

兒子的名份 和產業

彭廣純

壹

兒子的名份

讀經

「因為凡被神的靈引導的，都是神的兒子。你們所受的，不是奴僕的心，仍舊害怕；所受的，乃是兒子的心，因此我們呼叫：阿爸！父！」（羅八14-15；「心」原文是「靈」）

「及至時候滿足，神就差遣祂的兒子，為女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人贖出來，叫我們得着兒子的名分。你們既為兒子，神就差祂兒子的靈進入你們（原文是「我們」）的心，呼叫：阿爸！父！可見，從此以後，你不是奴僕，乃是兒子了；既是兒子，就靠着神為後嗣。」（加四4-7）

「就如神從創立世界以前，在基督裏揀選了我們，使我們在祂面前成為聖潔，無有瑕疵；又因愛我們，就按着自己意旨所喜悅的，預定我們藉着耶穌基督得兒子的名分，使祂榮耀的恩典得着稱讚；這恩典是祂在愛子裏所賜給我們的。」（弗一4-6）

「亞伯拉罕對神說：但願以實瑪利活在你面前。神說：不然，你妻子撒拉要給你生一個兒子，你要給他起名叫以撒。我要與他堅定所立的約，作他後裔永遠的約。至於以實瑪利，我也應允你：我必賜福給他，使他昌盛，極其繁多。他必生十二個族長；我也要使他成為大國。到明年這時節，撒拉必給你生以撒，我要與他堅定所立的約。」（創十七18-21）

「他要稱呼我說：祢是我的父，是我的神，是拯救我的磐石。我也要立他為長子，為世上最高的君王。我要為他存留我的慈愛，直到永遠；我與他立的約必要堅定。」（詩八十九26-28）

「我兒，你不可輕看主的管教，被祂責備的時候，也不可灰心；因為主所愛的，祂必管教，又鞭打凡所收納的兒子。」（來十二5-6）

禱告

主阿，我們已經讀了祢的話。主阿，我們希奇祢向着我們那奇妙的意念。在舊約的時代，祢與祢眾子立約，而在新約時代，祢給我們兒子的名份。主阿，我們真是感謝祢，

讚美祢，祢何等地看重我們，遠超過我們所能想像的。所以今天我們向祢禱告，願祢向我們顯出祢的榮耀，把我們帶到祢的心意中，給我們一個樂意的靈，我們願意照着祢兒子的名份來做祢的兒子。主，我們感謝祢，奉我們主耶穌基督的名禱告，阿們。

這次弟兄們給我的託付，是「兒子的名份和產業」（產業也翻作基業），這兩個詞都在以弗所書第一章裏面出現，實際上它們是彼此非常緊密相連的。今天下午，主幫助我們一同來看「兒子的名份」，明天下午神若許可，我們一起來看「產業」。

新約聖經講到，神要把我們帶到祂兒子的名份這件事。在舊約時代，在以撒和大衛的例子裏面，我們看見神與兒子立約。所以，兒子名份的事，在神心中非常重要。在有些英文聖經版本裏，「兒子的名份」（sonship）被譯作「領養」（adoption），二者在原文是同一個字。

過去我每次讀到「領養」的時候，我感覺我非常的貧窮，所以神憐憫我，就收養了我。但是弟兄姊妹，不是這樣的。無論是收養或者是得着兒子名份，都是同一回事，在神心中都是非常寶貴和非常重要的。對於神來說，這兒子名份乃是祂在我們身上想要達到的一個期望。在希臘文裏，兒子名份乃是父親立這個孩子作他的兒子。無論是文化上還是字義上都是把他立作兒子，可能是他所生的，或者不是他所生的，這無關重要；重要的是立他作兒子。在這個期望裏面，講到一個資格，神能夠立我們作祂的兒子。所以，今天我們要深入地看兒子和兒子的名份是怎樣一步一步往前推展，而把它的意義顯明出來。

約和兒子名份的意義

在舊約聖經裏面，講到神與人立約，基本意義乃是神說，我要作你的神；我們要承認祂是獨一的神，沒有其他的神。另外一面是祂的公義，祂向我們完全的負責。這是創世記第十七章裏面，一再出現「約」這個字的意義。

當我們讀以撒的故事的時候，我們看見神向亞伯拉罕說，我要與你立約。亞伯拉罕向神說：我沒有兒子，除了以實瑪利以外；願以實瑪利活在祢面前。神說：是的，我要賜福他，但是我所要立的約是跟以撒立的。在這裏看到一件事：兒子的名份和他的約，與他肉身的關係是毫不相干的。以實瑪利和將要出生的以撒都是從亞伯拉罕生的。但是神卻對亞伯拉罕說，我立的約是與以撒立的。當然，神也要賜福以實瑪利，使他繁衍昌盛；但是我的約是與以撒立的。所以，這一個兒子的名份、這個約，和肉身是毫不相干的。這是一個屬靈的關係，這是從應許而來的。它有責任，並且也有代表性。

當神遇見摩西的時候，說：我是亞伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。這句話的背後意思，是任何人看見了亞伯拉罕、以撒和雅各，都知道在他們背後有一位神。這是一

個代表。神要他的兒子來代表他自己，並且神也要求他的兒子要負責任。所有屬靈的祝福，所有的產業，都是我們的責任。這是那個約基本的意義，也是兒子名份的意念。

另外一件事情，當主耶和華把以撒賜給亞伯拉罕的時候，祂心中有一個意念，有一天那個日子將到，以撒能夠背柴的時候，就要把他帶到山上當作燔祭獻給我。我們都知道這個故事。亞伯拉罕因着信，就如此行了；主把以撒再還給亞伯拉罕。從那一天開始，主就把以撒收作祂自己的兒子。從肉身來說，他仍然是亞伯拉罕的兒子；但是就着屬靈來說，他是神的兒子。而主告訴他說，地上的萬國都要因你的後裔得福。

我們來到出埃及記，第四章記載主藉着摩西告訴法老說：以色列是我的兒子，是我的長子，你要容他去，好事奉我。這是一個極大的陳述。一面來說，主說：他是我的兒子，你要容他去；他屬於我，他不屬於你。另外一面，我們看以色列的歷史，許多時候他們不像兒子；但是主卻仍然認他們為兒子。許多人都不在乎，主說：我把我的兒女養大了，他們卻悖逆我。牛認識主人，驢認識主人的槽，但是以色列卻不認識，我的民卻不留意。

剛才弟兄帶我們唱的那首詩歌，那裏仍然有大衛，有尼希米，他們不只做兒女，他們乃是神的兒子。感謝主，歷世歷代以來，神從來沒有放棄。當我們來到大衛的時代，聖經記載大衛非常奇妙。詩篇八十九篇講到兒子的名份是非常明顯清楚的。聖經裏面，神沒有對任何人說，你是我的兒子，惟有對大衛說：你是我的兒子。因為大衛的心對兒子的名份有一個回應。

我們在以撒的身上，沒有看到太多他對兒子的名份的回應。以色列我們說過了，許多時候他們傷神的心。但是來到大衛，在他年輕的時候，他一直把耶和華神當做他的父親。他做牧童、照顧羊群的時候，當熊和獅子來了，他就把牠們趕走。他說主耶和華與我同在。當他與歌利亞爭戰的時候，他對歌利亞說：你靠刀靠槍來與我爭戰，我是奉萬軍之耶和華的名與你爭戰。在他殺了歌利亞之後，有許多苦難臨到他，大約十年。他被掃羅追趕，有兩次還可以殺掃羅。第二次他不殺掃羅的時候，他對掃羅說：若是主要你殺我，你可以殺我；如果其他人要你殺我，要把我趕出耶和華產業之外，我不能接受；我不能接受我的血流在耶和華同在之外的地方。所以在他的一生，主耶和華都一直在他的面前。當他作了王之後，他立刻做了三件事情，他取得了耶路撒冷，帶回了約櫃。他也向主禱告說：主阿，我願為祢建造居所。

這耶路撒冷，是神賜給以色列人的，但是以色列人卻一直沒有辦法勝過仇敵，沒有得着它有四百年。約櫃在樹林裏有將近七十年。說到神的居所，在那之前，從來沒有一個人向神提到要為祂建居所。所以對大衛而言，神的意念一直佔據大衛的心。神心中所想的，一直都在大衛的意念裏。雖然他並不完全地瞭解，但是他一直要知道神心中想的

是甚麼，他能夠感覺神心中的感覺。他知道一件事情，就是神盼望住在祂百姓中間，與祂的百姓交談。他用了一切的努力使那個能夠實現。所以來到新約時代，在使徒行傳第十三章裏面，保羅為他作見證說：神說，我找到了大衛，他是合我心意的人，凡事要遵行我的旨意。弟兄姊妹，我們看見神看大衛的時候，祂在大衛身上找到一個做兒子的愛父親，能夠思想父心裏所想的，感覺父心中所感覺的。

約與基督

在大衛之後大約一千年，主耶穌來了。當主耶穌來的時候，神在兒子裏面所盼望要得着的都得到了。這個約，這個愛，這個責任，還有這個代表，這四樣事情，在耶穌身上，都完全得到了。

說到愛，我們都瞭解主對於祂的兒子有一個要求，稱為十誡。有多難呢？有多麻煩呢？但是主耶穌來了，十誡對主耶穌而言，乃是你要盡心盡意盡力愛主你的神。對人而言，誡命是要求，對主耶穌而言，誡命是愛。

講到責任，主耶穌要上十字架之前，祂向父親有一個禱告，就是約翰福音第十七章。禱告的前一段，祂向父說：父阿，祢要我行的，我都行了。在過去的二十個世紀裏面，人好像用顯微鏡來看我們的主耶穌在地上所行的一切事。每一個人檢查過以後，都必須承認祂作了每一件父所託付的。第二天，祂被釘十字架。在十字架上，祂轉向我們，說「成了」。因此，你和我今天能夠從一切的捆綁中得着自由。

對於代表這件事，使徒約翰有一句話總括地把主耶穌做代表這件事表明了出來：「從來沒有人看見過父，惟有祂懷裏的獨生子將祂表明了出來。」

弟兄姊妹，這幾天我們被帶進榮耀這件事裏，哥林多後書裏說，神的榮光如今顯在耶穌基督的臉上。我們怎能注視父的榮耀呢？只要看見主耶穌。如果我們願意，若是我們謙卑，我們就能從主耶穌的臉上看見父的榮耀。

我們現在看約這件事情，以賽亞書第四十二章有一句非常奇妙的話，那裏講到主的僕人：看阿，我的僕人。第六節說，他作眾民的中保。「中保」原文是「約」。主不僅做我們約的中保，祂實際上就是那個約。

「約」是一個很大的詞，但是關於兒子的約是非常特定的：祂與以撒立約，與大衛堅定祂的約。事實上，兒子的名份就是那個約。以賽亞書講到那僕人，是指着我們主耶穌說的。祂是我眾民的約是甚麼意思呢？就是告訴我們，任何人若是看見了主耶穌，明白了祂，就明白約是甚麼。如果我們注視主耶穌，就能看見神在你我身上要求我們怎樣做祂的兒子；這一切也惟有在基督耶穌裏能真看見。

我們轉眼注視耶穌的時候，有另外一件事，就是神的要求都能實現，這一個約在你

我裏面都可以實現。這就是以賽亞說的，祂是我與眾民的約。弟兄姊妹，我們是祂的子民，那麼祂就做了我們的約。然而，若我們不願意做神的子民，那麼主耶穌就沒有辦法做我們的約，也沒有辦法使我們親近神。所以今天早晨弟兄告訴我們，我們必須清楚確定的知道我們是得救的。這就是我們的主耶穌在祂父面前的形像，所有對於兒子所要求要成就的，在耶穌基督裏面都已經完成了。

主耶穌與兒子的名份

現在再轉過來，對我們而言，主耶穌與我們得兒子名份有甚麼關係？在約翰福音裏面，我們看見我們得到兒子的名份是通過祂。約翰福音第一章講到祂來到自己的人中間，祂自己的人卻不接待祂。但是，凡接待祂的，就是相信祂名的人，祂就賜他們權柄，做神的兒女。這等人不是從血氣生的，不是從情慾生的，也不是從人意生的，乃是從神生的。

弟兄姊妹，這是何等的奇妙！我們藉着主耶穌基督得救了，這個生命怎麼臨到我們呢？是通過耶穌基督到我們身上，我們就成為神的兒女。我們不再是憑着肉身生的，也不是人意生的，我們乃是從神生的。我們為此感謝主。這只不過是開始而已，就像我們弟兄今天早上說的。來到約翰福音的結尾，主耶穌從死裏復活後，祂對馬利亞說，去告訴我的弟兄們，我要去見我的父，也是他們的父；去見我的神，也是他們的神。

感謝主，這些門徒們跟隨主三年半之後，因着主從死裏復活，他們再不靠着原來的生命力量來跟從主了，他們裏面有了一個復活的生命。現在主稱他們為「我的弟兄」；所以主說，我要去見我的父，也是他們的父，我的神也是他們的神。在約翰福音開頭，我們看見我們成為神的兒女，在約翰福音的結束，我們要成為神的眾子。這告訴我們，主耶穌為我們打開了進入神兒子名份的路。我們先成為神的兒女，然後成神的眾子。我們感謝我們的主，這是非常榮耀的。

聖靈的工作

那麼，這件事情怎麼變成我們生命中生活的經歷呢？這是聖靈的工作。我們感謝主，這一個兒子的名份是從父神那裏開始的。神裏面有一個我們不可想像的意念，通過主耶穌基督臨到了我們，祂在十字架上完成的那個工作，使這件事情在我們身上成為可能。然後我們要過我們的生活，聖靈就來引導我們，要成全我們，使我們成為祂的兒子。這是在書信裏面告訴我們的。感謝神，所有使徒們的書信都在激勵我們，也引導我們怎樣跟隨聖靈進入神兒子的名份。

使徒保羅的書信裏面有一個很特別的詞。他講到神，說「我們主耶穌基督的父神」，

哥林多前書第一章和以弗所書第一章都這樣說；使徒彼得在彼得前書也這樣用。過去我每次讀到這節，都覺得有點冗長，為甚麼不直接用「我們的神」呢？為此我們要感謝神，因為只有我們的主耶穌知道怎樣服事父神，只有主耶穌知道怎樣來愛父神；而主耶穌盼望我們像祂一樣服事神，愛父像祂愛父一樣。所以主耶穌說，我的父也是你們的父，我的神也是你們的神。我相信使徒們領會了這個意念，所以在他們的書信裏面，他們講到愛神，事奉神，把我們帶到一個更高的層面。我們感謝主，這使祂的榮耀得着稱讚。

講到我們藉着聖靈得以被成全的時候，主第一次介紹聖靈給門徒們，是記載在約翰福音第十四章。主耶穌介紹聖靈是另外一位保惠師。「保惠師」的希臘文是parakletos。這個詞的前一半在我們高中讀幾何學的時候使用過了，兩條線不會交叉也不會分開，叫做平行線。從西海岸到東海岸，我們坐火車，車的兩條軌道永遠不會分開。如果你是第一條軌道，聖靈就是第二條，永遠不離開你。

主耶穌說，聖靈來了，祂要住在你裏面。所以當時間過去，生命當中，如果有悲傷的事情，祂安慰；如果我們低沉，祂來鼓舞；如果我們突發奇想，要做一些奇怪的事情，祂也會禁止；如果我們不知道前面該怎麼走，祂就引導我們，一直引導我們。這是聖靈做事。有時候，我們覺得聖靈好像不與我們同在；因為我們把祂關在櫃子裏，不要祂與我們同在。如果我們願意，祂永遠不會離開我。

幾個星期前我聽到一位弟兄的見證，在他工作的地方，下周有一個會議，他預感到有一件不好的事情要臨到，所以非常緊張。這件事抓住他，使他沒有辦法脫開。那個主日他坐在車裏面，聖靈就提醒他：你不記得你是屬天的子民嗎？你可以過屬天的生活。忽然間，弟兄心裏的重擔就脫落了，開會的事一點也不攪擾他。感謝主，在那個會議裏面，並沒有發生甚麼事。所以弟兄姊妹，聖靈一直與我們同在。

另外一位年輕的姊妹，在大學讀書，要考期末考試了，她感覺到在功課上落後了很多。她的同學對她說，你花太多時間與你的神交往了。但是主對她說，你主日還是要去聚會。我們姊妹甚至在禮拜五晚上，開一個多小時的車來參加讀經聚會。後來她說，我這樣做使我有更多的時間，更多的精神，更好地來預備我的期末考。結果她得了一個很好的成績。所以親愛的弟兄姊妹，聖靈從來不離開我們。如果我們有意地、願意地、甘心情願來到聖靈面前，真實地倚靠祂，以祂作最好的朋友，祂就要引導我們往前。到最後，神的旨意要在我們身上成全。

聖靈如何引導我們

聖靈如何引導我們？約翰福音告訴我們，聖靈要引導我們進入神的真理。我們都有這個經驗，在我們信主以前，聖經對我們是一本關閉的書；我們讀聖經，一點也不明白。

有一天得救了，聖經對於我們而言，好像父親寫給我的信，特別像一封愛的書信。

得救之後，我們一直走到今天，有的時候仍然會感覺聖經很難明白。弟兄姊妹，我們必須依靠聖靈來認識神，否則是行不通的。在彼得前書第一章十一節有一個很奇妙的描寫，舊約時代的先知們想要知道他們所傳講的事物，是在甚麼時刻、怎樣發生的。他們怎麼知道？是尋求在他們心裏面基督的靈。即便是先知，他們也需要基督的靈來明白他們所傳講的信息。所以親愛的弟兄姊妹，我們要有意地來到聖靈面前，求祂解釋我們要讀的聖經。

約翰福音也告訴我們，聖靈來是要榮耀基督；因為祂要讓我們想起主耶穌對我們說的話。這告訴我們，有的時候我們在主的面前很枯乾。我們知道一切的教訓，但是看不見主耶穌的榮耀。

感謝主，今天早晨我們的弟兄說到尼哥底母。尼哥底母是那麼地謙卑，那麼認識主，他知道自己裏面缺了一些東西，有一件非常重要的事情，就是他沒有辦法摸到神，所以他到主耶穌面前尋求。所以親愛的弟兄姊妹，如果我們感覺到在我和主耶穌之間有一個大的距離；弟兄姊妹們唱「何等奇妙，何等驚異」的時候，他們充滿了喜樂，而自己心裏面甚麼也沒有，那怎麼辦？這個時候要像尼哥底母，到聖靈面前說，我沒有，我需要。祂必然幫助我們，讓我們摸到主的榮耀。

聖靈來，教導我們禱告甚麼？羅馬書第八章二十六至二十七節：「況且我們的軟弱有聖靈幫助，我們本不曉得當禱告甚麼（原譯），只是聖靈親自用說不出來的歎息替我們禱告。鑒察人心的，曉得聖靈的意思，因為聖靈照着神的旨意替聖徒祈求。」這裏說的是很重要的一件事，不是關於我們如何禱告（How），而是我們禱告甚麼（What）：我們不知道要禱告甚麼。如果是講到如何禱告，我們會講到禱告的方法，是該在早上呢還是晚上等。這裏的禱告是我們該禱告甚麼，我們要主做甚麼。保羅說，聖靈用說不出來的歎息為我們代禱，祂是照着神替聖徒祈求。他的意思乃是在我們裏面的聖靈教導我們要禱告甚麼。祂給我們一個提示，要我們照着神，意思就是照着神的旨意。在這一節之後，他說：「我們曉得萬事都互相效力，叫愛神的人得益處。」接着他立刻說，「就是按祂旨意被召的人」，其後他說，我們要被模成神兒子的形像。所以禱告甚麼，是關乎神的目的和旨意。

聖靈教導我們該如何照着神的旨意來禱告，我們要為甚麼禱告，最後祂要把我們模成基督的形像。關鍵是祂要我們禱告甚麼。請允許我講一點過去兩年的經歷。

兩年前，西岸聚會之後，我檢查身體，發現得了前列腺癌。在這之前，我總覺得癌是別人的事。所以用了幾天時間在主面前尋求這是甚麼意思？主好像摸到我的心，要我問一件事情。聖靈教導我向神要一件事情。我跟主說：若是祢要接我回家，我很高興；

若是祢要留我在地上，祢要給我像以前一樣事奉祢的體力和能力。感謝主，祂就把我的懼怕除去了。兩個月之後，我動了手術。手術之後，醫生又發現別的地方也有癌症，在膀胱裏。好像一個風暴剛剛過去，又來了第二個。那天晚上我來到主面前，在醫院裏。主把詩篇103篇給我：「我的心哪，你要稱頌耶和華！不可忘記祂的一切恩惠！祂赦免你的一切罪孽，醫治你的一切疾病。」醫治一切的疾病，對我而言好像該是最重要的。但是叫我吃驚的卻不是這個，是主向我說，祂赦免了我一切的罪孽。甚麼叫罪孽？向神發怨言，與神作對。主看見我的心，祂把這一切都赦免了。我知道一件事，祂永不會離開我，無論我活或者死，祂永遠不會離開我。四個月後，我的膀胱也做了手術。在看病理報告的時候，感謝主，我全身乾淨了，沒有癌細胞了。

那個時候，我感覺好像是從火中抽出來的一根柴，但是聖靈卻引導我有不同的想法。祂領我看撒迦利亞書第三章所講的火中抽出來的一根柴，是大祭司約書亞從被擄之地歸回，和所羅巴伯一起回來，大約有四萬五千人。那裏的圖劃，是撒但站在約書亞和主耶和華中間。撒但在神面前控告約書亞，你看看你身上多麼污穢，你們這些被擄歸回的人毫無用處。約書亞一句話也不說，主耶和華卻說了兩件事情：我揀選了耶路撒冷，這是從火中抽出來的一根柴。神說我揀選了耶路撒冷，是甚麼意思？祂是說耶路撒冷是神的旨意，耶路撒冷必須恢復祂的榮耀。這個我從火中抽出來的人，他是為着耶路撒冷的榮耀而回來的。

感謝主，主用這個向我的心說話。從那個時候開始，我不知道會發生甚麼事，但是我知道要為神的榮耀而活。祂使我從一切的事情上得着了釋放，疾病對我再不是一個威脅，受苦也不是一個問題，不方便也不是問題；我是為着神的榮耀而活，這是何等的美好，何等的釋放。

親愛的弟兄姊妹，關鍵是我們要禱告甚麼？你向着主，你要甚麼？如果我們這樣禱告，祂一定回答我們。如果你禱告主，說：主阿，明年我要升三級。這不是照着主的旨意，主絕對不會答應你。如果這個發生了，你要非常小心，你要到主面前來，對主說：主阿，對不起，我要了這個愚昧的事。

管教

最後我要講到「管教」。希伯來書第十二章六節：「因為主所愛的，祂必管教，又鞭打凡所收納的兒子。」我就用大衛作例子。

大衛從殺了歌利亞到他作王之間，經歷了一個非常艱難的時期，像是無窮盡的試煉，連睡覺的地方都沒有。他總是被追殺，從一個山洞逃到另外一個山洞。他向主禱告，並沒有抱怨。他從來沒有向主說：主阿，祢為甚麼允許這些事發生在我身上？他在詩篇六

十一篇，說：「我心裏發昏的時候，我要從地極求告祢，求祢領我到那比我更高的磐石！」我相信這是大衛一直的禱告：當我心裏發昏的時候，求祢領我到那比我更高的磐石。之後，當他作了王，他所做的每一件事都被放在顯微鏡之下。當他犯了罪；他犯的罪是很多人都不會犯的。他說：「耶和華雖嚴嚴的懲治我，卻未曾將我交於死亡。」（詩一一八18）確實神嚴嚴地懲治了他。我們知道在他犯罪之後，發生在他身上的事情，刀劍從來沒有離開過他的家，一直都有懲罰。主神嚴嚴地懲治他，但是沒有將他交給死亡。

在這裏我們看到兩件事情，一是主嚴嚴地懲治，另一是神的憐憫。我想，若是主這樣嚴嚴地懲治我，我就跟主說：再見了，我去別的地方。當大衛說神卻未曾將我交於死亡，他心裏存着感恩。所以一面來說，他接受神嚴嚴的懲治；但是另外一面，他依靠神的憐憫和慈愛。

另外一件事，叫我驚奇，叫我感覺非常特別的。詩篇共有150篇，幾乎每一次講到過犯罪孽罪惡的時候，都是說到我們的過犯、我們的罪、我們的罪孽。但是有十篇或以上大衛寫的詩篇，他說我的過犯、我的罪孽，我所犯的罪。「我們」和「我」是不同的，「我們」常是指着別人；「我」是講到自己。大家可參閱詩篇25篇、32篇、38至41篇、51篇、65至66篇、69篇等。可見大衛沒有輕易放過自己，他沒有讓自己的過犯和罪孽輕易地過去。他把它帶到主跟前，說：主阿，把這些罪孽除去；我不要讓這些成為我和祢之間的遮蔽和幔子。這是大衛怎樣面對自己裏面的惡。在詩篇139篇，我們非常熟悉的經文。他說：「神啊，求祢鑒察我，知道我的心思，試煉我，知道我的意念，看在我裏面有甚麼惡行沒有，引導我走永生的道路。」（23-24節）

今天早晨我們的弟兄講到天國。尼哥底母盼望認識天的國度，主耶穌就幫助了他。在馬太福音，主耶穌說，自施洗約翰到如今，天國是用強暴進入的，惟有強暴的人能得着。我們弟兄多年前用這一節來幫助我們，說這強暴不是對別人，是對自己。這一個強暴是對付我自己，對付我的肉體；那就為我們打開了天國的路。親愛的弟兄姊妹，當你看大衛的故事的時候，當我們讀他的詩篇，當他這樣說：主阿，我得罪祢；我的過犯、我的罪孽。他是不讓任何事情成為他和神之間的幔子、遮蔽。他對自己非常強暴，他對自己的肉體非常的強暴。經過許多年後，主能夠說：大衛是合我心意的人；他要遵行我一切的旨意。當他在世上活着的時候，照着神的旨意，服事了他那個世代。大衛真是神的兒子。

我們從舊約到新約，看見神要與我們立約，神要給我們兒子的名份；祂要我們照着祂兒子的名份，做祂的真兒子；祂要我們成為祂的兒子，像主耶穌基督那樣；祂要把我們模成祂兒子的形像，讓祂的兒子領我們進榮耀，因為祂要帶領眾子進榮耀裏。

弟兄姊妹，我們應該怎麼做呢？我相信主給我們裏面一個迫切的感覺，我們要照着兒子的名份來做兒子，所以我們要為自己禱告，也彼此代禱，叫我們能被模成主耶穌基督的形像。我們也禱告，聖靈無論怎樣引導我們，我們能順服；不僅能順服，而且帶着感恩的心來順服，不是帶着抱怨來順服。並且當管教臨到的時候，我們禱告主讓我們能夠接受。不僅接受，而且帶着感恩的心接受。但願當主管教我們時，不要向着主說：主阿，祢怎麼又管教我了。我們感謝主，祂的管教對我們有益處，沒有一個修正比祂的管教來得更有效。

我們也要禱告主，讓我們能夠拿起做兒子的責任，就像我們的主耶穌，就像大衛。我們能思想父的思想，祂在想甚麼？祂要甚麼？祂心中的負擔是甚麼？祂為着你和我的負擔，祂為着自己教會所想的，祂的意念是甚麼？應該成為我們的意念、我們的思想和我們的負擔。並且知道父所憂慮的，父所傷心難過的。如果我裏面有一些事，叫父的心傷痛難過，我必須要知道。我要求聖靈幫助，叫我知道，我甚麼地方叫父的心傷痛；不要像以賽亞書一開始講的，我的百姓，他們不在意。但願我們以祂的負擔作我們的負擔，我們做祂要做的工。

最後關於代表。主說：我是亞伯拉罕、以撒、雅各的神。當我們出去，我們回家，我們上學，我們工作，主是你的神，也是我的神，我們代表祂。

禱告

主，我們感謝讚美祢。主阿，我們看見祢在歷世歷代所要完成的，和祢所要得着的。我們看見祢要得着我們做祢的眾子，祢的心是極其的火熱。祢要我們能行祢的道路，思想祢所思想的，得着祢心中的負擔做負擔。所以主，我們向祢禱告，求祢向我們施憐憫，給我們一個樂意的靈，讓我們把自己降服在祢面前。我們向主耶穌基督降服，並且向聖靈降服，好讓祢真能引導我們往前走，好叫我們真能照着兒子的名份做兒子，來滿足祢的心，好叫祢的榮耀得着稱讚。我們奉主耶穌基督的名禱告。阿們。