目 錄 (2017 年 10 月)

《屬天生命》

- 聖徒金言(一)-----芬乃倫-----3
《效法基督》譯註-----思 源-----4
雅歌(二十五)-----聖·伯納德-----7

《信 息》

- 羔羊的婚筵-----施 寧-----13
愛的教育法(十六)-----鮑思高-----16
為使者-----侯秀英-----19
認識至聖者-----陶 恕-----26
天示—拔摩島異象的剖視(五)---施 寧---32

《禱 告》

- 時代的領袖與信徒-----邦 茲-----41
怎樣才能成為「代禱者」-----44
二次大戰的轉機(二)-----57

《見 證》

- 教會復興之火-----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：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

聖徒金言(一)

■ 芬乃倫

引言

芬乃倫寫此書的目的，是在乎記述一些最敬虔的人裏面的經歷，和主要的原則。這些內容乃是他從蓋恩夫人的交通中所得到的見解。所以此書就是他從蓋恩夫人所領受的見解的註釋。以下所寫的就是這「金言」的內容。一部分的話語，是出自屬靈經歷的寫作者，所以有的說法非常特殊，但是合乎聖經真理原則的。

第一章 愛神

愛神有數種，最少在這名詞之下有數種的感覺。

第一種是自私的愛神，就是專為自己福樂著想而愛神。這種愛神好像守財奴的愛錢，縱慾者的愛樂一樣，不過以愛神為方法，而以滿足己慾為目的。這在神面前毫無價值，是不對的，是神所不要的，也是神所不接受的。聖法蘭西斯說：「這是褻瀆神的，是不虔誠的。」

第二種的愛神，並不除去自己的福樂，但是以神的榮耀為前提，同時愛神也愛自己，是一種混雜的情形。這一種愛，不能說是自私，也不能說是錯的，只要愛神夠多，愛己不過分就是了。所以，只要愛的成分配搭得合式，就非自私，乃是對的。(續)

《效法基督》譯註

■ 肯培多瑪
■ 思源註

第二卷 第一章 內心的生活

一 主說：「神的國就在你們心裏。」(路十七 21)你要全心歸向神，(珥二 12)捨棄這苦海似的世界，你的心必得享安息。

要學習輕看外面的事，專心致志於內心的事，你就必覺得神國進入你的心裏。

「因為神的國不在乎吃喝，只在乎公義、和平並聖靈中的喜樂。」(羅十四 17) 不聖潔的人與這平安和喜樂是與無分的。

你若在你心裏為基督預備好一適當的地方，祂就要進來，向你顯示祂的安慰。

「又拿祂的裏衣，這件裏衣原來沒有縫兒，是上下一片織成的。」(約十九 23)基督的一切榮耀和美麗，都是發自內心，所以祂也喜悅住在人的心內。

基督常常臨格於人的內心，帶來了甜蜜的話語、安慰、平安、及超乎尋常的友情。

二 忠信的靈魂啊，預備好你的心迎接新郎吧！祂就要進來，住在你的裏面。

因為祂曾說過：「人若愛我，就必遵守我的道，我父也必愛他，並且我們要到他那裏去，與他同住。」(約十四 23)

所以，你要讓基督進入內心，就要拒絕一切其他的進來。

你若有了基督，你就是富足的，毫無所缺的。祂將在一切事上作你的忠實而且具有先見之明的倚靠，因此你可以不再需要倚靠人。

因為人易改變，也易使你失望，但是基督卻永不改變，且要助你到底。「我們聽見律法上有話說基督是永存的」(約十二 34)。

三 不要多倚靠軟弱而且終有一死的世人，「耶和華如此說：『倚

靠人血肉的膀臂，心中離棄耶和華的，那人有禍了！』」（耶十七 5）——即使他是對我們有益和親愛的人；但是我們也不要因為有時他反對我們而憂愁。

今天與你站在一起的人，明天可以變成你的仇敵；人的改變，其速有如疾風。

要完全仰賴神，（彼前五 7）讓祂成為你所敬所愛的對象。祂要報答你，（來十一 13）使一切事情對你都成為最大的利益。

你在此世並無居所，（來十三 14）所以無論在那裏，你總是一個客旅。（來十一 13）除非你的內心聯結於基督，你將無法找到安息。

此地既非你的安息之處，你為什麼還到處觀望呢？你的家應該是在天上，「我們卻是天上的國民，並且等候救主，就是主耶穌基督，從天上降臨。」（腓三 20）地上的萬物只能看作路旁的花草。

萬物終必過去，你也將與它們同歸消逝。

你要小心，不要迷戀世上的事物，不然你或將受其束縛以至於滅亡。

但願你的思想仰向至高之處，你的禱告不停地達到基督面前。

你若不能思想天上的事，就該把你自己放在基督的愛裏，樂意地住在祂的神聖的創傷中。

因為你若虔敬地深思主耶穌的創傷，和那寶貴的血痕，你在患難中就要感到極大的安慰。你將不注意人家對你的輕慢，即使是毀誣你的話，也能容易忍受了。

基督在世的時候，也同樣的為人所輕視，在窮苦逼迫中，為祂的親友所棄。（太十二 24、十六 21、約十五 20）

基督既甘心樂意地受苦受辱，你難道還要訴苦麼？

基督有許多仇敵和毀謗祂的人，你還希望一切的人都作你的朋友和恩人麼？

你若不遭患難，你的忍耐從何得到冠冕呢？「人若在場上比武，非按規矩，就不能得冠冕。」（提後二 5）

你若不願意受到任何反對，你怎能稱為基督之友呢？

你若要與基督一同作主，就要與基督，而且為基督，一同受

苦。

你若曾經一次完全進入主耶穌的奧秘裏，且嘗過一點祂的熾熱的愛的滋味，你就會忘掉自己的方便或不方便，卻要欣然接受加在你身上的凌辱；因為耶穌的愛，使一個人輕視自己。

四 愛耶穌真理的人，內外真實一致的基督徒，和不受情慾束縛的人，就能夠自由的轉向神，在心靈中超越自己，且安息在完全的幸福中。

五 真正智慧的人能照著萬物實然的樣子判斷萬物，並非照著人們對於萬物的說法或看法而下判斷，這種的智慧並非出於人，乃是出於神。「你的兒女都要受耶和華的教訓，你的兒女必大享平安。」(賽五十四 13)

知道怎樣過內在生活，卻不注重外表的人，不需要一定的地方，也不要等待一定的時間，隨時隨地都可以敬拜神。

一個屬靈的人容易集中精神，因為他從不使自己完全為外物所纏累。「清心的人有福了！因為他們必得見神。」(太五 8)

他不為任何外表的工作和事情所迷亂，但卻能隨遇而安。

內心整齊不紊的人，不會因別人希奇乖戾的行為而覺惶惑。

一個人越為外物所累，就越容易感到迷亂、徬徨。

六 你若內心正直，潔淨無罪，萬事都將互相效力，(羅八 28)使你得益，使你在聖潔上長進。

但是你若仍常感煩惱不安，那是因為你還未曾完全向自己死，未曾割斷對一切世俗事物的愛戀。

對於被造之物不潔的愛好，其玷污和束縛人心之力氣，世上其他事物，無有能過之者。

你若拒絕外來的安慰，就能思想天上的事，且常得享內心的喜樂。

雅歌(二十五)

■(法)聖·伯納德 原著

■(美)伯納德·班雷翻譯

第四十五講

一、論及靈魂的兩項美麗，即無罪與謙遜

(一)「我的佳偶，你甚美麗！你甚美麗！你的雙眼猶如鴿眼。」（歌一 15 另譯）好，很好！愛曾引起新婦自高自大，愛招致新郎不悅。前此發生的事可以證明這兩種結果。隨著自高自大而來的是責斥，經過責斥，然後是悔改，悔改後就得到賞報。你看，這裏一開始就稱佳偶，不再稱君王；畏懼消除了，恭維的稱呼在感情之下丟掉了。像當日「耶和華與摩西面對面說話，好像人與朋友說話一般。」（出三十三 11）神也照樣答覆他。現在情況還是相同，在神的道與靈魂之間建立了一種親密的交往，猶如兩個鄰居無拘無束地彼此連繫。這並沒有什麼可驚奇的。他們的愛既生自同一源頭，當然應是互相串通的。（來二 11）所以你從這一方面和那一方面所聽到的，都是甘甜似蜜的言語。你看他們四目互相注視，他們的目光如此溫柔多情，簡直是神聖愛的標誌。新郎稱新婦為佳偶，誇讚她的美，並且連說兩次「你甚美麗」；新郎從新婦得到的也是同樣的表示。重複同一稱讚的原因，是強調愛是如此堅定，也可能是教訓我們，應在這裏另尋求一種神蹟。（歌八 6）

(二)所以我們應該找找，這裏暗示的靈魂應具備的雙重美麗是什麼。靈魂的美是謙卑。不是我自己這樣說，而是先知在我以前就說過：「求你用牛膝草潔淨我，我就乾淨，……。」（詩五十一 7）牛膝草是一種小草，莖細而高，能洗刷人的胸部，用以象徵謙卑。大衛王兼先知，在犯過重罪以後，希望如此被洗潔，全身洗淨如白雪。如果單說在一個犯了重大錯誤的人身上，謙卑是令人歡迎的，當然不足奇怪，然而把謙卑與清潔無罪連在一起，豈不是說，在靈魂上，同時具備雙重美嗎？馬利亞從未失去聖潔，可是她一直謙卑，

而且正因為她將謙卑與潔白兼攔於一身，「王就羨慕你的美貌。」(詩四十五 11)她自己也說：「因為祂顧念祂使女的卑微。」(路一 48)可見能把自己的衣服保持清潔，全身純潔無罪，且能在裝飾品中更加上令人歡悅的謙卑者，真是有福！這樣的靈魂必將聽到向他說：「我的佳偶，你甚美麗！你甚美麗！」

主耶穌，願你那怕只有一次用這樣的口氣向我的靈魂說：「啊！你是多麼美麗！」懇求你為我保存謙卑！因為我沒有好好保持我的第一件謙卑長衫。我是你的僕人，不敢自稱為你的朋友，因為我沒有聽到你兩次稱讚我的美麗。稱讚一次已經足夠了。不過，唉！我知道什麼？就連稱讚一次也不見得準啊！我知道應該怎麼做了。作為僕人，我應該俯伏在良人面前；將自己視為一個將死的罪犯，我應該驚奇新婦的雙重美麗，聽到說新郎為如此迷人的美讚嘆不已，我應當歡欣鼓舞。誰知道？我或許這時要在良人眼中得到恩寵，或許祂將扶佑我被列入朋友之數。

此外，新郎的朋友正站在祂身邊，聽到新郎的聲音，不勝歡喜。(約三 29)你聽，他的聲音已傳入良人耳內，我們也要聽聽，也要共同歡喜。新郎的朋友集在一起彼此交談，我們也要站在跟前聽，不讓任何世俗的顧慮，不讓任何迷惑人的肉情，擾亂我們聽他們談話。

【註一】：馬利亞的謙卑是建立在全心尊主為大，靈以神她的救主為樂，她一直活在敬拜和感恩之中。

【註二】：能進入聆聽聖徒與主相交的經歷，是渴慕神的人最大的喜樂。(弗三 18-19)

二、論責斥是新婦的謙卑受到考驗；論新婦的一雙鴿子眼，是她的謙卑。

(三)新郎說：「我的佳偶，看，你多麼美麗！多麼美麗！」「看」是驚奇之下的呼叫，其餘的話則是表示稱讚。不失去聖潔而又能謙卑，甚至能把謙卑與聖潔連合在一起保存的靈魂，的確是可驚奇的。他既將這兩種美麗兼而有之，當然值得一次又一次被稱為美麗。

在這世界上，從不失去靈魂清潔的固然稀少，能兼有清潔無罪與謙卑的更不多見，所以兼有這兩項優點的，確實有理由稱為有福

之列的人。這樣稱呼他的證據即在於，他明知自己無罪，卻情願接受責斥。

至於我們則沒有這樣做，我們明明陷於重大錯誤，然而剛受到指責就幾乎不能忍受。這樣的人，雖沒有任何罪愆，卻能平心靜氣承受嚴厲的斥責。他原來只不過是希望看見新郎炫耀奪目的美麗，這有什麼過失呢？本來他應該受到稱讚，卻反而遭到斥責。可是他甘願悔罪，於是說：「我以我的良人為一袋沒藥，常在我懷中。」(歌一 13)這就是說，我已經夠了，我不願再多知道什麼，只願知道耶穌，而且是被釘十字架的耶穌。(林前二 2)這是多麼深刻的謙卑！他儘管行為上清潔無瑕，但常抱著悔改的心情，他雖然沒有什麼後悔的原因，仍尋找可後悔的理由，以形成某種應後悔的藉口。

不過，你或者要問，他既沒有犯任何過錯，為什麼要受斥責呢？我告訴你，這都是出於新郎的安排，新郎的謙卑今天受到考驗，正如亞伯拉罕的服從當年受到考驗一樣。這位先祖毫不折扣地服從了神的命令，隨即聽到說：「現在我知道你是敬畏神的了。」(創二十二 12)今天新婦所聽到的雖然話不同，實際上似乎在說：「我現在看出來你真是謙卑。」因為新郎說：「看，你是多麼美麗！」正是這個意思。新郎重複誇讚，是表示稱揚新婦在清潔無罪的美麗之外，又加上了謙卑的美麗。「我的佳偶，你甚美麗！你甚美麗！」意思是說，「我承認你是美麗的，不但是由於你對我的愛，而且也是由於你的謙卑。我不像以前那樣，再稱你為女子中的佳偶，只雙頰與頸項漂亮發光，而是簡單稱你為美，不加比喻，也不專指那一部份。」

(四)新郎又加上說：「你的雙眼猶如鴿眼。」這顯然仍是稱讚新婦的謙卑，因為這些話與上述新婦因追求過高的恩賜所遭受的責斥有關。不過，新婦受到責斥後立刻改正，把希望降低到更簡單的程度說：「我以我的良人為一袋沒藥。」在享見天上的光榮與沒藥花束之間，距離當然相隔很遠，所以把希望降低，到這種程度，也是一種出奇的謙卑行為。於是新郎向她說：「你的雙眼為我猶如鴿眼」。這句話的意思是說，你對你自己已沒有過高的估價，你已沒有過份的要求，而像小鳥一樣，把你的巢搭在石縫裏。為此你將

居住在我十字架的傷口內，用鴿子的眼觀賞我降生與受難的事蹟。

【註】：鴿子眼指單一注視主的榮美，不見其他一切。「眼睛就是身上的燈。你的眼睛若瞭亮(單一)，全身就滿了光。」(太六 21 另譯)

三、論新婦靈性的觀看

(五)自從聖靈藉鴿子的形像顯現以後，(太三 16)就是勸勉我們，以這象徵性的鳥為榜樣，具備靈性的眼光。你們若同意我這解釋，還可以把這段話，與新婦的伴侶，前此許給她金鍊時，向她說的話連繫起來。【第四十一講「我們要為你編上金辮，鑲上銀釘。」(歌一 11)】

我前邊曾經說明了，新婦的伴侶與其想裝飾她身上的耳朵，倒不如整理她心上的耳朵。當她的心藉聽道得來的信心變得更純潔時，可能更容易看到她以前看不到的事物。她既已憑信心得到的金鍊，獲得了透徹入微的視力，可以看清靈性的事理，自然就能得到新郎的歡心，因為新郎最喜歡人在聖靈裏瞻望祂，而且把這樣的觀看作為人的榮耀，因而稱讚她說：「你的眼有如鴿眼」。這時新郎好似向她說：「如今你在聖靈裏觀看吧」，因為神的氣息，【耶和華的受膏者好比我們鼻中的氣(哀四 20)】即神的受膏者耶穌基督，就在你面前。現在你可以辦到，因為「你的雙眼為我猶如鴿眼」。以前你辦不到，所以應當受責斥，今天，你有了這樣的能力，因為「你的雙眼為我猶如鴿眼」，也就是說，你的眼已成了徹底屬靈的。這當然尚不完全符合你原來的要求，何況你要求的那樣福份還不可能得到，不過，以你現在得到的說，為你已足夠了。有朝一日，毫無疑問你要從光明的境地，被引入更光明的境地；但以現時而論，你的眼光應符合你現時的處境，等到你的力量將來加強時，你的眼光自然也將隨之提高。(弗四 23-24)

四、新婦發現新郎的俊美而稱讚祂

(六)弟兄們，用靈性的眼光看，雖尚低於我們來生將享受的面

對面的看，但我相信這已不是普通的、一般的看。你們接著讀下面的話，就可以判斷我的話是否恰當。下面新婦說：「我的良人哪，你甚美麗可愛！」(歌一 16)新婦的理智抬得何其高啊！她向萬物的主宰要求，竟像向自己的愛人要求私有財產，她把自己的靈魂高舉到了什麼程度啊！請你們注意，她不但稱新郎為「良人」，而且稱他為「我的良人」，用以表示良人是屬於她的。這樣的看法確實超乎人意想之外，竟使新婦有信心、有權利，在全宇宙的創造者身上，看到的不再是自己的主，卻成了自己的良人。在這樣看法下，再沒有什麼形像，也再沒有什麼來自感覺的映像，不再是血肉之體，不再是十字架，也不再是人性的軟弱。按先知的說法，「我們看見祂的時候，也無美貌使我們羨慕祂。」(賽五十三 2)今天新婦在新郎身上發現的完全是美麗與華耀，這說明新郎是在更奇妙的屬靈的看見中顯現給她。祂與她面對面談話，有如古時和摩西說話一樣。(出三十三 11)她清清楚楚看見神，不藉謎語，也不藉形像，她口中所形容的神，恰如她在這樣高超絕倫的屬靈看見中所看的，她是用靈性眼光觀看。她的眼看無限光耀的君王，不像看君王，卻像看愛人。儘管一位先知看見神如榮耀的君王坐在高高的寶座上，儘管另一位先知證明神曾面對面顯現給他，但新婦在這裏可說都勝過他們，因為她看見的是她的愛人，而其他先知看見的只不過是他們的主。你們在以賽亞先知書內可以讀到：「我見主坐在高高的寶座上」；(賽六 1)在創世記也可以讀到：「我面對面見了神，我的性命仍得保全。」(創三十二 30)可見神顯現給先知們，他們當時是心懷恐懼的，因為神住在那裏，那裏就發生恐懼。假如讓我選擇，我寧願得到因愛情賜給新婦的顯現。「愛裏沒有懼怕，愛既完全，就把懼怕除去。」(約壹四 18)「你們來看神所行的，祂向世人所做之事是可畏的。」(詩六十六 5)「你比世人更美。」(詩四十五 2)這兩樣顯示之間，當然有很大的差別。「我的良人哪，你甚美麗可愛！」這句話帶著的感情，無疑是愛而不是恐懼。

五、論新郎的兩種俊美

(七)重複至少可以指明耶穌基督神性與人性的奇異美麗：一是

本性的美麗，一是恩寵的美麗。主耶穌，你「本有神的形像，不以自己與神同等為強奪的。」(腓二 6) 在你永遠的日子裏，於創世之前，「是神榮耀所發的光輝，是神本體的真像，常用祂權能的命令托住萬有。」(來一 3)在眾天使前你是何等美麗！

我主，當你捨棄如此尊貴的美善，降低你自己，脫去了你四射的光輝，你為我是多麼美呀！這時你的慈愛發出更強烈的光芒，你的愛和你的恩寵，同樣更加擴散。

雅各之晨星，在我眼中你是多麼明亮啊！(民二十四 17)由耶西的根上開出的花是多麼鮮豔奪目啊！(賽十一 1)清晨的日光，你用何等溫柔的光，光照我這坐在黑暗中的人啊！(路一 78-79)在你因聖靈受孕時，在你由童貞女誕生時，在你純潔的生活中，在你宣講福音的過程中，在你顯現驚人的神蹟，以及宣佈你的奧秘時，你是為多麼驚人的能力所圍繞啊！公義的太陽，即便在你落山後，當你從墳墓裏復活起來時，你仍是如何閃閃發光啊！榮耀的君王，你身穿你那帝王的衣服，(賽六十三 1)顯得如何英俊啊！當你鸞駕回朝，進入天國的深宮時，你又是多麼威嚴啊！在我看到你這一切奇異的事蹟時——「我的骨頭都要說：『耶和華啊，誰能像你？』」(詩三十五 10)

(八)新婦由於看到新郎這些以及其他優越的特點，所以說：「我的良人哪，你多麼俊美，多麼可愛！」新婦用這樣的稱讚，不但頌揚新郎超人的優越性，無疑也是由於發現了本性更高超的事。這件事超過我們理智所能達到的境地，更非我們的經驗所能領略的範疇。可見這樣的重複是指明基督神性與人性的美善。請看新婦見到她的良人，聽到祂的談話時，如何歡喜得渾身打顫，因而唱出這首歡悅之曲。下面就是曲子的內容：「我的良人哪，你甚美麗可愛！我們以青草為床榻，以香柏樹為房屋的棟樑，以松樹為椽子。」不過，我們且把新婦這首歌留待下次再講。當我們恢復了體力，我們的心情將更舒暢，得以異常歡愉地陪同新婦歌唱新郎的榮耀，祂就是耶穌基督我主，永遠可讚美的神。阿們！（續）

羔羊的婚筵

〈成為基督新婦的經歷〉

■施寧

結婚是新郎和新婦共同要達到的目標，他們所有的思想和談話都圍繞在有一天他們終於永遠結合在一起的這件事情上。他們在準備這件大事時，心裏充滿了期望的喜樂，那是他們內心最渴望之事的成就。然而世上的這件事若與羔羊婚禮相提並論的話，只是輕描淡寫罷了。有一天主耶穌要在天上無比喜樂和榮華中與祂的新婦一同歡慶。

從起初開始，神一切的永恆計劃和目的都是朝這個目標發展的，如今在這個敵基督徒時代的末世，我們正迅速地臨近這榮耀的事件來到，那就是這時代的高潮，羔羊的婚禮。這是神心中孕育著的奇妙，意念雖然非人類所能理解，卻在祂的話語中向我們顯明了，但願我們不要認為這是理所當然的事，而要一直不斷地為此感到肅然起敬和驚訝。

全世界一切愛耶穌的人都在裝備自己，由於「耶穌基督的新婦」或「羔羊的新婦」這名詞是代表一個群體，因此其中每一個人就都是滿有對神羔羊耶穌起初之愛，新婦之愛。聖經上講到這些人的時候說：「凡被請赴羔羊之婚筵的有福了。」（啟十九 9）

這天上的婚禮之榮耀不是用言語所能形容的，從約翰的描述中我們讀到：

「我聽見好像群眾的聲音，眾水的聲音，大雷的聲音，說：『哈利路亞！因為主我們的神，全能者作王了。我們要歡喜快樂，將榮耀歸給祂，因為羔羊婚娶的時候到了，新婦也自己預備好了。』」（啟十九 6-7）

那是驚天動地的事，當羔羊婚筵一開始的時候，天上將充滿了無法形容的歡悅，在等待了幾千年之後，這一天終於來到了，因時機成熟了，新婦大軍人數已足，靈命也成熟了。主耶穌捨棄

生命，使這些人類中初熟的果子現在能從罪惡權勢下得自由，並且反映出造他們的主來。天父的喜悅將是難以描述的，因祂見到了祂愛子受苦的結果，這新婦大軍是一群罪人，藉祂愛子在加略山上捨身流血變得像祂的。當神子把祂的新婦帶到父神面前時的喜樂，有誰能夠測度呢？

新婦在見到她屬天的新郎和主的時候，該要肅然起敬而俯伏敬拜祂，但是祂要扶她起來，帶到自己身旁，把精金的金飾賜給祂所愛的。(詩四十五 9)她的信心和愛心在苦難中經過鍛鍊，如今像金子那樣發出屬天的光芒。

耶穌救贖工作的成功，使新婦變得像祂，並反映出祂屬天的慈容和純潔，她已得勝了，因為她曾一再地在羔羊寶血中把她的衣裳洗淨，(啟七 14)並且讓管教和受苦在她身上做成改變的工作。如今她已被提到祂身旁享受天上的尊榮，誰能認出這新婦曾是個罪人呢？莊嚴地穿著白袍，頭上戴著義的冠冕，(提後四 8)要與萬王之王一起享受歡慶婚筵的特權，並要與祂同坐寶座，(啟三 21)甚至要同祂一起統治萬邦。(啟二十 6)諸天豈不該為促成這一天來到的耶穌而充滿了對祂的榮耀歡歌嗎？

天上榮光照在裝扮整齊的基督新婦身上
基路伯和撒拉弗趕緊向她表示敬意
諸天見到新婦如此純潔可愛而肅然起敬
向這位反映出神榮美的新婦表示敬意
但是新婦眼中只有她所愛的耶穌
瞻仰祂的容面使她心靈被吸引
她盡情地注視這最可愛的
沉浸在敬拜、稱頌和驚訝中
她一切渴望的事都得到了滿足

耶穌是一切可愛和天上榮耀的源頭，是天父和新婦所喜愛的，祂是愛的實質，到今天祂身上仍帶著傷痕，這是祂為了愛我們和救贖我們所留下的記號。這些是祂最大的與眾不同之處，因為這些是祂愛的證據，這愛使祂到如今仍願再被我們這些罪人傷害而且不是多年以前那曾受過的苦。雖然祂為人受了許多苦，卻繼續

地愛我們，因為新婦大軍，初熟的果子，就是耶穌因受傷所留下的愛的印記，祂的愛得勝了，他們宣稱已得勝了，那些在罪惡和黑暗中行的人們已改成行在光明和愛中的人了。

耶穌的愛有能力勝過一切，祂在世上生活中曾得勝，在受到毀謗和羞辱時祂仍繼續愛我們，甚至為我們捨棄生命。在來世，世界被仇恨勢力統治時，祂的愛也必得勝。新婦大軍是一些從人間買來作初熟果子的，歸與神和羔羊，(啟十四 4)她們將要首先彰顯出這勝利。

祂的愛，已得勝了，羔羊的婚筵就宣告了這件事，這是最高的愛筵，充滿了喜悅。因為在此所慶祝的愛是真正的愛。這愛是滿有憐憫恩典和赦免的愛，這愛在天堂支配一切，人們為此狂喜。主耶穌和祂的新婦在走過神城中黃金街上時，發光如日頭，(來十一 10)而神子曾經因愛我們的緣故而離開天上榮華。

天堂正慈愛地注視和期待著每一個耶穌的新婦，每一個人都能促使在等待了幾千年之後的羔羊婚筵早日來臨。到那天，新婦大軍人數已足，靈命也成熟了。

摘自：《耶穌你是我所有》

【蒙西德馬利亞福音姊妹會應允刊登】

【註】：施寧與她的同工在西德成立馬利亞福音姊妹會，在過去的年日，已造就了許多撇下一切愛主的姊妹有了新婦的經歷，若要知道她們的經歷，請參看她們的見證《真》一書，可向本社索閱。

愛的教育法(十六)

■鮑思高

教導兒童饒恕別人

有一個青年，名叫若瑟·勃勞西奧，很敬愛鮑思高。某一個星期日，他發覺鮑思高不在操場上。「奇怪！他到哪裏去了？」他在學校裏到處去找鮑思高，卻找來找去也找不著；最後在一間小屋子裏找到了他。只見鮑思高滿臉愁容，差不多想哭的樣子。

他急忙問：「鮑思高，有什麼事？」

鮑思高卻不開口回答，依然在默默地發愁。

那個青年便再三要求鮑思高，告訴他為什麼這樣難受。

最後鮑思高才說：「有一個學生侮辱我，罵我。對於我本人方面，這倒沒有什麼關係；最壞的，就是他已走上了邪路；結果怎樣，誰也不知道。」

勃勞西奧聽了這話，非常生氣，便握緊了拳頭，向鮑思高保證說，他一定會想辦法，替他報復。

鮑思高凝視著他，說道：「你願意替鮑思高報仇，對不對？好吧！不過，有一個條件，即是我們要一起去報復。」

「好！我贊成。」

鮑思高就叫他說：「那麼你跟我來吧！」

接著帶他到了教堂裏，為那個無禮得罪他的孩子祈禱。

許多年後，勃勞西奧重提往事說：「我想，鮑思高也為我祈禱了，因為我頓時覺得自己完全改變了，真好像換了一個人似的。剛才對那個同學的怒氣，一時變成了寬恕。」

鮑思高往往給人這樣的忠告：「你們應該知道，寬恕就是永遠忘記。」

「你們如果想從你們的學生身上，得到很多的收穫，就要對誰也不可表示他得罪了你們。要常寬恕。」

寬恕真有一種神奇的能力，能使本來似乎無法和解的事，也

能和解。

*寬恕是愛心的巔峰。愛心既是一項恩賜，寬恕就是雙重的恩賜。它是一種救贖的恩寵。現代的心理學告訴我們說，知道寬恕和答應寬恕的人，表示他有一個平衡的性格。

*一天之中，難免有人會使我們生氣，有時也是出於無意的！或者傷了我們的自尊心，或者損害了我們的權益，或者表示對我們忘恩負義。輕微的侮辱，往往還能忍受；可是，如果是一再的或重大的侮辱，就會激起我們盲目的怒火，而企圖進行以牙還牙的報復。要是神不賜給恩寵，幫助我們寬恕別人，那麼以仇報仇，必將造成兩敗俱傷的慘劇。（羅十二 17-22）

所以，必須教導兒童寬恕別人，準備他們去接受人生的慘痛經驗。

那麼，應該寬恕別人幾次呢？耶穌回答說：「七十個七次。」（太十八 21-22）換句話說，要常饒恕，永無止。

*寬恕不僅是一個愛的行為，而且不管是對那得到寬恕的人，或是對於那寬恕別人的人，雙方都有好處。人類自然經過基督救贖之後，就有一種矛盾的現象，即我們越是樂於寬恕別人，越是不覺得有這寬恕別人的需要。

「傳揚基督運動」的發起人蓋肋神父勸告人說：「你們應該訓練自己的孩子，從小就知道寬恕別人最小的無禮行動。到了他們成人之後，這就是他們所最需要受的教育。我抱有這個主張：當一對青年男女，在教堂前舉行婚禮時，除了宣誓彼此忠貞的相愛之外，也要宣誓互相寬恕。這樣，就可以維護許多的婚姻，而使夫婦雙方都能幸福。」

*如要寬恕發生它的治療功效，首先必須祈禱。回想自己如何蒙主耶穌赦免！如果沒有祈禱，那麼每次回憶自己所受的侮辱，就會重新嘗到那種苦澀的滋味。是祈禱才能把受辱思想的那根毒刺拔掉，因為主耶穌在十字架上已承擔了一切的痛。作父母的，

以及從事教育工作的人，應該把這竅門教給孩子。

有一位教育家寫道：「你想報復嗎？為那個得罪你的人祈禱吧！即使你只為他唸一遍有益的經文，也是好的。這好像在洶湧的怒濤上，潑了一層油，不久就會使怒濤平靜下去。」

鮑思高對勃勞西奧說：「你願意替鮑思高報仇，對不對？好吧！那麼你跟我來吧！」說著就帶他到教堂裏去祈禱。

鮑思高語錄：

「饒恕就是永遠忘記，不念舊惡。」

摘自：鮑思高《愛的教育法》

為使者

■ 侯秀英

讀經：路加福音第八章

為使者

請讀希伯來書第三章 1 節：「同蒙天召的聖潔弟兄啊，你們應當思想我們所認為使者、為大祭司的耶穌。」

今天我們這些人都是同蒙天召的聖潔弟兄，不光是弟兄連姊妹也包括在內。同蒙天召的聖潔弟兄啊，你們應該思想，這裏特別囑咐我們應該思想，思想什麼呢？思想我們所認為使者，為大祭司的耶穌。這裏說為大祭司是另一面的，我們先說祂「為使者」這一面。

這個「使者」，就是耶穌在地上所揀選的，那些使徒們的「使徒」同字義。所以耶穌是第一個使徒，而我們應該思想神所給我們的第一個使徒——耶穌。

怎樣信

再回到路加福音第八章。第八章說了許許多多的事，我也想這許許多多的事要怎樣說呢？當我讀過一遍又一遍之後，我發現不是怎麼說，乃是「怎樣信」，信主耶穌所說的這些。

路加福音第八章滿了耶穌。我們在這裏讀祂，我們在這裏看祂，耶穌在地上如何「為使者」，我們也應該怎樣信祂。

「過了不多日，耶穌周遊各城各鄉傳道，宣講神國的福音。和祂同去的有十二個門徒，還有被惡鬼所附、被疾病所累已經治好的幾個婦女，內中有稱為抹大拉的馬利亞，曾有七個鬼從她身上趕出來，又有希律的家宰苦撒的妻子約亞拿，並蘇撒拿和好些別的婦女，都是用自己的財物供給耶穌和門徒。」（路八 1-3）

四福音書只有這裏說到耶穌傳道的時候帶著十二個門徒，還帶著這些姊妹們。這裏特別記載這些姊妹們是些怎麼樣子呢？被

惡鬼所附，被疾病所累，已經治好的幾個婦女。

被惡鬼所附 不但被鬼所附，且是被惡鬼所附。我們這班人，不但是魔鬼在我們裏面，而且是被惡鬼所附，這裏特別記載「被惡鬼所附」。

昨天在淡水山上那裏聚完了會，也不知道後邊那一個弟兄就大聲哭起來了！他哭的時候，我們這些聰明的信徒就怎麼想呢？等到吃飯的時候那個姊妹就來了，在我的後邊她說：「侯姊妹，我要問你，你今天聽見那個人哭，到底你心裏感覺那是什麼靈啊？」我說：「這個很難說。」等到吃完了飯我們還談這件事。有一個姊妹說：「我聽見那個哭聲，我裏邊覺得他像個小孩子，他心裏有許多為難啊，有許多委屈哪，在這裏他遇見了主，他說不出他的為難和他的委屈，於是他就大哭了，不但是大哭且是跺腳的大哭。」這就像小孩子在外邊受了委屈，他回到家裏就抓著他媽媽又揮手又跺腳的哭訴。是不是？有沒有？她說的時候我心裏也是同樣的感覺。我們還繼續在那裏談論這件事，後來，姊妹的愛心就說：「侯姊妹快去午睡罷。」但我裏邊不要快去午睡。我就說：「這件事還沒有說完我不睡。」我和你說我昨天從早上八點一直到晚上沒有住下。不錯也許身體有點疲累，但裏面覺得說不出來的歡喜快樂。談談，談談，談的時候我裏頭有個願望，我就問：「把他送出去以後，(我說送出去還是輕一點，其實是把他拉出去。我親愛的弟兄姊妹，我們都是這個樣子，我也是這個樣子，我們要在這裏，就在這些事上認識神，也認識自己。)去看他了沒有？」她說：「去看了，也禱告了。」我裏邊也就覺得該去看看他。姊妹們的愛心再三再四的催我回去休息(午睡)，但我裏頭就是不要去，大概一直談到兩點鐘左右才談完了，我們就回去了。也不早也不晚，走過那個院子，正要從那個房子出去，而還沒有出去的時候，就來了這位弟兄，我也不認識他，認識他的姊妹就說：「剛才我們說的弟兄就是這一個。」我裏頭說不出來的快樂，我們的神是活的啊，感謝主，平平靜靜的。姊妹問他：「你睡著了麼？」他說：「我出來睡了一覺。」好好的，感謝主。

我們這些事奉主信主的人，我們的頭腦真是難辦，我也是這

個樣子。因為這些認識他的人曾看見他已往瘋起來的時候就打人，所以等到他一這個樣子時就說：「又壞了，又壞了！」但我昨天看見他那個臉一點不像那麼厲害，感謝主，主會在他身上做。【註：他已被主釋放了】

這一章特別說到「被惡鬼所附」，當聖靈作工時，常顯出這些事。聖靈作工，撒但就在那裏也作工，我們聚會實在都願意在平靜中聚會。等到神的靈真正在會中運行時，撒但是不甘心的，牠常要在那會中就作牠的事。這是前些年，神在大陸上作工的時候常看見的事。但是越是這樣越發顯出我們的主是真的，是活的，是有大能的，就是被惡鬼所附的，神也能把牠趕出去。

惡鬼所附的是誰啊？抹大拉的馬利亞。她身上有幾個鬼呢？七個鬼。完全數字的鬼。主悉數把牠趕出去。這一趕出去之後，這個原被鬼佔有的心，倒出來給主耶穌住了。從此，這一個姊妹一生滿了主耶穌。雖然有時認識不夠清楚，但是她的心，神歡喜。耶穌被釘死的時候，在她的眼裏世界還有什麼東西沒有？還有沒有？在她眼中什麼都完了！什麼都沒有了！整個的世界在她眼中都成為虛空的了！她傷心絕望的想摸一摸耶穌的死屍，那知道連死屍也沒了！一切都完了！所以她對著那空墳只好哭啊！哭啊！哭啊！不錯，她信得不夠清楚，而且是糊裏糊塗的，但主耶穌愛不愛呢？愛啊！不但是愛，而且愛得把她那一顆糊裏糊塗的心變得清清楚楚的。最怕是我們的頭腦太清楚了，結果你信是信，卻因信得太清楚的緣故，以致把主耶穌信沒有了。（太二十八1）

連聖靈也是這樣，有人說：「你這樣大聲哭會叫沒有受過聖靈浸的人害怕嘛。侯姊妹，你說是不是不該這麼大聲呢？」我也沒有叫他大聲哪，我也沒有叫他大哭哪，我更沒有叫他滿地打滾哪。但是這幾年聖靈作工時，你不但看見常有人大聲大哭甚至滿地打滾哪。還有的弟兄對我說：「某某姊妹在那裏，侯姊妹你快拉她一把吧，不要讓她在這裏這個樣子哪。」我就禱告要不要去拉她呢？裏面說不要去拉。我外面又要聽話，但我裏面又不要拉。她呢？又哭又鬧。等到她哭鬧完了之後就無聲無息的在那裏，好像睡覺了一樣。到散會了，他們就說：「拉她起來吧！」那我就又問主了，拉不拉呢？我的主說，還不要拉。結果就剩下我和她

二個人在那裏。我只好等著她。等、等、等，等到了一個時候，不是三分鐘，五分鐘，乃是不短的一段時間。這件事好磨人啊！我和你說，要不要聖靈澆灌啊？要不要？要。要就得要我們的命。散會了，家裏要開飯了，對不對？你當媽媽的，你有孩子在家裏等著要吃飯哪，但這裏還有人……。等、等、等，她起來了，說：「哎唷，我被主提到天上去了！」現在也不哭也不鬧也不像睡覺了！哎唷，那麼好，那麼好啊！這人是誰？就是王序濱姊妹的妹妹。她有幾個妹妹，都得救了，也都被聖靈充滿了！感謝主，一個一個都被聖靈充滿了。這也不是我會，也不是學來的，書本上也沒有寫。

今天聚完了會有一個姊妹又問我說：「書本上既沒有寫，那麼就得一點一點，一分一分的跟隨聖靈了。聖靈說什麼，你就聽什麼。」說是容易，試問你要不要聽呢？拉出去不是比較簡單而且容易麼？

被疾病所累 這裏說被疾病所累的，在這裏有疾病的你要相信，耶穌都醫治，耶穌統統都醫治。「耶穌基督，昨日今日一直到永遠是一樣的。」(來十三 8)什麼是罪？你若不信祂「是一樣的」，這就是罪了。你不信祂會醫治你這就是罪了。這個不信的罪比你生病時所受的痛苦還厲害。

你這個病是從什麼來的？是從罪來的。你不要說這大概是近日流行的時令病吧。不錯是時令病，但為什麼別人就不時令病，而你偏偏就時令病呢？要相信神的話，病是從那裏來的？不要為自己留面子。

當宋尚節博士到我們平度去的時候，那個時候我正在醫院裏生病。他大概在旁的聚會裏就認識了我這個名字，所以他到我們那裏時就問這個人在那裏？旁人就告訴他，她病在醫院裏。他說：「就是罪，就是罪。」真是好啊！宋博士是個直爽的人。「就是罪，就是罪。」你信也得信，不信也得信；不用問，就是罪。

主耶穌在地上，遇見天熱的時候祂流汗不流？口渴不口渴？祂走路走得多了，疲乏不疲乏？饑餓不饑餓？祂工作做得太多了，辛苦不辛苦？勞累不勞累？這是不是病？要分清楚；流汗、饑渴、

疲累這是不是罪？要分清楚。這不是病，這也不是罪，這乃是一個人，在亞當裏所接受的就是這些。聖經從來沒有一次說到耶穌病了，耶穌從來沒有生過病，因祂沒有罪。我們這些人沒有一個是從來沒有生病的，這就證明我們都是罪人。在這裏有罪的人，我們要相信耶穌來醫治我們。這裏特別說被疾病所累已經治好的。

還有好些婦女 神在這裏說了一句很寶貝的話：「和好些別的婦女。」亞當夏娃墮落了，神的憐憫特別在這些姊妹的身上，神常常得著這些姊妹。兩個三個算不算好些？不算。當耶穌在地上的時候，好些姊妹一直跟到耶穌釘十字架的地方，你看聖經記載說：「有好些婦女在那裏，遠遠的觀看；他們是從加利利(好幾百里路來到猶太)，跟隨耶穌來服事祂的。」(太二十七 55)

你說你沒有工夫，我說我沒有工夫，神若吸引你的心，就有工夫。上一次在陽明山聚會時，從豐原來了兩個姊妹，若說沒有工夫，她們那才是實在沒有工夫，兩個都是上班的，其中有一個她的先生身體還是癱瘓的。她說：「我們不知道怎麼的，姊妹們有個禱告先是人少，後來就慢慢加多了。到現在已經十多年了。最近不曉得怎麼，神在我們禱告中做了那些事情，有病的人也來了，我們也不知道該如何是好，就是禱告、禱告、禱告，哎喲，聖靈澆灌下來了，裏邊就說為她按手，我們就跟從聖靈為這個病人按手禱告，她也就好一點了，起先還未十分好，她就還來，還來。來了，我們就還為她禱告、禱告、禱告，聖靈又降下來了，又充滿了我們。有的姊妹裏邊受感動再為她按手，另一位姊妹就受感動要拉著她的手，把她的手舉起來，並且也會走了，感謝主。並且從豐原到了台中去作見證。……常常有神蹟隨著我們。」

哦，我的弟兄姊妹，我們的心要被主得著。她說：「我們就是禱告、禱告、禱告，一個鐘頭，兩個鐘頭，三個鐘頭都過去了……。」我就想她們家裏不是要做飯麼？她說：「不知道，就這樣禱告、禱告、禱告就出來了事情了！這個人得救了，就帶她去見弟兄，告訴弟兄她要受浸。」弟兄說：「像這種情形，我還沒有見過，這見證還得保留。」弟兄說要保留，我們只好再禱告，因為我們也不能替她施浸嘛。

平靜風浪 下面說到耶穌平靜風浪；這風浪是從那裏來的呢？是從魔鬼來的。你怎麼知道呢？你看耶穌醒了就斥責那狂風大浪，如果這風浪是出於神的，主耶穌就不必斥責了，可見這風浪是從撒但來的。主耶穌是神的使者來到地上，所以天上的風和地上的浪都得聽從祂。

趕出群鬼 一過了海就遇見一個可憐的人，他身上不只是七個鬼哪，二千隻豬都被附著投在湖裏淹死了，可見他身上的鬼比二千還要多。耶穌來救了這個人，他便坐在耶穌腳前，穿著衣服，心裏明白過來，耶穌就是這樣的拯救人。

我們得讓主把我們裏面的鬼趕出去，我們裏邊有許多的鬼：愛世界是鬼，不信也是鬼；恨人是鬼，埋怨弟兄也是鬼；驕傲是鬼，虛偽也是鬼；妒嫉、自私、貪心……統統都是鬼，這些鬼都得趕出去。我們都喜歡奉主的名吩咐鬼從人的身上出去，但我們得先奉主的名把這些鬼從我們身上趕出去。若是不趕啊，撒但也不給我們留情面。牠說你是誰啊？你裏邊被我佔據的地方還不少呢。這就是聖靈作工時，有的人他裏面的罪不對付清楚，他也跟人家去趕鬼，結果撒但就有機可乘，所以我們得奉主的名先把自己身上的鬼趕出去。

摸祂 下面又說到一個患血漏的女人，偷偷的摸耶穌的衣裳縫子，血漏立刻就止住了。病一好了她就想要跑了，但是耶穌愛不愛她？耶穌一點不難為她，耶穌不要她跑，因為她光這樣一摸，病雖好了，可是還不認識主耶穌是如何的愛她。哦，耶穌找她，耶穌說：「摸我的是誰？」她聽見了嗎？聽見了，因為是她摸的，所以她懂得。門徒又替撒但說話了：「夫子，眾人擁擁擠擠緊靠著你，你還說摸我的是誰？」我們這個聰明不但教導自己也教導主耶穌。但是耶穌不聽我們的教導。祂說：「總有人摸我，因我覺得有能力從我身上出去。」哎唷，我讀到這裏真是寶貝，我們的主身上有愛的力量，醫治的力量，偉大的力量，……滿了，就這麼一信來了沒有？就這麼一摸來了沒有？哦，祂身上滿了力量！神的使者復活以後，升天作大祭司，今天在地上作使者，滿了力量，你要摸祂，我要摸祂，心靈感覺通不過時藉著禱告，通了。

就這樣摸祂。耶穌今天不但還在地上行走，並且住在你的裏面，你就是不摸祂，一摸好了沒有？好了。

「那女人知道不能隱藏，就戰戰兢兢的來俯伏在耶穌腳前，把摸祂的緣故，和怎樣立刻得好了，當著眾人都說出來。」我們認識耶穌，戰戰兢兢的怕耶穌責備。那知道耶穌那麼愛她，對她說：「女兒，你的信救了你，平平安安的去罷。」

半路的耶穌 另一家請耶穌只有請半路的耶穌。女兒還活著的時候耶穌可以來，死了就不要勞駕了。若是耶穌真聽他們的話，女兒豈不是活不了麼？多少時候我們說：「主啊，你聽我的禱告。」如果主真聽我們禱告那才害了我呢。女兒死了，不要勞動夫子，請回去罷。但耶穌實在好，祂說：「不要怕，只要信，你的女兒就必得救。」

讚美主，若不是耶穌這樣服事我們，我們那裏能坐在這裏呢？要來聚會這麼熱，還得搵扇子，倒不如在家裏冷氣房中好。但是耶穌說：「不要怕，只要信，你要來。」哦，我們能來到這裏不是我們熱心哪，是主的恩典。我們常跟隨主只跟到半路。我自己常想主拉我已經這麼些年了，也拉你過了半生了，是麼？少年姊妹，祂也要拉妳。

到了半路，耶穌沒有說：「那麼你死了，我就不去吧。」耶穌認識祂自己，祂知道祂從天上所受的使命：我來賜生命，我來使人復活，我來叫死了的人活著，使活著的人得生命，並且得的更豐盛。好不好？祂認識祂的使命，祂說不要怕，只要信。不但這樣，祂到了那家，祂說：「不要哭，她不是死了，是睡著了。」我們太聰明了，還嗤笑耶穌，耶穌卻不管這些，祂就是愛我們，賜下生命給我們，祂就拉著祂的手呼喊：「女兒，起來吧！」她的靈魂便回來，她就立刻起來了，哦，那女孩子復活了。

我們的主就是這麼一位耶穌，你半路的信心，祂還愛你，祂要做到祂愛我愛到底；耶穌救我救到底；耶穌為我禱告禱告到底。感謝神，祂賜給我們一位這麼寶貝的主耶穌。好，讓我們用點工夫來感謝祂吧！

摘自：《七筐—第四大筐》 蒙應允刊登

認識至聖者

■ 陶 恕

前言

真實的宗教是會叫天國向世界挑戰，並且使永世對今世產生影響力。儘管基督的使者藉著神的信息向世人說話，但如貴格會傳道人所說的，他所講的應當是關於他聽眾的「光景」，否則他所說的只是他自己能懂的話。他所傳的信息不僅要有永恆的意義，還必須適合當代，他必須對著他同時代的人說話。

本書的信息並不是根據這個時代產生的，然而卻是適合這個時代。它是由於教會中多年積弊並且每況愈下的情形而激發出來的。我所指的是一般宗教人士信仰思想中，神的威嚴被人們遺忘。教會已把一度擁有對神那種崇高的意識拋棄，而代以一種低賤，卑劣，完全不值得思想與敬拜的對神意識，它之如此並不是有意的，乃是不知不覺之中，漸漸地喪失了對神的認識，而更可悲的是教會到如今竟不知道有此情形。

基督徒普遍地接受了對神低賤的想法，這是今天到處罪惡所以猖獗的原因，由於我們的宗教思想中所犯的這類基本錯誤，結果產生了全套新式的基督徒生活哲學。

由於我們不再仰望神的威嚴，再進而連神的同在和對神的懼怕也失去了，我們已失去了靈裏敬拜及安靜崇拜與祂相會的力量。當代的基督教不能產生這樣的基督徒，使其在生命中會羨慕並經歷靈裏的生活。「你們要休息，要知道我是神。」這句話對二十世紀中期繁忙無比卻又十分自信的基督徒來說似乎毫無意義。

過去的幾百年中，當教會繁榮和宗教力量蓬勃的時期，也是我們仰望神的威嚴失落之時。令人擔心的是，我們所得的大都是外在的，所失的卻是內在的；而真正影響宗教素質的恰是這些內在的因素。所以很可能在許多地方我們所謂興旺，實際是落入廣泛的虧損。

惟一可以補救的辦法，是找出其原因並依照真理予以糾正。

由於對至聖者認識的衰退，給我們帶來許多困苦艱難。對神尊嚴的再認識可以有助於我們解除困難，如果我們對神的概念有錯誤或缺欠，我們內心的態度不會正確，我們道德的行為也不可能健全。如果我們要恢復生命中靈性的能力，就必須開始更準確地思想神。

為了幫助人對神的尊嚴有更深的認識，我謹將自己對神屬性的恭敬研究寫成書。若基督徒都有研讀奧古斯丁(Augustine)或安聖氏(Anselm)的著作，這本書實在不必寫。但現代基督徒對於那些有靈性的偉大思想家不過只聽到他們的名字。出版商為了盡本分把那些宗教巨著再版，過不久這些書便被放在我們書房中的櫃裏。但是問題就是那些巨著一直是放在書櫃中，當前的宗教氛圍讓人不去讀這些作品，甚至包括受過良好教育的基督徒在內。很明顯，並沒有太多基督徒會去翻閱厚厚的宗教書籍，那會消耗掉無比的精力。這總讓人想起，在學校時被迫去閱讀許多曠世古典名著，最終卻因感到乏味便放棄閱讀它們了。

因此之故，寫一本像這樣的書可能是有幫助的。本書內容既不是屬於神秘不可知的，也不是專門技術的學問，又因它不是用高雅優美的筆法，乃是用誠心敬拜者的語言表達，相信會有人喜歡讀它。雖然我相信所寫的與純正的基督教神學無衝突，但我並不是為職業神學家而寫，任何渴慕神的人，都可以來閱讀它。

盼望本書能提升個人的內在信仰；若有人因讀這本書，而開始以敬畏神的態度去默想神，我寫此書的努力也不徒然了。

第一章 為什麼我們要正確的認識神

哦，耶和華全能的神啊，你不是哲學家 and 智慧者的神，而是先知和信徒們的神；比這一切都好的是，你是我們主耶穌基督的父神。你肯否讓我正當地將你表述呢？

那些不認識你的人會用別的稱呼求告你，他們不敬拜你而拜他們心中所造之物；為此懇求你開啟我們的心，使我們認識你之所是，使我們可以全然愛你，並且配得稱頌你。奉我們的主耶穌基督的名而求，阿們！

對我們最有重要關係的一件事，就是當我們思想到神的時候，我們思想中有什麼樣的想法。

一、心思與宗教

人類的歷史可以告訴我們，沒有任何民族的上進會超過他們所信奉的宗教信仰，而人類屬靈歷史昭示沒有哪一個宗教思想能強大過神的思想。信仰的崇拜是純潔或污穢，正在於敬拜者對神理解的是高超或卑下。

為此之故，擺在教會面前最嚴肅的問題總離不開神自己，而決定任何人前途成敗，不是看他在某時候說什麼或做什麼，乃是看他內心深處對神的想法及認識如何。我們內心有一個隱密的律，傾向要隨著己意造出神的形像。不但個人是如此，由許多基督徒所組成的教會亦是如此。認識一個教會就是看她如何宣講神或對神緘口不談，因為常是「所不說」的比「所說」的更加有力。教會所見證的神遲早為世人所知。【註一】

那麼，「你覺得神是怎樣的？」如果我們可以提取任何一個人對這問題的完整答案，則可以預測到他將來的屬靈情況。我們可以準確地知道當今最有影響力的宗教領袖們是怎麼想的，某種程度上，也許可以準確地預示教會的未來。

無疑的，我們頭腦中最偉大的思想就是想到神，而我們最有力的詞彙，都是描述神的。思想與言語是神給滿有祂形像的受造物的恩賜；這些都是和祂緊密相連，而且不可能分開。在神的啟示中最重要的事，就是第一句說的「道」。「道與神同在，道就是神。」(約一 1)我們說話是因神先說話，在神那裏語言和想法是不能分割的。

思想中的神和真實存在的神要盡可能的相符，這對我們來說至關重要。信仰所宣稱的，與我們對神的真實想法相比，便不那麼重要了。我們對神真實的想法大概就埋藏於傳統的信仰見解之下，需要智慧和一番功夫才能將其發掘。只有通過痛苦而經久的自我探尋後，我們才能發現自己到底信仰的是怎樣一位神。【註二】

正確的認識神不僅是系統神學的基礎，也是基督徒實際生活的根底。正確的認識神是根基，敬拜是殿宇；若根基不穩，遲早整座殿宇要倒塌。我相信教義的錯誤，以及不能應用基督教道德到生活中，追根溯源都是因為對神認識有缺陷，或者將神降格。

我個人認為，即當下二十世紀中期，基督教對神的認識與至高神的尊榮完全相背，並且因此造成許多掛名信徒道德方面的極大災難。

儘管我們同時面臨屬天和屬世的諸多問題，但它們都沒有比認識神來的重要。與神有關的問題至關重要，包括：神是誰；神是怎樣的一位神？稱為萬物之靈的人，和神有怎樣的關係？

二、正確信仰與人生

一個人若對神有正確的信仰，他的千萬個暫時的問題都會迎刃而解；因為他能立刻看到這些塵世問題不會讓他憂心很久。即使這世上的多重負擔從他身上卸去，塵世的悲苦淒涼一個個接踵而來，但是它們都不能和永生之負擔相比，後者很容易將他壓垮。這永生之重負，就是他對神的義務，包括：用所有的心思意念去愛天父，去完全的順服祂，去合祂心意的敬拜祂，這職責是片刻之間的，又是一生之久的。當他的良知覺察自己沒有做到其中的任何一點，並且從兒時起一直反抗這位天上的至高神，內心自我譴責的壓力便沉重得難以背負。

福音的功效足以挪開這種內心的重擔，賜喜樂油代替悲哀，讚美衣代替憂傷之靈。但是人若不感覺到此種罪責的沉重，福音對他就沒有意義；而且除非他看見了神高高在上的異象，他不會開口喊叫禍哉。(賽六 5) 凡是對神持著低級觀念的人，就是把神所賜的福音破壞了。

三、真認識神與拜偶像

人心所傾向的諸般罪惡當中，神最憎恨的莫過於拜偶像的罪；因為拜偶像實際上是誹謗神。拜偶像的人在自身之外，隨己意假設神，以此造出自己喜歡的神來代替真實的神，就其本身而言是

極大的罪。這個「神」往往是遵照拜偶像者的道德境界所造出，他的想法或污穢或純潔，或殘忍或善良。一顆墮落的心造出的神自然不會和真實的神相似。這是公然嚴重地侮辱至高神。詩篇中耶和華對惡人說：「你行了這些事，我還閉口不言，你想我恰和你們一樣。」(詩五十 21)認識主的天使基路伯和撒拉弗，依然在神面前不斷呼喊：「聖哉！聖哉！聖哉！萬軍之神耶和華。」(賽六 3)

我們要提防，唯恐我們驕傲的心接受了偶像崇拜錯誤的概念，認為偶像崇拜，只是跪在看得見的木偶面前敬拜它，認為受過教育的文明人不會犯此罪。偶像崇拜的本質是對神的認識不配得祂的名，它發源於心裏，可能並沒有公開的敬拜行為。保羅在聖經中寫著：「因為他們雖然知道神，卻不當作神榮耀祂，也不感謝祂，他們的思念變為虛妄，無知的心就昏暗了。」(羅一 21)

拜塑造的人像，飛禽走獸的像之後，一系列可恥的行為便從人心裏開始了，偶像崇拜的污水裏噴湧出來的不僅是對神錯誤的看法，還有自我崇拜。偶像崇拜者只是拜自己想像中的偶像，並把他們的偶像當成真實的神。

對神錯誤的認識會摧毀其信仰或者宗教，以色列人的長久經歷清晰地證明了這點，教會失敗的歷史也確認了這點。教會極需要對神有其崇高的觀念，一旦此種觀念有任何偏差，跟著教會的敬拜和生活道德隨即下滑，當教會放棄對神崇高觀念之時它就開始走下坡路了。

基督教會失去光芒之前，她所信奉的基本神學觀是出了嚴重問題的，甚至是腐化的。她輕易地給「神是怎樣的？」這個問題一個錯誤的答案，這就是源頭。盡管教會在名義上所信奉的教條是正統的，但在實踐中，教會已經走向歧途。眾多的信徒們開始敬拜非真實的神；這種異端是最危險的，危害也是最致命的。【註三】

今天基督教會最重大的職責就是淨化和提升對神的認識，予以潔淨，直至這種認識配得神的名，也配得教會的名，這在教會所有的禱告和工作中都應當居首位。我們對下一代基督徒所能做的最大貢獻，就是把我們從古代希伯來人，和初代基督徒所領受

的完整崇高觀念，清晰準確的傳給他們。這個貢獻要比藝術或科學所作的任何貢獻都更有價值。

十八世紀英國的聖詩作者菲力浦·陶德瑞寫道：

伯特利的神啊，你恩手
叫百姓得飽足；
艱苦的旅途上，你恩領
叫列祖得平安。
我們的誓言，我們的祈禱，
呈遞在你恩典的寶座前。
我們的天父
是引領後代人生之路的父神。

譯自：認識至聖者

(The Knowledge of The Holy; A. W. Tower)

- 【註一】：哥林多教會的失敗是因他們靈命停在屬靈嬰孩的光景中——缺少對神改示的教導與長進，未脫離「外邦人虛妄的心思」。(弗四 17-19)
- 【註二】：每個人屬靈行為，是依據他們對神認識而顯出的外在表現，正如耶穌說：「凡好樹都結好果子，唯獨壞樹結壞果子。」(太七 17)
- 【註三】：教會是建造在使徒的生命經歷及先知的啟示教導兩個根基上。離開神的啟示，來傳講福音的信息是歷代傳道人失敗的主因，因為他們自己並沒有活出與世俗分別的生活，沒有與別人不同的見證。(弗二 20)這是保羅傳道成功的根基。慕勒和戴德生也是一樣。

天示 - 拔摩島異象的剖視(五)

■施寧

【編者註：《天示—拔摩島異象的剖視 When the Heavens Opened》由基督教馬利亞福音姊妹會施寧院母著作，於 1976 年以德文版、英文版發行，1977 年中文首版印刷。】

末世與神的憤怒

「揭開第六印的時候，我又看見地大震動，日頭變黑像毛布，滿月變紅像血，天上的星辰墜落於地，如同無花果樹被大風搖動落下未熟的果子一樣。天就挪移，好像書卷被捲起來，山嶺海島都被挪移，離開本位。地上的君王、臣宰、將軍、富戶、壯士和一切為奴的、自主的，都藏在山洞和巖石穴裏，向山和巖石說：『倒在我們身上吧！把我們藏起來，躲避坐寶座者的面目和羔羊的憤怒，因為他們憤怒的大日到了，誰能站得住呢？』」（啟六 12-17）

整卷啟示錄都把末世形容為神審判的日子，讓我們看到神的憤怒。天上一片悲鳴，（啟八 13）地上雷轟電閃，並有震耳欲聾的聲音。（啟八 5）神壓抑已久的烈怒終於爆發了。新約裏描述神為審判者，發出烈怒，施行審判的經文，比比皆是：「落在永生神的手裏，真是可怕的。」（來十三 31）「因為我們的神乃是烈火」，（來十二 29）「不要被人虛浮的話欺哄；因為這些事，神的憤怒必臨到那悖逆之子。」（弗五 6）「你竟任著你剛硬不悔改的心，為自己積蓄憤怒，以致神震怒，顯祂公義審判的日子到來。」（羅二 5）耶穌也曾親自警告我們地獄裏的可怕刑罰，要我們畏懼那「能把身體和靈魂都滅在地獄裏的」，（太十 28）祂也宣告將有震怒「臨到這百姓」。（路二十一 23）這些都已應驗：耶路撒冷已被夷為平地，神的子民四散飄零。

但現在，神的憤怒正傾倒在世界上，祂的審判已臨到各國各

民。神憤怒的日子一開始，那顯明祂的極大忍耐的恩典時代就隨之結束。神挾著祂的無上主權和大能，以審判者的身份，與世界——特別是那些基督教的國家——算帳，因為他們罪惡滔天，甚至比洪水前的人更罪大惡極。人們普遍犯了褻瀆神的罪，越來越揚揚得意地嘲笑神，為自己削減神的忍耐。現在，他們都要知道神就是世界的統治者和審判者，惟有祂擁有權柄和大能，也惟有祂才能決定人類的命運。

人們仍在高呼：「神已死了！」他們以為自己就是世界的統治者，對神肆意嘲弄，宣稱神是無能而可憐的，他們可以對祂為所欲為——假使祂存在的話！但現在滿有大能的神、全人類的審判者興起了！數以百萬的人相繼死亡。自從人背叛神之後，罪惡就得勢。毒品、性病、污染、謀殺、恐怖主義、革命和戰爭肆意囂張，到處予取予攜。純粹是受造之物的人類必然死亡，惟獨神永遠長存，永遠不死。因為祂就是生命的精髓，一切生物都從祂得著生命的氣息。祂是以大能創造天地萬物的創始者，是三位一體，自有永有的獨一真神。

神活著。看！這些因神的烈怒而驚惶的人！神的憤怒，挾著祂的聖潔和大能，臨到一切驕傲狂妄、不可一世、傲慢無禮、與神為敵的人身上了！（賽二 12）那日，人要向山和巖石說：「倒在我們身上罷，把我們藏起來，躲避坐寶座者的面目，和羔羊的憤怒。」（啟六 16）當神從隱密處興起，顯示祂的全能和權柄，燃起憤怒的火焰，把震怒傾在我們和整個世上的時候，與神相遇，實在何等可怕！難怪人們寧願被埋在巖石和山泥下，接受神震怒的後果，也不願在祂的烈怒中，與祂面對面地相見。

神的震怒是可怕的。它挾著無可比擬的力量，像怒吼的疾勁強風，橫掃全地，當者披靡。除了屬於羔羊所救贖的人能夠因耶穌的寶血，得免神的烈怒之外，沒有人能夠抵擋或是逃避。因為神的盛怒像烈火，像震撼全球的轟雷，又像猛然擊打全地的電光。「祂發憤恨，誰能立得住呢？祂發烈怒，誰能當得起呢？祂的憤怒如火傾倒，磐石因祂崩裂。」（鴻一 6）這是先知那鴻的呼喊。神的震怒是一件事實；即使在敵基督時代之前，在末世才剛剛開始的時候，我們已經歷到了。

日子近了，不再遙遙無期。
號筒已經吹響：
「憤怒的日子到了！」
地上一片驚惶哀嚎，
因為審判已臨到那些
膽敢攻擊神的靈魂。
神的震怒尤如烈焰，
降在地上。
人的狂妄，變為驚惶戰慄。
今天，人若不趁神仍未發怒，
謙卑地敬畏神而活，
就必被神的震怒擊打。
聖哉，聖哉，聖哉！
大能的永遠真神。
祂憎厭人的罪惡和傲慢。
讓我們謹慎自己的行為，
竭力保持聖潔，
天天敬虔畏懼地過活，
使我們得免祂的憤怒。

預審和審判

今天在末世剛剛開始的時候，憤怒的神透過大自然的力量說話了。自然氣候越來越混亂。許多人開始在可畏的神面前戰慄，因祂不單創造了天和地，連海浪、狂風、洪水都在祂的掌握之中。祂說有就有的風雨，現在仍被劃定界限。可是只要祂命令一出，就會一發不可收拾，挾著雷霆萬鈞之勢，橫掃全球，在不同的國家，施以不同的蹂躪。正如聖經對末世所預言的，神已開始審判世界，因為整個世界已變成一個罪惡淵源，充滿了罪行和褻瀆，殘暴和對鬼魔的崇拜。

祂乘風而來；暴雨就是祂的僕人，也是神在末世開始時，用

來懲罰全地的工具。這些暴風和颱風跟那些偶然襲擊一個國家的天災不同。陸龍捲挾著不可思議的威力，橫掃廣大區域，捲走屋宇甚至整條村落，使好幾萬哩的土地頓成廢墟，農作物盡毀。許多地區不時被前所未有的猛烈旋風侵襲，不少國家則豪雨成災，地下室和街道被淹，汽車、房屋、倉庫被沖走，多人喪命。暴風雨的雨層一在地平線上積聚起來，人們就開始戰慄，因為他們已經歷過颱風的威力，又看到閃電、冰雹和洪水所造成的巨大破壞。

另一方面，許多地方的田畝和草原在不尋常的熱浪中，被似火的驕陽曬得龜裂，河流乾涸，牲畜死亡，饑荒蔓延。世上前所未有的蟲災四處為患，用來對付牠們的殺蟲劑又污染了食物、空氣和土壤。人們想杜絕瘟疫，怎料卻引來新的疫症。地震在許多地方蹂躪，千千萬萬的人被塌下來的建築物活埋，家園財物毀於一旦。赤貧、饑荒、疫症接踵而來。劫後餘生的人面對的，是一片說不出的可憐境況。

神已憤怒地舉起祂的手，伸向四方。全球經濟日益惡化，在許多方面引起混亂。人們的性命時刻堪虞，因為恐怖主義、暴力、綁架、劫持人質、劫機、騷亂、暴動、內戰等等難以數算的苦難，正迅速蔓延全球。

因此，我們現在所處的敵基督時代前期，已有明顯有力的證據，顯示神忿怒的日子已開始了。災難和預審必會繼續增加，並且越來越厲害，但不會長久。然後，神的大審判——一個世界性大災難——就會臨到。當人類的罪惡達到巔峰時，神向他們所表現的憐憫、慈愛和容忍有多大，神在那時的憤怒也有多大。隨著預審，是進一步的審判，因為神從沒有像現在那麼震怒。那些一度接受耶穌為我們贖罪而死的這個信息的國家，現在不但拒絕神賜給他們的恩典，甚至還鄙棄蔑視，憎恨那賜給他們恩典的神。

當神憤怒的審判開始，神就打破了祂的沉默。祂要透過審判，越來越有力地向人類說話。啟示錄形容神的聲音如同「眾水的聲音」，並且有雷轟和閃電從祂的寶座發出。當大能、聖潔的神開始審判這敗壞的世界時，天上的所有天使和聖徒都驚惶戰慄不已。全能的天使奉命執行神的審判，他們已準備好把神烈怒的火焰傾倒在全地。（啟八 2-5）現在他們已開始行動了。

神的命令一發，四騎士就奔向地的四方，割取收穫。通貨膨脹和暴亂使饑荒在越來越多國家出現，到達空前的地步。盈千累萬的人因饑餓而死，赤貧和疫症緊隨天災而來。恐怖主義和流血事件在一個國際組織的指揮下，不斷發生。死亡到處割取收穫，甚至現在已開始抽出鐮刀來收割。核子戰爭的陰影籠罩著我們；中東積壓已久的衝突，構成莫大的威脅，隨時可以爆發成世界性的大災難。頭四個號筒大概就在這時吹響了。(啟八)所有青草都被輻射塵燒焦，溪澗、河流和海洋都被毒氣污染。巨災接二連三地震撼全球。其他號筒接著吹響。越過三分之一的世界人口在這些災難中喪生，其中有許多人是極之痛苦而死亡的。(啟九)

神震怒的頂點：盛載神烈怒的大碗

「我聽見有大聲音從殿中出來，向那七位天使說：『你們去，把盛神大怒的七碗倒在地上。』」(啟十六 1)

現在，神的烈怒全部傾倒出來了，特別針對巴比倫的大淫婦、變節的教會、其他和淫婦一同向別國獻上淫酒的、和那些喝了這淫酒的。神對淫亂的罪燃起烈怒，(啟十六 19、十七、十八)因為人們不願悔改。

神的烈怒也在審判中傾倒在敵基督的國土上。眾星黯然無光，全國掉入黑暗，人們痛苦得噬咬舌頭。一次前所未有的猛烈地震，使全球的重要城市在它可怕的威力下紛紛倒塌；所有海島下沉；碩大的冰雹自天而降，殺死人畜，到處蹂躪。敵擋基督的人，被苦惱和痛楚折磨。神的烈怒像龍捲風一樣，降到眾人身上，使他知道落在大能的神手中，經歷火焰，眼看硫磺石自天而降，冰雹在高熱下融化，是一件多麼可怕的事。沒有一處地方可以躲避神的烈怒，因為連天上的星宿也都動搖。

恐怖和憂慮籠罩全球，到了不可思議的地步。人們為了預測下一個可怕的審判，恐懼得幾乎瘋狂。除非神的烈怒發洩完畢，否則不會停止。人既不承認和接受神的愛，拒絕那為我們而釘死的耶穌基督，現在就必須面對那位憤怒的神、人類的審判者的審判，經歷到先知的呼喊：「祂來的日子，誰能當得起呢？祂顯現

的時候，誰能立得住呢？因為祂如煉金之人的火，如漂布之人的鹼。」(瑪三 2)

痛苦的呼喊和呻吟此時向神發出了。這位曾被人宣告死亡，受盡褻瀆、嘲諷和貶謫的神，現在人們卻向祂喊道：「啊，我們可憐死了！痛苦死了！神啊，你多麼可怕！趕快停止你的審判，……我再也不能忍受了，……我快要在這噩夢中滅亡啦！」全球被淒涼和痛苦所吞噬。人們在絕望中揮拳向神，反對這位竟敢施行可怕的審判，以致幾乎摧毀整個地球，並且「折磨人」的神。突然間，那些慣於嘲笑和貶謫神，甚至宣告神已死亡的人，現在卻把神看作是活的。他們諉過於神，緊握拳頭去威脅神，要神解釋祂降在地上的一切審判——儘管這些審判都是他們自己招來的。

我就是神 - 回答我！

人類不僅在神的憤怒審判達到巔峰的時候怪神的懲罰，甚至如今在預審之中，他們已對神怨聲載道。面對人類的控訴，這位公義的審判者也發出了一個相對的問題：「你們的恐怖主義又從何而來？內戰呢？混亂呢？經濟、痛苦、饑荒、種種問題的原因又是什麼？回答我！」人們頓時啞然，因實際上他們也沒有答案。也許神會這樣替他們回答：

「你們離棄了我的誠命，宣告作廢。我的誠命寫明：『不可殺人。』你們要是遵守我的誠命，恐怖主義和暴亂就不能在各國橫行無忌，也不能欺壓你們，到處散播恐慌和憂慮。如今，你們都要在絕望中因這些痛苦而呼喊。帶來這些痛苦的，是你們自己！你們不是在大眾傳播媒介中歌頌暴力嗎？不是在學校、大學裏，把無數以暴力為主題的書籍派給兒童和青年閱讀，把暴力思想灌輸給他們，並且堅持那些就是真理嗎？你們不是鼓勵年青人，使他們以為用游擊隊和其他類似的組織去解放被壓逼的民族，就是救恩了嗎？你們這樣做，不就是嘲弄了惟有我才能賜下的救恩，羞辱了我慈愛和忍耐的道路嗎？教會組織不是向普世發出呼籲，宣稱以『解放』為名的暴力是好而且對的嗎？你們不是用數以百萬計的金錢支持游擊隊，讓他們在許多國家以『解放運動』為名，

用非人的殘酷手段進行內戰嗎？該責備的是你們！因為你們鼓吹這一切罪惡，以致現在到處引起破壞和痛苦。你們歡迎這些罪惡，頌讚它們為自由的真理，任由它們橫行無忌，宣告我的誠命作廢。

「你們寧取反權力和縱慾的行為，廢止了我賜給你們的第五和第七條誠命，以致在師生、父子、夫婦之間，撒下齟齬的種子。你們引進這些罪惡，結果只有導致叛亂、侵略、淫亂、性變態、破裂的婚姻和家庭。所有道德的淪喪、家庭生活和國家的崩潰（簡言之，是我們這時代的一切痛苦），都是你們離棄我的誠命的結果。我的誠命裏有救恩，有平安，有幸福，只要你們肯遵守，就可經歷這一切恩典。但你們離棄了我美善而聖潔的誠命，甚至一些信徒也是如此。教會領袖更難辭其咎，因為他們漠視我的命令，宣告作廢。然而，因為我的誠命是聖潔的，我的名就是『是』和『阿們』，又因為我必須忠於我的話語，故此每個不遵守我的誠命的人或國，都必招致不幸。（利二十六 14）反之，任何遵守我的誠命的人或國度，都必得著喜樂和平安。」

對那些因今天世上的一切不幸而責備神的人，神很可能這樣回答他們。罪惡令人逃避責任，誘過於神。我們往往並沒有視罪惡為可怕的事，也不認為罪惡會導致破壞和驚駭。但神知道罪惡是什麼，並且作出一切，拯救我們脫離罪惡。我們可以從耶穌痛苦的死亡看到這點。耶穌雖是父神的獨生愛子，父神卻讓祂親身忍受罪惡的可怕後果。因著我們的過犯而應當降在我們身上的烈怒，如今卻降在耶穌的身上。祂為我們的罪受苦，使我們得享神的恩典。

要是我們把神的恩典踐踏在腳下，神只有一個方法可以糾正我們，使我們免於忍受地獄的永遠刑罰。這方法就是審判。神無邊的震怒催使祂這樣做。在審判中，神向我們顯明了祂的大愛。因為祂藉著審判，抑止邪惡，使死亡不能放肆。即使是現在，神也會按人類的罪惡施行審判。事實上，今天的人類已達到罪惡滔天的程度。一個世界從未經歷過的審判已逼在眉睫，很可能就是由第三次世界大戰而掀起的一場世界性大災難。

神就是愛，因此祂必須審判人。也因為祂是聖潔無罪的神，因此即使在祂施行審判的時候，祂仍然是慈愛的。但神同時又是

公義的神，祂憎惡罪惡，審判罪惡，懲罰罪惡。這就是祂大愛的明證。不管我們能否用有限的理解力，想像到這位憤怒的神如何施行審判，也不管祂是否與我們腦海中一位慈愛的神的形像吻合，祂就是祂，不是我們所想像的祂。不錯，神烈怒是一個事實，但這烈怒是一位慈愛的神的烈怒，是發自祂慈愛心腸的烈怒。

神的憤怒和撒但的憤怒相反。撒但是人類的敵人，牠的憤怒充滿憎恨，牠的目標是摧毀一切。在牠的憤恨和盛怒中，牠竭力使人歸在牠的權勢下，折磨他們。撒但在今天瘋狂肆虐，因為牠知道只有很短的時間可以毀滅個人、國家和民族了，可是，神所發的烈怒，純粹是為了磨鍊和潔淨祂所愛的兒女而發的。祂要幫助他們，使他們不致在永遠的刑罰裏永遠受痛苦。祂用審判為祂的國度開路。祂的國度將帶給人類救恩、平安和公義。

任何不相信神的憤怒和審判都是為著我們和世界的益處著想的人，與及任何不相信只有藉著審判才能幫助我們和全世界的人，都是看自己高過大能的永活真神。神必在祂憤怒的日子，審判這樣的人。任何敢與神爭辯的人，只顯明了他對罪惡的可怕本質，對耶穌為此而付上的代價，對神的聖潔、永活、大能、榮耀和崇高，一概懵然不知！

啊！永活的、大能的神啊，
誰敢嘲諷你的威嚴？
人算什麼？不過是塵土和灰燼！
永活的、大能的王啊，
你必報應詭詐、邪惡和罪孽。
你就是烈火的神！

永活的、大能的、至高的主啊！
我們在你面前算得什麼？
——不過是必死的人罷了，
但我們敢藐視你！
我們不過是你手中的陶土，
要是你傾在我們身上的愛竟屬徒然，
我們被毀便是罪有應得。

永活的、至高的神、大能的主啊，
我們的罪孽，在你的光照下暴露無遺，
因你是世界和全地的審判者。
主啊，誰能在你面前站立，
誰能承受得住你的怒氣？
人類的狂妄自大，
使你難以恩慈相待。

啊，在祂面前我怎能站立！
祂的聖潔，猶如電光，把我擊倒。
在祂面前，我只能滅亡，
因我並沒謙卑，也沒自甘渺小，
完全不配進入天國。
神只能施恩給謙卑的人。

我要呼求你，求告你的恩典。
為了我的緣故，神的羔羊受盡貶辱，
你的寶血潔淨我的一切過犯。
我要戰慄敬畏地
活出你在我身上的救恩，
緊記你是聖潔的三一真神。

摘自：《天示－拔摩島異象的剖視》
【蒙西德馬利亞福音姊妹會應允刊登】

時代的領袖與信徒

■ 邦 茲

「我認為我的祈禱比撒但更有能力；不然的話，我路德早就情形不同了。但是，人不願意看，也不願承認神為我所行偉大的奇事與神蹟。如果我僅一日忽略了祈禱，我就會失去很多信心之火。」——馬丁路德

早晚長時期的禱告

使徒們在五旬節以前，只能稍微看見祈禱巨大的重要性。及至五旬節來到，聖靈的降臨與充滿將祈禱舉起放在福音工作中最關重要與決定一切的地位上。今日聖靈最響亮最急切的呼籲，就是向信徒所發祈禱的號召。真正聖徒所有的敬虔是藉祈禱而產生，煉淨，得以完全。當聖徒失去早晚長時間的祈禱時，福音工作的進展就變為緩慢而軟弱。

那些能教導現代信徒如何祈禱，並能使他們真正祈禱的領袖們在那裏呢？我們是否知道今天所教養出來的是一班不祈禱的信徒？

像使徒們那樣能帶領神的百姓祈禱的領袖們在那裏呢？讓他們到前面來作這工作——最偉大而重要的工作。

教育上的發展與金錢上的增加，如果沒有更多更好的祈禱來使之分別為聖，就要成為教會的直接咒詛。二十世紀或二十一世紀中的籌募教會基金運動，並不能幫助我們祈禱，反而能阻礙它，如果我們不小心的話。

除了由祈禱的領袖特別努力帶領以外，其它的一切都無用處。在上的領袖們必須以使徒時代那樣的努力來帶領信徒，把祈禱的重要與真實深深刻在信徒的心中與生活中。

除了祈禱的領袖以外，誰也得不到祈禱的信徒。

祈禱的使徒生下祈禱的聖徒，祈禱的講台產生祈禱的聽眾。

我們極需要有人能使信徒們作祈禱的工作，我們這一代是不

是祈禱的一代呢？不祈禱的聖徒們在聖靈上是貧窮如乞丐的一群。

請看！現在既沒有真聖徒的熱誠，又沒有屬靈的美麗與能力。誰能彌補這缺口呢？那能使教會祈禱的人就是改革家與使徒中的最偉大者。【註】

時代與教會的需要

我們以此為最嚴重的斷語，這一代與任何一代教會最大的需要，就是那具有堅強有力的信心的人，那具有無玷污之聖潔的人，就是那具有顯著的屬靈壯力與燃燒的熱誠的人。他們的祈禱、信心、生活、工作，是如此的徹底與向前，以致產生屬靈的革命，形成了個人與教會生命的新時代。

我們並不是指那些藉新玩藝兒而引起教會中熱鬧情況的人而言，也不是指那些藉有興趣的節目而吸引聽眾的人而言，而是指那些藉神的話與聖靈的能力而喚醒人心，振奮工作，造成屬靈革命的人，這革命能使整個教會的情形與道路轉變。

天生的才能與教育上的程度，並不是這種大能工作的因素。信心的容量，祈禱的能力，完全的奉獻，捨己，在神的榮耀中完全失去自己，對神的一切豐滿有一種不停止的無厭的愛慕與追求，這些才是重要的，具有這些條件的人就能使教會為神燃燒。這一切都不是在喧嚷自炫的情形中表現出來，乃是在強烈而安靜的熱度中，為神融化一切，推動一切。

神尋找合用的人

如果神能尋得一個合用的人，祂就能行作奇事。人如果能得到神的帶領，就能行作奇事。那在昔日能「攪亂天下」的聖靈充滿的力量，正是這末日時期中所最需要的。今日教會的普遍需要，就是那些以大能力為神震動事物，以屬靈的革命將教會整個面目改變的人。

沒有一個時代的教會中沒有這樣的人，他們把教會歷史加以裝璜，他們本身就是屬神的教會的神蹟，他們的榜樣與事蹟是永

不失效的一種感動力與使人蒙福的力量。我們應該求神加增這樣的人的數目，並加添他們的力量。

昔日在靈界所曾成就的事，今日仍可再次成就，並且可以做的更好。這是主耶穌的教訓。祂說：「我實實在在的告訴你們，我所作的事，信我的人也要作，並且要作比這更大的事，因為我往父那裏去。」（約十四 12）過去的時代並沒有做盡了一切可能為神做的偉大工作。也沒有消除後代為神做偉大工作的需要與要求，一個只在過去的歷史中有行神蹟之能力的教會，是一個墮落的教會。

神需要特殊的人物——那些已將自己與世界嚴厲釘死的人；那些「自己」已經完全破產，再沒有恢復的希望與願望的人，與那些已藉著這種釘死與破產而將全心獻與神的人。

讓我們熱切的祈禱，求神使更多的信徒對於祈禱的應許豐豐盛盛的實現。

摘自：祈禱出來的能力

【註】：

耶路撒冷門徒禱告的見證——「他們聽見了，就同心合意地高聲向神說：主啊，你是造天、地、海和其中萬物的！你曾藉著聖靈，託你僕人——我們祖宗大衛的口說：『外邦為什麼爭鬧？萬民為什麼謀算虛妄的事？世上的君王一齊起來，臣宰也聚集，要抵擋主並主的受膏者。』希律和本丟·彼拉多，外邦人和以色列民，果然在這城裏聚集，要攻打你所膏的聖僕耶穌，成就你手和你意旨所預定必有的事。他們恐嚇我們，現在求主鑒察，一面叫你僕人大放膽量講你的道，一面伸出你的手來醫治疾病，並且使神蹟奇事因著你聖僕耶穌的名行出來。禱告完了，聚會的地方震動，他們就都被聖靈充滿，放膽講論神的道。」（徒四 24-31）這是使徒們所造就出來的門徒。

怎樣才能成為「代禱者」

代禱者豪威爾簡介

他是威爾斯礦村中的孩子，十二歲輟學在一個小礦坑中工作。他是一位特別蒙神教導的人，靠著聖靈活出聖經的榜樣，也是著名威爾斯聖經學院的創始人。《理斯·豪威爾傳》的每一章充滿了豪威爾一生遭遇的傳奇與亮光，包括全然降服，學習愛那不可愛的人，得到有功效禱告之鑰匙，成為非洲大復興的導管，得著神醫的法則，信心不住增長，使得二次世界大戰局勢受到他禱告的影響。我們能大膽地說，因著豪威爾的生活，使得基督的教會重新得到有關聖靈真理的教導，並且聖經得到前所未有的地位。

壹、代禱的地位

主耶穌從天而降在十字架上成就救贖，祂升天之後，除了從父神領受治理全地的權柄，也領受了屬天的大祭司，成了新約的中保，「因為那立祂的對祂說：主起了誓，決不後悔，你是永遠為祭司(中保)。」(來七 21)並且祂在神的面前長遠替全人類祈求。

神的兒女們，凡得救之後，就從神的恩典領受「眾君尊祭司」的地位，(彼前二 9)與寶座上大祭司一同服事神，為萬民禱告。

以賽亞書有完全的說明，「祂將命傾倒，以致於死。祂也被列在罪犯之中。祂卻擔當多人的罪，又為罪犯『代求』。」(賽五十三 12)作為一位神聖的代禱者，祂為一個失喪的世界代求。祂喝了那盛滿我們各種失喪情景所帶來咒詛的苦杯，直至喝盡了；祂也為我們每一個人「代嘗了死的苦味」。(來二 9)要使這成為可能，而且完全實現，祂必須也處在我們所處的情況中。因此，祂謙卑自己，取了奴僕的形像，成為人的樣式。祂因所受的苦難學了順服，祂也曾凡事受過試探，和我們一樣。祂也為我們的緣故，成為貧窮；最後，祂為我們取了罪身的形狀，被釘死在十字架上。(腓

二 6-8) 祂既因受苦得以完全，就取得了成為我們永遠得救根源的地位和職份，也因祂完全瞭解我們所遭遇的，所以祂能長遠活著為我們祈求，並且藉著祂在父面前有效的懇求，「凡靠著祂進到神面前的人，祂都能拯救到底。」(來七 25)

因此，當信徒生命成長到能「效法基督」時，他們就能按著生命的度量，取得各種代禱的地位，在各種靈程的代禱地位，為主所託負的靈魂代禱。例如，在得救層的信徒，聖靈就憑著神所賜的愛，使他得著為失喪的靈魂代禱的地位。同樣，在復興層——被聖靈澆灌的信徒，十架層——能靠聖靈治死肉體，爭戰層——能捆綁撒但的權勢，使教會復興，福音廣傳。(弗六 10-20) 如英國衛斯理，德國新生鐸夫。

聖靈教導豪威爾的中心真理，也是他一生中最主要的服事，就是「代禱」。我們可以在他過去的經驗中看出聖靈如何在各方面對付他，引導他進入這樣的服事。最初是在蘭得諾大會(Lardrindod Convention)中，聖靈就完全掌管了他的魂和體；而就在他幫助一位患肺病的婦人時，當神藉著他的禱告醫治了那位婦人時，他才對代禱的意義有完全清楚的看見。從那時開始，聖靈繼續不斷地帶他取得新的「代禱的地位」(Position of intercession)，也不斷地啟示他許多寶貴的真理，使他明白，並用這些來教導別人，帶領他們在生命上更成熟。

神一直在尋找真正的「代禱者」，但祂在神的兒女中很少找到合祂心意的人，這在祂藉著以賽亞所發出的哀痛感歎中表達得很清楚：「祂見無人拯救，無人『代求』，甚為詫異。」(賽五十九 16) 祂也藉著以西結表達出祂失望的申訴：「我在他們中間尋找一人重修牆垣，在我面前為這國站在破口防堵。卻找不著一個。」(結二十二 30)

但是，我們在以賽亞書也看見道成肉身的人子及升入高天的大祭司，為神國復興禱告的決心，「我因錫安必不靜默，為耶路撒冷必不息聲，直到祂的公義如光輝發出，祂的救恩如明燈發亮。」(賽六十二 1) 接著祂又在祂百姓中尋找忠心的信徒，設立他們成為守望者。「耶路撒冷啊，我在你城上設立守望的，他們晝夜必不靜默。呼籲耶和華的，你們不要歇息，也不要使祂歇息，直等祂

建立耶路撒冷，使耶路撒冷在地上成為可讚美的。」(賽六十二 6-7) 這些守望者，就是被神指派作百姓中領路的人，他們從神口中領受神的話，替神警誡神的百姓。「人子啊，我立你作以色列家守望的人，所以你要聽我口中的話，替我警戒他們。」(結三 17，賽五十六 10)也就是彼得所說「君尊的祭司」。(彼前二 9) 因著他們代禱職事的事奉，神在教會復興的計劃終必完成。(賽六十二 1-12)

貳、三面特徵

聖經論到禱告的實行，以主耶穌教導門徒禱告的主禱文內容為基本指導原則，就是先求神的國和神的義，「我們在天上的父，願人都尊你的名為聖，願你的國降臨，願你的旨意行在地上，如同行在天上。」(太六 9-10)然後才為自己和別人的需要祈求。(太六 11-13)這也是為個人及為別人禱告蒙應允的基本條件。因為主耶穌說：「所以，不要憂慮說吃什麼、喝什麼、穿什麼。這都是外邦人所求的。你們需用的這一切東西，你們的天父是知道的。」(太六 11-13)因此看來，每位蒙恩的信徒，在初信時就要學習成為代禱者，因為這是每位信徒的基本責任及蒙福的道路。

一般的信徒會將「代禱」看成某種形式更迫切的禱告。它確實是，但需要強調的是，我們要弄清楚所謂「迫切的」，它的意義是什麼？在一個真實的代禱者身上，會有三方面特別顯著的特徵，這在一般的禱告者身上並不一定會看得到。那就是：認同 (identification)、哀痛 (agony) 和權能 (authovity)。以下將依次解釋這三者的意義為何。

一、認同

一位代禱者向他所代求的對象們「認同」，也就是進入代求對象實際需要的光景中。而「認同」的最好榜樣，可在救主耶穌身上完全看見。祂道成了肉身成為人子，實際地「認同」失喪靈魂所處的環境。

「認同」是代禱者應遵行的第一條法規。他的懇求能發揮效力，是因為他犧牲自己的生命給那些他所代求的對象，他衷心真誠的代替了他們。他將自己完全沈浸在對他們的需要和苦難的關懷中，並且，只要是可能的話，他願意完全受同樣的苦。

禱告與聖靈引導的行動

禱告上的認同，就是因著站在代求的地位，他就必被聖靈引導進入內心及外在的認同，即內心在聖靈引導下體會他們的心情；外在的認同即在聖靈引導下直接承擔他們肉身的需要及重擔。因此，內室禱告與外在行動必須一致，才能完成「認同」的使命。

主耶穌和門徒傳福音時，就是進到猶太人的家中與他們有個別的接觸，先醫治他們的疾病，再向他們傳天國的福音。同樣，教士到各國傳福音時也是如此，先與他們共同生活，幫助他們生活上的需要，再藉禱告使他們的靈魂得救。

豪威爾在禱告學習時，聖靈告訴他：「一個有效的禱告必須是被聖靈引導的禱告，他不可再隨自己的性子或愛好為任何事祈求，只能靠聖靈感動而禱告。」

還有一個很重要的功課，就是如果上帝的回答能藉著他完成，就絕不能再請求上帝藉著他人來完成。這包括他個人生活及金錢的付出。當他祈求主供應國外福音工場和其他事項的需要，但是神並不樂意藉著他的禱告來回應，主常指示他必須先將自己所有的奉獻出來，主才能應允，並且主常常厭煩我們這種禱告。(太二17)主讓他知道他應該放棄這種不切實際的禱告態度，好讓聖經上的話語得以真實地應驗。

他第一次經驗這種經由聖靈引導的禱告，是為一名叫貝特瑞（Will Battery）的青年代禱。幾年前，這人因為罹患腦膜炎，身體非常虛弱，在病癒後就搬到這個地區來，與他的叔叔同住，在此情況下，他開始酗酒，酒癮越來越重。兩年來他沒有一夜在自己的床上安睡過，總是在煉錫廠與鍋爐為伍，度過長夜，他的鬍子總是沒刮，衣著邋遢，不穿襪子，也從不繫鞋帶。豪威爾非常意外地發現，聖靈正在艱辛地透過他來為這人禱告。豪威爾為

他祈禱，使他能恢復神智並得到救恩。豪威爾不是只在言語和舌頭上顯示愛心，而是在行動和誠實上關愛這人。(約壹三 18)豪威爾說：「原本我心裏從來沒有想到過要去愛這樣的人，但是當聖靈住進我心裏之後，祂帶來救主的愛，一種我從不曾明白的愛自我內心流露，使我幾乎願意為這人擺下我自己的生命。老實說，他是我最不願意接觸的人，煉錫的工廠也是我最不可能去的地方。」

在閒暇的時刻裏，豪威爾成為這人的朋友，與他共度所有的星期天。他說爭取這個人的靈魂，要比在教堂中和其他信徒相聚更使他喜樂。他甚至願意陪著這人在村子裏散步，即使偶爾因為他人的注視而感到尷尬，但是，他說：「主助我對付了這種窘境。」

然而，接下來的幾個星期甚至幾個月裏，聖靈的工作都沒什麼進展。貝特瑞屬靈的生命成長得很慢，一直到豪威爾幫他找到一個礦場的工作，而且找到一間房子住下來，情況才好轉。在這一段時間，他還要幫他整理房間及洗衣服。

過了一段時間，教堂的會眾都意外地看到貝特瑞穿著整齊乾淨的衣服，到教堂聚會。但是，經過了三年的努力，豪威爾才成功地說服了貝特瑞，回他自己的家去看他的母親。他的母親是位基督徒，而且早已為這個兒子禱告了多年。

二、哀痛

主耶穌在地上肉身經歷了各種試探，(來二 18)而且在客西馬尼園為了救贖罪人大聲流淚禱告懇求，經歷了代求者的哀痛。(來五 7-10)聖靈將這種內心的哀痛傳遞給代禱者，使他們能與寶座上的大祭司一同從事代禱的工作，使神的祝福可以臨到代禱的對象身上。

保惠師聖靈是「代禱者」(中保)，從祂，我們看見這項服事應有的「哀痛」的態度；因為祂，就是「聖靈」，用「說不出來的歎息為我們禱告」。(羅八 26)除了少數幾位願讓祂居住在他們的心靈和身體之內的人外，這位目前地上僅有的一位完美的代禱者，找不到可以安置祂的負擔的心靈，也找不到祂能藉著受苦和工作的身體。祂只能藉著這些少數的人，做祂在地上要完成代禱

的工作。

由於這些人意識到這位住在他們裏面的靈是代禱的靈，他們也和祂配合而成為代禱者。不僅於此，這些祂所呼召的人，他們也真實地經歷耶穌在地上所過的生活。在量上面，或許在許多方面他們不如主耶穌；但在質的方面，他們被召來過和救主在地上同樣方式的生活。

但在祂要帶領一位被揀選的器皿，真正能進入這樣一種代禱的生活以前，他首先必須將這人裏面所有出於天然的部份，徹底對付清楚。如對金錢的貪愛、個人的野心、對父母和所愛的朋友們的天然的感情、肉體的嗜慾、對生命本身的喜好。以上所題舊人的生命，這些都能使一個人，即使他是已悔改歸正的人，活在「他自己」裏面。所以，所有為他個人的舒適或利益的打算，為他自己將來發展的打算，為了他自己那一小撮朋友的打算；這些都必須被釘死在十字架上。這並不是理論上的死，而是真實的將這些舊人的表現，都和基督同釘十字架，而只有聖靈，才能使這成為祂僕人真實的經歷。這將是一個屬靈生命的轉捩點，但也必須是每天不斷經歷的過程。保羅的見證必須成為我們的：「我已經(並且一直保持著)與基督同釘十字架。」(加二 20)我們的自我，必須要從一切錯誤的捆綁中釋放出來，好讓他能成為聖靈能藉以工作的器皿。

神僕人的榜樣

在「釘死在十字架上」過程的進行中，真實的代禱開始了。(羅六 5)藉著給予內在的負擔，藉著呼召他在外在行為上順服祂的旨意，耶穌基督的靈開始透過祂潔淨過的管道，為這失喪的世界活出像祂自己那樣的愛和犧牲的生活。我們在理斯·豪威爾身上看見這樣的生活，我們也在聖經中所記載的一些達到屬靈巔峰的人身上看到這樣的生活。

看看摩西，那麼年輕的代禱者，以他的自由意志選擇離開埃及皇宮，而和他那些作奴隸的同族弟兄們「認同」；(來十一 25)看看他竟肯陪著他們經過那「被廢棄的、荒蕪的曠野」。再看看，

當以色列人因著拜偶像，而使神的憤怒臨到他們，在他們的毀滅已迫在眉睫時，摩西發出了那達到最高峰的代禱。那時，他不僅以他的身體作為替他們代禱的代價，他更將他那不朽的魂獻上：「倘或你肯赦免他們的罪，……不然，求你從你所寫的冊上塗抹我的名。」(出三十二 32)他真是作了這個「願將自己作為贖他們的罪的代價」的呼求。

再看看使徒保羅，他是在新約中一位偉大的人物，如同摩西是舊約中最偉大的人物一樣。藉著聖靈，在他歸主後的一生年日中，他的身體一直是個活祭，及忠心的祭司，好使外邦人能由他聽到福音。(腓一 12-20)最後，他甚至也將他那不朽的魂奉獻在祭壇上。

最特出的一次是，在他剛對羅馬的弟兄姊妹說，他為了沒有什麼能使他和他們與神的愛相隔絕(羅八 38)而喜樂；可是不久之後，他接著又說：「有我良心被聖靈感動，給我作見證。為我弟兄，我骨肉之親，就是自己被咒詛，與基督分離，我也願意。」(羅九 1、3)這是一個有實際行動的代禱者！當聖靈真正在一個被揀選的器皿中活出祂的生命時，祂將掌管他們的一切，使他們做出一些比一般人眼中的「極端」捨己的行動。這些行動是出於祂的熱愛，為要警告並拯救失喪的靈魂。歷代的宣教士也是如此。

舊約的以賽亞，這位出身於貴族的先知，為要警告以色列人，必須「露身赤腳而行」三年。(賽二十 2)我們幾乎不能相信會有這樣的事，但事實真是如此！

何西阿必須要娶一名妓女，來顯示給他的同胞知道，他們的天父願意再接納他那充滿屬靈淫亂罪惡的新婦。

神不容許耶利米結婚，是要警告以色列人，若他們不悔改，將面臨被擄監禁的恐怖和悲劇。

神不許以西結為他妻子的死亡流任何一滴眼淚，他遭遇他眼目所喜愛的被取去(結二十四 16)的不幸事件，是要警告以色列人，若他們不悔改，也會遭遇同樣的慘事。

我們可以繼續舉出許多人列在這張表上。每一位神所曾大大使用的器皿，在神所量給他的範圍內都是個代禱者。英國衛斯理為冷淡退後的英國禱告；救世軍威廉·布斯將軍為落魄流蕩的人禱

告；戴德生為中國禱告；施達德則為了尚未聽聞福音的世界禱告。

三、權能

主耶穌在十字架上不但完成了救贖，也得了代禱的權能，祂在十架上向父神禱告說：「父啊，赦免他們！因為他們所做的，他們不曉得。」（路二十三 34）在完成各種聖經救贖的預言之後，接著又說：「成了」。（約十九 30）這是表明祂在地上所付的代價，使祂得著救贖的權能。

因此，當代禱者履行了他「認同」和「哀痛」的責任時，他必能從寶座上的基督領受代禱的「權能」，能夠奉主的名從事「捆綁和釋放」的工作。（太十八 18）

代禱不只是聖靈和我們分擔祂對罪惡的沉重的負擔；也不僅是祂藉著我們活出像耶穌一般的為失喪的世界犧牲的生活；它更是聖靈要將天父豐盛的恩典賜給世人的方法。如因一位代禱者真的能「認同」和「哀痛」，他也必然能認識代禱的「權能」。代禱並不是擔當別人罪惡的報應。從古至今只有一位能擔當世界上所有人的罪債，那就是主耶穌——神的獨生子。但代禱者是如此地認同於被代禱者的痛苦來禱告，這使得他能在神面前得著一個特別的地位。他能取用耶穌基督救贖的恩典，他禱告常能得到他所求的目標；或者，更正確的說法是，聖靈藉著他的代禱來完成祂原定的計劃和心意。因此，摩西因著代禱，成為以色列的拯救者，使他們免於毀滅。保羅為神的選民的至高無上的代禱，使他得著他那時代從神而來的最偉大的啟示——就是全世界的人都要聽聞福音、外邦人得救的數目將要滿足，以及以色列全家都要得救。（羅十、十一、十六 25-27）並且因著我們的代禱也使得神能將這些事付諸實現。

得著寶座權柄的禱告

當豪威爾帶領過許多酗酒的人悔改信主之後，聖靈開始教導他另一個更高的功課，使他能夠直接進到神寶座得到神所賜的權柄，可以宣告「捆綁釋放的禱告」。「我實在告訴你們：凡你們

在地上所捆綁的，在天上也要捆綁；凡你們在地上所釋放的，在天上也要釋放。」(太十八 18)在過去一段時間，聖靈是藉著他直接帶領失喪的靈魂，透過親身的幫助，而得著禱告的權柄。

有一次，他遇見從未參加聚會的婦人，她是被酒精的鬼附著，他從聖靈領受了為這個婦人禱告的負擔。主告訴他不要使用任何人的影響力，只要單純藉著寶座的力量領她信主。這實在是場能力的考驗！聖靈是否能藉著他施展贖罪的大能，將掌管這女人的邪靈趕出，以成就記載在馬太福音第十二章 29 節那個比喻，就是捆綁住壯士，搶奪他的家財？豪威爾發現：如果他能在這個女人身上獲得擊敗魔鬼的見證，那麼聖靈將會預備給他進入更高層次的勝利。在這件事上，聖靈以約翰福音第十五章 7 節指示他當行的路：「你們若常在我裏面，我的話也常在你們裏面，凡你們所願意的，祈求就給你們成就。」成敗的關鍵就在於我們是否常在祂裏面。

住在基督裏的學習

因為「住在主裏」成為他往後的代禱生涯中最重要的一部分，約翰福音第十五章 7 節，很清楚地顯示主的應許是無限制的，但卻有條件，那就是我們必須常在主裏面。經文中有關「在主裏」的真諦記明在約翰壹書第二章 6 節：「人若說他住在主裏面，就該自己照主所行的去行。」換句話說，就是人若要住在主裏，就必須順服聖靈的帶領，去過救主所曾過的生活。

豪威爾使他自己常常「住在主裏」的方法，是每日在代禱的時間裏花一段時間等候神。聖靈會藉著聖經向他說話，指出他需要達到的每一項標準，尤其是「天國的律法」——登山寶訓。聖靈給他的每一個命令，他都必須完成，因為「住在主裏」最具體的表現就是「遵守祂的命令」。(約十五 10)聖靈也會鑒察他的心思，光照他每日的生活，將他任何需要認罪或靠寶血潔淨的行為和意念都指明出來。但是聖靈所對付的，不單單是外表的一些缺點，聖靈更常常對付他那不經意即流露的自我本性。任何過犯他都不會再犯第二次，可是聖靈會要求他在犯罪的那件事上學會繼

續的順服，一直到產生自發性內在的改變。如此而使他「因順從真理，潔淨了自己的心。」(彼前一 22) 每一天他都要把該學的順服功課做好，他才敢來到神面前，從事捆綁與釋放的禱告。

在豪威爾繼續天天經歷這種「在主裏」的生活時，他越發體會到聖靈正在與仇敵爭戰，並勝過了仇敵，這爭戰要一直延續到他可以完全確信獲得勝利為止。然後聖靈會告訴他代禱的工作已經完成了，他已到達屬靈的另一層境界，接下來只要以信心和讚美等著看那代禱的果效就可以了。

剛開始學習「住在主裏」這項功課的第一週，主每夜都向他啟示許多事情。他說：「祂先是對付我的本性，讓我看見許多連做夢都想不到我會有的問題，深深探入我內心的動機。我好像每天都得死一次。我不禁一遍又一遍地想：現在是不是還有撤退的可能？」但是順服帶來潔淨，到了第二週他就有另一種想法了。他說：「我漸漸習慣於這種情況，而且可以看見聖靈捆綁了魔鬼。我終於明白，原來我不是在與屬肉體、屬血氣的爭戰，乃是『與天空屬靈氣的惡魔爭戰』。」接下來的第三週，他在各樣的事上都可以很快地順服聖靈的指引，與聖靈有美好的交通。在第六週結束時，聖靈告訴他，「住在主裏」這項功課已圓滿學成，他一定可以勝過仇敵了。「我現在已經不必被動地活在主裏，而是自然地置身於那層境界。於是主吩咐我說，現在我可以等著看那個女人有所改變了。」

就在那夜，他在靈裏帶著激動，初次於空中與那女人相會。他向魔鬼宣告：「現在我知道聖靈的力量強過你，你已經在各各他山上被擊敗。」

聖誕節的早上，他讀到的話語是：「儘管上去得著那地！我居然有幾會體驗到像摩西一樣說預言的能力。那天我沒有絲毫的懷疑，我靠著主大有能力，整天都在讚美！」

聖誕節聚會開始時，那女人也到場了。當晚有很多人帶著小孩一起來聚會，會場中十分嘈雜，沒有一點可以讓人容易悔改的氣氛。但在聚會到一半時，「她屈膝下跪，大聲呼求神的憐憫。」這真是場無價的勝利，而從她悔改以後，一直堅信不移的信主。

參、得到「代禱的地位」

豪威爾常說到「得到某種代禱的地位」，這項真理在他一生中許多事件中都很明顯的實際印證過。這是被許多人實際經驗過的事實。當代價付出之後，當行為上的順服達到完全的地步時，當內心和神的摔跤，以及呻吟者的祈求也到達完滿的程度，然後，便會有「主的話被賜下來」。這時，這軟弱的器皿就被聖靈披上權能的外袍，而說出能釋放人的話語，「偉大的工作」也就藉此得以成就。不僅於此，這位代禱者也從此得到一個為神這項恩典（使罪人悔改或神醫等）代求的地位。當然，這種恩典的代求還是要在每個案例中尋求聖靈直接的引導，才能運用得合適並實際發生果效。豪威爾先生常提到這一點，而慕勒先生對此所慣用的片語則是——「進入信心的恩典」（entering the grace of faith），以使和「接受信心的恩賜」（receiving the gifts of faith）作區分。他這樣說的意思是，當我們以一般的方式禱告時，我們會期望神因著祂的良善「可能」會給我們所求的事物。如果祂真給了我們，我們會為此喜樂，這是祂給我們的禮物。但我們並沒有權威或權柄說：「任何時候，當我們為這樣的事禱告時，都能得到所要的結果。」一般方式的禱告是所謂「信心的恩賜」，只是偶而出現而已。但是，當一位代禱者在某個領域內得著代禱地位，那麼他便進入了「信心的恩典」；沿著那特定的路線，神那無可限量的恩典的海向他敞開，任他支取，這是所謂的「代禱的地位」。

喬治·慕勒

豪威爾先生以喬治·慕勒的經驗為例來解釋。慕勒先生從未在為病人禱告上取得代禱的地位。他一生中只有一次，神使他所禱告的病人痊癒；另有一次，他為另一個病人禱告，但那人卻沒有得到醫治。然而慕勒先生說，這並不是他在禱告上的失敗，而是他並未曾在為病人禱告上得到一個「代禱的地位」，因此前面提到的一個病人因他的禱告而痊癒，只是一個「信心的恩賜」的

表現，它並不表示這樣的情況必然會重複出現。但在另一方面，他在為孤兒的禱告上，則從神那兒得到一個「代禱的地位」。他總是預備為他們的利益首先受苦——如果除了一位以外，其他人都能得到食物，他一定毫不遲疑的要求做那一位挨餓者。

他與妻子一同領受收養孤兒的使命後，他們便變賣所有的財物完全擺上。接著，神感動許多有同樣負擔的同工們，也是完全將他們的所有財物擺上。從那時開始，神便開始感動許多貧窮的弟兄姊妹為孤兒的需要奉獻，「寡婦的二個小錢」供應孤兒院的需要。【參《慕勒日記精華》】

因此，在這個領域內的供應，神委託他並保守他負責來看顧孤兒，他一生有六十年完全憑信心照顧一萬多名孤兒，使所有的需要經常都能得到滿足。在這方面，神寶藏的門永遠是向他開放，因此，他能取用他所有的需要。

布朗哈德

相對的，在德國的布朗哈德(Blumhardt)牧師，卻是一位得到為病人禱告的代禱地位的。在他開始和邪靈爭戰後，他用了超過十八個月的時間來禱告禁食，才得到最後的勝利。許多人提出對他的不滿，說他忽略了他作牧師的職責，而將時間都花在為病人禱告上。但他回答說：「主耶穌曾給我們半夜為朋友借三個餅的比喻，雖然看起來那人所做的似乎不值得。」所以，他要繼續為病人敲天上的門，終於，他禱告通了。於是神打開了天窗，傾倒下祂的恩典。他不只使數以百計的病人得到祝福，他也因此提高了教會屬靈的水準。在他得到最後勝利之後，他得到了通往寶座的一個快捷方式。經常的，當要求他為病人禱告的信來了之後，他只要仰望神一會兒，就能知曉神的旨意是否要醫治他們。別人所遭受的苦難的折磨對他而言也是如此的痛苦，因此使他為他們所作的禱告就像為自己懇求一般，這才是真正的「代禱」。

馬丁路德

改教運動先鋒馬丁路德，在得到「因信稱義」的啟示和信心

後，(羅一 17)主後 1517 年，教皇利奧十世利用出售贖罪券，來滿足他個人奢華生活，於是路德自己對於神聖恩典有著親身的經歷，他在眾弟兄們鼓勵下接受從神而來改教的使命。在他無法說服當時德國宗教領袖採取任何行動之後，他就在威登堡教堂的大門上釘了九十五條聲明。這一聲明打開了多少世紀以來人們在天主教壓迫之下的一切不滿的閘門。

路德宣稱，贖罪券不但不會消除人的罪惡感，反而更無法逃避神的懲罰。真正地悔改，才是獲得神赦免的唯一出路。對一個蒙恩罪得赦免的人，贖罪券是毫無價值的。路德的許多朋友把這些聲明複印分發到德國各地，終於有人敢挺身而出，道出一些許多人不敢說的真話了。

雖然，每位代禱者都是憑著信心及十字架捨己的學習，得著代禱的地位。但這不是意謂他們是單獨得到這個地位。有一個重要的認知，他們乃是在基督身體中得到——即與主所安排的同伴。

二次大戰的轉機(二)

豪威爾係十九世紀神所興起的禱告器皿，因著他及他所帶領聖經學院的禱告，帶下了非洲的復興，猶太人復國以及二次大戰的轉機，作成了美好的見證。

蘇 聯

下一個的禱告負擔仍舊是沉重的。我們想，希特勒在毫無警告之下旋風式地侵入蘇聯，像這種戰況的發展是最震撼世界不過的了。倘若有何事能視為是神協助同盟國家的干預，這就是了。民間報紙曾以外邦人的俗諺論及此事，「神若要毀滅一些人，必先使他們瘋狂。」希特勒的這決定被看做是神重大的一次干預，以致促成「納粹之覆亡」。

入侵蘇聯是從 1941 年 6 月 22 日凌晨四點鐘發起的。但是早在七個禮拜之前，也就是 5 月 2 日那天，神已對豪威爾說到蘇聯，那天他說：「我們多數的人都盼望大戰能早日結束」，而神似乎也在說：「有個國家是我更想施行審判的，那就是共產黨蘇聯。」次日，他再度題到說：「蘇聯的國家來到我的跟前。史達林與其爪牙能否逃遁呢？假使神讓我們有所選擇，我們能否告訴祂要延長這場大戰，雖然我們正在節節失利之中？」

接著他又一次說到：「我們要求主削弱蘇俄與日本的軍力，即使這意味著大戰要延長五年的時間。主豈不能把敵人驅進蘇聯麼？若神現在不對付蘇聯，祂將必須再製造一場戰爭來對付牠的。我是說祂應該將蘇聯捲入這戰爭，不管它要花上多少年日，除非祂有其它的方法來懲治這些共產黨。」

從那時候起，這件事成了學院代禱的主要負擔，「主啊！將蘇聯引進戰爭裏去，且對付共產主義。」六週之後，蘇聯果真捲入了大戰中！

但很快的又演變成另種危險的局面。蘇聯是捲入戰爭裏了，但在極短的數週之後卻轉成危急的崩潰。當掠奪者德國湧進該國

的時候，自由世界是如此焦急地看到蘇聯部隊正在逐步地潰敗著，同時也看見納粹軍隊正逐漸地進逼莫斯科。

這是一場嚴冬的追逐。亦正是一場舉世聞名的拿破崙入侵蘇聯歷史的重演。希特勒宣稱他能在拿破崙失敗之處贏得勝利，這時莫斯科尚未進入冬季。他能嗎？或此時會有任何人在那樣緊張的時日裏相信他不能成功？但希特勒的軍隊已幾乎逼近莫斯科的城門口了。

1941年10月19日，豪威爾夫人提及豪威爾在當日清晨時，曾對她說他要下樓聽七點鐘的廣播，看看莫斯科是否已被攻陷了。當他回來時說莫斯科尚未失陷，但是他們一直期待隨時可能有壞消息的傳來。數分鐘以後，主開始向他說話：「莫斯科需要淪陷嗎？為何你不祈求且相信我，將解救莫斯科，而挫敗納粹呢？」

已在學院裏任職十二年的肯尼斯博士，曾告訴我們該主日清晨的聚會內容——

「聚會主領者開始他的信息時，說到主在清晨告訴他第一件事是，『祈禱莫斯科不會被攻陷！』這似乎是可笑而不可能的，因我們聽說它的淪陷已是無可避免的命運；但儘管如此的代禱有過於我們的理解與想像，然而聖靈就是這樣將它擺在我們身上。這似乎是聖靈自己在禱告而由不得我們，所以我們終日在辛勞著，直到當晚最末的一次聚會中，主才藉著祂的僕人啟示我們，祂已應允了我們，使我們有了確據。主使我們有自由來禱告致使納粹必然傾覆於蘇聯的寒冬中。我們永遠無法忘記在那些日子裏，神使我們信心加增，也預嘗到得勝的喜樂。」

次日，新聞的報導是說蘇聯已恢復了他們的勇氣，而且某些地區已開始降著重雪。四天後的一次聚會裏，豪威爾說：「我現在宣稱：『主如是說，他(希特勒)正凍結於蘇聯的深雪裏。』」

我們都知道這故事的結局；莫斯科並未失陷，而戈林元帥事後把不幸歸因於冬日的來臨，指出約有三百萬的納粹軍隊被凍死在風雪裏。

克拉金寇在他所著《我選擇自由》一書中說：「德國人原可以在那些日子裏毫不費力地拿下莫斯科的，……他們何以會失敗是一個不解的奧秘，也唯有德國人自己能解釋這段歷史了。」

北 非

現在神開始把學院的代禱轉移至另一個方向。因納粹已直驅通過了南斯拉夫和希臘，並正掠奪賽浦路斯，同時藉著隆美爾和義大利的軍隊，勢已威脅到北非，因此禱告遂集中在聖地。這實在是學院首要的代禱負擔，因為很久以前，神曾經向他們顯明這不只是一場歐洲的大戰而已，乃是要藉著它，「在神決然定旨與預知」上，猶太人能再回到巴勒斯坦，福音能傳遍凡有血氣的，救主得以再來。於是只要聖地似有被入侵危機的時候，神就把他們的禱告轉至這個方向。豪威爾說：「我有確據，敵人絕不會摸著巴勒斯坦，敘利亞以及伊拉克的。」

現在最危險的地區乃是在北非，那裏有隆美爾的部隊與德國裝甲師的出現，埃及受到威脅已成了墳墓；假如埃及失陷了，那麼巴勒斯坦的門戶就開放了。於是我們再度記起那串陰晦的日子，當隆美爾逐退了我們的軍隊而幾乎敲上了亞歷山大門的大門。

「除非神為了巴勒斯坦的緣故而干預此事」，豪威爾在 1942 年 6 月 4 日說：「對猶太人而言是沒有安全可說了。」聖地是必然蒙保守的，因為就因著這聖地救主定要再來。倘若今日我尚有選擇的餘地，我必對神說：「神可以拿去我所有的，但要保守巴勒斯坦。」我們今天對神說：「除非有特殊的理由要使埃及失陷，千萬別讓亞歷山大失陷，反要使隆美爾挫敗。」今日我能為亞歷山大肩負起禱告的負擔嗎？就如同天鵝海在遭受攻擊時我所能肩負的一樣？

有一次週六(週六下午通常是不用來禱告的)；但那天學院卻被召要用下午的時間在禱告中祈求神拯救亞歷山大，並且要扭轉北非的情勢。這實在是一個極重的擔子，不過在禱告中卻有極大的自由。

在當晚的聚會中豪威爾說到：「今天下午我們所祈求的是出於聖靈的嗎？禱告敵人不會奪取亞歷山大麼？我對所有你們實際以禱告與敵人爭戰的人說，要禱告敵人下到地中海去，要使他們到蘇俄境內去，卻不要讓他們摸著莫斯科；這會是聖靈催促的禱告嗎？如果是的話，我們和那些聽見神聲音的人能肯定敵人是不

會拿下亞歷山大的。」

然後在 7 月 5 日，他說：「我想知道的是，為著聖地的代禱是否已蒙垂聽？倘若是的話：我們便有權柄站在神這邊來宣告敵人是無法奪取亞歷山大的。這城是除莫斯科城以外第一個承受最大考驗的城市。」

當晚豪威爾並其聖經學院果真是得勝了。他說：「我原想希特勒可能被允准會奪取埃及的，但我們現在知道他已永遠不能了，連同亞歷山大及開羅也不會失陷。」

在聚會結束前他宣稱：「我今天已從內心深處被喚醒。我好比一個在沙地上費力前行的人。但現在我能凌駕其上，可以抓牢它，掌握它，亦能搖撼它。」

隨後的一個禮拜中，他們從新聞中得知北非發生了重大的事，就是在那些週末下午禱告會之後，整個戰火的箭頭便轉向了亞力勉(El Alamein)，於是亞歷山大得了拯救。

一位負責補給第八軍用水的雷諾少校，他在其所著《戰爭補給線》一書中，曾道出了亞歷山大戰役中極為著名且具有決定性的故事，該故事被刊登在基督徒從業協會於 1944 年 4 月所出版之基督徒通報上。

介在隆美爾部隊以及亞歷山大人民之間的是英帝國的殘餘部隊，只有十五輛坦克，少數的野戰砲，以及大約五千名的士兵。而另一邊也是旗鼓相當，不過德國人由於擁有 88 厘米的巨砲而略佔優勢。雙方軍隊都因酷暑，風沙及缺水而近於耗竭。戰況是慘烈的。

雷諾少校在其書中寫到：「烈日當空，當納粹潰敗的時候，我方士兵已將至忍耐的盡頭。如果再延長 10 分鐘的話，潰敗的就可能是我們了。慢慢地，一些馬克 4 型的坦克轟隆隆地從硝煙裏駛回。而後一件不可思議的事發生了；有一千一百名第九十輕裝師的士兵，極為精銳的非洲喀拉布部隊，竟然高舉著雙手，一路跌撞著越過了貧脊的沙地。他們腫脹的舌頭，乾裂且帶著凝結的烏血從嘴裏伸了出來。他們瘋了似的扯開我方士兵頸子上的水壺，從他們乾焦的唇間吞下了叫人活命的甜水。」

稍後雷諾少校繼續解說著他們投降的因由。德軍已二十四小

時沒有水了。當他們越過英軍防線找到一段 6 英吋的水管時，他們射穿水管豪飲了一番。唯當他們豪飲之後才發現所喝的是海水。而水管又被棄置，當雷諾少校去嚐它，他說：「幾天以前水管是空空的，兩天以後它卻充滿了清水，……納粹黨人當時未能查出鹽分的多寡，因為他們的味覺已因嚐慣了混有鹽分的水質及長久的乾渴而變麻木了。」這批一千一百名的乾渴降兵，可能是亞歷山大戰役決定性的力量。

報紙編輯在評論說：「像這樣不可思議的事實不能視為一種巧合。我們可以確定，這是神那大能的手再次的顯出，且在此重大的事情上成了我們的幫助。」

倘若聖地要得到保守，學院的注意必須再轉回到蘇俄的戰場上。因為，雖然南方的危機已經解除了，但是德國卻在攻打莫斯科失敗後，經由南俄逼進史大林格勒，他們的軍隊已抵達高加索山區附近。一旦他們越過了這個範圍，聖地的北方門戶便為他們所奪。

西蒙博士告訴我們說：「納粹已經準備攻破史達林格勒的防禦工事，在郊區之鎮市作戰。在出人預料之外的時刻，豪威爾院長宣佈聖靈催促他為史達林格勒的安全禱告；理由是該城是高加索山的大門，而高加索是到達聖地的門戶。敵人已二度企圖佔領聖地。第一次想經賽浦路斯(居比路)，因聖靈啟示的禱告使得納粹黨從此而轉攻莫斯科。第二次是經由北非，由於信心的禱告，導致神手的干預。但這次為史達林格勒的禱告卻是最艱難的一次。因為我們整夜都在摔跤，聖靈透過祂的僕人，使我們堅信這個禱告是從主而來的，我們有責任看見這個禱告的實現，正如在為莫斯科戰役成功的禱告一樣。」

「儘管我們在哀哭時，敵人卻繼續向前推進，直到半個城市已落入敵人手中。戰火在逐屋戰下展開，這是整個戰爭中最慘烈的一段。相反的，按著人的看法戰況報導是日漸暗淡，而信心卻是逐漸升高，直到敵人在我們面前降服為止。同時，在世人希奇的眼光中，這場屬靈戰爭已轉變了外面的結果。納粹軍隊再度被擊退，完全潰敗且士氣全消，這是聖靈另一場大勝利。」

數月之後，也就是經歷入侵英國，亞歷山大，莫斯科以及史

達林格勒四次重大禱告爭戰之後，學院方面對軍事評論家富樂將軍的報導更感到興趣。在他分析納粹失敗的四項理由，富樂將軍稱之為：「希特勒的四大錯誤」。

第一項錯誤是錯過攻佔英國的機會。

第二項是侵犯埃及失敗及未能奪取亞歷山大。

第三項是「在蘇聯本土的戰役之成敗取決於是否取得莫斯科，然而希特勒卻把方向轉到別的目標上去。」

最後一項錯誤則是「希特勒的最後錯誤——大舉侵犯史達林格勒。」

義大利

在其後的時間，他們集中為兩件事代禱，一是為進攻義大利禱告，另者是為諾曼第登陸「D」日禱告。在對義大利的戰爭中，危機的焦點是在沙拉諾，我們的部隊已在 1934 年 1 月登陸該地。佔領一些戰略高地並打通一些道路供進攻部隊使用。

西蒙博士說：「登陸沙拉諾的日子及其結果，將永遠刻劃在我的記憶裏。當時，我們像往常一樣，在會議室舉行入夜的第一次禱告會，並在 9 點 45 分有最後一次的聚會。聚會的氣氛一開始就顯得肅穆莊嚴，豪威爾的聲音略帶顫抖，他的信息帶著負擔，題到從主來的聲音，他說：『主在這兩次聚會之間給我有關進攻沙拉諾的負擔。我相信我們的軍隊正處在困難中，並且主也告訴我，除非我們能藉著禱告克服困難，否則他們有失去據點的危險。』神的同在使我們在此事上得以安定下來，這同在是突然的來臨，雖然我們沒有官方無線電的消息，而我們已預嘗義大利得以脫離納粹及法西斯手掌而感到喜樂。不久我們再以膝蓋為義大利的戰爭呼求神。聖靈在我們中間掌權，並且突然地打斷我們的禱告。於是我們發現自己已進入讚美與喜樂之中，並深信神已垂聽應允了我們的禱告。我們已不能再禱告下去，於是我們起身開始唱詩讚美，聖靈並在我們每個人心中見證神已在義大利行了奇蹟般的干預，這場勝利是極明顯的，在唱詩時我瞧瞧時鐘，時針正指著 11 點的地方。」

「我們等著收聽午夜的新聞。播音員慎重地宣佈事態嚴重，正如院長從主那裏所得到之啟示——即除非奇蹟出現，我們的部隊將於凌晨失去灘頭陣地的危險。唯有聖靈的引導使我感到穩定，而我們覺得比以往更有信心，確知這場戰役的勝利。次晨，消息顯得更有希望了，但我們更希望能從報紙看到前線的報導，而我們並未失望。在週四的早晨，報紙以頭條新聞在第一版刊登了『沙拉諾的奇蹟』的新聞。」

一位隨軍記者，報導說：「我是在星期一，隨同攻擊部隊在沙拉諾登陸的。當時敵人正以密集的砲火迅速地向前推進。砲聲的喧囂令人驚恐，眾人都認為除非奇蹟出現，我方部隊將無法及時建立起灘頭工事以阻止敵人的前進。然而，突然間砲火因著不可知的理由停止了，納粹的砲兵也停止向前推進。整個戰場籠罩著像死一般的沉寂。我們摒息以待地等著，但什麼事也沒有發生。我看了我的錶正好是晚上 7 時。我們仍然在等待，而整個晚上仍舊沒有任何動靜，就是這幾個鐘頭使得整個進攻的局面完全改觀了。到了早晨，灘頭陣地已建立起來。」

諾曼第之日

最後一次，為戰爭的重大禱告——是為開闢第二戰場禱告。我們再次引用豪威爾自己的話 1944 年 4 月 6 日，恰好是諾曼第登陸的前兩天，他在聚會中說：「我們關心那些要進入第二戰場的青年人。我們能相信自己的年青人會渡過這場危機，減少損失至最低的程度嗎？假使神能在莫斯科，史達林格勒，亞歷山大以及英國本土的危機上都為我們干預。祂豈不會在第二戰場上也使我們免於挫敗嗎？我們仍然有十分的權利來要求主與我們的青年一同作戰，因為我們的領袖們是為了維持大西洋憲章及其四大自由而作戰的。倘若我們在史達林格勒能得勝，在這裏我們何嘗不能呢？我們知道祂是站在我們這邊的，今晚我們必能再度得勝。」

一個月以後(5 月 7 日)，豪威爾說：「我是在五百萬戰士面對第二戰場的時候說的。這些從美國來的年輕人，正在本國等候攻擊命令，當中可能有數千人會失喪性命，在法國的凡爾登就有一

百萬人損失。假若我未被召直接參加戰鬥，而我知道有其他方法來幫助他們卻不去做，那麼我就該替他們被殺。他們已在面對死亡，而任何人都知道這是一件嚴肅的事。他們所以面對死亡是為你我的緣故。假如他們所遭受的損失過於我們為他們所受的，這將是我們一生的羞恥。假使下個禮拜要開闢第二戰線，那麼天上的神能伸手幫助這事嗎？而當第二戰線戰火爆發時，美國紐約的杜威將軍呼籲紐約全州州民為此事禱告，糟糕的就是德國和我們一樣也是一個新教的國家。但是所不同的是，我們作戰的對象不是德國，而是德國的納粹專制政體。我們相信神是站在我們這邊的。祂說：『除非大西洋憲章得以建立，世界能重獲自由，我是不會收刀入鞘的。』」

在另一次聚會神賜給該學院在諾曼第「D」日，「祂將走在我們部隊前面，他們不會遭遇挫敗的。」「我們是如此的深信，所以我們能得到此種應許。」

聚會記錄又寫著：「我們經此重擔之後，所得到的釋放實在是太大了，以致我回到自己房裏時，屈膝在地全人沉浸在淚水裏了，其他人也都淌著喜樂的淚水，且從極度的緊張懼怕中得了釋放。這件事是如此的真實，就好像第二戰場已經建立穩固，而且真真實實地得勝了呢！」

第二戰場被打開的當天，就是6月6日。豪威爾非常贊同艾森豪將軍當天對攻擊部隊的訓令，其中他題到：「今天在各處愛好自由的人士，他們的禱告和希望將隨伴你們向前邁進，……讓我們懇求這位全能的神祝福此項偉大且高貴的任務。」

再者，英國女皇對全國廣播演講中也嚴肅地呼籲她的子民禱告及奉獻，她說：「我們中間一定沒有一個人，會因太忙以致不能在全國性或全球性的守夜禱告中盡一己之力。此種禱告正好比為一次大的福音工作一樣重要。」

在學院聚會中豪威爾則說：「我們若有要禱告的日子，那必定是感動神，而且得勝的日子。」會後，在他自己的禱告，他想到攻擊部隊已準備好登陸諾曼第。他向主禱告說：「主啊！假如你在敦克爾克大撤退時沒有伸手幫助我們，我們今天就不會有人在這裏禱告的。所以求主將負擔放在我們身上，不要任憑我們鬆

懈下來。假若希特勒贏了這場戰爭，基督教，人類文明以及自由也就隨之而去了。主啊！護庇保守我們的人，千萬不要叫我們的禱告有異於我們在前線所做的禱告。我們確信最後的勝利是屬於我們的。」

末了在7月8日，他說：「我不以為還有任何事比進攻諾曼第更大了。我說過神要走在我們軍隊前面的，而這件事不會像敦克爾克大撤退那樣緊張的。因為當天每日電訊報，報導說，只有當天敵人U型艦艇未曾巡邏海峽，我們接近諾曼第全然出乎敵人意料之外——包括有四千艘艦艇以及一萬一千架飛機——而他們竟未遭遇敵人任何飛機和艦隻！神說：『我要過去，而且沒有一點失敗。』雖然，當我正在宣告的時候，有一場大的戰役正在進行，我卻要回到主的話上，因它是穩固不動搖的。」

這六年來令人耗盡的禱告，促使了1945年1月，在美國三藩市成立了聯合國。基於此，世界最終和平才能確定。這都是由於聖經學院為了使福音能傳遍全地以及猶太人能重返巴勒斯坦，連同一個極大的盼望——就是榮耀救主的再來，建立千年國度之禱告。然而這些年間禱告的蒙應允主要的是為了使福音的門再度向世界開放，使這世代的人能聽見福音。

摘自：里斯豪威爾自傳

(The Autobiography of Rees Howells)

【附註】：

豪威爾在二次世界大戰，用禱告服事了那個世代神所要成就的工作。求神在這個世代也興起屬靈的信徒，在神國度的禱告上來服事神、教會及萬民。(提前二1-6，弗六18-20)

教會復興之火

在使徒約翰所寫的啟示錄第二、三章，聖靈所題到的七個教會中，都有神安排的得勝者，為教會守望。(啟二、三)造就是為什麼？基督在任何奉主名聚會的教會中都有祂的工作，不論教會的屬靈光景如何。

每一項禱告，都因禱告的靈程而有不同的要求；舊約聖經中的會幕有外院、內院、聖所、至聖所的區分。

書信中的教會與靈程

- 一、使徒行傳初期耶路撒冷教會(使徒行傳一至十二章)，因著完全奉獻的生命，能過全心愛神及信徒彼此相愛的生活，「都恆心遵守使徒的教訓，彼此交接、掰餅、祈禱。眾人都懼怕，使徒又行了許多奇事神蹟。」(徒二 42-47)他們為後來教會立下了完美的榜樣。他們之所以能達到這些見證，主要是「都恆心遵守使徒的教訓，彼此交接、掰餅、祈禱。」(徒二 42)
- 二、哥林多教會是新約教會最軟弱的，保羅稱他們為「在基督裏的嬰孩」，(林前三 1-3)因著他們屬靈生命的幼稚，哥林多的教會遭到不道德和意見紛爭的侵入。哥林多人的頭腦，當他們不是沉迷在肉體的放縱裏的時候，大都用在生意上。這個城市與附近理智派的雅典是死對頭，許多居民都是半個哲學家。無疑這種環境，是教會中為許多道德上的不潔及教會的結黨紛爭的根源。但是這些現象，不過是一種靈性低落罪惡的症狀而已。然而，他們在保羅和同工禱告下悔改過來。(林後七 8-16)
- 三、以弗所教會的靈命在本質上是比較成長的。保羅在他的信中稱呼他們是「在基督耶穌裏有忠心的人」，這一個簡單的稱呼就顯示出教會的本質和目的，乃在於他們是對主謙卑的人。

以弗所教會在屬靈的成長和成熟是極為卓越的。但是他們對神的認識尚需要成長，因此，保羅需要為他們禱告：(1)使他們在認識神上達到完全。(弗一 16-23)(2)求聖靈使他們心裏的力量剛強起來，使基督因信他在他們心裏，叫他們的愛心有根有基。(弗三 16-17)

四、使徒後的教會，在羅馬經歷二百多年的逼迫，雖然不少信徒丟棄信仰，但基督生命的大能卻在有信心的人身上得到顯明。(約十二 23-25)來自各階層的男女信徒，包括高貴的官員和貧窮的奴隸，博學的哲人和不識字的手匠，無知的小孩和歷盡滄桑的長者，還有可愛的母親，嬌柔的處女，……他們竟能以安祥的面容，溫文的舉止，鎮靜的心情，迎接臨到他們身上的一切苦難。他們在苦難中，靠聖靈大能站住，憑愛心為逼迫他們的人禱告。(羅十二 17-21)

他們在屬天異象中，仰望為他們信心創始成終的耶穌，有如初代教會的司提反，齊心走上殉道的道路。

特土良說得好：「殉道者的血，是教會的種子。」在逼迫中，基督徒在聖靈大能中彰顯基督的愛，使信徒更加增多。

事實上，自從皇帝德修的逼迫開始，輿情已在不斷轉變中。過多的血腥叫人生厭，暴虐反使群眾暗自對受害者動了惻隱之心。當天災流行的時候，曾受逼迫的基督徒非但不念舊恨，反向他們的仇敵施以援手，甚至還甘冒性命的危險，搶救照顧傷病者。向來輕視基督徒的百姓，再看到他們受害，已逐漸轉為同情。有人幫助基督徒逃命，有人將他藏匿。德修以前的逼迫，主要是由民間發起，政府當局站在被動的地位。但德修以後，形勢有了變化，當局雖全面主動逼迫教會，但反而愈過愈得不到民間積極的合作。多少次甚至行刑中的劊子手竟被殉道者的忠貞所感，自願成為基督徒，有的還投入殉道者的行列！

教會復興之火 - 耶路撒冷禱告的延續 -

近代中國教會復興禱告

一、禁食禱告二十一天

在中國南方農村中有一位老姊妹，在外面反對信仰環境中，每日進入內室，為教會禱告，後得啟示開始二十一天禁食禱告，而遭逼迫。當她被抓去詢問時，她仍禱告。下面是她的見證。在她禁食十八天後，她被帶去查問，在查問回來後，她立刻又跪下禱告：

「主！我讚美你，洪水泛濫的時候，你仍然坐著為王！

主啊！我讚美你，你不打盹也不睡覺。

我的主！我的神！你知道你每一個兒女所受的苦難，你也知道你的教會何等的荒涼。

讚美你！天地的主！我的阿爸父啊！

你的膀臂並非縮短，不能拯救，你的耳朵並非發沉，不能聽見，求你伸出你大能的膀臂來，在這些年間，復興你的作為，復興你榮耀的作為。啊！榮耀的神呀！多少你忠心的僕人和使女，被打、坐牢、受辱乃至被殺，我相信你都知道，我的主！我的神，求你在這些年間，出來為你自己作見證，伸出你全能的手，使普天下都知道耶和華是又真又活的神……。」

老姊妹起初是小聲在禱告，後來越禱告越感到主的同在，漸漸的她已忘記一切，大聲哀哭禱告。鄰舍聽到哭喊之聲，都跑來觀看，她門外已經圍集了男女老幼，差不多二、三十個人了，她自己還一點都不知道，仍舊跪在那裏，大聲哭泣呼喊：

「我的主！我的神！求你在這些年間，復興你的教會，復興你榮耀的作為！」

後來她受逼迫，被官員用螺絲刀撬掉二顆牙齒，才放下逼迫，接下來是教會信徒服事及復興。當逼迫她的人一走，即時有兩、三位婦女和一位中年男子擠進來，他們將她扶在椅上，馬上替她

洗臉、驗傷、打針、敷藥、動作俐落得像醫院急診室裏訓練有素的急救專家。原來那中年男子真是醫生，其中一個婦女也是護士，並且都是主內的弟兄姊妹。當他們一聽到風聲，就不顧一切的跑來了。老姊妹雖不認識他們，但靈裏立刻感到相通，這時她的嘴已開始腫了起來，不便說話，她任憑他們服事，只不時用手向上指了指，似乎在說：

「主報答你們。」

「姊妹！沒有什麼重傷，只被他們敲掉了兩顆牙齒。」

老姊妹點點頭，苦笑了一下。

「給她預備流質的食品，至少也得要三天，才能吃稀飯。」

醫生在叮嚀護士，這時老姊妹好像精神一振，從喉嚨裏迸出幾句話來：

「讚美主！那正好，我還要三天才可吃飯。」

弟兄姊妹彼此對望，都不知道她的話是什麼意思。

老姊妹看懂了他們的迷惑，於是又迸出了幾句：

「主要我為教會復興，禁食禱告二十一天，還有三天才滿期。」

老姊妹說話的聲音是那麼微小，但她似乎已忘記了方才所受的那些痛苦，兩眼露出了榮耀的光輝。

「姊妹！你已經十八天未吃飯了？」醫生上去握住她的手在問。

老姊妹點點頭，臉上又露出了淡淡的一絲笑意。

「你還這麼硬朗！十八天不吃了！」

「我每天喝水，主加給我力量。」

醫生搖搖頭，淚如雨下，姊妹們哪裏還忍得住，都嚶嚶而泣。幾個人哭成一團，但沒有絲毫悲傷的意味，主的同在是那麼強烈。醫生站不住了，即刻雙膝跪下。護士上前一步，把他扶了起來，並輕聲道：

「我們不能停在這裏。」

醫生站起，行動又像個醫生了，他再打開了他的小包，拿出了藥和針筒，很快的又給老姊妹注射了一針。

主降下禱告的靈，福音傳開。

那夜，老姊妹不覺得很痛苦。

那夜之後，那一帶地方，有七、八個家，重新開始有禱告。

那夜之後，那個醫生和那個護士，每天都出去看望。

那夜之後，那個醫生和那個護士，他們不再是單單照顧人的身體，他們也切切地照顧人的靈魂。

主叫老姊妹禁食二十一天，為教會復興禱告，被敲掉兩個牙齒的消息，很快就傳開了，並且越傳越遠。禱告、禁食禱告的人，也越來越多。

在距離老姊妹處相當遙遠的一個村莊，起初只有一個家開始有禱告，後來他們隔壁一家人中，有一個被鬼附了，這家的弟兄就去為他們趕鬼，結果鬼就跑到了下一家鄰舍去了，於是下一家又請他去趕鬼，鬼一出來，卻又跑到再下一家去了。就這樣鬼挨家跑，他就一家一家的趕下去，結果是凡被鬼附過的人家，都信主了。後來風聲一傳出去，那些未被鬼附的人家，為了怕鬼，也都爭先信主了。過不多久，差不多全村的人都信主了，只有幾個共黨幹部，因為是黨員，不敢相信，但他們的家人卻都信了。

二、癸弟兄的復興

也是在南方，有一個癸弟兄，他十三歲信主，十五歲就把自己奉獻給主，十九歲隨著當時教會移民出去傳福音的弟兄姊妹到了江西。在那裏居留了六年，吃盡了苦頭。一點都沒有看見福音的效果。弄得灰心喪志，跑回家鄉了。一天，他偶然發現有一個信主的家庭，並且在家中還經常有聚會，他覺得很奇怪。

「我以為在追捕打壓殺的逼迫之下，再也沒有人要作基督徒了。豈料仍然有人在信主。」他想想就跑開了，以後再也不朝那個方向去了，免得自身惹上麻煩，那可不是好玩的。過了很久，一個晚上，他十四歲的兒子，突然問他說：

「爸爸！你不是信主的嗎？我們來一起禱告好嗎？」

「不行，現在是什麼環境你知道嗎？大教堂都關門了，我們家裏，哪能有禱告！」癸弟兄不加思考的隨口而出。

孩子沒有說什麼，只是帶著萬分失望的表情走開了。

後來癸弟兄仔細想想，也不覺得有什麼不安的，既然前面年

長的弟兄，都曾在教會公開宣布，今後不再有聚會，也不可再提耶穌基督的名，我這個小弟兄還有什麼好說的。孩子們年紀又那麼輕，萬一被抓去了，吃盡苦頭之外，還有斷送一生的前途，那可不是兒戲，於是這件事也就過去了。豈料過不多久，他突然發現他的大兒子帶著三個小的在房裏禱告：

「主啊！復興你的教會！」

「主啊！赦免我父親不禱告的罪！」

「主啊！我把我一生都奉獻在你的手中！」

「主啊！……」

「主啊！……」

幾個孩子簡單的禱告，好像尖刀一樣扎在他心中，他亦去跪在孩子身邊，痛哭失聲，悔改認罪。

從那一天開始，他的家成了一個同心禱告的家。後來他才發現，他們附近那些原本消聲匿跡的基督徒，早已開始同心禱告，暗中聚會了。聖靈也實在大大動工，每次禱告總感到自己有認不完的罪，流不完的淚。起初癸弟兄以為只有他是如此，後來與別的弟兄姊妹交通，才發現許多人都是如此。

三、各地禱告及教會復興

神的靈不僅只挑旺了以上所述的這幾處鄉村的聖徒，火熱的心，要起來服事主，神的靈也在上海、溫州、杭州、福州、汕頭、廈門、廣州等沿海各大城市，大大作工。數不盡的家庭不單只有禱告，並且也開始查經、看望、傳福音等教會活動。

當時聖經已極其難得，他們就把一本聖經拆開來，分成許多本，彼此交換，輪流傳讀。並且把四福音用油印印成單行本，各處分送。那一個時期在中國沿海一帶，聖經有手抄本、油印本、木刻本，青年人背誦聖經的風氣，也很流行，有的能將羅馬書，以弗所書，希伯來書等，從第一章到末了一章，一口氣，一字不錯地背完。多年互不往來的弟兄姊妹，此時又彼此恢復了親密的交通，過去冷淡退後的，如今又為主大發熱心。

現在我們再回頭來，看看那個為了禁食禱告，被共黨幹部敲

掉了牙的那個老姊妹。她仍然是一個安詳和善的鄉下老姊妹，但那一帶地方，已經興起了數以千計的家庭聚會。因為人數太多，地方政府對他們真是抓不勝抓，壓不勝壓。且許多幹部的姑姑、奶奶、大爺、小舅都信了主。沾親帶故的，辦起事情來，也不免拖泥帶水，除非上面追得太緊，平常對於教會活動，也就睜一隻眼閉一隻眼的算了。

摘自：《神主宰的手在中國大陸》