恩光

國內
郵資已付
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

（雙月刊）

第三二二期 二〇二六年 十一月十二月

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

耶路撒冷黃金城

耶路撒冷黃金城，流乳與蜜之境
我心嚮往而懷想，日夜魂牽夢縈
不知在彼將如何，如何喜樂歡騰
何等榮耀與光明，何等恩福無窮

絢爛錫安諸殿堂，到處歌聲洋洋
光耀天使明照眼，聖徒熙熙攘攘
聖主永遠為君王，聖庭永遠清朗
聖地花草盡奇珍，聖民永蒙撫養

在彼有大衛寶座，在彼憂慮全脫
羔羊筵前齊歡呼，凱旋信眾高歌
昔日偕主得勝者，在彼尊貴顯赫
俱戴光榮之冠冕，俱著白衣灼灼

甘美榮樂之寶地，是神選民家鄉
潔淨無瑕之聖城，我靈切切仰望
懇求慈愛主耶穌，攜我到彼同住
與聖父聖子聖靈，同享安樂無疆

聖　城

榮耀秀教士

以賽亞書是卷極其奇妙且重要的書。以賽亞的話在新約中被引用遠多於其他的先知。這卷書曾被稱為第五本福音書，裏面充滿了基督及祂的救恩。以賽亞這名字的意義是「救恩出於耶和華。」他說出　神如何藉著審判與恩典拯救人。以美妙的方式描繪　神榮耀救恩的偉大。

在　神藉以賽亞說話的日子，他們尚未被擄至巴比倫。然而　神藉著祂的僕人，豫言到他們被擄歸回以及彼時之祝福！其中有兩點我們須要注意。第一，僅有餘剩的人將歸回，祝福是為著他們的。我們發現在耶利米及別處都同樣提到過。第二，雖然這事實後來真正地應驗於被擄七十年後，真的只有一部分的擄民選擇返鄉——但那應許給「餘剩之民」極浩大的祝福卻並未完全都臨到那時代；事實上，僅有一小部分在那時實現而已。

為什麼呢？因為先知乃是引頸望見一羣未來的「餘剩之民」。他們不只是猶太人，也是外邦人，將選擇離開——非巴比倫——撒但的國度。在他們當中，那許多榮耀的應許將完全地應驗出來。並且以賽亞——以及其他的先知們——還說到，這將要臨及於未來餘剩之民的祝福，都要藉著某一位極其偉大而奇妙的人來成全。請看以賽亞書十一章與耶利米書二十三章 3~8 節，所提及的餘民。我們可以很清楚地看出，這偉大的一位，這「苗」，這「王」——就是耶穌，全世界的救主。在約珥書二章 28~32 節中亦提及剩下的人。我們知道祂所帶來救恩的

豐滿，都在五旬節中被經歷了。（因為徒二：14~21 節中彼得說，約珥的豫言正是於彼刻應驗。）

現在，我們就是這些「餘剩的人」！我們已選擇離開「巴比倫」直往「耶路撒冷」。正如在古列王允許猶太民返鄉，全體都可以回去時，只有一部分「餘剩的人」肯離開巴比倫的舒適，選擇了荒凉的耶路撒冷一般；今天，也只有一部分剩下的人願意放棄這撒但作王之世界的罪惡與宴樂，而進入　神與祂兒子耶穌基督的天國。猶太人藉著先知獲知以後可得到的祝福。現在，許多人，喔太多的人知道　神浩大的救恩，但是，如同那時一樣，大部分的人愛黑暗勝於光明。他們的心眼瞎了（林後四：4）。但是　神在祂極大的憐憫中，已把光照在我們心裏，且已把我們帶出黑暗的國度，進入光明的國度。我們是「餘剩的人」！

現在我們要來到此次查經的重點，就是從以賽亞書中學習：對此偉大的救恩，我們當是怎樣，才是真正確實地承受了我們的產業，得著我們的基業。

在希伯來書十二章：22 節中說：我們「乃是來到錫安山，永生　神的城邑，就是天上的耶路撒冷。」在以賽亞書中，我們這些被聯於耶穌的人們，被形容為一座城，一座榮耀的城，我們就是這座城。在以賽亞書中有時此城被稱為耶路撒冷，有時為錫安，有時為聖城、聖山，或只是這座城，或我的百姓；意義都是一樣。我們這些有耶穌住在裏面，且被祂在裏面藉著聖靈管理的人，就是這座城。

在啟示錄二十一章中我們也讀到這座城。那兒告訴我們：「有　神的榮耀光照，又有羔羊為城的燈。」是的！這城為神的居所，祂所揀選的錫安，為祂的「安息之所」。我們已找到這座「城」，乃許多古聖先賢所切慕但只能從遠處望見的。在希

伯來書十一章中，我們讀到他們，願　神真是開我們的眼睛，看見祂的奇妙，看見我們的特權何等地大，我們從上頭來的呼召是何等地榮耀。

既然這新的耶路撒冷，這座榮耀之城的中心就是耶穌，我們不希奇為何以賽亞書中說到那麼多關於耶穌，它就是充滿了耶穌！

以賽亞書四十章中豫言施洗約翰的來到，他要為耶穌預備道路。第九章中我們讀到耶穌的降生、祂將於何處做祂奇妙的工作、它們是些什麼工作、以及祂如何靠著聖靈的能力成就一切。我們讀到祂的溫柔、祂的美麗、祂的愛與仁慈。以賽亞並告訴我們這位救主將怎樣為我們的罪受死，然後祂要勝利地掌權、治理，是我們的王與牧人。在以賽亞書中我們找到這些，以及更多別的。

在這卷書中，常出現此句：「到那日」，那日是什麼時候呢？乃是耶穌於約翰福音十四至十六章所提及的同一個日子。就是在祂復活以後藉著聖靈住在人們的心中。「到那日你們就知道我在父裏面、你們在我裏面、我也在你們裏面。」（約十四：20）這就是屬祂的人將可「看見」祂的日子（約十六：16）。不是用肉眼，乃是在心裏面。這就是當「滿有榮光的大喜樂」成為我們所擁有的福分的日子。

現在我們來看看幾處經文。首先，請讀以賽亞書十二章。你注意這裏，正如以賽亞書中其他的幾處所告訴我們的，要向主歌唱、歡呼！所以當我們在敬拜主的時候，（註：會中敬拜有詩章、靈歌、頌讚、揚聲歡呼等）我們就是在遵行祂的話。祂就在我們當中！祂在我們裏面！祂非常地偉大！所以我們理當在祂裏面歌唱，「揚聲歡呼」！以賽亞書二十五章：6~12 節的

經文何等寶貴！你是否正在享受這「肥甘的筵席，用陳酒和滿髓的肥甘，並澄清的陳酒」所擺設的筵席？

在那個時代，摩押與其他的民族是以色列國的仇敵，他們也豫表了今日基督徒的仇敵。　神應許必毀滅他們。你的「仇敵」已被毀滅了嗎？你是否在祂極大的救恩中歡樂？你已否在經驗中明白二十六章以及許多別處所應許的「平安」？以及二十七章中所說的結果實，二十八章和三十章中所說的「安息」？去讀所有這些以及別處的那些榮耀的經節，且說：「這是為我的，現在。」

請讀三十二章 1、2 節。耶穌是我們的「避風港」、「避暴雨的隱密處」，又像河流在乾旱之地。你裏面已擁有了這活水之井，如泉源直湧至永生嗎（約四：14）？它是為你的現在。

請翻至三十三章13~24節。讀第17節：「你的眼必見王的榮美、必見遼闊之地。」許多年前當我在中國北方煙台時，曾聽過某位傳道人講這一段。然而他解釋得並不清楚。很可能他認為——就如同我那時所以為的——這一切必定是將來才發生的事。

喔！但是現在，讚美　神，我知道完全不是，我明白了看見王的榮美是什麼意思——你也可以明白。那「遼濶之地」，就是希伯來書十一章中所提及的更美的家鄉，就在我們裏面。也正是以賽亞書六十二章：4 節所說的「被稱為有夫之婦的地。」請再看三十三章：21 節「在那裡耶和華必顯威嚴與我們同在、當作江河寬闊之地．其中必沒有盪槳搖櫓的船來往、也沒有威武的船經過。」喔！這全備而豐盛的救恩，耶穌自己就是一切。此段經文中也如此優美地描寫了我們的安全。沒有仇敵能進來干擾，因為王保護著我們。我們是從罪惡與疾病中被拯救出來的。我們不需接受疾病。耶穌在十字架上擔當了我們

的疾病，如同祂擔當了我們的罪惡一樣。（賽五十三：4 在太：17 亦被引用）救恩是為著我們的身體，如同為著我們的靈魂一樣。

在美國有位年老的傳道人得了癌症。他已經八十多歲，很可能覺得現在好像就是他要去天家的時候了。但是他不這麼想！他知道既然耶穌在十字架上擔當了他的疾病，這個癌症應該得醫治。雖然他很快樂的願回天家，但是不應該是因著病而去，所以他為得到醫治有信心。當有人想攙扶他走路時，他說：「謝謝你！我不用，我不需要接受這病。」 神果然醫治了他，又活了許多年。

請讀以賽亞書三十五章。有誰能讀此章而不歡樂呢？「歌唱……永樂……憂愁歎息盡都逃避。」當我年輕還不認識這在靈裏的奇妙的生活時（雖然已是個基督徒），我常嘆氣。讀書很用功，累了就嘆息！有時憂慮，就嘆息！但是讚美 神！後來我不再嘆息。我知道我不應該嘆氣，也不需要。這座榮耀的城裏，沒有一聲嘆息。

自四十章起的篇章中，是多麼地豐富而奇妙啊！其中所論到 神的偉大與慈愛何其多！還有多麼豐盛的喜樂、歡聲！多麼豐盛的自由！這些豐富都是給我們每一個人的。「你們一切乾渴的都當就近水來．沒有銀錢的也可以來．你們都來、買了喫．不用銀錢、不用價值、也來買酒和奶。」（以賽亞書55:1）

現在讓我們特別來看六十章——多麼榮耀的一章告訴我們這耶路撒冷，這真教會。它如何的說到救恩與自由！在許多的地方，提到自由。 神的目的不僅是要拯救我們脫離罪的刑罰，並且更要救我們脫離罪的權勢。我們可以從老自己中被釋放。不過在這章中，我要你們特別注意第2節中「祂的榮耀要現在你身上。」第19節中：「你 神要為你的榮耀。」正如啟示錄

二十一章所說的。是的！所有的這些榮耀，所有的這些喜樂、平安，所有的這一切以賽亞所論到的祝福都只是耶穌自己！一切都是耶穌——基督在我們裏面成了有榮耀的盼望。這就是為何我們必須要遇見耶穌，為何祂必須是我們視線的中心。所以，如同保羅所說的：「我只有一件事」去認識祂，得到祂，愈來愈豐富而榮耀——這是我的標竿。要完全地與耶穌聯合，整個地被祂佔有——這是保羅在腓立比書三章：14所提及的「　神自上頭來給他的獎賞。」並且在他許多的書信中所一再重覆地被講論的。喔！這「奧秘」！然而對那已遇著祂的人，這不再是個奧秘，他們的眼睛是有福的，因為他們「看見」了。

現在，要來思想一件我們前面很少提到，但卻是極重要的，就是：這座城是聖潔的。是的，以賽亞中常常地提到此城充滿了喜樂、平安、歌聲、多結果實……等等，但是最重要的乃是它的聖潔；事實上，就因為它是聖潔的，所以才會有其他的一切。

許多人迫切地追求喜樂與平安。他們若以追求聖潔為第一要務的話，那麼喜樂與平安都會跟著來。新耶路撒冷是一座城，是羔羊的妻。所以「以色列的聖者」（本書之鑰詞），及「聖者」一詞在卷中即出現了三十三次。

由於以賽亞看見了記載於第六章中的異象：主坐在高高的寶座上，有撒拉弗呼喊說：「聖哉！聖哉！聖哉！」他便對於神偉大的聖潔與他自己和眾百姓的不潔有了新的認識。當他謙卑自己承認他的需要時，他就被潔淨了；並成為　神的出口傳出了許多的信息——有關　神的聖潔以及這城的聖潔與公義。所以「聖城」，「我的聖山」，及類似的字句一再重覆地出現。

我們必須聖潔——在思想、言語和行為上。因為這個原故，所以約翰壹書三章：3節中告訴我們要潔淨自己「像耶穌那樣的清潔」。啟示錄十九章中我們讀到新婦穿著光明潔白的細麻衣，她已經把自己預備好了。耶穌所要得到的新婦是：「毫無玷污、皺紋等類的病，乃是聖潔沒有瑕疵的。」（以弗所書5:27）我們若想在其中有分，必須潔淨自己。

有一次我在講到這個題目時，一位年輕的姐妹來跟我說，如果真的是必須這樣的話，那她沒有辦法再愛　神了！我問她為什麼？她說：「因為祂太嚴了，祂的要求太高了。」於是我對她解釋這就是　神偉大的恩典，讓我們還有機會準備。祂是聖潔的，我們也必須聖潔。祂在祂偉大的愛中把真理非常清楚地告訴我們。好叫我們可以準備。並且，祂不僅告訴我們要聖潔，祂還為我們供應了成聖的方法——就是藉著賜下祂兒子，我們的救主，於聖靈中住在我們裏面。所以腓立比書二章：12、13節告訴我們說：「這樣看來，我親愛的弟兄，你們既是常順服的，不但我在你們那裏，就是我如今不在你們那裏，更是順服的，就當恐懼戰兢做成你們得救的工夫。因為你們立志行事都是　神在你們心裏運行，為要成就祂的美意。」

與聖潔有關的事中，我想特別地提出三件——第一，我們的口，我們的言語。以賽亞眼見　神的榮耀（第六章）就覺悟到自己嘴唇的不潔。我們的言語怎麼樣呢？　神對我們所講的話非常地注意。「因為心裏所充滿的，口裏就說出來。」（太12：34）此處經文下耶穌並接著說：「因為要憑你的話定你為義，也要憑你的話定你有罪。」（太12:37）

我們必須講真實的話。箴言六章告訴我們　神所憎惡的七樣罪，第一是驕傲，第二就是說謊言的舌。以下才是那些我們所認為比較嚴重的罪，但是顯然　神並非如此想。在祂的話中

一再地警告我們不可不誠實。啟示錄二十一和二十二章描寫那榮耀的城，羔羊之妻時說，裏面沒有講謊話的。

我們多麼容易有一點不誠實！有人問你一個問題，你不想告訴他實情，或者覺得不需要讓他知道，所以你講了別的。可能有人要你去某地，你不想去，也許你真覺得不該去，於是就並不是完全誠實地，你說「很抱歉，我沒空。」也許你是沒空，然而並非不去的真正原因。你沒有講實情。

這種事有次發生在我身上。當我在煙台時，我們這羣年輕老師們有點怕校長的太太。她是個很好的人，但是態度非常嚴肅。有一天他請我去她家吃飯，我一聽就發抖，但是怎能告訴她呢？所以我就說：「謝謝您——可惜我不能去。」那夜，主喚醒我責備我說謊話的罪。感謝　神的責備！我知道第二天必須去向那位親愛的年長姐妹承認。我怎能做得出？但是我知道我必須。所以我答應主一定要做，而且做了。這真是一件奇妙的事，當我們無論在那一方面要揀選遵行　神的旨意，祂就給我們恩典和力量來遵行。她賜給了我恩典能順服。這就是叫老自己死——但不正是我們所需要的嗎？那位姐妹那麼恩慈地接受了我的道歉。（在認罪這方面，主常指示我向一個人去承認我的罪或是我的失敗，甚至是向一個無關的人，因為這很保守我們不犯罪。）

我的口不僅要誠實，而且所講的話也要有信心，不信的話是罪。以色列人無法進迦南是因他們講不信的話，不用信心講話。你讀過民數記十四章的故事，　神怎麼說？「我指著我的永生起誓，我必要照你們達到我耳中的話待你們，你們的屍首必倒在這曠野……必不得進……那地。」喔！讓我們提防「一個不信的惡心」和「不信的言語」。見啟二十一：8「惟有膽怯的、不信的……他們的分就在燒著硫磺的火湖裏，這是第二次

的死。」　神的目的惟有藉著信才能在我們裏面成全——如同成全希伯來書十一章中的那般信心英雄們身上一樣。

許多年前當我在中國大陸時，　神很清楚地教導我一點的不信就是罪，例如憂慮、無安息，缺少平安等等。那時，在某件很重要的事上，我非常需要知道祂的旨意，但是祂還沒有啟示我，所以我就很著急、掛心。我迫切地禱告，不願錯過祂的旨意，然而一直沒有回音。後來祂指示我在那些我已經知道的旨意中，我並沒有遵行。祂的旨意要我「把一切的重擔卸給主」,「不要怕只要信」,「讓　神的平安在我心裏做主」。所有這些類似的命令都照入我的思想中（我知，是藉著賜福的聖靈），我看見了我的罪，不信的罪。喔！我大大地悔改，馬上把我的需要交託給祂。祂使我在這樣的光中看見了不信之罪，以致以後，靠著祂的恩典，我再不敢讓一點憂慮或焦急存在我心裏——或是在我的話中。

當我們決定要順服時，可以有力量。在受試探想害怕時（嗯是的，你一定會受試探），我知道要趕快抵擋魔鬼，開口讚美如大衛在詩篇三十四篇中所做的。那時他正落在極大的艱難中——是的，完全無助、無望的情況，但是他說什麼？「我要時時稱頌耶和華；讚美他的話必常在我口中。」（阿們！這城的門正是讚美——以賽亞書六十：18）

所以，不信就是罪，在聖城中沒有分，這城正建造在我們——祂孩子們的裏面。當我們講信心的話，當我們讚美祂，不管我們的感覺是怎樣（因為信心不是感覺，乃是我們意志的態度），　神就悅納為信心。真奇妙，奇妙的真理！

最後，我們必須提到愛。（在聖經中我們看見那麼多處信心與愛心之間緊密地相連，以及　神偉大心意的成全。例如：帖撒羅尼迦前書5：8——「但我們既然屬乎白晝，就應當謹守，

把信和愛當作護心鏡遮胸，把得救的盼望當作頭盔戴上。」這「盼望」，當然，就是我們所說的腓立比書3：14的「獎賞」那建造完成的聖城）——「生發仁愛的信心」，「用愛心說誠實話」，「信、望、愛……其中最大的是愛」，等等，「全身都靠祂聯絡得合式，……叫身體漸漸增長，在愛中建立自己」。請讀帖前三：12、13，第12節是對愛心偉大的勉勵：「又願主叫你們彼此相愛的心，並愛眾人的心都能增長、充足，如同我們愛你們一樣。」——以後接著13節：「好使你們當我們主耶穌同他眾聖徒來的時候，在我們父　神面前，心裏堅固，成為聖潔，無可責備。」要被算為聖潔，必須以　神的愛來愛——愛　神、愛人。

從前我還在中國大陸時，　神在這方面也對付了我。我們當中一些傳道人在非常艱難與危險當中，我自己是真正地信靠主，但是我覺得有些其他的人並沒有像他們所該有的那樣地信靠。在我心裏就批評他們缺乏信心。我沒有講任何話，就是對他們或是對主都沒有，但是　神鑒察人心，祂看到我缺少愛心，很清楚地對我說：「是的，你有信心，但是有信心而沒有愛心就算不得什麼。」（林前十三：2節）喔！這叫我何等地俯伏下來！我還記得那時的感覺，如此謙卑地在主面前。愛是「遮掩許多的罪」，愛是「不自誇」，愛是「不計算人的惡」，愛是「凡事盼望」，愛是「不批評論斷」。我們的言語是否是愛的言語？愛是最大的。我們多麼地需要追求愛。我們多麼地需要研習聖經中所提到的關於它的教訓！我們多麼地需要讓聖靈把神的愛澆灌在我們心裏！我們何等需要在這一方面謹慎我們的話語！

此城　神正切望著要建造在你我的裏面，已於以賽亞書中被如此美妙地描繪、刻劃。當我們在這樣詳細地討論著它時，

其中最重要的一點就是，我們必須認識它的聖潔。我們只不過提到了與聖潔有關的幾方面而已——言語、信心和愛心。在哥林多後書七：1中說；「親愛的弟兄啊，我們既有這等應許（因在上文哥林多後書六：16~18中提到那榮耀的殿），就當潔淨自己，除去身體、靈魂一切的污穢，敬畏　神，得以成聖。」我們必須潔淨自己到像耶穌那樣地清潔（約壹三：3），並且也必須接受祂的熬煉（瑪拉基三：1~3），不論祂是在我們裏面或是從外頭來作工。因為這靈宮中每一塊活石都是金銀寶石，是被磨光、雕琢過的。我們應該在這偉大的工作中與祂合作。

當我們依靠祂的能力這樣行，並且因著向祂的愛，深願祂的心得到滿足，而讓耶穌在我們裏面掌權，通行祂的旨意時，喔！喜樂、平安、榮耀（就是祂的同在）就都跟著來了！（約十五：10~11；十四：21），而這座城就一直這樣極快速地被建造起來。

獨自與神同行

賈德納牧師

基督徒生命有一個基本原則：若真想尋見 神，就必須獨自來到 神面前。我們生活在一個重視群體認同的社會裡。從小到大，我們花了許多時間，努力讓自己被某個群體接納，無論是家人、朋友、同學，或是同事。仔細觀察就會發現，我們的穿著、說話方式，甚至言行舉止和思想，都深受所屬群體的影響。

但是， 神的呼召是針對個人，而且要人離開群體所帶來的安全感，獨自與 神同行。亞伯蘭也曾經歷過這樣的時刻，他聽見 神的聲音說：「你要離開本地、本族、父家，往我所要指示

你的地去。」（創世記 12:1）同樣地， 神的聲音也必定會臨到每一顆尋求祂的心，呼召人單單跟隨祂。

有些豐富的屬靈經歷，是我們在群體中永遠無法得著的，卻會在我們關上房門獨自禱告、來到 神面前時臨到我們。聖靈要教導我們的某些功課，也只有親自與聖靈相遇，才能真正學會。 神的話語中有許多寶藏，唯有在獨處默想時，我們才能真正領會。

獨自與 神同行，很少會讓我們的天然人感到滿足。在這樣獨自與 神同行的過程中，神終會讓我們看清自己真正的光景，而這正是我們所不願面對的。我們原以為自己是充滿愛心、溫柔良善的聖徒，然而，這些自我形象卻會一一破碎。我們將看見自己的自我中心、悖逆，以及徹底的敗壞與絕望。接著，我們還得獨自與邪惡勢力搏鬥。那時，我們甚至會覺得，連 神都離棄了我們。但是，這卻是得著釋放的唯一道路。

神還會進一步動工。祂聖潔的忌邪之心將察看我們的內心，找出我們對所珍愛之人的一切依戀。接著， 神就像一位高明的外科醫生，切斷我們與他們的牽絆。無論關係多麼親密，感情多麼深厚，都逃不過 神鑒察的目光；只要那份牽掛攔阻我們完全歸向 神， 神就會將它切斷。 神也可能容許我們最親近的人使我們失望、誤解我們，讓我們的盼望徹底破滅。 祂會呼召我們主動放下一段妨礙 祂工作的關係，使我們無法從他人身上獲得親密相交的滿足，而唯有祂自己才能滿足我們。 神會帶領我們進入孤獨的深夜，直到我們一無所有，只剩下 神。

在一切似乎都陷入絕望的時候， 神會使我們的心與 祂的心緊緊相繫，這是我們唯一能永遠倚靠、不會斷絕的連結。到

了這時，我們才真正尋見 神。此後，其他一切關係都必須以這份與 神的關係為中心。

真正與 神同行的人並不多，也許是因為我們缺乏勇氣。當我們開始感受到孤獨的痛苦和十字架的重擔，就求 神把這些拿走。 神也照我們所求的成全了，我們卻因此錯失了 神原本要賜下的福分。也許我們缺乏耐心，起初我們滿心期待與 神同行，卻因遲遲看不見任何進展而放棄，心靈也再次陷入飢渴。也許我們被生活中的各樣憂慮纏住，甚至忙著為 神做事，以致自己與 神的關係反而被擠到一旁。

然而，我們大概很難想像，一生只屬於祂，生命會何等美好。我們現在所嚐到的喜樂、平安與安息，恐怕還極其有限。唯有願意付上代價，獨自與創造自己的主同行，才能得著 神所預備的豐盛。

醫治的福音

宣信

第五章，第二部分

這位婦人的信心體現在她堅持不懈、迫切懇求，也體現在她緊緊抓住主的話，從中找到可以繼續懇求的根據。起初，這位婦人憑著內心的直覺，倚靠主的恩典和慈愛。她心想：主的面容是如此地和藹，必不可能拒絕她。然而，主始終沒有給她一句應許。她所需要的，只是主一句話，甚至只要主稍微流露一點應允的意思，就足以使她得著所求。然而，主的回答始終十分堅決，表明婦人不在當時施恩的對象之列。主這樣回答，是因為祂降世有必須遵循的重大原則，而這些原則也限定了祂所要做的事。這些原則似乎表明，主不應當幫助她。最後，主說了一句話，彷彿永遠關上了門。她不僅是外邦人，甚至還被比作狗。主說，她所求的「不合宜」。奇妙的是，這句話反而

成了她跨越障礙的橋梁。主說她是狗，反而讓她找到了可以立足之處。既然主把她比作狗，那麼，即使是狗，也有分得一些食物的權利。她決意為自己爭取這一份。她所求的，只是一點碎屑。對主而言，她所求的只是一點碎屑，因為主的能力和慈愛如此豐盛，甚至連大有能力、彰顯慈愛的作為，也彷彿只是從主指間落下的碎屑。但是，對這位婦人而言，這一點碎屑卻是何等寶貴！「主啊，我接受。我俯伏在主的腳前，也伏在主兒女的腳前。我不求他們所吃的，只求他們吃剩下的；我所求的，不會使他們有所減少。如今在那邊的加利利，他們早已飽足有餘，甚至不願意再多取。我謙卑地為自己和孩子求這一點碎屑，主啊，祢不能拒絕我的請求。」

是的，主沒辦法拒絕她。主滿懷慈愛，也對這婦人的信心感到驚奇，便回答她說：「婦人，妳的信心是大的！照妳所要的，給妳成全了吧。」於是，主就行了大能的事，照那婦人所要的。這讓我們再次看見：堅定而專注的意志，是信心不可或缺的要素。雅各曾在毘努伊勒與 神摔跤，堅持不肯放手，直到神賜福給他。雅各當時說：「你不給我祝福，我就不容你去。」（創世記 32:26）他所表現出的堅定意志，與這位婦人的信心有相似之處。兩個事例都是人在面對困境時，憑著堅定的信心緊緊抓住 神，直到得著所求的祝福。

被鬼附的孩子（馬太福音 17:14）

耶穌登山變像後，就立刻面對撒但的權勢。當時，有一個被鬼附的孩子被帶到耶穌面前，這個孩子的情況連門徒也無法處理。門徒之所以失敗，是因為他們缺乏信心。而作者認為，門徒缺乏信心，是因為他們彼此爭競。

耶穌來到人群中，發現人們都缺乏信心，就責備他們，接

著叫孩子的父親帶孩子到自己面前來。父親一開口談到孩子的病情有多麼棘手，就陷入極度的沮喪，喊著說：「祢若能做什麼，求祢憐憫我們，幫助我們。」但是，主很快就讓父親明白，問題不在於基督有沒有能力，而在於父親自己有沒有信心。主說：「你若能信，在信的人，凡事都能。」父親立刻明白，這句話把一個重大的責任放在自己身上，而他也勇敢地面對這個責任。他回答說：「我信！但我信不足，求主幫助。」主對這位父親說的話，以及父親對主說的話，成了聖經中關於信心最深刻也最寶貴的教導之一。

主對這位父親說的話，讓我們看見信心所能成就的事何等廣大。信心能使凡事都成為可能，因為信心能支取並運用 神的大能。

第二，這段經文說明了信心帶來的可能性：我們究竟能有多大的信心？許多人一生都在思索自己到底能不能信。另一些人卻更有智慧，就像這位父親一樣，先盡力伸出手來，然後全然倚靠神，求神扶持自己，使自己能夠繼續走下去。如果他沒有先說「主啊，我信」，而是直接說「主啊，我信不足，求主幫助。」，那麼一切都只是徒然。如果他只說「主啊，我信」，卻沒接著說「我信不足，求主幫助。」，同樣也是徒然，因為這只不過是憑藉自己的意志力。他先運用自己的意志，再倚靠基督所賜的力量，這就是信心。信心的一切都來自基督。事實上，信心是基督在我們裡面賜下的。我們必須親自領受，並堅定地運用它。

醫治的能力開始發揮作用，但起初情況似乎反而更加惡化。撒但發起極其猛烈的抵抗，導致旁觀的人以為孩子真的死了。當 神開始醫治我們時，情況常常也會看似更加糟糕。但是，死亡必須先於生命，拆毀必須先於重建。我們毋須害怕，

只要信靠那位明白一切的主，祂必安排妥當。主拉著孩子的手，把孩子扶起來，污鬼就永遠離開了孩子。

伯賽大的瞎子（馬可福音八章 22 節）

耶穌和門徒到了伯賽大，有人帶了一個瞎子來，求耶穌醫治。耶穌先拉著瞎子的手，領他到村外，使他離開人群、沉澱心思，教導他牽著耶穌的手學習行走，在看不見前路的時候，仍然信靠主。在我們還未真正認識主，甚至還不知道是主在帶領我們之前，主早已牽著我們的手，引導我們單單與祂親近。

接著，耶穌用簡單的膏抹作為記號，把手按在瞎子的眼睛上，開始醫治他。結果，瞎子的視力雖然有所恢復，看到的景象卻仍然模糊失真，狀況不盡理想。主藉此教導我們，生命的成長有時需要分階段進行。許多人始終停留在初始階段，無法再往前推進。

第三個階段是恢復清晰的視力。耶穌第一次醫治瞎子後，瞎子說：「我看見人了。」但當時他看見的人影仍然模糊不清。當耶穌再次醫治他，他就能看得清清楚楚。我們仰望耶穌也是如此，即使起初看不清楚，主也能使一切逐漸清晰，最終看得清楚而完整。

耶路撒冷的瞎子（約翰福音第九章）

耶穌治好生來瞎眼的一事為疾病與罪的關係提供了一個重要的補充說明。耶穌教導門徒，有些人雖然身患疾病或有身體上的缺陷，不代表他們犯了什麼特別的罪。神容許這樣的患難臨到是為要藉著醫治，彰顯神的慈愛與大能。

主在醫治這瞎子時，再次使用了一個簡單的記號，表明主親自觸摸他。耶穌用唾沫和泥抹在瞎子的眼睛上—沒有人會認可這種做法能醫治瞎眼。接著，主吩咐瞎子到西羅亞池去洗一洗。他照著做，回來時就能看見了。如果有人認為泥可能具有

某種療效，那為什麼瞎子必須先到西羅亞池洗掉眼睛上的泥，才能恢復視力呢？

西羅亞池寓表基督，也寓表聖靈。「西羅亞」（Siloam）與「細羅」（Shiloh）的意思相同，都是指「奉差遣者」。「水」代表聖靈，聖靈也是由父神和聖子差遣來的。

這人後來所作的見證十分有力。他以犀利的反諷揭露文士和法利賽人的言行矛盾。文士和法利賽人前來查問，想從他的回答中找出控告基督的把柄，因為基督再次在安息日醫治病人，違反當時宗教領袖對安息日的規定。然而，這位平凡百姓毫不畏懼，在接下來的交鋒中應對自如，絲毫不落下風。最後，他們竟然粗暴地把他逐出會堂。他才是真正為信仰作見證的人。不久後，耶穌再次向他顯現，向他顯明自己的身分與榮耀，這人也就此成為一位愛主的門徒。

瞎眼的巴底買和他的同伴（路加福音 18 章）

巴底買呼喊「大衛的子孫」時，顯出了深刻的洞察力。耶穌此時正要來作王，人們將以「大衛的子孫」這個稱號來認識祂。令人不解的是，祂自己的百姓竟然看不清祂的身分，反倒是一個貧窮、年老又瞎眼的人，最先認出了祂。直到今天，自以為有智慧的人仍然看不見，瞎眼的人卻能看見。

巴底買的信心堅定不移。旁人越責備他，他就越發大聲呼求，甚至丟下自己的外衣。這提醒我們，必須除去一切攔阻我們親近主的事物。巴底買迫切的信心體現在他的請求裡：「主啊，我要能看見。」沒有強烈的渴望，就不會有堅定的信心。缺乏迫切之情的禱告，沒有足夠的力量來到 神面前。

巴底買得醫治的過程簡單而榮耀。主呼喚他、向他發問，他也懇切地回答。接著，主一開口，他就立刻得著醫治。他終

於能看見美麗的景象，看見身旁的人群，也看見主的面容。從此，他的目光不再轉向別處，只是高聲讚美，一路跟隨耶穌。

枯乾的無花果樹（馬可福音 11 章 20 節）

這是基督所行的一個帶有審判意味的神蹟，乍看之下，似乎很難從中得到信心與安慰。但是，基督卻藉著這件事，教導了關於信心最深刻的真理，也讓我們看見 神的恩典如何以最深刻、最細膩的方式在人的身上動工。聖經中最重要的原則，就是**藉著毀滅帶來救恩**，藉著死亡帶來生命。世界得著生命，是因為撒但、罪和死亡被除滅。靈魂得以成聖，是因為老我逐漸枯萎。身體得著醫治，是因為疾病的根源被徹底除去。有些事需要 神的烈火來焚燒，需要 神的聖潔來潔淨。有些時候，我們所需要的不只是憐憫與溫柔，更需要主鋒利的刀劍，它能徹底斬除吞噬我們生命與純潔的污穢之物。

永活 神那能除盡一切污穢的聖潔，是何等榮耀！這就是無花果樹枯乾所要表明的意義。主對門徒說：「你們也能使無花果樹枯乾。」是的，我們也能宣告大有能力、出於信心的話語，讓我們肉體的生命枯萎、死去。那帶來疾病的毒樹將從根部開始乾枯，即使葉子和枝條仍暫時保有原來的形狀與顏色，我們也知道，根部已經受到致命的一擊，真正的工作已經完成。

一切的關鍵都在於：「要有從 神而來的信心。」（Have the Faith of God.）

《欽定版聖經》（King James Version，KJV）的正文譯為「你們要信靠 神。」（Have faith in God.），但頁邊有附另一種翻譯：「要有從 神而來的信心。」（Have the Faith of God.）這比正文的翻譯更能表達這句話的深意，且兩者天差地遠。擁有從 神而來的信心，與只是信靠 神是截然不同的。兩

者的差別，就像基督的信心與那些努力幫助被鬼附的男孩、卻無能為力的門徒所表現出的信心之間的差別。耶穌確實要教導我們，唯有擁有像耶穌自己那樣的信心，才能成就這些事；而這樣的信心，我們不但可以得著，也必須主動領受。

美門前的瘸腿之人（使徒行傳 3:10）

基督升天後，聖靈所行的第一個神蹟，鮮明地表明，神蹟的能力來自「**耶穌的名**」，而非**出於人的任何能力**。使徒對瘸腿的人說的第一句話，就直接提到耶穌的名。後來，群眾聚集到使徒周圍，官長、長老和文士也召使徒到面前查問，然而，使徒只是一次次地表明，這神蹟與自己毫無關係。使徒只是代表大有能力的主，奉祂的名行事。那位主曾被眼前這些人釘在十字架上。如今，主不再親自行事，而是由祂的僕人代表祂，藉著祂的名彰顯能力。

使徒也清楚表明，施行這神蹟所需要的信心，同樣不是出於自己。神蹟的力量不是出於使徒，也不是出於瘸子。使徒明確地說：「正是祂所賜的信心，叫這人在你們眾人面前全好了。」因此，這一切都是**耶穌親自在我們裡面動工，使我們能夠相信，也使神的大能得以彰顯。**

神蹟本身的價值，在於為耶穌作見證，也是讓福音傳得更廣、更有果效的契機。使徒沒有停下來驚嘆神蹟，也沒有讓神蹟佔據注意力，而是平靜地繼續完成更重要的工作—傳講福音。醫治病人只是福音事工的一部分，應當與傳福音相結合。瘸腿得醫治見證了福音的真實，也堅固了初代教會。正如經上所說：「他們看見那治好了的人和他們一同站著，就無話可駁。」這真是美好的見證！今天，我們仍然需要這樣的見證。世人、不信神的人和魔鬼，都無法反駁這樣的見證。有一位驕

傲、自恃、不信 神的人，在聽了一位貧窮婦人得醫治的見證後啞口無言。那婦人向許多熟識的人，述說 神如何醫治了她，使她完全康復。

呂大城的以尼雅（使徒行傳 9:34）

彼得所行的這個神蹟，同樣具有幾個鮮明的特點。首先，彼得特別謹慎，他明確指出，醫治唯獨來自主的能力和主的名。彼得說：「以尼雅，耶穌基督醫好你了。」彼得完全不居功，因為他知道，自己絕不可成為眾人注目的焦點。

1. 其次，神蹟的目的是引導人歸向 神。神蹟的目的不是讓人嘖嘖稱奇，而是使人悔改。呂大和沙崙一帶的人看見這神蹟，就都歸向了主。真正彰顯 神大能的福音事工，必定帶來屬靈的果效，使人得著救恩。約珥也告訴我們，藉著這些大能的神蹟奇事，聖靈將大大澆灌在人身上，使人沉睡的心靈甦醒過來。

路司得的瘸腿之人（使徒行傳 14:10）

這是聖經中最值得我們學習的醫治事例之一。

當時，當地的居民和聽眾都是異教徒，對信仰沒有任何先入為主的成見。

保羅向他們傳講「福音」，想必也向他們講述了耶穌醫治與救贖的工作。

保羅講道時，看見一位瘸腿的聽眾，臉上流露出信心與生命的光彩。我們也能作這樣的辨別，因為 神會賜給屬靈的人敏銳的洞察力，使人能分辨這些事。

保羅如果沒有察覺那人有「得醫治的信心」，就不會繼續往下做。當事人自己如果沒有信心來到基督面前，旁人再怎麼努力帶領他也只是徒勞。醫治那人的不是保羅的信心，而是那人自己的信心。

但是，保羅還是必須幫助那人把信心實踐出來。

保羅大聲說：「**你起來，兩腳站直！**」那人就跳起來，而且行走。信心不能猶豫不決，也不能半信半疑。既然邁開了步伐，就必須勇往直前、毫不退縮。因著採取具體行動，那人的信心才得以完全。

這個神蹟所帶來的果效，以及保羅謙卑的態度，都不需要再多加解釋。 神得著了榮耀，保羅也將一切榮耀都歸給 神。

保羅親身經歷的醫治（使徒行傳 15:19；哥林多後書 1:4）

沒過多久，保羅就有機會親自經歷信心的考驗。路司得城的群眾先因為神蹟而敬拜他，後來卻又在猶太人的煽動下用石頭打他。暴怒的群眾把保羅拖出城外，留下他等死，當時只有一小群門徒在他身邊。但是，保羅真的死了嗎？沒有。使徒行傳記載：「門徒正圍著他，他就起來，走進城去。第二天，同巴拿巴往特庇去，對那城裡的人傳了福音。」這樣的信心強健、平實，令人讚嘆。保羅沒有多作解釋，甚至沒有流露驚訝，只是平靜地面對疼痛、軟弱，甚至死亡，靠著主的力量繼續完成事工。

在《哥林多後書》第四章，保羅向我們揭示了他力量的祕訣：「我們這活著的人是常為耶穌被交於死地，使耶穌的生在我們這必死的身上顯明出來。」這正是保羅在路司得所經歷的，也是他遭受重創後，能奇妙地恢復過來的祕訣。在稍後的一節經文中，保羅再次提到這個祕訣：「所以，我們不喪膽。外體雖然毀壞，內心卻一天新似一天。」

在《哥林多後書》第一章，保羅提到自己蒙 神拯救的經歷。

保羅在亞細亞遭遇極大的患難，超過他所能承受的，對活下去也不再抱有盼望。當保羅想到自己的處境，他甚至覺得自己必死無疑。

但是，即使身處那樣黑暗的時刻，保羅仍有一個確信，就是基督的生命，以及那位「叫死人復活的 神」。保羅的信靠並沒有落空， 神救他脫離了死亡，此後也不斷地拯救使徒。保羅深信， 神還會繼續拯救他到底。最後，保羅特別感謝信徒為他禱告，因為這些禱告給了他極大的幫助與安慰，也使更多人有機會為他獻上感謝，將榮耀歸給 神，見證 神的恩典。

救主耶穌如何倚靠 神而活（馬太福音第四章）

耶穌自己也必須學習這個重要的功課：人活著不能單靠食物和自己的力量，也要倚靠 神。耶穌在曠野所受的第一次試探，意義就在此。這次試探直接針對祂的身體。耶穌禁食多日，身體虛弱、疲憊，試探者便來到祂面前，建議祂採取一般維持生命、恢復體力的方法，把石頭變成地上的食物。主回答說，祂受試煉並且禁食，正是要顯明一個真理：人的生命不單靠地上的食物維持，也需仰賴 神的生命和話語。這些話引用自《申命記》。當年， 神曾用這些話教導以色列百姓同樣的功課。 神說：「人活著不是單靠食物，乃是靠 神口裡所出的一切話。」因此，這不只是人子耶穌藉著 神的大能所展現的一個特殊見證，也是 神要教導所有人的功課。我們必須效法耶穌，讓我們的身體和靈魂都從 神得著供應。這並不是說我們不需要食物，而是說我們「不單靠食物」，也要靠 神的話語。這正是救主的意思。兩年後，祂在迦百農的會堂裡說：「永活的父怎樣差我來，我又因父活著；照樣，吃我肉的人也要因我活著。」

主親自經歷了這場試探，拒絕魔鬼提供的食物，並且為我們勝過了肉身的試探。接下來的兩次試探，則分別針對祂的魂與靈，祂也同樣勝過了試探。因此，祂成了我們信心的創始者和成終者。

以上是關於信心的其中一些見證。「我們既有這許多的見證人，如同雲彩圍著我們，就當放下各樣的重擔，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，**仰望為我們信心創始成終的耶穌**。」

跟隨羔羊

瓦爾德福格爾

「這些人未曾沾染婦女，他們原是童身。羔羊無論往哪裏去，他們都跟隨祂。他們是從人間買來的，作初熟的果子歸與神和羔羊。」——《啟示錄》14:4

作一個基督徒，成為跟隨羔羊的人，其實是一件單純的事。跟隨羔羊，就是順服耶穌、遵守祂的誡命，並且認真看待祂的話語。門徒就是聆聽主的教訓，並遵行祂話語的人。跟隨羔羊，意味著我們與耶穌同行。這不單單是指主賜給我們一些誡命，而我們努力去遵守而已；更是指我們與主同行，活在祂的面前。祂往哪裡去，我們就往哪裡去；我們也要常與祂同在。

主的誡命之所以如此美好，是因為當我們遵守祂的誡命時，耶穌就會向我們顯明祂自己。當你將自己交給主，願意照著祂的心意去行時，祂就會賜給你力量，使你能夠做到。每當我們不想喜樂的時候，就應當說：「主啊，祢吩咐我要喜樂。

因此，我不再抱怨，而要讚美祢。我要喜樂，把一切憂慮卸給祢。」如果我們下定決心，因為主如此吩咐，就選擇喜樂，主便會來幫助我們；讚美將從我們心中湧流出來，重擔也會卸下。祂必賜下恩典。知道自己活在主的旨意中，正是平安的真正源頭。跟隨羔羊，當然也意味著走上十字架的道路。跟隨羔羊，就表示我們必會經歷考驗與試煉；魔鬼會恨我們，緊追著我們不放，而神也會容許我們的信心與忠心受到考驗。這是一條捨己、背起十字架的道路。當我們跟隨羔羊時，老我就不能再作主，也不能繼續坐在我們心中的寶座上。跟隨羔羊，是一條何等寶貴的道路！

許多人熟知教義，卻沒有真正得著主自己。聖潔的奧祕，在於讓耶穌在你的生命中掌權。衡量一個人是否聖潔，在於他的言語：他說了什麼，以及他沒有說什麼。對於那些跟隨羔羊、正在學習讓耶穌掌權的人， 神會管制他們的嘴唇。他們不會再像從前那樣多話。讓耶穌掌管我們的言語，是何等重要！主渴望掌管我們的身體，包括我們的嘴唇和舌頭。

請留意，在提到跟隨羔羊之前，經文先說：「他們是童身。」這表示他們沒有被這個世界玷污。接著，再留意「羔羊無論往哪裡去，他們都跟隨祂」這句話之後的經文：「他們是從人間買來的，作初熟的果子歸與 神和羔羊。」被買來，就是指付代價取得所有權。因此，我不再屬於自己，而是屬於祂。

我們必須單單注視耶穌，不看其他人事物。一切其他的事物，終究都是虛空的。五旬節運動是聖靈的工作，聖靈使人心渴慕耶穌，使人深深愛上耶穌，並且使人跟隨羔羊。

願你一生唯一的志業，就是跟隨羔羊，無論祂往哪裡去，你都跟隨祂；竭力討祂喜悅，單單尋求祂——惟獨耶穌。

＊＊＊ 本 堂 訊 息 ＊＊＊

1. 明年一月 26 日(週二)下午 3 點到一月 29 日(周五)中午將在大甲錫安堂舉行第一次全台同工等候主聚會。
2. 二月 7 日(日)晚上 7 點到二月 11 日(四)中午在關渡基督學院舉行錫安堂冬令特會屆時紐約立巨屋五旬節教會牧師團隊將來幫忙服事。
3. 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. 聖城……榮耀秀教士……P1
2. 獨自與 神同行……賈德納牧師 ……P11
3. 醫治的福音(5-2)……宣信 ……P13
4. 跟隨羔羊……瓦爾德福格爾……P23

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