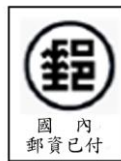

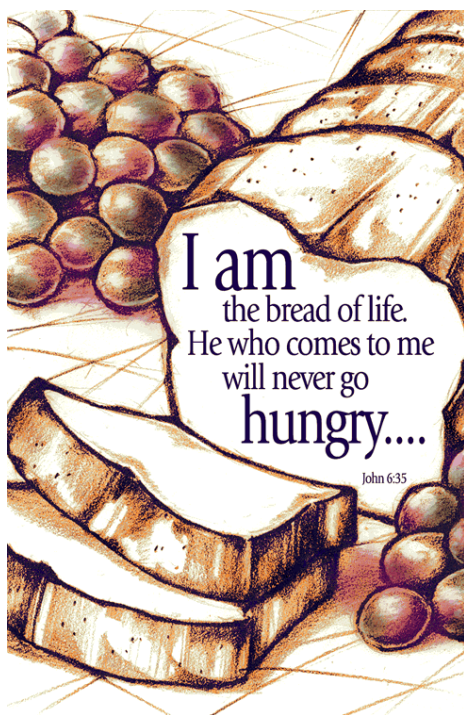
恩 光

(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

第三二〇期 二〇二六年 七月八月

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

遵主旨意

慈悲的神 我等候你

願你自己住我心裡

助我每日生活當中

遵主旨意 遵主旨意

我常落在百般試煉

肉體軟弱心靈困逼

只有一處能得平安

就是在主聖旨意裡

當我看見榮耀之時

快樂充滿我的心裡

我的靈魂向主陳明

主我喜愛遵主旨意

遵主旨意 是我需要

遵主旨意 聽主呼召

願跟主往 無論何地

我只需要遵主旨意

遵行聖經的教導

吳老牧師

「有了我的命令又遵守的，這人就是愛我的；愛我的必蒙我父愛他，我也要愛他，並且要向他顯現。」——《約翰福音》十四章 21 節

親愛的弟兄姊妹，我們應當把今年定為研讀並遵行《聖經》的一年。當我們這樣做時，你我將領受前所未有的啟示。耶穌說：「有了我的命令……」

祂的命令在哪裡呢？就在《聖經》裡。在這本奇妙的書中，你會找到耶穌的命令，而這些命令將把 神兒子的啟示帶給你。若我研讀《聖經》，卻不去明白 神那善良、純全、可喜悅的旨意，我就稱不上一個真正的聖經研讀者。

當我藉著查考《聖經》來尋求明白 神的旨意，並開始踏出順服的腳步時，我便會從《聖經》中看見 神的兒子向我顯現，彰顯祂一切的尊貴與榮耀， 神永遠的生命也將在我裡面顯明。

神永遠的生命是如何向人顯明的呢？就是藉著耶穌基督——那位我們所看見、所聽見的 神之道。祂原與父同在，後來向我們顯現，並住在我們中間。哦！這生命，這位 神的兒子，正等著向世人顯現。我們為何如此遲鈍呢？為何我們不願順服 神的話，也不存敬畏之心呢？這顯明我們在悖逆的道路上已漂流甚遠；那如今運行在悖逆之子心中的靈，仍然佔據著我們的思想和我們讀經的方式。

我們所傳的福音，其實就是基督自己。福音乃是耶穌基督向人心的啟示。《啟示錄》告訴我們，神正在建造一個讓基督得以完全彰顯的教會，也就是聖城新耶路撒冷。這城由活石組成，不需要其他光源，因為耶穌基督已在這些活石身上彰顯祂

一切的智慧與榮美。(註：「活石」是《聖經》對信徒的比喻。每位信徒都是一塊「活石」，共同被建造成神的教會。)

我剛就任牧職不久後的一個星期六晚上，我拜訪了一位年長的牧者。當我們一同等候 神時，主藉著這位器皿向我說話：「孩子，你非常需要認識《詩篇》和《箴言》中 神的命令。要研讀這些話語，它們將引導你來到生命的泉源。」

第二天早晨，我參加了一場聚會，講道的是另一位牧者。他對前一天發生的事毫不知情。然而，講道進行到一半時，他忽然停下來說：「現在有一段信息是給在場某一位弟兄姊妹的。不要以為那些外在熱烈的屬靈表現和說方言，能使你在 神面前蒙悅納，或使你在審判的日子站立得住。你真正需要的，是研讀並遵守耶穌的命令。耶穌的命令才是將來審判的標準。」接著他又說：「至於這段信息是對誰說的，我並不知道。」然後便繼續講道。

我知道這段信息是對我說的。想到 神如此愛我，竟兩次藉著預言向我說話，我的心就充滿了喜樂。這使我在 神面前戰兢。我也明白，若不先認識耶穌的命令，根本不可能遵行祂的命令。而當我開始認識這些命令時，我又發現，單單知道還不夠，必須開始順服。為了順服，我需要更多禱告。我必須藉著迫切的禱告、徹底的悔改，接受真理的光照，把那些因我的悖逆而進入我生命中的權勢趕逐出去。如此，聖父與聖子就能來到我裡面，與我同住。當這件事發生在人生命中時，會帶來何等奇妙的改變！

為什麼我們不追求「歸耶和華為聖」呢？這是 神向每一位基督徒所發出的呼召：使我們每一個思想、每一句話語、每一個行動、每一種情感，都降服在耶穌基督的權柄之下。祂能使

萬有都服在自己腳下嗎？當然能。並且有一天，祂還要改變我們這卑賤的身體，使之與祂榮耀的身體相似。

這是不是你所盼望的呢？如果是，那麼你必定會留意自己「是天上的國民，並且等候救主，就是主耶穌基督從天上降臨」。

成為貴重的器皿

吳老牧師

「人若自潔，脫離卑賤的事，就必作貴重的器皿，成為聖潔，合乎主用，預備行各樣的善事。」《提摩太後書》二章 21 節

一顆真愛耶穌的心，讓 神能大大作工。一個人的行動、思想、情感、志向、計畫和看法，都朝「討主喜悅」這個方向前進，讓基督彰顯出來。這正是器皿的意義。

當一個人成為 神的器皿時，他將不再堅持自己的想法和意見。因為他早已為此悔改，耶穌基督也已潔淨了他。基督是他唯一的追求，他熱切盼望神的國降臨，讓 神的旨意行在地上，如同行在天上。

他會完全將自己分別出來歸給主，離棄老我和一切屬自己的想法、計畫與願望，不再以自己為中心，也不再追求個人的野心，而是將自己全然歸給耶穌基督。人若沒有從這一切屬己的事上分別出來，就無法成為貴重的器皿。例如， 神裝備一位年輕人投入服事，卻把他放在一個艱難的工場。在那裡，人們批評他、不理解他。漸漸地，他感到疲憊，心裡開始抗拒、掙扎。他感到心灰意冷，以致聖靈和基督不再居於首位。事實上， 神之所以把他放在那樣艱難的環境裡，是因為 神原本可

以藉著他為天國贏得那片土地；只要他願意堅持到底，而不是陷入灰心喪志。要成為聖潔、合乎主用的器皿，並不是一件容易的事。

成為聖潔、合乎主用是需要付代價的，必須毫無保留地降服於神，且需要聖靈親自動工。耶穌基督才是真正偉大的匠師！祂所做的一切都不是漫無目的。祂正在呼召人歸向自己，如今正是祂在教會中自由運行、成就祂旨意的時候。如果要彰顯祂的國度，就必須先得著一群靈裡貧窮的人。這群人願意俯伏在主腳前，不再堅持自己的願望、計畫或見解，他們的眼目定睛於耶穌，也真實地認識祂。他們的眼睛已被主開啟，看見將來國度的異象。他們只有一個渴望：「願祢的國降臨；願祢的旨意行在地上，如同行在天上。」

當 神得著這樣完全降服的心，祂必親自保守他們到底，將他們隱藏在自己的蔭庇之下。祂不會讓他們虛度光陰，也不會讓他們停留在原來的光景裡。祂要藉著十字架對付他們的老我，使他們與基督一同復活，並使他們與自己更加親近。

一個完全降服於神的人，勝過千百個自誇的人；後者看似成就非凡，卻沒有豐盛的生命。真愛耶穌，且愛主勝過自己生命的人，是何等寶貴！這樣的人必被潔淨，因為 神能毫無攔阻地在他身上成就自己的旨意。

這樣的人不會以自己為中心，也不會論斷或批評別人，因為他已從這一切屬肉體的思想中得著釋放。這些念頭不再困擾他，也無法使他絲毫偏離主的道路。他的眼睛瞭亮，全身充滿光明。耶穌基督已住在他裡面，接納了他，使他與自己緊密相連。

親愛的弟兄姊妹，神的大能並不只是跳躍、拍手，或製造熱鬧的場面。神的大能或許會帶出一些外在的表現，但神真正的大能，乃是聖靈在人的內心、思想，甚至整個生命與身體裡掌權作王。

一個簡單的禱告

吳愛恩牧師

耶和華—我的磐石，我的救贖主啊，願我口中的言語、心裡的意念在你面前蒙悅納。（詩篇十九篇 14 節）

使徒約翰說：「我們遵守祂的命令，行祂所喜悅的事。」遵守神的命令、行神所喜悅的事，本是基督徒的日常，也是神賜給我們的恩典。

主不只要救我們脫離罪惡，脫離偏行己路、違背神律法的生活，也讓我們渴望遵行祂的旨意，並且賜下能力，使我們能夠遵守祂的命令。

這是救恩所帶來的恩典，也是《新約》的應許。神說：「如果你向我敞開心門，我就要把我的律法刻在你的心上，使你明白我的心意，也使你有能力去遵行我的旨意。我必住在你的裡面，並親自成就這一切。」

沒有比遵行神的旨意更令人喜樂的事，也沒有什麼事比順服聖靈更能使我們經歷神的同在。我們應當相信神的旨意要成就在我們裡面，正如在天上所成就的一樣。這正是主教導我們的禱告，我們也應當期待神天天在我們身上應允這個禱告。我想給大家一個實際的操練。這是一個非常簡單的禱告，也是我們每天都應當憑信心獻上的禱告：「耶和華—我的磐石，

我的救贖主啊，願我口中的言語、心裡的意念在祢面前蒙悅納。」（詩篇十九篇 14 節）

基督徒屬靈爭戰有一個重要關鍵，就是口中的言語。如果在這件事上得勝，整個生命都會改變。我相信時候已經到了，我們應當全心全意追求在言語上得勝。

神的話告訴我們：「若有人在話語上沒有過失，他就是完全人，也能勒住自己的全身。」（雅各書三章 2 節）這就是得勝的關鍵，也是我們應當追求的目標。如果能管住舌頭，其餘的事也能受到約束。神要我們的口完全受祂管理。

雅各書對言語有許多教導：「是，就說是；不是，就說不是。」基督徒的口中不應有任何欺騙，神要我們在所說的一切話上絕對誠實。可是我們常常試圖透過言語塑造特定印象，或者刻意改變語氣強調某些事，只因為不希望別人知道真相。

雅各書第四章 11 節告訴我們：「不可批評、論斷人。」《以弗所書》也命令我們除去一切毀謗的話。《彼得前書》教導初信者，要除去一切惡毒、詭詐、假善、嫉妒和毀謗的話。《提多書》三章 2 節也說：「不要毀謗。」神的話有非常明確的命令，賜給那些渴望討神喜悅的人。我們習慣說一些貶低別人的話，以致已不以為意，甚至不再覺得受責備。

很多時候，我們之所以能輕易犯這些錯，是因為消滅了聖靈的感動。我們一次又一次不順服聖靈，漸漸失去了屬靈的敏感度，於是開始議論別人。有時甚至為自己辯護說：「我有權利這麼說。」事實上，我們根本沒有議論別人的權利。神清楚告訴我們：「不可批評、論斷人。」

米利暗就是一個例子。她忍不住議論摩西的妻子。她可能說：「摩西為什麼要娶她？她根本不屬於這個家庭，也不適合這

個家庭。亞倫也是這樣想的。」也許米利暗覺得：「這有什麼關係？不過是家裡人之間談談而已。」可是 神卻使米利暗長了大痲瘋，因為她竟敢開口攻擊 神的先知。更嚴重的是， 神的同在離開了以色列營。你能想像那個情景嗎？整個營地原本有 神榮耀的同在與遮蓋，忽然之間雲彩離開了。發生了什麼事？原來是因為米利暗批評了自己的兄弟。更嚴重的問題是，她讓魔鬼有了地步。

如果我們真心願意在管理口舌的事上對付自己， 神一定會潔淨我們的口。大衛說：

「我立志叫我口中沒有過失。」（詩篇十七篇 3 節）

當我們開始這樣追求時，就會發現 神指出許多我們過去沒有察覺的事，例如諷刺的話、脫口而出的話。也許我們並不是故意的，但那些話顯明了我們裡面的光景。 神容許一些事情發生，好讓我們醒悟過來：「主啊，這是什麼？這些話是從哪裡來的？這不是出於你。主啊，求你把這些東西從我裡面拔除。」

批評、論斷和說話輕率，會使 神的同在遠離我們。相反地，如果順服主，不體貼肉體，不隨意發表自己的看法，不想到什麼就說什麼，那樣的得勝會使 神以奇妙的方式親近我們。

（詩篇一百四十一篇 3 節）有一個寶貴的禱告：「耶和華啊，求祢禁止我的口，把守我的嘴。」我相信許多人都有過這樣的經歷：有時想說一句話，裡面卻忽然有一個提醒：「不要說。」這就是聖靈為我們的口所設立的守望與約束。

我們應當一再祈求：「主啊，求祢為我的口設立守望與約束。主啊，求祢把守我的嘴。」主可以成就這事。但是，如果我們忽視聖靈微小的提醒，明明知道不該說卻還是說出口，就會發現主的同在遠離我們，我們也更容易放縱自己。

神渴望來到祂百姓中間，在他們當中得著榮耀。要達到這個目的，我們就必須學習祂所要教導我們的功課。祂要帶領我們進入一條寶貴而蒙福的道路。主一再應許我們：「如果你下定決心，只說那些討我喜悅的話，你就會看見我多麼快地親近你。」願我們靠著神的恩典，立定這樣的心志。

吳愛恩牧師（Edwin H. Waldvogel）深信 神呼召他配搭叔叔的事工，無論工作大小都忠心服事。他曾參與叔父在美國及德國舉行的帳棚佈道聚會，成為重要同工。後來擔任教會副牧師，並於 1969 年接任主任牧師。主也帶領他開展全球性的特會事工，並透過整理與推廣他叔叔的講道信息，使許多人得著祝福。

醫治的福音

宣信

第四章(part2)醫治的屬靈原則

《聖經》中有許多見證，印證信心能帶來醫治，並把福音帶到受苦者的生命中，這是單靠抽象教導無法做到的。作見證應盡量簡單、謙卑，彰顯 神的原則和福音的力量，不高舉個人，這也是所有聖經見證的共同特質。

約伯的經歷，這是聖經中最早有完整記載的案例。

約伯的疾病是出於撒但的作為。主耶穌也清楚教導過，撒但在疾病中的作為是真實存在的，而且牠的權勢至今仍未減弱。

約伯的疾病是蒙 神允許的。這個安排的目的，是要引導他自我省察，明白自己需要完全成聖。

約伯的疾病並沒有使他成聖，只是更顯出他的罪和自義。疾病本身不能潔淨任何人，但能使我們看見自己對聖潔的需要，並從 神領受聖潔。

當 神向約伯顯現，約伯意識到自己的罪，他在 神面前悔改後，身體就康復了。約伯呼喊說：「我從前風聞有你，現在親眼看見你。因此我厭惡自己，在塵土和爐灰中懊悔。」隨之而來的，是約伯完全稱義，以及對仇敵的饒恕與愛。當約伯為別人禱告時，主也翻轉了約伯的困境。當我們與 神的關係對正，就不需要汲汲營營地為自己求告；因為當我們為別人禱告時，祝福往往也臨到自己。約伯的痊癒，使他生命更新，他領受了加倍的福氣，尤其是屬靈的福氣的故事何其發人深省！他

把自己完全交在 神手中，直到他準備好學習屬靈的功課，然後才從 神領受生命與醫治！

受傷的以色列人與銅蛇（民數記第二十一章）

以色列人因抱怨與不信而遭遇毒蛇咬傷的事件乃是出於罪。以色列人發怨言，於是 神讓他們嘗到抱怨的後果。抱怨是一件嚴重的事，因為它必然帶來我們所懼怕的，讓情況更糟糕。

這場疾病是出於撒但，出於那古蛇。希伯來文原文是「火蛇、撒拉弗（熾天使）」。牠至今仍在損傷我們的生命，毒害我們的血液。我們所有的屬靈敵人，都不是卑微的蠕蟲，反之，牠們卓越且智慧超群。

銅蛇這個解藥，形象上對應引發疾病的火蛇，但毒已被取走。這對受苦的以色列人和被罪捆綁的人，都是一個明確的提醒：撒但權勢已被剝奪，疾病和罪，只是往昔力量的影子。

銅蛇也象徵耶穌為我們成就的事：耶穌承擔了罪人的卑微與羞辱，被 神看為罪人，被人當罪犯對待。如此，祂為我們勝過撒但、罪和死亡的權勢，將勝利的標誌掛在高舉的十字架上。

以色列人得痊癒是藉著注視銅蛇而來的，注視本身具有難以言喻的力量，因為眼睛會將所看之物引入心靈。面向太陽，眼中便充滿光明；仰望耶穌，祂的生命就進入我們的全人。邪惡的力量會對人的心靈造成傷害，帶來靈性的危險；而純潔且充滿愛的力量，則能更新人的生命。以色列人注視銅蛇所得到的醫治，僅及於身體的生命。但是，當我們仰望耶穌時，祂的生命不僅臨到我們的身體，也臨到我們的心靈。

乃縵的經歷（列王紀下第五章）

這是一個典型的疾病案例。在當時的觀念中，大痲瘋被視為不潔淨的疾病，是罪在外在層面的象徵性表現，既敗壞人的心靈，也摧殘人的身體。

乃縵大痲瘋的醫治，起初是藉著一位希伯來小女子。她雖卑微，卻將 神的信息帶到乃縵面前，這提醒我們： 神能使用極其微小、看似不起眼的人，甚至一句不經意的話，都能成就祂的旨意。隨後，乃縵的僕人以智慧的勸告，幫助他抓住了醫治的方式，使他沒有錯失 神所要賜的祝福。

謙卑而順服的信心，是接下來乃縵必須學習的功課。在身體蒙 神醫治之前，乃縵必須先放下自身的驕傲與固執。先知以利沙面對身分顯赫的乃縵，仍保持平靜自若，給乃縵一個簡單而使人降卑的命令：到約旦河中洗七次，就能得潔淨。有時 神看似無作為，讓病患感覺自己的醫治被「延遲或忽略」，但這其實是要磨練他們的謙卑和信心，讓他們放下對自己和他人的高估，學習完全依靠 神。乃縵像所有驕傲的罪人一樣，起初拒絕了先知所指示的行動，差點錯失祝福；幸而僕人的一句誠實勸告，使他醒悟過來，順從地前往約旦河。

乃縵的信心表現在他完全照先知所吩咐的去行。他毫無保留地接受 神的方法，並堅持到底，直到祝福臨到。或許第一次、第二次，甚至到第六次，他都沒有看到任何醫治的跡象；但他仍持續順服，直至奇妙的祝福降臨。不只身體得醫治，乃縵也尋見 神，他的心靈變得像小孩子般謙卑、溫和，這是比身體得醫治更大的祝福。

乃縵向先知求得一把迦南地的土，這土象徵 神所賜更大的福分，也就是聖靈的憑據。醫治本身亦成為預表，顯明天國的福分已臨到地上。

乃縵是亞蘭王的將軍。當亞蘭王進入臨門神殿叩拜時，乃縵因身份關係也可能要屈身下拜，於是他向先知以利沙求饒恕。以利沙並沒有直接回答他，只說「你可以平平安安地回去！」意思是要乃縵完全倚靠 神。無論人看起來多麼有能力或自以為聰明，真正能帶來生命、醫治、救贖的，是神的智慧和行動；祂的方式雖簡單，但結果卻是榮耀且超乎想像的。

然而，撒但也必然伸手干預。牠常透過一些貪婪的手段展現自己的影響力，如以利沙的僕人基哈西因貪圖乃縵的禮物而撒謊索取金銀衣物。撒但還會透過通靈或其他邪術，把醫治與祝福當作交易、謀利的工具。神的作為是真實而明顯的，只要留心，就能辨認出屬 神的祝福與撒但的偽作。

希西家的經歷（列王紀下第十八章）

猶大王希西家因重病瀕死，先知以賽亞告訴他要預備離世。人為的醫療手段已無法挽救他的生命，一切似乎毫無希望。希西家以謙卑的心向 神求助，全然把自己交託予主，沒有試圖找人幫忙。他的禱告雖不算充滿信心，但 神垂聽了他的呼求，讓拯救臨到他。

神明確應允希西家的禱告，透過先知以賽亞告訴他：「我必醫治你，我必增加你十五年的壽數。」

這次醫治伴隨著兩個記號：日晷倒退十五度，以及用無花果餅敷抹患處。無花果餅本身並非治療性的藥物，因為在此醫

學已無能為力；這只是象徵性的動作，因此由先知施行，而非醫生執行，顯明這次醫治是出於神的作為。

希西家蒙醫治後的生命與所得的恩典並不相稱，他心裡驕傲，向巴比倫使者展示猶大國的財富，沒有按所領受的恩典謹慎行事，這件事為猶大國被擄埋下伏筆。由此可見，領受 神大恩是一件何等嚴肅的事，也顯明蒙救贖的生命應當分別為聖歸給 神使用。人常常會問：「希西家的經歷是否證明可以使用醫療方法？」答案是否定的。這件事所證明的，是人在醫治的事上必須完全照著 神所說的去行。 神吩咐乃縵到約旦河洗七次，他若照別的方式去行，就是不順服；神囑咐希西家用無花果餅敷抹患處，他若改用別的方式，也是不順服；神吩咐我們藉著抹油和信心的禱告來尋求醫治，我們若選擇其他方式，還能稱為真正的順服嗎？

耶穌治好大臣的兒子（約翰福音第四章）

這是基督第一次的醫治神蹟，對我們這個世代帶來特別深刻的提醒。這神蹟讓我們知道，我們不需要藉基督可見的肉身才能得著醫治。耶穌當時離那患病的孩子很遠，只是說出一句帶著能力的話語，祂的話就跨越時空，帶著全能臨到那孩子；今天，祂的大能依然能從天上直接臨到地上。「噢，如果耶穌在這裡就好了！」你也許會這樣想。但你要知道，耶穌所行的第一個大神蹟，正是跨越距離成就的。

這神蹟是藉著純粹的信心、單單信靠耶穌的話而成就的，完全不憑眼見。耶穌說：「若不看見神蹟奇事，你們總是不信。」隨後，祂用一句簡單的話試驗大臣的信心：「回去吧，你的兒子活了。」大臣接受了這個艱難的功課，相信了耶穌的

話，他的兒子就得了醫治。他的信心表現在他安靜地回去，不再懇求主親自前往。

大臣兒子的病情逐漸好轉，正如許多醫治的情形一樣。大臣問奴僕孩子什麼時候開始好轉的，奴僕們說：「昨日未時（下午一至三點）熱就退了。」孩子從那刻起便開始逐漸康復。如今，親愛的主仍然為所有信靠祂的人這樣作工：在我們真正相信 神的那一刻，事情就已經定下來了；之後再一步一步經歷 神各樣的恩典。

彼得岳母得醫治（馬可福音第一章）

這是基督第二次的醫治神蹟。耶穌從會堂出來，在眾人驚訝中趕出污鬼。隨後耶穌進入彼得的家，彼得岳母正躺著發燒，原本看似是一個普通的疾病。然而，耶穌卻清楚辨認出，這熱病的背後另有作用的力量，因為經上說祂「斥責熱病」。「斥責」這個行動顯示出，背後存在著一個帶有意志的因素在運作，因為主不會斥責單純的自然現象。

接著，彼得的岳母必須主動領受耶穌的醫治。耶穌站在她身旁，拉著她的手扶她起來，她也伸出手接受耶穌的扶助，甩開疾病造成的昏沉與無力，努力起來。我們也當這樣回應耶穌的幫助。

彼得的岳母用新得著的力量來服事主，也服事在場的人。她一被醫治就開始服事，證明她真的痊癒了，也顯明醫治的目的就是讓生命可以被 神使用。當我們把生命交給 神，服事他人、不再以自己為中心，就能經歷生命不斷被更新。我們若願意捨下生命，就必得著生命；當我們願意單單為祂而活並服事他人時，主必供應我們一切的需要。

眾人得醫治（馬太福音第八章）

耶穌醫治彼得岳母之後的那個安息日傍晚，又醫治了各樣不同病症的人。這些人等候了一整天，直到安息日過去。安息日過後，人們從各處帶著各樣病症與需要，擠到耶穌面前，耶穌也醫好了他們所有人。我們從這些醫治中學到的一個重要功課，與「等候安息日過去」這件事有關。當時的人對醫治的普遍觀念，與現代世俗那種沒有神的思想十分相似。他們認為，關乎身體的一切都是屬於世俗的範圍，與神無關，因此只把醫治看作一種世俗的工作；在他們眼中，安息日是聖潔的日子，不適合進行醫治。這種把身體的需要排除在神的工作範圍之外的觀念，在現代教會中也很常見。人們認為，身體的醫治只是自然律與醫藥的問題，是醫生的專業，也可以用來獲取利益，就像任何其他行業一樣；因此，身體的醫治不被視為如同救恩與靈命成長那樣神聖。耶穌醫治眾人的事例顯明，主暫且順著當時人們的觀念，在安息日過後才行醫治。但是，很快地，耶穌刻意在安息日行醫治，目的是要否定並徹底推翻這種荒謬、把神排除在醫治之外的觀念。耶穌向人顯明：身體和靈魂同樣是神聖的；身體的恢復也是神救贖工作的一部分；醫治不該單單交給醫療專業人員去處理；醫治本來就是主自己神聖的權柄與工作。在安息日行醫治、在聖殿中敬拜，或使人的靈魂得著救恩，都一樣是聖潔的事。耶穌醫治的工作具有普遍性，主不只為少數特別的人，例如某位使徒的岳母；而是為一切貧乏、犯罪、受苦、有需要的人，只要願意信靠主的人，主都醫治。

最重要、也最有幫助的一個啟示，是這些醫治應驗了《以賽亞書》的預言。《以賽亞書》宣告了彌賽亞真正的身分，是

擔當疾病與軟弱的那一位。因此，耶穌醫治人並不是偶然發生的事，而是祂彌賽亞使命的一部分。歷世歷代的人都可以來到祂面前，把自己的重擔與痛苦交託給祂。

祂代替我們的軟弱，擔當我們的疾病。是祂自己，不是祂再加上醫生；是祂自己，不是祂再加上我們。祂親自承擔全部的重擔，使我們完全得著釋放。既然一切都在耶穌裡，就要在祂裡面得著醫治；祂的生命在我們裡面，祂親自內住，使我們得以與祂的身體、祂的肉、祂的骨有分。何等蒙福的醫治！何等可稱頌的醫治者！

耶穌醫治麻瘋病患（馬可福音第一章）

這件事發生在基督巡行加利利的途中。這位麻瘋病患所提出的請求，正好是個典型例子，說明基督徒常見的光景。他對基督醫治的能力充滿信心，但對主是否願意醫治卻非常不確定。當朋友來向我求助時，如果他心中帶著懷疑說：「我相信如果你能幫助我，你一定會幫助我」，也勝過說：「我知道你有能力幫助我，但我不確定你願不願意。」輕率、隨意談論神旨意的態度，正隱藏著最細微、也最冒犯的懷疑。

基督對這位麻瘋病患的回答清楚而明確，也徹底解答基督是否願意醫治的疑問：「我肯，你潔淨了吧。」沒有迴避或含糊，也沒有遲疑或附帶條件。這是一個偉大、迅速、帶著君王權柄的回答，是對世人的宣告。

麻瘋病在當時被認為是不潔的，患者會被隔絕於社會。基督的觸摸，對一個麻瘋病患來說意義非凡，因為已經有很長一段時間，沒有一雙充滿愛的手觸摸過這個人。基督的觸摸不是那種不帶感情、機械式的觸碰，而是滿有憐憫，帶著愛與生命

的觸摸。主幫助人並不是因為受應許約束，乃是出於滿溢的愛與降卑。主用自己的生命更新人的生命，人那變得孤立、麻木、失去愛的感知力，如同長大痲瘋般的心才得以再次跳動。

那位痲瘋病患得醫治後，必須到耶路撒冷，向宗教領袖與祭司作見證。同樣的，我們也必須依照主的指示，為主成就的奇妙作為作見證，縱使是在最困難的地方，在宗教領袖的驕傲與反對之中。為主作見證可能要付代價，也可能遭遇困難，但主的愛，難道不值得我們這樣付出嗎？

醫治癱子（馬可福音第二章）

這是基督眾多醫治神蹟中非常特別的一次，因為基督在這裡首次將「罪」與「疾病」連結起來，並且在地上宣告自己有赦罪的權柄。從那一刻開始，基督被人視為褻瀆神的人。這位可憐的癱子來求主醫治，但主看見他有更深層的屬靈需要，必須先被滿足。因此，主先說：「你的罪赦了。」很多人一開始是因為身體有需要，而進一步被引向救恩的！

主先滿足屬靈的需要，然後帶出身體的醫治。癱子必須勇敢、順服地領受這醫治，並不是躺在褥子上就得醫治，而是要起來、收起褥子並且行走。基督不會讓人躺著、什麼都不做就得著醫治，必須起來，靠著祂的能力跨出去。

癱子不像一般人認為的，是靠著抬他來的那些人的信心而得醫治，而是靠著他自己的信心而得醫治。抬癱子來的那些人的信心把癱子帶到耶穌的腳前，也為他帶來赦罪與憐憫的話語；但真正領受醫治的是癱子自己的信心，那是一種真實的信心，使癱子能在眾人面前站起來，並且拿起自己的褥子行走。

別人的信心可以帶我們來到主面前，我們自己的信心則可以讓主成就祂的工作。一顆不信的心，在主面前什麼也得不著。

醫治這件事在屬靈上具有赦罪的意義，也是基督救恩與大能的象徵，不可等閒視之。主醫治癱子是要讓人知道，人子在地上有赦罪的權柄，基督一直藉著神蹟使世人確信福音的真實。如果連在身體的疾病中，都看不見基督能力的彰顯，人又如何相信祂在屬靈世界的能力是真實的？如果信仰無法在現實生活中幫助人面對困難，人又怎能確信自己的信仰是真實的？

醫治畢士大池的瘸子（約翰福音第五章）

這個神蹟發生在耶路撒冷，時間大約在主耶穌事奉中期。這是主第一次公開、刻意在安息日進行的醫治工作，目的是要挑戰當時人們認為醫治屬於世俗領域的錯誤觀念，讓他們看見，醫治本身是帶著屬靈性質的工作，在安息日進行並無不妥，並且是主屬靈事奉的一部分。今天仍有許多人害怕過度強調身體的重要性，卻忽略了一件事：當基督觸及人的身體時，祂使身體成為聖潔生命與屬天祝福的管道與器皿。

人所倚賴的醫治之道，往往是愚昧的。這瘸子原本寄望藉著畢士大池的水得醫治，並帶著一種迷信的觀念，認為池水被攪動的時候，就會產生醫治的能力。事實上，「天使按時下池子攪動那水」的經文只是後人的增補，並不是原始的經文。所以，對屬地醫治的盼望愚昧而虛假，最終都會落空。當主親自醫治這瘸子時，祂並沒有倚靠池水或任何媒介，而是說出一句帶著能力的話語，吩咐瘸子靠著神的能力起來行走。

在畢士大池等候天使攪動池水的病人們，一直盼望某一天醫治會臨到，直等到生命結束。耶穌醫治這瘸子時，也打破他

對遙遠未來的幻想，引導他回到當下，作出實際而決定性的行動。人常常誤把盼望當作信心。真正的信心，是在「現在」就相信，並立即領受祝福。

另一個重要的啟示，是「倚靠人」其實是愚昧與無益的。「先生，水動的時候，沒有人把我放在池子裡。」癘子這句話表達了許多人軟弱而消極的心態，他們期待藉著別人的幫助得著醫治，卻因過度倚賴他人的信心與禱告，反而削弱了自己信心的力量。在自己尚未確實抓住基督之前，別人無法真正幫助我們。如果我們緊抓著別人不放，反而會像溺水的人緊抓救援者一樣，不但束縛了對方的行動，甚至可能兩人一同沉入水裡。當我們自己確實抓住基督時，基督也能使我們的朋友與我們一同真實地信靠祂、經歷祂。

「你要痊癒嗎？」這句話顯出信心發生作用的關鍵。信心是透過一個堅決的意志運作的。信心本身並不是單純的意志力，但它確實存在並運行於人的意志之中。神賜給人自由意志，人若沒有作出堅定而明確的選擇，就無法從神領受許多恩典。我們必須先了解，「使人痊癒」是神的旨意，然後堅定不移地緊緊抓住這個應許。

預備祂的再來

萬海倫

當法蘭西絲·蕾德梨·海弗格爾（許多首詩歌的作者，也有翻成韓菲吉兒，或哈佛葛的——譯註）的母親將要面臨死亡時，有一天她叫她的小女兒來，告訴她，她希望她作這樣的禱告：「親愛的耶穌，讓我預備祢所要我必須預備的。」她知道只有那位屬天的救主能在她走後安慰並照顧她寶貴的孩子。

耶穌回到天家之前，祂給祂親愛的門徒一個類似的指示。當他們在路上與祂同行時，祂告訴他們祂再回到世界之前的時候；在天上、地上會有那些徵兆，這些徵兆會預告祂的再臨。祂很明白地告訴他們，人的心會因將要發生之事帶來的恐懼而消化。祂警告他們，免得他們的心會被世界過度的餵養以及被今生的思慮牢牢的抓住，以致那日子臨到我們眾人時就會像網羅一樣使人難以逃脫。所以祂給他們也給我們眾人唯一的方法，藉這方法我們能預備好我們的心，祂的話可以在路加福音廿一章三十六節找到：「你們要時時儆醒，常常祈求，使你們（算為配得）能逃避這一切要來的事，得以站立在人子面前。」

對有些人來說，這樣的告誡：「時時儆醒，常常祈求。」要叫他們順服，似乎是超過了他們能力所及，但對那些愛耶穌的人來說，卻是十分簡單且可喜悅的。我們聽見有人問道：「要我不停地向祂發出請求……？那對我來說是不可能的。」

對這個我們的回答是：向神發出請求只是禱告的形式之一種。關於禱告，有許多其他方面神的孩子可參與的。一個人對耶穌的愛會吸引出他靈魂對主的敬愛與崇拜，靈歌的吟唱、渴望與渴慕要更認識祂、對他自己所發表的感到自卑和悔

悟。有人那麼優美地形容道：「禱告是那麼簡單，好像靜靜地打開一道門，溜入 神的同在裡。在靜寂中聆聽祂的聲音，也許是請求，也或許單單地聆聽，這都無關緊要，僅僅在那裡，在祂的同在中，這就是禱告。」

我們不能不「儆醒」，因為耶穌說對於祂再來的緊迫性我們須要做覺，知道或許就在今天，今天就是那祂將出現的「快樂日」！

讓我們像那個年輕的大學生一樣整頓我們的生活，當他還是個大一新生時，就決心要在畢業典禮上致告別辭。他把一個「V」放在門上，他出他入，都能夠明顯地看見。當他有試探要跟同學浪費時間在一些輕率無聊的事情上時，這個「V」字代表的目標使他除了研讀以外彷彿沒有別的事可做一樣。那激勵他謹慎小心地行走，正如配得過這樣榮譽的一個人所當有的態度，至終他得到了這項榮譽，因為他的心定意要如此，他也為接受這項榮譽預備了他的生活。

到如今已整整五十年了，信實的聖靈提醒祂真實的教會，「耶穌就要再來，要預備好。」我們沒有剩下多少時候了，只有足夠預備的時間，在祂降臨之日靠近時，我們聽見「祂莊嚴的步伐」，讓我們用這餘下的寶貴光陰用水藉著道洗淨我們的心，使我們的衣裳潔白。

「我們知道主若顯現，我們必要像祂，因為必得見祂的真體，凡向祂有這指望的就潔淨自己，像祂潔淨一樣。」「當放下各樣的重擔，脫去容易纏累我們的罪，存心忍耐，奔那擺在我們前頭的路程。」我們要歡喜快樂，當羔羊婚娶的時候到了，新婦也自己預備好了，就蒙恩得穿光明潔白的細麻衣，這細麻衣就是聖徒所行的義。（啟十九：7~8）

在約翰的書信中還有一節經文，第二章第二十八節，為我們預備主的再來加了一根美麗的柱子。「小子們哪！你們要住在主裏面，這樣，祂若顯現，我們就可以坦然無懼；當祂來的時候，在祂面前也不至於慚愧。」

從以下使徒約翰來的這些話好像一篇祝禱——「住在愛裡面的，就是住在 神裡面， 神也住在祂裡面，這樣，愛在我們裡面得以完全，我們就可以在審判的日子坦然無懼，因為祂如何，我們在這世上也如何。」

不斷被聖靈充滿

賈德納牧師

「要被聖靈充滿。當用詩章、頌詞、靈歌彼此對說，口唱心和地讚美主。凡事要奉我們主耶穌基督的名常常感謝父神。又當存敬畏基督的心，彼此順服。」《以弗所書》五章 18 至 21 節

當使徒保羅寫信給以弗所的基督徒，勸勉他們「要被聖靈充滿」時，他字面的意思其實是：「要持續不斷地被聖靈充滿。」這表明他所指的並不是一次性的經歷，而是一種 神盼望每位信徒時時刻刻都能活出的生命樣式。

保羅所說的這個命令，究竟是什麼意思呢？保羅隨即進一步說明，被聖靈充滿的人會有以下幾個明顯的特徵：持續不斷地敬拜 神、完全降服於 神的旨意，凡事謝恩；最後，還有因敬畏 神而彼此順服。

首先，被聖靈充滿的人心中會充滿喜樂。有聖靈充滿經歷的人，都能親身體驗這樣的喜樂。內心洋溢著「在聖靈中的喜樂」，正是神國度的寶貴福分（《羅馬書》十四章 17 節）。這份喜樂會自然地流露，使人口唱心和地讚美神，心中湧出詩章、頌詞和靈歌。屬靈生命理當常常伴隨著喜樂。

同樣重要的是另一項表現——凡事感謝的心。這裡說的「凡事」，不僅包括祝福或我們認為的好事，也包括艱困、事與願違、令人沮喪的事，以及各樣的批評與傷害。真正被聖靈充滿的人，會為所有臨到生命中的事感謝神，因為他知道：「萬事都互相效力，叫愛神的人得益處。」

最後，是順服，也就是謙卑與溫柔。這裡所說的，並不是人與神之間的關係，而是人與人之間的關係。保羅將這個原則應用在各樣的關係上：妻子要順服丈夫、丈夫要順服基督、兒女要順服父母。神藉此向我們顯明祂的心意：祂盼望聖靈在家庭中掌權，使每一位家庭成員都與祂建立關係、被聖靈充滿，使家庭生活成為聖潔而屬靈的生活。

保羅又提到另外兩個群體——僕人與主人。僕人應當順服並忠心服事；而主人同樣要遵行神的旨意，順服聖靈的管理，使他們對待僕人的態度充滿仁愛、忍耐、溫柔和良善。

這些勸勉全都與肉體的意願相違背；然而，當人願意遵行這些教導時，神就以聖靈充滿他們，因為神將聖靈賜給順從之人（《使徒行傳》五章 32 節）。

有一次，一位牧師蒙神引導，發出一個特別的奉獻呼召。之所以說特別，並不是因為內容新奇，而是因為這樣的呼召實在太少見了。神藉著他，邀請聚會中的人將自己奉獻給神，立志要時時刻刻被聖靈充滿。

為什麼這樣的呼召聽起來很特別呢？聖經的教導不是說要不斷被聖靈充滿嗎？神的話是否曾為肉體留下任何例外或餘地？我是否時時刻刻都被聖靈充滿？我的生命是否具有聖經所描述的明證——持續不斷地敬拜神、感恩與彼此順服？如果沒有，原因又是什麼呢？

怎樣才能不斷被聖靈充滿呢？惟有持續等候神，從生命的泉源汲取活水，並且順服祂的命令；如此，祂便能住在我們裡面，在我們的生命中掌權。

很多人曾有過被聖靈充滿的經歷（如《使徒行傳》第二章4節所述），但又有多少人能不斷被聖靈充滿，活出被聖靈充滿的生命？（以弗所書五章18節至六章9節）

賈德納牧師（Gordon P. Gardiner）於1936年前往紐約接受事奉訓練。十年後，他與妻子被委任管理紐約州布蘭特湖（Brant Lake）的天路營（Pilgrim Camp）事工；1951年開始擔任教會月刊《生命之糧》（Bread of Life）的編輯。1969年，賈德納牧師開始在紐約立巨屋五旬節教會（Ridgewood Pentecostal Church）事奉。

聖靈的浸對你而言意味著什麼？它是否意味著耶穌基督已完全掌管你的生命，成為你的主？

—— 吳漢斯牧師（Hans R. Waldvogel）

智慧語集精選

繼續放縱肉體，繼續做不討耶穌喜歡的事；繼續行使你自己的意志……等；你若知道主的心意，只要不去做它——當然，你失去了在基督裏的生命；你愈來愈多地陷在肉體裏。

*** 本 堂 訊 息 ***

1. 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/>
2. 感謝主在各方面的祝福與同在！夏令特會圓滿結束。感謝美國立巨屋教會(母會)，台灣錫安堂各位牧長同工與弟兄姊妹的服事與各方面的扶持，眾牧長及弟兄姊妹的禱告。

本 期 目 錄

1. 遵行聖經的教導……………吳老牧師……………P1
2. 成為貴重的器皿……………吳老牧師……………P3
3. 一個簡單的禱告……………吳愛恩牧師……………P5
4. 醫治的福音(4-2)……………宣信 ……………P9
5. 預備祂的再來……………萬海倫 ……………P20
6. 不斷被聖靈充滿……………賈德納牧師 ……………P22

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