

當代 復興主義

REVIVAL

鍾馬田 (Dr. Martyn Lloyd-Jones) / 著

歐思真 / 譯

當代復興真義

作者 / 鍾馬田 (Martyn Lloyd-Jones)
譯者 / 歐思真
責任編輯 / 陳世英
封面設計 / 謝翠玲

發行人 / 饒孝楫
出版者 / 校園書房出版社
發行所 / 23141 新北市新店區民權路 50 號 6 樓
電話 / (02)2918-2460
傳真 / (02)2918-2462
網址 / <http://www.campus.org.tw>
郵政信箱 / 台北郵政 13-144 號信箱
劃撥帳號 / 19922014，校園書房出版社
網路書房 / <http://shop.campus.org.tw>
訂購電話 / (02)2918-2460 # 241~242
訂購傳真 / (02)2918-2248

1994 年 9 月初版
2009 年 6 月 POD 版

Revival

by Dr. Martyn Lloyd-Jones
Originally published in English
under the title Revival,
© 1990 by Harper Collins Publishers LTD.,
Chinese edition published by permission
© 1994 by Campus Evangelical Fellowship Press
P. O. Box 13-144, Taipei 10699, Taiwan.
All Rights Reserved
First Edition: Sep., 1994
POD Edition: Jun., 2009
Printed in Taiwan

ISBN 978-957-587-428-5 (平裝)
版權所有，請勿翻印。

目 錄

當代叢書總序

出版者補註

前言

1. 今日教會亟需復興 13
2. 教會復興的攔阻 31
3. 教會的不信 46
4. 不純淨的教義 59
5. 不健全的教義 75
6. 死板的正統教義 93
7. 屬靈的惰性 110
8. 期待復興 126
9. 復興的特徵 144
10. 復興的目的 162
11. 復興的現象 181
12. 復興的來由 201
13. 禱告與復興 218

24.	23.	22.	21.	20.	19.	18.	17.	16.	15.	14.
復興：神的靈降臨我們中間	為復興禱告的由衷熱忱	祈求復興的偉大禱告	神突然介入	祈求復興的負擔	神的榮光顯在耶穌面上	神的恩慈彰顯	神的榮耀顯明	復興的發生	祈求復興的真正原因	為復興禱告的內容
407	389	373	354	336	318	302	284	267	251	234

國家圖書館出版品預行編目資料

當代復興真義 / 鍾馬田 (Martyn Lloyd-Jones) 著 ; 歐
思真譯. --初版. --臺北市 : 校園書房, 民 83
面 ; 公分
譯自 : Revival
ISBN 978-957-587-428-5 (平裝)

1. 基督教—教會

247

83004772

訂購辦法

- 校園網路書房

網址：<http://shop.campus.org.tw>

- 博客來網路書店

網址：<http://www.books.com.tw>

- 信用卡或郵遞訂購

可直接利用傳真電話：02-2918-2248

或者直接郵寄：231台北縣新店市民權路50號6樓

如已傳真，請勿再投郵，以免重複訂購

- 郵政劃撥訂購

劃撥帳號：19922014

戶名：校園書房出版社

- 書目價格為台幣建議售價，但會依當時物價調整，敬請到校園網路書房或致電本社查詢。

- 一律掛號郵寄訂書。郵購金額滿1500元免郵費，500元（含）以上郵費80元，500元以下郵費55元；國外郵購金額1000元以上，郵費以金額20%計；1000元（含）以下，郵費以金額25%計；400元（含）以下，郵費一律100元。

- 如果您有任何疑問，請洽詢本社服務電話或使用電子郵件接洽

(02)2918-2460分機240~244或E-mail：sales@campus.org.tw

服務時間：週一至週五9：00am~5：30pm

當代叢書總序

每一個時代都是獨特的時代，每一個時代都有獨特的風貌，從有人類以來，每一個時代都是那一代人的最愛，或是，最恨；每一個時代都曾帶給當代人甜蜜的回憶，也都多少留下不堪回首的噩夢。

十九世紀早已遠去，二十世紀還在一百年外，我們喜歡也好，討厭也好，我們只能活在這個時代；時代和我，我和時代，二者血脈相連，無法分割。

我們沒有別的選擇，我們一點無法逃離我們存在的時代；然而我們却可以選擇我們對時代的態度，是擁抱時代，還是咒罵時代。

聖經中有一位叫大衛的人物，他沒有盲從時代的潮流，也不曾自傲的想要領導時代的趨勢。蓋棺論定之後，聖經對他的評語是：大衛按著上帝的心意，服事他那一世代的人就睡了。

校園編輯部規劃這套「當代叢書」，恭敬呈獻給今日和明日的「大衛」，期望書中的信息能幫助讀者認識這一代，熱愛這一代，並且，服事這一代。本叢書第一階段出版「當代講道藝

術」(原名：講道的藝術)、「當代聖靈工作」和「當代基督十架」三本。第二階段出版「當代基督教與政治」、「當代復興真義」及「當代靈恩現象」。其餘的正在編輯策劃之中。編輯同仁期待，日後能有華人學者著作加入此一系列，一同為這時代守望。

吳鯤生

出版者補註

本書各章原是鍾馬田醫生一連串的信息。這些信息原為紀念一八五九年發生在威爾斯的復興。威爾斯復興乃是聖靈大大澆灌的結果，曾對威爾斯和英國產生深刻的衝擊。在十九世紀中葉，美洲及世界其他地方同時也有類似事件。那次復興，在許多方面都是教會復興的理想模式，顯明聖靈可以在任何時候、任何地方作工。

在以下的章節裡，鍾馬田醫生講到大復興在「一百年前發生」，他當然是指一八五九年發生的事，也就是他首次傳講這些信息之前一百年。

前言

我很榮幸，可以把鍾馬田醫生生前有關復興的講道集介紹給讀者。我相信，這是他和我最關心的事了。我以為這些為了紀念一八五九年英國大復興，而在倫敦西敏斯特教堂宣講的信息，是在我們這個世代對復興這個主題最有力、最深刻的講論。鍾醫生一直希望神會使用那百年慶來激動祂的百姓，重新追求復興。他的講道集中在這個主題上。雖然他於一九八一年過世，但他的遺著仍然在講話——並且它們仍具有時代性，如同當初首度宣講時一樣。

鍾馬田醫生乃是一個勤奮不懈的傳道人，他的講道也十分傑出。四十多年來，他每週講兩篇道，每次都是四十到六十分鐘長。甚至很多時候，他每週講三篇道。大尺度解經是他慣用的方式。但他堅持說，他自己仍然最看重傳福音。從某方面看來，他的整個傳道職事都集中在宣講、護衛及實踐新約聖經裡的福音，把那當作有關神與人最深刻、最極致的道理。

他把福音書擴展到最大的層面，讓福音書與整個聖經真理和人生緊密結合。他又展示了傳福音者應有的才能，把那「古老的故事」以新鮮生動的方式講出來。雖然他的內心永遠圍繞在

基督贖罪的十字架和聖靈的更新兩大主要事實，他的講道主題卻不斷在變。這些主題包括：世俗智慧的謬誤及世界的淺薄；宗教有狂熱卻無思想的危險，或者有思想卻無熱心的死板，有話語卻無行動的空洞，有外表的敬虔卻沒有內心改變的虛假；今日教會的鬆垮光景；教會因迷信各樣傳福音與教牧技術——所謂宗教技術——而使本身更加衰退；以及教會的亟需復興——就是使人更新的聖靈澆灌。他以為，復興是唯一能避免屬靈大災禍的出路。在這本書裡，他那有力懇切的講道詞證明他深深相信，西方世界的教會若沒有經歷復興就沒有希望。

對鍾醫生而言，復興所代表的，不只是吸引人決志歸主而已。復興也不只是愉快與火熱的感覺而已。復興也不只是為了使教會收支平衡而已。他所追求的是，藉著認識我們聖潔又恩慈的創造主，並知道祂雖偉大卻仍親近我們，以致屬靈生活得更新——這種目標在先前的時代被稱為「心胸廣大」。人的心胸通常藉著聆聽聖經的道理，而愈發深刻感到神的權能。他在南威爾斯教會對此就有所感觸。他也從懷特腓德（Whitefield）與愛德華滋（Edwards）的傳道紀錄和一八五九年威爾斯大復興之年鑑探討此點。當然，他自己在一九〇四年他尚年幼之時也曾深思過。但他最權威的根據是來自新約聖經對五旬節過後，福音興旺的程度與深度所作的見證。這一切就是復興對他最基本的意義。

他強調，聖靈的降臨能使人心甦醒，但這種事絕不能靠人為的努力達成。相反的，我們若漠不關心或不去追求它，我們就會消滅聖靈的感動，攔阻聖靈的運行。在他看來，我們必須承認我們目前的無助，並呼求神的降臨。這是教會今天最重要的方向。然而我們做這事之前，必

須先切實明白復興的重要。除非看見沒有其他事物能幫助我們，我們才會明白復興之重要。目前，教會都太自信了，以致我們看不清楚。我們是否該在此時此刻作一改變呢？

鍾醫生在他有生之年幾乎沒有看到任何復興的事。這使他失望。許多當初因他講這幾篇道而發熱心的人，後來都把注意力轉向其他事物，忘記了復興的需要。這也令他失望。現在他的信息被編輯成書，人們會不會比較認真的讀他的信息？我想應該會的。但我也不敢肯定，只有等著瞧了。

巴刻 (J. I. Packer)

第一章 今日教會亟需復興

「耶穌進了屋子，門徒就暗暗的問祂說，我們為什麼不能趕出牠去呢？耶穌說，非用禱告禁食，這一類的鬼，總不能出來。」（可九28-29）

今天我要你們注意這兩節經文。尤其是後一節。我們要一起思考「復興」這個偉大的主題。我們也要認清今天神的教會不但需要，並且是迫切需要復興，我深信這是一件刻不容緩的事。但，一方面，我們在講道中當然都應該鼓吹復興，我們基督徒都必須先瞭解有關基督教信仰的基本教義，然後才會感到教會需要復興，進而為教會復興祈求。可是我深切感到，今天這世代裡，有些現象使我們必須以特殊、直接又明確的方式來處理這件事。

首先我們看到，現今教會在屬靈上極度貧乏。在討論這問題以先，我要你們注意提這主題的原因，那就是今年剛好是一九五九年。許多人因此聯想到一件事：一百年前，有一次大復興發生。那是一次偉大的信仰覺醒。神的靈不尋常的澆灌、顯明在許多人身上。那次大復興首先

在美國發生，然後傳到北愛爾蘭、威爾斯、蘇格蘭，以及英格蘭的部分地方。有許多人注意到今年是那次大復興後的第一百年，因此辦了許多活動，紀念那次神的靈偉大而且影響深遠的運行。我相信我們參加這些活動都沒錯。藉著這些活動，我們可以瞭解復興的意義，也知道為何神的教會在今天這節骨眼尤其需要復興。顯然這不只是一小撮教會領袖的事，而是關乎全教會的事。我們若細讀歷史上每次教會復興的事蹟，就會明白神常以異常的方式行事，興起復興之火，擴展復興之火，維繫復興之火。祂不一定是藉牧師行事，有時，祂也藉那些在基督教會中謙卑隱藏自己的人行事。

在教會中，每個肢體都非常重要。這是我今天講復興的另一項理由。我看到今天教會有個奇怪趨勢，基督教會的肢體以為他們所能做的極為有限，所以他們常依賴別人供應他們的需要。當然這是今日人們生活的典型。舉例說，今天的人多半不像從前的人親自參與各項運動。相反的，人們常夾雜於觀眾之中，觀看運動場上的比賽。從前人們親自參與運動，從其中得了不少樂趣。今天收音機和電視則為人們提供娛樂和享受，所以他們不需要親自下場比賽了。這種傾向也漸漸滲入基督教會。這是我擔憂的。我們愈發看到，教會的人也像運動場上的觀眾一樣，只看不做事。做事的只有一兩位，人們期望這一兩位做所有的事。這種現象，當然完全違反有關教會是基督身體的教訓。按照新約聖經，每個教會肢體都有責任，都有功用，都不可缺，都極重要。你們可以去讀使徒的教訓，例如，哥林多前書第十二章講到，那較不體面的肢體與那較體面的肢體，一樣重要。身體的每一部分都有功用，照樣，教會的每一個肢體都可被

我們的主所用。

這是為什麼我相信，我們每個人都要把復興當作一件切身相關的事。說真的，我並不諱言，如果我們每個基督徒對今天教會的景況無動於衷，我們就都是極可憐的基督徒。如果我們到基督教會只為了尋求個人的幫助，除此以外別無貢獻，我們就真是基督裡吃奶的嬰孩。我們若要在靈裡長進，就必須留心一般政局，留心社會需要，留心教會光景，留心穿上全能神的軍裝。我再說，教會復興是關乎我們每個人的事。

現在我們來一起思考，馬可福音第九章的故事，特別是故事末尾的兩節經文，這兩節經文構成整個故事的結尾。馬可福音第九章一開始講到，主帶著彼得、雅各和約翰「暗暗的上了高山」。在那變像山上，這些門徒親眼看到一件令人吃驚的事。耶穌在他們面前變了形像，衣服放光，極其潔白。他們下了山之後，卻發現有一羣人圍著留在山下的門徒，吵吵鬧鬧。他們不知道是怎麼一回事。忽然有一人站出來，大聲說：「你們可以說，我是引起這場爭吵的人。我帶了我兒子來，他實在可憐，身患一種奇怪的病（不知是什麼原因）。這病從他小時候就有了，並且常常發作。每次發作都是全身痙攣，口吐白沫，咬牙切齒。」這人又說：「我帶他來是求祢（耶穌）醫治他。我先求祢的門徒醫治他，但他們竟無能為力。他們努力試過各種方法，都告無效。」

你們當記得，我們的主問了這人一些問題，得了一些有關孩童的背景資料，然後就簡簡單單的把鬼從這孩童身上趕出去。孩童立刻就好了，也能站起來了。

我們的主行了這事，就進了一間屋子，門徒也跟進去了。他們在屋子裡坐定後，門徒就轉向我們的主，問：「我們為什麼不能趕出牠去呢？」那時門徒的心態是頗令人同情的。他們用盡方法都趕不出鬼。或許從前他們曾成功的趕過鬼，但這次他們竟無能為力。但我們的主一來，只簡單的講一句話，孩童便得醫治。所以他們問：「我們為什麼不能趕牠出去呢？」我們的主回答說：「非用禱告禁食，這一類的鬼，總不能出來。」

現在，我要用這個故事來比喻現今教會的地位。現代的世界就好像這孩童，而此時此刻神的教會就好像是那些門徒。很明顯的，教會正處於失敗中。從我們有記憶以來，教會的人數一直在減少。當今教會的人數比起七十年、八十年，甚至一百年前要少得多了。這是無庸置疑的。教會就好像那些門徒一樣，試了又試，用盡各種方法手段，卻不能扭轉人數減少的趨勢。所以我們與那時的門徒心有戚戚焉；我們因為這種失敗而自卑。我們由過去發生的事知道，我們還是有可能扭轉情勢的，但目前我們卻無能為力。所以我們也應該像門徒一樣，迫切的問我們的主：「我們為什麼不能趕牠出去呢？這是怎麼搞的？為什麼我們會失敗呢？我們怎麼解釋當今教會衰退的趨勢呢？」

在福音書的故事中，我們的主似乎預知我們今天要面對的難題。祂給門徒的回答中，包含著一些既能適用在那時，也能應用在今天的重要原則。很幸運的，我們可以從主的回答中歸納出三項原則。我們為什麼不能趕牠出去呢？第一個回答在於「這一類」三個字，這三個字後面有深刻含義。我們為什麼不能趕牠出去呢？我們的主回答說：「哦！這一類的鬼非用禱告禁

食，總不能出來。」換句話說，祂在告訴門徒，趕鬼第一要素在於分辨不同事例。門徒問話的背後帶著另一層意義。我們的主曾差派他們出去傳道趕鬼，他們也遵命而出，既能傳道又能趕鬼。說真的，路加福音第十章告訴我們說，他們一度極為成功，回來後非常高興，竟致於心驕氣傲。我們的主不得不責備他們，說：「不要因鬼服了你們就歡喜，要因你們的名記錄在天上歡喜。」（路十20）他們那時確有極大歡喜，充滿興奮之情。他們說，就是鬼也服了他們；他們並看到撒但就那樣從天上墜落。

但這一次，這人帶了兒子到他們面前，他們也帶著大信心很有把握的來處理這件事。他們相信這次就像以前一樣，他們一定會成功。可是不管他們怎麼努力，這孩童竟毫無起色。他還是像他父親剛帶他來時一樣，無法控制自己。於是他們開始作難了。就在這當頭，我們的主及時幫他們解決了困難。主說：「這一類……」，主的意思是，「你們從前對付的是某一類鬼，現在對付的是另一類鬼。從前的鬼好對付，所以你們趕鬼有功效。現在的鬼難對付，所以你們徒勞無功。」

我們讀新約聖經，一定會注意到這類原則常常出現。追根究柢，門徒遇見的還是一個老問題。這次事件，不過是另一個被鬼附的例子。可是，鬼與鬼之間有能力的差別。在那邪魔的國度裡，眾鬼之間有階級的區分，有地位的不同。你們當記得，使徒保羅是怎樣在以弗所書第六章描述我們爭戰的對象。他說：「因我們並不是與屬血氣的爭戰……。」我們與什麼爭戰呢？「乃是與那些執政的，掌權的，管轄這幽暗世界的，以及天空屬靈氣的惡魔爭戰。」眾鬼之間

有等次之不同，帶頭的就是撒但牠自己。撒但是「空中掌權者的首領，就是現今在悖逆之子心中運行的邪靈」（弗二2）。牠居羣魔之首，帶著大能力。在牠之下有各種邪靈，各有不同能力與權勢。門徒可以很容易的對付那些小鬼，制服牠們，趕出牠們。但我們的主說，這次事件的幕後，是個較大的鬼在作怪。這大鬼不同於他們從前能制服的小鬼。這一類大鬼厲害得多，所以特別難對付。

我們必須抓住這個不變的原則，因它不但在從前真確，今天也一樣真確。我們必須想到，趕鬼第一件事是要認明鬼的性質，也就是耶穌特別強調的：「這一類……」。門徒所以會遇見困難，是因為他們未曾先明瞭整個事件的本質，就冒失的衝入事件之中，想要憑藉過去的經驗來處理這事。今天的教會，亟需從門徒失敗的經驗中學取教訓。我們都是好動的人，鎮日都忙於辦活動。我們自稱是講究實際的人，不願意下功夫去研究聖經教訓。我們只想多做事，所以我們熱心費勁的辦活動。或許這就是我們失敗的主因。我們未曾靜下心，來分析「這一類鬼」是指什麼，我們對於眼前困難的本質，可能不夠清楚。這就好比醫生，未對病人整個病情有透徹的診斷，就胡亂下藥。無論行醫或趕鬼，這種冒失投入的行動都是一種瘋狂之舉，純粹是浪費時間、精力。當然，我們一開始做事，我們心情就輕鬆了。我常常想到在第二次世界大戰中，人們最不能忍受的就是枯坐在防空洞裡。那種無聊的枯寂感是最難熬的。人若坐在那兒一直不動，最後就會發瘋！所以人們總是想辦法，隔一陣子就站起來或隨便走走，或找點事做，他們這樣就會覺得好過些，所以，沒事找事做，使人覺得輕鬆。可是沒事找事做的人，並不一

定是聰明人。有時我們未能明瞭所面對的狀況，就冒失行事，其結果常是危險的。

所以當我們思考「這一類」三個字時，我要問大家：身為基督徒，我們是否已意識到，今天，在屬靈中，我們所面對的是極困難的情況。我問這問題，是因為許多人還沒明瞭情況就辦活動。他們憑藉過去試過、得到成功的方法去嘗試，他們把所有的信心放在這些方法上。他們竟未覺察到，由於所面對情況的不同，這些方法這次不能奏效。我們光是籠統知道教會有需要復興是不夠的；教會一直都需要復興。那個父親把兒子帶到門徒跟前，這對父子的需要很明顯，門徒也碰過其他類似的情況。但在其他場合，門徒成功地把鬼趕出去了，這一次他們卻不能。凡是來求門徒的都有需要，但門徒光知道這些人有需要是不夠的。我們的難處在於不知道這需要的本質是什麼，以及它確切的特性是什麼。我們因此要先停下來思考問題的癥結，知道我們必須以謹慎的方式處理問題。當我們確定某種方式必然有效之後，我們才對症下藥。

讓我舉例說明以上的步驟。假定你沿著一條鄉間道路行走，忽然看到有人臥倒路旁，就走過去看他，他卻毫無動靜。顯然他沒看到你，也聽不到你的腳步。你便斷定他已昏迷。任何人遇此情況，都會下同樣的結論。然而，最重要的，還是要知道這人為何在路旁昏迷不醒。很多原因可以解釋這人為何昏迷不醒。有可能這人歷經長途跋涉，忽然感到極度疲倦，走不下去了，便在路旁坐下休息，竟致倒地而睡；他睡得太沈了，以致無法覺察到你的出現。

但也有其他原因可以解釋他的昏迷。他可能在路上忽然發病，他可能得了腦溢血以致倒地不醒。另外，他也可能因吃了某種藥，藥性發作，便陷入昏迷。他也可能因酒醉而昏倒；他甚

至可能是中毒。我不必再多說。我的要點是，你若想幫助此人，光是說他已昏迷是不夠的，你必須查明他昏迷的原因。即使這人不過是在睡覺，你也必須留心，可能不久天會下雨，他可能因淋溼而著涼。你若想幫助他，只需把他搖醒；他若不醒，你就要對著他的耳朵大叫，直到他醒過來。然後你要向他解釋，他躺臥路旁睡覺，若是天下起雨，他就會生病。這樣，那人就會感謝你，你處理這事就到此為止，不必再多做什麼。但那人如果有藥物在他裡頭，他因中毒而昏迷，那麼，光是搖他或大喊都不能解決問題。如果他真是受藥物影響，則情況就比較嚴重。你若真想做點有用的事來幫助那人，就必須想辦法清除他體內的毒素，譬如，給他某種解藥吃，然後依照他個人的特殊需要幫助他。如果他患了某種疾病，那你又要用不同的方式處理。

由以上例子，我們知道事先有明確判斷的重要。的確，每個人都知道教會需要復興。可是教會的需要是什麼呢？這是我們現今亟需注意的重點。在我看來，除非基督的教會及其中每一份子找出教會的難處，我們就無法有效處理這事。我看到今天的教會與兩百年前或甚至一百年前的教會大不相同。一兩百年前，教會面對的最大難處是：人們對信仰漠不關心；他們多半陷於屬靈的昏沈。兩百年前，我們可以肯定說，無人反對基督教真理；人們知道有基督教，多少也相信一些，卻不把信仰應用在生活上，他們假定具備基督教的知識就是基督徒了。所以我們可以說，那時的傳道者只需要喚醒他們，激動他們，鼓勵他們，叫他們不再昏睡，就可以了。一百年前也是如此；維多利亞女皇末期時代也是如此。那時只需要偶爾辦一些特別聚會，使人們覺醒、振作起來。這麼做似乎也足夠了。

然而今天的情況是否仍然如此？我們若把一兩百年前的問題當作今天的問題，是否妥當呢？今天的「這一類」是指什麼呢？我們面對的難處是什麼呢？我愈發覺得，我們若仔細探討問題本質，就會發現今天的難處既深奧且複雜又亟需解決，基督教會數百年來，都沒遇過這種情況。今天的問題不是漠不關心，其實今天的信徒不止於漠不關心、缺乏興趣而已，在我看來，他們似乎完全不知屬靈的實際，甚至否定一切屬靈的事。所以今天的問題比以前更複雜。今天的問題，不在乎信徒是否關心教會，不在乎信徒對信仰是否有真知識，不在乎信徒是否把信仰應用在生活上。今天的問題，出在人們完全拋棄了屬靈的實際，人們已根本不再相信神。在此我不打算探討個中原因。事實是，因為所謂科學知識的興起，今天一般人便以為一切有關信神的事、宗教的事、救恩的事、教會的事，一概都應當拋棄忘記。他們把這些事，當作幾千年來纏磨人類的惡魔，阻礙人類文明進展的攔阻，所以他們必欲除之而後快。近代人對這類屬靈的事毫無耐心，他們不喜歡提屬靈的事。他們心中全然否定屬靈的實際。

這種現象無疑地是我們應該認清的。但因為我們身為基督徒，向來對屬靈的事有極大關切，我們便很難瞭解非基督徒的心態，所以我才要向你們解釋他們的想法。他們不但相信屬靈的實際，他們也不再承認聖經的權威。從前人們基本上還是相信，聖經是神的話語。他們雖然不聽從聖經教訓，也不活出聖經教訓，但你若探詢他們對聖經的看法，他們會承認聖經是神的話。他們會說，聖經是一本古老的好書，也是神賜下的書。的確，他們甚至感到自己是罪人。但今天可不同了，今天的人認為聖經是一本普通的書，與其他世俗的書籍性質相同。聖經

又是一本文學巨著，值得人去加以分析和批判。他們並且根據歷史的證據、科學的理論及其他學術資料，隨意評論聖經。所以他們看聖經不過是眾多書籍中的一本。他們不再看聖經為神聖，不再把聖經當作神所默示的話語。

舉例說，聖經中記載著我們的主救主耶穌基督的重要事實。從前的人完全相信聖經記載耶穌的一切。今天可不同了。有許多人認為，耶穌不過是眾人之一；當然他是偉人，但除此以外，祂就沒什麼特別了。所以今天的人否定耶穌的神性，否定耶穌由童貞女而生，否定耶穌受難是為救贖世人。他們把耶穌僅僅當作一名社會改革家，或是一名活躍的政治人物，或是一名提倡注重生活倫理的學者，似乎耶穌叫人只要遵守生活倫理就好了。讓我再進一步說明此事。羅素（Bertrand Russell）這個人，鼓吹基督教會負有督導國家社會的責任。他認為教會應該指示國家社會的行事原則，例如原子彈應如何處理等等。然而他自己卻寫了一本書，名叫《我為什麼不是基督徒》。你們看，他就代表我們今天面對的社會。他們否定了一切我們所看為寶貴的、有關主的事情。他們把我們的主貶抑成一名平凡的人間教師，或一個值得效法的模範人物。

更有甚者，我們周圍人的生活方式，也是教會面臨的一大難題。今天的人不但過著放蕩的生活，更常有傷人的邪情私慾。所以今天的社會已無倫理可言，人們並不注重什麼「道德」，他們心中所想，就是「把自己的快樂建築在別人的痛苦上」。我們把眼睛放亮，就會在報紙上看到許多這類的例子。人們為放蕩的生活方式辯護，或說某人受藥物影響而不能控制自己，或

說某人體質衰弱，或歸咎於過去許多不合理的禁制。許多過去不能公開討論的話題，如今竟能公開被提出討論，只要無傷大雅就行。我們這些基督徒因此必須隨時隨地注意社會的動態，而提出應付的措施。過去我們常用一些屬靈術語傳福音，今天這些屬靈術語對社會大眾已無意義。他們現在腰纏萬貫，隨心所欲，要什麼有什麼，所以他們根本不用去思想屬靈的事。他們既不關心自己的靈魂，也不關心別人的靈魂。他們對屬靈的高深道理毫無興趣。他們成天吃喝玩樂，放縱情慾。他們最關心的，是如何緊抓這些既有的享受不放。

今天社會這種現象，據我看就是耶穌所說的「這一類」鬼在作怪——也是你我今天面臨的挑戰。我們必須認清這一事實，因為接下來我們的主提到「這一類」鬼時，馬上說：「沒有其他方法可以趕他們出去。」有些方法對「這一類」鬼是無效的。我們的主對門徒說話，意思是：「你們這次失敗了，因為你們從前有足夠能力趕出其他的鬼，但現在你們的能力不夠趕出這一類鬼，所以你們變成極端無助絕望，並且這孩童仍然生病，仍然無力。」

所以現在我們該採取第二步驟。事情不是很明顯嗎？我們終於明白，過去以為是信仰依據的事物，其實一點用都沒有。請不要誤會，我不是說，這些事本身有錯誤。門徒擁有的是很美的能力，靠這種能力，門徒足以趕出軟弱的邪靈，但門徒卻不能趕出孩童身上的鬼。這是我要闡明的重點。下面我要提幾樣沒用的事。它們的本質都是好的，它們沒有不對的地方；但它們若被用在某些場合就顯得不敷應用。我們若不認清此點，若沒注意到那些場合，需要更有效的方法，我們就是繼續浪費時間在無益的事上。無論我們付出多大努力，把組織搞得那麼健

全，投下多少的成本，我們都在白費力氣。

那麼這些無用的事是什麼呢？讓我提出幾樣事，因為這幾樣是現今基督教會仍以為有效，也是今天基督徒仍舊當作信仰根基的。第一件就是護教學——其中主張我們真正該做的，是把基督教用一種人能接受、值得人稱讚的方式，介紹給今天的男士女士們。因此，聖經學者們出版了許多書，辦了許多講座，在教會講了許多道，都為了要把基督教用一種哲學推論的方式介紹給現代人。這些學者把古代宗教哲學家的書都讀了，又參考了那些大有名的希臘哲學家的著作，然後說基督教與這些哲士的思想不謀而合，是合理的。所以他們證明基督教是極理性化的宗教。這便是護教學；它以哲學推論的方式介紹基督教。

更進一步說，在今天的世代，我們致力於用科學原則來解釋基督教，務求科學與宗教的吻合。我們發現今天的人，心中想的是科學，外在的言行也力求合乎科學，就以為他們一定不會直接相信聖經和福音，因為聖經與福音似乎與科學衝突。例如，神蹟奇事大概就不易為人接受。所以教會一直爭論，如何能使科學與宗教和諧，這樣我們才能抓住科學家，抓住那些對信仰稍有興趣，卻仍在信仰上模糊不清的科學家。例如在最近舉辦的芮斯（Reith）講座中，有一位科學家才稍稍提到他相信可能有一位神起初創造了宇宙，大家就轟動起來，認為這位科學家很了不起，竟公開提到神創造宇宙，實在偉大！我們就是在這種病態的光景中。我們竟然去巴結一個大有名的科學家，因為他居然肯給一點機會，講神的創造。我們居然為此大大高興。我們彼此談論，一致讚揚這位科學家為信仰作見證的精神。你們看！我們把信心放在這類事

上。其實我們應該說：「唉！他真的這麼說嗎？他太好心了，太仁慈了。」然後，或許我們該停下來想想，「為什麼他花了這麼多年研究，才只得到這個模糊的結論？」由此看出，我們整個態度就是要抓住這些人，不管他們是什麼樣的人，也不管他們有關信仰的言論如何模糊。歸根結柢，我們真正相信的，就是藉這類的護教方式去面對今天的人，跟他們打交道。我們就是在想，聖經必定不能與科學衝突。科學為「權威」；聖經乃古代「無學問小民」之著作，所以我們必須加以額外闡釋，使聖經合乎科學原則。我們以為這樣努力下功夫，就可處理今天人不信的問題。

又有人想藉考古學來證明信仰。請你們不要誤會，考古學仍是極有價值的——感謝主，藉著考古學上的許多發現，聖經記載的歷史得著證實——可是我們若依賴考古學，那麼，願神憐憫我們。考古學家們也分了許多派系，他們對考古學的發現各有不同詮釋。然而。今天教會人士喜歡不分青紅皂白地引用考古學證據，他們以為這些證據可以證明聖經是真實的。這就好像去巴結大有名的人一樣。已過世的卓得（Joad）教授寫了一本書，其中講到戰爭使他承認，這世上有神也有邪魔。於是大家起了一陣騷動。何以如此？因為我們的信仰有病，我們迷信護教學。

在十八世紀初葉，情況與今天是相同的。人們盲目崇拜布特勒主教（Bishop Butler），都愛讀他偉大的宗教類比作品；人們也熱衷於參加波義耳（Boyle）講座。這些名人宣稱，藉著這類書刊與演講，可以闡明基督教的真理。可是事實並非如此。「這一類」的鬼無法靠這種

方式被趕走。

現在我們再談方法。當我看到人們如何迷信方法，心中不禁悲哀。例如人們熱衷於重新翻譯聖經。這是因教會人士相信，今天不信的人之所以不上教會，乃是不懂欽訂版聖經（Authorized Version）的緣故。什麼宗教術語，伊利沙白王朝用語，像「稱義」、「成聖」，今天的人對這些都一竅不通。所以教會人士以為，今天的人需要的是一本用現代語，就是現代通俗口語和成語寫的聖經，這樣人們才會去讀，然後他們會說：「原來這就是基督教。」進而相信基督教。所以聖經新譯本一本接一本出現。人們也喜歡買，因為我們需要的是用現代話寫的聖經。這不是很悲哀嗎？人們不是因有了通俗本聖經，才遠離了基督嗎？你們以為兩百年前的人，比今天的人更懂稱義與成聖的道理嗎？一千多年前的人豈不也常用這兩辭嗎？不懂宗教術語豈僅是現代人的難處？不，今日人的難處在於他的內心，他心中有邪情私慾。古老語言和宗教術語都不能攔阻人信耶穌，但今天我們卻要依賴現代語言和淺顯的文字。你們不要誤會。新譯本或許有其價值，但不是人們所以為的——能叫人因懂術語就信耶穌的價值。的確，改進欽訂本，使其更加易懂，需花不少工夫。可是我們要小心，通俗本有時在神學上有錯誤。總而言之，通俗本再有價值，也不能解決今日人們不信的問題。

其他還有什麼值得提的呢？哦！人們也迷信無線電廣播與電視。我們說，這些媒體是現成的，必須好好加以利用。每個人都會聽或看，福音可以藉他們傳到每個家裡去，所以我們要製作一些短講信息。就是這麼辦！我們倚賴這些媒體，還有廣告。大企業為什麼會成功？因為它

多做廣告。所以我們也要為教會作宣傳，在教會中設立宣傳部，這樣，我們就可以告訴人們教會是什麼，教會在做什麼。我們以為只要把真理告訴他們，他們立刻會一窩蜂地爭取福音，抓住福音，把福音當成至寶。這就好像人們看到拍賣廣告，立刻爭先恐後地去搶購。人們迷信廣告，以為靠廣告可以趕出「這一類」的鬼。他們又說，我們還需要辦雜誌，出版文藝刊物，印新單張，然後把這些儘量分送給人。我們用易懂的俗語寫文章，好叫人很快能明白其中的信息。

最後一樣，就是辦公佈道會。這類佈道會通常用了以上所有的方法，每一種能吸引現代人的宣傳方式都被派上用場，各種最新傳播技巧都立刻被採用。因為我們相信只要運用了最新式的影音技術，就能抓住現代人的心。可是我以為，現在是我們應該捫心自問的時候了：這些方法、手段叫我們得了什麼果效呢？我們是否打中了現今難處的要害呢？當然，傳播技巧、護教學及其他工具，的確可以引領一部分人信主。我們都承認這一點。其實無論用什麼方法都會有果效，都能引領一部分人信主。然而我的問題是，這一類方法能扭轉當今整個大局嗎？這一類方法能影響廣大羣眾嗎？那些勞工大眾，他們是否集體受了影響？他們是否都受到感動？除了那些教會中的人及教會外圍的人以外，這類方法還影響了什麼人呢？這類方法對這個國家的屬靈光景及宗教層面有幫助嗎？對社會的現狀有益處嗎？這類方法是否觸及了現代人真正的問題所在呢？我對以上問題的答案是，我們就好像無力趕出孩童身上瘋鬼的門徒一樣。這些門徒在其他場合都能勝過魔鬼，惟獨這次不行。問題出在哪裡呢？我們的主為他們作了最佳的解

釋：「這一類鬼靠一般普通方法是趕不出去的。」「那麼靠什麼方法呢？」門徒會問。「這一類鬼只能靠禱告和禁食趕出去。」耶穌回答。為什麼門徒會失敗？我們可以歸納並引申主耶穌的意思，祂實際上在說：「你們之所以失敗，乃是你們沒有足夠的能力。你們是有一點點力量，也用了這一點力氣，心想這一點點力氣儘夠了。你們以為很有把握，把自己看成超人。你們以為任何事只要你們一插手，立刻水到渠成，馬到成功。然而事實卻相反。你們應該停下來好好想一想。正因你們不明白邪靈有能力層次之分，所以你們輸了，並且你們此刻輸得很慘。你們能力不夠。我為什麼能趕出鬼呢？因為我有能力。神藉聖靈賜我能力，使我身上充滿能力。神賜我聖靈的能力是無限量的。你們要求神賜下能力，只有祂能給你們能力，否則你們永遠不能應付『這一類』鬼。你們必須承認自己愚昧、軟弱、無能。你們必須認清所面對的，是極難纏的對頭。你們現有的方法，不能趕牠出來，也不能應付牠。你們需要一種大能力，深入魔鬼勢力的核心，然後粉碎它。只有神的大能才能做到。」

我們也必須認清這一點。我們要迫切地求神賜下這種能力，要求到一種極度憂急的地步。我們要問自己：如果我們沒有這種權柄，這種使命，這種大能、力氣和膽量，我們靠什麼能夠得勝？我們必須從心裡認清我們的缺乏。我們必不能再過分自恃，也不能依靠方法、組織和小聰明去勝過對頭。我們需要知道，要得勝就必須被神的靈充滿。同樣，我們也需要相信，神能以聖靈充滿我們。我們更要確信，不管「這一類」鬼有多兇猛，神的能力卻是無限的。我們需要的不是更多頭腦的知識，或理論的貫通，或護教的哲學，或科學、理智、與信仰的配合，或

所有近代的技術。我們需要的是能進入人們內心的大能，粉碎他們的驕傲，擊破他們的鐵石心腸，叫他們謙卑，叫他們成為新造的人。這大能是從永生神來的。我們也必須相信兩百年前、一百年前，或今天的神都有同樣的大能。所以我們也須趕緊開始求神賜下能力，為聖靈的澆灌而祈求。我們必須開始切切的求，切慕神自己，如鹿渴慕溪水。要趕出「這一類」鬼，就要禱告。

前面這一段話，不過是對我們要思考的主題作一番介紹。也因此，我不得不問你們：你們是否真正關心今天人類的狀況？是否迫切？是否為此禱告？你們曾否為今天教會能充滿神的能力而禱告？或者你們只是滿足於閱讀週報，知道一些教會動態，然後說：「教會現況很好，福音正被廣傳。」要知道：「這一類鬼只有靠禱告和禁食才能趕出去。」「禁食」一詞只出現在部分手抄本之中，但它所代表的不只是字面意義，也不只是肉體上不吃不喝，它實際代表一種心志的專一。禁食的果效是在乎你能心無旁騖地專注於某一件事上。所以我們的主對門徒說：「你們必須先禱告，並且是專心的禱告，等候神賜下能力，以能力充滿你們。然後你們才能去對付這一類難纏的問題。」當你知道你得了這能力，然後你才能帶著權柄出去打屬靈的仗。這是唯一的道路。今天每位信徒大概都同意，除非是聖靈大大地澆灌，否則我們就無法應付二十世紀中葉的各種屬靈問題。你們還信靠其他方法嗎？我要再一次問你們一個重要的問題：你們是否看到對禱告的迫切需求？是否感到全教會都必須參與禱告的需要？我要看到教會的每一肢體都熱心為教會禱告，這樣神的教會才有希望。我們可以在各人家中聚會禱告，或隨時隨地聚

集朋友一齊禱告，或在教會定期聚集禱告，或選擇你喜愛的場所禱告。我們要抱著熱切的心禱告，要專心為神的能力豐滿賜下而禱告，要求神像在一百年或兩百年前一樣，或像其他歷史上大復興一樣，將復興的靈火點燃。我們不這麼做，教會就沒有希望。我們一開始做，教會就有希望。哦！只要神一開始顯明祂的能力，無論是再難的問題都能迎刃而解。例如這個孩童，只要耶穌顯出祂的能力，孩童身上的鬼就很輕易地被趕出去。孩童立刻恢復正常，然後被交還給他父親。只要神一興起，祂的敵人立刻四散逃跑。歷史上所有偉大的復興都是同樣的過程。然而我們不可貿然祈求復興，卻要先認清「這一類鬼」難趕，靠自己努力必然無效，只有迫切求神賜下大能，然後才會產生復興。

第二章

教會復興的攔阻

「以撒就離開那裡，在基拉耳谷支搭帳篷，住在那裡。當他父親亞伯拉罕在世之日所挖的水井，因非利士人在亞伯拉罕死後塞住了。以撒就重新挖出來，仍照他父親所叫的，叫那些井的名字。」（創二十六17-18）

這段以撒生命中的故事可以給我們許多有關復興的教訓，值得我們深思。故事的背景是，以撒正處於困境中，遭遇了一些麻煩事。你們若讀本段的上下文，就會發現他本來住在另一個地方，也是在同一區域中。神特別賜福給他。由於他的發達，鄰人開始嫉妒他，他們強迫他搬家。經上記著：「亞比米勒對以撒說，你離開我們去吧，因為你比我們強盛得多。」（創二十六16）以撒就不得不帶著他的家人和僕人，以及一切牲畜與財產，離開那地方。他們來到基拉耳谷，便決定在那兒定居下來。當然，他一到那地，立刻面臨一項非常迫切的需要——就是取水的問題。我必須強調，因為這個需要不只是生活享受的需要，更是直接攸關生命的最基本需

求。沒有水，人就會渴死。所以他面對的問題，不只是如何選擇一塊美地作為支搭帳棚之用，或如何為自己搭一個舒適的棚子。他也無暇作樂，追求享受，或找尋刺激。這個故事的主旨在描述，他如何尋找一個地方能滿足生命中最基本的需求，就是有水的地方。沒有水，生命就不能延續。

我強調這點，是因為照我前面講過的，今天我們首先要認清我們正處於一個絕境。我們必須立刻解決當前的問題。換句話說，我看到教會今天最大的麻煩，在於未能覺察到她最基本的需要。她最大的需要，也是最迫切的需要，是屬靈的生命。我們的問題不是出在方法不對，也不在乎組織不健全。我們也不能靠這裡修一點，那裡補一點，或改善事情的外表，或使教會符合潮流，或用其他類似的方法，就能解決問題。在我看來，我們的問題就是這個基本需要。今天社會的問題不是一個膚淺的問題，它乃是一個基本的問題。它牽涉到對屬靈生命的看法。你們或許已經看出來，任何一個認真的觀察者，在他仔細思索、探討現今實際發生的事之後，都會感到震驚。一位有名的醫學權威人士，最近被人指控為「落後」、「守舊」。他說，當他看到醫學界發生的事之後，他幾乎不想活下去了。這人因為對於當今醫學界看生命與生活的觀點感到極度震驚，才發出這麼悲觀消極的論調。這便是今天教會面臨的狀況。毫無疑問的，今天的我們正在靠過去累積的老本過日子。你只要在這個國家裡走一遭，看看各處的教會，就會立刻明白我的意思。教會可以靠以往留下的傳統、風俗、習慣而維持一段時間。可是總有一天，你會發現教會的老本已經用光了。然後教會就要面臨一些基本的問題，和一項關乎教會根基的

挑戰。我以為，今天的基督教會就是處於這種光景當中；我們的處境實在與以撒當初的處境沒有差別。我們的挑戰就是如何使教會得著新生命，如何使教會得到基本的大能與活力，然後去進行各項足以真正對世界造成衝擊的活動，並有力且劇烈地扭轉今天整個社會的趨勢。我們需要生命，需要能力，需要聖靈祂自己。過去有段時候，教會只需要重整教義或作某種調適，但這不能應付今天的麻煩。今天的問題不是次等的，不是第三等或第四等的問題，它關乎教會的生命，它乃是教會在這世界所代表之一切衝擊下，如何找到屬靈生命的問題。

我們要從今天經文中記取一個重要的教訓。當以撒面對求生存的挑战時，他做了什麼事呢？請注意，以下就是信息的要點。首先，我們來看看他避免的事。這對我們明白信息，要點非常有意義，也非常重要。他被人趕出居住地，被強迫離開。他有家小、財物、僕人和牲畜，這些人和牲畜若不及時找到水，則所有生命都要終止，他們都要渴死。面對這種生死交關的時刻，他做了什麼事？請注意，他並沒有找鑿井的人來開挖新井，他也沒找風水師來看風水，或地質師到各處探勘水源。整個故事的重點在於：「以撒重新挖了他父親亞伯拉罕在世時挖的水井。」這就是這個世代最需要的信息，因為今天教會的整個屬靈觀正好與以撒的相反。

你們常常在宗教書刊或雜誌上看到一些信息。這些書籍都強調，我們需要適合今天這原子時代的信息。所以，我們必須尋求真理，尋求時代需要的信息。於是我們徵召了鑿井者，這些人包括科學家、哲學家，以及心理學家。我們追求最新的知識，探索科技最新的發展。我們要知道科學與文明各方面的最新進展，好叫我們不與時代脫節。整個觀念是，我們認為這世界正

處於極緊要的關頭，所以大家必須團結起來，匯集所有有識之士的力量，召開普世性的信仰大會，把所有宗教人士都聚集起來，即使他們的信仰有歧異也無所謂。現在，教會生活的特徵是「良心多元化」。所以這些信仰上有歧異的人聚在一起，要找出適合每一個人的公式，或者是一個名詞，或者是一篇信息。「我們既然活在原子時代，」他們說，「我們就必須有針對這時代的信息。」這些人不行以撒所做的，卻找了鑿井者和風水師，看看能不能找到新源頭，好讓教會能維持下去。

我要再次強調，這段經文的重點是，以撒沒有那麼做。他只做了一件事，就是：「以撒重新挖了他父親亞伯拉罕時代所挖的水井。」他為何要這麼做呢？我以為其中蘊涵的智慧，是顯而易見的。以撒知道時機緊迫，無暇探勘新水源。他們若不迅速找到水源，他們全家並牲畜都會渴死。處此狀況之下，他作了如下的決定：「我們不需要找鑿井者或風水師。我的父親亞伯拉罕一度曾住在這裡。他最出名的才能，就是找適當的地方鑿井得水。他挖的井一定有水。」你們若讀創世記頭幾章有關亞伯拉罕的故事，便會確實知道我的意思。以撒知道，亞伯拉罕無論到那裡，都能找到新水源。他總是無往不利。他每到一處就挖新井，且必得充足水源。所以以撒說：「我的當務之急就是要確定哪裡有水。我們必須先找到肯定有水的地方。先找到能出水的來源，然後再找鑿井者開發新水源也不遲。」如果人處在緊迫關頭，還從容不迫地去探勘，那這人是傻瓜。在缺水時，當務之急是先找到肯定能出水的源頭。只要得了充足水源，人畜都可以活下去。然後若有餘力，再去開發新水源。顯然當時以撒是這麼想的。他會說：

「哦！我父親先前曾住在這兒，他曾挖了一些井，可是這些井在哪裡呢？我們一定要把它們找出來，因為這些井一定有水。」所以他把他父親亞伯拉罕在世時挖的井找出來，開始重新挖那些井。

這樣，我們就自然來到今天的主題上。我要講一個原則。閱讀教會歷史，研究過去發生的事，對於計畫教會的未來是大有價值的。在這時候，沒有任何事比重溫教會歷史，並從其中找出中心信息更重要的了。我建議我們要重溫教會歷史，其原因與以撒當初重挖他父親亞伯拉罕的井一樣。一個人忽視過去的事是很愚昧的。人若不顧歷史，以為今天的難處是新的，以為我們從歷史中學不到教訓，則這人不僅對聖經完全無知，連對世俗歷史中一些偉大的教訓也毫無所知。然而我相信，你們也一定同意，今天的廣大羣眾都被這種想法所侷限。他們都假定今天的難題是新的，也是十分獨特的，教會及社會都從來沒有遇見過這種問題。

我現在再講，一九五九年是另一樁事的一百周年。我們已經知道，一百年前，聖靈大大澆灌，使美國、北愛爾蘭、威爾斯、蘇格蘭和部分英格蘭都發生大復興。但一百年前，另一件事也發生了，那就是達爾文（Charles Darwin）出版了他有名的《進化論》（原書名為《物種起源》）。毫無疑問的，達爾文的書控制著現今大眾的思想。可是令人吃驚的是，今天教會也大受其影響。

達爾文的哲學，主要當然是在這個進化論的問題上面，而進化論的問題也影響到人們生活的各層面。他自己對此點並不十分重視。但他的同僚們，如赫胥黎（Huxley）以及哲學家斯

賓塞 (Spencer)，卻抓住他的原則不放。他們實際在說：「人的整個生命也不斷在演化、發展、進步之中。每一件事都在往上、往前發展。所以，人的狀態在生命中某一刻，必然較先前任何一刻為優越。」不幸教會也抓住了這原則。教會也說，二十世紀教會的情形與以前教會根本不一樣，是空前的。所以我們必須忘記過去，拋棄過去的「包袱」。這些「包袱」不能幫助我們。為什麼？因為過去教會沒有今天的麻煩與困擾，沒有今天的知識與經驗。諸如此類的觀點，不一而足。所以，今天整個教會的心態與趨向，是反對從過去的經驗中學習，反對「挖那些亞伯拉罕時代挖過的井……」。

這種看法是所有錯誤中最要命的。為什麼呢？因為神是永遠不變的。神在今日和在一百年前是一樣的，在一千年前，甚至兩千年前、三千年前、……、六千年前亞伯拉罕時代的神都是一樣的。神是從亙古到永遠的神，祂永不改變。不但如此，就是人的本性也不會變。如果有人能證明神已改變，人的本性也已改善，我就願意接納「教會問題乃是獨特的，所以我們不必向過去學習」這類的觀點。但人類本性還是完全像過去一樣，一點也沒改變。

任何人讀過聖經，研究過人類歷史，若對此點提出異議，說人的本性已經改變，這對我而言，是無法接受，也是不可理解的。今天我們的思想很膚淺。我們假定，因為人可以乘飛機，裂解原子，所以他就與祖先不一樣。是的，祖先不能做這些事，但人的本性沒有改變。只要看看人是怎麼想的，對什麼有興趣，怎麼行事，就知道人的本性未變。基本上，今天的人類，所想所行與六千年前亞伯拉罕時代並沒有差異。只要看看報紙，人類的主要興趣仍在吃、喝、

打仗、性愛，和各樣享樂上面。舊約聖經記的都是這一類故事。今天的人也不斷在做這一類事。只要看看今天我們所面對的社會問題，便會發現所有這些問題，聖經都有記載。這些問題不外乎：竊盜、搶劫、暴力、嫉妒、貪戀、淫亂、離婚、分居，性變態。它們在聖經中都有。這些是今天人的難題，也是過去人一直有的難題。

所以我們面對的，不是新問題。亞伯拉罕曾為找水煩惱，以撒也遇上同樣的問題。所有的歧異都只在問題表面，這些歧異與問題本身無關，觸不到問題的實際。神是不變的，人的本性也不改變。新約聖經提醒我們，問題的答案也不變。「耶穌基督昨日、今日，一直到永遠是一樣的。」（來十三8）人暗地裡充滿自負自傲，以為今天人類遠比古代人類優越，以為今天人類的問題，古代人類沒有碰過。據我看來，這樣的人真是無可救藥。我們反而要學習以撒在緊急情況下應變的智慧，並記住亞伯拉罕是個知道他自己在做什麼事的人。過去的歷史能給我們很多教訓。

我們能從過去學什麼呢？下面是第一個原則。你們若回顧基督教會的歷史，立刻會發現基督教會的故事並非一條平直的線，並非都是各樣成就的紀錄。教會的歷史是一段高高低低、起伏不平的過程。這是顯而易見的。你們若詳讀過去的歷史，你們會發現教會歷史中，有些時候，她充滿了生命、活力與能力。統計數字證明，人們曾羣集於神的家，這一大羣人都熱切渴慕加入基督的教會。那時教會充滿了生命，並且滿有能力。傳道人帶著權柄傳福音，每天、每週不斷有很多人悔改相信主；同時基督徒都喜愛禱告，你不需要死拉活拖地叫人參加禱告會，

基督徒都自動要禱告，沒有人能阻止他們，他們不想回家，他們願意通宵徹夜禱告。整個教會既活潑又有朝氣，充滿了聖靈的能力與大能的見證。男男女女、老老少少都豐富豐富經歷到神的恩典和聖靈的同在，又認識到神的愛。這愛振奮他們，激勵他們，叫他們感到這愛比全世界更寶貴。結果呢，全國人的生命都因此受影響，被改變。

我可以列舉無數這類例子。但讓我只講一個例子。這例子可能是最突出的，那就是兩百年前的福音大覺醒。許多世俗史家大多同意，在衛斯理和懷特腓德時代發生的福音大覺醒，大概是英國沒有經歷像法國大革命那樣暴戾事件的原因。教會充滿了生命與活力，整個社會都受影響而趨向良善。更有甚者，明理的人都會同意，那一次福音大覺醒也影響到我上一世紀的人。同樣，在一百年前的福音大覺醒也對社會產生了極大的影響，這是我前面提過的。所以每次大覺醒對社會都有影響。

你們回顧教會歷史，就會發現上面講的事。教會並非一向都像今天這樣頹廢衰落，過去教會常有輝煌燦爛、活潑又滿有能力的時期。可是你們也當注意（這是為什麼回顧過去令人興奮），這些榮耀的大復興和大覺醒發生之前，教會總是荒涼、死寂、冷淡、頹廢的。這事實是根據教會歷史的。每一次你們都會發現教會有登峯造極的時期，也有死蔭幽谷的時期。你們會發現，過去教會也曾數度像今天這樣，對世界，對社會起不了作用。教會缺乏生命、活力、權能、見證，以及隨之而來的影響力；你們會發現教會過去常有這類情形發生。所以在那些低潮時候，教會也處於絕望之中，迫切需要復興，如同今天一般。可是當低潮時刻一過，隨之而來

的，就是充滿大能的復興，神的靈豐富地澆灌。所以，我們回顧歷史可以得到不少的教訓，知道如何面對今天教會的問題，而不致於因為有問題就說：「現在，我們能做什麼呢？我們怎樣改善傳福音的技巧呢？我們怎樣使佈道會能辦得更好呢？」我們必須從歷史中學教訓，知道過去教會也曾有過類似今天的低潮時候，知道過去教會如何靠唯一的方法脫離這樣的光景。

我的第二個原則是——只要讀教會歷史，那怕是匆忙而膚淺的讀，都會發現這原則——每當教會得著偉大、榮耀和大能的復興時，她總是回到從前人走過的路上。容我更進一步說——你們會發現，每當教會復興時，教會總是回到使徒行傳所記初代教會的光景，每次教會都是這樣得到復興的。每次教會都行與以撒所行相同的事，她總是先回顧過去的歷史，從其中發現解決問題之道，然後照樣去做，就得到像古人一樣的祝福。在教會歷史中，沒有比這原則更震撼人的。歷代以來，神不只一次賜下教會大復興。但每次復興時，同樣的事一再發生。

我們也可從另一角度去研究教會復興。前面我們從歷史中看教會復興，下面我們要從不同的地理區域看教會的復興。許多教會復興的故事曾發生於英格蘭，大不列顛、美洲、非洲、中國、滿洲、韓國，以及印度。無論你到那裡，或在什麼時刻，你總會發現每次發生的事，或在發生的事，似乎都是在重覆過去的歷史。這顯然是我們不能忽略的重點。現今我們教會極度貧窮，我們教會極需要有新生命和新能力，需要得新水源，沒有這些，教會什麼事都不能做，甚至無法維持下去。因此我們要溫習過去的偉大事蹟和見證。在過去，神曾成功地解決了教會類似的需要，而神也是永不改變的，今天祂也能解決我們的需要。在神那裡有無盡的泉源，等

著我們來到祂面前，向祂求取。這便是我的信息。

下面，我要講第三個原則。以撒憑著他的智慧，決定回到先前亞伯拉罕挖的水井。他決心要得到現成的水源。他命令手下的人開始挖那些古井，也就是亞伯拉罕挖過的古井。他們卻發現，非利士人在亞伯拉罕死後把古井都塞住了。創世記第二十六章15節明確記載這事：「當他父親亞伯拉罕在世的日子，他父親的僕人所挖的井，非利士人全都塞住填滿了土。」換句話說，以撒一行人回到古井旁，卻看不到井底的水。雖然井底必然有水，但井卻被塞住了。所以他們不能立刻從那些古井得到水源。

在此，我們看到一幅美好的畫面，不是嗎？就在那裡，在古井的深處，有那未被開發的水源。可是缺水的人仍在井旁乾著急，不能立刻取得水源。他們說：「現在我們知道水在那裡，但問題是，我們怎樣才能取水呢？」「這井是怎麼搞的，居然不出水。什麼地方不對勁呢？為什麼我們不能把水桶放下去取水呢？」答案是，非利士人塞住了水井。他們把水井填滿了泥土、垃圾和廢物。雖然水在這些雜物之下，井旁的人卻看不見水，也取不到水。我認為這點最重要。我親愛的朋友，對於今天基督教的光景，只有一個解釋，那就是非利士人的工作。水就在井底，可是我們看不見。為什麼？為什麼我們喝不到水？因為非利士人曾來過，他們把各樣泥土、垃圾和廢料都往井裡丟。

今天我們面對的，就是這個亟待解決的難題。可是一般教會看不到這點，即使有人看到這點，他們也不願面對這個事實。這使我有時無法忍受，可是讓我更難受的是，很多福音派人士

也不願面對這個難題。有人說：「我不願挑起爭端。我寧願去傳一個正面的福音。我們必須帶著恩慈去愛人。在這種時候，我們不能太挑剔，因為我們必須合力應付當前迫切需要解決的問題。只要有人自稱是基督徒，我們就該把他吸收作為我們這團體的一份子。」

在此，我要強調一點，只要你一直沈溺於這種想法、這種心態之中，問題會愈發惡化。這問題的癥結出在非利士人的工作，除此以外，別無其他原因。

我再強調，這是問題的唯一原因。今天教會面對的難題，不是說我們處在一個新狀況中。人家常常這麼說，不是嗎？我們聽多了這類論調，都覺得厭煩了。他們說，今天的人因為有收音機、電視機、電腦、汽車，及其他現代人發明的科技產品，便離開教會。他們說這些新玩意兒是我們面對的難題，教會從未面對這種情況，從未打過這種仗，從未與這些叫人離開教會的東西競爭，我們因此把注意力放在這些東西上。我們以為憑我們的聰明，我們就能對付這一類引誘人離開教會的東西，不是嗎？其實這些東西的外表與教會面臨的問題毫無關係，每一樣東西都與教會處境不相關。讓我告訴你為什麼。這些東西從古以來就一直存在著，只是它們外表形式不同罷了。這也是為什麼我們必須詳讀歷史。兩百年前的大覺醒發生以前，教堂像今天一樣空蕩蕩的，甚至比今天更冷清。傳道人都無法叫人進教堂聽福音。何故？因為一般人的興趣在其他事上。也許有人說：「但是，那時的人沒有電視機！」這我也知道。但那時的人很熱衷於鬥公雞、玩牌戲、賭博和酗酒。屬世的人永遠找不到理由不上教會，拒聽福音。所以，今天的人實在膚淺得可怕，他們因為享樂的方式已變，就以為整個情勢已經改觀，以為今天的問題

是二十世紀的人所面對的獨特問題，以為今天與我們競爭的這些東西只在二十世紀出現。其實從古以來，地獄的權勢和魔鬼的集團一直在與我們作對。屬世之人向來就憎恨福音信息；世俗之人總有充份理由逃避福音。其實他們的理由是站不住腳的。

或許有人說：「啊！且慢下論斷。今天世上有許多新知識，你不能否定這些知識啊！或許你說，兩百年前人們犯罪，這都沒錯。四千年前，人們也犯同樣的罪。可是，我親愛的大人，今天的新知識使人不同了。所以這是我們今天的問題，是在二十世紀才遇得到的獨特問題。在一八七〇年，政府通過一項法案，開始辦理國民教育，而你若忽略這項法案及其影響，你就是大膽反抗事實。現在每個人都受了教育，每個人多多少少都有點學問，所以他們都聽從名人所講有關科學或原子的理論。今天的人受文明的薰陶，變得十分複雜。此外，知識又是日新月異，不斷發展。人們的思想不像兩百年前那般幼稚，你卻仍叫我們相信教會的問題和處境與兩百年前相似，這合理嗎？」

對這問題，我的答案是肯定的，我有很好的理由。不錯，科學知識近來有一日千里的發展，但科學的進步與教會問題根本無關。是的，根本無關！你們若能證明新的科學知識使我們改變對神的認識，我就願意採納你們的意見。科學知識不能改變神。神創造了地球；人類不過才開始發現神過去所行的和神現在仍在行的事。所以你們看，神並不會因科學進步就改變了。請問，有哪一樣近代知識曾改變了神與人之間的問題？或拯救了人脫離黑暗？或改善了人的靈魂與神的關係？近代知識是否改變了主耶穌基督的身分與事蹟？近代知識是否支持信仰？

不，都沒有。

不但如此，我還要提醒你們一些其他的事。我們標榜新知識，似乎這些知識已改變了整個局面。但你們細讀教會歷史，就會發現兩百五十年以前，流行著自然神論。那時大覺醒尚未發生，人們也不熱心上教堂崇拜神。為什麼？就是因為他們自以為有知識。他們那時的論調與今天一樣。在十七世紀中葉，科學也急速發展。那時出了一些有名的科學家，如以撒牛頓和發現血液循環的哈維（Harvey）等等。皇家學會就是在查理二世初期成立的；整個世界都在朝科學化與理性化的方向走。請讀教會與理性主義打仗的歷史。到了十七世紀末葉和十八世紀初期，人們說的話和今天的人一模一樣，他們也標榜新知識、新見解。於是物理學、天文學，和其他學科相繼出現。那時教會人士也說，教會遇到了新難題。其實教會自開始以來就一直在應付同樣的論調，但這論調也一直與問題本身無關，不能觸及問題的關鍵。以前如此，現在也一樣。

下面讓我再提一點，也是教會流行的說法。一般人不但以為教會面對著新狀況，教會要與新知識爭戰，他們還以為，分裂的教會也是教會不能復興的主要原因。他們告訴我們，這就是主因了。「當然，」他們說，「你說得很對，現在教會情況嚴重，若不謀求解決之道，整個教會都要發生危險。」但他們接著說：「這一切問題只有一個原因，一個解釋——就是教會的分裂。」

所以他們特別強調，教會一定先要合一，然後才能復興。我們必須先團結，同屬一個大組

織，然後我們才能面對問題，解決問題。他們說，只要教會繼續分裂，教會就不可能蒙福。教會若不合一，她就沒有力量向外傳福音。他們總是這麼說。

對這種論點，我們有什麼回應呢？其實關鍵還是在教會歷史之中。請注意，他們沒有詳讀教會歷史；即使讀了，他們也忘記了其中的教訓。他們被先入為主的偏見矇蔽，所以否定明顯事實。最明顯的是，在過去教會就已尖銳分裂，其情況尤較今天嚴重。可是神仍然賜下復興，人們因此得到極大的祝福。一百年前，在美國和北愛爾蘭，教會發生了無數分裂事件，像今天一樣，有許多支派相繼成立，其數目甚至超過今日。即使這是事實，神仍然賜下祂的祝福，澆灌祂的聖靈。說教會分裂是教會得不到祝福的主因就是說謊。事實並非如此。歷史清楚指出，甚至在地上教會分裂時，神也能賜下祝福。不但如此，復興的發生有兩大效應。一是無論什麼支派都得祝福，藉著復興，各支派反而能暫時團結起來，在教會各樣改變中，復興最能促進教會屬靈上的合一。

可是復興也不可避免地產生另一影響，它仍然會造成教會新的分裂。為什麼呢？那些經歷了神的賜福和神的大能之人自然結合在一起，成為一體，同心合意地興旺福音。但也有其他人未曾經歷到神的祝福，這些人就批評復興，論斷那些靈裡復興之人，於是教會產生另一種分裂。約翰衛斯理從未想到，他要被迫離開英格蘭教會。然而循道主義（Methodism）不能存於英國國教之中，所以被趕出來。這個分裂的肇因，就是衛斯理帶動的屬靈復興。每次情況都是如此。以復原派（Protestant）所倡宗教改革（Reformation）為例，馬丁路德一開始並不想

分裂羅馬教會，但因宗教改革所帶來的祝福，卻使羅馬教會分裂成復原派與羅馬天主教兩派。每次有復興就有新的分裂。這純是史實。然而一般人仍說：「教會分裂是教會不能復興的主因。」這種陳腔濫調就是非利士人填井的垃圾，也是使我們這些乾渴之人與井水分隔的攔阻。所以我們必須清除這些雜物，並且我們要認清，這種陳腔濫調至終無法攔阻我們得到水源。這些不是問題。問題是，正如以撒所發現的，是非利士人存心不良地把井塞住，不讓人取水。今天人們得不到神的祝福，也是因為各種陳腔濫調矇蔽了人的心靈。

接下來，很明顯的，我們必須繼續進一步思考非利士人的工作是什麼。我們必須誠實而坦率，也必須以清晰的言辭加上勇敢的決心，來指出今天非利士人的工作。我們需要靠聖靈的見證作我們的後盾。讓我們一同禱告，求神給我們坦誠的心來面對事情的真相，使我們能洞察困難的真正原因。這樣我們就能效法以撒的榜樣，清除非利士人填塞的垃圾，接觸到神從亙古以來就為我們安排好的水源，就是那聖靈的大能。然後，我們才能與所有神的子民一同進入神特別的祝福，就是經歷到聖靈大能的澆灌。

第三章 教會的不信

「以撒就離開那裡，在基拉耳谷支搭帳棚，住在那裡。當他父親亞伯拉罕在世之日所挖的水井，因非利士人在亞伯拉罕死後塞住了。以撒就重新挖出來，仍照他父親所叫的，叫那些井的名字」（創二十六17-18）

我們繼續來討論非利士人的工作。我要再度從教會歷史中建立上一章所提的原則。教會歷史無疑地證明了一件事，那就是類似非利士人塞井的事，是教會麻煩的主要根源。非利士人用以塞井的廢料，阻隔了人們得水之道，也使井底的水源不能湧出。

讓我舉出一些證據。我認為我能以下面的方式，對教會歷史下個總結。在漫長的教會歷史中，每當教會衰敗時，基督教的某些真理總是被隱藏，被忽略。這是我的第一要點。你們去讀教會歷史，研究這些衰敗時期，就會發現教會總是垂垂待斃，對社會毫無影響力。教會衰敗時，最主要的跡象一律都是某些重要真理被否定、被隱藏和被忽略。於是教會失去了立場，不

能對時代有影響。

我本來可以長篇大論地闡明這一點。但在此，我只列舉幾個最特出的例子。就以黑暗時期為例吧！這段時期是在十六世紀復原派改革教會以前。那時有什麼特別跡象顯出教會的衰敗呢？沒有別的，救恩的基要真理不是被埋沒、被隱藏，就是被歪曲，或變質。那時羅馬天主教會的教導完全抹殺救恩真理。那些師傅沒有屬靈生命，他們靈裏十分黑暗，並且無知，他們對福音和救恩的真理完全無知。為什麼如此？因為他們被其他事物矇蔽了。

後來到了十八世紀初葉，這段時期是在該世紀福音大覺醒以前；在英國，我們都把那個大覺醒與懷特腓德和衛斯理相提並論。你們在十八世紀初葉也會發現教會不振作的相同現象。教會在那個大覺醒之前也十分衰敗，這在上一章已經提過。教會既腐朽又無用，大部分人不上教堂敬拜，社會上看不出基督教任何有力影響。這是什麼緣故？那時整個教會的光景，和十六世紀宗教改革之前的光景在本質上一模一樣。當然，外表稍有不同，本質卻完全一樣。是什麼光景呢？就是在教會裏不傳基督教信仰中那最重要的教訓，人們根本不信這些教訓，控制人們的是所謂自然神論。這種系統化真理多多少少把神與祂自己創造的宇宙隔絕了，於是社會上流行著自然神論與理性主義。有一小羣人對此現象感到不安。其中包括那偉大的布特勒主教。他寫那部有名的《宗教比擬論》，這本書的目的是要與死氣沉沉的自然神論和理性主義抗衡。你們看，這就是那時代的光景。救恩的活水被這些理性主義和自然哲學隱藏了，掩蓋了。

當你們讀到一八五九年大復興以前的歷史，便會再度發現一項有趣的現象。那就是同樣的

光景又出現了，特別是在愛爾蘭。在大復興之前的時期，教會又是死氣沉沉，一點生命都沒有。但在外表上，教會的死板卻屬於一種特別形式。大復興之前幾年（我是指二十年代和三十年代），在北愛爾蘭的長老會在教義上走偏了。她居然贊同一種被稱為亞流主義的教理，亞流主義否定主耶穌基督的永恆性與神性；亞流教導說，主耶穌基督為一被造者，以為祂與父神既非同等，又非永恆存在，亞流主義因此否定耶穌為神。教會因而衰敗，死氣沉沉，不生作用。直到教會把這項錯誤糾正過來，拋棄了亞流主義，回復正統的教義，然後復興就在信徒中間發生了。這便是我所提的第一類證據：每當教會沒落、衰敗之時，重要真理總是被隱藏和忽略。

第二點，在教會歷史中，從來沒有一次復興是否定或忽略重要真理的。我以為這是一項令人驚異的事實。從來沒聽過復興的教會否定我們基督教所信仰、所持守的既重要又根本的教訓。反過來說，信仰不純正的教會就不會復興。例如，抱持神體一位論的教會（只信仰獨一之神，否認基督之神格及三一教義）就從來沒聽過有「復興」這事，因他們從未有復興在他們中間發生。這不過是歷史事實，但是我們卻要認真地去面對它。

第三點，你們會清楚發現，在教會歷史中，信仰不純正的教會，總是反對或迫害那些經歷靈性復興之人。這純粹是歷史，不是我個人的猜測。一百年以前，當大復興發生時，持「神體一位論」的教會，到處反對這項大復興，不論在美國，或北愛爾蘭都一樣。他們總是反對大復興，因為他們必須遵守本身的信條，他們是理性主義者，所以痛恨情緒化的復興。另外，歷史上也記載著，一百年以前在北愛爾蘭發生大復興，那時羅馬天主教會居然把「聖水」拿來出

售，叫人買這聖水，然後灑在自己身上，甚至喝下去，為要「躲避」「逃離」所謂大復興的「邪氣」。我舉出這些事，不是為了說說痛快。我只有一个理由：如果我們真正期望教會發生大復興，我們就必須發掘出那些攔阻復興的事。像隱藏重要真理或教訓這類事，總會攔阻復興。

最後一個原則，每當教會發生復興時，毫無例外地，教會總是重新發現基要真理，這些基要真理最終導致復興。復興總是有個開端先兆。然而我們也可以說，復興似乎是突然發生的，令人事先毫無準備。但你們若仔細研讀歷史，就會發現復興之前總有一股暗流進行著，總有一個先兆為復興作準備，一般人卻察覺不到。在這準備工作中，人們都重新發現了信仰中蘊涵的偉大而榮耀的中心真理。就以十六世紀所發生的復原派宗教改革為例，馬丁路德首先看到因信稱義的偉大真理，然後復原派的大復興才發生。教會重溫加拉太書和羅馬書中的因信稱義之真理，這樣就為聖靈澆灌作了很好的準備。宗教改革所到之處，因信稱義的真理也隨之重現，在英國或其他地方都一樣。在十六世紀如此，在十七世紀也如此。不同地方的人對真理執著的程度或有不同，但在那清教徒時代，人們因著這些真理的重現，就蒙受極大的祝福。

每個人都知道在十八世紀發生了什麼事。那時教會是死的；巴特勒主教寫了他的書《宗教比擬論》，而「波義耳講座」也在那時開始，為要對抗理性主義，但卻沒有結果。然後突然間，復興就發生了；懷特腓德和衛斯理及其他像他們一樣熱心的人相繼出現。事實的確如此。但復興是如何藉這些人而發生的呢？我們大多知道他們的故事。例如，約翰衛斯理在愛德斯門

街 (Aldersgate Street) 得了奇妙經驗，他的心奇妙地「受聖靈感動」。但在這事之前三個月發生的另一件事，才是復興發生的主因。他在愛德斯門街的靈裏經歷發生於一七三八年，五月二十四日，但在那年三月，他的眼開了，他看到因信稱義的真理。後來他在從倫敦到牛津的路上，與彼得布羅 (Peter Böhler) 有一番出名的長談，其中討論的都是因信稱義的道理。所以衛斯理是先看到稱義的真理，這真理抓住了他的心，然後聖靈才降臨在他身上，開始使用他。不但衛斯理有這種經歷，我們可以說，就是懷特腓德也有類似的經歷。還有，你們在威爾斯也會找到類似經歷，那時候最偉大的傳道人名叫羅南 (Daniel Rowland)。萊利主教 (Bishop Ryle) 一度大膽稱他為使徒時代以來最偉大的傳道人。他的故事也正像其他人一樣，他曾作過牧師，也當過佈道家。但他的工作死氣沉沉，毫無果效，不能使人得救。

然後有一天，他去聽一位名叫葛理福斯的人 (Griffith Jones) 講道，他就相信並接納了因信稱義的真理。他認識了這真理之後，還沒有完全感到這真理之偉大。沒過幾個月，有一天，他在領受聖餐時，聖靈忽然降臨在他身上，並且充滿了他。然後他大有能力的講道，引起了十八世紀威爾斯的大復興。請注意，每次大復興都是這樣的。我在前面已經提醒你們，一百年前的大復興也是這樣。尤其是在北愛爾蘭，那些人除掉了亞流主義，然後就看到有關我們的主救主耶穌基督位格的全備真理，因此蒙了大福氣。

所以我要強調，復興必須有重要真理在後面支持。當人們否定、忽視，或隱藏這些真理，復興就絕不可能發生。非利士人的工作一直不斷，他們不停地把一切垃圾和雜物投入流活水的

井中，使生命的活水隱藏不見。講到這裏，我必須坦白承認，我若體貼自己的肉體傾向，我就不會提這些事。我知道我把自己再一次暴露在嚴厲的控告，和苛刻的批評之下。我會被人說成是抱持極端的分離思想、個人主義，和不合作態度。但是是一個人若讓他的私人感覺滲入講道中，如果他為了注重個人名譽就不講他所信仰的真理，他就大可不必在講台上浪費時間。提這些道理對我而言並不是一件快樂的事，我這麼做，主要是因為我心中深信，按照聖經（並且如我前面所說明的，也是照著基督教會的歷史），如果這些基要真理被埋沒、忽視或否定，你們就不可能有大復興。我們必須從清除非利士人的工作開始。單單說「我們一起為復興禱告」是沒用的，禱告之前要先工作。我們必須清除非利士人的工作，這便是以撒所行的，「以撒就重新挖出來，就是他父親亞伯拉罕在世所挖的水井。」以撒的僕人挖出來各樣渣滓、垃圾和泥土，然後他們就得了水源。每次一有大復興，必有這類準備工作。

所以，有些事我必須跟你們講明。某些真理我們必須要守住，如果我們否定這些真理，復興就不可能發生。所以我們必須正視以下的事，也必須照次序來看這些事。

那麼，邪惡的非利士人到底否定、隱藏了什麼真理呢？第一是有關至高無上且超越時空的永生神之真理。祂在歷史中行事，有時插手改變歷史，有時突然介入教會歷史和個人生命。我們的信仰必須從這點開始，因為它是一切教訓的基礎。例如，請思考使徒保羅寫給提摩太的書信。那時情況很糟糕，提摩太覺得十分困擾，幾乎要絕望了，他不知道將來教會要變成什麼樣。那時保羅已年老，行將殉道；年輕的提摩太又害怕又緊張。於是，保羅寫信安慰提摩

太說：「你說得一點都沒錯，我知道這些人否定真理。」他接著說：「然而神堅固的根基立住了。」（提後二19）每件事的根基都在乎那至高無上且超越時空的永生神。祂運用那屬乎永恆且極其榮耀的權柄，在個人的生命與教會的歷史中自由運行，有時插手改變歷史的進行。今天教會最明顯的失敗，就是既不以這真理作根基，又不接受這真理。

今天我們有什麼？我們有哲學家所信的神。但哲學家的神既非至高無上，也不超越時空，更不是永活的神。它只不過是一項抽象的理念。哲學家們談論「沒有原因的原因」，這就是他們所謂的「神」！神不是抽象的觀念，神也不是哲學家推理的產物。神乃是那自有永有的。祂是生命，是生命與氣息的創作者。但哲學家嘴裏叼著煙斗，漫無邊際地爭論有關神的事，把神當作他們可以隨意解釋與臆測的名詞。在這種狀況下，我們就不可能有復興。我要再次強調，神不是抽象觀念，不是可以任意爭辯的對象，也不能被嵌入我們的模子中。哲學一直是教會的咒詛！今天的教會也不能免於這種咒詛。

有關神的榮耀真理也正被另一項詭辯所遮蔽，那就是一般人所謂的「神內住的哲理」。這項哲理說神在每件事物之中。神不是超越的，神卻是內住的。他們強調神充滿於每件事物中，充滿於整個自然界中。這項哲理不完全是泛神主義，但它已經很接近了。它的道理是說，因為神充滿在每件事物中，你就不會想到祂也從外界行動。神既是無所不在，又充滿於每件事物中，於是每件事物都是神聖的。持這類思想的人，不喜歡把事物分成神聖和世俗的。這類想法否定神有至高無上之權柄，也不承認神是永恆與超越時空的神。

然後還有另一種信仰，就是我前面提過的自然神主義。這自然神主義在今天很普遍，只是時下不常以此稱呼這主義；兩百年前它被稱作自然神主義，其實今天我們也應當以此稱呼這主義。它是一項有關神的信仰，但它只信神是創造者。它說，神既創造了世界，就對這世界不再有興趣。自然神論只承認一種神的照顧，就是祂只照顧物質界的事物。祂不管人的道德，也不管人的靈性。所以神一直都被關在宇宙大門之外。神好像是一個偉大的錶匠，祂創造了宇宙的時間錶，然後便撒手不管，任由那錶自由運行。對於這種理論，我不需要再多說。但我卻要請你們自我反省，看看你們想法中有無此等觀念。因為這種觀念無形之中控制了基督教會中的許多人，他們都以為神是絕對不插手世事的神。神既不採取主動，人就必須不斷地去尋求神，努力要親近神。所以人一直在移動，但神卻遠在天邊，絕對的被動。祂連一根指頭也不動，只等著人去親近祂。自然神論的神，就是這種遙不可及的神。他們因此不信教會能復興，因為這表示神實際是採取主動的，祂會進到世界，甚至會破門而入。

所以我們若相信哲學家的神，或理性主義和自然神主義的神，我們絕不會經歷復興。不但如此，禱告幾乎是浪費時間，也變得很可笑。許多人對禱告常常持這種態度，禱告變成形式化、公式化與機械化。人們或者在公開場合讀禱告詞，或者每次禱告內容相同但次序不同。這類禱告與神沒有生命的接觸。禱告者並不求神進入生命之中，因為他們已經把神「放逐」到自己的永恆界中了。他們自己佔據了人生舞台的中心部分。他們只重視自己對神的看法，卻不管神如何看他們。請問，你們對神的信仰是哪一種？你相信神是宇宙中至高無上、超越時空、

永遠長存、繼續作事的神嗎？我們的主曾說：「我父作事直到如今，我也作事。」（約五17）這位神不是那「神內住」派的神，也不是自我放逐於宇宙大門之外的超然之神。這位神既高居在天，又與我們同在。祂採取主動，時時干涉人類歷史，甚至向祂的子民顯現。我們若不清楚明白祂是至高無上的永活真神，我們又怎能向祂祈求呢？所以你們看！非利士人的工作之一，就是矇蔽永活神的真理。我們若要取得永生泉源，就要除去非利士人的工作。

第二項被隱藏的真理與第一項有密切關係。它牽涉到這本書的權威性——就是聖經的權威性。非利士人的工作都是千篇一律的——我們必須以一種概括的方式來討論這點。因為甚至非利士人中間也有分黨分派的情形——非利士人都否定神的啟示。當然，他們如果把神看成像我前面所講的，那你們就不可能得著復興。他們不信神的默示，他們並不真心相信神已經將有關祂自己的事啟示給世人了，他們不相信神在聖經裏，藉暗喻和明言啟示了自己。那麼，他們的立場是怎樣的呢？他們又怎能得知真理？他們答辯說，他們靠著努力尋求邏輯推理，多方明白事理，並大膽假設，小心求證，就能獲得真理。

簡單地說，今天的人都強調尋找神，因為他們以為神從未啟示祂自己。然而聖經的主旨卻是神尋找人，祂也把自己向人啟示。人若自己尋找神，必然永遠找不到神，這是聖經的基本原則。但一般人完全否定這一點，今天每件事物都被哲學家和管理控制者，他們有自己對神的闡釋，他們否定聖經裏啟示的神，並照著自己的形像自創一神。但那不是神，而是一個編造的謊言。

我的立場是，只要這樣的現象持續一天，我們就不能講復興，或等待復興，更不用盼望復興。在這些事上，我們的終極憑據是什麼？不是聖經嗎？在聖經以外，我還能知道其他有關神的事和祂的賜福嗎？我的思想與推理能隨意挑出聖經中「正確」的部分，卻否定聖經中「錯誤」的部分嗎？我能只信那些我以為「正確」的部分嗎？若是我能，那我就成了權威，而非聖經了。若是我能，我的推理就成了絕對標準，我也否定了神的啟示。

你們若細讀過去所有有關教會復興的歷史，就會發現每次復興時，基督徒都會重新回到聖經真理中，把聖經當作神的話。他們相信聖經裏一字一句都是神的話，他們相信全本聖經都是神的啟示，其中包括有關神的真理、神與人的關係，和人需要付的代價。他們相信，這本書是人受了神的默示而寫出的。他們將聖經看為權威，自願順服其中的真理。他們並不自高自大地批判聖經，也不自以為能評斷聖經中何是何非。然而非利士人在過去一百五十年間極為活躍。這段期間，教會的屬靈光景每況愈下，因為人們沒有什麼權威作根據。他們否定聖經的權威性，並以自己的意見作根據，建立了各種哲學體系、科學體系、文學體系、經濟體系等等。他們把屬靈的價值打了折扣，不相信神蹟的可能性，因為他們以為神蹟乃是不合科學的傳說。所以聖經中的真理，就被這些似是而非的理論埋沒了。人們懷疑每一件神親自插手的作為，因為這類事不能嵌入現有的哲學體系。這些現象造成今日的危機。我懇求你們，多讀過去的歷史，我相信你們會發現一條定律：當人們把自己的觀念或意見擺在神話語的權威之上時，教會就不可能復興。

第三個被忽略的信仰基要真理就是人都犯了罪，並且落在神的震怒之下。這個真理是天然人所痛恨的，天然人認為那是一項羞辱。天然人一向都是如此。你們再去讀歷史，就會發現當教會沒落死寂之時，人們都不相信自己有罪，也不相信神會發怒。我想，人的犯罪與神的震怒，是今天基督教信仰中最為一般人所痛恨的兩項教義。人們努力用心理學來解釋人類的犯罪，他們認為，說人犯罪就是侮辱人。至於神的震怒，他們說：「何必講呢？聖經中的神根本不是真神。祂只不過是舊約時代以色列人所拜的一個部落神祇。」不久前有一位出名的傳道人聲稱，他不信「那位坐在西乃山上，發出震怒，施行審判的舊約之神」，他說，他只信耶穌的父神。這些人說一位會發怒的神與一位慈愛的神不可能是同一位神。

我說，這種理論就是非利士人的工作，因為單看每次復興的歷史，總是使人注意到這點。在復興期中，人們一開始總是對兩件事最敏感。一是他們自己不可言喻的罪。在復興期中你們會看到許多人又呻吟又喊叫，因犯罪而受責備，他們深深感到自己的不配，和自己的卑賤，他們不知道怎樣才能活下去，也不知道怎麼做才能免去犯罪的後果。他們晚上睡不著，靈魂裏極端痛苦。歷史告訴我們，這是復興的特徵。聖經裏有句名言：「人心比萬物都詭詐，壞到極處，誰能識透呢？」（耶十七9）

使徒保羅也說：「在我裏頭，就是我肉體之中，沒有良善……我真是苦啊！」（羅七18、24）當教會復興時，弟兄姊妹的感覺正是保羅的感覺。他們看到自己的罪，就感到極度的恐懼，大聲呼求神救他們。

然後他們面對聖潔之神的震怒，所以他們愈發感到極其難受的痛苦。他們知道自己應該受神的震怒，也知道神既是神，就必定在祂聖潔的本性與實存中極其痛恨罪。他們知道神會這麼做，因祂藉聖經如此說，新約與舊約聖經都如此說。那位人們用來否定舊約之神的耶穌，也講神的震怒。祂講到地獄時，就說其中「蟲是不死的，火是不滅的。」（可九44）這種地獄的觀念是耶穌提出的。在新約和舊約聖經裏到處都可讀到這種觀念。在整本聖經裏，沒有一件事比我下面要提的更可怕了。聖經最後一卷書，啟示錄第六章有一段敘述：到了世界末日來到時，有許多人要看到耶穌，但他們卻向山和巖石說：「倒在我們身上吧！把我們藏起來。」他們在躲避什麼？他們要躲避「羔羊的忿怒」，這羔羊就是神的羔羊，是神愛的化身，祂的忿怒極其可怕。每次有復興和覺醒，人們便注意到神的忿怒，人們在永活與聖潔的真神面前戰慄。當他們看到自己的不配時，他們就不知如何是好，也不知道該向何人訴說，內心充滿了極度的痛苦。這光景可以持續好幾天。

你們在大復興時就會看到這類事發生。可是現今的人所否定的，所憎惡的不就是這類真理嗎？非利士人不是拼命地、專門在這類真理上投擲泥土和廢物，企圖掩蓋真理嗎？哦！我不是只為教義辯護，如果我只為教義辯護，神會阻止我；我也不是在為自己的理想而焦慮奮鬥。但我急著要闡明此點，因為我心中深深覺得，除非教會裏的信徒（我不是指那些教外的不信者）謙卑下來，自我貶抑，又俯伏在聖潔、公義且忿怒的神面前（我且用愛德華滋的話），我們就不可能有復興的盼望。我們自高自大，我們驕傲，我們傾向於高抬自己，大膽用自己的形像給

神下定義，卻不仆倒俯伏在地，在神面前謙卑痛悔。這樣的罪使我們與神大能的祝福隔絕了。

更有甚者，我們若無此根基，就沒有必要再繼續下去了。所以，光說相信主耶穌基督是不夠的。我們下面要思考有關祂的位格和祂的事工之教訓。但你們若不從那至高且超越時空又聖潔的神開始，你們就不可能真正相信祂，因為神是自有永有永活的真神；祂也不斷做事，直到如今。你們若不完全順服祂所賜下的啟示，又不對付心中的罪惡，也不釘死從亞當繼承的腐敗本性，不承認自己在這位聖潔公義的神面前是無藥可救（因祂乃完美無瑕，必然痛恨罪惡），那你們就無權講復興，也不能為復興代禱。復興最主要是顯明了神至高無上的榮耀，和人在罪惡中的痛苦、無助與絕望。

願神賜我們恩典來默想這些事。你們是怎麼思考神的？是怎樣親近神的？在祂面前又是怎樣的態度？讓我們從自己開始。這是個人的事，是關於個人與神之間的關係。每當復興發生時，神總是抓住了一些籍籍無名的教會肢體，祂常常藉這些人來施展大能。誰知道神會得著什麼樣的人呢？可能是那些名不見經傳的人。這樣的人一旦被神得著，就要作神的器皿，帶來我們所企盼的復興。所以我懇求你們，多多思考有關復興的道理。你們都清楚明白這些有關復興的道理嗎？在你們生命中和心靈中是否有非利士人工作的痕跡？若有，趕快除去這樣的污穢，然後回歸到基礎真道中。

第四章 不純淨的教義

「以撒就離開那裏，在基拉耳谷支搭帳棚，住在那裏。當他父親亞伯拉罕在世之日所挖的水井，因非利士人在亞伯拉罕死後塞住了，以撒就重新挖出來，仍照他父親所叫的，叫那些井的名字。」（創二十六17、18）

前面我們說到，教會如果真心想得復興，則她的當務之急，就是除去非利士人往永生泉源傾倒的垃圾和泥土，這些雜物塞住了本該湧流的活水。我們若要得著復興，就不能只在口裏說：「我們一起來禱告吧！」當然，我們必須禱告，這是我所要強調的，也是我極為重視的。但另外我也要指明，在禱告之先必須作準備工作，禱告帶有某些先決條件。我們若只是跪在地上，口裏發出言語，這不一定是禱告。聖經從起頭到末了都清楚指出，我們只能藉某些途徑，在某些特定條件下，才能親近神。我們若不循這些途徑，又缺乏這些條件，則我們不是在禱告；只是跪在地上自言自語，這些動作便無價值。讓我再說清楚一點。我們缺乏的就是神的靈

大大的澆灌。可是根據聖經，很明顯的，神的靈只會澆灌在祂自己真理的根基之上。神的靈只榮耀真理；聖靈不可能榮耀謊言；聖靈也不可能附和人們對真理的否定。在復興之中大大澆灌的聖靈，同時也是那位感動人寫聖經的聖靈。祂賜下真理，也保守聖經不被篡改或增刪；祂也感動人明白聖經中的真理，叫他們知道這些真理是沒有謬誤的。這些是有關聖靈的真理。所以我們若要得到聖靈的祝福，很明顯的，我們必須肯定我們的立場符合祂的真理。我們也必須具備祂早先所設下的條件，否則就沒有權利祈求祂的賜福。

這是為什麼我說，教會當務之急在於除去非利士人的垃圾。這樣的過程是很痛苦的，坦白說，我寧願避免說這樣的話，而只在口裏說：「我們一起來禱告吧！」我寧願只組織禱告會，這麼做簡單多了。然而我們若仍然相信聖經，就不能如此避重就輕，否則我們就與聖經真理相衝突，我們必須遵循聖經裏為我們立下的規矩。前面我曾講論過，當務之急是除去對有關信仰的基要真理之懷疑或否定。由此你們當可以看出我要強調的。我再說，非利士人的第一樣工作就是他們否定、懷疑、輕忽或漠視某些重要而不可或缺的教義。我並不在意任何其他教義是否被重視，基督教有許許多多的教義，但其中有些教義對於闡明基督教立場是絕對重要且不可缺少的。其他的教義我們也相信是正確的，但卻不能說是絕對必要的。我只關切那些明顯是很重要的教義，我們沒有時間修飾教義的末節，現在是關切基要真理的時候。我們前面已思考過一些重要教義：我們講到神是超越時空、至高無上的神；聖經有絕對權威；人類在罪惡中等候神的震怒發作。從以上這些基本道理中，我們就想到另一個極重要的教義，那當然就是主耶穌基

督的位格；祂是我們信仰的中心，也是關鍵。你們若細讀聖經，就會發現祂出現於聖經每一章節中。祂是舊約所預表的，祂是舊約的主題。舊約也充滿有關祂降世的應許，和預言祂在世上工作的性質。若有人在舊約當中找不到主耶穌基督，他就是靈眼瞎了的人。新約聖經當然都在解釋祂的道理，並闡述祂的事蹟。福音書以祂的生平為主題，使徒行傳則描述祂的教會如何建立、成長。所以祂是聖經裏的中心人物。聖經就是一本有關祂的書，因為神藉著祂的道成肉身顯明祂自己，並救贖祂的選民，成就救恩的計畫。

然後我們再講聖靈的工作。我們知道我們需要聖靈的能力，也知道教會需要祈求聖靈的降臨。然而聖靈工作的最終目的，是榮耀主耶穌基督。這是我們的主親自告訴我們的。祂說：「但保惠師，就是父因我的名所要差來的聖靈，祂要將一切的事，指教你們，並且要叫你們想起我對你們所說的一切話。」（約十四26）「祂不是憑自己說的」（約十六13），「祂要榮耀我」（約十六14）。所以聖靈的工作是彰顯主耶穌基督，祂的終極目標是叫人把注意力集中在主耶穌基督身上。

你們若再回到歷史中，翻察所有教會歷史中已知有關復興的記載，就會發現，幾乎毫無例外的，在復興的教會中，其生活的中心都是在主耶穌基督身上。或者我們可以思考歷來所寫偉大的詩歌。兩百年前，有許多詩歌極為流行，其中包括查理衛斯理（Charles Wesley）、杜德利其（Philip Doddridge），以撒華滋（Isaac Watts），威廉斯（William Williams），和其他人寫的詩歌。請問，這些詩歌的偉大主題是什麼？不是主耶穌基督嗎？在十八世紀的大復興

中間，有些流行的詩章頌詞很發人省思，例如：「耶穌愛我靈的主，容我投入祢懷中……。」就在十七世紀末、十八世紀初盛行自然神論和各種哲學教導的時候，出現了這麼溫暖、敬虔、活潑、屬靈，且以主耶穌基督為主的教導，使人對祂有更進一層、切身的體會。在那些詩歌裏，真是充滿了對主耶穌基督的親愛之情；所有詩歌都以祂為主題。一百年前也是這樣。一些人們喜好的詩歌，在曾發生過屬靈復興的地方流傳著，這些詩歌也都以我們的主救主耶穌基督為主題。本世紀發生過大復興的地方，也同樣流傳著頌讚主耶穌基督的詩歌。

這樣，一切不是很清楚嗎？由此推之，如果我們默想、做事、思考或禱告時，主耶穌完全不佔關鍵性或決定性或領導性的地位，那我們就沒有權利談復興。那麼，現今教會的情況又如何呢？你們若去和人聊天，即使是在教會，也會發現他們可以大談宗教，卻不提耶穌基督。我提這事已有多次，卻不覺厭煩，因為在我作牧師期間，常常看到這類的事。人們也常來向我請教，我便問他們一些問題，我說：「如果你對自己不滿意，那你就先得回答下面的問題：如果今天晚上你要死了，你會想到什麼事呢？」

他們會說：「哦！我信神。」

「好，」我說，「那麼當你站在神面前，你要說什麼？你有什么倚靠？」

「嗯，」他們回答，「我一直努力做個好人，我已盡了力，我已試過要勉力行善，我也試圖避免犯罪。」

「是的，」我說，「你說得很好。可是你在世時不免會犯罪，不是嗎？」

「哦！是的，我犯過罪。」

「這樣，」我就問，「你怎麼對付你的罪？你要對神說什麼？在神面前，你怎麼對祂交代你的罪？」

「嗯，」他們說，「我信神是慈愛的神。」

「這話怎麼說？」

「是這樣的，」他們解釋，「我相信只要我向神承認我的罪，然後求祂赦免，祂一定會赦免我。我就是靠這樣的信心。」

我再繼續進逼，不斷地探詢和考問，他們的回答都是一樣。

我要強調的是，在這段對話中，他們竟然從來不提主耶穌基督的名字。他們的確相信犯罪可以得赦免，他們也看到自己的罪需要得赦免，他們真心祈求赦罪。但他們似乎以為犯罪可以不透過主耶穌基督，直接從神得赦免。他們並沒有看到聖餐裏餅與杯的意義，他們不知道主耶穌的死與流血代表什麼，他們對這一切毫無概念，所以他們自以為不透過主耶穌基督就可以直接到神那裏。這樣，他們所信的基督教，其中一大部分是沒有基督的，基督好像進不到他們心裡，基督也好像不是絕對重要；若有人把基督從歷史中剔除，這些只信神的人也不會在意。他們似乎只活在舊約時代聖徒的生活層面之上，他們有時甚至比舊約時代的聖徒還差一截，那些舊約時代聖徒還往將來看，等待彌賽亞的來臨；但這些只信神的人好像根本沒有盼望基督的心。

顯然這就是非利士人的工作。只要是隱藏主耶穌基督的事，或把祂從教會的中心點移開的事，都是非利士人的工作。還有，特別是在本世紀，非利士人尤其忙碌與活躍。我親愛的朋友，有些事我們根本不應該爭論的。首先，我們不該爭論耶穌的獨特神性和祂的永恆性。請讀歌羅西書第一章。請注意使徒保羅如何描述耶穌——「祂在萬有之先，萬有也靠祂而立」（17節）。祂也是永恆的，與天父同等。我們絕對不該爭論這點。我們不要浪費時間與那些不信的人辯論主耶穌基督的獨特神性、永恆性，並與神同等的地位，道成肉身，以及一身兼有神人二性這些叫人蒙福的真理。你們可以回顧過去，每當大復興時，人們從不為這些真理爭辯，反而引以為榮。這些真理構成他們生活的重心，這些真理也是人不可缺乏的認識。我就是不明白，為什麼有人自稱相信主耶穌，卻不相信童女懷孕生子，也不相信耶穌的神蹟，更不承認祂最後照經上預言的，身體復活升天。

使徒保羅從未懷疑基督的復活。他說：「若基督沒有復活，我們所傳的便是枉然，你們所信的也是枉然，……你們仍在罪裏。」（林前十五14、17）保羅在哥林多前書第十五章所說，就是耶穌身體真實的復活，而不是說基督的靈永遠存在。他也不光是強調基督雖死，我們卻仍受祂的精神感召而得幫助；他乃是說耶穌身體真實的復活。他並說：「如果這件事是假的，那我一切所傳的就是錯謬的。」然而今天就是有自稱基督徒的人，包括傳道人在內，否定我們的主身體復活，並且說基督有沒有復活都不要緊。我說，你們當中若有人如此相信，他就沒有權利為復興代禱，也不必盼望教會復興。聖靈是耶穌復活的見證之一。你們還記得使徒彼得得怎麼

說嗎？他說：「我們為這事作見證。神賜給順從之人的聖靈，也為這事作見證。」（徒五32）聖靈為耶穌作見證，見證祂的道成肉身，見證祂的傳道事工，見證祂的教導、祂的神蹟，見證祂的死，又見證祂那榮耀、真實且屬形體的復活，最後又見證祂的升天。所以彼得說：「我們是祂的見證，……聖靈也是祂的見證。」你們如果否定聖靈奉派所見證並榮耀的耶穌基督，又怎能祈求祂賜福給你，並降臨賜你能力呢？

這樣，如果我們口中說：「一起來禱告」，心中卻不明白有關耶穌基督的事，如此的禱告又有什麼用呢？你們若不除去非利士人堆塞的垃圾，就永遠無法接近活水的泉源。復興最主要的目的，是榮耀神的兒子主耶穌基督，我們要恢復祂在教會生活的中心地位。在復興之中，你們會發現出自個人內心、以基督為主的熱心奉獻，又有讚美祂的詩歌和頌揚祂的詩篇；基督成為教會生活的中心。你們看到了嗎？我們必須先除去非利士人的工作，然後復興才會來到。那種不叫人榮耀基督，不為基督而活，不在生活中見證基督的「基督教」是毫無價值的。

因此我必須提基督的工作。是的，我們前面先講基督的位格，現在我要講祂的工作。當我講「祂的工作」是什麼意思呢？我要特別強調祂的救贖、祂死在十字架上、祂的身體被破碎，和祂的流血。再一次，我要向你們引述單純的事實，這些你們可以自己去考查。你們會發現，每次復興時，毫無例外的，人們都會特別強調基督的寶血。每次復興時，人們最喜歡唱的詩歌，總是與寶血有關。若有機會，我可以介紹你們用不同語言唱的有关寶血的詩歌。再沒有比這類現象更能代表復興了。我們發現，使徒保羅在歌羅西書第一章20節也再度強調，基督成就

了和平。祂怎麼成就和平？「……藉著祂在十字架上所流的血，成就了和平。」

當然，我很清楚知道，當我講這類事的時候，我是在講一些在今天這世代很不尋常、不討人喜歡的事。有些基督教的傳道人自以為聰明，便嘲笑有關寶血的教義。他們以輕忽的態度否定了寶血，他們說：「舊約時代的宗教，總是與牲畜的血糾纏不清。這些有關牛羊之血和基督寶血的理論純屬空談。」他們當然會這麼說。所以教會就落到這般可憐的光景。但教會若得著復興，十字架就會被高舉，寶血便會被宣揚。因為誠如希伯來書作者所說：「我們得以坦然進入至聖所，只有一條路，就是靠著耶穌的血。」（來十19、20）這便是聖靈所尊崇的真理，聖靈也為此作了見證：神的兒子來到這世界，變得暫時比天使小。為什麼？為要受苦並受死，這樣便為所有人嘗了死味。

基督的福音，其主旨及中心要義可以用下面幾節經文作代表：「神設立耶穌作挽回祭，是憑著耶穌的血，藉著人的信」（羅三25）；「好在今時顯明祂的義，使人知道祂自己為義，也稱信耶穌的人為義」（羅三26）；「我們藉這愛子的血，得蒙救贖，過犯得以赦免」（弗一7）；「若不流血，罪就不得赦免了」（來九22）。更進一步說，我們所信福音的中心要旨在於：神「使那無罪的，替我們成為罪，好叫我們在祂裏面成為神的義」（林後五21）。請聽教會有史以來最偉大的傳道者怎樣表明他的心志：「但我斷不以別的誇口，只誇我們主耶穌基督的十字架。因這十字架，就我而論，世界已經釘在十字架上。就世界而論，我已經釘在十字架上。」（加六14）這段話代表他所願矜誇、願榮耀的，乃是主的十字架。另外，他又對哥林多

人說：「因為我曾定了主意，在你們中間不知道別的，只知道耶穌基督，並祂釘十字架」（林前二2）。

然而一般人卻說，祂死在十字架上只是一個意外事件，或者說是一個倡導和平主義者之死，或者說是其他原因。他們未曾看到福音的中心要旨。他們不知道只有靠耶穌死在十字架上，我們的救恩才能成就；這乃是因為神把我們一切的罪都歸在祂身上了。這樣我們的罪才被赦免，靈魂才得自由。但那些人卻又會說：「啊！這只不過是宗教樣板，是傳教者的說詞，為要推銷基督教。你們把這事講得太具體化了。它其實是神表現祂慈愛的一場偉大表演而已。」但事實並非如此。十字架是一個焦點，它代表那聖潔、永存、永遠公義正直的神所立下的救恩之道。祂把我們因犯罪該受的刑罰，都加在祂獨生卻又極疼愛的兒子身上了。所以，你們若否定耶穌在十字架上所流的血，又對我們本該榮耀的真理大大嘲笑，則復興是不可能發生的。以撒華滋在那首有名的聖詩中曾如此讚美：（參《校園詩歌第一集》82首）

每逢思想奇妙十架，
榮耀之主在上懸掛，
萬般尊貴頓看有損，
從前所誇今覺鄙下。

非利士人丟了不少垃圾、泥土和廢物，企圖掩蓋這項使人蒙福的真理，就是主的受死、寶血和十架。無怪乎今天的教會這麼沒落，無怪乎今天的世界這麼敗壞，因為我們福音的中心信息被隱藏了。我們失了自己的見證，還能再有什麼呢？我再說，若不除去非利士人的工作，我們就毫無指望。讓我們趕快除掉掩蓋那最寶貴真理的廢物吧！

接著，我要提另一個真理，就是聖靈的位格和工作。從許多方面來看，有關聖靈的真理，是我各項的教導中最實際的了。在此，我要說的，不僅止於針對那些我心中一直特別有負擔的人，包括否定聖經權威和忽視有關罪與救贖真理的人。我要指出的，也是許多福音派人士的虧欠，所以我乃是懷著深深的遺憾而說這話。但我們若關心復興的事，則這些缺失必須講清楚。非利士人也一直努力隱藏有關聖靈位格和工作的真理。你們也可以說，非利士人有銷滅聖靈感動之嫌。他們怎麼做這些事呢？有幾個例子，譬如他們叫人遺忘聖靈，忽視聖靈。許多人就是這樣。當然，你們若去問他們，他們都口稱相信聖靈，但他們在實際生活中卻忘記了聖靈。

不但如此，還有些人雖然沒忘記聖靈，卻只把祂當作一種影響力。他們不相信聖靈也有位格。「哦！」他們說：「有一種從聖靈來的影響力。」但他們並不談論聖靈的位格。這樣就使聖靈大大擔憂。我們的主明明說要差祂來。祂說：「我要求父，父就另外賜給你們一位保惠師」（約十四16），「我不撇下你們為孤兒」（約十四18），「祂要引導你們明白（進入）一切的真理」（約十六13）。耶穌的確提到聖靈。是的，我們都信三位一體的神，我們相信父神，也信聖子和聖靈。我們若以聖靈為無位格的「它」，又怎能期望得著祂的降臨與祝福呢？

你們自己難道喜歡人家把你們講成無生命的「它」嗎？你們難道願意被人當作無位格的代替品或影響力嗎？當然你們不會願意。對一個人最大的侮辱，就是否定他的存在或懷疑他的人格。可是，今天許多人卻是這樣對待聖靈。他們談論一種影響力，用無位格的「它」代表聖靈。錯了，祂也是可稱頌的三位一體真神之一。

或者我換個方式說。約翰福音第十四章和十六章記載我們的主教導門徒的話，祂提到聖靈的地位，可是今天的人卻不給聖靈適當的尊重。請再讀讀那些章節。主耶穌不但稱聖靈為有位格的「祂」，是可稱頌的一位，主更述說了聖靈的作用。祂告訴我們聖靈要做的事，包括聖靈如何站在我們旁邊，與我們交談，又激勵我們，帶我們回到真理之中，使我們明白真理，用啟示光照我們，賜我們智慧，更叫世人為罪、為義、為審判自己責備自己。這些都是聖靈的職事。有的人甚至建議：我們所讀的使徒行傳應該稱為聖靈行傳。這項建議實在很有道理。

但我們接下來必須討論很重要的一點。這是所有與聖靈位格和聖靈工作有關的真理中最具關鍵性的，那就是聖靈澆灌的問題，或者你也可以說是受聖靈洗的問題。這顯然是整個有關復興的教導中最重要的一環，因為我認為復興的定義就是神的靈大大澆灌，或者說是神的靈帶著權能降臨在一人或同時在多人身上。你們只要去讀那些復興的故事，就會發現無數這類例子。可是，今天的非利士人毫無例外的都在否定並毀謗這樣的事。不同的非利士人用不同的方式來攻擊這類復興的現象，有些人把這類現象當作人發了瘋。他們說：「你們所謂復興，不過是一羣人集體癡狂起來。那些頭腦簡單的人很容易受煽動。」他們又說：「看！今天只有在比屬剛

果或蘇格蘭西北邊的幾個小島上才會發生復興的事。像英國這樣文明的國家，是不可能發生復興的。所以復興不過是頭腦簡單之人發了瘋。」我相信你們一定常常聽到這類教導。這根本就是非利士人的工作。今天有些自稱是基督徒的人在聽到有關復興的事後，也會毫不遲疑的把它當作集體瘋狂的症狀。還有比這種說法更叫聖靈擔憂的嗎？那些人還說：「我們不該讓這種事發生在英國有教養、有氣質的人身上。這種事只配發生在原始人身上。」沒有比這話更褻瀆聖靈的了。讓我嚴肅地警告你們，我們的主曾親自教導門徒說：「凡說話干犯人子的，還可得赦免。惟獨說話干犯聖靈的，今世來世總不得赦免。」（太二十二32）所以你們要小心，不要犯這可怕的褻瀆罪，不要把聖靈的工作歸咎於心理作用或瘋狂症發作。我們提到聖靈的工作時，要格外小心。

又有其他人，雖然不說聖靈的工作為瘋狂症發作，卻也同樣在銷滅聖靈的感動。因為他們這麼說：「聖靈的洗是不必求的，聖靈的洗發生在每個重生的人身上，人一重生就領受了聖靈的洗。所以我們都已受過聖靈的洗，我們都浸過了聖靈。」請記住，他們所指的是使徒行傳第二章38節的事。他們說：「那就是聖靈的洗，我們都已得著了這洗禮。它是屬潛意識的，我們不會知道的。一旦我們相信，得了重生，聖靈的洗就發生在我們身上了。那是神的作為，祂藉此把我們歸入基督的身體。我們都領了這聖靈的洗，所以你們祈求另外一種聖靈的洗反而沒用。你們也不必求神將聖靈澆灌在教會身上，更不必求神藉祂的聖靈賜下大能，更新教會。這一切都不求，因聖靈的洗已發生過了。」

類似的爭辯還有另一種說法。有人說，在五旬節那日發生過的事只有一次，不會重覆發生，所以我們祈求聖靈澆灌是錯的。他們以為，神在五旬節那日，的確將祂的靈澆灌在教會身上，然後聖靈就一直住在教會裏。他們因此下結論說：「為神的靈再次澆灌而祈求，乃是錯誤的。」由於這類教導現在很流行，難怪一般人已不再為復興祈求，於是教會變成今天這個樣子。

我又看到有人以另一種方式抵擋聖靈。他們只求被聖靈充滿。他們說：「你們只要專心祈求聖靈充滿。基督徒或教會會友所必須做的，就是他們要一直不斷被聖靈充滿。只要他們被聖靈充滿，就可以別無所求了。」他們又說：「不要為這些所謂『聖靈的洗』或『聖靈的降臨』禱告。何不直接就叫信徒不斷被聖靈充滿呢？」這種說法使人以為，我們只要一面傳福音，一面教導新信徒最重要的事是不斷被聖靈充滿。只要我們做了這兩件事，其他都不重要了。我深信，這是一般人不為復興祈求的主要原因，他們看不出祈求復興的需要。他們從未想過，聖靈可能忽然降臨到教會。聖經也記著，這種事發生不止一次，聖靈在五旬節那日忽然降臨，第二天，聖靈又忽然降臨，這第二次的降臨記載於使徒行傳第四章，那時眾人聚集在一處，向神祈求。根據記載，當他們祈求完了，忽然聖靈降臨在他們身上，聚會的地方震動，眾人便放膽講論神的道。不但如此，後來同樣聖靈澆灌的事又發生在哥尼流和他的家人身上。其他地方也陸續有類似的現象發生，但這些後來發生的事都被人遺忘了。現今的信仰教條是，人不需要那類事，人只要傳福音，然後把聖靈充滿的教導給新信徒，至於聖靈澆灌的事，教會不贊成，人們

不必求，它也不會發生。

另一班心理變態的人則說：「我們不但必為聖靈如經上所記的降臨而祈求，連為復興禱告都是多餘的。」他們實在是最反常的人。他們的理由是：「我們正活在末世之中，基督隨時會再臨。聖靈已被撤走，若神都把聖靈撤走了，你們怎麼還能為聖靈降臨與澆灌祈求呢？先知的預言已講明了，基督來臨以前不可能有另一次復興。基督馬上就要再來，並且祂要速速降臨，連復興的時間都沒有了。所以你們就不必祈求復興了。」

我以為，這是最反常的理論。因為其根據僅僅是聖經中的一章而已，那就是帖撒羅尼迦後書第二章。這個理論假定那一章只有一種解釋，就是他們一向領受並相信的。這一章其實非常難懂，其中包含很多疑問有待澄清。他們所堅持的，是有可能解法中最有疑問的一種。他們自以為很懂聖經，就斷言人不必祈求復興。你們看，他們已經把基督再來的日期時辰都定好了。但聖經卻叫我們不要去注意「那日子，那時辰」，因為「那日子，那時辰，沒有人知道，連天上的使者也不知道，子也不知道，惟獨父知道」（太二十四36）。但這些人擅自定了主再來的日子和時辰。他們很有把握的說，聖靈已被撤走，我們不必為復興祈求了。在我看來，這樣的人實在犯了銷滅聖靈感動的大罪。他們難逃今天教會屬靈光景荒涼之咎。

總而言之，以上我所講的，是許多人爭論、否定和忽視的課題，我稱這課題為聖靈直接而迅速的工作，他們說，聖靈只藉神的話語工作，所以我們不可在神的話語以外祈求聖靈另外作工。在我看來，他們銷滅了聖靈的感動。下面的經節是我的理由，使徒行傳第十三章2節記

著：「聖靈說，要為我分派巴拿巴和掃羅去，作我召他們所作的工。」使徒行傳第十五章28節記著：「因為聖靈和我們定意……」。使徒行傳第十六章6至7節記著，保羅迫切想在亞西亞傳福音，但聖靈禁止；他又想到庇推尼去傳道，聖靈也不許。聖靈的工作既活潑又有能力，聖靈的降臨總是突然的。祂掌管我們、引導我們、教導我們、命令我們，指出何事當行，何事不當行。每次復興之中，聖靈總是降臨在一些人身上，而其他的人就把這事當作瘋狂症發作。

最後，在我結束這篇信息之前，讓我重申一項事實。這事實令我吃驚，也令我警惕。你們自己可以去考察我講得對不對。請看本世紀以來，坊間許多有關聖靈教訓的書籍，找找看其中有沒有任何篇章、小節或段落講到復興。我這兒有些關於聖靈位格與工作的書籍，其中從未提到復興，這些書籍都不提神的靈降臨與澆灌。若有人需要，我也可以把作者名字告訴你們。這些書籍為什麼對於復興隻字不提？無疑的，是以上我提的那些教導影響了作者們。他們不再相信復興，以為只要不斷被聖靈充滿就可以高枕無憂。所以他們要求整個教會都要不斷被聖靈充滿，他們從未想過聖靈可能突然降臨在各人身上，行奇妙的工作，如同每次復興所發生的情景一樣。你們再去讀那些在一八六〇年左右寫成有關聖靈工作與位格的書〔例如史密頓（Sneaton）的書〕，就會發現其中有章節討論到信仰覺醒和宗教復興的事，他們以毫不含糊的詞句討論這事。過去他們一向如此。但在過去七、八十年間，這整個有關聖靈降臨，受聖靈洗的觀念卻漸漸消失了。

即使是福音派作者也不提復興，他們連想也不敢想。無疑的，這些人銷滅了神聖靈的感

動。聖靈不但常作我們所謂的例行工作，祂也能作額外的工作，那就是屬靈的大復興。當然我們必須傳福音，我們也必須傳講聖靈充滿的道理，但在這一切之上，我們必須迫切求神將祂的靈澆灌在整個教會身上。那便是復興，是聖靈在例行工作之外，降臨並澆灌。這個令人驚奇的不尋常事件，乃是神在教會歷史中，憑其至高主權及無限恩典一再行的神蹟。

請你們再次考察你們對聖靈的認識。你們要小心謹慎，保守自己在主名下，免得因為過分注重教義的體面，而排斥了神藉聖靈一再施行神蹟奇事的可能性。神所行令人震驚的神蹟奇事，包括差派聖靈降臨在我們中間，澆灌在我們身上，使整個教會甦醒。

第五章

不健全的教義

「以撒就離開那裡，在基拉耳谷支搭帳棚，住在那裡。當他父親亞伯拉罕在世之日所挖的水井，因非利士人在亞伯拉罕死後塞住了。以撒就重新挖出來，仍照他父親所叫的，叫那些井的名字。」（創二十六17、18）

我們又回到這段經文，再溫習以撒需要清理他父親所挖的井，除去非利士人填塞的廢物這段故事。我可以很有把握的說，今天基督教會荒涼，世界因此敗壞的主要原因，就是過去一百年來教會漸漸走上可怕的離道反教之路。所以我們還是以上一章的主題作出發點：我們必須清除這類廢物。我們前面已經思考過一些重要教理。忽略、誤解或否定這些教會的基礎教義就是非利士人工作的特徵。我們已經探討過幾個偉大的教義，這兒我們還要再探討另外兩個非常重要的教義。很明顯的，因信稱義的道理是兩者之一，是教會絕對不可缺的，從來沒有復興不提這項真理的，它總在復興之中佔有顯著地位。這個道理的意義在於我們不再以自己為首

要，不再想到自己的良善，自己的善行，自己的品德，以及自己的事奉。請看復興的歷史。復興時，許多人都感到絕望，他們知道所行一切善事都是污穢的破布，一切自義在神眼中毫無價值。他們陷入一種無助的光景，感到只憑自己什麼都不能做。他們因此呼喊，求神發憐憫慈悲。這便是因信稱義的道理，也是神的奇妙作為。「神若不向我們施恩，」他們說：「我們就都要滅亡了。」所以他們極端無助的在神面前等候。他們不再計較過去有多麼敬虔，或上教會有多麼勤快，或奉獻有多麼厚重等等。他們發現過去這些外表的工作實在不值什麼，這些敬虔的外貌也不能救他們，他們所行的善也毫無可誇之處，只有神才能稱不虔敬的人為義。每一次的復興都會帶出這個偉大的信息。

當然，這個因信稱義的道理之所以重要，乃是因為人們在憂傷痛悔的時刻所能抓住的，就是這個道理，他們知道藉此可以立刻得到救恩。那便是所有復興的一大顯著特徵。套一句葛史密（Goldsmith）的話：「原本要來嘲笑神的愚人，竟然留下來禱告。」很多人抱著好奇心進入教堂，却突然被聖靈得著了。就在那時刻，在那地方，一項偉大的事成就了。那些人離開教會的時候，已經變成新造的人。如果我們不抓住因信稱義的道理，我們就不可能相信聖靈能在瞬間工作，或人能在一瞬間被改變。今天的教會在潛意識裡仍抓著靠行為得救的道理，以為救恩是因我們的好行為而得到的，似乎我們可以使自己變為基督徒。

所以我們必須清楚明白這項偉大的道理。這個道理曾叫馬丁路德的生命徹底改變，引發了復原派的宗教改革運動。後來又有許多人重新發現這項真理，其中包括十八世紀的懷特腓德、

衛斯理兄弟、羅南和哈里斯(Harris)，以及其他被神重用的人。只有抓住因信稱義的道理，才能導致聖靈的澆灌。這是千古不變的定律。因此我們切不可忽略或輕視這個極具關鍵性的道理。

另外一項重要道理當然是重生的教義。據我所知，這項道理在兩百年前特別被尊為一個偉大的教義，它也強調聖靈工作的絕對重要性。它提醒我們，沒有任何事比一人得重生，變成新造的人更寶貴。一人所作任何決定都沒有價值，除非這個決定導致這人生命的改變。這是我可以清楚說明的。根據心理學，我們知道人被迫作選擇，人也可以被說服去做其他人要他做的任何事。一些邪教和異端都是這樣抓住跟從者的心。這是為什麼現今諸般邪教異端如此猖獗。一些新興的宗派抱持著與正統教義迥異的信條，卻能有效的傳教，並迅速的增長。你們對他們都不陌生——他們常來敲你們的大門。這些宗派極為興旺。我們知道，這些宗教是靠著對人心施加壓力來傳教的。所以，人也可能在壓力與恐懼之下被迫決定要做虔誠人，並在某些方面改變生活方式。這種決定不能證明這人是基督徒。

我們是怎樣成為基督徒的呢？我們是靠重生成為基督徒。聖靈在人的內心深處作工，把新生命的要素放在人心中。這要素乃是全新的，好叫這人成為「新造的人」。每當教會復興或覺醒時，這類道理總會出現。每次，你們都會看到人的生命產生令人驚異又富戲劇性的變化。原本極端絕望的人，被至親好友遺棄的人，自暴自棄的人，自覺無藥可救的人，自覺極其無助、被神被人遺棄的人，就在一瞬間被神改變了。他們發現自己成為新造的人，對生命產生了新希

望，並急於去體會眼前的新生命。這便是重生。在漫長的基督教會歷史中，每次教會的復興都有許多這類例子出現。換句話說，每項有關復興的教訓都強調這位至高神的作為，祂不時插手於人類歷史中，祂不斷工作，不斷運行。從人重生的果效中，我們明顯看出祂的作為。

以上是我所謂的基要真理。這些真理極具關鍵性，缺一不可，我們切不可懷疑這些真理；我感到我們浪費太多時間來為這些真理爭辯了。這些真理不可或缺，沒有它們，我們就無從祈求或期望神的聖靈顯明祂的影響力。

所以，教會必須持守根據這些真理訂立的正統教義。否定這正統教義便是錯誤，成為異端，做了非利士人的工作，卻破壞了教會的工作，造成歷史上各個屬靈貧乏的可怕時期。就如現今你我同時存活的世代，是另一個屬靈貧乏的時期。所以我們現在就當從正統教義的重點著手。

以上是我要交代的第一部分。下面我要講的內容，則是針對我們中間自稱屬福音派的人。這些事彼此互相關聯，難以有效分類。以下所講的，有些事你們中間可能有人會覺得放在下一章較好。雖然怎樣把內容分門別類並不重要，但為了清楚方便起見，我仍盡量細分。所以我下面要講不健全的正統教義。在前面兩章我已提過正統教義，我所針對的是非正統人士。現在我要向那些正統人士說幾句話，因為他們所謂的正統教義在某些方面不健全。對我來說，指出這方面的缺失是很重要的。因為我們都知道，有許多人在教會裡，信仰雖屬正統，但他們似乎毫無生氣。為什麼神的靈並不降臨在每個福音派教會中？什麼地方出了錯？一定有些地方不對

勁。所以我要指出一些使正統教義變得不健全，甚至古怪的事情。

第一，也是最令人頭痛的，乃是與人本身的靈性有關，與人的外表信仰無關。前面提過，非正統人士的麻煩在於他們信仰有錯誤，他們對神，對主耶穌基督，對聖靈的認識有偏差。但在此我卻要指出一種極可怕的危險，那就是用真實的三位一體真神之教義，去取代對三位一體真神親身的認識。那是絕對致命的，卻也是我們非常熟悉的陷阱，許多福音派人士和正統人士都掉在其中。你們可以有正確無誤的教義作根據，但你們在靈裡是死的。為什麼？因為你們只停留在教義的理論上。你們推敲鑽研各樣定義，卻不能覺察到，設立整個教義的目的不僅於學術研究而已。教義是要引導我們更加認識神的位格，更多瞭解神的位格，並且愈發與神有親密的交往。

新約聖經裡多次詳論這項道理，教會歷史也常常搬出這類原則。的確，今天有些教會或宗派在名義上完全合乎正統，但實際上卻非常死板。這些團體似乎未被神用來救靈魂，也未曾將救恩的確據給予他們的信徒。何故？因為這些團體只停留在教義的層次上——他們只注重學術的研討，力求對教義有正確的解釋。用正統教義來取代對神的位格活潑的體驗，是一件很可怕的事。

這原則也適用於講道。當然，不合教義的講道至終必成為鳴鑼響鉞，對人毫無益處。可是我們也要注意，討論教義的講道和根據教義的講道兩者是有區別的。我的意思是說，你可以用純粹學術討論的精神機械化的傳基督教的教義。你可以用某些教義作標題，然後解釋、討論並

反覆分析這些教義，最後且以這些教義作結束。其實這不是真正的講道。真正的講道是根據教義傳講神，宣述主耶穌基督，講論聖靈，以及祂如何救人靈魂的工作。要知道，基督徒的生命中充滿了陷阱，我們的對頭魔鬼勢力強大，隨時要破壞神的一切工作，並要控制我們的思想言行。所以我們需要謹慎，絕不可只花時間討論教義的名詞定義和字句意思，然後就停在這層次上了。這樣就不能深切認識三位一體真神的位格，也不能真正領受並活出基督徒的生命。

死板的正統教義實際上與異端邪說一樣壞，因為兩者都毫無用處。

下面我要強調的，仍舊屬於不健全的正統教義這個範圍。我仍然要從教義的觀點出發，第二件事就是斷章取義的信仰。在瞭解教義與解釋教義兩件事上，它並非根據全本聖經，也不願全教義中一切有關救恩的要點。我們若不對聖經的教訓一視同仁，最後就會在靈裡變得枯乾、貧乏、毫無用處。使徒保羅曾這麼說：「知識是叫人自高自大，惟有愛心能造就人。」（林前八1）最容易叫人靠知識自高自大的原因就是斷章取義——過分重視真理的某些部分，以致我們的注意力都集中在這些細節上。

這不只是我的意見。請讀教會歷史，毫無例外的，這類錯誤都造成人們的自高自大。請讀新約聖經，使徒保羅不是在羅馬書第十四章強烈指責這類錯誤嗎？那時有人過分看重吃肉的問題，以為其他道理都不重要，他們晝夜不停地談論這事，只要有人跟他們談話，他們一定提起這事。這便是保羅寫羅馬書第十四章的背景。那些人不但離開教會的肢體，並且互相論斷，彼此定罪。然而保羅却說，這些問題並非神國的內涵。「因為神的國，不在乎吃喝，只在乎公

義、和平，並聖靈中的喜樂」(羅十四15)。

因此有些事是我們必須時刻注意的。撒但常用這種不易察覺的試探去陷害那些靈裏活潑、儆醒，並按著正意關切教義的教會肢體。我可以毫無遲疑、肯定指出，有許多人過分重視有關對末世預言的問題，以致於他們自己靈裏枯乾，不能幫助人。有些教會就犯了這種錯誤，他們把全部時間花在研究末世的預言上面。只要有人與他們談話，他們開頭講的必然是：「你有沒有注意到這一條消息？你還看不出來嗎？這件事應驗了……。」他們花了全部時間和精力，去研究末世來臨的日期和時辰。末世預言吸引了他們所有的注意力，他們很少向人傳主耶穌基督，也很少向人作見證，述說在主內的經驗。他們也不會使人覺得他們是一羣分別為聖的人，他們只是研究末世來臨的日期和時辰的專家。

我記得一次旅行佈道途中，遇到一個人，手挾一份時報雜誌和一本聖經走進火車車廂。我坐在車廂裏，把他仔細打量一下，便立刻知道他是什麼樣的人，也洞悉他要做什麼。後來事實證明我的判斷沒錯。哦！的確，他只對末世預言有興趣。他似乎已對末世要發生的事瞭如指掌，他只是用時報雜誌中的文章來證明聖經的正確性。這樣的人過分注意末世預言，以致於他們當中竟有人說，末世快來了，所以復興不可能發生。他們不知道，幾世紀以前也有人講類似的話。那時的人也說主就快來了，所以大家不必為復興禱告，因為祂快來了。說這話的人銷滅了聖靈的感動，使教會不得復興。

然而以上只是眾多例子之一。此外，有些人豈不是特別標榜某種形式的洗禮嗎？他們堅持

洗禮的形式甚至到了極點。又有些人豈不是以為說方言才是最重要的恩賜嗎？他們所堅持有關聖靈的教義，實際上都繞著說方言的問題打轉。他們不斷的討論這問題，以為說方言就是分辨基督徒的標準。若有人不會說方言，他們就排斥他。又有人注重教會體制的問題。他們當中仍有一部分的人主張，主教制實為教會惟一可採之體制；但另一部分人則主張，各教會自舉長老為教會最佳體制。當此屬靈荒涼之時，當神的名被其他人褻瀆、踐踏之時，竟有人在我們今天存活的可怕時代，花了全部時間討論教會制、聖禮方式和其他細節。他們不覺得今天的世代很可怕。

以上所提，都是銷滅聖靈感動的不同方式。因此，你們不可小題大作，把雞毛蒜皮的事當作主要大事來處理。請你們自己反省，到底你們真正信的是什麼？在你們信仰當中，神的位格是否被隱藏了？你們是否注意所有教義？你們與人見面，首先提到的是什麼？你是否給人一種心胸狹窄、腦筋固執、只相信部分教義的印象？或者你們真正表現出既認識神，又親近主耶穌基督，與神與基督都有相交的基督徒樣式？你是否能讓人覺得你們心中有愛？這愛是從神而來，吸引人親近祂，使人看到你認識神，而渴慕更認識祂的愛。哦！沒有比斷章取義的愚蠢信仰更叫人痛心了。從教會歷史中，或歷來復興的故事中，我們清楚看到當聖靈要作工時，人們若心中抗拒，口中突然改變話題，或固執自己的成見，則聖靈在那人心中的感動就被銷滅，聖靈的工作就被攔阻。讓我們一起為人們有健全的信仰而禱告，也為人們有清醒的頭腦而代求。我們所領受的，「不是膽怯的心，乃是剛強、仁愛、謹守的心」（提後一7）。我們要重視的

是生活有節制，信仰不偏頗，行事有次序。所以，我們要時刻反省，看看自己有沒有做到以上幾點。

下面的一點，從許多方面來講，比前面所提的更重要。那就是教會教導不健全的教義。我有一種不安的感覺，或許這是正統或福音教會的主要麻煩。今天教會常常舉辦大型公共集會，卻不鼓勵聖徒多聚會，教會常常發起各種運動，卻不鼓勵聖徒相交。新約聖經裏所描述的教會生活，似乎已被時代潮流排斥。我們現在滿腦子只想到大型聚會或大規模運動，場面愈大愈好。我們為此大發熱心，不遠千里的搭巴士，坐轎車在週六參加這種聚會，有時聚會不在週六也沒關係。我們不再為主日的崇拜預備我們的心。

我建議你們要認真又謹慎的面對這類問題。我以為你們若研讀歷史，就會發現每當人們喜好以大型集會和運動來取代小教會的聚會時，教會復興的可能性就相對減低了。這是根據歷史的結論。因為在教會外面，人們一樣重視大集會、大運動。然而那些喜好大集會的人會說：「我們若只在教會聚會，則街上的人就不會進教會。所以我們要找個無宗教色彩的場所辦大集會。」說這話的人使人覺得教會好像有什麼不對勁。這種說法其實也有幾分道理。但是我要提醒你們，教會一旦復興，街上的販夫走卒和他們的親朋好友都會搶著要進教會的。這事過去常常發生。第一次進教會的人，他們從前都是在門外觀望的。他們是怎麼進來的？他們進來是因為忽然聽到教會裏發生了奇妙的事。當初五旬節聖靈首次降臨時，在耶路撒冷過節的人也是這樣因好奇而加入教會的。那時聖靈降臨在使徒身上，「他們按著聖靈所賜的口才，說起別國的

話來」(徒二4)。這消息傳開了，於是人們從四面八方聚集在那座禱告樓房前，彼此問道：「這是怎麼回事啊？」他們繼續以好奇的眼光觀察使徒的言行，最後竟下結論說：「這些人無非是新酒灌滿了」。你們看，他們被吸引來看教會發生的奇妙事，然後這消息愈發廣傳，吸引更多的人。

過去事情總是這麼發生的，在街上的人最後總是被聖靈的能力吸引。這樣我們就會問，街上的人是否也被我們所辦有規模、有組織的大型集會吸引呢？其實參加大型集會的，還不是從全國各角落來的福音派人士嗎？這樣的集會不過是一場福音派人士的討論會。街上的人仍舊留在街上。所以我們要更深入的看這問題。神藉以工作的個體總是各個不同的教會。你們去讀教會歷史和復興的故事。請讀一八五九年發生在厄斯特(Uster)的故事，那時聖徒聚集一處，參加一個小聚會，忽然復興就發生了。現在人們似乎不再相信這類事了。然而神是不改變的，祂的工作總是藉教會成就。教會是由聖徒組成的；神的子民集合在一起，因為他們的身分就是神的子民，而他們所信的也是同一位神，所以他們渴慕在一起禱告。我們要除掉這種在「不含宗教色彩」場所辦大集會的觀念。我們要知道，神藉以工作的個體是教會，因為那其中有祂的聖徒，祂的子民，祂的道成肉身就是為了這些人。祂說：「無論在那裏，有兩三個人奉我的名聚會，那裏就有我在他們中間。」(太十八20)可是我們卻看重數目，說：「不對，不對，耶穌是說「無論在那裏，有兩三千人奉我的名聚會，我就在他們中間。」」我們為什麼要讓大企業的觀念進入我們的思想，左右我們的計畫呢？為什麼不直接按著新約聖經的教導，如

同以往教會一貫所行的呢？

以上就是我所謂「教導不健全的正統教義」所帶來的大麻煩。下面我要講教會生活的實際層面。不幸的是，我要詳細列舉教會生活的一些缺失，因為我深信這些缺失使神的子民顧不到教會需要復興。他們為其他的事感到興奮，竟看不到全局，也不覺得教會需要復興。當我們注意看教會生活，我們發現其中許多現象就是我前面所說，不健全教導的後果。例如最近宗教事工之中，娛樂成分愈來愈高。你們注意到這點沒有？所以人們現在講究「節目」的安排，卻不重視崇拜的精神。還有，你們是否注意到「節目」的內容？我不得不指出，我見過許多聚會的節目，也讀過許多聚會的節目單，我發現聚會當中綜藝表演的分量愈來愈重，遠超過其他節目。你們會注意到，教會還為這些表演節目作廣告。廣告中也充滿了娛樂界用語，如「某某領銜」、「某某贊助」，或「某某表演」等等。我見過不少這類廣告：「在某地的集會將有某某表演」。我們心中有數，這種廣告術語的根源絕不是出自神的教會。整個用娛樂，用電影等來取悅會眾的主意也非出自神的教會。我們在教會歷史和復興的故事中找不到這一類的事。相反的，復興的教會中沒有娛樂，沒有廣告。用廣告吸引會眾和用娛樂取悅會眾乃是屬肉體的，屬人的，也是屬血氣的。你們若覺得我所說的偏激，我只有向你們致歉，但是我覺得我必須說。甚至今天教會對唱詩的態度也有偏頗。

我並不反對唱詩。我們應該用詩章、頌詞，和靈歌來唱出對神的讚美。這一點沒錯。但基本的問題還是在於，我們應該放多少分量在唱詩上。你們難道沒有注意到嗎？唱詩在聚會中愈

來愈凸顯。基督徒在一起聚會，甚至有只唱詩的，他們說：「哦！我們從唱詩中學習主道。」其實他們把唱詩看成大事。要知道，今天的世代何等駭人，其中有各種犯罪行為，有暴戾，有罪惡，有心理變態，同時神的名被褻瀆，神的道被嗤笑。今天世界的這種狀態讓我們警覺，這不是注重美妙詩歌的時候。這是傳道的時候。我因此想到華茨華斯（Wordsworth）講論彌爾頓（Milton）的話。華氏為大主教，堅持崇拜應以聖禮為主。但彌氏為大詩人，其傑作為《失樂園》。華氏因此說，從彌氏的作品中，「找不到生活的實際，和高超的理想。」我們今天也可以說，過分注重唱詩的結果，使我們排斥了平實的講道和高超的思想。我們只唱不想，陶醉於美妙的歌聲中，沈迷於快樂的氣氛裏，逃避了冷酷的現實。我們齊聲歌唱，好不快樂。但我親愛的朋友，這不是注重美妙詩歌的時候。詩篇第一三七篇4節沈痛的呼喊：「我們怎能在外邦唱耶和華的歌呢？」我們怎能在錫安破敗被擄之時，還把掛在柳樹上的豎琴取下來彈奏呢？

現在不是吟唱美妙詩歌的時刻。現在是我們默想、傳道，並責備的時刻。現在我們應當宣講神的信息，指出祂因世人邪惡而蓄怒待發，責備世人一切愚蠢怪異的行徑。唱美妙詩的時刻不是現在，而在未來。我們要先求教會的復興，先求天上的窗戶打開，先求有成千上萬的人得以進入神的國，然後我們才有心情唱美詩。我們要做醒，以美詩取悅人是一種不易察覺的試探。我們以為可以用美詩娛人，吸引人，使人得救，也使自己快樂。我知道這種趨勢在英國比其他國家為輕，在其他國家，人們注重唱詩到了一種駭人的程度。我曾親自參加一項宗教聯會，那是在美國最大的一次福音派會議。在每一場聚會的開始，都有四十分鐘的音樂節目。其

中包括木琴獨奏、風琴獨奏、個人及團體獻詩。本來在聚會中應該有讀經、教導，和使人靈性提昇的敬拜，但在那次會議中，只有短短的禱告，短短的信息，連聖經都不讀。請相信我，這種光景絕對不是復興的現象。當恩慈的神憐憫我們時，當祂用臉光照我們，又降臨在我們中間時，這種情況不可能發生。我要嚴肅的問你們，現在是娛樂的時候嗎？現在豈不是禁食，披麻蒙灰，靈裏痛悔憂傷，等候神的時刻嗎？你們不可能又心懷憂傷又以唱詩自娛。這兩樣不可能相配相襯。

讓我再提另一件事，其實這件事與上文也有關聯。你們以為現今最主要的事是傳福音嗎？或者你們以為實踐教會肢體生活才是最主要的事？我們能說教會一切都好，所以大可以放心的把人從外面帶到教會裏嗎？我只求你們再去讀教會歷史。你們會發現復興的發生總是因為教會經歷了一番更新。復興總是由教會內部開始的。你們不可能去復興那原本不存在的（譯註：指原來不信之人）；你們只能復興那垂垂待斃、奄奄一息的生命。歷史上，復興發生的次序總是這樣的：在教會裏有一個人或一些人經歷了不平凡的遭遇，結果神的聖靈大能的澆灌，然後大規模的傳福音才開始。你們必須從教會開始更新，然後這復興之火才能往外傳佈。但在我看來，今天我們完全忽略了教會的健全在福音事工中的重要性。我們把大量精力、金錢和熱心完全投注於福音事工中，卻無視教會目前不振作的景象。於是教會仍是老樣子，不但沒有起色，反而日趨敗壞。為什麼？因為教會的生命沒有得到充分的供養。現今教會是受環境所衝擊而撐在那裏，因此她的生命表現是膚淺的，毫無深度可言，更談不上屬靈。請再讀歷史，你們

會發現，地方教會往往是神工作的管道，因她聚集了神的聖徒，成為許多聖工的起點。只有真正在靈裏復興的教會，才能開始大規模的傳福音。這便是復興的模式。

因此我要再提另一件事，也是屬於不健全的正統教義。我並非完全針對教義，也非討論實踐，我現在所講的是有關靈魂的事。是的，人的靈魂若不健康，也會產生麻煩。你的信仰可能絕對正確，合乎正統，但在靈裏卻不健康。這是很可怕的。不健康的靈魂會有什麼表現呢？首先，也是最明顯的，就是驕傲、自高自大，「今生的驕傲」（約壹二16）。人若趾高氣揚，常常刻意誇揚自己的地位或出生（譯註：指英國貴族），並以此為傲，還有比這更可怕的事嗎？在神的教會裏能容得下這樣的事嗎？請讀雅各書第二章。雅各在其中嚴厲責備初代基督徒，因他們竟然厚待手指上戴金戒指的富足人，卻輕賤那穿破衣服的窮乏人。這便是驕傲，所謂今生的驕傲。這種驕傲與拿撒勒人耶穌謙卑柔和的精神完全不相容。願神憐憫我們。

然而，不健康的靈魂並不僅限於以今生為傲，還會以知識為傲。這點也很惡劣。我們常常會聽到下面的話：「啊！我是博覽羣書的基督徒，我對教義也下過苦工研究。我甚至把有關清教徒所有的著作都讀過了。那位仁兄什麼都沒讀過，我比他強多了。」這便是以知識為傲。又有人說：「我是一個了不起的神學家。我不像那位稅吏，那位老兄沒有腦筋，毫無見識，對神學一竅不通。」這也是以知識為傲。這種態度何等惡劣。所以使徒保羅說：「知識——叫人自高自大」——的確如此。願神保守我們不變成這種人，我們如果不幸變成自大的人，我們就不要妄想與神的靈有交通。

然後，我要講到萬事通的驕傲。有人會這麼說：「我什麼都知道了。沒有事情難得倒我，任何事情到我手裏，我都能掌握得清清楚楚。其他人都是草包。」你們中間一定有人因此說我有失偏頗。好吧！讓我講講另一個極端，也就是所謂「其他人」卻常常以無知為傲。每當我講到這種驕傲，我總是想到我曾經遇過的一個人。有一個週末，我應邀往某處講道。他在地下鐵車站迎接我，我還來不及開口，他便搶著說：「我知道自己在教會裏不是大人物。你知道，我只是一個非常平凡，非常謙卑的人。我既不是大神學家，也不是名講員。我平常也不參加禱告會。你該知道，我只是替來訪傳道人提行李的腳夫而已。」聽了他的話，我心裏卻想替他講沒有說出的話：「我真了不起啊！」以自己的無知為傲和以自己的知識和聰明為傲一樣壞。任何一種驕傲的態度，在神眼中都是極可憎，極污穢的。

在屬靈的事上還有其他麻煩。我們喜歡責備人。我們本應當用愛心講誠實話，本應當以哥林多前書第十三章作準則。我們豈不都是可怕的罪人嗎？我們在這方面難脫罪咎，我們愛批判。批判與帶著使徒的權柄責備、勸勉人，兩者天差地別。我們千萬不可批判人。

我們也不要走上另一極端，成為好爭辯的人。好爭辯也是致命的，能使復興之火銷滅。復興的歷史充分證明這一點。甚至當你們教會開始復興時，如果爭鬧的靈開始介入，如果人們開始為教義上與救恩無關的細節開始爭辯，則聖靈的感動必然被銷滅。你們曾在十八世紀復興史上親見此事。那時衛斯理和懷特腓德曾有爭辯，他們各人的跟從者也互相對立。復興的工作因此停頓了一陣。在威爾斯也有類似事件。從一七五一年到一七六三年，羅南和哈里斯之間產生

了衝突。那段期間，威爾斯的教會一蹶不振。他們倆後來復和了，更新的聖靈便再度降臨。爭鬧乃是屬魔鬼的。

所以我們要小心。猶大書教我們要「為真道竭力爭辯」，我們必須如此行。我們若不這麼做，便是犯罪了。我們的目標是辯明福音和傳講福音。我們必須護衛福音，並為我前面所闡釋的救恩要義爭辯。必要時，我們為此流血也在所不惜。然而我們弟兄姊妹之間不可爭鬧，我們若彼此爭鬧，就會嚴重傷害教會，使弟兄姊妹之間產生結黨分爭，彼此分派。於是弟兄姊妹的注意力都集中在派別上，少有人注意到主耶穌基督他自己。那便是分爭。就好像那個人，每次遇見你，他總是重提舊事。雖然你跟他說有關神的榮耀和基督寶血的道理，他總是不信。他總是說：「其實你沒有注意到另外一件事。」然後他會大發牢騷，卻與救恩無關。他不過是想挑起一場分爭罷了。

我們遇見這類事情總要謹慎。我們既然對真理執著，魔鬼就會不擇手段的攻擊我們，無情的壓迫我們，要叫我們落到銷滅聖靈感動的地步。你們知道，基督教會總是有這類麻煩，除了我以上所講的以外，這類事還包括為小事發怒、爭吵，和自以為重要等等。這樣，我們怎能期望得到神的祝福呢？我知道有許多小教會，掙扎著要成長，可是整個局面常常被細瑣的事，諸如小題大作、心胸狹窄、嫉妒、貪戀非分之物，或自高自大等等所破壞。此外，教會的人常常忙碌作虛功，卻不自求聖潔，等候為神所用。這樣復興就不會發生。因為每次復興總是在人們內心已經準備好，人們的態度極其認真嚴肅的時候才會發生。

你們不必把我講的照單全收，倒要自己去查考歷史，看看我講的對不對。你們要讀莫瑞麥賢（Robert Murray McCheyne）的故事。他是個聖徒，每當他步上鄧迪（Dundee）教會的講壇，尚未開口佈道，底下的會眾就已開始嗚咽哭泣，有的甚至嚎啕大哭。為什麼？因為那人有一股肅穆之氣。他乃是剛從神面前出來的，並非漫不經心的步上講台。他不在台上先講一兩個笑話，叫大家輕鬆一下，以便進入主題。相反的，從他身上反射出神的榮光，他極其嚴肅認真。我們如果相信一位聖潔的神，也相信神因世人犯罪正蓄怒待發，更相信若沒有福音，則萬人必下地獄，我們又怎能斤斤計較，言語尖刻或故作詼諧？絕不可。復興的最大特徵，就是人們對神的事保持一種寬大而深沈的肅穆。

最後，我們也可能在外表上徒守正統的教義，但私生活卻敗壞污穢，違背了神的聖律，心中有罪，並且不斷的明知故犯。這樣徒有敬虔的外貌，卻背離敬虔的實質，以致正統教義對我們毫無作用。我們若把自己的慾望放在神的旨意之上，則無論我們的信仰和知識有多麼正確，我們都無權盼望復興。你們一定會發現，復興來臨的時候，人們都深深為自己的罪責備自己，不敢奢望神會原諒他們。以往，他們雖常常上教會，但他們過的是罪惡的生活。他們明明知道這一點，卻仍然我行我素，毫不悔改。但復興一發生，這些人立刻意識到地獄的可怕。他們又驚又怕，因為怕入地獄受永刑，有人便自動站起來認罪；也有人心中有感動，卻沒有認罪。但無論如何，聖靈已叫這些人為罪自己責備自己。所以神的聖靈若沒有充滿大能的降臨，總是因為有不同形式的罪在從中作梗。

我講了不少因為不健全或偏頗的正統教義所帶來的麻煩。願神施恩惠叫我們思考這些事。我希望大家多花時間默想，並與聖經的亮光對照，參考復興的歷史，好明白其中的含義，並進而把真理實踐在我們身上。

第六章 死板的正統教義

「以撒就離開那裏，在基拉耳谷支搭帳棚，住在那裏。當他父親亞伯拉罕在世之日所挖的水井，因非利士人在亞伯拉罕死後塞住了，以撒就重新挖出來，仍照他父親所叫的，叫那些井的名字。」（創二十六17-18）

我們今天又要討論攔阻復興的其他因素。這一部分也是必須講的。我所能想到，最好的標題就是「死板」的正統教義。根據過去幾世紀以來的教會歷史，這個攔阻可能是教會面臨的最大危險。毫無疑問的，它是我們今天所面對的最大危險，也是今天自稱福音派人士的最大危險，又是每個「福音派」教會可能面對的最大危險。聽起來似乎很嚇人，卻是真的，因為教會裏真有這種死板的正統教義。

我們先來分析什麼叫做死板的正統教義。做這種分析很痛苦，卻是必須的。死板的正統教義在外表上有什麼表現呢？首先，我建議我們先從一般性的角度來看，把它當作一種態度，一

種普遍性的狀況，我以為有一個成語最能代表這種狀況，那就是「自滿自足」。我本來不太想用另一個成語「自鳴得意」來代表這狀況，但是若把兩個成語合併起來，也能描述我想講的，簡單說，就是「志得意滿」。讓我再仔細解釋我的意思。切實相信真理，也確知自己相信真理的人最容易有這種表現。這點是毫無疑問的。你隨便考問他們，或用教義問題去試驗他們，都會發現他們的回答既正確又合乎正統。他們的知識與信仰無懈可擊，但是他們最容易志得意滿，因為他們不但相信這些教義，也因為通曉信仰知識而覺得滿足——就是自滿。他們是相信真理的人，若是和其他不信真理、信仰不正確的人以及自由派人士、新派人士等比較，他們的確超人一等；他們也與這些人不合。當然，我們要力求信仰合乎正統，這是對的，抱持不正統的信仰是錯誤的。可是我們看自己的態度可以非常離譜。我們若存著這種志得意滿的態度，則我們的正統信仰甚至會被破壞。約伯曾忍不住對那些前來安慰他的朋友說：「你們真是子民哪！」（伯十二2）從約伯的這些朋友中，我們真是看到這種自滿的態度。啊！他們說的都沒錯，可是他們的話對可憐的約伯一點幫助都沒有。不但如此，他們有時還諷刺約伯，使他愈發難過。約伯覺得反感的，就是他們志得意滿的態度。這是我以下要講的主題。

這種自滿的態度還有另一方面的影響。人一自滿，他最關心的就是為自己辯護。他看到自己站在正確的一方，他也蠻有把握的自以為是。所以他惟一需要做的，就是為自己的立場辯護。因此，你們會發現一個自滿的人，或自滿的教會，常常花很多時間純粹在為自己辯護。所謂「護教學」變成信仰的中心，也是人們興趣之所在。這些人讀的書幾乎都是有關護教的書，

書商因此也出版許多這類書籍。你們看，這些人只想保住自己的立場。我相信這是非常嚴肅而重要的事。如果有人要我講對過去八十年來福音派教會的感想，我會說，這是福音派教會的最大特徵。福音派教會一向偏於自我孤立，為自己豎立了一道鐵幕，建立了一套自衛體系，又把大部分精力放在衛道護教上面。看到他們不擇手段的抓住任何可以拿來衛道的東西，我覺得很難過。任何社交名流只要稍稍暗示一下他相信基督教，他馬上就被緊緊抓住——變成了一個偉大的基督徒——教會甚至流傳著謠言，說某某皇族後裔曾有深刻的屬靈經驗。我們總是用不同方式為自己的立場辯護。他們對此有極大的興趣，為此興奮，為此投入大量精力。這是一種防禦性態度，又是一種消極的表現，是死板正統教義的一部分，僅僅以保住自己的立場為滿足。

在聖經裏還有另一段話可以描述這種態度，那就是「在錫安安逸無慮」——你們還記得先知阿摩司的話嗎？「在錫安和撒瑪利亞山安逸無慮的，有禍了！」（摩六1）在我看來，這話正能描述那些藉一點點宗教活動亟求自保的人，這些人只要自己覺得安全就無所他求了。他們生活的主要目的就是「安全第一」，所以努力尋找某種保障。因為死亡的陰影總是在地平線上忽隱忽現，而死後的去處也使他們心煩，所以他們才對宗教活動感興趣。他們對信仰的內涵並沒興趣，對神也毫無渴慕，他們只消極的自求安全。我們可以說，這些人把宗教當作某種降落傘。正因為他們不知道災難或意外何時會發生，所以他們身邊有一些保護是必須的，宗教就成了他們隨時的保護。但他們也不願把一生都投入這個宗教，他們不願多思想，不願太認真，也不願過分關心，他們只覺得有宗教信仰就很好了。他們也奉獻了生命的主要部分，也放棄了屬

世的許多事物，但他們的出發點是求隨時的保護，所以他們只求有限度的宗教信仰。除此以外，別無他求。

當然，這種心態又導致其他不正常的表現。我相信只要我講出來，你們馬上就會覺察到周圍的人也有這種心態。這種求苟安的人只喜歡聽那一類「籠統的道理」，不喜歡聽太直接的道理。他們只想得著一點點鼓勵就滿足了，他們需要一些能幫助他們快樂的話，所以他們愛好聽有趣的事。他們只對某些一般性的概念有興趣；他們覺得宗教的確能使人外表體面。這在某方面來講也無可厚非——但他們不願聽太深的道，因此，他們限制自己，只聽一般性的教導。他們說：「這篇講道真有趣，聽來實在暢快！」因此他們自然喜歡聽文學名著的節錄。他們以為那些文章「實在優美，實在奇妙」。以上我所講的正是維多利亞女皇末期和愛德華王朝的宗教特徵，就是只注重籠統性講道。不幸的是，這類講道延續到今天，仍然十分盛行。一般會友說：「我們都有宗教信仰，我們覺得這樣就很好了。」

這樣來說，今天我們進入神的家都在做什麼呢？答案是，我們根本沒有傳救恩的偉大信息。「不，不要，」我們說：「我們不要聽救恩的道理。我們只喜歡查考聖經人物的故事，因為這些故事很動人。讓我們輕鬆地查考這些聖經人物，就好像在讀小說一樣，多麼有趣！這其中不會有攪擾我們的教訓。我們可以作旁觀者，批判亞伯拉罕或以撒。這些人物都很吸引人，他們個性的差異也值得人探究。」你們注意在上世紀末，本世紀初的基督教文學，就會發現講述人物誌的書不勝枚舉。其中包括人物性格分析、人物歷史考證等等。這些書都是以不相干的

心態研究聖經而有的產物，書中的內容既籠統又抽象，雖然引人入勝，卻對實踐聖經教訓和解決生活難題毫無助益。可是人們就是喜歡讀這些書。

接下來，我就不免談到不喜歡被攪擾、被責備的心態。今天一般的趨向是：教導必須是側面提醒性的，必須是抽象的，絕對不能觸及我們生活的任何層面，絕對不能攻擊我們的罪。我常常以墨爾本爵士（Lord Melbourne）作例子。他曾是維多利亞女皇的第一任首相，他是典型的人物，他說：「你們要知道，如果宗教牽涉到人的私生活，事情就會變得一團糟。」連他都這樣講了，人們豈不附和？所以宗教變成裝飾品，可有可無。它只是一堆籠統的道理，隱藏在書架上鋪灰的聖經裏。人們只有在需要時才把聖經取下，稍微讀讀。人們絕對不讓這類道理責備他們。哦！舊約聖經不是早已提過了嗎？百姓向先知呼求說：「不要向我們講正直的話，要向我們說柔和的話，言虛幻的事」（賽三十10）。

你們去讀舊約聖經，就會發現假先知總是比真先知更受人歡迎。可憐的耶利米，你看他是如何受人欺侮。他不是單一的例子。為什麼假先知這麼受歡迎呢？答案不是很明顯嗎？他們說：「平安了，平安了」，其實沒有平安。所以真先知責備他們說：「他們輕輕忽忽的醫治我百姓的損傷，說，平安了，平安了，其實沒有平安。」（耶六14）——這些假傳道人和假先知欺騙了百姓，說他們沒有不妥，說他們是神的子民，所以不必為罪憂慮。可是真先知一來，就探查人心，嚴辭責備。於是百姓說：「這是什麼樣的人啊？他竟敢帶著權柄講道。」容我稍微自誇，在我過去傳道生涯中，有件事最讓我覺得安慰，得鼓勵。有一次，眾人都在批評我的講

道。但有一位女士獨排眾議，為我辯護：「這人把我們當作罪人，講正直的道理呢！」沒錯，你們看，一般人都不讓道理來責備他們，來鑒察他們，他們自以為一切平安穩妥。他們叫傳道人去責備那些教外的罪人和自由派人士，但千萬不要責備他們自己，因為他們自覺十分正統，無懈可擊。他們說：「我們不要你來教訓我們，我們只需要一些指導。我們只要聽籠統的道理，文藝性的講章，和人物的分析。這些既生動又有趣，並且不會攪擾我們平靜的心靈。你不要管我們，我們很好，沒有不對勁的地方。」聖經裏多次提到這種人，教會歷史中也常常出現這種人。他們總是不喜歡那些探索他們的隱私，使他們不舒服，又刺透他們鐵石心腸的道理。

這樣，我終於要講到今天的重點。自滿人的信仰與敬拜毫無生氣，他們並不期望奇蹟發生，他們也不著什麼，奇蹟也不會發生在他們身上。他們每主日到神的家，並不想在那兒與神會面，也不想在那兒等候神重新加力。他們的腦筋和心裏，從未想到崇拜中會發生不尋常的事。他們的想法是：「不可能的。我們每主日早晨到教會做禮拜，這是我們的習慣，也是我們的風俗，是我們應當做的事。我們不相信崇拜中會發生奇事。神絕對不可能忽然大光臨祂的子弟，降臨在祂子民的身上。」所以他們揣摩不到當神降臨時那種令人興奮的感覺，那種親近神的甜蜜滋味，以及親眼看到神施展大能的震撼。他們力求儀式要莊嚴，心中以此為滿足。有人曾如此描述這種自滿者：「他們讓我感到，他們之所以以上教會，只是為了在主日早上依照慣例向大能的神報到。」他們說，這是應當做的，也是正確的，他們就這麼行了。啊！沒錯！可是他們不敢想像有朝一日神會忽然大光臨，使教會發生大奇事。面對這種人，我們要自我反省。當

我們到神的教會時，是否期望有神蹟奇事發生？或者我們只是去聽一篇道，唱一些詩歌，會見一些朋友？有多少時候我們心中火熱，想到自己正面對永生神，想到聖靈當時正在教會中運行，想到我們可以接觸祂的能力？有多少時候我們想到聚會是要朝見神，敬拜祂，在祂面前侍立，聽候祂的吩咐？如果我們因為自己信仰正確，就自滿自足，這不是極其危險嗎？我們因此就遠離真理的聖靈，不能從祂那裏支取生命與能力。這兩樣都是我們在靈裏最需要的，也是使我們能真正敬拜神的。

以上我大略提了死板的正統教義帶來的影響，那就是自滿自足表現。

然而我們也可以稍微換個角度來看這個問題。這種死板的正統教義有另一個外在特徵，這個特徵也直接與前面所說的有關，那就是討厭其他人內心火熱。請注意，這是一個極重要的課題。你們如果喜歡按照聖經來討論問題，我可以用聖經的話來解釋，那就是犯了銷滅聖靈感動之罪；討厭別人火熱就是銷滅聖靈感動。那些熟悉教會歷史的人，尤其是熟悉有關復興歷史之人，都會知道，復興時在教會裏活躍的人總是被人指控為過分狂熱。你們中間有些人可能讀過朗奴諾克斯（Ronald Knox）所著《熱心》（*Enthusiasm*）一書。這人在書中一再強調：教會復興，人們內心火熱的表現都是不正常的！他自己就是一幅道貌岸然的紳士型，所以不喜歡感情衝動。

正如我所說，這就是教會歷史中普遍的指控。十八世紀屬靈偉人的故事中，就不乏這類例子。懷特腓德就常常要為主教們指控他過分狂熱而答辯。他們說：「注意，我們並不十分反對

你的教義，而是反對你傳道的內容和方式。」約翰衛斯理也同樣常被他人指控。連他的母親蘇姍娜衛斯理都說：「你為麼不能像別人一樣傳道？你為什麼這麼狂熱？你為什麼要挑起這許多爭端？」蘇姍娜衛斯理乃是一位非常敬虔的婦人，但她卻無法理解這個兒子的改變，這個兒子一下子就變成熱心的人。所以你們若研讀十八世紀的基督教會文獻，就會明顯注意到，這一類指控比比皆是。

因此我們必須探討這個問題。反對別人熱心的現象，很有可能是教會復興的最大攔阻。尤其對那些抱持死板正統教義的人，他們最大的危機就是冷淡退後。坦白說，這問題很難處理。我們很難為適當的熱心與過分的狂熱定一分界線，可是我們必須會判斷。聖經的教訓催促我們要熱心，教會的歷史也充滿了熱心的榜樣。然而很幸運的，聖經中也有經文指示我們該如何下判斷，請你們自己去讀哥林多前書第十四章，使徒保羅在其中對這個問題有教導。每當復興發生時，這一章的教訓就顯得特別重要，教會應當馬上照著這章的教導行。屬靈的生命豐滿的進到教會，於是眾人因領受了生命的改變而狂喜，他們不能控制屬靈生命的充溢，因而又哭又笑又蹦又跳。

所以在我們研討今天教會的光景時，我們也必須抓緊這一章的教訓，好明白我們的立場。根據我自己的瞭解，新約中有兩大原則可以作我們的幫助與指引。雖然適當的熱心與過分的狂熱不易區分，但這並非不可能。第一個原則是「凡事都要規規矩矩的按著次序行」（林前十四40）；可是聖經還有另外一項指示：「不要銷滅聖靈的感動。」（帖前五19）我們必須正視這

兩段教訓。它們在聖經中的地位都十分明顯，我們需要明白每一段教訓的特別意義。

首先，我們來看「凡事都要規規矩矩的按著次序行」。這是針對有些行事逾矩的人。哥林多的教會曾有不少的混亂，因為聚會中有幾個人同時在講話，為著方言的問題而劇烈爭吵，却不從聖經中尋找答案。他們做先知講道也一樣沒有秩序，兩三個人同時講道。使徒保羅因此責備他們的大錯。你們還記得保羅的話嗎？他說：「神不是叫人混亂，乃是叫人安靜。」（林前十四33）又說，如果有外人進到你們中間，看到你們這個樣子，他們只會有一種想法，「他們豈不說你們癡狂了嗎？」（林前十四23）爭吵絕對不是福音的見證。如果許多人同時講話，其他人就不知道該注意聽誰的話了。所以使徒保羅說：「這簡直是胡鬧。整個福音都要因此受毀謗。你們看大自然和受造物，一切不都是服在某種秩序之下嗎？所以神並不製造混亂，乃是創造秩序，叫人安靜。」

然而，有些真誠的基督徒的確實際經歷過聖靈的大能，他們因此以為聖靈只會在某些混亂的情況下降臨。這些人以為混亂就是基督教的標誌，所以他們必須一起大叫大喊，否則聖靈就不會降臨。然而這些人錯了，眾人一起大叫大喊根本是製造混亂，他們需要去讀哥林多前書第十四章，他們要遵循使徒保羅的教訓。講道的必須一個一個的來，如果先講的意識到有另一位弟兄有話要說，則他必須閉口不言，讓這位弟兄有機會說話。

可是，這些人總是強辯說：「這話不錯。然而我們乃是情不自禁，無法自制。聖靈在我們內心催逼，所以我們不得不喊叫。」使徒保羅為了開導這些人，便說了一些奧祕的話：「先知

的靈原是順服先知的。」（林前十四32）所以若有人告訴我們，他被聖靈充滿，以致無法自制而不得不喊叫，我們便要回說：「先知的靈原是順服先知的。」只要一人能自我控制，他就必須控制自己，甚至必須勉強自己有節制。教會的聚會絕對不能流於混亂；混亂總是使福音受虧損。

我還要講另一個與前面有關的問題。那就是有人常常會受刺激而興奮起來，這種興奮是假的，做作的，它也可能純粹是屬肉體的興奮。有許多事物可以刺激人，從收音機轉播足球賽的實況中，我們會聽到在場觀眾興奮的為球員助陣吶喊，但那是獸性的激動。他們可以一直叫，叫得聲嘶力竭，但這種興奮還是完全屬肉體的。這一類放縱肉體的興奮情緒，也可能在教會崇拜儀式和宗教活動中出現。有的人也以為這類興奮情緒是不可缺的，所以他們故意在教會中興風作浪，好叫教會中人的情緒被挑撥起來。這少數人使其他人無緣無故地興奮起來，其他人莫名其妙，不知道在幹什麼，只知道自己很快樂，其實卻陷入屬肉體的情慾中。這是假的喜樂。使徒保羅因此教訓哥林多教會的肢體，叫他們聚會時按次序來。有人可以先唱詩，然後再叫另一人唱靈歌，然後另一人作先知講道，等等。這位偉大使徒說：「凡事都要規規矩矩的按著次序行。」

接下來我要談第三個要點，就是情緒化現象。請注意，我不是指個人的情緒改變，而是指教會落入情緒化的光景。個人的情緒改變與教會落入情緒化光景是兩回事。教會落入情緒化光景，是指整個教會的氣氛好像沸騰的水一般，擾攘不安。人們無法控制自己的情緒，他們處於

一種癡狂的狀態。這種現象乃是壞的；而故意製造這種現象更是可惡的行為。所以新約聖經責備引起教會擾攘的惡行，任何人若是故意挑動別人的情緒，或是利用唱歌、唸咒，或利用其他法術，或像原始人一樣狂舞，或行邪淫，都是可憎的。操縱別人的情緒，永遠都是一種惡劣的手段。聖經自始至終都在痛責這種事。我們不應該欺負那些無知或靈裏軟弱的人，反而要用理智的方式勸告他們，把真理向他們指明，叫他們自己去思考而作最適當的決定。任何玩弄別人感情的舉動必然出於虛假，並且一定會引起麻煩。所以情緒化的紛擾，尤其是那些人為的，無疑是復興的一大攔阻，因為它使人們誤會復興就是這樣亂糟糟的。

在復興的歷史中，上面這問題乃是最使人感興趣的。人們一談到復興總是先提這個問題。他們說：「這純粹是情緒化作用。看！場面這麼混亂，根本是獸性發作。人們忘了自己，這是集體癡狂。」這些一直都是人們常常用來攻擊復興的藉口，它們以後也會常常被提出。所以新約聖經叫我們要凡事察驗，其中美善的要持守，我這話取自帖撒羅尼迦前書第五章21節。在初代的帖撒羅尼迦教會也有這個麻煩，那教會有許多人被聖靈充滿，他們卻傾向表現自己。我希望到後面再討論為什麼這些現象很自然發生，現在我姑且把這些現象當作事實。所以使徒保羅勸他們說：「注意，你們要凡事察驗，並鑑別諸靈。」你們也可以試試看，總要確定運行在我們中間的是聖靈，而不是肉體的放縱，也不是魔鬼藉肉體放肆，以假亂真，否則整個福音在外邦人眼中就要被毀謗。以上是我對使徒保羅教訓的闡釋。不論在何種情況下，我們必須牢牢記住這個教訓：「凡事都要規規矩矩的按著次序行。」因為它是從使徒保羅來的。但是我們也

當牢記下面的教訓。

使徒保羅又說：「不要銷滅聖靈的感動。」這話是什麼意思呢？教會裏有些人對前面的教訓十分清楚，他們知道每一件事要按規矩行，也真是照著這教訓行而成了專家。可是正因為他們太守規矩了，反而銷滅了聖靈的感動。他們矯枉過正，竟落入另一極端。我這話是什麼意思呢？就拿對混亂的恐懼做例子吧！只要這些人時刻注意，不讓教會混亂，這樣教會就太平了，對不對？所以他們堅持嚴格控制每一件事，務求完美、有秩序、莊嚴、隆重、肅穆，並且正確，最重要的是叫人一進教會就肅然起敬。你們若挑幾個這樣的教會，然後用新約書信的教訓來衡量她們，馬上就會發現這些教會的情況不合新約的教訓。這些教會不需要新約的全備教訓，因為她們已經很完美，很有秩序，很令人欽佩，卻是死氣沈沈的。從歷史角度來看她們，我們發現其中有些現象很有趣。你們總會注意到，一旦教會敬拜的程序變得公式化，則聖靈的運行就愈發不明顯，教會也愈發偏離新約的教訓。新約時代的教會有明顯的特徵，就是教會充滿了自動自發的精神、屬靈生命的活力、活潑煥發的衝勁，和每日更新的生命。然而教會一旦離開聖靈，拒絕祂的感動，每一件事就都變得公式化。於是教會徒有外表的儀式，缺乏內在的生命。你們會發現，每當教會落入衰微的光景中時，其敬拜儀式總是非常正式而有秩序，她總是採用通行的敬拜程序，會中的禱告常是頌讀預先擬好的禱文，一切項目也都照傳統進行。教會變得形式化，信仰變得呆板。

但是從另一方面來說，一旦教會發生了復興，你們會發現教會又重新活潑起來，所有外表

的儀文都消失了；教會又回到新約時代的簡樸與純淨。我可以有什麼比喻其間的對比呢？容我放膽的說，死板的儀文可以用那些大教堂日日進行的彌撒作代表，而樸實的敬拜就好像主耶穌基督坐在湖邊的小舟裏殷殷教訓周圍的聽眾；又好像初代的信徒在哥林多、帖撒羅尼迦，和羅馬各地的家庭教會裏聚會。這是何等強烈的對比！在樸實的敬拜中沒有矯揉做作，沒有儀文規章，沒有傳統束縛，沒有排場擺設，沒有詩袍制服。男士不用西裝畢挺，女士也不用濃粧艷抹。然而其中卻有聖靈賜下的屬靈自由和聖靈充滿的現象，眾人由心底發出對神的讚美。每次屬靈的覺醒或復興都是這樣。如果教會不復興，人們就專門注重詩班的完美。有時人們還嫌教會中的人唱得不好，便花錢請聲樂專家來獨唱或四重唱。極大部分的會眾或坐在座位上，或站在兩旁走道上，聆聽美妙的歌聲，在詩班唱完後給予熱烈的鼓掌喝采。有時詩班也應「觀眾」要求，額外高歌幾曲，以滿足這些「觀眾」。這實在是銷滅聖靈的感動。對於這樣的教會，我們不必再教訓他們要「凡事規規矩矩的按著次序行」，因為他們已經把這個教訓發揮到了極致。

還有，你們有沒有注意到，今天的教會特別注重節目的安排？這實在是可怕的趨向，每件事都有完美的計畫。我知道我們做事是要有計畫，但是如果把事情定規得太仔細，就容易銷滅聖靈的感動。可是今天的趨向是把每件事都列出來，並且逐條附加時段。例如牧師在某時某刻開始講道，某時某刻一定結束。我的傳道朋友都向我說，現在他們每主日到各處傳道都發現這種現象愈來愈普遍，我一再的聽到這種事例。客座講員甚至在福音派教會，也被要求按照既定

節目表行事。例如：主日早上到了十一點，崇拜開始。先是讀經，然後祈禱、詩班獻詩、講道，最後祝福，一切事情必須按次序在一小時內結束。對我來說，這是十分嚴重的事。固然，我知道，冗長的講道不一定是必要的，傳道人不必為了湊時間而把講道故意拖長。可是這不是問題的癥結所在；問題是，我們是否讓聖靈有充分運行的餘地？我們會不會因為過分注重時間而排斥了聖靈？為什麼教會需要這些儀式？為什麼教會要控制每件事的時間？如果聖靈忽然降臨，我們是不是仍然我行我素，按照時間表行事？我很認真的把這問題擺在你們面前，請你們慎重思考。

如果有人問我為什麼不在廣播電台講道，我會把上面的理由告訴他們。因為廣播電台極重視時間的控制，這樣就很容易銷滅聖靈的感動。有一次我問一個福音廣播機構的負責人：「如果聖靈忽然在節目進行中降臨，你怎麼辦？」他很誠實的承認從未想過這問題。當然啦！他們太注重節目與時間的配合了。我很能瞭解在這類公式化的場合，節目負責人必須有精確的時間控制。可是我注意到，這種精確控制時間的傾向也傳到基督教會裏面，每一件事都要分秒必爭。因此科學技術也日漸精細，完全照人的計畫而發展。我前面講過，它實在會讓人想到，這一切只是為了力求表現。人們為了表現自己的技巧，所以講究時間的要求，每件事所分配的時問甚至精細到幾分之一秒，並且每一件事也被要求能重覆地在固定時間內完成，並且其結果必須同樣精確。因此我要奉神的名問大家，教會如果也講求時間的控制，則聖靈所賜的自由如何能發揮呢？我只怕我們這樣做就控制了信仰，而不是任由信仰來控制我們。你們要相信我，當

復興發生時，我們要經歷前人經歷過的。我們會脫離時間的轄制，我們會忘記時間的存在。我們的崇拜是照正常時刻開始，可是惟有神知道它何時會結束。這便是屬靈的自由。所以我們若因害怕教會混亂而矯枉過正，就會落入銷滅聖靈感動的另一極端。

再拿害怕人為的煽動，及害怕假喜樂為例。在這方面我們也有可能因為過分害怕而矯枉過正，銷滅了聖靈的感動。讓我用我自己經歷的一件事來討論這問題。幾年前我在渡假時，某一個主日早晨，我上一間教會敬拜神。那教會有很多成員，也有敬虔的人，所持守的信仰也很正統，傳道人也真是屬神的人。他的講章題目是「雲霧裏的彩虹」，這是何等榮耀的主題！「雲霧裏的彩虹」！但那位可憐的傳道人，竟因為害怕給人假喜樂，就不敢放膽的講。結果他整個講章給人的就是假喜樂，假平安。我們都有錯，都不完美。可是，那一次講道所留給我的印象是，除了看到天空的雲彩，我得不到什麼，也看不到彩虹。那位傳道人害怕製造假的情緒，反而銷滅了真的情感。我們都是極端的人，很容易在兩種極端中搖擺。有的教會信仰極純正，可是其中死氣沈沈，因為他們害怕製造虛假的激情，又害怕讓聖靈過分自由的運行，以致於竟銷滅了聖靈的感動，攔阻了聖靈的工作，最後排斥了真理的聖靈。

我最後要說的是，我們也害怕教會落入情緒化的光景。我們中間有些人很可能固執到一個地步，竟完全否定人的感性。當然，正常人的感情是很豐富的，但我此處所談的並不是這種個人感情。個人感情是脆弱而善變的，也是一個內心剛硬之人外表的面具，好叫他相信自己裏面仍有一些感覺。我們不要這種不穩定、病態、多愁善感的感情，我們需要的是神所賜的感性。

請問，你幾時曾因遠離神而憂傷悲泣？朋友們，我們中間有些人已經忘記怎麼哭了。我們幾時曾為喜樂——就是那種因感受神的榮耀而有的極大喜樂——而流出快樂的眼淚？我們中間許多人都害怕把感性自然流露出來。我們從小到大受的教養和被灌輸的人生觀，都叫我們要抑制感性的發揮。我們覺得那種狂熱的舉動有失體面，有傷尊嚴。我們隱藏情緒，壓抑神賜的美好性情。今天在我們生活的各層面，我們常常必須如此做作。這是為什麼今天不再有很多偉大的傳道人，人們懷疑那些口若懸河、滔滔不絕、具有說服力的人。每一件事必須在輕鬆對談的氣氛下進行，以聊天的方式討論問題。人絕不可情感衝動，失了理智，也絕不可被任何人影響，失了主見，每個人都必須有獨立判斷的能力。當人敘述某事時，必須帶著安靜的態度，即使是談到基督十架的主題，也必須裝做若無其事的樣子。當講到主的榮耀和聖靈充滿的真理時，也必須以平淡的語調敘述，不能帶有絲毫的情感。有些人過分害怕情感的流露，以致失去了從神來的真誠而健康的感性。

為什麼人會變成這樣呢？我相信是一種偽知識主義在作怪；人誤把某些表現當作值得尊敬的。我深深相信這也是攔阻復興的一大因素。你們看！我們以自己的學識為傲，實際上，我們的想法是：「當然啦！我們的祖先因為沒有我們的自控和節制，才鬧出復興。他們不像我們受過良好教育，他們既粗魯又野蠻，如同原始人一般，所以他們中間需要宗教復興。我們就不需要復興，因為我們有教養，有學識。」求神憐憫我們。這世上曾經活過的一位最偉大的學者，就是使徒保羅。但是我們要注意，他曾不由自主的表現出極深厚的感性。在哥林多前書第十二

章，他提到基督的教會，忽然他對基督感到極大的喜樂，而寫出哥林多前書第十三章那段有名的愛的詩篇，竟忘記了前章的主題。那段愛的詩篇是何等流暢偉大！然後他再回到第十二章的主題，在第十四章繼續講教會的恩賜。所以你們可以隨意說這類感性的流露雜亂無章、前言不對後語、亂七八糟等等，然而這才是神給人的榮耀。連這位偉大的學者，都會被真理感動而情不自禁的流淚。我也曾讀過懷特腓德的故事。當他講道提到主的榮耀和救恩的真理時，眼淚常常奪眶而出，流下雙頰，聽眾也一齊流淚哭泣。這些人的故事是真實的。可是今天的我們，心裏剛硬，腦中滿了知識，外表帶著嚴肅的面具。我不是希望教會無緣無故的闐闐起來（我極端反對那種毫無緣由的狂鬧），我乃是要要求大家不要壓抑神賜的感性。求神憐憫我們，拯救我們脫離各樣的偽裝。我們因為過分害怕做作的情緒，反而銷滅了聖靈的感動。我們外表裝出令人敬佩的樣子，帶著偽知識主義的護身符，卻把神的靈推到一旁。我們的眼眶常常是乾燥的，卻不承認自己的無用、無助，及一無所成。哦！讓我們時刻思考這兩段新約聖經裏的偉大教訓。一方面，我們當然應該「凡事規規矩矩的按著次序行」，但另一方面，我們也應當奉神的名，不要銷滅聖靈的感動，也不要藐視先知的講道，卻要時刻帶著活潑自由的心到神的家敬拜神，心中常常盼望神的能力在我們中間彰顯。祈求神在基督裏以大愛融化我們的心，感動我們，破碎我們，叫我們忘記自己的私慾，也讓我們更加效法新約聖經所記、初代教會的榜樣。我再說，你們「不要銷滅聖靈的感動」，不要藐視先知的講道，同時也要察驗各樣事，其中善美的要持守。

第七章 屬靈的惰性

「以撒就離開那裏，在基拉耳谷支搭帳棚，住在那裏。當他父親亞伯拉罕在世之日所挖的水井，因非利士人在亞伯拉罕死後塞住了，以撒就重新挖出來，仍照他父親所叫的，叫那些井的名字。」（創二十六17、18）

我們仍然要用以撒與水井的故事做背景，因為我們也在尋找帶動復興的源頭，所以這個古老的故事對我們是一個極真實的寫照。由於非利士人故意把古井填了，以致於古井不能出水。在今天的教會，也有不少類似非利士人的工作。我們已經提過的有——不純淨的正統信仰，不健全的正統信仰等等。現在我們要繼續檢討死板的正統信仰。

除了前面討論過的以外，教會還有哪些類似非利士人工作的後果呢？其中之一就是不能實踐真道。相信真道是一回事，但要實踐真道卻是另一回事。我們聽了不少道理，也在起初實踐了部分真道，要不然我們根本就不是基督徒了。可是我們有可能在初時火熱行道，但後來就滿

足於現狀，只是一味讀經聽道，卻不恆切身體力行，實踐真道，也不常常用經上的話自我反省。這豈不是基督徒生活中令人警惕的危險嗎？我們可以每主日照常到教會禮拜，可以日日讀聖經，也可以博覽屬靈叢書，幫助自己多多瞭解聖經。一次又一次我們心中覺得受激勵，或感到受責備，也覺得所聽的道理或所讀的經文十分正確，心中因此感到不安。不幸的是，我們沒有歸正的行動，我們仍然我行我素，於是感覺來了又過去。正如先知何西阿所說：「因為你們的良善，如同早晨的雲霧，又如速散的甘露。」（何六4）這些雲霧甘露出現少時，片刻即逝。在我看來，這問題是基督徒整個生命中最可怕的危機之一。我們以膚淺的不安為滿足，卻從不去正視問題之所在，也從不真正進入情況，解決問題。當心中覺得不安時，我們不會說：「我為什麼不安呢？我能做什麼呢？」我們只是一味苟且敷衍。

我也相信這是各教會受困擾的大危險之一。我們在教會崇拜時，可能因傳道人的道理而不安，我們便說：「我要對付這個罪。」可是崇拜一結束，我們開始和人打招呼，聊些其他的事，我們在崇拜時那種不安的感覺和對付罪的決心就消失了，不再回來了。我們就是這樣過生活。我們清楚內心常有淺薄的不安全感，但我們卻未切實對付。這方面我不需要講太多。但是在我看來，這也是以色列子民的基本難處。舊約聖經的先知書常常描述他們這種現象。他們會因先知的警告而暫時稍感不安，但假先知卻輕忽的醫治了他們靈裏的病，然後就說平安了。其實，我們對待自己也像那些假先知一樣，我們對我們靈裏的病也輕忽敷衍，以為只要內心不再有不安的感覺就沒事了。我們不敢，也不願意徹底對付自己的問題，這就是不能實踐真道。

然而，我還要從另一個角度來探討這問題。今天，我們不是趨向完全忽略默想的藝術和踏實的思考嗎？在教會歷史中，尤其是當教會興旺時，一般人特別看重神的子民，也尊主為大。教會歷史記載著這些時代許多屬靈偉人的傳記，從他們的傳記中，我們不得不訝異於他們與我們有何等鉅大的差別。默想佔了他們生活中極重的分量，他們常常花上數小時的時間思考、默想、推敲神的道。可是今天這類的深思已不復存在。我們常用的理由是我們都太忙了，因為我們的確是太忙了。我們的全部生命都被用在處理芝麻大小的事，我們生活的日程表排得滿滿的，我們說：「沒時間！」其實根本就是本末倒置。我們甚至忙著基督教會的事，而忽略了靈修，以致靈裏枯乾受損。於是我們的屬靈生命膚淺，甚至枯萎，最後變得毫無用處。由此可知，默想是絕對必要的。有一首著名的詩歌，其中有一段歌詞表達得很貼切：「成聖需要工夫……」。你們必須分出時間做成聖的功夫。可是我們今天正好相反，忙裏忙外，參加各樣活動，屬靈生命卻十分淺薄。當然，我們可以為我們的事奉寫一份洋洋大觀的報告，甚至基督教雜誌都會派人來採訪我們。但這些記者只關心教會的活動，因為他們覺得只有這些活動才有新聞價值。某人在做某事，這才是新聞。某人在默想？這根本不能放在新聞篇幅中。某人默想的事可能太深奧，令人難以理解，也可能不夠顯眼，不能吸引人注意。可是要衡量基督徒的生命，就要看他的屬靈思想有多麼深刻，以及他對真道的解釋是否紮實。深刻的屬靈思想和紮實的解釋真道惟有靠沈思默想才能得到，這是基督徒生活紀律的一部分。在真正屬靈大復興的時候，有名的言論都是這樣產生的。

現在讓我們討論另外一個問題，這問題也與上面所講的有關。默想總是引導人切實自我反省，但是今天人們不喜歡自我反省。甚至有人教導說，自我反省是錯誤的。他們說：「你們絕對不需要自我反省，只要仰望主就好了。」他們實在錯了！固然我們生活的終極境界是完全仰望主，可是自我反省也不可缺少。聖經裏教訓我們要自我反省，考查我們自己，鍛鍊我們自己。我要再說，過去的教會文獻可資為證。請讀為神重用，帶動教會復興的重要人物的傳記，你們會發現那些人都時刻省察自己，並且警覺自己隨時會貪圖安逸，因此他們才會時刻到神面前，向神祈禱。這都是因為對自己的不穩定有所警惕。我們若不自我反省，就不會切實禱告，我們的屬靈生命就會變得十分膚淺。今天我們很難聽到有人願意自我反省，我們只相信每天要有一段安靜的時間，讀一小段聖經，敷衍性的禱告一番，這樣就把一天該做的靈修功課打發了。可是我們是否有自我反省？我們是否有治死肉體（就是治死我們生活在地上的肢體）？以下是使徒保羅有關的教訓：「所以要治死你們在地上的肢體」（西三5）；「你們若順從肉體活著必要死，若靠著聖靈治死身體的惡行必要活著。」（羅八13）這些是保羅的教訓，但是我們從未聽過，這是因為我們對成聖有錯誤的觀念。我們一再說：「我們只要專心仰望主就好了。」所以我們屬靈的生命極為膚淺。我們的生命不但缺乏深度，更缺乏真實而充滿活力的聖潔美德。這些只是不能實踐真道的後果。

然而為了兼顧各項事實，並且誠實而公正的講話，我必須提另一面的錯誤。或許大多數人的確不相信人需要時刻自我反省，也不實踐這個教訓；但也有另一些人以錯誤的方式自我反

省，其後果也同樣可怕。有人實行自我反省，卻抱著錯誤的心態，其結果是信仰正確，靈命死亡。所以有人反省得對，有人反省錯誤。正確的自我反省乃是依照聖經的教訓施行，其結果總是好的。錯誤的自我反省反而導致靈裏生病，性格變得內向孤僻，缺乏真實美善的改變。這件事極為微妙，我們一不小心就會做錯。今天的基督教會有許多好人，他們信仰絕對純正，也分出時間切實自我省察；但他們在靈裏完全癱瘓，所以不能為主所用。他們只反省，其他什麼事都不做。他們把全部時間花在檢討自己上面，他們省察自己內心，看到自己的不完美，於是心裏老是想著這件事。他們總是有罪惡感和自卑感，所以什麼事都不敢做。他們陷於自憐自艾而無法自拔，終日為自己的不配而怨嘆。說真的，他們就一直忙著自我反省，反而變得沮喪消沈。他們寧可繼續花時間自責，卻不肯花時間為復興或其他事禱告。他們只為自己的靈魂禱告，只為自己的光景禱告。

顯然這種過度的自我反省非常錯誤，其後果與從不自省的膚淺生活一樣可怕。由此我們可以立下一個原則：真正的基督徒絕對不可陷入屬靈的沮喪與消沈。一個「沮喪消沈的基督徒」？這名詞其中有矛盾。基督徒沒有權利如此沮喪。可是為什麼有許多人落入這般光景？在我看來，答案在於他們未曾按照聖經教訓自我省察。如果有人照著聖經教訓而自我反省，他應該是以下列的方式行出來：他會讓真理來鑒察他的內心，會把聖經的教訓當作是對他說的，他會向自己講道，向自己說話，也會默想聖經的教訓，然後他要讓聖靈責備自己，並且絕不苟且敷衍。這一切到此還沒完結。當他確實明白了自己所處的景況之後，他會藉著聖經的話語回到

主耶穌基督面前，並藉著祂的寶血潔淨自己。換句話說，任何基督徒若在靈裏感到沮喪消沈、內向、軟弱或有病，他就是沒有把因信稱義的真道應用在屬靈生活上。假如你仍舊停留在罪惡感裏面，一直坐在塵埃與爐灰裏披麻懊惱，我覺得你還是沒有聽從聖經教訓。你必須忘記背後的，繼續向前走，並專一仰望主，重新提起精神來實踐真道。你必須確信最後你必能感謝讚美，同時知道你的罪已被遮蓋，過犯已被塗抹，整個人已得更新。

可見這一切是何等微妙。現在的世代不是充滿這兩種極端的人嗎？許多人無法為復興代禱，因為他們的屬靈生活極膚淺。他們甚至看不出教會需要復興。他們忙碌於事務，活躍於各類人羣中間，穿梭於各個地方，他們沒有時間思索教會的興衰。他們說，教會不是一切太平嗎？他們只看到教會的外表，就以為一切穩妥，却未曾注意到他們的真實光景。我在下面要告訴你們，他們是處在怎樣的光景中。另外又有其他人瘋狂的以自我為中心，時常自責、自憐、自怨、自艾，以致於也沒有時間去關心別人的福祉。這樣，拒絕自我反省與過度自我反省都會造成信仰雖純正，靈裏卻枯乾的後果。

現在我們要探討一些比較好的事，這些是此時此地我特別想強調的。我給這些事加了一個標題：信仰正統、靈性死亡的人，通常都不能體會到基督徒榮耀豐盛的生命，也因此不能覺察本身生命的貧乏。我所謂榮耀豐盛的生命是指今世的，就是使徒保羅在以弗所書第三章末段所描述的生命。我切切盼望你們讀讀這些偉大的經文。使徒保羅說，他為以弗所人祈求。他們接受福音已有多時，且被聖靈賦與印記。他們都是好基督徒，但保羅仍然為他們祈求。他

說：

「求祂按著豐盛的榮耀，藉著祂的靈，叫你們心裏的力量剛強起來。使基督因你們的信，住在你們心裏，叫你們的愛心有根有基，能以和眾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，便叫神一切所充滿的，充滿了你們。」（弗三16-19）

這段聖經道出了我的心意。

我的想法也與保羅寫腓立比書第三章的想法相同。他說，他最關心的事是：

「並且得以在祂裏面，不是有自己因律法而得的義，乃是有信基督的義，就是因信神而來的義。使我認識基督（這話竟然是從一位已經深深認識祂的口中說出的），曉得祂復活的大能，並且曉得和祂一同受苦，效法祂的死。」（腓三9-10）

在基督徒的生命中，有高山也有深谷，基督徒在今世可以經歷到各種層面的生活。不但聖經裏有許多基督徒生活的榜樣，讓我重覆的說，在聖徒傳記和復興的故事中，也多有基督徒發現生命乃是多采多姿的。他們首先與神與主耶穌基督有親密的關係，他們知道當神與基督住在

他們心中時，那是何等大的榮耀！他們也感到有神與基督的同在是何等大的喜樂。有一個故事講到一位老清教徒的經歷。有一次他走在山坡上，那條道路很荒涼。途中，他坐在一口井旁，從井中舀了一點水喝，又從隨身攜帶的口袋裏取了一點麵包吃。這便是他的午餐。就在那時那地，主耶穌基督來到他身旁向他顯現。這個人後來說，他在那短短一刻學到的，遠超過他過去五十年藉苦讀、鑽研、默想聖經所得的學識。這種事總是可能的。

在教會復興的故事中不乏這類事例。你們會聽到人們談論這類與神和主耶穌基督的靈交，他們因此實際知道神的存在，也感受到神的大愛。他們因為親近神就被神的榮耀包圍，被神的愛充滿，以致幾乎不能控制自己的情緒。例如愛德華滋就有這種經歷。即使持不同神學立場的基督徒，也普遍有這種經歷，例如：懷特腓德、衛斯理、芬尼、慕迪及許多聖徒都有類似的經歷。

我們自己現在是否正經歷這種事呢？我們是否承認與神與主的交通是可能的呢？我們愈讀歷史，就愈清楚復興乃是神以活潑的方式將祂自己向聖徒顯現。當然，平時這種事也可能發生，也可以發生在任何一個人身上。我們為什麼從來不知道這些事？我們為什麼對於神的顯現不覺得渴慕？也不祈求，也不盼望？我想我可以提供一部分的解答：因為我們太像老底嘉教會的人了。你們當記得，復活的主曾對老底嘉教會的人說：「因為你說，我是富足，已經發了財，一樣都不缺。卻不知道你是那困苦、可憐、貧窮、瞎眼、赤身的。」（啟三17）你們知道，那便是教會今天的處境。我這話甚至是針對許多福音派人士和教會說的。我們真是貧窮、

赤身、可憐、困苦和眼瞎的，可是我們不知道。我們其實在自我安慰：「我們是福音派人士，我們比不信者或自由派人士強多了。」我們果真比別人強嗎？如果我們拿自己與那些信仰有誤的人相比，則對我們一點好處都沒有。固然與人比較很容易，但是我們卻會因此誤以為我們就「沒事」了。我們像老底嘉教會的人一樣，擁有各種財富與物質享受，可是我們在屬靈裏真正得了什麼？恐怕是一無所獲！我們對自己真正的屬靈光景大概是眼瞎的，這是我們的問題。可嘆我們要不斷的以參與宗教活動的頻率來衡量自己的屬靈景況。我們以為只要保持忙碌，我們的靈性就不會太差。然而，我親愛的朋友，要測量基督徒的靈性，不是看他有多忙碌，或參加多少宗教活動，基督徒的靈性乃是奠基於對神，對主耶穌基督的認識。人要忙碌並不難，可是人若想要感受到神的同在，就馬上會發現，非得花時間不可。

或者，我可以換另一種方式講。我相信它部分是因為我們為自己打算太多，為神打算太少。有一種教導曾流行一時，這種教導被收錄在《基督徒快樂生活祕訣》（*the Christian's Secret of a Happy Life*）一書中，作者為皮爾索夫人（Mrs. Pearsall Smith），今天它仍控制人心的思潮。人們常問，我們該怎麼做才能過快樂的生活呢？哦！但那並非人心真正的問題。人心真正的問題應該是：「怎樣才能過與神同行的生活？怎樣才能更深認識神？」我的生命目標不應該只放在「求某些罪得潔淨，以解憂慮」之上。當然，纏人的罪是必須除去的，可是我們最應該追求的還不是這一點，而是：「使我認識基督，曉得祂復活的大能，並且曉得和祂一同受苦，效法祂的死。」（腓三10）的確，保羅曾說：「我不是以為自己已經得著了……」（腓

三12)。保羅居然這麼說？他已經到了那地步，卻仍不覺得滿足，因為你們知道，他的標準不在於他有多麼快樂，而在於他能認識主有多深，他能明白主復活的大能有多奇妙，他能效法主的受苦和受死到什麼程度。我們實在太主觀了，過分以自我為中心，只顧念我們自己的福祉，只想解決我們個人的一些小問題。你們可能感到生活中沒有問題，一切都順利，然而我想問你們——你們認識主有多深？你們能完全體會主愛的長闊高深嗎？你最大的願望是不是要曉得基督的愛？這愛超越一切知識的理解。你是否渴求神的豐滿充滿你？你曾以這些問題問自己嗎？這些問題才是人心真正的問題。我們若不用這些問題捫心自問，則我們必然是信仰正確，靈性卻已死亡。

在我看來，還有另一件事也很嚴重。今天我們的心態很奇怪，竟然完全排斥以往的經驗。我們的口號是「憑信心行事」，當然，在你重生的時候，你的確需要憑信心——因為被神稱義只能憑信心。在人們願意接受主的那一刻，我們可以對他們說：「你們要相信這是真道。你們要不計代價的持守真道，也要全人奉獻，把自己完全交託主，求祂引導。」以上的話對初信者是一段正確的鼓勵，可是我們不能就此停下來。我們要接著說：「在目前，這些是你們所能做的。但如果你們忠實的遵循這些教訓而行，你們就會在主裏得著經驗，得著有福的確據，你們就必然知道自己是屬主的。」今天我們常常省略了第二段話。許多牧師教導說：「經驗不重要。」他們說：「不要管你的感覺。」這是我們基督徒一生中最常聽到的。我們一向受的教導是：「行事憑信心，不要擔心沒有經驗會使你失敗。」他們常常帶著倚老賣老的态度這麼說。

他們並且聲稱：「有的人常常談論以往的偉大經歷，但是那些經歷並非出自偉大的信心。你們要知道，真正的信心是，一個人即使沒有什麼感覺也照樣相信主。」

正如我前面說的，這種大膽的信心在跨越重生時很需要。可是重生以後，如果你居然沒有任何聖靈感動或屬靈經歷，我要說，這不是真實的信心，只是你在頭腦裏同意聖經的教導，你只有關於信仰的知識。因為整個聖經都在講述人與神相交的經歷，所以我們信主就是要認識祂。我們不只是相信而已，也不只是繼續「持守真道」，「完全交託」而已，那些都是「道理的開端」。我們的信仰中必須要有屬靈的經歷與理解。我感覺到這類不重屬靈經驗的錯誤觀念，是今天這麼多人信仰正統、靈性死亡的主要原因，也是攔阻復興的可怕因素之一。

讓我用下面的話作個總結：我不是單純強調經驗，也不是說只要追求經驗，其他的事都可以不管。相反的，我的意思是，我們要追求神，要追求認識神，認識祂的慈愛，認識祂的豐滿，要追求滿有這種知識。請注意，我們不只是求經驗的本身，而是要去經歷祂，去認識祂。聖經裏的屬靈偉人都認識祂，他們與祂交談，他們都知道祂的同在，而其他我前面提過的屬靈偉人也都有同樣的經驗。然而今天我們的觀念中，似乎全然沒有得到這種經驗的可能。我以為我們可能是因為過分害怕假的經驗，便因噎廢食，排除了真實經驗的可能性。我們非常害怕放縱自己，便過分小心，竟致於銷滅了聖靈的感動。這是一件痛苦的事——我這話也是針對自己說的。然而我們每個人的麻煩就在於我們外表太「健康」了。今天我們不常看到人的謙卑，通常每個人都顯得那麼自信，毫不柔和，也不謙遜。既不為罪憂傷，也不知道自己的不配與不完

全。我們都歇了工，不再力爭屬靈的上游，只一味滿足於現狀。

哦！我們實在比使徒保羅差多了！你們記得他說過：「忘記背後……。」保羅以往的事蹟極為奇妙。請讀他的故事，用這些故事提醒自己吧！他雖然締造了許多豐功偉業，可是他說什麼？「忘記背後，努力面前的，向著標竿直跑，要得神在基督耶穌裏從上面召我來得的獎賞。」（腓三13、14）他正在努力向前奔跑。今天我很少看到基督徒努力向前奔跑的，大多數信徒都安坐鬆弛，享受人生。我看不到有人抓緊韁繩，策馬往前直奔。我看不到有人企求、渴慕、追求、奮鬥不懈、禱告不停，為要得著更多屬靈的福氣。保羅說：「我向著標竿直跑……。」今天基督徒好像不是這麼活的。在我看來，他們不是在努力面向標竿直跑，反而是在原地繞圈打轉。我從他們身上看不出進步與成長的記號。許多人得救了，他們也被分派作事，也被帶著東奔西跑，他們的一生就這樣過去。他們總是極其忙碌，極其活躍。有些人甚至因為過分勞累而引發精神崩潰。他們是一羣身心疲憊、體力透支的人。這是怎麼回事？他們總是在原地打轉，他們未曾找到目標，勇往直前。他們的屬靈生命沒有長進，他們的屬靈身量也沒長大。一個人可以花五十年忙於傳福音，組織宗教團體，但他五十年後對神的認識可能與當初一樣。

這是不對的。我們本來應該在主的恩典與知識上有長進。我們本來應該努力向前，往標竿直跑。我們本來應該忘記過去的事，渴慕得著祂顯給我們看、要我們領取的獎賞。這樣我們才能「得以在祂裏面，……認識祂，曉得祂復活的大能，並且曉得和祂一同受苦，效法祂的

死」。我們的處境很可怕。但是造成這種狀況的主因，是我們未曾以主耶穌基督為生活中心，未曾完全讓主耶穌基督支配我們。我們反而說：「啊！是的，我們正在為主工作。」實際上卻拋棄了祂。我們只一味迷信我們的小活動可以幫助我們，所以我們求祂祝福我們所做的事。可是我們到底花多少時間尋求祂自己呢？基督教不在乎那些活動，乃在乎我們的生命中有神的憐憫、主耶穌基督的恩惠，和聖靈的感動，這些才是真正基督教的內容。追求這些屬靈福氣的人才能被神重用，帶動教會的復興。我口說無憑，請你們自己讀他們的故事。復興的基本要素，就是對這些屬靈事物的渴慕。這些被神重用的人都自覺像老底嘉教會的人，他們說：「我們一無所有。哦！我們實在赤裸得可憐。」於是便來到主的面前，尋求主的恩典。

另外一個信仰正確、靈性死亡的表徵，乃是源自前一個病態，那就是不關心神的榮耀。我要問，這不也正是我們的病態嗎？在這個無神的時代，我們是否真心顧念神的榮耀？我不是問你們是否因為這時代的罪而惱怒。那不是我的問題。要發脾氣是很容易的。因為看到這世代褻瀆神，在街上或從報紙上看見到處充滿罪惡，頹風敗俗，荒蕩邪淫，兇殺盜竊，心理變態，而被激怒，覺得這社會很可厭，這是很容易的。可是你不必成為基督徒，也能自然產生同樣的反應；法利賽人就曾同樣討厭稅吏罪人。那麼基督徒的態度應該是怎樣的呢？那就是在心中覺得憂傷難過，因為人們的行為不能榮耀神。請讀舊約詩篇，詩人因為見到人們忽視神，口出褻瀆之語，妄自貶抑神的神性，而感到心碎。他們在聖靈裏為這一切憂愁。他們食不知味，夜不安寢，都因為有這個重擔壓在心頭。

我們看到今天社會的病態，是否心中也一樣憂傷？我們是否因為神的榮耀不得彰顯而大大憂愁？我們真的關心祂的榮耀嗎？我們真的希望祂在祂的子民中間得尊榮嗎？我們到底有多少心願切慕神在祂的榮耀裏顯現？我們是否常常對自己說：「哦！願神興起，使祂的仇敵四散。」（詩六十八1）？我們有多少次感到自己有這種念頭？或者我們只想到我們的活動，和我們的教會是否興旺？也許我們只注意某個機構是否能維持？我們的心是否有神在其中做主？我們是否為神的緣故而憂愁？我們是否渴慕祂再次彰顯祂的榮耀？在復興的時候，人們總是為神的緣故而大發熱心。他們並不顧復興能為神的教會帶來多大的好處，甚至也沒想到復興能使大批人湧進教會；相反的，他們主要只想到神的榮耀是否能為人所知。那是他們最關心的事。

由此我要講到另外一件事。那就是因為對神漠不關心，便導致對教會外面的靈魂也無動於衷。你們會說：「啊！不過我們對差傳事工很有負擔呢！我們在這方面曾奉獻不少金錢呢！」那不是我要問你們的問題。我不問你們是否在做基督徒生活中別人已經在做的事（就是支持本國與海外的差傳事工），我要問你們，心中是否真正為不信者憂傷，意念中是否為不信者難過？我們是否曾體會過我們先祖所謂「靈魂的重擔」？這樣的事是否常常催逼我們？基督徒啊！我們如果真心相信我們口中所承認的，我們就應該對不信者有負擔。我們如果真心相信那些人正在褻瀆神，也確信他們正往地獄之門狂奔，我們就應該有負擔。然而我們沒有負擔。因為我們太忙，不能去關心那些人。因為我們沒有時間停下來思考，便忽略了不信者的需要。因為我們不會分析事理，就假裝不知道不信者可悲的情況。因為我們對神和祂的榮耀認識不清，

就藉口逃避責任，不管他們死活。今天我們豈不是缺乏這種敬虔的關切，也毫無為失喪靈魂憂傷的負擔？

若有必要，我想我可以證明以上講的。很多牧師都告訴我，在英國的各個地方都充滿這種現象。他們說：「我們教會有許多人可以每主日都來參加崇拜，從不缺席。尤其是每當有大型聚會時，他們更是熱心。可是他們就是不來參加每週一次的禱告會。」這件事我們必須澄清。如果他們真有對靈魂的負擔和關心，他們應該會定期參加這不起眼的禱告會，好好為不信者禱告。這是一項測驗。那真正對失喪靈魂有負擔的人，他一定會常常受催逼，常常雙膝著地祈求，常常進到神面前求憐憫。他的主要活動就是禱告。當然他也做其他的事，但是對他最大、最重要的，莫過於禱告。他完全知道，這事只有神發憐憫才有希望。他知道自己負擔有多麼沈重；有沈重負擔的人就會常常禱告。

人若對失喪靈魂沒有負擔，他就不會迫切為他們禱告，不會帶著熱忱的盼望與期待而禱告。其實教會活動都會有禱告，但是那真實的禱告必然出自對神敏感的人。只有他們能感到聖潔的神同在，也只有他們為神的聖名大發熱心，為祂的道奉獻不遺餘力，並憐憫失喪靈魂，同情那些人在靈裏所受的沈重壓力。我們若是具備了這些條件，才會從心中發出真實的禱告。哦！我們可以被他人逼著禱告，但是那種禱告並不真實。我們也可以多多組織禱告會，但是會中的人不一定願意真心禱告。人們常常願意加入一個組織或團體，因為在其中奉派按指示做事比較容易。可是我們如果是孤單一人，只有神與我們共同面對事情，並且要不斷的如此做，那我

們只有靠禱告一途，方能成事。這是禱告惟一的法則。在我看來，我們一分析今日的狀況，就知道我們的問題出在，一般人滿足於對神的存在和旨意粗略而膚淺的認識。我們以為只要有這些就夠了。於是我們浪費時間在忙碌的活動，卻不靜下心來思索生活其他層面的事，也不面對我們自己的軟弱，更不承認我們未曾帶領一人歸向基督，因為他們可能從我們身上看不出任何吸引他們歸向基督的特質。帶動復興一項不可或缺的恆定要素，就是渴慕神的心思。那是要認識永生神的活潑盼望，也是熱切希望看到神的作為、神的顯現、神的權能、神的興起，以及神驅散仇敵的勝利。

神允許我們不斷的面對這些問題。我們到底認識神有多少？我們到底可以帶著多少把握說，我們忘記了過去，努力前面的，向著標竿直跑，因為我們最大的盼望是認識祂自己，曉得祂復活的大能，和得著與祂同受苦，效法祂受死的榮耀？「或者我也得以從死裏復活」。我們到底有多少認識神的豐滿與遠超一切知識的基督之慈愛？我們到底經歷過多少這方面的事？這些對我們是實存的事抑或幻想？我再說，帶動復興的首要因素，是渴慕神的心思和盼望神榮耀彰顯的意念。

第八章 期待復興

「對以色列人說，日後你們的子孫問他們的父親說，這些石頭是什麼意思。你們就告訴他們說，以色列人曾走乾地過這約但河。因為耶和華你們的神，在你們面前，使約但河的水乾了。等著你們過來，就如耶和華你們的神，從前在我們前面，使紅海乾了，等著我們過來一樣。要使地上萬民都知道耶和華的手，大有能力，也要使你們永遠敬畏耶和華你們的神。」（書四21-24）

到目前為止，我們一直在討論妨礙復興的攔阻，因為那顯然是我們必須開始的課題。但光是討論這些還不夠。我們雖然從這些攔阻著手，也知道我們必須滿足某些條件和遵守某些法則，可是我們不能就此停止。我們必須繼續往前追尋，否則我們一定會失望。我們已經做了自我省察，也瞭解情況的危急。我們看到沒有任何人的力量可以解決這個難題。正因為許多人看不到這一點，所以他們仍然庸庸碌碌的辦活動、搞組織。這些人不到黃河心不死；其實這樣做

是沒有希望的。整個情況嚴重到一個地步，任何人都無能為力。這是為什麼我說，我們現在必須帶著樂觀積極的態度，比先前更直接的繼續討論下去。

我願意再次提醒你們，基督的教會需要復興是一件很重要的事。全世界的基督徒都要用心的為這件嚴重的需要禱告。我在下面要引用亞伯巴尼斯（Albert Barnes）的話，他是上世紀一位出名的解經家。在我看來，他這段話把事情的癥結恰當切實地說明了。他這麼寫道：

「有一天，所有自稱是基督徒的人要明白復興既是真實的，也是可祈求的。那將是宗教歷史上一個新時期的開始。然後如同五旬節聖靈降臨的能力要（在教會）顯明。」

我可以肯定的說，他的話絕對正確！今天教會面對的最大難題是，大多數自稱是基督徒的，不相信復興「既是真實的，也是可祈求的」。前面我已經說過，這個課題很少有人提過。人們常常忙於其他事務，以致於對復興的問題漠不關心，更不用談迫切為復興禱告了。然而如同亞伯巴尼斯所說，我們必須為復興的需要默想祈求，因為這件事極為重要。我們可以從過去偉大的復興故事中得到最好、最有用的幫助。

這是為什麼在這個百年慶典裏，我們要再次溫習一八五九年發生的事。那是神子民歷史中奇妙的一年。

但是我們先要澄清一件事。我們絕對無意變成古典蒐集者。如果我們只為了滿足好奇心而

去讀一些有關復興的歷史故事，那就沒有意義了。不，我們的動機與目的在閱讀、研究並思考過去發生的事，從中發現在過去事例中隱藏的偉大屬靈原則。換句話說，在這個世代，我們要發掘我們應該追求的重點，和應該禱告的目標。所以讀歷史是為了實用的目的，而非只是為了蒐集古典，滿足好奇心的興趣。這是我們應該遵循的原則。更進一步說，我建議我們應該利用我們所能找到的每一個歷史故事，來告訴教會的肢體一百年前發生的事。這正像神要以色列的子民利用十二塊石頭作教材，這些石頭乃是神命令以色列人從約但河中間取出來，然後把它們立在吉甲。

現在我要你們注意這個有趣的故事，因為在我看來，它的確對現今的我們有直接啟示的作。神在此行了一件不平凡、不尋常卻十分奇妙的神蹟。祂首先拯救以色列子民脫離仇敵的手，就是那些埃及人——祂分開了紅海，叫以色列民在乾地上行走。然後他們來到曠野。他們在曠野遊蕩四十年，最後來到約但河的東岸；在約但河的西邊就是神所應許的迦南美地。他們一直在等著神讓他們進入迦南地，他們心中一直尋求，期盼進入那福地，那流奶與蜜之地。那地與曠野有何等大的差別！

但是眼前的問題是，他們怎樣過河？答案是，神親自為他們分開約但河水，然後他們過河——而且還是走在乾地上。你們應當記得，神給約書亞一道命令，約書亞就把這命令傳給以色列子民。他說，從拾約櫃的祭司所站立的地方，取出十二塊石頭。帶著這十二塊石頭，把它們立在吉甲。為什麼要這麼做？聖經中已經明說了。

在我看來，我們現在紀念一八五九年的大復興，就好像後代的以色列人用立在吉甲的十二塊石頭，紀念當初以色列人過約但河。我們讀了以色列人過約但河的故事，必然有許多感想。但是我在此講這個故事，是希望能在你們中間引發一個令人深思的問題：「這些石頭是什麼意思？」我希望你們會問我，「你講這些有何含義？桌上擺的書刊小冊是什麼？這些慶祝會有什麼意義？這整個紀念活動代表什麼？我們對此全然無知。」這就好像猶太子民當時問：「這些石頭是什麼意思？」我相信，我們研討這件事的主要結果，是叫每個人對於紀念一八五九年大復興的活動多所深思，並且不斷的問：「這事有什麼意義呢？它與我們有什麼關係呢？」

我們再繼續思考聖經經節。我們讀了這故事，也許會立刻想到，發生在以色列人身上的事已經夠奇妙了，然而他們還要用十二塊石頭作紀念。你們豈不是以為，以色列人歷史中既然已經有了這些轟轟烈烈的事件，何必還要用十二塊石頭來提醒後代的以色列子民呢？這些事中有兩件特別偉大，一是過紅海，一是渡約但河。它們在以色列歷史中十分突出。你們可能以為以色列人不再需要用其他明顯的、外在的和客觀的事物去提醒後代子孫了。然而神下了命令，因為祂深切明瞭人性。祂知道我們是十分健忘的，這一點連我們自己都會覺得驚訝。即使是像這樣一件值得紀念的事，也可以在一瞬間被遺忘，從以色列人後代的頭腦意識中被完全塗抹。所以神才說：「把石頭疊起來。」好叫這些石頭成為提醒人的記號。人們因為好奇而問：「這些石頭代表什麼事呢？它們有什麼意義呢？」於是那些老一輩的人，就會把當初發生的事告訴年輕的一代。

這種健忘的習性，是我們首先必須面對的一件事實。我們甚至會忘記那些最偉大、最奇妙的事。在我們生活的每一方面都是如此。我在先前已經講過，犯罪有一項最可怕的後果，就是使我們的心靈，甚至包括我們的記憶力，都癱瘓了。這種現象不只限於我們的信仰生活，也延及生活的每一方面。我們很快就會忘記偉大的人物，那些風雲一時的人物可能對同時代的人有極大震撼，但是對後代的人則毫無意義。後代的人如果忽然看到他們的紀念碑，就可能會問：「他是誰？他做了什麼？」這些偉人，當他們活著的時候，行了超凡的事。與他們同時代的人以為他們很了不起，將會名傳千古，永垂不朽。然而時間過去了，新的一代起來了，他們很快就被忘記。例如約瑟曾對埃及人有大功勞，但後來卻有「不認識約瑟的一代興起」。

因此我們可以說，沒有比名譽的存留更短暫的了。其實人們不但對偉人健忘，對偉大的事也很健忘。歷史中某些極其突出的事件常被迅速遺忘。新的一代興起，就忘記了他們先祖所作的一切犧牲。那些先祖可能為了後代的福祉，或堅持某一偉大原則，或爭取寶貴的自由，而奮戰至死。後來興起的世代卻不知道這些，也沒有興趣去知道。他們只是享受先人勞力的成果，分享前人的餘蔭。他們甚至不會問：「這些事怎麼傳留到我們身上？」這便是人性，不是嗎？這其中的原因是什麼？尤其是信仰的領域中，我們要問，為什麼會有這種現象？為什麼一個後來興起的世代竟會忘記先人的偉大事蹟，以致神不得不下命令用石頭紀念以前的事？下面我要簡短的提出幾個答案。

或許最主要的原因是我們太專心在自己的事上了。在我們今天這個世代，我們特別會沉浸

於自己的活動中。我們極其看重自我，又忙著做我們想做的事。我們似乎沒注意到，在許久以前也有人住在這世界裏，那時我們都還沒有出生呢！我們這種以自我為中心，專心於自我活動的心態實在是有病的。人們的生活完全侷限於他們的小圈子裏，他們很少從這圈子往外看。這種被無形的帷幕罩住的事並非新鮮。今天的世界有不同的幕：鐵幕、竹幕等等。我們很驚訝於人可以把自己的生活圈搞得很小。人們活在自己圍的小圈圈裏，為各樣小活動忙得透不過氣，卻從來不往外看，從未覺察外面還有一片廣大的天地。當然，我們還可以加上另外一點，那就是今天有一個普遍的奇怪心態，就是以為過去的經驗不可能幫助我們，因為今天的知識正快速膨脹，今天的科技正突飛猛進，人類的能力也日益增強，所以我們是萬事的主宰。過去的事能給我們什麼幫助呢？很多人都有這種感覺；當然在我們之前的每一世代都有這種想法，在我們以後的世代也會有這種想法。後代的人如果有心，或許會回頭看我們，然後一樣把我們看成一文不值。我們在他們眼中只是新手。

但是根據前面的分析，我要重覆聲明，我相信人之所以摒棄以往的經驗，乃是因為人的主觀思想在作怪，這種思想使我們讀書或研讀聖經時被偏見所蔽。我們對聖經抱著偏頗的觀點。我們過分重視自己的利益，只想到如何解決自己的難題，以致於我們把聖經當作萬靈丹，一有問題就翻聖經，看看其中有無立刻可資應用的解法。我們總是在尋求幫助，不是向這人求援，就是找那人支持。我們也以這種心態讀聖經。聖經就好像一個大藥房，其中擺滿了藥，能醫治我們各種「疑難雜症」。我們對待聖經的方式是如此主觀，以致我們不能平心靜氣、客觀合

理的去探討聖經。我要問，我們有多少時候是帶著以下的態度讀聖經的？「我要讀聖經，因為我想知道神的作為。我想讀聖經，因為我在其中能發現神主宰歷史的進行，並插手於重要事件中。」聖經不僅能解決我的小問題，並告訴我許多事以滿足我的好奇心；聖經更記載了神的作為，顯明了神的榮耀，敘述了神的神蹟奇事。所以我們的態度應該是「我要繼續觀看，我要退後，好清楚觀看我神我主的奇妙作為，『要使地上萬民都知道耶和華的手，大有能力。』」（書四24）。我們要找神神聖的作為，而不是找那能應付目前的解藥。但是我擔心我們不再以這種態度讀聖經，不是嗎？每次我們只想從聖經中找出一兩段經節以資幫助。每天我們只想從聖經中得到一點點新鮮的想法，作為一天的開始。我們只想從聖經得到一點點東西，然後我們獻上短暫而匆促的祈禱，跟著立刻忙自己的事了。我們很會為自己打算，容我不客氣的這麼說。請不要誤會我的意思，因為下面我要講的很容易被誤會。我非常相信，今天很多福音派人士的麻煩，在於他們讀聖經時過分「專心」了。我的意思是，他們太主觀了，結果他們沒有注意到永生神所行一連串大能的作為。因此，神要我們時刻被提醒，時刻紀念祂的作為。神的作為都被記在聖經裏，但我們卻越過不讀，我們不去注意。因此我們必須立起一些石頭或紀念碑來引起注意力。

你們可以在聖經中常常看到這個原則，例如，我們可以注意聖餐儀式的內容，其中的動機與立紀念石的動機是一模一樣的。我們因犯罪就變得遲鈍而愚拙，我們甚至會忘記神的兒子為我們受痛苦，受羞辱，被釘十字架，最後為我們死。我們也會忘記祂向我們有永恆的慈愛。所以

主自己設立了聖餐，又命令我們在聚會中擘餅喝杯。「你們應當如此行，為的是紀念我。」（路二十二19）這事和以色列人在吉甲立石為記沒有兩樣。我們是這麼沒用的人，因陷在屬靈的昏沉中便受健忘的苦，必須靠外在的紀念儀式或可見的事物來不斷提醒自己。每次我們參與聖餐儀式，就不禁會問，「這桌子和其上的陳設有什麼意義？」這就好比以色列人一看到石頭就會問：「這些石頭是什麼意思？」神遷就我們的軟弱、昏庸和愚拙，便給我們客觀的事物，好叫我們紀念祂的大能作為。我因此感謝神，特別是為一九五九年我們辦復興百年慶祝活動這件事而感謝神。一九五九年剛好與一八五九年相差一百年。你們會注意到，我繼續不斷的講這個題目直到今天，只為了一個目的。這次是有關這個主題的第八篇道。如果到現在我還不能引起你們的好奇心：「這是什麼意思？」如果你們到現在對復興的事還提不起興趣，不感覺好奇，則我一切的努力可謂白費了。我們光是研討這個主題還是不夠，光是注意到某些事還是不夠。我們真的關心整個事件嗎？以前的歷史記載到底有什麼意義？我希望能向你們證明，真正全備的答案就在約書亞記第四章的最後幾節。你們看，神已經把祂自己的解答給我們了。我不需要講別的，只需要把這幾節經文擺在你們眼前，你們就能明白。

首先，也是最重要的，它代表神藉著事實提醒我們。在約書亞以後的世代一定會問：「這些石頭是什麼意思？」很可能他們在閒暇之時，出外散步或出外遠足，忽然他們看到這十二塊石頭，他們因好奇就會發問：「這是什麼意思？」

約書亞說，這問題的答案是：「這些石頭立在這裏，為的是紀念先前發生過的某件事。」

石頭代表的不是理論，而是歷史。不是觀念，而是事實。餅和杯有什麼意義呢？哦！有的——就是祂在本丟彼拉多手下被釘十字架。我們整個信仰都奠基於事實之上。我希望我可以就此打住，不再講別的，專門討論這一點。因為現今有一項極詭異的神學理論，其中教導我們可以不顧過去的事實，而仍然持守住信仰。這是一大謊言！「這些石頭是什麼意思？」它們代表事實！過紅海，過約但河都是神蹟奇事，都是事實，都是神所成就的事實。

我們今年所慶祝的，對我們也有同樣的提醒作用。一百年前在歷史上實際發生了一件奇妙而令人詫異的事。這件發生在一八五九年的事千真萬確，甚至報刊雜誌都開始報導它。我們知道新聞媒體很少報導政治動態以外的事。他們刊登演講詞，也只限於那些以不同方式討論政治的文章。他們完全不關心屬靈的事。可是在那段復興的時期，他們竟然報導一八五九年發生的事。那些事成了報紙封面的頭條新聞。這實在是一大新鮮事，卻是千真萬確的事實。它們確實被記在歷史中，無可置疑。

但是，我們讀過的聖經經文告訴我們，神的作為並非空前絕後的，並非只發生一次的。你們有沒有注意到，約書亞說：「你們就告訴他們說，以色列人曾走乾地過這約但河。因為耶和華你們的神，在你們前面，使約但河的水乾了，等著你們過來。就如耶和華你們的神，從前在我們前面，使紅海乾了，等著我們過來一樣。」我要強調這一點。在一八五九年發生的，只是一連串偉大事件之一而已。它只是一個事例，卻足以說明在基督教會歷史中一直發生的同一件事。我們稱這件事叫「復興」，或說宗教的「復興」。它只是一個例子而已，歷史上還有許多

其他的例子。

讓我另外給你們幾個實例。早在復原派的宗教改革發生以前，在英國曾有威克里夫（John Wycliffe）及羅拉德派（the Lollards）所帶動的宗教復興。那也的確是一個復興，與一八五九年發生的沒有差別。當然後來在歐洲大陸由約翰胡司（John Huss）帶頭的運動，也是一個真實大復興。那次運動發生在莫拉維亞（Moravia），即現今之捷克斯拉夫。神用胡司作了一個很好的器皿，成為他人蒙福的管道。在北意大利瓦勒度人（Waldensians）中間也發生過一次真實的大復興，那一次是由一個偉大的人名叫約翰陶勒（John Tauler，1300—1361）所興起的。他本是羅馬天主教的神父兼傳道，神的靈降臨在他身上，於是他便在家鄉興起大復興。以上這些事例都是一樣的。

當然我們也必須提復原派的宗教改革運動。我們千萬不要忘記，這個運動不但改革了宗教，也帶動了屬靈的復興。我們不可只把它當作為神學理論爭辯的運動。不錯，它是與神學有關，但除此以外，它也與復興有關。神的靈大大澆灌在歐洲各國的基督徒身上，人們開始注意聽傳道人講道的內容。那時的人都把聽道與讀聖經當作兩件最重要的事，這便是宗教的覺醒，也是我們所謂的復興。在第十七世紀有屬靈的復興。然後令人詫異的是，兩百年前，懷特腓德、衛斯理和許多人又興起了偉大的福音大覺醒。在十八世紀末到十九世紀初又有一次復興。然後就是我們所紀念的，於一八五七年到一八五九年間發生在美洲、北愛爾蘭、威爾斯、蘇格蘭、瑞典，和世界其他地方的另一次引人注目的奇妙大復興。

在整個基督教會漫長的歷史中，復興一次又一次不斷的發生。當你讀這些故事時，你會發現每一次復興都有相同的特點。約書亞已經指出了，神運行在約但河的水面上所行的神蹟，與祂先前運行在紅海之上所行的神蹟完全相同。所有這些經驗雖然發生在不同時代、不同國家、不同文化中，卻都有共同的特徵。

如此說來，我們要探討的是，一百年前到底發生了什麼事？一百年前的事怎麼會被當作另一次復興？復興是什麼？我們可以為復興下定義：它是基督教會歷史中，一段充滿神的特別恩典與作為的時刻。復興最主要的定義，當然是指那先從教會和基督徒中間發生的覺醒。我再強調，這麼定義是絕對正確的。復興，照字面意義解釋，就是使某活物或某人重新得到甦醒。我們這麼說，就暗示這活物或這人先前已有了生命，但那生命暫時枯萎、凋謝，幾乎要死了。有人因此就說：「那傢伙快死了，已經回生乏術，無可救藥了。」他們看不出還有生命的氣息存留在將死的活物或人之中。復興就是叫這活物或人醒過來，生命的潛力受激勵而奮發起來。從外表看來，一切又重新有了朝氣。只有在屬神的教會才有這類事發生，只有在信徒身上才有這類事發生。然後這類事對教會以外的人也發生影響，但那些人只受到教會復興的二手衝擊。下面這點十分重要。這個對復興的定義，可以直接幫助我們分辨屬靈復興與福音佈道會的差別。我們若把兩者混為一談，就會對一般人造成大傷害。人們若宣佈，他們要辦一個「復興大會」，這就是再愚蠢不過的舉措了。他們其實是要開一個「福音佈道大會」。可嘆的是，芬尼真的就這麼做了，結果引起了混亂。這種混亂一直持續到今天。一般人因此不明白「復興」與

「佈道大會」的差別，以致產生無窮的誤會。讓我告訴你們其間的差異。

一場福音佈道大會乃是教會決定要召聚不信的人，向他們傳福音；復興卻不是由教會發動做某些事而成就的。復興乃是神在教會施行的事，祂隨祂的旨意將生命賜給教會。復興是趁人不注意時在教會發生的。所以兩者有本質上的差異。你可以辦一場盛大的福音佈道大會，可是你的教會仍然保持原狀，說不定更趨衰敗。我這麼說是因為不斷有人向我訴苦，說每次佈道大會過去後，教會都氣衰力竭。佈道大會以後，參加主日崇拜與禱告會的人數反而減少；參與籌備佈道大會的其他組織也有類似現象。福音佈道大會的主要對象是那些不信的人；但是復興的要素卻在於它只發生在教會，它只造就教會中的人。教會的人因此受感動，受激勵。許多不可思議的事因此發生。

這樣，在復興時到底會發生什麼事呢？這些事代表什麼呢？這些石頭有什麼意義呢？今天為什麼要紀念一百年前發生的事呢？一百年前在那些國家發生了什麼事呢？最佳的答案應該是，從某個角度看，復興就是第一次五旬節聖靈降臨的重演。復興只發生在教會，所以我們不得不直接回到第一個聖靈降臨的五旬節，我們應該從使徒行傳第二章的故事，回想當初發生的事。下面讓我列舉幾個有關復興的特徵。

簡單說，復興就是聖靈同時降臨在一羣聚集的人身上，或在整個教會裏，或先後在幾個教會，幾個教區，甚至整個國家裏。這樣解釋應該十分清楚。你也可以說，復興代表聖靈的降臨。或者照一般人常用的話說，復興就是聖靈的澆灌。這些定義都很有意思，發人深省，因為

人們都知道，聖靈的降臨就好像有什麼東西突然落在他們身上。神的靈忽然降臨他們中間，也就是說，神親自來到他們中間。所以有人說是受靈浸，也有人說是神的靈澆灌或神的靈降臨。不管怎麼講，當這事發生時，人們立刻感到神的同在，並且感到一股先前從未經歷過的力量在推動。我是在講論基督徒的經歷。教會的肢體常常在一起聚會，忽然，他們感到神的同在，他們心中莫名其妙的感到神的威嚴，興起對神的敬畏。聖靈實際上在主領整個聚會。祂一方面彰顯自己的能力，一方面引導並感動參與聚會的人。這便是復興的基本要義。

這樣，復興對我們來講有什麼意義呢？你們若蒐集所有有關復興的故事，就會發現它們都有相同的特徵。最直接的影響就是，參與聚會的人開始注意到屬靈事物，並且內心清楚感到屬靈的實際。這是他們先前從未有過的體認。注意，我是針對信徒講的。基督教會的肢體忽然對神的同在與神的能力有感覺，於是屬靈的事不再是空談，反而變成實際。他們先前都聽過這些事，他們可能聽牧師在臺上講過一千遍，甚至幾千遍。但是他們一旦經歷了屬靈的復興，便能講出如下的見證：「整個事情忽然變得清楚了。我一下子得了光照，我先前耳熟能詳的事，如今活現在我眼前。我終於明白屬靈的事。以前我從未見過這種事，如今終於看到了。」他們都是這麼說。聖靈使人心竅通達，不但對屬靈事物有明確的認識，更感受到屬靈的權能。

他們到底清楚明白了什麼事呢？首先，也是最重要的，就是神的榮耀與神的聖潔。當你讀聖經時，有沒有注意到，當這些屬靈人忽然覺察到神的同在時，他們的反應是怎樣的？他們像約伯一樣。當神以各樣問題詰問約伯時，約伯回答說：「我是卑賤的。我用什麼回答祢呢？只

好用手摀口（不再與神辯論了）。」（伯四十二4）例如以賽亞，當他看見神的榮耀時，他說：「禍哉！我滅亡了，因為我是嘴唇不潔的人。」（賽六5）這是怎麼一回事？他們乃是看到神的聖潔、威嚴和榮耀。每次復興總有這等事。可是每次福音佈道會卻不一定有這等事，不是嗎？在福音佈道會中有不少的歡笑，輕鬆的歌舞，和組織的運作。然而在復興的聚會中，沒有這些事。有的只是對神的敬畏，對神的仰慕，心無旁騖的尊崇神，對於神的威嚴、榮耀、聖潔和完全有深刻的感受。

因著見到神的榮耀，這些人不可避免的就對自己的罪產生深刻的自責，而有極大的罪惡感。每個人因此感到自己實在是惡貫滿盈，身心不潔，實在不配來到神的面前。更重要的是，他們因此知道，當他們面對這樣一位神，他們是何等軟弱無助。又譬如耶穌所講比喻中的稅吏。他因為知道自己的罪，便連舉目望天也不敢，遠遠站在靠門邊的地方，只捶著胸說：「神啊！開恩可憐我這個罪人。」（路十八13）所以在復興的聚會中，人們只感覺到神的聖潔，為自己的罪惡痛悔，為自己可憐的光景憂傷，也為自己的不配感到羞恥。他們知道自己未曾行過一樣好事。在這事發生以前，他們以為自己做了許多的事；這事以後，他們看到先前所做盡屬虛空無益。像保羅一樣，他們看萬事如糞土。他們因感到極端無助，毫無盼望，便俯伏在地，將自己交在慈愛、憐憫又滿有恩惠的神手上。

這樣的事不斷在聖經裏出現，你們自己可以去仔細讀，不管你們讀的是那個故事，其中總是提醒我們這樣的事。這便是聖靈責備的工作，因為聖靈主宰萬事。人們可以持續不斷的自

責。他們持續在這種光景中的時間，少則幾小時，多則幾天，幾週，甚至幾個月，直到他們感到極端無助。然後神讓他們看到神的愛，和主耶穌基督的愛，特別是主死在十字架上的犧牲。他們終於看到屬靈的實際。哦！他們先前只相信各種理論，他們也領受聖餐，可是他們心中一點感動都沒有。這屬靈的事對他們並不真實。他們是有信心，他們也自稱把生命交託給主，可是他們從來沒有感到神的能力。他們從不知道石心被神融化，被神破碎的滋味。他們從未體會過先因自覺不配而哭泣憂傷，後來卻因感受神的愛而喜樂的經驗。他們不知道「神愛世人，甚至將祂的獨生子賜給他們，叫一切信祂的不至滅亡，反得永生」這個寶貴真理的實際，忽然這一切都變得真實。神讓他們知道，神的兒子深深愛他們，且為他們犧牲了自己。所以信仰成為一件與個人有關的事。「祂為我死，使我罪得赦免。」於是平安喜樂進入他們心中。他們被神的愛包圍，內心充滿對父神、神子和聖靈的讚美。

從那時開始，他們就專心於屬靈的事了。他們與人的交談總不離開這個主題，每個人都談論這事，這事成為各種場合的對話主題，因為他們對此深感興趣。他們開始多有聚會，多談這方面的事；所以他們真的常常聚在一起。他們每晚聚會，並且常常在聚會中談論這方面的事；他們開始讚美神，並唱詩讚美神的榮耀；然後他們開始禱告。他們就這樣夜夜聚會。白天巴不得工作趕快做完，好在晚上抽空參加聚會，與其他經歷神的靈澆灌之人相交。他們聚會的次數多了，自然而然開始關心不信的人，希望不信的人也有同樣的體會。

我只是扼要說明你可能會讀到的故事。那些受聖靈澆灌的人開始關心自己的家人，包括先

生、太太、父親、母親、兒女、兄弟、姊妹。這些人可能都還不知道他們自己並不屬神呢！所以他們開始向周圍的人述說自己的特殊經歷，傳揚神的奇妙作為。他們覺得必須如此做。他們受了神的愛激勵，被驅使不得不這麼做。他們也向朋友，甚至素不相識的人傳講神的作為，且為那些聽者禱告。禱告往往是每次復興的主要項目。每次復興時，總有大型禱告會，會眾在其中日以繼夜的代禱。他們提名道姓的代求，呼求主的憐憫。他們不放過神，直到神應允了他們的祈求。他們如此火熱，如此迫切，令人不可思議。

過了一陣子，當那些不信的人看到素來相識的親戚朋友竟有如此大的改變，也就開始參加聚會。他們心中充滿好奇，想要知道「這是怎麼一回事？」他們進到聚會中，便也得著同樣奇妙的經歷。這樣，成千上萬的人因此被改變。真的，有時整個地區都好像被聖靈充滿，聖靈好像無所不在。人們不但在聚會中被改變，有的人甚至在赴會途中就被改變。他們還沒到聚會場所，就已被聖靈充滿。有些人在工作當中，在煤礦坑中，或在山頂上被改變。有的人在午夜被聖靈叫醒，這些人剛上床睡覺時與平時沒有兩樣，但是他們睡了一半，忽然感到極重的罪惡感，就不得不爬起來，向神禱告，求神憐憫。那時刻並無旁人向他們說話——只有神的靈在運行。聖靈主宰著整個地區的人。祂充滿在那些人中間。

這便是屬靈復興時發生的事。你們會同時經歷兩種極端不同的感覺。一方面有因罪深受責備的壓力；另一方面有極大的喜樂，對主極端畏懼，卻也滿了感恩與讚美之情。在復興時總有所謂屬神的雜亂，有些人因罪受責備，便不斷的痛苦呻吟，其他人則因蒙拯救而不斷讚美神。

這樣的聚會往往人數眾多又持續很久，在聚會中，人們忘記了時間，好像已經進入永恆一般。一個聚會可能在晚上六點半才開始，但它常常通宵達旦，直到第二天的黎明才結束。這其間沒有人感到冗長而不耐煩，時間如飛一般過去，主持人也不必每隔幾小時就奉上茶點。當聖靈掌管事情時，一切時間的冗長、身體的疲倦，和肉體的需要全被拋諸腦後。

所以在一個復興聚會中，有天堂的實際彰顯在地上。讓我在下面引一段話，來說明一個小鎮經歷神的靈降臨後所發生的復興。這話是那偉大又聖潔的愛德華滋寫的，他的對象是住在美國麻塞諸塞州北安普敦（North Ampton）的鎮民，時間是一七三五年。

「神的工作迅速使那鎮有榮耀的改變。復興發生之後第二年的春天和夏天，鎮上幾乎到處可以看到神同在的表徵。那鎮從未如此充滿愛，鎮民從未如此喜樂，也從未如此（為罪）憂愁。然而復興之後，幾乎每一家都有神同在的見證。因為有救恩臨到他們，每個家庭都充滿喜樂。父母為子女的重生而歡喜，丈夫為太太高興，太太也為丈夫慶幸。神的作為也在祂的聖所顯明。主日變成喜樂的日子，祂的殿成為人嚮往的地方。我們的聚會也很美好，會眾也活潑地事奉神，每個人在崇拜中都露出渴慕之心。當牧師在臺上傳神的話語時，聽眾無不熱心地領受。會眾中不時有人因為聽到神的話語而熱淚盈眶。有人為罪難過憂傷而哭，其他人則喜極而泣。又有人對他們鄰居的靈魂產生極大的憐憫與關切。」

（取自愛德華滋著，《神的工作》，倫敦，1840，第一集，348頁）

以上就是我給你們有關復興的概論。正如約書亞回答以色列人的問題：「這些石頭是什麼意思？」我也把一百年前在不同國家發生的確實故事告訴你們：它們就是神的工作，神的靈降臨在聚會中。你們可曾知道有這事？你們有興趣嗎？你們關心這事嗎？你們覺得很感人嗎？難道你們沒有看到，如果這事發生在今天，我們的問題便迎刃而解了。因為神降臨在祂子民中間，人間變成天堂，聖靈在教會中掌權，祂將豐盛的生命無限量的賜給神的子民。我相信在我們中間已經有一股無形的力量在推動我們，使我們裏面產生一個強烈的願望：「那旺盛的復興之火何等美善！但願我們都能經歷到它。但願有朝一日它也發生在我們中間。」同時我們也會強烈感到自己的罪，而不得不求神施恩惠、賜憐憫，並繼續不斷地將復興之火和救贖之恩賜給我們。

第九章

復興的特徵

「對以色列人說，日後你們的子孫問他們的父親說：這些石頭是什麼意思？你們就告訴他們說，以色列人曾走乾地過這約但河。因為耶和華你們的神，在你們前面，使約但河的水乾了，等著你們過來，就如耶和華你們的神，從前在我們前面，使紅海乾了，等著我們過來一樣。要使地上萬民都知道耶和華的手，大有能力。也要使你們永遠敬畏耶和華你們的神。」（書四21-24）

我們已經討論過復興的一般性特徵——包括尊崇神的威嚴，為罪自責，經歷耶穌基督的奇妙救贖，並盼望他人也能經歷這類事。我們也談過，復興的時候，人們清楚感到聖靈主宰萬事的進行，也掌管教會中每個人的生命。

現在我們要繼續探討復興中的一些特點。在我看來，這些特點都極有意義。首先，復興的一個特徵是各階層的人都受它影響，不分男女老少、貴賤貧富、仕宦苦力，全都會被影響到。

這一點很值得我們深入研究。在此我不準備鑽研這個現象，但我要指明它值得研究的原因。有些人把因為聽到福音而悔改信主的現象當作心理作用，對於這類人，復興的表徵正好打中他們的要害。復興不只限於某一類「特別敬虔」的人。在許多有關復興的故事中，有一點最令人吃驚的，就是經歷復興的人包括社會中每一類型、每一階層的人。他們出身不同階級，年齡也不一致，並且具有不同身分。這是非常令人意外的，可是這卻是所有復興故事的普遍現象。

此外，還有一點值得注意的，是每次復興發生之後，它總是持續一陣子，然後就過去了。這一點頗為有趣，因為它強調復興確實是神的作為，它可以在一瞬間發生，也可以漸次發生。有時它發展到一個顛峯，然後它可能忽然結束，或者再慢慢結束。它有一些很特別的地方，你可以明確記下復興開始與結束的日期。我以為，這一點實在很有意義，因為它再一次證明了復興是神的工作，所以它並不屬於純粹心理作用的範圍。心理作用是，只要有刺激因素加上環境的配合，你就會進入某種激動的狀態。心理作用可以被操縱控制，復興就不能被控制。

於是我們來到下一點，復興的果效乃是長存的。雖然也有少數例外，有的人後來會冷淡退後。但是一般說來，復興總是使人被聖靈的大能改變，然後加入教會的肢體生活，並且不再脫離教會。所以復興的果效不同於福音佈道會的果效。在福音佈道會裏，講員在臺上呼召，然後大批人到講台前或舉手決志。你們以為這麼多人決志實在是一件很了不起的事，沒想到後來只有十分之一的人繼續上教會。有人告訴我，這比例是一般福音派人士的期望值。然而教會復興就不是這樣。經歷過復興的人不可能在屬靈裏沒有長進，他們常常住在主裏。

過去的文獻可以證明此點。我常常以此提醒自己。我曾經讀過一些百年前的牧師對那次大復興所作的報導，每一位牧師都主動強調以上的現象。人們堅定的站立在真道上，從未動搖。復興不是夜間曇花的一現，也不是個人五分鐘的熱情。在復興的聚會裏，牧師並不藉呼召來衡量聚會的成果，也不需要人上台或舉手決志。這也是復興聚會與福音佈道會另一點有趣的差異。在福音佈道會裏，講員往往要聲嘶力竭的，一而再，再而三的懇求人上前決志。在復興的聚會裏，沒有人呼召——因為不需要呼召，人們就自動的決志了。有個最近經歷剛果大復興的人對這一點作了很好的說明。他把自己的經驗寫成一本小冊子，其中他流暢地述說自己的感受。讓我引述他的一小段話：

我在那地方傳道已經二十年。每次聚會結束，我都呼召那些人決志。我努力要說服他們信主，卻沒有什麼果效。然後這事（復興）發生了。現在我不需要再三勉強他們上前決志了。

現在他的問題反而是信主的人太多了，他一時照顧不來。甚至他還在講道的時候，就有人自動從座位上站起來到台前決志信主，他都無法阻止他們。這便是復興的現象，並且其果效乃是長存的。

我可以列舉一些鐵的事實，我也可以給你們一些統計數字。但我這麼做並非全然心甘情

願，因為在今天，統計數字被這世代加上許多虛浮的意義。人們也不細察這些數字是否真實，他們急著立刻用這些數字發表自己的論點。雖然如此，有些數字仍然十分有趣。我並非要強調每次聚會結束，總有一些人上前決志，我要告訴你們的是復興之後有多少人加入基督教會，並且不斷在教會活潑而熱心的事奉。

據說在美國從一七三〇年到一七四五年間，正值愛德華滋與田能特（Tennants）三兄弟帶動大覺醒的時候，一共有五萬人加入了基督教會。從一八五七年到一八五九年中間，正當另一次大復興橫掃美國教會之時，據估計有五十萬人加入了基督教會。請注意我強調的是——加入基督教會。他們還不是立刻被教會接納的。教會仔細的考驗了他們，察明了他們信心的真偽，然後教會把基督教的教義傳授給這些初信者，並訓練他們做合用的工人。我不是講在佈道會決志的人。今天我們很習慣於開佈道會，但是那時代的人是不開佈道會的。所以我們不要把復興當作佈道會。我是指人們既然已有重生與悔改的明顯證據，基督教會就收納他們作正式會友。一百年前有五十萬人在美國加入教會，有十萬人在厄斯特（Uster）加入教會，在威爾斯則有五萬人。你若記得當時各地的人口分佈，你便會感到這些引人注意的事實背後有何等大的意義。

我還要強調，在這些悔改的人和其他教會會友身上，從此在追求神和追求聖潔上顯出極大的熱心，聚會常常爆滿，人們急於為神工作。所有與教會有關的福音機構都受到很大激勵。例如，你可以讀愛德溫歐爾（Edwin Orr）的書《二度福音覺醒》（*Second Evangelical*

Awakening)。其中舉出很多這方面的確鑿事實。它告訴你一些一百年前大復興中間發生的事，那絕不是某種情緒衝動，而是為神，為神的名和神的旨意大發熱心。此外，當時的教堂變得太小，容不下人。他們必需蓋造許多新教堂。你們看！當復興一發生，它總是發生在教會，教會便得了增長。相反的，每次福音佈道大會之後，教會仍是原狀，並無增長。

復興的另一特徵是，被神呼召全職事奉的人數大大增加。這也是在復興當中常常發生的事。更廣泛的說，在復興的時候，你會發現不論在教會裏或教會外的世界，人們的道德觀與道德水平都被提昇了。你們可以讀一些公家機關的統計數字。因為酗酒或其他惡行而被警察起訴的案件數目都急速減少了，本來一鎮或一區流行的邪行惡事也忽然消失了。在這方面有一件出名的例子。一百五十年前在北威爾斯，有一位偉大的傳道人名叫約翰以利亞（John Elias），他曾在一個有名的市集裏講了一篇道。這個市集以充滿邪淫罪惡而聞名。那人只講了一篇道，就叫那市集從此關門大吉，他就這樣鏟除了一個罪惡的淵藪，這市集從此沒有再恢復過。

那就是在復興時發生的事。你們可以辦大型佈道會，也許有許多人，不遠千里來參加。從佈道會的報導中，你們可能以為整個國家都變得敬虔了。然而你們又讀到有關違規與犯罪的統計數字，發現這些數字沒有改變。一個復興的時代絕不是如此。即使是不信主的人也會受影響，受衝擊。整個社會因為受復興影響而變得有理性，有節制。這種復興的影響可以持續好幾年。

到目前為止，我們乃是從一般性的角度來看復興的現象。但是我下面要稍微提一下某些復興的特殊事例。這些故事發生在不同的場合、不同的時間和不同的地點。雖然每次復興都有相

同的特徵，你們還是會發現許多非常有趣且引人注目的特例。例如，復興開始的方式就各有不同。我前面已經說過，有的復興是忽然開始的，有的復興是漸漸開始的。一個復興可以在人不注意時，忽然發生。或者復興是在一羣有負擔的人關心復興的事，為復興經年累月的禱告之後才發生。有時候由於一小撮人的關懷與負擔，神便垂聽他們的禱告。你們讀過這類故事嗎？我真希望你們能讀一讀。你們若注意其中一些事實，就會發現我講的要點。

我再說，復興可以發生在不同方式的聚會裏。有時候，復興發生在只有少數人參加的禱告會裏。不是那種人數眾多的聚會，而是小型的，只有幾個人參加的禱告會。在北愛爾蘭，曾有三個人定期聚會禱告，有時還只有兩個人。但人少沒有關係，在紐約，一百年前，在那次有名的正午禱告會之前，只有一人曾為復興懇切禱告。復興既可能在禱告會發生，也可能在講道中間發生，它甚至可能在福音派人士的定期集會中發生。也許召集人原本只想辦一次福音佈道會，但是它忽然變成一次復興聚會；這是召集人始料不及的。復興聚會開始的方式本無通例。愛德華滋告訴我們，在他所牧養的北安普敦鎮教會曾經發生一件事，那就是鎮上有一個人忽然悲慘的死去。他完全相信這件事是神用以帶動復興的種因。神常常用一樁災禍，或一件怪事來警惕人，震撼人，使人覺察到今世的生命極其無常易變。

所以復興可以在一小羣人中間發生，也可以在一大羣人中間發生。神並不被人數所限制，也不被其他因素所限制。聖經裏充滿了這一類的例子。神最偉大的作為常常靠極少數人達成，這些人即所謂的「餘數」。但是神也能藉羣眾彰顯祂的榮耀。這是為什麼當人們企圖根據過去

復興發生的情況定下一些法則時（他們以為復興過去既然常常以某一方式發生，將來也會以同樣方式發生），反而顯露他們對屬靈法則的完全誤解。復興可以有無窮盡的開始方式。

我們再來要探討神所使用帶動復興的各類人士，這也是另一個吸引人的主題。有時候神用了極偉大的人，例如愛德華滋。他是眾多偉大哲士之一，也可能是美國最偉大的哲士。每個人都同意他的重要性，即使那些對宗教沒有興趣的人也不例外。這是為什麼到今天他的作品仍然不斷再版重印。但他同時也是神在兩百年前，從新英格蘭一帶許多人中間揀選的器皿。懷特腓德也是一樣，他不論從任何角度來看都是一個偉大的人，也是口才流利的演說家。約翰衛斯理從各方面來講都不愧是一位出眾的人，他有組織團體的天才，又是一位德高望重的知識份子。所有這些十八世紀的人物無疑都有驚人的才能，但他們也是被神從萬人中間揀選出來，用作帶動偉大復興的人。

然而另外有一件有趣的現象。神也不一定老是使用這種聰明才俊。祂用了許多這種人，使人覺得好像神只用他們，不用平凡之輩。固然神也用了路德、加爾文，和約翰諾克斯（John Knox）等人。但是，神不一定老是使用這種才俊。在一百年前，情況就很不一樣。在那一次復興中，神使用了憨直、無知、默默無聞、極其平凡的人。在美國如此，在厄斯特也是如此。你們當中有多少人聽過麥奎爾根（James McQuilkin）的名字？但他是一百年前被神用來帶動北愛爾蘭大復興的人。詹姆斯為一極其平凡的人，但是神得著了他並開始用他。在威爾斯也沒有兩樣，在那裏，神重用的人是大衛摩根（David Morgan）。他實際上是一個福音的執事，

可是他是一個極平凡的無名傳教士，毫無恩賜。然而神得著了他，並重用他，使他變得像獅子一般勇敢，足足有兩年之久。這樣的事難道不值得我們仔細深思嗎？我們難道不該重覆推敲這事嗎？神得著了這世界裏軟弱的器皿，叫那些有能力的人覺得困惑。這也是神使用人的原則。神可以使用偉大有才幹的人，神也可以重用升斗小民。神不計較人的能力有多強。

我們下面要看復興發生的地區以及復興之火向外蔓延的範圍。復興可以只發生在一個小區域，並且一直侷限在那裏。但復興也可能牽涉到一個廣大的區域，例如一個國家。或者如同一百年或兩百年前的時代，它同時發生在幾個國家。所有這些事實極有意義。對於那些以為可以用心理學解釋宗教現象的心理學家，我們可以用這些事實有效地反駁他們的攻擊。我希望到後面再來討論這方面的事。

現在讓我們轉向一個麻煩的問題，就是在復興當中常發生的「現象」到底是什麼？這些現象也有極大的差異。有時候復興大有能力的發生，後來卻是默默的進行著。眾人心中可能充滿了深沉卻火熱的感情，很多人因此歸入主的名下，但是這事卻默默的進行著。可是事情也不一定老是這樣。說真的，有些現象也常在復興中發生。這些事幾乎成了復興的代表性記號——例如，人們不止為罪自責，更因罪擔沈重而痛苦異常。他們不僅僅看到自己是罪人，因而覺得必須信靠這位救主，他們更因罪惡感的壓力極其強大，以致於病倒了。他們的靈魂處於非常大的痛苦中。你們當記得本仁約翰（John Bunyan）的故事吧！他在《豐盛的恩典》（*Grace Abounding*）一書裏提到，他被罪惡感煎熬將近十八個月。有一次他甚至覺得自己比湖中漫游

的鵝都不如，他羨慕那鵝的自由自在，無憂無慮；他曾經希望自己生下來不是人。你們在復興之中，所見盡是這樣的痛苦，這樣可怕的自責。許多人的靈魂非常痛苦，因而哀哀呻吟。他們或默默流淚，或低聲哭泣，或嚎啕大哭。可是事情還不止於此。有時很多人受責備過深，並感到聖靈的大能，以致於他們承受不了，竟然暈厥，倒地不起。有時因而全身顫抖，不能控制。又有的人似乎陷入一種無知覺狀態，因而魂遊象外數小時。

在此我只想提醒你們這些過去發生的事實。它們之間有差別，它們可以同時在一個復興中發生，也可能一個都不發生。但一般說來，復興中多多少少都有這類現象。我們必須在後面再來討論這事，因為這些現象成為攻擊批評整個復興事件的人火力集中的焦點。

再一次，我們想到以色列人的問題：「這些石頭是什麼意思？」我們也要問，這些復興的故事告訴我們什麼？我想，我已經為這問題提出解答。這些事發生在一八五九年，但也不斷在其他復興當中發生，有些事在所有復興當中都發生，有些事只在某些復興當中發生。所以很清楚的，我們要思考的，就是復興這件事的本身，因為它在基督教會的歷史中不斷重現。

然而，讓我更進一步說明一些事。如果過去那些發生的事都屬實，那它們的本質是什麼？我們若要知道答案，就要回到聖經裏。我們來想像，有一天以色列人走路經過吉甲，他們看到那些堆起來的石頭，便問：「這些石頭是什麼意思？」他們所得的答案是：「耶和華你們的神，在你們前面，使約但河的水乾了，等著你們過來。就如耶和華你們的神，從前在我們前面，使紅海乾了，等著我們過來一樣。」以色列的子民要把這話代代相傳，叫每一代的人都知道。

道，堆起來的石頭是「要使地上萬民都知道耶和華的手，大有能力」。

這些石頭使我們想起遠古時代發生的奇妙事實。同樣的，每次復興的故事也使我們想起當時發生的事實。復興本身是一件神蹟，它是一個神奇又獨特的現象，代表耶和華的手大有能力。換句話說，復興的發生只能解釋為神直接介入人類歷史中作工。只有神能使紅海分開，只有神能叫約但河水分開。這些事都是神蹟。復興也屬於這一類神蹟。因此，它們提醒我們大能的神所施展的獨特作為。讓我為此作更進一步的分析。這些事在本質上都是人行不出來的，人所能行出來的是召開福音佈道大會，但人不能憑自己的努力製造一場復興。哦！有些人好幾次都曾努力企圖製造教會復興的氣氛，卻沒成功。他們還在不斷地嘗試。唉！芬尼就是這樣把整個教會帶上歧途，因為他報導說：「只要你們做到某些事，你們隨時可以叫復興發生。」我說，這種報導絕對不可能叫復興發生！這也不是我一個人的意見，我們要看事實。的確，我們知道也見過很多人想盡辦法要引起教會的復興，他們試盡了芬尼建議的每一種方法，仔細的讀了他的書，他們甚至能背誦書中的要點。然後他們便按照書中報導的方法去做。他們強迫人們認罪，強迫人們服從各種規條。他們真是完全聽從了芬尼的話，嘗試了他所建議的每一種方法，然後他們等候復興發生。他們費盡了九牛二虎的力氣，也給自己製造了不少壓力，可是復興就是沒有發生。因此我們再次想到，復興的本質是神大能的作為，也是至高神旨意的成全。所以復興的發生與人的努力無關，人不能憑自己的努力叫復興發生，只有神才能使復興發生。再一次，我們想到以色列人堆立石頭。他們為什麼要這麼做？我以為神要他們不斷的被提醒，

神的手行了這些事，神的手大有能力。至高的神憑己意行了這些事，與人的努力無關。我先前所說的事實都符合這項原則。我所舉的例子也都是按照這原則發生的。

然而人不但不能製造復興，他甚至不能解釋復興。這一點也非常重要，我要把這一點列入復興的定義之一。如果你能解釋教會所發生的事是靠人力達成的，與至高神的旨意無關，那事就不能算是復興。你若能用世俗的方法分析教會的事，那些事也不能算是復興。你們要知道，這就是復興的真理。你如果能解釋「神蹟」，那它就不是神蹟。這是為什麼當你看到一個人出版一本書名叫《聖經是真實的》，你會覺得很奇怪。作者要向我們證明舊約的神蹟的確發生過，可是他的結論是什麼呢？他說，這一類的事常常很自然的發生。在此我要特別舉出一例來說明我的要點。你們記得，當摩西擊打磐石，泉水立刻從石頭湧出這回事嗎？這人說：「啊！現在我們不必再為此事煩惱了。我們可以心安理得的相信這回事了。」他的理由是什麼呢？根據他的說法，在第二次世界大戰期間，有一羣士兵在一個班長的指揮下在某處工作。班長不滿意這些人的工作表現就說，「給我一把鏟子。」當他剛拿到鏟子時，不小心鏟掉了石頭牆壁的一角，然後就有水從裂縫中流出。所以這寫書的人宣稱，我們也可以此類推，當摩西擊打磐石時也是這樣大意，然後就有水從磐石縫中湧出。於是我們可以相信這事的確發生過，我們可以用這種方式去解釋神蹟，去相信神蹟。這不是很奇怪嗎？你如果能用常理解釋一件事的發生，則這事絕對不是神蹟。神蹟必然是神直接、崇高、立即且屬靈的作為。神蹟無法被解釋。每次的復興也是這樣，你絕對無法解釋。

復興的發生不是靠人為的方法。如果靠著某些方法能叫「復興」發生，則這個「復興」變成施行這些方法的結果，你便能解釋這個「復興」了。這好比說，只要你做了某些事，你就能得著預期的果效。廣告商最懂得這個原則了。他們相信，只要宣傳方式對了，則商品必然容易銷售。他們以為，人都是好騙的，容易上當的。所以他們只要稍微施展一些伎倆，就能叫消費者心甘情願的花錢。今天我們生活在宣傳競爭的時代，周圍盡是各式各樣的迷人廣告，要叫我們花錢。然而復興的發生不是這樣的，沒有任何人為的方法能推動教會的復興。你們自己去讀復興的故事，復興從來沒有靠羣眾的勢力、樂團的合奏或詩班的讚美而被挑起來。復興也不需要預先做廣告。在復興的時候，教會根本沒有這些事，然而復興的確發生了。你們無法解釋說：「因為施行了某種方法，所以復興發生了。」因為這其中沒有人的作為。

我們再來看被神使用的人。有多少次復興時發生了類似使徒行傳第四章所記載的事？那件事曾使耶路撒冷的掌權者頭痛。有一個人人都知道的乞丐，每天坐在聖殿的美門口乞討——他已經四十歲了，卻從來沒有走過路。但是有一天，過路人忽然看到他連走帶跳的跑進聖殿，讚美神。他又叫又唱，好叫每一個人都知道他得了醫治。是誰醫治了他？是名叫彼得和約翰的這兩個人。他們是何許人？啊！麻煩就在這裏——他們是「沒有學問的小民」！然而掌權者只能說：「我們不能否認這件事。一個明顯的神蹟發生在我們中間。每個人都知道這回事。可是令人困惑的是，無學問的小民竟能醫治人的痼疾——他們不過是漁夫呀！這有可能嗎？他們真的做了這事嗎？他們從未受過醫學訓練，也毫無醫學常識，他們什麼都不知道。但這事卻發生

了。我們該怎麼辦？」你們看，一般人就是不瞭解這種事怎麼可能發生。他們不能解釋，為什麼表面看起來無能的人，居然能行出這麼偉大的事。其實答案很簡單，神使用了這些人來彰顯祂自己的榮耀。

我曾經提醒過你們，在一八五八年和一八五九年發生的大復興，以及一九〇四年和一九〇五年發生在英國的最後一次復興，兩者的情況都一樣。神曾使用了一位名叫羅伯次（*Roberts*）的人帶動了後者的復興。他是一位極平凡的人，神却使用了他。可是你從這人身上看不出復興怎能從他開始，用邏輯的方法解釋他的帶動復興完全不合適。我們再從另一個角度看乞丐得醫治的事；我們可以比較使徒們在五旬節前後的光景。在那日以前，他們十分軟弱無助；那日以後，他們充滿了旺盛的能力。彼得，這位曾否認主的使徒，現在竟能勇敢的面對懷有敵意的羣眾和有權處死他的掌權者。再看約翰衛斯理，他在一七三八年五月二十四日之前，是一個在傳道事工上完全失敗的人。可是那一天以後，雖然他仍是同一個人，帶著同樣的才能、同樣的心志，可是他卻能不斷勝過試探。你怎麼解釋他這種改變？若單單看衛斯理所做的努力，你無法解釋。他怎麼改變了呢？哦！就是神的靈臨到他身上使他改變了。這是一個神蹟。

一百年前在北愛爾蘭與威爾斯，事情也是這樣。我曾提過一位名叫大衛摩根的人。他是一位非常平凡的牧師，每天只是盡忠職守過日子。沒有人聽過他的名字，他也未曾做過任何引人注目的事。忽然聖靈的能力臨到他足足有兩年之久。我前面說過，那段時間，他像獅子一樣勇

敢為主傳道。然後神的能力又離開他，他又恢復以往平凡無奇的生活，他又變成從前的大衛摩根。你們看，同一個人在不同時間卻有這麼大的變化，你不能單以他個人的努力來解釋這種變化，惟一的解釋是——「神的手大有能力」。神的手可以使無知的人變成有能力的人，使有智慧的人反而困惑，覺得羞愧。

我們再來看復興發生的地點。有時候復興可以在大城市發生，有時候也可以在小村莊發生。我強調這一點，因為這種無常規可循的現象也是神極大的榮耀。你們都知道，當人想要行大事時，他總是想從大城市開始，不是嗎？他在大城市可以大規模的搞企業組織，他覺得要成功就必須這麼幹。可是讓我們來看一八五七年到一八五九年所發生的復興。我想用「屬神的幽默」來描述那一次復興，你們不介意吧！那次復興在哪些地方發生呢？它沒有發生在北愛爾蘭的首府貝爾法斯特（Belfast），它竟然發生在你我從來沒聽過的村莊，名叫康諾（Connor）。這就是神做事的方法。當神差遣祂的兒子進入這世界時，祂的兒子沒有生在耶路撒冷，卻生在伯利恆，伯利恆是猶大諸城最小的。可見，神行事的方法是我們不能理解的，好叫我們不得不歸尊貴與榮耀與祂。偉大的事常常發生在像伯利恆、康諾這類無名的小地方。兩百年以前，事情也是如此。復興發生在新英格蘭一個名叫北安普敦的小鎮上。在威爾斯一個名叫屈維加（Trevacca）的小村，哈里斯忽然被神得著；在另一個小村裏羅南則被神使用——這些地方你我都從未聽說過。神的行事方式便是如此。

所以我們可以興奮的期待，神會在你我從未聽過的地方興起下一次復興。我們住在大城市

裏的人可能會被神略過，神會使我們這些自以為了不起的人羞愧。但是祂卻要使用一小羣人，在某個無名的地方施行祂大能的事工。感謝神！復興的發生如此奇妙！復興可以在任何地方發生，使我們的生活充滿新鮮的氣息與活潑的盼望，我們生活的變化是無止境的。為何如此？乃是為要證明神崇高的旨意命定如此，我們無法解釋。

我們不但不能預測誰要帶動復興，也不能預知復興要發生的地點。而即使復興發生之後，我們也不能控制它的發展。這是第三個要點。復興往往突然發生，突然結束。復興發展的方式各不相同，叫人無法捉摸。若是說，我們只會銷滅聖靈的感動，造成復興的攔阻，這點完全正確。但是如果說，我們只要遵循了所有成規，滿足了所有條件，就能製造復興，那就不對。相反的，復興的開始、持續，與終結都操在神的手上。每一件事都在乎聖靈的運行及祂的大能。

最後，我們要思考復興的驚人氣勢。再一次我們想到以色列人的問題：「這些石頭是什麼意思？」和那震撼人的答案：「神的手是大有能力的。」復興一發生，一般人一定會問：「怎麼回事？怎麼回事？」當初五旬節時，耶路撒冷的居民也問了同樣的問題。復興的發生好像龍捲風襲擊村鎮一般，叫人措手不及。它又像突發的海嘯或洪水，到處都有驚人的事發生。其規模之大，令人嘆為觀止。我要舉一個例子，這例子可以說是所有有關復興的事例中，最令人興奮，也是最奇妙的。三百年前，在英格蘭有一位傳道人住在基爾塞斯（Kilsyth），他名叫李文斯頓（John Livingstone）。在李氏的一生中，曾有一天是非常奇妙的。在他的自傳裏，他自稱是一位極平凡的傳道人，然而當他寫到晚年景況時，他回首前塵，不禁寫出下面的話：

「在我生命中曾有一天是我永不會忘記的，那就是——一六三〇年六月的一天……」他在一處名叫邵特（Shotts）的地方領受聖餐。你們聽過發生在邵特郡寇克區（Kirk）的復興嗎？沒聽過的可以去讀那故事。在一個主日，那地方的人作完禮拜，準備安靜的度過餘下的時間。李文斯頓和其他人則利用主日晚上禱告，並促膝交談，這是他們的慣例。到了星期一，李文斯頓被邀請上台講道。為了準備講道，他便出到野外默想。忽然他覺得他不能講道，覺得這件事超過他能力所能負擔，他不適合講道，他想躲開。忽然，神的聲音好像在對他說話。神不是用他能聽見的語言，而是用心靈與他交談。神叫他不可躲避，因為神的旨意不是這樣，於是他不得不回去。他站在台上講道，講論以西結書第三十六章。根據他自己的回憶，他說：「我講了一個半鐘頭的道，然後我準備講如何實踐經文的教訓。」此時，忽然神的靈臨到他身上，他又講了一小時的信息。這當中，人們俯伏在地上，認罪悔改。一篇道講下來，有五百人信主。

哦！現代人啊！我不得不說——他那時並沒有像我們現在這樣，呼召人上前決志，也沒有數點決志人數，以便知道聚會的果效。我不是說有五百人在聚會結束時上前決志，那時的人不做這種事。我是說有五百人自覺有罪，有人倒地不起，必須被人抬出去，其他人則痛苦呻吟著離開教堂，且持續在這種狀態中有數天之久。因為這一篇道的結果，使五百人加入教會——他們都是真真實實的悔改信主，並且沒有再離開主。那便是在復興之中所發生的事。這位「可憐的」李文斯頓說，這種事在他一生中只發生過兩次。在他漫長的一生中，只有兩天是最值得回憶的。但是這兩天何等偉大！然而，復興的發生並不是李文斯頓一人的功勞，而是「耶和華的

手」在李文斯頓裏面藉著他工作。另外有一個故事，也是講一個人在威爾斯一個名叫蘭尼多羅斯（Llanidloes）的小鎮曾經講了一篇道。這篇道後來竟使得住在附近約一千人在六個月內陸續加入教會。

這些事有什麼意義？其實它們代表「主的手是大有能力的」。在第一個聖靈降臨的五旬節，神蹟發生了。有舌頭如火焰顯現出來，分開落在他們各人頭上，使徒們說起別國的話。但神蹟的發生並無規律，它們也不時常發生。然而彰顯神大能的事發生過，奇妙難解的事發生過。說真的，你們如果去問神在各種場合使用的人，他們都會異口同聲的給你相同的答案。他們就像約翰李文斯頓一樣，忽然感到有能力降臨在他們身上。他們不再是他們本來的人了。他們的靈被提升，他們的靈脫離了自我的限制。他們得到釋放與自由，他們得到權柄，得到大無畏的勇氣。他們帶著初代使徒的膽識，像屬神的人一樣講話。他們知道能力何時臨到，也知道能力何時離開。你們可以從懷特腓德和衛斯理及其他人的日記中讀到這一類的事。這便是主的手在運行，這也是聖靈及其大能的彰顯。就因為使徒保羅深知這等事，他才說：「我們爭戰的兵器，本不是屬血氣的，乃是在神面前有能力，可以攻破堅固的營壘。將各樣的計謀，各樣攔阻人認識神的那些自高之事，一概攻破了。又將人所有的心意奪回，使他都順服基督。」（林後十4、5）事情便是如此。

最後，我們要溫習使徒行傳第二章的故事。眾使徒們在上房聚集禱告，一直禱告了十天。忽然從天上有響聲下來，好像一陣大風吹過，充滿了他們所坐的屋子。就這樣，聖靈大有能力

的降臨。聖靈降臨不一定每次都有響聲，但是每次都叫人感到神像大風一樣吹過。神的靈降臨在傳道人、禱告的人，和聚會的人身上。

「天上有響聲下來，好像一陣大風吹過。」這便是神的手在運行，也顯明神的手是大有能力的。我的朋友們！你們知道這事嗎？你們相信這事嗎？我們相信事實嗎？我們相信這事背後的意義嗎？我們自稱信神，也信主耶穌基督，但我們仍相信神蹟嗎？我們相信神蹟有可能發生嗎？我們相信神會介入人的生活中，行一般人不能行的事，叫人不能理解、不能控制、不能解釋嗎？是的，我再問你們，你們渴望知道更多這方面的事嗎？你們希望這些事今天也發生在我們中間嗎？你們曾為聖靈的降臨禱告嗎？請相信我所講的，當神聽了我們的禱告，再一次行大能的神蹟時，我們將看到壯觀的景象，不但教會要因此大大震驚訝異，甚至連那些不信的人也不得不注意聽神的聲音。那時這些人要傾聽今天他們不聽的，也要被人說服，相信今天他們不信的主。

這便是那些石頭代表的意義。那也是為什麼我呼求你們要注意復興的事，神能發動復興。神也曾發起復興。讓我們一起決心尋求祂，懇求祂再一次發慈悲憐憫，再一次賜下復興。我們並非為了累積經驗或尋求刺激，乃是求祂大能的膀臂能夠顯露，祂的聖名得著榮耀，在眾人中間被尊為大。

第十章 復興的目的

「對以色列人說，日後你們的子孫問他們的父親說：這些石頭是什麼意思？你們就告訴他們說，以色列人曾走乾地，過這約但河。因為耶和華你們的神，在你們前面，使約但河的水乾了，等著你們過來。就如耶和華你們的神，從前在我們前面，使紅海乾了，等著我們過來一樣。要使地上萬民都知道耶和華的手，大有能力。也要使你們永遠敬畏耶和華你們的神。」（書四21-24）

你們當記得，我們一直都在溫習約書亞記這段故事，因為它清楚說明了，為什麼我們那麼需要立紀念碑，或持有其他能提醒我們神大能作為的紀念品。我們已經看到，神行事的原則永遠不改變。因此我們要常常思考歷史事實，尤其是那些特別有意義的奇妙事實。現在我們必須轉移主題，開始探討復興這個偉大主題的另一層面。為什麼要有復興呢？復興的目的是什麼呢？奇妙事曾發生過，但是為什麼？為什麼它必須要發生呢？或者，我用另一種方式來問這個

問題。我要很恭敬的問：「為什麼全能的神不時要行這類神蹟呢？」我們一直都在提醒自己，一百年前發生的事只是一連串類似事件之一而已。在教會漫長的歷史中，這類聖靈降臨、神靈澆灌的事不時發生。在教會歷史中沒有比這類事更明顯了。的確，這些事好像是教會歷史的主體。一開始，五旬節就有聖靈的偉大澆灌。那一次聖靈的同在持續了一陣，然後這現象逐漸減弱，最後也就消失了。教會於是陷入無力狀態，以致於有人以為世界末期已到。然後，突然之間，神再一次傾瀉祂的靈，教會的屬靈光景再一次被提升。這現象又持續了一陣子，但是它最終又漸次減弱。所以教會歷史是一幅高高低低的曲線圖。一個世紀又一個世紀過去，教會不斷經歷高潮與低潮。

我們目前想知道的問題是——神為什麼要不時行這類神蹟？其實全備的答案就在我們所讀的經文中。約書亞記第四章24節給了我們第一個理由。「要使地上萬民都知道耶和華的手，大有能力。」這便是第一個理由。神不時的行了這類事，賜下復興和福氣給教會，為的是要叫那些還不在祂裏面的人明白祂的大能。祂要行大事，好引起地上所有人的注意。我們必須瞭解，這是我們要思考這件事的主要理由。這是我為什麼要在座每一位注意有關復興的事，為復興代禱，渴慕復興、切盼復興——乃是為了神的榮耀。你們知道，原本只有以色列能代表神並祂的榮耀，世上所有其他國家的人民都是異教徒，他們拜不同的神，卻不相信也不敬拜以色列的神。但是神揀選了以色列，祂為自己的緣故立了這個國家。祂要透過這個國家，藉著這個國家，來彰顯祂自己的榮耀，也叫以色列人向列邦列國做這個見證。那便是以色列子民在這世上

的真正作用。其他國家都在注意他們的表現，也隨時隨地嘲笑諷刺他們。每當以色列國被打敗，或似乎落入軟弱的光景，或陷入困難之中，其他國家總是會說：「他們的神在那裏呢？他們常常提這位神，以祂為傲，現在這位神在那裏呢？祂的大能在那裏呢？」

所以神行奇蹟的第一個理由是——要叫地上萬民萬邦「都知道神的手，大有能力」。神在為祂自己辯護，祂要維護自己的榮耀，祂要伸張自己的主權。祂這麼做，是要叫那些不屬於祂的人、嘲笑祂的人，和惡意攻擊祂的人，因為看到祂大能的作為醒悟、驚訝、痛改前非。我們絕對不可以忘記這點，這是我們特別注意有關復興的事一個主要的理由，我們切不可只為得著經驗而祈求復興。我已經說過，經歷復興的人都有奇妙經驗，但我們不是只為這個原因而祈求復興。有的人是這麼求的，有的人一聽說某個聚會號稱能給人靈異的經歷，就急忙去參加。這樣的人穿梭於不同的聚會，只為尋求不同的經驗，他們只為自己著想；但那不是我們當行的。我們的主要目標是彰顯神的榮耀和權能，尊崇神的聖名，叫神得到人的敬拜，所以讓我們搞清楚這一點。

又有的人伺機利用任何手段，以求解決個人及教會的問題。幾年以前，基督教會的主流派根本對傳福音沒有興趣。那些人輕視傳福音的工作，以不屑的態度攻擊傳福音的人。但是今天幾乎每個教會都在大談傳福音的事工，原因是他們看到教會空蕩蕩的。所以他們決心不擇手段的謀求解決教會出席率降低、財務發生困難的問題。他們祈求復興也是同樣的態度，但是這麼做很可怕。相反的，我們祈求復興最主要的理由是追求神的榮耀。如果你聽到有人妄稱神的名

或糟踐神的名，心中會不會難過呢？當你想到我們今天活在無神的世代——今天的人竟敢十分傲慢的公開批評神大能的作為，或輕蔑的私下嘲笑神的行動——你心中會不會憂傷呢？

但是我們正是生活在這樣的世代之中。為什麼我們要為教會復興禱告？正因為我們渴慕見到神的名被尊崇，和神的榮耀得彰顯。我們應該帶著迫切的心，祈求能夠引起萬民注目的大事發生，好叫他們安靜下來思想神的事。所以我才提出第一個理由。你們會不斷的從聖經發現這個原則。在每一篇詩篇裏，這個原則即使不是領頭的，也是幾個重要原則之一。請讀詩篇裏那些美麗的詩句，其中表達了詩人為神的靈降臨而發生的迫切懇求。每一次詩人都祈求神彰顯自己，好叫所有嘲笑神的外邦人啞口無言。詩人哀求神行一些大事以堵住外邦人的口，這是他們一直求神成就的事。他們求神發出言語，使每個人「都要休息（安靜），要知道祂是神」（詩四十六10）。這是詩篇第四十六篇的偉大主題，其對象是萬邦萬民，包括他們的君王領袖。這些人爭鬧抵擋神，並且懷疑是否有這位能行大事的神存在。「請聽我說，」詩人因此說，「神在這裏，祂止息刀兵。祂興起，要辯明自己的權能。」當祂行了大事，顯明了自己的榮耀，便說：「你們要安靜。」不要再吵了，不要再懷疑了，乾脆承認「祂是神」。

以上就是我們必須再思的主題。神自己對約書亞說，叫百姓設立紀念碑的理由無他——就是要顯明祂自己的榮耀，叫一切不屬於祂的人無話可說，每次復興都有這種果效。每次復興都使教會外面的人和敵擋基督教的人開始注意，復興的確是個不尋常的現象。我們都同意，復興是神蹟，它使不信的人驚奇，使他們不得不停止爭辯，注意神的作為，思考神的奇妙。當然，

他們不一定從好的方面來看這事，他們可能純粹出於好奇。但是不論如何都不打緊，因為復興的確叫他們願意停止爭辯，開始思考。當然，在使徒行傳第二章，我們看到一個典型的例子。那就是在五旬節那天，聖靈澆灌的記載，我們讀到耶路撒冷的住民以及外鄉人都聚攏來看熱鬧。他們好奇的問：「這是怎麼回事？」這是一個奇觀。有一件大事發生了，他們不得不注意。你們該記得，彼得因此站出來，解釋其中的原因。復興總是這樣影響人。我堅決相信，除了復興以外，別的事都不能這樣影響人。我們幾乎已經試過其他各種方法，總是沒有成功。或許很多人曾經有暫時的興趣，但也僅此而已。無論人用什麼方法，都不能製造這種影響，因為這類事的發生總是由神主動。恕我冒昧坦率的說，我們需要的不是用人的技巧與功夫，乃是靠神的作為去震撼別人。兩者有極大差別。人可以用各種手段、功夫吸引別人的注意力。人在這方面的本領十分高強，他可以不斷的想出新鮮主意，他會想盡方法作宣傳，使每個人都注意。可是每個人都知道這不過是人的作為，他們會說：「這只是耍本領而已，不稀奇。」所以人的手段不能使別人停止攻擊神。但是當神興起，當神開始行動，那事情立刻大不相同。一般人的注意力就會轉移到那些不尋常的事情上，他們無法瞭解這些事，心理學家也不能解釋所發生的事，他們可以很容易的解釋人為的手段，但是他們不能解釋復興時所發生的事。這便是人的方法與神伸出祂權能的右手施行大能的事，兩者的差別所在。

復興本來就是此刻教會迫在眉睫的最大需要。我們都知道大多數英國人的屬靈光景；上教會的人只佔總人口的百分之五。我們雖然賣力講道，禁慾禁食，流汗工作，認真禱告，在一切

事上無不用盡全力，可是我們的努力好像是白費的。現在我們需要的是神顯明祂的大能，就是萬能的神施行神蹟，好叫人們注意、觀察、聆聽。過去所有教會復興的歷史都千篇一律的清楚指出，復興的果效是使人們心意更新。這點是無庸置疑的。這也是為什麼我呼籲大家要注意復興的事情，並且要多為復興代禱，因為神曾經應許要聽我們的禱告。當神一開始行動，祂一分鐘內所做的事，遠超過人用各種組織、手段在五十年內所做的事。所以讓我們抓住神大好的應許，迫切的求神顯露祂大能的膀臂，彰顯祂榮耀的光輝，好堵住今世彎曲怪異人的口——他們甚至曾大大褻瀆神的聖名，否定神的存在。為了神的緣故，為了祂榮耀聖名的緣故，讓我們為神聖靈豐滿的降臨獻上衷心的代禱。

以上是求神行神蹟的首要理由：「好叫地上萬民知道神的手大有能力。」第二個理由是「要使你們永遠敬畏主你們的神。」這一點也是我一直強調的。復興對教會有極大的價值，對於世界也有極大的幫助。復興可以使你們知道神的大能，使你們永遠敬畏主神。那麼，復興對教會到底有什麼幫助呢？讓我列舉幾點。這些是聖經經文清楚教導的。

第一點是復興使教會對於神大能的顯明有非凡的認識。正如這段經文所說：「要使你們（以色列的百姓）永遠敬畏神。」因此，我們想到約書亞記第三章11節的經文，其中約書亞說：「你們就知道在你們中間有永生神。」約書亞清楚指出了一個要點，他對百姓說：「神要行奇事，要使你們知道永活的神就在你們中間。」當你們讀以色列百姓的這個故事，你們會清楚看到，他們需要常常被提醒，常常思考神的作為。他們雖然是神的百姓，雖然神為他們也向

他們行了這麼多事，雖然祂帶他們出埃及，雖然祂帶他們過紅海，雖然祂領著他們在曠野遊蕩，他們腳也沒有腫，也沒有挨過餓，因祂以嗎哪餵養他們，就是那從天上來的糧；但是他們仍然不斷的害怕，不斷的抱怨。他們面對列邦列族及那些人拜偶像，他們猶豫、懷疑神的旨意。他們的表現使我們覺得，他們是一羣和神沒有直接關係的百姓。神在約但河行了這個神蹟，要使他們知道永活的神就在他們中間。

今天的教會最需要的就是這個體會。從一方面來說，基督教會今日處境的主要麻煩，也是今天我們每個人日常生活的主要麻煩，那就是我們感覺不到永活的神在我們中間。教會是什麼？她本是神所居住的殿宇、身體。神早已答應我們說：「我要到你們中間，我要住在你們中間。我要在你們中間行走。」祂真的曾經這麼說。祂對這些以色列百姓就是這麼說的（參出二十九45、46）；祂的應許同樣也對基督教會而發。基督教會不是一個人的組織或機構，正如使徒保羅在以弗所書第二章末了所說的，教會是神的聖殿，是神居住的所在。

這是新約書信裏一再出現的要點，可是教會今天好像不知道這一點。人們常常以為基督教會不過是另一個機構而已，或是許多社團的一個，或是人為的組織。但教會不是另一個組織，教會是神自己居住的身體，祂在每次復興當中所行的事，都提醒我們這一點。當神在復興當中行事時，每個在場的人都能感覺到，也知道神就在他們中間。當然我們深切相信這一點，我們乃是憑信心相信這一點。我們其實本該知道，也早該認識到這點。我們應該對祂的降臨敏感，復興就是給我們這樣的影響。神說：「我將要行這件事。然後你們全都要知道我在你們中

間。我在你們中間行大事。我本是永生神，卻降臨在你們中間。我甚至進入你們裏面。你們是我的子民，所以我要住在你們中間，我也要在你們中間行走。」以上便是今天教會應當明白的。

可是，教會就是不能覺察這一點，我們也老是忘記這一點。雖然我這麼說，但另一方面，我們還是必須記得，神也常提醒我們，教會應該彰顯的乃是祂的大能。教會所做的每一件事都應該顯出神的能力。福音是什麼？你們當記得使徒保羅所給的答案吧！「這福音本是神的大能，要救一切相信的。」（羅一16）我們很容易就忘記這一點。我們很容易就把福音當作一個神學系統來闡釋，或把福音當作許多觀念的組合，或者把福音當作事實來傳。若是這樣，你們不靠神的能力也可以傳福音。但使徒保羅說，某些人「有敬虔的外貌，卻背了敬虔的實意。」（後半句的原文為「否定了神的大能」）（提後三5）基督教主要就是一種生活方式，其中蘊藏著莫大的能力，基督教也是這能力彰顯的見證。當我們感到永生神就在我們中間，我們就愈發覺察到這個大能的影響。

這樣，我們的思想就被引導到一個結論上：最重要的事是我們應該與神有正常的關係，我們應該常常依靠祂的能力。你們記得，使徒保羅的偉大宣告，他在寫給哥林多教會的信中講到：「弟兄們！從前我到你們那裏去，並沒有用高言大智對你們宣傳神的奧秘。」（林前二1）他本來可以用高言大智傳福音，因為他是個大有本領的人，他學識淵博文章也寫得很好。他首次到哥林多，是去一個學者薈集的地方（哥林多有一座大學），他也知道希臘人的心態。

可是他完全沒有採取那種世俗的路子。他後來說，他為基督的緣故「成了愚妄人」（林後十二11），以致很多人因此看不起他。但是使徒保羅卻說：「我並不是那樣高傲的到你們中間。我」乃是用聖靈和大能的明證，叫你們的信不在乎人的智慧，只在乎神的大能」。（林前二5）。

我們都需要以此自勉。讓我代表所有傳道人表白一件事。對每個傳道人來說（包括我自己），一個最明顯的試探——也是包圍我們的罪——就是當我們準備好講章以後，就以為一切都穩妥了。星期日要講的兩篇道都準備好了。其實這也沒錯，我們的筆記寫得很仔細，我們也能言善道，能把信息清楚闡明。但那不是講道，那種演講一點用都沒有。哦！我們或者以為我們的講章精彩生動，說來引人入勝，其中更帶有引起思考的學術性討論，可以叫人因為領悟某些道理而得益處。但是這種講章不能當作「講道」。「講道」，按照保羅所說的，是「聖靈和大能的明證」。一個人必須確知，當他準備好講章以後，如果沒有聖靈降臨在他和講章上面，即使他可以完美的把講章說出來，這篇講章還是毫無用處。他必須為講道禱告。

是的，不但他自己要禱告，那些聽他講道的人也必須為講員禱告。有多少人在去崇拜以前，曾為傳道人得神的靈降臨，被神重用，講章叫人得益處而禱告？所以聽道的人和傳道的人，要一起為講道代禱，否則聽道的人便只能看到傳道人的個人功夫，只能聽到沒有能力的信息。我們不能這樣。我們必須與傳道人合作，一起仰望神，並且覺察到我們必須完全依靠那只有神能賜下的能力。不論何時，只要復興發動，神的能力彰顯，人們不需別人催促就會自動禱

告，他們會要求神把更多聖靈的能力澆灌下來。復興會使我們愈發喜愛禱告。這是為什麼常讀有關復興的故事是好的，因為從其中我們能回顧神在歷史中的作為，覺察到永生神仍在我們中間。我們必須懇求祂顯露祂的大能。

從負面說，復興能把我們從各種型式的自我依賴中拯救出來。自我依賴是教會悲哀的一面。要解釋今天教會的光景其實並不難，容易得很。我可以告訴你們，為什麼教會今天如此衰退，這是因為有下列幾種形式的自我依賴。

首先，人們依賴學術研究。這種學術研究之風始自上一世紀中葉。人們開始說：「啊！我們現在變得更有知識了，我們更進步了。我們不會要再聽過去懷特腓德和衛斯理講的那些道，我們現在要聽學術性的講道。」這樣，學術性的講道就出現了。許多傳道人花很大功夫去改善講章的結構、體裁和修辭。許多講道集應運而生。傳道人寫講章，目的在求講章被出版，而不是求在崇拜時藉他的講道感動會眾。所以講章每一方面的內容都與學術研究或哲學體系有關，於是很多偉大的學術性講道出現。可是這卻是教會今天衰退光景的主因之一。人們過分依賴人為的學術研究所產生的知識與聰明，卻不依靠聖靈的大能。

其次，當然是人們過分依賴組織。在過去一百年中間，與教會有關的組織與機構急速增加。這在以往漫長的教會歷史中從未發生過。基督教會從來沒有像本世紀一樣，有這麼多附屬組織。每一件事都被組織起來，有的組織照年齡分組，有的組織照性別分組等等。然後又有總會常常寄一些刊物給分會，告訴他們如何做他們有興趣的事，如何教育子女，如何帶領年輕

人，以及其他各式各樣的建議。每件事都有條不紊的進行著。可是請看教會的光景又是怎樣呢？他們仍在倚賴組織。

另外又有人倚賴自己的活動。他們以為只要保持忙碌，奇妙事就會不斷發生。還有，當然，他們把教會的事組織起來，再配合自己活躍的工作，然後這些事都可以填在報告上——他們必須有事情報告。一般人看了報告就說：「奇妙事發生了，請看這些報告。」其實有沒有奇妙事發生呢？只要看教會的光景，你們便知道答案了。我親愛的朋友，相反的，奇妙事沒有發生。我們需要再次認清，人手庸碌的服事與主手施展大能奇蹟的區別。

可是當神行事，當人們覺察到永生神在他們中間時，他們就謙卑下來，捨棄了自我。人的工作變得無足輕重，教會的紀錄不再是人為的組織與計畫，而是神大能的作為改變了人性的結果。復興總是使人謙卑下來，使他們捨棄自我，使他們仆倒在地，使他們感到無能為力，使他們心中對神充滿敬畏。唉！我們今天實在缺乏這樣的變化。今天的人常常趾高氣揚的到台前決志。但是當復興一發生，人們反而被神大能的顯明震撼、退後，甚至仆倒在地，把榮耀盡都歸神。

我接下來自然就要講到，因人對神充滿了敬畏，對人的各樣恐懼就自然消失了。約書亞記第三章10、11節記著：「約書亞說，……因此你們就知道在你們中間有永生神。並且祂必在你們面前趕出迦南人、赫人、希未人、比利洗人、革迦撒人、亞摩利人、耶布斯人。」

以色列子民即將進入應許美地。他們從前不斷聽到這些部落的名字，也曾派了探子去窺探

那塊地方。探子回來報告說：「我們在那裏所看見的人民，都身量高大。據我們看自己就如蚱蜢一般。」（民十三32、33）以色列人於是發抖害怕。他們擔心在進攻迦南地時，必然碰到這些「列強」，而被他們打敗。後來他們不再害怕這些列強了。為何如此呢？答案很明顯！當他們知道有永生神在他們中間時，什麼赫人、革迦撒人、耶布斯人都不可怕了。即使這些部落聯合起來抵擋他們，他們也不怕了。今天當我們意識到永生神在我們中間時，馬上我們就不怕周圍人的攻擊了。教會此刻最需要的就是這種體會。今天的教會又軟弱又害怕，教會害怕罪惡勢力，他們辯稱：「請看今天的世界。我們須要採取行動。世界正在引誘年輕人，叫他們週末狂歡作樂，尋找刺激，唱搖滾音樂等等。所以，我們必須採取同樣的行動。我們必須把搖滾樂團請進教會，在主日晚堂崇拜中演唱。這樣我們可以把年輕人拉回教會，因為他們喜歡這類音樂。」世界以搖滾樂吸引年輕人，年輕人說：「我喜歡」，教會因此非常害怕失去年輕人，便說：「我們也必須如此這般行。」唉！這是何等大的悲劇！教會離開神何等遠！

教會一直害怕失去年輕人，這是為什麼教會增添了許多組織來吸引年輕人。教會更害怕摩登世界的誘惑。人們說：「我們能做什麼？我們已經被電視逼到一角。兩百年前沒有電視，也沒有收音機或電影，我們的麻煩就在這裏。我們必須採取行動。」教會也害怕各種財團和勢力集團。還有，他們更害怕有學問和聰明的人。他們說：「請聽這些專家們在廣播和電視節目中所說的新知識。許多人都聽見了。現在作基督徒還會在學識上被人尊崇嗎？你還能公開談論神蹟嗎？你還能再說紅海和約但河曾被分開嗎？現在你再說，人們也不會相信了。」這樣我們一

步步削減、修改我們的福音，因為我們向屬世的學問、知識和科學低頭。教會過去一百年來一直採取這種態度，所以她今天如此不振作。然後又有人說，共產主義正在擴張，它似乎能藉各種手段成功地攏絡人心，我們也當利用共產主義採取的手段。他們說，我們必須改善屬靈刊物的品質。我們是可以這麼做，但是我們若是過分依賴這些手段，我們已經不戰自敗了。

我們實在不必害怕任何這類的仇敵，它們早已存在了，日光之下沒有新事。基督教會自古以來就必須面對世界的挑戰，與世界、肉體和惡魔爭戰。一開始教會就與羅馬帝國爭戰，教會也要與作對的猶太人爭戰。教會總是有一班仇敵，隨時隨地伺機要消滅教會。教會常常被震動，受驚嚇。但是每當教會復興時，教會就不會被震動，不會受驚嚇，因為永生神在他們中間，「並且祂必在你們面前趕出迦南人、希未人、比利洗人、革迦撒人、亞摩利人、耶布斯人。」看！神把這些仇敵一一列舉出來，我也是一直想把困擾教會的仇敵一一列舉出來。當永生神與我們同行時，我們為何還怕這些仇敵呢？哦！但願我們都能摸到祂的能力，但願教會都能體會這一點。然後我們對所有仇敵的害怕，都會如朝露遇陽光一樣消失無蹤。有一首詩歌的歌詞有這句：「你門眾聖徒當敬畏祂，好叫你們不怕別的事。」作者說得很對。復興就是這種果效。

總而言之，復興使我們不斷地仰望祂，不斷地依靠祂。我們終極的需要，也是惟一的需要，就是去認識神，認識那位永生神，以及祂的權能。我們不需要其他任何東西。事情就這麼簡單，我們只需要知道永生神在我們中間。沒有其他事比這個體會更重要了。所以我們等候

祂，我們仰望祂，我們向祂大聲哀求，就如同摩西站在紅海前面大聲向神哀求一般。他那時真不知道如何是好，但是百姓仍然不斷嘀咕埋怨。於是神回答摩西說：「你為什麼向我哀求呢？你吩咐以色列人往前走。」（出十四15）他們於是就往前走。

查理衛斯理寫了一首詩歌：

你要站立在祂偉大的權能下，
你要倚靠祂所有的力量，
你要披戴神的全副軍裝，
讓祂裝備你打那美好的仗。

我的朋友們，那才是我們真正需要的，那也是我懇求你們要為復興迫切禱告的原因。我們必須仰望祂。神若賜下復興，就是為要鼓勵我們，祂要告訴我們祂在我們中間。一百年前發生的事，就是要提醒我們回到祂面前。所以我說，忘掉其他一切事吧！是的，忘記其他一切的事。我們需要覺察到永生神與我們同在。讓其他一切事都靜默無聲，現在不是我們為細故爭吵的時候，我們都需要見識永生神權能的威力。讓我們不斷在神面前祈求祂，等候祂，直到我們看到祂能力顯明。

我跟著要說的，當然是神賜下復興，為要救我們脫離敵人的手，包括一切內在與外在的敵

人。是的，神行了許多神蹟，因為祂要帶領祂的百姓出埃及，出曠野，進入迦南美地。因此我說，神賜下復興，也要帶領我們進入福地——就是流奶與蜜的另一個迦南地。這一點對教會有什麼意義呢？它的意義就是：復興沒有不使人讚美、感恩和享受神豐盛恩典的。復興的偉大表徵就是人們衷心頌讚神、景仰神、崇拜神，完全的享受神恩，不斷的享受那從神而來、純全美善的福氣。

不過，在本章結尾，我還要請你們注意另外一件事。我們已經思考過復興時可能發生的偉大事情，也已經考慮過事情的本質，包括神的奇妙大能。我們已經問過下面這個問題：「神為什麼做這件事？」我還要問一個最後的問題：「神何時才會行這事？」我希望你們有心想知道它的答案。你們若不斷渴慕見到神的榮耀，我相信你們一定會問：「哦！神到什麼時候才會賜下復興？我們一直都在禱告。我們中間很多人已經禱告數年了。然而似乎什麼都沒發生。啊！神何時才會賜下復興呢？」其實答案就在約書亞的這個故事當中，而這個答案也被教會的歷史所證實。

依我看來，神行事的時間取決於兩個因素。首先，神總是在教會遭受大試煉挫折的時期之後賜下大復興。我們前面讀過的經文提醒我們兩大事件，一是過紅海，一是過約但河。神是在怎樣的場合行這些奇妙事呢？哦！神讓以色列人過紅海之前，他們已在埃及居住四百年，被法老王奴隸制度綑綁，受盡殘酷的待遇，包括工頭的鞭打，以及用極少的稻草做磚塊的無理要求。所有的綑綁、奴役、酷刑、逼迫及試煉都叫以色列人吃了很大的苦頭。神讓以色列人過約

但河以前，祂也讓他們在曠野遊蕩四十年，每天住帳篷，沒有房子住；每天聽沙漠的風聲，眼望荒涼的土地，有時遭遇風暴，有時遭遇試驗，有時受到磨煉。直到有一天，他們來到約但河邊，才蒙神的憐憫。請讀舊約聖經的故事，那實在是個悲慘的故事，當初出埃及的人，除了約書亞和迦勒以外，全部倒斃曠野。

而就在他們要過約但河之前，他們又遭遇一大損失。他們失去了那位偉大的領袖摩西，他死了。摩西上了一座高山，然後他就沒有再下來過。他曾帶著神的信息來到住埃及的以色列人中間，在他們被壓制而心碎絕望時帶來叫他們振奮的好消息。摩西一路帶他們走過各種艱難，現在他離開他們而去，剩下一個名叫約書亞的人來領導他們。誰是約書亞呢？他是怎樣的人呢？那時以色列人又面臨另一個進退兩難的絕境。他們已經遊蕩了四十年，不能再回曠野去了。但領導他們的卻是約書亞，而不是摩西，他們可以說沒有領袖。

啊！感謝神！只有在這種苦難的時光中，神才會顯神蹟，賜下復興。以色列人在埃及，在曠野受了許多苦。神也知道基督教會已經走了好多年的曠野路。你們如果讀一八三〇或一八四〇年的教會歷史，就會發現那時在許多國家每十年左右就會有一次宗教大復興。可是從那以後，事情就不是這樣。自從一八五九年以來只有一次明顯的大復興。哦！我們已經過了一段漫長的荒涼期，這都是那些害人的高深批判學所造成的，使得講台枯乾，會眾靈命衰竭，到處都呈現一片不振作的景象。人們對這位永生神已經失去信心，不再相信罪得赦免，與神和好等基本道理。他們轉向世俗的智慧、哲學和小學，已經過了教會歷史中一段漫長且最荒涼的時期，

我們好像那流落遠方的浪子，在田裏浪費時間與豬為伍，除了豆莢以外，沒有別的食物可以充飢。的確，我們被綑綁，被奴役，心存害怕，受到迫害與譏笑。這樣的事還沒完結，我們仍在曠野中。若有人說我們已經走出曠野，不要聽他們的謊言。我們還沒走出曠野，整個教會仍處於曠野中。然而感謝神！神總是在這種時期過去後，才開始動工，施行祂大能的作為，顯明祂的榮耀。

在約書亞的這段話中，還有另一個非常重要的事實。神並非隨便在出埃及後或出曠野後行神蹟，神真正行神蹟的時刻是在以色列人遇到危機之時。例如以色列人到了紅海邊，前有大水，後有法老王的進兵，那真是千鈞一髮的時刻。又如以色列人到了約但河邊，前有大河，大河對面是兇悍頑強的迦南人，後面是他們遊蕩了四十年，已經十分厭煩的曠野。他們真有進退兩難之感。可見以色列人雖然在曠野四十年，但這四十年卻不是神動工的主要原因。不是因為以色列人遊蕩曠野四十年，神才動工，乃是因為以色列人來到一個關鍵性時刻。容我用現代的術語闡明此點。當我們面對無法解決的困難時，我們感到絕望無助，這時神就要動工，祂總是這樣行事。你們可以揣摩紅海邊的場面。那時神藉著摩西命令百姓往前走，他們能走到哪裏去？他們所到的地方是在海邊靠近比哈希錄與巴力洗分兩山中間之地，一山在左，一山在右，後有法老王的埃及軍隊，包括士兵和戰車。以色列百姓在那當頭，手無寸鐵，無法自衛——他們被山，被水，被追兵包圍。他們若無其他的援助，就只有坐以待斃。所以那真是一個令人完全絕望的場合。百姓開始嘀咕埋怨摩西，他們不明白摩西為什麼帶他們到曠野來被殺。摩西那

時沒有選擇餘地，他只有俯伏在神的面前，求神幫助。神的回答及時臨到，他們就看到紅海分開了，於是以色列人渡過了難關。

後來以色列人到了約但河邊，情況又是一樣。聖經甚至把有趣的細節告訴我們。那時約但河水在收割的日子漲過兩岸，約但河泛濫已經有一段日子。他們不可能過約但河，只能睜眼望著約但河滔滔的洪水。他們不禁自問，水這麼高，我們怎麼過去？那時神又興起，伸出祂帶著權能的右手，施展大能，將祂的榮耀顯明。我把這件事擺在你們前面作為一項挑戰。請讀歷史，以及過去發生的每次復興的故事。你們都會發現那些被神重用的個人或羣體，都曾經歷死蔭幽谷的絕望關頭。每個人都經歷過生死交關的時刻，沒有例外。讀讀懷特腓德和衛斯理的日子吧！注意他們生平的重大事件。他們在得救前都認清自己是徹底的無能為力，他們最後都完全放棄了。他們四面受敵，前有紅海，後有追兵，左右有高山峻嶺。他們被困，無路可走，也無力自保，他們的生命已經完全破碎。復興之前，人總是要受極大的苦，這是先決條件。只有這先決條件滿足了，神才開始動工。

這也是今天使我既困惑又軟弱的原因。基督教會仍然十分健康，對她自己充滿了信心，以為只要多辦一些活動，多搞一些組織，必然能使教會更加興旺。教會尚未來到紅海前，教會尚未被比哈希錄和巴力洗分包夾，教會尚未經歷那可怕的四面被困的經驗。教會若不受到試驗，我就覺得沒有必要渴慕復興及神靈澆灌。你們要知道，很可能將有一些我們從不知道的極邪惡之事要發生在我們身上。你們以為兩次世界大戰已經把我們整得夠慘了，然而更可怕的事還在

後頭呢！你們或許以為現今的情勢已經夠壞了，但是更糟糕的事還等著我們呢！求神憐憫我們。我說，我們若沒有處在比哈希錄和巴力洗分兩山中間，若沒有來到密奪，若不感到完全絕望，若不面對約但河的洪水，若不承認自己已來到盡頭，毫無指望，神就不會動工。願神賜給我們這個體會。願祂光照我們，讓我們看到自己的軟弱無助，讓我們用這種態度看自己，停止對人的依賴，轉而專心仰望尋求永生神。然後無疑的，祂要聽我們的禱告，彰顯祂的榮耀和能力。

第十一章

復興的現象

「眾人就都驚訝，猜疑，彼此說，這是什麼意思呢？還有人譏笑說，他們無非是新酒灌滿了。」（徒二12、13）

到目前為止，我們都是從聖經的角度來思考復興。我們講論過復興的一般特徵，也探討過復興發生的動機與目的，我們清楚看到這是一個偉大而令人震撼的現象。復興的主要目的就是使教會甦醒，其次（的目的）是引起教會外面世人的注意，好引導眾人得著救恩。神這樣賜下神蹟，乃是要再次證實祂在教會的工作，興起祂的子民，使他們得造就，受鼓勵。同時，就如我先前所說，從復興的教會中要流出各樣福氣，叫那些在外面的世人蒙福。

現在我既已描述了復興的重要特徵，尤其是闡明了它的目的和原因，我覺得下一個合理的步驟應該是問一個問題：復興有何作用？尤其是對教會外面的人有什麼影響？復興本來是要使萬國知道「主的手是大有能力的」，這是約書亞記的一個重點。然而我們立刻心生疑問：復興

真有這麼大的影響嗎？是否所有人都相信「主的手是大有能力的」呢？為了要回答這問題，我們一起來探討這段記載於使徒行傳第二章的出名經文。這段經文回答了上面的問題，也對我們有極大的價值，對所有迫切為復興代禱，渴慕復興的人更有幫助。這段經文講到世人對教會復興可能產生的反應。我們不但從這節經文看到世人的反應，也從聖經上其他經文看到類似的反應。並且若讀教會歷史及過去所發生的復興記載，也會發現到這類事情一再重演。我們再來讀這段經文：「眾人就驚訝，猜疑，彼此說，這是什麼意思呢？」這是什麼意思呢？你們記得當時聖靈是怎樣澆灌在門徒和其他一起禱告的人身上，在那座上房裏有一百二十人，由於聖靈大能澆灌在他們身上，他們開始說起別國的話來。無疑地，其他類似現象也同時發生。這些不尋常的事立刻傳遍全城，人們從各地方湊攏了要看熱鬧，聽聽當事人的解釋。他們說：「這是什麼意思呢？」他們既驚訝又懷疑，其中有些人諷刺說：「他們無非是新酒灌滿了。」以為這些耶穌的門徒喝醉酒了。你們看，這就是世人對神賜下聖靈澆灌的反應。

這節經文明白告訴我們，人們的反應乃是針對復興產生的一些現象。無疑的，在那個五旬節中，聖靈澆灌、說方言，及其他異常現象，使人產生這種反應。這也是使某些人被吸引，感覺驚訝，且開始懷疑及嘲笑的原因。在復興歷史中，你們會發現，毫無例外地，復興都叫世人產生同樣的反應。有人對復興的理念極其反感，在教會中，有像這樣的人，在教外不信者中也有。所以我覺得，我們必須處理這類伴隨復興所產生不尋常的現象而發出的疑問。這是十分要緊的。

這類現象可以分成幾類。第一類是：在許多復興聚會中，無疑的，人們偏向情緒化的表現。據我所知，還沒有那個復興聚會沒有此種表現的。有些人深深受感動，而有時表現出極度的興奮。我講的這些現象都是事實。我會提出對此諸般現象的解釋，現在只是先提各種事實。復興聚會中還有其他現象，那些現象常常成為許多批評的主題。當我講到現象，我指的是悔改得救以外的現象。在這種聚會中，許多人醒悟過來，被神改變，轉而信主；又有許多教會裏的人，靈火被挑旺，從沉睡中甦醒，但我是指這些事以外發生的現象。因這外表現象而生出的疑問，不但十分緊要，更是極其吸引人。

讓我把這點講清楚，這些現象不一定都會在復興聚會中出現。例如一百年前的大復興，有一個非常有趣的事實。我曾一再提醒你們，這個大復興在不同地區同時發生，主要發生地區包括美國、北愛爾蘭、威爾斯、蘇格蘭等等，其他地區也或多或少有些復興的跡象。下面要討論的特別現象在美國和威爾斯卻很少發生，在蘇格蘭幾乎沒有，但在北愛爾蘭卻非常顯著。不過在我們繼續討論下去之前，我們要清楚明白，這些現象在復興聚會中並不十分重要。我們必須把這點記牢。沒有這些現象，復興也一樣可以發生。然而從整體看來，當復興發生時，這些現象也真是有可能出現，可是程度的深淺卻因地區和國家而異。

那麼我所說的這些現象是指什麼呢？我覺得最好先把它們分為兩組。第一組是身體上的表現。在這種大能的影響下，人們因受罪的責備，可能會仆倒在地，甚至昏厥，或長時間昏迷不醒。一八五九年在北愛爾蘭發生的復興當中，人們稱這現象為「被擊打」。因為從外表看來，

一個人的確好像被某物打中了，或打在頭上，或打在身上，以致於人倒在地完全失去知覺。這事歷代以來，常常在不同地方的復興中發生。另外又有人好像是魂遊象外，他們或坐或立，眼光往遠方看，顯然看到了什麼，可是他們卻毫無知覺，不知道周圍發生了什麼事，他們似乎聽不到任何聲音，也看不到眼前發生的事。他們明顯地在用靈眼看事物，所以他們看到的，別人看不見。我們只能說他們是「魂遊象外」。以上是一些身體上的表現，還有其他的現象，不勝枚舉。可是我不必全部都提，我也沒時間深入討論。總而言之，身體上的表現有許多不同的方式，許多表現甚至被當成受傷或生病，接受了醫學治療。我再說，這類事在一八五九年北愛爾蘭的大復興中十分顯著。

然而除了這些身體表現外，還有第二類心靈現象——觸及到身體的部分不如影響到心理來的顯著。例如有時在復興中，某些人忽然得了極特殊的口才，能以放膽講神的道。人參加教會禱告會，發言通常是十分猶豫吞吐的，但當他們得了恩賜，便以驚人的口才禱告，其中充滿他們先前講不出來的美妙話語。有許多這樣的例子，有一次我遇見一個人，他對於一九〇四年和一九〇五年間發生於威爾斯的大復興記憶深刻。他告訴我那次復興對他的牧師產生的影響；他們請這位牧師牧會已有數年之久。這牧師很能幹，常講很好的道理，但有個毛病，就是講道時吞吞吐吐，不敢放膽講。他常常咳嗽，從某個方面來看是個差勁的講員。要不是他講道內容吸引人，恐怕他這牧師做不久。有天這位牧師參加一項長老會議，他過去曾參加很多類似會議，但這次會議，一些牧師輪流報告他們教會在復興當中所發生的事。這位牧師逐一仔細聆聽，回

到自己教會後，完全變成另一個傳道人。當下一個主日，他站在講台上放膽講道。會眾不敢相信這是他們以前的牧師，他不再結結巴巴，不再有攔阻，且帶著權柄講道，充滿能力，好像新的人一樣。

這例子不是絕無僅有的。膽量與口才常在禱告中、交通中或作見證時被賜下。不但如此，神還賜下作先知講道的恩賜，我是指一種能預言未來的能力。我們必須接受這些事實，因為我實在覺得，今天我們腦中充滿了學問與知識，就容易減銷聖靈的感動。我把事實擺在你們眼前，你們會發現這類作先知講道的現象，這種預言未來的能力常在復興中出現。它可以有很多不同形式。我就知道一位牧師有這恩賜，那也是一九〇四到一九〇五年間，後來這恩賜就完全消失了。但當復興持續的時候，他不止一次得到啟示，每天早上他都能預知教會中即將要發生的事。常常他在凌晨兩點半被叫醒，直接且確實地得知那天要發生的事，而這些事都真的發生了！這是心靈現象的另一面。

還有，你們會發現人忽然得到知識，原因極難解釋，例如在北愛爾蘭，曾有人既不能讀也不會寫，從來不會讀聖經。但是突然之間，雖然他們仍然不能讀聖經，卻能找到聖經的經文，並解釋其中的內容。像這樣的事層出不窮。人們得到不同的能力——有分辨的恩賜、有明白真理的恩賜、有計畫事務的能力等等。在這心靈的領域裏，有時令人驚訝的能力會短暫地賜給人。

以上是我要你們注意的主要現象，包括身體和心靈的表現。這些事在復興中可能發生，也

可能不發生。下面是一個我們面對的問題：這些現象代表什麼意思呢？你們怎麼解釋呢？這是為什麼我要從使徒行傳第二章的角度來看這問題。主所應許的事發生了，聖靈也豐盛地澆灌在祈禱的人身上，各種影響隨之產生。這些人聚集在耶路撒冷，問道：「這是怎麼回事？」其中又有人說：「你們為什麼問這個問題呢？事情不是很明顯嗎？這些人無非是灌滿了新酒，他們都喝醉了。」將近兩千年，一直有人對基督教採取這種態度。一百年前人們為復興作了各種解釋，如同在他們以前的人一樣；今天這些解釋仍不斷被提出。這也是為什麼我要大家注意這些湊熱鬧的人說的話。是有人拒絕接受復興的事實，並排除復興發生的可能性，他們因為看到發生的各種反常現象，就批評謾罵復興是人為的心理作用。所以當別人請求他們為復興代禱時，他們回答說：「絕不，我們不需要那玩意兒，我們對那類經驗不感興趣。」這樣他們就不知道自己實在是已經在銷滅聖靈的感動了。

所以讓我們再來看看對復興各種現象的解釋，尤其是那些今日所常見的。容我強調我對這些解釋特別注意，因為你們也知道，今天的人仍然對復興有極大的興趣，有些前進的心理學家，常用生理的原則來解釋人們的悔改信主或其他的事。我覺得我下面要講的，最能回答這些人的謬論。讓我說的更清楚些，有的人猜測說這一切都是今天人所謂的「洗腦」，他們把人的悔改信主與今天共產黨擅用的思想改造手段相提並論，或說他們用戰時希特勒公開施行的恐怖手段來解釋教會的復興。人們問道：「這是什麼意思？」馬上有人回答說：「答案很簡單，這些人的心志被『疲勞轟炸』，所以發生了這些事。就好像在納粹的集中營或共產黨的勞改營，

囚犯被關在一起，精力漸漸耗盡。他們被刑罰，被禁閉在小房間，睡不好吃不飽。他們受如此待遇，是因為敵人要粉碎他們的意志力和抵抗心。那些傳道人對可憐的會眾也是這樣。他們大喊大叫，折磨會眾心靈，當這些會眾到了近乎精神崩潰的邊緣，他們更賣力，更瘋狂，直到會眾完全崩潰，當會眾完全投降了的時候，傳道人就可以很容易地把教條灌輸進去，用各種暗示的方法把教訓灌輸到人的腦子裏去。然後無知的人就會相信、接受，並完全忠於這些教訓。他們甚至會走向街頭，並努力叫其他的人也相信。」

你們聽了這種解釋有何感想呢？讓我們澄清一點，那種洗腦的事當然可以辦得到，現今仍然有人在做，毫無疑問地，希特勒真是幹過這種勾當。同樣的，現今其他政權也行過這類事，他們依照別人用過的方法，粉碎人的抵抗意志，然後把自己的教條灌輸進去。上面提出的解釋，認為在這些復興年間所發生的事，正是洗腦的結果。

我們如何應付這些挑戰呢？讓我先講清楚一件事，我的重點只在於討論有關復興的事，我並不想牽涉到佈道會。我們必須劃清楚這個界限。因此我們要認清，在佈道會裏，有人用過上面描述的手段，並且是故意的；但在復興聚會裏，我們根本不用這種手法。我要特別強調這個分別，就是復興不是靠人的技巧。此時我不想討論大型佈道會裏發生的事。

因此，以下是我對那個挑戰的回答：有關洗腦的猜測，如果依照一般洗腦的定義，它根本不適用於復興，因為洗腦完全不能解釋復興是如何開始的。拿在北愛爾蘭發生的事作例子吧！復興乃是從一個人身上開始的，這人的心靈並未受到「疲勞轟炸」，也沒有人用思想改造的手

段對付他。單單這一個人，只因為他自己因犯罪受責備，然後悔改。接著他便有一股衝動，覺得他非把這福音告訴其他人不可，但他周圍並沒有一大羣聽眾。他也未曾用特殊手腕，他什麼方法都沒用。這正是復興故事裏令人驚奇的事。復興先從一人開始，然而有另外兩個人加入他的行動，他們三人就開始為復興禱告了幾個月，每次禱告會就只有這三人，經過幾個月的禱告後，漸漸地其他的人也開始加入這禱告圈。所以把復興當作心靈遭受疲勞轟炸的猜測或推論，完全不能解釋復興的起源。

此外，復興在幾個國家同時發生，這點也無法用洗腦解釋。不但在一百年前如此，兩百年前也是如此。當新英格蘭地區的偉大復興從愛德華滋身上開始時，在英國、威爾斯、蘇格蘭及其他國家都同時有復興發生。洗腦的理論無法解釋各地的人彼此沒有聯絡，也不知道其他人在作什麼的情況下，復興竟然同時發生在他們中間。為什麼？這事實至今無人能圓滿解釋。

我還有另一個理由。有好幾次，人都想要製造復興，他們讀了過去復興的記載，便說：「啊！現在我們看到復興是如此這般開始的。只要有二人開始迫切禱告，其他人就會加入陣營。或者一羣人開始通宵禱告，然後復興就會在他們中間爆發。」他們於是下結論：「我們也必須這麼作。」於是他們模仿了先前復興時人們做過的事，一絲不苟地效法先驅。我要再一次提到芬尼，他們可能讀了芬尼所著有關於復興的書，或者他就這個主題所作的演講，就完全按照芬尼的指示去做。芬尼應允他們，只要按照他的指示去做，一定可以得著復興，所以他們把一切該做的都做了。可是復興就是不發生。他們用盡了技巧和辦法，就是無法引起復興。他們可

能得到一小羣人悔改，卻看不到大復興。所以，我們看到，即使有人用了類似洗腦的方法，也不能造出復興。

最後一點，洗腦也不能解釋那些有趣而奇妙的心靈現象，就是前面已提過的那些現象。洗腦的理論只能說明人的思想是如何被改造的，卻根本不能闡釋任何伴隨復興而顯露的心靈現象。洗腦可以強迫人不由自主的下決定，也是一種人為的思想改造手段，這些都沒錯，可是我們現在注意的是這些無法解釋的心靈現象，例如：作先知的預言、各種奇妙的恩賜以及其他奇觀。這些發生的現象沒有一樣能用洗腦解釋。

第二種慣常被提出的理論是說，復興不過是集體癲狂症發作，他們說：「不用多說，這兒發生的事不過是一羣人發瘋的結果罷了。你們曉得什麼叫發瘋吧！有時這種癲狂心理會從一人傳到其他人身上，所以很多人會同時變成癲狂。」你們對這種理論以為如何？我必須明說，這種理論也不能解釋復興的發源與起因。那個首先受感動的人毫無癲狂的跡象，那些在北愛爾蘭首先帶動復興的人也不像發瘋的人。復興開始時看不到癲狂，這在美國和威爾斯都一樣。為什麼復興會突然開始？無人能解釋。為什麼復興會傳開？也無人能瞭解。容我提出對這問題的第二個解釋。一百年前住在北愛爾蘭的卡森（Carson）醫生提出一連串的事實，他顯然是個非常聰明而細心的基督徒醫生。他觀察了復興發生的一切現象，然後很小心地蒐集了所有的事實，並加以分析，然後用心思考這些事實，他指出五個很恰當的要點，這五點我全然同意。它們排除了集體癲狂論的可能性，我在下面要一一敘述，中間有部分與醫學有關，我想你們應該

會感興趣。

第一點，患了癲狂症的人總會感到喉嚨梗塞，覺得自己快要窒息了。因為喉嚨好像有塊狀物堵住，這是患癲狂症的人司空見慣的感覺。一百年前在北愛爾蘭的人並沒有這種感受。

第二點，患了癲狂症的人有一個特徵，就是又哭又笑，前一秒鐘他哭，後一秒鐘他又莫名其妙的笑了，他無法控制自己的哭笑。有時候他哭得好像在笑，有時他笑得好像在哭；他的哭笑也令人無法預測。卡森醫生在復興中看不到這種現象。

第三點，癲狂症的患者手腳都有痙攣性抽動，卡森醫生在復興的人中沒看到這種情形。

第四點，醫學上有一個事實，癲狂症患者幾乎都是女性。你們去問任何一個醫學權威，他們都會同意這點，然而在北愛爾蘭及其他有復興發生的地區，男與女受聖靈激動的比率是相等的。

第五點，卡森醫生更進一步說明，即使在婦女中患癲狂症的人多半屬同一類型，她們的健康不佳、體質脆弱，癲狂症的人多半限於這類婦女，並非所有婦女都會得這種病。可是在北愛爾蘭受聖靈激動的有婦女、男士、青年人——包括健康人、強壯人等等。

卡森醫生的這五點，在我看來，已經足以永遠排除癲狂症的可能性。然而除了醫學上的證據以外，我還要加上我的第三項解釋，觀察紀錄這些現象的人，其性格的高超也是足以排除癲狂症之說法。我們如果要找一個冷靜、講理又富有學問的人，那就非偉大的愛德華滋莫屬了。他在兩百年前觀察這些現象，他相信這些現象的確從神而來。愛德華滋不是那種容易被癲狂症

侵擾的人；相反地，他頭腦清晰、冷靜理智。其他觀察者也一樣，例如阿契巴爾（Archibald Alexander）也作過類似的觀察，而卡森醫生也是理智的人，其他在一八五九年中作紀錄的人也一樣。所以不但親自受聖靈激動的人可以見證他們自己的心智正常，連那些旁觀者也憑他們的紀錄見證此事。

最後我的第四個解釋與復興的結果有關。人若患了癲狂症，他就變成無用之人，他的健康必日漸衰退，他也變成一個令人討厭的人，成天瘋瘋癲癲，浪費精力在無益的事上。所以癲狂的人對社會毫無貢獻，不能叫人得益處。癲狂的人應該以此為羞愧，因為他在任何一方面都不能幫助人。相反的，我前面已經提醒你們，復興發生之後，社會上受到極大、極奇妙、令人驚奇的影響。

第三種對復興現象的推論與靈異有關。我認為，說復興的人受了洗腦或患了癲狂症，根本不足以解釋復興的現象，但是，有關靈異的解釋，在我看來就比較嚴重了。不過近代心理學家很少提這方面的事，他們往往用十分膚淺的理論來試圖診斷病人。這點本身十分有趣，我所謂靈異的事，包括心靈感應，有一些奇怪的現象是我們不瞭解的，可是我們知道這些現象是真實的。例如一人的心思意念可以不經口說傳給另一人。我又想到其他現象，如：迷幻術和催眠術的作用。有些現象不容我們爭論，卻極難解釋。人心靈的能力和影響極為確實——有人生下來就有一種恩賜，能夠洞察別人的心思意念。已經過世的吉伯莫瑞教授（Professor Gilbert Murray）就是一個例子。他是個典型的學者，他不是基督徒，卻是一個道地的人本主義者。

他有一種能力，可以洞察他人的心思意念。他常接受試驗，他被放在一間房子裏，另外一些人在另一間房子裏，他卻可以說出那些人在想什麼。我相信你們一定讀過這方面的事，就是所謂「第六感」現象，這是人們常用的稱呼。更有人試圖在時間上作實驗，產生各種無法解釋的靈異現象。如今竟然有人說，復興時發生的事完全是這類靈異現象。我對這種人的答覆是下面幾個問題：為什麼復興在那些從沒有靈異能力的人身上突然發生？為什麼事情發生得那麼突然？為什麼這些現象那麼普遍？為什麼這些現象同時發生在一大羣人身上？為什麼每次復興的發生事前都沒有預兆？還有，稱復興為靈異現象的人，必須面對復興以後，靈裏改變的事實。

第四種解釋是，這一切是魔鬼的工作。羅馬天主教就是這樣攻擊一百年前在北愛爾蘭發生的復興，神體一位論者（他們只信獨一的神，否認基督神格及三一教義）也如此攻擊，教會中也有許多只信獨一神的人發起類似的攻擊。許多無知的人也一味附和，他們說這一切必然是魔鬼的工作，然而這種理論有無法克服的困難。我只提其中幾樣。為什麼魔鬼要忽然間開始行這類事？牠若行了這些事，那牠有什麼明顯的目標嗎？教會已經落在荒涼枯竭的光景中，魔鬼為什麼要突然行這些事，反而引起人們對信仰，對主耶穌基督的注意？讓我換一種方式，用更強的語氣講，我以為復興所產生的迴響，完全否定了魔鬼作工的理論。我一直都在提醒你們，復興的主要後果，是成千上萬的人悔改相信主耶穌基督，成為真正的信徒。原有教堂變得太小，以致於教會不得不蓋新堂，人們擁擠著進教堂崇拜，並奉獻身心在傳道事工上。福音以令人驚異的速度迅速傳開。魔鬼是否願意讓這些事發生呢？然而我們要聽主自己對這類指控的答覆。

路加福音第十一章14至18節講到，有一天下午，我們的主趕出一個叫人變成啞巴的鬼：

「耶穌趕出一個叫人啞巴的鬼，鬼出去了，啞巴就說出話來。眾人都希奇。內中卻有人說，祂是靠著鬼王別西卜趕鬼。又有人試探耶穌，向祂求從天上來的神蹟。祂曉得他們的意念，便對他們說，凡一國自相紛爭，就成為荒場；凡一家自相紛爭，就必敗落。若撒但自相紛爭，牠的國怎能站得住呢？因為你們說我是靠著別西卜趕鬼。」

以上經文便是主的最後答覆。如果這些是魔鬼的工作，那魔鬼就是不可言喻的大傻瓜。牠在分裂牠自己的國度，牠在使神與基督的國度擴張，牠引人得到救恩，牠在和自己作對。然而魔鬼不是傻瓜，牠有令人驚異的聰明、巧計和能力。沒有比稱復興為魔鬼的工作更可笑的說法了。約翰在約翰壹書第四章2至3節說：「從此你們可以認出神的靈。」如果你們懷疑某事是否出於神，約翰說：「凡靈認耶穌基督是成了肉身來的，就是出於神的。凡靈不認耶穌，就不是出於神。這是那敵基督者的靈。你們從前聽見牠要來。」如果有靈引導人承認耶穌是基督，那靈就不可能是魔鬼的靈，而是永生神的聖靈！

以上我們匆促地討論了幾個錯誤的解釋。那麼怎樣解釋才算正確？再一次我們回到聖經裏。答案不是已在我們眼前了嗎？

「眾人就都驚訝猜疑，彼此說，這是什麼意思呢？還有人譏誚說，他們無非是新酒灌滿了。彼得和十一個使徒，站起，高聲說，猶太人和一切住在耶路撒冷的人哪！這件事你們當知道，也當側耳聽我的話。」（徒二12、14）

然後彼得反駁人的譏誚。「你們想這些人是醉了，其實不是醉了，因為時候剛到已初。」（徒二15）他首先對付別人虛假的解釋，再反過來取笑那些人。他指出那些人實在無藥可救，然後他才講到正確的解釋——「這正是先知約珥所說的」。他接著引用約珥的預言。

那麼正確的解釋是什麼呢？我們要做的第一件事，是記得即使聖潔的神僕們，彼此之間也有對現象解釋意見不同的時候，摩爾牧師（Rev. J. H. Moore）是一百年前在北愛爾蘭的一位牧師。在他的教區內，復興首先開始，但他不喜歡伴隨復興發生的現象，他並不鼓勵會眾表現他們的情感，所以他的康諾教區（Parish of Connor）就沒有這類現象。但又有其他人的看法不一樣，所以神僕之間總是有意見上的不同。愛德華滋卻為這些現象辯護。他相信大體上說來，這些現象是來自神的靈。又有一人名叫約翰白立之（John Berridge），曾在兩百年前於東安格利亞（East Anglia）傳道，這人甚至鼓勵信徒表現情感，他相信這些表現是聖靈所賜特別的記號。衛斯理和懷特腓德在另一方面則對這些現象很不高興，也不確定它們是從神來的。我講這些是要叫你們知道這件事不簡單，因此我們需要小心從事，以敬畏的心看這事，以免我們講出無知的話，事後後悔，因而銷滅了聖靈的感動。

我們當怎樣看這事呢？讓我們從聖經的角度來看，因為毫無疑問的，聖經對這方面有豐富的教導。讓我們首先看舊約聖經，我們要溫習先知的故事。這些先知是怎樣從神得信息的？他們是怎樣傳講信息的？從經上知道他們是在聖靈裏得信息，或說他們受靈感發言，他們常處在一種忘我的狀態，有時魂遊象外，有時他們的靈被提升。請讀有關掃羅王的故事，他曾受靈感

動說話，於是人們問一個問題，也就是一般人所說的：「掃羅也列在先知中麼？」（撒士十 11）掃羅所受的是先知的靈，這點十分明顯。其實還有另一件事實也與這個例子有關，有時先知的靈還會因有人彈奏音樂而更加活躍。彼得也說：「第一要緊的，該知道經上所有的預言，沒有可隨私意解說的。因為預言從來沒有出於人意的，乃是被聖靈感動說出神的話來。」（彼後一 20、21）預言怎麼來的？屬神的靈感是如何賜給人的？我的朋友們，你們要小心，免得你們依賴你們的知識，否定了先知的預言和先知預言的整體表現。這些在舊約聖經裏都有根據。他們（先知）無疑的曾被神的靈得著，他們知道人在忘我的境界是如何的感受。

以上是舊約聖經的記載，我們再來看新約聖經，我們要看看新約聖經裏有何故事。請讀使徒行傳第二章，看看門徒自己有了什麼改變，這些門徒包括使徒和素來跟從耶穌的人。忽然，有件極不尋常的事發生了。對那些圍觀的人來說，這些門徒好像醉酒了，他們說：「這不過是醉酒，他們不過是發瘋了。」人們常常指控受聖靈激動的人為發瘋了。可是使徒對這些不平常的現象又作何解釋呢？彼得說：「這正是先知約珥所說的。」先知約珥說，這些事要發生。「神說，在末後的日子，我要將我的靈澆灌凡有血氣的。」聖靈先前曾被賜下，可是聖靈未曾澆灌。先前聖靈偶然降在這人身，或臨到那人；如今，神說「我要將我的靈澆灌」，所以那必然是銳不可當的，會眾全體一起受感動。過去的復興一向如此。「我要將我靈澆灌凡有血氣的。你們的兒女要說預言，你們的少年人要見異象。老年人要作異夢。在那些日子，我要將我的靈澆灌我的僕人和使女，他們就要說預言。」（徒二 17、18）這事真的發生在北愛爾蘭造紙

廠的女工身上。這些女工原出生貧窮，在清寒之家長大，屬無知之輩，未受任何教育。忽然，她們開始作先知說預言，說出令人驚異的知識，並且以一種很特別的方式講話。難道先知約珥沒有事先預見這一點嗎？要不然他怎麼會預言這事會發生呢？兒女說預言，少年人見異象，老年人作異夢。彼得說：「那就是發生在我們中間的事。神的靈澆灌在人身上。」其結果乃正如所預言的。

然而還有其他的事實，我們讀到使徒行傳第十章10-12節的故事。使徒彼得正站在一個房頂上，他忽然魂遊象外，看見天開了，有一物降下，好像一塊大布，繫著四角，縋在地上，裏面有地上各樣四足的走獸和昆蟲。還有我們讀到使徒行傳第十六章的故事，使徒保羅原本想去亞西亞講道，但聖靈阻止他，後來他又想去庇推尼，再一次聖靈不讓他去。然後有一晚他看見異象，有一個馬其頓人呼求他幫助。我們也讀到使徒行傳第二十二章，保羅自稱：「我魂遊象外看見主。」所以我們要小心，以免我們附和我們的科學家朋友，一齊否定聖經的記載。當聖靈臨到一人身上時，他的確有可能會魂遊象外。你們只要讀哥林多前書第十二到十四章，就會發現在哥林多教會有各種各樣不同的現象，使徒保羅必須指示他們，引導他們，約束他們，叫他們每件事按著規矩行。以上是聖經為這些現象作的見證。

那麼我們自己怎麼解釋這些現象呢？我們又能得著什麼結論呢？讓我來為你提出一系列的建議，這其中有解釋，也有結論。神藉著不尋常的現象叫人注意祂自己，歸榮耀給祂的作為，這一點豈不是十分清楚明白嗎？沒有其他的事比這些現象更能引起人注意，神也藉此擴展了祂

的國度，吸引了世人的注意，我相信這是各種現象的目的。其次，我們也絕不可忘記聖靈影響全人；其他的勢力也會影響全人，任何強力刺激因素都能影響全人。你們曾聽過廣播電台實況轉播運動比賽嗎？你們曾親自去看過運動比賽嗎？豈沒看到那些人在極度興奮的狀態下，狂呼吶喊直到聲嘶力竭，他們激動的站起來，揮舞著手所能抓住的任何東西？這種熱烈的場面使人不能控制自己。他們不知道自己為何會那麼做。在運動比賽中，觀眾的熱情不會被看為怪異反常，可是在復興中，信徒的熱情卻被看為怪異反常。人們說：「這些都是心理作用。」你們難道沒見過人在戲院或電影院裏，因受音樂感動而渾然忘我，涕泗縱橫？當然見過。你們看！人是由靈、魂、體合成的。你們不能分隔這三樣。任何事物影響了其中一樣，就不可能不影響其他兩樣。我們都知道身體如何影響心情，如果你身體不舒服，患了膽病，或其他的病，你的心智就不能正常運作。反過來說，如果你的心智受到外界事物的影響，你的身體也會受影響。如果你忽然受到某種刺激，你的身體馬上會跟著調整而變得有力。所以我們要小心，不要玩弄別人的感情或傷害別人的身體。人對事物的反應往往是身心靈一體的，我們若假定一人只會在靈裏有反應，身體和靈魂不受影響，這是錯誤的。

所以我們必須相信，復興期間的現象必然包括身心靈一體的反應。我們也必須接受不同人有不同反應的事實，我們在聖經裏有全備的證據可以證明以上的結論。是那同一位聖靈感動了保羅、彼得和約翰，可是只要你讀幾節他們任何一位寫的經文給我聽，我還是可以分辨出是誰寫的。同一位聖靈感動他們三人，這點沒錯，但聖靈的信息乃是透過不同的人，透過他們腦

筋、個性和心態，這是無可否認的，你們可以看到各人有不同的風格，和不同的表達方式。同一位聖靈，但表現卻不一致，這是復興的必然現象。於是你們會看到，復興期間兒童的反應比成年人更強烈。你們會見到某類的人比其他人反應更熱烈。這點是真實的，所以我們所能證實的，是這些現象代表某種強有力的刺激因素正在運行，由於某些事物產生強力的影響，以致人的身心靈都一併受了影響。

進一步講，我們必須記得這些現象的本身並沒有太大意義，我們不要一味追求這些現象，也不要鼓勵人去勉強追求這些現象，更不要為這些現象自誇。容我用現代人的術語，來說這現象只不過是「副作用」。它們的發生不過是偶然的、間歇性的、不是很重要的。這是為何當復興進行時，這些現象會逐漸消失。此外，我還要作一個大膽的補充說明。在我看來，有時候一些伴隨復興而來的現象，出現的原因是因為身體全然崩潰。的確有人在復興中變為癡狂，真的癡狂了；又有人表現出其他靈異的現象，這點是毫無疑問的。但我以為要解釋這些例外並不困難，有人的身體健康十分差，或比別人衰弱，所以當屬靈的大能沛然降臨時，有的身體因承受不住而崩潰。這些人需要幫助，必須接受半醫療性的診治。他們需要別人代禱，需要別人的安慰。從前偉大的復興領導人，都是這樣幫助他們的。

但是讓我們也記住一件事。每當神的靈大能運行時，魔鬼也在伺機而動。只要有能破壞聖靈工作的機會，牠總不放過。牠一直都在找機會。牠會引入假冒門徒的人，會驅使人過分狂熱，牠的手段在某些人身上會奏效，因此聖靈殷殷囑咐我們要試驗分別諸靈，我們絕不可被誤

導。聖經給了測驗的原則，如何去運用就看我們是否做醒了。

所以我的結論是，這些現象在復興中並非要緊的，也不是非有不可的，它們本身並無太大的宗教意義。我相信它們的起源是神的靈，但我們得記住一件事實，由於人本性的脆弱和身體的極限，我們中間可能有人表現出此類現象：身體崩潰、靈異能力，或受魔鬼作為影響。可是如果我們因這些極少數的人而否定整個復興的價值，天下沒有比這麼做更愚笨可笑的了。你們若打算這樣做，你們就等於要推翻全本新約聖經，因為其中講到有其他勢力一直都在干涉神的工作。我們必須體認世上有真假的區別，所以我們必須瞭解這點，進而抵擋假的勢力。新約裏教我們要做醒，防衛那些假的、偽裝的勢力。

所以我們最後要說的是，這些現象可能在復興中發生。正如使徒彼得所說，他們是神的靈澆灌的結果。但我們不可只追求現象或各種奇異經驗，我們追求的是神榮耀的顯現，以及祂的權能，我們要追求的是復興。當復興來臨時，那將是令人震驚的，奇異而不尋常的事會發生，但我們必須知道是神在我們中間運行。我們應該隨時作好準備，能分辨並約束偽裝的和造作的勢力，那些實際上都屬於邪靈。任何人若想製造現象，就成了魔鬼的工具。他把自己變作通靈人，或者他以為那些現象皆屬心理作用。不！我們絕不可注重這些現象，我們必須把這些事交給神，由祂以無比的智慧來決定，是否賜給我們這些偶發性的現象。我們應該很容易就能分辨何者為聖靈的工作，何者為極端份子的偽冒，何者為不明勢力的工作，何者為魔鬼自己的工作。

們。

所以我們要小心，以免銷滅了聖靈的感動，反要定睛仰望神的榮耀，尋求祂的聖靈澆灌我

第十二章

復興的來由

「百姓聽見這兇信就悲哀，也沒有人佩戴妝飾。」（出三十三4）

出埃及記第三十三章是舊約中偉大的一章。無論從那一個角度來看，它都是一段偉大而榮耀的經文。其中所記的事件，無疑是以色列子民漫長而錯綜複雜的歷史中一個關鍵性的轉機。新約聖經告訴我們說，這些事件是作為我們的鑑戒而記的。無疑的，正因為這緣故，初代教會雖然以外邦人為主，聖靈仍然引導他們把舊約經文一併放在他們的新聖經裏。舊約聖經裏充滿了各樣很有價值的教訓和實例，對我們如何過基督徒生活和如何實踐基督徒信仰有極大的助益。這是為什麼忽略舊約聖經，以及不能從新舊約的角度一齊來看福音並找出福音教訓的原則，一向被看為極嚴重的錯誤。你們會發現，新約聖經的作者們不斷的引用舊約時代以色列子民的故事。以色列子民實在是舊造之下的教會。

但是現在，我要大家特別注意一個故事，因為它闡明了我們研究的主题，也就是復興和教

會屬靈的覺醒。我要再說一遍，這個故事從很多方面看，都是一個完美的例子。它描寫了教會處於衰敗枯乾期間所發生的事，以及教會後來得著覺醒復興的過程。我們在此要考慮的，是在漫長的基督教會歷史中一再發生的事。這個事件的特點在於，它比我們至此討論過的其他事，更能使我們看到復興是怎麼發生的、其間的過程、發展的機制等等。我們將來在教會復興期間，會清楚看到這些過程的運作。但是現在就讓我們先認清楚復興的始源。我雖然主要以一般教會為對象，以教會的需要作主題，然而我要講的也是針對個人的全備信息。復興的真實意義當然是指同時發生在許多人身上的事，可是，我們不一定要等到復興臨到，才會經歷神的大能。所以我們下面要思考的原則，對於具備某些條件的人，都能立即而直接的派上用場。我在下面會講到這些條件。

按照聖經的指引，我們注意到復興的來臨一般來說有不同的階段和步驟。在所有復興的歷史中，你們絕不可能發現教會因為有復興就突然一步登天，從缺乏生命氣息的死寂光景，一瞬間轉變成沛然有能力、活潑有影響力的狀態。不然！一般說來，教會復興有一定的步驟與階段。出埃及記這段經文的榮耀偉大，即在於它很清楚明白的用說故事的方式，講出這些步驟與階段。所以我只需要把故事說給你們聽，你們便會明白。故事本身好像一篇講道詞，所以要解釋這段以色列子民的故事實在是再容易不過了。

首先，讓我先敘述一下當時以色列人的處境與地位。出埃及記第三十三章1至11節給了我們一些背景，那時以色列人正處於歷史上嚴重的墮落期。你們記得，幾乎是從他們脫離埃及人

桎梏的那一刻，他們就開始嘀咕埋怨，並且以不同方式退後離開神。這當然是他們所犯最嚴重的錯誤。摩西被神呼召上神的聖山接受律法，他在山上停留了幾天，把山下的百姓交給亞倫統管。按照經上的記載，百姓們開始煩躁不安，他們大叫大嚷：「這個摩西到哪裏去了？」「這個人說服了我們離開埃及，帶我們來到曠野這個不毛之地。現在他居然失蹤了！他是不是死了？或者他逃走不顧我們了？他所說的那位神在哪裏？那個要賜我們福氣，引導我們進入流奶與蜜之地的神在哪裏？這個老兄摩西會不會是在騙我們？」這些百姓愈發煩躁不安，他們轉向亞倫，說：「看！我們煩死了。我們不想等候摩西了，也不想跟從摩西自稱所代表的神了。給我們另外造一個神吧！」你們記得，於是亞倫就叫百姓脫下他們的耳環。他收集了這些飾物，一齊丟到火裏。飾物融化之後，他就利用其中的金子鑄成一個金牛犢。他們便開始拜金牛犢，並且說：「以色列啊！這是領你出埃及地的神。」（出三十二4）他們不但拜金牛犢，還公開犯罪，行各種邪惡淫蕩的事。他們在金牛犢面前載歌載舞，並且作各種極其下賤淫穢的動作。這就是當時以色列人的主要光景。那是一個不順服、悖逆神的故事，也是他們為自己造神像，拜神像的故事。於是他們開始拜假神。人因此自高自大，以為有權可以選擇他要拜的神。結果當然是犯罪，道德公然被破壞，每個人為自己招來羞恥。

我們不必為這些事如何與今天的光景比較而花篇幅討論。但是無疑的，任何人只要稍具屬靈的敏感，稍懂一點聖經的知識，以及一點過去一百年來教會的歷史，就會知道這個故事實在是現今基督教會的寫照。教會基本上正在重走以色列人的老路子，他們又立了自己的神。若有

人問我有什麼證據，我便會指出，過去一百年來新興的嚴格批判聖經的風潮正代表此種趨勢。教會又犯了以色列人先前犯過的罪。一般人不再接受聖經的啟示，也不再順服神。他們把自己當作能批判聖經啟示的人，並且自以為能決定神的啟示應該是什麼方式。他們的罪等於重造金牛犢，他們為自己立了新神。教會把自己看成比聖經更高一等。的確如此，因哲學取代了聖經的啟示，一般人肆無忌憚的發表對舊約聖經之神的看法。至今他們仍然這麼做。在國外有一位出名的教會領袖，把舊約聖經的神當作一個他不認識的惡棍。在英國也有人自稱是基督徒的傳道人，卻不信那位「坐在西乃山頂，口吐威嚇之言的舊約之神」。他們說，他們只相信新約聖經的神，就是耶穌基督的父神。他們好像在說，連耶穌自己都不相信舊約聖經的神！

我們不必再贅言。可是你們必須知道，這些謬論都在重覆出埃及記中，以色列人犯的錯。人為自己另造別神，他們也同樣對待主耶穌基督。他們不相信神蹟，所以他們說神蹟不會發生，聖經的記載不過是虛構的神話，毫無真實性。他們說神蹟只代表屬靈的真理。他們否定童女懷孕生子，否定耶穌真實的肉身復活等等。這一切就好像當初以色列子民的行徑一樣，以色列人只不過是用較粗淺的方式表達罷了。他們實際上用他們自己的耳環鑄了一條金牛犢，並立之為神。但以色列人和現代人行事的原則並無兩樣，兩者都是人為自己造神，自行決定信仰的內容，然後他們按自己的創意獻上祭祀。當然，不出所料，一旦人開始自己來做，道德就衰敗了。這些人並不止於造金牛犢而已，他們還拜它，在它面前坐下吃喝玩樂，起來載歌載舞，公然犯罪褻瀆神。他們犯下集體破壞道德之罪。今天我們也看到同樣的情形。這些聰明人也開始

另立新神，他們以為老舊福音派所傳的信仰缺乏倫理，不合道德，違反社會傳統。所以這些人另外創立一套倫理道德標準。這就是我們今天的道德光景。你們如果不虔敬，就絕對不會受道德約束。英國歷史上道德水準最高的時期，都是那些復興和屬靈覺醒以後的時期，而另造新神的結果往往都是倫理鬆弛，紀律敗壞，道德崩潰。於是教會與世界沒有分別，到處都在拜假神，信假宗教，跟從假信仰。社會處於可怕狀態，滿了邪惡、罪孽，與淫風敗俗。

後來發生了什麼事呢？你們當記得以色列人後來的遭遇吧！神懲罰了他們，神永遠不放過罪。我要再次重申我說過的。我以為，我們在本世紀經歷的兩次世界大戰，是神對上一世紀的人離道反教的懲罰；我看不出還有其他更合適的解釋。神懲罰以色列人的方式極其可怕。摩西從山上下來，看到百姓放肆的恐怖光景，便發出那偉大的挑戰，他站在營門中說：「凡屬耶和華的都要到我這裏來。」（出三十二26）於是所有利未的子孫都到他那裏聚集。每次這類背道事件發生後，一定有一番整肅。有人吹號呼召，於是眾人分開兩邊。感謝神，我們今天也看到有這事，今天在教會中也有分別。讓我們明白這一點。感謝神，有人還一直反對新派批判聖經，有人一直使靈火保持興旺，堅守真道，始終不移。今天也有叫人分別為聖的呼召；這是在教會裏看到的惟一的分別。有人順服神的話語，以及祂的啟示，祂的教訓；有的人則持相反立場。我個人對於宗派不感興趣，我只對一件事注意關心，就是在教會中有人「站在主的一邊」，也有人拜自己的神，信自己的頭腦，靠自己的思想。這是我所知道惟一的分別。

後來，摩西為這些以色列人求情。我們就來到以色列人歷史的節骨眼。在整本聖經裏，出

埃及記第三十二章31至32節是一段極榮耀的經文，也是從一人口裏所能講出最偉大的話。摩西回到耶和華那裏說：「唉！這百姓犯了大罪，為自己作了金像。倘或祢肯赦免他們的罪……」摩西在此忽然停頓下來，他沒有立刻繼續講下去。經過一陣思考後，他才再開口說話：「不然，求祢從祢所寫的冊上塗抹我的名。」摩西變成一個代求的人，他變成主耶穌基督作中保的預表，他在神與以色列人中間做調人，他在以色列人面前擋住神的震怒，並且說：「懲罰我吧！」他其實擔不起神的懲罰，神的懲罰太重了。可是，摩西那高貴的情操，在這件偉大的事上表露無遺。然而更精采的還在後頭呢！我深望你們能仔細讀神對摩西代求的答覆，它記在出埃及記第三十三章的頭三節。

「耶和華吩咐摩西說，我曾起誓應許亞伯拉罕、以撒、雅各說，要將迦南地賜給你的後裔。現在你和你從埃及地所領出來的百姓，要從這裏往那地去。我要差遣使者在你的面前，攆出迦南人、亞摩利人、赫人、比利洗人、希未人、耶布斯人。領你到那流奶與蜜之地，我自己不同你們上去，因為你們是硬著頸項的百姓，恐怕我在路上把你們滅絕。」

以上這段話含有深義，神實際上是對摩西說：「我先前已經答應這些百姓，他們要上應許之地去，就是迦南地，那流奶與蜜的地方。所以我現在告訴你，你自己帶那些百姓上去。你

要帶他們進應許之地。他們既然行了這事，我就不跟你們一起去。我一直都在你們中間……」（你們記得，神是怎樣用日間雲柱、夜間火柱表示祂與以色列人同在。）神又說：「但現在我不再和你們一同上去。一方面是因為我若與你們一同上去，恐怕我在半路上會把你們滅絕。所以我要差派一位使者引導你們，在你們前面除去敵人。」這樣，神就叫摩西繼續作以色列人的領袖，帶這些百姓上去，進入那物產豐富的迦南地，那流奶與蜜之地。但祂自己不要和以色列人同去，卻差派一位天使去幫助以色列人。

以上是當時的背景。我們最感興趣的是摩西和教會對神的反應，這個反應總是復興的第一步。你們看見他們所處的地位——他們犯了罪，神宣佈離開他們，神要為此審判他們。復興的第一階段，第一步總是認清我們所處的地位。這些人背叛了神，離棄了神；這些人褻瀆了神的名，又攻擊神的僕人摩西；這些人強迫亞倫造金牛犢，他們拜金牛犢，犯了大罪。突然之間，他們被點醒了。他們體會到一件事，就是他們所處的地位。顯然，這是一個極重要的體會。如果人沒有這種體會，教會便無望復興。環境的改變使他們覺醒。他們知道情況相當嚴重，他們體會到神的話裏所包含的意義。神要離開他們。神也真的轉離他們了，雲柱消失了，火柱也看不見了。神說，祂要離開這些百姓。神實際上已離開了他們，因為他們已經看不到神同在的記號與象徵。更有甚者，百姓感覺到神不喜悅他們所做的事。

現在，我要再次鼓勵你們去讀任何有關復興的歷史，任何教會歷史中有關偉大屬靈運動的紀錄。你們一定會發現，毫無例外的，復興之前人們必先深切體認自己處境的絕望。你們還記

得嗎？在馬丁路德的故事裏，他忽然覺悟到中世紀的教會如何糟踏了救恩，公然販賣赦罪卷，並做了許多無恥的勾當。他首先真正對付的就是教會的腐敗。在他明白因信稱義的道理以前，他首先認識的是教會可怕的光景，教會的大罪，教會可恥的處境，還有教會拜偶像，把真神和神兒子耶穌基督丟在一旁，不讓人敬拜。路德就像曠野的以色列人一樣，忽然醒悟事態嚴重。所以這必然是復興的第一步。我希望我能滿有把握的說，今天教會也有體認事態嚴重的跡象，這樣我心會更覺暢快。我希望我能說，今天有跡象顯示許多人從庸碌繁忙之中停下來，思考這時代狀況之意義，開始面對事實，洞察基督教會的真正狀況。這樣我就要感謝神。然而今天真有這些跡象嗎？若是沒有這些跡象，連一兩人的醒悟都沒有，則教會就無望復興。因為覺醒是復興的第一步。

我可以說，今天就是在福音派的教會也看不到這種跡象。特別危險的當然是，我們把自己的直覺與思想分開。我們的直覺叫我們只要整天忙於年會、教會週年慶，填寫教會活動報告，舉辦夏令營和冬令會等等，教會就會活躍興旺。這一切似乎十分美好。但是我們似乎從未停下來思考這種傾向可能是錯誤的。若要知道教會的光景是否正常，不能只看教會是否犯了明顯的錯誤。要知道教會光景是否正常，必須依照新約聖經有關教會的教訓來判別。或者我們也可以參考教會在以往每次大改革、大復興之後的光景來衡量。在那些時期中，神與教會同在，並且不斷顯明祂的能力與榮耀。如果拿福音派教會和以往復興的教會相比，從教會屬靈狀況及對神的認識來衡量，我真不知道兩者會有怎樣大的差別。我所強調的，不是從第三者或書本間接得

到關於神的知識，而是藉知道神同在並親身與神相交的經驗而獲得的體會。這是我這幾篇講論的要點。

你們滿意於教會的現狀嗎？你們滿意於自己的光景嗎？你們自稱相信真理，屬於福音派，又否定了自由派神學，這些都很好。可是這樣就夠了嗎？今天我們實際上的屬靈狀況又如何？當我們讀了使徒保羅和其他人的故事後，作何感想？我們可以誠實的回應保羅說，我們也在為主大發熱心，追求「認識基督，曉得祂復活的大能，並且曉得和祂一同受苦，……不以為自己已經得著了。……忘記背後努力面前的」（腓三10、14）？你們是否感到保羅那種熱烈、奮發、進取和努力向前的決心？我們到底能體會多少這種心志？我們能誠實地說，我們靠著主耶穌基督而喜樂，因信祂就有「說不出來，滿有榮光的大喜樂」？我們能響應保羅的偉大宣告：「因我活著就是基督，我死了就有益處」？我們是否「情願離世與基督同在，因為這是好得無比的」？當我們想到死亡時，心中有何感覺？當我們得了絕症，卻被人棄而不顧，不得不想到即將面臨的死亡時，我們是怎麼應付的？只有在這些事上才能看出我們的信仰有多真實。除非我們有以上的感動，否則我們就不會真心為復興代禱。難道我們一切都平安穩妥嗎？我們能以現狀為滿足嗎？我們能安然閒坐，雙手一插，說：「教會無事，請看報告」嗎？我們豈不是像那些背道而馳的以色列人嗎？我們豈不是像自稱「富足、無缺」，以為萬事平安穩妥，卻不知自己是「困苦、可憐、瞎眼」的老底嘉人嗎？

願神賜下恩典，幫助我們檢討自己，對自己誠實。我們是否看到我們自己的教會與新約聖

經所描寫的初代教會有極大的差別？我們是否看到神對教會非常不滿？為什麼自從上次神降臨在祂百姓中間，帶動了復興，到今天，神一直未曾再降臨？為什麼我們等了這麼久，仍然沒有復興發生？為什麼今天教會光景如此黯淡？為什麼今天教會這麼缺乏影響力？為什麼今天的教會如此軟弱？為什麼人們仍舊活在罪中，社會一天天敗壞？我親愛的朋友們，若你們盼望教會得著復興，首先你我就要看清楚以上的現象。我們必須因這些現象而做醒，常常思考這些現象的含義，警覺它們的存在，並深刻明瞭我們目前的處境。

然而，我們當然並非就此停住，否則只有體會沒有行動是毫無用處的。我們必須進入第二階段，那就是出埃及記第三十三章4節所記的：「百姓聽見這兇信，就悲哀，也沒有人佩戴妝飾。」下一步就是悔改。你若不面對事實，當然就不會悔改；但是即使你面對了事實，你仍然要下一個決心——悔改！如果只是以馬馬虎虎、敷衍了事的態度來面對事實，當然就不會悔改；但是即使你面對了事實，那一點用都沒有。這豈不是悔恨與悔改的區別嗎？那只會悔恨的人不過是面對了事實，卻不花時間悔改。他會說：「啊！我真笨！我不應該那麼做的，現在我自嘗惡果。」然後忘記了這事，依舊我行我素。那只是悔恨，毫無益處可言。但是悔改就不同了。悔改代表深刻的痛悔憂傷，然後以改變行為證明自己的誠意。使徒保羅在哥林多後書為此作了斬釘截鐵的說明：

「我先前寫信叫你們憂愁。我後來雖然懊悔，如今卻不懊悔。因我知道，那信叫你們

憂愁，是因你們從憂愁中生出懊悔來。你們依著神的意思憂愁，凡事就不至於因我們受虧損了。因為依著神的意思憂愁，就生出沒有後悔的懊悔來，以致得救。但世俗的憂愁，是叫人死。你看，你們依著神的意思憂愁，從此就生出何等的慙懃、自訴、自恨、恐懼、想念、熱心、責罰，在這一件事上，你們都表明自己是潔淨的。」（林後七8-11）

以上是對真實悔改的一項完美的定義。但現在請看這些以色列百姓，他們作了很好的榜樣。悔改並非只是打起精神而已，並非只是覺察事情不對而已，你必須進一步體會到事態的嚴重性及其可能招致的可怕後果。以色列百姓為此痛恨自己，正如保羅描述哥林多人一般：「你們不只是對鏡一瞥而已，你們乃是切實作了自我檢討。你們攻克己身，懲罰自己，痛恨自己，擊打自己，這些都是悔改最重要的行動。」人醒悟到他所行的嚴重性，這些人說：「我們得罪了神。我們造了這個假神，鑄了金牛犢，又拜這像。我們犯罪了，我們自取其辱，我們赤裸著身體，在我們手造成的無名偶像前跳舞。」他們忽然醒悟這一切何等荒謬！他們開始痛恨這事，憎惡先前所行的。他們徹底自責。然而更重要的是，他們醒悟他們在神面前犯了大罪，他們說：「如果這一切是這麼壞，如今我們醒悟了，才覺得可恥。神豈不是更不能容忍這些大罪嗎？」

浪子豈不知道這點嗎？他以為自己很了不起，直到他落在田野裏與豬為伍，才醒悟過來。

然後他才看到自己的敗壞，感到自己的愚笨。他踢打自己，自怨自恨，自責自訴。然後他想到父親便說：「如果連我都無法忍受我先前的行為，那父親豈不是更難忍受嗎？那時我十分驕傲，竟大膽向父親要我那一份家產，然後遠離家門，奔走天涯。我竟輕看了父親和家庭對我的重要性。如果我現在都不能接受從前的我，那父親不是更難接受我嗎？我有什麼面子回去見他呢？啊！他一定為我受了極大的苦！」我們是否想像過我們的罪在神面前是什麼樣子？我知道只要一提到罪，我們都不舒服。我們希望快快把犯罪的事一筆勾銷，所以我們迅速求神赦免。我們是否想過神看罪是如何污穢骯髒，難以忍受？我們本是祂創造的，又是祂所揀選的子民，祂為我們行了各樣奇妙的大事。現在我們竟然轉頭離開祂，回到罪惡與私慾當中，並且自造假神，偏行己路。這是應該的嗎？哦！你們再去讀復興的歷史。請注意復興開始時每個人的表現，他們全都為罪深深憂傷，都看到神如何痛恨那可怕又可惡的罪。他們或者暫時忘記教會的光景，或者忘記了自己的痛苦，只想到罪在神的眼中是何等可怕！每次復興總有一些人看到神的聖潔，和罪的可怕。他們簡直不知道該怎麼辦。這在復興剛開始時尤為明顯。前面提過，有的人因為有極深刻的感覺，他們甚至身體崩潰。但是這都不打緊，重要的是他們體會到神如何痛恨罪。

我們再回到出埃及記的故事。這些以色列百姓更進一步體會到，因為他們犯了罪，也因為神不能容忍罪，神便不與他們同在，卻叫這些人自己上迦南地去，不要管祂。祂會差派一位天使，但是祂自己卻不與百姓同去。這位神曾經親自到他們中間，領他們出埃及，他們都見識到

這位神的大能。當他們往紅海的方向移動時，神也與他們同在。那時他們來到兩山中間，左邊是比哈希錄，右邊是巴力洗分，前面是紅海，後面是法老王的追兵，但神及時降臨，分開了紅海。這位大能聖潔又榮耀的神竟然不再與他們同行！他們心中充滿了憂愁，他們警惕到失去了一位強有力的靠山，他們開始哀傷。「當百姓聽見這兇信……」所謂「兇信」就是神不再與他們同行。「我自己不同你們上去，因為你們是硬著頸項的百姓，恐怕我在路上把你們滅絕。」其實百姓並不害怕神在半路把他們滅絕，他們乃是因神說：「我不同你們上去，你們必須自己上去。我要派一位天使，但我自己不去。」而感到憂愁。

哦！這是極關鍵的事，是整個故事的中心點。當人們真實醒悟時，你們看！以色列百姓多麼認真！神要送他們進應許之地，神說：「上去！我已經答應賜你們那塊迦南地，我一定會給你們，你們將會進到那流奶與蜜之地。我要派一位天使在你們前面打敗一切的敵人，包括亞摩利人、赫人等等。所以儘管上去，進那應許之地。我既然已經帶你們脫離埃及的桎梏，我便會繼續送你們到迦南地。走吧！摩西，帶他們去吧！我會差派天使保護你們。」

但是眾百姓卻說：「不要這樣！祢若不與我們同去，我們就不去。」

這是屬靈領悟的要點，也是你我必須堅持的原則。這些百姓忽然醒悟，忽然得了這個又偉大又深刻的體會。他們知道如果沒有神的同在，即使有其他一切的福氣也是枉然的。迦南地有什麼可愛？奶與蜜有什麼寶貴？如果神不在他們中間，他們的產業又有何價值？他們看到惟有神與他們同行，並能與神相交，享受神親自保護，這些才是最重要的。

我還需要再多說嗎？以上的事不也剛好適用於今天的教會嗎？我們不用祈求神在我們中間，也能戰勝敵人，因為有天使能幫助我們，領我們進入福地。我們在迦南地，又有奶與蜜作食物，一切似乎都很美好。可是詩篇第一〇六篇卻有令人戰兢的一節，講到以色列的子民，說：「神將他們所求的賜給他們，卻使他們的心靈軟弱。」（詩一〇六15）你們的家道可能極昌盛富裕，或者教會的外表可能極興旺活潑，財源充裕，人數眾多，有許多成就，引導了許多人悔改，以致能向仇敵誇勝，向世人炫耀——教會的一切都那麼美好，連報紙都為此作特別報導。這似乎是一幅極美麗動人的圖畫。然而我要問一個叫你們警惕的問題——神在你們中間嗎？祂真的在我們中間嗎？我們是否確知祂的榮耀與我們同在？我們本該知道的，但是我們實際上沒有把握，所以這個問題叫我們無法回答。那時以色列人實際上對神說：「我們不要去迦南地，我們並不貪戀奶與蜜。我們也不想和這些敵人打仗。我們只要祢的同在。」

詩人在詩篇第四十二篇道出以色列人的心聲：「神啊！我的心切慕祢，如鹿切慕溪水。」（詩四十二1）詩人追求的不是祝福，而是神自己，就是那位永生神。

不錯，保羅也說：「我是一名成功的傳道者。我為主做了這許多事。哦！但我並不以此為滿足。我只想『認識基督，曉得祂復活的大能，並且曉得和祂一同受苦』。」

以色列百姓對神說：「不要這樣。我們不能沒有祢。祢的同在對我們是絕對必要的。」他們醒悟到，外表的昌盛與世俗的成就絕對無法彌補少了神同在的損失。耶穌不是說：「人若賺得全世界，卻賠上自己的生命，有什麼益處呢？」（太十六26）

基督徒啊！我並非問你們生活是否舒適，我也不問你們心情是否快樂，我也不想調查你們是否常常讀經禱告，是否在教會熱心服事，是否四處為主傳道，熱心奔走，我只問你們——你真的認識神嗎？祂與你同在嗎？祂是你生命的主嗎？祂真是你家的主嗎？或者你只是一味忙碌地奔跑人生道路，卻與神保持距離，只靠天使或祂指派的領袖得到勇力與權能？問題的癥結在於——你與神之間到底有怎樣的直接關係？你怎樣與神相交？那些以色列人悔改了。悔改的終極目標就是叫我們體會到，天下只有與神保持和好才是最重要的；除此以外，其他一切都無關緊要。就如一首詩歌的歌詞所述：「主啊！不要讓任何事藉快樂或痛苦使我與祢分離。」以色列人不僅僅是面對了事實而已，他們真正痛心疾首的悔改了。

然而更有甚者（在這方面我們不得不感嘆聖經的完備），聖經也實實在在的證明以色列人真心悔改了。我們再次注意到悔恨與悔改的區別。悔改不只是過渡性或暫時性的感覺而已，悔改是人的內心有極深刻的感受，以致於整個意志都改變了。使徒保羅在哥林多後書第七章指明，悔改產生行動，他說：「你們做得很對，你們用實際行動證明了悔改的心。」一個人必須行他該行的事，才能證明他真正悔改了。以色列百姓真的這麼做了，聖經記著：

「百姓聽見這兇信就悲哀，也沒有人佩戴妝飾。耶和華對摩西說，你告訴以色列人說，耶和華說，你們是硬著頸項的百姓。我若一霎時臨到你們中間，必滅絕你們。現在你們要把身上的妝飾摘下來，使我可以知道怎樣待你們。以色列人從住何烈山以

後，就把身上的妝飾摘得乾淨。」

所以我們若沒有實際行動配合，就不算是真心悔改。這行動不拘是什麼方式或途徑，只要是我們真心的表現就算數。它表示我們既已深深為罪傷痛，特別是體會到神不能容忍罪的特性，我們惟一的願望，就是盡我們一切可能的去討神喜歡。這樣的態度表現在行為上，就是遠離罪惡，遵行祂的誠命。神命令以色列人要「摘下身上的妝飾」，他們就照樣行了。不錯，就是這些妝飾引得他們去犯罪。這些妝飾與那些用來鑄金牛犢的妝飾相似，他們一想起那件事就後悔，他們不願睹物傷情。所以當神命令他們「摘下身上的妝飾」，他們便照樣行了。

你們只需要讀基督教名人傳記或復興的歷史，便能確實瞭解我的意思。摘下妝飾的事常常發生。人們體會到他們做了不該做的事，也許他們做的對自己傷害不大，可是這些事擋在他們與神中間，不除去這些事，就不能與神和好。他們必須除去各樣的妝飾。他們真的行了，妝飾沒了。他們再把自己交託給神，重新潔淨自己，奉獻自己。我再說，這便是悔改的精義。然而我們知道，悔改必須有行動的配合，我們必須採取某些步驟，我不能告訴你們當採取什麼步驟，因為我若提出某些步驟，則它們必然只適用於某些人，對其他人卻不合適。可是我們每一個人必須摘下某些東西，每一個人都需要這麼做，不能有例外。我們如果只說，人要戒煙或戒酒，或不可做這事或那事，這是沒有用的。每個人的生命中總有某些東西——某些妝飾——必須除去。當人體會到自己罪大惡極，又看到教會不振作的光景乃是由於自己和其他同樣背景的

人一齊犯罪，以致神無法容忍這些罪惡，他就不由得產生真心的悔改，徹底檢討自己，重新作人。人會特別看到一些罪惡，並且甘心樂意的對付它們，如同以色列人心甘情願的「摘下他們的妝飾」。

顯然人對神的回應不該僅止於此。以上這些不過是第一步而已。在復興的開始，人有了啟發性的領悟，知道有些行為是錯誤的，甚至是大錯特錯。神呼召他們為這些錯誤要虔誠的傷痛，從而產生深刻的悔改。因此我要再問你們，你們對自己滿意嗎？你們對教會的光景滿意嗎？難道一切都完美無缺嗎？我們還能我行我素嗎？開會、事工、活動，這些似乎使我們屬靈生活有聲有色。果真如此嗎？我們認識神嗎？祂在我們中間嗎？祂是我們生命之主嗎？我們是否與祂有良好的關係？我們要誠心面對這些問題，才會產生敬虔的傷痛與深刻的悔改，並有實際悔改的表現。願神憐憫我們，開我們的眼，讓我們看到事情的真相，又賜我們誠實的心，引導我們明白真理。

禱告與復興

「摩西素常將帳棚支搭在營外，離營卻遠。他稱這帳棚為會幕。凡求問耶和華的，就到營外的會幕那裏去。當摩西出營到會幕去的時候，百姓就都起來，各人站在自己帳棚的門口，望著摩西，直等到他進了會幕。摩西進會幕的時候，雲柱降下來，立在會幕的門前，耶和華便與摩西說話。眾百姓看見雲柱立在會幕門前，就都起來各人在自己帳棚的門口下拜。耶和華與摩西面對面說話，好像人與朋友說話一般。摩西轉到營裏去，惟有他的幫手，一個少年人嫩的兒子約書亞，不離開會幕」。（出三十三7-11）

在上一章的結尾，我們看到以色列子民為他們的罪真心悔改，並渴望神重新回到他們中間。現在我們繼續講論這段故事。前一章所講的不過是起頭而已，但因為有前章的背景，我們才能繼續講論這事的發展。讓我們一起研討接下來發生的事。下面的討論將會導引我們注意一

件很重要的事，是與整個故事息息相關的。在復興的整個過程中，有特定的步驟與階段。你們絕不可能看到，有那一次復興是把教會從衰敗與罪惡中忽然提昇到屬靈高原。相反的，復興有過渡階段，我們必須知道這些階段。神若憐憫我們，顯明祂恩慈的旨意，復興我們的教會，我們就能認出復興的不同層次。

所以我們下面要談到禱告與代求，這是復興的第二步驟。但是我急於想強調的，是連這一步也有許多不同階段。第一階段可以用出埃及記第三十三章7至11節的故事說明。然後第二階段則以出埃及記第三十三章12至17節作代表。第三階段乃是最高層次，以出埃及記第三十三章18至23節作代表。

我實在希望你們仔細研讀這些段落，因我以為我們真是來到復興這個大主題的核心。許多人心對復興常感到困惑，因為他們未曾看到這三階段的存在。他們腦子排除了教會復興的可能性，他們的教義也排斥聖靈，他們從來沒想到神的靈會澆灌下來。他們對有關靈浸的教義誤解到一個地步，他們根本不承認復興是聖靈的工作，也不相信伴隨復興發生的許多偉大而特別的現象。

前面講到以色列人被震懾住了，他們嚇死了！也因此，他們心裏開竅，看到自己的罪惡，真心悔改了。但事情並非到此完結，接下來又發生了很多事。現在讓我們來看這事以後的第一階段。我們從出埃及記第三十三章7節讀起。「摩西素常將帳棚支搭在營外，離營卻遠。他稱這帳棚為會幕。凡求問耶和華的，就到營外的會幕那裏去。」（出三十三7）這裏有個深奧的

教訓。我們首先要明白會幕是什麼。這個會幕不是後來摩西依照神在山上的指示而建造的會幕，後者是聖殿的前身，是舊約聖經裏多次提到的，但是前者只是摩西的普通帳棚。他本來把這帳棚立在以色列會眾的營中間，這帳棚是他和其他人禱告的地方。它所以被稱為「會幕」，乃是因為它是人們聚集朝見神的地方。我特別停下來提這會幕，因為它是個極有意義、極奇妙的事物。一些不從英國國教者，常常稱他們敬拜的地方為「會所」。這個名詞實在有古老的淵源。你們要知道，會幕最主要的功用是——讓人們能在其內朝見神。神特別賜下恩典，讓我們在心中把教會漸漸看作會幕。我們每主日聚集在教會裏，對自己說：「我們要朝見神。」會幕就是朝見神的地方。

我們必須瞭解，摩西乃是清楚被神引導，而有下面這個特別的舉動。他把會幕從以色列民的營中間搬到營外，離以色列營甚遠。在此我們必須留意很多事。首先，我們看到這顯然是摩西的行動，是摩西自己決定的。我必須在此稍停一下，因為當你們讀到聖靈在基督教會漫長的歷史中運行的故事，總會發現一個特徵。當偉大的復興發生時，第一個徵兆就是有一個人，或一羣人忽然有了沈重的負擔，他們覺得擔子非常沈重，以致他們不得不有所行動。請看一些偉大的事蹟；請看復原派的改教運動。它是從何處開始的呢？它是怎麼開始的？我知道在改教開始之前有一批捨命先鋒——諸如威克里夫、約翰胡司等人——可是改教的真正開始乃是從馬丁路德一人開始。他本是極為平凡的修士，但是他忽然感到一個極大的負擔。由於擔子很沈重，他被神引導做了一些事。只有這一個人。但是神藉著這一個人把一個偉大的復興運動賜給教

會。

同樣的事也在其他復興的故事中層出不窮。請再讀北愛爾蘭復興的故事。在這個一百年前發生的偉大運動中，不但有很多人悔改，更使北愛爾蘭的長老會和其他教會得到新生命，也使整個社會有革命性的改變。同一時代，在威爾斯和在美國也是一樣。你會發現在所有這些例子中，復興總是從一個人開始。例如在一八五七年，有一個人在紐約市的富爾敦街開始了禱告會。他原是一個平凡人，但他感到一股重擔，便有所行動。北愛爾蘭的復興則始自一個名叫麥奎爾根的人。在威爾斯引起復興的人名叫韓福瑞（Humphrey Jones），他受了美洲大復興的衝擊，為自己的國家有一股負擔，便從美洲橫越大西洋回到威爾斯，開始向民眾分享他的負擔。我強調這些人的故事只為了一個原因，我喜歡把這類事稱為基督教生活或教會歷史中比較「活潑浪漫」的片斷。我覺得這些都是滿有榮光的職事，我不敢輕易忽略這一部分，因為將來可能會有我不認識的人因為讀了這本書而被神使用。這樣的事只會在基督教會裏發生，它們不會在世界裏發生，世界的人只尊崇、倚靠首領或偉人。但是正如使徒保羅在哥林多前書中所描述的，神不斷使用愚拙人，而叫聰明人困惑。祂「揀選了那無有的，為要廢掉那有的」（林前一28）。所以任何人都可能被神使用。這種事無規則可循，不一定只有偉大領袖才能被使用。摩西固然是一例，但是你也會在聖經裏發現籍籍無名的先知被神一再提拔重用。所以在漫長的基督教歷史中，這類事不斷發生。誰曾想到一個救主會從拿撒勒出來？俗諺說：「拿撒勒還能出什麼好的嗎？」這是世俗的想法。然而世界的救主就是出自拿撒勒。所以讓我們認清這一

點，讓我們脫離這可悲的世俗想法。今天連基督教會也不免受世俗影響，以致於一般教會信徒以為自己什麼都不能做，只能在大型聚會中當聽眾，卻讓少數兩三人負責所有的事工。錯了，聖經的教訓正好相反。很可能你就是神要重用的人。你可能是一個教會無名的會友，但是這沒有關係，你在神的手中就是別人蒙福的管道。

前面講到，一人或一羣人先有了負擔，復興才開始。所以我要問你們，你們可曾感到有負擔？如果你沒有負擔，請問是什麼緣故？你是否關心你周圍的人？你是否曾為神的榮耀大發熱心？當你看到今天教會這般蕭條，你是否心中憂傷？如果你對以上問題的答案是否定的，請問是什麼緣故？如果這項負擔是每個人都可能感覺到的，請問你為何沒有感到？我不想再多問，但是請記住，復興是從一人的主動開始的。現在讓我們來觀察摩西的作為，因為它非常有意義。

摩西把先前搭設在以色列營中間的會幕移開，搬到「營外」去，離營甚遠。這裏又有一點值得我們注意，因為它也是過去復興中屢次出現的事。這一點也容易被他人誤解，如同許多基督教的真理都容易被誤解一樣。雖然有些愚頑人會誤解真理，這並不表示真理就不正確，也不能說真理就不能自由被傳講強調。那麼這一點是什麼呢？就是摩西採取了行動，把會幕搬到營外，另設一個禱告與代求的地方。他很高興人們悔改了，但那是不夠的。神的榮耀離開了會眾，雲柱消失了，神明白的說，祂不要和以色列人同行。當然，我們必須悔改。但是前面已經講過了，我們不可停留在悔改的階段。摩西急切希望神的榮耀重新回到以色列民中間，所以他

在營外設立了這個禱告的地方。

請注意摩西的行事方式。他似乎未曾深思熟慮，也未發表任何聲明，也未曾長篇大論的演講，或解釋他的行為。他只感到有一股負擔，他感到不能在以色列民營帳中間為他們代求，所以他把會幕搬到營外。任何人若有負擔都可出營到會幕禱告。請注意聖經是如何強調這事：「凡求問耶和華的，就到營外的會幕那裏去。」摩西並不勉強以色列人，但他自己靜悄悄的行事，沒有鼓躁號角，沒有虛張聲勢，沒有事先宣告。他想禱告就禱告，完全隨他心中的負擔行事，因為他感到需要為別人代求，需要有非常的舉動。他做這事完全出於他自己的意願，但他也開放會幕，讓那些與他有相同負擔的人一起和他禱告。我們所知有關這事的細節就只有這些。

過去所有復興也都遵循同一方式。那個名叫麥奎爾根的，起先也只與另外兩位弟兄交通。他們都看到整個局面的敗壞，於是他們三個人便開始在一條小巷內的一間教室聚會，當我去北愛爾蘭時，我有幸得以參觀他們當初聚會的地方。我乃是抽空去的，因為我喜歡到這樣的地方默想。這三人並非在他們自己住的康諾村或克爾村聚會，他們乃是去村外的一個獨立教室聚會，因為在那兒他們可以平安寧靜地向神禱告，並為本村及鄰村的人代求。他們乃是感到神的呼召而開始禱告。

這就是我要強調的。我很喜歡聖經的敘述：「（這事就發生了）凡求問耶和華的……」並不是每個以色列人都去求問耶和華，可是在營中有一些人開始與摩西同樣感到一股禱告的負

擔。他們便說：「摩西自己到那裏去禱告了。讓我們也去吧！我們一定要去，並且與他一同禱告。」所以他們一個一個的來到會幕。他們並非有組織的出營禱告，也沒有人站出來大聲疾呼，叫眾人在某一時刻以某種方式一同禱告。復興從來不是那樣發生的。因此我對現今基督教會崇尚組織的風氣很心寒。往往教會要辦一件事，首先就是興起組織，成立委員會，然後策劃宣傳謀略。一切都以大規模的方式靠組織進行。這和我們在聖經上看到的原則正好相反，這也和過去基督教會多次的復興方式相反。我的朋友們，請相信我，下次復興來臨時，必然叫每個人驚訝，尤其那些想藉組織帶動復興的人更會驚訝！復興一定是在一種毫無預兆的情況下發生的。他們會像以前的人一樣，靜悄悄的離開塵囂，在安靜的地方禱告，因為他們心中有負擔，因為他們無法制止自己，也因為他們覺得不能再因循苟且了。他們希望和其他有相同負擔的人一起向神呼求，於是他們搭了一個會幕。

我下面要講的是，摩西在營外搭了一個會幕——並且離營甚遠。這一點是我最容易被人誤解的地方。然而聖經這麼記，我也就這麼教訓人。過去每當復興時，總是有這種「離羣」的事。我們不要忘記，以色列百姓就預表神的教會。在舊約時代，以色列國就是曠野的教會，我們現在講論的就是這個「教會」。然而你們是否注意到摩西的舉動？他把一向搭在教會中間的會幕搬開，重新搭設在營外，並且離營甚遠。這代表什麼呢？在漫長的教會歷史中，沒有一次復興是由教會正式發動的，這麼說是不是太武斷了？讓我再強調一次，教會的復興沒有一次是從教會組織裏正式發動的。你們讀過改教運動的幾位先鋒的故事，前面我已提過他們的名字，

有威克里夫、約翰胡司等人，這些人都不是教會的領袖，教會領袖卻仇恨他們。馬丁路德也是一樣，改教運動並未發生在羅馬，它發生在這個修士所住的小房間裏。這種事不斷的發生。

甚至於在英國教會的改革以後，仍然有人覺得不滿意。他們開始遵循同一方式，做同樣的事。於是便有清教徒主義的產生。你們可能熟悉循道派及其各支派的故事。這派在兩百年前是怎麼開始的？其實它也是循同一方式開始的。衛斯理兄弟、懷特腓德和其他人本是英國教會的會友，他們並未在英國教會裏做什麼事，但是他們卻在教會外面成立了「聖社」。他們私下聚會，參加者不超過十個人，有好一段時間沒有人知道有這回事。他們一起聚會，是因為他們有相同的感動，這不是教會組織裏正式發起的運動，而是教會以外的聚會。那便是循道派的起源。由循道派又分出贊成加爾文（Calvin）神學和亞米紐斯（Arminius）神學的兩派。同樣的事也發生在普里穆特弟兄會（Plymouth Brethren）的初創期，有同樣負擔的人聚在一起，共同為教會禱告。

這是我們必須小心注意的事。有人對我說：「你是不是在煽動信徒成立新教派？」我回答說：「我的教訓正好相反。」成立一個新教派就是使教會變得正式，成為一項運動下的產物，成為一個官式組織。我的教導是，當神在祂的教會裏開始運行，當祂為教會復興而預備人心時，祂總是預先把一些負擔放在某些人身上。這些人受神呼召分別為聖，他們靜悄悄的、不為人知的、主動的聚會，因為他們對這負擔很敏感。

再一次我要說，今天有些事讓我非常擔憂，因為今天最時髦的詞彙是「贊助」

(sponsorship)，就連福音派基督徒也不例外。當他們受神感動去做某件事時，他們常去找有能力的贊助者，却不調查這位贊助者的背景與動機。他們要教會領袖贊助，他們邀請對傳福音沒有負擔的人贊助，他們也請大教堂的執事贊助。但是在聖經的故事裏，沒有贊助人。當教會經歷真正的屬靈復興時，那些被神重用的人並不計較是否有人支持，他們的眼目都放在永生神身上。當然，如果你想按照世俗的方法行事，你就必須打廣告，要邀請有名的佈道家，也要找社會知名人士來參加。例如，你若想在某一城辦一個大型佈道會，你會邀請那城的市長先生大駕光臨，即使他不是基督徒，甚至連掛名基督徒都不是，你也不在意。或者你會邀請州長，但是州長也不一定是基督徒，你卻需要他的贊助，所以你不計較他的信仰。這樣人們就會被吸引來參加，場面就會壯觀。摩西和其他志同道合的人行事正好相反。因為，你們要知道，當你們呼求永生神時，可以支取祂無比的能力。因此，你們不需要人的贊助，你們真正要求的，乃是聖靈的支持。使徒保羅進入哥林多城之後做了什麼事呢？他並沒有派遣先頭工作人員去部署，沒有預先叫每個人準備好，也沒有公開辦一個大型佈道會；相反的，他說：「我在你們那裏，又軟弱，又懼怕，又戰兢。我說的話，講的道，不是用智慧委婉的言語，乃是用聖靈和大能的明證。」(林前二3、4)他心中真正關切的是什麼？哦！他關切的是「聖靈和大能的明證」。他絕對不敢離開聖靈行事，他必須依靠聖靈。只要有了聖靈，沒有人能抵擋他。人算什麼？人的贊助在神面前又有多少份量？聖經裏面從來不提人的贊助。過去教會興旺時，就是改教與復興之時，也從未求人的贊助，只有幾個人出去找地方聚會，因為他們都感到壓力，都有

相同的負擔。

另外還有一點也是我必須強調的。很明顯的，摩西把會幕放在營外還有另外一個重要的原因，就是要把會幕分別為聖。以色列的營已經不潔淨了，摩西覺得會幕若是留在營中，就不能分別為聖。所以他特意把會幕搬出來，並且把它設在離營甚遠的地方。他存心這麼做，他實際上藉此說：「我們必須依照神的原則來做這件事。我們必須離開那不潔淨且罪惡的氣氛。我們需要在營外聚會。」不錯，這就是分別為聖，你也可以說這是受神呼召成為聖潔。再一次我要提醒你們，在過去每次復興的當中，聖潔的問題一再以同樣的方式出現。到底在這些神重用的人身上發生了什麼事呢？你隨便找其中一人，就會發現，幾乎沒有例外的，他最注意的事居然不是教會的情況，而是他自己靈魂的狀態。他只想到神的聖潔。我前面提到兩百年前在牛津發生的小事。你注意到別人是怎麼稱呼那些人的？他們被稱為聖社。在他們身上到底發生了什麼事？到底是什麼使得衛斯理兄弟、懷特腓德等人願意聚在一起？這其中道理很簡單。正如他們所說：「不錯，基督教會仍然是基督教會。但是教會非常敗壞，充滿罪惡。人們對神的誠命非常隨便，也不遵行新約聖經中有關基督徒生活的教訓。這是錯誤的。我們必須奉獻自己過聖潔的生活，我們必須潔淨自己。」或許這些人矯枉過正，變得有點傾向律法主義。但是他們乃是依照自己所立的規條而生活，因此他們又被稱為「循道派」。他們說：「我們必須在一起研讀聖經，我們必須在一起禱告，我們必須規規矩矩的做每一件事。」他們竟被稱為循道派！其實他們追求的是屬神的聖潔，他們的行動乃是神一貫的作為。一人或一羣人忽然醒悟自己離神是

多麼遠！就好像浪子流落異鄉一樣。他們最關切的是追求聖潔，因為神是聖潔的。人非聖潔，就不能進到祂的面前，也不能認識祂的榮耀。

所以不可避免的，追求聖潔的人要與其他人有所分別。有人因此又會問：「啊！你是不是要分裂基督的教會？」我並不想分裂教會。我所說的乃是，當神的聖靈開始對付我們中間任何一位，這人立刻會感到與其他人有分別的必要，他的態度絕對不是法利賽人的態度。他不會在教會或街上公開宣揚自己，也不會抱持「我比你聖潔」的態度；相反的，一旦這人為神的榮耀、為神的教會大有負擔，他立刻會感到分別為聖的呼召。他會像摩西一樣，「出到營外」禱告。我們不必過分誇張身體的行動。固然我們需要以行動配合信心，但重要的是屬靈的原則。哦！我想講的是，在今天這個令人擔憂，道德敗壞，一般人不敬虔，不信神的世代，當各樣淫風敗俗向我們咆哮，騎在我們頭上張狂肆虐之時，當人們頻受各種誘惑試探之時——我只問大家，你們是否感到神有呼召要與這類事隔離呢？我們乃是活在一個基督徒需要「多走一哩路」的時代。只遵從一般基督教的規條是不夠的，我們需要更多的奉獻與犧牲。我們不是已開始感到，沒有任何人為方法可以對付當今的局勢嗎？只有在神的管理之下，過真實而有生命的聖潔生活，才是惟一對付之道。那便是這些人所感受到的。

所以摩西把會幕放在營外，並且離營遠遠的。「會幕必須與以色列民隔開，」他說，「因為它是聖潔的。」由他的行動我還能得到另一要點。他以行動顯示，在以色列人敗壞之時，的確需要非常的措施及額外的努力來挽救局面。在復興發生的初期有兩件事值得我們注意。那些

對復興有負擔的人，說真的，並不依靠自己一點點的熱情，或只想保住自己一點點的利益，或追求屬靈的經驗，或帶著「有大事發生了，讓我們看好戲吧！」的態度。他們根本不是這樣想的。我親愛的朋友，如果你只是為參加聚會，尋找刺激，或對奇妙事好奇而希望教會復興，你就不明瞭事情的本質。

真實而誠懇的關切所附帶的第一個表現，就是我們感到自己的不配和不潔。我們必須把自己和世俗隔開，我們必須把我們心中的會幕立在與世俗人有分別的地位上，它必須是特殊的、不尋常的。我們必須作額外的努力。下面是我想印在你們心版上，留在你們頭腦中的問題：在這些世風特別敗壞的日子裏，你有沒有做一些特殊的事？或者你只是以每主日到神的家做禮拜，處理一些例行事務為滿足？當然，在教會蒙神祝福，一切平安穩妥的時候，人們按時到神的家，他們也在宣教機構作義工，他們也教主日學，並辦理教會其他的例行事務。但是我要講的不是這些。我要問的是，你是否因為我們現在所處的世代邪惡，而感到被呼召需要做一些額外的事情，例如像摩西一樣，出到營外，或做一些特別的事，好叫你與世俗分別？這就是我們需要學習的偉大功課。

其次一點，也是我這篇講道不可缺的一點。我覺得其他以色列民的反應很有趣，在出埃及記第三十三章8節記著：

「（這事就發生了）當摩西出營到會幕去的時候，百姓就都起來，各人站在自己帳棚

的門口，望著摩西，直等到他進了會幕。」

這是一幅很生動的景象。他們只是好奇的望著摩西。他們知道有事情在醞釀，但是他們不知道內情，也不明白事情的本質。他們並沒有隨著摩西離營到會幕向神禱告和代求，他們只知道摩西把會幕搬到以色列營外，也知道摩西與幾個人時常到會幕禱告。所以他們只站在自己營帳門口，望著摩西出營，然後彼此談論，不知道摩西要做什麼，也不知道到底要發生什麼事。然而令人警惕的是，會幕本來應該在以色列營的中間，但是它卻不在那兒。

過去教會的歷史也屢次有這種事。起初只有幾個人感到神的呼召，並把自己分別為聖。於是其他人就講話了，「某某人是怎麼搞的？你有沒有注意到某某人最近不同了？」好奇的人站在帳棚門口觀望，他們覺得有事情要發生了，可是他們毫無動靜。哦！我們如果要一直等到整個教會都動員起來才有行動，那是不可能的。所以不要擔心無人響應。神的方式是先得著一些人，使用他們，然後許多人都會受影響。在復興開始時，旁觀者只有模糊的概念，知道要有事情發生，但是他們只是傻傻的望著摩西及其同伴進會幕禱告。即使如此，我應該為基督教會今日的處境高興，我相信今天已有人感到要為復興禱告的負擔，我相信我們的教會已有轉機。我感謝神我可以這麼說，我相信我們已經回轉向神。我不只是講論地方教會而已，我是指一般的教會。我相信終於有一批人散佈在各處為復興禱告，他們開始看到只有永生神的插手才能扭轉局面。他們把心中的會幕搭在離世俗營帳遠遠的地方，專心等候仰望神。我也相信我已看到曙

光微露，教會的肢體也正以好奇的眼光，帶著模糊的概念，望著這少數人的舉動。

這少數人的舉動又產生了什麼果效呢？我們可以從出埃及記第三十三章9至11節找到答案。我在這只為你們簡短扼要地作個說明。神認可這項舉動，祂開始加上對此舉動的贊同與鼓勵。祂象徵性地表示了悅納，經上記著說：「（事情就這樣發生了）摩西進會幕的時候，雲柱降下來，立在會幕的門前。」這事在以色列人犯大罪後就沒發生過，因為以色列人犯大罪以後，神就收回了雲柱。神同在的可見記號已被撤去。但是因為摩西做了這事，雲柱又重新回來了，如同犯罪以前一樣，神又顯明祂的同在。如果有人不知道這事對我們有何意義，我要說它代表復興的第一指標，就是教會生活開始起了變化。教會似乎有了新的朝氣，教會的崇拜變得更熱烈。從前失去的祝福又回來了。教會充滿了溫暖，人們變得柔和，彼此鼓勵，又帶著新的渴慕和新的期望。人們禱告中有新的自由。這一切就等於雲柱重新回來了。我們必須保持儆醒才能辨認這些新現象，我們必須尋求從神來的象徵性鼓勵。人們的剛硬與油滑減少了，代之而起的是溫柔與關懷，以及另一種傷痛。我記得有些老人常說，他們在禱告會中總是尋找那些嘆語「哦！」後面穩藏的企盼、呻吟和等待。人們的感嘆「哦！」就是雲柱回來的標記。

你們當記得，神然後給摩西一些非常明確的表示，顯明祂的悅納。神看著摩西，面對面的與他說話，好像朋友一般。換句話說，首先感到有負擔的人，就有親近神的特權。神已經聽到他的禱告，他的禱告必蒙垂聽。這些都毫無例外的在每次復興中發生。過去所有的復興中，這些人都經歷了痛苦期，然後他們在某一刹那，才覺得一切平安穩妥，神已經聽了禱告，有事情

要發生。神對摩西就是如此。神向他保證，他的禱告已蒙垂聽，他的祈求必要實現。然後，你們又注意到發生在這些人身上的一件極有意義的事。這些人本來只是站在帳棚門口，看著摩西和同伴出營，忽然，他們看到雲柱下降，他們就在帳棚門口開始崇拜神。你們看，這就是整個教會開始受影響，一起敬拜神的跡象。要到這一地步，可能需要很長一段時間，但是，這是必然要發生的下一件事。

最後，我們來到第11節。的確，這一節也很奇妙：「耶和華與摩西面對面說話，好像人與朋友說話一般。」神賜下摩西所需要的一切鼓勵。然後請注意：「摩西轉到營裏去，惟有他的幫手，一個少年人嫩的兒子約書亞，不離開會幕。」這是一件美事，你們應可看到其中的意義。摩西既已得到與神親近的特權，並且禱告蒙應允，就回營向百姓報告一切事情發生的經過。他說，雲柱的下降代表神再一次悅納了眾民的悔改，神又把臉轉向百姓，不再背著他們，他自己也與神面對面說話，他現在回來鼓勵百姓。請注意摩西是如何屬靈，並且他對神的方式又是如何明瞭。他回營向眾民報告，卻把他的僕人約書亞留在會幕裏，直到他返回會幕。他為何要這麼做？啊！摩西期望著神有進一步的行動，他不希望神說話時無人在會幕裏。所以他自己雖然回營報告，却把約書亞留在會幕中。或許神要進一步行事，也說不定呢？總之，他們都期望神隨時行事。這只是復興的開始，乃是起初的階段。的確，我將毫不猶豫的說，雖然我們到達了這一步，我們其實還沒看到復興的開始，這只是預兆，一個準備。但是你們注意到以色列人有何等大的期盼。所以在摩西向以色列人報告的同時，約書亞留在會幕裏，準備接受神進

一步的啟示。摩西知道神還有沒說完的話，所以他小心翼翼地作了週全的準備。他繼續守住他自己的職分，做好領袖該做之事。他藉著他的助手也是僕人表明他仍留在神面前，隨時聽候差遣。有一天你我也要小心翼翼地期望著神有大作為，恭敬在祂面前等候大能的事發生。

所以，當我們結束對第一階段的研討，我們必須捫心自問，我們是否已到達那一階段？我們是否明瞭會幕的意義以及與世俗分別，為復興懇切代禱的呼召？總結起來，復興的開始階段有兩件事——追求聖潔並為世人代求，然後在神面前等候，等候祂施展大能行許多神蹟。

第十四章

爲復興禱告的內容

「摩西對耶和華說，祢吩咐我說，將這百姓領上去，卻沒有叫我知道祢要打發誰與我同去，只說，我按你的名認識你，你在我眼前也蒙了恩。我如今若在祢眼前蒙恩，求祢將祢的道指示我，使我可以認識祢，好在祢眼前蒙恩。求祢想到這民是祢的民。耶和華說，我必親自和你同去，使你得安息。摩西說，祢若不親自和我同去，就不要把我們從這裏領上去。人在何事上得以知道我和祢的百姓，在祢眼前蒙恩呢？豈不是因祢與我們同去，使我和祢的百姓，與地上的萬民有分別麼？耶和華對摩西說，你這所求的，我也要行，因為你在我眼前蒙了恩，並且我按你的名認識你。」（出三十三12-17）

我們前面已經講論過，神如何從以色列百姓面前收回祂同在的記號，因為他們犯了罪。然後百姓悔改，摩西便代表百姓向神祈求。於是神聽了他的禱告，雲柱又重新回到會幕門口。

從一方面來看，我們可以說，的確，就在神重新施憐憫之時，為復興的禱告才真正開始。在這之前，人們只求神像以前一樣重新回到他們中間，不要用掩面不顧他們作為一種懲罰。

現在我們要進一步講論後來發生的事，那也是我亟於強調的。摩西顯然對所發生的事十分感動，雲柱重新回來是一件了不起的事，連一般百姓都看到了，他們既看到雲柱立在會幕門口，便都起來敬拜，每個人都在自己帳棚門口敬拜。摩西當然十分明白這是怎麼一回事，他深深為此感謝神的憐憫。神像以前一樣重新回來了。神也聽了摩西的禱告，並且和他說話。你大概會想，摩西應該覺得很滿足，而停止與神對話了。你可能以為一切問題都解決了。可是我們要思考的這段聖經有個目的，就是要證明摩西並未自滿，他要向神求更多的事。所以他又進了會幕，繼續不斷的禱告。他說，神雖然賜下這一切恩典，但是他覺得還不夠，他向神還有更多的要求。他又開始向神懇求額外的恩典。他求的是他本份以外的事，也是十分不尋常的事。我強調這一點，因為在我看來，今天有許許多多的好基督徒從來就不知道，復興按著定義來說是超越平常的事，是非常特殊的事，也是額外的恩典。

換句話說，復興不是指教會被神祝福，有神同在，許多事工得以推動而已。摩西可以說早已得到這些了。神已經回來了，神已經答應要祝福以色列人。神像以前一樣與摩西面對面說話，親自保證一定與以色列人同在。摩西因此大可以說：「好了，我們又恢復原先的情況了，一切又正常了。神重新回到我們中間，我們可以繼續向前邁進了。」但是摩西並不以此為滿足。我再說一次，復興絕不是泛指教會蒙福，有神同在，許多事工得以推動；復興乃是在這一

切以外，神加添的恩典。我們從聖經的這一段就清楚看到這點。摩西感到他和以色列民還需要神特殊而不尋常的恩典。所以他繼續向神禱告。

在我看來，這是整個復興的觀念裏一個關鍵性的要點。可嘆今天有許多人，包括許多福音派人士，居然完全看不到這點。他們是這樣辯論的：「保持信仰的正統當然是最重要的，其他的事都不要緊。這樣神一定會祝福，我們會感到祂與我們同在。我們應該繼續推動日常的事工，引人歸主，並且更賣力地參與事奉。難道這樣做還不夠嗎？」他們會問：「除此之外，你還要我們做什麼呢？除了引導人們信主，認識聖靈的豐滿以外，你還要我們做什麼呢？傳福音不是我們的本分嗎？人們若能知道他們所信的是誰，又能保持信仰的純正，並且繼續不斷的被聖靈充滿，如同以弗所書第五章18節所教訓的，這不是教會最理想的狀態嗎？」

這種理論顯出發言者對復興的真義完全無知。復興乃是這一切以外的恩典，是神加添的祝福，是特殊的恩惠，也可以說是震撼人心的作為，因其具有奇妙的特性。

顯然如果我們不清楚這點，我們就不必追求復興，我們就不必為復興代禱。今天大多數的人就是抱持這種態度。他們說：「一切平安穩妥。請看我們不是活得好好的嗎？社會不是活潑又有朝氣嗎？宗教週刊的報告不是充滿許多成就嗎？一切都在進步之中，太美好了。」所以他們不會想到教會需要復興，他們不覺得有此必要，也不為此禱告。他們又說：「我們只要照我們現在的樣子過生活。神正祝福我們，一切平安穩妥。」他們實在不能體會復興的精義，所以才這麼無知的態度。所以我們在此要討論整個復興的大主題裏最具關鍵性的一點，這一點在

出埃及記第三十三章7至12節被清楚講明了。摩西雖然已得了神這麼多的恩典，他仍然回到會幕禱告，因為他要向神求「更多」的恩典。這段聖經就是描述他如何向神求「更多的恩典」和額外的憐憫。

因此我們首先要問的是，他向神祈求什麼？其實他真正有感動的是這個額外的需求。當我們根據聖經討論那個問題的答案時，我們會發現，我們是在研究以往對復興有負擔的人們的禱告。這些禱告都有共同特徵，這一點實在令人難以置信。然而一旦我們曉得了支配事情發生的原則，我們當然就不會覺得訝異了。下面是幾件有心的代禱勇士在復興發生前專心祈求的事。我們如果深切關心今天的局面，就應該對這幾件事有負擔。摩西向神祈求了什麼呢？首先也是最重要的，他祈求神親自的保證。那便是第13節的信息：「我如今若在祢眼前蒙恩，求祢……」他知道他已經蒙了恩，所以他根據這點與神理論。你可以把這話作如下解釋：「因為我已經在祢眼前蒙恩，所以請祢指示我祢的道，好叫我認識祢，可以繼續在祢眼前蒙恩。並且請祢顧念這民是祢的民。」他的話好像有點矛盾，不是嗎？摩西說：「如果我在祢眼前已經蒙了恩，就請祢做這件事，好使我在祢眼前繼續蒙恩。」神早已告訴他，神認識他，也與他面對面說話，好像人和朋友說話一般，可是摩西仍然祈求：「使我可以認識祢。」

這是什麼意思呢？在此我們要辨明一點，摩西並不以只知道神接納了他，他正在神的照顧之下為滿足。他知道這些是事實，但是他並不自滿，他祈求神賜下更多的恩典。摩西說：「使我可以認識祢。」哦！他本來就認識神，他已經得了永生神悅納他的明顯憑據，也知道神對他

滿有慈愛。然而他還不滿足，他祈求更多的恩典。他祈求能與神有直接的關係，並且親自認識祂。他希望能確切知道神真是愛著他。當然他相信神愛他，但是他在討求一個印證，他要絕對有把握的知道神愛他。

在此你會發現，歷世歷代以來，教會裏屬神的偉大聖徒，尤其是那些神所重用，藉他們代求而引起復興之人，在他們一生中都有這個祈求。他們最先感到的需要，就是強烈希望更深認識神。當然，他們都是善良的人，也是信仰正統的人。他們信神，也知道自己已經得救。他們持有得救的確據——他們甚至已經得救多年——但是如今他們感到飢渴，要追求更偉大、更深奧的事。他們回到聖經裏，在聖經裏發現了有關神更深奧、更全備的知識，也找到神的愛。這便是他們所祈求的。他們不再以我所謂教會的「正常」狀態為滿足，他們要追求一些不尋常、特殊的事。容我讀一些詩歌的歌詞給你們聽，這些歌詞似乎完美的道出他們的心聲。有一首詩歌的歌詞如下：

請向我說話，我懇求祢，溫柔耶穌；

啊！祢的話語何等甘甜；

祢的話語驅散我的憂愁；

又賜我地上沒有的平安。

這首詩歌的第二段歌詞是這樣的：

讓我知道祢已屬我，啊！救主；

賜我清楚印證……

以上詩歌道出我要講的。作者深知救主愛他，可是你看他仍然祈求更多恩典：

讓我知道祢已屬我，啊！救主；

只有知道救主慈愛的人才會向祂祈求更多恩典。這位作者祈求的是極不平凡、極特殊的事。我實在不需要多講。從人的角度來看，我們在這方面多少都有一點體會。當人告訴你神愛你，你會覺得很舒服。或許你知道神深深愛著你，可是你覺得光是知道不夠，你希望有更確鑿的印證。那就是附加的恩典，額外的憐憫了。沒有其他事可以比得上這種恩惠。

讓我知道祢已屬我，啊！救主；

這段歌詞也是摩西的禱告。他要神親自告訴他，給他印證。你們要知道，他並不以得著一般性的、正常的、普遍的恩典為滿足。他說：「相反的，我既然已在這地位上，我便要求更多的恩典，更多的憐憫。哦！我要向神討求滿足我靈、安慰我心的特殊印證。」他乃是向神懇切呼求。

這也是迫切追求神額外的恩典，即追求我們所謂復興的那些人所經歷到的事。換句話說，他們的願望是能活潑而確實地感到聖靈與教會同在。哦！我們都知道聖靈在教會裏，聖靈自從五旬節以來一直都在教會裏。但是這位詩歌作者所祈求的，也是為復興代禱的人一直祈求的，不只是知道聖靈在教會的事實而已。他們更希望聖靈的能力得著彰顯，好叫一切懷疑與困惑消失無蹤。他們祈求明確的印證、神蹟性的顯現，以及額外的慈愛憐憫，那便是摩西所求的，那也是我們應該祈求的（如果我們真正為復興有負擔）。因為我們自以為信仰正統，也深知聖靈在教會裏的事實，又蒙神諸般的祝福，我們就可能自滿。難道我們看不出來我們所不知道的事還有好多嗎？舉例說，當我們把自己與使徒行傳的人物一比較，立刻可以發現我們還有許多事未曾經歷過，還有許多奧秘未曾解明。我們就像一個小孩在大海裏四處探索，海既廣又深，我們能知道的領域有多少呢？這位作者從內心發出呼求，希望神加添恩典，賜下像汪洋大海一般深廣的愛，和特別的印證：「好叫我能進一步認識祢。」

摩西後來又很自然的呼求神：「將祢的道指示我。」他所指的是神行事的目的與神的計畫。他祈求神賜下絕對的保證，一定與他們同行，一起向迦南地進發，最終一起進入那應許之

地。你們當記得，神先前告訴他們，祂自己不與他們同上迦南地，祂要差派一位天使。然而摩西懇求說：「如今祢一定要和我們同去。我要看到祢的道（顯現）。我要祢讓我一瞥祢偉大的計畫和旨意。」這就是摩西的禱告，他並不以能憑信心知道神要賜福，要賜尊榮為滿足。摩西開始變得十分大膽，他說：「我要瞄一眼祢的計畫。我希望祢能將祢的機密告訴我，把我當作可以信任的人。我希望在我們繼續往前走以先，祢能給我一個絕對的保證，說祢一定和我們同行。」

確知神要與我們同行和假設神要與我們同行，兩者之間有極大的區別。我們常常容易假定神必與我們同行，不是嗎？我們是怎樣到教會敬拜神的？我們是否有獻上特別的祈求，希望神與我們同在並看顧我們？或者我們並不禱告，卻假定神必然與我們同在？我們自以為神與我們同在，這豈不是我們的麻煩？經上固然教導我們要憑信心不憑眼見，但是在這個故事裏，我們注意到的是祈求賜下額外恩典的禱告。摩西和以色列人就是教會的預表。擺在他們面前的是「一項艱鉅的工作，他們需要克服許多困難，戰勝許多強敵。摩西因此說：「如今我能不能因著祢向我所說所行的，大膽進到祢面前向祢祈求呢？我能不能進前向祢多討求恩典呢？哦！祢只要告訴我們祢要做的事。給我們一點保證吧！讓我們知道祢必要與我們同行吧！」

這也是懇求復興的禱告——禱告者並不以能過一天算一天，過一月算一月，甚至過一年算一年為滿足。當然我們應該享受神的賜福，這點請勿誤會，我並非輕看每日的瑣事細節——希望大家能看到我們正在這些日常的瑣事細節中打轉。可是另外還有大事等著我們去經歷，

我講的就是渴慕這些大事能發生。摩西所求的正是這點，他求神說：「請祢乾脆告訴我們，祢將要行大事。」摩西抱持的是一種恭敬的態度。只有小孩才會如此天真的講出心中的願望，只有小孩才敢問父親一些僕人絕對不敢問的事。父親已經暗示他要做一些事，但小孩有點不耐煩了，所以他說：「無論如何你一定得講你要做的事。讓我事先能知道一點秘密，讓我先看到一點日後要發生的事。」他這樣做錯了嗎？當然沒錯。他只是像小孩子一樣天真的來到父親面前說：「我只要預先知道一點點秘密，我便會放心快樂。」

於是神回答摩西說：「我要與你同行。我必親自和你同去，使你得安息。」神要從他身上除掉憂慮。神要讓他知道祂的計畫，免得他操心掛慮，惴惴不安。神回答了他的禱告。

我們也應當像摩西一樣向神請願——祈求神親自賜下祂的保證，好叫教會認識神的這份大愛，進而領會神計畫中的秘密，祂的目的、方式和想法。你們曾有這種願望嗎？你們渴慕得知神的奧祕嗎？就在此刻，你們難道不希望知道神是否要為我們行大事？摩西有這樣的感動，所以才那樣向神祈求。

以上是摩西祈求的第一件事。現在我們來看他祈求的第二件事。這第二件事當然也是出於需要。它可以說是頭一件事的附帶條件，是一個祈求能力的禱告。神曾對摩西說：「我必親自和你同去，使你得安息。」摩西乃對神說：「祢若不親自和我同去，就不要把我們從這裏領上去。」過去教會在復興之前常常出現這種禱告，為復興代求的人常常對這個需要十分敏感。其中有許多原因。首先，當然是他們感到擺在眼前的問題相當嚴重。他們要對付的敵人相當頑

強，在應許之地有許多強大的民族——包括亞瑪力人等——使他們要佔領應許之地的的工作十分艱鉅。他們不過是一隊游牧民族，在曠野到處遊蕩，尋找可安歇的地方，然後加以征服、佔領，並成家立業。他們忽然感到前途困難重重，問題極不簡單。我必須再次強調這點，因為我覺得我們今天的光景像初代以色列人一樣悲哀，這麼多人不能認清面對我們的是重重困難。我們只要能看到眼前問題是何等龐大，就不需要別人催逼我們為復興禱告。但我們似乎緊閉著眼，說：「一切平安穩妥。請看報告，請看我們辦的活動，一切都顯得那麼興旺有勁。一切不是都很好嗎？」

慢一點！我們不要過早下結論，總要仔細分析報告上的統計數字。我們一定要小心，不要受某些狂熱份子影響，被不實的報告沖昏了頭。要仔細看統計數字。不但要看報告上的數字，還要看其他不在報告上的數字。要看報紙，也要看不同宗派的統計數字。教會會友人數、主日學人數，和主日崇拜人數在減少，所有宗派人數都急速減少。一些基督教期刊的報導使你以為有的國家全國信主，事實並非如此。教會的統計數字可以證明其誤；教會正在繼續不斷走下坡。另一方面，我們豈不是看到淫風敗俗，各種罪惡，褻瀆放蕩，邪術穢語都在增加嗎？我們豈不是看到這情形在英國如此，在其他國家也是如此？我們難道沒有注意到近代的知識份子完全不提福音的事？我們難道看不出家道富裕的人並不關心自己的靈魂，也不注意神的事？在英國如此，在其他國家也如此。

在英國只有大約百分之十的人自稱敬虔，其中只有一半的人曾想到上教堂敬拜神。我們面

對這種現象怎能高枕無憂？我們能靠這種情況而自鳴得意嗎？一切真的平安穩妥嗎？我要說，今天的情況愈來愈糟糕，愈來愈讓人擔心。我很清楚的看到，我們一切的努力都打不中要害。我並非輕看個人佈道，這是很重要的工作。但我的重點是：摩西及以色列百姓也處在這種狀況下，可是他們不但祈求神重新回到他們中間，更祈求神賜下額外的恩典。他們祈求不平凡的事，和特殊的事發生。這也是我的願望。我並非批評一切宗教活動，卻要指出這些活動是不夠的。

我以為，今天教會裏最可悲的事莫過於人們說：「夠了，只要辦些活動就夠了。」其實不夠，大情勢愈來愈壞。所以我們才要祈求神賜下能力，呼求神賜下不尋常的印證。摩西和以色列人認清了問題的本質。然而他們不僅認清了問題的本質，他們也承認自己的軟弱。摩西向神說：「祢若不親自和我同去，就不要把我們從這裏領上去。」我們都知道，摩西為人極其謙和。那也是他的榮耀。他知道自己軟弱，自己的無能，所以他對神說：「除非祢答應和我們同行，我是絕不肯動的。我是誰？我能獨自面對這種情勢嗎？即使靠祢賜給我的智慧也是不夠的。我需要從祢來的絕對保證，我需要從祢來的力量和權能。」你們看！摩西害怕不靠神獨自行事。若沒有神的絕對保證，沒有神的同在和能力，他絕對不敢妄自行事。又一次我們看到復興之前，教會總有這種祈求能力的禱告。因此，有時我想到我們離復興還有一段漫長的路呢！我們仍然以自己做的為滿足，我們仍然以自己的行為驕傲，我們仍然以為正在做神的工作，行眾人以為美的事。我們卻沒看到自己無力與軟弱，缺乏權能。我們若仍然以為自己可以搞組

織，辦活動，我們就無可救藥。復興的開端在於我們能認清：離開了神，沒有祂能力的彰顯，我們什麼都不能做。我們要回到起初的情況，這也是使徒保羅不斷做的事。我並不厭煩常提保羅的話，今天每個教會最需要的，就是重溫保羅的話。

「我在你們那裏，又軟弱又懼怕，又甚戰兢。我說的話，講的道，不是用智慧委婉的言語，乃是用聖靈和大能的明證，叫你們的信不在乎人的智慧，只在乎神的大能。」

（林前二3-5）

我不厭其煩地引用某些過去被神重用的牧師之例子，他們若沒有聖靈同在的絕對保證，或者不知道聖靈是否要賜下能力，就絕對不敢走上講台傳道。那也是摩西的心志。他看清了他需要這種特殊的能力，所以他向神祈求，希望能得到這種能力。

我們已經講論了摩西祈求的事：第一，神的同在；第二，神親自的保證及祂能力的彰顯。摩西祈求的第三件事是神對教會及其使命的認可，那便是第16節的信息。你們可以聽到摩西和神理論，他說：「人在何事上得以知道我和祢的百姓在祢眼前蒙恩呢？豈不是因祢與我們同去，使我和祢的百姓，與地上的萬民有分別嗎？」換句話說，這是求神把教會放在她應該站立的位置上。教會本來應該與世俗有分別，教會本來應該有獨特的性質。摩西向神祈求說：「如今我求祢賜下額外的恩典，因為我心中大有負擔。我們在這裏的一羣都是祢的百姓，可是所有

其他的民族怎麼知道我們真是祢的百姓呢？他們觀看我們，嘲笑我們，作弄我們，譏刺我們，隨時隨地伺機吞吃我們。現在，我要求一件事。」摩西接著說：「求祢證明給其他民族看，讓他們清楚知道，我們不只是世上眾多民族之一而已。我們乃是屬祢的子民，我們與他們有分別，我們有獨特性，自成一體。」

我們若為復興禱告，就要祈求教會再度與世俗有分別。我的理論是，除非聖靈特別豐盛的澆灌，教會無法與世俗有別。前面提過，我們需要一些不能以人的理智解釋的事情發生，我們需要強烈震撼人心的事發生。我們需要一些富有意義，能引起普世注目的事發生，那便是復興。復興總是引起世人注意，我們憑自己的能力永遠做不到。我們可以做很多事，我們也當盡力而為：我們能傳佈真理，護衛真理，我們可以窮鑽精研護教學，我們會組織佈道會，也能向世人展現一個美好的外表，可是這一切都不能叫世人受感動。世人仍然我行我素。我們需要一些驚天動地的事，一些明顯的神蹟，以及一些極不平凡的事，好叫世人不得不注意。這樣才能證明教會真是神的教會，其中的人真是神所分別、有獨特性質的百姓。這便是摩西第三個禱告的重點。

如今，如果我針對今天世代的瞭解沒有錯，這就是我們現在最迫切的需要。我們是怎麼搞的？我們最缺乏的，就是教會的獨特性。教會似乎與其他組織或團體沒有區別，好像只是另一個機構而已。我們很難看出今天的教會與一些世俗的好社團、好組織有什麼區別。你們可以隨便找一個宗派的教會，觀察他們的聚會，然後再看看任何一個政治性或文化性的集會。我不知

道你們是否能找出兩者的區別——不要去注意社交圈名流顯要的特殊衣著裝飾，如果教會的人穿著也與社交名流相同，那我就不知道神的教會還有什麼獨特性了。她雖然是神的教會，神的百姓，居然與一般世俗團體無異。我親愛的朋友，我們已經失去了獨特性。我們都是好人，我們都是受人敬重的人，我們都是衣著整齊的人。不錯，我們都是有宗教信仰的人。哦！但是許多其他團體的人也是這樣。可是他們不是基督徒。

你們或許不服氣，你們會說：「但是我們為主做了大事。我們辦過大型佈道會，我們邀請了許多慕道友到教會聽道。」嘿！佛教徒今天也在做同樣的事，佛教徒今天也在力求奮興。在印度，在英國和其他地方有成千上萬的人皈依佛教。另外一些邪教也很興旺，他們都能做相同的事。他們會辦大型集會，他們也吸引了一大堆渴慕的人。基督教能做的，他們也能做。假宗教雖然能辦許多活動，但是一般有判斷力的世人不容易受他們影響，更不易受感動。這些活動沒有什麼了不起，有心的人就可以辦，並非只有基督教會能辦活動。我們真正需要的是超自然的印證，這樣的印證可以清楚的向世人證明，基督教並非人為的組織或活動；相反的，基督徒是屬神的百姓。這也就是使徒保羅所謂聖靈大能的明證。我們需要像五旬節那天發生的事。請讀使徒行傳第二章的故事——那就是我們最需要的。有人或許會故意問：「你是否祈求好像一陣大風吹過的響聲？」錯了，我不需要祈求那個，我也不需要祈求有人會說方言，但是我祈求聖靈沛然下降，以致人人都受那龐大的氣勢感動。這是我祈求的。

此外，我也祈求使徒行傳第四章記載的事能發生。初代的小教會面臨了一大難題：統治階

層下了一道命令，不准使徒傳道，若有人違反此令，他不是要被關入監牢，就是要被處死。處此境況，使徒們怎麼辦？他們回到聚會的地方，開始禱告，求神憐憫，他們說：「求祢行奇妙的事，讓我們帶著能力傳道，並且用神蹟奇事證明我們傳的道。」於是聚會的地方地大震動，那便是他們所求的印證，神也賜給他們了。於是他們「就都被聖靈充滿，放膽講論神的道」，「使徒大有能力，見證主耶穌復活」。不錯，那是另一次神的聖靈豐富澆灌，另一次的靈浸。神再一次將聖靈澆灌在他們身上，他們再一次被聖靈充滿（先前他們在五旬節那日就已經被聖靈充滿）。我也祈求在使徒行傳第十章記載的事再次發生。彼得到了哥尼流家，向他和她全家傳道。當他正在講道時，聖靈降在一切聽道的人身上。這使得身為猶太人卻心胸狹窄如彼得者，也不得不承認這些外邦人真是悔改信主了。你們當記得彼得的話吧！「神既然給他們恩賜，像在我們信主耶穌基督的時候，給了我們一樣。我是誰？能攔阻神呢？」那便是我祈求的。只有神大能的明證，可以清楚辯明基督教不是人為的，而是出於神的。這樣才能顯出基督教的獨特性。

讓我再舉其他的例子。你們還記得希伯來書第二章3至4節是怎麼說的嗎？那段經文對獨特性有極精闢的解說。作者說：「我們若忽略這麼大的救恩，怎能逃罪呢？這救恩起先是主親自講的，後來是聽見的人給我們證實了。神又按自己的旨意，用神蹟奇事和百般的異能，並聖靈的恩賜同他們作見證。」神為他們作見證，神也證實他們所傳的。那便是初代教會得以建立的憑據。神賜下如此不尋常且特殊的印證，顯明這些人原是屬祂，而且他們傳的也真是神的福

音。使徒彼得也講完全相同的話。你們可以在彼得前書第一章找到：「就是考察在他們心裏基督的靈，預先證明基督受苦難，後來得榮耀，是指著什麼時候，並怎樣的時候。他們得了啟示，知道他們所傳講的一切事，不是為自己，乃是為你們。那靠著從天上差來的聖靈，傳福音給你們的人……」（彼前一11、12）。

那便是我所說的——這個特別的證據，這個神的印證，顯明教會原是屬祂的。因著神的教會會有神的能力，她才變得獨特。教會原非人為的組織。沒錯，人是可以傳道，也的確有許多人都會傳道；一個人可以不用靠聖靈傳道，他可以憑聰明解釋這道，但是那還不夠。我們需要聖靈大能的明證。許多人也可以主領聚會，引人歸主，或奉獻金錢。然而神所行的事卻是人不能做的：神從天上差來聖靈，降下大能，顯明祂的同在和權能。摩西乃是祈求這些。那總是復興禱告的第三項要素，也可以說是許多明眼之士口說心求的迫切祈求。他們看清了情勢，知道教會需要復興——「神啊！求祢證實祢的道，讓祢的道傳遍四方，無人懷疑，無人能尋隙攻擊。讓人知道我們是屬祢的子民。震動我們吧！」我不求祂震動我們的住處，但我求祂震動我們每一個人。我求祂行奇妙大事，令人受震撼，受感動，知道這事是從神來的，以致全世界不得不注目，因而說：「這是什麼意思呢？」如同五旬節那些圍觀的人所說的，如同那些對復原派改教運動好奇的人所說的，如同兩百年前不明白聖靈如何澆灌懷特腓德和衛斯理兄弟之人所說的，又如同一百年前對美洲、北愛爾蘭、威爾斯和蘇格蘭等地發生的復興好奇之人所說的。「這是什麼意思呢？怎麼回事呢？」很明顯的，復興不是人能製造出來的，也不是靠組織發動的，它

純粹是神的作為。神用神蹟奇事證明祂的子民屬祂，他們的工作出於祂，他們的信息也是千真萬確的。神向世人說：「不錯！這些人是我的百姓，我要在他們中間行大事。這事向來在你們中間未曾行過，我只在他們中間行，絕不向你們行。」到此你們應該明白，為復興代禱不是求例常事工的祝福——我們固然要不斷為事工祈求——復興乃是事工之外附加的恩典、額外的憐憫、特殊的印證，證明神的道，和祂子民奉祂名做的工作。

第十五章

祈求復興的真正原因

「摩西對耶和華說，祢吩咐我說，將這百姓領上去，卻沒有叫我
知道祢要打發誰與我同去，只說，我按你的名認識你，你在我眼前也蒙了恩。
我如今若在祢眼前蒙恩，求祢將祢的道指示我，使我可以認識祢，好在祢
眼前蒙恩。求祢親自和我同去，使我們從這裏領上去。人在何事上
得以知道我和祢的百姓，在祢眼前蒙恩呢？豈不是因祢與我們同
去，使我和祢的百姓，與地上的萬民有分別嗎？耶和華對摩西說，
你這所求的，我也要行，因為你在我眼前蒙了恩，並且我按你的名
認識你。」（出三十三12-17）

在我們往下看出埃及記這偉大的一章之前，讓我和你們一同溫習我們就
目前為止學到的功課。第一，摩西以他自己所能做到的，祈求神親自保
證一定與以色列人同行。第二，摩西也祈

求神賜能力給他，也給以色列人，好應付未來一切的困難。第三，摩西另外還祈求神特別用神蹟奇事證明教會（以色列民）是屬祂的，教會的信息也是真的。下面，我們必須思考，為什麼他要祈求這些事？他的動機是什麼？很明顯的，這點對我們非常重要。如果我的瞭解沒有錯，我們常常在動機與目的上犯下錯誤，我們常常抱持不正確的動機。所以從探討摩西的禱告中，我們可以得到許多教訓與益處。當然，你也能在聖經裏到處找到神重用的代求者，或神分別揀選的聖徒，都與摩西祈求相同的事。此外，我要提醒你們，如果你們讀了過去偉大復興的歷史，你們會發現一點：那些神所重用的人在復興來臨以前，他們不斷的祈禱與代求。他們都與摩西一樣，受同一個動機所激勵。

所以，講到我們禱告的動機，我們一定要對此十分清楚瞭解。我現在呼求你們要為復興代禱。不錯，可是你們為什麼要為復興代禱？為什麼人要為復興代禱？這問題的第一個答案是：為了神的榮耀。你會在出埃及記第三十三章13節末了一句話裏找到聖經根據：「我如今若在祢眼前蒙恩，求祢將祢的道指示我，使我可以認識祢，好在祢眼前蒙恩。求祢想到這民是祢的民。」那便是禱告的動機，也是代求的原因。摩西想到的，最主要就是神的榮耀。請注意，你們會發現他一直在用這一點與神理論。出埃及記第三十二章11至12節也有關於此點的例證。神向以色列百姓發怒，因為他們鑄造了金牛犢，又背叛了祂。於是神對摩西說：

「我看這百姓真是硬著頸項的百姓。你且由著我，我要向他們發烈怒，將他們滅絕，

使你的後裔成為大國。摩西便懇求耶和華他的神，說，耶和華啊！祢為什麼向祢的百姓發烈怒呢？這百姓是祢用大力和大能的手，從埃及地領出來的。為什麼使埃及人議論說，祢領他們出去，是要降禍與他們，把他們殺在山中，將他們從地上除滅。求祢轉意，不發祢的烈怒，後悔，不降禍與祢的百姓。」（出三十二9-12）

你們有沒有看出摩西的想法？他只想到神的名、聲譽與榮耀。他在出埃及記第三十三章13節又提起這點，他說：「這民是祢的民。」他實際上在說，這件事牽涉到神的聲譽與榮耀，畢竟他們是神的子民，他們也自稱是神的子民。神也用神蹟奇事證明了這事，祢用神蹟異能將百姓從埃及帶出來，神又帶他們過紅海。難道神要把他們遺棄在曠野嗎？埃及人會怎麼說呢？其他民族又會怎麼說呢？神不能帶他們上迦南地嗎？神已經答應他們，要賜給他們這塊美地。神做不到這事嗎？神難道不能實踐諾言？摩西提醒神，這整個事件牽涉到神自己的榮耀與聲譽。請注意，你們會在詩篇和先知書裏發現，詩人也不斷憑這個動機向神祈求，他們向神的禱告是：「求祢為祢名的緣故。」（詩一〇九21，一四三11）他們似乎是說：「我們無權發言。我們實在不是為自己求，乃是為祢名的緣故，為祢的榮耀，也為祢永恆的聲譽而求。」摩西因此為神的聖名和神的榮耀大發熱心，甚至為一切中傷神聖名的事感到嫉憤。他求神為他自己名的緣故施展大能，賜下額外的恩典和特殊的憐憫。

我們不能把摩西禱告的每一要點都詳細討論，但是上面這點最重要，不是嗎？教會畢竟是

屬神的。「她是祂用水藉著道新造的。」我們是一羣被神特別揀選出來屬祂的子民。祂為什麼要召我們出黑暗，進入祂的奇妙光明？顯然是為了要藉我們顯明祂配得稱讚、祂乃是至善、祂具有美德（彼前二9）。所以我們需要常常為了神的聖名和祂的榮耀與聲譽而紀念此事。不管我們是否願意承認，今天的世界不可否認的都在論斷神，批評主耶穌基督，並懷疑整個基督教的信仰。世界不斷在注意我們的行為，因為我們是神在世上的代表，我們身上掛著基督的名號，我們也口口聲聲的談論祂。教會外面的人把教會看作神的表象。所以，我以為我們必須效法摩西在這幾節聖經中表現的榜樣。我們首先要想到的是神的榮耀。

然而如果我說，今天的人甚少提到神的榮耀，我會不會有欠公正呢？今天人們對教會有極大的關切，這是無庸置疑的。但是人們關心什麼呢？今天人們注意的，不外乎教會的人數與活動的多寡。人們口口聲聲說教會空蕩蕩的，他們想盡各樣方法手段吸引外面的人上教會，好叫教會坐滿人。他們只對參與聚會的人數有興趣，他們只注意會友的出席率、財務的收支平衡、組織活動的成功。你們曾在哪一個聯會或集會場合聽到人們對神的榮耀和祂的聲譽感到關切？相反的，我們的態度好像是把教會當作人為的組織。很自然的，我們最關心教會是否一切平穩，就好像一人關心他的事業是否成功一樣。我們都成了生意人，我們把教會當作企業組織來經營，只關心教會的營業狀況。但這不是摩西最關心的事，他只想到神的榮耀。你是否為教會的光景擔憂？如果是，請問，為什麼？是不是因為你生得早，所以還記得維多利亞王朝末期或愛德華王朝的情景，以致於你希望重新看到大多數人以上教會為習慣的現象？你是不是只抱著

一股懷舊的願望，希望再看到教會的黃金時期？或者你為神的聖名擔憂？我們是否為神的名不得彰顯而痛苦，而傷心，而憂愁？當我們看到周圍一切不信神的表現，聽到人們褻瀆神的名，是否會心靈憂傷，百感交加？我們是否願意為神大發聖潔的熱心？

你們有沒有注意到，詩人在詩篇第七十九篇所表達的憤怒？他說：「為何容外邦人說，他們的神在哪裏呢？」那些人都這樣褻瀆神的。他們一面嘲笑，一面說：「這些基督徒口口聲聲講神真偉大，神超乎眾神之上。他們說以色列的神是惟一真神，他們把榮耀歸給祂，他們說神真奇妙。可是神在哪裏呢？請看這些人的模樣！他們憑什麼說他們在這樣一位神的手中呢？如果神是真神，他們就不應該這麼可憐軟弱。」你們看！這些話大大牽涉到神的榮耀與聲譽。我們教會是否健全，我們辦活動是否成功，這些都還在其次，最最重要的事，應該是神的名是否被尊崇。很明顯的，詩人看到這一點。請讀詩篇第二篇，其作者真是很清楚的講明這一點，他說：「世上的君王一齊起來，臣宰一同商議，要敵擋耶和華，並祂的受膏者……。」（詩二2）當然，詩人指的是仇敵攻擊大衛，與以色列百姓作對。然而，大衛有屬靈人的卓越見識，他說：「這些人不是攻擊我，乃是攻擊神。這些人立定心志要敵擋主並祂的受膏者。」說真的，你會在詩篇裏到處看到這個偉大主題。讓我再舉一例。在詩篇第八十三篇裏，詩人說：「因為祢的仇敵喧嚷，恨祢的抬起頭來。他們同謀奸詐，要害祢的百姓，彼此商議，要害祢所隱藏的人。」（詩八十三2-3）這話不錯，但那些人至終是攻擊神。再看使徒行傳第四章，其中有一段極生動、如詩歌一般的經文例子。

掌權的人審判了彼得和約翰，又阻止他們傳福音。然後，那些人更進一步要消滅教會，終止教會的傳道事工，於是他們嚴嚴的威嚇兩位使徒。彼得和約翰就回去，開始和聚集的信徒一同禱告。下面是他們的話（請注意他們如何引用詩篇第二篇），他們說：「世上的君王一齊起來，臣宰也聚集，要敵擋主，並主的受膏者。」（徒四26）他們接著用自己的話說：「希律和本丟彼拉多，外邦人和以色列民，果然在這城裏聚集，要攻打祢所膏的聖僕耶穌，成就祢手和祢意旨所預定必有的事。他們恐嚇我們，現在求主鑒察……。」（徒四27、28）你們看，使徒們都有真知灼見。你們原本大概以為，他們受了威嚇，一定膽顫心驚，忙著為自己禱告；然而，他們禱告的主題卻不是為自己。他們警覺到一切發生的事不是針對他們個人，乃是針對神。在這裏有個教訓需要我們牢牢記住的，我們行事為人常常十分主觀，總是先想到自己，這樣絕不是為復興代禱的正確態度。我們必須首先想到神以及祂的榮耀，祂的聲譽以及祂的聖名。

對我來說，這點是整個復興觀念的重要關鍵。你們可以仔細思考舊約聖經裏每個偉大的禱告，一定會發現其中都有祈求神榮耀的成分。這些人都熱心愛神，他們心中難過，甚至憤怒，因為眾人不把偉大的神當作真神敬拜。他們祈求神，為了祂自己，為了祂的榮耀，奮勇地辯明祂的尊名，起來打散祂的仇敵。這乃是首要的事。

然後第二件事是——這件事必須被放在次要地位，它從未被放在首要地位——關切教會本身的榮耀。附帶提一點，在這節經文中，沒有其他事比摩西關心教會的預表（即以色列民族）

的方式更奇妙了。神已經賜給摩西親近祂的奇妙特權，表達了祂對摩西的關心和愛護。然而摩西並不以此為滿足。摩西並不只尋求個人的祝福，他也要確定以色列子民全體都受神祝福。在出埃及記第三十二章，他再一次表現了他為以色列子民祈求的熱心。那是舊約聖經裏極偉大的一段經文：「到了第二天，摩西對百姓說，你們犯了大罪，我如今要上耶和華那裏去，或者可以為你們贖罪。摩西回到耶和華那裏說，唉！這百姓犯了大罪，為自己作了金像……」摩西在此停頓了一下，似乎他因過分激動而哽噎，不能再講下去了。他靈裏感到極大痛苦，然而他接著說：「倘或祢肯赦免他們的罪，不然，求祢從祢所寫的冊上塗抹我的名。」（出三十二30-32）他的意思是說，「如果祢不把他們圈在祢的祝福之中，那麼，我也不想活下去了。」

神曾說：「我要將他們滅絕，使你的後裔成為大國。」

摩西卻說：「不要。把我也滅絕，我不要他們被滅，只剩我一人。」

哦！這是真正的代求。這個人關心到整個教會的光景，他並不顧惜個人的生命、福祉與享受，他只求教會蒙福。在第三十二章，他再次重覆「這個民族是祢的子民」。

這個題目還有很多可以講的，但是我必須講下一個主題。我的結論如下：在我看來，教會的復興不可能發生，除非我們，包括你我在內，稍微放棄一點自己的福祉，而多關心一點教會，即祂留在地上的子民，亦即祂的身體。我們的禱告多半是主觀的，以自我為中心。當我們解決了自己的困難與麻煩後，我們已經筋疲力盡，沒有餘力再為教會代禱了。我們只想到自己的這個福祉、那個需要。我說這話並非過分，亦非刻薄。神早已經答應要幫助我們解決困難，

可是我們禱告時，何曾為教會付上迫切的代禱呢？我們何曾放下家庭與自己的重擔，多為教會祈求呢？我們站在世界前面，我們說世界惟一的希望是基督教，我們說世界惟一真正需要的是教會傳講的信息。我們看到社會的各樣問題，世人不斷向我們叫囂，他們的挑戰日漸加增，面對這種景況，我們知道基督教是社會問題惟一的答案。好吧！如果我們知道這一點，我們也相信這一點，則讓我奉神的名問你們：有沒有禱告神，求教會帶著能力傳揚福音，把所有高抬自己、褻瀆真神的柱石在神面前一一打倒鏟平？你們花了多少時間禱告，求神賜給傳福音者聖靈的能力？你們是否曾迫切為此代求？你們是否真心關切這事？摩西關心教會勝過關心他自己的益處，他不願意獨自上應許之地，也不願意獨自成為偉人。他說：「不要為我，要為教會（以色列百姓）。除非他們一起跟我走，除非祢在我們中間，我絕對不上應許之地。」

我們必須從頭學習為基督教會代求。我們現在的態度已經變得十分主觀，無論是傳福音，教導人成聖，我們的態度徹頭徹尾都十分主觀。我們禱告一定先從自己開始，先求自己的需要，先要解決自己的問題。神只不過是個供應答案的媒介，祂供給我們一切的需要。但這種態度完全錯誤。其實傳福音和其他一切事工，都必須以神和祂的榮耀為出發點。神乃是主宰萬有的神，也是萬事所歸屬的神。正因為人不榮耀神，他們才需要得救，脫離各樣罪惡過犯。人的需要不是只求解決個人的一些小問題，如果傳福音的動機只為了使教會坐滿，那一定失敗。當然，教會可以坐滿人，可是人這麼多對教會毫無幫助，既不能使教會得益處，也不能使教會面臨的主要問題獲得解決。我們必須先認識清楚，教會是屬神的子民，她掛的是基督的名號，她

也是基督用寶血買贖回來的。我們不能再把教會當作世俗的機構或組織，我們必須恢復我們屬神子民的觀念。為了祂名的緣故，也因為我們掛著祂的名號，我們必須為教會懇切求神施恩憐憫。不錯，我們要求教會得榮耀，受尊重，因為她乃是屬神的。

摩西向神祈求的第三個原因與教會外面的外邦人有關，他要這些人知道：「人在何事上得以知道，（我們在這曠野之中）我和祢的百姓，在祢眼前蒙恩呢？豈不是因祢與我們同去，使我和祢的百姓，與地上的萬民有分別嗎？」（出三十三16）

這些話也是為復興禱告的動機。我們不但為維護神的聖名、聲譽，與榮耀禱告，也為彰顯教會乃是屬神子民組成而禱告。不錯，我們也因為那些在教會以外的人而禱告。他們嘲笑、揶揄、諷刺、戲耍、愚弄教會，因此，神的子民也相繼向神祈求，說：「哦！神哪！求祢興起，堵住他們的口。求祢行大事，使我們能命令他們『休息，安靜，不要再吵了』。」

「你們要休息，要知道我是神。」（詩四十六10）這是神子民的禱告，因為他們注意到外面人的喧囂。你們在聖經裏隨處可見這類例子。所有對教會情況有負擔的人都會這樣禱告。他們憂心忡忡，因為看到神的名受褻瀆。哦！你們會注意到聖經裏的辭句富有強烈的情感，因此某些小信的人常因詩篇的嚴辭厲語而不安。但是，詩篇的嚴厲只是這些作者表達為神的榮耀而發出的熱心。詩篇第一〇四篇的作者說：「願罪人從世上消滅」（詩一〇四35），「因為他們在世上糟蹋祢的偉大創造。我看到大山、深谷、小溪，我看到神所栽種黎巴嫩香柏樹都滿了汁漿……」。詩人認為雀鳥及萬物聯合起來顯明神的奇妙與榮耀，但世上卻有罪人，即使神對他

們很好，他們仍然毀謗、背叛並褻瀆神。於是詩人在他的義怒之中，為神大發熱心，說：「願罪人從世上消滅。」

我要說，以上的話可以真實解釋這些人為什麼如此祈求。他們並非想報私仇，乃是因為他們充滿了維護神的榮光和聖名的熱心。如果我們心中沒有願望要求神興起行大事，堵住褻瀆者傲慢的口，不讓他們在廣播和電視中發表謬論，我們靈裏便有問題。這些人自以為是哲學家，其實卻是無神的傲慢人。我們裏頭難道不希望他們能認識神乃是真神，也是永生神？啊！是的，我們多麼希望他們心服口服，不再叫囂。但僅僅如此當然還不夠。我們更希望他們最後能接受聖靈責備，相信自己有罪，然後看到神的真理。所以我們渴望神行奇妙大事，使這些人能強烈感受到神的大能，因而生發敬畏之心，並且問：「這一切是什麼意思？這些人是否正常？如果他們是，那我們一切想法不就錯了嗎？我們以為神不能帶他們上應許之地，所以把他們拋棄在曠野。他們遇到的每件事都不順利。」如果神忽然插手，行祂的奇妙大事，帶領他們走完曠野路，則外邦人必要再思，並且說：「啊！或許他們還是對的。」那便是叫外邦人接受聖靈責備，悔改信主的第一步。他們開始對神的事有興趣。無論什麼時候，只要復興一發生，這類事也隨之發生。那些一向藐視神的名之人，開始對所發生的事非常好奇。他們常常因此悔改信主。摩西就是為這類人禱告，希望他們能受到震撼，因而敬畏神，在神帶領引導之下，建立對神的信仰。

因此，我們不得不問自己，我們是否關心這些教會外面的人。如果教會裏只有一些善良高

貴的人，他們只顧自己，對外面的人全不關心，並且膽顫心驚地遠遠迴避那些粗魯、骯髒或醜陋的人，則那教會的處境就很可怕。我們不但要叫譏笑者閉嘴，我們更希望這些人的眼睛得以明亮，開始看到他們生活有麻煩的真正原因，然後從罪孽的鎖鍊、惡名昭彰、邪行私慾、污心穢語的桎梏下得著釋放。他們真是好像沒有牧人的羊羣，我們是否真正關心這些人呢？我們是否祈求神為他們行大事，好叫他們受聖靈感動呢？

以上是我看到為復興禱告的三個主要動機，摩西也是因這三個緣故而向神獻上他的祈求。另外還有一點值得我們注意，那就是摩西禱告的方式。我們已經瞭解他禱告的內容，也知道他為什麼如此禱告，現在我們要思考他禱告的方法。這是我們在禱告上需要受教的地方。

在聖經裏的偉大禱告總是有某些共同特點。摩西禱告最重要的特點，就是他滿有把握的大膽祈求。在他禱告之中毫無躊躇，他的禱告後面有看不見的信心在支持他。我可以用「聖潔的勇敢」一語來形容他的禱告。歷來被人傳頌的許多禱告都有這個偉大特點。當然，這種現象是不可避免的。如果你們不敢確定禱告是否會被接受，也不知道進入至聖所的道路，你們就不能誠實的禱告，更不用談代求了。如果當你雙膝跪下時，你注意到自己有罪，不知道該怎麼辦；如果你必須把所有時間花在祈求赦免與寬恕，卻不知道神是否聆聽這樣的禱告，那你還怎麼能禱告呢？你還怎麼能像摩西一樣為人代求呢？摩西卻是滿有把握的與神面對面，大膽的祈求。我們從經文中知道，神賜給他親近祂的特權，以致於他可以用這麼大的信心，這麼穩妥的把握與神對話。

因此，禱告的信心非常重要。你知道進入至聖所的道路嗎？希伯來書第四章14節很完美的指出惟一的道路：「我們既然有一位已經升入高天尊榮的大祭司，就是神的兒子耶穌……。」經文作者描述耶穌是一位體恤我們軟弱，自己曾像我們一樣受過所有試探的大祭司，可是祂沒有犯罪。作者接著講到禱告，他說：「所以我們只管坦然無懼的來到施恩的寶座前，為要得憐恤，蒙恩惠，作隨時的幫助。」（來四16）你們注意到這話中的「所以」嗎？「所以，我們只管坦然無懼的……」這話中有什麼意思呢？哦！它顯明有關這位偉大的大祭司的真理，祂就是耶穌，也是神的兒子，祂已升到高天。這是惟一能在神面前大膽祈求的門徑。我若倚靠自己，就不敢在神面前大膽祈求，我會變得靜默無言，像約伯一樣，我會用手摀口。我會說：「我從前風聞有祢，現在親眼看見祢。因此我厭惡自己，在塵土和爐灰中懊悔。」（伯四十二5）我不能開口說話。但是我若要為人代求，則我必須說話。我怎能滿懷著信心與把握講話呢？只有一個答案——就是知道我在天上有一位榮耀的大祭司，祂是神子耶穌，靠著祂的寶血，我才有權柄進入至聖所，並且不是戰戰兢兢地進去，而是坦然無懼地進去。請注意，摩西的禱告帶著無比的信心與把握。此外，你若讀一些過去聖徒的禱告，你也會發現同樣的態度。

然而，還有一點也很有價值，令人深思，那就是摩西與神的講理與爭論。摩西十分率直，也很誠實。讓我再次提醒你們聖經的記載。「摩西對耶和華說，（祢看！）……」——這表示他在與神爭辯——「（祢看！）祢吩咐我說，將這百姓領上去，卻沒有叫我知道祢要打發誰與我同去。只說……。」請注意，他在提醒神過去祂說過的話，他在與神辯論。他說：「祢只

說，我按你的名認識你，你在我眼前也蒙了恩。（所以……）」摩西好像在對神說：「請祢講道理。請祢說話算數。請祢實踐諾言。祢不能對我講了話，卻不實行。」（所以，）我求祢，……」——摩西仍在辯論——「我求祢，我如今若在祢眼前蒙恩，求祢將祢的道指示我，使我可以認識祢，好在祢眼前蒙恩。求祢想到這民是祢的民。」然後在出埃及記第三十三章16節，摩西又說：「人在何事上得以知道我和祢的百姓在祢眼前蒙恩呢？（如果祢沒有任何行動）豈不是因祢與我們同去，使我和祢的百姓，與地上的萬民有分別嗎？」摩西與神理論。他甚至和神爭論！他提醒神先前的應許，他憑著神的應許向神懇求。他說：「哦！神哪！祢難道不知道祢說了就必須做到嗎？」

有人會問，這樣和神講話對不對？這樣豈不太魯莽嗎？其實親近神的人一定對神十分敬畏。希伯來書的作者雖然講了很多坦然無懼來到施恩寶座前的道理，卻也提醒我們，總要懷著敬虔與尊主為大的心面對神。這點沒錯。然而我們要注意，這個故事並非一個受律法管束的人向賜律法的神強辭奪理，這個故事是一個小孩向他的天父說話。一個小孩可以坦率地向他父親直言，可是一個成年人就不敢向外人直言。哦！是的，神知道摩西是像小孩一樣與祂說話。神一向都與摩西面對面說話，摩西也知道這一點。摩西因此也是小心翼翼的，懷著親愛、敬虔和尊主為大的心，來到神面前。但是他為了以色列百姓，便大膽與神講道理，他說：「祢已經講了這話，所以……。」

我要再次向你們推薦過去教會歷史中，尤其是大復興時被神重用者的傳記，你們也會發現

同樣大膽的祈求。他們向神講理，與神辯論，申訴自己的苦衷，懇求神實行祂的應許。啊！有時我以為這便是禱告的所有祕訣。多馬古溫（Thomas Goodwin）在他的解經書（*An Exposition of the first chapter of the Epistle to the Ephesians*）裏提到以弗所書第一章第13節所謂「受聖靈的印記」，他用了一個很奇妙的解釋，他說：「要追討聖靈！不斷的追討祂！不要把祂放在一邊。要用祂自己的應許向祂追討。告訴祂，祂所說的應當行出來。要向祂引用聖經的經文。你們要知道，神喜悅我們這樣做。神像一個父親一樣，喜歡看到孩子聽話，照他父親所說的去行。這樣父親就快樂。小孩子可能有一點魯莽，但是父親不會在意，還是一樣愛護孩子。神就是我們的天父。祂愛護我們，祂喜歡聽我們依照祂的應許向祂懇求，抓住祂說的話向祂乞討，說：『既然你已經說過這話，你還能靜默不動嗎？』我們這樣鍥而不捨的追求祂，必然蒙祂悅納。所以向祂追討吧！」

另外一項有關禱告的重點，也是我們必須注意的，就是禱告必須有條有理，直接清楚。禱告必須肯定。請注意，摩西在這裏並未獻上模稜兩可、含糊不清的禱告；相反的，他的禱告集中一個迫切的需要上。當然，他敬拜神，他心中存著戰兢與敬虔畏懼的態度；然而，在那一刻，他心中只想到一件事，就是祈求神的同在。他沒有得到神的保證以前絕對不放手，他說：「除非祢來和我們同上迦南地，我絕對不離開。祢一定要同我們一起去。」他把理由一一述說，並用這些理由一再要求神。容我為自己講些話。我希望教會集中全力在一件事上——就是為復興代禱。我若沒有看到教會走上這條路，我就不罷休。我們還沒走上這條路，我們仍然在

無止境的事工中討論要做這，做那，求神的祝福。這種做法毫無希望可言。惟有迫切為復興代求，教會才有希望。我們必須在心中有極強烈的負擔，我們必須明白復興是教會的惟一希望，我們必須專心一志的迫切祈求。並且，我們若不看到復興發生，就絕不罷休。我們的禱告要有條理、肯定、專一、據理力爭，並且情辭迫切。摩西懇切的態度，與創世記第三十二章裏雅各出於摯誠的祈求不相上下。雅各對著那與他摔跤的天使說：「你不給我祝福，我就不容你去。」雅各的意思是，雖然天快亮了，雖然他與天使摔跤了一夜，他若不得著什麼，便斷不放天使走。

天使說：「讓我走吧！」

雅各說：「不！除非你祝福我，否則我不放你走。」

這種態度是真心為人代求者所不可缺的。代求必須迫切。請讀聖經中偉大的禱告，其中總帶著迫切的情感。在使徒行傳第四章，我們讀到基督徒求神「現在」就開始動工。他們說，哦！神哪！請看我們的光景、我們的處境——所以現在——請祢動工。給我們一些指引吧！賜下祢的神蹟吧！讓我們可以聖潔而勇敢地為祢作見證。他們雖然禁止我們傳復活的見證，我們仍要為主的復活作見證。請看！這些初代基督徒的禱告何等迫切！摩西一再回到他祈求的主題上，不斷地重覆此一主題。他用不同方式，從不同的角度來陳述他的理由，但他都在講同一件事：「如果祢不與我們同行，就不要派我們上那地去！」他堅持神一定要與他們同行，不然「我就不容祢走」。

在此，我們可以從這段聖經中學到一些教訓。我們或許每天都禱告，但是我們是否真心呢？我們是否瞭解摩西與神對話的意義呢？我們是否確知自己的罪已蒙赦免呢？我們是否已脫下纏累自己的重擔，好為人代求呢？我們是否因為神的榮耀不彰顯，教會名聲不振作而覺得負擔沈重呢？我們關心在教會外面閒蕩的人嗎？我們是否為神自己的名而向神懇求？是否抓住祂曾說出來的應許，求祂聽我們禱告，回答我們的祈求呢？哦！但願我的神讓我們成為像摩西一樣的代求者。若有人因此說：「那太難了，只有像摩西那種特別偉大的人才做得到。」這種說法是無稽之談。在過去復興的歷史中，神曾重用籍籍無名的人，祂用這些人與用摩西並無兩樣。一百年前神就是這樣用了麥奎爾根，他後來成了北愛爾蘭人的摩西。我們任何人都可能成為神重用的人，願神使我們成為像摩西一樣的代求者。

第十六章 復興的發生

「耶和華對摩西說，你這所求的我也要行，因為你在我眼前蒙了恩，並且我按你的名認識你。」（出三十三17）

到目前為止，在這一系列的研討中，我們已經思考過摩西為何事禱告、他禱告的原因，以及他怎樣為此禱告。我們現在知道神已經聽了摩西的禱告，給了他一個答覆，又應許他要照他所求的，為他和以色列子民行大事。所以我們的主題是，神施憐憫，體恤教會，賜下祂的祝福。復興畢竟是神親自聽了人的禱告，答應他們彰顯祂的榮耀和權能。所以我們必須作好心理準備，知道並瞭解神可能行的事，並且在禱告中盼望這些事的發生，追求這些事的成就。當然，要發現神行事的奧祕，就必須回到使徒行傳第二章。每次教會經歷的宗教大復興，都可以說是五旬節事件的重演，都是恢復教會初興的樣式，使教會更新、信徒靈性復甦的主要因素。這點已是眾人皆知的。可是今天坊間流行著各種有關五旬節事件不實且危險的說法。人們不分

青紅皂白的相信，五旬節事件只發生一次，不會重演了。

因此，我們必須仔細研究五旬節事件。如果上述說法屬實，則我們為復興祈求就大錯特錯了。當然，上述說法本身是謬誤的，五旬節事件在教會歷史中是一連串復興的第一次。我們當然不能說以後的復興是教會歷史中另一個第一次，但我們也不能說，頭一次發生的事以後就不會重演了。我要說，每一次宗教的復興實際上都是五旬節事件的重演。人們竟然說五旬節發生的事是空前絕後的，這簡直令人不可思議。因為你們若讀使徒行傳第十一章，思考彼得為給外邦人哥尼流全家施洗一事向其他使徒作的辯白，就會發現他是這麼講的：

「聖靈吩咐我和他們同去，不要疑惑。同著我去的，還有這六位弟兄，我們都進了那人的家。那人就告訴我們，他如何看見一位天使，站在他屋裏，說，你打發人往約帕去，請那稱呼彼得的西門來，他有話告訴你，可以叫你和你全家得救。我一開講，聖靈便降在他們身上，正像當初降在我們身上一樣。」（徒十一12-15）

你們要注意他講的話。他說，聖靈降在哥尼流和他全家身上，「正像當初降在我們身上一樣」，他說：「同樣的事發生在他們身上，如同五旬節發生在我們身上一樣。」換句話說，聖靈的洗在五旬節那日就發生了，但是聖靈的洗後來也發生在哥尼流全家人身上。這正是彼得據理力爭的要點。他說：「我就想起主的話說，約翰是用水施洗，但你們要受聖靈的洗。」

神既然給他們恩賜，像在我們信主耶穌基督的時候，給了我們一樣，我是誰，能攔阻神呢？」彼得後來在使徒行傳第十五章又重覆同一理由。

我相信這麼說已經使這點十分清楚。我們真的不能再說五旬節事件只此一次，下不為例。五旬節事件只是開端而已，它還會發生。我願意承認，我們也不能說後來發生的復興是教會的另一個「頭一次」，這麼說顯然多餘。重要的是，實際發生的事。五旬節發生的事，後來又同樣發生。當彼得向哥尼流和他全家佈道時，聖靈又降在他們身上，如同先前降在耶路撒冷在上房聚集的人一樣。當然，後來每次大復興發生的事也是如此。

說真的，我還可以為你們舉出進一步的例子。你們會發現，使徒行傳第四章記著，即使在五旬節發生過後幾天，同樣的事又發生在使徒和其他人身上。使徒們被禁止再奉耶穌基督的名傳道，他們回到正在聚會的基督徒中間，一齊禱告。按照使徒行傳第四章31節的記述：「禱告完了，聚會的地方震動，他們就都被聖靈充滿，放膽講論神的道。」「他們就都被聖靈充滿」這話也出現在使徒行傳第二章。第二章雖未提到受聖靈的洗，但其意義就是受聖靈的洗。我們的主說過：「你們要在（耶路撒冷）城裏等候。」（路二十四49）主命令他們，叫他們「不要離開耶路撒冷，要等候父所應許的，就是你們聽見我說過的。約翰是用水施洗，但不多幾日，你們要受聖靈的洗。」（徒一4、5）所以在五旬節發生的事，就是聖靈的洗，它乃是藉一句話說明的：「他們就都被聖靈充滿。」然而使徒行傳第四章記著，這事又發生了，他們又被聖靈充滿。不是因為他們做了什麼事，而是神叫這些事發生在他們身上。他們所做的只有禱告，

然後神再度把聖靈澆灌在他們身上，使聖靈充滿他們，甚至溢流出來：「他們就都被聖靈充滿，放膽講論神的道。」（徒四31）

請注意，以上的事正是復興之中所發生的。神將祂的聖靈澆灌下來，再度使聖靈充滿祂的子民。這種事不同於以弗所書第五章18節的教訓：「乃要被聖靈充滿。」以弗所書教訓你我負責任要力求被聖靈充滿，但使徒行傳第二章與第四章的事是神施行在我們身上的神蹟，只有神能做這樣的事。你我有責任要力求被聖靈充滿，我們絕不可使聖靈擔憂，也不可銷滅聖靈的感動，我們必須順服聖靈的引導，只要我們做到這幾樣，我們便能被聖靈充滿。但神自己施行的神蹟卻不一樣，祂要將聖靈澆灌在我們身上，使我們都被聖靈充滿，甚至溢流出來。這是對使徒行傳第二章與第四章的合理解釋。然而許許多多近代的教導從不採用這種解釋，你們從未聽到有人談論或撰寫有關聖靈澆灌或由神流出恩賜的教訓。你們聽不到這類教訓，都是因為一般人相信五旬節發生的事不會再發生了。聖經裏從未如此說。說真的，就如我先前告訴你們的，聖經的教訓正好相反。彼得說：「聖靈降在他們身上，正像當初降在我們身上一樣。」讓我們謹慎行事，不要盲目相信沒有根據的理論，或畏懼怪異的宗教組織，以免銷滅聖靈的感動。

我們既然已經澄清了這一點，就讓我們繼續思考，當聖靈澆灌時，會有什麼現象發生。有人問：「復興是什麼？」「你們為什麼重視復興？」「你們為什麼叫我們為復興禱告？」這些問題的答案是，復興乃是今天教會最需要的。基督教會什麼時候才能認清這一點呢？五旬節之筵，也就是我們英國人聖靈降臨週之筵（Whitsuntide），其實是基督教會的一個節期。哦！

還有什麼比教會看不清她自己的需要更悲哀的事呢？復興實在是教會惟一的盼望，可是今天的教會卻不知道。不同支派的教會聚集在一起，開聯合會議，共同研討當今教會問題，謀求解決之道，他們說：「事實已經擺在眼前，我們現在要怎麼辦呢？」這實在很悲哀。

他們建議了什麼呢？他們是否曾呼召基督徒禁食禱告，在神面前自卑呢？他們是否大聲疾呼，求神憐憫，求神再度以聖靈澆灌呢？他們是否做了這些事呢？沒有。你們大概早已曉得，他們總是籌組特別委員會。有一個教會曾組織了八個特別委員會來調查情況的嚴重性。如果這事不算悲哀，那它也是近乎可笑。當然，政客們常常做這些事，商人也做這些事，在那些環境裏，這麼做是絕對正確的，一般人只要稍有常識都會這麼做。然而奉神之名我要問，基督教會做這些事豈不太悲哀了？今天的世界如此敗壞，而我們卻在組織委員會調查研究情勢！可笑的是，有一個委員會竟然對基督教的信仰做了一個報告，並建議教會當如何進一步表現這個信仰。世界正在燒火，地獄正在大張其口，基督教會卻在尋找她自己的信息！她還在束手無策，謀求應付局面之道。

基督教會的每一層面都是這樣，每個教會都陷入同樣的困境。教會從來不提需要聖靈能力的事，也從來不呼召人到神面前禱告、自卑、受苦。教會什麼事都做，就是不遵行主自己命令初代教會做的事。不但如此，教會還說：「啊！你們知道，現在情況不同了，現在是二十世紀。」我要藉我的回答來羞辱你們，今天是二十世紀與世界的情況毫無關係，罪人是不會改變的。然而我的朋友們，我們所講論的，是神的大能。光是講論人們表面的改變於事無補，且浪

費口舌。我要說，世界自古以來一直不變，請看使徒行傳所記使徒們面對的情況。你們可以想像有比那時更糟糕的局面嗎？那時只有一小撮人為主傳福音，他們都極其平凡普通，別人甚至稱呼他們為無學問知識的小民。榮耀之主已經回到天上，祂把傳福音的使命及神國未來的大業交付給這些人。猶太人都與他們作對，因為猶太人一直反對耶穌；外邦人都在拜偶像。那時的情況就是如此糟糕，只有一小撮人在和敵擋神、否定耶穌的世界爭戰。沒有比這種情勢更壞更困難的了。然而你們當記得，聖靈降臨在他們身上時，奇妙事發生了。他們像獅子一般，滿有神的大能。很快的，他們就開始扭轉了情勢。經過了三個世紀，這個小教派居然變成偉大的羅馬帝國所指定的國教。這是怎麼回事？初代教會的人有沒有組織調查委員會？笑話！他們只是使勁地禱告，等候神所應許，聖靈澆灌的恩賜。

許多世紀以來，情況一直如此。再一次我要帶領你們溫習歷史。復原派的宗教改革不也是如此嗎？那時馬丁路德不過是一介籍籍無名的修道士，他能有什麼指望呢？他是誰呢？竟敢站起來反對整個教會，敵擋至少有十二、三世紀之久的教會傳統？他居然說：「只有我是對的，你們都錯了。」在一般人看來，這實在是一件極魯莽的作為。馬丁路德若生在今世，說了同樣的話，今天的人也會把他當作粗魯無禮的人。然而你們看！他是聖靈所對付的人，雖然他只是一個人，他傲然挺立，獨樹一幟，無人伴隨，但是聖靈卻賜他尊榮。他帶動了復原派的宗教改革，這項改革至今仍持續著。同樣的事自那時以來不斷發生。

所以我們要問的問題是，當神聽了聖民的呼求，賜下祝福時，地上會發生什麼事呢？以下

是過去的歷史給我們的慣例。大體說來，所發生的事是類似的，但是細節可能不一。雖然從某個角度來看，所有的復興都是一樣的，主要的本質都不變，但是其中總有細節的差異。這些個別的變異都無關緊要，只有其中心主題最重要。當神聽了呼求以後，賜下應許，教會發生的頭一件事是什麼？頭一件事其實是教會開始感到一種大能、一股屬靈的力量在他們中間。

「五旬節到了，門徒都聚集在一處。忽然從天上有響聲下來，好像一陣大風吹過，充滿了他們所坐的屋子。又有舌頭如火焰顯現出來，分開落在他們各人頭上。他們就都被聖靈充滿，按著聖靈所賜的口才說起別國的話來。」（徒二—4）

這些使徒都感到大能的同在，有時是有形的表現，例如在這裏，「天上有響聲下來，好像一陣大風吹過」。在復興當中，不一定都發生有形的現象，但是許多人都感到神大能的同在——你們可以在過去的記載和故事中讀到這些事。不論是誰寫下來的紀錄，都為這些事作見證。但是他們所感到的，總是在會中忽然意識到他們中間有一種榮耀的同在，是他們從來沒有感覺過的——那種能力的感覺，那種榮耀的感覺。所以我說，這樣的事總在復興時發生。

教會的復興或許伴隨著某些現象，例如：「……舌頭如火焰顯現出來……」、說方言等等，這些現象不一定會重覆發生。有時候這種大能與榮耀的感受實在強烈，人們常因此俯伏在地，不能自制。你們當也聽說過，有的人聽到一段好信息，因過於興奮竟忽然當場暈厥。這是

牠們事先料想不到的。這樣，當人們經歷了這種榮耀的顯現，他們的身體常常無法承受其衝擊。當然，我們絕不可以擁有這些經驗為自滿，但是這些經驗正表明了偉大的神與我們同在，也顯示聖靈降臨並祂大能的運作。你們如果讀史布拉格（William Sprague）的書（Lectures on Revival），其中講論復興的事，也會發現這種普遍的意識。人們後來都為此作見證。教會的偉大人物都曾敘述他們如何度過教會復興的時期，你們總會發現，他們所經歷的是，他們不再僅僅在頭腦中相信神而已，神對他們已成了一件事實，神已經降臨到他們中間，如同以往一樣。整個聚會已非司會所能控制了，聖靈開始作主，管理聚會的進行，在場每一個人都感到祂的同在、祂的榮耀和祂的能力。那便是五旬節當天所發生的事，也是在教會發生過的所有復興當中所發生的事，雖然在程度上有深淺大小的不同。

不但如此，教會因為有這樣的經歷，使得著有關於真理的偉大確據。教會不需要再去研究真理，或設立委員會去調查真理，教會對真理已經有十足的把握。那便是使徒行傳的故事所表明的要點。請看這些人，這些使徒，你們還記得嗎？幾個星期以前，當主耶穌被釘十字架時，他們都極為震驚，對於自己的未來都沒有把握。他們曾相信過主耶穌基督，曾認祂為彌賽亞，但是這位彌賽亞卻被釘了十字架。他們的信仰整個粉碎了，他們心中充滿困惑。你們會在約翰福音的最後一章發現他們的失望，他們彼此談論著，彼得忽然說：「我打魚去。」彼得必須做一些事以解除心頭沈重的壓力。他實在覺得太痛苦了，簡直無法忍受。

其他門徒說：「我們也和你同去。」

沒有比這場面更令人沮喪了。他們都極其震驚，對於自己的未來都不肯定。然後主向他們顯現，祂開始教導他們。啊！是的！他們看到主，這的確使他們好過一些。但是，惟有當他們經歷了五旬節的事，他們心中才滿有把握。他們瞭解了事情的本質，於是立刻向周圍的人傳揚神奇的作為。他們不再有任何疑惑，他們也不再覺得事情難以理解。

請看彼得他自己，請讀他在那一天所講的道。你們看到他解釋舊約聖經，指出先知約珥預言的意義，他忽然瞭解了事情的本質。他先前都不知道這些事。我們的主曾引導他們查考聖經，但是他們以前都看不出其中的奧妙。然而他終於明白了，他的心智得了光照，他受到感動，講了一篇不凡的道，在其中他講述真理，敘述事件的始末，解釋其中的意義。我再說，這是復興中必有的事。人們在這種時候並不懷疑這些偉大的事，他們知道這些事是真的，他們也為這些事作見證。的確，他們說：「我相信主耶穌基督已經有好幾年了，然而我仍不斷被懷疑所攻擊。但是從那一刻開始，我知道這一切是真的。祂對我說祂愛我，祂為我捨了祂自己。」他們的見證是說，他們對祂更有把握，也更認識神和靈界的真相。他們進到了信仰的實際，覺得這一切比任何其他事物都更真實。他們覺得所信的近在眼前，所以他們是直接的領受，不再是間接透過信心領受。這些事活畫在他們面前，他們得到絕對的把握。再一次我說，復興的時候必有這些事。

我注意到的另一件事是教會充滿了大喜樂和讚美神的氣氛。請讀使徒行傳第二章末了的話：「他們天天同心合意恆切的在殿裏，且在家中擘餅，存著歡喜誠實的心用飯。讚美神，得

眾民的喜愛。」這才是基督教會應有的表現：將大喜樂、大讚美都歸主耶穌基督和神，因著這偉大的救恩、他們所得的新生命，以及在地如在天的感受，將榮耀歸給神。每當神厚厚地把祂的聖靈澆灌在教會身上時，所發生的現象不過是按照屢次重複出現的一種簡單型態進行。我常常不厭其煩的引用喬治懷特腓德日記中的話。有一次，他在查爾騰罕（Cheltenham）講道，他說：「忽然主降臨到我們中間。」我們對此有認識嗎？我們相信這一類事嗎？它們有可能發生嗎？喬治懷特腓德即使在最乏力的時候，仍然是本國最傑出的傳道人。但就是在他的傳道職事中，也有變化。那一次，他自己都大吃一驚。他正在講道，一切進行的十分順利，突然之間，他知道主降臨到他們中間。那實在是是一次奇妙的經歷，其結果是眾人充滿大喜樂，讚美神，感謝神。當教會處於復興的狀態，你們不必勉強人們讚美神；相反的，你們甚至不能阻止人們讚美神。他們心中充滿了神的愛，他們的臉色發亮，他們的容貌整個變了，他們有一種屬天的神情，表現出內心的喜樂與讚美。我們難道看不出這種改變正是今天教會需要的嗎？人們徘徊於教會外面，因為他們發現基督徒都很痛苦。我們常常面帶愁容或表情凝重，使人覺得教會外面的人都比我們更快樂。然而當聖靈降臨，人們就充滿了極大的喜樂，那不是膚淺的或縱情的，或做作的喜樂，那種喜樂乃是發自內心的；聖靈的大能使整個人明亮爽朗。祂並賜下「說不出來，滿有榮光的大喜樂」。

還有一件事也是我必須強調的，那就是人們得到完全的釋放，得以開懷的敬拜神，感謝神。從使徒行傳裏，我們讀到「他們都恆心遵守使徒的教訓，彼此交接，擘餅，祈禱。……信

的人都在一處……他們天天同心合意恆切的在殿裏，且在家中擘餅，存著歡喜誠實的心用飯。讚美神，得眾民的喜愛」(徒二42-46)。人們主動敬拜神！主動讚美神！再一次，你們看到當神賜下復興時，人們不需要別人催促他們聚會敬拜神，或讚美神，或思考真道；相反的，他們恆切的行這些事。他們每個晚上都來聚會，常常一聚就是幾個小時，直到次日凌晨。這種事每夜不斷的進行著，持續數月之久。這與初代教會的現象一模一樣，他們每天都聚會，彼此之間難分難捨。當然啦！這麼奇妙的事居然發生了，他們得到主賜的大喜樂，他們要一起向祂獻上感謝，一起向祂祈禱，求祂把這恩惠憐憫也賜給其他人。如果教會發生了這種事，外面的世界將會震驚！過去一向如此。不論是大復興或大覺醒，世界的人都受影響。教會需要神的動工，而不是人的忙碌；不是可疑而屬世的方法，不必費力勉強把人聚集在一起；我們只需要這種內在的強烈感動，聖靈的激勵，並分享相同榮耀經歷的人常常聚集在一起。

然後，我們要看另一個教會復興的現象，那就是傳道人宣講真道時總是帶著大能與勇氣。再拿彼得作例子。幾個星期以前，他還十足是一個膽小的懦夫，被怯弱的靈所纏，為了救自己的性命，他甚至在使女面前否認耶穌基督。可是幾個星期以後，他完全變了，竟大膽地在耶路撒冷傳道。他知道權威當局正在監視著他，仔細地聽他所講的道，可是他向眾人清清楚楚、毫無保留的講述那些猶太人如何把主耶穌基督釘上十字架。他說：「祂既按著神的定旨先見被交與人，你們就藉著無法之人的手，把祂釘在十字架上殺了。」(徒二23)在使徒行傳第三章，他又重覆講述這事，他再一次對著同樣一羣聽眾講道。他說：

「亞伯拉罕、以撒、雅各的神，就是我們列祖的神，已經榮耀了祂的僕人耶穌。你們卻把祂交付彼拉多。彼拉多定意要釋放祂，你們竟在彼拉多面前棄絕了祂。你們棄絕了那聖潔公義者，反求著釋放一個兇手給你們。你們殺了那生命的主，神卻叫祂從死裏復活了。」（徒三13-15）

彼得攻擊猶太人、他們的官長以及首領，他不再懼怕這些人，也不怕全世界的反對。任憑地獄大張其口吧！他卻充滿了聖潔的勇氣，大膽的為主復活作見證，並清楚的宣講神的真理。再一次我們看到這是過去復興歷史中不變的事實。這事發生在整個教會裏，也發生在個人身上。慕迪（D. L. Moody）一度也經歷過聖靈降臨在他身上，被祂浸洗，他說：「我繼續傳講我以前講過的道理，但是，」他特別聲明，「我卻感到這些道理完全不一樣了。」的確如此，這些道理也產生不同的結果。雖然講章是一樣的，但是講的人改變了，從他身上顯出聖靈和大能的明證。還有其他許多人也一樣受到聖靈感動。

這些便是在復興的時候，發生於教會的事。可是，在教會外面的世界又發生了什麼事呢？教會既然經歷了聖靈偉大的降臨，便開始關心外面的世界。於是教會為世界禱告，也向世界傳福音。教會關心起世界了。據我們所知，第一件發生的事，使外面的世界對教會產生好奇心，且受到教會吸引，要知道教會發生了什麼事。「那時，有虔誠的猶太人，從天下各國來，住在

耶路撒冷。這聲音一響，眾人都來聚集，各人聽見門徒用眾人的鄉談說話，就甚納悶……」（徒二5、6）——一大羣人聚攏了——「眾人就都驚訝猜疑，彼此說，這是什麼意思呢？」（徒二12）今天教會面對的問題是如何應付教會外面的人。前面我已經提過了，一般教會的處理方式是組織委員會，研究可行方案。「我們將有一個委員會，研究我們要向他們傳什麼道。然後，我們要有另一個委員會來研究如何向他們傳道。」他們說這是有關溝通的問題。「我們怎能叫人聽我們傳的道呢？」他們這麼問，好像自古以來就沒有溝通的問題，這問題今天才產生！其實這問題自古以來就有，教會一開始就有這問題。我們當如何應付廣大羣眾呢？我們怎樣才能把他們聚在一起呢？我們能向他們做什麼呢？我們能表演一些節目以吸引他們嗎？我們能用一些亮麗的招牌吸引他們嗎？我們能用以前在聯會中學到的方式吸引他們嗎？於是教會的人就以滑稽歌曲開始聚會，然後他們漸漸變得嚴肅，最後才唱聖詩。這麼做對嗎？哦！你們若要把一大羣人帶到教會，那麼就為復興禱告吧！因為復興爆發之時，羣眾一定會湧進教會，並且我敢保證，你們一文錢都不必花。我這話是針對那些大筆大筆花錢作廣告招徠在外羣眾的教會而說的。只要教會發生了復興，報紙一定會報導。當然報紙報導的動機是十分錯誤的，他們之所以報導教會動態，主要是因為他們不喜歡教會這種反常的現象，覺得人這麼衝動實在可笑。他們以為教會的人都瘋了，或者都喝醉了。但這並不要緊。報紙的報導是教會所作免費的廣告，羣眾會很好奇的來看究竟發生了什麼事。這種羣眾反應也是當初五旬節住在耶路撒冷的人所做的。我們何等愚笨！我們自以為「聰明」，結果反而在傳福音的事工上一籌莫

展。我們以為靠自己的能力可以使教會坐滿人。我們什麼時候才能醒悟，我們是無能為力的，只有聖靈才能行這大事？聖靈甚至願意替我們傳福音，我們只要禱告。

在使徒行傳的記載裏，我們還讀到那些外面的人帶著懷疑與輕視的態度說：「他們無非是新酒灌滿了。」他們譏誚說：「他們本來就是像這樣的。」

可是彼得站起來說：「這些人不是像你們想像的一樣醉了，因為時候才是早上九點鐘。」他又說：「你們要講道理。在早上他們怎麼可能喝醉呢？」其實他要說的是，「他們沒有喝醉還是其次的事，最主要的是他們的表現正應驗了先知約珥的預言。」彼得接著開始講道，「弟兄朋友們！」他從耶穌的受死和復活講起，然後他講這些事的意義，「讓我明明的說，先祖大衛已經預先看明了這些事……。」彼得接著提醒以色列人，「故此以色列全家當確實的知道，你們釘在十字架上的這位耶穌，神已經立祂為主為基督了」（徒二36）。然後請注意，聖經上記載後來發生的事：「眾人聽見這話，覺得扎心，就對彼得和其餘的使徒說，弟兄們，我們當怎樣行？」（徒二37）彼得還沒把道講完，可是聽道的眾人已經受不了而呼求救命了。彼得這時怎麼辦呢？他並沒有冷靜的繼續把道講完，然後叫聽眾唱一首詩歌，又自言自語道：「現在我們要開始呼召。」最後用各種話說服、誘導聽眾走到台前。沒有，他根本不做這些事。因為在他把道講完以前，他們就已經大聲呼喊，「我們該怎麼做？」所以彼得不需要再磨鍊會眾的耐心了，聖靈早已開始動工，人們已經深深受到罪的責備。他們變得非常謙卑，心靈破碎，受了驚嚇，十分害怕。他們打斷彼得的講道，痛哭流涕的喊：「弟兄們，我們該怎麼做？」他們

的靈魂悲痛，因為受到深深的責備。

這便是每次復興都發生的事。在講道中間打岔的事常常發生，使聚會幾乎完全混亂。有人說這是屬神的紊亂，然而這種混亂導致悔改。彼得說：「哦！你們各人要悔改，奉耶穌基督的名受洗，叫你們的罪得赦。」他們真的照做了。當復興發生時，人們不只是做個決定而已，他們深深的悔改，得到生命的再造；他們得到新生命，拋棄了舊生命。當復興發生時，整個社區都被改變，生活道德被重整。這些都是真事，不信請讀過去的記載。我不是在講我自己的看法，也不是解釋一項理論，而是陳述事實，不信可以去查考統計數字。復興一發生，整個社區的道德狀況就改變了，因為聖靈開始動工。例如人們一個個放棄酗酒，酒吧間的生意一落千丈，以致關門。一百年前，在北愛爾蘭就有這樣的實例。一個酒吧老闆因為顧客都不再上酒吧，他在酒吧間很空閒，便得空參加聚會，想聽聽傳道人的「廢話」。就在那裏，他自己也得救悔改，後來他居然成為傳福音的人。這就是復興。復興的記號是人們從心中真誠的悔改，離棄罪惡，生命得更新，行為舉止都有嶄新的表現。

那些得救的人便加入教會。這不是短暫的決志，他們隨後都加入了教會。教會人數因而增加，教會便日漸茁壯。「他們都恆心遵守使徒的教訓，彼此交接，擘餅，祈禱。」例如，由於一百年前的大復興，人們蓋建了許多新教堂，其數量十分驚人，這是事實。倒不是因為那些已入教會的人受了某種刺激而更加頻繁的上教會做禮拜，而是本來在教會外面的人悔改受洗，加入教會。今天的教會豈不正需要新血嗎？今天教會會友人數減少，主日學人數減少，每一部門

的事工都漸趨停頓，許多教堂關門。會友努力想聚在一起，存留的教會組織委員會圖謀對策，可是沒用。我們若想徵求會友，只有靠復興。這是極可靠又有效的方法——聖靈降臨到教會，神的靈從神那裏來，教會得著大能的充滿，豐豐富富的帶著權能作見證並傳道。

我們還能說什麼呢？你們難道看不出嗎？這才是神興起教會的方式，也是神使教會興旺的法則。教會在人的手上常常漸趨衰微，近乎死亡。神一再地行不變的事，祂不斷地重覆祂起初的作為。於是一蹶不振的教會又得著更新的生命，又得延續一段時間，充滿活力與權能。這不是此時此刻我們最需要的嗎？所以，你們若相信這一點，那麼就繼續不斷地向神祈求吧！你們可以繼續推行各樣活動，如果你們真希望如此，你們也可以繼續做各樣的聖工。我不是說你們應該停止一切的努力而守株待兔。不，不要停止，繼續努力，只要是出於自願，你們可以繼續完成你們已經開始的工作。可是我卻要強調——請務必騰出時間為復興代禱，並且把這件事放在代禱事項的第一條，多多花時間在這事上。因為當聖靈帶著權能降臨時，在一個鐘頭內發生的事，將遠超過你我五十年或一百年工作的果效。聖靈的大能就是五旬節事件背後的推動力，也是我們紀念五旬節時所當思想的。神的能力沛然降下，以致於初代使徒個個驚奇。彼得在哥尼流家講道時就經歷了這事而大大驚奇。他的道才講了一半，聖靈就降臨到他們中間，彼得幾乎不敢相信，因為他一直不相信外邦人也能進入神的教會。你們記得當他在硝皮匠西門的房頂看到異象時，他還與異象中的聲音理論。他需要看到這異象，心中才會順服。但是當他看到神也在外邦人中間行當初在耶路撒冷向猶太人行的神蹟，他便說：「這些人既受了聖靈，與我們

一樣，誰能禁止用水給他們施洗呢？」（徒十47）

求神憐憫我們，向我們施恩慈，再一次把祂可稱頌的聖靈澆灌在我們身上。

神的榮耀顯明

「摩西說，求祢顯出祢的榮耀給我看。耶和華說，我要顯我一切的恩慈，在你面前經過，宣告我的名。我要恩待誰，就恩待誰。要憐憫誰，就憐憫誰。又說，你不能看見我的面，因為人見我的面不能存活。耶和華說，看哪！在我這裏有地方，你要站在磐石上。我的榮耀經過的時候，我必將你放在磐石穴中，用我的手遮掩你，等我過去。然後我要將我的手收回，你就得見我的背，卻不得見我的面。」（出三十三18-23）

你們記得，摩西曾祈求神施憐憫恩慈，回到祂子民中間。然後，我們又看到摩西進一步向神祈求，求神賜下親自同在的保證。他和神講理——甚至和神爭論——他懇切求神賜下特殊恩典，將祂自己顯明，這樣四圍的列邦才能知道摩西和以色列子民在神的眼前蒙恩。然後神回答他：「你這所求的，我也要行，因為你在我眼前蒙了恩，並且我按你的名認識你。」在前面一

章，我們也思考了五旬節的信息，看到了神是怎樣回答了那個特別的祈求。

現在，我們進到這偉大篇章的第三段，也是最後一段。毫無疑問的，這是整本聖書裏所能找到最超凡的故事，這類故事使人不得不帶著猶豫、保留的態度來面對。我們正處於極端神聖的領域中，所以我們應當帶著凜然敬畏的心來研究這事。我想到神先前在荊棘叢中向摩西說的話也適用於我們身上：「當把你腳上的鞋脫下來，因為你所站之地是聖地。」（出三5）這是極不尋常又令人驚訝的事。然而我們必須追索這事的經過，因為我以為藉著研討，我們將會對整個事件有進一步的瞭解。我們將要看到神仁慈的降臨在教會中，或個人身上，引起復興和覺醒，以及教會要發生的事。這仍然是我們的基本主題。我們讀了這麼多不同的經節，乃是為了一個主要目的，就是叫我們對於神特別差派聖靈降臨時確實發生的事，有更深、更清楚的觀念。

在此，我先要澄清一件事。雖然我們在這兒廣泛討論此一主題，就是復興能同時影響到很多人。但是我們絕不能忘記，這一切對任何一人在任何時刻都是可能的。有的人似乎不很清楚這一點，這是為什麼我要稍加解釋的原因。我們前面講述的經歷及聖經中的例子，都有可能發生在任何一個人身上。所謂復興，不過是這些事同時發生在一羣人身上所產生的狀況。所以當我們思考這些原則，讓我們先抓住這個事實。換句話說，我們不需要等到復興的時候才來經歷這些事，我們可以個別單獨的追求它們。然而神樂意在不同的時候，把這些經歷賜給大羣聚集的人，例如教會、社區、世上的一國或多國。祂在一八五九年就這麼行了。

讓我們記住上面這個要點，然後再來思考聖經的話。我們可以把今天的主題區分一下。第一件事自然是摩西的要求：「求祢顯出祢的榮耀給我看。」這點常使人困惑。摩西仍然不滿足，雖然神已經答應了很多事，他也得了很多祝福，他仍然不滿足。試想，這位摩西在山上停留了四十晝夜，與神相交，他已經有了那個經歷。出埃及記第三十三章11節記著：「耶和華與摩西面對面說話，好像人與朋友說話一般。」這經歷極不尋常。後來神又答應了他求神親自賜下保證的要求，以滿足他為以色列人所發的熱心。神說：「你這所求的我也要行。」馬上神就賜下一部分的保證。然而摩西更進一步要求，他仍不滿足，他仍不停止，他仍繼續祈求，他說：「求祢顯出祢的榮耀給我看。」我們大可以說，這種勇敢的個性總是存在於偉大的信心中。你們在聖經裏其他地方也會找到這種例子。但這一個恐怕是最奇特的了，大膽的摩西雖然已經得了神的保證，仍然冒昧的繼續向神祈求。他似乎得寸進尺，貪得無厭。當神說：「你這所求的我也要行。」摩西卻說：「我還要別的。」在此摩西提出了終極的要求，那就是他要看，要認識神的榮耀。

這一點是我們必須特別注意的事。讓我們在繼續往下討論之前先問自己一些問題，我們是否明白這些漸進的祈求背後的含義？當我們回顧我們的基督徒經歷，我們是否也曾步步祈求，層層追禱？我們是否愈來愈大膽，愈來愈有把握地來到神面前，求神賜下更多恩典呢？當我們像摩西一樣為我們所得的一切感謝神的時候，我們是否還有更進一步的渴慕呢？我們是否想更多得一些，更上一層樓，更進深一層領受呢？然而這就是聖經裏教導的原則：「因為凡有的，

還要加給他，叫他有餘。」（太二十五29）我之所以問你們是否有上面的經歷，乃是因為我內心為一件事深深感到不安。說真的，我們中間有許多人，甚至包括那些福音派人士，都很容易自滿，這是我們的主要特性。因為我們悔改得救以後，或許在屬靈上進深了一點，也得了一些經歷，我們就以為已經達到了終極目標。我們可能以為，我們剩下要做的就是如何守住這個地位。我們甚至會驕傲，看不起那些不如我們有屬靈深度的人。我們中間有多少人仍然繼續努力不懈，多方追尋，靠著信心的翅膀展翼飛騰，跟隨摩西的腳蹤，學習他的禱告呢？「哦！我感謝祢，因為祢已經應允我的祈求。可是我還要祢現在顯出祢的榮耀。」讓我更坦白的說，我們渴慕得著神自己到了什麼程度呢？我們到底有多少心願想認識神的榮耀呢？我猜想這應該是信心的最高層次了。你們看！摩西不再向神討求任何特別的祝福了，他先前已經求過了。但他並不停止祈求，他討求的範圍已經超過了祝福，超過了恩賜。現在他要為他自己能得著神而祈求。他現在充滿了更多認識神，與神面對面會談的熱心。他並沒有輕視神的恩賜，只是暫時撇棄了自我的福祉，不求恩惠與祝福，只渴慕能得著神祂自己，能見識神的榮耀，因為神已經賜給他極多的恩賜。從賜恩的事上，他已經瞥見神的榮耀。

我以為我們都應該面對這問題。我們是否有這樣的渴慕？我們可能已經作了好幾年的基督徒，然而我們是否真心渴慕能親自認識神，經歷神？哦！我知道，我們都為某些原因而求，我們為教會求，為宣教士求，為我們自己主辦的活動求。這些都沒錯，但卻不是我關心的。我們都為自己得祝福而求，然而我們是否曾切切祈求得著神祂自己？也正是摩西所祈求的：「求祢

將祢的榮耀顯給我看，讓我更靠近祢一步。」同樣的，詩人在詩篇第四十二篇也說：「神啊！我的心切慕祢，如鹿切慕溪水。我的心渴想神，就是永生神。」詩人也求同樣的事，他求得著永生神祇自己，這是為什麼他又切慕，又渴想。你們也可以在詩篇第十七篇15節找到同樣的祈求：「至於我，我必在義中見祢的面。我醒了的時侯，得見祢的形像，就心滿意足了。」詩人在此表達了他衷心所企盼的事。

我特別請你們注意這一點，因為我們都必須記住，這些人是在舊約的管制下發出了如此的祈求。摩西和詩人都只能遙想將來福音應許的應驗，他們雖然不能在有生之年看到神的應許應驗，但他們的眼目都集中在神的諸般應許上，他們也相信這些應許終將實現。不錯，可是在他們的時候，這些應許就是沒有實現，主耶穌也還沒有降生。基督說：「你們的祖宗亞伯拉罕歡喜喜的仰望我的日子。既看見了，就快樂。」（約八56）亞伯拉罕相信神的應許一定實現，他憑著信心看到基督的降世，這些有信心的人也一樣憑信看到所應許的必然實現。此乃是希伯來書的作者在第十一章所強調的。這些人雖然尚未得著所應許的，但他們相信將來必要得著，他們從遠處看到神的諸般應許實現。所以你們看，這些人就是在那種摸索的狀態之下，渴慕看到並認識神的榮耀。然而，你我今天乃是在新約的管理之下，我們並非往前遙望彌賽亞的出現，也非展望加略山的事，我們乃是回想祂的降世。我們已經有了新約聖經的記載，其中很清楚敘述了整個事件的始末，聖靈已被賜下。然而，我不得不感嘆，我們比不上詩人，也比不上摩西。我的朋友們，這是怎麼一回事？我們常喜歡自誇比舊約時代眾聖徒高明，我們中間甚

至有人愚蠢到竟然相信那些人根本不是聖徒。然而在實際的經歷上，我們有哪一點比他們強？當然，這些人也是神的子民，但他們乃是活在舊約的微光之中，你我卻活在新約的明光裏。可是他們對神有切慕之心，高呼：「求祢顯祢的榮耀給我看！」我們卻不會。並且請注意，詩人同時對神也有深刻的認識。

這便是真心尋求復興的最終境界。為復興的禱告，基本上是以尋求神榮耀顯明為出發點。並且我們要記住，神的榮耀可以顯明在一人身上，也可以顯明在眾人身上。摩西已經認識神的榮耀，他雖未曾親眼見過，但他卻相信神。他已經接受了神的啟示，也零碎的經歷了神榮耀的顯明。根據他對神的認識，他說：「現在讓我看祢的榮耀，求祢顯明祢的榮耀。」他的話也應該成為我們的話。我們今天處於一個困難重重的世界，我們看見教會疲軟不振，我們看到罪惡在我們四周橫行猖獗。但我們知道神在天上被榮光包圍，因此我們必須順從聖靈感動，像摩西一樣切切祈求神的榮光得以彰顯。若說那一個基督徒不肯獻上摩西的禱告，這幾乎是不可思議的，不是嗎？若說那一個基督徒已對現狀感到滿足，不覺得有改善的必要，這也是難以理解的，不是嗎？可是世上就有很多這樣的人，他們說：「大家都在談復興，要為復興禱告，這是什麼意思？難道福音派教會有什麼地方不對嗎？難道教會有什麼麻煩嗎？為什麼要為復興禱告呢？」哦！我親愛的朋友，你們如果這麼講，就只暴露了你們對神極其無知的事實。你們只對事情的發生和其結局，以及各樣活動和各樣祝福有興趣。你們是否曾渴慕看到神榮耀的顯明？你們是否曾切盼得著神祂自己？我覺得奇怪，是不是我們中間有人太忙碌了，以致於我們竟沒

有時間去思考神？神不是一種勢力，神是有位格的，祂乃是三位一體：聖父、聖子，和聖靈。我們是否已經忘記神有位格？我們是否因為生活匆忙，而只把神當作獲取祝福的管道？毫無疑問的，當我們在信心、知識與經歷上有長進時，我們就不只祈求神賜下各種祝福，而會更多渴慕神自己。

使徒保羅以身作則，完全表現了這種精神。他已得著了許多祝福，更有不尋常的經歷，然而在腓立比書第三章10節卻說：「使我認識基督，……」你們可能會說，要找一個真正認識基督的人，則非使徒保羅莫屬。然而他並不滿足，他說：「使我認識基督，曉得祂復活的大能，並且曉得和祂一同受苦，效法祂的死。或者我也得以從死裏復活。這不是說，我已經得著了，……」這個已經明瞭了這麼多的人竟然還如此說——這個有不平凡經歷的人仍不滿足。不，我們的要點乃是他已嚐到認識神的美味，他要求更多體會主恩的滋味，他想親自認識神自己。他忘記了背後的事，努力面前的，向著「標竿」直跑。所有這一切話乃是強調一件事實：我們若不渴慕神，則談論神的榮耀就沒有意義。我們若不曾尋求神，神也不會顯明祂的榮耀。因此，我們要再次捫心自問——我們內心有多少渴慕神的成份？我們曾否追求永生神，從心中發出呼喊：「求祢顯出祢的榮耀」？

下面我們要討論神的答覆。我們必須把這件事分成不同的標題。首先我們清楚看到，神用下面的話回答摩西：「是的，我要紀念你這個禱告，應允你的懇求，可是我要以我自己的方式來做這件事。」我們必須先牢記這一點，因為我們對這話的直覺是，這不過片面答覆了摩西。

其次我們也要繼續思考神片面答覆摩西所用的方式。最後，第三點，我們要討論神答覆的本質，因為其中包括了我們想知道的一切。

所以，讓我們先從第一點著手，那就是神答覆的片面性。在出埃及記第三十三章20節，神向摩西說：「你不能看見我的面，因為人見我的面不能存活。」在第23節，神又說：「然後我要將我的手收回，你就得見我的背，卻不得見我的面。」我們終於面對終極的奧秘，神也要賜下這項奧秘的答案。可是神的答覆卻是片面的，神未曾照摩西所求的完全回答他。以下是必然的解釋（這解釋必然是合理的）：「人見我的面不能存活。」換句話說，沒有人能承受神完全的榮光，人若看到神的完全榮光，一定會受不了而死亡。我們不能想像那是怎樣一種榮光。毫無疑問的，身為基督徒，我們所遭遇的麻煩，百分之九十九點九都出於對神的無知。我們花很多時間在量自己的靈性脈膊，測自己的屬靈溫度，小心遷就自己的情緒、健康狀態和各種憂慮恐懼。哦！但願我們都能多多少少得到一點對神的認識，體會到一點那不可名狀的屬神榮耀。有一首詩歌的內容是這樣的：

「不朽壞，不可見，只有神是全智的，
藏在不可接近的明光中，我們的眼看不見。」

摩西並不完全知道他所求的是什麼，所以神糾正他，教導他。神溫和的行了這事，祂帶著

溫柔，指出何者是可能的，何者是不可能的。

這種經歷並非只限摩西才有，以賽亞也曾一度瞥見神的榮耀，這事記於以賽亞書第六章。當他被允許一窺神那難以形容的榮耀時，他大聲喊著：「禍哉！我滅亡了，因為我是嘴唇不潔的人……。」那時他又聽到撒拉弗的呼喊：「聖哉！聖哉！聖哉！萬軍之耶和華。」殿裏充滿了煙雲，門檻的根基震動。他才只稍稍一見神的榮耀，便受不了而大叫：「禍哉！我不配得這恩典。我是嘴唇不潔的人，我不配見神。」因此他在神面前躊躇。

使徒約翰告訴我們，他也曾一睹神的榮耀：「我一看見，就仆倒在他腳前，像死了一樣。」（啟一17）讓我提醒你們，這些都是像你我一樣在世上活過的人，他們都有血肉之軀。他們可以有這種面對神的經歷，為什麼我們就沒有？為什麼我們對這些事如此無知？這些事應該是基督徒生活的一部分，因為基督教的主旨就是認識神。「認識祢獨一的真神，並且認識祢所差來的耶穌基督，這就是永生。」（約十七3）不只是知道一些有關神的事，還要親自去瞭解祂。

此外，使徒保羅，也就是大數的掃羅，他自己走在往大馬色的路上時，忽然看到比太陽光還強烈的大光。你們還記得在他身上發生了什麼事嗎？他仆倒在地上，眼睛立時瞎了。神的榮耀使他眼瞎，他一看到神的光便受不了。我們今天應該對這方面的事多有瞭解。我們常常讀到原子彈試爆的事，當原子彈爆炸時，人們必須小心翼翼的遮住他們的眼睛，避免因強光而眼瞎。我們必須將原子彈爆炸的發光強度乘上無窮大，才能體會到神榮光之強。你們記得當使徒

與我們的主同上變像山時，他們看到主耶穌變像，然後他們都打盹。為什麼？為了要保護他們，因為主的榮耀超越眾光，使人目盲，使人無法形容。

你們又記得保羅怎樣在哥林多後書第十二章告訴我們，十四年前他有一項經驗，他被提到第三層天上去。他說：「或在身內，或在身外，我都不知道。」他的意思是：「這經驗太奇妙了，我並不真知道。」他處在一種無法正確描述的情況之下。

有人說：「啊！然而這事只發生在聖經人物身上。」

不，事情並非如此。這事一直不斷發生在神的子民身上，他們體會到這事是可能的，他們在以往歷世歷代中不斷尋求神自己。你們曾否讀過愛德華滋的故事？他說他曾在森林中屈膝禱告一小時，然後經歷了奇妙的事。你們讀過大衛布蘭珥（David Brainerd）的故事嗎？他是向美國印地安人宣教的偉大使徒，他曾經歷神的榮耀。有一次在嚴寒的天氣裏，他反而大汗淋漓，這是什麼緣故呢？啊！它乃是神的榮耀，神那超凡的榮耀。我再舉一個更靠近我們時代的人為例，他就是慕迪。他乃是身體十分健壯的人，但是當神讓他一瞥祂的榮耀時，他必須求神停止，收回伸出的手，因為他覺得神的榮耀太強盛，他受不了了。他不是惟一有此感覺的人。我可以舉出說過其他話的人，他們都覺得，在神的榮耀光照之下，他們身體幾乎崩潰，必須求神收回伸出的手。所以神對摩西說：「你不能看見我的面，因為人見我的面不能存活。」神的意思是：「我要給你一點點提示。我只讓你輕輕的一瞄，但是你不能看到我的正面，你只能看到我的『背面』。」

當你們再回到復興的主題上，你們會發現許多這類的例子。當神以聖靈澆灌的方式顯明祂自己時，就有這類事發生。因為聖靈特殊的工作與任務，就是彰顯主耶穌和祂的榮耀，更藉著主耶穌彰顯神自己。你們會常常讀到這類事，就是人們在這個榮耀顯現的主面前，真的就倒在地上暈厥了。有人說：「啊！這些現象好奇怪，好可怕啊！」我們千萬不可只注意現象的表相，或害怕這些現象。我要向你們指出，神祂自己明說了，祂的榮耀極其強盛，以致人體的架構承受不了。所以當你們讀到有人暈厥，或陷入半死的昏迷狀態，請不要以為希奇，它乃是神榮耀彰顯的正常結果。所以我們無法明白這類事，也用不著大驚小怪。

以上說明了神回答摩西的部分祈求。雖然神只回答他部分的禱告，但神的回答卻是很肯定的，神對摩西說：「你不能看見我的面，但你要看到一件特別的事。」摩西要看到神的榮耀經過。

「耶和華說，看哪！在我這裏有地方，你要站在磐石上。我的榮耀經過的時候，我必將你放在磐石穴中，用我的手遮掩你，等我過去。然後，我要將我的手收回，你就得見我的背，……」

神的榮耀經過摩西。你們知道什麼是復興嗎？這段聖經就是很完美的說明。復興就是看到神的榮耀經過，這是非常正確的描述。復興就是一瞥神的榮耀。神本來在天上，被榮耀包圍，

但是祂下到我們中間，將祂的聖靈澆灌，然後再回到天上。我們只是觀看、感受並認識那在我們中間，經過我們的榮耀。我們只觸摸到祂衣裳的一角，只看到祂的背面。

讓我用一個比方來幫助你們瞭解。什麼是雷聲？什麼是閃電？根據詩人的說法和其他聖經的經文，雷聲與閃電只是神彰顯祂大能的方式之一。神在起初說：「要有光。」然後就有了光。祂藉著電光閃閃、雷聲隆隆提示我們，祂的能力有多大。我們從這些現象稍稍看到神的大能，神的權柄，和神的榮耀。同樣地，從復興當中，我們也輕輕的觸到神的榮耀，稍稍的一瞥神的本體。我要強調這一點，因為你我必須認清這種事是可能的，並且這種事是為我們的好處而發生的。神造我們絕不是叫我們只為一點點恩惠而滿足。所以讓我在下面給你們一些聖經對此種可能性的提示。我已經提醒你們，在大數的掃羅身上所發生的事，在到大馬色的路上，忽然從天上發出大光照耀。我們要再次思考他在哥林多後書第十二章1至4節所記、後來發生的事。

「我自誇固然無益，但我是不得已的。如今我要說到主的顯現和啟示。我認得一個在基督裏的人，他前十四年被提到第三層天上去。或在身內，我不知道；或在身外，我也不知道；只有神知道。……他被提到樂園裏，聽見隱秘的言語，是人不可說的。」

以上是使徒保羅親身的經歷。他和我們一樣是血氣中人，他那時仍活在身內，仍在這世界

中，仍在肉體中，他卻經歷了神的榮耀，不過是在一種模糊不清的狀況下。但他還有其他的經歷。當他在哥林多的時候，他發現每個人都與他作對。有一天晚上，他上床睡覺時，心情十分紊亂。可是我們從聖經裏卻讀到：「夜間主在異象中對保羅說：『不要怕，只管講，不要閉口。』」（徒十八9）保羅經歷了異象，看到了神榮耀的大光！其結果是他能大膽的說，他深深的認識主耶穌基督，並且「因我活著就是基督，我死了就有益處。」「我情願離世與基督同在，因為這是好得無比的。」（腓一21、23）我們能像他說同樣的話嗎？我們能否說：「因我活著就是基督？」如果我們講不出口，那是為什麼？有人說，只有像保羅的人才可以說這話，其實這話是適合所有人說的。使徒從未教導我們，這話只有他自己可以說，或者只有使徒才可以說。他告訴腓立比人，指出他們也可能有同樣的經驗。使徒約翰也說：「我們將所看見、所聽見的，傳給你們，使你們與我們相交，我們乃是與父，並祂兒子耶穌基督相交的。」（約壹一3）還有，「我們將這些話寫給你們，使你們的喜樂充足。」（約壹一4）如果我們真正與「父，並祂兒子耶穌基督」相交，我們都應該享受這種屬靈經驗。「我靠著那加給我力量的，凡事都能作。」（腓四13）

保羅另外講了一些話——與出埃及記第三十三章前後呼應——這位使徒說：「我們如今彷彿對著鏡子觀看，模糊不清。到那時就要面對面了。」（林前十三12）神的手現今遮掩我們，我們只能對著鏡子觀看，模糊不清。的確，我們正對著鏡子看，模糊不清，這也是我強調的。甚至在這世界裏，我們也是對鏡觀看，卻看不清楚，如同處於迷霧中，又好像在解一個謎

語。可是，我們還能看。我的問題是，我們看見了嗎？我知道，終有一天，我們要與那造我們的面對面。但我們現在都「敞著臉得以看見主的榮光，好像從鏡子裏返照」（林後三18），現在仍然只能局部的看，我們看見的不過是鏡子反射的光。是的，但目前只能如此。「……對著鏡子看……」看什麼？……乃是主的榮耀。

我們不是這樣嗎？我們是否能和保羅同聲高呼，「那吩咐光從黑暗裏照出來的神，已經照在我們心裏，叫我們得知神榮耀的光，顯在耶穌基督的面上」（林後四6）？

我們是否能像彼得一樣發出讚美，「你們雖然沒有見過祂，卻是愛祂。如今雖不得看見，卻因信祂就有說不出來、滿有榮光的大喜樂。」（彼前一8）——我們能這麼說嗎？你們也許會抗議：「啊！但我信主耶穌基督，我已經享受救恩之樂很久了……」我並非問你們是否得救，彼得所說的是，基督徒乃是極愛主又極瞭解主心的人，所以他在主裏才有說不出來、滿有榮光的大喜樂。復興的時候，許多得救的弟兄姊妹都會這麼說。神的榮光起先漸漸臨近，然後經過，這些人只看到祂的背面。所以他們可以誠實的講那些話。

你們看！這一切只是叫我們預嚐屬天的滋味。耶穌說：「清心的人有福了，因為他們必得見神。」（太五8）我們的主並為祂自己的羊羣禱告：「父啊！我在那裏，願祢所賜給我的人，也同我在那裏，叫他們看見祢所賜給我的榮耀。因為創立世界以前，祢已經愛我了。」（約十七24）另外，約翰在約翰壹書第三章2節說：「我們必要像祂，因為必得見祂的真體。」有一首著名的詩歌，其中有下面的歌詞：「到後來，祂完全顯明的榮耀，將使我們看得

一清二楚。」這話一點都不錯。然而當那一刻來臨以前，我們在這世上應該先看到祂部分的榮耀。問題是，我們有這樣的體會嗎？

現在讓我用幾段話鼓勵你們。我先引愛德華滋的話：

「有時只要提到有關基督的一個字，就使我心中火燒。或者只要看到基督的名字，就使我覺得神特別榮耀偉大。又因為神是三位一體，神的特性同時存在聖父、聖子、聖靈三位格中，使我對神有無限之敬意。我所經歷過最甜美的喜樂與滿足，倒不是出於為自己好處而生的希望，反而是因為能直接看到福音的榮耀事物。當我享受這份甘甜時，我幾乎完全忘記了自己的利益。如果這時候，我因受到引誘而忍不住轉移眼目，離開那榮耀而令我愉悅的對象，反而去思想自己的利益，那對我就是一大損失了。」

（取自愛德華滋所著：《神的工作》，倫敦，一八四〇年，第一集，47頁）

下面是另一段愛德華滋的話：

「有一次，我騎馬進入森林退休療養，那時候是主後一七三七年。我在一個僻靜隱密之處下馬，這是我常常做的事。我一邊散步，一邊默想並祈禱。忽然我看到一幅圖

畫，這事在我是極不尋常的。我看到神子的榮耀，看到祂做神與人之間的中保，並祂奇妙、偉大、豐盛、純淨、甜美的恩典，祂的慈愛和溫柔，以及祂謙卑的俯就世人。這個恩典似乎是那麼平靜與甜美，似乎是那麼偉大，超乎諸天。基督本人看來是那麼完美，那麼高貴又富有寬容之心。祂能接納人一切的思想與觀念。據我估計，這幅圖畫持續將近有一小時之久，它使我大部分時間都沈浸在眼淚與哭喊之中。我的心靈有一種迫切的感覺，我不知如何表達它，只覺得整個人被倒空，被破碎。我渴望坐在灰塵中，單單讓基督的愛充滿我。我渴望用聖潔純潔的心去愛祂。我渴望完全的信靠祂，仰望祂，服事祂，跟隨祂，完全的成聖，被祂潔淨，使我像祂一樣聖潔無瑕。先前我也有過幾次非常類似的經驗，每次都產生相同果效。」（取自《神的工作》，47

頁）

有人會問：「面對神的榮耀，我該怎麼辦？」讓司布真來回答這個問題，下面這段話出自他在復興年間的講道。

「在我離開這個主題以前，我還有下面的話。一個人能夠知道神是否曾呼召他，並且他可以很清楚的知道，可以很有把握，就好像他親眼看到一般。其實他還可以更確實的知道。因為我如果只是親眼看到，我眼所見甚至都可能是假象。靠感官證明有時是

錯的，但靠聖靈證明則一定真確。我們裏面有聖靈作見證：「聖靈與我們的心同證我們是神的兒女。」（羅八16）在地上有一件奇妙的事，就是神對我們蒙揀選有不變的保證。一個人一旦蒙揀選，神就用新油膏抹他的頭，又把讚美的白衣給他穿上，並把天使的歌給他唱。一人如果得到永在恩典之約裏的完全保證，他就有福了。一人若蒙寶血赦罪，得享屬天榮耀，他就有福了。如果你們能得此保證，你們願付什麼代價呢？注意，你們若渴想知道，你們就會知道。你們的心若渴慕知道神的旨意，神的旨意就會長久顯明在你們心中。沒有人曾帶著活潑熱切的心尋找耶穌，卻一直找不著的。你若切慕之心，那也是神所賜的。你心中若渴求，口裏呼喊，並且呻吟，為要找到基督，甚至連這種心意也是神的恩賜。為此大大感謝神吧！先為一點點的恩典感謝，再向他求更大的恩典。」

你們看！這些就是摩西採取的步驟：

「先為一點點的恩典感謝，再向他求更大的恩典。他若已經給了你們盼望，那麼就向他求信心吧！當他賜給你信心後，再向他求保證。當你得了部分的保證後，再向他求全備的保證。當你得了全備的保證後，向他求能享受平安喜樂。當你有了享受的能力，向他求榮耀。他一定會在祂自己認為適當的時機賜下榮耀。」

你們是否遵循這些步驟呢？當你們為既得的恩惠感謝後，是否渴望得更多恩惠呢？盼望、信心、保證以及全備的保證，享受平安喜樂，加上榮耀，盡量向祂求這些吧！一步一步向上爬，效法摩西的榜樣。大膽無懼的靠信心進到神面前，並向神說：「求祢顯祢的榮耀給我。看。」你會得著保證。司布真說，你若從心中誠懇的發出祈求，神會在適當的時候答應你。不如此，你對神的道會更有信心，對永生神的應許更有把握：「你們親近神，神就必親近你們。」（雅四8）求神的榮耀吧！為你自己的緣故求吧！為教會則祈求復興，求神的榮耀經過你們。

神的恩慈彰顯

「摩西說，求祢顯出祢的榮耀給我看。耶和華說，我要顯我一切的恩慈，在你面前經過，宣告我的名。我要恩待誰，就恩待誰；要憐憫誰，就憐憫誰。又說，你不能看見我的面，因為人見我的面不能存活。耶和華說，看哪！在我這裏有地方，你要站在磐石上。我的榮耀經過的時候，我必將你放在磐石穴中，用我的手遮掩你，等我過去。然後我要將我的手收回，你就得見我的背，卻不得見我的面。」（出三十三18-23）

我們前面描述復興為神的榮耀經過，和祂榮耀的彰顯。所以，神因摩西禱告所賜下的答覆，就真的包含在可能範圍內體驗神的榮耀。我說的可能範圍，代表人感覺到的或藉經驗而認識到的事物，其中包括人從聖經裏推論出來的或從經上直接領受的。這本是我們做得到的。但還有更重要的，就是在可能範圍內對神的同在、神的能力和神的榮耀之體會。那是歷世歷代，

在各地教會的普遍見證，神帶著恩慈降臨復興的教會。然而歷史告訴我們，神的作為不僅如此。祂的確曾讓摩西瞥見祂，在可能範圍內體驗祂的榮耀，可是祂還特別為摩西多做一些事。現在我們必須思考這些事，因為神賜給摩西的答覆實際上是：「我要顯我一切的恩慈，在你面前經過。我要在你面前宣告主神的名字。我要恩待誰，就恩待誰，要憐憫誰，就憐憫誰。」

現在我們必須分析這個主題，它不但包括讓摩西在可能範圍內，體驗神所賜的親近感和同在感，更包括特殊的彰顯神所稱的「一切恩慈」。神其實是在說：「我要使一切恩慈在你面前經過……。」這句話的意思顯然是，神的榮耀主要是藉著祂的恩慈向我們彰顯，也就是說，我們得以看到並瞭解神的特性。神的恩慈就是祂願將祂的個性、位格、榮美形像，特別是某方面顯著的榮美形像，向我們彰顯。這一點我們在下面會討論到。所以，這段經文的教訓是，我們亟需對神的個性有深切瞭解。我可以大膽說，基督徒生活中所有的難處，在於我們對神的神性懵然無知。這樣講或許會讓人驚訝，但它卻是千真萬確的。我們若能照神的本體形像去認識祂，我們自然會效法主耶穌基督。祂曾像我們一樣在這世上活過，也曾受過同樣的苦難與試煉（來五8）。祂的確曾凡事受過試探，與我們一樣，然而祂的生平和我們是何等不同，那是因為祂認識神，祂認識神的個性，祂也知道神是良善的。

毫無疑問的，神在那一刻向摩西強調這一點，有其美好而特別的緣由。在我看來，摩西無疑的傾向於過分注重所謂「奇景」。這本是非常自然的，無可厚非。我們每個人都知道這點。神賜給他非常奇妙的答覆，祂已經賜給摩西有關祂自己極特殊的啟示。摩西曾在山上與神同住

四十晝夜，不但聽了許多話語，也看了許多事物。然而摩西被神恩慈的引導所激勵，又被神溫柔的答覆所感動，自告奮勇的進一步向神祈求：「求祢顯祢的榮耀給我看。」我可以肯定的說，這個禱告裏多少有一些想看到奇景的慾望。摩西希望親眼看到某些特別的東西。這種慾望本來就潛伏在我們個性之中。無庸置疑的，這是人類犯罪墮落的結果。我們總是要求看奇景，我敢肯定說，在我們裏面都有一種感覺，如果天能夠打開，我們能夠見神，那是多麼奇妙啊！我們都想得到一些可見的明證。

我要指出，那種慾望是罪的結果。我這麼講是有根據的。魔鬼曾試探我們的主，聖經記載牠試探主有三次之多，每一次牠都要主行一些可觀的事和大膽的事。罪人總是傾向要求那種境界的事發生，人們總是求異象。他們口中談論這些異象，他們也把信心植根於異象上——就是不尋常的事、奇觀的事、異象、異夢、怪異的狂喜。我覺得摩西在此就被這種心意激動，所以神非常柔和的開導他，祂說：「好吧！我要按照你所求的給你一些。你不能看我的面，因為那是不可能的，沒有人能看到我的面而存活。但我要遷就你的軟弱，我還是會讓你看到我的一部分。然而更重要的是，我要使我一切恩慈在你面前經過。我要使你對我有更深的見識與瞭解。你要進入我裏面，進入我的個性，進入我的本體。那是你真正需要知道的。」

這一點仍然是我們最需要的。神自己的神性比一切我們所能看到的異能運行更重要。神照祂自己決定的適當時間行各種神蹟奇事，但人們總是要求看更多的神蹟。今天的教會就有人因此十分偏好神醫治病，他們說：「只要我們也能那麼做，人們就會對基督教產生興趣。」然

而，你們看！神就是沒有答應。不！我們絕對不可以犧牲了認識祂自己，反而追求神的作為。我們最終的需要是認識神自己。這只有藉著神的恩慈才能達到。所以祂向摩西說：「我要使我一切恩慈在你面前經過。」我相信這裏所強調的，是在「一切」上，我以為其中的原因十分清楚。神已經向摩西清楚的啟示了很多祂恩慈的神性，但現在祂卻答應：「我要使你對我的恩慈有更深一層的認識，更進一步的瞭解。我要在你面前顯露我的恩慈，我要用你從未經歷過的方行這事。」這就好像神對摩西說：「你似乎不敢肯定我是恩慈的。我已經答應我要與你們同行，我已經答應賜你所求的各樣事，但你好像仍然不放心。你雖然說：『求祢顯祢的榮耀給我看。』但你所需要的，摩西，乃是真正的認識我。所以我要使我一切的恩慈在你面前經過。」我要向你們指出，當教會經歷復興之時，神賜給教會最好的福分，是對神向我們所顯的恩慈有更深刻的認識。

那麼，神是怎樣顯明祂的恩慈呢？答案是祂藉宣告祂的名行這事，祂說：「我要使我的恩慈在你面前經過，我要在你面前宣告主神之名……」所有熟悉舊約的人都知道，神藉著不同的名字向以色列子民顯明祂自己。不同的名字表達了神不同的個性。當神遷就人的「軟弱」，把自己的啟示賜給人之時，祂只說：「我是」這個，「我是」那個。祂藉著宣告祂的名多方啟示祂自己，而祂位格的權能正藏在祂名字裏面。甚至在今天，我們也用這種方式表達我們自己。倒如說，我們講論一個人，一位專業人士，或許他是一位醫生、一位律師，或一位工程師，我們說：「他的名氣很響亮。」我們的意思是，他是一個非常成功傑出的人。他對本行十分精

通，人們都在談論他的成就。換句話說，這人的個性和他工作的性質都透過他的名字讓我們知道了。同樣的，神也透過祂的名字讓我們知道神的神性和祂工作的性質。所以，祂在這裏告訴摩西說：「現在我要讓你知道有關我自己的種種真理。我要宣告我的恩慈，我要在你面前宣告我的名字，藉此顯出我的恩慈。」於是神緊接著行了祂宣佈的事。出埃及記第三十四章6至7節記著他對摩西說的話：

耶和華在他面前宣告說，耶和華，耶和華，是有憐憫，有恩典的神，不輕易發怒，並有豐盛的慈愛和誠實。為千萬人存留慈愛，赦免罪孽、過犯，和罪惡。萬不以有罪的為無罪，必追討他的罪，自父，及子，直到三四代。

以上便是神向摩西宣告祂的名。我們接著讀到，摩西急忙伏地下拜。神藉著這些話向摩西啟示祂自己的恩慈，告訴摩西有關祂自己的真理。

這一切有何意義？我們到底需要知道有關神哪一方面的知識？這是與基督徒切身相關的問題。你是否覺得負擔沉重，勞苦倦怠？你是否悶悶不樂，或疑慮重重？你是否有時充滿懷疑或對未來沒有把握？你是否覺得基督徒生活十分辛苦，充滿悲嘆？如果你有這類感覺，那是因為你不認識神，你還沒有真正瞭解祂藉祂的名字所啟示有關祂自己的真理。讓我們聽祂如何宣告自己的名，祂說：耶和華，耶和華是神（Elohim）。讓我說明這名字蘊含的真理和其中明顯

的教訓。

「神」這個名詞只能用於那全能的創造主身上。當神說：「我們要……造人」（創一26），「我們」一詞立刻讓我們聯想到三位一體的神：包括聖父、聖子和聖靈，也使我们得到「神是全能的」這個概念。神說：「要有光。」就有了光。祂的能力無遠弗屆，因為祂是永恆的，祂又是無所不能的。這是我們首先要知道的。

其次，在「神」前面有「耶和華」一名。這是一個我們必須特別注意的名字，因為這是神特別用來啟示有關祂自己最寶貴真理的名字。你們注意到在主題經文中，這名字重覆出現：「耶和華，耶和華神」。我們只要能體會到那名字中的部分意義，我們的整個生命就會產生變化，我們的個人生活會更新，整個教會情況也會改變。現在的教會並不認識耶和華，所以她又害怕，又慌張，又憂愁，忙於自救。但願我們能體會祂是——耶和華。

那麼，「耶和華」一名有何意義呢？在這名字裏，神啟示了祂自己的主要特性。這個名詞的意義是「自有永有的那一位」。直接說，祂就是「我是」。實際上，這名字還有更深的含義。你們記得在出埃及記第三章，當摩西正在牧放羊羣的時候，神呼叫摩西，神說：「摩西，我要你去把我的百姓從埃及領出來，然後帶領他們往迦南地去。」

摩西說：「啊！我是什麼人，竟然能做那樣的事？當我到他們那裏，對他們說，你們祖宗的神打發我帶領你們脫離埃及人的奴役，往迦南地去，他們會說：『誰差你來呢？我們怎麼知道是祂差你來呢？』」

於是神對摩西說：「你去告訴他們，就說，那自有永有的打發我到你們這裏來——我就是那自有永有的。」這是何等偉大的宣佈，那是神最主要的神性，祂是自有永有的。只有神是自有永有的，祂是無始無終。這名字告訴我們，神是永恆的，祂永遠存在。從亙古到永遠，祂是神。祂本來就存在，在祂自己裏面存在，也屬於祂自己。

這個名字同時也指出祂永不改變。要掌握這些概念實在很難，不是嗎？我們活在時間當中，深深受制於時間，以致於我們很難掌握這項可稱頌的真理。我們所敬拜，所歸屬的神是永遠不改變的。雅各書第一章17節說：「各樣美善的恩賜，和各樣全備的賞賜，都是從上頭來的，從眾光之父那裏降下來的。在祂並沒有改變，也沒有轉動的影兒。」祂不在日光之下，卻在日光以上。每一件事物都在祂以下。祂現在存在，過去一直存在，將來也永遠存在。祂說：「我是自有永有的。」祂是永恆的、永不改變的、全能的、全知的，也是無所不在的。祂不但存在，並且充滿各處。所以這個偉大的名字「耶和華」包含了以上一切意義。天下所有名字中，沒有比神的名更榮耀的。因此，摩西渴慕神的榮耀，祈求說：「求祢顯祢的榮耀給我
看。」

於是神說：「好吧！那就是我的榮耀。我的名字就是我的榮耀。我乃是自有永有的。」你們知道了嗎？祂不像人手所造各邦各族的守護神，人造的神在史前時代並不存在，這些神被人創造出來，被人設立，供人敬奉，然後他們又消失了，被其他新神取代。然而，這位真神不一樣，祂是獨一的。

此外，在神的名字中還有另一個奇妙的意義。當神向人啟示祂自己時，神總是用「耶和華」代表祂自己。祂不但是永活的神，祂更樂意屈尊將祂自己顯明。祂樂於向人啟示祂自己。祂已向以色列子民啟示祂自己，你們在出埃及記第三和第六章會讀到神如何啟示祂自己。在出埃及記第六章2至3節，我們讀到：「神曉諭摩西說，我是耶和華，我從前向亞伯拉罕、以撒、雅各，顯現為全能的神，至於我名耶和華他們未曾知道。」這段經文的意思是，從前神曾用那名字向那些人講話，但祂從未解釋那名字所包含的特殊含義。一直到了出埃及記第三十四章，當神特別向摩西顯明祂的榮耀時，祂才為那名字下了一個定義，道出那名字所包含的內容，以及一切的意思。所以，我們必須記住，這位自有永有、永在全知的神已經揀選我們來承受祂的啟示。祂乃是降到我們所能瞭解的層次，向我們啟示祂自己。「那就是我要顯給你看」的。」神向摩西說，「那便是我的恩慈。」神是這樣向祂所造的人啟示祂自己。

可是神的名還有更深一層的意義。當神與人立約之時，祂總是用這名字代表祂自己。你們知道，一個約代表一項協定。神，這位自有永有的神，祂本可以隨己意行事，不必顧及人的軟弱。但祂卻俯就卑微的人類，與人訂立協定。也就是說，神竟然與人立約！這是福音書裏極其榮耀的部分。你們記得，祂與亞伯拉罕立了約，出埃及記第六章3節提醒我們這件事。祂用自己的名擔保，祂在人面前起了誓，那是一項協定，一個神聖之約。後來，神也與以色列子民立了一個特別的約。這約講到祂要做他們的神，祂也以他們為祂的子民（出六7）。今天的基督徒也當認識這一點——因為基督徒乃是與神立約之人。你們當記得，保羅在以弗所書第二章是

怎樣說的，他的大意是：「你們知道你們從前在所應許的諸約上是局外人，在以色列國民以外，是遠離神的人，也是與神為敵的。」他接著說，如今在基督裏，神卻啟示了我們一件奇妙的事：外邦人也要承受神的基業，也要成為神家中的人。外邦人被神召入祂的約裏。神在出埃及記再次提醒摩西，神與人所立的約，神用祂自己的名作擔保立約，為要拯救祂自己的百姓。

最後，我們要講神的名中剩下的一項偉大真理，那就是神乃救贖的神。祂不但是創造的主，祂也是供應的主。祂托住所有活物的生命——「神」(Elohim)的名告訴我們，祂使生命延續。然而，耶和華的名字還有更深的意義，祂是救贖的神。你們還記得祂從燃燒的荊棘叢中向摩西講了什麼嗎？祂說：「我的百姓在埃及所受的困苦，我實在看見了。……我下來是要救他們……。」這當中包含了整個基督教信仰的精華：神下來是要救祂的百姓。神紆尊降貴，神救贖世人，神拯救屬祂的百姓。在那偉大的時刻，神用那名字向摩西解釋祂自己的立場。神是我們的救贖主，這當中有什麼意義呢？祂所強調的是什麼事呢？首先，祂強調自己的聖潔，祂萬不以有罪的為無罪，祂說：「祂必追討他的罪，自父及子，直到三四代。」(出三十四7)所以當神向摩西啟示祂自己的恩慈時，摩西所注意到的一件事，不是祂的權柄，不是祂的大能，也不是祂的榮耀，卻是神的聖潔。所以祂在神宣佈祂的名之後，急忙伏地下拜。

如今當你們讀聖經時，會發現有許多人都曾一瞥神的榮耀。你們也會注意到，他們都有相同的反應。如果你們讀以賽亞書，就會發現當他瞥見神的榮耀時，他說：「禍哉！我滅亡了。因為我是嘴唇不潔的人。」(賽六5)由於神極其聖潔，他才會如此說。從來沒有那一次宗教

的大復興中，神的子民，尤其是那些作基督徒幾十年的，在經歷了神的顯現後，還不覺得自己完全不配的。他們都看到自己的大罪，這是他們從前未曾看到的。有些人甚至懷疑自己是否是基督徒。他們當然還是基督徒，但他們之所以看不到別的，只看到自己的罪惡與不配，乃是因為看到神的聖潔。這種事是永遠不變的。我們那可稱頌的主，祂自己總是禱告說：「聖父……。」祂知道父神是聖潔的，因為祂是祂的獨生愛子。另一方面，祂雖是神的獨子，但祂仍稱呼神為「聖父」。我的朋友們，神的聖潔是我們面對這位救贖之神時所瞭解的第一件事。

我們其次要講到神恨惡罪，並在我們身上施行審判。我們千萬不要誤會神寬容罪。神曾對摩西說：「我要顯我的恩慈給你看！」但祂也說，祂絕不以有罪的為無罪，祂要追討人的罪，自父及子，直到三四代。祂是完全正直的，祂恨惡罪，也要刑罰罪惡。你們難道不覺得這正是今天的世界需要知道的嗎？這個世界以為它可以把神摒除在外，可以嘲笑神，可以不受懲罰的破壞一切神的律法。我的朋友們，我們豈不該向世界傳真道嗎？神是聖潔的，神是正直的，祂永遠恨惡罪，也必然刑罰罪惡。這便是神親自啟示有關祂自己的真理。

然而感謝神，當祂啟示了這一切之後，祂又啟示了其他的真理。請聽祂的話：「耶和華，耶和華，是有憐憫，有恩典的神，不輕易發怒，並有豐盛的慈愛和誠實。為千萬人存留慈愛，赦免罪孽、過犯，和罪惡。」

神對摩西說：「我就是這樣的。」實際上神的意思是，「你不需要看奇觀，只需要知道我慈愛的心，你只需要知道我救贖我子民的心意。這便是我的神性。」然而神又馬上補充解釋，

以免我們誤會祂只重慈愛，不重公義。祂提醒摩西，祂為千萬人存留慈愛，赦免罪孽、過犯和罪惡，但祂又說：「……萬不以有罪的為無罪……」這話富有極重大的意義。就在這段向摩西說的話裏，我們看到神的名包含了有關基督十架的啟示。神絕不以有罪的為無罪，祂只會向那些不再有罪的人顯出祂的慈愛、赦罪、憐憫和關懷。

如今，可悲的是，我們把這些事與神的神性隔開了。我常常直言，教會今天的景況都是基於一個主要因素，那就是在上一世紀中間，從大約一八三〇年開始，有一種對聖經的新態度介入教會。人們自作主張，以為他們對神的神性瞭解得比聖經記述的更多更深。於是他們說，神是愛，除此以外，神就沒有其他神性了。所以，他們把神的震怒撇在一邊，把公義丟開，也不講其他神所啟示有關祂自己的真理。他們說神會把有罪的當作無罪，他們說：「神既是愛，那麼無論你做什麼都不要緊。你只要告訴祂，『對不起，我做錯了，求祢赦免』就好了。」但這是一項謊言。請看今天世界充滿無法無天的事，教會也充滿不法的事，這都是由於那謊言在作怪。神絕不會以有罪為無罪。祂雖是關懷人，憐憫人，以恩慈待人的神，祂也是照經上所描述、慈愛的神，但祂仍是一位聖潔公義的神，祂仍是一位正直的神。這點你們要記清楚。當祂原諒人時，祂乃是照祂的公義來原諒人。祂為我們設立一個救法，好除去我們的罪孽，這乃是祂啟示中最榮耀的部分。祂對摩西的話中蘊含救恩計畫的雛型：「我要差遣我的獨生兒子進入這世界，我要把罪孽的擔子加在祂身上，我要刑罰祂。然後世人一切的罪孽將被除掉，我才能向他們顯明我的關懷、憐憫、恩慈，我也要赦免他們一切的罪過。這是惟一的救法。」

那便是神的啟示。這項啟示總是在每次教會大復興中被提出——它奇妙的結合了神所有榮耀的屬性。你們絕不可把神的慈愛與公義分割，它們是一體的、並存的，也是互相協調的。神絕不可能在某一時段只顯祂的慈愛，又在另一時段只顯祂的公義。不，祂永不改變，祂同時既慈愛又公義，祂同時既聖潔又有恩慈。這些神性無法被分割。神乃是獨一的真神，祂同時宣佈了祂所有的神性。這些神性都記在出埃及記第三十四章，那便是祂向人類所顯的恩慈。人所能發現最奇妙、最偉大的真理，莫過於那位自有永有的神乃是全能的、榮耀的、尊貴的。祂是光，在祂之內根本沒有黑暗；祂又是燒滅人的烈火。祂極愛世人，以致於祂按照祂的聖潔公義，將世人一切的罪惡擔在自己所愛的兒子身上，叫祂承擔世人一切當受的痛苦、折磨、羞辱與刑罰，好叫你我的罪得赦免，生命得拯救，能作神的兒女。

的確，神以這種方式啟示祂自己。但我還要再補充一件事，你們是否注意到出埃及記第三十三章19節也有救恩的宣告？

我要顯我一切的恩慈，在你面前經過，宣告我的名。我要恩待誰，就恩待誰；要憐憫誰，就憐憫誰。

這是什麼意思呢？啊！這是神至高主權的彰顯。祂是一位自有永有、永恆又公義聖潔的神；然而，祂也滿有憐憫與關懷，祂要赦免人的罪。但祂要赦免哪些人的罪呢？以上經文是祂

自己的答案：「我要恩待那些我想恩待的人，我要憐憫那些我想憐憫的人。」這乃是神啟示中間極要緊的部分，與神的其他神性一樣重要，不能隨便忽略。它代表我們的救恩完完全全都在乎神的恩典，絕不是靠自己的任何努力。的確，儘管我們盡了很大的力，救恩也不一定會臨到我們；儘管我們有多壞，救恩仍可能臨到我們。救恩要賜與何人，全在乎神自己的旨意，祂不必向任何一個世上的人負責，祂也未曾與世上任何一人商量討論過。祂只說：「我要恩待那些我定意要恩待的人，我要眷顧那些我定意要眷顧的人。我也要顯我的恩慈在那些我定意要祝福的人身上。」神的救恩不但是白白賜下的，也是照祂至高的主權分給人的。這是祂自己所啟示的。

這是一項極大的奧祕，罪人不喜歡這個真理，所以極盡全力來反對它。然而神卻說：「雅各是我所愛的，以掃是我所惡的。」（羅九13）這話乃是神在兩人尚未出生時講的。有人會說：「這怎麼可能呢？」答案只有一個，就是保羅所說：「你這個人哪！你是誰，竟敢向神強嘴呢？」（羅九20）

你們說：「我不瞭解這個。」當然你不會瞭解的。你們是否曾以為，你我狹小的心靈足夠瞭解這位永恆的神，這位自有永有的神？錯了，你們無法瞭解的。當然，這本來就不值得稀奇。你們心靈不但小，且充滿罪孽，它已被扭曲、醜化，既自私又驕傲。這樣的心靈竟想瞭解神？我的朋友，你要小心你所做的事。你完全在神的掌握中，除了神以祂的恩慈樂意啟示你的事以外，你對祂就一無所知。祂已將至高無上的主權啟示了。有什麼人敢像祂一樣講話呢？我

就不敢，沒有那一個頭腦清醒的人敢這樣講話。我是不明白祂的啟示，但祂就這麼說了：「我要恩待誰，就恩待誰；要憐憫誰，就憐憫誰。」他是窰匠，我是泥土。救恩完完全全在乎神自己至高無上的旨意。祂揀選了以色列而沒有揀選其他任何一個邦國，作為祂的百姓，為什麼？不要問我，因為只有祂知道。「我要恩待誰，就恩待誰。」如果你覺得你今日的光景並非單靠神的恩典，而是靠你自己一切的努力，那我真不明白你是怎樣的人。我知道，如果我必須受一切當受的刑罰，那就是落在地獄裏，飽受各種折磨。不是我們揀選了祂，而是祂揀選了我們。為什麼？我不知道，這是祂至高無上的主權。祂為什麼要以臉光照我們？我只有在將來才會知道。這個謎愈來愈困擾我，但我確知我今日成了何等樣的人全是出於神的恩典。那便是祂的啟示。

有時我想到，當復興發生時，沒有比神主權的施展更讓人注意了。有時我又想到，復興也是神至高的主權被發揮到極點。祂乃是以下面的方式行使祂的主權。就拿復興發生的時機為例吧！復興總是發生在神自己所定的時間，復興從未在人定的時刻發生。我前面說過，芬尼在他講論復興的證道詞中便犯下這可悲的錯誤。他教導說，你們只要照他講的，做了某些事，便隨時隨地可以有復興。這乃是完全否定了神的至高主權。不但如此，歷史也證明這種教導是錯誤的。在我一生中，我也知道有些牧者聽了芬尼有關復興的演講，然後誠誠實實的把他的指示付諸實行，在他們的教會中藉講道大大鼓吹芬尼的方法，說服了很多人照樣去做。但他們嘗試之後，教會都沒有得著復興。我為此感謝主！我們絕不可能用人為的方法組織一個復興大會，只

有神才能賜下教會的復興，並且，祂在自己所定的時間賜下復興，祂在你們最不注意的時候賜下復興。但當你們以為復興要發生了，復興往往不會發生。神掌握著復興發生的時刻，因為祂說：「我要恩待誰，就恩待誰；要憐憫誰，就憐憫誰。」

其次，我們也看到，神在奇怪的地方賜下復興。你們絕不知道復興會在那裏發生。對我來說，這樣的事代表神的榮耀和神的奇妙。我們已經思考過一件事，那就是下一次的復興可能不是一項大型聚會中，而是在某個小村莊的教會，或許那個教會只有兩三人。我感謝神，因為是祂主動選擇地點。祂不但選擇時機，也選擇地點，你們絕對猜不到下一次復興的地點，你們根本無法找到復興發生的定律。

人們一直想找出復興發生的定律，他們閱讀過去的復興發生的歷史，然後他們說：「我注意到，在那次復興之前，有一些人曾通宵禱告。」於是他們決定照樣行，也徹夜禱告。後來，他們又注意到其他方式，他們又照樣嘗試。但復興總沒有發生。這是很顯然的，因為復興如果發生了，他們一定會說，因為他們徹夜禱告，復興才發生了。於是他們便搶奪了神的榮耀。

不，事實絕非如此。復興發生的時間和地點都在乎神的定意，在乎神的主動。你們是否注意到祂所揀選的人？你們是否注意到在每次復興中，祂所用的方式都不一樣？你們絕對找不出一條適用於復興的定律。每次復興都有新的事情發生，每一次復興都與前一次不同，以免人說：「這種事我也能做。」不，神照著祂至高無上的主權，隨己意行事。或許，你會在復興的結束方式中看到神的至高主權。復興可能持續幾個月，人們在這幾個月中就歡喜快樂。復興的

氣氛太奇妙了，所以他們真以為復興可以持續不斷。忽然，神停止了復興的進行。於是愚拙的人想要使復興持續，但他們不能。他們加倍努力作工，他們加倍迫切禱告，他們更加賣力唱詩，但這一切都徒然。復興忽然就過去了，所賜下的聖靈又被神收回了。這便是神至高主權的顯明。你們自己不能使復興停止，也不能使復興開始，一切都掌握在神的手中。神照祂的至高主權說：「我必不將我的榮耀歸給假神。」（賽四十二8）「我要恩待誰，就恩待誰；要憐憫誰，就憐憫誰。」

這樣，我還能說什麼呢？我們只能效法使徒保羅，從心底發出由衷的頌讚：

「深哉，神豐富的智慧和知識。祂的判斷，何其難測，祂的蹤跡，何其難尋。誰知道主的心，誰作過祂的謀士呢？誰是先給了祂，使祂後來償還呢？因為萬有都是本於祂，倚靠祂，歸於祂。願榮耀歸給祂，直到永遠。阿們！」（羅十一33-36）

誰曾知道主的心呢？誰作過祂的謀士呢？誰曾向祂作過建議呢？犯罪的人常常建議祂做這做那，但祂從未採納他們的建議。萬有都屬於祂，也是由祂所造，最終也要歸於祂。我們若憑自己狹小罪惡的心靈與這位主作對，則天底下沒有比這更瘋狂的事了。祂是主，祂是神，祂是耶和華，那位偉大的「自有永有」神。萬物都在祂之下，並且沒有一樣不是藉祂造的。祂依著自己永恆的智慧，紆尊降貴的眷顧我們，以恩慈待我們，又憐憫我們。啊！祂的恩典何等奇妙！

第十九章

神的榮光顯在耶穌面上

「摩西說，求祢顯出祢的榮耀給我看。耶和華說，我要顯我一切的恩慈，在你面前經過，宣告我的名。我要恩待誰，就恩待誰；要憐憫誰，就憐憫誰。又說，你不能看見我的面，因為人見我的面不能存活。耶和華說，看哪！在我這裏有地方，你要站在磐石上，我的榮耀經過的時候，我必將你放在磐石穴中，用我的手遮掩你，等我過去。然後我要將我的手收回，你就得見我的背，卻不得見我的面。」（出三十三18-23）

在本章，我們最後一次思考，摩西這位神僕生平中這段可貴且極不尋常的事件。我們一直都在研究出埃及記第三十三章。現在我們再一次思考出埃及記第三十三章18至23節，因為其中有關於整個復興主題的指導與啟發，並講到神如何在特定的時刻、特定的場合向祂百姓顯明祂自己。讓我再次提醒你們，如今我們已經知道，盼望教會復興的終極目的，以及為復興禱告的

主要原因，不外乎是為了神的榮耀。我特別強調這一點，因為我們盼望復興的首要目標，絕不是求有一大羣人悔改。那只是諸般動機之一，卻不是首要的，也不是最重要的。傳福音的主要動機乃是為了神的榮耀，為了要看見神的榮耀顯明。一切的原因都可以用摩西的祈求概括而言：「求祢顯祢的榮耀給我！——如果這項動機不是我們內心由衷的渴望切慕，那我們整個人的靈性就有嚴重而可悲的缺憾。我們此時此刻的主要願望應該是，儘管世界如此張狂，教會如此不振，但神的榮耀必要在我們中間顯明，並被我們癡望的眼目看見。

如今我們已經知道，在復興當中，神讓我們一瞥祂的榮耀。我們同時也學到一項偉大的教訓，這個教訓總是在各個復興或覺醒運動中被許多人學到，那就是有關神的恩慈之偉大真理。神的偉大神性顯明，祂的偉大屬性被表露出來，這其中包括祂的憐憫、忍耐、恩慈、寬容、眷顧，以及公義。並且最重要的是，祂有至高主權。祂坐在高天之上，掌管萬有。但神也不時降臨我們中間，賜下復興，又叫復興在適當時候停止。這一切都在祂手中，以致於我們不得不像摩西一樣，在祂面前伏地敬拜，因為我們體認到祂的至尊、榮耀和至高主權。

以上就是在復興當中人們學到的一般性功課。復興是神的靈特別澆灌，神自己親近祂的子民，讓他們一瞥祂永恆的榮耀。然而，還有一件事值得我們思考，因為這件事也是本章經文強調的，那就是神榮耀顯明的確切方式。所以現在我們要集中精神研究出埃及記章三十三章21、22和23節。

這些經文明確告訴我們，摩西怎樣得見神的榮耀。請注意一些細節，神說：「你不能看見

我的面，因為人見我的面不能存活。但我要讓你以某種方式一瞥我的榮耀。在我旁邊有一塊磐石，你要站在磐石之上。然後我的榮耀經過的時候，我要將你放在磐石穴中，兩面保護你，並用我的手遮掩你。然後我要將我的手收回，你就得見我的背，卻不得見我的面。」

如今，你們注意到這些極奇妙的細節有不尋常之處。然而，顯然我們的注意力應集中在原則之上。我也以為我藉此經文教導的原則是神每次向祂子民顯明祂自己，彰顯祂榮耀的法則。你們可以把聖經從頭到尾讀一遍，總會發現每次神啟示祂自己時總是教導同樣的原則。神很清楚闡述這些原則，所以我們必須從這段經文中找出其中原則性的教訓。它們必然極其簡單。

這段經文只有兩個主要原則。頭一個是神在這兒既啟示了祂自己，又隱藏了祂自己。神固然樂於啟示祂自己，但同時祂也隱藏祂自己。祂用手遮掩了摩西，又把摩西放在磐石穴中。祂只向摩西顯露了一點點祂的榮耀，同時祂也隱藏了祂榮耀的其他部分。

第二個原則是祂同時又賜福又保守。這段經文顯然包含偉大的祝福。但同時神也保守摩西，把他放在磐石穴中，又用手遮掩他。按照經文，神真是保守了摩西，不被祂的榮耀傷到。神說：「人見我的面不能存活。」所以神保守摩西，以免他死亡。人若以肉眼見神的全部榮耀，必立刻死亡。能夠見神的部分榮耀乃是大福氣，但這段經文同時也告訴我們，神也保守摩西，免得他死亡。當然在哲學裏對這種事有個名詞：「弔詭」(paradox)。這些原則顯然是聖經裏偉大的「弔詭」。前面提的四樣事同時發生，每當神臨近祂的子民時，祂既啟示自己，又隱藏自己；祂既賜福給人，又必須保守他們不受傷害。這四樣事同時發生，你們不能把它們

分開。我們絕不可嘗試大刀一切，把它們分成四個獨立事件。

這樣，我們看到啟示的偉大原則，以及許久以前發生在摩西這位神僕身上的真實故實。這是歷史，這件事實實在在的發生過，這不只是一幅圖畫而已。摩西記錄了一件純粹屬實的歷史事件。沒錯，它是歷史。然而你們要知道，這件事後面還有更深的含義。它可以當作是一段預言。我們必須思考，它為什麼是一段對日後要發生的事所作完美的預言，它完美的預言了日後在我們的主救主耶穌基督身上發生的事。換句話說，我們在這所讀到的既戲劇性又像圖畫一般的經文，其實不外乎是新約聖經偉大信息的完美概述。這是基督教的基本信息。保羅在哥林多後書第四章6節一次講明了這個信息：「那吩咐光從黑暗裏照出來的神，已經照在我們心裏，叫我們得知神榮耀的光，顯在耶穌基督的面上。」這話代表了基督教；這話包括了記載於新約聖經裏每件事的含義；這話指明了道成肉身，以及後來所發生每件事的意義。神使祂榮耀的光顯在耶穌基督的面上。換句話說，神許久以前做在摩西身上的事，後來以更榮耀的方式，偉大而完美地藉耶穌基督再次行出來。

所以在我們仔細思考其中細節以前，讓我先重述這個中心原則。我們必須體認這原則，經歷這原則，才算是真基督徒。請問，什麼樣的人才算是基督徒呢？這是很重要的問題，不是嗎？今天在教會與世界中間，流傳著許多對基督徒的錯誤定義。有人說基督徒是好人，這也沒錯，然而世上有許多好人卻不是基督徒。又有其他人說，基督徒是有奇妙經歷的人。啊！這也算對，但有許多邪教也能給人特殊的靈異經驗，並且那些經驗也非常奇妙。另外有人說，基督

徒是生命得著完全改變的人，我也知道這點，但是心理治療醫生也能改變人的生命，邪教更能徹底改變人心。有些人仍不服氣，他們說基督徒是已經決志信耶穌的人，但這些人一生中做過很多決定，決志信主不過是其中之一。他們主要希望人生能更美滿，他們加入教會，在教會做了無數的事，但很明顯的，他們中間有許多人雖辛勤事奉，卻不是基督徒。還有其他人堅持說，基督徒是曾見過某種異象的人。這異象或者是一團火球，或者是一道電光。這也不對。有許多人曾看過這類異象，但他們顯然不算基督徒，他們並不相信基督教信仰的基本要素。他們或許有最奇異最驚人的夢幻經驗，也能體會到有異能進入他們身子或臨到他們頭上。啊！他們的故事或許是真的，但如果你們去仔細研究通靈人寫的有關靈異主義或講靈異現象的書，就會發現他們也能如法炮製這類靈異現象，使那最不可能、最嚇人的事發生。我們如果否定這類靈異現象的存在，便犯下錯誤。因為有名的科學家如威廉庫克（William Crooks）爵士和奧利佛洛奇（Oliver Lodge）爵士以及其他人都示範過這類現象。所以我並不打算接受以上諸般說法，作為我們是否基督徒的判斷。

那麼，什麼要素使人算是基督徒呢？我們可以肯定地說，就是這人能體會神的榮光顯在耶穌基督面上這一事實。「那吩咐光從黑暗裏照出來的神，已經照在我們心裏……」做什麼呢？「叫我們得知神榮耀的光，顯在耶穌基督的面上。」基督徒就是相信此一事實的人。基督徒也多多少少經歷了神榮耀的顯明，這個基本要素構成基督徒的必有特質。一個基督徒不只是生命有改變，脾氣或個性有改善，也不只是外表敬虔，或有敬拜神的心。基督徒最重要的特質是能

體認神又一次行了這事，就是顯明祂的榮耀。這次是顯明在耶穌基督面上。所以我們既然這樣分別並確認了我們的原則，讓我們現在來看看，為什麼我們說新約是神向摩西預言的實現。讓我們逐點思考。

首先，神講了一句肯定的話：「人見我的面不能存活。」神重覆的說：「我的面不能被人看見。」新約聖經對這一點也講得十分清楚。我們可以讀約翰福音第一章18節：「從來沒有人看見神。」新約聖經是以這一假定作出發點。當使徒約翰介紹福音信息時，他用這話作序言。過去任何時候都沒有有人真正見過神的榮面，這是為什麼神子要來到這世上。或者我們可以看保羅在提摩太前書第六章16節怎麼說：「就是那獨一不死，住在人不能靠近的光裏，是人未曾看見，也是不能看見的，要將祂顯明出來。但願尊貴和永遠的權能，都歸給祂。」也有人說，這話是福音的大憲章，它是福音裏最主要的先決假設。沒有人能靠著自己的努力而找出真神，沒有人能看見神，祂住在人不能靠近的光中。「神就是光，在祂毫無黑暗。」（約壹一5）

然後，第二個原則是，神按照祂自己的方式顯明了祂自己。在這段舊約經文中，祂主動的決定了每一個細節，摩西只是講：「求祢顯祢的榮耀給我看。」

神說：「好！我要讓你一瞥我的榮耀。但這事必須依我的方式進行。」這是神的本意。於是他決定了各樣細節，安排了先後次序，然後使這事發生。神的部分榮耀雖被摩西看見，但這事一點也不違背真理。神主動地照祂所喜悅的方式，讓人認識祂。除此以外，別無其他途徑可

以認識神。有人說，他們可以靠自己努力找到神。然而依照聖經的說法，那是根本不可能的。你們可以自己猜測神的形像樣式，也可以偽造屬靈經歷，你們會經歷許多奇妙事。那心理學的影響力也是無遠弗屆，其他那些通靈人也各有神奇功夫，這是我前面提過的。然而按照全本聖經的信息，神只依祂自己所定的方式讓人認識祂。那是祂早先決定好，計畫好的方式。在出埃及記裏，我們看到摩西如何被神放在磐石穴中，神的手蓋在洞口，然後神收回祂的手，摩西就得以一瞥神的榮耀。

新約聖經對此一方面說了什麼呢？請再看約翰福音第一章18節：「從來沒有人看見神，只有有在父懷裏的獨生子將祂表明出來。」耶穌把父神介紹給世人，祂彰顯了父神。如果無人能見神，那豈不等於說，我們永遠不得見神呢？不，有神的獨生兒子，祂曾在父懷中，是祂向世人宣告父神的存在，祂也親自到世上顯明父神。那便是福音，那便是整個福音的信息，是耶穌在世上所做每件事的意義。神乃是用這種方式顯明祂的榮耀。所以，你們看，使徒約翰也說同樣的話：「我們也見過祂的榮光，正是父獨生子的榮光。」（約一14）

在約翰福音第十四章還有更清楚的說明，它是一段有關神榮耀顯在耶穌面上的重要經文。你們當記得多馬心中憂愁，因為我們的主已經說了，祂要離開他們。他說：

「主啊！我們不知道祢往那裏去，怎麼知道那條路呢？耶穌說，我就是道路，真理，生命。若不藉著我，沒有人能到父那裏去。你們若認識我，也就認識我的父。從今以

後，你們認識祂，並且已經看見祂。」（約十四5、7）

然後腓力脫口而說：「求主將父顯給我們看，我們就知足了。」腓力的意思是：「我只求一件事。既然祢說，『你們若認識我，也就認識我的父。』那麼把父顯給我們看吧！」但耶穌回答說：

「腓力，我與你們同在這樣長久，你還不認識我嗎？人看見了我，就是看見了父。你怎麼說，將父顯給我們看呢？」

耶穌的意思是：「你的腦筋怎麼這樣遲鈍？反應這麼慢？你說：『求主將父顯給我們看，我就知足了。』可是你們已經看見父。因為你們已經看見我，你們就已經看見了父。」

又有一次，我們的主在祂的大祭司禱告裏，向祂的父說：「我在地上已經榮耀祢。」（約十七4）這話非常明顯清楚，祂來到世上是為了彰顯父神的榮耀。所以在末了，祂可以說：「我已經做到了，我在地上已經榮耀祢。」當眾使徒回顧耶穌生平的一切，寫下福音書，描寫耶穌的事蹟，他們也這麼說。請再看哥林多後書第四章6節：「那吩咐光從黑暗裏照出來的神，已經照在我們心裏，叫我們得知神榮耀的光，顯在耶穌基督的面上。」所以保羅在哥林多後書第三章18節才能說：「我們眾人既然敞著臉，得以看見主的榮光，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。」

後來，保羅在他給提摩太的第一封信又說：「這是照著可稱頌之神交託我榮耀福音說的……。」（提前一11）這話的意思應該是：「按照那顯明『可稱頌神的榮耀』之福音而說的。」那便是福音的真諦，福音顯明了可稱頌之神的榮耀。「基督耶穌降世，為要拯救罪人。這話是可信的，是十分可佩服的。」（提前一15）那便是福音。不錯，但它是顯明可稱頌神之榮耀的福音。拯救罪人只是可稱頌之神顯明祂榮耀的方式之一。

或者我們可以用希伯來書作者的總結來說明（我急於想讓你們看到這是新約聖經的偉大信息）：「神既在古時藉著眾先知，多次多方的曉諭列祖，就在這末世藉著祂兒子曉諭我們。」（來一1）誰是這位兒子呢？就是「神榮耀所發的光輝，是神本體的真像。」（來一3）。耶穌基督乃是神榮耀所發生的燦爛光輝。

人類都在呼喊：「求祢顯祢的榮耀給我看。」

但神卻說：「我要顯我的榮耀給你們看，但必須依照我自己的方式。我的方式就是——榮耀顯在耶穌基督的面上。」神就把祂的榮耀顯在一個人身上，那人成為神榮耀所發的光輝，是神本體的真像。

我們也讀過年老的使徒彼得所寫、向眾基督徒告別的書信。他知道他行將被處死，所以他告訴他們，說，只要他還留在這世上的帳棚中，他就要繼續用這些事提醒他們。他說：「我們從前將我們主耶穌基督的大能，和祂降臨的事，告訴你們，並不是隨從乖巧捏造的虛言，乃是

親眼見過祂的威榮。」（彼後一16）我們不是杜撰小說，也不是胡亂臆測，我們也沒作過異夢，也沒見過異象。我們未曾隨從乖巧捏造的虛言，乃是根據親眼見到的事實，將我們主耶穌基督的大能，和祂降臨的事，告訴你們。所以彼得的意思是：「相反的，我們都是尊貴之主的見證人。我們曾經一同與祂在變像山上被燦爛的榮光包圍，從那燦爛榮光中有聲音出來，我們也都聽見了。這聲音說：『這是我的愛子，你們要聽祂。』」（可九7）如今我即將離世，其他眾使徒也將一一離世。然後假教師要來到你們中間，他們會說這講那，用不實的教導欺騙你們。不要相信他們。我們有明確的紀錄，這紀錄是你們整個信仰以及你們所持立場的根基。」這紀錄不是乖巧捏造的虛言——「我們都親眼見過祂的威榮。」我們看到祂變像，這事發生在那聖山上，我們也聽到從天上來的聲音。你們看，這就是新約聖經如何實現了神榮耀顯明之預言。新約聖經與出埃及記的故事彼此呼應。

然而，你們必須注意，我也必須強調，正如出埃及記所述神對摩西不完全的啟示一樣，新約聖經所記神更完全的啟示裏也有同樣的弔詭特性。我要提醒你們下面的事——基督徒彼此提醒對方有關神啟示的超凡事蹟，還有什麼比這樣的事奉更榮耀，更奇妙呢？

前面提過，第一件事是神的隱藏。神對摩西說：「我要把你提起來，然後把你放在磐石穴中。我要用手遮掩你。」你們是否注意到新約聖經也講到神隱藏祂自己？你們是否常常思考這事？腓立比書第二章5至8節完美的述說了神如何隱藏自己：「你們當以基督耶穌的心為心。祂本有神的形像，不以自己與神同等為強奪的，反倒虛己，取了奴僕的形像，成為人的樣式。」

既有人的樣子，就自己卑微，存心順服，以至於死，且死在十字架上。」主耶穌先前乃在永恆之中，祂本來是神的樣式，祂就是神，祂是那可稱頌的三位一體真神的第二位。祂的樣式就是神的樣式，是神的榮耀。「祂不以自己與神同等為強奪的。」這表示祂並不勉強自己一直保持這身分，但祂「反倒虛己，取了奴僕的形像，成為人的樣式。既有人的樣子，就自己卑微，存心順服，以至於死，且死在十字架上。」

那磐石之穴就預表耶穌降世。神的手遮掩摩西，就預表神叫耶穌隱藏自己，不叫人家看出祂是基督。我們的主未曾以神的榮耀形像來到這世上，卻是以僕人的形像而來，成為人的樣式。保羅說，祂取了罪身的樣式而來。神把祂隱藏了。可是我們要記住祂仍是神，充充滿滿的有恩典有真理。祂在世上並未把任何屬神的榮耀留在天上。所謂「虛己棄神」論（Kenotic theory，指基督於成人身時捨棄其屬神榮耀）完全是謊言，並與聖經牴觸。祂並未倒空自己，只是使自己變得籍籍無名，這麼做與捨棄榮耀完全不同。祂不能倒空自己，連榮耀也捨棄了，那是絕對不可能的。神不能在某段時間不做神。相反的，祂只做了一件事：祂雖仍是神，充滿了神的榮耀，卻使自己沒沒無聞。祂以人的形像來到世上，雖然祂仍是完全的，仍絕對是神。祂把自己的屬神榮耀隱藏了，就好像微服出遊的君王，以平民的身分在鄉間遊行，卻不引人注目。那便是祂所做的事。祂把自己的榮耀隱藏了，叫人看不見。

先知以賽亞蒙神賜恩，預先看明了這事，知道祂要這樣來到世上。他說祂的來臨「像根出於乾地，祂無佳形美容。我們看見祂的時候，也無美貌使我們羨慕祂。」（賽五十三2）祂的

真實外表被遮住了。祂就是以這種方式來的，我們便知道神榮耀的光，是這樣顯在耶穌基督的面上。神的兒子來到這世上。祂是怎麼來的？豈是帶著眩目的榮光而來嗎？不，相反的，祂出生於一座馬廐中，不過是生在伯利恆的一個嬰孩。祂這樣隱藏了自己的榮耀。這嬰孩長大，成為男孩，又變成木匠。在凡人看來，祂與其他人並無兩樣。有一次祂行路累了，就坐在一個井旁休息。門徒都進城去買食物了，祂卻開始跟一個撒瑪利亞婦人談道。你們可以說，祂是一個人，一個非常疲乏的人。然而祂這麼做，乃是隱藏了神的榮耀。祂就代表那磐石穴，神的手遮蓋在上面。祂一生在世，常常疲乏飢餓，並無任何佳形美容。

你們是否注意到祂的禱告？祂有時整夜禱告（路六12），有時天沒亮就起來，到曠野地方去，在那裏禱告（可一35）。祂為什麼還需要禱告？祂是神的兒子，祂本與神同等。這本來沒錯，但祂的榮耀被隱藏了，祂取了人的形像來到世上。祂使自己成為沒沒無聞的人。祂乃是以僕人的樣式來的。此外，聖經另一處也記著，有一天，「耶穌哭了。」（約十一35）神居然會哭？是的，當神取了人的形像，道成了肉身，祂就隱藏了榮耀。

你們當記得發生在變像山上的超凡事件吧！祂帶著彼得、雅各，和約翰一起登山，然後祂在他們面前變相。祂的衣服放光，極其潔白，甚至比太陽光還亮，地上漂布的，沒有一個能漂得那樣白（可九2、3）。祂的整個外表都變了，祂變成神的形像。你們會說：「啊！他們終於看到主的豐盛榮耀了。」不然，他們並未看到主的豐盛榮耀。我們若讀路加福音第九章所記載的變像經過，就會發現這些門徒都沈睡了。後來又有雲彩來遮蓋他們，再一次，神伸展祂的

手隱藏榮耀，遮蓋榮光，以保護門徒。他們忽然感到睏倦，昏沈，雲彩也來遮蓋他們。顯然神的原則還是不變的。他們仍然不能看到神的完全榮光而生存，他們仍需要昏睡，仍需要被雲遮蓋，方能存活。

最後，再看祂怎樣死在十架上。這是怎麼回事？祂是神，卻要死在十架上。這事再一次使我們看到祂遮蓋了真實的榮耀，祂隱藏了權能。查理衛斯理在一首聖誕詩歌裏道盡了這一切。這首詩歌（「聽啊！天使高聲唱」參《校園詩歌第一集》215首）其實應該常常被詠唱：「神性穿上血肉體……」是的，你們能看到神，但祂卻藏在肉身裏。「道成肉身何奧祕！」那時在伯利恆發生了什麼事呢？查理衛斯理寫道：「虛己撇下祂榮光。」衛斯理的意思不是祂放下了榮光本身，而是祂把榮光的標記撇下了，也就是說，祂放棄了伴隨榮光應有的尊貴榮華。祂就這樣使自己成為一個沒沒無聞的人。

虛己撇下祂榮光；

降生救人免死亡。

祂這樣隱藏了自己。

出埃及記那段故事的第二要點是神的保護。神不但隱藏，祂也保護。神對摩西說：「人見我的面不能存活。」所以，當我讓你一瞥我的榮耀時，我必須保護你，以免我自己的榮耀殺

死你。」所以神把摩西放在磐石穴中，又用祂的手遮蓋摩西。神保護摩西，免得祂自己極度聖潔的榮耀、尊貴的光華、對罪的震怒，和永恆的正直與公義傷害了他。摩西一瞥神的榮耀和神的恩慈時，神必須保護摩西。這是因為神乃獨一，祂擁有這一切榮耀聖潔的特性。我們已經看到，神的神性是不可分割的。當我們領受聖餐時，我們吃餅，喝葡萄酒，紀念主被釘死在十架上。在加略山的十架上發生了什麼事？讓我告訴你們，那就是我們受到神的保護，免得祂的榮耀、聖潔、公義、正直，以及痛惡罪的神性使我們死亡。那便是十架的意義，也是耶穌死在十架上的用意。

我們可以用托普拉第（Augustus Toplady）的名言，對主死在十架上這事作一總結。他看清楚了這事，所以他唱道：

萬古磐石為我開，讓我藏身在祢懷。願祢所流水與血，解決我的眾罪孽，贖我免去罪永刑，救我脫離罪權能。當我此生年日逝，當我臨終閉目時，當我飛進永世間，當我到祢寶座前，永久磐石為我開，讓我藏身在祢懷。

基督乃是萬古磐石，是他惟一的盼望，也是他惟一的保護。基督使他免受神的尊榮、審判、榮耀，及震怒之傷害。基督在十架上成就的大功遮蓋了他，這也是神的手保護他，所以，他便安全了。那便是基督死在十架上的意義，若沒有基督這種保護，我們就都要滅亡了。所

以，那便是我們穿上主耶穌基督的公義外袍之絕對意義，那便是神的手加在我們身上，保護我們。再一次，托普拉第這樣表示：

神的律法雖可怕，
與我全然無牽連。

為什麼？他說：

因為，

我救主順服與流血，
隱藏我一切的過犯。

神的手加在我們身上，隱藏我們一切的過犯，其結果是我們不必害怕神的律法。我們置身於磐石穴中，隱藏於基督耶穌的蔭庇下。祂的公義並祂公義的手保護我們，神不但隱藏祂自己，也保護我們免受祂的榮光傷害。

然而，我們也要思考神的顯明。在摩西的故事中，神不但隱藏自己，祂也保護摩西。祂行這一切事的目的是為要顯明祂自己。再看我們那可稱頌之主的例子。我們已經看到祂來到這世

上，生為嬰孩。但你們可記得祂是怎樣出生的？祂的出生極不平凡，天使長加百列被差遣向一位童女宣佈她要生一位救主。這位童女尚未結婚，也從未與男人發生關係，但她卻要生出一個小孩。你們或許會說：祂是一個普通嬰孩。不對。這當中包含了一個神蹟，一件奇妙的事，就是神榮耀的顯明。神需要天使長宣佈這事。雖然祂是個幼弱的嬰孩，誕生在馬槽裏，隱藏了自己，但神卻也為這事添加榮耀，顯明了祂自己。請讀祂襁褓期的故事。在凡人看來，祂似乎仍然是普通嬰兒，但祂不是。有幾個住在東方的博士聽到一些消息，又看到宣佈聖嬰誕生的星，便靠那星引導，不遠千里來到祂面前，向祂敬拜，又呈獻禮物。這不是普通的小孩，在祂身上有不平凡的特質，博士不遠千里而來，向祂跪拜，景仰祂。不錯，神隱藏了祂自己，卻也顯明了祂自己。

我們再來思考祂自己說的話。當祂成長到三十歲，便開始教訓人，傳天國的福音。我們可以考察祂的一生，解釋祂的一切話語。我只把一些特例舉出來。當祂在家鄉拿撒勒首度於會堂講道時，聖經記載眾人的反應：「眾人都稱讚祂，並希奇祂口中所出的恩言。」（路四22）他們說：「這是耶穌，是馬利亞和約瑟的兒子，是我們所熟知的木匠。祂怎麼會如此講話？祂不過是個凡人。」不對，祂的特性並不僅此而已，他們希奇祂口中所出的恩言。你們是否注意到，祂的神蹟也帶來同樣的結果？當眾人看到神蹟，他們驚奇，並把榮耀歸給賜權能的神：「我們從來沒有見過這樣的事。」（可二12）我們又讀到路加福音第五章26節記著：「眾人都驚奇，也歸榮耀與神，並且滿心懼怕，說，我們今日看見非常的事了。」祂是人，卻也不只是

人而已。祂是誰呢？祂的神蹟有什麼意義呢？我們必須同時記得在變像山上所發生的事。

然後，我們再來思考祂的被釘十字架。你們可能會爭辯，說那件事證明了祂畢竟仍是一個凡人。然而你們當記得，羅馬百夫長看見耶穌被釘在十字架上，喊叫斷氣，便不得不驚訝退後，說：「這人真是神的兒子。」（可十五39）即使是在死亡關頭，耶穌也與眾不同。在耶穌身上的確有一些不平凡的特質，祂就是被釘在十字架上，也顯出神的榮耀。以撒華滋看到這一點，所以他高唱：「每當我思量奇妙十字架，榮耀之主在上懸掛……」這裏有個弔詭的現象。祂既然是榮耀的主，卻死了。彼得後來在講道中也稱祂為「生命的主」。「你們殺了那生命的主。」（徒三15）當然這是一項弔詭，神同時顯明也隱藏自己的榮耀。耶穌所行的每一件事都是這樣，特別是當祂被掛在十字架上時，更是如此。

你們當注意這些本質相反的事物集中在主耶穌身上：神的公義與神的慈愛在祂身上結合；神的嚴厲與神的憐憫在祂身上結合；神的震怒與祂永恆不變的慈愛在祂身上結合。這一切都集中在祂身上。公義與和平都集中在這位同時既彰顯又隱藏神榮耀的人身上。請思考祂的復活，請思考祂的升天，請思考祂的顯現。祂曾向司提反顯現：「但司提反被聖靈充滿，定睛望天，看見神的榮耀，又看見耶穌站在神的右邊。」（徒七55）耶穌也向大數的掃羅顯現。先前掃羅痛恨耶穌，毀謗耶穌。但後來他看到耶穌，便說：「主啊！祢是誰？」（徒九5）。神的榮光顯在耶穌基督的面上，祂是榮耀的王。以上便是新約聖經如何應驗了出埃及記第三十三章的預表。

什麼是復興？復興就是教會歷史中一段特別的時期。在那當中，我先前提醒你們的一切事情，在神子民的生活中成為極偉大的見證。是的，我們現在相信這些事，但我們是否相信這些事背後的權能？我們是否因這些事而興奮？是否因這些事而大受感動？是否因這些事而把榮耀讚美都歸給神？復興就是一段令人振奮的時期，因為聖靈叫這些事清楚發生，以致於整個教會都瞥見神的榮耀，被聖靈充滿。使人認識神榮耀的光顯在耶穌基督面上。耶穌說，聖靈來是要榮耀祂。所以聖靈若帶著極大的權能來，基督的榮耀就特別明顯清楚。那是聖靈的特殊工作。這樣，你們會發現，在每個復興的時期，無論是教會的詩歌或教會的禱告，都充滿了感恩與讚美，不但因為主的榮耀得彰顯，更因為祂代替我們死在十字架上。十架的榮耀，寶血的奇妙，這些都成為教會的主題。聖靈帶著無比的權能沛然降下，賜給我們機會，得以一瞥顯在耶穌面上、神的榮光。你們難道不希望這事也發生在你們中間嗎？你們難道不希望感受聖靈的能力嗎？你們難道不希望瞥見主的榮耀嗎？你們難道不想嚐嚐幾乎被主的榮耀、尊貴，及豐滿的美善徹底淹沒的感受嗎？我的朋友們，祈求復興吧！要親自祈求復興。為所有教會祈求吧！不但為本國的教會求，也為世界各地的教會求。不論是個人或教會全體，此刻都需要認識，神榮耀的光已經顯在耶穌基督的面上。

第二十章

祈求復興的負擔

「耶路撒冷啊！我在你城上設立守望的，他們晝夜必不靜默。呼籲耶和華的，你們不要歇息，也不要使祂歇息，直等祂建立耶路撒冷，使耶路撒冷在地上成為可讚美的。」（賽六十二6、7）

如果有什麼事物能指出教會今天亟需復興，那就是我們所看到周圍的人和事。教會今天正受昏沈的靈壓制，充滿了失敗的念頭，以致於那些教會外面的人以為教會的人都很悲觀消極。我們非常需要以賽亞書第六十二章的偉大預言來鼓舞我們。先知以賽亞當時面臨同樣絕望的情況，他看到一項預兆，所以預言敵人將要來攻打耶路撒冷，這敵人就是迦勒底人的軍隊。他已經看到敵人將打敗以色列人的軍隊，他們要攻陷城池，施行毀壞，鏟平城內的偉大建築物，將城內住民擄掠到巴比倫做奴隸。然而他不只看到毀滅的異象，他也看到其後重建的異象。所以他的預言就以毀壞與重建為兩大主題。我們從經上得知他所面對的景況已是壞得不能再壞了，

然而他靠著神仁慈應許的光照，奮起向當時的社會挑戰，號召人民效法他的榜樣。

毫無疑問的，以賽亞書第六十二章最主要的背景，就是神子民被擄到巴比倫以及後來餘民重回耶路撒冷。這是歷代以來教會傳統的解釋。此外，那一章無疑也包含了猶太人從四面八方向耶路撒冷聚集的偉大先見。可是那一章還有別的頂言，那就是它描繪出一幅基督教會的圖畫。我們的主有好幾次曾特別引用以賽亞的這段預言。主很清楚的指出，這段預言的確指著教會和福音廣傳的時代而說。你們記得，當祂在拿撒勒會堂首度講道時，曾引用了以賽亞書第六十一章，那一章也是整個大主題的一部分。所以歷代以來，教會一貫把這段預言當作教會衰敗，問題重重，被敵人包圍猛攻，幾乎已無招架之力的時候，神向教會發出的呼召。所以我們今天也可以把這幅圖畫套用在自己身上，並思考我們當如何奮起應付現今的局勢。

我要你們注意這段預言乃是有特殊目的。這章包含非常實際的教訓，它提醒我們，當我們思考教會需要復興這個主題時，我們不應只限於對時局作理論性的探討。說真的，這麼做是很糟糕的。理論探討的整個動機是為行動作準備，就是要導致實際的作為。當眾先知為以色列的光景描出了輪廓，他們並未停下來觀看。他們的警戒乃是要鼓起羣眾的勇氣，挑起他們的熱心，為要叫他們做一些事好應付他們所陷入的可悲景況。在這兒我們將看到，整個預言的重點在於回應時局，準備行動，並決心行動。如果我們只觀看現今局勢，只思考過去聖靈的偉大作為，卻沒有決心去行動，也不回應今天我們所陷入的可悲局面，則這一切的探討都將失去意義。

所以，在此我所要做的，不過是把經上已經說明的事重新提出，並強調先知的心意。這位先知深深受到感動，在第六十二章起頭說：「我因錫安必不靜默，為耶路撒冷必不息聲……。」（賽六十二1）「錫安」，「耶路撒冷」，這些名字對先知而言皆有極深的含義。先知每想到或提到這些名字，總以它們自豪。他知道，錫安乃是「神之城」；它不僅僅是「大衛的城」而已，它乃是「神之城」。至於「耶路撒冷」，它乃是大君的京城。先知既知道這些名字的真實意義，他對它們就有深厚的感情。對他而言，它們不僅僅代表普通的城而已，也不代表諸城之一，乃代表那座特別的「神之城」。神挑中了這地方，為祂自己的名建立了這城，又讓屬祂的子民得以在城中安居，分享在聖城生活的光榮。這城就是耶路撒冷，就是錫安。當先知深刻體認到神之城的偉大與榮耀，卻看到它即將被敵人攻陷的慘狀，不由得深深擔憂。

所以，他為聖城的緣故發出呼喊——「我因錫安……，為耶路撒冷……」。先知既以此開始他的呼喊，我們也當以此開始我們為教會的祈求。我們祈求的第一件事必然是求神扭轉教會的光景。你們去讀先知書，他們並不花時間為其他國家或其他種族的人民禱告。這些人的主要負擔乃在於代表教會的以色列國，那便是他們不斷書寫的信息。他們說，代表永生神的教會，和祂的錫安聖城竟淪落到這種可悲的地步。他們想到先前的榮耀，他們想到先前的歷史，可是他們今天看到的是這般可悲不振的情景。那便是使他們心中不安，必須高聲疾呼的主要原因。所以我們要面對的問題是，我們是否也為教會有類似的沈重負擔？我們的負擔是什麼？我們是否能大膽地說，我們心中深深為教會的可悲光景不安，為教會的走下坡擔憂？我們是否明

白教會所代表的是什麼？我們是否記得教會乃是「神之城」？我們是否記得教會是神用水和道新造的？教會就是「神之城」，教會就是錫安，教會就是神的居所。神為祂自己名的緣故建立教會，祂甚至不惜藉祂獨生子的死，付上祂所流寶血的代價，使教會存在於世上。所以，我們還能對教會的衰頹無動於衷嗎？當然，我們必須承認，我們中間許多人忙著滿足自己的需要，忙著解決自己的私人問題，應付各種困難，我們所講說或談論的盡都是這些。我們從來沒有停下來一刻，對教會作客觀的分析，誠實的承認教會的衰敗，為教會的光景擔憂與不安。

當你們讀這些先知書或詩篇時，就會發現眾先知感到最不安的就是他們國家的光景。他們有一種根深柢固的觀念：他們的國家乃是神子民的組合。神的旨意必要藉這國家顯明，這國家的興衰也直接與神的心意有關聯。先知們看到這國的敗壞，他們為此不安可以說已到了茶飯不思的地步。但今天令人悲哀的是，我們居然對教會的衰退無動於衷，竟然不覺得教會需要復興。如果我們對此沒有感覺，則惟一的解釋是，我們對神的教會沒有正確的認識，也沒有深厚的感情。我們並沒有像先知看他們自己的國家、錫安或耶路撒冷一樣來看教會。但願我們對基督教會有正確的信念！但願我們照新約聖經的教導來看教會。如果我們對初代教會有點認識，對主後一兩百年間教會的興旺有所嚮往，並對過去每次大復興大覺醒時期的教會切實瞭解，那我們真要為今天教會的光景感到心碎，我們心中一定會充滿憂愁與傷感。當我們遊覽古蹟時，豈不對那些過去一度輝煌騰達，如今卻煙消雲散的人事感觸萬千？一個帝國的傾倒是一幅令人悲傷的景象。一個偉大事業的垮台也令人憂傷。一個運動明星忽然因為年紀大而退步，這也叫

人難過。所有退步的事都使人有難言之痛。我們人尚且如此，神對祂自己教會今天的敗壞光景，豈不更有無窮無盡的憂愁嗎？試想當初教會是如何轟轟烈烈的興起，並向外擴展；可是如今教會卻在收縮、式微、解體。這個人因此說：「哦！為了錫安的緣故，為了耶路撒冷的緣故，我不能靜默，我不能息聲。」

那便是先知的出發點。在那個時候，先知誠實的面對時局，所以大聲疾呼。請讀他的信息：錫安被撇棄，耶路撒冷成為荒場——但先知在第4節卻說，當重建臨到時，「你必不再稱為撇棄的，你的地也不再稱為荒涼的。」現在錫安被撇棄，耶路撒冷成為荒涼。神似乎已離開聖城了。人們被擄掠到異地，以賽亞所看到的是一片荒涼；不但如此，他並在第8節描述另一幅圖畫：「耶和華指著自己的右手和大能的膀臂起誓說，我必不再將你的五穀給你的仇敵作食物，外邦人也不再喝你勞碌得來的新酒。」可是那時敵人正在劫掠聖城。聖城被撇棄，成為荒場。人們辛勤勞力，但他們工作的果效被人搶奪，他們的五穀被搶，新酒被奪。那征服他們的敵人吃了他們的糧食，喝了他們的酒。他們一切的活動、努力、勞苦，最後都歸枉然。先知那時代，代表教會的以色列光景竟如此淒慘。當先知看到這場面，再與聖城先前的榮華和它應有的光輝作對比，他心中產生一股負擔。他為此深深不安，他的心幾乎要碎了。基督徒哪！我們今天是否真的滿足於基督教會的現狀？我們是否曾停下來仔細思考教會的現狀？在這塊土地上，有許多城鎮村莊過去一度充滿了禱告、讚美、歸榮耀給神的人；這個國家曾有許多城鎮村莊在基督教年鑑裏佔有特殊地位；它們一度充滿了對神榮耀的仰慕。但今天它們被撇棄，遭踐

踏，且成為荒場。

先知的整個呼籲重點在於我們必須面對這些事，我們必須開始承認事態嚴重。我們不能被刊登在宗教季刊上的教會事工報表欺騙。那些報表總是給人一種錯誤印象，使人以為一切事工都進行得非常順利，所以我們不必動腦筋去改善情況。今天，我們必須照基督教會在各城、各鎮、各村、各區的實際情況來思考應付之道。有許多人仍閒蕩於教會門外，只有百分之十的人公開宣佈自己的信仰，而其中又只有一半的人定期參加教會的崇拜。這是今天教會的處境。教會變成一股餘民，又軟弱又微小。那些仍然忠於信仰的人，卻因不同理由感到失望。他們神情沮喪，旁人帶著幾乎是同情的眼光看他們，因為他們仍然抓著某些顯然已經過時，已遭推翻的東西。

我們面對的就是這種狀況。我的問題是，激勵先知的熱情我們到底感受到多少？身為基督教會的肢體，我們每個人都應當為這些事操心。我知道，我們要為個人的問題操心，這些問題的確時常煩擾我們。但是，我們必須解決這些問題，然後更進一步成為代求者，就如以色列國民回應先知呼召他本國同胞成為代求者一般。

這樣，以賽亞有個負擔，因為他看到錫安當時的景況十分淒涼，也因為他渴望錫安充滿榮耀光輝。錫安將要被撇棄，成為荒場，因此他說，他必不靜默也不息聲，「直到祂的公義如光輝發出，祂的救恩如明燈發亮。」這是他看到未來新耶路撒冷的異象，也是他看到將來教會的異象。他希望將來教會就是那樣。因他有先知的恩賜，能憑信心看到教會未來的榮美，知道教

會終有一天要再度恢復她原有的光輝榮耀。那原是當初設立教會的本意。這是何等偉大的宣告！每一位被神重用，挑旺教會、領導教會復興的人也都有這個異象。馬丁路德心中就有這個感覺，使他忽然為教會大發熱心。他一直注意教會的動態。自小他就在教會長大，教會可以說就是他的家，但他看到教會竟然失去了體統。他說：「教會荒涼了，這真是可悲！」然後他在新約聖經裏看到教會應有的光采（教會本該是亮麗的金燈台，在諸國面前發光），馬丁路德心中大大不安，情緒激動，於是他掀起了宗教改革運動。

你我今天也應該抓住這個教會本來形像的異象。我們不能有任何藉口推辭，聖經裏本來就是這麼記的。我們看到使徒行傳裏一小羣人如何熱心，作工帶著能力，行為發出光芒，「他們的公義如光輝發出」。從聖經裏，難道你們看不出那種熱焰，那種權能？我懇求你們讀讀那些故事吧！讀讀所有教會歷史上發生過的大復興故事吧！讓我們回到宗教改革的輝煌時期吧！讓我們回到兩百年前的大復興時期吧！讓我們重新溫習前人學過的功課吧！讓我們再次思考往日懷特腓德、衛斯理，以及其他人在倫敦傳道的光景，他們帶著聖靈的熱忱，行了許多大能的奇事。今天的問題在於我們對教會毫無概念。我們從未看過教會的全盛時期是怎樣的輝煌，不是嗎？我們或許看過一種外表的興旺，但那不是教會真正的興旺。我們從未看過教會的公義如光輝發出，也不知道教會應該像金燈台一樣發光。其實，教會本來就應該像那樣。教會也能變成像那樣，這是我們一定得體會到的，這也是先知傳講的信息。

然後，以賽亞又加添了另一段描述，他說：「你在耶和華的手中要為華冠，在你神的掌上

必作為冕旒。」（賽六十二3）這是何等偉大的信心。他看到以色列荒涼被棄，他卻說：「沒關係！我可以看到你將來的景況，以及你應有的樣式。你要在耶和華的手中作為華冠，又必在你神的掌上作為冕旒。」你們當記得，他所用的其他辭語：「你必不再稱為撒棄的。」他的意思是說：「我能看到終有一天教會不再被稱作『被撒棄的』，卻要被稱為『我所喜悅的』。」

「我所喜悅的」原文是「協西巴」（Hepzibah，王下二十一1），原意是「在她裏面喜悅」。你的地也不再稱為『荒涼的』……，你的地也必稱為『有夫之婦』。「有夫之婦」原文是「布拉」（Beulah），即「已婚」之意。現在讓我進一步闡明這些名稱。先知所說的是指神似乎不再喜悅祂的子民。神像一位遠離家鄉的丈夫，他似乎忘記了他的妻子。這是他所說的事，並且以色列當時的情況正是如此。那時的以色列完全受制於敵人。以色列從前曾征服列邦，從前在大衛王與所羅門王時代一度雄霸四方。現在以色列竟成餘民，又軟弱又微小。她大多數的子民都被擄掠到巴比倫，在那殘酷的迦勒底人勢力壓迫之下作奴隸。先知預見這一切，便說：「這有什麼意義呢？是的，神已經遺棄了我們，神已經轉臉不顧我們了。」但先知並不放棄，也不鬆懈。他要繼續傳預言直到神回心轉意，重新接納他們，對他們說：「我喜悅你。我是你的丈夫，我要回到你的身邊。」「你要被稱為協西巴（『我喜悅你』），你的地要被稱為布拉（『已婚』），因為耶和華喜悅你，你的地要「歸祂」（married）。」

除此以外，以賽亞並作了下面的宣告：「不要使祂歇息，直等祂建立耶路撒冷，使耶路撒冷在地上成為可讚美的。」的確，他相信以色列要恢復往日的榮耀。所以在第8、9節，他又

說，以色列要再度興旺：「惟有那收割的要吃，並讚美耶和華。那聚斂的，要在聖所的院內喝。」你們看，這便是因預見未來景象而產生的信心。先知客觀的面對教會的情況，他說：「神似乎已經離開我們了，神已經遺棄我們了。」這不也正是今天的寫照嗎？我絕對相信今天教會正是如此。當然，這樣的說法是相對性的。但我們千萬不可忽略先知見微知著的預言。其實，今天我們正活在充滿各樣微小徵兆的時代。當你們把今天教會的光景與過去教會興盛的時期相比，就必然得到一項結論：由於各種各樣的因素，使得神不再眷顧我們，也不再以笑臉看我們。我們有一種被遺棄的感覺，也有一種教會極荒涼的感覺。今天全世界的教會，一般來說，都是被遺棄的教會。教會處於荒涼的景況。我要強調，那是我們必須認清的事。

更有甚者，我們必須看到教會有復興的可能。當初神建立耶路撒冷城，並非要叫它式微，它本該是極輝煌榮耀的地方。以賽亞由此又有另一項看見，他因而受到激勵與感動。他很焦急，希望外邦人能真正明瞭耶路撒冷本該充滿神的榮耀，那便是第2節的要義：「列國必見你的公義，列王必見你的榮耀。你必得新名的稱呼，是耶和華親口起的。」這是聖經裏反覆出現的信息。沒有一件事比信異教的外邦人嘲笑耶路撒冷，更叫眾先知憂心了。以色列曾為她自己作了一個偉大的宣告，她曾說：「我們是神的子民，錫安是永生神的城。請看那聖殿！神住在那聖殿裏。你們這些外邦人！你們只能進入外邦人的院。你們從未進入至聖所，你們也從未看到舍吉拿（Shekinah），就是神的榮耀。但神乃高居於兩嚙嚙中間。」他們一向如此說。他們是神自己的子民，可是他們被敵人征服，被神遺棄，聖殿荒涼。他們也知道敵人都在嘲

笑，極盡諷刺戲弄之能事。而那些公然違抗神的列邦諸王，領導他們的軍隊和百姓一齊嘲笑神的子民，先知因此說：「哦！我絕不靜默，直到外邦人看到神的公義伸張，列王看到神的榮耀顯明。」

我們讀了先知的話，是否受感動？當我們聽說別人以基督教會作開玩笑的對象，心中是否憂愁傷痛？當我們風聞這些「摩登列王」，包括哲學家、科學家，和其他人排斥基督的教會，輕視神的城和住在其中的神，嘲笑基督用祂寶血買贖的教會，我們難道沒有感覺？他們不是笑我們，他們乃是笑神，笑基督，笑教會。他們唾棄了教會。你我能無動於衷嗎？在我們心中深處，難道沒有一股燃燒的熱情，難道不覺得這些外邦人，這些所謂的「王」，應該看到教會的榮耀，她的光輝，由她發出的神的光芒，在她中間運行的聖靈大能，和焚燒的聖靈之火？這類感覺正是使人心靈奮發的要素，也是先知以賽亞預言的主旨。他盼望有一天，外邦人和列王要稱呼他們（教會）為神的子民、聖民、主買贖的、神眷顧的、未被遺棄的。他說：「我將不靜默，直到錫安再度成為人們愛慕的城。他們要從地極來尋找錫安，那時這座城要被高舉超過列國，比世上一切的城都尊貴。」

以上便是先知後來預言的背景。由這點出發，我要講第二件事。當先知看到這一切異象，他做了什麼事呢？他又怎麼勸勉其他人呢？答案就在第6和第7節。我們已經讀過，他一開始就說：「我因錫安必不靜默，為耶路撒冷必不息聲。」他其實是講：「我要張口說預言，我要講論這事，我要向百姓傳道，我要不斷講論這件事。如果事情一直維持現狀，我就不休息，直

到我看到所盼望的情景實現。」換句話說，他整個人已被這獨一的盼望所佔據。這個盼望抓住了他的心，也感動了他的心。他真是全心全意的投入，不僅僅是偶然講論這事而已。常常，當人們看到一件非常壞的事，他們開始思想這事的來龍去脈。可是他們很快就忘記了這一切，他們又恢復那呆板枯燥的例行公事。他們為某事只禱告了一陣，便很快忘記了這事。但這位先知卻非如此忽冷忽熱，他行事並不靠五分鐘熱度。他惟一關切的就是錫安的福祉，那是他一生情懷所寄，也是他一直講論的惟一主題，又是他心靈的惟一負擔。

復興便這樣開始了。神放了一個負擔在某人身上。神可以把負擔放在一人身上，也可以把負擔放在多人身上，人數並不重要。你們可以說，有一個人忽然專心在一件事上，「我必不休息，也不靜默。」他所有講論都圍繞著一個主題。他講述這事的嚴重性，也力勸眾人要注意思考這事。於是，神就這樣開始在這人身動工。那便是有關先知以賽亞的事實。當然，有許多人會以為他發瘋了。以前的人就是這樣看耶利米的，他們說：「怎麼搞的，這些人一味老生常談。為什麼他們不住口，好讓我們繼續過快樂的教會例行生活？為什麼老是提這一件事？他們豈不是徒然賣力嗎？」這種人總是這麼說。如果今天有一個人從真實的異象中看到，神的教會應該、也能夠達到的樣式，再拿今天教會的景象去比較，然後集中全部精力大膽地指出今天教會的缺失，那麼人們一定會以為他發瘋了，並且大大攻擊他。他們會說：「何必多此一舉？教會的一切豈不是都上了軌道嗎？」從前假先知在以色列也如此說話，今天許多人也這麼說。有些人實際上就是反對整個復興的觀念。你們可以去讀他們所寫有關聖靈的書，或刊登在期刊上

的文章，他們根本不提復興的事。他們不相信有神的靈澆灌這回事，儘管教會歷史中有無數的先例。他們似乎不需要聖靈，只想在錫安過舒適生活，不管錫安如何荒涼，不管世界如何需要神。願神憐憫他們。

以賽亞所講的第一件事就是這個。然後，他又講到實際的層面，他說：「我在你城上設立守望的。」——這是一步實際的行動——「他們晝夜必不靜默。」設立這些守望者的目的是什麼？當然他們的主要工作就是看守，那是古代城池的規矩。古代城池都有繞城的城牆，城內的人設立守望者晝夜不停的看守城池。他們的責任是保衛城池，常常保持警覺，因為可能有敵人來攻打。如果他們看到樹叢中有突然的擾動，或遠方有可疑的活動，他們要立刻報告。這些人乃是保護城內住民生命財產安全的守望者。今天的教會同樣需要守望者。某些敵人總是伺機攻擊教會，我們不能辨認他們，但他們一直都在培養勢力，準備隨時發起攻擊。他們是誰？他們乃是要攻擊真理和教義的敵人。他們不但攻擊教義，也擾亂教會生活，玷污教會，批評教會的言論措施。先知說：「我設立了守望者。這些人必須儆醒，必須晝夜不停的看守。有敵人犯境時，他們絕不能靜默。他們必須隨時隨地小心看守。」今天是教會最需要守望者的時候。有些危險的觀念正逐漸滲入教會，甚至打進了福音派教會。例如，人們說，一人真實的信仰無關緊要，只要保持良好的操守，又自稱是基督徒，就值得別人與他們同工。你們可以把人聚集在一起，叫他們在一個會議裏演講，可是這些人所持的基本信仰卻完全相反。他們說：「但那沒有關係。」其實這其中有極危險的混淆。當人們假合一之名，使各家各派苟且混合，就使教會靈

性退步，失去立場。我親愛的朋友，這不是好現象。錫安本是神之城，它乃是聖民的集合，它又是一塊聖地，是神所居住的地方。你們不能因貪圖方便就放鬆教義，甚至放棄操守。

然而，守望者的任務不僅僅是尋找可疑的敵人——當一座城受到敵人強勢的圍攻，守望者更需要把眼光轉向遠處地平線，看看有沒有救援部隊前來解圍，或者尋找友軍部隊正在集結、準備攻打敵人背面的徵兆。所以守望者有雙重的任務。這座城有希望解圍嗎？有人正要來救援嗎？守望者站在城樓上，等候好消息，等著看到和平使者的來到。這就是以賽亞先前在其預言書第四十章宣告的——要登高山，報好消息，宣告主救贖的日子近了。一個像先知哈巴谷的守望者，在禱告之後，就進入瞭望樓觀看，等候神的答覆（哈二1）。這是守望者最重要的事。我們應該等候、張望、儆醒。我們若聽到任何神的靈引起的攪動，就要立刻熱心禱告，祈求這攪動能夠持續，擴大，不斷發展。我們若聽到麻紗燃燒的唏噓聲，就要立刻禱告，祈求這微弱的悸動能引發烈焰般的聲勢。

所以先知在城樓上設立了守望者。但還有最後一件事是我們必須注意的，先知說：「呼籲耶和華的，你們不要歇息，也不要使祂歇息，直等祂建立耶路撒冷，使耶路撒冷在地上成為可讚美的。」這是一項奇妙的宣告。「呼籲耶和華的……」這話翻譯得不錯，但也有的版本採用其他的譯法：「記得耶和華的……」（英文修訂譯本），這類譯法也正確。如果我們採用這類譯法，全句的意思就變成：「你們記得耶和華的，不要歇息，也不要使祂歇息，直等祂建立耶路撒冷……」先知召喚守望者禱告、代求。這有什麼含義呢？我以為我們可以照譯文直接解

釋，他召喚的對象是那些仍然記得主的人，和那些看神比看人更重要的人。先知說：「你們記得主的人，我要求你們不要歇息，卻要恆切禱告。不要靜默，也不要打盹。」

但這道命令還有其他的意義。這些人不但自己記得主，也提醒其他人要記得主，又勸勉其他人向主禱告。這也是我對你的懇求。如果你們在這世代中看到什麼事，心中有了負擔，自己開始禱告求神降臨，求神復興祂的工作，那麼也挑起別人的熱心吧！提醒他們要求神復興祂的工作，要對他們說：「記住，神仍在這兒。為什麼不向祂禱告呢？為什麼不轉眼仰望祂呢？」你們要挑起旁人的熱心，因為你們是記得主的人。你們既然沒有忘記主，那麼也要提醒別人，主仍然存在。

可是，上面這經文還有更高深奇妙、更直接的意義，「你們這些提醒主的人……」——我們要提醒主，祂自己曾賜下應許。這麼說實在很大膽，但是這段經文就是有此含義，大家都同意。我們應該提醒神，祂自己曾賜下應許。當我們禱告時，我們帶著話語來到神的面前。我們要提醒祂，點明祂不會更改祂的話，祂絕不會失信，也不會改變。我們應該一心尋求祂，到祂面前求祂實現應許，就是祂自己先前賜下的應許，並說：「主，這是祢說過的話，如今請祢照祢的話顧念我們。」你們這些提醒祂的人，不要歇息，要點明祂的應許，要明明的和祂說話，把心中的負擔告訴祂。你們要知道，詩人總是這樣祈求，他們的禱告充滿了提醒神的話。讀讀這些詩篇吧！你們也當知道，新約聖經裏的屬靈人也做一模一樣的事。他們引用詩篇，他們提醒神，他們也獻上各樣懇求。你我應該成為神的提醒人。

最後，我們要恆切的祈求。你們是否注意到這段經文中有近乎強求的意味？這人說：「我因錫安必不靜默，為耶路撒冷必不息聲，直到……」這人不斷祈求，直到他所求的實現。他所設立的守望者必不歇息，晝夜做醒。不但他恆切的祈求，連那些守望者也不斷祈求。此外，經上又說：「你們這些提醒主的人，不要息聲。」這是英文欽定譯本的譯法，但英文修訂譯本和其他英文譯本則有更好的翻譯，他們「不要息聲」（keep not silence）譯為「不要歇息」（take no rest）。其實兩者的意義是一樣的，你若不息聲，就不可能歇息，你們若歇息了，就一定會沈默寡言。兩者實無多大分別。

但請再看這段經文，先知說：「你們這些提醒主的人，不要歇息……」那時情勢逼人，危險迫在眉睫。當我們處於大戰之中，什麼貿易條款或法案都顧不得了，每一種限制都取消了，人們說：「我們不能再像和平時期一樣安逸過生活。我們爭戰，為了要求生存。」第二次世界大戰時不就是這樣嗎？領袖們說：「想想看，如果你們失去了生命，失去了國家，你們擁有的財物還有什麼意義呢？所以放棄財物吧！放棄一切不必要的東西吧！放寬你們的限制吧！不要歇息，總要「全力以赴」的打這場仗。」那時的領袖如此懇求大家。在以賽亞書裏也有同樣的懇求：「不要歇息，不要靜默。」可是先知另外又大膽地說：「也不要使祂歇息。」不要使神歇息，直到祂建立耶路撒冷，使耶路撒冷在地上成為可讚美的。何等大膽的宣告！然而，以賽亞還是完全對的。我們自己不能歇息，也不要讓神歇息，直到祂聽了我們，直到祂答覆了我們，直到耶路撒冷又重新披上美麗的外袍，如同明光照耀。不要使神歇息，也不要讓自己歇

息；要恆切禱告，不斷提醒神，使你們的禱告不斷達到天庭，直到神的應許實現。

我們的主豈不容許我們這麼做？在創世記第三十二章，記著有一個人來和雅各摔跤，直到黎明，那人說：「天黎明了，容我去吧！」

雅各卻說：「我不能放你走，除非你答應我的要求，我就不放你走。」這是雅各與神摔跤的故事。我先前也提到，摩西也做了一模一樣的事。我們讀過出埃及記第三十三章，摩西向神求了一件事，神說：「好！」

摩西說：「我還有另一件事。」

神說：「可以！」

摩西說：「還有……」

在這兒，以賽亞也一樣緊迫求神。我們的主也教導我們要恆切禱告。主曾用一個比喻，說明神的心意和我們與神的關係。那是主曾賜下的、既榮耀又偉大的啟示之一，祂說：「你們要知道，你們不可只斷斷續續、可有可無的禱告。你們必須情辭迫切的衷心懇求，像那個人在三更半夜接待訪客一樣。他自己沒有食物招待客人，但他想到，『對街的鄰居或許有些麵包』，於是就去敲鄰居的門。」

但那朋友大叫：「我不能下來，我已經上床了。我的孩子們也同我在床上了。」那人卻說：「不行！你一定要給我一點東西，我知道你有一點麵包。我這兒有個訪客，我不能讓他空著肚子上路。」所以那人拚命敲門。

鄰居也一再說：「我不能，我已經上床了。」

可是那人卻不放棄，直到最後，鄰居起床給了他麵包。」

在我們主的比喻裏，床上的鄰居不是別人，正是神祂自己。由於那個人的強求，這鄰居拗不過他，便下床把食物給了他。因此主又說：「你們屬地的父親，雖然有罪且邪惡，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麼？」（路十一5-13）神不會笑我們的。

但是，神也像地上的好父親，祂會叫我們等待。祂會在起初說：「不給。」好叫我們不斷懇求。在路加福音第十八章又有另一個類似的比喻，我們的主講到一個不義的官。一般人稱這比喻為不義之官的比喻，但我以為，它應該被稱為強求之寡婦的比喻。她來到這判官的面前，求他伸冤，但他卻不願管這案子。寡婦一再的來求判官，判官也一再的拒絕，但寡婦不停的來，最後判官說：「這寡婦煩擾我們，把我們搞得心神不寧。既然她這麼堅持，好吧！就給她伸冤吧！」這位判官終於答應了寡婦的懇求。我們的主講這比喻，是要人常常禱告，不可灰心。以賽亞也說：「不要歇息，也不要讓祂歇息。」

我親愛的朋友們！我們曾有教會應有樣式的異象嗎？我們是否發現，今天的教會光景與她應有的樣式有極大的差距？如果我們看到這一點，那麼就在城牆上設立守望者吧！讓我們變成主的提醒者，盡各樣的本份吧！我們不要歇息，也不要讓祂歇息，直到耶路撒冷再度成為可讚美的榮耀城，她的公義與光輝如明光照耀。直到外邦人與列王都看到她的榮耀，前來尋找她，

又藉著她得以找到主，得著救恩，因為救恩只從主而出。願神開我們的眼，叫我們看到時局的緊迫，以及祂引導我們的特殊方式。

神突然介入

「這從以東的波斯拉來，穿紅衣服，裝扮華美，能力廣大，大步行走的是誰呢？就是我，是憑公義說話，以大能施行拯救。你的裝扮為何有紅色，你的衣服為何像踹酒醉的呢？我獨自踹酒醉；眾民中無一人與我同在。我發怒將他們踹下，發烈怒將他們踐踏。他們的血濺在我衣服上，並且污染了我一切的衣裳。因為，報仇之日在我心中，救贖我民之年已經來到。我仰望，見無人幫助；我詫異，沒有人扶持。所以我自己的膀臂為我施行拯救；我的烈怒將我扶持。我發怒，踹下眾民；發烈怒，使他們沈醉，又將他們的血倒在地上。」

（賽六十三—六）

在我們思考以賽亞書第六十二章時，我們看到先知如何為耶路撒冷（即神的教會）的衰敗而憂傷。我們也看到他對這一切的反應，以及他如何決定要為聖城守望禱告——他要在城牆上

設立守望者。他也呼籲人們不斷禱告，不要讓神歇息；他們自己也不要歇息，直到錫安得到重建，耶路撒冷在地上成為可稱讚的。這是一個叫人起而行動的召喚，好面對緊急的情況。最後，我們讀到先知殷勤勸勉百姓，又誓言守望到底，好叫百姓等候神，到時候神必會賜下解救，又恢復他們自古就有的特權與能力。

我們從這六節經文中看到一幅不尋常的圖畫。初讀這段經文，我們很容易以為它是中間插入的一段，它似乎與前文毫無關聯。先知的禱告從第六十二章末了跳到六十三章7節，第六十三章1至6節的圖畫忽然穿插於先知的禱告之中，介於先知偉大代求之間。因此，有人很自然就說這一段是被人隨意安插進去的。這是那些不信以賽亞書有連貫性之人所持的看法。他們以為以賽亞書不過是一些在不同時代寫成的預言集合，由某一位總編輯編纂而成。他們因此說，這段經文本來不該放在先知禱告之中，而應穿插於別處。他們說，這段經文代表先知在其他場合得到的異象；他們感到這段經文被放在現在的位置實為不幸，因它打斷了先知的禱告。

以上的說法當然顯出那些人缺乏屬靈的真知灼見，對於神引導祂子民的方式極其無知。這是為什麼那些極端偏向理性的人，總是看不到基督徒生活經驗中最榮耀光輝的一面。

不，這一段不是被人任意安插的，這一段代表神對祂子民最典型的作為。先知正處於一個緊要關頭，他勸勉並要求百姓一同與他守望禱告，所以神顧念他們，看出他們的軟弱，知道他們處於生死存亡的關頭，就賜給他們一項鼓勵。祂做了一件事，使他們得以繼續守望禱告。以上便是這六節經文的要義。這乃是神特別賜給先知的異象，讓他能一瞥神至終要行的事，好叫

他不致於失望退卻，這樣，他才能率領他的同胞繼續打這場屬靈的大戰。換句話說，這異象的目的是為了要鼓勵他，堅固他。這乃是神引導祂子民的一種典型的作為。我們從事屬靈爭戰總是需要鼓勵，說真的，如果神沒有多次多方的鼓勵我們，我們就無法打這場仗。我們的詩歌充滿了這類鼓舞士氣的歌詞。例如：

有時一道光射出，

使歌唱的基督徒驚奇，

那是主自己興起，

伸出祂醫治的膀臂。

庫波 (W. Cowper)

祂乃是間斷的做這事，就在人不注意的時候，忽然雲分開了，一瞬間，一道陽光從雲中透出。神做事就像這樣。祂帶著恩慈賜下恩典，為要鼓勵我們，為要幫助我們前進。我們受祂呼召，起而面對時局。當時局艱難、陰鬱、困苦、令人厭煩時，我們很容易軟弱、退後、跌倒。說真的，如果不是神偶然鼓勵我們，就像祂賜異象給先知以賽亞和以色列子民一樣，我們都會軟弱退後。

所以，我們必須認清，我們需要時常靠一些事使自己得鼓勵。使徒保羅告訴我們，聖經經

文不但給我們行事為人的榜樣，也是為了鼓勵、安慰我們而寫成。所以，新約時代的教會靠著聖靈所賜的智慧，把舊約聖經與新約聖經合併成一本聖經。同一位神在行事，祂過去做的，現在也做。神仍然如此引導忠信的子民。所以，我要說，我們在下面要思考的，可能是對禱告者與代求者最大的鼓勵。只有當我們抓住了這幅偉大圖畫的意義，看到了和先知所見相同的異象，我們才能繼續禱告爭戰，並且，至終必將得著神的靈大能降臨的祝福。這是神的方式。我們先有了困難，然後我們必須禱告，我們一開始禱告，神就賜下鼓勵，以免我們還沒開始禱告就心灰意懶。

所以，當我們讀這段經文，我們看到它是一個異象。先知忽然看到有人從以東上來，從波斯拉來（波斯拉是以東的首都），他帶著令人注目的外觀而來。但先知立刻注意到他的衣服濺了血，這人顯然剛打過一場大仗。然而，先知馬上知道他是征服者。他的確經歷了一場血腥的戰役，然而他得勝了，他的衣服上灑滿了血，他乃是帶著權能而來。這幅圖畫有何意義呢？它對神的子民有什麼信息呢？

其實這異象不難瞭解。你們注意到，啟示錄第十九章對這一切有令人驚奇的評論，聖經其他地方也多次提到同樣的事件。在聖經裏，以東總是指抵擋神和祂子民的勢力。以東人原是以掃的後裔。你們若不介意，可以把這幅圖畫當作雅各與以掃的爭戰。以掃原是褻瀆神的人，他因看重一碗紅豆湯，而失去了長子的名分和伴隨這名分的祝福——他代表屬世者的典型，既敵擋神又輕看屬靈的事物。當你們讀聖經時，請注意以東和以東人往往預表神的仇敵，並且是最

反對神的。他們天生就不信神，藐視祂的榮耀和國度。

所以你們讀聖經時要注意，以東人代表那些外表與內心都敵擋以色列百姓要進入迦南應許之地時，以東人曾騷擾他們，他們進去後，以東人還是不斷騷擾。這些以東人從一開始就與神揀選的以色列作對。舊約聖經多處記載這事。不但如此，以東人也代表敵擋耶穌基督的勢力，不論他們屬於何族何國，聖經總是用以東代表他們。所有公開敵擋神兒子的勢力，都是屬靈上的以東人。同樣，以東也代表反對初代教會的勢力。那時教會才成立不久，迫害就接踵而來。猶太人的掌權階層曾試圖消滅教會，在使徒行傳第十二章有一個很好的例子。除此以外，還有許多數不清的事例，講到敵擋神的人聚集，想要扼殺成長中的教會。

以東又代表過去反對基督教會的一切勢力。從前面討論復興的篇章中，我相信你們至少對教會的歷史有所認識。今天教會正為她的繼續存在而爭戰。可是，這不是教會第一次遇見這種情形，過去這事發生很多次。以東人永遠都在，他們虎視眈眈，隨時要打擊我們，毀滅我們。屬靈上的以東人到處都有，他們在打擊教會的工作上常常很成功，勝多敗少，教會總是被逼得一蹶不振，奄奄待斃。今天這對立的情勢並沒改變。一切公開敵擋我們的勢力總是以以東為表率，就是黑暗勢力的國度、地獄的國度、魔鬼的國度、屬世的國度，那便是以東。我也不必贅述今天我們的處境。先前我就講過，我們今天又回到以賽亞時代的處境：聖城被撇棄，成為荒場。

最後，我們必須記住，以東也代表在亞米吉多頓聚集，要對神、基督和基督徒作最後總攻

擊的軍隊。以東就是所有仇恨神，集中一切武力，藉最後一仗企圖打倒神的勢力。以東！

所以，你們現在看到先知照異象所描述的圖畫。並且歷世歷代以來，當教會面臨生死存亡的關頭，為本身的延續而奮鬥時，教會總是回到這段經文，使神的子民重新得力。他們或許已經禱告經年有餘，可是教會卻無動靜，敵人好像愈發增強，教會的勢力也好像日漸衰微。人們開始自問，是不是還值得奮鬥下去？因為每一件事都不順利。忽然，他們回到這段經文，他們又重新清楚看到異象，心靈得著更新。於是他們繼續禱告。願神再一次藉這異象賜給我們同樣的果效。你是否昏沈軟弱？你是否覺得灰心？你是否對基督教會和神國的整個前途感到絕望？我們對這些敵擋的勢力略有所知，不論在本國或外國，我們都會不斷接觸這些勢力。我們能做什么呢？我們還有希望嗎？當我們開始有這種感覺時，最重要的是我們要張大眼睛，做城牆上的守望者，往地平線上瞭望，往遠處山崗搜尋。我們還有希望嗎？這兒沒有。所以我們當往遠方看。我們正處於緊急關頭，我們已組織了軍隊，我們禱告，我們守望。可是我們仍懷疑，誰會來救我們？忽然有人大聲疾呼，「這從以東的波斯拉來，穿紅衣服的，是誰？是誰？」立刻我們又有了新希望。就在人們感到黑暗與絕望之際，這人忽然出現。有人喊著：「這是誰？」於是這異象就展開了。

我們此刻當做的事，便是要提醒自己，這位可稱頌的人物是我們惟一的希望，最後的盼望，也是我們得勝的肯定確據。「這人是誰？」讓我們來對祂作一番研究，讓我們不看周圍的世界，只要仰望祂。教會就是需要這麼做——抬起頭來仰望祂。「這人是誰？」我們不要看共

產黨，不要看物質主義，不要看科學進步，也不要去看我們常常聽到或講論的時髦事物。我們要轉臉不顧這些。「這人是誰？」祂就是教會的盼望，祂叫我們從禱告中得鼓勵，從代求中得安慰。朋友們，我們的難處就在於我們太看重其他的事了，以致於我們竟忘記了祂。所以，我們才會失去活力與熱情，變得失望消沈。我再說，我們的當前要務是仰望祂。然而，我們從祂身上能看到什麼呢？

第一件給先知深刻印象的是這人的榮耀。「這裝扮華美（榮耀），能力廣大，大步行走的是誰呢？」我們對這一點要仔細研究。「大步行走」的原文意思是「威嚴的」，所以這句經文的意思是：「這穿著榮耀的衣服，帶著威嚴與大能的是誰？」這是什麼樣的人物？讓我們更進一步仔細看祂。這人是誰？先知喊叫：「來啊！你們這些絕望喪志的人哪！來看這個人。祂是誰？」他們一看到祂的榮耀、威嚴、神聖、尊貴和能力，就不由得驚訝退後。祂原來是從以東來的拯救者，在那兒曾有一場大戰，但祂得勝了。是誰？是教會惟一的盼望——教會當仰望祂。

然而，那個既軟弱又卑賤的是誰？那個以作木匠為業的是誰？那個又饑餓又困乏，竟在船尾睡著的是誰？那個表面軟弱的人，被捉拿，被審問，被定罪，被處死，且死在十架上，又被埋在墳墓中，祂是誰？感謝神，我們都知道答案——榮耀之王，神的兒子。親愛的朋友們！那便是整個基督教的信仰。無論什麼場合，我們都要抓住這些事實。我們的救主不是別人，正是神的兒子。

當然，這就是先知的偉大主題。當他在以賽亞書第四十章講到這方面的事時，他馬上用下面的經文闡述：

「有人聲喊著說：『在曠野預備耶和華的路，在沙漠修平我們神的道。』一切山窪都要填滿，大小山崗都要削平，高高低低的要改為平坦，崎嶇嶇嶇的必成為平原。耶和華的榮耀必然顯現，凡有血氣的必一同看見，因為這是耶和華親口說的。」（賽四十三5）

以上所指的就是這位大能又榮耀的永生神的兒子。

每當眾先知和詩人發預言時，他們就看到這點。當以色列極其絕望之時，一位詩人喊出：「我已把救助之力加在那有能者的身上。」（詩八十九19）先知和詩人說：「你們在看什麼？你們為什麼只往敵人身上看？當仰望祂，祂已把救助之力加在那有能者的身上。」我們今天的盼望是什麼？就是「大哉！敬虔的奧祕，無人不自以為然，就是神在肉身顯現。」（提前三16）可是，我們卻只往世界看。我們記得詩人在詩篇第八篇講到神指頭所造的天、月亮、太陽、星宿，說：「人算什麼？……祢使萬物……都服在他的腳下。」

但我們四面張望，說：「我們並未看到萬物都服在人的腳下。」

有人說：「你們講基督教會是神的教會，但請看教會的現狀。」教會被以東人攻擊，被敵

人打敗，苟延殘喘，遷就這個勢力，討好那個團體。我們覺得每件事都與我們作對，我們覺得被遺棄、孤單。我們不見萬物都服在我們腳下。

希伯來書的作者則不以為然，「但我們看到耶穌……得了尊貴榮耀為冠冕。」（來二9）那就是答案。因為我們看到那一點，他因此說：「萬物要服在我們腳下。」所以任由敵人劫掠我們，處死我們，屠殺我們，讓他們任意妄為吧！我們看到耶穌，因為祂就在那兒，我們將來也要到祂那兒。祂是被帕子遮蓋的錨。我們看見耶穌得了尊貴榮耀為冠冕，只有看到耶穌得了尊貴榮耀為冠冕的基督徒，才有信心，才有把握，才能繼續禱告，才能繼續代求。「這人是誰？」這人乃是榮耀的王，全能神的兒子。我們並非孤立無援，祂就在我們身邊，祂就在我們當中，祂住在我們的營內。

現在，我們必須繼續思考其他有關這位從以東來的人物之事蹟，但我們總是必須從以上的要點出發。如果我像某些人一樣相信，拿撒勒的耶穌不過是一介凡人，並非永生神的兒子；如果我相信我們惟一的盼望只在於得著祂的教訓，然後努力付諸實行，那我在眾人當中就是最無可救藥，最可悲、可憐的人。我會說：「讓我們把教會關掉吧！我們已經沒有指望了，我們已經到了盡頭。」但祂是永生神的兒子，是萬王之王，是永恆的、不朽壞、不可見的神。祂以榮耀為裝扮，以威嚴、端莊和大能束腰。

我們現在要講到祂的公義，祂用自己的公義回答先知的問題。先知問：「這人是誰？」祂回答說：「就是我，是憑公義說話的那位。」這是祂偉大的特性，是公義的王。世界充滿了謊

言與欺騙，虛榮與偽裝，但神乃是公義與聖潔的。神曾造了一個完美而公義的世界，然後，罪與不義進入其中。我們的主對於公義的問題非常重視，那是祂一生最看重的，祂來到這世上也是為了義的緣故。先知預言祂是公義的苗裔（耶三十三15），那就是祂降世的原因。罪代表混亂與不義，罪又是無法無天，悖逆背叛；而神卻是公義的。這個人物來到世上，為的是重新恢復公義。那是為什麼祂要教訓人，又情願死在十架上：「神設立耶穌作挽回祭，……使人知道祂自己為義（就是神的義），也稱信耶穌的人為義。」（羅三25、26）整個救恩的目的就是重建公義。要像在天上一樣，在地上重建公義。祂的目標就是要製造出一個完美的境界，在其中有平安如江河一般滾流，公義如海裏的波濤洶湧。那人說：「我憑公義說話，這是我的原則，我的言論，我的思想。我說的每一件事都與公義有關。」

祂是真理，祂是生命，這都沒錯祂本來就是。但我以為，祂還有其他令人感到非常安慰的屬性，那就是祂憑公義說話。這表示祂的言論毫不含糊，句句確鑿。祂賜下應許，說明祂的建議，提示祂的計畫，並對那些戰兢懼怕的聽眾說：「我憑公義說話。」祂所應許的事，祂一定成就。有句流行的話說：「祂的憐憫就是祂的忍耐，祂既信實又肯定。」你們記得，在啟示錄裏，祂被稱為「誠信真實的」。祂不但公義，祂也是信實的。失望的人們哪！要牢記這一點。不管有什麼事在你周圍發生，祂已經應許要拯救，祂也說了，祂一定會成就這事：「我憑公義說話。」

不但如此，我要盡我所能的給你們一幅綜合的圖畫。我們儘可以花時間深入研究祂任何一

項特性，可是，我要提祂強調的另一點。你們注意到在這異象中，憤恨與烈怒重覆出現。先知問道：「你的裝扮為何有紅色，你的衣服為何像踹酒醉的呢？」

答案是：「我獨自踹酒醉，眾民中無一人與我同在。我發怒將他們踹下，發烈怒將他們踐踏。他們的血濺在我衣服上，並且污染了我一切的衣裳。因為報仇之日在我心中，救贖我民之年已經來到。」（3、4節）還有，「我發怒，踹下眾民，發烈怒，使他們沈醉，又將他們的血倒在地上。」（第6節）沒有比這段經文更使人得安慰了。但我們明白它的意義嗎？它代表這人物的憤恨與烈怒都傾洩在以東人身上，這便是我們今天的盼望與安慰。這人說：「我仰望，見無人幫助……，所以我自己的膀臂為我施行拯救，我的烈怒將我扶持。」這人沒有幫助，獨自一人與強大的敵人作戰。祂說：「我的烈怒將我扶持。」我們為祂的烈怒感謝神。有人問：「這是什麼意思呢？」讓我用通俗的話來解釋。這人最熱衷維護的，就是神的公義與榮耀。祂從天上下來，主要是為了維護神的榮耀與聲譽，不止是救我們而已。請勿誤會，祂最大的動機是神的榮耀，因為這榮耀已被魔鬼和罪所侵犯。基督來，為的是重建神的榮耀和聲譽。祂曾向罪發烈怒，祂被那抵擋神聖又公義天父的敵人所惹怒，祂為神的家大發熱心。祂自己不是說嗎？「我為祢的殿，心裏焦急，如同火燒。」（約二17）

沒有比這話更令人得安慰了。我們已看到神的仇敵，今天的以東，是如何囂張狂妄。我們能做什麼？難道你我可以找出遏止或澆熄敵人氣燄的方法嗎？顯然我們是無能為力的。不管我們再怎樣努力，情況仍然日趨惡化。難道我們就讓邪惡勢力得勝一切，為所欲為？難道我們對

地獄的權勢束手無策？前段的話是我惟一的安慰。讓我們仰望那可稱頌神的兒子吧！祂憑著神的聖潔，痛恨這一切邪惡的事。祂的震怒常在這些惡事上，祂的憤怒要除盡這些惡事。祂已經決心要粉碎罪惡，遏止罪惡，消滅罪惡，好叫神的名與榮耀勝過一切，並且祂的子民都要得贖。

接下來先知強調的，是祂的征服。祂身上雖然濺了血，雖然衣服被血玷污，似乎是剛踹完了葡萄，才從酒醉出來，但祂已得勝，祂已殺盡了敵人，祂已摧毀敵人的勢力，祂已粉碎了敵人的計謀。不但如此，祂做這事乃是獨自一人，無人幫助。「我獨自踹酒醉，眾民中無一人與我同在……我仰望，見無人幫助，我詫異，沒有人扶持。」祂獨自一人踹酒醉。在此我們必須強調這一點，因為它乃是基督救恩的一項偉大中心主題。聖經裏從起頭到末了的偉大主題，就是救恩的獨一性。救恩的工作完全是主耶穌基督一人承擔。除祂以外，無人能分擔，沒有人與祂共同完成這項工作。所有一切成就的事，全都由祂一人完成。聖經的第一個預言說：「女人的後裔要傷蛇的頭。」（創三15）那個「後裔」就是這個人。使徒保羅在加拉太書第三章16節全力強調這一點，他說：「神所應許的原是向亞伯拉罕和他的子孫說的。神並不是說眾子孫，指著許多人，乃是說你那一個子孫，指著一個人，就是基督。」不錯，在歷史中某一刻，神的子民中出現了這個人。祂乃是可稱頌的，祂是神向亞伯拉罕應許的「那一個子孫」。祂並未取天使的形狀，而是取了人的樣式。祂獨自一人代替我們打這場仗，祂也常常提起這一點：祂常常孤獨一人。約翰福音第八章1節講到：「於是各人都回家去了，耶穌卻往橄欖山去。」為什

麼？祂乃是無家可歸。何等孤單的耶穌！

你們當記得，就在祂傳道的末期，祂對那些爭相表現忠誠的門徒說：「看哪！時候將到，且是已經到了。你們要分散，各歸自己的地方去，留下我獨自一人。」（約十六32）還有，祂在客西馬尼園也是獨自忍受那可怖的煎熬。祂雖然從十二門徒中挑選了彼得、雅各和約翰，帶著他們來到客西馬尼園，但祂仍把他們留在後面，自己往前禱告。祂要這三個門徒記念祂，為祂禱告，與祂一同儆醒。可是他們卻睡著了，只有祂一人繼續禱告，祂獨自一人受苦，獨自一人面對那終極的苦杯。祂是否要喝這杯呢？祂禱告說：「我父啊！倘若可行，求祢叫這杯離開我。然而不要照我的意思，只要照祢的意思。」（太二十六39）沒有人幫助祂，祂自己一人取了這杯，祂一人走上受難的道路。「當下，門徒都離開祂逃走了。」（太二十六56）。彼得並且不認祂。這彼得原是十分勇敢、衝動且自信的，他甚至曾向耶穌保證，即使下地獄，他也要跟耶穌在一起。但後來，門徒統統離開祂逃走了。祂獨自一人踹酒醉，祂獨自一人受死，祂一人肩挑起全世界的罪。祂獨自完成了救贖的工作。

然而事情並非就此了結。啟示錄第五章講到後來發生的事，約翰看到一個書卷，有七印將這書卷封嚴了，其中藏有未來的事件。

「我又看見一位大力的天使，大聲宣傳說，有誰配展開那書卷，揭開那七印呢？在天地上地底下，沒有能展開，能觀看那書卷的，我就大哭。長老中有一位對我說，不

要哭，看哪！猶大支派中的獅子，大衛的根，祂已得勝，能以展開那書卷，揭開那七印。」（啓五2-5）

天上地下沒有其他人能展開書卷，只有這人可以。「我獨自一人踴酒醉。」只有祂是歷史的主，得以展開書卷，揭開七印。救恩的成就，完完全全是主耶穌基督一人的功勞。所以，我們不可把像破布一樣零碎殘缺的自義帶到祂面前。有人若想把榮耀歸給我們，那就讓他榮耀主，我們不可談論自己的善，自己的功勞，因為一切都是祂裏面完成的。感謝神！事情的確如此。「我獨自踴酒醉。」祂可以獨自一人行事，也已獨自完成救贖之功。祂還做了什麼事？舊約裏記著祂勝過了以色列的敵人。司提反在他那篇偉大的講道裏所提到，看顧教會的天使，其實就是祂。祂是那從荊棘火焰中向摩西顯現，也是在耶利哥城外向約書亞顯現的耶和華軍隊的元帥。祂是萬軍的主，也是以色列軍隊的元帥。

我們可以繼續在舊約裏尋找祂的踪跡，思考祂的作為。但讓我們先來思考祂的被釘十字架。那時發生了什麼事呢？一場大戰正在進行，所有地獄的權勢都起而抵擋祂。然而保羅在歌羅西書第二章15節說：「事情是這樣的，祂既將一切執政的、掌權的擄來，明顯給眾人看，就仗著十字架誇勝。」祂藉著死得勝。他們以為只要祂死了，他們就勝利了。所以他們集中了所有的力量來打這場仗，以東人傾全力而出，可是祂戰勝了他們，敗壞了他們，公開的羞辱了他們，又征服了他們。這一切祂獨自完成，沒有人幫助祂，也沒有人能幫得上忙。靠著祂一人的死，

祂敗壞了那掌死權的，就是魔鬼。

最後，我們要思考祂的復活。祂被懸掛在十架上，死了。有人取下祂的身體，把祂的身體放進一個墳墓裏，輾過一塊石頭擋住墳墓門口。祂躺在墓裏，祂的一生已結束了。但等一下，我看到一件事：彼得和同伴打了一夜魚，毫無所獲；次日清晨，忽然有一人在岸上出現。祂是誰？

墳墓空了。信徒聚集在一間封閉的房子內，因他們害怕猶太人。忽然，有人站在他們中間。祂是誰？不是別人，正是耶穌。祂顯明了不朽的生命，祂可以傲視死亡，向墳墓誇勝。因此，我們也能說：「死啊！你得勝的權勢在那裏？死啊！你的毒鈎在那裏？」（林前十五55）

眾聖徒，看哪！何等榮耀的景象！

看那面容憂傷的人，

如今祂爭戰得勝而歸，

萬膝都要向祂跪拜。

——凱利（T. Kelly）

你們看到祂了嗎？眾聖徒，抬起頭來，看祂吧！祂是誰呢？不是榮耀的王嗎？「眾城門哪！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。」（詩二十四7）

啊！天堂的門已經敞開，為要迎接那榮耀、尊貴、永恆的主。祂成就了這一切。

在教會歷史中，祂也一直行同樣的事。每當教會奄奄一息，好像沒有生機時，祂總是忽然出現，驅散了敵人，教會便復興了。復興的意義就是教會在主面前更新的時機。復興代表教會又一次一瞥異象。教會看到祂，因為看到祂，教會可以在敵人面前談笑風生，毫不畏懼。復興總是祂的工作。祂總是獨自一人踹酒醉。當然，祂也藉人行事，但我們絕不可高抬人。不是加爾文、路德、衛斯理、懷特腓德或其他任何人帶來復興，我們都不可高抬他們。只有當祂興起，伸出祂醫治的膀臂時，敵人才會被擊敗，教會才會復興。祂總是獨自行事。復興就是仰望祂的榮耀，歸向祂，向祂禱告。

這是復興！然而我們不要著急。有一大而可畏的日子將要來到，那日子極其榮耀，極其震撼人心，絕不是我們可以想像得到的。在那日子，有一位聖者要駕天上的雲降臨，在祂周圍有聖天使環繞，地上的人要呼叫，「那從天上來的是誰？」答案還是一樣。這位尊貴的人物，祂的衣服極其華美，祂的能力廣大，大步行走。祂是萬王之王，萬主之主。祂來是要打最後一仗，給予一切屬地獄的權勢致命的一擊。這一切都記在啟示錄第十九章。「祂穿著濺了血的衣服，祂的名稱為神之道，……祂必用鐵杖轄管他們，並要踹全能神烈怒的酒醉。」（啟十九13，15）祂是萬王之王，萬主之主。祂來，要一舉擊垮每個神的仇敵，每個與祂作對的勢力。約翰說：「我看見那獸，和地上的君王，並他們的眾軍。」他指的就是這世上一切的王國，一切「主義」——共產主義、物質主義、科學主義等等。使徒約翰接著說：

「他們的眾軍都聚集，要與騎白馬的並祂的軍兵爭戰。那獸被擒拿，那在獸面前曾行奇事，迷惑受獸印記，和拜獸像之人的假先知，也與獸同被擒拿。他們兩個就活活的被扔在燒著硫磺的火湖裏，其餘的被騎白馬者口中出來的劍殺了。飛鳥都吃飽了他們的肉。」

你們相信這一切都要成就嗎？這事已在進行了，我們都靠這盼望而活。

這便是基督教的精義。祂會再來。你們是否被現今的仇敵嚇住了？不要怕，祂要用祂口中的道，祂的光輝，和祂再來的榮耀滅絕他們。今天在地上無法無天的恐怖勢力，必要完全被消滅，沒有一點餘跡存留。祂的熱心必要成就這事。基督雖誕生在伯利恆，以木匠為業，是馬利亞的兒子，但祂將要帶著全備的榮光與尊貴再來，到時，全世界每個人都要看到祂。是的，甚至那擊打祂，用槍扎祂的人都要看到祂。世界諸王和偉人都要被打敗，被貶抑。「榮耀之日就要快快來到。」基督徒啊！你們看到祂了嗎？你們是否因祂而覺得驚訝？你們是否帶著震驚喊叫：「這人是誰？那救我的是誰？那保證我得永生的是誰？」教會的主又是誰？你們知道答案嗎？沒有比在這樣的國度作公民，屬於這樣一位救主，更奇妙了。

人們談說你榮耀之事，

你是錫安，我們神之城，
祂的道永不動搖，
祂造你作祂自己的居所，
你被立在萬古磐石之上，
誰能震動你穩固的根基？
救恩之牆四面圍繞你，
你儘可談笑風生，無懼仇敵。

——約翰牛頓 (J. Newton)

再次看看那些仇敵吧！你們可以傲視他們，可以向他們微笑，也可以縱聲狂笑。即使是魔鬼，你們也可以靠基督的名抵擋牠，牠就必逃跑。我們能屬於這樣一位君王，是何等大的權利！能知道祂必得勝，征服敵人，又是何等令人喜樂、安慰，和鼓舞。

所以，今天當我們看到自己的不振作時，讓我們仰望祂，懇求祂；讓我們請祂降臨到我們中間，在我們中間稍稍顯露祂日後要做的事，好叫我們得鼓勵。讓我們求祂興起，驅散敵人，再次提昇我們，使我們靠祂而大有力量權能。我們能變成這樣，是何等大的權利！反過來說，又有什麼事比「不」屬於祂更令人害怕、恐懼的呢？啊！那些屬於這世界，卻不屬於基督和祂國度的人，他們的遭遇將是何等悲慘！這事豈不應驗在你們當中為世界而活，把心放在世界

上，並以此沾沾自喜的人身上嗎？這些人的心已經屬於這世界，不屬於基督了。這不是很可怕嗎？如果他們這樣死了，將來有一天他們要在基督的腳下被踹，好像葡萄在酒醉裏被踹一樣，又要被祂的榮光滅亡，不得享受永生的福樂。

基督徒們！那將是所有不信者的結局。你們既然知道這些，心靈難道不會感到沈重嗎？難道不會因此警惕嗎？難道不會為復興禱告嗎？他們正往地獄之門走，他們要被基督踩在腳下。你們不覺得，現在正是我們要把他們的靈魂當作負擔的時候嗎？你們難道不覺得，我們應該晝夜不停的禱告，求祂使福音發光，求祂降臨我們中間，復興我們，賜我們大能，賜我們無敵的權柄，好叫不信的人免受將臨的震怒——就是那羔羊的震怒？那羔羊就是「神的羔羊，除去世人罪孽的」。

神賜給先知的，就是這種鼓勵。感謝神，祂今天仍賜我們這種鼓勵。你們看到祂了嗎？你們有沒有問，「這人是誰？」我主！我神！我救主。我的救贖主。我的一切。

第二十二章

祈求復興的偉大禱告

「我要照耶和華一切所賜給我們的，題起祂的慈愛和美德，並祂向以色列家所施的大恩。這恩是照祂的憐恤和豐盛的慈愛賜給他們的。」（賽六十三7）

當我們思考以賽亞書六十三章前六節時，我們看到以賽亞如何靠神藉異象大大得鼓勵。他接著獻上他的禱告，這個禱告，就是本章的主題。

這個禱告從第六十三章7節開始一直繼續到第六十四章的末了。雖然我們不能從頭到尾的研討，但我們可以抽一些大段落來思考。我的想法是把先知的禱告擺在你們面前，我只加以評論，並指出我覺得最重要的原則。我這麼做，是因為我覺得我們都要學習如何禱告。我們很容易說：「讓我們禱告。」但聖經裏記著很多不同的禱告，以及不同的禱告方法。這些經文使我們清楚知道，我們需要學習如何有效的禱告，以免我們放縱於重覆的虛言，或變成有口無心的背經。聖經所記的這些禱告，總有一個主題，其內容也有一定的次序。禱告並非雜亂無章的與

神漫談，禱告內容有特定的次序與安排。事實證明，這些經文上的禱告都十分有效。所以，我們學習禱告的最佳方式，莫過於研讀這些禱告，找出其中次序，效法這些模範禱告。

在此，我們讀到一篇偉大的模範禱告，它代表教會在沒落時期獻上的典型禱告。說真的，我們可以說，它是一篇祈求復興的偉大禱告。禱告者祈求神再次從天上垂顧祂的百姓，降臨在祂的子民中間。我們若思考先知禱告的方式，就會發現他題說的第一件事，是用神的神性提醒他自己。不但如此，他也用神的神性提醒神。這是第7節的重點。

他說：「我要照耶和華一切所賜給我們的，題起祂的慈愛和美德，並祂向以色列家所施的大恩，這恩是照祂的憐恤和豐盛的慈愛賜給他們的。」這是一項偉大而完美的宣佈。他從神的特性講起，這是所有真實禱告的終極祕訣。禱告總是必須從承認神和祂的神性開始，否則，禱告只是尋求心理上的寄託和解放，或者它只是獻上虔誠的盼望與心願，或僅僅表達了我們的恐懼。如果禱告要真實，我們必須做的第一件事就是認識我們禱告的神。這一個原則在我們日常生活每一層面都適用。如果你想要與一個人有深刻的交談，你必須認識一些有關對方的事。你必須知道一點有關他的背景、知識和他所關心的事。禱告的原則也正好相同。禱告乃是與永生神之間的個人交通，所以在禱告一開始，我們必須用神榮耀的神性來提醒我們自己。沒有比這更重要了——先知正是這麼做。

我們也必須注意到，當他講到神的神性時，他並沒有用單數型式，而是用複數型式：「祂的（諸般）慈愛，（諸般）美德，（諸般）大恩，（諸般）憐恤，豐盛的（諸般）慈愛。」請

注意，他重覆提到神的各樣慈愛，神充滿了慈愛、憐憫、良善、同情——神有「豐盛的（諸般）慈愛」。神真是美好。他用這些提醒自己。你們可以看到這麼做的好處。尤其先知禱告之時，正當以色列國力衰弱之際，以色列面臨生死存亡的關頭，神的子民似乎已被遺棄。他們中間有很多人怨天尤人，所以先知看出他首先必須做的，是完全肯定神的美好。先知似乎在說：「不論我們如何解釋現在的情況，這情況絕對不是出於神。」他肯定的說：「我知道神充滿了諸般慈愛、良善、同情、憐憫，是可稱頌的。」

你我必須學習這樣的禱告。不論個人的私禱或帶領教會會眾的公禱都要這樣講。如果我們來到神的面前，卻帶著懷疑，不敢相信祂的良善，則我們的禱告就沒有什麼意義。當魔鬼來，並且用各種謊言欺騙我們，說神與我們作對，說神不再看顧我們等等，我們就要做醒，立刻澄清我們的心思意念，除去任何對神的存在與神性生發的懷疑與困惑。你們當記得使徒保羅是怎樣講的，他說：「應當一無罣慮。」可是，我們要怎麼做才能避免這種焦慮，這種沈重的憂懼呢？他說：「應當一無罣慮，只要凡事藉著禱告，祈求和感謝……」是的，我們要感謝！「……將你們所要的告訴神」（腓四6）。我們可能正處在非常痛苦的情況下，每一件事似乎都和我們作對。我們開始懷疑，信心動搖：或許神並非真正關心我們。我們開始對祂的應許發出問號。在這種情況下，我們首先必須做的，是澄清我們的思想，矯正我們的意念。在我們心思意念中，若有任何對神的神性殘餘的懷疑，我們的禱告就已經失效了。我們必須像先知一樣，在禱告開始時說：「我要題起主的慈愛。」「耶和華善待萬民，祂的慈悲覆庇祂一切所造

的。」（詩一四五9）這一點是毫無疑問的。神的神性就是這樣，永遠不改變。祂永遠是一位慈愛、憐憫、良善、同情人的神。先知以神的慈愛開始，但在這段話的結尾又再題一次神的慈愛：「照祂豐盛的（諸般）慈愛。」不論我們怎樣解釋個人的逆境，或是教會此刻一般的光景，我們絕不可歸咎於神缺乏慈愛、憐憫，或同情。祂本是我們的天父。

以上就是先知開始禱告的要點。如果我們對這一點不清楚，那就不必繼續禱告了。如果我們心中對神仍有任何批評，我們必須停止禱告，不然，禱告對神就是一種羞辱。如果我們覺得神與我們作對，對我們不公平，我再說，我們必須停止禱告。任何一句多說的話都沒意義。我們一開始就要敬拜神，崇敬祂，讚美祂，不但把一切能力、尊貴、國度，和權柄都歸給祂，更要承認祂一切聖潔美善的神性。祂一直都樂意將祂的神性啟示給我們。我們總要這麼開始禱告。

當先知題說了神的神性後，先知又講了另一件事。他既然深入的講這事，我們也要仔細思考他所說的話。先知先用神的神性提醒自己，然後重述以色列子民的歷史。他用了七節來講述這事（8-14節）。在此，我急切想強調與他禱告方式有關的一件事。這是因先知的方式是聖經裏普遍常用的。你們注意，所有先知都這樣禱告。同樣，你們也在詩篇裏看到這類禱告。詩人發現自己處境維艱，或者看到那時的教會（就是以色列國）陷入困境，被敵人包圍，甚至被敵人打敗。在這種情況下，他們毫無例外的回頭看，好像在對自己說：「為什麼我們會落入這種光景？我們是怎麼搞的？這事以前發生過嗎？」顯然他們這麼做是非常明智的。

讓我這麼講，我們在這兒所要討論的不是理論，乃是與歷史有關。當我們講到向神禱告和禱告的好處，我們並非在純學術知識的領域裏鑽研，反而是從回憶神恩待祂子民的方式著手。不錯，今天神也用同樣方式恩待我們。但我們必須記得，我們不是世上首先遭遇難處的百姓，也不是世上惟一有難處的百姓。幸好我們保留了一長串的歷史紀錄，就是歷世以來神如何恩待祂百姓的紀錄。這紀錄一直追溯到人類起源的時代。我們必須熟讀這紀錄，因為沒有比這麼做更能對自己或教會有幫助。神不止給我們教訓，祂也給我們歷史。祂告訴我們，祂要如何恩待祂的百姓，並救贖他們。不但如此，祂更留給我們祂行事的紀錄。這紀錄對教會有無上的價值。

所以，先知開始往回看，他說：「到底以色列與神的關係是怎樣的呢？讓我們回到這段歷史的起源找答案吧！」我們必須學習做一模一樣的事。就拿使徒保羅的話作例子吧！他在哥林多前書第十章提到以色列百姓的歷史說：「他們遭遇這些事，都要作為鑑戒；並且寫在經上，正是警戒我們這末世的人。」他實際上在問：「為什麼我們會得到以色列百姓在曠野的歷史？他們所有人為什麼有這樣的遭遇？」保羅自己回答說：「這些遭遇被記下來的目的，是要作我們的鑑戒、幫助和警惕。神從前如此這般恩待祂的百姓，我們必須記取過去的教訓。神永不改變，祂恩待人類的原則也永不改變。這些事被記下來，是要作我們的鑑戒。」正因如此，我們要研讀以賽亞書的這一段。

除了聖經以外，我們還有其他史料以資補充。我們不但可以回到聖經裏，探索其中有關神

對待祂子民的原則，更可以從基督教會整個歷史中找到同樣的原則。這樣，我們就能用更靠近我們時代的例子作榜樣。很顯然的，這是今天教會首先必須學習的功課之一。當然，我們的困難在於我們太關注自己的事。尤其是在二十世紀的今天，我們自以為進步，就忘記學習歷史的教訓。然而歷史教訓豐富富的擺在我們眼前。或許這樣講令人覺得奇怪，但令我大得安慰的是，過去神的教會常常處在像今天一樣的光景中。可是，那些因現今的光景而沮喪的人卻忘了這一點。我是指那些常常談論教會所面臨困難之人。他們一再講收音機、電視，和共產主義是教會面臨的難題，他們說：「啊！這些就是困難所在。」他們的態度好像在說，從前沒有人遇過這些困難。要解決這些困難，只有回到教會歷史中去找答案。今天教會的光景並非新鮮事。惟一新奇的部分是困難以不同的外表形式出現。多少次教會落在深淵窄壑中，以致基督徒常以為末日就快到了。所以讓我們回頭研讀歷史。讓我們跟隨先知的腳蹤行。

他開始是這麼說的：「祂說，他們誠然是我的百姓，不行虛假的子民。這樣，祂就作了他們的救主。」他在追憶神是如何恩待祂的百姓，就是以色列子民。他看到最重要的一點，是神對祂百姓表現的良善。他想到神曾呼召他們，說：「他們誠然是我的百姓……。」從神的這個呼召，他看到神的良善。這些人是怎麼成為祂百姓的？其實這一切都是神的作為。以色列國之所以存在，乃是因神呼召一個名叫亞伯蘭的人，並把他名字改成亞伯拉罕，那是神的作為。神呼召他離開迦勒底的吾珥地，神帶領他到了應許之地，那是神的作為。祂呼召亞伯拉罕的後代說：「他們是我的百姓。」

先知說：「那是我們必須抓住的最基本要點。我們不像世上其他國家，我們和神有特殊不凡的關係，我們是祂的百姓。」所以，因為祂呼召了他們，祂就在他們身上作工。祂成了他們的救主。這是祂的宣佈。「這樣」一詞原本不該在句中。「祂說，他們誠然是我的百姓，不行虛假的子民……：祂作了他們的救主。」祂要救祂百姓，不是因為他們沒有虛假——其實他們行過虛假——卻因為祂先前呼召了他們。他們是祂的百姓，祂已為自己將他們分別出來。他們乃是藉這種特殊不凡的方式歸屬於祂。

這是我們首先必須看清楚有關教會的一點。神的教會不是一個人為組織，也不是社團中的一個。以色列也不是古代列國中之一國；相反的，「祂乃是主耶穌用水藉著道洗淨的。」教會就是神的百姓。整個教會的興起是神旨意運行的結果，神創造了教會。神召了我們脫離黑暗，進入祂最奇妙的光明。我們若脫離了與神的關係，我們的存在就沒有意義，生命就沒有價值。

先知接著提醒他自己以及百姓，神如何恩待祂的百姓。「他們在一切苦難中，祂也同受苦難。並且祂面前的使者拯救他們。祂以慈愛和憐憫救贖他們。在古時的日子，常保抱他們，懷擁他們。」（賽六十三9）你們看到祂的作為了嗎？他說：「我們這些以色列子民在此漂泊，因為迦勒底人來，攻陷並摧毀了我們的城池，又把我們俘虜到異地。可是我們是誰呢？我們是神的百姓，神曾賜我們各樣特殊、奇異又美妙的恩典。」然後先知又說，他要提醒自己，古代曾有「在神面前的使者拯救他們」。我們也要再次讀立約天使降臨他們中間、幫助他們的故事。那就是「祂面前的使者」，無疑的，這是預表主耶穌基督，雖然主耶穌基督自己未曾以特

定的樣式出現。

接下來，就是一段非常溫柔慈祥的話：「在古時的日子，常保抱他們，懷擁他們。」這話句句真確。所以你們看到了嗎？用這些話提醒我們是何等有益！先知說：「我們現在固然衰微，但是我想到過去的事。我回到古代的日子。」正如老鷹用翅膀扶持小鷹，神也同樣懷抱祂的百姓。祂懷抱他們走過曠野路，經過沙漠地，通過紅海，越過約但河。這是神如何在過去的日子裏恩待百姓。神向祂的百姓顯明了何等的美善！

當基督教會回顧她的起源，她也看到同樣的事發生。請再讀使徒行傳。請看那一小羣人，毫無體面、可誇之處。他們為什麼在那兒？為什麼我們稱呼他們為教會？其實是主揀選了他們，是祂呼召他們，把他們放在這地位上。祂把祂的道留給他們。然而，看看他們的處境吧！他們只是一小羣人，而全世界的人都與他們作對：猶太人抵擋他們，首領、掌權的和外邦人都與他們作對。整個世界的人都反對他們。然而，請看神如何賜福他們，如何懷抱他們，如何溫柔慈祥的恩待他們。請看神面前的天使如何拯救他們，聖靈的能力如何幫助他們。請注意這小小的教會，這一羣軟弱無助、不能自衛的人，卻能得勝，佔上風，征服敵人，並繼續往前進，因有神以慈愛憐憫引導他們，並賜給他們大勝利。

同樣的，我們再看歷世以來基督教會的歷史，其中也有同樣的事。宗教改革的初期不是也很困難，幾乎不可能成功嗎？單憑馬丁路德一人，如何能應付一切抵擋的勢力呢？這一小羣提倡宗教改革的人，面對著贊成拖延苟且的龐大敵人勢力，他們還能有什麼顯著的作為呢？但神

一直懷抱保護他們。所有教會歷史上的偉大復興之中，神也行同樣的事。自古以來，神就懷抱他們。我們看到教會被神懷抱保護，靠著祂權能的命令和祂偉大的美善神性而大有能力。能夠回顧這些事蹟真是令人興奮。這是神百姓的起源，這是教會的興起。可是他們又怎樣回報神呢？以色列人的歷史是否一直充滿了神的賜福，一直被美善的神所懷抱呢？先知說，不然。相反的，「他們竟悖逆，使主的聖靈擔憂。祂就轉作他們的仇敵，親自攻擊他們。」

再一次，你們看到舊約聖經裏重覆出現的事，這類事好像永無止境。那就是以色列子民歷史中犯罪與蒙恩的劇烈交替。他們一開始走得很好，然後就變得非常墮落，甚至瀕臨滅亡邊緣。這是怎麼一回事？同樣的故事老是在重覆。那是因為這些以色列子民雖然蒙受神的呼召，又厚厚的蒙恩，卻悖逆了神，激怒了聖靈，使聖靈擔憂。他們本來是神特別揀選的百姓，又與神有獨特的關係。雖然他們已經蒙受了豐盛的福氣，可是他們卻羨慕別國的人民，以及外邦人的神。他們覺得以色列神的教條太狹隘了，他們說：「這十條誡命太嚴苛了。我們不能一週七天都做想做的事。」他們因此悖逆神，又說：「這個宗教令人難以忍受，我們不能負這個軛。」所以他們轉向別神，便向以色列的神犯了大罪。雖然神已經把祂自己啟示給他們，又詳細的用聖律教導他們，叫他們無所懷疑，他們還是拒斥律法，違背祂，跌入罪惡深淵中，效法外邦人的習俗，轉向他們的神和偶像，向這些假神跪拜。這便是他們的故事。即使神向他們啟示自己，又大施慈愛憐憫，他們還是故意悖逆祂，使聖靈發怒且擔憂。

他們的故事被記下來，是要作為我們的鑑戒。以色列的子民若沒有悖逆，若沒有使聖靈發

怒且擔憂，就能一直承受祝福。每當你們讀到他們墮落的故事，總會發現其背後的原因一成不變：他們在信仰上、在生活上都悖逆了神。於是，我們看到今天我們所處劣境的癥結所在。為什麼基督教會淪落到今天這光景？為什麼這個國家只有百分之十的人民自稱與基督教有表面關聯，而其中又只有一半的人每週正常上教會？為什麼這塊土地上敬拜的場所在今天如此稀少，不像百年以前那麼多？想想看一百年前教會是怎樣的光景。想想看那時有多少新教堂蓋起來。因為舊教堂不夠大，不能容納所有信徒，所以才要蓋新堂以取代舊堂。在這同時，司布真先生也吸引了住在泰晤士河南邊成千的信徒上會幕堂聽道。倫敦的所有禮拜堂都擠滿了人，全英國也是如此。神大大賜福！在一八五九年的大復興，影響了這國家的部分地區。但在那以前，神就已經賜福祂的百姓了。十八世紀的大復興帶來的偉大祝福仍繼續著，宗教信仰非常興旺，教會站在一個主動的地位。即使政客們也必須遷就教會，他們常常顧及獨立教會人士的良心，和他們的選票。他們必須留心教會的言論。教會很興旺，在神的祝福裏喜樂。

為什麼今天的情況就大大不同？這正是我們今天面對的問題。我們為何一蹶不振？為何我們都被俘虜到巴比倫？我們在那裏做錯了？這些一度十分偉大，十分蒙福的子民怎麼淪落到這種地步？在原則上，這問題與當初先知面臨的問題一模一樣。令人驚奇的是兩者的答案也相同。當以色列或教會陷入困境，遭遺棄，成為荒涼，其原因總是本身的悖逆，使神的聖靈擔憂。那是惟一的解釋。「他們竟悖逆，使主的聖靈擔憂。」正如以色列子民行悖逆的事，同樣，神的教會也在過去一百年間行悖逆的事。這是惟一的解釋。你們注意到，先知並未說，以

色列的問題在於敵人來攻打他們，他說：「不，那不是原因。」當然敵人犯境是事實，但卻不是他們問題的癥結。請讀這位先知的信息。你們也可以讀其他先知的信息和詩篇，就會注意到他們只提一件事。無論什麼時候以色列國走下坡，被敵人打敗，其原因絕不是敵人太強、勢力太大。他們如果與神的關係對了，無論是什麼敵人或不管敵人有多強，神也總是把敵人交在他們手中，叫他們得勝。所以敵人的強弱絕非主因。每當以色列國被打敗，國勢走下坡，其原因毫無例外都是本身的悖逆，自己的錯誤，自己激怒聖靈，使聖靈擔憂。

朋友們！可嘆的是，那也是今天教會不振作的主因。不論我們願不願承認，那是真正的解釋，不是因為今天教會面對了新興的敵人。敵人一直都有。教會不振作的主因不是共產主義，不是兩次世界大戰，不是必須與收音機、電視或電影競爭。神的百姓永遠都有敵人。這是不變的定律。教會不振作，最主要的原因是教會本身犯下不可言喻的錯誤，悖逆了神，激怒了祂的聖靈，與以色列古時在信仰上和生活上犯下的錯誤完全相同。以色列百姓離開神，不願祂的啟示。他們轉向別神，只相信自己的心思意念。他們故意將神擺在一旁，造了他們自己的神。這正是教會在過去一百年間所行的。對基督教和今天教會現況的惟一正確解釋是，在過去一百年間，教會故意拒絕神的啟示，用哲學取而代。

這麼做的是教會，不是一般平民。教會及其領袖開始批評這本聖書，又把自己當作權威，而否定書中某些教訓。他們否定了舊約的神，把榮耀的主當作一個凡人。他們否定祂是由童女懷孕而生，不信祂行的神蹟，排斥祂的救贖之功，又否定聖靈的位格，把聖經降為一本講論道

德倫理的書。所以教會變成今天這個樣子。教會在教義與信仰上都悖逆了神。她用人的智慧取代了神的智慧，她以擁有學問知識為傲。當她徵求牧者僕人時，她不再問：「這人是否被聖靈充滿？是否有屬神的經歷？是否有見證？」卻問：「這人是否有修養？是否受過學術薰陶？他的學位是什麼？」我豈是故意誇張呢？事實擺在眼前。人用自己的言論主張取代了神的啟示，和神的教訓。這正重覆了當初以色列子民所行的。

此外，教會不但在信仰與教訓上背叛了神，也在生活行為上背叛了神。人們開始覺得，舊式福音派教會所主張的生活規範太狹隘了。他們強調「狹隘」一詞，因為他們要求生活的限制要放鬆。於是他們就在信仰和行為上違背了神，依照自己的嗜好而生活。當然，敵人便乘虛而入。教會如果只是一個組織，就絕不能與世界競爭。她一開始就會被打敗。教會若往世俗方向走，引進世界的東西，那就很可悲了。例如，她把戲劇引進，想吸引人的注意，卻沒有成功。當然囉！教會本來就不能做這種事。世界可以做這種事，並且做得更好！教會只有一個能力來源，就是神的大能，和聖靈的能力。當教會否定了神的權能，又悖逆了神，她一定走下坡，一定被打敗。事實擺在眼前。因為教會悖逆了神，神便懲罰教會。他們悖逆，又激怒了祂的聖靈，所以祂就轉作他們的仇敵，親自攻擊他們。

我們必須十分清楚這點，這是事實。我一開始就說過，神的神性是不變的，也是真實的。神對待人的方式也是不變的，極其真實的。神在帶領以色列子民進入應許之地以前，就曾警告他們，祂說：「你們若聽從我的話，我就賜福你們。」——摩西就在基利心山上（就是祝福的

山)宣佈了祝福的話。祂又說：「你們若不聽從我的話，我就咒詛你們。」——摩西便在以巴路山上宣佈了咒詛的話(參申十一26-28)。祂告訴他們，祂必照祂的話行。祂也真的這麼做了。祂說：「如果你們不服從我的律法，不與我一致同行，我就咒詛你們。」祂真的就咒詛他們，雖然他們還是祂自己的百姓。換句話說，當他們悖逆了祂之後，才發現他們是在與神作對。神因此不但沒有祝福，反而變成他們的仇敵。在舊約的歷史中有不少的例子。是誰興起迦勒底的軍隊來毀滅耶路撒冷？聖經上說是神做了這事。祂興起一個強敵。為什麼？為了要煉淨祂自己的百姓。祂暫時化身成為他們的敵人，為要減少他們，制服他們。祂在漫長的舊約歷史中一再行這類事。

另外，我也要毫不諱言的直說，祂在冗長的基督教會歷史中也多次做這類事。如果教會自以為聰明，悖逆了祂，又激怒了祂的聖靈，離開了祂，不要以為教會可以平安無事度日。相反的，神會興起諸般敵人，神自己要攻擊教會，作教會的仇敵，祂要鞭笞教會，使教會降卑。

我敢說，今天我們就看到這事在進行。教會仍然不夠謙卑，也仍然沒看出這一切麻煩的主因還在教會本身。教會看不出她本身的背叛導致神的攻擊。例如一世紀以前，教會興起了可怕的高深批判運動。今天教會有為此悔改嗎？教會是否放棄了這個犯錯的運動？教會是否承認了本身的錯誤？沒有。教會仍然抓住學術研究的成果，儘管這些成果毫無用處。他們試圖添加材料，也是無益。教會毫無悔意，所以神興起敵人打擊教會，總是這麼做，以後也會繼續這麼做。但是感謝神，事情並非到此了結。後來又發生了什麼事呢？先知說：「那時……，他們

（以色列國）想起古時的日子摩西和他的百姓，說，將百姓和牧養他全羣的人從海裏領上來的，在哪裏呢？將祂的聖靈降在他們中間的，在哪裏呢？使祂榮耀的膀臂在摩西的右手邊行動……。」這表示當神責罰了祂的子民，又興起敵人與他們作對，叫他們謙卑，順服，然後他們在完全絕望與軟弱無助的關頭，忽然覺悟，記起古時摩西的日子，他們怎樣蒙神拯救。

在新約聖經裏也有完全相似的例子，使我們對神的拯救有全面性的認識。那就是浪子的事。浪子離家出走，看不起他的父親，身上卻帶滿了錢。他好像比父親更知道如何去花這筆錢，他到遠方去，不斷隨意浪費貲財。最後，錢花光了，只好淪落到坐在田裏與豬和豆筴為伍。就在那兒，他忽然醒悟了，說：「我在這裏做什麼呢？我原是我父的兒子。」他開始想家，想到父親。是的，他醒悟了。但卻必須先受許多痛苦，才會想到他的父親。他那時必然是衣衫襤褸，蓬頭垢面，口袋空空，飢腸轆轆，又冷又累，幾乎要死了。然後他醒悟了，他記起了家。於是，他便起來，回到父親那兒，回到久違的家鄉。

我親愛的朋友們，教會每次開始經歷復興之前，總是先有這些事發生。教會必須醒悟前非，認清自己的地位身分，知道自己原是永生神的百姓，藉神蹟被神呼召出來，所以屬於神。教會醒悟悔改之後，便開始傳福音並熱切禱告。啊！以賽亞書裏這段禱告是何等奇妙！「那時，他們想起古時的日子摩西和他百姓，說，將百姓和牧養他全羣的人從海裏領上來的，在哪裏呢？將祂的聖靈降在他們中間的，在哪裏呢？」這段經文中有一「哪裏呢？」的問話。當摩西還作牧羊人時，在何烈山腳呼召摩西的神在哪裏呢？摩西的神在哪裏呢？以利亞

的神在哪裏呢？行這樣奇妙大事的神，祂在哪裏呢？祂是不是不理我們了，以致我們變成今天這樣子呢？他們就是這樣禱告的。他們回過頭來，承認自己的罪，於是，他們看到神。他們說：「祂仍是同樣一位神。我們知道祂在那兒。但為什麼我們變成這樣呢？」

讓我再提一次他們這段很特別的禱告。

「那時，他們想起古時的日子摩西和他百姓，說，將百姓和牧養他全羣的人從海裏領上來的，在哪裏呢？將祂的聖靈降在他們中間的，在哪裏呢？使祂榮耀的膀臂在摩西的右手邊行動，在他們面前將水分開，要建立自己永遠的名，帶領他們經過深處，如馬行走曠野，使他們不致絆跌的，在哪裏呢？耶和華的靈使他們得安息，彷彿牲畜下到山谷。照樣，祢也引導祢的百姓，要建立自己榮耀的名。」

「哦！」他們說：「這位有能力的神在哪裏？這位拯救的神在哪裏？這位如此教訓人的神在哪裏？那領導指引人的神在哪裏？賜給我們平安的神在哪裏？榮耀的神在哪裏？」神的神性就是這樣，祂的行為就是這些。祂在哪裏？我們知道祂的能力仍然不變。我們知道祂仍然能賜給教會平安與榮耀。我們知道祂能使海水分汙，使河水分開，又在曠野賜下嗎哪。在祂沒有難成的事。祂在天上，我們在這兒。我們被撇棄，被遺忘。這位神，只要祂興起，就能驅散所有現代的敵人，如同祂先前驅散古代的敵人，用口中的氣吹走他們一般。祂在那裏？

親愛的朋友，那就是教會的禱告，那是惟一的救恩之路。我們觀看我們的敵人，見他們勢大力強，我們卻陷在過犯中，說：「我們能做什麼？我們能重新建立什麼組織？」

相反的，先知說：「不，當這些古代的人醒悟過來，他們只想到一件事。他們說：『哦！惟願我們能尋到祂。祂高高在天上，祂有無比的能力。但問題是，祂到底在哪裏？』所以他們一心一意追趕，要找到主，尋得祂的面。」

先知說：「如今這就是我們必須做的事。」所以從第六十三章15節開始，先知以身作則，禱告說：「求祢從天上垂顧……。」這位神，祂就在那兒。讓我們尋求祂，讓我們放下其他一切事，集中心志來追求祂，尋找祂的面。讓我們積極起來。摩西的神在哪裏呢？那用祂的聖靈充滿他們，領導他們，又勝過他們的敵人，分開大海，引領他們進入應許之地的神，祂在哪裏呢？我們必須找到祂。這是最重要的。

浪子說：「是的！我要起來，到我父親那裏去，向他說，父親，我得罪了天，又得罪了你。從今以後，我不配稱為你的兒子，把我當作一個雇工罷。」那是我們需要的禱告。我們要帶著極謙卑的態度，認清自己的悖逆與過犯、愚昧的驕傲和我們的羞恥，來到我們的天父面前認罪。當我們找到祂，我們會發現祂滿有慈愛、憐憫、同情、安慰、體諒，以及其他我們需要的一切。祂的能力從未縮減。當祂垂顧我們，再度祝福我們，我們就要變成祂的百姓。我們的敵人要被驅散，錫安要再度充滿主的榮耀。祂在哪裏？那是否是你心中的呼喊？教會的人若不齊如此呼喊，教會就沒有盼望。我們必須認識祂，又與祂有正常的關係。這是最重要的。

第二十三章

爲復興禱告的由衷熱忱

「求祢從天上垂顧，從祢聖潔榮耀的居所觀看。祢的熱心和祢大能的作為在哪裏呢？祢愛慕的心腸和憐憫向我們止住了。亞伯拉罕雖然不認識我們，以色列也不承認我們，祢卻是我們的父。耶和華啊！祢是我們的父。從萬古以來，祢名稱爲我們的救贖主。耶和華啊！祢為何使我們走差離開祢的道，使我們心裏剛硬不敬畏祢呢？求祢爲祢僕人，爲祢產業支派的緣故轉回來。祢的聖民不過暫時得這產業。我們的敵人已經踐踏祢的聖所。我們好像祢未曾治理的人，又像未曾得稱祢名下的人。」（賽六十三15-19）

我們先前都在思考先知以賽亞的偉大禱告，這禱告記在以賽亞書第六十三和六十四章。現在我們來到一個非常有趣的段落。

先知靠著溫習以色列子民的歷史，信心得堅固。這是我們在前章所思考的要點。接下來，

先知繼續他的禱告。他顯然看出，他惟一所能實行的，就是重覆以色列子民在這種時候一貫所行的事。我們現在需要思考的是先知這個禱告，也是以色列國的禱告中起頭的部分。首先，因為他們自己的過犯與悖逆，他們落在可憐的光景中。他們看清了這一點，便回轉向神，為罪憂傷痛悔。真正的禱告由此開始，就是第15節。這禱告一直繼續到第六十四章的結尾。所以，我們現在必須考慮第一段，即第六十三章的末了五節。

當我們研讀這個禱告，我們必須看清楚，這也是我們此時此刻惟一的希望，因為我們今天的處境，幾乎與以色列子民當初被擄到巴比倫的時代一模一樣，也與教會的悖逆時期相似。當我們看清楚了那一點，我們必能覺察我們惟一的希望就是作這一種禱告。

在我們開始探討這個特別的祈求以前，有一點十分重要，就是我們必須先瞭解這個禱告的風格，即我所謂的一般特性。當我們初讀這段禱告，第一件使我們印象深刻的，是禱告中充滿了迫切的情辭和鍥而不捨的心意。這絕不是敷衍了事，鬆散草率，或模糊不清的禱告。相反的，這位先知把他整個靈魂都深深投入這個禱告之中。他的祈求非常迫切，因為他知道情勢刻不容緩。神百姓的城池被劫掠毀壞，其中的聖所被褻瀆污辱。先知描述了這般情景，然後懇切求神憐憫，因為情勢逼人。我們已經探討過當時的景況，的確非常緊急。當然，我們必須認清我們自己也處於類似嚴重的情況當中，惟有這樣，我們才能注意到先知禱告的迫切。有一件事使我訝異，就是我們作為神的百姓，居然滿足於在錫安（教會）大享清福，完全不顧教會的衰弱和我們周圍世界的黑暗。我不只想到軍備競賽和武器進步，我更想到一般人常常在擾攘不安

之中過生活，而社會每一階層都充滿了自私自利。這現象何等明顯。要清除無法無天、自私自利的現象，只有一條途徑——那就是人們應該開始重新認清他們自己的身分，以及他們必須順從神。我們都需要在神面前謙卑，以免最後的大災難臨到我們。只有當我們認清了這一點以後，我們才會開始迫切禱告，並且像先知一樣鍥而不捨。

接下來，我們要注意先知有強烈的情感。你們從他禱告的方式中可以看出來，他的禱告有一種風格；然而，我們又覺得他的禱告沒有固定形式。他輪番的認罪與祈求，這總是一種強烈情感的記號。一個經歷強烈情感變化的人是不會過於計較形式、語法或次序的。相反的，因為他太激動了，以致於無暇照著次序思考要說的話。他只是當時想到什麼，就說什麼。我們看到這禱告就是如此。首先，先知並沒有一一解釋他所有的願望與心志。相反的，這人的心深受激動，因為他處於情緒的劇烈變化之中，所以他從心底發出禱告。無論何時，只要教會處於復興的狀態下，你們也會發現同樣的事。每當神的聖靈降臨到教會中間，人們就忘記了一切儀式，暫停一切禮拜體制，讓聖靈在人的內心自由運行。從禱告者的內心發出了真誠的敬拜，懇切的祈求，迫切的禱告——先知的禱告正是如此，聖經裏其他偉大的禱告也一樣。

接下來，我們再看先知的祈求，思索他是怎樣與神理論。說真的，我可以用更強烈的措詞來描述先知的懇求。他實際上就是在與神摔跤。你們注意到了嗎？先知一再用道理與神理論，他說：「祢是我們的父……祢為何使我們走離開祢的道……？」不但如此，我們也看到先知的勇敢。這個禱告也包含幾乎像摩西的禱告一樣的大膽態度，這是你們在每個偉大的代求中都

會發現的要素。禱告者向神懇求，又與神理論。請聽這人的祈求，他說：「祢為何使我走差離開祢的道？……祢的聖民不過暫時得這產業。我們的敵人已經踐踏祢的聖所。我們好像祢未曾治理的人，又像未曾得稱祢名下的人。」他在爭辯，他在理論，他不但懇求神，也與神相搏。這是一切真實代禱的奇妙要素。其中有一個弔詭的現象。先知很明白他自己的不配與眾百姓的不配；然而，儘管如此，他注意到某些事，使得他有權利懇求神，與神理論，與神爭辯，甚至與神相搏，說：「我不放祢走。」哦！主！祢不能拒絕我們！

在我看來，這一點是明白這段特別禱告的鑰匙。我要把它當作一個原則。對我們而言，這其中有個明顯的難處。這個先知正為一個悖逆、犯罪、受神懲治的國代禱。他深深明白這個大罪以及隨之而來的羞辱，然而，他帶著聖潔的勇氣禱告。他解釋說，他知道這國家與神有某種特殊關係。儘管他是不配的，但他仍覺得有權來到神面前理論並迫切懇求。所以，這其中牽涉到的原則是，經過前面的分析，我們惟一的盼望是瞭解教義，領悟我們與神之間真實的關係。偉大的禱告總是偉大領悟的結果；深奧的知識總是奠基於對真理的執著。你們可以馬馬虎虎，草草率率的禱告。從表面看，這種禱告似乎還蠻美妙的。但是當試煉來臨時，它似乎就站不住腳。那些花言巧語，聽來十分空洞，它們一出口就死了。只有當人落在痛苦的熬煉中，他才真正回到某些他熟知且有把握的基本真理上。偉大的禱告包含對神有深刻的認識和抓緊有關恩典的教義。

但以上不只是我個人的意見而已，聖經裏充滿了這類原則的例子。你們若讀歷代以來的教

會歷史，也會一再發現不勝枚舉的例子。能夠經得起痛苦熬煉的人，就是雙腳穩立在磐石上的人。這磐石就是聖書及其中可稱頌的真理。

讓我們來看看這原則如何實際應用出來。我們已經思考過這人禱告的偉大特質，所以現在我們要來看他的實際祈求。當然，他首先的祈求蘊涵於下面這些意義深長的詞語裏：「……垂顧，……觀看。」第15節的全文是：「祢從天上垂顧，從祢聖潔榮耀的居所觀看。」這當然是我們必須認清的第一件事——這是第一個重大需要。以色列被打敗，極大多數的人被擄到異地，作了巴比倫人的囚犯和奴隸。聖殿以及偉大的大衛之城都淪為廢墟，偉大的神之城變為一堆石礫。這事怎麼發生的？什麼地方出了岔？我不必把這一切用現代語言向你們解釋。但以上正是現代教會的寫照。讓我們正視這一事實，神的教會被敵人打敗，她實際上已成為廢墟。敵人正以勝利的姿態向我們誇耀。

這是怎麼回事？我們終極的需求為何？照這人的說法，答案已十分明顯的擺在我們面前，無庸置疑。我們可以在詩篇裏找到同樣的答案（在聖經裏的許多禱告都有相同答案），我們需要的就是神的同在，以及神的臉光。目前祂似乎背對著我們，不再看顧我們，似乎離我們而去了。我並不怕用這些直接的話。第16節講到「父」。神是我們的父，神對待我們這些屬祂的兒女，就好像我們對待自己的兒女一般。小孩子做了他不該做的事，然後他到你面前認錯，你怎麼辦？你一定十分生氣，轉眼不理他，甚至離開他。但他緊抓住你不放。他只要你轉頭看看他，他受不了你故意不理睬他。所以他拉拉扯扯，向你懇求，要看你的面。這正是先知在他禱

告中所表現的態度，他說：「請垂顧我們吧！請觀看我們吧！哦！神哪！祢為何轉臉不顧我們？祢為何將祢的臉掉轉開呢？祢的背為何對著我們？祢為何像過路客、陌生人一般不理睬我們，急急忙忙離開我們？請垂顧我們吧！」這是呼求見到神的面，和神的笑容之禱告。

我親愛的朋友們，若要試驗你我的靈性，就看我們是否能體會這段祈求的精神。要知道，你若只是跪下背誦主禱文，然後求祂祝福你自己和你的家人，並保守你當天要做的事，嚴格說來，這不算禱告。哦！我希望我講的不致過分嚴厲。所以退一步說，這可算是某種方式的禱告。但它是很小，很膚淺的禱告，它只是一個屬靈嬰兒的禱告。真正試驗我們靈性的標準，是看我們有多少渴望想見神的笑臉，想知道神是否看顧我們，想在神的眼前存活行動。「慈悲的神，恩典的神，求祢顯祢臉上的光采給我們看。」這也正是先知心中非常不安的原因，因為神掉轉祂的臉不顧百姓。所以他極力呼求：「哦！主！請垂顧我們！」

我以為這個禱告今天仍然適用。今天教會終極的需求就是這個。然而我要問，我們是否十足對神的同在敏感？我們是否知道神以笑臉或不以笑臉對我們的區別？這是對傳道人的考驗。有一類傳道人，只從人文知識的角度加上一些自我激勵來講道；而另有一類傳道人，卻帶著知道神以笑臉待他的信心傳道。這兩者天差地別，我無法用言語完全描述其間的差異。兩者之間有永恆的差別。如果一個傳道人獨自站在講台上，卻不知道神是否以笑臉待他，世上沒有比這更可怕的事了。無怪乎先知禱告說：「求祢垂顧。」你們是否知道神正以笑臉待你們？你們是否同時也知道，缺了神的笑臉會有什麼後果？你們是否像那小孩一樣，拉住爸爸的衣襟，懇求

他回心轉意，重新以笑臉待你們？神似乎正轉頭離開教會。祂似乎不再關心我們了。所以，我們禱告一開始，就要求神重新眷顧。

然而，讓我們繼續探討下去，照著他的禱告思索，看看他是怎樣切實的懇求神重新眷顧百姓，重新以笑臉待他們。下面是他所採的步驟。這些步驟是不變的。除此以外，別無他法。首先，他以敬拜神，讚美神開始。請聽他的祈求：「求祢眷顧。」但神在哪裏呢？「從天上眷顧，從祢聖潔榮耀的居所觀看。」我們必須由此開始，我們並非從我們自己開始。我們絕不可從我們自己開始，我們必須從神那一方開始。我們若要從神那一方開始，就必須承認祂的神性。如果我們不這麼做，我們最好不要跪下來。我們還是不要開始禱告為妙。我們到底是向誰禱告呢？我們是向誰說話呢？我們乃是向住在天上的那一位禱告：「求祢從天上垂顧……。」我們自以為了不起，只關心自己的福祉。所以我們匆忙的來到神面前，一股腦的傾瀉我們個人的需要，和教會的需求。我們滔滔不絕的述說著，好像神只是……。

等一等，我的朋友！即使地獄好像已經大張其口等你下去，即使你的所有敵人都聚集起來攻打你，我不在乎你的處境有多困苦，也不在乎你對神有多誠實，如果你要向神禱告，你就必須清楚神是誰，以及祂住在那裏。「求祢從天上垂顧……。」我們都知道這些，但我們沒有清楚明白。例如，我們都熟悉主禱文，可是我們沒有真心的禱告其中的事。我們的主教我們禱告：「我們在天上的父。」我們的神就住在天堂，我們住在地上。若能把這點記住，那是很好的——只因為我們被複雜的環境包圍，又不知道將來會發生什麼事，我們也十分害怕共產主義的

勢力，以及其他主義的興起，以致我們信心開始動搖，開始膽怯。所以我們若能記住，神超越這一切事之上，神從天上觀看世人的作為，這是很好的。神不在這一切世俗的紛擾之中，祂置身於這一切動盪之外。我們若能有這樣的認識，我們立刻就走在正路之上了。「求祢從天上垂顧……觀看。」——神從哪裏觀看？——「從祢聖潔榮耀的居所觀看。」我們的主也說：「不錯，你們應當如此禱告：『我們在天上的父，願人都尊祢的名為聖。』」尊神的名為聖與尊神的居所為聖，兩者的意義是一樣的。這原則也是不變的。

我們禱告時，是否記得神是誰？我們是否告訴祂我們對祂的認識？我們在禱告時用了這些名詞嗎？我們有想通其中的含義嗎？我們是否記得神是聖潔的？常常用神的神性提醒我們自己，這是何等重要！請看我們的主，祂自己留給我們的榜樣。當祂還在這世上之時，祂的身體雖在這世上，祂的身分仍是屬天的，祂是天父的獨生愛子。當祂禱告時，祂說：「聖父啊！」我們若不承認這些事，我們就不能誠實禱告。我們好像被寵壞的小孩，要赦免，要祝福，要這要那……。對不起，請等一下。我們乃是在聖父的面前。我們一注意到這一點，就會記起自己的罪，自己的不配。我們就會忘記自己的權益，忘記自己的要求，我們只有俯伏在祂面前敬拜祂。

我們再來思考這句話：「……從祢聖潔榮耀的居所觀看。」神的榮耀無人能界定。神的榮耀是祂主要的終極屬性，這榮耀包含了祂的偉大，祂的華美，以及祂的尊貴。但我要再說，我們所面臨的真正麻煩，乃是我們不認識神。我們以為認識神，但實際上我們不認識祂。我們是

否思考過祂的榮耀？詩人深深認識神的榮耀，他說：「寧可在神殿中看門，不願住在惡人（不敬虔的人）的帳棚裏。」（詩八十四10）他寧願在教堂門口做招待，分發詩本，甚至做那最粗賤的工作，也不願意置身於不敬虔的人當中，住在城堡深處，掌管著大權。他的理由是：為了能領受神的恩典，瞻仰神的榮耀，在會幕裏看到神的榮耀，偶爾從門縫裏窺視神的面，或者可以一瞥神榮光的華美。「……從祢聖潔榮耀的居所觀看。」換句話說，這還是一個祈求能瞥見神的榮耀和神的臉光之禱告。詩人就是想要見神。「求祢從天上垂顧，從祢聖潔榮耀的居所觀看。」先知以此開始禱告。

然後，他又用神與他之間的關係提醒神，也提醒他自己。我們禱告也該這樣。我們首先照神的本體真像敬拜祂，然後，我們重述神與我們之間的關係。先知用了下面的語句。他用問話的方式說：「祢（對我）的熱心……在哪裏呢？」他在講什麼呢？他其實知道以色列子民過去的歷史，以及神如何對待他們。他知道神是怎麼講他們的，也知道神為他們做了什麼事。他發現神在過去曾為祂的百姓大發熱心。以色列子民很久以前曾落在埃及人的手中作奴隸，督工用鞭子抽打他們的背，叫他們用少量的草去生產多量的磚。他們的處境真是可怕。但神興起來，為祂的百姓大發熱心。祂對摩西說：「你回埃及去！我要你將那些百姓從埃及領出來。」

摩西說：「我怎麼應付法老？」

「不要擔心。」神說：「我必與你同在。」

請讀這段故事，看看神如何插手行事，用大能的作為帶領他們出了埃及。這便是神為祂的

百姓所發的熱心。「祢那樣的熱心，現在在哪裏呢？」先知問道：「祢從前是那麼熱心，但現在祢的熱心到哪裏去了呢？如果祢仍為我們發熱心，仍熱衷於我們的福祉，我們就不致於被打敗。祢一度為我們所行的大能，現在在哪裏？祢說，我們是祢眼中的瞳仁，祢不會讓我們受傷。可是祢的熱心到哪裏去了？」那便是先知的禱告。他用自古以來神與以色列國及其百姓的關係，以及祂為他們所發的熱心來提醒神。

然後，他又加了一段話。他不但問：「祢的熱心在哪裏？」他更問：「祢大能的作為在哪裏呢？」這真是非常奇妙——神本有大能的力量，能夠行各樣奇事，並常顯明祂的權能。我非常喜歡先知用這種方式問神。他並不懷疑神的力量，他知道神本有能力。但他所面對的是巴比倫的勢力。他看到迦勒底人的軍隊劫掠了耶路撒冷城，把城內的人擄去。他們（眾百姓）可能因此下結論，說這事發生在他們身上，因為神無力阻止它發生，或說神的力量不足以制敵。「不對，」先知說：「不是因為那原因。神仍然大有能力。祂本是『眾光之父，在祂並沒有改變，也沒有轉動的影兒。』（雅一17）哦！是的，祂本有能力。但問題是，祂的能力在哪裏？」神有能力，但祂並沒有向我們顯明大能。如果我們自己對這一點不清楚，我們在今天這種情形下，一定會覺得十分絕望。你們說：「教會為什麼變成今天這個樣子？為什麼神的旨意行不開？為什麼敵人如此猖狂，勢力龐大，常常得勝？是不是因為神不能阻止他們？」不是，神的能力仍在。但讓我們問祂，這能力在哪裏？為什麼祂不向我們顯大能？「祢的大能在哪裏？」

接下來，先知又講了一段非常特別的話：「祢愛慕的心腸和憐憫……」這話當然是聖經裏，尤其是舊約聖經裏，很典型的表達方式——「祢愛慕的心腸……」古代人相信腸子乃情緒所寄之處。為什麼呢？因為當一個人經歷劇烈情緒變化之時，他會覺察到腸子的蠕動，他甚至會感到腹肌痙攣或絞痛，十分難過。劇烈情緒變化使腸子大大蠕動。這人說：「祢愛慕的心腸和憐憫在哪裏呢？」你們當記得耶利米在痛苦中呼叫：「我的肺腑（腸子）啊！我的肺腑啊！」（耶四19）他因同胞的光景而感到痛苦。腸子就是他感到痛苦的地方，也是他發洩情感的地方。你們看！先知冒昧又大膽的把這一切話向神訴說，他說：「為什麼祢不像古時一樣親近我們呢？為什麼祢不像古時一樣對我們有濃厚情感呢？我們盼望祢運行在我們中間，興起驅散祢的仇敵，並且顯明祢愛慕的心腸和憐憫。為什麼我們感覺不到，經歷不到呢？」以上是在禱告中所求的第二件事。

接下來，我們必須考慮這偉大禱告的第三要素，那就是他實際獻上的懇求。你們注意到他有三重的祈求。我已經解釋過，第一點藏在「在哪裏？」的問句後面。他清楚知道這些他所求的憐憫仍在。神未曾改變，因為神不能改變。他知道神一直都沒變。但他所關切的是這個事實的顯明。換句話說，他在承認自己的罪，也為祖國認罪。「一位聖潔榮耀的神，怎能看到我們這樣子？祂怎能對不潔的我們發慈悲憐憫？我們早已失去了這一切神的憐憫了。這麼一位聖潔的神怎能再度注意我們？」「哦！主！」他說，「我們不能做什麼。我只懇求，懇求祢憐憫，發慈悲，看顧我們。」他又說：「看哪！……」然後在第17節，「求祢為祢僕人……轉回

來。」

「哦！神！」他說：「求祢回來。祢為何對我們像陌生人一樣呢？祢為何像過路客一樣？為何不回到我們身邊？」

回來吧！啊！聖潔的鴿子，

回來吧！帶來安息的甜美使者！

——庫波

以上是他的第二段懇求。當他承認他們無權求問祂之後，他仍然懇求，呼籲神再次垂顧，發憐憫慈悲，彰顯溫柔愛護，並運用祂本有的能力。

然後，第三點，也是這一切當中最特殊的祈求，那是在第17節：「哦！主！祢為何使我們走差離開祢的道，使我們心裏剛硬不敬畏祢呢？」你們有沒有思考過這段話？有沒有看出這人實際上在講什麼？我們必須弄清楚這一段話的意義。我們絕不能逃避這段話難解之處。我們要張大眼睛，仔細正視這段話。有人想避重就輕，說這話只表示神許可我們心變得剛硬，又說是神容許我們走差，離開祂的道路。這不是先知的意思。先知說，實際上是神使這事發生，神使他們犯錯，使他們的心剛硬。先知在第六章9至10節講明這事。神對先知說：

「祂說，你去告訴這百姓說，你們聽是要聽見，卻不明白；看是要看見，卻不曉得。要使這百姓心蒙脂油，耳朵發沈，眼睛昏迷。恐怕眼睛看見，耳朵聽見，心裏明白，回轉過來，便得醫治。」

神命令先知那麼行。當然，在新約聖經裏，我們的主也親自引用這些話。主的話記在約翰福音第十二章37至41節：

「祂雖然在他們面前行了許多神蹟，他們還是不信祂。這是要應驗先知以賽亞的話說，『主啊，我們所傳的，有誰信呢？主的膀臂向誰顯露呢？』他們所以不能信，因為以賽亞又說：『主叫他們瞎了眼，硬了心，免得他們眼睛看見，心裏明白，回轉過來，我就醫治他們。』以賽亞因為看見祂的榮耀，就指著祂說這話。」

同樣的話也在使徒行傳第二十八章被引用。這話是什麼意思呢？使徒保羅在羅馬書第九章18節告訴我們說：「如此看來，神要憐憫誰，就憐憫誰，要叫誰剛硬，就叫誰剛硬。」有人會問：「這一切經文和我們有什麼關係呢？」

答案是，神百姓的悖逆乃是極可怕，極危險的事。有時候，神懲治我們悖逆，不但轉臉不顧我們，任憑我們自行其是，祂似乎更驅使我們去犯罪，走差路，叫我們心裏剛硬。祂降下痛

苦，痛苦使我們的心變得剛硬。那是神懲治我們的方式之一。先知禱告的要點是，「啊！神哪！請不要用審判的方式對待我們。我們罪有應得。我們都得罪了祢，我們都背叛了祢。我們以為可以離開祢行事，祢就任憑我們不靠祢行事。祢甚至使我們的心剛硬，使我們變成無情的人。神哪！求祢憐憫。」

我的朋友們，你們要小心你們對待神的方式。你們可以自我安慰說：「我可以得罪神，然後，我當然可以悔改。無論何時，只要我想找神，我都可以回頭再找到祂。」你們不信可以試看看。有時你們會發現，你們不但不能找到神，甚至於你們根本不想找神。你們會注意到自己的心剛硬得可怕。你毫無能力改變。然後你們忽然警覺，是神在懲治你們，好叫你們的罪和卑賤的個性顯露出來。你們只有一件事可以做，就是要回轉過來，並說：「哦！神！不要以審判的方式對待我。我雖然罪有應得，仍求祢軟化我的心。融化我，我自己無能為力。」你將自己完全放在祂手上，仰望祂的慈悲憐憫。這是先知第三個偉大的懇求。

這樣我們就知道先知禱告的方式，知道他是如何的敬拜神，尊崇神。我們已經聽了他的三重禱告。現在，讓我們看看他怎樣提出他的理由，又怎樣靠這些理由大膽提出他的懇求。啊！這些理由多麼有趣！他並不靠百姓自身任何良善來求，因為他們毫無功德可言。事情本來如此，他們就是沒有可誇的功勞。我們完全不配從神得到任何恩典。如果你們自己以為有任何功勞，那你們還不認識祂，你們還沒有看到祂的榮耀。你們對祂的聖潔毫無所知，你們對自己心中的罪根也毫無感覺。我們實在無能為力，惟有說：「哦！主啊！」這是另一個測試禱告是否

真摯的好方法：禱告中有沒有「哦！」有沒有「哦！主啊！」？也許你們都是大好人，為神做了極美好的工，到處傳福音，終日忙於這個組織、那個活動，以致於你們只需要神祝福你們，讓你們可以繼續工作……。然而你們可知道禱告者呼叫：「哦！主啊！」背後的意思嗎？先知就是這樣禱告的，屬神的人總是這樣禱告的。這個「哦！主啊！」總在禱告中。一度有人說，當復興要開始時，有一個最明顯的徵兆，就是「哦！」這字開始進入人們的禱告中。「哦！主啊！」

然後，我們看到他懇求的理由：首先，他根據立約的關係。他說：「無疑的，祢是我們的父。」「惟有祢是我們的父。」這是最有意義的一點。這些猶太人的麻煩，在於他們總是談論亞伯拉罕。「亞伯拉罕是我們的父。」他們說：「這些外邦人，他們是誰呢？我們卻是亞伯拉罕的子孫。」他們倚靠的，就是他們是亞伯拉罕後裔這一事實。施洗約翰非常清楚這點。因為，你們當記得，當他向這些猶太人傳道時，他說：「不要自己心裏說，有亞伯拉罕為我們的祖宗。我告訴你們，神能從這些石頭中給亞伯拉罕興起子孫來。」（太三9）你我不能只靠傳統的名義進到神面前，不能只靠祖先的名號進到神面前，也不能靠那些前輩先進的名字進到神面前。我不在乎他們有多偉大，不論他們是循道會的始祖，或清教徒的始祖，或更正教的始祖。不，我們不靠他們的名懇求，不管是亞伯拉罕或雅各——一概不用提。「惟有祢是我們的父。」更正教的始祖不能救我們，清教徒的前輩不能救我們，循道派的先進也不能救我們。我們若退而仰仗這些始祖前輩，我們就有極大的危險。不，只有神能救我們。「惟有祢是我們的

父。」沒有其他人是我們的父。

先知是何等正確！神與我們立了約：神擁有我們，我們是祂的百姓。神建立了以色列，是祂的，藉亞伯拉罕，藉雅各建立以色列。但他們不是我們的父，只有神是我們的父。然後，先知又舉出另一個對比：「……亞伯拉罕雖然不認識我們，以色列也不承認我們；祢，卻是我們的父。耶和華啊！祢是我們的父，從萬古以來，祢名稱為我們的救贖主。」當然，亞伯拉罕是一位偉人。感謝神！雅各也十分令人欽佩。但亞伯拉罕死了，雅各也死了。他們不能從死裏復活來救我們。然而神啊！「祢的名從萬古以來就有了。」祢的名也要存到永遠。神不是死人的神，而是活人的神。祂也是永生神。我們並不退而仰仗那些始祖，不論他們如何威嚴、高貴、偉大。我們只回頭仰望神。

不但如此，先知說：「……亞伯拉罕雖然不認識我們，以色列也不承認我們。」我以為他的意思是這樣的：「你知道嗎？我相信，如果亞伯拉罕和雅各能回來看我們，他們將認不出我們，也不會承認我們。他們會說：『那些人不屬於我，他們不是我的後裔，我與他們毫無關係。』亞伯拉罕是一位聖人，雅各也是。他們不會認我們為他們的後裔，他們會宣佈與我們斷絕關係。」

「感謝神，」先知說：「因為祢是我們的父。因為祢是住在榮耀中的聖潔之神。祢的慈愛與憐恤，比亞伯拉罕或雅各更多。他們倆人的愛心加起來，然後乘上無限大，才等於祢的愛。祢是我們的父。他們恐怕只會棄絕我們。」

「但在祢有赦免之恩，要叫人敬畏祢。」（詩一三〇4）感謝神，我們畢竟是在神的手中，不是在人的手中。「……亞伯拉罕雖然不認識我們，以色列也不承認我們，祢卻是我們的父。耶和華啊！祢是我們的父。從萬古以來，祢名稱為我們的救贖主。」

然後他又繼續說：「……祢產業支派……」我們是祢的產業。這是真理：我們正是屬祢的子民，其他邦國不是祢的子民。「我們屬祢；祢從未將祢的典章向他們顯明，他們從未被稱為祢名下的。」這是一項重大的聲明。主的份就是祂的子民。雖然我們滿身是罪孽，不配蒙祂的恩典，我們也真是如此，但我們仍然是這位聖潔之神的子民。讓我們到祂面前，用這個關係提醒我們，也提醒祂。我們儘管很壞，却仍然屬祂。懇求神吧！求祂回來吧！「我們是屬祢的，是聖潔的祢選召的子民。」

他最後的理由是，神與其他外族人沒有關係——這些外族人包括先知時代的迦勒底人，以及古代的埃及人。任何旁觀者可能會以為埃及人和迦勒底人是神的子民。他們似乎很蒙福，物產豐富，國家興旺；相反的，以色列子民卻淪為奴隸俘虜。「哦！神哪！」先知說：「祢忍心一直這樣行嗎？祢忍心一直叫人以為那些強大國家才是祢的子民嗎？但他們實際上不是祢的子民。聖潔的祢選召的子民才只佔有應許之地一下子而已。我們被逐出那地，迦勒底人佔據了那地。可是那地本不是他們的。我們的仇敵踐踏了祢的聖所。我們是祢的子民。祢從未將祢的律例向他們顯明，他們從未被稱為祢名下的。」我們的禱告一定要像這樣。那不敬虔的世界以其聲色名利及其榮華富貴為自豪，但詩篇第七十三篇卻說：「他們死的時候，沒有疼痛……他們

的眼睛，因體胖而突出。」他們似乎擁有一切，而神的子民只不過是一點點人而已。他們受苦，生活中充滿了麻煩與困難，世界張口嘲笑他們，說：「他們的神在哪裏呢？」

我們要把世界的藐視變為禱告。我們要既謙卑，又滿有信心與勇氣的來到神面前說：「哦！主啊！祢忍心讓這事繼續下去嗎？他們不是祢的子民。這些人，祢竟讓他們有如許興旺的生活。他們褻瀆祢。他們是祢的仇敵，也是我們的仇敵。哦！神啊！祢忍心讓這事繼續嗎？我們雖然軟弱微小，雖然被打敗，雖然悖逆祢，雖然得罪祢，雖然毫無可誇之處。即使這樣，我們是祢的子民。神哪！憐憫我們吧！祢是我們的神。求祢看顧我們，用臉光照我們，向我們微笑，承認我們，回頭來就我們。哦！不要一直轉臉不顧我們。回來吧！」

回來吧！哦！聖潔的鴿子！

回來吧！賜安息的甜美使者！

我們仍是屬祢的，他們卻不是。回來吧！求祢興起拯救我們。求祢憐恤我們。」求神賜我們恩典，可以照先知禱告的心祈求。

第二十四章

復興·神的靈降臨我們中間

「願祢裂天而降，願山在祢面前震動。」（賽六十四—）

在我們即將結束對這個偉大主題的研討之時，我們轉向我先前所提，先知以賽亞獻上的第二個偉大祈求。當時以色列百姓正處在一個生死存亡的關頭，他們被遺棄，他們的土地成為荒場。你們記得，先知看到這情形，就決定向神禱告，晝夜不停，自己不休息，也使神不得安寧，直到耶路撒冷再次「在地上成為可讚美的」。我們曾逐句的探討他的禱告內容。

這個人知道如何禱告，他不需要別人的指教。禱告本非容易；因為我們本是無知，所以我們覺得禱告很難，需要這方面的教導。如果我們從來不覺得需要教導，從來沒有像我們主的門徒一樣，在某一天下午跟主說：「主，求祢教我們如何禱告。」那可能是因為我們從未真心禱告過。所以神以其仁慈，事先為我們設想週到，在聖經裏記下了禱告的偉大方式、先例以及說明。我們已經知道，先知曾溫習過這些禱告，他看到神在過去如何對待祂的百姓。他既知道神

的作為，就哀求神現在眷顧他們，觀看他們的處境，再次像以前一樣關心他們。他有個盼望，就是再次看到神的面，並知道神以和善待他們，又感到神以慈愛關心他們。

但他並不止於此。歷代以來，真正的禱告從來不止於此。禱告若只有那樣，就不完全。歷來偉大的禱告，總包含像以賽亞書第六十四章裏的祈求。再一次，我們發現實際上只有一個禱告，但它包含了所有真心禱告必須具備的特質——你們注意到第一個字是「哦！」（中文聖經未譯）。我要再次提醒你們，真實的禱告總有一個特質，就是用「哦！」開始——「哦！願祢裂天而降。」沒有比「哦！」更能表達禱告者的渴望了。它表達了那種深刻的渴慕，又是一個人用盡力氣的呼喊。他內心等候、渴求、企盼神的降臨。

那是一個明顯特質。但在此，我們同時也發現，像第六十三章一樣，先知輪番懇求與認罪，又作各樣的聲明，並與神講理辯論。這些一直都是真實禱告的特質。換句話說，這人如同他自己所說的，真的緊抓住神不放。他把自己提昇到一個真實與神相交的境界，並緊抓住神不放。他這種表達方式十分特殊，卻又十分真實。那是真實的禱告——不僅僅是隨便表達我們的願望而已，不僅僅是敷衍的背誦禱文或無心的應付形式。真實的禱告代表緊抓住神不放。你們會在雅各那件有名的事上發現這個原則。當雅各要去見他兄弟以掃之前，就在前一天晚上，有一「人」向雅各顯現，雅各與他搏鬥，摔角，掙扎著要勝過那人。當天快亮時，那人說他必須走了，雅各說：「我不放你走，除非你祝福我。」（創三十二26）我要說，只有當基督徒到了一個地步，他開始真心禱告時，他才會緊抓住神，纏磨祂，向祂懇求，與祂講理，最後甚至哀

求祂。

這樣，我們在此讀到他最後一篇的偉大祈求——「哦！願祢裂天而降。」我敢大膽又肯定的說，那是與復興有關的終極禱告。當然，我們禱告求神的祝福，求祂垂顧我們，以恩慈待我們，這點總是對的。我們要不斷這麼祈求。可是禱告應不止於此。就在這段禱告中，我們看到教會通常所求的，與那種迫切懇求神的靈在復興之時降臨的特殊禱告，其間有所不同。庫波的詩歌把這種終極的祈求透徹的表達出來：

哦！願祢裂天速速降臨，使千人之心都歸向祢。

我們並不常看到千人的心同時在基督裏歸向神，不是嗎？但在復興時就有這事發生。庫波的祈求是正確的——「裂天」——並且當神裂天之時，我們可以看到一千人，甚至像第一個五旬節一樣，有三千人悔改歸主——這使得庫波的祈求「使千人之心都歸向祢」得實現。這乃是一個求不尋常又非常特別的事能發生的禱告。在這同時，它又提醒我們復興的特徵。沒有其他禱告比這種禱告更能恰當表達對復興的渴望了。它所求的實際上是神的降臨，並不僅止於求神賜我們祝福（我們必須用這類常人的話來說）人的言語實在很笨拙。神所行的每件事都很奇妙，又超過我們最高的想像。然而，我們卻在聖經裏同時發現兩類神蹟，就是神的普遍作為與祂偶然所行特別的事蹟，其中包括祂的裂天降臨。我必須再次引用懷特腓德日記裏的一段話。

那是講論他在契騰罕（Cheltenham）講道時發生的事。他說，忽然之間，正在他講道之中，「我神我主降臨到我們中間。」這正是我在此要強調的事。懷特腓德是一個很少講道不帶著聖靈恩膏與能力的人，可是在他的傳道事工裏也有起伏。例如在契騰罕，一些非常特殊的事發生了。這些事極不尋常，以致於他特別作了筆記，記錄當時發生的事。神降臨在會眾中間。哦！是的，他們先前也曾享受過神的同在與神的祝福，但卻不像這一次這麼奇妙。神就在他們中間，神真的降臨了。那就是在復興之時真實發生的事。

這一切有什麼意義呢？我們可以這樣解釋：那就是人們清楚知道聖靈就在他們中間。或許我們中間大多數人未曾經歷此事，可是那的確就是神的靈降臨的具體表現。那是遠遠超過我們日常生活與教會服事所能經歷到的經驗。忽然之間，那些聚集的會眾感到有神來到他們中間，他們感受到神的榮耀，神的同在。他們無法用言語形容，不能用辭句表達。他們只知道，自己從來沒有經歷過這種事。有時他們稱那些日子為「在地若天」。他們真覺得自己置身於天堂——他們忘記了時間，超越其上。時間對他們不再有任何意義，也不再存在，他們是在一個屬靈領域裏。神降臨在他們中間，神的榮耀充滿了聚會場所。人們有與榮耀之神同在的感覺。

當然，伴隨而來的總是那先知在此特別強調的事：就是神大能的顯明。不但神的榮耀與光輝出現，連祂的能力——這點尤其特別——也一併顯明。請注意他用的詞語——「哦！」他說：「願祢裂天而降。」這其中有一道撕裂的過程，神突然進入會眾中間。先知告訴我們，當祂降臨時，「山嶺在祢面前銷化」。不論風吹雨打，日曬雲蓋，它們似乎總不移動。它們是長

存的山丘。但當神降臨時，連山嶺都開始銷化。先知還用了另一個比方：「好像火燒乾柴。」神的降臨好像那熊熊烈焰。請看那一堆金屬，或鐵礦，它們是多麼堅硬。然而，若把它們丟入冶煉爐，它們就開始融化並流動。可見火的力量有多大。先知的第三個比方是，「又像火將水燒開」。你們難道沒有看過水沸騰時，其中的漩渦與對流？是什麼使水如此動盪？是火，是火焰產生的熱，也是火焰中的熱能，使水被燒開，大量蒸發。所以先知用非常逼真的圖畫強列表達神的大能。

無疑的，先知此時此刻想到神在西乃山頒佈律法的情景。出埃及記第十九章記著：

「到了第三天早晨，在山上有了雷轟、閃電，和密雲，並且角聲甚大。營中的百姓盡都發顫。摩西率領百姓出營迎接神，都站在山下。西乃全山冒煙，因為耶和華在火中降於山上，山的煙氣上騰，如燒窯一般，遍山大大的震動。角聲漸漸的高而又高，摩西就說話，神有聲音答應他。耶和華降臨在西乃山頂上，耶和華召摩西上山頂，摩西就上去。」（出十九16-20）

那是一件發生在以色列百姓早期歷史中的事。這件事他們從來沒有忘記。神向他們顯明祂自己的榮耀和能力，好叫他們往前行時不用害怕。他們前面有敵擋的國家，敵人要聚集攻打他們，但這些有什麼可怕呢？在此有一位能震動山嶺的神。先知乃是為此而禱告。他知道他禱告

的神沒有改變，祂古時怎樣行事，後來也必能行同樣的事。

這麼大的能力是我們應該認識的，也是應該禱告尋求的。真的，我們一半以上的禱告難處都是因為我們不能認清神的偉大和祂的能力。我們因為教會面臨的敵人而感到困擾，我們看到世界的驕狂與勢力，然而有一個預言將來必要應驗——「但主的日子要像賊來到一樣。那日天必大有響聲廢去，有形質的都要被烈火銷化，地和其上的物都要燒盡了。」（彼後三10）那一天即將來到，讓我們不要忘記，因為那就是神的能力。這個堅固的宇宙，這些長存的山丘、元素都一起要銷化、熔解、毀壞。諸天都要廢去，天與地一齊被毀。所以我們必須時刻提醒自己，所禱告的對象是烈火的神，也是大有能力的神。「哦！願祢裂天而降，願山在祢面前震動。」那是神的能力，我們絕不可忘記。

使徒保羅對此也有他的說法。哥林多教會有麻煩，使徒便去信開導他們，說：「我們爭戰的兵器本不是屬血氣的，乃是在神面前有能力，可以攻破堅固的營壘，將各樣的計謀，各樣攔阻人認識神的那些自高之事，一概攻破了，又將人所有的心意奪回，使他都順服基督。」（林後十4、5）我們是否已認清神的這種大能？我們是否明白祂那無限的神性？我們這些現代基督徒是否能體會到，「我們爭戰的兵器本不是屬血氣的，乃是在神面前有能力，可以攻破堅固的營壘」？你們是否仍然被這些哲學理念、政治變化和所有反對神的勢力所困擾？為何老是談論敵人？難道我們忘記了神的能力？我們的神是一位能撕裂天際，使山嶺銷化，使海水好像煮開水一樣沸騰的神。祂是永遠長存的神。神的能力——就是先知所禱告祈求的。祂禱告說，願

神的榮耀和能力得以顯明。我們是否這樣禱告？我們內心深處是否有如許的渴望？我們是否還關切現今的情勢？為什麼以賽亞要這樣禱告？我們為什麼不也像他一樣禱告？為什麼這種禱告在漫長的教會歷史中只出自少數人的口？為什麼每位基督徒感覺不到這種需要？

我可以從正面綜括以上的問題：為什麼我們要如此禱告？這問題是這段講論的第二重點。先知回答了這問題，他有一個理由。這些屬神的人總有一個禱告的理由。你我禱告也必須有理由，否則我們永遠不要禱告。先知禱告求神降臨，好像烈火燒乾柴，又像火將水燒開。這個禱告的理由是——「使祢敵人知道祢的名」。那是第一個理由。你們注意到，在聖經裏的禱告，這點往往是第一個理由。這些人如此向神禱告，因為他們為神的名與神的榮耀大發熱心。先知說，神祢降臨吧！好叫祢這些敵人知道祢的名。你們注意到他稱呼他們是神的敵人。為什麼他不說他們是我們的敵人？那樣說也沒錯，不過他有更深刻的看見。我們常常在這一點上犯錯。我們會堅持把教會當作人為的組織。我們為自己教會的生存而奮鬥，想要維持教會的大門一直敞開，使教會能一直經營下去。所以我們自願負各種責任，又多增加我們的組織——為了要與我們的敵人爭戰。然而先知說，他們是神的仇敵。

所以，你我若沒有看到外表後面隱藏的真相，我們就不過是屬靈世界裏的生手。我們常常談論邪惡勢力的張狂；但聖經卻只講邪惡勢力的來源。這場爭戰不只是與收音機或電視的競爭，不只是與汽車或其他物品的比賽。這些不是我們爭戰的對象。我們爭戰的對象甚至不是人。使徒保羅對這一點看得很清楚，他說：「我們並不是與屬血氣的爭戰。」（弗六12）人並

不是我們面臨困難的主因，我們的麻煩不是出於人及其作為，我們並不是與屬血氣的爭戰。那麼我們是與誰爭戰呢？我們乃是與「那些執政的、掌權的、管轄這幽暗世界的，以及天空屬靈氣的惡魔爭戰。」我們看到的壞人不過是棋盤上的卒子，或容易受支配的小人。他們只是被利用的工具與管道。那仇恨神的是魔鬼，是地獄的勢力——是神「祢的仇敵」。所以禱告求神降臨的首要理由，是祢的名為仇敵知曉，並被承認。世界的麻煩正是這一點。他們不知道神，世人絕不會去注意基督教的信息，除非他們先認識神。

哦！教會一直都沒看到這一點。教會過去五十年來一直設法用各種人為的方式吸引人，包括熱門的節目、話劇、音樂，這個活動，或那個花樣。教會努力要引誘人來，尤其是那些年輕人，但他們總不來。當然囉！除非他們認識主的名，他們絕對不會來。人們徘徊於教會門外的原因是他們不認識神，不知道祢的名。他們認識主名之後就會來。以賽亞說：「使祢敵人知道祢的名。」除非他們看到神的名彰顯，他們絕對不會知道祢的名。所以，我們禱告求神屈尊裂天降臨，使這些敵人可以知道祢的名。只有那樣才能使他們願意聽道。我們不是已試過所有其他的方法了嗎？教會的組織從未像今天，像本世紀如此堂皇。教會正用盡世俗的一切方法，要招徠會眾。但統計數字一再顯明可憐的真相。一個一個宗派相繼報告，教會肢體人數嚴重減少。這類報告不斷出現。到底什麼地方出了差錯？因為這些人不認識主的名。我們只有一件事可以做，我們必須求祢裂天而降，使祢的名得彰顯，不但叫這些敵人知道祢的名，更使「列國在祢面前發顛」。他們知道主名偉大之後，才會開始敬畏祢，停止犯罪。

這是新舊約聖經裏的偉大主題。在詩篇第九十九篇，詩人說：「耶和華作王，萬民當戰抖。祂坐在二嘍啞拍上，地當動搖。」耶和華作王，萬民當戰抖。祂是永生神，掌管萬物。哦！世界竟不認識祂，何等可悲！哦！列國如此驕狂，眾民與首領們一起抵擋祂。如果他們能稍稍一瞥祂的榮耀，他們就會在祂面前戰抖。祂要震動他們，祂也要震動他們的世界。沒有任何人或事物能免於這場浩劫。萬物都要銷化，一切事物都會消失。

在啟示錄第六章，我們讀到當神的榮耀彰顯，地上的君王和富戶都要向高山和巖石大叫：「倒在我身上吧……，躲避羔羊的忿怒。」主作王，萬國在祂面前都當戰抖。在詩篇第四十六篇，詩人傳述神的作為，最後用下面的話作總結：「你們要休息（安靜），要知道我是神。」（第10節）你們這些愚拙的人竟跟神爭吵——要知道祂能「止息刀兵」（詩四十六9）。祂當然能！祂可以任意做祂想做的事，在祂沒有難成的事。祂從無變有，創造萬物，祂說：「要有光。」就有了光。祂是那永恆之神，是創造主，掌管地上萬物，直到地極。「你們要休息，要知道」——並且承認——「我是神」。那是這人禱告的要旨。「哦！神哪！」他說，「為什麼祢不降臨，好叫這些敵人知道祢的名，在祢面前戰抖呢？」基督徒啊！如果你不獻上同樣的禱告，我就不知道你們心裏在想什麼？你們難道沒看到所謂博學之士的驕狂嗎？沒看到自稱文化中人的魯莽嗎？你們難道沒看到男士女士們，不論穿著體面或破爛，一概都在褻瀆這位聖潔之神的尊名嗎？你們難道不想求祂稍微顯一點能力，好叫那些人住口，使他們在祂聖容面前戰抖嗎？這個人的心意正是如此。屬神的人也總會在真實為復興禱告之後有此感覺。

先知禱告的最後一個理由是在以賽亞書第六十四章的結尾——他提到聖城的景況，他把這一段放在最後。我們禱告總是先從自己開始，我們都是這麼主觀，以自我為中心的。我們起頭提自己的事，結尾也提自己的事。這人卻不一樣。哦！有一件事使他痛心——就是那些敵人。下來吧！他說，讓他們知道祢的名吧！讓他們在祢面前謙卑。最後他禱告說：

「耶和華啊！求祢不要大發震怒，也不要永遠記念罪孽。求祢垂顧我們，我們都是祢的百姓。祢的聖邑變為曠野，錫安變為曠野，耶路撒冷成為荒場。我們聖潔華美的殿，就是我們列祖讚美祢的所在，被火焚燒。我們所羨慕的美地，盡都荒廢。耶和華啊！有這些事，祢還忍得住嗎？祢仍靜默，使我們深受苦難嗎？」（賽六十四 9、12）

願神憐憫我們，也願神鑒察祂教會的光景，這是那些為復興禱告的人之懇求。鑒察我們的內心，記念我們一度被祢救拔，看顧祢自己的選民、祢自己的教會，使她再度成為榮耀，以上就是先知禱告的諸般理由。

但現在讓我們思考這麼禱告所帶給我們的鼓勵。我要給你們一些提示，你們可以自己去仔細思考。這麼禱告所帶來的第一個鼓勵是記起神在過去所行的事。以賽亞在第3節說：「祢曾行我們不能逆料、可畏的事。那時祢降臨，山嶺在祢面前震動。」好像他是在說，「我不是求那不可能的事，我只是求祢再一次行祢先前所行的事。」讓我再說一遍，那醫治頹廢靈性的上

好屬靈補藥是閱讀教會歷史。我的朋友們，請讀教會歷史。教會歷史並非從慕迪首次在英國講道開始，教會歷史已有將近兩千年。請回去讀教會的故事並思考神歷來所行的事。沒有其他書比教會歷史更令人振奮了。你們注意到，他用很有趣的方式講論神過去的作為。「祢曾行我們不能逆料、可畏的事。」這人實際上禱告說：「祢知道，哦！神啊！在過去祢使祢自己的百姓驚奇。祢行了一些他們怎麼也想不到的事。」當然，祂曾在埃及行過奇事。那時以色列人處在一種絕望的景況下，他們都成為奴隸，受法老王及其軍兵戰車的轄制。他們沒有刀劍，他們什麼都沒有。督工們用鞭子抽打那些可憐人的背。他們還有什麼指望？但他們畢竟出了埃及——是神領他們出來的。「祢行了奇妙和可畏的事，是我們未曾料想過的。」法老原不想讓他們走，但神很快就使他改變心意。祂降災禍在法老的國中——包括虱災、蛙災、水變血之災等等，要叫他謙卑。神使他降到低賤的地位，而神的百姓也離開了埃及。

然後百姓來到紅海，前有大水，後有法老的追兵。又是一次絕望的關頭。他們是否束手待斃呢？不然，神分開了紅海。這是我們所敬拜的神，也是我們所禱告的神。我們看到這些「未曾逆料的事」。再一次，當百姓來到曠野，他們被呼嘯的風吹打，舉目都是一望無際的荒涼野地，沒有食物可吃；但神從天上降下糧來給他們。後來他們沒水喝了，大概要集體渴死了，但神命令摩西擊打磐石，洶湧的泉水應聲而出。「我們未曾逆料的事。」我的朋友們，那就是我們的神。

最後，他們到了約但河——他們怎能過那河呢？他們怎能進入應許之地呢？何況那時約但

河正在泛濫。然而小小約但河又豈能難倒我們的神？祂使河水分開。後來，以色列人又要去奪取未得之地，神也賜給他們許多幫助。「祢曾行我們不能逆料的事。」這事實鼓勵我們禱告。

你我現在得到的鼓勵比先知當初有的更大。最偉大的就是當時候滿足了，神就差祂的兒子，由女子所生，且生在律法之下。神能真實住在人中間嗎？神做到了，祂撥開天，叫祂兒子下來。神的兒子離開榮耀的雲彩，進入童女的腹中。我們從未想過，從未追求的事，神卻行了。但你們會說，拿撒勒人耶穌還是被敵人打敗了。祂被捉拿，被定罪，被處死。祂死了，然後他們葬祂在墳墓裏，神兒子的故事到此為止。不，祂脫身而出，祂撕裂了（與裂天而降同字）死權的包圍。祂復活了，戰勝了死亡。祂的復活已成事實。祂是復活的主。祂戰勝了死的權勢，死亡不再有能力支配祂。「死啊！你得勝的權勢在哪裏？死啊，你的毒鈎在哪裏？」

但你們會說，那對我們幫助不大。因為祂已回到天上，留下十二個平凡無奇、不學無術的門徒。把這十二個人留在一個敵對的世界裏，有猶太教的勢力與他們對抗，又有異教徒和無知百姓反對他們，地獄的權勢也仇視他們，他們能發揮什麼作用呢？然而你們知道後來發生的事。這十二人與其同伴聚集在一間上房。那日是五旬節，忽然從天上有聲音發出，好像大風的響聲。發生了什麼事？哦！那是聖靈降臨的表記，大風的響聲充滿了整個房子。神裂天而降。我們可以回顧那次事件。讓我們用這事提醒神。祂仍是同一位神。祂差下聖靈。自從那次以後，祂就時常差下聖靈。請回去讀復原派宗教改革的故事，或者讀兩百年前席捲倫敦、英國和美洲的大復興故事。請回去再讀一八五九年的故事。這些故事有什麼意義？神裂天而降！神來

到祂百姓中間，顯明祂的能力和榮耀。「大風的響聲」，「祢曾行我們不能逆料可畏的事」，歷史給我們的鼓勵不是很大嗎？

但先知還帶給我們另一項鼓勵，他提醒人向神禱告的各種可能果效。你們有否注意第4節：「從古以來，人未曾聽見，未曾耳聞，未曾眼見，在祢以外有什麼神為等候祂的人行事。」哦！這是何等大的鼓勵。「我要禱告什麼呢？」有人問。我親愛的朋友，你的禱告範圍應該是無限的。保羅在哥林多前書第二章講論同樣的事：「神為愛祂的人所豫備的，是眼睛未曾看見，耳朵未曾聽見，人心也未曾想到的。」你們有否看出禱告的各種可能果效？或者你們自己限制了禱告的果效？禱告的果效是無限的。一般人對此毫無概念。保羅說人再怎麼想也想像不到神的作為。

禱告的果效超乎一切想像。

請你們同時注意保羅在以弗所書第三章的禱告。他祈求以弗所人「能以和眾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，便叫神一切所充滿的，充滿了你們。」然後他繼續闡明此點，好叫人不致誤會。他說：「神能……成就……」神為我們而成就事情——什麼事呢？「充充足足的成就一切，超過我們所求所想的。」神充滿我們，是超過我們的想像。

無怪乎有一首詩歌的開頭是，「來！我的靈魂，準備好你的衣袋；耶穌喜愛垂聽禱告。」這詩歌是約翰牛頓寫的。他接著唱道：

你正來到大君面前，
身上帶著大量祈求，
祂有無量恩典權能，
再多禱告祂也垂聽。

可嘆我們禱告何等貧乏，自己限制了神的無限能力。

「但是，」人們說：「我們已經進入二十世紀。你向我們講一八五九年發生的事、十八世紀的復興、復原派改革和五旬節事件毫無用處。請看我們的困難，請看這複雜的世界，你好像與現實脫節了？」然而保羅說：「眼睛未曾看見，耳朵未曾聽見……」，「充充足足的成就一切，超過我們所求所想的」。太空是我們的極限。「現代人說。但我們所禱告的，是一位超越太空的神！哦！願神裂天而降。我們知道在神沒有極限，我們乃是向永恆無限的神禱告。

讓我用神的應許鼓勵你們。我們在第5節所讀到的是何等榮耀！「祢迎接那歡喜行義，記念祢道的人。」為此我感謝神。我怎麼知道神要垂聽我，又應允我的祈求？答案在此——祂已準備好迎接某些人——「祢迎接」。祂答應行這事。祂要迎接誰呢？祂迎接所有等候祂的人。我親愛的朋友，不要懷疑。請聽雅各的話：「你們親近神，神就必親近你們。」（雅四8）這是一個事實，是肯定的。祂迎接這樣的人。「你們尋求我，若專心尋求我，就必尋見。」（耶二十九13）。你們有真心尋求祂嗎？你們找到祂了嗎？祂曾應允我們，我們若親近神，祂就必

親近我們。「祢迎接……記念祢道的人。」願祂的聖名被稱頌。

最後，我們要謹記神恩慈的神性。你們是否對第5節後半段的奇異表達方式感到困惑？「祢曾發怒，我們仍犯罪。這景況已久，我們還能得救嗎？」這段話是什麼意思？它的意思是這樣的：「哦！神啊！」這人說：「祢轉臉不顧我們，因為我們已犯罪。祢不喜悅我們的行徑。祢的怒氣和震怒都向我們發作，因為我們滿身是罪。」這人說：「我知道我們有罪。」然後他竟然講出一段大膽的話，「但是，哦！神啊！祢知道，祢的內心其實不是那樣的。祢並非一直都像那樣。這景況已久，」在這段話裏，以賽亞暗示神應許迎接「那歡喜行義，記念祢道的人」。神的怒氣不過是暫時的，祂的恩慈卻長存到永遠。感謝神！這人說：「我知道祢的憐憫、慈愛，和慈心比祢的震怒更深。所以我才篤信不疑。」

請聽詩人講論同一件事：「因為祂的怒氣不過是轉眼之間。祂的恩典乃是一生之久。一宿雖有哭泣，早晨便必歡呼。」（詩三十五）感謝神！夜雖長，卻非永恆；祂乃是清晨之神，慈愛之神，憐憫之神，並不長久責備。詩人在詩篇第一〇三篇又說：「祂不長久責備，也不永遠懷怒。」然而祂一直都有的是——祂的慈愛和憐憫。不要忘記這些。我們要靠祂這些長存的神性得救。

但是祢的憐恤，主！

將要存留到永遠，

子子孫孫要發現，
祢的應許不落空。

——以撒華滋

哦！以上這些可稱頌的話都鼓勵我們要禱告。神的神性，不止於祂的大能、權柄及榮耀，卻也包括祂的憐恤、恩慈和溫柔的愛心。再卑賤的罪人也能蒙受祂豐富的恩典。當我們仍死在罪中時，當我們仍作仇敵時，我們卻藉著神兒子的死，得與神和好。「惟有基督在我們還作罪人的時候為我們死，神的愛就在此向我們顯明了」（羅五8）。

神因教會犯罪、離道、悖逆，就不喜悅教會。但教會若真心悔改，真實尋求祂，祂仍會迎接教會。「你盡心盡性尋求祂的時候，就必尋見」（申四29）。

尋求祂吧！挑旺你靈裏的熱心，求告祂的名，緊抓住祂不放，把祂當作你天上的父，懇切向創造你的主，陶冶你的窯匠，指引你的導師，掌管你的神，祈求吧。懇求祂賜下應許。向祂呼求，說：「哦！願祢裂天而降。」

哦！願祢裂天而降，
叫千人的心歸向祢。

——庫波

真正的教會復興，不只是引人歸主而已，
也不只是愉快與火熱的感覺，而是藉著
認識我們聖潔又恩慈的創造主，知道祂雖偉大
卻仍親近我們，以致屬靈生活得著更新。

本書作者強調，聖靈降臨能使人心甦醒，但這種事絕不能靠人為的努力達成。相反的，我們若漠不關心或不去追求它，我們就會消滅聖靈的感動、攔阻聖靈的運行——就如宗教有狂熱卻無思想、有話語卻無行動、有外表的敬虔卻無內心的改變一樣，與人無益。

本書是名牧鍾馬田醫師的講道集，情詞剝切、內容精湛，合乎時代需要，是不容錯過的佳作。除本書外，作者另著有《再思歷史的主》（校園）、《靈性低潮》（證主）等書。

NT\$430

設計 / 楊毓婷

ISBN 978-957587428-5

9 789575 874285

00430

校園書房出版社

A342