目 錄 (2020年7月)

«	屬	天	牛	命	>
//	/ع	_	-	-1-	//

省察自己的良心	-肯培・多瑪	3
雅歌(三十之二)	-聖・伯納徳	5
《信息》		
在主聖餐裏	亞豐索	8
祇為得勝者	施 寧	12
愛的教育法(二十七)	鮑思高	16
何為良好教育?	勞威廉	20
與社會之敵交涉	亞瑟馬太	31
哥林多後書之分析與詮	釋(二)蓋柏林	35
潔淨身體與別無所求	侯秀英	40
使徒行傳要義(二)	戴從光	47
《禱告》		

《見 證》

內地會創始人戴德生傳(三)-戴存義暨夫人-65

【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: <u>肢體交通雜誌社</u> 掛號郵寄地址: 郵遞區號 10644 台灣省台北市青田郵局第 311 號信箱

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、 生命的成熟

肢 體 交 通 季刊 基督教精典文摘

地 址:臺北市青田郵局第 311 號信箱

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

省察自己的良心

■肯培・多瑪

最要緊的,神的祭司應當以謙卑的心,敬虔的禱告,全備的信,和榮耀神的動機,來主持和領受主的晚餐。

一 你要盡力省察自己的良心‧盡力潔淨自己‧及使它明亮‧ 真誠悔改及謙卑承認;如此使你的良心再沒有重擔及責備‧阻礙 你自由進入施恩寶座之前。

你要為你的一切罪憂愁,尤其是要為你天天所犯之過失悲哀 痛哭。

你若有時間,你應當在心的深處向神承認一切心中邪情惡慾 所生的罪過。

- 二 你要悲哀憂愁,因為你還是這樣屬肉體、愛世俗,這樣不能抑制情慾,這樣充滿著貪慾。
- (一)還是這樣不謹慎你的感官·常常受許多虛空的幻想所纏累。

還是這樣貪戀外物,卻不注意內心和屬靈的事。

還是這樣喜笑及無度的快樂,卻難得流淚悔罪。

還是這樣易於傾向肉體的逸樂,卻疏於嚴肅和熱心的生活。

還是這樣好奇喜聽新聞,喜視美色,卻不願意謙卑自下。

還是這樣貪多務得,吝於施捨。

還是這樣隨便說話,難守緘默。

還是這樣態度不慎,行為過激。

(二)還是這樣貪愛飲食,對於神的話卻聽若罔聞。

還是這樣貪懶好閒,卻不願勞苦工作。

還是這樣興奮於空談,懶惰夜晚的事奉。

還是這樣急於達到目的,遊移不經心。

(三)還是這樣疏於持守禱告·冷淡於舉行主的晚餐·領受餅酒時覺得枯燥無味。

還是這樣易於分心,難於集中意志。

還是這樣易於發怒,懷恨他人。

還是這樣輕於判斷,嚴於責人。

還是這樣處順則樂,遇苦則縮。

還是這樣常常定好志向,卻毫無效果。

三 這些和其它的弱點,你承認而且憂傷哭泣,痛恨自己的罪

過,就要使你堅決地改過遷善,致力於在良善上長進。

四 然後你還要全心全意·為榮耀我的名的緣故·在你內心的 祭壇上·獻上永久的燔祭·就是忠誠地奉獻你的身體與靈魂與我。

然後你才可以算為配得前來舉行主的晚餐禮拜,領受我的身 體和寶血。

五 因為沒有更好的祭‧或是更好的除罪之法‧比個人在聖餐 之時純潔地將自己整個獻與神。

人若盡了他的本分,而且真實悔改,他無論何時都可到我面 前來求赦罪之恩。

主說:「我是活神·不願罪人死亡·卻願意他回頭得以活著· 我必不再記念他的罪過·卻要完全赦免他一切的罪。」(結十八 22-23)

譯自:《效法基督》肯培·多瑪

(The Imitation of Christ; Thomas à Kempis)

雅歌(三十之二)

■(法)聖·伯納徳 原著

■(美)伯納徳・班雷 翻譯

第五十講

【註】:

據法國有關外交事務(De Re Diplomatica)的相應書札證明,在聖伯納德講這話之前一個時期,熙篤會的修士收穫季節不舉行彌撒。法國國王菲利普(Ihilippe-Auguste)聞知,法國國王路易七世於法國莫蘭城(Melun)附近所建,取名巴爾伯耳(Barbel)的修院內,也是在這時期,為了暫時的利益,不舉行聖餐。遂命令該院修士,天天早晨,為埋葬在院內的他父親的靈魂奉獻彌撒。但據饒弗路阿(Geofroi)所著《聖伯納德行實第五卷》證明,聖伯納德差不多從未間斷過舉行救恩之祭。

 (\Box)

4.我並不是說,我們應當毫無情感,只用行善功。我在使徒保 羅列舉的重大可悲的邪惡行為中,沒有發現缺乏情感這一項。不 過情感有的是來自肉體,另一種則受理智的指導,還有第三種卻 是生於智慧。保羅說:「原來體貼肉體的,就是與神為仇,因為 不服神的律法,也是不能服。」(羅八 7)關於第三種情感,他反而 說是合於律法的,因為律法是善的。(羅七 16)這兩種情感彼此之 間,絕對沒有任何相似之處,因為其一是合於法律的,其二是與 法律為敵的。(羅八 7)然而第三種情感從根本上與前兩種不同,它 能嘗出主美善的滋味,由於主的恩賜,驅除第一種情感,賞報第 二種·因為第一種來自肉體固然令人快樂·但這種快樂是低級的· 第二種卻是枯燥的,然而是堅強的;第三種是令人心情舒暢,且 富有喜樂的。所以只有第二種實行善行。這第二種感情內就包括 著愛的成份,然而不是情感的愛。因為情感的愛中調和著智慧的 鹽,使靈魂飽餐主豐盛的美味。而理智指導的情感則更好說是具 備行為的愛,這樣的愛並不為靈魂帶來愛的甘飴美味,只在靈魂 上燃起得到這種愛的熱烈希望。使徒約翰說:「我們相愛,不要 只在言語和舌頭上,總要在行為和誠實上。」(約壹三 18)

5.你們可以看出,使徒約翰是何等智慧,他在不正當的愛與情感的愛之間,開闢了一條前進的路,既不靠這邊,也不靠那邊, 只以行動的愛為準繩。在愛的德行中,他決不容許用口舌歪曲事 實,進行偽裝,也不要求嘗到智慧所引起的可感覺的美味。所以 他說:「我們愛,要用行為和事實來證明。」因為我們是在真理 的強烈催促下行動,並不是由於愛心感覺的吸引。這正合於聖經 上所說:「祂在我身上管理了愛心。」不過我請問你,是那樣愛 心?兩樣愛心都有,不過順序是相反的。因為行為的愛注重較低 的事物,而情感的愛則注重較高的事物。的確,一個按條理行事 的靈魂、當然把愛神放在愛人之上、即以愛鄰舍而論、也是更多 愛完全的人,其次才愛不完全的人,一如祂先愛神,後愛人,先 愛永遠的事,後愛世上暫時的事,先愛靈魂,後愛肉身。反之, 行為的愛若合於真理時,則往往,甚至差不多永久是沿著相反的 順序進行。我們更急於幫助鄰舍,越軟弱的人,我們經常為他們 做更多的事,更殷勤扶助他。人類的需要和他們緊急情況,使我 們希望地上的平靜,比希望天上的光榮更殷切。我們顧慮暫時的 事如此操心,幾乎不容我們有時間感覺永遠的事,肉身的痛苦憂 愁,終將使我們疏忽關心靈魂。使徒保羅說:「身上肢體,我們 看為不體面的,越發給他加上體面。」(林前十二 23)以完成主耶 穌的命令:「這樣,那在後的將要在前,在前的將要在後了。」(太 二十 16)誰懷疑人祈禱時是向神說話?但有多少次愛心催促我們 放棄這樣的談話,去應付需要我們照顧、需要我們和他們交談的 人! 有多少次虔誠的安靜, 因順從主的命令, 讓位給噪雜的事務! 有多少次,我們為求得良心平安,放下手裏的聖經,去從事手工 勞動!行為的愛遵循的是它自己的規則,「園主對管事的說, …… 從後來的起,到先來的為止。」(太二十8)它是本著純正與正義行 事,絕不看情面,不考慮事情的價值,只考慮人的需要。

6.情感的愛心卻不是這樣。此種愛心是以最重要的事為起點,因為這樣的愛是智慧,時常根據事物的價值作出判斷。一件事的價值越高,情感的愛與它連結的越緊;重要性比較低的,對它的情感越淡;假如某件事毫無價值,則絲毫不對它發生情感。真理管理著愛心的順序,不過愛心卻把真理的順序據為己有。真愛心即在於首先向需要最急的人施捨。若以愛的真理本身而論,當我們在情感上沿著它根據理智的指引所遵的順序前進,愛的真理即表現出來。(續)

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、

在主聖餐裏 -

我們要表示愛,也要愛祂

■亞豐索

「你們講道前必須有充分的準備,但措詞必須簡單通俗。假如沒有充分的準備,潦草塞責,一定前後矛盾,枯燥平淡,不能打動聽者的心靈。所用的字句,過於深奧,一般聽眾,就不易瞭解。我的講道詞,篇篇都是通俗淺顯,婦孺都易通曉。」

——亞豐索

一、為所愛的人留下最寶貴的記念品

約翰說:「逾越節以前,耶穌知道自己離世歸父的時候到了。 祂既然愛世間屬自己的人,就愛他們到底。」(約十三 1)我們至可 敬愛的救主啊!因為你知道離開這個世界的時候快到了,在為我 們受死以前,便給我們留下了愛我們最大的憑據,這是聖餐的恩 典。拿定謝拿說:「在死的時候,為表示愛的憑據給人所留下的 印象最深,也是最使人寶貝的。」因此,人們在死的時候,都是 常給他們的親友留下一些記念物,即或一件衣服、或是一個戒指, 這是藉著這個來表示他們之間的愛。

我的主耶穌啊!你在離開這個世界的時候‧為表示對我們的愛‧便給我們留下什麼記念呢?你所留下的不是一件衣服‧或是一個戒指‧乃是留下了你的身體、你的寶血、你的生命、你的神性、你的一切、你自己‧什麼你都沒有保留‧有一位敬虔愛主的人說:「祂為自己什麼都沒有保留‧把一切都完全交給你了。」

使徒保羅說:「耶穌在被賣的那一夜,就拿起餅來祝謝了,就學開說:你們拿起來吃吧!這是我的身體。」(林前十一23-24)有一位敬虔愛主的人說:「耶穌基督因為愛我們,就寧願為我們捨去祂自己的生命,但是這個愛在祂死以前,便催逼了祂給我們一個更大愛的恩典,就是把自己的身體留給我們。」

多瑪斯(Thomas à Kempis)稱聖餐說:「這是愛的奧秘,也

是愛的憑據。」拿德也稱聖餐說:「這是愛中之愛。」奧古斯丁曾說:「祂對人說:『你們吃我的肉,喝我的血』,這豈不是瘋狂麼?」當主耶穌基督對祂的門徒啟示,要給他們留下聖餐的時候,他們不大相信,並且離開祂說:「這個人怎能把祂的肉給我們吃呢?」(約六 52)又說:「這話是叫你們厭棄麼?」(約六 61)但是人們所不能想像的,不能相信的,耶穌基督偉大的愛卻想到了,而且完成了。祂就死以前,就對祂的門徒和我們所有的人說:「你們來吃我吧!」啊!

我的救世主啊!你在受死以前·願意給我們什麼呢?「這是我的身體,為你們捨的。」(林前十一 24)是的·這個聖餐·並不是屬地的東西·乃是屬主的·要把祂自己完全交託給我們·來作我們的靈糧。

二、主耶穌呼召我們取用祂自己

啊! 主耶穌基督何等願意與我們吃聖餐:「我很願意在受害以先,和你們吃這逾越節的筵席。」(路二十二 15)有一位敬虔愛主的人說:「耶穌對我們世人的至愛·催逼祂在那天晚上說:『我盼望了又盼望的......。』這個呼聲·就是神聖大愛的呼聲。」

經上說:「你們來,吃我的餅,喝我調和的酒。」(()) 「我的朋友們!請吃!我所親愛的,請喝,且多多地喝!」() () () 五 1) 並且還盼我們,如同祂自己說:「這是我的身體,為你們捨的。」() 林

前十一 24)「吃我肉,喝我血的人就有永生。」(約六 54)「你們若不吃人子的肉,不喝人子的血,就沒有生命在你們裏面。」(約六 53)然而這些對我們的邀請,這些應許和這些警告,都是從祂願意我們在渴慕聖餐裏所生出來的。

三、主耶穌渴慕與我們在愛中聯合

但是你們要問說:「為什麼耶穌渴慕我們領受祂的聖餐呢?」 有一位神學家說:「因為愛渴慕傾向與相愛者聯合。」多瑪斯說 得更清楚:「愛盼望與相愛者聯合。」因著神極愛我們·祂實在 願意與我們聯合·如同雅歌書說:「他站在我們牆壁後,從窗戶 往裏觀看,從窗櫺往裏窺探。」(歌三 9)

經上說:「吃我肉、喝我血的人常在我裏面,我也常在他裏面。」(約六 56)在領主聖餐的時候,人與耶穌聯合,耶穌也與人聯合,這也真實彼此聯合。有一位敬虔愛主的人曾說:「耶穌基督為了愛我們的神聖大愛,願意和我們有密切的聯合,以至於我們與祂合而為一。」

有一位愛主的人說:「啊!密切愛我們靈魂的神啊!你藉著這個愛的奧秘·使你的心與我們的心成為一個·永不分離。」又有人說:「耶穌成為我們的飲餐·這是祂愛的最高峰·因為祂願意與我們成為一體;如同飲食與飲食者一體。」有一次·有一位愛主的修女·在她領主聖餐以後便說:「我的女兒啊!看哪!我

與你如今是密切的聯合,從今以後,我們在愛裏聯合,再也永不分離。」法蘭西斯·沙雷(France Sales)說:「既然耶穌只是為了愛我們而把自己交付我們,那麼,在我們領主聖餐的時候,也要只是為了愛而領受祂。」

四、讓愛火焚燒我們的靈魂

領主聖餐能焚燒我們的靈魂:「因為神就是愛。」(約壹四 8) 是的,祂是一種愛火,這能燒掉一切在我們心中愛世俗的邪情私 您;「因為耶和華你的神乃是烈火,是忌邪的神。」(申四 24)這 種愛火,就是神的兒子來燃燒這個世界;「我來投火在地上」, 因為祂最渴望的是這個神聖之火能焚燒在我們中間:「我來要把 火丢在地上,倘若已經著起來,不也是我所願意的麼?」(路十二 49)

在雅歌書上說:「你吸引我走進酒樓,你在我身上的旗幟就是愛情。」(歌二4另譯)有人說:「『酒樓』就是指『聖餐』所說的‧那時人被神聖的愛所充滿‧就不愛屬世的一切事物了。」在雅歌書又說:「求你們給我葡萄乾增補我力,給我蘋果暢快我心,因我思愛成病。」(歌二5)有人說:「我不去領聖餐‧就是我在神聖大愛上覺得冷淡。」日爾松說:「你全然是這樣的覺得冷淡‧為什麼還要離開這愛火呢?」文德(Bonaventure)說:「雖然你仍在冷淡之中‧你也要靠著神的憐憫去領主聖餐。」是的‧當你來領主聖餐的時候‧你就要在裏面發出最愛我的人所發出的那種火

熱愛的盼望,我就要照著你所有火熱愛的盼望而接受。

禱告:

至可愛的神啊!啊!無比神聖大愛啊!我是承認你配得無比大愛啊!求你告訴我:你還能發明別的使我們愛你的方法麼?你降世成人,接受了我們的一切痛苦,這還不夠麼?是的,你為了我們在痛苦中流盡了你的寶血,而死在那為犯人所預備的十字架上,這還不夠麼?你以聖餐作為我們屬靈的糧食,叫人與你有愛的聯合。我要再問你:除此以外,你還想用別的方法使我們愛你呢?啊!如果我們在這個世界不愛你,我們真是不幸的,因為我們到了永遠的世界,那個不受你的心思要何等的來責備我們啊!

我的主耶穌啊!我不願意不愛你而死,並且願意更多愛你,我感到很大痛苦,因為以前我曾得罪你,如今我要後悔,實在願意因此而死。如今我愛你超過了我愛一切,愛你超過愛自己,把我一切的愛、一切的感情都獻給你。既然你給了我這個渴慕的心,求你給我遵行你旨意的力量。我的主耶穌啊!除了你以外,我不愛慕別的;既然你吸引我愛你,我要棄絕一切來與你聯合,為你,只有為你就夠了。

摘自:《達到救贖及完全的道路》

(The Way of Salvation and of Perfection)

祇為得勝者

施寧

主耶穌基督的新婦盼望有一天能進入神的城與她的主永遠結合。然而根據在啟示錄第二、第三章裏的榮耀應許,我們看到每一次前面都附有條件,就是「得勝的……」,在啟示錄第二十一章 7 節我們讀到:「得勝的,必承受這些為業。」這些就是指在神的城裏,羔羊婚禮上,一切的榮耀全要取決於我們是否是得勝者了;只有得勝的人才能到神寶座前來;只有得勝的人才能得到冠冕和白袍,並且能有權與主耶穌一同作王;只有得勝的人才能組成新耶路撒冷,與主耶穌一同歡慶婚禮。

主耶穌藉祂捨身的救贖工作,竭盡全力使我們能達到這目標,即使如此,使徒保羅仍在他的書信中傷心地說:「別人都求自己的事。」(腓二 21)以及「他們的神就是自己的肚腹,……他們專以地上的事為念。」(腓三 19)在給加拉太教會的書信中,他把信徒身上仍在的罪惡行為歸納為:「姦淫、污穢、邪蕩、拜偶像、邪術、仇恨、爭競、忌恨、憤怒、結黨、紛爭、異端、嫉妒、醉酒、荒宴等類。我從前告訴你們,現在又告訴你們,行這樣事的人必不能承受神的國。」(加五 19-21)

主耶穌不得不責備那些聚集在城市裏聽祂講道的人,祂曾在那裏行過許多大能,但是他們卻沒有離棄自己的罪惡。馬太福音第十一章 23 節裏耶穌說:「迦百農啊!你已經升到天上,將來必墜落陰間。」這對我們今日同樣適用,如果有一個蒙應允與主接近的人未能過一個悔改的生活,或者甚至背離了主,他使主耶穌的心受到無法測度的痛苦,也必受到極重的審判。主耶穌基督的新婦就要在此顯出她和那些自稱為信徒,卻在決志信主之後仍把罪惡的習慣帶進新生命中的人有所不同,她要為信心打一場美好的仗,為要達到天上的目標,就是得生命的冠冕。(提後四7-8)

我們若真心愛主耶穌並且有一天要面對面見祂的話,就必須成為得勝者,我們必須不惜任何代價去勝過不願背十字架的心,這種心思是根深蒂固地在我們每一個人心裏的,不論我們是否意識到這件事,這件事會阻攔我們將來參加羔羊的婚禮。正如主耶穌所說:「不背著他的十字架跟從我的,也不配作我的門徒。」(太十38)為此,主耶穌的新婦決心要與祂同走這十字架的道路,永不動搖。十字架也許是疾病、羞辱、未能達到的願望、恥辱、失望、或者不得不與難以相處的人住在一起,卻又要學習以愛心寬容他。

在多少不同程度的受苦中,新婦不斷地認出她主的聲音,在愛中向她呼喚:「若有人要跟從我……」,這正是新婦為自己一生所揀選的道路,她也知道她的新郎所不斷發出的挑戰是什麼。「……就當捨己,背起他的十字架來跟從我。」(太十六 24)她要與耶穌同走狹路,並且為愛祂的緣故而背起自己的十字架來,因為只有那些願意受一切的困苦和憂患,並且在受管教的路上一再說:「父啊!是的!」的人們才能赴羔羊的婚禮。

每次重新背十字架的行動和甘受屈辱的行動,都加增了新婦 對耶穌的愛以及她得勝的力量,這使她能夠忍受更大的苦難。

當新婦被引領經過黑暗時期和人們棄絕神的時期,卻仍然信 靠她的新郎並對祂唱起愛的歌,這就證明了她的愛和忠心。這種 受苦的道路也許會比任何其它事更能幫她成為一個得勝者。

日益勝過自己害怕背負十字架的思想的羔羊新婦多麼有福! 即使在今世,她在苦難中都會得到安慰。她在十字架的道路上得 到精煉,得到了平安,這是因為她已順服在祂旨意之中。由於她 與耶穌的一同受苦,福份湧流到她身上。

在受苦中,她空前地受到新郎的愛,因為主耶穌絕不會撇下 祂的新婦。祂能意識到她心中每一種感覺,分擔她一切疼痛,因 為沒有人能夠像祂那樣愛她,祂告訴她受苦的目的,並且以提醒 她屬天目標和神的城來堅固她。每當新婦從苦難中得勝後,必有 極大的榮耀在永恆為她存留,神的城邑之大門必為她開著,她必 以得勝者披戴上冠冕,而婚筵要等待著她的來到。

只有那些經過多次爭戰的人們,才能成為得勝者,得勝意味著勝利,沒有爭戰就沒有勝利。我們必須有決心,我們必須對自己罪惡的天性和生命中捆綁我們的事作深入和持續的爭戰。(來十二4)要持守信心不妥協,要受神的訓練,支取耶穌基督寶血大能,直到事情過去。我們心中所有的罪都必須要對付,由於我們的天性中沾染了罪,所以這信心的爭戰要持續一生之久。誰容忍自己的罪存在,對犯罪已習以為常,並認為主耶穌會赦免他的想法來安撫自己的心,他就永遠不能達到目標,也就是神的城,因為非

聖潔,沒有人能見主。(來十二14)

主耶穌基督的新婦知道她的新郎也是審判全世界的主,並且 有一天萬膝必在祂面前下跪,這是因為她認識自己是個罪人,她 願意重新在主和其他人面前謙卑,是的,她要降卑自己,因為只 有如此行的人才能在羔羊的婚禮上得到諸天難以令人相信的榮耀 的一天。

當耶穌的新婦因犯罪而使她的新郎受傷的時候,她會立刻注意到這件事,這和世上的新婦正好相反,因為她們會在說氣忿或不友善的話之後卻毫不在意。而耶穌的新婦是瞭解她新郎心意的,當我們不認真對待自己的罪,或者每次犯罪後不認罪反而自以為義的時候,是最使祂傷心了。

耶穌的新婦因愛主而天天認罪和悔改,懷著敬愛的心為自己的罪感到悲痛,像這樣的悔罪必引人得救而不致絕望,而絕望是叫人靈性死亡的。(林後七 10)

有許多人心裏存在著新婦對耶穌的渴慕,有一些人為新婦之 愛這概念而著迷,但是決定性的因素是看他們是否採取必要的步 驟成為得勝者,然後能堅持到底。只有這樣才能顯示出他們的渴 慕是屬肉體的還是屬靈的。

使徒約翰在啟示錄第十四章裏描述了什麼是真正的新婦:

「我又觀看,見羔羊站在錫安山,同祂又有十四萬四千人,都有 祂的名和祂父的名寫在額上……這些人未曾沾染婦女,他們原是童 身。羔羊無論往哪裏去,他們都跟隨祂,……在他們口中察不出謊言

來,他們是沒有瑕疵的。」

只有那些保守自己純潔,過聖潔生活,沒有任意放縱肉體邪情私慾的人們才能成為羔羊的新婦。一個人,在蒙召要作羔羊新婦之前若犯了這方面的罪,後來認罪悔改,並且離棄了這些罪的話,羔羊的寶血必潔淨她,使她仍舊可以成為一個真正的耶穌新婦。

抹大拉的馬利亞·(路七)就是個例子·主耶穌屬天的愛進入她心之後·她就離棄了過去對男人的所謂「愛」·而把她的心單單獻給主耶穌。她不顧環境如何·別人如何批評她·以及人們明顯的不贊成她的作法·而向主傾吐她感激之情·她只要與主同在·留在祂面前·她只要使主高興·注視祂的面容·要看到祂眼中發出的寬恕之愛。對她來說·與祂接近比其它任何東西更寶貴·其中包括別人的意見。因此·每個真正的耶穌新婦·整個人完全集中注意在祂身上·她的心單單屬於主。

在啟示錄第十四章裏還有一個重要的關於新婦的記載,在她額上寫有羔羊的名字,羔羊站在錫安山上,祂是神的城裏的光。神的羔羊是她最愛的,在婚筵上她要與那身上帶著勝過罪惡和撒但的記號,以及我們得救記號傷痕的羔羊結合在一起。

作為羔羊的新婦,她一心一意盼望要像神的羔羊,並反映出 祂的性格。聖經告訴我們說:

「祂被罵不還口,受害不說威嚇的話,只將自己交託那按公義審判人的主。」(彼前二23)

「祂被欺壓,在受苦的時候卻不開口;祂像羊羔被牽到宰殺之地, 又像羊在剪毛的人手下無聲,祂也是這樣不開口。」(賽五十三7)

新婦不惜代價,要跟隨羔羊的腳蹤去行,使自己在日常生活中得勝。就是以寬恕之心來回答人們不公平的對待,心中不懷苦毒、不挑剔、不存不願與人和解的心,以及諸如此類的罪,這就表示要完全改變成羔羊的性格。

對此,神美好的應許是:「我們若能忍耐,也必和祂一同作 王。」(提後三 12)一個人可能在神的國裏成大事,他可能會說萬 人的方言,並天使的話語,並將所有的賙濟窮人,(林前十三 1、 3)即使如此,他若不謙卑地行在愛的道路上,也就是羔羊的路上, 他就不能成為羔羊的新婦。那得勝的,必從神得到最大的榮譽, 就是在他們的額上寫上羔羊的名字。(啟十四 1)

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(二十七)

鮑思高

教導兒童養成良好習慣

主曆 1861 年, 鮑思高給貝伽木教區修院的修習生們講靈修道

理。有一位耶穌會士史該宜(Scaini)後來追記其事道:

「我也是那些修習生之一,我記得鮑思高在一次講道中,說 過差不多像這樣的話:

『有一次‧我懇求神賞賜這個恩典:將來在天堂上‧能有好幾千學生(他好像也說明了一個確實的數字‧可是我已記不起來了)‧同我在一起。神答應了這個要求‧並給我許下了。如果你們願意是在這些人數之中‧我很樂意取錄你們‧不過‧有這個條件:你們要有這個好習慣‧每天唸聖經‧一生常行不輟。』

我不知道其他的同學是否這樣實行,至於我,則從那天起, 立即開始了這個習慣,每天唸聖經。過了好幾年之後,我在杜林, 就去拜訪鮑思高,問他道:

『請容許我問一件我很關心的事。你還記得嗎?有一次,你 到貝伽木教區修道院裏來給我們修習生講靈修道理?』

『是,我記得。』

『當時你曾給我們講過向神所求得的一樣恩典·以一個好習 慣為條件;這件事·你還記得嗎?』我就重述他所說過的那個條 件。

『是,是,我都記得。』

『好!這個好習慣,我已經開始了,也常實行了,以後我也常唸聖經。你給我們說過,好幾千名學生。可是,我現在早已不是屬於學生這類的人了。所以,我怕自己不在這些幸福的人數之

中。』

鮑思高注視我,對我微笑,接著很有把握地回答我說:

『你儘管繼續實行這個好習慣·每天常唸聖經·將來我們會 一起在天堂上的。』」

就在鮑思高誕生的那一年·英國威靈頓公爵·於滑鐵盧擊敗了拿破崙;他曾說過這樣的話:「你們問我·習慣是不是人的第二本性?我卻更進一步說·習慣比本性強十倍。」

習慣是控制社會這架機器的樞紐,是一種最可貴的防腐劑。如願教導兒童養成良好的習慣,應該給他們提示幾件基本的事:

- ◆ 應該鼓勵兒童‧以最大的衝力‧開始培養一個好的習慣‧ 要有像參加一百公尺賽跑者起跑時的那樣衝力。這股開始的衝力 越大‧越不容易灰心‧以致半途而廢‧如同那些開始時衝力不足 的人那樣。一天沒有失敗‧就增加總不會失敗的希望。
- ◆ 應該教導兒童·至少在這新的習慣‧還沒有在他的生活中‧根深蒂固地確立之前‧不可容有任何不照習慣的例外。每次破例的行為‧有如把一個小心地捲起的線團掉在地上一樣;落地一次所散開的線‧比辛苦地捲起的‧要長好幾圈。開始的時候‧無論如何‧只許成功‧不許失敗。

從前有一個人,想開始一個需要不少勇氣的事業,卻懷疑自

己是否有足夠的能力,就去請教德國那位最偉大的詩人哥德。結果,他得到了以下這句簡短的答覆:「唉!你只要給自己打氣。」

誰每天都打定一個新的主意,就如同一個想跳過一條水溝的 人一樣;每次他跑到溝邊,就停住了,重新退回去再跑。

◆ 應該教導兒童·每天要自動多行克己犧牲·以加強自己的意志力。換句話說,應該指導兒童·在不是必要的小事上·要常有英勇犧牲的精神。應該告訴他·每天偏要去做一件他本來不想做的事。這樣,明天如果遇到真正的考驗時,他已有準備,能有抵抗的力量。(「我是攻克己身,叫身服我。」林前九 27)

這種克己的訓練,有如替你自己的房屋保火險。你所付的保險費,並不能立即給你生利,也許它永遠也不會生利。可是如果 真的發生火警時,那麼它就能使你免受財產重大的損失。

誰每天集中注意,盡力克己,放棄那些不必要的東西,這樣 苦練以養成一個良好習慣的人,也是如此。假如我們實在明瞭, 人人都是由許多習慣所集成的綜合體,那麼我們就會把教育工作 做得更好。

鮑思高說:「你儘管繼續實行那個好習慣,將來我們會一起 在天堂上的。」他這話的確有道理。

【鮑思高語錄】

任何一個青年,即使是一個最不幸的,也有改過遷善的一點可能。所以教育者第一件應做的事,就是尋找這一點,這一根敏感的心弦,而善加利用。

鮑思高神父常喜歡引用聖方濟的名言來警惕教育者:「用一小 匙的蜜糖,比用一大桶的酸醋,可以捕捉到更多的蠅子。」

先要設法使人愛你,然後自然就很容易使人服從你。

你的舉止態度,總不要使一個孩子離你而去時,心中憤憤不平。

要愛青年所喜歡的事,那麼青年也將會愛你所喜歡的事。

不僅關心那些自己所喜歡的、性情善良的、很聰明的青年; 對那些品行不大好的、不很聰明的、甚或頑劣不良的青年,也應 該同樣地關心。

如果一位老師只在講台上出現,就只不過是一位老師而已;可是,如果他去與學生們一起遊戲,他就成為他們的大哥哥了。

紀律是道德和學業的基礎。

我希望你們在遊憩的時候,常和學生在一起,同他們談話、遊戲,給他們一些忠告。

即使有人犯規,如果我可以用一句好話來糾正他,只要犯了錯的人肯後悔改過,我就心滿意足,別無他求了。

責任心和榮譽感,對我們學校裏青年的心靈,起著很大的作用。

要警告一個學生,應該在私下,用最和善的態度,單獨地進行,最後要對他說一句好話。

在糾正或規勸學生時,常要說一些鼓勵的話,總不可說那些 羞辱的話。誰應得讚美的,就給予讚揚;至於責備,卻要緩於實行。

絕對不可動手打任何人,即使有嚴重理由也不可以這樣;也不要 高聲斥責學生。

不可為了輕微的過失,給與重大的處罰;因為一個學生,如果認為自己受到不公平的處罰,就會把它記在心裏,有時也會企圖報復。

人心好比一座堅固的堡壘,什麼也無法攻破它,必須要用溫 良和愛,才能征服它。 摘自:《愛的教育法》

何為良好教育?

■勞威廉

勞威廉(William Law)1686年生於英國的北安普敦郡。1705年,勞威廉進入劍橋大學以馬內利學院學習。1711年他在劍橋大學獲得碩士學位,並得以留在那裏教書。但後來因為拒絕宣誓效忠於新繼位的國王喬治一世,而失去在劍橋大學的教學及研究席位。

自 1727 年開始,他成為愛德華·吉本(Edward Gibbon, 1666-1736)這個家庭的私人教師,負責教導他的兒子愛德華。他的這個學生愛德華就是後來成為著名歷史學家的那位愛德華·吉本的父親。在他的這位學生後來出國學習後,他依然留在這位吉本家作為家庭的靈性指導教師,一直到 1740 年。

在這段期間中,勞威廉完成了他最了不起的兩部作品 -《論基督徒的完美》(1726年)和《敬虔與聖潔生活的嚴肅呼召》(1729年)。

在他生活的這段時期,他有機會接觸並影響到幾位時常來到他這裏向他求教的年輕人,幫助他們成長。

青年男性在他們接受一般的教育,謙卑的教義難以實踐。以 帕特努斯為例,說明何為良好教育。

一、青年教育的目標

議卑美德難以得到實踐的另一個原因來自於我們的教育。我們大都接受了敗壞的教育,然後在一個敗壞的世界裏度過人生。 所以,敬虔的好榜樣幾乎難得看見。

極大多數人生長在沒有信仰的家庭,他們在這種家庭裏被培養成人,最終也變成與他們原生家庭同樣邪惡及無規律。

但,我說的教育並非這種糟糕的家庭環境,而是兒童通常從 懂得道德和節制的父母,以及有學問的教師和監護人那裏所接受 的常規教育。

神造人本是全然美好的,假如人類沒有犯罪,假如我們保持原本美好的狀態,那麼我們犯罪之前的完美天性足以指教每個人健康成長,無需外來的教育。但是,正如病人和疾病造成我們需要醫藥和醫生,我們理性的墮落和混亂狀態,也引進了我們必須依靠教育和導師。

年輕人和無知者要學習智者和古人的聰明和知識·只能通過 這個途徑。

不專心發揮如此的教育,正如不重視恢復病人健康的醫藥,

就是摧毀他的健康。

這就是古時候畢達哥拉斯、蘇格拉底、柏拉圖、愛比克泰德 給學生的教育。他們每天上課都講人的本質、人生的真正目的, 及如何正確使用人的才能,關於靈魂的不朽、靈魂與神的關係、 倫理道德,以及神的神性與人類倫理的關係。還有關於理性的尊 嚴、節制、勇敢、仁愛品格的重要性,以及放縱私慾的羞恥和愚 妄。

現在·基督教既然已經創造了一個具有道德信仰約束的世界·並按照神的真光使人們正確認識一切理性、智慧、聖潔和美好的事情。那麼人們自然會以為年輕人所接受的教育是經過基督教改善者和修正的·正如一切宗教信仰和教義都要接受基督教的改善和修正。

既然基督教已經使一切得以更新,並且已經讓我們完全認識人的本性、神創造人的目的,和人的真實境況,既然基督教已經立定一切是非善惡,並教導我們要潔淨心靈,討神喜悅,以及享受永遠的福樂。那麼人們自然會以為每個基督教國家都遍滿敬虔的學校,它們不僅教導教理問答,而且教導和培養年輕人如何按照基督教最崇高的誡命、最嚴格的準則和最偉大的教義來實踐外在人生。

畢達哥拉斯和蘇格拉底教育的唯一目的,就是教人如何按照 畢達哥拉斯和蘇格拉底的方式去思考、判斷和行動,並且遵循他 們的生活準則。 所以,我們當然認為基督徒教育的唯一目的,也是教導青年 如何嚴格按照基督教的律法來思考、判斷、行動和生活。

至少人們會認為,所有基督教學校都應該首先重視教導青年按照基督教的精神和要求來生活,要行為莊重、節制、清醒、謙卑、敬虔;人們會認為基督教學校重視這些精神和品格應該百倍於重視其他東西。

因我們的教育應效法我們的守護天使:單單教導智慧和聖潔 之事,並幫助我們發現和制伏內心的虛榮、情慾和一切錯誤判斷。

我們如此期望並要求基督徒教育必須具有這一切益處乃是合情合理的,正如我們要求醫藥應強化身體的健康部分,並消除疾病。

二、現今教育的失敗

遺憾的是,當代教育並非如此。

(一)驕傲

我們在兒童身上喚醒的第一個性情就是驕傲,而驕傲和貪慾 是同樣危險的私慾。我們激發孩子的虛榮心,用各種方法使他們 因自己的能力自高自大。

不論我們希望他們從事什麼行業,我們都用虛榮心和慾望之

火來鼓動他們,用敗壞的動機引誘他們。我們鼓勵他們出於彼此 爭競和個人野心的行為,鼓勵他們從虛榮、嫉妒、出人頭地的慾 望出發去做事,好最終超過別人,在世人眼中看為光彩。

我們反復給他們灌輸這些動機,直到他們相信自己理應驕傲 自大、嫉妒別人,並且以自我成就為榮。

當我們教導他們對人不甘示弱、壓倒一切對手、追求各種讚譽、渴望出人頭地以後,我們覺得心滿意足,並且向全世界許諾: 具備如此榮耀精神的青年人必將大有作為。

如果孩子想從事聖職,我們就把某位傑出講員擺在孩子面前, 看口才如何使這個牧師廣受讚譽,為他贏得教會的各種榮譽和利益。

我們鼓勵他們看重這些榮譽·並且希望自己只要向這些人學習就會得到回報。

如果年輕人願意經商,我們就讓他看最富有的商人,思想多少從低階層起家的人現在卻擁有豪華的馬車。我們常常喚醒他的 野心,告訴他這人、那人死的時候多麼富有。

如果他想當律師,那我們給他看最著名的顧問、領主、法官、 大臣,等等。我們告訴他高超的辯詞會帶來怎樣的巨大財富和如 潮掌聲。我們鼓動他熱衷於這些東西,激發他的模仿心,讓他羡 慕官服長袍的榮耀。

這顯然就是我們以為最好的教育,我相信很少有父母不願意 看到孩子每天接受這種教導。 然而,孩子長大以後,我們卻抱怨他們驕傲。我們不明白成年人為何如此放肆、狂妄,如此嫉妒別人,驕傲自滿,喜歡冷嘲熱諷,並且充滿虛榮心,卻不思想他們在整個青少年期間都在按照「虛榮的原則」接受教育,一直用「自私自利」指導他們的一切行為。

既然您教孩子不甘示弱·教他追求出人頭地和博取人的表揚· 那他一生都這樣生活又有什麼好奇怪的呢?

(二)嫉妒

第二,既然我們都說嫉妒心是壞事,而且只應該激發孩子的模仿慾,我們當然必須十分謹慎地讓孩子們知道這兩者的區別,這樣他們才能一邊厭棄嫉妒的大罪,一邊允許自己模仿好榜樣。

可是,當人們試圖這樣去做的時候,就會發現兩者的界限非常模糊。我們很容易在語言上區分嫉妒和模仿,卻難以在實際行為中將這兩者截然分開。

因為 · 模仿 · 哪怕按照人們最好的定義 · 也不過就是粉飾的 嫉妒 · 或是嫉妒這個陰暗惡毒的私慾當中最體面的那部分。

而且,儘管兩者在概念上容易區分,但哪怕是最懂得如何熟練區分細微概念的犀利哲學家,倘若他不可自拔地模仿別人,也 必將發現自己深陷嫉妒的泥潭。

因為,嫉妒並不是一種與生俱來的性情,而是由模仿別人(或

渴望榮耀的慾望)所導致的自然的、必然的、不可避免的結果。

所以,鼓勵人模仿,必然鼓勵人嫉妒。而且,消除嫉妒的唯一途徑就是徹底摧毀模仿慾,或虛榮心。因為這兩者彼此呼應。

我知道有些人會為這種教育方式辯護說:野心和渴望榮耀是必要的,可以激發青年人努力,如果迫使他們接受謙卑的教義, 他們就會不思進取、沉溺於懶惰。

但是,說這話的人卻不思想:這個理由如果站得住腳的話,那它也同樣反對讓成年人接受謙卑的教義,因為成年人也會不思 進取、耽於惰性。

因為中年人和青少年顯然同樣借助驕傲、野心和虛榮心來激 發自己努力工作。而且很明顯,如果迫使成年人接受謙卑的誡命, 他們會比年輕人更加抵觸,更加反感。

因此,上面那個理由如果成立,假如兒童不應該按照真正謙 卑的原則加以培養,那麼我們同樣有理由說成年人不應該謙卑。

三、效法救主的榜樣

第三·有些人認為如果不這樣教育孩子就會毀掉他們的前途· 希望這些人考慮下面這一點:

他們能否想像,倘若孩子接受偉大救主或聖潔使徒的教育, 他們會變得不思進取,無所事事? 或者,他們是否以為,這樣的孩子將無法真正按照最嚴格的 謙卑原則培養起來?他們能否說,我們偉大的救主,作為全世界 最溫柔、最謙卑的人,因為祂的謙卑,所以不能成為眾人的好榜 樣,不能讓人效法祂崇高榮耀的行為?

他們能否說,由於眾使徒活在救主的謙卑精神中,所以變成了懶漢、不積極向全世界行各樣的善事?

只要稍加反思·就足以暴露這些說法都是藉口·都是為「縱容和鼓勵驕傲和貪婪的教育方法」辯護。

四、教育孩子的屬靈格言

帕特努斯【帕特努斯(Paternus),「父親」之意,此人物原型或係本書作者之父。】生活在約兩百年前:他只有一個孩子,他親自在家裏教育他。

(一)神的保護和祝福

孩子十歲大的時候,有一次他們坐在花園裏,帕特努斯這樣 對孩子說:

「我的孩子,你在世界上的這短短幾年都和我一起度過。我 的愛和溫柔使你把我看成唯一的朋友和恩人,是你一切的安慰和 快樂。我知道,如果你知道今天是我們一起生活的最後一天,你 肯定會非常傷心。 「但是,孩子,儘管你現在握著我的手感覺幸福,但其實另有一雙手保護你,還有一位比我更好、更偉大的父親無微不至地 照顧你,祂愛你比我更多,祂給你的祝福,誰都不能給。

「那位唯一的神,你每天看我崇拜的那位神,我每天呼求祂保佑我們和全人類的那位神——祂的奇妙作為都記錄在你常讀的聖經上;那位神——創造天地的神;用大洪水清洗全地罪惡的神;用方舟拯救挪亞的神;亞伯拉罕、以撒、雅各的神;約伯在巨大的苦難中讚美的那位神;拯救以色列人擺脫埃及人奴役的神;保佑義人約瑟、摩西、約書亞、但以理的神;差眾先知進入世界並且差派獨生子耶穌基督救贖人類的那位神——祂做了這一切奇妙大事,創造了萬族萬民。義人的靈魂離開肉體以後永遠與祂同住,與數不清的天使一起在天上敬拜祂。這位偉大的神,宇宙的創造者和養育者——你十年前就是從祂而不是從我得到生命,而我當年種的小樹還在這裏。

「我自己的年紀還不及頭上這棵橡樹的一半。很多祖輩都曾經坐在它的樹蔭下說『它是我的』,然而一代又一代人逝去,它還站在這裏,主人換了一個又一個,正如它年復一年,舊葉落地又披上新葉。

「我的孩子,你看我們頭上的穹蒼,月亮和星星都按照次序升起降落。如果你飛到它們上面去,你還是會發現其它的天體還在你頭上,就和在地球上看星星一樣。不論是往上還是往下、朝東還是朝西、向北還是向南,你都會發現上不見頂,下不見底。

「但是,我的孩子,神卻比這更大,這些天體加起來在祂眼裏也不過是一粒沙子而已。而這麼偉大的神——全世界和眾天使諸靈之父——卻如此愛你,似乎只有你一個兒子一樣,似乎除了你,沒有任何別的受造物值得祂去愛和保護。祂細數你的頭髮,你躺臥、你起來祂都看顧你,祂保守你脫離任何人都想像不到的千萬種危險。

「你看見我的能力多麼渺小!我能為你做的事情真是少得可

憐!上次你生病的時候,我無能為力,你頭疼的時候,我也毫無辦法。

「我可以給你拿來食物和藥物,但我沒有能力把它們變成你的健康和營養。只有神才能做到這一切。

(二)要敬畏神

「所以,我的孩子,要敬畏神,崇拜神,熱愛神。你確實不能用肉眼看見祂,但是,你所見到的一切,無不證明祂的能力和存在。祂離你並不遠,反而比你所能見到的任何東西離你更近。

「要讓祂作你的主宰、父親、朋友。要依靠祂,因為你從我 手裏接受的一切美善之事無不出於祂,祂是這一切的源頭,而我 不過是祂的管家和管道,把祂創造的好東西交給你。祂在我出生 以前就祝福了我的父親,祂也必將在我去世以後祝福你。

「你還年輕,連我們自己家裏的人都還沒有認識完,所以你 認為這個家沒有什麼特別值得興奮的。

「但是,我的孩子,你屬於一個更大的家,因為萬族萬民有一位共同的父親——全能的天父,而你是祂家裏的一員。祂創造了宇宙和眾天使,以及數不清的人類,並且揀選和救贖許多人進入同一個天國,成為這個神聖社會的成員。

「你尊重和順服我,因為神賦予我權力管教和養育你成為敬 畏祂的人,並且愛你,正如聖經裏記載的歷代敬虔父親愛他們的 兒女。他們現在都安息在神裏面。

「我很快就會離世,留下你獨自服侍神。如果神饒恕我的罪, 我會和祂的兒子耶穌基督在一起,與以色列的先祖和先知、聖徒 和見證人同住。我會在那兒為你禱告,盼望你平安抵達同一個歸 「因此,我的孩子,要常常思想這些重要的事。這樣,你的 心靈很快會變得偉大而高貴。

「讓你的思緒常常離開這些花園、田野和農場, 沉思神和天堂, 默想天使和住在永恆光明和榮耀裏的義人。

「你一直凡事依靠我,凡事都要先知道我的想法,否則就不敢做什麼。請讓以下這種心態成為你一生的準則:一切行為都依靠神,凡事都存敬畏神的心,若有什麼事不符合神的旨意,就不要做。

「隨時記得神,讓自己無論在哪兒都要尊重祂,因為祂無處 不在。

「神有一本生命冊,裏面記載了眾人的一切行為。你的名字也在上面,兒子。你死的時候,這本書要擺在眾人和天使面前,你要按照上面所記你的行為被判決。你要麼被接入天堂的喜樂,與眾聖徒一同敬拜神;要麼被趕到邪靈所在的地獄,永遠不能再見神的面。

「永遠不要忘記這本書卷,我的孩子!因為神正在寫它,最 後還要展開它,你必將看見它,也必將按照它接受審判。所以, 要努力用好行為充滿它,免得神的字據對你不利。

「我的孩子,神就是全部的愛、智慧和良善,並且祂的一切 所作所為無不顯出愛和良善。所以,你只有努力走在愛、智慧和 良善裏面,才能討神喜悅。因為一切愛、智慧和良善都是由神而 出,所以只有愛、智慧和良善,才能帶領人到神面前。

「當你愛神所愛的時候,你就與祂同行,你就進入祂裏面,當你恨神所恨的時候,你就反對他,與他隔絕。要全心全意地想神所想、愛神所愛,這是唯一正確的人生道路。

「首先,我的孩子,要敬拜神,思想祂的威嚴和偉大;要讚

美祂,尊重祂的護佑,崇拜祂的大能,常常服侍祂,並不斷地向 祂禱告。

「此外,還要用溫柔的心愛鄰居,也就是愛全人類,如同你愛自己。要思想神如何愛眾人,如何憐憫他們,如何溫柔地對待他們,如何細心地保護他們,然後努力關愛這個世界,如同神關愛它一樣。

「神願意人人都得到幸福,所以你也要有這樣的心志。每個 人都是神愛的結晶,所以你也要愛每個人。

「但是首先,我的兒子,牢記這點:永遠不要出於爭競、嫉 妒、模仿或虛榮心做任何事情。絕不可為了超越別人而做什麼。 你做每件事情必須都是為了討神喜悅。你凡事盡力而為,因為那 是祂的旨意,是你的責任所在。

(三)滅絕驕傲

「因為你一旦喜歡自己超過別人,就必然喜歡看見別人不如 自己。

「所以,要滅絕每個驕傲的念頭和出人頭地的想法,並且讓自己常常因別人的優點和美德而感到喜樂,欣賞別人的好行為,如同是自己的一樣。

「因為神喜歡你的好行為,也喜歡別人的好行為,所以你應 該希望別人所做的一切智慧、聖潔、良善的事和你所做的一樣好。

「因此,讓這成為你一切好行為的唯一動機,並激勵你誠實、 勤奮,每件事都盡力做到最優秀。你這樣做的唯一原因,就是神 喜歡如此,祂願意你達到完美,並且把你的所有行為都記錄在書 上。我死了以後,我的兒子,你會擁有我的所有財產,這些財產 遠遠超過家庭所需。所以,你既然願意愛人的靈魂,並希望他們和你一同在天上享受喜樂,那麼,你就要關心他們的身體,努力讓他們和你一起在地上享福。

「神創造一切,是為了眾人共同的利益,所以,要讓那些與你相關的人因你得福,你待他們要像神祝福眾人一樣。

「我的兒子,那些值得尊重的好人,要加倍善待他們,但要記得善待所有人。哪怕最壞的罪人也時刻領受神的恩典。神滋養保守他們,等待他們悔改歸向基督。所以,你要效法神,當你看見別人有需要的時候,不要以為他不配得到你的救濟和愛。

「我現在教你拉丁語和希臘語,不是為了讓你成為偉大的藝術評論家、才華橫溢的詩人,或是能說會道的演說家。我不希望你心裏有這些私慾。因為,渴望這些成就都是虛榮心的表現,最擅長這些的人,通常都是最沒用的人。因為內心一旦渴求什麼,就非真正良善美好的事物,都會減少操練真正良善美好的品格。

「我教你學這些語言是為了讓你以後研究歷史,認識神如何 護佑世界。閱讀古代書卷,你會看見歷代偉大聖人全都讚賞智慧 和美德,他們智慧的言語會使你的心志更加堅定。

(四)學習真實和樸素

「讓真實和樸素成為你語言的唯一修飾,學習如何公道、平 衡地看待一切,看任何東西不要過於它當得的,選擇一切最好的 事物,按照理性和秩序來生活,人生一切都要遵行神的旨意。

「學習如何讓自己全心全意愛神、愛人,然後要學會知足, 不要因為自己不是出眾的學者或高貴的紳士而感到遺憾。真正的 宗教不過就是讓正確的理智掌管人心,所以真正的宗教,喜歡並 要求人生活簡樸。因此,要避免一切膚淺和奢侈的排場,家裏的 裝飾用具要簡單而實用。買東西不要看自己是否買得起,而要看是否真正需要,這才是正確的想法。

「著裝要節制、乾淨、莊重,穿衣服不是為了讓自己漂亮, 而是要顯示自己內心的節制和莊重,讓外在服裝表現內心的樸實。 因為,你應該表裏合一:心裏想的是什麼,就表現出什麼樣子。

「至於飲食,要以基督徒的節制為最高準則。要明白身體不過是靈魂的僕人。所以,只要給它的營養足以讓它謙卑、順服地服侍靈魂,那就夠了。

「但是,我的兒子,不要忘了最重要的事情,我活著的每一 天都要提醒你這點:

「厭棄一切人的虛榮,因為它不過是出於泥土的愚妄。這是 你內心最可怕的網羅,是最陰險的叛徒。

「要愛一切謙卑的事,在各種場合操練它,因為它是靈魂的 最高狀態,它使你的心和情感都歸向神,並且充滿對他人的溫柔 和仁愛。

「因此,你每天都要操練謙卑,體貼同胞一切的軟弱,遮蓋 他們的弱點,欣賞他們的優點,鼓勵他們的美德,救濟他們的需 要。他們享福則與之同樂,他們受苦則與之同悲,接受他們的友 誼,忽略他們的惡意,饒恕他們的過犯,成為僕人的僕人,做最 卑微的事,服侍最卑微的人。

(五)追求純潔和完全

「單單追求更大的純潔和完全,不要有任何野心。不論做什麼事情都要完全合乎理性和基督教的原則,要讓自己因為知道神無所不在,而且看見和記錄你一切的行為而感到欣喜。最大的試

煉是如何謙卑地對待你的同僚——不論年齡地位,不論生活環境。你對他們所行的都要出於真誠的愛。不要試圖壓過任何人,也不要因為任何人對你有這種想法而憤怒。如果他們驕傲,那他們就得了重病,因此要溫柔地憐憫他們,或許你的溫柔能夠醫治他們。即使你的謙卑不能使他們受益,也會使你自己得到最大的益處。

「記住世界上只有一個人是你永遠的對手,你總要努力超過 他,那就是你自己。

「我的孩子,給你用來實踐這些誠命的時間很快就會結束,世界很快就會從你手中滑落,或者說你從世界手中滑落。我從我親愛的父親那裏得到這些教訓,感覺好像只是昨天的事情,而我現在卻要與你道別。神給了我耳朵讓我可以聽見,給我一顆心可以領受父親的話。我盼望神也給你同樣的恩典來喜愛並遵守這些教訓。」

帕特努斯就是這樣教育兒子的。

摘自:《敬虔與聖潔生活的嚴肅呼召》

(A Serious Call to a Devout and Holy Life by William Law)

與社會之敵交涉

■亞瑟馬太

我們恐慌地看著這個時代裏, 邪惡浪潮不斷地滲透世俗社

會。道德的根基逐漸損壞,生活中重要的影響力已經被社會中最低階層的人接收,與早期的世代由社會中高階的人們所管理,呈明顯的對比。

神在社會中的權柄已從懲罰惡人、報答善人的頂點退居中間 地位了,但是,當社會的控制權由低層的人們接管時,我們可以 確信魔鬼必在其中。自由放縱的態度及處境倫理使得許多事理模 糊不清,我們在魔鬼錯誤說明的偽裝下,減弱了分辨的能力,逐 漸削弱了抵抗的意志。

異教的宗教團體繼續增多·並且得勢;導致精神分裂的毒藥已經迷住了有前途的一代;仇敵的攻擊已經在群體生活的每一部份·如家庭、教育制度、司法制度·甚至教會中·帶來災難·它的模式是--妥協或拆毀神制定的道德標準。

總括而言,「天空中執政、掌權的」已經召集牠們那些看不見的大軍,裝備了破壞宣傳工作隊,潛入社會中,為邪惡的洪流開道,接管這個社會。

聖經已經警告我們:這個超自然的惡勢力有可能定居在地方性的文化中,支配當地人的生活和習慣。別迦摩教會的使者提醒人們一個冷酷的事實,即它的居所乃「撒但座位之處」,(啟二13)這明顯地暗示,撒但的滲透已經到達牠企望的頂點--即在世界上建立一個統治中心,從這個統治中心指揮牠那些反對神恩典的計劃。(帖後二9-12)

有一些問題再次湧到我們心裏。這些屬靈氣的勢力如何在社

會中運用牠們的影響力呢?牠們是從那裏進來的呢?是否有一個特殊的方法可以幫助我們確認牠們呢?我們能夠,或應該抑制和預防牠們干擾的行動是什麼?既然神至高無上又無所不能,難道我不該讓神在祂自己的時機和方法中處理這些超自然的勢力嗎?

聖經必定有這些問題的答案,它也確實有答案。但是令人驚嚇的事實是,這個充滿敵意的邪惡世界及邪惡的靈,使許多基督徒痲痺到無精打彩,不想尋求聖經的答案、應用它的真理。薛福(Edith Schaffer)說:「在基督徒當中有許多聾子、瞎子和無知覺的人,因為他們拒絕去認識他們所捲入的戰爭,他們毫無抵抗地讓敵人進攻而獲勝。」

只要我們留意,就會發現聖經裏面清楚地指示我們有關撒但 行事的動機和方式。牠是狡猾的詐欺者、敵對者、控告者、說謊 之人的父,也是「從起初殺人的」那一位,牠最主要的目的,是 要把神在人心中的王位奪走,代以牠自己的王位。為要達到這個 目的,牠透過我們的始祖亞當,獲得一個迅速行動的起點,控制 了整個人類,也由於已經贏得亞當,牠與人類的戰爭就保持著優 勢。

為要繼續保持這個優勢, 牠透過那些拒絕神管制, 想要在自己的理想上創建歷史的強大社會領袖、小型巫醫團體, 及異教團體領袖,來擴展牠的統治中心。在這一點上,我們可以舉出亞底米女神崇拜的例子來說明, 而在現代的歷史當中, 中國和日本的祖先崇拜是另一種例子。基督徒應當繼續研究如何收回那些讓給魔鬼的地土,並且致力於至高統帥的目標。

在世界上邪惡的同盟國家中,他們彼此之間變化無窮的關係,證明了神的工作是要驅散、混淆那些反叛的份子,就如祂在巴別塔所做的一樣。這件事本身對我們的禱告--「國度、權柄都是你的」--是一個指引。如果我們留心禱告的話,就會看到這些事情。我們之所以會遺漏它們,是因為我們只關心世上的事物,忽略了神聖的責任。我們沒有從與主長久深入的交談中,得到主的眼光,只會用自己的眼光看事。我們豈不當互相鼓勵,在禱告中獲得至高的透視力嗎?

當我們舉目觀看戰爭、戰爭的傳聞、政治和經濟的不穩定、某些國家對宣教士簽證的限制,及擺在教會面前,阻止她完成任務的各種障礙時--我們有什麼反應呢?是的,我們是應該禱告,然而,我們的禱告通常圍繞在宣教士身上,卻忽略了那些安排這些事的勢力。因此,如果我們的禱告像喀努特(Canute)國王命令海浪停在海灘上一樣,是沒有用的。除非信徒採取主動,在神聖的地位上屹立不退縮,直接與引起地上災難的惡勢力爭戰,並奉加略山上得勝者的名抵擋牠們,否則神全能的手是不會除去這些障礙的。

在以弗所令人提心吊膽的景況中,保羅做了什麼?他聚集該猶、亞里達古及那些有用的人,在基督裏一同採取神聖的立場,抵抗那股在街道上操縱那群甘作嘍囉之人的惡勢力,並與之爭戰。(徒十九 29)立刻,那種瘋狂的狀態停止了,他們在主裏使用祂所授予的權柄,靠著祂的大能大力,穿戴莊嚴的全副軍裝,強迫撒但退出戰場,城裏的書記安撫了叫喊的群眾。(徒十九 35-41)

【註】

如此這般地抵擋超自然的勢力,不是發自炫耀或冒失的心態,乃是適合那些謙遜地知道自己沒有能力,而把每一事歸與神恩典及能力的人。

這個操練不是要我們自我宣傳 - - 某些人會這樣做 · 它乃是那些在基裏被聖靈充滿的人任務的基礎 · 神並沒有要那些未被聖靈充滿的人為祂爭戰 · 當保羅面對行法術的以呂馬 · 揭露魔鬼的攻擊 · 並將之打敗時 · 他乃是被聖靈充滿 · (徒十三 9)基督徒在世上的生活及與天上惡魔爭戰的環境中 · 被聖靈充滿的命令是絕不可忽略的。

附錄:

永生上帝的教會!你所蒙的恩召比你所知道的更高貴、更神聖。你的會眾在神面前是君王與祭司,神要透過他們來管理世界;他們的祈禱能影響神賜恩與否。凡不以一己的得救為滿足,而把自己全然交托的選民,天父要透過他們成全祂榮耀的美意,如同透過聖子一般;在這些選民朝夕的呼籲聲中,神可以證明祂原為人安排的天命是何等美好。人既在地上具有神的形像,世界確是交付在人的手中。他一墮落,世界也隨他墮落,一切受造之物一同歎息勞苦。但是現在人已經蒙救贖了,原來的尊嚴開始恢復。神的計劃正是:祂永恆旨意的成就與國

度的降臨,乃是要靠那些住在基督裏的選民,他們能在這位元首--偉大的祭司、君王--裏站穩地位,他們有勇氣說,凡他們所要求的,神都會成就。蒙救贖的人具有神的形像,是神在地上的代表,他的祈禱能決定世界的歷史。人受造是為祈禱,如今蒙救贖的人也是為祈禱;祂乃是藉著祈禱統治世界。

【摘自:慕安得烈《在基督的禱告學校》-按人的天命禱告】

【註】:

保羅和他的同工西拉、提摩太,他們在以弗所傳福音的爭戰中,站在基督十字架得勝的地位上恆切禱告。因此,保羅不但能行神蹟奇事及趕鬼,而且能在暴動中得勝。(弗六 18-20)

譯自:為爭戰而生(Born for Battle-R. Arthur Mathews)

《哥林多後書》之分析與詮釋(二)

■蓋柏林

真正職事的特性(第四章)

一、基督榮耀的福音(1-4節)

使徒保羅所提及的職事即是福音的職事。而那些以得到主的 憐憫而認識福音的人,都成為見證人。每個得到了憐憫,靠主的 恩典得救的基督徒,都要被召喚,在某些方面為這蒙福的事實作 見證。「所以我們不喪膽。」(林後四 16) - - 我們沒有失去勇氣; 反倒受到鼓勵,繼續宣講福音。並且,我們知道那是向神發出因 認識基督而有的香氣,而神的能力也會賜救恩給每一個信祂的 人。(林後二 14-15)

保羅傳福音的原則

使徒保羅絕對不做那種暗昧可恥的事,以及採取屬血氣的方

法。他也不行詭詐,不謬講神的道。以上的那些事,保羅完全棄絕。一切情慾的事,所有的詭詐,人的智慧與花言巧語,都可能將人的心思給迷惑住,而贏得了世人的掌聲。這些事,保羅根本不懂。他在神面前,是以本人見證對真理的顯示來推薦給每一個人的良知。他對神的道以及基督那榮耀的福音,絕對深信不疑。而這種確信,在今日的所謂傳道人當中,尚十分的缺乏。結果,人肉體的方法出來了,而神聖的事物被丟到水溝裏去了。那些職業的「宣教士」以多麼惡劣的手段,來賺取惡名,獲得大批聽眾,以及一大筆奉獻!將神的道曲解,以騙人的手法來講解經文,都是用了惡劣的手段!難怪這個世道讚賞這樣的手法;而為十字架的辯護也不再有了。

基督榮耀的福音

並且,在這裏稱為「基督榮耀的福音,顯示基督即是神的形像。」這個福音乃向四面放光。在哥林多前書第十五章 1-4 節中,保羅曾給福音下了一個有福的定義。在那裏,我們讀到耶穌基督為我們的罪而死,被埋葬,而又復活了。

但是我們在這裏又被舉得高一些:耶穌死而又復活·如今在 天上·並坐在神的右邊;作為我們的代表。並且為祂的子民所預 備的慈愛、恩惠與能力都在基督那神聖的臉上光芒四射。在那豐 豐富富與榮耀裏的那位基督·即是在最深意義中的福音。(腓二 9· 來二、三)

假如這個福音,保羅所說的「我的福音」,對於將要滅亡的

人是隱藏遮蓋的。他們不相信福音;而他們的不信,就將他們放在撒但的權勢之下了。撒但在這裏被稱為該世代(界)的「神」,也就是在我們這個世代裏。我們這個世代拒絕了基督,所以就使撒但成了這個世代的「神」,而牠這頭銜,在前一個世代還未曾擁有。牠蒙蔽了那些不信的人;當他們拒絕去看如今在榮耀福音裏基督所發出耀眼的光芒時,他們被「說謊之父」以各樣的方法與手段蒙蔽了他們的心眼。牠以這個世代的外表來蒙蔽了眾人。牠使這個世代看來好像能快速製造出更好的東西。正義與和平,在這個邪惡的世代當中不可能出現。這乃是一個黑暗的世代,最後以撒但的手下,邪惡的敵基督的神秘出現而告終。正義與和平,也只有等主耶穌基督的再來,在這世上作王,才能實現。撒但將這個世代的真正性質隱藏起來。這乃是牠蒙蔽那不信的人的手段之一。撒但叫人高抬自己,培養自我信任與自我讚賞。

二、基督的真正僕人(5-6 節)

那麼這位基督的真正僕人是怎樣的信息呢?他們高抬人,高 抬自己,或者誇耀這個世代進步呢?「我們原不是傳自己,乃是 傳基督耶穌為主,並且自己因耶穌作你們的僕人。那吩咐光從黑 暗裏照出來的神,已經照在我們心裏,叫我們得知神榮耀的光, 顯在耶穌基督的面上。」(林後四 5-6)

當這個世界被創造時,是被黑暗所包圍。所以,天地都是在被救贖的階段。神將祂的恩典之光照在相信祂的人心中,並且,藉著我們,將認識神的榮耀顯在耶穌基督的臉上,也可以照在其他人的臉上。這種在瓦器裏,無法形容的財寶與榮耀,可以顯明

出那莫大的能力是出於神·而非出於我們。古時的人常將珍貴的 財寶藏於瓦器裏·所以神給予所有那些在福音裏榮耀的東西以及 它的事奉·也都儲存在瓦器裏。那麼信徒·具有一個卑微、羞辱、 軟弱、短暫、可毀壞的身體裏·雖說已不再有血氣·但他是人, 「老我」仍在他裏面。所以說·他乃是個瓦器。

這個比喻提醒了我們·基甸那個故事。(士七 16-22)基甸命令 跟從他的人·手持土製的空水瓶·內藏火把·在深夜中·將水瓶打得粉碎·將火把點燃起來·吹角·便打敗了敵人。基甸這位老人·雖然常在死亡邊緣·但自我省察·粉碎自己·聽從了神的吩咐·便得到了勝利。這樣的真理·不僅是在《士師記》裏才有。雖說人的外體軟弱無力;在這個世界裏是顯而易見的會遭受困苦與折磨·但在易碎無助的瓦器裏·卻藏著神那莫大的能力。

三、瓦器的試煉與痛苦(7-11節)

接下來保羅在 7-11 節·他敘述瓦器的軟弱及無助的光景·顯明神莫大的能力。瓦器在各方面容有煩惱與悲痛·但神的大能卻能托住他們不受困苦與傷痛。困窘、迫害、被襲擊·常是瓦器的情況。但神那充滿恩惠的大能·就在這現世而艱辛的環境中彰顯出來。

「要常在他(指保羅)的身體上帶著主耶穌的死(使自己像祂·就倒空到一無所有)·為的是在他保羅取死的身體上能擁有耶穌的生命。」耶穌的生命·就是死亡碰不到的生命·因為祂已經戰勝了死亡。(也能在保羅那必死的身體裏彰顯出來)天然的人更多消

失,也就更能證明有一種非出於人所能有的能力。

這是一項原則;但實際上是要在內心中有信心承認會如此。 保羅身為主的僕人,他心中明白人人都有一死,為的是透過耶穌 的復活,使神的能力彰顯出來。除此之外,神使他認識靠著各種 環境遭遇他必要的經歷,然後才能實現這些事情。由於生活在這 個世界裏,為了耶穌的緣故,他常常要將自己的生命交付死亡。 唯有這樣,耶穌的生命才可能在他取死的身體上彰顯出來。

因此,死在這位使徒身上作工,使得他屬人的、屬天然的性情以及天然的生命消失了,並靠著神和祂的能力,基督的生命在他裏面自行發展。那麼在神的方面,並靠著神,在保羅身上死而復活的方法,也可以應用在哥林多教會裏。在人心中一項徹底的試驗,一種榮耀的呼召,為的是一個人必被基督同化,成為祂那單純生命力量的器皿。靠著完全的自我棄絕,甚至喪失性命本身,從而在品德方面能像耶穌。靠著恩典,這是何等崇高的地位!是多麼與基督相像!」

【作者註:此段係引自達秘《哥林多後書》要略】

四、信心的看見(12-18 節)

在神的子民過著自己愜意日子時,這種經歷與認知可是相當的少!在第 12 節中,保羅說:「這樣看來死是在我們身上發動(有力地工作),生卻在你們身上發動(有力地工作)。」(擴大聖經另譯)對於這一段話,曾有不同的解讀:真正的職事,在自我犧牲與無私當中,對這位神僕會促成死,保羅那無私的愛,經常會給他帶

來艱苦與磨難;但他卻隨著主的腳蹤,遍嚐主當年在世上的苦難。 然而,就靠著這一點,使神的子民得到幫助、安慰與祝福。以這 一層意義來說,藉著使徒的自我犧牲,才能讓眾人活。

那麼是什麼來支撐這些行為呢?信心!信心認為神可以使死人復活。「自己知道,那叫主耶穌復活的,也必叫我們與耶穌一同復活,並且叫我們與你們一同站在祂面前。」(林後四 14)信徒與神僕都以信心渴望為了祂的聖徒,基督再來那一天,一切都榮耀的成就了;都歡歡喜喜的站在祂榮耀之前。(猶 24)這乃是榮耀的目標;我們不再隔著暗黑的玻璃觀看,我們深悉我們是什麼樣的人,我們會親眼看見祂,並且像祂。因此,「我們不喪膽,外體(外面的人)雖然毀壞,內心(裏面的人)卻一天天更新,我們這至暫至輕的苦楚,要為我們成就(預備,產生及達到)極重無比,永遠的榮耀。」(林後四 16-17 擴大聖經另譯)【註】

信心永遠看事情為暫時的。那看不見的,在上頭的東西,在那裏基督坐在神的右邊,才是永遠的。我們要充滿這樣的信心。誰能說出在那裏有什麼在等著我們?誰能說出下面一段了不起的話的真正意義?「要為我們成就極重無比,永遠的榮耀。」為神的聖徒所預備的是一項極重的,無法用言語表達的,無法來形容的,以及不可解的永遠的榮耀。「要將祂極豐富的恩典,就是祂在耶穌基督裏向我們所施的恩慈,顯明給後來的世代看。」(弗二7)(續)

譯自:蓋柏林《聖經分析與詮釋》

(The Annotated Bible: The Holy Scriptures Analyzed and

Annotated - Arno Clemens Gaebelein)

【註】:

「所以我們不喪膽,外體(外面的人)雖然毀壞,內心(裏面的人)卻一天新似一天。」「外面的人」是指天然人的生命,「裏面的人」是指新造的人。(林後四 16)

潔淨身體與別無所求

■侯秀英

讀經:以斯帖記第二章

瓦實提被廢-以色列人(猶太人)被擺在一邊

「這事」就是指著第一章下段所說的:「不准瓦實提再到王面前,將她王后的位分賜給比她還好的人,……所降的旨意傳遍通國……發詔書,用各省的文字,各族的方言,通知各省,使為丈夫的在家中作主,各說本地的方言。」(斯一 19-22)我們多半是把瓦實提代表不榮耀主的教會,這也是對的。但到底神從舊約就揀選了亞伯拉罕的後裔,就揀選了這班以色列人。聖經多處說到以色列人(特別是猶太人)是萬軍之耶和華以色列之神的妻子。在耶利米書上說,神娶她,神愛她,但她不肯聽神的話,也沒有把神榮耀出來。一直到了一個時候,神只好把她(以色列人也就是猶太人)擺在一邊,而使其恩典臨到外邦人身上,這是聖經中一個很大的轉捩點。

另選王所喜愛的女子為后-救恩臨及外邦人

第二章特別說到王如何詔選美女為后。第 8 節說:「王的諭旨傳出,就招聚許多女子到書珊城……」這裏說到王所降的旨意.發詔書等。我在家裏讀的時候就想到天上的神真是奇妙.祂要從人中得著人作祂的配偶.(就像王從各省招聚之美女中選出王后一樣)。若是讓聖靈叫我們看見.這真是一件奇妙的事啊!這位至尊

至大聖潔榮耀的神·住在至高之獨一無二天地的主·祂竟然要在 受造的人類中揀選出人來作祂的配偶。如果我們能平心靜氣讓聖 靈來對我們說·我們就會覺得這是一件極其希奇的大事啊!

當亞當被造在伊甸園中之後,耶和華神說,那人獨居不好,我要為他造一個配偶幫助他。神就把祂用土所造的各樣走獸和各樣飛鳥都帶到他面前,看他叫什麼?神就要藉這個來看亞當的心,因為祂知道亞當該得著一個配偶。神並沒有告訴亞當說:「你要給牠們起名」,但他懂得神的心意,他就說:「這是狗,這是貓,這是牛,這是馬,這是羊……這是虎,這是豹,這是獅,這是象……這是黃鶯,這是雲雀,這是老鷹,這是鸚鵡……」(這是中國話,當然亞當那個時候是用他所用的話。)他便給一切牲畜,野地的走獸,和空中的飛鳥,都起了名,只是沒有遇見配偶幫助他。

當人類沒有墮落以前,孔雀比現在還要更好看呢,但亞當並沒有說孔雀可以作我的配偶,他也不過照樣說這是孔雀就是了。神說他沒有得著一個和他相配的。神造了萬物,造了亞當,又造了夏娃,就是要造一個配的,我說不出神的心,但裏面有一點點-,神要這些人作祂的配偶。

這裏說:「這事以後,亞哈隨魯王……就想念瓦實提……。」 亞哈隨魯王雖然有他榮耀之國的豐富,和他美好威嚴的尊貴,並 有知例明法的臣僕,但是他卻「想念瓦實提」。所以就不能不另 選一個王所喜悅的女子,立為王后代替瓦實提。正如首先的亞當 墮落了,神另立末後的亞當取而代之;又如以色列人有幾分是硬 心的,以致救恩便臨到外邦人身上。雖然把他們暫時擺在一邊, 好像把他們放下,但是神的心並沒有意思要把他們放下,乃是等 到外邦人的數目添滿了,於是以色列全家都要得救。

「以斯帖也送入王宮」

第二章就是說到如何預備王所喜愛的女子。第 8 節這裏說:「……以斯帖也送入王宮」,這句話背後似乎有個含意,就是:在這麼多美貌的處女被送到書珊城時,以斯帖也送入王宮好像是不該的。但「以斯帖也送入王宮」,這裏邊有它的意思。在詩篇第四十五篇上特別說到那個王和他的王后,但那裏說的是另一種說法,這裏也說到王和他的王后,以斯帖也送入王宮。希該喜悅以斯帖就恩待她……。

「潔淨身體」

「眾女子照例先潔淨身體十二個月, 六個月用沒藥油, 六個 月用香料和潔身之物。」

王后從民間選進來了,首先得用一年的工夫住在王宮內的女院裏。所有被選的女子一進入,這十二個月就要用沒藥油、乳香,還有旁的潔身之物。我們都喜歡作王后。但是這裏說,不只心要歸向這個王,連這個身體也要受潔淨分別歸王。所以羅馬書第十二章以前就說到神怎樣預備救恩,怎樣拯救罪人,到了第十二章,就說:「所以弟兄們,我以神的慈悲勸你們,將身體獻上,當作

活条。……」有的時候,我們的心有點獻上,但神在這裏說:「不但是心,不但是魂,還要把身體獻上。」有的時候,我們的心有意思去做,但還不夠;有的時候,我們的身體雖然來了,但心卻沒有來,這也是不行的。

羅馬書第十二章特別說到身體 - -「將身體獻上,當作活祭。」 (羅十二 1)哥林多前書第六章那裏也說到身子 - -「你們是重價買來的,所以要在你們的身子上榮耀神。」(林前六 20)

神不但要我們的心(靈),也要我們的魂,最後還要我們的身體。這幾年來我們藉著江姊妹發現了這兩個字,「全備」。我們常說全備的福音,(全備的救恩)就是聖父、聖子、聖靈。到底我們是蒙了全備的救恩,這三樣都得蒙。這些女子若不要去,她們就不去了,對不對?她們很可以說:「我不要進宮,我不要作王后,因為不知道會不會被選上呢?所以我不去了。」但不!她們一聽見被招聚,她們都來了。這就是說,心來了,身體也來了。來了之後就要用沒藥油、香料(乳香)和潔身之物來潔淨身體。

「沒藥油」

彼得三次不認耶穌 有的時候,我們說心裏愛主好像很容易,像彼得那一天晚上對主說:「眾人雖然為你的緣故跌倒,我卻永不跌倒。……我就是必須和你同死,也總不能不認你。」但是過了不多的一點點時候,當這件事臨到他身體上時,他怕了,他就不承認的說:「我不曉得你說的是什麼」,(路二十二 60)最

後甚至發咒起誓的說:「我不認得你們說的這個人」。(可十四 71) 事情若不臨到身上,恐怕還不會顯出真實的本相哪。

誰替我抱一抱罷!我很想睡啊! 你看這些作媽媽的‧愛她的孩子‧實在是從心裏到身體。有的小孩子‧真是會吵‧把媽媽累得不得了。有一次我碰見一個少年姊妹‧她生了第一個孩子‧那孩子到了中午該午睡的時候偏不睡‧而她呢‧到了中午疲憊極了,很想睡覺‧可孩子不肯睡‧她只好抱著孩子往這裏走走‧往那裏走走‧甚至邊走邊打盹。......她說:「什麼人給我抱一抱罷!我很想睡覺啊!」但也沒有人給她抱‧因為別人都在午睡嘛。她所以說:「誰替我抱一抱罷!」這句話目的就是要人可憐她‧可是沒有一個人可憐她。

我曾看見有的年輕的媽媽‧她把孩子放下說:「我真不要你了‧我要睡覺了!」但那個小孩子哭、哭、哭‧哭個不停‧她只得又去抱起來。我說:「妳不是不要了麼?」她說:「哎呀‧不要又不行。」這些事真是熬煉我們。妳為什麼愛你的孩子呢?就是因為他從小就這麼熬妳嘛。在神家中有許多被熬的事情‧頭一個就是沒藥油。

女子一進入王宮的女院裏,就得抹這個沒藥油呢,在神家中開著電扇唱詩時我們是何等願意唱:「主啊,你為我釘十字架,我也願意.....」你愛我,我也這麼愛你。等到我們一碰到為難或聽見不利於我們的話時,我們馬上不行了。我不是說你,我也在內哪。

跟隨主還是跟隨肚腹呢? 到底我們得救以後是跟主,還是

跟隨你我的身體呢?是跟隨主還是跟隨肚腹呢?聖經說:「有些人他們的神是肚腹。」肚腹成為他的神了。他說:「吃這樣的飯怎能跟隨主呢?」那知道神留我們在地上,就是這麼熬我們。這是說身體的熬。

跟隨主還是跟隨自己呢? 到底我們是跟隨主還是跟隨自己呢?就以這個聚會來說罷,我也是這樣:有的時候感覺這個聚會真沒有味道,就說:「我不要來聚會了!」試問:「你是來聚會呢?還是來到主名的地方見主呢?」聖經上有這樣的話:「我要到記下我名的地方賜福給你們。」(出二十 24)我們常想到一個聽了很舒服的聚會中去,否則我就不去,到底你承認不承認那一個地方是記下主名的地方呢?所以我們來聚會是來見主,因主要賜福給我們。姊妹,我們來聚會的目的是什麼?「見我們的主」。很少回答是這麼簡單。有的姊妹說:「見不著主啊!」無論如何你來讀讀聖經,這聖經就是主的話,所以我就是來聽主的話。這真是苦事啊!

「她別無所求」

她為什麼用沒藥油呢?因為這個王。她為什麼用乳香和潔身之物呢?為著這個王。她裏邊愛慕這個王。無論如何主把這個愛慕主的心給了我們。有的時候想起主來就有說不出來的快活。正像詩歌一百七十三首四節所說的:「……無論怎樣把你思想,總叫我們快樂。」這些被選進來的女子都有這個感覺,尤其是以斯帖更是如此。那裏說:「……她別無所求。」除了王以外她什麼都不

要。就是這個愛王的愛,叫王不能不愛她過於眾女,因此她在王眼前蒙寵愛比眾處女更甚。王就把王后的冠冕戴在她頭上,立她為王后代替瓦實提。

在神的家裏,我們實在讓主得著,我們的心熱愛祂,深愛祂, 專愛祂,這一個若不是聖靈來啟示,我們也看不見祂的愛,但是 感謝主,教會一直到今天,因著神的憐憫就是藉著聖靈把這個愛 莫明奇妙的啟示在被選作王后的人裏頭。你看以賽亞書第二十六 章 9 節說:「夜間我心中羡慕你。」既不是要戴大冠冕,也不是 要穿細麻衣,或是讓人稱讚你的美麗,那麼是什麼呢?是讓聖靈 來把祂的可愛自己,叫我們知道,叫我們看見。

「王因以斯帖的緣故給首領和臣僕設擺大筵宴,又豁免各省的租稅,並照王的厚意大頌賞賜。」(斯二 18)因著王后的緣故,王的恩典就流出來了,其實王后並沒有什麼,流出來的是這個王哪。不過這個王后所以被王愛上了,就是因她也照例潔淨身體,並且在王之外別無所求。

王高抬哈曼(肉體)為要試驗以斯帖(我們)

王是預表主耶穌·王后預表我們這些蒙恩的人·而末底改就 是預表聖靈了·至於哈曼那是預表肉體(老自己)。

第二章剛冊立以斯帖為王后,第三章真是希奇,王就高抬了哈曼,這是我們的王所做的。底下就說到末底改和以斯帖如何聯在一起,一直到王得著猶大人,也得著他們二人聯在一起。

末底改在這裏叫我們看見·聖靈那麼清楚·那麼到了事情的 時候就知道·那麼聖靈什麼時候顯出來呢?等到王后出來的時候。

肉體 當王后冊立以後·王也抬舉哈曼(肉體)·這就說明在神的家中有那麼些大肉體。也只有在神家中你才看見那麼些大肉體·在神的家以外你上那裏去看肉體呢?你說外邊那些豈不都是肉體麼?不·外邊那些不是肉體而是活死人。因為聖經說:「你們死在過犯罪惡之中,……順服空中掌權者的首領,就是現今在悖逆之子心中運行的邪靈……本為可怒之子。」所以根本談不上肉體不肉體·乃是在神的家中這些肉體才出來·尤其是被聖靈充滿的更是這樣。所以有人說:「我們這裏不要聖靈充滿,你不知道前幾年他們做些什麼。」我真是不知道他們做些什麼?這裏不僅說肉體出來,還說王抬舉他,使他高升超過一切呢。

在生以撒以前,亞伯拉罕家裏出來一個從血氣生的肉體,就是以實瑪利。這個孩子健康不健康呢?一生下來就很健康。聖經說他為人像野驢,並且他的手要攻打人,人的手也要攻打他,這就是肉體。你對付他,他就對付你。什麼是以撒呢?就是安安靜靜不聲不響的只等候神。

王抬舉 這事以後,亞哈隨魯王抬舉哈曼。若是王不抬舉他,他也能出來。有一天,我讀箴言第十六章 4 節說:「耶和華所造的各適其用。就是惡人也是為禍患的日子所造。」今天你叫我去殺一個人,好像我不能殺。這些都是神的智慧。我們實在不懂得,這才是聖經呢。

試驗 有時候肉體出來,就是試驗我們。姊妹,我們要讀神

的話,我們都說那麼大的肉體,我怎能容讓呢?這樣兩個都是大肉體了。前幾年,我裏面有個大問題,到底該怎樣呢?有一天我讀到耶利米書第三十五章:「那和華的話臨到耶利米說,你去見利甲族的人,和他們說話,領他們進入耶和華殿的一間屋子,給他們酒喝。」(耶三十五 1-2)你今天若是看見事奉主的人擺酒請人來喝,你同意不同意?不是平常人而是負責人,你同意不同意?這一本聖經裏面什麼都有。耶利米是認識神的人,他說:「我是個先知怎能在那裏擺酒呢?與我同世的先知以賽亞說,以法蓮人飲酒神就怎樣責備他,那我怎能預備酒呢?但他聽從耶和華的話就預備,並且請了利甲族的人來了,對他們說:請你們喝酒。」喝不喝?喝不喝?所以今天在神的家裏,你聽神所用的人的話,有的時候你還不能聽哪。你不要說某姊妹這樣說,那我從今天起就不聽了。不!我這個話你還得在聖靈裏聽呢。

他們就對耶利米說:「我們不喝酒,因為我們先祖利甲的兒子約拿達曾吩咐我們說:你們和你們的子孫永不可喝酒。也不可蓋房、撒種、栽種葡萄園。但一生的年日要住帳棚,使你們的日子在寄居之地得以延長。……」你讀讀他們的話語,一點也不覺得他們在生耶利米的氣,為什麼叫他們喝酒?他們乃是平靜的說:「凡我們先祖所吩咐我們的話,我們都聽從了,我們……一生的年日都不喝酒。……」耶利米將這事做過之後,耶和華就藉耶利米說:「利甲族的後人遵從他們先祖的吩咐去行,不喝酒也不蓋房居住。……而住帳棚,但我的百姓卻沒有聽從我。」

神在這裏做這件事真是試驗我們。你聽這話,這是不是主的話?到底主要不要他們喝酒?不要!不要!你不要說是先知耶利

米叫我喝嘛,是他叫我喝所以我就聽了......。我們裏面還得跟隨那真正的聖靈。在我們裏面你怎麼知道那個是聖靈呢?若是聖靈說的話一點不帶著火氣。你不信回去讀讀那一章,他們是一點不帶火氣的說:「我們先祖教訓我們不喝酒,直到今天我們不喝酒,也不蓋房子,單住帳棚。因為迦勒底和亞蘭的軍隊來了,我們才住在城裏。」他們一點火氣都沒有。

神把這些人弄好了,也用了耶利米,然後說:「這些人能遵守先人所吩咐他們的命令,這百姓卻沒有聽從我。」神有時候讓這些人說話,但到底你認不認識神,所以你不要推到旁人身上,我們一個一個都要認識神。今天神要選取一些信徒,是專心一意向著王的美麗王后,王的豐富就出來了,設擺大筵席,豁免各省的租稅,並照王的厚恩大頒賞賜。就是這個人(王后)出來了。後面就再做一件事,而這件事更有祂的奧妙。好,我們現在禱告。

使徒行傳要義(二)

■戴從光

二、更大的見證:

愛爾蘭出了幾位以敬虔聞名的修士·被稱為「活著的殉道者」,他們建立教會及宣教。

(一)愛爾蘭聖徒派翠克的見證:

派翠克是公元五世紀的人(約 386 年-461 年)·當時基督教在公元 380 年剛剛被立為羅馬帝國國教·英格蘭屬於羅馬帝國的一部分·愛爾蘭則不屬於羅馬帝國·還處於蠻荒時代·也不信基督教。

他並非愛爾蘭人·於公元 386 年左右出生於英格蘭(亦可能在蘇格蘭或威爾斯地區)。他的祖父是一位神父·而他的父親則是一位教會執事。他從小叛逆·既不信神·也不認真讀書。

根據懺悔錄,他在十六歲時,被愛爾蘭海盜所擄,帶到愛爾 蘭島,被賣給一個愛爾蘭農民養豬,歷盡艱辛。

在為奴的六年中,這時候他從小接觸到的基督教信仰卻在他心裏成長,他向神悔改他的罪,開始熱切地敬拜神。他在「我的告白」中寫道:「我到了愛爾蘭以後,我曾經每天養豬,那時我每天禱告許多次,神的愛、我對祂的敬畏和信心與日俱增,我的靈被感動,白天禱告上百次,晚上也是如此。我也曾到樹林裏和山上去,在天亮以前起來禱告,在雪地裏,在冰寒中,在雨中,我卻不生病,也不懈怠,我現在知道,那是因為聖靈在我裏面燃燒。」

他被擄後過了六年,有一天他在睡夢中聽見聲音說:「你很快就要回到你的祖國了。看啊,你的船已經準備好了」。他於是逃跑了。在兩百英里外的海邊,果然有一艘船要往英格蘭去!但回家的路非常坎坷。一開始船員拒絕帶他,後來才又突然改變主意。渡海上岸後,他經歷了更多的艱險,飢餓、疾病、囚禁,危

機四伏、險象環生,幾個月後才終於回到了家。家人喜出望外,熱切地迎接這位失而復得的兒子,慶幸從此可以家人團聚,再也不要分開。

但是他卻聽到神呼召要他回愛爾蘭去·他在自傳中寫道:「有一天晚上·我在異象像中看見一個名叫維多利格的人走過來,帶來許多從愛爾蘭來的信·他遞給我其中一封·信的開頭寫著『愛爾蘭的聲音』。我讀到這裏的時候·彷彿聽見愛爾蘭西海岸的樹林中有一些聲音,同聲向我呼求:『我們懇求你‧聖潔的青年‧請你來‧與我們同行。』我心中刺痛‧不能再讀‧醒了過來。感謝神‧許多年後‧神按著他們所呼求賜予了他們。」

但是他沒有立刻回到愛爾蘭·而是在教會服事中經歷了很多磨練·更加成熟以後才去。他在自傳中寫道:「我沒有按著自己的意願馬上去愛爾蘭·而是直到我都幾乎要放棄了。在這個過程中·神讓我改正·也預備了我·以致今天我與過去判若兩人·讓我在別人的得救上有分·而在那時候我只是想著自己。」

後來他毅然再次離家,與親人分離,回到愛爾蘭,走遍了愛爾蘭各個角落,一生傳揚基督教信仰。他經受了許多的磨難。他在自傳中寫道:「每一天我都有可能被殺、被圍、被奴、或有其它的什麼事情發生,但因為有天國的應許,我就坦然無懼。」

不僅如此,他效法耶穌,為那些逼迫他的人禱告。有一次許多基督徒被一位克羅提克屬下的士兵殺害,他寫了一封公開信斥責這些人的殘酷,信是這樣結尾的:「讓這封信在所有人面前宣讀,特別是在克羅提克面前。假如能這樣,願神感動他們歸回認

識神·願他們能悔改殺害我主的弟兄們的大罪·願他們能釋放被 他們囚禁的婦女們·這樣他們可以在神那裏得生命·成為完全· 直到永遠。願平安歸於父、子、聖靈。阿們。」

派翠克是一位很有恩賜的傳道人。他自己給幾千人施過洗,上到貴族,下到奴隸。他很有策略。他積極建立教會,栽培傳道人。他非常謙卑,他說:「是神的恩典使我能夠一生以真理和謙卑服事各族的人,直到末了。」他沒有什麼文化,稱自己是「簡單的鄉下人、逃犯、無知的人」。他的自傳是用粗糙的拉丁文寫的,但卻非常自如地引用聖經,顯然他對聖經非常熟悉,也非常推崇別人對法律和聖經的研究。他成為愛爾蘭區主教,奠定了愛爾蘭的基督教信仰基礎。

- (1)派翠克在愛爾蘭建立修道院、使修道院成為愛爾蘭全國信仰及信徒造就的中心。他不單使人信基督而已,並且要人成為修士或修女,效法古代使徒們的生活。因此,他的服事,使全國從君王到百姓都歸向主,並且將兒女送到修道院學習過聖潔的生活。
- (2)在派翠克服事下,愛爾蘭興起七位著名使徒,於公元六世紀在全島建立 10 座修道院。修道院攻克己身的操練成為全愛爾蘭教會唯一標準。那時沒有印刷術,所有的書都是手抄的,這些修道士受過高等教育,能讀,能寫,藉著在斗室中不斷地抄寫,他們不但保存了經卷,更為文化留下了無價之寶。在一千年黑暗時代中,修道士們堅忍、勤奮、持久地抄寫經卷,維持了書本的供應。並且因著修道院抄寫聖經和使徒傳道,將使徒時代的屬靈水

準保存下來‧將寶貴信息傳流下來。他們因著使徒行傳主耶穌傳到地極的使命‧(徒一 8)許多修道士立志成為「活著的殉道士」‧ 將福音傳到地極。到公元 870 年‧他們的宣教士‧最北已到達冰 島、丹麥、挪威‧最南達到西班牙。

(二)在派翠克之後最著名的是聖徒可倫巴

在聖派翠克死後一百年,一位愛爾蘭修士可倫巴(521年-597年),他曾先後在孟菲勒(Monville)與柯勒納(Colnard)的修道院學校中受過教育。他也曾積極地參與德立(Derry)、杜爾勞(Durrow)與克爾斯(Kells)等處修道院的建立工作。

可倫巴在蘇格蘭西邊的愛俄那(Iona)島創立了一間修道院·與其他十二位同伴·在這裏過著簡樸勞苦的生活:禁食、禱告、默想·和體力勞動。並且他們將四散的信徒聚集到小島上·就以這個偏僻的島嶼為向外佈道的中心。他們成立了一所學校·一邊培養傳教士·一邊研究聖經。傳教士合格後便被差派出去傳福音·建立教會團體·這座修道院成為他們傳福音的大本營。幾年後·他們在內赫布里底群島建立了許多教堂。一些傳教士將他的傳教工作帶到了歐洲。公元608年在瑞士·613年在義大利米蘭也建立修道院。在他離世前·他的門徒至少建立60座修道院·到了公元807年,他們的修道院已擴充到西班牙。

西元六世紀後期·可倫巴發起並組織傳教士騰寫和繪製新約 《四福音書》·這部帶裝飾畫的手抄版本《四福音書》·還未成 書便因為維京人的襲擊而送到了愛爾蘭中部的凱爾斯修道院·被 人稱為《凱爾斯書》·因為可倫巴是早期發起人·因此也叫《可倫巴書》·是愛爾蘭中世紀手抄本中最精美的一部·對基督教的傳播發揮了不可忽視的作用。正是由於可倫巴一行人的不懈努力·才讓蘇格蘭南部的王國改信了基督教。西元七世紀·北方皮克特王國也開始信仰基督教。

可倫巴將愛爾蘭式基督徒信仰深深的印在歐洲大陸·改正了羅馬教會、亞歷山大教會、安提阿教會人為傳統的錯誤·使得使徒時代純正的信仰得以保留下來·以致純正真理(聖經)·和敬虔的傳統得以延續至後代。

柒、外邦使徒的產生

一、藉教會全體禱告而開始

在四福音時代,主耶穌主導傳福音的工作,在傳道初期祂向 使徒們指出廣大群眾得福音的需要,祂並沒有自己直接差派,而 向使徒指出「當求莊稼的主,打發工人出去,收祂的莊稼。」(太 九 38)意思要將傳天國福音的工作分派他們,藉禱告與主耶穌一同 來推廣。

所以,到了使徒行傳時代,坐在天上的基督,也要藉著生命成熟的得勝者的禱告,來擴張神的國度。一方面使他們主動參與神國度的工作,使仇敵無法控告,如詩篇上所說「你因敵人的緣

故,從嬰孩和吃奶的口中,建立了能力,使仇敵和報仇的閉口無言。」(詩篇八 2)另外一方面,使他們有機會得著天上的獎賞。(羅 八 17、28-30)

耶路撒冷教會的建造是建立在眾聖徒同心合一的禱告上、從五旬節前馬可樓上的禱告開始、(徒一 12-14)一直進行到司提反殉道為止、都是全體禱告工作托住的。(徒三 47、23-31、十三 12)外邦使徒保羅、也是如此產生。聖靈也在《使徒行傳》中記載、參與這工作聖徒的禱告、為要給後代的信徒學習。

二、藉神所安排聖徒按立與造就(徒九 1-19、26-29、 十一 25-30)

司提反在使徒行傳第七章的講道·是為猶太全國悔改歸向主。雖然沒有成功而殉道·(徒十 57-60)但在元首基督智慧安排下·使大數的掃羅得到初步亮光·知道猶太人內心的悖逆·在他遇見主後·有了屬靈的眼光來看猶太人歷史·能向猶太人傳福音。因著司提反的禱告·使得保羅蒙主呼召·悔改得救。

(一)大馬色亞拿尼亞造就保羅的工作

亞拿尼亞為敘利亞名城大馬色的門徒·因著他屬靈生命的成熟和禱告·使他在異象中蒙主指示·為逼迫教會的掃羅(後來的保羅)按手·使他悔改·被聖靈充滿·並指示他所要做的事。(徒九

10-19)並由他介紹能與大馬色的門徒來往·在各會堂裏傳講福音。 (徒九 20-25)

(二)巴拿巴造就保羅的工作

巴拿巴生在居比路,是耶路撒冷教會第一次得救的門徒,他 身為利未人的後裔,因屬靈生命成長,將田地賣了放在使徒腳前, 得眾人欽佩。他在耶路撒冷,接待保羅,領他去見使徒,使保羅 為教會所接納。(徒四 36-37、九 29-29)

後來,他往大數找保羅,一同在安提阿教導門徒,使門徒們知識與生命成長。「使他們能完全順服基督,他們不但知道基督是神的受賣者,他們也藉著耶穌基督從神領受聖靈為賣抹,(約壹二20、27)以致他們在凡事上活出聖潔的生活。」【亨利馬太《聖經註釋》】因為他們能活出基督的生命及見證,門徒稱為基督徒是從安提阿起首。(徒十一25-26)後因亞迦布預言天下將有饑荒,他們帶著安提阿教會的捐助,送到耶路撒冷教會。

三、安提阿教會宣教的開始(徒十三)

在基督元首安排下,敘利亞、安提阿的外邦教會,成為外邦 使徒巴拿巴和保羅的宣教中心。

因為,巴拿巴和保羅都是在外邦出生的敬虔的猶太人。巴拿

巴因著為本家居比路歸向主的負擔,而保羅因著得救時候從亞拿尼亞得指示,立他為外邦教會的使徒。(徒九 15、二十二 14-15)因此,他們與幾位先知和教師一同禁食禱告,直到蒙聖靈指示,他們一同差派巴拿巴和保羅出去宣教。(徒十三 1-3)安提阿教會宣教,開始與耶路撒冷一樣,他們都是從基督領受宣教的異象,再經禱告得聖靈差派而出去。

結 論

第一·教會元首基督坐在天上執行教會建造及治理的工作(弗四 15-16·來三 1-36)

《使徒行傳》是耶路撒冷教會及安提阿教會復活升天基督的傑作,啟示錄中士每拿教會及非拉鐵非教會,也有同樣的見證。教會二千多年來得勝的教會也是一樣,並不是憑藉任何屬靈人的恩賜及團體所能完成。

第二·唯有教會持守「五旬節禱告的原則」·不斷領受聖靈的能力·才能做到。(徒一 8、12-14)

耶路撒冷教會從開始到末了,都是憑著「恆切禱告」支取元首基督的能力,得到天使的幫助,所以能夠打破撒但的勢力,在耶路撒冷建立神的國度。(徒四 24-31、六 4、十 9)德國摩拉維亞教會宣教工作,是建立在「百年守望禱告」的根基上。

第三、《使徒行傳》是基督身體、眾肢體在元首聯絡下、各

盡其職,所作出來的見證。(弗四 15-16,林前十二)

《使徒行傳》第四章 32-37 節·他們全體彼此相愛·同心禱告·使徒門大有能力為主作見證。美好的見證·是神的國和神的家在地上出現。(弗二 19-22)也是歷世歷代復興教會實行的原則。

第四,耶路撒冷教會,在元首帶領下,許多新門徒生命和恩賜不斷成長,最後他們也進入十二使徒的靈程,並且,他們也都直接從元首基督,領受新的使命,為神的國度開創新的局面。如腓利、巴拿巴和保羅所作的見證。(徒八 5-13、九 26-27、十二 25-26)

向前直往錫安 1707 以撒華滋

1867 羅拔·羅里

(1) 愛主的人都來,將你喜樂宣揚;

甘甜唱著主的奇愛,甘甜唱著主的奇愛,

同到寶座前來,同到寶座前來。

(2) 未識主名的人,讓他靜默無聲,

我們屬天君王兒女,我們屬天君王兒女,

應當喜樂歡騰,應當喜樂歡騰。

(3) 未入榮耀之城,未履精金之街,

郇山佳果甜美豐盈,郇山佳果甜美豐盈,

預嘗何等喜悅,預嘗何等喜悅。

(4) 故當高聲歌唱,忘記所有憂傷,

經過以馬內利境界,經過以馬內利境界,

直達更高天鄉,直達更高天鄉。

(副歌)

向前直往錫安,美麗又美麗的錫安;

眾聖昂首齊奔錫安,直奔神美麗的聖城。

小女孩的祈祷

■羅海倫

羅海倫(Helen Roseveare)她受差派於 1953-1973 二十年間到 東非的薩伊共和國(即現今的剛果)宣教。 大約在去剛果的第四年時的一個晚上,我在產房努力地幫一個媽媽生產。雖然我們盡了一切的努力,她還是逝世了,留下了一個身體瘦小、哭著的早產兒和一個兩歲的小女兒。要讓這個嬰兒活下去是很困難的事。我們沒有保溫箱,也沒有電力讓保溫箱運轉,沒有任何特殊餵食設備。雖然我們生活在赤道,但晚上經常會因變化莫測的氣流而很冷。

一位見習護產士去找適合這種小嬰兒的箱子和包裹的棉布· 另一位去加火燒熱水以便倒進熱水瓶。不久,她沮喪地回來,告 訴我說,她在倒熱水時,熱水瓶爆裂了。在熱帶氣候下,橡膠很 容易劣化。她叫著:「……那是我們最後的熱水瓶!」

在西方·諺語比喻說:因濺出來的牛奶而哭叫是無益的;同樣的·在中非洲·因爆裂的熱水瓶而哭叫也是無益的。它們不長在樹上·在樹林小徑上也沒有任何的雜貨店。我說:「沒關係·你盡可能安全地把嬰兒靠近火·睡在嬰兒與門的中間·以擋掉氣流。你的工作就是讓嬰兒保持溫暖。」

第二天中午,我如往常地和一群願意與我在一起的孤兒禱告。 我告訴這些小孩為這個早產兒的各種需求禱告,我說明要讓這個 小嬰兒保暖的困難,也提到了熱水瓶。這個嬰兒如果被凍著,很 容易就死掉。我也告訴他們這個二歲大的小女孩,是因為母親死 去而痛哭。

在禱告時間·一個名叫露絲的十歲小女孩·用非洲小孩慣有的天真禱告著。她禱告說:

「上帝·請你寄給我們一個熱水瓶。如果明天寄來沒有用了· 這個嬰兒將會死去。所以,請你今天下午寄到。」 此時,我暗地裏因這個禱告的大膽而倒吸了一口氣。接著, 她理所當然地禱告說:

「……在你處理這件事的同時·可不可以請你寄一個洋娃娃給這個小女孩——讓她知道你真的愛她?」

同往常一樣·我是在現場與小孩子們一起禱告的·但我能真心的說「阿們!」嗎?我並不相信上帝能做到。哦·是的·我知道祂可完成每一件事·聖經上是如此說·但那是有條件限制的·不是嗎?上帝要回答這個特殊禱告的唯一方法是從我的祖國寄一個包裹來·但那時我己經在非洲快四年了·而我卻從來沒有收到從家鄉寄來的包裹。即便如此·有誰會在包裹裏面放一個熱水瓶?我現在是住在赤道!

下午,約過一半的時候,當時我正在護士訓練學校教學,有人傳口信說:有一輛車停在我的正門前。當我到家時,這輛車己經走了,但在走廊,有一個 22 磅的包裹。我感到眼淚刺痛了我的眼睛,我無法獨自打開包裹,所以,我去叫這些孤兒來。我們一起解開繩索,小心地打開每一個結,我們將紙折好,以免撕壞。

興奮不覺地湧上每個人的心底·三、四十雙眼睛注視著這個大的硬紙箱。我從最上面拿到一個顏色鮮明的針織物·當我拿出時·眼睛閃爍著;接著·我拿出一個給痲瘋病人用的針織繃帶·這群小孩開始覺得有點無聊;再來是一盒混著紫色及黃色的葡萄乾——這個週末可以用來做出一批好吃的小點心;當我再將手放進紙箱·我感覺到……真的是嗎?我抓住·拉出來·不自覺地叫出來:

「是一個全新的熱水瓶!」

我並未祈求上帝寄來,我並沒有真的相信祂會做到。露絲在

這群小孩的前排,她急忙近前來,叫著說:

「如果上帝寄來熱水瓶,也一定會寄來洋娃娃!」她在紙箱 底翻找著,最後,拿出一個漂亮、穿著衣服的小洋娃娃!她的眼 睛閃亮著,她從不懷疑。她看著我說:

「媽咪·我可不可以跟你一起去·將這個洋娃娃拿給小女孩· 這樣她會知道耶穌真的愛她?」

這個包裹的運送經過了整整五個月·由我以前的主日學校班級寄來的。他們的領導者聆聽並順服了來自上帝的感動·寄一個熱水瓶到赤道來;其中一個女孩子便放上了洋娃娃·要送給非洲的小孩——在一個十歲小女孩篤信地禱告要送達的「那天下午」的五個月之前!

「他們尚未求告‧我就應允;正說話的時候‧我就垂聽。」 (賽六十五 24)

摘自:《活的信仰》Living Faith

【註】: 文中的嬰兒當時存活了下來,但不幸約在 1961 年死於流感。

祈禱和堅持

■邦 兹

「我們談論禱告,多麼容易!然而,如果我們的禱告只有一個星期或一個月沒有得到回應,我們是很容易放棄的!我們以為只要一摸神的手,按著祂的旨意祈求一下;祂就會賜給我們所要的。我們似乎從來沒有認識到,祂是大自然的主宰,有時祂選擇一種方式,有時祂選擇另一種方式來做祂的工作。有時,需要數

年的時間來回應一個祈禱,當它得到回應時,我們回首過去,就 會發現它確實得到了回應。但神一直都知道,祂命令我們祈禱, 又祈禱,這樣我們就會真正地知道,不住地祈禱是什麼意思。」

- - 無名氏

我們的主耶穌說:「人應當常常禱告,不可灰心。」(路十八 1)祂所說的比喻,目的是要使人們擺脫膽怯和禱告中的軟弱。我 們的主試圖教導必須謹防鬆懈,並鼓勵我們要有堅持不懈的精神。 這是關於在我們的禱告中實踐這不可或缺的重要素質,不能有另 外一種意見。

堅持的禱告是靈魂向神強有力的運動。它是激起心靈最深層的力量,向著天國的恩典寶座而去。它是一種持守,堅持和等待的能力。不安的慾望,不安的耐心,和把握的力量都包含在其中。它不是一個附帶的事件,也不是一場表演,而是一種靈魂的渴望。這不是需要,一半需要,而是絕對必要。

摔跤性的禱告中摔跤素質並非來自身體上的熱情或肉體的能力。這不是一種精力的衝動.也不是單純的心靈熱誠;它是一支強大的力量.一種由聖靈灌輸和激發的能力。事實上.它是神的靈在我們裏面的代禱;並且那有效而火熱的禱告.是大有功效的。是神的聖靈以祂自己的努力.不住地催促我們的內心.這是重要的本質.它促使我們在施恩座前禱告.要我們繼續禱告.直到火降下來,祝福降臨為止。禱告時的摔跤.不是喧鬧的.也不是激烈的.乃是安靜的,堅韌的.急迫的。當它的強大力量沒有可見

一、堅持禱告的力量

沒有什麼比禱告更能使神的兒女與眾不同。這是基督徒的絕對可靠的標記和考驗。基督徒常常禱告,卻擁有世俗的心是等於沒有禱告。基督徒呼求神;卻世俗化忽略神,等於不呼求祂的名。但即使是基督徒也需要培養持續的禱告。祈禱必須是一種習慣,但絕不僅僅是一種習慣。這是一種責任,但它遠遠超出了一般意義上的責任。這是一種與神的關係的表達,一種對神聖交流的渴望。它是內在生命的向外和向上流動,流向它最初的源頭。這是一種父對子關係的主張,是每個靈魂兒子身份的主張,它將人與永恆聯繫在一起。

祈禱與塑造靈魂成神的形像有關,與增強和擴大神聖恩典的程度有關。它與把靈魂帶入與神完全的交通有關。它與豐富、拓寬和成熟靈魂對神的體驗有關。不禱告的人不可能被稱為基督徒。他絕不能以任何的藉口要求對這個詞擁有權利,也不能聲稱其隱含的意義。如果他不禱告,他單純就是一個罪人,因為禱告是人的靈與基督的靈和能力的泉源相交流的唯一途徑。所以,他若不禱告,就不屬於那信心家庭中的一份子。

然而在這個研究中,我們把我們的思想轉到祈禱的另一個階段—重要的階段,那就是堅持;將我們的心願迫切而有恆心地交付神;以一種不放鬆也不停止的堅韌的心情祈禱,這種心情既不會放鬆也不會停止,直到它的請求得到傾聽,它的事業得到勝利。

他對神有清晰的看法‧對神的品格有聖經的觀念; 欣賞親近神的特權的人; 凡他心裏所需用的‧神所賜給他的‧他都明白‧ 所以這人將是懇求‧直言不諱‧再三地求‧在《聖經》中‧祈禱的義務本身所提倡的字眼‧只比那些闡明其必要性的字眼強一點點‧影響神的祈禱被認為是一個義人熱情而有效的流露‧也就是說‧它是在火中的祈禱‧沒有微弱的、閃爍的火焰‧沒有瞬間的閃光‧卻發出蓬勃持續有力的光芒。

二、恆切禱告的例子

亞伯拉罕為拯救所多瑪和蛾摩拉而不斷地代求,這是一個早期的例子,說明了堅持禱告的必要性和益處。雅各整夜與天使摔跤,強調了在禱告中恆切不撓的力量,並說明了在屬靈的事情上,堅持不懈是如何成功的,在涉及時間和意義的問題上同樣有效。

摩西祈禱了四十天四十夜,試圖平息神對以色列人的憤怒,他的榜樣和成功激勵了當今最黑暗時刻的信仰。以利亞重複他的 禱告七次,直到兩雲出現在地平線之上,這預示著他禱告的成功和他信心的勝利。有一次,但以理雖然軟弱無力,卻堅持了三個星期,終於得到了答案,祝福就來了。

這位在神前蒙福的救主,在祂塵世的許多夜晚,都在禱告中度過。在客西馬尼,祂也提出了同樣的請求,三次都是同樣的請求,毫不減弱的、迫切的、但又順從的請求,這種請求涉及祂靈魂的每一個元素,都在淚水和血淋淋的汗水中發出。祂的人生危機歷歷在目,祂的人生勝利全都是在數小時不斷的祈禱中獲得的。

三、主耶穌對禱告人的勸勉

寡婦糾纏不休的比喻是堅持不懈的祈禱的經典。在研究的這一點上,我們應該好好地回憶一下:

「耶穌設一個比喻,是要人常常禱告,不可灰心。說,某城裏有一個官,不懼怕神,也不尊重世人。那城裏有個寡婦,常到他那裏,說,我有一個對頭,求你給我伸冤。他多日不准,後來心裏說,我雖不懼怕神,也不尊重世人,只因這寡婦煩擾我,我就給她伸冤罷,免得她常來纏磨我。主說,你們聽這不義之官所說的話。神的選民晝夜呼籲祂,祂縱然為他們忍了多時,豈不終久給他們伸冤麼?」(路十八 1-7)

這個比喻強調了糾纏不休的禱告的中心真理。寡婦堅持自己的案子,直到不公正的法官讓步。如果這個比喻不能說明堅持的必要性,那它就沒有意義,也沒有教導意義。把這個想法拿走,你就沒有值得記錄的東西了。無可挑剔,基督想讓它成為一個證據,成為堅持不懈的禱告的證據。

同樣的道理,在迦南婦人代表女兒來到耶穌的事件中,我們也看到了。在這裏,強求被表現出來,不是作為一種赤裸裸的無禮,而是作為一種具有說服力的謙恭、真誠和熱情的習慣。我們可以看到一個婦人執著的信念,一個婦人痛苦的悲傷,和一個婦人屬靈的洞察力。主耶穌進入了推羅、西頓,以便使這個真理可以一直被反映出來——沒有一種祈求能像糾纏不休的祈禱那樣有

效,也沒有一種祈求能讓神如此完全、如此自由地順從。

這位痛苦母親的堅持·為她贏得了勝利·並實現了她的要求。然而·這並沒有冒犯救主·反而使祂說了一句驚奇和高興的話·「婦人,你的信心是大的,照你所要的,給你成全了罷。」(太十五 28)

四、堅持的禱告得著應允

誰不懇求祈禱,誰就是不禱告。冰冷的祈禱對天堂沒有要求, 在上面的法庭也沒有聽證。火是禱告的生命,天堂是藉由不斷上 升的火焰來達到的。

我們再回到那個糾纏不休的寡婦的案子上來,我們看到她的 寡婦身份、她的孤苦無依、她的軟弱,在那個不公正的法官眼裏 她是毫無價值的。堅持是一切。他說,因這寡婦煩擾我,我必速 速的給她伸冤,免得她煩我。僅僅因為那寡婦花了時間和精力在 那位不公正的法官身上,她的案子就贏了。

神在白天和黑夜裏,耐心地等待著祂的選民向祂呼求。他們的要求使祂感動比這個不公正的法官多一千倍。祂的遲延是有限度的,因為祂的百姓再三求祂,祂也必豐富地答應他們。神在祂禱告的孩子身上找到了信心--永存的信心和哭泣--神尊重這信心,允許它進一步鍛煉,使他得到加強和充實。然後,祂的獎勵是,在重擔中的懇求,最終豐富地賜下。

前面提到那位迦南婦人,是一個成功的堅持的顯著例子,這

對所有願意成功禱告的人都是極大的鼓勵。這是在面對幾乎無法 逾越的障礙前,而堅持不懈取得最終勝利的非凡事例。但是這個 婦人超越了推羅、西頓所有的人,她英勇的信念和堅韌不拔的精 神使他們獲得了成功。耶穌已經進入她的國家,祂的意思要叫人 不知道。但她打破了祂的目的,侵犯了祂的隱私,吸引了祂的注 意,並向祂傾訴了強烈的需求和信心。她的心在祈禱。

起初,耶穌似乎沒有理會她的痛苦,也無視她的呼求。祂沒有看她,也沒有聽她說話。沉默,深沉,令人不寒而慄,迎接著她激昂的呼喊。但她並沒有偏離正道,也沒有灰心喪氣。她抓住。門徒們為她不合時宜的吵鬧而生氣,為她求情,但主說這婦人完全不在祂的使命和事奉範圍之內,他們就沉默了。

但是,門徒們既沒有讓她聽到,也沒有讓她知道——在本質上是絕望的——她被禁止從祂的使命中受益,這都沒有使她氣餒,反而使她更加堅定,更加大膽地接近基督。她走得更近了,敬拜祂,把她女兒的案子當作自己的哭訴,聲音尖銳而簡潔——「主啊,救救我吧!」最後的哭喊聲使她贏了;她的女兒在同一時間內痊癒了。她滿懷希望、急切而又孜孜不倦地站在主的身邊,堅持不懈地祈禱,直到得到回應。這是一個多麼重要的研究,是認真的,是堅持的,是在這樣的條件下促進和推動的,除了一個英雄,一個永恆的靈魂之外,任何人都會感到沮喪。

在這些懇求禱告的比喻中,我們的主闡述了在禱告過程中所 遇到的嚴重困難,以供我們參考和鼓勵。與此同時,祂還教導我 們,堅持不懈可以克服一切外在不利的情況,並最終戰勝所有的 障礙。祂還教導我們,對禱告的答應取決於祈求的信心的多少。 為了驗證這一點,祂推遲了回答。當答案被延遲時,膚淺的祈禱 者會陷入沉默。但是祈禱的人卻一直堅持下去。神承認並尊重他 的信心,並且在他信心的證據及堅持的禱告上,賜給他豐豐富富 的回答。

譯自:《禱告的必要性》

(The Necessity of Prayer, Edward McKendree Bounds)

靈力由求(五)

霍普金

第五章

一、傳道人以禱告為生命

傳道人要用禱告為生命,在書房中禱告、在講臺上禱告,虔 誠奮勉,無論在什麼事上都要顯出禱告的能力來,不擺在第二; 不靠外貌,得時候、得機會,就終夜禱告與主同行,面對面的向 主祈求。

牧者最真實的工夫,就是當學主耶穌,主的禱告怎麼樣,牧者的禱告也應當怎麼樣。(可一 35)或在書房、或是密室,沒有一處不可禱告的,如同亞伯拉罕禱告在「伯特利」。(創十二 8)又如祭司禱告在祭壇前,如同雅各禱告在伯特利。(創二十八 19,三十五 15)

心懷意念都要仰望天,不要向著人,宣揚的話語,都要含有 天堂的清氣,神沒有時候不在其中的。

機器雖好,若無動力不能自行運轉,經題雖佳,若不靠靈力,就沒有生氣,所以汽鍋是機器的能力,禱告是經題的汽鍋,若光有機器,沒有汽鍋,不過幾塊鐵而已。若光有經題,沒有禱告,也就是渣滓,那有何用呢?所以有大學問、大才幹的,未見有益處,有禱告有靈力出來的,才能得著益處。

能禱告神,就能將靈力熔在經題之中。禱告神,神就能親臨 祂百姓的地方,若不是神降臨在其中,感動那百姓,就沒有瞻望, 沒有信仰的內容了。

傳道人能明達神的道路,替百姓祈求,在神一面有所得,在 百姓一面有所成,那就很好。常見傳道人,用禱告的語言,如早 擬定的一般,如背書一樣,勉勉強強匆匆忙忙的說,匆匆忙忙的 止,若是這樣,明明是死的,與聖道沒有相干。

話語的真實, 禱告的虔敬, 忠心如火, 聲音哀切, 到這個地步是怎麼得的呢? 豈不是從主的靈感, 而有慈愛憐恤人的心麼,

豈不是從盼望人得救,歸榮耀與主的心來的麼?這最佳美的工夫,若不從神的幫助,必不能成就,有這樣的心才知道有這缺乏。若知道這缺乏的,必要向神竭力的祈求,這樣的禱告才算是真實的、懇切的,不虛浮的。傳道人能如此祈求,如此勤勞,如此勉力,去撒生命的種子,他就能多得人的心欽服,多領導人得天堂的永福。

傳道人也有被當時人稱讚的,因為他的話能悅人耳,能合人心,有大智力,大學問,所說的使人不能不聽,只可惜內中一點 靈氣都沒有,因為他不求禱告的功效,專門恃才取巧。

二、禱告與結果子

傳道人也有靈力充足,生命活潑,能使人悔改,多結果子的, 這都是從禱告才能夠做到的,多年以後,果子更不少,使人追念。

常與人論到傳道人的事,為什麼所做的工夫是薄弱無力,只 開花不結果呢?他就有各樣的推辭,說的緣故不少,其實只有一 個緣故,是不禱告,不親近神,得不著聖靈的能力。

許多傳道人才能能力很大,惟獨在人的心和靈上毫無關涉,心靈原是神與鬼的相爭關頭,是生死的界限。它是傳道人當用力的地方,如今獨不注意此處,大約因禱告的工夫缺乏了,所以感化人的靈力不足。他雖有大才能大能力,到底在人的心靈上起不

到有益的作用。

傳道人能與人大有益的,就是要禱告的工夫充足,聖靈的能力豐滿,還未開口之先,聖靈已經充滿,這不因別的緣故,是從隱密處的禱告而來的,所以他所說的話,不是出於自己,乃是出自聖靈。

傳道人不過是人,有肉樣軟弱的身體,魔鬼的抗拒力越發重, 禱告本是心靈上的工夫,肉體是沒有用,肉體做的工夫,如同行 船一般,順風順水就好走,逆風逆水就不行,所以禱告的工夫要 謙卑,去驕傲,心靈的禱告必須將肉體中的私慾,都要一同除去。

肉體多之人的禱告,若不是短少,便是全失,短少和全失,都是害人欺世的傳道人所為,全失的,或有懊悔的時候,惟有那短少的,反倒以少自足。若要知道人的價值如何,但看他的禱告的多少,在隱密處用心的雖不多見,若是早晨說三兩句話,晚上說三兩句話無頭無緒,這樣的人若與古時堅信禱告的人比起來,就覺得出貧乏來,難怪他沒有能力,傳道也沒有效果。

傳道人若立志堅定,一生禱告不倦,鐘點時刻從不改移,日日如此,這樣的人神必把祂天國的門給他開起來,在世上作成大事業。凡祈求大的,神的印證也大,一切大福的事,終久總得成全。傳道人所受的付託,就是禱告不可偏私,不然縱有天使的話語,若不用虔誠的禱告,不以神的幫助為後援,那就如撞的銅鐘一般,響是能響,中間是空的,在成全救人的事上,究竟毫無功效。

有位神學博士說:「奇花異草·看卻是好看·但果子在哪裏呢?傳道人心卻很熱·道又怎會薄呢?豈不是因禱告的工夫疏懶了麼!每逢寫字讀書·聽佈道·卻有熱心·若一禱告就如失了魂一般。如今若盡力在靈性除去肉體·把禱告、忍耐、信心·三件事加增·就不會誤事·牧者能以信心以禱告為事·就是真牧人·有專向的心、有自由的心志·一切的靈工都能成就。」(續)

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

內地會創始人戴德生傳(三)

■戴存義暨夫人原著

■胡宣明 博士 節譯

第二段在巴因斯力及赫爾鍛煉作中國傳道的工作

1850 年至 1852 年 十七至二十歲

第七章 新生活的開始 十七歲

還有一種預備工作,就是學中國字。外國人想到學中文,幾 乎都被嚇倒。著名的中文專家米兒蔭博士說:「要學成中文,必 須有鐵的身,銅的肺,硬木的頭,鋼絲彈簧的手,老鷹的眼,使 徒的心,天使的記憶力,瑪土撒拉的長壽(九百六十九歲)。」可是 戴德生沒有中文老師或英華字典,毅然開始學中文。他用的方法 大概如下:先從英文路加福音找一短句,注意一個常用的字,例 如「你」、「我」、「他」、「神」、「耶穌」等等,然後再找 十幾句,裏面也有這些字的。後來又從中國本同一章節裏,找出 那些相同而似乎與所選的英文字意思相同的字。這個中國字,他 寫在一張紙上。然後再從全本路加福音檢閱一遍,找出和紙上所 寫相同的字。如果英文本裏每次也找出同樣的字,就把這中國字 寫入自造的字典,同時用鉛筆計明意思。如果以後覺得意思確定, 使用墨水筆再寫在鉛筆寫的字跡上。起頭進步很慢,後來經驗漸 多,速度也漸高了。在他寫信給他大妹的時候,他的「字典」共 有四百五十三個中國字,意思已確定的。還有二百左右的字意思 尚未確定。我們看他這樣學中文,就知道他的勇氣了。

第八章 「祂未曾留下一樣好處」十七歲半至十九歲

關於戴德生和那位音樂教員的事‧他也寫信給他的妹妹:「親愛的阿美麗雅:你最後一封信說‧或者我應該寫信問中國協會‧如果我結了婚的話‧能否把我和家眷同時送到中國‧請你原諒我不能同意這一點。我以為假使這樣做‧結果必適得其反‧因為他們自然會想到我要結婚‧而負不起經濟上的責任‧却巧想利用中國協會來解決我的困難。所以現在斷斷不可寫信給他們。

「你知道我目前一點不曉得怎樣到中國去,但是有一點我知道的,就是無論結婚不結婚,我必定去。我知道神已呼召我去, 祂必供給我的需要。若以為裴小姐願意到外國去餓死,未免太不 合理了。即使她肯,我也決不願意她這樣做,因為我太愛她了。 你知道我是一無所有的,也沒有可希望的金錢,所以在這種情形 之下,我不能考慮婚事。我不能否認這種景況使我憂愁得很,但 是我的天父知道什麼是最好的,祂不留下一樣好處不給我。我必 須憑信心生活,必須抓緊信心--單純的信心,這樣祂必將一切 關於我的事做到恰好。請你不要想我是冷淡,漠不關心。我還有 什麼辦法呢?我知道我愛她,沒有她作伴而單獨出國,會使我太 孤單了。但是我不能把她帶入窮困。務必為我禱告,這種情形幾 乎可以使我發狂。但願神施恩,使我能夠完完全全信靠祂。」

第九章 「為要得者基督」 十九歲

戴德生到了赫爾市哈迪醫師的診所服務,表面上一切似乎很好,內心卻不平安及頗有憂慮。一來是因為他已獻身到中國傳道,卻感覺到前途的渺茫,離實現的時候似乎比以前更遙遠。二來是因為他的目的在多得醫病的經驗與學理,預備到中國用醫方法開傳道之門。可是到了赫爾之後,天忙於雜事,沒有是動物,沒有是一個人類,不是數學不可是大學不不是對於數學,可是表別的學校很近,二人不能對於數學,可是是一個人類,不是對於數學,因為赫爾離表,如此對於數學,也不是對於數學,可是是一個人類,不是對於數學,因此不能專誠等主,與神失去完全的和諧。他懇切求神感化她,使他們二人同心做主的工,因為他必須往中國傳福音,那是沒有法子取消的。即使因此失掉她的愛,也只好犧牲。可是這犧牲似乎太大,怎能忍受得了?

他所租的房間很小,不到一丈二尺見方。房間在樓下,直通 厨房。又近一條河溝,環境污穢,鄰居都是貧民,四週偏僻荒涼, 夜間路燈稀少僅能見路。戴德生故意遷入這種環境,以便學習吃 苦,節省開支,賙濟窮人,他的用意之深,非一般人所能知道的。

至於他的飲食,更是十分儉約。他說:「我有兩個目的,一個是學習辛苦的生活,另一個是節省金錢來賙濟窮人。我很快的就發覺,必須的費用少於從前所認為最低的生活費。牛油、牛奶、我都不用了。主要的食品就是大麥片和米飯,偶而吃些別的東西,換換口味。這樣一來,很少的錢就能供我的需要,每月可以節省

收入的三分之二賙濟窮人。我的經驗是:「供養自己越少,幫助別人越多,心中的喜樂和屬靈的福氣也愈豐滿。」

可是好事多磨。俗語說:「道高一尺,魔高一丈。」撒但不甘心讓戴德生在屬靈的江河上一帆風順,就趁這位十九歲青年在寂寞的環境裏,渴慕同情與愛心的時候,下了毒辣的魔手,叫戴氏的愛人下最後警告。就是說,她不願意陪戴氏到中國傳道;她的父親連聽都不要聽。如果他一定要到中國去,就得放下她;若要和她訂婚,就得犧牲中國,二者不可兼得。戴德生聽了這話,痛苦極了。放下她嗎?難於登天。違反神的命令,破壞自己的約言,漠視中國的需要嗎?那是萬萬辦不到的。因此,他真是進退兩難。他的信心幾乎動搖。12 月 14 日主日早晨,他枯坐在他寒冷凄涼的小房裏納悶。他不愛禱告,心裏充滿痛苦苛刻的思想。

禮拜日我覺得不高興到禮拜堂去做禮拜。撒但的試探,如同怒潮,湧入我的心,使我不能不喊叫出來:「主啊!求你救我,我滅亡了!」

下午我獨自坐在外科手術室,默想神的愛,神的良善,我的 回心轉意,以及祂賜福給我次數之多,我所受的試探比別人所受 的是何等渺小。祂澈底使我軟化,謙卑。祂的愛融化了我冰冷的 心,我以至誠求祂赦免我忘恩負義的行為。

戴德生犧牲了他的愛人,得著了基督。保羅說:「我以認識 我主基督耶穌為至寶。我為祂已經丟棄萬事,看作糞土,為要得 著基督。」這是保羅老年所說的話。戴德生在十九歲時就學會了 這個教訓

第十章 「本於信以致於信」 十九歲

戴德生的母親看見她的兒子身體不康健·又想起將來到中國 過艱苦的生活·怕他受不了·因此在她的書信中露出憂慮的情緒。 她的兒子回信說:「親愛的母親·不要讓任何事使你失去鎮定的 心。傳福音確是最尊貴的工作。假如天使可以負此使命·我相信 他們也將以為光榮。當然·我們對於天倫·不能沒有情感·但是 我們豈不應當以克己事主為快樂麼?假使我背約·逃避責任·或 是主對我收回祂管教的恩典·豈不是要使你更難過嗎?主保守我 不失足·不墜落·這就是祂的恩典啊!至於我的身體·從來沒有 像現在的健康。衣食我都很謹慎,請你放心。……

「母親,試想一想,每年一千二百萬中國人去世,沒有神,沒有希望!教會與信主的人是如何的缺少誠懇迫切的心啊!我們這樣愛世界,懶惰,麻木不仁,忘恩負義,不服從主所給的命令--『你們往普天下去傳福音給萬民聽』--我們得不到神的愛和基督的平安,豈不是應有的結果嗎?......

「誰注意中國呢?每禮拜讓二十五萬中國人與世永別,而他們對於神·基督·和救恩毫無所聞,我們豈不該用慈悲的眼看這浩大的羣眾嗎?神對我們是何等的慈愛·讓我們像祂·有聲音喊著說:『請來幫助我們!沒有人關心我們的靈魂嗎?』我們可以置之不理嗎?我們已蒙光照的人,從天得到神的智慧,豈可不將生命之燈光照黑夜中的人嗎?

「我必須結束這封信。主耶穌為你受死,你不肯為祂犧牲一 切嗎?母親,我知道你肯。願神和你同在,安慰你。

「如果我有了夠用的積蓄·可否就動身到中國去?我覺得似乎若不替中國做一點事·就不能夠活下去。」

戴德生對中國固然有頂大的熱心,可是他並不是不知道前面的困難。他曾這樣寫:「到了中國之後,舉目無親,無人幫助,對於保護供給及其他一切的援助,除了神以外,別無可靠,這真是一樁嚴重的事。我覺得若要舉行這工作,非將屬靈的肌肉加強不可。無疑的,信心若不失敗,神決不誤事,但是倘若信心不夠,怎麼辦呢?那時候,我還沒有學到一個真理,就是:『我們縱然失信,祂仍是可信的,因為祂不能背乎自己。』因為我不明白這一個真理,所以就發生一個嚴重的問題:我是否有充分的信心,叫我可以放膽開始執行放在我面前的使命?

「我常想我到中國之後,不能對人要什麼,只能向神要。所以在未離開英國以前,先學習只用禱告,求神感動人來幫助我, 這是何等的重要啊!」

戴德生在沒有離開英國以前,就立志學習只用禱告求神感動人,給他必須的合作。不久之後,就遇到一個場合,讓他可以實習這功課。以下是他自己所寫的大概情形:

「我的老闆哈醫師非常之忙,恐怕忘記按時付我薪水,就吩咐我到時候提醒他。我決定不要直接告訴他,而藉著禱告,求神使他記得,希望可以因禱告蒙神的垂聽而得到鼓勵。

「禮拜日又來了·那天我特別快樂。早晨到禮拜堂去作禮拜·下午和晚上到窮人家裏傳福音。在這時候‧我覺得似乎在地上過 天堂的生活·快樂極了。

「那天晚上十點,會畢之後,一個窮人請我到他家裏去替他的妻子禱告,說她要死了。我立刻答應他,並在走路的時候問他為什麼不請一位神父替他的妻子禱告?他說他已經請過了,但是神父非先收到十八個『便士』不肯去,而他又出不起這錢,因為家裏正在挨餓。我聽了這話,心裏想:可惜我所有錢財,不過『半克勞因』,且是一塊硬幣,不可分開;明天早上,雖有麥糊可吃,中飯卻沒有什麼可吃的了。這時不知怎樣,心中的快樂忽然停止了。但是我不自責,反而責備那個可憐的窮人,說他不應該等到山窮水盡的時候,為什麼不早一點去找救濟窮人的當局。他說他已經去了,可是當局叫他明天十一點鐘再去,但是他恐怕妻子今晚就要死了。

「這人領我進入一個院子‧我跟他走的時候‧心裏有點害怕‧ 因為以前曾在此地受過居民的侮辱:福音單張被撕碎‧並受了警告‧不准我再來‧因此頗感不安。但是責任所在‧不能不跟他走。 他領我走上了一層破爛的樓梯‧進入一間壞得可憐的房子‧一見 傷心‧慘不忍睹。有四五個小孩站著‧他們凹入的雙頰‧證明長 期飢餓的結果。倒在一張破爛不堪的小床上的是一位力竭聲嘶‧ 疲憊已極的母親。在她的身邊有一個出世才三十六個鐘頭的嬰 孩‧奄奄一息‧哭都哭不出聲來。

「那時候,我不能說出什麼話來安慰這些可憐的人,那是一

點也不希奇的。我自己還需要別人來安慰我哩!我開始告訴他們不要灰心,雖然他們的境遇非常之苦,但是在天上有一位慈愛的父親。這時我心中有聲音喊叫:『你這假冒為善的人哪!你告訴這些不信的人天上有一位慈悲的父,而自己卻不肯將一塊『半克勞因』交託給他!』

「在這種情形之下,說話是不可能的。但是希奇得很,我還以為禱告總不會有什麼困難。正在那個時期,禱告於我是很快樂的事。禱告時,絕不感覺疲勞,話語更是如同懸河瀉水,滔滔不絕。我以為只要跪下來一禱告,他們和我本身就都得到安慰了。

「但是我剛開口說:『我們在天上的父‧』我的良心立刻對我說:『你敢愚弄神嗎?你敢跪下叫祂父親。而將那塊『半克勞因』藏在腰包裏?

「這時候,我內心起了一種空前絕後的爭戰。我不知道那晚上怎樣說完禱告,也不知道所說的話是否語無倫次。但是有一點我知道的,我站起來的時候心裏非常難過。

「這位可憐的父親對我說:『先生·你已看見我們所處的境遇,是如何的悽慘可怕!如果你能夠的話,請為神的緣故幫助我們。』

「在這時刻有一句話閃入我的心:『有求你的·就給他。』 王的命令帶著能力。

「不但那可憐婦人的生命得了救,我深深覺得,我自己的生命也在那天晚上得救了。如果神的恩典沒有在那天晚上得勝,而

我沒有順服聖靈對我力爭的真理,恐怕我的靈命從那時候,就要 觸礁沉下去了。

「我記得很清楚‧那晚上我回到寓所的時候‧我的心和我的 錢袋一樣的輕。黑暗荒涼的街道‧回響了我禁不住讚美的歌聲。 當我拿起麥糊來吃‧我真不願意拿它來換一個親王的筵席。當我 跪在床邊禱告的時候‧我提醒主注意祂自己的話:『憐憫貧窮的‧ 就是借給耶和華,耶和華必償還。』(箴十九 17)我求祂不要欠我 太久‧否則明天就沒有中飯吃了。內外都平安‧我安睡了一個快 樂的良宵。

「第二天早晨‧我還有一碗粥。沒有吃完之前‧就聽見郵差 敲門的聲音。我在禮拜一難得收到信‧所以一看見二房東拿一封 信來‧覺得有一點希奇。我一再看信封‧卻看不出是誰寫的。那 一定是一個陌生人寫的‧要不然‧就是故意假裝字體。而郵局的 印‧更是模糊不清‧不知從那裏寄來的。打開信封一看‧沒有一個字只有一張白紙‧包著一雙羔羊皮的手套。當我很驚訝的打開來看的時候‧一塊『半鎊』英金(值四個『半克勞因』)掉在地上。

「感謝主!我喊出來。十二小時的投資,得到百分之三百的利息!好個利息(假使赫爾的商人,能夠從借貸得到這種利息,不知要快樂到什麼程度?)我馬上立志,把我所節省或賺來的錢,存入這無法破壞的銀行。對於這個志願,直到如今我仍不後悔。

「多少次我回想到這件事,以及祂在困難中所給我的幫助, 我們若在小事上對神盡忠,必能得到經驗和力量,來幫助我們渡 過一生最嚴重的難關。」

第十一章 「如果是你請叫我履海就你」十九至十二歲

這時候戴德生的老師哈大夫,想和他立個繼續學醫的合同,條件很有利於戴氏。但是他不敢接受,恐怕躭擱他到中國的時間。約在這時候,他得了一種引導,就是應該到倫敦去,以便得更好的機會學醫。同時他的父親正考慮到美國或是加拿大去,一面經商,一面傳道,並託德生的母親問他,是否願意留在巴因斯力,掌管藥房二年之久。戴德生聽見頗為驚訝,立刻表示不能接受。後來覺得對不起父親,非常後悔,立刻函稟父親如下:

「敬愛的父親:我不能親來陪罪,所以只好用浪子的口吻寫信給你說,父親,我得罪了天,又得罪了你,從今以後不配稱為你的兒子。我從前那樣答覆你,叫我良心屢次責備我;我若不求你的饒恕,心裏不能再有平安了。我曾說,我若回家,必有種種、但是我並沒有題到一個字,說起你甘心為我所作的犧牲,你因為愛我的緣故,夜間少睡,日裏操心,犧牲金錢養育我,苦口婆心教訓我,使我今天可以享受種種幸福,而我竟這樣報答你的慈愛!我曾向你筆述,說為你料理二年的生意,將受何種的犧牲,而卻不想到你為我的利益,辛苦經營這生意二十年之久。稅親,我是一個忘恩負義的不孝子!我深深的痛悔!你肯不肯饒恕我,靠著神的恩典,我以後願意努力盡兒子之責。如果你要的話,我很願意很歡喜回家住二年,因為藉此可以表示我是真心悔稅的。以後若是主願意,我還希望到中國去作祂的聖工。你的愛兒

德生。」(續)