

向王歡呼

The shout of A King

By Hans R. Waldvogel

吳老牧師

「有歡呼王的聲音在他們中間」，這就是讚美，是神確定的行動在他的百姓中。聖靈曾說「如果你不讚美主，你將會失敗」，所以我們當非常小心地留意。這是一種國度的經驗。這種經驗就是當耶穌基督在我們裏面並藉著我們而歡呼時，神的國就臨到我們。主曾說讚美是服事的最高形式，它使耶穌坐在寶座上。有時人們沒有讚美祂的原因是因有「別人」在那裏掌權。我們必須對一個事實甦醒過來，就是我們的父有一國要賜給我們，但是這個國和亞歷山大大帝、拿破崙和希特勒非常不同。因這國在你裏面——讚美神！在那本是罪惡掌權的地方，父已立基督為王。我們若在一國用鞭子驅使人順從的國家裏，有什麼好呢？但是讓在基督耶穌裏生命聖靈的律掌管我們是何等的不同啊！罪和死的律曾在我內心、魂和靈掌權，現在耶穌已在那裏被立為王。當這位王在你心裏掌權時，祂將會歡呼而不是你自己。你將你的聲音和身體、魂與靈借給祂，是祂來歡呼。在我的生命中，「讚美」是一個奇妙的發現。以前我上學時發現硝酸會侵蝕銅；現在我發現讚美能把憂悶吞吃

掉。就像亞倫的杖變作蛇吞吃了埃及術士的，讚美主吞了所有的憂悶。感謝神，我發現了這件事！你發現了嗎？你發覺讚美意思是耶穌基督在你裏面掌權嗎？

你不能讓魔鬼，或困難，或擔憂，或焦慮在你心裏的寶座上，同時又有耶穌在寶座上。你必須趕出這個或另外一個。其中一個將要掌權。我的工作是在尋求神的國和祂的義，意思是「為我留空處，讓我掌管——我將給你看見，我是榮耀的王。信我的人將永遠不會饑餓，跟隨我的人也永不渴，吃我肉的人要因我活著就像我因永活的父活著」。

啊！繼續不斷地讚美神是何等重要！「讚美祂的話常在我口中」，你知道當我們變成讚美者時，最奇妙、偉大和持續的改變就會臨到我們嗎？我發覺聖經說「你們要靠主常常喜樂……要常常喜樂」，我也發覺當我不是先求神的國時，就是允許其他的王來管理我。耶穌已經真實地進入我心，但我却把祂捆縛起來。沒有容讓祂來管理我和讓祂在我裏面彰顯祂國度的榮耀。但是，當我讓祂掌權時，是藉著讚美主——定意踏在神的應許上而且將肉體和它的邪情私慾釘在十字架上。肉體會曾經攔阻我讚美神。聖經說「你們當順著聖靈而行，就不放縱肉體的情慾了」因為聖靈大過肉體，「如果神的靈住在你們心裏，你們就不屬肉體」。這是非常實際的事，「體貼肉體的就是死」，換句話說就是活在憂悶中。

有多少神的子民被打敗了——完全因為他們沒有讓耶穌掌權。他們沒有常常喜樂。啊！讚美是多麼重要！它是信心的表現，是國度的經驗。後來我又發現了一些事情，就是我發現神給我讚美的恩賜。做為一個傳道人我需要它。它是非常有能力的武器，如果你願在服事中被使用，你將發現在這樣的五旬節的服事中，除非讚美，你不會得勝。

在舊約中，我們可以找到這類的奇妙的例子。比方說，當約沙法王發現敵人聚眾攻擊他時——聖經說多的無法可數——他就聚集他的軍隊，人數不多——那麼少——他們看起來如同一群山羊羔面對敵人不可數的軍隊。約沙法說「主啊，我們要怎麼辦？我們不知道該做什麼，但是我們的眼睛仰望祢。」當他們定睛在主身上，主就給約沙法一個啓示。他不但沒有去製造氫彈和準備武器，反而用那不是屬血氣的武器却藉著神有大能的武器。他在大砲面前設立歌唱的人。他們必須面對敵人。他們必須走在軍前讚美耶和華的名，眾人在他們後面跟隨。當他們讚美耶和華時，有大冰雹落在敵軍中，立時他們起了混亂以致彼此互相以刀劍殘殺，直到沒有一個剩下的。請注意！當神的子民讚美時，祂所做的工是何等乾淨俐落！不只是這樣——仇敵因著讚美神而被打敗——不只是仇敵自己完全的殺敗了自己，甚至神的子民不用射出一支箭。只是單單讚美神！就需要三天來收取擄物。他們回家時滿載了三天內所收取的各樣財物和珍寶。他們不但沒有爭戰三天到最後被打垮，反而需要三天收取擄掠之物。

一個著名的五旬節派的福音佈道家說她一個早期的經驗，在一個聚會的晚上，聚會好像被捆綁似的，氣氛是黑暗的。（我認識一些服事主的人艱苦地經過同樣的情形。但是他們沒有使用 神的靈為奇妙的武器去抵擋仇敵，反而運用屬血氣的。他們加上一個娛樂節目來吸引人們。當他們這樣愚弄人們時，魔鬼就退去了。因為魔鬼對這樣的聚會不再有興趣——因為牠已贏得勝利了）。但是這真實屬 神的福音佈道家問說「主啊！這是怎麼回事？」然後主就開她的眼，她就看見帳棚裏被魔鬼的勢力圍繞著。原因就在此，魔鬼在掌管這個地方，毫無疑問地，在聚會中有人曾邀她進入，而且在那裏沒有信心，也沒有敬拜。所以，當她看清這個，她就該做什麼。她就站起來說，「哈利路亞！讚美主！」當她這樣做時，就在靈裏看見魔軍往後退一步，在那裏就有一個開口。立刻，她再喊「哈利路亞」，然後在會衆中就有開始揚聲說「哈利路亞」，而每一次發出「哈利路亞」時，那些邪惡的勢力就往後退直到它們幾乎都離開。然後， 神的榮耀就臨到聚會，會中每一位都呼喊並讚美 神。 神的天使就代替那些惡者環繞著帳幕。

這正是與以利沙和他的僕人們看見 神的戰車充滿全山時相同的經驗。敵人已經來了，這位年輕人打開活動百葉窗，向外望出去並且說：「晚安！」當然，其時正是早晨；但是他說：「晚安！他們來為要吞滅我們。」當你陷入「憂悶」時，你就是讓仇敵吞吃你。親愛的，就是因為你不讓主作王掌權，所以你看見仇敵就心裏害怕

，當你讓祂作王時，你會每時每刻看見王。然後以利沙作了一個奇妙的禱告。「主啊！打開他的眼睛。」忽然間奇妙的事發生了，他看見滿山滿谷都是火馬和火戰車。親愛的，天上的大軍正四面環繞保護著我們。主說：「我與你們同在直到世界的末了。」但是仇敵一直與我們爭戰，祂跟我們在信心中所走的每一步爭戰。

但是當我們學會了我們的功課，也就是當只有極少數的人站在我們這一邊，而我們感覺下沉時，我們也會經歷到與約沙法一樣奇妙的勝利。 神應當會把我們差到世上黑暗之處，叫我們為基督的緣故把它們贏回來，如同約沙法王和他的詩班所做的一樣。親愛的，我確信藉著祂的恩典我們一定會得勝，哈利路亞！我知道祂已賜給我們因祂而大有能力的兵器。當祂說：「 神的國在你們裏面」祂的意思是主耶穌基督要在你心裏的寶座上坐著為王，親愛的，我們必須作決定，到底誰要作王，我們必須投票，男人女人一樣——都必須作這個決定。 神要男人都讚美祂，而且是繼續不斷地讚美祂，哈利路亞！我們是十架的精兵。王國在我們裏面，向著王的歡呼也在我們中間。

你是否讓耶穌作王掌權？這會叫你付上一些代價，甚至是一些你以為有價值的屑微之事，可是在他們中間，祂會給你祂的美麗，喜樂油會代替憂傷之靈。在敵人的地方你會看見天上大軍環護你，哦！我告訴你，敵人要逃逸，就像我們唱的一首德國歌：當 神的兒女在信心中與救主一同往前去，仇敵一定會逃遁。 }完{

無止境的降服

布魯克長老

你應該知道 神全部的興趣，就是爲着你的好處，每一個呼召、每一個要求、每一個祂的動向都是爲了你的好處，你應該這樣說：「神！祢是我的父，我是祢的孩子，祢做任何的事都是於我有益的，祢愛我，祢創造了我，祢用祢的血救贖了我。」當你睡着、當你醒時祢都一直在尋找要救你脫離你的老自己和你不好的情形，然後把你做成一個真正的基督徒。爲什麼你不用你最深的渴求來禱告：「耶穌，把火燒得如同祢要的熱度，讓那火燒得如祢所要的，它不會吞滅我，火燎的焦味也不會在我身上。」

你的魂若俯伏，神就會給你你所需要的：緩和風勢，潔淨每一個情形和環境，然後你們就會發覺你正在長大。神所在乎的是你意志完全的降服，一個真正降服的生命是一切都爲耶穌的，沒有一樣是爲自己的，也沒有一樣是爲世界的，那些向着耶路撒冷前去的是一些得勝的男女，是降服的一批人，他們把身體、靈魂、都毫無保留的給了 神，不爲自己安排地上的財富，他們知道 神要爲他們預備一切的需要， 神有極大的憐憫爲着那些不知道這些事的人，特別是像現今這個時候，沒有人可預料到你銀行的戶頭，什麼時候會忽然消失，也沒有人知道你身體的精力什麼時候會用完，到後來就躺下了。你沒有能力，也沒有把握你的日子將會如何，你

所需要的是對 神有一個活潑的信心，這樣不管發生什麼事，你是得救的。爲什麼呢？因爲你在那位有千山的 神手中，整個宇宙都屬於祂，其中的豐盛全部是祂的，而你是屬基督的，並且基督就是 神。

你需要這樣的信心，沒有別的可以幫助你，若你只能說說唱唱，作些有關信心道理的見證，而不懂得相信，不能看見祂，那是沒有用的，當你拿著一塊錢時，你可以相信，當你看見食物擺在桌上時，你能相信，可是當碗碟是空的，你就搖擺戰抖地去借去討去學債，爲何會這樣？因爲不信！講論、唱詩，見證關於信心，但當事情一見不着時，就飛奔到血肉的膀臂那裏去了，你去借去討，這就是你們的信心，然而這樣是得不着國度的，國度不是用賒賬，用借貸得來的，絕對不是！先生，你不能用借貸進入國度，你所欠的債不是國度裏的金子可爲你償還的，它需要你對主的信心和確知祂永不丟棄你，你是屬祂的，祂是屬你的。

當 神吩咐你的時候，你就邁步，神從未誤過那些開步走的人，神將一個極堅固的東西放在你腳底下，當一無可見之時，信就是未見之事的確據，信心能挪開一切困難、問題、敵對、抵擋。信心就是那在相信之人裏面藉 神能力而行走，不論你需要什麼，信心會照管，並且必然如此，如果你住在基督裏，跟祂有生命的連結，你就會有信心。

7 那些真實在基督裏，且完全獻身予祂，安息在祂裏面的人，不怕壞的報導，聽

風興起時，他們不怕，物價高漲，他們不驚慌，戰爭來臨，他們知道自己在主裏面，他們所擁有的信心，他們與基督的連結，以及在上帝裏面的聯合、交通、愛和把握，都帶給他們信心，知道神是他們的保護者和拯救者，所以他們無需懼怕任何事情。

信心須是那麼實際和真實的，不然它就不是信心，而只是在高舉一個宗教的教條而已，或只是當作一個好的教會教義來傳講、歌頌、教導，却不能有任何實質上的幫助。我要告訴你，你若繼續走在現在走的路上，要看見才信，你至終將失敗。「凡不出於信心的就是罪。」所有的事——每一件事——任何事情，不出於信心都是罪，你借貸，那是罪，你求討，那也是罪，你舉債，是罪，除非是在一種無法避免的情況下，事情的本質非如此不可。

如果我沒有麪包，我寧可挨餓，若我沒有信心病得醫治，那就寧可因病受苦而不去仰望人，我要藉著拒絕相信人來表明我相信神，因為神說：「倚靠人血肉膀臂的有禍了。」

如果你沒有真實的信心，如果你沒有那無限制、無差誤、謹慎的信心，也就是相信你現在所需要的，祂會按祂看為需要的時候賜給你，那你還沒有正確的信心，你們的父知道你們需要這些東西，如果你不願信賴祂，讓祂給你祂看為你需要的東西，你不是個順服的孩子，可是如果你相信祂，而且求告祂，祂必然會在祂看為你需要的時候供應你。

你需要俯伏在耶穌腳前，把自己的生命、靈、魂、體獻予祂，並且在往後的日子裏，一直繼續如此，你應該知道只有一條路能完全。全討神喜悅。

所以面對這一個小小的「信」字，我們却有極大和重要的責任，因我們或是注定失敗的命運，或是成功，都取決於它，就是信心，一點也不是感覺，也不是我們對自己相信的道理的把握，不是我們跟好人有關係，一千個不是，誰有信心誰就得勝。你將藉著信心方能進入榮耀之門。

男士女士們，你們正面對面站在這獻議之前：「我願意實際地相信神嗎？當我不見任何扶持我的，仍然冒險去運用信心嗎？只因神是如此告訴我的。」

你正在面對這件事，你會認識「神是」，你將了解祂是那些殷勤尋求祂之人的獎賞者，你會知道祂不會說謊，祂是造萬物之主，而你是祂的孩子，祂是你的父，祂未嘗留下一樣好處不給那些行動正直的人。

現在，來！看出你必須有神的信心，祂要賜給你這樣的信心，並且如果你願意謙卑在祂腳前並且禱告直到你熟識神，祂將為你成就這事，當你有一點熟識祂時，你將認識祂的能力，當你認識基督，祂將在你裏面，也藉著你成就那些祂在這個地上時，藉著祂自己的身體和血肉所成就的，祂正在等候要在你身上動工，一如祂當日在自己身上所做的工。

醫病的恩賜

歌登賈德納

「還有一人蒙這位聖靈賜他醫病的恩賜。」（林前十二：9）

這節經文告訴我們，聖靈隨己意把能力分賜給人，使他能處理病人。特別值得留意的是，這兒的「恩賜」是複數，當譯為「醫病的諸恩賜」，與其他聖靈的恩賜有別。讓我們來慎重思考，為何在這裡不用單數？

在馬太福音四章廿四節裏，我們可以找到一點線索：「祂的名聲就傳遍了敘利亞，那裏的人把一切害病的，就是害各樣疾病、各樣疼痛的，和被鬼附的、癲癩的、癱瘓的，都帶了來，耶穌就治好了他們。」

在這節經文裏，列舉了五種領域：

1. 各樣疾病
2. 各樣疼痛
3. 被鬼附
4. 癲癩——瘋子
5. 癱瘓——中風

大體說來，所有人類容易罹患的生理、心理、靈裏的疾病，都包括在內。換句話說，基督醫治病人的身體、病人的魂和病人的靈——即他的全人。從上述經文可以

發現被鬼附不同於心理上的疾病，換句話說，精神上的問題並非起因於被鬼附。

約翰福音三章34節提到 神賜聖靈給耶穌是沒有限量的，所以祂能醫治各樣疾病、各樣疼痛。聖靈的能力和諸般恩賜，運行在祂裏面。神也賜下醫病諸恩賜給十二個使徒。但是在耶穌和十二使徒身上我們看見，不是所有來到他們面前的病人都得到醫治。而一些真實有醫病職事的人，也不是在馬太福音四章24節所提到的領域裏都一樣地成功。

有一些人爲身體有病的人禱告很有果效，另一些人則具有特別大的恩賜，能夠醫治精神、心理上有問題的病人，還有一些人被 神使用來趕鬼。有些人則具有醫治長短腿、斷骨頭的恩賜，還有一些 神的僕人在上述各樣情況裏，都顯出有功效的職事。然而事實顯明醫病職事確實有不同的範疇和果效。神賜給器皿的醫治之能是「有限量的」，有一些人對某些病情具有比別人更大的信心。

在 神奇妙的經營裏，設定且供應不同的恩賜，來醫治如馬太福音所提及的不同的疾病，所以使徒保羅在醫病恩賜上使用了複數。（在醫學界有各種不同的專家，處理醫藥、手術和各種不同的疾病。但是在某一種緊急情況裏，他們能夠也可以越俎代庖。）

但是 神不要我們充滿一種思想，以爲某某人特別具有醫治某種疾病的恩賜，

許多人明明地或在潛意識中有此種想法。(這會引人遐思且導致很多問題。)神要我們思想賜恩賜之主，而不是思想恩賜本身或某人具有某項恩賜。使徒在哥林多前書只是描述一項事實——醫治的恩賜有很多種。神盼望病人、有疼痛的、精神上有攪擾的、被鬼附的、癱瘓的，都能憑信直接來到祂面前，祂會按著祂所定的方式和時間，藉著祂所揀選的器皿彰顯祂醫治的大能。

這就引發一個有關醫病諸恩賜運作的重要觀點——恩賜不是人主動運作的，不能因為某人具有某項恩賜就可以隨己意使用，好像開關水龍頭那樣方便。另一項恩賜運作的重要因素是信心。

比方說豫言，保羅在羅馬書十二章6節告訴我們要「按著信心的程度」，這值得我們多多思想。很明顯地，信心越大，恩賜的彰顯也越大，恩賜的彰顯與信心的大小成正比。這個原則也可以運用在聖靈其他的恩賜，當然醫病恩賜也是如此。

馬太福音十七章14-21節中，癲癇病患得醫治的例子最能說明此事。一個父親帶著他飽受折磨的孩子來到耶穌面前求醫治。他先帶兒子到門徒面前，他們却不能醫治他，使他很失望。

當耶穌差遣門徒時，「給他們能力權柄，制伏一切的鬼，醫治各樣的病。」(路九：1)若果如此，為何門徒無法趕出癲癇病患身上的鬼呢？

耶穌簡單而直接地答道：「因為你們不信。」很明顯地，因著看見且聽見癲癇患者極激烈的表現，懼怕便進入了他們的心，因此神賜給他們的能力便癱瘓而無力運作。換言之，從神得著大能力的人，有時也因著不信而不能作在其他場合他們能作的事。

耶穌還進一步解釋他們失敗的原因：「至於這一類的鬼，若不禱告禁食，他就不出來。」(太十七：21)這句話提醒我們，某些情形比其他情形更難得釋放，須要有更大的信心，而信心來自不住的禱告——像以利亞和但以理的禱告(王上十八41-44，雅五：17、18，但十二、13)。有人教導說禱告不需超過一次，實在是謊言。

從癲癇病患的例子裏，我們可以明白不是神不願意醫治他，有信心的人永不絕望，即使有權柄能力和醫病恩賜者的禱告無效時，仍不必絕望。

病得醫治不一定藉著醫病恩賜的運作。神給每一個人的命令和應許是明確的：「你們奉我的名無論求什麼，我必成就。」(約十四：13)「若是你們中間有兩個人在地上，同心合意的求什麼事，我在天上的父，必為他們成全。」(太十八：19)「你們中間有病的了呢？他就該請教會的長老來，他們可以奉主的名用油抹他，為他禱告。出於信心的祈禱要救那病人，主必叫他起來，他若犯了罪，也必蒙赦免。……互相代求，使你們可以得醫治。」(雅五：14-16)

感謝神，我們不受制於醫病恩賜，病得醫治可以藉著不同的管道。但有一件事是確定的，所有得醫治的方法和醫病恩賜的運作，皆取決於信心，連主耶穌自己也因著人的不信而不能行異能。但是當祂看見抬癱子的四個人有信心時，就醫治了癱

14 子。醫病恩賜通常伴隨時信心的恩賜。信心恩賜不只運用在病得醫治上，也可以運用在其他情況中。

所有聖靈恩賜的運作，會消耗有恩賜者的體力和心力。在路加福音裏病人得醫治時，兩次提到有能力從耶穌身上出去。（路六：19，八：46）那些有醫病恩賜的人也見證這種經驗，有些人很明顯地意識到有能力從他身上出去，比方葉門博士（Dr. Lillian B. Yeomans），當她為病人禱告時，就是如此。所以當他們為許多人禱告以後，體力、心力快速耗損，畢竟他們只是土造的器皿，却有寶貝（神的恩賜）放在瓦器裏。服事多，身體疲倦，信心受影響，就無法新鮮而滿有活力地服事出果效來。這就是為什麼有恩賜的人，必須私下勤於等候神，以重新得力、持守能力。神的恩賜和能力，藉此維持其純淨而豐滿的品質。有些有恩賜的人尚未學會或操練此功課，當然會導致服事的能力明顯地減退，甚至體力或精神崩潰。他們越過了自已的能耐，以致受虧損，而有時無法彌補回來。

神斷不喜歡有醫病恩賜的人崩潰，因為會使他們的信息和職事招致譴責和嘲弄。被神使用來醫治許多人的「神聖醫病者」，因著工作過度，自己却到醫院動手術，實在是一種極大的諷刺。越過自己的限度而工作，是一種極大的試探，但魔鬼狡猾地使人不知不覺落入其中。神提供了一項解毒劑——等候神。

（續接第17頁）

驕傲的罪

萬老牧師編寫

「凡自高的必降為卑。」（路十四：11）

驕傲乃是過分地自重自尊。最要緊的，我們當完全認識驕傲的罪在神眼中如此可憎，以至於其他罪比較起來幾乎算不得什麼了。

就是驕傲使路西弗被趕出天庭的榮耀。路西弗未意識到既然他是神所造，他本身乃一無所有。他在驕傲的罪中意氣飛揚地輕視神；而虛假的安全感使他輕忽這罪的嚴重性。他以自己的美麗為樂，誇口「佩戴各樣寶石」（結廿八：13），在驕傲中自高自大。因為「驕傲在敗壞以先，狂心在跌倒之前」，所以他在眨眼之間由他高傲的位上被拋入無窮痛苦與絕望的深淵。這樣，最崇高的天使變成最墮落的鬼魔。

讓我們對驕傲感覺十分羞恥。這罪使天上的天使跌入地獄的深淵。這罪腐蝕了全人類，導致全地盡是罪惡。一個靈魂充滿這罪，心中就只有仇恨、蔑視和懲罰。因此，你對自己能有何尊貴的評價呢——你已經滿了罪。最好因著如此可悲的光景而哀哭，堅決地算你自己是罪人中的罪魁。

哦！驕傲的人哪！你的首腦正是約伯所言「他在驕傲的水族上作王」（伯四十

一：34），當驕傲的人高舉自己時，就是在模倣背叛的天使。有什麼比驕傲更可恥的呢？當它高抬自己時，就從真實偉大的地位上退了下來。

更深低伏，以升高。謙卑自己，好使你能高升。如果你對自己的評價愈壞，你在神眼中的價值愈寶貴。因此要自視微小，好使你在神眼中為大。誰不願謙卑低伏呢？如此可以贏得神的心，為神所愛。

然而不是神的恩典，和對神的敬畏，無人可以得着謙卑這項美德。真正聰明的人在他一切所行的事上向神心存敬畏，因為他知道不能逃避神的面，正如詩篇一三九：7所言「我往那裏去躲避祢的靈，我往那裏逃避祢的面」。

若沒有神的恩典，你根本不可能行任何善事，每走一步必然傾跌，且為最小的試探所勝。所以要看你自己是一個軟弱無能的人。心中要記得你在一切所行的事上須要從天上來的幫助，你必須一直站在這恩典中。

親愛的，我懇求你向神心存敬畏，無論如何要留心祂的訓誡，凡敬畏神、遵行祂誠命的人得入永生，蔑視神、拒絕祂誠命的人必進入永遠的折磨，此事當慎重思想之。

我再一次請求祢在心中孕育真實的謙卑，要為此祈求，不顧一切地付上代價直

到得着為止。但不要奉承自己以為完全得着了，要繼續不斷地操練謙卑的動作、忍耐、順服、克己、自恨、棄絕自己的感覺、意見和判斷，也要棄絕因著自己的錯誤而引發的憂傷等。

以上所述是唯一能消滅你裏面的「自愛」之武器，在這片「自愛」的可憎地上，滋生著一切罪惡，驕傲扎根於此，且大大蔓延、生長著。

我們都是軟弱的人，但沒有人比你更軟弱，當這樣看你自己。塵土所造的人啊，為何要驕傲？主憎惡驕傲，那些驕傲天使所受的審判，當成為我們的鑑戒。「禍哉！……心裏高傲，以所誇的為冠冕。」（賽廿八：1）

「主耶和華如此說：當除掉冠、摘下冕，景況必不再像先前，要使卑者升為高，使高者降為卑。」（結廿一：26）

※ ※ ※ ※ ※

一個有醫病恩賜或其他聖靈恩賜的人，必須跟隨聖靈巧妙的引領去等候神，就像電池需要充電一樣。不幸地，許多領受從上頭來的能力的人，感覺自己很有能力，很有信心，却落入了屬肉體的信心，導致悲慘的結局。這正是許多有大醫病恩賜的人失敗之主要原因。

完 } (承接 14 頁)

多方禱告

滕慕理

每一個基督徒都理所當然地認為禱告是他正常之屬靈生活的一部份。一個沒有禱告的基督徒，生活是不正常的；但是很少的基督徒發現他們的禱告生活是完全令人滿意的。如何使禱告生活更有果效呢？

在以弗所書的最後一章，關於要贏得抵擋屬靈氣惡魔的得勝爭戰之實際教訓結論中，有這樣的話說：

“……With all prayer and supplication praying at all seasons in the Spirit and watching thereunto in all perseverance and supplication for all the saints.”

Eph. 6: 18 (RV)

「……靠著聖靈，隨時多方禱告祈求，並要在此儆醒不倦，為眾聖徒祈求。」（弗六：18）

在這段經文中，可以發現要達到有果效的禱告之線索在於四個「all」字（譯者註：在這段經文中，這個英文字用在形容「隨時」、「多方」、「不倦」和「眾聖徒」）。第一處用在形容「多方禱告」。這意謂著：當我們禱告時，把我們所有的都投入。意念和心思都同樣的完全投入於認真的敬拜和祈求中。真正的禱告並不

是閒懶的只是用嘴巴說出那些半形成的願望，而是整個人熱烈的、直接的傾倒於神。就像耶穌在客西馬尼園的禱告，當祂禱告時，祂「汗珠如大血點」。禱告對祂並不是從現實中退隱，而是為了要在祂生活中完成 神旨意而爭戰的痛苦，對我們也應該這樣。

第二，我們應該什麼時候禱告？「隨時」禱告。有一種是一般人每日例行的禱告，如同但以理所做的，他把自己關在他那間窗戶開向耶路撒冷的房間裏，一日三次禱告。有時是在眾人面前緊迫關頭時的禱告，就像以利亞在迦密山上的禱告，當四百五十個巴力先知對他一個時，他呼求 神的能力降火在祭牲上，並且證明他所主張的是正確的。還有一種像尼希米在短暫的一瞬間的禱告，他在談話中回答王的問題前默禱天上的 神。雖然應該有固定的時間為隱藏的祈禱，但是禱告適合於任何時間、場合。

我們應如何禱告呢？就是堅持不倦的禱告。儆醒這個字意謂著不打盹。當愛迪生正在完成白熱燈時，聽說他花所有的時間在實驗室裏，很少吃或睡直到他成功地完成他的實驗。帶出果效的禱告也需要同樣熱烈的專注。

我們應該為誰禱告呢？為眾聖徒——不論他們的膚色，他們的身份地位，或是他們的靈性程度。「神祝福我和我妻子，我的兒子約翰和他的妻子；神祝福我

們四個，僅此而已沒有別人」，這不是一個真實基督徒的禱告。真實基督徒的禱告應及於凡是有靈性需要的人，無論你喜不喜歡他們，認不認識他們。每一位基督徒對所有其他人的普遍關切，就是在基督裏全人類交通的基礎，同時也使教會在愛裏合一。

我們是否已經遵行這幾個「ani」（譯者註：在這段經文中，這個英文字用在形容「隨時」、「多方」、「不倦」和「衆聖徒」）字在我們的禱告中？真正的禱告不單只是在神面前提出隨意的要求，而是爲神的工作自願地分享祂的心意和關切。當我們在實行這四個「ani」字，求神使我們更深的明白禱告生活。

一九九〇年主給教會的經文

我要在他們中間居住，在他們中間來往，我要作他們的
神，他們要作我的子民。

林後六章16節後半

親愛的弟兄啊，我們既有這等應許，就当潔淨自己，
除去身體靈魂一切的污穢，敬畏神，得以成聖。

林後七章1節

雅歌集思

榮耀秀教士

第九課

雅歌已經講完，可是我還想跟弟兄姊妹再提到裏面一些最寶貴的教訓。如果我們已經豐富富地得著祂，就不能不講，像雅歌這位女子一樣，舌頭成爲快手筆，只想講述主的寶貴與榮美，盼望別人也受吸引來追求祂。

讀經：雅歌六章8、9節

「有六十王后、八十妃嬪，並有無數的童女。我的鴿子，我的完全人只有這一個；是她母親獨生的，是生養她者所寶愛的。眾女子見了就稱她有福，王后妃嬪見了也讚美她。」

上一課我們提到：「我們有一小妹，她的兩乳尚未長成，人來題親的日子，我們當爲她怎樣辦理？」（八：8）每一個基督徒遲早都有被題親的日子，主是公義的日頭，不會偏待人。

聖經讓我們看見神給人一樣的機會，比方保羅在哥林多前書十章提到那些離開埃及要進迦南地的以色列人，都一樣在雲柱遮蔽之下生活，都曾過了紅海，也都喝了一樣的靈水——隨著他們的靈磐石所出的水；「都」、「都」……，他們都有一樣的機會，但後來多半不得進迦南地。

還有，由於以色列人屢次犯罪悖逆，不肯悔改，神只好讓他們被擄去巴比倫

，可是過了七十年，他們又都有一樣的機會回到耶路撒冷，可是却只有一部分人願意回來——他們被稱爲「剩餘的人」，後來基督也降生在他們中間。

主耶穌在約翰福音第六章一直提到要喫祂的肉、喝祂的血才有永生在他裏面，每一個人有同樣的機會喫祂、喝祂，可是最後多半的人都離開了，不再跟隨祂，只剩下幾個門徒——但後來 神能在這些門徒身上做成祂的工作。

我們還可以舉許多例子，可是在啓示錄裏主對那不冷不熱的老底嘉教會說：「看哪，我站在門外叩門，若有聽見我聲音就開門的，我要進到他那裏去，我與他、他與我一同坐席。」（啓三：20）「若有聽見……」英文是 *If any man……*，主的意思好像是說，不會有很多人願意，祂對每一個人的心叩門，但不是每一個人願意開門與祂一同坐席，也許只是這裏有一個，那裏又有一個；這裏有一些，那裏又有一些。

當然我們都盼望有很多人願意這樣竭力追求耶穌，就像這個女子的心願一般：「我們有一小妹，她的兩乳尚未成長；人來題親的日子，我們當爲她怎樣辦理？」（八：8）我們已經得著主的人都應該有這樣的負擔——怎樣能幫助別人也得著呢？當主給他們機會，主來題親的日子，如何幫助他們接受、選擇呢？我們不用擔心有些人沒有機會，比方像蓋恩夫人，還有許多別人，雖然處在看起來無法得幫助的環境裏，但由於他們真正要主，主就有辦法。（我們自己只須好好住在主裏面，緊跟隨祂，就不會錯過服事的機會。）所以每一個人都有相同的機會，但多半的時

候人沒有那麼要主自己，以致錯過了他們的機會！

所以我們今天讀的經文說：「有六十王后、八十妃嬪，並有無數的童女；」他們都愛主、服事主，但下面說：「我的鴿子、我的完全人只有這一個！」當然「這一個」並非單指一個人，乃指一個團體、一班人，可能世界各個角落都有人算在內，但還是少數人。我們再說，這不是叫我們灰心或怠惰而不去作見證，決不是如此！可是親愛的弟兄姊妹，一個像雅歌這位女子一樣要祂、厲害渴慕祂的人，在神看來比許多不知道渴慕祂的人，不知寶貴多少倍。雖然有許多人愛祂，被稱爲童女，但只有這一個新婦是特別的！

許多年來，我只要看見弟兄姊妹中間，有一個人清清楚楚地得著主，而且明白這樣竭力追求、寶貴主的同在，我心裏就有說不出來的感謝與讚美，何況我們的主呢！因爲這樣的人實在不多，實在不多。

耶穌那麼盼望與我們同住，與我們聯合，雅歌一直在講述的就是這件事。我們實在應該常常讀它。比方：

「我妹子、我新婦乃是關鎖的園、禁閉的井、封閉的泉源。」（四：12）耶穌就是要我們這樣單單爲祂自己。而且這裏提到園子（雅歌好幾次提到園子），乃是指新婦的心，耶穌盼望能在我們裏面享受佳美的果子。以賽亞書五七：15與六六：1、2也提到這件事：整個宇宙都是祂創造的，但不會滿足祂，惟有住在那些謙卑

的心靈裏才會使祂覺得滿足。祂就是要我們完全爲祂自己！

可是，哦，耶穌不會勉強我們，祂常常等我們自己情願（歌二：7；三：5；八：4）；祂只是用愛吸引我們，盼望我們因此心甘情願地快跑跟隨祂、要祂、與祂同在。路加福音廿四章提到耶穌復活以後親自就近兩個門徒，走在他們身邊與他們談論，他們也因祂的話而受感動（但還未認出祂來）；可是主並未主動去與他們同住，直等到他們強留祂（29節），祂才進去住下，而且後來向他們顯現，開啓他們的心，叫他們認出祂來。

所以主從來不勉強，祂乃是「站在門外叩門」（啓三：20）——這節聖經不是對非基督徒講的，乃是對教會裏的基督徒講的。當然我們重生時，耶穌已經進到我們裏面，可是等到我們曉得要開門，要與祂一同坐席，祂才能大大地向我們顯現，並且完全得著我們。

祂站在門外叩門，所以每一個人都有相同的機會，但只有少數人選擇了上好的福分，我覺得這樣的選擇就是開門的意思。像這位女子一開始就選擇了，她說：「願祂用口與我親嘴，」（一：2）「願祢吸引我，我們就快跑跟隨祢。」（一：4）這就是她選擇了上好的，她開了門，所以下面馬上提到王帶她進了內室（一：4），還有他們一同坐席的甘甜與豐盛（一：12；二：6）

所以第一要緊的，就是我們一定要這樣選擇。爲什麼說馬利亞「選擇」了上好

的福分（路十：42）呢？也許她本來並沒有那麼渴慕，但她知道主所要的是什麼，所以她就不管自己的感覺如何，只要叫主的心得著滿足。大衛也是這樣，當他一明白神要他尋求祂的面，就立時答應 神的呼召——「那時，我心向祢說：耶和華啊，祢的面我正尋求！」（詩廿七：8）所以以後他明白要常在 神的殿中瞻仰祂的榮美（詩廿七：4）——也就是與 神一同坐席的意思。

保羅也清楚這件事，他說他只有一件事，就是竭力追求耶穌（腓三：12；14）。可是接著他提到仇敵的工作（15；19）。保羅明白魔鬼最不喜歡人竭力追求，要用各樣的方法，用別的事物，用似是而非的道理，甚至用最好的服事來使人不竭力追求，使人輕看或忽略與主同在的寶貴與重要。魔鬼也會利用我們肉體的懶惰、環境的不方便和繁重的服事等，來攔阻我們這樣得著主，我們一定要曉得祂的詭計！

另一方面，神也常試驗我們，要看看我們對祂的渴慕如何，是否像大衛一樣——如鹿切慕溪水（詩四二：1。註：詩四二篇有可能是大衛作的），什麼都可以不管，只有得著祂才會安息。比方以色列人在曠野時，神賜下嗎哪給他們作食物就是要試驗他們，看他們肯不肯每天收每天的份（出十六：4）。嗎哪預表基督是我們生命之糧（約六章），神常試驗我們對祂的同在有怎樣的態度。

我想到也許我們的聚會對新來的人也是一個試驗。我自己第一次參加這樣的聚會時（卅多年前在紐約），對我也是個試驗。我不明白聖靈的工作，他們說方言、

唱靈歌，我都不明白；他們舉手讚美 神，同聲在 神面前歡呼，我也從未聽過。可是我要耶穌，我看見他們都豐富地得著主，我却沒有，所以我雖不明白也不習慣，但我想既然這樣讚美會幫助人更多得著主，我就要順服，不管自己習不習慣。

有一次有一位姊妹作見證說，她剛來聚會時，別人大聲讚美，她不習慣；等到大家安靜下來，沒有一點聲音（肅敬靜默地敬拜）時，她也不喜歡，甚至覺得有點可怕。可是她不管這些，她要耶穌，所以忍耐著追求下去，後來她被聖靈充滿，就明白了。我的經驗也是這樣，因為渴慕，就不管一切不習慣與不喜歡的感覺，只要順服、順服；等到被聖靈充滿，就逐漸明白這樣釋放的讚美，以及安靜等候的意義，而且是合乎聖經的（特別是詩篇）。

所以這樣的聚會也會試驗一個人渴慕的心。很可惜常常有人雖然承認要耶穌，渴慕豐富地得著主，可是參加了幾次聚會後，因為不習慣就離開了，實在非常可惜！他們不曉得主就是試驗他們，是否真的渴慕祂，主要看看他們是否因著切慕祂而願意忍耐、相信並順服。因為我們的聚會每一樣都會幫助人得著耶穌。

對於已經很豐富地得著主的人，主還是會試驗他。比方雅歌這位女子，她那樣與主聯合、那樣滿足，可是主試驗她，向她提到祂的需要（五：2），雖然她沒有立刻跟隨，但因為渴慕，失去祂的同在就受不了，所以後來還是快快起來順服。主也是這樣試驗我們，是否願意天天背十字架跟隨祂；開始的時候，因為順服所以得

著祂，但祂不要我們停下來，乃要順服到底，始終否認自己，在一切事上認定祂，這樣才真是得勝者——得勝了罪、世界，也得勝了自己，在一切事上得勝有餘，像這位新婦在第六、八章所表現出來的榮美一般。

所以做基督的新婦並不簡單，是不是？一定要丟棄萬事看作糞土，竭力追求祂。哦，保羅的見證和榜樣實在幫助我們，他年紀大時被囚禁在羅馬，很多教會的擔子也壓在他身上，可是好像他比過去更清楚主的心意，他說他只有一件事——不是服事——乃是竭力追求，要更多得著基督，好叫基督也可以完全得著他。他變成一個最簡單的人，每天的生活只有一件事，惟一奪去他的心的就是這件事——竭力追求！如同約翰福音十五章一樣，住在裏面就有一切，就夠了。

我們知道保羅並未減少服事，他還是寫信給教會（以弗所書、歌羅西書、腓立比書、腓利門書等），他還是為他們竭力祈求（弗一：15、16；三：14；腓一：4、9；門4等等），他也努力傳福音，甚至在該撒家裏建立了教會（參腓一：12、13；四：22）！可是他作見證說——哦，弟兄姊妹，請注意這位仍然心裏火熱常常服事主的使徒如何承認他心裏所存的態度——他說他只有一件事，就是竭力追求要更認識基督、更多得著祂！感謝主，他看得非常清楚——第一要緊的事就是追求祂！

讓我們再提到主耶穌的話：「看哪，我站在門外叩門，若有聽見我聲音就開門的，我要進到他那裏去，我與他、他與我一同坐席。」（啓三：20）耶穌並沒有說

祂進來是要給我們恩賜或能力（當然祂還是會給），乃是說要與我們一同坐席。這樣的話，即使我們每天思想也不算過分。弟兄姊妹，我們是否每天用功單獨與祂同在，不是求這、求那，乃是愛祂、親近祂、與祂一同坐席，不要以為這樣是浪費時間，不，這樣才會滿足祂的心，祂要我們常與祂坐席。

而且保羅告訴我們，主要工作¹在我們身上——改變我們成爲祂榮耀的形狀（腓三：20、21）；可是除非我們親近祂，與祂合作，祂才能作得完全。雅歌這位女子就是這樣，七章1節稱讚她的美麗時說：「妳的大腿……是巧匠的手作成的。」是主作的。什麼時候作的呢？就是他們聯在一起，有親密的交通時作的。

保羅在哥林多後書三章提到摩西在山上四十晝夜與神同在，看見祂的榮光，面皮就發光，而新約時代比摩西更好、更完全——「我們衆人既然敞著臉，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。」（林後三：18）第四章說這榮光是在我們裏面（林後四：6、7），我們若讓這榮光常充滿在裏面，常常看見這榮光，瞻仰祂的榮臉，聖靈就一直改變我們，在我們身上建造那榮耀的聖城，直到舊人完全消失，一切都是耶穌。只有這樣每時每刻愛祂、與祂同在、住在祂的榮光裏，祂才能改變我們成爲祂的樣子。

保羅也告訴我們，裏面應當有浩大的能力（弗一：19），不止在心裏，我們的身體也應該感覺到這能力——這不是別的東西，乃是耶穌！復活的能力在耶穌裏面

，現在祂藉著聖靈充滿在我們身上，所以這何等浩大的能力也充滿在我們身上。保羅告訴我們，神就是照著這運行在我們身上的大力要成就祂一切的工作（弗三：20）。所以我們一定要隨時追求耶穌，保持祂的同在，否則時有時無，一定會耽誤神在我們身上的工作。保羅太清楚這件事，所以他說他只有一件事，就是忘記背後、努力面前的，竭力追求主。

有人覺得我們竭力追求，不夠重視聖經；哦，我們當然應該重視聖經，事實上我們一個禮拜聚會好幾次，讀的聖經真不少，可是讀聖經乃是要幫助我們明白神的旨意，而且去順服，比方我們這一次讀雅歌也是這樣。我們應該常常注意聖經裏神的命令，比方「彼此相愛」、「常常喜樂」、「凡事謝恩」、「不要怕，只要信」……等等。如果我們完全順服這些命令，才會像這新婦一樣豐豐富富地得著主。

最後有一件事我要說（求主幫助我講得清楚）：我不是說我們在這裏（錫安堂）就是特別的，你不會因爲是在錫安堂聚會就比較特別，但不管在這裏，或在別的地方，只要有人真正要耶穌，有新婦的心，他們就是特別的。世界各地一定有許多人列在這新婦的行列裏，甚至可能有人比我們還更厲害地追求呢！可是我知道我們在這裏就是將追求放在第一位，要耶穌自己乃是我們的目標，其他的一切都是方法、都是路。

我常常遇見有人與我交通，承認他們渴慕主，可是好像他們認爲被聖靈充滿、得著主、住在主裏面是爲了幫助他們好好服事主，幫助他們得勝。他們似乎以爲住

在主裏面只是道路、方法，服事才是目標。不，我們的目標應該是耶穌自己。也許可以這樣說：我們一定要像枝子一樣住在祂裏面（約十五：5），否則不能得勝，也沒辦法好好服事主；可是爲什麼要得勝、要服事主呢，乃是叫我們（和別人）可以更多得著耶穌。一切都是路、都是方法，連服事也是（事實上，服事也是順服的一部分），只有耶穌——豐豐富富得著祂才是中心和目標。所以保羅說他只有一件事！

最近有一位姊妹問我，爲什麼一樣的道，不同的人來講，味道就不同？有的人一樣是講信心、愛心、奉獻、讚美、得勝、服事……，可是講完之後只讓人想到耶穌，也真得著祂。因爲這樣的人跟保羅一樣——只有一件事，他的中心不是他所講的那些題目，乃是耶穌。他自己明白耶穌是中心、是目標，其他都是達到這目標的方法，所以他所講的，就把耶穌流出來，叫別人也得著耶穌；不但得著道，而且得著耶穌自己，因爲道應該就是耶穌。

求主幫助我們明白這是多麼偉大的一件事！有六十王后、八十妃嬪，並有無數的童女，可是這位新婦明白厲害地渴慕主自己，所以是特別的——「我的鴿子、我的完全人只有這一個。」可是不要忘記魔鬼最反對的就是這種人，他一定要藉著各樣事物，甚至服事，來攔阻我們，叫我們不知不覺將服事或是別的放在第一，求主保守我們。但另一方面我們的服事決不會吃虧，反要更好、更完全，因爲我們是與主聯合，與祂一同服事，像這位新婦一樣。感謝主！

抵擋罪

特司諦更

不要愛你的罪，當罪與惡逞其所能地來激動你，並且除了四面八方包圍你的試探以外，你別無意識，真心實意地對 神說：「主，我不要犯罪。」

從罪收回你的意志，溫和地却是整個兒地，盡你所能地傾向於主，在祂裏面靠近祂，沒有惡能觸及你。

可是如果你做不到這一點，安靜地忍受它，如同一塊岩石忍受海的狂肆，如同一棵樹忍受冰雹及風暴，直等到再一次的天清氣朗，如果你似乎有點妥協，再次全心對 神說：「我不要犯罪。」不要因你的罪使自己受攪擾。

我們不會因自己反抗罪與試煉的感覺而有任何收獲，反倒會使惡更糟並且更加陷入罪中而非忍受試探。一顆不安的心是已經被打倒一半了，永遠不會成就任何好事。

當狡猾的蛇看見我們懼怕每一個陰影，無疑地它已使我們非常徹底地遭殃了，即使沒有別的危害，祂已使我們因不斷地焦慮而浪費時間了。

要受安慰，不要灰心，要等候 神。