更豐盛的生命（02）等候神的生命

盜賊來，無非要偷竊，殺害，毀壞；我來了，是要叫羊得生命，並且得的更豐盛。（約十10）

耶穌來，是要叫我們得著屬天的生命，而且是豐盛的生命。我們要天天等候主、追求主，才能逐日進入更豐盛的生命。等候主是進入更豐盛生命的路徑。而所謂「等候主」不是等主來，主就住在我們裡面，等候主就是親近主。等候主不是一時興起的情緒，花一小段時間安靜在主面前而已；等候主是一生的操練。每天早上起來，在外務尚未纏身之前，先來安靜等候主，將心思感覺集中在主身上，全人聚焦於主自己，直到全身被主的靈充滿，浸泡在主的同在中。

歌羅西書二章9~10節說：「因為神本性一切的豐盛都有形有體的居住在基督裡面，你們在祂裡面也得了豐盛。」我們等候主，就是要來領受神本性一切的豐盛，我們花時間等候主，主就將神本性一切的豐盛，多而又多的充滿我們，使我們得著更豐盛的生命。

我的心默默無聲，專等候神；我的救恩是從祂而來。

我的心哪，你當默默無聲，專等候神，因為我的盼望是從祂而來。（詩六十二1、5）

等候神的第一個祕訣是默默無聲，身體安靜下來，嘴巴安靜下來，心思安靜下來，忘記每一個愁煩與思慮。魔鬼讓你匆忙、急躁、紛亂、迫不急待，耶穌永遠是安寧、鎮靜、從容不迫。

等候神的第二個祕訣是專注於神，請留意「專」等候神的「專」這個字，要忘記四周的人事物，從當中分別出來，集中你所有的意志、思想、感情，存渴慕的心來到主面前，專一地注視主。這種安靜與專注是永世祝福的小影。當我們的心默默無聲專等候神時，神要更新我們，神逐漸而緩慢地「俘虜」所有內在部門：首先是心神和意志，然後是思維、想像和激情。結果是全人的更新，取得基督的樣式。我們將愈來愈多、愈來愈深地呈現主的習性、感受、希望、信心和愛心。

我們天天等候神，會愈來愈真實領受聖靈與火的洗禮。這聖靈的火雖然不是實質的火，但卻是真真正正的火──在某程度上比實質的火更真實。聖靈的火的運作如今日漸加劇，變成一種對主穩定、燃燒的愛情。任何導致我們與神疏離或分隔的事物，不管是悖逆或是純粹的輕忽，都會帶來極度的痛楚。故此，我們十分歡迎這煉淨一切的屬天愛火，可以將一切的渣滓燒盡，不論是頑梗、脾氣或是貪求自我高升的固執。而當這些「自我之罪」都被焚燒後，純淨之愛的種籽就會萌芽吐蕊。我們花時間專心學習等候神，會經歷到超過人所能了解的平安和喜樂。這種出人意外的平安，會以其靜悄悄的方式，克服我們嘈雜心靈的嘰呱亂響。

有一位曾在人生中經歷重重困難的姐妹，學習等候神的心得是：有時充滿樂趣，有歡愉、友誼、喜樂──深深的喜樂。神的笑聲透進我們的靈魂，而我們靈魂的笑聲也轉過來透入神裡面。十架約翰認為這是「與神之間甜美和歡悅的愛情生活」，但那並非持續不斷的歡悅。我們會經歷高潮和低潮，但我們定意學習常常喜樂。

等候神時，我們在靈裡與神面對面，會領我們進入對神本體的認識，經歷到神的靈湧流。哈巴谷說：「認識耶和華榮耀的知識，要充滿遍地，好像水充滿洋海一般。」（哈二14）我們也在其中有份。我們藉著安靜等候神，得著神榮耀的同在，我們認識這位榮耀的神是獨一的真神，並且認識祂所差來的耶穌基督，這就是永生，我們可以更多、更多地被神榮耀的生命之靈充滿。等候神演化成三一真神不斷擴大並加深的自我傳達，而我們有幸聆聽，並注視三一真神的顯現。我們的心默默無聲，專等候神時，神改變我們、醫治我們、覆庇我們，神要用祂一切所充滿的來充滿我們。

大衛說：「我的心默默無聲，專等候神；我的救恩是從祂而來。」耶穌在十字架上已為我們成就靈魂體全備的救恩，但我們要藉著安靜等候神，讓賜平安的神親自作工在我們身上，使我們全然成聖，讓基督豐滿的救恩實際地成全在我們身上。天天等候神，就是天天領受基督的救恩和基督那測不透的豐富。等候神不是等神來，乃是全人安靜地專注於神、享受神，在神的榮光中被改變，在神的同在中靈魂體得著更新。

詩篇六十二篇5節說：「我的心哪！你當默默無聲，專等候神，因為我的盼望是從祂而來。」我們的盼望是什麼呢？就是盼望像耶穌，榮上加榮。加拉太書五章5節說：「我們靠著聖靈，憑著信心，等候所盼望的義。」我們企盼像義者耶穌，就憑著單純的信心，花時間安靜等候神，讓神將耶穌的全備救恩成就在我們身上。哥林多後書三章18節說：「我們眾人既然敞著臉，得以看見主的榮光，好像從鏡子裡返照，就變成主的形狀，榮上加榮，如同從主的靈變成的。」我們要敞開心，全人降服於神，專注於主的榮光，主的靈、主的榮光會改變我們，使我們像耶穌，這就是耶穌全備救恩的終極目標。

等候神乃是降服於生命聖靈的律，讓上帝藉著聖靈親自做與神聯合之工在我們身上，祂的力量成為我們的力量，祂的平安成為我們的平安，我們得到世界所不能給予、不能奪去的安息。颱風有強大的威力，但它的中心──颱風眼卻是安靜的；在軸上旋轉最快的車輪，它的中心有個地方是一無動靜的；照樣，在我們忙碌的生活中，我們靈裡的中心點必須非常安靜地與神聯合。聖安東尼的一位門徒，曠野之父安蒙那斯（Ammonas）曾說：安靜的能力會徹底醫治人，使人完全得蒙上帝的喜悅。聖賢是藉著安靜而成長，就是因為懂得安靜，上帝的能力便住在他們身上；藉著安靜，他們便曉得上帝的奧祕。而安靜等候神的終極目標乃是與神聯合，以神的心思為心思，愛神所愛，願神所願，樂神所樂，意志消失於神的旨意中。

你們要常在我裏面，我也常在你們裏面。枝子若不常在葡萄樹上，自己就不能結果子；你們若不常在我裏面，也是這樣。我是葡萄樹，你們是枝子。常在我裏面的，我也常在他裏面，這人就多結果子；因為離了我，你們就不能做甚麼。人若不常在我裏面，就像枝子丟在外面枯乾，人拾起來，扔在火裏燒了。你們若常在我裏面，我的話也常在你們裏面，凡你們所願意的，祈求，就給你們成就。你們多結果子，我父就因此得榮耀，你們也就是我的門徒了。（約十五4~8）

我們若認識自己是一無所有的軟弱枝子，必須等候真葡萄樹供應生命能力的汁漿，就會每天早上醒來先花時間等候主，讓主的生命能力充滿我們，讓主的愛浸透我們，才能在一整天的工作、生活中，繼續在愛中與主連結，用信心住在主裡面，靠主的生命大能為主多結果子，使天父得榮耀。我們與主緊緊連結，主的話也在我們裡面，我們從主得著力量，能遵行主的話，也按著主的話祈求，主必作工並賜下祝福。

大衛說：「求你以你的真理引導我、教訓我，因為你是救我的神，我終日等候你。」（詩廿五5）大衛終日等候神，意思是他從早到晚仰望神，讓神的教訓在心中指教他，讓神的真理引導他。當他被掃羅追逼，躱在洞中時，掃羅竟然進入同一個洞中大解。跟隨大衛的人認為這是神將仇敵交給大衛，可以任意對待他。大衛就悄悄地割下掃羅外袍的衣襟。由於大衛是個終日等候神的人，神的靈就教訓他，他心中自責，對跟隨祂的人說：「我的主乃是耶和華的受膏者，我在耶和華面前萬不敢伸手害他。」大衛也攔阻跟隨者殺害掃羅，讓掃羅平安地從洞裡出去。

終日等候神就是終日住在主裡面，我們一整天與主緊緊連結，時刻仰望主，主的真理、主的教訓、主的話會在我們裡面指教我們。我們或向左、或向右，裡面會有聲音說：這是正路，要行在其間；我們遇見不容易的處境，聖靈會提醒我們主的真道、主的命令，保守我們作正確的反應。

《榮耀的光輝》這本書的卅二章，提到羅炳森先生有好一段時間身體欠佳，他自己和他太太為此事仰望主，但沒有想過要採取什麼措施，只是單單倚靠主；所有的同工們也都同心合意地採取這樣的態度。由於羅炳森先生從未生過什麼大病，因此他不太明白要一直為身體上的得勝禱告並爭戰。

如今他受到仇敵的攻擊，雖然他堅信神醫治的大能，他的態度卻顯得有些淡漠，也無疑地帶著一點氣餒和沮喪的感覺。當有人建議他請別人為他的情況禱告時，他說他相信一個人應當為自己禱告，而沒有考慮這個建議。在這當兒，他似乎很少為自己禱告。由於纖維瘤加上腹中積水，他的身體每況愈下。

儘管他的態度和情況是這樣，羅炳森師母仍鼓起勇氣且滿懷信心地為她丈夫的生命來爭戰禱告。她聚集了她的同工們，大家同心合意地獻上許多的禱告達數小時之久，懇求神為著祂榮耀的緣故使他好起來。有一個住在城裡面的同工這樣描述道：「那是一場極有力的哀求，即使一個不是身在信心家庭的人，也可以感覺得到。」

就在羅炳森先生四十二歲生日以後的兩週，他被主接去。羅炳森師母知道這正是她先生所希望的，對他而言是好得無比的事；但對她和主的事工而言，卻是一件極慘痛的失敗和致命的一擊。

現在羅炳森師母如何承受這樣的打擊呢？她曾多次說到神要祂的子民「靠主常常喜樂」、「凡事謝恩」，而且神要祂的子民心裡充滿榮光，那她自己如何呢？她與主緊緊連結，像一根枝子，從主這棵真葡萄樹吸取豐盛的生命，她裡面仍充滿主的榮光。有一個同工在她丈夫死後去看她，想要給她一些同情，堅定她的信心和盼望。她的確很感激同工的仁慈，她答道：「我想現在我們的心要充滿榮光，不是嗎？」

她的確是如此。絕對如此！完全如此！她終日等候主，主在她裡面成了有榮耀的盼望。但是那一場為羅炳森先生所獻上的許多強有力的代求落空了嗎？全然白費了嗎？「不！」主這樣向她保證。神那偉大的經營之手，要把這場禱告的祝福轉移到所有的事工上。

「讓我們轉敗為勝。」這是羅炳森師母生命中最基本的信條之一。她一直把她的眼目從一切人事物上面掉轉開來，單單注視耶穌，如此她就能夠繼續不斷地看見主的榮耀，並住在主的榮耀裡。基督在她裡面成了有榮耀的盼望。由於她得勝了自己的憂傷，自然而然能夠帶著權能和體諒，去勸慰那些處於相同情況的人。

有一回她寫信給一個傷心的人說：「讓我提供你一個思想，這是神要我給你的：在幽谷中喜樂──當我們與祂同行，眼目注視祂同在的陽光時，它不再是一個陰暗的幽谷，而是一個非常美妙的幽谷。我每次寫信給你時，神總是把一首讚美的曲調擺在我裡面，要提醒你常常讚美，不注意其他的一切，甚至最親愛的人離我們而去也不要在意。耶穌豈不是最溫柔、最聰明、最親愛的那一位嗎？祂所要說的話似乎是『常常喜樂』。」羅炳森師母繼續為主結出喜樂的果子，宛如葡萄釀成喜樂的新酒，可以分享給別人。在神的國裡，她被神使用來幫助許多傳道人和聖徒，為主多結果子，展現豐盛的生命，榮神益人。

你當等候耶和華，遵守祂的道，祂就擡舉你，使你承受地土。（詩卅七34）

等候耶和華與遵行神的道是屬靈追求的兩條軌道，缺一不可。屬靈生命的列車，惟有一直開在這兩條軌道上才能往前去，承受天國的地土。等候耶和華就是回到裡面親近神，從神支取力量，如此就有能力遵守神的道。雅各書四章8節說：「你們親近神，神就必親近你們。」神非常喜歡親近我們，喜歡與我們建立愛的親密關係，但我們必須願意跨出信心的步伐，願意花時間來親近神，才會體會到神何等樂意親近我們。我們愈親近神，就會愈愛慕神，也愈愛慕神的道，渴望藉著遵行神的道來討神喜悅，與神同心同行；而神抬舉這樣的人，使他們能承受天國的地土。等候神的生命必然是順服神的生命，是遵行主道的生命。

神的道很豐富，神的命令很寶貴，例如，盡心、盡性、盡意愛主你的神，其次也相倣，就是要愛人如己（參太廿二37、39）。我們等候神時，用全心愛神，用整個靈魂愛神，所有的心思都專注在神身上，就是在學習盡心、盡性、盡意愛神。代禱使徒豪威爾藉著等候神被聖靈充滿之後，就火熱地行善，甘願將自己的需要都先放下，只為了能夠更多地給予出去。他回想自己是「從最基本的只愛一個人開始做起，一旦可以愛一個人之後，要再多愛幾個人也就不成問題；如果能夠多愛幾個人，那麼就具備了愛所有人的能力。」豪威爾為某個人償清了2年欠租的債務，在那之後，他相當深刻地經歷到神的同在，他的生命因為給出這份禮物，而有一個非常徹底的翻轉。

他說：「那天晚上我整個人的性格完全變了，我變得在意世人，轉向失喪的靈魂並開始願意給予。從那時候起，只要有人有需要，我就會無法克制地想要給予，我活著就是要給予．．．我發現施比受更為有福，甚至當我更多地去給予，反而會想要給得更多。或許你認為終究有一天我將無法再給出去，我所相信的應許是，凡給出去的都必會得回百倍。

神的愛是過於人所能測度的。神就是愛，神充滿在宇宙天地間的大愛也要充滿教會。聖徒等候神，常常被聖靈充滿，被神一切所充滿的來充滿，必能活出基督的愛，並且在愛中為失喪的靈魂禱告，神就作工，使聖徒承受人心的地土。約拿單．愛德華滋（Jonathan Edwards）在其編纂的《大衛．布萊納的生平與日記》（The Life and Diary of David Brainerd）一書結語中，回顧他在大衛．布萊納身上觀察到的事，寫道：「他在對基督和靈魂之愛的激勵下，不僅在公開和私下裡，始終熱切努力地傳講神的話語和教訓，並在日以繼夜的禱告中，暗地『與神摔跤』，發出難以言喻的『生產之苦的呻吟』，直到基督在他所關心的人心中成形！」大衛．布萊納培養出的這種禱告熱情，不只因為他極為自律，更是因為他感到迫切的需要。他逐漸認識到，要看到印第安人相信耶穌基督，唯一的方法就是神必須動工。因此，他禱告，而且不斷地禱告，求神作工，他也等候神作工。

對印第安人來說，一七四五年是一個大復興的年度。正如詩篇一百二十六篇5~6節所說：「流淚撒種的，必歡呼收割。那帶種流淚出去的，必要歡歡樂樂地帶禾捆回來。」又如詩篇三十篇5節的記載：「一宿雖然有哭泣，早晨便必歡呼。」大衛．布萊納懇切的禱告，正如以利亞一樣，終於聽到多雨的響聲了。

一七四五年八月八日星期四，大衛．布萊納在日記中寫道：「下午我向印第安人講道；他們的人數約有六十五人，包括男的，女的，還有小孩。我讀的經文是路加福音十四章16~23節，講話時靈裡特別自由、釋放。當我對眾人講道時，他們非常留心聽。隨後我針對其中一兩個我特別關心的人傳講，神的能力忽然降臨在會眾中，『好像一陣大風吹過』（徒二2），以驚人的能力擊倒所有的人。

「我站在那裡，目瞪口呆地看著所有的會眾普遍被擊倒，正如一股不可阻擋的強勁湍流，又像是氾濫的洪水，以雷霆萬鈞的能力，橫掃一切。幾乎所有的人，不論年齡，都因憂傷而俯伏在地，沒有人可以承受這驚人的震撼力。

「酗酒多年的老翁和老婦，一些小孩子、中年人也不例外，全都為罪憂傷痛悔。這些人不單單是因著看見這景象而受驚，而是感覺到自己靈魂沉淪的危險，看到自己內心的污穢敗壞，看到沒有基督生命的痛苦。在這時候，最頑強的心也不得不俯伏。

「印第安人的酋長，認為自己比別人良善，一向充滿自信和自義，自忖他懂得的知識，遠比一般印第安人多。他告訴我說，他當基督徒不止十年了，現在才開始關心自己的靈魂，說完放聲大哭。另外有一位長者，曾是殺人犯，還有一個行法術的巫醫，以及一位聲名狼藉的酒徒，現在他們同樣地淚流滿面，哀求神的憐憫。

「在屋裡的每一個角落，甚至在戶外，幾乎每一個人都在祈禱，都在懇求赦免，許多人既不能走動，又無法站立得住。他們憂傷到極點，每個人都關心自己的光景，似乎沒有人留意周圍的人，各自敞開地為自己禱告。

「這是神的能力彰顯的日子，正如約書亞記十章14節所說的：『在這日以前，這日以後，耶和華聽人的禱告，沒有像這日的。』我必須承認，無論從哪一方面來看，我沒有見過像這日的請景。我深信在這一日，主在這一群人中間大大作工，摧毀了黑暗的國度。

「一般來說，他們為罪憂傷是合乎情理，而且是正確的。那些已經悔悟一段時間的人，特別懊悔自己內心的敗壞；新近悔悟的人則責備自己生活及行為的敗壞；所有的人都恐懼神的震怒，並懼怕罪惡所帶來的永不止息的悲慘。」

大衛．布萊納等候神，遵行神的道，傳揚神的道，神就抬舉他，使他承受人心的地土。

「我等候耶和華，我的心等候；我也仰望祂的話。」（詩一三○5）

十七世紀的法國主教芬乃倫（Francois Fenelon）說：「安靜下來，並聆聽上帝。讓你的心預備好，使聖靈能將神所喜悅的美德刻在你的心版上；讓你的內在完全專注於聆聽。我們所有外在的、世俗的喜好，與屬乎人的思想都必須安靜下來，才能聽見神的聲音。」他特別提醒我們，「所有外在的、世俗的喜好」都沉默下來，才能聽見神的聲音。十架約翰（St. John of the Cross）有句生動的描述：「我的房子現已歸於平靜。」我們的全人包括身體和情感都要平靜下來，平靜安穩，並單單注視神。若神不說話，我們就以神的同在為樂。我們的內在專注於神的一舉一動，我們內在的核心，會感到前所未有的活力與積極，那是當我們的意念被大量的外在事物扭曲時，所未曾感受過的。一些內心深處的東西被喚醒，我們的靈正儆醒等侯著，也仰望神的話。

有個聖徒叫理奇，他接到一通電話，要他到德州華斯堡（Fort Worth）他叔父的教會去擔任青年輔導。但是當時理奇只有十九歲。他回答對方：「我太小了。」然而，在他叔父鼓勵他禱告，尋求神幫助他作正確的決定後，理奇同意尋求主。他不是向神喋喋不休地禱告，而是進入裡面的內室，注視神、傾聽神。他每日早晚跪在地上等候神。他禱告了十一天，天上的窗戶似乎緊閉著。直到第十一天晚上，他請他的室友跟他一起安靜等候神。他們俯伏在神面前，大約過了三十分鐘，理奇感覺到聖靈的聲音。他後來作見證說：「那時，我知道應該求神給我一個聖經上的確據。主領我翻開耶利米書第一章。那段經文是敘述神呼召年輕的耶利米作先知。很多神學家相信，他當時的年齡可能在十六到廿二歲之間。神的話臨到耶利米說：『我未將你造在腹中，我已曉得你；你未出母胎，我已分別你為聖；我已派你作列國的先知。』耶利米回答說：『主耶和華啊，我不知怎樣說，因為我是年幼的。』（耶一5~6）神竟然把歷史上一個經過同樣掙扎的年輕人選出來，指給我看！那天晚上，我答應了神的呼召──我便打電話給叔父說：『我要去！』」人可以從年輕時就學習等候神、注視神、傾聽神，一生走在神為他所定的上好道路中。

你豈不曾知道嗎？你豈不曾聽見嗎？永在的神耶和華，創造地極的主，並不疲乏，也不困倦；祂的智慧無法測度。疲乏的，祂賜能力；軟弱的，祂加力量。就是少年人也要疲乏困倦；強壯的也必全然跌倒。但那等候耶和華的必重新得力。他們必如鷹展翅上騰；他們奔跑卻不困倦，行走卻不疲乏。（賽四十28~31）

老鷹是一種有智慧的鳥類，智慧無法測度的神賞賜給牠智慧。老鷹知道暴風雨要來時，就安靜地佇立於高高的岩石上，安靜地凝聚牠的生命力。當暴風雨下來時，牠開始展翅上騰，飛越狂風暴雨，翱翔於晴朗的高空。我們要向老鷹學習，成為鷹式聖徒。永在的神──永不疲乏、困倦的神，體貼我們這些會疲乏、困倦，甚至軟弱而跌倒的人。祂用祂無法測度的智慧，為我們設立一個重新得力的方法──等候神。在人生的風暴中，我們要安靜地侍立在神面前，專注於神自己，從神領受聖靈的大能，讓神的力量取代我們天然的力量，就能如鷹展翅上騰，飛越風暴，自由翱翔於屬靈的高空。神愛我們，祂渴望把祂自己和祂本性一切的豐盛都賜給我們，我們只要來到神面前，專注於神，專等候神，就有力量直奔標竿，奔跑不困倦，行走不疲乏。

我操練等候神已50年，隨著年日與經歷的增長，我由平靜安穩、重新得力，逐漸感受到等候神的生命，乃是靈魂持久地凝視著那位深愛我的神，從我裡面生發出一種與神親密與深邃的愛，這愛更像是神賜給我的禮物，而非個人的成就。等候神不只是美好的事，等候神是生命基本的事、首要的事。

你們要休息，要知道我是神！我必在外邦中被尊崇，在遍地上也被尊崇。（詩四十六10）

「要休息」英文欽定本經譯作Be still，要安靜，當人安靜下來等候神，會意識到神的同在，知道祂是神。我們終日以安靜的心等候神、仰望神，會隨時隨地意識到神與我們同在，祂要做我們的神，我們要做祂的子民，我們尊崇祂、榮耀祂，觀看祂奇妙的作為。祂必在外邦中被尊崇，在遍地上也被尊崇，祂正在全地做復興的工作。

「復興」這個詞在中文詞彙中的解釋十分簡明，亦即「重新興起，「復興」」也常與「奮興」相提並論。「奮」這個字，在動詞中指鳥類振動翅膀、向上奮飛之意，正如以賽亞書四十章31節所提到的「如鷹展翅上騰」。「奮」這個動詞有「震動」和「發揚」的意思，作副詞時，有「猛然用力」的意思。

以屬靈眼光來看「復興」及「奮興」，就不難理解其中的意涵，如鷹猛然用力、展翅上騰之姿，又如死寂之灰燼，重新被點燃，並轉而興旺、發光。若是以此來指教會的光景，有時信徒的靈命不冷不熱，如死寂之灰燼，需要重新被靈火點燃，或說需要被復興。使徒行傳三章19~21a節說「所以，你們當悔改歸正，使你們的罪得以塗抹，這樣，那安舒的日子就必從主面前來到；主也必差遣所預定給你們的基督耶穌降臨。天必留祂，等到萬物復興的時候。」教會必須復興，萬物才會復興，然後主就要回來。主很想快點回來，所以祂藉著聖靈在全地作復興的工作。

到底什麼是真正的復興呢？曾經帶領美國教會進入大復興的查爾斯．芬尼（Charles G. Finney）給「復興」下定義說：「復興是基督徒重拾對主起初的愛（first love第一愛、最愛），罪人對神有所醒覺與回轉。一個真正的復興可以挑旺、振奮並重整一個退後的教會，並使不同的人重新注意神的命令。」所以我們若一直讓耶穌成為我們心中的最愛，盡心、盡性、盡意、盡力地愛祂、渴慕祂、追求祂、順服祂，並全守主的命令，我們就是活在復興中，預備好迎接主再來。

克恩斯說：「復興可能發生在個人、家庭或是極大群的會眾中，許多人被聖靈充滿，遇見耶穌、愛上耶穌、樂意遵守主的命令，更深地與主同行，有能力地為主作見證。」

賴若瀚說：「真正的復興是永生神大能的工作，為教會與個人帶來靈裡的回轉與更新。」「大覺醒」也是常被人提及的說法，意指在沉睡中的教會，神的兒女沉迷於世俗的宴樂，被世界的物質主義所奴役，對屬靈事物冷淡，對神及信仰心靈麻痺，往下沉淪之際，忽然如同浪子回頭般地醒悟過來，悔改轉向真神，被聖靈觸摸並充滿，熱切地追求靈性的敬虔與奮興。這種情形猶如死了四天的拉撒路，忽聞主耶穌的吩咐而醒（活）過來，走出死亡的墓穴。

約翰福音十一章43~44節提到耶穌大聲呼叫說：「拉撒路出來！」那死人就出來了，手腳裹著布，臉上包著手巾。耶穌對他們說：「解開，叫他走！」這個過程和大復興相似之處，是由死灰到復燃之間覺醒的階段；然而大復興還涵蓋了大覺醒後，持續的發展及成長，藉著禱告及神的話語，基督徒有能力起來作見證、事奉神，靈性得著更新，與神有活潑、親密的關係，進入更豐盛的生命。

可以這麼說，大覺醒是大復興的前期，而大復興之後亦可能掀起更大的覺醒，以致有更大的復興來臨，這個循環也是教會歷史上不斷重演的模式，基督徒從屬靈低落的危機，進而進入復興，得著更豐盛的生命。

廿世紀初五旬節運動，被神使用的器皿威廉．西摩（William Seymour，是非洲裔美國人），非常渴慕被聖靈充滿，他花時間等候神，但還未得著就被邀請到洛杉磯牧會。洛杉磯有屬靈復興的氣氛，1906年4月9日、棕樹主日之後一天，發生了屬靈的突破。西摩帶領十天的禱告會，有位愛德華弟兄要求西摩到他家為他作醫治的禱告。西摩為他抹油並按手為他禱告，愛德華突然狂喜起來，不但病得醫治，而且被聖靈充滿，說出方言讚美神。

西摩和愛德華均大感錯愕和震攝，就一同走到不遠的Bonnie Brac北街214號，那裡正要舉行當晚的祈禱聚會。西摩開始傳講使徒行傳二章4節：「他們都被聖靈充滿，按著聖靈所賜的口才，說起別國的話來。」他提到愛德華病得醫治，被聖靈充滿的見證，愛德華就舉起手來說方言，結果一股聖靈的洪流沖來，立時，所有的會眾都因著一股不可見的力量降服下來，聖靈作工，有些人開始說方言，得著聖靈中的喜樂。後來嫁給西摩的穆珍妮（Jennie Evans Moore）走到鋼琴前，雖然她不曉得如何彈奏，卻完美無瑕地奏出樂曲，並同時以六種她不懂的語言歌唱，有法語、西班牙語、拉丁語、希臘語、希伯來語和印度斯坦語，當場都有人翻譯。

三天之久，這由廚師、門警、技工、鐵路腳夫和洗衣婦組成的祈禱小組，持續地聚會、讚美神、敬拜神。尼道格（Douglas Nelson）就這段日子，留下以下的描述：「時而，他們高聲歡呼，時而，一種懾人的靜寂臨到他們中間。有些人處於恍惚狀態三、四小時，甚至五小時；在他們中間出現不尋常的醫治。群集在外的人們敬畏地細語，認為這是神的大能再次降臨，一如在使徒行傳的記載一樣。」

在1906年4月12日星期四晚上的聚會，雖然夜已深，大多數人已經離開，大家疲倦得無力再禱告；但西摩和一名白人朋友仍然跪著，決意「祈禱到底」，因西摩裡面有一種很深的感動。最後，那名筋疲力竭的朋友吐出一句：「這實在不是時候」，然而西摩卻高喊：「我不會放棄。」他獨自安靜等候神，直至突然間發生了一件事：有一球狀的白熱亮光出現、接近並臨到他身上，屬天的大愛熔化了他的心，這愛帶著深層的醫治和鼓舞的言語向他發出。他聽到不尋常的話語像是從遠處傳來，有點像天使的頌揚和讚美。漸漸地，他體會到那不可言喻的愛的語言出自他本人，由他內裡深處湧流而出，他的臉上掛著燦爛的笑容。最後，他站起來，滿心高興地擁抱四周的人。

當時的社會充滿了種族歧視，但不出數天，大批黑人和白人前來參加這個喜悅歡騰的低下階層的聚會。他們急需更大的場地，於是很快找到一幢立於亞蘇沙街312號的兩層高殘舊建築物。大家合力清除雜物、洗刷髒地板，然後把講臺──兩個大木箱放在中間，並且在前面安放一個禱告祭壇。圍著講臺和禱告祭壇的，是一圈圈由紅木板釘在木桶上所搭成的長椅。二樓是一個長型房間，擺放著以紅木板搭成供禱告用的無背長椅。

聖靈作工，神引領一群一群人來到西摩的聚會，幾乎包括每一個種族、國籍和階層。他們一天舉行三次聚會，從清早一直延展到夜深。聚會的地方大約容納八百人，另外還有四五百人擠在外邊的木板通道上，努力從窗口和大門探視內裡的活動。這些聚會舉行了三年，聲勢毫無減退。西摩所禱告的事發生了：透過聖靈的能力，一個革命性的新基督徒群體誕生了。正如為亞蘇沙街事件撰寫編年史的記者巴特曼（Frank Bartleman）所言：「『那膚色分界線』已被寶血塗抹掉。」這裡是全球復興的新據點，聖靈的運行十分強烈。人潮不僅湧至亞蘇沙街，也由此往四面擴散，許多人被聖靈充滿，就獻身去海外宣教。許多宣教士被神差往北歐、印度、中國、愛爾蘭，也有宣教士前赴非洲和其他地方。

約翰．雷克也造訪了亞蘇沙街的聚會，他論到西摩說：「你不是光聽到他所說的話，而是感受到他的靈比其他任何人，更能流露出神的生命。直到目前為止，他是我所認識的人當中，最有神的生命的一位。他吸引人的地方在於他裡面的生命，你很容易就知道神在他裡面。」

讓我們花時間等候神，恆切禱告，追求聖靈充滿，追求更豐盛的生命。我們渴望神本性一切的豐盛和基督那測不透的豐盛多而又多地充滿我們，使我們擁有神的生命，彰顯耶穌的性情，讓別人從我們身上看見神、遇見耶穌。讓我們用單純的信心和順服的心來追求聖靈充滿。