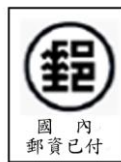

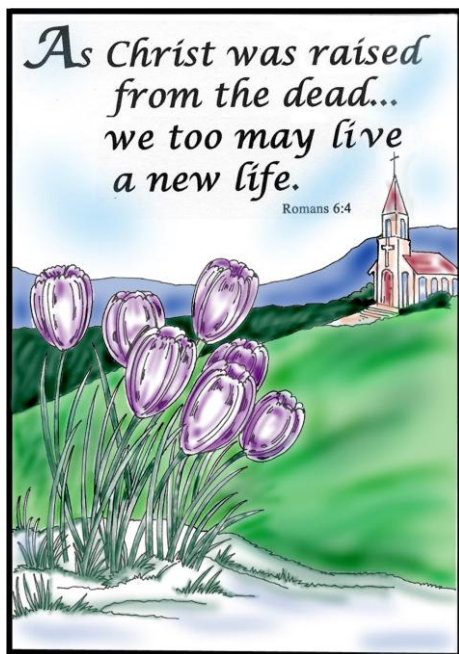
恩 光

(雙月刊)

臺中郵局許可證
臺中字第2080號

雜誌
中華郵政臺中雜字
第2153號登記證
登記為雜誌交寄

第三一八期 二〇二六年 三月四月

基督在你們心裡成了有榮耀的盼望

——歌羅西書一章二十七節 * *

主，我愛祢國度

主 我愛祢國度，就是祢的居所。
就是教會祢所救贖，
是祢手中傑作。

神 我愛祢教會，她是祢心奇珍。
祢對待她愛護入微，
猶如眼中瞳人。

為她我常求呼，為她我常哀哭。
為她我常操心勞碌
直到日子滿足

我寶貴她特點，遠超最高喜樂。
甘甜交通真誠奉獻。
愛如讚美之歌。

耶穌 神聖朋友，我的救主君王。
大能聖手施行拯救。
脫離仇敵羅網。

正如真理永存，錫安必蒙賜福。
地上榮耀浩大無邊。
在天更加豐富。

祈禱的藝術

吳老牧師

提到信心的祈禱，耶穌所說的話沒有比這個應許更直接的了：「凡你們禱告祈求的，無論是什麼，只要信是得著的，就必得著。」(可十一：24)祂並不是說，當你求某件東西，你將得著另一件東西；祂乃是說，你所想望而且祈求的東西，正是神要給你的東西，不管今天我們在經驗上何等的不完全，這個應許會激勵我們，在祈禱的藝術上追求完全。

禱告神——想想看，它怎樣使天上的窗戶打開！它為我開了進入王的內室的門！它又怎樣使我能與全能的神聯合！我乃是禱告的父，祂正等著要向我顯現祂自己，並且明明的賞賜我。

可是，禱告卻常常成為例行公事，或者孩童幼稚的話語。我們應該全力以赴地從事禱告的工作，好像它關乎生命和死亡似的一一因它確實如此。它絕對是每一個人類最高的任務，它也帶來最大可能的獎賞。每個神的孩子每天都必須有一段時間用來祈禱，一天中最好的時刻應該用在與天父的交通上。總之，祈禱是我們所能作的事中，最屬靈的工作。

天然的人根本無法祈禱，只有藉著重生的祝福及幫助我們的軟弱的聖靈，才能使我們照著所應該禱告的去禱告。除非靠著立約的血和神的靈，否則一個生在罪中的人怎能靠近那位神聖、潔淨、又全能的神呢？神如此看重祈禱，所以祂不但尋找敬拜祂的人，而且幫助他們能敬拜祂；祂用自己的血洗淨他們，然後差遣祂可稱頌的聖靈來幫助他們的軟弱。所以當我祈禱，我是藉著那為我而流的羔羊的血；如此，我的祈禱在神眼

中才蒙悅納。還不止於此，當我祈禱時，我並非獨自一人，因為神的靈與我同在，而且照著神的旨意替我祈求。

是什麼攔阻了祈禱的果效呢？它沒有果效通常是因為它不火熱，有多少次我們容讓肉體的力量進來，而奪去了我們的火熱與膏油。要祈禱得有果效，你需要為了祈禱預備自己，這就是為什麼你必須用你一天中最好的時刻來操練禱告，並且單獨與神同在。當你去祈禱時，你會發現你的肉體和魔鬼都來反對你，但你也同樣會發現神與你同在。

祈禱是一場戰爭，聖經對這件事講得非常清楚：「要穿戴神所賜的全副軍裝，……隨時多方禱告祈求。我們並不是與屬血氣的爭戰，乃是與那些執政的、掌權的……以及天空屬靈氣的惡魔爭戰。」（弗六：11-18）

在舊約聖經中，我們看見但以理禱告了三個星期的例子。他自己並不知道他一開始禱告就已蒙垂聽，只是由於天上進行的爭戰使他祈禱的應允遲了三個星期才成就。但以理這樣用信心來往前行不是一件美事嗎？他沒有喫酒肉美味，也沒有用油抹身，直到滿了三個七日，是什麼使他這樣決意禱告到底呢？是神的應許。是什麼耽延了禱告的應允？是仇敵的憤怒。仇敵是因著神子民的罪得以侵入天上的國度，牠固定牠的地位，現在當然不願意再被丟出去，當然不！牠打算儘可能地守住牠的領土，而只有藉著但以理有信心又堅忍到底的禱告終於將牠趕出去。

在我們身上常常是這樣，魔鬼要固守牠的地位，舉例來說，疾病要蒙神醫治就常是如此；有時候我們很容易地就得著醫治，可是接下去有一段時間，你要遇見一個大的試驗。不但在個人身上，對於神的教會亦復如此，怎麼一回事呢？因著不順服和許多的罪，魔鬼得以堅守著牠的地位，如果想將牠趕出

去，則須要真實信心的祈禱、深深的悔改，以及熱切地與神辦交涉。這是為什麼聖經對於忍耐禱告有許多的教導，耶穌說：「人應該常常禱告，不可灰心。」祂知道灰心是一個很大的試探，祂自己遇見過這種試探，但祂從來不灰心，可是祂知道每一個時代、所有的聖徒都會遇見灰心的試探。你是否在你的禱告上有時會遇見灰心的試探？如果你曾照著聖經對於祈禱的呼召來祈禱，當然你曾遇見了你靈魂的敵人，牠早已定意固守牠的營壘，牠會盡牠可能的來守住它，可是信心的祈禱可以將牠趕出去！信心的祈禱！

可是，神並不是要我們手邊一直有一場戰爭，神的意思是我們應該贏得偉大的勝利，使我們能像主耶穌基督一樣，每次當我們需要一個勝利時，我們不須有一個很長的祈禱。耶穌不須如此。祂與神同行，而甚至當祂叫拉撒路從死裡復活時，祂並不須作一個很長的祈禱；祂是為了使那些聽見祂禱告的人受感動而禱告。

神盼望你我學習禱告到我們能有偉大勝利的地步，神盼望在祂子民當中能有這種祈禱的恩賜，他們只須講一句話就知道已蒙應允。神盼望祂的子民知道如何用信心來祈禱，那是神的國得以顯現在地上的方法，它只有藉著那些知道如何用信心祈禱，也不受魔鬼愚弄以致於不信、挫敗的人，才能成就。

我們再來看看耶穌對那些祈禱的人所說奇妙的應許：「我實實在在的告訴你們，我所作的事，信我的人也要作，並且要作比這更大的事；因為我往父那裡去。你們奉我的名，無論求什麼，我必成就，叫父因兒子得榮耀。」（約十四：12、13）換句話說：「我要往父那裡去，好叫你們的禱告有功效，你們在這地上乃是祭司的國度；你們的任務就是藉禱告來就事情，並藉強有力的禱告打敗那惡者。而我這位尊榮的大祭司的任務乃是替

你們來到父面前，而且使你們每一個禱告能確實地得著應允。」

這就是神的話，是祂恩愛的約。它難道沒有使我們甦醒過來嗎？難道沒有激勵我們去尋求神嗎？

我們有時因著我們的禱告沒有回音而埋怨神，我們責怪神卻不責怪自己，但我們應該責怪自己才好。對於這個癥結，雅各告訴我們許多話可以幫助我們：「你們要彼此認罪、互相代求，使你們可以得醫治。」(雅五：16)很多事會影響我們的祈禱得著成全，像我們已忘記的過犯、我們說過的隨便的話，或者我們的衣服沾染了污穢。我們不記得這些事，但那位用耳朵聽的神記得這些事，這些事都被摘錄下來，放在天平上量我們，而且這天平被交在撒但手中，因此牠常常打敗我們。我們必須保守在血的遮蓋底下、在耶穌腳前，並更加決意地進入祈禱的內室。

神說：「那等候耶和華的必從新得力。」(賽四十：31)這就說出了真實的禱告的功課——給神時間。除非你花時間去祈禱，你不可能成為一個成功的代禱者或祈禱的戰士。你花多少時間使你能有足夠的安靜去專心於某件事呢？大多數人沒有付出時間的代價，他們甚至從未到達禱告室的門口，他們的心智不夠清明而聽不見天上的聲音，當然聽不見！除非你花許多時間去祈禱。

聖經教訓我們要不住的禱告，那就是標竿。「有一件事，我曾求耶和華，我仍要尋求，就是一生一世住在耶和華的殿中，瞻仰祂的榮美。」(詩廿七：4)讓其他人去注意這地上的美麗，或者傻傻地被這地上的景物奪去了他的眼目，可是我的眼睛一定要每時刻被祂面上的光所充滿，這是那些禱告通了、真實地

進入與神聯合的地位之人的特權，然後，不再需要勞苦地去代求和祈禱，因為祈禱要更容易得著應允。

究竟為什麼有許多人滿足於沒有得著應允的祈禱呢？在求取神的醫治上常是如此，他們前來求抹油禱告，卻從不想從神那裡得著什麼。那是犯罪的！聖經說：「出於信心的祈禱要救那病人。」如果不是出於信心的祈禱，就不要祈禱。可是祈禱若是出於信心，就要救那病人，主也必叫他起來，他若犯了罪也必蒙赦免。主所作的是一個完全的處理。

當我們與這位不說謊的神辦交涉時，應該更明智通達，我們交涉的對象是我們的父神，所以你天上的父要給那些求祂的人何等美善的恩賜！如果有未蒙應允的禱告，應該喚醒我們用新鮮的精神和活力去尋求神，有時所需要的就是靠著耶穌的名字振作起來而已。

也許，神要矯正我生命中的一些東西，讓我就近祂來求問：「哦，我的父，是什麼呢？在什麼地方我得罪了祢？我在何處偏離了祢的旨意？」祂將非常樂意指示我、矯正我、使我復原，將我帶回與祂自己的交通裡面，叫我看見祂的笑臉。我所要作的事就是等候主，直到祂在我心中宣告得勝。

人類所得到的特權當中，有什麼比禱告更偉大呢？又有什麼比死氣沉沉且隨隨便便的禱告是更大悖逆的表徵呢？隨隨便便的禱告，而讓肉體的權勢掌管我，難道不是一種罪嗎？我知道肉體的權勢會竭力的顯露出來，我知道它們要與你爭戰，但神要幫助你的軟弱。

就屬靈的意義來說，我們應當恐懼戰兢地來到耶和華面前，我們來到神面前應當像亞倫進入至聖所一樣的謹慎；他何等小心地預備他的聖衣！他何等小心地預備膏油！他又是何等何等小心地預備祭牲的血要帶入至聖所！一次又一次地，神警誡他：「免得你死亡……免得你死亡……免得你死亡！」當我們

那樣小心謹慎，「免得我們死亡」地預備自己的心到神面前，我們就要看見果效了。

我的主用那說不出的權能，將我安置在這地上，祂使我作王、作祭司來歸於神我的父。有人以為那是將來要得著的福分，不！我所親愛的弟兄，那是此時此地可以擁有的。有什麼地方比這裡、這個地上更需要祭司的職任呢？又有什麼地方比這裡、這個地上、我們的教會裡、你的家中、還有你個人的生活裡，更需要像主耶穌那種尋求天上的應允的祈禱呢？讓我們與我們所蒙的呼召相稱——作一個奉獻神所悅納、所喜悅的靈祭的祭司。

得勝的禱告

慕迪

第十章 順服

禱告另一個極其重要的要素，就是順服。真實的禱告必須建立在對神完全順服之上。當我們把自己的需要帶到祂面前，心中的態度應當是：「願主的旨意成就。」切切期盼神的旨意成就，而不要照著自己的意思。我們不知明日將如何，神卻能看得清清楚楚；因此，讓祂作決定，遠比我們自己作選擇來得穩妥許多。我知道祂對屬靈事物有祂的心意。

祂的旨意是要我們成聖，因此我們可以滿懷信心為此向祂禱告，也確信祂必垂聽。然而，當我們為今生的事向祂祈求時，情況就不一樣了；因為我們所求的，未必是祂對我們所定的旨意。

正如有人曾說：「要明白，禱告並不是把神拉到我們自己想望的計畫裡，也不是用我們愚蠢、可笑，甚至偏離神心意的觀念去左右祂的掌權。」

禱告的意義在於：我們被提升到與 神同感、同心，進入祂的計畫，並完全執行祂的旨意。然而，我們有時卻把「禱告」這件事理解得恰恰相反，以為透過禱告就能說服天父，讓祂按我們自己的想法行事，完成那些愚拙、目光短淺的計畫。我深信，神比我更明白什麼對我最好；即使我有自由意志，可以希望事情按自己的想望進行，我仍願對主說：「願祢的旨意成就。」曾有一位生病的婦人被人問道：「妳想活下去，還是寧願死去？」她回答：「看神怎麼安排。」那人又問：「如果神讓妳自己選，妳會怎麼作決定？」她回答：「我還是會交給神安排。」真正順服神，才能活出神的旨意。

十九世紀英國著名佈道家司布真談到這個主題時說：「信徒應當隨時來到神面前，與神保持親密的交通。禱告不是自說自話，也不是單看自己內心的想法；禱告是與神對話，是向山舉目，仰望創造天地的主，並從祂得著幫助。向朋友訴苦能減輕自己的心理負擔，但禱告帶來的益處遠不止於此。當我們已拚盡全力嘗試順服，結果卻不如預期時，更當倚靠神大能的手，讓祂去做我們做不到的事——正如從前祂與我們同行、引導我們一樣，如今祂更要超越我們有限的的能力，親自作工。若我們有信心，當我們的想法不符合神的心意時，我們不會固執己見；因為執著於自己的私慾，本質上正是一種不信——沒有以神的判斷為我們最可靠的引導。有信心的人知道神的旨意最美好，凡對我們有益的事，祂必應允我們的禱告。」歷史上曾有這樣一件事：義大利地方城邦的圖斯庫拉尼人（Tusculani）得罪了力量遠超他們的羅馬人，羅馬將軍卡米魯斯（Camillus）於是率領大軍前去征討。圖斯庫拉尼人意識到自己無力對抗如此強大的敵人，於是採取以下方法來安撫卡米魯斯：他們放棄抵抗、打開城門，每個人都專心做好自己的本

分；既知毫無勝算，就決心服從。卡米魯斯進城時，被他們的智慧與坦率深深打動，對他們說：「你們是唯一找到能真正平息羅馬人怒氣的方法的人，『順從』正是你們最好的防衛。你們既知無力抗衡而選擇順從，我們也無意再攻擊你們。」圖斯庫拉尼人的首長回答說：「我們為從前的愚昧真誠悔改；相信您寬宏大量，必會因我們的悔意而心生寬容，因此我們不怕承認自己的過錯。」

如果我們的心靈難以完全順服 神的旨意，我們可以學十七世紀法國主教費內隆（Fenelon）這樣禱告：「神啊，求祢奪我心，因我自己無法將它獻上；求祢保守它，因我自己無力守住它。我雖然軟弱無力，祢仍樂意拯救我。」歷世歷代的偉人，也有人曾在這一點上犯下大錯。縱使摩西能為以色列人禱告，並在 神面前得勝，然而， 神卻未曾應允摩西為自己所求的禱告。摩西曾求 神帶他過約旦河，好讓他望見黎巴嫩；在曠野漂流四十年之後，他渴望進入應許之地；然而，主並未應允他的心願。這是否表示 神不愛他呢？絕非如此。他是蒙 神厚愛的人，如同但以理一樣，然而， 神卻未應允他的這個禱告。並不是孩子要什麼，父母都會答應，因為父母知道：對孩子有求必應，會把孩子寵壞。摩西渴望進入應許之地，但主對他另有安排。「神輕吻了摩西的靈魂，將他接回自己身邊。神親自埋葬了摩西。」這是凡人的最高榮譽。一千五百年後（並非指精確的歷史計算，而是象徵摩西死後至耶穌在變像山顯現的漫長時程），神應允了摩西的禱告；摩西的肉身雖然未能進入應許之地，但在天國中，他的靈魂得以進入應許之地，窺見將來的榮耀。在變像山上，他與偉大的先知以利亞同在，並與彼得、雅各、約翰同列，他聽見了從 神寶座發出的聲音說：「這是我的愛子，你們要聽祂。」這比約書亞過約旦河，並在迦南地寄居

三十年，更為尊貴。因此，若我們為今生之事禱告未蒙應允，就該安然順服 神的旨意。

有人曾問一個又聾又啞的男孩：「你覺得自己為什麼天生如此？」那男孩拿起粉筆，在黑板上寫下：「天父啊，是的，祢的美意本是如此。」蘇格蘭哈丁敦的神學家約翰·布朗（John Brown）曾說：「我當然也經歷過試煉，和別人一樣；然而 神待我何等慈愛！若祂給我一個機會，讓我重新來過，我只盼望少犯一些罪。我的墓碑上可以刻：『此處安葬了一個蒙天父看顧的人；他幼年便失去雙親，卻從未缺少任何照顧。』」先知以利亞在禱告上大有能力；他禱告，火就從天而降，燒盡祭物；他再祈求，雨就降在乾旱的土地上。藉著禱告的力量，他勇敢地站在亞哈王面前。然而，在逃避王后耶洗別追殺時，他坐在一棵杜松樹下，像個膽怯的人一樣，求 神取走他的性命。

神愛以利亞，不會讓他遭受那樣的結局；相反地， 神打算親自接他到天上去。所以，我們不能被魔鬼利用。魔鬼會使我們誤以為 神不愛我們，只因 神沒有按我們希望的時間和方式應允我們的禱告。

摩西在舊約的篇幅比其他任何人都多；新約的保羅也是如此，其篇幅大約僅次於主耶穌。然而，保羅卻不知道如何為自己禱告。他求主除去「肉體上的刺」（撒旦的攻擊），雖然這個禱告沒有被應允，但主賜給他更大的祝福與更多恩典。我們或許也有一些試煉，一些「肉體上的刺」。如果 神不願意將它除去，就讓我們求 神賜給我們更多的恩典，好能挺過試煉。保羅在逆境和軟弱中仍然能得榮耀，因為 神 的能力在他身上顯得完全。我們當中有些人，也許覺得諸事不順，似乎整個環境都在與自己作對。願 神賜給我們恩典，使我們能像保羅一樣，即使面對逆境和軟弱，仍堅定相信：「萬事都互相效力，叫愛 神的人得益處。」所以，當我們向 神禱告時，必須順服祂的旨

意，說：「願祢的旨意成就。」《約翰福音》中，耶穌說：「你們若住在我裡面，我的話也住在你們裡面，凡你們所願意的，祈求就給你們成就。」「住在主裡面」本身就是一個很高的門檻。「祈求就給你們成就」常被引用，但「住在主裡面」卻很少被注意。為什麼呢？因為現在很少有人真正住在基督裡，頂多久久拜訪祂一次而已。如果基督真正住在我們心裡，我們自然不會祈求任何違背祂旨意的事。我們當中有多少人常把神的話存在心裡呢？我們禱告，必須有憑據。如果心中有一個強烈的渴望，就應查考《聖經》，看看這祈求是否合宜。我們想要的許多東西，其實對我們並不好；而許多不想要的，反而是我們最大的祝福。我有一位朋友，有天早上在刮鬍子，他不到四歲的小兒子向他要刮鬍刀，說想拿來削木頭。當這孩子發現父親不給他刮鬍刀時，嚎陶大哭，像心碎了一樣。我們當中是不是有很多人的禱告，正像這位要刮鬍刀的孩子一樣？十七世紀英國人、《天路歷程》的作者約翰·班揚（John Bunyan），曾因非法傳道被關押於貝德福德監獄（Bedford jail），但監禁期間反而成為他靈命成長的重要時期，他因此深深地感謝神。我們從不為經歷困難與挑戰禱告，然而，這卻是我們最應求的福份。

十七世紀英國基督徒作家戴爾（William Dyer）說：「當我們能為苦難稱謝神時，苦難就成了祝福。許多人的受苦，使他們免於犯罪。無罪並沒有使基督免於憂愁；神的兒女也不會因為屬神就免於苦難。烈火能熬煉精金，艱困的試煉也能磨練基督徒的生命。若苦難被神使用，也能造就我們的靈命。」十七世紀英國清教徒作家魯瑟福（Richard Rutherford）描寫試煉的價值，以及人在試煉中順服神所展現的智慧，寫得非常美：「哦，主耶穌用磨刀、鐵鎚、火爐塑造我，使我蒙受了多少恩典啊！祂讓我看到，經過祂的磨坊和火爐磨練的信徒何等寶

貴；他們能被作成餅，擺在主的桌上——也就是成為主所喜悅的生命！能在苦難中站立得住，本身就是 神的恩典，也是將來榮耀的開始。

誰能不經試煉就明白恩典的真理呢？我們的信心與順服，只有在試煉中才真正被顯明。如果沒有十字架（苦難），信心很快就會消退了。我經歷過許多艱難，但那些苦難並沒有帶出屬靈的果效。然而，當我們的困難為主所用，這些苦難就能向我們傳達基督的愛、智慧、良善與眷顧。主正在深深地塑造我的心，雖然過程可能痛苦，但這是為了屬靈的收成。我知道，祂不是懶惰的農夫；祂是為了收成而耕作。願這枯萎的荒地，能因祂辛苦的耕作而結實纍纍；願這休耕的土地，能被翻開、重新耕耘！我曾一時憂慮，對主的安排感到不安。如今，我只願單單順服祂的安排。祂確實沒有讓我因受苦而有所損失；祂並不虧欠我任何東西。在我經歷困難的時候，只要想到祂就感覺甘甜與安慰，這賞賜已足夠。那些逼迫我的人何等盲目！他們以為把我送進監牢、流放之地，卻不知道自己反倒把我帶進了主耶穌甘美的筵席中。我們可以用《耶利米哀歌》中的話來總結「順服」這個主題：「凡等候耶和華，心裡尋求祂的，耶和華必施恩給他。」人存著盼望，安靜等候主的救恩，是有益的；年輕時承擔磨練，也是好的。受苦卻順服主的人，雖背負重擔、受盡羞辱與打擊，心中仍滿有忍耐與信靠。主不會永遠丟棄祂的子民；即便祂使人受苦，依然按祂豐盛的慈愛施憐憫。祂並不甘心使人受苦，使人憂愁。除了主的命定，沒有人能決定事情的結果。神的一切作為，都是公義與慈愛。既然如此，人有什麼好抱怨的呢？因自己犯罪受管教的人，又有什麼好哀嘆的呢？我們應當省察自己的道路、回轉向主，把心舉向 神。順服（禱告詞）

主啊，求祢垂聽我的禱告！若我曾對祢的安排心生不滿，求祢教我面對內心的思想，順服祢的旨意。

我的心——這座本屬於祢的聖殿，曾被偶像佔據，使我痛悔不已。求祢潔淨，恢復它成為祢的居所。教我說：「主啊，願祢的旨意成就！」我能獻上什麼給祢，以求赦罪呢？是輕狂的青春，還是充滿過犯的一生？我謙卑跪在祢腳前，舉起淚眼向祢，懇求祢的應許：「憂傷痛悔的心，祢必不輕看。」主啊，我還能獻上什麼呢？我心力交瘁，如同暴風雨中的小鳥，渴望回到祢平安的懷抱。我以為我而死的羔羊耶穌為祭，仰賴耶穌的救贖恩功與應許，完全信靠祢。即使祢以慈愛管教我，主啊，願祢的旨意成就！

醫治的福音

宣信

第三章 常見的反對意見

有些人並不認同「那位赦免我們一切罪孽的神，也同樣真實、完全地醫治我們一切的疾病。」

現代很多人認為**神蹟的時代已經過去了**。對此，我想先問一個問題：我們是處在什麼時代呢？

人類歷史可分為幾個時代：伊甸園時代、洪水前時代、族長時代（指亞伯拉罕、以撒、雅各及其後裔的時期）、摩西時代、基督時代、千禧年時代（Millennial Age，即基督再來後，在地上統治一千年的時期），以及永恆時代。我們不在族長時代，不在摩西時代，也不在千禧年時代，我們是處在基督時代。基督時代也許可以再分成兩個時期：前期是基督與使徒的時代，後期則是我們今天所處的時代。在《聖經》的觀念中，基督降臨之後的整個時代，常被稱為「末後的日子」。因此保羅

說，他是活在「這末後的日子」，他稱當代的人為末世之人。彼得在五旬節的講道中，也宣稱自己活在先知約珥所說的「末後世代」中。由此可見，我們仍然身處基督時代，也就是神蹟的時代。

基督時代的前後期之間，也許會有很顯著的差異。或許一開始會有神大能的特殊彰顯，然後逐漸過渡到平淡、樸實的狀態。那麼，為什麼先知約珥說，聖靈顯著的澆灌會發生在「末後的日子」？為什麼聖靈賜給婢女與僕人的特殊恩賜，以及天地間超自然的神蹟奇事，都會發生在「主那大而可畏的日子來臨之前」，也就是基督時代的末期，在基督再來之前呢？保羅為什麼要在《哥林多前書》十二章強調，基督的教會是一個身體，不是兩個，而且每個肢體的恩賜都屬於整個身體？如果基督時代的前後期有本質上的差別，那麼，教會就不是一個身體，而是兩個；前期肢體的恩賜就無法流入後期的肢體；《哥林多前書》十二章對榮耀的描繪與論述，也就都是錯誤且虛假的。若我們與使徒同屬一個身體，就應該擁有與他們相同的屬靈生命與能力。

為什麼使徒比一般人更有能力呢？並非因為他們曾跟隨耶穌，而是因為聖靈的恩賜。難道我們跟使徒不一樣嗎？如果稱使徒的異能只屬於使徒的時代，不就是在高舉人，卻貶低那造就人的聖靈嗎？使徒確實有一些特殊任務——作為基督復活的見證人，以及在地上建立教會的領導者；但為了向人表明，教會中的神蹟恩賜並不只限於使徒，《哥林多前書》十二章特別將恩賜與使徒職分區別開來。這些恩賜曾特別賜給司提反、腓利，以及其他不是使徒的人；而雅各又將這些恩賜交付給教會的長老。主從未計畫讓祂的工作在使徒時代之後變得衰弱或失敗；這都是因著人的不信、罪惡，以及教會自身的腐敗所造成

的。主不願意這樣，也從未預備要這樣。主從高天俯瞰世人，滿懷慈愛與恩典，和對第一世紀的人一樣。祂彷彿親切地與我們說話，使我們與主相近，永不分離。主說：「天上地下所有的權柄都賜給我了，看哪，我天天與你們同在，直到世界的末了。」基督時代應當是一個完整的時代，而非分為兩段。基督的全能從未撤回，祂永遠掌權；在基督時代的任何時間點，祂都與人相近相親。事實上，我們的工作只是協助祂——不，根本就是祂自己作工。《路加福音》記載：「耶穌開始行事、教導人。」我想，耶穌必定仍在完成祂的工作。主耶穌曾說：「我所做的事，信我的人也要做。」這些工作是基督的，也是我們的，基督會與我們一同完成。即使基督看似不在場，祂的工作也沒有因此受影響。「並且要做比這更大的事，因為我往父那裡去。」

只要保有初代教會的信心與聖潔，即使不完全，那些基督與使徒所行的神蹟奇事，仍會持續發生。在二至四世紀，著名的早期教會領袖如依勒奈烏（Irenaeus）和特土良（Tertullian），見證了許多無庸置疑的醫治神蹟，甚至有人曾奉耶穌之名，使死人復活。到了五世紀，仍然發生許多超自然事件。六世紀東羅馬帝國歷史學家普羅科比烏（Procopius）與皇帝查士丁尼（Justinian）等權威人士，也都作了見證。由於證據充分，連《摩斯海姆教會史》（Mosheim's Church History，18世紀路德宗神學家摩斯海姆所著，學術性教會史著作）嚴謹的編者都說：若要懷疑這些神蹟事件，就必須同時懷疑歷史上的所有事件。

神蹟的時代尚未過去，神的話從未暗示過這一點。相反地，神蹟是末日的徵兆之一；連撒但也要模仿神蹟，差遣邪靈行奇事以迷惑人心。能對付假神蹟的，只有真神蹟。我們正身

處神蹟的時代——基督的時代。它位在基督兩次來臨之間，是神與人同在的時代，是個大能的時代，也是歷史上所有時代中，理應最充滿生命力的時代。

信徒應警惕靈媒術、靈氣治療、透視能力等超自然現象

不可否認，某些通靈活動中的現象確實是造假的；但也有許多現象顯然帶有超自然性質，是某種科學無法解釋的力量所造成的。若只是草率地否認這些事實，或把一切都解釋成魔術般的把戲，將無法對付「通靈主義」這個可怕的威脅。正如十九世紀美國講員與社會評論家約瑟夫·庫克（Joseph Cook）所說，通靈主義或許正是英國與美國最大的「未知數」——如果不謹慎對待，其影響將十分重大而不可預測。簡單地否認這件事是沒用的，這些現象常常是真實的，超過人類的能力範圍。這些現象正如《聖經》所說，是「鬼魔的靈施行奇事」，正在聚集人走向哈米吉多頓（《啟示錄》中末日決戰的戰場）。這些力量，正是古代力量的再現：埃及術士、希臘神諭、羅馬占卜師，以及印度巫醫曾經展現的力量。然而，這些力量並不是出於神，所以它們並非全能。

主特別警告過我們，教導我們要檢驗這些力量，不是以它們的能力為基準，而是看它們帶出的果效，是否讓人更聖潔、謙卑，以及更敬畏耶穌的名和神的話。這些力量的存在，更加迫切地提醒我們，必須拿出能對抗它們的力量——像摩西的杖吞滅了術士，最終，這些力量有限的的能力將被制伏。在屬世與屬靈的範圍中，聖潔基督信仰的力量真實運作著。

有人認為：基督和祂使徒所行的神蹟只是為了確立基督信仰的事實與教義，因此今日不再需要神蹟。

為什麼批評者質疑這些事例的真實性和這些著作的可信度呢？還未認識基督的人，要如何認識這些神聖的啟示呢？他

們，或者全世界大多數人，能接觸到文獻資料或《聖經》原稿嗎？事實上，人人都需要基督，也需要神蹟來印證神的話。有一個自認理性、不輕易相信基督啟示或神蹟的人，長期對信仰抱持懷疑。有一次，他遇見一位謙卑、未受教育的婦人，婦人非常真誠地告訴他：自己一生都無助、無能，惟有靠耶穌的話語與名，才得以改變、得救。婦人說話的誠懇和真摯，讓他深受震撼，也感受到信仰的力量——原本理性的懷疑，在婦人樸實的見證面前逐漸瓦解，也明白了神蹟與信心的真實效力。人需要神的能力與同在，直到主再來的日子。「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。」

世人對基督神蹟的意義存在一種誤解，讓神蹟的美好與價值因此大打折扣：人們只把神蹟看作是基督能力和神性的特別見證。然而，如果僅止於此，那麼，幾個特殊的明顯事例就足夠了，耶穌不需要治好每天絡繹不絕前來的人群。但事實告訴我們，神蹟並非獨立事件、偶爾發生，而是常態性的。耶穌醫治病人，不單單為了顯示祂的能力，而是希望人能明白祂長闊高深的愛，並應驗古代先知以賽亞對基督的預言：「祂誠然擔當我們的憂患，背負我們的痛苦。」耶穌昨日如何，今日也如何。祂必須忠於神對祂的計畫，否則「耶穌基督昨日、今日、一直到永遠都是一樣的」就無法成立，《聖經》上其他的應許也可能不再適用，因為耶穌未曾承擔我們的罪，也未曾承擔我們的疾病與苦楚。然而，實際上耶穌的心仍然不變：親屬、朋友、兄長，是祂永遠的稱號；祂是我一切的一切，伯大尼的永活者。

有個常見的反對意見：《馬可福音》中基督最後的應許，不僅僅包括醫治；但若主張其中一項，就必須全盤主張。如果期

待病得醫治，也必須期待說方言的恩賜，以及戰勝毒害的能力；如果說方言的恩賜已經停止，那麼病得醫治的神蹟也應該不再發生。我們欣然接受這嚴格的邏輯：我們不能放棄任何一項應許。醫治者的同在，就體現在五旬節教會所領受的各樣屬靈恩賜之中。謙卑服事主的人沒什麼理由，不能憑著單純的信心，得到抵抗瘧疾或各種疾病的能力。我們相信，說方言的恩賜之所以在早期教會中被收回，是因為這恩賜被濫用，或隨著福音迅速傳遍世界，對方言恩賜的實際需要減少；而當教會謙卑地為普及福音而求時，方言的恩賜仍會再度顯現。事實上，在印度與非洲的宣教工作中，也不乏方言恩賜明顯復興的例子。

最有說服力的反對意見，強調人順服 神的旨意，在疾病中榮耀 神、戰勝試煉帶來美好的結果。提出這種意見的人，如果誠然接受自己的疾病，並甘心順服，那他們至少表裡如一。但他們真的不會就醫，盡一切努力擺脫 神這「美好」的旨意嗎？還是其實只是被迫接受疾病，並非真正的順服呢？

痛苦的疾病有時反而會帶來美好的結果，使人的心離開一些不該走的路，引領人更深地經歷 神。有些久病的人雖然無法在得醫治的事上信靠 神，但仍然十分敬虔，靈命也不斷長進。然而，我們也不能因此誤以為所有疾病都是 神刻意安排的管教，或每個痛苦都必然帶來靈命的增長。許多人對 神屬靈管教的原則有很深的誤解， 神管教順服的兒女，目的是塑造他們的靈命，而不只是讓他們行為端正。

「因此，在你們中間有好些軟弱的、與患病的，死的也不少。我們若是先分辨自己，就不至於受審。

這是 神對祂的兒女們不變的法則：先自我省察，就不致受審。只要我們留心聆聽並順服，祂就不會將當年加在埃及人身

上的疾病加在我們身上。神忠心的兒女，應當擁有健全的身、心、靈（參閱《帖撒羅尼迦前書》5：23），因為這是神所樂見的。神對祂兒女的旨意，是要他們按著祂的話語行事。祂的心意永遠良善，祂的旨意也是善良、純全、可喜悅的。義人的確可能多有苦難，但耶和華會救他脫離這一切，又保全他一身的骨頭，連一根也不折斷。

試煉可能帶來祝福，但疾病絕非神刻意安排的試煉。以色列人在瑪拉喝苦水，神使水變甜，好讓他們可以喝；正如許多試煉，雖然艱難，卻能成為祝福。神也在瑪拉立下醫治的律例，讓百姓知道：若順服祂，就不致生病，祂必作他們長久的醫治者。《雅各書》5：13-14說：「你們中間有受苦的呢，他就該禱告。你們中間有病了的呢，他就該請教會的長老來。他們可以奉主的名用油抹他、為他禱告。」苦難讓我們在靈裡與基督同行，從神領受力量與恩典。疾病則不同，我們可以向神求醫治。耶穌在《約翰福音》中說：「你們在世上有苦難。」因此，我們更需要健全、堅強的心，去承受並勝過一切。

有一派意見認為宣稱疾病必定得醫治是一種狂妄，他們推崇耶穌在客西馬尼園的禱告「父阿，祢若願意，就把這杯撤去。然而不要成就我的意思，只要成就祢的意思。」這禱告的確示範了謙卑和順服，但他們忽略了一點：耶穌其實知道這杯不可能離開。祂所求的，是祂既無應許也無權柄的事。因此，祂接著禱告說：「父阿，救我脫離這時候；但我原是為這時候來的。父阿，願祢榮耀祢的名。」所以，我們不應以此為理由，認為向神祈求醫治是不合適的。

當我們遇到困難，想向神祈求一些祂未明確應許的事時，理應完全交託給祂的旨意。然而，若神的話語已明確揭示某個祝福是祂的旨意，且祂已為我們預備並應許，我們卻仍帶著懷

疑，含糊地來祈求，這豈不是不誠實，甚至有些虛偽、做作嗎？如果父母已經把所有事情交代得一清二楚，孩子還會再三詢問嗎？基督祈求時，若所求的事已與 神的旨意相符，祂會一求再求嗎？不論在順境或逆境，我們都可以照著祂的榜樣禱告。耶穌在伯大尼禱告時說：「父阿，我知道祢常聽我。」又說：「父阿，我在哪裡，願祢所賜給我的人，也同我在那裡。」既然祂的旨意已清楚顯明，我們就可以奉祂的名，照著祂的榜樣來禱告。《約翰福音》中耶穌說：「你們若常在我裡面，我的話也常在你們裡面。凡你們所願意的，祈求就給你們成就。」主的旨意已如此清楚，那我們祈求時就應該明確、堅定、不含糊。

信仰生活中難免會遇到挫折和困難。保羅所經歷的「刺」（即他的軟弱或試煉）提醒我們，即便是信心堅定的人，也會面臨挑戰，這些挑戰是學習順服和堅立信心的機會。保羅的同工，如特羅非摩和以巴弗提，也成為榜樣，在信仰的困境中鼓勵我們持守耐心與信靠。靈命的成長，往往就是在這些試煉中鍛鍊出來的。

保羅所說的「刺」，不一定是疾病，也可能是撒但差役的攻擊與羞辱。無論這「刺」是什麼，最終都得到治癒，而且帶來更大的益處：基督的能力大大彰顯在保羅身上，使他有充足的力量完成所有服事；他甚至渴望更多經歷這樣的試煉，因為能帶來 神的祝福。若以為保羅是一個因病無法工作的人，那就是完全誤解了他的情況。普通人無法像保羅一樣升到第三重天（即保羅在異象中被提到極高天界），因此不應將自己的病比作保羅的刺。

保羅在《哥林多後書》1：10 記錄過自己得醫治的事蹟，是藉著信心的禱告與 神的大能得醫治；他的同工以巴弗提是靠神的憐憫得醫治的；特羅非摩也是如此，只是得醫治的時間比

較晚。即使是憑信心求醫治，也非總是立刻見效。「神蹟」和「神所賜的醫治」不太一樣：神蹟通常突然發生、令人驚訝；神所賜的醫治則可能默默地、慢慢地產生作用。信心軟弱或康復緩慢的人並不罕見（如特羅非摩）。然而，受聖靈啟示的記錄中，像保羅和特羅非摩這種明確被提及的醫治案例極少，可見這類經歷十分罕有，也顯示神的安排具有獨特性，並不是每個人都會經歷相同的情況。

有時候神沒有賜下醫治，可能是因為當事人對屬靈原則認識不足、信心軟弱、在某些方面不順服神、沒有持續遵行神的話語和聖靈的引導，甚至可能是神安排的更深層磨練。同樣的原因，也會導致基督徒遭遇挫折，例如屬靈操練的失敗或信心上的不足，但這些都無法動搖神的應許，基督的恩典依然夠我們用。

即使所有人都說謊，神依然信實不變。

如果神的醫治應許、信心的結果等都是真實的，那麼理論上，人就不應該死。但是，信心怎麼能超過神的話語呢？《聖經》對人類的生命有其限制，這限制以外的任何說法都只是假說，除此之外的任何說法都是臆測。依據《聖經》，只能確信我們有足夠的健康與力量去完成人生的任務，並在合理的範圍內發揮。生命可長可短，但不應該在活到應有的歲數前，就提早終結。生命應充實而無憾，直至使命達成。若生命早早終結，就像未成熟的果子因病掉落，根部甚至還有蟲蛀一般，這樣的結束是痛苦而不理想的。相比之下，生命如時結束，就像成熟、甘美的果子，輕輕地、穩穩地落入園丁手中，像《約伯記》中所描繪的「按時成熟的麥穗」，豐盛而圓滿地畫下句點。

神醫治的屬靈原則

有這樣的反對意見：「神既然創造了一切的方法，祂也會希望人使用這些方法。況且如果人沒有先為自己盡一切努力，卻期待神為人做什麼，這樣就太不負責任了。」事實上，神從來沒有在《聖經》中規定醫療的方法，因此人沒有權利推論藥物是神的醫療手段。藥物並不像食物那樣，在《聖經》中一再被提及，《聖經》也沒有明確規定以藥物作為醫治的手段。

整個族長時代的歷史中，沒有任何關於使用藥物的記載。《聖經》中約伯的故事細節描寫豐富，提到各種人物和自然現象，卻沒有醫生或藥物的出現。當約伯真正謙卑地歸向神、愛人如己時，神就作工，使約伯得以康復。《利未記》列舉各種生活常規與律令，但在談到麻瘋病（一種會損傷皮膚和神經的慢性傳染病）時，也沒有提及醫生或藥物。直到所羅門王之後，隨著埃及異教文化與科學傳入，《聖經》中才出現最早的明確醫療記載。然而，即使接受醫療手段，病人仍可能死亡；信靠神，才是生命真正的保障。

新約同樣不推崇人為的醫療手段。例如：觸摸主衣裳縫子的婦人，是靠信心得醫治，而不是依靠任何醫療手段。這提醒我們，即使人有各種醫療方法，真正的醫治仍然來自於神。

神並沒有規定人必須依靠藥物。相反地，神已經提供了另一條途徑：透過耶穌的救贖，人可以藉著信心、順服和悔改等行動，領受神的醫治。

而且，所有的恩典都是藉信心而來，而不是靠人的行為。若依靠藥物或人的手段得醫治，榮耀往往歸給人，而不是神。醫治是基督救贖計畫的一部分，也是祂專屬的權柄，神極為重視，信徒應當珍惜並尊重，不可用人的方法取代神的醫治。我們應當明白，整個救恩計畫都是以信心為原則；既然神的醫治有祂的方法，依靠人的方法就不是祂的方法，也存在偏離神的

風險。我們並不是要定罪行醫或使用醫療手段，也不是要提倡永遠不該就醫。在缺乏信心的情況下，人的方法仍有其價值，可以適度使用。然而，對 神的兒女來說， 神的話已清楚指示一條更好的道路；這條道路能榮耀 神的名，也能讓信徒的靈命不斷被更新。

這是一個理性主義抬頭的時代，不信者試圖用自然法則、因果關係來解釋所有事情，否認 神的作為。有些人用理性批判《聖經》，試圖淡化甚至否認神蹟與超自然作為。正因如此，神渴望人對祂有信心，讓祂可以施展大能。如果基督徒信仰生活標準降低，將難以經歷 神的作為。願所有信 神的人，都向這輕視信仰的世代證明：永在的 神耶和華，創造地極的主，並不疲乏，也不困倦。我們生活、動作、存留都在乎祂，在祂沒有難成的事。

有些人不贊同「神醫優於人醫」這個觀點，認為這過度強調今生身體的需要，可能轉移人對不朽靈魂的關注，容易引發狂熱，並帶來其他負面影響。主耶穌早期傳道時，曾藉著施行醫治，引導人歸向 神。由此可知，醫治只是手段，最核心的目的仍是讓人靈魂得救。

神的醫治不只關乎身體，它與追求聖潔以及更深的屬靈生命息息相關。醫治的大能也會澆灌豐富的聖靈在人的心裡，而要持守這份從 神而來的生命與健康，就需要與 神保持不間斷的交通，全心全意事奉 神。由此而生的屬靈果效，遠超世上的利益。蒙 神醫治的經歷會更新信徒的靈命，引導信徒走在正路上，是信徒最有力的幫助。

某些人濫用醫治的教義，曲解、偏離《聖經》的教導，只為了自己的利益。主耶穌真正醫治的教義，極為謙卑、聖潔而實用；它不高舉任何人，也不縱容罪惡；不給悖逆的人任何應

許，也不容人放縱私慾、追求世俗利益。它高舉、榮耀 神的名，賜下信心，使人有能力跟隨 神，並呼召信徒過克制、聖潔的服事生活。 神的醫治彰顯了祂的權能，也喚醒沉睡的教會、提醒不信的世人：神又真又活，祂必再來。

在醫治事工中，誇張、歪曲與假冒的情況屢見不鮮：未蒙差遣，卻自稱醫治者；貪圖利益，冒充屬靈人物，自誇是「了不起的人物」；在沒有屬靈分辨的情況下就魯莽地為人抹油禱告，宣稱病人會得醫治；結果因為自己的無知，反讓真理被人輕看。也有披著羊皮的狼，假借耶穌的名，行透視能力、靈媒術、靈氣治療等手段。即使這些人濫用或曲解醫治教義，也不影響真理本身，反而能讓人更清楚看到真理的寶貴。願主耶穌的僕人靠著聖靈的能力，運用主賜給他們的恩賜，制止這些亂象；也願 神的百姓在這試探重重的時代，能以屬靈的眼光分辨誰才是真正事奉 神的人。

每日靈糧精選

- ★不禱告時常是驕傲和自滿的結果。
- ★當我們向耶穌禱告的時間成為真正與耶穌相遇的時間，那麼我們每天的生活會是與主同行的生活。
- ★我們應該禱告為的是遇見神。
- ★我們在世上並不是為了要經常有好的感覺，以及經常歡呼，我們在這裡為了要爭戰。
- ★禱告的人不把試煉視作兒戲。
- ★如果值得禱告的，就值得禱告通。
- ★要耶穌的人是常常禱告的人，他們迫切地要禱告超過作其他的任何事情。

抵擋罪

特司諦更

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

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

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

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

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

要受安慰，不要灰心，要等候神。

故此，你們要順服神；務要抵擋魔鬼，魔鬼就必離開你們逃跑了。你們親近神，神就必親近你們。有罪的人哪，要潔淨你們的手！心懷二意的人哪，要清潔你們的心！（雅 4：7~8）

* 本 堂 訊 息 * * *

1. 本堂將於4月21日(二)下午3點~24日(五)中午11:30舉行115年第二次全台同工等候主聚會，歡迎同工們參加。
2. 恩光電子版網路載址：士林錫安堂網站→蜜與奶園地→恩光 <http://www.slzion.org.tw/>

本 期 目 錄

1. 祈禱的藝術.....吳老牧師.....P1
2. 得勝的禱告(10).....慕迪.....P5
3. 醫治的福音(3).....宣信.....P12
4. 抵擋罪.....特司諦更.....P24

新 產 品 介 紹

1. 司布真的「信心銀行支票本」出版了，本書引證神寶貴的應許，一百三十多年來，堅固 神兒女的信心，不計其數，使他們能在困境中緊緊抓住 神，經歷祂奇妙的恩典與拯救的大能。是一本適合每日靈修的短篇素材。
2. 宣信博士的「以賽亞書中的基督」出版了，這是一本有關耶穌基督在以賽亞先知書中的種種預言和解說，是研讀聖經以賽亞書想要深度了解其中真意時非常好的參考資料。

錫安堂出版有限公司

發行人：林高淑芬

電話：(04) 2680-4024 傳真：(04) 2680-4207

發行地址：台中市 43738 大甲區光明路 185-1 號 2 樓

郵政劃撥戶名：錫安堂出版有限公司；帳號：22767565

匯款銀行：台灣銀行大甲分行；

台灣銀行戶名：錫安堂出版有限公司；

銀行代號：004 0727 帳號：072001004136

E-mail: zionpublish@gmail.com

各地錫安堂地址及電話

士林	111 台北市士林區福國路 94 號 2 樓	02-28356570
景美	116 台北市文山區羅斯福路六段 407 號 3 樓之 1	02-29331674
台北	110 台北市忠孝東路五段 15 巷 15 號 5 樓	02-27672962
三重	241 新北市三重區三和路四段 20 巷 30 號一樓	0987600630
板橋	220 新北市板橋區館前東路 72 號 B1	02-29509370
深坑	222 新北市深坑區埔新街 57 號 2 樓	02-26620590
中和	235 新北市中和區景安路 46 號 8 樓	02-22406710
平溪	226 新北市平溪區中華街 38 號	02-24236529
基隆	202 基隆市中正路 34 號 602、603 室	02-24245070
龜山	333 桃園市龜山區文德二路 148 巷 2 號 1 樓(近長庚)	03-3287408
中壢	320 桃園市中壢區協同街 112 號之 1 地下樓	03-4566747
龍潭	325 桃園市龍潭區百年二街 15 巷 7 號 10 樓	03-4993306
桃園	330 桃園市桃園區龍安街 142 之 1 六樓	03-3607673
楊梅	326 桃園市楊梅區新興街 8 號 (近埔心火車站)	03-4811711
苗栗	360 苗栗市和平路 99 號 1 樓	037-352560
花蓮	970 花蓮市中美九街 117 巷 1 弄 9 號	03-8228543
宜蘭	260 宜蘭市中山路二段 202 巷 21 號	03-9352405
台中	404 台中市博館東街 10 巷 13 號	04-23101018
大甲	437 台中市大甲區光明路 185 號之 1	04-26885146
活泉	406 台中市北屯區陳平一街 75 號 3 樓	0922-308816
嘉義	600 嘉義市成仁街 173 號 2 樓	05-2253142
台南	710 台南市小東路 689 號 B1(上海銀行地下樓)	06-311-1357
高雄	807 高雄市三民區九如二路 366 號 5 樓	07-3155571~2
鳳山	830 高雄市鳳山區民生路 96 號 1 樓	07-7105960
岡山	820 高雄市岡山區大義二路 330 號 3 樓	07-6254670
屏東	900 屏東市廣東路 103 號 6 樓	08-7211915
台東	950 台東市開封街 620 號	089-324049

恩光網路載址：士林錫安堂網站→蜜與奶園地→恩光 <http://www.slzion.org.tw/>

國外索閱恩光教會

紐約	85-51 Forest Parkway WoodHaven N. Y. 11421-1131	(718)8498974
洛杉磯	4113N. Peck Rd. El Monte, CA 91732 U. S. A.	(626)2797447
慕主先鋒	39620, Sundale, DR, Fremont, CA, 94538-1929, U. S. A.	(510)6568900
沙加緬度	3424 Fruitridge Rd. Sacramento, Ca 95820	(916)421-8207
溫哥華	13551 King George Blvd., Surrey, BC. V3T 2V1	(604)581-9885
西雅圖	2606 145th ST. SW Lynnwood, WA 98087 U. S. A.	(425)5827677