

目 錄 (2018 年 7 月)

《屬天生命》

心的割禮-----	芬乃倫-----	3
雅歌(二十六之三)----	聖·伯納德-----	4

《信 息》

與王相配的新婦-----	施 寧-----	6
愛的教育法(十九)-----	鮑思高-----	9
人的墮落與恢復的路線--	俞成華-----	12
作門徒的條件-----	邁 爾-----	20
約拿在魚腹中禱告-----	侯秀英-----	27
認識獨一的真神(三之三)--	戴崇信-----	36
疾病是懲治嗎? -----	慕安得烈-----	41

《禱 告》

禱告與信心之一-----	邦 茲-----	45
隱藏的祈禱生活—懇求--	大衛·麥因泰---	51

《見 證》

禱告的教師(一)-----	邦 茲-----	59
衣凡小傳(四)-----		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：與神同在、與主交通、屬天聖徒、基督徒生活規範、

禱告與復興(新版)、建立屬靈的家庭、得勝的生活、交通的訣要

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

心的割禮

■芬乃倫

我們熱切服事人的態度，往往出自天然慷慨的性情，而非出於基督徒真實的愛。有時服事他人，有時是「己」用來說服自己是多麼好的一個辦法。然而，這種服事不是來自真愛，它不久就會變酸。「真愛」是單純且對它所愛的鄰舍從始至終永遠不變的。它是謙卑的，不為自己設想。任何不能與神聖的愛共存的都必須被棄絕。

藉著心的割禮(割除自私與不純潔)，我們成為亞伯拉罕信心的兒女。與亞伯拉罕一樣，我們也能離開家鄉，雖然不知我們將往何處。這是多麼蒙福的人生！捨去一切，降服自己在神行割禮的刀下。在割除罪的工作上，還有誰比祂做得更好呢？我們自己的手永不能把刀子放在正確的地方。我們只會切掉一點點的肥肉，帶來一些表面膚淺的改變。我們對自己沒有足夠的認識，使我們知道應從何處下手割除。我們不能找到敏感之處，但神容易找到它。即使我們知道那點在哪裏，對「己」的愛使我們不忍下手，

我們沒有傷害自己的勇氣。即使刀子已刺入要害，自己神經也會把自己堅強地撐起以抗拒疼痛，並且咬緊牙根壓抑痛感。但，神的手擊打未曾料想之處，祂找到正在發炎的地方，毫不猶豫的把它切除，不管有多痛。喔，讓己的愛大叫！讓它叫吧，但不要讓它阻礙手術的成功。神知道這是很痛的，但祂只要求你，在祂的刀下保持靜止不動，毫不抗拒這致命的一擊。

我很喜歡施洗約翰，他完全忘記自己，以致他能單單思想耶穌。他指向耶穌，他就是那在曠野呼喊的一個聲音，為主預備道路的那一位。(賽四十 3) 他也遣送他所有的門徒到耶穌那裏，他願意使耶穌尊大，超過他自己的孤獨和嚴謹的生活。他得到的尊稱——「凡婦人所生的，沒有一個大過約翰的。」(太十一 11，路七 28)

摘自：前進《Let Go》-Fenelon

雅歌(二十六之三)

■(法)聖·伯納德 原著

■(美)伯納德·班雷翻譯

第四十六講(三)

七、你們每個人都要把自己看成是神的靈宮，然而從此以後，再不能按肉體生活，卻要按著聖靈引導生活，保羅說：「因為神的殿是聖的，這殿就是你們。」(林前三 17)所以，弟兄們，你們要盡最大努力，照管你們自己這個靈性的建築物。免得蓋的太高，沒有用堅強有力的木料連結穩定起來，發生動搖，終至倒塌。

你們採用的木料，只能是堅硬耐朽的，也就是說，用純正的敬畏神之心情。詩篇上說：「耶和華的道理潔淨，存到永遠。」(詩十九 9)

還要用忍耐，因為詩篇上也說：「窮乏人必不永久被忘，困苦人的指望必不永遠落空。」(詩九 18)

再就是用容忍，這是一種在任何建築的壓力下永不動搖的性格，始終保持著堅固耐久的特點，一直延伸到將來幸福的生活，如我們的救世主在福音中說：「唯有忍耐到底的，必然得救。」(太十 22)

最後，在一切之上要用「永存不朽的愛」，(林前十三 4)「因為愛情如死之堅強，嫉恨如陰間之殘忍。」(歌八 6)

各種屬靈恩賜

此外，要注意在樑下面安放並固定其他美麗而珍貴的木料，至少也要用你們隨手可得的木料，作為天花板，以美觀住房。我這裏指的是智慧或知識的言語、說預言、醫病的能力、方言及其他類似的恩賜。(林前十二 8-9)這些特恩專用以裝飾靈魂，為使人得救並不十分重要。我這裏並不是命令你們，只是向你們提建議。這樣的木料難以找到；時至今日，在我們這個地球上，明顯很少出產。為此我並不勸你過份尋求，用別的木料製作天花板也就夠了。這些木料雖不太美觀，但耐壓力並不小，而且更容易找到，更便於保存。

八、新郎的花園教會裏，到處都是這樣的樹，但願我自己也能豐富備有這些木料，具備和平、仁愛、寬容、聖靈的喜樂，(加

五 22)急於憐憫，樂於賙濟。「與喜樂的人要同樂，與哀哭的人要同哭。」(羅十二 15)用上述的木料精心裝飾屋子，或至少佈置天花板，並進行藝術加工。「耶和華啊，我喜愛你所住的殿和你顯榮耀的居所。」求你賜給我這些木料，好為你準備良心上的洞房，不但在我良心上，而且也在別人的良心上。這樣我就心滿意足了。在這一點上，有許多人將與我同感，因為我相信你也是滿意的。

其他木料我願留給使徒及傳道人(屬靈恩賜)。至於你們，我親愛的孩子們，你們可能還沒有這樣的木料；假使你們已經有了，就要有信心，就要堅決靠近「精選的、寶貴的、屋角的基石」。(彼前二 6)你們自己也要成為活石，放在使徒和先知們的基礎上，你們要建築成一座屬神的殿宇，成為一班聖潔的祭司，「藉著耶穌基督奉獻神所悅納的靈祭」；(弗二 19-22，彼前二 4-9)耶穌基督是教會的新郎，永遠應受讚美的主。阿們！

各位親愛的讀者：

您可參閱第二頁【讀者通訊】內的叢書介紹
並歡迎來函索閱！

因本社寄叢書和小冊以印刷品郵寄，
不能夾帶信件，

收件時若發現有短缺是書已贈送完，
不是漏寄，特此告知，請見諒！

編輯部 敬上

與王相配的新婦

主耶穌深愛祂的新婦，因此預備了無比奇妙的事。她被提升到天上尊貴的高位上，在祂身旁，她要反映出祂的榮耀，直到永永遠遠，並且她要像祂，如神所說：

「因為祂預先所知道的人，就預先定下效法祂兒子的模樣，使祂兒子在許多弟兄中作長子；預先所定下的人又召他們來，所召來的人又稱他們為義，所稱為義的人又叫他們得榮耀。」(羅八 29-30)

假如聖經上沒有這段話，我們就不會講這些話，但是使人難以置信的是，這些話表達了耶穌的愛，祂能把我們改變成祂的形像，因為祂已完全替我們付清了贖價。主耶穌在地上的時候，特別是從客西馬尼園到加略山這段時間裏，祂忍受了無比的痛苦，祂所受的苦，似乎沒有止境。祂在十字架上喊著：「成了！」之前，曾多次瀕臨死亡，如果主耶穌所受的苦，大得無法測度，那麼，祂藉這些為我們帶來的好處也是同樣地大。主耶穌若替我們贖了罪，就赦免了我們的罪，將維持到永永遠遠，因為神不再記念這些罪了。但是祂要把我們這些罪人塑造成為毫無欠缺，被提升到祂身旁，滿有榮耀，反映出祂臉上所發出的大愛的光芒。神的城內充滿了喜樂和完美的謙卑。當我們想到自己和自己的驕傲時，這些事真令人難以相信。

然而在神的城裏，新婦必得到這種謙卑，使她高舉，主必因她喜樂而歡呼。(番三 17)所有的天使都要敬拜呼喊說：哦！神的羔羊，你藉受苦和流出寶血使這件事得以成就。你使這樣的罪人成為新造的人，其所受的苦一定無限深重。哦！被殺的羔羊，我

們讚美崇拜你，你藉著救贖工作，使人們真正能帶有你的形像，在神的城裏反映出神的榮耀來，他們如今在你寶座上與你一同作王。

新婦要在祂永遠美麗的城裏活到永遠，主耶穌曾說，祂要先去，是為了給她預備地方。(約十四 3)看到那地上，她會覺得如在夢中。然後主耶穌要把自己的心向她顯明，到那時，她會以在地上無法辦到的方式去認識祂。她心中的愛和感謝，如火焚燒，如果她還有一個屬世的身體，她的心必會破裂。

另外還有特別的事在等待著已變成祂形像的新婦，她曾多次在地上預嚐過那滋味。在受苦中，她曾多次明白藉主耶穌基督而成為父神所愛的孩子是什麼意思。作為神子的新婦，她經歷過父神的大愛，祂溫暖的安慰，以及奇蹟般的幫助，雖然有時也很自然地會遭到管教和試驗。我們可以想像，在天上，主耶穌要親自帶新婦去見父神，天父見到祂的孩子、羔羊的新婦，已改變成祂兒子的形像，並發出燦爛美麗之時，將是何等光輝的時刻。到那時，她的心中喜樂滿溢，整個天上將發出敬拜和讚頌之聲。神從敗壞的人類中揀選了祂初熟的果子，他們心中充滿了對耶穌的愛，藉著祂兒子的受苦和死，祂預備了他們，使祂如今能夠和他們一同歡慶婚禮。新婦在見到她的新郎——神的羔羊之威嚴時，必一再驚奇而俯伏。她將不能理解，像她這樣罪人怎能帶有耶穌的形像。如今因為她已經改變成祂的形像了，她就享有在新郎的國裏與祂同活的權利。她要分享祂的心意，包括分享祂因愛世人而作的計劃，她要得到只有在天上才有的無限喜樂和幸福，這種福份若在地上是她所承受不了的。她在來世的真正永遠生命，要比世上新婦的愛奇妙得多，因為那時，她在完全的愛中與主耶穌永遠結合。

在神的城中，新婦要從新郎和眾天使那裏得到無比的答案。可是她唯一的願望是要使那超乎眾人之上、唯一配得最大尊榮的耶穌得到稱頌，為此，她要加入歡聲如雷的崇拜合唱中說：「榮耀！榮耀歸於羔羊！」天上必因此震動。

是的，她要把祂當作身上帶有傷的神之羔羊來敬拜，因祂曾藉捨棄生命來救贖新婦，使她能分享到神的榮耀以及祂的各種特性。這件事使她永遠驚異，因為實在是太大、太不可思議了。「一個像我這樣的罪人，竟蒙揀選成為主耶穌基督的新婦，並且蒙召去赴羔羊的婚禮，這怎麼可能呢？」這恩典使她高興、驚訝，這極大的奧秘使她永遠也測不透——神與祂教會的婚約以及耶穌與祂新婦所立的約。

當新婦完全得到主在祂話中所應許的事之後，她必被歡喜快樂所壓倒，神應許說：

「神為愛祂的人所預備的，是眼睛未曾看見，耳朵未曾聽見，人心也未曾想到的。」(林前二 9)

每一個新婦進入天堂之時，必有大大的歡慶，因為這是主耶穌在她身上完成了工作，並且把她改變成自己形像之時，到那時主耶穌必因祂藉著受苦成就這件事而受到稱頌。坐在寶座上，至尊的主必受到尊敬，無比的喜樂必充滿「被成全之義人的靈魂」，(來十二 23)也充滿一切到達天上並有權活在神之城裏的人們。大群的人必絡繹不絕地來到錫安山，永生神的城邑，就是天上的耶路撒冷，那裏有千萬的天使，參加歡樂的聚會。(來十二 22-23)天使們見到他們過去認為軟弱、常令人討厭的罪人如此榮耀之時，就充滿了驚奇和極大的喜樂，整個天上必一同敬拜羔羊。

但是新郎耶穌在看見祂的新婦時，將會更高興，也許祂會用

雅歌裏的話向她說：「我的佳偶，你全然美麗，毫無瑕疵。」(歌四
7)

摘自：《耶穌你是我所有》

【蒙西德馬利亞福音姊妹會應允刊登】

愛的教育法(十九)

■鮑思高

神 醫

一天，鮑思高走過曼努街和費利拍街時，看到前面有一群兒童，他們圍在一起，站著看他們的一位同伴，用手把著嘴巴，為牙齒痛而大哭大叫。可能他是在無意中說了粗話吧。

「泰德，鮑思高來了。」一個兒童說：「可能他會幫助你。」

「喔！我不管誰來！」泰德說著，在呻吟中加上一兩句奇怪的話。

鮑思高走上來，裝著不曾聽到他剛才所說的一切。

「小朋友，一定很痛吧！」他同情地說：「我可以幫忙嗎？」

泰德搖搖頭。

「注意看我！」鮑思高說。

泰德停止搖頭，然後張開兩隻大眼睛，以痛苦不堪的神情望著鮑思高。他看到鮑思高舉起手來，為他禱告求神醫治他，立刻他的痛苦消失了，就像從腳下拔掉一根刺一樣。他向鮑思高道謝之後，趕快跑回家，把剛才所發生的一切，稟告給他的父母。

鮑思高第二次走過那個地方時，聽見有人在叫：「他來了！他來了！」一會兒，來了五個男孩子，把他包圍起來，他們個個都是下巴紅腫。

「這是什麼？小朋友？」鮑思高說：「你們是牙痛大遊行或是在開萬聖節大會？」

「不是開現笑，神父，」其中一個說：「我們都鬧牙齒痛，我們都聽說你上次在這兒治好一個患牙痛的小孩。您也可以治好我們吧？」

「當然，神父，」另一個說：「您可以顯奇蹟，比誰都容易！」

「好吧，孩子們！我幫助你們，」鮑思高說：「但是有一個條件。」

「什麼條件？」

「你們答應辦個妥當告解(認罪)。」

「沒問題，鮑思高神父，」他們齊聲說：「妥辦告解！現在治好我們吧！」

鮑思高一個一個為他們禱告，每一個人在接受禱告的時候，牙痛沒有了！

自此以後，牙齒痛的人都來找他，使他非常尷尬。為了使他們明白，治好他們的不是他鮑思高本人，首先堅持他們一定先要朝拜神並向神祈禱。他們一旦做了這個，他就保證他們牙痛消失。

他的朋友，理髮師賈思定，也患牙痛——

「我那時候差一點痛死了，」賈思定後來對他的朋友說：「我心煩意亂，真是走投無路。我在店裏呻吟了一天，我用毛巾綁住我的下巴，而牙痛腫脹，簡直無法說話。鮑思高進來了，我告訴他，我曾聽說他怎樣治好別人的牙痛，請鮑思高也為我禱告。他用手輕輕地撫著我的頭，靠在他的胸口上，牙痛完全消失了，從此以後，我就不再患牙痛了。」

有時候，鮑思高在聖靈帶領下，以替別人受苦的方式而治好別人的病情。在青年中心時，他對孩童說他要分擔他們的困難，之後，他本人就往往開始頭痛、牙齒痛，以及其他痛苦，同時，那些兒童們發現，他們的疼痛立刻沒有了。

他們的疼痛沒有了

杜林城內有一個廣場，叫作波爾多廣場，常常有壞人在那兒興風作浪，鮑思高當時正在那兒講授要理問答，當他發現這樣做有益時，決定設法在波爾多廣場上多講一些道理。開始他先與一群年青人談話，然後逐漸地把話題轉到一個主題：人需要聆聽天父的聖言。每一件事情都順利進行，而鮑思高的優美口才更有其良好的效果，許多路過的人都停下來加入聽眾的行列。壞人開始

大聲談話，以擾亂鮑思高，但由於他繼續說話，裝著沒聽見的樣子，所以他們決定要更公開地擾亂。

其中有一個人說：「你為什麼不回家？」

他的朋友說：「當然我要回家。誰要聽這些神話故事？」

鮑思高設法叫他們安靜，但是沒有用，他們是故意來擾亂會場的。

「我們不要聽道理，」其中有一個叫保大的人說：「我們走吧！」

鮑思高走過那些觀眾，直到保大的面前。

「年青人，」他說：「假如你不想要被打成一個瞎子，可以先聽聽神的話。」

「笑話！」保大輕視地說：「你是誰竟敢囂張？我倒喜歡看看誰把我打成瞎子！」

保大的朋友都為此而哈哈大笑，而保大笑得最大聲，也笑得最久。別人都已安靜下來，而眾人都在向他投以好奇的眼光時，他還在大笑不已。但保大繼續大笑，舉起雙手，開始在空中摸索。他神經兮兮地叫著，繼續揮動他的手，設法在抓住一些東西，當他有如醉酒一般地向他們靠近時，眾人都驚懼萬分，趕快躲開。

「我在那兒？」他尖叫著：「我在那兒？我是瞎子！我是瞎子！幫助我！幫助我吧！」他跪在眾人之間，雙手合十，懇求道：「周！歐尼！畢爾！靠近我吧！救救我吧！」但他的朋友沒有一個敢接近他。

這時候，鮑思高一動也不動，而且一語不發。最後，他走向那哭泣的人兒。他問：「現在你明白天父的力量了吧？」

保大聽到這聲音，用雙手在他面前摸索著，一直摸到了鮑思高的膝蓋。他緊緊抓住那膝蓋，眼淚奪眶而出。

「喔，神父，」他哭泣著。「為我祈禱吧！為我祈禱吧！我求您原諒我剛才的所做所為！」

「那好極了！」鮑思高說：「答應我去辦個妥當認罪。然後天父會重新叫你看得見。」

「是的，我要做您所吩咐的一切！」

鮑思高轉向眾人，並請他們一同祈禱，他牽著保大的手，領他到門口附近聽他認罪。眾人驚訝，那悔罪者立刻復明了，他們回家時，都不停地稱讚天父的力量和鮑思高的奇特恩典。

摘自：《神奇教育家》

人的墮落與恢復的路線

■俞成華

不久以前有幾位弟兄姊妹在談話的時候，有一位弟兄就談到人的墮落有兩個步驟，就是聖經學者所承認的七個時代中的前三個：(一)是神治時代，(二)是良心時代，(三)是人治時代。人被創造之後，以人的本身來說是完全的，是好的。(創一 31)當然以神永遠的計劃來說，人還未完全，因為還未得著神自己的永生。人才從神手裏被創造之後，人是直接藉著他的靈受神的支配的，所以神是他的管理者，人應該受神的管治，一切的行動都得與神發生關係，不能單獨行動，什麼時候人脫離神而單獨行動，人就是不法的了。

第一步的墮落

當初的亞當受神的管治有多久，我們並不知道，但我們知道

他在還未生兒女之前已經墮落，(所以全世界的人沒有一個是亞當未墮落之先無罪時生的)，人一墮落，立刻他的靈與神不能有正常的交通，以神的眼光來看，就在墮落的那一刻，人向神已經死了。在這時候人雖然向神已經失去正當的關係，鬼的毒——罪——已經藉善惡果進入了人的身體，可是人的本性——由神來的良知良能——還是好的，是道德的，是向善的，是贊成神的律法的。但是人已經墮落，已經有了鬼的毒，已經由神至善的管理裏落到人自己良心的管理裏去，這是第一步的墮落，我們常聽見人誇口說，我憑著良心行事，本著良心說話，就以為說這是再好沒有的了。良心不過是「人」的好，「神」的好早已在伊甸失去了。雖然說良心的好不是最好，如果人能照著良心行事為人，世界還不至弄的這樣糟，所以良心這東西還是人裏面一件很好的東西，也是人裏面一件極緊要的機關，這個在此不多提。

我們中國人常覺得古時候人的道德比今天的人好，這話我也有點信，的確，古人良心管理自己的能力比今人強，例如：劃地為牢、道不拾遺、夜不閉戶，到了今天不要說劃地不可能為牢，木柵鐵窗的牢也有人逃出來；不要說道不拾遺，保險箱裏的東西也會被偷走，所以我信在古時人因良心的能力還強的緣故，還可以有一段時候，在各樣事上受良心的制裁而不至於越軌。但是到底是「人心不古，世風日下」，良心是不可靠的，鬼的毒——罪——既然在人裏面，它總要找出路的，所以不久就落到人治時代去了，就是自己不能管理，自己的良心不可靠，需要別人來管理，需要法院、警察來管理，人得有一個管理的組織來管理他。在此人已經落到最低的階層裏去了，人不止不像神，也不像人，實在是像鬼的了。不怪主說：「你們的父親魔鬼」，的確人就是鬼，有人

說：「從肉體出來的東西並不比鬼好一點」，哦！人若知道他墮落的情形，他就不會想法子教育自己來作一個善人了，人已經黑的像煤炭一樣，你要洗刷它，就是洗刷到最裏面還是黑的。哦！在此人需要神的拯救，需要神聖潔的生命進來，因為人是無法改良的了。

神的拯救

當我聽了弟兄談到人的墮落之後，我的裏面就漸漸看見神拯救的路線，也就是人墮落的路線。這個我想所有在神面前有屬靈經歷的人都能看見，神的靈在人的裏面運行，就叫人從人治的最深的墮落裏，恢復到最高神治的裏面去，但是中間必須經過良心自治的一個階段。

良心自治

現在讓我將信徒的經歷來說一說，當人一信主之後，神的生命就進入人的裏面，人就得著了重生，在重生時，人立刻發覺他有一種新的感覺，這感覺是他以往所沒有的。他發覺裏面另外有一個主人，好像加上一個人在裏面似的。以往說話行事很隨便沒有爭執，現在不同了，話一說錯，裏面要責備，事情做的不義、不誠實，裏面要責備，他作了基督徒反而不自由了。樣樣事情受裏面的一種新的感覺干涉與支配了。他覺得以往對不起人的地方要丟著臉去賠錯，以往虧欠人的地方要花了錢去賠償，他比不作基督徒的時候苦多了。豈知這就是他的得救，神的生命在他的裏面給他新生命的感覺，叫他恨惡不義、不誠實、不清潔以及一切

不道德的事。這個就是生命發表它自己的憑據，並且是藉良心發表出來的，這就是人從人治的底下恢復到自己的治理，是第一步的恢復。這人的良心已經活著，感覺越對付越敏銳，能照著良心的感覺說話行事，已經超越過別人的管理，他用不著警察，也無需法院了。他不能不義，不能舞弊，因為在他裏面的良心管理這人的行動。這就是許多基督徒所開設的公司喜歡雇用弟兄的原因，感謝神，人已經回到自己良心的管治裏了。這樣的基督徒是很公義很誠實，很潔身自好的，當然也經不起別人的錯誤、罪惡，因為自己是良善的，有道德的，所以一見別人不道德，心裏是十分痛恨的。這人在思想、言語、行為上都是很有對付的，不敢隨便，實在是一位君子，是個道德家，真實重生的基督徒中這樣的人是很多的，但是這是過程，不是目的，神的目的是要人恢復到祂自己的管理裏去，叫人活著就是基督，所以一方面人活在良心裏(或者說人自己的管轄裏)是很好的，很緊要的。

良心徹底的對付

我說句嚴重的話，若非有很徹底良心的對付，就沒有法子認識比良心更深的——神的自己。我常常對人說，良心的受對付好像二層樓的樓梯，你若要到三層樓總得經過這二層樓的階梯。讓我實實在在告訴你們一句話，就是我還未曾看見一個基督徒，他的良心還未曾受過很徹底的對付而能活在神自己裏的。好像人若不經過二層樓的樓梯是無法進入第三層樓的一樣。所以弟兄姊妹們，千萬不要忽略這初步的恢復，應該十分忠心地去理會它，常存無愧的良心，因在初步的恢復中雖然是人良心的感覺，但是這也就是生命的感覺，是聖靈聲音的出口，不過藉著良心出去就是。

第一步的恢復

但是在另一方面，並非說良心的感覺是生命最高的感覺，或者說只要有良心的對付就夠了，就滿意，就可以作屬靈的人了。不，不，絕對不，良心的感覺我們能說多半也就是生命的感覺，但是良心的本身並不是神自己，不過是人裏面一個感覺的機關而已。人當向著良心的感覺忠心，該存無虧的良心是不錯的，但是這一個感覺不過是第一步恢復的感覺，人就不應當停止在這感覺裏，應該更進步認識那超過良心的感覺，這一個比良心更深，這一個摸著神的自己，或者可以稱它為神覺。

神覺—人摸著「祂自己」

在希伯來書第八章 11 節裏有兩個「認識」，第一個是「你該認識主」，第二個是「都必認識我」，在原文裏，這兩個「認識」是不同的。第一個是一種普通的認識，第二個是對於事物一種裏面的知識，在人裏面一種裏面的知覺，當然這段聖經是指著將來國度時代裏，全以色列人都有一種裏面認識神的知識，在他們的裏面認識神。至於我們信徒就在今天有這一種的認識，因為神自己的生命藉著聖靈放在我們裏面，叫我們有神的性情，既有神的性情，就神的自己在我們的裏面給我們有一種出於神的知覺，我們就藉這一種神聖的知覺，在我們裏面認識神的自己；這是在裏面認識神，才是真正的知識，就是神在裏面將祂的自己啟示給我們看見，我稱此為「裏面的神覺」(Inner Consciousness of God)(當然我這樣稱法能表達我的意思多清楚，就不知道)，當神

在我們的裏面藉著這一種的知識彰顯祂的心意時，我們的意志若順服這最深處知覺，我們就與神有和諧，此時我們就摸著神的自己。在此人得有滋潤、有豐滿、有充實、有恩膏、有平安與喜樂，最深處的，阿們，有神的同在，與裏面有膏油的塗抹，有同樣摸著的人能發生共鳴。這一個感覺在那裏，神也就在那裏，神在人裏面，就是藉著這一種感覺，叫人摸著祂自己。

隨從靈而行

人若向著這一個忠心順服，人就是活在基督裏，活在神的生命裏，照著這一個行事為人，就是隨從靈而行，這樣行的人就成為一個神治之下的人，因為他憑著神在他裏面的運行行事為人，神是他的主，他的一切都受神的支配。這樣的人才是恢復到神要人恢復的地位裏。這是第二步的恢復，也是最後的恢復。人在此可以有無限的進步，更多的認識神，更深的認神，但不能另有一個階段的進步了，因為神的自己，在這裏面掌權管治他，已經是神今天在聖徒身上最高的恢復了。

良心感覺與神覺的不同

現在讓我說一點良心的感覺與比良心更深的知覺——神覺——不同的地方。一面我要再一次的說，在第一階段的恢復裏，神是藉著良心來彰顯祂的旨意，所以良心的感覺也許有十分之九就是聖靈的聲音，但是這個不夠，並且許多時候，良心所感覺為是的，神卻不在這裏面。例如該隱的祭，人的良心好像是說，一個種地的人將地裏的出產獻上，神是應該悅納的，而竟然不蒙悅納。良

心好像說，該隱沒有錯，但是希奇，神不在這裏面。烏撒的扶約櫃也是一樣。約櫃要倒了伸手去扶它，是一個善舉，良心覺得很對的，但是神不在這裏面。所以請注意，良心只感覺是與非，它直覺一切對的，它說對；一切非的，它說不對，它只看是好的，良善的，就都是對的，不問源頭如何，它總是贊成的。它所反對的是「非」，一切的非都與罪發生關係，所以良心反對的範圍就是罪的範圍，它所贊成的範圍，就是良善的範圍，它的主張和別的宗教講的善行、道德沒有兩樣，不過更精細有能力而已。讓我說句厲害的話，我們信基督，如果我們屬靈的認識，只有良心那麼多的話，就比別的宗教高不了好多。

神覺—是否有「祂自己」

感謝神我們所認識的遠超越良心，我們是認識被啟示在我們裏面的神，是神的自己。神覺與良心大不同，神覺不光是反對良心所反對的「非」，並且反對良心所贊成的「是」，神覺所問的絕對不是「是」與「非」，乃是祂自己在不在這裏面。神的「是」是祂的自己，神的「非」是一切不是祂自己。不管這事情多好多善，只要祂自己不在，就是「非」。充滿萬有的神，萬有都得有祂才正常，才對，才是。良心是站在道德的立場說話的，神乃是站在「神的同在」的立場說話的。所以人看為美好良善的，只要神不在裏面，神說沒有良善。因為只有一位是良善的，這一位就是神自己。所以今天的信徒不該問這件事好不好，對不對，或是或非，乃是應該問在這件事裏面摸不摸得著神的同在，有沒有恩膏的塗抹。如果我們光知道是非好歹，我們就已經從神的裏面墮落了。因為在伊甸園的亞當，當他受自己良心管治時，是已經脫

離了神的管治。自己良心的贊成與不贊成變作他是非的決定，神的同在並不是他一切行動的最高標準了。今天的基督徒，若只有良心階段生命的感覺，而沒有超過良心的感覺的話，「基督在凡事上居首位」，這句話沒有法子變作他的經歷。所以我一再的說，良心的管治是好的，但是不夠，不該停留在良心裏，應該有更深的認識。

如果弟兄姊妹們能儘量地領會我，不誤會我，我就要說一句頂厲害的話給你們聽：若是神在這件事的裏面，彼得的殺人也是對的；(使徒行傳五章) 若是神不在這件事的裏面，掃羅的獻祭也是被咒詛的。(撒下十三章)

良心的管理還趕不上

在今天教會荒涼光景中，我們只得承認說，有良心對付的基督徒已是很好的基督徒了。因為還有許多的基督徒在得救時，對於罪的認識不夠徹底，良心的感覺非常遲鈍，甚至有的人簡直麻木感覺不了。在這裏讓我插幾句痛心的話，我曾經觀察過不少的基督徒，看他們學習的工夫不能說少，為著主的緣故也的確肯吃苦、捨己、費財費力、熱心救人，但是一和他們談到屬靈實際的事，就判若兩個世界的人，彼此的言語好像是不通的。以往我一直不懂得原因在那裏，後來才蒙恩看見，知道了一個最大的原因，是在良心的感覺上不靈，因這是生命感覺恢復的第一步，我曾說過二層樓的樓梯，無此即不能上三樓，這一個根基的感覺出毛病，難怪人不能懂得屬靈更深的事了，因為在這裏面沒有一點經歷(神生命的感覺)作他的底子，真願意神光照這等信徒，能看見自己的光景。

活在良心裏的基督徒的難處

良心階段的信徒	超良心階段的信徒
1. 講是非，說理由	1. 注意恩膏，與神的同在，超過理由
2. 只要「是」不問源頭，也不認識源頭。(摻雜著自我)	2. 在「是」的裏面還要看源頭，源頭不對，不管多是，還是不對
3. 他所恨惡而拒絕的範圍是罪	3. 他所拒絕的是「這裏摸不著神」
4. 他要求事做得對，做得好，與世人一樣	4. 他要求不只對，還要有屬靈價值，深處的阿們
5. 當他不能與人合作時，會發所謂的義怒	5. 當覺得對方不領會時，會忍耐等候、代禱

人一得救之後，他的生活從犯罪的壞習慣裏出來，進到良善的道德裏，他那良善的心，極恨罪，所以良心階段裏的信徒所對付的物件，是「非」、是「罪」範圍所包括的一切。

但是，當人再長進到神自己裏面時，固然也恨罪(出於鬼)，但是罪的對付好像是過去的了；所對付的對象多半是「己」，是重在對付天然生命(出於人)，就是人的喜好，人的追求，人的揀選，人的傾向，人的體貼(Attachment)，以及人為的道德與善意。他所注意的是裏面的源頭，不重在外表的粉飾。他看犯罪的人與自稱為義的法利賽人是一樣地不行的。不過一個是明顯污穢的罪人，另一個是黑暗裏的瞎子。這兩種人，在人看來有天淵之別。但在神的眼中卻都是死人。第一個所犯的罪是出於肉體的，第二個所行的義也是出於肉體的。這兩個人行事的源頭是一樣的，因此神

的生命不止不能容讓罪，也不能容讓出於肉體的義。這就是真正屬靈的人，與只講道德的人，不能相合的最大原因。

為著要更清楚說明我裏面的意思，讓我告訴各位，一個基督徒的確是一個頂複雜的人，因為在他裏面有三種源頭，有弟兄說是三足鼎立的，他有受造時天真良善的生命，墮落後有鬼放進去的毒——罪，得救後有神聖潔的生命。所以我相信，人可以作神人，也可以作好人，同時也可以作鬼人，我列一個表在下面：

神人一屬靈人	好人一天然的善人	鬼人一受罪支配的人
1. 神的生命是特點	良心的意義是特點	罪是特點
2. 靈的生命最強	魂的生命最強	體的生命最強
3. 神是主，神治理這人，神藉聖靈支配這人	己是主，己治理這人，己藉著善的良心支配這人	罪是主，別人治理這人，鬼藉肉體中的罪支配這人
4. 與神聯合為一靈行事為人跟隨靈	照著良心的主張心思的較量為人	循著肉體情慾的要求而犯罪
5. 神是生活的源頭	己(人)是生活的源頭	罪(鬼)是生活的源頭
6. 活著是基督(神)	活著是君子(人)	活著是犯罪(鬼)
7. 喜歡聖潔敬虔	喜歡良善道德	喜歡犯罪作惡
8. 神生命的出路是由中心達到圓周的，就是由於靈裏的啟示，心思的光照，魂得以更新，並且這生命供應身體，即能叫必死的身體又活過來。	被造天然生命本是向善的，它可以伏在靈之下而被神用，也可以體貼肉體而犯罪。	鬼的毒是由週邊進入中心的，犯罪的工具是身體，(吃善惡果)。然後魂與靈受了這個毒，結果全人變成罪人與死人。

作門徒的條件

■邁爾原著
■戴崇信編輯

經文：

- 一、耶穌論作門徒的代價(太八 18-22)
- 二、耶穌要跟從者計算花費(路十四 25-33)

前言

作主門徒是主耶穌天國福音中最重要的教訓，也是近代教會最重要的信息！第一次約在主後三十年正月，主耶穌最後一次離開加利利上耶路撒冷的路上，這時是祂正式傳道約二年時間之後，是祂在加利利和猶太全地傳道及行許多神蹟，祂的名聲傳遍各地。因祂不但使瞎子看見、死人復活，也曾行神蹟使五千人和四千人吃飽。(太十四 13-21、十五 32-39)在往耶路撒冷的途中，祂向想要跟從祂的人提出最重要的信息——作門徒的代價。到了主後三十年二、三月在提比哩亞海的路上，有極多的人與祂同行；這時，祂再一次向跟從祂的人提出跟從者應該計算的花費。(路十四 25-33)

在這兩次談論中，主耶穌向他們指出，要跟從的人在生活所需要過艱苦的生活，及要愛祂勝過愛自己的家人的代價。可見作門徒的代價是相當難的。在基督的時代，祂這方面的教訓最不受人們歡迎，時至今日，人心依然。祂在提到如何徹底的作門徒時，所定的條件如此嚴格，以致人們察覺到要付出這麼大的代價後，都紛紛離祂而去。

基督肯定而清晰地指出，作祂的門徒不是輕而易舉地僅僅贊同一個教條就夠了，乃要付出代價。這樣做毫不動人、也不令人興奮，而是嚴格無比。祂沒有表示作門徒是輕鬆愉快的，反而強調個中的艱辛和危險。祂很少說到我們會喜愛的朋友，卻屢次提及可能會遇到的敵人。祂從不拋出誘餌以吸收新血，也不遮掩作祂門徒所需付出的代價，每一個跟從祂的人，都得仔細計算代價才行。

顯然，祂指出作門徒的代價，但祂也指出作門徒將來在天上所要得的榮耀。這是保羅和彼得所強調的中心題目，也是基督徒信仰的核心。(林後四 7-18)

保羅在羅馬書第一章，論到自己「奉召為使徒」，(1 節)希臘原文意思是「因信而順服真道，成為門徒及奉獻過聖潔生活的人。」
「我們從祂受了恩惠並使徒的職分，在萬國之中叫人為祂的名信服真道，……我寫信給你們在羅馬，為神所愛，奉召做聖徒的眾人。」(羅一 5、7)基督徒是奉召作主門徒的人。

一、作門徒的意義

「門徒」一詞意指「學習者」，這個名詞的含意，乃指一個人在學習時抱著一個目的——要將所學的付諸實行。一個門徒應該是

基督學校中的自願學生。耶穌先發出邀請：「到我這裏來！」繼而又說：「跟從我。」但是，並非每一個到祂面前得救恩的人，都心甘情願犧牲，以跟從祂。雖然「門徒」和「信徒」應該是同義詞，但實際上並非如此。

為什麼我們的主，要將作門徒的條件定得如此嚴厲，以致可能失去眾人的支持？因為祂必須重質不重量，祂要的是經過挑選的人。像基甸的軍隊，在危機來臨時，祂能信任他們那不可搖動的忠誠。祂要的是值得信任的門徒，在建立祂的教會或與惡魔爭戰時他們能靠得住。(路十四 29、31)但是，一旦門徒認識到了基督的尊貴和榮耀，以及他應召入伍的目標，他就會甘心樂意付上任何犧牲。並且他們也有信心接受祂神聖的呼召。

正確說來，基督從未受到大眾的歡迎。一個流行、受人歡迎的宗教，是和主的教訓背道而馳的。主耶穌如此警告：「人都說你們好的時候，你們就有禍了。因為他們的祖宗待假先知也是這樣。」(路六 26)相反的，一個基督徒若因基督的緣故，被人辱罵、捏造壞話譏諷，他是有福的。(太五 11)主要我們分享的，不是祂的聲望，而是祂的沒沒無名。希伯來書的作者也說：「我們也當出到營外就了祂去，忍受祂所受的凌辱。」(來十三 13)保羅也說：「凡立志在基督裏敬虔度日的，也都要受逼迫。」我們要預期，不是享受聲名遠播的甜頭。主耶穌邀請我們「和祂一同受苦」，不是浸沐在祂顯出的榮耀裏，而是在祂要前往耶路撒冷受苦時。如果我們不大經歷到「十字架討厭的地方」，那是因為我們也像彼得一樣，「遠遠的」跟隨著主。

耶穌曾在登山寶訓論天國之福時，非常嚴肅地聲明：「你們要進窄門。因為引到滅亡，那門是寬的，路是大的，進去的人也多；

引到永生，那門是窄的，路是小的，找著的人也少。」(太七 13-14) 所以，如果我們發現這條滿是管教的道路上，人跡稀少，也不必大驚小怪。像這樣的教訓，很快就會使得跟隨的群眾人數大減，令那些淺薄的人打退堂鼓。

二、作門徒必備的三個條件

(一)關於內心的情感—對於主有一種無可匹敵的愛

「人到我這裏來，若不愛我勝過愛自己的父母、妻子、兒女、弟兄姊妹、和自己的性命，就不能作我的門徒。」(路十四 26) 只有愛祂勝過所有人時，我們才能作祂的門徒，如此才能與祂一同完成神的使命。

跟從祂需要絕對的忠誠。有時祂的要求會引起分裂，在基督和我們的親屬中，必然會有相反的意見，基督不能允許在內心情感的領域中，有別的競爭者。

英文聖經中是說「人要恨自己的父母、妻子、兒女等」。「恨」字在這兒聽來很刺耳、不講理。但這個字是一種連帶關係的用法，而不是字面本身的意思，它乃指「比較少愛」。那些情感不平衡的狂熱者，不能在這兒為他們的欠缺自然情感找到藉口。

耶穌並沒有自相矛盾，祂要人尊敬父母的命令，和這個命令並不衝突。耶穌說這話的時代，一個人要作祂的門徒，可能會與家庭衝突，或遭到社會的排斥。在西方國家，較少牽涉到家庭或社會的攔阻，但在許多宣教士去的非基督教國家，情形就大不相同。人如果宣佈他歸屬基督，可能因此而失去工作、妻子和兒女，甚至他的性命。在抵擋基督的印度教和回教國家就會如此，但基

督並未因此降低祂的要求。

耶穌並不是違反傳統、冷漠無情的人。祂也要求我們有孝心、夫妻之愛、親子之情。但祂知道，往往「人的仇敵，就是自己家裏的人。」(太十 36)考驗的關鍵在於人天然的愛，是否超過對祂的愛？我們若作祂的門徒，在每一項危機中，都必須讓對祂的愛獲勝。事實上，當我們優先將自己的情感給祂時，我們將有機會讓舊人的邪情私慾，受到十字架的割禮。如此，我們的情感經過潔淨之後，我們每一項人際關係也將因之長進。我們愛祂越多，絕不會因而減少對親屬的愛，反而會相對增加。(弗五 22-六 4)

當祂的門徒知道祂是基督，永生神的兒子，又指示他們，祂必須被殺，第三日復活後；祂進一步要求我們對祂的愛，要勝過天性「和自己的生命」，這個關係將來在天上得榮耀的條件，觸及到一個人自己生命的大本營。(太十六 24-28)基督希望我們永遠棄掉對自己屬地、暫時的性命的固守、愛護。每個門徒都該像保羅一樣，能說：「我卻不以性命為念。」(徒二十 24)

如果我們心裏對基督沒有這種榮耀啟示和無可匹敵的愛，祂就肯定我們是不能作祂門徒的。但我們可以放心，祂帶領我們必定按我們生命的程度，不會超過使我們無法承擔。所以，保羅能說：「我靠著那加給我力量的，凡事都能做。」(腓四 13)

(二)有關生活的方式—背十字架對在肉身生活的人 是艱苦的道路

「凡不背著自己十字架跟從我的，也不能作我的門徒。」(路十四 27)因為要成為耶穌基督的精兵，為神的國與世界的王爭戰，必

須承受肉身苦難，與祂在地上所行的道路，所過的生活一樣。所以保羅勸提摩太與他為福音同受苦難，好像基督耶穌的精兵。(提後一 8、二 3)

我成了一台戲

在中日戰爭時，從加拿大到中國雲南山地傳福音的內地會宣教士楊宓貴靈，她說到在荒山郊野孤獨旅行，內心是屈辱畏縮，尷尬萬分：

「我安安靜靜地坐在卡車上，然後心裏對主輕聲說：『主啊，我為什麼要落到這步境地呢？』立刻就有話臨到我說：『我想神把我們……明明列在末後，……因為我們成了一台戲，給世人和天使觀看。』（林前四 9）

一台戲——我正是感覺如此。然而，如果我不是成為一個偏僻遙遠的地方向當地傳福音的宣教士的話，我決不遭受這種境遇。原因就是在此，間接來說，我是為著基督的緣故。這種想法安慰了我。

就是這樣，在這些年間，祂使我視自己的試煉為今日大舞台上的一台戲。我本認為這種構想是我獨創的，但是有一天我丈夫竟然發現，戴德生早在許多年前已有同一看見。他說：『諸般難處搭成一個戲台上帝都參與其中；沒有這些難處，我們永不會知道，我們的上帝是多麼慈愛信實，何等全能。』我發現確是如此。因為我躺在床上養病，我曾有時間平心靜氣地回顧我的生平。當我凝視我平生事蹟的時候，似乎我那些寶貴的功課都是從這些戲台上學的。我是多麼虧欠了祂，我不願去想。但是由於祂的慈愛和信實，卻永遠思不完想不盡。」(摘自：《我成了一台戲》楊宓貴靈)

背起我們自己的十字架，是可以選擇的。不像古利奈(Cyrene)的西門，羅馬兵丁將耶穌的十字架是硬加在他身上，要他背負的。

背自己的十字架，乃是甘心樂意為了祂的緣故，分擔這個世界所加諸的侮辱、憎恨、放逐。也因此，使基督的福音能傳在世人中間。(林後一)世上的「學徒」在字義上就有否定自己、情感矛盾的意思。保羅深知與那位釘十字的基督認同，所牽涉的情況：「被人咒罵，我們就祝福。被人逼迫，我們就忍受。被人譏諷，我們就善勸。直到如今，人還把我們看作世界上的污穢、萬物中的渣滓。」(林前四 12-13)

當我們自願接受不順遂的環境，把它當做治死我們的私心和自我中心的工具，我們就是在背自己的十字架了。正確地接納生命中的折磨、限制、試煉，可以將我們領至與基督同釘十字架的地位。

「那些看見十字架光明的一面，並且慨然背負起它的人，會發現十字架雖是一種負擔，但就像翅膀對鳥所形成的負擔一樣，是有益無害的。」——羅得福

如果我們不願意持續地背負十字架，我們就不能作祂的門徒。其實，不背負基督十字架的信徒，反而會因背負世界和肉體私慾而更痛苦。這就是主耶穌所說：「我心裏柔和謙卑，你們當負我的軛，學我的樣式，這樣你們心裏就必得享安息。」(太十一 29)負祂的軛，就是背起自己的十字架，與祂一同背負神榮耀的軛。

奉獻後必有作門徒的經歷

作門徒的經歷，是在奉獻之後由聖靈引導的經歷，楊宓貴靈走上「一台戲」舞台之前，她在《尋》一書記載她信主奉獻的經歷。

(三)有關私人的財產—無條件的放棄

「你們無論什麼人，若不撇下一切所有的，就不能作我的門徒。」(路十四 33)我們的主所提出的第三個作門徒的條件，乃是完全放棄所有的，而不只是放棄大部分。祂說：「一切所有的。」《新約詳釋》(Amplified New Testament) 裏，「撇下」一詞引申作：「拋棄、聲明繳出、放棄、道別。」主的要求是如此絕對，令人吃驚，不允許有任何的例外。祂要求擁有處理祂門徒產業的權利，因為在祂智慧的大愛裏，祂知道的最清楚。

對大多數的人來說，財產、物品、產業很容易變成他們愛慕、熱衷的對象。「財物」可以變成暴君，轄制著我們。因著人類的墮落，人們都失去對神的倚靠，而在膚淺的眼光中依靠錢財，過於依靠神。而主耶穌教導門徒要專心行神的旨意，先求神的國和神的義，至於生活的需要，我們天父必定供應。(太六 25-34)但我們不能又事奉神，又事奉瑪門，不能同時向兩個主人效忠。(太六 24)當一顆心被兩種事務分割時，就不可能作好門徒，跟從主走天國的道路。主在這裏教導我們一個功課，就是我們只是我們產業的受託人，卻不是擁有者。

放下錢財的轄制是脫離世界的第一步，(太六 24)也是進入神國度的第一個關口。主耶穌之所以能行神蹟叫五千及三千人吃飽，主要是祂撇下一切世上所有的，成為神國的管家。所以祂有權柄取用神一切的豐盛。(林後八 9)十九世紀英國喬治·慕勒憑信心放下世上的一切，蒙召為神建立孤兒院，將近六十年供應八萬一千五百多孤兒，為後代留下信心美好的見證。

作門徒並非一定要變賣一切所有的，把所得的款項捐出去。

但也不能排除這個可能性。耶穌的門徒說：「我們已經撇下所有的跟從你了。」保羅說：「我已丟棄萬事。」早期的教會，據記載「沒有一人說他的東西有一樣是自己的，都是大家公用的。」(徒四 32) 不管這個條件還牽涉什麼其它的事，它的意思是：我們必須真正、誠心地放棄一切所有的，這樣才能永遠使我們免於貪婪和自私。

我們的主期望我們將自己所有的握在一隻輕鬆、手面朝上的手掌中，而不是一個緊握不放的拳頭裏。我們的態度應該是：「主啊！你想要我的什麼，請隨便拿吧！」若不這樣，我們就不能作祂的門徒。

想去服從這三項不可或缺的命令，需要強有力的動機，和屬天榮耀的異象。基督自己就是最好的例子。祂絕不會要求我們做祂自己不願做的事。為了愛我們「勝過」祂的父親和天上的家，祂以無瑕疵的神人身分降世，住在充滿罪惡的世上，甚至連枕頭的地方都沒有。為了我們的緣故，祂「背著自己的十字架出來，到了……各各他。他們就在那裏釘祂在十字架上。」(約十九 17、18)為了我們永恆的豐富生命，祂撇下了所有的一切。「祂本來富足，卻為你們成了貧窮，叫你們因祂的貧窮，可以成為富足。」(林後八 9)但是，祂因此為全人類完成了救贖，也得著天國君王的位置。因此，作基督門徒，是從屬地進入屬天榮耀必經的道路。

摘自：《彼得傳》

(Peter-Fisherman, Disciple, Apostle F. B. Meyer)

約拿在魚腹中禱告

■ 侯秀英

讀經：

「當那日，埃及地必有五城的人說迦南的方言，又指著萬軍之耶和華起誓，有一城必稱為滅亡城。」(賽十九 18)

「祂曾救我們脫離那極大的死亡，現在仍要救我們，並且我們指望祂將來還要救我們。」(林後一 10)

這裏說了三個救，再讀一遍，好！我們就背一背吧。

「因基督也曾一次為罪受苦，就是義的代替不義的，為要引我們到神面前。按著肉體說，祂被治死；按著靈性說，祂復活了。祂藉這靈曾去傳道給那些在監獄裏的靈聽，就是那從前在挪亞預備方舟、神容忍等待的時候不信從的人。當時進入方舟，藉著水得救的不多，只有八個人。這水所表明的洗禮，現在藉著耶穌基督復活也拯救你們；這洗禮本不在乎除掉肉體的污穢，只求在神面前有無虧的良心。」(彼前三 18-21)

一、復活

在聖經上神預備一些人，然後在這些蒙恩典的人身上把祂自己活出來，藉著這個人活出這一點來，藉著那個人活出那一點來，藉著另一個人又活出另一點來，.....集其大成，藉著祂預備的人多方面的活出祂自己來。還不僅是講說，而是活出來。耶穌的死而復活是件大事，比起創造天地這件事還要大。在創造天地時，聖經記載，只要神說要有光就有了光；要有什麼就有什麼。容易不容易？但是說到主耶穌那個復活，以弗所書第一章 20 節：「就是

照祂在基督身上所運行的大能大力，使祂從死裏復活。」神那個大能大力到底有多大？我也不曉得。聖經說到主耶穌復活，沒有一次說是主耶穌自己復活的，都是說神叫祂從死裏復活了，神叫祂從死裏出來了。這樣清楚簡單的說明，這是一件奧秘。

哥林多前書第十五章 24-28 節：「再後末期到了，那時，基督既將一切執政的、掌權的、有能的都毀滅了，就把國交於父神。因為基督必要作王，等神把一切仇敵，都放在祂的腳下。儘末了所毀滅的仇敵，就是死。因為經上說：『神叫萬物都服在祂的腳下。』既說萬物都服了祂，明顯那叫萬物服祂的不在其內了。萬物既服了祂，那時，子也要自己服那叫萬物服祂的，叫神在萬物之上，為萬物之主。」

三而一的神藉著聖子、聖靈就做了這些事。儘後邊這一句祂說：「萬物既服了祂(就是主耶穌)，那時子也要自己服那叫萬物服祂的，(這是指著父說的)叫神在萬物之上，為萬物之主。」

我們這些年常聽見弟兄說：「立體。」「立體」就該有一個頭嘛，而這個頭就是這裏所說的：「叫神在萬物之上，為萬物之主。」可是我們三弄兩弄又是爬到頭上去了。【註】：人取代了神的地位

二、跟隨聖靈一件件的學

我在某弟兄姊妹家住了好幾個月，他們的家並不大，只有兩間房間。有一天，水沒有了，我就說：「水沒有怎麼辦呢？」我就禱告了，禱告水也不來，後來姊妹回來了，我就說：「這個水怎麼樣呢？」她說：「就在那個地方，把馬達開關一按就好了。」這麼一個小小的開關，我就不懂得。

又有一天，我上房頂去，上去的時候我把燈開了，等到我要

下來時應該把燈關了才是，但我按這也不靈，按那裏也不靈，我只好下來去找她的孩子，我說：「房頂上那個燈我關不了。」孩子就說：「好，好，我去關。」

藉著這些事情，神就向我說話了。單就是這麼一個小小的家，這裏一點，那裏一點，我都不曉得；我已經住了那麼些天了，竟連一個小孩子都趕不上，因為我到底不是她家的人。這些事情都向我說話。我們是神家中的人，神說：「天上地下都是我的。」那裏是我的呢？連個水的開關，燈的開關都不知道，.....我們不夠認識神是嗎？今天我們得跟隨聖靈一件一件的學哪！

三、魚腹中禱告

我以前總覺得這個約拿不好，但是神在他身上就託付他，不是他自己會做的，乃是神在他身上預備的，見證了主耶穌在墳墓裏。主耶穌的身體三天在墳墓裏，靈魂到那裏去呢？祂的靈魂到海的深處，到那個山根，到那個地的門。這是件大事。是在說若不是出於神，約拿在大魚腹中怎能活呢？你想在魚腹中沒有空氣，就是有空氣的話，在魚的腸胃裏面黏糊糊的，該是多麼的難受啊！

但是在第二章 1 節就說：「約拿在魚腹中禱告耶和華——他的神。」雖然我們覺得他不好，不聽話，神要他向東，他偏偏向西，但是他裏面那個向神的心卻非常堅定。他下到死裏，他沒有說神不是他的神。他在那裏禱告「他的神」。

今天，我們信主的，平平安安的時候說得很好聽，一碰到為難的時候，就說：「神啊，我不信你了！」今天神在地上不是讓大魚吞了不少的信徒麼？羅馬尼亞吞了，大陸吞了，.....有好些地方

都吞了。有的吞了就是吞了；有的一吞了反倒有一個禱告的地方了。我在來的路上想著這件事，但我不會說，等到神這麼一動，就有說不出來的味道，可是我還是說不出來。

【註】：在神安排的患難中學習(羅五 3-5)

四、禱告的地方

這裏第 1 節就說到：「約拿在魚腹中禱告耶和華——他的神。」新約聖經裏有好幾個地方說了這個話。耶穌在一個地方禱告；保羅說那裏有一個禱告的地方。姊妹，妳有一個禱告的地方沒有？今天禱告的地方很多，很多，在小家庭，在大家庭，.....聽說美國這樣那樣的禱告很多。但聖經說耶穌在一個地方禱告，門徒就對祂說：「求主教導我們禱告。」(路十一 1)大概耶穌在那裏禱告時，他們看見了一樣東西，他們看見了！保羅也聽見城外有一個禱告的地方，真的在那裏禱告，禱告出事情來了沒有？有。今天約拿在魚腹中禱告，禱告神，禱告他的神。一個人到了要命關頭時的禱告，叫做真禱告。當主耶穌掛在十字架上時的禱告，這叫作真的禱告，愛的禱告。

【註】：陶恕曾說：「無效的聚會是浪費時間」

五、謊言的見證

這個謊言的見證不是光和人怎樣說謊，乃是所作的見證不夠那樣真啊！今天神留你我在地上是做什麼？我們同聲說：「你們就是這些事的見證。」(路二十四 48)把你們換上我們——「我們就是這些事的見證。」那麼這些事是什麼事呢？就是主耶穌在地上為

人一直到祂死而復活升天，賜下聖靈的這些事。

今天我碰見一位姊妹，在那裏說靈浸的事，我就在那裏聽。但她還是沒有說出真實聖靈的事呢，她所講的都好，都對，可是還不是啊！所以這也是謊言的見證。

又有的姊妹喜歡世界的潮流，因此她對主耶穌另有領會，她說：「主耶穌的衣服是上下一片織成的，沒有縫一定是很高貴的，所以我就穿貴重一點的衣服。」她是這樣的領會。你有什麼辦法呢？所以說：「我們要認識主，非得聖靈一點一點來帶領我們不行。」

我在馬尼拉時，有一位弟兄寫了一封信給我，他要我在姊妹聚會中對姊妹們說說關於打扮的事。他提出好幾點，但我裏面想：她裏面那個生命若沒有看見，說也沒有用，所以我裏面也就沒有勁頭去說。她裏邊若是看見了，她也就自己覺得這樣打扮是不對的，也用不著我說。

六、人

主耶穌在地上為人，這三十三年祂是個人，神寶貝這件事情，這是榮耀的事情。我們都是人，你喜歡不喜歡神叫你作個人呢？也許你要說我這個人作夠了，對吧？哦，這個人比天使好或不好？神寶貝我們比天使寶貝得多了！神不叫天使作祂的配偶，乃是叫我們作祂的配偶，這是個奧秘的事。神沒有提拔天使，魔鬼就是墮落的天使，一墮落就墮落了，將來火湖就是牠的份。但是人墮落呢，神卻差遣祂的兒子道成肉身，為人成功了救贖，叫信祂的人，不致沉淪反得永生。我說是說，但直到今天還不夠在靈裏看見，我們要禱告讓聖靈叫我們看見。

七、海

神安排大魚吞了約拿，神沒有叫河馬吞了他；神也沒有叫海狗吞了他；神單叫大魚吞了他。這是為什麼？我不懂得。約拿在魚腹中，不是他自己要去的，乃是神的安排。

海是不是個好東西？啟示錄末了：「我又看見一個新天新地；因為先前的天地已經過去了，海也不再有了。」(啟二十一 1)新天新地有什麼？有活水。(啟二十二 1)這是神的話。連「惡人也為禍患的日子所造。」(箴十六 4) 這些海水滿了死亡，而且主耶穌叫那些鬼都投到海裏去了。(可五 13)

當彼得看見那個大包袱時，包袱裏面包著些什麼？裏面有地上各樣四足的走獸和昆蟲，並天上的飛鳥，惟獨沒有魚。(徒十 10-12)我看到那裏時，我就想，這個包袱可包了不少的動物啊！但就是沒有魚。這不是笑話，神這個做事說話都有祂的意思。一面包袱裏面沒有魚；一面又叫他去傳道得人如得魚一般。

八、受苦的基督

詩篇第八十八篇 6 節：「你把我放在極深的坑裏，在黑暗地方，在深處。」這個作詩的人是希幔。希幔是大衛時代的一個樂師，是撒母耳的孫子，他有十四個兒子，三個女兒。他是一個事奉神的祭司，也是在殿中管理音樂的人，他的十幾個孩子們都是這麼跟隨事奉神的人。他作了這首詩，詩中所流露的，充分說出他的裏面經歷了基督的靈。聖靈把他帶到這個地步，那裏說：

「你豈要行奇事給死人看嗎？難道陰魂還能起來稱讚你嗎？（細拉）豈能在墳墓裏述說你的慈愛嗎？豈能在滅亡中述說你的信實嗎？你的奇事豈能在幽暗裏被知道嗎？你的公義豈能在忘記之地被知道嗎？」(詩八十八 10-12)

約拿被拋在海中，見證的就是主耶穌的死。這是在新約，親愛的主自己作的見證：「約拿三日三夜在大魚腹中，人子也要這樣三日三夜在地裏。」(太十二 40)這是個死亡。但是約拿在這個死亡中，他禱告耶和華他的神了。這是神預備基督的靈在他裏面而有的結果。自然他所說的盡是些不好受的味道。

九、經歷那「真實的」

聖靈來了，不但有喜樂的一面，也有受苦的一面。喜樂的靈我們都嘗過一點點，這個受苦的基督，聖靈也要帶我們經歷經歷。詩篇第二十二篇，就是聖靈帶著大衛經歷基督釘十字架的靈。大衛蒙神的恩典，基督的靈在他裏面，基督在十字架釘死的那個聖靈澆灌下來，叫大衛寫出了詩篇第二十二篇來。

我們今天聖靈一澆灌，禱告祂就聽，心裏就樂了。如果祂不聽，我們就說：「又不靈了！」有時神就叫你悶悶的，你就說：「又不靈了！」這都不對。聖靈來乃是教導我們。當我們讀到詩篇八十八篇希幔在苦難中的禱告時，我就說：「這個怎麼的？這個可不得了啊！」當主很用賓路易師母的時候，她就是傳這個十字架。起先，她覺得她說得太膚淺了，於是她就禱告說：「主耶穌啊，求你叫我經歷著你在十字架那個痛苦.....。」自然這個痛苦是我們不能經歷的，因為我們這麼軟弱，這麼幼小。但是她說，主常帶她經歷這些事。我不會說，願聖靈向弟兄姊妹說，祂要帶我們進入一切的實際，那個實際就是主耶穌。

當老約翰將離世之前，他寫了那幾本書信，他寫到約翰壹書：
「.....使我們認識那位真實的，我們也在那位真實的裏面，就是在
祂兒子耶穌基督裏面。這是真神，也是永生。」(五 20)他不說耶
穌，也不說基督，而是說：「.....真實的，我們也是住在那位真實
的裏面。」

【註：聖靈是真理(實)的靈，出於聖靈的引導，必有實際的經歷。
(約十六 13)】

十、救恩出於耶和華

主耶穌不但死了，聖經說祂還下到陰間。羅馬書：「誰要下到
陰間去呢？就是要領基督從死裏上來。」(十 7)主耶穌不但為我們
身體受死，連靈也下到陰間，像下到大魚腹中一樣。心靈中說不
上來的。但這一章他深處有主那個靈，他在魚腹中好像越禱告越
開朗，越禱告越相信了！禱告到末了，他說：「救恩出於耶和華。」
(拿二 9)這是禱告的根源，這個完全是神。感謝神，神吩咐魚，魚
就把約拿吐在旱地上。

我們到今天一直會說：「救恩出於耶和華。」到底是真的或假
的？

這幾天我讀聖經，摩西頭一次從山上下來不是把石版摔碎了
嗎？後來又鑿兩塊和先前的石版，又上山了。到底摩西上山
上了幾次呢？你數數看，上了好幾次哪！上去下來，上去下來，
一共七、八次，他在山上也不吃也不喝，多少天？前一次四十天，
這一次又四十天。聖經記載：「摩西在耶和華那裏四十晝夜，也不
吃飯也不喝水。」(出三十四 28)我讀到這裏時，我說：「主啊，這

個也不吃，也不喝，真是要命啊！」所以，我們今天說到主耶穌時不夠真，這讓我想起已經到主那裏去的衣姊妹。

我還住在安東街時，她常到我那裏去交通，我也覺得她是位寶貝的姊妹，她的交通我裏面總覺得有說不出的，你的瀑布發聲，深淵就與深淵響應，有一天，她又來了，她這個人一說起話來就肅然了。她說：「進入火中，……我們若不進入火中，再從火中出來，怎能說出神的話來呢？」其實進到火裏再從火裏出來，還用不用說話呢？不用說話了！人就是不言的話語了！我們說今天台灣很難傳，難傳就證明我們也沒有進入火中，也沒有從火裏出來，就是這件事。

約拿進入大魚腹中完全是預表主耶穌。千千萬萬人中，神揀選了這一個人；千千萬萬唸過舊約盼望彌賽亞的女子中，神揀選了馬利亞。就是這一個人，她身上不知道經過神多少的作為呢？願主給我們敬畏的心，這一個非聖靈向我們說不可。有時候也不覺得是犯罪嘛，但到聖靈來了，我們就覺得是罪了，這個也是罪了，那個也是罪了，我們都得重新在神的家裏讓聖靈叫我們認識什麼叫作罪。

美國派遣大使到外國去，不是為著吃飯，也不是為著穿衣，乃是為著活活的代表美國，這是件大事。今天神讓我們在地上做什麼？那有一得救就把你接到天上去那麼好？人看不見主，因為看見主(神)就得死，所以主把祂自己裝在你裏邊，人家難為你，你也像主耶穌那樣，他們就不至滅亡而有永生了。

我看見一個做饅頭的男人，他用力把那塊麵那麼按、那麼揉；因為若不那樣按那樣揉，好的味道出不來。為什麼？這卻難以說出，你就把它又揉、又扯碎、又撕開、又合攏起來，再按揉一塊

兒，繼續多次揉扯，如此反覆揉搓後，做出來的饅頭潤澤有味道，只有嘗著的人才知道它的美善可口啊！

十一、把約拿吐在旱地上

約拿在大魚腹中三天三夜，這證明約拿所受的熬煉。吐出來的時候是不是好好的？有的人說約拿在魚腹中給魚消化一個耳朵去了，你可不要隨便這樣講。牠若要消化一個耳朵，牠還不會把全人都消化了嗎？我們有時候從魚腹中拿出一條小魚來，都消化得不像樣了，對不對？三天三夜，七十二個小時哪，還好好的嗎？好好的。也沒有吃飯，但有沒有力量？有。一吐出來，接著就往尼尼微去了。聖經就說得這麼真啊！

十二、燒掉了沒有？

在舊約時代這個基督的靈就這麼真，但以理三個朋友在火裏燒，燒掉了沒有？只把人用來捆綁他們的繩子燒掉了，而他們呢？還好好的。(但三 19-26)衣服呢？顏色變不變？燒掉了沒有？

親愛的姊妹們，人家弟兄都比我們好，這些姊妹真像夏娃，那個軟弱，這個軟弱，真是軟弱之至。衣服這麼長就長到底，衣服這麼短就短，.....我說：「主啊！主啊！主啊！」

你怎麼辦？我在這裏很少講這些，弟兄還好好的，天熱時袖子還這麼長，.....妳我這些軟弱、軟弱！.....哎唷，但妳我裏邊有一個剛強的生命，這剛強的生命都要燒，都要燒。

哦，我的姊妹們，真是寶貝，神留我們，這個衣服若是會說話，它要說：「我成了妳的衣服在妳身上，這個樣子我無法讚美主，

我只能發出歎息的聲音哪。」妳知道不知道？它說：「我怎麼一直在這個人的身上當衣服？」不要笑，我和妳是一樣的人，都是這樣。凡出於神的都要帶到那裏去呢？帶到永世裏去。

耶穌裏邊那件衣服，聖經特別記載：「這件裏衣原來沒有縫兒，是上下一片織成的。」(約十九 23)惟獨祂這件衣服是上下一片織成的，沒有縫，這是神的織法。我們那個深處的，要在天使面前在神面前沒有縫，必須從上到下一片織成的。哦榮耀，榮耀！

約拿在大魚腹中過了三天三夜，然後大魚就把他吐出來，這個人的這些過程清清楚楚的預表神的兒子，感謝主。神今天救了你我，既然把聖經留給我們，不光是給我們這裏(頭腦)讀讀，更是給我們一個渴慕的心。

神在我們身上搖掉這些東西，搖掉啊！大陸豈不是都搖掉了嗎？羅馬尼亞豈不也是都搖掉了嗎？搖不掉的就順從了，你叫我怎麼講，我就怎麼講，為的好吃飯，好穿衣；到底把主搖掉了沒有？如果把主搖掉了，這就證明他裏邊根本沒有主，不是生出來的。你看一棵青草，那個大石掉下來的時候，把它壓著，它還長不長呢？它還長嘛。它也不說話，它就是慢慢、慢慢的從旁邊又長出一點，長出一點。先是朝旁邊長，慢慢的又朝上長了。這是基督徒。萬物都向我們這些奇怪的人說話。好，我們禱告。

摘自：七筐(第六筐)

認識獨一的真神(三之三)

■戴崇信

參、神愛的本質和行動

陶恕在《渴慕神》書中介紹他與主親密交通的經歷，因此他在《認識至聖者》一書中，對神的愛有經歷和啟示上的認識。下面，我們摘錄其中的重點：

一、神愛的本質：

「我們也可以從神的其它屬性中瞭解祂的愛。比如，神是自存的，所以祂的愛沒有起點；祂是永恆的，所以祂的愛沒有終點；祂是無限的，所以祂的愛無邊；祂是聖潔的，所以祂的愛純潔的一塵不染；祂無可稱量，所以祂的愛如一望無際的、深不可測的大海，無法測透。在神的愛面前，我們在狂喜的靜默中屈膝敬拜，最優美高亢的演說家也必捉襟見肘，不知所措。」

使徒約翰說「神就是愛」，是說愛是神的一種基本屬性。但愛並不就是神。有些人說：「愛就是神，那麼神只不過是等於愛。」這會使人偏離神的聖潔、公義、信實和真理，而近於異教的思想。使徒約翰在約翰壹書指出二個重點：一、神是光——聖潔、公義，

二、神是愛。兩者是互為一體二面的，若失去了一面，必不能得到另一面。

二、神愛的行動：

這無窮的大愛對人類而言是顯明在祂兒子的救贖方面：

「愛在本質上不會保持沉寂，它是積極的、有創造力的，和善良的。『唯有基督在我們還作罪人的時候為我們死，神的愛就在此向我們顯明了。』（羅五 8）『神愛世人，甚至將祂的獨生子賜給他們。』（約三 16）因此，愛在哪裏，愛必給出自己，不管代價有多高。使徒們批評初期的教會，因為他們中有一些人已經忘記這點，並且當自己的弟兄有需要時，仍允許個人的享受存在。因此，為耶穌所愛的約翰寫到，『凡有世上財物的，看見弟兄窮乏，卻塞住憐恤的心，愛神的心怎能存在他裏面呢？』（約壹三 17)』

神的愛是宇宙中最偉大的事實之一，是這世界希望的頂樑支柱。但這卻又是比較個人的一件事，祂愛的不是大眾，而是具體的每個人。祂大能的愛，愛著我們，沒有起點，也沒有終點。（弗三 19）當信徒個人在基督裏接受基督教導，領受祂的生命並且脫去舊人穿上新人時，上面（神愛的行動）的真理就能實行出來。（弗四 17-20）

肆、神對所造萬物及聖徒的愛

「愛的另一特點是喜悅它的對象。神喜愛祂的創造物。約翰坦言，神造萬物的目的就是祂自己的喜樂。祂喜愛祂造的一切，我們不能錯過神提及祂的工作時喜悅的情感。受聖靈啟發而寫的詩篇一〇四篇是首極富情感的自然詩，充滿了神的喜樂。『願耶和華的榮耀存到永遠，願耶和華喜悅自己所造的！』（詩一〇四 31)』

耶和華特別喜悅祂的信徒。許多人認為神是遙遠的，對所有事情都是悲觀、強烈不滿的，且以固有的冷漠俯視著很久之前祂就失去興趣的世界，這是錯誤地理解神。神確實恨惡罪，也絕不會喜悅邪惡，但是，當人尋求祂旨意時，祂將以真摯的情感做出回應。基督的救贖，已經移走了神人之間的攔阻，現在，在基督

裏，所有的信徒就是神喜悅的對象。『耶和華你的神是施行拯救、大有能力的主，祂在你中間必因你歡欣喜樂，默然愛你，且因你喜樂而歡呼。』（番三 17）」因為神的聖靈必將神的愛澆灌在一切得救重生的信徒身上。（羅五 3-5）

深哉·深哉·耶穌的愛

1890 湯馬士·威廉(Thomas J. Williams)

1. 深哉·深哉·耶穌的愛·無限廣闊無限量；

浩浩蕩蕩有如汪洋·主愛臨我何周詳。

把我蔭庇把我環繞·是主滔滔大慈愛；

導我前行·領我歸家·安息天上到萬代。

2. 深哉·深哉·耶穌的愛·萬國萬民當頌讚；

何等的愛永久的愛·世世代代不更變；

祂常看顧屬祂兒女·在十架上祂捨身；

為了我們父前代求·在寶座上常施恩。

3. 深哉·深哉·耶穌的愛·愛中至愛愛無匹；

猶如洋海祝福四溢，又如良港可安息。

深哉，深哉，耶穌的愛，對我有如在天堂；

領我進入榮光之中，領我就近你身旁。

伍、捨己付出的愛

神愛的性質是捨己付出的愛。我們若要在神的愛中達到完全，就必須順著它的本性生活。因此，愛的使徒約翰說：「不是我們愛神，乃是神愛我們，差祂的兒子為我們的罪作了挽回祭，這就是愛了。親愛的弟兄啊，神既是這樣愛我們，我們也當彼此相愛。從來沒有人見過神，我們若彼此相愛，神就住在我們裏面，愛他的心在我們裏面得以完全了。」(約壹四 10-12)

從此，我們知道唯有效法基督捨己的愛，我們才能在愛的生命中成長。因為，每位信徒若不靠聖靈活出捨己的愛，就必落入舊人捆綁中，是必然的經歷。

陶恕說：「愛也是一種情感的認可，它不計自己，完全不求回報地將一切給予所鍾情的物件，這在我們的世界男女之愛裏很常見。一個瘦弱疲憊的年輕媽媽，餵養著她懷中胖嘟嘟的健康寶寶，毫無抱怨，媽媽看著她的小孩，眼睛裏閃爍著幸福和驕傲。自我犧牲是愛的共性，基督說祂自己：『人為朋友捨命，人的愛心沒有比這個大的。』」（約十五 13）」

十字架的道路

「因為十字架的道理，在那滅亡的人為愚拙，在我們得救的

人卻為神的大能。」(林前一 18)

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

在永世的計劃中，神創造人的目的，是要他們「藉著耶穌基督得兒子的名分」，成為神的眾子，神創造亞當、夏娃，將他們放在伊甸園中，預定他們經過「分別善惡樹」的試驗，使他們經過試驗，品格達到成熟，成為神的兒女。(弗一 3-5、創二 16-17)

因著亞當的失敗，神的獨生子耶穌基督降生為人，存心順服，以致於死在十字架上，而被神升為至高超過萬有，其目的就是帶領許多眾子進榮耀裏去。(腓二 6-11、來二 9-10)保羅向哥林多教會說：神福音的奧秘就是耶穌基督並祂釘十字架。十字架的道路是耶穌基督救恩的核心和頂點，也是信徒生命成長的道路。

陸、與神相交的愛

「如此奇怪又美妙，自由的神竟允許祂的心與人之間有情感上的聯繫。祂如此自足，卻想要我們的愛，直到得到後才會滿足。祂如此自由，竟讓祂的心與我們永遠相繫。『不是我們愛神，乃是神愛我們，差祂的兒子為我們的罪作了挽回祭，這就是愛了。』(約壹四 10) 聖者猶利安(Julian of Norwich)如此說：『我們的靈魂是如此的被至高者愛著，那樣的摯愛超越了所有受造物的理解：也就是說，凡被造的，沒有誰能明白，我們的造物主是多麼深沉、多麼甜蜜、多麼溫柔地，愛著我們。因此，我們靠著祂的恩典和幫助，帶著永恆的驚奇，凝望這位至上的，超越一切的，無法測透的全能神，祂對我們有完全的良善。』」

柒、愛的交流與完全

人類的家庭中父母、兄弟姊妹、夫妻的愛預表我們與父神、基督及聖靈各種層次及性質的愛。這些愛的特點就是在各種位格(人格)中的相交。信徒重生的唯一標記，是重生進入神所造的新生命中，在基督裏成為神的兒女，能在神的屬天家庭與三位一體的神和眾聖徒有愛的交通。使徒約翰說：「親愛的弟兄啊，神既是這樣愛我們，我們也當彼此相愛。從來沒有人見過神，我們若彼此相愛，神就住在我們裏面，愛祂的心在我們裏面得以完全了。神將祂的靈賜給我們，從此就知道我們是住在祂裏面，祂也住在我們裏面。父差子作世人的救主，這是我們所看見且作見證的。凡認耶穌為神兒子的，神就住在他裏面，他也住在神裏面。神愛我們的心，我們也知道也信。神就是愛，住在愛裏面的，就是住在神裏面，神也住在他裏面。這樣，愛在我們裏面得以完全，我們就可以在審判的日子坦然無懼；因為祂如何，我們在這世上也如何。愛裏沒有懼怕，愛既完全，就把懼怕除去，因為懼怕裏含著刑罰；懼怕的人在愛裏未得完全。我們愛，因為神先愛我們。人若說『我愛神』，卻恨他的弟兄，就是說謊話的；不愛他所看見的弟兄，就不能愛沒有看見的神。愛神的，也當愛弟兄，這是我們從神所受的命令。」(約壹四 11-21)

教會信徒屬靈生命的成長，在於每位信徒與三位一體神在愛中相交和增長的程度。

從陶恕經歷的介紹，我們知道屬靈人的傳記和屬靈詩歌，是分享聖徒與神相交的經歷。因此，歷代屬靈的詩歌是幫助我們更深進入神和基督大愛的最好的管道。這些傳流下來的詩歌與舊約的詩篇、雅歌，在世界各地幫助了許多信徒，說明了它們為聖靈和眾教會所印證。

救主耶穌愛者之樂

伯納德

1. 救主耶穌·愛者之樂·世人之光·生命之泉；
我今撇棄世上福樂·虛心誠意·前來親近！
2. 救主真理·確定不變；呼求主者·必蒙救援；
尋求主者必得尋見·尋見主者·必承恩眷。
3. 救主耶穌·生命之糧；愈嘗靈命·愈覺康強；
救主耶穌·生命活水·愈飲愈覺·甘美快慰。
4. 不論一生境遇如何·我靈慕主·若飢若渴；
見主慈容·我心歡悅·以信靠主·福樂無缺。
5. 求主耶穌·與我同行！時刻賜我平安光明！
驅除一切·罪惡黑暗！聖潔榮耀·周圍照遍！

疾病是懲治嗎？

■慕安得烈

「因此，在你們中間有好些軟弱的與患病的，死的也不少。我們若是先分辨自己，就不至於受審。我們受審的時候，乃是被主懲治，免得我們和世人一同定罪。」(林前十一 30-32)

使徒保羅在寫給哥林多教會的信中，責備他們守主餐的態度不當，以致受到主的懲治。在這裏，我們把疾病看作神的審判，是對罪的懲治。保羅的看法是這樣：為了防止他們更深入罪，防止他們「和世人一同定罪」，以致遭受這些苦難。他警告他們，如果他們不想受到主的審判和懲治，就應該省察自己，好發現生病和犯罪的原因。這樣，主就不必嚴厲對付了。但是，這裏並沒有明顯指出疾病是神的審判或罪的懲治，那麼，我們能藉著自審和自責以求免除嗎？

是的，疾病是一種(超過我們所知道的)審判，是對罪的懲治。神「並不甘心使人受苦，使人憂愁。」(哀三 33)祂使我們失去了健康，並不是沒有理由。或許，祂是為了要叫我們更明白自己特殊的罪，好讓我們能悔改。「不要再犯罪，恐怕你遭遇的更加利害。」(約五 14)又或許我們沉迷在世界和虛榮裏；又或者，我們服事神的時候，犯了自信驕傲自大和反覆無常的毛病。

不過，更可能的是，這懲治並不指向任何特定的罪。它可能是壓在整個人類身上的罪的結果。在那生來瞎眼的個案中，門徒問主：「這人生來是瞎眼的，是誰犯了罪，是這人呢？是他父母呢？」祂答道：「也不是這人犯了罪，也不是他父母犯了罪。」(約九 3)祂沒有說疾病和罪有關，卻教訓我們不可拿罪來定罪病人。

當然，在任何情況，疾病永遠是一種管教，用以提醒我們注意罪，並遠離它。因此，病人首先要省察自己。(林前十一 31)誠懇地將自己置於天父面前，看看有什麼地方令祂憂傷，而使得祂不得不管教我們。唯有這樣，才能確實依靠聖靈的亮光光照出自己的過錯。但願我們對省察出來的罪，立刻予以棄絕，將自己交託給主，以完全順服的態度遵行祂的旨意。

我們千萬不可以為憑自己的努力就可以克服罪，因為這是絕不可能的。不過，我們可以憑著自己的意志力與神聯合來棄絕罪，並且相信已為神所接受。如此，我們可以將自己交託、分別為聖歸與神，在凡事上遵行祂聖潔的旨意。

聖經向我們保證，我們只要如此省察自己，主就不會審判我們。我們的父只在萬不得已時才懲治祂的兒女。神一直設法拯救我們脫離罪和自我。我們一旦認識了祂，跟罪斷絕，疾病就會停止，因為管教的任務已經完成了。

我們務必探索疾病的意義，並且認清它是神管教的一部份。人們對於自己犯罪的觀念，往往模糊不清。即使認清了，也無法將之棄絕。如果他憑著自己的意志力來棄絕，他可能無法依靠神來終止祂的懲治，保羅所給話語的光明保證就會失效了。

親愛的病友，你可明白，天父對你身上有些事不贊同嗎？祂希望你能藉著疾病發掘出來，聖靈會在一旁加以指引的。既然指出，就立刻棄絕。即使是最小的陰影，也不容許留在父和你之間。祂願意赦免你的罪，醫治你的疾病。

我們在耶穌裏兼得赦免和醫治，這是祂救贖工作的兩面。祂要求你比以往更依靠祂而生活，以完全順服的態度放棄自我，像兒童一般跟隨祂。喜樂吧，你的天父會將你從懲治中救贖出來。祂會以醫治者的身份向你顯示祂自己，以這種更新之愛的連繫將你帶到祂身旁。祂會使你順服而忠心地服事祂。祂如果以一位明智而負責的父親身份，不得不管教你；也將同樣以父親的身份醫治你，從此以後，祂必賜福你，保守你到底。

神的處方

「你們中間有病了的呢，他就該請教會的長老來；他們可以奉主的名用油抹他，為他禱告。出於信心的祈禱，要救那病人，主必叫他起來；他若犯了罪，也必蒙赦免。」(雅五 14-15)

雅各書第五章 14-15 節，是整本聖經中，對病人該如何求醫治，指點得最清楚的經文。世上處處充滿疾病及其苦果。信徒從神的話語學到治病的方法，該是多麼值得喜悅的事呀！聖經告訴我們，神的旨意要祂的兒女身體健壯。於是，使徒雅各毫不疑惑

地說：「出於信心的祈禱，要救那病人，主必叫他起來。」願主教導我們傾聽並單純地接受祂所告訴我們的話語！

請注意，雅各首先在受苦和疾病之間分別得很清楚。他在前一節經文寫道：「你們中間有受苦的呢，他就該禱告。」(13 節) 他沒有明確指出我們該求什麼，也沒有肯定說要祈求脫離痛苦。由許多外在因素所引起的苦難，是每個基督徒難免的事。所以，我們就不難瞭解雅各的目的，是以順服神旨意的心靈祈求拯救，而尤其重要的一點是，要求主賜予忍耐，因為這是信徒最大的權利。(雅一 2-4、12、五 7-8)

不過，對「你們中間有病了的呢」此一問題時，雅各以另一種態度答覆了。他非常肯定地說，病人憑著信心祈求醫治，一定會蒙主垂聽的。因此，在苦難和疾病之間就有著很大的區別。主耶穌說到有病就該醫治時，卻說苦難在所難免，是出於神的旨意，也會因而蒙福。其它的一切苦難來自外在，唯有當耶穌勝過了世界的罪和邪惡，它們才會停止。但是疾病則是存在於身體本身的邪惡，這身體被基督拯救後就成為聖靈的殿。因此，生病的信徒一旦憑信心領受了聖靈的工作，耶穌的生命進入，自然就得到了醫治。

雅各教導病人的，是什麼功課呢？叫他們請教會的長老來為他們禱告。在雅各時代醫生很多，但是他沒叫病人去找他們。所謂長老就是教會的牧師和領袖，他們蒙召牧會不是因為他們讀完神學院，而是因為他們得到聖靈充滿，他們的虔誠和信心為人所共知。病人為什麼需要他們呢？他們能為病人禱告嗎？他們能為自己禱告嗎？他們的朋友能為他禱告嗎？能，但是要每個人操練得醫治的信心就不那麼容易了。雅各要求大家去找信心堅定的人

來協助，無疑地，就是基於這個理由。

除此以外，教會是基督的身體，信徒們聚會交通使聖靈大能運行，而長老們可作病人的代表，仿效大牧人耶穌基督的榜樣來關懷羊群，設身處地替病人著想，瞭解他的困難，教導他，同時鼓勵他持守信心，醫治病人的責任就這樣落在長老的身上了，他們蒙召將主關乎靈魂和身體的恩惠傳遞給別人。

最後，還有一件關乎醫治的直接應許。使徒指出，這是信心祈禱的結果。

「出於信心的祈禱要救那病人，主必叫他起來。」

對於每一位期望得醫治的病人來說，這個應許都是極大的鼓勵。我們是否應該單單從這些經文，便視其為對任何憑信心祈求醫治者的無限應許呢？願主教導我們懷著真正相信的心來研讀祂的話語！

摘自：《屬天的醫治》(The Divine Healing)

【註】：基督徒生病接受醫生治療並非不可，但若藉著疾病生命得以更新，不但可以得神醫治，更可以服事信徒和外邦人。新約聖經指出，教會中還有醫病恩賜的信徒及傳道人，也可以幫助信徒在信心上取用神的醫治。(林前十二 9)

本社出版新書～～禱告與復興～～歡迎來函索閱

內容介紹：

本書係搜集多年來在《基督教精典文摘》中所刊登過「禱告的信息」加以整理而成。包括普世教會公認屬靈教師 - 慕安得烈、二十世紀「屬靈爭戰」的教師 - 賓路易師母、挪威敬虔主義神學家 - 哈列斯比，美國信心使徒 - 宣信、中國屬靈爭戰教師 - 樂腓力等信息，及近幾年刊登的英國著名神學院院長 - 麥因泰著作《隱藏的祈禱生活》。

本書共分七章和附錄：

第一章 禱告 第二章 祈禱的生命 第三章 代禱者
第四章 神的得勝者 第五章 禱告與復興
第六章 神醫與福音 第七章 禱告會
附錄一 隱藏的祈禱生活 附錄二 禱告叢書介紹

禱告與信心之一

■ 邦 茲

「我的一個好朋友，他是非常愛好追逐的，告訴我一個故事：『有一天早晨起來，』他說，『我聽到獵鹿犬在追逐牠們獵物的尖叫聲。放眼前方寬闊的空地，在我看來，一隻年輕的小鹿正在穿過它，並且顯出一些跡象，牠的比賽已經開始。到了圍欄的欄杆處，牠跳了過去，在離我十英尺遠的地方蹲下。過了一會兒，兩隻獵鹿犬追過來，小鹿朝著我的方向跑過來，並把牠的頭往前推夾在我兩腿之間。我把小角舉到胸前，轉過身來，擊退了獵鹿犬。當下我覺得，在軟弱的小鹿吸引我的注意之後—喚起幫助牠的力量，西部所有的獵鹿犬都不能，都不應該捕捉到這隻小鹿。

那麼，當人類的無助之心呼求全能的神時，也是如此。我記得，當罪惡的獵犬追逐著我的靈魂時，直到最後，我跑進了全能神的懷抱。」 - A. C. DIXON

一、信心為首要

在禱告的原則與過程、作為與目標的任何一個學習中，信心必定是首要的。對於一位素未謀面，而嘗試著交談的人來說，信心是他內心的原始因素。在全然無助的處境中，他必須向前伸出信心之手。他必須相信他所不能證明的。

歸根結底，禱告就是信心，宣告其自然而然、卻又不可思議的特權——信心把握著自己無限的產業。

在真實、堅固和持續的信心中，有幾分真實的敬虔，在禱告中就有幾分真實的敬虔。當心中的禱告中止時，信心中的生命也就中止了。

信心能夠成就不可能的事，因為它將神帶來為我們承擔重擔，而在神凡事都能。信心沒有條件、沒有極限，它的能力何等地大！如果疑惑從我們心中消失、不信在我們心中形同陌路，我們向神所求告的一切必定會成就，一個信徒「他所說的」都會蒙應允。

禱告將信心彰顯於神，又將神彰顯於世界。只有神能夠移山倒海，只有信心和禱告能夠啟動神。我們的主在祂對無花果樹的咒詛裏面，顯出祂的大能，隨後祂繼續宣告，這大能來自信心和禱告。不是殺死，乃是賜人生命；不是毀壞，乃是祝福。

說到這裏，我們要來看我們的主說過的一段話，因為那是信心和禱告的關鍵所在，是我們所要強調的：

「所以我告訴你們，凡你們禱告祈求的，無論是什麼，只要信是得著的，就必得著。」(可十一 24)

我們需要好好思考這句話，「只要信是得著的，就必得著。」這裏所說的是一種能夠兌現、使用、獲得的信心。這樣的信心是一種屬神的知覺、經歷過的交通、實化了的確據。

信心是否隨著年月而增長或減弱？現今的世代，當不法的事增多，許多人的愛心冷淡下來的時候，信心還能夠剛強、穩固地站立嗎？當信仰愈發趨於禮儀，趨於世俗化的時候，信心還能夠維持它的權威嗎？願主的問話，毫無折扣地成為我們的問話——「人子來的時候，」祂問道：「遇得見世上有信德嗎？」(路十八 8) 我們相信祂能，那便是我們的信心。在今天我們的世代看見信心之燈被修剪、在燃燒；預備要來的那一位的來到、快快來到。

信心是基督徒品格的根基，精神的保障。當基督預見到彼得會否認祂，而彼得自己卻向祂發誓不會這樣時，祂對祂的門徒說：

「西門，西門，撒但想要得著你們，好篩你們，像篩麥子一樣。但我已經為你祈求，叫你不至於失了信心。」(路二十二 31-32)

我們的主在宣告一個中心性的真理，祂正在尋找的和要保守的是彼得的信心，因為祂清楚地知道，當信心破碎時，靈命的根基也隨之而去，信仰經歷的整個框架也就崩潰了。需要保守的正是彼得的信心。因此，基督出於對祂門徒靈命昌盛的掛念，和堅固彼得信心的決心，擺上了祂自己那膾炙人口的禱告。

二、信心是品德的根基

當彼得在他的第二封書信裏，講到以在恩典裏的長進，來衡

量基督徒生活的是否安全，和是否結果子時，他心裏想到的正是這一點：

「正因這緣故，你們要分外地殷勤。有了信心，又要加上德行。有了德行，又要加上知識。有了知識，又要加上節制。有了節制，又要加上忍耐。有了忍耐，又要加上虔敬。」(彼後一 5-6)

在這個遞增的過程中，信心是起點——是其它屬靈恩典的基礎。信心是品德得以建造的根基。彼得沒有吩咐他的讀者在工作、恩賜、或道德之上再加什麼，而是要在信心之上遞增。在這長進於恩典中的事上，許多事都有賴於信心。這是神的一個次序，彼得清楚地知道這一點，所以他接著說，我們要更加殷勤，使我們所蒙的恩典和揀選堅定不移，這揀選清楚地加在信心之中，而這一加添又是藉著持之以恆的迫切禱告來完成的。因此，禱告使我們保持活的信心，在這恩上加恩的過程中，每一步伴隨著禱告。

三、以基督為禱告的中心

能夠發出大能的禱告，是以那位大能者為中心的禱告；對基督能夠行事和大大能夠行事的信心，是大有信心的禱告。因此，那位長大痲瘋的抓住基督的大能，喊叫說：「必能叫我潔淨了。」(太八 2)這個例子，向我們展示了信心怎樣專注於能夠做成的能力，和信心怎樣保證醫治的大能。

正是基於這一點，耶穌詢問到祂面前、求祂醫治的瞎子：

「你們信我能做這事嗎？」他們說，「主阿，我們信。」耶穌就摸他們的眼睛，說，「照著你們的信給你們成全了吧。」(太九 28-30)

為了激勵門徒們對於祂「能做」的信心，耶穌在祂升天前留

下最後的、偉大的宣告：「天上，地下所有的權柄，都賜給我了。」
(太二十八 18)歸根結底，這成了對信心的響亮挑戰。

讓我再說一遍，信心就是順服；命令既出，立即服從，就像那位兒子得了重病的大臣來到道成肉身的耶穌面前一樣。

四、信心與行動

更進一步地，這樣的信心還帶出行動。像那位生來瞎眼的人，當耶穌告訴他到西羅亞的池子去洗時，他就去了；像彼得在革尼撒勒湖邊，當耶穌發出命令時，他就立即毫無疑問、毫無疑惑地撒出網。這樣的信心移開了拉撒路墳墓前的石頭。禱告的信心保守主的命令，使我們去做神眼中可喜悅的事。這樣的信心問：「主啊，你要我做什麼？」這樣的信心迅速回答：「主啊，請說，僕人敬聽。」順服幫助信心，信心反過來又幫助順服。遵循神的旨意是真實信心的要素，信心必定蘊涵著順服。

五、信心與忍耐

是的，信心是必須的，而且我們常常要耐心等候在神的面前，對神在回應禱告時的延遲有所準備。信心不會因為禱告沒有立即兌現而變得灰心喪氣。信心把握神和神的話，讓神來選擇成就其目標的時機和開展祂的工作。雖然真實的信心離不開長久延遲和等待，但是信心接受這些條件——它知道禱告蒙允時的延遲，以這樣的延遲為試煉，在試煉中顯明它的特有的勇氣，和組成它的真實成分。

拉撒路的故事便是這樣一個典範。那兒有延遲，兩位女子的

相信受到了嚴峻的考驗：拉撒路病危，他的姐妹們差人去找耶穌。但是不知何故，我們的主延遲解救祂生病的朋友。請求是急迫並令人為之動情的——「主阿，你所愛的人病了。」——然而，主似乎不為所動，女子的祈求好像進了聾子的耳朵。這對信心是何等樣的試煉！

而且，我們主的延遲看上去還帶來無望的災難。正當耶穌逗留的時候，拉撒路死了。

但是，耶穌的延遲是為了更大的益處。最後，祂終於上路，向伯大尼之家進發了。

耶穌就明明地告訴他們說，拉撒路死了。我沒有在那裏就歡喜，這是為你們的緣故，好叫你們相信。如今我們可以往他那裏去吧。

哦，在試探和試煉中的信徒啊，不要懼怕，耶穌將來到。如果忍耐獲得操練，信心便得堅固，祂的延遲將使祂的到來帶下更多祝福。禱告、等候，你不會失敗。如果基督來遲了，等候祂。在祂美好的時辰，祂會來到，不會耽延。

延遲常常是信心的考驗和力量。當這些考驗時期來臨時，我們何等需要忍耐啊。然而，在等待和禱告中，信心積蓄起力量。在學習等候的學校裏，忍耐有其完美的工作。在有些情況下，延遲正是禱告的要素。在給予最後的答覆之前，神必須先做許多事，就是那些對於祈求蒙祂手眷顧之人永遠美好的事物。

雅各為了脫離以掃的手，明確而熱忱地求告。但是，在這個禱告蒙應允以前，在雅各身上要先完成許多工作。他必須先被改變，以掃也是一樣。在以掃成為一個新人以前，雅各必須先成為一個新人。雅各必須先轉向神，然後以掃才能轉向雅各。

在耶穌大量關於禱告的光輝宣告中，沒有一處能比這裏更能抓住人心了：

「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。你們若奉我的名求什麼，我必成就。」(約十四 12-14)

這些告訴我們神做什麼來答應禱告的宣告多麼偉大！這些帶著莊嚴真理的響亮話語多麼重要！基督裏面的信心是一切工作、一切禱告的基礎。一切偉大的工作都依賴於偉大的禱告，一切禱告都是在主耶穌的名字裏成就的。令人驚異的功課，令人驚奇的簡單，就是在主耶穌的名字裏禱告，所有其它條件都應廢去，所有其它事物都應拒絕，惟有耶穌！在禱告的時刻和內容裏，基督的名，我們的主和救主耶穌基督這個人，必須是超乎萬有的主宰。

如果耶穌居住於我生命的源泉，如果祂生命的湧流替代了我自己的生命湧流，如果我生活中的每一個行動的動力和力量，源頭都是對祂絕對的順服，那麼，祂就可以照著祂的本性，毫無危險地為我的意願向神獻上祈求，並且像祂自己保證的那樣：無論求什麼都必得著。無論是在應用還是在廣度上，再沒有比基督的教訓和催促更加不受任何限制了，「你們當信服神。」(可十一 22)

六、信心與生活重擔

信心兼顧眼前和靈裏的需要，驅散一切多餘的憂慮和對吃什麼、喝什麼，以及穿什麼的無窮無盡的擔心。信心活在今天，一天的難處一天當就夠了。信心活在每一天中，驅散所有對明天的懼怕。信心極大地解脫人的思慮，帶給人心十分的平安。

「堅心倚賴你的，你必保守他十分平安，因為他倚靠你。」(賽二十六 3)

當我們禱告說：「我們日用的飲食，今日賜給我們」時，我們有點像把明天排除在我們的禱告之外。我們是活在今天，而不是明天。我們不求明天的恩典和飲食，那些活在今天的人是最興盛的人，也是從生活中獲取最多的人。最好的禱告發自那些為今天、不為明天的需要而祈求的人。如果我們為明天求，那些根本不存在的需求，便使我們的禱告沒有必要，成為多餘！

真實的禱告來源於現今的試煉和現今的需求，今日的飲食就足夠了。今日所賜給我們的飲食，是明日飲食的最好的保證，今日的得勝，是明日得勝的最好的保證。我們禱告要專注於現在，我們必須今日就相信神，而把明日完全交給祂。此刻是我們的，未來是屬於神的。禱告是日復一日的任務和責任——每一天都需要，每一天都要禱告。

就像每一天我們都需要食物一樣，每一天我們都必須禱告。不論今天有多少禱告，都不能滿足明天的需要。反之亦然，明天的禱告對今天也毫無用處。我們所需要的是今日的嗎哪，神會供應我們明天的需要。所以，把明天——它的思慮、它的需要、它的難處，都留在神手裏。我們不能積蓄明天的恩典和乞求，也無法積蓄今天的恩典，滿足明天的需求。我們無法擁有明天的恩典，不能吃明天的食物，不能做明天的禱告。一天的難處一天當就夠了。有一件事是更加確定的，如果我們有充足的信心，難處將成為我們的益處。

譯自：《禱告的必要》

(The Necessity of Prayer, Edward McKendree Bounds)

【註】：信心最大的應用是「先求神的國和神的義」，然後神必供應我們生活的一切需要。(太六 33)不但如此，信心也成為保羅與神同工服事神的有效力量。叫多人因他蒙神的恩惠。(林後四 7-15)

《隱藏的祈禱生活》摘要

〈懇 求〉

■麥因泰原著

■戴崇道編輯

第六章 懇 求

讓我留心每個禱告的答覆

以作為在地上的我和在天上的主交流的見證

—多馬·查曼 (Thomas Chalmers)

弟兄啊，禱告吧；不管撒但

祈求吧；花很多鐘頭禱告

寧可忽略朋友都要禱告

寧可禁食三餐或睡眠都要禱告

不要只是空談禱告，而是要恆切禱告。

主來的日子近了，當童女睡著時祂就輕輕地來了。

—伯納 (A. Bonar)

禱告的最主要的學習只是一操練！操練！操練！

你要被教導如何祈求嗎？

我的答案是：要禱告，不要灰心，你就永不失敗。

禱告沒有『倘若』這個字
你不會失敗的.....
一個真實需要的感覺就是禱告的根源
—約翰·賴勞(John Laidlaw)

心中的疑惑

有一次晚年的慕迪·斯托特(Moody Stuart)正好在含特利·頓肯·馬森(Duncan Matheson)帶他去拜訪一些熱忱的基督徒。他看望了一位很有自己特色的老婦人。在分手前，他為她禱告。這位老婦人有一個習慣，那就是在每一個禱告中她會插一些即興的評語或認同。在他禱告結尾時，斯托特懇求上帝照祂自己的應許成就她每一個禱告。這位老婦人插言道：「每一個？哦，那實在是太棒了。」

這位老婦人精闢的插言中所摻有的安慰和懷疑，也代表了當今很多屬神的兒女在讀到神偉大的應許時所持有的信心光景。「你們禱告，無論求什麼，只要信，就必得著。」(太二十一 22)「所以我告訴你們，凡你們禱告祈求的，無論是什麼，只要信是得著的，就必得著。」(可十一 24)「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。」(約十五 7)我們有理由相信這位不吝差遣祂獨生愛子之神，更會把萬物都白白地賜給我們，另一方面卻又很難相信祂會這樣做。如同慕迪·斯托特在其他地方說的這是芥菜種與山的爭競：「這試煉是到底山會否埋下芥菜種，還是因芥菜種是那麼小而山是那麼大，以至於信心實在難以產生。」的確，信心實在是「神的恩賜」。這是神聖的引導，是經過長期的屬靈教導及不斷操練的結果。這也是蒙光照

後的屬天異象。

「靠著聖靈，隨時多方禱告祈求，並要在此儆醒不倦，為眾聖徒祈求；也為我祈求，使我得著口才，能以放膽開口講明福音的奧秘。」(弗六 18-19)

「總要儆醒禱告，免得入了迷惑。」(可十四 38)

我們大多數人不能十分明白禱告怎能陷入困難和痛苦中。禱告為什麼會引起那麼多內心的苦楚？

但我們若仔細思考，就會看出這是必然的。若禱告像我們所見到的，是我們信心生活的中心能力，是我們在神裏面生命的脈搏，那麼，我們的禱告生活顯然必成為撒但攻擊的最佳目標了。

一、禱告對於我們自己和別人的意義，撒但比我們知道得更清楚。這就是為什麼牠要以我們的禱告生活為主要的攻擊目標了。若是牠能用什麼方法削弱我們的禱告生活，牠的最上策略就是趁我們不備的時候，襲取我們在神裏的生命。

這不但是襲取我們靈命最無痛苦的方法，也是最安靜的妙計，這種方法可以叫人感覺不到。總之，撒但最歡喜取得那些自以為是神子民，或是別人看為是神子民的人為奴僕。

因這緣故，撒但動用了牠全部力量，為要攔阻我們禱告。牠在我們的心中有一個極好的幫手，就是我們的老亞當。依照聖經和我們痛苦的經驗，我們的舊性情是與神為仇的；(羅八 7)我們的舊人明白我們多一次在禱告中真實親近神，它就要多一次被治死。

二、其次，我們應當把此事牢記在心，因這與我們有極重要的關係。我們的不願禱告不應使我們焦急，反而向我們證明那個老真理，就是「情慾與聖靈相爭」。我們只要生活在世上，就離不開我們的舊性，所以我們必須忍受那偶然遭遇的失敗。我們要對付我們肉身在禱告這方面不願意的態度，如同對付我們肉體的一切其他情慾一樣。我們要把它帶到神那裏，放在祂面前。耶穌基督的血必洗淨這罪，如同洗淨別的罪一樣。

摘自：哈列斯比《禱告》

壹、信心的要素

祈禱中的信心，如同栽種在好土裏的植物，是從一個以基督的心為心的源泉吸取養分。

- 一、是順服於神的旨意——「我們若照祂的旨意求什麼，祂就聽我們，這是我們向祂所存坦然無懼的心。」(約壹五 14)
- 二、是於基督的利益有關的——「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 13)
- 三、是真理的教導——「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。」(約十五 7)
- 四、是聖靈所賜的能力——「神能照著運行在我們心裏的大力，充充足足的成就一切，超過我們所求所想的。」(弗三 20)
- 五、是與愛和憐憫連在一起的——「你們站著禱告的時候，若想起有人得罪你們，就當饒恕他，好叫你們天上的父，也饒恕你們的過犯。」(可十一 25)
- 六、是與順服連在一起的——「並且我們一切所求的，就從祂得著，因為我們遵守祂的命令，行祂所喜悅的事。」(約壹三 22)
- 七、是那麼的迫切不願意被拒絕——「你們祈求，就給你們；尋找，就尋見；叩門，就給你們開門。」(路十一 9)
- 八、是竭力去尋找為要得著答案——「義人祈禱所發的力量是大有功效的。」(雅五 16)

西比斯寫道：「若是我們只是禱告而沒有付諸行動，我們就是在試探神；我們忠心的努力是我們敬虔的後盾，.....若是我們祈求恩典而忽略其來源，怎麼行呢？古諺說：『手扶著犁然後禱告』，人不應只禱告而沒有耕耘，或是耕耘而沒有禱告。」

一、信心與神的話

雖然祈禱中的信心源自屬天的神聖感動，但在信心的行動並沒有神秘可言。它只不過是有足夠內在提示而產生的確據。因為，信心的根基是神的話，它的確信是建立在神充足的證據上。神的應許是天上銀行的信用卡，隨時都可支取。不久前英國銀行有一疊支票被盜，但只因為未簽署是以無效。但上帝的應許以永恆作證，且以子十架寶血連署的；那些支取者可得沒有任何折扣的全額數。就是神所說：「我是主；我所說的必能成全。」

二、神是祝福的源頭

神的話是基於祂神聖的屬性。我們被教導如此禱告：「主啊……為你的名之故，求你如此行。」神是我們的父，祂知道我們一切所需的，是與我們立約的神，祂會祝福我們。祂也是主耶穌基督的父神，祂會賜給祂愛子用祂寶血所買贖回來的基業，祂是一切祝福的源頭，祂感動人所作的禱告祂必能成全。

先知但以理的祈求建立在兩個根基上。從耶利米書裏面他曉得耶路撒冷荒涼的年數，七十年為滿。(但九 2) 但他不只是向神提醒祂自己的應許；還催促神照著祂的應許，為著祂自己的名來行事。

「我們的神啊，現在求你垂聽僕人的祈禱懇求，為自己使臉光照你荒涼的聖所。我的神啊，求你側耳而聽，睜眼而看，眷顧我們荒涼之地，和稱為你名下的城。我們在你面前懇求，原不是因自己的義，乃因你的大憐憫。求主垂聽，求主赦免，求主應允

而行，為你自己不要遲延。我的神啊，因這城和這民，都是稱為你名下的。」(但九 17-19)

三、代禱者成為神祝福的管道

可能人會說既然在我們還未開口之前，天父已知道我們的所需，而祂也樂意將祂的國賜給我們，我們難道還需要向祂祈求嗎？答案很簡單，因神教導我們要如此行。在舊約讀到：「主耶和華如此說，.....他們必為這事向我求問，我要給他們成就。」(結三十六 37) 在新約中：「應當一無掛慮，只要凡事藉著禱告、祈求，和感謝，將你們所要的告訴神。」(腓四 6)

發生在以利亞身上的事顯明這屬天的定律。他對神絕對忠心且與祂有親密的交通。「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。」(王上十七 1) 以利亞贏得以色列人的心歸向神。「眾民看見了，就俯伏在地，說：耶和華是神！耶和華是神！」(王上十八 39) 他接受神的應許且照著祂的話去行。「以利亞對亞哈說：你現在可以上去吃喝，因為有多雨的響聲了。」(王上十八 41) 他心裏已確定他長久的禱告，神所應許的已快來臨了。雖然有「多雨的響聲」，然而以利亞還是不停地繼續禱告，直到天因風雲黑暗，降下大雨為止。

貳、持之以恆

然而我們還是可以找到一些為何我們需要迫切且反覆地祈求那些已在基督裏應許給我們的祝福的原因。

一、藉著禱告我們會謙卑繼續地依靠神的恩典。若是立約的

祝福不經我們的祈求就賜下，(就如自然界的空氣和水一樣)我們很容易忘記是神的恩典而認為是自己努力得來的。「恐怕你心裏說，這貨財是我力量我能力得來的。」(申八 17)

服拉維 (Flavel) 說：「禱告不僅使我們領受憐憫，並使這恩典的享受更甘甜，聖潔。」費伯立說：「祈禱不只能得到神的恩，也從其中得著甘甜及成聖的果子。」神渴望我們在禱告中與祂有交通。阿普羅斯(Isaac Ambrose)勉勵我們要有一個對的焦點：「我們需要避免只停留在禱告中或過分依賴禱告上。一個人可以講很多，但他並沒有親近神或享受與基督甘甜的交通，只是他更親近禱告而已。他的注意力只是在禱告上而不是在那位垂聽禱告的神。他依靠禱告過於基督自己。但若是人在禱告中親近神，他就會在禱告中注目於祂。禱告不是最重要的，基督才是一切。」

二、主渴望我們多多與祂有交通，但我們的肉體不願意與神同在實在是很糟的事。我們寧可談論關於祂的事而不願意與祂交談。多少次主在說：「你的夥伴聽到了你的聲音，也說給我聽聽好麼？」作父親會寶愛他孩子寫給他亂塗亂寫滿了錯字的紙張，因這表明孩子對爸爸的愛。

蒙古的吉爾摩(Gilmour)身上常帶著他兒子寄給他的一些簡短信件。當他在蒙古漂流時，每逢他看這些信時就給他安慰鼓勵。同樣的，在主的眼中，祂聖徒的禱告是何等的寶貴。【註：查理斯·惠特尼·吉爾摩 (Charles W. Gilmore) 是一位在 20 世紀，美國國家博物館 (今美國國立自然歷史博物館) 因研究脊椎動物化石而獲得名聲的古生物學家。吉爾摩命名了許多北美洲和蒙古恐龍。】

三、主需要在我們的生命中成就一些事，使我們配得那些我們渴望的恩惠。神延遲賜下祂的恩惠為要預備我們的心，使我們

能繼續地在祂同在中直到清楚明白祂的旨意，明白這些祝福的性質和如何應用這些祝福。安斯林(Anselm)加強了這個概念：「神延遲垂聽我們的禱告，並不是祂不願給我們，而是在擴展我們的心，使祂可以把更大的賜給我們。」如果有一個朋友行路，饑餓的來到我們這裏，希望從我們手中得著生命之糧。我們卻沒有什麼可給他擺上。我們需要到那位充滿祝福的主面前祈求。(路十一 6) 如果他回答：「不要打攪我！」不過是幫助我們瞭解當求什麼，並預備領受祂豐富的祝福。

四、我們被呼召在禱告及其他的事工上與神同工。我們的救主長遠活著為我們代求。祂對蒙祂救贖的子民說：「你們在這裏等候，和我一同做醒。」(太二十六 38) 在人心中有極多的工作有待要作，天上有一場與屬靈惡魔的戰要打。鬼魔要被趕出去，陰間的權勢要被約束，魔鬼的工作要被破壞。所有這一切都必須靠禱告與萬軍之統帥合作才能成全的。

參、信心禱告的見證

戈登 (A. J. Gordon) 在所著《聖靈在宣教》一書中，告訴我們信徒需要堅忍等候主。「科利 (Carey) 花了七年的時間才給印度第一個信徒受洗；傑生花了七年的時間才在緬甸得著第一個門徒；莫里森辛苦了七年才有第一個中國人轉向基督。莫法 (Moffat) 說他等了七年才看見聖靈運行在非洲的布加曼。理查 (Henry Richard) 在剛果勞苦了七年才在邦薩滿特卡有第一個信徒。」

神說話，賜下話語讓我們遵從
讓我們不要袖手旁觀或沉睡

在這無信德的世界中儆醒看守
直到基督釋放我們的工作
藉祂僕人摩西看見那忠心守望的榜樣
直到雞鳴破曉，我們仍要守望。

當禱告被提昇時，對己的關懷及需要就被暫時忘卻，對基督吸引有加，甚至淹沒我們全人。這時禱告就會非常迫切。據說馬丁路德禱告時：「他禱告敬虔的態度如同對神祈求，其大膽度又如與朋友交談一樣。」有人描寫格斯瑞 (Guthrie) 的禱告：「每一個字都可以裝滿一籬筐。」李文斯頓說布魯斯(Bruce)的禱告每句話都好像銳利的箭頭射到天上去。巴特 (Richard Barter) 的傳記告訴我們，當他集中精神禱告時，「展翅向天飛奔」。雷頓主教(Leighton) 也有類似的情形，他的禱告如此迫切堅持，他的心靈在火焰中奔向神。亨利·馬丁 (Henry Martyn) 在他日記上描述他為神國特別為印度分別一天禁食自卑。他領受了前所未有的驚人強大的禱告能力和喜樂，他寫道：「我的全人與神摔跤，我不知如何停止呼求祂成就祂的應許，主要的是懇求祂降下祂榮耀的權能。」

非洲中部的復興有多少不是因著李文斯頓禱告的功效？他在世沒有親眼看見復興的情景，神沒有讓他曉得基督教在這片黑暗的地土的進展。但他的日記記載著他孤寂的守望，晝夜的代求。他有生之日一直為非洲禱告，在他臨終時還爬下床來跪在那簡陋的茅舍地上，在禱告中他的靈即被提昇到神前。他的傳記作家告訴我們：

「他就在禱告時被主接去——在那樣敬虔的姿態下把自己的靈魂，以及他所愛的人交予他的救主，將他心愛的非洲和它的苦

難，罪惡及不義交給那位為受壓制的人的伸冤者，失喪者的救贖主。」

慕安得烈在《代禱的事奉》呼召我們說：

哦，願任何事都不能阻擋你奉獻全身，單要作祭司的心志——不是別人的，乃是至高神的祭司！不配或不能的思想不必成為你的攔阻。

因為藉著寶血，那完美救贖的客觀力量會在你裏面作工：藉著聖靈，你必然會得著全然主觀的個人經驗——就是神聖的生命。寶血供應無窮的價值，使你的禱告蒙悅納；聖靈供應神聖的力量，教導你合主心意的禱告。

每位祭司都知道，他若按照聖所的律法獻上祭牲，就必蒙悅納；同樣因著寶血的遮蓋與聖靈的能力，你就有把握，知道奉主名所有祈禱的奇妙應許，都會在你身上實現。住在與大祭司合一的關係中，「凡你們所願意的，祈求就給你們成就」，你會有能力禱告，像義人的禱告一樣大有功效。你不但能參與教會為世界一般性的祈禱，也能在自己的範圍之內，作特別的祈禱——像祭司一樣，把周圍的情形帶到神面前，得到應允，再奉祂的名祝福。

來吧，弟兄姊妹，來作一名祭司，只要作祭司，全然作祭司。現在就尋求行在神面前，滿心知道自己被分別出來，作代禱的神聖事奉。能如此效法神子的形像，是真正有福的人。

摘自：《禱告的學校》

禱告的教師(一)

■ 邦 茲

邦茲(1835-1913 年)

生前出版了兩本書：《講道的人與禱告》和《死裏復活》。在他逝世後，Homer W. Hodge 在邦茲的朋友 Claude L Chilton 的幫助

下，出版了邦茲另外的九本書。

這些著作的主題是禱告，現在已經成為經典性著作，其中《祈禱出來的能力》一書，被滕近輝牧師翻譯成中文，對華人基督徒產生了很好的影響。

Claude L Chilton 抓住了邦茲關於禱告的著作之精髓，他這樣說：

這些書是不枯的井，
湧流出一生的靈水。
它們是隱藏的珍寶，
煉成於黎明前的黑暗，
和正午的高溫。
它們在鐵砧上，
被神的大能擊打，
成了令人詫異的形狀。
它們成了活的聲音
因此，他雖然死了，
仍舊說話！

前 言

「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)

當人類墮落後，神差遣祂的獨生子降世為人，不但成為挽回祭，(羅三 25)也成為代禱的祭司，在十架上為世人代求。(賽五十三 12)祂復活升天後，坐在神寶座右邊為教會代禱。(來七 24、25)

神尋找敬畏神的人，藉著他們與神同工挽回人類，到神預定的計劃中。(弗一 3-6)在舊約創世記中，神找到亞伯拉罕，為在所多瑪的姪兒羅得禱告，使他從毀滅中得拯救。(創十八 16-二十 29)在出埃及記，神藉著摩西在埃及的禱告，拯救以色列人脫離埃及法老的轄制，得以出埃及。又在曠野，神藉著摩西造會幕，使神能住在以色列人中間。(出二十八 1-8)再揀選利未人作祭司為百姓贖罪及代禱，使百姓能蒙神祝福。所羅門在詩篇三二篇中印證了神的應許說：「願你的祭司披上公義，願你的聖民歡呼。」(9節)「我要使祭司披上救恩，聖民大聲歡呼。」(16節)可見神對人類的祝福是透過敬虔的禱告和代求而賜下的。

自從主耶穌復活升天，坐在天上執掌神的王權，治理神的國度後，(來二 9-10，啟五 9-10)祂就藉聖靈引導許多向祂有忠心的聖徒，進到神的至聖所，從事萬國祭司的職份，(彼前二 9)使萬國在所定的日期完全歸向祂。早期，初代十二使徒和一百多位忠心的代禱祭司，在耶路撒冷馬可樓上禱告，使得五旬節的聖靈，降在他們身上，開啟教會的新紀元。(徒二、三)接著，在安提阿有幾位先知和教師，他們事奉主，禁食禱告，神藉他們的禱告，又開展了外邦人的福音。(徒十三 1-4)

往後，教會二千年來神一直藉著少數在至聖所禱告的聖徒開展了全地的福音。泰德·奧爾森所著《活著的殉道者：凱爾特人的世界》一書，記載第二世紀愛爾蘭聖徒帕翠克、科倫巴及愛爾蘭修道院，如何使愛爾蘭全島歸主，又藉他們在歐洲建立修道院，使純正信仰聖潔生活得以在歐洲大陸重建，並為歐洲教會奠定了靈性復興的根基。博饒本所著《走天路的教會》，記載教會二千年來，歐洲敬虔的基督教團體，他們脫離了當地所認為正統的教會

組織，在大逼迫中過敬虔的生活。這些分別出來過聖潔生活的見證和祈禱，終於成為「落在地裏的麥子」，(約十二 24)藉著他們使得福音及教會信心的見證得以延續下來。(參《走天路的教會》晨星出版社)

代禱的祭司

「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)

在教會復興史中，我們所看到的大多記載福音及屬靈復興的歷史。這些都是從外面表現來看神在教會中的工作。論到屬靈復興的根基和其中最高層的服事——代禱的服事，就很少傳道人和信徒注意。慕安得烈是教會近二百年來公認屬靈的教師，他在禱告方面的著作超過其他題目。因為從他的父親開始，他們就進入至聖所成為代禱的祭司，連慕安得烈在南非服事的果效，都有他父親代禱的參與及建議。可見在「至聖所」代禱的服事是直接從基督寶座上領受神的旨意，使聖靈的大能，能在地上開展神的國度。(約十六 8-11)

邦茲就是在二十世紀，在美國南北戰爭苦難中神所興起「禱告的使徒」和先知，他的著作影響了教會，有百年的果效。

邦茲生在十八世紀中美國南北戰爭時代，他在循道宗的監理會中不被重用，他所服事的教會也沒有人數的興旺。沒有人料到他逝世後，竟然在北美洲的千萬信徒中，發揮了重大的影響力。事實上在他生前，外界雖然沒有大肆渲染，他的佈道、祈禱、寫

作，已經挑旺了無數的靈魂。而在 1913 年，即他逝世那一年算起，他的著作，特別是涉及禱告的職事的那幾本書，已經幫助了數百萬；使他們在基督耶穌裏，經歷了更深的靈命。

邦茲最著名的一本著作是《祈禱出來的能力 Power Through Prayer》，原名是《講道者和祈禱者 Preacher and Prayer》，從 1907 年面世之後，至今已一百多年，在一個世紀之內，該書已被譯成多國文字，且不斷再版。毫無疑問地，《祈禱出來的能力》是近百年來排在前幾名的屬靈經典著作 - - the greatest book on prayer ever written。

邦茲其他論及祈禱的著作——《Essentials of Prayer》《Prayer and Praying Men》、《禱告的目的 Purpose In Prayer》、《禱告的必要 The Necessity of Prayer》、《禱告的實際 Reality of Prayer》、《贏得看不見的戰爭 Winning the Invisible》、《禱告的武器 The Weapon of Prayer》。直到 1991 年，才有多特·瑟特出版他的傳記《E. M. Bounds - Man of Prayer》。

第一章 生平與蒙召

愛德華·馬克肯德瑞·邦茲(Edward McKendree Bounds)，1835 年 8 月 15 日出生於密蘇里州東北部。其父在建成密州 Shelby 郡的過程中起了舉足輕重的作用，也是郡裏土地產權的最初所有人。邦茲就讀於一所只有一間教室的學校，迅速學會了閱讀和書寫。由於他父親擔任郡裏的書記員一職，他家使用作地方的刑事法庭。這很可能激發了邦茲學習法律的興趣。將近十九歲時，他通過了律師資格考試。此後他一直投身於法律事業，直到二十四歲。那年，他感悟並回應了神要他出來傳道的呼召。於是，

他更加如饑似渴地研讀聖經，為約翰·衛斯理的講章潤色，並開始在 Monticello 城附近的一間小教會講道。

這正是密蘇里州的民眾為奴隸制抑或聯邦制的爭執而四分五裂的時候。由於邦茲所牧養的教會隸屬於因南北分裂而新近成立的美國基督教監理會(Methodist Episcopal Church, South)，因此，北方聯軍在密蘇里州的 Brunswick 將他逮捕，並以南方聯盟同情分子的名義起訴他。他在北方聯軍設於聖路易斯北面的監獄裏(和其他非戰鬥人員一起)，被關了一年零六個月後，轉移到 Memphis，並在南方與北方俘虜的交換中得以釋放。之後不久，他宣誓成為南方聯軍的牧師，同時服務於密蘇里州志願軍步兵團和密蘇里州第五步兵團(這兩個步兵團在亞特蘭大戰役後合併)。

在內戰最激烈的一次衝突——富蘭克林戰役開始前(這是南方聯軍最後一次大規模攻擊)，邦茲加入 John Bell Hood 將軍麾下，慰問軍旅並為之祈禱。Hood 將軍在納什維爾被擊敗後，邦茲和其他宣誓向聯邦效忠的南方戰俘一同被釋放。他回到富蘭克林戰役的舊址，在富蘭克林那裏的監理會牧會。

邦茲後來被派到阿拉巴馬的 Selma 任牧師，在那裏遇見來自喬治亞州的華盛頓的艾瑪·伊利沙白。1874 年，邦茲轉會至聖路易斯。1876 年與艾瑪結婚。這一結合的結果是兩個女兒(Celeste, Corneille)，以及一個兒子(Edward)的出世。艾瑪於婚後第八年去世。大約兩年以後，邦茲娶了艾瑪的表妹哈里特·伊利沙白·巴奈特。他們又有了三個兒子(Samuel, Charles, Osborne)和三個女兒(Elizabeth, Mary, Emmie)。而六歲的 Edward 和剛滿一歲的 Charles 則在一年之內雙雙夭折。

在聖路易斯期間，邦茲接受了衛理公會一份地方性雜誌的聘

請，擔任了《St. Louis Advocate》雜誌的助理編輯。十九個月以後，他搬到納什維爾，成為衛理公會正式的雙週刊——《Christian Advocate》的副編輯。

1894年，邦茲結束了他在納什維爾的工作，舉家搬遷到喬治亞州的華盛頓，與岳父巴奈特家住在一起，並在那裏度過他一生中最後的十九年。這期間，他投身於代禱和寫作，在各教會間巡迴佈道，復興教會。他通常每天早晨四點鐘起床，一直禱告到七點，單獨與神親近。

第二章 南北戰爭中的經歷

在南北戰爭這段時間，邦茲看到戰爭中人性的罪惡面，這種族群的撕裂、家庭的不和、社區的衝突，使許多人思想混亂，宗教信仰為之動搖。在教會裏面，爭奪世俗的產業，使邦茲不寒而慄。哦！他看到的是一個冷漠的世代，信徒之間失去見證，弟兄姊妹間的關係變得疏離，很膚淺，很虛偽，完全沒有愛心。

1863年，因著南方軍隊的需要，邦茲再度擔任隨軍牧師，他非常勇敢，為了履行牧師的職責，他巡視醫院探訪傷兵，在帳篷中主領禱告聚會，帶領信徒歌唱、讚美敬拜。他並與士兵同吃、同住、同行軍——徒步行軍。他從未開小差，從不避開前線。結果，南方的士兵對他肅然起敬。士兵們體會到，邦茲這牧師，熱愛士兵，與士兵同進退，對炮火連天的前線他從不畏縮。概括地說，邦茲是南方聯盟部隊所渴望的領路人，他的講道和看望，鼓舞了軍中士兵的士氣。

邦茲展現了無比的勇氣，在戰鬥中他向士兵流露出關懷和愛心，最典型的一個例子，就反映在美國田納西州(Tennessee)的富

蘭克林(Franklin)爆發的那場血腥戰役。南方軍隊完全潰敗、陣亡 1750 人，受傷被俘 5500 人，邦茲本人也被俘。

1865 年春天，邦茲從家鄉密蘇里州，重回田納西州的富蘭克林，和他在一起回去的還有許多南軍同僚。他們一同將戰場上的萬人塚，為死去的同僚的遺體加以辨認，為他們各立墓碑。經他們努力，最後辨認出 1496 名南方軍隊的身份，也將來自北方各州軍人遺體送回所屬各州。這件事證明了他對受難同袍的愛心。

一、屬靈啟示 - 永恆的價值

1863 年 12 月中，南方聯軍戰敗投降。1865 年春天邦茲回到田納西州富蘭克林戰場為陣亡士兵安葬。有許多名單是他牧養教堂的會友。這些死難者的不幸遭遇，一直縈繞在邦茲的腦海裏，久久未能驅散；如今那些人留下的生還親友的靈魂，就是邦茲所最為關心的。從此之後，邦茲熱心傳福音，竭盡所能搶救靈魂，堅信任何人沒有基督的生命，是愚昧的，是沒有人生價值的。工作一完成，邦茲再一次更新自己奉獻的心願，經過了富蘭克林這場血的洗禮，地上的一切都會過去，一切都沒有永恆的價值。

從 1861-1863 年，邦茲在艱苦的監獄生活中和軍人生涯裏，學習到許多珍貴的功課。事實上，這段苦難的日子，正是邦茲靈命迅速長進的時刻。正如一個世紀以前神的僕人亞力山大·麥克倫(Alexander Maclaren)所言：「一個人若是以為自己是一支鋼鐵的支柱，這個人對神就毫無用處。神所使用的，是折斷了的蘆葦。」

從 1865 年後，他開始成了憑信心生活的傳道人。他在地上所度過的，是寄居的生活；邦茲是一個僅足餬口的寄居者，一個貧苦的傳道人，處於赤貧的邊緣。在美國這樣一個富庶的國家，邦茲卻

從來沒有購置自己的房子，也根本不敢夢想會擁有儲蓄、股票、債券這類東西。

從南北戰爭這場內戰，他體會到地上的財物都是短暫的，都不是生命所不可缺少的。一個人若得著了地上的財寶，而失喪了自己的靈魂，可說得不償失，毫無益處。這個功課對邦茲太珍貴了——這次內戰讓邦茲體會到，人的生命是何等的短暫和脆弱。

在參戰的幾年間，他目睹子彈橫飛、血肉飛濺的可怖情景，他看到大廝殺之後的後遺症，包括痢疾、肺炎、食物中毒，以及在外科手術後因衛生環境惡劣而產生的併發症。所有浩劫後的遺跡樣樣都使邦茲怵目驚心。

二、教會復興和禱告的經歷

1866年，邦茲回到富蘭克林的教會擔任牧師，教會正處於支離破碎的狀態。經過了四年的南北戰爭，教會沒有一位牧師願意承擔責任，在教會中間，信徒彼此之間宛如異邦人，各走極端，態度苛刻，因看法不同各持偏見，言行粗野，喜歡吹毛求疵。但是負有使命感的邦茲，只有三十歲，甫一上任，就找到六、七位弟兄，他們深信祈禱的能力，在每星期二跪下來禱告，祈求神復興祂的教會。邦茲所帶領的幾個人，持續地禱告，為他們自己的屬靈光景，為著教會荒涼的情形，為著這個被撕裂、充滿怨恨的城市，懇切地向神祈求。歷時一年之久，他們祈求神賜下聖靈的火，復興神的教會。神果然垂聽信徒的禱告，點燃了復興的火焰，在不知不覺中，在沒有外來的佈道家的奮興下，富蘭克林有數星期，經歷了復興的火的焚燒。總共有一百五十人，在這次大復興中清楚重生得救。

在富蘭克林的戰役中，他的心靈受到重大的創傷，他將已故戰

友的名單，裝在他的皮袋裏，隨著他前往阿拉巴馬州雪爾馬任職，在任何地方，在任何地點，他會為逝去戰友留下的親人禱告。邦茲對人們一直有一顆善良的、溫暖的心。

儘管在富蘭克林所經歷的那場血腥的戰爭是那麼可怖，邦茲深信神是無所不知、無所不在的。邦茲深信神的權能、深信一切事情的發生，都是在神的手中。

邦茲更知道，禱告是蒙神垂聽的，禱告是有效力的，可以透過禱告，得著聖靈的能力。他經歷到，幾個人，在富蘭克林的禱告，帶來了富蘭克林的復興。他帶著這種透過禱告向神支取能力的信念，走上了前往雪爾馬服事的道路。(續)

衣凡小傳(四)

又要建立栽植（耶一 10）

飛登曉逐漸擴充。神實在是那位建造者。新屋不斷增添，直到 1905 年，開始建築一所中央大廈，專供姊妹們居住，定名為「錫安靜居」。走廊牆上掛着這些經文：

「又願主叫你們彼此相愛的心，並愛眾人的心，都能增長充足，……好使你們當我們主耶穌同祂眾聖徒來的時候，在我們父神面前心裏堅固，成為聖潔，無可責備。」

就在這時，一個新的復興水流氾濫飛登曉，衣凡稱這日是飛登曉再生之日。經過情形如下：

「經過了長期安靜的聖靈準備工作，在 1905 年 10 月初旬，一個大復興突然發生。姊妹們，來賓，和飛登曉其他居民，都被帶到神的面前；神的同在十分顯明，大家尋求赦免，得着祝福。有人徹底悔改，也有人進入新生命的自由和能力中。愛和祈禱的靈，毫無阻攔的傾倒在我們中間，看來這位看不見卻同在的主，非但接收了這所房子，也接收了我們的心房，好為祂自己建造一所活石砌成的靈宮。正如大廈南面牆上所掛的話：『你們來到主面前，也就像活石，被建造成為靈宮，作聖潔的祭司，藉着耶穌基督奉獻神所悅納的靈祭。』（彼前二 5）

「這個祝福是飛登曉生命史上一個劃時代的舉動，是一個轉機，也是一個新的開始。十五年之久，它是少數人知道的慈善工作，現在這五十位姊妹逐漸打成一片。神的火把我們這些姊妹熔接一起，十分堅固，非常奇妙。此後，姊妹們自各地方投奔加入，每年多至二十名，逐漸增加至五十名以上。」

「飛登曉進入它歷史上的轉機。復興以後，姊妹們大大加增，各方面的工作多有發展，嬰孩的數目激增，使許多事務極須清楚的規定。直到近年來，息金還足以應付開支（這筆基金是衣凡從她父親承繼的全部遺產）。我們的委員會，為著將來表示焦急。多次他們懇切警告我，不要超出進款收納更多孩子。他們竭力圈住我在規定的境界內，我聆聽之下，多方考慮，但是裏面清楚覺得這個不是神的道路。神祝福了我們的工作，使之蒸蒸日上，這是再清楚沒有的事實。祂把貧窮困乏的人送到我們這裏來。祂用孩子充滿我們的房屋，差遣姊妹專心服事他們。我們豈能關閉我們的門——把這個活潑生物困在狹窄範圍內，讓它因為缺少健全的活動和生長的機會而凋萎死去？不！神決不要如此做！

更新同工團隊

「哦！當時我何等懇切禱告！祂必須指點一條出路，幫助只能從祂而來。首先給我清楚的，就是我必須有一個與我同心的委員會，因此我求神或者感動他們同樣的看見，或者引導他們引退，給我一個新的委員會。經過許多禱告後，我就草擬一個備忘錄，送給每位委員閱讀。在信內我坦白陳述我的意見，此外未曾採取任何行動，單求神管理這件事。祂果然工作。委員們未經商議，不約而同的引退，於是我這個創辦人就可自由組織新委員會。我挑選那些能夠和我同走信心道路，而膽敢倚靠神大能的人，他們不受基金和利息的限制。」

十二、信心道路的開始

那時飛登曉正活在敞開之天以下，所以看來並無困難，在外面物質的供給也仰望神的應許。禱告所得的答應，非常鼓勵人。但是接着來了一個新的試驗時期，衣凡的身體和精神十分疲乏，需要長達十六個月的休養。

「長久缺席後，我聽說開支大大超出收入。需要一萬一千馬克支付各項帳單，但是手裏並無此款！很清楚，事情決不可繼續這樣。我們必須循新的路線，我們不能再負債，反要立刻設法還清一切。因為我們不能動用基金，那是法律所不許可的。難處就在於此。直到目前為止，人總認為飛登曉很富裕。無數貧民得著供應。其他的團體，也來請求幫助。人從未想到飛登曉也會需要

幫助。全世界的人都不曉得我們在急難中，餽送從何而來呢？就此事實，使我們特別難成信心的工作，這也是要求我們要有更多的信心；但是此外別無他路。若盼望飛登曉健全發展，完成使命，我們就必須在這件事上證明祂的大能。

變賣一切走信心道路

要採取這個步驟，首先在我這方面必須變成赤貧，撇下所有財物，因為只有擺上一切的人，才有信心仰望神供給所有需要，而且單單倚靠祂。我的思想也轉到姊妹們身上，如何帶領她們看見這點，幫助她們在這信心工作上同工。我很清楚，若我們單仰望主，不負債，也不求人，就好像跟從法蘭克(Francke)、慕勒(George Muller)、戴德生(J. Hudson Taylor)和其他相信之人的榜樣。現在我們面迎這筆巨額不足，同時每天的開支不斷有超出收入的威脅。我把這情形告訴姊妹們，明白通知她們，我何等盼望有人能同負此擔，作這項工作的柱石。一日我走過花園，事前我在房內求神使姊妹們明白這種情況，造就她們成為新工作的真同工。費達姊妹(Fraulinvon H. Friede)前來迎我。她說：「我願作一根柱石，準備和你同走信心道路。」她是首先表示的，我所得着的力量和鼓勵無法形容。

用禱告走信心的道路

「現在實際的經歷開始。哦！主何等溫柔的對待我們。當負責孩子工作的姊妹，照常請求一雙鞋的時候，她所得着的答覆是：『我們沒有錢，禱告吧！』她很驚訝，但是她照着去作，看哪！幾

天後她收到一件包裹，裏面有一雙鞋，尺寸剛合孩子的腳。哦！勇氣就此激增！她們熱切轉向禱告，主也親切的顯明自己，那時發生一件意外的事。一個大的工業公司首次贈送三千馬克給飛登曉。消息傳來時，我們正在用膳。我們深受感動，起立唱說：『偉大的神阿！我們要敬拜祢！』」

「同時在我裏面有個深刻的感覺，應當求神在 7 月 1 日前，賜給一萬一千馬克，使我們可以償付一切債務，今後逐日逐月仰望神的供給。按照上述環境來說，這個禱告的確在信心上進了一步，因為是一種裏面的行動，然而我樂於如此信靠神，而有些姊妹亦受到引導和我同心禱告。我們開始這信心禱告的時候，離 7 月 1 日，尚有六週之久。

「我們用歡樂感謝的心，接受每次餽送。那時飛登曉所顯出的捨己的靈，尤其是姊妹們的情形，真是可歌可泣，使人多多讚美。幾乎每天我發現在我寫字枱上，我的聖經裏，或者我的口袋裏，有小量或大量款項。有時她們所給我的，乃是姊妹們自己的儲蓄；珠寶和紀念品都帶來奉獻。有一個月，大家決定不收津貼，以償債務。那時離開 7 月 1 日只有十四天！就在此時，神行了神蹟。

「在月底，沒有人曉得我們的急需和禱告，送了我們一萬六千馬克。這筆餽送正好償清 6 月 30 日一切債務。當最後帳單結清以後，我們的會計凱綠林姊妹(Sister Caroline)在夜深來我寢室，一同流着喜樂的淚，感謝讚美那位聽禱告行奇事的主！

「自從那可記念的日子，十八年之中，飛登曉的確經歷許多信心的試煉，許多的需要和危機；它經過大戰，革命和通貨膨脹時期，但是直到如今它既無欠缺，又無債務。月底結算時常只剩

幾個馬克，然而帳單總能結清，而且每年都無缺損。」

當德國發生經濟破產之時，衣凡稱之為「可祝福的通貨膨脹」，雖則飛登曉所有的基金全部損失，每年六萬馬克的息金整個消失。她滿面發光的說：「現在我們無財無人可靠，但是我們有神！」

十三、無家之家

「我留意保守我的話，使得成就。」(耶一 12)

「我們所有的房屋都擠滿了人，情形相當狼狽——因為缺少床，孩子們睡在籃子裏和浴缸裏。院內已有二十四幢房子，無地可建新屋，手頭又無餘款，逐週因信而活。就在這些環境裏，主在祂的恩典中，把一個新的負擔放在我的心裏，叫我不斷看見孩子們的苦況。在 1910 年聖誕和新年之間，這件事已經達到一種情形，使我無法再忍。

「我不住的呼求神，答覆如同異象一般臨到我：『無家之家！』(Homes for the Homeless) 現今我曉得神必定負責，因此我也心滿意足。

「當前面命令到達，要我開辦無家之家的時候，我實在手無分文。我什麼都沒有，只有那位作不可能之事的神，和祂話語的應許。後來在書桌上發現有五個馬克，指定「為著擴充孩子工作之用」。那就是開始的資金。

我把這五個馬克放在椅上，跪下禱告，將它獻上給神我們的救主，提醒祂曾經用五餅二魚使五千人吃飽，婦女、孩子在外，並且求告祂加增這五個馬克至千萬倍。我知道祂已垂聽，所以我

很滿意。禮物開始湧入，不久我們就有數千馬克。

當我在出嫁的姊妹家裏休息之時，我讀伯納杜博士(Dr. Barnardo)的傳記，感覺非常有興趣。我讀到他如何接受孩子城堡，就對姊妹說：『神豈不能夠再一次這樣做，而給我們一個家呢？』她回答說：『為何不能？讓我們為這件事禱告吧。』我們就為此禱告，大約隔了四週，果然有一座美麗大廈送給我，環境優良，圍場廣闊，即在貝司勞(Breslau)左近，從一開始我就覺得無家之家該在那裏設立。」

究竟這座大廈怎樣得來，經過非常奇妙。衣凡寫了一首詩，描寫無家可歸的孩子們的困苦和需要。在詩中她也說出神所給她的異象，必須是一所大廈，有足夠的房間收容最窮苦、最需要的孩子，而且有個花園充滿花香鳥語，圍牆上用金字寫着「無家之家」。她在靈裏看見這些，到了晚間，不知是誰將五馬克放在她的寫字枱上，但註明「為著擴充孩子工作之用」。

她又一次身體軟弱，在休養中獻上更強、更滿的禱告。回到飛登曉，就得着消息，一位貝司勞(Breslau)地方的富翁讀到這些詩句，大受感動，願意把他的農莊無條件的送給她。

手頭有足夠款子，可以簡單的佈置大廈。

「在 1910 年 6 月 6 日，頭一批有三十個孩子進來。奉獻這所大廈之日，是個陽光燦爛的日子，神的同在顯明，祂接受了這所房子。開始的時候，約有一千馬克在內，其他的早已用在設備上。不久最後一分用出，但是這日反成一連串大經歷的開端。神知道孩子們的需要，在當時，並在許多別的時候，所急需之款總是及時送來。因此每次需要，不過創造一個新的機會，來得著新而奇的幫助和祝福。」

「試舉一例：那時一切的供給幾乎枯竭。最後一包麵粉已經烘成麵包，貯藏室全空，管伙食的姊妹說她還可以開兩天伙食，然而手頭全無款項；兩手空空，但是有神！

「也在那時，管洗濯的姊妹說，她沒有肥皂了。總管的姊妹只能說，她手裏無款，何時神賜下還得先購買麵粉和其他必須品。但是人沒有肥皂，怎能洗這麼多孩子的衣衫？於是管洗濯的姊妹把她的小幫手帶到一邊，她們一同呼籲神，供給這個急迫需要——她們天真的求神賜下肥皂，因為若送款來，只能購食物。兩天之內，必須有肥皂送來。次日在郵包裹有一張通知，說有一隻木箱在車站待領。同時也接到一些款，足以買一車麵粉並且支付木箱的運費。打開木箱，發現是一箱肥皂。我們迄今無法找出是誰送來的。我們也只有這麼一次的經歷。」

1924年2月衣凡寫着：

「十四年已經過去。頭一個家已經擴充至四十多個無家之家，分佈在德國各方，甚至伸入波蘭。小小茅廬、大廈、別墅，以至城堡都有；有些租用，有二十三所大廈，連着四圍的地皮都屬於無家之家。這些美麗的家，已經收納二千餘孩子。許多長大的，現已賺錢獨立，但是與他們的褓姆和家，繼續保持快樂的關係。目前有一千四百五十個孩子在各家中。縱然各家的外面環境不同，裏面的空氣卻一致，充滿快樂、相愛、平安、和禱告。孩子們都伶俐愉快。他們來時常是可憐不幸，但是不久身心就得恢復：他們那些渴慕愛的小小心坎，都得以完全填滿了褓姆和弟兄姊妹的愛。他們過著一個快樂的孩童時期，他們有一個真的家庭生活。」

十四、進入永恆的安息

「看哪！我今日使你成為堅城。」(耶一 18)

衣凡在早年就決意放棄舒適的生活。這種志願，她一生奉行不懈。她屬於那批可敬的人，絕對不顧自己，她時常太無情的對待她軟弱的身體。某次戈登博士(Dr. S. D. Gordon)訪問飛登曉，對她說：「衣凡姊妹！若亞西西的法蘭西斯(Francis of Assisi)稍微善待他的驢弟兄(指他的殘軀而言)，他或者可以多活一些年日。」但是她僅僅微笑不答，這些話似乎未留下深刻印象。

她如同母親一般，小心看顧所有託付在她手裏的生命，然而她也像母親一樣，忽略了她自己的需要。時辰逐漸臨近，她知道身體的力量已經枯竭，於是她就天真的降服在天父手臂裏。早先她曾經用詩句表達她的禱告說：「若道路引到受苦死亡，抓住我使我安靜平穩如孩子。」神奇妙的聽了她的禱告。醫生囑咐她易地休養，大家盼望她可以重獲康健，但是這次的路引到主那裏。道路雖然峻險，她卻從未搖動。有一次題到復元的問題，她說：「我覺得像使徒保羅，因為我不知道應當揀選什麼——正在兩難之間。」

又有一次她表示可能主不久要接她去。姊妹不能領會這事，說：「我們正在禱告，求主再度恢復妳，留妳和我們同在一時。」於是她笑著說：「哦！我們為著愛人這樣禱告，不能都得答應。否則我們都要壽長如同瑪土撒拉，或者永遠不死。我已經都準備好了，完全準備就緒，或者留在這裏，或者到主那裏，只要是主的旨意，這是至好的。」

末後，病中痛苦非常劇烈，使旁邊的人只得求主早早釋放她。但是，就在那時看見基督的能力顯在極大的軟弱上，恩典的力量超過了一切的苦痛。未久，她就過到幔子那邊，去與她的主同在。

(完)