

目 錄 (2019 年 7 月)

《屬天生命》

常常領主聖餐的益處---	肯培·多瑪-----	3
雅歌(二十八之二)-----	聖·伯納德-----	5

《信 息》

默想-----	大德蘭-----	7
在末期分擔主耶穌的憂患-	施 寧-----	11
愛的教育法(二十三)-----	鮑思高-----	15
安美·加密迦爾的詩與話-----		19
十字架與訓練(一)-----	麥克衛-----	24
神安排-----	侯秀英-----	31
信仰的基本認識(二)-----	戴從光-----	36
權柄—假裝或真實-----	亞瑟馬太-----	44
靈力由求(一)-----	霍普金-----	48

《禱 告》

禱告與神的話-----邦 茲-----54

禱告的教師(五)-----邦 茲-----60

《見 證》

戰區宣教碩果累累(五)--瑪格麗·克賽特--64

【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、台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](http://www.ccdigest.org)

簡體版 [http: //www.ccdigest.net](http://www.ccdigest.net)

五、歡迎來函索閱本社出刊之叢書、小冊——

叢書類：禱告與復興(新版)、屬天聖徒、得勝的生活、建立屬靈的家庭、基督徒生活規範、交通的訣要、與神同在、與主交通、未識之雲、靈程指引、真、禱告與復興(舊版)

小冊類：不住的禱告、人被造的目的、信心的見證人、與主交通、生命歷程、生命的成熟

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

常常領主聖餐的益處

■ 肯培·多瑪

一、主啊！看哪！我來到你面前，為要在你恩賜中並你聖誕中歡樂。哦！神啊！聖誕是「出於你的良善，為困苦人所預備的」。(詩六十八 10 另譯)

看哪！一切我所能或所應當願望的都是在你裏面。你是我的拯救、我的救贖、我的希望和力量、我的尊貴和榮耀。

「主啊！求你使僕人心裏歡喜，因為我的心仰望你。」(詩八十六 4)主耶穌啊，我的心已經向你仰望了。

我現在願用敬虔的心來領受你的身體，我願帶你進入我的家，如同撒該一樣受你的祝福，且得以列為亞伯拉罕的後裔。(路十九 9)

我的靈渴望你，我的心切慕與你聯合。求你把你自己賜給我，我就心滿意足了，因為除你以外，別無安慰。

二、若沒有你，我就不能存在，沒有你的同在，我就無法生活。

所以，我必須常常接近你，接受你作為靈魂的良藥，我若無此天糧，必將昏厥半途跌倒。

有一次你醫病傳道時，曾說過：「我不願意叫他們餓著回去，恐怕在路上困乏。」(太十五 32、可八 8)

所以，你現在是用同樣的態度待我，捨身於此聖餐中，安慰一切相信你的人。

因為你是靈魂的美點，凡吃此天糧的人，就必成永遠榮耀的後嗣。

三、這實在是我所必須的，因為我常常陷於錯誤和罪惡，容易冷淡跌倒，只有常常禱告、認罪、和領受你的身體、寶血，我才能更新、潔淨、激勵自己，否則，若長久停止這些事，我就必離開聖道。因人從年幼之時起，就是傾向於惡的，(創八 21)若非神的救恩幫助他，他必很快的陷溺於壞事中。

所以，聖餐乃是引人離惡和加增人的力量可以行善。

因為，我若現在對於聖餐疏忽冷淡，那麼若有一天不領受此聖餐，也不尋求此幫助時，我又將變成什麼呢？

雖然每天我都是不配，也沒有好好預備，但是到了時候，我仍要去領受此神聖的奧秘，分享此莫大之恩。

因為這是信徒靈魂的一種主要的安慰，當他們還住在此肉身中，沒有見到你的面的時候，他們因為常常想到他們的神，就常常敬虔地領受聖餐。

四、多麼奇妙的謙卑和慈悲，你是生命的創造主，也是一切有生氣的本源，卻願意屈尊來臨於貧賤的靈魂中，用你的完全的神性和人性來解決靈魂的飢餓！

幸福的心，有福的靈魂啊，他們竟有權利以敬虔的心來領受他們主神的身體，如此領受之後，他們便充滿了屬靈的喜樂。

他們所接待的是何等偉大的主啊，他們所邀請的是何等可愛的客人啊，他們所迎接的是多麼令人喜悅的一個伴侶啊，他們所擁抱的是多麼可愛的和高貴的親人啊，他們愛祂超過一切他們所愛的，和所想望的。

五、至善至寶的主，但願天地和其中的萬物在你面前都緘默無聲，因為他們一切所有的頌讚和美麗，都是由於你的豐盛的謙卑而來，也決比不上你的名字的美麗和恩慈，「你的智慧也是無限量的」。(詩一四七 5)

譯自：《效法基督》

(The Imitation of Christ Thomas A. Kempis)

【註】：

早期聖徒以默想耶穌生平和與敬虔信徒一同守望主晚餐為敬虔操練的方法。因主耶穌說：「你們應當如此行，為的是記念我。」(路二十二 20)

耶路撒冷教會信徒在家中聚會，主要的內容是「都恆心遵守

使徒的教訓，彼此交接、擘餅、祈禱。」(徒二 42)

雅歌(二十八之二)

■(法)聖·伯納德 原著

■(美)伯納德·班雷 翻譯

第四十八講

(二)

3.下面緊接著說：「我的良人在男子中，如同蘋果樹在樹林中。」(歌二 3)新娘剛聽見稱讚自己，隨即轉過來也稱讚她的良人。被新娘稱讚表示自己值得稱讚，稱讚新郎則是因為明白新郎值得稱讚，值得驚奇。像新郎稱讚新娘，把新娘比作一朵美麗高貴的花，新娘也從自己一方面，把新郎比作一棵由遠方移來的優等的樹，藉以表明它特殊的光榮與高大。

不過這裏提出的蘋果樹使我有所不解，原因是這樣的樹並不比別的樹高大，似乎不值得與它相比，稱讚那位「因為神賜聖靈給祂，是沒有限量的」(約三 34)嗎？以這樣的樹作比，不禁令人想到，其中暗指還有比這位無與倫比者更高的什麼存在。這又當怎麼說呢？我承認，稱讚的措辭有些低了，不過應當明白，比較的對象只是個嬰兒。原來這裏稱讚的不是偉大無比，超越一切頌

揚的主，而是降生成人，與其他嬰兒同樣可愛的主，「因有一嬰孩為我們而生。」(賽九 6)

4. 可見這裏歌頌的，不是愛人的偉大而是祂的謙遜；這正是主懦弱與愚妄所以超出人明智與堅強的原因。(林前一 25)人也不過是幾棵不結果子的野樹，因為按先知的說法，「他們都一同偏離正路，一同變為污穢，並沒有行善的，連一個也沒有。」(詩十四 3)這裏所說「我的良人在男子中，如同蘋果樹在樹林中。」正表示，在森林裏各種樹木中，只有主耶穌是結果子的，無疑只有祂是超越眾人的；不過祂貶抑自己「比天使微小一點」，(詩八 5)雖然祂仍是主，祂依然在自己權下掌握眾天使，卻因祂降生成人，即以某種奇異的方式，低於天使，故此祂說：「你們將要看見天開了，神的使者上去下來在人子身上。」(約一 51)的確，在耶穌基督同一個人身上，天使們既擔待祂的軟弱，又欽崇祂的尊威。不過，因祂自我貶抑，為新娘尤其溫柔，尤其甜蜜，所以新娘更喜歡稱揚祂的和藹可親，更樂意讚頌祂的慈愛，更驚奇祂的屈尊俯就。她不但仰慕天使之中的主，尤其稱奇祂作為人中之人，因而沒有將祂比作園中的花，卻將祂比作森林中的蘋果樹。她不認為從反面提出祂的軟弱，可以減低稱讚的力量，反而認為，這樣適足以抬高祂的慈愛。表面上好似削弱了新郎的榮銜，實際上卻真正提高了這些榮銜的份量。當新娘看來似乎不注意祂的高貴時，更可以使祂體貼人的愛大放光芒。就像保羅所說：「因神的愚拙總比人智慧，神的軟弱總比人強壯。」(林前一 25)(但不是與天使相比)又像先知聲稱：「你比世人更美」，(詩四十五 2)而不是在天使中；同樣，新娘由同一聖神啟示，在這裏當然也是，在一

棵果樹和其它野樹的形象下，有意揭示人而主的美麗，遠超出人的美麗，但不是超出天使的高貴。

5. 「我的良人在男子中，如同蘋果樹在樹林中。」(歌二 3) 新娘有理由說：「在男子中」，因為祂雖是父的獨生子，但祂從不懷嫉妒的心，降卑自己與天父無數別的兒子相交，而且並不羞於稱他們為自己的兄弟；祂是這個人數眾多的大家庭的首生子。(來二 10) 祂既以血統論是兒子，自然應份居於所有因收養蒙恩寵的兒子之上。「我的良人在男子中，如同蘋果樹在樹林中。」不錯，「如同蘋果樹」，祂以果樹的資格，既能供給使人涼爽的蔭涼，又能結美味的果子。的確，祂不是結果子的樹嗎？誠然，「祂與持守祂的作生命樹」，(箴三 18) 森林的樹木，無一可與祂相比。其他樹無論如何美觀，無論如何高大，縱然他們在祈禱時，在管理的手段上，在訓誨的理論上，在他們所樹立的榜樣上，看似乎很有益，然而都不及祂，惟有神的全智基督是一棵生命樹，「就是那從天上降下來賜生命給世界的。……耶穌說，我是從天上降下來的糧。」(約六 33、41)(續)

默 想

■ 大德蘭

所謂心中祈禱，並不是別的，只是友誼的相會交流；在生活

中，常常與我們明知祂愛我們的那位相伴共處。(大德蘭自傳：八)

一、心中祈禱

人靈與基督聯合神聖友誼的過程中，心中祈禱(默想)是一件極為穩妥且結實豐富的道路。這條道路在人靈修養成長的每一階段中，都很有價值。我們應好好地瞭解它在我們的恩典生活中所擔任的角色。

我們應知道：淨化之恩典在我們的靈修生活中，有其極重要且極顯著的影響——轉化人靈成為「神的朋友」。天人之間於是有了有一種新的關係；這關係使我們得以親密地分享祂的生命。人靈與居住其內的神相會愈多，關係便愈深入密切；關係愈深入密切，便愈渴望相遇相會。默想(心中祈禱)正是滋養這份神聖友誼的有效方法。以下一些具體的認識，可以幫助我們更熟悉心中祈禱(默想)這種極有益的祈禱方式。

默想是各種祈禱方式中最常用的一種。其目的在以基督的教導與精神浸透我們的心靈，使我們的思想、行為、判斷力都受基督耶穌的榜樣和教導所啟發；換言之，即是使我們成為真正的基督門徒。

默想是一種行動。人靈在聖靈不斷地協助下實踐這項行動——祂光照人靈，協助人踐行信、望、愛三種德行，並在神面前培養正確的內心態度。

默想的正確對象是耶穌基督生命內的基督 - - 聖經和教會的教導所啟示給我們的基督生平。默想的目標與靈修操練的程序相配合，這種方式於心禱的成長和靈修生活的整合，有很大的益。靈修操練的行程能協助我們回想聖經所載的救恩時刻 - - 我們在基督裏獲得拯救的重要歷史時刻。忽略聖經的默想，會使我們落入某些危險中；如沈溺在自己虛幻的想像裏，限定在自己少許的概念，內心停滯在一成不變的觀點或態度中；以致枯乾之境或膽怯之情極其容易地佔據了整個心靈。

如果我們以為主動的默想會阻擋「靜默」(背動的瞻仰)之恩的進入，這樣的想法是錯誤的。當神樂意賜予人靈「靜默」之恩時，祂會親自使人靈覺察並傾心接受這寶貴的禮物。最好的內心態度是：培養內在的順服，隨時接受聖靈賜予的當時恩佑。

堅毅不拔地踐行默想(心中祈禱)定會結出穩妥篤實的果實；尤其是「信心之果」 - - 以信心的眼光去看生活中的每件事。我們應逐漸學習從信仰的角度去觀看並了解每一件事；如此，我們心中俗世的觀點和太過本性的判斷，便會逐漸淨化澄清，我們的心靈乃能逐漸超脫、逐漸自由而轉向「從上而來」的大愛。(約十五9)

祈禱：

主啊！請幫助我接近你的光明，

學習以你的教導和榜樣去看、去想、去生活。

二、大德蘭的默想經驗

大德蘭一向極為肯定默想的重要性；即使在接受了許多極為高深而特別的神秘祈禱之恩後，她也未曾忽視默想的重要。在她的靈修路程上，默想並不是一項無用的負擔，而是她維持並發展天人之間神聖友誼的極好方法。她說：

「祈禱給人的屬靈益處——我是說心中祈禱——許多聖人和賢者曾在他們的著作中談到。至於從我的經驗來講，我知道，即使我們在祈禱的起步時犯了一些錯，我們也不應放棄。在這種情況下，祈禱乃是人靈改善自己的方法；沒有它，情況會更加困難。至於那尚未使用心中祈禱的人，為了神的愛，我懇求他，莫讓自己失去如此浩大的福氣。」(大德蘭自傳：八)

「從未有人以祂為友而未曾得到祂的賞報。所謂心中祈禱，在我看來，不外乎是友朋相會，在生活中不斷地與我們明知祂愛我們的那位相守共處。」(大德蘭自傳：八)

三、即使對靈修進步者亦有助益

沒有哪一個意識清楚的人會否認默想的功夫確實在他們靈修生活的初期結出了豐富的果實。對大德蘭來說，一個人即使經過多年的默想祈禱而信仰堅定，在天人合一的路上已然長足精進且接受了許多大恩惠，他的生活已是一個靈修上的富裕者——這樣的人，也不放棄「默想」這個如此有益的祈禱方式。大德蘭堅持道：

「你們也許以為：人靈享受了這麼高的恩惠(靈魂超拔，狂喜出神)，他們不可能再默想主耶穌至聖人性的奧秘，從今起，他們

只是專心一致在愛了。……人家說：那些已越過靈修第一級的心靈，他們的內心最好不再有肉身的事，而只存想屬靈神聖的事。但，沒有人能使我認為這種說法是對的。……還有，他們只是浪費時間，因為許多時候，他們必須幫助自己以理智點燃意志。……至尊神要我們竭盡己力幫助自己。我至死深信：無論我們的祈禱如何高超，我們都該有這樣的態度。」(七寶樓台:六:七)

四、馬利亞是忠實模範

無疑的，心中祈禱的成長有其演化發展；或早或晚，這樣的祈禱會轉化得極為單純。聖靈的行動，一向依照人靈的實際需要而行止。然而，原則是清楚一致的；在「神靈友」中，每一階段的進展，「默想」都是極為有益的祈禱方式。藉口自己已然精進而放棄默想，實在是極不明智且極為鹵莽。

大德蘭表示：默想的主要對象——即使是在最單純的默想內——是耶穌基督的言語、榜樣、生活(尤其是祂的苦難)，和祂所啟示給我們的偉大真理及託付給我們的重大責任；以及種種可以幫助我們更認識祂、更愛祂、更願跟隨祂的一切。

為鼓勵自己持恆不斷地行走心中祈禱之路，神賜給我們的模範——她在自己的內心深處與主全然合一並對神顯示給她的旨意完全順服：

「馬利亞卻把這一切事存在心裏，反覆思想。」(路二 19)

對馬利亞而言，沈思默想是她深愛其神的一種表現。她不斷地反省沈思這些事的深刻意義，以求更深入地瞭解神的旨意，並更完善地實踐她作為「上主使女」的角色。(路一 49)耶穌基督是我們或生活或死亡的唯一理由；我們若懂得以馬利亞為生活的楷模，則我們在認識耶穌、熱愛耶穌、效法耶穌、服事耶穌的道路上，必會成長得更快。世上沒有比經由長期不輟的默想而對耶穌基督所產生的認識更為寶貴的事了。

「愛」便是將自己所愛的那位以及關於他的一切保存在心中。

摘自：祈禱「大德蘭的愛神之路」

【本社存書介紹】

《基督徒生活規範》：

本書按倪柝聲所著《信徒造就》中重要經歷編輯，共十八章。

第一篇，靈命成長的操練；第二篇，信仰的生活：從

1)基督徒生活起點——了結以往，與世界分別、奉獻。

2)個人成聖生活——認罪、引人歸主、全家得救、讀經、禱告、與主交通、十架道路、聖靈引導、家庭成聖——建立屬靈家庭、錢財、職業。再加，教會生活實行——內含：「信徒團契」愛弟兄、愛神等。最後是「抵擋魔鬼」。

《屬天的聖徒》：

本書蒐集四位近二百年著名聖徒的見證，有信心使徒《慕勒日記精華》摘要，戴德生屬靈生命的成長，蓋恩夫人小傳（她為近三百年教會所公認—基督大愛的使女，有《馨香的沒藥》摘錄，及賓路易師母小傳，她為近百年來宣講「十字架」的使徒，帶下二十世紀宣教復興的器皿，與慕安得烈同名。

在末期分擔主耶穌的憂患

■ 施 寧

在此末期，主耶穌基督的新婦得到了一個很大的祝福，這是新婦們在其它世紀都沒有的經歷，就是主從她們中間挑選出少數人，使她們能在一定程度中得享祂十架之苦。

一、耶穌現在的苦楚

今天，主耶穌的新婦，不僅要心中牢記祂從客西馬尼園直到加略山所受的苦，而且要記住祂現在的苦楚。現今主耶穌正在全世界各地多次地被重釘在十字架上，（來六 6）這是因為千萬個過去曾獻身於神的人都背離了祂，他們中間有些人出賣了他們的主，

有些基督教會領袖正在引領無數的人走向歧途。(帖後二 2-3)主耶穌必須親眼目睹人們正在世界上最駭人聽聞的罪惡中沉淪，而且撒但在大多數人們心裏的影響日益增長。人們認撒但為主，許多人有意無意地事奉牠，這世界也就不斷地帶著更多的地獄色彩。主耶穌的苦楚是無法測度的，祂的心幾乎要破碎了，若說祂的新婦對這漠不關心是不可能的，每一位新婦都知道要因愛而和自己所愛的人分擔苦楚。可是有許多認識主的人卻悲哀地承認說：「哦！我的愛是如此地小，主耶穌今天所受的苦應該更深地激起我的愛心，使我裏面能燃起願與祂一同受苦之火。」

當主耶穌看到這被鬼魔充斥的世界上的人們犯罪作惡，不斷墮落，就如：邪惡的性關係、暴力、虐待兒童、欺騙年輕人、恐嚇、謀殺、自殺以及無痛苦地結束人的生命的時候，新婦們就要禱告求使他們對主耶穌的痛苦和重擔有敏銳的感覺。那一些罪惡都痛苦地藏在他心裏，祂看到一個充滿淫亂的世界，離婚和屠殺未誕生的嬰孩的事成千上萬。祂看到了人格的破碎。人們吸毒成癮，變得和撒但一樣，許多人的愛心冷淡了。他們的心中存著彼此仇恨和對創造他們的神的憎恨之心，他們無恥地嘲笑褻瀆祂。

二、主耶穌的反應

主耶穌正在等候祂的新婦對祂所受的苦有反應，因為一個真正的新婦必願分擔她新郎內心深處所關懷的事。主耶穌要把自己心裏的事向祂的新婦顯明，並留有印象，以便使她能在與主分擔

苦楚之時，越來越與主更親密相連。

主耶穌也特別同情和關懷祂的新婦，為他們是不得不生活在此末世，他們會愈來愈受這個社會的排斥，因這社會提倡和宣揚惡勢力，這社會是受到鬼魔的觀念、方法、喜愛和偶像所支配的。

主耶穌的新婦在基督徒圈子內被排斥，這是個慘痛的經歷，原因是這些團體經常受到我們這時代虛假欺人之事的滲透或引誘。

在這種末世的苦難中，新婦若在苦難中與主緊密相連，完全降服在神的旨意之下，天上的新郎必安慰她，並將祂的榮耀賜給她。是的，祂使用苦難來改變她成為自己的樣式，使她能在所處的環境中更加站立得穩。如今在許多人的臉上可以看出我們這時代中的罪惡和黑暗，而在新婦的臉上卻反映出耶穌的榮耀。她的臉上發出因在末世必須忍受的深刻痛苦而產生內在之美的光芒。與主耶穌一同受苦、在苦難中與祂相交，使她變得越來越純潔，並且完全改變，她變得堅強和容光煥發。

三、新婦的反應

生活在這撒但掌權的時代裏，新婦並未受到使她沮喪的影響。許多其他的人看到罪惡所造成的破壞，漸漸喪失信心而感到心靈受壓。新婦不願單純受苦，而要與主耶穌一同受苦，她所受的苦與主的苦楚緊密相連。在末期的憂傷，不能驅使她像其他信徒那樣陷入絕望的原因就在於此，她心中滿有屬天的生命和愛，

這不是苦難能摧毀的，這屬天的生命，促使她利用剩下不多的時間以愛心服事別人，並積極為神國工作，來表達她對耶穌的熱愛。

她心中呼喊說：「神的審判即將臨到了，這審判是世上未曾見過的。」地上必一片混亂，大山必震顫而倒塌，海洋必呼嘯，大片土地必沉入海底，災難性的地震必越來越多。城市和整個地區將在地圖上被抹掉，無法形容的毀壞和災難局面將會出現，很多人要喪失生命。

由於神的審判將臨，主耶穌真正的新婦心中必大發熱心：「時間短促，我必須盡力去做，否則就太晚了。」她與她的救主並肩作拯救靈魂的工作，把人從罪惡的深淵中拯救出來。她好像是她救主的膀臂，伸出去拯救那些在罪惡和痛苦中正要滅亡的人們。她幫助人們藉悔罪、為主受苦和禱告以及外展工作，把人從地獄的鷹爪中救出來。為了這件事，她獻出了時間、金錢、睡眠等等代價。或許她的犧牲是屬於另外一方面的，就如：甘願受苦，在日常生活中受試煉，打消自己的計劃，放棄自己的意願，在她為那些受到黑暗勢力威脅的人們爭戰時，這些獻身的行動成為她禱告的實踐。

新婦與她的主一同受苦是有巨大收穫的，因為與主一同受苦總是如此的。顯而易見的是，例如：當她在幫助這個時代被蒙蔽的青年人的時候，主耶穌賜給她熱愛這工作的心，她在做工的時候就越發有愛心，並尋求以幫助贏得靈魂來使主得安慰，而她與主的連合就更緊密。

四、新婦與新郎更深的聯合

末期也許比起過去任何時代更能使耶穌的新婦和她新郎之間的關係牢固，這種關係是建立在受苦上的，要與祂同受苦，本身所受的苦，加上與許多受蒙蔽之人同受苦。這能激發出更大的愛心來，主耶穌把祂的大愛和憐恤之心，賜給與祂緊密相連的新婦。

耶穌的新婦是怎樣領受，這個不僅是心裏明白，而且感受到主在末期受苦是活生生的恩典，使她能與祂一起受苦呢？認罪和悔改是最可靠的方法。當我們犯了愛耶穌之心太小的罪的時候，我們就要向一切阻止我們得到這犧牲之愛的事宣戰。

然而，是什麼攔阻了我，使我們不能像新婦那樣與耶穌受今日之苦呢？那是我們自己舊的生命，我們仍然被自我及其願望和要求所支配著。當有人糾正我們的錯誤，冤枉了我們，或者沒有受到自己認為應得的賞識之時，我們就很容易會生氣，那時候，我們的心裏甚至會生出苦毒和說出指責人的話來。或者當主似乎離我們很遠的時候，會感到難以接受困難，和走入似無意義的道路，甚至陷入心靈枯竭的狀態中去。我們若這樣地受到自我的支配時，就有一道屏障被豎了起來，使我們不能接近祂的心，我們對耶穌的愛也無法增添。但是，我們若禱告求神使我們在這些事上悔改，並且願意糾正錯誤，這道屏障就會倒塌，主耶穌就會讓我們在祂受苦的事上有份，這是最大的特權，因為這件事使我們與祂之間有了最深刻的連合。

新婦在這世界上與耶穌一同受苦，必使她將來在天上榮耀中

與主能有奇妙的關係，在那裏她要更與祂在永不止息的喜樂中結合。所以就算是在這撒但掌權的恐怖時代中，耶穌的新婦仍有著極大的希冀。她在不斷看到撒但進攻的同時，心中也懷有耶穌最後勝利的保證，這件事是她向人宣揚並且促成的。在我們這黑暗的世界裏，她能見到這勝利曙光已在地平線上破曉而出。

今天，正當撒但藉著人們的品德和行為帶著地獄的印記公開露面的時候，新婦對耶穌的愛也比以往更明顯了。與幾乎有形的黑暗相比之下，耶穌基督新婦發出了更強而有力的光芒。她隱藏的生命，對神的愛及與神同受的苦難，都一下子展現在全世界眼前，向人見證了她裏面耶穌屬天的生命。這不滅的生命戰勝了地獄和死亡，她就是這樣為主復活的勝利，在祂即將來臨的國度中得以彰顯，鋪平了道路。

這件事不僅可見於個別新婦們身上，今天有一整隊新婦們已經誕生了，這是主耶穌基督快來作王的明顯徵兆。在屬天的歷史上，這是個獨特的階段，正當撒但及其奴僕的怒吼和褻瀆聲達到天庭之時，我們能在這個世代看見主耶穌基督新婦大軍正在成形，這是何等的特權。

有時候，愛主耶穌的人們顯然過去從未相識，卻能自動地互相吸引到一起來，在關心共同事情的前題下結合在一起，他們公開指責褻瀆神的事，堅持站在他們主這一邊，雖然他們屬於不同的家族，但在愛主的事上是一條心的。因此，在末期我們看到一整群的人以與主一同受苦這件事，生動地證明了他們對耶穌的愛。

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(二十三)

■鮑思高

應該教育兒童孝敬父母

主曆 1886 年，鮑思高收到法國蒙卑列(Montpellier)教區大修院院長的信，再三要求他說明自己教育兒童的秘訣。那位院長已是第二次寫信給鮑思高，向他提出這個要求了。鮑思高第一次答覆他時，曾這樣寫過：我可以使我的學生服從我的一切命令；這是因為給他們心裏灌輸了敬畏神之情。

那位院長立即寫第二封信給鮑思高：「敬畏神只是智慧開始而已。可是，在這開始之後，怎樣才能完成教育的工作呢？請示知你所用方法的關鍵，使我也能利用它來造福我的青年修士。」

鮑思高把那封信摺好，高聲說道：「我的教育法！我的教育法！連我自己也不知道啊！我常是隨著神的感動，按照實際情況的需要，進行我的教育工作。」他思索了一下，接著又說道：「必須愛別人，才能受人愛。」(太二十二 38-39)

根據各位社會學者的結論，我們這個時代，已經失去了尊敬長輩的觀念。在這方面，首先受到損失的，就是那些身為父母的人。由於他們更喜歡作孩子的玩伴，而不作父母，所以逐漸喪失了自己作父母的地位和權力。他們越相信必須把父母與子女之間的距離縮短，甚至把它完全消除，他們就看著自己的孩子越遠離

他們，越拋棄他們。當今這一代，被人稱為「無父無母的一代孤兒」。社會固然是在迅速地演變中，可是子女對父母，以及父母對子女的基本關係，是在一切的演變範圍之外。這些關係的表達方式可能改變，可是它的本質是不能改變的。

* 孝敬在於尊敬父母，以及服在他們權柄下這兩件事。孝敬父母的孩子，謙遜地承認自己應該服屬在父母之下。(弗六 2-3)子女在嬰兒時期，這種順服是全面性的。後來子女逐漸學習享有自由和負起責任，這種順服的程度，也就是逐漸降低。不過，它總不會完全消失，只是精神化，而變為感激的種種知恩之情。

* 應該給兒童灌輸這種感激父母的知恩之情。作子女的，總不可忘了，父母曾全心全力地為他操勞，父母有力的雙手，曾是他唯一的支持。他總不能想像，自己曾是父母憂思勞作的對象。父母們都異口同聲地說：「我們費心勞力，無非是為了子女。」

* 應該教導兒童，到了父母衰老和去世時，他就覺得自己應該負起作子女的責任。這種責任，往往給子女極重大的義務。有些老人衰老的時期很長；他們慢慢地失去以前為人所景仰的美貌和精力。作子女的必須常很小心，避免一切忿怒的舉動，大傷年老父母的心，使他們深深地感到自己衰老無能的痛苦。子女這時應盡的本分，的確非常沉重辛苦。為此，神特別定出了一條誡命：

「你應該孝敬你的父親和你的母親。」父母的晚年，真是子女的長期考驗。可是，這也是多麼好的機會，使子女能孝敬自己的父母！兒子小心照顧年老力衰的父親，多少成為自己父親的慈父。

* 為了教導兒童孝敬父母，作父母的應該知道引導子女，而不使用強迫的手段；命令子女，卻不擺起發號施令的架子；要在寬大慈愛的氣氛中，行使自己的權力，使自己的子女逐步享有自由的權利。作父母的應該多麼留神，多麼小心；對待子女，要多麼注意他們的心情，尊重他們的人格；在態度上，要寬嚴相濟，公允適中，尤其是當子女們正在青春發育時期，更要特別謹慎。

兒童時期完全順從父母，少年則學習自治檢點，到了青年時期，則對父母表示信任，而知道感恩。孩子由自己的父親，推想到造物之神。」「上天下地的一切父道，都是由祂而得名。」孝敬之情，自然歸結於信仰觀念。鮑思高的教育法，都在這裏了。

應該教育兒童禱告

「將我們一天所遇見的人都獻給神，求神祝福他們。」

主曆 1858 年初，鮑思高要還一筆很大的債；可是錢袋裏一文不名。債主已經等了好久，說明在那個月的 20 日以前，絕對必須把那債務弄清。在被迫得無路可走的時候，鮑思高就叫幾個學生來，對他們說：「今天我需要一個很特殊的恩典。我要到城裏去。當我不在學校裏的時候，你們之中常要有一個人在教堂裏祈禱。」

學生們都答應了。鮑思高就出去，剛走到總主教公署前那條馬路，在外方傳教會聖堂附近，迎面來了一個陌生的男子，很客氣地交他一個信封，裏面有好幾張 1000 元的鈔票。這在當時真是一個很大的數目。

鮑思高覺得很奇怪，一時不敢把錢收下，就問道：「先生給我這筆錢，是為什麼？」

「請您把它收下吧！好用來幫助您的學生。」那個陌生男子堅請鮑思高接受那些錢，也沒有說明捐款者的姓名就走了。

鮑思高常這樣，每有什麼需要時，總是採用祈禱的方法。結果他常能得到他所需的恩典。他常這樣對學生們說：「誰祈禱，就好像去見國王一樣。」

禱告是什麼？它的定義是：「在我們內心生活著的神的兒子耶穌，因聖靈的工作，同天上的父神對談。」

* 應該使兒童明瞭，禱告是心神深深地嚮往神。它有些像一位母親關心她的一個生病的孩子：她多次去探望他，測量他的體重，醫治他的疾病；就是連她在廚房裏做飯的時候，也是惦念著自己的孩子：她的思想總是嚮往著他。

* 如願教孩子禱告，必須使他認識耶穌。耶穌並不是一個已經死去的人，祂是一個活人，一個最生動的生活者。要認識耶穌，就應該熟讀福音書。耶穌在最後一次晚餐中，曾親自說過：「.....認識你所差來的耶穌基督，這就是永生。」(約十七 3)有一位很有名的俄國作家，在他的寫字台上，刻了這句話：「如與福音分離，就是只不過幾天的時間，也使我害怕。」

法國一位大神學家甘梅商(P. L. Grandmaison)勸人說：「你們應該在福音裏，研究、尋求、探索，不停地為你們自己和別人，發掘出取用不盡的耶穌的財富。你們要有決心，仔細閱讀福音，甚至能把它背誦出來，或更好說，甚至使你們與祂聯合，為祂所吸收。」

* 應該教兒裏每天找一些適當的時間來禱告，有人說：「我沒有時間祈禱。」為什麼沒有時間？一天二十四小時，其中八至九個小時用在睡眠上；九至十個小時用在工作上；一個一個半小時用在交通上；一個半至二個小時用在進食上。只要用一刻鐘來向神禱告，就能使你整天都喜氣洋洋，沐浴在陽光裏。

* 應該使兒童知道，禱告好比賽跑；誰起跑得好，就有勝利的希望。凡事開端最為重要。「一年之計在於春，一日之計在於晨。」每天清早，必須擺脫一切的憂慮，清除紛擾的庸俗思想，放下一切煩惱的事務，虔誠地禱告，一心嚮往父神。」

* 鮑思高給學生們清楚地解釋，神是在我們的內心，祂是在那裏接見我們。一天之中，祂不僅是在我們的教堂裏，也在我們的心裏，等我們去見祂。在我們內心的神，並非緘默不言；祂對我們講話。不過，必須保持心境寧靜，才能聽到祂的聲音。禱告正是在於思念父神，同祂密談，將我們一天之中所遇見的人都獻給祂，求祂祝福他們。

鮑思高對那些負責教育學生的人說：「誰若以勸人禱告為恥，就不配當教師。」他又說：「如果我們能使學生喜歡禱告，我們就盡到了一個最重要的本份。為此，我們教學生禱告所用的時間，是用得最好的時候，遠比我們教他們讀書，使他們玩樂所用的時間，用得更好。」

摘自：《愛的教育法》

安美·加密迦爾的詩與話

「印度之兵」，久經病榻的聖徒安美·加密迦爾(Kohila)小姐說：「沒有什麼力量可以抵抗那遍地遊行要尋找可吞吃的人之吼叫獅子，除非我們的心已經學會了接受那不可解釋的事情進入我們自己的生命中。」

只稍為有一點不同，安美·加密迦爾以詩來表現我們大多數的人應付憂愁的方法。

第一，最自然要除掉憂愁的方法，就是忘記它。
她說：

我要忘掉那些垂死的面孔；
那些空虛的地方——
它們還要再被填滿，
在我心的深處呼喊的聲音啊！止住吧！
徒然，徒然的話；徒然，徒然；
平安不是在忘懷中。

忘記失敗了，我們就想以不住忙碌的活動來充滿我們二十四個小時的時間。
她說：

我要以活動來擁擠活動，
結黨紛爭
要燃起我靈裏的烈焰；

熄滅天性火焰的眼淚啊！止住吧！」
徒然；徒然的話；徒然，徒然；
平安不是在努力中。

或者我們要嘗試相反的方法（屬肉體的智慧也是很豐富的），
我們想退隱、安靜、遠避。

她說：

我要退隱、安靜，
何必捲入生命激動的漩渦中呢？
對痛苦關上門吧！
愚弄我的慾望啊！止住吧！
徒然，徒然的話；徒然，徒然；
平安不在遠避之中。

再其次的一個計策就是這樣說：「我是一個犧牲者，一個不
快的降服。」——但是我要對不可避免的降服。

她說：

我要降服，我失敗了；
神已經剝盡了
我生命中的豐富利益。
無益的怨言啊！為何還不止住？
徒然，徒然的話；徒然，徒然；
平安不在降服之中。

最後，有福的最後，肉體一切錯誤的方法都失敗了，向自己
死了，我們學會了說：「我要接受我神的旨意為良善的、可喜的、
完全的，無論是損失或是益處。」

她說：

我要接受破碎的憂愁，
明天神要對祂的孩子
解釋一切。
以後我心深處的騷動平息了
這話沒有徒然，不是徒然；
平安就是在接受之中。

* * * * *

當怠惰的肉體發出怨言的時候，
舒適就撒下它的魅力，
我們要面如堅石的前進，
直到耳聆暮色蒼茫中的晚鐘。

在你的眉上我們看到了荊冠，
血流滴滴。
啊！不要容我們想慕
轉身退後。

* * * * *

從柔和事物，靈巧的愛，
從容易的選擇，削弱的力量，
（靈性不因此而更堅強，
這不是到被釘者之路），
從一切使你的十字架模糊的事物，
神的羔羊啊！救我從這一切中釋放出來。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

當我為愛我親愛的主而棄絕舒適之事的時候，
當我為愛我親愛的主而揀選艱苦之事的時候，
不作無故的騷擾，不發一句怨言，
這是訓練。

當一切似乎都不順眼時而我仍然能不發牢騷，
當天氣炎熱身體疲倦時而我仍然能不發牢騷，
卻能高唱在學校家庭中作我工作，
這是訓練。

當撒但耳邊說「敷衍工作吧」時，對牠說「我不」，
當撒但耳邊說「鬆懈一點吧」時，對牠說「我不」，
控制我自己等候別人的可否，
這是訓練。

當我昂首勝過一切罪惡之事的時候，
無人知道的事、膽怯、自私的事，

當我盡心盡意願為討我榮耀王的喜悅而活著時，
這是訓練。

踐踏那在我裏面說「我」的奇怪東西，
想到別人，總不想到「我」，
學習照主的話「捨己」而活，
這是訓練。

* * * * *

你沒有傷痕麼？

腳上、肋旁、手上都沒有隱藏的釘痕？
我聽見你如同地上掌權者般的歌唱，
我聽見他們歡祝你明亮高升的星星，
你沒有傷痕麼？

你沒有傷痕麼？

但我會被弓箭手所刺傷、棄絕，
把我靠在木頭上處死；撕裂了。
被那些圍繞我的饑餓野獸，我昏迷了；
你沒有傷痕麼？

沒有傷、沒有痕？

但是如同主都成了僕人，
跟隨我的腳也要被扎穿；

但是你的腳卻是完整的；這人能跟得遠麼？
既沒有傷；也沒有痕？

安美·加密迦爾小姐的話：

「一件事物的永遠本質，不在於事物的本身，而在於我們對它的反應性質。若在困難的日子中，我們能不忿恨，在安靜中保持裏面的甘甜，這才是重要的事。叫我們痛苦的事，要像風一樣的從我們的記憶中吹過，而終於消失，但是我們在暴風吹來時所表現的，卻有永遠的後果。」

「但是甜蜜的親情總不是引入到靈性的完整，雖然這很像比信和望更大為眾人所讚美的愛，卻不是值得讚美的，因這無原則的愛，乃是罪。」

「我們這跟隨被釘救主的人，不是在這裏追求生命的愉快，我們是被召為這一個痛苦罪惡的世界而受苦。願主赦免我們可恥的規避和遲疑。祂頭戴荊棘冠冕，我們難道還想戴玫瑰花的冠冕？祂的手被釘，我們的手難道要戴上寶石的戒指？祂的腳赤露，我們豈能用奢侈的腳走路？我們對於勞苦知道些什麼呢？對於未流下灼熱的眼淚傷心？被譏笑？願神饒恕我們愛舒適的罪，願神赦免我們逃避與祂相差甚遠的生命的罪。赦免我們，因我們只求舒適和親愛的人同在，並在意地上的產業和財寶，我們的禱告很少

想到祈求一種愛，能激勵我們和跟從主的人走向客西馬尼和各各他——或許因為我們自己從來沒到那裏去過。」

摘自：拾珍出版《重生與釘死》

十字架與訓練

■ 麥克衛

一、攻克己身的見證

馬斯德·銳特(Mathile'e Wrede)是一個女男爵，芬蘭一個省長的女兒——一個受過教育、有教養、富有天才的音樂家。她還不到二十歲就被十字架抓住，成了基督的俘虜。她是名符其實的，為芬蘭的囚犯獻上了一生。她在家中「過著和囚犯們在監獄中一樣的生活，他們都知道這事，乃是這個人生的一个對比——生為貴

族而選擇了最貧乏之路。」

戈登(Ernest Cordon)說，芬蘭囚犯們的心中對她所產生敬愛之心，以「偶像崇拜」一辭，尚不足形容其萬一。「一個刑期滿的囚犯，請她到他家裏去，自己就像一條狗一樣的睡在她的門口的地板上，以防有什麼事要擾亂她。」戈登(A. J. Gordon)更繼續的說到她孜孜不倦的服事和訓練甚嚴的生活：在一夜失眠以後，她對日常的工作稍有鬆懈的感覺，於是她就鼓起勇氣鼓勵自己說：「我今天又榮幸的，可以為我父的事所佔有。」在下樓的時候，她又說：「我可憐的身體啊！你是何等的疲倦，我們又要前進了。直到如今，當你被催促去工作時，你常常表現出你的順從和忍耐。我謝謝你！我知道你今天也不會捨棄我於困難之中。」

何等的釋放！何等的救贖！我們若不從卑劣、低級、情慾的事中被釋放出來，還有什麼可救贖呢？假若我們的基督徒勝利不能使我們「比我們身體的傾向更好」，「我(像拳擊手)打擊身體(嚴格訓練)，恐怕我傳福音給別人，自己反被棄絕了。(不配、失敗、不合格、丟棄)」(林前九 27 擴大聖經另譯)願神幫助我們。那些得釋放，心中輕鬆，毫無煩惱的人有福了，他們幾乎能夠和馬斯德·銳特一樣的，開玩笑的來鼓勵他們困乏的身體。這樣喜樂的心就如同良藥一樣的有效。讀者！你曾否倚靠肉體、順服肉體、隨從肉體？它使你一蹶不振了？唯一的方法就是去找到隱藏秘密的捨己寶藏，要去尋找它如同尋找埋藏的寶貝一樣。

或許有人要對著這樣的標準希奇嘆息，在你看來，這是渺茫的，不能達到的。是的，一個人肉體的一切能力、計劃和決志若

還沒有走到末路，這的確是如此。每一個想這樣去實行克己，不是引我們走上自義的路，(西二 23)就是叫我們墜入保羅的泥沼：「我所願意的善，我反不作，我所不願意的惡，我倒常常去作。」(羅七 19)肉體總是必須先藉著十字架來對付它。

我們可以看一個例子，有一次在慕安得烈熱誠的講完《禱告》的題目以後，他收到了一封有名的、敬虔的牧師的信，他信中這樣說：「據我所知，聽太多關於禱告生活的講道；並不能多幫助我，我們必須付上極大的努力、時間、煩惱和無窮盡的努力，這些事叫我灰心。我曾一再的試驗它們，結果我總是憂愁的失望了。」慕安得烈回信說：「我想我從來沒有提到努力和掙扎，因為我深信，我們的努力是無用的，除非我們先學習用簡單的信心來住基督裏面。」

這個牧師還說：「我所需要的信息是這個：要使你和你愛的救主常常保持正當的關係，生活在祂面前，喜樂在祂的愛中，安息在祂裏面。」慕安得烈印證牧師說的是十分對的，就是若他和他活的救主的關係是正當的，他就可能過一個成功的禱告生活；但是我們不能生活在肉體中而能在靈裏禱告。不禱告就是肉體生活的一個症狀，缺少在靈裏面的生活。這需要生命，十字架的生命來代替肉體的死亡泥潭，本書就是為這目的而寫的——叫我不但有這追求，同時也能有能力和力量來照著神的旨意生活、禱告、傳道。

只有那些明白十字架的釋放是到了什麼程度的人，才會渴慕我們現在所查考的題目；但是主的受膏者，被選為屬靈領袖的人

是不能規避訓練的事，如同田地之不能逃避犁頭和葡萄樹之不能逃避修剪的刀。斯賓塞(Herbert Spencer)說：「觀察自然，我們可以看出有一個嚴厲的紀律滲透其間，這紀律有時殘酷，但也可以成為非常的仁慈。」

二、嚴格的訓練

沒有什麼痛快的事，可以和親眼看見一個有嚴格紀律訓練的軍事領袖，帶著他的軍隊浩浩蕩蕩的開入戰場相比；這樣的人可以任意的帶領他的兵到他們本來不願意去的地方。那些領導別人的人，他們自己必須先有嚴格的訓練。

據說第一次世界大戰時，有一個甚顧惜自己身體的官長，想說服阿拉伯的領袖腓沙爾(Feisal)〔後來作了伊拉克的王〕去做不可能的事，他說：「若腓沙爾能叫他的兵像羊一樣爬過險峭的地區，去破壞鐵路，戰爭就要立刻結束。」【引安美·加密迦爾(Kohila)所記載的亞美爾(Amiel)語】腓沙爾看著這個人「六尺舒適之軀」，問他自己曾否像羊一樣爬過。那些要領導神軍兵的人，無論是主日學教師、傳道人或宣教士都必須自己先學會和羊一樣的「爬」，以後他才能和保羅一樣的說：「你們(定意)效法了我們，也(藉我們)效法了主。」(帖前一 6 擴大聖經另譯)

我們或許很少的知道，我們聯軍的領袖們是如何的擔心，當他們面對這個幾乎不是人力所及的工作——要想把千百萬柔和文雅的青年人訓練成典型的軍人。在戰爭的初期，一個出名非基督

徒的作家說：「據我看來，民主政治是無法存在的，除非它準備和獨裁者統治他極權主義國家一樣的，有一種鐵的紀律和訓練。」我們的軍事家知道，沒有紀律、沒有訓練的戰士很少能夠，甚至是不能夠抵抗獨裁統治國家有紀律有訓練的軍隊。他們唯一的希望就在於爭取時間來發展、嚴教、訓練我們千百萬的青年人來與那有訓練、紀律、強悍的敵人對抗。在神的憐憫中，祂允許我們有夠多的時間來成全這事。在這時期中，一個領袖要猛烈的打擊我們現代教育制度衰微無力的哲學。

在第二次世界大戰的過去幾年中，一個負責把文雅的青年訓練成兵士的出名將軍說：

「在過去幾代中，我們都有所謂高尚的生活標準——結果有三分之一的青年是不適於服兵役，而且那些許多能通過我們不算太嚴格入伍的體格檢查的青年，還需要用許多的時間和忍耐來苦練他們身體——或許還要更多的時間和忍耐來堅固他們的道德。

「軍隊中一件最主要的事，就是要打碎青年官兵的自滿，要使他們知道，唯有藉著他們最大的努力、徹底的無私、無限的痛苦和他們犧牲自己的容量……才能得到勝利，我們必須在他們裏面喚起攻擊的精神。

「你知道這幾句話到底是什麼意思麼？有許多的青年人，雖然受過中學和大學的教育，卻不知道最大的努力、徹底的無私、無限的痛苦和犧牲自己的容量，直到他們加入了戰鬥的軍隊好幾個月，才明白知道這些。」

若軍隊的訓練能夠破碎我們的自滿，使我們認識了為神的緣故的「最大的努力、徹底的無私、無限的痛苦、和犧牲自我的容量」，那就是這次戰爭中的最大幸事之一了。

斯巴達人的軍事教育是如何的不同！古時的希臘人訓練的嚴格幾乎叫人不信。男孩子自七歲離開家庭後，就再也不在母親的家中睡覺，他們被強迫自己燒飯，冬夏季都穿一樣的衣服，睡在草床上，在節期的時候還要當著眾人受鞭打，以此試驗他們的忍耐，有些孩子寧可被鞭死，也不願喊痛。這一切都是為了造成希臘民族所重視的——一個完全人的典型。歐特(Code)說：「(希臘)運動員所禁戒的不但是有罪的享樂，就是合法的歡娛也在禁戒之列；照樣基督徒的捨己，也不但是只對於有罪的歡樂，也是對於每一個雖然不是惡毒的，卻可能浪費時間或使道德能力消失的習慣和享樂。」

有人說：「我們是如何的被自己的慾望所作弄！命運有兩個方法來壓倒我們——拒絕我們的願望和滿足我們的願望。但是那些以神的意志為意志的人，就能夠逃脫這二個災禍。萬事都互相效力，叫愛神的得益處。」(羅五 2-4、八 28)

描寫南極的愛德華·威爾遜(Edward Adrian Wilson)的話用來形容十字架的英雄還要更真實些：「他力量的秘訣是在於和許多人的習慣一樣，習慣了的自我訓練，對於知情的內在教養，給予他的生命一種力量，使他不能對他自己和他的同伴不誠。」我們為什麼要有訓練？因為訓練永不能和作門徒一事分開，我們救恩的首領一生就是過著捨己的生活，自願的選擇受難，所以新約

以精兵為門徒的崇高象徵，是沒有什麼希奇的。新約中到處都是當兵的呼聲，保羅說到賽跑、競走、摔跤、當兵、打仗，在他看來生命是一個不斷的競爭、爭戰和掙扎。(林前七 24-27)許多人以為患難就是舒適的脫離，但是我們卻拒絕了「神恩典的日子給我們所帶來的捨己訓練。」(多二 11-12)(亞瑟·魏 Arthur Way 的詮釋)

保羅說：「要在基督耶穌的恩典上剛強起來」，是要「受苦難……好像……精兵。」(提後二 1、3)當他要刺激膽怯的提摩太的時候，他就「將神……的恩賜，再如火挑旺起來」，向他挑戰，他說：「因為神賜給我們，不是膽怯的心，乃是剛強、仁愛、謹守的心。」(提後一 6-7)

訓練——一個何等可怕的字！對於這個世代，這個字就如同冷雨滴在臉上；但是真正的基督徒訓練就必須從這一切虛偽的懼怕中被救拔出來。因為真正的訓練從來不會叫肉體感覺到舒適的：「沒有人會有一個紫羅蘭的十字架」——它的主要目的就是要叫我們適宜於艱苦的爭戰，產生自制、堅強我們更新的意志，使它們能按著神的原則行動。真正的訓練能使我們選擇艱苦的事情，只要它能使我們成為基督更好的精兵。

三、基甸的三百人

在以色列國的一個午夜，基甸吹起了號角，有三萬二千人應

聲而起。但其中有二萬二千人「懼怕膽怯」的悄悄回家去了，只剩一萬勇敢的人；但是單單勇敢還是不夠。神選兵是注重質的，神的精兵必須要緊束自己。有一次加拿大的一條橋塌了，壓死了許多工人，因為橋的樑不夠堅強，頂不住下壓的重力。祂自己監督著基甸軍隊的最後淘汰，這試驗很簡單，也很奇怪。這剩下的一萬人被帶到水邊去作一件極不重要的事——飲水，其中有九千七百人都作牛飲，要喝個滿足，面對著仇敵與爭戰的現實，他們還是要求舒適，他們完全是生活在感覺的境界中，放縱、冷漠。他們不能成為整夜作戰的兵士，他們沒有學習順服，沒有學會在意志中生活。雖然他們是勇敢的人，他們肉體的放縱顯出他們是不適於打信心的仗，他們的感覺叫他們不適於交戰。

據說在保爾戰爭時，(Boer War)英國受極大的壓力，非常的困難，英政府就召見羅柏斯(Lord Roberts)，向他說明黑暗的局面，然後問他是否願意負起作戰的責任；他安靜的回答：「是」。他們以為他沒有認識一切的危機和難題，主席就又把整個的問題向他解釋一次，羅柏斯將軍回答說：「就為了這時候，我已經預備了二十年。」無論是地上君王的兵，或是萬王之王的精兵，沒有是在一日之中就練成的。

但是其餘的三百人又如何的不同呢？他們有自我的訓練、有自制的精神，切望戰鬥，他們整個的人都集中在打勝仗的目標上。他們用手捧起一口水喝——他們的心已經不在這裏。基甸得到了他的軍隊，適合於交戰，勇敢又有訓練。他們有勇敢，又加上了有訓練的生活。他們是面對絕對壓倒之勢的敵人。他們要抵抗強大的壓力——不但是戰爭，也是這可笑的，不合理的情形。看哪！三

百個帶著角、瓶和火把徒手的人要去抵抗像蛆蟲那樣多的人——十三萬五千人。

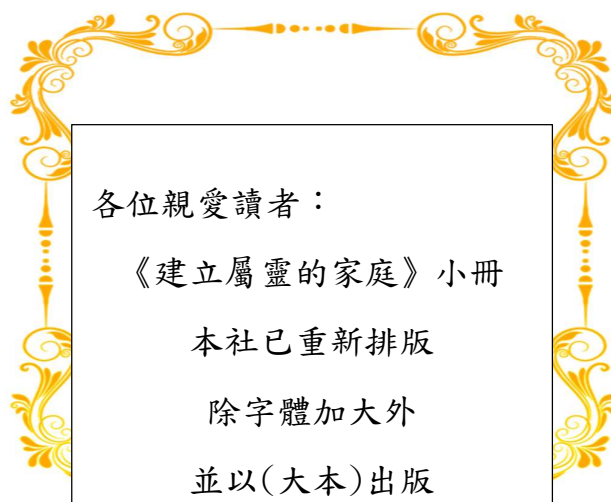
神是在他們不注意的時候試驗祂的兵。我們在沒有外面壓力時候的反應，是我們品格最後的試驗。我們必須有能抵抗壓力的品格。基督必須有嚴格訓練的兵士，他們才能夠抵擋現代沉重的壓力。潘湯(D. M. Panton)說：「基督是我們的基甸，祂在教會中上下行走，察看我們把自己歸入那一類的人。」我們是否願意使那選我們為精兵的主喜悅呢？那麼，我們就不該在試驗之下崩潰，起了縐紋。被召的多，選上的少(太二十二 14)——因為不是精兵。

我們好像基甸一樣的是在深夜中爭戰，黑暗漸漸深了，不要夢想這是白晝。因此，訓練的問題就成了一個很實際也是很急切的問題。這問題是關於「反應」。在神的旨意中我如何的行動呢？愛好和嗜好、喜愛和不喜愛、感覺和享樂怎麼可以帶進軍事的訓練中去！為什麼還在愚昧人樂園的「珍珠港」中作夢呢？現代的社會正是如此。黑夜茫茫，但是我們離開家也不遠了。要記住！作一個基督的精兵「是要被強迫甚至於在中午作如赴戰場一樣的急行軍」。大半的基督徒覺得(啊！不可靠的感覺！)我們要坐在舒適的花轎中被抬進天國，而別人卻正為了獎賞在血海中來往的苦戰。

拿破侖在皮德門戰役(Piedmont)時對他的軍隊演說時，這樣說：「你們沒有大砲卻打了勝仗、沒有橋卻渡過了江、沒有鞋卻作急進的行軍、沒有酒喝卻仍然紮營，常常沒有麵包吃。謝謝你

們的堅持到底！但是戰士們！你們還是沒有做了什麼——因為該做的事還多著呢！」為了格克利的流血和苦鬥，為了千百萬人需要的呼聲；是的，為了這千百萬的靈魂可能失去的榮耀，我們要放下我們所寵愛的，忘記我們極輕微的犧牲，停止我們有罪的閒懶。我們救恩的元帥在呼召有自我訓練，願意犧牲的人，有比死更加堅強的熱情的人——「因為該做的事還多著呢！」

摘自：《重生與釘死》(Born Crucified , L. E. Maxwell)

神安排

■ 侯秀英

讀經：

約拿書第一章 1-4、11、13、17 節，第二章 1、4、10 節，第三章、第四章全章。

我們同聲讀約拿書第一章 17 節：

「耶和華安排一條大魚吞了約拿，他在魚腹中三日三夜。」

再讀第四章 6-8 節：

「耶和華神安排一棵蓖麻，使其發生高過約拿，影兒遮蓋他的頭，救他脫離苦楚。約拿因這棵蓖麻大大喜樂。次日黎明，神卻安排一條蟲子咬這蓖麻，以致枯槁。日頭出來的時候，神安排炎熱的東風，日頭曝曬約拿的頭，使他發昏。他就為自己求死，

說：『我死了比活著還好！』」

以弗所書第一章 8-10 節：

「這恩典是神用諸般智慧聰明，充充足足賞給我們的，都是照祂自己所預定的美意，叫我們知道祂旨意的奧秘，要照所安排的，在日期滿足的時候，使天上、地上一切所有的，都在基督裏面同歸於一。」

在這一卷書上，第一章論耶和華的話臨到先知約拿，叫他往尼尼微去，他不去，反而坐船到他施去躲避耶和華。我讀的時候，發現不但他一個人要躲耶和華，好像船上的人也是同往他施去躲避耶和華，船上的人還不覺得是躲避耶和華，在這裏神說：「他…要與同船的人同往他施去躲避耶和華。」(拿一 3)這裏說，先知躲避耶和華，同船上的人也統統躲避耶和華。自從亞當墮落以來，這些人都是躲避耶和華的人。創世記第三章的墮落，亞當夏娃一吃了禁果之後，一聽見耶和華來了，他們怎麼樣呢？就躲避耶和華；一直到今天還是這個樣子，躲避耶和華。(創三 10)

「然而耶和華使海中起大風，海就狂風大作，甚至船幾乎破壞。」(拿一 4)你能「躲避」，神能「然而」。幸虧神這個「然而」，若是神不這「然而」，我們還不知道怎麼樣了？若是今天停在這裏讓弟兄姊妹作見證，相信一定滿了見證的。這一章上半就說海，又提到狂風大作。這個世界就是海，現在實在是狂風大作。我們常禱告說：「神啊，住了吧！」這個風是不會止住的，狂風大作一直作到大災難來臨，還是狂風大作。這個狂風大作是神的愛，

要我們回到祂那裏。

旨意的奧秘

這一卷書上說了好幾個安排；在一章上說神安排一條大魚；第四章說安排一棵蓖麻；安排一條蟲；安排炎熱的東風，這好像是很小的事，卻是很奇妙的。(羅八 38)在這卷書上我們看見神的旨意，這神的旨意是件大事，是個起頭的，是在神的心裏的。所以以弗書第一章說，要叫我們知道祂旨意的奧秘。祂救了我們，這是照著祂的旨意，祂還要叫我們知道祂旨意的奧秘。

比方：你要蓋房子，那房子是怎麼樣的，裏面的房間設計如何？你懂不懂？有一次我看見一位弟兄在那裏畫圖，他就叫我看，他說他的，我看我的，我一點也不懂。是的我得說實話，我沒有學建築學，他所畫的還不是大樓房哪，他說這裏是什麼，那裏是什麼，我只能哦、哦、哦，我不懂得。所以詩篇一〇三篇 7 節說：「祂使摩西知道祂的法則，叫以色列人曉得祂的作為。」在神的家中有一班人，特別蒙憐憫，神叫他知道祂的法則。我就用這個不像比方的比方，祂要蓋一座樓房，如果只有兩層，你還比較容易懂得，這是下層，那是上層。若是要蓋一座五十層的，你就不懂得了，蓋一百層的更摸不著頭腦了！是不是？這個法則，神特別叫摩西懂得，這也不是我們要懂就能懂得的，這乃是特別蒙恩典受膏的人。

就像造會幕，神把摩西帶到山上去，四十晝夜，沒有吃飯也

沒有喝水。四十天都在烈火裏，四十天都在神面前，神在那裏把會幕的藍圖畫給他看，指示他並向他說明，這叫作法則。等等他下山了，就傳神吩咐他說的話，聖靈就膏那些建造會幕的人。不受膏的都沒有參加這個工作。所以今天隨隨便便說，聖靈不聖靈不要緊，認真說實話，一個人不受聖靈那只是在以色列抹羔羊血之下(只有寶血赦罪的經歷)，但對會幕的事你是不懂得，就是不懂得，但到了一個時候你懂得了，那就是等到會幕建造起來之後，你就知道了，哦，原來如此！就這麼簡單哪！

法則就是旨意

神在詩篇一〇三篇那裏所說的那個「法則」，就是以弗所書第一章這裏所說的「旨意」。這個旨意就是那個法則。等等你照著祂的旨意做出來之後，這叫作神的什麼？神的作為。一看見神的作為，大人懂了，小孩也懂了。猶太人懂了，連外邦人也懂了。所以這個法則是很要緊的，這就是所說的那個神永遠的旨意。

旨意與安排

在約拿這本書上多說到有神的安排，這也就是以弗所書上所說的：「叫我們知道祂旨意的奧秘，要照所安排的……。」神有個旨意，神就根據這個旨意來安排了。不光是安排，頭個安排，神先在人裏邊作，裏邊不光有得救的生命，羔羊的寶血，裏邊還要被智慧的靈所充滿，否則的話還是不懂。所以神這個安排就是先

在蒙恩人裏邊啟示，不要以為這些安排是小事哪，這些安排不是小事啊！

試問，你有沒有辦法安排一條大魚去吞一個人呢？它聽不聽？它才不聽呢。並且那艘船上的人得在幾點鐘的時候拋下那個人呢？這都是神的安排。等到我們看見大魚把約拿吞了，我們就懂得了，這是神的作為。

這些年了，我們碰見不少事情，但我們任性慣了就不覺得這是神的安排，也不生敬畏的心。因為有許多的事，天天發生的事，擺在我們眼前，習以為常我們反而把它忽略了。

不悅的原因 - 神照著祂自己 約拿看見神做了事了，他不但不歡喜反倒大大不悅，且甚發怒，我也是這樣；有一次我見了一封信，說到一個人得救了，我心裏該不該歡喜？按理是該歡喜嘛，但我和你們說實話，我就是不歡喜，不歡喜到一個程度連我自己都不懂得。我也和姊妹們在一塊兒替這個人禱告，主聽了禱告叫這個人悔改了，我該歡喜嘛，但我就是不歡喜。我們這班人在地上真是神要藉著各樣的事物來叫我們認識自己。我不歡喜，我就說「主啊，怎麼不歡喜呢？」主真的就和我說：「你這個不歡喜就是你後邊(裏面)還有什麼。」的的確確是如此。

照祂不照他 神不照著他做事，神乃照著自己做事。這些年來，這句話我不知道在姊妹裏邊怎麼樣？這是天上的佳音。有時候我這個人被天上的話語光照時，我也會發現，我這個人怎麼這個樣子呢？立即裏邊說神按照祂自己待你，我裏邊就得安慰了。

有時候，我遇見人無理的待我時，我也會說，他怎麼這個樣子呢？但等我跪下禱告時，神說：「我照著自己對待你，你所覺得的那個人好不好？」「神照著祂自己」，這句話實在寶貝，好幾年來，神一直把這句話放在我心裏。不要怕祂要刮風、下雨、打雷、閃電、害你，不，祂不害你，祂照著基督。親愛的弟兄姊妹，今天這裏的人雖不多，若不是神照著祂的兒子基督，我們不知道怎麼樣了，祂照著基督。等到你的孩子不聽話了，忽然間聖靈和你說：「照著基督，愛祂，照著基督，救他。」就這樣相信，讚美主。

安排 祂有祂的旨意，有旨意祂就照著所安排的。滿意不滿意的都安排，懂不懂的都安排，但你可不要聽我這樣說，你就說：「好罷，反正都是神安排的，我罵人也是神安排的。」不，不，神並沒有安排你罵人，你那個罵人是你照著你裏頭那個亞當，乃是神愛你，容忍你。一切的事物統統都是神在那裏安排。這裏特別說了四樣好像沒有什麼敏銳知覺的東西，兩種算是有知覺的魚、蟲，一樣知覺遲鈍的蓖麻，還有炎熱東風日頭暴曬，這些統統都在神的安排手中。

關於神的安排也許我們不夠領會，我就舉例說明吧：有一次，我上公共汽車時，擠得真是站不下，那些男人特別有力氣，被擠得我這個腿都站不直了，只好彎著站，我裏面就來一句話：「你應該站直」，那麼我就不讓它再這樣彎了。等到我真的站直起來後，他們也就不迫著我彎了。這個我們要跟著生命。我們裏邊都有生命，我最怕有的姊妹說：「某姊妹，你說要怎麼辦？」我裏頭很清楚，但我說：「我不知道，不知道。」還有人叫我為她禱

告，我說：「我也不會禱告。」連我那個小孩子在我家裏的時候也一樣。

有一天，她叫我快起來為她禱告，我說：「禱告什麼？」她說：「肚子痛啊！」我裏邊很清楚，我說：「我才不為你肚子痛禱告哪！」她說：「你怎麼不為人禱告呢？」我說：「我不為你禱告。」她說：「為什麼？」我說：「你常對我說：『我也不長長病，叫我瘦一點，我真願意長點病叫我瘦一點。』」她每逢說這話時我就說：「你怎麼不感謝神呢？你還說這個呢？」這一個晚上她肚子痛，我說：「神真是聽你的禱告，我不為你禱告。」從那個時候起，她不再說：「我愛生病可瘦一點了。」

我們都有生命(聖靈)，跟隨聖靈照著祂所安排的，樣樣都是神所安排的。我不說多少，神也不叫我們說明白，你有你的，我有我的，各人有各人的，要在這些安排中認識神，這是神的愛。

上面四樣魚、蟲、蓖麻及炎熱東風安排都是為誰啊？都是為神所愛上的人。(羅八 28)魚吞了你，不是它待你不好，反而是你虧欠了那條魚。你想想看，那條大魚吞進了一個大人它好受不好受呢？而且是吞了神所救贖的一個人，許多時候因著我們不聽神的話送了許多難處給旁人。

神的愛為著約拿，到永世裏我們要看見他。他大概看見我們的時候要說：「哦，羔羊的血洗淨我。」榮耀的羔羊，寶血的羔羊，洗罪的羔羊，他在那裏稱頌。要照所安排的，樣樣都是神安排的。

摘自：七筐(第六筐)

信仰的基本認識(二)

■戴從光

三、與主交通(住在基督裏)

主耶穌升天前給門徒二個命令，第一是賜給他們新命令，叫他們彼此相愛，(約十三 34-35)其次也是最重要的，要與祂保持親密的交通，像葡萄樹的枝子聯於葡萄樹一樣。「我是葡萄樹，你們是枝子，常(生活、聯合)在我裏面的，我也常(生活)在他裏面，這人就多結果子。」(約十五 5 擴大聖經另譯)

(一)與主交通的認識

基督教與其它宗教最大的區別是生命與教條的差異，別的宗教是叫人去遵行宗教的教條，而基督教是叫人依靠主耶穌作我們

的生命。(西三 4)保羅所見證的：「因我活著就是基督」；(腓一 21)「我已經與基督同釘十字架，現在活著的不再是我，乃是基督在我裏面活著。」(加二 20)

如何讓祂成為我們的生命，靠祂活出新生命，其秘訣就是像葡萄樹的枝子一樣，每時刻都依靠葡萄樹作枝子的供應。其屬靈的實行就是每時刻活在與主的交通裏，如同主耶穌在約翰福音第十五章 5 節所說，生活在祂裏面，每時刻從祂得引導並支取祂供應的能力。

主耶穌吩咐門徒要「常在祂裏面」(約十五 4)才能結果子。信徒生命的成長，生活的蒙福最重要的操練就是「與主交通」。因為這是基督教信仰的根基—基督作信徒的生命。若沒有這個根基，其它一切的教義、規條都成為字句，無法得到聖靈的幫助，也不能使信徒得著幫助。

(二)如何與主交通

主耶穌基督在世上是以人子的地位在地上生活著，祂在地上的三十三年半中，一直活在與父神交通的同在中，並住在父神愛的光景中。祂對門徒說：「我愛你們，正如父愛我一樣，你們要常在我的愛裏。」(約十五 9)保羅勸勉信徒：「要常常喜樂，不住的禱告，凡事謝恩。」(帖前五 16-18)就是枝子住在葡萄樹上的經歷。

1. 首先是靈修生活

初信者與主交通的起點是「靈修生活」，藉著每天固定的時間讀經、禱告建立與主交通的習慣，得到主的同在、平安、喜樂。讀經禱告若沒有在靈裏進入喜樂讚美，其功效就微乎其微，且得不著生命的供應。因此，生命讀經，在神同在中靠聖靈引導敬拜、讚美、感恩、祈求就成為靈修生活的核心。

2. 其次，全天保持與主交通

信徒靈修生活是屬天生活的一小段，葡萄樹的枝子是全天候的住在樹上的，因此，與主交通的生活必須由固定的靈修生活，延伸為全天每時刻與主交通，凡事遵從主的引導，行走在主的旨意中。如此就是住在主的平安、喜樂及愛中。保羅勸勉信徒「要常常喜樂、不住的禱告、凡事謝恩」，(帖前五 16-17)就是為要達到這個目的。

神對亞伯拉罕說：「我是全能的神，你當在我面前作完全人。」(創十七 1)大衛作見證說：「我將耶和華常擺在我面前，因祂在我右邊，我便不至搖動。因此，我的心歡喜，我的靈(原文作榮耀)快樂；我的肉身也要安然居住。」(詩十六 8-9)勞倫斯《與神同在》的生活便給我們看見一個美好的見證。這方面請看本刊出版的「與主交通」小冊，其中選錄了許多聖徒與主交通的信息及經歷，這些多是歷代屬靈信徒所走過的道路。讀經可找一本勞倫斯的《與神同在》，用幾年的時間反復閱讀，並以《勞倫斯屬靈格言》實際操練，才能進入，也要找幾位同伴一同操練。【參本刊出版慕安得烈所著《交通的訣要》】

3. 學習愛人如己的生活

主耶穌對門徒說「你們若遵守我的命令，就常在我的愛裏，正如我遵守了我父的命令，常在祂的愛裏。你們要彼此相愛，像我愛你們一樣；這就是我的命令。」(約十五 10、12)約翰福音第十五章告訴我們，若要「常在主裏面，多結果子」，就得實行彼此相愛的命令，(約十五 12)除此以外沒有其它辦法。

基督教信仰的精意就是愛神、愛人如己。(太二十二 37-39)這是基督徒生活的準則，唯有生活在「愛人如己」的原則，才完全了律法的要求。(羅十三 10)

四、信徒相交

主耶穌在地上用三年半的時間建造門徒，與他們一同生活，一同服事，藉著面對面的交通，使他們效法祂，學習彼此相愛的生活，使他們在祂升天後能為祂作見證。(徒一 8)祂給門徒二個基本的命令就是彼此相愛及住在祂裏面。(約十三 3-4、十五 9-12)信徒生命的成長是在基督的身體——彼此相愛的團契中，「全身都靠祂聯絡得合式，百節各按各職，照著各體的功用彼此相助，便叫身體漸漸增長，在愛中建立自己。」(弗四 16)羅馬書第十二章 9-21 節，就是說到完全奉獻基督徒，如何在神的家中過彼此相愛的生活。

使徒行傳中記載的初代教會給我們留下很好的榜樣，為的是

作為後世教會建造的原則。(徒二 42-四 35)

(一)屬靈上的相交

信徒之間最重要的就是屬靈的相交，哥林多前書提到聚會中屬靈相交的原則，(林前十四 26-32)聖經論到信徒聚會是在聖靈感動下，自由運用各人恩賜互相造就。這是教會聚會的基本型態，至於神所呼召傳道人服事的聚會，只有特別時間、地點才舉行，這一點我們可在行傳及書信中看見，初信者要尋找這種聚會使自己得著幫助。

更重要的是尋找二、三位信徒一起追求及緊密的交通。大衛作王以後常揀選一些敬虔人與他作伴，(詩一〇一 6)保羅也與少數同工有屬靈的相交，如提摩太、以巴弗。(腓二 19-25)歷世歷代屬靈人他們都在這種交通中成長，神在他們成長的過程中，為他們安排各種不同恩賜的信徒與他們相交。他們在這種交通中被建造，也建造別人。如衛斯理兄弟在大學教書時，有一個敬虔的團契，共同追求與服事貧窮人。

(二)生活上的相交

腓立比書是論到信徒相交的書信，其內容包括屬靈及生活的相交。使徒行傳第二章說到信徒生活上相交的見證；「信的人都在一處，凡物公用。」(徒二 44)保羅在羅馬書中也說：「聖徒缺乏要幫補；客要一味的款待。與喜樂的人要同樂；與哀哭的人要同哭。要彼此同心；不要志氣高大，倒要俯就卑微的人；不要自

以為聰明。」(羅十二 13、15、16)這裏說到二個重點，一是生活上的照顧及精神上的幫助。

以弗所書第四章 16 節中所說的各盡其職並不只在屬靈恩賜上，也包括信徒在生活中的各種才能，各種職業及各種身份所具備的恩賜。從初代教會到後來經歷復興的教會，我們都可以看見許多這樣的見證。中國山東的耶穌家庭，他們從老到少，各種職業、才能都互相配搭，彼此供應。如禮運大同篇所說：「各盡其能，各取所需」，在當時為主作了美好的見證。

參、生活的學習

主耶穌在登山寶訓教導門徒，在地上生活是藉好行為作世上的鹽、世上的光。(太五 13-16)基督徒在地上生活的目標是，為天父及主耶穌基督在地上作見證及服事世人，使神的國在地上建立。實行的方法是以耶穌基督，道成肉身在地上三十三年半的生活為榜樣。所以保羅說：「你們要彼此同心，效法耶穌基督」，「你們該效法我，像我效法基督一樣。」(羅十五 5，林前十一 1)四福音為我們立下了耶穌生平，在地上的見證就是完全人，神的僕人，神的兒子，及神的君王等四方面。在生活學習上，生命是建造在人與神的關係——作神的兒女；能力方面是建立在作神使者運用——屬天的權柄。

一、完全人

福音的目的是恢復人被造時的光景，即正直的品格及行為。主耶穌告訴門徒他們的義，要勝過文士和法利賽人的義，又要像天父一樣的完全。(太五 20、48)聖經描寫主耶穌在拿撒勒三十年生活是「耶穌的智慧和身量，並神和人喜愛祂的心都一起增長。」(路二 52)

因此，初信的信徒首要的學習，是生活上的聖潔、公義、品德的完全。按各人的身份、地位、在個人生活、家庭，及職業各種角色上作世人的榜樣，將神所賜的新生命，藉生活表明出來。(腓二 15-16)特別是在家庭中作好父母、兒女、兄弟姊妹的角色，在學校及職業上作好學生及職工的角色。

作完全人，不但要達到世人道德上的水準，更要超越他們的標準。首先是靠神所賜的聖潔生命克制世界風俗、情慾，在生活活出屬神的聖潔，在捨己上活出恩慈，良善，在愛心中活出仁慈，在與主同行上活出喜樂及平安。(太五 38-48，加五 22-23)

二、作僕人

信徒得救後的身份，不但是神的兒女，也是神的僕人。亞當在伊甸園中是治理神所創造的地，管理各種活物，(創一 28)初信者最主要的服事是在生活的每一個角色上作好自己的本分。如作兒女的在家中作一個好兒女，在學校作一個好學生，在工作場所

盡各種職份，這是最重要的服事。因此有一句名言：「生活即是事奉。」保羅論到主僕關係也是這樣說：「好像服事主，不像服事人。」(弗六 5-9)

其次更進步的，在生活的每一項時間與工作的基本職責之外，尋找服事鄰舍的機會。如在學校找機會幫助同學的生活及功課，在工作場所幫助上司及員工，就如主耶穌所說的要像天父一樣，有廣大無私，及捨己的愛心與仁慈。(太六 38-48)

三、作神的僕人及祭司

在神面前用身體服事世人，用禱告為世人祈求，彼得說：「惟有你們是被揀選的族類，是有君尊的祭司，是聖潔的國度，是屬神的子民，要叫你們宣揚那召你們出黑暗入奇妙光明者的美德。」(彼前二 9)

(一)施捨的工作：

主耶穌在登山寶訓中提到天國子民在地上的生活，首先提到施捨，(太六 1-4)馬丁路德論到教會的印記，最後也是最重要的是：信徒要用自己的財物、時間、所有的才能，甚至自己的性命來服事世人。如同主耶穌所說：「因為人子來，並不是要受人的服事，乃是要服事人，並且要捨命作多人的贖價。」(可十 45)

(二)代禱的工作：

保羅勸勉提摩太說：「我勸你，第一要為萬人懇求、禱告、代求、祝謝；為君王和一切在位的，也該如此。」(提前二 1-2)信徒不但為世人悔改信主祈禱，也為世人生活、身體、家庭、職業及各方面禱告。(可十六 17-18)可以先從自己身邊認識的人開始，再擴大到居住的城市、國家。

(三)服事教會及社會的工作：

保羅在羅馬書第十二章論到服事教會及信徒的原則，第十三章論到信徒服事社會的生活時說到：「凡事都不可虧欠人，惟有彼此相愛要常以為虧欠；因為愛人的，就完全了律法。」(羅十三 8)雅各說信心要有行為，沒有行為的信心是死的。近代工業化社會已不像早期農業社會，社會問題比以前更複雜；家族、家庭、鄉里、人際關係的功能受到破壞，產生了許多單親及家庭問題，孤兒、殘障、老年、青少年犯罪及各種疾病；這些問題已不是個人、家庭所能應付。因此，許多基督徒及外邦人成立各種社會福利機構來幫助這些弱勢族群。

基督徒除了在個人生活圈及崗位上服事鄰舍，也要加入社會服事工作，在個人時間、能力、及財務上參與各種社會福利工作；如參加孤兒院、老人院、濟養院、戒毒所、監獄、各種疾病救助機構、家庭輔助機構等等。因為耶穌曾說：「因為我餓了，你們給我吃，渴了，你們給我喝；我作客旅，你們留我住；我赤身露體，你們給我穿；我病了、你們看顧我；我在監裏，你們來看我。」

「我實在告訴你們，這些事你們既作在我這弟兄中一個最小的身上，就是作在我身上了。」(太二十五 35、36、40)

(四)福音工作：

作主門徒最主要的職責是：「所以，你們要去，使萬民作我的門徒，奉父、子、聖靈的名給他們施洗。凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守，我就常與你們同在，直到世界的末了。」(太廿八 19-20)信徒不但在生活上做福音的見證，在生活職業場所尋找機會傳福音，在朋友及親友中作傳福音的工作，更要與一同追求的信徒同心合意興旺福音。

另外，因著福音的需要，神會興起許多蒙召的信徒，專職做福音的工作。在本地社會中有許多福音機構，也有被主差派到外地，各種民族，及國家的宣教士及宣教機構。這些工作及機構都是由教會成員來支援與供應。主耶穌出來傳道時，有許多婦女用自己的財物來供應耶穌及門徒們。(路八 3)伯大尼的馬大及馬利亞，也常接待耶穌及門徒們。保羅出來傳道後，腓立比教會的信徒，不但供應保羅生活上的需要，甚至差以巴弗提到保羅身邊服事保羅。(腓二 25、四 25)慕勒在英國為主辦孤兒院，照顧二千位孤兒近六十年，所需費用大多是貧窮信徒、寡婦及兒童們的支持。

初信者可以按自己的能力及負擔支援這些機構，特別是與他們聯絡，在禱告上支持，為他們的工作代禱。

四、教會屬靈的見證及榜樣

「我們既有這許多的見證人，如同雲彩圍著我們，就當放下各樣的重擔，脫去容易纏累我們的罪，存心忍耐，奔那擺在我們前頭的路程。」(來十二 1)

「這些人都是因信得了美好的證據，卻仍未得著所應許的；因為神給我們預備了更美的事，叫他們若不與我們同得，就不能完全。」(來十一 39-40)

教會在地上出現是為著神永遠的國度在宇宙中的出現，因為主耶穌說：「天國近了，你們應當悔改。」(太四 17，可一 15)保羅說：「為要藉著教會使天上執政的、掌權的，現在得知神百般的智慧。」(弗三 10)每一位真正蒙了屬天呼召，同蒙天召的聖潔弟兄，必須看見神在教會歷史中所作的事蹟，看見神已照著祂永世的計畫且在完成它。(弗一 9-10)每一位蒙召的信徒要知道自己在这世代中，在自己所居住的地方，如何進入這個計畫；如同歷世歷代世界各地的得勝者，在自己的時代，自己的地區，自己的崗位成全神在他身上的計畫，也成全了神國度的計畫。

因此，我們對初信者有以下的建議：

首先，是認識教會二千年的歷史，特別是復興史。從教會復興史可以看見神在信徒中的腳蹤，正如以色列人的歷史，成了以色列人的鑒戒。(林前十 1-10)再查看本國的復興史，瞭解以往神所作的；再與屬靈年長者交通，明白現今神在我們中間所要行的事；最後要在神面前尋求自己一生在這個計畫中的地位及責任。

以免一生徒勞空跑，一無所得。希伯來書作者說：「所以，我們當越發鄭重所聽見的道理，恐怕我們隨流失去。那藉著天使所傳的話既是確定的；凡干犯悖逆的都受了該受的報應。我們若忽略這麼大的救恩，怎能逃罪呢？」(來二 1-3)

其次，我們要找幾本屬靈人的傳記，看看他們如何從蒙恩、因信稱義、成聖、走到得勝的地步。一生以這些屬靈人的經歷作為我們的榜樣，(來十三 7-8)要緊緊跟隨他們的腳蹤，不致隨流失去。神給每一位信徒一生只有短短的年日，奔跑屬天的道路。我們可以查看我們周圍的信徒，看看他們是否走上屬靈人的道路，特別是信主多年的信徒。要以那些屬靈信徒作我們的榜樣，向他們學習；若是本地沒有這樣的信徒，也要向主祈求，求主指示何處有這樣的信徒，前往詢問，接受指導。

現今時代，教會純正信仰已不多見，許多教導已偏離了敬虔的道路—專心愛神及愛人如己。(提後二 20-22、三 1-5)只有聖經是唯一可靠的準則；還有過去神在教會中所作的事—教會復興史；及教會中屬靈人的傳記，才是真實的亮光，是真實的道路。以賽亞說：「人當以訓誨和法度為標準；他們所說的，若不與此相符，必不得見晨光。」(賽八 20)「耶和華如此說：你們當站在路上察看，訪問古道，哪是善道，便行在其間；這樣，你們心裏必得安息。」(耶六 16)

權柄 - 假裝或真實

■ 亞瑟馬太

經文：

「我還有末了的話：你們要靠著主，倚賴祂的大能大力作剛強的人。要穿戴神所賜的全副軍裝，就能抵擋魔鬼的詭計。」(弗六 10-11)

一、假裝的權柄

運用想像力，在以弗所推喇奴的學堂傳道，神藉保羅的手，行了許多奇事，使人用他身上的手巾趕鬼。(徒十七 8-12)你可以看到七個奔跑的嬉皮，他們身後有一個露出駭人眼神、尖聲狂叫的瘋子追趕個不停。他們無法逃脫，以致於狂人衝進他們當中，非常粗暴地對待他們、制服了他們。上述景況就是使徒行傳第十九章 13-17 節的現代化表現。

這段經文是在講一個「祭司長土基瓦七個兒子」的故事。我稱他們為嬉皮，是因為找不到更好的現代字眼來形容他們。顯然他們對社會中有力量的組織非常不滿，他們與那一群各處遊行的猶太人結交，喜歡流浪的生活型態，他們排拒祭司長家裏舒服的生活方式，也排斥家庭象徵的形式主義，對這個特殊團體而言，「最流行」的，就是涉獵神秘的事物。由於保羅在奉耶穌的名，勝過被鬼附之人的這件事上成功了，以致於他們也想試試這樣的技倆。悲哀的是，惡鬼衝入這個特殊的團體，向他們的權柄發出挑戰，

結果呢？我們已經看到了。他們所做的，證明了一個假裝的權柄。

權柄是一個棘手的論題，卻是首要的，因為它是今日確立的記錄，我們不能只想到一面而不顧另一面。權柄的真正意義是超越外在記號或名稱，它是在一個被給予的狀態中發揮的行動能力的權利。外科醫生拿著手術刀在手術台前，他之所以擁有開刀的權柄，不是因為工具在他手中，乃是因在他背後有著學歷和經驗所帶給他的知識，證明他有開刀的權利。

土基瓦的七個兒子，想要憑著「奉耶穌的名」這句話去偷一個不屬於他們的權柄，他們被惡鬼擊敗逃遁的情景是我們的警戒。我們與這些要推翻神工作的邪惡勢力之間不可避免的衝突，不是假裝的權柄所能幫助的，心不在焉、空有外表的動作也是不夠的；單用嘴巴說說，不管有多虔誠，也產生不了實際的力量。在這種場合中，禱告是打擊權柄的關鍵所在，也就是說：「敵人只服從耶穌基督的權柄」。

這個故事對我們今天的含意是，魔鬼或許可以說：「耶穌我認識，約翰史密斯我認識」，問題是，在那些由神委派帶有真實權利去發命的名單裏面，有沒有我的名字呢？

二、委派的權柄

我們將使徒行傳第十九章「假裝的權柄」與出埃及記第十七章對照一下，會看到一個「真實的權柄」。

為要補足在曠野中以色列人最珍貴飲水嚴重的短缺，神命令摩西拿著杖，打擊磐石，摩西一擊打磐石，生命之水就流出來了。正當以色列人為這個供應他們需要的神蹟歡樂時，那群嫉妒以色列人的特殊恩典，想要擁有水泉的曠野掠奪者，已經偷偷摸摸地準備攻擊了。(出十七 1-10)

摩西在這個危機中怎麼辦呢？如果摩西要給我們一個神在這種危機中回應人的禱告模範，就當仔細地看他到底怎麼做。摩西是否像以往在紅海邊上，法老的馬兵威脅時，臉趴於地呼求神的拯救呢？(出十四 15-16)這是我們期望他做，也認為在同樣的環境下我們會做的事；或者，摩西是跑回自己的帳篷內禱告，並要求約書亞用特級快車派送他的禱告公報，使他能有智慧地為亞瑪力人爭戰之事禱告。不，他並沒有做這兩件事。相反地，他從營地轉開，在百姓驚訝的注視下，從容、果斷地走向那可以俯視戰爭景況的山頂。

我們可能會奇怪，摩西怎麼會離開最需要他的地方呢？然而，有非常好的理由可以解釋他的行動——他要處身高處，好去抵擋那攻擊神百姓的真正敵人。神可以從海的深處、地上的帳篷，輕易地垂聽摩西的禱告，因此，顯然摩西不是要更接近神的耳朵。

這是一個從壓迫或危險的景況中仰望神的禱告；是一個從心靈深處的呼喊；是一個受壓制之心靈的請求。屬神的人站在高處，手中帶著神的杖，主動地與敵人面對面爭戰，這正是個被委派之權柄的象徵。

三、以弗所書六章的委任

這也是保羅在以弗所書第六章 10-20 節所寫的。摩西在山上正代表著在基督裏的信徒，他們在天上的地位乃是遠超過所有主治的、有能的掌權者。他們伸出去的杖，代表著真正被委任的權柄。這個戰爭不是先與亞瑪力人爭戰，乃是先與在天空中屬靈氣的惡魔爭戰。這個摔跤的爭戰絕不是「短短的禱告」可以應付得了的。【註一】

在這個委任權柄的操練中，神向摩西和我們發出指示。祂先指著摩西所拿的牧羊杖問他：「你手中的是什麼麼？」這是摩西帶領以色列人離開法老束縛的委任序言。神教導摩西，祂所差派的人是帶有祂權柄的大能，祂用那根杖作為摩西被委任作神僕人所擁有權柄的象徵。

在利非訂，摩西第一次沒有等候神命令他伸出杖與天上的敵人爭戰；這也是唯一的一次他沒有從神來的特別指示，便開始使用這根杖行事。

神的榮耀被牽涉在內，因為祂給百姓的祝福被竊取，祂的百姓陷在敵人攻擊之下。所以，我們必須對製造這些事的惡勢力發出挑戰。摩西在山頂上伸出的手，不是懇求的手，乃是權柄之手，他擁有神擁有的杖及榮耀，他知道惡靈必會說：「神我們認識，摩西我們也認識。」他行動的權利及權柄透過手中的杖伸出時，約書亞所贏得的勝利當場證明其真實性。(出十七 8-16)

四、如何使用這權柄

現在問題是：我們如何使這個功課成為自己的學習？讓我們從兩方面來探討它。

地區性的攻擊是不可見但很真實的敵人 - - 即「天空中有能之子」，向我們宣戰的可見證明。

* 是否地區性的一些權柄採取行動，妨礙了福音的使者工作？

* 是否聖經被拒絕進入某些人民或種族呢？

如果是這樣，那麼，我們可以確信，在地區性的景況之上，有一個強烈威脅耶穌和祂門徒的湖上暴風，這個暴風來自那位更高的憎恨者之指示，然而耶穌斥責那位更高的憎恨者，平靜了風浪。(太八 23-27)

每一件觸怒神的事，都成為勝利的預備。

勝利是一個已經完成的事實，然而，它需要人的持守，並參與和敵人面對面的遭遇戰，抵擋牠的勢力。聖經告訴我們做醒禱告，(弗六 18)意即觀察並注意敵人的攻擊，為要抵擋牠。【註二】

譯自：《為爭戰而生》

(Born for the Battle - R. Arthur Mathew's)

【註一】：保羅在以弗所書第六章 10 節寫給「在督裏有忠心」及「信從主耶穌，親愛眾聖徒」的以弗所信徒，(弗一 1、15)這是第六章權柄信托的條件。

【註二】：1.賓路易師母在禱告信息曾說，我們在報紙上看見重大新聞，是我們禱告的題目。2.每位代禱者是神所設立在地上的祭司，藉「捆綁和釋放」的禱告，執行神公義的旨意。(弗六 18、太十八 1-8)

靈力由求(一)

■ 霍普金

李淵如姊妹的心得

【李淵如姊妹在 1894 年出生於中國的湖北省，1918 年蒙恩得救，而在 1920 年(26 歲)蒙主呼召全時間事奉主，而後與倪柝聲配搭事奉主，直到 1956 年(62 歲)為主被囚為止，75 歲才到主那裏去。在士師記時，神怎樣興起底波拉作以色列的母；(士五 7)照樣在主後二十世紀，神在中國的教會興起李淵如姊妹作教會恢復的屬靈母親之一。追思在二十年代初，神在福州興起復興，雖其淵源必須追蹤到和受恩教士的生產禱告；但被神使用，激發這復興的，卻是李淵如姊妹。 - 編者】

去年夏天在海濱休息，讀經之餘，讀了霍普金的《靈力由求》，至警策勵，一面在主面前承認己罪，一面筆錄在冊子上，以期不忘記。

有幾段話語，當讀時，就不禁驚汗而惕然。《靈力由求》說：

「福音真道的擔子，擔負在傳道人的肩上，能造就人，也能敗壞人。.....傳道人用虛文傳道，工夫很深、學問甚高、名聲頂大，究其實是虛文殺人罷了。因為正教從他口裏出來，成了死教；聽他的人，成了死人；所營謀所思慮的，為的是死。深奧是為死、讀經是為死、禱告也是為死。奇語，可怕的奇語，事實的奇語。傳道人縱然有高談雄辯的才能，口若懸河，讀的書，人人爭讀；作的詩，別出心裁，這也不過像棺材上的花圈，離開了生長的根本，終要成為野外的枯柴。.....傳道人沒有得重生，未受過活泉的水洗、未經歷聖靈的火潔淨，.....心不存真實的主，口不說力量的

話，.....竟作了一個罪惡的領袖，名為引人進入天堂，其實是進入地獄。」

「這些話語似乎是嚴厲而苛刻，那知不幸既成了現今許多傳道人的寫照，有心人豈能不傷感！」

我現在再引用《靈力由求》(第一版)這本書的開首第一章來評論評論，末後再舉幾個例子來證明。《靈力由求》說：

「常見基督徒盡力尋求新思想、新辦法，盼望教會得以進步、福音可以廣傳、發生許多的果效，這就是他們所倚靠的，全在乎用辦法，不在乎用人。.....神是用人勝過用辦法。.....神所要的，乃是合乎祂心意的人。.....現今教會中頂要緊的事，不在乎好辦法、不在乎組織的力量，乃是在乎有聖靈充滿的人——就是竭力禱告的人。」

我知道只注重辦法、注重組織的工作，能領許多人熱熱鬧鬧地聚會。今日聚餐，明日茶聚；今日電影，明日遊藝，德—智—體—群—名人的演講，博士的偉論，五花八門，真是引人入勝。結果呢？得了不少的成員、不少會友，也有人說：耶穌的犧牲可佩服，人格可模範，我也受洗罷。

除此以外，試問有幾個覺悟己罪而憂傷，在主面前屈膝，用信心接受十字架代死的救恩呢？有幾個從此不再貪愛世界，甘心忍受一切苦難，去救那些困於罪苦中的人？《靈工碎語》

第一章 神尋找合用的人

常見基督徒盡力尋求新思想、新方法，盼望教會得以進步，福音得以廣傳，並能發生效果。這是他們所倚靠的，全在乎用方法，不在乎用，常用方法過於用人。不知方法是在聖工上處於被動地位，人是方法的原動力；所以神是用人勝過用方法，且用人勝過一切，因為除了人就不能立法，人是方法的主人，方法是為人所用的。由於人沒有這種認識，所以有些教會以方法為要緊，但神卻以人為要緊。

一、神用人不用方法

神的方法是什麼呢，就是人，教會所尋求的，是美好的方法。神所要的，乃是合宜的人，所以到了新約時，神想要開一條路，預備主耶穌來，(賽九 6)聖經說，有一個人是神差來的，名叫「約翰」，這就是豫備路的人。古時的人盼望得救，不是盼望方法，乃是盼望人；以賽亞書說，有一嬰孩為我們而生，有一子賜與我們；這話是指著基督說的，全世界得救，都因這降世為人的基督耶穌，祂生的時候包著布，臥在馬槽裏。(路二 7-17)使徒保羅寫信到各教會，使各教會作成在道德、良善、聖潔上的上流人物，從保羅一個人靠神的能力，收了最大的效果，福音榮耀的大力，不是從用方法來的，乃是從人宣告的真理而來的。

神常在世界的大事情上，不得已就必用人去做，若那人配得

神選召，神就必助他的能力，使道德和權能越發顯明；聖經說，主的眼目鑒察全地，凡真心歸順服主的人，主必助他能力。（代下十六 9）

神做事是由祂自己的旨意而行的，不用世界方法，也不靠人的幫助，雖然是用人，卻不因為人，失了自己隨意的智慧法則。獨是有一件最可記念的事，就是神每逢用一個人，那最大的事就成了功。

現今教會中最要緊的事，不在乎想好方法，不在乎用組織的能力，是在乎有聖靈充滿的人，就是竭力禱告的人。聖靈不重看教會的辦法，是重看人的心的改變，並不是用方法，乃是感動人。有位教會歷史的博士說：「世界萬國的改良進步，不是因為有什麼方法，乃是因幾個人的道德才成就的，萬國既然如此。」教會為什麼不一樣呢？這樣看來，教會的興旺，不在乎組織的能力，是在乎傳道人有道德的能力；若傳道人有道德，教會就因此興旺，傳道人無道德，教會就因此衰敗，若要知道教會興旺和衰敗的源頭，就當看傳道人品行如何。

福音真道的擔子，擔在傳道人肩上，能建立人，也能敗壞人。只可惜這個真理，沒有什麼合式的比喻說得出來，就如自來水的鐵管，能有益於人，也能有損於人，鐵管若是完固，水就流得通暢。神所養活的人何止千萬，若是不完固有破損，那時縱有活水的泉源，也不能傳輸，豈能救人饑渴的困苦呢！

二、傳道人品格的重要

真實的傳道人，是由神所養成，他的行為品格，比經題更為要緊，禮拜日登講臺講道，用聖經為題目雖是好，若用自己的性格為題目，就更好。母親用乳餵兒子，那乳是母親的生命，傳道人用題目餵羊群，那題目就是傳道人的生命，那些餵養人的物，總是出於生命。傳道人生命若是壯健，就有忠心誠信，從主而來，那些聽道的，都受他的益；生命若是衰弱，就表現為懶惰虛偽，是從自己的毛病來的，使聽見的都受他的害，保羅說，我們有這寶貝放在瓦器裏，要顯明這莫大的能力，是出於神不是出於我們。（林後四 7）所說的寶貝，就是真道的光，瓦器就是血肉之體，大凡器皿能透光，也能蔽光。傳道人在主日傳道，雖是一小時的工夫，到底是關乎一生靈性的作用，不可說時候不多，是件容易事，當用自己作個好榜樣給人看，大大的放出真道的光來。俗語說，二十年讀書，一日才可以教導人，這樣說來，也必須有二十年的靈感，一日才能引導人，即如一個題目，也當有一生研究的心得才好，不然，就不足承當傳道人的責任。若是心裏的德性加增，道理也一同加增，心德加力，道理一同加力，心德加聖，道理也一同加聖；心德被聖靈感動，道理也一同被聖靈感動，傳道人若能這樣進步，那聽道的人心裏也就沒有不受感動的了。

使徒保羅常說，我的話語，我的意思，雖有時是這樣是那樣，卻從不妨礙福音；乃是出乎靈性上的，且心蒙主恩，將真理託付於我。所以如火熱一般存在心裏的，一旦出於口，叫聽的人，也就沒有不如火熱一般，充滿心裏的了。

考查聖經，都覺得保羅的道理，儼然還在，他的題目高高懸掛，使天下後世的人，只須依照他的題目講解就是。在傳道的事

上不是他的道理重大，乃是保羅這人重大，若光指著他的道理、他的話語、他的聲音、他的教訓，都不過如飛煙流水一般，容易過去。但是今日，他人雖不在，他人品的遺範，卻是萬古長存，永留在天地之中，人心之間的。

傳道人道德怎麼樣，他所感動的也就只怎麼樣，總沒有那被感動的人的道德，還超過於傳道人自己的道德的。傳道人之靈若是死的，出來的道也是死的，靈死的道，只能害人。所以萬事中最要緊的，就是靈性活潑的道德，猶太人的祭司長，在額上懸一牌說，歸耶和華為聖，今日傳道人，也當在心上懸一牌說，歸與主耶穌為聖，若不如此，那傳道人，反在祭司之下了。

美國有一位神的僕人(愛華德滋約拿單)說：「我所竭力的是進步，所尋求的是聖潔，合乎基督，所盼望的是聖潔的天堂，當時聽的人很多，領受極大的快樂。」

神的道不能自己行，必要藉人才能行，卻是道的智慧和悟性，確實的能感動傳道人的心。傳道人常用仁愛自衛，但是人若有十分的仁愛，就只知道有別人，不知有自己了，能如此，他的能力就大。凡他所用的話語就如命令一般，傳道人要常常克己，不單是克心，並且要克血，克骨。交朋友要謙恭，存心要溫柔，聰明像蛇，馴良像鴿子，作工如僕人，自由如神的兒女。雖高自己不覺得自高，雖卑自己卻不覺自卑，行為有聖徒的誠實，性情如孩子的良善，這樣才算得是傳道人了。

傳道人不可圖自己的快樂，只要追求大信心，用力宣揚救人的大道，攻克自己，不存懼怕的心，只要有慈愛的心，專心盡力

立志，欲能使這一世代的人都歸向救主。

怕死的，就必順從世俗，求名的，就必逢迎世界，懼怕人的，就必不堅持神的信，凡不遵守神的話的，都不是從神所生的，不但不能領會，並且不能指引一個世人歸向主。

傳道人需要先管制自己，要受勞苦，得勉勵；所以十二個使徒所領受的教訓，乃是主耶穌至要緊的工夫，也是最難的工夫。傳道不是為要造就題目，乃是要造就人，造就人，成為靈性的人，成為聖潔的人；但是先必要造就自己，若自己還沒有成靈成聖，怎麼能望別人成靈成聖呢？

神如今不是要找什麼大器皿、大才幹、大學問的人；乃是要找至聖潔、大有信心、大有愛心、大有忠心，在神的事上大有心思的人。

傳道人要常使自己活出聖潔，把聖潔懸掛起來，做個題目，無論在家在外，在做事情上，要使人一看見，就得了勸勉，若能這樣，就能算是一位大教師了，使徒的世代常是這樣。

三、隱密處的禱告

信心是堅固的，傳道人也要合乎天上的法則，勇敢至高、能力、聖潔，樣樣都有，這樣難道就夠了麼？我說不能，這是死己，釘十字架，受勞苦，天天冒死的生活，正是那樣，若要鄉黨，鄰舍，當代的人都受引導，受感化，都棄假歸真，除去舊日的習慣；惟有一件事是不可少的，就是禱告。真實的傳道人，有大能力，

都是從禱告來的，若想凡事都能做，生命有能力，聖工都能做，除了禱告就沒有別法。

傳道人在家預備題目，出外就傳道，不說不好；但真實的題目，不是在明顯處預備好的，乃是在隱密處預備好的。隱密處的禱告，神必垂聽，隱密處的交通，為神所喜悅，你若是在禱告時悲哀流淚，必要得著真理和知識，隱密處的題目既成，神的恩典就在明處給你顯出來，因為禱告能使傳道人，成為一個屬靈人，作真實工夫，作好牧者。可惜現在傳道人，多有不知這條門路，常靠自己的小學問，忘了虛心的禱告，模模糊糊了事，甚至將傳道人強壯的變為軟弱的，聖潔的變成污穢的，豈不可惜麼？還有更不好的地方，當著事才做，事過了就拉倒，在人前就舉手禱告，無人處就沒有屈膝的時候，不但不能效法保羅，並且不能效法現在的弟兄，若是這樣，他的工夫能力，都失落了，還想做大事業，勝過世俗，完成聖工，那一定是難的。

有人見證(福克斯)說：「他的大名聲，是在禱告的能力上得的，他裏面是虔誠敬畏的服從神，外面又是品行端正，眾人都佩服，開口不說無益的話，重在正論，所以凡聽見他話的人，都歡喜領受。」

又有人見證說：「沒有見過有人像(福克斯)先生那樣的虔誠，他的禱告有能力，在主裏又有知識，親近主，人不能及他，因此神將靈力賜給他，他也虔誠敬畏的親近神。」(續)

摘自：《靈力由求》(Power Trough Prayer, F. J. Hopkins)

禱告與神的話

■ 邦 茲

我們「在」聖經「中」，經常會遇到「田地」、「種子」、「播種者」、「收割者」等字眼！主耶穌使用這些字眼，是用比喻來解釋自然界的一個事實，是用神恩典的比喻來解釋的。田地是指世界，好種是指神的道。無論是說出來或是寫的道，都是神拯救的大能。在我們傳福音者的工作中，整個世界都是我們的領域。每一種活物都是努力的對象，每本屬靈的書和單張都是神的種子。

- 大衛·范特

一、禱告與神的話

神的話是禱告的記錄——記錄了禱告的人和他們屬靈爭戰的成就，並且鼓勵那些禱告的人。如果不明白神的旨意和祂在地上工作的成敗，都交付於禱告的人；以及禱告的人是神在地上的代理人；那麼，便沒有人能夠讀得懂那些與禱告聯繫在一起的事例、命令、榜樣、以及各式各樣的描述。並且，那些不禱告的人從來沒有被神使用過。

人們對於神的「神聖之名」的敬畏，是與「神的話」的高度重視緊密相關連的。正如耶穌教導人們「為普世的祈禱文」裏所教導的那樣，對於神的名的尊崇，對祂的旨意行在地上能否如同行在天上，對神的國能否得著榮耀、得以建立，這一切，都包含在這禱告之中。耶穌基督在情詞迫切的寡婦的比喻中，(路十三 1-8)說明的偉大真理：人們要「常常禱告、不可灰心(或放棄)」(擴大聖經另譯)，它今天仍然與當時一樣，是神話語的根基。

神的殿之所以被稱為「禱告的殿」，就是因為在那裏禱告是最重要的聖職。因此，聖經也可以被稱為禱告的書，因為禱告是聖經向人們發出的信息的主題和內容。

神的話是禱告的基礎，因為它是「信心禱告」的指南。如保羅所說：「當用各樣的智慧，把基督(所說)的道理，豐豐富富的存在心(及心思)裏。」又說：「用詩章，頌詞，靈歌，彼此教導，互相勸戒，以感恩的心歌頌神。」(西三 16 擴大聖經另譯)

當我們將存記在我們心中「基督的話」豐豐富富地消化、吸收了時，它就釋放出禱告來。信心由神的話和神的靈所建造而成，具體而言，信心就是禱告的實體和本質。在許多方面，禱告依賴於神的話。耶穌說：「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)【註】

神的話是禱告槓桿的支點，它是轉動萬事的大能。因為神將祂自己、祂的旨意和祂的應許都交托給禱告。

祂的話成了根基，激勵我們的禱告。並且，在某些情形下，

我們通過迫切的禱告，可以得到祂額外或更大的應許。聖經說，古時的聖徒「因著信得了應許」。(來十一 33)彷彿在禱告裏，禱告的能力甚至穿越了神的話，超過了祂的應許，進入神真正的同在，就是祂自己。

雅各與之摔跤的對象，主要是應許的賜予者，而不是應許本身。(創三十二 22-26)我們必須抓住那賜應許者，免得應許失去其應有的價值。禱告可以恰如其分地定義為：通過抓住神自己，使神的話賜下生命和大能大力。藉著抓住那賜應許者，禱告將應許重述，使它變成針對個人的應許。「並且無人求告你的名」，(賽六十四 7)這是神的悲哀；「讓他持住我的能力，使他與我和好。」(賽二十七 5)這是神給予禱告的秘訣。

二、禱告的祈求和懇求

根據聖經，禱告可以分為信心的求訴和將其懇求兩個部分。

信心的禱告乃是基於寫成的話，因為「信道是從聽道來的，聽道是從基督的話來的。」(羅十 17)禱告所得到的答案，毫無疑問，正是它所求告的。

禱告的懇求則沒有明確應許的話語，可以說它是以卑微、痛悔的靈抓住神，向祂求告及懇求。

亞伯拉罕沒有從神得到不毀滅所多瑪明確的應許；摩西也沒有從神得到不消滅以色列人的明確應許。相反，神宣告了祂的忿

怒和祂要毀滅的決心。但是，當他不斷地向神祈求時，這位以色列人忠實的領袖贏得了他的訴求。但以理也沒有確定的應許，神會將尼布甲尼撒的夢向他揭開，但是他為此明確地祈求，直到神給予他確定的答案。

通過禱告的過程和運用，神使祂自己的話成為有功效的、並可執行的。神的話臨到以利亞：「你去，使亞哈得見你。我要降雨在地上。」(王上十八 1)以利亞自己去見亞哈，然而在迦密山上求，直到他向主猛烈地祈求了七次之後，他的禱告才得以應驗。(王上十八 41-44)

保羅從基督得到確定的應許，「救他脫離百姓和外邦人的手」。(徒二十六 17)然而我們看到，他在這件事上急迫地、鄭重地力勸羅馬人說：「弟兄們，我藉著我們主耶穌基督，又藉著聖靈的愛，勸你們與我一同竭力，為我祈求神。叫我脫離在猶太不順從的人，也叫我為耶路撒冷所辦的捐項，可蒙聖徒悅納。」(羅十五 30-31)

在禱告中，神的話是極大的幫助。如果神的話居住並刻劃在你心裏，就會形成豐滿而又不可阻擋的禱告湧流。存在心裏的應許，它像燃料一樣供應禱告的生命與熱量，像儲藏在地下的煤炭一樣，在風雨天和寒冬夜使我們溫馨舒適。神的話是食物，禱告靠之攝取營養，漸漸強壯；像人一樣，不能單靠食物活著，「乃是靠神口裏所出的一切話」。(太四 3)

除非禱告生命的力量來自神話語的供應，不然即使是真誠，甚至是急迫的大聲呼求，實際上也不過是鬆懈呆滯、索然無味、空洞無物的禱告。禱告缺乏生命的力量，可以追溯到缺少神話語

源源不斷的供應，來補充消耗及生命的更新。因此，願意好好學習禱告的人，必須首先學習神的話，並將它存留在記憶和思想中。

當我們查考神的話時，一方面我們發現沒有一項責任比禱告更有約束力、及更嚴格的要求。另一方面，我們發現沒有一項特權比禱告更為神所強調，沒有一項習性比禱告更為神所充分承認。與禱告相連接的應許比其他一切應許更輝煌、更豐滿、更明確、更反復重申。「萬事」是藉著禱告得到的，因為「萬事」祂都已經應許了。禱告之應許所包含的範圍是沒有界限的，是無所不包的。「凡祈求的，就得著。」(太七 7)我們主的話說出了禱告那包含萬有的果效，「你們若奉我的名求什麼，我必成就。」(約十四 14)

三、禱告的勸勉

神的話中關於禱告、禱告的事項、以及禱告回應中之堅定應許的論述是廣泛和詳盡的，這裏是其中的一部分：「不住地禱告」，(帖前五 17)「你們要恆切禱告」，(西四 2)「禱告要恆切」，(羅十二 12)「凡事藉著禱告、祈求和感謝，將你們所要的告訴神」，(腓四 6)「常常禱告，不可灰心」，(路十八 1)「願男人……隨處禱告」，(提前二 8)「隨時多方禱告祈求」。(弗六 18)

神聖記錄中的這些話何等清晰有力！為我們裝備上信仰堅固的根基，督促、勉勵、並鼓勵我們的禱告。神聖啟示中為禱告所劃出的疆界何等寬廣！這些經文何等激勵我們帶著一切貧乏、一切重擔去尋求聽禱告的神！

在這些記錄下來激勵我們禱告的話語之外，神的書裏也充滿了事實、實例、事件和觀察，強調禱告的重要性和絕對必要性，強調其全勝的大能。

四、禱告與神的應許

我們應當謙卑下來，竭力接受神話語中之豐富應許和益處，並且將其付諸驗證。只有這樣，世界才能接受福音完全的好處，沒有別的方法。只有在那些禱告的人完全驗證了神聖的應許之後，基督徒的經歷和基督徒的生活才能擁有其當有的本色。通過禱告，我們將神的聖潔意願的應許帶進實際和真實的範疇。禱告是煉金師手中的石頭，能將它煉出金子。

如果要問：我們必須做什麼才能將神的應許轉變為實際？答案便是：我們必須禱告，直到神完全兌現祂所應許的一切。

神的應許實在太大，散漫的禱告無法支取。當我們省察自己的時候發現，我們的禱告時常不能適應環境的需求。我們的禱告是那樣有限，不過只是世界罪惡的垃圾和沙漠中的綠洲而已。我們當中有誰在禱告中能夠跟得上主的這個應許呢：「我實實在在的告訴你們，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。」(約十四 12)

何等詳盡！何等深遠！何等寬廣！為了神的榮耀，這當中給人多少益處！基督寶座上的能力何等彰顯！豐富信心的賞賜何等浩大！與之相應的、大有信心之禱告所自然發生的結果又是何等

宏大而慷慨！

讓我們花一點時間，看看神的另一個偉大的應許，從中看見當我們禱告時，神的話如何堅固我們，使我們可以站立在怎樣穩固的根基上，向神呈遞我們的求訴。「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)

在這些包容廣大的話語中，顯明了神將祂自己交給祂子民的意願。當基督成為我們一切的一切以後，禱告將神的寶藏放在我們的腳前。基督的基本信仰對於環境有一易行而又實際的解答，使我們得到神必然要給予我們的一切。這一簡明扼要的解答就記錄在約翰壹書中：「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)

五、禱告與成聖

禱告，加上愛的順從，是試驗神，是使神完全徹底回應一切禱告的方法。並且，與神的話連接起來禱告，使神所賜下的禮物成為聖潔。禱告不單單是從神那裏得到什麼東西，而且也從神那裏得到成聖。它不單單是得到祝福，也是使自己能夠賜福給別人。禱告使普通之事聖潔，使世俗之事歸神。它以感謝的心從神接受萬事，以感恩之心使萬事聖潔，並且在其中事奉神。

保羅在提摩太前書告訴我們：「凡神所造的物都是好的。若感謝著領受，就沒有一樣可棄的。」(提前四 4)

這句話否定了單純的禁慾主義。神美好的禮物是聖潔的，不單由於神創造的大能，也因為我們的禱告。我們從神得到它們，心被恩感，藉著禱告使它們成聖。

遵循神的旨意，讓祂的話住在我們裏面，是使禱告大有功效所不可或缺的。然而，有人也許會問，我們如何能夠得知神的旨意呢？答案就是，學習祂的話，把它藏在我們心裏，讓這話豐富地住在我們裏面。「你的言語一解開就發出亮光」。(詩一一九 130)

六、禱告與聖靈充滿

為了在禱告中得知神的旨意，我們必須被神的靈充滿，這個靈按照神的旨意，在眾聖徒中為眾聖徒代求。被神的靈所充滿，被神的話所充滿，就是知道神的旨意。我們要有這樣的心境和心態，使我們能夠準確解讀那無限者的意願。當神的話和神的靈如此充滿我們的心時，我們便得到洞察父的旨意的能力，使我們能夠正確分辨祂的旨意，將祂的旨意放在我們裏面，放在我們的意念和心志當中，使它成為指引我們生活的指南和羅盤。

以巴弗為歌羅西人禱告，願他們「在神一切的旨意上得以完全。信心充足，能站立得穩。」(西四 12)這從正面印證了我們不僅可以得知神的旨意，而且可以得知神一切的旨意。我們不僅可以得知神一切的旨意，而且可以遵循神一切的旨意。不單如此，我們不僅可以偶爾遵循神一切的旨意，而且可以使之成為我們行事的習慣。更進一步，這也向我們表明，我們不僅可以從外面遵

循神的旨意，而且也可以出自內心。是歡歡喜喜地遵循，不是出於勉強，不是出於暗中的管教，也不會從神親密的同在面前退縮。

譯自：《禱告的必要》

(The Necessity of Prayer, Edward McKendree Bounds)

【註】：「當我們藉著主的話與主耶穌有親密交通時，我們就更明白祂的心意，(即父神的心意)。當我們更與祂同心時，我們的禱告就更容易成就。」【威廉·麥當勞(William MacDonald)《新約聖經註》】

禱告的教師(五)

■ 邦 茲

第七章 屬天的禱告戰士

在舊約神藉摩西的禱告釋放以色列民脫離法老的轄制，到新約時代，復活升天的基督，坐在天上執掌治理萬有的權柄，也是藉著屬靈的聖徒，在地上拯救罪人及建造教會。「所以，要拿起神所賜的全副軍裝，好在磨難的日子抵擋仇敵，並且成就了一切，還能站立得住。」(弗六 13)

一、禱告生活

從 1894 年 5 月邦茲搬到喬治亞州華盛頓岳父家時，這段時間，邦茲每天早晨四點起床，單獨與主有密室的禱告交通，他的慣例是禱告直到七點，七點進早餐，剩下的時間讀聖經和執筆寫作——中間停下來有更多的禱告。很多時候，一家人會在下午四點有家庭聚會，舉家一起禱告、唱詩、讚美。到了五點，邦茲自己到房間作更多的禱告，妻子哈蒂特打理家務，其他孩子則做他們應做的事。日復一日，時間表很少變動，除非邦茲被人邀請到外地講道，這個規律才會被打破。

從 61 歲到 71 歲，邦茲博士生命中的最後十年，仍不斷接受邀請去講道。雖然次數遠不如前，但在他答允之前，他一定反覆地禱告，尋求神的旨意。他這樣猶豫不決的原因，不是因為他已老邁，也不是因身體虛弱，而是他覺得神呼召他每天致力於禱告的職事。

邦茲每天花三至四小時禱告，他為各地站講台的同工們的成聖代禱，也為北美洲教會的復興禱告，又為所有的基督徒追求聖潔的生活禱告。與神交談的時候，有時邦茲平躺在地上，有時跪著，有時俯伏著，不時可以聽到他為罪人的悔改和傳道人和同工的成聖流淚祈求。

從邦茲的接班人郝吉目睹邦茲的禱告，我們可以稍微看見他禱告的負擔。1905 年，郝吉邀請邦茲到他的教會為期十天的特別聚會。

邦茲第一天講完道，郝吉安排好幾個牧師到他家裏住宿；而邦茲和另一位牧師被安排和郝吉同一個房間。郝吉述說第二天早晨他所目睹的情況：

「第二天早晨四時，邦茲盥洗完，開始跪下來禱告。我對自己說，不會干擾我睡覺，他將很快禱告完。但他輕聲細語地禱告了好幾個小時，輕輕地為別人禱告，和輕聲哭泣，他並為我禱告，包括為我的漠不關心禱告，也為所有的同工禱告，到了此時，我們都震驚會聽到這種從未聽過的禱告，一種觸及上天，也觸及大地的禱告。

「第二天下午三時，邦茲再次講道，題目仍是祈禱。這次我很有興趣去聽，因為我是一個年輕的牧師，多年來一直渴望找到一個長者，像使徒時代的先聖那樣禱告、那樣遇見神的人。第三天凌晨，他再起床祈禱時，我非但不反感，還感謝神，差遣他到我們中間來。

郝吉接下去說，在剩下的八天聚會期間，邦茲毫無變更他每早四時起床，然後懇切地、淌著眼淚、低聲地向天父祈禱，也為別人代禱。邦茲在這八天的講道中，他的題目從不更改，總是講到祈禱。

二、訓練年同工

1905 年由於佈道家羅伯特·史密斯的介紹，邦茲得到青年同

工郝吉作為助手，並加以訓練。從那一年開始，直到他回天家為止，郝吉每年撥出時間隨從邦茲，接受他的教導。

(一) 禱告上的訓練

邦茲盡他的本分，每日熱切地為郝吉禱告，懇求聖靈膏抹郝吉，使郝吉能更好地擔任傳福音使者和牧者的工作。

(二) 聖潔生活的訓練

這位年邁的神的僕人——歷盡數星期，之後數個月——教導屬靈的門徒郝吉如何過聖潔的生活，及進入更深的靈命。邦茲教導郝吉天未亮就起床虔誠祈禱。邦茲亦祈求神，讓郝吉認識到禱告的基本要素，包括信心、渴慕、持久、忍耐、品德、順服和儆醒。除此之外，邦茲教導郝吉怎樣有效地讀聖經，並教導郝吉如何在講道時滿有能力。

年老的禱告戰士邦茲一年至少一次以漫長的時間來培訓年輕的門徒郝吉；而當他們不在一起時，則採用函授的方式進行。郝吉以往也採用過許多講道和禱告的方法，但是最有果效的莫過於屬靈的師傅邦茲所傳授的。

(三) 更嚴格的訓練

1911年郝吉轉到紐約市傳道，他邀請邦茲前來一同禱告。邦

茲於 1912 年初秋到達了紐約。此時他已是七十六歲高齡，但每天清早郝吉反而吃不消和他起身禱告。原因是，邦茲改為半夜過後三時起身禱告，比以往四時起身還要多禱告一個小時，郝吉向老師提議，四時起身禱告已是足夠，但是邦茲寸步不讓。郝吉這樣說：「邦茲每天三時起床，為世界的罪惡滔天和背叛神而禱告和哭泣。邦茲吃完早餐後，會到教堂旁的一間小屋，跪下來，直到有人通知他進餐為止。」這段時間有二個月之久。

三、禱告信息的出版

邦茲自己不但是禱告的戰士，他也堅信神呼召他從事寫作的職事。聖靈給他負擔，要他寫出幾本指導性的書，述及禱告、撒但的陰謀詭計，和信徒來日的復活。

要出版書籍，在在需要金錢，邦茲沒有固定收入。但他毫不在乎面臨的經濟困難，他說：「神有時也用錢來擴展祂國度的事工，但在神工作所需的先決條件中，金錢的需要是次要的地位。」

因為他個人的資源無法應付出版所需的費用，邦茲再次以無比的信心，來到神的寶座前，祈求神為他開路。

他堅定不移地認為，既然神呼召他專心寫作，神會供應所需要的。所以，他只管埋頭繼續寫作，他知道，書若沒有寫成，光談何時出版及如何出版，純屬空談。邦茲知道，真正的信心，是先要踏出第一步。

後來的事實證明了，主真的供應邦茲，不過是以不同的方式進行。先是英國的著名出版社馬歇爾兄弟公司(Marshall Brothers)於 1902 年為邦茲出版了《講道者和祈禱者》。兩年後，1904 年，邦茲發現自己有足夠的財力找到亞特蘭大州的一個印刷廠為他出版美國版的《講道者和祈禱者》——即後來中文出版《祈禱出來的能力》。

到了 1907 年，邦茲又自資委託芝加哥聖經出版社(Chicago Bible Institute Colportage)為《講道者和祈禱者》再版。同年，邦茲向人貸款，委託納什維爾州監理會為他出版了《復活》(The Resurrection)。(續)

戰區宣教碩果累累(五)

■瑪格麗·克賽特

七、嬰幼兒

9月初，我們發救濟前不久，有一個晚上，我丈夫、庫克先生和一位傳道士到鎮西邊的湖邊散步，他們突然聽到嬰兒的哭聲，仔細搜索之後，他們發現一個一個剛出生的女嬰躺在湖邊的山洞裏，身下墊著破草墊，他們趕緊跑回家告訴我他們的所見。

「我們能把她抱回來嗎？」約翰問。

我說：「你聽我說，如果我們把這個女嬰抱回來，馬上就會有一屋子的女嬰，今天一個，明天就是幾百個。你知道嗎，當地有個習俗一家不能有兩個女孩子，如果生了女孩，他們就會這樣處理，每天我們都聽說有孩子被遺棄，這使我心碎，但是我們沒有開孤兒院的能力，要是我們在這兒辦個孤兒院，我們就地用畢生精力經營它。另外，你想想看，街上有多少流浪的孩子，年齡從蹣跚學步到十幾歲，有的是父母雙亡，有的則遭父母遺棄，就

在今天我還聽說，一個六歲的孩子滿街跑，他的身邊沒有大人。我們堅決不能收留這個孩子。」

約翰哀求我：「可這個孩子是我們發現的，鎮上的人說她已經被扔在那兒三天了，如果我們袖手旁觀，她就會死掉的。」

「這也許很殘酷，」我說：「沒准兒死亡是她最好的歸宿。如果我們把她抱回來，肯定不能收養她，還得找人撫養，我們對她的身世一點也不瞭解，說不定她是個長相醜陋弱智，到時候再送人，都沒人要了，那將是個大麻煩。」

見我有些讓步，約翰說：「如果你願意撫養她，我承擔責任。」

天黑後，他們把孩子抱回來，我解開髒兮兮的裹布，發現這是個未做任何處理的女嬰，就連臍帶都沒剪斷，她身上爬滿了蛆，甚至眼睛耳朵嘴裏都是蛆，看上去她只有一點氣兒了，我挪動她時，她發出微弱的哭聲，因為她太虛弱，我們不敢長時間挪動她，所以花了好幾天功夫才把她洗乾淨。餵她進食更是困難，一開始我餵她稀釋的羊奶，但她全都吐出來，後來我用涼開水餵她，她能咽下去，於是在涼開水裏加幾滴羊奶，每十五分鐘餵她喝一小勺，然後我一點點加大羊奶的劑量，一連三周我晝夜看護她，還要照顧自己的孩子，又不能停止教會的工作。11月1日，我終於熬不住病倒了，就在那天土匪佔領了霍邱鎮——後面我還要講這件事。

我們給這個孩子起名叫富美，(寓意美麗幸福)但實際上她既不漂亮，過得也不幸福。她長成了一個身材肥胖的女孩，隨著年齡

的增長，她的智力明顯不足，眼中總是透著一種傻氣。在那個人人都逃難的日子裏，想給她尋個人家實在不易。我們回國前就一直收養她，當我們要回國時，我們的傭人收養了她，他們承諾要好好待她，我們給她留下充足的錢財可以供她長大。但後來我們才知道我們被騙了，那傭人家裏有一個和富美同齡的女孩，他對富美一點都不好，我們離開不久，富美就死了。

Mr. Crook; the author with her daughter Fanny
and Mr. Crossett holding Fu mei
(see p. 40)

库克先生，作者和她的女儿弗吉尼亚，怀抱富美的克赛特

「我們能在你們的教會住下來嗎？」一個難民說：「我老婆就要生孩子了，我們已經有三個孩子了，鎮上沒人願意收留我們。」

「可以讓你們住一兩個晚上，但不能常住。」我說。鎮上的人很迷信，他們認為孕婦把孩子生在誰家誰家就遭殃。他們會給孕婦搭個棚子，待生完孩子才能回家住。我求鎮上的人收留他們一家，但大家都很固執沒人肯收留他們。最終還是我為他們租了間房，看著他們安頓下來，得知他們的鍋在路上被土匪搶走，我又把我家的鍋借給他們用。這家人姓嚴，雖然窮，但還比較勤快，特別是三個孩子充滿朝氣。嚴先生和嚴太太經常來參加教會的學習，我給他們講主耶穌是怎樣被釘十字架替世人贖罪的，他們告訴我以前他們也結識過幾個傳教士，但從沒有聽過救贖的故事。

就在嚴女士要臨產的前幾天，她來找我說：「感謝你為我們做的一切，我們是逃難的，買不起貴重的禮物，我想把即將出生的孩子作為禮物送給你們。」

我非常吃驚，連忙說：「我可不敢要你的孩子，我自己的孩子就夠我忙的，還有這個撿回來的孩子，我有教會一大堆的事要做，真的沒有精力幫你帶孩子。」

她執拗的說：「我的孩子在你這兒會得到上帝的保佑，會得到良好的教育，我相信你會真心待他。」

我努力跟她講道理，告訴她撫養孩子是她的職責和義務，我還跟她說也許她會再生個男孩，這樣她就有四個兒子了，「四」字在中文意思中是大喜。她說她不想再要兒子了，養眼下的三個已經相當困難。

我又說也許是個女孩，將是個寶貝。她說：「不管生男生女，

我都不要，我就送你了。」我斬釘截鐵地拒絕收留即將出生的孩子，同時我又讓她保證不對孩子下毒手。她無奈的回家了。幾天後，他家大兒子前來送信，他家又添了一個小弟弟，我拿出幾塊布料，還給了他一些錢，「向你父母道喜啊！這幾塊布料給你弟弟做幾件衣服，用這些錢買點必須品。」男孩向我鞠個躬，走了。

第二天，一個婦女抱著一個新生兒來了，她說：「我把孩子給你抱來了！」

「我的孩子！」我驚叫起來。

「是啊，」她說：「嚴女士今天一大早就走了，她讓我把孩子送過來。」

「走了？」我簡直不敢相信我的耳朵，「她昨天才生了孩子，今天就走了，她簡直說話不算數。」

「她把孩子放這兒，沒人知道她在這兒還生過孩子，他們現在已經踏上回鄉之路了。」

「那他們把我借給他們的鍋留下了嗎？」我問。

「沒留下，路上他們還得做飯呢。」那女人說著把孩子遞給我，「給你孩子，你看他挺漂亮的，我喜歡他明亮的大眼睛和結實的小身板。」但我轉身走了，我說：「我不會要這個孩子的，你收的，你養。」我這麼說是依據中國的傳統，但我內心也責怪自己，責怪自己太殘酷。那女人絕望的哀求：「我家這麼窮，養不了這孩子，我可怎麼辦呀？」

在我們談話的時候，一個老人一直站在我們身邊，他是紅十字會的，住在我家隔壁，聽到那婦人的話，他二話沒說，帶著一個身著絲綢衣服的年輕人過來，那年輕人看了一下孩子說：「把孩子交給我吧，我收留他。」

婦人很感激，把孩子遞給他，然後回家了。年輕人滿臉笑容，抱著孩子進到隔壁的院子。我知道這小孩是找到了個好人家，會被當成寶貝。後來，我也沒有追問那年輕人的來歷，說心裏話我從來就沒想過要打聽他的來歷。

一年半後，我們度假返回霍邱，當我們在蚌埠火車站下車時碰到了嚴女士，她看到我們抱著孩子就說：「天啊，這是寶珍嗎？」

「不，不是，」我說：「這是佩珍，寶珍的妹妹。」我指著拉著我裙角的孩子說：「這才是寶珍。」

「她長大了，是吧？」嚴女士說這話的時候，我看出她滿臉的焦慮，「快告訴我，我的孩子現在活得怎麼樣了？」我告訴她：一個有錢人收養了她的兒子。她接著就問：「那人姓什麼，叫什麼？」

我回答說：「我沒問。」嚴女士長嘆一口氣，傷心地走了。

八、土匪

1938 年 10 月 1 日的下午，我和約翰庫克還有溫斯特到城外

查看究竟發生了什麼事，因為一連三天城門緊閉，城裏一片備戰的景象，護城的士兵挖戰壕，築機關槍掩體工事，城門口有重兵把守，城裏是戰鬥前的緊張狀態，死一般的寂靜。我回到家，餵過孩子，哄他們睡覺，約翰和溫斯特再次出去打探消息。

我邊哄孩子睡覺邊唱起搖籃曲：

主耶穌你可聽到我，
今晚請你保護你羔羊的我，
你能穿越黑暗走近我，
平安光明你賜予我。

突然，我聽到了槍聲，我意識到戰鬥開始了，約翰和溫斯特匆匆跑進家門，嘴裏不停地喊著：「戰鬥打響了！」有一會兒，滿城都是槍聲和機關槍的嘟嘟聲。

吃完飯的時候我對他倆人說：「聽見了嗎？子彈都打在院牆上了。」

約翰說：「感謝主，我們躲在屋子裏。我出去看看吧。」

我說：「你最好別去，非常危險。」他還是走出屋，但剛走到院裏就退回來了，「哎呀，太危險了，一顆子彈就從我耳邊飛過。」

「今晚我們睡在客廳的地上吧，臥室的牆太薄，客廳的稍厚

點。」聽到我的提議，溫森特把熟睡的兩個孩子連同嬰兒床一起搬到客廳，然後我們把席夢思床墊放在地上，我們靜靜地躺著聽著外面的動靜，子彈不斷地飛過屋頂，掠過樹梢，穿透樹葉，打到牆上。城內的機關槍聲響個不停，我感到肚子一陣劇痛，我流產了，當時沒辦法請醫生，我只能忍著巨大的痛苦，我知道主耶穌就在我身邊，溫森特和我不停的禱告，求大能的主救助我。

到了半夜，槍聲停了。幾分鐘內沒有一點響動。突然傳來婦女們的尖叫聲。溫斯特對我說：「一定是土匪進城了！」

我們再聽，哪尖叫聲越來越近，有人在攻隔壁的院門，這時從隔壁又傳來女人們的尖叫聲。溫森特和約翰早些時候已經用麻袋把我家的院門牢牢堵住，以防土匪的攻擊。後來我家家丁說那天夜裏曾有三撥土匪欲入我家，但有人喊：「那是教堂。」

土匪說：「我們不洗劫教堂。」於是離開了。

我們躺在床上，依然不敢入睡，這時我們聽到「咚」的聲響，然後有爬牆聲，之後又是「咚」的聲響，緊跟著又一個，我問溫森特：「是不是土匪進來了？」

他說：「我去看看。」他出門查看，我聽到他和來人低聲的說話，一會兒他進門告訴我：「是住我家邊上的男人們，他們都翻牆進到我家院子，他們覺得我家是安全的地方，但他們把家裏的女眷都扔在家裏，留給土匪。」

「住我家兩邊的男丁都來了？」我問。

「是的。」溫森特繼續說：「他們都蜷縮在院角，渾身發抖。」

第二天早晨，溫森特和約翰搬開擋門的麻袋，打開院門一看，土匪已經把街對面的衙門作為了他們的總部。不一會兒，一個匪首和衛兵來到我家，他進門時腳下的皮靴發出鏘鏘的響聲，匪首揮動軍刀向我施以軍禮說：「牧師，你們什麼時候召開佈道會？」

溫森特說：「每個晚上每個星期日早晨。」

「好，我們會來聽。」他又行了個軍禮，踏出院門。

一整天都有基督徒來告訴我這些土匪的暴行，陳傳珍說：「我爸爸現在身體糟透了，因為土匪把他捆在房柱上，用點燃的香燒他的腋窩、腳心，讓他交出家裏的錢財，他現在嚴重燒傷，生命攸關。」其他來的人也講了相同的遭遇，有的人已經因燒傷喪命。每個晚上和星期日上午的佈道會都有土匪來參加，他們看上去彬彬有禮，我們簡直不敢相信那些暴行竟是他們的所為。

一周後，土匪撤離了，街上又有人擺攤，賣舊衣服和各種物品，有些還是土匪撤離丟掉的東西。人們一旦發現有自家的東西，就立即買回去。

大約到了12月，土匪首領又回來了，這次他居然當上正規軍的大官，他說他已經不再是土匪了，要過體面的生活，教會裏的一個年輕人(於先生)作了他的警衛。一個星期天的早晨，於先生穿著軍服，挎著槍來到教會，我問他：「你給土匪頭當警衛不是很危險嗎？」

「不危險，」他說：「他已經不是土匪，而是中國軍隊的指揮官了。」

我說：「我從沒聽過他前來懺悔，如果他沒有從新作人的決心，即便他現在棄匪從戎，要改變他的土匪習性很難的。我非常擔心你的安危，我勸你還是別給他當警衛了。」於先生似乎覺得我的擔憂很多餘，一笑置之，繼續他的警衛生涯。

1 月，一隊裝備精良的隊伍開到霍邱，這支隊伍紀律嚴明，部隊的將軍走在隊伍的前列。當我們看到這麼一隻精良部隊時心想：「他們肯定要在這兒和日軍決戰。」日軍依然駐紮在離我們十英里的地區。一天有人來報：那位將軍逮住了原土匪頭劉某某，同時將他相關的所有人關進監獄。

「那位於先生呢？」我們迫不及待地問。

「他也被捕了，」來人說：「很明顯他是無辜的，會被釋放吧。」

「有什麼辦法能救他出獄？」

「沒有辦法，不允許探監，他們不能和外人接觸。」

「那會公審嗎？」

「會有的吧。」來人答道。

三天後，我們站在院門口，看到所有的囚徒被押出來，他們都被捆著雙手，腳上鎖著腳鐐，端著明晃晃刺刀的押解士兵跟在後面，當我們見到其中的於先生時非常吃驚，我們曾聽說於先生被釋放了，我對溫斯特說：「看，那是於先生。」

於先生像是聽見了我的話，抬頭看過來說：「牧師，我們天

堂再見！」第二天，這支神秘的部隊也消失了，日軍仍然原地不動。

九、教會組織的受洗儀式

到了 1938 年 12 月底，我們在霍邱舉行了第一次受洗儀式，那天天降大雪，還夾雜著冰雹，很多人因天氣原因不能親自來感受這神聖的時刻。我們感謝主使我們完美地舉辦了第一次受洗儀式，我們也慶幸沒有太多的人來，否則我們的儀式不會這麼莊嚴肅靜。

二十四位聖徒走進聖池，然後是莊嚴的儀式。之後我們成立了霍邱教會，選舉了臨時理事，還任命了執事，這些負責人將工作到教會完全能獨立開展傳教工作。

一個月期間，只有一名會員離開了教會，其他人都堅信主。撒但不會輕易放棄作祟，但聖靈使教會不斷壯大。

起初，教會挑選合適的人主持受洗儀式，召開佈道會，成立各自的傳道小組，派志願者到各地傳福音。主大施恩德，使我們的教會不斷壯大，信徒不斷增加，我們對主的認識也越來越深刻。我們的教會本著自立的原則，但在事奉主的事宜中也總能籌到錢。

教會成立的三個月後，我們回國休假，我們在教會舉行了告別晚宴，把這些新信徒交到主手上，我們知道，主一定會施恩關

愛祂的信徒的。

黑滋爾多德女士主動接替了霍邱教會的工作，她是第一個來我們教會的年長的傳教士。她工作了整整一個夏天，直到另一個傳教士接替她的工作，來人是喬治斯蒂得夫婦，教會在他們的帶領下，得到主的庇佑，茁長成長。

我的姐姐露絲埃里特女士一直在河南的黃川傳道，後來日軍轟炸並佔領了那裏，三個月中，她不停地掩護婦女逃離日軍的魔爪，日軍撤離後，我丈夫溫森特去黃川接回露絲，讓她和我們一起回國，因為在黃川的經歷使她患上了精神緊張症，她需要回國醫治。

我們乘坐一條小船離開霍邱，船艙特別小，一坐起來就磕到腦袋，我們只能躺著。第一天，河漲水，風也很大，所以我們走了不到五英里。下午二點左右，我們到達一處港灣，岸上有幾戶人家，船夫決定在這兒過夜，這時，我們聽到一陣陣怪聲，我們爬出船艙，看見岸上一群人吹著牛角號，手握長櫻槍，「紅櫻會」，我喊道：「也許我們遇到土匪了，他們可是這一帶最厲害的土匪。」

溫森特說：「我出去看看，跟他們談談。」不久，只見他也吹起牛角號，過一會兒他回來說：「沒錯，他們是紅櫻會的，他們還命令我吹牛角號，他們的態度不友善，八成我們今晚會有危險。」

入睡前我們做了特別的禱告，求主保佑我們，之後我們睡著了。午夜我們被驚醒，聽到牛角號聲由遠而近，船夫小心翼翼地

把船划到河中央，但我們依稀可以聽到號聲，我們不清楚，那些被魔鬼佔據心靈的人會不會在離我們也就二三十尺的岸上朝我們開槍。我們再次禱告，求主保佑，我們靜靜聽著子彈落在船邊的河水中，岸上有人大喊大叫夾雜著牛角號聲，更密集的子彈飛過來，嚇得我們渾身哆嗦，現在我們唯一能做的就是禱告。人群不斷的吶喊，子彈不停地飛，一會兒，出乎我們的意料，號聲逐漸遠去，但聽到旁邊船上發出吶喊聲，我們再次感謝主保護了我們！

第二天早晨，我們問船夫昨晚究竟發生了什麼，他平靜地告訴我們：「紅櫻會確實來搶劫了，我們旁邊的船是打鴨船，備有武器，他們開槍還擊，紅櫻會看到他們有武器就撤了。」(續)

"A little Chinese boat with a tin cabin."
(see p. 54)

一只船舱狭小的小船