

歡迎參加

基督教溝子口錫安堂聚會

兒童主日學	每主日上午九時一刻
青少年聚會	每主日上午九時五十分
主日崇拜	每主日晚七時半
禱告會	每禮拜二晚七時半
姊妹家庭聚會	每禮拜三上午九時、禮拜五下午三時
靈修會	每禮拜四上午九時三刻
兄弟會	每禮拜四晚七時半
青年聚會	每月最後之禮拜六下午三時
台語聚會	每禮拜六晚七時
地址	臺北市E503木柵路一段231巷34號
劃撥帳號	0158429-3 基督教錫安堂
電話	(02) 2368055 傳 真: (02) 236-3555

基督教台北錫安堂聚會

主日崇拜	每主日上午九時半
兒童主日學	每主日上午九時半
靈修會	每禮拜一上午九時半
靈修會	每禮拜三晚七時半
地址	臺北市南昌街二段3號8樓(婦幼醫院後面)
電話	(02) 3417374

各處聚會地址電話如下:

萬華	臺北市大理街170巷8號4樓之3	(02) 3043466
士林	臺北市士林福國路94號2樓	(02) 8356570
深坑	台北縣深坑鄉埔新街58號2樓	(02) 6620590
中和	中和景平路287號5樓	(02) 9464037
板橋	板橋市信義路一巷26弄32號4樓	(02) 9509370
平溪	臺北縣平溪鄉公園街12號	(02) 4951651
龜山	桃園縣龜山鄉文光街36號一樓	(03) 3287408 FAX (03) 3287408

基隆	基隆市中正路34號602、603室	FAX (02) 4245070
中壢	中壢市中北路28巷15號3樓	(03) 456747 (03) 4562060 FAX (03) 4655008
新竹	新竹市光復路二段481號4樓	(036) 611267 (036) 611268
苗栗	苗栗市民族路58之4號5樓	宅 (037) 338897 (037) 352560
花蓮	花蓮市中美九街117巷一弄9號	(038) 228543
宜蘭	宜蘭市渭水路32巷21號	(039) 328371 宅 (039) 352405
臺中	臺中市中港路一段二二四巷4號	教會 (04) 3215584 宅 (04) 3225683 FAX (04) 2353419
大甲	臺中縣大甲鎮民生路二一86號	教會 (04) 8868483 宅 (04) 8885146 FAX (04) 6885308
嘉義	嘉義市民權路112巷17號4樓	(05) 2776385 (05) 2780819
臺南	台南市東區府東街21巷12號 (東門路二段134巷26號)	FAX (06) 2357658 (06) 2351026
高雄	高雄市瀟陽街17號	(07) 3119738
岡山	高雄縣岡山镇新莊路100號之6	(07) 6222486
屏東	屏東市忠孝路97號	(08) 7653289 (08) 7336833
恆春	恆春鎮中正路67號	(08) 8894519
臺東	臺東市洛陽街11號	(089) 324049
貝珍珠	84-39 85 Drive WoodHaven, N.Y. 11421 U.S.A	(718) 8498974

恩 光

第一四一期

一九九六年七月八日

「望盼的耀榮有了成裏心們你在督基」

—— 節 27 章 一 西 羅 歌 ——

「你們不可停止聚會，好像那些停止慣了的人，倒要彼此勸勉，既知道那日子臨近，就更當如此。」 希伯來書十：25

關於末日

不要怕！ 不要怕！
哦，將來會有可怕的事發生嗎？
哦！是的，
將會有可能使你害怕的事發生，
但基督會在這兒指明道路。

羅炳森師母

進入全世界

吳老牧師

(Hans R. Waldvogel)

「但願我們主耶穌基督，和那愛我們，開恩將永遠的安慰，並美好的盼望，賜給我們的父神，安慰你們的心，並且在一切善行善言上堅固你們。」——帖撒羅尼迦後書二章 16、17 節

前述經文是我們上次在漢堡聚會時的大會主題。那次聚會裏，神再一次很歡喜，因見許多祂所寶貴的兒女們團聚在一起。

我們也多麼喜樂！神竟在為我們預備的天堂這一邊，賜下了這些奇妙的聚會——我們感受到耶穌基督自己行走在聚會中，伸出祂的手，提攜跌倒的人、鼓勵無力者、醫治病患，並引領瞎眼者。那也正是祂在這次大會中還在做的。人們從德國的東邊、西邊、北邊和南邊來，甚至從比這塊土地的疆界還遠之處來——從鐵幕之外的國家來，從瑞典、瑞士和世界上其他地方來——來享受「坐在耶穌腳前，領受從祂來的生命之道」的福份。當然，神的確使基督的道豐富富地傳講在我們中間。

能再見到這許多弟兄姊妹是我的大喜樂，自從主在歐洲為我們打開了服事的

門，過去這些年來，我們一直以能用神的道來服事他們爲我們的權利。神已經加強了這關連，也用祂的愛索把我們更加穩固地圈繫在一起。

當我搭機從漢堡啓程往南非去時，情形正如「從結霜到花兒開放僅在數小時之間」這句俗語所形容的。當我在那兒的機場下飛機後，再經一趟短短的夜間行程，迎著我來的是陽光和春天的氣候。我想，這是我喜歡留下來的地方。不過，我們當然沒權利自定計劃。我們是不爲自己設計旅行路線的。——我們總是讓耶穌基督行在前頭。

就像其他時候一樣，我很驚奇地看出神對我去南非訪問的時間，安排得那麼美好！不只因爲馬利班克的新教堂在十月第一個主日舉行獻堂禮拜——我們大家都很關心這教會，也一直爲她禱告——而且，南非所有五旬節教會的聖徒們也將在幾天後舉行一次大聚會。

能參加在惠特班克舉行的聚會是我的權利。他們搭起一個能容納兩千人左右的帳篷。聚會時，整個帳篷幾乎爆滿。耶穌的同在橫掠過與會的黑、白種代表們，而且像榮耀的雲彩充滿那地。參加聚會的人半數以上是從朱錄和其他土著部落來的。

非洲土著的歌聲是那次特會中給我印象最深，以致一直迴盪在我記憶裏的諸事之一。這些沒受過和聲訓練，沒歌本的人，用一種似乎是出自神心坎裏的和聲和動人心弦的詞句唱歌。那一定是由於神已經看見他們的需要，而把唱歌的恩賜放進他們心裏，使他們可藉此來榮耀他們的造物主。單看他們歌唱中那神奇的敬拜表情就

是椿叫人永難忘懷的事。

在這些土著當中，我看見一位真實渴慕神的人。在騷亂全非洲的革命成了一項咒詛的那段期間，宣教士們傳回來有成千上萬靈魂歸向主耶穌基督尋得救恩的美好消息。在非洲，復興的事還在發生，爲此，我們應該感謝神。在各處都有人正要前來認識主。

當然，此趟行程的目的主要是去看望我們教會差派出去的宣教士，霍斯海倫姊妹和她的同工們。叫人快樂和驚奇的是南非東部的德爾班海港，其近郊馬利班克建有一所美麗的教堂。這項事工全部是在移民到南非的印地安人中間開展的。好幾千印地安人，有住在德爾班這個大城市裏的，也有住在南部海岸其他城市裏的，他們是一片非常廣大而且等待收割的禾場。

我們也因我們的弟兄，傳福音的高聞得，而感謝神。神使用他在印地安人當中堅立這事工。他也是衆教會極需要用來幫忙傳福音的器皿。他到各地所作傳福音的努力神都祝福。三年前，神引領他去德國結識了在漢堡、伍帕塔和科克黑姆的教會。力邀我來馬利班克參加新教堂獻堂禮拜的就是這位高聞得弟兄。

我非常驚喜地看到有那麼大群人來自南非許多不同的地方，爲要慶祝這椿盛事。他們當中有班谷弟兄——他被稱作南非的葛培理。神大大地使用他，把福音帶給他自己所屬的朱錄族，藉著他好幾千人找到了耶穌基督。不如此，原來在這些部落裏有的一些危險情況也改善了，以致南非政府的首長們很感謝班谷弟兄把光明

帶進這黑暗之鄉。

來的其他宣教士，就我們所認識的，有麥森女士，科肯小姐，魏羅拉小姐，威廉森路得和其他人，我們與他們有非常甜美的相交。

在馬利班克一天兩次的聚會中，神的榮耀以一種奇妙的方式臨到我們當中。我非常榮幸地享受了一項特權，就是在我停留馬利班克的最後一次主日，他們要我為二十個歸主者施洗。那次也是一堂美好的聚會。主耶穌基督那麼奇妙地靠近我們，以致與會的每一個人一定都已意識到祂偉大的同在覆庇那會堂。

有許多其他的門也向高聞得和他的同工，並霍斯海倫姊妹敞開。我們應該非常殷切地禱告神，求祂興起工人來作神的事工。單單德爾班城就一定有好幾千印地安人移民在那裏，因為政府已建立了十個居留地好供應他們住所；而他們當中有許多，也許是他們大多數，都仍是異教徒——崇拜偶像的人。我們來禱告神興起工人吧！我遇見許多真正被聖靈充滿的年輕人，但他們仍需幫忙。

我們禱告時，神就會傾倒祂的靈。祂說，「不是倚靠勢力，不是倚靠才能，乃是倚靠神的靈方能成事。」

我們要特別為海倫姊妹禱告，求神照她所需要的賜她身體、靈性的力量，好叫她能在神諸般旨意上站穩了，而且行得完全。

神若願意，不久我也要去台灣幾個星期。在那兒的一位宣教士，榮耀秀姊妹，寫信來說他們已在台北市中心租定了一間大廳，要舉行一些聚會。

我們新近去台灣的宣教士，貝珍珠姊妹，九月份到那兒。這些日子，主已一直在她語言的研讀上祝福她，在她蒙召要去的這地，人們也已熱誠地接待她。

要為台灣禱告，為那地的宣教士禱告，也為主要祝福這趟行程禱告。

思想起

愛麗絲·弗勞爾

有福的加略

(Alice Flower)

於我何其鮮活真實，

祂的聖桌呈現眼前，

擺著擘開的餅與聖杯，

象徵祂為我受難熬煎，

祂為愛永遠地宣告

神白白的赦免，

在祂聖架下我低頭默思，

頓覺屬地之得竟都是失。

有福的加略

於我何其鮮活真實，

我跪下——發現十架異象清晰，
 祂的捨命寶貴無比，
 我再投入這活水泉；
 我起來——卻感覺祂耀眼的光線
 照亮我的路程，
 加略潔淨血源，
 今日於我何其真實。

有福的加略

於我何其鮮活真實，
 爲愛祂從天紆降塵世，
 在地生活、受苦、流血、受死，
 躲避地上一切榮華輝煌前程，
 賜人奇異救恩
 照亮黑暗死蔭的人，
 此愛使我心融化、破碎，
 祂流血捨身洗潔衆罪。

有福的加略

於我何其鮮活真實，

如今我以十字架誇耀，
 因你神聖恩典
 我選擇踏上流血殉道之路，
 與你更親結聯，
 對我而言
 世界已與我主基督同釘，
 因我在祂聖架下避隱。

路得記

萬海倫

(Helen Wannemacher)

路得記寫於士師秉政的混亂時期，那時約書亞已死，以色列國勢衰弱、分崩離析，正如士師記第十七章六節所描述的「那時以色列中沒有王，各人任意而行」。士師時代是以色列人背叛神，被外邦人奴役一段悠長黑暗的歷史。而當他們呼求，神就拯救他們，使我們相信神一定會親自照顧祂的選民，祂的恩典永遠隨著他們。路得的美麗故事就是描述神這方面的特點，並且是用很不尋常的方法來描述的。

國中遭遇飢荒，在猶大地的伯利恆（意爲糧食之家和讚美）有一個人帶著妻子

和兩個兒子往摩押地去寄居，這人名叫以利米勒（意即耶和華是王），他的妻名叫拿俄米（甜的意思）。多麼不幸以利米勒不知道什麼原因一定要離開在神裏面所居的高處，糧食之家和讚美。痛苦和損失當然就接踵而至；以利米勒死了，他的兩個兒子娶了摩押女子之後也死了，只剩下拿俄米和兩個兒媳：俄珥巴和路得。

痛苦和困難會把我們的光景顯露出來，使我們更有深度，變甜，或是使我們變苦，假如我們讓它做工，它就對我們有益，成就極重無比永遠的榮耀（林後四17）。拿俄米虔誠敬畏並信靠神，她愉快的性格也有益於她度過深切傷痛和失去丈夫、兒子的日子。

拿俄米決定回到伯利恆，並催促她的兒婦回娘家 and 他們所拜的神那裡去，俄珥巴因此就回娘家去了，但路得不肯回去，定要和拿俄米一起，她說：「不要催我回去不跟隨你，你往哪裡去，我也往那裡去，你在哪裡住宿，我也在那裡住宿，你的國就是我的國，你的神就是我的神，你在哪裡死，我也在那裡死，也葬在那裡，除非死能使你我相離。」（得一16、17）這段話多麼感人。

為什麼路得要跟拿俄米呢？拿俄米的敬虔和對神的信靠，在路得心中留下深刻的印象。雖然拿俄米失去了一切，她沒有變得苦毒，反而像她的名字一樣，依然愉快而且適於共同生活在一起。

敬虔的母親或婆婆的影響力是很寶貴，令人難忘的，也許現在有女兒或媳婦讀到本卷書，鉤起她們也有一位好媽媽或婆婆的甜美回憶，你們要寶貴她們，並且要

學習她們的榜樣。

拿俄米看到路得心志堅定要和她一起，於是兩人同行來到伯利恆，她們來到伯利恆，合城的人就都驚訝，因為看到她們的苦況。但是神與她們同在，看顧她們，神為她們及未來的世代展開祂的計畫和目標。

路得很順服婆婆，也願意為生活辛苦工作，她到田間，在收割的人後面拾取掉下來的麥穗，她恰巧來到波阿斯的田間，波阿斯是以利米勒的近親，是個正直而且慷慨的人。他叫收割的人照顧路得的安全，並且故意抽出些麥穗留在地上任她拾取。路得通情達理而且謙卑地感謝波阿斯對她的仁慈時，波阿斯說：「自從你丈夫死後，凡你向婆婆所行的，並你離開父母和本地，到素不認識的民中，這些事人都告訴我了，願耶和華照你所行的賞賜你，你來投靠耶和華以色列神的翅膀下，願你滿得祂的賞賜。」（得二11、12）

當波阿斯發現他是路得婆家的近親時，依據當地的風俗，他有義務要盡近親當盡的責任，他為路得的忠心和品德而祝福她說：「女兒啊，現在不要懼怕，凡你所說的，我必照著行，我本城的人都知道你是個賢德的女子。」（得三11）

在我們這淫亂的世代，許多人遠離真理和純潔，路得的德行發出美麗的光輝，如同可愛的寶石，人人珍愛。

波阿斯一點也不耽延地贖了以利米勒和他兒子的地並娶路得為妻，生了一個兒子名叫俄備得，因神的恩典這個孩子就列在大衛王的譜系裡，他是耶西的父親，耶

西是大衛的父親，馬太福音在耶穌基督，我們救贖主的家譜中提到路得。

就是在古時候，外邦婦人也可以發現耶和華是神，不只作猶太人的神，也作外邦人的神，因神豐盛的恩典，祂的計畫非常偉大涵蓋全人類（羅三29）。

以賽亞書中的禱告

榮耀秀教士
(Pearl G. Young)

※這是榮教士在一九七六年錫安堂夏令會中，一系列以賽亞書信息中的最後一篇。

在以賽亞書中我們最後來看的題目是禱告。如果以賽亞書沒有提到禱告，這本書就不是完全的。雖然我們明白神的旨意，我們仍然需要禱告。雖然耶穌是祂教會的頭，而且天上、地上一切的權柄已賜給祂；雖然祂知道如何作工，也知道如何完成之，所以我們不用懼怕，也不用掛慮教會的建造，但祂仍然需要我們去禱告。就像但以理，雖然他知道神的旨意是要釋放以色列人，使他們在七十年被擄之後得以歸回他們的家園，但他仍然知道他必須去禱告。這是神作工的道路，雖然我知道神的旨意，並且知道祂必然會成全祂的旨意，但我必須去禱告。

所以以賽亞書提到不少有關禱告的事，包含很豐富的教導。我們先來讀第四十章二十七至三十一節：「雅各阿，你為何說我的道路向耶和華隱藏？以色列阿，你

為何言我的冤屈神並不查問？你豈不會知道麼？你豈不會聽見麼？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從新得力，他們必如鷹展翅上騰，他們奔跑卻不困倦，行走卻不疲乏。」

雖然你是少年人，是強壯的，但除非你常常等候主，否則你會跌倒，會滑落。這裡提到「等候」，它的意思不是說你等著著聖靈來。英文中 wait for 表示一個人還沒有來，我們等著他來；就像神還沒有來，你還沒有尋到祂，你等著祂來。但這節聖經的意思是 wait upon，祂已經來了，祂已經在你裡面。

等候神 wait upon the Lord 是什麼意思呢？它的意思是花時間單獨與祂同在。你必須每天花時間單獨與祂同在。當你早晨起來，不要以為第一件事是讀聖經，也不要以為第一件事是為各項事情禱告；早晨起來第一件事是來單獨與神同在，花時間與祂同在，親近祂，直到你感覺到祂的同在，這是第一件事。當你感覺到祂的同在，然後你應該花一點時間只是來愛祂。如果你說方言，就可以藉方言來親近祂，或是開口讚美祂，或是安靜地敬拜祂。親近祂，愛祂，與祂一同坐席，寶貴祂。不如此，從早到晚一整天，無論你做什麼工作，你應該不時地找出一兩分鐘來愛祂，靠近祂，等候祂。當然如果你有機會花更多時間來等候祂就更好。每天操練這件事：等候祂。

這段經文告訴我們，雖然神全能至大，但除非我們等候祂，否則祂的力量不會

成爲我們的。除非我等候祂，否則祂無法作工在我裡面，所以我們非常看重這件事。「但那等候耶和華的必從新得力，他們必如鷹展翅上騰，他們奔跑卻不困倦，行走卻不疲乏。」所以這段經文告訴我們的第一件事是要等候主，那是真實的禱告。禱告並不意味著一直說話，那只是禱告的一部分。當我們親近祂時，那就是禱告；與祂相交乃是禱告，花時間在與神同在上就是禱告。

當然再來就是代禱。主要我們常常爲祂的工作禱告，爲別人禱告。代禱，懇切的禱告，是禱告的另一種型態。但我們逐漸學到，這些禱告的不同型態都不能彼此分開，它們仍然是一件事。

以賽亞書中有許多地方提到禱告，比方希西家王爲耶路撒冷迫切禱告的話。那時亞述王要來攻擊，希西家懇切禱告，神也垂聽他的禱告。今天我們也爲耶路撒冷禱告，是新耶路撒冷，就是建造在我們裡面那榮耀的城，是神要從這世界得著的基督的新婦，也就是榮耀的教會。這必須是我們禱告的主題。撒但的主要目標乃是教會，神要我們爲祂的教會禱告。所以我們有希西家的禱告與榜樣。

讓我們來看另一處經文：以賽亞書第四十五章十一節。論到神的工，神喜歡我們有權柄，有能力，神要我們命令祂，宣告祂的應許。聖靈會引導我們明白這些話，祂需要我們這樣來禱告。

在以賽亞書第五十五章六節，我們看見祂不只要我們尋求祂，祂也要我們求告祂。不只爲我們自己和我們個別的需要，乃特別爲著整個神的教會。在第五十六章

七節中我們讀到「禱告我的殿」，在今天這時代中神的殿在哪兒呢？你知道嗎，我就是神的殿，你就是神的殿！祂有把握使這殿成爲禱告的殿，聖靈是禱告的靈，祂充滿我們，帶領我們，激動我們去禱告，並教導我們如何禱告。這就是神奇妙的旨意。

以賽亞書第六十二章四節提到「你的地」，這地在哪兒呢？我們讀到：「你不再稱爲被撇棄的，你的地也不再稱爲荒涼的；你卻要稱爲我所喜悅的，你的地也必稱爲有夫之婦（Beulah）。因爲耶和華喜悅你，你的地也必歸祂。」Beulah意思是與耶穌聯結，我們的心應該像這樣。爲何這段經文如此寶貴？因爲神在此將祂的旨意告訴我們，將祂所要的告訴我們；祂要活在我們裡面，佔有我們，祂要與我們有這樣親密甘甜的交通。

在這一章後面的經文中，從第五節開始，祂告訴我們祂的旨意是什麼，祂要與祂的百姓有怎樣的關係。然後祂指示我們爲這題目禱告，這必須是我們的禱告最重的主題。

我相信你讀過「天路歷程」這本書，也記得基督徒奔赴天城途中遇見的爭戰。在那一路上，仇敵試著要使他跌倒，引他離開正路。然後當他接近旅途終點，靠著神的恩典得勝了仇敵各樣技倆之後，他來到「迷氣地」；在那裡他只想睡覺，那裡

但基督徒事先已被警告要在這裡特別小心，所以他得勝並穿過了那兒，之後他

就來到「安樂村」（就是 Beulah），那是天城的邊界。哦，如果那時他沒有繼續前進，是多麼可惜啊！你是否看見這是何等的爭戰？你是否明白我們多麼需要禱告，為我們自己也為別人？

讓我們翻到以弗所書第六章十八節，我們知道以弗所書的主旨與以賽亞書相同，都是論到這榮耀的教會，這無瑕疵的教會。而這節經文說：「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。」這裡的「眾聖徒」意思是指整個教會，就像以賽亞書第六十二章一般。以弗所書第六章（十至十八節）首先教導我們，關於那臨到耶穌基督為祂自己所預備的教會的大爭戰。

我們再翻到羅馬書第八章二十六至二十七節，這裡的意思是當聖靈充滿我們時，祂就能用說不出來的嘆息為我們代求；而代求的內容正與我們前面所述相同，也就是為眾聖徒祈求，神的旨意藉此可以被成全。

這是聖靈的工作，我們非常需要被聖靈充滿，我們也非常需要保持聖靈充滿。以弗所書第五章十八節說：「乃要被聖靈充滿。」這裡原文的意思是繼續不斷地被充滿，在我們裡面繼續有一直湧到永生的活泉。如果我們失去這活泉，就不容易去禱告；但當聖靈充滿我們，我們就明白要倚賴祂去禱告。聖靈引導我們，也教導我們禱告。猶大書教導我們「在聖靈裡禱告」。所以我們要繼續保持被聖靈充滿，這樣祂必能引導我們，且幫助我們更多地禱告。

這些會幫助我們更多明白約翰福音第十四、十五、十六章，那裡告訴我們保惠

師要來，將耶穌顯示給我們，引我們進入住在祂裡面的生活。而那裡每一章都提到禱告，一方面它提到耶穌要在我們裡面，這是聖靈所做的工作；另一方面它提到禱告。這段經文告訴我們神要垂聽我們的禱告，為何能如此呢？因為當聖靈來充滿我們，耶穌就來住在我們裡面；這樣我們的禱告不再是我們的，不是我們自己所想的，乃是聖靈照神的旨意所做的禱告。所以當然神會垂聽。有時神不垂聽我們的禱告，是因那些禱告是照我們的想法，照我們天然的願望。在我們天然人看來很好的事，不一定是神的旨意。但當聖靈來充滿我們，我們就逐漸學習在聖靈裡禱告；而神必然會垂聽這樣的禱告。所以我們非常需要常常被聖靈充滿。

還有另一方面，如果耶穌充滿在你裡面，你也常保持祂的同在，你的心就會常常火熱，像耶穌一樣的火熱。耶穌的禱告是如何的呢？祂的心又是如何呢？在約翰福音第二章中祂讓我們看見祂心裡焦急如同火燒，所以如果我們裡面充滿了耶穌，我們就會明白不住的禱告是什麼意思。你的心充滿了火，你不能不禱告；當你充滿了耶穌，你的心就不可能變得不冷不熱。

啓示錄也告訴我們如何使我們的心火熱，老底嘉的教會不冷不熱，他們如何才能為耶穌火熱起來呢？耶穌對他們說：「看哪！我站在門外叩門，若有聽見我聲音就開門的，我要進到他那裡去；我與他，他與我一同坐席。」藉此我的心可以充滿火熱。你不需要像老底嘉教會一樣不冷不熱，如果耶穌豐富富地充滿在你裡面，你的心自然會火熱地為著祂；你會不住的禱告，也會懇切禱告。禱告什麼呢？乃是

要看見榮耀的教會被建造起來，要為眾聖徒祈求。就像以賽亞書第五十六章七節所說，祂的殿必稱為萬民禱告的殿，這正是聖靈的工作。

我相信你很清楚主禱文的含義，耶穌的門徒請祂教導他們禱告（路加十一章）。首先主說：「我們在天上的父，願人都尊你的名為聖，願你的國降臨，願你的旨意行在地上如同行在天上。」我們的禱告是否像這樣？或者像：「我們在天上的父，幫助我通過考試，能進入一個好學校；引導我的前途，賜我健康的身體。」如果你將神的需要放在首位，祂會照顧你個人的事務，你將不用常為自己的需要禱告；神是你的父，你不須懇求祂賜你食物，幫助你通過考試，進入一個好學校等等。這些都是不必禱告的。首先你要關心祂的工作，「我們在天上的父，願人都尊你的名為聖，願你的國降臨，願你的旨意行在地上如同行在天上。」為祂的工作禱告，為祂的國度禱告，為祂的教會火熱，這樣你可以進入安息，知道祂必照顧你個人的需要。

哦，主很想帶領我們明白怎樣在聖靈裡禱告！當門徒要求主教導他們禱告時，主首先給他們主禱文，教導他們優先為神的國禱告，然後主給他們講了一個比喻，（路十一5-13）。首先你必須領受聖靈，當你被聖靈充滿時，祂會在你裡面來禱告，祂會教導你，祂會帶領你如何禱告。你將學習這項在任何書上找不到的功課，聖靈自己要教導你，引導你，幫助你明白如何禱告。這一切都是聖靈的工作。

所以我們應該明白神要我們熱切地為祂的工作、為眾聖徒、為整個教會禱告。

其次我們必須學習在聖靈裡禱告，聖靈會幫助你。不要覺得你很年輕，這不是你的事；那是不對的。當我即將離開中國大陸時，我在漢口看見聖靈非常奇妙的工作，許多人得救又被聖靈充滿，並且被神重用。我看見一個九歲孩子被聖靈充滿，並且有一個真實禱告的靈；他那麼懇切地為教會禱告，他會一個人溜到別的房間去禱告。在這之前他是一個很調皮的孩子，但他完全改變了；他仍是個孩子，但他被聖靈充滿，並且有禱告的靈。

所以我們每個人都能成為禱告的戰士，只要我們使自己持守在聖靈的豐滿中，並且明白神需要我們去禱告，祂需要守望者。願主幫助我們將自己全然獻上。

在即將結束時，讓我們再翻到以賽亞書第五十六章七節。這裡講得那麼完全，神的話何等寶貴！這裡告訴我們說，我們的心應該成為禱告的殿，而且祂要我們在禱告祂的殿中喜樂。許多基督徒很火熱，但他們的禱告都是呻吟；以前我也習慣那樣，很火熱，也愛神，很關心祂的工作，但我的禱告多半是呻吟：「哦，主啊！哦，主啊！看看你教會的光景！」這是錯的，祂要我們在禱告祂的殿中喜樂，祂要我們在信心中禱告。

又要迫切又要喜樂，看起來互相矛盾，不是嗎？但這是聖靈的工作，祂會引導你，你必須喜樂。如果我們因為關心祂的工作，而失去我們裡頭的喜樂和祂的榮光，那麼我們仍然在阻礙祂的工作，不是嗎？這是魔鬼的詭計。如果我因愛神也愛祂的工作，所以迫切禱告，卻失去我裡頭的喜樂和祂的榮光，那麼我仍然沒有滿足

主的心。我的首要工作應該是保持我裡面的榮光，保持神的同在；我必須如此，而且同時仍然能迫切地禱告。

讓我們翻到另一處經文，以賽亞書第六十四章整章是個禱告，非常寶貴的禱告；但請看十一節怎麼說：「我們聖潔華美的殿，就是我們列祖讚美你的所在。」這殿必須是我們讚美祂的地方，不是應該這樣嗎？雖然它是禱告的殿，但也必須是讚美的殿，與以賽亞書第五十六章七節的意思相似，充滿喜樂也充滿讚美！無論如何，我們不該容許任何事物，影響我們裡面的喜樂、讚美、與榮光。

所以但願主幫助我們明白神所要的是什麼，我們也必須明白（因為這是極其重要的），魔鬼確實想辦法攔阻我們禱告。雖然你必須讀書，你必須工作，你很忙，但主會幫助你找到辦法去禱告。首先要花時間去單獨與主同在，使你自己不致失落，你必須花時間等候主。雖然有兩方面，一是等候祂，另一是為別人禱告，但仍然是一件事。逐漸地你會發現當你常常學習親近主，保持祂的同在，與祂一同坐席，祂會很自然地提醒你為什麼事禱告。而且你越有神的同在，你就越想為別人禱告。逐漸地，你將學會不住的禱告。

所以主盼望能充滿在我們裡面，首先使我們能與祂一同坐席，那是最重要的事。祂要我們比要我們的服事更多，祂要我們比要我們的禱告更多，祂要我們為祂自己。不要忘記這個。以賽亞書清楚說祂要我們的心成為與基督聯結的福地 *Blessed Land*，祂要常與我們同在。當我們常與祂同在時，祂能引導我們，激發我們去禱

告。我們必須曉得魔鬼的詭計，並倚靠主得勝。我們必須獻上自己在禱告上做祂的僕人，如同在我們生命中其他領域一般。祂需要我們，哦，祂需要我們！要相信主會保守你，時候已不多，這座榮耀的城正在被建造！耶穌就在門口了！祂很快要回來！神需要我們去禱告，就像祂需要但以理一般。當我們全然獻上自己時，當我們全然信靠祂時，祂必保守我們，祂必成全祂的旨意。

拯救我們的神

厄涅斯·歐德斐

(W. Ernest Oldfield)

「你已經升上高天，擄掠仇敵，你在人間，就是在悖逆的人間，受了供獻，叫耶和華神可以與他們同住。」

這些勝利的詞句寫在詩篇第六十八篇十八節，和新約以弗所書第四章八節同義，基督升天有什麼特別值得注意的呢？我們常提到基督受死和復活。「基督照聖經所說為我們的罪死了，而且埋葬了，又照聖經所說，第三天復活了。」（林前五3、4）這都是很重大的事件，在神學意義上相當重要，但是升天也一樣的重要，請看約翰福音第七章三十七至三十九節，以一種令人深思的陳述結尾：「那時還沒有賜下聖靈來，因為耶穌尚未得著榮耀」。

爲什麼耶穌得著榮耀之前聖靈不能賜下來呢？因爲首先耶穌必須完成祂在地上的工作，祂必須勝過撒但和地獄的全軍，在祂登上加冕之勝利前，祂必須擄掠仇敵而凱旋，然後，聖靈隨之傾降。彼得在五旬節說：「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。」（徒二33）首先耶穌要在地上爭戰得勝，祂才能升到神的右邊，得到父的應許，傾倒聖靈在等候的門徒身上，這是他們加入主的爭戰行列所需要的裝備，也是我們所需要的。

在羅馬帝國統治初期，羅馬軍團在世界各地東征西討，戰勝的將軍從戰場上回來時會有一隊勝利的隊伍進入不朽的城市（指羅馬），戰俘用鐵鍊鍊著，跟在勝利者凱旋車的後面，地位越高的戰俘會受到越大的羞辱，這樣勝利的英雄越有光采。

這一幅畫的情景就是這首詩的情景，基督完成祂的工作，征服仇敵，升上高天，就率領一隊人進入榮耀裡，誰是勝利隊伍後面的戰俘呢？祂說：「你已擄掠仇敵」，曾經打敗我們的仇敵現在被俘擄了，我們曾被黑暗的權勢管轄，它使我們筋疲力竭、驅策我們，用打奴隸的鞭子抽打我們，使我們順從仇敵的意思；現在，感謝神，我們的解放者已來，打斷那惡者奴役我們的軛，撒但已被擄掠，我們自由了。

這些事什麼時候會發生呢？只要我們一承認並宣告基督已完成這件事在我個人身上，他就成就了。

請注意我們的自由是藉由聖靈的大能而來，祂升上高天——祂爲我們帶來聖

靈，祂擄掠了仇敵，「那軛必因膏油的緣故毀壞」（賽十27），這軛就是罪惡的捆綁，鎖鍊被斷開了，怎麼斷的呢？藉著聖靈。

我們剛得救時，那些最明顯的、外在的捆綁就斷開了，當我們繼續跟隨神，繼續被聖靈充滿，祂折斷內在一個一個的鎖鍊。通常我們沒感覺到當我們繼續追求祂，聖靈會做這些工作；我們越被聖靈充滿，仇敵和肉體就失去它的控制力。感謝神，驕傲、嫉妒、懼怕、憂慮、後退、感覺不快、生氣、不潔、愛批評論斷、言語無心——這些都被擄掠，基督已帶領我們誇勝，這些不再能使我們屈服在它的權下，耶和華已成爲我們的主，「耶和華我們的神啊！在你以外曾有別的主管轄我們，但我們專要倚靠你，提你的名。」（賽廿六13）

現在地上戰爭的勝利者不只擄掠仇敵，也得以均分擄物，「你從人間受了供獻」就是這個意思，這個戰爭的擄物是什麼呢？以弗所書第四章十一節「祂所賜的有使徒、有先知、有傳福音的、有牧師和教師」，其它的恩賜在羅馬書第十二章六至八節，哥林多前書第十二章八至十節、二十八節，那一章有一句最重要的話：「聖靈顯在各人身上是叫人得益處。」（林前十二7）

每個神的兒女都有一些恩賜，但並不是每個人會使用恩賜，可能只是一個幫助人的恩賜，也不是小恩賜，它列在治理事的前面（林前十二28）；有許多恩賜聖經上連提都沒提，有些人那麼住在神裡面，只要他們在聚會中，聚會就不一樣，即使他們沒做什麼，卻帶來基督的味道，這也是神的恩賜。你讓神使用你的恩賜嗎？不

要認為那不重要，你在神偉大的計畫中也扮演一個角色，若基督的每個肢體都向神而活，那是多麼榮耀的事！祂可照自己喜悅來用他們，如果我們有所保留，那是多麼可悲！就像那位有一錠銀子的人，把它埋在地裡，不管你的天份是什麼，使用它，神需要它，教會需要，你也需要它。

恩賜也要恩典來平衡，「我們各人蒙恩都是照基督所量給各人的恩賜」（弗四7），如果太強調其中之一而把另一個排除在外，這是很不好的，我們兩者都需要，恩典是照著所量給各人的恩賜，也就是說它們是成比例的，恩賜越大就需要越多恩典，也需要隨時支取恩典，我們不能沒有這兩者。恩賜是必需的，神把它給了教會，若沒有等比例的恩典，肉體被拉上來，就使神的工作受阻；恩賜是給每個人，所以恩典也是給每個人。

這個榮耀的預言的高峰——神傾降聖靈、擄掠仇敵，把恩賜給人，它的真正目的何在？以弗所書告訴我們「為要成全聖徒，各盡其職、建立基督的身體，直等到我們眾人在真道上同歸於一，認識神的兒子，得以長大成人，滿有基督長成的身量。」（弗四12，13）

雖然詩篇第六十八篇十八節只說：「叫耶和華神可以與他們同住」，多麼了不起的想法，神要住在我們當中，這就是所有爭戰的目的，不只是打倒仇敵，釋放我們自由而已；不是要我們以恩賜為傲，也不是要展示祂的大能，或顯示出祂是全能，而是因祂願意居住在我們當中，祂本來可以不管我們，讓我們輓在自己的墮落

和羞愧中，但是讚美神祂愛我們，要和我們有團契，祂渴望和我們交通祂對我們的恩典，所以祂要住在我們當中。

這樣祂可以成全聖徒，做成一個完全人，使我們有基督長成的身量，這都是恩典，只有祂能做的，當我們得到聖靈的大能，就釋放我們從各種捆綁中出來；祂做工在我們裡面，帶我們到可以與祂十分親密團契的地步。

在這首讚美詩中隱涵一個想法，「天天背負我們重擔的主，就是拯救我們的神，是應當稱頌的」（詩六十八19），另一種翻譯：「祂天天背負我們的重擔」，神做成最大的勝利，寫在第十八節，那是用過去式，「你已升上高天：：」，神所做的沒有一件未做成，但這個勝利我們還得天天經歷，一天天我們發覺祂的大能是夠用的，祂背我們在祂愛的翅膀上，今天我們不能面對明天的難處，也無必要，假如現在我們遇到問題，祂會給我們所需用的恩典，祂每天背負重擔，否則這個重擔會把我們壓垮，我們儘管把重擔交托給主，祂是拯救我們的神，我們要說：「祂是拯救我們的神」，沒有一天我們不能發現祂有能力拯救我們脫離每個仇敵。

得著神的話並得餵養

梅傑·惠透

(Major D. W. Whittle)

「我得著你的言語，就當食物吃了，你的言語，是我心中的歡喜快樂。」（耶十五16）我想要做的事，乃是將神的話擺在你面前，是經過尋找、默想與遵行的。「我得著你的言語」，我們沒有真正得著一個東西，除非它對我們有價值；通常我們會尋找對我們有價值的東西，任何人在今生若想得著金子卻不去尋找它，就必定失敗。所能臨到我們最偉大的祝福乃是找到神的話，而且發現那是神的話！申命記第八章三節說：「人活著，不是單靠食物，乃是靠耶和華口裡所出的一切話。」以色列百姓在曠野受訓練，但讓我們從神的角度來看這件事，看祂是如何忍耐，且是恆久忍耐。你想當父母或老師要教育年輕一代時，所遇見的試驗是怎樣大，然後你再想想神是如何的忍耐。哦，那是何等偉大的福氣，神親自花時間努力來教導猶太人進入神話語的福氣中！當我們覺得需要神時，我們就會找到他們所找到的，神話語的祝福與價值。

在耶利米的時代，神的話語因瑪拿西的罪而喪失了，被丟在一邊了。瑪拿西在耶路撒冷作王共五十五年，一生活在罪惡中；他的兒子亞們二十二歲時接續他作王，活了兩年罪惡的一生。對一個國家如何，對我們也如何。有人這樣論到聖經：「這本書會保守你遠離罪，否則罪會使你遠離這本書。」瑪拿西活在罪中，淫亂縱慾；他身為君王，握有大權，他不願聽從這本指出他罪惡的聖經，所以神的話就被擺在一邊。

後來瑪拿西的孫子約西亞接續他的父親亞們作王，他母親名叫耶底大，意思是

「蒙神所愛的」。藉這位母親的影響，神的靈栽種在這小男孩心中，是一個喜愛神的事物的靈。約西亞作王統治猶大，是個美麗的故事。當約西亞作王十三年時，耶利米興起，神的靈臨到他身上。在耶利米書十五章中，他提到列王紀下第二十二章八至九節所記找到神的話的事；他們找到一卷律法書，可能是摩西五經的一部分。申命記提到，要預備一份申命記抄本給君王專用；現在他們在聖殿裡找到的可能就是這份抄本。我猜想耶利米提到的就是這件事，他們找到了他們所尋找的。那裡有個年輕的君王，他心中渴望神的道路，而現在神將祂的道顯明給他。當一個人誠心尋找光時，神就會成全祂的應許：「你們尋求我，若專心尋求我，就必尋見。」（耶廿九13）光會照耀那些尋找光，並歡迎光的人。

我們的救主將它應用在約翰福音第五章三十九節：「你們查考聖經，因你們以為內中有永生，給我作見證的就是這經。」還有第六章六十五節：「耶穌又說：所以我對你們說過，若不是蒙我父的恩賜，沒有人能到我這裡來。」如果你能找到這啟示，就是耶穌基督所教導我們的這些聖經經卷，也就是舊約三十九卷聖經，那將是何等的福氣啊！主耶穌確認這三十九卷舊約經卷都是神的話，是餵養我們靈魂的神的話！

我已經找到它，怎麼找到的呢？因為我要神，我要得著赦罪、潔淨、與從罪得釋放，我要生命與健康好使神的殿得著潔淨與建造。你的身體是神的殿，應該充滿光，好叫別人也能因你而得著光。神的話使光從黑暗中照出來，照在每一位誠實尋

求光，又願意順從這光的人裡面。哦，但願我們都在這件事上認真，也願我們都列在那群誠實尋求要得著神的話的人之中！

「我得著你的話，就當食物吃了。」馬可·霍普金說：「信心就是那會帶來取而用之，帶來同化，帶來活力的。」我取食物而食之，進入我的身體中；食物藉著消化與我的身體同化；它進入血液中就帶來活力。聖經用這樣的表徵，讓我們看見吃進神的話就是這樣取而食之。如果以為只要小心讀聖經就會從其中得著祝福，那是個嚴重的錯誤！從來沒有一本書那麼需要用禱告的心來讀它，像聖經一樣；我們必須用我們心思的一切專注力來讀聖經，並且用聖經來解釋聖經。

聖經向人的心思所呈現的主題，是那麼奇妙，遠超我們所能預期的。有人問韋氏大辭典的作者 Daniel Webster，他心中曾有過的最偉大的思想是什麼；他回答說人類心中曾有過的最偉大的思想，是其個人向神的責任。那些只膚淺地讀聖經的人，他的心思也是何等膚淺啊！「永生」、「神」、「聖潔」、「天」、「救贖」、「罪」、「從罪得釋放」，這些題目的深深刻意義，都遠超過你在今生所研讀過的任何題目。

讀聖經有三個步驟，就像吃食物一般：選擇、咀嚼、和消化。你不可能進入一間超級市場，未經考慮就吞下所有東西；你必須選擇要牛肉、蔬菜、或馬鈴薯。但許多人讀聖經都不這麼做，他們未經深思默想就讀下一章又一章的經文。但吃聖經必須用這段經文比較那段經文，用禱告的心默想它們，好使它們能消化而混合在你

裡面。

第三點是吃帶來的果效，就是生命活力。食物化成血液，血液帶來生命活力，產生我們生活一切所需的力量。所以當我從聖經得著神的話，神能對我的心說話，我從其中得著餵養，這樣聖經就要在我心靈中產生活力。

然後你心中會有喜樂：「你的言語是我心中的歡喜快樂。」你心中得著神的話，你也因此歡喜快樂，這樣神必然能使用你。如果你心中有神的光，這光會從你身上發散出去。當你為神的真理、為聖潔、為公義和屬靈生活而站住時，無論你往何處去，你都來吃神的話，以致心中得著歡喜快樂，而且成為神的使者，像耶利米一樣傳講神的信息。但他必然會遇見後果，就是屬血氣之人的敵意，神預先告訴耶利米他們會與他爭戰。但主與他同在，因為他吃了主的話；主與你同在的程度，是與你從神的話得餵養的程度成正比的。

如果這樣吃神的話成為你每天的習慣，當你為真理和公義站住時，你將遇見你自己肉體的攻擊，但它不會得勝。但如果你不吃聖經，你的基督徒生活將一敗塗地。讓神的話照神所定意的來運行，它將成為一本偉大的聖經，比你所認識的任何東西都更偉大。從其中得著餵養，你將贏得勝利。

堅持要得到的切求者

榮耀秀教士
(Pearl G. Young)

耶穌的一個門徒要耶穌教他們禱告；耶穌給他們的答覆先是路加福音十一章二至四節那些奇妙的話語，也就是我們所謂的主禱文；然後給他們的是那位堅持要得到餅者的故事，十一章五至十三節。

我們都知道主禱文的重要——每一個字都重要；但也許我們有時會忘記接下來的這段經文也必需被擺在同等重要的位置。毫無疑問的，神的意思是要我們從這段經文學會禱告所不可或缺的功課，因此我們必須非常留意它。

首先，從這個故事或比喻中，很顯然地，耶穌要我們知道我們所當求的是什麼，就是聖靈。第十三節後半說：「天父豈不更將聖靈給求祂的人麼？」藉這句話，祂好像是在說這是我們最大的需要，因此應當被列在禱告的首位。

真的應當是這樣——像故事中的那朋友那裏求得餅那樣，在祂的豐滿裏領受賜恩的聖靈，然後經常被聖靈充滿——「要常常被聖靈充滿」（弗五18直譯）——是最最重要的事。如果不是這樣，我們真的就會大有缺乏。有了這等蒙福的光景，所有其他的一切——為生命和為服事上的需要——就都有了照應。噢！我們神的籌備何等奇妙！

那麼，神已經用聖靈與火給你們施洗了嗎？你們知道得耶穌在祂的慈愛裏向你的靈魂顯現的意思嗎？賜恩的聖靈已經與祂一起在你裏面顯得那麼寶貴、那麼說不出來的真實了嗎？而服事已成爲這聯合真正安息，喜樂的流露嗎？無論任何人都可以進來飲用這泉源。「因爲凡祈求的就得著」（10節）哈利路亞！

其次，在這段經文裏，另一項非常重要的功課是「靠著信心來得，」而非「因著不信離去」。在基督徒中間有一個廣爲流行的教導，認爲人應該「因著信領受」聖靈的豐滿而停在那裏，不需要有任何想得「經驗」的想法；他們且說，「耽延」在那裏，等候神賜下明確聖靈澆灌的顯現是缺乏信心的標誌。他們辯稱信心勝過眼見，所以我們應該願意憑信而行。

是的，我們應該憑信而行；而且凡我們從神所得的都是憑信而得。這是真的。但真實的信心帶來眼見，真實相信什麼就必看見什麼。那不能結出經驗果子的信心一點也不是信心。

在這個故事中，那人在夜裏去到他朋友那兒「等候」，直到他手裏拿到好的，且實實在在在看得見、摸得到的餅。他等候得餅的事實並非不信，反倒是有信心的標誌。他因著有信心，所以等候。他等候的事實證明他有信心。如果他沒信心能得到餅，無疑地，他會不等他朋友起來給他就回家去。

當我們接受聖靈時，我們有權期待活水江河的內在顯現，正如耶穌所說，從我們裏面湧出奇妙且新鮮的權能來；也有外在的顯現，正如彼得在徒二章：三十五節所說的：「祂：：就把你們所看見，所聽見的，澆灌下來。」

正如慕安得烈在他「五旬節的豐滿祝福」那本書裏所寫的：「因著相信神接納

我的降服，並把聖靈賜予我，我把這項祝福據為己有。如今我求告神並等候祂在我裏面真實地啓示祂所賜予我的福氣。」再者「信心必會引領我從實際地承受應許到經歷並享受神聖靈的祝福。不要安息並滿足於一種不會帶下經歷的信仰。要藉著信安息在神不折不扣的確據裏，祂能以一種真實神聖的方式使你認識祂自己：祂會非常奇妙地使這屬天的祝福落實在你裏面，好叫你能被聖靈充滿，也能知道你已經真實地領受了聖靈。這樣的明白並不是藉著推論，乃是藉著經歷。不錯，初次接受聖靈豐滿的祝福是一次在神的榮耀，美麗裏明確意識到耶穌自己，被祂充滿且被佔有的經驗。而繼續地被聖靈充滿乃是不斷地與這位是萬王之王、萬主之主、朋友中的朋友的耶穌保持感覺得到的親密交通。

這個比喻也教導我們、尋求被聖靈充滿時，我們不需要害怕。「你們中間作父親的，誰有兒子求餅，反給他石頭呢？求魚，反拿蛇當魚給他呢？求雞蛋，反給他蠍子呢？你們雖然不好，尚且知道拿好東西給兒女；何況天父，豈不更將聖靈給求祂的人嗎？」（路十一12，13）我們的神多麼了解仇敵用來攔阻人追求聖靈的各種詭計，其中之一就是懼怕，懼怕得著不是出於神的東西。然而，我們不需要懼怕。我們若已被耶穌的寶血潔淨，也沒有藏匿任何罪，且追求聖靈是爲了能餵飽週遭饑渴的群眾，那麼，我們必定只會得到好東西。

當然，路加福音十一章這個比喻蘊涵的偉大信息，也是它的中心信息是：那人「因他情詞迫切的直求」而得著他需要的餅（第八節）迫切的直求是那人的秘訣。

然後耶穌對他的門徒——也是對我們——說：「我又告訴你們，你們祈求就給你們；尋找，就尋見；叩門，就給你們開門」（第九節）。神的兒女之所以沒有接受祂最豐滿的祝福，所有原因之中最普遍的就是缺少這種堅持要到的迫切直求。我們在沒得著的情況下也能滿足地離開。我們要聖靈——是！不錯——但並沒有厲害地要到放下所有其他一切且在半夜叩門直到我們得著爲止的地步。

對這比喻中的那人而言，夜裏在怨自己的床上一定會比在一位不想被擾攪的朋友家門外叩門還舒服得多。我們也同樣地經常畏縮而不真正有所犧牲地努力追求主。然而有一個需要在那兒必需得到滿足——就是那行路前來而饑餓的人。我們若已求得幫助這類需要者所需要的，就能幫助他們，如今事實卻是我們沒得著，那我們該如何向他們說明呢？

噢！我們需要有雅各的精神。雅各對那與他摔跤的人說：「你不給我祝福，我就不容你去。」他立意要得著的尋求得著報答。他天然的力量被削弱了，從此他的名字改爲以色列，意思就是神的王子。主對他說：「你要成爲王子，因爲你與神與人較力，都得了勝。」

在我追求靈浸那段時期，主對我說話也向我指明；就著要花多長的時間追求，或我願意等候多久這點上，我不可以代祂作主。那段時期人必須全然降服，我降服了。是的，那時我願等候主一直等到我得著爲止。

這樣降服主不久，就在有一次教堂一般崇拜之後的那段禱告追求時刻，我很快

