

目 錄 (2020 年 1 月)

《屬天生命》

- 不要拒絕神賜恩的管道和器皿--芬乃倫----3
雅歌(二十九之一)-----聖·伯納德----5

《信 息》

- 內在靈修 -----葛 盧----9
神聖的餘剩者-----施 寧----8
自隱的神 之二-----侯秀英-----13
愛的教育法(二十五)-----鮑思高-----22
屬靈的人(下)-----史百克-----26
靈力由求(三)-----霍普金-----33
神的生命在人裏面成長經過-----俞成華--36

《禱 告》

- 迦南乳牛-----施 寧-----50

禱告與神的話語(續) ----邦 茲-----53

《見 證》

內地會創始人戴德生傳(一)-戴存義暨夫人-58

戰區宣教碩果累累(七)--瑪格麗·克賽特--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、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>

簡體版 <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

不要拒絕神賜恩的管道和器皿

因為恩賜是藉他們而來

■ 芬乃倫

我很高興當你需要時，能適時地找到一位朋友幫助你。神為我們預備的方式常是既美好又神奇。祂常行祂所喜悅的事。乃縵無法用任何敘利亞的水來洗淨他身上的麻瘋，唯獨以色列的河水才得潔淨。(王下五 1-14)幫助我們的器皿是什麼並不重要，重要的是源頭而不是管道。當然，神常是使用最好的管道。對我們而言，最好的管道就是那些訓練我們的信心，將人的智慧棄於腳下，並提醒我們常保單純、謙卑及隨時倚靠神的人。

所以不要在意你們是藉著什麼管道得到幫助，儘管伸出手來接受從神而來的賞賜，並要做醒倚靠聖靈，讓祂做祂所要你做的事吧！神的作為你無法測知，奧秘或方法，我們也無法說明祂從那裏來，往何處去。(約三 8)神經常以一些神奇的方法來幫助我們，我們無需試圖去瞭解神的奧秘，只需遵行祂已向我們啟示的便行了。

太多的推理對你屬靈的生命是一大障礙。想必你也知道這世上受過教育的人，總是藉著推理的方式消滅良心在他們心中的感動，他們所知正確的事，就好像風吹熄蠟燭一般。只要和這樣的

人在一起片刻，你的感官甚至靈魂都會逐漸枯乾、偏離。所以，要小心與這樣的人來往。這是非常危險的，尤其是對你。(林前一 18-20、提後二 20-22)

有些受過高等教育的人，表現得很喜歡屬靈上的默想，但千萬不要被他們外表所欺騙。這很容易讓人誤以為對知識的好奇心就是屬靈的饑渴。你必須瞭解，那些被知識性的饑渴所驅使的人，事實上都是在追求一些屬世的目標。他們被強烈的慾望所驅使，不斷地被捲入一些討論或爭辯，但是他們對內心平靜及在安靜中聆聽神的聲音卻一無所知。我提及以上這些人是因為他們比其他人更危險。你很容易被他們的虛表所欺。我想，如果你細細地去探究，就會發現他們很不安靜、好吹毛求疵、好抓權、世俗、粗魯、只顧自己的私慾、易怒、自以為是，而且對於任何反對他們的人都很沒有耐性。總而言之，他們是靈性上愛管閒事的人，對任何事物都不滿意，甚至對每一個人都不滿意。(提前一 6-7)

神的旨意是我們唯一的財寶

我盼望你向主耶穌有一次的絕對降服——一種不被所謂「美好的事物」所佔有的降服——那是一種完全、不退縮的降服，不論所要付的代價有多高。如果你能有此種降服，就不致於自欺。倘若你暗中有所保留，不但是欺哄自己，而且是為魔鬼敞開了一扇迷惑之門。

再者，你必須下定決心要在社交場所中保持謙卑和單純，如同你在禱告的內室中一樣。不要因為某些事看起來似乎合於邏輯，或正投自己所好就去行。無論做任何事情，都必須順服賜生命和治死己的聖靈(我之如此稱呼聖靈，乃因祂是治死己而向基督活的靈)。對於非常的熱忱要很小心，因為即使是也得在聖靈管制之下。當你受到疑惑的試探時，要仔細尋求內在的確信。除了在神裏面以外，你不會有確信的！也要專注期待更美好的事，即使目前是在痛苦中；如果那是神的旨意，我們就該領受。祂的旨意是我們唯一的財寶。若是「己」因目前的環境灰心，千萬不要以展望未來的美景去補償它！當我們如此縱容自己時，就會遭遇沮喪失望。讓我們以謙卑的心接受神所安排的每一件事，不要質疑，總要嚴以律「己」。讓神在你身上做成祂的工，且定意每時每刻活出無「己」的生活，正如每時刻都是整個永生一樣。(林前九 27)

譯自：《前進》(Let Go, La Mothe Fenelon)

雅歌(二十九之一)

■(法)聖·伯納德 原著

■(美)伯納德·班雷 翻譯

聖伯納德《雅歌》書簡介

以弗所書說到，教會是建造在生命成熟的「使徒和先知」的服事上，因為他們能將眾肢體的生命建造在「基督耶穌的根基」上。(弗二 20、林前三 10-11)因此，升天的基督在教會歷史上，不斷興起屬靈的聖徒，使用他們來建造信徒的生命。(弗四 12)在使徒離世前教會已大部落入軟弱光景，(提後二 14-22)所以寶座的基督在教會二千年中，不斷地興起屬靈聖徒，引導有心追求聖潔的弟兄姊妹，走向敬虔的道路。(提前二 8-10)

法國，聖伯納德（1091-1153），他年輕時加入法國最嚴謹的修道院，在二十四歲時被打發到「苦艾谷」的地方(Valley of Absinthe)過艱苦的農耕靈修生活。因著他們的信心和聖潔的品德，吸引許多人走上成聖生活的追求，近二百多年的歷史。後因神賜給他的智慧，二十年後，他成為歐洲政壇和教會眾望所歸的人物。並且藉著他將當時著名的異端學者亞伯拉德對三位一體神的異端點指出來，使教會信仰不致受到異端破壞。

他用十八年的時間斷斷續續的講《雅歌》，因為他有二十五年時間幫助處理教會紛爭，在 1153 年他 62 歲時，只完成了八十六講。他解釋《雅歌》，主要是因他個人與主耶穌有親密的相交，與躺在主懷愛的使徒約翰有同樣的經歷。他所寫《耶穌，只要一想到你》的詩，成為中世紀最著名詩歌，還有一首《哦！滿了傷痕的頭》同樣有名。他最愛的經文是：「凡你們所做的都要憑愛

心而做。」(林前十六 14)

第四十九講

(一)「他帶我入筵宴所，以愛為旗在我以上。」(歌二 4) 新婦與新郎作親密交談之後，回到她朋友那裏，有些飄飄然，像是喝醉了酒。她的朋友們都為之一驚，她們問她發生了什麼事。她解釋說：那是因為她去了筵宴所；她說她是醉於像酒一般的屬靈之愛。

按這一段的字面說，新娘如願以償，享受了同愛人親切歡愉談話之後，又回到她原來離開的那些少女那裏；這時她由於見到了新郎，聽了新郎的談話，感覺如此興奮，如此激情高漲，好像是喝醉了酒。當這些少女看到她這種情況，表示驚奇時，她隨即向她們說，自己所以好似被酒刺激過甚，是因為剛從新郎筵席中出來。以上是字面意義。所以她接著說：「他帶我入筵宴所」，新娘在跟眼前的新郎說話時，稱他為「新郎」、「愛人」，甚至稱他為「我靈魂親愛的人」，然而現在向少女們說話提起新郎時，卻稱他為君王。這是什麼原因？我想這是因新娘既愛慕新郎，又被新郎所愛，在當面說話時，適宜用親切的字句，以表明自己的愛；而向少女們談起自己的愛人時，則必須遵守適當的規矩，字句應該尊敬，藉以顯出所涉及對象的尊嚴。

(二)「君王引我進入筵席」。「筵席」是什麼？我不必再說了，因為我記得已經說過了。(第二十三篇「王帶我進入內室」(歌一

4)不過若把這些話歸於聖教會，則又另當別論。聖教會初興時，使徒們都充滿聖靈，當時群眾都誤以為他們是喝醉了酒。彼得以新郎朋友的資格站起來說：「你們想這些人是醉了，其實不是醉了，……」(徒二 15)請你們注意，彼得並沒有絕對否認他們喝醉，只是不承認喝醉的性質。那並非由喝酒而引起的，他們乃是因聖靈而醉了。既然門徒們證實，他們曾被引入筵宴所，所以彼得又一次以全體門徒的名義說：「這正是先知約珥所說的，神說：在末後的日子，我要將我的靈澆灌凡有血氣的。你們的兒女要說預言；你們的少年人要見異象；老年人要做異夢。」(徒二 16-17)眾門徒全體聚集到裏邊的那座房子，豈不是真正的筵宴所？「忽然從天上有響聲下來；好像一陣大風吹過，充滿了他們所坐的房子。」(徒二 2)這豈不是應驗了約珥先知的預言？每位門徒從宴會廳出來，都充滿了降到這座房子裏的豐富恩典，被一股快樂的洪流沖醉了，如同詩篇所說：「必因你殿裏的肥甘，得以飽足；你也必叫他們喝你樂河的水。」(詩三十六 8)難道不可以毫不誇張地喊叫說：「君王帶我入筵宴所」嗎？

(三)你也是一樣，你若能收斂心神，靈魂平靜，擺脫一切顧慮，單獨一個人進入內室，面對神，懷著聖善的希望敲天國的門，以上徹雲霄的熱忱前去參加「天上諸長子之會所共聚的總會」(來十二 23)——你若有如乞丐，在他們面前，哭訴壓在你身上的困難和迫害，你若以繼續不斷的哀號說明你的急需；總之，你若能做到這一切，我深信神必俯允你的祈求，因為祂曾說過：「你們祈求，就給你們。」(太七 7)如果你們繼續敲門，你們決不能空手而返。(路十 8)當你們充滿了恩典與愛，回到我們這裏時，你們心中的熱

情，禁不住要述說你們滿載而歸的恩惠；你們要向我們交通你們蒙受的恩典，這些恩典不但要使你們取悅於眾人，而且將令眾人感覺驚奇。這時你們也可以完全誠實無偽地說：都浮現出醉酒的样子，而都可能誠實的說：「王帶我入筵宴所」。不過你們必須切實當心，決不能誇耀你們自己，只能誇耀於神。我並不是說，一切恩賜，連靈性的恩賜在內，皆來自筵宴所。新郎原有許多別的寶庫和別的儲藏室，按祂的光榮所有的財富，分別存放不同的賞賜和恩典。我記得曾在別處詳細介紹過這些儲藏室。神也曾說過：「這不都是積蓄在我這裏，封鎖在我府庫中嗎？」(申三十二 34)可見按照儲藏室的不同，所存放的恩典也有所不同。「聖靈顯在各人身上，是叫人得益處。這人蒙聖靈賜他智慧的言語；那人也蒙這位聖靈賜他知識的言語；又有人蒙這位聖靈賜他信心；還有一人蒙這位聖靈賜他醫病的恩賜，又叫一人能行異能；又叫一人能作先知；又叫一人能辨別諸靈；又叫一人能說方言；又叫一人能翻方言。」(林前十二 7-10)但沒有人有權利聲稱自己得進入藏酒的屋子。以上種種神恩都是從別的寶庫取出來的。

(四)但若藉祈禱的扶助，有人得以在靈裏，被提升進入神的隱密處，不久又從裏面出來，滿懷熾愛之情，為正義心火如焚，急於進行各種神的旨意，履行屬靈的義務，直到能說：「我的心在我裡面發熱。我默想的時候，火就燒起，我使用舌頭說話。」(詩三十九 3)他若因內心發熱，不得不向外發洩，臉上好似飲酒過量，表顯一種靈魂得救的喜樂，當然可以正確地說，他往藏酒的屋子去過。神聖的瞻仰可以造成兩種出格，一種是在理智上，另一種是在感情上；其一是由於光照，其二是由於熱火；其一是影響認識，其二是影響情感。不過，所有虔誠的感覺，一顆因愛情燒熱的心，

一種注入的渴慕敬虔的熱情，一種急於行善，沸騰不可遏止的精神，都是來自放酒的屋子。無論誰祈禱出來，滿載豐富的恩典，都可以真誠不欺地說：「王帶我入筵宴所」。(續)

各位親愛讀者：

由本刊發行人戴致進牧師主編《特會資料》內容包括：會幕、羅馬書講義，已上傳至本刊網站。

歡迎點閱！

繁體版：

<http://www.ccdigest.org/m-media/media.htm>

內在靈修

■ 葛 盧

第一章 靈修生活的主要原則

第一 任憑神的安排

神給人自由，是要人把自由奉獻給祂。使用自由最好的方法就是把它交付於神手中，任憑神安排一切。因為神全智的安排最為完善；我遭遇到的大小諸事，都是由神主宰的，而且都是使我們得到那惟一的目的——永遠的得救——使徒保羅曾說：「萬事都互相效力，叫愛神的人得益處。」(羅八 28)如果我自己支配一切，第一、我是否控制得好，那還是個問題；第二、既然我自己支配一切，我自然應當對行為的後果負責，如果後果不好，恐怕我連補救的方法都沒有。反之，如果我任憑神帶領，我可確信神一定帶領有方；這樣，我可完全安心了，並且知道沒有一件事不是對我有利的；因為神愛我無限的大，比我愛自己更多。神又是全智全善的，如果我任憑神安排一切，神仁慈的計劃，必在我身上實現無疑。

第二 託己於主，才能確保內心的和平

內心的和平導源於把自己完全交給神，這是經驗告訴我們的。如果我全心全意，誓志終身把自己整個奉獻給祂，內心的和平將堅韌不移，日日長大，天天增強，雖遇重大患難，亦不會喪失。人生惟一的幸福，便是內在的平安；得到這平安的惟一方法，便是善用我們的自由。「不愛神的人，是沒有平安的。」(以賽亞書)如果熱心的人不把自己全部交給神，他們的平安是脆弱的，或是因為良心的疑慮，或是因為怕神的審判，或是因為生活上的種種困難，他們的平安不免要動搖，不免要變質了。內心的平安到什麼時候才能根深蒂固，牢不可破呢？是在他完全把自己交付給神的時候，就是他全心依賴神，在神的平安中生活的時候。人依附於什麼東西，便得什麼後果。如果我們依附於變動不息的東西，我們亦必振盪不安，如果我們依附於永恆不變的神，那麼，只要我們不離開祂，我們有分於祂的永恆性，就屹立穩若泰山了。

第三 重視小事

一個人如果只憑自己的力量，不依賴神，莫說大事不能做，連小事也無法做。但是，如果在大事小事中要我選擇，我還是願意選擇小事做。大事呢，到了適當的時候，神自會給我們去做的。況且，小事天天有、時時有；大事卻不是常有的。而且做小事比做大事情有時更使人成聖。因為做小事情使我們習於謙卑，不致

驕傲而陷入肉體私愛。如果我們小事忠心，為了取悅神，連針尖般大的事也留意到，都足以證明我們靈魂的細膩。行小事志向高超，比行大事而志向不正，更叫神喜歡。只要看主耶穌在拿撒勒的家庭瑣事，便可使我們信服了。聖經上有這樣一句話可以作為座右銘：「人在最小的事上忠心，在大事上也忠心。」(路十六 10) 所以施行小事吧，學習行小事，使我們心靈質樸如孩提一般。

第四 消除肉體私愛

阻擋我們愛慕神的敵人，只有一個，便是肉體私愛；魔鬼並不厲害，只因我們有了私愛，牠才顯得厲害。肉體私愛來自人的高貴感——這偏差情感是非常可怕的——所以我們內在靈修的目的，只有一個，便是除滅我們身上的私愛。在除滅私愛的工作上，我們遭逢的一切障礙，我們感覺的內心苦楚，都來自私愛。如果我們的私愛一天比一天消弱，如果我們能拋棄自己的判斷，把我們的意志屈服於神的旨意之下，將見困難解除，苦楚消弭，平安恬靜建立於心中了。肉體私愛的表現形式起初極為粗糙，漸漸精細幽微；越精細便越深入，於是越難根除。要從中解放出來，所受內心的苦楚，亦必更為深重。

神光照我們，我們才能認識那私愛的形態。祂要割除多少，便給我們看到多少。所以只在我們與神共同攻擊私愛時，我們才能認識它的真面目。神的愛漸漸滲入，私愛的蹤跡便漸漸消失，誰把私愛完全驅出了心靈，神才獨自擁有全部心靈，無所與爭了。

靈魂完全歸屬於神的時候，罪惡便完全洗滌乾淨；他雖還能感受痛苦，卻不抗拒痛苦，且在痛苦中他有著最為深沉的平安。

現在我們來看看靈修生活上各個不同的階段。我們將看到神如何在各個階段中割除我們的私愛。

最為粗糙的私愛是依戀那刺激感官的事物，神用天上的甘飴神樂來潔淨它，使我們輕視那世間的快樂，對它不感興趣；這是第一階段。

私愛又使我們依戀那感覺得到的屬靈安慰及喜樂，心靈的收斂專一，以及心中的平安。神漸漸把這些能夠感覺的快感也收去，只留下內心深處的平安恬靜；這是第二階段。

之後，神再給他別的考驗，那便是我們奉為至寶的內心平安，似乎也動搖起來了。終於私愛失去了最後障地，我們自恃的力量完全消失，感到自己已是一無辦法了；這是第三階段。

魔鬼的誘惑卻接踵著神的考驗而來。我們感到靈魂已被不一樣行為品德、信心、盼望、愛心的思想所沾污；於是不再依賴自己的力量、自己的德行了；我們該信自己的靈魂已為罪惡所沾污了，我們的聖靈導師對我們說這是魔鬼的誘惑，我們還是執迷不信。誘惑總是增加，抵抗力似乎漸漸減少——我們看到自己的靈魂滿染罪污，以為已被神所棄。至此私愛便被孤立起來。因為人事奉神，常是為了私愛，希望有事奉神時，感到神屬靈安慰及喜樂；現在沒有神的屬靈安慰喜樂，便感到事奉神的困難。

這個困難的時期一直延長下去，直到我們不再想到自己時為

止。此時，私愛才被完全驅逐出去，第三階段也便告結束。

靈魂如此磨練後，神便通傳給他以新的生命，使他輕看屬世事物，而傾心追求天國。他以堅強信靠之心，擁有神，幾乎可以說他已有把握，不再失去神了。他感到自己和神的意志及心靈緊緊結合，他的肉身也分享了此種聯合。他愛，他也被愛，不再有懼怕、不再有擾亂、不再有誘惑。如果他那時還感到痛苦，那麼那痛苦卻變成了他內在神聖的糧食。他充滿著內心的和平，不怕死亡攻擊。末後，他向自己死在純潔的愛心之中；這是第四階段。

第五 無我

靈魂步步進入聖城，神的行動總是增加，靈魂的行動漸漸減少，終於我們的一切顧慮變成如何抑制己靈的動作，以使神的行動沒有障礙。靈魂越來越是被動，神則漸漸登堂入室，直到我們的意願完全變化成神的意願時為止。

最重要的一點是：若有人把自己完全獻給神以後，便當任憑神剝奪一切。因為神取了人獻給祂的一切，就不讓他自私的愛再存在著，我們也該明瞭神取了一切，是為施捨一切，使我們的靈魂進入我們所夢想不到的完善超然的領域裏。

第六 火熱地愛神

我現在作一個比喻來解釋靈魂在靈修生活上進展的路途。一

個好心的孩子，一天對他父親說：他全心愛他，他所以愛他，毫無絲毫利益的觀念。父親起初撫摸他，表示他對他孩子的愛非常感動。然後，父親為了考驗他的愛是否真實，便不再撫摸他了，漸漸冷淡他，似乎藐視他的孝順。他只關心其他的孩子，對他似乎疏遠了；他常常對他苛求，一點兒的小錯，便要嚴加責罰。他不但不給他什麼，並且剝奪了他的一切，竟使他一無所有；最後，還使他相信自己毫無承襲遺產的希望了。但是孩子盡其所能孝順到底。他仍不辭辛苦，不找尋自己的利益；他忍受一切，只為使父親快樂。雖然他被冷淡漠視，剝奪權利，冷語惡待，仍忠勇慷慨，一無自私地愛他父親，他對他父親真正的愛，已十足地表現出來了。

對於這般純孝的孩子，父親將如何賞報他，是不必細說的。當然，他對待這樣的孩子，將顯出格外的恩愛呢！

斤斤較量，估計自己的利益，對有界限的愛不是完善的愛；神真正的兒女，是不知道什麼界限的，他愛神是超乎本性的邏輯，幾乎火熱地愛慕十字架。耶穌基督便是這樣愛慕神，愛慕眾人。我們在世界上為神失去的一切，將在永生中得到；我們在世界上拒絕神的一切，將在永生中失去。摘自：《內在靈修手冊》

神聖的剩餘者

■ 施 寧

主耶穌基督的新婦之生活，與當今大多數人們的生活形成了鮮明的對比。我們是生活在撒但的統治奴役時期，千百萬的人們成了罪惡的奴僕，並處在牠的影響之下。他們過著毫無意義、虛空的生活，他們的生活哲學是：趁現在過個快活吧！因為人不久之後便要死去，到那時候，什麼都完了。為此，我們要問一切愛主耶穌的新婦大軍，今世的生活與永世的關係是什麼？

初熟的果子，基督的新婦，具有她強烈的愛和屬天的權柄，在某種意義上來說，是現在人類的核心。在一定程度上，她約束的影響力，至今仍抑制著撒但的力量，阻止牠全盤控制整個世界。(帖後二 5-7)當撒但正控制愈來愈多的人時，主耶穌卻活在祂新婦大軍之中。他們對神和人的愛如火般燃燒，使他們能夠勝過撒但，其奴僕以及那仇恨和毀壞的惡勢力。雖然基督新婦中的每一員都曾軟弱，但是當他們在那天上新郎——羔羊的旗幟下作戰之時，都大有能力。在此敵基督的前期時代中，以下這經節就有了一個新的意義：「你們一人必追趕千人。」(書二十三 10)這千人就是追趕在撒但後面的一千人。

由此可見，現在和將來，全屬於一切愛耶穌的人，也就是祂的新婦。當審判臨到這撒但掌權充滿罪惡的世界之後，一個新的對神渴慕之心必然會在這難以想像的苦難中倖存，在他們之中興起，到那時候，新婦大軍對這受過審判之後餘留的人來說，就比以往更具重要性了。這就是為什麼主要用手保護祂新婦的原因，她們中間還有些人要以殉道來榮耀神的名。

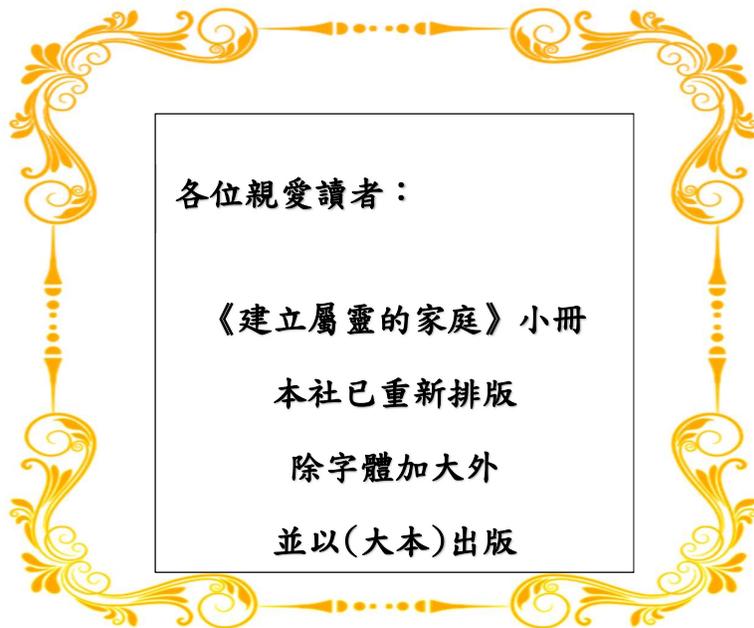
作為神聖的剩餘者，她們有特權去召喚那些深受痛苦折磨的

剩餘者歸向神，並且把活水帶給那些急需神幫助的人們。主耶穌基督的新婦所承擔的使命真是何等巨大和獨特呀！

如今，在此末世，主在全世界發出邀請說：哦！到我這裏來！我是新郎，正在等待我的新婦。還有那些愛我勝過一切的人們，因為，我是他們的一切。對他們來說，生命最深刻的意義不外乎是，為他們的主耶穌活著、受苦；幫助建立起我的國；並且協助完成我的救恩計劃。(啟二十二 17)

摘自：《耶穌你是我所有》

【蒙西德馬利亞福音姊妹會應允刊登】

自隱的神 之二

■ 侯秀英

亞哈隨魯作王、作丈夫

讀經：以斯帖記第一章

以斯帖記中之亞哈隨魯實在是預表我們的主耶穌。

亞哈隨魯作王 - 主耶穌作王

今天我們再看一點亞哈隨魯作王的事。詩篇第八篇 3-5 節：

「我觀看你指頭所造的天，並你所陳設的月亮星宿，便說：人算什麼，你竟顧念他？世人算什麼，你竟眷顧他？你叫他比天使微小一點，並賜他榮耀尊貴為冠冕。」這裏說的「人」，不光是我們這些人，更是指著降世為「人」的主耶穌說的。詩人說：「你竟顧念他？……你竟眷顧他？你叫他比天使微小一點，並賜他榮耀尊貴為冠冕。」我們的主耶穌在地上為人，三十三年之久，祂真是比天使微小一點，當祂在地上的時候，祂還沒有得著尊貴榮耀為冠冕，但當祂死而復活之後祂得著了。你怎麼知道呢？使徒行傳第二章 32-33 節我們同聲讀：「這耶穌，神已經叫祂復活了，我們都為這事作見證。祂既被神的右手高舉，又從父受了所應許的聖靈，就把你們所看見所聽見的，澆灌下來。」

再讀 36 節：「故此，以色列全家當確實的知道，你們釘在十字架上的這位耶穌，神已經立祂為主為基督了。」

我們再讀第五章 30-31 節：「你們掛在木頭上殺害的耶穌，我們祖宗的神已經叫祂復活。神且用右手將祂高舉，叫祂作君王作救主……。」這裏很清楚的說到主耶穌死而復活之後，神立祂作君工，作救主了。

還有，啟示錄第十九章我們讀 1、6 節：

「此後，我聽見好像群眾在天上大聲說，哈利路亞，救恩、榮耀、權能，都屬乎我們的神。」(1 節)

「我聽見好像群眾的聲音，眾水的聲音，大雷的聲音，說，哈利路亞，因為主我們的神，全能者，作王了。」(6 節)

聖經都是為耶穌基督作見證的。不過有的書是說主耶穌這一方面；有的書是說主耶穌那一方面，而以斯帖這本書是說到主耶穌作王這方面，是以亞哈隨魯作王來預表的，(當然此書也說到教會是王后以斯帖所預表的，以及聖靈是末底改所預表的，還有其他。)

這本書第一章第一句是說：「亞哈隨魯作王。」就著地上這一位亞哈隨魯王是早已經過去了，但神在這裏特別寫這卷書，特別記載這個王目的是叫我們看見神的兒子，我們的主耶穌祂是個王。我們平常多半是想到主耶穌在地上是怎樣怎樣的走十字架的道路，但這卷書是說祂是王，祂作王了。

聖經中題到主耶穌作王的地方自然很多，不過我想到那裏就說到那裏。

詩篇第二十二篇、二十三篇、二十四篇，這三篇連著統統說到主耶穌。二十二篇說的主耶穌釘十字架，二十三篇說的主耶穌是我們的牧者；二十四篇說的主耶穌是我們的王。所以二十四篇底下那幾節說：

「眾城門哪，你們要抬起頭來；永久的門戶，你們要被舉起；那榮耀的王要進來。榮耀的王是誰呢？就是有力有能的耶和華，

在戰場上有能的耶和華。」(詩二十四 7)

又說了一遍：「眾城門哪，你們要抬起頭來；永久的門戶，你們要把頭抬起；那榮耀的王要進來。榮耀的王是誰呢？萬軍之耶和華，祂是榮耀的王。」(詩二十四 8)

我們信了主耶穌，但我們一直到今天裏邊不夠這麼看見。你若問：「祂作王了沒有？」「是的，祂作王了。」但我們的態度，我們的話語，我們的生活，卻不像祂作王。姊妹，倘若你的先生作王了，那麼你的生活、你的派頭就大大兩樣了。這裏我們不夠像詩人那樣藉著聖靈給我們看見我們的主榮冕的王。聖靈澆灌我們，不是光叫我們像現在這樣一點點而已，乃是要叫我們看見這位榮耀的主作王。

這裏記亞哈隨魯作王，並沒有說到他什麼文治或武功，而只說到他在位第三年，為他一切大臣首領設大筵席一百八十日。(不知道為什麼，當我在馬尼拉的時候這個一百八十日一直在我裏面，說來也奇妙我從馬尼拉的第一天起，到離開的那一天止，正好是一百八十天。)照樣神作王了，而在祂設擺筵席的一百八十日中，叫我們知道祂作王，享受祂作王，看見祂作王，嚐著祂作王，裏面充滿了祂作王。

看看耶穌 你想當耶穌在地上的時候，祂就是一個這樣的拿撒勒人，祂出來傳道的時候，也沒有穿什麼特別的傳道服，也不過是穿很普通的拿撒勒服，但是稅吏撒該聽見祂，就想要見見祂。恐怕他還不是想了一天，可能已經想了好些日子了。聖經特別這

樣記載說：「當耶穌正經過的時候……他想要看看耶穌是怎樣的人。只因人多他的身量又矮，所以不得看見。就跑到前頭，爬上桑樹，要看耶穌。因為耶穌必從那裏經過。」(路十九 1-4)

撒該從來沒有見過耶穌，來了那麼些跟隨的人，他那裏知道那一個是耶穌呢？耶穌與別人一樣的，祂的臉上並沒有寫著：我是神的兒子。實在謝謝主，我們的主真是愛我們。「耶穌到了那裏，抬頭一看，對他說，撒該快下來，今天我必住在你家裏，他就急忙下來歡歡喜喜的接待耶穌。」(路十九 5-6) - - 就是這個話語，就是這個聲音，就是這個臉孔，他懂得，他說：這個就是。

祂作王了，第一件事就是請所有的權臣、貴冑與首領來看。先是看那些外面看得見的東西，就是他榮耀之國的豐富。然後才能認識那些內在的寶貝，就是祂美好、威嚴的尊貴。這樣不但看見了王的豐富，也認識了王的尊貴。同樣的，神有的時候要叫我們認識祂，祂就得先藉著一些能看見的事物而慢慢開啟我們，叫我們裏面認識了祂。例如：病得著醫治；缺乏時得到應時的供應；危難時得到隨時的幫助……等，由於這些外面榮耀豐富的預備與供應，慢慢地，你就認識了那些非物質眼見的東西，就是祂的美好，祂的威嚴，和祂的尊貴。

仰臉 你要看祂，這不是我們所能做到的，事實上，你爬到桑樹上，爬得越高反而越看不見了。但是主在下面祂卻能看見你了。聖經上有句話說：「耶和華啊，求你仰起臉來。」(詩四 6)這是何等寶貝的話啊！在那桑樹上與下，耶和華向罪人稅吏撒該仰臉。只要我們的心被祂吸引要看祂，就是站的地位不對了，祂還是會叫你看見。

他不但請了那些權臣、貴胄、首領一百八十日，他又請了城裏大小人民七日，這樣可以說請盡了所有的人，都來享受他的豐富。

享受 昨天我和一位姊妹一塊兒談論主的話，她說了：「我們現在是享受。」的確我們今天在恩典之下是享受。祂並沒有叫你從家裏帶什麼東西來，祂只是請你來赴祂的筵席。難怪有人對主耶穌說：「在神的國裏吃飯的有福了。」(路十四 15)可見他知道這是件蒙福的事情。耶穌就設了一個比喻說：「有一個人擺設大筵席，請了許多客人。」(路十四 16)實在的，在新約，尤其到這末了的世代，愛的神打發祂的僕人(聖靈)來請我們赴祂的筵席，若不是聖靈來開啟我們的眼睛，我們根本看不見什麼大筵席，所以聖靈來就是把我們帶到主耶穌這個豐富的大筵席上。

永遠與認識 這裏說看了一百八十日，到底一百八十日看得完看不完呢？神為什麼賜給我們這班蒙恩得救的人永遠的生命呢？其用意就是要我們以這個永遠的時間來認識祂的豐富。記得我還在學校念書的時候，我有一個同學她很調皮，有一天她就說了：「我們上天堂去，一天從早到晚都在那裏不是住夠了麼……」她在那裏說笑話我也不曉得該如何回答。現在我懂了，神所以把我們帶到永遠裏，就是要我們用永遠來認識神的豐富；用永遠來享受神的豐富。你若問我這到底是怎麼一回事？我也不懂得，不過你現在可以跟聖靈來，等到聖靈在我們裏面做了，一提起耶穌

的名字，一讚美祂，立即感覺是個「新」的。

新 「新」到底是什麼東西呢？最近有一天，我忽然感覺這「新」的，好像「呼吸」一樣。每分鐘我們都在呼吸，剛剛我進來了停留一點點時間就舊了，又得呼出去，所以又要吸新的進來，舊了又出去.....這樣只要我們還活著的一天，我們是不能停止呼吸的。神要我們「新」的、「新」的、「新」的，就是這個意思。不信的話，你吸進來五分鐘，不呼出去，你裏頭就怎樣呢？就難過了。照樣，吸取主也是這樣，必須是「新」的，完全是「新」的，時時是「新」的才可以。 - - 這一個也需要聖靈向我們說明。

這一章前半特別說到這個王最喜歡他的臣民認識他、享受他，正如詩歌八十九首《你的大愛，過於人所能度》六、七節所寫的：

哦，我主，求你用愛充滿我，領我到天上永活的江河，讓我用簡單的信到那裏而倚靠，鑑賞，稱羨，享受你，不再他求。

當我面對面看見我救主，當我在祂的寶座前俯伏，那時，我就要希奇並歡唱；祂的愛是如何深高闊長，並要敬拜。

這一個，主叫我們在地上在肉身之中也可以稍微領會一點。比方：你喜歡一個人，你就喜歡說說他、看看他，並且自然而然的，若你看為好的，你還會伸手去摸摸他，對不對？連小孩子也是這樣；如果是他不大喜歡的東西他連看都不大看哪，等到他看

見他所喜歡的東西時，他不但看，他還要伸手去摸，不但摸，還想拿來吃呢！其實他不餓，他乃是覺得好看、好玩，因而想嚐嚐到底是什麼味道。我們對於主耶穌，直到今天不夠這樣的被吸引。

看天得救 這一卷書特別是第一章，並沒有叫他們來為國家效力，也沒有頒佈什麼新法令，或宣告什麼新政策；而只是請他們來觀看他所做的，正如作詩的人說：「我觀看你指頭所造的天，並你所陳設的月亮星宿，便說：人算什麼你竟顧念他，世人算什麼，你竟眷顧他。」(詩八 3)

曾經有一位姊妹對我說，她得救就是抬起頭來望望天空時.....我裏面就來了話了.....這位造物之主，偉大的神我信你！」我們真是需要有時候讓聖靈來帶我們「觀看你指頭所造的天，並你所陳設的月亮星宿，」因而不由自主的說：「我算什麼，你竟顧念我，我算什麼，你竟眷顧我。你叫我比天使微小一點，並賜我榮耀尊貴為冠冕。」(詩八 4-5)主耶穌是個人，祂也是這個樣子，並得尊貴榮耀為冠冕。到啟示錄那裏說：「哈利路亞，因為主我們的神，全能者作王了。」(啟十九 6)

作王 大王作王了，我們這些小王到了有一天也要作什麼？實在不是有一天，乃是今天就得作什麼？今天就得作王。(啟五 10)這一個，實在得你裏邊體貼聖靈。聖靈會教導我們，聖靈會帶領我們。

昨天晚上下大雨的時候，我正在後面弄我的事情(洗澡)，忽然

聽見電鈴響了，起先我還以為是同住的年輕姊妹回來，我心裏想她不是有鑰匙麼？就是要按電鈴也不會按這麼大聲吧！我在裏邊還未弄好，而外面的門「砰！砰！砰！」敲的很急，我想到底是誰啊？我就趕快出來，那麼我就冒著大雨去把門敞開了，我的衣裳都被淋濕。結果，那個敲門的人說：「不是，不是，不是這個門，錯了！」我沒有把門關好就跑回屋裏！心裏說：「噯！這個人！」但裏面說這是主預備的。這個作王的生命祂在裏面管著我們。

我們不但有了得救的生命，還有了什麼生命？作王的生命。這些年來，我們雖然常聚會、常聽道，但聽是聽卻不夠在裏邊信進去。我們裏面有個王，你要聽祂。

御酒 「御酒甚多，足顯王的厚意。」(斯一 7)亞哈隨魯是個王，所以他預備的御酒甚多。

雅歌第五章 1 節：「……我的朋友們請吃，我所親愛的，請喝，且多多的喝。」

神要我們多吃，要我們多喝。來，我們一同讀讀這節：

「我妹子、我新婦，我進了我的園中，採了我的沒藥和香料，吃了我的蜜房和蜂蜜，喝了我的酒和奶。我的朋友們，請吃；我所親愛的請喝，且多多的喝。」(歌五 1)

御酒甚多，足顯王的厚意。下面又說，喝酒有例不准勉強人。因王吩咐一切臣宰，讓人各隨己意，這是說到這位王如何體貼臣

民。(斯一 8)

詩歌 一百十六首《哦，主耶穌，我心喜樂》第三節：

你在那裏作元首，等你肢體也同接受你所有的一切——
你的榮耀和你寶座，你的權柄和你天國，因為你我聯結。

什麼是祂所有的一切呢？就是祂的榮耀和祂寶座，祂的權柄和祂天國這四件大事。我們常是要一點點小東西。但祂的榮耀和祂的寶座，祂的權柄和祂的天國，都在等待著我們去接受，因為我們和祂聯結，什麼是聯結呢？王與王后的關係就是聯結。

詩歌第四節：

主，你快樂，我們也樂，因你得勝我們唱歌，因為你我合一，
現今在此受苦任勞，何等歡欣，當我想到，寶座是屬於你。

因為我和祂合一了，好不好？這是亞哈隨魯王也就是我們的主耶穌啊！祂已升上高天得著榮耀，寶座是屬於祂的了。

摘自：七筐(第六筐)

愛的教育法(二十五)

■鮑思高

孩童們注視著我們

鮑思高神父的一個學生親口說道：「我還清楚記得，鮑思高神父是學校裏一切活動的靈魂。在操場的每個角落，都可以見到他。只要那個地方需要他，他就會出現在那裏。如果孩子們在玩某種遊戲時發生口角，鮑思高神父就會慢慢地走近，等他看出禍

首是誰時，就很有禮貌地對他說：『喂！那邊的一組很需要像你這樣的人。你去那邊，我在這裏代替你的位置。』說著，就加入遊戲，玩打彈子、滾木球、排球、賽跑，和孩子們打成一片，就像他真成了孩子一般。如果他發覺在操場的另一端有一個孩子同幾個朋友聚在一起，態度鬼鬼祟祟，像有不良的行動時，他就會以一種快樂的聲調叫道：『喂！你來這裏代替我的位置，我到你那兒去。』他用非常自然的態度來更換遊戲的地方。」

有一個年老的校友說：「若有鮑思高神父在我們中間，這對我們來說，可算是最愉快的事了。他對我們的年齡大小，服裝貴賤，性格優劣，態度好壞，從來不加以注意。他屬於我們眾人。一般來說，他特別喜歡接近那些穿著粗糙和身世可憐的人。而對那些年幼的孩子，他有著一顆慈母的愛心。」

孩子把鮑思高看成自己的父親。很少人有他這麼深的愛心。他曾說：「你們願意被人愛嗎？那你們先去愛人吧！」在孩子們的眼中，他是怎樣的一個人呢？是這樣的：一個經常充滿關心的愛、主動的愛、同情的愛的人，尤其對年幼者或無知者更是如此。他易於寬赦，而緩於懲罰，時常為孩子的健康、為他的父母、為他的需要、為他的困難、為他的進步及喜樂而操心。他像慈母般照顧孩子，使他們能識別是非，而遠離罪惡，就像叫他們留心四季氣候的變化一樣。他費心苦思，設法使青年喜樂，教導他們，以求發展他們的身心。他態度溫良，語氣柔和，即使有最大的困難，也常保持微笑。他連在懲罰孩子時也用充滿愛心的注視。一切的一切都包含在這簡單的注視裏，其中含有責備，也含有深愛。

孩子們注視他，也愛受他的注視。

從鮑思高的行動，可以推出以下的結論：孩子們的成長與為父母者及從事教育工作者的日常生活方式有極大關係。父母對孩子的愛，以及當孩子不愉快或生氣時，他們所持的態度，對孩子有很深的影響。

* 許多的研究證明，父親的行為影響兒子對天父的觀念。孩子如果沒有被寬恕的經驗，那麼對那完全寬赦、完全是愛的天父就很難想像。孩子是以對父親的觀感去衡量天父。「天父不可能寬恕我所有的罪。我對此確有證據；因為我的父親總不會忘記我的罪過。」這是一個十四歲的孩子在談論天父仁慈時向一位輔導吐露的真言。孩子從他父親的權威和專制，很容易體會出天父超然的神性，但無法瞭解天父的仁慈。

* 為父母者及從事教育工作者應該知道孩子的心理反應。一個來自父母有虔誠信仰的宗教家庭的孩子，長大後有時特別對宗教具有反感。為什麼？因為他們見到父母所信的宗教，曾使父母為了參加集會，或去幫助別人，每天晚上都不在家裏。信徒事業和愛心工作，雖是每一個信徒的義務，但是不能因之而忘記對自己的家庭應盡的本份。

* 為父母者及從事教育工作者所應注意的，並非他們有組織、有系統的言論，而是他們本身的言行舉動。他們的態度就應該有引導孩子向善的教育作用，所以他們有責任使家庭充滿朝氣與活力，並使它成為安全的避風港，負起保衛和防護的責任。孩子生命的趨於成熟，雖然需要各方面的準備，不過他們特別容易效法父母的所作所為，而深受父母的影響。

「我們的學生注視著我們。」鮑思高明白指示我們。

摘自：《愛的教育法》

讓我們從發生的一切吸取教訓

鮑思高神父自述：

說到我自己和我的生平，我要從我生命最初的幾年開始說起。在那些美好卻又艱苦的歲月中，我學懂了孩童的本份，並由此長大成人。我可以很簡單告訴你，那個你們多少有些認識的鮑思高，那個有一天成了神父、教育者和青年良友的鮑思高，就是從生命最初幾年所發生的眾多事件中，吸取了不少教訓。

我給你所展示的，都是我日夜持守、學習活出的價值，其後傳承予我的慈幼會會士作遺產。隨著歲月的流逝，這些都會成為我的教育法的根基。

母親的臨在 當年我父親感染嚴重肺炎，不到幾天就去世了。那時，我母親瑪加利大(麗達)只有 29 歲。她為人精力充沛、勇敢剛強，並沒有自怨自艾，反而立即捲起衣袖，肩負起加倍的工作。她個性溫順又堅毅，投入母兼父職的重任。多年之後，我成為服務青年的神父，可說是源自我的實際經驗：「孩子最先感受到的幸福，就是知道自己被愛。」因此，我與孩子在一起時，就成了他們真正的父親，處處以平和、喜樂和「魅力」的愛工作著。我愛孩子們，也讓他們清晰地感覺到我的感情。我完全奉獻自己，只為了他們的好處。這份愛強而有力，但這並非從書本上學來，而是從我母親身上傳承得來，我為此感激不盡。

工作 母親是我的第一個榜樣。她常常堅持：「年少不習慣工作，到年老時幾乎全會變成『懶骨頭』。」晚飯或晚禱後，在閒話家常(即聞名的「晚訓」)時，我總愛說：「天堂不是為『懶骨頭』而設的。」

神的重要 母親把全部教理總結為一句話，而且經常掛在口邊：「神見著你！我不！」母親時刻在教導我要理，使我常常自覺到，我是在天父的眼中生活、成長。祂並非冷酷無情、不會寬恕，像警察一樣公開地緊盯著我的天父；而是慈祥、大方的天父。我在四季交替之中看見祂；在收割穀麥和收穫葡萄後學懂去認識和感謝祂。祂也是我在晚上著迷地凝望星空時，不禁讚歎其偉大的天父。

講道理 「我們來講講道理吧！」這句話常被我們的老人家以比哀蒙方言說出來，同時蘊藏了很大的智慧，通常用來作溝通、解釋，以達致共識，避免把自己的觀點強加於別人身上。其後，我用「理智」這個詞作為我的教育法其中一大支柱。「理智」這個詞對我等同於「對話、接納、信賴、諒解；將轉化成為一種考究求知的態度。」因為在教育者與孩子兩者之間毋須對抗，只需要友誼和互相尊重。對我來說，青年絕不會是只懂執行命令的被動個體。我與孩子相處時，絕不會假裝聆聽，而是真心聆聽，並且討論他們的觀點和理由。

一起工作的悅樂 多年來，我都是同伴中的主角。我想起了年幼時在碧基玩把戲，度過了美好的主日下午；我想起了在基愛理求學時，得到同學擁戴。這些回憶讓我可以自傳裏說：「同伴們都樂於在遊戲中，推舉我為一支小軍隊的隊長。」但是，後來我明白到，其實大家都想成為被關心的對象。因此，我創立了「歡樂會」，它是學生中具吸引力的小組，每人都平等地參與會內活動。會規只有短短的三條，那就是常常喜樂、善盡己職和避免一切不合乎良好基督徒的行為。其後，善會和青年小組相繼成立，引領大家參與，邁向信徒工作和美好德行。我說這些都是「青年人的事」，志在鼓勵他們發揮主動的能力，並給予他們展現自然創造力的空間。

樂於共處 我期望教育者，不論年青還是年長，都能常常置

身於青年中間，作他們的「慈愛好爸爸」。不要懷疑他們，只是與他們同行，一起建設、一起分享。我真高興以深度的喜樂說出這句話：「跟你們在一起我感到舒服，我的生命正是為與你們同在。」

摘自：《認識鮑思高神父系列—他的教育法》

屬靈的人(下)

■ 史百克

【讀經】：林前二 14-15

上篇已經說過，主在這個時代所要得著的，就是屬靈的人。我曾把提摩太當作一個榜樣來看，提摩太這個人，無論在那一方面都是微小的，但是使徒保羅在他身上卻有非常大的要求。這些要求憑著提摩太的天然沒有一樣能夠答應，但是保羅所要求的，在提摩太身上都成全了。這就給我們看見，這些成全必定是在屬靈方面的。

使徒要提摩太作一個精兵，自然憑著提摩太的天然是絕對做不到的，因為提摩太的身體很軟弱，時常被人輕看，人輕看他的軟弱，輕看他的年輕。雖然如此，使徒保羅說提摩太能夠在屬靈方面達到他所要求的。保羅不是要提摩太作一個超等的人，但使徒保羅卻說，這些事在屬靈方面都是可能的。所以屬靈實際的意

思就是說，我們靠著神的恩典比天然方面所能達到的更大更多。如果有人藉口天然方面的軟弱，便說這事我也作不到，那事我也作不到，因此想要得到原諒，如果這樣的話，你就是拒絕主的恩典在你身上為你成全，你仍舊是站在天然的立場上，拒絕屬靈的立場。

保羅論到他自己說到兩件事：一面他說，為著他身上有的負擔他自己是絕對作不到的。但是在另一面他說：「我靠著那加給我力量的，凡事都能作。」(腓四 13)保羅知道按著他的天然，他是不能的，但是在屬靈方面他凡事都能，這就是一個屬靈的人。

可是甚麼叫作屬靈。在屬靈這件事上基督教已經變質了，今天基督教所以有許多難處，就是因為在屬靈的事上變了質。人不認識甚麼是基督教真實屬靈的性質，所以有許多基督徒，把他們從前作人的方式帶到基督教裏來，這也就是說天然的東西帶到基督教裏來，他們是把天然的頭腦、思想，把天然的情感、愛好，把天然的意志、魄力，帶到基督教裏來。(林前一 18-19)他們雖然已經作了基督徒，但和從前沒有多少分別。比如說他們一面求主引導，但在另一方面卻照著他們自己的頭腦聰明而行。他們在做事之前先組織一個委員會，推舉頭腦聰明的人作委員。他們說某某人在社會上很會經營，辦事也很精明，現在他作了基督徒，他就是我們在主的工作上所要得著的人。他們就把這樣一班人集合起來，在主的工作上成立一個委員會。在這時候他們雖然也有一點禱告，求主給他們引導，但是他們在禱告之後便開始用人的頭腦智慧來工作，像他們討論在世界裏所經營的事一樣，他們乃是用天然的頭腦智慧負擔神的工作。等到他們討論過之後，他們就

定規說，我們應該如何如何做，這就是所謂的基督教，這也就是所謂的基督教的工作。但這不是屬靈，因為屬靈和這個完全不同。我把這些說一下，不過是一個例證而已。這就是許多的基督徒所有的做法，他們是把天然的頭腦、天然的思想，帶到基督徒的生活裏，雖然他們也禱告求神引導，但是他們的行事為人卻是常常根據自己的頭腦、自己的聰明和自己的理由。

在情感愛好方面也是這樣，他們雖然禱告了，也求主使他們感覺如何作才是對的，然而卻照自己的情感所喜好的去行。他們這樣做，恰好符合自己的意思，便說，這就是神要他們做的。這也就是當日哥林多人所有的光景。使徒保羅稱哥林多人作天然的人(中文譯作屬血氣的人)，他們實在是基督徒，因為根基已經有了，他們已經站在主耶穌基督的根基上。但是保羅說不光要注重根基，在根基之上的建造也是非常重要的。保羅已經立好了根基，只是各人要謹慎怎樣在這根基上建造。(林前三 10)你在基督的根基上把天然的東西建造上去，若是這樣的建造，那麼你的建造將來必定被火焚燒。因為在屬靈的根基上，不能有天然的建造，在屬靈的根基上，只能有屬靈的建造。(林前三 11-15)

在禱告的事上也是這樣。神不願意我們一面禱告祂，一面又留在自己的立場上。比方你要到一個地方去聚會，和神的百姓有交通，但你覺得沒有能力，不夠剛強做主的工，於是你為這事禱告，求主給你能力。但在求過之後，你仍然又回自己的感覺裏，你盼望在你自己的裏面能感覺出能力來。當然在你自己裏面是沒有能力的，所以你就覺得不該去。你有沒有看見你作了甚麼事呢？你雖然這樣禱告，卻仍舊留在自己的立場上。

屬靈的立場到底怎樣呢？第一、你應該弄清楚到底是不是主要你作這件事，如果主要你作這件事，而且這件事的本身也是屬靈的，你就該禱告交託主，把天然的光景都擺在一邊，然後就倚靠主去作這件事。這樣一來，你就是取得了一個屬靈的立場，你這樣往前去的時候，你便得到屬靈的能力。當你做完了之後，你就發現比從前更剛強。主的話沒有告訴我們求能力，主的話乃是要我們抓牢祂的能力，並在主裏面剛強，這就是信心取得屬靈的地位，這也就是屬靈的實際。(腓四 13)

對於智慧也是同樣的原則。我們千萬不可因我們沒有智慧，便定規不能作某件事。我們不應該站在天然的立場，而離棄屬靈的立場。因為智慧是在主的裏面，主也就是我們的智慧。(林前一 30)

在基督徒中有兩種人：一種是屬血氣的人(或作屬天然的人)，一種是屬靈的人，這兩種人的分別，不是說一種人是得救的，另一種人是不得救的。我想你們都承認那些哥林多人都是基督徒，但保羅很清楚的說，他們雖是基督徒，雖是得救的人，卻仍舊是屬天然的人。屬天然的人和屬靈的人，分別在甚麼地方呢？這個分別在基督教裏是一個非常基本的問題。

請看約翰福音第四章，在那裏，主耶穌與撒瑪利亞的婦人談話。他們談到某一點的時候，那婦人說，我看出你是一個先知，她領會主是一個宗教家，她想要藉著宗教轉移她的問題。因為主說穿了她有五個丈夫，這個問題在她是難為情的，她盼望從難為情的問題轉到宗教的問題上。她說，我們的祖宗在這山上敬拜神，她的意思是說我們撒瑪利亞的山上也有殿，你們猶太人卻說，應

當在耶路撒冷敬拜神，到底那個對呢？她要把主耶穌擺在神學的難題裏，但主說：「婦人，妳當信我。時候將到，你們拜父，也不在這山上，也不在耶路撒冷……神是個靈，所以拜祂的必須用心靈和誠實拜祂。」(約四 21-24)時候將到，現在就是了，這是說整個時代轉變了。從前的那些事，是屬於從前的那個時代，就是舊約的時代。主耶穌來了以後新時代便開始了，這個新時代就是聖靈的時代，這個時代裏的一切也都是屬靈的，所以這個時代就是屬靈的實際時代。如果現在我們仍然留在天然的立場上，我們就沒有活在今天這個新時代裏。這個時代的性質乃是屬靈的，不在乎外面如何，乃在乎裏面如何。

還有一點基本的分別，就是在不同的時代裏也有不同的人物。那個撒瑪利亞的婦人能談論宗教的事，能談論禮拜堂的事，也能談論敬拜的事。但你看她是活在一種甚麼光景裏？她是在頭腦裏談宗教的事，宗教的事不能叫她的裏面有改變。只有在聖靈裏才是真實的，只有屬靈才是真實的，其他都是外面的，並且這些外面的也都是虛假的。基督徒生活的真實開始是另一位進到基督徒的裏面來。主耶穌對這件事是怎樣說的呢？祂說：「從肉身生的就是肉身，從靈生的就是靈。」在這裏有兩個「就是」，從肉身生的就是肉身(就是天然)；從靈生的就是靈(就是屬靈)。(約三 6)在這裏有兩種不同的人物生出來，一個是從肉身生的，就是屬天然的人；另一個是從靈生的，就是屬靈的人。基督徒真實的生活都得從靈裏開始。但人的難處是把太多屬天然的東西拿來建造在基督徒的生活上。

那麼這個屬靈實際的性質是甚麼呢？我們可以這樣看，神是個靈，凡拜祂的都要在靈裏拜祂。這是告訴我們說人的靈能與神

的靈相聯結，也就是說從神生的能在靈裏與神有聯結。當人墮落以後，人的靈與神的靈是分開的，現在兩個聯結了。聖經說：「但與主聯合的，便是與主成為一靈。」(林前六 17)這就是說神不在撒瑪利亞，也不在耶路撒冷，祂不在任何外面的地方，祂是在我們的靈裏。聖靈把我們的靈和神的靈聯結為一，因為與主聯合的，便是與主成為一靈。所以這個根基也是屬靈的。我們和主之間產生了這個屬靈的聯結之後，從這個時候起，還要繼續和主有聯結，這個繼續的聯結，就是在裏頭不斷的與主有交通，一切基督徒的生活都維繫在這件事上。神是要你和我在我們的深處實際認識神，神是要我們在靈裏和祂有直接的交通。(約十五 5)

在撒瑪利亞的敬拜，在耶路撒冷的敬拜，都不能與神有直接的交通。你無論到那個殿裏，想要與神有交通，你總得找一個祭司替你。你在殿外，神在殿內，還有一個祭司在你和神之間。你自己不能親身敬拜神，因為在那裏你不能和神直接有交通。主耶穌說，這樣的作法現在已經過時了。現在的時代是要在靈裏，在真實裏敬拜神。神的意思是要祂的兒女和祂自己直接有交通，不再需要居間的份子，因為神已經在基督裏進到我們裏頭。不錯，基督是我們的大祭司，是我們的中保，但是這個中保已經被聖靈作到我們裏頭來了，所以我們就成為聖靈的殿，神也住在我們裏頭，我們在靈裏也能直接與神有交通。這就是屬靈的實際真實的意思，這就是從外面轉到裏面來了。

但這不過是基督徒生活的開始而已，還不是基督徒更深的生命。可能你只有起頭，還沒有得著那更深的生命。所以神要我們有了這個開始之後，讓聖靈再繼續往前作工。保羅在哥林多後書

裏說到有了開始之後，又說應當如何再往前進步。他說凡基督徒生活開始所有的，以後也都要繼續發展，這就是哥林多後書第三章 18 節所說：「我們眾人既然敞著臉，得以看見主的榮光，好像從鏡子裏返照，就變成主的形狀，榮上加榮，如同從主的靈變成的。」他說，我們好像一面鏡子，能返照主的榮光。主耶穌的榮光，既然照在我們心中，我們就要將主的榮光返照出來。聖靈也就在這個根基上作工，使我們裏頭變成主耶穌的形狀。我想如果保羅今天還活著的話，他也許會把這個說法換一換。他或者說，我們都像照片的底版一樣，主的形像已經照到我們裏面來，然後聖靈就在我們身上作工，把我們這張底版放在暗室裏，那麼這個形像就顯出來了。在保羅的時代，因為還沒有照相的事，所以他只說我們像一面鏡子；其實保羅所說從鏡子裏返照就是這個意思。主的亮光既已照進來，主的形狀也就藉著亮光照在我們裏面，叫我們看見基督臉上的榮光，於是聖靈在我們裏面再繼續作工，把我們帶到暗室的艱苦經歷裏，將神已經作到我們裏面的，作得更深更透。這樣基督的形像便慢慢的顯出來，我們也就變成主的形狀，榮上加榮，如同從主的靈變成的。關乎這件事還有許多要說的，不過需要我們有屬靈的領會才可以。

新約聖經給我們許多屬靈的知識，這些屬靈的知識和我們天然的知識完全不同。哥林多前書第二章說到兩種不同的知識：一種是天然的知識，一種是屬靈的知識。屬天然的人不領會屬靈的事，並且不能知道。可是屬靈的人參透萬事。所以在基督徒的生活中，屬靈的悟性也是一件很重要的事。如果聖靈在我們裏頭作工的話，我們就必須有屬靈的悟性，不然就不會有屬靈的領會。

保羅在哥林多前書也說到許多實行方面的事。關於信徒的聚

集，使徒保羅的意思是說，每當你們聚集在一起的時候，那個聚集就是教會的出現，也就是代表神的家。教會是神所在、所是的地方，所以你們無論聚集在甚麼地方，主就在你們中間，這也就是神的一個家的表現。若是你能夠在其中真的看見神，你就能做許多事，是你已往所不能做的；你也就不作已往你所要做的那許多事了。因為神在其中，所以神就在你裏頭摸著你的行動。

關於姊妹蒙頭的問題，如果你從天然方面來看，你或者要解釋說，保羅因為那個時候女人的行為不太好，那些女人沒有蒙她們的頭，於是保羅就勸她們蒙頭。我們今天不是活在哥林多的教會裏，我們也不是活在那個環境中，今天的時代已經改變了，那些話今天也就不能適用了，所以今天信徒聚集在一起的時候，女人不一定要蒙頭。這是對於聖經一個人意的解釋。還有另一個人意的解釋，就是把蒙頭的事變成一個律法制度。因為聖經有蒙頭的教訓，所以信徒聚會的時候，女人必須把頭蒙起來。如果你是這樣蒙頭，你就是再回到舊約遵守律法了。如果有人說保羅要壓制女人，所以才說女人應該蒙頭，這種講法也是不認識保羅，也是人意的解釋了。(林前十一 1-16)

我現在請大家看另外的一面，請聽保羅怎樣說：「你們作妻子的，當順服自己的丈夫……教會怎樣順服基督，妻子也要怎樣凡事順服丈夫。」(弗五 22-24)「基督愛教會，為教會捨己。」(弗五 25)「把教會洗淨，成為聖潔，可以獻給自己，作個榮耀的教會，毫無玷污、皺紋等類的病。」(弗五 26-27)這一切都是返照天上的事，我們能夠在夫妻身上看見屬靈的原則。保羅在這裏說，姊妹們蒙起頭來就是站在蒙救贖的地位上，姊妹們這樣作乃是說出天上的原則。弟兄們來到神面前為甚麼要脫帽？這乃是對主的尊敬，

我們見面不一定脫帽，我們是向著主脫帽，主是我們的頭我們的元首，我們向祂該低下頭來，乃是主的同在使我們這樣做，這是一個屬靈的原則。我說這些事的時候，我願意謹慎一點，我不盼望因著我這樣講，姊妹們就蒙頭了。如果你是活在聖靈裏的話，如果你在屬靈方面一直長進的話，當你再讀到哥林多前書第十一章的時候，你就不再需要傳道人對你講甚麼。你一面在靈裏讀主的話，主的靈也同時在你裏頭對你說話，這就是說主的話對你說兩次；一次是在聖經裏，一次是在聖靈裏，這樣一來，你就有何等的改變了。

我們在這裏看見屬靈的領會、屬靈的悟性，是非常重要的。在新約聖經裏有許多地方說到個人實行方面的事，但是有好些基督徒卻沒有看見實行的事，他們雖然讀聖經，然而他們的生活行動與聖經所說的卻是相抵觸。這是甚麼原因呢？這就是給我們看見，屬靈的人和屬天然的人的分別，如果我們是屬靈的，我們的生活定規與神的話語相符合，聖靈要把聖經裏的話向我們再說一遍。(約十六 13)聖靈對我們裏面這樣說，就證明聖經是主的話。你知道我所說的屬靈的領會、屬靈的悟性是甚麼意思麼？聖經的知識和屬靈的領會有很大的區別。主所需要的是屬靈的人。相信我們能夠領會這些話，盼望我們所領會的比所說的更多。若是這些話是真實重要的，願我們禱告說：「主啊！求你照著真理都給我知道，使我確實的成為屬靈的人」。

摘自：《屬靈的人》

靈力由求(三)

■ 霍普金

第三章 傳道人的警誡

一、傳道的警誡

(傳道人能殺害人) 。若是用神的道教人，世人並沒有不歡喜真道的，因為那道至高正大，是從神來的，超過異端，勝過外

道，潔白過於水晶，所以人都願信靠聖道得生命，無奈那傳道人有名無實，外用聖道的名，裏面卻充滿了嫉妒紛爭的事。

傳道人用虛文傳道，工夫很深、學問甚高、名聲頂大，究其實是用些虛文殺人罷了，因為聖道從他口裏出來，成了死的教條，聽他的人成了死人，這個死是何等的大呢？並且所營謀所思慮的，作為的是死，深奧是為死，讀經是為死，禱告也是為死。

傳道人遇了順風，到處聞名、學問是富足、理想又靈敏，著作超過古今，文言貫通中外，樣樣都高，但這也不過像大雪嚴霜，只有殺氣，沒有生氣。

傳道人縱然是有高談雄辯的才能、口若懸河、著的書、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。

傳道人殺害人，又或因學問淺陋，工夫又懶惰，思想也黑暗，口舌笨拙，禱告冷淡，若是這樣，有最大的恥辱，靈性久已死了！

那些虛浮傳道人，文理用皮毛，比喻不恰當，不識真道的奇妙，不明神的旨意，只圖外面好看，並無實在的內容，所教的學生，無一個有成就，凡坐他船的，沒有一個人能到彼岸的，若果這樣，他所殺的人真不少。

傳道人若不從聖靈重生，神造就，那就滿腹的閒話，外面掩蓋一點道理，他所走的不是道德的路，所說的沒有道德的話。至於活神的面前，和天使的歌唱天堂的聖潔，都因沒有被聖靈指引而想慕。口裏不悔改，心裏沒有得重生，未受活泉的水洗，未經

聖靈的火潔，凡他所導領的，不過像學校的教學。無天上的知識，沒有神與人的交通，沒有專心的禱告，外面空有虛文，裏面毫無聖潔，生命和靈性，全然失掉了屬靈的實際。他凡所作的，如夏天凍害樹木的冰一般，若如此，那所聚的會，就如墳墓，所作的事盡是虛空，領導人的是死人，那被領導的人，能勝過魔鬼，實在是難得，心不存真實的主，口不說能力的話，與聖潔的幫助大相反，竟做了一個罪惡的領袖，名為領人進天堂，其實是陷人下地獄。

二、隱密處的禱告

傳道人害世人的緣故，是因為他不禱告，不禱告他本身是死的；若不禱告那所傳的也是死的，不禱告，就是軟弱的，他所給人的也軟弱。不禱告，就不能成全大事，同樣他所給人的，也不能成為大事。因此，他的禱告，不過是做他的職分，所以在會眾面前，鄰舍中間就禱告，卻不知道最要緊，最有力的禱告，不是在人面前，乃是在隱密處，獨自一人向神的禱告。

現在的人多不禱告，是甚麼緣故呢？豈不是因那不虔誠的傳道人所導引的麼！當在會堂禮拜時候，常聽見那最長無味的禱告，毫無益處，就如凍死人的冰雪一般，心裏冷如死灰，但越是死的，他的話語還越發長。

現在所要追求的，就是隱密處的禱告，活潑的禱告、真實的

禱告、靈感的禱告、筆直的禱告，凡事的禱告，都是全心全意的禱告、虔誠的禱告、聖靈充滿的禱告，因為所缺乏的，就是這幾樣的禱告。

三、設立禱告的學校

設立一所學堂，專門教授人禱告，自然是神所喜悅的，那受教的學生，也能夠用靈性誠實禱告，這樣的學校，當與神道大學校，同樣的要緊。

我自己說，當在此處等一等，揣摩揣摩，想到甚麼地方去，要作甚麼事，傳道人是不是殺人，禱告是不是殺人。

禱告神是至尊至大，創造萬有，是掌管審判的權柄的，若知這樣，在禱告的時候，應當如何的虔誠、如何的真實，想蒙祂的允准，應當如何的懇切呢。

在世為人，要有誠實，意念沒有詭詐，哪件事是人生至高的，至要緊的呢，就是禱告。

傳道人當去掉一切的害處，追求進步，做真實人，成大事業，別人得著生命的供應，有屬天的能力，神為萬有的主，必應允傳道人祈求，定將世人所需要的給他。

有位牧者見證美洲土人中傳道人說：「我們立禱告的心志，應當參考布萊納(David Brainerd)的榜樣，他怎麼樣懇切的禱告，

怎麼樣在神前將自己的靈性流露，替那沒有盼望、沒有得救的印第安人(美洲皮膚發紅的土著)禱告。他不喜悅別的事，只喜悅禱告，就是隱密處的禱告，熱心的禱告、堅信的禱告。他在道德上的全備，就在於這樣的禱告，他傳道給印第安人，用他們的土音，並用溫柔仁愛的態度，這都是從禱告上得來的，千千萬萬的知識，不如禱告，所以他的大事業，救他的同族，都是從禱告而來的。」
(續)

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

神的生命在人裏面成長成熟的經過

■俞成華

—長大直到有基督長成的身量的經過 (弗四 13)

讀經：

「就如神從創立世界以前，在基督裏揀選了我們，使我們在祂面前成為聖潔，無有瑕疵……就是照祂在基督身上所運行的大能大力，使祂從死裏復活，叫祂在天上坐在自己的右邊。」（弗一 4、20）

「……功用也有分別，神卻是一位，在眾人裏面運行一切的事。」（林前十二 6）

「為此，我們也不住的感謝神，因你們聽見我們所傳神的道，就領受了；不以為是人的道，乃以為是神的道。這道實在是神的，並且運行在你們信主的人心中。」（帖前二 13）

「因為你們立志行事，都是神在你們心裏運行，為要成就祂的美意。」（腓二 13）

「……並戴上救恩的頭盔，拿著聖靈的寶劍，就是神的道。」（弗六 17）

「神既然樂意將祂兒子啟示在我心裏，叫我把祂傳在外邦人中，我就沒有與屬血氣的人商量。」（加一 16）

「求我們主耶穌基督的神，榮耀的父，將那賜人智慧和啟示的靈，賞給你們，使你們真知道祂；並且照明你們心中的眼睛，使你們知道祂的恩召有何等指望，祂在聖徒中得的基業有何等豐盛的榮耀。」（弗一 17-18）

「生命在祂裏頭，這生命就是人的光……那光是真光，照亮一切生在世上的人。」（約一 4、9）

「凡事受了責備，就被光顯明出來；因為一切能顯明的，就是光。」（弗五 13）

「我小子啊，我為你們再受生產之苦，直等到基督成形在你們心裏。」（加四 19）

「……就要脫去你們從前行為上的舊人，這舊人是因私慾的迷惑漸漸變壞的；又要將你們的心志改換一新。」（弗四 22-23）

「不要彼此說謊，因你們已經脫去舊人和舊人的行為，穿上了新人；這新人在知識上漸漸更新，正如造他主的形像。」（西三 9-10）

「不要效法這個世界，只要心意更新而變化，叫你們察驗何為神的善良、純全、可喜悅的旨意。」（羅十二 2）

「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。」（羅八 29）

神的計畫是要基督充滿萬有；要藉著基督，無論是在天上的，在地上的，都同歸於一，再一次與自己和諧（當初的和諧已經被撒但破壞了）。感謝神！人是在宇宙中最先被揀選歸回的；不但如此，凡歸回的人，就是有基督生命的人，都要變作那「充滿萬有者」——基督——的豐滿，（弗一 23）並要藉著這基督——基督與教會——彰顯神的榮耀，完成神的計畫，使天上一切執政的、掌權的、有能的，現在得知神百般的智慧。所以神特別看重人，祂差祂的兒子來，不是要救拔天使，而是來拯救罪人。祂藉著祂兒子在十字架上流血，除去人的罪，並且將永生賜給人，使人有祂自己的

生命，和祂自己聯合。

主耶穌自己是神與人聯合的一個人，這就是道成肉身，就是以馬內利，是神與人打成一片的一個人。今天這個事實要再一次發生在信主的人身上。我們原是罪人；感謝主，罪的問題因著寶血的緣故根本解決了。主在十字架上流血，不止解決了我們的罪，並且因那當初的一粒麥子——主自己——死了，後來生長出許多的子粒——我們信徒——來。主在世的時候，祂的身體是神的殿，今天我們藉著重生，也成了神的殿。當初神的靈在主的裏面，祂是神的獨生子；今天神的靈也在我們的裏面，我們乃是神的眾子。當初神將祂的生命與主打成一片，今天也照樣與我們打成一片。哦，這是何等榮耀的事實！神竟然與人打成一片，使人能變作神子，作神的後嗣，與基督一同承受神豐富的產業。哦，這豈是人所能夢想的！而今竟然成為鐵一般的事實。我真不知道如何感謝神、讚美神、敬拜神！本來是應當永遠沉淪的罪人，現在竟作了神親愛的兒子，（加三 26）還有什麼話可說的呢！

現在我要將神的生命如何進入人的裏面，如何經過、如何長成，按著我所看見的，說一說。但是為著篇幅之故，只好頂簡單地說。

揀 選

遠一點來說，我們是在創世以前「在基督裏」被「揀選」的，

這就不知道是在多少萬萬年之前的事。近一點的呢，保羅說他是在母腹裏就被分別出來的。你看這個還未生出來、還未曾得救、還在逼迫教會的掃羅，但是神已經將他在未出世之前分別出來，歸於自己。這是根據於神的預知與揀選，是人所不能插手的。這是客觀方面，我不必在此多提。

現在我特別要你們看見的，就是到底神在我們身上主觀一方面是如何作的？就是神要將祂自己的生命藉著聖靈在基督裏如何帶進、如何經過、如何長成，一直到像祂為止。在此有一條的路，是神要在我們身上經過的，或者說我們有一條進入生命的路，是需要我們與神合作的。神的心意是要從我們身上收穫基督，要在我們身上建造基督。因為我們「是神所耕種的田地」，是神「所建造的房屋」。(林前三 9) 這裏所種的種子是基督，所以收穫的也必定是基督。房屋的根基是基督，所以建造上去的也必須是基督。簡單地說，這一條路，沒有別的，就是神如何做，使我們變作基督；或者說，我們該如何合作，使這工作無攔阻地得以成就。

所以在主觀方面，我們就得回到最初的問題去，這就是「得救」的問題。

運 行

人在沒有信主之先，神已經動了工，這工作我稱它為「運行」的工作。神是藉著兩件東西做的：

1) 聖靈——運行者

2) 聖經的話——運行的工具(帖前二 13)

就是神用祂的靈和祂的話所作的工。比方說，現在有一位傳福音的人，將神的話傳給未信的人聽，傳了一次話之後，不見得聽見的人立刻就能相信。雖然還未相信，但你卻不能說聖靈沒有用神的話做工。我深深地相信，人每一次靠著聖靈將神的話傳給人聽，聖靈定規跟在這些話的後面作運行的工作。因為傳了一次、二次、幾次之後，到了一個時候，忽然人就接受、相信、得救了。在人身上，雖然他在相信之後才發生主觀的改變，但在神這一邊，每一次祂的話進入人的耳朵，都是不落空的。因為聖靈用神的話在人裏面「運行」，是在得救之先的。(所以傳福音的弟兄們，請不要因人未信主而灰心。你儘管傳好了，因為沒有一次是落空的。)當人悔改相信時，不過是「運行」工作的成熟而已。所以從聽見神的話起，一直到人相信為止，我稱它為「運行」的時期。人若能立志行事合乎神的美意，就必定是神「運行」的結果。(腓二 12-13)

什麼是「運行」呢？「運行」沒有別的，就是神「做」到人裏面去的工作，是神工作的第一步。英文譯作 in-working。當神起首在人裏面運行時，在人這邊也許是莫名其妙的；但一運行到成熟時，人就等著啟示與亮光，人就有所看見，能以立志並行事。至少在初信的人身上，他看見自己是罪人，耶穌是救主。因為神(生命)一進來，光也進來[這生命就是人裏面的光(太六 23，約一 4)]；人就起首看見自己的罪，能恨罪。人能恨罪與拒絕罪，是神運行

的結果，是神藉著聖靈與祂的話，將祂自己的聖潔生命流入(做進)到人的裏面。這生命與罪是絕對相反的，在此人因著生命的光，就看見罪的真相—the sinfulness of sin—或者說罪的真惡性(可憎)被他看見了。所以他頂自然地恨罪、不犯罪、遠離罪。

一、啟示與亮光

我已經說過「運行」是神工作的第一步。當運行工作成熟時，人就有主觀的認識，主觀的感覺，或者說裏面的看見。這就是啟示與亮光，或者說是生命的感覺。這一件事非常緊要，因為所有屬靈真實長進的根基就在此；真認識神的道路就在此；神將祂的自己與人打成一片也是藉此。這一個可以說是人變成基督的真關鍵，是基督「教」的真精髓，也就是基督「教」與其它宗教的根本區別。神是藉著啟示與亮光將祂的自己顯明，叫人自知覺地組織在人裏面。神將祂的自己啟示在人的靈裏，然後使人在心思裏明白過來，人就藉著這一個，漸漸地認識神的自己。因為神的生命在人的裏面，神的性情也隨著這生命而在人的裏面，這性情就要藉著光彰顯它的自己。我不再解釋什麼是啟示，什麼是亮光，因為已往已經說過了。不過有幾句話還得說，就是神是靈，祂藉著聖靈居住在我們的靈裏，所以啟示是先從靈裏，然後光照心思，人才開始明白。以弗所書第一章 17-18 節也說明這個次序：先是啟示的靈，後來是心思的照明。

但是在經歷的時候，請不必這樣去分析它。在經歷時不過是裏面有了一種感覺而已。比方你遇見一件不對的事，起初只覺得這件事有問題，或者覺得不對，但還不知道不對在哪裏；後來不但覺得不對，也看明白為什麼緣故不對。這就是起初的感覺是在靈裏，心思還沒有被光照亮，所以不能解釋；後來心思得著了光照，也就明白其所以然了。

現在讓我在主觀的經歷上告訴你們一點：神樂意將祂的兒子啟示在我們裏面，這樣我們才能夠像保羅一樣，將祂——神的兒子(不是空的道理)——傳給人。在此讓我們在神面前戰兢，因為凡不是出於裏面的啟示，就沒有真的道可講。保羅是有神兒子啟示的人，所以他可以不「與屬血氣的人商量」，而能將基督傳給外邦人，因為他藉著啟示認識了神的兒子，或者說基督的生命在他裏面，藉著裏面的感覺使他認識什麼是生命，什麼是出於神的，什麼不是。

講到這裏，我們就得回頭到剛重生時的情形裏。在那時，我們得著了神的生命，有了一個絕對新的東西在裏面，有了這東西，就叫我們與全世界的人(基督徒除外)不同，也與以前的我不同。請我們注意，這裏有一句緊要的話，就是那叫我們與全世界人不同的東西，就是新生命。這生命被啟示出來時，我們就有新的感覺；這個新感覺是根據這生命的性情的。所以一切和這生命的性情相反的，它就頂自然地厭惡、反對、拒絕；凡和它相合的，它就喜歡、接受，並能發生共鳴，有一種裏面的「是」，或者說「阿們」。我相信有經歷的人都知道我所說的是什麼。這就是屬靈實際的初階。

感謝讚美神，神就是藉著這一種感覺——生命的光——叫我們拒絕罪惡、世界、情慾、自己。簡單地說，一切出於亞當生命的東西，都被拒絕。但這不是一天的事，乃是按著亮光的多少，來斷定拒絕的程度。亮光(即生命的感覺)越多，拒絕的、放下的也越多。這樣，主的生命就越有地位在這裏面掌權、作王，像保羅所說，他是「被基督佔有了的」。(腓三 12，按達秘 J. N. Darby 英譯本另譯)

二、生命的感覺

現在我要將基督徒生命的感覺(大概的情形)來談一談：

(一) 對於人與事一方面——人一得救之後，就有公義的感覺、誠實的感覺、清潔的感覺，還有靈敏的是非感覺。所以在他的經歷中，特別是在待人接物等天天的生活上，他就頂公義、頂誠實、頂清潔，是非的感覺頂敏銳。他若有了什麼不義、欺詐、污穢、不對的事，就會頂誠懇地痛哭流淚，認罪賠償。這沒有別的，就是因為神的生命是公義、誠實、聖潔的，祂不能容讓和祂相反的東西存留在他的身上，我相信這是所有真實重生後的人必定有的經歷。我實實在在地告訴你們，這也就是生命初步的感覺，是藉著良心(感覺的工具)來感覺。所以有人說，良心的感覺就是聖靈的感覺。人若能對良心的感覺忠心順服，他在屬靈的道路上就已經打了好的根基。若不然，你就要看見此後的屬靈道路肯定走不好，

因為良心是生命第一步的出路。這裏一受攔阻，人就落到黑暗裏去，是很危險的。但願青少年的弟兄們千萬不要忽略良心的聲音，因為這就是生命的感覺。

在此讓我插進幾句話。不理良心的聲音，人就落到黑暗裏去，屬靈生命的長進就要受到致命的打擊。順服良心是絕對需要的，每一個基督徒應該對主、對人常存無虧的良心。(徒二十四 16，但六 22)但也有兩件事要防備：

1. **良心的軟弱**。有的人良心對付到了一個地步，甚至許多對的事情也感覺不能做了。好像我在某一個時期裏，連人家的地板都不敢踏，因為沒有得著人家的允許，以為踏一下是不義的；人家的茶也不敢喝，因為主人還未請我喝。這一種軟弱的良心需要知識來拯救。有時候也會落到無謂的控告裏去。這一個需要認識寶血(在本書後面「寶血與控告」一章裏詳論)。

2. **還要防備的就是落到自義、比較、自滿等情形裏去**。因良心各樣的要求都答應之後，人就覺得自己頂不錯，很滿意，就看不起別人——看自己比別人強——結果就停在良心階段的生命裏，而摸不著更深的生命了。這一類的基督徒是頂公義，頂能講是非的，但是他應當被拯救脫離這一種的自義。他若能謙卑，不信自己的「是」，神就要將更多的光賜給他，叫他看見：多少的時候，神不但不在「非」的裏面，也不在「是」的裏面。凡能認識神也不在「是」裏面的人有福了，他屬靈的鼻子(鑒別力·林前 二 14-16；「看透」原文作「分辨」或「鑒別」)與普通基督徒的已經不一樣了。

我覺得基督徒良心的感覺是生命起頭的感覺，若在這一步的感覺裏出了毛病，他屬靈的前途就已經沒有了。我觀察過不少基督徒，看見他們學習追求的工夫實在不能說少，但一摸到屬靈更深的東西，他們一竅都不通。對於世界的事，他們有聰明、有知識、有才幹。但一談到生命更深的事，好像彼此之間隔了一層幔子，宛如兩個語言不通的人在那裏談話一樣，不會反應、不能領會的，原因是生命出路的第一步——良心——出了毛病，落到黑暗裏去，神就不能將更多的光給他了。光不增多，生命的長進也就停止了。

(二) 對於神的方面——當我初作基督徒時，在名詞上，我也知道一點什麼叫做「敬畏」、「敬虔」、「敬拜」等等，但在屬靈的實際裏，我並不知道，因此在生活上也沒有對付。後來因為與神的交通更親密了，敬畏神的感覺就漸漸長大起來了。

1. 敬畏（一種向著神的感覺）

許多時候，我看見有的弟兄們大膽地在那裏批評屬靈的前輩，我裏面總覺得這一類的話不說更好，但自己也有時被引動參加說一點，可是當時裏頭就有一種「勒住」的感覺，覺得這樣說不合宜，深怕我是會錯的。就是人家有錯，因為敬畏神的緣故，也不敢隨便說；不止是說，連想也不敢，因為「我是誰？」竟敢隨便說人家的好歹呢！

在舊約裏的大衛，雖然犯了很大的罪，但我認識到他是一位

敬畏神的人，因為他有幾次機會可以殺死他的仇人，（撒下二十四、二十六章）然而因他是一個敬畏神的人，所以不敢下手殺害神的受膏者。新約裏的保羅也是一樣。當大祭司亞拿尼亞不按律法吩咐人打保羅時，保羅罵他是「粉飾的牆」。後來有人告訴他是在「辱罵神的大祭司」，他立刻軟下來，說「不可譏謗你百姓的官長」（徒二十三 1-5）——承認自己是錯的。我就在此覺得保羅敬畏神；這大祭司雖然不好，卻是神的祭司。所以我說，一摸到神和與神發生關係的事物時能軟下來的人，就是敬畏神的人。

2. 敬虔

敬虔也是向著神的一種生命的感覺。一個人到底是不是在敬虔上操練自己，我常能從他的態度、話語中看出來，就是看他說話時，腰——心中的腰——是放鬆的呢，還是束緊的？人的腰若是束緊的，說話就有約束，不然就沒有約束。多少時候，不止是在普通談話時放肆，就是在講臺上講道時，也不夠像是活在神的面前。

弟兄們，讓我們注意，我們在講道時，不止是在人的面前，更是在神的面前。但是多少時候，我們只在人的面前說話，以至在講道時放鬆了腰，說許多的笑話，常常講得哄堂大笑。我並不絕對禁止說笑話，我乃是說，講道的人總得有敬虔的態度，在神的面前講道過於在人的面前，才像一個敬虔的人。當然，在平時也當操練敬虔，這是條緊要的。（操練的方法就是與神交通，可參

看《與神同在》、《勞倫斯屬靈格言》等書。)

3. 敬拜

認識敬拜也是生命到了某種階段才起首的。當人在他的裏面真看見自己是「沒有」，神是萬有；看見人的卑賤、神的尊貴——覺得神是那麼高超、那麼豐富、那麼榮耀、那麼聖潔的一位神，看見人是那麼微小、卑賤、「沒有」、虛空的一個東西——就在那裏五體投地，連話都說不出。只有在那裏敬拜，要將一切的榮耀歸神的時候，這才能說是摸著了一點什麼叫作敬拜。這種經歷是只能意會、不能言傳的。但經歷過的人是知道的，所以也不在這裏多說了。

三、更深的生命感覺

如何清楚地將這些經歷說出來，許多時候是一件難的事；就是聽的人，除非他也有同樣的經歷，才能真的知道。不然，我就深怕人聽了之後，就記憶了一套的話，以為他也知道了，並且就是那個人了。他所有的，不過在頭腦裏，並非在生命的經歷裏。多少時候，人不但自己以為是知道了，而且還將他所沒有(真)知道的話去告訴人。

所以請你們聽底下的話時，千萬不要用頭腦的力量去記憶，而是要用裏面的生命去碰它；若是能碰得著東西，在你裏面就有

回應，能共鳴、有和諧就好，不然就讓它去好了。

(一)源頭的感覺 (靈和魂分開的感覺)

更深的生命感覺，也可以說是靈和魂分開的感覺。在此，人在他裏面有一種分辨的能力，發長起來，他就一天過一天看見已往以為頂好、頂使他得幫助的東西，現在覺得不是那麼一回事，看到沒有多大屬靈的成份在裏面了。已往那能使他奮興、使他快樂、使他得益的東西，現在覺得不是了。莫名其妙地發現了一種自己裏面能分辨的知識——他摸得出什麼是出於靈的、出乎生命的、出乎神的、出乎深處的；同時也覺得許多人看為美好的、能吸引人的、熱心的、有幹才的、有聰明和知識的等等，不過是出乎人的天然。你要問他是如何知道的？他也無法講出，但他裏面知道，他有這一種的知識，並非因研究分析而來，乃是裏面頂自然地會分辨了。

這也可以說是一種出於源頭的感覺，一種能摸得著自己或別人的源頭是來自哪裏的知識。無論說話或行事，會覺得這源頭是什麼。多少時候，有的人很有禮貌、很客氣、很謙卑，但是你覺得這不是生命的東西，乃是人為的。相反，有時候你遇見沒有那麼「謙卑」、「有禮貌」的人，倒覺得是生命的。在禱告的聚會中，有的人的禱告非常熱切，甚至於流淚，但摸不著裏面，你反而覺得更冷。有的時候人輕輕地說了幾句，你就覺得碰到裏面去了，這可以說是深處摸著深處，碰見了真實的源頭(神)。當主行走

在地上時，祂裏面的感覺實在敏銳。正在許多人擠祂時，祂知道有人摸祂，那血漏的婦人就沒法不承認是她摸祂。當彼得說祂是基督時，主說是父啟示他的；後來彼得勸主不要上耶路撒冷去時，主立刻就說：「撒但，退我後邊去！」主不停留在彼得身上——主認識事情背後的源頭。簡單說來，源頭只有兩個，一個是聖靈（即神），一個是肉體（背後即是鬼）。摸著聖靈時，裏面就得著膏油、滋潤、豐滿、充實，結果就有生命與平安；摸著肉體時，你就覺得枯燥、虛空、沉悶、死寂，結果就是死亡與不安。

(二)權柄的感覺

在更深的感覺裏，有一種莫明其妙的感覺，就是服權柄的感覺，它是不講理由的（活在理由裏的基督徒無此感覺），是絕對的，因為權柄裏有神。他不僅服生命的權柄，也服地位的權柄。（注：例如來十三 17，羅十三 1）這一種感覺是非常寶貝的，因為神建立宇宙是憑著權柄，天上的秩序是靠著權柄維持的，基督的身體也是靠著這個守住各肢體的地位的。但是在宇宙中，撒但在這件事上出了事，所以神要藉著住在信徒裏的生命長大到某種程度，就有服權柄的感覺，在教會裏恢復已失的權柄。所以女人要在天使面前作這個見證。（林前十一 10）弟兄們，這不是人為的，不是律法的，乃是出於生命的、自然的流露。

(三)屬天的感覺

還有一種超脫的感覺，我稱它為屬天的感覺。從神來的生命本是絕對屬天的，是超乎屬地及屬世的。因為與基督一同坐在寶座上，(弗二 6)寶座的地位不止是有權柄，並且更是屬天的。在此，他的生命就有一種超乎人、事、物的感覺。他可以遇見世界的人，作世界的事，有世界的物，但是他與世界有一種隔開的情形。他這種人雖然娶妻，像不娶妻；雖用世物，像不用世物；雖然置買，像不置買，因為他的心不在這世界裏，也不貼在這世界的人、事、物上面。(林前七 29-31)他能隨時撇下一切，上升到基督面前。在他的經歷中，對於許多屬世俗的與屬地的事物，有一種拒絕的天性、厭惡的情形。所以在世物得失的時候，別人頂感覺興趣，他不覺得有興趣；別人覺得頂憂傷，他並不覺得頂憂傷。得也好，失也好，和他不大相關似的——好像他的得是別人的得，他的失是別人的失，和他不發生切膚的關係。對許多的事物漠然置之，他的超脫有點像「山林遁世之士」，與世無爭、與俗無伍的樣子，因為他是天僑。(「天國僑民」之意，腓三 20)

四、基督成形

基督的生命在我們的裏面，是藉著它的感覺而出來的，這感覺是根據於這生命的性情而來的。(例如這生命是聖潔的，凡一切與聖潔相反的東西，它就拒絕、反對、厭惡。)感覺的起點是在靈裏，在人這邊清楚時，是在良心與心思裏。那麼，這感覺的目的

到底在哪裏呢？我的回答：為了要使基督的生命形成，(加四 19) 或者說長成在我們裏面，結果我們就要像祂。(羅八 29)許多基督徒裏面的基督好像雞蛋一般。雞蛋是有生命的，但是你指不出來哪一部份是頭，哪一部份是腳。我也曾看見過在蛋殼裏已經成形的小雞，裏面的情形與普通的雞蛋大不相同。因為你能清清楚楚分得出頭、腳、翅膀等部份。照樣，基督徒裏面的基督，在有的人身上簡直像未成形的雞蛋——生命是有的，可是不清楚。因此，有許多人就疑惑自己到底有沒有生命？但是當神一天過一天地藉著光照，就叫他越過越認識自己、拒絕自己(這就是十字架的工作)，也就越認識生命確實在裏面。此後，舊人在行為上漸漸脫去，新人——基督——在行為上漸漸穿上，越過就越像主了。這就是基督的生命從人的身上活出來。(他活出的程度不能過於所見的光，也不能過於裏面的恩典，當然，在最高的生命裏還有另外的說法，但在此不提。)生命成形沒有別的，就是有「線」。比方這一個茶杯，你一看就能叫你認識是杯子，因為這裏有線，線以內的是杯子，線以外的是空氣。任何有具體形狀的東西都以線將它與旁邊的東西分開。屬靈的東西也是如此。人到了一個時候，慢慢地看見線上內的是基督，線上外的不是，乃是假冒的，或是代替品。人在自己身上能認得出什麼是基督，什麼不是，就在別人的身上也能認得出來。所以，有的假冒屬靈的人，可以騙自己，也可以騙別人，但在內行人(屬靈人，林前二 15)的眼中，就不容易騙了——他不是聽你的話說得如何屬靈，他要碰你，看看到底認識不認識真的東西，或者說屬靈的實際。基督的成形是漸漸的，是按著啟示與亮光的多少而決定的。今天是在裏面成形，將來主再來

時，就是身體改變之後，連外面也像祂了。

變 化

為著話語(表達方便)的緣故，我只好將啟示、亮光、成形與改變，分開來說；但在經歷上，啟示是為著成形，成形是為著變化的。基督漸漸成形在我裏面，我就漸漸變化像祂；這實在是同時發生的，是分不開的。但是在變化裏需要人的合作、人的順服。裏面的光是一切的條件，也就是說，我裏面看見多少，我的心思便更新多少，同時也就變化多少。人的變化是藉著心思的更新而變化的。(羅十二 2「心意」原文作「心思」)那麼，為什麼在以弗所書第四章 23 節裏是說心思的靈更新呢？這是因為聖靈的工作總是從中心到圓周的，所以靈——特別與心思發生關係的部份——先得著更新，然後更新達到心思，(羅十二 2)人在行為上也就漸漸改變了。當人信主、得重生時，人的心思有第一次的改變，並且是一個徹底地改變。這個叫作「悔改」。悔改的意義就是心思的轉變(a change of mind)。本來人的心思是向著罪惡、世界、自己，並且是受魔鬼欺騙的；現在經過了聖靈的工作，人的心思轉向了神。這一個——悔改——就是心思變化的起頭。此後還得天天更新，且是按著所看見的亮光，越過越更新，越過越向著神，也越明白神的心意。切實地說，心思是人裏面的眼睛；悔改的時候就是眼睛開的時候。更新是叫眼睛更亮——眼睛多亮，也就是生命多長進。所以，心思的更新是非常重要的——一件事，因為所有

的變化都是根據於這一個。

五、像祂

變化的目標就是像主——基督是信徒「山上的樣式」——人改變得越多，亞當裏的東西除得越乾淨，也就是十字架更深地治死魂的生命。結果，基督的生命得以在人裏面作主、作王、掌權，能從這人身上自由地彰顯出來。這一個就是今天聖靈在人裏面主要的工作，也是唯一寶貴的工作。神就是這樣地將祂的自己藉著聖靈在基督裏組織在人裏面，或者說與人打成一片，叫人變作神治之下的人，達到神當初造人的目的。在這裏，人的裏面充滿著基督的生命(這才是聖靈實際的充滿)，外面也就披戴基督，讓基督更充分地活出來，這一個是今天能經歷的。至於完全像主，還得等到主再來，就是身體得贖，(羅八 23)得著了榮耀的身體，那時才完全像主；那時一切由死亡帶來的東西，在我們身上都被生命吞滅了。

現在讓我切切實實地告訴你們，人若摸不著這一條生命長成的道路，或者說神所經過的路，他屬靈上就沒有路了。我們的路是基督——被啟示在裏面的基督——除祂以外別無道路，因為在天下人間，沒有賜下別的路。弟兄們，我不怕重複，讓我一再地說，基督的被啟示，成形在我們裏面，我們天然的生命被消滅、被除去，是生命長成唯一的路。多少人不注意這個而去追求頭腦

的知識，屬靈的恩賜。我不是說這些不好，我是說這些不是神的自己。因此，許多的人好像什麼呢？好像一輛汽車在廣場中繞圈子，費了許多時間與力氣，跑來跑去，仍然在原路上，並沒有長進一步。如果人真的蒙恩，進入了這條路，他就要像火車行在軌道上，只要這樣地一直忠心往前去，總有一天能達到目的地。但是在另一方面，我還得說：「不在乎那定意的，也不在乎那奔跑的，只在乎發憐憫的神。」(羅九 16)

但願我們站在可蒙恩的情形中，讓神有機會憐憫我們！

摘自：俞成華《生命的信息》

中國大陸聖徒見證事工部出版【蒙應允刊登】

各位讀者：

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 育 達生與復興(舊版)

迦南乳牛

■ 施 寧

院母馬蒂利和我，極其關心到我們的姊妹們的健康和適當的營養。所以，多年來我的願望和禱告是我們能夠有一頭乳牛。1960年2月，我們終於能夠建造一間畜舍。這間畜舍我們已計畫了很久，而且由我們自己動手興建。對我們的「迦南乳牛」來說，這是一間很大而又寫意的畜舍。我憑著信心已看見乳牛走入那即將完成的畜舍之中。我相信這是一個基本的屬靈原則。當神賜下一個應許，你並且憑著信心「看見」了這應許，那麼到了祂所定的時候，就必定使它成為有目共睹的事實。然而，當畜舍接近完成時，似乎根本沒有希望得到一頭乳牛。只有我們的那些山羊似乎特別感到興趣，從牠們暫時的羊欄遷到新居去。

這時狄維娜姊妹已經有了一樣派定的工作，在鄉村教區參加為期一周的聖經學校。在這一周中，她也會講述關於我們馬利亞姊妹會的工作。她放映幻燈片，我講述神帶領我們的奇妙方法。在節目的末了，當每一個人都離開了教區的會堂時，有一個人士

來問牧師說：「牧師，請告訴我，那些姊妹們現在需要一頭乳牛，是真的嗎？」

「啊。當然，不錯，是真的。」牧師回答說。

「那麼她們可以要我們的乳牛！」

這件事似乎令人難以置信，然而卻是事實。他要把他唯一的乳牛送給我們。而且那乳牛不久就要生小牛了。整個家庭在這一週中都在默想這件事。甚至一向非常鍾愛這頭有黑白斑點美麗乳牛的祖母，都願意把牠送給姊妹會。

「是的，為了主的緣故，把牠送給那些姊妹們吧。」她早已說過。

狄維娜姊妹，和我們大家，都覺得簡直難於相信。而且，我們真的不想接受，因為那是那個人的唯一的乳牛，而且是他所珍愛的。但他堅持說：「是神要這樣做。」

因此，我們的「迦南乳牛」便來到新建成的那間美麗的畜舍中。所有的姊妹都用喜樂和感恩的詩歌來歡迎牠。不久之後，那個教區的人都來了，大家圍著那畜舍。他們是乘一輛巴士來參觀我們排演的一出「宣揚劇」，他們願意來分享我們的喜樂和感恩。

神也垂聽了這個禱告，並且把乳牛賜給我們，使我們不勝感動。我們只能見證說，我們簡直想不起有那一次祈求未蒙祂應允。我們為日用的飲食向天上所發出的無數祈求——是的，甚至包括這頭乳牛——父都全應允了。神讓我們可以禱告，我們是何等有福呀！

供養烏鴉

我們的「迦南乳牛」長得很健壯，但它的胃口特別大！我們草地上的草很快就被牠吃光了。這時，我們突然遭遇到真正的困難，因為極厲害的熱浪襲來，一切都枯乾了，留下的一點草也枯黃了。我們沒有錢買草料。我們在園中工作的姊妹們，到森林邊緣和路旁為我們的乳牛尋找草料。她們的心向神呼籲：「父啊，你賜給了我們這頭乳牛！你必定不會讓牠餓死啊！」我們大家都懇求天父，知道祂聽小烏鴉的啼叫，賜食物給牠們，祂也會看顧我們的乳牛。但祂使我們忍耐等候。我們也為每一日感謝祂，使我們能找到足夠的草料，讓我們的乳牛仍能生存下去。

一天，我們的姊妹雅嘉忒出去，在迦南的草地上割了一些乾草回來。她想知道乳牛是不是能夠吃乾草。有個農夫趕著他的四輪馬車在旁邊經過，他也很想知道這件事。他後來告訴我們，說他往前走了不遠，有個婦人叫住他，問他知道不知道有人可以在她的大果園裏割草。可能有人為了草料會這樣做，那個農夫就把他剛才趕車經過我們這裏時所見到的事情告訴她。第二天他就來，把這件事情告訴我們。雅嘉忒姊妹真是樂不可支。我們大家在那裏都向這樣顧念祂的兒女們的父高唱謝恩詩歌。我們不但能得到草料，解決了我們當前的需要，而且整個冬天的草料都解決了。而且，一切都是免費的。這個經驗大大的鼓勵了我們對我們的園

子和牲畜一切之需要的信心。

然而，為了過冬，我們仍然需要一樣東西，就是作飼料的甜菜根。乳牛不能只吃乾草。別人告訴我們，說我們應該估計約需五噸的甜菜根，作為冬季之飼料。在園中工作的姊妹們，每天早晨都把這個請求帶到天父面前。當她們發現，乳牛來了之後她們種植的小量的作飼料的甜菜根已經被兔子吃掉了，這種請求就變得更加急迫了。

這時我們接到我們的一個姊妹的父母的信。信上說，我們可以到他們的農場去拾取一噸甜菜根。一周後，有兩個農夫從附近的村莊運來兩車甜菜根，差不多有三噸重。他們知道我們已經得到一頭乳牛，他們說：「我們也想奉獻我們的十分之一。」

在這些日子的報章上，我們談到極多關於儲備原子彈武器，核試爆，以及原子彈對自然界破壞作用的報導。一場戰爭會使數以百萬計的人喪命，這種景象委實太可怕了。但是專家們說，更可怕的將會是隨之而來的饑荒，那些人從他們的避彈室爬出來，發現地面因那致命的原子塵，已成了寸草不生的沙漠。這件事情真叫我們心驚膽戰。

但與此遙遙相對的，是我們日日對那一位活神的經驗，和祂所行的神蹟對我們已成了極大的慰藉。大災禍的時候必定會來到，這是我們知道的。但是這一點我們也知道：施行神蹟正是神的本性。祂一吩咐，就能使泉源從沙漠湧流出來。倘若我們相信祂並祈求祂，祂就能用嗎哪餵養我們。當人類的智力已竭盡一切所能時，神的兒女們卻能到他們的天父那裏去，得到他們一切的需要。

因此我們衷心的感激祂帶領我們走這一條信心和禱告的道路，讓我們經驗祂的神蹟。這些神蹟是為那擺在我們前頭的痛苦時候作準備。因為只有當你變成完全依靠禱告和信心，只有當人的一切可能性都已經用盡時，你才會開始想到神會介入，並施展祂的神蹟。

摘自：《真》【蒙西德馬利亞福音姊妹會應允刊登】

禱告與神的話語(續)

■ 邦 茲

「幾年前，一名男子正在肯塔基州的荒野旅行。他帶著一大筆錢，配備精良的武器。有一天晚上他在一個原木房裏過夜，但是從這所房子來和去的人，那粗獷的外表，讓他很擔心。他早就累了但無法入睡。午夜時分，他聽到了狗的狂吠聲和有人進入小木屋的聲音。他透過房間木板的縫隙窺看，他看見一個陌生人手裏拿著一把槍，另一名男子坐在火爐前。旅行者得出結論，他們打算搶劫他，他開始準備保衛自己和他的財產。不久，新來那個人打開影印本聖經，大聲朗讀一章，然後跪下祈禱。旅行者消除

了他的恐懼，放下他的左輪手槍，一直睡到天亮。這一切都是因為在小木屋裏的一本聖經，而它的主人是一個禱告的人。」

- - 舒伯牧師

禱告是傳神的道成功的關鍵因素。保羅清楚地教導了他對帖撒羅尼迦人提出那個熟悉而緊迫的要求：「弟兄們，我還有話說：請你們為我們禱告，好叫主的道理快快行開(廣傳)，得著榮耀(讚美及得勝)。」(帖後三 1 擴大聖經另譯)

禱告為神的道開闢了無阻礙的道路，並創造出有利於實現其目的氣氛。禱告將輪子放在神的道之下，並將翅膀賜給主的使者，「有永遠的福音要傳給住在地上的人，就是各國、各族、各方、各民。」(啟十四 6)禱告大大幫助了主的道。

撒種的比喻是一個值得注意的宣教研究，顯示出不同的效果，並描述了聽者的多樣性。路旁聽話的人很多。這片土地，無論是聽道前的思想，還是祈禱，都是毫無準備的；結果，魔鬼很容易就把種子拿走了(這是神的話語)，並消除所有良好的印象，使撒種者的工作徒勞無功。沒有人相信，如果聆聽者事先通過祈禱和默想來準備好他們心中的土地，那麼今天這麼多的播種就不會徒勞無功。

同樣地，在石頭及荊棘地上聆聽的人也是如此。儘管這個道在他們心中紮根並開始發芽，但所有的一切都失去了，主要是因

為沒有祈禱、警醒或栽培的跟隨。良好土地的聽眾從播種中獲益，僅僅是因為他們的心思已經準備好接受種子，並且在聽到之後，他們通過祈禱培育了在心中播下的種子。所有這一切，都特別強調了這個引人注目比喻的結論：「有耳可聽的，就應當聽。」(太十三 9)為了使我們留心所聽見的，就必須時常禱告。

我們必須相信神話語建立的基礎，是在禱告上，並且禱告讓它最終能完成。在以賽亞書中我們讀到：

「我口所出的話也必如此，決不徒然返回，卻要成就我所喜悅的，在我發它去成就的事上必然亨通。」(賽五十五 11)

在第 10 節說到，神降雨露使種子發芽和成長，神也用自己的能力使祂的話成就。先知在以賽亞書第五十五章中鼓勵以色列人，要有信心領受神的應許。

在詩篇第十九篇中，在關於神話語的六個陳述中，大衛擴大了它。神話語轉變了靈魂，使智慧變得簡單，使心靈歡欣，照亮了眼睛，它是永遠長存的、是真實的、是公義的。神話語是完全的、確定的、正確的，及純潔的。在思想到神的道深層果效，包括它鑒察人內在本性及深層屬靈淨化，這一點也不足為奇了。詩篇作者在結束一段論述之後，他說：「誰能知道自己的錯失呢？」(詩十九 12)然後按照這種方式祈禱：「願你赦免我隱而未現的過錯。求你攔阻僕人，不犯任意妄為的罪，不容這罪轄制我，我便完全，免犯大罪。耶和華我的磐石，我的救贖主啊，願我口中的

言語、心裏的意念在你面前蒙悅納。」(詩十九 12-14)

雅各認識到神的道的深層靈性，以及它固有的拯救能力之後，他告誡信徒說：

「所以，你們要脫去一切的污穢和盈餘的邪惡，存溫柔的心領受那所栽種的道，就是能救你們靈魂的道。」(雅一 21)

彼得在描述神的道的拯救能力時，也是這樣說的：

「你們蒙了重生，不是由於能壞的種子，乃是由於不能壞的種子，是藉著神活潑常存的道。」(彼前一 23)

不但如此，彼得不僅談到重生，而且藉由神那不能朽壞的道，他勸勉我們，要在恩典中成長，我們必須像新生的嬰孩一樣，渴望以「純淨的靈奶」為糧食。(彼前二 2)

然而，這並不是說，聖經中的字句，有任何拯救的功效。而是神的話語，被記住、被聖靈浸透才有功效。正如聖經的話語中有一種神聖的元素，同樣的神聖元素在一切真道傳道工作中，也同樣存在著，它能夠拯救和轉變靈魂。

祈禱必定會產生對神話語的愛慕，並使人們閱讀它。禱告引導人們順從神的話，並放在心中，這是一種無法形容的喜樂。祈禱的人和讀聖經的人是同一類人。聖經的神和禱告的神是一體的。

神在聖經中對人說話；人在禱告中向神說話。一個人讀聖經以發現神的旨意；他祈禱，以便他能得到權力去做這件事。讀經和祈禱是那些努力認識神和取悅神的人的顯著特徵。

正如禱告一樣。愛聖經，讓人讀聖經，祈禱也會使男人和女人到神的家去，聽聖經的解說。去教會和聖經有著密切的關係，與其說是因為聖經告誡我們不要「停止聚會，好像那些停止慣了的人」，(來十 25)但因為在神的家中，神所揀選的傳道人，向那些必死的人宣講他的道，解釋聖經，並將他們的教誨灌輸到他的聽從者身上。一位禱告的人必萌發一個決心，去實行它，並且不離開神的殿。

祈禱產生了一種去教會聚會的心，一顆愛教會的心，一種支持教會的精神。是禱告的人，把這事當作良心的事，參加傳道，喜愛讀經的人，他們用他們的影響力和手段來支持它。禱告高舉神的道，使神的道在那些全心誠懇呼求主名人的評價中，給予它卓越的地位。

禱告從聖經中汲取生命，在聖經的經文之外，沒有穩固立足之地。它的存在和性質取決於神在聖經中對人類的啟示。反過來，禱告高舉這同樣的啟示，使人轉向神的話語。禱告的本質，必要性和所有的理解性，都是以神的話語為基礎的。

詩篇一百十九篇是神話語的目錄。除了三、四個例外，每一節經文都包含一個詞，用來識別或定位神的話語。很多時候，這位作者開始哀求，多次祈禱，「求你將你的律例指教我」。神的

話語給他留下了深刻的印象，有必要用神的光照來看見和明白其中所記載的奇妙的事，他熱切地祈禱：

「求你開我的眼睛，使我看出你律法中的奇妙。」(詩一一九 18)

從這篇美妙詩篇的開頭到它的結尾，禱告和神的話語是交織在一起的。幾乎神話語的每一段，作者都被聖靈充滿。所以，在讚美詩中他對神話語的深層屬靈力量深信不疑，於是他作出了這一宣告：

「我將你的話藏在心裏，免得我得罪你。」(詩一一九 11)

詩人在這裏找到了他的保護，使他免受犯罪之害。藉著把神的話藏在他心裏，讓他整個人被這道徹底浸透了，被完全地置於它良性和恩典的影響之下，使他能夠在地上來回行走，不受惡者的攻擊，同時還加強了防禦邪情惡慾的能力，以免在路上遊蕩。

此外，我們發現禱告的力量，可以創造對聖經真正的愛慕，並在人裏面放上一種自然的喜悅，使人享受神的話語，他呼喊：
「我何等愛慕你的律法，終日不住地思想。」(詩一一九 97)

又說：「你的言語在我上膛何等甘美，在我口中比蜜更甜！」
(詩一一九 103)

我們會愛好神的話語嗎？那就讓我們不斷地禱告吧。想要讀

聖經的人一定不能 - - 不要忘了祈禱。那個人可以這麼說：「他喜愛耶和華的律法」，那人也真能說：「我喜歡去禱告的地方」。沒有人愛聖經，不愛禱告；沒有人愛禱告，而不喜愛耶和華的律法。

我們的主是一個禱告的人，祂高舉了神的話，常引用聖經。在祂地上的生活中，耶穌守安息日，去會堂，讀神的話，並與他們一同禱告：

「耶穌來到拿撒勒，就是祂長大的地方。在安息日，照祂平常的規矩進了會堂，站起來要念聖經。」(路四 16)

在這裏，讓我們說，沒有比讀聖經和隱密處的祈禱更重要的兩件事了；沒有比這兩件事更有助在恩典中成長；從基督徒的生活中獲得最大的快樂；在永恆平安的道路上建立一個人。忽視這些事情，預示著靈性的貧乏，失去喜樂、失去和平、精神枯乾，所有與精神生活相關的衰竭。

忽視這些事情會為叛教鋪平道路，並給予邪惡者一個機會，在他忽視的地方攻擊他。有規律的讀神的話語，及習慣性地在至高者的隱密處禱告，使他絕對不受靈魂敵人的攻擊，並保證他能藉著羔羊的力量得救及獲得最終的勝利。

內地會創始人戴德生傳(一)

■戴存義暨夫人原著

■胡宣明 博士 節譯

「供給自己越少，幫助別人越多，

心中的喜樂和屬靈的福氣也愈豐滿。」 - 戴德生

原著者序

這本書別無特長，只是一本關於神如何對付我們所敬愛的父親的真實記載，也就是他在愛神和認識神的經過與進步的寫真。所用的材料，大部份取自他的書信和他的回憶錄。我們對這些文獻，細讀慎思，不斷禱告，直到他一生的大事活現在我們的心目中。

多次，在內外阻力之下，藉者神的大能，得以克服困難，卒告成功。當此之時，我們深切感謝我們「所站之地是聖地」。

我們滿心感謝各位忍耐等候看這本書的讀者。深知道這書終得出版，實因他們的贊助與代禱。但願他們從這本書得到他們所敬愛者的香氣，而藉此香氣，和神更加親近，並在榮神愛人的工作上，能力大增。

我們將此書交託給那位變水為酒的主，並求祂的寶血洗淨尚未接受祂為救主的讀者。

1911年9月20日 戴存義夫婦序於英國馬兒芬

譯者序

去年夏天，譯者往蘇州聖光中學小住，得細讀戴德生先生英文傳，看見戴先生遠涉重洋，十次來華，為中國歷盡千辛萬苦，

屢經危險疾病，備受地痞流氓的欺凌，廢清官府之驅逐，歐美僑民之譏笑，而不但毫無灰心怨言，愛中國之心且日益加深，不禁心悅誠服，肅然起敬。他從中國寫給妹妹和姊夫的信有下面幾句話：「假使我有千鎊英金，中國可以全數支取；假使我有千條性命，決不留下一條不給中國。」長女恩惠八歲夭殤，戴先生至為悲慟，寫信給柏迦先生說：「明知中國氣候與環境的危險，我仍將我的愛妻，子女，和自己放在祭壇上。這決不是因為愚昧和虛妄的緣故。」我看到戴先生這樣愛中國，大受感動，自覺慚愧，因為「我愛中國，遠不如這位英國人。」

還有一點給我很深的印象，就是戴先生偉大的信心。他深信聖經裏面神的應許，句句可以兌現，而且屢經試驗，萬無一失。所以無論處境怎麼危險，經費如何困難，局勢何等窘迫，他必藉著禱告祈求，向神直接呼籲，決不開口求人。他認為神是絕對信實，充滿智慧與愛心，人若奉主耶穌的名，在神的旨意內求，就必得者。他只求照神的旨意行事，絕不強求神照他的私意，因為知道，自己的知識與愛心有限，神的智慧和仁愛無窮。倘若神不照他所求的時候與方法，將所求的賜給他，必有比他所求的更好更大的恩典給他。他求恩賜，神給他更大的恩賜，這是神的愛。他誤求似吉而凶的後果，神不准他所求的，這也出乎神的愛。所以戴先生信神的心，始終不能動搖。庚子年，內地會的教士和信徒多人被拳匪慘殺，戴先生之悲慟，可想而知。他怎麼說呢？「我不能看書，我不能思想，我甚至不能禱告，但是我能信靠祂。」大哉，深哉，戴先生的信心！

戴先生的傳記既能感動我，也必能感動其他的中國人。因此，

我有意把它節譯出來，以餉國人，尤其是中國的大學生。所以就在去年年底，把這志願告訴內地會華福蘭總主任。他經過禱告並和同仁商量之後，表示同意，讓我翻譯，但因種種關係，篇幅必須縮小。於是就從今年 1 月開始工作。因著內地會許多朋友的代禱，得蒙主的恩助，終於 5 月 18 日譯完四十一章交與內地會校正，並請華總主任另外請人編著第四十二章及編後略述戴先生去世之後內地會工作的進展。願主藉戴先生的傳記，呼召許多中國青年，深入內地為基督、為中國盡忠，並請國內外同道，為此禱告。

1949 年 5 月 21 日 胡宣明 識於上海

華 序

戴德生(Hudson Taylor)先生傳，已經譯成許多國文字，因此，在全世界熱心傳福音的基督徒的所在地，他的名字已是家喻戶曉了。他事主之熱誠，和對神的偉大信心，常常被人引證為光明燦爛的模範。三十年前，我自己讀過戴先生傳，深受感動，遂奉獻自己，在中國為主服役。看到內地會同仁都能遵照戴先生遺風，凡事和神直接作親密的交通與具體的解決，就欣然加入這個團體。

戴先生終身所費心血，全為中國。他為中國人，把他的愛完全傾倒出來。雖然他是英國人，却不為英國人民或其他國人效勞，而獨為中國人民盡最大的努力。但是直到如今，却還沒有一本堪稱為好的戴德生中文傳，真是一件奇事，也是一件憾事。所以我一聽到主感動胡宣明博士，將戴先生之令郎令媳所著的戴德生傳，譯成中文，覺得非常快樂。胡博士將這工作迅速有效的完成

了。現在我懇切禱告，求神藉著這本書，賜福給東亞億兆人士，正如祂在其它各大洲，已經賜福了一樣。

這本書，在 1950 年出版，非常適當，因為正在一百年前，戴先生得到永生的生命。他在 1832 年出生，在 1849 年重生。這年是戴先生屬靈經歷上最重要的一年。所以我迫切祝禱，願 1950 年成為中國許多青年男女同樣重要之年，並願他們從閱讀這位摯愛中國者的傳記，先經歷在基督裏的新生命，然後靠聖靈的大能大力，將自己獻給神，而為祖國人民造福。願神藉著本書的讀者，賜福與中國及其人民！

主後 1949 年 6 月 華福蘭 序於上海內地會

第一段 戴德生的先人家庭及其幼年少年生活

1776 年至 1849 年 一至十七歲

第一章 「至於我和我的家」 戴德生的曾祖父母

戴德生的曾祖戴雅各，少年時住在英國北部的約克郡。他天性瀟灑活潑，最愛歌舞。雖名為基督徒實則虛有其表，毫無屬靈生命。他看熱心的循道會教徒，如同怪人一般，不願和他們來往。

1776年2月1日是他和強生氏以利沙伯小姐結婚的佳日。他清早起來，到田裏去收取禾捆，忽然想到約書亞記第二十四章15節的話：「至於我和我的家，我們必定事奉耶和華。」他素來不願細想宗教的問題，尤其是在結婚佳日，那有工夫去想它？但是他已被這句話抓住，欲罷不能。他想了又想，這句話在他的腦中旋轉不已。時間一點一點的過去，新娘等得心焦，而他竟把結婚大事完全忘記了。他一個人跪在麥藁上，面對面的和神交涉。「至於我」三個字發出了新的亮光，涵著新的意義。他深深的覺得他不能不對這位看不見的活神負責。神永久無窮的愛和性同烈火的公義，以前他漠不關心，現在却變成嚴重無比。當這時候，他和聖靈相爭。結果他投降了，他被耶穌的大愛征服，換一句話說，他得救了。他剛從上面得到的新生命堅決的說：「我們必須事奉主！」忽然戴雅各像從夢中驚醒，日已晌午了。來賓不見新郎，極其驚訝，那知戴氏正向禮拜堂直奔，兩英里好像千里。他跑到的時候，已是一位新造的人了。

戴氏生性剛直豪爽，當仁不讓，凡有關大原則的，絕不妥協。婚禮既畢，立將早晨的經過告訴新娘，並聲明他已獻身事主，今

天雖是結婚喜日，決不跳舞，也不作其他不正當的娛樂。新娘聽見大驚說：「難道我今天嫁給一個循道會的教友麼？」心中怏怏不樂。雖然知道她的丈夫沒有錯處，却不願和他同心事主，致受鄰人的恥笑。但是不久之後，受丈夫的感動而歸主，欣然事奉主，和他同心宣揚福音，頗受當地惡者的逼迫。她的丈夫更是屢次被人欺壓，用石頭和糞土打傷他，有時將他倒拖在污泥中。被人救出之後，他又毅然出去傳道。有一次當他從會場回家的時候，途中遇到兩個人，他們假裝親熱，一人和他說話，一人將污泥和碎玻璃擦入他的眼睛，意在使他終身盲目。戴氏痛極，狀至可憐。幸虧他的老闆白克德路經出事之地，急施拯救，兇手逃去。白氏認出其中一人，力勸戴氏起訴，戴氏不同意，說：「不，不，神會對付他們的。」白氏不以為然，自動代為起訴。被告起誓說：「我若做此惡事，願神使我終身瞎眼。」不久之後，他果然瞎了雙眼，出門由小狗領路，鄰人都看見。另一兇手事後潦倒一生，做事都不順利。又有一日，戴氏佈道剛完，聽眾大受感動。有一婦人用鍋底力擦戴氏所穿新大衣的背面，戴氏轉向那婦人，含笑說：「假使你這樣做覺得開心，可以再擦前面。」婦人大感羞慚而去。

1786年6月30日，八十三歲老佈道家衛斯理到戴雅各所住的巴因斯力傳道。會畢在戴氏家中住過一晚。賓主促膝論道，喜樂滿心。次晨賓主盡歡而別。

百餘年後發現了一本牛犢皮封面的簽字簿，內有戴雅各所簽的名。簿中其他的簽字都模糊不清，惟獨這一個名字清楚得很，筆跡和他曾孫的字幾乎完全一樣。不但字體相同，性情品格也很

相似。例如志向的純一，愛主的熱忱，事主的忠貞，以及對於所抱宗旨的堅定不移，都很相似。三代之後，德性依然，誠可稱為豐富的遺傳。

第二章 恩及子孫 戴德生的祖父母

1786 年至 1824 年

戴雅各在 1795 年去世。長子戴約翰年十七歲，雖然年輕，已學成紡織技能，略可供養母親及弟妹。他工作勤謹，對人忠實，因此，生意漸漸發達起來。那時約克郡有一位監獄官，名叫施惠廉，他是一位言行一致，性情極好的基督徒。據說他是衛斯理佈道團同工中資格最老的一個，對於衛斯理公會貢獻極多。他的女兒馬利亞，儀容秀美，舉止大方，內心熱忱，外表鎮定，對人忠實，事主虔敬。約翰也有他的優點：才幹過人，長於音樂，愉快活潑，笑容可掬；真是一對天生良配。二人一見傾心，兩家父母也極贊成，遂即訂婚。1799 年 5 月，在諸聖堂行結婚禮。

戴約翰得了賢內助之後，生意更加興旺，事主益發熱心。夫婦各領聖經班。約翰的歌聲嘹亮，大受學生歡迎。後來學生日益增多，大家決定辦一主日學。報名入學的竟有六百人之多。鄰近兒童受過聖教，品行迥異往日，鄰居大加讚揚。從前反對辦主日學的多自動捐款，贊助工作，教會因而興旺，信徒日益增多。從

前戴雅各所蓋的禮拜堂太小了，於是興工改造會堂，終於 1810 年聖誕節後舉行獻堂典禮。那時老戴雅各之孫小雅各尚未滿四歲，年齡雖小，却記得十分清楚。多年以後，仍是歡喜提到當日的盛會，說時猶覺歷歷在目，心嚮往之。這小雅各便是戴德生的父親，有兄弟姐妹七人。他本想學醫，因為經濟不足，改學化學，並當七年學徒。他思想銳敏，不怕辛苦，做事井井有條，習以為常。最愛博覽書籍，更愛研讀聖經、神學、牧師講道集及名人傳記等書。他曾發明速記法，供自己之用。雅各對於音樂，頗具天才。身材雖不甚高，體力却很健壯，行動也極迅速。平日面有喜色，態度和藹可親。

戴家人口漸漸增多，生意也很發達，於是決定另建一住宅。落成之後，遷入新屋。對門有一位赫德生牧師，住在一座寬敞住宅。赫牧師天性幽默，有美術才華，做事忠勇負責，事神敬虔熱心，有子女七人。長女阿美麗雅，秀外慧中，聲音絕美，待人誠懇，做事澈底，富有同情心，人有苦處，莫不因基督的緣故體貼入微。因此家人鄰居，都敬愛她。不到十六歲，就出門擔任家庭教師，幫助弟妹的教育費。其克己待人，可見一斑。少年雅各與阿美麗雅雖是鄰居，但因各自出門任事，見面機會很少。偶逢節期，各自回家，方得握手言歡。由普通友誼，進入戀愛，終於訂婚。兩家父母極端贊成，且用愛心和禱告，使這婚姻分別為聖。

第三章 憑信心奉獻長子 戴德生的父母及生日

1824 年至 1832 年

訂婚的時候，雅各十七歲，阿美麗雅十六歲。二人歡聚數日，各回原處服務去了。雅各得此淑女之後，更加努力工作，又蒙主賜福，營業成績極好。他的老闆看他非常可靠，決定請他擔任別處一分店主任。他在那裏服務的時候，發現了一個真理，就是：「但憑禱告和苦幹，凡事信靠基督耶穌，就沒有一件事作不成的。」以後的生意果然十分發達，真是「凡他所作的，盡都順利。」(詩一 3)

雖然他在這時候很忙，可是好學的心反而日增。凡對於神的話能夠增加他的亮光的書，都很愛讀，而最愛讀的，莫過於聖經。他歡喜將一切的心得告訴別人。那時臨近的村莊，多為傳道人忽略，沒有機會聽道。雅各每逢禮拜日，必到這些村落去傳福音，對鄉人講神奇妙的大愛。聽而覺悟蒙福的，不在少數。教育當局看他大有能力，就舉他作巴因斯力教區的區佈道員(他的祖父就是這區的第一個佈道員)。這時他才十九歲。實習已畢，便回到巴因斯力老家去。他的父親先撥若干金錢給他做資本，於是他便在本域最繁榮的街上租一店面，開始營業。他的姐妹中的一個替他料理家事，使他可以專心營業，並得在禮拜日自由傳道。無論營業或傳道，他必懇切禱告，結果兩樣都大大成功。地方人士公認他是一位殷實的商人與有力的佈道家。經過數年的努力奮鬥，他將所借的錢還給他的父親，自己也有一座好的住宅，收入也很充裕，就決意請求結婚。是時，赫德生已遷住巴登。終於 1831 年 4 月 5 日在聖馬利亞禮拜堂舉行結婚禮。

這時戴約翰老先生還住在巴因斯力。阿美麗雅隨她的丈夫回家來見親友，備受公婆的喜愛，鄰人的稱讚，和教會弟兄姐妹的

歡迎。他們都愛她親切自然的風度，愛人忘己的精神。雖然她很聰明可愛，却無絲毫炫耀自己的傾向。別人說話時，她嫣然靜聽，所以都歡喜和她往來。在她的新家庭裏，她的優點顯然可見，因為在自己家裏，她的美德不能掩蓋。她的丈夫坐在壁爐前烤火時，諒必想到箴言第十八章 22 節：「得著賢妻的，是得著好處，也是蒙了耶和華的恩惠。」她料理家事絕不苟且，事無大小，必做到完畢，這是她的特性。除了料理家務及領女生聖經之外，她也幫助丈夫傳道。每次預備講道文稿，夫妻一同禱告，共同研究。最使她滿意的，就是看見她的丈夫在營業上道德之高尚竟超過她所期望的。

有一天他手裏拿著一本聖經，對他的妻子說到兩段很感動他的聖經章節，就是出埃及記第十三章 2 節及民數記第三章 41 節，大意如下：「凡頭生的，都是我的。」「他們定要屬我。」「都分別為聖歸我。」他們對著腹中的胎兒，懇切的談了很久。他們心中沒有留下一件好的不給主。不是怎樣可以少給，乃是怎樣可以多給。這時候主要求收回祂所賜的上好恩物麼？如果小孩真正屬主，父母和這小孩的關係豈不更加密切麼？這位母親後來回憶這件事，曾這樣寫：「我們跪下來，莊嚴的作此奉獻，並求聖靈豐富富的施行感化，叫我們的頭生子，自那時候真正歸給耶和華。」而主也實在答應他們的呼求，並賜給他們充足的信心，可以切實相信他們的奉獻已蒙悅納了。從此以後，他們最寶貝的生命，不再屬於他們，乃是屬於愛心比他們更大的主。

春天又來了，她用柔和嫵媚的手撫摩約克郡的小山與幽谷。5 月 21 日，這位多蒙代禱的嬰孩出世了；命名為雅各(James 紀念

曾祖及父)赫德生(Hudson 紀念母親)。到了中國以後，稱戴氏德生，以符中國人的習慣。(續)

戰區宣教碩果累累(七)

■瑪格麗·克賽特

13. 累累碩果

我們深知在正陽關，追隨主的事例有很多，我無法一一列出，只能舉幾個有代表性的事例來證明主是如何動工的。

蘇聖明，一名年輕的醫生，是由他的朋友帶他信主的，那時歐文夫婦正在正陽關執事，蘇聖明在南郊有個診所，當他聽到福音時，立即傳給其他人，通過他的努力，教會在南郊建了一座殿堂進行敬拜活動，有時年長的信徒不能主持活動，他就主動擔起這個任務。他在診所邊工作，邊用大量時間學習聖經，並把自己許多的時間用於服事主的工作上，通過他的見證，很多人信了主，南郊信徒人數快速上升。

*****

還有一位劉先生也是這個時候認識主的，他住在南郊有店鋪，他經常來教會參加聚會，劉先生精神上有殘疾，經常犯病，以致他的思維不太正常，但當他不犯病時，看上去和正常人一樣，只是顯得有點弱。我們堅信：因他信主，主一定能醫治他。

平時他還是經常犯病，有一天，南郊的一個異教信徒快要死了，當她快斷氣時，她的家人把她放在一張簡陋的床上，床上只鋪了些稻草，家人圍著她哭，突然她大喊：「快叫基督徒來為我

作禱告，我覺得我能好。」家人立即請來兩門之隔的基督徒，此人正是看上去很軟弱的劉先生，劉先生給她的家人講了救贖的道理，規勸他們信主，並告訴他們主一定能醫治這婦人。若信徒有信心，主就會彰顯祂的榮耀，那婦人身體狀況立即有了改變，幾天後完全恢復健康。南郊的人爭先傳頌這件神奇的事，並感嘆如此軟弱的劉先生因著信主，竟有如此大的功力。

劉太太(和上面的劉先生不是一家人)名聲很壞，她身體肥碩喜歡打情罵俏，和男人接觸沒有分寸，靠開妓院為生，從而坑害了附近許多年輕女子。當她聽到小教堂的唱詩聲，出於好奇也來參加聚會，當她第一次聽到福音時，像小孩子一樣興奮，就信了。她放棄了自己罪惡的職業，參加每週的學習活動，她學識字，讀聖經，幾個月後，她已經自己能讀聖經了，還買了一本帶回家，讀給她丈夫聽。在一次婦女學習班上她作見證，她說：「你們知道的，戰爭年代要得到一本聖經是多麼的不易，有許多人想買我手中的這本聖經，我每次都對她們說，這書我每天都在讀，它是我的精神食糧，我離不開它。」懷抱聖經，她以一句「我愛聖經」結束了講演。

*****

在歐文夫婦執事期間，有個叫應辰秀的女孩來參加聚會，歐文夫婦教她拼音字母，然後教她識字，不久，她就可以讀聖經了。她跟我說她的媽媽很支持她到教會來參加活動，理由是萬一日軍

入侵此地，外國人能保護她。當她一聽到福音時，就信了，而當她的媽媽得知她開始信基督教就千方百計阻止她參加教會聚會，她的媽媽讓她做大量的縫紉活，心想這樣她就沒時間參加教會的聚會了。但是聰明的應辰秀帶著針線活來教會，邊聽講邊幹活，她對聖經學習顯示出極大的興趣，對我們年輕女子學習班的學習也很上心，最終，她的媽媽同意她受洗，她成為教會的信徒。

*****

教會的段女士說：「我剛探訪了蘇女士，她住你家後面，蘇家是鎮上的大戶，可是蘇老太太是個盲人，看不見東西，她的兒子前些年得了重病，現在身體很差，我給蘇老太太講了救贖的道理，但我希望你能親自去她家，給她講更多的道理。」我隨段女士一起去蘇太太家，一進屋就發現家裏到處都是偶像之類的陳設。老太太熱情招待我們，但她因為眼疾顯得力不從心，我們得知她已有一年時間看不見東西了，她二十五歲的兒子坐在椅子上聽我們談話，我注意到，老太太的兒子精神正常，就是肢體不聽使喚，他的手腳不停的抖動抽搐，他張著嘴想說話，但是說不出來。我們繼續和老太太交談，大約十分鐘的光景，老太太的兒子突然會說話了，更神奇的是，他就像打開了話匣子，滔滔不絕。

小蘇一聽到我們傳的福音，就信了。但是他家族堅持讓他拜自家的偶像，參加家族各種敬拜活動，還極力阻止他信主入教。小蘇受不了家族的壓力，來我們教會求助，經常他在教會一坐就

好幾個小時，一言不發，溫森特為他禱告，鼓勵他堅持基督徒的生活，每次，他都信心十足回家。

有一次，他舊病復發，他的爸爸瞞著他請來巫師，巫師煞有介事地說：「只因他去參加教會活動，才發病，要阻止他去參加教會活動，也不能讓其他基督徒和他接觸。」之後，我們再去他家探訪，都遭到拒絕，家人冷冷地告訴我們：「蘇先生不在家！」一個月後，小蘇先生來找我們，他說這一個月他就像囚徒被關在家裏，不能接觸基督徒，但是這段時間他一直讀聖經、禱告，最終他的家人同意他出來參加教會活動了。

*****

「侄兒，你為什麼哭呀？」何奶奶在街上看到她十七歲的親戚哭，趕緊上前問原由。

「嬸嬸，」張士康說：「我媽快不行了，我現在亂了方寸，我是家裏的老大，要是我媽不在了，我怎麼辦呢？」何奶奶安慰他說：「放心吧孩子，主耶穌會治好你媽媽，我會為她禱告，快，帶我去你家！」何奶奶幾年前就是基督徒了，但她不識字。她經常為病人禱告，經她禱告的人都恢復了健康。何奶奶跪在病人旁邊，為她禱告，給她的家人講主耶穌是如何獻出自己的身體為世人贖罪的，幾天後，士康媽媽的病好了，張士康也成為了基督徒。他立即向其他人宣講救贖的道理，村裏很多人聽到張士康的宣講，成為基督徒。因村裏信主的人多了，賭場沒了生意，賭場老

闖揚言：要是張士康再發展基督徒，就要了他的命。

有一個星期天，有人請我們去為張士康禱告，就在前一個晚上，兩個人闖進他家，將他暴打一頓，現在，他生命垂危。我們為他做了禱告。次個週日，他和以往一樣，面帶微笑來到教會，他說：「看，我好了。」我們問他是怎麼回事，他告訴我們：「那兩個開賭場的傢伙，夜裏闖進我家，差點把我打死，他們威脅我說，如果我膽敢在村裏蓋教堂，他們一定會打死我。可我堅信：主耶穌在，祂會保護我的。」

之後，村裏的學習活動都在張士康家舉行，正陽關教會則每週派人去幫助主持學習。一次輪到我去主持，我看到屋裏足足有七十人，學習後，他們紛紛捐款，說要蓋自己村裏的教堂，我感到震驚：這些村民為建堂是多麼的慷慨呀！同時我也想：如果他們堅持每次學習活動後都捐款，不久他們就能攢夠建殿堂的錢。

張先生和張太太盛情邀請我留下來吃飯，吃飯時張先生說：「我給你講講這房子的來歷和我是如何成為基督徒的吧。以前這房子是鄧家的，鄧家是巫師世家，一家人都從事巫術，不久家族成員就死光了，當這房子被出售時，我們買下它，可當我們搬進住時，每晚惡魔都來作祟，攪得我們不能入睡，有時我們會突然被驚醒，因為房間裏發出巨大鍋碗盆罐的碰撞聲，等我們點燈一看，什麼都沒有，屋裏一切好好地在原地。日復一日，我們精神崩潰了，我太太得了重病，眼看就不行了，這時何奶奶為她禱告，她神奇般地好了，但那聲音還在。有一天我看見房樑上有什麼東西，」他指向屋頂，好像是鑲嵌在牆裏惡魔的靈牌，我上去搗掉

它，從此就再沒有古怪的聲響了，主給了我擺脫惡魔的能力。」

14.見證

正陽關很多基督徒可以稱為忠心追隨主的見證，他們不僅給其他人講救贖的故事，而且用親身的經歷影響他們。其中一位叫李勝英，她是個寡婦，但沒有孩子。她婆婆死後，本應她掌管家裏的大權，因為她是長嫂，但就因為她沒有兒子，家裏的人都看不起她，還虐待她，每頓她都是吃殘羹剩飯，生活很淒涼，更甚的是，家裏的人對她信主一事冷嘲熱諷，但這些並沒有阻礙她信主，後來她婆家分家，她只得到了一間破舊的房子和一點土地，家裏人都搬出去住，舊房裏只有她一人生活。

每個星期天，李勝英都來教會，一天，我問她：「為什麼你能堅持來教會，而不是留家裏看家，我們教會其他人家裏都留人看家的。」

她微笑著說：「有人替我看家呀！每次我來教會，鎖上門，就禱告：主呀，我去教會了，我是你的孩子，這房子也是你的，當我不在家時請你保護它。到現在，我的家沒有被人盜過呢。」

又一天，李勝英來教會參加活動，她因頭痛提早離開了，接下來的星期天她也沒有來，這時我開始警覺了，畢竟她是一個人住。教會聚會一結束，我連忙趕到她家，發現她病的很厲害，身

邊也沒人照顧她，她跟我說：「那天從學習班回到家就病倒了，第二天才有點兒意識，感覺渾身疼，早晨想下地喝點水，但是頭疼得厲害下不了地，只好躺在床上忍著，到了晚上才用盡渾身力氣爬到院裏喊救命，鄰居聽到喊聲，過來給我弄了些吃的和喝的，現在他們去鄉下接我媽媽來照顧我，等我媽媽來了，一切都會好的。」

整整六個月，李勝英疼得只能躺在床上，還出現了半身不遂的症狀，她的媽媽負責照顧她，但她媽媽是異教徒，這期間也有很多異教徒的親戚來看望勝英。李勝英的鄰居患有和她相同的病，落下了跛腳的後遺症，勝英很擔心自己也會有同樣的厄運，有親戚說：「快請巫師來驅鬼吧，你難道沒看出來魔鬼捆住了你的手腳，如果巫師不來施法，你一輩子也站不起來。」但是李勝英說：「我是基督徒，我不信巫術，主耶穌會聽到我的禱告，祂一定能醫治我。」所有的基督徒或以個人或以小組的形式，去她家，當著她親戚的面，為她禱告，這期間我們教會每次聚會也不忘記為她進行代禱。

面對巨大的疼痛和有可能跛腳的厄運，勝英沒有動搖對主的信念，她的虔誠感動每個去看望她的基督徒。病床上的勝英，臉抽搐成一團，手指和腳均不能動彈，但她虔誠地禱告，請主愛她，還勸她的媽媽信主。

又幾個月，病魔慢慢散去，在身子依然疼痛的情況下，勝英開始鍛鍊肌肉，強迫自己活動手腳，做些事情，六個月後，她出現在教會門口，和正常人一樣，絲毫沒有半身不遂的跡象。她對

主的忠心、虔誠，使更多的人讚美主，讚美祂在聽見祂的孩子呼救時，降恩於他們。

*****

「我婆婆病了，你們能去為她禱告嗎？」謝玉英過來問我們。我們到她家，發現她的婆婆躺在床上，病情嚴重。

「您兒媳婦跟您講過主耶穌的故事嗎？」

「講過，」生病的老人回答，「她每天給我讀聖經，因為我兒子過世了，家裏就我們娘倆，每天我們讀聖經，進行禱告，現在我信主了。」為老太太禱告後，謝玉英把我們送到門口，這時從另一間屋裏走出一位老人朝我們打招呼，玉英對我說：「那是我孀孀。」

「那你跟你的孀孀講過主耶穌的故事嗎？」

玉英說：「她鐵定不會信主，她是個拜偶像的鐵桿兒，她的屋裏到處都是偶像，跟她傳教講主就等於對牛彈琴。」幾天後，玉英的婆婆陳老太太恢復了健康。

幾個月後，玉英再次來請我，說：「我婆婆又病了，你能再去我家為她禱告嗎？」我帶上幾個基督徒去她家，看到老太太就要嚥氣了。

「陳太太，你真的信主耶穌嗎？」我問她。

「是，我真心地信耶穌，雖然我還沒有受洗，但我想要一個基督徒式的葬禮。別讓我的家人用其它方式安葬我。」我們為她禱告，希望她在臨終時刻能接受主。我們離開她的房間，走到門口時看到門外擺放著紙轎子、紙椅子和冥間用品，謝玉英說這些都是老太太的親戚瞞著她弄來的，想在發喪時派上用場，希望她能到達極樂世界。我們剛走，老太太就嚥氣了，親戚們還是執意要舉行葬禮，可他們根本不明白，老太太去往天堂的路上根本就不需要這些紙轎子、紙椅子之類的東西。

我們教會每次集會，我都強調作為基督徒應該宣講救贖的道理，把傳福當成自己義不容辭的責任，很多人開始傳福音，向周邊的人講救贖的道理。謝玉英嘴上沒有表示什麼，但有人跟我說她在用自己低調的方式履行自己的職責。一個週日的早晨，她對我說：「到我孀孀家來吧，她要將她拜的偶像統統燒掉，她現在信主了。」教會活動後，我們一行人到她孀孀家，在我們讚美詩的歌聲中，她的孀孀燒盡所有的偶像，然後我們為她禱告，請主保護她及她的房子不被惡魔侵擾。

下個星期日，玉英孀孀還有其他親戚都來到教會參加活動，並表示他們要信主，老太太站起來作見證，她的話震撼了每個人，她說：「四十年來，我忠心耿耿敬拜一個偶像，我每天虔誠地燒香上供，經常夜裏起來念佛，我遵守教規，但這些年我的內心從沒得到平靜，每晚惡魔都來攪擾我的睡眠，害得我夜夜起床焚香上供，後來我的姪女給她的家人讀聖經，講其中的道理，我也湊上去聽，我真的信主了，我的內心得到前所未有的平靜，上週日，我燒掉以前我敬拜的所有偶像，就在那晚惡魔又來了，不讓我入

睡，我坐起來說：我已經信主了，耶穌拯救了我，我現在以主耶穌的名警告你不要再來騷擾我，惡魔乖乖地溜走了，再沒回來。現在我和我丈夫在主裏生活的很安逸，我女兒還有外甥女也要信主，我已經給在外地的兒子寫信，他回信說也要信主。」

就這樣，我們的隊伍不斷壯大，很多人目睹自己身邊的人成為基督徒並過上快樂的日子後，紛紛歸主，把自己的心獻給主耶穌。(續)