助向祂心存誠實的人。你這事行得愚昧，此後，你必有爭戰的事。」好多年前前，當我讀到這段經文的時候，我非常地開心：因爲在這裡，聖經告訴我們說，不是我們去找神、看神，是神的眼光看在我們身上。當我們年輕的時候，大部分人所仰望的是誰呢？當你是單身的時候、你在尋找什麼呀？尋找異性，你希望能夠結婚；也許你在尋找金錢。但是神告訴我們說，祂不是在尋找金錢，祂是在尋找你！我們都尋找那些我們認爲重要的東西——我們尋找一生的伴侶、好的工作等等，可是，神所尋找的卻是對祂來講非常重要的、神在尋找什麼呢？讓我們再讀一遍，"耶和華的眼目遍察全地，要顯大能幫助向祂心存誠實的人。"神所尋找的就是那些弟兄或者姊妹們——他們的心是完全向着神的、是誠實的。一顆心是完全歸屬於神的，必定是一顆謙卑的心。謙卑的心說：我需要你！驕傲的心卻是說：我不需要你。一個謙卑的心說：主啊，我真的要你！我需要你！

歷代志下十六章第 10 節：「亞撒因此惱恨先見，將他囚在監裡。那時，亞撒也虐待一些人民。」爲什麼亞撒王會惱恨先見呢？因爲先見告訴他這些事情。驕傲的人，當他們被指正的時候，他們就發怒了。如果我們被指正的時候，我們的態度會是什麼呢？做先生的，如果你的妻子糾正你的時候，你的感覺是怎麼樣的？讓我告訴你，當師母糾正我的時候，我的感覺是什麼？我不喜歡人糾正我。爲什麼？因爲驕傲。所以啊，我必須要提醒自己：當人糾正我的時候，我一定要好好地聽。要一個做領導的一直是謙卑的，實在是不容易。當一個領導開始服事神的時候，他會聽神的話。當他謙卑的時候，神就祝福他。但是他一旦接受了神的祝福，他忘了這些全是從神來的。所以當你給你的領導建議的時候，一般他們不願意聽這些話。當領導不願意聽建議的時候，他們會用什麼樣的理由呢？通常的理由是：我比你有經驗、我比你年紀大，我讀的書比你多、我吃的飯比你多。那就是爲什麼真正屬靈的標記，是謙卑。因爲驕傲實在是一件非常危險的東西。當你覺得你沒有驕傲的問題，你就有問題了。請大家記得，驕傲就像你的身上的臭味一樣。

歷代志下十六章第 12 節：「亞撒作王三十九年，他脚上有病，而且甚重。病的時候沒有求耶和華，只求醫生。」聖經並沒有告訴我們說不要去看醫生，但是聖經告訴我們說我們必須信靠神。大家有沒有注意到，亞撒王不願意聽別人的話，當人要幫助他的時候，他發怒。當神給他機會仰賴神的時候，他並沒有仰望神。知道嗎，有的時候當我們生病不見得是一件壞的事情，有難處不見得是個問題，因爲當我們有難處的時候，就是神用那些難處把我們喚醒。我們大家一般最常見的難處是什麼？健康的問題——生病（特別是我們這些年紀的人）。神要提醒我們，讓我們的心來仰賴祂。或者是財務上的問題、或者是工作上的問

題、家庭的問題，所有這些的問題都是幫助我們、提醒我們，我們要多仰賴神。神要我們在有難處的時候，把這些難處轉換成爲祝福；但是，那些難處不會自動地變成祝福。只有當我們謙卑的時候，這些難處才能夠成爲祝福。當我們學習能夠仰望神的時候，我們就得到祝福。

但是很多人會向神生氣，向神賭氣。有一次，教會的一個姊妹向神生氣了，師母就問她，爲什麼你向神生氣呢？這個姊妹說，因爲男朋友離開她了。師母就和那個姊妹說：你的男朋友走了、你應該說，哈利路亞！她問，爲什麼呢？師母說：因爲聖經告訴我們說，當我們要麵包、要餅的時候，神不會給我們石頭；當我們要魚的時候，祂不會給我們蛇。如果祂讓你的男朋友離開你，說不定他就是一條蛇呢。

因爲驕傲的人就是常常堅持、要神一定要照他們的意思來做事情，他們會向神說，你一定要照我的意思、讓我坐右邊或左邊，如果不照我的意思，我就不喜歡你了。真正的屬靈，是謙卑。當我們謙卑的時候，我們會信靠神。當神從我們身上取消一些東西的時候，我們說：謝謝主！讓我們把我們的主權交給神，因爲有一個謙卑心的人，願意接受神所安排的。不容易。

有兩種表現或兩個方法讓我們能夠彰顯出謙卑的品德：第一個負責任，第二個願意接受指正。所以，當我們願意在謙卑這件事情上、有長進的話，第一就是要負責、另外接受指正。今晚我鼓勵大家做一件事情：問你的配偶：“我要在哪些方面需要進步，請給我兩個建議吧？”不要給太多、給兩個就行了，如果你給太多，他會失望、會氣餒的。如果在你的團隊、你是做領導的，你可以要求你的同工請他們給你兩個建議，我怎樣能夠改進、改善自己？如果你是做父母的、可以問你的孩子們，給我兩個建議、我怎麼樣能夠成爲更好的父母？我和師母經常做這些事情，我問

我的孩子們、我怎樣能夠進步；師母問我、她怎麼樣能夠更好，我們結婚38年了，我告訴師母說、你几乎是完美的了。正經地說：這是一件好事，神會祝福那些謙卑的人。「」

讓我們千萬不要像亞撒王那樣，當他年紀增長的時候，他越來越靠自己的智慧，他講關係、他靠財富、他依靠自己過去的經驗，但是，他卻在仰望神的事情上失敗了。這樣的事情，我一直看見、一直看見。

為什麼讓自己做一個謙卑的人是這麼難呢？要我們自己往前進、引領自己是越來越難的：成功時是會有危險的，因為成功的人不太喜歡聽人家說話；然後有名聲的危險，如果你覺得都比別人強；又有能力、權力的危險，因為有能力，有權力會讓我們覺得驕傲；然後有成就的危險；最後，就是覺得自己可以自足了，這也是危險的。所以，真正屬靈的一個標記，就是能夠學習一直在謙卑這件事情上有長進——就是成爲一個真正謙卑的人。我們絕對不能說：我現在很謙卑了，當你說我很謙卑的時候，你就有了問題。

讓我們來看看在新約中，保羅和彼得怎樣學習謙卑。彼得否認主三次，當主耶穌再一度見到彼得的時候，當主耶穌死裡復活之後再見到門徒、在加利利海，耶穌說什麼？祂問彼得三次、是不是？祂是不是問：你爲什麼否認我？爲什麼否認我？爲什麼否認我？耶穌說什麼呀：你愛我嗎？你愛我嗎？你愛我嗎？因爲耶穌要彼得知道——巨大的動力就是愛！因爲耶穌要彼得知道，祂愛彼得！所以，彼得了解神的愛。因爲彼得認識和了解神的愛，他有很大的安全感。有安全感的人，能夠學習成爲謙卑的人；沒有安全感的人呢，他們很難承認自己錯了。讓我們來看看彼得謙卑的樣子：

在加拉太書二章11節，彼得與外邦人一起吃飯，所以當從雅各那邊的人來了之後、這些人是比較守律法的，那

麼彼得的作為就開始改變了。我們一起來讀加拉太書二章 11 至 14 節：「後來磯法到了安提阿，因他有可責之處，我就當面抵擋他。從雅各那裡來的人未到以先，他和外邦人一同吃飯；及至他們來到，他因怕奉割禮的人，就退去與外邦人隔開了。其餘的猶太人也都隨着他裝假，甚至连巴拿巴也隨伙裝假。但我一看見他們行得不正，與福音的真理不合，就在眾人面前對磯法說：「你既是猶太人，若隨外邦人行事，不隨猶太人行事，怎麼還勉強外邦人隨猶太人呢？」」請問大家一個問題：如果你在眾人面前被指正了，你會覺得怎麼樣？你是不是願意在私下被指正呢？我們是不是同意、我們要糾正一個人的話，是不是最好是在私下做？為什麼彼得是在公眾的場合被指正呢？我給大家幾個理由：當領導做錯事情的時候，他會影響很多人；因為這是一個非常嚴重的問題，因為這是與救恩的道理和行為有關的，因為救恩是完全因信稱義的；彼得的行為破壞了救恩的真理，所以他是在眾人面前被糾正了。如果你是彼得，你怎麼辦？特別是中國的領導們，面子很重要。不只是中國人、世界上所有的人都愛面子，所以，你會怎麼辦？讓我們想想看：如果在我們自己的教會、有人站起來公開地糾正你，你怎麼辦？——就是這樣，我才說謙卑常常會受到試驗。所以真正屬靈的表現，就是謙卑。

我對教會的領導們說：如果有人指正你，你不要生氣；如果你是做領導的、肯定有人會批評你的，你知道那些人是從來沒有人批評的嗎？就是什麼事也不做的人。如果你是做領導的話，你做的事情，有些人喜歡、有些人不喜歡，總是會有批評的。但是，一個謙卑的人會聆聽。如果他們的糾正、指正是對的，你應該說，謝謝、我會改進；如果他們說的不對，你可以說，謝謝你、對我來說是個好的警告。不論什麼樣的事情，當一個謙卑的人被糾正的時候，他不會強烈的反應的。你謙卑嗎？我能夠糾正你嗎？

讓我們來看彼得的反應是什麼，彼得並沒有說，我要離開這個教會，我要自己去開一個宗派。大家知道為什麼基督徒弟兄姊妹們會離開他的教會呢？是因為人際關係的問題，人家說什麼話、你受傷了。我發現我們受傷常常是因為別人說的話；當你受傷的時候，你會說，我要走了。感謝神，彼得沒有離開！反過來，他卻是稱讚保羅，在他快離世的時候，他在彼得後書中這樣寫道(三章 15 節)：「並且要以我主長久忍耐為得救的因由，就如我們所親愛的兄弟保羅，照着所賜給他的智慧寫了信給你們。」他這麼描述保羅"親愛的弟兄而且是有智慧的"，一個謙卑的人不會對那個傳信息的人生氣，所以彼得能寫上面這些話。

如果你是不到三十歲的，請站起來。哦，我們這裡是相當有年紀的這一群，我為你們感謝神！四十歲以下的，請站起來，好，我們都很年輕！讓我們一起來讀一段經文，彼前第五章 5 至 6 節：「你們年幼的也要順服年長的。就是你們眾人也都要以謙卑束腰，彼此順服。因為神阻擋驕傲的人，賜恩給謙卑的人。所以你們要自卑，服在神大能的手下，到了時候他必叫你們升高。」請坐。

神的應許是什麼呢？第一點，假如你是驕傲的話、神會抵擋你，但是神卻賜福給謙卑的人。我不知道你怎麼樣？我需要神的恩典、每一天都需要神的恩典，所以我提醒自己要謙卑、要謙卑、要學習謙卑。但是要謙卑實在是很難！

有一次我被請去做講員，我很早就去報到了，因為我需要時間準備，但是當時我的房間還沒有好，可是其他人都已經有了房間了。我和師母就開始在心裡面不高興、好像有一點兒驕傲的這種罪了。也就是說、我應當得的一些東西，他們卻沒有給我。我心裡在想：難道他們不認識我就是這個講員嗎？難道他們不知道我需要一個房間好好準備嗎？神就和我說話了：你呀，現在就是有那種心態 -- 就是那種你覺得你應該有些什麼東西。我們要謙卑，如果最

後一個房間才分給你，也不該生氣。感謝主！他們很快就為我們準備好了房間。

做領導的，若有這種心思，這種感覺——有些東西我是該得的，是非常危險的。這就是為什麼耶穌告訴我們說，在後的要在前，在前的要在後。當我們年紀越大，越難謙卑；你越成功，你越難謙卑。屬靈的標記是什麼？謙卑。神給我們一個應許，彼前第五章第6節："所以你們要自卑，服在神大能的手下，到了時候，他必叫你們升高。"請記得，要"到了時候"！我們要學習謙卑自己。每一位基督徒可以選擇：要麼謙卑，要麼被降卑。所以，讓我們主動地、自願地來學習謙卑。我們經常要為我們的謙卑來禱告，讓我們求神，幫助我們學習謙卑。

讓我們看看保羅的見証。當保羅年輕的時候，他說："我原是使徒中最小的"，然後他又說到："我本來比眾聖徒中最小的還小"；當他年長的時候，他說：在罪人中，我是個"罪魁"。當保羅越來越老的時候、年紀越來越大的時候，他就越來越謙卑。真是巴不得當我們年紀漸長的時候，我們是越來越有神的恩典。我為這個特會的領導們感謝神！我看到他們的生命——雖然我是第一次見到許多的同工們，可是我卻感覺到他們真是極度地謙卑。真是巴不得我們能夠繼續地這樣子有一個謙卑的態度。年輕人你們可以試試他們，給他們一些建議，看看他們會不會聽你的建議。

保羅的秘訣是什麼？為什麼他能一直保持謙卑呢？林前十五章9至10節：「我原是使徒中最小的，不配稱為使徒，因為我從前逼迫神的教會。然而我今日成了何等人，是蒙神的恩才成的；並且祂所賜我的恩不是徒然的。」保羅的秘訣就是他嘗到了主恩。在這章裡面第9節以前，保羅告訴我們他怎樣面對面地見到主，當我們跟神面對面的時候，假如你有親密的關係，結果呢？就使我們成為謙卑的人。因為保羅經歷了他跟神之間、個人的非常親密的關

係。

從前有一段時間，保羅是走另一個方向的，就好像我自己的生命一樣，我不是在基督徒的家庭中長大的，我在一個非常屬世的家庭中成長，我的父親是一個很大的商人，曾經我父親的公司有七千個員工，可是，我並不知道，我沒有感覺到我是一個很驕傲的人，昨晚我和大家說了什麼事情發生在我的家裡——我被人家從我自己的公司中趕走了，我被解雇了，撤職了。當我被撤職的時候，我真是覺得羞恥與羞辱。那個時候我已經是基督徒了，我還在教聖經呢。我在和神打交道，我問神說：我要怎麼辦你才能够解決我的問題呢？我給神三個辦法，三條路可以走：我對神說：主啊，你的名聲很重要，因為我是教聖經的，如果你不挽救我們這個公司的話，我怎麼能够成為好的教員呢？所以，我給神三條路走。我很吃驚，神並沒有接納我的建議。讓我告訴大家，當我從我自己的公司被撤職的時候，這是對我發生的最好的一件事情：我的品格受到了沖擊，讓我了解我實在是一個很驕傲的人，讓我覺得我是不能同情別人的人。當我沉到非常低谷的時候——只有那個時候，我才開始了解別人是什麼樣的感覺。當神拿走一些東西的時候、當我們願意在神面前自卑、不和祂爭戰、接受祂的一切的預備的時候，我發現了一件事情：當祂關門的時候，祂開了一扇窗子；當把門關上的時候，天窗開了。

就是因為我被撤職了，我進入了另外一個行業，今天我們的家族所擁有的公司比以前那個還大，如果要不是從那個舊的職位被撤職的話，今天絕對不能夠領受神給我們的恩典。謙卑的秘訣就是，從神那裡領受祂的恩典。我們必須感恩，不要抱怨。謙卑的人不抱怨，他是長存感恩的心，他信靠神。

最後和大家分享一個故事，當我們講到謙卑的時候，我們必須願意把我們的主權交出去，這是保羅他自己的經

歷。哥林多後書第十二章第7至9節：「又恐怕我因所得的啓示甚大，就過於自高，所以有一根刺加在我肉體上，就是撒旦的差役要攻擊我，免得我過於自高。爲這事，我三次求過主，叫這刺離開我。他對我說：“我的恩典够你用，因爲我的能力是在人的軟弱上顯得完全。”所以，我更喜歡誇自己的軟弱，好叫基督的能力覆庇我。」我們當然可以跟神求神除去這些難處，可是，如果神不把這些難處除掉呢？我們應該怎麼辦呢？你若謙卑，你會說：“主啊，我感謝你！雖然我不了解，我相信祢的恩典是够我們用的。”謙卑就是我們願意接受神給我們安排的。

大概是十四年前，當我的女兒十五歲的時候、在一個禮拜五的晚上，我在教聖經，當我回到家的時候，我們家門口好多警車，這是一個做父親的最害怕發生的就發生了：九個強盜來到了我們的家裡，他們把我的孩子统统都綁起來了，然後強奸了我的女兒。當我發現的時候，我從來不哭的，我大哭了一場。那次之後兩三個月，每一次我想到這個事情、我就哭，我的內心在爭戰、掙扎，因爲我是服事神的，神爲什麼沒有保護我的家人呢？我問神說：神啊，你爲什麼容許這件事情發生呢？我們都知道，很多時候、在我們一生當中，許多事情發生我們不了解。然後，神對我說話：誰擁有你的兒女們？我說：主啊，是你擁有他們。我真的在受這個試探啊——想要懷疑神：我在想，也許神不知道祂在幹嘛。但是我了解謙卑就是接受、信靠神，所以，我對神說：主啊，我不了解，但是我信靠你！

如果今天你遇見我的女兒，如果你看到我們的家庭，你會看到神的恩典。我的女兒後來變成一個非常好的輔導員來幫助那些被殘害受傷的無助婦女。當這件事情發生，我們家庭面對一個選擇，要不要信靠神？要麼信靠神、要麼不信靠神，我們決定我們還是要信靠神。不久以前，我的女兒問我說，她可不可以上電視來分享她的經歷，在我

們教會的那個社區、大家都知道發生了什麼事情。當我的女兒問我說、可不可以分享她的經歷的時候，我了解她是完全被醫治了。爲什麼呢？因爲她說，她要讓神得榮耀。她希望能夠幫助被強暴的那些婦女們。我的女兒用的聖經經節是羅馬書第八章第二十八節：「我們曉得萬事都互相效力，叫愛神的人得益處，就是那些蒙祂名被召的人。」

神允許這些不好的事情發生，但是神能在一些不好的事情上，使它成爲一個好的事情。如果我們願意在祂面前謙卑的話，信靠祂！我們說：主啊，你是善良的、我信靠你！

弟兄姊妹們，那個經歷，幫助我們的家庭、幫助我們的教會，成爲一個更有愛的家庭和教會。真正屬靈的標記，就是謙卑。我不知道在你的生命當中發生了什麼事情，也許你對神失望了？也許你向神的禱告、神沒有應允？也許你會有一些期盼、神應該怎麼樣來回應你的禱告？好，讓我們來學習謙卑的功課，我們來對主說：主啊，我想要這些、可是您看着辦吧！

下面是一張 ” 驕傲 ” 與 “ 謙卑 ” 標記的對照表：

驕傲	謙卑
被評論或糾正時會生氣	願意聆聽批評、試著改進
喜歡論斷人、自以爲義	勇於認錯、不急於指出他人的錯誤
不願饒恕人	被神饒恕、也容易寬恕別人
喜歡被人誇獎	情願默默無名
在意被別人注意	在意取悅於神

自以為無所不知	有受教的心、勤於學習
不願認錯	容易認錯
自足	靠神滿足
爭他們的權力	願意放棄他們的權力

讓我們來反省一下我們自己到底是謙卑的人、還是驕傲的人：

一個驕傲的人當被評論的時候會反彈、被糾正的時候會怪別人，一個謙卑的人願意聆聽批評、試着改進；

一個驕傲的人喜歡論斷別人、卻自己以為義，一個謙卑的人勇於認錯、不急於指出他人的錯誤；

驕傲的人很難饒恕人，謙卑的人卻是被神饒恕過、也容易饒恕別人；對那些壞人，我們的孩子們、師母和我並沒有心存苦毒，所以，這就是為什麼我們能夠康復，我們心中沒有苦毒。這是神的恩典！；

驕傲的人喜歡被人家誇獎，謙卑的人情願默默無名；
 驕傲的人很在意別人注意他，謙卑的人在意外取悅於神；
 驕傲的人自以為什麼都知道，謙卑的人卻有受教的心；
 驕傲的人很不願意認錯，謙卑的人很快地願意認錯；
 驕傲的人自足，謙卑的人是靠神滿足；

驕傲的人總是在爭他們的權力，謙卑的人，願意放棄他們的權力。

我希望神今晚已經向諸位說話，讓我們低頭禱告，先讓我們自己私下地為我們自己禱告，我知道神向你說話了，在座的有一些人從來就沒有把你的權力交出來過，有些人甚至於不了解、不知道你自己是一個驕傲的人，讓我們安靜地和神說話。

"天父，謝謝你提醒我們：你抵擋驕傲的人，你卻賜恩

給謙卑的人。主啊，我禱告，求主幫助我們每一個人，讓我們在謙卑的功課上學習、成長，提醒我們——你希望我們成爲一個謙卑的人，因爲你會眷顧我們！你會幫助我們的將來！因爲你自己要成爲我們的祝福！謝謝！奉主的名禱告，阿門！"

參 能造就人的舌頭

晚安！在第一個晚上，我們講屬靈的第一個標記 - "愛"，昨天晚上，我們談到第二個標記 - "謙卑"，你真是謙卑嗎？我們是會漸漸地學會"謙卑"的，今天晚上我們要講屬靈的第三個標記 - 能造就人的舌頭。不知你有沒有過曾經在一羣人中間和他們交談、分享又有非常興奮感覺的經驗？同樣的，你和另一些人交談、分享的時候卻覺得無味，提不起勁。有時候你真不想見到這些人。有時候卻沒有選擇，因為他們是你的家人，或是教會的同工。那麼，你自己是什麼樣的人呢？是一個會鼓勵人的人呢？還是一個會使人洩氣的人呢？不要自己答，問一問你的家人，或者你旁邊的人。誠實地問問他們。我也知道你們中間有些人會說我既不會鼓勵人，也不會讓人消沉洩氣，我是中立者。如果你說你是中立者的話，你得小心了，你也許太驕傲了，不願意承認。

聖經對"舌頭"有許多的教導。譬如在以弗所書第四章 15 節：「惟用愛心說誠實話，凡事長進，連於元首基督。」聖經上說用"愛心"與"誠實"來說。這二件事不容易達到平衡。我想起我的孫子，有一次在電梯裡看到一個又大又胖的女人，我的孫子是一個絕頂聰明的孩子，那時候大約祇有四歲的樣子，他拉着他母親說："媽咪，看哪，這個女人懷孕了。她好大呀。"他母親聽了就趕緊地帶着他離開電梯。我的孫子說了實話嗎？是實話。有愛心嗎？沒有。所以我們必須在愛心與誠實之間要作一個平衡。許多的基督徒祇關注在愛心上面，也有些人關注在說誠實話。如果我們祇是說誠實話是會傷害人的。如果光是講"愛"，"愛"，"愛"，這也是不能幫助人的。假如你是有孩子的人，你的孩子懶惰而你因過份保護而不責備他們的話，對他們也不會有益處。

因此，在"愛心"與"說"誠實話"之間如何來作一個平衡呢？聖經上關於"舌頭"的教導相當的多。今晚我們花一些時間來思想"用愛心說誠實話"這議題上。

雅各書第一章 26 節也說到舌頭的重要：「若有人自以為虔誠，卻不勒住他的舌頭，反欺哄自己的心，這人的虔誠是虛的。」聖經上告訴我們說如果你不能控制你的舌頭，你屬靈的生活及敬虔是虛假的。當我的朋友問我一個問題的時候，我發現舌頭的重要性。他問我認識某某人嗎，我反問他說為什麼要問我？沒等我回答他第一個問題，他接着問第二個問題：他是基督徒嗎？我回答說為什麼要問，他說那人說的話不像是一個基督徒該說的，但那人確是一位基督教學校董事會的董事。在聖經裡說到舌頭的時候，"說什麼"與"不說什麼"是同等的重要。控制你的舌頭不祇是控制你說什麼，它也包括你不說什麼，這二者是同等的重要。

每當我主持婚禮的時候，我都會說一個有關一對新婚夫婦的笑話。這對夫婦剛渡完蜜月回來，在開車回來的路上二人發生了口角，有一些不愉快。姐妹們，如果妳和妳丈夫有摩擦的時候，你會怎麼辦呢？不說話，先生不說話，妻子也不說話。先生們，當你們二個不說話的時候，你們的感覺會怎麼樣？先生們會越來越緊張了。當他們開車經過一個農場的時候，他們看到了豬，看到了驢，看到了牛，看到了狗，看到了貓。這位丈夫就問他妻子說這些都是你的親人嗎？這妻子就回答說了，不錯，他們是我的親家們。如果你是一個屬靈的人，你就要好好的勒住你的舌頭。雅各第三章第 1 至 3 節這麼告訴我們：「我的弟兄們，不要作多人的師傅，因為曉得我們要受更多的判斷，原來我們在許多事上多有過失。若有人在話語上沒有過失，他就是完全人，也能勒住自己的全身。」你怎麼成爲一個完全人呢？你必須勒住你的舌頭。這是我們全身最難控制的部份。所以聖經上說，如果你要作一個屬靈的人，

或是一位老師，你必需要好好地控制你的舌頭。我不知道你的情形是怎麼樣，若是我有什麼犯錯，多半時間是我的舌頭出了問題。你呢？我們來看看聖經怎麼說的，雅各書第八至九節說：「惟獨舌頭沒有人能制伏，是不止息的惡物，滿了害死人的毒氣。我們用舌頭頌讚那為主、為父的，又用舌頭咒詛那照著神形像被造的人。」聖經明白地告訴我們人是不能靠自己來控制舌頭的。但是如果你是被聖靈充滿的，聖靈就會幫助你來控制你的舌頭。因此，我們必須要小心，不要以為舌頭是一個無所謂的東西。我很高興大家喜歡讀聖經，我也很開心大家每年都來參加這個聚會，而且在聚會時很用心來記筆記。但是希望在聚會結束以後，大家不要把記下的東西留在筆記裡。聖經要我們不但聽道也要行道。你們知不知道為什麼這麼難來控制我們的舌頭呢？因為舌頭是聯於心臟的。我們心裡想什麼？嘴裡就說出來了。所以聖經馬太福音十二章第 34、35 節說：「毒蛇的種類！你們既是惡人，怎能說出好話來呢？因為心裏所充滿的，口裏就說出來。善人從他心裏所存的善就發出善來；惡人從他心裏所存的惡就發出惡來。」這就是為什麼我勸告大家當你生氣的時候就不要說話。當你心裡生氣的時候，說出來也都是氣話，因為我們的內心是和我們的舌頭是連在一塊兒的。如果你想知道你孩子們在想什麼？如果你想知道你配偶心裡想什麼？或者你想知道你朋友心裡想什麼？那你就好好的聽他們。當你孩子說話的時候千萬不要打斷他們。當他們說了他們不該說的話時，不要插嘴，好好地繼續聽。因為心和舌頭是連在一起的，因此聖經要我們管好我們的舌頭。舌頭是非常重要的，馬太福音十二章 36 至 37 節告訴我們要對自己說的話負責：「我又告訴你們，凡人所說的閒話，當審判的日子，必要句句供出來。因為要憑你的話定你為義，也要憑你的話定你有罪。」你能想像嗎？當審判的日子來臨的時候，我們要為我們說的每一句話向神負責。我記得有一次在舊金山主持

一個婚禮，在婚禮結束後，我去到婚宴的地方和人們交談，我當時不知道麥克風一直是開著的，感謝主，我當時祇是說些不重要的話，沒有抱怨食物不好，也沒說我不該說的話。

從今天開始，我們要記得，你們所說的一切，無論在家裡或在公眾場合，在臥室裡或臥室外，那裡都會有一個錄音機，因為我們以後要向神負責。很少有人對我們有這樣關於舌頭重要性的教導。我們再來看這段經文，它說"當審判的日子，必要句句供出來"。我不知道男人如何，但是我研究我太太，發現女人每天要說二萬五千到三萬五千個字的話，男人大約是一萬五千個字的話。姐妹們喜歡聚在一起，當妳們聚在一起的時候，你們作什麼？說話。如果不小心的話，你們就會說許多關於別人的話。請記住，在那裡，有一個錄音機，它錄下你每一句話。

我和師母曾輔導過一些年青牧師和師母，我幫助那些傳道人，師母幫助那些年青的師母。我發現即使在師母身上也會有“舌頭”上的問題。你在舌頭上有問題嗎？記得，要謙卑。那我們要如何說話呢？讓我們來看聖經是怎麼說的，以弗所書四章 29 節：「污穢的言語一句不可出口，只要隨事說造就人的好話，叫聽見的人得益處。」

讓我們來看看有關“舌頭”的四樣事情；第一就是不說不造就人的話，第二祇說造就人的話，第三是時間的選擇，第四是一定要給聽的人恩典。

不說不造就人的話

"不造就人的話 (污穢的言語)"是什麼意思呢？很多人把它當成壞話、詛咒的話。但是，它不只是這個意思。它也可以是指使人喪志、洩氣的話。舉例來說，就像謠言或是毀謗的話。聖經告訴我們，任何不能造就人的話，不句也不可以說，沒有例外。箴言二十章 19 節：「往來傳舌的，洩漏密事；大張嘴的，不可與他結交。」

毀謗和閒話言有什麼不同呢？閒話就是和非當事人說一些負面，又不能解決問題的話題。假如我和你之間有一些閒隙，如果我和我弟兄說我和你之間有些閒隙，這算不算是閒話？這也算是閒話。也有許多人利用代禱事項來向第三者傳閒話。這第三者既不是當事人，又不是能解決問題的人，你為什麼要這第三者為他代禱呢？因此，我要是你的話，我就不向那些既不是當事人又不是能解決問題的人說別人的事。但是，如果我發現您的孩子有些問題而當面告訴你你兒子的事，這就不算是閒話。因為我愛你，我希望幫助你去幫助你孩子。但是，如果你去告訴了不是孩子的叔叔，伯伯，或長輩的人，這就是說閒話了。

那什麼是毀謗呢？毀謗就是說一些話來破壞一個人的名譽。你說的話也許是對的，也許是錯的，但是你的動機卻是要破壞一個人的名譽。所以，聖經告訴我們說這些毀謗的言語不要說出來。如果你和某一個人之間有些問題，而他來找我說你們之間的問題，我就會對他說：“對不起，你們之間的事自己解決。”我們也不應該鼓勵來討論別人的問題。如果我們要作一個屬靈的人，我們就要好好地控制我們的舌頭。如果我們鼓勵別人說閒話的話，我們就成爲問題的一部分。

另外一個“不造就人”話的例子：請看箴言廿九章第五節：“諂媚鄰舍的，就是設網羅絆他的腳。”如果你說諂媚鄰舍的話，你並沒有在幫助他。我很喜歡 William Penn 的一些話：“避免諂媚，因爲它們是帶了面具的賊。它們是最壞的東西：它們爲了諂媚，說謊；爲了欺騙，諂媚；更糟糕的是，如果你信了它們，你就非常危險地欺騙了自己。”這些就是一些“不造就人”的話的例子。它們不祇是咒咀，或是不好的話，它們是閒話，毀謗，或諂媚的話。那我們應該怎麼說話呢？姐妹們，如果妳們能夠運用這些原則的話，你們的話就會每天從二萬五千個字減少到二萬個字。”污穢

的言語"一句不可出口，只要隨事說造就人的好話，叫聽見的人得益處。"

祇說造就人的話「」

英文中的“造就”(Edification)是什麼意思呢？Edification 是從“Edifice”演繹而來。“Edifis”原來在希臘文的意思是“建築物”的意思。當我們說“造就人”的時候，就是說“建立”他們的意思。所以，當我們說話不能造就人的時候，聖經就要我們不要說。

給大家舉一個“造就人”的例子：有一位在一個高科技公司的經理參加了一個講習會學習“怎樣說鼓勵人的話”。在他的部門裡有六個下屬。他想在公司裡應用一下他所學的原則，因此他找了一位名叫Lenny的下屬作為實習的對象。他就對Lenny說：“Lenny，我十分欣賞你的工作，因為你學努力地把工作做好，所以我晚上可以睡得很好。謝謝你。”請留意，這位經理在當時已經有六個月沒和Lenny說上話了。對大多數的男人來說，他們祇知道工作。你繳了你的工作進度報告，很好。但是不說一句話。在當時，這位經理說的真是令Lenny感到吃驚。過了二天，Lenny送給經理一個很貴重的遊戲機，Xbox。經理叱異地問道在公司全面減薪的時候，你怎麼還有錢送這麼貴的禮物？Lenny說：“讓我來告訴你我的故事：一年前我母親過世了，我的生活就變得很沮喪，我回家吃的是泡麵，然後，聽的是搖滾樂。同時，我也買了一把手槍。有一個月時間，我晚上回家以後，就是吃泡麵，聽搖滾樂，看手槍。再過一個月後，我也有勇氣把子彈裝進了手槍。又過了一個月，我居然有勇氣把槍口放在我口中。那天你來找我的時候，我實在很吃驚。那天晚上回家，我還是做同樣的事：泡麵，搖滾樂，但是當我把手槍放在我口中時，我突然把手槍丟掉。第二天一早我就把手槍賣了，我就用賣槍的錢買了這Xbox送你。”在你們週圍，有沒有像Lenny一樣的人？他們失去了

勇氣，他們面臨困難與難處，聖經要我們用我們的舌頭來鼓勵這些人。但是，很多的時候，我們卻默不出聲。特別是中國男人。我不知道我們男人的 DNA 是怎麼一回事。我們不喜歡讚美別人，我們也不習慣鼓勵別人。我相信這是一種中國人的特性，我們都很勤勞努力工作，當別人工作努力的時候，我們認為是理所當然。當別人不努力工作的時候，我們就罵他們。當別人努力工作的時候，就不作聲了。我們對孩子的鼓勵上面也是一樣很小氣。

時間的選擇

聖經告訴我們說要在對的時候說造就人的話。這“在對的時候”是什麼意思呢？什麼時候說是很重要的。舉個例來說，我和師母做會錯了一件事，我們在不對的時機糾正了他人的錯誤。當時我和師母都很忙，我們沒有給他們時間聽和討論他們全部的事情。我覺得當你去糾正別人的時候，時間的掌握是非常的重要。你一定要考慮你要說什麼，怎麼說，以及什麼時候說。你一定要先想一想再說。舉例來說，你們知道拿單和大衛的故事嗎？大衛犯了一件愚蠢的錯事：有一天大衛起的很晚，到下午才起來。當時他看到了一個婦人正在洗澡。大衛當時做了幾件錯事；第一，他繼續地看那婦人洗澡，第二，他要了那婦人的名字及地址，第三，當他知道那婦人是有夫之婦時，他仍然邀請她來皇宮中來見他，第四個錯誤是他們行了不道德的事，就是奸淫。聖經告訴我們說這婦人就此懷了孕。大衛怎麼辦呢？他就把婦人的丈夫從戰場上調回來，讓他與婦人同房。婦人的丈夫烏利亞是一位很好的戰士，他不肯回家，他想到和他在一起在戰場上的士兵，他想他怎能和妻子睡覺而同袍們在戰場上作戰呢。大衛又怎麼做呢？大衛讓他喝酒醉了，讓他回家。但是烏利亞還是沒有回家。然後大衛又怎麼做呢？大衛就寫了一封信給烏利亞的長官要烏利亞帶回去，信中要把烏利亞調派到最前線去，使他被殺。

烏利亞是一個忠實的軍人，沒有偷看信中的內容就直接把信送達到長官那裡。因此，大衛犯了三項的罪；奸淫、欺騙、及謀殺。誰敢向大衛說呢？他是做王的。你會說嗎？說什麼，如何說，同時又要在愛中說誠實話。動機是非常重要的。因此，拿單去見大衛的時候就想到了要說什麼，又怎樣的說。你能想像嗎？拿單說的是一個故事：撒母耳記下第十二章第1至3節：

「耶和華差遣拿單去見大衛。拿單到了大衛那裏，對他說："在一座城裏有兩個人：一個是富戶，一個是窮人。富戶有許多牛群羊群；窮人除了所買來養活的一隻小母羊羔之外，別無所有。羊羔在他家裏和他兒女一同長大，喫他所喫的，喝他所喝的，睡在他懷中，在他看來如同女兒一樣。"」這故事開始時是一個非常美的故事背景，它是講到一個一隻小羊，小女孩照顧小羊，是一幅很美的圖畫。

撒母耳記下第十二章第4至6節：「有一客人來到這富戶家裏；富戶捨不得從自己的牛群羊群中取一隻預備給客人喫，卻取了那窮人的羊羔，預備給客人喫。大衛就甚惱怒那人，對拿單說："我指著永生的耶和華起誓，行這事的人該死！他必償還羊羔四倍；因為他行這事，沒有憐恤的心。大衛就甚惱怒那人，對拿單說："我指著永生的耶和華起誓，行這事的人該死！他必償還羊羔四倍；因為他行這事，沒有憐恤的心。"」

撒母耳記下第十二章第7至14節又說：「拿單對大衛說："你就是那人！耶和華以色列的神如此說："我膏你作以色列的王，救你脫離掃羅的手。"大衛對拿單說："我得罪耶和華了！"拿單說："耶和華已經除掉你的罪，你必不至於死。只是你行這事，叫耶和華的仇敵大得褻瀆的機會，故此，你所得的孩子必定要死。"」拿單成功了嗎？拿單對大衛說："你就是那人！"，大衛對拿單回答說："我得罪耶和

華了！”。

你和我都應該學習怎樣用愛心說誠實話。許多時候我們看不見我們的錯誤。我們的生命中需要有一個像拿單一樣的人在我們身邊，而我們自己也要像拿單一樣。在你的生命中，有沒有一位拿單呢？

在我們的機構中有一個門徒訓練小組，每一個小組成員都有肩負的責任。我的小組中有些成員是我的同事，但是他們不會怕來糾正我的錯誤。一位牧師或是一位在教會中的領袖，他們的困難是他所處的位置，他們位置愈高，會眾愈害怕與他們接近說話。同樣的情形也會發生在你身上。當你越來越成功，越來越年長，越來越多的人不敢和你說話。你地位愈高，你像拿單的朋友也愈來愈少。感謝神，在我生命中，有一群朋友及我的家人都是我的拿單。其中一個拿單—師母，是我無法逃過的。我為我的妻子感謝神，她在我做錯事的時侯，會用愛心對我說真心話。我有二個兒子，三個女兒。他們都是我生命中的拿單。

給聽的人恩典

弟兄們，我不知道你們會不會不想回答你妻子的問題，如果她的問題是無聊或者答案是顯而易見的？你能明白我嗎？有一次我在和她聊天，師母問我一個很無聊的問題，我不想回答，就給了一個帶諷刺味的答案。但我回答的態度和語調都是柔和的。飯後，我的一個女兒問我要不要一起去散步？我想糟了，平常我們飯後是經常一起去散步的，這次卻是特別提出來了而且徵求我的同意，我不知道發生了什麼事。當我和女兒散步的時侯，我妻子當時沒有和我們在一起，她用手環著我說“爸爸，你今天晚飯時對媽媽說的話實在不是很好”。但是我還是假裝忘了那件事說“你說什麼來著的？”但是我女兒就說我說那些話是在保護我自己。我心中一直在說“要謙卑”，“要謙卑”，“要謙卑”。我一面在聽我女兒，一面回應著，心中實在痛苦。我們散步的時

間很短，不久就回家了。回家以後，我召開了一個全家會議，我的妻子，孩子們全在那裡，當著孩子面對我妻子說："親愛的，對不起，我在晚餐時向你說了不當的話，你能不能原諒我？"然後就向孩子們爲了我向他們母親說的話要求他們的原諒。有些父親對我說他們的孩子怕和他們說話，如果你的孩子怕和你說話，你的妻子也怕和你說話，那會是誰的錯呢？你是一個領袖，你需要一個像拿單的人在你生命裡，你自己也要像拿單。如果我妻子做錯了什麼事，我會對她說，但是我要好好抓住對的時機，我要想好用什麼樣的例子又怎樣說讓她受用。我知道師母想聽什麼樣的話。當告訴她做錯什麼以後，她需要鼓勵的話語。你記不記得耶穌和彼得？我告訴你們彼得三次不認主以後，主是怎麼糾正彼得的呢？主用不同的方式：你愛我嗎？你喂養我的羊；你愛我嗎？你喂養我的羊；你愛我嗎？你喂養我的羊；雖然彼得三次不認主，但是耶穌卻仍然鼓勵他成爲教會的領袖。我們每一個人都要鼓勵的話。聖經告訴我們生死是在口舌的權柄之下，所以，我們怎樣說話很重要。我記得有一個牧師朋友，Bruce Wilkinson，你們知道他嗎？他是一位很好的聖經老師，有一次他提到一位女學生，Becky 的故事：Becky 總是坐在教室的最後一排，她頭髮也沒有梳理，身上的衣服很髒，報告也沒寫完，只有半頁紙而且弄的很髒。因此 Bruce 給了 Becky 一個不及格。等下一次再繳報告的時候，又是老樣子。Bruce 準備再給她一個不及格的分數。後來他想到這個女孩也許遭遇了一些困難，他就跪下禱告，問主他應該怎樣來幫助這個女孩。因此，這次他就沒有給 Becky 不及格的分數，而在報告上寫了幾個字："Becky，我知道在你裡面，有些東西想要出來。"在下一個報告中，Becky 寫了一整頁，而且也很乾淨。Bruce 給 Becky 一個"C"並且和她說 Becky，你很有潛力。又下一次的報告，Becky 寫了三頁的報告，她也從後面坐到前面來了。Becky 的頭髮弄乾淨了，衣服也洗乾淨了。Bruce 說 "Becky，

我看到了神怎樣在妳的身上做工。你也可以猜到後來的發展：Becky 畢業三年之後，Bruce 收到一封 Becky 的來信。信是這麼說的：「我要謝謝你爲我做的一切，當時我覺得沒有人愛我，關心我，我或生、或死，沒有人會在意。但是你讓我知道你關心我。」

有時候，話並不一定要說出來，寫出來也是一樣。聖經告訴我們說我們的話是要鼓勵別人的。因此，一個真正屬靈的人是一個會知道怎樣鼓勵人的。一個不屬靈的人總以自己爲中心，但是如果你是屬靈的，你會像耶穌一樣想到別人，你也好好地管住自己說的話。我們再讀一次以弗所書四章第 29 節：「污穢的言語一句不可出口，只要隨事說造就人的好話，叫聽見的人得益處。」「叫聽見的人得益處」就是給聽見的人恩典。不祇是好處，而是恩典。是什麼意思呢？” “恩典”是神給我們無條件的愛，它會鼓勵我們做一些平常不願意做的事情。不知道你們聽說過 Howard Hendricks 沒有，他在達拉斯神學院任教，對我來說他不是一位最好的聖經老師。有一次他來到菲律賓我們教會教導我們。他告訴我們他自己在五年級時的一個故事，在當時，大家都知道 Howard Hendricks 是一個壞學生：那時有一位老師在點名，Steve 先生，Thomas 先生，…… 當他叫到 Howard Hendricks 時，他接著說我知道你，你是這學校最糟糕的學生。Howard Hendricks 心裡回答說，哼！我要証明給你看，我就是學校最糟糕的學生。到了六年級的時候，他幾乎被退學了，因爲在學校裡沒有老師願意收他在班上。但是有一位女老師接受了他，當這位女老師點名到 Hendricks 的時候，老師說我聽到你許多的事，但是我不相信，我不相信你是一個壞學生。Howard Hendricks 告訴我們說，這是他蛻變的開始。他要來証明給老師看他不會使她失望，因爲她相信他是是一個好學生。他就開始用功讀書。他爲這位老師感謝神。他說：“今天我能在達拉斯神學院教書，也都是因

爲這位老師。"鼓勵人的話是很重要的。我們必需學會鼓勵人。人跌倒是出於缺少適當的鼓勵比其他的原因都多。在希伯來書第十章 24 節這麼告訴我們：「又要彼此相顧，激發愛心，勉勵行善。」讓我們來看"激發"這二個字。什麼是"激發"呢？它是使我們產生動力的意思。"激發愛心，勉勵行善"就是說使我們的愛心有動力，樂於行善。第 25 五節又說「你們不可停止聚會，好像那些停止慣了那些人，倒要彼此勸勉。」"勸勉"是什麼意思呢？在英文裡，這是把"勇氣放在人心裡面"。我們知道很多人焦慮失望，需要人的鼓勵。誰來鼓勵他們呢？是屬神的屬靈人。

勸勉

現在我要所有的父親們一起來讀這段話："乘著還有今天的時候，天天彼此相勸。"父親們，我要你們作一件事，今天或這個星期中，你要對你的妻子和孩子們說一些鼓勵的話。你需要說一些好話，感謝的話，真話，但不要諂媚的話。可以嗎？

太太們，如果你們和丈夫，孩子們在一起的話，也向你的丈夫和孩子們說一些感謝讚美的話來鼓勵他們。不要像師母的一位朋友她說我實在想說一些感謝的話，但是就是說不出來。因爲你們都是屬靈的人。

下面就是一些給太太們的例子："親愛的，我謝謝你因爲你辛苦地養家，你今天爲我倒了垃圾等等。"妳們越鼓勵妳的先生孩子們，他們越能發揮他們的潛力。姐妹們，你們很重要。許多的弟兄在工作場所有難處，他們受挫折，灰心。他們非常努力的工作，可是沒有人感謝他。我希望你能成爲鼓勵他的人，好嗎？

現在是單身們，我不知道你的父親和母親是怎樣的人，但是我要告訴你一件事，他們也許不是你想的那麼完全，但是他們很愛你。你有爲他們過去的養育感謝過他們嗎？你有從心裡感謝過他們因爲是你父母？你有鼓勵過他

們嗎？我不說他們是完全的，我也不是說他們是沒犯過錯的，但是他們是你的父母。我要你擁抱他們，讓他們知道你感謝他們。聖經告訴我們，我們要彼此相勸。說造就人的話。

讓我們一起禱告：

"父神，我們為今天晚上你向每一個人說的話獻上感謝與敬拜。主，我們知道我們的軟弱，我們知道我們常常說不該說的話，常常不說該說的話，求主給我們勇氣說該說的話，有愛心說誠實話。幫助我們在日常生活常中操練說對的話，說造就人的話。少說閒話，更不要說傷害人的話。求主保守我們的舌頭，使我們的舌頭用來讚美，不是用來拆毀。感謝主，你賜給我們一個新的生命，幫助我們做一個討你喜悅的屬靈人。在我們同事面前，在家人面前，在鄰舍之中有馨香之氣。主啊，幫助我們，恩待我們，憐憫我們，讓我們能榮耀你的名，讓我們自己蒙福，讓我們的話語也成為多人的祝福。我們這樣感謝禱告是奉主耶穌基督寶貴之名。阿門。"

肆 自我領導力

今天晚上和大家分享的是真屬靈的標記這一個系列的最後一個信息。第一個晚上我們分享到第一個屬靈的標記、一個真正屬靈的表現是愛，其次我們談到謙卑，昨天晚上我們講到如何控制自己的舌頭，今天晚上要分享的是最後的一個標記——自我領導或者說自律。自我領導不是說我自己定意就可以了，自我領導的意思就是說：我能夠向我的肉體說“不”，然後對聖靈說“是”；自我領導並不是說我要做自己想做的東西，而是對神說我要做神所要的東西；自我領導就是我能夠對我的“胃口”、“情慾”等等說“不”，而對神說“是”。

讓我們一起來讀加拉太書第五章第 16 至 17 節：「我說：你們當順着聖靈而行，就不放縱肉體的情慾了。因為情慾和聖靈相爭，聖靈和情慾相爭，這兩個是彼此相敵，使你們不能做所願意做的。」聖經告訴我們說，基督徒的生活不是說很難而是根本就不可能，因為是超自然的。我們必須從聖靈那裡得到能力而被祂管制。真正的屬靈是說靠着聖靈行事。靠着聖靈行事是什麼意思呢？當聖經提到行事為人的時候，是講到一種生活的形態，我們走路呢是一步一步走的，聖經指出來我們的生活當中有聖靈和情慾的爭戰是一個事實，在我們的生命當中，有老我也有新的生命，所以當我們遇見試探的時候，我們千萬不要驚奇。你覺得有試探，就是証明了聖靈在你的生命當中。我們之所以有掙扎就是一個證明——基督在我們裡面。假如我們不是和情慾在爭戰、和它打仗的話，我們就出問題了。在我信主之前我根本就沒有想過要跟”試探”來爭戰這個問題，我的這些哥們兒也沒有說到要跟罪來爭戰這個問題，有些還沒有信主的人他們甚至於會誇口關於他們犯罪

的事情。一些朋友和我們談話的時候講到他們做的一些事情、跟這個女人這個那個，他們一點兒都不覺得有什麼罪惡感，但是一旦他們信了主，他們再犯罪的時候，他們就覺得他們不自在了。聖經說："你們當順着聖靈而行，就不放縱肉體的情慾了。"

在座哪些人有被試探過的？你們沒有舉手啊！那你要麼已經死了，要麼就根本不是人。我記得好多年前我碰見我過去的教授，那時他七十五歲，他在舊金山附近退休。我問他說這麼大把年紀你還是會有試探嗎？他說你看我流的血到底是紅的呢？還是藍的？他說我流的是紅色的血，當我看到年輕的女人的時候我還是會受到試探的。我們應該很清楚地知道，當我們有試探的時候，並不表示我們是一個壞人。屬靈的秘訣就是讓我們受聖靈的管制，因為想過一個基督徒的生活不是說很難而是根本就不可能。可是神的應許在加拉太書第五章第 16 節中講得很清楚：「你們當順着聖靈而行，就不放縱肉體的情慾了。」我們要很清楚地知道，我們今後的一生總是會遇到試探的，但是聖靈會幫助我們。

我們再一起來讀加拉太書第五章第 22 至 23 節：「聖靈所結的果子，就是仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔、節制。這樣的事，沒有律法禁止。」最後一個是節制，這是聖靈所結的果子。果子是什麼意思呢？如果我們順着聖靈行事的話，這些聖靈的果子、味道都是自然而然會產生的，是個副產品。如果芒果樹是活的話，結出來的果子肯定是芒果；如果是橘子樹的話，長出來的肯定是橘子；如果是真的基督徒的話，順着聖靈而行，那結出來的果子就是仁愛、喜樂、和平等等。這個秘訣就是順着聖靈而行——行就是說每一天、每一分鐘、每一秒、一天二十四小時。我們不能說今天我順着聖靈而行，明天我行我素，不可以這樣，而是每一天都要這樣。哪怕今天你

是順着聖靈而行，並不表示明天你就能自動地順着聖靈而行。好比說，有一天如果你們離開聚會回到家裡和妻子在一起很開心，可是到了晚上，妻子把飯燒焦了、好像燂祭一樣，然後你就生氣了，這不是順着聖靈而行。所以我們時時刻刻都要順服聖靈，然後我們要做該做的事情。提摩太前書四章七節講到在敬虔上要操練自己，所以聖靈住在我們裡面，祂給我們能力，給我們力量，而我們自己該做的還是要做，這就叫做自我領導——我們對聖靈說"是"、對肉體說"不"。

大部分的領袖在達到巔峰之後就不再往前，很少的領袖會一輩子不斷地進步，不同之處就是在自我領導裡。大家都知道 Charles Templeton, Billy Graham, 和 Bron Clifford。可是大家知不知道多年以前他們三位在同一個時期服事神，特別是在青年歸主協會裡面，這三位都非常非常地活躍。那個時候 Charles Templeton 比 Billy Graham 做工更有果效、更有名氣，但是過了幾年之後，Charles Templeton 就不再傳主的話了，他也開始懷疑聖經，再也不傳神的話。很多學者認為 Bron Clifford 在那個時候比 Billy Graham 工作更有果效，他們把 Bron Clifford 當作二十世紀的保羅，當他到校園的時候，整個學校都為他停課，為的是要聽他講道。但是後來這個人呢？變成一個酒鬼，離開了他的妻子。後來被發現他死在德州的一個小旅館裡面。許多的領袖，在最後結束的時候都不是很好，許多的基督徒會開始但是很少到最後會有好的結果。一個做研究的人研究基督徒的領袖，他說他們調研的結果是 30% 的領袖們他們有好的結束，其他的 70% 他們的結束都不是太好。讓我們看看舊約裡的那些王，大部分的王都是在晚節的時候不保。所以，當我聽到這個結果的時候，我蠻吃驚的。然後，我就看到我們自己的機構，我發現許多我們教會的領導，他們也有失敗的例子——經過了二十七年，我發現有一些人失敗了。換

句話說，就在我們的會場裡面，如果我們有同樣的統計數字的話，那只有 30%的我們這些人會結束得很好。我希望我們不要成為統計數字的必然，我希望你們每一個人的結尾都是非常强有力的，不但要有好的開始、結束也是很重要的。我的禱告就是：在我們人生的盡頭，耶穌會對我們說，你是又忠心又良善的僕人。可是根據統計的數字，我們大部分人的結束都不是非常有力的，所以我們必須了解真正的屬靈是怎麼回事，基督徒的生活“不是很難”而是根本就“不可能”，我們需要聖靈的能力在我們生命當中，我們需要讓基督住在我們裡面、從我們裡面活出來。

今天早上許牧師告訴我們說我們必須要與神同行，我們需要耶穌在我們的生命當中——不只是住在我們當中而且必須是掌控我們的全人。保羅最大的恐懼是什麼？大家能夠猜到嗎？他最擔心什麼、最怕什麼？讓我們來讀哥林多前書第九章第 25 到 27 節：「凡較力爭勝的，諸事都有節制，他們不過是要得能壞的冠冕，我們卻是要得不能壞的冠冕。所以我奔跑，不像無定向的；我鬥拳，不像打空氣的。我是攻克己身，叫身服我；恐怕我傳福音給別人，自己反被棄絕了。」最怕的就是說當他傳福音給別人，自己卻被棄絕了。“被棄絕”是什麼意思？非常有趣的一個字，在希臘原文是什麼呢？讓我們來看聖經怎樣用這個字，一個就是不够資格，另外一個就是在提多書中有一個例子，提多書第一章 16 節：「他們說認識神，行事卻和他相背；本是可憎惡的，是悖逆的，在各樣善事上是可廢棄的。」中文用‘廢棄的’，英文是說‘沒有任何的價值’，換句話說，我們必須要操練自己。很多基督徒不了解我們要让聖靈來控制我們、管制我們，要努力——好像就是非常用勁的甚至身上都有黑青了、要攻克己身。基督徒的生活就好像在奧林匹克的賽跑一樣，我們必須要操練，要有自律；我們必須要操練，要有節制。我們操練自律是來自聖靈來

的能力。

給大家看一個自律例子：品格是黑暗中的你。如果我們操練自律的話，我們的品格大概沒什麼問題；哪怕是別人不知道的時候，你還是不做不該做的事情。有一次有個人問我說：全世界沒有一個人知道你要做什麼事情，這件事情你會不會做呢？很多基督徒的領袖們，他們不敢做一些事情因為他們怕讓別人知道。可是，當我們知道我們是受聖靈管制、我們是要向神負責的話，我們就不會做這件事情。哥林多前書十章 13 節：「你們所遇見的試探，無非是人所能受的。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。」試探是什麼？試探不是罪，試探的另外一個字可以說是“胃「」”。在我們的生命當中，我們的試探或者說我們的好胃口是什麼呢？舉些例子吧，如果我問年輕人，問大家你們的胃口是什麼？如果我問這些弟兄們、姊妹們不在旁邊，他們會告訴我什麼、你知道嗎？就是性，第二是性，第三個還是性。另外一個胃口就是食物，吃東西是件不好的事情嗎？性是不好的事情嗎？不是的，這些都是神所創造的，我們總是會有這些胃口的，但是我們必須好好地來管理這些胃口。所以，所謂的自我領導就是我們要學會怎樣來管理我們的胃口，當有東西吃的時候、我們要小心不要吃得過度。對有些人來說，金錢是一個胃口。金錢是不好的嗎？好不好？好，喜歡錢嘛——誠實地說，但貪財是個問題。所以，我們必須要學習怎麼樣管理、控制我們的胃口。所以，真正的屬靈是我們有能力去處理和管理我們的胃口。我們總是會有、永遠會有試探，我們永遠會有胃口。光是有胃口是不能滿足我們，但是我們總是想要得到更多、更多、更多，而且總是我現在就要、此刻就要。所以我和年輕人說，不要把性的胃口在太年輕的時候就讓它喚醒，因為性生活是為婚姻而保留的，性不是一

件壞事，但我們必須要知道怎樣控制這個胃口，性是賜給在愛中的夫妻享用的。

控制我們的胃口

我再來給大家看一個例子，怎麼樣要好好地控制我們的胃口，創世記二十五章裡面講到以掃和雅各的故事，大家熟悉嗎？這就是那個故事：以撒有兩個兒子，一個是以掃一個是雅各，誰大一些呢？是以掃，創世記二十五章第27、28節：「兩個孩子漸漸長大，以掃善於打獵，常在田野。雅各為人安靜，常住在帳棚裡。以撒愛以掃，因為常吃他的野味，利百加卻愛雅各。」換句話說，就是爸爸比較疼愛以掃，媽媽比較疼愛雅各。如果你想家裡面有問題的話，那就是偏愛你的孩子們。我們必須同樣地愛我們每一個孩子。這就是問題的開始，29節至30節：「有一天，雅各熬湯，以掃從田野回來累昏了。以掃對雅各說：“我累昏了，求你把這紅湯給我喝。”因此以掃又叫以東。」以東就是紅的意思。」以掃肚子餓了，他有這個胃口，他要馬上就有東西吃，是好還是不好呢？我們每一個人都有胃口。我們每一個人都有胃口，可是我們必須學習怎樣管理我們的胃口。31至32節：「雅各說：“你今日把長子的名分賣給我吧！”以掃說：“我將要死，這長子的名分於我有什麼益處呢？”」長子的名分什麼意思？在猶太的風俗裡面，長子的名分是非常重要的，就是承受遺產的時候他們得雙份，這對猶太人來說，長子的名分是非常重要的。不但是在物質上可以得雙倍，且是還有屬靈的意義存在，因為做長子的常常會是他們那個家庭或宗氏的領袖，所以長子的名分是非常寶貴的。以掃沒有好好地想這個長子的名分是多麼地重要，為了一碗紅豆湯他願意把長子的名分都賣了。在一個天主教舉辦的營會當中我聽到一個故事——關於一碗湯的故事，那個講員講到以掃想要喝的這碗湯，以掃願意放棄他長子的名分，33節：「雅各說：“你今日對我起誓吧！以掃就

對他起了誓，把長子的名分賣給雅各。」我真是巴不得我們有一個時光倒流的機器，讓我們能夠回到那一幕，看看他到底是怎麼樣把他的長子的名分賣給雅各的。我會對以掃說，你先別喝這碗湯，讓我們在時光倒流機器裡面帶你去未來會發生什麼事情。因為在出埃及記裡面，神自己描述祂是亞伯拉罕、以撒和雅各的神，而不是以掃的神。所以我會鄭重地、非常清楚地告訴以掃說，你不要這麼輕易地將自己長子的名分賣掉，因為你可以成為耶和華會稱他自己是亞伯拉罕、以撒和以掃的神。然後我會在時光倒流的機器裡面把他帶到新約的時代，然後就給他看馬太福音怎樣來描述耶穌，耶穌是亞伯拉罕的子孫、他也是以撒的子孫、也是雅各的子孫。我會告訴以掃說，你不要那麼急着把你長子的名分賣了，你要看看未來會發生什麼樣的事情，因為未來彌賽亞的子孫會被稱為亞伯拉罕的子孫、以撒的子孫和以掃的子孫。但是呢，真正的事情是這樣的，那是當時沒有人站在以掃的旁邊、講我剛剛想要和他說的這些話。你我也是這樣的，當我們受試探的時候，我不知道你生命當中的那碗湯是什麼東西。但是喝這碗湯之前呢，沒有人能告訴你、喝了這碗湯會放棄什麼東西。你知道嗎，我們一個人的一生就是許多的選擇。你可以自由地選擇，你卻不能自由選擇你的選擇的後果。看看第 34 節聖經怎麼說：「於是雅各將餅和紅豆湯給了以掃，以掃吃了喝了，便起來走了。這就是以掃輕看了他長子的名分。」大家想不想知道新約是怎樣描述以掃的？在給大家看之前呢，你以為以掃在喝湯的時候、想到以後的事嗎？是還是不是？所以年輕的弟兄姊妹們和所有的人，當被試探的時候，我們要好好地想一想——後果是怎麼樣？我們必須好好地管理我們的胃口，因為胃口總是說我現在就要。胃口是必須好好被管理的，有的時候、我們必須說等一下。請大家記得這句話：你可以自由選擇，你卻不能自由選擇你的選擇的後果。這是一個成聖的、屬靈的原則，這是從加

拉太書裡面提煉出來的，因為人種什麼就收什麼。

有些人對這個不了解，有一個故事說，有一個男孩兒他爬到最高的摩天樓上面想要跳下去，有人告訴他說年輕人你不要跳，年輕人還是說為什麼我不能跳？如果一跳的話你會摔死；為什麼我會摔死呢？因為有地心引力這個定律；他說我不了解地心引力這個定律、我也不相信這個定律，我要跳、我跳了。你可以自由選擇跳或者不跳，你一旦跳了但是就逃不了這個後果。什麼時候才了解這個萬有引力的定律呢？跳的以後你就知道它的厲害了。不管你相不相信神的話，但神的話是真的。我們可以自由地選擇，但是我們卻逃不掉那樣選擇的後果。所以我告訴各位、告訴我自己，為什麼自我領導、自律是這麼樣地重要，真正屬靈是自我領導。當我說自我領導的時候，意思就是說，對我自己說不，對神說是的。

這裡新約這樣說關於以掃的事情，讓我們讀一下希伯來書十二章第 15 到 17 節："又要謹慎，恐怕有人失了神的恩；恐怕有毒根生出來擾亂你們，因此叫眾人沾染污穢；恐怕有淫亂的，有貪戀世俗如以掃的，他因一點食物把自己長子的名分賣了。後來想要承受父所祝的福，竟被棄絕，雖然號哭切求，卻得不著門路，使父親的心意回轉。這是你們知道的。" 你生命當中的那碗湯是什麼？我們每一個人都有我們自己的一碗湯。我不知道你的胃口有多大？但是我們必須學習管理我們的胃口，因為是有後果的。所以做父母的必須教導我們的孩子，每一件事情都有它的後果，但是，有的時候做父母的太溺愛自己的孩子們了——有的時候孩子們做了他們不該做的事情，我們不讓他們承受應該有的後果——當我們溺愛他們的時候，過分地保護他們的時候，我們實在是害了他們。所以我們必須求神開我們的眼睛，幫助我們知道怎樣管理我們的胃口。

做對的選擇

我要讓大家看一下怎麼樣來做對的選擇，怎麼樣能做好自我領導。希伯來書第十一章 24 到 27 節：「摩西因着信，長大了就不肯稱為法老女兒之子。他寧可和神的百姓同受苦害，也不願暫時享受罪中之樂。他看為基督受的凌辱，比埃及的財物更寶貴，因他想望所要得的賞賜。他因着信，就離開埃及，不怕王怒；因為他恒心忍耐，如同看見那不能看見的主。」聖經告訴我們說，當摩西長大了他不願意被稱為法老女兒之子，作為法老女兒之子有什麼意義呢？法老是一個稱號、好像總統，摩西他是在那個時代最有權勢人的兒子，在那個時候埃及的文明是非常非常先進的、在那個時候他們好像當下的美國一樣。當摩西到埃及的時候——那個時候金字塔已經被造了，當摩西放棄他作為非常有權勢的法老的兒子這個名分，他實在是放棄了很多的東西，假如你是摩西的朋友，你會跟他說這是個好的還是不好的決定？你能想象如果你是奧巴馬的兒子、你住在華盛頓有好多好吃好喝好玩兒的、是不是很享受啊，因為在摩西的時代沒有現在的這些廣播電台、沒有這些報紙，想做什麼就做什麼，但是摩西放棄了這一切。選擇會有後果的。摩西選擇什麼呢？讓我們讀第 25 節：「他寧可和神的百姓同受苦害，也不願暫時享受罪中之樂。」讓我們注意，在罪中是有樂趣的，但是聖經告訴我們罪中之樂是暫時的，摩西看到了這大的圖畫，罪中是有樂趣可是卻是暫時的。再看 26 節：「他看為耶穌受的凌辱，比埃及的財物更寶貴，因他想望所要得的賞賜。」這裡的“看”這是合計的意思，摩西在想、他在計算：我放棄這個，可是我可以得到更寶貝的。所以基督徒的生活就是放棄一些，可以得到更好的；基督徒的生活不是說放棄好的，得到更不好的，我們總是在做決定的時候、是為能夠得到更好的來做決定。我們怎樣來看價值呢、是暫時的還是永恆的？是屬世的還是永恆的？摩西做了一個選擇，是不是這就是個好的

選擇呢？你們覺得呢？很多人覺得摩西太笨了，他不是愚蠢的，你知道那時候法老是誰呢？我們都不知道，但是我們知道摩西這個人，爲什麼？因爲他做了對的、好的選擇。第 27 節："他因着信，就離開埃及，不怕王怒；因爲他恒心忍耐，如同看見那不能看見的主。" 我們必須要有信心才能够管理我們的胃口——因爲撒旦會告訴我們說、你不這樣做你實在是太愚蠢了，我們必須凭信心相信，神是存在的、祂的話語和祂的應許是真實的。再看 26 節：「他看爲耶穌受的凌辱，比埃及的財物更寶貴，因他想望所要得的賞賜。」他在等候那個賞賜，摩西聰明嗎？是還是不是？是的。摩西有沒有放棄一些東西只是爲了一碗湯呢？反過來，他放棄了一碗湯得到了更棒的東西。弟兄姊妹們，我希望每一個人的結束都是非常强有力的，我希望每一個人都能聽到耶穌對我們說，你做得好。但是我們必須學習管理我們的胃口。

方向決定目的地，不是動機

給大家一個例子：假如你要從這兒開車到西岸的話，你會走 95 號公路還是 80 號公路？爲什麼要走 80 號公路，因爲 80 號公路是從東岸走到西岸的、95 號公路卻是從北走到南，如果你走的是 95 號公路你能够到達加州嗎？不能到。爲什麼到不了？因爲我們的方向決定我們的目的地，不是你的動機、不是你的意圖——哪怕你的意圖是非常地強，你說我要到加州去，可是你的方向不對，你永遠達不到加州。你說這個我很明白，是非常簡單的道理，方向和目的。你知道嗎，這個原則會影響你的一生。

給大家另一個例子、說一下減肥。你的醫生告訴你說，你過重了、這不健康、需要減輕你的體重，你的方向是什麼、你的目的地是什麼？目的是要減輕你的體重，你的意圖也是想要減輕體重，可是你的方向呢——早上起來也不運動、又吃甜點，又吃冰淇淋而且吃肥肉，方向決定了目

的，不運動吃不對的食物——在做相反的事情。請大家記得，方向決定目的而不是你的意圖。

又好比說，你非常想要一個和睦的家庭、你希望你的婚姻很幸福，你的方向是什麼？如果你不花時間和你的妻子在一起、不花時間和你的孩子們在一起，常常一個人跑到外面去，你的方向和你的目的根本就不配合，你的慾望、你的意圖不能夠帶你達到目的。是方向，它來決定你的目的地。讓我問大家一個問題，今天你的人生的方向是什麼？我知道每一個人都希望有一個目的地，有一天耶穌會和我們說，你是又忠心又良善的僕人。許多人想進天堂。讓我們看看今天人的生活是怎麼樣？他們的方向是什麼？我不能夠為你活，你必須做選擇。我們的選擇決定我們的方向，方向決定目的地、不是我們的意圖。

我們是否在學習管理我們的胃口呢？我們必須要學習自律——自我領導，我的禱告就是說，神今天向各位說話，許多人失敗因為他們不操練自我領導，你們人生的方向是什麼？

讓我們低頭禱告。我不知道你屬靈的方向是什麼，但是我的禱告就是，你的方向是向着主的。我們現在要改變還不遲，但是我們必須轉向，我們必須做選擇。千萬不要把我們的未來為了一碗紅豆湯給拋棄了，這是劃不來的，因為神為你預備了更好的東西。請大家默默的禱告，求主向你啓示，在你的生命當中，那一碗湯是什麼東西？然後你把那件事情完全地交在主手中。

父神我們感謝你把這樣子的信息放在我們心中。主，祢要我們放棄一些東西為的是把那更好的賜給我們。為祢為我們已經預備那更好的東西，獻上我們的感謝！求主賜給我們信心，求主賜給我們自律，讓我們在跑這段路的時候有好的結束，我們這樣的禱告是奉主耶穌基督的名。阿們！

Blank Page

從神的榮耀看屬靈生命

賴若翰 牧師

壹 什麼是神的榮耀

到底神的榮耀涵蓋了什麼？我相信有很多人，可能你不問他，他知道；你問他，他就不知道。因為我們以為知道的東西不見得我們是知道的。

到底神的榮耀是什麼呢？我們有的時候跟那些慕道朋友談福音，我們引用羅馬書三章 23 節，“因為世人都犯了罪，虧缺了神的榮耀”。然後，我們就跟那個慕道朋友說：“你知道嗎，你犯了罪，你虧缺了神的榮耀。”哇，好像很有權柄的講法。然後那個慕道友呢？他一聽了以後，他就抓他的頭了。他說：“我不懂啊？什麼叫做‘虧缺神的榮耀’啊？神的榮耀是不是一個餅，我咬了一口，現在缺了一個口。到底什麼叫做‘虧缺神的榮耀’？你告訴我啊？”他抓頭抓完了。現在輪到你來抓頭了。你剛才哇講得很有權柄，蠻有自信的，現在，人家一問之下，你都不知道這個是什麼東西了。你能告訴我“神的榮耀”是什麼嗎？誰能告訴我？

“神的榮耀”抽不抽象？“抽象”。我希望透過這 6 個多小時，大概 7 個小時，我就跟大家來談一個清楚，到底“神的榮耀”是什麼。我也盼望我在這個過程裡面，不單把神的榮耀的觀點跟你們講清楚，我也希望你們能夠把神的榮耀這個觀點、這個神學的主題應用到你們生命的當中。所以，這個專題的題目叫做《神的榮耀與屬靈的生命》是這個意思。

我先介紹一下我自己。因為我也大概有 6-7 年沒來了，以前有誰上過我的課的？不多。我是賴若瀚。看我的名字，人家以為我是外國人。但是看我的樣子，就不像是外國人了。我的名字是後來自己改的。我原來的名字是充滿了銅臭，後來我信了耶穌，後來要作傳道人的時候，我就改名了，不要那麼世俗。我也不必跟你說以前的名字是什麼，我是出生在香港，然後很早就去了菲律賓作宣教。後來來到了美國，在達拉斯牧會、讀書，然後我在達拉斯拿到我的碩士，還有我的教牧學博士。我後來在加州的一個海外神學院教課，做教務主任。現在我出來開始在一個叫做聖言資源中心。我們的網站是 sagos.org，如果你有時間，可以上我們的網站。我現在是

專門來推廣我所寫的一本書，叫做《十步釋經法》。我希望教會能夠回歸到聖經裡面去。我有一位太太，有三個孩子，有兩個孫子。我大孫子五歲了，小孫子只有一歲。所以我是“成公”的牧師，做了阿公的意思，所以我成公了。

好！今天我要跟大家講的這個神的榮耀看屬靈的生命，我們先作一個禱告。

謝謝天父，帶領我們今天眾弟兄姐妹可以到主你的面前來，我們要學習的課題，就是從主你的啓示、你的話語裡面來學習的。求主你說明我們，並使我們能夠學得好，能夠學得通，也能夠把學的應用在我們的生命當中。求主你說明我們，開我們的悟性，也給我們對你的話語有一個深切的愛慕。我們這樣感恩禱告，奉耶穌基督的聖名，阿門。

我在神學院裡面教課，我教過一門課叫做《聖經合一的資訊》。聖經合一的資訊，我主要是把聖經到底是講什麼的，我用一個學期來跟大家講。我自己在看很多很多的書的時候，我就發現有用不同的角度來去看聖經整體的那個情形。我看過有從神的救贖來看的，講救贖線。講到預言耶穌，然後彌賽亞的來臨，然後耶穌怎麼樣真的來臨，然後怎麼樣真的成就了“救贖”。從舊約一直看到新約，然後新約的完成。那麼，救贖線是不是聖經裡面很重要的一條線呢？是的，非常重要。然後也有人從神的國度來看神的聖經。從創世記第一章 26-28 節神開始創造人的時候，要他們來管理，要管理，所以一開始神就有一個國度的觀念，要人在這個世界，神創造的萬物當中，要做一個管理的人，“管理”或者是“神的國度”。根據聖經的學者他們說，這一直要延伸到主耶穌基督來的時候，然後神的國在人的心裡，然後將來在千禧年的國度，神要通過耶穌基督要作王，他要作王，直到永永遠遠。那麼，“神的國度”是不是聖經裡面很重要的一條線呢？是不是？是！我今天要跟大家講的，其實，這是另外一條線，叫做“榮耀線”。“榮耀線”比較少人談，但是不等於說它不重要。在我研究聖經合一資訊的時候，我覺得三股合成的繩子是不容易斷裂的，所以三條線合在一起其實是最堅硬的。但是，這三條線裡面到底以哪一條來作主導呢？我先來跟大家

談一談。

第一條線：救贖的紅線。[注]：使者書房有一本書叫《求你顯出你的榮耀》，裡面有十二課，可作教會的主日學、小組查經來查考神的榮耀。這一位學者柏頓（J. Barton Payne）認為整本聖經從創世記三章 15 節開始，就是講一個十字架，一個聖約，一個信，然後一個教會。一十架、一聖約、一信、一教會，然後另一位學者史各治（W. Graham Scroggie）說，全本聖經一貫的主題就是救贖。那“救贖”，剛才我們說了，這是聖經裡面非常重要的一個課題，所以今天我們不能離開耶穌，今天我們不能離開十字架，今天如果沒有救贖的話，我們也不會坐在這裡，今天如果沒有耶穌基督來拯救我們，作救贖者，我們也沒有將來永恆的盼望和產業。“救贖”確實是聖經裡面很重要的主題，但它不能成為神計畫的中心目的，大家聽清楚這句話。神沒有理由一開始的整個計畫就是要救贖。救贖是把人帶到原來起初的一個過程。因為人犯罪，墮落了以後，人跌到那個深淵裡面，這時候人已經失去了神原來創造他的計畫與目的。所以神現在把人帶回到那個原先的目的，所以，救贖不是原先的目的。大家明白我的意思嗎？如果救贖是最終的目的，就很難解釋“地獄的存在”。如果神為了救贖全部的人，為什麼有些人會不蒙救贖呢？為什麼要有地獄的存在，給那些不信主的人呢？所以如果你以救贖為最中心的目的與主題的話，地獄的存在就很難解釋了。並且，救贖的紅線，是有“始”然後有“終”的。它開始在什麼時候呢？如果你看 Barton Payne 他說，從創世記三章 15 節開始，這個救贖的計畫就透過女人的後裔來產生了。是不是？那三章 15 節之前是什麼呢？三章 15 節之前有沒有救贖呢？那個不是神原先創造的那個原來的目的，那個是人在第三章犯罪以後而有的一個“彌補人犯罪以後的墮落的一個過程”。所以它有“始”。從創世記第三章開始，它有“終”，就是當那耶穌基督帶著蒙救恩的人從天降臨建立國度的時候，救贖的計畫就完成了，就結束了。所以它是有始有終的。所以我們在救贖線以外，應該要找到一個涵蓋整個心意計畫的另外一條線。這條線是什麼呢？有人就說，這條線應該就是國度線。

布賴特（John Bright）他寫了一本書叫《神的國度》（*Kingdom of God*）。他說，舊約與新約好像話劇的兩幕，所以聖經這本書的名稱可以稱之為《神降臨國度的書》（*The Coming Kingdom*）。所以他說，舊約、新約加起來就是要講一個主題，這個主題就是“神的國度”。巴克（Kenneth Barker）他說，創世記第一章第26-28節這個國度的語言就是聖經的主題，因為神一開始創造人的時候，就是要人來管理作地上管理的中保人。管理天上的、地上的、海裡的，所以神就賜予人權柄。人的權柄從哪裡來的？是從神來的。所以人要服在神權柄的底下。然後他才有能力來管理地上的萬物。要不然，人沒有辦法可以好好實現這一重的權柄的傳遞。所以他說，這個叫做國度線。國度線是在創世記第一章26-28節的時候就已經涵蓋在神整個的創造救贖的計畫裡，所以這個一直發展發展，然後到最後實現在耶穌基督，要在地上來設立他將來的國度。所以國度線是不是比救贖線涵蓋得更廣呢？是不是？因為它在創世記第一章就有了，而不是在創世記第三章。然後從人的被造開始，一直到新天新地，這個國度還是繼續的存在，所以它所存在、涵蓋的時間也比救贖線更廣。救贖的救法跟帶回到原先創造的目的，原先創造的目的是什麼呢？就是要管理。但當人犯罪了以後，管理權已經失落了。管理權失落了以後，就是撒旦暫時佔據了這個所有權。所以聖經說，全世界都是臥在惡者的手下。所以當主耶穌被試探的時候，魔鬼可以對他說，你若俯伏拜我，我可以把地上的萬國的榮耀都給你。魔鬼有沒有講錯呢？他沒有。暫時整個世界上管理的權柄，是因為人犯罪了以後、失落了以後暫時是在魔鬼撒旦的管理底下。所以救贖是要把人最終帶回這個管理地上萬物的一個目的。所以，救贖線，我們一起來讀這四個字--“有始有終”。但是，國度線，有沒有開始？有，開始在創世記第一章。但是有沒有結尾呢？沒有，因為我要與主同作王，直到永遠。所以它是有始無終的。

那麼，第三條線，第三條線是什麼呢？第三條線就是榮耀的金線。神的榮耀，是全面性的，是從永遠到永遠，而且包括墮落之前與創造之前的時期，如果是這樣的話，我們要慎重的指出那些將神救贖成為神永恆計畫中心的聖經神學，並沒有達到神所定的標準，

這個就是虧缺了神的榮耀。意思是說，如果誰沒有把神的榮耀放在最主要、最中心的地位，我們就是虧缺了神的榮耀。基督徒會不會虧缺神的榮耀呢？會。沒有信主的會，信了主的，還是會。雖然我們蒙了救贖，以後還我們是達不到神的榮耀的標準，沒有回到神的真實的裡面。

榮耀全線的綜合分析

救贖有時間性的開始，神的榮耀呢？在什麼時候開始呢？神的榮耀與神的存在是並在一起的（是一定在一起的），有神就有神的榮耀，因為神的榮耀是與他的本性有關的。所以神的榮耀有沒有開始呢？到底神有沒有開始？如果神是無始無終的，那麼神的榮耀也是什麼？無始無終。“救贖”通往“神榮耀的路”，神的榮耀可以彰顯在信與不信的人身上。神的榮耀可以解釋天使的創造，所以神榮耀全線是無始無終的。這三條線不是同樣的長度，一條是無限的長，一條是比較短，一條是最短。最短的那個，就是有始有終，就是神的救贖。但是，大家不要這樣想，以為我這樣講就把神的救贖的價值降低了。我沒有，我只是跟你們談到底哪一個最能代表神的最終極的那個心意。神的救贖是很重要的，因為我們是已經墮落的一群。沒有神的救贖，我們沒有辦法回到神的面前。但是，神的救贖並不是最重要的目的，神要救我們，救我們回到什麼地方呢？要救我們回到“管理”？但這不是最重要的。要救我們回到什麼呢？就是要回到彰顯神的榮耀這個大旨意的裡面。所以三條線加起來就是三股合成的繩子。

榮耀的三重意義

到底“榮耀”是什麼意思？“榮耀”有兩個不同的意思。一個是動詞的用法，一個是名詞的用法。動詞的用法在我們中文當中就是“去榮耀”（to glory）。榮耀如果是名詞的話，就是神的榮耀（the glory of God）。動詞的用法就是榮耀神；名詞的用法就是指引發榮耀的動詞。到底你會以什麼為榮呢？那個東西可以說就是你的榮耀，你以這個為榮，那麼這個就是你引以為榮的事物。這個叫做“榮耀”。當你想到神的榮耀的時候，你會想到什麼東西跟他相聯呢？

想到什麼？聖經裡面講到神的榮耀的時候，多半跟什麼東西相聯？創造是神的作為，恩慈憐憫是神的屬性，光輝燦爛，雷轟閃電。在聖經裡面，如果看到神的榮耀的臨在，經常就有這些外在的彰顯，所以當我們想到神的榮耀的時候，我們可以想到這些，在舊約裡面給很多的人、他的百姓以色列看見。

榮耀有三重的意義。第一，榮耀的意義是什麼呢？就是重量與份量。這個詞在舊約講到“榮耀”這個字，叫做 Kabod。Kabod 這個字，原來的意思就是份量與重量的意思。我們聽人說這個人很有份量，當然不是他身體的份量，而是他的份量就會帶來別人尊崇他。尊重他的結果就使他很有份量。所以，大家就很有尊敬他，那麼這個就是他的榮耀。所以為什麼我們中文（重要跟重量）是可以互換的。一個人有份量，他就重要。重要在別人的眼前就被尊崇。有一次有一個小孩到了一個超市，大家都知道美國的超市有些磅秤，可以稱自己多重，你可以站在磅秤上，放進一個 quarter，然後就知道自己有多重，有一次有一個媽媽帶一個小孩經過一個磅秤，看到一個很胖的人正站在一個磅秤上面，然後就放了一個 quarter，那個磅秤的指標就在動，後來就停在 80 磅。這個小孩雖然小，但他知道這個人應該不止 80 磅，他看看那個人，也看看那個磅秤，再看看那個人，然後他就跟他的媽媽說，他說：“媽，那個人裡面是空的。如果他裡面不是空的，他不應該是 80 磅。”但是，他沒有想到原來那個磅秤是壞掉了，所以沒有辦法看到標準的到底有多少磅。今天有許多人裡面是空的，我們聽說“空心老倌”。他裡面是空的，但是外面他要打腫臉來充胖子。裡面沒有那種份量，但是要自撐，要讓人覺得他是蠻重要的。但是，最後，你跟他認識的話，他的狐狸尾巴就露出來了。有一天他就沒有辦法在份量那個臺階上面還繼續地站立。

第二，如果你看新約聖經，新約聖經有一個字“榮耀的”，大家都知道英文是哪一個字嗎？英文的 doxology 就是榮耀頌，就是從希臘文 doxa 來的。Doxa 這個字其實是從希臘文 dokeo（就是意見）來的，就是我對某件事情的意見或是思想，所以慢慢演變成 doxa（榮耀）。就是從人對你的一種評價而來的。人對你的評價很可能就造

成你到底在他的心中是怎麼樣的一個地位。一個人爲什麼會得榮耀？因爲怎麼樣？因爲有人看重他，有人抬舉他，有很多的粉絲在那邊擁護他，你的粉絲越多，那你的地位越高，用現在的話說就是“人氣”。到底這個人的人氣有多大，就是看他有多少的粉絲來捧他。這個就是人對某一個人的意見、評價，對他的正面的思想，那就是產生在他身上的榮耀。

第三，就是我們剛才講的，當我們想到神的榮耀的時候，很可能我們想到光輝、火焰……光輝、火焰等等在新約舊約都有，很多地方講到神的榮耀出現的時候，形狀如同烈火（出二十四：17）。然後，講到以西結書一章 28 節，講到神的榮耀出現的時候，也看到周圍光輝的形狀，然後講到我們的神他的居所的時候，也講到他是住在所不能靠近的光中。大家有沒有注意到，我們的神經常是跟光明連在一起，神就是光，在他毫無黑暗。而撒旦卻是經常跟黑暗連在一起，他是黑暗權勢的王，他是管轄幽暗世界的。所以當你講到光明與黑暗的時候，我們就看見屬靈上面的這兩個極端。還有，如果你看剛才出埃及記以西結書，還有“雲”和“雲彩”。主耶穌要升天的時候，有一朵雲把他接走，耶穌基督要回來的時候，他要駕雲而降。那我問你，爲什麼要有雲？爲什麼？其實你可以研究一個題目，叫做“雲的神學”。你不要看輕這個“雲”，雲柱、火柱在舊約裡面講到神的保護（在曠野裡）。雲和榮耀經常好像雙胞胎一樣，有神的榮耀出現，很多地方都有雲的，爲什麼呢？因爲人不能直接見神！所以一定要有一層雲把他隔開，隔開那被造的人和那位超越的神。人沒有辦法可以直接看見神，所以就有雲層把神和人隔開。剛才提到，講到神的榮耀就想到神的屬性。那我們現在來看好幾件事情。第一，諸天述說神的榮耀，穹蒼傳揚他的手段。諸天怎麼能述說神的榮耀？榮耀是很抽象的，如果用別的，諸天述說神的創造，諸天述說神的能力，述說神的全能，這我們就比較明白了。因爲整個大地鋪張在我們面前。宇宙穹蒼展開在我們的天空。這些爲要彰顯神的能力與他的權柄。好，世人都犯了罪，虧缺了神的榮耀，虧缺了什麼？這一句話應該是這樣翻譯：世人都犯了罪，達不到神榮耀所定的標準。“達不到”的意思就是說，有一個標準，我

們犯罪的人沒有辦法攀上去。羅馬書三章 23 節講，這就是神的榮耀。但是神的榮耀太抽象了。我們現在可不可以把他拉下來（用我們可以體會的字來說）。那如果是這樣的話，我自己去解釋這個地方，其實這個就是虧缺了神公義還有他聖潔的標準。世人都犯了罪，達不到神的公義和他的聖潔的標準。

好，我現在引你們到給神的榮耀下一個定義。有一些抽象的名詞是很難下定義的，有一次有人問奧古斯丁（奧古斯丁是一個很聰明的人，他是古時候的一個教父，他所寫的書《懺悔錄》和《上帝之城》，二十一世紀的人都還在看，所以這個人很聰明）。有人問他，十誡是什麼？他就想了一下，然後他就回答了，他說，這個問題你不問我，我知道，你問我，我就不知道了。到底他知不知道？他知道什麼？他知道那個觀念是他不能知道的，其實是他不知道！不過，他知道這個觀念他不能知道，也沒有辦法用言詞能夠表達的。那神的榮耀能不能知道呢？“神的榮耀”是不是抽象到一個地步，好像“時間”一樣呢？不是！“神的榮耀”是可以給一個 definition，我等一下試試看，給你們一個 definition。

神的榮耀 與神的屬性相連

好幾個地方提到神的能力、神的恩慈。神對摩西說，你不能見我，因為人見我的面不能存活，但是，我要顯我一切的恩慈在你面前經過。這是神的屬性，後來他看見神的榮耀經過。我們現在一起來讀一段經文。詩篇 96 篇 3-13 節：

³ 在列邦中述說他的榮耀！在萬民中述說他的奇事！

⁴ 因耶和華為大，當受極大的讚美；他在神之上，當受敬畏。

⁵ 外邦的神都屬虛無；惟獨耶和華創造諸天。

⁶ 有尊榮和威嚴在他面前；有能力與華美在他聖所。

⁷ 民中的萬族啊，你們要將榮耀、能力歸給耶和華，都歸給耶和華！

⁸ 要將耶和華的名所當得的榮耀歸給他，拿供物來進入他的院子。

134 屬靈的標記

⁹ 當以聖潔的（的：或譯為）妝飾敬拜耶和華；全地要在他面前戰抖！

¹⁰ 人在列邦中要說：耶和華作王！世界就堅定，不得動搖；他要按公正審判眾民。

¹¹ 願天歡喜，願地快樂！願海和其中所充滿的澎湃！

¹² 願天和其中所有的都歡樂！那時，林中的樹木都要在耶和華面前歡呼。

¹³ 因為他來了，他來要審判全地。他要按公義審判世界，按他的信實審判萬民。

如果你看這一段的經文意思，我說這個應該就是描述神的屬性的總和。但是神的屬性的總和，用什麼來去涵蓋呢？就是用神的榮耀的整合。在列邦中述說他的榮耀，在萬民中述說他的奇事。神的榮耀就是他的屬性，屬性的總和。然後，其次就是他這個屬性所彰顯出來，在實際的行動上。在這個經文中，你看見什麼呢？你看見神的尊榮，看見神的威嚴，看見神的能力，看見神的華美，也看見神的榮耀、聖潔。所以整個詩篇 96 篇在這個地方所講的，就是神屬性的總和。然後屬性的總和用什麼來去涵蓋呢？就是榮耀。所以，我們歸納了這樣的一個定義，神的榮耀是什麼呢？神本質的完美，神屬性的總和，包括了他的恩慈，他的真理，他的憐憫，他的能力，他的公義，他的聖潔，是他本身所擁有的一切。神的榮耀就是神的所是，以及神的所有。

講完了，你對神的榮耀懂了一點嗎？有沒有懂一點？懂還是不懂？知道還是不知道？還是不知道！你說，神是“榮耀的神”，為什麼神是榮耀的神？因為神裡面的那個完美的本性彰顯讓你看見，所以使你發出讚歎說，神啊！你是榮耀的神！你現在要把神當得的榮耀歸給他。意思是說，神，你該得的那個份量與那個本身，我願意歸還給你。而這個就是他本身裡面的屬性彰顯出來所得到的結果。你如果現在還是不太懂，沒有關係！我講完了這 6 個多小時，我相信你會懂。還有這個觀念，其實是基督徒生活裡面非常重要的一個觀念，今天就是太多的人虧缺了神的榮耀，他們達不到神屬性

的那個標準。今天我們太以人爲本了，我們整個都是人文主義在主導我們的爲人。記不記得這兩天我們聽的講道說，人很多時候就是以自己爲出發點，當你以自己爲出發點的時候，你就把神排在門外了。但是你以神的榮耀，其實就是以神的屬性，爲出發點的話，那你的人生就會歸回到神所喜悅的。

好，現在要看一個問題，就是“配”與“不配”的問題。什麼人配呢？什麼人不配呢？我們也唱過很多歌，就是 WORTHY IS THE LAMB 羔羊是配得的。那！“配”是什麼意思呢？Webster Dictionary 它就給我們看見兩個層次來描述到底“配”是什麼意思？就是某人或者是某一個事物以它本身的品質或別人的佳評而產生的價值。但其實，譬如說，我們聽過有一些人有內涵，但是卻懷才不遇，有沒有這種人？可能我們中間也有這種人。我那麼有才幹，我 IQ 那麼高，竟然沒有人賞識。哇！就憤世嫉俗，然後覺得這個世界對他很不公平，有沒有這種人呢？真的是有。他裡面有才幹，他有能力，但是真的是懷才不遇，就好像一匹千里馬需要伯樂，缺乏有人去賞識他，然後把他提拔起來。所以這就有了一個，卻沒有另外一個，他有了本身的品質，卻沒有別人的佳評。有沒有另外一種人，就是有後面的，卻沒有前面的，有沒有？有，是誰？很多的政客，就是這樣。人家選他，卻不知道他原來是這麼窩囊的，在競選的時候他有這樣，有那樣，他擺出一個很能幹、很爲民服務的樣子，而你選他了，就上當了。你選了他之後，他的原形就畢露了，原來是那麼窩囊的。所以，有後面的、沒有前面的，有沒有這種人？有！有前面的、沒有後面的，有沒有這種人？有！這個也就是剛才我們所說的榮耀的兩個意思。第一個意思是什麼？份量與重量，就是裡面有品質。第二個意思是什麼？意見與佳評，就是外面的人對他的一種看法。所以當一個人他裡面有品質、有內涵、有道德的屬性，又有外面的人對他的佳評的回應，那麼，這兩個合起來，這個人就是真的“配”了。

選總統，以前選 Obama 和 McCain 的時候，大家都在兩個人中來去衡量，到底誰配作我們的總統呢？當然有一些人就看他們的政綱，有一些人就看他們的品格，有一些人可能會從不同的層面去看

他。然後呢，慢慢地，因為很多人都說某一個好，那他的支持率百分點就上升了。當支持率一上來，就是後面的那一個佳評。這一些政客很看重那個裡面沒有東西，沒有關係，最要緊人家把我捧上來。所以到最後，選舉的時候就是投票，投票就是表明什麼呢？“別人的佳評”。別人的佳評如果真的是對某一個裡面有內涵的人兩個結合起來，這個人就是真的配。今天我們在教會裡面選執事、選長老，也是這樣。我們在團契裡面選職員也是這樣。我們選一個主日學老師/主日學部門的頭，也是這樣。總而言之，在地上我們要找領袖，也就是這樣，就是這兩個東西。特別是在現在，比較民主的國家，後面的佳評經常扮演一個很重要的角色。大家知不知道在聖經裡面出現最多這個“配”字的是在什麼地方？啓示錄。啓示錄哪一個地方？第四章跟第五章這兩章差不多就把聖經裡面出現“配”這個字絕大部分都在這裡。我們沒有時間來去看這兩章，我主要跟你們說，第五章是講到羔羊，第四章是講到寶座上，坐在寶座上的就是神。其實換句話說，第四章講“神”，第五章講“羔羊”。在第四章講神的時候，就是四活物跟二十四位長老圍繞在寶座的周圍。他們把榮耀、尊貴、頌贊、權柄，一切神該得的屬性都歸給神了。然後到最後，二十四長老也把自己的冠冕都放在寶座的前面，因為他“配得”。神如果是配得的話，也就是不單他裡面的屬性，也有外面的佳評，兩個配在一起，神是配得我們敬拜的。那麼，現在講第五章，講到耶穌他是被殺的羔羊，如果你看第五章的時候你就知道，約翰看見神的手中有一卷書卷，裡外都寫著字，那個書卷是什麼呢？是神的對於末後計畫的、他所寫出來的筆記。所以，約翰就很想神打開這個書卷讓人知道最後最終極神的心意是什麼？但是，聖經說，沒有人配打開，配揭開這個書卷，因為在世界上、天上、地上、地底下，沒有一個人配作這個事情。約翰聽見就怎麼樣？大哭。為什麼要哭？因為如果這個書卷沒有人揭開的話，他就沒有辦法知道神的心意是什麼了，所以他就大哭。然後就有一位長老對他說，不要哭，猶大的獅子，大衛的根，他配揭開這個書卷。然後，哇！他就很高興了。那後來呢？他就仿佛看見在寶座的周圍有被殺的羔羊，被殺的羔羊是誰？耶穌。耶穌他配，他配來去打開

這個書卷，揭開這七個印。所以呢？約翰剛才流的眼淚是白流了。如果我是約翰的話，我會說，爲什麼不早講呢？耶穌他配，爲什麼他配？大家要知道，這裡有三個主耶穌：第一個，他是猶大支派的獅子；第二個，大衛的根；第三個，被殺的羔羊。大衛的根，其實是講，他就是舊約預言、那坐在王位上的那一位，是從大衛的苗裔裡面出來的。這是跟猶大支派的獅子，同樣都是講到耶穌尊貴的地位。所以就只有二個，我們把大衛的根合併在猶大支派的獅子裡面，都是講到耶穌那一位要來的、要作王的那一位。你就看到兩條線：第一條線，國度線，猶大支派的獅子；第二條線，救贖線，被殺的羔羊。到將來，其實，這三條線要合併，都在耶穌基督的身上完全。而第四、第五章就是把這一整個三條的線，最終就是在那個地方三條就接在一起了。

大家有沒有看過 C. S. Lewis 的 *The Chronicles of Narnia* (納尼亞故事集)。他其中有一本就講到 Aslan，就是那一頭獅子叫亞斯蘭，這個故事是怎麼樣呢？他本是動物王國的百獸之王，本來就是他們的領袖，但是有一次，因爲黑暗勢力巫師/巫婆所發動的一個邪惡的運動，那麼就影響到動物王國的存亡。那麼後來那個 Aslan 他自己願意代替，爲著王國來犧牲自己，到最後，峰迴路轉，他沒有死亡，開始以爲他死了，他其實沒有死，他就好像是從死裡復活一樣。當他從“死裡復活”了，整個黑暗權勢也被瓦解了以後，當 Aslan 再一次回到動物王國的時候，眾動物都對他肅然起敬。現在，他作他們的王，就是實至名歸了。以前，他是不是作他們的王呢？是的，他配不配作呢？他也配的。但是，沒有現在的那麼配得！爲什麼？因爲他用自己的生命願意爲王國裡面所有的動物來擺上。你有沒有注意到，C. S. Lewis 的納尼亞故事是不是跟聖經哪一個地方很相似？啓示錄第五章（就是從那個地方得靈感）耶穌基督他本身就是配的。他本身就是王，又是大衛的苗裔，他就是猶大支派的獅子。但是，他來到這個世界，爲你跟我來捨命，來上十字架，然後他成就了救贖的計畫。因爲這樣，他就更加的配得！所以，配不配，其實就是二件事情。第一個，就是他本身有的品質，然後也因爲別人對他的佳評。耶穌他配得，父神他配得的！大家知不知道？有沒有唱

過一首歌《主你真是配得》？我年青的時候唱這一首歌，並沒有真的瞭解它的背景。現在，再回頭唱的時候，我覺得有了啓示錄第五章在那邊，那整個的意義就不同了。

講到這裡，大家有沒有問題？你們懂不懂我在講什麼？其實歸納起來，神的榮耀是什麼呢？神的榮耀就是，他本身的屬性，他裡面的完美的外在的彰顯，他彰顯在創造的宇宙萬物中間，他彰顯在耶穌基督的身上，他彰顯在你跟我身上的作爲的上面。當他的屬性彰顯之後，然後，我們對神的榮耀發出的回應，將神的榮耀歸給神，就是他該得的那個佳評，我們歸給他。那這個就走了一個迴圈。神的榮耀彰顯，人看見神的榮耀，人產生一個回應，我們對神的佳評，願神得到至高的榮耀，這整個就走了一個迴圈。那今天我們就需要不單看到神的榮耀的彰顯，然後我們也需要在我們的身上有把神該得的榮耀歸還給他。在聖經裡面，有兩個人對神的榮耀有一種的渴求，一個就是摩西。我寫了一本書叫《求你顯出你的榮耀》。其實就是根據出埃及記第三十三章第 18 節，“摩西說：求你顯出你的榮耀給我看看。”其實英文更清楚：SHOW ME YOUR GLORY。我覺得英文那個力量很大，SHOW ME YOUR GLORY。那中文就把那個力量沒有辦法翻譯得那麼直接，“求你顯出你的榮耀”。不過，這個就是摩西對神的一個呼求。我們都有一些的渴望，我不知道你在地上你的渴望是什麼？你的渴求是什麼？有人在地上渴望能夠成功成名。有一些在地上渴望能夠賺到金錢，或作百萬富翁。不過現在作百萬富翁比較容易。所以有一些人說，作百萬富翁太簡單了，我要作千萬富翁。好！你就是在爬你自己的樓梯了。你渴求什麼呢？有一些人渴求要拿一個博士，拿了一個博士以後，他覺得不夠，他要拿第二個博士。那！這個是他的渴求。那！不要講那些很大的，很難攀登的成功的樓梯，我們有時候基本上會有一些的渴求，這些渴求很簡單。有一些人每一天就是渴望能夠喝一杯咖啡，有一些人每一天要喝一罐 coke。我有時候我不知道爲什麼有時候忽然間我會喜歡喝奶茶。你知道香港人喝奶茶，那是英國人留下來的玩意。所以我好多年前就從香港買了整個作最香濃奶茶的那些工具，全部整套都買回來，然後我就跟太太說：我們每天喝一杯，這個應該還可

以吧？（我太太坐在後面）。然後他們說：每天喝一杯不好，所以就喝就喝。有時候沒有想起來那就不喝。所以我有一種叫做喝奶茶的渴求。我不知道你有什麼渴求。有一些人呢，很簡單，你給他一部電腦，他已經很高興了。有一些人呢，也很簡單，你給他一點點，他就很滿足了。弟兄姐妹！我們現在不談地上的，我們談一個更高的層次，你的人生最大的渴求是什麼？不是好像摩西說：神啊！求你給我看到你的榮耀（SHOW ME YOUR GLORY）。我要看到你的榮耀，你的榮耀彰顯在我這裡。

大衛，我們來看看大衛的特質。大衛這個人，其實他年輕的時候對神就有一個大的渴慕。撒母耳記上第十七章，記不記得跟歌利亞打仗，大衛他本來是牧羊的，現在父親叫他看看他的哥哥們，所以他去找他的哥哥們。剛好以色列人跟非利士人打仗，就在以拉谷擺陣，歌利亞出來罵陣，以色列民沒有一個人敢去應戰，大衛就問旁邊的人說：有人殺這非利士人，除掉以色列人的恥辱，怎樣待他呢？這未受割禮的非利士人是誰？竟敢向永生神的軍隊罵陣呢？我問你，這個是不是乳臭未乾、不識好歹的一個小夥子？不知天高地厚、在那裡亂講話？是不是？不是，他不是不知死活，但是他裡面就有一個：覺得怎麼可能呢？現在永生神的軍隊在這邊，現在神的民被未受割禮的外邦人來羞辱，怎麼可能沒有人願意出來呢？所以他對於神的榮耀的名，他覺得沒有辦法可以再繼續這樣下去。所以後來他對那個非利士人歌利亞說，我來攻擊你是靠著萬軍之耶和華神的名，就是你所怒罵帶領以色列軍隊的神，今日耶和華必將你交在我的手裡……然後，後面說：使普天下的人都知道以色列中有神。哇！我覺得如果一個年輕的小夥子能夠有這一種的情懷在裡面，我不知道如果現在有人辱罵你的神，你會怎麼樣？你的同事甚至於你的朋友在那邊辱罵你的神，你會怎麼樣？你會笑一笑，然後就走開，也無所謂。好！我問你一個問題。譬如說，你現在買了一部車子，很貴的名車 Benz。好！買了回來，新的，你每天就在那裡擦，每天就在那裡照顧它。有一天你的孩子不知好歹，拿了一根小釘子就在車上劃了一下，你會怎麼樣？你的心好像被刀劃了一下，因為這個是你最心疼的。你會怎麼樣？各人有不同的反應，有

一些人比較強烈，你最寶貝的，現在被人刮花了，現在被人傷害了，那！你會怎麼樣？你一定會站起來，你一定會講話，你一定血液沸騰了。當然，在這種情形下，你要小心，你選擇車子呢？還是選擇兒子？到底哪一個比較寶貝呢？不過我用這一個來做一個比方，大衛就是現在他最寶貝的神的名現在被人這樣羞辱了，他就站出來了，這個叫做對神的榮耀的一種渴求。我求神也說明我們有這一種的渴求。好！人家會覺得我們不識時務，人家會說我們不知好歹。不過你跟我都知道，我們如果這樣子隨波逐流，渾渾噩噩，隨隨便便，然後，我們的一生也就是這樣子，白占土地，虛度歲月，在神的面前一無所有。

貳 神的審判

今天早上我們聽許牧師講神的同在，我在講「神的榮耀」的時候，我有一堂就講到神的同在，其實在聖經裏面講到「神的榮耀」跟祂的「同在」是很近的。其實整個救贖的故事就是以馬內利的故事，就是神同在的故事，神在最開始的時候面對面跟人在一起，神面對面跟亞當夏娃在一起，然後在最後、最終的時候，在新天新地的時候，神也要面對面的與人同在。所以面對面最早的時候，然後面對面是最終極的時候，中間到底發生了什麼事呢？就是人犯罪，當人犯罪了以後，神還是希望與人同在，但是聖潔的神不能與有罪的人在一起，所以神就要把他們趕出伊甸園。趕出伊甸園了以後，神還是要透過不同的方式讓人能夠親近祂，神也願意透過不同的渠道來與人同在。獻祭，這個祭壇，然後透過流血的祭牲，人可以來到神面前親近神，神也透過這個就與有罪的人，他的罪因為得到赦免、遮蓋，神就可以繼續的跟人在一起。

後來，我們知道在曠野的時候，神要他們造一個約櫃，約櫃就是神的同在一個最好的表徵。我有帶團去聖地，剛剛五月的時候我才從埃及、約旦、以色列帶了一團去。我們到西奈山的時候，我們就有一個大家蠻期待的一個，我們到了西奈山，半夜就上山，然後看日出。大家就半夜黑漆漆的就大家一起聚集，然後就騎駱駝上山，在山上就看見神大能的作為，也特別在一個紀念神的榮耀彰顯的地方，所以他們回來填表的時候最令他們有觸動的地方其中一個就是西奈山。如果當時的以色列百姓在西奈山的腳下，他們會不會懷疑神與他們同在呢？會不會？應該不會，因為他們很清楚神就在這個地方，曾經藉著雷轟，藉著閃電、密雲，然後他也知道摩西上山，然後在山上四十天下來臉上都發光。所以如果他們還在西奈山，他們稱這個叫神的山，所以如果還在西奈山的腳下的話，他們對神與他們同在應該沒有太大的懷疑。因為以前的人都是有一個叫做 look like 的 concept，地區性的 concept。但是神現在要他們出發了，現在神要他們出發的時候，神很顧念他們，就透過叫他們造一個游動的神壇，表明神要與他們同在。約櫃是神與他們同在的一個表

徵，然後慢慢後來就是會幕神是神與他們同在。後來進到迦南的時候，我們知道他們抬著約櫃出去，約櫃就是神的同在的表徵。然後繼續就是聖殿，然後接下來就是藉著耶穌基督與人同在，道成了肉身，神支搭帳篷在人間。最後，我們要有一天在天上與主再一次面對面。所以整個的救贖的故事就是神與人同在，以馬內利的故事。

今天早上許牧師跟你們談了神的同在，所以現在我就不談神的同在這個層次。剛才有一位弟兄跑過來跟我說，他說神的榮耀是不是就是神自己呢？我說，「弟兄，你答的對。」不過如果我一開始跟你說神的榮耀就是神自己的話，你還是搞不清楚。為什麼神自己跟神的榮耀會拉上關係呢？所以我本來就希望跟你們談談神的榮耀，就神的屬性的總合的外在的彰顯，然後到最後我到講神的同在與神的審判的時候，我就要告訴你其實神榮耀屬性的彰顯就是神自己彰顯在你的眼前。神的榮耀其實就是神自己，然後這樣看的話，希伯來書第一章第三節，我們在明天會談這個。「祂就是神榮耀所發的光輝，是神本體的真相。」耶穌是神榮耀所發的光輝，意思是祂就是神。耶穌是神榮耀所發的光輝，也就是說祂把神的所有屬性的總合來彰顯在你跟我的眼前。所以這個就是神榮耀所發的光輝，神屬性的總合，然後在你的眼前彰顯出來。所以如果這樣，慢慢你越聽你就會越懂，我會把這樣的觀念重複又重複，再跟你們談，然後你到最後，你會說，「啊哈，我懂了。」

大家有沒有聽過有一些時候，有一些什麼大會的地方，有一些人就 walkout。大家知不知道，什麼叫作 walkout？他就覺得我不贊同你的意見，但是我也沒有辦法跟你爭辯，我就一群人或者是幾個人就走了，不聽了。道不同不相為謀，我們現在大家都談不攏，我不會再聽你的，所以這個人或是這一批的人離開 (walk out) 你說如果神把祂的同在從人中間拿走了以後，這個是表明神的什麼？不贊成，神說我看不慣你們的作為，我不要與你們同流合污，我不要跟你們在一起，因為跟你們在一起的話，我會有損我的威名，我榮耀的名。

今天我要跟大家談的，神的同在其實就是一個兩刃的利劍，神的同在好不好？好。好在什麼地方？神的祝福，神的平安，神的恩

典，神的能力就與我們同在，你看多好。但是神如果與你同在，你的樣子就要搞一個清楚，你不能亂來，神現在跟你同在，你還是隨隨便便，那個樣子就這樣，廣東人說，「衰樣」。還擺出那個樣子，根本就跟神的榮耀的同在是沒有辦法相稱的。所以當那個時候，開始的時候，神如果沒有辦法感化你來歸向祂，神就會離開，walk out。他就離開了。所以今天我們要談的就是神把祂的榮耀拿走，神的榮耀不在你跟我的中間，就表明神的審判。有四個 incidents 在聖經裏面講到神把祂的榮耀拿走，He withdrew his glory。其實意思是說 He withdrew his present，然後人其實就受到神的審判與管教。

神審判百姓不順從的罪。大家知道在曠野裏面有雲柱、火柱跟他們在一起，雲柱跟火柱其實是神的帶領，神的引導，神的保護。記不記得我講雲跟火其實就是神的榮耀，就是神的同在。你們都聽過火燒荊棘，荊棘卻沒有被燒毀。以前我們就覺得這個事應該是這個火在燒，那個荊棘不被燒毀就是一個神跡，我相信這個是一個神跡，不過我從另外一個角度去看，其實就是神的榮光在荊棘的裏面，好像火一樣在那邊。其實不是真的火，但是摩西遠遠看的時候，他以為就是火在燒，但是荊棘沒有變，所以神的榮光就在那個地方來章顯，他就以為火燒荊棘，其實神的榮耀就在那個地方章顯。所以火柱跟雲柱其實主要就是講到神的帶領，神的保守，還有神的引導跟祂的保護。帶領、引領他們走曠野的路。

出埃及記第四十章，三十六到三十八節：「每逢雲彩從帳幕收上去，以色列人就起程前往。雲彩若不收上去，他們就不起程，直等到雲彩收上去。日間耶和華的雲彩，是在帳幕以上。夜間雲中有火，在以色列全家的眼前，在他們所行的路上，都是這樣。」我們走曠野路，我們從埃及，然後就開車到西奈半島，大概七八個小時，我們照着西奈半島，就在西奈半島，然後就一個晚上，然後就爬西奈山。爬西奈山然後完了以後再下來，然後就是看聖東正教修道院，然後就一再上路，然後就往北過約旦河，然後去約旦的彼特拉 Petra，整個行程就是走曠野路，就是走以色列民他們所走的那條路。不過他們要走三十八年，我們就走了兩天。你在那個地方你就看到那個曠野，你就知道聖經說那個是大而可畏的曠野。你沒有

去，我怎麼講你都不覺得可怕，有什麼好怕的。是太可怕了，什麼都沒有，就只有山，只有地，只有石頭。看過去還是山，還是地，還是石頭，沒有了。在那邊怎麼可以生存呢？神就用祂的辦法，四十年，他們的鞋子沒有破，他們也不必擔心沒有 supermarket，也不必擔心沒有東西可以吃，神就降嗎哪給他們。

還有一個很重要的東西，就是曠野的氣候是，太陽出來就會開始熱，然後那個熱是沒有瓦遮頭的熱，所以會到一百多度，整個你就在下面沒有辦法可以生存的，又或者是你在下面，你就很難生存。但是一到太陽一沒有了，黑夜一來臨就會冷到零下，你也沒有辦法好好生存。所以在曠野裏面走三十八年，不單是鞋子的問題，吃的問題，還有到底能不能度過太陽的暴曬，還有晚間的寒流，你根本沒辦法睡覺。創造宇宙萬物的神，祂就用了一個世界上最偉大的空調，最大的空調，你現在的空調都是要有一個空間。沒有空間能不能有空調呢？在外面你能不能有空調？沒有，沒有辦法。在沙漠曠野有沒有空調呢？你看哪一個公司要去承包撒哈拉，弄空調？沒有可能。神現在就用這一個空調，日間有雲柱，就遮著太陽，夜間有火柱，就有溫暖，有熱，還有可以保護。這就是神最偉大的空調，所以神其實是開偉大空調公司，不過當時有這個需要祂才做，現在沒有需要祂就不做了。

直等到有一天，這幫的以色列民，他們在曠野裏面就發怨言，記不記得他們有一次發怨言，民數記第二十一章。發怨言完了以後，就有火蛇進到他們的中間，就咬了他們，死的也不少。為什麼火蛇進到他們的當中？平常大而可畏的曠野有沒有火蛇？有。申命記第八章說，「那裡有火蛇，有蝎子，有大而可畏的曠野。」其實到處都是，平時為什麼不咬他們？為什麼？神的保護。為什麼那一刻，火蛇會進到他們當中？神保護的手拿走了。你們不要我，我就離開了，就是羅馬書第一章裏面所講，「任憑」這兩個字。你不要我，我就離開，神也說，你們這樣的態度，我不能跟你們在一起，這也就是我們剛才說的，walk out，神就離開了。火柱、雲柱不再保護他們，所以夜間，火柱一離開，蛇就進到他們中間。弟兄姐妹，你不要以為神的祝福是必定的，是當然的，是沒有條件的，神愛我

們其實很多時候是無條件的，但是神的應許有些是帶著條件的，神的同在需要我們來好好尊崇。神在我們中間，我們怎麼可以生活與神的同在根本就不相稱呢。這個是第一，神審判不順從的百姓。

我們來看看，這裡有一個故事，這個故事應該大家都聽過，就是以利兩個兒子的故事，大家今天早上也聽許牧師提了一下，這個故事是以色列人跟非利士人打仗，以利的兩個兒子那個時候是有一點負責，但是這兩個人是壞人。他們不敬畏耶和華，他們也在那邊根本沒有一點敬虔的那一種的實質，所以他們以為帶著約櫃出去，神的同在，他們就一定得勝，帶著約櫃出去怎麼可能會不得勝呢。神就真的幽他們一默，好啊，你以為你帶著我出去我就一定要幫助你啊，我就給你好看，我就讓這個約櫃被擄，所以後來約櫃真的被擄了，然後以利的兩個兒子也被殺了。後來有一個人就跑回來報信，那個時候以利已經很老了，他坐在那邊就問戰場怎麼樣，這個人說，「不好，大事不妙，因為神的約櫃被擄，你的兩個兒子也被殺了。」以利聽到這個消息以後整個人就往後，撲倒就死了。然後他的大兒子的太太剛好要臨盆生產，但是因為忽然間的刺激，所以就生下了一個男孩子，但是她自己就離開了。在她離開以前，人家就跟他說你生了一個男孩，然後她說：「榮耀離開以色列」。榮耀離開以色列就是約櫃被擄了，約櫃就是她的榮耀，現在約櫃被擄了，沒有榮耀了，榮耀離開了。所以後來他們就給這個小孩起名叫做以迦博，大家記不記得我們第一個講舊約的榮耀的字叫什麼以迦博，分量與重量的那個邊，現在加了一個以迦博（Ichabod），就是榮耀沒了，榮耀離開了，這個是以色列民當時候的一個很黑暗的一頁歷史，可悲啊。我在休士頓的時候有一個人給我一個卡片，我一看他的first name叫做Ichabod，我就笑笑跟他說「你的名字怎麼改的？」他看到我這種的笑法他也知道我知道他的名字什麼意思。他說，「我改的時候覺得這個名字很好聽，Ichabod，也沒有人改，所以我就改了，我就拿過來了，也是聖經的名字。後來改了以後，有人才告訴他，你知道你的名字叫什麼嗎？榮耀離開了，你還那麼高興。」他說現在已經沒有辦法改了，所以一直就是叫Ichabod，所以你們要改小孩的名字也要搞清楚。那天我覺得是他們最黑暗的一天。

弟兄姐妹，你千萬要小心，昨天晚上我們聽了陳牧師說今天很多人以為聖經知識就是 Spirituality，以為富有就是 Spirituality，以為活動就是 Spirituality，以為感覺就是 Spirituality，全都錯了。今天有人以為蓋了一個大禮拜堂神就一定會祝福我們，你看我們多有錢，神就在我們這一邊，我們有錢，神怎麼可以不在我們這一邊呢。神為什麼一定要跟你在一起，神是看你的錢？千山的牛羊，田野的走獸都是祂的，祂才不看你那麼一點點的東西，有什麼了不起，你以為很了不起啊，神什麼都有。所以太多的人以為屬靈是什麼呢，我有一個屬靈的傳統，我就屬靈。我們的祖宗代代相傳，都是神所重用的。你的祖宗是神所重用的，那你呢？不見得你就是神所重用的。所以今天太多的人，很多的運動 (movement)，開始的時候第一代的時候都是很有內涵的，很有熱忱的，也很有意向的，所以當他們建立好了，以後就有一個框框，有一個架構，慢慢就傳到第二代。第二代現在接第一代的棒，他不見得有第一代裏面的熱，也不見得有第一代的頭腦裏面的意向，但是他承接了第一代所建設下來的一個框框，慢慢就維持這個 Status quo，還是作一點的活動，還是把以前做的事情繼續延續下去，但是裏面的 fire，裏面的異象沒了。所以很多的 movement，到後來就變成墓碑 (monument) 是在紀念，不單是紀念，是憑弔，就懷念，以前我們多風光，神怎麼樣祝福我們的先祖。當你在那邊紀念，憑弔的時候，意思是現在神有沒有祝福你？不知道，很可能沒有。很多的 movement 到了傳一代兩代之後，就變成一個 monument 了，然後他們就守住這個 monument，然後還是紀念神的作為，不過，這個作為已經是 past tense，是過去式的。

以利的兩個兒子，他們承接了約櫃，約櫃其實過去有很多實在是風光的，也實在是代表神的同在。你承接了神的同在，約櫃這個傳承，但是裏面沒有生命跟他配合在一起，約櫃也沒用。神跟他們開玩笑，神說，你以為我不要給我的約櫃被擄嗎？我就給你們看約櫃被擄的情況是怎麼樣。神能不能自保？能。約櫃到非利士地搞得他們雞犬不寧，到了大衮廟，大衮都向約櫃下拜、低頭，搞到他們都是瘟疫，到最後他們就把約櫃放在一個新車上面，然後就用牛這樣來送他，拜託拜託，就把他送回去。神可以自保，但是那些沒

有照神規矩來去行事，神就要給你好看，就給他們好看，這個是第二。

第三，以西結的時候，以西結是講什麼呢？以賽亞是講「神的救贖」，耶利米是講「神的審判」，以西結是講「神的榮耀」，但以理是講「神的作為」。以西結的歷史背景，以西結大概是在六二二年生在祭司布西的家，年輕的時候被擄到巴比倫，然後在約雅斤王被擄後第五年被呼召，然後向百姓傳講信息。然後以西結的大綱，一開始講到以西結的預備，然後後來講到審判的來臨，最後講到恢復跟盼望。大家如果看以西結書第一章，我不知道你會不會覺得這一章很難懂，什麼四活物，輪中套輪，直行過去，有一些人就很想在其中每一個地方找到他的代表，我說你不需要，你如果找到他的代表掌握他的最主要的信息就夠了。他最主要的信息就是要以西結在開始他被呼召的時候，就要瞭解那位呼召他的就是神，是榮耀的神。如果你看以西結第一章二十六，二十八節，你就知道他看見的整個的異象最終的目的是要讓他來看見神的榮耀，神的寶座。你有沒有覺得有一點像有矛盾，以西結他現在是被擄，所以嚴格來說他是一個亡國奴。如果你是以西結你會怎麼樣？你會說神啊，「你還在嗎？你在哪裡呢？如果你在，我們為什麼會遇到這樣一個光景。」神就透過第一章就跟他說，「以西結，我還在，我不但還在，我活的好好的。還有，我就是那位榮耀的神，我可以呼天喚地，我也可以攪動這個世界，只不過我沒有去做而已。你現在被差遣，去傳信息。」所以這個榮耀的異象一直在以西結的腦海裏面，沒有離開。後來他一直提到迦巴魯河邊所見的異象，神的榮耀，這個就是他事奉的根基。

我們來看第八章，以西結書第八章，神就給以西結看見一個異象，他看見一個異象就是講到這一幫以色列的百姓特別他們的領袖，為什麼神不喜歡他們，為什麼他們會落到今天的光景。其實原因就是他們在神的面前敬拜偶像，這個罪後來給以西結看見這個異象。這個異象看到在城朝北的內院門口有觸動主怒的偶像，the idol of jealousy。這個偶像已經取代了神的聖壇，然後在聖殿的裏面的牆壁有埃及還有其他國家的畫像，第八章，七到第十三節。然後在殿的

外院朝北的地方有婦女為搭模斯哭泣，就是巴比倫繁殖的神。在殿門、廊子還有祭壇的中間有二十五個人在那邊敬拜太陽，敬拜太陽神。所以第八章以西結看見了這些領袖們他們犯了拜偶像的罪。然後第九章開始，神的榮耀就離開聖民，如果大家看神的榮耀一步一步回首的，就好像依依不捨的，慢慢的離開。開始本來神的榮耀就停在約櫃兩罩之間，在兩個基路伯之間，約櫃就停在那個地方。以西結看見神的榮耀離開，從聖所上升到殿的門檻，然後神的榮耀從殿的門檻出去，停在殿的東門的上面，跟著，神的榮耀從城中上升，然後停在城東的一個山上面，所以慢慢神的榮耀一步一步的離開他們。神的榮耀離開祂的聖民，我問大家，後來神的榮耀到了哪裡？被擄了以後，後來我們就知道聖殿沒了，約櫃也沒了，然後神的榮耀到哪裡去呢。你知道有一個名稱，這個名稱就是稱「內住的榮耀」，大家有沒有聽過，叫 Shekinah。Shekinah 就是猶太人他們說，住在聖殿裏面的那個「內住的榮耀」。那聖殿沒了神的榮耀要去哪裡呢？如果你看以西結，慢慢離開慢慢離開，那到哪裡去呢？有人說，祂被擄到巴比倫了；有人說，回到天上去；有人說，三個人以上讀律法就與他們同在，就是無所不在，不過祂會跟那些讀律法的人在一起；有人說，祂已經人格化，居住在世界某一個中間的那個角色。今天神的榮耀離開以色列的百姓，到底去了哪裡？

大家也應該聽過 **Preacher Harold Camping's**，我們到以色列的時候，我們五月二十一號剛好在橄欖山，我們辦這個團有一個弟兄，他就說「賴牧師，你的團是五月十二號到二十四號，五月二十一號耶穌要再回來了，還去聖地幹嘛。」我說，「如果耶穌再來，我們要被提的話，在聖地被提豈不是很好嗎，你還有什麼顧慮呢？」如果被提，什麼東西都要放下，在美國加州被提跟在聖地被提也是一樣，我覺得在聖地被提還更好啊。他就說，「我還是不放心。」本來他已經報了名，他就不去，然後他就跟我說他會在家裡，現在已經預備了兩部發電機，預備了很多的乾糧，也剛好以為日本大地震以後，所以他說，「耶穌再來之前可能有很多的災難，所以我現在要預備好很多的東西在我的車庫。」他有一個蠻貴的房子，他就部署好了。我說，「你到時候被提了，那些東西你預備了都沒用。」

他說，「有用，我現在就廣泛的就告訴我還沒信主的朋友，如果有一天他見不到我了，地上大災難了，他們就可以到我家，最少還有兩三個禮拜他們可以在那邊。」我真的佩服他，我說如果真的大災難的話，可能他們都沒用辦法跑到你家。二十四號回來，我就跟他打一個電話說，「hey，耶穌沒有回來喔。」你知道 **Preacher Harold Camping's** 這個老人家，他患了一種叫做以利亞症後群 (Elijah Syndrome)，就是以利亞的癱候群，他覺得現在神已經離開教會了，神的榮耀已經不在教會了，所以不需要去教會，他叫所有的人不需要去教會，害死人了。有一些人真的相信他，就不去教會了，只需要聽他的廣播來得到屬靈的餵養，去作 missions。我說這個叫做 Elijah Syndrome，Elijah 說：「神只留下我一個人用心來事奉」。然後神對他說，還有七千人沒有向巴力屈膝。你以為只有你一個，還有七千人呢，他們都在做神的工作，為什麼全部的人都不屬靈，就你一個人屬靈，為什麼全部的人都沒有真理，就你一個人有真理啊。這個是不是 Elijah Syndrome？

還有這一次，我們也給他搞的 Bible guarantee 五月二十一號就是世界末日。我們這些傳聖經的人都被他連累，廣東話說，「牽累街坊」，旁邊的人都給他連累了，現在人家都在笑我們，你們基督徒說五月二十一……不是我們說的，但是有口難言，現在怎麼說不是我們說的呢，他們就一竹竿把我們基督徒都打翻了，他現在又說十月二十一號。我真的搞不清楚這個老人家在想什麼。弟兄姊妹，神的靈有沒有離開教會？有可能。但是如果教會還是持守我們對主的純正，神的榮耀還是在你們中間。神為什麼普遍要離開呢，為什麼呢？現在有很多的教會還是很愛主，還是很照著聖經而去行事，還是在神的面前持守很堅定的立場，沒有向巴力，沒有向魔鬼，撒旦來屈膝。為什麼榮耀的神要離開他們？所以要搞清楚。

我最後要跟大家談第四個徵兆：神審判百姓離開初愛的主。大家有沒有注意到我把四個放在一起，都是講到神的榮耀，然後講到神榮耀的離開。神榮耀的離開就是表明祂對不同的時代祂的百姓一個管教，最後這個就是在新約。「所以應當回想你是從哪裡墜落的，並要悔改，行起初所行的事。你若不悔改，我就臨到你那裡，把你

的燈臺從遠處挪去。」這個是講以弗所教會。以弗所教會好不好？這個是啓示錄的七個教會第一個，他們好不好？很好。主耶穌說，「我知道你的勞苦。」他們事奉，他們擺上，我也知道你不能容忍惡人，你知道哪一些的人傳異道，你知道哪一些的人他們就順從異教，你們都知道，所以你們的神學知識非常的豐富，你們也勞力的事奉主，你們的神學知識也非常的精確。所以這樣的一個教會其實很好，又能事奉，然後聖經的知識也持守，這種的教會實在是太好了。但有一件事情我要責備你，就是你離開了起初的愛心，第四節。

第五節：「你們並要悔改，行起初所行的事。你若不悔改，我就臨到你那裡，把你的燈臺從遠處挪去。」拿走教會的燈臺，那教會存在還有什麼意義，教會就不能發光。其實教會在七個教會裏面就是七個燈臺，把燈臺拿走了就是把教會主要的功能就拿走了。現在有沒有教會不發光的？有。有沒有教會根本就是沒有發出基督的見證的？有，有一些的教會不但分裂，然後裏面包庇罪惡，然後裏面大家紛爭結黨，弄權位，大家都沒有按照神的心意去行。如果一隻筆不能再寫了，你怎麼寫都寫不來，那這隻筆應該放在什麼地方？垃圾桶。除非有什麼感情上的價值，是你太太送給你的，你捨不得丟，然後最多就把它收起來，放在那個地方，憑弔一番。已經沒用了。

如果這個燈泡你怎麼弄它，它不亮了，那它應該放在什麼地方？垃圾桶。鹽若失了味，怎能叫它再鹹呢。以後無用就丟到外面被人踐踏了。教會燈臺如果不發亮的話，神把燈臺挪開，意思是說把神的同在，神給他們的榮耀發光的功能都拿走了以後，他還有什麼存在的意義跟價值呢，沒有了。這個就是昨天晚上所說的，沒有什麼地方可以代替你對主的愛，沒有。你的活動不能，你的頭腦的知識不能。這一件事我責備你，你離開了起初的愛心。你離開了這個不及格，就全部都不及格了。你不能說我將功贖罪，可以嗎？不能。因為那兩個不比這個大，你怎麼贖，都贖不來。我覺得昨天晚上講的那個其實也就是我一直以來所強調的，我寫了一本書叫「真愛人生」，就講哥林多前書十三章。剛才有教會的弟兄姊妹說他們還用我的DVD來討論了一年，這個我覺得很重要，講「愛」，我覺

得今天你如果沒有出愛，對神的愛，對人的愛，就沒用，不值得存在，這也是最後一個我說神把祂的榮耀拿走了，燈臺都拿走了，那你還有什麼存在的價值。

我在神學院教課，有一次我們的期末考，我們大概有十幾個學生，我就來了，拿了一疊的考卷發給大家。發完了以後，坐在這邊的有一位弟兄看著那個考卷之後就一直，「唉—」，又「唉—」，「唉—」了好多聲，而且好大聲。我說，一定是沒有讀書，不過現在你歎氣也沒用，沒辦法幫你，最後的關頭了。所以我就說兩個小時以後大家寫好考卷就放到我的桌上，我等一下再回來。兩個小時以後我就回來了，那個歎氣的弟兄就走了，他的考卷已經放在那邊了，到其他人走了，剩下最後一個，那個弟兄就跑來交考卷，然後就跟我說，「賴老師，你知道剛才那位弟兄為什麼歎氣。」我說，「一定是沒有預備是不是。」「不是，他有預備，不過他不是全部預備，他就是來抓你的考題。因為他沒有那麼多的時間，但是他自己也覺得有一些比較重要，他就預備了那些沒有預備別的。」最糟糕的是什麼呢，他預備的那些，局部性的預備，然後他把那些整理了非常的好，然後打印出來，然後就告訴所有的同學說我覺得賴牧師一定出這一些，我已經把它整理了，你們好好讀，一定不錯的。誰知一看那個考卷，有一些他是沒有預備，他以爲我會出，竟然就出現了。所有他就「唉」。為什麼那麼大聲？他意思是告訴所有的鄉親父老，如果你照著我的講義而預備，而落得今天如此下場的話，我再跟你道歉。是不是，要不然怎麼那麼大聲。今天你跟我，我們都會抓考題，我們從東方來的，香港來的，台灣來的，大陸來的，我們那個時候讀書的年代，要考很多聯考，都好艱難的，一天有四十八個小時都讀不完的那些東西，所有一定要抓考題。

弟兄姊妹，如果你知道將來我們在主的面前有一個大考，這個大考就是在基督的臺前要跟祂見面，要交帳。你知道那個大考會出什麼考題嗎？我現在靜靜的告訴你們，有一題一定出，我告訴你們，你們好好聽。「你愛我嗎」這一句話一定出，因為昨天晚上講了，有一個文士來問耶穌，「誠命中哪一條最大。」耶穌說，「愛神，愛人。」，主耶穌復活了以後問彼得三個問題，三個都是「你愛我

嗎？」。爲什麼要問三次，重要。保羅說，「我若能說萬人的方言天使的話語，若沒有愛就好像鳴的鑼，響的鈸一樣。」愛重不重要？重要。「如今常存的有信，有望，有愛，其中最大的就是愛。」愛是聯絡全德的。然後以弗所教會他什麼都有，就是沒有愛，神說，「不及格。」你看這一題是不是一定出，如果不出，我會在你的旁邊「唉」。不過我告訴你，我怕到那一天「唉」的那個不是我，是你。你說，「唉！賴牧師已經在二〇一一年的靈命進深會講了，我都沒有好好預備，唉，太可惜了，現在已經太晚了。」好好預備，不要作一個離開初愛的，神會審判我們。

「謝謝天父帶領我們今天在這裡我們對你榮耀的學習，我們知道神的榮耀就是神的同在，神的同在也會到來神的審判。主啊！今天我們看見以色列的百姓他們怎樣蒙你的保守，但是他們有很多次因爲犯罪做惡，主你就離開他們。求主今天給我們能夠一個好好反省，讓我們知道我們自己在你的面前的光景，我們是不是有拜偶像，是不是有埋怨、不順服，是不是離開了我們起初的那個對你的愛心。求主給我們在這個神的榮耀的課程裡面能夠真的有所反省，我們這樣感恩禱告，奉耶穌基督的聖名，阿門！」

參 神裡面的屬性

天父上帝我們感謝讚美你，感謝你給我們在這個營會裏面能夠安靜學習你的道，我們也求主你幫助我們，讓我們能夠明白清楚主你在聖經裏面所教導的一切。主啊！我們願意借著這個機會來探討，來明白主你一貫的核心，聖經裏面所講的心意。主啊！求主不單給我們明白，認識，我們也知道怎麼應用在我們的屬靈的生命的當中。謝謝主！主啊！我們將以下的時間恭敬交托。奉耶穌基督的聖名，阿門！

我們整個課程其實是有九講，但是我們就只講七講，第一第二講是合起來，昨天第一講就講完了。我們有另外一講，講到諸天述說神的榮耀，講到創造怎麼樣能夠彰顯神的榮耀的屬性，所以那個我也沒有講，因為創造的比較容易理解。我昨天也跟大家說因為許道良牧師已經談了同在，我就把同在又拿走了，因為我們希望能夠多一點時間能夠講後面那些比較重要的課題，所以這個整個就是這個的安排與設計。

現在我們是來到第六，我們說過神的榮耀是神完美屬性的總合的彰顯，祂彰顯在不同的渠道，透過大自然把祂彰顯。其實神的榮耀就是祂裏面的屬性，但是祂裏面的屬性你看不到，我看不到，所以就要把祂彰顯出來，透過一些渠道來去彰顯。所以第一個就是宇宙萬物的創造，接下來我們就看見祂透過會幕，然後透過約櫃，然後透過聖殿，然後就彰顯出來。我們也說了，神的榮耀也就是神的同在，因為神的屬性的外在彰顯，如果神的榮耀跟你在一起就是神的屬性的外在彰顯跟你在一起，也就是神跟你在一起，所以講到神的榮耀所在的地方就是神本身就在那個地方。我們也說了，神的榮耀在，不單帶來祝福正面的，也有一些審判的意味，就是兩刃的利劍，我們如果沒有好好的生命能夠在主的面前有一個合祂心意的話，祂的榮耀就是一種的審判。我們講了四個在舊約新約裏面，神拿走祂的榮耀我們就很慘了。其實神不需要刻意的來降災禍給我們，祂不需要，祂就是把你身邊祂的保護，祂的同在，祂的帶領拿走了，就是新約聖經羅馬書所說的那個「任憑」，那個「任憑」是

對不信主的，但是如果你說在信主的人的裏面有沒有神的「任憑」呢，其實在某一個程度來說，也有神的「任憑」在信徒的當中。我們也講了榮耀其實有其他兩個的意義，第一個就是分量，第二個就是佳評。一個人的內涵跟外面人對他的佳評就是構成了裏面外面所給他的那種尊榮，所以這個叫做榮耀。如果你從兩個角度來去看神的榮耀的話，那你應該大概可以明白到底榮耀是什麼？我們在講義裏面有談到人的榮耀和神的榮耀的不一樣，人的榮耀是外加的，外面加進去的，神的榮耀是內顯的，是裏面出來的。人的榮耀就是權位，財富，年齡，健康，兒孫。如果一個王，你拿掉他的權仗，你拿掉他的冠冕，你拿掉他的寶座，你拿掉他的皇袍，你拿掉他所以外面所有的東西，他剩下就是火裏面抽出來的一根柴，光禿禿的什麼都沒有。其實現在的人他們覺得我有這個，我有這個，我有那個，他就自己覺得很威風。但是如果這整個時世改變了以後，他什麼都沒有了，那他還有這些榮耀嗎？沒有了，所以人的榮耀經常就是外面加進去的。但是真正的榮耀，如果我們先講神的榮耀，神的榮耀就是裏面出來的，就是裏面完美屬性外在的彰顯。如果神的榮耀是從裏面出來的話，那就是不改變的，那就是從內涵裏面出來才得到人家的佳評，我們基督徒也要追求這一種的榮耀。後面我有一個就是說大家不要以羞恥當做榮耀，今天太多人以世界上的那些東西當做他的榮耀，他們的東西其實在神眼中看來都是羞辱。有一次拳王 Mark 麥可泰森坐牢出來，他的粉絲就在外面給他 cheer，很多媒體就在那邊報導。從監牢出來有什麼好報導的？有什麼特別呢？我看見現在很多的人把一些歪曲了的東西當做他們的榮耀，奇奇怪怪的，在這個時代，我覺得我們基督徒應該踏實一點，不要用外面世界的羞辱當作榮耀。第二，不要追求虛浮的榮耀。有時候講見證故意誇大，就是要得人家的掌聲；有時候寫報告也故意多寫一點，然後自己沒有那一種的東西就跟人說我有，在 resume 裏面加上一些你根本就沒有的東西；又或者是模擬兩可的向人製造一種對你很好的看法，這種叫做虛浮的榮耀。我問大家一個問題，有一種屬靈觀就是當人家讚賞你的時候，你要推。人家說，「你今天講的真好。」你就要，「沒有沒有。」又或者是更極端的，「撒旦退我後面去吧，

你是撒旦差來的，你讓我跌倒。」你覺得一種比較溫和的反應是說，「沒有沒有。」另外一種就是說，「撒旦退我後面去吧。」你覺得這一種的反應怎麼樣？應該「感謝主」。你的「感謝主」是真心感謝主，不是口頭禪的「感謝主」。我有一次在菲律賓做宣教的時候，我講完道下來，有一個神學院的同工就說，「賴牧師你今天講的真好。」我本能的反應就說，「沒有沒有。」他就很生氣，你看他的樣子就知道他很生氣，他兩個眼睛就瞪著我，說，「你為什麼埋沒神的恩典呢？你應該說感謝主。」我給他嚇了一跳，我說「感謝主感謝主」。他從來沒有那麼兇的，我到現在還記得他那個兇的樣子，不過很深刻。有些人說，你在地上接受人家的讚賞，你天上就沒有了，你覺得呢？他們有聖經根據的，因為馬太福音第六章說，這些法利賽人故意做在人的面前，他們已經得了他們的賞賜，他們天上已經沒有冠冕的。當人家來跟你說，你沒有辦法避免，那你應該把它轉向（redirect）到神的那邊。大家唱過那首歌「to God be the Glory」，這段話我覺得很有意思，「If I gain any praise, let it go to Calvary .」就是讓它去到加略山那個地方，那個不是我應該有的。所以當人家來讚賞你的時候，你把它送回到主的寶座前，當你要讚賞人的時候，你要先丟到寶座前，然後再送給他。怎麼做呢？我感謝主，神賜給你唱詩的恩賜。你已經丟了上去下來了，他不感謝主都不行了，因為你已經感謝主了。你已經丟到主的面前，已經把祂當得的榮耀已經給了主，他要不要給是另外一回事，但是你已經給了。這個叫做 proper perspective，在一個正確的觀點底下我們可以去讚賞人，所以千萬不要走極端。我們中國人已經很不懂得讚賞人了，又加上這種屬靈觀，就讓我們更不會讚賞人。你的孩子拿了成績單回來，五個 A 一個 B，中國人的父母親先看 B，「為什麼這個地方拿個 B？這一科為什麼不好好讀書？你說啊，為什麼不說？」那個小孩心裏面就說，「Daddy Mommy，看看那五個 A。」「A 有什麼好看啊？拿 A 是應該的。」拿 A 是應該的，你以前讀書有沒有拿五個 A 啊？如果你沒拿五個 A，他是你的孩子，就是從你那邊遺傳下來的，怎麼會應該呢。我們中國人就是說，不要讚他，讚他會讚壞他，然後他就會飄飄然。這個是因為有時候我們不知道怎麼去

讚賞，要學。人與人之間也是一樣，夫婦也是一樣，所以要學，不要追求虛浮的榮耀，不要故意要得人家的讚賞，不要故意要給你一個好的印象，但是扎實的做好你該做的，神自然會把你抬舉。我經常都是這樣提醒那些年輕的，你不要一開始就希望能夠站在一個一千人的一個講道的講臺上，如果你沒有好好預備你裏面，真的給你站上去，下面有一千人聽你講道，聽完了以後怎麼樣呢？沒有下一次了，可能你一下子「嘯」就跌下來了。所以慢慢來，不要去追求那些虛浮的東西，不要「嘯」就跳到山頂上。這個就是我補充第二講裏面的。

現在來講神的榮耀所發的光輝，大家也知道我們說神的榮耀在被擄的時候離開了，被擄的時候離開了以後，就四百年的沉寂的年代，沒有默示，我相信那活在四百年中間的以色列民他們心裏面一定很嘀咕，他們一定不知道說到底神在什麼地方。然後我相信這四百年裏面的那一些人他們一定以為神已經離開他們了，因為神沒有說什麼了，好像完全的箴默。四百年，到底神的榮耀到哪裡去呢，到底神到哪裡去了，到底神還跟不跟我們同在呢？神到底還照不照顧我們這幫祂的選民呢？正當他們以為神已經 no where to be found，神已經沒有有地方可以找到的時候，我們就發現耶穌基督就在時候滿足的時候祂就來到地上。

希伯來書一 1-3：「神既在古時藉著眾先知、多次多方的曉諭列祖、就在這末世、藉著祂兒子曉諭我們、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、常用祂權能的命令托住萬有、祂洗淨了人的罪、就坐在高天至大者的右邊。」如果你看希伯來書，它把舊約和新約連在一起，它要說明耶穌基督就是更美的祭司、更美的中保、更美的祭物。所以它一開始的時候就開宗名義的說神在古時怎麼樣藉著眾先知曉諭列祖，現在祂藉著耶穌基督就是歷史的主角把神的啓示更加的發揚光大。這裡說「祂是神榮耀所發的光輝、是神本體的真像」，這一節的聖經是說耶穌就是神，因為你如果按照我的定義來做講解的話，神的榮耀就是神裏面的完全的屬性的外在彰顯。如果說祂現在就是神榮耀所發的光輝，意思就是說耶穌基督就把神裏面完全的屬

性就彰顯在祂生命的當中。

歌羅西書 二 9：「因為神本體一切的豐盛、都有形有體的居住在基督裏面。」神本體一切的豐盛都有形有體的居住在基督裏，那祂是不是神？「祂本體一切的豐盛」的「豐盛」是指到祂內在的屬性所帶來的那種的豐富，「祂本體一切的豐盛」都有形有體的居住在基督裏。也給我們看見約翰福音第一章 18 節說，「沒有人見過神，只有在父懷裡的獨生子將祂表明出來。」神我們沒有辦法看見，但是祂本體一切的豐盛現在有形有體的住在耶穌裏，耶穌就是神榮耀所發的光輝，是神本體的真相。我們現在就來講幾點關於耶穌基督就是神榮耀所發的光輝，耶穌的降生榮光再現。

我們一同來讀路加福音 二：「在伯利恒之野地裡有牧羊的人、夜間按著更次看守羊群。有主的使者站在他們旁邊、主的榮光四面照著他們。牧羊的人就甚懼怕。那天使對他們說、不要懼怕、我報給你們大喜的信息、是關乎萬民的。因今天在大衛的城裡、為你們生了救主、就是主基督。你們要看見一個嬰孩、包著布、臥在馬槽裡、那就是記號了。」

先講這個報喜信，天使的報喜信，這個就是四百年以後在有一天的晚上在伯利恒野地裡，有幾個卑微的牧羊人，他們就在那邊看守羊群，那個萬籟寂靜的黑夜沒有什麼事情會發生，普通他們都是在那邊發呆，然後一個晚上就這樣過去，又或者是他們有時候疲累的話就在那邊打瞌睡。看羊對他們來說在這個時候很個很沉悶的一件事情。大家有沒有上過大夜班，他們叫這個作「墳場更」- graveyard shift，就是沒有什麼事、什麼人。就坐在那邊發呆，特別那些守衛，那些半夜要做的最後，最沒有人的那個 shift，這個叫 graveyard shift。他們就是在這個 graveyard shift，現在看守羊群，不會有什麼事情發生，一年復一年，一個月復一個月，一日復一日。他們看守羊群，忽然在夜間裏面有主的榮光四面照著他們，如果你是牧羊人你會不會懼怕？當然會，因為這個是不尋常的，不像我們現在在 parking lot，也是大光四面照著我們，那個是不自然的。但是我們看見當天晚上主的榮光四面照著他們，你們有沒有試過從神的榮耀這個角度來看主耶穌降生的故事，我們可能也從這個角度來講過，但是當我

研究神榮耀這個課題的時候，我看到這一段的經文的課題；我實在感謝主，那個丟失了的榮耀現在又回來了，那個不見了的榮耀，那個 shekinah 現在又回來了。記不記得我們說當時候的人可能就不知道神的榮耀現在到了哪裡去，不知所蹤，但是神的榮耀經過四百年了以後現在又回來了。有沒有注意到，神的榮耀回來應該是對地上這些比較有權位的人來宣告才對，神的榮耀應該找一個比較匹配的對象，最好就是對王族的，最好對那些宗教領袖，又或者是那些讀書的書香子弟來去報信，這個才好像匹配。你有沒有注意到神的榮耀再回來，第一個來去領受經歷這個信息的竟然是一批卑微的牧羊人。其實耶穌基督祂來就是刻意要對卑微人有一個很重要的宣告，你看這個你就知道。

我有一次帶一個聖地團去聖地，我們的廣告是這樣：平安夜在伯利恒，一定為你帶來一個永遠難忘的經歷。我從來沒有平安夜去的，那一次辦了平安夜在伯利恒，我自己也很 excited，我盼望去到伯利恒的野地，帶著一幫的弟兄姐妹在那邊默想，然後在那邊思考，然後在那邊讀經，然後最好有機會可以唱唱聖誕歌，just imaging，你會感覺怎麼樣。太好了，那種感受應該是很不一樣的，我們大家都存著這一種期待去。到那邊我們下了車就給你好像趕鴨子這樣趕，趕到一些人工造的山洞，因為已經商業化了，沒有地方了，所以他們做了很多人工山洞。我們就在那邊排隊，因為前面的一些人還沒有散會，好不容易就輪到我們，坐下來，他們給我們半個小時。我站在臺上講信息的時候，後面就有一大堆人就在門口，在那邊等。我不知道以前你們在台灣是不是這樣，以前在香港是這樣，在餐館，在飲茶的時候，因為人多，旁邊就有一堆人看著你吃，就要等你的位子。不知道台灣有沒有，香港是這樣。吃的都不是味道，在那邊看著，他們等的不耐煩了，你坐在那邊你也不耐煩，我有一點這樣的感覺。我們在那邊唱聖詩，講道，外面的人在那邊瞪著你，就好像意思說怎麼還不完。所以我們就草草了事，又被人趕鴨子這樣趕回去旅遊車，然後在黑夜的當中就回我們的旅館，平安夜在伯利恒就是這樣子。我們真的盼望能夠感受到牧羊人的那種，沒有。我們唱詩在那邊唱都不及我們自己的禮拜堂，因為在自己的

禮拜堂唱還沒有那種時間的催逼，在那邊那種感覺很不好。所以我在車上的時候就跟他們道歉說，我都沒有想到是這個樣子。我們覺得很可惜，爲什麼那天沒有 DVD 把天使，主的榮光照著他們給拍下來，很可惜。如果能夠拍下來，這個兩千年一定到今天還是很暢銷，就是沒有。不過有神的話語記載，讓我們可以知道。

四百年的箴默，然後被神的榮光打破了，然後當天晚上的黑夜我們也看見主耶穌基督祂透過榮耀的光輝臨到世界。如果你看第十三到第十四節，「忽然有一大隊天兵、同那天使讚美神說、在至高之處榮耀歸於神、在地上平安歸於祂所喜悅的人。」你看見他們被榮耀所包圍，主的榮光四面照著他們，被榮耀包圍，然後後來有一大隊的天兵又出現。剛才那一個，「有主的使者」那個只是當天聖誕節目的主席而已，詩班還沒有進來，所以後來你就看見詩班就進來了，詩班獻唱那兩句話「在至高之處榮耀歸於神、在地上平安歸於祂所喜悅的人。」這兩句話不知道給多少的聖誕詩歌靈感，大家唱聖誕詩有沒有注意，「Glory to God in the Highest」，這一句話已經給太多的聖誕詩靈感，你如果不同意的話，回去看看聖誕詩裏面有多少首用這個來做他基本的內容。我們看見天使他們報信，主要也是圍繞在神的榮耀，現在主耶穌基督降世，至高的榮耀歸給神，然後平安歸給祂所喜悅的人。其實聖誕節這一段福音的故事，耶穌基督再來也就是這個「榮耀歸於神、平安賜給祂所喜悅的人」，這個就是福音。

在聖經裏面有三個重要的場合，天使都在那邊歡唱，第一個就是神創造世界的時候，約伯記三十八章七節：「那時晨星一同歌唱、神的眾子也都歡呼。」在神創造的時候，其實約伯記第三十八章就是講到神提起祂創造的那個奧妙，然後祂說你知道我是怎麼造的嗎？如果你知道你告訴我，所以神就用一連串的問題來問約伯還有他的朋友。然後就告訴他們神創造的奇妙，不是世界上的人可以明白的。在耶穌基督降生的時候，我們看見天使在那邊歡唱。第三，在天上大讚美的時候，我們看見眾天使來歡唱，歸榮耀給坐寶座的，還有羔羊。爲什麼我們說 Christianity comes in wings of song，就是基督教的信仰是用音樂的翅膀飛到世界上來的，所以我們經常在

教會裏面一定有唱詩。所以現在佛教徒也學我們有唱詩了，他們覺得這個是會觸動人心很重要的一個工具，現在他們也學了，他們有很多地方都學我們，但是你要裏面實質的內涵才能給真正的去歌唱。

我們來看第二，耶穌基督道成肉身，神人同在。我們來看看這一段的經文：「道成了肉身，住在我們中間，正是父獨生子的榮光。」「道成了肉身」就是神支搭帳篷在我們人間，我雖然沒有時間跟你們談舊約的會幕，但是會幕就是神榮耀充滿的地方，也就是神同在的地方，我昨天跟你們說，這個就是一個流動的祭壇，讓以色列民到每一個地方他都知道神與他們同在。大家知道會幕是怎麼支搭的，在安營的時候，十二個支派，這裡三個，這裡三個，哪裡三個…然後會幕就在中間，會幕裏面最中心的地方就是至聖所，然後在那個地方安放著約櫃。如果你從天上看下去的話，你會看到神的約櫃就在以色列百姓安營的地方的中心點。「道成了肉身」其實就用了這個「支搭帳篷」的那個字來用在耶穌基督的身上，「God became flesh, tabernacle among us」就是支搭帳篷在我們中間，然後充充滿滿的有恩典有真理。下面很清楚的說了，「我們也見過祂的榮光正是父獨生子的榮光」，耶穌基督道成肉身顯出了神的榮耀，約翰用的字眼並不是偶然的，他是用舊約會幕的字眼來形容耶穌基督再臨到人的世上。如果你看第十六，十七，十八節，你就可以看見整個十四到第十八節就用舊約的會幕的這些字眼，用在耶穌的身上。其實他是用出埃及記第三十三章，摩西素常在帳篷支搭，將帳篷支搭在營外，那麼這裡「道成肉身」「支搭帳篷」在我們中間，然後摩西進會幕的時候雲柱降下來，立在會幕的門前，所有的百姓都看見雲柱的榮光，第十五節，我們也見過祂的榮光。十節，耶和華與摩西面對面說話，所以第十七節又提到摩西，律法本是藉著摩西傳的，然後耶和華說，「你不能看見我的面，因為人看見我的面不能存活，你就得見我的背，卻不得見我的面。」新約一章十八節說，「從來沒有人看見神，只有在父懷裡的獨生子將祂表明出來。」我們這樣來去做一個比較，要比較出一個什麼道理來呢，為什麼約翰要用出埃及記第三十三章，為什麼他要用會幕的用詞用在耶穌的身

上？有解經家是這樣說，他要表面耶穌就是那個更大的摩西，耶穌比摩西更偉大，律法是藉著摩西傳的，恩典與真理是透過耶穌基督來的。所以這整個就給我們看見一個很強烈的對比，這個強烈的對比給我們看見「耶穌基督」就是那位最偉大的摩西。但我覺得不止是這樣，耶穌不單是那個更偉大的摩西，耶穌更是那個比摩西更超越的那一位，祂不是跟摩西同等的，祂是比摩西更超越，那一位不能用更偉大的摩西來去完全表達，祂不是跟他在同在一個平臺上。因為這裡很清楚，我們看見摩西都沒辦法看見神，但是耶穌基督是把神表面出來的。摩西要進會幕，耶穌來，祂本身就是會幕，所以兩個其實放在一起不能比的。但是這一種用詞給我們看見新舊兩約其實他們在神學上很多都是串聯在一起的，所以你不懂舊約的話，你也很難懂新約。從這兩段經文可以看見什麼呢？我剛才已經很清楚的跟大家說了。

第三，山上變相，光輝活現。大家知道我在講什麼嗎？我要把耶穌生平裡講到祂榮耀的這個部份，來把祂怎麼樣彰顯神的榮耀在整個新舊兩約的中間，在榮耀線裏面祂是怎麼來出現的。其實在舊約，神通過這種種的媒體，媒介來表面祂的榮耀，都不及這一個，因為這一個是高潮，因為在耶穌的身上所彰顯的那個是最燦爛，是最榮耀，因為祂本身就是神。如果我們看馬太福音第十七章，先看第十六章，「人子要在他父的榮耀裡，同著眾使者降臨。那時候，祂要照個人的行為報應各人。我實在告訴你們，站在這裡的，有人在沒嘗死味以前，必看見人子降臨在祂的國裡。」我以前讀這一節聖經，我不懂。耶穌說，「我實在告訴你們，站在這裡的，有人在沒嘗死味以前，必看見人子降臨在祂的國裡。」我說耶穌來的時候這些人都死了，怎麼會應驗呢，沒辦法應驗。這裡其實有兩個不同的解釋，第一個就是祂要講的是下面的第十七章，一到第八節，有三個人要跟耶穌一起在山上看見 miniature picture of coming glory，一個將臨的榮耀的縮小的版本，就是耶穌基督在山上變相，祂的榮耀降臨在山上的那個情景。但是我最近看一個解經家的一本書，他是這樣解的，他說很可能是指到約翰，他在異象裏面來看見啓示錄裏面將來耶穌基督要來的榮耀的情景，因為啓示錄是約翰寫的，所以

在這裡「有人在沒嘗死味以前，必看見人子降臨在祂的國裡。」但是無論怎麼樣，其實都可以把這個問題解決。所以登山變相如果我們從第一個解釋來去看的話，登山變相就是一個神國榮耀的先嘗 *force taste the glory of the coming kingdom*。彼得他後來在彼得後書裏面也提到這個事件，山上有三個人，一個約翰，一個彼得，一個雅各。彼得在彼得後書裏面提到這個情景，我們大家一起來讀十七節，「祂從父神得尊貴榮耀的時候，從極大榮光之中，有聲音出來向他說，這是我的愛子，我所喜悅的」這聲音從天上出來「我親眼見過祂的威榮」就是彼得他提到山上變相，那個「威榮跟祂的降臨，還有祂的大能，也跟先知所預言的事情，就是一章第二十一節後面所說的有關。在山上變相的時候，我們也很清楚的看見這一個就是神的國度的先嘗，讓著三個門徒先嘗一下主耶穌榮耀再臨的時候那一種的景象是怎麼樣的？

我最主要要跟大家談的就是這一點，幔子被挪開，耶穌來到這個世界的時候，其實祂裏面是同時是神也是人，只不過他就好像披上人的外表，他裏面其實是神，他披上了人的外表，然後就來到這個世界上。我相信當時候的門徒他們怎麼看都不會看到耶穌都是跟常人有什麼特別，沒有他的講話，他的行動，他的舉止，他的飲食都是跟常人一樣。除了他在行神跡的時候，除了他講話跟人家有很多不一樣的時候。但是就在這三年的時間裏面，就是有一刻，這一刻，他把幔子打開了，就讓這三個有幸的門徒能夠看見他神性實質榮耀的本質。這三個人是很有福氣，別人都看不到，因為他們下山，耶穌又回到原來的那個樣子。弟兄姐妹，如果你注意這一點的話，你就可以看見山上變相其實就是耶穌基督在門徒的面前給他們看一看他裏面原來他就是榮耀的神子。後來他又蓋回去，然後就下山了。

我問大家一個問題，耶穌在世的時候他的樣子會是怎麼樣？沒有佳形美容。他是不是一位很帥的夫子？我們後來畫的耶穌的像，畫得還是覺得他是蠻好看的，不是說很特別怎麼樣，也不是特別的不好看，不過那個是後期人家畫的。如果我們從聖經來看，到底耶穌他肉身的樣子是怎麼樣呢？我們大家只有猜的份，但是我覺得耶

耶穌應該沒有佳形美容，我是推論的，你不要告訴人家說我說一定是。我只是這樣推論，因為以賽亞書五十二，五十三章說的。然後我們也知道耶穌基督，很多時候我們說他是憂患之子，他是擔當了世人的重擔，所以整個人心靈裏面的壓力也表彰在面容上。最明顯的一個，約翰福音第八章，有一次耶穌跟猶太人的領袖來談話，耶穌說「亞伯拉罕歡歡喜喜仰望我的日子，看見我就歡喜。」這些猶太人的領袖就說，「你還沒有五十歲，哪裡見過亞伯拉罕呢？」他們看耶穌是快五十歲了，你還沒有五十歲，哪裡有見過亞伯拉罕呢。」耶穌說，「還沒有亞伯拉罕的時候，就有了我。」「就有了我」應該翻成「我是」。還沒有亞伯拉罕，before Abraham was I am。他們一聽到耶穌說「I am」，你記不記得許牧師在第一天的時候跟我們說，「這個就是神的稱呼。」「I am that I am」，沒有猶太人敢這樣說的「I am」，所以他們就要拿石頭來丟他。所以你如果知道舊約的情況，中文沒有把他翻譯的很清楚，不過如果你看英文，你就可以想像到耶穌其實是把自己放在神的地位。三十歲的人，人家以為他五十歲，你看他蒼老。有一次我去一個地方講道，那個主席十年前見過我，然後他上臺的時候他說，「十年前我見賴牧師，今天見他還是一樣那麼年輕。」他的意思是說我沒有變老，他是好意的。我就想，我上臺的時候我怎麼回應他，最少講一兩句話。我就上臺我說，「在我生命中我很喜歡能夠效法耶穌，不過有一件事情我就是沒辦法效法很好，耶穌他三十歲人家以為他五十歲，我五十歲的時候人家以為我三十歲。」我五十歲的時候，有老美的同學，他不認識我，他以為我是三十出頭，有一個還問我有沒有結婚呢。我看那些美國人，他們看我們中國人，他們沒有辦法看出我們的年齡。好像我們也沒辦法看得出他們的年齡，他們二十出頭，很多都是高大威猛，好像我們中國人的三十，四十歲。所以這一點，我說我學耶穌還不夠好，我今年已經要六十了，有人還以為我還不到五十，你看是不是學不好。耶穌到底他在世上的時候是怎麼樣的呢？以賽亞書第五十三章第二節，沒有佳形美容，然後他是憂患之子。不過我覺得 AW Tozer 講了一番話我覺得很有意思，我讀給大家聽：「認識基督不能不存著純淨與畏懼的感情，他是萬人中最美好的，他也是至高

大能的主，他是罪人的朋友，同時也是魔鬼所畏懼的。他心裡柔和謙卑，但也是主基督必要再來做審判萬人的主。沒有人再深入認識耶穌以後，人可以在他的面前隨意生活。」

第四，回歸天上，進入榮耀。記得耶穌跟那兩個以馬忤斯的門徒講話嗎？他就從舊約，指著基督彌賽亞所有的預言，他就跟他們一一的講解清楚。然後二十四章第二十六節，「基督這樣受害又進到他的榮耀豈不是應當的嗎」，「進入他的榮耀」是父神的右邊，現在他就在榮耀裡。大家一起來讀這一節，「大哉，敬虔的奧秘，無人不以爲然。就是神在肉身顯現，被聖靈稱義，被天使看見，被傳於外邦，被世人信服，被接在榮耀裡。」「被接在榮耀裡」是指什麼說的？是指他升天的時候被接到榮耀裡呢？還是指到他後來降臨在地上建立的這個榮耀國度裡，以後再回到天上神寶座的上面呢？這到底是指耶穌第一次來呢？還是指他第二次來的呢？很簡單的一個解經的原則，就是這六個形容耶穌的全部都是 past tense，都是過去的。所以保羅寫的時候，這些事情全部都發生過了。「肉身顯現」，「被聖靈稱義」是指受洗的時候；「被天使看見」就在他生活在地上的時候；「被傳於外邦」就是他有生之年，他的名聲被傳到外邦去；「被世人信服」，然後最後「被接到榮耀裡」，全部都是 past tense。這個意思是說從耶穌的降生到他的升天，全部加起來，用六個句子來去形容，所以最後耶穌被接到榮耀的裏面。「他是神榮耀所發的光輝，是神本體的真相，常用他的全能命令托住萬有。他洗淨人的罪，坐在高天至大者的右邊。」周聯華牧師他說耶穌是神榮耀所發的光輝，我覺得他這一段話寫的很好，神的兒子比燦爛的金剛鑽還要閃爍，從每一面看過去都有每一面的光輝。神的榮耀是神的份量，祂在西奈山顯現有煙，有雲，有雷電交加的現象，以至於人要齋戒沐浴，遠遠地等待。神的兒子是榮耀的光輝，如果榮耀好比太陽的話，沒有人能夠注視太陽，而太陽能使地面有亮光，有溫暖，有希望，有殺菌除蟲去霉，除濕的功能。太陽光不是太陽，太陽光是從太陽出來的，人不能接觸太陽，人可以接觸太陽光。有神子的地方比有太陽光的地方更美麗，更理想何止千百倍。耶穌是神榮耀所發的光輝，所以講神的榮耀彰顯的時候，到耶穌的身上，

就是最高潮的地方。

問題解答

有一種人信耶穌後被教導要宣告，要尋找自己的祖宗，到底他有沒有拜偶像的罪，是否是得罪神，或者有關的。以西結書十八章2節：「俗語說，父親吃了酸葡萄，兒子的牙齒酸倒了呢。」意思是父親所做的會影響到兒子，這俗語所說的是當時的社會所認定的看法。到了最後他要校正這一種講法，就是父親做的，父親要自己承擔，兒子不必擔當父親的罪，每一個人要擔當自己在神面前所犯的罪。「至於追討他的罪，自父及子知道三、四代，愛我守我誠命的，我必發慈愛直到千代。」這是指子孫千代嗎？還是象徵呢？是象徵性的，沒有可能啊，你能數算你的祖宗和子孫能有幾代呢？不知道怎麼數。如果千代是象徵的，那三、四代也應該是象徵性的，意思是說你不遵守這個誠命，你對你的子孫後代會有影響。是你的罪所帶來的後果會影響深遠，但是神的恩典會比神的審判更豐富，「祂的怒氣不過是轉眼之間，祂的恩典是一生之久。」就是這個意思，作一個比較，最重要的一件事情，請看彼得前書一章17-19節：「你們既稱那不偏待人，按各人行為審判人的主為父，就當存敬畏的心，度你們在世寄居的日子。知道你們得贖，脫去你們祖宗所傳流虛妄的行為，不是憑著能壞的金銀等物。乃是憑著基督的寶血，如同無瑕疵無玷污的羔羊之血。」我要你們注意的是18節，「知道你們得贖，脫去你們祖宗所傳流的行為，不是憑著能壞的金銀等物，乃是憑著基督的寶血。」如果你信了耶穌，主耶穌住在你裏面，那在你裏面比住在你外面的更大，所以當你信了耶穌就知道我們得贖，脫去我們祖宗所傳流虛妄的行為，就在你的身上（因耶穌在你的裏面）就應當脫去了，不必再懷疑自己是否有漏掉了呢？那一個我的先人作了什麼事我要道神前認罪悔改，整天活在惶恐終日的裏面，不需要，但你知道的必須先丟掉。若是有譬如說你父親忘了有的一些拜偶像的東西，你看見了，你就不能視而不見。就不必再追死去祖父了，他有什麼罪？然後你有要宣告，這樣使得大家都身心疲憊，我覺得基督徒不要作的那麼累。向如果兩家一家是世代信主，而另一個是子孫非常的興旺，譬如說兒女是耶和華的產業等，

166 屬靈的標記

那他的家族中有沒有人信主呢？就是從這個信主的人開始，他就要開始興旺起來了。你就不要擔心這個咒詛一直跟著我就像是個魔咒一樣。你要知道耶穌基督救贖的能力以及救你脫去撒旦的權勢，那你不必一再活在惶恐的當中，如果是過去不好，我們也不能再改了。從我開始要走主耶穌的道路，要遵守主的心意。

肆 榮耀與十字架

這堂課要講的就是“榮耀與十字架”。我不知道大家有沒有聽過人們對榮耀和福氣的觀念。例如：有人升職了，加薪了，或者兒子考上名校了，或者買了大房子了，或者是成就了一件大事，大有作為，我們的反應會怎麼樣？哇，真的為你高興，神的恩典在你身上，神的祝福在你身上，神的榮耀也彰顯在你身上。是不是？是。如果一個人失業了，或則遇到車禍了，生活不太平順。你會不會對那個人說，感謝主，主的恩典在你的身上？會不會？不會。我們經常希望自己辦事順利，生平沒有風浪，沒有什麼的困難。我們希望自己的人生最好是百事順利，百事可樂，這就是神的恩典，神的祝福，神的榮耀在我們身上。真是這樣的嗎？有一次，一個弟兄問我一個問題，他覺得最近自己的生活太平順，然後他說，賴牧師啊，沒有災病的生活是不是神的祝福。這個問題，他不問我，我知道。他問我，我就想一下到底他知道的是不是這樣簡單呢？他不會問no-brainer的問題吧，為什麼他要問一個不需要怎麼思想就可以回答的問題呢。當他這樣問的時候，我就不敢隨便回答拉。我想了一陣子，我就這樣答他，因該是神的祝福，不過不一定。為什麼我要加一個不一定呢？因為真的是不一定。很可能，你沒有好好活出基督徒的樣式，你妥協，你見人就講人話，你見鬼就講鬼話。所以你就很順利，大家都對你很好啊。你身邊的人都覺得你是跟他們一夥的，他們就不會特別來整治你。如果你有基督徒的樣式，你就做他們的良心，他們就把你良心的聲音壓了下去，他們就整你了，他們就要把你推出去，你就要受到很多的苦。這種叫作爲義受逼迫。爲義受逼迫的人，有沒有神的祝福在他身上啊？有的。祝福並不一定等於一帆風順，你們明白我的意思吧。經他這樣一問，我忽然之間整個人就醒過來了，我們太多的時候以爲是這樣，其實不見得是這樣。

今天我們要在這裏談一個題目，這裏題目裏的兩個東西，其實好像湊不在一起的。榮耀可以和十字架湊在一起嗎？很難是吧！有一些人覺得這兩個東西好像是相對立的，有榮耀就沒有十字架，

有十字架就沒有榮耀。十字架就是受苦，榮耀就是神給我的冠冕。我不要受苦，我要冠冕。我們要在耶穌身上看這個題目，榮耀和十字架沒有你想像的差那麼遠啦，他們兩者是蠻近的。我們上次看到，有四個地方講到耶穌基督就是神榮耀所發的光輝。在那四個地方，我們沒有提負面的東西，我們也沒有提很難解釋的東西。這一堂，我要說另外的四個地方。這四個地方是講到榮耀與十字架的關係。大家還記得路加福音第二章嗎？那裏提到主的榮光四面照著那些牧羊人，然後天使就說，在至高處榮耀歸於神；在地上，平安歸給他所喜悅的人。整個都是榮耀，周圍包著榮光，信息也是榮耀。這應該是一個很壯觀，很熱鬧，很正面的信息才對。你們要注意，馬利亞在耶穌生下八天之後就帶他到聖殿去，然後一個叫西面的先知看到還是嬰孩的耶穌就講這番話，“主啊，如今可以照你的話，釋放僕人安然去世，因為我的眼睛已經看見你的救恩，就是你在萬民面前所預備的，是照亮外邦人的光，又是你民以色列的榮耀。”西面說耶穌就是神所預備的救恩，他就是照亮外邦人的光，他也是以色列的榮耀。感謝主，其實這句話停在這裏就好了，就很正面了。但是西面還說，“這孩子被立，是要叫以色列中許多人跌倒，許多人興起；又要作譏諷的話柄，叫許多人心裏的意念顯露出來，你自己的心也要被刀刺透。”我在想，西面後面的話應該不必講才是。前面的話是關於榮耀的，後面的話聽起來很讓人掃興。其實這就是耶穌要來的使命，他是以色列人的榮耀。對，不錯。但是，他也要讓走十字架道路的很多人不明白，很多人會反對。怎麼會這樣呢？以至於到一個地步，很多人想把他給除掉。不要說別人，就是耶穌的這幫門徒都不懂。他們一直以爲耶穌來是要建立地上的王國。主耶穌曾稱讚彼得，因為彼得說主耶穌是基督，永生神的兒子。耶穌稱他是有福的，因為這不是屬血肉的指示他，乃是天父指示他的。後來耶穌告訴門徒，他要上十字架啦，受祭司長文士好多的苦害。彼得說，主啊，萬不可如此，這些事必不領到你。彼得就拉著耶穌，耶穌就說，撒旦，退到我後邊去吧。彼得懂不懂耶穌要來做什麼？他只懂這一句前面的，他不懂後面的。他不懂耶穌要通過十字架來成爲榮耀的君王，他以爲基督就是要作王，然後在地上設立一個王

國，所以他覺得這樣跟著耶穌也蠻威風的。他們兩個門徒就要做君王耶穌的左丞右相，結果他們被耶穌罵了一頓。他們真的不懂。如果你們作為當時耶穌的門徒，你們會不會像當時的彼得和其他的門徒那樣在耶穌上十字架的時候溜走？我相信如果是我，我也會溜走。這不是膽量大小的問題，這叫 total confusion，整個人都亂了。彼得這個人在客西馬尼園的時候，他伸手拔出刀來，砍掉大祭司僕人的一個耳朵。他那時在想，如果耶穌這個時候沒有把神子基督的大能力顯出來就沒有機會了。他或許在想，我先帶頭，耶穌你跟著來。彼得砍了人的耳朵之後，耶穌就叫他收刀入鞘吧！凡動刀的，必死在刀下。如果我是彼得，我那一刻會覺得完了，沒戲唱了。在這個最後的關頭，耶穌都沒有彰顯彌賽亞的能力，那還要等到什麼時候呢。聖經說，當下，門徒都離開他逃走了。他們逃走，一方面是因為膽量的問題；另一方面是因為他們的頭腦沒有辦法轉過來，他們沒有辦法把舊約的彌賽亞和受苦的耶穌連在一起。到了耶穌升天了的時分，他們懂不懂呢？他們還是不懂。門徒那時候問耶穌說，主啊，你復興以色列國就在這時候嗎？他們想不到耶穌的峰迴路轉的轉變。耶穌是被釘在十字架，然後又死裏復活這樣來建立地上的王國，現在是不是要建立王國的時分呢。門徒的頭腦裏還是在想地上的王國什麼時候被建立。耶穌回答他們說，父憑著自己的權柄所訂的時分，日期，不是你們可以知道的。但聖靈降臨在你們身上，你們就必得著能力；並要在耶路撒冷，猶太全地和撒瑪利亞，直到地極，作我的見證。耶穌要他們去作見證把人帶到他已經成就的救恩裏來，帶到福音的裏面來，但是門徒仍不懂。他們什麼時候把這上面的和下面的連在一起呢？就是在五旬節的時候。彼得在使徒行傳第二章第 36 節：“故此，以色列全家當確實地知道，你們釘在十字架上的這位耶穌，神已經立他為主，為基督了。”彼得在那個時候已經懂了，耶穌是以色列民的榮耀，但是要通過十字架來成就。他們以前實在是不清楚這個事實，到聖靈降臨之後，他們就把這位被釘十字架的拿撒勒人耶穌跟舊約預言的主基督彌賽亞合在一起了。

我不知道現在弟兄姊妹們是不是覺得信耶穌的人的生活是一帆

風順的，不需要經過十字架的。我們現在來談一個問題，就是成功神學。成功神學是要什麼呢？他們要成功，要榮耀，不要十字架。他們要福氣，不要受苦。他們就把聖經裏喜歡的部分拿過去，不喜歡的部分就放在一邊。這就是他們的問題。我們現在來看另一處的經文，路加福音第九章第 30-31 節：“忽然有摩西，以利亞兩個人，同耶穌說話。他們在榮光裏顯現，談論耶穌去世的事，就是他在耶路撒冷將要成就的事。”你們有沒有覺得經文裏的描述有一點矛盾阿？如果是我，我覺得應該在榮耀裏談一點榮耀的事，講一個人去世的事有什麼榮耀呢，這個事情最好就不要談了。在那麼熱鬧，高興的時候，就應該談一些正面的事。我們想的歸我們想的，神的心意不是這樣的。摩西跟以利亞出現跟耶穌談論 Exodus。大家知道什麼叫 Exodus 嗎？出埃及記。我帶領過一個團到土耳其和羅馬，我們到了希臘的時候，我們看到一條 Highway 出去，這就叫 Ex-odus。Odus 就是路，就是出去的路，也就是 exit。出埃及就是出去的路，把出埃及翻譯成希臘文就是 ex-odus。這是很有意思的，他們跟耶穌在榮光裏談什麼呢？談出埃及的事嗎？其實不是的。出埃及了，猶太人曆世歷代還是要吃逾越節的晚餐。出埃及對他們來說是神的救贖。在這裏，他們跟主耶穌談他去世的事。其實這也對啦，就是他離開這條路的事，一講到 ex-odus 的時候，就是出埃及，也是跟救贖有關。這個字我覺得用的太妙了，太美了。這樣既把舊約的出埃及拉進來，也把耶穌要死的事講出來，然後就是一條出路，神為人所預備的一條出路。為什麼要在榮光裏面講這個事情呢？這個事情跟榮耀有沒有關係阿？有關係的，榮耀跟十字架是有關係的，兩者是可以合在一起的。從路加福音第二章我們看到了，從路加福音第九章我們也看到了。彼得開始的時候，他其實蠻興奮的。他說，夫子，我們在這裏真好，我們可以搭三座棚：一座為你，一座為摩西，一座為以利亞。他說這話的時候，天上有一朵雲彩來遮蓋他們。有聲音從雲彩裏出來，說：“這是我的兒子，我所揀選的，你們要聽他。”彼得沒講完，天上的聲音就把他打斷了，意思是說神不喜歡他這樣的建議。這樣的建議有什麼不好阿，他也知道他們這三個與另外三個是不能平起平坐的，他沒有說因為有六個人就要搭六座棚

阿。他只是說要搭三座棚，這有什麼不好啊。彼得也知道它們的地位低微，就是坐在草地上也可以。這一刻不要過去，要凝住，讓我們永遠陶醉在這一刻就好了。問題是，你們這三個人和他們三個人不能平起平坐，而且那兩個人跟耶穌也不能平起平坐阿。所以天上才有聲音說：“這是我的愛子，我所喜悅的，你們要聽他。”這意思是說，摩西和以利亞只不過是配角而已。你們猜摩西和以利亞是什麼時候離開的呢？我猜是天父講了這句話，他們就離開了。摩西可能會跟以利亞說，老兄啊，該走了。所以他們就不見了。我很稀奇一件事情，就是在山上變相的時候，竟然有人在那裏打瞌睡。你們有沒有注意到，他們三個人在那裏打瞌睡。我現在也是猜的，很有可能，摩西跟以利亞和耶穌在談去世的事，而且談了蠻久，這也不是彼得雅各和約翰想聽的。在榮耀裏怎麼講死呢？這有什麼好講的呢？就在那時候，他們可能聽著聽著，沒有什麼興趣，然後就睡著了。這樣的情況是有可能的。那個時候都是榮光，光輝燦爛的時候怎麼可以睡得著呢！我寫了一本書，叫《頑石點頭-彼得生平》。彼得在兩個時候睡得不合時機，一次是在變化山上，第二次是不該睡的時候睡了。但是感謝主，彼得後來學會了睡覺的秘訣。第二天被提出來要受死刑的時候，他那時候睡了。這叫不該睡的時候睡，意思是說，明天就要受死刑了，居然還睡得著。按著正常的情況來說，那個時候人一定會有非常多的思潮起伏，不能入睡的。或許那時候人會哀求上帝來延長自己的壽命，人會覺得自己還沒有賺足錢，還沒有享受夠，人那麼早就離開實在是很不甘心啊。但是那個時候彼得就睡了，而且睡得很好。你們在睡覺的事上，也能表明你們是不是屬靈人。

第三個，十字架與榮耀結合在耶穌的生命當中。約翰福音論到榮耀和十字架的時候，對榮耀這個詞有兩個意義。大家如果要研究榮耀的話，就應該研究新約的約翰福音和舊約的以西結書。以西結書裏面是講到神的榮耀，約翰福音在新約中講到神的榮耀是最多的。約翰福音第二章第 11 節：“這是耶穌所行的頭一件神跡，是在加利利的迦拿行的，顯出他的榮耀來，他的門徒就信他了。”這是耶穌行變水為酒的神跡。今年五月底的時候，我們在迦拿的婚宴

堂，紀念耶穌變水為酒的地方，我們為七對夫婦重立盟誓。在那個迦拿婚宴堂裏重立盟誓是非常有意義的。我們最後一對夫婦站在那邊很有感觸，就是一直哭，一直哭，很有感觸。我每一次去那邊，我就在做這樣的事情。在那個地方思想婚姻的事情，然後來重定盟誓是很有意義的。耶穌變水為酒顯出他的榮耀，這個榮耀是神哪一方面的屬性？能力。在這個事情上，神要顯出他的權能能力來。約翰福音第十一章第4節：耶穌聽見就說：“這病不至於死，乃是為神的榮耀，叫神的兒子因此得榮耀。”第40節：耶穌說：“我不是對你說過，你若信，就必看見神的榮耀嗎？”這一節的信是指拉撒路從死裏復活，信就會看見神的能力，就是神的屬性的彰顯。在約翰福音的這裏，榮耀和能力是連在一起的。但是在約翰福音裏榮耀有另外一個意思，榮耀也是指著耶穌的死說的。我們一起來看第十二章第23-24節：耶穌說：“人子得榮耀的時候到了。我實實在在地告訴你們：一粒麥子不落在地裏死了，仍舊是一粒；若是死了，就結出許多子粒來。這就是指耶穌的死。耶穌的死好像一粒麥子落在地裏死了，然後就結出許多的子粒來。那麼前面呢，耶穌說人子得榮耀的時候到了。那得榮耀的時候就是什麼呢？就是一粒麥子落在地裏頭死了的時候。所以，約翰福音的那個榮耀，其實是指到他的受苦，他的死，然後最終他從死裏復活。可以指到整個的，整個的過程。但是有時候呢，也只是刻意指到他要出去釘十字架來說的。所以，在約翰福音裏面講的榮耀呢，其實就有這兩個不同的意思。一個是指到神的能力，另外一個是指到耶穌的死，埋葬。然後最終引到他的復活。如果我們看這一段的經文呢，我們就知道耶穌基督。榮耀跟十架，十架跟榮耀，是兩個不能分的，分不清楚的。沒有辦法把它切開的。你要講榮耀嗎，你要講十字架。你要講十字架嗎，你也要講榮耀。就是耶穌的生命當中這兩個東西就結合到了一起。我們一同來讀：“我實實在在的告訴你，你年少的時候，自己束上帶子，隨意往來，但年老的時候，你要伸出手來，別人要把你束上，帶你到不願意去的地方。耶穌說這話是指著彼得要怎樣死，榮耀神。”我問你啊，死有什麼榮耀？指彼得，彼得怎麼死來榮耀神。我以前聽到宣教士殉道，我心裏面很難過。為什麼一個事奉

主的竟然落得如此的下場？你呢，你會不會這樣的覺得？我心裏面會覺得很難過。我覺得好像有一種好像羞辱的那個意味在。我們所信的神竟然不能保護一個替他來事奉的一個僕人。那我爲我自己個信仰，好像有一個感覺，沒有什麼面子的一個感覺。我不知道你是怎麼樣思考這個問題的。後來我讀聖經，讀了以後，後來我聽很多宣教士的見證以後，後來我自己看到聖經的教導跟聽了宣教士的這些經歷，我就從不同的角度去看的。我說一個人事奉主，到一個地步，他願意把自己的命都放上去，就證明說什麼呢？這個信仰是值得他附上這樣一個代價的。是更證明什麼？這個信仰是值得我們來相信的。一點羞辱都沒有，這是很榮耀的。如果你這樣看的話，就不同了。有沒有一點不同？有啦。我，我看到一個見證。我在一個雜誌上看到一個見證。他講到中非的薩伊共和國。那幾百年來有很多宣教士在那邊爲福音來受苦。有一次他們舉行一個宣教百周年的紀念慶祝會。然後，就節目排的滿滿的。在結束之前呢，有一個老弟兄就站起來。他希望那個主持人給他幾分鐘。那個主持人就給了他幾分鐘的時間來分享。他是他們當地的一個老弟兄。他說，當宣教士出來到我們的這個地方的時候，我們很不喜歡他們。所以我們的族長呢，就做了這樣一個計畫。就是在宣教士的孩子的食物上面來下毒。所以，這些的宣教士的孩子呢，就一個，一個，一個的死亡。宣教士都不知道什麼原因，那其實是很悲哀的一件事情。但是他們不知道是什麼原因。可能以爲，在這個地方呢，這些，有一些什麼病。所以他們不知道後面有一個很大的陰謀。但是呢，他們這個族裏面的人呢，就看這些宣教士怎麼樣來處理自己的兒女離開世界。就看到他們在辦追思禮拜裏面都很有平安。然後呢，他們就覺得他們所信的裏面有一些特別，是我們這個族裏面沒有的。我們的這些小孩離開世界，我們是哭的死去活來。爲什麼這些人呢，他們的小孩離開世界的時候他們那麼安詳呢？所以後來，他們一個一個就接受了這些宣教士所傳的。然後呢，就在這個百周年的紀念大會裏面，就把這個謎團給解開了。神把這個咒詛化成祝福。咦，死可以榮耀神呢。一個義人的死，看你怎麼來處理，是可以榮耀神的。我在達拉斯牧養教會的時候，那個時候，我不知道你們有沒有聽

到，大概在二十年前。我們在達拉斯的教會有一部十四人的 Van。其實我們有五部車一起去一個青少年的夏令營。那其中有一部車，就是出那個 Highway 的時候，拐彎的時候，被一部水泥攪拌車下斜坡，追著我們來撞。然後呢，又把它拖了五十尺，然後就把整個的車……。本來是一個十四人的 Van，最後就變成只有一尺那麼寬。十四個裏面有五個人，開車的那個輔導還有四個青少年就被主接去了，就離開了。然後，另外十個呢，就帶到不同的醫院。然後，最後這十個都活過來。最後，他們是受了重傷，或者是輕傷，那後來都活過來。我的女兒是其中的一個，那後來她，也好好的活了下來。現在她也爲主在侍奉，讀了神學。我長話短說，我有很多見證可以跟你們分享。但是，長話短說。在車禍的兩周年的時候，他們當地的電視臺來訪問。他們對青少年小孩在美國是很看重的。所以如果五個老人家離開世界，他們沒有那麼看重。五個青少年離開世界，他們兩周年的時候又來了。然後就看看我們有什麼話要說。本來呢，我是不太打算要跟他們在談了。因爲這些的，這些的電視臺呀，他們給你拍，拍拍拍了很長。然後回去呢，剪啊，接啊，自己加了自己的評語啊。然後你要他講的，他們就講。你不要他講的，他們就拿了一些芝麻蒜皮就，就拿來，就講了。其實就借我們的東西要講他們要講。所以，這兩年來啊，我們對這些電視臺有很大的失望。但是我自已想，兩周年呢，再給他們一個機會吧。因爲，如果這一次不再被他們訪問了，他們以後就不來的了。所以，我就在那個裏面講了一段。我那段是這樣說的，我說，我在開始的時候，遇到這個車禍。我心裏面，心裏面在想說怎麼辦呢？但是經過這兩年來，我看到我們所相信的這個神，是又真又活的。如果沒有他給我們信仰的能力呢，我真的沒有辦法想像我們這兩年是怎麼那麼平安的，平靜的度過。神的靈，神的能力，神的愛使我們整個教會成了一個廣大的，龐大的這麼一個救援隊。我們大家在這個裏面彼此扶持。我們也看見神給我們信仰的盼望，讓我們能度過我們最艱難的這兩年。那大概就是這樣。然後我以爲，他們晚上一定不會放了，因爲這些高舉神啊，神的能力啊，神的什麼。對這些外邦人來說，這個是他們不太喜歡的。嘿，那天晚上，他們照播，從頭到尾。可能他們那天，

那些的員工偷懶吧，不要再做什麼了，照播所拍攝的。然後，有一些其他教會的傳道人呢，就打電話來了，說賴牧師啊，感謝主，昨天晚上看到你的見證。我為你們高興。哇，整個達拉斯的這個僑社都看見你們的見證。感謝主！是，感謝主！苦難，是一個謎。我不知道大家同不同意。楊牧谷，他講了幾句話。我覺得這幾句話很有意思。信仰不是用來解釋苦難的，信仰是用來承載苦難的。你不要用信仰來解釋苦難，你說，為什麼我信主，我會遇到這個，我會遇到那個。你如果這樣解下去，你會進到那個死胡同，牛角尖裏面，你就轉不出來了。所以太多人就是這樣轉啊轉啊轉，裏面轉不出來，那他就放棄了。信仰不是要來解釋苦難的，信仰是要來承載苦難的。意思是說它用來承載我們來度過這個苦海。能夠到神那邊找到那個最終的，最大的安息跟力量。

我們還有，還有幾分鐘，我們來談耶穌的一生。其實他的一生就是以十字架的徑路，然後進到榮耀裏。他一生卑微，他從來不用神跡來使自己豐富，他被罵不還口。他最後死在殘酷的十字架上。耶穌的一生就是用卑微，就是十字架的精意，然後讓他自己走到那個榮耀的道路。我們要在生活上面要小心，我剛才在開始的時候和你們說，我到最後要跟你們談，十字架跟榮耀怎麼結合在一起。我們就要防備成功神學的錯謬。成功神學是什麼呢？成功神學呢其實是一種的現象。他們要榮耀，他們不要十字架。他們要信仰的一半，那另一半就是他們喜歡的一半。要，他們要速成的屬靈。不要付代價。就是一下子就跳到那邊去。中間的那個苦路不必行，不必走。能滿足自己的感覺。其實這一種的神學，就是一種以感觀來掛帥的一種神學。如果你要榮耀，不要十字架，你能不能得到榮耀呢？不能。因為，榮耀是透過十字架的路才能去的。你不要十字架的這條路，你就不能到榮耀的那個地方去。所以我稱這個叫作--你要照單全收。有一次我跟我太太去一個越南的水果店買木瓜。我喜歡吃木瓜。特別是那個改良品種的，小小的，墨西哥來的。一個人可以吃一個，小小的，不過蠻貴的。你們這裏有沒有？有。我們去越南店買的時候，木瓜就一箱一箱的放著。我就問店員能不能打開來看。

他說，不能。要買就一箱買。哇，一箱。如果一個兩塊錢，一箱的價格也很可觀。我就跟我太太說要不要買。我們自己想來想去，想來想去。你知道我們中國人要買東西啊，都最好拿出來看一看嘛，最好照一照嘛，然後聞一聞嘛，拍一拍嘛，最好咬一口，試一試。他現在什麼都沒有，什麼都不給我們做，就透過那個一條空隙的地方看進去。然後你可以看到什麼東西呢。最後我給我太太說，不買。爲什麼不買？因爲我們對這個店還沒有信任到那個地步，可以照單全收。因爲我們對他們不夠信任。我不知道他們會不會放一些爛掉的木瓜在裏面。或者是這一箱也不知道放了多久，所以不買。弟兄姐妹們，你們能不能照單全收呢，就看你對神的信心有多大。你相不相信他給的不是降災禍的一年。乃是賜平安的一年呢。你相信不相信？如果你相信，那你就可照單全收了。太多的人呢說，我要選，我要挑。好的我要，不好的我丟給你。你覺得好的不見得是好的，要神覺得好的才是最好的。所以，如果神覺得好的，我們當時可能心裏還是有一點，覺得不是最理想。但是你要相信，這個是神給的，那你就可照單全收了。所以我們經過這個車禍以後，我們心裏有一個很深的感觸。就是雖然我們不要，我不是要大家拿苦來受，我不是這個意思。你沒有苦，你特別找苦來吃，不是。我乃是說，如果神真的安排要你受到這個苦，你就不要在那邊埋怨，怨天尤人。你就要用信心來去接受，讓你可以在這個過程裏面能夠，能夠體會神的大能。能夠在這個過程裏面能夠發現到這個信仰其實是有另外的一面的。另外的那一面是給你生命，屬靈的生命可以強壯起來。所以我不知道弟兄姐妹你現在是不是在一些的困難當中。你的困難，不見得是神的刑罰。當然你的困難有可能是神管教你，但是不要一竹竿就打翻一船人。就是說，你生病，你現在有癌症，一定是你犯了什麼罪。老兄啊，你就好好認罪吧。這個就是約伯的三個朋友講的話。所以有很多時候並不是這樣的。我們要知道萬事都互相效力，叫愛神的人得益處。有一個弟兄很可愛，其實這個弟兄是一個長老。他有一次上班跟他的同事就在那邊爭的面都紅了，聲音大家都提高了，然後在那邊爭一個事情。然後爭到最後要吃中飯了，大家就說，好，暫時談到這裏。下午回來再開始。這個弟兄

去吃飯的時候，心裏面就覺得，怎麼，怎麼有這樣的人呢。這麼不講理的。怎麼會，怎麼會這樣呢。所以他，心裏就一直在那邊嘀咕，就去吃飯了。在吃飯的時候，聖靈就提醒他有一句話。這句話就是，萬事都互相效力，叫愛神的人得益處。他是一個 Engineer，所以你知道 Engineer 對每一段經文都做一個分析。那他就分析了，第一：我今天遇到這個事，是不是萬事中的一件？然後他就回答了，你猜呢？是。第二：我這件事最終會不會使我得益處？答案是，會。第三，誒，他說這個糟糕了。我是不是一個愛神的人？這個就是未知之數了。因為萬事都互相效力，叫愛神的人得益處。這個是不是萬事中的一個呢，是。會不會叫人得益處呢，會。問題是什麼？我是不是一個愛神的人？哇，他在那一刻就求神赦免。他說，看我剛才的那種表現在是不像一個愛神的人。所以他就認罪悔改。然後吃完飯呢，回去看見那個弟兄，哇，就伸手和他道歉。不好意思，我剛才我這樣的態度，實在是不應該。請你原諒我。那個弟兄就覺得很奇怪，其實他自己也很想道歉，不過，他不想第一個去做。現在既然，既然他來了。所以說，其實是我不好啦。誒，兩個就好了。好，你們也可以回去… 這事是萬事中的一件。會不會叫人，叫人得益處呢？所以最後的一個問題是關鍵的問題。到底你是不是愛神的人？如果你是愛神的人，就照神的心意去做。萬事，就是苦難，就是困難，就是危險，就是人的逼迫。無論是什麼，萬事都互相效力，叫愛神的人得益處。阿門！感謝主。榮耀跟十字架，要照單全收。要照單全收。有沒有問題？

我們低頭做一個禱告。感謝主，帶領今天在這裏的學習。主，我們看見榮耀在耶穌的生命當中怎麼樣來表彰。我們看見耶穌基督就是榮耀的神子，是榮耀所發的光輝。但是我們同樣也看到，在耶穌的生平當中，有十字架的這個事在，也看見主耶穌怎麼樣透過十字架來進入榮耀。主啊，求你今天給我們能夠清楚的看見。主耶穌基督，你的十字架就是我們的榮耀。我們今天要高舉十字架，我們要在你的面前求你幫助我們能活出十字架的實質。我們感謝讚美你。

十字架，十字架，永是我的榮耀。我眾罪都洗清潔，只靠耶穌

178 屬靈的標記

寶血。十字架，十字架，永是我的榮耀。我眾罪都洗清潔，唯靠耶穌寶血。是的，十字架永遠是我，是我們的榮耀。求主給我們一生高舉十字架。因為這個十架可以換榮耀的冠冕，與我們同在，帶領我們的生活。彰顯你十架還有你的榮耀。奉耶穌基督的聖名禱告，阿門！

伍 將榮耀歸給天父

天父上帝我們感謝祢，感謝祢今天再次給我們在祢的面前來學習，主啊，我們知道我們需要伏在祢的腳下，我們也需要謙卑自己來去聆聽祢在聖經裡面告訴我們，到底我們在地上存活，我們最終目的是甚麼，求主祢保守，也帶領我們最後的一天，讓我們這兩堂能把祢的榮耀的真理能夠講得淋漓盡致，也能夠真正知道怎樣來應用在我們生活當中，我們感謝主，主啊，謝謝祢，保守我們每一位，我們這樣感恩禱告奉耶穌基督的聖名，阿們！

我們講了神的榮耀，每一次呢我都會跟你們溫習一下，有人說溫習就是學習的母親，Review is the mother of learning，但是溫習也是沉悶的父親，Review is also the father of bored，那我不知道你要選母親還是父親了，我還是會跟你們溫習，你自己選擇了。榮耀是甚麼呢？神的榮耀就是神的屬性的總合的外在彰顯，但是有時候呢，不見得是總合，有時候是某一個屬性的外在彰顯。當講這個詞的時候，就是講到神的屬性的外在彰顯。我們也講過神的榮耀包括兩個字，一個 Kabod，就是份量，另外一個叫 doxa，意見與加評，所以呢，是神的份量得到祂的受造物的回應，是一種叫做從受造物將榮耀歸給神，對神榮耀實質的加評，所以我們將榮耀歸給我們的天父就是這個意思。我們講過神的榮耀就是神自己本身裡面的屬性的彰顯，那麼祂要找一個地方來彰顯，神的榮耀啊其實要找一個地方來彰顯，所以如果你從這個角度，你可以明白創造是甚麼原因了。神要創造人，祂要跟人有交通這個是對的，要人參與祂的計畫這個是對的，但是最終呢要人把祂的美善來去彰顯，那麼這個我覺得如果講榮耀線呢，你一定要掌握這一點。有人覺得很特別的一件事情就是，我們人啊不能誇耀我們自己，如果誇耀我們自己這個叫驕傲，我們要人家對我們有一個好評，這個也不行，這個叫虛浮的榮耀，是不是？我們要求人家，故意要人家看見我們的美、善、敬虔，那麼這個就不行。那為甚麼神要我們來榮耀祂呢？這個是不是相等於我們要人家說我們好話？為甚麼我們不能，只有神可以？為甚麼？你們有想過這個問題嗎？其實是因為神是創造主，祂擁有這一切，

我們呢，我們只是受造物，我們有沒有本來就擁有這些東西呢？沒有。這些東西本來不是我們的，那有甚麼好誇耀呢？本來你的所有，還有你的所是，完全都是神給的，那你現在拿神給你的這個東西來誇耀，那這個是不是有點借了主的光，然後自己覺得這個是自己的。所以這個是第一，我們跟神的地位不一樣，神是創造主，我們是被造的，我們所有的都是神那邊來的，所以我們沒有甚麼權可以誇耀我們所有的，我們一定要把榮耀歸給那一位賜給我們這一切的神。還有第二，人已經犯罪了，人已經墮落了，不守本位了，所以到了一個地步，如果我們在這個墮落的本性裡面，然後來去誇耀我們所有的東西呢，很容易就走歪的，但是神不是啊，神不同啊，神祂就是至聖至高至榮至美的那一位，所以祂要怎麼做都可以。那你說這樣好像不太公平，這本來就是不公平嘛，本來就不公平，因為你是被造的，祂是創造主，本來就是不一樣，就是不一樣！

好，解答一個基本的問題，我現在問你第二個問題，人活在世界上最終的目的是甚麼？（榮耀神！）對了，標準答案，如果你不懂，你就要看看外面貼的這一堂講的是甚麼，如果你進錯班房，你可能就搞不清楚了。人活在世界上最終目的是甚麼呢？這個 Westminster Shorter Catechism，就是《韋斯敏斯德小要理問答》裡面，開始問的這個問題，然後他的回答是：To glorify him, and to enjoy him forever。人活在世上最終的目的是要榮耀神並且永遠以神為樂，有一個翻譯呢就是要榮耀神並且要享受神，那享受神呢這個中文不是這樣用的，所以我比較喜歡以神為樂。

弟兄姊妹有沒有聽過屬靈四定律？屬靈生活的四定律，這個屬靈四定律呢其實就是傳福音了，就是 Campus Crusade For Christ，我現在跟你談的是另外的屬靈四定律，就是屬靈生活的四定律，你有沒有聽過呢？如果沒有，我就告訴你，屬靈生活的四定律，第一個律叫作榮神律，大家一起讀這節的聖經，「所以，你們或吃或喝，無論做甚麼，都要為榮耀神而行。」哥林多前書第十章 31 節，那弟兄姊妹，有時候你看聖經，有一些經文它只限於那個場合、那個時間而用的，但是有一些呢，它是放之於四海而皆準的，這個呢，你猜是哪個？放之於四海而皆準的，因為它說“無論做甚麼”，無

論做甚麼都要為榮耀神而行，這個是最高的定律，基督徒在生活上面，我們應該要經常想到的一件事情，就是神到底怎樣從我做的這件事上得到榮耀，這個是最高的。比如說打麻將，你說可以不可以啊？你先要問一個問題，神會不會因為我打麻將而得榮耀呢？你說祂也沒有受到羞辱啊。好，我再問，你在打麻將的時候，你希不希望主耶穌就在那一刻再來呢？你一邊打麻將，然後一邊主耶穌叫你：我來了，你說：主啊，我在打麻將。還是這樣簡單的，你在打麻將的時候，你希不希望牧師就在當刻來探訪你呢？又或是牧師如果在門外按門鈴了，然後你的兒子說：是牧師，是牧師來了。那你會怎麼樣呢？如果你會收藏的話，那就是有一點問題了，是不是？我這有一本的《問與切》，一本的生活難題解答，我就替你們解答了很多這些生活上面灰色地帶的問題，也帶來了，叫《問與切》，有兩個，一個是紅色的，另外一個是另外的顏色，不過兩個就合在一起，裡面就有講到打麻將的事情，有講到玩股票的事情，有講到跳舞啊，或者是吃血啊，或者是很多生活上面有一點好像叫作灰色地帶的那些問題。所以，其實基本的原則就是這個屬靈四定律。

第一個律就是這個事情榮耀不榮耀神呢？榮耀神就是最高的一個定律，好，在我們集中談榮耀神之前呢，還談談其他三個定律。第二個叫作益人律，哥林多前書第十章 23、24 節：「凡事都可行，但不都有益處。凡事都可行，但不都造就人。無論何人，不要求自己的益處，乃要求別人的益處。」這個是不是放之於四海而皆準的呢？是！因為“凡事”，“凡事都可行”意思就是說基督徒有自由可以做很多的事情，但是呢，這些事情不見得都有益處；凡事都可行，但不見得都造就人，無論何人不要求自己的益處，乃要求別人的益處。你做這件事的時候，你要問一個問題，我旁邊的人會因此得到造就嗎？還是會被絆跌呢？我做這個事情的時候，會有美好的見證讓人家被吸引來去親近我的神嗎？我舉一個例，這個例有一些人會覺得其實不是很 Controversial，不過我就舉這個例子——喝酒。你現在就在你腦海裡面畫一個田，中國人那個“田”那個字，有四個框框，對不對？好，有四個框框，上面的是成熟，下面的是不成熟，左邊的是做，右邊的是不做，大家明白我的意思嗎？好，我給

大家看一個圖，左邊的是成熟，右邊的是不成熟，上面的是參與，下面的是不參與，這個是一個四個角落。我問你了，左上角是甚麼？成熟的參與者。左下角呢？成熟的不參與者。好，右下角呢？不成熟的不參與者。好，右上角？不成熟的參與者。好，大家應該懂了，如果用喝酒做例子，甚麼叫成熟的參與者呢？我喝，我喝酒，不過呢，我可以不喝，爲了一個更高的理由，我可以不喝，大家明白我在講甚麼嗎？不成熟的參與者呢？我喝酒，我就是喝酒，誰也管不了我，你是誰說我不可以喝酒？聖經哪裡說我不可以喝酒？哇，他講了很多理由，吶，我們這裡面的人也知道，這是一種不成熟的表現，因爲他不是從別人的角度來看這個事情，他只是從自己的角度，一個不成熟的人他多半就是從自己的角度來看事情，很自我的。好，大家如此類推，你就知道下面兩個怎麼樣了，成熟的不參與者是甚麼呢？我可以不喝酒，不過呢我覺得這個是一個灰色地帶，我也不會來去批評，一下子就給人套一個帽子，然後說他不屬靈，說他就是不愛主，我不會！但是不成熟的不參與者呢？我不喝酒，誰也不要喝！我不喝酒，這個是最屬靈的標準，就是不喝酒才是屬靈，如果喝酒的全部不屬靈。那是真的嗎？聖經有這樣說嗎？如果你看聖經，特別是羅馬書第十四章，你就知道，你們中間有剛強的，不要使你們中間軟弱的，使他們絆跌，整章就談這個事情，談吃喝，談律期、節日，還有談很多這些屬於灰色地帶的事情。那麼益人律是甚麼呢？要做哪個比較好？（成熟的參與者/成熟的不參與者）總而言之，成熟的就好了，對不對？成熟就好了，你就是在左手邊就對了，在右手邊呢，無論你喝或不喝，你都不好，因爲甚麼？心態不對，不是爲了別人的益處，乃是爲了自己。很多這些灰色地帶的事，都要看你到底是屬於哪一邊，這個“田”，四個角落，可以用在很多灰色地帶的事上，你可以這樣套用，我是說灰色地帶，我不是說那些黑白分明，黑白分明的就沒有說成熟不成熟，不可以就是不可以，清楚了？

回到我們這個益人律，第三個叫作律己律，大家一起來讀哥林多前書六章 12 節，「凡事我都可行，但不都有益處；凡事我都可行，但無論哪一件，我總不受它的轄制。」“凡事都可行”這個也是放

之於四海而皆準，但不都有益處的，凡事都可行，但無論哪一件，我總不受它的轄制。弟兄姊妹，我問你，可以看電視嗎？可以看電影嗎？可以喝酒嗎？可以犯罪嗎？（不可以！）證明你們還在，要不就跟著大隊，跟著潮流，可以可以可以。可以不可以看電視呢？可以，但是你整天就坐在電視的前面，就好像被那些 Super Glue glued 了，然後你就站不起來了，然後整天就在那邊看，那麼工也不做了，課也不上了，事奉也不參與了，禮拜也不去了，然後甚至飯也不吃了，覺也不睡了，那這個是甚麼呢？受它轄制了。我們有很多癮，有一些人說上癮，我不知道你有沒有癮，有一些癮是無傷大雅的，有一些人每天早上一定要喝一杯咖啡，其實你是上癮了，不過這是無傷大雅的，我已經跟你說，我有時候會喜歡喝奶茶，我有奶茶癮，這個也無傷大雅的，只要你不傷害你的身體，還有你自己到了甚麼階段，你就自己能夠轄制自己。還有另外一些癮呢，就比較厲害一點了，有一些人有上網癮，有沒有？我們中間有沒有？有一些人呢就打遊戲機，就在那邊好像放不下來的，那這種呢，特別是在年青人身上，我覺得是造成了很大的一些問題，我不知道你們的小孩是不是這樣，有沒有這種的癮友？好，感謝主，我以為紐約這些的青少年比較健康。其實，這個全世界都一樣，現在大陸也是這樣，香港也是這樣，我相信台灣也是這樣，美國也是這樣，只要有一點這個文明社會的東西，一進到他們的社會裡面，就會有這樣的問題。我的兒子，我不知道你們有沒有人聽過我講他的見證，我的大兒子，從小是很乖的，乖乖的，很聽話，你叫他做甚麼，他就做，他很少跟你頂嘴，那這個大兒子從小讀書還不錯，就不是說頂尖的那些，但是他不是說不及格的回家。好，到了大學一年級，還好，在一年級的下半個學期，他的成績一落千丈，就徘徊在及格和不及格的邊緣，我從來沒有想過我的兒子，我的兒女會拿一個 F 回來的，從來沒有想像，因為他們從小的時候沒有給我這樣一個心理準備，因為他們小的時候都是還好的，但是到了大學，這個兒子成績單回來就有一個 F，我沒有辦法接受這個事實，那不止一次，兩次，三次，一個學期，兩個學期，三個學期都是這樣，那每次他回來，每一年我都要求他們回來兩次，回來了，開家庭會議也好，個人跟他

談也好，就是問他爲甚麼會這樣了，你不是一個笨笨的，如果爸爸媽媽生了一個笨笨的，IQ 很低的，我也只有得認了，對不對？但是你以前不是這樣的，爲甚麼你現在讀書讀成這個樣子呢？他呢，也不敢回答，他的基本反應就是欸、哦、啊，意思就是不答，他也不好意思，就是啊……哦……那每一次問他都是這樣，所以我問不到甚麼答案，後來過了差不多三年了，在最後一個學期，他就醒過來了，幸虧他終於醒過來，要不然他都不能畢業，那麼最後他畢業呢，是那種叫“僅僅得救”，好像火裡抽出一根柴，就是光禿禿的，甚麼都沒有。好了，他畢業了，我們還是沒有辦法解決這個謎團，爲甚麼他中間三年，突然間“嘯”掉下來，然後呢，最後一個學期又回去呢？我問爲甚麼呢？後來，畢業了兩年以後他回家，他有一次主動的跟我說，他說，爹哋，你知不知道爲甚麼我在大學，有幾年爲甚麼成績那麼差？我說，我已經問過你啦，你都不回答，我怎麼知道啊？他說我現在告訴你，我沉迷在電腦上面那些遊戲，然後打遊戲機，然後也 Download 那些日本動畫，他說他的電腦從來不休息的，他可以在睡覺，電腦一直在那邊 Download，一直在那邊動，他說三年了，我就沉迷在這個裡面，我自己很想讀書，但是我也沒有辦法，沒有辦法自拔。有一次他回來，我們問了他，他自己也說了，他說，Daddy, I know that I received more grace than I deserve。（我接受你們給我的恩典過於我所配得的）那這句話講了等於沒講，我都不知道是甚麼東西，那我現在聽回來了，我就知道了。他說，其實我沒有辦法自拔，但是在甚麼時候，我忽然間有這個力量可以自拔呢？他說就是有一次參加我們教會的退修會，然後那個講員有一天晚上講耶穌替我們在十字架上死、流血，這個就是將主耶穌在十字架上事再講一遍，然後加上他的詮釋，他說他那天晚上很受感動，弟兄姊妹，你們要了解，這個是牧師的兒子，他從有知覺的時候，就知道耶穌爲他死的，他去教會，從小就是浸在這個人家跟他講耶穌替他死，流血，怎麼樣復活，這個故事他聽了不知道多少遍了，如果能夠講這個耶穌替他釘十字架這個事，能夠講到他受感動，這個是個神蹟，你同意嗎？那一天就是神蹟啦，我不知道那個講員是怎麼講的，但是我也相信聖靈就藉著這個講員來動工，所以

他聽到耶穌替他死，然後耶穌怎樣流出寶血，然後這個講員就要他們在那邊反省，到底現在你們離開主的愛是不是好遠了？你願不願意重投主的懷抱呢？你願不願意讓主耶穌的愛臨到你的生命當中，來改變你的生活方式呢？那我的兒子聽了以後，他就一直在那邊流眼淚，他自己在想自己現在這個光景啊，實在是乏善足陳，然後隨便生活，白占土地，浪費光陰，浪費生命，所以他一直想的時候就一直哭，然後就在主面前立志重投主的懷抱，然後立志重新再來，那他那天的晚上就做了一個事情，他回家把他所有 Download 的，買的，全部的那些 CD 拿出來，你猜有多少片？2000 片，就是他三年所積累的寶貝，他那天晚上全部把它毀掉了，不是丟掉，是毀掉然後才丟掉，他是真的下決心，所以從此以後，他就不去碰它了。後來呢，他去唸神學，神呼召他，然後呢，他現在畢業了，他畢業了一個三年的 M.Div.，在 Southwestern Baptist Theological Seminary，現在在一個教會裡面做青年的牧師，他在三年讀書期間呢，我們有時候就問他，最近讀神學拿了幾個 F？他說沒有 F 了！我說就是嘛，你不是拿 F 的那些材料，怎麼你以前會拿 F 呢？所以你根本就是另外一個人啊，另外一個人啊，他現在是另外一個啊，他現在帶著那青年，要他們不准看電視，不准玩電腦遊戲，我說，哇，這個太過分了吧！他說，一點都不過分，我們生命最終的目的就是榮耀神，以神為樂，我們在主的裡面得到最好的滿足跟快樂，那為甚麼要在外面來找呢？哇，我都不敢說啊。還有很多主裡面的事情，我們可以好好的來去享受主，以神為樂，為甚麼我們要到外面去找這些外面的滿足呢？這個就是 John Piper 所說的，他說我們要做一個叫做 Christian Hedonist，做一個基督徒的享樂者，Hedonist 這個字呢其實是不好的，意思是人生以追求自我快樂為義，但是他說要做一個 Christian Hedonist，就是在主裡面，以主為快樂，一輩子就是這樣，所以在這個地方呢，我跟大家談我兒子的見證，我也希望給你知道，雖然你可能了解，你可能明白，你頭腦裡面也知道，這個東西我不要給它轄制，你自己沒有能力了，連我們這樣年紀大的人啊，我們可能有一些地方，我們都沒有辦法轄制自己，你同意嗎？有一些人上網，不但有上網癮，有一些人上網看

那些骯髒的東西，那這個也是一種的癮，求神幫助你啊，用主的愛把你再拔起來，要不然呢，我們不能過一個討主喜悅的人生。

因果律，第四個律，那這個因果律呢，大家不要搞錯，我們不是講佛家的甚麼因果，不是。因果這兩個字其實是很中性的，給他們用了，我們也可以用，因為聖經裡面也真的有用，這樣的這個因果關係，好，大家一起來讀加拉太書第六章第7到8節：「不要自欺，神是輕慢不得的。人種的是甚麼，收的也是甚麼。順著情慾撒種的，必從情慾收敗壞；順著聖靈撒種的，必從聖靈收永生。」這個叫種瓜得瓜，種豆得豆，是不是？人種的是甚麼，收的也是甚麼。順著情慾撒種的，從情慾收敗壞；順著聖靈撒種的，從聖靈收永生。這個是一定的，有因就有果，如果你一直在看電視，近距離來看，很可能很快你就要換眼鏡了，那這個是因、果的關係；如果你生活隨便不檢點，不要埋怨說，神有一天讓你患上一些怪病，這個因，跟著就來果了；你現在不來好好的去照顧你的孩子，跟他們培養一種的親子關係，你就不要怪他們以後回來，當你根本就是個陌生人，因為你都沒有花時間在他們身上，你怎麼可以要求他們以後可以跟你很親密呢？沒可能；你沒有花時間在你的配偶身上，你也不要以為你的婚姻就是 Divorce Prove，他跟你沒有那種的關係，慢慢疏遠，有時候同床異夢，那你想你的，他想他的，你說為甚麼呢？為甚麼我愛主，我的太太對我這樣呢？我的先生對我這樣呢？你雖然愛主，但你沒有把你的時間放在你的配偶身上，所以這個叫做因果。有時候不要怪神，有的時候是我們自己造成。

第二，我們看看基督徒的生活與事奉的動力，是甚麼動力來催使我們來去榮耀神呢？其實很簡單的兩個，第一個，因為祂是我們的創造主，羅馬書第十一章36節，大家一起讀，來，「因為萬有都是本於祂，依靠祂，歸於祂。願榮耀歸給祂，直到永遠，阿們！」萬有本於祂，依靠祂，然後歸於祂，願榮耀歸給祂。祂是那個元始的，萬物都是由祂而來的，然後萬物也是被祂承托而存在的，然後萬物也是最終要回到祂那裡去的，祂就是那創始承終的主，從這句話就可以看得清楚了，對不對？是一個循環，本於祂，依靠祂，然後歸於祂，然後祂應該得到最高的榮耀。因為祂是創造我們的，所

以祂配得我們要給祂的最高榮耀，我們沒有自我存在的，我們是神賜給我們生命。如果神賜給我們生命，萬物都是本於祂，然後我們的存在、存留也是依靠祂，然後最終也是歸於祂，那爲甚麼你現在不能把榮耀歸祂呢？一切都是祂的，不是你的，不是我的。然後那二十四位長老講的話大家一起讀，「那二十四位長老就俯伏在坐寶座的面前，敬拜那活到永永遠遠的，又把他們的冠冕放在寶座前，說：“我們的主，我們的神，祢是配得榮耀、尊貴、權柄的！因爲祢創造了萬物，並且萬物是因祢的旨意被創造而有的。”」（啓示錄第四章 10-11 節）你們有沒有注意到？祢配得榮耀、尊貴、權柄，爲甚麼？因爲祢創造了萬物。因爲祢創造了萬物，祢是造物主，所以祢配受一切的榮耀、權柄跟尊貴，萬物不但從祢而來，萬物也是因祢的旨意被創造而有的，也最後歸於我們創造的父神。好，第二，因爲祂是我們的救贖主，好，大家一起來讀，「豈不知你們的身子就是聖靈的殿嗎？這聖靈是從神而來，住在你們裡頭的；並且你們不是自己的人，因爲你們是重價買來的，所以要在你們的身子上榮耀神。」你們是聖靈的殿，聖靈住在你們裡頭，所以你們不再是自己的人，因爲你們是重價買回來的，所以要在你們的身上榮耀神。這個講得清楚啊，很清楚啊，我們是重價買回來的，神用重價把我買回來，所以要在你的身上活出重價買回來的見證。

有一次在南太平洋有一個小島，有一個叫鑽石王老五，就是很有才華，很有錢，年輕，英俊，甚麼條件都有，是所有單身的女孩子夢寐以求的，成爲她們的對象。那個小島有一個規矩，如果你要娶一個女孩子爲妻的話，你要給對方家庭聘禮，其實跟我們中國一樣，不過他們呢因爲是農業社會，他們的聘禮是用牛來算的，是一頭牛，兩頭牛，用來做聘禮的，在那個時候呢，這個市場的 Ongoing way，大概是一頭到兩頭，如果是甚麼千金小姐，長得特別漂亮，有一點像天仙下凡呢，最多是四頭牛。這個叫 Johnny，這個 Johnny 後來結婚了，他給了他的未婚妻的家人，給了多少頭牛呢？八頭！八頭牛做聘禮，哇，整個小村莊都哇然了，大家就說，啊？！有沒有搞錯？！給八頭牛！那他到底娶誰呢？是不是天仙下凡呢？後來發現那個女孩子呢，大家就，哦！原來是她，她哪裡值八頭牛？

一定是這個 Johnny 給人騙了，又或者是情迷心竅，這個頭腦不清楚，搞不清楚了。連這個女孩子的爸爸也說她大概只值一頭牛，是後來說的，說她不漂亮哦，是已經對她蠻客氣的了，那些人說哦，她走路彎著腰，好像怕她自己的影子會嚇到她，然後她整個的儀態，容貌甚麼都不像一個千金小姐的那一種，很有儀態，很尊貴的，都不是。好了，這個消息就傳到城市裡面，城市裡面聽到這個小島上面，有人竟然用八頭牛來去聘一個女孩子，他們就要來訪問，那個電台要來訪問，然後也要來看看這個女孩子長得怎麼樣。那個是已經過了幾個月，他們已經結婚後的幾個月，然後那個早上 Johnny 的家，敲門的時候，有一個人來開門，他們說，哇，這個人真的好像天仙下凡，她的舉止，儀態甚麼都像一個大家閨秀，後來訪問的時候才知道，原來就是用八頭牛聘來的那個女孩子，這個跟外面傳的不太一樣，外面傳她不值得八頭牛，為甚麼我們現在看的新娘是完全跟他們傳的不一樣呢。後來他們就訪問這個 Johnny 了，就說到底你那時候為甚麼用八頭牛來聘你的太太？你那時候是不是頭腦不靈光？又或者是被對方騙了？那 Johnny 就說了，他說不是，其實錢對我不是問題，我可以用八頭牛，當然我也可以用兩頭牛，不過我在想，我的太太如果結婚以後，如果她是一頭牛，兩頭牛聘過來，她跟其他人談的時候，你是幾頭牛的？一講的時候，你知道女孩子嘛，沒事做就是談你的，談我的，然後她如果給人知道她是一頭牛聘過來的，人家就會覺得，你有甚麼特別，沒有特別啊，所以我就是刻意要給我將來的太太知道，她是用八頭牛聘過來的，然後從此之後，她就要過著八頭牛聘禮的生活，所以果然呢，她不負所託，就改頭換面，因為她出去要給人知道，這個八頭牛的，竟然是這個樣子啊，所以她刻意就把自己改頭換面，所以經過幾個月的經營與改造，所以她行出來的時候，真的是八頭牛，她活出八頭牛聘禮的生活。弟兄姊妹，你是何止八頭牛聘過來的，你是甚麼聘過來的？你是主耶穌重價買回來的，所以在你身上要活出比八頭牛更高的聘禮的生活，阿們！這個八頭牛的故事，我覺得太好啦，太美了，因為祂救贖了我們，用重價把我們買回來，所以要在我們的身子上來榮耀神。好，大家一起讀這段話，這段話呢很有意思，我也希望大

家明白到底它在講甚麼，來，「認識神在我們身上的擁有權，是成聖的基礎；認識神在我們身上的擁有權」。「認識神在我們身上的擁有權，是成聖的基礎」，這句話大家記得，你沒有甚麼好可誇的，你就會謙卑把神當得的榮耀歸給神，因為祂在我們身上祂擁有我們一切，我覺得 F.B. Meyer 講這句話講得非常深，把那個最終的問題所在就把它點出來，今天我們太多人以為我們自己擁有我們自己所有的，我們以為我們了不起，我們以為自己不可一世，我們認為所有都是我們賺回來的，那我告訴你，他們離開成聖還蠻遠。

好，現在我們要談幾件事情，怎樣來實踐榮耀歸與真神的生活呢？第一，這個所顯在我們身上的救恩，以弗所書第一章 3 到 14 節：「願頌讚歸與我們主耶穌基督的父神，他在基督裏、曾賜給我們天上各樣屬靈的福氣，就如神從創立世界以前、在基督裏揀選了我們、使我們在他面前成為聖潔、無有瑕疵，又因愛我們、就按著自己意旨所喜悅的、預定我們、藉著耶穌基督得兒子的名分、使他榮耀的恩典得著稱讚，這恩典是他在愛子裏所賜給我們的。我們藉這愛子的血、得蒙救贖、過犯得以赦免、乃是照他豐富的恩典，這恩典是神用諸般智慧聰明、充充足足賞給我們的、都是照他自己所預定的美意、叫我們知道他旨意的奧祕、要照所安排的、在日期滿足的時候、使天上地上一切所有的、都在基督裏面同歸於一。我們也在他裏面得了基業、〔得或作成〕這原是那位隨己意行作萬事的、照著他旨意所預定的，叫他的榮耀、從我們這首先在基督裏有盼望的人、可以得著稱讚。你們既聽見真理的道、就是那叫你們得救的福音、也信了基督、既然信他、就受了所應許的聖靈為印記，這聖靈、是我們得基業的憑據、〔原文作質〕直等到神之民〔民原文作產業〕被贖、使他的榮耀得著稱讚。」其實講到三位一體的神，或者三一神在我們身上，祂在救贖方面所成就的一切，聖父祂揀選與預定，第 6 節「使他榮耀的恩典得著稱讚。」天父的揀選與預定使祂榮耀的恩典得著稱讚，這個就是神救贖你最終的目的，神救贖你最終的目的是使祂的榮耀得著稱讚，你說神救贖我不是要讓我可以享受天堂的福氣嗎？對，沒錯，不過這個不是最終的目的，最終的目的是使祂的榮耀恩典得著稱讚。然後講到愛子，我們愛子

這個血，我們得救贖，然後最終就是歸為一，我們的產業在天上最終我們會歸為一，我們得贖與歸一，第 12 節目的是甚麼？大家一起讀「叫他的榮耀、從我們這首先在基督裏有盼望的人、可以得著稱讚。」也是讓神的恩典，叫祂的榮耀可以得著稱讚。然後最後，講到聖靈的工作，聖靈的工作是甚麼呢？使我們得印記，然後最後得憑據，得印記與得憑據，最後的目的是甚麼？來「使他的榮耀得著稱讚」，你有沒有注意到整個以弗所書第一章 3 到 14 節，好像一個 Doxology（三一頌），就是稱頌父神在我們身上的救贖的作為，其實是讓祂的榮耀可以得著稱讚，今天你蒙救贖，我蒙救贖，不是因為我們的好處，也不是因為神只是要讓我們能夠享受天堂的福氣，神救贖你跟我主要是要讓我們來去榮耀祂，所以以弗所書第二章第 10 節說甚麼呢，我們原是他手中的工作，然後在基督裡造成的，我們原是他手中的傑作，要彰顯神奇妙的作為。

好，第二，藉著生命的見證，大家一起讀，馬太福音第五章 16 節，「你們的光也當這樣照在人前，叫他們看見你們的好行為，便將榮耀歸給你們在天上的父。」行為，好行為在人面前就可以將榮耀歸給我們在天上的父。腓立比書第一章第 20 節，「照著我所切慕、所盼望的，沒有一事叫我羞愧。只要凡事放膽，無論是生是死，總叫基督在我身上照常顯大。」“無論是生是死，總叫基督在我身上照常顯大”，我們就好像一個放大鏡，把主在我們身上的作為來放大，當人家看到我們的時候，就看到基督在我們身上被放大，大家明白保羅這個意思嗎？但是很多人啊，他們不是一個放大鏡，他們就是一個墨黑鏡，人家從他身上看到耶穌是黑漆漆的，一點可愛都沒有，其實不是因為耶穌不可愛，是因為他身上沒有反映出耶穌基督的可愛。有一次，有一個小兵被帶到亞歷山大的面前，亞歷山大我們知道他是希臘的那個征服了很多地方，然後到最後沒有地方給他征服了，他就在那邊哭，但是他死得很早。所以有人帶那個小兵，因為犯錯了，做錯了事，所以帶到亞歷山大面前受處罰，那麼亞歷山大就問他，你叫甚麼名字？他說，亞歷山大。他（亞歷山大）說，啊？豈有此理！所以給你兩個選擇，一個就是你改名，因為叫亞歷山大的不可以這樣生活的；另外一個就是好好改你的行為。你要改

名呢還是改你的行為呢？今天哦，我做牧師做了很久了，我做牧師做了二十四年，然後我教神學教了五年，然後最近開始了這個機構開始了七年，所以你大概知道我幾歲了。二十四年的牧養裡面，我爲了很多人來洗禮，那洗禮的時候，他們作見證的時候都說甚麼呢？都說有弟兄姊妹愛心吸引他們，在他們最需要的時候幫助他們，所以他們心裡面很受感動，然後他們就被吸引來去聽，來去追求，後來就接受耶穌，這樣的見證會不會讓你心裡面很得激勵啊？但是我去探訪很多慕道友，我聽到另外一方面的見證，那些慕道友說，我不信主，你們基督徒都沒有好見證，如果信主信到好像某某，你就給我錢上天堂，我都不去，看到他的樣子，在天堂要跟他在在一起，天堂多美多好，我都不去，因爲不要見到他。那當然這種的說法可能是一種藉口，但是有時候我們基督徒有些不好的見證，也實在是給人拿來做藉口，你覺得對不對？所以求神幫助，我們要彰顯主的榮耀在我們的身上，要無論是生是死，總叫基督的榮耀在我們身上照常顯大。

好，這個聖潔的生活，剛才讀了哥林多前書第六章 19 到 20 節，你知道前面說甚麼了嗎？要保守你們的身子，不要在你們身上隨便來亂搞一通，去行淫，豈不知……那下面就說了，「豈不知你們的身子就是聖靈的殿嗎？」我們需要與神同行，大家今天早上也聽了，與神同行，神是聖潔的神，那我們就要怎麼樣？我們就要聖潔。大家有沒有遇到一些人，如果你跟他在一起，你會好累的，因爲他們有一種叫潔癖，有沒有？如果你娶到這樣一個太太，嫁到這樣一位先生，哇你會好累，因爲他/她這裡會掃一掃，那裡又會擦一擦，明明已經擦了好多次了，他/她還是要擦，因爲他/她這個人不能容許半點的骯髒在他面前出現，那如果你跟這樣的人生活，你會好累。但是我告訴，如果你跟神一起，你會更累，因爲神就是這樣，你說好累，那好累怎麼辦呢？這個其實是對我們好的，這個是對我們好的，所以要在你們的身子來榮耀神，因爲你們是聖靈的殿。

好，第四，藉著所結的義果，我們一同來讀約翰福音第十五章第 7 到第 8 節，「你們若常在我裡面，我的話也常在你們裡面；凡你們所願意的，祈求就給你們成就。你們多結果子，我父就因此得

榮耀，你們也就是我的門徒了。」你們多結果子，我父就因此得榮耀。我剛從達拉斯離開事奉的教會，我在那邊事奉了十三年，然後我們就去到加州，我們租了一個人的房子，那個房子我們租了一年，但是那一年裡面有一個很特別的地方，讓我們現在都還在懷念它——那個房子，就是它的後院裡面有一棵無花果樹，那棵無花果樹結出那種紫色的無花果，我們開始的時候還不知道，因為剛搬去，也沒有人告訴我們，直到有一天呢，哇樹上面長滿了無花果，然後我們開始來去摘，但是我們摘的每一顆無花果都給這些鳥，已經比我們先一步了，這些雀鳥好壞哦，它們不是吃完一個然後再吃一個，不是的，它是每一個熟的它就在那邊“啣”，這個啣，那個啣，就好像在上面簽一個名，它就走了，所以我們後來上去摘的時候，全部都有它的簽名，沒有一個可以吃的，所以我就跟我太太說，明天早上，我們要比他們還早，所以還黑漆漆的時候，我們就醒過來了，然後呢我就拿著梯子，她就爬上去，因為我的腳不好，她不給我爬，她就爬上去，然後呢我們就上下接應，然後就拿了兩三個籃子，我們吃不完，然後就帶去神學院給那些同學吃，哇這顆樹啊實在是我們的榮耀，帶去了，每個吃了的都說，好，很好吃！然後呢他們有些甚至還說，甚麼時候，我們來去摘。所以每次講到我們那個家呢，他們就會記得那棵無花果樹，很可惜，好景不長，我們只在那邊住了一年，後來呢就租了另外一個人，我聽說那個人也是一個牧師，後來呢，他不知道為甚麼把那棵無花果樹就砍掉了，我聽了以後，我覺得很心疼啊，我說那麼好的一個無花果樹，為甚麼把它砍掉呢？不知道。那麼我們搬到一個新地方，那裡是一個Townhouse，那個Townhouse其實沒有甚麼地，也沒有甚麼後院，我們也不需要剪草，但是呢他們留了一個Strip of Land，就是給我們能夠種東西的，那我太太就跟我說，那棵無花果樹實在是給我們很回味，那來到這裡要種甚麼呢？我們也找不到無花果的種子，那麼後來就找到一種叫Asian Pear，然後就種，種了以後我們就澆水啊，我們也施肥、照顧它，然後過了幾年以後，有一天我們起來的時候，就看見有兩個梨子，就掛在那邊，我說，噢，初熟的果子，我們就一個人吃一個，因為我們的孩子都不在了嘛，然後因為看到它那初

熟的果子啊，所以我們就繼續的施肥啊，澆灌啊，就好好的照顧它，那一年呢就只那麼兩個。然後我們以為它因為太幼嫩，然後我們又照顧不週，所以第二年呢，加特別的功夫在它們身上，有一天起來了，又看到兩個，然後我們一個人就吃一個，然後那一年也就是兩個，沒了，我們以後水還是照澆，我們還是照樣照顧它，但是我們對它已經沒有甚麼期望了，我們叫這棵樹叫“只結兩個梨子的梨樹”，所以人家問起來呢，我們就拿它做笑談，大家講了以後就喀喀笑，但是呢這個一點都不是我們的榮耀，現在差不多十年以後，哇不同了，我們對它沒有期望了，好幾年以後，它現在結滿了果子，下來的也不錯，感謝主，所以現在呢，我們也可以引它為榮，這棵樹。所以弟兄姊妹，如果你結果子，你的主人就因此得榮耀，我們順服神的時候，我們就彰顯出神的主權；當我們愛人的時候，我們彰顯神的慈愛；當我們在很難的情況底下原諒人，我們就彰顯神的恩惠；當我們誠實公正的時候，我們彰顯神的公義；當我們信靠祂的時候，我們彰顯神的信實；在這些的情況下，你就彰顯神的榮耀，你就把神榮美、榮耀的本性就反映在你生命的當中。

我們結束禱告：謝謝恩主帶領我們今天，願意主祢給我們能夠知道我們最終存在的目的是要榮耀祢，我們求主祢也幫助我們，願意我們在祢面前能夠實實在在的掌握，我們存在地上的目的，也給我們永遠的動力，來在我們生活事奉當中，真的可以榮耀我們的主，奉主耶穌基督的聖名禱告，阿們！

陸 榮耀的盼望

今天我們要來講最後一堂，就是榮耀的盼望。有一位牧師的姪女，她 16 歲，在中國，而這位牧師在加拿大，最近有機會和他談話時，發現他的心裡很沉重，就是這個年僅 16 歲，前途充滿希望的姪女，因為被父母親責備了一下，就吃殺老鼠的葯自殺了，她覺得人生沒有盼望了，也沒有前途，沒有得到自己的父母親關愛。其實現在的年青人的反應是特別的過分，特別的強烈，一點點的小事，他就放大了，竟會感覺到人生沒有意義了，人生沒有前景了，人生沒有盼望了，當然，當一個人覺得人生沒有盼望的時候，他活下去也沒有甚麼意思了，你同意嗎？一個基督徒會不會落到一個沒有盼望，一個沒有前途的人生呢？這完全要看你怎麼持守我們在基督裡的所有的盼望。今天呢，我們要講榮耀的盼望，就是要把終極的心意最後的那個部分，也就是我們基督徒所期望的那個高潮，那個大結局。第一，我們基督徒要持守那個榮耀的盼望，在榮耀的盼望裡，我們可以承受那豐盛的產業，以弗所書一章 18 節：「並且照明你們心中的眼睛，使你們知道他的恩召有何等指望；他在聖徒中得的基業有何等豐盛的榮耀。」保羅說，照明我們心中的眼睛，使我們知道，祂的恩召有何等的指望，在聖徒中得的基業，是種何等豐盛的榮耀，意思是說有的時候，我們的眼睛是沒有辦法看，看也看不清楚將來我們所要得的是甚麼，我們自己也搞不清楚，所以他在以弗所書為信徒這樣來禱告，在聖經中我們可以看見將來聖徒所要得的基業，我們的指望，我們所得的一切，是何等豐盛的榮耀。第二，羅馬書第五章 1 至 2 節：「我們既因信稱義，就藉著我們的主耶穌基督得與神相和。我們又藉著他，因信得進入現在所站的這恩典中，並且歡歡喜喜盼望神的榮耀。」歡歡喜喜盼望神的榮耀，是在甚麼時候盼望呢？信了主之後，因信稱義，藉著祂進入現在所在的恩典中，我們從黑暗的權勢中出來進到愛子的國度，進入現在所在的恩典裡，去看神所給我們所預備的。這個“歡歡喜喜”在希臘文的意思是[指一種從內心湧溢而表於嘴唇的喜樂，有歡呼、誇耀之意]，不是普通的歡喜，『歡歡喜喜』也可譯為“引以為榮”的歡

喜。譬如你的兒子現在考上了哈佛，你在別人面前講得歡歡喜喜的，但這一種的歡歡喜喜有一些引以為榮的歡喜，當你一提到你的兒子時，眼睛都發亮，講話那種語氣是喜樂的，不但是喜樂而且是引以為榮的喜樂，我們的歡喜快樂是將來引以為榮，所要得著的榮耀的盼望。初期的教會有一位教父叫 Chrysostom，他臨終的時候說，榮耀的是最終要成就的事，Glory event and Consummation event，他一直盼望榮耀的事，要豐豐富富的臨到他的身上。第三，羅馬書第八章 17 節：「既是兒女，便是後嗣，就是神的後嗣，和基督同作後嗣。如果我們和他一同受苦，也必和他一同得榮耀。」18 至 25 節：「我想，現在的苦楚若比起將來要顯於我們的榮耀就不足介意了。受造之物切望等候神的眾子顯出來。因為受造之物服在虛空之下，不是自己願意，乃是因那叫他如此的。但受造之物仍然指望脫離敗壞的轄制，得享神兒女自由的榮耀。我們知道一切受造之物一同歎息、勞苦，直到如今。不但如此，就是我們這有聖靈初結果子的，也是自己心裏歎息，等候得著兒子的名分，乃是我們的身體得贖。我們得救是在乎盼望；只是所見的盼望不是盼望，誰還盼望他所看的呢？但我們若盼望那所不見的，就必忍耐等候。」剛才所讀到的受造之物都怎麼樣？一同嘆息，都服在虛空之下。我們並不會獨自受苦，亞當犯罪之後，我們所有的被造物也都一同受苦，我們是在罪惡咒詛底下，聖經告訴我們說萬物都一同嘆息勞苦直到如今，但是我們仍然一直盼望脫離敗壞的轄制，有一天我們得享神兒女自由的榮耀。你說我們信了耶穌以後，可不可以在主裡得享這種自由的榮耀呢？可以！但是還沒有完全。所以有人說，得救是將來得見主面的時候的得救，才是完全的得救，我們今天是可以靠主耶穌得完全可以得救，也是真的，也是對的，但是我們還是在這個嘆息勞苦，在整個宇宙萬物受咒詛的情況底下，我們沒有完全地享受自由的榮耀，一切人為的力量來解決，一切受造之物在罪惡受咒詛的底下，一切人為的力量要解決都解決不了，甚麼綠化運動，環保，美化大自然等，很多人為的建設，要把宇宙，地球恢復到神原來創造的美麗，有沒有可能呢？沒有可能。所以問題是在人的心中，因為人心中的罪玷汙了整個宇宙萬物，軍備的擴散，環境的污染，仇

恨的廝殺，自我的敗壞，一切受造之物都是在勞苦愁煩嘆息的自我當中，但是感謝主，有一天我們要脫離敗壞的轄制，得享神兒女自由的榮耀。你有沒有這樣的盼望呢？你看今天的這個世界，你就越看越灰心，越看心裡面就會越沉下去。我聽說紐約已經通過了同性婚姻法律認可，你越看你心裡就說到底我們基督徒在地上能做甚麼呢？很可能我們能做的就是儘我們可能去做的，也不能改變整個的潮流，因為這個潮流就是這個樣子，主要是人的問題，人自我敗壞的問題，感謝神，我們的眼睛不是看地上，不是看地平面，我們還是可以往上看。

我們不單有一個榮耀的盼望，信徒也要期待榮耀的被提，我們來看帖撒羅尼迦前書第四章 13-17 節：「論到睡了的人，我們不願意弟兄們不知道，恐怕你們憂傷，像那些沒有指望的人一樣。我們若信耶穌死而復活了，那已經在耶穌裏睡了的人，神也必將他與耶穌一同帶來。我們現在照主的話告訴你們一件事：我們這活著還存留到主降臨的人，斷不能在那已經睡了的人之先。因為主必親自從天降臨，有呼叫的聲音和天使長的聲音，又有神的號吹響；那在基督裏死了的人必先復活。以後我們這活著還存留的人必和他們一同被提到雲裏，在空中與主相遇。這樣，我們就要和主永遠同在。」這裡講到我們信徒有親人離世的時候，不要過於憂傷，為甚麼？因為已死的信徒將會復活，若是我們現在遇上了主耶穌要來的時候，我們還活著，我們要被提到雲中與祂相見，在空中與主相遇，這樣我們就要和主永遠同在了。在預言的國度裡，我們現在所等候的，要來臨的，最靠近的事是甚麼呢？照我對聖經的了解，我們基督徒將來等候那個榮耀的被提，主耶穌要來，先來到空中，然後死去的人要復活，然後被主接去，然後活著存留的人也要被提，變成榮耀的身體與主相遇，所以基督徒我們在地上等待，最靠近我們的一件事情，就是榮耀的被提。照我所了解聖經預言被提的整個過程是這樣，在舊約結束的時候就有主耶穌基督的十字架，然後就有教會的時代，然後主耶穌要再來，信徒要被提，然後地上就有七年的大災難，有前三年半，有後三年半，然後有哈馬基多頓的大戰來作最後的定奪，然後耶穌基督祂要再來做王粉碎地上所有的國權，然後撒

但被綁，然後到了千禧年之後，神的白色大寶座，要審判還沒有信主的人，然後新天新地為那些信主的人存留，然而地獄的永刑為那些不信主，沒有得救的人存留。當然有人對這個末世論（Sequence of the events）發展的事件有不同的看法，不過，我自己認為你們有一個基本的看法，對你解經實在是會有一點幫助，我自己有這樣的領受；從這樣的一個角度來看，我可以把所有聖經裡的預言，研究完了以後，就可以把它從這個角度去看的時候，我覺得是蠻清楚的。如果大家對這個有興趣的話，你可以看我寫的《十步釋經法》裡的二十八章，我有八個理由說我為甚麼相信我們會“災前被提”。我有五個理由相信我們為甚麼在千禧年前，我們要看到主耶穌基督的再臨，就是來到地上，然後設立的這個千禧年的國度，現在沒有時間可以詳細的談，在神學院中要教“末世論”需要最少一個學期，才可以講得清楚，還有你自己要作一點研究，交給老師去批閱，然後才知道你是懂還是不懂。

我有一個很簡單的論據，給大家作一個參考，啓示錄第十九章一開始就講到幾個哈利路亞，在新約聖經裡面只有在這裡，這樣出現過，哈利路亞是甚麼意思？是你們要讚美神，講到大淫婦被審判，哈利路亞；神僕人的血已經得到伸冤了，哈利路亞；有二十四位長老與四活物，就俯伏敬拜坐寶座的神，說阿們，哈利路亞，然後有伸冤的哈利路亞，有審判的哈利路亞，有得勝的哈利路亞，第6節：「我聽見好像群眾的聲音，眾水的聲音，大雷的聲音，說：哈利路亞！因為主我們的神、全能者作王了。」第7-8節：「我們要歡喜快樂，將榮耀歸給他。因為，羔羊婚娶的時候到了；新婦也自己預備好了，就蒙恩得穿光明潔白的細麻衣。（這細麻衣就是聖徒所行的義。）」所以這個時候，主耶穌基督還沒有榮耀地再來，在第十九章的後面我們才看到祂架雲降臨，騎著白馬，現在這裡呢，就先講到新婦已經準備好了，那“新婦”是誰啊？是教會，在甚麼地方預備好了呢？我現在要帶領大家明白這個道理，教會已經被提了，在這個地上七年的大災難的時候，教會就有我們聖經所說的基督台前的審判，基督台前的審判其實是向基督交帳，我們信徒照著我們所行的在基督面前交帳，有一些是草木禾稈的，被火一燒就沒有

了，有一些是金銀寶石的是可以存留，所以你和我要站在基督台前，然後要交帳，這個就是新婦在天上，在那邊裝飾整齊，新婦就蒙恩得穿光明潔白的細麻衣，這個就是聖徒所行的義，我們所有的義行都要歸還在每一個信徒的身上，所以你和我在那就好像新婦一樣，然後主耶穌要榮耀的降臨，然後有羔羊的婚筵。若是你注意到 11 節說，主耶穌就回來了，我不描述主耶穌回來是怎麼樣的情形，只希望大家注意到 14 節：「在天上的眾軍騎著白馬，穿著細麻衣，又白又潔，跟隨他。」我要問“天上的眾軍”是誰？是天使嗎？天使是穿細麻衣的？就是前面所說的新婦，這是指聖徒的義，他們已經裝飾整齊了，現在就是和耶穌基督一同再來，要在地上執掌王權，那有很多其他的理由，我相信我所相信的，這個叫作“災前被提論”，也就是前千禧年的那個理論。當然有各種不同的看法，我現在很淺要的解說，為甚麼我相信我所相信的，如果你要更進一步知道的話，請參看我那《十步釋經法》裡的二十八章裡說得比較詳細。

我們今天所要等待的是甚麼呢？就是被提，我們要等待被提的來臨，所有真心相信主的人，跟隨主的人，有一天都要被提，提到天上去，在神的面前按著我們每一個人所做的或善或惡來受審判。”被提”是甚麼呢？”被提”是 Being caught up (Rapture)，被提到天上去。”再來”是甚麼呢？”再來”是耶穌的顯現，其實這裡是用兩個不同的字的，所以我們有足夠的理由是指著兩件不同的事情。

災前 - 信徒被提 (Rapture)	基督再來 (2 nd Coming)
Caught Up - 帖前四:17; 約十四:1-4	Parosia - 太廿四:29-31; 啓十九:11-16
基督降臨至半空中 - 帖 前四:16-17	教會與主同回地上 - 啟十九:7-8,14
隨時發生 - 林前十	再來前有 7 年大災難 -

五:51-52	太四:3-29; 啓六-十八章
隱祕的	公開的
撒旦暫不被捆绑	撒旦要被捆绑 - 啟二十一章

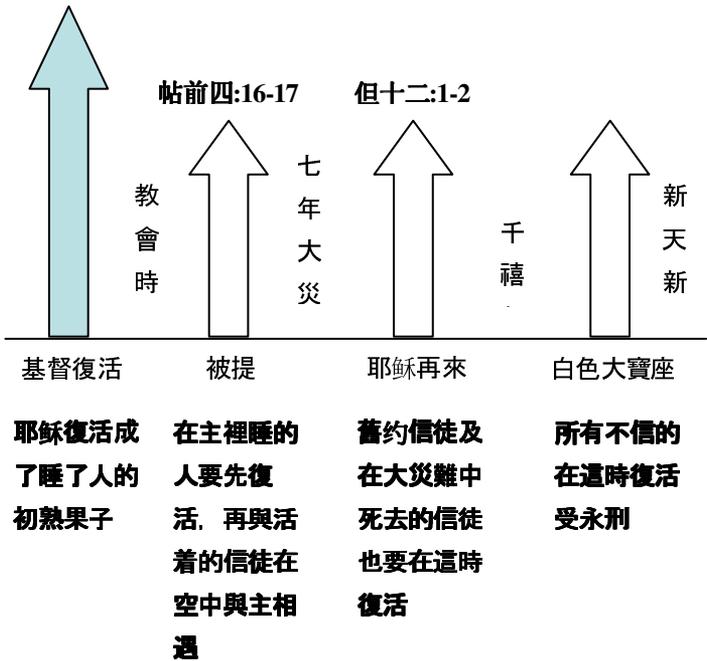
“被提”是指基督降臨在空中，”再來”是指著教會再回到地上，就是前面所讀的幾節聖經，你再讀一遍就會更清楚，”被提”是隨時都有可能發生的，但是再來之前有七年的大災難，所以我們今天要看預告，那就是災難不斷的發生，也看到主耶穌再來的那一刻沒有人知道，如果有災難不斷的發生，我們心裡也知道主耶穌大概甚麼時候該來了，但這個就把基督從被提和基督再來的事，分成兩件事，一方面我們要隨時等候，另一方面我們知道災難不斷的多起來了，耶穌基督再來的時間，是越來越靠近了。聖經裡面提到耶穌基督來的時候好像賊一樣，沒有人知道，隨時都會來的。當信徒”被提”的時候，撒旦暫時不會被網綁，但是當基督”再來”的時候，撒旦就要被網綁了。當我看聖經的時候看到兩種的描述，這兩種的描述不可能指同一件事情，如果是指同一件事情就會產生很多矛盾的地方，所以最好是把它分開成兩個不同的東西，一個是在災難前已死的信徒將要先復活，再與活着的信徒一同”被提”，另外一個是基督再來，信徒跟著基督一同回到地上來。

我們來看復活的榮耀是甚麼？哥林多前書第十五章 40-44 節：「有天上的形體，也有地上的形體；但天上形體的榮光是一樣，地上形體的榮光又是一樣。日有日的榮光，月有月的榮光，星有星的榮光；這星和那星的榮光也有分別。死人復活也是這樣：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。若有血氣的身體，也必有靈性的身體。」這裡講到復活，復活有復活的榮光，我們這個軟弱的身體呢，也有榮光，但不及將來復活時的榮光。現在我要將聖經中有關復活的圖表帶給大家，你知道在聖經中有幾次的“復活”嗎？有兩次，一次是義人復

活得生，一次是惡人復活定罪，兩次的復活是指兩種不同的人的復活，若是我把所有提到復活的事放在一起的時候，好像有一點接不到一起，所以我就用一個圖表把我所了解的給大家分析一下：

圖例1: 被提與基督再來

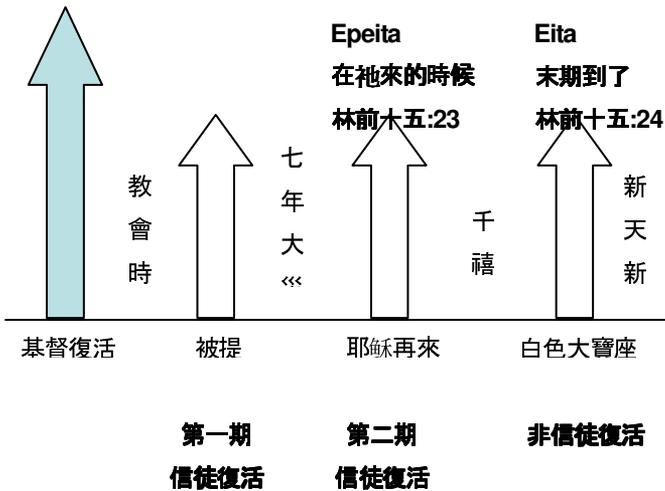
林前十五:40-44

最大的復活是耶穌基督;「復活成了睡了之人的果子」(林前十五章 20 節)。教會時代結束了，教會被提了。大家注意在這個被提的時候，就有另外一組人復活，這一組人是在主裡睡了的人，要復活在空中要與主相遇，即剛才所講的，應該清楚了。七年的大災難，基督要再來的時候，在但以理書裡面講的是在大災難裡死的信徒要復活，在舊約裡死的信徒也要復活。如果你要打開但以理書的時候，我曾經講過 12 章的但以理書，講到最後的時候，我感謝神，這裡有一個復活的盼望。但以理書第十二章 1-2 節：「那時，保佑你

本國之民的天使長（原文是大君）米迦勒必站起來，並且有大艱難，從有國以來直到此時，沒有這樣的。你本國的民中，凡名錄在冊上的，必得拯救。睡在塵埃中的，必有多人復醒。其中有得永生的，有受羞辱永遠被憎惡的。」這裡指著在災難以後有復活，這個復活以後，有信主的舊約信徒，要在這個時候復活，這個大艱難以後要有復活，這個箭頭是指中間的第二個。千禧年以後，聖經說甚麼呢？所有不信的人要復活，要受永刑，這個是白色大寶座那個時候的審判。你如果注意黃色的是主耶穌，祂的復活不包括有信徒的復活，還有馬太福音第二十七章講到，主耶穌死的時候有墳墓裂開了，然後有一些聖徒復活了，他們就進到城裡面去作見證了，那個的復活是屬於哪一個復活呢？應該是哪一個都不是。因為那個時候耶穌還沒有復活，耶穌還沒有復活，以後的復活要跟著耶穌復活的樣子，在這以前，耶穌曾經使拉撒路從死裡復活，使睚魯的女兒復活，拿因城寡婦的兒子，有沒有？這些復活的人後來都怎麼樣？都死了，所以這一種的復活都不是真的復活，這一種叫做“還魂”。所以要把這兩個搞清楚，一個是“還魂”，不是真正的復活，一個是真正的復活，這樣你就清楚了，所以在這以後的復活，才是跟耶穌的復活相像的。如果是這樣的話，好像有三種復活，怎麼會兩個呢？還是有三個，還是用別的字來表達了，基督的復活在哥林多前書十五章呢就講得很清楚。哥林多前書十五章 20 節講到基督復活，以後，Epeita 就是在祂來的時候有第一次的復活，然後在希臘文的 Eita，在大災難末期到來的時候，有第二次的復活，是信徒的復活，所以還是兩個對不對？你會問信徒復活為甚麼有兩個箭頭向上呢？因為這個叫作第一期，一個叫作第二期，信徒的復活有兩期，第一期是被提的時候，第二期就是在大災難時期有一些信主的，還有舊約中的信徒在這個時候來復活，這是在但以理書中所說的，還有在啓示錄裡面也講到在大災難時，也有人信主，那一些人甚麼時候復活呢？他們是和舊約裡的聖徒一同來復活。

圖例2: 復活圖解(前千禧年)

問題是兩種的聖徒怎麼在一起呢？已死的信徒復活被提，然後活著的聖徒又被提，兩種聖徒怎麼在一起呢？我們這一些還沒有死的信徒，所以我們沒有復活的事，我們的身上沒有榮耀的身體，我們都要改變是不是？我們的身體和那些死去的信徒復活後榮耀的身體是一樣的嗎？當然這是一種的解釋，如果是另外一種，如果是不改變或是以後再改變，也沒有問題，因為在變化山上變像的時候，兩種不同的身體都可以在一個地方，摩西和以利亞，是不是榮耀的身體？我們呢？或者當時的三個門徒呢？就是普通的肉體，所以還是可以同在一起的，沒有關係的。在我的一本小冊子《問與切》裡面回答一個問題，基督徒可不可以火葬呢？可不可以？（可以！）有沒有人認為不可以的？那對你們來說就不成問題了。曾有一些人說“火葬”，火是代表刑罰，身體經過火就像是被刑罰的，還有身體火葬完了以後，有一些身體的顆粒都分散了，復活的時候怎麼收集起來了？現在都已經分散了，都不知道到哪裡了，我要告訴你，請放心，你土葬後一百年，二百年後，你那身體也都煙消雲散了，

也是不知道到哪裡去了，神按著祂的大能，可以把你的 Particle，從天的四方可以召聚起來，把你的 Composition 再組成回來，你相信神可以這樣作嗎？當然可以了，神要給你一個榮耀的身體。我再問一個問題，將來我們會彼此相認嗎？可以！是年青時候的樣子呢？還是我們鬢白齒無的樣子，是哪一個時候的樣子呀？是我們復活以後，是不朽壞，是最美的時候嗎？我也回答過這個問題，我們可不可以彼此相認？可以，耶穌，以利亞，摩西在變化山上時可以彼此相認的，但是我這樣講，看你能不能接受，我們已經沒有地上的關係了，即使你現在和你的太太很恩愛，將來在天上可以繼續拖拖了，手牽手在天堂黃金街上漫步，散心，走啊走的，你不要這樣想，主耶穌在福音書回答撒都該人的問題，說如果有一個女人，嫁了一個丈夫，丈夫死了，沒有後裔，他的弟弟也娶了她，不久他弟弟也死了，沒有後裔，然後他弟弟的弟弟也要娶她，然後七個兄弟前後都娶過她。這個情況發生的可能率很少很少，但是這些人就是要找一些問題來問倒耶穌，他們問，將來在復活的時候，這個女人到底是誰的太太呢？主耶穌怎麼回答，天使也不嫁，也不娶。主耶穌這樣回答也就是說，在天上已經沒有在地上這種婚姻關係了，如果有也很麻煩，為甚麼呢？如果有一個人的太太去世了，他又再娶了，如果他的兩個太太都是基督徒，等到先生來到天上時，他到底是誰的先生呢？我想他一定左右為難。所以還是沒有比較好，然後我的邏輯推理是這樣，在天上沒有眼淚，也沒有痛苦，如果你所愛的你的先生，他不信主，你想到他在地獄中受苦，你會不會痛苦呢？會吧！那在天上怎麼會永遠的快樂呢？這個很難，你們有沒有想過這些問題，那沒有就算了，要知道在天上基本上是沒有這種夫妻關係，那個時候已經不需要安慰，因為命運已定了，我也不知道到那個時候，我們的記憶力是怎麼樣，是不是選擇性的記憶，還是更新的記憶。所以有很多問題是沒有辦法解決的，因為是有人曾向我提過，使我傷腦筋很久，所以我也會覺得我們中間可能也有人認為值得一提，所以我要告訴你，講到天上的一些事情，是我們在地上的時候是沒有辦法可以完全解答的。如果人可以能夠長生不老，活到永遠是一件好事嗎？不一定好？我要說是一定不好。因為這個能朽

壞的身體一直要活下去，而嬰孩又不斷的出世，地上如果有人二百歲，有人三百歲，不是都活得好好的，都是住在老人院，需要有人扶持，幫助他的，你看好不好啊？不好。如果長生不老的想法對於地是受咒詛的說法來說，不是一件好事，但是榮耀的身體就不一樣了，我們在天上的身體會改變成榮耀的身體，是長生不老的，這個就是好了，這個是永遠的。有人喜歡問“假如”的問題，我是不會回答假如的問題的，假如的問題可有千百個，變化無窮的，那我費盡心思也不能滿足你的假如問題，所以我就立定，假如性的問題一律不回答，假如亞當不吃善惡樹的果子，會怎麼樣？假如耶穌不被釘在十字架會怎麼樣？我不會回答的。

我現在回答幾個基本的問題，將來我們在天上要與主永遠同在，有人就問我這樣的問題，我不知道這是不是我們的問題，將來我們要晝夜讚美豈不是很沉悶嗎？甚麼事都不必做，就在那裡晝夜讚美，你會不會覺得很沉悶呢？不是啊！為甚麼不是呢？（因為我們在那裡生命還是會更新，所以不會沉悶。）（我們愛神。）若有人問你，將來在天上我們基督徒只在敬拜讚美，那有甚麼好玩呢？我要說很多的樂趣，第一，我們唱的是新歌，所以每次唱的時候，就學新歌，這個是不會沉悶的，若你說我的歌喉不好，我要說，到那時候你有榮耀的身體，你就會唱詩歌，雖然你現在是五音不全，到那時你有榮耀的身體，你的缺點都會改變，阿們！若說我唱久一點我會喉嚨痛，不會的，到那時也不會喉嚨痛。有姊妹說因為有愛，對了！記得你在談戀愛的時候嗎？相信在座的很多都是結婚的，當你和對方戀愛時那種來電的感覺嗎？巴不得每天是四十八小時看著對方，都不厭倦的，為甚麼？有愛啊，不必說甚麼，不必做甚麼，眼睛就是看到對方，就是盡在不言中，眼中只有對方就心滿意足了。若是稍有離開就若有所失了，就想打電話給他了，只要一見面就很高興了。你就想像那個情況了，在天上你和主之間的愛恐怕就是這樣的愛，有過而無不及，歷久常新的，永遠不會變的，我們人是會變的。所以有一次一位姊妹指著她的先生說：「當初他追求我的時候，我感覺我像是公主一樣，他是用盡各樣的辦法來討我的喜歡，然後他到手了，和我結婚了，就不理我了，我上了當，像是誤

闖賊船一樣！」弟兄們，我們有時也要檢討一下，弟兄們有時候是 Goal-oriented，他現在要追求一個女孩子，只有唯一的一個目標，當追到手了以後呢，Mission accomplished，他的心中又有了另外一個目標，不是另外一個女孩子，乃是爲了他的工作打拼了，就忽略了對方的感受。所以我和我的姊妹經常在不同的教會主持“雅歌夫婦營”，就參加了以後，一個週末以後，你會對雅歌有一個基本的認識，有很多時間給夫婦操練，做習題，彼此在神面前和其他的夫婦來共同學習，爲甚麼？你信了耶穌不是上了賊船，在天上，主會用不死的愛、永遠的愛來愛你和我，我們那個時候榮耀的身體就會自然回應這個愛了。所以弟兄姊妹，你不必擔心啊，不會沉悶的。如果今天你能學習到敬拜，你到天上你可能就不會水土不服，你現在就學習敬拜，用心靈和誠實來去敬拜，到天上就很容易融入那個敬拜的大環境裡面。啓示錄裡第四章跟第五章是講到四活物和二十四位長老在天上對主耶穌和父神的敬拜。（在天上除了敬拜還有治理，怎麼樣的治理法呢？）聖經沒有說。

最後，講到耶穌基督的榮耀再來，爲甚麼我要說榮耀線是從永遠到永遠呢？啓示錄二十一章 11 節：「城中有神的榮耀，城的光輝如同極貴的寶石，好像碧玉，明如水晶。」二十二章 5 節：「不再有黑夜，他們也不用燈光、日光，因爲主神要光照他們。他們要作王，直到永永遠遠。」主神要光照他們，神要用祂的榮耀光照他們，祂要作王直到永永遠遠。最後，二十一章 22-23 節：「我未見城內有殿，因主神全能者和羔羊爲城的殿。那城內又不用日月光照，因有神的榮耀光照，又有羔羊爲城的燈。」所以將來在新天新地，我們要和主一起作王，直到永遠，不是用日、月的光，不需要有聖殿，而是神的榮耀同在，成爲整個新城光明照耀的源頭。所以要講到神榮耀的同在，開始時在伊甸園，神的榮耀與他們在一起，神的同在跟他們在一起，後來新天新地，人的罪被解決了以後，所以救贖線就停在十九章，再接下去有沒有講到管理呢？有。有沒有國權呢？有。所以國度線再繼續下去，榮耀線也要繼續下去，因爲榮耀是神的本性，是不會停止的，祂是無始無終的。今天我們講榮耀的盼望還是在地上，我們勞苦嘆息，我們和所有的受造物一同嘆息，弟兄

姊妹，你不必看地上的這一些情況，有一句話我看是很好的，We are marching to the sound of different drummers，我們是聽另外一個鼓手的鼓音前進的，你不要聽地上鼓手的鼓音啊！現在地上的是噪音，混亂的雜音，你越聽越亂，你要在吵雜聲音的背後聽到神的鼓音，就是按著聖經所說的，祂要怎麼樣。基督徒我們是有盼望的，我們不跟隨著潮流走，我們是跟著主啓示的計畫，我們仰望主為我們存留的永恆的盼望。弟兄姊妹你有盼望嗎？（有！）你的盼望榮耀嗎？（榮耀！）不是你和我配得這個榮耀的，是耶穌基督為我們所成就的，有榮耀的基業在那邊等待著我們，得著豐盛的榮耀。

禱告：

謝謝天父，給我們在這裡我們所談論的，我們所研究的，我們所學習的，救主賜下智慧和啓示的靈，充滿在我們的心中，讓我們存著榮耀盼望，等候主耶穌基督的再臨。主啊！我們所深信的帶給我們豐盛榮耀的產業，是我們眼睛未曾看見，耳朵未曾聽見，我們的心也未曾想過的，但是主祢就是給我們預備，我們感謝讚美祢，求祢主保守我們，按著祢榮耀的恩召，來活出作基督徒的見證，榮耀祢的名，奉主耶穌基督的聖名禱告，阿門！

大衛的屬靈爭戰

林三綱 長老

引言

去年我在主題中講的是「幽谷中的光芒」。我曾題明詩篇第二十三篇的篇名為「大衛的詩 (Psalm of David)」。在原文中這個篇名不僅是指這篇詩乃是大衛所寫的，更是詩中的內容是描述大衛自己。

這篇詩共有六節，正說明大衛一生的經歷共有六個層次，他是一個層次又一個層次，逐步進深的。

第一節：『耶和華是我的牧者』，說明祂重生了。他原是流浪的羊，現蒙救贖，歸在神的名下，受祂的牧養。『必不致缺乏』說明這一節的含義包括大衛一生的經歷。以後無論有那種遭遇和經歷，全是由神負責。

第二節：『祂使我躺臥在青草地上，領我在可安靜 (原文) 的水邊』，說明他蒙恩後立即就有「享受」的經歷：『躺臥在青草地』說出他享受神的話語作為糧食；『安靜的水邊』說出他享受聖靈所賜，舒暢又滋潤的供應。

第三節：『祂使我的靈魂甦醒，為自己的名引導我走義路。』說出原以為得享糧食和活水的供應，已很美好了。豈知身上還存留未蒙恩前許多不義，不法的事物。神使我們的靈魂甦醒過來，帶領我們去除這些不義不法的事物，走在一條義路上。神這樣作是為祂自己的名，因為我們若不把這些不義不法的事物去除淨盡，祂的名就必受到玷污。

第四節：『我雖然行過死蔭的幽谷……』說明這位蒙恩的人有了前三節的經歷，就自然會將自己獻上，投入到事奉的行列。殊不知他在事奉中會遭受許多攔阻甚至打擊。如果說得更清楚一點，他在事奉中竟會帶進許多麻煩，使別人受到打擊。去年我曾特別題明，我來美國已四十多年，看見許多教會中都有爭吵，甚至分裂。這些爭吵或分裂都不是一般信徒所引起，乃是有心事奉且成為同工們所引起來的。基本原因是人來事奉神，多是憑著自己的智慧和能力，並非真心讓神的智慧和能力從我們身上顯出神的榮美。連許多

時候自以為是聖靈的引導，卻仍是自我的想法。在事奉上稍有果效，就沾沾自喜，侵佔神的榮耀；若受到挫折，甚或失敗，總是將責任歸在別人身上。所以在事奉上最需要學習的乃是脫離「老我」，或說是「己生命」。這是任何人不可能作到的！但是感謝主，祂原已道成肉身，與人聯合，當祂被釘在十字架時，就將你我的「老我」與祂一同釘死了。這是一種極其寶貴的救恩。使徒保羅蒙聖靈光照，看見這種「同死」的救恩，他看見了就完全接受主所已經成就的救恩。他在加拉太書二章二十節講述得很清楚：『我已經與基督同釘十字架，現在活著的，不再是我，乃是基督在我裏面活著。』請注意：他「已經」與基督同釘十字架。是什麼時候同釘的？乃是當主耶穌在十字架上被釘時，保羅也與基督一同釘死了！保羅看見並接受了這種救恩，接著他就切實的經歷得到：『現在活著的，不再是我，乃是基督在我裏面活著。』

這種「同死」的救恩，就是詩篇二十三篇四節所說的「行過死蔭的幽谷」。有了這種經歷，也就自然會領受得到主復活的大能。正是保羅在以弗所書第一章十九，二十節所闡明的：『並知道祂向我們這信的人所顯的能力，是何等浩大，就是照祂在基督身上，所運行的大能大力，使祂從死裏復活，叫祂在天上坐在自己的右邊。』

壹 進入爭戰的層次

今天我所以要重複講這些話，是為要引進詩篇二十三篇第五節的經歷：『在我敵人面前，你為我擺設筵席，……』他被神引領到戰場上。

（壹）爭戰時的享受

大衛所說的，相當奇特，說：『在我敵人面前，你為我擺設筵席。』古今中外，國家元首總是要等到所差派的軍隊凱旋回來後，才擺設筵席宴請軍兵，稱為「慶功宴」。但大衛卻說，他還在「敵人面前」，神就為他「擺設筵席」。

這是說明，在屬靈爭戰的爭戰時，同時會享受豐盛的供應。當

年以色列民出埃及，摩西打發十二支派中的首領進迦南地窺探。約書亞和迦勒回來後，對眾以色列民宣告說，不要怕迦南地的居民，因為「他們是我們的食物。」(民十四9)對於一般以色列民，嗎哪是他們的食物，對於戰場上的戰士，仇敵乃是食物。

(貳) 爭戰的果效

有了這種經歷，自然會產生二種果效：『你用油膏了我的頭，使我的福杯滿溢。』

一 「油膏了我的頭」說明神將聖靈充滿他，膏他為王，來完成神的託付。

二 「福杯滿溢」說明神不僅豐豐富富的賜給他祝福，並且還要讓祝福從他身上滿

溢出去，臨到別人身上。

貳 爭戰的必須

(壹) 撒但墮落敵對神

一 撒但的墮落

我們綜覽整本聖經，就知道在神來成就祂永遠旨意的過程中，必須有一段「屬靈的爭戰」。因為撒但墮落，控制了神原先所造的萬物。神必須要藉著爭戰，將萬物奪了回來。

以賽亞書第十四章和以西結書第二十八章，詳細記載當初撒但墮落的故事：

賽十四 12-15：『明亮之星，早晨之子阿，你何竟從天墜落，你這攻敗列國的，何竟被砍倒在地上。你心裏曾說：「我要升到天上。我要高舉我的寶座在神眾星以上。我要坐在聚會的山上，在北方的極處，我要升到高雲之上。我要與至上者同等。」然而你必墜落陰間，到坑中極深之處。』

結二十八 11-16：『耶和華的話臨到我說：「人子阿，你為推羅王作起哀歌，說，主耶和華如此說，你無所不備，智慧充足，全然美麗。你曾在伊甸神的園中，佩戴各樣寶石，就是紅寶石，紅璧璽，

金剛石，水蒼玉，紅瑪瑙，碧玉，藍寶石，綠寶石，紅玉，和黃金。又有精美的鼓笛在你那裡，都是在你受造之日預備齊全的。你是那受膏遮掩約櫃的基路伯。我將你安置在神的聖山上。你在發光如火的寶石中間往來。你從受造之日所行的都完全，後來在你中間又察出不義。因你貿易很多，就被強暴的事充滿，以致犯罪，所以我因你褻瀆聖地，就從神的山驅逐你。遮掩約櫃的基路伯阿，我已將你從發光如火的寶石中除滅。」』

這二段聖經，說明撒但原是神寶座前的基路伯，蒙神所厚待，「無所不備，智慧充足，全然美麗。」他在神整體受造之物中，被神設立在高位上，在神「一人之下，萬人之上」，想不到他竟想要「升到高雲之上」，「與至上者同等」。請注意：他無意要超過神，比神更高，他只想要與神同等而已。爲了這個惡毒的「不義」，神將他從聖山上驅逐下來，從發光如火的寶石中除滅。

我們瞭解，在創世紀第三章中所記載的，當初撒但引誘夏娃來吃分別善惡樹的果子，也用相同的策略。他對夏娃說，「你們吃的日子眼睛就明亮了，你們便如神能知道善惡。」（創三 5），意思就是以後可以獨立，不必凡事問神。撒但沒有引誘夏娃去犯道德上的惡事，只是勸她向神獨立。撒但知道，只要夏娃向神獨立，下一步就會做出道德上的惡事，就是她兒子該隱殺死兄弟亞伯。

二 撒但帶著三分之一的天使霸佔神所造的全地

啓示錄第十二章記載，當初神將撒但驅逐下來時，他還帶著三分之一的天使一同下來，霸佔神所造的全地：「天上又現出異象來。有一條大紅龍，七頭十角，七頭上戴著七個冠冕。它的尾巴拖拉著天上星辰的三分之一，摔在地上。……」（啓十二 3,4）這些墮落的天使，就是「空中掌權者」，撒但則是「空中掌權者的首領」（弗二 2）。

聖經記載這類靈界的故事很少。其中較明顯的是但以理書第十章，在波斯王古烈第三年，神差遣一位天使來告訴但以理，關於以色列後來必遭遇的事，他在途中遭到「波斯國的魔君」攔阻，有二十一天之久，幸蒙天使長米迦勒來幫助他，才到達但以理那裡。

他向但以理傳講神的話語後，要回到天上，還須再與波斯國的魔君爭戰。

聖經中所記載較多的，是有人被鬼所附。主耶穌在世時，有許多趕鬼的故事。很希奇的，大陸變色以前，在山東南部和江蘇北部一帶地方，鬼附的事特別多。以後在台灣也很多，如今在美國卻不多，但仍舊有一些發生。

一般聖經學者認為，現今在人身上的鬼，乃是神在第一次創造萬物時的活物，當初神用洪水將他們殺滅後，他們的靈魂就成爲鬼，在地上捉弄人。所以黑暗的權勢分爲三層，在地上捉弄人的是鬼，在空中掌權者是與撒但一同墮落的天使，而撒但乃是他們的首領。

這三層黑暗的權勢已牢牢的控制了神所創造的萬物，讓神不能在全地通行祂的旨意。神必須要將萬物奪了回來，這就需要藉著爭戰。

我個人很差勁，十四歲信主後，對於聖經所記，那些鬼附的事，總是半信半疑，懷疑當時的人將精神病的人當做是鬼附看待。一直過了四年我進入大學，四個月後因患肺結核病而留家治療，我的第二個妹妹也因腸結核而臥病在床。她的病愈過愈嚴重。有一天下午，她大聲呼喊，要我過去。但母親不肯。乃叫我大姊過去看她。（那時我全家只有大姊和我二人信主）我二妹說，看見幾個很可怕的鬼來抓她，所以非常害怕。於是我大姊跪下來爲她禱告，我也在隔壁跪下一同禱告。不到十分鐘，我二妹說，他們走了，就安靜下來。我大姐再帶她向主認罪，求主赦免並救贖她，她很喜樂。第二天下午，她高興的喊叫說，看見二個穿白衣的人來了，要將她帶走。不到五分鐘她就過世了。

這事過後，我才確實相信，世上有鬼存在。等我大學畢業去台灣工作，並傳福音，就親眼看見一位被鬼附的人，拿起一個三磅的熱水瓶，剛剛裝滿開水，她倒在口中，全部吞了下去，喉嚨也不起泡。二十年前在紐約，我在皇后區證主教會服事時，有一位十九歲在州立 Stony Brook 大學讀書的張弟兄被鬼附上。原來他因找鄰居

教他氣功，進而坐禪，又接受外界來的能力，結果被鬼附上。我們知道，鬼是無法附在基督徒身上的，只有基督徒肯主動的接受，鬼才附上。我與十幾位弟兄爲他禱告，將鬼趕走。但二週後鬼又回來，我不知該如何是好。我們帶他去費城，找一位負責 Spiritual Warfare Institute 的 Rev. Don Rogers 來趕鬼。他先要他徹底認罪，並肯原諒在他幼年虐待他的人，然後將鬼一個又一個的趕走，總共有十五個鬼之多。Rogers 講他所該趕的鬼都趕走了。張弟兄說還有一個鬼仍在他身上。Rogers 說，這是一個懷疑的鬼，必須張弟兄自己來趕，他在旁幫助張弟兄。原來以前我們將鬼從張弟兄身上趕走，過後張弟兄若懷疑聖經的話是否確實，主耶穌是否真的從死裡復活。一旦張弟兄接受這些懷疑的思想，鬼就又附到他身上來。所以這個懷疑的鬼必需張弟兄自己來趕。等張弟兄將懷疑的鬼趕走後，到現在已有二十多年，他再也沒有被鬼附上。

聖經記載，世上的鬼也有不同，有的鬼非常厲害，不是一般禱告所能趕走的。馬太福音第十七章記載，主耶穌從變像的山上下來到門徒那裡。有一個人的兒子被鬼所附，帶到門徒那裡，門徒卻不能將鬼趕走。於是主耶穌將鬼趕走。門徒們很覺稀奇，就問主耶穌。祂回答說：「這一類的鬼，若不禱告禁食，牠就不出來。」（太十七 21）原文中乃是「禱告並禁食」，是需要「禱告」加上「禁食」，否則這一類鬼是趕不出去的，因為這一類鬼是很厲害的鬼。

（貳）主耶穌降生要奪回全地和萬民

在此我們可以明白，主耶穌從天降臨，主要的目的就是要將所創造的全地和萬民從撒但手中奪了回來，然後將天國建立起來。

一 神今世的工作，是要建立天國

新約開始，先是施洗的約翰宣告：「天國近了，你們應當悔改。」（太三 2）。主耶穌三十歲受洗，勝過魔鬼的試探，祂開始工作，也宣告相同的話。

使徒行傳第一章，主耶穌從死裡復活，向門徒顯現，有四十天之久，其間主要的就是對他們「講說神國的事」。（徒一 3）使徒行傳末了，記載使徒保羅在羅馬，「保羅在自己所租的房子裏，住

了足足兩年。凡來見他的人，他全都接待，放膽傳講神國的道，……。」（徒二十八 30,31）

這些記載清楚指示我們，神整個工作的重點就是要建立天國。

二 主耶穌在地上，神開始為天地的主

太十一 25：「那時，耶穌說：『父阿，天地的主……。』」

請大家注意，在舊約時代，當所羅門王建造神殿完成，將殿獻上時，他禱告說：「看哪，天和天上的天，尚且不足你居住的，何況我所建的這殿呢？」（王上八 27，代下二 6）意思他將聖殿建成以後，神就可在這殿內通行祂的旨意了。但等大衛後裔行神眼中看為惡的事，神又不能在這殿中作主。

等主耶穌降世，三十歲時開始作工。約過了一年，許多人蒙到祂的恩惠，但其中只有少許人肯領受祂的訓練，作祂的門徒，主才在登山寶訓中，囑咐門徒應當禱告說：「我們在天上的父，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，……」（太六 9,10）主耶穌明說，這位在天上的父，不能行祂的旨意在天上。這就是主耶穌降世所要成就的大事，祂乃囑咐門徒該為這大事禱告，成為他們一生活在地上的目標。

大約又過了一年，在馬太福音第十一章中記載：「那時，耶穌說：『父阿，天地的主，我感謝你，……。』」（太十一 25）這是一句非常偉大的話，說明現在父神不僅是天上的主，也是地上的主了！天國已開始顯在地上。只是天國所顯出來的，也就是神所能作主的，只是在主耶穌一個人身上而已，連跟隨祂的門徒身上，還無法顯出天國的榮耀來。為了這件重大的事，主耶穌必須親自經歷艱苦的爭戰，勝過撒但和撒但的權勢，才能讓天國顯現在全地上。

三 主耶穌藉著死，敗壞那掌死權的魔鬼，並釋放所有被擄掠的人類

撒但能控制全地和地上的萬物，乃由於他已掌握死亡的權勢。主耶穌若想要將萬物奪回來，必須先敗壞撒但所掌握死亡的權勢。

就是為了這個緣故，主耶穌被釘十字架後，就進入死亡的陰

間。主耶穌在十字架被釘死，是承擔了世人犯罪所該受的懲罰，這是為應付神公義的審判；祂死後進入陰間則是為了另一個完全不同的目的：祂是要敗壞撒但的權勢。

陰間原是撒但的大本營。當主耶穌死後進入陰間，撒但就動員召集所有墮落的天使，要將主耶穌捆鎖在陰間裏。如果能成功，那全地就可永遠留在撒但的掌握之中。主耶穌進入陰間是與黑暗的權勢爭戰，祂沒有任何人陪同，乃是單槍匹馬的進入。正如世間所說，「不入虎穴，焉得虎子」。這次爭戰是非常激烈，共有三天之久！最終主耶穌得勝了。祂衝破了陰間的捆鎖，從死裡復活。哈利路亞！啓示錄第一章十七，十八節記載，主耶穌向使徒約翰說明：「我是首先的，我是末後的，又是那存活的，我曾死過，現在又活了，直活到永永遠遠，並且拿著死亡和陰間的鑰匙。」我們應知道，「死亡和陰間的鑰匙」原是撒但所掌權的。當主耶穌勝過撒但，衝破死亡的拘禁，從死裡復活，祂順手就將死亡和陰間的鑰匙帶走了，叫撒但無法再將世人拘禁在陰間裏。所有原先被撒但所擄掠的人類也就可以被釋放了。

希伯來書說得很清楚：「兒女既同有血肉之體，祂也照樣親自成了血肉之體。特要藉著死，敗壞那掌死權的，就是魔鬼。並要釋放那些一生因怕死而為奴僕的人。」（來二 14,15）

四 世上的國成了我主和主基督的國

主耶穌從死裡復活後，被神高舉，升上高天，坐在至大者的右邊，蒙神賜予天上地下所有的權柄。祂乃囑咐門徒：「所以你們要去，使萬民作我的門徒，……」（太二十八 18,19），就是要將天國推廣直到地極。

主耶穌活在地上時，天國只限於祂一個人身上。現在主耶穌要將天國開拓直到全地，讓「世上的國，成了我主和主基督的國。」（啓十一 15）這個偉大的工作是托在信主的人身上。主耶穌所以要這樣安排，乃為盼「大功」告成後，眾門徒們也可進入永世中與主一同活在榮耀中。主實在是太恩待我們了！

五 基督再來勝過獸和假先知

至於魔鬼本身和與魔鬼一同背叛神的天使，是要等到主耶穌再來，才將他們消滅。

主耶穌再來，首先連同門徒中的得勝者與魔鬼所推出來的獸和假先知爭戰，將獸和假先知扔在火湖裏。啓示錄明確的預言：「我觀看，見天開了。有一匹白馬。騎在馬上的，稱為誠信真實。祂審判爭戰都按著公義。祂的眼睛如火焰，祂頭上戴著許多冠冕。又有寫著的名字，除了祂自己沒有人知道。祂穿著濺了血的衣服。祂的名稱為神之道。在天上的眾軍，騎著白馬，穿著細麻衣，又白又潔，跟隨他。有利劍從他口中出來，可以擊殺列國。祂必用鐵杖轄管他們。（轄管原文作牧）並要踹全能神烈怒的酒榨。在祂衣服和大腿上，有名寫著說：『萬王之王，萬主之主。』……那獸被擒拿、那在獸面前曾行奇事、迷惑受獸印記、和拜獸像之人的假先知、也與獸同被擒拿。他們兩個就活活的被扔在燒著硫磺的火湖裡。」（啓十九 11-16,19-21）

六 千禧年後，將魔鬼扔在硫磺的火湖裡

魔鬼本身先是被一位從天降下大力的天使所捉住，把他捆綁一千年，扔在無底坑裡，將無底坑關閉，用印封上，使他不得再迷惑列國。

這是神要引進永世榮耀之前一段特別的時期。自從主耶穌降世，並在十字架上成功救贖後，主耶穌已經差遣許多蒙恩的人向世人作見證。經過很長的時間，福音已經傳到地極，按理神可以結束所有舊造了。但世人中還會有人向神埋怨說，他們所以沒有信主，是因魔鬼的迷惑。這時他們如被扔在火湖裏，心中仍存不服的心意。爲了這個緣故，神將魔鬼暫時關閉在無底坑裡，用了一千年長的時間，讓已蒙恩的人管理全世界所有城市，並教他們認識神和神的心意與作爲。

先知撒迦利亞曾詳細預言，當全世界最後一次哈米吉多頓爭戰快結束的時候，主耶穌從天降臨，祂的腳站在耶路撒冷前面朝東的橄欖山上，這山必從中間分裂，自東至西，成爲極大的山谷，讓

以色列民從山的谷中逃跑。當時的全以色列民都悲哀悔改，他們沒有想到，他們這麼長久所棄絕的主耶穌，到最後還來拯救他們，所以他們全家悔改，並接受主耶穌為彌賽亞。(撒十二，十三，十四)這班蒙恩的以色列民在千年國度中，與蒙恩的外邦人一同來教導列國，他們的教導必定比蒙恩的外邦人更加詳細，深刻。因為他們對舊約聖經必定比蒙恩的外邦人更加瞭解並體會。

在這千禧年中，世上列國沒有魔鬼的迷惑，又受到蒙恩者的教導，經過一千年漫長的年日，理當清楚的認識神與基督所完成的救恩，再無推卻的理由了。這時撒但從無底坑裏被釋放出來，要迷惑地上四方的列國，就是歌革和瑪各，他們聚集爭戰，遍滿全地，圍住聖徒的營與蒙愛的城。這令人希奇，經過了千禧年，竟會還有人跟從他們。當時就有火從天降下，燒滅了他們，他們就永遠的滅亡，他們內心就不能再有不服的心意了。

那迷惑他們的魔鬼，也被扔在硫磺的火湖裡，他們必晝夜受痛苦，直到永永遠遠。(啓二十)

到此，神就結束了舊造，而引進新天新地。

以上所講，是整個歷史上的演變。我們可以清楚的瞭解整個演變的過程中，都充滿了屬靈的爭戰。為此我們如果蒙神帶領，在屬靈經歷上逐步長成，經過了幽谷中的破碎，並顯出基督復活的大能來，從此神就要帶領我們進入屬靈爭戰的階段，使我們經過神多年的栽培，終於得成爲有用的器皿，來承當神的託付，在現今時代，拓展神的國度。

一題到屬靈的爭戰，我們自然會驚覺，這是一種極其深奧又艱辛的經歷。其中有許多原則和使用的方式是我們需要謹慎瞭解並學習的。全世界基督教文獻中，很少有人將屬靈爭戰的內容與經歷著作成書。我所能找到並研讀的只有賓路易師母 (Mrs. Penn-Lewis) 所著 War on the Saint 一書。當初我在上海還作學生的時候，屬靈長輩囑咐我，不要早讀這本書，應等到實際經歷與基督同死後，才可研讀。在我事奉的經驗中，知道對於蒙恩不久的弟兄姊妹，也不宜對他們題到邪靈攻擊等類的故事。否則他們會過度緊張，對他們無

益卻有損。

關於這深奧而艱辛的屬靈爭戰的經歷，聖經裏有相當豐富的記載，包括許多教訓和實際的經歷。這次專題中，我們將集中的講解主耶穌自己，使徒保羅和大衛三人的故事。最後選出詩篇中有一篇詩，是大衛一生中，在爭戰的經驗中所著的，說出他在屬靈的爭戰時內心的感受。

叁 主耶穌的屬靈爭戰

四本福音書記載主耶穌降世一生的故事，其中滿了屬靈的爭戰。祂是道成肉身成爲一個實實在在的人，在人的身份與地位上與黑暗的權勢爭戰。使徒約翰很著重的講明：「神的兒子顯現出來，爲要除滅魔鬼的作爲。」（約壹三8）

創世記第三章記載亞當夏娃墮落後，神即說明，祂要如何對付魔鬼：「耶和華對蛇說，……我又要叫你和女人彼此爲仇，你的後裔和女人的後裔，也彼此爲仇；女人的後裔要傷你的頭，你要傷他的腳跟。」（創三14,15）這說出神不直接對付魔鬼，卻要興起一個人來——女人的後裔——來打傷魔鬼的頭。因爲魔鬼原是神所造的，神若直接對付魔鬼，豈不是神從創造者的地位降格下來了嗎？爲此神定規，要興起一個受造的人，來對付受造的魔鬼。人和魔鬼都是受造的，他們的地位是相等的。

在此我們可以瞭解，約翰壹書第四章二，三節所說：「凡靈認耶穌基督是成了肉身來的，就是出於神的，……凡靈不認耶穌，就不是出於神，這是那敵基督者的靈，……」教導我們如何分辨神的靈和那敵基督的靈。凡有過趕鬼經驗的人都知道，要分辨一個人是精神病或是被鬼所附，最確定的方法，乃是問有毛病的人，耶穌基督是不是道成肉身的。凡被鬼所附的會承認主耶穌基督是神的兒子，是神的聖者（參路四34），但決不承認祂是道成肉身，成爲人。因爲主耶穌成爲人就是爲要除滅魔鬼的作爲。

新約聖經記載，主耶穌經歷屬靈的爭戰是非常繁多，但原則上包括所有不同性質的爭戰，所以是全備性的。其中主要有十一件

大事。

(壹) 受試探時 — 勝過魔鬼的試探

主耶穌三十歲時開始作工。祂先到施洗約翰那裡受洗。約翰想攔阻祂，說：「我當受你的洗，你反倒上我這裡來麼？」耶穌回答說，「你暫且許我，因為我們理當這樣盡諸般的義。」（太三 14,15）主耶穌原是神的兒子，是不需要受洗的。但祂現在是站在人子的地位上，而世上的人都已墮落了成為罪人，必需受死且埋葬，才能被稱為義。約翰可能沒有認識這一點，所以主耶穌要求約翰：「你暫且許我，」讓祂站在人子的地位上，與世人一樣受洗且埋葬。這樣祂才得「盡諸般的義」。

祂受了洗，從水裡上來，神的靈彷彿鴿子降在祂身上，祂可以開始作工了。但是聖靈卻引祂到曠野，受魔鬼的試探。這是主耶穌作工前很重要的步驟。祂自己必須經得起魔鬼的引誘，更可說是勝過魔鬼的引誘，否則祂以後如何作工呢？

聖經中描述，主耶穌到世上來，是為建造一個聖殿，讓神居住其中，通行祂的旨意。一個房屋最重要的是房角石，作為根基，又將二邊牆連結在一起。聖殿的房角石就是主耶穌。先知以賽亞最早預言說：「看哪，我在錫安放一塊石頭，作為根基，是試驗過的石頭，是穩固根基，寶貴的房角石，信靠的人必不著急。」（賽二十八 16）主耶穌降世作工前，先受魔鬼的試探，就是為要顯明，祂是「試驗過的石頭」，證明祂「配」得承當神的託付，來建造靈宮。（啓五 3,4,9）

馬太福音和路加福音詳細記載主耶穌受試探，其次序或有差別，但內容是一致的。路加福音記載：「耶穌被聖靈充滿，從約但河回來。聖靈將祂引到曠野，四十天受魔鬼的試探。那些日子沒有吃什麼。日子滿了，祂就餓了。魔鬼對祂說：『你若是神的兒子，可以吩咐這塊石頭變成食物。』耶穌回答說，經上記著說：『人活著不是單靠食物，乃是靠神口裡所出的一切話。』魔鬼又領祂上了高山，霎時間把天下的萬國都指給祂看。對祂說：『這一切權柄榮華，我都要給你。因為這原是交付我的，我願意給誰就給誰。你若

在我面前下拜，這都要歸你。」耶穌說：『經上記著說，當拜主你的神，單要事奉祂。』魔鬼又領祂到耶路撒冷去，叫祂站在殿頂上，（頂原文作翅）對祂說：『你若是神的兒子，可以從這裡跳下去。因為經上記著說，主要為你吩咐祂的使者保護你。他們要用手托著你，免得你的腳碰在石頭上。』耶穌對他說：『經上說，不可試探主你的神。』魔鬼用完了各樣的試探，就暫時離開耶穌。」（路四 1-13）

首先，請注意最後一節：「魔鬼用完了各樣的試探」，說明主耶穌所受的試探，是魔鬼「用完了各樣」的試探。意指魔鬼對主耶穌所能用的試探已全部用出來了。這不僅是三次試探，更是三類試探。當然，魔鬼對世人的試探還有第四類，那是關於道德上的敗壞。魔鬼知道，這第四類試探，在主耶穌身上是絕不能得逞的，所以並未使用。

在三次試探中，魔鬼有二次都是對主耶穌說：「你若是神的兒子。」主耶穌回答總是說：「人……」。魔鬼一直要拉主耶穌站在神兒子的地位上，但主耶穌回答他，總是站在人的地位上。第二次試探，魔鬼雖然沒有明講「你若是神的兒子」，然而主耶穌回答：「當拜主你的神，單要事奉祂」，祂仍舊是站在人的地位上。這些細節說明，主耶穌到地上來，是要以人的地位和身份，來勝過且破壞魔鬼的權勢。

魔鬼三類試探乃是：

一 生活的需要 — 食物

第一類試探乃是關係人在地上生活，必須有的條件是食物。其實人在地上活著如果沒有空氣，十分鐘就會死去，如果沒有喝水，七天也會死去。然而神為人所預備的空氣和水是太豐富了，魔鬼無法用來試探人，只有食物。當亞當夏娃在伊甸園墮落後，人必須「汗流滿面才得糊口。」（創三 19）魔鬼就利用神的懲罰，把人類控制在他手中。

人如果禁食，最大的極限是四十天，主耶穌受試探滿了四十天就餓了。魔鬼來試探祂，要祂以神兒子的身份將石頭變成食物。

主耶穌拒絕了。祂寧可留在人的地位上忍受飢餓，也不願用神兒子的地位叫地上的石頭變成食物。

試觀現今全世上人類，豈不都是忙於應付生活上需要，而將屬靈上更需要的福份擱置不管？這是極普遍的現象。

二 物質上的擁有

第二類的試探是關係人在地上活著，總是盼望獲得豐富的物質。這是關係到錢財。神是「從一本造出萬族的人」，(徒十七 26)，也可說是神造出萬物，但魔鬼將萬物都歸納為一，這「一」就是錢財！啓示錄第十八章記載，魔鬼能用錢財購買世上所有物質，最後連「人口」也包括在內。為此聖經中沒有明題魔鬼與神作對，卻是「錢財」與神作對：「你們不能又事奉神，又事奉瑪門。」(太六 24) 魔鬼是躲在錢財背後，得到全人類的敬拜。

普世人都想像，只要擁有錢財，就能享受世界上的一切福份。使徒約翰明說：「世界上的事，就像肉體的情慾，眼目的情慾，並今生的驕傲。」(約壹二 16) 這些都能藉著錢財而獲得。

魔鬼引誘主耶穌，「領祂上了高山，霎時間把天下的萬國都指給祂看，對祂說：『這一切權柄榮華，我都要給你……你若在我面前下拜，這都要歸你。』」

試觀全世界的人，有幾個人能超脫錢財的捆綁而為神活著？人總是想擁有更多的錢財。有了二十萬的，想能獲得五十萬，有了五十萬就想獲得一百萬，有了一百萬又想獲得更多，這是永無止境的。不僅如此，在事實上人越有錢財就越有愁苦，但是無人能識透。保羅說：「貪財是萬惡之根，有人貪戀錢財，就被引誘離了真道，用許多愁苦把自己刺透了。」(提前六 10)

主耶穌知道，當神旨意成就時，萬物都要歸給祂，撒但也知道這個結局，那他為何要試探主呢？撒但所以試探主，是因為他知道最終萬物都是要歸於主的，但是主耶穌必須經過十字架的死，以後才能獲得。他試探主是要主耶穌不必經過十字架，只要向他下拜就可以獲得了。主耶穌堅決的拒絕，說「當拜主你的神，單要事奉祂！」祂是站在人的地位上，單單聽從神的命令而事奉神。祂根本

不計較萬物會否歸給祂來承受。感謝主，祂真是值得我們敬仰，祂堅決的態度是值得我們模仿的。

三 宗教界中的敬佩

我們若仔細觀察世界上的人，會發現有極少數有理智的人，能勝過生活和物質上的試探，但他們不易勝過另一種試探，就是尋求別人的敬佩。凡從事政治的人多是這樣。但政治的層面不高，人世間最高的層面乃是宗教。當時魔鬼試探主耶穌，第三次就是試探主，要主耶穌得著宗教界上的敬佩。

福音書記載，魔鬼領主耶穌到耶路撒冷，叫祂站在殿頂上，對祂說：「你若是神的兒子，可以從這裡跳下去。因為經上記著說：『主要為你吩咐神的使者保護你。他們要用手托住你，免得你的腳碰在石頭上。』」

這裡所說的殿頂乃是耶路撒冷城靠近聖殿的一個牆角。離地面有幾十尺高，下面是一條人行的大道，熙熙攘攘有許多人行走，並且多是很敬虔的一班人。魔鬼引誘主耶穌在這裡跳下去卻沒有受傷，就能得著這班人的敬佩。主耶穌仍堅決的拒絕了，說：「不可試探主你的神。」意思是切不可試探神，讓神出手保護祂，好讓祂得著敬虔份子的敬佩。

主耶穌知道，神所定規好的旨意，是「我若從地上被舉起來，就要吸引萬人來歸我。耶穌這話原是指著自己將要怎樣死說的。」（約十二32）主耶穌知道祂要經過十字架的死後，必能得著敬虔人的敬佩。但魔鬼的試探是要主耶穌單憑祂是神的兒子的身份，從殿頂跳下，顯出奇特的神蹟，就可得著敬虔人的敬佩了。

魔鬼是極其陰險，他引用詩篇第九十一篇的話來引誘主耶穌，以為主耶穌必會遵行。其實詩篇第九十一篇十一，十二節乃是：「因祂要為你吩咐祂的使者，在你行的一切道路上保護你，他們要用手托著你，免得你的腳碰在石頭上。」魔鬼故意略去「在你行的一切道路上」這句話。神在詩篇第九十一篇的應許，原是給那些為神作工的人預備的，他們在作工的過程中，若遭受危險，神必吩咐使者來保護他。但現在主耶穌正在受試探中，要否得到敬虔人的敬

佩，祂決不可試探神，會否吩咐使者來保護祂。

不僅如此，詩篇第九十一篇第一節已明說：「住在至高者隱密處的，必住在全能者的蔭下。」神所應許的，是對那班「住在至高者隱密處的」，維持與神親密聯繫者所設定的。魔鬼的引誘卻是要主耶穌離開與神親密的聯繫，只為著自己的益處而活，仍想得到神的保護，基本上是與詩篇第九十一篇背道而馳了。

主耶穌作工前，先經歷這三類的試探。祂在屬靈的爭戰上完全得勝了！接著祂開始在地上作工，仍然是一步一步的爭戰。

（貳）傳道時趕出污鬼，醫治疾病 — 表明天國顯在地上

太四 23-25：「耶穌走遍加利利，在各會堂裏教訓人，傳天國的福音，醫治百姓各樣的病症。祂的名聲就傳遍了敘利亞。那裡的人把一切害病的，就是害各樣疾病，各樣疼痛的，和被鬼附的，癲癩的，癱瘓的，都帶了來，耶穌就治好了他們。當下，有許多人從加利利，低加波利，耶路撒冷，猶太，約但河外，來跟著祂。」

四福音都記載，主耶穌在世作工時，最普遍的工作是醫病和趕鬼。疾病可能是人生理上的問題，也有一些是魔鬼對人攻擊所產生的結果。如果僅是生理上的問題，主耶穌醫治他是表明祂有掌握管理萬有的權柄；如果是由於魔鬼攻擊而引起的，那就顯明主耶穌在爭戰上勝過魔鬼的權勢。凡是祂趕逐污鬼，則單單顯明主耶穌在屬靈爭戰上的得勝。

主耶穌這樣趕鬼和醫病，主要是為表明天國已顯在地上。主耶穌說：「我若靠著神的靈趕鬼，這就是神的國臨到你們了。」（太十二 28）這是一種屬靈的爭戰，主耶穌要將天國逐漸顯在地上。

關於主耶穌醫病和趕鬼的事，我在前面已講過許多，現在就不必講了。

（叁）二次打發門徒 — 拓展神的國度

馬太福音第四章下半章多是記載主耶穌醫病趕鬼的事，「耶穌走遍加利利……祂的名聲也傳遍了敘利亞……有許多人從……來

跟著祂。」(太四 23-25) 這是主耶穌作工第一年的故事。

第五章第一，二節：「耶穌看見這許多的人，就上了山。既已坐下，門徒到祂跟前來。祂就開口教訓他們說……」明顯的，主耶穌作工的方式開始有了轉變。頭一年祂作工的對象是群眾，祂到各地傳道，凡有需要的祂都照顧。雖然在第四章中間，主耶穌曾選召彼得，安德烈，雅各和約翰四人，要他們來跟從祂，但祂並未特別花時間來訓練他們。到第五章，祂作工的對象從群眾而轉變為少數門徒。「門徒」這名字意思是受訓練的人，他們不僅已經相信主，承受主給他們的福份，更是肯接受訓練，盼以後為祂而活。第五至七章的登山寶訓乃是對這班門徒講的。

在此我們可以明白，主耶穌在地上共有二個不同的策略，一個是對群眾，是平面的；另一個是對少數門徒，是立體的。馬太福音所記載，到第十二章以後更加明顯，祂所講所作的主要都是為着少數的門徒。

主耶穌三年來作工的情況中，最多一次是對著幾萬人講道，「甚至彼此踐踏」(路十二 1)，但祂復活後向人顯現最多一次只有五百多人(林前十五 6)。使徒行傳所記載，挺身而出為祂作見證的，更為減少，只有一百二十位左右。主耶穌復活後向門徒顯現，向他們講說神國的事，也有一百二十人左右(徒一 15)。這些數字讓我們瞭解，當時主耶穌作工所用第一種策略的果效，非常有限。乃是第二種策略，祂費心訓練出來的門徒，才能承擔拓展神國度的使命。

在主第二種策略，訓練人的作法中，凡來參加者都是主動的，並非祂所選召。經過訓練後，主在這麼多門徒中，卻選出十二個人稱他們為使徒。這十二個人明顯在受訓練時，有獨特的表現。主是先將機會開放給所有肯來受訓的人，然後在經過訓練的人中挑選人來作祂的使徒，並且還給他們權柄，能趕逐污鬼，並醫治各樣的病症(太十 1)。

我們應該知道，在整個教會歷史中，所有蒙恩的人都可以趕鬼，但能有異能以醫治疾病的，則是神特別賜予的恩賜：「得恩賜

醫病的」。(林前十二 28)

前面我們已經題過，主耶穌到世上來，是要將這世界從魔鬼手中奪了回來，讓神的旨意能通行在地上，如同通行在天上，這是需要屬靈的爭戰。所以祂初起有一年多時期，是單槍匹馬，單獨的作工。好像祂發現，這樣作法是太遲慢了，爲此以後祂有二次打發門徒外出作工，更快的拓展神的國度：

一 差遣十二使徒

太十 1：「耶穌叫了十二個門徒來，給他們權柄，能趕逐污鬼，並醫治各樣的病症。」

馬太福音記載，第五章至第七章是主耶穌登山教訓門徒。第八，第九章是主耶穌教訓後帶門徒們下山，引領這班門徒實習，將山上所教訓的，在實際的工作上應用出來。接著第十章是主在門徒中挑選出十二位使徒，給他們權柄，差他們出去。接着整個十二章則記載主耶穌爲要差遣他們而對他們進一步的教導。路加福音第九章記載：「門徒就出去，走遍各鄉，宣傳福音，到處治病。」(路九 6)

二 差遣七十個人

馬太福音沒有記載，路加福音卻補上一段很重要的事。那是主耶穌差遣十二使徒後，藉著帶領門徒們學習許多事，其中包括祂用五個餅給五千人吃飽，以及登山變像等，以後祂又差遣七十門徒出去。

路十 1：「這事以後，主又設立七十個人，差遣他們兩個兩個的，在祂前面往自己所要到的各城各地方去。」

明顯的，經過主耶穌又一段時間的帶領與教導，有更多門徒顯出成熟與老練，祂就能差遣七十個人出去。這說出主耶穌的內心是何等迫切，要讓神的國度更快的臨到全地。

等七十個人回來，他們非常歡喜快樂：「那七十個人歡歡喜喜的回來說：『主阿，因你的名，就是鬼也服了我們。』耶穌對他們說：『我曾看見撒但從天上墜落，像閃電一樣。我已經給你們權柄，可以踐踏蛇和蝎子，又勝過仇敵一切的能力，斷沒有甚麼能害你

們。然而不要因鬼服了你們就歡喜，要因你們的名記錄在天上歡喜。」(路十 17-20)

(肆) 平靜風和海 — 勝過那控制自然界的黑暗權勢

關於主耶穌所經歷屬靈的爭戰，還有許多都是教導我們在世所該學習的。例如祂如何平靜風和海，說出祂有權柄，得以勝過那原已控制自然界的黑暗權勢。

可四 35-41：「當那天晚上，耶穌對門徒說：『我們渡到那邊去吧。』門徒離開眾人，耶穌仍在船上，他們就把祂一同帶去。也有別的船和他們同行。忽然起了暴風，波浪打入船內，甚至船要滿了水。耶穌在船尾上，枕著枕頭睡覺。門徒叫醒了祂，說：『夫子，我們喪命，你不顧嗎？』耶穌醒了，斥責風，向海說：『住了吧，靜了吧。』風就止住，大大地平靜了。耶穌對他們說：『爲什麼膽怯。你們還沒有信心麼？』他們就大大地懼怕，彼此說：『這到底是誰，連風和海也聽從祂了。』」其實主耶穌所勝過的，不是風和海，乃是那興風作浪背後黑暗的權勢。

(伍) 潔淨聖殿 — 勝過撒但所已敗壞的聖殿

魔鬼控制全世界最厲害的表現，莫過於他敗壞了聖殿。當初所羅門建造聖殿，建成奉獻時曾禱告說：「耶和華阿，求你興起，和你有能力的約櫃同入安息之所。」(詩一三二 8) 當時神也實在進入聖殿中，讓祂的榮耀充滿了殿，甚至連祭司都不能站立供職。(代下五 13,14；七 1,2) 但幾經何時，情況竟改變了。到猶大王朝最後一位「行耶和華眼中看爲正的事」的約西亞王時，他命令人潔淨聖殿，聖殿裏竟有「爲巴力，和亞舍拉，並天上萬象所造的器皿」，約西亞王將這些拜偶像之物都撤出去燒毀。(王下二十三 4)

巴比倫王尼布甲尼撒三次攻取耶路撒冷城，第三次他的護衛長尼布撒拉旦用火焚燒聖殿。(王下二十五 8,9) 波斯王古列准許所羅巴伯返回耶路撒冷修建聖殿。(拉一 1~3; 二 2) 當希臘消滅波斯王朝後，轄管猶大地的安提阿哥王四世嚴厲的鎮壓以色列民，鑄造偶像放在聖殿的壇上，又以豬爲供物獻祭。(但十一 31) 這引起馬加

比的革命，攻入耶路撒冷城，潔淨神殿並舉行獻殿禮。約翰福音十章二十二節的「修殿節」即是記念此事。

羅馬帝國興起後，消滅了希臘帝國，立以東人希律為猶太人的王。他為要贏取以色列人的擁戴，在耶路撒冷大興土木。主前十九年重新建造聖殿。當主耶穌在世時，這個聖殿就是希律王所建，已不是單純為敬拜神而建，乃是由於政治考慮，憑以統治以色列所用的器皿。

在這種背景下，我們可以瞭解那班在聖殿中服侍的祭司們，都不是存著敬虔的心來事奉神。他們許可一些人在那裡兌換銀錢或販賣牛羊。表面上是為幫助獻祭的人，其實是為賺錢。祭司們許可他們這樣作，因為他們也可以從中取利。為此主耶穌指責他們說，他們把禱告的殿變成賊窩了：「耶穌進了神的殿，趕出殿裡一切作買賣的人，推倒兌換銀錢之人的桌子，和賣鴿子之人的凳子。對他們說：『經上記著說，我的殿必稱為禱告的殿。你們倒使它成為賊窩了。』」（約二 13-16；太二十一 12）

歷代魔鬼控制世人，最陰險的方法就是藉著宗教。當初主耶穌在世時的聖殿，在性質上已是被政治所利用的器皿，在實行上更成為人謀利的所在。為此主耶穌必須拆穿魔鬼的詭計，並且激烈的行動：「拿繩子作為鞭子，把牛羊都趕出殿去，倒出兌換銀錢之人的銀錢，推翻他們的桌子。」門徒們在旁觀看，就感受到詩篇第六十九篇第九節的話：「因我為你的殿，心裡焦急，如同火燒。」這種「心裡焦急，如同火燒」的模樣，也讓我們瞭解，主耶穌在這場屬靈爭戰中的心態。

福音書記載主耶穌潔淨聖殿的故事，共有二次：頭一次是在約翰福音第二章，那時是主耶穌開始作工時所發生的。第二次是在馬太福音第二十一章，馬可福音第十一章和路加福音第十九章，都是主耶穌殉道前最後一次進耶路撒冷所發生的。這豈不正告訴我們，這種屬靈的爭戰是祂三年來中一直連續的。

（陸）指責文士和法利賽人 — 勝過人間假冒為善的

四本福音書陸續多次記載，主耶穌對抗文士和法利賽人的故事。

最初登山寶訓中，主已經明題：「你們的義若不勝於文士和法利賽人的義，斷不能進天國。」（太五 20）

主耶穌開始傳道時，並沒有抹煞文士和法利賽人的義。是法利賽人先向主耶穌挑戰，指責主耶穌與稅吏和罪人一同吃飯（太九 11,12）；當他們看見主耶穌趕出一個啞巴的鬼時，說祂是「靠著鬼王趕鬼」（太九 32-34；十二 24）；看見主耶穌在安息日從麥地經過，門徒掐起麥穗來吃，就指責主耶穌，祂的門徒作了安息日不可作的事（太十二 1,2）；主耶穌在安息日醫治一個枯乾了一隻手的人時，他們出去商議怎樣可以除滅耶穌（太十二 9-14）等等。這些事情發生，主耶穌都從容的應對他們。

等到主耶穌最後一次進耶路撒冷城，潔淨了聖殿，又講解兩個兒子和兇惡園戶的比喻後，法利賽人知道主耶穌是指著他們講的，就認真的商議，怎樣就著耶穌的話陷害祂。到此主耶穌才主動又明確的在眾人面前，指著法利賽人和文士，說他們是假冒為善的人。

太二十三 1-3：「那時，耶穌對眾人和門徒講論，說：『文士和法利賽人，坐在摩西的位上。凡他們所吩咐你們的，你們都要謹守，遵行。但不要效法他們的行為。因為他們能說不能行。』」

太二十三 13,15,23,25,27,29：「你們這假冒為善的文士和法利賽人有禍了，……」主耶穌重覆指責他們有禍了，計有六次之多。在主一生的生活中，沒有另一個對象，主是這樣嚴厲的責備。

等主耶穌在客西馬尼園時，猶大是引領祭司長，文士和法利賽人的差役一同來捉拿主耶穌（可十四 43，約十八 3）。他們將祂帶到大祭司該亞法那裡，馬太福音特別記載：「文士和長老已經在那裡聚集。」（太二十六 57）按外表看，文士和法利賽人與主的爭戰最終得逞了，其實是主經過他們的迫害，成就了十字架上的救恩。

聖經用很長的篇幅記載這些事是為要我們儆醒，必須防備魔鬼利用虛假宗教上的熱心，讓我們落在魔鬼的掌握之中。

（柒）客西馬尼禱告 — 勝過人所有能力

對於主耶穌本人而言，還有一場屬靈的爭戰，是祂在客西馬尼園中所發生的。那時主先對門徒說：「你們坐在這裡，等我到那裡去禱告。於是帶著彼得和西庇太的兩個兒子同去，就憂愁起來，極其難過。便對他們說：『我心裡甚是憂傷，幾乎要死，你們在這裡等候，和我一同儆醒。』」祂就稍往前走，俯伏在地禱告，說：『我父阿，倘若可行，求你叫這杯離開我，然而不要照我的意思，只要照你的意思。』（太二十六 36-39）好像主是想臨陣逃脫，不去十字架受死。但我們知道，主這樣表現，是說出當時主內心所發生激烈的爭戰，因為十字架上的痛苦是遠遠超過任何人的能力所能承當的。然而祂衷心仍有一個指望，盼望不要照祂的意思，只願照父神的意思。路加福音特別記載：「有一位天使從天上顯現，加添祂的力量。」可見主這場內心的爭戰，是到了人所有力量的極限。

經過這樣激烈內心的掙扎，主耶穌第二次和第三次都禱告說「我父阿，這杯若不能離開我，必要我喝，就願你的旨意成全。」主在這次爭戰中又得勝了。

（捌）被釘十字架 — 解決撒但當初引誘人落在神公義審判之下的僵局，又解除所有人的老舊己生命

接著主耶穌被捉拿，到大祭司那裡受審判，又被押到彼拉多和希律王那裡受審判。在這些受審判的過程中，主耶穌沒有任何辯白或爭論，因為祂在客西馬尼園中已經得勝，在這些審判中就沒有甚麼掙扎。

最後祂受到無理的對待：鞭打，羞辱且被釘在十字架上。在人間的經歷中，這是最痛苦的時候，然而主耶穌所表現的，是分外的平靜。祂還為著釘死祂的人向神祈求：「父阿，赦免他們，因為他們所作的，他們不曉得。」（路二十三 34）

主耶穌被釘在十字架上是在上午九點鐘，這是祂受人迫害的時刻。三個小時後到了午正，遍地都黑暗了，這是祂承擔人的罪，受神殺害的時刻。這時主耶穌所從事的爭戰，不是對待人，也不是對待魔鬼，乃是對待神，祂的爭戰是要消除神因人犯罪而棄絕人的

僵局。這次爭戰一共有三個小時。過了這三個小時，約在申初，耶穌大聲喊著說：「我的神，我的神，為什麼離棄我。」這才是祂最痛苦的時刻，那位從太初就與祂親近的父神，竟也離棄了祂，祂才大聲的喊叫，氣就斷了。（太二十七 45-50）

就在這個時刻，「忽然殿裡的幔子，從上到下裂為兩半。地也震動，磐石也崩裂，墳墓也開了。已睡聖徒的身體多有起來的。」這些故事說明，當初魔鬼引誘亞當夏娃落在神公義審判之下的僵局，已得以完全解除了。

祂被釘死，還把墮落的人類與祂一同釘死。使蒙恩的人得以脫去所有老舊的己生命，讓基督的新生命活了出來。

（玖）埋葬和復活 — 勝過那掌死權的

前面我們已經講過，這是主耶穌下入陰間，單槍匹馬的與黑暗的權勢爭戰。魔鬼動員了所有墮落的天使，要將祂捆鎖在陰間，如果得逞，那麼世界就可永遠握在他的手中。這次激烈的爭戰有三天之久，最終主大大的得勝，衝破了陰間，祂復活了！祂隨手將死亡和陰間的鑰匙取去，魔鬼再也不能利用死亡和陰間將任何人擄去。

（拾）升天 — 被授予天上地下所有權柄以完成神的旨意

主耶穌埋葬和復活已勝過了那掌死權的，祂在屬靈的爭戰上已完全得勝了，接著祂被神接到天上，被授予天上地下所有的權柄，以完成神的旨意。

請大家注意，主耶穌降世和被釘十字架都是祂主動的，惟有升天乃是被動的。聖經記載得非常仔細，都說明祂是被接上天。（可十六 19；路二十四 51；徒一 2）

神所以接祂升到高天，一面是表明神已完全認可主耶穌在世上的所作的一切。另一面，神是將天上地下所有的權柄都賜給了祂。主耶穌復活後，在加利利山上，向門徒宣告這件大事，祂說明神的用意，乃是要祂憑以打發門徒，將祂所成就的救恩傳給普世的人：「耶穌進前來，對他們說，天上地下所有權柄都賜給我了，所以你

們要去，使萬民作我的門徒，……直到世界的末了。」（太二十八18-20）

神的安排含有非常重要的意義。主耶穌被釘十字架以及祂到陰間勝過魔鬼的權勢等等都是祂獨自成就的，沒有一位門徒與祂同工。我們不難明白，這是因為沒有一個人是夠資格與祂同工，來一同成就這件偉大的工作。現在主耶穌升上高天，祂卻將想要全人類都領受祂救恩這巨大的工作，交給蒙恩的人來承當。祂自己只是坐在天上，賜予指示和能力，卻不親自直接參與。

我個人瞭解，神所以這樣安排，是為要在所有工作都完成時，蒙恩的人也得以進入永世與主耶穌一同享受榮耀。如果蒙恩的人沒有在這件工作中一同勞力且付出代價，那麼在永世中如何能分享榮耀呢。所以，我們如今能將自己獻上，在祂大工中事奉神，實在是神賜給我們蒙福的機會，並非是神想利用我們而已。

但是，我們能參與神這大工，不過是其中的一部份，就是從祂升天開始，一直到將福音傳到地極為止。祂升天前所有工作我們都無份。等福音傳遍全地以後，還需將魔鬼權勢完全消滅的大工，仍是需要主耶穌再來才能作成的。不過，祂再來以後與魔鬼爭戰，是需要一班得勝者與祂一同協力才能成功，也並非祂一人獨自承當，更非蒙恩者全部承當，乃是主耶穌與得勝者一同承當的。神這樣安排實在是令人嘆服！

（拾壹）再來 一 將撒但和跟隨撒但者全扔在火湖裏

最後一場爭戰是主耶穌再來時要完成的。祂升上高天差遣門徒將福音傳到地極，即是將國度拓展到全地，但是魔鬼和跟隨魔鬼的天使仍然存在，還必須將他們完全消滅，否則他們還會興風作浪，阻礙神的旨意。這是一場最激烈的爭戰。我們在開始時已經扼要的列出整個過程。其中包括先勝過獸和假先知，將他們扔在火湖裏，又將魔鬼捆綁扔在無底坑裏，地上開始有千禧年。等千禧年完畢，魔鬼被釋放，迷惑世上四方的列國。最後有火從天降下，將魔鬼和凡跟隨他的，都扔在火湖裏。

千禧年以前的爭戰是基督與得勝者一同爭戰而獲勝的。千禧國以後將魔鬼和跟隨他者扔在火湖裏，則是天和坐在天上的直接參與，先將火從天降下，燒滅了背道的列國，又將魔鬼扔在火湖裏。

聖經所記載的，主要是下列二段：

啓十九 11-16,20：「我觀看，見天開了，有一匹白馬，騎在馬上的，稱為誠信真實。祂審判爭戰都按著公義。祂的眼睛如火焰，祂頭上戴著許多冠冕。又有寫著的名字，除了祂自己沒有人知道。祂穿著濺了血的衣服，祂的名稱為神之道。在天上的眾軍，騎著白馬，穿著細麻衣，又白又潔，跟隨祂。有利劍從祂口中出來，可以擊殺列國。祂必用鐵杖轄管他們。（轄管原文作牧）並要踹全能神烈怒的酒醅。在祂衣服和大腿上，有名寫着說，萬王之王，萬主之主。……那獸被擒拿，那在獸面前曾行奇事、迷惑受獸印記、和拜獸像之人的假先知、也與獸同被擒拿。他們兩個就活活的被扔在燒著硫磺的火湖裏。」

啓二十 9,10：「……就有火從天降下，燒滅了他們。那迷惑他們的魔鬼，被扔在硫磺的火湖裏，就是獸和假先知所在的地方。他們必晝夜受痛苦，直到永永遠遠。」

肆 使徒保羅的教導與爭戰

前面我們已經題過，主耶穌升上高天，從神那裡領受了天上地下所有權柄後，就差遣門徒在地上作工，將福音傳給萬民。主耶穌只是坐在天上，使用祂所有的權柄，叫萬物互相效力。祂引領門徒在全地工作，又賜給他們智慧和能力，但是主耶穌沒有親自在第一線工作。從祂升天到祂再來這一段長的時間中，承當責任而工作的是門徒。等到福音傳遍全地，主耶穌從天再臨，祂要率領得勝者與魔鬼和隨從他的惡魔爭戰。從這時期，主耶穌則親自參與這場爭戰，最後將魔鬼和跟隨魔鬼的全部消滅，扔在火湖裏。

我們可想而知，就在這中間一段長的時間中，門徒們承當起責任，將天國拓展到全地，他們必定會遭遇厲害的爭戰。

使徒行傳所記載的，前十一章是以耶路撒冷為中心，將福音

傳揚出去；十二章以後則是以安提阿為中心，將福音傳到更廣大的地區。第二階段中多記載使徒保羅所率領的一班同工的故事。其實在使徒時期，還有別的使徒也殷勤的將福音傳開。例如馬可將福音傳到埃及，又到意大利東北的威尼斯 Venice。你今天到威尼斯，就會看見一個很大的廣場，稱為馬可廣場，旁邊有一個很大的教堂，保持著馬可的衣服。當時馬可是在埃及去世，威尼斯教會盼望將馬可的遺體運到威尼斯安葬，但埃及教會不肯，將馬可遺體葬在埃及，只將他的衣服送到威尼斯。還有使徒多馬向東方傳福音，一直到印度的北邊。在那邊有一班信徒，有人稱他們為多馬教。

使徒行傳所記載的，只是彼得和保羅二個團體傳道的故事。因為使徒行傳不是著重歷史的記載，乃是著重屬靈的表現。

使徒行傳是記載使徒們在外表上的行動，接著的書信則是記載內在的教訓。無論在外表上的行動或是內在的教訓，記載使徒保羅的經文特別多，且比較完整。我們今天來看保羅在屬靈爭戰中的內容。

我個人對於聖經中所記載爭戰的故事，凡關於保羅的，特別感到寶貴。因為四福音所記載主耶穌的故事是非常豐富，但究竟祂是道成肉身，遠超我們所能比擬。即使祂是站在人的地位上，但畢竟祂內心沒有罪性。使徒保羅則是不同，他原是墮落的罪人，且是罪人中的罪魁，與我們一樣。然而他還蒙到憐憫，得以在爭戰上大得勝。他的故事對我們更有啓迪和示範的作用。

（壹）主耶穌的指示

首先，我們當瞭解，保羅得以在爭戰中有份，乃是出於主耶穌的指示，而非他憑他的心願或智慧所發起的。他的經歷是開始於他在大馬色所見的異象中，那裡就說明主耶穌要他一生進入屬靈的爭戰中：

徒二十二 10：「我說：『主阿，我當作什麼。』主說：『起來，進大馬色去，在那裡要將所派你作的一切事，告訴你。』」

徒九 15, 16：「主對亞拿尼亞說：『你只管去。他是我所揀選的器皿，要在外邦人和君王並以色列人面前，宣揚我的名。我也要指

示他，為我的名必須受許多的苦難。』」

在主的指示中，連他一生的工作的次序都定規了：先是「外邦人」，接著是「君王」，最後是「以色列人」。主是工作的主，一切事都由祂來決定。對於這三幫不同的族類，保羅所遭受的不相同，且都是非常艱難，其間滿了屬靈上不同的爭戰。

（貳）保羅的教導 — 當穿戴全副軍裝

保羅關於屬靈的爭戰，無論在使徒行傳和他所寫的書信中，有許多教導。其中最扼要且中肯的是以弗所書第六章：

弗六 10-19：「我還有未了的話，你們要靠著主，倚賴祂的大能大力，作剛強的人。要穿戴神所賜的全副軍裝，就能抵擋魔鬼的詭計。因我們並不是與屬血氣的爭戰，乃是與那些執政的，掌權的，管轄這幽暗世界的，以及天空屬靈氣的惡魔爭戰。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。又用平安的福音，當作預備走路的鞋穿在腳上。此外又拿著信德當作籐牌，可以滅盡那惡者一切的火箭。並戴上救恩的頭盔，拿著聖靈的寶劍，就是神的道。靠著聖靈，隨時多方禱告祈求，並要在此儆醒不倦，為眾聖徒祈求，也為我祈求，使我得著口才，能以放膽，開口講明福音的奧秘。」

「我還有未了的話」原文中不僅是說明下面的話是最後的一段，更說明是最重要的一段。其中包括四個重點

一 「要……作剛強的人。」（弗六 10）

主耶穌升上高天後，既將爭戰的工作交給門徒來承擔，而爭戰的對象是那在空中掌權者，門徒們理當剛強起來，才能在爭戰中獲勝。

但請注意，我們在爭戰中有份，與主耶穌是全然不同的。主耶穌是經過激烈又多面的爭戰，最後獲得勝利，但我們是因著主耶穌已經勝利後，才去爭戰。如果主耶穌還沒有敗壞那掌死權的，還沒有奪取死亡和陰間的鑰匙，那麼憑我們這班泥土所造，又曾落在魔鬼掌握之中的人，怎能去爭戰呢？

中日爭戰末期，我住在上海。在重大馬路的交岔口和重要大樓前都有日本兵站崗。人若走過，必須向他們鞠躬，還需是九十度的鞠躬，否則他就過來踢你一腳，有時更用刺刀刺你。爲此我們走路，寧可繞道而行。有一天下午忽然許多人放鞭炮，我好奇打聽，原來是日本天皇投降了。大家歡樂得大聲呼叫。然後特地走到日本兵站崗的地方，嘲笑他們。他們雖然手中還拿著槍，但是不敢再刺我們了！同樣的，基督爭戰已勝過了魔鬼，我們是依憑祂的得勝，才去與魔鬼爭戰，解救魔鬼所原先擄掠的人，魔鬼對我們是無能爲力的。

這說明保羅所勸勉的，正是相同的意思：「你們要靠主，倚賴祂的大能大力」，來「作剛強的人」。基督已經得勝了，信徒爲何還害怕，退縮，而不前去爭戰？

使徒約翰也是這樣勸勉我們。他說：「小子們哪，你們是屬神的，並且勝了他們；因爲那在你們裏面的，比那在世界上的更大。」（約壹四4）

二 「要穿戴神所賜的全副軍裝。」（弗六 11-17）

主耶穌在爭戰中，是傷蛇的頭（創三 15），但蛇的身體還在，還沒有消滅。魔鬼的使者今天仍要找機會來攻擊我們。爲此神賜給我們全副的軍裝，以應付各方面來的攻擊。

（一）「用真理當作帶子束腰」

人的力量主要是在腰上，腰一鬆散，力量就全消失。我們需要有重要的物件將腰束緊。這重要的物件乃是真理，就是神的道。

前面我們曾講過，當初魔鬼試探主耶穌，在第三次試探時，就是引用詩篇第九十一篇的話，要主耶穌從殿頂上跳下來。主耶穌清楚魔鬼不僅是斷章取義，更是錯用了詩篇的話，所以勝過了他。今日我們讀聖經，若不是有系統且仔細的研讀，只是一知半解，就難免落在魔鬼的圈套裏面。我們當用真理將腰束緊，使全身有力，來抵擋魔鬼的攻擊。

（二）「用公義當作護心鏡遮胸」

護心鏡乃是保護心不被擊打。箴言說：「你要保守你心，勝過

保守一切，因為一生的果效，是由心發出。」(箴四 23) 當初「猶大賣主」之前，「魔鬼已將賣耶穌的意思，放在西門的兒子加略人猶大心裡。」(約十三 2) 是很明顯的例子。

保羅教導我們：「用公義當作護心鏡遮胸」，凡不義，違背神做法的，都不可進入我們的心。

猶大賣了主耶穌後懊悔，說：「我賣了無辜之人的血，是有罪了。」這句話說出他心中原是有公義的準則，知道主耶穌是無辜的，不該將祂出賣，可惜他沒有用公義當作護心鏡遮胸，來抵擋魔鬼將賣耶穌的意思進入他的心裡，結果作出這種愚蠢，且罪大惡極的事。(約十三 27；太二十七 3,4。)

(三)「又用平安的福音，當作預備走路的鞋穿在腳上。」

羅馬兵丁所穿的是一種半長靴的模式，靴頭是開的，腳趾可以舒暢活動，靴跟釘了些釘子，可以防止滑跌。保羅要我們為基督爭戰的，也穿上這種鞋子，免得滑跌。但保羅要我們穿上的是平安的福音，意思我們總是將平安帶到我們所去的地方。

(四)「此外，又拿著信德當作籐牌，可以滅盡那惡者一切的火箭。」

火箭是從遠處射來的。我們當有堅定的信心當作籐牌，將火箭擋住。火箭是會傷害到我們全身的任何部位，或是思想和意念，或是作工的雙手，或是行走的雙腳。我們是該用信心來抵擋，相信神會保守任何部位，因為祂是我們的父，有愛心來照顧，又有大能來提拔，決沒有一種難處可以將我們打倒。

(五)「並戴上救恩的頭盔」

頭盔是為保護頭的，即是我們的女思想和意志。魔鬼的攻擊常是叫我們先產生懷疑，以後更全身軟弱了。

當我已全職事奉有過四，五年後，有一段時間，莫名其妙的，每天總有一種思想，說我今天會死去。當我騎自行車在馬路上行駛時，忽然有一個思想，說我會被前面的汽車撞死，我就急忙將自行

車停在馬路邊緣，躲了過去。接著又有一個思想，我會被另一輛汽車撞死，心中害怕得不敢再騎自行車了。這種思想總有四五天之久。以後我明白這是魔鬼對於我思想上的攻擊，使我懷疑主的保守，以致內心害怕，整個人都軟弱了下來。我明白後，就用主的救恩來抵擋：確知主的救恩已買了我歸祂，還要引領我進到老練的地步，魔鬼決不能來殺害我，也不能來攔阻我。我這樣用救恩來抵擋，二三天後就再也沒有這種思想和意念。

相傳馬丁路德改教後，有一天在他書房裏辦事。忽然魔鬼向他顯現，在牆上列出許多他從前所作的錯事。指責他說，你犯了這麼多的罪，還想事奉神麼？馬丁路德知道魔鬼所指責的都是事實，心中非常懊喪。忽然他心中蒙到光照，拿起桌上的筆，沾過紅色墨水，將魔鬼所寫的一筆劃去，說，主耶穌的寶血已洗去我所有的罪惡，魔鬼就逃跑了。

（六）「拿著聖靈的寶劍，就是神的道。」

這是全副軍裝中唯一可以用以攻擊，也可以用以防守的兵器。這把聖靈的寶劍就是神的道。

希伯來書第四章十二，十三節講的最清楚：「神的道是活潑的，是有功效的，比一切兩刃的劍更快，甚至魂與靈，骨節與骨髓，都能刺入剖開，連心中思念和主意，都能辨明。並且被造的，沒有一樣在祂面前不顯然的。原來萬物，在那與我們有關係的主眼前，都是赤露敞開的。」其中¹「活潑的」指有生命的。²「有功效的」指能產生結果的，³「更快」或「快利的」指能深入到人最深之處工作。接著描述銳利的作用，能將「魂與靈，骨節與骨髓都能刺入剖開，連心中的思念和主意都能辨明，並且被造的沒有一樣在祂面前不顯然的。」

神將聖經的真理，當作聖靈的寶劍賜給我們，是為要我們用以將人內心隱藏的錯誤與攔阻都發掘出來，予以剪除，然後引導人走入生命的道路。保羅在哥林多後書十章四，五節記載說：『我們爭戰的兵器，本不是屬血氣的，乃是在神面前有能力，可以攻破堅固的營壘，將各樣的計謀，各樣攔阻人認識神的那些自高之事，一

概攻破了，又將人所有的心意奪回，使他都順服基督。」

三 「所以要站穩了」（弗六 13）

前面我們已經題過，在這場曠世的爭戰中，主耶穌已經得勝了，祂已敗壞那掌死權的。我們是根據祂的得勝才投入戰場中。所以重要是「站穩」，乃是站穩在主得勝的地位上，宣告並使用祂的得勝，將神的國度推廣到全地。在生活上不給魔鬼留下任何地步，在思想上不給魔鬼有任何進攻的藉口，在傳福音和事奉上也不容魔鬼繼續控制世人在他手中。

四 「靠著聖靈，隨時多方禱告祈求，並要在此儆醒不倦。」（弗六 18）

保羅提醒我們，在這場爭戰上，必須多方禱告祈求，儆醒不倦，因為「我們並不是與屬血氣的爭戰，乃是與那些執政的，掌權的，管轄這幽暗世界的，以及天空屬靈氣的魔鬼爭戰。」我們必須靠聖靈隨時多方禱告祈求，否則就無法得勝。

大概七、八年前，紐約州的 Syracuse 有位弟兄信主，很愛主，殷勤的讀經禱告，感到非常喜樂。那年他來參加紐約靈命進深會，得到很大幫助，回去後讀經禱告更加殷勤。但是很希奇的，沒有過多久，他讀經禱告時無法將全人安靜投入其中。不久他才發現，在他所租住的家庭中，另有一位也是從台灣來的學生，是熱心信佛的。每當這位同學在房間裏誦經修行時，他的心情就受攪擾，無法安靜下來。為此 Syracuse 的負責弟兄來問我。我就明確指給他們，這正是一場屬靈的爭戰。他們必須找三四位弟兄姊妹先禁食，然後一同到這位弟兄所租住的房間內禱告祈求，捆綁那惡者。他們去過後告訴我，他們去過後，這位弟兄再讀經禱告時，就再也沒有受攪擾，心情不得安寧的現象，他們在一場屬靈的爭戰中得勝了！

保羅在以弗所書第六章勸勉後，接著詳細的列出：「為眾聖徒祈求，也為我祈求，使我得著口才，能以放膽，開口講明福音的奧秘。」

一九五五年我在台灣，聽到英國來的史百克 (T. Austin-Sparks) 弟兄傳講信息。其中他提起，有一次他蒙邀到一城市主領幾天的培

靈會。有一天他忽然感到內心受到很大的壓力，不知道這是何原因，他很掙扎，似乎迫切禱告也無果效。到第二天早晨，內心的重壓突然消失了。等到他培靈會後回到倫敦，弟兄姊妹告訴他，那天早晨，有好幾位弟兄姊妹內心有一感動，該為他禱告，所以集合在一起禱告祈求，過來半個多小時，大家內心感到輕鬆了下來。原來這時正是史百克弟兄在外地，內心的重壓消失的時刻。屬靈的爭戰是超過時空的。

但願神恩待我們，在一連串事奉的事工上，倚靠主的大能大力，作剛強的人，在屬靈的爭戰中，大大的得勝！

（叁）保羅的爭戰

使徒行傳所記載保羅爭戰的故事，都是路加從客觀的立場記錄下來的。新約聖經中還有保羅所寫的書信，則是他在主觀的立場所記錄的。他所寫的，除了羅馬書和腓利門書以外，每本書內都有許多屬靈爭戰的故事。因為魔鬼是用各種不同的方式來攻擊教會。連他最喜歡並得安慰的腓立比教會，仍有二位作工的姊妹，友阿爹和循都基，在事奉上不同工，影響了整個教會。

一 對哥林多教會

在外面看，哥林多教會相當興旺，且容納不同文化水準的信徒在一起聚集，並自由交通；但細觀內中的事情，卻滿了許多難處。由於不同的文化的觀念，在事奉和生活上產生摩擦，使教會無法彰顯神的榮耀，在全世界文化最高的希臘地區，傳揚福音。為此保羅寫哥林多前後書，針對希臘文化及經濟繁榮所帶來的錯誤，嚴詞責備。這是一場屬靈的爭戰。我們這次只能挑選其中最重大的與大家分享：

（一）以基督和十字架挑戰屬世的智慧

希臘哲學是想用人的智慧來探討並明白屬靈境界中的事。這是不可能有任何果效。為此保羅在哥林多，特別專注基督和祂釘十字架的真理，以此來對抗屬世的智慧。例如下列三處：

林前二 2：「因為我曾定了主意，在你們中間不知道別的，只知道耶穌基督，並祂釘十字架。」

林前一 21-24：「世人憑自己的智慧，既不認識神，神就樂意用人所當作愚拙的道理，拯救那些信的人。這就是神的智慧了。猶太人是要神跡，希利尼人是求智慧，我們卻是傳釘十字架的基督；在猶太人爲絆腳石，在外邦人爲愚拙，但在那蒙召的，無論是猶太人、希利尼人，基督總爲神的能力，神的智慧。」

林前二 14,15：「然而屬血氣的人不領會神聖靈的事，反倒以爲愚拙。並且不能知道，因爲這些事惟有屬靈的人才能看透。屬靈的人能看透萬事，卻沒有一人能看透了他。」

（二）以屬靈成長的身量挑戰屬肉體的分爭

哥林多教會中有許多紛爭，保羅指出這些紛爭都是出於肉體。保羅要他們注重屬靈生命的長成。

林前三 1,2：「弟兄們，我從前對你們說話，不能把你們當作屬靈的，只得把你們當作屬肉體，在基督裡爲嬰孩的。我是用奶餵你們，沒有用飯餵你們。那時你們不能喫，就是如今還是不能。」

林前三 3~6：「你們仍是屬肉體的。因爲在你們中間有嫉妒分爭，這豈不是屬乎肉體，照著世人的樣子行麼？有說：『我是屬保羅的。』有說：『我是屬亞波羅的。』這豈不是你們和世人一樣麼？……我栽種了，亞波羅澆灌了，惟有神叫他生長。」

（三）嚴責

1 容忍淫亂（林前五）；2 彼此爭訟（林前六）；等等

二 對加拉太教會

保羅對於他所服事眾多教會中，加拉太區的幾個教會，其情況是最惡劣的，因爲他們受到那班從猶太地區來的基督徒的影響，接受了他們與猶太教妥協的態度，實行「日子，月份，節期，年份」等禮儀。保羅寫信給他們，嚴詞責備，其中還特別提出當初彼得到安提阿，在吃飯時與外邦信徒分開的例子，說他「因他有可責之處，我就當面抵擋他。」

信中保羅主要挑戰的，是加拉太教會遵守律法和禮儀的錯誤。加一 6,7：「我希奇你們這麼快離開那藉著基督之恩召你們的，

去從別的福音。那並不是福音，不過有些人攪擾你們，要把基督的福音更改了。」

加四 19：「我小子阿，我為你們再受生產之苦，直等到基督成形在你們心裡。」

加五 1：「基督釋放了我們，叫我們得以自由，所以要站立得穩，不要再被奴僕的軛挾制。」

加五 16-18：「我說，你們當順著聖靈而行，就不放縱肉體的情慾了。因為情慾和聖靈相爭，聖靈和情慾相爭。這兩個是彼此相敵，使你們不能作所願意作的。但你們若被聖靈引導，就不在律法以下。」

三 對以弗所教會

以弗所教會已相當成熟老練，保羅寫信只是提升他們對神心意的認識。但信中仍表達保羅心中的隱憂：

（一）他們不夠保守聖靈所賜合而為一的心

弗四 1-3：「我為主被囚的勸你們，既然蒙召，行事為人就當與蒙召的恩相稱。凡事謙虛，溫柔，忍耐，用愛心互相寬容，用和平彼此聯絡，竭力保守聖靈所賜合而為一的心。」

（二）仍遺留外邦人存虛妄的心行事

弗四 17-19：「所以我說，且在主裏確實的說：『你們行事，不要再像外邦人存虛妄的心行事。他們心地昏昧，與神所賜的生命隔絕了，都因自己無知，心裡剛硬。良心既然喪盡，就放縱私慾，貪行種種的污穢。』」

（三）不注重憑愛心行事

弗五 1-3：「所以你們該效法神，好像蒙慈愛的兒女一樣。也要憑愛心行事，正如基督愛我們，為我們捨了自己，當作馨香的供物，和祭物，獻與神。至於淫亂，並一切污穢，或是貪婪，在你們中間連提都不可，方合聖徒的體統。」

（四）不夠抓住機會來事奉神

弗五 15-17：「你們要謹慎行事，不要像愚昧人，當像智慧人。」

要愛惜光陰（原文可譯作「當抓住機會」），因為現今的世代邪惡。不要作糊塗人，要明白主的旨意如何。」

（五）不夠剛強為神爭戰

弗六 10-11：「我還有未了的話，你們要靠著主，倚賴祂的大能大力，作剛強的人。要穿戴神所賜的全副軍裝，就能抵擋魔鬼的詭計。」

四 對腓立比教會

腓立比教會滿有愛心，廣傳福音特別使保羅喜樂。但保羅仍關心教會中二位作工的姊妹不同心，恐影響全教會。

腓四 2,3 上：「我勸友阿爹和循都基，要在主裏同心。我也求你這真實同負一轡的，幫助這兩個女人，因為他們在福音上曾與我一同勞苦。……」

五 對歌羅西教會

歌羅西教會乃是保羅在以弗所時，他的同工以巴弗前去傳福音而建立。保羅寫信時已相當完美。但教會仍受異端邪說的影響。當時有一種學說，正逐漸的廣傳，被人所接受。等保羅被囚時，已相當成形，後人稱為諾斯底主義。

諾斯底主義所帶進的影響，有信仰方面的，也有生活方面的，保羅一一予以反擊並指正：

（一）信仰方面

諾斯底主義認為神全備的豐盛流貫於天地間，通過「天使」，星宿之靈等等來左右人類的命運，控馭人的生命。人類必須敬奉這些住在星宿中的諸神。保羅稱這些主義為「世上的小學」，敗壞人的信仰，問題的關鍵是在於他們「不照著基督」。

西二 8-10 上：「你們要謹慎，恐怕有人用他的理學，和虛空的妄言，不照著基督，乃照人間的遺傳，和世上的小學，就把你們擄去。因為神本性一切的豐盛，都有形有體的居住在基督裏面。你們在祂裏面也得了豐盛。」

西二 18-19：「不可讓人因著故意謙虛，和敬拜天使，就奪去你

們的獎賞。這等人拘泥在所見過的，隨著自己的慾心，無故地自高自大，不持定元首，全身既然靠著祂，筋節得以相助聯絡，就因神大得長進。」

(二) 生活方面

諾斯底主義主張，人若要確保天人關係的和諧，必須嚴格過禁慾、苦待自己的生活，才能達到生命豐盛的地步。保羅指責這種主張，只有讓人自高自大，徒有智慧之名，其實在克制肉體的情慾上是毫無功效的。神的救法乃是基督與人聯合，一同死在十字架上，又與祂一同復活，就擺脫情慾並向撒但誇勝：

西二 11-15：「你們在祂裏面，也受了不是人手所行的割禮，乃是基督使你們脫去肉體情慾的割禮。你們既受洗與祂一同埋葬，也就在此與祂一同復活。都因信那叫祂從死裏復活神的功用。你們從前在過犯、和未受割禮的肉體中死了，神赦免了你們（或作我們）一切過犯，便叫你們與基督一同活過來。又塗抹了在律例上所寫，攻擊我們有礙於我們的字據，把它撤去，釘在十字架上。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。」

西二 20-23：「你們若是與基督同死，脫離了世上的小學……這些規條，使人徒有智慧之名，用私意崇拜，自表謙卑，苦待己身，其實在克制肉體的情慾上，是毫無功效。」

六 提摩太前書

提摩太是保羅的同工，跟隨保羅學習事奉神已有二十多年，可說已相當老練。保羅第一次被囚在羅馬時，提摩太與他為伴（腓一 1，西一 1）保羅獲釋後，又去多地傳道，打發提摩太去照顧以弗所教會，此時寫了提摩太前書。

保羅寫這封信與他寫歌羅西書相隔時間不長，諾斯底主義的教訓仍在各地擴展。保羅雖已獲釋，但所關心的地區遼闊，難以親自前往，為此他打發提多去革哩底，打發提摩太去以弗所。在給提摩太前書中，二次重覆勸勉「打那美好的仗」，（提前一 18；六 12）屬靈爭戰的氣氛比以往更加濃厚。其中所勸勉囑咐的話，對我們今世的基督徒有相當實際的幫助。

（一）責備人不可傳異教，也不可聽從荒渺無憑的話語，應打那美好的仗

提前一 3,4：「我往馬其頓去的時候，曾勸你仍住在以弗所，好囑咐那幾個人，不可傳異教，也不可聽從荒渺無憑的話語，和無窮的家譜。這等事只生辯論，並不發明神在信上所立的章程。」

提前一 18：「我兒提摩太阿，我照從前指著你的預言，將這命令交托你，叫你因此可以打那美好的仗。」

提前六 3-6：「若有人傳異教，不服從我們主耶穌基督純正的話，與那合乎敬虔的道理。他是自高自大，一無所知，專好問難，爭辯言詞，從此就生出嫉妒，分爭，毀謗，妄疑，並那壞了心術，失喪真理之人的爭競。他們以敬虔為得利的門路。然而敬虔加上知足的心便是大利了。」

（二）為真道打那美好的仗

提前六 11-12：「但你這屬神的人，要逃避這些事，追求公義，敬虔，信心，愛心，忍耐，溫柔。你要為真道打那美好的仗，持定永生。你為此被召，也在許多見證人面前，已經作了那美好的見證。」

七 提多書

提多也是保羅的同工，跟隨保羅學習事奉神。許多聖經話語的跡象，可推知提多蒙召的時間比提摩太較遲，但年齡比提摩太較長，似乎比提摩太更加老練。保羅寫給提摩太的書中，二次用「囑咐」一詞（提前五 21，提後四 1），給提多的書中，從來不用此詞，提多書三章八節卻用「願」詞，可見保羅對他的態度是比較客氣。

保羅第一次被囚獲釋，帶提多一行人去革哩底，就留提多在那裡，要他將那沒有辦完的事都辦整齊了。（多一 5）以後寫信給他，再次叮嚀他許多事，其中就包括對於屬靈爭戰有關的事：

（一）當責備傳講錯誤道理者

多一 10-14：「因為有許多人不服約束，說虛空話，欺哄人。那奉割禮的，更是這樣。這些人的口總要堵住。他們因貪不義之財，將不該教導的教導人，敗壞人的全家。有革哩底人中的一個本地先

知說，『革哩底人常說謊話，乃是惡獸，又饞又懶。』這個見證是真的。所以你要嚴嚴地責備他們，使他們在真道上純全無疵。不聽猶太人荒渺的言語，和離棄真道之人的誠命。」

（二）當遠避無知的辯論……

多三 9-11：「要遠避無知的辯論，和家譜的空談，以及分爭，並因律法而起的爭競。因為這都是虛妄無益的。分門結黨的人，警戒過一兩次，就要棄絕他。因為知道這等人已經背道，犯了罪，自己明知不是，還是去作。」

八 提摩太後書

保羅第一次被囚獲釋，恢復傳道的工作。當他在尼哥波立城時，突然被捕，解到羅馬，關進監牢。這次被捕所遭受的，比第一次痛苦得多，不像第一次被囚，是住在自己所租的房子裏。這次是被關在又冷又濕的地牢，戴上手銬腳鏈，當作重罪監管。但他內心仍是非常堅強。當他聽聞提摩太憂傷軟弱，在事奉上退縮下來，他發現這場爭戰竟影響到同工身上，實在已到嚴重的地步。為此就寫此書。首先他要提摩太剛強起來，接著囑咐提摩太在屬靈爭戰中還得勇往直前。

（一）將神所給的恩賜再如火挑旺起來

提後一 4,6,8 下：「記念你的眼淚……使你將神藉我按手所給你的恩賜，再如火挑旺起來。……總要按神的能力，與我為福音同受苦難。」

提後二 3：「你要和我同受苦難，好像基督耶穌的精兵。」

（二）抵擋錯誤的教導

提後二 16-18：「但要遠避世俗的虛談，因為這等人必進到更不敬虔的地步。他們的話如同毒瘡，越爛越大。其中有許米乃和腓理徒。他們偏離了真道，說復活的事已過，就敗壞好些人的信心。」

（三）勝過末世的危機

提後三 1-5：「你該知道，末世必有危險的日子來到。因為那時人要專顧自己，貪愛錢財，自誇，狂傲，謗讟，違背父母，忘恩負

義，心不聖潔，無親情，不解怨，好說讒言，不能自約，性情兇暴，不愛良善，賣主賣友，任意妄為，自高自大，愛宴樂不愛神。有敬虔的外貌，卻背了敬虔的實意。這等人你要躲開。」

（四）忍受苦難作傳道的工夫

提後四 2,5：「務要傳道。無論得時不得時，……你卻要凡事謹慎，忍受苦難，作傳道的工夫，盡你的職分。」

伍 大衛的屬靈爭戰

很可惜，我們沒有時間，可以分享舊約和新約聖經中，其他關於屬靈爭戰的信息。特別是使徒約翰的著作，他所寫的啓示錄中，有許多將來要發生屬靈爭戰的預言，是非常重要的且詳細的。其實，歷代基督徒對其中記載所瞭解的，還是很有限。對於將發生的大事，我們在開始時所寫的引言中，已簡略的題明。

舊約聖經中，摩西帶領以色列民出埃及，四十年經過曠野漫長的道路，最後來到約但河邊。以後由約書亞帶領過約但河，進入迦南地，勝過迦南七族而得著全迦南地，實際的完成神當初對亞伯拉罕的應許。這些記載中，滿了屬靈的爭戰。弟兄姊妹若有心願，該仔細的研讀，就可學習到許多爭戰方面的功課。

無論是摩西或是約書亞的故事，都包含一個重要的真理，就是他們必須先有「幽谷」，十字架與主同死的經歷，才會在接著的爭戰中得勝，否則他們必定失敗。

例如約書亞率領以色列民經過約但河時，先囑咐祭司抬著約櫃，祭司的腳一踏到水裡，約但河的水從上往下就斷絕。以色列民就得以過河而進入迦南地，這時約書亞吩咐以色列民中每一支派需揀選一個人，從河中取一塊石頭到迦南地住宿的地方放在那裡。約書亞另把十二塊石頭立在約但河中。（書三，四）

這件事所說明的，是終結以色列民四十年曠野的生活，他們原有的「老我」，已經完全埋在約但河裏了。那從河裡取來而放在迦南地的十二塊石頭，是象徵以色列民已從死裏復活，他們才有資格來攻取迦南地。

根據這個經歷，他們進入迦南地先攻取耶利哥大城。他們並不是用刀劍攻取的，卻只大聲呼喊，祭司也吹角，城牆就塌陷了。

接著來到艾城。以色列民輕視是一個小城，只派三千人前去攻打，竟被擊敗。以色列民和約書亞非常難過，俯伏在神面前。神指示他，他們所以失敗，是因猶大支派中一個名叫亞丁的人，違背了神的命令取了當滅的物，存在家裡。等約書亞審制了他後，以色列民就攻取艾城。

這種事情是很明顯告訴以色列民，今後他們必須繼續走十字架的道路，才能得到勝利。按詩篇第二十三篇所講明的：必須先經過第四節「死蔭的幽谷」，才能進入第五節：「在敵人面前你爲我擺設筵席。」

可惜在這次專題聚會中，我們沒有時間將摩西和約書亞的爭戰故事，提出來與大家分享。然而我們必須花些時間來分享大衛爭戰的故事。舊約詳細記載大衛共有八次規模很大爭戰的故事。他將以色列國建立起來，成爲中東地區最強的國家。連今天以色列國的國旗是用一顆六角星，說是「大衛之星」。歷世歷代以色列民都以大衛爭戰勝利的故事，作爲他們誇耀和紀念的標誌。

我特別揀選大衛的故事，有二個原因。第一，大衛八次爭戰涵蓋了所有屬靈爭戰的八個不同的對象。另一更重要的原因，是因大衛所寫眾多詩篇中，第六十篇詩篇是他攻打哈蘭族後，緊接攻打以東時寫的。舊約所寫所有爭戰的故事，多是以旁觀的立場來記載當時的歷史，惟有詩篇第六十篇，大衛是以主觀的立場來敘述當時他內心的感受，非常切實又細緻。對我們學習的人，有極其珍貴的幫助。

現在我們按時間的次序，來看大衛的八次爭戰：

（壹）擊殺亞瑪力人（撒上三十）

非利士人聚集到亞弗，準備與掃羅爭戰，大衛跟隨非力士人亞吉同住，遭非利士其他領袖懷疑，乃回洗革拉。那知亞瑪力人已經洗掠洗革拉，擄走所有人民和財物，大衛乃前去擊殺亞瑪力人，奪回人民和財物。

亞瑪力人乃以掃的子孫，(創三十六 12)，屬靈意義上是指人的肉體。當初以色列民出埃及前，從來未曾學習爭戰。他們離開埃及後，法老王後悔，差遣軍隊來攻擊他們，以色列民非常恐懼。結果是神用火柱將埃及軍隊隔離，又用紅海將埃及軍隊埋在海裡，以色列民都沒有爭戰過。(出十四) 然後經過紅海，神先叫瑪拉的苦水變甜，並享受以琳的十二股泉水和七十棵棕樹，接著神將嗎哪賜給他們為每天的糧食，又叫磐石流出水來，讓他們喝足。(出十五，十六) 以色列民享受了這些福份後，來到利非訂，就開始有了爭戰。第一爭戰來攻打他們的，就是亞瑪力人。(出十七)

現今我們的經歷也是一樣。當我們信主後，總是享受神所賜的各種祝福。等我們屬靈的生命逐漸成長，神就領我們進入到爭戰的層次。我們所要勝過的，還不是外來的仇敵，乃是內在的肉體。

出埃及記的描寫非常切實。以色列民根本不會爭戰，摩西叫約書亞挑選人來，出去與亞瑪力人爭戰，他自己卻上了山頂，手中拿神的杖。摩西何時舉手，約書亞就得勝；何時垂手，約書亞就失敗。山下約書亞能否得勝，不是靠著自己，乃是在於山上的摩西。摩西舉手是將神的杖高舉起來，神的杖是代表神的權柄。但是摩西仍是人，他的手也不能持久。於是有人搬一塊石頭來讓他坐在上面，亞倫和戶珥在二旁扶著他的手，手就穩住，直到日落，約書亞用刀殺了亞瑪力王和他的百姓。

我們都知道亞倫是代表祭司，卻不知道戶珥是誰。讀聖經的人大多認為戶珥是一位長老。摩西的職位是神所打發的「使者」(來三 1)，所以這裡是摩西以使者，但蒙受祭司和長老二種職分的扶持，才率領以色列民爭戰而獲得勝利。

舊約律法是將來美事的影兒，新約中的基督才是本物的真像(參來十 1)。舊約所記載的是預表，新約所記載的是真實的本身，乃指基督。在新約的記載中，同樣的，闡明蒙恩的人所經歷的爭戰，首先是基督率領我們先對付肉體。

加拉太書第五章明講：「我說，你們當順著聖靈而行，就不放縱肉體的情慾了。因為情慾和聖靈相爭，聖靈與情慾相爭。這兩個

是彼此相敵，使你們不能作所願意作的。但你們若被聖靈引導，就不在律法以下。情慾的事，都是顯而易見的。就如姦淫，污穢，邪蕩，拜偶像，邪術，仇恨，爭競，忌恨，惱怒，結黨，紛爭，異端，嫉妒，醉酒，荒宴等類，我從前告訴你們，現在又告訴你們，行這樣事的人，必不能承受神的國。」(加五 16-21) 保羅也指出我們如何勝過肉體：「凡屬基督耶穌的人，是已經把肉體，連肉體的邪情私慾，同釘在十字架上了。」(加五 24) 當初主耶穌降世，是與人聯合，所以祂釘在十字架時，是已經將我們舊我，主要包括肉體連肉體的邪情私慾，都同釘十字架上了。就是因著這個偉大的救恩，我們的肉體是已經被釘十字架而死去，為此我們就能勝過肉體。

(貳) 從耶布斯人手中奪取耶路撒冷 (撒下五 6-12)

約書亞帶領以色列民過約但河而進入迦南地。迦南地並非指天堂，乃指人經過十字架上的死而進入復活境界，然後就有爭戰，讓神起初應許亞伯拉罕的得以實現。以前有人認為迦南地是指人復活後進入天堂，這是錯誤的看法。如果世界末了，我們進入天堂，卻還要爭戰，這那能算是天堂福樂之地呢。

約書亞進入迦南時，迦南有七族居住，就是迦南人，赫人，希未人，比利洗人，革迦撒人，亞摩利人和耶布斯人，其中最強的就是耶布斯人。

耶布斯是挪亞的曾孫，含的孫子，迦南的兒子。(創十 15,16) 當挪亞出方舟，作起農夫來，酒喝醉了，赤著身子。含看見了就到外面告訴他兩個兄弟閃和雅弗。閃和亞弗拿件衣服搭在肩上，倒退著進去，給他父親蓋上。挪亞醒後就咒詛迦南 (創九 20~25)。因此耶布斯是代表受咒詛的族類，不掩蓋人的軟弱卻惡意的加以傳揚。

約書亞進迦南地時，耶布斯人住在耶路撒冷一帶的高山上，非常強硬，約書亞無法將他們趕走。一直等到大衛在希伯倫，作猶大王七年零六個月後，以色列中十個支派的長老來到希伯倫，膏他作全以色列民的王。大衛立即率領眾以色列軍隊到耶路撒冷，攻打住在那地方的耶布斯人。

聖經記載大衛攻打耶路撒冷的故事，描述得相當生動。由於耶路撒冷地區，東，西，南三面都有高山環繞，敵人無法攻取。耶布斯人嘲笑大衛說：「你若不趕出瞎子和瘸子，必不能進這地方。」意指連瞎子和瘸子你都不能勝過，你如何能奪取這地方呢。（撒下五6）

在屬靈的含義上，耶布斯人佔領此地是用瞎子和瘸子。瞎子代表人的心眼已被惡者弄瞎了，瘸子代表人沒有能力活出自己想要的公義生活。撒但已奪去人所有能力。

大衛也明白這事，他卻派軍隊從北方進攻。北方沒有高山，但也極其峻峭，耶布斯人疏於防守。當時大衛說：「誰攻打耶布斯人，當上水溝攻打我心裡所恨惡的瘸子，瞎子。」（撒下五8）。結果約押上去，攻取了耶路撒冷，大衛立約押為元帥，又在那裡建立大衛城，稱為錫安的保障（代上十一4-6）。

大衛征服耶布斯人，在屬靈爭戰的意義上，是除去瘸子和瞎子，這與使徒保羅在哥林多後書所寫的非常吻合：「我們爭戰的兵器，本不是屬血氣的，乃是在神面前有能力，可以攻破堅固的營壘，將各樣的計謀，各樣攔阻人認識神的那些自高之事，一概攻破了，又將人所有的心意奪回，使他都順服基督。」（林後十4,5）保羅所說「堅固的營壘」，「各樣的計謀」與「瞎子」意義相同。「那些自高之事」又與「瘸子」相同。

（叁）治服非利士人（撒下八1；代上十八1）

非利士人是含第二個兒子麥西的後裔。（創十6,13,14）原住革哩底島，到亞伯拉罕年間，已居住在迦南地西南部沿海地區。亞伯拉罕僕人挖了一口井，非利士王亞比米勒的僕人就霸佔了去。（創二十一）摩西領以色列民，不走非利士地的路（出十三17）。約書亞進迦南地後無法將他們趕走，他們總是佔領神所應許之地。等老以利作祭司時更將約櫃擄去。掃羅作王後，他們經常攻擊以色列民，並勝過掃羅，最後掃羅就在爭戰時被殺。（撒上三十一）

大衛在耶路撒冷作全以色列十二支派的王後，他攻打非利士人，把他們治服，奪取了京城的全部。（撒下八1）

在屬靈的含意上，非利士人是代表人以肉體的能力，侵佔神的事物，所用的方法是虛假宗教上的熱心。當主耶穌在世上時，特別指責法利賽人和文士，指他們為假冒為善的人。

保羅在哥林多教會，看見人表面上是愛神敬拜神，但是實際上並沒有全心全意愛神。他不能容讓他們這樣混了過去，乃寫信責備他們。他這樣寫信表達心中的憤恨也正是一種屬靈的爭戰。他寫說：「但願你們寬容我這一點愚妄，其實你們原是寬容我的。我為你們起的憤恨，原是神那樣的憤恨，因為我曾把你們許配一個丈夫，要把你們如同貞潔的童女，獻給基督。我只怕你們的心或偏於邪，失去那向基督所存純一清潔的心，就像蛇用詭計誘惑了夏娃一樣。」（林後十一1-3）

（肆）戰敗摩押人（撒下八2；代上十八2）

摩押是羅得逃出所多瑪後，與長女亂倫所生。（創十九37）摩押人居住在約但河東，是摩西率領軍兵最後所遇到的外邦人。他們的生活以淫亂著稱，不以為恥，引誘以色列百姓行淫，進一步引誘他們拜巴力毘珥。神的怒氣向他們發作。幸有亞倫的孫子非尼哈將一位行淫的以色列人和那女子刺死，神所降的瘟疫才止住。（民二十六）

大衛從事爭戰，頭三場擊殺亞瑪力人，耶布斯人和非利士人，都是在迦南地境內。接著就要到迦南地以外，攻擊那些欺壓他們的仇敵。第一次所攻擊的就是摩押人。「又攻打摩押人，使他們躺臥在地上，用繩量一量，量二繩的殺了，量一繩的存留。摩押人就歸服大衛，給他進貢。」（撒下八2）

神最嫉恨的，是外邦民族引誘祂的百姓去拜偶像。大多外邦民族引誘以色列民是先用詭計，引誘他們行淫。以色列民族所受這方面破壞，最厲害的就是摩押人。當初神囑咐摩西攻打外邦仇敵，最嚴厲的也是對那一帶的亞摩利國和巴珊國，他們都是摩押人。神囑咐摩西將他們的男丁全部殺光，不可留下一個。（民二十一35；三十一7）。神的囑咐特別嚴厲，主要的原因是要斷絕以色列民再受引誘的可能性。

約書亞進迦南地後，摩押族又逐漸強盛起來。士師記第三章就記載摩押王伊磯倫攻佔以色列民的城市，以色列民服事摩押十八年。

大衛王興起，征服了迦南地境內的外邦仇敵，就前去攻擊摩押人。

這是歷世歷代，神的百姓繼續不斷所受的攻擊。需要有人興起爭戰，除滅這種禍患。使徒保羅所寫書信中，叫保羅痛心的，是哥林多教會中竟有人收了牠的繼母。保羅的話特別嚴厲，說：「把行這事的人從你們中間趕出去，……要把這樣的人交給撒但，敗壞他的肉體，使他的靈魂在主耶穌的日子可以得救。」(林前五1-5)。緊接著保羅說：「但如今我寫信給你們說，若有稱為弟兄，是行淫亂的，或貪婪的，或拜偶像的，或辱罵的，或醉酒的，或勒索的，這樣的人不可與他相交，就是與他吃飯都不可。」(林前五11)

保羅在所寫的以弗所書，歌羅西書，帖撒羅尼迦前書都囑咐這種事。彼得後書第二章，和約翰一書第二章「肉體的情慾」，都是針對同樣罪惡而言。可見這是一件非常普通又長久的爭戰。

(伍) 征服亞蘭瑣巴及大馬色 (撒下八 3-13；代上十八 3-8)

亞蘭人原是在約但河東西珥地居住西珥族的後代(創三十六20,21,28,30)，歷代都是以色列民的勁敵。瑣巴是敘利亞的一族，居住在大馬色的東北。(代上十八5) 大馬色即敘利亞最大城市。當時在瑣巴的亞蘭人與在大馬色的亞蘭人聯合起來與大衛爭戰，這是大衛歷次爭戰中所遇見最強大的仇敵，也是他歷次爭戰中最激烈的一次。大衛大大的勝過他們，還奪取許多金，銀，銅器，獻給神作為建造聖殿之用。

一九四八年以色列復國，一九七六年六個亞拉伯國家聯合起來攻打以色列國，其中最強勢的是敘利亞和埃及。那次爭戰以色列獲勝後，埃及改變態度，與以色列國和好，但敘利亞一直與以色列國作對，直到今日。

聖經學者很難找出亞蘭人和瑣巴人在屬靈意義上指何而言。這

二族與亞伯拉罕無關，完全是外邦民族。

大衛征服他們的故事可能是指蒙恩的人該棄絕世上任何民族的文化。不讓他們的文化影響到我們在神前和在世上的生活。按我們中華信徒而言，叫我們最難棄絕的是儒家文化。我們蒙恩以前已很深刻的接受了儒家思想，並且儒家思想與聖經極其接近，我們不容易分辨。但主要的分別是儒家乃是倚靠自己的理智和能力來達到道德上最高的標準，聖經的教導卻指明任何人無論如何努力都不可能達到這種標準。聖經的教導是指明，蒙恩的人只有因著基督所完成的救恩，使我們老舊的自己與基督同釘十字架，今後活著的是倚靠那位住在我們裏面的基督，讓他活出神生命中原有的崇高品格。

（陸）征服以東（撒下八 18；代上十八 12,13）

以東族乃是雅各的哥哥以掃的後裔。當時利百加懷孕時，腹中二子彼此相爭。先產的身體發紅，渾身有毛，起名叫以掃，就是有毛的意思。隨後而生的手抓住以掃的腳跟，因此給他起名為雅各，就是抓住的意思。長大了二人彼此相爭。有次以掃出外打獵，回來時，雅各已煮好紅豆湯。以掃要求雅各給他喝，雅各好像若無其事的說，你將長子的名分賣給我罷。以掃說這長子的名分對我有什麼益處呢，就將長子的名分賣給雅各。這說明以掃是看重屬地的事物，遠超過屬靈的祝福。以後雅各又與母親聯合，欺騙以撒而獲得以撒的祝福。等到成長後，以掃哀哭也無用處，乃去約但河外東南區居住，將迦南地留給雅各。

以後以東族建立起很強的國家。當摩西率領以色列民前去迦南地時，他寧可繞道而行，避免與他們衝突。

摩西去世前，特別囑咐以色列民不可憎惡以東人（申二十三 7）。整個士師記時期，以東人沒有與以色列人爭戰。但等到撒母耳記時期就改變了。掃羅作王時，常常攻擊以東人（撒下十四 47）

等大衛作王後，他勝過兩個亞蘭族的聯軍，就乘勝南下攻擊以東，征服了以東。

在屬靈的意義上，大衛這次爭戰是要消除以東所代表，那輕視屬天的祝福，卻重視屬世福樂的意識形態。

主耶穌在世時，多次在以色列人中，攻擊這類意識形態。例如在登山寶訓中就說：「不要爲自己積攢財寶在地上……」（太六 19-21）「人若賺得全世界，賠上自己的生命，有甚麼益處呢？」（太十六 26）

使徒保羅，彼得，約翰在書信中也都多次警戒人不要貪戀世俗，保羅更說：「貪財是萬惡之根，有人貪戀錢財，就被引誘離了真道，用許多愁苦把自己刺透了。」（提前六 10）約翰說：「不要愛世界和世界上的事。人若愛世界，愛父的心就不在他裏面了。」（約壹二 15）

（柒）再戰敗亞捫與亞蘭聯軍（代上十九 6-19，二十 1-3）

大衛原已勝過亞蘭二族的聯軍。他見亞捫人王哈嫩承續父親作王，派人送禮物給他。哪知亞捫人反倒懷疑大衛王要窺探他們，就與大衛爭戰。亞捫族又買通亞蘭族，組織聯軍來攻擊大衛。於是大衛差派約押統帥勇猛的全軍前去戳殺他們。這樣前後共有三次爭戰，才將亞捫人完全征服。

亞捫原與摩押相同，都是羅得逃出所多瑪後，二女兒將他灌醉，大女兒亂倫生下摩押，小女兒亂倫生下亞捫。如前面已經講過，摩西率領以色列軍經過曠野前去約旦河，他所擊殺的最後二個民族就是亞捫和摩押。

（捌）三敗非利士人（代上二十 4-8）

大衛征服外邦後，想不到迦南地境內非利士人中不同的族類又強盛起來。大衛在三地分別與非利士人三個族類爭戰，殺了三族中的偉人，才將非利士人完全征服下來。

在屬靈的含義上，與大衛第三次爭戰，治服非利士人一樣，非利士是代表人以肉體的能力，使用虛假的宗教上的熱心，來侵佔神的事物。這種難處是根深蒂固，又隱藏在人裏面，需要一而再，再而三的去掉。

（玖）大衛在爭戰時內心的感受（詩六十）

現在我們來看大衛在爭戰時，內心的感受，就是我們在開始時講過的。聖經所記載大衛爭戰的故事，都是人以客觀的立場來描述所發生的事蹟，惟有詩篇第六十篇，是大衛以主觀的立場來描述他爭戰時內心的感受。這對我們學習的人有非常大的幫助。

詩題：「大衛與兩河間的亞蘭並瑣巴的亞蘭爭戰的時候，約押轉回，在鹽谷攻擊以東，殺了一萬二千人，那時大衛作這金詩…」

一 以往的勝利仍不足為眼前爭戰的把握（六十一）

詩六十一：「神阿，你丟棄了我們，使我們破敗；你向我們發怒，求你使我們復興。」

無論中外那個國家，在爭戰時都明白一個堅定的信念，就是每當一次爭戰獲勝後，下一次爭戰必定會贏。因為前一次勝利，使軍人士氣旺盛，下次爭戰就會獲勝。但是大衛在詩篇第六十篇所表明的卻不是這樣。

他在攻打以東前，剛結束前一次爭戰。那是他勝過兩個亞蘭族的聯軍，是一場相當艱難的爭戰。他勝過了他們，所以軍人的士氣非常旺盛。接著他南下攻打以東，內心的感受卻極其憂慮，說：「神阿，你丟棄了我們，使我們破敗。你向我們發怒。求你使我們復興。」

這說明大衛在屬靈的爭戰中，內心的感受是不同的。他知道以往的勝利仍不足眼前爭戰的把握，因為以往的勝利並不單靠人的能力，乃靠神的賜恩。眼前的爭戰仍必須有神新的恩典，否則必定失敗。他所寫第一節的話：「神阿，你丟棄了我們…」是他內心的感受，說明他必須有新的恩典，否則無法往前。

二 瞭解——神使以色列民遇見艱難，是為要興起敬畏神的人來，得以領受神的旌旗（詩六十二4）

詩六十二4：「你使地震動，而且崩裂。求你將裂口醫好。因為地搖動。你叫你的民遇見艱難。你叫我們喝那使人東倒西歪的酒。你把旌旗賜給敬畏你的人，可以為真理揚起來。」

他瞭解以往長期的遭遇，神使以色列民遇見各種艱難，是有祂美好的用意的，神是為要藉著艱難，在以色列民興起敬畏的人，

好將神的旌旗交給他們。

我個人信主後，對這句話似懂非懂。一直到我去台灣，在造船公司任工程師。第三年我負責修理海軍的 74 號，成按號。駐逐艦，經過了一個多月還沒有修好。有一天突然艦上官員喊我從機艙上來，原來海軍桂永慶總司令來了。我上到甲板後，桂總司令問我一些問題後就離開。軍艦上吹號相送。忽然我看見旗杆上醫治旗降了下來。海軍官員告訴我，這旗乃是總司令旗。當海軍在海洋中作戰時，艦隊的司令總會挑選一艘軍艦，而坐鎮在上面。司令旗就掛在這艘軍艦上。所有其他軍艦必須聽這艘軍艦的命令。敵方的軍艦也會專門炮擊這艘軍艦。所以這艘軍艦不僅要指令其他軍艦，也要保護司令的性命。

我頓時明白詩篇六十篇的話，神要將旌旗賜給敬畏祂的人，是盼承受旌旗者承當神的託付，代表神來率領別人爭戰，並且負責保護神的一切。

神所挑選的是敬畏神的人，意指不憑自己的理智，經驗和能力，乃絕對順從神的旨意。這樣神是將祂自己都交托在他手中。

神要找出誰是敬畏祂的人，是藉著他們所遭受的艱難。為此大衛說：「你叫你的民遇見艱難。你叫我們喝那使人東倒西歪的酒。」為此神能找出誰是敬畏祂的人，好將神的旌旗交給他，可以為真理揚起來。

其實，在人世間有豐富經驗的人都明白這事。孟子說：「天降大任于斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚，空乏其身，行指亂其所為，所以動心忍性，曾益其所不能。」孟子沒有聖靈的指示，是根據他在人世間所觀察得到這個結論的。

三 祈求（詩六十五）

詩六十五：「求你應允我們，用右手拯救我們，好叫你所親愛的人得救。」

大衛是根據神的指示才明白這事，但他也明白，不是所有經歷艱難的人都有這種美好的後果，為何他接著祈求，求神應許他，並用右手拯救他。

四 神的應許 — 申明神的主權（詩六十 6-8 上）

詩六十 6-8 上：「神已經指著祂的聖潔說：『我要歡樂。我要分開示劍，丈量疏割谷。基列是我的。瑪拿西也是我的。以法蓮是護衛我頭的。猶大是我的杖。摩押是我的沐浴盆。我要向以東拋鞋。』」

詩篇的記載遠超過孟子的話語。詩篇接著記載神的應許。我們對照詩篇與儒家經典，就會發現詩篇的話是遠遠超過儒家的經典。詩篇接著有神的應許，儒家卻沒有。神的應許說明神所以會賜恩叫大衛得勝，是因神對祂掌握萬有的主權。

神說：「我要歡樂，我要分開示劍，丈量疏割谷。基列是我的。瑪拿西也是我的。」「示劍」是在約但河西，迦南地境內，是亞伯拉罕早年進迦南地的第一站，神早就應許賜給他了。「疏割谷」雖是在約但河東，不在迦南地境內，但摩西率領以色列民時已經從亞摩利王和巴珊王那裡奪取那地，分配給迦得支派居住。（書十三 27）「瑪拿西」地是在迦南地境內，「基列」則是在約但河東，也是摩西所奪取而分配給瑪拿西支派居住。（民三十二 42）

神指著祂的聖潔，向大衛宣示，這些城市都是在神主權的控制之下，神有主權可以「分開」或「丈量」。亞蘭人或以東人佔領是非法的，所以囑咐大衛前去爭戰，從亞蘭人和以東人手中奪回來。

接著說：「以法蓮是護衛我頭的。猶大是我的杖。」說明當初摩西率領以色列民經過曠野而入迦南地時，以色列十二支派分爲四個大隊，每大隊有三支派軍隊。猶大支派所率領的大隊走在最前面，流便支派所率領的大隊走在猶大支派後面，接著是利未支派抬著約櫃和會幕物品跟在後面。以後乃是以法蓮支派所率領的大隊，最後是但支派所率領的大隊。（民二，十）

走在最前面的是猶大支派所率領，他們是最勇猛的，向著仇敵進攻，所以「猶大是我的杖」。以法蓮支派所率領的也是相當剛強，他們主要的任務是爲保護約櫃和會幕物品，所以「以法蓮是護衛我頭的」。神囑咐摩西這樣安排，在屬靈的爭戰中包含許多重大的原則。

詩篇六十篇中這句話是神宣告，祂以主權安排十二支派的次

序，以色列民才在曠野和進迦南地後特別勝利。

最後說：「摩押是我的沐浴盆，我要向以東拋鞋。」神宣告祂所以留住摩押和以東，是為要去淨以色列民的污穢。「沐浴盆」是為洗滌身上所沾染的污穢。人從外邊回來，鞋上沾染污穢最多，主人就將鞋子拋給一個角落，免得帶進到屋中。神所以留下摩押和以東就是同樣的用意。

詩篇第六十篇中，大衛提出神指著祂的聖潔所宣示主權的話，是特別表明他去攻打以東時遵照神的指示。所有行動是由於神主權所決定的。他去攻打以東不是為著自己的利益，乃是神所命令，為著實現神的主權。那麼他自然可以坦然往前，滿有堅定的信心，必定得勝。

五 誇勝（詩六十八下-10）

詩六十八下-10：「非利士阿，你還能因我歡呼麼？誰能領我進堅固城？誰能引我到以東地？神阿，你不是丟棄了我們嗎？神阿，你不和我們的軍兵同去麼？」

第八節下半到十節末了是大衛有了得勝把握後的誇耀。

第八節下半和第九節：「非利士阿，你還能因我歡呼麼？誰能領我進堅固城？誰能引我到以東地？」是對仇敵講的，他向仇敵誇耀，他必定得勝。第十節：「神阿，你不是丟棄了我們嗎？神阿，你不和我們的軍兵同去麼？」是引用第一節的話，重提他還沒有信心的時候所說懷疑的話，但現在已完全改變了。這第十節的話是對他自己說的。

六 祈求（詩六十八,12）

詩六十八,12：「求你幫助我們攻擊敵人，因為人的幫助是枉然的。我們倚靠神，才能施展大能，因為踐踏我們敵人的就是祂。」

最後，第十一，十二節是大衛終結的祈求。究竟大衛作此詩時，與以東的爭戰還沒有開始。他不忘終結是軟弱的，所以祈求神。但在祈求中有確定的信心：「我們倚靠神，才能施展大能，因為踐踏我們敵人的就是祂。」好像這些話是自相矛盾，但屬靈經驗老練的人都瞭解，凡在屬靈爭戰中都有相同的感受；在自感軟弱中卻有

堅定得勝的信心和剛強的心志。

感謝神，今日神也是這樣恩待帶領我們！