

祂的大爱(史百克)

目录:

01 第一篇 神的爱是创造的动机	02 第二篇 神的至爱
03 第三篇 爱的服事	04 第四章 爱的挑战
05 第五章 神永不改变的爱	06 第六章 爱是教会至高的试炼
07 第七篇 爱的果子	08 第八篇 你爱我吗?

第一篇 神的爱是创造的动机

「……然而神既有丰富的怜悯，因祂爱我们的大爱，当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来；(你们得救是本乎恩)。」(弗二 4~5)

「摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来，叫一切信的人在祂里面得永生。因为神爱世人，甚至将祂的独生子赐给他们，叫一切信祂的，不至灭亡，反得永生。」(约三 14~16 原文)

「因为神爱世人，」——这里有一个小小的词「因为」，它有极重的份量，能叫我们得着安息。我们常说约翰福音第三章十六节是整个福音的中心，其实这节圣经的重要意义远不止如此，它甚至可以说是整个宇宙的中心。在这个被造的宇宙中，所有事物的背后都有一颗心。每件事物之所以被造，不仅是由于有一种意念或意志、一种设计、一种原因、一种力量，或者一种认可，而是由于一颗「心」。我们时常试图去证明，在创造的当中有神的设计，在宇宙的后面有神的智慧，并且神的旨意使这一切成为现实。这种说法固然很好，也相当正确，但是我们却常常忽略了，在一切被造之物的背后有一颗心——它比其他任何因素都更重要。理由、意志、计划都是来自于「心」。每一件事究其根源，都是发端于神的心。我们曾谈过许多关于神的思想、神的意图等方面的事情，每当我们越靠近这些事的中心时，我们越发感觉到一个事实：最中心的就是神的心。正是因为有这一颗心，我们才能一直走到终点；人的解释不能消除我们的疑惑，无论他如何阐释也不能给我们力量，但是那一颗心却有这样的力量——那是一颗有力的心。

如果要用一个恰当的词来说明这颗心，我们所能用的一个最简炼的表达就是「爱」；当我们说一个人没有心，那个意思就是说他没有爱，他的身上缺少爱，他的思想、行为和动机都不受爱的管理；他对爱是陌生的。在这里，心对于我们来说，就是意味着爱。我们前面说过，在所有事物的后面都有一个心，所有事物的中心点都是一颗心，这个「心」的意思就是「爱」。

请记得：神在属祂的人身上所有的一切对付和作为，会有两重的结果，这结果是赐给属祂之人的，他们走里面的道路，进到与神自己非常真实的生命关系中。神的对付有两重的结果。

一、在更深的操练中认识祂

神的对付的第一重结果就是要让我们在更深的操练中明白祂、认识祂。试想一下，神每一次在我们身上有对付、有工作时，其结果岂不是在我们身上产生一个影响，让我们更加渴慕去认识祂、更深地明白祂自己？与其说所发生的事情超乎我们的想象，倒不如说主是超乎我们的一切，主超过我们所知道的一切，超过我们所曾学习的一切，超过现在的一切、将来的一切。祂对我们来说实在是太深奥、太隐藏了；凭着我们自己的努力和能力想要来认识祂，实在是不可能的事。但是，我们却并非就这样离开，无奈地举起双手说：「我不明白主，不懂得祂要甚么，也不知道祂为甚么要这样做，我还是放弃好了。」虽然在认识和明白主这件事上，人自己是完全的无助、无望。

然而，一旦神的灵在我们里面动了善工，我们会发现在这个节骨眼上，正是需要我们认识主，亲身地经历主的最好时候；我们不能轻易地离开那个环境，放弃那个机会。在这个时候，每件事都取决于我们是否对主有一个新的认识，这是一件相当重大的事情——其意义远远超过我们仅仅作为一个人在世上渡过一生。如果人生所有的意义仅仅在这个世界上，那么我们可能就要尽量缩短试炼的时间，想方设法地逃避。但是我们知道，我们在世上除了走完一段旅程，渡过一些年日之外，还有某一种更为生死攸关的东西。所有超越地上生活的那一切，所有我们曾经谈论、承认、表明和期盼的那一切，现在都维系在这一个关键的转折点上一——我们对主必须有一个新的认识。这是主在属祂之人身上进行对付和工作的第一个结果。

二、真认识祂的心 注 1

经过以上的经历之后，我们对主的「心」有了真认识——这认识最首要的还不是指认识祂的意思，不是用来解释我们经历的理由，不是为了解决我们的难处，也不是为了解答我们的疑问，而是认识祂的「心」。任何一个人，只要他在关乎生命的事上有点认识，都能从经历中证实这一点。因为当主在你身上有所工作和对付时，你也许会陷入极深的危机中，四面楚歌；此时，惟一能拯救你的，就是你要对主有新的认识。我问你，主是不是在你初初认识祂的时候，就将祂自己向你讲透了？祂有没有对你说：「过去我在你身上是这样对付你，现在我仍这样对付你。」难道这样一来就能解决你的难处、消除你的疑惑吗？祂是这样做的吗？

不，不是在你初认识祂之际，这些深刻的经历，首先的结果就是要在你的心里萌发出一种对祂的「心」的重新认识，即以新的方式来认识神爱的事实和实在。只有借着神的爱，才能认识神的智慧；只有经过神爱的小径，才能明白认识神。宇宙中的每一件事都是围绕着这一个中心——神的心，而不停地旋

转。

这难道不是已经在许多事上得到了实证吗？起码在属灵的争战上是如此。在属灵的争战中，是甚么因素能引导我们得着转机并赢得争战？当我们身陷于巨大的属灵争战的旋涡中时，所面临的压力几乎到了无法忍受的地步，碰到的每件事都似乎在与我们作对：诸天就像铜墙一般坚硬，使我们的祷告无法上达于天，神的话也如一本密封得严严实实的天书，叫人从中得不到甚么；各样的难处和失望接踵而至，简直令人无法招架。如此这般折磨的结果是甚么呢？每一次的结果都是要让人领会神的爱！当神允许邪恶势力制造出那些环境时，它们总想靠近我们的耳边，对神的爱发嘀咕，妄图把神的爱说成恨：「这不是祂的爱，这是表明祂不爱你了。」这难道不正是我们真实的经历吗？此时你惟一能做的一件事，就是把这一切都放下，真的把它们统统放下，然后让神自己将祂的爱呈现在你的面前。整个宇宙的中心都是关乎神的爱。

神的爱是开启圣经的钥匙

正如我们前面说过的，我们难道不能用神爱的这把钥匙去开启整本圣经，明白各章各节的含义吗？因为圣经是不断发展地启示出这个中心的、基本的事实——神的爱是创造万事万物的动机。神为甚么要创造？人为甚么是神创造的最中心？这一切都是因为「爱」。圣经接下来的内容一直都是在表明神对人的爱。人是为着神的心而被创造的，这是一个奥秘。随着我们继续往前，这个奥秘也越来越深奥、广博，总括起来就是一个关于爱的奥秘。爱是一件奇妙的事。在现实生活中，人们常常无法解释某人为甚么会爱上那个人，某人怎么会与那人坠入情网？你实在找不出任何理由来解释。人世间的爱情尚且如此，神圣之爱更是何等的辽阔高深，远超人所能测度。我们实在无法理解，神既然有全备的知识，从起初就已经知道人的结局，可是为甚么却会因着爱来亲手造人？我实在以为，我们是处在这个奥秘的最深处。请顺着这个感动来读圣经吧！以后我们往下读时，还会一次又一次地看到爱是何等奇妙。

神和亚伯拉罕——心心相印

若要清楚明白在伊甸园中发生的那一幕，你首先要知道它事关神和人之间的爱，但是却有仇敌在其中作梗，它始终想要歪曲神心中所定规的，与神争夺祂爱的对象。然而，你会发现，虽然在园中发生了悲剧，神仍然一再地以祂完全的爱来拣选「那一个子孙」。祂这样定意在人的身上，实在是奥秘、无法言喻。亚伯拉罕正是这方面强有力的、全面的例证。神定意在亚伯拉罕的身上，引导他与祂自己建立起爱的联合。请留意：神在亚伯拉罕身上的作为是渐次进深的，表现出神是如何引导人进入祂完全的心意中。

亚伯拉罕正是一步又一步、一段又一段，越过越深地被带领进入神里面的深处。我现在并不打算追

溯那些过程，它们对你们来说可能都已经很熟悉了，我在这里要请大家注意的点是：虽然神对人不满意，并且失望，但祂仍是渴望得着完全为着祂自己的人，(这正是神创造人的初衷)，祂拣选亚伯拉罕这个人，在爱中带领他与自己建立起爱的关系，弥补祂对人失望之心，好叫祂要得着人的心意能够得到满足。正是借着这些不断深入的过程，亚伯拉罕被带领达到终点——神对他说：「你带着你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的……把他献为燔祭。」(创二十二 2)这是亚伯拉罕一生属灵的旅程快到达终点前的最后一段道路，亚伯拉罕迈出了信心卓绝的得胜的一步，真正进入了神的心里——「因为神如此地爱……甚至将祂的独生子赐给……。」亚伯拉罕亲身体会到神要得着人的热切心情，这不正是约翰福音第三章十五至十六节的精髓？所以当亚伯拉罕的旅程就要告终时，我们看到他成为神的朋友，神称他为「我的朋友亚伯拉罕。」(赛四十一 8)

你们可能会有各种各样的人际关系，可是彼此之间却常常缺乏朋友之情，例如父母和子女之间有血缘关系，丈夫和妻子之间有夫妇关系，然而许多人却无法称对方为「朋友」。如果一个儿子能成为父亲的朋友，或者一位父亲能与儿子结交为朋友，这将增添多少过去不曾有的欢喜，并且会使原本平淡的父子关系得到升华。对于各种人际关系而言，皆是如此，主耶稣就是这样对祂的门徒说：「以后我不再称你们为仆人……我乃称你们为朋友。」(约十五 15)

哦!亚伯拉罕，神的朋友！这难道不是相当清楚地告诉我们，神在拣选「那一个子孙」时，祂所看重的乃是心与心的关系，因为这才是神的「心」事。神最终要得到的，不仅仅是某一个世界、某一种被造的，也不是某一群非常神奇的人，他们得到神所赐的许多奇妙恩赐和好处，以致全世界的人都会注目他们说：「瞧!神那么顾念他们，为他们行了那么多奇迹。」当然，这有可能发生，但是能够真正叫神心满意足的，是一些更深刻的东西。在神心目中至终要得着的是一班朋友，他们能与神彼此表示爱的寸衷；只有神的爱才能生出这个爱，它要败坏魔鬼的工作，恢复曾经一度失落的神的起初心意~~让神得着爱的朋友。虽然我们无法明白这样的爱，但是祂却以我们人的语言来表达这个神圣的奥秘；圣经中充满了这个神圣的奥秘。

神与以色列——爱是惟一的解释

从神心爱的一位后裔扩展成为一个被拣选的民族，爱的奥秘愈加深邃。神为甚么单单要拣选雅各的子孙——以色列这一族呢？整个民族都蒙了拣选，这件事真值得我们花上一大段时间，沿着以色列族的历史，来追寻神爱的轨迹。当我们碰着以色列时，我们就发现自己非常贴近神的心，你看主提到以色列时，祂用了怎样的字眼、怎样的称呼，祂称以色列为祂的孩子：「以色列还是一个孩子时，我就爱他。」(何十一 1 另译)祂又称以色列为祂的儿子，「……从埃及召出我的儿子来。」(何十一 1)祂说：以色列许配给了祂，是祂的妻子(参何二 19、20 等)；是祂的女儿：「锡安的处女。」(哀二 13)祂说：自己就像是以色列的母亲：「妇人焉能忘记她的婴儿……即或有忘记的，我却不忘记你。」(赛四十九 15)你读过何西阿写的先知书吧，在那么短的篇幅内，记述了一个完整的关于神对以色列的爱故事，展现了神的

爱是何等地充满力量、激情、期待、渴望、甚至为所爱的心碎，这些都是其他地方无法企及的：

「以色列年幼的时候我就爱他……我用慈绳爱索牵引他们，我待他们如人放松牛的两腮夹板，把粮食放在他们面前。他们必不归回埃及地，亚述人却要作他们的王，因他们不肯归向我。刀剑必临到他们的城邑，毁越门闩，把人吞灭，都因他们随从自己的计谋。我的民偏要背道离开我，众先知虽然招呼他们归向至上的主，却无人尊崇主。以法莲哪！我怎能舍弃你？以色列阿！我怎能弃绝你？我怎能使你如押玛？怎能使你如洗扁？我回心转意，我的怜爱大大发动。」（何十一 1， 4~8）

前面这段神的话，请留意它是记载在何西阿先知书的第十一章，而那段时期正是以色列恶贯满盈之日，他们的邪恶和拜偶像达到了顶峰，我甚至不敢在这里提及他们所犯下的那些罪孽。如果将耶路撒冷（代表「宗教世界」）大街上发生的事情，在正派的人面前述说，那本身就是一件丢人的事。在这样的一个时刻，本该是神的愤怒要倾注在他们身上的时候，可是祂竟然对那些百姓说：「我怎能弃绝你？」你知道何西阿一生所经历的一一这位先知遵神的命令去爱并娶一位淫妇，为的是在他自己一生的生活中彰显这个伟大的真理：尽管这些百姓深深地陷在罪恶过犯当中，但是神仍然爱他们。宇宙的中心就是这颗爱的心，难道你能说这不是事实吗？请你再想一想，然后回头读一读旧约圣经吧。

神的爱在祂儿子身上

我们接下来看新约，你看到了甚么呢？我们看到那充满宇宙的爱，现在正借着那一位，就是道成肉身的主耶稣而彰显表明出来。在这一位人子身上，集中体现了神自己一一远远超过了过去所有的一切。如果说过去由于以色列曾经犯下滔天大罪，深深地刺伤了神的心，以致于这颗心离开了以色列，那么，现在在祂儿子一一这位人子身上，神不仅表明说以色列是在祂的心上，并且整个世界都在祂心上。「神爱世人」，「……外邦人同为后嗣。」（弗三 6）在罗马书头几章，你看到世界是怎样的一个光景，人的光景又是怎样堕落，那里所描述的事情实在太可怕了。然而，你看到这封书信是怎样写出来的呢？它源自于无与伦比的神恩典的启示，神的恩典是爱的惟一代名词。现在神借着祂的儿子，将祂的爱，最充分地彰显在我们面前；这个彰显，远远超过了以往所有奇妙的表现。

你可以看到，主耶稣与所有的旧约圣经都有关联；这一点是开启旧约的钥匙。不只是因为祂是被预言的那一位一一虽然这样讲也是对的：祂是旧约的总纲，它们都是指向祂的，然而，还有更主要的一点：旧约圣经所记载的一切内容到底是要说明甚么呢？它们的实质是甚么呢？根本点在那里呢？难道不就是神对人的爱吗？主耶稣祂自己在旧约圣经中的每一次出现，正体现出这一点；祂涵盖了每一件事。

但是你可能会说，旧约圣经还有另一面，就是神的忿怒、可怕的一面。是的，神也发怒，可是这是为甚么呢？正确的理解是：一个人之所以会发怒、生气，那是因为他还有爱；如果不是深深地爱，就不会生那么大的气、发那么大的怒。在堕落的受造者当中，发怒常常是出自于自私的爱，难得有人能

够完全死己地、纯全地发怒；生气总是因为你在某些方面受到欺骗，遭遇挫折，或者丧失了甚么，这类事情一临到我们就叫我们生气。在受造者当中，极少有人能够不顾自己的私利，没有偏见地，像神那样纯全的愤怒。当你完全脱离自己，纯全是因为有一股强烈的爱的时候，你的愤怒就会同样地强烈。所以说，愤怒正是爱另一面的表现，神的怒气正是从反面说出神是何等的爱。在圣经的末了，我们看到那些可怕的灾害，好像是出于愤怒，实质上也是出于神的爱——因为爱是神的属性。

让我们再回到中心点上来。旧约发展的结果就是——「神爱世人，甚至将祂的独生子……。」所有的圣经节都指向这件事，这一切的背后就是爱。主耶稣正是先前所有这些神的爱的承继者。

子对父亲的爱关系

我们现在从子神与父神之间爱的关系来看主这个人。如果说主耶稣是彰显神，那么祂是如何将神彰显出来？祂因着爱将自己完全交托给那位——祂总是称呼「我的父」的那一位。我认为没有其它任何方式，还能比这样更完全地彰显出神的性情。父神一次、二次地说：「这是(你是)我至爱的儿子。」(太三 17，十七 5，可一 11)虽然父神也可以说：「你是我所爱的子(my loved Son)。」可是祂并没有这样说，祂是说：「你是我至

爱的儿子(my beloved Son)。」我们这样比较并非多此一举，请看几个带

有前缀「be~」的词（在英文中，「be~」可表示「全体」、「到处」

等意思。译者注）：比如，「订婚」(betrothed)指你与某人有了婚约关系；「围困」(besiege)指一支军队与另一支被包围的军队之间最直接关切的关系；「恳求」(beseech)比要求来得更迫切，当你恳求一个人时，你是真的付出自己，将整个人都交给那个人，完全听凭他的决定，毫不踌躇。这也就是「至爱的」(beloved)的意思，它指神与这一位的关系已经

是心心相印，密不可分，神把他放在自己的心坎里，祂与他之间只有爱。所以，神与这位人子之间的关系还不只是简单的神爱他，并且是神把祂的自己给了他，祂是神至爱的儿子。

再来看主耶稣是如何对待神的旨意。面对那一场血淋淋的争战，死亡就在眼前，主耶稣汗珠如大血点般滴下来，但是祂因着对父神的爱，就忍受了过来。「我父所给我的那杯，我岂可不喝呢？」(约十八 11)「父阿！……不要成就我的意思，只要成就·的意思。」(路二十二 42)祂对父神的爱是这样深切，真是叫人惊讶，我们所能说的言语实在太苍白无力，无法表现祂们之间爱的伟大力量。但是我还要说，当你看到子继续往前去的时候，子对父那样的爱便更显出极大的力量。你有没有注意到，主耶稣经过那场争战，就是经过那一场因着祂与父神之间的爱而有的争战之后，从那一刻起，祂是多么安静、平稳、镇定，因为心里的争战一结束，外面的局势就清楚了。

黑夜中，他们来捉拿祂，举着火把，伴随着急促的脚步声，刀剑都出了鞘。犹大这个叛徒出卖了他的主，他说：「我知道祂到那里去，因为我曾与祂在一块，我领你们去抓祂。我会给你们一个暗号，免得你们把祂的门徒误以为是祂而抓错了人，我与谁亲嘴，谁就是祂。」他们来了，后面还跟着那些仇视祂的大祭司和官长们的差役，但是耶稣仍然像盘石一般平稳地站在那里，反而他们却在祂面前退后了。「你们找谁？」「找拿撒勒人耶稣。」「我就是。」——「他们就退后倒在地上。」祂又问他们说：「你们找谁？」「拿撒勒人耶稣。」「我已经告诉你们我就是；你们若找我，就让这些人去吧。」看哪！祂是多么

地镇定、平稳，如盘石一般，并且始终如此，无论是在官长、大祭司的面前，还是在彼拉多的面前，祂都是这样。哦！得胜之爱在平息了许多的冲突、仇恨、狂热、焦虑之后，使人平稳安息。这就是主耶稣。

子对属祂之人的爱

有一句话概括地说出了祂与属祂之人的关系——「祂既然爱世间属自己的人，就爱他们到底。」(约十三1)可能祂也是爱犹大到底。你看，当犹大领着那一队兵丁去抓拿祂的时候，祂并不是盯着他说：「叛徒！无赖！你这卑鄙的小人！」而是说：「朋友！」我想这句话足够让犹大去自尽了：「祂竟然称我为朋友呢？祂可是清楚地知道我在做甚么事情呀！」祂爱属自己的人就爱到底。看看我们自己吧，难道我们不承认说，这爱真是个奥秘？哦！爱真是奇妙难测！

让我们先停在这里。因为接下去，我们还要顺着这一点，来看那些当祂道成肉身时与祂同处的人，来读新约的其它章节，来领受那些写给教会的书信教训，在最后我们要谈一谈启示录，你会发现所有这一切内容都围绕着一个中心——神的爱。我想，我所说的已经足够给你们打下一些基础，至少已经让你们相信这是真实的。

在你的一生中，可能无数次地经历神的爱，而且还会继续不断地经历，虽然你有时也会怀疑，是否能够一直不断地述说神的爱——或许你还未曾有过这样的遭遇——别担心，请继续与神同行吧。当环境中的每一件事似乎都在与你作对时，撒但也向你猛击一拳，要叫你的信心彻底动摇，我想，主此时所要向我们说的话是：不要怕，这是一个很好的方式，为要让你有一个新的看见，看见一切都是在爱中。就是这个看见，要反对撒但一直竭力想做的，因为「主所爱的，祂必管教。」(来十二6)

让我将所说的再总结一下：在神那一方面，祂有一颗心，这是整个宇宙的中心；而我们这个人完全是一个不堪的罪人。但是，那个奇妙无比、无法言喻的爱，竟然拯救了我们；我相信，只要我们能恰切地将神的爱表达出来，就大可不必为了说服人来信主，而把神的怒气讲得森严可怖——即使要提到神的怒气，我们也应当让人看见，神的怒气其实是祂爱的另一面表现形式。——史百克《祂的大爱》

第二篇 神的至爱

「然而，神既有丰富的怜悯，因着祂的大爱，祂爱我们……。」(弗二4~5)

在我们前面的默想中，我们一直在试图指出，虽然在整个广大的宇宙后面，有一个心意、一个理由、一个设计、一个计划、一个意愿、一个命令，但是这一切的背后有一颗心，它所意味的就是爱。我们从一开始就看到，人是一个特别的创造，专门为着满足神的心，是祂爱的对象，整本圣经就是在不断地、越来越多地揭示这个事实。神对人的爱是祂在人身上一切工作的缘由。沿着这条爱的轨迹，我们

在其中看到了亚当，看到了被拣选的后裔，还有亚伯拉罕这个特别的例证，后来又有了被拣选的民族——以色列。哦！神的爱多么丰富、多么奇妙，真是妙不可言！

接下来我们又来到新约中，看到那永远的、满有能力的、充满奥秘的神的爱，现在完全地彰显在祂儿子这一个人身上：祂活出神的生命，做成祂的工作，完全献上自己，不凭自己做任何事，一切都是凭着祂对父的爱而作，祂定意要让父神的心在人的身上得到满足。我们已经详细叙述了祂对父神的爱，我们也特别提到祂与祂的门徒们，就是那些祂所爱的人，祂爱他们就爱到底。我们也看到，祂为此付上了无比大的代价，使这一切最终都成就了，都是凭着那个爱的伟大力量成就的。

在至爱之子里神爱教会

记述完主耶稣道成肉身在地上生活的历史之后，圣经又开始记载另一部分内容。由使徒行传一直到启示录，我们看到那永远的神的爱，现在集中并且首先体现于「教会」：「……神的教会，就是祂用自己血所买来的。」(徒二十 28)「……基督爱教会，为教会舍己。」(弗五 25)我们不可能在这么短的时间内，将新约从头到尾每个部分都很好浏览过去，但是我想，我们透过保罗的职事，就会看到这奥秘正在被揭开面纱；虽然我们还不能明白它的全部内容，但是可以看见它最完满和最丰富的形式，因为保罗本身就是神的爱得以奇妙彰显的器皿。在保罗的心中，他对神的爱有着最深切的体会，他一次又一次地因这个爱而发出极其的惊讶：「祂是爱我，为我舍己！」(加二 20)

「深哉！神丰富的……。」(罗十一 33)不仅仅是丰富的智慧和知识，并且是丰丰富富的爱。保罗永远也无法明白为甚么永远的爱竟然会光照他、拣选他，并赐给他那么奇妙、完全、深奥、丰富的爱的启示。我们若只是看保罗这个人，想从他身上来透彻明白这个启示的内容，那我们实在要感到无助和失望。我们最好还是借着神所赐给我们的恩典来思想这个启示，并让其他人也来关注它。

记得我们在前面的默想中已经指出，当神至爱的儿子踏进祂在约但的公开事奉工作时，有神的声音从天上发出来：「这是我至爱的儿子。」(太三 17 原文)「我至爱的儿子。」(My beloved Son)你们还记得「爱」(love)加上「be——」这个前缀后，就不仅仅是指「我所爱的儿子」，而是指「我至爱的儿子」，意思是我在祂身上倾尽了所有的一切。现在，保罗——这位神永远之爱的使徒，竟敢把这同一个词用在信徒的身上说：「使我们在至爱之子里被接纳。」(弗一 6 另译)——他如果没有清楚明白神这个爱的真理的全部内涵，那么他这样说的勇气未免要让人惊骇了。

「我们在至爱之子里面」，神如何将祂自己给了祂儿子，祂照样将祂自己给了我们。哦！当我强调「至爱」这一词时，我真希望你们不要以为这是在玩语言游戏，增添一些趣味而已。我说过「be——」这个前缀可以加在很多词的前面，而这些词加上「be——」之后，就成为一件完整的事。例如：「许配」(betrothed)就是指完全的给某人；「恳求」(beseech)的含义就比请求来得更深切。如果我生活中遇见一件十分困扰的事，当我带着这个困扰来找你时，我就不是简单随便地征求你的意见，而是将我整个人全部的指望都寄托在你身上，我会切切地恳求。神是非常注重我们这种态度，祂让我们经常面临一些难处，使我

们不光光是简单地请求，而且是要切切地恳求；这并不是因为祂不乐意或不情愿答应我们的祈求，而是因为祂要我们在这件事上有直接明了的态度。这个态度极其重要。

保罗切切地恳求，他正是用这种方式对哥林多人说：「我替基督恳求你们与神和好。」(林后二 20) 这是一件关乎生和死的大事。再比如「围困」(besiege)一词，当你要围住一个人、或一件事、或一个地方，你就不会仅仅走过去而已，你会把整个人都投入进去，全身心地关注它。这就是神与祂的基督——祂的至爱的关系；而这关系现在也转而运用在我们身上。注 2

在至爱之子里蒙拣选

以弗所书一开头就点出了一切的根基：「神创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在祂面前在爱里成为圣洁，无有瑕疵。」(弗一 4 另译)在修订版圣经中是这样翻译的：「祂从创立世界以前，在爱里拣选了我们，使我们成为圣洁。」「既然预定我们借着耶稣基督得儿子的名分归向祂自己，就按着祂旨意所喜悦的，使祂荣耀的恩典得着称赞，这恩典是祂在至爱之子里白白赐给我们的；我们在至爱之子里得蒙救赎。」(弗一 5~6) 这一切都是成就在至爱之子里。只有在神至爱的儿子面前，才能成就这一切。你能把握这里的重点吗？这里不仅指祂拣选了我们，或者说是为了这个或那个的原因而拣选我们，这里强调的是祂在那里、在甚么地位上拣选了我们。

所以这句话不止是指基督耶稣里面拣选了我们，更是指「至爱之子」的里面拣选了我们。「至爱之子」的特点和品性，正是我们与神之间关系的基础，祂把这个特点和品性给了我们，所以，我们的存在对于神来说，就是一个爱的存在；我们与神的关系，就是一个爱的关系。基督与神的关系如何，我们与神的关系也如何。在新约中你会看到，「至爱」一词被频繁地运用在信徒的身上。保罗非常喜欢用这个词，他不仅在这里概括地说——「在至爱之子里」，而且他一遍一遍地称呼圣徒们为「神至爱的」(中文圣经译为「蒙神所爱的」)。这不单是为了好听而已，我们有时也会彼此这样称呼，例如写信时抬头都会加上「亲爱的……」；但是保罗这样说并不为了好听，让人感觉舒服而已。

对保罗而言：整个恩典的原则都包含在这里面。他领悟到永远的和永远的将来，都是「在至爱之子里面」、「在神的至爱的里面」。不要以为这仅仅是语言文字上的技巧，请记住：保罗的整个世界都是他所频繁提到的「在基督里」，在这以外他不再有甚么了。你们无需我再提醒你们，保罗是如何使用这个词。我在保罗的书信中，发现有一二八处用到这个词，或者是与它有关系的，例如「在祂里面拣选我们」、「在祂里面，我们得蒙救赎。」等等，你们可以继续查找，看看保罗说到「在基督里」的圣经节还有那一些，你们会发现这些都是至爱之子里面。

在至爱之子里与神联合

「在至爱之子里与神联合」，这是甚么意思呢？按照我所看见的，保罗的整个职事都在讲「在基督

里与神联合」，这联合是生命的联合、有机的联合，从保罗的生命、经历和领会中自然地流露出来。我想还是再回到旧约，看看在那里用了多少个名词来表示这联合。我们先前提到，神一直关注着以色列，以色列被称为祂的孩子、祂的儿子、祂的女儿、祂的未婚妻、祂的妻子，所有这些称呼都是有机的、具有生命的关系。不像建筑物上的砖头，虽然一块与一块贴得很紧密，但是彼此之间都是死气沉沉、冷冷冰冰的。爱的联结是让人心欢雀跃的生活，让相爱的双方感情更加坚定、深厚。保罗进入了这种光景，他甚至无法用言语表达，只能大声喊出来：「谁能使我们与基督的爱隔绝？」(罗八 35)

接着他列举并归纳出所有可能会造成隔离的事物——生与死、现在的事与将来的事、或者别的任何事；最后他总结到，没有一件「能叫我们与神的爱隔绝；这爱是在我们主基督耶稣里。」所以，这联合就是与神自己联合。无论甚么都不能叫我们与神分开，正像无法将神和祂儿子分开一样。

我现在不打算再进一步谈爱有甚么义务和责任，我只要引用一句哥林多前书上的话——「基督是分开的吗？」你马上可以领会到我所要讲的是甚么。「基督是分开的吗？」这句话表达的惟一意思就是基督是不可分开的，你绝对无法将祂分开而不伤及祂这个人。所以，正是这个爱使我们与神合一，并且是有机的、生命的合一；这之间一旦出现隔绝，就会破坏整个生命机体。

哦！让我们对「甚么是教会」和「我们彼此之间的关系」，能有一个正确的观念、属神的观念。在这里有一个何等使人惊讶的宣告——「我深信(或译作『我被说服了』)无论是死是生」，无论是这事、是那事，或是使人吃惊的事，「都不能叫我们与神的爱隔绝；这爱是在我们主基督耶稣里的。」最使人遗憾的是，这几章在这里被断开了(指罗马书第八章和第九章)。我们还要继续读下去，支取爱的完全力量。但是，在这里我不想过于注意那些细节。

关于神永远的旨意，保罗全部意念和启示都集中在一个短语——「在基督里」、「在爱子(至爱之子)里」。你可以从他写给以弗所书信中，看到这个轮廓：他一直把我们带回到从前，在我们尚未成形之前，在这世界还没有以现在的秩序存在之前，就是在神的重新创造行动之前，祂就在至爱之子里拣选我们。从所有的年代看下来，祂都是在爱子的里面拣选我们。

蒙召进入爱的交通

保罗谈论了神爱的永远拣选之后说，我们是蒙召进入与神的儿子交通中。从前是蒙神的拣选，现今是蒙神的呼召。我不知道，关于你的得救、重生、归向主，这些事情在你的心目中占有多重的分量？你是不是认为信主得救，就是指某一天你遇见主，于是得救、归向主？你有没有意识到，就在那一天，有一个呼召临到你？其实早在有时间之前，这个呼召就已经跟你有了关系，好像是在永远的未来，神就在爱里拣选了你，然后一直按着祂的旨意呼召你。为此，神已经等候你好久，直等到你得救了，祂才使这呼召临到你；虽然这呼召里面还包含着一些很伟大的事，但是其中最大的一件就是，我们可以

借着永远的爱，在神的儿子里面，与神的自己联结在一起。

现在我们来看，神的心意是甚么呢？当祂的心意得着满足时，事情该如何呢？我们可以谈论耶稣的见证、基督的丰满、教会是祂的身体、与基督合一等等，关于这一切我们可说的还有许多，虽然它们都是伟大的真理、伟大的思想，但是我却发现一件事：我们还没有完全明白神的心。认识到这一点，我颇感安慰；然而，这也是最让我们感觉痛苦的一件事：当我们还在这里，永远无法达到神的终点。今天我们每往前一步，在我们身上都必须再经历一些事情，好叫以往所有的都发生翻天覆地的变化，也就是说，为了要在属天的启示上有进一步的得着，我们要一次又一次地经历死亡、枯干、倒空、绝望。我们曾经还以为说：哦！已经进入神完全的思想中，终于到了神的心意是甚么有一段时间，我们的确是这样思想，还让它充了我们的视野；可是接下来的一段时间，一切又都变得索然无味，我们又要经历一段艰难的时光。是的，这一切都是对的，也是真实的，但是它们并不是最终的。

根据我的经历，每一次我们有了奇妙的启示，经过那段自己觉得已经是登峰造极时光之后接着仍然要一次又一次地经受枯干、倒空、绝望。然而正是通过这样不断地与神之间的经历，你才能长大，进入更深的境地，拓宽属灵的视野。我不知道我们是否能够达到神这些工作的终点，可是我现在能够告诉你，当神达到祂的目标时，每件事都将呈现出神的爱，并绝对都是祂的彰显。

我想，保罗在以弗所书所要表达的，实在是一个伟大的启示。请留意在这卷书信中，恩典有何等的位置，爱有何等的位置：「……是何等辽阔高深；并且基督的爱是过于所能测度的。」(弗三 8~9)就是目标。保罗将这一点呈现出来，告诉我们最终就是要达到那里。

如果你我一直走在神最终旨意的路上，那么我们有甚么呢？只有一点——在爱里越来越充足，越来越丰富。关于这一点我就先说到这里。

在至爱之子里全足全丰的预备

感谢神！祂不仅呼召我们，而且祂是呼召我们到达并进入一个已经完全预备好的根基上，祂赐给我们的供应是全足全丰的，这供应就是在基督里。试想祂是用何等大的呼召来呼召我们，而我们如果要用自己的力量去达到祂的要求，去满足祂所要求的一切，那将是多么可怕的一件事。

哦！我们宁愿从来没有听见这个呼召！我们知道靠自己实在无法拿出一点甚么，能满足神最低限度的一点心意。你能在你自己的里面，找出一点这样的爱吗？只要读一段关于爱的伟大启示，你就会知道我们这个人在各方面都是不堪一击的。这段伟大的启示就是哥林多前书第十三章，其中没有那一段、那一节不是将我们击倒，俯伏在地：「爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒；爱是不自夸，不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人家的恶。」这一切归结起来就是一——「爱是永

不失败」(和合本为「爱是永不止息」),就是说,爱是从来不放弃。我们算甚么呢?在此你能站立得住吗?不能!但是祂仍呼召我们进入至爱之子里;「在基督里」,就是一个全然预备好的根基。「祂是我所喜悦的」——这是一个全足全丰的预备。

在基督里有全足全丰的预备。这个预备促使保罗迈出了巨大的一步,他说:「我已经与基督同钉十字架,现在活着的不再是我,乃是基督在我里面活着;并且我如今在肉身活着是因信而活,这信是在祂儿子里面的,祂是爱我,为我舍己。」(加二 20)(保罗并没有说:与基督同死失去我们的个性;我们要丢弃的是个人主义,而不是个性。)在上面所引的经文中,有一句不太好翻译,就是「我因神儿子的信而活」,或「这信是在祂儿子的里面。」就我看来,保罗所要表达的更确切的意思应当是——「在十字架的那一边,基督已经预备了新生命所需要的一切。我靠祂而活,我是靠着祂所预备的而活着。」的确,神呼召我们进到祂儿子里面,就是呼召我们进入一个全足全丰的预备之中。你说:「我不能爱,特别在某些方面我无法爱下去。」但是基督能够爱,祂已经在你身上证实了这点。你想每个人都爱你吗?总会有一些人不爱你。但是不管你是甚么人,基督都爱你。也许别人有很多的理由不爱你,可是祂爱你。神现在就是用这个能够爱不可爱之人的爱来爱你。祂赐给我们这样的爱去爱人。

难道这不正是整个福音最奇妙之处吗?许多时候,我们听到有的传道人外出之后回来见证说:「我奉神差遣到某个国家去,我曾感觉那里的人是我从来不可能去爱的人,他们只会引起我的反感;但是我爱了他们,因为他们也是主的人。」对!正是这一点,这足够了。我要强调的是蒙召进入基督里,就是蒙召进入「至爱之子」已经预备好的一切根基上。保罗和哥林多人就是一个典型的例子。假如说有的人不值得别人爱,那么哥林多人是最不值得保罗爱,他们在凡事上都亏欠了他,对他又是那么轻看、手段卑劣,以致于保罗说,难道我越发爱你们,就越发少得你们的爱吗?(林后十二 15)当我读到这里时,里面感触最深的就是,实在要有极大的爱才能爱这些人。但是保罗对此是甚么态度呢?他们的心都破碎了。这不是天然的爱,这是在基督里的爱,是在至爱之子里所预备的。你领会了吗?我不用多说,在基督里就是一个全足全丰的预备。

关于「在基督里」这个伟大的事实,保罗还谈了好几个方面。他说:在十字架上,神把我们全人都带进基督里。当基督受死,被神审判的时候,我们也都在祂里面受了审判、经历死;我们也要与祂一同复活;并且不只如此,当我们复活的时候,不仅要离开这世界,而且还要在祂里面与祂一同坐在天上。这个「在基督里」的事实,包含了多少方面的内容阿!那么「在基督里」到底是甚么意思呢?「在基督里」概括起来就是指,惟有基督才是信徒的世界;只有在基督里,才能实现神对受造之物的伟大心意——在至爱之子里,人成为神所爱的,就是神爱的对象。我们都应当充满与神爱性质相同的爱。(愿主赦免我们的失败!)只有在基督里面,才能让神达到祂爱的目的。

模成至爱之子的样式

在基督里，神要在我们身上作成甚么呢？概括地说：祂是渴望我们因着爱而模成祂儿子的样式。在你的观念中，神的儿子是甚么模样？祂是神的至爱之子，「儿子」这个词就是一个爱的称呼，没有其它任何词汇能比它更高、更丰满地表现出神的爱。在神的启示的光中，我们看到「儿子」、「儿子的名分」就是爱的具体说明和透彻的注解。让我们因着爱而「模成祂儿子的样式」。我现在谈这些，是想尽量多地让你们领会一些东西，但我所能作也只有这么多。你们要求神把这些深深地写在你们的心里面，而不是仅仅听听而已。主必定会帮助我们来效法祂的儿子，因为这件事与祂有非常实在的关系。

同时，我们也要受到挑战，来效法祂的儿子，并模成祂儿子的样式。在我们的心里，应当常常感到充满恩典，「哦！我天天被你激励，感觉亏欠你恩典。」（参〈选本诗歌〉六十六首第三节）我们真喜欢这样的诗歌。难道我们没有体会到唯一能替代「爱」的词就是「恩典」？「恩典」说出了神在所有事情上的动机。神是在恩典里拣选了我们，爱是祂的动机。

在至爱之子里，我们被爱的地位是如何的真实，照样我们爱弟兄的责任也是同等的真实。我们从神所受的命令是彼此相爱，就是要我们将神所赐予我们的恩典施行在别人身上。我们经常引用约翰壹书第四章十九节，但钦定本圣经翻译得并不恰当，它被译为「我们爱祂，因为祂先爱我们。」其实不应当加第一个「祂」字，加上反而令上下文不通顺，正确的应译作「我们爱，因为祂先爱我们。」这是约翰在这封书信中所要竭力辩护的：「神既是这样爱我们，我们也应该彼此相爱。」（约壹四 11）「神既是这样爱我们」——祂将祂在天上所有的一切都赐给了我们；我们之所以彼此相爱，因为祂先爱我们。

这是对于我们「在基督里」的真实光景的一个极大考验，一个极大的挑战。我们需要经历一些事情来面对和答应这个挑战。保罗说：一切的预备都在至爱之子的里面，但是祂并没有让我们停在这里，因为在爱子基督里不是一句空话，好像神把一切东西放进去之后，就甚么都不管了。不，祂自己就是一切。「不再是我，乃是基督在我里面活。」基督是一切的供应者。保罗是多么强调这一点！他从始至终一直要我们达到这种终极认识——「基督在你们里面，荣耀的盼望。」（西一 27）如果说这里有一件事，是我无法描述的，那么我暂且将它概括为一个词——荣耀，「……召你们，得享祂永远的荣耀。」（彼前五 10）甚么是「荣耀」？除了完全的爱，没有甚么是荣耀的。完全的爱是神的荣耀，神的荣耀就是祂的爱。

好了，即使你忘了我刚才所说的，没有关系，请你在心里牢记一件事——「祂爱我们的大爱」，这是每一个基督徒全部生命过程的维系点。这个爱在我们里面，叫神的心得着满足。能让神心满意足的，不是我们拥有许多真理和教义，或者能够给人讲解许多教训，也不是因为洞悉了福音的奥秘。不，这些都不是，终归起来乃是——神的爱赐给了我们，并借着我们得以彰显。愿神帮助我们！——史百克《祂的大爱》

第三篇 爱的服事

「然而神既有丰富的怜悯；因祂我们的大爱~~~~」(弗二 4~5)

「耶稣……既然爱世间属自己的人，就爱他们到底；……祂离席站起来，脱下衣服，拿一条手巾束腰；随后把水倒在盆里，就洗门徒的脚。」(约十三 1~17)

门徒——在个人兴趣的支配中

在这里，神圣之爱给我们上了很生动的一堂课。让我们来详细地看一看这一幕，好好地领受它的真实效应。请注意，当时的气氛相当紧张，门徒们之间的危机一触即发。他们仿佛是在期待一件事，期待中又搀杂着一种幻想，幻想着即将可能发生在他们身上的事情。在他们每个人的脑海中，都在想象着国度：耶稣被众人拥戴为弥赛亚，人们挥舞着棕树枝，大声喊：「和散那！奉主名来的以色列王，是应当称颂的！」(约十二 13)

许多人把他们对于弥赛亚的想法和期待，全部都集中在耶稣的身上，尤其是这些门徒们，更是有过之而无不及。他们见过祂所行的大神迹，这些神迹恰恰与国度有关系，于是这又大大地刺激了他们主观的期望。当然，他们有着非常根深蒂固的犹太主义观念，想要在这个世界上建立一个国、一个「弥赛亚」的国度，以取代当时的罗马政府。所有这一切弥漫在他们当中，渗透到他们的思想里，他们甚至已经开始勾画各人在这国度中要占有甚么地位了。西庇太儿子的母亲来见耶稣，拜祂，向祂求一件事：「叫我这两个儿子在·国里，一个坐在·右边，一个坐在·左边。」(太二十 20) 你看看她想的是甚么呢！这两个儿子并非不晓得他们母亲的奢望和妄求，他们是与她一块儿上前去见耶稣的！其余十个门徒听见这件事大大地恼怒，他们在路上就开始议论纷纷，不断地争论谁为大。

当时的情势就是如此。不要以为他们仅仅是在口角：「我比你大」。其实事态要复杂得多，他们甚至已经在争论某些更细节的问题：「在国度里我要成为某某重要人士。」他们所有的想法都牵扯到个人的地位和职位，他们彼此争竞，都想胜过对方。在这场争论中，门徒们为了将来在国度里的地位、职位、以及个人的利益、好处，竟然吵得不可开交、互相嫉恨、大发脾气。这就是当时的光景。我们从圣经的记载可以大致了解当时的光景；但圣经又记载说：耶稣知道他们心里所想的，并且祂知道这样下去结果会怎样。

门徒们是这样来到耶稣为他们安排的那间楼房里。在那时的耶路撒冷城里，每间摆设良好的客房或套间里，在房门口都放有一张小桌子，桌上有一个脸盆，一壶洒了香水的清水，以及围裙和手巾。如果这是一户有钱的富裕人家，可能还会有一名仆人在一旁侍候。但是，耶稣在安排房间时，祂并没有

请佣人；房间里只有一些常用的摆设而已。当门徒们来到那间楼房时，他们心烦意乱，情绪急躁不安，彼此瞪着眼睛，径直来到屋里。他们有的人抬头望望天花板，有的人四处随意瞧瞧，就是没有人注意到那只脸盆！没有人有心情想要去服事别人。晚餐已经准备好了，可是他们没有洗脚，坐下来就吃。

我年轻时听人说，世界上有两座最肮脏的城市，其中一个就是耶路撒冷城，即使那时该城已经有了一些现代化的公共卫生设施。而在主耶稣的那个时代，根本没有这些设施，所有的垃圾废物都是丢在街上。你想象一下，大热天时，尘土飞扬，满城污秽，气味难闻！当它们从这样的街道上走过，进到屋子里时，门口的那盆清水对他们来说，不应当是视而不见、可有可无的东西——它可是必需之品。他们真是需要用清水好好地洗一洗。但是，他们竟然有意无意地把它忽略过去了。

以上说的，正是整个事件中非常值得注意的光景。这并非夸大其辞，我们提及这些细节，就是想让大家透过字里行间，体会当时的真实景况。门徒们都忽略了洗涤盆，没有洗干净坐下就用餐。

缺乏服事的灵

现在，让我们来看一看这帮门徒自己的光景。此刻，他们的心情还是烦躁不安，并且这股情绪还在不断加重。你知道，当我们身处这样状态时，不也会找许多借口替自己辩护，竭力维持自己的面子吗？这不正是人的天性吗？

马太就是这样。他在侵略者的政府中替外国人做事，可以赚许多钱。当年耶稣呼召他作门徒时，他摆设了一个盛大的宴会招待朋友们，如果他不是很有钱，是不可能摆设昂贵的宴席；当然没有仆人也都不可能招待那么多的宾客。不难推测，马太总是爱让别人替他洗脚，他也一直以为自己是位大人物。他可不作仆人！

雅各和约翰也是如此。他们是大祭司的朋友，可以进入大祭司的院子里。他们是在社会上有身份，在公共场合有影响的重要人士。

还有彼得。可能彼得的社会地位会低一点，然而他也可以争辩说：「我是最靠近主的三个门徒之一，比其他人总该更优越一点吧；我比一般人认识更多的属灵事物，每当主有特别工作的时候，我都有份与祂同处，所以不该轮到我去侍候别人。」

主——在爱的激励下谦卑地服事

上面所谈的这些，并不是在讲一个消遣好玩、生动有趣的故事，而是想藉此为主下面的举动作一个开场白。在那样的气氛中，门徒们心绪低落、态度虚假、做作、卑劣。哦！他们是那样的小心眼、吝啬、

使人不齿。然而，就在这时「祂……离席站起来……。」去行门徒们都回避不作的事。在约翰的记载中，这里有一个何等奇妙的转折——「……祂知道父已将万有交在祂手里，且知道自己是神出来，又要归到神那里去。」于是主离席站起来，(毫无疑问，祂随后所行的都是照着平时的规矩)，静静地走到门口，脱下外袍，拿起围裙(就是仆人所戴的围裙)绑上，把手巾束在腰上，把清水倒在盆里，就开始洗门徒们的脚。「祂既然爱世间属自己的人。」(祂爱所有属于祂的人，无论他们如何，即使是像刚才那样光景的人)「就爱他们到底(爱到极点)。」

这里马上就有一个问题产生：甚么是爱到极点的爱呢？甚么是基督的爱呢？甚么是神的爱呢？答案就在这里：这个爱不是凭感情用事；主在这里对门徒们的爱就是这个爱。爱不仅指爱那些可爱的、能够让你去爱的人，对于这样的人你情不自禁就会爱上他。主的爱是一直爱到底，爱到极点。

我们的蒙洁净是无私之爱的结果

接下来，祂对门徒们解释祂刚才所作的。透过这些信息，我们才能了解祂所做之事的意义。祂说：「我现在所做的，你们如今不知道，后来必明白。」他们后来明白了甚么呢？他们认识到，这世界是一个污秽的地方，它深深地堕落在罪恶之中，其间充斥着从地狱里散发出来的粪臭和渣滓——比耶路撒冷大街上的垃圾更糟糕几倍——人必须从这堕落中被拯救出来，必须从一切的污秽中被洗净。能完成这救赎大工的，既不是傲慢的马太，也不是自以为是的彼得，而是神的羔羊，「顺服一直到死，且死在十字架上。」(腓二 8)这一切的成就，乃是经过剥夺、降卑、倒空，借着一直服事到底的灵。基督对我们的服事就是这样的服事。

哦!为了使我们的得洁净，主是何等地降卑自己、倒空自己！这代价是何等大！这就是主所说的爱——不是在天国里为自己找一个好位置，成为一位重要人物，使自己有声望。哥林多前书第十三章说到「爱是不张狂」，莫法(MOFFAT)把它翻译成「爱是不虚张声势」。试想一下：无论甚么东西，一旦成为我们的骄傲、声望、地位、特权，那么这其中一定是没有爱。我们看见主耶稣就是看见爱。爱，这个爱，从来不会为自己留下半点地步，而去与别人争权夺利，争辩自己有没有被认可，有没有得到地位等等。哦!自私自利在爱中是站不住脚的。假如主耶稣也为自己争地位，祂就不能教导门徒们爱的这一课，也绝不会走上十字架，那么我们就不能得洁净、蒙拯救，脱离这世界了。如果真是那样，我们就实在太悲哀了。

与祂同为仆人的呼召

我不知道你们是如何感受这一个呼召。我承认我一直在思考这件事，考虑是否可以将它告诉别人。我从自己很长一段时期的经历中认识到，我们经常会把主在我们灵里深处所说的话，轻描淡写为一篇道理说给别人听；你们这些作话语职事的人，有没有体会过这一点？主曾经将一些事强烈地感动在你里面，然而你却将它作为一篇道理，轻飘飘地说了出去。我是用心来体会这个感动的。每当我看到你

我身上的救恩，是因着神无限的大爱，借着降卑至极的服事之灵，取了奴仆的形像，而成就了救赎的大工，我就不禁感叹说：还有别的甚么事奉能成就这工作？

或者，我们是希望看到圣灵再发起别的甚么运动，来完成这救恩吗？哦！这不是一篇深奥的道理，这是圣灵在我们心底的呼喊！现在所有的要点都集中在这里——「祂既然爱世上属自己的人，祂就爱他们到底。」——这些人就是像他们那样、像我们这样的一班人。我并不是客观地去看那些门徒，我是亲身地体会他们的光景。无论是彼得、是马太，还是犹大，他们身上的光景在我身上都有。

感谢神！祂爱我就爱到底，祂是以如此大的爱，一直爱我到底、到极点；祂不是高高在上，坚持祂的权柄、威严、地位，来要求我这个下贱的奴仆认识祂的主权。不，祂是亲自降卑来服事你和我。祂是主，但是有一个时候，祂竟然成为服事人的主。使人惊讶的是即使将来我们看到祂在荣耀中，祂仍然束着腰(这是仆人的装饰)。祂是荣耀的主，但同时又是最伟大的属天的仆人。祂来服事我们，洗净我们的罪，救我们脱离现今邪恶的世界。凡祂所做的都是在仆人的灵里做的。哦！服事的灵和仆人的地位，在今天是何等地被藐视！今天在各地你都会听见说，没有人愿意作仆人；「仆人」的称呼叫人厌恶。服事的灵几乎要从地球上消失了，基督的灵实在匮乏。但是无论那里有了它，那里就有属天的祝福，有大能大力。

哦！千万不要轻看仆人的地位！不要野心勃勃地想得到地位、赏识、名声、赞誉，不要奢望别人都会尊重你的权利。愿神以这灵充满我们。我们不应当等着让别人来为我们作事，我们应当奉基督的名，寻找机会来服事别人——我们的心应当是殷勤的，随时随处找机会帮助主的百姓，因为他们是主的子民；帮助未得救者，因为主受死是为要拯救他们；帮助未洁净者，因为主受死是为要洗净他们。愿主用这灵充满我们！—— 史百克《祂的大爱》

第四章 爱的挑战

「……祂的大爱，祂以这样大的爱来爱我们。」(弗二 4 另译)

「因为所赐给我们的圣灵，将神的爱浇灌在我们心里。」(罗五 5)

「亲爱的阿！我们应当彼此相爱，因为神是如此爱我们……。我们爱，因为神先爱我们。」(约壹四 11、19 另译)

这是爱的挑战，神圣之爱的挑战——「亲爱的，因为……。」约翰告诉我们：「因为神如此爱我们，我们也应该彼此相爱。」这真是一个巨大的挑战。我想可以这样说，我们已经看到了神圣之爱，神的爱是开启整本圣经的钥匙，揭开了从创世记到启示录的奥秘；我们前面也提到，这一切属天的启示总括起来就是，在基督里我们与神有生命上的联合，神自始至终都是我们的父。这些都是客观真实的一面，

但在约翰书信的这段论述中，我们一下子就被带入一场面对面的考验，要试一试我们与神之间的关系到底如何。这个试验其实质就是一场关于「爱」的考验。在约翰书信中，接下来连续出现了几个「如果——」：「如果人说：『我爱神』，却恨他的弟兄，就是说谎话的。」(约壹四 20)「这人不是爱神的。」察验我们与神的关系如何，常常是挂上「如果」一词，考验我们的爱究竟是如何。

神的爱借着圣灵浇灌在我们心里。也是借着圣灵的运行，我们接受它进入心里，由此成就了我们与神在基督里的关系。因为圣灵赐给了我们，所以我们才能与神亲近；圣灵将神的爱浇灌在我们心里，这正是圣灵内住的直接结果和确据。如果要考验我们与神之间是否有属灵的、生命的联合，那么其最本质的特点，就是看我们里面是否有属神的爱。约翰在他的书信中，就是以这个来向我们挑战——「我们因为爱弟兄，就晓得是已经出死入生了。」(约壹三 14)(其意思指，我们与神有了生命的联合)。神的话表明，这个爱可以察验出我们有没有受圣灵。

爱神的也当爱弟兄

当然，我们从一得救开始，就体会到这个简单的事实——从前我们不会对基督徒有特别的爱；但是在信主之后，我们就发现自己对于其他神的儿女有了全新的感觉。虽然这个起头还很粗浅，但它毕竟是一个开始，一个根基。约翰将这个带入了更深的一步，他在书信中，对那些已经得救、认识神、并受了圣灵的神的子民说：「你们从主所受的恩膏常存在你们心里，并不用人教训你们，自有主的恩膏在凡事上教训你们。」(约壹二 27)使徒的这番话，是写给属灵长进的人。

当我们在属灵上有长进时，也许会有一种隐藏的对弟兄苦毒的情绪，不知不觉地从我们里面生发出来，这可能就是因为在爱神这件事上失败了。由于缺乏爱，你与神之间没有了最亲密的感觉，整个属灵生活陷入被动和瘫痪：每天与神的交通变得死气沉沉，没有一点活力。这一切都是因为那个最根本的爱，在某种程度上受到了捆绑或伤害。刚信主时，你有甚么感觉？那时，神的爱浇灌在你心里，你对别的基督徒有一种说不出的爱。但是有一天，你不再像起初那样地爱别的基督徒时，你与主之间的关系就发生了变化。起先你是认为所有的基督徒都非常棒，并对此毫不置疑：只要他们是属于主的人，那么他们就都是好人。

可是后来，你却开始对「基督徒」产生疑问，不仅是从整体上怀疑「基督徒」，而且会针对单个的基督徒：你意识到基督徒毕竟是人，他们不是天使，并非都像你起初所想象的那么完满。于是你这时有些失望，还会在一些事情上觉得他们格格不入。然而，当你这样做的时候，你与神之间的关系立即受到影响。除非你找到一条途径摆脱那光景，重新用属神的爱来爱弟兄，否则你与神同行的脚步就要受束缚，与主宝贵的、满有喜乐的交通就会失去，与父的关系就被阴影笼罩。你会发现，除去阴影的惟一途径，就是以爱胜过那些不爱弟兄的光景。

如何知道神爱我们

我们怎么知道神爱我们？这是一个与我们有极大关系的问题。关于祂的爱，有很多是难以回答的，其间充满了奥秘——首先，祂究竟为甚么要爱我们？祂说：祂就是爱我们，祂为此给我们许多又大又宝贵的应许和确据；我们有从神那里来的数不清的证据，就是祂为我们所成就的事，都证明祂是爱我们。然而，即使如此，那些关于神的恩赐、神伟大救赎工作的教训，以及所有告诉我们神爱我们的话语，有时对我们来说，也只不过是圣经上的一些记载、教义罢了。这些都真实吗？祂真的爱我吗？也许这些教导放诸四海皆准，但是我们能否真正地说：「祂爱我」？

现在让我们回到罗马书第五章，这章经文可以给你一个最重要的、概括性的答案。让我们一起来考虑这个问题——如何能知道神爱我们？你和我该以怎样的一种方式，不同于我们过去从人所听的教导，不仅是在悟性上认识「神爱世人」这个真理，而是真认识「神爱你」？我告诉你：这里有一种方式，藉此你可以知道神爱你，而且是很确定的知道：如果你是一名神的儿女，并且已经接受圣灵在你里面，(请记住：圣灵就是神爱的灵)，一旦你对别的神的儿女的爱冷淡了，或者对他们持一种批评、怀疑、嫉妒的态度，那么在你里头就会发生了死亡，或者说陷入了死境：你的喜乐消失了，你自然会感觉到有些事做错了，里面生出了忧伤，你就知道甚么叫做忧伤。灵里面忧伤的那种滋味是何等难受！其实，此刻并不是你这个人在忧伤自己没有爱，而是在你里面的另外一个人在忧伤——在你全人的最深处哭泣。我们正是藉此得知神爱我们，因为「神的爱浇灌在我们心中。」

当圣灵因爱忧伤时，我们知道祂会在里面告诉我们说：「我不能与你有快乐的交通，你使我很忧伤、满了痛苦。」惟独因着有爱，才会叫人忧伤；没有爱的人，从来不会忧伤，也不会受到伤害、感觉痛苦。爱的感觉越敏锐，就会越深切地感觉到不妥的事情所造成的忧伤。圣灵对于爱是特别敏锐的，因为这是祂最显著的特点。请记住：这也是祂涵盖一切的特点。保罗说：「圣灵所结的果子是爱。」(加五 20)我们常常以为那是一串并列的果子——「仁爱、喜乐、和平、忍耐」等，实际上，保罗在这里用的是单数。他不是说：「圣灵所结的果子(复数)是仁爱、喜乐、和平……。」他是说：「圣灵所结的果子(单数)是爱。」然后，他才接下去告诉我们爱是——「喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。」扼杀了爱就扼杀了后面的几样；伤害了爱就伤害了其它的每一样。没有那包容万有的爱，你就不可能有别的甚么。

所以，圣灵涵盖一切，至为突出的特点就是——祂是神爱的灵。对于爱，祂是非常敏锐，非常容易因爱忧伤。「不要叫神的圣灵担忧。」(弗四 30)——这是一个劝诫，我们由此知道，神是如何地爱我们——当爱受到伤害时，神的爱就借着圣灵在我们里面为爱忧伤。

再者：这一点也特别受到仇敌的攻击。当我们忧伤时，它会说那就是神不爱我们了。对我来说，就曾有过非常内在的、活生生的例证，从我心底最深处证明了神爱我。我正是通过这些经历，学习认识到神爱我——如果我的言行与爱相悖，那么我就要有一段相当痛苦难受的经历；一旦我亵渎了爱，触犯了神对我的爱，我会立刻意识到我错了，因为神圣之爱开始在我里面忧伤了。每一件事都与这个深深地连在一起。我们要能够服下来，说：「主阿！求·赦免我，我悔改，我承认那是罪。」只有这样，主才彻底洗净、完全赦免，否则我们就无法再往前走了。这一点牵涉到我们与主同行的每一步，会触及

我们与主之间的每一缕关系。我们需要爱的灵，才能对爱敏锐；我们的嘴唇和我们的灵，都需要爱的火来炼净，才能除去傲慢的、自以为高人一等的、论断人的，怀疑人的灵。假如我们身上还有这些光景，那么我们绝对无法再与神同行一步。

缺少爱影响祷告生活

缺少爱会伤及我们生活的各个方面。缺少爱伤害我们的祷告生活，使我们无法不断地祷告。今天何等需要能够祷告的人，不是那些教导别人要如何祷告，自己却不祷告的人。没有人愿意轻看祷告，但是我们真需要一个能够祷告的弟兄或姊妹，他或她的祷告能够上达于天，使我们进入神的同在，并能对神有把握，靠着祷告成全。除非我们与神之间建立起爱的关系，并且也能够将这爱彰显予祂所爱的人，无论他们是谁，情形是好是坏，否则我们将无法像这样有能力地祷告。缺少爱，我们的祷告就受拦阻，神的话也向我们关闭。如果爱的根基受到伤害，主就不能与我们一同前进。

我们爱因为祂先爱

「神既是这样爱……。」你能揣测「这样」的程度吗？你能理解「这样」的含义吗？不，我们不能。「神既是这样爱……。」——「我们也当爱」；约翰在这里说：「我们爱，因为祂先爱我们。」（约壹四 19）钦定本圣经的译法是：「我们爱祂，因为祂先爱我们。」我认为加上那个「祂」字，效果并不好。绝大多数早期圣经版本中没有加「祂」字。我不能确定，加上「祂」字以后是不是正确的真理，但是这样一加，肯定会使上下文不通顺。也许你认为不加「祂」字不容易明白，最好把「祂」加上，变为「我们爱祂，因为祂先爱我们。」

的确，今天世界上有成千上万的人，神先爱了他们，他们却不爱神；还有数不尽的主的子民，虽然主是那样地爱他们，可是他们却未尽本分来爱祂。难道就没有人大声喊：「我实在没有爱，甚至从来没有帮助过一个弟兄或者挽回一个罪人。」其实祂先爱我们，并不是强迫我们要爱祂，我们对祂的爱有越完全的领会，我们向着祂的爱就越丰满；在这里所强调的乃是爱的事实——「我们爱，因为祂先爱我们。」这是一个挑战。我能够爱别人多少，乃是在乎我对于「祂爱我」领受了多少，从来没有人对「祂爱我」有了足够的领会，而他还可以不爱别的弟兄。如果我们真的被神对我们的大爱所折服，那我们怎敢再带着审判的态度，对待其它身陷错误，过失，或过犯中的神的儿女，绝对不会！我们既已认识了神的爱，我们就要以这样的爱来爱弟兄。我们有没有爱？这个要检验出我们对神的爱领会究竟有多少，我们与主的关系到底如何。这是衡量神的儿女每一件事的标准。

在爱的根基上长大

在属灵上要长大，惟一的根基就是爱。从来没有人得到一大堆的教导就长大了；教导不能让人长大。你可以年复一年不断地聚会，但你属灵的身量却一直如故，没有半点增长——这是聚会的悲剧——没有使基督的份量在教会中增加一点；在属灵的争战中，你也不比多年前进步一点。哦！你就算得到了所

有属灵的教导，那也绝不意味你长大了。当然，在属灵的成长过程中有必要得到教导，但我们是因为爱才得以长大。不要让别人觉得我们能传讲爱的真理，就会有爱，一切事情就都会变好，很可能是一面在传讲，一面却与「道」完全背离。教导有它的地位，也是完全必要的，但是即使我有了各样的知识却没有爱，我也算不得甚么(林前十三章)。一切成长的根基都在乎爱。

是神的爱不是天然的爱

你们不要疏忽曲解我的意思，我必须强调，这里所说的是属神的爱。你们别以为我是在泛泛而谈甚么宽广无边的博爱，或是甚么温文尔雅的气质，那些走这条宽广道路的人，一旦碰到巨大的生死攸关的属灵事情时，就只会退缩，无法忍受一点。他们因着害怕别人不高兴，从来不「凭着爱心说诚实话。」(弗四 15)我所要谈的不是这样的爱，不是人天然的爱。有些人可能天生就很善良，脾气又好，是心胸广大的人。但是人一进到属灵的领域，天然的性情就全没有用了。

有一天，人的这些美德都要遭到击打和破碎，他们可能会被刺激得跳起来：从来没有发过脾气的人，可能会受刺激而动怒；为避免引起不快而一直妥协的人，现在宁可忍受不愉快，也要作出明确的决断。神的爱会有这样的要求。另一方面，那些从来不慷慨，不大方的人，现在因着神的爱，有了一颗完全崭新的心，慷慨大方成为他的性情。我们所谈的这些，完全与人的天然无关——无论我们是或者不是甚么人。

神的爱胜过恶势力

现在我要竭力地告诉你们：神的爱是大能的爱、得胜的爱，胜过无穷无尽的事。如今临到我们的属神的爱是由被钉的基督而来的，这爱是从祂的十字架、从祂的伤口、从祂的肋旁流出来的。这个爱对付了宇宙中最可怕的、抵挡神的势力，并且胜过了它。不是仅仅在形式上战胜它、「仁慈地」对待某些错误，宽恕它们。哦！不是这样的！这个爱反对宇宙间一切凶恶的、敌挡爱的势力，而且是完全地胜过了它们。神的爱在加略山上大大地胜过了所有与爱相反的东西。我们应当要有这样的爱——得胜的爱、胜利的爱。

从某种意义来说，这的确是一个使人生畏的爱：凡是抵挡它的都要被摔碎、打碎，所有一切在它面前都要屈服。没有人会在人的善良面前屈服，也不会恶魔面前屈服；人不会向邪恶的敌对神的势力屈服，但是他们在那个经过试验、经过检验、经过忍受、经过忍耐、长久地忍耐的爱面前，就不能不屈服了。也许你已经等候了许久，忍受了许多，忍耐了许许多多，可是你的爱仍然没有人领会，甚至还受到反对。再给他一段时间吧，所有一切都要在属神的爱面前屈服。是神长久忍耐的爱赢得了我们的心。这难道不是你心中最深的故事？——在我心里是这样的~~神圣的爱无限地忍耐，爱在我里面忍受、忍耐。

这是惊人的爱。它是一股强大的力量，是叫人心服的爱——远远超越那种「和稀泥」式的爱（我能用这个词吗？）「和稀泥」就是总爱把事情粉饰起来。哦！那可不是神的爱。神的爱是得胜的爱。

没有爱就没有真实的事奉

在神的这个爱中，对我们有一个挑战：「我们也应当爱……。」这是一个挑战。当神的爱借着圣灵浇灌在我们心里时，我们所作的任何事都要毫无例外地彰显出爱来。让我们回到开头所说的：如果你曾经在有些事情上受过神的对付，其实你是在「爱」这件事上受管教。如果你有关注如何才能为神所用，不论是大用还是小用——作传道、教师、个人见证（在这里是指他活着就是一个生命的见证，而不是刻意去「公开见证」）——我要告诉你（这些话是一个生命的成熟的认识，四十年来，他一直关注的就是成为一个对主有用的人），除非是神的爱浇灌在我们心里，否则没有任何别的根基能使我们成为对主有用的人。我们一定要以这样的属灵的爱来爱人，因为这才是真正的事奉：对于那些得着你属灵关心和属灵兴趣的人，你会因着爱甚至愿意为他们舍命，为着他们的缘故忍耐至死：一直爱到心碎的地步——我是特意用「心碎」这个词——因为爱就是要爱到这样的地步。不是经过这样生出来的事奉就不是对主的事奉；不是植根于，并且建基于神的爱，就没有见证、没有生命可言。你可以拥有其它的一切，诸如大量的圣经知识，丰富的圣经教导、教义、资料等众多东西，但是，如果没有爱，对爱缺乏一种深情的体会，不是用心去感受神爱我们的大爱，那么其它的一切就没有一点价值。

注 1：「真认识」(the resultant knowledge)这里是指亲身经历后而有的结果性的认识。

注 2：我们必须清楚明白，这里或本书别处所提及的「至爱」，丝毫不影响基督是「父神的独生子」的独一性和完整性。祂作为永远之子，绝对不容破坏和忽略。基督身位的独一性，必须维持和谨慎地保护。我们这里所谈到的，是关乎我们在基督里所蒙的呼召。——史百克《祂的大爱》

第五章 神永不改变的爱

在前面的交通中，我们一直围绕着一个中心，并且从各种不同的角度，各个相关的方面来查，这一个中心就是以弗所书第二章四节告诉我们的——「……祂爱我们的大爱。」

伟大的宣告

接着我们再来看一节经文：「古时耶和華向我显现，说：『我已经以永远的爱爱你，因此我以慈爱吸引你。』（耶三十一 3 原文）后半句钦定本圣经旁注上有另一种译法：「因此我向你持守我的慈爱。」这一句真是前所未有、最令人惊异的宣告。

我再说一遍，那是一句前所未有、最使人惊异的宣告。为了证实这一点，认识这一事实，我们需要把与这一句相关的经文，前前后后地通读一遍，就是说，把耶利米的预言从头到尾地读过去，还要再读一读其他一些先知的预言书，因为先知书的绝大部分都是对那些受话的人指出，他们是何等可悲、何等可怕地离开了神的心意、神的思想、神的旨意、神的道路，而且离得是何等地遥远，存心是何等地刚硬，背逆是何等地深重——更为恶劣的是，他们是向着神刚硬背逆。所有这一切——这是一段多么可怕幽暗的历史——都是围绕着这句宣告：「我已经……爱你。」虽然那时他们在灵性上和道德上，

都处在最为败坏的光景中，那是空前的败坏，恐怕也是绝后的败坏；然而在这样一个时候，神说：「我已经以永远的爱爱你。」透过这个背景，我们不得不要承认，那是一句前所未有的，最为惊人的宣告。

「祂爱我们的大爱。」当我们试图要来测度、理解「恩典」这个词时，我们往往会像面对「神的爱」一样，感到不知所措，甚至无言以对。神的爱究竟有多大？纵然我们穷尽一生来尝试，我们也永远不能说出这爱有多深，它的内涵有多广。然而，在这里有一句话要认真对待、认真思想，因为若能从中得到那怕是微不足道的一点领会，都是在领会那超过我们所思所想的神的爱。所以我现在采取一个最简单的方式，就是把这一句宣告分成几个组合词，试着来思考这句话，看能不能领会其中的奥秘。

这位宣言者

我们先来看这个词：「我」。请注意：这句宣告事实上是由「耶和華如此说。」（2节）带出来的，这位说话者是谁呢？就是那位名为耶和華者。祂的这个名字，最初是通过摩西的口告诉给希伯来人，藉此就将祂自己显明给他们。但是到了后来，这个名字对以色列人来说，变得如此神圣，以至他们不可随意使用，而只是在每年一次的祭祀节日中，由大祭司来提及。当大祭司进入至圣所时，才大声地宣告这个名字。对希伯来人而言，这名字是何等伟大、何等威严，但那究竟是什么意思呢？「耶和華」，这位不改变的、永远的、自有的独一真神，不以任何人的行为、力量或支持作为存在的凭借，全然自有永有——这就是耶和華，就是这位说：「我已经以永远的爱爱你。」

请再看：这也是一位无限圣洁者的名字。祂的眼睛何等纯洁，以至于不容看到邪恶；祂的性情何等纯洁、神圣、全然公正，以至于不容与罪孽有任何沾染。现在你们该知道，当我们想要对「神」做出解释和定义的时候，我们是怎样无可奈何。这些还只是说说而已，但是，如果你和我没有接受神给我们的那个伟大的预备来遮盖我们的罪，凭着自己就想进到那无限圣洁的神面前，那肯定要被粉碎得片甲不留。这是一位无限圣洁的神，就是祂说出：「我已经以永远的爱爱你。」

这一名字代表着无限的尊贵、荣耀、能力和权柄。在祂的尊贵、荣耀和权柄中，祂是何等使人畏惧；但也正是这一位说：「我已经以永远的爱爱你。」

我们还要进一步来思想这个名字，这个名字代表着无限的自足。祂知道祂需要从多方面来重申这一点，「我若是饥饿，我不用告诉你。」（诗五十 12）古时祂对他们说：「……百兽是我的，千山上的牲畜也是我的。」（诗五十 10）「我造地，又造人在地上；我亲手铺张诸天。」（赛四十五 12）「万民都像水桶的一滴。」（赛四十五 15）「我还需要甚么东西或甚么人吗？我，宇宙的创造者，还有甚么需要，还会遭受甚么匮乏吗？我不是完全绝对地自有自足吗？我不是宇宙间唯一的一位自有者吗？」正是这一位，带着祂一切的圣洁、尊贵、自足，说：「我已经以永远的爱爱你。」这是一个奥秘，你能解释的了吗？你能明白的了吗？

一、「我已经爱了」

「我已经爱了」。爱最根本的实质是「我必须爱，我没法不爱。」在这里，「爱」只是一个普通的词，可以用来表达人与人之间任何真挚的关系：父母与孩子的关系，孩子与父母的关系，丈夫与妻子的关系，妻子与丈夫的关系；也可用在朋友与朋友的关系上，大卫与约拿单之间的爱就是一个经典的事例：「约拿单爱大卫，如同爱自己的性命。」（撒上十八 1）「你向我发的爱情，」在约拿单悲惨地死去之后，大卫论到他时说：「你向我发的爱情奇妙非常，过于妇女的爱情。」（撒上一 26）此处的「爱情」就是我们上面探讨的那个「爱」字。

耶和華，这位无限自有者，论到以色列时用的就是这个词。正如朋友之爱，需要有朋友做为爱的对象；正如任何一种真实的关系，真实的爱都需要被爱的一方，有伙伴，有彼此的相交、相近；同样，耶和華也是这样论到以色列：『我已经爱了你。』哦！超奇的爱！

二、「我已经爱了你」

再看更深一层的涵义——「我已经爱了你。」现在我们真要感到万分惊讶了，在开头我就指出了这些百姓当时的状况，他们不只是在道德上、灵性上处于可悲的光景中，深深陷在罪恶里；他们不只是处境悲惨，同时他们还公然地反对、背道、抵挡、杀害耶和華的先知，因为先知会指出百姓的过犯。「我已经爱了你。」

即使在我们这一方没有那么肆意的敌对、背道或顽梗，可是神竟然还是爱我们，这也是个极大的奥秘和奇迹。想想这个词——「你」！再想想看，这里所谈的是谁，这个「你」字是用在谁身上。「我已经爱了你」，神称这个「你」是在一个怎样的情形，怎样的时刻！

三、「永远的爱」

「我已经以永远的爱爱你。」「永远」（everlasting）这个词实在难以确切地翻译出来。它的意思是指一个人进入了一个无边无际的、具有无限空间的领域；一个超越时间，一个时间不再存在的神秘之境。在那里，一切都是不可捉摸、超越你自身之外，超越你的把握计算；你没有能力去应付它，无法把它带到某种具体可测量的空间中。这就是这个「永远」的含义：超越你的自身，超越时间，超越世界，超越一切的思维和行事方式。「我以永远的，超越时间、空间的爱来爱你。」

「古时耶和華向我显现。」你是否注意到这句话在旁注上有另一种译法：「从远方向我显现」——完全在我们的世界之外。祂说：「我以完全在你们的时空维度之外的爱来爱你。」

「我已经以永远的爱爱你。」更为希奇的是，这个反复出现的「爱」字还有另外一个特征或曰因素——在这里这个词是阴性的，意思是指母性之爱，「我以永远的母亲般的爱来爱你。」我们知道，人类日常生活中，母爱是一种最常见但又最为神奇的东西。我们并不是总能理解到甚么叫做「母爱」。或许当你看到一个幼儿时，会发现他有许多不可爱的地方，但那个孩子的母亲就是十分地爱他。母爱就是

这样。主在这里用的就是这个词。也许世界是以另一种相反的眼光来看待每一件事，但是我们的主说：「我已经以永远的母亲般的爱来爱你。」

神对于新约百姓的爱

我们现在只接触到问题的表面，或许你要问说：「这件事对以色列人来说是真实的，但是与我们也有这样恰如其分的关系吗？我们也能踏进这个应许，并且说这是我们的吗？这位宇宙的至尊者也会同样地对我们说出这一番话吗？」只要读一读这第一章的三十一节，你就能找到答案。

耶和華說：「日子將到，我要與以色列家和猶大家，另立新約。不像我拉着他們祖宗的手，領他們出埃及地的时候，與他們所立的約。我雖做她們的丈夫，她們却背了我的約。這是耶和華說的……要將我的律法放在他們里面，寫在他們心上。」（耶三十一 31~33）

現在你看到了嗎？這一切繼續體現在新約里，它出現在希伯來書上，說出了今天教會的性質。神的這一個應許不是實現在猶太人身上，而是體現在新約的性質上。凡接受神恩典的福音，就是新約的人，就能彰顯這個應許的實際。這就是新約，不是靠着公牛和山羊的血，而是靠着神羔羊的血，神兒子的血。在被賣的那晚，祂舉起杯——「這是我立約的血，為多人流出來，使罪得赦。」（太二十六 28）看到這点了嗎？是的，那是為着我們的，是為着我們這些在耶穌基督寶血里的新約子民的。哦！祂如果曾經對以色列民說過这样的话，那麼祂在這裡就把這一切的意义表达得更充分、更有力。祂也是如此對我們說的。

這一點我們在新約中可以找到許多的证实。「神愛世人，甚至將祂的獨生子賜給我們，叫一切信祂的，不至滅亡，反得永生。」（約三 16）這裡有那一個奇妙的詞——永生（eternal）——那個永永遠遠、跨越時間的生命。「祂以永遠的愛愛我們」——「我們」這個詞不只是對猶太人說，也是對外邦人說；並且出現在以弗所書中，這封書信是寫給包括猶太人、外邦人在內的所有人。再看：「祂救我們脫離黑暗的權勢，把我們遷到祂愛子的國里。」（西一 13）我們還可以繼續列舉出許多經文來說明，同樣都是耶利米書第三十一章三節所談的那個愛。是同一位神、是同一種愛，超越出以色列民族的範疇，延伸到我們身上，擁抱了我們。

請大家再聽清楚，是這同一位神，在聖潔、尊貴、自足上沒有任何欠缺的這一位神，對你對我說：「我已經愛了你，我已經以永遠的愛愛你。」「祂愛我們的大愛。」你的心有為之觸動嗎？你相信了嗎？

持久不變的慈愛

接下來是這句宣告的另一半——「因此我以慈愛吸引你。」或者「因此我向你持守我的慈愛。」「我一直忍耐寬容你，因為我愛你；任何一種變化在你身上都有可能發生，但我並不隨之改變，我向你彰顯我不止息的包容、忍耐。我對關於你的永遠福分有着真切的關注，因為我愛你；我保守你的生命，並帶領你到這一時刻，這一位置，我沒有任憑你去。」哦！願我們能明白這一切！我們可能是在不知不覺之間，聽到這麼一個信息，但那正是因為神無限的愛使然，是這愛一直保守我們到此時，並且讓我們得知這信息。

或許你會認為聽到它是一件很偶然的事——不過是生活中眾多偶發事件中的一個。但是你如果認

识真理，你就会知道是神无限的爱把你持守到这个时候，是由于祂那个爱在你身上有无限的旨意，你才得知这信息。在此，没有任何一件事是随意的，这是一个至尊至高的爱。「虽然我是自足的，但是因着我是如此地爱你，所以我仍然不能没有你。」——哦！这个神圣之爱真是奥妙！——「因为我是这样地需要你，于是我创造了你，并且此时此刻我要吸引你。」这件事我们真是领会不来，只有神的话才能教导我们明白。

在这篇信息的起头，我们指出，在这宇宙的背后，在那个思想、悟性、计划、蓝图的背后，有一颗心；宇宙之所以存在就是为了回应那颗心。今天，那一颗心在爱中滴血，因为它遭受了太多的失望和剥夺，它的对象被抢走了——妻子不忠了。然而，即使面对这一切，主还来了，祂说：「我曾爱你，现在仍然爱你；我的爱是一个永远的爱，因此我一直地保守你、保护你，把你一直带领到这个时候，现在我要告诉你，这就是你当在的位置。在我这一边，我没有违背爱的约定。」

爱虽遭践踏仍忠贞不渝

然而，以色列人却经历了许许多多的痛苦和磨难，因为他们对于神如此表达出来的爱竟然无动于衷，因此这个持守到永远的爱看起来好像不再持守了。但事实并不是这样，这个爱从来没有改变过。要知道，有的时候爱需要改变其表达方式，虽然其本身并未有任何改变。在这里我们就看到，神的道路高过我们的道路。这一面的启示给我们看到，祂是如何对付背逆顽梗、偏行己意的人。无论个人、或民族，乃至整个世界遭受痛苦、愁烦、不幸，这并不与神爱世人这一宣告相矛盾；这是爱惟一可采取的方式，为使它能够得到神所要的回应。神不要那种其实完全不是爱的爱，因为这种虚假的爱得到的一切，都是为了满足他自己的欲望，那不是爱。神的爱必须使我们得以像这爱的本身，这个爱必须效法它的本体。

正因为如此，有一点让人很感到奇怪，就是有许多人是通过黑暗痛苦的道路，才得以找到神的爱——正当他们以为神要寻索他们的命，摧毁他们的时候，才发现神原来是他们的朋友，而不是他们的敌人。但这一点我们现在暂且不讨论。

现在我们继续思想开头所说的那个宣告，让我尽量把这一点向你们解释明白——说话者是谁？说话的内容是甚么？说话的对象是谁？我们心里确实知道，对神来说，除了爱之外，祂决不会采取另一种态度，即使这个爱常遭失望，即使我们自身有可能失去这个爱对我们所意味的一切。如果真的失去了这个爱，并且知道是失去了，那对我们来说可谓是地狱中的地狱。

若我们发现了无限之爱对我们所意味的一切，同时又认识到因着自己的愚拙和顽梗，这一切已经永远地离开了你，没有任何一个地狱比这一个地狱更深了！你还能再想象出一个比这更深的地狱吗？我想这是我们应当认真思想的一个问题，尽管还不知道它全部的真实意义到底是甚么。若是有人醒悟过来，他只得说：「哦！要是、要是我当时就这样做就好了！要是我当时抓住了那个机会，情况会有怎样的变化！但是现在太迟了！」——这就是灵里的痛楚，这就叫「悲伤」，这就叫「绝望」！你看到了吗？这也是爱的果效，是神圣之爱恢宏的旨意。

可是我们发现，现在这一切都已经不可能了，因为我们愚拙地抛弃了、拒绝了、否定了神的旨意，偏行己路，硬着颈项对神的爱说「不」！这是这件事情黑暗的一面。我就谈到这里。现在，请再听我说

一遍，不管你是谁都得听：要是你对自己稍微有一点的认识，你就一定会惊异于这个宣告；但是，假若你并不认为那是一个自古至今最奇妙的事件，那么你身上一定出了极严重的问题；因为是如此的一位圣者对我们这样的一个人说：「我爱你，以永远的爱爱你。」

但愿神亲自带领我们明白这句话的内涵、意义和价值，领会它的荣耀和奇妙。祂若出于恩典，给了我们这样的带领，我们在余下的一生中，都必要成为一个敬拜的人；在我们身上，将会发生某种使人敬畏、讶异的事，而我们也要柔顺地前行。认识到了这一点，我们的骄傲就要被碾成尘土，我们就再没有任何骄傲的余地了。这一点会除去所有这些可怕的东西——骄傲、贪婪、痴妄、自私、属世界的野心——使我们成为一个十分谦卑、十分感恩的人，我们会充满一种强烈的渴望，想如何来报答这份爱，如何来为这一位圣者赢回属于祂的权利。正是这样的动机，这样的光景，使得许多人把他们自己奉献给这地球上最僻远的地区，为着他们的主而日夜受苦。爱——这是对祂爱我们的大爱的一点小小的报偿。——史百克《祂的大爱》

第六章 爱是教会至高的试炼

「爱我们的大爱。」（弗二4）

我们现在来看新约的末尾，就是启示录所揭示的那个一切都趋于完满的阶段。由于时间的限制，我们不能读太多的经文。现在请打开启示录，让我们很快地浏览一下第一、二、三章，这是这卷书的第一个主要部分。在我们接下去的讲解中，请大家尽可能注意有关的细节。

刚才说到，这里给我们看见一个完成、完满的阶段。我想你们都会同意我的这个看法，就是在读到启示录的时候，我们的的确确是看到神所有的话语在这里有了一个最高、最完满的总结，也就是说，这卷书最终总结了一切，并且做出最后的定论，我们至少可以从启示录中看到的一点。虽然我们可以对这卷书中的许多东西，做出各种各样的解释，但有一点是众所周知的，就是万物在此已经接近了尾声，所有的一切都被归纳起来，有了最后的定论。现在只要再问一个问题：我们难道还没有足够的证据来说明，万事万物已接近它们最后的定论，时代已到了最终的时刻？还有必要到处收集各种证据、例证和迹象来证明这一点吗？对于这件事，我想我们的观点是一致的：我们的确是到末世了。

如果确实是这样，那么至关重要的一件事就是：我们应当认识到，对神而言，最首要的、终极的事情到底是甚么？如果我们在这里能一起来思考这些事情，那么这种思考的意义一定超乎我们自身的认识；这必然是非常严肃、非常重要的，所以也就要求我们排除所有其它的和顾虑，实实在在地敞开我们的心来寻求主，不带任何偏见、猜疑或好奇，不存任何随便或两可的心态。我们的心必须是专一的，我们的态度必须是认真的；如果神要将祂认为是首要的，具有终极决定意义的事告诉我们，我们必须凝神谛听，全心接受。

现在让我们稍作暂停，来谈谈另一件事。我必须再次强调一点，大家不要忙于单单记住大量的圣经知识。我们现在不只是在讨论一个主题，谈论许多相关的话题。不是这样的，断乎不是！假如我们在这里所交通的，并不是神给我们的信息，我们最好就此打住，回去忙别的事吧。

好的，现在让我们来看启示录第一至三章。曾经有许多次，我花了很多功夫，努力要把这三章理出一个清晰的意思来，但总是带着失败感而告休。虽然也有过一些真实正确的得着，但在我所特别寻求的那一点上，却总是有一种失败感、挫折感。在给众教会的书信中，有一些很细节的东西，比如耶洗别、巴兰、尼哥拉一党的人，看到这些，我们觉得碰到的似乎都是一串串的名词术语。对我来说，这些术语没法形成一个具体、明确、清晰的信息，相反，总是让我百思不得其解。当然，我是知道这些内容原则上的意义，但是我一直渴望能够找到一个总结性的东西，把它们全面地汇总起来，使它们从整体上，成为给神百姓的一个专一的信息。正如我前面所说的，到目前为止，我没有一次能以如愿，这许多年来都是如此。到现在我也不知道，自己是不是已经明白了。让我们一起来看吧。

爱——开启整部圣经的万能钥匙

当我们看到这部分圣经时，我终于感到，开启整部圣经的万能钥匙，已经在我们手上了。这把万能钥匙就是爱。如果你仔细看，我可以肯定你将会看到，这里的一切都可以归结为一件事，即神圣之爱。在启示录这卷书中，我们看到了爱最完整的表达：它始于教会，也终于教会。

爱——开启启示录第一章异象的钥匙

现在来看第一章。这一章的关键是甚么呢？这第一章也是整卷启示录的关键，我们可以从下面的话中找出来：「爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶，又使我们成为国民，作祂父神的祭司。」这真是一句非同寻常的话，你几乎可以从其中的每一个字上看到爱。

在紧接下去的那段描述中，这位升天荣耀的主，仍然带着那奇妙的名称——「人子」出现了。这是一个代表亲属关系的称呼，意思是作为救赎者的同族人。「祂爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶。」——这表明祂体察我们的软弱，并知道我们心里深处的需要。这是爱的主题。阿！这位人子，祂是这样尊贵伟大，这样的包容万有，祂是我们骨中的骨，肉中的肉，为要拯救我们归向祂的父！在那一段关于祂的描绘中，每一节、每一步都是无与伦比的。当你把它读透之后，并认真注意每一件论到祂的事，每一个有关祂自己、祂的荣美的细节，你会发现，这一切就是爱最终的要旨。

「胸间束着金带。」（一 13）「胸间」、「金」和「带」，这里的每一个词都在述说神圣之爱。束着「带」，代表着力量、活力、意愿和目的。你给自己束上腰带，就意味你要认认真真地大干一场，外袍不能再像休闲时那样随意飘飞、松松垮垮。束腰带是金色的，代表神最本质的性情，就是爱。除此之外，我觉得这条束腰带还代表了其他所有特点，为其他的一切都赋上了意义。

但我并不打算详细描述我们面前的这位人子的这一切特点。我想要传达给你们的是，这段对升天荣耀的基督的全面描述，就是关于爱的最透彻完整的描述。「但是」，你也许会问说：「真是这样吗？」——因为这里用的一些词是很可怕，很让人畏惧的呀。当约翰看到祂的时候，祂仆倒在祂脚前，如死人一般。爱所带来的是这样的结果吗？如果说这是一位全然可畏的主，可能比说这是一位全然慈爱的主，要来的更贴切？请大家再想一想，这是爱，但不是我们所理解的爱，我们必须重新建立对神圣之

爱的观念。这位人子在这里被称作是「信实」、「真实的」，你曾否在神的手中受过管教？如果你有过被掰开、被破碎、如水般地倒在地上的经历之后，你就要说：「主阿！你是对的；这是惟一的办法。我的经历虽然可怕，但你对我是信实的，你的信实是一切最高最深的属天原则。你做这些不是出于愤怒和审判，乃是出于对我灵里的信实和怜悯。」所以我们必须重建对于爱的观念。约翰在这里说：「我一看见，就仆倒在祂脚前，像死了一样。祂用右手按着我说：『不要惧怕。』」这不是审判，不是毁灭，不是死亡和刑罚。右手表示荣耀和喜爱。「不要惧怕；我是首先的，我是末后的。」「每一件事都在我的手中，终究都要发生益处；我起首的事，我要把它完成。不要惧怕。」

我刚才说到约翰仆倒在祂脚前，像死了一样，还有另外一个人也是这样。他正存着一个自以为正确的愿望，行在路上，要尽其所能从这地上抹去拿撒勒人耶稣的每一点痕迹。突然，他被这一位荣耀的主遇上了。是全然可畏吗？的确，大数的扫罗伏下了，他被掰开了。这次相遇征服了人，在他的肉身上就留下一个终生难忘的印记：有三天时间，他不能看见，得由别人领着他进到城里。你能对我说这是一位全然可怕的神吗？听听这段对话！「扫罗！扫罗！你为甚么逼迫我？」这是一种甚么样的语气？我确信，决不是愤怒的语气，这是一个请求的语气、哀伤的语气，极为关切的语气。「主阿！你是谁？」「我是全然可畏的神，现在我要严辞审问你。」——是这样的回答吗？不！主说：「我就是你所逼迫的耶稣。……主阿！我当作甚么呢？……起来，进城去，你所当做的事，必有人告诉你。」主行在他前面，为他预备了道路（徒九 1~9；二十二 4~11）。难道你会说那个可怕的启示不是爱？问问保罗本人好了，问问他对这件事是怎么想的，看看他在其后的岁月中，又是怎么想的。他没有说：「祂遇见了我，击打了我，摧毁了我，把我带入了如此可怕的审判中，以至我断了一切指望。」他是说：「祂是爱我，为我舍己。」（加二 20）那一次相遇，尽管从某种意义上说，是十分可怕骇人的，但那却是一次与他灵魂的爱人相遇。

我再说一遍：我们必须重新建树对于神圣之爱的观念。那种病态的、多愁善感的东西不叫爱。爱是一个巨大的东西，我们必须重树关于神圣之爱的观念，好使我们得以知道，为着整个永世的最高利益，要求我们从神接受非常信实的对付。我们越是真认识神的心，我们就越能乐意地对神说：「主阿！你是对的，即使在你对我严厉管教的事情上，你也是对的。」

神在祂的爱中，已经将最终的结局都看在眼里了；祂不是只拿一片浸上牛奶的面包，暂时安抚一下烦躁不安的孩子。我们是被呼召进入那永远的荣耀，而且「我们这至暂至轻的苦楚，要为我们成就极重无比，永远的荣耀。」（林后四 17）然而，当我们正在经历苦楚的时候，并不是总能相信这一点的，更不能称其为「轻」。但祂知道那荣耀是如何超越一切，无限量地重于所受的苦楚，因为祂看到了那最终结局是何等重大，所以祂对我们一直信实。任何会从那荣耀的奖赏中，把祂的荣耀夺去的东西，或者任何与祂的荣耀相悖的东西，祂都不会让它过去。祂十分清楚地知道，将来我们与祂面对面的时候，如果我们身上还有未受过祂管教对付的地方，而这是因为祂怕我们受苦、会有伤痛，那恐怕我们可能会在心里犯嘀咕，发怨言说：「主阿！你当时为甚么不撇开我自己的喜恶，而做你想做的事？」因此，祂是按照祂所知道的结局来对付我们。这是忠贞、真实的爱，全然不同于我们对于爱的那点可怜的、病态的理解。在我们的想法中，爱通常都只意味着不断的妥协，以得到我们想要的一切，或给出别人想

要的一切。神对付我们，不是把我们当作婴孩，而是把我们当作儿子（来十二 7）。你们看到，这一章就是对爱的完满光景，作出的一个全面而又具体的描述。

爱——众教会面临的挑战

现在再看下面两章。这里谈到了教会，主是在前一章论述的基础上，来对待这几个教会。我们看到祂在致七个教会的七封书信中，每一篇信息都有提到基督在第一章中所显出来的特征。这一点请大家特别注意。在第一章描述中所使用的词句，在给这几个教会的信息中也分别用到了。所以，祂在前面是如何完全地彰显出来，祂也就在这个基础上，来如此地对待那几个教会。所以说：祂前面所作的如果是爱的完全彰显，那么祂正是在这个基础上，来对待所有这些教会的。

请你们再注意一件事，这几个信息和这几个教会，都与「以弗所」和「老底嘉」两个教会有关，因为这两个教会包含连接了所有七个教会。在以弗所和老底嘉教会中，难处都是不完全的爱。对于以弗所，主说：「你把起初的爱心离弃了。」对于老底嘉，主说：「你也不冷也不热。」所以对于这些教会来说，最根本的问题就是爱。让我们把这几个教会尽快分别地看一看。

包容一切的起初的爱

这里有一件奇妙的事：在标记着所有属灵事物起头的以弗所教会中，一切都是取决于爱。「你把起初的爱离弃了。」是甚么「起初的爱」呢？「起初的爱」，在性质上是无所不包的。如果在起初的爱中，而找不到爱的特点，那么以后不可能再找到了。起初的爱包含了爱的一切根基。我们无法制一张表，罗列出起初的爱所有的含义，它是一切的一切，包含了你所能谈到的一切爱，它是完全无私、全然忘我、没有算计。这爱非常激烈、熊熊地燃烧，是绝对地炽烈、坚强、信实。主的工作就是从这里开始。起初的爱是主着手祂整个使命的基础，综合了爱所有的特点。所以，论到有关的最终光景，我们可以透过以弗所教会，看到主在祂的教会中所要得到的，就是包容一切的爱，这是带着爱的一切特点的爱。特别是在末后，祂要回到起初，把教会带回到那个同样的根基上。当然，在首先就一定要爱起初的爱；从未曾有过的东西也谈不上离开。这个爱是我们面临的挑战。

对于以色列，神透过一位先知，带着失望和痛楚的感叹说：「你幼年的恩爱，婚姻的爱情，你怎样在旷野，在未曾耕种之地跟随我，我都记得。」（耶二 2）这就是爱所能成就的事。爱会追随它的爱侣，直到旷野之地，即便在这里，赖以生存的东西一无所有。

如果必要的话，爱宁愿饿死，也要与它的爱人同在。「你婚姻的爱情……我都记得。」主是以这包容万有的爱为基础，来起首祂的作为。事实上，祂是说：「够不上这一点的，都不能让我满意。」在以弗所教会中，确实有爱，这一点没有疑问。「我知道你的行为、劳碌、忍耐」——还有这一点，那一点等等；他们不是没有爱心，但是他们缺乏了那起初的爱，那种绝对的、包容万有的、面面周全的爱。难处就是在这里。

让我们好好留心这一点。我们都爱主，我相信我们说出的这句话是真实的。我们爱主，并且愿意为祂做许多事，但是我们的爱是这种起初的爱吗？我们生活中的每一件事都是受爱的激励吗？还是说其中有许多是靠着一种责任感来过的？是觉得有本分、有必要、不得不去做的，或者是某些别的意图、

别的兴趣和目的，把我们作为基督徒而一直留在神的事工中？或者是因为害怕，认为我们不能半途而废，以免我们身上发生甚么意外？所有这一切都是基于很低的生命标准。包容万有的爱是以神为起点。祂说：「所有够不上这个的，都不能让我满意；即使你劳苦了、忍耐了，有了这个、又有了那个，甚至还有别的许多，这些都是很值得称赞的；但是你失去了起初的爱，所以我不能让灯台留在你那里。」当起初的爱失去时，无论还留下多少别的东西，见证其实早已经失去了。

起初的爱性质

一.甘受患难的爱

现在我们来「示每拿」教会。我们知道这个教会受了很大的患难，在这段极度痛苦的时间里，至死忠心是他们必需的品质。由此我们看到主说，凭着那全备丰满的起初的爱，确实地说，起初的爱就是甘受患难的爱。这个爱体现在你为主的缘故，出于对主的爱，甘愿经历、甘愿忍耐和忍受的一切。能检验你这颗爱心的，不只是一要你到这世界的某个地方，去服事外邦人，去为你的主舍下性命，真正的测验是，你在自己的家中，能忍受些甚么，在别的基督徒中间能忍受些甚么。在对主的爱中，每天能忍受多少殉道者一般的经历，而不带任何伸冤的心情，不会想看那些使你遭遇为难的人，如何自食其果。甘受苦难的爱，就是起初的爱。你是否不得已而受苦，且是无辜地受苦？彼得说：「你们若因行善受苦，能忍耐，这在神看是可喜爱的（或作『这在神看是恩典』——根据 R.V.版本圣经的旁注另译）。」（彼前二 20）我们说过：恩典是爱的惟一的另一种说法。甘受患难的爱——这就是起初的爱。

这一点容我再做些说明。你们都很清楚，如果一个人有了目标，在他第一次为之全身心的投入之后，他就准备好了要为它付上任何的代价。此时，别人怎么说都无关紧要了，爱能胜过路途中一切的拦阻。

二.明察是非的爱

下面再来看「别迦摩」教会。在这里，我们看到的是一个很可怕的光景：混杂、玷污、妥协，以及与罪恶之事的种种纠葛。如果我们究其原因，就会发现别迦摩教会没有把不同的事物分别开来，没有把属于主的和不属于主的分别出来。她的妥协是由于属灵的分辩力不完全造成的。由此我们知道，起初的爱是一种明察是非的爱，关于这一点，圣经谈了很多。保罗就有很丰满的看见：「……照明你们心中的眼睛，使你们知道祂的恩召有何等指望，祂在圣徒中得到的基业有何等丰盛的荣耀。」（弗一 18）「心中的眼睛被照明」，才有明辨是非的爱。爱离盲目性有多远，就如同天离地有多远。「爱是盲目的」吗？不，——真实的爱不是盲目的。

其实，真正的爱洞察一切，并且超越在一切之上。基督对门徒们的爱不是盲目的爱，祂并非不知道属祂的人，祂对他们的爱并未被愚弄、欺骗或误导，祂并非到最后才发现他们不是祂所料想的人。不，「祂知道人心里所存的。」（约二 25）祂的爱透视每一事物，会准确地预告他们将来的所做所为，但是面对这一切，爱依然不改变。爱是一个伟大的、能够明察秋毫的东西。如果你的心完全被对主火热的爱所充满，就会十分敏感甚么是可疑的、可推敲的。当一件事情不对的时候，不必有人不断地、没

完没了地对你说；对主的爱会带领你很快地看到、感觉到有甚么需要得到纠正。也许你当时还不知道是甚么事，但你总感觉到有那里不对劲。爱就会这样。而世界上的教导，即使穷尽了，也不可能带领你到这个地步。也许遇到这类事情时，你是要等别人来告诉你神的话是怎样说的，即使你可能会说：「好吧！因为你这么说了，因为这事在圣经上写着了，我就顺服，照着去做吧。」但你觉得这就够了吗？如果你是使用灵里的眼睛来认识主，就永远不会说这样的话。我告诉你：只要这份爱，这份辨明一切的爱，带着内住圣灵的一切智慧，真正地充满了你的心，你就无需别人告诉你，也能有这个感觉；即使还必须有人借着神的话来告诉你，在你里面的那个声音也会对你说：「是的，我知道那是对的，主告诉我那是对的。」难道你不认为我们今天缺乏的正是这样的基督徒吗？主在这末世需要的也正是这样的儿女，这是从起初就存在祂心意中的事，祂把这称为起初的爱。起初的爱是能十分敏感地知道，该减去甚么，加添甚么，该做甚么样的调整，并且如实地按照这个看见去行事。你不必随时随处地说：「请这样做，你没注意到这样做可能会更有益吗？」如果一个人有绝对奉献的心志，那么你不必对他作这样的教导。爱是时刻儆醒的，它无需人告诉它甚么，但它能活泼、敏锐地带着它洞察事物的能力，心甘情愿地作它当做的事。对主真正的热心，远超任何律法的规条。起初的爱，是明察一切是非的爱。

我真想花上所有的时间，来谈这个明察一切的爱，因为可谈的实在太多了。我们的成长不是靠教训和知识，不是靠满满地装进圣经中的许多教义、真理，不管它们有多么美妙、多么真实、多么高超。我们成长的惟一倚靠就是爱，是具有属灵分辨力的爱。「惟有爱心能造就人。」（林前八1）爱能造就人，是因为爱给我们属灵的分辩力。一个最单纯的神的孩子，虽然从未受过高深的造就，也未曾接受大量的属灵教训，但是因为他爱主，他在属灵的成长上，要比那些单有头脑和悟性上的知识，而不知道倚靠灵里眼睛的人，有更大的长进。这是千真万确的。如果爱是完全的，就不会与错误妥协，不容许有疑问的事情继续存在，不让任何一件虽然不是错误，但有问题的事，拖拖沓沓地留在那里，而不干脆利落地除去。圣灵就是这样工作的。我们难道不曾见过吗？我们不是见过，当一个人在圣灵里成长时，虽然根本没有人对他们说过甚么话，但是因着对主强烈的爱，他们在习惯上，仪表上，乃至个人喜好、言谈举止，都发生了各种各样的变化吗？也有相反的光景，有些人（我最好不具体提及）面对某些事情时，总爱指教别人，于是人家也可能会说：「好的，他说我们不可以这样做，我就不做好了。」难道这就够好了吗？不！我们也看到另一些人，虽然从未有人向他们提起这些事，但因着他们被神的爱抓住了，在他们的基督徒生活起步后的几个月中，其外面就开始平稳地改变着，不久变成了与从前完全不同的人。爱是这一切的关键。现在你们可以明白，主为甚么对别迦摩的教会说那些话，因为明察是非的性质是起初之爱的标记。当时教会所需要的，今天在爱的丰满中仍然需要。

三.不容妥协的爱

在「推雅推喇」教会中，我们又看到一个败坏的、使人悲哀的光景，一个属灵的悲剧。我们从这段经文中使用的语言、名字，以及在名字背后的历史中看到，那是以色列受诱惑的历史。他们被诱惑，并且也在这诱惑中堕落了；这就是这一段的关键。那么这个教会到底需要甚么呢？爱是如何彰显出来呢？对于别迦摩教会妥协的光景，主要是要求她具备明辨是非的爱，而对于推雅推喇教会的受引诱而堕落的

光景，则是要求她具备不容妥协的爱，要与巴兰和他的同类彻底决裂；不能妥协、不能被诱入混乱、不能有掺杂、不能企图去把任何对立的東西融合在一起，不能穿亚麻和羊毛织在一起的衣服，不能把牛和驴放在一起耕地——你们知道，这些都是预表两个不同的范畴、两种不同的性质——不能把属肉体的和属灵的带到一起来，这是行不通的。属肉体的和属灵的之间，世界和基督之间，不可能建立甚么调和的关系。在这里要恢复起初的爱，就意味着不能有妥协、不能有混杂、不能把不同性质的事物混为一谈。

四.立场鲜明的爱

「撒狄」教会——论到这个教会的重点是甚么呢？「按名你是活的，其实是死的。」如果用一个词来归纳给撒狄教会的评语，这个词就是「模稜两可」。所以从一个总的标准来看，起初的爱、终极的爱、基督的爱、祂所寻找的爱，就是一个立场鲜明的爱，它能把你和一切属于主的，清清楚楚地分别出来归给主。如果一个人是以这个爱为他的特点，他的生命是由这个爱来掌管，他的生活就会与前大不一样，祂的目标明确、突出，立场鲜明、清晰，毫不含混。这个伟大的爱，使我们与周围其他的一切有分别的，给我们的生活带来确定性。一旦你的全人被这个爱掌握，你就不会模稜两可。起初的爱不会计较别人会怎么想、怎么说。是的，即使大家都对一个陷入痴情的初恋者说这说那，可能还会加上各种各样的言语——他是个傻瓜、痴子！——但这些都无关紧要，这个爱能使他立场鲜明、专心注意于一个目标、一个憧憬、一个梦想、一个意念。在他们身上，只有这一件事，而没有第二件事会影响他们，这一点绝不容置疑。对于处在这种光景中的人，有些很幽默的说法，我们说他坠入爱河、身不由己、浑然不知身外的世界了！在他们的生活中，只有一件事，也只存在那一件事。当然，这是初恋所该有的状态。你们年轻，在每一种关系刚开始的时候，总是这样的。起初的爱也是这样。主说：「我要你在你起初所在的位置。」「我要你在我始终所在的位置。我是阿拉法，我是俄梅嘎；我是初，我是终；自始至终我都是如此。你要带着立场鲜明的爱回到那里。」

五.坚定不移的爱

「非拉铁非」教会的光景比较容易总结。它名字本身的意思就是「弟兄之爱」。用一个词来总结这里的信息就是「忍耐」，「我忍耐的道」。起初的爱就是忍耐的爱。新约每次谈到忍耐的时候，在旁边都注有另一词，意思是历久长存、坚定不移的爱，那就是起初的爱，是基督的爱。「祂爱他们到底」（到了极点）；「我以永远的爱，爱你。」哦！这个爱昨日是如何的得胜，今日也是如何的得胜！这个爱一直不断面对挑战，虽遭受逼迫，但仍然忍耐地对待这一切。这需要何等的坚定，何等的刚强，这是坚定不移的爱，是神爱的品质。

六.赤诚火热的爱

最后，我们来看「老底嘉」教会，可以用甚么字眼来总结这个教会呢？它的难处是平平庸庸，既不是这个，也不是那个；没有任何地方是突出的，没有任何一件事是明确的。你没法说他们不是基督

徒，但你也不能说，他们这样作基督徒的光景是好的。他们十分平常。在这世界上，起初的爱不是平平常常的爱，你有起初的爱，就成为一个十分不平常的人。那么，起初的爱是甚么样的光景呢？与老底嘉教会的光景刚好相反，起初的爱是赤诚火热的，那是一种火一般的爱、极热烈的爱、火热的爱。

总而言之：起初之爱的性质概括起来就是——恒久忍耐、明察是非、不容妥协、立场鲜明、坚定不移、赤诚火热。现在我们得到解释这几篇信息的钥匙，也得到了解释末世光景的钥匙。不是吗？也许关于它们还有别的解释，但我还未找到。这是我找到的最后一个解释。我想我们这回对了。因为主在这末世还要对祂的教会说话，对祂的百姓说话，对我们说话；祂所要说的就是关于爱的问题。祂对这件事的关注，要强于其他任何一件事。关于真理的各个方面——无论是向着神的事奉，是有关教会的永远呼召和使命的真理，还是十字架工作的伟大意义——这些都是那一个完整的真理的各个方面，都是重要的，它们为爱提供了前进的方向，然而，那托起万有、贯穿万有的根基和源头，必须是这个神圣的爱。因为即使你拥有了一切的真理，但没有爱，它们就都还是无有。愿主将这个写在我们的心里！——史百克《祂的大爱》

第七篇 爱的果子

在前面的默想中，我们看到了启示录中那个完全的、完满的阶段，在那里我们还注意到一个奇妙的事实，就是启示录前三章讲的所有问题，其实就是爱的问题。爱联合了许多事物，但这一切总括起来都是关于爱的问题。

我们现在继续来看这一个爱所产生的几样果子。在这里，至为突出、关键的问题是：虽然与这个爱相关的事物有许许多多，但主在祂的百姓中寻找的那一个爱，是要如同祂自己的那种爱；这个爱不但是可有可无的，每一件事都与之戚戚相关。当主说：「（对于）那得胜的」，祂所要的就是这个爱。你们知道，主对于七个教会中的每一个，都说了这句话，即使对那些没有甚么明显过犯的教会，祂仍是说：「在我眼中许多重大的结果，都是与这爱紧密相关；一切的一切都依赖于这个爱。」所以我们要花一点时间，来看这几个重大的结果，它们隐藏在神对每个教会、也是对所有的人，包括对我们自己所说的那最后一句话——「得胜的」；或「（对于）那得胜的。」之中。

丰盛的生命

关于「以弗所」教会，我们记得这个教会所面临的挑战，就是那涵盖了爱的一切品质的起初之爱。因此当我们在爱的丰满里来考查爱这个主题时，我们将看到一个涵盖一切的、全备的结果。换句话说：我们将看到与这个涵盖一切的爱密切相关的，是一个涵盖一切的结果。我们这样的期待并不为过。好的，现在来看这句话：「得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。」（启二 7）在这里，爱所效法的是神的爱、基督的爱、圣灵的爱——与这样的爱紧密相关的，就是一个丰盛的生命；这是一个何等的结果！这里提到了神乐园中的生命树，它既是一个回顾，也是一个展望，把我们带回到起初，再带向末后。我们在启示录的末了，再次看到这棵生命树，它成了一个终极的标志，既是起初的，也

是末后的。因此这个有关爱的事物，是包括一切，贯穿一切的。

但是，我们还要一直回到起初，看看这一重大的事件，曾经是怎样，现在又是怎样。神在起初创造了天和地，并其中的万物之后，接着造了人，并把人安置在那个园子中；在园子当中，还放着一棵生命树，这棵树集中体现了受造界的一切、人的一切、和神心意中的一切。这是一棵生命树，它超越了动物的生命、人类的生命、以及天然的生命。动物、人、天然的生命都在那园子中了，但是，有一种生命不在那里，这种生命惟以那棵树为代表。这棵树象征性地立在园中，作为对人的试验，但它真正的意义是属灵的、看不见的。但是，人在回应神的爱这件事上失败了，他对神产生了怀疑、疑问、不信和背逆——这一切都是爱的反面——于是，神使这种状态下、这种样子中的人，不能拥有那另一种生命，这样，受造界就像一朵雕萎的花一样枯败了，毁坏了，而人类从此就处在了审判和死亡的可怕阴影之中。保罗说：「……罪是从一人入了世界，死又是从罪来的；于是死就临到众人。」（罗五 12）对受造者和人本身而言，那个生命是神的旨意的根本所在。人从未接受过它，却由于失去了爱，由于在爱中失败了，从而也失去了那个生命。

现在来看看主耶稣。祂在时候满足的时候来了。神差遣了祂的独一的儿子，祂心爱的儿子。当子从祂隐藏的岁月中走出，踏入这公开的世间，开始确实地承担起祂那伟大的生命事工时，天开启了，神说：「这是我的爱子。」（太二 17）施洗约翰论到祂时，也说：「生命在祂里面。」（约一 4）现在祂就在这里，代表着一个新的受造，在祂里面藏着亚当失落的那个生命。它就在祂里面。「生命在祂里面」，这就是那另一种生命，那不同的生命，那属神的生命。这生命在祂里头，神说：祂代表着一个新的受造，「是我所喜悦的。」（太三 17）

祂是神的爱子，祂拥有的生命是在这之前任何人从未拥有过的，祂是神所有心意的答案，神在祂身上找到了完全的喜悦和满足。然而，看看祂吧，你看到了甚么呢？在这个芸芸众生的世界中，祂外表的形象和别人没有任何分别，虽然常常有些暗示说明祂的不凡之处，这些暗示有时也隐约被一些人察觉，但这些也只是有关祂的性情和品质，与祂外表的形象并没有甚么关系。

除了这些之外，人们并没有看到祂身上有甚么不同之处，即使那些与祂最亲近的人也一无所察。但是，有这么一天，经上写说：「过了六天，耶稣带着彼得、雅各，和雅各的兄弟约翰，暗暗的上了高山；就在他们面前变了形象，脸面明亮如日头，衣裳洁白如光。」伴随着这一切的是一个从天发出的声音，说：「这是我的爱子。」（太十七 1~8）这里并非另一位基督，并非另一位子，并非另一个人，就是原来的那一位。那个生命曾被隐藏起来，但现在放出光芒；那个生命曾经是一件奥秘的事，但现在却昭然若揭。那在祂里头的生命，现在终于让人得见其所是了。这是一个完全变化了的生命！——祂的整个身体变了形象，夺目生辉，闪射着神圣的荣耀。祂周围的一切也都成了荣耀，那是属天的荣耀、属神的荣耀，而这正是在祂里面的那个生命的特点，在这个时候得到完全的彰显。基督在变化山上的变像，既是一个比喻，也是一个预表。

保罗不是这样告诉我们吗？他说：「那日子要到，我们这卑贱的身体，要改变形状，和祂荣耀的身体相似。」（腓三 21）「这必朽坏的要穿上不朽坏的，这必死的要穿上不死的，死亡要被得胜吞灭。」（林前十五 50~55）我们从耶稣基督接受的生命，就是这样一种生命。这是亚当从未拥有过的另外一种生命。你们看到，这一切都建立在爱的基础上，建立在基督对父的爱的基础上。祂的爱是那至死不渝的爱，

是那与群集的罪恶势力争战到底的爱：是这个爱使祂能够为着顺服父的旨意，为着拯救我们而将祂自己交于罪恶权势的手中，说：「我被交在你们的手中，做你们要做的吧。现在是你们的时候，黑暗掌权了。」（路二十二 53）这一切祂都乐意去做，只为要顺服父的旨意。

十字架就在眼前。当摩西与以利亚出现在那座变化山上的时候，他们与祂谈论祂的离世，这是祂即将在耶路撒冷成就的事；他们是在与祂谈论祂的十字架。那时祂已经在十字架的阴影下，已经在原则上接受了十字架，已经在每一次的试炼中都顺服了父的旨意。爱已经在祂里头得胜了。祂一路向前，将属神的爱和荣耀完全彰显出来。这就是贯穿于创世记到启示录的主调。爱始终联合着生命，生命也始终联合着爱——这就是那另一个的生命。

这一切对你来说难道只是一个美丽的题目、一曲动听的歌吗？你是否有把握拥有一个荣耀的身体？如果你的答案是肯定的，那么将来脱离此生的肉体时，你就会为那个荣耀的身体而高兴。难道你没有关注将来的荣耀吗？对于那一个伟大奇妙的宣告没有任何兴趣吗？我们是蒙呼召来得享祂永远的荣耀（彼前五 10）。当一切的死亡都被最终消灭之后，我们要与基督同得荣耀，而生命——那属神的，非受造的生命，基督独一的生命——要表现出它本来的样式，彰显出它的特点和性质。神真正的荣耀就在祂的生命之中。这是一个重大的问题，一个关乎生命的问题。

关于这个生命有何等的荣耀，我们现在也能略知一二。它不只是为将来存留的。或许目前在我们身上这种荣耀不是那么明显——虽然有时候，主甚至也用那将来世界的的能力，来触摸我们今生的肉体，用祂自己的生命使我们的身体复活——但是我们确实知道在灵里、在魂里，生命和死亡一直在争战，生命与死亡之间有何等大的分别！感觉到死亡，知道有些死亡的东西在我们里头，我们的灵和魂被死亡摸到，或者处在死亡的氛围中，这些都是多么可怕的事！但是，当我们置身于神圣的生命气氛中，就是多么的荣耀。这是现今在我们灵里的荣耀。如果有人不得已活在一个全然没有主的世界里，一个充满了属灵死亡的世界里，不管这种死亡是世俗意义的还是宗教意义的，都是一件十分可怕的事。但是，如果你逃离了那个环境，来到一群有主同在的人中，尝到那种生命的滋味，那又是何等美好的事！那是一种里面的属灵的荣耀。现在你想想看——这样的一种荣耀将在我们的全人，包括我们的身体上丰满地彰显出来！这是何等的荣耀！这就是神百姓所怀的盼望，所蒙的呼召，这一切都是关乎生命的事。

爱是那个生命一切的根基，也是惟一的根基。如果你触到的是爱之外的其他东西——如果你接触到怨恨、敌意、怀疑、偏见、批评、嫉妒、猜疑，或是任何与爱背道而驰的东西——那么你就触到了死亡。这是可怕的。如果你碰到一个人对你满眼疑虑，时时提防，处处戒备，这是一种多么使人无可奈何的光景；你没法捱下去，巴不得这情形赶快过去，你在心里感到伤痛，因为这时候你碰到了死亡。但是，假若你在一个神的孩子身上碰到了流淌到你身上的爱。哦！那又是一番怎样的情景！你看到空气中充溢着希望，各样的美善都可能涌出。有爱的地方一切都可能成为现实，因为在这里有一条出路。这是联结一切的问题，这就是为甚么你们要以生命树作为起点。

最后我们还是以生命树作结束。这棵树是长在园中，长在神爱的园中，这棵树只有在爱的土壤中才能成活、茂盛。这些都是非常实在而又带着挑战性的。别忘了，当你需要人来爱你，向你流露爱，

好使你属灵的生命得着成长、脱离幼稚、狭小、局限而得以宽广，这时候别的人也同样需要你的爱来达到同样的目的。那些想通过批评别人、猜疑别人，来拓宽属灵生命的办法，这是行不通的。你只能用神的爱来爱他们，才能帮助他们拓宽属灵的生命。

生命是有概括性的，概括了其他一切事物。所以当包含爱的一切特点的那个起初的爱，向以弗所教会提出之后，那包括一切、涵盖一切的问题也就产生了，这就是生命问题。

没有第二次的死

现在我们将继续看有关士每拿教会的情况。爱在士每拿教会得胜的一个结果是，得胜者有分于第一次的复活。「得胜的，必不受第二次的死。」(启二 11) 甚么是第二次的死呢？简单的说，就是再也无法补救了。神和人之间的那扇门彻底地关上了，从此永远的隔绝了。所有的一切都在第二次的死里结束，那就是终了。在那扇门之外再没有指望，没有生命的可能。但是，在这段关于士每拿教会的论述中，经上是这么说到那些在爱中的人：「他必不受第二次死的害。」死亡所有的权势要被击碎、打败，它的魔爪要被夺去。爱就意味着绝对不容让那种与神隔绝的、彻底的绝望对你有任何一点侵染。这绝非一件小事。如果在黑暗的那一边，其结局就是没有指望、失去了神，人的魂进入永远被弃绝的光景中，再也寻不到神，这实在是件大事，我们绝不能与它有任何关联。

在士每拿教会中的得胜的爱，就是恒久忍耐的爱(「务要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕」)，它意味着，虽然你可能要付出地上生命的代价，你却永不受第二次死的影响。你也许要经历第一次的死，或许是进入坟墓里，或许是死于杀人者的手中，或许死于殉道者的墓中，或许死于堆积在你身上如山的反对和患难；然而这一切都只是第一次的死，还有比这个要深得多，可怕得多的死。如果你忠心直到第一次的死，你就不会被那第二次的死所害，你会发现自己置身于那些完全胜过死亡的人之中。好了，不管操练恒久忍耐的爱对你意味着甚么。请记住：有一个重大的结果与这种忍受患难的爱紧密相关。你们这些为基督的缘故而忍受忍耐的人，你们这些为着爱主而在任何一个方面经受苦痛的人，你们正是靠着这种恒久忍耐的爱最终脱离了死亡。你们正在摇撼死亡权势的根基，你们正在催毁死亡的根本力量。也许这一点需要解释一下，但是事实已经陈述清楚了，就是我们是透过忍受患难而胜过第二次的死。

与主在深处隐秘的生活

我们现在来看看在别迦摩教会中，那个得胜的爱在这里是甚么形状呢？这个教会对于神的爱处在一个低落的光景中，她本来应当对于伤害神的那些事很警惕、很敏感，但他们却没能这样，没能辨别罪恶的侵害，因此这个教会沦入一种妥协的光景中。然而，使人惊奇的是，对于这样一个教会，神的话却是说：「得胜的，我必将那隐藏的吗哪赐给他，并赐他一块白石，石上写着新名，除了那领受的以外，没有人能认识。」我可以用一句话告诉你这一切的意思是甚么——这是一种与神之间内在的交通，这

种交通不是一般人所经历的；这种对神内在的知识是一种秘密的拥有，意义非同寻常。这是一种对于神个人的、内在的、秘密的认识，没有这种认识的人对此完全不能领会。你认识那在你里面的神，你在你的里面就享受主的某些东西；然而这个你只能自己拥有，这是你个人的秘密。对于信的人，不就是这样吗？「耶和华与敬畏祂的人亲密，祂必将自己的约指示他们。」(诗二十五 14)在一些神的孩子内在生命中，在他们与主同行的路上有一种奥秘的东西，有一个秘密。他们永远无法使别人明白这一点，这一点对旁人来说是一个奥秘，但它又是的确存在的，是我们这些神的孩子特别拥有的祝福和财富。

哦！这一点对他们的意义是何等重大！这就是上面那段经文的意思。隐藏的吗哪、白石、写在其上的新名——祂自己的名字；「因为他知道我的名，我要把他安置在高处。」(诗九十一 14)这就把那些更内在、在更深处认识主的人，与大多数人分别开来。这一种对主的认识不是一般的认识。

明察秋毫的爱，这是一些神的子民最大的需要。上面这些话正是对这样一些人说的。所以这里的信息就是，如果你拥有这份爱，你与主之间就有了一个秘密。借着在我们心里的这份爱——起初的爱、完全的爱、对神真实的爱，我们与神之间就有了一个秘密的生活，神对我们就有了某种隐秘的意义，这种意义祂并没有向每个人都显明。我们也为此被选召：这并不是说我们是特蒙眷爱的，而是说透过那恒久忍耐的爱，我们认识到了那明察秋毫的爱；先是恒久忍耐的爱，接着是明察秋毫的爱。那些对主认识最深、最内在的人也就是那些为着主，与主一同受苦最多的人。他们拥有别人所没有的认识。所以，从士每拿到别迦摩，就是从恒久忍耐的爱到明辨秋毫的爱——历经患难得着隐藏的吗哪，借着非同一般的过程认识主，并与主有一个奥秘的爱的联结。

能力与权柄的地位

「推雅推喇」教会——他们的光景是受引诱而堕落，因此她所需要的是不容妥协的爱。这种不容妥协的爱带出甚么样的结果呢？「那得胜又遵守我命令到底的，我要赐给他权柄制伏列国；他必用铁杖辖管他们。」(启二 26~27)在这里，我们摸到一个极为重大的原则。但是，不要把上面这段话用属世的眼光来理解，把自己想象成一个在某处统治地上万国的君王，或诸如此类的形象。我要说的不是这个。重要的是其中隐含的原则。我们知道，妥协就是那种把相对立的东西混掺在一起、乱摆在一起、搅和在的状态，但当爱得胜时，就决不妥协，胜过一切混掺、乱摆、搅和，使你处在一个有巨大权势的地位，一个有管辖权柄的地位。这一点你可以用另一面的方式来测试。如果你看到的是一种妥协的、混杂的生活，在其中对立的東西纠缠在一起，有的属于世界，有的属于真实的基督教，有的出于肉体，有的出于灵，本来绝对摆不到一起的东西都摆在了一起——你想这其中带有甚么能力，甚么权柄？带有甚么统治和管辖的力量？全然没有！

当神说：「耶和华就必使你作首不作尾」时，难道魔鬼不正是在这一点上透过巴兰引诱以色列堕落了，把以色列国从管辖列邦的高位上拉下来，夺去他们属灵的权柄，使他们在列国中被击碎？原则就在这里。爱，不容妥协的爱带进了有能力、权柄的地位。如果你的生活是妥协的，如果你的生活中有任何一种两可的现象存在，你永远不可能祷告得通，神永远不可能因你的祷告而介入，成就甚么事。如果你的生活是掺杂的，你即使祷告到没法再祷告了，主还是不会进来，你也还是不能在祷告中有权

柄。只有那爱，才能把我们带到神面前；一个绝对清晰、纯净、透明的爱，才能使我们得着一个具有伟大的属灵权能的地位。这个权能到底是甚么？这一点我们先不去说它。我只是指出这一点。教会在要来的日子中，要在高天之上掌权。在致以弗所人的书信中，我们看到关于教会的最丰满的启示，以及她永远的、至终的呼召和职分。在这里，爱是一曲得胜的凯歌——「……能以和众圣徒一同明白基督的爱，是何等长阔高深，并知道这爱是过于人所能测度的，便叫神一切所充满的，充满了你们。」(弗三 18~19)这段话是针对教会而言的。教会必然要进到这个地位上。

由此可见，许多重大的事件都与这个爱紧密相关，既包括教会目前属灵的权能与权势，也包括在今后要来的历世历代中统管诸天的权柄，那时教会要管理今天被邪恶的诸势力所充满的地方，就是被这黑暗世界的掌权者辖制的地方。这绝不是一件无足轻重的使命。它是以那起初的爱为根基的。这就是以弗所和推雅推喇给我们的功课。这一切的中心就是爱，完全丰满的爱，其结果是统辖列邦的权柄。

我们的名字被承认在天上

接着是撒狄教会。因为她的犹疑不定、模棱两可，所以主呼召他们要有立场鲜明的爱，这个爱把他们标示出来。不只是说他们靠着爱心被标示出来，而是爱把他们标示出来。你们觉得这二种说法没甚么不同吗？不！当你看到这立场鲜明的爱时，请看神对这个教会说的是甚么话：「凡得胜的，必这样穿白衣，我也必不从生命册上涂抹他的名；且要在我父面前和我父众使徒面前，认他的名。」——白衣、名字在父面前和众使徒面前得到承认。这难道不是具有分别力的爱，是能带出分别的爱么？我举一个很普通的例子，或许可以帮助你理解这一点。我有个兄弟是工程师，几天前我去他办公室里找到他。那办公室是在他的工地后面，在那里大约有六十个人，全都是专家，大都在忙着一些管理工作。我跟我兄弟聊了一会儿之后，我记起了我的车需要修修，这刚好是个机会，我就说：「我的车有点小毛病，不知道你有没有甚么办法处理一下？」他就到楼下去看我的车，然后对其中一个人说：「把那车放到升降机上。」接着他就派他的一个负责的专家来料理这边的事。那个人来了以后，我兄弟就对他说：「这是我的兄弟，要是他甚么时候把他的车弄过来，请多多关照，把一切都办理好。」「这是我兄弟。」——所有六十个人和所有的工作都听我指挥了！在那个时刻，一切都是以我的利益为中心了。「我要在我父面前和我众使徒面前认他的名。」「我要说『这是我的弟兄』」——为此，整个的天都要关注这件事。当爱把我们分别出来的时候，有爱、有荣耀在天上，我们的名字在天上被承认、被尊重。

哦！我们总是费尽心机地邀宠，想在人前自显为大、趾高气扬、左右吆喝、摆出一副大人物的样子，为要得他人的服侍、协助，想要获取某种头衔。这是人用来获取认可的手段。可是这里说，爱在天上是有分别能力的东西。是爱使你在那里成为一个与众不同的人；是爱把你带到父和众天使面前，使你成为一个算得数的人；而这是现在就能看到的结局，不是将来才有的。哦！只要我们有这样的爱，天父也要把我们计算在内，「这是我所爱的。」众天使看见我们是被神所爱的，就要来亲自服侍我们。这是因为我们不只是在祂的爱子中间，我们还与这爱所意味的一切有着灵里的交通。我们在这交通里面，我们被天标明出来。

属灵的重要性

「非拉铁非」教会标记着对于坚贞不渝的爱要求。从这坚贞不渝的爱结局中，可以看到与之相呼应的某种东西。神对非拉铁非教会说：「得胜的，我要叫他在我神殿中作柱子，他也必不再从那里出去。我又要将我神的名和我神城的名（这城就是从天上，从我神那里降下来的新耶路撒冷），并我的新名，都写在他上面。」（启三 12）「在我神殿中作柱子。」请再注意：不要物质化地理解这些话语。我们稍后还会看到这个句子：「我未见城内有殿，因主神，全能者和羔羊为城的殿。」（启二十一 22）在神居住的地方、神的殿中、神自己的居所中做柱子，在神自己的殿中做柱子，一根承担重大责任的柱子——这就是坚贞不渝的爱带出的结果。「我又要将我神城的名写在他上面。」他将拥有天上耶路撒冷城的公民权。他成了一个在天上拥有财产者，一个算得上数的人，一个在新耶路撒冷城有份量的自由的人。「并我的新名」，这句话的意思是，我把我自己交托给那个人。这些事情太大了，你觉得难以理解吗？但这些不是夸张，是明明白白地写在圣经中的。所有具有非拉铁非特点的人，都带上了坚贞之爱的标记，成了神的居所中合神心意的一股力量，是算得上数的人。

约伯论到他受苦前的日子说，他出门时大家都以他重，向他俯首、尊崇他。我们不要自以为重要，但要带着属天的观点来看甚么是重要的：谦卑、柔和，全无骄傲自负，这在神的眼中是极重要的；对于教会，就是新耶路撒冷也是重要的一一爱必然会给我们刻上这样的特点一一你是否从一个正确的角度上渴望承担重责，渴望生活得有意义，渴望在神的事情上成为一股真正的力量，渴望在神面前是一个算得上数的人？你渴望这些吗？想知道其中的路吗？我不知道你的想法是如何。你是不是想：「哦！好了，如果我好好地学习，拥有大量的教导和圣经知识，不断在主的事中奔忙，这样我就会变得有分量了？」不，绝对不是如此！

当神在你身上有对付时，你会发现自己被倒空，一直降卑到一无所有，到那时你才会因着主本身而生出一种纯全无己的爱。哦！即使在爱主这件事上也有差别一一是为了让神能为我们做甚么而爱，还是为着祂自己而爱呢？如果有人来爱你，你不希望对方是因为你能做甚么而来爱你，你是希望因着自身的缘故而被人爱。我们对主的爱也应当是这样。当我们脱离了自己一切的雄心、一切想要得到认可和美称的愿望时，我们就能够因着主的自己而爱祂，我们就到达了一个极为重要的位置一一在神的事情上、在神的殿中、在神的面前，做一根有力的柱子。正是爱带给我们一切属灵的重要性。

在宝座上与祂同坐

最后是老底嘉教会。可怜的老底嘉，她的见证是平平庸庸，既不冷也不热，但主所需要的是不折不扣的火热的爱、燃烧的爱、炽热的爱。那么这与爱相关的结果是甚么呢？「得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐，就如我得了胜，在我父的宝座上与他同坐一般。」现在你已达到了至高之处一一与掌王权的主在宝座上合而为一，这其中所意味的一切，我们实在难以描述，即使想描述也永远办不到。但它的意思一定是关于主对祂在地上的百姓所要说的话一一「在某种根基上，你要与我在我的宝座上同坐，你要拥有我所拥有的位置，你要与我同享我所到达的地位。」这意义非同寻常的，因为这是一件关乎得胜的事，就是要胜过不冷不热的爱。当你拥有了这爱，这份火热的、丰满的、坚强的爱，你就到达那个至高的位置，即宝座的位置。

前面所说的这一切，你们不一定全记得，其中的细节可能会忘记，但是请记住，启示录已经把最后的时辰与最后的事件向我们显明了。如果你忘记了所有的细节，请记住一件事，就是我们生命的最后、最高的结果，就是我们与神联合的最终、最高的结果，是与爱密切相关的。正因为如此，这个爱显得甚重要，所以神借着圣灵将祂的爱浇灌在我们的心上，这是何等的重要。神爱我们的那个大爱是何等奇妙，这爱如今正住在我们心里。这爱是为着我们的，也必须是住在我们里面的。愿主成就祂的工作。——史百克《祂的大爱》

第八篇 你爱我吗

读经：约翰福音第二十一章十五至二十三节

我们默想「祂的大爱」已经接近尾声了，现在我们要用一句话来概括这段爱的道路。我们的信息还是来自使徒约翰。他的记述虽然列在福音书的最后，但其最终、最突出的特点就是爱。约翰福音第二十一章是一篇附录，它几乎像是一个事后的增补篇。在第二十章三十一节处，约翰似乎已经做出结论了，可是他接着仿佛是在沉思中又自言自语说：「我不能到此就结束，我还要加一点东西进去。我必须把这一切都化成一种个人的亲身经历，就是通过实际的奉献而体现出来的对主真实的爱。」现在，我们首先来看以下这些话——

「你爱我比这些更深吗？」主在这里提出了一个挑战，这是一个十分个人化、十分直接明了的挑战：不是随意针对某个西门，而是特别针对「约翰的儿子西门」。他被指名道姓地点出来，没有任何余地与一大群的西门们混淆起来。正是这个西门曾经申辩说，无论别人如何跌倒，他的爱要比别人更坚强更可靠。「你爱我比这些更深吗？」当然，对许多读到这句话的人来说，如果主问他们是否爱祂，他们都会很肯定地回答「是的！」然而，在这里，主显然是在寻求另外一种答案，这答案是过于西门所回答的。

这就是主为甚么如此坚持不懈的原因。西门！你曾经申辩说你确实爱我；你甚至都说到你会比别人爱得更深；可是，西门！西门！你切切实实地看一看你的内心吧！为甚么在试炼之下，当我从你们中间退去，留下你们自己时；当每一件事似乎都出了错，瘫塌下来时；当你们一切个人的盼望、雄心和异象都被证明一文不值时，你竟说：「我打鱼去？」你仿佛是说：「我要去找另一种活计，不再过这种生活了，这种生活不能令人满意，它是这样的动荡不安、这样的充满艰辛，我看不出有甚么路，所以我要自己去找一条路。」

在这一群人中还有另外一个人——就是多马，他陷入了绝望之中，消极的绝望之中。但彼得是想「积极地」脱离他的困境，他说：「我打鱼去。」当我们处在困扰，艰辛与试炼中时，我们也可以采取各种不同的态度。例如，有时神将祂自己隐藏了，使我们无法见到或听到祂，也没法感觉到祂的同在，

祂变得非常遥远，好象完全走出了我们的世界；我们素来盼望的一切都似乎到了终点，甚至不知道自己身在何处。这时，我们很容易就拐到我们为自己选择的道路上，就开始以别的东西来取代那坚定不移的爱。所以，这是一场真正的挑战，一场积极的挑战，因为这一切都是主允许的经历和试炼。的确，有时候主是隐藏了祂自己，让我们感受被遗弃的孤单；祂似乎把天向我们关闭，使我们失去了有来有往的交通；我们曾经寻求、期待和宣讲的一切似乎都完结了、瘫痪了；我们似乎被遗弃在一切尽如废墟的光景中。主会做这样的事，尤其是对于那些算得上数的子民，当祂用眼睛引导他们的时候，祂就要做这样的事。

弟兄姊妹们！请记住：那些神看为重的人是一定要走过这些深的经历，其目的是为了让他们上到一个能够让神使用的根基上。如果我们在暴风雨中无法立足，那于我们永远不可能被主使用；如果当我们周围的每一件事都陷入绝境时，我们的属灵生命就土崩瓦解了，那么我们对主是一无用处的；如果在那个时刻我们放弃了，那于我们对主来说就毫无价值了。你将来能不能对主有用，完全根据于你现在对主有没有一个执着的爱，这个爱不会半途而废说：「我打鱼去。」或者说：「我要换一种活法，不跟从主了，由于情形所迫，我不能跟主走下去，我要另谋出路。」

这就是主为甚么一次、两次地回过头，说：「跟从我」、「你来跟从我」。在艰难试炼中转过头，但现在「你来跟从我。」在你看不见主的时候，在你不知道主在那里的时候，你还是要跟从主，继续地跟从主，不断地往前去。就是这一班人，也只有这一班人，要像彼得一样地被主用。这一切的根基在于对主自己有发自内心的爱，不是由于当时主为彼得做了甚么，而是为着主自己。哦！这真难，只有神知道有多难！当祂似乎不为我们做任何事，而要我们单单地为着祂自己而爱祂。这就是爱的挑战。

现在你们能更明白这一点吗？爱不只意味着做一个名义上的基督徒，挂着基督徒的名去聚会，去承担基督徒的工作等等。对主的爱远不只是这些！主问说：「你爱我吗？」时，祂用的是一个词，彼得回答时用的却是另一个词。我并不想在这里讲那几个用来表示「爱」的不同词汇，我们把这一点撇开不讲。重要的是——「你爱我吗？」到底你的爱是甚么质量、甚么品质、甚么内容？「你爱我吗？」

爱的证明

彼得回答说：「主阿！是的，你知道我爱你。」虽然彼得的这个回答并不完全，因为他说的「爱」字，并不是主刚才所用的那个字，然而主还是回过头来针对彼得的宣告说：「好吧！来证明看看。」主先发出爱的挑战，接着向彼得要爱的证明——「你喂养我的小羊」，「你牧养我的羊。」这两句话的重点是在那里呢？重点是在「我的」——我的小羊、我的羊。爱的对象不是「事奉」，也不是工作本身。哦！我们可能爱讲道、爱工作，爱沉迷于工作之中；我们也可以爱基督教的系统、组织、活动，可以在诸如此类的事情中找到极大的满足，找到自己的位置，然而这一切都不是爱的对象。

所以，不是你喜爱事奉工作，甚至也不是喜爱牧养和喂养，若是这样，就会产生一个很可怕的误会。真正的爱乃是在于主所说这一点：「因为他们是我的，所以你爱他们；由于你是因为他们是属于我的缘故而爱他们，所以你的爱是一种对我的爱，并且凡属于我的都成为你爱的对象，成为你的奉献和你的工作目的。」这实在是一种筛选。或许你是喜欢从事基督教工作，喜欢教导、讲道，喜欢忙这忙那，并且你认为这些都是为主做的。但是，让我们扪心自问，我们所做的果真是因为我们爱神所爱的么？这

一点果真是我们的动机吗？只要是属于主的，我们就真的愿意为此而倾尽一切、付上全身心的代价吗？我们真的会因着人对主真心的爱而落泪吗？真的会因着他所关切的事而哭泣吗？真的会这样吗？你手头正在做的与神有关的事——且不管它是甚么事——它到底是为了甚么目的呢？有时候羊和小羊会让人伤透脑筋，甚至会使我们几乎近绝望。但是，惟独因着对主的爱，因着他们是祂的羊，我们才能不至于将他们放弃。

让我把这一点说得再详细、再实在一点。我不知道你们做的是甚么事，可能所做的事各种各样。在主的百姓这个群体中，你可能在看门并负责把人带进来；你也可能在演奏乐器，或是在做人们都在做的那些基督教工作。你是为甚么而做的呢？真的是出于发自内心的对主的爱吗？真的是因为认识到这是属于主的，所以甘心为着主自己而做吗？还是出于某种较低的理由，是别人劝你、差遣你去做？你所做的是否出于灵里和真实？主十分在意和关注这一点，祂把一切都建立在这个根基上。爱的证明就在于我们所关心的是不是祂的。只要是祂的，就是我们的一切；只要祂看为重要，是祂所关心的，我就不需要其他说服、劝导、催迫或邀请。因为那是主的，这就够了。

爱的掌管

我们再来看爱的掌管：「你年少的时候，自己束上带子，随意往来，但年老的时候，你要伸出手来，别人要把你束上，带你到不愿意去的地方。」(约二十一 18)当你年少的时候，总是随意而行，但年老的时候，你就要做原先不曾做的事情。爱会使你做许多以前不愿做的事情。「爱」是比「喜欢」更强的一个东西。你将要被另一个主人管理，不再受你的自己、你的兴趣和嗜好支配。因为一个人被爱掌管住了，就会出于爱做许多事，都是他以前未曾做到的。当爱成为你的主人时，你的道路就不再像从前那样任意妄行了。

这难道不是分别属灵幼稚和成熟的一个标记吗？主在这里实际上是说的：「在属灵幼稚和不成熟的时候，人们总是随自己心愿而行，想做甚么就做甚么，想选择甚么就选择甚么。但是当你灵命成熟的时候，就不再是随自己的心愿、方向而行了，而是走在另一位主人指点的道路上，这位主人就是爱。」到了那一天你会说：「我的主人，求你领我到你的门前；为这听命的耳朵再扎一次针眼：」「我的心意必联合于为你的旨意，惟愿在救主座前做甘心的仆役。」

这是一种全新的掌管。虽然你也事奉过主，但在爱的掌管中事奉却是全新的，这就是属灵的成熟。在哥林多前书第十三章，保罗以另一种方式论述了相同的一件事情：「我现今把最美妙的道指示你们。我若能说万人的方言，并天使的话语，却没有爱，我就成了鸣的锣、响的钹一般。」接着他就说到另外一些可能的事情，可是在这些之中若没有爱，这些都算不得甚么，所以他接着就把真爱的性质积极地展现开来：「爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒；爱是不自夸，不张狂，不作害羞的事，不求自己的益处……。」下面紧接着的不是另外一章，不是另一个话题，而是说：「我作孩子的时候，话语像孩子，心思像孩子，意念像孩子；既成了人，就把孩子的事丢弃了。」

哦！爱，成熟的爱，真实的爱，这样的爱在心思、意念和行为上，不再像小孩子似的，不再寻求自己的益处，这是长大成熟的爱。一个大人的爱与一个小孩子的爱相比，完全是两码事。保罗在这里所谈的就是一个人成熟的爱。保罗以他那美好、智慧的方式，让哥林多人看到在他们中间所发生的事，

纯属孩子的作为——「我是属保罗的；我是属阿波罗的；我是属矶法的。」（林前一 12）——这是小孩子的作为，这不是爱。当你有了成熟的爱之后，当你长大成人之后，所有这一切都要脱去，不会再凭着自己的偏好去挑选，不会再像哥林多人那样去做事情。

当你长大成人之后，你就处在另一个师傅的手下，虽然你未必喜欢受这种掌管，而且凭着肉体自然会退缩，但你还是要背起这个十字架。没有一个人是为着肉体上的舒适而选择这条道路的，也许你想躲开它，但至终还是要走向这个十字架。「耶稣说这话，是指着彼得要怎样死，荣耀神。」现在彼得身上有了这样一个强有力的掌管，以至于他愿意伸出他的手——根据传记彼得是被钉死的——他愿意伸出他的手，愿意以他不喜欢的方式被带走，这一切都是由于那个师傅，由于爱的掌管，由于那成熟的、长大了的爱的力量。

这一点使我认识到，主实在需要许多男女为祂的各种目标来尽功用，祂需要有更多的年青人在许多方面都来参加喂养与牧养的事奉工作。不少人把「喂养我的小羊」理解为是主日学的工作。我认为主所说的不完全是这个意思。在这里小羊并不指小孩，虽然主日学的工作可能也是「喂养小羊」的一部分，可以包括其中，（你们知道，牧养和服事那些不成熟的、属灵成长迟缓的人，是最困难的一件事。）但无论如何，主确实需要有人来服事祂，照管祂自己的人。年轻人，主的的确确需要你们！祂需要你们去传福音、祂需要你们去教导祂的百姓，喂养祂的子民。这个需要是非常大！

也许你想过这件事，也渴望来作这件事，或者那就是你的愿望与期待，但是，请听着——虽然，在事奉主的每一个层面和每一个方向上，都有非常大的需要，祂需要你们；主固然需要你们，这是事实。然而，这并不表明你现在就可以做这工了，也不表明祂就要来召你去事奉、已经为你开了路。祂的需要可能非常大，可是祂现在可能还没法为你开路，让你来事奉祂，满足那个需要。为甚么呢？因为你可能是基于某种别的原因来的——想做个牧师、或教师、或别的甚么；也许是想学透圣经，然后再来传授于他人。你可以着手去做各种各样的事情，但主是要等到你向着你自己的欲好死了，你的心对这一切的盼望完全破碎了，祂才出来开一条路，因为这是一件完全出于灵里的事。你要达到一个地步能够对主说：「主阿！我活着惟一正当的理由就是你的心意得到满足。」爱必须是一种发自内心的对主自己以及主的一切的爱，而不是对工作、事奉的爱；这爱的目标除了主以及主的一切之外，别无他物。当你到达这个境地时，你的自己就要俯伏在主面前；只要看到主没有得到祂所当得到的，就会悲心欲碎，因为这件事就是你魂间的深切痛楚。这时你会发现，主开始动工了。这是神带出祂的仆人的必要基础。

前面所说的就是这件事。也许当你来到那个境地时，就会发现那里满了痛苦、毫无乐趣可言。可是，由于那位爱的师傅对你已经有了一个根本的掌管，即使其他的一切都会使你临阵脱逃，你仍然会蒙保守往前行。每当我看到一些年轻人踌躇满志要当牧者时，我会在心里默默地说：「愿主怜悯他们。」这是一件应当谨慎从事的工作，除非是主把你放在那个位置上，持守住你，否则你甚么也承担不了。在基督教领域里不可有天然的雄心，而是要求主给你爱；唯独如此，才能在你想弃掉一切临阵脱逃的时候得蒙保守。

也许你会说，我们这么谈基督徒的事工太可怕了！可是，在真实的属灵领域里，你会遇到那从未想象过的势力：当你试图要建立天国的时候，所碰到却像是地狱。即使在这样的时候，主仍是需要你。那

里有需要，祂就要在那里用你，使你在那里有要做的工作，而且是相当的多。哦！主的百姓饥饿，祂的羊需要牧养和喂养；他们需要引导、规劝和教训、需要得着供应，主需要你做祂属下的牧人。我很高兴彼得在他的书信中，谈到了大牧者和祂属下的众牧人。是的，主需要牧养人，祂需要你。有一点你一定要明白：如果主要你等候，不要以为那是因为祂不要你了，或者祂没有那个需要了。不，需要是一直有的，并且已经迫在眉睫。但是祂必须先让你站在那个根基上，就是对主有一种发自内心的爱，除此之外别无其他途径。只有这个爱才会使你不随自己的喜好去行，不选择自己的道路，不走到别的甚么地方去。因为在祂那强有力的爱的约束之下，你会愿意站在一个完全反对你自己的立场上。

爱的专一

我想再补充一点：当彼得面对这件重大的事情时，他的反应显得相当的肤浅。当他突然间看到约翰跟过来的时候，他转过了身。主曾说过：「你跟从我吧。」可是彼得一转过身去，就看到那门徒跟着过来，于是他问说：「主阿！这人将来如何？」我现在要谈的不是这句话的全部含义，而仅是指出下面这一点：你们各人要蒙呼召，受差遣到特定的事奉工作中去，每个人都要被呼召到他们各自的位置中。也许你们的事奉都不一样，也许你们是在完全不同的领域中事奉主。主的仆人常常有各自具体的事奉工作，这正是他们的特点。每个人都必须认识自己的职分是甚么，要认定它，持守下去。

工作的果效取决于心意的专一。所以要避免分心和偏心，一心千万不要二用。主在对彼得的答复中，正包含着某种责备的性质——「与你何干呢？」这一句话似乎清楚地表明，主完全有权利按祂的旨意来安排祂的仆人。当主对那个人有了吩咐之后，他就应当持守住，不能容让自己稍微偏离正路。

每个人蒙了甚么呼召，就要向着这个呼召把自己完全摆上；对于主的爱必须从这上面体现出来。如果一个人浮躁地从一处转到另一处，转到那原本不属于自己的呼召中，这样做本身就是与爱背道而驰，也是一种情感上的见异思迁。

彼得学会了这个功课，完成了他的工作，荣耀了他的主，他成了一名真正的牧者。任何一个读了他书信的人，都会感受到他对主的爱是一心一意的。爱使一个人对于他的特定职分能专注和忠诚，只有这样忠诚持守到底，最终才能成为爱的印证。—— 史百克《祂的大爱》