

福音的簡易性

吳老牧師

(Hans R. Waldvogel)

科學界因著愛因斯坦發現的方程式而大吃一驚，他把創造的奧秘縮減成一個小的方程式 $E=MC^2$ 。可是福音的簡易性更令人吃驚，聖經講到福音的奧秘，也講到這奧秘的被成全。

福音的奧秘是什麼？有人這樣表示：「上帝那麼愛祂的兒子，因此祂將要使天上充滿了祂（兒子）的弟兄，就是那些像祂一樣的人。祂將給祂（兒子）一大群弟兄。」那就是聖經說的：「使祂的兒子在許多弟兄中作長子。」這就是福音的奧秘——我們將要像祂，這經驗的簡易性，可以在祂同在彰顯時經歷到。

相信主耶穌基督使我與祂合而為一，把我自己完全清除掉。凡是相信祂的人就接待祂，祂就賜他們權柄作神的兒子。福音奇妙的奧秘包含在耶穌的應許裏，「人若愛我，就必遵守我的道，我父也必愛他，並且我們要到他那裏去，與他同住。」

在宇宙中任何地方都沒有這樣的事，在聖經中也沒有比這更大的事，那就是全能的神，這一位古老聖徒——挪亞、但以理、以利亞——在祂面前發顫的神，要來以我的心我的身體為祂的居所。尤有甚者，祂要將我的靈連結於祂到一個地步，我們不再是兩個，而是一體了，那是無法言喻的奇妙，對我而言，這樣的可能性該是叫我們飛奔入耶穌的臂中，以致發現事實確實如此。如果全能的神能使你真的愛上耶穌基督自己，你會為了這件事盡上力，你會尋求祂。耶穌基督一點也不能被認識直等祂認為你的心已經預備好為了祂自己的顯現。可是這是聖靈來所要做的事。

聖靈來並非要把我們造成一個大人物，也不是要造就我們成為先知或使徒，祂來要榮耀神的兒子，以致我們會愛上耶穌，祂來要向我們啓示基督，也在我們裏面啓示基督，祂來要向我們傳達神兒子的美麗、榮耀、尊貴、公義、聖潔，以致祂，神的兒子，能在我們裏面被開啓。

為什麼我們不尋求祂直到我們找著祂？尋求祂的結果就是尋見祂，在聖經中這個秘訣是那麼簡單地表明出來。我的救贖主永遠也不會滿足於我直等我的靈魂安息於祂，只等到祂找著了我，直等到祂向我開啓了祂自己，直等到祂向我傳達了祂自己，其他的不過是鬧劇。親愛的，真實的大學教育是發現你必須有耶穌的自己，發現耶穌要你，一直要等到祂擁有你，否則祂不會看見祂勞苦的功效而心滿意足。

我們談到基督的新婦。我們怎能如此順暢地談到基督的新婦當我們看見這新婦已經變成了一個妓女，愛世界和世界上的事，追逐屬世的樣式，把神的祝福當作裝

飾品，把自己弄得很大，並且作廣告好像自己是某個很有能力的人。基督的新婦在哪兒？哪裏有人為祂哭泣？要祂，渴慕祂，為祂敞開心門，獻上自己的身體當作活祭，歸給主，成為純全、可蒙悅納的？喔，這福音奇妙的奧秘：「我父要愛他，並且我們要到他那裏去，與他同住。」同時祂說：「他們要穿白衣與我同行，我要賜他在寶座上與我同坐，正如我父賜我在寶座上與祂同坐一樣。」想想看，這件事！祂是對你我說的，耶穌要你，祂用寶血買贖了你，不是要把你做成某個「大人物」，而是要製作你像祂的自己，使你成為祂的一部份，如同枝子連於葡萄樹上一般。當他說：「離了我，你們什麼也不能作」，在話語、心思、行動和感覺上，耶穌基督要來，並且要掌管你的全人，當全能的神使祂成為你的公義時，你為何還要試一試，為何你還敢沒有祂同在依舊冒然前行？

所有今日的教會都追求公義，所有聖經的主題是公義，律法所做不到的，神做成了，神使你成為義的，正如祂是義的一般，藉著把祂自己的義給與你。祂是如何做的？藉著不愛惜自己的兒子，把祂交出來給你，藉著讓祂站在門外叩門，倘若你聽見祂的聲音就開門，祂將要進來，祂想要進來，你不會成為義的，只等基督掌權，直等耶穌基督佔有你，在各樣善事上成全你，叫你遵行祂的旨意，在你心裏行祂所喜悅的事。福音奇妙的奧秘！

摩西給我們律法，可是恩典，豐盛的恩典以及義的恩賜都是從耶穌基督來的，並且讓我們因耶穌基督一人在生命中作王在生命中掌權。親愛的，這是真正的科

學，真正的智慧。到耶穌面前去，你會發現祂所說：「若有人愛我，祂會遵守我的道，並且我要愛他，且向祂彰顯我自己。」話中的智慧。

我們談到祂的在被彰顯，親愛的，你的王來到你裏面，榮耀的王，主啊，你要我如何？你要我如何？祂說：「我見你的行為，在我神面前沒有一樣是完全的，在你被聖靈充滿這麼多年之後，我一再地前來，在這枝子上尋找果子，可是我没有看見你的任何行為是完全的。」

主啊，你期待什麼？我們是血肉之軀，我們一點一點地成聖，我們真的很像那個有著長尾狗的女人，她無意一下子把那根尾巴切除，所以她每天切除幾英寸。

「我見你的行為沒有一樣是完全的。」「你期待什麼呢？」

祂講到一個完全的舌頭，「你期待我有一個完全的舌頭？」祂說：「若有人在話語上沒有過失」——「我的神，你實在對我要求太過了，如果你在我們的店舖工作看看，或者如果你有像我那樣的妻子——」

親愛的，祂不是期待你成為完全，祂幫助你。主耶穌基督提供公義給我們，祂的公義，王在裏面掌權，耶穌每一道命令都是耶穌的一項供應，並且祂的誠命不是難守的。我們也許努力要成為屬靈的，但是耶穌面前擺著火煉的金子，能叫我富足，祂不期待我們把自己收拾好，祂指望我們接待祂，這位王。

神的國是什麼？那就是祂掌權的地方。「請使用你偉大的權能，獨有你掌權」是你要經歷的事情，祂說：「我要到祂那裏去，我要向祂啓示我自己。」那是我

們唯一可以經歷祂自己的法子。

神說：「你們是基督的薦信。」親愛的，如果你是基督的薦信，不是用墨寫的，乃是用永生神的靈寫的，那意味著你已經到耶穌基督那裏去，敞開你的心，聽見祂的聲音，並且請祂進入，把這樣的話放在心裏反覆地禱告，直到全能的神運行在你心裏，使你立志行事都為要成就祂美意。你不是一個空談者，而是一個力行實踐的人，你活出這種生活——你是基督活活的薦信，被眾人所知道所念誦。

我要成為完全嗎？這是個問題，我曾經是個鬱悶的人，當我來到耶穌面前，我發現我能以「華美代替灰塵，喜樂油代替悲哀」，我就筆直地來到耶穌面前。那需要時間。魔鬼不肯出來，牠住宿在我裏面，跟我與生俱來，我繼承了一個產業，一個雙料的產業，我自己的父親名叫亞當，我曾祖父的名字也叫亞當，可是當我發現耶穌基督有說不出來的喜樂滿有榮耀，我說：「我的神啊，我要有聖靈中的喜樂。」

耶穌給我愛、喜樂、平安，什麼樣的愛呢？永不止息的愛，恆久忍耐又有恩慈的愛，那不是很美嗎？那麼，你們作丈夫的不是很盼望能有這樣的一個妻子嗎？哦，也許你們作妻子的會希望有這樣的一位丈夫，不是嗎？那不是很美嗎？那愛是永不止息的愛，因為神接手了，神來了，神住在我裏面。

為何我們不遵守祂的誠命呢？我們不夠要——那是原因。可是神要加添我們的渴慕，神要使我们注視耶穌基督直到神兒子的榮美充滿在我們的心魂間。而那需要時間。那是為何你匆匆忙忙讀聖經對你没有多大的好處，需要等候神，又要以神的

律例爲樂，直到主的律法深植於你裏面，直到天國的種子在你心田上生根，直到你的愛心有根有基，能和衆聖徒一同明白基督的愛是何等長闊高深，並知道這愛是過於人所能測度的。然後祂要將祂的律法寫在你的心版上。那是真實的查經班。查經不僅是一種智力上的事情；那是一件心靈的事，如果聖經沒有進入我們的心，沒有銘刻在我們心上，基督沒有將祂屬天的性情傳達給我們，那麼查經便沒有達到目的。然而當我愛上祂的道，當我晝夜不住地思想，這道便成爲我的份。

新約聖經保證神將爲我的天父，祂要在各樣善事上成全我。祂使群羊的大牧人從死裏復活，主耶穌基督在我心裏行祂所喜悅的事。講到操練神的同在，你無法沒有那個而繼續走下去——時常地住在主裏。「每時每刻我蒙主愛保守，每時每刻生命泉向我流。」

如果有任何時候，主耶穌基督似乎迫切地要我們看出除非我們有祂，否則我們是在失落的光景中，那就是現在了。「人有了神的兒子，就有了生命，沒有神的兒子就沒有生命。」祂又說：「體貼肉體的就是死。」但是，看一看有多少人仍在體貼肉體，看看他們還在讀些什麼。看看他們還在談論些什麼。他們沉迷在那些事情當中，聖經說那些是死亡。「你們當以基督耶穌的心爲心。」我如何使我的心思能更新？聖靈的寶劍，神奇的道（話語）能切除肉體的心思。

親愛的，你的王正來到你的這裏，神的國在這裏，悔改並且相信福音，相信福音的意思是相信主耶穌基督，那是一種接觸。當你摸到一根電線，你是做成一種接

觸，如果電線的電流很強，你會感覺到。喔，那就是在主耶穌基督裏，信心的奇異，那使我跟從天上降下的生命之流有接觸，父和子要愛我，要來到我這裏，和我同住。

思想、感覺、與行動

羅伯森

(F. W. Robertson)

將感覺與行動分開，是件危險的事；學習去得著正確的感覺，卻沒有正確的行動，也是危險的。我們被暴露在這講求精密細緻的時代中，也是一項危險。小說、詩詞、與講道都教導我們如何去感覺，我們常有很準確的感覺，但危險在於感覺應該是要引向行動的。如果感覺被激起來了，卻未引出責任，那麼品德將變得虛假。當眞實行動的感覺，在眞實狀況中也不會引出行動來。「我們憐憫那些不幸的人，卻又躲開他們。」

我們談論情操、公義、尊貴、細緻、高尚等等，但不知怎的，當眞理的责任成形時，我們卻無力去行出來！品德逐漸變成像人工遊樂公園一般令人討厭，在那兒瀑布沒有水傾落，洞穴是假造的，翠綠的山峰沒有與藍天連接，樹木也不生長。他們的生命如同甜蜜的糖衣在深黑的空洞上顫動著，「白色的墳墓」是更好的形容，

「好像粉飾的墳墓，外面好看，裡面卻裝滿了死人的骨頭，和一切的污穢。」我再一次說，將正確的行動與正確的感覺分開，是一件危險的事。他已經成了半個假冒偽善的人了，一面思索真理，一面卻不去行出來。真理不是只用來沉思的，更是要去遵行的；生命是一種行動，而非一種理念。那些只是沉思真理的人，所得著的刑罰就是他所執著的真理，至終將逐漸變成虛假。

第二章藉著禱告學習禱告

高老牧師

(Dr. Roy M. Gray)

有一次一個人被問道：應該怎樣才能盡心、盡性和盡意的愛神呢？這位如聖徒般的傳道人回答說：一個人可以藉著全心靈、全心意的愛祂而那樣的愛神。

因著再被追問，請解釋到底是怎麼個做法，他便回答說：「惟一能得到那樣的愛的方法就是藉著去愛。你是藉著開口來學講話，藉著去研讀而學研讀，藉著去跑學賽跑，藉著去做學做事。所以，你只能藉著去愛，學習愛神和愛人；如果你要愛神，必須繼續愈來愈多的愛祂，永不退後，一直持續的往前去吧！」

這個道理同樣的可以應用在禱告上。我們是藉著禱告學習禱告。在我們的禱告中，還有什麼比「默想聖經中的人物是如何禱告」更好開始的方法呢？保羅是怎麼禱告的？他禱告些什麼？雅各是怎麼禱告的？還有以利亞和但以理呢？

心願塑造禱告

讓我們先從保羅開始思想，他的禱告「擾亂天下」且改變了歷史的過程。讓我們注視他正在自己所租的房間裏，捆著鎖鏈，被一個羅馬兵丁看守著。保羅的心靈在我們的定睛凝視下被揭開，也許自古至今，再次有一個人是跟他一樣的。祂啓示了他心中的心願，於是就把他之所以偉大的秘密顯示給我們。

也許這位使徒心靈中最深的心願，可以從腓立比書第三章內略窺一二。畢竟，若要評估一個人的禱告，他心內的動機必須首先被察驗。到底一個人他最迫切的渴望是什麼？他的心願將會塑造他禱告的內容。對那些你的心並不敏感的事物，你不會去迫切、堅持禱告的。

在腓立比書三章八至十節裏，我們發現了保羅生命的深度。他渴望認識耶穌遠勝一切事物。你、我也是這樣嗎？這是否是我心中最強烈的渴望，以致因著它的強度，把其他一切的渴望都驅逐了呢？或者我還是沈溺在許多其他的事物中，而單單缺乏這一件事？

9 我確信這一個熱望是如此強有力地影響著保羅，因而就大大地佔據了他禱告的生活。當然，保羅所有的生活都是禱告的生活，他不住的禱告，而在他的心靈與永

活救主之間那不間斷的交通中，明顯的感情就是使我認識祂。實在，這不就是「永生」嗎？耶穌說：「認識你獨一的真神，並且認識你所差來的耶穌基督，這就是永生。」（約十七：3）

最偉大的禱告是什麼？

在我們研究禱告的開頭，最好我們先要領會在我們祈禱的生活裏，一定有某些一致的因素，不然禱告的生活會缺乏指向。到底每個人都可以禱告的最偉大的禱告是什麼呢？認識耶穌！在祂一切的豐盛裏來認識祂！這是禱告的起點，也是目的。哦！耶穌的偉大——是父藉祂而創造了宇宙。

如果世人是那樣熱衷的追求知識，我們豈不該更殷切的來追求認識耶穌！這也許對你是一個奇怪的想法，如果你對禱告的觀念已經一直是被局限在諸般「現實生活所需的祈求」上的話。我們應該被提醒一個希臘字：*entelexis*（靠近），它指出那種簡單，像孩子般地來遇見神。

讓我們仔細的來看腓立比書三章八至十節這一段，它告訴我們保羅要「認識祂」的渴望。「不但如此，我也將萬事當作有損的，因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。」巴克萊以現代英語強有力地把這一段譯為：「我每一件事都是一項致命的損失，好叫我能認識耶穌基督，因為這個認識是比世界上的任何一件事都更偉大！」

請注意這強烈的感情。「不但如此，」在原文裏，保羅是用了五個希臘字來表

示、強調他對「認識耶穌」這事深刻的感覺。

當保羅把他那燃燒著神聖熊熊愛火的殿堂向腓立比人敞開的時候，所有的一切都顯示出保羅心中極度的熱情。在他心靈的最深之處——現已向我們敞開——我們明白他是怎樣的為神擾亂了天下。

禱告有能力的密訣

弟兄姊妹們，你想成為你周圍之人的祝福嗎？你想在神的手中有能力嗎？你渴望你的生命有來自上頭的能力嗎？

這是秘訣——保羅要耶穌，他渴望祂遠甚全宇宙。這是他心中晝夜的呼求。這對保羅有何意義？它把耶穌帶來給他。當一個人在靈魂裏出現這個呼求，是神的靈放入的，他整個的生活就會與這個呼求一致。生命就只有一個目標——「以認識我主基督耶穌為至寶。」

這就是耶穌告訴我們，那些到祂這裏來的人，祂所要賜的「平安」與「安息」。直到這顆心是以祂為中心，直到心中所有的渴望都是為著祂。真的會有不安息，一顆心不安息是由於尚未單單因神自己而充分滿足。

這就是禱告偉大的開始！這是否對你是當頭一棒，使你自覺不夠更寬廣的禱告？不夠實在，不夠無私？許多我們被認為是為別人無私的代求，也許只是在一種責任感之下的禱告，缺乏「大聲哀哭，流淚禱告。」惟一真實的禱告是來自心靈被耶穌所取代。畢竟，到底我們為何禱告？是為什麼禱告？不是為著神的旨意能成全

在地上，如同行在天嗎？而我們應該全心全意的愛祂不正是祂的旨意嗎？

如果我們的禱告不是出自對主耶穌純潔而誠摯的愛，這樣的禱告不是就禱告「錯」了嗎？一個偉大堅持、持久、愛的禱告：要愛神因為祂是配得的，要愛耶穌因為要滿足祂偉大的愛（曾促使祂捨命為著贏得你的愛），這樣的禱告才是一切禱告真實的根基。倘若沒有耶穌的愛燃燒在心裏，我們怎能以愛和熱情為別人禱告呢？

這一點可以在保羅的另一個禱文（腓立比書一：8）中，很清楚的看出來。

「我體會耶穌基督的心腸，切切的想念你們眾人：：」這裏我們看見，那一顆為著腓立比人跳動的心，不再是保羅的心，乃是耶穌的心。保羅心房中的每一次跳動，都是「耶穌基督的心腸。」「活著不再是我，乃是基督在我裏面活著。」（加二：20）這是惟一真實的職事：基督和祂的愛取代了天然的喜愛。如果在神百姓的心中，沒有這樣偉大的呼求——要更認識耶穌，要更深愛祂的話，這點又怎能實現呢？我們不是應該每一天都當有與耶穌獨處，單單愛祂、敬拜祂的時間？

我們也許可以打開聖經，找出那些對我們自己深具意義的經文，就舉起心敬拜這位偉大的神，我們的救主，祂將祂的自己賜給了我們。有時候一本有關獻身，充滿了愛耶穌思想的書也能幫助我們。然而最主要的事是要使我們的心因著祂的心而深受感動，充滿了對祂的愛慕與奉獻。如果你覺得自己是死沈而枯乾的話，信靠祂會來為你做成這一切。

讓聖靈親自來點燃這愛火，必須由祂自己來做。真實的等候神將會顯明：我們自己是何等的不可能叫我們的心來愛祂，只有祂進到我們裏面來，祂親自做。

在羅馬書五章五節保羅告訴我們：「：：所賜給我們的聖靈，將神的愛澆灌在我們心裏。」這正是聖靈的浸所帶來五旬節經驗的核心。就是把對主耶穌的愛充滿我們的心。我們必須把眼目從方言和說方言的狂喜經驗裏調開，而把心敞開來接受這愛——再將這愛回報予神。在神親密的擁抱裏，已就消逝了影蹤。我們必不得安息直到祂吸引我們聯於祂自己。雅歌一章四節新婦的話——「願你吸引我，我們就快跑跟隨你」——告訴我們，若非祂吸引，就不會有真實的快跑跟隨，所以這正是需要禱告的地方：祈求、尋找、叩門，知道神必賞賜那懇切尋求的人。

每一個人首先最重要的禱告應該是認識耶穌。這個禱告永不會結束，而且一直往前至永遠。

我們不要認為這個禱告只是局限於某時或某處。事實上，沒有一個禱告是這樣的。我們可以在任何時刻，在任何地方禱告。多麼容易，就在我們的工作當中，停下幾分鐘來告訴耶穌，我們愛祂。每一次我們告訴祂我們的愛，祂就為我們做一些事，使我們更愛祂，這就是禱告本身裏最深的意義。每個人都可以這樣做。神聖的愛就如宇宙一般的浩大，也如空氣和陽光一般的靠近而方便。（待續）

在祂裡面

羅炳森師母

(M. W. Robinson)

哦，但願神能得著我們每一個人，使我們能留在祂裡面單獨與祂同在，直到祂將我們模塑成祂自己的形像。

你知道如何一天過一天一直活在祂的同在中嗎？有些人會說：「哦，是的，只要我能單獨在一個房間裡並且把門關上！」但那不是祂的同在，那是你自己。

能在聖靈裡與耶穌同行，乃是能在人群中卻仍在聖靈裡看見耶穌。那是藏身主裡之生活的秘訣。在很好的光景中能與耶穌保持親密交通的人，有可能是個尋求神的人；但當你與基督一同藏在祂裡面時，你將在人群中仍然真實與基督有親密交通。你會在擁擠的人群中享受祂自己，如同在內室一般。學習過一種活在祂同在中生活，不是關閉在房間裡面，而是關閉在祂裡面，單獨與祂同在。當我們活在耶穌的同在中並思念祂時，那種日子是多麼奇妙多麼甘甜啊！這將成爲一個奇妙的功課，當我們想到在永恆的歲月中，我們仍將過這樣的生活。

聖經有話指示我們說，我們將要像耶穌；但那必須是基督在我們身上能有祂自己的道路。當基督能完全照祂的道路對待一個人時，在這人生命中將產生何等尊榮的變化。只要祂能在你的生命中作王掌權，只要祂能擁有你的一切，只要你真實看見這位君王。願祂作王並擁有你的一切。

是的，必須是耶穌，而且惟獨耶穌。祂必須作王，你必須這樣說：「不再是，一切全是你。」每一個人都必須來到祂那裡學習更認識祂，直到祂在你的生命中成爲君王；這樣祂就能按祂爲這末世後世代所定的方式彰顯祂自己。

我的榮耀

賈德納牧師

(Gordon P. Gardiner)

「神啊！我的心預備好了，我的心預備好了，我要用我百體中最好的部份唱詩歌頌。」詩篇一百零八篇的第一節在一本「詩篇集」中是這樣說的，這本詩篇譯本遠在大約欽訂本之前七十五年就成書了，但在某些新教的教會崇拜中還是會使用到。在欽訂本（雅各王版本）中這一節譯作：「神啊！我心堅定，我要以我的榮耀唱詩歌頌。」這裏我們看見在一個譯本中說：「我百體中最好的部份」，另一個譯本說：「我的榮耀。」

詩篇十六篇九節，作者也說到：「我的榮耀」，使徒彼得在引用這節經文時，

把詩篇作者的意思表達得非常清楚，在使徒行傳二章二十六節那裏他說：「你已經將我的哀哭變為跳舞：；至終我的榮耀歌頌你，並不住聲。」（詩三十：11-12）那毫無疑問指的是舌頭，再一次，在詩篇五十七篇八節那裏說：「我的榮耀啊，你當醒起。」

這是對舌頭多麼意味深長的詮釋——「我百體中最好的部份」：；「我的榮耀」！無疑的那表明神對我們舌頭的期望。如果是這樣，我們每個人最好問我們自己，「我的舌頭是我百體中最好的部份」？我的舌頭是「我的榮耀」嗎？

在神的話中多處論到我們的舌頭，雅各書說：「百體裏最小的，卻能說大話」，舌頭就是火：；能把生命（自然）的輪子點起來，並且是從地獄裏點著的。：；我們用舌頭頌讚那為主為父的，又用舌頭咒詛那照著上帝形像被造的人，頌讚和咒詛從一個口裏出來，我的弟兄們，這是不應當的。」

箴言十八章二十一節我們看到：「生死在舌頭的權下。」當我們思想這些經文，我們可以看出舌頭是多麼有能力，多麼重要。另外也有似乎語意不明的經節，當人去默想時，該實在地去思想它的含義：「若有人在話語上没有過失，他就是完全人，也能勒住自己的全身。」（雅各書三：2）

那並不是說一個人不會被神使用來責備，來勸勉。沒有過失並不表示我不會傷害了某人敏銳的感覺。不，意思是說我不會因著我的任何話語造成另一個人絆倒、失足，進入錯誤或進入罪中，甚至失去救恩。換句話說，一個人在話語上没有過失

意味著他永不會叫人因他而在基督徒生活中受攔阻，反而是藉著他的幫助人更親近神。他的話將是信心的話，他的舌頭是生命樹，一個完全的舌頭是神對我們的期望。

除了這些之外，彼得書信中說：「若有講道的，要按著神的聖言講。」（原意並非講道，而是講話）這裏無疑地，聖靈指的是基督徒日常的言談，並且表明神對我們的願望和目的。神的話很清楚地讓我們曉得，我們日常的談天，即使我們必須說到斗篷、羊皮紙或是旅行這類的事，「你要趕緊在冬天以前到我這裏來」（提後四章21節），日常生活中來來往往的事，也可以是在神裏面說的。它們能夠也實在應該在聖靈膏抹之下被說出。

如果日常生活普通的對話我們尚且當如此，任何人說話應該好像神的聖言一般，何況當人是為著神的緣故講話時更應如此。約翰·伍曼，一個非常單純的貴格會裁縫，生活在恰巧是美國革命之前，在他日記中有關這個題目曾作了一段申述，提到他有趣的經歷。（他的日記最近被選入白宮的圖書館，因其被認為是美國文學中一篇偉大的傑作。伍曼是這個國家偉大的先驅之一，他因做了許多喚醒美國人對奴隸制度之邪惡的良心而享盛名。）在作了一次非常著名的談話之後神分別伍曼歸祂自己，他再也無法說或是做他以前做的那些事情，他被製作過一個非常非常親近神的生活。之後有一天神的靈臨到他，他「受感」在聚會中說話，他說：「我站起來，在一個聚會中說些話，但是沒有保持密切地靠近神聖的出口，我說得比我被要

求說的多了一點。」立刻他感覺到越過了膏抹，當然只是幾個句子而已，但他超過了聖靈的膏抹，神使他深深地知錯。他「幾個星期之久在內心有交戰。」他深深地悔改，結果被復興，大約六星期之後，他又「受感」說話。現在他已經「謙卑下來，且操練過」，他從那時以後都非常小心地保持「靠近那神聖的出口」在講話之中，難怪他的職事那麼有功效——他講話「像神的聖言一樣」。

這經歷將對一些現今的五旬節人士有益處，如果他們小心「保持靠近那神聖的出口」。

有一些人當他們被神大大地膏抹時，會十分容易變得在主裏很釋放，以致越過了那個「出口」，喔！他們沒有說什麼壞事、錯事，但他們超過了神要他們說的，神希望我們保持靠近那「神聖的出口」，然後在很特殊的方式下，我們的舌頭會變成我們的「榮耀」，「我百體中最好的那部份」。

你有没有做任何事情「勒住你的舌頭」？神曾經做任何事叫你對你自己所說的有點小心嗎？或是你曾說過——現在仍然說——「我的舌頭是我自己的？」（詩一二：4）神要我們達到一個地步，就是我們的談話是被調整過的——「不說自己的私話」（賽五十八：13）——連好的事情，完全合乎標準的事也包括在內。事實上，神能使你知道，至少現在你不該說「那個」。

神希望為祂的兒女做那麼多事，祂也能為祂的兒女做，這端在於我們受靈浸以後，舌頭能被帶到神的管制之中，我們應當視說方言並非一件和我們日常生活完全

脫節的事，我們在聚會中說方言，在聚會之外高興說什麼就說什麼。這不是神的旨意，神的命令。不，神要我們每個人的舌頭成為我們的榮耀——始終在祂聖靈掌管之下。

求你顯出你的榮耀給我們看

雷修斯博士

(Dr. Ray H. Hughes)

摩西清楚明白他需要神聖的指引，他需要主的引導，所以他說：「你若不親自和我同去，就不要把我們從這裡領上去。」（出卅三15）雖然神答應他要親自和他同去，使他得安息，摩西仍然盼望藉著神顯示祂的榮耀來得著確據。

摩西知道沒有神同在的旅程將是徒勞無益的，換一句話說，他知道當神在我們中間時，神是帶著祂的無所不能與我們同在。祂的同在不只是一種感覺，乃是又真又活的實際。祂的榮耀會使我們變成不可征服的，因為主在我們中間。摩西對神的榮耀並不陌生，神曾經白日用雲柱、夜間用火柱引導以色列人，他明白當榮耀的雲

彩移動時，他必須隨著它移動；若它沒有移動，他就必須在其蔭蔽下等候。那夜間偉大的火柱，乃是神榮耀的光照，照亮在曠野與平原百姓聚居的帳幕聚落。日間的雲彩保護以色列脫離仇敵的手，又保護他們免受曠野烈日的傷害，並成爲他們的引導。

神用祂的榮耀在曠野引導以色列人，教會也必須學習隨著榮耀的移動而移動，並在榮耀遮蓋我們時安靜等候。我們這時代的難處之一，乃是當榮耀不動時教會卻在行動，而當榮耀移動時，教會卻靜坐不動。如果我們要討神喜悅，就必須跟隨祂榮耀的水流而行動。

然而，「神的榮耀」究竟是什麼意思呢？神乃是榮耀的本源，是榮耀的主，榮耀屬於祂（弗三16），祂是榮耀的父（弗一17），祂也是榮耀的君王，「衆城門哪！你們要抬起頭來；永久的門戶！你們要被舉起，那榮耀的王將要進來！榮耀的王是誰呢？就是有力有能的耶和華，在戰場上有能的耶和華！衆城門哪！你們要抬起頭來；永久的門戶！你們要把頭抬起，那榮耀的王將要進來！榮耀的王是誰呢？萬軍之耶和華，祂是榮耀的王！」（詩廿四7、10）

感謝神，祂是君王，君王是救贖主，這是耶穌被稱爲君王的原因，因爲祂有能力救贖並買贖我們，所以祂是榮耀的救贖主。君王是有主權的，所以祂是榮耀的至尊。

榮耀屬於祂，正如水屬於洋海一般；榮耀屬於祂，正如冰雪屬於極地一般；榮

耀屬於祂，正如祂的兒子也屬於祂一般。哈利路亞！

在舊約聖經裡，耶和華的榮光被稱爲「舍吉拿」（Shekinah），那是美麗榮耀的光輝如同雲彩遮蓋在聖所中，是神同在可見的代表與記號。當會幕造好，耶和華的榮光充滿在祂的殿中時，這雲彩會顯現出來。這雲彩是榮耀本體的外衣，使必朽壞之人不能直視神的榮耀。但舍吉拿不時向神的百姓顯現，充滿聖殿，遮蓋約櫃，成爲神的同在與悅納的確據。

神的榮耀也有時被形容爲吞滅的火，當耶和華的榮耀停留在西乃山上，六天之久雲彩遮蓋那山，第七天神從雲中說話，「耶和華的榮耀在山頂上，在以色列人眼前，形狀如烈火。」（出廿四17）

以西結在神那聽得見的行動中，看見神聖的榮耀，如同光輝，如同火焰，又如同彩虹（結一28）。在舊約聖經中，榮耀以火焰的方式顯現，與西乃山相連；在新約聖經裡神的榮耀乃是神的啓示，將神顯明叫人能認識，伴隨著榮耀的乃是光明、美麗、與威嚴。我們所講這篇信息的負擔，乃是期盼神在祂的大能與榮耀裡彰顯祂自己，好在這急迫的世代中滿足教會的需要。人無法看見神本體榮耀的豐滿，因爲祂住在人不能靠近的光裡，但我們卻盼望在基督福音的豐滿與祝福裡認識祂。會有一日來到，我們將在祂榮耀的豐滿裡認識祂，因爲在祂面前有滿足的喜樂，在祂右手中有永遠的福樂。當我們醒在榮耀裡，變成祂的形狀時，我們將得著滿足；「將來如何還未顯明，但我們知道主若顯現，我們必要像祂，因爲必得見祂的真體。」

(約壹三2)

時候將到，認識耶和華榮耀的知識，要充滿遍地，好像水充滿洋海一般。那時，瘸子必跳躍像鹿，啞吧的舌頭必能歌唱，在曠野必有水發出，在沙漠必有河湧流。「並且耶和華救贖的民必歸回，歌唱來到錫安，永樂必歸到他們的頭上，他們必得著歡喜快樂，憂愁歎息盡都逃避。」(賽卅五10) 認識耶和華榮耀的知識將充滿遍地，我們將聽見祂說：「興起發光！因為你的光已經來到，耶和華的榮耀發現照耀你。」(賽六十一)

《這時有方言翻出來：「對那些存感謝的心來到我面前的人，我要將我自己顯現給他們；我要將我的榮耀顯給那些在我面前預備他們的殿之人。我要將我的靈澆灌凡有血氣的，因為這是我的聖靈的時代。」》

【祂榮耀的顯現】

祂榮耀的顯現帶來讚美，天上的衆軍看見祂神聖的榮耀，就爆發無窮的頌讚；當我們看見祂的榮耀時，也是這樣。當耶和華的榮耀充滿聖殿，那火降下，耶和華的榮光在殿上的時候，他們就俯伏叩拜，頌讚耶和華。(代下七3)

五旬節那天，當主的榮耀充滿他們所坐的屋子時，衆人也是以讚美作回應，講說神的大作為。神被看為聖者，接受頌讚，撒拉弗發出敬拜的頌歌，在啓示錄裡四活物將榮耀、尊貴、感謝歸給那坐在寶座上的，他們晝夜不住的說：「聖哉！聖哉！聖哉！主神是昔在、今在、以後永在的全能者。」(啓四8)

當耶和華的榮耀彰顯時，人的計劃常常會被打斷。祭司無法進殿，因為耶和華的榮光充滿了耶和華的殿(代下七2)。神的榮耀那樣地彰顯出來，「甚至祭司不能站立供職，因為耶和華的榮光充滿了神的殿。」(代下五14) 我們一切的計劃和節目，必須每天去配合祂的旨意，向祂的榮耀降服。

能把我們帶到在祂裡面的這個地方，並不是我們的計劃和節目，乃是全能神的榮耀！這榮耀也要帶我們往前去。

注視祂的榮耀是一種謙卑的經驗，當以西結看見耶和華坐在寶座上時，就面伏於地；當但以理看見主身穿細麻衣，腰束烏法精金帶，「祂身體如水蒼玉，面貌如閃電，眼目如火把，手和腳如光明的銅，說話的聲音如大眾的聲音。」(但十六) 但以理在看見這屬天榮耀的異象之後，便渾身無力；寫啓示錄的約翰，就是那曾靠在耶穌胸懷的使徒，在看見祂所顯現的威嚴與榮耀時，就仆倒在祂腳前，像死了一樣。看見那樣子的榮耀，會將我們那無法估算的不配與不堪向我們顯明，因為我們看見的是那至高無上、住在永恆裡的那一位，祂名為聖者，住在至高至聖的所在。祂是聖潔榮耀的那一位。用詩人的話來說：「我愈注視你的榮光，我愈在謙卑裡俯伏。」

看見祂的榮耀會使一個人意識到他的罪，以賽亞說：「我是嘴唇不潔的人，又住在嘴唇不潔的民中。」(賽六五) 彼得說：「主啊！離開我，我是個罪人。」(路五8) 約伯則說：「我從前風聞有你，現在親眼看見你。因此我厭惡自己，在

塵土和爐灰中懊悔。」（伯四十二5、6）

【帶來對神的敬畏】

祂榮耀的顯現會帶來對主的敬畏，而敬畏耶和華乃是智慧的開端。聖經提到新約時代的教會時，常記載「懼怕（與敬畏同一字）臨到他們。」（徒二43，五11直譯）當神的榮耀臨在時，罪人戰慄，聖徒也在戰兢中站立，假冒為善的人則懼怕驚奇。人覺得扎心，自覺有罪，教會全會眾在聖潔的敬畏中歸榮耀給神。

今天無論在福音派、或五旬節派的圈子裡，最大的困難乃是神的百姓缺少對神的敬畏，他們違背神的律法卻不覺得恐懼戰兢。他們宣稱聖經中有些話不適用於今天，他們輕鬆的說保羅受那個時代文化的影響，所以他的話不適用於今天。他們宣告新的自由，使他們不用委身於他們的教會，其實他們所宣稱的自由將領他們進入捆绑中。他們踐踏神的話，跟隨自己的道路，哦！但願神的榮耀彰顯出來，給全會眾帶來對神同在的意識，也在敬拜中帶來對神的敬畏！

貫穿整本聖經，「榮耀」和「聖潔」這兩個詞常一起出現，「會幕就要因我的榮耀成爲聖。」（出廿九43）在神的榮耀中，祂的聖潔也會顯明出來。請注意，通常總是在神最偉大的彰顯，並帶來聖靈最高的感動與運行時，主的僕人們會傳講祂的聖潔。

「你們義人當靠耶和華歡喜，稱謝祂可記念的聖名。」（詩九十七12）有人用「地對天的三重聖哉的回應」來描述詩篇九十九篇：

他們當稱讚祂大而可畏的名，祂本爲聖；

你們當尊崇耶和華我們的神，在祂腳凳前下拜，祂本爲聖；

你們要尊崇耶和華我們的神，在祂的聖山下拜，因爲耶和華我們的神本爲聖。只有在靈裡高昂、充滿喜樂時，我們能完全領會神的聖潔，因爲祂是聖潔的榮耀。

有時我感覺好像飄遊於沒藥山間，祂屈尊臨到我，祂榮耀的雲彩停駐在我的肩頭上，祂用嘴唇向我低語，滿了醇酒般的愛情，祂以滴下沒藥和香料的手輕輕撫觸我，我能聞到沙崙玫瑰和有名植物的香氣。就是在那一刻，我明白神是一位聖潔的神，住在聖所中，並要求祂的百姓當聖潔。

在祂百姓的聖潔中，神得著榮耀；

真實的聖潔常叫神得著榮耀，爲神的榮耀而活會表彰祂的聖潔。當耶和華的榮光臨到祂的教會時，聖潔就會被恢復，聖潔的生活將再一次充滿在講台上與會眾中間！一個人不可能又活在祂榮耀的同在中，卻沒有委身於聖潔的生活。當以賽亞看見主坐在高高的寶座上，祂的衣裳垂下遮滿聖殿時，他承認他的罪；而他這樣做的理由是：「因我眼見大君王萬軍之耶和華。」（賽六5）一位神的使者從祭壇拿了炭，沾他的嘴唇，他的罪孽就赦免了。

榮光會在一個人身上帶來變化，當摩西在米甸看見焚燒的荊棘時，他意識到這是神聖潔的彰顯，神在那裡說話，他所站的地是聖潔的。當門徒在變化山上看見主的榮光時，他們也意識到祂的聖潔，因爲榮光使那山成爲聖山，後來彼得在他的書

信中就是稱之為聖山。當雅各看見神的使者在梯子上上去下來，他意識到他站在神聖的同在裡，他說：「這地方何等可畏，這不是別的，乃是神的殿，也是天的門。（創廿八17）他立刻決志要奉獻十分之一，並跟隨主走在平安的道路上。」

【求向我們顯出福音的榮耀】

福音被稱為「可稱頌之神的榮耀福音」（參提前11），福音被定義為榮耀的基督之賜予。「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。那吩咐光從黑暗裡照出來的神，已經照在我們心裡，叫我們得知神榮耀的光顯在耶穌基督的面上。」（林後45-6）

天上眾軍在耶穌基督降生時，歌頌神說：「在至高之處榮耀歸與神，在地上平安歸與祂所喜悅的人。」藉著傳講神的話，福音彰顯出神的榮耀，因為神藉著福音呼召我們進入永恆的榮耀裡，不只是現在短暫地享受一點祂的同在，也不是只得著一點祝福，乃是呼召我們來進入祂自己永恆的榮光中。這就是那極重無比永遠的榮耀。

【求向我們顯出你愛子的榮耀】

神的榮光是顯在耶穌基督的面上，所以神的榮光在一個人身上彰顯出來，就如同神的榮光曾在以色列人中彰顯在會幕裡一般，現在顯現在基督裡。神的榮光乃是神自己的偉大、能力、威嚴、尊貴，就是在祂裡面能激發人來敬拜尊崇的一切；而

這榮光藉著神的話從永恆裡分享出來。

耶穌基督道成肉身時，永恆的榮光交通給人子基督耶穌，以致人能在祂身上看見這榮光，並因此知道祂是神的兒子。

「道成了肉身，住在我們中間，充滿滿滿的有恩典有真理，我們也見過祂的榮光，正是父獨生子的榮光。」（約一14）

「從來沒有人看見神，只有在父懷裡的獨生子將祂表明出來。」（約一18）

因為耶穌說：「人看見了我，就是看見了父。」（約十四9）祂是父的彰顯，神的榮光展示在祂的降生中，照亮了山邊。神的榮光顯在祂的生活中，因為是照在基督的面上；神榮耀知識的光照在我們心裡，帶著創造的大能。祂就是神榮光在地上可見的彰顯，基督所行神蹟以及祂的職事，都彰顯祂的榮耀（參約二11）。藉著死，神榮耀了祂，將祂安置在父的右邊。當基督，這位全能的造物主，為著受造之人的罪而死時，太陽將它的榮光暗藏，不敢發出光來！寫啟示錄的約翰看見祂七倍的榮光：祂的頭與髮白如羊毛和雪，顯示祂的聖潔、美麗、與永恆；祂的眼目如同火燄；祂的腳好像在爐中鍛煉光明的銅；祂的聲音如同眾水的聲音；祂右手拿著七星；祂口中出來一把兩刃的利劍；祂的面貌如同烈日放光。這就是我們被釘十字架的主的異象，祂是我們的日頭與盾牌，是我們生命的光，又是將來之城的光，聖經說：「那城內又不用日月光照，因有神的榮耀光照，又有羔羊為城的燈。」（啟廿一23）祂是永恆榮耀本體的眞像，天使由此看見父的榮光。

祂的榮耀是永不衰殘的榮耀，我們將在永恆歲月中瞻仰祂的榮光。當祂從榮耀天庭呼叫，帶著權能和大榮光在雲中從天降臨，祂教會中一切聖別了的肢體，將被提與榮耀的元首相遇。如果與父原為一的耶穌都必須為榮耀禱告，我們更何等須要祈求神賜下祂的榮耀。祂說：「父啊，現在求你使我同你享榮耀，就是未有世界以先，我同你所有的榮耀。」（約十七5）我的禱告則是：「主啊，求你顯出榮耀來給我，將你的兒子啓示在我們心中，好叫祂一切恩典與榮耀的豐盛都成為我們的。」我要給你一些警戒的話。

有許多教會曾認識祂的榮耀，曾擁有祂的榮耀，但如今他們的名字稱為「以迦博」（榮耀離開以色列了）！耶和華的榮耀離開了，就像先知耶利米論以色列時所說：「但我的百姓將他們的榮耀換了那無益的神。」（耶二11）

以色列渴望像別的國家，效法他們的百姓，所以他們換了他們的神，離棄那活水的泉源，為自己鑿出池子，是破裂不能存水的池子。他們將榮耀的神換了那不是神，他們失去了約櫃，對以色列而言，那意謂著失落了她的榮耀，就是使她與鄰國有別的特點；如今她不再與萬民有別了，人看不出她有何獨特了。

當神的教會吵嚷著要與別人一致，將她的獨特性妥協了，以取得大眾的認同時，我們是在販賣神的榮耀，換取那無益的。有可能神的教會中將興起一個世代，不認識五旬節的奇事，不認識聖潔的分別，也不認識福音真實的大能。這看起來似乎是不可能的，但不要忘记這樣的事會發生在以色列身上；就在他們看見許多神所

行大能的奇事，證明祂是他們的醫治者與供應者之後。因為聖經說：「後來有別的世代興起，不知道耶和華，也不知道耶和華為以色列人所行的事。」（士二10）我們只要從過往的教會歷史學功課，過去他們在老式的帳篷聚會中經歷復興，如今卻坐在他們的塵埃中，並呼吸被形式化與漠不關心污染了的空氣；他們一切的敬拜與活動都是徒然！

我聽過第一世紀一位猶太拉比的故事，他遇見一個困難，他就去到一个地方，他點上火，他禱告了，一切都很好；到了第二個世代，一位祭司也遇見困難，他去到同一個地方，他點不著火，但他禱告了；第三代的祭司有困難，他知道地方，但他點不著火，也無法禱告；第四代的祭司有困難，他點不著火，無法禱告，甚至找不到地方，他所能作的只是講過去的故事。

今天有許多人有亮光，有火焚燒，他們曾經過著一種火熱禱告的生活；他們會給你指出地方來，但一切的奇事與榮耀都是過去年日的事了，他們所剩下的只有故事了。哦，神哪，永不要叫我們落到那種光景中，我們只是談論著過去的帳篷聚會，過去神的榮光降下的聚會，在神的大能底下人們仆倒在地，並得著醫治的過往經驗。

有三件事會奪去我們的榮耀，就是制度化、形式化、與物質主義，這些會如同癱瘓病般臨到我們。當教會只關心自己，不夠關心宣教時，她就會制度化。當教會成為中產階級的教會，失去關顧窮人的異象，不再看見那些角落中的人群時，教會

就制度化了。

當教會注重節目、技巧、與方法，過於注重人時，她就制度化了。他們不再是
以組織來服事人，乃以人來服事組織。

當心靈與生命被形式取代時，教會就制度化了。心靈和活力衰退，只剩外在的
形式存留。當節目竊奪了聖靈的感動時；當我們建築大教堂跟別人競爭，卻沒有讓
其中坐滿人時；當我們放更多錢在建築物上而不是信息上時；當我們要的是一群安
居樂業的會眾，而拒絕被攪動時；當教堂的大小與牧師館的條件決定了傳道人的呼
召時，我們就走入制度化的低谷了。

制度化通常那樣暗暗地潛入教會中，以致多半的人不易察覺；事實上甚至有些
領袖也不易察覺。所以我禱告說，主阿，將你的榮耀顯給我們看，使我們能再抓住
新約聖經時代教會的活力，他們將真道充滿了一座城市，將世界翻轉過來，將眾人
差到街頭去，使他們的腳蹤帶出神國的增長。

形式主義是下一個會攔奪我們的榮耀的病蟲害。形式主義乃是遵守外在的宗教
儀文，卻沒有靈與生命的光景。今天許多名為五旬節教會的，卻形式化了，沒有生
命，在靈裡是死的。他們道理純正，卻也睡得死沉！就像一位傳道人所說：他們是
「冰冷而規律，純正卻不完全。」沒有人找到基督做他個人的救主，教會的會友名
單中充滿了未曾重生的人，會眾是屬肉體的、冰冷的、硬心沒有感覺的。他們缺少
基督徒活潑的經驗，被含糊的信仰取代了。世俗那樣完全滲透到教會中，以致神的

榮耀離開了。這是末世的現象之一，有敬虔的外貌，卻背了敬虔的實意（原文作
「能力」），保羅說這等人你要躲開（提後三5）！當我們越靠近世界的末了時，
我看見形式主義使人癱瘓的病毒，就更多潛入人裡頭。死寂的沉睡抓住教會，詩人
向主呼喊說：「使我眼目光明，免得我沉睡至死！」（詩十三3）但教會中的人卻
似乎在說：「不要管我，讓我留在冷漠當中吧！」

許多教會很少有奮興聚會，一旦他們有了，軟弱就會結束了！但他們傳福音的
行動常局限在特別聚會裡，沒有什麼禱告會，為失喪靈魂憂傷的靈已在會眾當中消
失了，他們失去了能影響這世界的的能力，自滿自足充塞在神百姓心中，他們誇耀物
質上的成就，為那虛無的忙碌。

物質主義也是阻礙神榮耀之物，因著神的恩典，教會中許多人都在經濟上得著
很大的祝福，但他們的富足反成了他們的貧窮，他們的祝福反成了他們的阻礙！先
知以賽亞說他們「好像黃羊在網羅之中。」（賽五十一20）他們在這沒有靈魂的物
質主義的社會中給纏住了，他們所看見的只是物質，成為屬地的人！這橫行在今世
的靈，正在教會中也抬起它醜惡的頭；當基督徒想要用在他周圍四鄰世人的標準，
來衡量什麼是成功時，他們顯然是忘記了這世界是一直在走下坡的，其手腕是邪惡
的，其態度是毀滅性的。使徒雅各說：「豈不知與世俗為友，就是與神為敵麼？所
以凡想要與世俗為友的，就是與神為敵了。」（雅四4）但世界正越變越令人賞心
悅目，而世界上的事正在霸佔我們的時間，榨乾我們的才幹，佔據我們生命中的優

先次序！

我們難道忘了經上的話嗎？聖經說：「你們要思念上面的事，不要思念地上的事。」（西三2）我們是否也忘了耶穌所說：「你們不屬世界，正如我不屬世界一樣」？我們是否忘記了我們是客旅、是寄居的？我們豈不是應該記得這世界不是我們的份嗎？

這末世最令人傷心的現象之一，乃是教會成爲物質化了！她說：「我是富足，已經發了財，一樣都不缺。」其實卻是那困苦、可憐、貧窮、瞎眼、赤身的。最叫人得著警惕的，乃是他們自己並未意識到這些，他們不曉得物質主義常在敬虔的包裝下臨到。我們的教會患了「富足併發症」，認爲富足是一種屬靈祝福，他們教導基督徒說，如果他們過正確的生活，就會在經濟上富足。

當教會的美麗是在於其建築物，而非其聖潔時；當其興趣是在於經濟問題及數目，而非靈魂時；當職業與地位與教會相衝突時，教會就是物質化了。那就是我們應當買眼藥膏擦我們的眼睛，使我們能看見的時候了，好使世俗的鱗片從我們的眼睛上脫落，叫主的榮耀再一次向我們彰顯。

主啊，求你顯出你的榮耀給我們看，使我們重得五旬節的生命與活力；主啊，求你顯出你的榮耀給我們看，使形式主義叫人癱瘓的死沉不再能抓住我們；主啊，求你顯出你的榮耀給我們看，使物質主義及今生之物不再能弄瞎我們的心眼，使我們看不見你的榮美與威嚴。