

1、隱密處的靈交

吳老牧師 (Hans R. Waldvogel)

此刻，全能的 神正垂聽這世界上所發出的一切呻吟聲。祂聽到鐵幕和中國大陸的監牢裏所發的嘆息。祂聽到那些在今夜即將被處決，和在戰場上被殺的士兵們的呻吟。祂也聽到成千上萬的孤兒和寡婦們的呻吟。然而，這一切與那在全世界各地的聖徒們，於聖靈的嘆息中，呼求著永生 神，呼求生命！生命！呼求與 神相交的呻吟卻不相同。請告訴我！ 神今天是否能在那隱密所中找著你？你是否每天都到祂那裏，向祂叩門？「叩門的，就給他開門。」祂是否已得著了這份喜樂，就是把祂的小兒女擁入懷裏，緊貼祂的胸膛，直到你能聽到祂神聖心房裏強烈的悸動，而融化在淚水中。然後，你的天父慈愛地吻著你的額。

就在那兒——在聖所裏——祂向我說話！祂使我認識天國的奧秘。祂告訴我：一切所有的，都是 神白白賜給我的。祂打開了天堂的寶庫，祂讓我瞄一眼，賜給我智慧和啟示的靈來真知道祂！擦亮我的眼睛，使我明白：祂在聖徒中所得的基業，有何等豐盛的榮耀。世界來得太遲了？它再也無法擾亂我了！我的眼睛已經看見主降臨的大榮光！我已經遙遙望見那座天城，我已看見我的美屋、我的白袍和冠冕。我已親眼看見我所愛者的面龐，不用在跟我提別的了。這正是經上所記：「我在聖所中曾如此瞻仰你，為要見你的能力，和你的榮耀。」(詩六十三：2)。我要現在在我每日的生活中有此經驗， 神使我在祂那神聖的隱密處中來認識這經驗。容我告訴你，聚會正是需要這樣：讓每個人能更單獨地與 神在一起。這很困難。哦！世界是何等地喧囂！你們都知道啟示錄所說的：「只是殿外的院子要留下不用量，因為這是給了外邦人的。」多少 神信徒們的心正像那個外院。裏頭充斥著鞭子揮舞的啪嗒聲、商人的吆喝聲、急碎的脚步聲。當他們聽不到這些聲音，他們的心一空下來的時候，他們就無法忍受聖所——最神聖之處裏的安靜。但是他們將永遠無法遇見 神。他們不能遇見 神，除非在那至聖所中，這是已經藉著血可以得親近的地方。

哦！這血！一條又新又活的道路！藉此，我自己的魂，我自己的心，我的潛意識——（你認識你的潛意識嗎？那就是你裏面的人），變成了與全能 神相會之處。祂在我心裏。祂在你心裏。祂正等著要對你說話，企待著把祂自己極大能而榮耀地向你顯現。可是祂沒有機會，因你逗留在外院。多少次當祂的聲音呼叫我們進去時，我們沒有留意那呼喚。哦！工作在呼喚，宴樂在呼喚。直到 神放棄了，任憑我墜入墮落的心思裏。祂說：「任憑他吧！」

可是，如果你知道，今天在全世界各國、各族中，有多少人住在祂同在的隱密處裏，單獨與 神同在的話，你必要大大地驚訝！請聽：「因你的慈愛比生命更好。」當我們給祂一個機會，我們一定會更愛祂。我們會發現某些比生命更美好的事物。你知道還有什麼比生命更美好的事物嗎？請看地上的國在短短的一生裏，做些什麼？他們所稱為是生命的，其實至終卻發現：並不是生命，只是一片雲霧，出現少時就不見了。你不得而知它到底是些什麼。「一團影子」——它再好也不過是一團影子而已。它只出現一會兒，你不知道它。他稱自己是教授，是哲學博士，是法學博士——是超博士——只一片雲霧，嘆噓！就消失了。再見，博士！然而有一樣東西比生命更美好的，哦！那就是與 神的聯結。哦！ 神！你是我的 神！哈利路亞！請聽！不要歇息，直到你能從心裏這麼說，祂是你的。讓祂成為你的。我的嘴唇要讚美你。

這就是為何我們要讚美祂。因此「我還活的時候，要這樣稱頌你，我要奉你的名舉手。」你可知這是在聖經裏的話？「我的心就像飽足了骨髓肥油。」我許多次感覺就是這樣。我現在感覺就是這樣。這麼一個奇妙的內在——因著祂奇妙的同在中的豐盛，而心滿意足！這是聖靈的作為。我的口要讚美你。你知道，這就是讚美的來源，這就是真實讚美的開端。就在那內在與 神的經驗裏，當你嘴唇的讚美從那泉源中湧流而出，就有生命，也會創造生命在別人的裏面。這也是我們為什麼要讚美主的一個原因。讓別人也能聽到它，並且得著它，也被介紹進入這天堂的奇妙氣氛裏。「我在床上紀念你，在夜更的時候思想你。」

我曾在耶路撒冷，坐在屋頂花園內，想到這段話。我想到大衛在那兒抱著豎琴，吟這篇詩。「我在夜更的時候思想你。」我在夜更的時候，坐在那兒，舉起望遠鏡，瞭望巴勒斯坦的明月，同樣一輪明月，是大衛所凝望的。他說：「人算什麼？你竟眷顧他？」於是我就想到這篇奇妙的詩篇（詩篇六十三篇——譯註），也是大衛所吟詠的。

「因為你曾幫助我，我就在你翅膀的蔭下歡呼，

我心緊緊的跟隨你，你的右手扶持我。

……王必因 神歡喜，凡指著祂發誓的，必要誇口。因為說謊之人的口，必被塞住。」

△外在的人禱告說：「 神啊！給我能力。」他努力、拼命與禱告求 神賜給他能力。內在的人說：「國度、權柄和榮耀全是你的。你要我做什麼呢？」內在的人總能被 神隨意管制， 神就會隨意用他。

選自「每日靈糧」

2、聖靈與基督的再來 宣信博士 (A. B. Simpson)

啟示錄二十二章十七節：「聖靈和新婦都說來。」

在啟示錄這卷專為揭示主再來的書中，聖靈所說的最後一句話竟是：禱告呼求祂來，這豈不是令人感到驚異而且美妙嗎？自基督升天後，聖靈最重要的工作就是豫備祂的再來。

分離的主給我們的最後兩個信息，記載在使徒行傳最前面十節中，就是受聖靈洗的應許以及祂第二次再來的應許；介於這兩個應許中間的是整個基督徒時代，而第一個應許的目的是為完成第二個應許。

聖靈與再來的關聯

聖靈已經給我們基督再來的豫言。祂是在上古時代首次向以諾細語關於主再來見證的那一位(猶大書十四節)；祂是給垂死雅各細羅(就是賜平安者)掌權異象的那位(創世紀四十九章十節)；祂是甚至向心懷二意的巴蘭啟示末後榮耀，直到他渴望也能有分於其中的那位(民數記二十四章)；祂是那使約伯可以說出：我知道我的救贖主活著，末了必站立在地上，我親眼要看祂，並不像外人(約伯記十九章二十五至二十七節)的那位。

也是聖靈激動大衛的心經常且崇高地歌頌著這位和平之君，祂的名必存到萬代，祂的治理直到地極；是祂給以賽亞先知的炭火，並向但以理及撒迦利亞啟示時代的全景。在橄欖山邊透過主的口，祂豫言了耶路撒冷的敗落及那個時代的結束。

是聖靈指教初代教會這個有福的盼望，作教會悲傷時的安慰、勞苦時的激勵；是祂給在耶路撒冷首次使徒會議，對於基督徒時代的明確藍圖；並且向保羅啟示使徒書信中向哥林多人及帖撒羅尼迦人傳達關於主再來的榮耀信息。

現在對使徒中的最後一位，聖靈以超越從前所有異象的清晰度，揭開主回來的榮耀真理，啟示的最後，祂朝天用一個禱告總結：「來！主耶穌！」。關於主回來的每一事件與細節都已不再隱藏了，聖靈已清楚明瞭地作了見證。

聖靈也已說明闡釋了先知書。只有先知的話是不夠的，還需要有人幫助我們來瞭解它。但以理約略地說了這些主再來的異象，但他也不太明白這些異象，而且被要求將異象封閉直到末時；不過他也被告知，當末世臨近惟獨智慧人能明白，而這就是現今的情形了。

使我們知道我們正處在末後的日子並所有世代的奧秘即將被完成的時刻的最明顯記號是：聖靈在我們這個世代對於預言的解釋所賜下的奇妙亮光。

毫無疑問地，仍會有錯誤存在，仍會有難解之處，許多還有待釐清；但未來的重大目標是清楚明白的，基督的教會已充分瞭解要能對她所信的忠心，且預備好迎接祂的主的來臨。

喚醒渴望與期待

聖靈正藉著喚醒祂門徒心中對於基督再來的渴望與期待，來預備主的來臨。

當主耶穌第一次快要來到世上時，他的忠信者素常等候以色列的救贖者與安慰者來到，就在那一刻，他們正在那裡歡迎祂。當嬰孩耶穌被帶到聖殿時，西面和亞拿也及時地出現，這並不須特別的邀請函將他們帶來，乃是靠聖靈簡單且無誤的帶領；西面將聖嬰抱在他的臂彎裡並為祂祝福，亞拿也走上來稱謝神，將耶穌的事「對一切盼望耶路撒冷得救贖的人講說」。

末日的時候也將如此，基督的西面和亞拿也會正在等候，他們已經穩穩地抓住了黎明的第一道光束，是對於新郎臨近的最先直覺；當此時刻日趨接近，此種現象在這小群中會更加一致及普遍，且當祂顯現時，祂的新婦將不會被留在「墨黑的幽暗中，以致那日要臨到她像賊一樣」，相反地，她將被發現是預備好且正等候前去遇見祂。

這個正佔有我們許多人心的有福盼望，是本世代的種種記號之一，甚至在錯誤宗教的皈依者中間也可以感受到此種心靈的悸動，藉著一種無法了解和解釋的直覺本能，他們也正在指望某位可能出現的偉大人物。

縱然，屬世的智慧會嘲笑，人類的野心會為未來的世代作計畫，以自我為中心的世界繞著它自己的小軸心在轉；我們的眼目仍然注視著東方，我們的心帶著敏銳的直覺，確切知道主的再來已經臨近。

正是神聖的聖靈！讓我們聆聽祂的細語，讓我們抓住祂的完整心意，當此日逼近，讓我們是「挺身昂首」，像樹枝上鼓動翅膀張大眼睛，等候祂配偶信號的鳥一般，讓我們準備好，正在祂的號筒最先響起之時，就立刻起來在空中與祂相遇！

以華衣裝飾神的兒女

聖靈正用屬靈華衣裝飾祂的兒女，以此豫備基督的再來。這個呼召直往前行，「我們要歡喜快樂，將榮耀歸給祂；因為羔羊婚娶的時候到了，新婦也自己豫備好了。就蒙恩得穿光明潔白的細麻衣，這細麻衣就是聖徒所行的義。」

聖靈今日正預備一族類為基督的再來。在基督教世界的每一部分正興起一明顯的運動，是為全然奉獻於基督，好使我們能接受聖靈的浸且被轉化成新人並順從基督。

現在是新郎就在門口的非常時刻了，當新婦是裝飾整齊且豫備好時，祂的主便不再遲延。你喜愛怎麼稱它都可以——成聖，第二次的祝福，更高的基督徒生命，聖靈的浸，全然的奉獻——這是神今日對祂自己百姓的呼召，也是主再來的先決條件。

我們收到這件結婚禮服了嗎？我們已確定我們的燈有油在器皿裡嗎？是否我們所穿的衣服不只乾淨而且潔白，不只沒有罪的污點，而且滿有祭司衣袍的美麗和榮耀？有裡衣，也有外衣；裡面的衣服必須毫無污點，外面的衣服必須是榮耀的；這就是為何聖靈正帶領我們通過生命的操練。

啟示錄此處所用的「潔白」指的是明亮，乃和我們的主在變化山上衣服潔白放光所用的是同一個字。讓我們穿上光明潔白的細麻衣，並且靠著聖靈的恩典裝飾整齊預

備祂的再來！

神的工作在全地

聖靈正按著 神的旨意在全地工作——預備基督的再來。現今的種種事件是帶進基督國度及祂千年掌權的大翻轉的開端。全能者正在列邦中工作，藉上帝靈的能力正擊毀障礙，開闢通往基督再來的大道。

與觸動古代外邦君王的心，使他們能成為上帝器皿以完成 神旨的同一位聖靈，今日正呼召各樣可讓 神旨意流通的導管作 神計畫的部分，共同邁向此時代的終極。環繞我們四週，全球經常發生的不尋常事件，充滿種種不祥的癥兆。

福音傳遍地極

聖靈正裝備基督的門徒，並將他們送出去完成他們最大的義務：見證基督，使世人接受福音；這是祂預備基督再來最大的工作。緊接於賜聖靈應許後的是大使命：「但聖靈降在你們身上，你們就必得著能力為我作見證……直到地極。」(使徒行傳一章八節)

故今日我們見證將福音信息傳給在本國被忽略的人以及國外未信主的人等，聖靈大能的工作。聖靈絕不只是相信者心中一種愉悅的情緒而已。祂是實際的傳道熱誠及普世福音化的巨大影響力，在祂裡面說：「來，主耶穌！」的那顆心，也經常呼喊著：「口渴的也當來，願意的都可以白白取生命的水喝。」

如果我們真實被聖靈充滿且渴望基督的再來，我們必成為活潑的見證人及工人；不論 神把我們放在何處，我們都能忠於職守；我們必在家鄉贏得靈魂歸主；如果我們無法到海外宣教，我們必會幫助別人去，將福音傳到全世界。

我們的信仰生活裡有多少是舒適取向的，只取愉悅的部分，享受著自私的奢華，方便時才做一點主工；相反地，對於主耶穌基督無止盡的捨己及熱切的奉獻以完成祂的工作，並帶領這個悖逆的世界歸向天父這件事，卻所知不多甚至毫無所知！

我們全然認真嗎？我們是否也受了該受的洗，忍耐以致成功？是否奔那擺在我們前頭的路程，將天國的福音傳到全世界，使末日快來到？

也許就在你讀這信息時， 神可能正呼召你向前，並召那個完成聖經所記新婦數目的最後一個門徒回家，然後帶回我們久已切慕的救贖主。也許，親愛的罪人，當你讀這信息時，你正是基督等待著要完成祂榮耀新婦的那個靈魂，如祂所呼喊的：「願意的都可以白白取生命的水喝。」(啟示錄二十二章十七節)

這裡有三個字似乎甜蜜地聯結在一起。第一句是：「來，主耶穌。」，那是聖靈的呼求，而也將是每一個被聖靈充滿的人的呼求。「聽見的人也該說，來。」

第二是這個字「去」，若我們真實說：「來，主耶穌」，我們將隨走隨傳這救世福音給家鄉喪失的民並國外未信主的人。

第三和第一字相同：「來！」，因這是我們給這失喪和將亡世界的信息，如同聖靈已說過的：「到耶穌這裡來。」、「口渴的人也當來，願意的都可以白白取生命的水喝。」
「主耶穌啊，我願你來。」快來！

3、那日，祂看起來如此美好 麥可·霍爾本 (Michael P. Horban)

十字架顯出耶穌最巔峰的美善

在海明威寫的一則小故事「今日星期五」當中，他描述到將拿撒勒一個木匠釘在十字架上的三名士兵的光景。將這個自稱為「上帝之子」的木匠釘死十架以後，三位士兵在返回軍營的途中，找著一家位於古耶路撒冷城的酒館稍作休息。

一位士兵好像對於之前的事件沒有任何感覺，他精力充沛地暢飲著麥酒。另一位實在很難忘記剛才那位木匠——他似乎是個很不錯的人。但又怎樣呢？士兵叫了另一瓶酒，咕嚕咕嚕地牛飲起來。

第三位士兵被同伴一巴掌打在背上，催促他叫瓶啤酒來喝。可是這名士兵無法這麼作。他的心思意念停留在各各他——十字架的酷刑上，那位木匠垂死在十架上的情景，仍一幕幕重覆環繞在他腦海之中。

當他的粗暴吵鬧的同伴們盡情狂飲時，這位士兵卻凝視前方、用如在夢中的神情喃喃自語道：「今天那個在十字架上的人看來真是好人！」

酒館裏面客人笑鬧喧嘩的聲浪越滾越沸騰，在這狂歡作樂的步調之中，這位目瞪口呆的士兵又再說道：「他在十字架上看來真好！」

海明威的故事不是歷史故事，但道出了一個美麗的重點：十字架彰顯出耶穌最美最善的一切。

耶穌那天看來確實很完美。在十字架上祂說的第一句話就是：「父啊！赦免他們。因為他們所作的，他們不知道。」(路加福音二十三章三十四節)說這話的當時，祂正處於一個充滿恨意、殘酷、和兇殺的情境中。

若說曾經有一個人配得到合法的權利以開槍復仇，耶穌配得。但祂沒有採取這樣的行動。祂沒有報復，祂沒有對著傷害祂的人說：「好啊！你們這些流氓混混，看著吧！等我復活以後，我不會放過你們的！」

多年前伯恩哈德·古易茲在紐約地下鐵制伏四個自稱為搶匪的無賴，當時他成為一些人心目中的英雄，因他作了許多人想要作的事，就是反擊。他將復仇的情緒具體化了。

然而我們要問：什麼樣的問題，曾經藉著報復而獲得解決？

與我們比較起來，耶穌在十架上的表現真是太完美了。藉著十字架，祂實際在向人說話：「雖然你殺了我，我仍然愛你。」你能瞭解祂的心腸嗎？

在接受一切辱罵、嘲弄、鞭笞、不公平的審判、痛楚、甚至死亡之時，祂正在為我們所有的罪作修補的工作。祂不是來報復我們，乃為救贖我們。祂不是帶來審判，而是承受審判。祂的死亡給我們帶來的恩惠是存到永永遠遠的。這是祂所有作為裏最

恩光第 171 期，11-13 頁，2001 年 7, 8 月

可愛的一件事——我們的救贖是在祂的傷痕裏找到的。

一位百夫長被耶穌可敬畏的憐憫所抓住，在激動中他說：「這人實在是 神的兒子！」在他眼中耶穌看來甚為美好。

△如果我們清楚而肯定地向 神求，我們可以期待答覆。也許會要一段時間方能進入信心之域，這才是我們需要為之恆切禱告的。

選自「每日靈糧」

4、心思成聖的生活

茅理斯·艾文 (Maurice R. Irvin)

心智與靈魂相通。既是羅馬皇帝又是斯多亞派哲學家的馬可奧熱流 (Marcus Aurelius Antoninus) 說：「人的生命是由他的思想所形成的。」那些經我們允許常在我們心思中逗留的事物會塑造我們的個性，決定我們的行動。羅馬書十二章二節「不要效法這個世界，只要心意更新而變化，叫你們察驗何為 神的善良、純全可喜悅的旨意。」及以弗所書四章二十三節「又要將你們的心志改換一新」的經文皆確認思想對行為具形成力。

這就是為何 神的話，力勸我們要非常小心我們容讓什麼來佔據我們的心思。羅馬書八章五節說：「心思定在天然欲望的人便隨罪性而活，而使心思定在聖靈期許的人便隨聖靈而活。」(新國際版)。歌羅西書三章二節勸勉我們：「你們要思念上面的事，不要思念地上的事。」

現今的世界充斥著無數會污染心智、破壞純潔思想的強力影像及影響源，我們正像生活在緊鄰會傳染疾病的垃圾堆，身邊到處飛舞著帶有各樣病菌的害蟲，且備受疾病折磨的沼澤中的人。

這麼形容絲毫不誇張。電視節目滿是污穢、性不道德、反常、暴力和犯罪。廣告常故意呈現色情，放眼所及的雜誌、書籍、錄影帶中都有不堪入目的圖片。與聖經標準完全相反的想法和態度正從四面八方向我們進行猛烈襲擊。

如果我們允許這些東西進入且停留在我們的心思裡，就必受到它們的不良影響。看連續劇裡不道德的行為、聽脫口秀對不潔脫軌生活方式的描述、看 A 片、讀黃色書刊等等，就是將道德的病毒引進靈性生活中。正如愛滋病會對身體造成致命影響，若讓這些想法和影像在心中滋生，也會使我們的靈魂生病致死。

令人悲傷地，今日有些教會正因欠缺靈性活力而受苦。家庭失和、離婚、苦毒及叛逆在信徒生活中也常發生；道德失敗甚至發生在教會領袖中。這大都是經由那些我們不留意而容讓其藉心思潛入生活中，以致靈性軟弱所引起的後果。

聖經教導我們要非常注意我們的眼睛在看些什麼，以及我們允許什麼進入我們的思想中。我們必須要有很強的自律，而且要像處在腺鼠疫流行區內時保護自己身體般，確切地為自己定下聽、看、讀的標準。

我們也要實際採取行動來發展健全有益的心思生活。希伯來書三章一節告訴我們：「思想耶穌」，歌羅西書三章二節說：「你們要思念上面的事」，腓立比書四章八節勸我們要思念真實的、可敬的、公義的、清潔的、可愛的、有美名的、有德行的、可讚美的事。

實際上，只要我們每天願意花時間讀 神的話、好的作品、敬虔的名著，願意將我們的心智導向屬天的題目及對 神國的關注；則我們的心思生活中絕不致有任何空間為那些不潔及具破壞力的事存留。奧斯華德·參德斯 (J. Oswald Sanders) 在「作基督門徒所遇見之問題」(Problems of Christian Discipleship) 一書中寫道：「使我們的心

思徹底轉化成基督心思的精確反映，應是我們最重要的目標。」

法蘭息斯·薛佛 (Francis Schaeffer) 在其所著「真實的屬靈生活」(True Spirituality) 一書中寫著：「基督徒生活中真實的屬靈，基本上…是在乎我們的心思意念。……打贏道德戰爭並不是從外面的世界開始，它們總是從一源頭自然湧出的結果，而這源頭是在人心思意念的內在世界裡。」

過去我們對心思成聖這件事掉以輕心，因這失敗我們已付出嚴重代價。現今正是將我們的心意完全轉離不聖潔思想，並且徹底將心思放在 神國的時候了！

△有些人把 神帶到聚會裏，有些人在那裏找到祂，也有些人總是需要被提醒耶穌的同在。你是屬於那一等呢？

△在有力的禱告這方面，有著又大又驚人的需要，而且有一位大能的 神會垂聽那禱告。

選自「每日靈糧」

5、潔淨聖殿

雪莉·雷德·菲爾特 (Shirley Rader Felt)

我們是否把 神的殿——我們的身體與靈魂——當作一個神聖的地方？

耶穌喜愛聖殿。他經常到那裡敬拜天父，教訓人，為 神作工。即使在耶穌只有十二歲時，他就已經在聖殿中作父所要他做的了。

在舊約時代的聖殿，被建造為至聖所，在那裡有 神同住，人們可以遇見祂，得到潔淨與醫治。耶穌也經常在那裡遇見眾人，服事他們。

這正是 神所想要的。所羅門為 神建造殿宇，作為「你永遠的住處。」(列上八：13) 神與所羅門立的約，更再次印證了建造聖殿的目的；「我已將你所建的這殿分別為聖，使我的名永遠在其中。」(列上九：3) 從那時候起，聖殿就一直是 神同在的代表，是一個人可以單獨遇見 神的地方。

然而，到了新約時代，我們卻看到一個轉變。人們對於 神的殿，祂的居所有了別的使用。他們雖然仍稱它為至聖所，但他們的行為卻昭示出那實在是一個充滿營利精神，物質主義，和偷竊的賊窩。這與過往聖殿所被賦予的意義，截然不同。福音書的作者記錄了耶穌對於聖殿的教訓。當耶穌趕出兌換銀錢的人和做買賣的人時，祂說：「…我的殿必稱為萬民禱告的殿…，你們卻使它成為賊窩了。」(可十一：17)

原本是為了敬拜 神和表達愛意而建造的聖所，如今卻成為敬拜金錢的中心。

那份起初的愛是如何改變了呀！看它墮落到了什麼樣的地步！ 神的殿不該是個欺騙他人，趁人之危，和在敬虔外貌之下謀利他人的地方。

在真正的聖殿中，禱告應是最主要的事業。一個人究竟要花多少時間在沉思桌子的擺設，做買賣，兌換銀錢，獲得商機和謀取利益的事上呢？在他進入聖殿後，他到底有多久沒有專心地來敬拜 神了？

那些思想必然是慢慢地臨到我們的。剛開始也許只是幾分鐘的心思游移或是疑惑。我們的注意力必然會逐漸地轉移，演變到最後完全與 神的心意相違背。

我們很容易去論斷那些兌換銀錢的人和商人。但其實我們比他們更知道如何用那樣的方式來對待聖殿。如果那些人是如此的自以為義，他們怎麼會不知道聖殿是用來敬拜，而不是圖謀個人利益的地方呢？我們都不會在教會中做這樣的事情。我們絕對不會利用教會來謀利。

但是，新約告訴我們關於聖殿的一個新觀念。我們不再需要為得著潔淨或是見 神的面，而到某個特定的建築物去。我們可以在任何地方與 神同在，也可以在任何時候得潔淨。所以，這聖殿已經不再只是一棟建築物，它的意義已經轉變了。哥林多前書三章十六至十七節告訴我們聖殿已經轉變成了什麼：我們 神的殿。你是 神的殿，我也是。

我們是否有把 神的殿——我們的身體靈魂——當作一個神聖的地方，在這個地

方，有神內住在其中；在這裡，首要之務就是來敬拜祂？或者，我們把它當成賊窩，在那裡充滿了商業氣息和物質慾望？

有多少次我允許強盜進入我心中的陳設桌？我是多麼常讓盜賊在我裡面販賣物品？如果我是神的殿，那麼我應該是一個是上帝所居住的處所，是一個充滿敬拜的地方。然而，我卻時常讓其他的人擄獲我；他們佔據了我的時間和注意力。如果，我容讓他們如此，我就無法為我的「禱告內屋」留下些什麼。

我總是輕易地讓我的身體被竊取走。我不是太忙就是太累，以至於我無法長時間的儆醒，成為「禱告內屋」。或者，我根本就不想成為一個充滿敬拜的地方，我寧願輕鬆一下，看看電視，或是找點樂子。

我的心思擄獲了我。我允許它一直想著其他人會作或是不會做的事，而不是使它專注在真實，純淨，和可愛的事上。我為著將要發生或不會發生的事感到憂慮。我告訴自己我不夠好，或是別人一定不喜歡我。在與神同行的路上，我常專注在我的失敗，而不是靈命的長進。

我心裡充滿了買賣的思想。我所想的盡是名譽，財產，和聲望，是服裝和容貌，是我自己的權利和那些我應得的。這些買賣的桌子對於我的「禱告內屋」一點幫助也沒有。

不論是成為一個最會打扮，最受歡迎，或是在團體活動中最活躍的人，即便那樣的活動是教會活動，在這些事的本質上，都無一處是真實的，有德行的，或值得稱讚的。(腓四：8)

現在該是改變的時候了。我須要讓耶穌趕走一切盤據祂聖殿的商業買賣和物質主義。我需要讓祂把那些自憐和自滿的桌子清理乾淨，祂要來傾覆所有阻礙我靈命成長的負面思想。

我必須讓耶穌驅除那些盜賊在我裡面一切的謊言，尤其是那些讓我專注在老我身上的謊言：「你今天該休息一下了吧」；「你已經工作的那麼辛苦了，偶而不禱告也沒關係」；「寵溺一下自己吧」。

當這樣的偶像崇拜被驅除淨盡時候，我就能以禱告充滿整個聖殿，神也可以讓聖殿中充滿祂的自己。

如果我們想要神在我們裡面的聖殿被稱為禱告內屋，我們就需要禱告。如果我們不希望神的殿被盜賊佔領，我們就需要使它潔淨。

然而，我們是無法靠著自己使這個聖殿潔淨的。只有我們的主耶穌才辦得到，祂有力量能夠推倒那些散佈在他殿中有害的桌子。讓祂用祂自己充滿祂的殿吧！如此一來，它就真能成為一個至聖所，一個神居住的所在。

6、每一日

羅炳森師母 (Matha W. Robinson)

如同小孩般，每日將自己交在祂手中。每一天提醒祂：你是屬祂的，你深願用這一天來討祂喜悅。持定「你屬於祂」這個確信進入每一天，信靠祂來保守你與罪隔絕。但若因作錯事、失敗，以致信心失落時，切莫掉入「憂鬱潭」中，反而要轉向耶穌和祂的潔淨血，將你的需要告訴祂，祈求祂的潔淨並祂在你生命中的完美作為。

你若這樣照著做，那麼失敗也會為你效力，可藉此將你的需要擺在你及主的面前，使你持續等候且期待完美的傑作，因為祂必須完成祂的工作。而成功則會強化你的信心並在祂裏面的確據。若遇諸事來煩擾，別擔憂——更加仰賴祂。很可能祂正指教你：你需要祂；或讓你看見你在某方面的失敗，使你曉得來投靠祂。祂正在修剪你雕琢你，而只要你留在祂手中，無論所用的方式是否為你所喜愛，祂仍將修剪你雕琢你。

每晚就寢時，提醒主：你是祂的孩子。你要善用耶穌的寶血來解決這一天的每項失敗，切莫拖到第二天。父神不這樣做，你何須這樣？如此，藉著一次只活一天，你不會隨處背著失敗的沉重負擔。

若持續此功課，你將逐漸地、更多地讓自己消失，臣服於祂的作為，安息在祂裏面，得勝，有把握。當你學習用這種方式交出所有的責任，「不斷試著變好」的緊張會從你身上鬆綁；當你放下，祂就擔起；你愈回轉像小孩，祂愈積極為你負責。

7、降卑的真實含意

羅炳森師母 (Matha W. Robinson)

你不再憑自己論斷甚麼，你發覺對你而言這如同要死去一般。當偉大君王向祂手中這屬祂的微小器皿發出輕聲愛的耳語時，一切的能力，所有的瞭解，一切的我能，所有的，我，都已被一掃而空。

那時起你就不再庸人自擾了，在 神自己作一切工的地方，是一安息之所，你不再有任何意見，也無任何傾向，祂已是一切的一切。

祂期盼你能謙卑下來，更多下來，好尋得見祂，你不再是那麼重要的。

你為何看不見耶穌的心是如此柔和謙卑，並且若能降卑下來尋見祂是何等地令人喜悅？ 神將親自向你顯明這條降卑的道路，你並非僅僅為著謙卑而降卑自己，而是為了尋見柔和且低微的耶穌，並要跟隨祂往祂所在之處。要學習讓自己降卑下來。

神將說：降卑，我的孩子，只要謙卑下來並在耶穌的腳前安歇，我真的盼望能與你一同行走，為何你不肯下來呢？

8、從錫安直到地極

歌登·賈德納 (Gordon P. Gardiner)

第二十八章 錫安信心家庭：傑出的悔改例子

在那些年間，伊利諾州錫安信心家庭中，發生過許多傑出的悔改例子，其中有些人後來被 神使用來在世界各地擴展 神的國度。

【貝西·波倫德·波亭吉】

其中一位是個十三歲的女孩貝西·波倫德 (Bessie Bolund)。她父母都是陶威博士教會的成員，並且在錫安城發展之初就已搬到錫安城去了。所以她可以說是在「信心」裡被養育長大的，但她從未有個人得救的經驗。

一九一〇年夏天信心家庭的帳棚事工開始時，有人介紹貝西去參加。她的故事可以成為那些聚會和其職事非常精彩的描述，最好用她自己的話來說：

「我的媽媽飢渴地要 神，她去印第安那州參加為期兩週的帳棚聚會，第一次留下我一人為爸爸理家。一個星期天，一個同學來問我是否願意和她一起去以利沙街正進行中的帳棚聚會『尋樂趣』。她說：『聚會很奇特，有一些傳道人，男女都有，他們只坐在講台上讚美主，隨聖靈感動唱歌、說方言、說豫言。』為了打發時間，我『極其贊成』，而且如果她願意幫我洗盤子的話，我答應和她一道去。」

「在那溫暖的週日下午，我們走了一段好長的路。抵聚會前，我的朋友一路述說它的獨特故事來引發我的興致。終於我們抵達了，坐在最後一排凳子的末端，準備要看點有趣的玩意兒。」

「如她所描述的，這些傳道人坐在那裡，穿著白衣服讚美主。我們很快就忘記要取笑或『尋樂趣』，因為 神在這些『古怪的人』中間。聚會的末了，我們發現自己在講壇旁的木屑堆裡啜泣著。」

聚會中傳道人都沒有發出呼召，因為他們相信主自己會吸引祂所要的人來到台前。貝西就是這樣被聖靈吸引，榮耀地得救了。貝西繼續敘述道：

「我們變得很嚴肅，心也融化了，以致回家途中的談話換了另一副語調。我們互相交換對那些傳道人的第一印象，既然不知道他們的名字，就藉著他們的衣服、特點、和職事來描述他們。羅炳森師母是那個『小小的，穿白衣服，頸上有一黑絨布的蝴蝶結，戴著白色的帽子，講論著耶穌，彷彿她真認識祂似的！』很快我就發現她真認識祂。」

「當媽媽從她的帳棚聚會回來時，發現我也參加了一個帳棚聚會，每一有機會我就去坐在耶穌腳前，暢飲自器皿的嘴所流出來 神的話語。由於她是個好母親，就在她回家的第一個主日陪我一道去聚會，要看看吸引我的究竟是什麼！結果她很滿意，與我一同稱它為『家』。」

「我與羅炳森師母親密接觸的最早記憶，是主藉著她說出我生命內在最深的思想

與行為，並教導我如何為自己來尋求耶穌，來得勝堅強的己生命意志，特別是在家中；直到那捆綁我的仇敵自己被捆綁了，使我能得著自由。幾週之後，我經歷了永遠無法忘懷的一刻，羅炳森師母走進一個在週間舉行的追求聚會中，帶著聖靈大能的威嚴與安靜，將她的手按在我頭上，安靜地將那折磨我的東西趕了出去，我知道我得著了釋放與潔淨。但她並未將我留在年輕與無知中，單獨去面對那些會一再捲土重來的試驗裡；那是因著我常尋求自己的意願，而逐漸成形在我天然生命中，成為習慣的結果。」

我們要越過帳棚聚會，提到貝西後來的見證，來說明那些聚會在後來結出的果子。

「大約在我十五歲時，藉著那位全然獻身給他所愛的主的器皿，我將我一切那時以及未來的生命，都完全奉獻給祂。數年之後，有一天我帶著憂傷回到她那兒，我覺得自己已經虧欠了主，不再活在獻身光景裡了。那時她給我的幫助可能會幫助另一些遇見相同的憂傷，而讀到這些話的人；所以我在這裡分享，傳遞給人。」羅炳森師母問我：『你曾完全獻身嗎？』」

「『是的。』我回答道。」

「『你是否曾收回你的奉獻呢？或者曾改變你的決心，不再持守惟獨耶穌，完全屬於祂的心志嗎？』」

「『不，不！』我的心哭喊著。」

「『那麼，祂也不會。你是與祂立了約，而祂能為你而保守這個約的。』」

當貝西二十歲時，嫁給艾爾·波亭吉 (Earle Pottinger)，他是來到信心家庭受事奉裝備的一位年輕弟兄。他們一道進入主的禾場事奉，先在美國幾個地方牧養教會，最後長住在南非宣教，直到她於一九七一年三月十四日到主那裡去為止。

貝西殷勤地追求主，所以她在認識耶穌上有非常顯著的經歷。這使得她的事奉有高舉基督，以及彰顯祂的生命在我們裡面的印記。她具有一種不尋常的恩賜，能正確地照應該用的方式說出應該說的話。她充滿了聖經的知識，並將聖經的話很實際地應用，又用完美的例證將她的觀點清楚表達。正如她所牧養過的一會友這樣說：「她會將釘子直直地敲入腦袋裡！」她跟會眾中的年輕人關係很好，當她丈夫到外地服事而不在時，會眾也都能接受她擔起牧養的責任。

【凱瑟琳·波倫德·費尼】

貝西的姐姐凱瑟琳 (Katharine) 是另一位在信心家庭得救的人。她比貝西大八歲，當她母親與妹妹開始參加信心家庭聚會時，她已經離開家在芝加哥，成為一個優秀的秘書。她跟母親妹妹一樣，都固定參加陶威博士的聚會，也信服他的教導，但從未真實得救。似乎她就是無法使自己相信，因為她被一種不信的靈所捆綁。凱瑟琳會在週末回到她父母的家，很自然地就去參加信心家庭的聚會。

一九一一年二月三日，凱瑟琳「很蒙福、很明亮地得救了」。那晚她著了涼，而既然她很熟悉神垂聽禱告而醫治的大能，遂請求聚會為她禱告。但主指示布魯克長老夫婦，凱瑟琳真實的需要是屬靈方面的，而非身體上的，她需要得救！所以他們在這

方面幫助她，然後他們為她按手禱告，她就從不信的靈裡被釋放出來，使她能接受主作她的救主。

這件事之後不久，主用下面這些簡單的話呼召她在祂的葡萄園裡作工：「擁有耶穌，幫助別人。」於是她開始為事奉裝備自己。一九一四年九月，她嫁給正在信心家庭受裝備的喬治·費尼（George W. Finner），他們一起在威斯康辛州的肯諾夏（Kenosha）拓植五旬節事工，他們在那裡勞苦事奉了九年；他們服事的結果是帶出了大約二十個人被差往全世界傳講福音，包括在美國本土幾個地方很成功的傳道人，以及在印度、非洲、南美洲一樣成功的宣教士。其中特別突出的就是紐約布魯克林立巨屋五旬節教會已故的牧師吳漢斯（Hans R. Waldvogel）；吳漢斯牧師就是藉著費尼夫婦的服事進入五旬節運動中，並在肯諾夏教會擔任其助理三年之久，受服事訓練。

費尼夫婦離開肯諾夏之後，在幾個地方服事，最後留在南非服事到離世。

【翟夫人】

翟夫人（華興頓·翟 H. Worthington Judd）的得救，發生在凱瑟琳·波倫德·費尼得救的同一時期。翟夫人得救後，耶穌對她而言變得非常寶貴、非常真實。那時她正在錫安城和附近的俄克崗（Waukegan）主持一所速記學校。當她工作時，耶穌自己那樣靠近她，很快她感覺到主的呼召，要她服事祂，不久她放下她的事業。後來她成為信心家庭的傳道人之一，她的丈夫則是音樂同工。在主安排的時候，聖靈賦予她許多恩賜，包括方言、繙方言、說豫言、分辨諸靈、智慧的言語，以及藉著聖靈教導與講道的恩賜。主藉著這些，在後來許多年日中使用她，無論私下或公開場合中，帶給許多人無以估計的祝福。

【史蒂拉·雷格】

在一九一三年一次聚會中，布魯克長老伸出他瘦長的手指頭，指著他妻子的姪女史蒂拉·雷格（Stella Leggett），用聖靈的權柄對她說：「今晚是你得救的時候了！」史蒂拉曾跟著父母從加拿大搬遷到錫安城，成為城裡最早期的居民之一。她雖然是陶威博士的教會忠誠的會友，她的基督徒經歷卻非常貧乏。當五旬節運動臨到錫安城時，她強烈地反對，特別是因她父母加入了被人輕視的這一羣人中間。經過一些年日，她已經變得很冷淡，對屬靈的事漠不關心。她已經飄流遠離了羊群。

主最後終於使她願意參加信心家庭的聚會，用一句布魯克長老常引用的話來說，「神用鉤子勾住她的顎，用鏢槍射中她的肝！」如果布魯克長老不是用聖靈的權柄說話，使她得著激發，他的話將會像落入失聰的人耳中一樣；但那些話卻立刻產生生命與果子。就在那一刻，史蒂拉的硬心融化了，她向主降服。這之後不久，主以聖靈大有能力地為她施浸，並呼召她來服事祂。後來她也成為信心家庭職事的一部分。

史蒂拉·雷格的職事可以列為「幫助人的」（林前十二 28）。主特別使用她從事代禱、勸勉、以及個別的服事。她常得著早期貴格會聖徒所說的「機遇」，有時聖靈會在她工作中途停住她，要她去對信心家庭中某個人說話，給他（她）一些從主來的特別的話，使他們得造就或鼓勵。有許多年她在羅炳森師母各種服事中作她的同工。

【萬海倫】

在帳棚聚會的那些日子裡，主藉著羅炳森師母對四個女孩的父母說，祂要在祂的葡萄園中使用他們的女兒，他們必須為他們的女兒禱告，要她們能得救，並預備自己為主所用。其中一對父母是般約翰（John W. Innes）先生夫婦，般先生曾是陶威博士派駐英格蘭的經濟代表，是個有教養、能幹的商人。般先生很早期就接受了羅炳森師母及其同工的服事，他開始每天懇切地為他女兒海倫的得救而禱告。般海倫「似乎一直閃避聖靈微聲的呼喚」，事實上她為著有辦法跟 神「捉迷藏」，而覺得自己很聰明呢！

三個信心家庭中有一家正在般家隔鄰，是喬治·密歇爾（George A. Mitchell）夫婦主持的。有一天密歇爾先生從窗戶外看，見海倫正在清潔窗戶；就在那時，聖靈問他是否願意停止為他自己的女兒禱告，（那是那段時間他正在作的事，）而為著他鄰居的女兒的得救禱告。他立刻開始為海倫代禱。海倫那時是芝加哥大學的學生，正預備自己要成為教師。

一九一五年四月一個下著雨的星期日下午，她正單獨在家裡時，聖靈對她說話，要她儘快趕去參加信心家庭的聚會。聚會坐滿了人，惟一的位子正對著她父親，那是她最不願意被他看見的人了！

海倫後來回憶說：「當我坐下後不久，有人開始說出一段方言的信息，隨後有繙出來的話；但聲調很低，聚會中像我這樣坐在後面的人根本聽不見。後來我得知那個信息是說，在這下午的聚會當中有一個人，主不再應許給這人另一個得救的機會，因此希望大家為這靈魂的得救禱告。」

「全體會眾立刻跪下來，除我以外！每個人都跪下來，只有我坐得直挺挺的，一動也不動。大約有一個小時迫切的代求後，傳道人中有一位，即布魯克長老走過來，站在我面前，帶著慈祥的南方口音說：『女兒，你不覺得這是把你的心歸給 神的時候嗎？』這句話鑿開了我裡面深處的泉源，於是我跪下，哭了許久，直到心裡所有的剛硬都化開了，生命和意志皆向 神降服。」

「聚會後，有兩位傳道人，羅炳森師母及翟師母，陪我回家，用好幾個鐘頭教導我，和我一起禱告，告訴我如何將生命完完全全交給祂，並且在主裡成長。」

羅炳森師母帶領這位剛得救的年輕人，注意哥林多前書第十三章關於愛的經文；歌羅西書第三章「脫去舊人和舊人的行為，穿上了新人，這新人在知識上漸漸更新，正如造他主的形像」等教導；加拉太書第五章關於聖靈果子的教導；腓立比書第四章所教導的要在主裡常常喜樂，以及我們應當常常思念的事等等。羅炳森師母告訴海倫，要為這些真理反覆禱告並實行之，直到它們活化在她的生命裡。

「我常說，我覺得即使被投擲在一個荒島上，只要有這些簡單的教訓，我的屬靈生活就可以繼續下去，」海倫在四十多年成功的服事之後這樣說道：「我斷不停止感謝神，因祂藉信心家庭的同工們教導我最重要的事，就是遵行 神的話和追求耶穌。」

海倫的得救，是聖靈如何運行在信心家庭的職事中，來成全 神在人生命中之工作，最傑出的範例。

海倫找到主成為她個人救主的一週之後，當她前往信心家庭聚會的地方時，耶穌對她的心說話，主說那天晚上祂要賜給她一項偉大的祝福。

海倫見證說：「那晚的聚會非常寶貴，我的心因祂奇妙的同在而蒙祝福。」

「當聚會結束時，我發現我還未領受祂為我預備的一切，所以當大家聚在玄關交談時，我安靜地獨自走進一間裡面的房間跪下來；我的雙膝剛剛落地，聖靈就開始使主的榮光漫溢在我的靈魂中。有一些人開始陪著我禱告並讚美主，就在我意識到之前，神的能力那麼大地臨到我，我直挺挺地躺在地板上，手伸向天空，不時地在祂的大能底下強有力地搖動著。」

「我們就這樣留在祂奇妙同在中好一會兒，我似乎是單獨與耶穌同在，但我知道別人正跟我一道讚美主。忽然從房間某個角落，我聽見一個甜蜜的聲音唱著：

『全所有奉獻！全所有奉獻！
獻與愛我尊貴救主，全所有奉獻！』」

「那種全然奉獻與降服的喜樂充滿在我心裡，我開始同時又哭又笑；我對耶穌說：『哦，是的，我將全所有奉獻，現在我是屬於你的。』就在那時，聖靈開始使我說出方言來；有好一陣子我躺在地上，用方言讚美神，啜泣著用方言代求。」

「那確實是個可記念的夜晚，無論在今世或永恆裡，我都永難忘懷；因為藉著聖靈我被放在一種新的境界中，進入神愛子的國裡，在那裡人都順服耶穌，愛祂、尊崇祂、順服祂。」

這之後不久，海倫離開大學，進入信心家庭受服事裝備。之後數年，她在附近城市中參與幾個地方實際的服事。一九二一年，她與萬約瑟（Joseph Wannemacher）結婚，他也是在信心家庭受訓的年輕人。他們一道在威斯康辛州的密爾瓦基事奉神。

他們的服事帶來什麼果效呢？在密爾瓦基市區就至少拓植了七間教會，而他們自己的教會出來了超過五十位年輕人，進入莊稼發白的禾場，為主收割莊稼。