

目 錄 (2016 年 10 月)

《屬天生命》

雅歌(二十一)-----聖・伯納德-----3

《信 息》

作無愧的工人(二)-----李慕聖-----5

你看-----侯秀英-----17

英國清教徒的見證(三)-----24

愛的教育法(十二)-----鮑思高-----31

天國的福音與教會-----梁明道-----34

「天示」－拔摩島異象的剖視--施 寧--42

《禱 告》

神的國度與得勝者的服事----戴崇道----49

《見 證》

在西藏傳福音(二)-----孫大信-----62

補篇福音使徒孫大信-----66

【讀者通訊】

讀者奉獻方式：

一、北美地區奉獻帳戶：

Christian Classics Digest

8019 Rugby Road, Manassas, VA 20111 U. S. A.

二、亞洲、澳洲、歐洲地區可郵寄支票：

抬頭：肢體交通雜誌社 掛號郵寄地址：郵遞區號 10669

台灣省台北市大安區敦化南路二段 170 號 12 樓

三、臺灣地區請用郵政劃撥奉獻，如不需開收據請於劃撥單上註明！

四、「基督教精典文摘網站」更改如下：

繁體版 <http://www.ccdigest.org>

簡體版 <http://www.ccdigest.net>

四、歡迎來函索閱本社出刊之叢書、小冊——

叢書類：交通的訣要、禱告與復興、建立屬靈的家庭、與主交通、
屬天聖徒、基督徒生活規範、與神同在、得勝的生活

小冊類：認識聖靈、生命歷程、不住的禱告、人被造的目的、
信心的見證人

肢 體 交 通 季 刊

基督教精典文摘

臺北市敦化南路二段 170 號 12 樓

郵撥戶名：肢體交通雜誌社

郵撥帳號：15210477

發 行 所：肢體交通雜誌社

發 行 人：戴 致 進

行政院新聞局局版台志字第參伍貳參號

中華郵政北台字第 1180 號執照登記為雜誌交寄

印 刷 者：福 道 有 限 公 司

地 址：臺北市中山北路一段 83 巷 9 號 5 樓

雅歌(二十一)

■(法)聖·伯納德 原著

■(美)伯納德·班雷翻譯

第四十一講

「我們要為你編上金辮，鑲上銀釘。」（歌一 11）請注意這句話的主詞是複數；「我們要為你……」，即聖父、聖子、聖靈。金子表示神性及從至高處來的智慧的光輝。負責準備這些裝飾品的天上的工匠，保證用這樣的金子製成真理的標記，然後戴在人靈魂內部的耳朵上。依我之見，這等於說，他們發明了用金線織靈性方面類似的形像，反映神超越的智慧各種構思純正的光澤，隨後放在瞻仰及默想的靈魂眼下，幫助他們像在一面鏡子前觀看一樣，眼見他們還不能直接望見的奧秘。（林後三 18）這就是那些親自經驗過的人所認識的神的秘密。不錯，這是一項真正屬於神的現象，一個尚在必朽壞的肉身中，未脫離信心王國的靈魂，當明亮的光線還沒有透過幕幔時，只能在瞻仰中碰巧於這一刻或那一刻摘取部份果實，所以我們中若有人從至高者手中領受了這般福分，就可以如使徒保羅一樣說：「我們如今彷彿對著鏡子觀看，模糊不清。」（林前十三 12）又說：「到那時就要面對面了。我如今所知道的有限，到那時就全知道，如同主知道我一樣。」（林前十三 13）

這也許是那些朋友們想來安慰新婦；因為她對幸福憧憬的追求遭到拒絕。於是他們要在她耳朵上戴上首飾，假使神的話並非靠看見，那麼它就要靠聽見。聽覺可使我們預備心來看。「女子啊，你要聽，要想，要側耳而聽，……」（詩四十五 10）耳環的作用不是裝飾，乃是要她預備心中的耳朵，她要開始聆聽觀看她所漏掉的。

耳環是「金的，並鑲上銀釘」，黃金是代表神的光輝；靠著在地上的金屬，我們得見神的榮光。這樣的比喻可讓我們瞭解以及將那超乎我們所經歷的傳講給他人。這乃是文雅的意像，「鑲上銀釘」是一句令人鼓舞的詞句。「耶和華的言語，是純淨的言語，如同銀

子在泥爐中煉過七次。」（詩十二 6）

新婦想要一件東西，而得到卻是另一件；她願意安靜的默想，而她卻被要求去傳道；她希望她能有新郎溫馨的同在，她卻被要求生兒育女。

我們在教會，必要常常停下我們個人的靈修生活，為要餵養他人靈裏的饑餓。我們並非為自己而活，而是為那位「替眾人死的」而活。（林後五 14）（續）

【註】：

哥林多後書第三章 18 節，是指新約的信徒能透過聖靈的幫助，超越舊造的限制，觀看復活並得榮耀基督的形像，變化成為與祂同樣的形像。

作無愧的工人(二)

■ 李慕聖

二、有豐盛生命（第一部份）

讀經：

「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。愛惜自己生命的，就喪失生命；在這世上恨惡自己生命的，就要保守生命到永生。若有人服侍我，就當跟從我；我在那裏，服侍我的人也要在那裏。若有人服事我，我父必尊重他。」(約十二 24-26)

「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。並且我如今在肉身活著，是因信神的兒子而活，祂是愛我，為我捨己。」(加二 20)

「但我斷不以別的誇口，只誇我們主耶穌基督的十字架。因這十字架，就我而論，世界已經釘在十字架上；就世界而論，我已經釘在十字架上。受割禮不受割禮都無關緊要，要緊的就是做新造的人。」(加六 14-15) (林後四 7-11，腓二 5-11，林前一 18-31)

無愧的工人不單是在工作、事奉的磨練中造就成的，也是在生命長進的過程中，不斷接受正、反兩方面的造就，一直站立得住，而達到於心無愧的。在工作方面，工人是有許多磨練的，許多人當工作做得好時，往往是要抵觸、排斥同工，甚至用肉體的方法、屬世的智慧，或者用金錢、勢力、物質來保持自己的工作，這樣一來，怎能沒有虧損呢？我們若在工作磨練中就失敗了，更何況在生命的造就磨練中呢？那一定也是失敗的。【註】

(一)今天教會的光景

在今天的教會中，有一個大的缺欠，就是很多人用自己的方法來發展他的勢力，這簡直成了普遍的光景。別人也說：「你們的家庭教會好是好，就是亂七八糟的烏合之眾，沒有一點組織，誰

也不服從誰。異端那麼多，錯誤那麼多，同心的工人又那麼少，怎麼算是正統呢？」別人用這些話來譏謗我們，其實教會中也真存在著這種問題。這不是因為家庭教會不好，是因教會裏面藏著許多閒雜人。在各個地方，同工很少有同心的。為什麼不同心呢？既然都是傳福音的，都是看破世界的，都是離開罪惡要為神活著的，為什麼還不能同心呢？主要的原因是憑著自己的意思去抓工作。工作發展越大，他的勢力就越大，服在他權柄之下的人就越多。歸根到底是沒有放下自己的意思，不肯背著十字架去跟從主。

我常常說，在教會中若沒有一個工人，也沒有一個有恩賜會講道的人，弟兄姊妹最容易同心合意地事奉神，聚會時的屬靈空氣也最容易釋放出來。再進一步說，一個教會裏面若只有一個工人還好一點，若有兩個或三個有恩賜的工人，就必要產生分裂現象，是不是呢？因為都想爭取聽眾，證明我的工作好，我講的道好，他講的道不好，我講的真理對，他講的不是真理，他是異端是錯誤的，我們才是正統的。先是背後批評、論斷，繼而當面講出來，接著就是爭吵，最後分道揚鑣，各奔各的前程。教會就成了這樣光景。

工人的問題

昨天有一位弟兄講了一句很誠懇的話，說：「教會中的信徒根本沒有問題，走遍天下都沒有問題，問題乃在工人身上。」真是這樣光景。從古到今，教會的分裂不是信徒的問題，而是工人分裂所造成的問題啊！

在解放初期的時候，記得有一次我坐火車，碰見一位婦女在看聖經。我就說：「姊妹啊！你是信耶穌的？」她就熱切地說：「哎呀！弟兄！你也信主？很好，很好！」於是我就問她說：「你在哪裏聚會呀？」她說：「我是在信義會裏聚會。你在哪裏聚會呢？」我說：「我是在某某街……。」我的話還沒有說完，她就說：「哎呀！那裏是內地會的禮拜堂呀！」我說：「信義會和內地會還不是一樣嗎？」她說：「那可不一樣。我們信義會是在馬丁路德改革宗教時就建立起來的，你們內地會晚得很！晚了好幾百年，我們是

老教會，你們是小教會，和我們差得遠了。」總之，她說內地會這也不行，那也不行，說了一大套。結果愛心也沒有了，也不熱心和我談話了。這不是信徒的問題，這是工人的教導出了問題。

主的生命在一個真正信耶穌的人裏面都是一樣的。只要有主的生命就能合而為一，就能彼此相愛。一碰著外邊的問題：你在哪裏聚會？你是哪一個工人帶領的？你和誰交通？問的越多，問題和間隔就越大。責任在誰？在講道的人身上，在帶領的人身上。

我說這話，並不意味我們不要持守真理，而是用什麼方法持守；不是不為真理爭辯，而是用什麼方法爭辯。若是工人們在這方面不認識清楚，就會做出很多自己不知道的愚昧事，也會把福音的門關掉，最後把教會搞得七零八落，真是可憐得很！

不但今天的教會是這樣的光景，歷史也告訴我們，每個時代都是如此。大主教們發生爭執，大牧師們也發生爭執，大奮興家們更發生爭執……，這樣的爭執，都是因為心裏沒有保持平衡，沒有活在基督的安息裏。

但是，人有人的軟弱，這是無可否認的，也是可以諒解的。雖然可以諒解，我們也應當有一個方向，就是要活在基督的安息裏。怎麼樣能安息在主的旨意當中呢？那就必須在生命上追求長進。若不在生命上長進，而只在工作上追求，不可避免的會有一個維護自己的心，這是人的本性。我也犯過這樣的錯誤。

個人的失敗

我年輕時候在一個地方傳福音，那裏大部分的信徒都是我領歸主的，所以信徒都聽我的話。當地的一個老傳道人就開始對我說：「小弟兄啊！你還年輕，以後辦事情你得聽我的。」我說：「我沒有來這裏以前，你根本就不傳道，一直在社會上謀職業。我來傳了福音使教會復興起來了，你卻叫我聽你的，那不行。」結果我們就爭執起來，因為我服不下來，就找藉口，並且到某個城市裏面找大屬靈人講理由，回來後就對那個傳道人說：「某某牧師給我講過了，教會應當怎麼怎麼做。」我就用這些話壓他，當然他也不服氣，認為你這一個二十幾歲的毛孩子懂得什麼！「這是我的

地盤，你給我走。」他要攆我走，我就問信徒們說：「你們是跟我，還是跟他呢？」有的跟我，有的跟他，於是教會就分開了。

從此以後，我還是在講道，但現在講道就與以前講道不一樣了。雖然也講真理，其中卻加上了許多攻擊他以維護我自己的成分；禱告也是一樣，雖苦苦的哀求，聖靈也不動工，這一來，越維護越糟糕，裏面越沒有能力，信徒越不得造就。過了一段時候，神憐憫我，把我挪開，並擺在一個熬煉的環境當中，這個風波才算平息了下來。

因此說，想事奉神一定要做一個無愧的工人。不要光注意工作，但不是不工作，卻不要讓工作佔據了我們的心。工作不是至上，生命為上。

(二)藉十字架釘死老我，新生命彰顯

聖經上要求我們和主聯合，去討主的喜歡。怎樣與主聯合討主的喜悅呢？就是多在主裏面認識主，叫主的生命在我們身上彰顯出來。怎樣才能彰顯主的生命呢？就是藉著十字架征服自我，破碎老我，把老我完全釘死。這是我們當認真追求、當努力的。如果我們在這方面追求的話，就不會給教會帶來虧損。我再說，真理不是不堅持，而是在生命裏面堅持，這裏面有剛強還有溫柔，有責備還有慈愛，這個不是爭辯的問題，而是見證的問題。我們的得失、榮辱都不要放在心上，也不用為自己辯護，更不為自己建造城牆，築個籬笆，主自會給你的道路開得更加寬闊，你的託付也會越來越重，神也要藉著你把祂的生命之道流露出去，讓教會得著生命的餵養，這才是正確的道路。

在生命上下功夫追求的人，才不至於在良心上有愧。我們想想看，我們這些在罪中生、在罪中長的人，連心思意念都充滿著罪惡的意念，甚至講一句話都想在人身上打主意：「反正我不能吃虧。」人的本性就是這樣敗壞。我們蒙了恩典，要傳揚主的救恩，但如果那一個舊思想、舊意識、舊習慣不被主改掉的話，我們能為主做什麼工作呢？相反，我們一做，老的東西、自己的個性、自私自利的心、驕傲的心都帶出來了，那還能救人嗎？還能造就

教會嗎？

因此說，我們必須在神面前多追求生命長進，服在神大能的手下，讓神造就我們、光照我們、潔淨我們：「主啊！我從前是你的仇敵，我生在罪裏面，長在罪裏面，我的一念一動都是犯罪，一講話都是犯罪，我怎麼能夠傳揚你這聖潔的神呢？我怎麼能夠傳揚你的信息呢？我是屬地的，不是屬天的啊！雖然我信了你，是你的孩子，按地位講我是屬天的，但我對於『天』一無所知。神啊！你若不啟示我，你若不光照我，我便不能懂得你的心意，我一開口都是地上的東西。」

是的，我們需要神做工在我們身上，我們也願意並甘心接受神在我們身上所做的一切工作，這就叫背十字架。所以我說，生命豐盛的惟一秘訣就是甘心接受十字架的造就，讓十字架在我們身上做工，把我們的舊生命全都釘死、廢掉，讓新生命彰顯出來。這時你就是不工作，神也要將工作託付給你。

歷史上有很多聖徒，他們一生當中沒有為主做什麼工作，環境也不許可讓他們做什麼，他們卻都蒙了神的悅納，得了神的祝福。他們沒有為主做什麼工，不是他們沒有本事，不是他們沒有學問，不是他們沒有抱負，也不是他們沒有恩賜，他們都有。但神為要大大的使用他們，就把他們放在一個最艱難、最憂愁的、最難過、最痛苦的環境中，還不是一年、兩年、十年、八年，甚至一生一世地熬煉他們。按人看，這些人一生都完了，都是些廢人，對教會、對世人、對社會不起任何作用了。甚至教會也把它們忘記了，世人更把他們忘記了，但最後神卻從他們身上彰顯出更大的榮耀來。

(三) 蔡蘇娟姊妹的見證

最明顯的例子就是蔡蘇娟姊妹，《暗室之后》這本書就是記載她的生平。她是清朝大臣的女兒，信了耶穌之後很愛主，蒙主的恩召要為主傳福音。當時全國教會都為她歡喜快樂，因為大臣的女兒信了耶穌，福音有希望了。這是用人的眼光來看福音的發展，但是神不這樣做。神要大大使用這個姊妹，怎麼使用呢？不是用

她的口才，不是用她的學問，更不是用她家庭背景的勢力，而是用她的生命來影響人。所以神就把她擺在一種痛苦當中，就是眼睛不能見光，一見光就痛得厲害；腳不能碰硬的地方，一碰硬的地方就痛得要命，只有整天被關在黑暗的房間裏面，睡在海棉墊上。不是三年、五年、十年、八年，而是五十多年啊！

從人看，她的一生全完了，她求過死沒有？我不知道。如果是我的話，我一定要求死。主啊！你把我的命拿去吧！我活在世上沒有意思啦！什麼都得讓別人伺候。窗戶也不能開，不能看見光線，屋裏東西還不能碰，一碰骨頭像斷了一樣，痛苦得很！這個人還有什麼意思活下去呢？真痛苦，比死還要痛苦！但神不拿去她的靈魂，她死也死不掉。一年不行兩年，十年不行二十年，慢慢將功課學習成功了。有了正確的認識說：「神安排我作瞎子，在黑房間裏面過一生，不能和弟兄姊妹在一起，也不能講道，但是我和主的交通是不會中斷的，天天藉著禱告和主交談。」她也學會了在黑房子裏面唱起歌來，唱出美好的歌來，唱出高亢的歌來，人生喜樂得很！別人一聽，這個老太太八十多歲了，一生一世在這個黑房子裏面，怎麼這樣高興呢？神經不正常了吧！不是的，正常得很！比正常人還要正常。世人不理解這是什麼道理，因為這是神安排的。

到了快要離開世界的時候，她開花結果了。真是一朵寶貴的花，名貴的花啊！把科學家領歸主啦！把文學家領歸主啦！把軍事家領歸主啦！……這個影響多大啊！

蔡蘇娟才是一個真正被神重用的人哪！我們和她一比的話，我們算不得是事奉神的。哪算得是事奉神呢？連個小信徒也比不上。我們稍微受一點難處，「哎呀！主，你怎麼這樣苦待我呢？你怎麼不聽我的禱告呢？主，你真不管我，我就想我自己的辦法了，我就求人情去了，因為你不看顧我了！」我們就是不能服在神的手下，我們的心也安息不下來。

(四)神塑造器皿的原則

如果神要使用你，必要用苦難熬煉你；如果神要大用你，就

要用大苦難熬煉你；如果神要特別使用你，就要用特別的苦難熬煉你。什麼意思呢？好叫你對自己完全失望。失望以後你才能說：「主啊！你才是我的安息，我要活在你的旨意當中。你叫我活我就活，你叫我死我就死，你叫我病我就病，你叫我苦我就苦。」(來四 1-16)如果你有了這樣的心志，願意活在神的手中，到了時候，你就會看見，神絕對不是平白無故地熬煉一個人的，凡祂所做都有祂的美意在其間。

神既然造就我們，就必要使用我們，只是我們沒有服在神的手下。最後的餘火我們不願忍耐，所以不能成為合用的器皿。當我們真正服下來說：「主啊！我願意順服你的旨意，你怎樣安排我的人生都是好的。我相信我的人生在你的旨意當中不是浪費的，不是苦苦活下去的。我的人生在天上一定會有賞賜，會蒙你記念。」這樣的信心一出來，我們的心就安息下來了。神說：「時候到了。」雖然我們可能還沒有動，還沒有說一兩句話，卻能夠成全神的旨意，甚至把時代都能轉變過來。

成為神使用的刀和箭

以賽亞書第四十九章 2 節說：「祂使我的口如快刀，將我藏在祂手蔭之下；又使我成為磨亮的箭，將我藏在祂箭袋之中。」這是什麼意思呢？這個箭磨得很利，但是藏在袋裏面不用它。既磨得這麼利，為什麼不用它呢？因為到關鍵時刻才用，不到關鍵時刻我不用它，但到了關鍵時刻只用一次就夠了。平常的箭用十枝、八枝都沒有關係，用完就算了。但這一枝我卻不捨得用它，到關鍵時刻，要扭轉乾坤的時候，再拿出來用，這一用就能夠改變整個的局勢。

我們應當作神袋中的利箭，讓祂把我們藏起來，不隨便顯露出來，等神的時候到了，一次工作比你憑自己為神工作百次、千次還有價值，還有效用。今天教會裏面不是沒有工人，工人可真不少，但真正成為利器的工人真是太少太少了。我們要求主叫我們作利器，藏在袋裏面，到關鍵時刻把我們拿出來用，一下子就扭轉整個乾坤，改變整個時代，那是何等榮耀啊！

但是我們在神面前，對神沒有更深的認識，生命是那麼的膚淺！對神的旨意一點沒有從生活中、從生命中去經歷、去體驗、去實現，怎麼能夠被神重用呢？

要做無愧的工人，如果你不在生命裏面追求，不明白神的心意，光看見表面的工作，忙啊！忙啊！搶啊！搶啊！到最後怎麼樣呢？自己裏面也搶空啦。

前些日子我在一個地方碰見不少的工人，他們說：「哎呀！我們做不下去啦！沒有路了。」

我說：「怎麼會沒有路呢？主耶穌不是道路嗎？主會騙我們嗎？你們怎麼說沒有道路可走了呢？」

他們說：「禱告也不會禱告了，把講章翻來翻去自己也不知應該講什麼；不講吧！責任在身，應該去講；講吧！又沒有話講，只好翻翻參考書、寫寫題目；講完後下了講臺，良心控告說：『你在騙人哪！』真是痛苦得很！」

我說：「一點也不痛苦，痛苦是你們自己找的。為什麼呢？因為你們沒有在裏面事奉主，只顧在外邊忙碌。」

外邊叫工作，裏面叫事奉；光有工作，沒有裏面的事奉就不算事奉了。工作與事奉中間差別很大。我們不是單工作的工人，而是得著聖靈能力去事奉神的工人。神說一句話能造天地萬物，難道祂不能改變我們的心嗎？祂實在需要一個在裏面事奉祂的人。主說：「我在那裏，服事我的人也要在那裏。」

我們光想叫主打發我們出去，可以一鳴驚人，轉變天下。可我們的生命太幼稚，對神沒有認識，對自己沒有認識，我們怎能擔當得起重大的責任呢！像我們這樣的人，真是沒有出息得很啊！主若用我們一下，我們就以為自己了不起啦！覺得自己比別人高一頭，就想向下看別人了，這是多麼的危險啊！所以神不能用我們，因為我們的生命太不成熟，對神的認識太不夠了。

神要把我們藏在祂裏面，再藏，再藏，藏到一個地步，直到我們說：「主啊！都是你的，出去是你的，回來也是你的，站著、坐著都是為事奉你，我不過是一個僕人，你叫我坐我就坐，你叫我站我就站，我不敢亂動了。你叫我出去的話，再難，是火是水我也要跳下去，因為是你的命令，我就不敢違背了。」只有好兵、

精兵才能夠真正打勝仗。只有在生命上多追求的人，才能夠服事神，才能夠討神的喜悅。

(五) 十字架是唯一的道路

這些得勝的經歷是藉著十字架才能學習成功的。十字架不是口號，十字架不是道理，十字架是道路啊！從伯利恆到各各他，不僅到各各他，甚至到天上，都離不開十字架。在新天新地裏面，天地萬物都更新了，海也不再有了，仍然是離不開羔羊的。太陽光不再要了，殿都拆毀了，羔羊是城的燈，是城的殿。什麼是羔羊呢？很明顯，說簡單一點，就是十字架。

十字架何等重要啊！我們跟從主、事奉主，如果不認識十字架的話，就是事奉不好；如果不活在十字架裏面，東事奉、西事奉，還是沒有頭緒、沒有路，裏面還是漆黑一團。道理都懂的，腦子一想都清楚。但是一禱告、一思想的時候，裏面不透氣，裏面不能印證，裏面不能說「阿們」！良心控告得厲害！甚至你要說：「主啊！以後我再也不講道了。」但是不講又不行，講的話，裏面又受控告，為什麼呢？因為生命沒有經過十字架重重的對付，是拿新布來補舊衣服，越補越難看，穿起來沒有辦法出門了。

所以必須要認識十字架。從我們一重生得救開始，就不能離開十字架。十字架太重要了，我們得生命是藉著十字架；生命長進更離不開十字架；要得主的榮耀，還是在十字架裏面。有位聖徒說：「在天堂裏面，冠冕最大的不是恩賜大的人，不是知識多的人，而是背十字架最重的人，他才能得大冠冕。」這話說得很對，也很實在。神是用十字架來衡量我們對祂的認識有多少。

十九世紀末期，有一位很屬靈的老姊妹，是教會所公認的。她的靈性最深，她叫賓路易師母。家裏有孩子、有丈夫，她後來被主使用，在歐洲、在俄國做了很多復興的工作。她有一些文字留下來，從她的文字裏看到一句名言：「十字架是真假基督徒的試金石。」這話說得真好。十字架還是真假傳道人的試金石，十字架是基督徒惟一的標誌。沒有十字架就不算基督徒，對十字架沒有經歷，恐怕生命中就有問題，因為我們得生命是藉著十字架，

對不對？如果我們不來到十字架面前，我們怎麼能得生命呢？重生派說：「哭三天三夜就得生命了，就重生了。」這算什麼道理！沒有十字架，你哭十天十夜，眼淚哭乾，神也不承認你，是不是呢？光道理懂得很多，聖經背得很熟，你不經過十字架，神說：「你與我沒有關係，你不過是文士和法利賽人罷了。」

神藉著十字架把人打倒，使人承認說：「我是罪人。」然後聖靈才把生命給我們。縱然我們藉著十字架得了生命以後，就不要十字架了嗎？就把十字架丟掉了嗎？不能的。如果離了十字架，叫神祝福我們在世上通達起來，過的生活好像成功神學說的一樣，那是極其錯誤的。

(六)成功神學

「成功神學」是靈恩派發明的，意思就是說，神應許我們信祂的人有福。有什麼福呢？第一就是身體健康，不應該生病，因為耶穌是救恩，使我們脫離疾病。是的，耶穌能救我們脫離疾病，也能醫治我們的疾病。但是，是不是救我們脫離疾病的痛苦就完了呢？這是救恩的目的嗎？不是的。使人得醫治只不過是救恩的序言啊！藉著疾病把我們引到神面前來，藉著患難將我們引到主面前來，使我們認識主。認識主幹什麼呢？好完全像主、榮耀主、見證主。不是把我們的疾病醫治好了，把我們的難處帶過去了，再叫我們重新過一個放蕩的生活，因為身體健康，便好在世上再幹一番事業嗎？這當然是錯誤的認識。

他們又說，信耶穌以後，不但不使你生病，還不會窮苦——人在世上活著是靠物質活著，吃得好、穿得好、住得好。如果信耶穌以後，衣、食、住、行還是窮苦得很，別人就不敢信耶穌了！成了窮人，誰還敢信耶穌呢？所以信耶穌應當發財致富才對。

他們還說，你當老百姓，錢財再多也沒有權，沒有保障，強盜來搶，盜賊來偷，沒有辦法。你需要當個官，如此有了保障，別人才能信耶穌。

他們這樣講的道理到底對不對呢？當然是不對的，因為與聖經不合。但是很多人相信說，哎呀！不錯，這樣真是好得很啊！

我信了主，主祝福我，叫我永遠不生病，叫我不窮苦，也不當老百姓，這是多麼的好啊！於是就傳揚這樣的福音。這簡直不叫成功神學，應該叫失敗神學才對，因為把福音帶到失敗的地步了。

如果信了耶穌都不生病了，世上很多健康的人就不需要信耶穌，就不需要福音了，因為我身體健康，又不生病，我要耶穌幹什麼呢？如果信耶穌是為要發財致富，世上那麼多的百萬富翁也不需要信耶穌了；當官的人也不需要信耶穌了。「成功神學」講的不是福音，也不能救人。為什麼？因為他們裏面沒有十字架。

主替我釘十字架，擔當了我的罪，祂的寶血洗淨了我的罪。所以我要相信祂。主赦免了我的罪，為我的罪作了挽回祭，使神的震怒不落到我身上；不但我的罪得到赦免，還藉著十字架把我的人生改變過來，使我有一個永生的盼望：將來離開世界回天家，天使來接我到祂那裏去。這不但是聖經告訴我們的，就是我們的信仰也證實了這點，這個最有價值、最現實、最高尚，也最重要。

如果不經過十字架，我得著全世界就有福了嗎？這個信仰就好了嗎？即或你得著了全世界，你能活幾百歲呢？瑪土撒拉還沒有活到一千年，今天的人能活一百歲嗎？就是活一百歲，以後不是還要死嗎？死後錢財能救你嗎？你的官職能救你嗎？你的好身體能救你嗎？不是還要下地獄嗎？這樣你們所傳的成功神學的福音就不能救人到底了，只能給人一個今生暫時的好處，到最後還要滅亡。何況人在世上不可能達到物質滿足的地步，世上有幾個富人？有幾個身體完全健康的人？所以這個成功神學我不讚成。不僅不讚成，我還反對，因為它不是救恩。為什麼？因為它裏面沒有十字架，我們以十字架可以分辨出他們的錯誤來。

(七)新神學派

新神學派、社會福音派，他們都是叫人做好，叫人有好行為就可以了，始終不講十字架。基督徒要做好人，叫社會歡迎你，做些好事情，叫別人諒解你，認為這樣，福音就好傳了。這是極錯誤的思想，這不是福音，這是禍音，是假福音，是更改的福音。所以我說沒有十字架的福音就不能救人，因為那是假福音。我不

贊成、不接受假福音，我還要反對假福音，因為它不能救人，它是欺騙人的。

因此，在某一個道理裏面，若沒有十字架，就沒有生命，所以我們不能接受。十字架是分辨真假福音的試金石，也是分辨真假信仰的試金石，也是分辨真假傳道人的試金石。

所以，我們傳揚福音不能離開十字架，我們追求生命長進也不能離開十字架，我們生命長到豐盛地步更離不開十字架。生命怎麼豐盛呢？怎麼能和基督聯合在一起呢？只有藉著十字架。因為十字架在我們生命裏面作工，把我們的舊人統統磨掉、統統釘死，把我們的舊造完全拆毀，然後再活出新造來。怎麼活出來呢？藉著十字架和基督聯合。在祂的死上聯合，在祂的復活上也聯合，與主同釘十字架，才能把基督的形像象活出來。

如果生命要達到豐盛地步，離開十字架就沒有別的道路。你可以考查屬靈的歷史，也可以回想你的經歷及當代你周圍的信徒靈性長進的背景和原因，是不是根基在十字架裏面。生命如何豐盛？只有藉著十字架在我們心裏工作。不是光為主吃苦、坐監算十字架，那是極小的一部分；也不是別人罵一句我們能忍耐、能吃虧就算十字架，那只是一個小小的表現。十字架中心的意思是：明白神的旨意，廢掉自己的意思。我們的喜好、我們的願望、我們的志氣、我們的知識、我們的情感，在主的旨意裏都放下來。只要是主安排的，不管怎麼樣，主啊！我都接受。你的旨意都是好的。你叫我肉體受損失，地位受損失，名譽受損失，物質受損失，都算不得什麼。關鍵是看我們肯不肯為主獻上這一切，肯不肯過一個真正奉獻的生活，讓主當家作主。主的旨意就是我的人生，也成為我的人生。

【註】：只有屬靈的生命，才能傳講屬靈的信息，保羅傳道能力的來源，是在於生命方面的磨練，他向哥林多人說：「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。」（林前九 27）

你 看

■ 侯秀英

讀經：約翰壹書第三章從第 1 節讀完第 9 節，我們讀的時候存著禱告的心讀：

「你看父賜給我們是何等的慈愛，使我們得稱為神的兒女，我們也真是祂的兒女！世人所以不認識我們，是因未曾認識祂。親愛的弟兄啊，我們現在是神的兒女，將來如何，還未顯明。但我們知道，主若顯現，我們必要像祂，因為必得見祂的真體。凡向祂有這指望的，就潔淨自己，像祂潔淨一樣。凡犯罪的，就是違背律法，違背律法就是罪。你們知道，主曾顯現是要除掉人的罪，在祂並沒有罪。凡住在祂裏面的，就不犯罪；凡犯罪的，是未曾看見祂，也未曾認識祂。小子們哪，不要被人誘惑。行義的才是義人，正如主是義的一樣。犯罪的是屬魔鬼，因為魔鬼從起初就犯罪。神的兒子顯現出來，為要除滅魔鬼的作為。凡從神生的，就不犯罪，因神的道存在他心裏；他也不能犯罪，因為他是由神生的。」

禱告：

主，我們為著你的話獻上感謝。讚美主，藉著聖靈，今天早上向我們說你所要說的那一點。靠著主的名，阿們。

基本的話

約翰這位老年的使徒，你讀他的話，就是這麼一句一句的，說出那麼基本的話。你看他所寫的，就是這麼一點一點的，寫的這麼真實的事情。

今天早晨我在家裏讀這第三章。約翰寫這書信的時候，已經是個老年人了；而且是從拔摩海島被充軍回來之後，聖靈叫他寫了這卷書。你看他寫神，他寫我們得救，他寫這些最根本的東西。

我自己這個人，真是個可憐的人。我想，在這裏聚會的都是

在大學唸書的弟兄姊妹，所以我頭腦就思想，總得講一點點這樣那樣才好，其實我也不會這樣那樣，可是裏邊還是這樣那樣來欺騙自己。但主的話卻就說得這麼基本。他雖是個老年人了，但他寫第三章的時候卻好像小孩子說話一樣。一起頭就說：「你看」。

「你看！」「你看！」大家都說：「你看！」再說：「你看！」還說不出那個「你看」的味道來。雖然我不能說出聖靈所要我說的，但我還要說我裏頭的一點感覺。比方：你替你家的小寶寶買了一個小玩具放在家裏，他就這麼看看，你看他這個樣子，你覺得什麼味道呢？你說，他是什麼味道？他覺得不那麼好，對罷？你給了他，他就這麼看著而已，並沒有什麼表現。但是有的時候就不是這樣了！

（今天早上，我不知道我感覺對不對？我若說得不對，求主的血來洗淨我。我覺得這個聚會裏邊有什麼阻擋，這個阻擋就是我們向神的事情。我們對於聖靈這些感覺，這些看法，願聖靈來向我們說話。）

當我從巴西回來之先，有一個姊妹從美國寄來了兩個小玩具給我那個親戚。東西寄來了，我暫時放在那裏，沒有立刻給小孩子，因為那個時候我還沒有十分清楚到底要不要回來呢？當我要給他時，我裏面就說，等一等，等你要走的時候才給他。我就等到事情出來了，我要走的時候了，那一天晚上，我就交給他媽媽，小孩子也在那裏，他就把包包拿到他爸爸房間裏拆開了。我們意思是等他爸爸回來，再拆，但他等不得就拆了。大的歡喜哪，但是那個小的，我沒有想到他那麼歡喜。他跑到我屋裏，他跳到我身上，他說：姨姥姥，真是好，真是好，真是好啊！這還沒有看見這裏頭是什麼東西哪，他就把我牽起手來，真是好啊！……我感覺這可真是滿足他的心了。

我也不懂得那個英文說明書說得怎麼用法，過了幾天，他哥哥回來了，他就說：大哥回來了，我就叫他告訴我。大哥回來了告訴他，也就把東西給他安上。我不是歡喜他這個歡喜，我乃是學了一個屬靈的東西。直到我走了，他們還沒有弄好，只做了幾個，還沒有做完。

我在屋裏做事，我雖然愛他們；但我覺得有一點厭煩了，因

為他一下就跑來說：姨姥姥，你看！你看！我說：好、好、好！我看見了！但他還是不放過我說：你看！你看！你看！……

還有一個小東西，光是畫圖筆哪，他也是說：你看！你看！你看！……

我不是要說那件事情，我乃是要說到神的事，基本對你對我的事。神這個基本對你對我的事，比我所說的這個比方，不知道要高超了多少多少倍呢！

我很少碰見我親愛的弟兄姊妹，談到他裏面看見的，就說：你看！你看！你看！……

因為他裏面看見的根本很少，很少，很少，即使有，也是偶爾一點點而已。這就證明我們服事親愛的弟兄姊妹，不夠把祂給他們。

我們在神面前虛假

我走的時候，我的小外甥說巴西出的磁器很好，你帶一些回去罷；我說，我不要。因為在我眼裏看不好。這個老約翰寫這聖經時，他寫「你看！」真是像個小孩子。大家再說：「你看！」連這個「你看」還要回去禱告，叫聖靈教導你，你說給聖靈聽，不是說給我聽。

有一天早晨，我在家裏讀到利未記，讀著讀著，我裏面相當開了，說著說著就說「我是耶和華」。哎唷，我就說實在好聽，你再說。實在好聽，你再說。那一天，就在靈中，真是聽見裏面的聲音了。我就向神說：你再說。

「你看！」這些少年姊妹怎麼學得這麼慢，你們都是些聰明人，屬靈的東西真奇妙，你若說慢真是慢。你若說不慢真是不慢。

我就說台中來的這個姊妹吧。當我要到巴西之前，她這個眼睛腫得這麼大。以前我也不認識她，她說，侯姊妹，我來要請你為我禱告。哎唷，我看她這個眼腫得這麼大這麼高！我也就對她說了。我說，你不要請我禱告，我們就禱告耶穌。你也禱告耶穌，我也禱告耶穌，我們就坐下禱告。我說，你禱告罷，她就禱告了。請這位姊妹原諒我；你不原諒，我也說實話。我就坐在旁邊，我

聽她禱告了。我忘記她禱告什麼，但是，我覺得那個禱告不是從裏邊出來的。我就對她說你得從裏面禱告，她說怎麼禱告。我說你有罪，你就讓聖靈告訴你。

我們口裏認罪，但並不覺得有罪啊，不信你就回去讀詩篇第五十一篇。每一次讀的時候，都聽見大衛那個從裏邊說：「神阿，求你按你的慈愛憐恤我。……」每一次我讀的時候，都聽見他從裏面說：「按你豐盛的慈悲塗抹我的過犯。……我是在罪孽裏生的；在我母親懷胎的時候，就有了罪。」我的弟兄，我的姊妹，連我自己也在內，我們在神面前虛假哪，這個得讓聖靈叫我們認罪。我們都叫別人認罪啊，你虛假不虛假啊？有的時候我認罪，神說，只是這裏(口裏)認罪哪，不算，只有在那裏(心裏)認才算。

台灣有個弟兄，他爸爸還沒有清楚得救；這個兒子得救了，他跟爸爸說，我們要信耶穌啊，我們是罪人，我們要向祂認罪。爸爸看見他兒子的確改變了，也願意信耶穌。有一天，他在那裏禱告了，兒子說得真是好啊！他說，爸爸阿，你認罪再往下去一尺，再深到一尺。爸爸說深到一尺深到那裏啊？深到你的心啊！呃，這句話進到爸爸裏面。他爸爸就真的從裏邊認罪。

我們認罪不夠真的從裏邊認罪，歡喜也不夠從心裏歡喜。你不信，你讀詩篇第五十一篇試試，每一次我讀的時候，我就覺得他的心……，他說：「神阿，我向你犯罪。」他殺了烏利亞，娶了其妻，但他說，他是向神犯罪；「惟獨得罪你，我的罪常在我眼前。」若不是聖靈在我們裏邊這樣帶我們，這個還沒有起頭哪。那麼得救不得救？得救。大衛從這裏學了一個功課。

裏邊知道

再說，「你看！」你看什麼？說嘛，父賜給我們是何等的慈愛。他這裏說的「何等的慈愛」。什麼慈愛呢？「使我們得稱為神的兒女，我們也真是祂的兒女！……我們現在是神的兒女。」把裏頭這樣阿們的，聖靈作見證的，請你站起來這樣說。若是有工夫，我們在這裏說說，你知道實在在心裏說，像這個姊妹，神要帶到永世，也有錄音機，那裏說有記念冊哪。這個人不是神打她，是說

的時候怕神讓她看見了，她就哭了。

在這裏這件事是撒但最怕的，我們總是要講講那些新東西。你知道耶穌從約但河上來，聖靈降下在祂身上，神就有一個宣告。宣告什麼？「這是我的愛子，我所喜悅的。」宣告的時候魔鬼聽見了沒有？聽見了。到了曠野就是打這個東西。你若是神的兒子，你就變餅；你若是神的兒子，你就跳下去，祂就是打這個東西。祂要搖動你是神的兒女。有的時候我們雖然不被搖動，但我們得救以後，對於我們是神的兒女這個榮耀的身分，感覺卻是那麼輕。

約翰年老的時候，他寫的這麼些，有一年我讀到這裏的時候，真是歡喜得眼淚流下來。他也是一個老年人；他說：「你看父賜給我們是何等的慈愛，使我們得稱為神的兒女，……我們現在是神的兒女，將來如何，還未顯明。」雖然未顯明，但他信心不搖動，但我們知道，……祂若顯現的時候，我們必要像祂，必要像祂。

當考試的時候，有的人考的分數很好，有的人就考得很可憐，還不知道分數夠不夠？凡平時好好讀書的，說實話，雖然不知道考幾分，但他裏邊懂得。雖然不知道是九十五，九十九，或一百？但他裏頭懂得。他從來沒有說我考不及格了，因為他裏邊知道。

我真是祂的兒女

我這一次回來，也不是弟兄要我回來，乃是神要做事。

今天，在神家裏這個基本的事情，你姓什麼？姓唐。你是誰家的孩子？唐家的孩子。是真的麼？真的。過十年還真的麼？

你問我是誰家的孩子？侯家的孩子。對罷，侯家的兒女，連軟弱的加剛強的都是兒女，統統是。

這些年來，主的憐憫，常領到這裏那裏，但是到那裏，無論那一位弟兄姊妹的家，他們雖是那麼誠意的接待我，可是我一進去，總覺得不夠實在，對不對？但我回到自己父母的家呢，我寫信不寫信通知那是另一件事。我一到家，一打門，我就想我的爸爸媽媽出來，看見我，就說哎唷，我寶貝孩子你回來了。沒有一次疑惑，是不是？沒有一次疑惑，就該這樣信。我知道我是祂的兒女，現在是祂的兒女，將來還是祂的兒女，我真是祂的兒女。

你是撿來的

我現在還要說一個實在的事，當我在平度的時候，那裏有一個西國大夫，他生了一個女兒，再沒有其他孩子了。這個孩子也是很好的。但是那些護士們喜歡捉弄她。她們說：「多加阿，你知道余大夫不是你爸爸麼？」她說：「他是我爸爸啊。」她們對她說：「你看鄭校長的家裏不是有四個孩子麼？你看巴牧師家裏不是也有很多孩子嘛，你家裏只有你自己一個，因為余大夫余師娘沒有孩子，你是他們撿來的啊。」多加就在想，余大夫余師娘都很愛我嘛，這些護士們真是該生她們的氣。她們又說：「余大夫余師娘就是沒有孩子，他們撿你，所以才愛你哪。」魔鬼常用這個法來奪了你是神的兒女的榮耀身份。三說兩說，終於說進去了。這個孩子很好，有一天晚飯時間，她上樓了。媽媽在叫：多加下來吃飯，她說：媽媽我今天晚上不吃飯。寶寶不吃飯是病了麼？摸摸額上，也沒有發燒。媽媽問：你怎麼不吃飯呢？她說：我不吃了！媽媽下樓去，心裏想孩子有病麼？就和余大夫說：多加今日晚上不吃飯，摸摸她的頭也沒有發燒。余大夫說為什麼不吃飯，你再去看看。她說：我不吃飯。媽媽就問她：你為什麼不吃飯？她也不說。很好的小孩子。後來，她說：媽媽我要問你，我是不是你的孩子？我是不是你生的？她就哭起來；大哭！大哭！余大夫只有這一個寶貝孩子，聽見他女兒在樓上大哭，且是從心裏哭，大夫也上去了！他說：多加怎麼的？她說：爸爸我是不是你生的孩子？爸爸說：誰這樣得罪我的孩子呢？誰這樣傷我孩子的心呢？爸爸就下樓了，讓她媽媽在那裏問她。你那裏聽的這些消息？她說：那些護士小姐告訴我的。她媽媽氣得說我要去問那些護士；但是爸爸也不放心了，就上來說，你是我生的，我現在拿出你的憑據給你看，那一天那一點鐘神叫你臨到世界。西國的護士簽名在這裏，還有那一個護士也簽名在這裏，是你爸爸接生的。他就把這個出生字據拿出來給他女兒看，他說，你看。他們簽的字你看見了，她懂不懂？懂了。眼淚也不流了，這是個好的故事。

聖靈來叫你看見

今天，在神家裏，有許多神的兒女不夠結實。你是神的兒女，撒但就在這個地方攻擊你。我沒有說要預備什麼，聖靈在這裏叫你知道你是祂的兒女。你如果真知道你喜歡不喜歡？聖經說到這件事，說了好幾次。耶穌說神家裏有兩個兒子，說了兩次。在路加福音第十五章特別說了那兩個兒子。都是兒子，但他們不夠知道父親的心；小的不知道，大的也不知道。

你知道你是神兒女麼？聖靈澆灌了你我，就帶領你我，因為祂是保惠師認識父，聖經清楚的說，聖靈把神的愛澆灌我們，祂來跟我們說。來了事情，祂裏面向你說：你是神的兒女；神是愛。你說，你信不來。祂跟你說話，聖靈來就是做這件事，就是這件事，帶我們進到神的愛。神的愛進到我們裏邊，澆灌在我們裏邊。

現在你要讓聖靈就這樣做，你也不怕祂大吵大鬧，你不要怕，不要怕，那個小孩那個晚上那樣大吵一場，她也長得那麼高了，爬到我身上，聖靈來真叫你看見，你真是祂的兒女。你大改變的時間到了，我們讓聖靈向你說。我們禱告。

摘自：七筐(第五大筐) 蒙應允刊登

英國清教徒的見證(三)

五、教會

教會復興使徒芬尼說，教會復興的定義是信徒從退後恢復到合乎聖經教訓的正常光景。清教徒信仰的復興是建立在他們對聖經的基本認識和態度上。他們按照聖經字面意義解釋和生活，不建立在前人不正確、不完全的註釋中。

從基督治理教會的原則，每一個時代的信徒都必須建立個人與主直接的關係；而且，在這基礎上，個人直接按著聖經的教導，接受基督的引導生活。教會也是一樣，每一個時代及地區，每一個由聖靈組成的團體，必須單獨由元首基督來帶領，面對聖經的教訓來生活及聚會。不能效法別地區教會的形態、不能走在傳統——即前面屬靈人的方式中。因為，每一個時代，教會實行的目標、方式，都不一樣的。

(一)教會是一個屬靈的實體

從聖經的原則來看，每一個地方，教會是由元首基督，在聖靈引導下所成立的屬靈團體。十六世紀，英格蘭的國教是一個人所設立的宗教團體，清教徒的改革是回到屬靈的原則，看是教會乃是一個屬靈實體；教會不是宏偉壯觀的建築物，也不是精美的教士禮袍，而是蒙救贖者的集合體。

清教徒認同路德的格言：「教會是靈魂的集合體。……真正、實在、正確、根本的教會是一個屬靈實體，而不屬於任何外在事物。」理查德·巴克斯的看法——教會是「基督徒的聖潔團契，在對神的公開敬拜和聖潔生活中，常有聖潔的交通和相互的幫助。」(徒二 41-47、林後十三 13)

(二)在聖靈裏的敬拜

丁道爾說：「神是靈，應在靈裏敬拜祂；雖然祂無所不在，但祂活生生地、榮耀地住在那些愛慕祂律法、信靠祂應許的人……心裏。哪裏有這樣的一顆心，神就毫無例外地在那裏聆聽這顆心的禱告。因此，外在的場所是無關緊要的。……」

在靈裏敬拜的原則，多瑪卡特萊特，提出四個敬拜原則；實際操作則由教會自己決定，因為時間、地點、人物及其他環境而變化，不能一勞永逸設立起來，而不再更改。【註】

首先，不能使人跌倒，尤其在神的教會裏。(林前十 32)

其次，所有事奉必須按秩序合宜地進行。(林前十四 32)

再者，所有事奉必須對人有教導意義。(林前十四 31)

最後，所有事奉必須為了神的榮耀。(羅十四 6-7)

(三)世人可以看見的教會

聖經馬太福音說，神的國是外人可以看見的，它如一座城建在山上。主耶穌在登山寶訓中又指出，神國的百姓是世上的鹽和世上的光。(太五 13-16)清教徒認為信徒的生活和團契是教會可見的記號：「在清教徒教會論中，教會的可見記號主要是由信徒之間特定行動的關係以及聯繫或團契來定義的。」清教徒的見證是顯現在他們與英國國教的區別，與世俗分別，在政治上的改革，在社會上照顧貧窮的人。

他們生活在對神持續敬拜之中

帕特克·柯林遜說：「在某種意義上，清教徒生活在對神的持續敬拜之中，他們時刻鮮活地感受神的旨意，生命不斷在個人、家庭和公共敬虔行動中得到更新。」(腓一 20)

關於教會可見的證據，是顯現在基督徒之間的關係上；約翰·達文波特對教會定義，強調這個關係。

「它是忠信聖潔之人的集合體，他們從世界被呼召出來與耶穌基督契合，通過一個相互契合的神聖盟約，團結成為一個集合體，祂為元首，他們是肢體，並且他們互為肢體，共同聖潔地敬拜神並彼此教導。」(弗四 15-16)

他們貶低體制性教會(不是出於聖靈安排的組織)，而推崇屬靈活動和團契。他們看見，只有神是不會犯錯誤，所以很快確立一種趨勢，它「明確無誤地指向自願參加和獨立的制度」。因為任何人所組成的團體，都有不能保證不犯錯誤。因此，只有在神聖靈安排下的活動，才能正常。(弗四 4-7、林前十二 13)

(四)平等及彼此相助的團契

以弗所書講到教會的組成是「凡事長進連於元首基督，全身靠祂聯絡得合式。」(弗四 15-16)

清教徒教會觀是在團契(相交)的定義下，有相交才有教會的實際。所以他們反對階級制度和人為組織，他們建立一種充滿活力的、動態的教會，在這樣的教會裏，聖徒在對神的敬拜中所形成的團契成為教會生活的核心。

清教徒團契觀的一部分是相信基督徒可以彼此施以有益影響。在屬靈上相互扶持成為清教徒的主要理念之一。席布斯讚賞「聖徒們的甜蜜交通，……在聖潔之路上彼此堅固、互相勉勵」，他還說，基督徒能「吸引、促使其他人去愛，……最佳美之事。」托馬斯·瓦特遜建議，應「常與已被稱義的人在一起，藉著他們的安慰、禱告和聖潔的榜樣，他們可以幫助你成聖。使徒信經裏所說的聖徒相通，應該體現在我們團契裏。」(提後二 22)

「基督徒的團體，因神大能和憐憫的呼召來與基督團契，靠著祂的護佑一起生活，靠著祂的恩典而共同持守信仰合一、弟兄之愛，並且……使自己與基督聯合，也彼此相連，靠著聖靈的恩賜，一起聖潔地敬拜神、彼此造就。」(林前十四 26-32)【註二】

六、教會中講道與聽道

保羅在提摩太前書論到永生神的教會，是真理的柱石和根基，它是指神的真理藉著信徒在世中間顯明出來。清教徒的見證是建立在傳道人的生命和講道上，他們在講道中藉著神的真道及自己的經歷，使信徒在聽道中遇見神，在神的光中得造就。我們從本仁·約翰的傳記中可以看到他的講道如何造就信徒。

傳道人的形像

保羅在提摩太前後書，對提摩太指出傳道人的職責是教導真道，塑造在信心、言語、行為、愛心、信心上敬虔的榜樣，及勸勉信徒：「你要以宣讀、勸勉、教導為念，直等到我來。」(提前四 13)

威廉·珀金斯對清教徒傳道人的看法是：「每位真正的牧師都是一位雙重的解讀者——通過傳揚上帝之道向人解讀上帝的心意，並將人解讀在上帝面前，呈上他們的願望，認罪、祈求饒恕赦免。」他們所持有的態度是如理查·巴克斯的話所說的：「站在會眾面前，傳講得救或受永刑的信息，這信息來自永生神，是奉我們救贖主之名傳講的，這可不是一件小事。要傳講直到使無知之人也可懂，要嚴肅到使最冥頑不化的心靈受觸動。」「他們持定自己的職份和權威是解釋聖經中神的話語，並用以訓導、責備人，嚴肅認真地向會眾公開傳講福音。他們持定這是基督和使徒所做的工作中最大偉大的。」(提前四 12-16)

在信徒對傳道人的反應，有人對約翰·柯頓的講道讚揚說：「柯頓先生帶著權威、例證和生命來講道，我感到，當他傳講先知或使徒的信徒時，我聽到的不是他在講，而是那位先知或使徒自己在見證；是的，我聽見的是主耶穌基督在向我的心說話。」

信徒對聽道的態度：

由於清教徒的傳道人大多「有知識、熱心、敬虔，適於牧會」——因他們不單講道，而是實際到信徒家中教導。理查·巴克斯說：「人們敬重傳道人的生活，勝於敬重其學識。」威廉·珀金斯給出類似的評語：「若要激發他人心中敬虔的情操，自己必須首先敬虔。」

由於傳道人講道大受歡迎，有許多高知識及各種教派的人前來聽道。許多人長途跋涉，並很晚才回家。因此，影響了社會上領袖及年輕人。

解經、講道

合乎聖經的講道是將神在聖經上信息，向會眾講解清楚，並指導人如何去實踐這些信息。清教徒牧師反對複雜式的講章，他們注重大綱式的型態。

威廉·珀金斯有下列一個大綱：

清晰地從聖經正典中讀出經文。

從經文本身出發，解釋對這段聖經經文的感受及理解。

從經文的自然意義裏總結出一些教義要點。

如果他有恩賜，那麼在應用部分，以簡單直白的話語，將前面正確總結的教義要點，應用到人們的生活和各類事務中去。

佩里·米勒對此標準的總結是：

「清教徒的講章中，首先引用經文，進而盡可能簡短地『解開』經文，詳細說明語義和上下文，根據語法解釋其語義，將其中的比喻和意像用直白的語言表達出來。講章以直白的陳述句宣告包含於經文之中，然後，接著引用聖經實例作印證。接下來的是應用，仍然是逐一列舉。當所有要點都講完時講章就結束了。」

真理的實際應用

聖經的真理是用來教導人去遵行。主耶穌說：「所以，凡聽見我這話就去行的，好比一個聰明人，把房子蓋在磐石上。」(太七24)

清教徒講道最吸引人的一個特性是強調教義在實際生活中的應用。他們講道的第三部分探究真理的應用，這真是由聖經中解釋、歸納得出的。這種注重實踐的傾向使傳道人認識到，只有當我們從聖經真理出發，「搭一座橋」連接到日常生活，真理才有生命力。

雅各·德爾漢姆說：「應用是講道的生命力所在；使聽眾的良知明白如何應用一個重要聖經真理，並使他們對其印象深刻，與解開這一真理；同樣他們需要學習、技巧、智慧、權威和直白；所以，牧師兩方面都要學習。……為此，講道又被稱為是一種說服、見證、祈求、懇請、要求、勸誡等等的過程。所有這些在一定程序上都要與應用相掛鉤。」

講道中，應用的目標是通過喚醒良知，提供智慧和熱心，激勵每個基督徒改變自己需要改變的行為。其目標是「聖潔地更新」品格和行為——用威廉·珀金斯的話來說就是：「更新生活，脫離不敬虔。」

他們傳道人認為：「所傳之道是健康之路，救恩之車。傳講聖道猶如一個百葉窗，基督通過它注視祂的聖徒，並向他們顯明自己。」「講道是為引人發生信心，開啟理性，並引領意志和情感歸向基督。」(西二 28-29)

信徒對聽道的反應

清教徒的講章對理智要求很高，他們的傳道人都受過嚴格學術的栽培，美國哈佛學院就是為這一個需要而成立。英國牛津大學和劍橋大學，在宗教改革中提供了許多優秀的傳道人，如約翰·衛斯理弟兄和懷特斐。美國清教徒教士造就了美國政治上的知識分子，愛德華滋就曾在耶魯大學任教。

聖經教導信徒在聽道時要「慎思明辨」，(林前十四 29)清教徒傳道人，在講道時是容許許多聽眾提出疑問，並加以解說。換句話說，他們積極參與聚會，並專心學習與實行。

第一，聽道時做筆記是清教徒教會敬拜的一個典型特徵。歷史記載，柯美紐斯(Comenius)從歐洲大陸訪問英格蘭，以欣賞的態度看到倫敦的會眾在聽講道時作速記筆記。清教徒教育家約翰·布林斯利(John Brinsley)建議：「在安息日或其他有講道的日子，要讓每個人在講道中有所收穫。最年輕的人應該做筆記。」

第二，聽眾在聽講道後進一步默想這篇講道。艾德蒙·卡拉米(Edmund Calamy)說，講道就像食物擺在餐桌上：「你們必須吃；不僅要吃，而且要調配並消化食物。……一篇好好消化、認真默想過的講道，好於二十篇沒有默想的講道。」

要進行這種默想，當然首先必須記住講章的大綱。威廉埃姆斯批評某些傳道人的講道大綱：「讓聽眾很難記住。……因為記不住講章的題綱，也就沒有隨後在家裏私下重複講道內容；其後果是，神的教會內藉講道所要結的果子中最大的部份就喪失掉了。」

埃姆斯認為，講道的主要影響力發生在教會外，是在敬拜結束後發生的。

第三種做法為記筆記和積極記憶賦予了動力，那就是：一家人聚集在一起「重溫講道內容」。

一位與清教徒同時代的人觀察到，清教徒「私下裏重複」他們「公開聽的道」，「以激勵自己及家人。」

西奧菲拉·伊頓（Theophilus Eaton）的家庭在各方面都是清教徒家庭的典型代表。他在主日晚上將全家人聚集起來，「盡職盡責地和他們討論在神家中所聽的道，最後以禱告祈求神賜福全家人而結束。」

簡而言之，清教徒講道理論與受過敬虔教育的平信徒所懷的理想相輔相成。人們期望講道能激勵個人和家庭的全部日常行為。愛吉·迪金斯說：「清教徒認為，教會的未來寄託在這群朝氣蓬勃、智慧超群、交流溝通能力出色的牧者身上。這些新牧者的主要目的是讓平信徒火熱起來，使他們能夠參與選拔他們的牧師，檢討自己的靈命，帶領家庭禱告，閱讀敬虔書籍，並參與教會管理。」（續）

【註一】：哥林多前書第十四章 26-32 節，最主要的原則是聖靈在聚會的會眾中，有自由運行的權柄。信徒在聚會中，有靈裏自由的敬拜和分享。

【註二】：李岱汶所寫中國山東《耶穌家庭印象記》，是照著上述四原則實行的教會。他們比清教徒更積極地照顧周圍的外邦人一鄰舍。

愛的教育法(十二)

■鮑思高

教導兒童瞭解別人

主後 1884 年 5 月 7 日，鮑思高從羅馬寫了一封長信，寄給杜林華道角青年中心的慈幼會士。這是一封像珍寶一般可貴的信，顯示了鮑思高的偉大心靈。他寫道：

「我無論遠近，常想念你們。我唯一的願望，就是看見你們，無論是在今世也好，或是在永生也好，常能快樂幸福。可愛的神的兒女，我遠離你們，就覺得難受；看不見你們，聽不到你們，我就感到痛苦，這是你們所無法想像的。」

接著他用輕快流暢的筆調，敘述前幾天晚上他所做的一個夢。他在夢中，好像在電影的銀幕上，看見了兩個不同的景象：一個是初期的青年中心，當時的學生都在喧鬧地遊戲；另一個則是 1884 年的青年中心，在那裏「他再也看不到像第一個景象裏那種活潑生動的情形。」

鮑思高問夢中那個神秘的嚮導說：「怎樣鼓勵我的這些可愛的孩子，使他們能重有以前那種歡愉開朗的心情呢？」

「要用愛心。」

「用愛心？難道愛他們還愛得不夠嗎？」

「還缺少那最好的東西。」

「什麼東西呢？」

「不僅是要愛學生，而且也要使他們知道，自己為師長所愛。必須愛學生所喜歡的事物，學生才會愛師長所喜歡的事物。要親近學生，尤其是在遊戲的時候。凡是願意被別人愛的，應該表顯他愛別人。耶穌與小孩子們在一起時，變得像一個小孩子；祂就是教人親近別人的先師。教育兒童的人，應該為眾人而完全犧牲自己，要立刻聽到學生每一句怨言，迅速瞭解他們，像慈父般常留神觀察他們的行動，常全心謀求神所託他照顧者的福利……。」

「瞭解別人」，這就是鮑思高所熱切囑咐的教育大原則。今天心理學有一個新的名詞「同感、共鳴、同理心」(empathy)。這雖是一個艱深難懂的名詞，其實指的是將自己的感情移入他人或他們對象是同樣的東西。認同或同感就是一種能力，能估量別人的情感，而不讓自己的情緒激動，免得影響自己的判斷。這種心理狀態，人人都能養成，並使它發展和改進。(羅十二 15)

＊教育兒童，重視別人的情感。有一位科學家寫道：「有許多磨擦衝突，本來是可以和解的，只要每一個人，如果看見別人做了一件令他不高興的事時，知道問一下：『他這行動究竟是出於什麼情感？』舉例來說，一個孩子大聲對他父親怒吼：『我恨你，願意你早些死去！』如果父親知道用『同感』去探察那激起暴怒的情感，加以正確的解釋，那麼往往會發現，那只不過是說：『我需要你，你卻毫不注意我。我求你表現你實在愛我。』」

「同感」與同情很相似。同情者說：「我與你有同樣的情感。」至於同感者卻說：「我瞭解你的情感。」這種瞭解，對於那在困難和痛苦中的人，能有極大的幫助。保羅體會耶穌的心腸，就是一樣情況。(腓一 8)

＊應該教導兒童，常要設身處地，用別人的眼來看事情，不是用自己的眼。譬如說，年長的人，把青少年的狂放行動，予以過分悲觀的看法，這就表示他們缺少同感：他們不知道回想一下自己在年輕時所做的事，卻要孩子們行動一如成人。別人沒有一件心事，不會向你傾吐，只要你知道迎合別人說話行動時所懷有的情感。如果我們瞭解別人的情感，就可以幫助自己，免得損傷了我們自己的情感。

＊應該教導兒童，發現別人的孤獨感。有一個大學生這樣寫道：「屢次我好像是一個長著兩條腿的空靈的東西，四處行走。我覺得這裏沒有一個人關心我，或注意有我這個人。請你們以人道來對待我，向我稍稍表示一些注意吧！」瞭解別人的孤獨和他的情感，可能是使教育工作奏效的關鍵所在。

如果一個工人覺得自己的主人看他只像一架機器裏的一個齒輪，他的工作效率一定低落。相反的，如果他覺得自己的主人真正關心他，注意他的問題，他的將來，他的家庭狀況，那麼他的工作效率，就很可能會提高。

*瞭解別人的情感，就必須有耐心。可是，深入別人的心靈，是一件重大的事，也是一個很有用的經驗。同感無非就是使人知道我們愛他的那種愛心而已。

鮑思高語錄：

「兒童做得好，便加以稱讚；做得疏忽，便予以責斥，這已是一種獎勵或懲罰了。」

摘自：愛的教育法

天國的福音與教會

■ 梁明道

經文：

「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。」(太四 23)

「這天國的福音要傳遍天下，對萬民作見證，然後末期才來到。」(太二十四 14)

神恢復的工作

國度是指國家治理的地方和百姓

神說：「我們要照著我們的形像，按著我們的樣式造人，使他們管理海裏的魚、空中的鳥、地上的牲畜，和全地，並地上所爬的一切昆蟲。」(創一 26)

神在這次造人的過程中，宣告了祂造人的目的。因為人是照著神的形像和樣式造的，因此神要人像神，並且在地上作神的代表，代替神來治理、管理地球。

(一)神就賜福給他們，又對他們說：要生養眾多，遍滿地面，治理這地，也要管理海裏的魚、空中的鳥，和地上各樣行動的活物。(創一 28)

神要人治理這地或征服這地，祂要人從撒但手中把地的管理權搶回來。此外，神也要人管理地上的各種爬物，這些爬物中的蛇、蠍，在聖經中預表撒但和魔鬼們。

(二)耶和華神將那人安置在伊甸園，使他修理，看守。(創二 15)

神要人修理這地和看守或守衛全地，因地已受到破壞。神要人不讓撒但和魔鬼在地上繼續從事破壞的工作，神要人建立一道防線以防止撒但的破壞。為了要治理、管理、修理、守衛全地，因此神命令人要生養眾多、遍滿全地，因這項任務不是少數人可以勝任的。

亞當失敗後，神的國度落入撒但手中。於是神藉著揀選亞伯拉罕和他的後裔來奪回所失去的國度；就是藉著以色列人成立一個屬神的國度，列國的百姓看見神國度的榮耀，使他們離棄偶像歸向神。

亞伯拉罕的後裔原住在迦南，但因飢荒，投奔埃及人，又落入埃及法老王的轄制下。於是神興起摩西，將以色列人從埃及拯救出來，回到迦南地建立屬神的國度。

一、神計劃以色列人在迦南地事奉神

神揀選了以色列人，神並沒有讓他們停留在僅僅是從法老的手中被拯救出來，和戰勝迦南人、佔領了迦南地，神還要他們進一步按神的旨意來管理和建設迦南地，使他們所住的地方成為屬神的國度。同樣的，天國的福音也不僅僅是使罪人得救、得勝仇敵，和奪回管理全地的權柄而已，神還要得救的人在地上建立屬神的國度，來彰顯、見證神的作為和榮耀，這樣才能帶領和吸引萬國萬民願意來歸向神。因此，天國的福音是要把人帶回到當初神創造人的目的上。

即使以色列人得救了，他們也消滅了三十一個迦南王和佔領了迦南地，也還沒有到從此以後他們就過著幸福快樂的日子。因為他們奪取了管理權之後，他們還必須建設家園和國家，並且遵行神的律法，專一的事奉神，然後神就按著和他們所立的約祝福他們，使他們成為大國，在萬國中有榮耀，並且榮耀神。

以色列人住進迦南地之後，一直到大衛的時候，都還沒有真正的過著幸福快樂的日子，後來神揀選了大衛作王，他是合神心意的王，他凡事要遵行神的旨意，(徒十三 22)而且他也帶領以色列人事奉、敬拜神，結果神祝福大衛和以色列人，在大衛作王期間，神幫助他戰勝了國內外的敵人，並且擴大了以色列國的版圖，達到神當初應許要賜給他們的疆界。

到所羅門作王時，他統管諸國，許多國家都進貢服事他，以致以色列國四境平安。而以色列人都吃喝快樂，在自己的葡萄樹下和無花果樹下安然居住，(王上四 20-25)而且在耶路撒冷金銀多

如石頭，在所羅門年間，銀子算不了什麼。(代下 15、九 20)事實上，神最終的目標是要以色列人在迦南地建立一個屬神的國家來見證神、榮耀神，並且讓世上的萬國萬民都能透過這個國家而認識神、歸向神。這就是教會在天上見證神國最好的榜樣。

二、以色列民在迦南地的失敗，使他們失去神的見證

第一代的以色列人因為背叛神而遭到審判死在曠野，等到第二代的以色列人長大之後，神又吩咐他們前去佔領迦南地，於是他們在約書亞的率領之下花了將近六、七年的時間，終於佔領了大部份的迦南地，之後他們開始分地，各自建立自己的家園，成為屬神的國度，向周圍的列國見證神的聖潔、公義和仁愛，使列國歸向神。其實神吩咐以色列人前去佔領迦南地，並不是要丟下他們不管，是要他們靠自己的力量去打敗迦南人，要他們憑著信心倚靠神、順服神，而成為長大成熟的得勝者。神除了為他們預備勇敢的元帥帶領他們之外，也在很多的戰役當中幫助他們。可惜以色列人並沒有順服神的命令完全的除滅迦南人，就急著安頓下來，於是這些剩下的迦南人最後成了以色列人的網羅，因以色列人被這些迦南人所引誘而和他們結親、拜他們的偶像，結果導致神的怒氣向以色列人發作，神差遣仇敵去擊殺以色列人，而剩下來的以色列人也被分散到列國，成為仇敵的奴隸和階下囚。

從他們的失敗，我們可以瞭解今天教會的現況。

三、新約時代神的國再度建立起來

主耶穌道成肉身來到地上，重建教會，使教會成為神國度的見證。

(一)神國顯在主耶穌的身上

神兒子道成肉身，成為人子，站在人的地位打敗魔鬼，在猶太地上建立神國。經上說：

「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。」(來二 14)

「犯罪的是屬魔鬼，因為魔鬼從起初就犯罪。神的兒子顯現出來，為要除滅魔鬼的作為。」(約壹三 8)

使徒們作見證說：

「神怎樣以聖靈和能力膏拿撒勒人耶穌，這都是你們知道的。祂周流四方，行善事，醫好凡被魔鬼壓制的人，因為神與祂同在。」(徒十 38)

主耶穌藉著在拿撒勒三十年的生活，見證神的同在在祂身上。(路二 52)然後，祂用三年半帶門徒與祂共同生活、傳道及服事。因著他們的生活、服事，及祂所服事的伯大尼家庭，見證神的國度，使神國的見證，再度顯現在地上。

(二)教會在地上的使命

神在新約中，向信徒啟示教會在地上的使命：

「我差你到他們那裏去，要叫他們的眼睛得開，從黑暗中歸向光明，從撒但權下歸向神；又因信我，得蒙赦罪，和一切成聖的人同得基業。」(徒二十六 18)

「所以經上說：祂升上高天的時候，擄掠了仇敵，將各樣的恩賜賞給人。」(弗四 8)

「所以你們要去，使萬民做我的門徒，奉父、子、聖靈的名給他們施洗，凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守。我就常與你們同在，直到世界的末了。」(太二十八 19-20)

「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，遠超過一切執政的、掌權的、有能的、主治的和一切有名的，不但是今世的，連來世的也都超過了；又將萬有服在祂的腳下，使祂為教會作萬有之首。」(弗一 19-22)

「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。」(太十 1)

「我已經給你們權柄可以踐踏蛇和蠍子，又勝過仇敵一切的能力，斷沒有什麼能害你們。」(路十 19)

「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。」(弗六 11-13)

從上述的經文中，我們可以知道主耶穌來到世上，不只是要成全得救的福音，祂也要除滅魔鬼的作為，並且把世人從魔鬼的壓制中釋放出來；並進入神的國度，在神的國度中事奉神。主耶穌的死擔當了人的過犯，但是神卻叫祂從死裏復活，並且勝過一切執政的、掌權的、有能的、主治的、和一切有名的。

主耶穌為教會成了萬有之首，不僅祂得勝了所有的仇敵，祂也把祂的得勝和權柄賜給教會，從前約書亞如何的率領以色列人打敗了三十一個迦南王和佔領了迦南地，主耶穌也照樣要率領聖徒與那些執政的、掌權的、管轄這幽暗世界的，以及天空屬靈氣的惡魔爭戰，並且勝過一切的仇敵，然後得救的人才可以在地上按神的旨意來事奉神。

歷世歷代教會復興的時期，主耶穌曾藉著他們在世界各地得著屬靈的產業，就是從撒但權下奪回每一位信徒的家庭和事業，成為神的產業，在這產業上，見證神的國度。他們在家庭、職業上來為基督掌權。最顯著是早期英國教會和美國初代的教會。例如早期貴格會信徒所從事的商業，及美國敬虔信徒所從事的各種行業，他們不但在本國中建立神的國度，使全國基督化，按聖經生活、事奉神；他們也差派福音的使者到世界各國傳福音，建立神的國度。

教會的生活是與肉體和世界爭戰的生活

人接受了主耶穌的救恩之後，也同樣不是從此以後就過著幸福快樂的日子，神還要我們在地上除滅魔鬼的作為，並且將撒但掌管世界的權柄奪過來，使這個世界成為神的國度。只要撒但的權勢不完全的消滅，我們這些得救的人還是有可能會再度的受撒但的試探和引誘而犯罪，活在牠的壓制之下。亞當、夏娃沒有犯

罪以前是沒有罪惡的，主耶穌是由聖靈懷孕，所以祂並沒有遺傳到亞當、夏娃的罪性，但是撒但照樣可以試探他們。而撒但乃是用世界上的事物來試探他們，如果世界上沒有任何可以讓人被吸引的事物，那麼就沒有人會受試探。這世界和其上的情慾都被撒但所掌管，因此只要撒但沒有被除滅，牠還是可以用這些事物來試探所有得救的人，而後他們再度陷在罪中。

只要得救的人不和撒但爭戰，不奪取牠的政權，牠就可以繼續藉著世界的各種風俗、文化、職業，在邪靈運行下作世界的王。(弗二 1-3)撒但也欺騙教會以為救恩只是要拯救人的靈魂，但是世界上的所有制度和發展，都在牠的掌控之下，靈魂得救的人，身體、工作和生活卻在魔鬼的轄制之下，而且還天天為建造撒但的國度而做苦工。在撒但所控制的世界裏得救的人，根本不可能在工作、生活上遵行神的旨意，反而要受逼迫。神不會讓世人僅僅是靈魂的得救，而讓我們的身體卻繼續在撒但的控制之下。因此，在這種情況下的生活不是主耶穌所傳的天國的福音，天國的福音是得救的人，還要得勝撒但在人裏面和外面所有的權勢。

國度的生活是爭戰與服事的生活

「耶穌回答說：我的國不屬這世界。我的國若屬這世界，我的臣僕必要爭戰，使我不至於被交給猶太人。只是我的國不屬這世界。」 (約十八 36)

無論以色列人或是信耶穌的人，得救都是神親自為我們成就的，我們只要相信、接受，立刻就可以得著救恩。但是以色列人要消滅迦南人和佔領迦南地，則是要爭戰和付代價的，也不是一下子就能成功的。主耶穌也同樣呼召得救的人，來作耶穌基督的精兵，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。(弗六 11-13)雖然主耶穌的國不屬這世界，但祂沒有說我的國不在這世界，雖然我們不是要拿真刀真槍去和仇敵爭戰，但是爭戰還是要付代價的，因為這世界的王和三十一個迦南王一樣，不會自動把管轄的權柄拱手讓出來的，只有打敗仇敵，我們才有機會將治理全地的權柄奪回來。

使徒保羅要信徒穿戴神所賜的全副軍裝和仇敵爭戰，但是這場爭戰不是只有屬靈方面的爭戰。在屬靈的戰場上，信徒當然該使用屬靈的兵器和屬靈氣的惡魔爭戰，但是撒但也在這世界上所有執政者、掌權者的後面來統治所有的世人，我們並不是要像以色列人一樣拿真刀真槍去消滅這些執政者、掌權者，然後將他們的權柄奪過來。但肯定不是光藉著禱告、祈求、禁食、歡呼、讚美、敬拜，然後這些世上的執政者、掌權者，就會自動下台而讓神的兒女們去掌權的。

撒但的代理人管理著我們工作上和生活上所有的領域，牠們不可能會讓我們在牠們的地盤上遵行神的旨意和事奉神的，因此屬神的人，就必須將身體獻上當作活祭，與世俗分別，成為神所治理的國度。並且，他們要比這些代理人更智慧、能力和努力，才能夠在各種領域上勝過牠們而成為管理者，然後我們才能在已經掌控的領域裏遵行神的旨意和事奉神。舊約的約瑟、但以理和他的三個朋友就是最好的見證。

要將撒但的政權全部都奪回來，並不是一下子就能完成的，所有的聖徒必須發揮個人的恩賜和能力、團結合作、同心合一、長期的奮鬥，才能逐漸的將全地的管理權奪回來。

十九世紀英國國會中的克拉朋聯盟，在威伯福斯的帶領下廢除奴隸制度，以及在英國社會的各個層面推動改革——包括監獄法案、財稅、糧政、食品漲價限值政策、牛痘法案等。他們聯絡了各種專長的屬靈信徒，包括銀行家、科學家、醫學家，在各種層面上建立神的國度。還有英國的南丁格爾的醫療改革，及護理教育的建立。這些都是他們為神在地上建立神國度的見證。

以弗所書是論神建造教會的計劃和見證。

在第一至三章，講到神的計劃和工作。從第四章到第六章，說明教會在地上如何見證神的國度。神的國度在信徒個人屬靈生命，(弗四 1-五 21)家庭、社會生活，(弗五 22-六 9)及屬靈爭戰的生活。(弗六 10-20)

總而言之，神的國是顯明在信徒生活中，神在信徒生活中的每一部份掌權。

「從那時候，耶穌就傳起道來，說：『天國近了，你們應當悔

改！」(太四 17)

「願你的國降臨，願你的旨意行在地上，如同行在天上。」(太六 10)

主耶穌出來傳道時所宣告的第一句話就是：「天國近了！」而且祂也教導門徒要為神的國降臨而呼求。主耶穌來到世上的目的就是建立天國，而且祂也非常的渴望神的國降臨。

神在新約時代是要透過教會在地上建立天國，有一天主耶穌和眾聖徒要在地上一同作王治理萬國萬民，因此教會和神的兒女，要向世人展示在主耶穌和眾聖徒治理之下的家庭、社會、國家、世界，到底是什麼樣的光景，我們若是建立不出讓世人嚮往的國度，那麼我們要如何為神和天國作見證呢？

天國不是喊口號或是相信、等候和禱告就會應驗的，我們要有異象、努力的目標和計劃。我們要使信徒的生命被造就，使他們的生命成長，能運用神所賜的各種才幹和恩賜，在世界的各行各業中建立神的國度，讓一代接一代繼續的去建造，最後當天國在地上顯現的時候，就是萬國萬民歸向神的時候。

神不會光叫以色列人為祂建立以色列國，卻不叫聖徒在地上為祂建立天國。如果主耶穌需要藉著得救的人去傳揚福音，難道祂不需要藉著我們在地上為祂建立天國嗎？而且若是聖徒在地上的時候無法建立天國，那麼當主耶穌再來的時候，我們也沒有能力和資格與祂一同作王治理地上的萬國萬民。

「這天國的福音要傳遍天下，對萬民作見證，然後末期才來到。」(太二十四 14)

「如果我們的福音蒙蔽，就是蒙蔽在滅亡的人身上。」(林後四 3)

天國的福音包括了罪得赦免、得勝仇敵和掌權作王，而神的百姓要掌權，在地上建立天國是神最終的目的，如果有人蒙蔽了天國的福音，那麼他們的結局就是與天國無份。

選自：梁明道「真理講壇」

「天示」 - 拔摩島異象的剖視(一)

■施 寧

一、小引

在 1975 年的夏天，主賜我一個特別的恩典——到拔摩海島一遊。朋友將一間小屋借給我，於是我不單可以在這裏逗留幾個星期，還可以獨自在屋子裏祈禱，不被騷擾。使徒約翰在公元約 95-97 年被放逐到這拔摩島上，在啟示錄第一章他說：「我約翰……為神的道，並為耶穌作的見證，曾在那名叫拔摩的海島上。」正因他為耶穌作見證，他被放逐。從他的話可知他為主受極大的苦難，他說：「我約翰就是你們的弟兄，和你們在耶穌的患難、國度、忍耐裏一同有分。」(啟一 9)

越過險峭的小徑，我來到一個山洞——它被認為是使徒約翰得到主耶穌啟示的地方。雖然事隔一千多年，但那莊嚴的氣氛似乎一點沒有改變。我一踏進洞裏，就感覺到神的同在。我好像進到一個聖殿裏，我不得不跪下來——因為這個地方，不單只主耶穌心愛的門徒使徒約翰曾到過，主耶穌還親自顯現，將那最重要的信息啟示出來。

以前我曾到過許多屬靈偉人為神國成就不朽事蹟的地方，我總深受感動。但在這洞裏的時候，我的心戰慄——不因別的，只因這裏所發生過的事情。

我讀過一本關於拔摩海島的小書，裏面說神的兒子第一次降臨，那是在伯利恆，當時祂成了肉身。然而在這不為人所知的小島上，祂又降臨——這次是神的兒子，萬王之王，萬主之主。祂不再以卑微的姿態出現，而是滿有威嚴和權能地降臨。我感受到祂的威嚴，不禁跪下禱告。

約翰所得的啟示

約翰看見主耶穌滿有威嚴地顯現，「就仆倒像死了一樣」。那

地方四週有鐵柵圍著，現在還可以見到。望著這地方，我記起啟示錄的一段經文：「我轉過身來，要看是誰發聲與我說話；既轉過來，就看見七個金燈臺，燈臺中間有一位好像人子，身穿長衣，直垂到腳，胸間束著金帶。祂的頭與髮皆白，如白羊毛，如雪，眼目如同火焰，腳好像在爐中鍛煉光明的銅，聲音如同眾水的聲音。祂右手拿著七星，從他口中出來一把兩刃的利劍，面貌如同烈日放光。」(啟一 12-16)

約翰要將這末世論——就是主耶穌那關於神的憤怒的啟示記下來。可是他絕不能將這信息傳給他人，除非他先體驗到主耶穌審判時的威嚴和權能。他更不能將末世的時候人們的恐懼、震驚充份的描述，除非他也親身經歷過。唯有他親身的經歷，他才能描述得淋漓盡致。

主耶穌將末世信徒會遇到的大苦難告訴約翰——因為他親身經歷了一段又長又苦的日子。十位信徒都殉道了，只剩下他一人。根據歷史記載，在他被放逐之前，他和馬利亞(就是主耶穌在十架上交託約翰當作母親來事奉的那一位)居住在以弗所。馬利亞先他蒙召到天家，留下了約翰。一年年地過去，約翰還是不能到天上與他最愛的主見面。直到他白髮蒼蒼，約九十歲時，都密遜王大肆逼迫信徒，許多信徒殉道回天家去，而約翰又再次被撇下。終於他被放逐在一座荒蕪的孤島上——怪不得他寫信給教會時，自稱是「在苦難中的肢體」。

所謂苦盡甘來，約翰從主領受了這末世論——就是神交給主耶穌之《啟示錄》。他得到這特別的福氣，再一次聽見他的主的聲音，是有權柄又慈愛的聲音，對他說：「不要懼怕。我是首先的，我是末後的。」(啟一 17 下)

這幾個星期特別是我在洞裏禱告時，使徒約翰所受的苦難和他在主大愛、威嚴下的體驗，似乎活現在我心裏。當我想到主耶穌將末世光明與黑暗的爭戰，並神末世的計畫，藉著異象顯現給使徒約翰時，我的心不禁大受感動。當我想到主耶穌讓使徒看見那為愛祂的人所預備的榮耀，並祂計劃的完成，我的心不禁肅然起敬。

啊！在這裏真是一大福氣。我在洞裏禱告時，我的心充滿敬

畏，因為那在二千年前向約翰顯明的預言，今天就像擺在我面前一般清楚。這地方，這特別的時刻，對我是一個永誌不忘的回憶。那幕拉開了，末世的異象顯明了——我不禁屈膝跪下，敬拜我的主。聖哉！祂的名是「是」，是「阿們」，祂所說的，沒有一樣不成就的。

末世的兆頭

今天我們見到了祂話語的真實。我們正處在一個恐懼、戰兢的世代，到處滿了詭詐，恐懼、戰爭、混亂、饑荒、死亡統管著這個世界，因為這世代已罪大惡極。在反對基督教的國家中，滿了褻瀆的言論，甚至在一些所謂的基督教國家中，也有這種情形；甚至在基督使徒當中，這種情形也時有所聞。罪惡正在這世界上不斷擴張它的勢力，因為那個巴比倫的淫婦，就是那背道的教會正在抬頭。她和那滿了褻瀆名號的獸聯合，地上各國都飲了她淫亂的酒，而且喝醉——正如約翰在異象中所見的。(啟十七 3)

各國的罪孽滔天，神的審判註定要來臨了。主口中的利劍要伸出來了。在現今這個反基督的時代，神的忿怒已經開始；那仁慈、充滿忍耐的羔羊，將會成為震怒的羔羊，祂的怒目，使人「向山和巖石說：『倒在我身上吧！把我們藏起來，躲避坐寶座者的面日和羔羊的憤怒。』」(啟六 16)

約翰屈膝在主的面前，滿了謙卑和敬畏，所以主耶穌對他是何等的溫柔仁慈。如果我們也是這樣的自謙，祂也必定如此的待我們。只要我們肯在祂面前，好像罪人一樣求祂赦免，又願意饒恕人，正如祂饒恕我們；那麼，祂審判的利劍就必遠離我們。事實上，每個真正的信徒都會經過死亡，但不是在祂神聖的怒氣和審判的利劍之下。他們可能成為殉道者，死在憎恨神的人手中。撒但最憎恨的，就是耶穌和祂的門徒。當罪惡和不法的事情越來越多，殉道者的數目也就越來越多。因著這不法的世代已經開始，基督徒在世界上每一角落都被憎恨、被控告。因此，我對主禱告：

主啊，裝備我——使我能為祢受苦。

啟示的教導

二千年前神將這啟示賜給約翰時，祂的大愛已念及我們。祂知道在這反基督教的世代中，我們會遭遇苦難，因此祂早已預備了我們所需要的幫助——就是「這」書。

這啟示正開始在這時代實現，而挑戰也臨到神的子民——「你要好好準備，時候無多了，神的審判將要來臨了。」在拔摩島這個山洞裏，我深深的感到時候的短促，我必須趕快提起筆來寫了。神開我的眼睛，讓我看見末世時，光明與黑暗的衝突，那兩個國度和兩個軍隊的爭戰。祂又讓我看見祂的震怒和審判——在天國的榮耀裏不同的得勝者(正如啟示錄所說的)。啟示錄不單將撒但對主的門徒的威嚇、毀壞和傷害顯明出來，更是聖經中唯一記載神的聖城的書卷。那難以形容的美麗，成為天路客在天路歷程中的目的地；在死蔭的幽谷中，成為他的力量。這書將那「獸」的面具除下，又將神的羔羊主耶穌在榮耀的寶座上，發出榮耀的光輝，照耀聖城，全都記載下來。誰能與神的羔羊相比？祂要粉碎這「獸」一切的狂傲、虛假和權力。因著祂的忍耐和犧牲的大愛，祂要在凱旋中得勝，成就神對世界和人類的計劃。

約翰把主耶穌從父神所領受的末世論記載下來，將末世的一切事情向我們顯明。因此，「念這書上預言的和那些聽見又遵守其中所記載的，都是有福的，因為日期近了。」(啟一 3)

這本書是在拔摩島上寫成的。它不是啟示錄的教科書，也不是它的註釋。但它對今日我們這些生活在世上的人，有特別的意義。約翰所得到的預言，在今日已逐漸應驗了。因此，我希望這書能帶給生活於這悖逆、危險世代的基督徒一點安慰和力量。當我讀啟示錄時，一個念頭如明星一樣在我腦海裏一閃：祂的旨意真是奇妙，祂帶領萬物進到勝利和圓滿的終局。祂也會帶領我們，經過苦難，進入榮耀。

二、末世 - 天堂和深淵都開了

末世現象和啟示

到了末世，現存的一切標準，都會煙消雲散了。在那時候，只有兩個可能性存在，亦即是啟示錄所說的，那極榮耀的天堂——神的聖城，和那無底的地獄——燒不盡的火湖。

人類分界的時候

末世就是一個分界的時候。有些人會被提升到天堂，有些則要落到地獄的深淵。到了末世，萬事都到了一個成熟、終結的地步。假如將人心比作一個蘋果，當蟲蛀時，這蘋果就開始腐爛。起初我們並不知道這蘋果已被蟲蛀，因為外面完整無缺，可是愈蛀愈深，到了某時候，就好像末世時，什麼東西都給見到了。假如我們的心裏沒有蟲蛀，那蘋果斷不會一夜之間成為爛果，我們就不會受到神的刑罰，更不須經過神所預定的那一場靠信心和禱告對付罪，最後流血殉道的那場仗。到了末世時，我們的一切——我們和耶穌的關係、我們對罪的態度——都是赤露敞開的。罪惡這時已無所遁形。所以在那時我們會見到許多人的面上充滿著罪的記號和不完整的人格。

今日大多數的人自甘被蟲所蛀，成了腐爛的果子——撒但的僕人、地獄的擄物。只有極少數人生長成為好果子。這少數人將來要享受天上那無比的榮耀，因為他們的心容不下那小小的蛀蟲，他們讓羔羊的血洗淨他們一切的罪，至終他們成了上好的果子，甘甜蜜味，在日光和雨點之下，鮮艷奪目。

今天我們絕對沒有中間立場，不是「全有」，就是「全無」。正如這少數的信徒，他們經歷到主耶穌「完全」的救贖，全心全意要改變像主(雖然在世上他們還是有著罪惡的身體)。他們在末世所受的苦難，使他們更加完全。在這撒但的時代，試探、引誘對他們全無作用，他們始終屹立不動，在對抗罪和撒但的戰爭中，節節勝利。

可是即使在信徒之中，也有不少人掉入撒但的圈套裏，越陷越深，終至被撒但完全控制。這些人雖曾一度接受耶穌為救主，現在卻離棄了神的誠命，放縱自己犯各樣的罪，越來越多撒但的特徵。(參提後三 1-15)

讓我們注意天使強有力的聲音，他們在末世時，在天空飛翔宣告，叫人敬畏神，回轉歸向神。(啟十四 6)這宣告對我們非常有意義。我們若得不到天堂的大喜樂，就要跌到地獄的深淵裏去。所以，讓我們看準天堂，讓我們效法這些信徒，跟隨他們的腳蹤，邁向天堂的樂境。

天上得勝信徒的呼召

這些得勝的信徒彷彿在天上向我們招手：「我們正在等你！末世到了，要趕快裝備自己了。」主耶穌是我們倚靠的對象，我們必須隨時隨地服從祂的命令。在跟隨祂的過程中，我們需要努力，甚至要流血爭戰，堅心信靠主耶穌的得勝，奉祂的名，倚靠祂的血。連使徒保羅——那忠心事奉，又蒙神揀選的信徒——也為了要得到這天上的賞賜而「竭力追求」，(腓三 12)何況我們這些今世的信徒？

除了這些末世的苦難，主耶穌更藉著預言，將天上的榮耀向我們顯示，讓我們可以朝著這目標向前奔跑。天堂是為那些抵受得住艱難和撒但攻擊的人而設的。苦難過後，天堂要為他們而開，他們要享受永遠的福樂。在這個撒但掌權的世代，主耶穌特別讓祂的子民瞥見天堂的樂境，讓他們被這種光輝、榮耀所吸引。有一個如此榮耀的目標，一切苦難都算不得什麼。天堂就在前面。在那裏我們可以和主耶穌同享永遠的快樂和榮耀。所以，我們這些活在末世的信徒可以一無所懼，能夠抵受各樣苦難，並且得勝有餘。

末世論提到恐懼、神的審判和無底坑中的獸。不單地獄的情景清楚的擺在我們面前，天堂的景象也清晰可見。雖然這世界從未有過地獄般的情況，但在這末世時代，我們將會體驗到天堂的情形。

「司提反時代」的來臨

「司提反時代」已經來到。我們不單進入了一個恐怖、黑暗、逼迫、被打、殉道的時代，我們還會像司提反一樣面上發光，看

見天開了，正如他當日被人用石頭打死的情形一樣。在末世，神的兒女們注目望天，天就為他們而開，天上的榮耀會照耀他們。當他們被憎恨，被鄙視，被拷打的時候，天上的榮光會覆庇他們，主耶穌的愛和祂的光輝會環抱他們。當地獄的權勢在這世上發動時，天堂的力量更使人肅然起敬。撒但不過是受造之物、墮落的天使，是主耶穌的手下敗將。對於相信主耶穌和祂的勝利的人，天堂是喜樂的泉源，平安和舒適的地方。你若相信天堂的榮耀會照亮這黑暗的世代，也必然相信地上一切的痛苦和愁煩，會被天上的喜樂吞沒了。

在末世時代，天堂和地獄都開了。地獄要把那些自甘順服地獄權勢的人吞沒。天堂也開了，那些打開心門接受主，以神的聖城為一生的目標，並且不惜代價邁向這目標的人，將會被天堂的榮光充滿。他們注目天堂，以及那些主內的前輩，憑著這榮耀的目標，在結束一生的時候，成為好的、成熟的果子，被帶到天上的穀倉。他們以主的使徒為榜樣，跟著他們的腳蹤行，因為他們一心的相信，只要行在這路上，結果必是榮耀、尊貴、並且好得無比的。(續)

摘自：天示－拔摩島異象的剖視

(When The Heaven Opened by Schlink Basilea)

【蒙西德馬利亞福音姊妹會應允刊登】

神的國度與得勝者的服事

■戴崇道

一、神國度與屬靈的爭戰

「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。」(弗一 10)

「又將萬有服在祂的腳下，使祂為教會做萬有之首。」(弗一 22)

保羅在以弗所書第一章中論到——「神建造教會的計劃」的啟示，將神永遠的計劃的時間提昇到「創立世界以前」，是遠溯到創世記之前，永世的一個時期。這個計劃終極的目的是要照神所安排的日期，使神所創造的天上地上一切所有的，都同歸於一，就是聯合在一起，在基督元首治理之下。(擴大聖經弗一 10)但這個治理是置於教會之下的，為了這個目的，神安排基督作教會的元首，使祂為教會作萬有之首。(弗一 22)由此可見，教會在神心目中的地位是何等高超。

所以到了第六章，保羅就題到教會建造所遇到的爭戰是——與靈界「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。由此看來，屬靈爭戰的性質是關乎神國度的計劃——要藉著教會，從墮落的人類及背叛神執政掌權的撒但及眾天使手中奮回治理宇宙的權柄，這一點我們可以從以西結書第二十八章 11-15 節中可以看見。詩篇第八篇大衛說到神要從嬰孩和吃奶的口中建立能力，我們也在希伯來書第二章 5 節：「我們所說將來的世界，神原沒有交給天使管轄。」這句話中找到了答案。

從舊約的創世記開始，我們看到這個爭戰就在進行。在創世記前幾章中，我們就看見這個爭戰的存在。首先神將所創造的亞當和夏娃安置在伊甸園中，賜給他們治理萬物的權柄，吩咐他們「修理、看守(防衛)」。不但修理，而且要儆醒防守。(創二 15)到了約伯記，我們看見撒但在神面前控告義人約伯。因為，牠知道神對人類永遠的旨意，要藉著人治理神所創造宇宙的計劃是必要

執行。因此，牠千方百計的攻擊神所揀選的義人，使他們無法取代牠所失去的地位和權柄。

由此可見人類與撒但之間屬靈的爭戰，是關乎人類在永世裏面能否在神的國度中為神掌權。(來二 5)這就是保羅在羅馬書第八章 30 節，和提摩太後書第二章 12 節所題到的，信徒將來在天上與主一同掌權，和屬靈地位取得的道路。羅馬書論到屬靈生命成長終極目的，是按著神的旨意，遵行神的旨意，與基督同作神後嗣，一同受苦，一同得榮耀。(羅八 17)他在哥林多後書和提摩太後書，論到作神福音執事的同工們，必在屬靈爭戰中經歷肉身的苦難，其目的是將來能與基督一同作王。(林後四 1-18、提後二 1-12)

二、屬靈爭戰與神國度的行政

創世記第一至二章，是記載神藉著所創造的人，在地上建立神的國度的開始。但因亞當的墮落，使人類落入罪惡及得勝者屬靈的爭戰之中。

人類歷史從表面看是一部善惡爭奪戰的歷史，從屬靈境界看是敬畏神的人與不敬畏神的人爭戰的歷史。因為，自從亞當墮落後，亞當的後裔就分為塞特及該隱二大支派。塞特及其後裔，因敬畏、尋求、歸向神、依靠神，竭力遵行神的旨意，並且從神得著幫助。而該隱及其後裔，因不敬畏神，自以為義，落在肉體之中，就成為魔鬼的工具，不但犯罪違背神，且成為對抗神旨、攻擊敬畏神之人的工具。

(一)人類歷史是按神的計劃而進行

人類歷史表面上是人類善惡之爭的事，這是從屬地的角度所見，但舊約以西結書給我們從屬天(屬靈)境界看見，(結二十八)其源頭是神與撒但之間的爭戰。

神是人類歷史的創始者和計劃者，「因為萬有都是本於祂，倚靠祂，歸於祂。願榮耀歸給祂，直到永遠！阿們。」(羅十一 36)神也是人類歷史的發展者和主導者，從創世記到啟示錄的記載中可以看到；凡在地球上所發生的每一件事，都是朝著祂在創世之前

所既定的旨意進行，也都在神的權柄和管理之下。(詩一〇三 19-22)由此，我們得到一個明確的結論，人類歷史的演進和發展，是朝「神永遠的旨意」而進行的。每一個時代的歷史事件，沒有一件是偶然發生，或是沒有屬靈意義的，從屬天的角度來看，就是為了神永遠的旨意而安排的。

人類歷史上的兩次世界大戰，造成社會的浩劫，表面上看是因人類罪惡造成的，但從屬天的角度來看，神在這兩次世界大戰中，在教會中揀選了許多得勝者，在戰爭中為神站住，且與發動戰爭的撒但爭戰。他們在靈界打敗仇敵，使世界恢復和平。兩次世界大戰，神藉基督教國家和屬靈代禱者，包括英國代禱使徒豪威爾，藉禱告敗壞侵略國家而達到世界和平。在德國也有基督徒為拯救猶太人而付出代價。(參《密室》一書)

(二)人在神國度治理的地位

神是人類社會全權的統治者，更是全本聖經的啟示。在神治理的層次，在屬靈界有善惡天使在其中參與，善的天使執行神的旨意，惡的天使則在撒但統領下，藉著墮落的人類反抗神的旨意；而善的天使按著神的旨意幫助敬畏神的人，遵行神的旨意，成就神預定的計劃。

論到神與撒但之間的爭戰，在神計劃之中，神不用其全能的權柄，吩咐其大能的天使，直接迅地毀滅撒但，將之繩之於法，使牠不致破壞神的計劃，攔阻敬虔人遵行神的旨意。(但以理書)從大衛所寫詩篇第八篇的啟示，「你因敵人的緣故，從嬰孩和吃奶的口中建立了能力，使仇敵和報仇的閉口無言。」(詩八 2)我們看見在神智慧計劃中，祂要從亞當的後裔興起敬畏神的人，造就他們使他們成為合神心意的人，對抗撒但的破壞，完成神永遠的旨意——這計劃就是從人類中揀選一班得勝者，與祂的獨生子耶穌基督，在永世中，在祂的國度中掌權，治理萬有，(弗一 10-11)使神的仇敵閉口無言。

(三)人類歷史是神藉得勝者的服事而演進

神永遠的旨意，是要在人類中揀選合祂心意的人，造就他們，使他們的屬靈生命成長，滿有基督長成的身量，藉著基督得著兒子的名分。(弗四 13-15)「耶和華神將那人安置在伊甸園，使他修理看守。」(創二 15)神對亞當說：「要生養眾多，遍滿地面，治理這地，也要管理海裏的魚、空中的鳥和地上各樣行動的活物。」(創一 28、二 15)神的旨意——人除了治理神所創造的活物外，也需要看守和防衛仇敵——撒但的引誘和攻擊。

按著神國度的治理，神是藉著得勝者，在神旨意中與神同工；再一步來說，人類歷史是神所揀選的得勝者，與神同工而產生的歷史，它不僅僅停留在舊約以色列民的歷史上，更延續到新約時代的得勝者身上，直到聖城新耶路撒冷建造完畢為止。希伯來書作者說：「這些人都是因信得了美好的證據，卻仍未得著所應許的。因為神給我們預備了更美的事，叫他們若不與我們同得，就不能完全。」(來十一 39-40)

得勝者俱有神的先知、祭司和君王的職份

啟示錄第五章記載：「因為你曾被殺，用自己的血從各族、各方、各民、各國中買了人來，叫他們歸於神，又叫他們成為國民作祭司，歸於神，在地上執掌王權。」(啟五 9-10)

希伯來書第十一章中，信心的見證人所俱備的身份是神的先知、祭司和君王。

(一) 首先，他們是神的先知，因為他們在獻祭、事奉神與神相交，屬靈生命成長到成熟的地步，就進入與神同心、同工的地位。於是他們在啟示中進入神永遠旨意的計劃中，明白神對當代全人類，包括以色列國和世界列國的計劃。於是神就設立他們為神的先知，神能藉他們向萬民或以色列民宣講神的旨意，使萬民能悔改歸向神，使神的國度在地上得以建立。(太六 9-13)挪亞在洪水審判前傳義道，要當代的人悔改，並且神藉他宣告時代的轉移。(彼後二 5)

(二) 其次，這些得勝者，是神所設立的祭司，因生命的成熟，能在神面前成為君尊的祭司為萬民代求。(來五 1-10)因著他

們的代求，神便能從他們的時代中揀選一些人進入得勝者的行列，再從其中興起年輕的接班人。摩西帶領以色列民出埃及，又藉他所訓練的約書亞，帶領他們的後代進入迦南。

- (三) 第三，他們也因著神為他們所安排的服事上，成為神的君王，執行神給他們的使命。例如，挪亞遵神旨意造方舟拯救自己的家人，摩西遵神旨意帶領以色列人脫離法老的轄制，從埃及為奴之地出來。

三、從創世記到啟示錄來看人類歷史的演變

(一)從亞當到挪亞

亞當在伊甸園失敗後，人在宇宙中參與神的治理的角色並沒有改變，神繼續從萬民中揀選信心的見證人——得勝者，與祂同工，藉著他們來宣告神的計劃和救恩，勸戒和警告世人。例如，以諾不但與神同行，也用預言警告當代人民（猶 14）到了挪亞時代，神向挪亞啟示洪水的審判，藉著他傳義道，要使世人悔改，也因此就定了那世代人的罪，使罪惡止息，而開啟另一個新的時代「挪亞因著信，既蒙神指示他未見的事，動了敬畏的心，預備了一隻方舟，使他全家得救；因此就定了那世代的罪，自己也承受了那從信而來的義。」（來十一 7）他們兩位的服事不但完成了神的使命，也對抗了撒但對神計劃的破壞，為人類歷史開展了另一個局面。

(二)以色列的歷史

1.亞伯拉罕、以撒、雅各和約瑟

當地上萬國落入偶像的崇拜時，約在公元前 2000 年，神向亞伯拉罕顯現，帶領他離開拜偶像的家族，（創十一）到迦南地敬拜、事奉神，經過近二十五年信心的操練，使他的信心成熟，在滿一百歲時以撒出生，再由以撒生出雅各，雅各生約瑟，使他們成為信心的接班人。後來，因雅各信心軟弱，他們投靠埃及人，然而在神掌權安排，使約瑟作了埃及的宰相，以色列民得以在埃及繁

盛成了大族。(出一)在這約三百五十年間，他們四位信心先祖，因著神的帶領，他們在迦南地和埃及地拜偶像的國家中，為神的真理站立，成為唯一敬拜創造宇宙獨一真神的百姓。

神藉亞伯拉罕、以撒、雅各、約瑟的禱告，成為別人的祝福，也藉著他們的禱告和預言，參與了神對以色列民的計劃。

神聽了亞伯拉罕為所多瑪、蛾摩拉的代禱，在審判所多瑪、蛾摩拉時，差天使將羅得拯救出來。(創十八-十九 29)雅各按著神的啟示禱告，為他的兒子們祝福，使他們進入神的計劃中。約瑟在神的安排下，從監獄囚犯成為埃及宰相為神掌權，祝福埃及人，也保守自己的家族得以興旺，他也預言以色列民將回到迦南地。(創四十九、五十)希伯來書第十一章 8-21 節，述說了他們信心的見證，他們在地上的生活是連於屬天的盼望，進入神國度的計劃中，並在埃及這世界強國中見證神的榮耀。

2.摩西和約書亞

約瑟離世之後，以色列民落入為奴及滅族的危機中，約在公元前 1500 年，神藉摩西父母的信心，使摩西在法老王宮中長大，預備摩西成為以色列民的拯救者。摩西在埃及王宮看見屬天的異象，看見那不能看見的主，(來十一 24-27)在神手下再經過四十年曠野的訓練，在何烈山上異象中蒙召，回埃及地拯救以色列民。

摩西拿著神的杖回到埃及，憑著神的命令在埃及法老前行十次神蹟，審判法老的暴政，在當時世界強國中，顯明以色列人所敬拜的耶和華神，是創造天地獨一的真神。他又在西乃山上從神領受十誡，建造會幕，使神與以色列人立約，藉律法、祭司、祭祀，使以色列國成為敬拜、事奉神的國家。

從以色列國的角度來看，神藉摩西執行祂在以色列民身上的計劃，這是神對亞伯拉罕應許的應驗。(創十二 1-2)摩西的接班人，約書亞和迦勒專心尋求神的國度，都得到神要帶領以色列民到迦南地建國的異象。約書亞跟隨摩西，在曠野四十年的學習，生命得以成長，以致他能帶領以色列民過約但河，並與迦勒一同帶領百姓爭戰，征服迦南七族。

摩西、約書亞、迦勒他們三位，都執行了先知、祭司、和君工的職份。這些人是屬天的精兵，活在真實的敬拜和事奉中，他們與寶座前的基路伯一樣；是神的使者，奉派在地上執行寶座的命令，成就神永遠的旨意。

3.撒母耳和大衛

約書亞以後，以色列人因沒有照神旨意趕出迦南地的外邦人，反而與外邦人同居，離棄領他們出埃及地的耶和華，跟隨外邦人去事奉諸巴力和亞斯他錄。神在怒氣中將他們交在四圍仇敵之中，他們便極其困苦。(士一、二)在這時期神興起士師來拯救他們。約在公元前 1050 年，撒母耳被神興起，經過二十年，因著他的職事和代禱，使以色列全家歸向神，以色列人就在撒母耳勸戒下除掉諸巴力和亞斯他錄，單單事奉耶和華。(撒上七 1-4)

神藉撒母耳膏掃羅成為以色列人的王。掃羅失敗後，接著神藉撒母耳膏大衛作以色列王，大衛青年時在掃羅王手下接受神的磨練，中年逃亡各地，甚至到外邦非利士地，掃羅陣亡之後，約在公元前 1010 年，大衛在耶路撒冷作以色列和猶大王。

大衛按著神的心意，將摩西和約書亞服事的約櫃，抬到大衛城，為神預備居所。(撒下六、徒七 46-47)恢復神藉摩西所命定的計劃，以色列人能在約櫃前，按著神的心意事奉神。(代上十五)

不但如此，他派利未人在約櫃前事奉耶和華，使全國建立在敬拜、事奉神的生活中。(代上十六)於是神藉著大衛治服了周圍的非利士人、摩押人、亞蘭人，當時他們所治理的領土，是從埃及東邊，直到兩河流域，在地中海地區，是最富強的國家。在內政上他按神的律法來行公義。神使他的國度興盛，到了所羅門的時代達到高峰。(代下一至九章)

4.眾先知的時代

從公元前 931 年起到主耶穌誕生前，這將近一千年，以色列國經歷分裂、內戰，至終亡國，被擄到巴比倫。(但、結)在這段期間，神藉眾先知警告及保守他們，但因兩國君王和百姓不願專心

事奉神，反而去拜外邦假神，神不但在他們失敗時，從天上施行拯救，也藉著先知以利亞、以賽亞，使外邦人認識神的權柄。

以利亞的服事

在以色列王亞哈背逆神的時代，神藉以利亞審判以色列國三年六個月，使雨不降在地上，又在迦密山上獻祭，求神使火降下燒掉祭物，向以色列百姓證明耶和華是真神，使百姓的心歸向神。

藉著以利亞審判了巴力先知、耶洗別和亞哈。(王上十七-二十一)列王紀上第十七章 1 節：「以利亞對亞哈說：『我指著所事奉永生耶和華以色列的神起誓：這幾年我若不禱告，必不降露不下雨。』」「我指著所事奉……」原文是「我在祂面前站立」，這是一個對神或君王服事的用語，與列王紀上第十章 8 節「你的臣子，你的僕人，常侍立在你面前」相同。由此看來，神在以色列君王失敗時，祂就將治理權柄，從君王手中奪過來，交付先知們，藉著先知們宣告神的旨意，再因他們的代禱施行「捆綁和釋放的權柄」，(太十八 18)治理國家。使徒雅各引用以利亞的事蹟，勉勵信徒進入大有功效祈禱的經歷。(雅五 13-18)

但以理的服事

但以理在巴比倫作宰相治理列國，神也藉他和眾先知的禱告，使耶利米的預言——以色列人歸回重建耶路撒冷——得以應驗。(但十)比這些更大的事，是藉著但以理「七十個七」的預言，(但十二 5-十三)將神對人類歷史的計劃啟示出來。

從舊約眾先知和但以理的服事，我們看見人類歷史是按著神給他們的啟示，和他們的禱告而進行，這是神從創世記所開始的原則，這個計劃要到人類歷史的末了，新天新地降臨為止。(創、啟)。

(三)新約的時代

1.神國度的新時代

新約的時代是一個全新的時代，神藉著祂的獨生子耶穌基督，降世為人，在地上生活三十三年半，建立神的國度，並藉著教會——使三位一體神的治理，從人類的心中達到外在行為，完全恢復，即從律法進到聖靈內住的時代。就是主耶穌所說：「神的國來到不是眼所能見的。人也不得說『看哪，在這裏！』、『看哪，在那裏！』，因為神的國就在你們心裏。」(路十七 20-21)

教會是神在人類歷史的新紀元，神藉著祂獨生子降生拿撒勒，三十年的木匠生活，三年半的傳道，被釘十字架，救贖人類，復活升天，坐在神寶座的右邊，執掌宇宙治理的權柄。坐在天上神寶座右邊的基督，又開創人類歷史的新紀元，(四福音)藉祂所設立的使徒建立教會，直到新耶路撒冷從天而降，完成神在永世之前所命定的計劃。(啟二十一、二十二)

在舊約神的國只是顯明在少數神的子民身上；新約時代，神的國度在地上降臨，因著坐神寶座右邊基督的代求，聖靈降下直接住在信徒心中。神的國度在信徒心中掌權，由內心的治理延伸到外在的行為；聖靈在他們心中運行，將神的旨意啟示在他們心中，再由他們的行動進到世界中，為神來掌權。他們能在主的名裏，為聖徒及使徒們福音工作代求，使福音傳遍天下。「靠著聖靈，隨時多方禱告祈求，並要在此警醒不倦，為眾聖徒祈求。」(弗六 18)

主耶穌在升天前向門徒們說：「我實實在在地告訴你們：我所做的事，信我的人也要做，並且要做比這更大的事，因為我往父那裏去。你們奉我的名無論求什麼，我必成就，叫父因兒子得榮耀。」(約十四 12-13)這是預告在祂升天坐神寶座右邊時，教會要為祂的名做更大的事，就是奉祂的名，在地上施行審判和治理的權柄。(太二十八 18-20)

2.福音時代的世界歷史

主耶穌復活及升天前，吩咐十一門徒說：「天上地下所有的權柄都賜給我了。所以你們要去，使萬民作我的門徒，奉父、子、聖靈的名給他們施洗，凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守。我

就常與你們同在，直到世界的末了。」(太二十八 18-20)

啟示錄第五章記載，耶穌升天後便坐在神寶座右邊，差遣聖靈往普天下去，與祂所差遣的門徒同工，(可十六 19-20)又安排天使為那承受救恩的人效力。(來一 14)

主後 29 年，主耶穌升天後，五旬節聖靈澆灌在十一使徒和一百二十位門徒身上後，教會在耶路撒冷正式成立。不久福音便藉著受逼迫四散的門徒和腓利，傳到撒瑪利亞。主後 48 年，聖靈差派保羅和巴拿巴宣教，從敘利亞的安提阿出發，到居比路、加拉太，接著保羅又從馬其頓到亞該亞，直到羅馬。這時，福音已從亞洲傳到歐洲南部，羅馬帝國京城羅馬。在這二十年間，地中海四週的國家已有教會建立。(羅一 8)

主後一世紀後一百五十年間，教會在虔信信徒團契生活的見證下，福音有了爆炸性的擴展。

在歐洲，福音在一個半世紀內從帝國的京城羅馬，傳播到義大利全省。第二世紀中葉，羅馬附近眾教會的會議，有十二位監督參加，但一百年後，與會的監督已增至六十位。而羅馬城一地的信徒，當時的總數就超過了五萬人。

從主後一世紀中葉到四世紀，小亞細亞一直都是基督徒最多數之地。

在第二世紀末葉，福音更從小亞細亞和敘利亞，越過帝國的邊界，深入米所波大米的伊得撒，自伊得撒再往東去，波斯、瑪代、巴特利亞、帕得亞(今之伊朗、阿富汗一帶)，甚至印度，在第二世紀都已有了基督徒。

在使徒行傳第八章記載，腓利在聖靈引導下，向埃提阿伯的太監傳福音，(徒八 26-39)此後福音在非洲，特別是在埃及和北部，福音的浪潮比在歐洲更見澎湃。埃及的亞歷山大，是羅馬帝國第二大城，更是猶太與希臘文化的交流中心。教會因當地學術風氣設立「聖道學校」，許多知識份子前來學習而歸信基督。第三世紀教會監督會議，有八十七位監督參加，遠超過羅馬眾教會。

十八世紀，英國著名歷史學家所著《羅馬帝國興亡史》中，君士坦丁登基時，(主後 306 年)基督徒的估計總數為全羅馬帝國人口的二十分之一，按最保守估計到三世紀中葉，羅馬帝國基督徒

人數必在一千萬以上，但實際人數是超過此數。

教會最初的六百年，歷史舞台從窄小的巴勒斯坦，已擴大至北非、南歐、西歐、以及西亞、南亞一帶。往下去的五百年，「基督教」的影響更進至中歐、北歐、東歐、中亞、東亞，甚至北亞邊沿，靠近嚴寒的亞伯利亞。(參《教會史話》、《走天路的教會》)在一千五百年間，歐洲的國家大都成為信仰聖經的基督教國家。

教會時代的開始

主後 312 年，羅馬教會經歷十次大逼迫，反而使福音廣傳，因此羅馬君王君士坦丁改信基督教，使教會進入政教合一，後來演變成天主教的系統。其後，一千年歐亞教會落入天主教的黑暗時代——教會信徒只有基督教的形式，沒有悔改及重生的生命，教會回到猶太教祭司制度之下。到十六世紀馬丁路德改革，使歐洲教會回到「因信稱義」的信仰，從此歐洲教會走上復興的道路。

從十六世紀到十九世紀，在法國和瑞士有加爾文，在德國有敬虔派親岑鐸夫摩拉維亞教會復興，在英國有喬治弗克斯、衛斯理的教會復興。英國經過清教徒的復興，不但使教會逐漸回到新約的根基上，也帶進社會、法律、政治，及國家的復興，使得小小英倫三島成為世界最強國家。神藉他們將福音傳到英國在世界各地的殖民地。二十世紀美國因著清教徒的移民，成為接續英國的世界強國，神藉美國宣教士將福音傳到美洲、非洲和亞洲。

人類歷史從創世記到今天將近七千多年，在舊約中我們看見藉亞伯拉罕開始新的治理，逐漸恢復亞當所失去的光景。以色列民雖然沒有達到完全歸向神，接受神的治理，但神在以色列人得勝者身上，都有絕對治理的權柄。

從神回答以利亞在神前對以色列人的控告，神回答他說：「但我在以色列人中為自己留下七千人，是未曾向巴力屈膝的，未曾與巴力親嘴的。」(王上十九 18)可見神在人間的國，從亞當失敗後就沒有停止建造，而且是逐漸增長擴大，直到新天新地出現。

3. 神的國度是在得勝者的代禱中進行

從創世以來，神的國度是在所有得勝者的代禱中進行。希伯來書第十一章向我們解開這偉大、奧秘的計劃。從保羅的書信中，更確定這個看見。保羅在寫完羅馬書——說明神偉大的福音結論時，他說：「唯有神能照我所傳的福音和所講的耶穌基督，並照永古隱藏不言的奧秘，堅固你們的心。這奧秘如今顯明出來，而且按著永生神的命，藉眾先知的書指示萬國的民，使他們信服真道。願榮耀因耶穌基督歸於獨一全智的神，直到永遠！阿們。」(羅十六 25-27)

保羅又對以弗所忠信的信徒說：「神能照著運行在我們心裏的大力，充充足足地成就一切，超過我們所求所想的。但願祂在教會中，並在基督耶穌裏得著榮耀，直到世世代代，永永遠遠！阿們。」(弗三 20-21)

保羅向羅馬和以弗所信徒說，神能照著他所傳的福音和眾聖徒及約翰啟示錄的記載成就一切。我們看見今天教會演進及人類歷史，是在復活升天的彌賽亞——我們的主耶穌基督和歷代得勝者的禱告中進行。(來七 20-25)從保羅的書信，我們知道，今天教會是行走在他們的禱告祝福之中。

自從福音從巴勒斯坦——以色列地向全地開展，從猶太人到外邦各國、各民。神的福音所傳到的地區，都有一些神所揀選的得勝者為神在當地掌權。從教會復興史中看見，神藉著許多隱藏的得勝者，與天上坐寶座的彌賽亞大祭司同工，在各地替彌賽亞在地上掌權。這方面，請參看晨星出版社《走天路的教會》(著者：博饒本 E. H. Broadbent)《劬勞的祭司——代禱使徒豪威爾》《跪著的基督徒》等幾本書，就可全面瞭解。

使徒行傳後的二千年，神在世界各國、各族、各民中，仍然繼續揀選許多得勝者加入天上得勝者的行列。「這些人都是因信得了美好的證據，卻仍未得著所應許的。因為神給我們預備了更美的事，叫他們若不與我們同得，就不能完全。」(來十一 39-40)

我們從二千多年來教會歷史及世界歷史可以看見，世界局勢的演變，是為著教會的得勝者預備的。最近這幾年，有更多的殉道者為神的真道付出自己的生命，這正應驗啟示錄第六章中所說的：「揭開第五印的時候，我看見在祭壇底下有為神的道並作見證

被殺之人的靈魂，大聲喊著說：『聖潔真實的主啊！你不審判住在地上的人給我們申流血的冤，要等到幾時呢？』於是有白衣賜給他們各人，又有話對他們說，還要安息片時，等著一同作僕人的和他們的弟兄也像他們被殺，滿足了數目。」(啟六 9-11)除了他們以外，有更多忠心的得勝者，也加入他們的行列。

「證明這事的說：『是了，我必快來！』阿們！主耶穌啊，我願你來！願主耶穌的恩惠常與眾聖徒同在！阿們。」(啟二十二 20-21)

「聖靈和新婦都說：『來！』聽見的人也該說：『來！』口渴的人也當來，願意的都可以白白取生命的水喝。」(啟二十二 17)

神的兒子親臨戰場

1827 理達·希伯

1. 神的兒子親臨戰場，去得君王冠冕，
血染大旗遠遠飄揚，誰配加祂陣容？
誰能與主同飲苦杯，不顧痛苦創傷，
甘負十架忍耐到底，才配加祂陣容！
2. 歷代殉聖眼光銳利，看透墳墓對方，
看見天上復活的主，呼求祂的救助；
效祂發出赦免之求，在受致死之傷，
也求饒恕害己之友，誰配加其陣容？
3. 榮耀隊伍，選上稀少，曾受天降聖靈，
十二使徒持定盼望，輕看十架烈火；
不畏鎖鏈、監牢、猛獸，不畏暴君刑重，
忠心至死，堅信不搖，誰配加其陣容？
4. 復有軍兵、壯丁、孩童、主婦、使女繼起，
環繞寶座歡樂無窮，身穿光明白衣；
他們登天歷盡災禍，勞碌加上創傷，
懇求我神賜恩給我，配加他們陣容！

在西藏傳福音(二)

■ 孫大信

為主殉道的人

「為道殉命的血，是教會的種子。」(游斯丁)

「你將要受的苦你不用怕。魔鬼要把你們中間幾個人下在監裏，叫你們被試煉，你們必受患難十日。你務要至死忠心，我就賜給你那生命的冠冕。」(啟二 10)

「我實實在在地告訴你們：一粒麥子不落在地裡死了，仍舊是一粒；若是死了，就結出許多子粒來。」(約十二 24)

在西藏傳福音的，已有好幾個人為主捨命，這是孫大信在那裏，得有可靠憑據的。最可奇的第一個人，生長在帕他拉省，是孫大信為同鄉。他的歷史是有記載的。

有一位卡他爾(姓)，也生於錫克族，為大地主富家之子，且是個獨生子。全家盼望都在這孩子一人身上，預備著能擔當這份家產，自然授以高等教育。父親對這兒子的盼望，非常高大，兒子當有的，父親沒有一樣缺少，叫他都有，雖則如此，卻沒有培養一點宗教心思。然而，卡他爾很有愛善慕道的心，覺得一切的教育，都不能滿足他的心。所以一聽見基督的福音，就吸引住他的心了。一步一步，越查考越發明白，得知這聖道能滿足他裏面的渴望。雖明知信這道門是窄的，究竟除了這個，沒有道路可走。

因此，卡他爾定志作主耶穌的門徒。這樣使全家的人，傷心喪氣，至於不可名狀，他們就想用各樣法子，叫他不要這樣。但總不能改變他的心意，在末後，他父親就叫卡他爾的未婚妻來勸他。那女子生得非常秀美，流淚懇切求告說，「你再這樣，連我這一輩子也不成人了，壞了我一生的盼望。」他看見未婚妻子，淒慘欲死的樣子，心裏不是不受感動。但說，「謝謝你的厚愛，我佩服至深，但我的心早已許配與救主基督。」女子聽見這話，肝腸如裂，自己回到娘家，告訴眾人說，「我一點不能挽回那人的心，因為他

說，他的愛完全都歸向救主基督了。」

不多幾日，父親從家裏趕他出去。他因為吃飯的緣故，就為人做工，所做的苦工，是父親家裏工人，所不願做的，也不以為苦，仍是去做。卡他爾為主的道，十分焦急，所以定志棄去工作，在帕他拉省四方周遊傳福音。並在旁遮和多少地方，也是如此。遊行傳道，以後願意到西藏去，就經歷好多日子的辛苦，也得著了心裏要去的地點。

西藏原是「佛教」盛行的地方，沒有容「基督」的地位，甚至連「基督的名」都惹人的動怒。人不知卡他爾在傳道。有人接待，信服的沒有，只知他絕不反悔，一直向前。因為，看見眾人沒有基督，所以為基督的緣故，情願捨命。有這樣傳道的熱心，雖然人看見他是個少年人，自然也有的受了感動。但是不敢明明接受信服。直到卡他爾死了以後，人才看見他傳道所結的果子。

卡他爾和他的救主耶穌有同一的靈，救主知道自己要死在耶路撒冷，卡他爾也知道自己要死在西藏。他為傳道而受苦。

有好幾次本地人想逐他出境，他仍舊不去。這裏被逐，就躲在那裏，果然被人捉住，就把他送到青杭交給喇嘛，告他違犯外人進入內地去傳道。他心中早知道必有今日，見時候已經臨到了。

所以他一點也不懼怕，對著免不了的死地，卻依賴天父開恩。到底，為道作了一個榮耀的見證。(後來孫大信因路過此處，才得聽見說。)他被定死罪的時候，一點也不懼怕，並且放膽前行，自己走到法場。在走的時候，還是見證傳主的福音，勸他們務要尋求耶穌基督的救贖。確實知道有一人，因為卡他爾這次的見證，而後作了信徒。

他一到了法場，就把他剝去衣服，包在新殺的犁牛皮裏，縫起來曬著。旁邊還有人，以殘忍的心，說譏諷的話，看著他受苦。太陽曬得牛皮縮攏起來，人聽得骨頭折斷有聲，且眾人就發笑。在旁邊地上獨有一本《新約》，與他作死地的朋友。

這樣疼痛，已捱過三天。自知不久就要死，就求他們稍放鬆一點，讓他手能拿住他的《新約》。所以，竭盡他垂死的力量，書上自己寫些記念的話，用三國文字，即波斯文、印度土語，英文。今將那意思譯出：

這是一基督徒臥的死地麼？
是的，但不是他死，是死亡在此死。

波斯文的語義繙出來是：
我的生命，千萬次向神求之。
神友既賜給我，我仍交付，友全受之。
我愛我救主，忠如印度婦。
獻身焚屍堆，與夫同埋去。

又繙印度文語意：
主賜給我的生命，現在交與祂，
既然全交付，仍不足報祂恩典。

到了晚上，他高聲感謝天父，在死地大有安慰。另外口中沒有說痛苦話。只說：「主耶穌接收我魂。」(徒七 59)

後來，孫大信經過這地，聽到這種消息，及回到本省，聽說卡他爾的老父尚在，就去找這位老人，對他說明他兒子死時的勇敢，並且標明基督的大愛，扶持他經過這死地。老人聽見了這消息，說出了叫孫大信最愛聽的一句話，說，「我也願意信服主。」眾人看見卡他爾的死，內中有青杭喇嘛的秘書，把卡他爾小書拿去，要明白這人為何如此。

到底，知道卡他爾的勇敢，是從《新約》來的，就大大受了感動。從此也看《新約》，慢慢的，也明白、也信服了。多年來心中得了道，越進步越發快樂。後來覺得不能埋沒，必明明承認出來。

所以，一天，他到喇嘛面前說：「我已信服主耶穌了。」喇嘛說，「你也要取死。」沒有一點憐憫的心，就定他死罪。和卡他爾一樣死法，縫在牛皮裏睡著。還嫌他受疼不足，把燒紅的鐵錐，穿他的肉，見還不快死，又放開拖在街上，用木釘釘入他的指甲，看離死不遠，才丟在城外爛土堆中了。

這樣用盡他們的手段，以後就走開了。他受苦的不知不覺，在那裏躺了多時。那最可憐的痛苦，慢慢有轉機過去，力量也漸漸復興了，他就爬著去了，過不多日傷都全好。人看見他受過這樣的重傷，都會痊癒，就起了一種迷信的害怕，說他有什麼神的

法術，格外的力量，能從死裏復活。後來的人，就不敢再動手害他。孫大信見過這人，從他的口裏才知道卡他爾的死。又看見這人受神非常的幫助，仍是傳道在西藏人的中間。

這樣的故事，實在感動人的，我們看見基督真道在西藏大大被傳開。這些事，外人不得而知，直到孫大信進入西藏內地，方才知道，叫他越發發出憐憫的心。對這些黑暗中的人，所以心中如燒，定意為基督在此地去傳道。他說：「這是天派定我，呼召我到這反對聖道的地方，就是有要命的危險，我也不怕。因為願在此為主捨命，才能得義人的冠冕。」

【附註】：

保羅勸勉提摩太作基督的精兵，為福音與主同受苦難，這是每位得勝者所該效法的道路。

「你在許多見證人面前聽見我所教訓的，也要交託那忠心能教導別人的人。」（提後二 2）

「我為這福音受苦難，甚至被捆綁，像犯人一樣；然而，神的道卻不被捆綁。所以，我為選民凡事忍耐，叫他們也可以得著那在基督耶穌裡的救恩和永遠的榮耀。」（提後二 9-10）

補篇 福音使徒孫大信

孫大信持守著主給他的亮光，傳福音，到了西藏，因此也就犧牲了他的生命。我們盼望從這種犧牲捨命的成功上，在西藏能多多的結些果子。孫大信自從歸主以來，他的目的是要引導西藏歸從基督。從前他曾經到過那閉關自守的西藏一二次，照本書而說，他在西藏已經受過二次危險，幸而能安然的脫離了。

在這本書《孫大信略傳》出版的幾年之前，他又辭別親友，不憚跋涉山川險阻，去到他所最愛的西藏。這一次自從他投入了那高山峻嶺之後，即從此逝去，自此再沒有人見過他的蹤跡。但現已經得著正式的報告，知道他確實死了。如此，在基督的運動上，就失去了他的蹤影；只是在歷史上，他留下了不可磨滅的成績。他有靈性上的特別經歷；雖然他不是一個前進的人，但他的見證確實能夠感動人。

他是耶穌基督的一位非凡的門徒，完全將自己奉獻於主。無論如何，一提到基督的聖名，他就滿面出現喜樂的光輝。雖然他以作基督人為樂，然而他的面上留有作基督人的苦難傷痕。他是一位最大的奧秘派，也是一位謙卑的人。他和保羅能同樣的說見過了基督，但他決不因此自誇。他是最謙卑的人；雖能叫聽眾恭敬他，但不願人宣傳他聲望。人們都很佩服他、敬愛他，看他是一位聖人。

他作主的門徒，毫不畏死；他以為基督死而榮耀基督的名為樂的。他現在已經與世長辭了，他的奉獻，常留在我們的心坎裏。基督教會失去了一座柱石，一座能力的塔，確是教會的一個損失。雖然我們不知道他臨死的地點、如何死法，不過神的僕人摩西也是如此的。我們可以相信他的死是得勝的。他脫去了肉身的限制，而享受天國無限的喜樂。

「我聽見天上有聲音說，你要寫下，從今以後，在主裏面而死的人有福了，聖靈說，是的，他們息了自己的勞苦，作工的果效也隨著他們。」(啟十四 13)

關於他死後的消息，有 1933 年 5 月 11 日的《英國週報》(The British Weekly)刊載出來，現在節錄如下：

「四年以來，終日懸在我們心目中的孫大信的生死問題，現在已經正式證實，他已經死了。我們朋友雖然都存著一分很淡而微的盼望，指望他仍舊在喜瑪拉雅山的深谷中活著，但經印度政府各方面的消息，證明他確實死了；我們只能承認這是一個確實的消息。從此，基督的聖徒為主而殉道的，又增加了一人，因為他完全是為西藏獻上了他自己的生命。

「我(記者)與孫大信最後一次的見面，是在 1925 年；他在我動身到戈卡(Kotgarh)之前，他特別跑到新瑪(Simla)來看我。我的印象覺得他那時正是直接的從撒巴杜(Sabathu)癲瘋院中出來。

「他滿面帶著沉重的病容，十年之前的那種虎虎生氣，現已消沒殆盡。面部上湧現著痛苦，聲音也低弱到幾乎不能聽見。他到了這個地步，然而仍急切的盼望到西藏去。我們又談到北印度信仰的進步；注意，他每一提到他的主人耶穌基督的名，他面上立刻容光煥發，眼中發出奇異的光彩，好像幻見了基督實地站在他面前一般。

「我們最後一次的見面，我的記憶中留下了兩種深刻的印象，第一就是他的面容，他的面容上面含著無限的痛苦和憂愁，是我從前沒有看見過的。我想他這種痛苦和憂愁，也許是因為許多愚人疑心到他的真誠和純潔問題。這是從旁的一方面聽來的；如果屬實，那就無怪他感覺靈敏的天性，要覺得這種痛苦，比他身上已經受過的各種痛苦還要難受。還有一個印象就是剛才我說過的；我們談話的時候，他的眼睛是向下低垂著，只是每一提到了他的主耶穌基督，立刻他的頭也揚了起來，面容上發出了光輝，尤其是他的眼中，射出了奇異美麗的光彩。

「史脫克(Samuel Stokes)告訴我，有一次，他同孫大信到山中去，他們所要經過的是喜瑪拉雅山中最險、最劣的一條僻徑，他們翻越了許多險阻。後來到了這最險、最劣的僻徑口上，他們的力量是已經用竭了，氣候十分寒冷，並且大風暴也來了，他們摻扶著走了幾步，就仆倒了。若是沒有行人經過，他們必死無疑，

因為他們早已失去了知覺。幸而恰巧有幾位行人從那裏經過，他們將二人從嚴寒的山道上抬到一間茅屋中，救活了他們的生命。

「史脫克又說了一件關於孫大信的事，也是在喜瑪拉雅山的深山中；他們所要去的地方，必須經過一條小溪；但是在大雨之後，山水爆發，這條小溪，成了一條急湍的河道。他們若要過去，必須等到水落之後；可是孫大信竟走入水中，被急流捲得沉下去了。對岸有幾個山中居民，立刻躍入水中，將孫大信撈救了起來。在這幾乎喪命知覺還沒有恢復的時候，孫大信告訴史脫克說，他沉到水底的時候，他看見了異象，見有天使用手扶持他，將他送到了岸上。我聽見了史脫克的話，就推想到孫大信在半失知覺的時候，他的主觀的內在生覺能力。對岸的人跳入河中去救他，變成了他半失知覺時候異象中的天使。孫大信的異象，和史脫克在岸上親眼所見那些山中居民入水救人的主觀現象，誰能說不是一樣的實在呢？

「關於我最愛的朋友的純潔生活，現在我要略說幾句話，作為本文的結束。他的品行，本是放射著靈性的光輝，其中卻有一件更華美的成分，即是那一種逃避聲望的方法，因為他覺得這種聲望是他在靈性上的重負。

他旅行到西方去的時候，基督教界完全向他開放。教會的大領袖們都邀請他講道，歡迎他到他們的家中，如同招待聖人一般。在印度本國，他的美譽是隨著他的腳跡而走。只是這種聲望使他覺得如同重負一般，極力的逃避，也就成了他屬靈偉大的見證。最後，我們見過面的一次，他也提起過這事，並且說明這種聲望確是一種重負。他對這種聲譽毫無興趣，他的心是完全注意在一個更高的目標上；他始終是決意為基督的緣故，要到他所深愛的西藏去。西藏人雖是一再的想要將他置之死地，然而他仍舊奮勇的前去，要想贏轉他們的愛。

將來這些事雖記在書上，傳佈到了西藏，我們幾乎不能疑惑將來這些山中居民和中亞細亞的人，也許能了解有一個人背著主耶穌的十字架，準備將愛獻給他們，尤其屬靈偉大的，就是願意為他們捨去生命。」

「對於這一位為西藏殉道的孫大信，真可以說，『一個人為他

的朋友們犧牲生命，沒有比這更大的愛。』」

以上是安得斯(C. F. Andrews)之報告。

又《英國週報》5月18日之通訊如下：

「讀上期貴報(指《英國週報》)安得斯論到孫大信的一段文字，我十分感激，尤其是感謝他為孫大信證明一切事實。他是一位聖賢，有的人竟冤誣他是江湖之流，這是由於西方人不了解東方人的緣故，確實是一件可憐的事。

「1920年，我從舊金山乘船到澳洲去，湊巧碰見與孫大信同船，這是我一生引為最榮幸的事。這一次的航行確實是可記念，尤其使我永遠不能忘卻的，乃是這位東方的基督奧秘派的偉大人格。我從來沒有遇見一人如此的叫我聯想到基督。無論怎樣，在他的裏面確實有些地方表顯基督，叫人無法拒絕——就是外面上也是如此。在他的言語行為上，那種謙卑的靈，叫人不得不想到——不是想到孫大信，乃是想到孫大信全身、全心事奉的主人。這是我第一次遇見他，我所得的印象是出於意想以外的。正碰見我這時候染著小病，是坐的頭等艙位。他卻不然；這種異常的人格，在這船上發射出來，叫人感覺著有些慚愧的意味；因為他的人格中含著靈性上的分量，在那下等船艙外面安詳的步履著，叫人覺得同著那些平常習於頭等艙位的人雜在一處，十分不安。這種印象至今仍是湧現著在我頭腦中。這一次，在船上有許多機會使我能與這一位屬靈人見面交通，叫我永遠的回憶感謝。他為愛西藏人，冒險去傳道，確實配戴上帝道者的榮冠。」

以上是英國伍舍司特會艾司福(W. J. Ashford)的通訊。同時，在該報另有一封來函，譯之如下：

「我第一次看見孫大信，聽他講道，是在1920年；地點是在倫敦聖佐治會堂內。全堂擁擠不堪，人聲轟轟不已。一會兒，孫大信靜悄悄地走上了講台，穿著簡單寬敞的黃衣(凡修道的撒督都穿黃衣)，頭上裹著白色(或是米色)的布巾，手上拿著一本小《聖經》。他靜悄悄的走進來，無聲無譁，極其謙卑。頃刻之間就發現了一種物質上的奇蹟；眾人擁擠不安的現象立刻安定了，轟轟的

聲音也平靜了，各種不舒服的情形也消沒了，就是一根針落到地上的聲音，也聽得見。眾人的眼光都注視著他。他並沒有開口；我們卻好像已經被移到另一個世界去了，我們好像到了天界。我常常注意，名人當著很大的群眾，僅有物質方面的表現，決沒有這樣的功效。如此肅穆的平靜，好像神聖的掌握捉住我們一樣。你看見了他，就只知道他是一位充滿了基督的人；基督也充滿了他。他簡直是屬於另一世界的；他到這個世界來僅僅是一位暫時旅行的基督人。

「我第二次再看見他的時候，是在衛斯敏(Westminster)禮拜堂中；他和佐衛特(Dr. J. H. Jowett)同在講壇上。這一天雖是天氣很濕冷，但到會的有一千五百人之多。孫大信仍舊穿著黃衣，與前次一樣；他的言辭簡賅、冷靜，並無修飾，亦無表情姿勢；只是心中含有深沉、無慾望的熱情。說話的時候，他有基督一樣智慧柔和的光；我們的心都覺得如在神手中一般。如若全地的教會都能記念這位神的聖者，必定發達；因為他叫千千萬萬的人更加認識主耶穌。我想各地教會都應當記念他。」

以上是康丁登爵夫人朋納基(P. Bonarjee)的通訊。

我們在 5 月 25 日又得著潘亞薩夫人一段通訊，潘夫人即是本書的原著者，茲將其原文摘譯如下：

「從 1918 年以來，我與孫大信已成為很熟悉的朋友，1929 年，他就到西藏去了。他允許了我為他作傳記，他親自供給了我許多材料。我們在印度的時候，他常在我們家中作客。1922 年，他第二次到歐洲，又到過我們在英國的家。1925 年，我們離開印度，他照舊與我們信札往來，表示十分的感情。他剛動身到西藏的時候，他又寄信告訴我們，誰知道這就是他最後的筆跡。

對於馬哈利喜(Maharisha)的事，我很清楚。孫大信強健的時候常退居靜處，專作默想和禱告的工夫，以達到成聖完全的地步。他兩次到歐洲雖然不改他簡單的常態，但是，一方面雖說對於天性的實驗上得著經歷，而對於健康的意念；在他的信中，常常有希望早脫離世界的思念，希望可以早些與神相見。有了這種心思，所以他決意再到西藏去會見他的一小部份信徒。他感覺到『我應

當作那差遣我來者的工。』他的心十分想念西藏的基督人，所以犧牲的意念愈加懇切。

1929年4月18日的信上寫著說：『我今天起程到西藏去，我知道這行程上的危險和艱難，但我應當順從主的旨意。(徒二十20-24)如若神叫我仍舊平平安安的回來，我立刻就寫信給你，否則，我們就等到神的腳前再會了。』

「孫大信所說的這些話，和在以前的信中所說的，他必定在6月之前，回轉印度的話，沒有什麼比這些話還要動人。他素來說話極其信實，也非常忠誠，若是我相信他如有失信的可能，我也決不至於寫出這些話來了。」

「最後，自從他沒有回來，又經過了細密的搜尋之後，證明他不能照著他向朋友們宣佈的預定、計劃辦到，想必是他還沒有走到有火車的地方之前，就遭了不幸，並且很快的滅了各種痕跡。」

另外在6月1日該週報上，又有一段通訊如下：

「讀了幾次所發表關於孫大信的文字，我也想起潘亞薩夫人書中的幾件奇事。有一次，孫大信在尼泊爾一個小村莊中傳道，引起了本地人的反對，村中的人就將他的手腳縛起來，綁在一棵樹上。他又飢又渴，樹上的果子也無法摘取，於是就暈去了。這樣力竭氣盡的睡了一晚，第二天早晨醒來，不知如何，手腳都鬆了綁，並且有一堆果子在他身邊。」

另有一次，他在叢林中迷失了道路，天色晚了，他走到一條河邊。他正懇切禱告的時候，忽然聽見一個聲音說：『我來幫助你』，同時，就看見一個人從對岸投入水中。這人游水過來，負起孫大信又游到對岸。孫大信看見地上有火，便就著火烘自己的濕衣，那知一回頭，那人早已不見了。

這二件事和許多其他同類的事，都可說是一種不認識的朋友們暗中相助；也可說是人類中神的天使。只是像下面這段事，那就更為神奇了。

孫大信有一次經過西藏一片荒僻的地方，村中的人對他極其仇視，因此他無法入村，便在一個山洞中藏身。不多一會兒，便看見許多村人拿著木杖和石頭漸漸逼過來。孫大信覺得命終的時

候到了，便禱告將靈魂交給神。村人逼近只差幾步，忽然停住，並且又後退了幾步，彼此喁喁交談。一會兒，他們又上前問孫大信：『那一位身穿白衣站在你身邊，還有許多白衣人圍繞著你的是誰？』……那些村人於是求孫大信到他們家中去。他向村人傳福音，他們都信服了。

孫大信表顯出主耶穌的愛，所以對於這一類的事，決不以為希奇，必定很簡單的說：『我知道神伸出祂的手拯救了我。』這些事蹟正是告訴我們在福音書和使徒行傳中的許多神蹟關於『不可思議的原因』，都是聖靈運行的結果，是不可以輕易丟棄的。潘亞薩夫人說，凡是與孫大信接觸的人，『沒有不被他那平靜的心和他聖哲的言語所感動。』」

「我們既有這許多的見證人，如同雲彩圍著我們，就當放下各樣的重擔，脫去容易纏累我們的罪，存心忍耐，奔那擺在我們前頭的路程，仰望為我們信心創始成終的耶穌。祂因那擺在前面的喜樂，就輕看羞辱，忍受了十字架的苦難，便坐在神寶座的右邊。」(來十二 1-2)