
布永康
火的布道
為失喪的人
燃點火熱的心

布永康

火的佈道

為失喪的人燃點火熱的心

CTaN

獻詞

謹以此書獻給CfaN所有得人的漁夫，
他們幫助我向非洲和全世界撒下福音的網。

火 的 佈 道

為失喪的人燃點火熱的心

布永康

Evangelism by Fire
Traditional Chinese
© Christ for all Nations 1996, 2008

Edition 4, Printing 1
25,000 copies

3,500,000 copies in print
in 50 languages

本書乃基督傳萬邦 (Christ for all Nations)
免費分發
非賣品

www.cfan.org

目 錄

序 1

第一部分：需 要

第一章 縱火不是罪！ 9
第二章 反對恩膏 19
第三章 為必死的人作不朽的事 25
第四章 為福音竭力 33

第二部分：燃燒的福音

第五章 神的新以利沙 43
第六章 無與倫比的信息 51
第七章 耶穌 —— 穿上袍子，還是被剝去了？ 57
第八章 當神蹟中止時 65

第三部分：個人推動

第九章 從以西結學游泳 77
第十章 激情的能力 85
第十一章 受膏的非專業者 93
第十二章 我們爭戰的武器 101

第四部分：成 功

第十三章 無能或重要 113
第十四章 成功的七步 115
第十五章 積極地採取主動 123
第十六章 不與魔鬼交易 129

第五部分：實 践

第十七章　陷 阱　139
第十八章　繩上的歷史　147
第十九章　正 直 —— 撒但攻擊的目標　153
第二十章　代 求 —— 引爆器　161

後記　169

序

復興不是偶然

在二十五年前，作為一個年輕的非洲宣教士，我有時候會一次向五個人傳福音。我親身經歷到以傳統的宣教策略來傳福音所帶來的影響。但只有五個人？在我們的宣教禾場非洲那裡，還有四億五千萬靈魂完全不知道耶穌基督的救恩。不錯，我們這樣慢慢地傳福音，也終有一天會把福音傳給所有的人，但除非他們能為了等我們而多活 五十年！

無論如何，我們沒有因為群眾不多而沮喪，我們想，若復興來到，就能免除我們許多麻煩，神也能親自去爭戰。我們因著這盼望繼續忍耐，並充滿著幻想，我們的屬靈長輩不也是因為信心而得到指望嗎？

沒有人傳講的福音是沒有用的

後來，我開始懷疑這種想法，我知道對於一個從沒聽過福音的人來說，福音並不是好消息——同樣地，沒有人傳講的福音根本不是福音。另外有一道亮光進入我心中：在新約聖經中，我們從來沒有讀到主自己去作工，乃是「門徒出去，到處宣傳福音，主和他們同工。」（可十六 20）當他們行動時，神就行動，威格爾斯沃思（Smith Wigglesworth）曾說:「使徒行傳之所以能寫成，是因為使徒有行動！」

「世人憑自己的智慧，既不認識神，神就樂意用人所當作愚拙的道理，拯救那些信的人，這就是神的智慧了。」（林前一 21）

因此，祂正等待着我們，而我也不例外。

我開辦一個聖經課程，結果有 5 萬人報名。那麼多的人！就好像潛水艇的潛望鏡般，讓我看到我正潛入一個渴望救恩的大海中。接着，我看到一個異象。一夜復一夜，我看見整個非洲大陸的每一個國家，逐一被耶穌的寶血洗淨。

要等待復興？我們已經等待了。我們已不斷的忍耐等候，並迫切禱告一百多年了。難道現在不是神應允的時候嗎？

但有另外一個事實是我必須面對的——從來沒有復興是不須經過熱烈地傳福音的。因此，我便產生一個看來十分瘋狂的衝動，但結果證明它是出於神的：我租了一個有一萬座位的運動場，但我的教會只有 40 人，後來真有一萬人來參加聚會，他們是第一批成熟的莊稼。那是我第一次看到有好幾千人，因

着回應救恩而跑到臺前。神把我的眼睛打開，讓我看到肉眼看不見的聖靈能力，如同波浪般湧到運動場上。許多人被聖靈充滿，接着發生許多醫病的神蹟。我如同小孩般哭泣，我向主起誓要順服祂，到非洲不同的地方去，實現主給我的異象。我深信若神能在一萬人身上工作，祂也能在四億五千萬人身上作同樣的工作。

我們看見主今天在非洲做了驚人的工作。以前的屬靈偉人曾流淚撒種，如今我們因此能歡呼收割。我們去了布卡武(Bukavu)，史特(C.T.Studd)是第一個到那裡去的宣教士，那是在偏僻的扎伊爾(Zaire)熱帶雨林裡。在那裡，我們看見有七萬人回應神的愛，李文斯敦(David Livingstone)曾在他看不見有人信主的地方，預言將會有千千萬萬人信主，這預言成就了。在馬拉維(Malawi)的伯蘭達(Blantyre)，也就是以李文斯敦出生的一個蘇格蘭小鎮命名的地方，有好幾百萬人接受救恩。

開動復興的發動器

今天，那些巫術、邪教與邪惡的事情使福音變得如同在蛇坑中的槍那樣重要。耶穌不斷地釋放許多被擄的人時，撒但也不斷地工作。一個不冷不熱、漠不關心的基督教，是不能作任何事情的。萬國現正急切需要燃燒的十字架信息，我們不能等到有空才傳給他們聽。

許多總統與官員由於看見福音使人民得到奇妙的益處，因而歡迎我們。在1990年3月，這復興之火從北面一直燃燒至撒哈拉沙漠附近，即充滿巫術的布基納法索(Burkina Faso，舊稱上沃爾特)首都瓦加杜古(Ouagadougou)。總統兩次邀請我們到他的家。我們舉行了6次聚會，一共有80萬人參加，最多人的一次聚會有25萬人參加，他們大部分都接受了耶穌，其中包括回教徒和泛靈教徒。同樣在1990年8月，在尼日利亞的城市卡杜納(Kaduna)，每一次聚會都有50萬人參加，6個聚會加起來共有167萬人參加。人們對全能福音的反應確是難以置信！

今天，神應許我每次聚會都要看到有100萬人得救。我們現正預備音響器材，以致能舉行史無前例的盛大聚會。這是驕傲地自作主張嗎？若釘十字架的那一位要「看見自己勞苦的功效，便心滿意足」，正如以賽亞書五十三章11節所說的，我們怎敢小看神的作為呢？難道比這更小的事情會使神得到滿足嗎？為什麼神的僕人要像小矮人般去計劃事情呢？

瀑洪

神說：「認識耶和華榮耀的知識，要充滿遍地，好像水充滿洋海一般。」(哈二14)水是如何充滿海洋的呢？水是完完全全的充滿海洋，以致海底連一點干的地方也沒有。

這清楚表明神的計劃、神的榮耀、能力和救恩的知識，要像瀑洪般充滿世界。連一點干地也沒有；不會有任何國家、城市、市鎮、村落、家庭和個人是不知道的。撒拉弗呼喊：「他的榮光充滿全地。」（賽六 3）

九十年代，全球性的復興結集了神歷代眾僕人的勞苦與眼淚。教會是一艘救生船，不是大郵船，教會不需要表演者。從船長到廚師，每一個人的手都是用來搶救靈魂的。不去尋找失喪者的教會，本身便是「失喪」的。有些人說，在今天多元化的社會中，基督徒很難影響其他人，但難道我們的情況不是在神的預料之內嗎？

許多人問：「神今天對教會說什麼？」為何這會是問題呢？難道神說話的聲音小得連我們也無法聽見？神不會說一些不在聖經裡的話。我知道神在說什麼。若我們的先知預言是真實的，他們也應該和耶穌一樣，迫切地傳講同一個大使命：「往普天下去，傳福音給萬民聽。」（可十六 15）

尋找傳道者

有千千萬萬的傳道者都在做神沒有呼召他們做的一些教會工作，現在是教會重新勇敢地認定傳福音事工的時候了！有些牧師因為你問為什麼神設立傳道者而生氣，但事實上，神今天所關心的，與祂在加略山時一樣，就是靈魂的救恩。而當耶穌升天以後，祂更在教會中設立傳道者來幫助完成這偉大的工作（弗四 8-16）。

以往曾發生過許多悲劇。當門打開了，有些基督徒工人只存著嫉妒的心去保護自己的工作，如同那些是他們的金礦一般。有時候，這些起爭議的人會破壞整個復興。收割者不該只劃定「自己的」羊群，而不出去收割。基督為我們死，不是為了要給我們一份工作，乃是要我們拯救失落的人。

這不是一本有關手段和方法的書，乃是有關屬靈原則的書。神給你策略。祂也會把許多方法指示你。我們需要更多有創意的方法，而不是沿用別人「用過並證實可行」的方法——包括我自己所用過的。以前沒有產生重大影響力的方法，今天也不會有什麼影響力。有人認為勤奮地從事機械式的工作就是忠心，但在傳福音上，最重要的是果效，而不是扭曲的忠心。

在我作為傳道者和宣教士的許多年中，我發現有很多攔阻福音的因素。雖然我沒有在本書中直接道出來，但從我的經驗中，我知道許多「傳統與被接受」的傳福音方法一直都沒有改變。其他意見和教義則告訴我們要「完全交給神」。有些人強調神要帶來復興，但他們卻沒有履行那大使命。有些人認為該得救的人始終都會得救。

假如那些教義都是錯誤的，那麼，許多靈魂的永恆命運都取決於被曲解的經文和希臘原文，那是何等恐怖的冒險啊！人沒有指望的死去！我們不敢忽略傳福音的責任。我寧願用人看不起，但神允許的方法，也不會用人同意，但沒

有果效的方法去傳福音。

為了這個原因，我不會後悔寫這本書。我寫作的目的不是要得到人的稱許，乃是要與那些已準備好踏出信心一步的人分享神的恩膏。這是一本非常燙熱的書，它的火焰會燙傷人。讀此書的人最好先購買火險，因為我可以保證許多舊觀念都著火。

我的信息不是單方面的，乃是出自專一的心。我全力投入大使命中，因我知道它永遠不會被過分強調。我日以繼夜地呼求神，讓我們能更有果效地為祂贏得這一代的人。火的佈道是唯一可行的方法。

我不斷尋找一些有恩膏的人，願意面對挑戰，按著神的話語，以聖靈的能力去傳福音。我相信更美的事情將要發生。在不多的時日，全世界將會充滿著讚美我們救主的聲音。所有國家和語言都承認「耶穌基督為主，使榮耀歸與父神」（腓二 11）的日子快臨到了。

這本書充滿了神在過去讓我經歷並教導我的事情。我寫此書只有一個目的——要鼓勵其他人去「作傳道的工夫」（提後四 5）。我把作聖靈的事工所需要的原則陳述出來。當你讀的時候，不要只看我如何在我的佈道會中工作，乃要看神如何透過一切願意遵行祂旨意的人工作。

極大的權利

在使徒行傳第十章中，向哥尼流顯現的那天使沒有權提到耶穌的名字或述說神給人的救恩。那至高和聖潔的權利，在以前和現在都只是賜給人——就是你和我。所有天使都只能說：「現在你當打發人往約帕去，請那稱呼彼得的西門來」（徒十 5）。這從天上來大能的撒拉弗，也必須服在彼得更高的權利下。神喜歡呼召並差派你和我。

神一直用的方法是這樣的：在新約中神使用了四位傳道者——馬太、馬可、路加和約翰——來寫下耶穌基督的福音事蹟。在舊約中，神同樣使用了四個人來抬神的約櫃。福音的使者每一代都不一樣，但福音是歷久不變的。今天輪到我和你了。神已呼召你和我。福音要被傳到世界的地極，這是神給我們的大使命——我們心須快快完成大君王的工作。

地獄有多大？

我寫這本書，是因為我不相信神的旨意是要地獄比天堂還要大。雖然聖經說到有「許多」人在永遠滅亡的路上（太七 13），但傳揚純正福音的人應該攔截這些人。神已預備好「領許多的兒子進榮耀裡去」（來二 10）；而且在啟示錄七章 9 節中，我們看到成功的結局。讚美神！

耶穌吩咐：「要去，使萬民作我的門徒」（太二十八 19）。神沒有預備別的

計劃以防福音會失敗，因它絕不會失敗！在今天，得救、得醫治、被聖靈充滿的人數，遠超過歷代以來的人數。傳福音的速度加快了，讓我們知道：耶穌快回來了。

我們蒙召不是要打一場還未決定戰果的仗。這場仗已在加略山上打勝了，耶穌吩咐祂的門徒：「當求莊稼的主，打發工人出去。」（太九 38）祂並且說「要去！」祂今天仍然這樣說，這是給我們的命令。

沒錯，復興是從神來的，但什麼時候來臨呢？就是當我們願意為我們的不順服悔改，並回去做我們的基本工作——傳福音時。教會的一切活動都應該與領人轉向神有關。我們為什麼還在等呢？要搶救失落的人，不然我們自己也需要人搶救。

第一部分

需要

第一章

縱火不是罪！

神使浮木火著火，干舊的柴枝也能像摩西的荊棘一樣為神點燃起烈火來！哈利路亞！

我不會禱告說：「主啊！讓我能為你燒盡。」我不想只變成灰燼。那荊棘最奇妙之處就是它沒有燒盡，但有太多神的僕人快要被燒盡了。那是因為他們有另一種火燃燒。我禱告：「主啊！讓我們不斷地為你燃燒。」

沒有火，就沒有福音。新約聖經是從火開始的。耶穌的見證人一開始就見證耶穌與火的關係。施洗約翰自己就是那「燃燒和發亮的光」，他曾宣告：

「他要用聖靈與火給你們施洗。他手裡拿著簸箕，要揚淨他的場，把麥子收在倉裡，把糠用不滅的火燒盡了。」（太三 11-12）

施洗約翰介紹了與他不同的施洗者——耶穌。約翰用水——物質的元素；而耶穌卻用聖靈的元素，就是聖靈之火。水與火是何等大的對比啊！施洗約翰站在冰冷的約但河水裡，而施洗者耶穌卻站在火河中。

施洗約翰站在冰冷的約但河水裡，而施洗者耶穌卻站在火河中。

約翰最重要的工作是施洗。他說到耶穌最重要的工作也是施洗，施洗是主目前最大的工作。耶穌用聖靈施洗。這是你成為重生的基督徒後，基督給你最大的經歷。

縱火者

福音是火種。聖靈並不只是幫助你講一篇出色的講章。祂乃是要把火放在人的心裡。除非基督使你燃起火，不然你不能把火帶到地上。主說：「離了我，你們就不能作什麼。」（約十五 5）耶穌指示門徒不要做任何事，直等到他們領受「從上頭來的能力」（路二十四 49）。當能力降臨，聖靈以如火焰般的舌頭，降在他們各人頭上。

火是福音的標誌、人子的像徵。只有耶穌用火施洗。

耶穌之前已打發門徒兩個兩個出去（路十 1）。這讓我想起參孫曾把一對一對狐狸的尾巴捆上，將火把捆在尾巴中，把牠們放進敵人的禾稼裡，使禾稼和葡萄園盡都燒了（士十五）。門徒也同樣地兩個兩個被打發出去，成為神的

縱火者，帶着神聖的火把——福音之火，焚燒魔鬼的領土。他們是新的以利亞，把天上的火帶下來。

除非火降臨，不然傳福音和教會活動只會是乏味的例行公事。在講臺上讀論文、長篇說教、訓導，或講有關你對國家經濟的看法——全都使人結冰。沒有神聖的火花使冰溶化，也沒有人帶着火熱的心回家。相反，那兩個在以馬忤斯路上聽耶穌說話的門徒，帶着火熱的心回家。我肯定祂沒有對他們講論政治，或給他們什麼意見，那些不會使他們的心燃燒。耶穌來是要「把火丟在地上」（路十二 49）。耶穌給我們的使命不是容易的，撒但也絕不讓我們那麼順利，他是個破壞者。當主差派祂的僕人出去時，也曾警告他們會有肉身的苦難。「那殺身體不能殺靈魂的，不要怕他們。惟有能把身體和靈魂都滅在地獄裡的，正要怕他。」（太十 28）與從耶穌所得的喜樂和火熱的生命相比，肉身一點點的傷害算得上什麼呢？與生命的冠冕或祂給我們的奇妙工作相比，身體的危險又算得上什麼呢？我們能「醫治病人，叫死人復活，叫長大痲瘋的潔淨，把鬼趕出去。你們白白的得來，也要白白的捨去。」（太十 8）

人子的像徵

火是福音的標誌、人子的像徵。只有耶穌用火施洗。當我們看到火的洗禮時，就證明只有祂而沒有其他人在工作。這是祂在動工的印記，也是真正基督徒信心的印記。把你的手放在這些事情上，你就會感覺到那股熱力。先知以利亞也同樣說「那降火顯應的神，就是神。」（王上十八 24）只有一位神能那樣做，以利亞清楚知道巴力沒有這樣的能力。

那些使信心冷卻的事情，是與五旬節的基督無關的。凡耶穌所觸摸的都必燃起火。

你屬靈的溫度計是什麼度數呢？它合符標準嗎？你是否已變得冰冷呢？在教會中有沒有冰冷的祭壇？沒有溫暖的敬拜？只因摩擦才產生熱力的教義？有些神學和教導是如同石綿般防火的。有些宗教書籍只有在你把它們燒掉時才有火。那些使信心冷卻的事情，是與五旬節的基督無關的。凡耶穌所觸摸的都必燃起火。耶穌使冰塊溶化。有些教會努力去激發人的熱心，但在屬靈上只是鑽木取火。

冒牌彈藥

神的火是特別的、獨一無二的。在摩西的祭壇上，只能有神的火，不能有從人的努力而製造出來的火。拿答和亞比戶自己造火獻祭。那是「凡火」（不敬之火）。從神而來的火便把假的火滅掉，並把背叛的祭司燒死。（利十 1-2）

今天，我們也有獻上凡火。有些奇怪的福音根本不是福音，只是不信的神

學、人的思想和他們的哲學、批評及理論。他們身上沒有任何從天上來的榮耀之火的痕跡。他們除了爭吵外，並沒有使人燃燒的東西。

我的朋友史保羅(Paul C. Schoch)曾告訴我這些事情背後的原因。他引述馬太福音十六章23節，耶穌對使徒彼得說話時提到撒但：

「撒但退我後邊去罷。你是絆我腳的，因為你不體貼神的意思，只體貼人的意思。」

思想是有着兩個相對的層面，有神的思想與人的思想。在以賽亞書五十五章8至9節，神說有高的意念和低的意念。撒但的思想與人一樣。事實上，撒但無法曉得神的想法。這很奇怪，因為他本是路西弗，是神寶座前的天使。我想當耶穌傷了蛇的頭，祂一定使魔鬼的頭腦也受損了！他被打得頭昏腦脹。本來撒但是充滿智慧的，但這空中的掌權者卻不明白神在做什麼，尤其是主在十字架上所作的。這些混亂是從罪來的。

撒但與人的想法一樣。人的想法也與魔鬼一樣。正如使徒保羅所說，他們都一樣把十字架看作是愚蠢的，也無法明白神的作為。保羅本來也「看」不懂。他心裡充滿了對基督徒的冷酷無情。他曾是兇暴的人，做盡了恐嚇和殺戮的事情。他腦袋裡充滿了不信的智慧與熱心。縱然如此，當他一相信，他眼上的鱗片就掉落了。

我不知道魔鬼有沒有想過要從地獄派間諜到神的國去，看看那裡有什麼奧祕。不過邪靈也不會明白那些奧祕。在地獄裡它們也莫名其妙。對撒但而言，基督的犧牲只是神為著自己的利益而設計出來的陰謀。撒但只會毀滅別人，那是他邪惡的本性。

若我們用人的思想去抵擋魔鬼，我們必須記得他與人的思想是一樣的。撒但發明了人類的象棋，並且他玩了這個遊戲好幾千年。魔鬼預料到我們每一步會怎麼走，並且很快就把我們擊敗。撒但從亞當的時候，就開始累積經驗，他深知人類每一個別出心裁的詭計。你不能從智慧的話中得到信心。你無論說什麼，他都有話反駁。

福音不是從人的頭腦來的，也不是由大學教授來的。我們必須進到屬靈的領域裡，因為仇敵不能跟到那裡。魔鬼不是聖靈的思想對手。若我們以人的方法去計劃、講道、作見證和傳福音，撒但會使我們失敗。他能對付心理學與宣傳攻勢。答案是我們在聖靈裡行動，並且傳講原本的福音。這樣，那大迷惑者自己也摸不清頭腦，沒法玩那遊戲。魔鬼是一點也不懂聖靈的。

我們常常在佈道會看到這事實。我們的聚會完全向聖靈開放。結果是令人興奮的。整個國家都因著基督的大能被改變。以前控制人的假宗教與魔鬼的教義，完全被震動和破壞！無論是多受歡迎、多麼聰明的傳道人，都無法這樣做。只有神用祂的方法做事，才能這樣的成功。當祂進到戰場，就必大大得勝。每次當我們讓祂去掌權，祂都能夠、將會、而且必定 成功。

這些突破是主在末世的部分福祉。五旬節是繼續不斷的，並沒有停留在耶路撒冷，它乃是直到「地極」的（徒一 8）。我要向你們發出挑戰：開始在聖靈的層面上工作，看看會不會經歷到神親自的拯救與釋放。這樣的佈道，可在全世界打斷撒但的背骨，使他大敗。聖潔的火是不能模倣的。

具爆炸力的彈藥與全速前進

一支沒有彈藥的槍，它的響聲與有彈藥的槍是一樣的。單聽聲音不能分辨出來，只有使用時才能分辨。

沒有彈藥的槍不會擊中目標。只有真正的子彈才能射中目標。我們對那些只有響聲、興奮和壯觀的福音展示並不感興趣，縱然它們能吸引千萬人。我們要看見射中靶心的子彈。人群可能到來，但我們必須憑信心，讓聖靈之火的能力發動真正的攻勢，才能達到目標。成千上萬的人重生得救，生命完全得到改變，教會充滿了人，地獄被搶掠了，而天堂則人口稠密。哈利路亞！

只是快樂和興奮，並不能滿足神的計劃。聖靈是為了永恆的目的而工作。

神把火降下來，不只是為了情感上的一點享受。但我們為了神的火有這樣榮耀的副作用而讚美祂。聖靈的能力帶來有生氣的聚會。但只是快樂和興奮，並不能滿足神的計劃。聖靈是為了永恆的目的而工作。

我看見那些快絕種的蒸汽火車時，便聯想到這事。這些鐵馬如生物般，在肚腹裡呼吸有火的蒸汽。燒煤炭的人要做的是讓火不斷燃燒，使火車頭充滿了蒸汽。當蒸汽的氣壓升高，駕駛員可以做兩件事情。他可以拉動汽笛的手掣，或者拉動讓能量進入活塞的手掣。汽笛會使蒸汽用盡，好讓聲音更響亮，但若蒸汽進入活塞，便會無聲無色地推動車輪，節省火車的燃料。火車便能繼續前進，把貨物運到不同的地方去。火車的汽笛也是十分重要的。但若蒸氣只能使汽笛響亮，就沒有多大的價值了。

聖靈的火帶來能力。聲音不重要，重要的是這能力所產生出來的推動力。雷聲是在閃電後發出的。五旬節的真正目的是推動教會，使她把福音帶到世上每一個角落。

「你們往普天下去，傳福音給萬民聽。」（可十六 15）

教會是一個「去」的教會，不是「坐著不動」的教會，要往外看看主怎樣在各地運行聖靈的能力。有些人不斷地檢查自己的靈魂，反省自己的不足。耶穌正拯救你，你不必擔心。現在開始和祂一起去拯救其他人。若聖靈已來到，你就起來行動吧。作工的是祂，不是你和我。「若不傳福音，我便有禍了。」（林前九 16）那些因我們沒有傳而聽不到福音的人也有禍了。

基督徒時代是火的時代

讓我問一個問題。為什麼耶穌要升到父神的右邊？連最大的聖經註釋書裡也沒有怎麼提及。基督的升天似乎被人忽略了。真是那麼不重要嗎？耶穌曾宣告祂的升天是與我們有益的（約十六 7）。祂曾告訴我們，除非祂回到父那裡去，不然我們不會嘗到一個最重要的經歷。主不升天，我們便永遠不能領受聖靈的洗。

我們看看耶穌所作的一切。約翰曾寫道，耶穌的工作多得若要一一記載下來，整個世界也容納不下。那麼，耶穌在世上時，有什麼事情是祂沒有做的？有一件事，就是施洗約翰說祂會以聖靈與火施洗。祂沒有在世上做這件事情。耶穌從天上降臨，也必回到那裡去，祂必須經歷十字架和墳墓，才能開始祂的使命最後的部分。

若耶穌的工作是用聖靈施洗，這到底是什麼意思呢？它是指一切與祂並福音有關的事情，都應有火的特徵——應該燃燒。

耶穌在世上所做的事情，沒有一件可以被形容為以聖靈與火施洗。在祂所作的一切事中——祂的講道、祂的教導、祂的醫治，甚至祂的死和復活，都沒有以聖靈來施洗。耶穌為門徒做了許多事。祂賜給他們權柄去醫病，但祂離開他們時都沒有用聖靈為他們施洗。

聖靈的洗要等到祂回到天父那裡才能發生。事實上，主不單曾這樣說，祂也曾強調過。祂進入榮耀裡是要開始新的職分，就是奉聖靈施洗。這是祂升天回到天父那裡去的原因。舊約時代人們全不認識聖靈的洗，這是神的「新事」。當然，耶穌現在也把其他的福祉賜給我們。祂是我們的大祭司、辯護者和代表。但祂並沒有這樣稱呼自己，祂只單單形容自己為聖靈的差遣者。

在祂升天後（不是之前），聖靈降臨，「又有舌頭如火焰顯現出來，分開落在他們各人頭上。」（徒二 3）很久以前，摩西會幕的祭壇與所羅門的聖殿已被天上的火燃火著。五旬節馬可樓上的火焰，同樣是從天上來的。耶穌擁有一切能力，祂掌管一切。

火焰的舌頭

若耶穌的工作是用聖靈施洗，這到底是什麼意思呢？它是指一切與祂並福音有關的事情，都應有火的特徵——應該燃燒。那些見證與工作的人都應該有火在他們身上。在講道者身上有火，在我們傳講的真理裡有火——「我的話豈不像火」（耶二十三 29）。在我們所傳講的主裡有火——「因為我們的神乃是烈火」（來十二 29）。在我們傳道的能力上有火——「舌頭如火焰」（徒二 3）。在我們藉著聖靈的傳道上有火——「聖靈與火」（太三 11）。

現在讓我告訴你有關神的火的重要觀念：

1. 一切祭物都必須被火焚燒

神只把火降臨在祭物上。若沒有祭物，火就不會降臨。

在迦密山上曾有兩種祭物，一種是巴力的祭司獻的，另一種是以利亞獻的。向巴力獻的祭並沒有焚燒，它沒有火。祭物在那裡，獻祭的人已非常急切。他們整天向巴力禱告，甚至用刀割自己來表明他們的誠心。他們用盡了辦法，但沒有火來焚燒祭物。若撒但能夠將地獄的火帶上來，他一定會那樣，但那祭壇仍是冰冷的。

火也沒有因為以利亞獻祭而降臨。它降臨是因為以利亞禱告與相信，「信心乃是得勝」。以利亞按照摩西的律例去獻祭，但火並非只因為他的順從而降臨，是信心帶來火焰。

神只把火降臨在祭物上。苦沒有祭物，火就不會降臨。不委身的基督徒不會有火。有些人完全不向神委身，也沒有為主做過什麼事情的人，亦求聖靈的火。他們只付出一點點的時間或金錢，但全沒有付出努力。若他們真的得到神的火，他們會如何使用它呢？只坐在家裡享受它嗎？神的火不是要我們擺脫傳福音的責任，乃是要我們得著能力去傳揚福音！

不委身的基督徒不會有火。

火才是最重要的。只把祭物放下並不足夠。除非我們完全把自己一切都獻在祭壇上給神，神才會拯救靈魂與醫治病人。但祂不是因為我們的獻祭而做事。祂施行救恩與醫治的神蹟，是因為祂的憐憫與恩典。以利亞的敬虔並不是導致神把火降下來焚燒祭物的原因。火不是從他的聖潔而來，你的十一奉獻並不能換來神一點點聖火。神的火不是因為我們的獻祭，乃是因著基督的犧牲而來。感謝神，這火是給所有人。復興之火並不是給好人的賞賜，它乃是神的恩賜。為何要為了得到它而掙扎呢？人們都認為「付出才能得到」。但神白白賜給我們的是我們不能憑自己的努力得到的，火是藉信心而來。

2. 真理需要受火的洗

我們可以完全正確，但沒有生命。我們可以堅持「真理」，但它可能只是一具冰冷的屍體。耶穌不只說：「我是道路、真理」。祂說：「我是道路、真理和生命。」（約十四 6）神說祂會將「火焰的光」放在錫安中（賽四 5）。耶穌見證施洗約翰是「點火著的明燈」（約五 35）。它乃是光與熱的像徵。不管世人如何諷刺福音，它仍然是火熱的福音。傳揚神活潑的「聖言」（徒七 38）是必須有生命的。福音必須是火熱的。冷淡地或隨便地傳福音是可笑的。有一天，一位女士告訴我，雖然她是重生的基督徒，卻有「鬼」在她身上。我告訴她：「蒼蠅只能坐在冰冷的火爐上，並能坐得很久！只有讓聖靈的火在你生命

中燃燒，那骯髒的邪靈便不敢碰你，不然他的手指會被燒傷。」福音本是有能力的，因此傳道者火熱起來是很自然的。

神的火在耶穌裡

在人的經驗中，神的火就是熱心，也是我們在耶穌身上看到的熱心。耶穌不只對祂的話語發熱心。我們在聖經上讀到耶穌最後一次到耶路撒冷時，祂是走在門徒前面。他們看見祂急切地前行。

「他們行路上耶路撒冷去。耶穌在前頭走，門徒就希奇，跟從的人也害怕。」（可十 32）

為什麼？祂心裡的火甚至在祂走路的方式上表明出來。當他們到達時，耶穌看見聖殿被褻瀆。門徒接著更清楚看見耶穌火熱的感受。祂的反應使人敬畏祂。門徒想起詩篇六十九篇 9 節的話來：「因我為你的殿心裡焦急，如同火燒。」但那是愛的怒氣，並不是冰冷的憤怒。耶穌並不是瘋狂的狂熱者。祂只是愛祂父神的殿。祂渴望看見人自由和快樂地在聖殿中敬拜神。但聖殿中的商業活動卻破壞了一切。祂的心如同火山爆發般，祂心裡的火使祂潔淨聖殿。祂的行動使人懼怕，許多人因而逃跑。但孩童、瞎眼的與瘸腿的卻留下來，耶穌便醫治他們（太二十一 14-16）。

那是祂本來想做的，也是祂的怒氣如火般焚燒的原因。祂發怒是為了帶來喜樂。耶穌讓孩童唱著「和散那！」法利賽人卻責備人為神而興奮，並要求保持神的殿肅靜。這是我們在聖經上唯一看見要求保持神的殿肅靜。法利賽人如此要求，是因為讚美主的聲音破壞了他們的商業利益。金錢的音樂不能再發聲！這全都是主的火帶來的果效。

大理石像博物館

全世界都應該只聽到一個燃燒著的信息。不需要煙花；不需要性急的人也可燃點火把。教會裡每樣事情都應該極力發出神的光。「凡在他殿中的，都稱說他的榮耀。」（詩二十九 9）我們在經上讀到神使祂的使者成為「火焰」（來一 7）。祂的百姓應該成為火把。不只是傳福音的，連作見證的、傳道的、帶領教會的、作領袖、同工、教師與行政工作的，都應該如同在冰冷的街道上燃燒的火把。事務性的會議都應該看見奮興會中的聖靈火焰，甚至可能更多。

全世界都應該只聽到一個燃燒著的信息。不需要煙花；不需要性急的人也可燃點火把。

魚的體溫，與牠游泳的水溫是一樣的。有太多基督徒跟魚一樣——他們與周圍不信的世界一樣冰冷。人是熱血動物，這是神創造我們的本性，也是祂要

我們傳福音的方法——滿有熱力！

我曾聽見有些講道像是向死人說的。這樣的講道會使人想起活著的耶穌嗎？耶穌、彼得或保羅，都沒有讓會眾像博物館裡的大理石像般呆坐着。

主不是因着我們的冷靜頭腦與高貴氣質而差派我們，祂更不是因著我們的自以為是而揀選我們。祂以祭壇上的火炭來差派我們出去，成為復活的見證，去見證我們已與五旬節的主相遇了。我曾聽見有些講道像是向死人說的。這樣的講道會使人想起活著的耶穌嗎？耶穌、彼得或保羅，都沒有讓會眾像博物館裡的大理石像般呆坐着。

理論被燃燒點仍可以合乎邏輯，就如以賽亞與保羅的理論。邏輯與理論不應受到冰封。被火燃燒帶來熱心，而不是無知，因此要盡力學習，但不要讓理論熄滅你心中的火。記著——發光比聰明更重要。「你要盡心、盡性、盡意、盡力愛主你的神。」（可十二 30）主想我們有「燃燒著」的心，並發出喜樂、憐憫與愛。

在我們讚美神時，所謂人的尊嚴也被放下來。你見過 5 萬人一起向神哭泣、搖擺、跳耀和呼喊嗎？當一位母親站在臺上見證神如何醫治她兒子的瞎眼、耳聾，或甚至扭曲的肢體時，人們不是很自然地產生這些反應嗎？我時常目睹這樣的神蹟發生。這是榮耀的景象——是人類最奇妙的經歷。

若我們看見瘸腿的行走與瞎眼的看見，卻沒有什麼反應，這並不代表我們修養好。這種拘謹不是有智慧——卻是愚拙的，跳舞才配合當時的場合。我們應在神的同在中喜樂！耶穌曾說，連石頭也要因此而歡呼（路十 40）。

我看見許多男男女女，不管是黑人或白人，本來是憂傷的，卻在聚會中把雙手合起來或舉起來敬拜神，眼中流出喜樂的眼淚，臉轉向神，嘴唇發出讚美的話來。我便對自己說：「他們是何等美麗啊！」在這樣的時刻，我真希望自己是畫家。若高貴氣質比在神裡的喜樂更重要，那是何等的慘劇啊！

神若沒有使我們受感動，撒但便會使我們受感動。罪人若沒有被神感動，他如何能悔改呢？神若不使人的心靈受感動，又如何能把赦罪的喜樂賜給他們呢？我深信傳道者的工作是要在人的心靈中點火。

領人得救不只是讓他們的名字能記在教會名冊上。基督教並不是俱樂部。救恩是屬靈的手術。我們所傳揚的赦罪之恩是什麼呢？耶穌曾給人什麼樣的寬恕？它是真正的憐憫。這寬恕使瘸腿的起來行走，使妓女剛硬的心溶化，以致她用眼淚去洗耶穌的腳。這就是令人去愛的寬恕。這種寬恕使馬利亞打破珍貴的香膏，使撒該把錢還給許多的人。

門徒因能趕鬼而感到無比快樂，但耶穌卻說那算不得什麼。

「『然而不要因鬼服了你們就歡喜；要因你們的名記錄在天上歡喜。』正當

那時，耶穌被聖靈感動就歡樂。」（路十 20-21）

彼得聽了祂說的話，並在生活中實行出來。後來，彼得這樣對信徒說：

「你們雖然沒有見過他，卻是愛他；如今雖不得看見，卻因信他就有說不出來、滿有榮光的大喜樂；並且得著你們信心的果效，就是靈魂的救恩。」（彼前一 8-9）低沉的喜樂？微聲的敬拜？安靜的慶祝？在聖經中，「喜樂」這個詞語並不是這個意思。它是指「歡騰、呼喊、大大歡樂。」這喜樂怎能沒有情緒，沒有火呢？

聖靈的火是真實的，它必須像血液流通血管般，在基督的教會中流動。若神的百姓和教會火熱起來，便能引領這失落的世代歸向神。

第二章

反對恩膏

末世可以延續多久？

假設這是你最後的一小時，你會怎樣度過？匆忙和緊張地準備一切！但我告訴你，它是最後的一小時。

「小子們哪！如今是末時了……」（約壹二 18）。正如約翰在 1,900 多年前所寫的話，我知道這末時已持續了很久。但不要混淆，我們有一件事可以肯定，假如這是最後的一小時，那麼，現在肯定就是了！如果約翰今天要寫作，他可能會寫道：「孩子！現正是最後一小時的最後一秒。」

當約翰寫下這節經文時，他正看著神的時鐘，而不是我們的時鐘，時針並沒有停留。以世人量度時間的方法來看，神的一小時可以延續多久？有一件事我們可以肯定，就是我們不　知道我們距離末世有多久？耶穌在馬太福音二十四章 36 節中說：「但那日子、那時辰，沒有人知道。」我們明顯地一天比一天更逼近世界的終結，保羅亦有同感：「你們曉得現今就是該趁早睡醒的時候，因為我們得救，現今比初信的時候更近了。」（羅十三 11）

若任何人想到自己還有 60 分鐘的生命，他們肯定不會在瑣碎的事情上浪費光陰。當一分一秒好像沙漏裡那幼細的沙那樣流去時，他們便會發現時間是何等重要，不會再為著最新流行的帽子而逛公司，或全神貫注於財經專欄，看看他們的股票走勢如何。專注於終結的時刻可把生命的一切看得更準確合宜。

有人曾說大部分人的生活彷彿是一個永恆的安排。聖經的信息說明我們的日子是被數算過的，不是有無數的日子。事實上只有一件重要的事情，我想到基督的教會。人們經常指出生命包含著成千上萬的瑣碎事情，但微小的事不能多於重大的事。教會要關注她的目的，就是與撒但交戰，並為很多靈魂而爭戰。

耶穌最偉大的品格，就是當神呼召祂時，祂便服從；而我們偉大的品格，就是當天父呼召我們時，我們便服從，「父怎樣差遣了我，我也照樣差遣你們。」（約二十 21）教會應計劃摒棄那些阻礙事工發展的事情。

末世邏輯

聖經宣告：「如今是末時了。」這是千真萬確的，福音裡的信息經常強調末世，聖經稱這個獨特的教義是「危急」的。

很多人容易回想還有四個月才到收割的時候（約四 35），假如你想知道保

羅怎樣事奉，可讀他在哥林多書信裡的剖白。他的生活好像一切事情都要終結，也好像人生快要落幕。

「弟兄們，我對你們說，時候減少了。從此以後，那有妻子的，要像沒有妻子；哀哭的，要像不哀哭；快樂的，要像不快樂；置買的，要像無有所得；用世物的，要像不用世物；因為這世界的樣子將要過去了。」（林前七 29-31）

福音是永恆的，但我們沒有永恆去傳揚福音。有人以為當我們察看教會在福音前線上經常緩慢工作時，我們好像有著很長的日子去傳福音。我們一生中，只能把福音傳給跟我們一起活著的人。今天，超過五十億靈魂活在我們的世界中，我們不能在未來無止境的歲月裡向他們傳福音，因為現正是末世。

奔跑！

福音是永恆的，但我們沒有永恆去傳揚福音。我們一生中，只能把福音傳給跟我們一起活着的人。

為了歡迎那浪子回家，父親跑上前去。自從聖靈用這「末世」的事實來向我的靈魂委以責任，我也想跑過去。航空公司發覺我是一位好顧客。“spoude”是保羅喜愛用的一個希臘詞語，意思是當人衝向終點時，要全力以赴，可引伸為學習、勤奮、認真、快速、積極和向前。

很多教會非常活躍，但活躍地做什麼呢？不停地處理俗世的事情，使人看來十分忙碌和忙得適當。其實，把福音帶進快要滅亡的世界裡，才是真正適切的。

當地獄之火燃燒起來時，我們便好像消防隊員在接聽火警電話之前，正刮鬍子一樣，把我們的思想轉向個人的靈性上。我們在為教會的糾紛和偏見而辯護時，會為了維護自己的原則而浪費許多年。我們奉命去傳福音，最重要是把人從永恆的地獄之火中奪回來。

神的命令不是出自神一時的情緒。神是為到在險境中沒有基督的人而動工。加略山就是祂的命令！

「我另外有羊，不是這圈裡的；我必須領牠們來，牠們也要聽我的聲音，並且要合成一群，歸一個牧人了。」（約十 16）

耶穌在以馬忤斯路上告訴門徒：「基督這樣受害，……豈不是應當的麼？」（路二十四 26）上述基督所講的話語中，也用了同一個希臘詞“dei”，那個詞語不是指祂的受苦是合宜或恰當的，而是祂必須這樣做，這是在祂裡面作的。神走上十字架的路，不是給我們工餘時候一個消遣或興趣，神的死不是為了提供少數教會人士一份副業。祂吩咐我們向每一個人傳福音，這項工作需要我們所有人一起承擔。

我們若以為這「末世」與我們無干，我們便是自欺欺人，失去聖經的真正意義，我們說：「神的最後時刻還有一段很長的日子才臨到，那麼我們為何要著急呢？」是沒有用的。我們只有今天，那詞語的最深入的意思，就是最後的一小時。約翰可能是在許多世紀前寫下的，但他寫得對，他所受的啟示是不會暫時中斷的。

- 它是指一些人已踏在永恆深淵上的最後時刻；
- 它是指到處滿佈機會的最後時刻；
- 它是指人們聽從神的吩咐的最後時刻：「你們要往普天下去……」；
- 它是指耶穌再來前的最後時刻。

末世的代價

很多年前，我們有機會在德國北部帶領一位年長的女士歸向神。她大半生是在教會裡作風琴師，但她從未認識耶穌是她的救主。當她聽了福音，敞開心靈歸向神時，她充滿了聖靈的喜樂。三日後，我再遇見她，但她這次完全崩潰，我奇怪地問她原因，她雙眼充滿淚水地告訴我：「我已經 70 歲了，才剛剛接受耶穌作我的救主。我可能還有 5 或 10 年壽命，但我足足浪費了 70 年的時間。」

當一個老年人得救，他的靈魂可以得救；但一個青年人得救，他的靈魂和他的一生也同時得救。

當然，我被深深打動了，然後我說：「是的，但我知道將會發生什麼事。有一天，我們會站在基督的審判臺前，祂不會計較我們為祂犧牲了多少歲月。完全奉獻 5 年或 10 年時間給耶穌，總比起 50 年來不冷不熱的基督徒好得多。」

你可曾想起耶穌所說關於僕人的比喻（太二十 1-16）？若單以工作的時間來看，有些工人只工作了一小時，但園主慷慨地獎賞他們，給他們的工資與那些工作了足足一天的工人相等。為什麼？因為他們在有機會工作時已盡量作工。這是神的原則。

如有任何人擔心在收成之日，他們沒有在主身旁，答案就是把這事交託給那收成的主。切勿為這事而流淚，從這一刻開始全心全意地把自己奉獻給神！使徒保羅在腓立比書三章 13 至 14 節中這樣勸告我們：

「弟兄們，我不是以為自己已經得著了。我只有一件事，就是忘記背後努力面前的，向著標竿直跑，要得神在基督耶穌裡從上面召我來得的獎賞。」

只要你還有一口氣，儘管是最後一年、最後一個月、最後一日或最後一小時，你仍能趕上，絕不會太遲。

無論如何，大家都是在最後時刻中，但年輕人的情況與年長的人有少許不同。當一個老年人得救，他的靈魂可以得救；但一個青年人得救，他的靈魂和

他的一生也同時得救。年輕人的一小時可以影響他的一生，這一小時是何等輝煌啊！這一小時充滿愛、喜樂、平安、目的和安全感，這一小時彷如持續一生。活出明天的唯一途徑，就是今天為主作工，並且活在信心中。

我曾為一位年老垂死的人禱告，突然，一個奇怪的想法湧上心頭：「如果你設身處地，你會怎樣禱告？」一位著名政治家提出他的最後心願：一個美味的豬肉批！我很快便知道自己的心願，我會求神加給我力量，幫助我多進行一場福音的爭戰！我希望能再一次達到目標，帶領 10 萬靈魂來到基督十架前，沒有一件事比它更偉大，比戰死沙場更光榮。

榮耀的浪潮！

十九世紀的基督徒整日想著二十世紀的來臨，對他們來說，二十世紀的來臨正強烈地暗示基督快將回來。他們祈求在公元 2000 年之前的 100 年內，神能加給他們力量，使他們能向全球佈道。向世界佈道的目標經常在他們心裡，而他們也渴望這樣做。神已聽他們的禱告，並且實踐了他們的心願。

海洋科學家告訴我們，海洋裡的波濤已走過千千萬萬哩路，波濤在海面下越過看似平靜的大海，當靠近陸地時，就會化成壯麗的浪潮。它聳起巨大的肩膀，萬馬奔騰地衝向浩瀚的海岸。

今天，一股滿有榮耀的聖靈能力，好像波濤洶湧地匯聚成全球性的浪潮，衝向岸上。掀起的海浪證明離岸不遠。耶穌很快便回來！現正是末世！

其後，五旬節派教會的教徒強調聖靈於 1901 年開始湧出來，隨著神蹟的出現，聖靈的洗的真理再次恢復起來。巨大的復興好像從天而降的浪潮，此後一直蔓延開去，與 1,900 多年前在耶路撒冷開始的浪潮一樣。神賜下如洪水的能力，像「河澆灌干旱之地」（賽四十四 3），祝福了世界二、三百年，後來因為不信和世俗化而漸漸衰落，甚至教會教導這種力量只是為了使徒和早期的門徒而產生的，好像只有他們才需要它！聖靈變得只是信經的第三條文，被封鎖起來，放於次要位置。

末世的恩膏

因着聖靈的神奇力量，主賜給信徒能力去作工。神的子民第一項工作，就是奉差派作佈道和宣教的工作。

約翰在約翰一書二章 18 至 27 節寫下關於末世的情形，現引述其中一部分如下：

「小子們哪！如今是末時了，你們曾聽見說，那敵基督的要來，現在已經有好些敵基督的出來了，從此我們就知道如今是末時了。……你們從那聖者受了恩膏 …… 誰是說謊話的呢？不是那不認耶穌為基督的麼？不認父與子的，

這就是敵基督。你們從主所受的恩膏，常存在你們心裡。」

教會是為着末世而受膏的，世代的風氣將變得反對基督或反對受膏。聖靈的膏抹是串連整卷約翰一書的主題。使徒對末世的警告今天臨到我們身上，他們以關於我們這世代的驚人真理來打動我們。反對基督的風氣滲入人類的思想和社會中，以致道德崩潰，而那些敵擋基督的人進行激烈的行動，好像早期積聚而成的風暴，愈來愈變本加厲。這實在是末世。

神自有祂的答案，就是在審判之日膏抹那些反對膏抹的人。祂不再容許魔鬼佔上風。聖靈的傾倒正是祂在末世的特別供應。

> 神是為到在險境中沒有基督的人而動工，加略山就是祂的命令！

「以後，我要將我的靈澆灌凡有血氣的；……這都在耶和華大而可畏的日子未到以前。」（珥二 28、31）

基督在世上的身體將會全身發動，來防備敵人的最後猛攻。魔鬼會再次被打敗，撒但是永遠的失敗者。

聖經的預言是預先寫下的歷史

現正是最後收割的成熟季節，遍野都是麥子和稗子。撒但看準這個只此不再的機會。於是，罪惡、全無法紀和倒退的社會現象盡現眼前。但信徒除了掙扎求存以外，還會蹤到別的事情。他們可能面對逼迫，無疑會流血，但我們只想到為耶穌而爭戰和得勝。敵人的力量是不能與不斷增加力量的聖靈相比。

「因為仇敵好像急流的河水沖來，是耶和華之氣所驅逐的。」（賽五十九 19）

神的能力完完全全的傾倒和膏抹我們。當五旬節聖靈傳遍整個教會，過往的復興便顯得微不足道。我們曾看過受膏與反對恩膏者的爭戰，現在我們明白啟示錄十二章 11 節的意思：「弟兄勝過他，是因羔羊的血，和自己所見證的道；他們雖至於死，也不愛惜性命。」啟示錄十二章 9 至 10 節詳盡地描寫這最後一役：

「大龍就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑普天下的，他被摔在地上，他的使者也一同被摔下去。我聽見在天上有大聲音說：『我神的救恩、能力、國度，並他基督的權柄，現在都來到了；因為那在我們神面前晝夜控告我們弟兄的，已經被摔下去了。』」

這些聖經預言是不會改變的，它們是預先寫下的歷史！當魔鬼出來攪擾世界時，神便會阻擋魔鬼。神是言出必行的，即使是一點一畫，祂也不會廢棄。哈利路亞！我們知道神永不改變！我們便大大喜樂！將來是早已預定，末日早已定下，最後必大有榮耀。現正是我們進入榮耀的時刻！

在我們偉大的非洲福音運動中，得到重大的勝利，戰勝了魔鬼的力量和巫術。人們交出大量的巫術用品給我們焚燒。他們接受耶穌作他們的救主，便從撒但所帶來的恐懼和壓逼中得到釋放。我經常指出那火就是「魔鬼最後的居所——火湖」！撒但不能控制地獄之火——他的審判。當「魔鬼的工作」化為灰燼，我們就可看見主真正的火降在眾人身上。

反對恩膏就是毀滅和死亡之火。但主的出現把那火吞沒了，正如吞沒拿答和亞比戶

那褻瀆神之火一樣（利十1-2）。後來，一瓶甜蜜的平安之油澆在教會中，直流到她的腳和衣襟上。

當魔鬼出來攪擾世界時，神便會阻擋魔鬼，神是言出必行的，即使是一點一畫，祂也不會廢棄。

讓我們忘記昔日在屬神的人中的鬥爭，而這些爭端並不能引領人得到救恩。我們的敵人不是某宗派或某宗派主義，我們的敵人正是魔鬼，以及他欺騙世界的謊言，它們是：神已死了；神不理會；以及沒有耶穌，我們也做得到。「弟兄勝過他，是因羔羊的血」（啟十二11），請留意「他」是單數！我們只有一個敵人，就是魔鬼；只有一種力量才能對抗他，就是聖靈的膏抹：「那軛也必因肥壯的緣故撐斷。」（賽十27）

第三章

為必死的人作不朽的事

一個有使命的人是需要有異象的。以賽亞和耶利米都需要異象，沒有異象，他們不能勇敢地向前。蒙神呼召是不需要代價，因為是神呼召。但發出呼召完全是另一回事。除非人蒙召，否則他很快便會放棄。

我在萊索托(Lesotho)是一個勤奮的宣教士，但用基督之血洗淨非洲的夢想一直纏擾着我，異象變得更徹底和鮮明。你必知道從神而來的壓力往往與異象連在一起。一個強烈的渴望驅使我為了廣傳福音而作出首次的冒險之旅。可是，我仍然躊躇不前，最後，宣教委員會的成員不接納我的申請。他們都有很好的靈命，但他們缺乏異象。巴夫卡(Karl Barth)指出信心跟敬虔是同出一轍的，他們相信在非洲進行正常的宣教工作是拯救非洲的有效方法，而不是大型佈道會。為什麼我以為自己能夠與別不同？假如這是神的方法，他們會問為什麼其他人沒有這樣做？當一名宣教士應滿足於傳統的宣教工作—對此我一片混亂。那麼，是否他們錯了，我是對的？

> 我們只有一代的人去拯救一代的人，而每一代都需要更新。

我感到被隔離。從神而來的壓力在我靈裡愈來愈強烈。後來我碰見一個由佈道者組成的團契，當中每個人都有類似的故事。他們分享同一個經歷，就是即使受到官方的阻撓，他們裡頭仍有火熱的聖靈，面對四周廣闊的禾場，卻受到無理取鬧的指責。我開始時感到混亂和痛苦，心裡常常掙扎，要花一段時間禱告，心靈才能得到平靜。究竟我要掙扎到幾時，才能以基督的血洗淨非洲，而不再需要大型的佈道運動？我們只有一代的人去拯救一代的人，而每一代都需要更新。

壓力終於達到頂點，有一天，我把自己關在萊索托一間酒店房間內禱告，我決定不讓神離去，直至我從祂領受一個清晰的信息。我勇敢地把自己的感受放在主面前，我告訴祂，我的負擔叫我心力交瘁，我要去傳福音，卻受到人的攔阻。這不斷推動我參與福音運動的動力，是不是神對我的真正旨意？其他同工似乎並不相信大型佈道會是一個好方法。我極之渴望找到一個清晰的答案。

那天，神使我能完全看清問題。當我坦白地告訴主時，祂便作出回應，祂說：「假如你放棄我曾給你的異象，我便尋找另一個肯接受異象和按我旨意而行的人。」

我立刻為我的遲疑而悔改，並作出終身的決志。於是神開始賜恩給我，並給我鼓勵。從那天起，我再沒有往後看，我懂得如何面對人家的批評和指責，

那就是讓神來為我申辯。我決定藉著所結的果子，讓他們看見神引領我。我學習專注於神的旨意，多於人家的批評。自從那時候起，事工一步一步地向四方八面增長，有時更是戲劇性的增長。

熟練的工作

傳福音成為我的呼召。神也因著人不同的能力，呼召人作不同的事奉：使徒、牧者、教師、先知、長老、音樂家、組織者、代求者和工人。當神按手在我們身上，祂會作兩件事。首先，祂給我們一個事奉，然後祂開啟事奉的門。我們每一個人在祂的國裡都有獨特和重要的地位，每個信徒都是個別受祂雕琢，正如詩篇一三九篇 15 節所形容：「在地的深處被聯絡」，他們很難受到人們熱烈歡迎。

新的異象不單令領受的人感到不安，連周圍沒有那異象的人也受到影響，尤其它使那領受的人受人注目。它會引起別人的憤恨、批評或嫉妒，有時連好友和同事也不能相信神會給他呼召。沒有人能估計神的揀選，正如保羅指出有關雅各的事蹟。呼召完全是神的計劃，不是出於人。假如是神的呼召，當我們被人誤會和受人指責時，我們的忍耐是最佳的證明。人知道神差遣他，便可在神裡面得到安息，把那些不贊同或誤解的人交給神去處理。「所以你們要自卑，服在神大能的手下，到了時候他必叫你們升高。」（彼前五 6）

我們必須小心，不可錯誤地處理批評。有時藉著別人，你可以看到自己的背後。

我們必須小心，不可錯誤地處理批評。有時藉着別人，你可以看到自己的背後。不管是敵人或朋友，他們對我們的批評是很重要的。感謝主，揀選一些人來保守我、觀察我和瞭解我。如果我不聽從他們，便是十分愚蠢。佈道者也像其他事奉人員，需要聽取意見。佈道者不能成為自己的律法，他不過是基督身體的肢體。

從我在萊索托的可怕掙扎和艱苦經歷中，主給我對教會有以下領受和挑戰：

底波拉之歌的比喻

聖經對我們的鼓舞和激勵，不是很奇妙嗎？士師記裡的一篇信息出乎意料地帶給我傳福音的巨大挑戰。主透過獨特的方法，例如比喻，來說明祂的教訓。士師時代的以色列人在靈性上有多次的起伏，百姓經常受到侵略者的欺壓。滿有憐憫的神便興起被祂聖靈感動的領袖來團結百姓，幫助他們抵抗侵略者。其中一位士師底波拉，是一位女先知，那時迦南王耶賓差派西西拉統領他的軍隊，大肆擄掠和屠殺。

底波拉被神的靈激勵，起來抵抗他們。但她不是聖女貞德，也不像男士那樣，穿上軍裝去作戰，她卻運用她的說服力，激勵以色列人在巴拉的領導下，重整支派。

每個支派聽到底波拉的號令，便集合起來，作他們單獨不能作的事情，起來反抗西西拉。有些人聽從吩咐前來，有些人卻拒絕徵召，當中一些支派的反應十分有趣。事實上，這個古老的故事好像一面鏡子，叫我們看見今日的教會。

但人和他的商船

在以色列勝利後，底波拉發出一個關於但支派的尖銳問題：「但人為何等在船上？」（士五 17）但人是商人，為以色列人提供服務。他們把貨物從天南地北運來，然後在港口停泊，船隻便變成商店，貨物直接由入口商公開販賣。

現在，看我怎樣描繪它。但人在他商店的櫃位裡。那日，他的運氣十分好，賺了很多錢。他正在心滿意足地計算收入。突然，碼頭上傳來一片混亂之聲，使他分神，一個使者氣急敗壞地跑來，帶了一封信給但人：

> 親愛的但人：
>
> 迦南王耶賓已差派西西拉去洗掠以色列，我們會盡力作戰，但需要幫助。所有支派要聯合起來，擊退敵人。現在來幫助我們吧，你的同胞以色列人正危在旦夕，請作出回應，立即前來！
>
> 祝安好！
>
> 底波拉
>
> （以色列士師）

但人深深受到感動。他跳起來，望著他認為可能爆發戰事的地方。他可能已聽聞爭戰的聲音和同胞垂死的呼喊。突然，他改變心意，一些問題困擾著他，他能否捨下那無法計算的錢財？如果他前去作戰，他的船隻和商店將會怎樣？他會否讓他正蒸蒸日上的業務面對危機？此外，迦南人是他的顧客，他不能惹怒他們，他應否保持中立？如果他不理會迦南人而入伍作戰，他的船隻下沉時，他又會怎樣？

他思前想後，便作出決定。他迅速把錢塞進那使者的袋裡，然後說：「我很想幫助你們，可惜我不能前去，這是我的捐款。請轉告底波拉，我在靈裡會與她一起。」

這人竟讓女子去打仗，真是叫人震驚！於是，但人繼續數算他的現金，而他的同胞卻依照底波拉和巴拉的要求整裝待發。但人讓其他人為以色列殉國，自己卻專心於生意上。但人留在自己的船上——它滿載了他的自利、自私和貪婪。

今天，但人正代表誰呢？我們每一個人應自我反省。但人是指神家裡的基督徒，他知道神對他的要求，也聽到神的呼召，卻沒有作出回應。當神希望他「先求神的國」時，他只留在他的商船裡。收銀機發出的聲音、沒有歸主的人的歡呼聲，或家人、朋友的意見，使他聽不到永活的神發出的呼召。

但人令底波拉失望，最後卻是殯儀館的職員叫他失望。

當但人在教會裡歌唱「甜蜜地向黃金海岸說再見」，他的船會否到達彼岸，還是在生命的海裡掙扎？如果你認為不可能出現這情況，請留意四周，看看人在優先次序上選擇錯誤而引致生活上的不如意事。一些最傷心的人一直注目於主要的機會上，卻忽略了神，他們便失去了異象，結果事情每況愈下，成功便煙消雲散，受人愛戴變成被人冷落。

他們選擇了但人的商船，讓其他人跟隨基督去收割莊稼，或上戰場，或可能到福音的禾場。最後，他們眼看自己的喜樂和滿足變成悲哀。「麥秋已過，夏令已完，我們還未得救！」（耶八 20）

創造財富或創造歷史？

負責把底波拉的信交給西布倫人和拿弗他利人的使者，期望他們會有好的反應。那兩個人在和煦的陽光下，正在田間和鄉村裡工作。他們等待日落的來臨，讓他們可以回家與妻子、兒女享受天倫之樂。他們圍著送信的人，聽著和想著底波拉的徵召。

他們應該怎樣做？為什麼他們只有一個選擇——上戰場作戰？「讚美主！」他們呼喊著：「神膏抹了一些人帶領我們。現在是脫離耶賓和他的手下不斷騷擾我們的時刻。我們為著底波拉而感謝神！我們會盡力幫助她作戰，告訴她我們正在途中，請把我們計算在參戰的人數中。」

西布倫人和拿弗他利人沒有仿效但人只專注於他的生意。那天，但人賺取了金錢，西布倫人和拿弗他利人卻改寫了歷史。

西布倫人和拿弗他利人用他們的鐮刀交換了矛槍。他們緊抱著兒女，與哭泣的妻子吻別，然後向沙場進發，「西布倫人是拚命敢死的，拿弗他利人在田野的高處，也是如此」（士五 18）。

不久，他們戰勝了。但人卻得不到榮耀。婦人底波拉帶領以色列人，與希百的妻子雅億，打勝了著名的最後一役。她在她的帳棚內，用釘子刺穿西西拉的頭，釘入地裡，結束迦南軍隊的暴行。

底波拉巡視各地，來到碼頭，便拜訪但人。她想問他一個尖銳的問題：「但人為何在船上等？」但人呆呆地坐下，手指緊張地玩弄著一個錢幣。他不能抬頭望那被聖靈膏抹、歸於神的婦人。她的問題纏繞他餘下的大半生。當但人和

我們將來去到神的寶座前交賬時，我們會再次聽到這個問題。但人會否望著神？還是他大感羞愧，不知怎樣回答，只是慌張地垂下頭？

西布倫人和拿弗他利人沒有仿效但人只專注於他的生意。那天，但人賺取了金錢，

西布倫人和拿弗他利人卻改寫了歷史，在令人矚目的戰爭中獲勝，拯救了以色列人，即使3,000年後，仍為人津津樂道。他們冒著一切危險，甚至不惜犧牲性命，前往野外的高地作戰，但人卻沒有給予任何支持，也從不肯冒險。但人臨終時，他睡房內的金條堆至天花板，使他可以心滿意足地整日望著那些財富。雖然他是城中首富，卻是最不快樂的人。但人曾整天為著金子而活，他的靈魂離開了身體時，他抓住他的金子，希望能與它一起。但死亡的使者帶笑地把它一掃而空：「你堆積的金子，現在由別人來花用吧！」

今天，西布倫人和拿弗他利人仍聽到神的呼召，但人卻聽不到。教會是由各式各樣的人組成的。但人是指那些看重事業多於神的工作，著重自己園中的果子多於禾場的收成，珍惜他們的家庭過於天國，努力儲蓄金錢多於拯救靈魂的人。耶穌引用路加福音十四章20節講述人怎樣錯失機會：「我才娶了妻，所以不能去。」西布倫人雖然捨下一切，卻得著天國。

試問任何一位牧師，他會告訴你在他的會眾當中，誰具有但人或西布倫人、拿弗他利人的性格。牧師說：「很多時候，都是同一群人作出回應、施予和事奉。」「若不是他們，這間教會早已關門。」有些人不惜一切去聽從神的呼召，但別的人不會為神而犧牲五分錢。西布倫人和拿弗他利人為了神和祂的國而甘願在戰場上犧牲。

耶穌說：「為我失喪生命的，將要得著生命。」（太十39）後來「你務要至死忠心，我就賜給你那生命的冠冕。」（啟二10）為此而死是十分崇高的，即使付出一切，我們也公認是無上光榮。當基督親手替人戴上閃耀的生命冠冕時，祂將來必會承認它。對於但人，耶穌說：「得著生命的，將要失喪生命。」（太十39）

那婦人！

戰後便慶祝一番。底波拉女先知和巴拉將軍合唱一首凱歌，提到每一個支派的名字。那首歌充滿譏諷，隨著但、西布倫和拿弗他利之後，他們唱到流便，他們的事蹟好像刻在石上，永遠被記念：「在流便的溪水旁有心中設大謀的。」（士五16）

> 還有其他人更關心靈性和素質，多於把人從永火中拉出來。他們言談出色，打扮優雅，但他們不肯參與前線的工作。

讓我繼續畫出這幅簡單的圖畫。流便人是屬於思想型、考慮周詳和具有判斷力

的人。他們是有教養和口齒伶俐的人。當那大汗淋漓、滿臉風沙的信差，氣急敗壞地呼喊：「緊急消息！緊急消息！由底波拉士師送來的信息。」流便人迅速地接過那封信，他立刻召開智囊團的緊急會議。如往常一樣，他們慎重地細讀底波拉的信。出席會議的成員坐下來，先閱讀上次會議記錄，便衡量當時的形勢。他們都是敏銳的思想家，很快便意識到不能草率地作出決定，否則可能會後悔。按照他們過往的謹慎作風，他們決定休會，留待翌日他們頭腦清晰時再開會討論。

到了第二天，他們審慎地從各方面研究底波拉的徵召。全體一致的議決是要記在會議記錄裡，並需要採取行動！可是，在他們趕上戰場前，先要定下一個計劃。他們欣然地再花了一整天去思想這些重要的事情，為要確保打勝這一場仗。他們的軍隊是數一數二的。他們的計劃需很長時間才定下來，因為他們希望先有好好的準備。

會議期間，他們有一段休息時間，讓他們往外面鬆弛雙腳，陶醉於目前定下的方案。正當他們閒逛之際，流便人隱約聽到從遠處傳來的搏鬥聲，並看到村屋火光熊熊，濃煙遮蓋了天空。一個士兵蹣跚地走過，他的傷口正在流血。他們慶幸當戰爭爆發之際，他們正在草擬一個救亡計劃。

傳福音、救靈魂是緊急的行動，對於一個遇溺的人，是男或女向他拋下救生索，已毫不相干了。

還有最後的難題困擾着他們。第二天，議會成員再次開會，他們把問題列入會議議程中。那個難題就是底波拉！因為她是婦女！他們怎能考慮那只不過是一個婦人的徵召？在他們的聖經裡，那徵召的基礎在哪裡？除了引領亞當犯罪外，婦人曾幾何時竟能作領導？底波拉站在他們中間，並採取行動。他們的知識不許他們接受她的徵召。這個行動是史無前例的。婦女有權去管理和統治他們嗎？神能否賜福男士去跟從一個女子走上戰場？他們很快得出一個結論：基於原則，他們放棄前往作戰。

有沒有類似的情況出現？今天，人們往往不喜歡已被安排的事，他們不喜歡領導、方法、時間表或人事問題。有時會出現知識分子的反對，「傳福音——跟我們所受的教育有何關係？這不是保羅和彼得的年代！拯救靈魂？奮興運動？這一切對於蠻荒人是有用的，但我們需要另一種方式。」事實上，這些人永不會找到別的方法。

有些人擁有五餅二魚的福音。耶穌說：「不要為那必壞的食物勞力，要為那存到永生的食物勞力，就是人子要賜給你們的。」

有些人擁有五餅二魚的福音。耶穌說：「不要為那必壞的食物勞力，要為那存到永生的食物勞力，就是人子要賜給你們的。」（約六 27）

還有其他人更關心靈性和素質，多於把人從永火中拉出來。他們言談出色，打

扮優雅，但他們不肯參與前線的工作。有些人過分虔誠，超過關心聖靈在他們心裡或在教會中的工作，認為傳福音的人會打擾神過往數年在他們當中的工作。他們不能支持佈道工作，他們說佈道者的關注和更深入的發展會受到阻礙。所以，他們口出假冒虔誠的話，卻沒有付出半分力量。寶貴的人仍舊在他們的罪中死去。傳福音、救靈魂是緊急的行動，對於一個遇溺的人，是男或女向他拋下救生索，已毫不相干了。

正在度假

亞設人有何反應？亞設人從焦慮和疲憊的信差手中接過那封信。他的反應怎樣？「亞設人仍在海口靜坐」，亞設人正在度假。「對不起，」他向軟弱無力的信差說：「我需要休息，我現在不能取消我的假期。」

亞設人十分勤力地工作，沒有時間休息。教會事奉對於那些無所事事的人是最適合的，但他下班後還有事務，在這段休息期間不能受到騷擾，所以他此刻不能前去。

> 現正是關注物質以外事情的時候。開始為那些不能朽壞的事而勞力吧！

「可是，」亞設人說：「我肯定還有其他人會挺身而出施予援手。你知道有些人會為那種事而有所安排。底波拉會平安無事的。」亞設人從他的甲板躺椅坐起來，喝了一大口凍飲。「呀！請告訴她，其實我們很欣賞她。她很了不起，我極有信心可以藉著她那大有能力的手去平息那事。神不會令她失望。我們會為她祈禱，而且深信必然獲勝。請替我向她解釋我的處境，我需要在沙灘逗留一段時間，否則我不能好好地打理我的事務。」

這是亞設人的人生哲學？倚賴別人去作自己不肯作的事。亞設的眾子說：「總會有人起來好好地幹那工作，我寧願找一處可以躲避那事的地方去度週末。我有一處地方是我非去不可的。」對於一些人，無論他們有什麼計畫，發生了什麼意外或有什麼要求，他們總會將神放於首位，他們只全心全意地拯救靈魂。他們有一堆事情要處理。他們需要鬆弛一下，有一些事情是他們需要關注的。但先要委身，只要他們一有空，沒有其他事情要處理，他們會伸出援手。

我看見但人必悲劇收場。他令底波拉失望，最後卻是殯儀館的職員叫他失望。至於流便人，他的結局如何？我聽見他死時仍喋喋不休。而亞設人因為缺乏運動，變得超重，出現高血壓的症狀。他從沒有中風，但他一中風就死了。他這樣便喪失了生命。

這是從底波拉的故事得出的比喻，叫我們今天正視我們的生活。耶穌幽默地用駱駝穿過針眼，來警告財主進神的國是很難的。人往往喜歡找藉口，正如耶穌在娶親筵席的比喻中提及那些不肯赴宴的人。有人拒絕邀請，因他剛剛娶了妻子，另一個人是因為買了一塊地，又有一個人是因為買了牛。他們因為一

時的歡樂，以致永遠失去了冠冕。

> 為基督的工作而死，可能是一些人一生的目的。不論我們是以生或死來為基督贏取人的靈魂，基督都同樣得到榮耀

我們佈道隊裡的一些同工已得到那冠冕。1985年發生了一件可怕的意外事件。我們在扎伊爾（Zaire）打了一次榮耀的福音勝仗，在盧本巴希市（Lubumbashi）帶領數以萬計的人歸入神的國。那次有80,000人聚集在室內運動場裡，透過國家電台和電視台的轉播，使更多群眾得以聽聞福音。

佈道會後，我們的汽車折返贊比亞（Zambia）。跨越邊境時，一個沒有人認識的司機正在喝水。他的運油貨車突然改變方向，衝向我們的護送隊伍，與我們其中一部福音車相撞，發生爆炸，我們有兩位工程人員高山卡（Horst Kosanke）和祈素文（Milton Kasselman）在烈火中喪生，其餘的隊員只能無助地站著禱告和痛哭。

我們感到十分悲傷和震驚，接著我們的堅強意志得勝了。死亡和悲劇不會令事工停下來。「雖然神埋葬了祂的僕人，但祂的事工仍然繼續下去。」

可是，一些人有別的反應。愛挑剔的人開始在家中作出負面的判斷。「隊員中必定有人犯罪，」他們喃喃自語：「停止工作。停止事工。停止整個運作。」我聽後大為驚愕，假如營內有人犯罪，神不用殺兩個好人來叫我知道！那些指控的人好像是約伯的安慰者，企圖證明他的不幸是來自神的審判。他們就是安坐家中的但人，坐在他們商船後面的搖椅上，隨便地妄加意見。他們也好像流便人，坐在舒適的扶手椅上，「他們有心中設大謀的」。

我們可以說，很多人準備為了耶穌的工作而捨棄自己的生命，很多宣教士為了非洲而獻上自己。那裡明顯滿佈危險，例如高山卡和祈素文所遇到的，但那些弟兄仍準備去冒險。其他人則連五分錢也不肯捨棄，更何況他們的生命。我們的隊員每天都親近耶穌，我們真是在戰場上與喜歡消滅我們的撒但作戰。1,800年之前，特土良（Tertullian）寫下：「殉道者的血是教會的種子。」他的話是有歷史在背後作為今天的證明。

為基督的工作而死，可能是一些人一生的目的。不論我們是以生或死來為基督贏取人的靈魂，基督都同樣得到榮耀。我以這個人的挑戰來挑戰所有閱讀本書的讀者——作西布倫人或拿弗他利人，並且與士兵一起走上戰場！主必與我們同在。我們的元帥從不打敗仗。現正是關注物質以外事情的時候，開始為那些不能朽壞的事而勞力吧！

建立神永恆的國，是指用那些會朽壞的手去作永垂不朽的事。從神而來的信心是永不滅亡的。

利未人立即離開他的稅關，畢士大的漁夫立刻跟從耶穌，而這些人直到今日仍為我們津津樂道。現正有呼召臨到我們，耶穌說：「來跟從我！」

第四章

為福音竭力

根據統計，在一間教會附近居住的一萬人中，每星期便有 4 人死亡，那麼，即使每月或甚至每星期有一人得救，也很難令人滿意。

福音的需要是非常具爭議性的，但魔鬼千方百計要掩藏這事實。

首先，撒但企圖阻止救主的誕生。他向基督所有先祖發動地獄的飛彈，最後屠殺伯利恆內的無辜者。他謀殺和滅族大屠殺的計謀失敗了，他唯一的折衷辦法，就是防止福音廣傳。

最初，魔鬼只是運用逼害和虛假的福音，但數百年後，他已建立了相當具規模的軍火庫。他部署的一種靈巧飛彈，是讓信徒有別的優先選擇。撒但並不在乎我們怎樣為教會努力作工，因他一直制止我們傳講有害他的國度的信息，就是福音的能力。

我們要儆醒！我們可以著重教義、團契、教會興盛或培育我們的靈魂，但與傳福音無關的信息。我們不要愚昧，當最緊急的事工被美好的活動擠出去時，我們便受到蒙騙。

你可知道，我們的心是如此欺詐，竟設法把聖經演繹為「讓我們擺脫責任」，來叫我們對拯救失喪靈魂的良知平靜下來？禱告本身是十分重要的，但不能代替佈道。若只有祈禱，沒有佈道，就好像把箭隨便射向空中，沒有目標。假如我們要舉行祈禱會，它們應與一些直接的佈道事工有關。

每一個人都可以看到世界的廣大需要，而一切的需要都可在一本書中描述得淋漓盡緻。如果有什麼東西能解決地球上的痛苦，福音便列入榜首。廣傳福音是要使心靈得到釋放，而阻擋福音便會使心靈受到捆綁。不去傳福音，就是把醫治病人的良藥收藏起來！

很多人放棄了希望，因為他們知道科學、科技、醫學、政治和教育的限制。他們憤世嫉俗，以鴉片、藥物、酒精，甚至宗教信仰來忘記一切。人只可靠人來幫助他們，是一個恐怖的意念。罪惡使人長出兩個頭，要我們把它砍下來。這隻多頭怪獸要被基督十架的利劍刺進牠的心裡。

每一個生命的層面都呼求福音，正如魚從河中取水喝。在個人、社會、全球和宗教方面，我們唯一的希望就在福音裡。

不去傳福音，就是把醫治病人的良藥收藏起來！

福音是唯一的新力量

把對神的信心看為次要的事情，或看作爭論的話題，都是致命的。我們相信什麼，我們便是什麼樣的人。一切活動都在信心的管制下。

以賽亞觀察到「滿頭疼痛，全心發昏」（賽一5）。有時我們的身體可自行復原，但很多時候是需要藥物治療的，這些藥物能促進身體的天然治療能力。疾病能戰勝身體的抵抗力，故此身體有時是需要外來的幫助。至於救恩，*除了福音的超自然力量，人便沒有其他方法*。我們的工作，就是把那藥放在桌上。福音的奇妙大能是不容置疑的，只是一些人不能接受它而已。假若病人決定不接受醫治，人不能強行或採用恐嚇的手段來醫治他，除非神的憐憫介入其中，否則那人必死無疑。

以色列的歷史證明當猶太人忠於他們的信仰中心，他們做得很好。但當他們把自己的心交給其他人、新的宗教、異教徒和曲解的真理時，災難便隨之而來。以色列人的屬靈生命往往是決定國家的興盛或被侵吞的關鍵。

把對神的信心看為次要的事情，或看作爭論的話題，都是致命的。我們相信什麼，我們便是什麼樣的人。一切活動都在信心的管制下。如果我們不知道，我們便對人類一無所知了。神是最終獨一無二重要的。我們不可能對福音的迫切性言過其實！

火險？

現在我想告訴你關於最大的需要。人不能只以社會利益作為傳福音的好處，福音必須與神連在一起，而神是永恆的。假如你現在想從這裡得到益處，很明顯你已得到了，一開始時，沒有神便沒有東西可加進去。生命是毫無意義的，正如今日很多無神論者所強調的。這是典型不信者的憤世嫉俗的反應，他們在基督以外沒有盼望。

可是，我們大部分人知道神永遠面對我們。我們的命運是取決我們對福音的回應，「你是得救，還是失落？」——這是以上問題的關鍵。

宣講福音就是宣告「耶穌的拯救」，祂從憤怒、審判、地獄、捆綁、魔鬼和黑暗中，把我們拯救出來。祂為了拯救我們而死在我們的過犯中。

一些人以開玩笑的形式蔑視福音為「火險」，但若仔細思考，這個火險有什麼愚昧之處呢？沒有購買火險的屋主是很愚蠢的。人為他們的房屋購買保險，卻不為他們的永久住所購買保險。我們知道救恩比逃生門更奇妙。除了耶穌外，誰人能提供這個保險呢？

人類為何受苦

當我接受傳播媒介訪問時，我經常被問及一個問題，就是為何神容許世上有苦難。我常常思考這個問題，不是因為記者的追問，而是因為當我看見別人受苦，我真的感到痛苦。那麼，神為何容許有苦難？你可以問美國運輸署秘書長，為何他容許高速公路上發生意外。毫無疑問，他會對你的指控作出辯護，並且指出公路上的交通規則。「每當人們不守紀律，意外和痛苦便可能發生。」他會這樣回答你。

人們受苦的一個主要原因，就是他們不理會神的律法書——聖經，以致一切事情都出了問題。我們的創造者清楚知道祂怎樣創造我們，以及什麼會傷害我們。最後，祂以關懷和保護的心說：「你不可……」。「你不可」一句不是要破壞我們的快樂，乃是創造者的處理法則。神知道我們自己不能處理罪，我們被罪壓傷，受盡折磨。在使用新的器具前先閱讀指引手冊，往往是明智之舉。人們小心翼翼地使用錄音機或新的洗衣機，避免弄壞它們，卻很少關注罪的禍害會損害他們的靈和魂。你是否清楚地看見傳揚福音的迫切性？

十字架的意義

傳福音是不是給門徒的呼召？這個問題引起爭論，但有一件事是肯定的，就是直至門徒在耶穌的十字架上得到救恩和力量，祂才吩咐他們背起他們的十字架。我們不是靠否定自我和背負我們的十字架來得救，我們得救是因為耶穌基督的死買贖我們，好像那與耶穌同釘十字架的強盜，他在臨死前歸向主。當然，我們希望很多人成為門徒，背起他們的十字架，但他們首先必須降服在祂的十字架前。

在耶路撒冷城外，矗立著一塊木頭，它穿過我們的減號。耶穌垂直地掛在上面，因此祂把我們的減號變成加號。羅馬人視十字架為執行死刑的工具，神卻為了有著負面思想的人類而把它變成為加號。

耶穌的十字架包含兩根木頭，分別是垂直和橫放的。那些十字形的木塊標誌著人類的苦難和神的救恩。橫放的一塊好像一個破折號，像徵一個減號，而那是人類的故事。我們與生俱來是減號、虧缺和空白，罪毀滅了一些東西，使人類完全不知失去了什麼。他們談論真理的探索，卻不知真理的意義，他們好像彼拉多，站在耶穌面前，幾乎跪在真理跟前，仍問道：「什麼是真理？」那是人的負面前景。

但耶穌來到世上，在耶路撒冷城外，矗立著一塊木頭，它穿過我們的減號。耶穌垂直地掛在上面，因此祂把我們的減號變成加號。羅馬人視十字架為執行死刑的工具，神卻為了有著負面思想的人類而把它變成為加號。

事實上，再看十字架，發覺它不單是一個加號，也是一個乘號。在約翰福音十章10節中，耶穌宣告：「我來了，是要叫羊得生命，並且得的更豐盛。」使徒彼得寫道：「願恩惠平安，多多的加給你們。」（彼前一2）豐豐富富是福音的中心點。

耶穌基督轉負為盈，
化缺乏為充足，
化消極為積極，
化晚上為白晝，
化憎恨為愛，
化捆綁為自由，
化失敗為成功，
化疾病為健康，
化軟弱為剛強，
化惡為義，
還有更多。
這是何等的福音。

這是我們傳揚那榮耀的福音的原因。試想救主帶來很多逆轉。耶穌基督轉負為盈，化缺乏為充足，化消極為積極，化晚上為白晝，化憎恨為愛，化捆綁為自由，化失敗為成功，化疾病為健康，化軟弱為剛強，化惡為義，還有更多。感謝神！這是何等的福音！人的知識不能與這耀眼的光輝相比。世上最大的工作就是傳揚福音，而世上最大的需要就是對福音的渴求。

我在英國一個城市傳福音時，有人告訴我承建商要興建一座清真寺。按照慣例，到6個月後，他們才回到地盤矯正一切可能造成的錯誤。後來，他們發現有一道門被卡住了，他們便派工人修改有問題的門。可是，回教領袖拒絕修改，他們解釋既然門是這樣，它必是真主的旨意，所以一定要保持原狀。

耶穌沒有留下什麼卡住或錯誤的東西，假如有需要改變，祂有能力去改變，並且祂必會這樣做。祂的旨意從沒有錯，哈利路亞！福音的目的是要改變整個錯謬的世界。

浪子——地球

我不能想像有任何事比死後得到永生可以更清楚看到向人宣告福音的迫切需要。事實上，沒有其他宗教可以比擬。但研究其他宗教時，會發現它們完全不符合福音所應許的。東方國家的思想宗教即使能產生作用，只不過提供短暫的益處而已，但福音使內心更平靜。那些宗教所堅持促進大自然的和諧，是無補於事的。

耶穌沒有給我們宗教的感覺或向我們建議一個思想體系，祂來拯救我們，不是要解釋我們「裡面的源頭」如何能自我拯救。耶穌不是教導我們清靜無為或禁慾，祂過去、現在都是救主。

至於其他宗教，哪一個能賜人永生？有些宗教只應許末日的存在，「因果報應」的教訓是看生命為一種痛苦，惟有死才能得到解脫！跟著是天堂的應許，那兒可找到肉體上無盡的快樂。那永無止境地暴飲暴食和無窮無盡的慾望，對我來說似乎是來自地獄，而不是來自天堂的。

福音的最奇妙之處，是它對生命 的認識——這種生命素質是永遠長存，不能消滅的。

「耶穌對她說:『復活在我，生命也在我;信我的人，雖然死了，也必復活。凡活著信我的人，必永遠不死。你信這話麼？』」（約十一 25-26）

這是福音的大能！在邏輯上這是不可能的，但現在我們可以得到這生命。那麼，向人傳揚福音是否迫切呢？世界好像離了水的魚那樣，極之渴求福音。永生是最寶貴的禮物，它是我們傳揚福音的首要信息和主要原因。

> 神愛祂的浪子——地球，只要我們回轉，便會受到天父的歡迎，並且「開始得到喜樂」。

現今的世代十分需要福音！為什麼神要創造世界？因為神是愛，祂為了我們，以最純潔的喜樂來充滿我們，即使人永遠活著，也不感到疲憊。一切可想像的味道和快樂，皆來自神，祂因愛祂的兒女，按我們所擁有的感官賜給我們。

只要我們遵行神的話，這一切都會賜給我們。我們若拒絕祂，便是拒絕了祂對我們的關懷。我們破壞了神賜福我們的計劃，而快樂亦隨之失去。今天，我們已進行大肆破壞，以致整個生態環境面臨被毀滅的威脅。我們在美好的地球上作戰、仇恨和蹂躪，我們破壞了祂賜給我們的一切。

大部分的破壞是來自邪惡或自私的貪婪，因為我們離棄神。人大部分的痛苦皆是人一手造成的，福音把這些致命的過程扭轉過來，帶領我們歸回祂的旨意下，祂的旨意往往於我們有益。神愛祂的浪子——地球，只要我們回轉，便會受到天父的歡迎，並且「開始得到喜樂」。

我已看見它成就！

福音本是神的大能，並能橫掃世界。帶來救恩結果：罪得赦免；種族得以和睦相處；罪惡得以消除；被偷去的財產得以尋回，並用卡車運載回來；婚姻得以維繫；家庭得以重聚；惡人變為聖徒；致命的毒癮得以戒除；還有神蹟的醫治。

福音是地上最能提升人的力量的消息。我個人可作證明。我們在非洲多次舉行的佈道會中，警方報告指出因為人的生命得到改變，以致罪案大幅下降。我永遠不會忘記在西非布基納法索（Burkina Faso）所發生的事，很多大件的物品如：報失的冰箱和其他傢俬，由悔改者帶到佈道會的場地，他們想退回他們曾偷回來的財物，藉此潔淨自己的家。警察到來，用數

> 福音不是為了把我們拉至最低的一般標準而賜下的，乃是使我們成為新造的人，並賜給我們一切的尊貴，作神的兒女！

輛卡車才能把所有物品運走！而且在很多國家中，也同樣出現這榮耀的情景。

福音不是為了把我們拉至最低的一般標準而賜下的，乃是使我們成為新造的人，並賜給我們一切的尊貴，作神的兒女！曾經是兇惡殘暴的人改過自新後，走起路來也像王子。哈利路亞！這正是傳揚福音的目的！有什麼事能叫人更興奮、更甘願冒險和更值得去做呢？有什麼東西比生命的改變更有意義？

難道這就是世界的救恩？耶穌不認為祂那樣醫治患病的人和餵養無望的群眾是浪費時間。祂為了醫治一個枯干了手的人而受到逼害。從那時開始，祂便過著生命受到威脅的日子，但無論怎樣，那人在耶穌眼中是重要的，他的手也復原了（太十二10-13）。

相信福音的人，也相信人，並且關心他們肉體上的需要。我們愈少相信神，我們的人生價值便愈少。無神論產生了希特勒和史太林，他們殺死數以百萬計的人，就好像把黑板抹得一干二淨，再沒有留下粉筆的痕跡！傳揚福音是神使我們重回伊甸園的部分計劃。

可是，讓我們想像一件不可能發生的事，若是科學和政治把我們帶回伊甸園去，我們可否長期留下，而不會感到焦燥不安；為了不想在那呆下去，我們會不會再一次進行破壞？我們渴慕伊甸園，只有一個原因，雖然有很多人並不相信，那原因就是人類渴望在園中聽到神的聲音。若新娘不能與她的丈夫一起，那麼就沒有任何住處令她快樂！同樣，*沒有神的愛和話語，即使人間天堂，也不能令我們快樂。*

> 不信的人只能在充滿憤恨、懷疑和仇恨的干旱之地喝水，但聖靈和新婦都說：「來！……願意的都可以白白取生命的水喝。」

一些牧者說「人是社會的動物」，彷彿羊群的天性就是神那稱為人的奇妙受造者唯一具備的。我們比羊更寶貴，我們每一個人皆是神所創造，除了與祂的關係外，沒有任何事可以滿足我們。

有時候，當我們被激勵的音樂所感動，我們有一種無限的感覺。音樂只能指向這一點，它只是迴響它不能達到的那偉大境界。神就是那無限，當我們藉著耶穌接受救恩，並開始敬拜祂，音樂便能帶給我們想到的境界。

神是我們的天然居所。我們在祂裡面活動和存留。直至我們找到祂，就是當我們聽從福音，我們就住在祂裡面。人們到處被物質主義和不信沖昏了頭腦，他們成為金錢的奴隸，以致在靈魂裡泥足深陷。我們用藝術、詩詞和美麗的作品來描寫被物質拴住的人回想起榮耀的自由空氣和山岡。這些只是靈魂得到救恩時的現實反照。耶穌是我們所見和所作的事情背後的實況。福音把我們從捆綁中釋放出來，使我們得回真正的我們！

有些人說：「基督徒陶醉於他們的生活方式。」他們的生活方式是怎樣？不信的人在哪種生活方式中感到快樂？我認為沒有一種生活方式能令他們快樂。

基督徒在神的道路上得到快樂，是神最初所計劃的。有神的情景就是唯一的情景。沒有神的地方會是一片荒廢的原野，那兒沒有黎明，也找不到快樂。不信的人只能在充滿憤恨、懷疑和仇恨的干旱之地喝水，但聖靈和新婦都說：「來！……願意的都可以白白取生命的水喝。」（啟二十二17）生命之道就是傳揚福音，引領更多人歸向神，直到成全之日。那是需要傳揚福音的另一個原因。

能有比它更迫切的需要嗎？

第二部分

燃燒的福音

第五章

神的新以利沙

每一代的大使命

基督的「大使命」不是一張碎紙，在多個世紀前吹到我們的腳下，而是耶穌永遠站在祂的教會中間，說：「去！我與你們同在。」

假如耶穌親自對你說這番話，你會否仔細考慮？試想像你在教會中有主的異象，正如約翰在拔摩海島所經歷的。若果耶穌對每一個人說：「你們往普天下去，傳福音給萬民聽。……信的人必有神蹟隨著他們。」（可十六15、17）你會怎樣做？你會否如常繼續生活？還是更迫切地背上這個重擔，去為基督作見證？

有人不知那大使命在今天是否迫切，他們彷彿在努力耕種和收割，是否「迫切」並不重要，事工是迫切的！它就是我們存在的目的。基督徒是一個見證，「基督徒」名稱的產生，是因為它容易與信徒拉上關係——他們經常講論基督。基督徒的生活不是忙碌，而是作見證。作見證是神國的人的交往。

> 耶穌再沒有話向我們說，直至祂的期票兌現。

聖經裡基督的命令是即時的，就好像祂在異象中親自向我們說話。那大使命是「我們的嬰孩」，而我們的工作不是可以選擇的。主沒有問：「你願意幫助我嗎？」在約翰福音十五章16節中，祂說：

「不是你們揀選了我，是我揀選了你們，並且分派你們去結果子，叫你們的果子常存。」

> 聖靈的恩膏只降臨在那些順服的人身上。恩膏和大使命是息息相關的。

耶穌不是談論救恩的呼召，而是呼召我們去事奉。我們不是隨我們的意思事奉。大使命好像是一個徵召，不是給我們考慮的建議。「你們往普天下去，傳福音給萬民聽。」我們並不是為去而去，而是為那差派我們的耶穌。

事實上，基督的吩咐比這個更大。耶穌把我們改變為見證，祂藉著聖靈在我們心內，把我們的本性改變過來。祂沒有告訴我們去「作見證」，祂說：「成為見證！」這是具有創意的詞語，神說：「讓那裡有光」，光便照耀我們。祂揀選我們，使我們發放光芒。

「我們原是他的工作，在基督耶穌裡造成的，為要叫我們行善。」這些善行是要顯明「他極豐富的恩典」（弗二10、7）。如果我們不向世人彰顯祂豐富的恩典，我們便與基督無關。聖靈在我們裡頭所建立的，就是聖靈的見證。但

我們可以懈怠和輕視聖靈的見證，以致我們裡面的光漸漸衰弱。凡不結果的枝子都要被神剪除。

現在我們得到一個奇妙的保證：只要我們遵行祂的命令，祂便與我們同在。因此，作佈道事工和為主作見證，必有神與你同在！倘若我們不遵從祂的吩咐，祂是否仍與我們同在呢？但有一件事是肯定的，聖靈的恩膏只降臨在那些順服的人身上。恩膏和大使命是息息相關的。這是我現在想你知道的。

傳遞命令

今天，主給我們一句話，就是祂向以利亞所說的一番話，那是我不經常留意的一段經文：

「耶和華對他說：『你回去，從曠野往大馬色去，到了那裡，就要膏哈薛作亞蘭王，又膏寧示的孫子耶戶作以色列王，並膏亞伯米何拉人沙法的兒子以利沙作先知接續你。』」（王上十九 15-16）

有三個人要受膏：哈薛、耶戶和以利沙。那是直截了當，並不太顯眼。可是，後來真正發生的是另一回事。這位大先知以利亞對於神的吩咐，有三分之二是沒有履行的。他沒有膏抹哈薛和耶戶，其實我也沒有讀到他確實膏抹了以利沙，但以利亞有去找他。當他把自己的外衣搭在以利沙身上，以利沙便得到以利亞兩倍的靈。聖靈先膏抹以利亞，然後同樣地膏抹以利沙去執行同一個使命。後來，由以利沙膏抹哈薛和耶戶。

> 尊貴的聖徒沒有隱藏的奧祕。祂的指示只是簡單的說：「去！」

現在，我們看到一個很重要的事實：以利亞的使命與他的能力已傳給了以利沙。一個將要離去的先知把使命和能力雙重的傳遞給留下來的先知。以利沙得到以利亞的能力，但那膏抹是為了完成以利亞的工作。當以利亞離去，神的使命和權柄仍要保留，臨到以利沙身上，使命令得以傳遞下去。

那是神的原則。神的呼召和能力是可以傳遞的。隨著大使命而來的應許，使門徒最終成就神的旨意。那大使命和應許同樣傳遞給我們，叫我們效法最初的門徒所作的和所成為的。*我們是使徒的接班人！*

可是，基督給我們的使命比以利亞的使命更重要，而那應許的膏抹也更偉大，請再讀以下的經文：

「所以你們要去，使萬民作我的門徒，奉父子聖靈的名，給他們施洗。凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守，我就常與你們同在，直到世界的末了。』阿們。」（太二十八 19-20）

留意那使命包括「直到世界的末了」。那是承接現在、明天和將來的日子，意思是即使耶穌今天向我們顯現和說話，祂會說同一番話，祂是永不改變

的。

人們希望知道主有什麼話要對教會說。毫無疑問，祂有很多話要說，正如祂在啟示錄二至三章裡的「耶穌書信」一樣。但如果我們並不熱切地作祂所吩咐的，祂惟有說：「你們去！」所以聽聽聖靈怎樣向教會說：為什麼等候另一封信，卻還未打開第一封信呢？

耶穌再沒有話向我們說，直至祂的期票兌現。很多人等候神向他們說他們想聽的話，等候神給他們一個新的方向。可是，他們怎樣知道祂有新方向給他們？或是祂有重大的新啟示？或是祂將會給他們徹底的指示？我從神所得的話是，祂想的是舊的方向，就是一個作見證的教會，在教會裡和藉著教會有佈道的工作。讓我盡量清楚地宣讀出來：直至這個大使命生效，一切事都無關重要！

我們應當有謙卑的態度，真正祈求那早期屬神的人的外衣覆蓋我們。那裡將沒有教會，只有神藉著他們而發出復興的能力。他們當中有很多人是真正的以利亞，他們承擔起大使命，成為神最光芒的人。

約翰得到主最新的話，他說：「我寫給你們的，不是一條新命令，乃是你們從起初所受的舊命令。」（約壹二7）

耶穌沒有再頒佈新的命令，不像今天某些政府那樣。祂曾說的，只此一次。祂的話仍是祂的旨意！

無論祂說的是什麼「新命令」，早已記載在聖經中。尊貴的聖徒沒有隱藏的奧祕，祂的指示只是簡單的說：「去！」

一位駕車人士在交通燈位前停下，他並沒有留意燈號已由紅色轉了綠色。在他車後有一個急躁的司機跳出車外，喊著說：「那燈告訴你：『去！』你是否要等候運輸署的秘書長親自來證實？」

我們也從神獲得綠色燈號指示。讓我們去！

不要交給我

屬神的人需要直接聽祂的話。耶穌說祂的羊會分辨祂的聲音。我們沒有讀過以利亞指示以利沙去膏抹哈薛和耶戶。雖然以利沙承繼以利亞的使命，神必定已親自告訴以利沙。這告訴我們：即使我們與上一代屬神的人連繫，那大使命也由主親自傳給我們。耶穌繼續表明最初的大使命，但祂親自交託我們，並具體指引我們在這項重大計劃中的位分。神經常運作最初的使命。祂的命令是直接的，而不是按著傳統。我們不是複製的拷貝，而是從那根源——耶穌基督——而得的原作。

「若沒有奉差遣，怎能傳道呢？」（羅十15）聖靈指引我們。聖靈是見證的靈，見證是祂的目的，而大使命是與聖靈連繫的。當基督以聖靈給我們施

> 神經常運作最初的使命。祂的命令是直接的，而不是按著傳統。我們不是複製的拷貝，而是從那根源—耶穌基督—而得的原作。

洗，祂把祂的指示交在我們手裡，叫我們向普天下傳福音。

萬事皆來自統管萬有者，不是按一般的途徑，而是以個別的途徑。耶穌本身是施洗者，當我們作祂所差遣我們作的工，便能討祂的喜悅。基督已準備以聖靈個別地給我們施洗。我們不會因人的能力而投向他們。每一個人都可直接從主領受聖靈的洗。我們不是藉人的意志蒙召，乃是神的旨意呼召我們。保羅的七卷書信皆以這重點開始。能力是隨著呼召而來的。

我可以按手在人的頭上，祈求神賜福和使用他們（我確曾為成千上萬的人作這事）。我們可按手在人身上，讓聖靈給他們施洗，正如使徒所作的。但耶穌獨自施洗，耶穌說：「我揀選了你們。」（約十五 16）

假如恩膏是從五旬節起，由一個傳給另一個，或只是由早期的使徒傳遞開去，教會

老早便變成歷史失傳之一。但我們可以從主得到新油。聰明的童女不能把油分給愚拙的童女（太二十五 8-9）。我們每一個人必須直接從耶穌領受新油。

交易的條款

> 將能力與使命視為互不相干，你便只有能力，沒有目標，或是只有目標，沒有能力。

給門徒的大使命，隨着聖靈的個別膏抹，已傳給我們今天每一個人。命令和能力是交易的條款。耶穌吩咐祂的門徒留在耶路撒冷，直至他們充滿能力，好向普天下作見證。將能力與使命視為互不相干，你便只有能力，沒有目標，或是只有目標，沒有能力。能力是隨着工作而來的。空手而去，你只能有少許進展。

與使徒一起

我期望以極大的喜樂寫下一段。假如你明白了，你不會是一樣的！我藉著解釋以利亞把什麼放在以利沙身上作為開始。你知不知道聖經記載施洗約翰也得到同樣的天賦能力？我們讀到他得着聖靈和以利亞的心志能力（路一 17）。使以利亞和以利沙成為偉大先知的因素，也同樣使施洗約翰成為偉大的先知。耶穌稱約翰為凡婦人所生的，沒有一個比他更大。

但那不是事情的終結，同樣的靈降臨在以利亞身上，也降臨在使徒身上。事情仍未告一段落，聖靈也臨到殉道者、認罪者和跟從者身上。祂現在是不是

消失了？不——那叫人興奮的真理，就是使他們與以利亞連為一體的聖靈，也將我們與他們連為一體。祂仍在這裡，而我們也和祂一起。聖靈從沒有離開以利亞、以利沙、約翰、使徒和初期的教會，祂世世代代住在人中間。而這靈同樣住在我們中間，我們生下來便與祂一起。

我們在神的復興行列中，當中有：懷特菲爾德(Whitefield)和衛斯理(Wesley)、芬尼(Finney)和伊文思(Evans)、威格爾斯沃思(Wigglesworth)、普賴斯(Price)和傑弗裡斯(Jeffreys)。我們手拉手與神的所有受膏者一起分擔講臺。我們在聖靈裡，就是以利亞的聖靈和能力。從前屬於神的偉人的聖靈，現在屬於我們。聖靈是先知的靈，降臨在今天所有人身上。

這些信徒都是以利亞，我們現在都是以利沙。他們以前所作的，我們也將會作。耶穌說：「別人勞苦，你們享受他們所勞苦的。」(約四38)我們與他們認同，他們把我們帶進耶路撒冷的樓房，經歷五旬節之火，現在我們把它延續下去。那激勵他們的，同樣激勵我們——相同的福音、聖經、愛、基督和加略山的十字架，還有聖靈。

那些歷史性復興的人已去世，一切都已消失，惟有那主角耶穌基督沒有離去。在大馬士革遇見掃羅，又在加利利遇見彼得的耶穌，仍在這裡！祂與我們同在！祂仍以聖靈施洗。

接受同樣的膏抹，往往隨之而來的是同樣的逼迫。大使命、膏抹和壓迫是連在一起的。跟從耶穌的人經常被世上的聰明人誹謗和嘲笑，假如你不隨從他們的不信和所謂的聖經理性主義，他們便會視你為信徒，與你疏遠。這群接受理性主義的人以非神蹟信條作為開始，然後自行修改聖經。

從前屬於神的偉人的聖靈，現在屬於我們。聖靈是先知的靈，降臨在今天所有人身上。

如果我們分擔基督的事工，也分擔祂的苦難；但我們若為此受苦，也必和祂一同作王(提後二12)。如果我們因信神而受到嘲笑，也必因我們的信心而作王。當人向你說的話，與以往他們對屬神的人所說的話是一樣的，你應以此為大喜樂，因為你與他們一樣了！若你所受的對待，與新約的人所受的對待是一樣的，便證明你屬於榮耀的新約聖徒。當你以同樣的權柄去遵行相同的大使命時，你也會遇到同樣的敵人。若魔鬼視你如仇敵，你應以為大喜樂！他是給你最崇高的敬重和稱許。他將你與他過往所憎恨的人列為同等，都是至高神所愛的僕人。

李文斯敦的預言

＝1986年，我們在東非馬拉維(Malawi)的伯蘭達(Blantyre)舉行盛大的佈道會。伯蘭達是根據偉大的宣教士李文斯敦(David Livingstone)生於蘇格蘭的一個城市而命名的。

李文斯敦在當地建立了一個基督教佈道所，並建立了一個現在居住了 30 萬人的城市，成為今日馬拉維最大的城市。

讓我引述他的日記：

我們好像在曠野呼喊，我們為了那榮耀的將來而作出準備。將來宣教士為著每一次領人歸主的講道而得到賞賜。我們是他們的先鋒和幫助者，叫他們不忘記夜間的守衛者——就是當一切都變得昏暗，並在領人歸主方面看不見成功的確據時，仍在作工的我們。毫無疑問，他們比我們有更多亮光，但我們仍像他們一樣，熱心地事奉我們的主，向人宣講福音。

那些以利亞、保羅、游斯丁和李文斯敦都倚靠我們去建立未來的一代。他們期望我們能善用他們的勞苦。我們不能因此而驕傲，那只是特權。

李文斯敦死於 1873 年，而我們在一百多年後才來到伯蘭達。李文斯敦有什麼預言？這只是妄想嗎？我很高興地把我們所見的告訴你，種子已撒了很久，現正是收割的時候，例如：我們目睹在一次聚會中，有 15 萬人出席。馬拉維的居民聽聞李文斯敦所論的神，亦即保羅所說的救主和彼得所宣講的福音。我們在那裡逗留了 16 天，有成千上萬的人對我們為著耶穌所傳講李文斯敦的信息作出回應，整個國家發出迴響。聖靈在我心裡說：「你正走在歷代帶著淚走過的路上。」突然，我看見一切，我們在包含神以往工作的一個運動上，與神連為一，所以，我們也與他們連為一，同屬一個團隊、一個佈道所。我們以歡呼收割，而他們在我們之前是流淚撒種的。

我們得不到這收成，是因為我們以為自己比那些寶貴的人優越，但其實只是我們收割的時候到了。按著主耶穌對收割的教訓，那些撒種的人和收割的人都得到獎賞。祂說：

「收割的人得工價，積蓄五穀到永生。叫撒種的和收割的一同快樂。……我差你們去收你們所沒有勞苦的，別人勞苦，你們享受他們所勞苦的。」（約四 36-38）

你們要相信現正是收割的時候！世上的人已經倍增。這是極大和叫人興奮的機會。而我們都是被揀選去收割的。既知道在我們抵達這地點之前，已有人作工，我們便應在事工成就時謙卑下來。我們不可令撒種的人失望。我們已被委以重任。我們要手執鐮刀，或是使用收割機，才不辜負他們！

那些以利亞、保羅、游斯丁和李文斯敦都倚靠我們去建立未來的一代。他們期望我們能善用他們的勞苦。我們不能因此而驕傲，那只是特權。

奇異的相會

1961 年，我正是 21 歲，剛完成英國聖經學院的課程，於是乘搭火車返回

德國北部的家鄉。途經倫敦時，火車延至黃昏才開出，我便有時間到處觀光。我漫無目的地隨意逛逛，在泰晤士河南面漫步，進入令人心曠神怡的克拉彭(Clapham)街道。

後來，經過某街角，在很高的籬笆後面，我看見一個門牌，上面寫著「傑弗裡」(George Jeffreys)。我剛讀過這位佈道家的書，很難想像有機會來到他的屋前。傑弗裡與他的兄弟史提芬和其他家庭成員在威爾斯的復興中受人注目，他們向英國人公開介紹全備福音的信息。他的事工震撼了一些城市，有成千上萬的人見證這個大能的神蹟。我不禁冒昧地穿過大門，走上小徑，按下門鈴。有一位女士出來，我便問道：「這是不是老佈道家傑弗裡的家？」得到她的證實後，我十分高興，我熱切地問：「我可否見一見傑弗裡先生？」但她堅定的回答：「那是不可能的。」

但深沉而悅耳、帶有能力，並曾瘋魔萬千群眾的威爾斯聲音從屋內傳出來：「讓他進來。」我興奮地走進去，他就在眼前。他盡管是 72 歲，但看來像是 90 歲的老翁。

「你想怎樣？」他問道。我便自我介紹，然後彼此談論神的事工。突然，那偉人跪下，也拉著我與他一起跪下，開始為我祝福。聖靈的能力充滿整個房間。那膏油開始向下流，好像亞倫的油（詩一三三 2），澆在我的頭上，也「流到我的衣襟」。

我茫然地離開那間屋，四星期後，傑弗裡像以利亞那樣，被接上天。我在他臨死前得蒙引領與他見面。但我知道我從這位受了聖靈烙印的佈道家前輩中，獲得一些東西。我肯定主已安排那次會面。當時我若不知杰弗裡是何方人士，我怎麼可能踏進千百萬人的城中一間屋裡？無論這個經歷對我是怎樣，但我得著一件事。看見這屬神的人，使我明白我們是建立在那些在我們前面的人之上。神的城就是建立在使徒的根基上。

我們可以把它比作一場接力賽。一個運動員拿著短棒奔跑，另一個立刻抓住它繼續奔跑，然後是一個接一個的——他們都在比賽和勝利中分享。如果有一個運動員掉下短棒，或跑得慢了一點，其他人的努力便會白費，整隊也落敗。

在希伯來書中，我們讀到「如同雲彩的見證人」，是包括聖徒，他們站著觀看我們那榮耀之戰，為我們鼓掌。我們為著他們而奔跑，我們必須比他們更努力作工。這是主到來之前的最後一圈，我們不能安於他們的冠冕，那終點就在眼前。你現在是否明白以下經文的意思？

「這天國的福音，要傳遍天下，對萬民作見證，然後末期才來到。」(太二十四 14)

> 沒有原來的能力，原來的傳福音命令便不可能產生作用。神完美的計劃是全備的。祂預定你的參與，也預定我的參與。

末日的主題或今天的口號是什麼？請注意這不是我們的目的，而是神的目的。「火的佈道」是指自發的復興。它是藉聖靈的恩賜、能力和彰顯的佈道，五旬節就是復興！

你會否感到難於為耶穌贏取靈魂，以致你終止嘗試？那問題不應是你首要的事情嗎？你在教會、平日的生活裡或私人生活中的首要事情是什麼？是否因為時機不合而不能作出決定？神藉聖靈給你指引。

裡德博士(Dr. David H. C. Read)寫下在紐約罪惡之城中，一位年輕傳道人的經歷。他道盡當地一位警察所面對的困難。那警官嘗試令他開心，說：「牧師，這地區並不適合基督教教會的。」以這番話來喚醒他。他想，假若基督教教會不作那迫切需要的事工，她還有什麼可以作呢？

不相信神的人喜歡自作聰明，他們分析形勢，以令人信服的口吻指出不可能的事。他們的說話帶有多元主義、享樂主義、思想狹窄和孤芳自賞，嘗試以虛誇的話來表明情況是沒有希望的。你還以為神對這一切視若無睹。

不相信神的人是錯的。這是神收割的時候，有些事情是能作的。神確實已預備了一切——不是藉著能力，乃是藉著祂的靈。這是我們所倚靠的，它不是電視機、收音機、金錢或學歷，而是耶穌的奇妙力量。

我們只有這一代去接觸這一代的人。沒有原來的能力，原來的傳福音命令便不可能產生作用。

神完美的計劃是全備的。祂預定你的參與，也預定我的參與。我們在祂不會落空的計劃中有份。如果我們知道，無論怎樣，我們都能作工！

第六章

無與倫比的信息

不要爭論——發光！即使你與它爭論，也不能戰勝黑暗。只要扭開燈掣便可。福音是能力，是光的力量，要去傳揚它。然後，你被接通，光便隨之而來。

神的電源從加略山、復活和寶座裡發出，使徒保羅在羅馬書一章16節寫道：「這福音本是神的大能。」他曉得這個道理，也證明它。他的世代壞透了：充滿殘暴、貪污和憤世嫉俗。然而福音改變了一切，福音可以再次產生作用。

如何令大能的福音在世上釋放

一位傳道人告訴我，他想有一部變壓器，來減低人們對福音的情緒感染力，將信息由高電壓調校至低電壓。但改變罪人是需要福音能力的充滿。傳福音是叫人知罪和悔改。你的工作不是娛樂人，不是使人歡笑或回家後有舒適的感覺。救恩不是止咳藥水。要拯救靈魂，不要擊打他們！喜樂便隨之而來。

在使徒行傳第八章中，我們有一個優秀的佈道家為例子。神安排腓利在路上與埃提阿伯的太監會面。那埃提阿伯人是女王的財務總管，他是一個商人，沒有時間閒談。腓利不厭其煩地問那人的需要，從而開始輔導他多個小時。腓利知道那人的需要很簡單：埃提阿伯的太監需要耶穌。救恩是每個人所需要的。腓利抓緊他的需要，「對他傳講耶穌」（徒八35）。

耶穌是每篇福音信息的開始和終結，是一切見證的阿拉法和俄梅戛。我們不是散播教義，不是推動宗教，也不是熱烈分子，我們是基督的見證，祂是信息的根本。

耶穌傳講的是什麼？耶穌是講論祂自己。在以馬忤斯的路上，祂與革流巴和他的朋友同行，凡經上所「指著自己」的話，祂都給他們講解明白（路二十四27）。祂的一切教訓都回到自己身上。

耶穌傳講的是什麼？耶穌是講論祂自己。在以馬忤斯的路上，祂與革流巴和他的朋友同行，凡經上所「指著自己」的話，祂都給他們講解明白（路二十四27）。祂的一切教訓都回到自己身上。

舉例來說，祂離開拿撒勒後，便開展祂的奇妙事工。路加福音告訴我們，耶穌有一天將要回來，並進入會堂。二十年來，祂每星期都到會堂去。按照慣例，只容許人所認識的人念聖經和在讀經後釋經。當耶穌再次來到會堂，祂自然被邀請讀經和釋經。

那篇福音信息可在舊約聖經裡找到。事實上，舊約是滿載福音的。路加告

訴我們，耶穌是念以賽亞書六十一章：

「主的靈在我身上，因為他用膏膏我，叫我傳福音給貧窮的人，差遣我報告被擄的得釋放，瞎眼的得看見，叫那受壓制的得自由，報告神悅納人的禧年。」（路四 18- 19）

祂宣佈「今天這經應驗在你們的耳中了」。因此，祂宣告自己就是那受膏者、基督，成就所應許的一切事。

毫無疑問，會堂內很多人心裡都熟悉那段經文，而那些話語已念過八百年。交還那卷書後，管會堂的人尊敬地拿起那卷書，並親吻它，放在一旁，便把它遺忘了，直至下星期。可是，那書卷好像一枚炸彈。耶穌所說的經文確實產生果效，它喚醒那班沉睡的會眾，祂向他們顯明聖經是關於祂自己的。該節經文中的七句獨立句子都一一應驗在祂的身上和現今的世代裡。

祂宣佈「今天這經應驗在你們的耳中了」（路四 21）。因此，祂宣告自己就是那受膏者、基督，成就所應許的一切事。

神悅納的年

前六句的意思包含在最後一句裡：「報告神悅納人的禧年」。「神悅納的年」就是指禧年。「禧年」一詞是希伯來文。它是神的意念和思想。禧年的建立是給每個人一年的假期，奴隸得到釋放，並且一切債項得以一筆勾銷。

可惜，禧年的號角從未吹響。國家從未有安息年，而神也一直針對他們沒有執行這律法。主喜悅這種喜樂——神的作風是提倡喜樂。即使國家沒有慶祝禧年，神也要執行它。我們將看到祂的禧年比摩西所頒佈的更重大。摩西的禧年記在利未記二十五章 8 至 17 節：

「當年七月初十日，你要大發角聲……第五十年你們要當作聖年，在遍地給一切的居民宣告自由，這年必為你們的禧年……你們彼此不可虧負……因為我是耶和華你們的神。」

向人宣告自由！不要為著果效、展示講壇，或吸引人、令人興奮，或嚇怕人而傳道，不要傳使人平靜下來的道。你可以為著一切的果效而傳道，但耶穌只是簡單的宣講自由。那天，祂在會堂裡宣講禧年已經開始了。祂向他們展示一個真正的禧年是怎樣——釋放！它不單是以色列的禧年，也是整個世界的禧年。人類的禧年好像祂提及的外邦人—敘利亞的痲瘋病人乃縵和撒勒法的寡婦。

會堂裡的會眾對這個新的教訓感到驚訝。他們不能想像以色列的牧者和祂外來的羊，在這陌生之地，為著整個世界喪生了。

會堂裡的會眾對這個新的教訓感到驚訝。他們不能想像以色列的牧者和祂外來的羊，在這陌生之地，為着整個世界喪生

了。祂所愛的世界，對他們實在太大了，所以他們害怕起來。之後，他們起了殺機。耶穌的講章肯定觸發他們的反應—會眾企圖把祂置在危難中！

可是，祂的信息十分奇妙—講述自由、拯救、醫治和不再欠債！但無論他們的反應怎樣，耶穌仍傳講祂的福音。我們也必須這樣。

祂所愛的世界，對他們實在太大了。

在那時代，欠債是很可怕的。父親和家人會成為奴隸，永不能得到自由，只有在禧年才獲得釋放，可以回家裡去。如果有人不回家，錯的就是他。律法說：「去！」任何在禧年之後作奴隸的，是出於自己的選擇。

耶穌基督曾向全人類宣告禧年。以色列人對禧年的一切認識，現在只成為神國真正的禧年一個差劣的形像。生命得到釋放，罪債得到清償，靈、魂、體都得到拯救。在神的國裡，沒有汗流浹背的奴隸，沒有束縛，也沒有人被魔鬼操控。哈利路亞！何等的禧年！以賽亞形容它是：

「賜華冠與錫安悲哀的人，代替灰塵；喜樂油，代替悲哀；讚美衣，代替憂傷之靈……他們必修造已久的荒場，建立先前淒涼之處，重修歷代荒涼之城。……你們必吃用列國的財物……永遠之樂必歸與你們。……你必不再稱為撇棄的……你的拯救者來到……人必稱他們為聖民，為耶和華的贖民。」（賽六十一 3、4、6、7，六十二 4、11、12）

主在拿撒勒把舊約經文變為對新教規的皇室宣告。祂宣佈所有被魔鬼囚禁的人，會得到特赦：「擄掠了仇敵」（弗四 8）。

保羅在羅馬書六章 14 節中，解釋「罪必不能作你們的主」，因為「及至時候滿足，神就差遣他的兒子，為女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人贖出來，叫我們得着兒子的名分」（加四 4- 5）。

現正是禧年

這是「神悅納人的禧年」。高科技沒有令拯救變得毫不需要。在每一個國家裡，到處都有人受奴役——成為卑污的習慣的奴隸，或恐懼的奴隸、懷疑的奴隸、沮喪的奴隸。魔鬼從沒有讓任何人獲得假釋。每一處的人都傾向失敗和犯罪，在道德上有缺欠，在屬靈上受束縛。這是何等可笑。為什麼？因為禧年的號角已吹響，人們已得到奇妙的釋放——他們只需要有人這樣告訴他們！

福音是宣告釋放。它是對談嗎？福音不是公開任人修改的。它是訓令，是皇室神聖的法令。

所以傳揚它！人們已忘記基督曾來到世上。這不是基督之前的時代。我們不是等候基督到來和得勝。戰爭已過去了，自由是屬於我們的。當耶穌在十字

架上高呼：「成了！」，耶穌已開啟了自由的國度，並吹響了釋放的號角。

較認識的人稱這為「基督之後的時代」。就如基督的工作只是為了過去的時代！那當然不是真的。基督永遠打開了監獄的門，不只是為過去某一個時期而打開。耶穌的工作不會衰竭或未完成。它是今天在地上運行最大的救贖力量。沒有監獄的門再可以把人關進去。當耶穌開啟了門，沒有人能關閉它。「所以天父的兒子若叫你們自由，你們就真自由了。」（約八 36）為什麼千萬人仍在魔鬼的集中營裡長期受苦？今天就是解放的日子，那勝利者已摧毀所有閘門，釋放已臨到。

以擅於脫離捆鎖而著名的藝人霍迪尼（Houdini），曾被警察關在監房，當他們走開，他就在數秒鐘內鬆脫門鎖，跟著他們走出去。除了有一次，霍迪尼過了半小時，仍不耐煩地在開啟門鎖。然後，一個警察來到，只是一推，門就開了。原來那門從沒有上鎖！霍迪尼愚蠢地嘗試開啟一道沒有上鎖的門。

基督是穿過絕望堡壘而來，祂有死亡和地獄的鑰匙，祂也開啟了那些門。所以，為什麼千百萬人仍流著汗，用盡方法從他們的壞習慣和罪惡的束縛中掙脫出來？他們加入新的邪教或舊的異教，聽新的理論和往精神病醫生去。為什麼？耶穌已使人得釋放。祂一直是這樣做。

那就是福音！你不用傳揚關於它的東西，或提供有關它的討論內容。福音不是一個討論點。福音是宣告釋放。它是對談嗎？福音不是公開任人修改的。它是訓令，是皇室神聖的法令。一些釋放的制度和理論，本身就是束縛，充滿畢生的責任和要求。只有耶穌拯救我們，呼召我們進入自由。

我記得有一個人，他告訴我，他是一位「屬靈導師」。可是，他不相信耶穌基督是神的兒子，也不相信聖經是神的話語。因此，我懷疑這位「導師」怎樣輔導別人。

「他們是否來找你，然後心碎地離開？」我問他。

「啊，不，」他向我保證：「我只是令他們平靜下來。」

我望着他的雙眼，說道：「先生，在一艘正下沉的船上的人，不只是需要一粒鎮靜

劑。不要令他平靜，因他正下沉。當耶穌來到一個遭遇海難的人那裡，祂不是拋給他一

粒鎮靜劑，說道：『平平安安地滅亡吧。』祂卻伸出祂有釘痕的手，抓著他，提起他，

對他說：『因為我活著，你們也要活著。』」（約十四 19）

這是耶穌基督的福音，我們必須 傳揚。耶穌是我們整個世界的救主。這信息就是生命、平安，以及靈、魂、體的健康。

恩膏怎樣斷開那軛

耶穌說：「主的靈在我身上，因為他用膏膏我。」祂是那「受膏者」。那正是首位傳福音的使徒彼得對它的理解。他對他的聽眾（第一位聽聞福音的歐洲人）說：「神怎樣以聖靈和能力，膏拿撒勒人耶穌，這都是你們知道的。他周流四方行善事，醫好凡被魔鬼壓制的人，因為神與他同在。」（徒十 38）

「受膏者」一詞相等於基督。說「耶穌基督」，即是說「受膏者耶穌」。

現在，是否只有祂在世上的時候，祂才受膏？若是的話，我們就不應再稱祂為「基督」了。但如果祂永遠不變，那麼，祂今天仍是那位「受膏者」。那正是希伯來書十三章 8 節所說的：「耶穌基督，昨日今日一直到永遠是一樣的。」不只是「耶穌」，而是「那受膏者耶穌基督」。

如果祂永遠不變，那麼，祂今天仍是那位「受膏者」。那正是：「耶穌基督，昨日今日一直到永遠是一樣的。」

這亦是約翰福音一章 33 節所說：「你看見聖靈降下來，住在誰的身上，誰就是用聖靈施洗的。」聖靈住在祂身上，因此祂仍奉聖靈施洗。這是彼得在使徒行傳二章 36 節首篇講章的重點：「你們釘在十字架上的這位耶穌，神已經立他為主為基督了。」彼得在耶穌的死和升天後開始傳道。在使徒行傳之後，直到新約的啟示錄，耶穌在每一卷書中，都被稱為「基督」。在哥林多前書一章的頭十節裡，有六次是用「主耶穌基督」這稱謂。而在同一卷保羅書信的第二章中，保羅說：「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，並他釘十字架。」（林前二 2）正因為祂仍是我們那被釘十字架的主，祂仍膏抹我們。

假如耶穌不再釋放、不再醫治、不再拯救、不再趕鬼、不再用聖靈施洗的話，那麼，我們所擁有的耶穌，不再是「基督」了，因為那些正是「耶穌基督」名字的意思。祂「昨日今日一直到永遠是一樣的」（來十三 8）。如果祂已改變了，那麼，祂便忘記告訴我們。但我們在這方面找不到證據！哈利路亞！

除了祂名稱的真正意義外，也必須正確地想到耶穌過去和現在的身分。

我們會在下一章討論這問題。

第七章

耶穌——穿上袍子，還是被剝去了？

人們返教會是為了耶穌。不是因為政治或感情用事，不是因為那加利利人是遙不可及的理想人物。他們不要幻像或神話。如果他們已讀過聖經，他們便想在耶穌榮耀的生命中遇見祂。有誰不想呢？傳講耶穌，而聖靈是要彰顯祂。正如祂所應許的，祂將會走進人群中。

我們在非洲和其他地方的福音運動中，已看見受膏的耶穌，正在作祂受膏抹要作的事。今天，我們已看見祂以天上的風來橫掃世界。祂已招聚了大量的人，以致千萬人同時得到拯救、醫治和聖靈的洗。

如何知道傳講哪一位基督

當我看見神蹟發生，就是醫治、生命改變和罪人得潔淨的神蹟，我便知道作工的就是那受膏者。這些奇蹟都是祂的手印和標誌。這位基督是我們要傳講的基督，是昨日、今日、一直到永遠的基督。每當我們使用祂的名耶穌基督時，是要宣告祂是受膏去釋放人的。當奇蹟發生，我們便知道祂是真正的基督。神蹟就是祂的身分證和遺傳密碼。

約翰怎能在大霧迷濛的早晨，天還未亮的時候，認出耶穌？耶穌站在岸上，向沙灘走去，而約翰在距離海邊100碼的一艘船上。他一眼便認出耶穌（約二十一7）。他怎樣認出呢？他認出耶穌所作的事。

耶穌呼召門徒，吩咐他們放下自己的網，正如祂最初遇見他們時所吩咐他們的。他們再次捕獲一大網魚，跟他們三年前捕獲的魚量一樣。約翰推斷：「這必定是同一位耶穌。」他便呼喊：「他是主！」基督的行動揭露了祂的身分。但假如耶穌不作同一件事，人們怎知道祂是耶穌？如果祂不傳講同一個福音，就是作奇妙事工，並改變人生命之救主的福音，他們又怎能認識祂？人怎能既稱祂為基督，卻批評祂不行神蹟？祂的恩膏證明祂是施行神蹟的。耶穌是基督耶穌，是受膏者耶穌。祂是我們要傳講的那一位。這裡有一個重要的立論：耶穌只可以作你們所宣講祂會作的！

> 耶穌只可以作你們所宣講祂會作的！

> 多少人因剝去我們寶貴的主身上的袍子而犯罪，昔日人們曾剝去祂的袍子，把祂釘死在十字架上。不信的人現今再次奪去祂的能力。

聖靈只能賜福你所講論的耶穌；至於

你沒有講論的，聖靈不能賜福。如果現在宣講「這同一位耶穌」和「被保羅所傳揚的耶穌」，神的靈將會保證它。你若有限地傳講耶穌，祂便不能顯明自己。除非你宣講一位救主，否則祂不能作出拯救。除非你宣講一位醫治者，否則祂不能醫治人。多少人因剝去我們寶貴的主身上的袍子而犯罪，昔日人們曾剝去祂的袍子，把祂釘死在十字架上。不信的人現今再次奪去祂的能力。祂不再在很多教會中進行拯救和醫治。保羅形容祂在我們的生命中受到「束縛」，意思是人的「心腸狹窄」，不容祂工作（林後六 12）。

如何製造福音新聞

一位中學生問道：「你怎能稱二千年前的事為新聞？耶穌是歷史，不是新聞。」那學生是錯的。因為惟有死人才是歷史。耶穌活在世上，並且積極參與。祂是世界人物，而所有世界人物都是新聞，尤其是這一位。

「福音」一詞源自古老的英文 'god'（good，好）和 'spell'（message，信息）。希臘原文是「福音」的意思。福音不單是耶穌已作的事，也包括祂將要作的事。使徒行傳一章 1 節記載：「我已經作了前書，論到耶穌開頭一切所行所教訓的。」祂已開始作這事，仍會繼續作。祂今天仍在製造新聞。

二千年對祂來說，是沒有分別的。太陽存在久遠，但仍十分活躍；聖經雖然古舊，但仍具有能力。如果電話簿記載了所有正確的電話號碼，我不會介意它是舊的，因為每當我用到某個電話號碼，都能撥通電話。每當我打開聖經，我總能與坐在寶座上的神接觸。福音就是神的話語。

現代最偉大的思想家之一，是德國的哲學家康德（Immanuel Kant），他說：「聖經的存在是人類所經歷的最大祝福。」只要它被傳講，便能得到真理。有些教會卻花很多時間去嘗試找出是誰著作聖經，以及它是什麼時候寫成的，彷彿那是備受爭議的問題。但與此同時，有千百萬人卻死於屬靈飢渴中，以致永遠滅亡。

如何使福音發生

> 祂來是要使被擄的得釋放，並不是重修監房，或是提供高床軟枕、彩色電視，使他們更舒適。祂希望人們得到自由。

有人把福音看為只是一個意念——只有字面上的意思。但當它因著聖靈的能力而得以宣講出來，便產生能力。在適當的情況下，按照正確的方程式開始程序，便有些事情發生。假如你將耶穌的真理，藉著聖靈的能力向人宣講，你便是採用神的方程式了，這個方程式能產生果效。只要聖靈和傳福音同時進行，便會爆發一股力量。神的力量才得以釋放。保羅用 'energemata' 一詞來表達「外在工作的力量」。當這股爆炸力量產生時，福音

便成為新聞。

當那從天上來的力量把我們改變過來，產生了非正統和有趣的果效。那就是復興！墳場的氣氛已消失！聚會不再是一種形式或例行公事。這能力不是隱藏的，而是耶穌再次作工！

基督徒中有一個令人驚訝的事實，就是千百萬人不斷努力，彷彿耶穌只是必死的凡人，而不是耶穌基督。他們談論祂，好像祂不在世上。他們的行為像是表示祂第一次來到世上是完全徒勞無功的。他們企圖勇敢地面對自己和管理各樣事情，但都不能成功。最大原因是對福音和它的能力完全無知，這應歸咎我們——教會。其實周圍都有基督的腳印，也有教會、現代的神蹟、聖經和基督教節日。祂的話是我們語言的一部分，因著祂的降臨，我們的文化、道德和原則得以成為最美好。可惜人們像麼蹭著過日子，彷彿無所適從。他們在影子下蠕動，也害怕黎明的來臨。他們的言談圍繞著對新宗教的渴慕，卻從不肯嘗試基督教信仰。問題是他們把自己的核子發電站凌駕於教會之上，但那核子時代是毫無能力的。

可是，人們極之渴求真正的事物。很多人認為基督教不能產生作用，教會只是一個博物館，聖經可能在圖坦卡蒙（Tutankhamun）的墳墓裡發現——彷彿聖經只適合古代的以色列！因此，我們必須在聖靈的能力下廣傳福音，便會有神蹟奇事隨著。然後，耶穌從聖經走進現代生活中。不要把祂關進教會裡，雖然教會經常被人看為耶穌的墳墓，但她不應如此。你或以為一些會眾正圍著祂的棺木坐下。

人們期望在講壇上得到比一篇完整的講章更多的東西。我們不是蒙召去講道，乃是去拯救人。祂所關注的才是人。祂來是要使被擄的得釋放，並不是重修監房，或是提供高床軟枕、彩色電視，使他們更舒適。祂希望人們得到自由。福音不是為了更新、裝飾或改革，乃是釋放！

讚美神，福音仍能產生作用！世界上有千百萬人是見證人，他們要證明一個消息：「福音在我身上作工！」

如何得到原本的能力

在初世紀的歐洲，有一個新奇的貿易，就是販賣遺物。人們販賣恐怖的骸骨和他們說是屬於聖徒的一些物品，其中有些是令人不能忍受的，例如：挪亞的一顆牙齒或從彼得獄中的枷鎖而來的鐵銼屑。但這一切背後，是他們所有人都極之渴望能真實地觸摸神和神的能力。他們不知如何去獲得，所以他們企圖透過使徒、殉道者和聖徒的骸骨或遺物，來間接觸摸神和祂的能力。他們希望這些信徒的祝福能臨到他們身上。

但為何煩擾？真實的事情是要親身經歷的。哈利路亞！如果我們做使徒所做的事，我們便可獲得使徒所獲得的東西。彼得也是這樣說（徒二 38-39）。

我們都能認識祂的能力，並充滿聖靈的大能。原本的烙印！對保羅來說，它的意思是：「用神蹟奇事的能力，並聖靈的能力，使外邦人順服……到處傳了基督的福音。」（羅十五 18-19）

五旬節是為了在每個生命裡重演它。使徒並非超凡的人，而是普通人，卻擁有一位超凡的神。「他們不用各人教導自己的鄉鄰和自己的弟兄，說：『你該認識主，因為他們從最小的到至大的，都必認識我。』」（來八 11）

怎樣搶掠地獄和令天堂人口增長

在超過六年的時間裡，我在非洲的萊索托（Lesotho）主理一間聖經函授學校，開辦時間是自 1968 年至 1974 年。學校的目的當然是向那個國家未聽聞福音的人傳揚基督。學生人數增長到大約 5 萬名。

要令這計劃延續下去，需要我極大的信心。我只是一個宣教士。我需要一個辦公室，每月的租金只是 30 元。但有一天，我竟不能支付它，我整天向神祈禱和呼求：「親愛的主，給我 30 元去支付租金。」時間過去了，到了黃昏，我仍沒有錢。我慢慢地沿著通往我家的路上走著。

突然，在路中央，我清楚聽見祂的聲音在我心裡響起：「你想我給你一百萬元嗎？」一百萬元！我的心急促地跳動。有那麼一大筆錢，可以做何等的事情！咦，有一百萬元，我便能令全世界都受到福音的沖擊。但之後，我有另一個念頭。我不是一個容易哭的人，但淚水開始在我臉上湧流，我哭著說：「主啊，不要給我一百萬。」我想得到更多。給我一百萬個靈魂！地獄裡少了一百萬個靈魂，天堂便多了一百萬人得救——那將是我的人生目的。

然後，聖靈靜靜在我心靈裡說出我從未聽過的話——「為加略山搶掠地獄和令天堂人口增長」。那天，我作了一個決定。我知道神為我的生命訂下更大的計劃，我要開始循序漸進地完成它們。神已不斷加給我福祉和恩典。

自從那時候，我常常看見福音的大能沖擊著地獄的門，在撒但的黑暗裡掀起風浪！我常看見在一個星期內，50 多萬寶貴的靈魂回應我們在佈道會發出救恩的呼召。我與同工開玩笑說：「如果耶穌保持這拯救靈魂的速度，終有一天，魔鬼會獨自坐在地獄裡。」我很高興能令撒但難過。

「為加略山搶掠地獄和令天堂人口增長。」

我們知道福音的能力，便不用狂亂。耶穌豈止滿足我們每一項的需要。世界病了，耶穌有世界唯一的良藥——福音。我們所做的，只是必須把這藥帶給病人。耶穌吩咐我們「去」！那不是一個提議或一個推薦，而是一個命令。我們最好遵從，否則失去了人所認識最大的喜樂。

怎樣擁有有效的福音

信息就是耶穌，祂所做的表明祂是誰。前者是最重要的。耶穌從罪中拯救我們。我們不是說教，我們不是描述罪。

有一天，一位美國總統到教會去，後來他的妻子問他，傳道人的講章是關於什麼。

他答道：「是關於罪。」

他的妻子再問他：「那麼，他說罪是怎樣？」

「啊！就是反對它。」總統告訴她。

人們都如此期望。問題是——要怎樣對付它？人們需要在他們的生活裡勝過罪。他們需要感到潔淨和得到赦免。很多人告訴你，他們知道自己不會上天堂，但不知道怎樣做才可解決這進退兩難的事。

我們必須集中於怎樣使人脫離淤泥，怎樣藉耶穌基督的寶血得到潔淨，以及怎樣獲得聖靈的確據和見證。這些都是重大的主題。

我站在會眾面前，所傳的若不是福音，就是行惡。感謝神，我有一個福音，就是能力和盼望的積極信息。之後，我發現神的愛如泉水般湧流，醫治的水向四方八面流去，祂的愛觸摸了人的心。男男女女都向神敞開，他們大多擁有世界上少量的好東西，但當他們擁有神的豐盛：沒有工廠製造，沒有商店售賣，沒有人大量供應的確據、平安和喜樂，他們以前所得到的便微不足道了。

我們是基督的大使。福音是神和罪人之間的對立。不要把它貶為快樂的引言。我們的信息帶著最高的威信，我們從王得到一句話，它是十分緊急的。傳福音的人不是一個小差，帶送一封密函，卻是曾向王說話，並明白王心意的人。它不是向任何在可聽見範圍內的人傳講的信息。福音不單是傳給那些曾對宗教感興趣的人。它是給所有人，包括高層和低層的人，沒有偏私。神在說：「我說」，罪人應該回答：「我在聆聽」。

我們從王得到一句話。傳福音的人不是一個小差，帶送一封密函，卻是曾向王說話，並明白王心意的人。

福音不是一項提議或建議，也不是一個想法或進行中的討論。傳福音不是指用美好的話闡明正統信仰，像演員在空洞的舞臺上獨白；它不是另一個選擇，它是從王—神—而來的最後通牒。不相信便是滅亡，因為神現在命令世界每個角落的人都要悔改，那是保羅所堅稱的。他的聽眾是傲慢的雅典知識分子。但保羅向他們指出他們未認識的神正以愛臨近他

傳講沒有神蹟的福音，產生沒有神蹟的地帶，可惜一些教會就是那樣。

們，並伸出祂的手歡迎他們。聖靈以神的話語為利劍，直指向每一個人。教義研究不是一樣的。福音就是神的「我」向我們的「我」說話，是個人的溝通。

接着，我們宣講耶穌基督是醫治者。對我們來說，主是我們的榜樣，祂宣講自由，並藉着醫治病人，顯出什麼是自由。福音不是為神辯護，而是保護我們，如果我們沒有祂，便會不幸地成為魔鬼的受害者。釋放包括神聖的和神蹟的醫治。有些人以為醫治是偶然的結果，是福音的附件。它不是信息的材料。我們向會眾傳講完整的福音。身體健康是整個包裝的一部分，它是神的特別恩賜。

福音本身是一個神蹟，你不能取去神蹟部分。傳講沒有神蹟的福音，產生沒有神蹟的地帶，可惜一些教會就是那樣。

它不是向犯罪的靈說話，而是向因犯罪而受苦的人說話，耶穌以赦免和醫治作為過程的一部分，所以要傳講它是：「用聖靈和大能的明證」（林前二4）。如果它是屬靈而不是屬肉體的，福音又怎能是大能的明證？基督是醫治者，並且祂的醫治是向每一方面伸展的——靈、魂、體、心思和環境。

只要教會強調聖靈的洗，聖靈便會激發佈道和宣教。它跟花朵一樣：聖靈的佈道本身帶著永恆的種子，並且會增長起來。

醫治包括驅逐鬼魔的權柄。鬼魔有時在疾病和壓力的背後，但不是所有疾病和軟弱都是來自鬼魔的。耶穌清楚地指出：「醫治病人……把鬼趕出去。」（太十8）神的恩膏臨到耶穌，叫祂去醫治病人。今天，神的恩膏當然同樣臨到祂的僕人。所以，太少強調和過分強調醫治都是錯誤的。人往往從馬的兩邊墮下。有些佈道家只傳講身體的醫治。在有信心的地方，神蹟奇事肯定會發生，但人們還沒有聽聞從罪中得救的信息。人若以完整的身體走進地獄裡，又有何用呢？因此，在我們的事工中，我沒有提及「醫治運動」，只講「福音運動」。假如我們把太多沉重的東西放在船的一邊，便會翻船。傳講不能醫治的耶穌，便是傳講不合聖經的耶穌，猶如我們沒有傳講拯救的耶穌。

第三個材料是耶穌，就是奉聖靈施洗者。施洗耶穌是以火施洗，不是以水施洗。祂不單賜給人說「方言」或屬靈的恩賜。祂差派聖靈。在我們所有佈道會中，我們祈求人受聖靈的洗。我不以這大能的福分為恥。我不讓它黑暗下去，「直至人明白」。它是福音的一部分，並且我不以基督的福音為恥。使徒彼得在他首篇講章中，傳講整個福音，包括聖靈的恩賜，而我也學效他。五旬節不單是為了傳福音，它也賜下大能的屬靈恩賜！只要教會強調聖靈的洗，聖靈便會激發佈道和宣教。它跟花朵一樣：聖靈的佈道本身帶著永恆的種子，並且會增長起來。

我們必須在聖靈的能力下傳講福音，便會有神蹟奇事隨著。然後，耶穌從聖經走進現代生活中。

莊嚴的最後一幕與新的開始

儘管有了這末世的一切知識和智慧，世界的政客和領袖都不知怎樣做。信徒卻知道。全備福音看到耶穌今天征服了所有國家。哈利路亞！當祂成為萬王之王，萬主之主，祂會威榮地騎著驢，戴著在加略山上加冕的冠冕。祂現在只是在「肉體上消失」。我們所傳講的「同一位耶穌」將會再來。所有微小的王、君主和統治者要被推在一旁，而世界會因著祂的榮耀而照亮了。

當信徒現在聚在一起，他們便享受祂的同在，但世界對祂毫不敏銳，甚至是麻木的。祂不久便回來，全世界將會知道祂再次出現。祂屬於這裡，祂是在這裡降生、居住和死亡。祂會再來到祂所屬於和擁有的地方。這一次，他們會接待祂。

這把祂的所有工作連在一起。我們不能在我們的信息中忽視它。對一個充滿戰爭、災難和恐慌的世界而言，這信息是唯一的希望。耶穌是世界的盼望。我們向世界發出挑戰，「告訴我們，」我們問道：「你認為一切都平安嗎？你知道自己的結局是怎樣嗎？」世界沒有答案或選擇。讓世界而不是我們感到羞愧。不信的人沒有盼望，但我們有耶穌。向人傳講祂吧！世界正需要祂。

第八章

當神蹟中止時

使徒的工作

假如主今天要招募使徒，將會大不乏人，因為它是一個崇高的稱號。但又有多少人知道他們實際的工作後，仍想作使徒呢？

我不以為使徒的工作是坐在總經理的辦公室裡。使徒的意思是「差派出去」。他們奉派出去作什麼呢？首先，他們奉派出去佈道，其次是為這工作而受苦。讓我告訴你——作見證和佈道是我們的特權。我們正做使徒所做的工作。

主選召十二門徒作祂首批見證人，他們被差出去向世人介紹福音，而我們的職責是承接他們的工作。他們作使徒的特點就是發起所有佈道事工。耶穌把祂的教訓賜給他們，他們又傳給我們。他們是基礎，我們是走在他們引領的路上。

「使徒」不是令他們聲名大噪的榮譽稱號。它含有他們應作的事——（去），和他們應成為的人——（首要的目標是忍受逼迫，而不是得到聲望）。我們讀到：「神把我們使徒明明列在末後，好像定死罪的囚犯。」（林前四 9）

神不是委任使徒作教會的老板，他們把管理的責任交給其他人。在使徒行傳第十五章裡，作那些事的雅各不是使徒，因為使徒雅各在使徒行傳第十二章中已殉道。我們沒有讀過使徒須佈命令。他們那特別的榮譽是：「被算是配為這名受辱」，他們便心裡歡喜（徒五 41）。作為基督的先鋒，受苦是他們唯一享有的崇高身分。

馬可福音已用了使徒的稱號，因為他們已踏上傳福音和醫治的路。在整部新約聖經裡，使徒職事常指到一件事——傳講福音。保羅說：「基督差遣我……乃是為傳福音。」他開始寫下偉大的羅馬書，清楚地說明使徒的工作：「耶穌基督的僕人保羅，奉召為使徒，特派傳神的福音。」（羅一 1）

這是他們的權力範圍，當腓利在撒瑪利亞傳道，而其他人則在安提阿佈道時，使徒覺得要獲得他們的批准，作真理的監管（徒八 14，十 22）。

耶穌告訴他們：

「我要把天國的鑰匙給你，凡你在地上所捆綁的，在天上也要捆綁；凡你在地上所釋放的，在天上也要釋放。」（太十六 19）

彼得不是手執天上之門的鑰匙，彷彿天上的接待員。那是一派胡言。耶穌所用的比喻，簡單地說出彼得在五旬節那天是最先傳揚福音的，從而為相信的

人打開天國的門。彼得的鑰匙就是福音。

事實上，主清楚地說明鑰匙不是彼得專有的（徒一 8）。至於捆綁和釋放的應許，是給一切相信和順服的人（太十八 18）。釋放的能力是聖經宣告出來的。

使徒對於履行佈道的事工感到榮幸。這是神聖的信靠。保羅寫出他們有責任去管理王的財寶。

「這是照着可稱頌之神交託我榮耀福音說的。我感謝那給我力量的，我們主基督耶穌，因他以我有忠心，派我服事他。」（提前一 11-12）

他也宣佈他是：「耶穌基督的使徒保羅……藉着傳揚的工夫，把他的道顯明了，這傳揚的責任，是按着神我們救主的命令交託了我。」（多一 1-3）

他們不單是彼此「一起作工」，也是「與祂同工」，是耶穌的伙伴！

因此，每個使徒都是最早的佈道者，但並不是每個佈道者都是使徒。每當聖經提及「傳福音」，他們便被分別出來（徒二十一 8；弗四 11；提後四 5）。但佈道者在傳福音中分享使徒的主要特權和他們作使徒的主要工作。佈道者是延伸使徒的膀臂。

祂為我們預備地方

使徒認為他們的事工是遠遠超乎一份特別的工作，它與主所做的工作是一樣的。他們不單是彼此「一起作工」，也是「與祂同工」（林後五 19，六 1），是耶穌的伙伴！是聖父、聖子和聖靈的天國福音佈道隊中一分子。神的工作是救贖世界，而使徒奉召參與，我們也是一樣，神為人預備了地方。

在他們的首次宣教中，他們因妒忌而禁止其他人作工，耶穌卻責備他們（路九 49-50）。甚至後來，他們以為自己在傳福音方面有使徒的專利。但他們必須認可司提反、保羅和其他佈道者的事工。這些傳福音的人是真正的使徒繼任人。

使徒不傳福音，會令人感到奇怪；傳福音的人若不履行使徒傳福音的特別事工，也叫人奇怪。

我也想講述主怎樣為我預備地方。很多年前，我感到聖靈催逼我去探訪一個城市，那兒有兩間教會。於是我寫信給他們，並請求他們合作。我立即收到積極的回覆，隨後我聽到一些負面的謠言，但我在禱告中把它交託給主，仍懷著信心繼續前進。九個月後，我與妻子在已計劃舉辦佈道會的前一天到達那城市。我們相約牧者一起討論籌備工作。

我想到一些事情，比這個討論更有用。無論我怎樣嘗試把這次傾談引入有建設性的方向上，我們仍是兜圈子。

我與妻子最後灰心和難過地返回酒店休息，我一上床，很快便睡着了。神立即給我一個夢。它是一個比喻，我看見自己與剛才那兩位牧師在運動場上，作我從未想過的一件事——跳遠。其中一位牧者首先嘗試起跑和跳過去，但成績並不太好。另一位牧者接着跳，成績較好。

於是輪到我，我開始跑。當我跑着的時候，我感覺有點奇妙。一隻看不見的手在我下面把我提起，我滿有恩典地在空中飄過，我雙腳彷彿正在走路，但沒有碰到地面，而我的速度十分驚人。跟着我碰到底線，便跳起來，在很遠的沙地躍下。簡直不可思議！是一個奧運紀錄！當我回頭一望，那兩個人在我後面很遠。我在夢中十分興奮地舉起雙手呼喊：「我的神啊！你已為我預備地方！」我便被自己的呼喊聲驚醒過來。

聖靈藉着這個夢令我心裡舒服起來，從那時起，我得到鼓勵。神為我們預備了地方！當祂差遣我們作祂的工，祂會為我們開門，我們便可以去！我們可能像夢中那樣，必須勇敢地跳，因為神的手托著我們，我們可以跳得很遠。我們會在祂想我們躍下的地點落地，我們必會達到目標！

倒滿所有空的器皿

教會往往不會為佈道者預備地方。但我知道我必須與教會一起作工。假如我繼續獨來獨往，人們或許不會看見當中的一切。他們可能想：「這對他來說是很容易的，他不會向任何贊成或反對他的人作出解釋。」所以我渴望得到教會的合作。

還有一件事。有一些事情是我要解釋的。以下是主要的經文，它是一個耳熟能詳的故事，是關於永不竭止的油（王下四 3-6）。我希望查考它，它將會開啟與神工作的一些重要原則：

「以利沙說：『你去，向你眾鄰舍借空器皿，不要少借。』……於是婦人離開以利沙去了，關上門，自己和兒子在裡面，兒子把器皿拿來，她就倒油。器皿都滿了，她對兒子說：『再給我拿器皿來。』兒子說：『再沒有器皿了。』油就止住了。」

我與妻子在一個宗派的架構內工作了很多年，神大大的賜福我們，並使用我們的佈道會。不久，我們的佈道工作開始增長，於是藉著這段經文，聖靈向我顯明要做什麼。我看見那油不單倒滿了那婦人的碟子、鍋子、罐子和瓶子，也倒滿鄰居的器皿！

主說：「我不單對你家的空器皿有負擔，連你鄰居的空器皿（就是我的宗派）也有負擔。你去收集他們的器皿，並倒滿它們吧。」

每個工人都需要教會，就像漁夫需要漁船。

「啊，」我回答：「我的鄰居從不肯把他們的空器皿給我，他們會以為我想偷去它

們。」（我知道牧師對於別的能吸引人追隨的傳道人是很敏感的，他們稱之為「搶羊」。）主回答：「要建立信任的氣氛，他們才肯借出他們的空器皿讓你倒滿它們。」

在一個早上，我與主相會時，那智慧的話臨到我。它改變了我整個想法。事實上，它改變了我生命的方向。一個新的負擔擺在我面前，就是為了我所屬的宗派以外的教會。

每個人都必須確認主為他們安排的領袖。「神叫孤獨的有家……惟有悖逆的住在干燥之地。」（詩六十八 6）無論人的身裁、地位或職業怎樣，他不應成為自己的律。眼不能對手說：「我用不著你」（林前十二 21）。而手也不能告訴整個身體，它可以自己管理，甚至使徒也沒有那種態度。

每個工人都需要教會，就像漁夫需要漁船。佈道者不能獨自乘船出海。神已在教會中設立傳福音的人。而佈道者可能發覺自己是蒙福的，又能夠財政獨立，但並不是指他應該獨唱，而不需要教會的支持。無論他怎樣火熱地領人歸向神，也不應沒有耐性地滿不在乎別人的需要。

神所吩咐在地上的差事

保羅認識的第一個基督教真理，就是信徒不是一群任意妄為的人，而是一個活生生的身體——教會，神沒有容許他迴避這真理。「進城去……」主確定他在地上的連繫。

就以偉大的僕人保羅為例。逼迫信徒的掃羅在往大馬色的路上，聽見從神的寶座發出的聲音：

「忽然從天上發光，四面照著他，他就仆倒在地，聽見有聲音對他說：『掃羅，掃羅，你為什麼逼迫我？』」（徒九 3-4）

他認出這是神向他顯現。他作為「希伯來人所生的希伯來人」，是宗教狂熱者，又在偉大的迦瑪列門下受教，他必定十分渴望這樣與神直接的接觸。以他那愛探究的頭腦，必有很多問題湧上心頭。而這一刻，真理已經來到。他將領會什麼？神的旨意和目的對他有什麼啟示？

事實上，神只是吩咐他：「起來！進城去，你所當作的事，必有人告訴你。」（徒九 6）

*在城中！*他本來打算在大馬色捉拿信奉耶穌作基督的人，把他們收在監裡。但現在他奉派到他們那裡，是由於他需要他們，想成為他們的一分子。他的第一個指示是從他們而來，而不是從天使或天上的聲音而來。保羅認識的第一個基督教真理，就是信徒不是一群任意妄為的人，而是一個活生生的身體——教會，神沒有容許他迴避這真理。「進城去……」主確定他在地上的連繫。

保羅前往，並甘心服侍別人。我們可認識這人的智慧和謙遜。一道從天上而來的光——心靈的光照、真理的啟示，叫人不再追名逐利、獨斷獨行。他們以為自己不需要為「城裡」的人而煩惱。但他們應該智慧一點，因為在城中，「他們受到指引」和幫助。對保羅來說，他一開始的基督徒生命，便選擇了正確的方向，他所帶領的教會得着力量和智慧。結果是榮耀的歷史！

事實上，我們都是互相倚靠的，傳福音的人需要教會，教會也需要傳福音的人。正如手需要身體，身體也需要手。我們要彼此配搭，就如丈夫與妻子。教會若忽視佈道者，他們便是阻撓他；佈道者若忽視教會，他就像一件沒有配上救生索的救生衣。

所以，我聽從主的吩咐，由祂指引，請教我的宗派領袖，與他們分享神的異象。神給我恩惠，我與他們和諧地相處，因著他們的祝福，我在跨越他們的界線和超宗派的領域裡進行佈道事工。由那時起，我真正可以體驗聖靈的油倒滿很多器皿和教會，帶領無數寶貴的人認識耶穌。願榮耀歸予神！

神蹟何時中止

有些人受聖靈的洗，他們憂慮那經歷是短暫的，油會止住。那恩膏永遠在他們心裡。

那寡婦的油的神蹟終於中止了。為什麼？神是否說：「那足夠你今天所需，我不能無限地繼續供應」？祂肯定沒有這樣說。祂繼續傾倒，直至他們再找不到器皿。那寡婦說：「快快從其他地方多拿一些碗子或罐子給我，看來這不會中止。」可是，神已超過他們可領受的容量。於是神蹟便中止了。

那裡將會常常有油。撒迦利亞看見永不熄滅的金燈臺，因為油是從橄欖樹直接經過枝子流往燈臺的（亞四）。在聖靈裡，我們得到一切所需的源頭。只要我們的心倒空，並且往神要我們去的地方，不被任何事阻撓我們的行動，那油便會永遠不斷流出。

有些人受聖靈的洗，他們憂慮那經歷是短暫的，油會止住。那恩膏永遠在他們心裡（約壹二 27）。但我們若只在自己那細小的廚房內操作那些器皿，油不久便止住了。

當外面整個世界正期待聖靈的充滿，而我們每星期只為着自己小小的教會祈求聖靈的充滿，這樣的禱告是毫無功效的。箴言十一章 24 節宣告：「有施散的，卻更增添。」每間教會應看教會的牆有如地球那麼廣闊，屋頂遮蓋了地上所有的人。稱那普世的復興為你的復興！當地方教會與神賜給普世教會的人同工，地方教會的範圍便能擴至普世了。如此的教會將得着聖靈的賜福。

假如我們自我封閉，與神在教會中設立的佈道者毫無關連，我們將在神的河外，不能暢泳。教堂不應變成私人會所。在德國，美麗的科隆大教堂

(Cologne Cathedral)寫上一個遊人告示:「教會不是博物館。」每間教會應是一個宣教站。

斤斤計較的人

其他人因為害怕損失，寧可保留較大的器皿，好像那些被索求一杯糖的人，只是小心翼翼地每次倒下一茶匙的糖。這種自私的行為會令神蹟中止。

我想那以色列婦人的兒子匆忙地走到街上，問每一個人:「你有沒有罐子、碟子或任何可以借給我們盛油的器皿？」他們來來回回問了許多人後，可能一些愛挑剔的人抱怨道:「你還有多少東西要借？」其他人因為害怕損失，寧可保留較大的器皿，好像那些被索求一杯糖的人，只是小心翼翼地每次倒下一茶匙的糖。那些保留或拒絕借出器皿的人，會阻止油繼續流出。這種自私的行為會令神蹟中止。我們可以幫助復興的神蹟發生，或是在我們小小的廚房內，一羹一羹地限制了它。

我們必須與別人一起工作。有些人可能批評，但我們不可推辭。寡婦的兒子只是笑着，知道他們的母親心裡所想的，向人繼續借碗來盛油。

神的意思是用整條河的油來膏抹我們。當耶穌在迦拿變水為酒時，祂不是倒滿數杯，而是變了1,200品脫的酒，足夠他們享用數星期——如果他們想以酒來洗澡的話，也足夠他們使用；這麼多的酒也使那對新婚夫婦不知所措。耶穌餵飽一大群人後，還剩下可裝滿了十二個籃子的餅碎。

過分謹慎的教會因擔心佈道者偷走他們的器皿，而不肯協助，結果他們也得不到豐足的供應。自從我聽從聖靈的聲音，我們一直看見神的豐足。我「奉聖靈差派」，開始和諧地與整個基督的身體工作。我們好像開了水壩的水閘，分享神的河所流出無窮無盡的水。當我們一開始去計算和保護我們所擁有的一小塊地，那條河便會改道。島上的人便被隔離！我們是否渴望有湧流的福氣？那麼，讓河流泛濫吧！

傳福音的人採取主動

教會若忽視佈道者，他們便是阻撓他；佈道者若忽視教會，他就像一件沒有配上救生索的救生衣。

有時，人的真正敵人是撒但所興起的。它是惡魔的敵對勢力。然後神的恩膏「折斷那軛」，而那恩膏是神的僕人的保護。我經常直入敵方的城門作戰，我知道我已被魔鬼的勢力包圍，但那些邪惡的軍隊也被神的天使圍困！我知道如果恩膏被高舉，這些勢力會如在我面前的一群狼，準備在數分鐘內把我吞噬。即使敵

人、批評者和使人灰心的人來到，但受膏的人是不會被擊敗的。

魔鬼有如一隻咆哮的獅子，我想起所讀過一隻咆哮的獅子，曲着身子，要吞噬參孫的故事。參孫在往亭拿的途中遇上這隻少壯的猛獸（士十四 5-6），那獅子並不認識以色列受膏的士師參孫。這是獅子一生中最令牠驚訝，也是牠最後遇上的經歷。獅子的咆哮怒叫通常令人毛骨悚然，使人們轉身便跑。接著獅子很容易便撲上來，把人們捉住。可是，當參孫聽到獅子的咆哮，一些令獅子意想不到的事情竟然發生了：主大能的靈臨到他身上。

當主的靈臨到人身上，新的事情便開始發生。人們開始反抗魔鬼，魔鬼就離開他們。你是否膽怯？因著聖靈，你將會勇敢起來。我們好像狼群中的羊，但羊會採取攻勢。我們有能力去踐踏惡魔，在狂風巨浪中行走。經歷聖靈不單是一場懷疑與智能之爭。我們住在祂裡面時，我們得著吩咐，驅逐魔鬼，使靈、魂、體得到釋放。

因此，參孫——獅子以為是牠的獵物——並沒有逃跑。獅子追逐逃跑的獵物，能使牠們胃口大開。但這人卻面向獅子。那兇猛的猛獸發現自己正面對一個令人生畏的人。獅子便向他咆哮，企圖悄悄地溜走，但已經太遲了。大能的手把參孫提升；後來他的身軀變成一個蜂窩，赤手地「將獅子撕裂，如同撕裂山羊羔一樣」。

教會從不會為了防禦而作出安排，地獄之門應該攻破，進攻才是最佳的防禦方法。要把戰局扭轉，向魔鬼的領土發動攻勢，而不是等候避開魔鬼的襲擊。

耶穌來到世上，不是要保衛天國，而是在戰爭中得勝，破壞魔鬼的工作。基督深入敵方的營地作戰，攻破地獄，不斷地驅逐仇敵，把他捉住，趕到一個角落，不會給他居所和憐憫，又傷蛇的頭，把他擊敗，棄置一旁。撒但不能在世上好好的活著。耶穌已捆綁他！

那是奉耶穌的名所作的佈道工作。無論蛇那諂媚的腳蹤在哪裡，屬神的人應用利劍追捕他。不可給他安息，因為我們「靠著愛我們的主，在這一切的事上，已經得勝有餘了」（羅八 37）。保衛真理的最佳辦法，就是毫不妥協地宣講真理。我們不是奉召去為神說的話道歉，乃是宣講祂的話。「……拿著聖靈的寶劍，就是神的道。」（弗六 17）當大衛形容他用來殺歌利亞的刀，他說：「這刀沒有可比的」（撒上二十一 9）。因此，要去傳揚福音，戰勝魔鬼。你只要運用利劍，便不會害怕他的咆哮。

傳福音要專心一意

有人問一位佈道者：「你為何經常傳講：『你必須重生』？」

「因為，」他解釋：「你必須重生！」

傳福音的人是一個為著迫切的需要而拼命去幹的人，而不是三心兩意的人。世上除了福音，再沒有任何值得他們關注的事，連名譽、金錢、受歡迎，或自己的生命也不再重要。

沒有一個佈道者找尋要傳講的信息。「若不傳福音，我便有禍了！」他不需要召集所有傳福音的人，說：「讓我們一起討論我們應傳講什麼福音」，因為人人都知道要傳講什麼。「你們當悔改，信福音。」（可一 15）那是不用置疑的，因為再沒有比它更好的信息了。傳福音的人是一個為著迫切的需要而拼命去幹的人，而不是三心兩意的人。世上除了福音，再沒有任何值得他們關注的事，連名譽、金錢、受歡迎，或自己的生命也不再重要。

佈道者的目標（一）

佈道者是神為了世界（路二十四 47）而賜給教會的恩賜（弗四 11）。一個真正傳福音的人不會有興趣建立自己的王國。他的目標有兩方面。首要的是：他的工作只是建立耶穌基督的地方教會。凡他所作，都應以此為目標：就是把人帶到教會裡，向他們傳講神的話。他們若沒有好好改善教會的屬靈狀況和使人數增長，一切偉大和甚至最成功的福音運動，也變得毫無意義。

耶穌告訴我們一個好撒瑪利亞人的故事，是給佈道者的一個教訓。有一個人從耶路撒冷下耶利哥去，途中落在強盜手中。撒瑪利亞人發現他，並照顧他。至於其他人：祭司和虔誠的宗教人士，只望了他一眼便走了。惟有那撒瑪利亞人用油和酒護理他的傷口後，便扶他騎上自己的驢，帶他到一間旅店。在旅店裡，他得到照顧，便漸漸康復（路十 33-35）。

我們開始扶起那些在生命中受傷而跌倒的人後，我們需要找其他人幫助他們。撒瑪利亞人在旅店中找到人協助，使那受害者得以康復。佈道者要在教會中尋找幫助的人，使初信的人在信仰上得到培育和建立，以致成為真正的門徒。為那些路途上的旅店而感謝神，也為那些傳福音的人而感謝神，他們出去尋找被魔鬼捆綁的受害者。教會／旅店要照料初信的人康復，不能沒有撒瑪利亞人／傳福音的人。

它好像捕魚。在我們的福音運動期間，我經常說我們傳福音的人，是帶了網和用了地方教會的船。我們與他們一起出海，帶一大網魚回來。然後我們便離開。我們只是簡單地把捕獲的魚交給他們。我們不停地撒網、補網和曬網，並出去伸出援手。傳福音的人本身沒有得到什麼，只有看見神的國在四周被建立，而得到喜樂和獎賞。

佈道者的目標（二）

其次，佈道者的目標是宣講。他不管人們是否聆聽，他仍向人宣講福音。「這天國的福音，要傳遍天下，對萬民作見證，然後末期才來到。」（太二十四14）地方教會的牧者不能產生這種功用。神明顯是要倚靠別的工人。但每個人都應與那些有異象和責任去宣講福音的人同心合意。

屬靈的化學作用

福音開始傳時，它只是一個消息；若它被傳開，便是能力。傳福音是屬靈的化學作用。祈禱帶來能力，傳福音卻是釋放能力。傳福音彷彿是將插頭插入插座裡。除非福音被傳講，否則它不能產生作用。宣講福音絕對是神計劃的一部分，人不能用其他途徑得救。這是超自然的過程，是神為了全人類而制定的。「神就樂意用人所當作愚拙的道理，拯救那些信的人。」（林前一21）人應撒網把魚從海中拉上來，這是討神喜悅的，因為魚通常不會自己跳上岸來。

耶穌說：「把剛才打的魚，拿幾條來。」（約二十一10）首先是打魚，其次是帶牠們來。若教會從不參與，只讓佈道者去傳福音，那麼，教會便沒有捕獲的魚可帶進來，而主所期望的過程也受到破壞，線路也被中斷了。

無論如何，正如基督所指示的，在一些不能領受神話語的鄉村，仍要宣講福音（太十）。這是耶穌所說的撒種比喻（太十三3-23）。不是所有栽種都同樣成功，有些是完全不能結果子的。為什麼？不是種子（神的話）或撒種人（基督）的問題，而是種子落在錯誤的地方。有些地方因為土質而不能生產農作物。對於撒種人來說，太堅硬和不肥沃的泥土都令人沮喪。但不要失望，嘗試其他地方吧。有些傳道人沒有得到果效，是由於他們向失落的人傳講門徒的信息，而向初信的人傳講得救的需要。當人的工作得不到果效，他就需要幫助，而不是批評。世俗看來成功的，不是真正的成功，惟有在教會中的成功才獲得稱讚。我們奉召去履行時，成功常常不是考驗這個呼召是否正確地完成了的標準。「務要傳道，無論得時不得時，總要專心，並用百般的忍耐、各樣的教訓，責備人、警戒人、勸勉人。」（提後四2）

耶穌說：「把剛才打的魚，拿幾條來。」首先是打魚，其次是帶牠們來。若教會從不參與，只讓佈道者去傳福音，那麼，教會便沒有捕獲的魚可帶進來，而主所期望的過程也受到破壞，線路也被中斷了。

可是，失敗不是一個定律。主差派我們到田裡收割，所以不要在混凝土的路面或沙漠上浪費我們寶貴的工人；祂是要我們一捆一捆的帶回來（太十14-15）。要等待下雨，使土地鬆軟的時刻。無論什麼事情臨到，我們必須進入世界，向每一個人傳福音。有些人不肯接受，有些人肯聆

聽。耶穌說，當福音傳遍整個世界，祂便降臨。祂是收成的主！

因此我們要作工，讓我們催促祂降臨吧！

第三部分

個人推動

第九章

從以西結學游泳

1991 年，西非國家多哥（Togo）的首都洛美（Lome）曾經歷過為耶穌而出現一次壓倒性的勝利。整個山頭都搖撼，千千萬萬人接受了耶穌基督成為他們的救主。在這個有 435,000 人口的城市裡，有 20 萬人在一個聚會中歸主。

這當然令人非常興奮，但我們怎能看見福音如此有效地傳給整個世界？主一定已經看見這事情有可能發生，因為祂吩咐我們「使萬民作他的門徒」（太二十八 19）。萬民！我肯定神對於把福音傳給全人類，已有了一個很大的計劃。

我再次回到神的話語中，嘗試明白這個思想，並求主開我的眼睛。

有一次，我讀到一段熟悉的經文，神的靈臨到我身上，而這段經文的真理在我的心靈裡爆發。它是記在以西結所寫的一卷書中，而以西結是舊約的一位先知。

以西結是猶太俘虜，在基督降生前五百多年被擄往巴比倫。耶和華常透過異象向他說話。他把這些異象記在他的書中，其中有一段說：「在神的異象中帶我到以色列地，安置在至高的山上」（結四十 2）。在那異象裡，有一個人向他顯現，他「顏色如銅，手拿麻繩，和量度的竿……」。以西結看見這人量度在耶路撒冷的山上興建的新聖殿，猶太人將有一天在那裡敬拜神。

那人量度了聖殿，又教導以西結有關聖殿的事，以及律法和真正的獻祭與敬拜後，那人帶以西結來到聖殿朝東的門，「有水往東流出（原來殿面朝東）」（結四十七 1）。以西結被領到北門外面，而且在朝東向著約但河的外門外面繞了一圈。以西結在那裡能看見水從聖殿的右邊流出去。

現與我一同讀以西結書四十七章 3 至 7 節：

「他手拿準繩往東出去的時候，量了一千肘，使我過水，水到踝子骨。他又量了一千肘，使我過水，水就到膝。再量了一千肘，使我過水，水便到腰。又量了一千肘，水便成了河，使我不能過，因為水勢漲起，成為可泅的水，不可的河。他對我說：『人子啊！你看見了什麼？』他就帶我回到河邊。我回到河邊的時候，見在河這邊，與那邊的岸上，有極多的樹木。」

在這段經文的上半部，以西結是從干地被領到這榮耀的河裡。很多人同意這是一幅有關賜生命的聖靈的圖畫。那是何等的經歷！從冰冷的宗教所經歷的干涸和死寂裡，進到聖靈的真實裡。能認識這救恩的一面，是何等令人興奮！這叫人興奮的經歷是獨特和不能言喻的——難怪靈恩派或五旬節運動繼續在世界增長。

在這異象裡，主向我顯出那蘊藏的教訓；如果我們不想在屬靈的生命上停滯，那麼，我們必須知道它們。

腳踝深的水只是神最小的能力

天使曾四次小心量度那一千肘，按程度而帶領那神人。第一個階段是帶領他進到只有「腳踝深」的水裡。

明智的忠告是永不要跟隨停泊下來的車輛，因為你將無處可去。不要跟隨一位安頓下來的牧師或已安頓下來的教會會友。不要停滯於神最小的能力裡。

與聖靈的能力直接接觸是極為奇妙的，但不要忘記，「腳踝深」的水只是神最小的能力！很可悲的是，很多基督徒似乎停泊在這位置裡。明智的忠告是永不要跟隨停泊下來的車輛，因為你將無處可去。不要跟隨一位安頓下來的牧師或已安頓下來的教會會友。我的意思是：不要停滯於神最小的能力裡。毫無疑問，你大可把你的經歷與那些甚至沒有踏進腳踝深的水的人比較，但你不是把自己與那些處於更浮淺位置的人比較，而是與你能進入的深度作比較。許多人都在神裡面有極大的潛能，但從沒有由小童的水池裡走出來。

有一次，我獲邀在一個祈禱會裡，向一群不相信聖靈的洗的人講道。我盡力而為，但讓他們明白很困難的。那些人只是坐在那裡，瞪大眼睛，不發一言地望著我。最後只發出了小小的禱告就完了。當我離開那聚會，我對自己說：「在只有三吋的水中游泳，一定是非常困難的。」不幸地，這就是很多基督徒的情況。他們在戲水、在工作，但毫無進步，因為他們仍留在最底部，難怪那些事情對他們來說，是又難又煩了。

司布真（Charles Haddon Spurgeon）寫道：「有些基督徒在屬靈的淺水中航行，所以他們的船一路擦著碎石，直到天堂去，而不是被潮漲湧流到天上。」

那真是可避免的惡夢！

有許多受到挫敗的工人，常常努力工作，但果效很少。為什麼？因為他們只是在懸崖的邊緣划艇。他們是「靠自己去做」的人，他們按著自己所知道的去做到最好，然後再「灑上一點禱告的水花」。他們沒有跟隨主在路加福音五章4節的指示，把船開到水深之處。今天，耶穌仍站在岸邊，呼喚我們把船開到水深之處，離開我們的淺水地方。但有誰敢於這樣做呢？

基督徒的成功就在於豐盛的聖靈！

五旬節是什麼呢？耶穌應允我們可做更大的工作，因為祂會差遣聖靈到來（約

十四 12-17)。意思是祂會作工。主不是交給我們一枝牙膏筒，讓我們每天從祂榨取一點點能力，只足夠我們屬靈掙扎之用。正常的基督徒生命是：「他要像一棵樹栽在溪水旁」(詩一 3)。

我要大聲疾呼說——基督徒的成功就在於豐盛的聖靈！哈利路亞！藉著神的恩典，已向我們顯明那祕訣：進到屬靈的水深之處。當你進到這滔滔的水裡，你會立刻改變過來。

神的個人接觸

當我與以西結一起看見這景象，我感到奇怪，那人為什麼分成四個階段，每次帶以西結跳進一千肘的水裡。當耶和華說話時，我就是那種喜歡跳過去的人。所以，為甚麼不是一次過跳進四千肘的水裡？聖靈教導我，這是屬靈的游泳課。

父神非常體諒祂每一個兒女。祂不會突然或一次過「把我們拋進極深處」，屬靈的成長和成熟是需要時間的。祂的工作是個別地向每一個人施行。那天使獲得指示，第一次「量度」了便行動。同樣，我們的主也量度我們個別的能力，然後帶領我們。如果一次過帶領以西結跳進四千肘的水裡，他可能會浸死。但他分成四個階段跳進深水裡，每一次都有進步。

我正在聖靈裡游泳，祂的水載著我；聖靈升起我。游泳使你的腳減重，讓你的背部有一天的假期，你的關節也可以度假去。祂做那工作。

主溫柔地沿途帶領我們，祂想我們前去，但不會叫我們魯莽地衝上去——我們不會裹足不前或性急地踏上那道路。

學習游泳

有一天，當我思想這段經文的時候，神對我說：「你知道游泳是什麼意思嗎？」我想我是知道的，因為我是一個游泳好手。但我真的知道嗎？聖靈令我看見我以往沒有欣賞到的事情。祂說：「當你游泳的時候，你是在另一種元素裡，有新的律在運作。你必須放開，完全躺在水裡，那水會帶領你。」

我現在已看見了。我正在聖靈裡游泳，祂的水載著我；聖靈升起我。游泳使你的腳減重，讓你的背部有一天的假期，你的關節也可以度假去。祂做那工作。

那麼，什麼是真正的障礙呢？真正的障礙就是倚賴自己，靠着自己的力量和能力，沿着河的岸邊長途跋涉，而不是讓你身旁的水背負你走那段路。

當神想為人作工的時候，很多人正為神工作。祂不想我們這樣辛勞地工

作，以致為祂工作至死。我見過一個墓碑，上面寫著一個人的名字和一句墓誌銘，就是：「他的生命只有工作。」我不禁沈思：「那是為一匹驢寫的墓誌銘，而不是為人寫的。」

神的原意不是要我們成為那背負重擔的牲畜，或像機械人般勞動。如果祂想的話，祂能創造很多馬匹。但當神想到你和我，祂腦裡所想的，不是一群奴隸。我們的天父想祂的兒女與祂相交，與祂在桌上吃喝，與他們分享祂的一切。「我一切所有的，都是你的。」（路十五 31）

現在是改變基督徒生命的負面形象的時候。你有沒有感到成為基督徒，只使你卑躬屈膝？你從不感到自己夠好？你覺得你的生命裡沒有足夠的禱告，或工作，或愛心，或聖經真理。責任把你壓倒了。其實你可以在神榮耀的河裡，由聖靈帶領着你。那些水可以使你浮起來！在祂裡面，你不單是個勝利者。

我們很多時候像約瑟一樣，他從監牢裡被領出來，去統治埃及人。在整本聖經裡，那是神處事的原則。我們不是去忍受，而是去享受我們的基督徒生命。我不想當我到達天堂時，發現我只運用了神想我擁有的生命的 5%——那是一點好處也沒有。我對其他 95% 的生命更有興趣。

我們需要明白神的意念和呼召。祂帶領以西結從最低達到最高點，如果我們讓祂那樣作，祂也會同樣帶領我們。

生命的河

聖經沒有很多處談到海。保羅曾遇到海難，而約拿亦往海裡，企圖逃避神的呼召，但一般來說，它不是一本有關航海的書。在啟示錄二十一章 1 節，它說：「海也不再有了。」

在聖經裡，海是比喻一大群人和一群惡人，並他們的生活方式。以賽亞寫道：「惟獨惡人，好像翻騰的海，不得平靜，其中的水，常湧出污穢和淤泥來。」（賽五十七 20）今天，我們看見我們的海在沙灘的泥沼中，堆積了我們生活中遺留下來的垃圾。那裡堆滿了污染的針筒、嬰兒的紙尿片和威士忌酒樽，而海水亦充滿工業的化學品，它們甚至強烈得可以殺害我們常吃的魚，或使牠們出現變異的情況。這些水每天流來流去，潮汐的漲退都把我們以為已埋藏的垃圾沖上岸來。

另一方面，聖經亦常提到河。啟示錄二十二章 1 節提到：「一道生命水的河，明亮如水晶，從神和羔羊的寶座流出來。」河水的流動常帶來新鮮的水，因為它不是固定不變的水。

能力的江河

在異象裡，以西結在深水裡游泳。凡發現這祕訣的人，都得著生命和事奉

的改變。

數年前，一位完全感到挫敗的傳道人來探訪我。他剛往一位精神科醫生那裡接受治療，醫生說他不能再背負他教會五十位會友的重擔。這對他是太沉重了。

我問他：「你有沒有受過聖靈的洗？」

「沒有。」他回答說：「我的宗派不相信這些事情。」

我花了一些時間向他解釋這奇妙的真理，之後與他一起禱告。直到傍晚，他才離開，但他沒有真的駕車回去，而是「游」回去！他已榮耀地在聖靈裡受洗了。

神的至高能力其實是怎樣呢？我肯定不會自稱已達到神至高的能力。但我肯定正在過渡至這最高的境界！我像使徒保羅一樣，從「本於信，以致於信」，到「榮上加榮」（羅一 17；林後三 18），那就是在聖靈裡的進展。

隨之而來的驚喜

神每天早上都有新的事情等著我們。以西結在河裡游泳後，他回到岸上。從新約的術語來說，這不是一種反高潮，因為當我們在河裡，河水就湧進我們裡面。那些「活水的河」將在我們的心裡湧流。

這經驗已改變了那先知，然後，當他爬上岸，他驚喜地看着說：「在河這邊，與那邊的岸上，有極多的樹木。」（結四十七 7）

現在，他看見一些事情，是他進入河水時還沒有看見的，那就是樹！這正是那章經文的重要真理：當神在祂的河裡改變以西結的時候，祂同時改變了以西結周圍的環境。情況會隨着受膏的人和受膏的教會而轉變。

當神在祂的河裡改變以西結的時候，祂同時改變了以西結周圍的環境。情況會隨著受膏的人和受膏的教會而轉變。

我想如果以西結身在以色列，嘗試在那裡種樹，他一定一敗塗地，即使他用他的淚水灌溉，也是一樣。但神向以西結顯出祂能夠在一瞬間完成人許多年來都不能做的事情。這是我們今天的信心！「萬軍之耶和華說：『不是倚靠勢力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的靈，方能成事。』」（亞四 6）

那些與聖靈一起流進來的人，是有理由每天都感到驚喜的，因為主將會施行神蹟奇事。感謝主，在神裡沒有事情是會減少的！每一樣事情都愈來愈奇妙。

神的力量

另一個值得注意的細節是：那些樹已結了熟透的果子。當以西結發現聖靈的河的深度時，神已馬上栽種樹木。祂是時間的創造者，能隨祂的心意而縮短時間。在以西結書四十七章12節中，我們讀到：「其果可作食物」。彷彿果子正向他呼喚：「以西結，過來吧！你不必再自己造菜，神已為你擺上食物。你不要再把你的廚房弄得一團糟！均衡的食物正等待你！」

這是何等奇妙！突然間，神人有聖靈為伴；除非聖靈催促，不會自作主張。黑暗中不再出錯。這是生命的奇妙，也是聖靈裡的事工。我們的世界將這樣歸向主。聖靈佈道將要為神而贏得我們這一代！當我們聽從聖靈的敦促，並跟隨祂進到深水之處暢泳，一切便開始了。

在我們裡面

有些基督徒經常在「曠野裡」，他們深深地嘆息說：「我正經歷另一個曠野。」

那些不在聖靈的河裡之基督徒，是跳出自己，就好像魚跳出水裡，結果可想而知。我們不是奉召住在沙漠裡，好像那些以色列人，雖然神曾應許賜給他們有河水之地，但他們仍在那兒住了四十年。基督曾應許把河賜給信徒，這不是罕有的事，而是他們自然環境的一部分。

當我們在聖靈裡，我們是不能征服、不能攻破的，我們的生命與基督藏在神裡，所以戰無不勝。

我們不是坐在河邊欣賞流過的河水，而是欣賞在河裡的人。

人們很多次告訴我，在他們的環境下，他們不能活出得勝的基督徒生命。有一個非洲的青年人解釋他世代都是巫醫，因此他不可能在那地方裡與耶穌一起生活。

可是，如果不是因為聖靈，我們沒有人能在這罪惡的世界中得勝。無論我們往哪裡去，祂都在那裡。我們進入祂裡面，也住在祂裡面（徒十七28）。祂是我們的環境，我們在基督裡受洗。我們在神的河裡游泳，祂為我們創造的，不是終有一天會干涸的小池。

我們或許會問一個問題：「人能否在月球上生活？」答案有兩個，就是「能」和「不能」。如果他就這樣往月球去，他是不能在月球上居住的；但如果他穿上適合的太空衣去到月球，他便可以住在那兒。太空衣含有的空氣與地球的空氣是一樣的。太空人穿上這些太空衣後，便能在月球的表面上行走和跳躍。

如果你不在聖靈裡，過著神為你安排的生活，你便不能期望活出成功的基督徒生命。無論我們身在何處，我們都可以在聖靈裡，而那是重要的事實。即使在最惡劣的地方裡，滿佈令人噁心的地獄氣味，但當我們被神圍繞，我們仍

可以呼吸到天堂的空氣。「住在至高者隱密處的，必住在全能者的蔭下。」（詩九十一 1）在任何情況下，祂仍是我們的居所。

當我們在聖靈裡，我們是不能被征服、不能被攻破的，我們的生命與基督藏在神裡，所以戰無不勝。教會、工人、佈道者、牧師和教師，都要在聖靈裡運作——我知道那是唯一的成功方程式。在神的靈裡，我們可以領世界歸向基督。

第十章

激情的能力

「原來基督的愛激勵我們。」(林後五 14)

愛的律法

在耶穌的口中，律法變成愛。神在西乃的何烈山一塊石頭上寫下了十誡。對耶穌來說，當中首要和最大的誡命就是：

「你要盡心、盡性、盡意，愛主你的神。這是誡命中的第一，且是最大的。其次也相倣，就是要愛人如己。」(太二十二 37-39)

西乃的聲音發出要求。以色列人一開始便誤解了神。何烈山因全能的神叫人敬畏的能力而發出雷響。它是能力的表現，但那是一種由激情發出的威力(出十九 16-19)。

愛的權利

究竟這位用火把祂的話語刻在石上的神是誰？

祂自我介紹，然後用祂的權能賜下命令。祂有愛的權能：

「我是耶和華你的神，曾將你從埃及地為奴之家領出來。」(出二十 2)

那就是祂了！祂的律法就是愛的律法。神是那「烈火」，亦是情感的「烈火」(申四 24)。祂來到地上，拯救為奴的以色列民脫離奴役之苦。祂賜給他們國籍和一個新的國家。這工作實在需要祂付出無窮的忍耐。

愛的形象

我常感到奇怪，神造人的時候，祂有沒有與天使分享祂的想法。如果祂真的有，那些智慧的靈會猶豫嗎？天使可能心裡思索：「這等脆弱的血肉之軀？」「路西弗會欺騙他們嗎？魔鬼和他的惡魔會設計消滅他們嗎？」

全知的神知道事情會怎樣，第一個生下來的人會殺害他的兄弟。但神有一個奇妙的計劃。從夏娃開始，那計劃會在所有

> 神在人身上的形象，就是愛的形象，直至罪惡的風暴吹皺了水面，使那映照的形象被扭曲了。但神並非以機智取勝。祂擁有的一切，都投資在世上每一個人身上。

女人的身上延續下去。她們的本性已預設了，在她們的性情裡，已植下為人母親的心，它是一種最純潔的感情，也是一種從不計較回報的感情。它會過濾到家庭裡，並設下保護的標準。所以，神偉大和奧祕的計劃透過以色列的苦難和道路，慢慢地開始展示出來。最後會在祂懷裡的獨生子身上完全揭開。

「神愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們。」（約三 16）

神在人身上的形象，就是愛的形象，直至罪惡的風暴吹皺了水面，使那映照的形象被扭曲了。但神並非以機智取勝。祂擁有的一切，都投資在世上每一個人身上。福音賜福每一個人，福音也是神的心，啟示了祂為到祂的受造者的焦慮。

為我們和給我們

在人的心靈裡，神的愛比任何催促他的動機，更美好和高貴一百倍。

福音工作可總結為：*神透過祂的福音愛我們*。每一段傳講的信息都應有愛在其中。我們是被神的愛教導要去愛周圍的人。歷世歷代以來，很多被愛激勵的人，都為着向所有種族和國家的人傳揚基督及祂的救恩而生和死。從同樣的神聖力量中，帶來人最美好的工作，就是：教會、慈善機構、醫院、孤兒院和文明。在人的心靈裡，神的愛比任何催促他的動機都美好和高貴一百倍。

當神離開了西乃的何烈山，還剩下什麼？第一個答案就在出埃及記二十一章 5 至 6 節裡，是另一條與合約形式為奴有關之愛的律法。奴隸是絕對沒有地位、沒有權利的人，但以合約形式為奴僕的，則有權在奴役期滿之後，離開他的主人。可是，如果以合約或契約形式為奴的人娶了妻子，他不能合法地在他與主人的契約滿了後，帶妻子一起離去。如果他要與他的妻子一起，他便需要永遠服侍他的主人。

此外，以契約形式作奴僕的人，若選擇與他的主人一起，必須忍受一個痛苦的步驟，就是在他的外體上刻下他信服的標誌。那儀式就是：他會被帶到主人的屋子門前，他的耳垂會被釘在門上。而那釘會立刻拔出來，但那疤痕成為他外在的記號，說明那人選擇留下，與他的主人一起。

那疤痕會留在奴隸的耳上，也留在門上，彷彿在說：「我愛我的妻子，所以我為她交出自己，也把自己交給她。」

神的愛情故事

以契約形式為奴的，是神對人之愛的一個比喻。為了救贖祂的新娘、祂的身體——就是你和我耶穌亦曾在祂的手和祂的腳上被釘刺穿（林前十二 27；

弗五 25-27)。宇宙的偉大君王謙卑自己，為了我們成為契約式的奴僕。基督為我們獻出自己，以致祂能把自己獻給我們。神是愛，那是一切的總綱，所以我們生下來，是為了愛，也是為了被人愛。認識那愛中之愛就是一切奧祕中的奧祕。知道這一點，你便擁有生命意義的答案。沒有愛的福音正好相反，等於沒有水的海，沒有光的太陽，沒有甜味的蜜糖，沒有麵粉的麵包。福音最終是表達神對我們無限的愛。

從創世記至啟示錄，那愛的故事由亙古直到永恆。神對我們說：「我以永遠的愛愛你」(耶三十一 3)。何西阿聽見神的聲音。以色列人最後在他們漫長的歷史黑暗中流浪，而何西阿獲准聽見神極大的哀痛。「以法蓮哪！我怎能捨棄你；以色列啊！我怎能棄絕你……我回心轉意，我的憐愛大大發動。」(何十一 8)

耶穌說祂只是做神所做的事情。耶穌醫治病人或做任何事情時，祂給我們的解釋常是相同的——祂有憐憫。愛道成肉身。事實上，宇宙的律法就是愛。

愛的瀑布

我不認為有任何天使曾問主，為何要創造像我們這樣的人，有自由去選擇罪惡，也有力量去傷祂的心。天使渴望考究這些事情。無論是如何痛苦，基督都在愛的尼加拉瓜瀑布中傾出自己。有什麼比把愛傾倒在那些永不值得去愛的人身上更好呢？有什麼比事奉那些仇敵、惡人和壓逼者，以及尋求報復的人，更能達成祂的目的呢？祂能「在愛子裡」(弗一 6)接納他們。

地獄是一個恐怖和神祕的地方，它不是給我們享受的。我們不是只因為他們與公義為敵，而把他們懸吊在深淵裡，看著他們因痛苦而扭曲身體。那麼，為何告訴我們關於罪人的命運呢？我們知道有關地獄的事，是為了引發我們最深的憐憫，尤其是催促我們去關懷和警告那些毫不理會警告的人。

祂臉上表露的愛

耶穌在聖經裡比任何人更多談論有關地獄的事，事實上，聖經中所提及地獄的一切事情，幾乎都是由祂說的。我盼望能聽見祂怎樣談論地獄。祂說：「你有禍了……」，甚至如此對法利賽人說的時候，祂的態度是怎樣？祂的語氣是怎樣？祂的眼神是怎樣？祂為祂的受造者哀傷時的表情是怎樣？肯定沒有演員能模倣祂，因為祂的警告正從心底裡發出來。只有祂在我們心裡的愛，可以使我們的聲音充滿祂的警告所含有的深刻感情。

> 祂藉著上十字架，為愛下了新的定義。

愛的動機

愛是神的兒子來到我們當中的動機，從聖經裡看看這些熟悉的詞句：「他因那擺在前面的喜樂，就輕看羞辱，忍受了十字架的苦難。」（來十二2）那些最認識我們的人，告訴我們：「因喜樂」裡的「因」（for）是一個介詞，比「代替」（instead of）用得更好。它不是指「尋求快樂」，而是「犧牲喜樂」。祂被釘十字架後，便贏得本來屬於祂的東西。祂是三位一體的神，以祂的冠冕換了一個十字架。

> 沒有愛的福音正好相反，等於沒有水的海，沒有光的太陽，沒有甜味的蜜糖，沒有麵粉的麵包。福音最終是表達神對我們無限的愛。

我們再讀約翰福音十三章1節，耶穌知道自己「離世」的時候到了。但祂沒有離去，相反，祂拿起一條毛巾，為祂的門徒洗腳，並讓猶大出去賣祂。祂踏上加略山的路，成為贖價，買贖魔鬼所有俘虜。然後，在同一節裡，約翰解釋說：「他既然愛世間屬自己的人，就愛他們到底。」耶穌回到父那裡時，祂已完成祂的工作。祂藉着上十字架，為愛下了新的定義。在上十字架前，愛是沒有足夠的標準。但在釘十字架後，十字架就成為量度愛的最終方法。

顯出憐憫

我迷上了聖經裡的「憐憫」一詞。當神和耶穌用這詞語的時候，是有特別的意思，它是指「對貧乏的人的一種感情」。以下是使用這詞語的一個例子。

有一位父親望着前面的路，不停地等候（路十五11-32）。他的兩個兒子中，有一個離開了他的家，在一個遙遠的地方享樂。那父親正描繪了我們的天父。那父親每一天都望着遠山，希望他的兒子有一天能再出現。當那奇妙的一刻來到，那父親便跑出去！

我懷疑他奔跑的日子是否直到那一刻才終結。但愛催促父親在兒子有機會改變主意，並轉身離家之前，便上前抱着兒子。兒子每走一步，父親已走了十步。

那是何等的故事！除了耶穌的事蹟外，那是最偉大的故事了。當中有很深的意義，舉例來說，那兒子曾在豬群中工作，回到家時，只穿著他唯一又骯髒又破舊的衣服，而且帶著難聞的豬味。但父親「跑去抱著他的頸，連連與他親嘴」，擁抱那一無是處、滿身臭味的兒子！深切的愛和憐憫勝過了嫌惡。

愛重建關係

大兒子不承認從老遠回來、渾身骯髒的小兒子，不令人感到驚訝嗎？他以

譏笑的口吻對父親說：「你這個兒子……」但他得到的回覆是：「你這個兄弟……」。愛重建所有關係，*那就是福音*。大兒子控告小兒子在妓女身上浪費金錢，這是他所假設的。之前從沒有提及，但父親不要求知道他的指控是真是假。他沒有問他的小兒子犯了什麼罪，他只看見他的兒子在窮途末路中。這裡有一個失喪了、死去了的人需要愛，愛能恢復生命。它需要時間，但他已回來了。那就是那浪子所能做的一切，現在他的父親可以饒恕他。這給他一個重新做人的機會，而這裡顯明了福音，也表明「憐憫」的意思。

當我知道「憐憫」一詞含有具體的回應時，我更加明白這個故事。當一種感覺流通我們的身體，它會感動我們內在的器官，使我們裡面產生驚喜。我們說：「我的胃翻轉了」或「我的心停頓了」。但那詞語是形容耶穌望着人群時，那*觸動*耶穌的感覺。祂被憐憫所*感動*（太九 36）。它不單是紆尊降貴的行動，它是母親或父親無可抗拒的本性，把兒女從危險中抓回來。耶穌不能，也不會救自己。「他救了別人，不能救自己。」（太二十七 42）

那些事情只描述了一個事實，全宇宙和全人類的疾病一直被視為無可改變的生命實況，有時候，更視為從神而來的審判，耶穌為此動了憐憫之情。毫無疑問，許多事情都是從基督對病者神蹟的醫治而產生的：神的榮耀確定祂兒子的身分。但那不是祂醫治的原因，祂醫治的目的就是為了*醫治*。我彈琴不是為了證明我有手指，雖然那是真的，乃是因為我喜愛音樂。音樂的目的是為了音樂，行善的目的是為了行善。那些結果只是一些副作用，是附帶的原因。

耶穌從祂因憐憫而作的工作裡獲得了什麼？祂不需要從它們來獲得利益。祂為什麼到伯賽大去，在那些被視為渣滓，好像一堆廢物棄置在一個被遺忘海岸上的人當中？為什麼祂應到拿因城去，遇上一個已死的人？對祂來說，是毫無益處或利益的。事實上，耶穌被那些可憐的人深深吸引了。這引致祂受死，而祂也從不計較。祂醫治了破碎的生命。我們從耶穌的眼裡看見了，眾人如羊走迷，沒有牧人，「耶穌……就憐憫他們，治好了他們的病人」（太十四 14）。

> 耶穌被憐憫所感動了。它不單是紆尊降貴的行動，它是母親或父親無可抗拒的本性，把兒女從危險中抓回來。

然後，祂呼召祂的門徒，差派他們去做類似的工作。祂的工作成為他們的工作——就是去顯出憐憫。祂的門徒傳達的就是憐憫，但他們感覺得到嗎？我們呢？門徒回來的時候十分興奮和激動，因為他們發覺自己已擁有能力，連魔鬼也服了他們（路十 17）。他們沒有提及那些獲得釋放的人，也沒有提及寶貴的人在獲得釋放後帶來的滿足。

> 耶穌被那些可憐的人深深吸引了。這引致祂受死，而祂也從不計較。祂醫治了破碎的生命。我們從耶穌的眼裡看見了。

我們的困境沒有改變，我們會感到失望；耶穌也是一樣。事實上，如果祂不是這樣，我們不會有那種感覺，因為祂造我們就是那樣。祂醫治我們，是要減輕我們的罪帶來的苦果，祂也赦免我們的罪，並為著相同的原因而拯救我們。除此之外，沒有能令祂滿足的。最深深令主滿足的，是愛、關懷、拯救和醫治。除此之外，祂沒有得到別的。

愛的火爐

神就像烈火。祂是愛，如火爐般為祂的受造者燃燒。每當我們帶著福音，必是因為我們對人的關懷。我們醫治人，不是為了要看見神蹟，神也不是在表演。祂來到世上，不是為了彰顯自己的名。如果祂是那樣，祂的聽眾只需為祂造一口釘。

神就像烈火。祂是愛，如火爐般為祂的受造者燃燒。

祂創造樹，但人們為了嘲笑祂，把祂釘在十字架上。祂創造人，也創造了猶大。祂掛在其上的木頭、刺透祂的鐵，以及出賣祂的猶大，都是祂一開始便創造的。祂知道它們將來的用途，但祂為着人的好處，不論付上什麼代價，祂仍創造樹和鐵。

無根基的愛

我們的動機必須就是祂的動機。神的愛藉著聖靈灑在我們心裡，使我們也可以愛；祂喜歡我們愛別人。在我們的事奉背後，可能有不完全的動機。但最後，我們的工作都會經過火的試驗，而自我的表現就如草木、禾禾皆，而不是愛的金、銀、寶石（林前三 12-13）。

你是否渴望顯出神蹟的能力？有時候，那些「驅魔者」伺機大顯身手。你是否想成為以禱告而聞名的人，或是以偉大的信心或超然的靈性而馳名呢？耶穌說這些人已得著他們的賞賜（太六 2）。

愛是不能有原因的，它是終極的。神對以色列人說，祂愛他們是沒有什麼原因的。不是因為他們是一個大國，他們的國比被趕出迦南地的人更小。主告訴他們，祂愛他們，只是因為祂愛他們，完全是沒有原因的！愛的原因就是愛，即是神自己（申七 7-8）。愛不是神，但神是愛。

耶穌使我驚訝，祂醫治了畢士大池旁的人後便離開，甚至從沒有說祂是誰。那醫治帶給祂什麼益處呢？沒有榮耀，沒有名譽。事實上，它反而帶給祂麻煩和逼迫（約五）。祂帶了一個聾子到村外，在沒有人看見的地方為他施行神蹟。祂也同樣醫治一個瞎眼的人。祂使其他人康復，但吩咐他們連一句也不要告訴人。祂所有工作只有一個解釋，就是祂愛人。

深切的憐憫

我們可以作基督的工作，但只能及得上祂某個程度的憐憫之情。最後的考慮常叫我們停住了。當耶穌站在拉撒路的墳墓前，祂為什麼哭呢？我想：「祂肯定知道將會發生最大的神蹟——死人復活嗎？祂臉上應該帶著光彩！」但我們在聖經讀到：「就心裡悲歎，又甚憂愁」，祂甚至哭起來；跟著猶太人說：「『你看他愛這人是何等懇切。』……耶穌又心裡悲歎，來到墳墓前。」（約十一 33-38）

我們可以作基督的工作，但只能及得上祂某個程度的憐憫之情。

為什麼呢？答案就是耶穌在這情景裡，看見喪親的哀傷和痛苦，死亡不單影響祂的朋友拉撒路。祂不是為了自己的處境而表現出如此深厚的感情。「祂不會為自己的哀傷而落淚，卻為著我的哀傷而汗如血點。」這是一位詩歌作者加百列（Charles H.Gabriel）寫的。耶穌在那時刻，看見喪禮，以及恐懼之王以死亡來威嚇人類的情景。正因為祂擁有這深切的憐憫，祂進到死亡的洞穴裡，把它征服。

這是愛，福音和我們的教會就是以愛為中心。這是世界等候的福音。

第十一章

受膏的非專業者

我們小時候，常一次又一次地聽見聖經裡的一段故事。我們聽得很多，以致我們以為它只是「兒童故事」，但其實它裡面包含整本聖經中神最有能力的話語。它就是撒母耳記上十七章所記載有關大衛與巨人歌利亞對抗的故事。

我們必須記着，我們不是只用頭腦來學習神的話，我們的智商對我們的靈性毫無幫助。大衛小時候已開始發掘真理，他是神所感動的一位屬靈天才。大衛在以拉谷令人驚訝的表現裡，有着普遍的真理。在屬靈戰爭中的主要武器是矛和劍。在這段著名的故事裡，我們看見基督徒的工作和戰爭清楚地表明出來。這些真理說明我們是可以得勝的。他們不是大衛的祕訣，而是萬軍之耶和華的祕訣。

這些論點不是很難分辨的，只列出所包含的因素還不足夠。若是的話，我現在就可以做到。大衛的能力在於兩個同樣重要的元素，就是信心和受膏。但我們不能停於此。

在這事蹟裡有四類人，我會逐一指出他們：

大衛——受膏的非專業者

擔憂的以色列戰士——沒有受膏的專業者

掃羅王——曾受膏的專業者

歌利亞和非利士人——反對恩膏的專業者

受膏的非專業者

大衛不是一個專業戰士，但他是一個受膏抹的人。他不屬於以色列軍隊，他與以色列軍隊毫不相干。聖經清楚告訴我們，他的工作是回到家裡照料羊群。他沒有獲得邀請便闖進軍隊裡，似乎是魯莽的行為。但他從神的受膏，就是他的證明書，去做他要做的事。事實上，大衛原本是聽從他父親特別的差遣，來送飯給他的兄長。

令人驚訝的是受膏抹的大衛在那時候是一個小差——受膏的小差。耶和華所膏抹的人應當願意作小差。如果我們至少在這方面忠心，主必交託我們管理許多事情。神的膏抹是可以在最謙卑的工人身上進行。

大衛在到達以拉谷前，可能從沒有看見戰爭或戰場，他到來是帶著膏抹的異象和對主無限的信心。可是，在以色列軍隊當中，他只找到那些擔憂的戰士。在軍隊的士氣中，顯然找不到信心和勝利。他只感到憂傷和大難臨頭的氣

氛。

他開口問一個問題的時候，碰上了他的大哥以利押。當時大衛是一個十七歲的青年人，以利押是在軍隊中當長官的專業者，以利押也是撒母耳沒有膏立的人。他是一個沒有受膏的專業者，代表了整個軍隊中沒有受膏的專業者；誰知道今天有多少人相信他們是在神的軍隊中？以利押有某種信心，我們後來將會看到。

那時，受膏的和沒有受膏的之間出現了磨擦。大衛就像以利押的磨沙紙，激怒了他。我想指出這兩類人——即以利押和大衛——之間的一些分別。

受膏的與沒有受膏的區別

以利押在心裡把自己與歌利亞比較，看見他是一個令人畏懼的巨人；相反，大衛是一個有積極信心的人，心裡把歌利亞與以色列的神相比，看見非利士人只是侏儒。

大衛看見歌利亞，並聽見他口中發出的辱罵。以利押聽得心都消沈了，對大衛來說，卻有所不同。神的膏抹開始在他裡面激發他。那時候，以色列沒有受膏的專業者因恐懼心都冰冷了。這常是兩者之間明顯的分別，今天也是一樣。膏抹能帶給人無比的勇氣，令人無懼。膏抹亦產生了學習得來的信心和火熱的信心兩者之間的分別。讓我警告你——信心常激怒別人。不要感到驚訝，它歷來都是那樣。

以利押毫無疑問是有他的理由。但他除了衡量以色列和非利士軍隊的力量外，沒有看見別的資源。以利押能對戰況作出專業的評估，他認為以色列人沒有戰勝的機會。這位專業的長官，在心裡把自己與歌利亞比較，看見他是一個令人畏懼的巨人；相反，大衛是一個有積極信心的人，心裡把歌利亞與以色列的神相比，看見非利士人只是侏儒。信心與懼怕的對比，不是令人驚訝嗎？大衛知道他有主在他那一邊，而他的心靈裡，也感到那股聖潔的推動力。那是因為恩膏帶給他沒有人能知道的資源。他裡面信心的眼，注目在耶和華身上。神在他身上的膏抹，使他渴慕得勝，被他熱切的期待所激動。他不單只盼望和禱告。恩膏是將要發生的事情的「保證」。

在信心的戰場上，甚至不需像一般人所說，要「研究敵軍的勢力」。在撒母耳記上十七章裡，詳細地描述了歌利亞的武器有多重和有多大。可是，這不是受膏的非專業者大衛所研究和考慮的，它只是沒有受膏的專業者所研究的。它只是對敵人的智力測驗，對事情毫無幫助。即使比歌利亞更強壯一百倍，也沒有影響或嚇

即使比歌利亞更強壯一百倍，也沒有影響或嚇怕大衛——他知道神凡事都能！

怕大衛——他知道神凡事都能！

以利押肯定是一個聰明人，他甚至令先知撒母耳留下深刻的印象。最初，撒母耳以為這人會成為一個好王，但耶和華對他說：「不要看他的外貌，和他身材高大，我不揀選他。」（撒上十六 7）為什麼？我們跟着會看到。

在人的眼裡，大衛是最不起眼的，只是年輕和活潑的少年人。即使是分發聖詩，我們可能也會猶豫是否選擇他去做這工作。但耶和華說：「這就是他，你起來膏他。」他是猶大支派中臉色紅潤、默默無聞的少年人。他臉色紅潤，適合作王，因為在大祭司的胸牌上，代表猶大的寶石是紅色的。

神對大衛的喜愛，沒有使祂同樣喜愛大衛那七個沒有受膏的哥哥。現在，在戰場上，以利押憤怒地問大衛：「在曠野的那幾隻羊，你交託了誰呢？」大衛沒有忽略他的羊，他把牠們交給另一個牧人看管。神的恩膏是不准任何人忽略他們的工作。大衛是一個合神心意的人，他按着神的一切旨意而行，甚至在日常事務裡，也是一樣。受膏抹的非專業者大衛，不會因以利押的苛責而感到煩擾，對他來說，這些都是無理取鬧。

> 軍隊以為大衛是一個旁觀者，但其實他是神的局內人。

聖靈在他裡面的膏抹現在到達沸點，用現代的圖畫來說：大衛的信心就像一部正運作的機器，而神的膏抹就像它上面的一部渦輪發電機。他必須拉起手掣，才不會太快去迎戰敵人。他不理一切外交禮節。如果沒有人面對歌利亞，他這無名小卒便會出去迎戰他。他奉耶和華的名作這事，因為他知道以色列的神是無所不能的！軍隊以為大衛是一個旁觀者，但其實他是神的局內人。

與那曾受膏的面對面

大衛可能詢問了軍隊的政策而超越範圍。總之，他發現自己身在掃羅王的營中。這可能是一場誤會，但當他說有人應出去迎戰迦特人是神的時候。恩膏甚至令大衛說出超乎他信心的話來。

大衛知道歌利亞不單是軍隊整日的目標，也是他的敵人，他是那裡所有男女老幼的死敵。除掉他是每一個人的責任，不論他是不是當兵的。

今天的魔鬼也是一樣。神的國不能靠教會基金去聘用專業人士而運作，也需要受膏的非專業者。對所有人來說，魔鬼是一個威脅。

雖然金錢不能代替委身，但戰爭是需要物資和金錢的，而大衛到來，就是帶來一些物資。但大衛不能再容忍下去。他是為了什麼而受膏呢？人人都知道應做什麼，但有誰去做呢？熱切的手把大衛推向前。歌利亞認為會徹底擊敗他，但那局面是可以打破的。像大衛這無名小卒是不重要的，他就像獻為祭牲的羔羊，可以被奉獻出來。跟着，以色列人便可繼續打那場主要的戰爭。讓我

們現在進到掃羅王的營裡，看看發生了什麼事情。

對掃羅和他的將領來說，一個從鄉間來到的乳臭未干小子要保衛以色列，顯然是一個笑話。但事實上，當先知撒母耳膏抹牧童大衛，掃羅王已變成曾受耶和華膏抹的人。現在那受膏的和那曾受膏的面對面站在一起。掃羅饒有興味地望著大衛，但大衛在權能的聖靈下受膏。那曾受膏的已成為沒有受膏者的領袖——沒有什麼比這種組合更加致命。掃羅說：「你不能去與歌利亞戰鬥！你知否你上前要對抗的是怎麼樣的人？你有沒有看過他的身型？你不知戰鬥的首要條件是什麼，他是戰士出生的。」

常有人企圖把別人推出去，也常有人推舉別人去做他們不敢做的事情。以利押不想大衛應戰，但他沒法制止。掃羅想大衛進來，代替他作戰。如果軍隊投票，他們會以99.9%反對大衛作戰，我說是99.9%，是因為我相信大衛會投自己一票，但大衛不會等候那民主式投票，也不會想到他這做法是否受到歡迎。耶穌說：「你們互相受榮耀，卻不求從獨一之神來的榮耀，怎能信我呢？」（約五44）

曾受膏者

現在，所有曾受膏者的元首，就是那曾受膏的撒但，他曾是「那受膏遮掩約櫃的口基口路口伯」，這是令人顫慄的事實，就如我們在以西結書二十八章14至17節讀到的：

「你是那受膏遮掩約櫃的口基口路口伯，我將你安置在神的聖山上，你在發光如火的寶石中間往來。你從受造之日所行的都完全，後來在你中間又察出不義。……你因美麗心中高傲，又因榮光敗壞智慧，我已將你摔倒在地。」

以賽亞也寫道：

「明亮之星，早晨之子啊！你何竟從天墜落。……你心裡曾說：『我要升到天上，我要高舉我的寶座在神眾星以上。……我要與至上者同等。」（賽十四12-14）

其實，在某程度上來說，魔鬼是有信心的。根據雅各所說：「鬼魔也信，卻是戰驚。」（雅二19）可是，撒但失去了恩膏，只留下他那曾顯赫一時的邪惡軀殼。現在，掃羅王叫人難過地反映了同樣的情況。掃羅王就如撒但要追殺耶穌一樣，他不久也要追殺受膏的大衛。在兩件事中，國家都危在旦夕。曾受膏的常常逼迫主所膏抹的。撒但看與神同等為強奪的（比較腓二6），但「有神形象」的耶穌不是那樣。使徒保羅繼續說：「〔他〕反倒虛己，……就自己卑微，存心順服，以至於死，且死在十字架上。所以神將他升為至高，又賜給他那超乎萬名之上的名。」（腓二7-9）為耶穌而讚美神！

當大衛遇見掃羅，他毫不畏懼。他肯定從沒有與一個專業的兵士作戰，但他曾與野獸搏鬥。猛獸常跟在他的羊群後面，大熊和獅子常來到羊群附近，當

牠們遇見大衛，牠們真的後悔自己曾到過那裡。歌利亞是一個作戰能手，有如人類坦克車，但在大衛看來，他是極大的目標，能將他一擊即中，而大衛有神與他一起，感到自己就像穿上盔甲的部隊。「我藉著你衝入敵軍，藉著我的神跳過牆垣。」（詩十八 29）

與大衛一起的只有神，而歌利亞所挑戰的就是神的榮耀。歌利亞不單向人或以色列軍隊下戰書，他也「向永生神的軍隊罵陣」（撒上十七 36）。那是歌利亞所犯的錯，那錯誤比頭痛更不健康，因為他失去了理智。大衛所需作的只是他應當作的，神會幫助大衛得勝。信心告訴他能得勝，而他的恩膏也催促他那樣做。

掃羅的盔甲

現在，應是掃羅與歌利亞爭戰的時候了。我們知道掃羅比以色列中最高大的人還高出一個頭來。此外，他是王，他認識耶和華的膏抹。那裡還有戰士押尼珥。可是，他們都讓大衛出去應戰。事實上，掃羅做的第一件事，好像沒有受膏的專業者常做的，就是取笑這個小子，因他相信神能讓他勝過非利士軍中最偉大的戰士。在掃羅的心裡，大衛太天真了。大衛會是一個拯救者嗎？那簡直是一個笑話。

所以，掃羅王笑著，向他勇敢的將軍眨眨眼，示意他讓大衛用他的盔甲，為要作弄大衛。大衛穿起掃羅的盔甲，是滑稽得很。他只有掃羅的一半身裁，他穿上過大的盔甲，在兩軍面前出現！

首先是那皮衣，那肩膊墊了厚厚的皮革和青銅，在大衛的身上突起了六吋高，把他壓了下去。鎖子甲更重得很，戴上了青銅造的頭盔，大衛的頭可四面轉動；腰帶的尺寸是 44 吋，而大衛的腰只有 29 吋；掃羅的劍長得很，拖在地上，險些絆倒小小的大衛。歌利亞真的會死？這簡直引來陣陣笑聲！

會當恩膏沸騰……

歌利亞的反應會是怎樣呢？「你們叫一個人出來，」他咆哮著（撒上十七 10）。他等以色列人的回應已很久了。他心想以色列人一定會派出他們最偉大的戰士出來。那英雄終於來了，是從以色列大能的戰士中出來的。當兩邊一陣嘩然，一個年輕人穿著平底涼鞋和牧人的外衣走過來時，歌利亞簡直不能相信自己的眼睛！而他的兵器只是數塊石子和甩石的機弦，歌利亞感到這是一種侮辱——以色列人真的以為他們只是在追逐一隻狗，所以派了一個拿著杖和投石器的年輕人出

> 不要因自己的信心而自高自大，記著：作神的工是必須有神的膏抹。它不是偶然，只有在軍隊中與敵人周旋的信徒，是有神的膏抹。

來？

大衛的信心從他如此在戰場上出現已得到證明了。但歌利亞也是對抗神的靈。在牧童的心裡，恩膏開始沸騰，他再也按不住了。留意在撒母耳記上十七章 48 節裡，說到大衛迎著非利士的戰士「跑去」，像從全能的神的弓箭裡發出的一枝箭。那些沒有受膏的專業者從一個安全的有利位置圍觀著。

歌利亞發出呼喊去警告大衛。相反，這位後來以歌聲舒減掃羅的狂亂症的以色列歌者，用他甜美的聲音回應歌利亞。以利押或一些輕蔑的人可能大聲喊叫：「大衛，向他唱歌，他可能會哭著回家哩！」這些話語沒有平息歌利亞的怒火。

無論怎樣，以色列千千萬萬人都站著觀看和喊叫。士兵常常吶喊，他們擅長這樣做。他們用矛敲打著他們的盾，千百萬人一起發出了令人膽戰心驚的喧聲。但歌利亞仍不離去。

如果這是信心，那麼，整個軍隊都充滿信心。大衛並不相信他們所作的，他們擁有方舟的約，不單那樣，以色列人是神的選民。他們常這樣歌頌，反复地唱一首詩歌：「在戰場上有能的耶和華。」他們有節奏地大聲唱頌這詩，直至地大搖動。但仍然沒有人出來作戰。他們有信心，但他們沒有在信心上採取行動。可是，受膏的大衛感到神的靈在震撼他。

今天，主的軍隊是否一樣呢？祂的軍隊是不是除了爭戰外，什麼都作？除了傳福音外，也凡事都作。以色列人用時間把自己組織起來，然後止於此。他們擦亮武器，在爭論誰應當作領袖，無疑也討論軍隊的架構、政策和作戰方法。耶和華的軍隊也能像那樣，主要關心他們的狀況，也討論教會的秩序，自稱是「大能的子民」，像以色列人面對歌利亞時一樣。但他們其實沒有為神作什麼積極進取的事情，沒有真正地傳福音。

如果知道那就是神的話，
你的論點便最有力了。

神的子彈

大衛做了他們當中每一個人都應該做，並一定能做得到的事情。他打仗。就是那樣。但留意：他把他被動的相信變成主動的信心。因為他相信，他與那巨人作戰。他沒有使用專業的武器，只是用了他常用的投石器和石子。大衛在看守羊群的時候，多年來對於投石技巧十分熟練，他可能真的能夠百步穿楊，但面對巨人，又是另一回事。

現在就是難題了。不要因自己的信心而自高自大，記著：作神的工必須有神的膏抹。它不是偶然，只有在軍隊中與敵人周旋的信徒，是有神的膏抹。

神所渴想的，是有信心和受膏抹的人。受膏者的行為會與他所相信的互相配合。那是人的信心，使他嘗試作那不可能的事情，除非他相信神，否則他不

能作他從沒有作過的事。

我們可以做平凡的事情而仍信靠神。但大衛做那超凡的事情而仍信靠神。當信心與聖靈的恩膏一起臨到，信心就是那樣。我們相信那不可能的事，並完成它！

我不知道從甩石的機弦發出的石塊能有多大的力量，但我知道當它是從受膏抹的甩石者發出，它的威力就像一粒子彈。那石塊彈進歌利亞的前額，他便躺在地上，而那年輕的勝利者用歌利亞的劍給他致命的一擊。

如果知道那就是神的話，你的論點便最有力了。它在人沒有保護之下把人擄去了。當我向千千萬萬人講道的時候，我靠著它，一切便會不同。神最知道什麼話會擊中他們，專業的敵人已準備面對任何危險，但忘記了預備迎接從甩石機弦發出的一塊石。神有很多叫人驚訝的方法去對付魔鬼，他不明白神揀選誰或用什麼方法。當我們在聖靈裡行動，我們便常找到魔鬼的弱點，因而擊敗他。

受膏的非專業者大衛持守他積極的信心，因而榮耀地得勝了。之後，以色列所有勇敢的、沒有受膏的專業者都變得士氣百倍。他們追殺那些逃遁的非利士人。那必定是另一類信心！

最後：受膏的專業者

若不提到以下事情，便有欠公允。大衛不久也成為一個「專業者」——一個受膏的專業者。任何人長時間進行某些事情，總有一天會在那方面取得資格！但他沒有倚賴更高的學識或故有的模式與規格，他仍藉著聖靈保持屬靈的更新，就如神在詩篇一三二篇 17 至 18 節裡說：

「我要叫大衛的角，在那裡發生；我為我的受膏者，預備明燈。我要使他的仇敵，披上羞恥；但他的冠冕，要在頭上發光。」

那「燈」就是啟示的靈，亦即是聖靈。大衛常常領受屬靈的透視。他倚靠聖靈的膏抹，因而倚靠他的主、他的神。神施行神蹟，不是為了救我們脫離災難，而是榮耀祂的名。

相信，行動。要確定你的恩膏，並像詩人般對神說：「現在吩咐我跑吧，我會為那不可能的事而奮鬥。」神與那些行動的人一同行動！

第十二章

我們爭戰的武器

今天，我們看見所有國家都被神的能力所震動，例如：我們在西非的多哥（Togo）裡，看見神所作的實在叫人可畏。整個國家都認識我們在首都洛美（Lome）的福音佈道隊，因為每個晚上，我們的聚會都在國家電視台的新聞節目上佔據首位！更值得一提的是，我們的佈道隊是在波斯灣戰爭的時候到達那裡的，所以瘸腿的可以行走、瞎眼的可以看見等報告，令人矚目。

當西方政府對於神在地上的運行愈來愈冷嘲熱諷時，非洲的情況卻不一樣！我不止一次榮幸地能向非洲國家的議會講道，這在他們的國家，就相等於美國議會。作為基督的大使，我不會羞於傳講整個福音，在這些立法會堂的講壇上，我勇敢地發出呼召。但我不止於傳揚救恩，我也為患病的人祈禱，當總理的官員在下面輪候我在他們身上按手時，我和我的隊員驚訝不已！我們所事奉的是一位大能的神！我發誓永不會把神的能力局限了。

當然，我首先承認這一切工作都不是人所作的，而是神的工作。人會問：「你的成功祕訣是什麼？」他們都這樣問，事實就是沒有什麼東西能與福音的果效相比。

這是我的啟示，也是保羅的啟示：這福音本是神的大能！（羅一16）。當救恩藉著耶穌基督清楚地傳講開去，我對於福音拯救人的靈魂充滿著信心。而當我們敢於向人傳講耶穌基督也是一位醫治者的時候，神蹟便像爆玉米花般爆發出來。

> 贏得了世界的佈道工作——是聖靈的佈道。

娛樂、政治和其他吸引，都可能把群眾奪去，但沒有東西像福音般具有磁力。它沒有提供廉價的流行事物，但它奇妙的能力帶領千千萬萬人在全球的圍契裡聚在一起。但它是怎樣發生的呢？答案是贏得了世界的佈道工作——是聖靈的佈道。

聖靈的佈道是使用神賜給我們來進行這工作的武器，那就是聖靈的恩賜（聖靈的恩賜非常重要，是贏取靈魂的鑰匙，所以我寫了另一本書，解釋那些恩賜的目的，並怎樣沐浴在它們裡面。）。

受膏抹的講道與受膏抹的音樂和歌唱不是我們成功的唯一解釋。我們必須和初期的門徒一樣，還有其他東西。新約聖經談到偉大恩賜的顯現，它們是看得見的真理。

神的工作是什麼？它們不單是悔改歸信，或甚至是醫治，它們還包括啟示、預言、超然的知識、智慧、分辨、異夢、異象和在撒但權勢之上的權柄，

這些都是我們的佈道隊和聚會所具備的，我感到它們能幫助吸引成千上萬的人來到聚會中。當人們看見不能言喻的東西，他們都向屬靈的事物醒覺。聖靈的恩賜提供了這經歷。

在這一章裡，我想強調這些武器和恩賜的可能性。藉著神所賜的這些方法，膽怯的靈變得剛強，自我保護的人都變得進取。主是要我們帶著大使的證明書。凡祂所差派的人，祂會把祂的能力和權柄賜給他們。

很多信徒渴慕屬靈的恩賜，但可能太急於使用它們，他們會推想：「是我錯了嗎？」但最大的錯處是沒有運用主的武器。緊記一些聖經金句。

「只要剛強，大大壯膽」。（書一 7）

「敬畏耶和華的，大有倚靠」。（箴十四 26）

「你要在基督耶穌的恩典上剛強起來」。（提後二 1）

「要切慕屬靈的恩賜……要切慕作先知講道」。（林前十四 1、39）

對於顯明屬靈的恩賜，舊約聖經有一段經文長久以來都吸引著我。與新約聖經的真理一起看，它給我們一幅清晰的圖畫，描繪神怎樣在祂的敵人面前扭轉逆勢。

「以色列王約阿施下來看他〔以利沙〕，伏在他臉上哭泣，說：『我父啊！我父啊！以色列的戰車馬兵啊！』以利沙對他說：『你取弓箭來。』王就取了弓箭來。又對以色列王說：『你用手拿弓。』王就用手拿弓，以利沙按手在王的手上，說：『你開朝東的窗戶。』他就開了。以利沙說：『射箭吧。』他就射箭。以利沙說：『這是耶和華的得勝箭，就是戰勝亞蘭人的箭；因為你必在亞弗攻打亞蘭人，直到滅盡他們。』」（王下十三 14-17）

先知和那群可憐的人

新約聖經談到偉大的顯現，它們是看得見的真理。

以色列王約阿施在災難臨到他的國時，只是一個年輕又沒有經驗的王。亞蘭軍隊大舉侵襲他，他知道他毫無還擊之力。他有一個可怕的異象，就是看見自己被打敗，並被囚禁起來。甚至他可能會死，這使他十分害怕。他因為憂慮而病倒，但他等候！不是還有一位神人仍在他四周，可以在他絕望的時候幫助他嗎？人常是那樣，當要背城一戰，不論是總統或貧民，都一樣向神呼求。

約阿施是以色列其中一位壞王，但在他陷入困境時，他亦記起耶和華的先知以利沙。

王決定拜訪以利沙，那時以利沙已八十歲了。他帶著奉承的態度去找這位年老和德高望重的人。他向以色列人描述以利沙的功勞，就如「以色列的戰車馬兵」！然後他「伏在他臉上哭泣」，讓先知看見他的眼淚，呼求說：「我父啊！

我父啊！……」這真像一場表演！

可是，約阿施不是因為以利沙快要離世而痛哭，他是因為自己可能要死而為自己傷心。

年老的以利沙在跟隨聖靈的指引上，有美好的學習，他給王的指示似乎有點奇怪。他只告訴王去拿起他的弓和箭。（我想他彷彿是說：「拿你的手巾。」以利沙已見得太多約阿施的行為，所以他不被那令人傷心的故事所感動。）

神也不為所動。當人為自己而感到難過，以致痛哭的時候，人最需要說的話，神都知道。

我們的工作不是去「溺愛」那些可能過於為自己難過的基督徒。我們的目標是令他們起來，而不是給他們一粒鎮靜劑！人們需要從自己裡面走出來，再次看見這個將亡的世界的需要。

有些人似乎需要別人更多的時間。事實上，很多時難於知道他們的困難是什麼，而最清楚的就是他們自己。他們可能在人生的早期階段中，因為思想過度而受害。但專長於輔導的領袖可能碰上這等病人，並要給他們極多的忍耐。但它存著一個危機，就是花太多時間在那些可憐的人身上，可能會令他們更深刻地意識到自己的困境，甚至令他們感到自己是非常特別的受苦者，是主的正常能力不能幫助的。但在神來說，沒有東西是太難的。

我們的工作不是去「溺愛」那些可能過於為自己難過的基督徒。我們的目標是令他們起來，而不是給他們一粒鎮靜劑！人們需要從自己裡面走出來，再次看見這個將亡的世界的需要。小心！這是魔鬼令人意志消磨的伎倆：把寶貴的時間放在那些從不去解決自己個性問題的人身上。花在一輪輪談話裡的時間，足以投資在帶領失喪的人歸向主的事工上。

以利沙正運用分別諸靈的恩賜，他也有智慧的言語。當國家的災難迫近眉睫，他沒有時間供應王抹眼的紙巾。那需要很明顯，因此，藉著主的話，以利沙在王面前不拘禮節，一針見血地指出問題的徵結。

「你取弓箭來。」他可能說話率直，但當敵人正入侵，答案必須是那樣——弓和箭。軍事頭腦是需要的，約阿施必須忘記自己，勇敢向前。

顫抖或是作得勝的聖徒？

我們的武器在哪裡？保羅寫道：「神藉我按手所給你的恩賜，再如火挑旺起來。」（提後一 6）他教導我們：「挑旺起來。」保羅用的詞語是與火有關的，就如你會挑旺營火，即「燃點」和使它「完全燃燒起來」。不要冷卻！要挑旺那火！用扇煽起將滅的殘燼。

正如我們所見，約阿施是一個軟弱的王，他的骨裡只有微小的火。他害怕的時候，便向以利沙求救，說：「我父啊！我父啊！」而不是招聚他的軍隊，並從軍械庫中，拿出武器來。以利沙會更加欣賞這行動。

我們都有我們的武器，魔鬼已用盡一切去阻止基督徒運用他們的武器。在這世紀之初，當五旬節聖靈降臨開啟了神的軍械庫，幾乎整個教會都在警號中醒過來。但到了現在，佈道者常倚靠人的方法，而不是倚靠聖靈的能力。

很多教會中人和醫生都反對神的醫治。他們著重那些「失望」的人和那些沒有立刻得到醫治的人。但他們忘記了醫生也叫千千萬萬人失望。幾乎墳墓裡的每個人都曾先往醫生那裡去。

很多教會中人和醫生都反對神的醫治。他們著重那些「失望」的人和那些沒有立刻得到醫治的人。但他們忘記了醫生也叫千千萬萬人失望。幾乎墳墓裡的每個人都曾先往醫生那裡去，但沒有人因而愚昧得要求關閉所有醫院！有些教會人士反對神的醫治，是因為有些人沒有得到醫治，故此完全不向病人施行這醫治。這豈不叫人人都得不到醫治！憐憫之心或對聖經的服從到了哪裡去？

其他恩賜也受到攻擊。當五旬節派和靈恩派的傳福音者首先復興了「知識的言語」，很多人宣稱它的工作就像「招魂術」。為什麼神不應作這種大能的事？事實上，招魂術和超人的洞察力只是魔鬼偽冒神而做的事情。聖靈的恩賜比任何玄祕的事所產生的事情偉大得多。有真的就必然有假的。

一些被聖靈充滿的人把他們的弓和箭（他們的恩賜、他們的屬靈武器）束諸高閣，是因為他們害怕人的批評。有些人可能因其他信徒的批評而受到傷害，故此放下他們預言、說方言和翻方言的恩賜。雖然神從沒有糾正他們，但他們已「失去」那些恩賜，因為「神的恩賜和選召，是沒有後悔的」（羅十一29）。這些恩賜必須恢復過來。

聽聽主的話：回到你放下這些屬靈恩賜的那天和那地去，求主赦免你。不要沮喪，恩賜還在那裡，儘管它們是潛伏的。快快抹干你的眼淚，然後再「拿起弓和箭」！

等候神的時刻

當我進到一個聚會，我拿起我的弓和箭。我的弓已張開了，因為我心裡禱告：「主，什麼是你指定的目標？你知識的言語在哪裡？聖靈會朝著什麼方向膏抹？今天，主要的神蹟在哪裡？」那是我所指已張起了弓。我要按著聖靈的吩咐去發出我的箭！

約阿施王是一個叫人憐憫的人。他肯定曾受訓作戰士，但他沒有準備拿起

他的弓和箭。因為他懦弱地哭，他不能正確地看見。別人的威嚇令他怕得要命，以致他的手顫抖。但之後發生了一些奇妙的事情，改變了一切。

以利沙把手搭在王的手上。這是一幅安慰的圖畫，說明神怎樣為我們掌管事情。之後，不是我們運用聖靈的恩賜，而是神的手在我們身上。舉例說，以斯拉不斷說：「耶和華他神的手幫助他。」（拉七 6、9、28，八 18）而以斯拉不是唯一剛強起來的人。聖經充滿那些「靠著主，倚賴他的大能大力，作剛強的人」（弗六 10）。願榮耀歸與神！它叫人興奮。

擁有恩賜——神的弓和箭，是一回事；使用它們，卻是另一回事。「先知」不應只因為他們是先知而開口說話。那是神頒佈命令的時候，神的手放在先知的手上。

在非洲，有一個故事是關於一隻大象怎樣找到一隻鴕鳥的巢。鴕鳥媽媽往河邊找水喝。象看見蛋暴露在空中，淚水便滾滾落下來。「怎能有如此不負責任的母親，留下牠沒有任何保護的蛋？我要幫助牠們，直至牠回來。」所以，大象便以牠的母愛坐在巢上。結果當然是帶來一場災禍，蛋全都碎了。一些基督徒會不會像這樣？

以利沙的觸摸傳來了力量。王抹干他的眼淚，恐懼便離開他。他充滿從神而來的信心。那也可以是我們的經歷。我曾有多次這樣的經歷。突然，我知道敵人已打敗了。我肯定發生了神蹟。恩膏已把軛斷開，我們能在神藉著祂永恆的兒子賜給我們的力量上剛強起來。

「打開窗戶」

以利沙跟着告訴約阿施：「開朝東的窗戶。」所以你有了武器，也有了恩膏。現在是什麼？箭不能穿過關了的窗，所以要打開它，開始預備和製造時機。把一切安排妥當，準備作戰。我所指的是在這事上聆聽聖靈的話，就如約阿施聆聽以利沙的話。它可能是指撇開正常的安排——「官方的渠道」，甚至可能是一些禮節，如果神說做，就要這樣，並常常記着大象和鴕鳥的故事！耶穌向你說話的時候，不要讓任何人阻止你。

當神把祂的手按在我的手上，並用特別的方法使用我時，我大約只有十五歲。我當時是在我父親作牧師的德國北部一個教會的祈禱會裡。當神的能力臨到我，我們正跪下，我感到我的手充滿了電流。我清楚聽見神在我心裡告訴我：「起來！把你的手放在 C 姊妹身上。」

我幾乎沒有想到後果，因為我的父親是一個非常嚴厲的人，我怎可以起來把我的手放在那女士身上？但當我猶豫的時候，主似乎增強了電壓，使我感到彷彿快要死去。我慢慢地抬起頭望向 C 姊妹。我盡量俯向地上，以致不被人發覺，然後我快快地彈起，把手放在她的頭上。那時候，我感到神的能力藉著我的手進到她的身體裡。

可是，父親已看見我，他的臉上顯出不悅。他走到那女士身旁問她。

「永康在你身上做什麼？」

她回答：「啊！當永康把他的手放在我身上，好像有電流流過我的身體，我便得到醫治了！」

藉着我聽從神的吩咐，按手在她身上，我學到這個功課：「打開窗戶。」當約阿施那樣做，神可以賜給他另一個命令。

射出去！

神的箭就是以自我為目標，它們箭無虛發！它們就像預先輸入程式的導彈。它們射出，便沒有心靈能逃避。

有趣的是以利沙沒有說：「瞄準目標！」那裡沒有什麼目標是要瞄準的。神只想他射出去！我發覺這極之令人安慰：神的箭就是以自我為目標，它們箭無虛發！它們就像預先輸入程式的導彈。它們射出，便沒有心靈能逃避。這不是一個奇妙的發現嗎？當你遵行這原則，你會說：「我一直在等候什麼？是完美嗎？是跟在我的名字後面的三個學位嗎？」神只想我們順服祂。

舉例說，當神賜下知識的言語，我無需嘗試找出它是否適合，或它看來是否正確。神比我知道得更清楚。我的責任是從弓上發出箭，而它會成為一枝「釋放的箭」。只有神的靈能深入瞭解人的靈。神不會失手。聖靈熟悉每一個人的歷史，也熟悉他們最隱藏的思想。對於我們理性的思想來說，不是常常都容易在沒有看見真實的目標下，便能從開啟的機會之窗發箭出去。當人那樣做的時候，結果必定令人驚訝。正如森美斯（JohnH. Semmis）的歌裡唱道；「信靠順服，此外並無別法，若要得耶穌喜樂，惟有信靠順服。」

對於這方面，我有一次難忘的經歷，是與我的兄弟有關的。我們是一對敬虔的父母所生的兒子，我們一起長大，但他不想跟隨耶穌。當我們長大成人，他有他的職業和生活方式。

歲月流逝，我不知道他的妻子離開他，他的好朋友也因癌病而死。他的生命對他來說，已變得毫無意義。有一晚，他做了一個夢，他好像在一條高高的橋上行走，突然他失足，感到自己快要墮下，於是他高呼求救。他醒來的時候，渾身是汗。

後來他說：「我一生中第一次那麼心裡火熱地渴望向神祈禱，回憶我兒時學過的經文：『並要在患難之日求告我，我必搭救你。』（詩五十15）我跪在地上說：『主啊！你知道我甚至連你是否存在也不知道，但我的兄弟永康是你的僕人，求你藉着他給我一個神蹟，顯明你仍然活着。』」

那一晚，我在六千哩以外的南非。我不知道他有什麼麻煩，也不知道他正想着要結束他的生命，因為我們之間很少來往和溝通。可是，在清晨的時候，我做了一個可怕的夢，我也看見在一條高高的橋上，我的兄弟在上面行走，四周好像籠罩着霧。那橋沒有圍欄，我害怕他會迷失方向，便跌下去了。他繼續行進霧裡。我夢見自己在絕望中呼喊他的名字。然後，我聽見從無底的深淵中發出的呼喊，他是我兄弟的聲音。

我醒來的時候，也被汗水濕透了，我問神：「主啊！這是什麼？」祂回答我：「你的兄弟正在永生的橋上。如果你不去警告沒有神的他，我會從你的手上要他的血。」我對神油然敬畏，於是我簡略地寫了一封信給他。事實上，在我這樣做之前，心裡有激烈的鬥爭，但我把我的夢告訴他。我也懇求他接納耶穌基督作他個人的救主。

在 1987 年聖誕節前的一天，我收到他的回信。耶穌已奇妙地拯救了他的靈魂。哈利路亞！他知道他的罪已獲得赦免。他寫道：「我每天與主同行，祂解決了我所有的問題。」當我收到那封信，我不能控制自己的情緒，只是不斷因喜樂而哭泣。

聖靈是何等奇妙！祂的恩賜也是何等有效！它們是神有力的武器。當我們對於它們感到羞怯或愧於運用它們時，我們便陷入魔鬼的手裡。如果我沒有寫那封信，結果會怎樣？如果我沒有打開那朝東的窗，在黑暗中發出那箭，結果會怎樣？我不是用自己的理性去決定作這事，而是那箭找到了它的目標。

我奉主耶穌的名，對你說：打開你的窗！放下你的恐懼！讓你在信心裡順服，否定你一切的焦慮。放開一切，讓神藉著你，有祂奇妙的作為！也讓你的智慧成為：「惟獨從上頭來的智慧，先是清潔，後是和平、溫良柔順，滿有憐憫，多結善果，沒有偏見，沒有假冒。」（雅三 17）

喜樂

> 神所用的人……從宗教的常規中走出來，進入聖靈的風裡。

當約阿施從窗發出那枝箭，有一些事情在以利沙身上發生了。他高呼：「這是耶和華的得勝箭，就是戰勝亞蘭人的箭。因為你必在亞弗攻打亞蘭人，直到滅盡他們。」（王下十三 17）約阿施相信它，便憑著信心的力量出去了。他三次勝過亞蘭人，收復以色列的國土。

一次與主大能的相會，改變了那王的生命歷程。一切都在與神的相會中發生了。神所用的人，都與神有這種相會，他們從宗教的常規中走出來，進入聖靈的風裡。如果你要有這種相會，必須下定決心，作出突破。最重要是神的恩膏。直至你獲得那恩膏，其他一切都是自高自大的事了。當你獲得祂的指示而不去順服，也是自高自大。

沸點

約阿施和以利沙的故事很值得一提。正如我在這裡描述所發生的一切事情，都帶給我們這些重大的真理。但事實上，它還有另一方面。約阿施本可以做得更好。我們繼續讀到先知以利沙吩咐他拿起弓，並「擊打地」，他照樣做，打了三次，但只是半心半意地去做。我們讀到「神人向他發怒，說：『應當擊打五六次，就能攻打亞蘭人，直到滅盡。現在只能打敗亞蘭人三次。』」（王下十三19）

雖然先知的手按在他身上，但王的意志薄弱便顯露出來。約阿施並不勇敢。他三次受感擊打地上，顯出他糊塗、懶惰的典型氣質。一個有堅強意志的人會在這小事上也做得很好，而且會透徹地一次又一次的擊打地上，發出清脆的聲響。

神喜歡精力充沛的人，無論命令是大是小，他們都竭盡全力去完成。神的吩咐不會是無關重要的。「凡你手所當作的事，要盡力去作。」（傳九10）你在大型的戰爭中沒有表現出來的素質，在小型的戰爭中也同樣沒有表現出來。如果你逃避一隻熊或一隻獅子，你也不會殺死歌利亞。

> 最重要是神的恩膏。直至你獲得那恩膏，其他一切都是自高自大的事了。當你獲得祂的指示而不去順服，也是自高自大。

如果你將自己完完全全的交給神和遵行祂的吩咐，祂會為你做許多事情。「他告訴你們什麼，你們就作什麼。」（約二5）

試想想約瑟，在波提乏的家裡、在監獄中或在掌管埃及的收成時，他都盡力做好每樣工作。因此，他成為埃及的主人。按你所能做的去做，按你能做的時候去做，並無論你在什麼地方，都竭盡所能，神會交給你管理很多事情。

當我在父親的祈禱會裡按手在那患病的姊妹身上，我已看見一些重要的事情。聖靈的恩賜不是留作將來之用，而是今天就使用出來。

用神在你身上的手，「拿起弓和箭！打開窗戶！射出去！」

第四部分

成功

第十三章

無能或重要？

活着的基督的記號，便是空了的墳墓，不是空置的教會。後巷佈道所，不是耶穌為此而殉的理想。

有些人以為成功的教會，能吸引形形色色的人到來，所以不能是一所屬靈的教會。我們的異象是什麼？是陷入困境的神？是慈善的神？是一間湊合的，常是索然無味、退而求其次的教會嗎？

從創世記到啟示錄，沒有找到這樣的圖畫。神的僕人到列國去。他們轉動歷史的洪流。保羅令腓力斯驚恐。他能對羅馬巡撫非斯都、亞基帕王、百尼基皇后和無數高級官員說：「都不是在背地裡作的。」（徒二十六 26）耶穌向全以色列和它的統治者發出挑戰，並在祂升天後，全世界都面對同樣的挑戰。保羅在尼祿王面前親自作見證。

你的神是無足輕重嗎？祂是無能嗎？或是祂是重要和全能的神？

我的神不是信徒的小小貧民區中的一位神，不值得人注意。我事奉的神是偉大的自有永有者，祂曾使法老也謙卑下來。

聖經是一個成功的故事。認為福音沒有進展，這想法正好與我們在聖經中讀到的福音相反。聖經在教會面前，為她面對的一切壓逼和邪惡，訂下了前進的計劃。

聖經是一個成功的故事。認為福音沒有進展，這想法正好與我們在聖經中讀到的福音相反。聖經在教會面前，為她面對的一切壓逼和邪惡，訂下了前進的計劃。

我們已在這世界裡看見許多壓逼。魔鬼毫無挑戰地在一些範圍裡掌權。我們正面地遭遇各種對抗、假宗教、巫術、罪案和罪惡，形形色色皆有。但福音已接連重擊魔鬼。數不勝數的人已開始跟隨那位得勝的君王耶穌。政府已支持我們的福音運動，甚至有時更派警察從機場護送我們到佈道會的地點去。我們在 3 個不同的國家裡，獲邀向議會演說。

在下一部分的篇章裡，我想激勵大家期望神賜福祂的工作。除此之外，都不是神的話語。聖經從沒有為神的事工衰退而給予我們安慰。神的僕人有使命去得勝。正如我常說，我們是「宣佈得勝」了。五旬節就是復興。

如果你讀出埃及記、申命記、約書亞記、撒母耳記、列王紀、歷代志，你會找到成功的原則，也找到失敗的鑑戒。我們會查考這些經文。首先，我們翻到約書亞記，它應該稱為「成功之書」，然後翻到有關約拿單、約瑟、巴蘭和其他人的經文去。

第十四章

成功的七步

有些人有願望，有些人則像約書亞，是有目標的。以色列的整代都有願望，死時仍懷着他們的心願。他們有願望骨，卻沒有脊骨。約書亞把「願望」變為土地、城邑、家和財產。

不相信的以色列人在曠野哀號和死去。相信的約書亞在迦南美地——應許之地——享受佳餚美酒。

當神說「去」，即使四十年後，約書亞仍奮勇前往！他的「去」沒有成為過去。他三天之內便動身，但以色列人已放棄了。對他們來說，應許之地就是夢幻之地。約書亞卻使 450 年來的夢想成真。

神一差派約書亞，他沒有等候。適當的時候已來到，但對約書亞來說，那正確的時候常是立刻。打鐵要趁熱，他沒有等候一個特別的日子。約書亞使那天成為一個時機。四十年來，約書亞已孕育了勝利，只待它發生。而當他決定，它便發生了。他的手一觸，歷史的門便大開。

讓我們看看他成功背後的七個因素，先從約書亞記第一章出發。那七個勝利因素都在他的心裡，而不是他的環境中。那是發生在一些人身上，卻沒有發生在其他人身上的分別。成功是在我們和神的話語裡，不是在我們的環境裡。

「耶和華的僕人摩西死了以後，耶和華曉諭摩西的幫手嫩的兒子約書亞，說：『我的僕人摩西死了；現在你要起來……』」（書一 1-2）

那是出發的時刻！它從一個葬禮開始。原定帶領他們的那人死了——耶和華指示：「*現在你要起來*」。如果神說：「我的僕人摩西死了，現在你不能去。你最好回到埃及去。」它是意料得到的。它是災難性的時刻。可是，這種時候正是神的時候。祂在這災難時刻進行祂的工作，從死亡帶來生命。

而約書亞！摩西是數位最偉大的人之一，自小是一個王子、天才，天生是領袖、組織人、作家，他有著神與他一起，是世上其他人不能相比的。約書亞怎能與這偉人比較？以色列人會有何反應？他們的反應可能是：「約書亞以為自己是誰？他只是摩西的僕人！由他帶領我們？！」

摩西因着他在頭腦和屬靈上的一切才能，本應帶領他們進入迦南，但他永不能完成這工作。任何稍遜於他的人，又怎能做得到呢？對約書亞來說，答案就是他能做摩西沒有做的事情，因為摩西已完成了約書亞不能做的事情。由於摩西在他之前，並做了他偉大的工作，約書亞現在可取得那地。摩西已做了他能做的。如果約書亞沒有踏上最後一步，進入迦南，他會令摩西失望。

偉人走在我們前面。我們很容易自覺微小，不能取代他們的位置。人們

問：「新的保羅和彼得在哪裡？今天的路德和衛斯理在哪裡？」但神今天不想用那些人。祂想用祂造的我們。

現在是約書亞的時刻。他是神為迦南而指派的人。就如摩西為約書亞預備道路，那些教會歷史中的偉人，也為我們預備一切——為耶穌再來之前的最後一推而預備。我們不可令他們失望。

那些在我們之前勇敢的人，為自由、聖經、真理和聖靈而爭戰。他們為我們留下了寶血常常贏得了產業。他們奇妙的資源現在已屬於我們。我們可在他們停下來的那處，繼續負起工作。我們可能感到自己是這些人之後的侏儒，揮動偉人的火炬，記著耶穌曾說祂的跟隨者要作「更大的事」（約十四 12）。

那些在我們之前勇敢的人，為自由、聖經、真理和聖靈而爭戰。

基督徒偉人做了他們的工作，現在是我們做我們的工作的時候了。他們沒有向世界　傳福音，但他們開了福音之門。保羅死了，李文斯敦死了。神正對我們說：「現在，起來，進去取那地。」他們不能做的，我們能夠做！哈利路亞！他們心裡的異象，是我們眼前的遠景——為耶穌基督而贏得的世界。我們必須放下我們自覺的卑微。有些人把今天的基督徒與昔日的相比。要常記著：在任何時代，人的偉大只在於神。所以，約書亞能作摩西沒有作的事情——因為他有摩西的神。

第一步

認識你在神裡的偉大

聖經兩次提到這奇妙的、包含一切的話，是絕對意義深長的：「在神凡事都能」（太十九 26；可十 27）。留意「在」字。對你來說，在神凡事都能。

神曾應許約書亞什麼？「凡你們腳掌所踏之地，我都照著我所應許摩西的話賜給你們了。」（書一 3）

約書亞沒有騎著阿拉伯馬匹進入迦南，而是在神的應許的基礎上昂然步入去。神沒有單單向摩西說。祂已把那地賜給亞伯拉罕、以撒、雅各和約瑟。以色列人承繼了那應許。但那應許不是為這些偉人肉身的後裔所成全的。只有亞伯拉罕「信心」的後裔才可以獲得那應許之地。

要常記著：在任何時代，人的偉大只在於神。

亞伯拉罕肉身的後裔整代因為不信，死在邊境外面。有兩個人是亞伯拉罕真正的子孫，他們就是迦勒和約書亞。沒有信心的人全死在曠野裡，他們自我取消了承繼權。而具有信心的兩位子孫，卻活著，並後來帶領相信的第二代進入去。怎樣進去？他們腳踏上去，便獲得那地。他們不滿足於地契，他們要進入他們的物業裡。

第二步

藉着信心，神對其他人的一切應許都成為祂給我們的應許

它們是為我們的需要而訂製的應許。它們就如神曾親自向你顯現、對你說話。你只需要把它們加上去。主的問題是：「還有許多未得之地」（書十三1）。約書亞所得之地，只是他已下定決心要得到的土地。藉著信心，它是屬於他們的。「信心是所望之事的實底。」（來十一1）約書亞有一個異象，他要求兌現它，所以上去獲取它。

「從曠野，和這利巴嫩，直到伯拉大河、赫人的全地，又到大海日落之處，都要作你們的境界。」（書一4）

我們在約珥書裡讀到異象和夢。人們今天想有異象，作為一種興奮的、超自然的經歷，以及一種神祕的快樂感覺。那不是神的原意，祂賜下異象，是要改變世界，神真正的作夢者是實際的人，不是神祕主義者。相信的作夢者是現實主義者。他們的夢是真材實料的。

我們不要意外地在成功之上絆倒。約書亞有目標，有異象。基督徒三項歷久不渝的重大素質之一——盼望，是從異象產生的。信心使盼望可以實現。

> 神真正的作夢者是實際的人，不是神祕主義者。他們的夢是真材實料的。

約書亞的成功祕訣是他渴慕神的最高點。以上所述的邊界是有它們的奧妙之處——它們是可以擴展的，從13萬5千平方哩，可包圍至100萬平方哩。當神說「伯拉大河」，它的地理位置是指以色列人可擴展到河的任何一點上——邊界是可以擴展的。它讓人有不斷增長的信心和愈來愈大的異象。神已賜下一個橡皮圈的應許，它具備了彈性，甚至可以滿足屬靈上最勇敢的人。約書亞的態度，正是一個有信心的人應有的態度。

那是以色列人何等的夢想！畢竟，他們都是出走的奴隸！約書亞作了許多夢。作夢者是那些能改變世界的人。約書亞不再年輕，他預期得到約珥的預言：「你們的老年人要作異夢。」（珥二28）

為基督而征服世界的夢想，是靈恩派的特色。就是那異象，推動人在五旬節復興開始時，尋求聖靈降臨的能力。神賜下那能力，正是為此。

第三步

獲得異象，
知道應為神做什麼，並作工去實現它

沒有異象，民就滅亡。「我怎樣與摩西同在，也必照樣與你同在。」（書一5）

一些人擁有的其中一項最根深蒂固的信念，就是認為神與某些人的同在，比與其他人的同在更偉大。我們甚至想出各類的理由來解釋祂為何是那樣。我們說一些人是更加聖潔，或更能禱告。就如神的同在便視乎我們是什麼人！但祂與我們同在這應許，是沒有條件的。

神一開始便說：「我必不撇下你，也不丟棄你。」（書一5）祂向約書亞這樣應許，而在1,300年後，也在希伯來書十三章5節流露了同樣的感情：「我總不撇下你，也不丟棄你。」

> 神與我們同在，不是因為我們好，或因為我們很有信心。祂與我們同在，是因為祂已永不改變地委身了。

神與我們同在，不是因為我們好，或因為我們很有信心。沒有定下這樣的條款。祂與我們同在，是因為祂已永不改變地委身了，正如「或福或禍，或富足或貧窮，或疾病或健康」，都義無反顧。「因為造你的，是你的丈夫。」（賽五十四5）

我們循着錯誤的記號去判斷祂是否與祂的百姓一起。我們看這人或那人，然後按他們所成就的或無法成就的，來作出判斷。神是不是因著與祂一起不同的人，而會縮小或膨脹呢？神不會多與傳福音的人一起，而少與牧者一起；或多與牧者一起，而少與教會會友一起。祂也不會多與大教會一起，而少與小教會一起；或多與摩西一起，而少與約書亞一起。

摩西與神的經驗，是與眾不同的，沒有人嘗過。約書亞那時也不能完全分享這些經歷。但神向約書亞說：「我必不撇下你，也不丟棄你。」神與我們的同在，不會因我們的呼召或我們的成功而有所不同。如果神只在我們成功的時候，才與我們同在，那麼，我們永不會成功！

人們常說：「神為何使用那人？我也能做他所做的。」

你確是能夠！所以，為何不現在就開始做那人正做的事情？如果你從不做那人所做的事情，祂怎能使用你？那就是祂不使用你的原因。

一個不滿的僱員站在他的老闆桌前，投訴他的薪金比他的老闆低得多。他說：「我能擔當你的職位。我的才幹跟你一樣，也是個工程師。」

老闆反駁說：「不錯，你能擔當這職位。但為何你不是老闆？我是白手興家的，你也可以從頭做起。」

第四步

認識神與你一起，就如祂與任何人同在一樣

不要在適當的環境裡無所事事。神就是你的環境！祂與你同在。其他人只是利用這環境，相信它，並發揮作用。

約書亞的名字原是「何西亞」(Hoshea，救恩)，但摩西替他加上神的名稱，成為「約書亞」(Jehoshua，英文是Joshua，神是救恩)。你的名字與神的名稱連繫起來，便有特別意義。你可奉主的名，以神加給約書亞的勇氣：

「剛強壯膽。」(書一 6)

「只要剛強，大大壯膽。」(書一 7)

「當剛強壯膽；不要懼怕，也不要驚惶。」(書一 9)

神三次向約書亞強調勇氣。祂說了第一次後，給了第一個理由：「我與你同在」。

第二次，祂加上「只要」：「只要剛強，大大壯膽。」

第三次複述時，祂給了另一個理由：「我豈沒有吩咐你麼？」(書一 9)

神神給予我們前進的理由。我們常能找到退縮的理由。然後，我們便看我們的恐懼為美德。我們說：「我不是那推動自己的人。」或是「如果神想我做，祂會把我放在那裡。」或是「我們不要走在神的前面。」或是「我正等候神清晰的帶領——我們不要擅作主張。」或是「我不為自己謀求大事，只想保持謙卑。」

與此同時，人正滅亡。這些是真實或充分的理由嗎？或是我們的恐懼正使我們退縮？因為魔鬼投向我們的每樣東西，是要使我們害怕，神已賜給我們消解的東西。事實上，確有原因引致我們猶疑和緊張。那是自然而然的事。但神呼召我們有冒險和勇敢的新生命。那是基督徒生命叫人興奮之處。保羅說他不怕在羅馬傳福音。他想到這事時，可能感到緊張，正如他在哥林多前書所說：「又軟弱，又懼怕，又甚戰兢。」(林前二 3) 但他不向他的感覺屈服。在他差不多要獨自面對異教風氣的歐洲時，他享受神加力予他的那種經歷。

從聖經中，保羅學到怎樣處理恐懼。我們也必須那樣：

「我懼怕的時候要倚靠你。」(詩五十六 3)

「義人卻膽壯像獅子。」(箴二十八 1)

「奉主的名，放膽傳道。」(徒九 29)

「〔保羅和巴拿巴〕倚靠主放膽講道。」(徒十四 3)

「他在會堂裡放膽講道。」（徒十八 26）

「保羅進會堂，放膽講道，一連三個月。」（徒十九 8）

「他們見彼得、約翰的膽量。」（徒四 13）

「求主……叫你僕人大放膽量，講你的道。」（徒四 29）

「他們……放膽講論神的道。」（徒四 31）

這些人不是那些不知恐懼是什麼的超人。他們也感到它令人顫抖的疼痛。以利亞也是一樣，雅各說他是與我們一樣性情的人。但他們勝過他們的恐懼。如何勝過？他們謹記是神差遣他們。他們順服祂，並向祂負責任。他們的耳中響起：「我沒有吩咐你麼？」那麼，為何害怕人，「他鼻孔裡不過有氣息」（賽二 22）？

保羅從沒有要求人為他祈禱，使聖靈的能力在他身上。他知道他已得到恩膏（羅十五 29）。神與他一起。他的禱求是：「使我得著口才，能以放膽，開口講明福音的奧祕（我為這福音的奧祕，作了帶鎖鏈的使者），並使我照著當盡的本分，放膽講論。」（弗六 19-20）他是奉神差派去傳講的使者。

第五步

在基督裡勇敢起來

約翰衛斯理說：「我太怕神，以致我不怕人。」對神的敬畏，驅走了對人的懼怕。耶穌說：「不要怕，只要信。」（可五 36）按字面說，是「沒有恐懼，只有信心。」恐懼的相反不是勇敢，而是信心：

「……謹守遵行我僕人摩西所吩咐你的一切律法；不可偏離左右，使你無論往哪裡去，都可以順利。這律法書不可離開你的口；總要晝夜思想，好使你謹守遵行這書上所寫的一切話。如此你的道路就可以亨通，凡事順利。」（書一 7-8）

那話語裡藏著每項祕訣。你可讀讀有關聖經最豐富博學的書。學者都學識淵博，但「耶和華與敬畏他的人親密；他必將自己的約指示他們。」（詩二十五 14）神隱藏的事情，不是智力所能知道，它們是無法表達的。在我們讀聖經的時候，它們在我們的心靈裡升起。聖經不是一本隱藏奧祕的書，它淺白得很，但只有憑信心才可領悟得到。

當基督教導我們禱告：「我們日用的飲食，今日賜給我們」，祂也指到神的話語。天天讀經，天父便天天向我們解釋聖經，餵養我們的靈魂。聖經不是為了太注重細節的人而寫。有些人想從詞語字句中挑骨頭，卻失落了神在當中的心意！

傳道者的工作是傳講神的話語，正如保羅對提多所說。傳講神的話語，時

刻（晝夜）思想它，並從神的話語裡得到你的信息。說它所說的。不要選擇性地傳講，為了迎合大眾的口味而修改福音。

神的話語使人成為先知，而不只是講壇上的表演者。

當你充滿神的話語，你永不會缺乏事奉。在你不能鑽研的時候，便讀它吧！它不是「深奧的東西」，需要整個圖書館的參考書才能夠發掘得到；它卻是最簡單的話，能擦起你的火花，也燃點別人。在整個世界裡，對神話語的需要已明顯不過了。有些傳道者滿有故事、笑話、對事物的看法、心理學知識、動聽的言語、良好的建議。但有些除了整齊的講章編排、正確的引言和結語外，便沒有提出什麼內容，就像一個沒有圖畫的美麗畫框。

神的話語使人成為先知，而不只是講壇上的表演者。明白神的話語是必需的。凡奉獻自己去教導和傳講這話語的人，都會發現有千千萬萬飢渴的人在等候著，像巢裡的小雛。

最重要是，神的能力藉著福音的傳講而釋放出來——羅馬書一章 16 節。每當傳講它，它便產生。當聖靈動工——祂有責任這樣做，便帶來奇妙的一刻。聖經是不需要證明的，因它會證明自己。

第六步

「這律法書不可離開你的口」（書一8）

如果別人沒有神的話，卻凡事亨通，你不可跟隨他們。對你來說，真正的道路是神的話語，再說：是神的話語！

「三日之內，你們要過這約但河，進去得耶和華你們神賜你們為業之地。」（書一 11）

這是我喜愛約書亞之處—他立刻行動。以色列人在約但河的東岸已有整整一代了。河不太寬，但它可能如海洋一般。河的另一邊只是他們先祖的神話故事，一個幸福快樂的幻想—從前「某處的美麗小島」。

對你來說，真正的道路是神的話語，再說：是神的話語！

然後，有一個早晨，像往時一樣，當他們看來要永遠在曠野裡搭帳篷居住，號角響起了！人們都士氣高昂。歷史的門大開了。「三日之內……進去得……你們為業之地。」

有多少基督徒的夢想由於在不明確的未來裡，是太理想化而被束諸高閣？神沒有不明確的未來。祂賜下的命令和應許是要立刻實現的。天父知道那時候。人人都想的復興——就在現今。神蹟和奇事——就在現今。帶著福音勇敢向前——就在現今。開啟那些新教會——就在現今。

他們過了約但河，並望著那主要的城耶利哥。四十年前，有十二個以色列探子，曾望見應許之地裡有宏偉的城牆圍著城邑。十個探子帶回去的報告叫人民沮喪、灰心。在申命記一章 28 節，那些沒有信心的探子，說那裡的城邑「高得頂天」，而他們在那裡看見的民：「據我們看自己就如蚱蜢一樣，據他們看我們也是如此。」（民十三 33）

永不要顯出蚱蜢的心態！神讓以色列民中所有超過二十歲的人，都因他們缺乏信心，而在曠野飄流，並死在曠野裡。這花了四十年，當人「心怎樣思量，他為人就是怎樣」（箴二十三 7）。如果你認為自己是蚱蜢，你便是蚱蜢了！人相信什麼，他為人便是那樣。在神的眼中，只有信心微小的人，才是微小的——患上蚱蜢症。神看你不是蚱蜢——永遠不是。

四十年前，有兩個探子——迦勒和約書亞——曾以信心的眼窺探那地，帶回來好消息。「……是極美之地。耶和華若喜悅我們，就必將我們領進那地，把地賜給我們。」（民十四 7-8）

現在，約書亞渴望的那日來到了。城牆依舊，矗然聳立，正如那十個探子許多年前所報告的。但現在以色列人得著激勵，他們感到只需用號角聲，便足以令那些城牆倒下來。他們不需要炸藥，只是用號角吹倒它們。他們連續六天圍著城牆走，耶利哥人看見如此古怪的作戰方式，都嘲笑他們。然後，到了第七天，城牆便倒塌了。只有在神裡，我們才高大如巨人。

第七步

現在進去取那地

以色列人不單繞著城走和吹響號角。當城牆倒下，他們便進城裡爭戰，奪取那城。

我想你認識一件非常重要的事：很久以前，耶穌說祂看見撒但從天上如閃電般墜下，又如「城牆就塌陷」。「這世界的王要被趕出去。」（約十二 31）但工作不是就此完結。我們現在要以神話語的寶劍，越過已倒塌的城牆，進去傳福音，並奪取神的城！每堵牆都奉耶穌的名而塌陷。現在去取那地吧！

第十五章

積極地採取主動

專家說：「找出你的恩賜，好好利用它。」如果你擁有恩賜，便接納那建議吧，不要埋藏你的天才。但這建議也可成為一些人的藉口，使他們安坐在安樂椅上。他們會自稱沒有任何恩賜。

聖經說得好：「凡你手所當作的事，要盡力去作。」（傳九10）我把它解釋為：進到神的葡萄園去，翻過每一塊石頭。

查察必須做什麼，並努力做。在一些情形裡，是需要神的呼召的。你若檢視自己有沒有恩賜去做那工作，你可能決定它不在你的工作範圍內。你可能留給別人去處理。而重要的，就是它是神的呼召，是需要完成的。

> 神想你做什麼？祂想你做的第一件事，不是花一年又一年的時間，去找出祂想要什麼。神不會要人等那麼久。如果祂想完成一件工作，祂不會要我們猜測。

我們不應諮詢自己具備了什麼恩賜，因為憑着我們的信心，神能提升我們超越我們自己和我們的限制。不是你做那工作，而是神。沒有祂，你不能做什麼。但藉着基督，你凡事都能作。若有需要，我們也可行在水面上，因為在信的人凡事都能。

對神的信心決定了我們是什麼人！我們相信什麼，我們就是什麼樣人。不要把自己低價賣給自己。廉價地出賣自己不是謙卑，而是否定你生在世上的目的。這是主要原則——你若想神的能力藉著你作工，你必須順服神的呼召。

神想你做什麼？祂想你做的第一件事，不是花一年又一年的時間，去找出祂想要什麼。神不會要人等那麼久。如果祂想完成一件工作，祂不會要我們猜測。祂為何那樣做？把祂向你的旨意隱藏起來，是十分荒謬的。祂也不會叫你很難找到祂的心意。

祂常有工作在手。它可能不是偉大的工作，可能只是微不足道，或是有失身分的工作，甚至被視為僕役的工作。記着：偉大的使徒保羅坐下來織帳棚，而不是訂下計劃。在小事上忠心，神便交他管理更大的事。

> 記著：偉大的使徒保羅坐下來織帳棚，而不是訂下計劃。在小事上忠心，神便交他管理
> 更大的事。

有些人求神說話和指引他們，因為他們厭棄每天平淡的生活。他們假定神有大事交給他們，那肯定不會是瑣碎事情。神藉耶利米向他的書記／僕人說：

「你為自己圖謀大事麼？不要圖謀。」（耶四十五 5）你不能駕駛沒有動的一艘船或一輛單車。神在告訴你往哪個方向之前，祂先等候你開動。

神引導我們。當亞伯拉罕的僕人以利以謝為以撒尋找新婦時，他說：「至於我，耶和華在路上引領我。」（創二十四 27）這是神的原則。你為神採取主動。保羅就是那樣繼續他著名的行程。

採取行動！

如果水壩有破洞，要堵住它，不只是通過一個修補方案。如果仇敵要闖入應許之地，需要做什麼便明顯不過了。打仗！不要等！不要求問神做什麼，或研究自己是否有那項恩賜。掃羅王就是那種在應該等候時卻不等候，不應該等候時卻在等候的人。只因為我們不能做偉大的事，故什麼也不做，其實就是驕傲。但我們在撒母耳記上第十三、十四章有另一個教訓。

最壞的時候便是最佳的時機

很多個世紀以來，以色列人已和非利士人爭奪以色列的土地。非利士人向來在實質上和屬靈上都是以色列人的敵人。我們可把那段歷史裡的屬靈原則，與基督徒今天的工作和爭戰比較一下。以色列常與非利士發生衝突，直至大衛最後征服非利士人。

掃羅作王後，他建立了有三千人的一支常備軍，軍隊的三分之一由他的兒子約拿單直接統轄。那時候，非利士人佔了上風。他們派兵駐守以色列各處地方，包括從伯特利到耶利哥具戰略性的通道，而密抹城便建於那裡。

此時，約拿單剛攻擊了非利士軍，所以非利士軍現在把重兵屯於密抹。掃羅為了迎戰，派了約六百人守在隘口的另一邊基比亞。他已準備作戰了。

但掃羅沒有進攻，他已如箭在弦。敵人也安坐在以色列境內，佔有和搶掠那肥美的土地，它是一場虛張聲勢的仗。沒有人作出任何舉動。非利士人不需要那樣做，但以色列人應採取行動了。

> 他們知道主能藉著兩個人拯救他們。可是，若果人人都在石榴樹下乘涼，主便完全不能施行拯救。

約拿單與大衛相似，他們結為密友，性格都是好動難安。約拿單再無法忍受只是坐着呆等。他想到他的父親「坐在米磯崙的石榴樹下」乘涼。

最後，約拿單沒有請示父親，便與拿兵器的少年人決定採取行動——只有他們二人！

敵人就在那裡。為什麼由得非利人士平安無事？如果坐視不理，非利士人會永遠長佔那土地。

兩個勇敢的門徒

通往非利士軍營的路，需經過一個隘口，而隘口穿過兩個高山之間。所以，約拿單不單要攀山，令敵軍有機可乘，他還須穿過那狹窄的防衛據點。非利士人可以在那裡一夫當關，就像羅馬傳說中的賀雷修斯（Horatius）把守台伯河（Tiber）一樣。因此，約拿單對拿兵器的少年說：「或者耶和華為我們施展能力，因為耶和華使人得勝，不在乎人多人少。」（撒上十四 6）

它是信心的投注。他們知道主能藉著兩個人拯救他們。可是，若人人都坐在石榴樹下乘涼，主便完全不能施行拯救。遲遲不動，無疑讓侵佔的敵人永遠坐享擄掠的戰果。實在需要一些以色列人採取行動。不論是官方行動或個人行動，對神來說都沒關係。

於是，約拿單和他的朋友決定接受考驗。他們從藏身之處出來，站在非利士人能看得見他們的地方。如果敵人對他們說：「你們上到這裡來，我們有一件事指示你們」（撒上十四 12），約拿單和那拿兵器的少年便照著做。非利士人永不會相信他們竟敢如此魯莽地胡亂行動，以二敵二十——他們上面正有二十個士兵站崗呢！

注意約拿單受到什麼考驗。那是信心的行動。他所提議的，是非常大膽的行動，而他的「巧計」就是他若現身，非利士人必向他挑戰，這是他的敵人必定作的事情。有些人使出的「巧計」十分可笑，從過於容易或困難的情況中尋找引導。這些人最終常常受到魔鬼的欺詐。

非利士人看見約拿單，並按著我們所期望的說：「你們上到這裡來」。他們那時候也不切望打仗。由於他們從不相信那兩個年輕的以色列人會嘗試爬上山去，所以，他們說完便轉過身去繼續做自己的事。

但約拿單和那拿兵器的少年人憑著信心進行那被視為冒險的事。他們兩人手膝並用地向上爬行。他們要突襲那些駐軍，把他們殺個措手不及。約拿單的信心帶給他大無畏的精神，使他在那天大獲全勝。

與此同時，掃羅在做什麼呢？他正向耶和華的祭司說話，可能要尋求幫助和指引，而當時那顯然正是他要執行的職責。他希望神會做一些事情（撒上十四 3）。只有當人相信神，並采取行動時，神便會 動工。

事實上，當約拿單采取行動後，神真的動工。那勇敢的突襲發生了！耶和華一開始便嘉許他們的勇敢。然後，祂從祂的大能中起來，做祂的事情。祂帶來全地的震動！（當人行在信心裡，也在信心中禱告時，神便能使地大震動。參徒四 31。）

結果是一場激戰，令非利士全軍陣腳大亂，謠言四起，士兵潰散。

約拿單的父親掃羅王聽見喧鬧之聲，他便重拾勇氣，帶領他的士兵加入混戰，並追擊敵軍。甚至是非利士人的俘虜，也反過來幫助以色列人。躲藏在以

法蓮山地的以色列人，從前害怕打仗，現在也變得勇敢起來，緊緊的追殺敵人。非利士人因而四面受困，大受重創。

只是平常日子

留意這事發生時，只是「有一日」。它不是特別日子，亦沒有神的啟示。只因為約拿單決定出戰，勝利才產生。他親自使那天變為特別的一天。在約拿單覺得以色列軍已等了很久，便作出決定的那天，也是神的日子。

王一直等事情發生，可能是等待人推動他作出行動。他想獲得神的啟示，或希望神會行出第一步，所以他才與那祭司說話。約拿單不能等待可能發生的事情或神蹟臨到，他沒有諮詢祭司。他的「巧計」幾乎肯定要把他推上戰場。難怪約拿單與大衛的心一致。記着，大衛與神的心一致。

神看千年如一日。祂的日曆只寫下了「今天」。耶穌向那些說「到收割的時候，還有四個月麼」的人發出挑戰，說：「舉目向田觀看，莊稼已經熟了。」（約四 35）當耶路撒冷的百姓說：「建造耶和華殿的時候尚未來到」（該一 2）的時候，先知哈該在盛怒之下痛責他們。他們以建造他們舒適的家為首要事情，卻把為著神的榮耀而建造神的居所，視為等閒之事。

主動權在你手中

神看千年如一日。祂的日曆只寫下了「今天」。

人們常說時機不合，彷彿天氣或環境能阻攔神的能力！不是在出現復興的時候才有復興，乃是在沒有任何復興跡象的時候，復興便臨到。復興常在沒有任何事情發生、沒有神行動的任何跡象，並似乎沒有令人鼓舞的事情出現時，便開始臨到了。正因為周圍惡事迭生，信心的勇者就下定決心改變它們。如果我們等到情況轉佳，我們便永遠完全停下來。其實，問題的重點是什麼呢？約拿單在沒有可能勝利的時候出擊，所以他成功了。神喜歡加入，證明祂的大能。

我們都祈求大能的復興能橫掃美洲、歐洲和世界各地。繼續祈禱吧！但不要等到它來到，並且傳福音已變為一件容易的事，才開始作工。繼續進行你現在所能做的事情。在你等待復興時，你已能領千千萬萬人歸向基督。不單那樣，你的行動也可成為復興的開始。正如許多人所相信的，復興確是神一種至高主權的行動。但復興也同樣可以引發。早期基督徒肯定知道這一點，因為馬可福音十六章 20 節宣告：

「門徒出去，到處宣傳福音，主和他們同工，用神蹟隨著，證實所傳的道。阿們。」

那些蒙福的信徒不會坐著等候主前行。基督徒今天說：「當聖靈感動我，

我會上！」不！福音書寫道：「他們就出去……」。換句話說，他們採取主動，而主也樂意幫助！我深信神會讓我們拉掣，使祂的聖靈傾倒下來。

藉着祂的恩典，我已見證它無數次！我們需要聖靈作主動！復興使神的受膏者運用信心的勇氣！

> 任何人都能夠在神作出行動時便相信。但真正的信心是在神似乎沒有行動時就採取行動！神愛那些投注在祂的幫助上的人！

當約拿單和那拿兵器的少年人主動地手膝並用的爬上山，去偷襲敵人，他們贏得了意想不到的勝利。神是不是正等候你？你是祂的約拿單嗎？

任何人都能夠在神采取行動時便相信祂的作為。但真正的信心是在神似乎沒有行動時就採取行動！神愛那些投注在祂的幫助上的人！這是得勝、蒙福和復興的方程式。

你能想到有多少人確是那樣的？試想想誰曾為神成就新事物，然後把他們一一列出來。每一個人都在沒有人認為是時機的時候，便敢於行動。每次復興都是這樣開始的。

有一位傳道人渴望神作更大的事，醫治身體或精神受折磨的人，並施行神蹟。當他請教一位較年長的傳道人，他告訴他：「當復興臨到，神會做那些事情。所以等等吧！」耶穌讀到以賽亞書記載有關祂自己和祂的神蹟時，同樣的不信氣氛也籠罩著拿撒勒人。那些不友善的群眾阻延了神進行祂應許要做的事情。但耶穌宣告：「今天這經應驗在你們耳中了。」（路四 21）

想像一下：耶穌於安息日在會堂教訓人。憤世嫉俗的人在那裡望着祂。另一個人也在那裡望著祂，這人的手枯了。如果耶穌在安息日醫治了這人，對於在會堂裡伺機控告耶穌的人，會帶來多少復興氣氛？那情況是不利的。但耶穌醫治了那人——因為在面臨最大的需要時，時機便成熟了（路六 6-11）？

我肯定那時候就是今天。神正等候誰？會是你嗎？

在令會和教會聚會裡，我常說你不需要任何人按手在你身上。你不需要更多的預言。你所需要的，只是遵行那大使命。不要再浪費任何時間。去買個手提箱吧！

你在等什麼？

第十六章

不與魔鬼交易

白色的馬

一次又一次，我獲邀參加電視論壇節目，討論宗教問題。參加者在錄影前都已到達。我們沒有一個人是彼此認識的，所以我們必須自我介紹。大家在節目開始前，有一段時間可互相傾談。談話的內容圍繞著賽馬，因為當時正是賽馬季節。其中一個人自稱無神論者，他似乎知道所有馬匹和騎師的名字。我不能說什麼，因為我根本對賽馬和賭博毫無認識。所以我靜靜地坐著，用那些時間去默默地禱告。我想主在即將開始的討論中引領我。

我禱告說：「主啊！輪到我時，請讓我一擊即中。」

其他人繼續討論馬匹和賭博，突然，有一些東西閃過我的靈。它喚醒我，於是我向一個專家說。

「現在我想告訴你一些有關馬匹的事情。」我說。那無神論者感興趣地望著我。我對他說：「我曾把所有錢下注在啟示錄那匹白馬上。」來吸引他的注意。

他可能以為我是權威，所以一直都緘默不語。那人疑惑地望著我，並重複說：「白馬，在啟示錄？」

這白馬似乎是那位馬匹專家全不知道的一匹馬。

「啊！告訴我誰是那匹白馬的騎師？」他問道。當然，這問題正是我希望解答的。

他想我說出那騎師是誰！噢，可以告訴他答案，令我真的很興奮！

「在啟示錄第十九章，它說那騎師的名字是『忠信和真實』，以及『神之道』。祂是神的兒子耶穌基督。」我快快地補充說：「先生，我沒有把我的錢投注在祂身上。事實上，我沒有錢。我是把我的生命和靈魂都投注在耶穌基督上。祂是我可以用一切去下注的那一位，而我知道我一定會贏！」無神論是理性的惡意破壞者，而這位無神論者必須承認他曾投注在所有錯的馬匹上。

我們知道我們會獲勝，因為我們從神的書裡讀到有關那位在白馬上的得勝者！那場為我們開始的比賽是「贏定」的。對我們來說，最後是贏定的。它保證耶穌是永遠和普世的勝利者。像那樣的知識，必在我們的日常生活中，產生極大的影響。

無可咒罵的勝利者

你是否絕對肯定你已加入了勝利的那一邊？那麼，你不會被恐懼所威嚇，也沒有什麼可以擠壓信徒，祂是無可咒罵的。神自己就是勝利者。「神若幫助我們，誰能敵擋我們呢？」（羅八 31）

恐懼是在地獄裡錘煉出來的。它是撒但所發出，作為所有鬼魔的標準武器。他們知道恐懼是什麼。它有一種叫人癱瘓的力量。鬼魔本身也充滿恐懼，就像充滿毒液的蠍子。恐懼是撒但的毒液，他想螫我們，使我們因恐懼而病倒。魔鬼會使我們的將來充滿恐懼。但它們只是幻覺——恐懼只是幻影。如果我們接納它們，它們才會變為實質。我們必須驅趕這些鬼魔。

恐懼是第一樣必須除去的東西。撒但會在佈道工作上佈滿疑惑、不信的黑雲。勝過恐懼就是打擊敵人，中和他的攻擊。「凡為攻擊你造成的器械，必不利用。」（賽五十四 17）我們有我們自己的武器，就是神的話語和聖靈的寶劍，即是在聖靈手中的話語（弗六 17）。認識神的道，並從當中學習，我們便不會任憑那惡者為所欲為。

恐懼只是幻覺——只是幻影。如果我們接納它們，它們才會變為實質。

作為信徒，我們是否必須住在恐懼和災禍之中？很多人問我怎樣從非洲巫術的咒詛裡「掙扎」。他們奇怪那些咒詛為何沒有壓逼我？那些非洲巫醫的咒詛沒有令我倒下嗎？但箴言告訴我們無故的咒詛必不臨到（箴二十六 2）。我們可從巴勒咒詛以色列的故事中，引以為證（民二十二至二十四）。直至現在，以色列仍然沒有在戰場上被打敗。因此，巴勒尋求旁門左道，他給先知巴蘭金錢，吩咐他咒詛以色列。巴蘭願意這樣做，因為他貪愛金錢。他知道耶和華不想咒詛以色列，但他求問神，顯然他是想得到那些賞賜。他尋求神的回答，希望神給他那種預言。

巴勒和巴蘭上到巴力的高處，築了七座壇，獻上七隻公牛和公羊作祭牲。巴蘭和巴勒可能也用了一些黑色的巫術力量，去打擊神的百姓。

但神不是要咒詛祂的百姓！可是，巴蘭和巴勒堅持要那樣做，甚至用不同方法。當他們觀看在山下的以色列人，他們發覺他們的嘗試都是徒然。在帳幕中間的是會幕，常有神榮耀的雲圍繞著，像徵神的同在，是耶和華的旗幟。「保護以色列的，也不打盹，也不睡覺。」（詩一二一 4）以色列人清早便在那裡，在耶和華的翅膀蔭庇下十分安全，而這翅膀是以色列的敵人看不見的。

巴蘭和巴勒在山頂上做盡壞事。他們憤怒地咒詛以色列人，但神的百姓仍平安地睡覺。巴蘭開口咒詛，但他的話反而變為祝福。以色列支派仍然毫不察覺，也沒有受到騷擾地在那裡駐營。以色列人正在祂所應許的枕頭上安穩地睡覺。他們在祂的保護下十分安全。

那些心存陰謀的人企圖以黑色力量來攻擊以色列，但他們只令自己看來可笑。我喜歡聖經總結這段故事時所說的話。它帶著一些嘲諷的意味。「於是巴

蘭起來回他本地去，巴勒也回去了。」事情就是那樣發生！

先知巴蘭貪圖利益，不願說出神的話：「神沒有咒詛的，我焉能咒詛？耶和華沒有怒罵的，我焉能怒罵？耶和華他的神和他同在，有歡呼王的聲音在他們中間。」（民二十三 8、21）

嚇怕撒但

魔鬼的手裡玩弄著恐懼。他不能產生真正的傷害，只是令我們害怕他真的能那樣做。魔鬼精於騙術。巴蘭被逼說出真理，他向我們顯出神的百姓是不受咒詛的。我們是免疫的。我們像以色列人一樣得救。以色列人所經歷的，也是我們今天得救的人所經歷的。我們從恐懼中得到榮耀的釋放，那是何等的享受！

恐懼聽見歌利亞的狂吼，但信心聽見王中之王的呼喊。哈利路亞！猶大的獅子已咆哮，誰能作預言呢（摩三 8）？

「斷沒有法術可以害雅各，也沒有占卜可以害以色列。現在必有人論及雅各，就是論及以色列，說：『神為他行了何等的大事！』」（民二十三 23）這節經文剛好提醒我，巫醫和男巫許多次嘗試咒詛我們的福音運動。許多次，當講壇上受膏抹者簡單地宣告：「哈利路亞！」，那壓逼的軛便斷開，使巫師氣急敗壞！他們嘗試咒詛我們，所以召集惡魔，但被神那火牆和天使戰士阻撓了。的確，「耶和華的使者，在敬畏他的人四圍安營。」（詩三十四 7）

魔鬼的手裡玩弄著恐懼。他不能產生真正的傷害，只是令我們害怕他真的能夠那樣做。魔鬼精於騙術。

死亡的狂風不久前已橫掃整個埃及。但沒有以色列家庭知道這冷風。逾越節羔羊的血標誌了每個家庭。耶和華盤旋的翅膀保護他們脫離滅命的天使。今天，神的每個兒女都有著耶穌的寶血所覆蓋和作為標誌。我們每一個都是地獄、巫師、巫術、咒詛、鬼魔或魔鬼的所有奴才不能傷害的。當我們在我們的救主——我們的逾越節羔羊——的寶血旗幟下，空中執政的和掌權的便不能觸摸我們。祂環繞我們所做的保護是不能摧毀，不能侵入的。

不論人是否喜歡，懼怕的人便是魔鬼的支持者。恐懼是一種傳染病，它能在基督徒中散播開去。我肯定神在以色列的兒女圍繞耶利哥城牆行走時，禁止他們說話，是因為他們會在自己當中散播疑惑和恐懼（書六 10）。魔鬼不怕那些害怕的人。他知道那人是無害的。但當我們不害怕，撒但便顫抖。

巴勒與以色列人相遇後數百年，尼希米也無懼地復興耶路撒冷。有些人催逼他躲藏敵人的威嚇。我喜歡他的回答：「像我這樣的人，豈要逃跑呢？像我這樣的人，豈能進入殿裡保全生命呢？我不進去！」（尼六 11）神的百姓、天

國用寶血買贖的兒女，是否向咆哮和威嚇讓步？神的百姓所得到的不是「膽怯的心，乃是剛強、仁愛、謹守的心」（提後一 7）。我們應否逃走呢？不！

我們不單不害怕，還能喜樂。「我已經給你們權柄，可以踐踏蛇和蠍子，又勝過仇敵一切的能力，斷沒有什麼能害你們。」（路十 19）基督徒不是獵物，而是獵人；不是被襲者，而是攻擊者。我們不是被包圍，也不是背水作戰，我們是神的攻擊者，是神的軍隊，奉差遣去拯救地獄的人質。我們是主的攻擊力量！

耶穌一次又一次地說：「不要怕！」但那不只是這樣。祂是至高的心理學家。留意祂說什麼：「不要怕，只要信。」（路八 50）不僅是「不要害怕」或「勇敢起來」，那些只是無用的建議。恐懼是一種力量，必須以更高的力量去迎戰它，那就是信心。

恐懼是一種消極的力量，它的標誌就是減號。有一次，有人對我說：「恐懼是黑房，人們就在黑房裡建立他們的負面思想。」只有積極的力量能消除消極的力量。那積極的力量就是信心。所以耶穌常說：「不要怕，只要信。」恐懼的相反不是勇敢，而是信心。

基督徒不是獵物，而是獵人；不是被襲者，而是攻擊者。我們是神的軍隊，奉差遣去拯救地獄的人質。我們是主的攻擊力量！

「使我們勝了世界的，就是我們的信心。」（約壹五 4）信心是一種有多種目的的武器。它不是自作主張或故作勇敢，記著士基瓦的兒子們（徒十九 2-16）。戰兢的聖徒會使撒但得勝，但信心能嚇退那敵人。我們不是奉召去戰兢，而是運用權柄去使地獄震動。

「比拿雅……從埃及人手裡奪過槍來，用那槍將他殺死。」（撒下二十三 21）所以，我們要從敵人的手裡奪去恐懼，用他的武器去令魔鬼膽顫心驚。

空中掌權者

我們在非洲舉行佈道會時，我曾經歷了一件事情，帶給我一個啟示。我們在南非的翠谷（Green Valley）建立了我們的大帳幕。我充滿著期待，在數算還有多少個小時便舉行第一次聚會；但我忽然接到營幕經理打來的電話。那時候，他們正預備固定一個用帆布造的非洲式帳幕，可容納一萬人。

經理說：「地太軟了，刮大風或下大雨時，帳幕的錨和杆會支持不住，帳幕便會倒下來；濕軟的泥支持不住。」跟著，他的問題就是他應繼續紮營還是放棄？我很快思想這問題，如果有什麼出錯，事情便變得十分可怕。當我思想的時候，我心裡向主祈禱。然後，從神而來的

信心嚇怕魔鬼！

一個奇妙確據湧進我的思想裡。

我回答說：「繼續下去，奉主耶穌的名，不會下雨或有暴風的。」於是，按著這指示，帳幕便搭起來了。

我們有一個奇妙的開始，一晚又一晚，帳幕都擠滿了對神飢渴的人。有一個下午，當我在停泊於帳幕附近的拖車裡跪下祈禱時，我向上望，看見西面的天空佈滿黑雲，暴風雨正向我們的方向蜂擁而至。你有沒有見過非洲的暴風雨呢？它能使空氣都充滿了水。那些雲就像一團團蜷曲的頭髮，被它們當中的巨風拋來拋去。

恐懼在告訴我：「你的大災難來到了。」然後，我聽見聖靈的聲音回答那恐懼，並告訴我怎樣做：「斥責魔鬼！」

我積極地朝著逼近的暴風雨走去，我舉起手指著說：「魔鬼，我奉耶穌的名對你說，如果你破壞我這個營幕，我會信靠神賜給我比這營幕更大三倍的帳幕！」

那時候，我看見一些令人難以置信的事情發生了——雲散開了！它們開始繞道而行，在帳幕周圍散開。那場威脅過去了！雲和雨從沒有逼近我們，而帳幕在福音運動的餘下日子裡仍穩固地豎立著。

「我們的神是何等偉大！」

然後，這奇妙的真理比可能侵襲我們的暴風雨所帶來的任何霹靂雷電，更重重的擊中我：信心嚇怕魔鬼！我的信心已把魔鬼嚇跑了。他足以能令我們為我們的帳幕擔憂，但更大的信心把他搖動了。

聖經在雅各書二章19節中宣告「魔鬼戰兢」。當我們以活著的信心興起，在神的力量裡面對壓逼，我們的信心連最嚇人的撒但也嚇跑了。聖經宣告：「務要抵擋魔鬼，魔鬼就必離開你們逃跑了。」（雅四7）聖經也教導我們抵擋魔鬼：「你們要用堅固的信心抵擋他。」（彼前五9）這不是未經考驗的假設。約翰能見證說：「少年人哪！我寫信給你們，因為你們勝了那惡者。」（約壹二13）憑着在神裡的信心，「瘸腿的把掠物奪去了」（賽三十三23）。

> 當事情是不可能的，信心便是答案。信心不只是相信那可能的事，它根本就不是信心。宇宙最大的資源是神的膀臂。

但那帳幕事件還未過去，因為一些沒有平息的事情在我心裡煩擾著我。「如果魔鬼誤會我的話，那怎麼辦？」我在想著。那思想回到我裡面，於是我決定使事情變得清楚一點。

我再次奉主耶穌的名向魔鬼說話，我對他說：「我不是只因為你撤退了風和雨而與你協議，不再建一個更大的帳幕。不管如何，那更大的帳幕必會建立起來。」

我們不是與魔鬼談判，我們是要驅逐他。那是神告訴我們的。如果你不斷重複又重複地對自己說：信心嚇怕撒但，信心嚇怕撒但，信心嚇怕撒但；這真理會把你從消極改變為積極。在耶穌裡，你是得勝者，不是受害者。撒但是受害者，因為耶穌已傷了蛇的頭。

無懼的基督徒

神的兒女可以成為勇敢的人，讓神的話告訴你怎樣做。「摩西生下來，他的父母見他是俊美的孩子，就因著信把他藏了三個月，並不怕王命。」（來十一 23）只想想那包含了什麼意思。埃及國和它的元首法老，曾使收藏希伯來的男嬰成為違法的事情。按照法律，這些嬰孩一出生便要被殺死。士兵四處去執行這命令。那地必定充滿恐懼和哀傷！

然後，摩西出生了。他的父母看著這可愛的兒子，知道他們不能，也不會讓他被人殺死。他們決定違反法律，把嬰孩收藏起來。「就因著信……並不怕。」執行法律的官員四處搜尋。他們聽見士兵的腳步聲就停在門外，要尋找嬰孩！如果奉命要殺嬰孩的士兵在外面等著，有誰不會因聽見他們的腳步聲而心膽俱寒呢？但他們「並不怕」。為什麼？他們不是違反自然嗎？不是沒有感覺嗎？不，他們是非常好的父母。他們不顫抖或恐慌，只有一個原因，就是他們對神有信心。事實上，當時的情況看來是沒有可能的。他們的信心看來是既天真又愚蠢，但那正是神所喜悅的。祂喜歡做那不可能做的事。

當事情是不可能的，信心便是答案。信心不只是相信那可能的事，它根本就不是信心。宇宙最大的資源就是神的膀臂。只要事情是「合理」的，事情便可以處理，人便因而相信神。但正如保羅寫道：「我們……不靠著肉體。」（腓三 3）那就在我們的計劃裡。

我喜歡以非洲一個有關大象和螞蟻的故事來說明在神裡的信心。一隻大象正橫過一條搖擺不定的橋，而一隻小螞蟻就坐在象的身上，躲在大象的耳後。牠們過橋的時候，橋震盪得很，而當牠們安全地到達另一邊，螞蟻對象說：「我們不是令那橋搖得很好嗎？」

當我們倚靠神，這便是我們與神的關係。祂背負我們（賽四十六 4）。祂使橋盪來盪去。祂 把祂的重量放在我們後面和我們旁邊。祂建立你的家、你的教會、你的事業。主領你邁向成功。在祂裡面，我們發現不可能的事也變得可能。哈利路亞！

信心是新命令，不信是舊的命令。信心是人類的轉折點。有信心或完全沒有信心是我們對生命的兩個選擇。

那轉折點

信心使事情變得不同，它是人與人之間最基本的分別。整個世界不是站在信心

的一邊，就是站在另一邊。只有兩種真正不同的人——不是富有和貧窮的，不是黑人和白人，不是受教育的和目不識丁的，不是猶太人和希臘人，不是男和女。在基督裡，這些不會存在。神只看見信徒和不信者。「信而受洗的必然得救；不信的必被定罪。」（可十六 16）

信心是新命令，不信是舊的命令。信心是人類的轉折點。有信心或完全沒有信心是我們對生命的兩個選擇。

恐懼只看見人所看見的。信心看見神所看見的，並因而產生行動。信心產生行動，也產生行動的人，像迦勒和約書亞。不信把我們限制在曠野裡，像許多年來的以色列人一樣。害怕和疑惑把問題擴大，令我們以為世界太剛愎，以致我們不能領人歸向基督。沒有信心，我們便害怕失敗和嘲笑。但信心說，人是可以歸向基督的，所以盼望的喜樂緊緊握著我們。藉著信心，我們從最低點升到最高點。

活在明天的人

有兩個製作木乃伊的過程，是埃及廣泛使用的。幾乎所有死去的人都保存下來，留在埃及。在永垂不朽的金字塔下，偉大的法老被葬在廣大的陵墓裡，裡面有很多棺木。那些死去的人名副其實是死了。但其中有一個已死的人，原沒有打算在墓碑刻上「願他安息吧」的字樣。約瑟的木乃伊是要運出去的——那是唯一要運出去的木乃伊。約瑟知道神的應許，也知道將來是怎樣，所以他決定不留在埃及。約瑟死時 110 歲，甚至沒有人找到他在埃及的屍首。他是那活在明天的人。

> 在發生這事之前的數百年，約瑟與那些令耶利哥城倒塌的軍隊一起高聲呼喊。

「約瑟因着信，……並為自己的骸骨留下遺命。」（來十一 22）當紅海和約但河分開，他不想靜靜地躺在墳墓裡。他信心的眼看見神信實地履行了祂的話語，而祂的話是很早之前對亞伯拉罕、以撒和雅各說的。事實上，在發生這事之前的數百年，約瑟與那些令耶利哥城倒塌的軍隊一起高聲呼喊。信心令我們重獲青春。一個有信心的人，即使是 110 歲的年紀，仍然比一個年輕人年輕得多。我們當中有很多年輕人都「老」得沒有將來。他們是被擊敗的烏合之眾，而他們的歌就是披頭四的：「昨天，我一切困難似乎已遠去……我相信昨天。」他們沒有神，也沒有盼望。今天，約瑟的陣營在哪裡？

神有一天會採取行動，而約瑟決定不論他是生是死，都不會留下來。信心使死去的人得着生命，也賜給害怕的人生命！信心取笑恐懼的王和死亡，也嚇怕那擁有死亡權能的魔鬼。「死啊！你的毒鉤在哪裡？」（林前十五 55）由於得勝者耶穌活著，我們也將要活著，在今生和來生成為勝利者！

第五部分

實践

第十七章

陷阱

神賜福祂的計劃

神包銷祂自己的計劃。祂會供應，但我們必須知道祂供應什麼。現金是用來作神的工。我們一切需要知道的，是神的計劃。找出神參與什麼，並與祂在那事上孤注一擲。加入那公司！那麼，我們便有權藉著信心，從祂極大的店子裡，徵用我們所需要的東西。我們可求神供應我們作祂所作的工時需要的一切東西。

救恩不單是傳福音的人喜愛的主題，也是主的主要工作。神專長於拯救。

神在那工作裡做什麼？最重要的祂是救主，是拯救的神。「惟有我是耶和華，除我以外沒有救主。」（賽四十三11）救恩不單是傳福音的人喜愛的主題，也是主的主要工作。神專長於拯救。救恩的工作就如藥物對於醫生，音樂對於音樂家一樣，對於神是十分重要的。耶穌到來，「為要尋找拯救失喪的人」（路十九10），並引領「許多的兒子進榮耀裡去」（來二10）。

我們是獲邀與祂同工，不是靠我們自己去作工。福音由始至終是神的工作——如果你喜歡，可以隨時參與祂的專利事業。我們不是用我們的商號去設立福音商店。耶穌基督是世界裡所有救恩工作的元首。我們是在祂的公司裡工作，所以，我們必須不惜任何代價去作工，祂會付上那些代價。

我有一位朋友說：「如果神不是一部引擎，我甚至不想推一把力。」我補充說：「但如果神是部引擎，我不會介意作它的後燈。」

神什麼時候「小心」地數算祂每一分錢？當祂差遣祂的兒子到來，祂是吝嗇嗎？祂捨棄天上的財寶，並與祂最寶貴的獨生愛子分離。

與神一起行動，便沒有什麼東西能阻止你。祂的計劃沒有什麼能出錯。它們不會失敗或出軌。神要它活的，不能也不會死去。

在一些情況裡，教會的企劃只是在深切照料下掙扎求存。它們很少涉及神的計劃。它們當中沒有神的生命。關掉那維持生命的機器吧！如果那些計劃有真正的生命，它們便不需要心肺設備。神想要它死的，便由得它死去，不要給它人工呼吸。「任憑死人埋葬他們的死人」，這是耶穌深刻和令人振奮的建議（路九60）。為什麼要維持那毫無生產力的教會機器，並期望神能為它付賬呢？祂不會。教會的真正工作是領人歸向基督。

錯誤和正確的謹慎

至於佈道工作，我聽見一些人誤解地說：「我們必須小心運用神的金錢。」就如祂只有少量現金。他們這樣說，可能是出自誠懇，但聽來卻有吝嗇之嫌。為什麼把神的金錢藏在銀行裡？教會可設立緊急基金，在風雨的日子使用。但神會看顧一切突發的需要。此外，最具體和迫切的緊急工作就是拯救正在滅亡的世界！

神什麼時候「小心」地數算祂每一分錢？當祂創造一萬億顆沒有人住的星星和行星時，祂是「節儉」嗎？當祂差遣祂的兒子到來，祂是吝嗇嗎？祂捨棄天上的財寶，並與祂最寶貴的獨生愛子分離。祂捨棄祂所愛和祂所擁有的一切，為著使我們的靈魂得到救恩。「神既不愛惜自己的兒子為我們眾人捨了，豈不也把萬物和他一同白白的賜給我們麼？」（羅八 32）來！我們有一位慷慨的神！

神的財務計劃

神充滿了我們的錢袋，使我們可以拯救靈魂。當我們把錢袋倒空，裡面便有更多金錢。神的財務計劃很簡單。「你們要給人，就必有給你們的。」（路六 38）奉獻，然後你會得着更多，讓你可奉獻更多。為了尋找拯救失喪的人，神不會吝嗇自己和金錢。教會不能為了節省金錢而不去拯救靈魂。

要肯花錢去拯救！但要用在拯救靈魂的計劃上。人們會奉獻給一個活的計劃，而不是奉獻給一個死沉沉的銀行戶口。當收集獻金的時間比講道時間還要長，便有些事情出錯了。佈道工作的報告應在財政報告之先。但事實是在千千萬萬的教會事務中，佈道工作完全不曾出現在議程上。銀行的結單常引起許多討論，比關於那個月裡的歸主人數之討論還要多。雖然這樣，教會仍奉獻和增長。佈道工作和支持差傳是教會健康所必需的，那已是無可置疑了。

> 很多人稱頌神，但很少人奉獻現金供應祂「尋找拯救失喪的人」的需要。

帳篷和目的

神引導並供應；神帶領並餵養。那是祂的信心法則。從以色列人中，可找到例證——在曠野裡降下嗎哪，又有雲柱和火柱引領他們。如果以色列人失去神引領的雲柱和火柱，他們便錯失了他們的早餐、午飯和晚餐。我們只要站在神吩咐我們的位置上，常已足夠了。

當我們在非洲建造有 3 萬 4 千個座位的帳篷時，我們在財務上實在缺乏得很。主已吩咐我們不要向銀行借貸，祂的指示對我來說是神聖的。我的耳裡響

起祂的話：「銀子是我的，金子也是我的。」（該二8）然後，有一天，我們收到一筆巨款。事實上，它正是我們需要的金錢。我實在不能相信我的眼睛，不是因為我的信心很小，而是因為神賜給我們的恩典很大。奉獻者是一位女士，她過往曾每月寄給我們少量金錢。但突然之間，她寄來這一大筆奉獻。

> 在曠野裡降下嗎哪，又有雲柱和火柱引領我們。如果以色列人失去神引領的雲柱和火柱，他們便錯失了他們的早餐、午飯和晚餐。

我覺得必須了解這事情，於是我探望她，想找出是什麼原因令她奉獻這一大筆錢。她告訴我的，實在是興奮得難以言喻的經歷。她說有一個深夜，她接到一個電話。那聲音給她明確的指示，要她寄來這一筆錢給我們。

她堅持說：「但那電話不是從人打來的，是主的天使向我說話。我知道，因為主的榮耀充滿我的房間，我知道神給我清楚的指示。所以我照著祂的吩咐做。」

我想：如果神差派天使管理我的財政，我便不需要為金錢而每晚失眠了。當我與神同工，我每個晚上都可以睡得安寧。

牠是誰的驢子

雖然主那時候吩咐我不要向銀行借貸，但祂不是說向銀行借貸是錯的。我們不應責備神用不同方法帶領的人。神從天上供應嗎哪，祂也有其他供應的方法。耶穌用了不同的方法，讓我們看看其中一個。當耶穌預備凱旋地進入耶路撒冷，祂需要騎上一匹牲畜。事情便這樣發生：

「將近伯法其和伯大尼，在一座山名叫橄欖山那裡；就打發兩個門徒，說：『你們往對面村子裡去，進去的時候，必看見一匹驢駒拴在那裡，是從來沒有人騎過的；可以解開牽來。若有人問為什麼解牠，你們就說，主要用牠。』」（路十九29-31）

> 教會不能為了節省金錢而不去拯救靈魂。要肯花錢去拯救！但要用在拯救靈魂的計劃上。

馬太福音告訴我們，耶穌有一匹小驢駒。耶穌沒有在祈禱會裡為獲得這牲畜而祈求。祂是採取主動：「你們往對面村子裡去……解開牽來……主要用牠。」主是那驢駒的創造者。祂為什麼需要祈求一匹驢駒呢？這特別詳細的記載告訴我，主是有需要的。祂也給我們權利去滿足祂的需要！「主要用……」。

祂的工作有需要，是你、我和神的所有兒女都能供應的。這是神的奇妙安排，給我們喜樂去分擔祂的工作。這應該令我們快樂。我想像到當那驢駒的主人後來知道，他一定會為這權利而一生感謝主。即使那小驢駒也有被主使用的

一天！驢駒的主人幫助耶穌行了一哩或兩哩得勝的路。

我留意到那人「拴緊」他的驢駒。因為牠是他的「資產」，他不想失去牠。主吩咐祂的門徒「解開」牠。讓我們解開我們的驢子，給耶穌使用！耶穌常教導我們不要把我們的金錢拴緊。很多人稱頌神，但很少人奉獻現金供應祂「尋找拯救失喪的人」的需要。我們應該現在就解開我們的驢子，或我們可能最後才解開牠們。正如作者寫道：「我們花在自己身上的東西，最終都失去了；我們有無盡的寶藏，無論我們獻給主什麼，全都是主給我們的。」

當然，我們奉獻去作神想我們作的事情，是合乎聖經的。神喜歡一個樂於奉獻的人，因為祂就是那樣。沒有人能獨自向世界傳福音。我們都有恩賜可奉獻：金錢、才幹、時間或我們自己。只有我們完全奉獻自己，才能成就那工作。一起作工，才能把工作完成。沒有人游手好閒，因為作工的人少；也沒有用不上的金錢，因為需要實在太大。

金錢陷阱

對於毫不謹慎的人來說，金錢可以是一個陷阱。我們需要有純潔的心和動機，神的恩膏才臨到我們的眼睛，使我們識破魔鬼的網羅。當主差派我去接受一個特別的考驗時，我剛開始往非洲去傳揚福音。一位女士致電給我，說要為事工奉獻一筆可觀的金錢。我探訪她，與她詳細討論此事。她的家充滿富貴之氣。

她禮貌地歡迎我，說：「我早想與你見面，因為我曾見過你。」

她很快便進入正題，而她的話使我驚訝得睜大眼睛，遠遠超乎我所想像的。她說：「我想用金錢來支持你們在非洲的佈道工作。」

我差點忘記呼吸！桌上放了一個文件夾，她遞給我看。裡面有一份文件，列明了她的資產。我讀著的時候，就像發現了一個金礦。

她說：「你可看見我所擁有的東西，包括一個鐵礦和一個鑽石礦。」我彷彿與石油大亨洛克菲勒（Rockefeller）會面一樣。

「現在，」她解釋說：「我想成立一個基金，把我的一半資產奉獻給神的工作。你會不會加入作那基金的受託人？這些金錢全用來事奉主，你會接受嗎？」

這種慷慨的背後，確實有神嗎？但我沒有從天上聽見喜樂的迴響，我的靈裡沒有引證。雖然我嘗試隱藏我不大興奮之情，但我仍感到我需要格外小心處理。我只能說的是：「謝謝你，但這是一個重大的責任，在我作出承擔之前，我可以為這事祈禱嗎？」

我的妻子安妮也經歷同樣的回應。沒有興奮，只有點焦慮。我們知道必須在神面前跪下，把這事交給祂，祈求祂的引導。

我們禱告說：「主啊！如果這是魔鬼的陷阱，我們便不會理會這事。」

在接着的數個星期裡，我們為佈道隊的工作而忙碌，沒有對那看來令人興奮的奉獻作出回應。與此同時，有一晚，我發了一個恐怖的惡夢，使我不能忘記。我夢見我在黃昏的時候，站在一條河的岸邊，河水很低，只剩下水窪和泥土。一個身裁矮小的人從我身旁經過，走下堤防。他向我示意，我便跟著他走下去，當我來到河的中間，突然，我聽見一陣巨響，一隻巨大的河馬在我面前冒出來。有兩類河馬，而這一類是最大的！我從牠的血盆大口往後退，但我後面隱約又出現另一類野獸。其他的也從泥裡冒出來，我四周都圍著不斷攻擊我的河馬！在危急和絕望中，我呼求：「耶穌，救我！」

當那惡夢仍留在我的腦海裡，那女士再次與我聯絡，催逼我作出決定。我們相約再探訪她，她再次微笑著歡迎我們。她說：「在我們進入屋裡之前，讓我帶領你們遊覽一下。」於是，我們與她一起。不久，我們來到她家裡的盡頭，那是一條河。

突然，我感到震驚，就如我被雷電擊中一樣。那條河！它與我在惡夢中身處的河一樣。現在我不是做夢，這裡潛伏著危機，而那夢的意思正是這樣。神已向我顯明。我感到主在我附近，我亦清楚知道祂已給我答案。所以，我問她可否進入屋裡，一起禱告。

當我們跪下，我聽見主的聲音不只一次，而是三次的對我說：「我兒，不要沾染這事。」我對那富有的女士說：「請容我婉拒你的慷慨奉獻。把你百萬家財奉獻給別人吧。神不想我接受這金錢。」那時候，我感到我靈裡的重擔被提去了。為什麼？這似乎有點奇怪。但神那時候做了別的事情。藉著祂的靈，祂向我指出我真正的資產，就是祂話語裡的應許。「我的神必照他榮耀的豐富，在基督耶穌裡，使你們一切所需用的都充足。」（腓四 19）

我發覺我可以用盡那女士奉獻的百萬家財，但當它們耗盡了，我的事工亦因此完結了，因為我沒有繼續學習倚靠我的主。

期票

這基金不是我的供應來源，神有祂自己的基金。我必須信靠祂。事實上，神已為我計劃了比這位女士的基金更巨大的財政來源。我有神的期票——祂無限的財富是由祂的保證人所支持的。全能的神——那名字的意思是耶和華是足夠的——一分也不省下。我從這些寶貴的應許中，比從世界上的金銀珠寶更加蒙福。

> 主教導我：「只有在眾人吃飽後，門徒的十二籃子才開始填滿。繼續用我的話餵養眾人，我會把那些籃子都填滿。」

不知為什麼，我感到我通過了非常艱難的考驗，並在聖靈的學校裡有所進步。我學習到每當我繼續傳講福音，不論付上

任何代價，主都會為我清付那賬單。神命令我們去作的，祂會付上一切，如果有需要，祂更會移動天地去支付所需的一切。

盛大的奉獻

我曾引用腓立比書四章 9 節:「我的神必照他榮耀的豐富，在基督耶穌裡，使你們一切所需用的都充足。」「照」一字（從希臘文 'Kata' 而來）意思是「按著標準」。按着祂豐富財產的標準，不是我們貧乏的標準。祂充滿了我們空空的口袋，但不是先量度它。祂像王般，使我們「滿溢」，不像最謙遜的人所能給予的。不要問:「主啊！你能否給我九元五角？我想你是可以給我的，我希望你不要介意。」把你的需要告訴祂！由祂供應，祂出手闊綽。

祂的賓客不會坐下吃干麵包，祂是園裡所有果子的種植者。施予不會使祂變得一貧如洗。祂常常都施予。祂的愛子就是那「無法形容的禮物」，顯出神的慷慨。祂的天秤是與祂的偉大相配的。

我參觀那鑽石場時，有了新的領受。「永不要因金錢而妥協。」不要為一碟紅肉而出賣你的靈魂。

> 神命令我們去作的，祂會付上一切，如果有需要，祂更會移動天地去支付所需的一切。

後來，當我感到主吩咐我去訂購第一個福音帳篷時，我站在那裡說道:「主啊，我是一個貧窮的宣教士，看看，我身無一文！」主回答說:「不要為你的口袋作什麼計劃，而是按着我的資產去作出計劃。」我望着神的口袋，看見它們都是脹滿的。我說:「主，如果你容許我計劃動用你的口袋裡的錢，我會像一個百萬富翁般訂下計劃。」於是，我開始那樣做。我發覺神像祂所說的那麼富有和美善。願榮耀歸予祂！在遵行祂完美的旨意時，我們可以向神祈求，不單是一條麵包，而是整間麵包店！祂的僕人不必爭奪一小塊餅或麵包屑。看看神的商店窗櫥——它裡面滿有美味可口的食物。

滿了十二籃子

考驗？信心的試煉？它們都會臨到，它們也臨到我身上。我記得我在馬拉維（Malawi）的時候，坐在床邊。我在浸信會宿舍的房間日租是三元。但我必須坐下來，因為我遇到一些令我震驚的事。我在德國法蘭克福的辦公室給我一個緊急電話，告訴我一些難於接受的事。我們出現了好幾十萬元的赤字！怎會那樣？

在年初，主已保證我「一年有十二籃子滿，每一籃足夠一個月用。」我不知我們怎麼會負債。

我說：「主啊，為什麼？你曾說你的籃子是滿的。但現在它們空了。怎會那樣？」

在那時候，主開了我的眼睛。祂教導我：「只有在眾人吃飽後，門徒的十二籃子才開始填滿。繼續用我的話餵養眾人，我會把那些籃子都填滿。」我十分驚訝。神的智慧是勝人一籌。我說：「主啊，我會按你的吩咐做，我知道你也會履行你的話。」

但數十萬元赤字！它似乎難以解釋，但神的理由是與別不同的。那些籃子空了二十四小時，然後我收到消息，知道神已把它們再次填滿了。那一年，我們完全沒有負債。我們仍繼續用神的話語餵養眾人，而主亦供應我們所需。

當我們擘開生命的糧，去餵養那些在屬靈上飢渴的人，神不能讓我們失望。那一年，我們單在非洲的佈道工作，已看見150萬寶貴的人對神的呼召作出回應，並且得救。

沒有走上世界的路

在創世記，有一個熟悉的故事是關於亞伯拉罕和羅得的。羅得是亞伯拉罕的姪兒，在與五王爭戰後，被基大老瑪擄去了，其中一個被打敗的王是所多瑪王。亞伯拉罕帶著他的家丁前往營救羅得，並取回基大老瑪奪去的東西，包括那些奴隸。

所多瑪王開始告訴亞伯拉罕怎樣處理那些財物：「你把人口給我，財物歸你吧。」（創十四21）那時候是如此處理搶掠得來的財物。但現在所多瑪王突然插入。亞伯拉罕卻回答：

「我已經向天地的主、至高的神耶和華起誓。凡是你的東西，就是一根線、一根鞋帶，我都不拿，免得你說：『我使亞伯蘭富足。』」（創十四22-23）

那王遇上世上前所未有的事。亞伯拉罕是一個有新生活方式的人——在神裡的信心。他是神一位貴賓。他手裡有著「那座有根基的城，就是神所經營所建造的」藍圖（來十一10）。

對亞伯拉罕而言，世界的方式已終結了。他的生命已交給神，而耶和華會為他負責一切。亞伯拉罕擁有全能神的話語和應許。

然後，神說：「亞伯蘭……我是你的盾牌，必大大的賞賜你。」（創十五1）後來，我們發現「在一切事上，耶和華都賜給他」（創二十四1）一切事上！那是聖經的，不是世界的話。

「神豈不也把萬物和他一同白白的賜給我們麼？」（羅八32）

「你們需用的這一切東西，你們的天父是知道的。」（太六32）

「這些東西都要加給你們了。」（太六33）。

「神的神能已將一切關乎生命和虔敬的事賜給我們。」(彼後一 3)

「因為萬有全是你們的。」(林前三 21)

那是亞伯拉罕的行事方式，要作亞伯拉罕的兒女！完完全全信靠神。祂不能也不會令人失望。

第十八章

繩上的歷史

耶穌的眼睛似乎從聖經的字裡行間看著我，就如從格子窗後看我一樣。如果祂的臉愈來愈清晰，那麼，無論我從什麼地方描摹祂，我都不會錯誤地詮釋。那故事與更廣闊的景象合併了，我希望你看它看得清楚和生動，就如出現在我眼前的異象般。

「那時大衛在山寨，非利士人的防營在伯利恆。大衛渴想，說：『甚願有人將伯利恆城門旁井裡的水打來給我喝。』這三個勇士就闖過非利士人的營盤，從伯利恆城門旁的井裡打水，拿來奉給大衛。他卻不肯喝，將水奠在耶和華面前，說：『耶和華啊！這三個人冒死去打水，這水好像他們的血一般，我斷不敢喝。』如此大衛不肯喝，這是三個勇士所作的事。」（撒下二十三 14-17）

飢渴求水

大衛十分干渴，他嘆息道：「甚願有人將伯利恆城門旁井裡的水打來給我喝。」可是，那井位於敵人的後方，被非利士人佔據了。大衛向他附近一些最佳勇士說出他心底的願望。對他們來說，大衛的心願就是他們的命令。他們三個人互相對望一下，點點頭，便立刻結為伙伴。他們不動聲色地一起出發，去執行特別的使命，來滿足大衛的渴望。

他們知道危險，也知道他們可能為了大衛的一杯水，而付出他們的鮮血作為代價。但這一點也沒有令他們猶豫，他們沒有異議或埋怨。即使大衛沒有如此吩咐他們，但無論大衛要什麼，他們都必會供給他。大衛是他們的主，他們知道他的心意，而這便足夠了。他們常冒險執行任務。忠心是不用等候命令的，猶豫只暗示他們不願意去取悅他們的領袖。

大衛渴望水，叫人想起耶穌懸掛在十字架上時，祂說的更加重要的話。祂也呼喊：「*我渴了！*」（約十九 28）祂的干渴無疑是肉體上的，但也有超乎肉體上的干渴的成份。祂最渴求的是人得到救贖。

就是那飢渴使祂來到世上，並上十字架。祂肉體上的飢渴只是祂無盡地渴望得到祂受造者的靈魂而產生的結果。

十字架上的呼喊「我渴了　」永遠在我們的耳裡響著，比大衛所說的「我渴了」更有深刻的意義。有多少人知道那事實呢？我們有耳去聽嗎，或是我們沒有真正把祂的話聽進耳裡？我們有沒有慎重地留意從十字架上發出的呼喊，讓它感動我們的心和我們的生命，以致我們產生行動？現在還有人聽見那呼喊嗎？

大衛的勇士為著滿足大衛一時的興趣，便一起出發了。他們本可以從一個更安全的地方把水帶回來，甚至是更佳的水，但那不能滿足他們對主人的忠誠。為了大衛，他們連生命也在所不惜。

我受到挑戰。我們當中有多少人如此準備為我們的主耶穌付上行動呢？我們知道祂渴望什麼——就是靈魂的救贖，但在我們承認它之前，我們是否需要催逼和命令呢？我們認識祂的渴求後，有沒有立刻盡本分去付上行動？除了神兒子的渴望外，還能有什麼比這更大的呼召呢？即使它可能要冒生命的危險，記著那些人也為著大衛的一杯水而冒生命危險。我們在滿足神兒子的渴望時，有多少時候是甘冒危險的？

伯利恆的井

現在伯利恆的井被敵軍包圍。但大衛的三個勇士拿著刀和水袋，展開他們的英勇事蹟。那井在地的極深處，更加重了他們行動的危險性。水藏在地的深處，而它就是大衛所渴望的。必須有人願意下去把水帶上來。

這是福音工作一幅生動的圖畫！無數人在黑暗的深淵，需要我們伸出援手。他們必須被帶進光明裡，出死入生。萬民都在屬靈的墳墓裡，必須有人下去進行搶救。伯利恆的井在非利士人手裡，就如寶貴的靈魂陷在撒但的網羅裡。這是指那些勇士必須先攻破敵人的防線。先與敵軍發生衝突，才能闖進敵營。那三位勇士是因為聽見主帥的渴望，便下定決心為他完成心願，因而得着動力。

無數人在黑暗的深淵，需要我們伸出援手。萬國都在屬靈的墳墓裡，必須有人下去進行搶救。

拿着繩子

通常要用一些機械方法從井裡打水。但為了與我們新約聖經裡的背景相連，讓我們想像一下他們是沒有這些方法的。那三個人到達井旁時，要面對一件非常艱難的工作。他們要先決定由誰進入井裡。它是指其中一個人沿着繩爬入井裡時，其他的人便要守衛着，不讓敵人走近，並緊緊地拉着那條繩。

今天，向世界傳福音是需要願意下去的人，也需要願意握著繩的人！那繩就如一條救生索。

這肯定是世界佈道的方法。隊工是絕對必須的。今天，向世界傳福音是需要那些願意下去的人，也需要那些願意握着繩的人！那條繩支持着下到井裡的人，而那些握着繩的也與那些下到井裡的人同樣重要。支持者不敢放鬆繩子，直至那人拿着水上來。那繩就如一條救生索。甚至「一盞茶」的時間也不能放

鬆繩子！若有人稍一鬆懈，便永遠失去在井裡的人。寶貴的人也同樣出去完成耶穌的心願，給祂帶來祂渴望的水。沒有人握著繩（支持者），悲劇便會發生。

天國的後勤

今天若有任何人說我們應該減少對世界佈道的委身，便是一個最嚴重的問題。由於國內經濟問題，世界的需要都被本地的需要撇在一旁。我深切相信——我們不能鬆懈我們的手，不去支持那些正為那工作而冒着生命危險的人。我們倚賴他們的力量，佈道者和宣教士也靠賴那條生命索，更重要的是使基督的整個福音工作（祂的水）必須伸展到我們天上的大衛那裡！

這些是神國的後勤。我為着那些以禱告和代求支持我們，來保持那繩子張力的人讚美神。我肯定記得當我橫跨世界，進到黑暗的井或深坑裡拯救人的時候，我感到地獄的惡魔就在四周。但我每次都知道有一群忠心的禱伴，他們抓緊繩子，日以繼夜地與我並肩作戰。我為到這些抓着繩子的人感謝神！

最後，大衛那握着繩子另一端的勇士被人拉上來。他的手裡拿着載滿寶貴的水的瓶子。他們三個人快樂地立刻回到營裡。我可以想像那兩個人一路上必定左右兩旁護着手持寶貴的水的人。那位勇士是何等小心翼翼地拿着瓶子！他連一滴水也不想失去。而在他兩旁的人也手裡提着刀，為中間的人開路，這是完美的隊工。

> 神的國也靠賴把聖靈膏抹的事工連在一起。佈道和宣教都需要所有奉獻的支持。

神的國也靠賴把聖靈膏抹的事工連在一起。佈道和宣教都需要所有奉獻的支持。我們唱著「像大能的軍隊操向神的教會」，但如果我們要履行那大使命，這需要是實實在在的。

不顯眼的天國英雄

那些勇士終於帶著水和他們沾了血的刀回到大衛的營裡。但令人奇怪的是大衛拒絕喝那水！他知道他們冒了生命危險把水帶回來給他。大衛嘉許了他們的行為，他把這三個人列為英雄！有些人可能只是嘉許進到井裡取水的人，但大衛不是那樣。在這勝利中，那三位勇士都非常重要。

有一天，我們跪在天上的大衛跟前。神所有的兒女都在那裡，包括那些

> 假如使徒保羅沒有從那些企圖殺害他的人手上逃脫，或是那握著繩子的人由得筐子從高空墮下，把他跌得粉身碎骨，結果會怎樣？他是把基督教傳到歐洲的人。如果他們知道萬民的命運就繫於那條繩子，他們會何等緊緊地握著它！

進到深坑裡和那些忠心地握著繩子的人。我肯定我們會見證許多令人驚訝的事。那些不顯眼的人會突然成為神國的英雄。他們的獎賞是大的。主沒有說「做得太多」，而是說：「好！你這又良善又忠心的僕人。」（太二十五 21）

警衛是英雄嗎？

德國一位牧師告訴我有一位年老的女士在他的教會裡只是做打掃的工作。她來到他那裡，說她做了一個奇妙的夢，夢見她站在永生的門前，很多人排著隊，她也加入到他們當中，然後，她發覺在她前面的所有人手裡都拿著一捆捆的禾，而她只是呈獻幾顆麥子。她感到很不安，於是讓跟在她後面的人排在她前面。突然，那門開了，有人呼喚她的名字。就是主，她戰兢地拿著她幾顆麥子走上前。但主安慰她說：「你在不多的事上有忠心，我要把許多事派你管理。」接着她醒來。牧師告訴我，就在那位女士做了這個夢之後一個星期，她便死了。我深受感動。握著繩子不是一份吸引人的工作，卻肯定是很有價值的工作。正如胡斯托（Esther Kerr Rusthoi）寫道：「當我們看見耶穌，便是最有價值的了。」

我們不要鬆懈！繼續把「水」帶給耶穌，以消解祂的飢渴！祂渴望男男女女都與祂進入救恩的國度裡。祂渴望他們聆聽和接受福音。那正是佈道的工作。

雖然那坑深和黑暗得多，但如果 我們一起攜手工作，工作便更有果效。神是信實的。我們若要履行主的話，我們必須作好準備，下到失喪的人當中，或是準備緊緊地握着那根支持的繩子。

在繩上另一端的歷史

大衛軍隊的勇士並不是唯一握著繩子的人。我們記得偉大的先知耶利米也被人從深坑裡拉上來，還有約瑟的逃脫終於阻止了在古代世界中發生的饑荒。也有些人在保羅的生死關頭，用筐子把保羅從大馬色的城牆上縋下來。這些幫助者只是緊握繩子，但他們手裡握着的是未來的歷史。

假如約瑟被棄在深坑裡，埃及和雅各的家族，以及雅各將來的子孫主耶穌，會有什麼事情發生呢？我們一想到這結果，就不期然地敬畏起來。

假如耶利米沒有被人救出來，他的工作也隨著他在可怕的深坑裡而消失了。我們會有他的預言嗎？以色列在經歷多個世紀的苦難中，能從他的話語裡得著安慰和盼望嗎？但有人握著那繩子，耶利米便獲救了。

假如使徒保羅沒有從那些企圖殺害他的人手上逃脫，或是那握著繩子的人由得筐子從高空墮下，把他跌得粉身碎骨，結果會怎樣？他是把基督教傳到歐洲的人。如果他們知道萬民的命運就繫於那條繩子，他們會何等緊緊地握著

它！但他們已有力地握著它了，所以我們可永遠蒙福，實在感謝他們。

我也深信那些在今天的世界佈道工作著握著繩子的人，正為時間和永恆創造歷史。你能感到那拉力嗎？你聽到千千萬萬人正為到救恩而呼求主的名嗎？你看見無數人從黑暗的國度裡出來，進入神的奇妙光明中嗎？這些獲救的寶貴靈魂將會是新耶路撒冷的居民。今天，我們不能承擔得起減少全球把福音帶到萬民中的力量。我們不敢減少工作，反而要做得更多。很多人危在旦夕，千千萬萬人的永恆就靠賴我們今天 的工作。

與此同時，我也要感謝那些忠心的人，他們藉著代禱或經濟上的支持，為我們握着繩子，在一個榮耀的清晨，當我們跪在耶穌的腳下，他們都會得著極大的獎賞。

我們是要支持誰呢？我們不能說，但在一些地方正有些人手裡握著許多人——可能是全世界——新的未來啊！

要拯救世界，便要握着那繩——可能有人要求你這樣做，它是極之重要的。而要失去世界，大可不伸出援手。

第十九章

正直：撒但攻擊的目標

從終結開始

當我還是年輕的牧者時，我參加一個教牧人員大會，當中十分蒙福。神的能力降臨在我們身上，我們便跪在神的面前。神的一位年老僕人已九十歲了，他跪在我身旁，非常懇切地祈禱，使我不得不留心聽他說什麼。

這就是他的禱告：「主啊，饒恕我，因我在生命和事奉裡，留下了還未潔淨的東西……」

他的禱告令我深受感動，於是我也祈禱說：「主啊，請潔淨我。願我永不讓任何不潔的東西進入我的生命和事奉裡。幫助我，以致我年老時，我不用像我寶貴的弟兄那樣發出如此的禱告。」

> 一開始便定意在那些最終是重要的事情上！

如果你渴望成為事奉主的人，那麼聽聽主的話：一開始便定意在那些最終是重要的事情上！你要負責在世界面前顯出基督的正直。慎重地行每一步。

撒但的策略

在前線的基督徒是撒但攻擊的主要目標，也是大眾媒介攻擊的對象。魔鬼和報章都不是以準確或憐憫著稱。神的一些僕人在回應撒但的恨惡上出現軟弱，便容易絆倒人。罪惡的悲劇記在那些寫滿誣蔑言詞的紙章上，它們用管弦樂和合唱曲遮蓋了輕率的行為。大衛寫了一首詩悼念他的敵人掃羅王。但現代作者都沒有那麼高貴和文明的情操。他們常常竭力破壞神的國。

我想你在守衛的崗位上儆醒。魔鬼很有耐性，他是毫無憐憫和恩慈的。他多年來以地獄為他的巢穴，要策動難以描述的微妙和為你度身訂做的處境，目的是毀滅你。他就在你的門階設下陷阱，所以你需要受膏的眼，以便能偵察它們。

魔鬼會千方百計去圍攻和破壞信徒的見證。魔鬼是一個全時間的專業敵人。基督已擊退魔鬼，所以他轉向攻擊門徒（路二十二31）。首先，猶大出賣耶穌；然後，彼得起誓不認祂；而其他人也在那危機時刻，紛紛離棄主，逃走了（太二十六56）。

> 敵人可能使我們產生錯覺，以為自己是免疫的。我們抵擋了輕微的試探後，會使我們受騙，以為自己有很強的道德力量。然後，撒但在我們沒有防備的情況下，用槍指著我們的腰部——就是我們自以為強壯的部位！要守衛你的「強」處！

這真是難以置信！

敵人可能使我們產生錯覺，以為自己是免疫的。很多時我們抵擋了輕微的試探後，會使我們受騙，以為自己有很強的道德力量。然後，撒但在我們沒有防備的情況下，用槍指着我們的腰部——就是我們自以為強壯的部位！要守衛你的「強」處！我們可輕視那些跌倒的人，但更要留心我們自以為高人一等的聖潔。記着：更好的人都已跌倒。永不要低估撒但的詭計。只有救贖的恩典能保守我們的腳不滑倒。

記着：屬靈爭戰的主要戰場在你的心和思想裡，而不是在高高的天上。「你要保守你心，勝過保守一切，因為一生的果效，是由心發出。」（箴四 23）在你每天迎戰之前，「總要儆醒禱告，免得入了迷惑」（太二十六 41）。

一開始便要與神立約過聖潔的生活。記著單靠那決心是不能奏效的。即使你用筆沾了血寫下契約，也不能保證一定成功。肉體的膀臂會軟弱。我們還有另一個更佳的方法。

第一條鑰匙——天上完美的事奉榜樣

祂能保守你們不跌倒（猶 24）。但怎樣保守呢？那是常見的問題。我們怎能完美地事奉？在以賽亞書六章 1 至 3 節中，便找到那鑰匙：

「當烏西雅王崩的那年，我見主坐在高高的寶座上，他的衣裳垂下，遮滿聖殿。其上有撒拉弗侍立，各有六個翅膀：用兩個翅膀遮臉，兩個翅膀遮腳，兩個翅膀飛翔。彼此呼喊說：『聖哉，聖哉，聖哉，萬軍之耶和華，他的榮光充滿全地！』」

撒拉弗是在至高者的寶座前侍候的天使。玷污的東西不能靠近神，以及天上、地上和地下一切有能力的寶座。以賽亞看見這些天上的活物在至聖的地方——即是神同在之處　——事奉耶和華。這是向純潔，並如何達至完全的純潔發出的一個挑戰。這些活物是我們的榜樣。

撒拉弗有一個明顯的特徵，就是他們有六個翅膀：

兩個翅膀遮臉，顯出謙卑；兩個翅膀遮腳，顯出純潔；兩個翅膀飛翔，顯出敬拜與讚美。

謙卑

首先，這些大能的活物為什麼要遮掩他們榮耀和美麗的臉孔，不讓年輕的先知以賽亞看見他們呢？這是因為他們不想妨礙他看見主。撒拉弗不「驕傲」，也不會轉移以賽亞對寶座的注視。

請留意，雖然他們是聖潔的活物，他們只顯出耶和華的聖潔和榮耀。謙卑是聖潔的一部分。

耶穌在山上，當著祂的門徒彼得、雅各和約翰面前改變形象的時候（太十七 1-8），我們也學到同樣的教訓。在那些榮耀的時候，摩西和以利亞也出現。我們讀到門徒當時只看見耶穌，而那兩位先知都退出視線之外。天父也一樣，祂沒有向門徒談到以色列那兩位偉大的先知。相反，祂是說：「這是我的愛子，我所喜悅的。你們要聽他！」

神的兒子耶穌基督是一切的中心和焦點，每個神蹟都是從祂而來。人還有空間可以驕傲嗎？天上的撒拉弗是榮耀之子，如火般燃燒，但他們掩藏了自己。摩西和以利亞是得救之人中的偉人，也在他們的榮耀裡，退到不顯眼的位置。我們這些脆弱和失色的人，應該更大大衰微，以致祂能興旺。

這裡有一個屬靈的危機，是主所有僕人都會遇上的。我們工作是為自己爭取名聲嗎？我們只想參加「盛大的聚會」，以數以千萬計的人作為背景，來突出我們的重要性，或我們所想像的偉大？十字架的光輝不是任何講道者在舞臺上的射燈！耶穌基督受死，不是帶給我們一份職業，而是要拯救失喪的人！

使自己光芒四射，便令神的榮耀黯淡了。為着得到個人的讚賞而講道，會使那些到來要見神的人，只看見那講道者。偉大的傳道者和使徒保羅怎麼說？「我傳福音原沒有可誇的，因為我是不得已的；若不傳福音，我便有禍了！」（林前九 16）

十字架的光輝不是任何講道者在舞臺上的射燈！耶穌基督受死，不是帶給我們一份職業，而是要拯救失喪的人！

施洗約翰應引領我們慎重的看自己。有些人懷疑他是否彌賽亞。即使基督也說約翰是婦人所生最偉大的人。當愈來愈多人開始轉向基督而不跟隨約翰，約翰的跟隨者便妒忌起來。但約翰沒有這樣做，他告訴他們，耶穌必須興旺，而他必須衰微：「我必衰微」。當耶穌來到，他從自己身上把焦點轉向耶穌。在約但河中，他喊著說：「看哪！神的羔羊。」約翰所說關於自己的每一件事，都宣稱他是何等卑微。偉大是由謙卑開始，也以謙卑為終點。那就是把臉遮蓋的意思了。

耶和華是嫉妒的神，祂肯定的宣告：「我必不將我的榮耀歸給假神。」（賽四十二 8）在萬王之王面前驕傲，如同觸摸神的約櫃，烏撒正因犯了這罪而死去（撒下六 6-7）。當人群呼喊希律是神的時候，他趾高氣揚，就如青蛙把自己的肚皮漲大了。因為「希律不歸榮耀給神」，他立刻受到擊打，「被蟲所咬」（徒十二 21-23），今天的醫生也稱他的病為一種可怕的疾病。

那些蒙神的恩惠可以運用聖靈恩賜的人，必須特別小心，炫耀只會帶來羞恥。屬靈的恩賜不是奧斯卡金像獎，可向人誇耀，或是因表現良好而贏得的獎牌。不要用神的能力來炫耀、裝飾自己；不要以屬靈的恩賜來為自己的裝扮設計頭飾、項鏈和指環。

你心門的哨兵稱為「謙卑」，撒退那守衛後，沒有保護的閘門很快便受到

敵人猛烈進攻，甚至佔據了。

正直之後是純潔

第二對翅膀是遮蓋撒拉弗的腳，這行動代表純潔。最清潔的人在地上行走時，都需與地面接觸。當然寶座附近是沒有塵埃的，但撒拉弗的行動具有像徵意義。它標誌著需要在主面前行在聖潔裡。

耶穌特別提到這一點。祂蹲下身來為門徒洗腳，這種潔淨是需要的。祂說：「凡洗過澡的人，只要把腳一洗，全身就干淨了。」（約十三 10）

首先，我們必須留意我們在什麼地方。保羅在羅馬書十三章 14 節說，不要為肉體的工作供應什麼。不要祈求：「免得入了迷惑」，然後又踏進陷阱裡。不潔的腳像徵著行差踏錯。「你們扛抬耶和華器皿的人哪，務要自潔。」（賽五十二 11）

我們都知道這種建議是易於提出但不易執行。現代傳播媒介把道德的污染倒進空氣裡，就如煙著噴出煤煙。我們需要一個防毒面罩，以免吸進靈魂的病菌，就是隨著物質主義時代而來的不信。勤力工作是一回事，但我們還需要別的幫助。它是什麼？

> 你心門的哨兵稱為「謙卑」，撤退那守衛後，沒有保護的閘門很快便受到敵人猛烈進攻，甚至佔據了。

我們最佳的守衛是用神的話語常常清洗我們的思想。我們的思想生活是攻不破的，因為有神的話語調節，也有耶穌的寶血遮蓋著。藉著每天讀神的話語，「約束你們的心」（彼前一 13）。它是防疫注射，使我們能防備一切屬靈的傳染病。「我將你的話藏在心裡，免得我得罪你。」（詩一一九 11）科學家製造了一種汽車光潔劑，可以防塵。早在這種科學發明之前，信徒已發現神話語的能力能擊退罪惡。

我們就如聖經所說：「若有什麼稱讚，這些事你們都要思念。」（腓四 8）我們能怎樣做呢？開始的時候，聖經給我們可愛的事物，讓我們去思想，也防禦我們的慾望和動機。要祈求「免得入了迷惑」，並「儆醒禱告」。*永不要假設自己不需要那樣做。*

> 我們最佳的守衛是用神的話語常常清洗我們的思想。我們的思想生活是攻不破的，因為有神的話語調節，也有耶穌的寶血遮蓋著。

你想在聖靈裡獲得榮耀的自由嗎？在講臺上公開地站在人的面前，你的動機是人人都看得見的，不用羞愧地掩藏。這是一切都值得的一種經歷和狀態。更佳的是你站在神的面前時，能有信心。「親愛的弟兄啊！我們的心若不責備我們，就可以向神坦然無懼了。」（約壹三 21）但如果你的心責備你，即使是輕微的，你為主作的見

證便大打折扣了。

我們常常講述以掃怎樣為了一碗湯出賣了長子的名分，但整代以色列人也因為埋怨沒有埃及的黃瓜吃而失去了應許之地，並死在曠野裡（民十一5-6）。不要為短暫的快樂而失去一切。神警告以色列人，他們會得到「意念所結的果子」，而他們最後真是那樣（耶六19）。

敬拜與讚美

撒拉弗用他們第三對翅膀來飛翔。他們一面飛的時候，一面敬拜地高喊：「聖哉，聖哉，聖哉，萬軍之耶和華，他的榮光充滿全地。」（賽六3）他們一面飛翔，一面歌唱，那實在是極高境界的敬拜！他們拍動翅膀的聲音就是音樂。

人們今天喜歡談論愛、和平及廉價的恩典，但很少提到聖潔。這些天上的活物沒有高喊「愛，愛，愛」或「和平，和平，和平」，而是喊著「聖哉，聖哉，聖哉，萬軍之耶和華」，不是令人驚訝嗎！讚美的極點和最高形式的敬拜常與神的聖潔和榮耀連在一起。

人們今天喜歡談論愛、和平及廉價的恩典……但讚美的極點和最高形式的敬拜常與神的聖潔和榮耀連在一起。

這些天使怎能說全地都充滿神的榮耀？他們有沒有在全能者的蔭庇下生活？他們是否從沒聽聞異教和無神論者的王國，也沒有聽聞戰爭、仇恨、貪婪和痛苦？他們聽過，但他們在寶座前飛翔時，從更高的觀點看它們。他們有神的透視，而不是人的觀點。在地上的景象之上高飛，整個情況都顯露出來，他們發出了喜樂的歡呼。他們在超越地上寄居者的水平線上審察明日的天空，唱道：「祂的榮光充滿全地。」

要獲得寶座的觀點。信徒已在基督耶穌裡坐在天上（弗二6）。你的角度是什麼？你有的是地洞的觀點或是喜瑪拉雅山的視野？你有的是平面的觀點，或是在屬靈的高處加添了神的空間去看事物？

當你讚美和敬拜，你便升到神的寶座那裡。讚美能提升你。懷疑和埋怨注滿腳上用鉛造的靴，代替了歌唱的翅膀。在敬拜中，我們默想寶座、主的能力和祂的聖潔。我們在祂的保護下得到安息。

在寶座的房間裡，以賽亞從壇上的火得到裝備、差派和潔淨，使他能有完全的正直，去作神的僕人。啊，榮耀歸予神！當我們以純全的動機事奉主，在祂的寶座前因祂的同在而喜樂，我們是不可征服和牢不可破的。當我們失去寶座的觀點，麻煩便開始產生。但藉着敬拜，我們被提升到第三度空間，我們的品格便裝上了盔甲。

第二條鑰匙——地上的榜樣

我列出以下的經文，是要肯定你會讀它。謹慎地和恭敬地細想它，讓聖靈在你的靈魂裡燃燒它。

「我在這裡，你們要在耶和華和他的受膏者面前，給我作見證：我奪過誰的牛，搶過誰的驢，欺負過誰？虐待過誰，從誰手裡受過賄賂因而眼瞎呢？若有，我必償還。」（撒上十二3）

撒母耳在他向以色列人說的告別辭裡，發出這勇敢的挑戰。以色列的士師時代在撒母耳時期終結了，他一直以來是聖靈充滿的拯救者中最優秀的。他的話叫人驚訝，就如我以上所引述的。在那些早期的日子裡，輕微的壓逼已被視為統治者的德政，而暴虐統治卻是司空見慣的。對撒母耳來說，能公開地向他的正直發出挑戰，使他成為世上舉世無雙的領袖。

撒母耳絕對有責任治理和處置那些行差踏錯的人，而他的審判是沒有人提出上訴的。被他判刑的人可能對他懷恨；他公開的言語也可能帶給人機會去誣捏他。

撒母耳：效法的典範

那麼，發生了什麼事情？撒母耳的聲名大噪，以致他沒有懼怕。國家的代表高聲喊道：「你未曾欺負我們、虐待我們，也未曾從誰手裡受過什麼。」他曾審判他們，現在他們都判斷他是無辜的，他是神清白無過的人。他實在是我們效法的真正典範。

撒母耳在半個多世紀以來，從沒有受賄或佔人便宜。這些傑出的行為不是從慎思明辨而來。在激烈的時刻，這種克制不是常都可能的。他的心正直，那就是他的祕訣。被神和神話語充滿的人，便有著誠實作為他的天然本性。即使在壓力之下。沒有時間細想，他仍本能地知道「作正確的事」。

但以色列人全體一致的見證，對撒母耳還不足夠。他認識那些人，有時候，所有人都會受到欺騙。對撒母耳來說，只有一種審判是真正重要的，那就是神的審判。我們讀到：「於是撒母耳求告耶和華。耶和華就在這日打雷降雨，眾民便甚懼怕耶和華和撒母耳。」（撒上十二18）

神如雷響般發出祂對僕人的認可！就如旱季中的收成。但當主受膏的先知舉起手，要求以天為證，神蹟便發生。天空很快聚滿了雲，然後出現閃電、雷聲和暴雨，這是神的「阿們」，讚許撒母耳的正直。

人們看見這種超自然的景象，嚇得蹲伏在地。神已向他們所有人顯露撒母耳的心。在人們每天單調乏味的工作裡，撒母耳嘗試保持行為正直。

在他處理金錢，並其他小事上的判斷和決定中，雖然沒有人看見，但神仍

觀察一切。他永沒有處事腐敗。

現在，神把它顯露出來，又把它封存了。此外，神也啟示了它的意義。祂與撒母耳一起，而且合而為一。撒母耳有著神的偉大，所以諸天響應地為他作證。在撒母耳的記錄中，沒有令人可疑的行事方式，也沒有卑劣的詭計。撒母耳的誠實把他與神的權威連在一起。他實在是沒有詭詐的以色列人！

> 當主受膏的先知舉起手，要求以天為證，神蹟便發生。天空很快聚滿了雲，然後出現閃電、雷聲和暴雨，這是神的「阿們」，讚許撒母耳的正直。

不道德和卑污的事情把我們置於聖靈之外。當我們保持雙腳踏在神的國裡，神會嘉許我們。能力、榮耀和福氣會顯出地上的慾望都是漆黑的陰影。全能的神接納那能站起來，在全世界面前宣告他的正直，並不怕提出「撒母耳問題」的人提出的訴訟。現在正是開始這些敬虔操守的時候，在你展開事奉時便要開始，而不是從痛苦的經驗學到這些真理後才開始。即使你犯了罪，你也能真正悔改，並現在開始正直地生活。

第三條鑰匙——受膏的腳步

「這好比那貴重的油，澆在亞倫的頭上，流到鬍鬚，又流到他的衣襟。」（詩一三三2）

何等的恩膏——是多麼豐富！那純正的油流到他的袍子，滴在他的腳上，又流到地上去。那膏油只為大祭司而預備，它帶著獨特的香氣。每當亞倫行走，他的衣邊仍滴着油，流到腳上，標誌了他的腳著。人們能認出他的腳著就是大祭司的腳著。

> 神人留下叫人懷念的正直，遠比在最佳的大理石上刻下的墓誌銘好得多。

在我們離開世界後，願神仍允許我們為將來的世代留下受膏的腳著。神在你身上的恩膏，使你有亞倫的腳著。神人留下叫人懷念的正直，遠比在最佳的大理石上刻下的墓誌銘好得多。受膏的人創造歷史，它在神的國裡永遠長存。

第二十章

代求——引爆器

沒有代求的佈道，就像沒有引爆器的炸藥一樣；而沒有佈道的代求，就像沒有炸藥的引爆器。

從中保學習怎樣成為中間人

約翰衛斯理（John Wesley）說道：「神藉禱告作任何事情，沒有禱告，神就沒有工作。」單在新約聖經裡，就有 217 處明顯地提及禱告。禱告為信心的血管帶來了氧氣。我們仰望神，便不會灰心。神聽見我們一切的話。

耶穌禱告。這似乎是很自然的事，但細心一想，便令人感到吃驚。在約翰福音一章 1 至 2 節中，我們兩次讀到：「道與神同在」。「與」的意思是「面對面」，聖父與聖子永永遠遠的接觸，沒有什麼東西中斷祂們的關係。那麼，耶穌為何仍常常禱告呢？答案顯然肯定不是為了建立與神的相交。因為祂一直都與神相交。禱告就如父母與子女的談話一樣，是由相交自然產生出來的。為什麼要有相交和保持靜默呢？愈偉大的聖徒，便愈想禱告。

可是，對耶穌來說，祂不只是沉醉於甜美的契合。祂是一位*代求者*。我們可從約翰福音第十七章查考基督的代求，並從祂這位中保學習怎樣作中間人。禱告並非主要是「給我！」。「基督教教會只是地上唯一能為非會友而存在的機構。」有些人這樣說。它的責任包括傳福音和代求。

我們要面對的一個事實是耶穌不單禱告，祂也傳道。代求之後產生行動。對祂來說，「屬靈的爭戰」就在聖靈降臨祂身上便開始了。祂被帶到曠野，在那裡與撒但面對面地對抗和鬥爭。之後，祂沒有回到家裡，祂宣告說：「主的靈在我身上，因為他用膏膏我，叫我傳福音。」（路四 18）

傳福音是「屬靈爭戰」所必需的。除非有福音的突襲接踵而來，否則不能把撒但趕出去而獲勝。若非那樣，撒但便會重獲他的地位。

在神偉大的策略裡，禱告只是其中一個計劃。傳福音是「屬靈爭戰」所必需的，除非有福音的突襲接踵而來，否則不能把撒但趕出去而獲勝。若非那樣，撒但便會重獲他的地位（路十一 26）。信心為工人而工作。耶穌說：「禱告！前進！」為工人*禱告*，作工人出去工作。

福音是一股爆炸性的力量，但需要祈禱來作為它的引爆器。可是，若沒有傳福音，禱告便沒有什麼可以引爆。福音若沒有宣佈出來，便不能成為好消息。

那是神的策略的大綱。首先，禱告能擊破敵人的防禦。然後，步兵便進來，福音見證的大本營有著神的話語在手裡，便可俘擄和佔據敵軍。在耶利哥，約書亞不單圍著城牆步行和高喊，直至耶利哥城牆倒塌下來，他的軍隊還衝進城裡逐家搜查，令以色列人完全獲取那城。

保羅說道：「仁義的兵器在左在右。」（林後六 7）從有關羅馬軍事方法的記載中，我們知道保羅觀察到步兵左手帶著盾牌，右手拿著短劍，與敵人搏鬥。在以弗所書六章 16 至 17 節，他描繪了信心的禱告如何成為盾牌，而神的話語成了寶劍，這些都是必要的裝備。

聖經有十多個不同的希臘詞語，都是指禱告，但令人驚奇的是在指到耶穌時，約翰福音沒有用到它們。約翰寫到耶穌只是舉目望天，向父神「說話」。對祂來說，禱告不是一種公式的規則，但祂習慣隨時隨地與父神溝通。

當祂被公眾的需求而壓得喘不過氣來時，祂會到一些寧靜的地方去（路五 16）。聖經翻譯作：「耶穌卻退到曠野去禱告。」

祂接觸神的方法是祂專有和獨特的，給我們帶來新的途徑。耶穌在馬太福音十一章 29 節說：「學我的樣式。」禱告是人的天性，而談話也是人的天性，我們從小便學習語言。基督徒的禱告也是我們在恩典裡成長所需要學習的一種語言。門徒對耶穌說：「求主教導我們禱告」（路十一 1），這頗令人吃驚，因為他們是以色列人，並非對禱告一無所知。但他們看著耶穌禱告，發現祂有些與眾不同。

我們在這一章裡，要留意祂怎樣作代求者。

真正的「主餐」

約翰福音第十七章

雖然基督與父神的關係是在更高的層次上，但基督的禱告可作為我們的指引。約翰福音第十七章是我們偉大的榜樣，稱為基督的大祭司禱文。它傾流了祂最深切的渴望，是非常特別和神聖的；就像「金蘋果在銀網子裡」（箴二十五 11），打開的時候，便藏有豐富的真理。

1. 作為前言，我們被耶穌口裡重複的一句話吸引住了，那就是「世界」。

從創世記到瑪拉基書，只有一個詞語提到在地理上神所創造的「天地」。這些詞語在舊約聖經裡用了超過二千次，在新約聖經中也用過數次，是指到「羅馬世界」。

耶穌所用的詞語是不同的——“Kosmos”。它在新約聖經裡出現了 185 次，大部分是在福音書和約翰書信裡出現（102 次），也在保羅書信裡出現（47 次）。英文的「宇宙」只是指到物質的宇宙。

在新約聖經裡，宇宙常指一個特別的觀念，是指世上因奪權而出現的叛亂景象（弗二1-3）。「全世界都臥在那惡者手下。」（約壹五19）「世界」就是罪惡發動的地方，罪感染了萬物。耶穌說：「我的國不屬這世界。我的國若屬這世界，我的臣僕必要爭戰」（約十八36）時，祂所指便是這世界。軍事衝突是世界的特徵。現在它有一個更大的特色，是神所愛的世界。祂將祂擁有的一切都賜給它。

在這禱告裡，基督只有一次是從物質的層面談到「世界」（約十七5），而有14次說到在仇敵世界裡的人，這是祂所關注的。祂也同樣或甚至更關心祂的門徒：「你怎樣差我到世上，我也照樣差他們到世上。」（約十七18）他們奉派來到，不是作祕密逃犯，要躲藏起來，直至神拯救他們。他們和我們一樣，有着勇敢和充滿活力的身分，就是作王的使者，滿有從王而來的權柄，去向現今叛逆的世代挑戰，命令他們：「與神和好」（林後五20）。「我不但為這些人祈求，也為那些因他們的話信我的人祈求。」（約十七20）哈利路亞！

祂對父神說：「現在我往你那裡去。」（約十七13）然後祂補充說：「我不求你叫他們離開世界。」（約十七15）祂要去，但祂祈求祂的門徒留在這裡，而他們還未嘗到那大喜樂。耶穌不是放棄世界或祂的門徒。他們會替代祂。雖然他們只有少數人，但耶穌會藉着他們，繼續向這失落的世界顯明祂的愛。祂不會離開他們（和我們），直至祂燃燒的愛得到滿足，天堂滿了人，而地獄的人卻被擄去了。耶穌在這世界裡不是個陌生人，祂是很多人從未遇上的朋友。

耶穌激發使徒懷着一個*世界異象*。祂是「世界的救主」，而不是某些人的救主（約四42）。沒有人應當以為他們在基督裡是微小得不能用呼求去包圍整個大洲。祂不是異教的神，而是「全地之神」（賽五十四5）。

2. 基督禱告，所以我們也知道怎樣禱告。

禱告是什麼？對一些人來說，向神懇求似乎是不合邏輯的。他們說：「你不能改變神的旨意，禱告只是改變你自己，禱告其實只是默想。」

哦！耶穌向神禱告，來改變事情，祂也教導我們這樣做。藉著我們的禱告，神作成沒有禱告時祂不會做的事情。這不是改變神的旨意，而是祈求祂的旨意成就（太六10，二十六39）。神的旨意或許不會成就。舉例說，耶穌用許多話為祂的門徒禱告：「他們是屬於你的，求你保守他們。」有人認為無論怎樣，神都會保守他們，但耶穌想到這樣求神是正確的。

禱告不只是調整自己，或令自己平靜下來。那只是自我影響、心理學或反省而已，就如雅各書一章23節所形容，「就像人對著鏡子看自己本來的面目」。

在這禱文裡，耶穌說：「因為你所賜給我的道，我已經賜給他們。」（約十七8）默想聖經常是思想神的話語。關於禱告，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。」（約

十五 7）很多時，事情會很快填滿空空的思想，我們的思想應被所默想的積極真理充滿了（詩一）。那基本意念就是人向神說話。神通常藉著聖靈和透過祂的話語向人說話。

3. 基督的禱告是代求。

我們所稱的「主禱文」和約翰福音第十七章「主的禱告」都充滿代求。祂為其他人揹出祂的心。一些人稱之為主的禱告。但它是以「我們的天父」開始，所以沒有包含個人的懇求。

代求是一種充滿感情和有力的活動，遠離了只是背誦宗教規條。基督教信仰已被系統化了。它被傳統逐漸覆蓋著，它之所以神聖，是因為它是古老的，像無數世紀以來的油漆一層層地覆上去，把原有的顏色都遮掩了。基督沒有定下奉行的儀式和禱文。祂來是帶給人生命和力量，沒有禮儀可以開啟神的資源。十字架和空的墳墓都是世界上最大的發電站。

聖經用來描述禱告的詞語，字根是有高喊的意思。禱告是高聲呼喊。聖經時代的人都沒有「安靜時刻」，他們「呼求神」，並「向祂呼喊」，把一切事都交託在禱告裡。

沒有世界宗教像馬太福音七章 7 至 11 節般向人發出勸告，或像約翰福音第十七章般予人一篇禱文。有一個希臘詞語在那裡出現了 19 次，"hina" 的意思是「就」。耶穌禱告，事情就成就。有些人每天祈禱 5 次，但沒有祈求什麼。他們說沒有祈求什麼的人有福了，因為他永不會失望！西藏人不斷地重複說：「南無阿彌陀佛」；瑜珈的大師也背誦同一個字的禱文；而回教徒死的時候，口裡也不斷說著：「神是一位，名叫安拉，穆罕默德是他的先知。」他們只是向他們認為存在的命運所蘊含高深莫測的旨意叩拜。安拉、佛陀和克利須那（Krishna）遠遠不像我們主耶穌基督的神和父神。他們沒有帶來救恩、神蹟、饒恕、平安、能力和幫助。

4. 耶穌的禱告是向神發出的。

耶穌以「大聲哀哭、流淚」來祈禱（來五 7），並「汗珠如大血點，滴在地上」（路二十二 44）。

禁食的真正基礎是完全投入代求裡，流露神所感召的渴望。否則，它只是一種飢餓的反擊。

祂和使徒教導我們必須期望禱告得到回答。我們不是充滿歉意或含糊不清，卻如雅各所說，「一點不疑惑」（雅一 6）。禱告不是虔誠地收集祝福、焦慮的指引或盼望。它是「*義人祈禱所發的力量，是大有功效的*」（雅五 16），只看見事情發生。耶

穌在拉撒路的墳墓前顯出了祂內心極大的憂傷：「耶穌……就心裡悲歎，又甚憂愁」，並且「耶穌哭了」（約十一 33、35）。

聖經用來描述禱告的詞語，字根是有高喊的意思。禱告是高聲呼喊。哈拿禱告的時候，她只動嘴唇，不出聲音，人們還以為她喝醉了（撒上一 13-14）。聖經時代的人都沒有「安靜時刻」，他們「呼求神」，並「向祂呼喊」，把一切事都交託在禱告裡。例如以斯拉說：「〔我〕雙膝跪下向耶和華我的神舉手。」以斯拉「認罪，哭泣，俯伏在神殿前」（拉九 5，十 1）。但以理高聲祈禱，以致在他屋外的敵人也聽見（但六 10-11）。他不是呢喃。

但激發禱告的不只是聲量，而是禱告裡的熱情和感情。如果我們恨惡人的軟弱或對邪靈的存在產生厭惡，我們可以像鴿子般輕柔低語嗎？有沒有因為激烈地對抗地獄的工作而發出義怒呢？

透過高能量的擴音器大聲高叫也不能嚇怕最焦慮的鬼魔。甚至禁食也不能夠，除非我們渴求神過於渴求食物。但魔鬼不喜歡我們對他生氣得連吃飯也不感興趣。禁食的真正基礎是完全投入代求裡，流露神所感召的渴望。否則，它只是一種飢餓的反擊。我從不知道我能長久禁食，但我有神所賜予熱切的渴望去做這事，所以四十天就過去了。我清楚知道我身體的重量減輕，但我的靈賺了很多：神在我的事工裡動工。

禁食可能不只是禁戒食物。以賽亞和耶利米說神所想的是禁絕罪。如果基督徒在神面前痛哭，放下他們沉迷的習慣，並決定離棄他們的貪心或嫉妒、好說閒話、驕傲或不潔，即使只禁戒一個星期，也比每天晚上不吃飯更有效。

無論有沒有禁食的禱告，都必須是「熱烈」的，不是偶然到神那裡，「用肩膀輕輕推開門」，就如一些人把手插在口袋裡，以熟悉的口吻說：「神啊，你好！」早期教會聚會時，人們「同心合意的，高聲向神」禱告。他們禱告完了，「聚會的地方震動，他們就都被聖靈充滿，放膽講論神的道」（徒四 24-31）。那就是禱告和傳道！

在我們「基督傳萬邦」的佈道會裡，也有禱告的能力在我們背後支持我們——可能是大聲禱告，但最終是向神發出的。人們投訴「靈恩派太嘈吵」，並說神不是聾的（祂也不焦慮！），耶穌是靜靜地醫治病人。那是真的，但耶穌也「高聲呼喊」。神期望我們來到祂那裡時，使它成為強而有力的工作。

「至於我，當他們有病的時候，我便穿麻衣，禁食刻苦己心。……我這樣行，好像他是我的朋友、我的弟兄。我屈身悲哀，如同人為母親哀痛。」（詩三十五 13-14）

聖經擺在我們面前，要我們祈求的不是日常的需要，例如：吃什麼、喝什麼、穿什麼，或到哪裡物色合適的彩色頸飾。耶穌禱告說：「聖父啊！求你因你所賜給我的名保守他們。」（約十七 11）保羅在羅馬書十五章 30 至 33 節中，也有類似的勸告。我們要祈求自己得蒙饒恕（太六 12）；為別人得蒙赦免

和釋放而祈求，包括罪人和已得救的人（約壹五 16；雅五 15-16）；也為奉派出去收割的工人祈禱（太九 38）；也為聖靈的恩賜祈禱（林前十四 1）；也為神的名得著榮耀而禱告。我們亦要為神的旨意成全，並祂的國度降臨，以及我們的試煉，或為人得醫治，並那些背負重擔、作王和管理者，還為到神的百姓合一，以及聖經裡所顯示許多有關神國的事情祈禱。

這些都是需要，不是偏愛，大部分集中在別人的需要和靈魂的得救上。耶穌祈禱說：「我不但為這些人祈求，也為那些因他們的話信我的人祈求。」（約十七 20）保羅在提摩太前書二章 1 至 4 節，把耶穌在這裡所說的更擴展了：

「我勸你第一要為萬人懇求、禱告、代求、祝謝。為君王和一切在位的……這是好的，在神我們救主面前可蒙悅納。他願意萬人得救，明白真道。」

如果我們禱告，神的旨意顯然是要拯救人，所以我們要為到神的旨意得以成就而禱告。它包括一切有關拯救人的事情——整個佈道工作，並初信者「脫離那惡者」，正如耶穌所祈求的。留意保羅的心裡感情澎湃：

「弟兄們，我藉着我們主耶穌基督，又藉著聖靈的愛，勸你們與我一同竭力，為我祈求神。叫我脫離……不順從的人。」（羅十五 30-31）

「靠着聖靈，隨時多方禱告祈求，並要在此儆醒不倦，為眾聖徒祈求，也為我祈求，使我得着口才，能以放膽，開口講明福音的奧祕。」（弗六 18-19）

5. 耶穌以神完全的確據來禱告，並重複用了「認識」這詞語。

祂說：「我已將你的道賜給他們」（約十七 14），而那節經文一次又一次地強調當我們按着神的旨意祈禱，神常聽禱告。而按著神的旨意祈禱是指禱告符合神的話語。

當我們認識祂，禱告不是徒然的。聖經一次又一次地重復這事實，以下是從新約聖經所獲得的確據：

「你們沒有祈求以先，你們所需用的，你們的父早已知道了。」（太六 8）「你們祈求，就給你們。因為凡祈求的，就得著。何況你們在天上的父，豈不更把好東西給求他的人麼！」（太七 7-11）「我又告訴你們，若是你們中間有兩個人在地上，同心合意的求什麼事，我在天上的父，必為他們成全。」（太十八 19）「你們禱告，無論求什麼，只要信，就必得著。」（太二十一 22）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 13）「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。」（約十五 7）「我實實在在的告訴你們，你們若向父求什麼，他必因我的名，賜給你們。」（約十六 23）「你們中間若有缺少智慧的，應當求那厚賜與眾人，也不斥責人的神，主就必賜給他。」（雅一 5）「我們的心若不責備我們，就可以向神坦然無懼了。並且我們一切所求的，就從他得着，因為我們

遵守他的命令，行他所喜悅的事。」（約壹三 21-22）「我們若照他的旨意求什麼，他就聽我們，這是我們向他所存坦然無懼的心。既然知道他聽我們一切所求的，就知道我們所求於他的無不得著。」（約壹五 14-15）

6. 耶穌說：「求你用真理使他們成聖。你的道就是真理。」（約十七 17）

有些人假設基督徒必須成聖，才能發出有效的禱告。那可以留給我們的主，因為祂使我們成聖。世界上最容易的事情，就是發現人是怎樣，並「為何拖延復興」。可是，不論我們有何虧欠，我們都是神的兒女。神聽我們，因為我們是祂的兒女。祂不會看我們做過什麼，但祂會看我們在祂裡面是怎樣，所以我們在祂眼前是成聖的，祂也會聽我們的禱告。

7. 耶穌說：「因你所賜給我的名。」（約十七 11）

因此，那是新時代的曙光。基督教導我們「奉祂的名」禱告。在祂賜下祂的名之前，人們都按著自己的本相把自己呈獻給神，就如我們在詩篇所看到的。

讀偉大的人物如以斯拉、但以理、以利亞和摩西的禱告時，他們所呈上的證明書，頁頁截然不同。他們按自己的本相來到神的面前，但我們是在基督裡來到神的面前。基督奉祂的名到父神跟前，我們也奉祂的名與祂一起站立，不是以法律上的權利、我們的種族或我們的良善來站在神的面前。詩人來到神的面前也有同樣的呼求：

「我沒有和虛謊人同坐，也不與瞞哄人的同群。……耶和華啊！我要洗手表明無辜，才環繞你的祭壇。」（詩二十六 4-6）。

這些人都「帶著強烈的理由」來得蒙垂聽，就是他們是神立約的子民，他們引述祂過往的神蹟，或向祂發出挑戰，求祂維持祂的榮耀，這些直到現在都是合法的呼求。但基督徒是以「又新又活的方式」親近神——就是耶穌的名，那名字是神賜給祂的。我們所站在裡面的那一位，是不會犯錯的。「我在他們裡面，你在我裡面，使他們完完全全的合而為一。」（約十七 23）

在基督裡，分別出來的人雖然不是為了沉醉於個人的幻想，但他們當中，最微小的也有着天國子民的地位。當耶穌談到食物、飲品和衣著，祂暗示我們不需要提醒神這些東西。我們的目標應集中在「神的國」上（太六 26-34）。「主禱文」包含不同的祈求，但它們都是與一個中心和主要的請求有關的，那就是「願你的國降臨」。

聖經不可能列出每一個蒙允的請求。但它們都以「願你的國降臨」為焦點，那就是救恩的工作。試看看聖經怎樣說到「嘆息」。羅馬書八章 26 節說：「我們本不曉得當怎樣禱告，只是聖靈親自用說不出來的歎息，替我們禱告。」

同樣的嘆息也在第22節出現，那時整個世界的救贖就在眼前，而在第23節說：「自己心裡歎息，等候……得贖」。那救贖包括神的一切創造。

在基督裡，分別出來的人中，最微小的也有著天國子民的地位。

世界在罪惡過犯中失落了，神心裡有著這重重的負擔。基督嘆息，一切受造物都嘆息，罪人嘆息，信徒嘆息，而聖靈也為一切嘆息。祂的嘆息就成了禱告，被神翻譯為對人類的盼望發出的禱告。當我們為失落的世界代求，渴望聖靈「在我們軟弱裡幫助」我們，我們的「嘆息」便成為移山的槓杆。

一些學者認為保羅的「嘆息」包括了說方言。當那擔子沉重，便把它交託給聖靈，讓祂透過我們發出「嘆息」的禱告。

在約翰福音十一章33至34節中，我們讀到拉撒路死了。當耶穌來到，「就心裡悲歎，又甚憂愁」（非常強烈的表達），「耶穌哭了」（約十一 35）。然後在約翰福音十一章41至42節中，耶穌禱告說：「父啊！我感謝你，因為你已經聽我。我也知道你常聽我。」留意耶穌沒有說任何禱文，祂只是嘆息和哭泣。耶穌嘆息，不只是為了拉撒路，也是為了整個世界和人類因死亡而受的痛苦和恐懼。祂心靈背負了那痛苦，把它帶到加略山，在那裡「為每一個人嘗了死味」。代求者耶穌把祂的生命投進它裡面。

8. 耶穌說：「叫世人知道你差了我來。」（約十七 23）

這禱告與祂吩咐我們「教導萬民」是一致的。任何失去那觀點的基督徒都是近視的。我們讀到在開始的時候，「地是空虛混沌，淵面黑暗。神的靈運行在水面上。」（創一 2）今天，神的靈為我們的罪惡世界裡屬靈的黑暗而悶悶不樂。祂「嘆息」，但祂現在已有了幫手。神藉著新生的兒女說出祂創造世界的目的。祂代求，並把事工交給我們，那就是神的兒子在榮耀裡代求的事工。

在我們（「基督傳萬邦」）的事工裡，我們重視代求，並把它與宣講耶穌基督的福音視為同等重要。我們的代求是攻陷撒但堡壘的引爆器。我們在非洲的佈道工作成績驚人。從1991年中至1992年中的短短十二個月裡，我們已面對面向在非洲總共超過800萬人傳福音，而當中有200萬人對神救恩的呼召作出回應。神蹟和奇事隨著傳講神的話語而來。它將代求與權能佈道結合，使撒但陷於絕對的無助中，並帶來戰勝世界的復興。

後記

時間最重要！

如果有一萬人住在你的教會附近，根據統計，他們當中每星期便有 4 人死亡。若每星期甚至每月只有一人得救，你會感到滿意嗎？絕不可能有人可以誇大傳福音的迫切性！世上最重大的工作是傳福音，而世界最大的需要也是福音。

世界正處於危急狀況，極之需要基督扭轉一切的大能，而魔鬼的詭計就是向我們隱瞞這顯然易見的事實。魔鬼企圖用謀殺和種族屠殺的手段去阻止我們救主的降生（參太二16-18），以及祂後來的復活，但均告失敗；撒但惟有阻止福音的傳揚。

首先，魔鬼主要是利用逼迫和虛假的福音來達到目的，但多個世紀以來，魔鬼已建立了一個相當龐大的軍械庫。魔鬼最喜歡採用的武器，就是顛倒我們的優先次序。當我們在教會的工作使我們忙得不能藉著傳福音去破壞撒但邪惡的國度，撒但便不會理會我們是如何辛勤地為我們的教會工作。

要小心！我們可以學習教義、參加團契、傳講心靈的富足，或培養自己的心靈，卻沒有令我們更加履行基督吩咐我們去把福音傳遍萬國的大使命。讓我們不要受愚弄。當我們任由「良好的」活動把最迫切的工作擠出檻外時，我們便在誆騙中打滾了。

渴求福音

每個未得救的生命都呼求福音，猶如在河岸上的魚奄奄一息地渴求水一樣。世上很多人已放棄希望。他們看見科學、科技、醫藥、政治和教育的限制，因而轉向令人忘記一切的藥物、飲品、神祕宗教等來麻醉自己。它就像神話傳說中的九頭蛇，斬下一個頭，便會生出兩個頭來。這怪獸需要基督的十字架去刺入牠的心裡。

只有福音能醫治全球的悲哀。不去傳福音，就是把病人的藥藏起來！以賽亞看到：「你們已經滿頭疼痛，全心發昏。」（賽一 5）有時候，我們的身體可以自療；但很多時是需要藥物的。至於救恩，除了福音的超然能力外，人再沒有其他療法了。你和我的職責，就是把這奇妙的療方放在桌上。如果病人堅決不接受治療，沒有人能強逼他，甚至威脅他就醫。凡拒絕福音的人都會死，除非神以祂的恩典介入。

神的最後一刻

在上兩個世紀，無數大大小小的新興宗教湧現；但沒有一個能解答罪和恐懼的問題，也沒有一個能提示有關聖潔的神公義的審判。現已提出了成千上萬種新的意念，去解釋宇宙的由來；但它們全都不能解決人類的困境，拯救我們脫離自己。

福音不會無效。它是神的兒子耶穌基督對神的啟示。當我們仰望祂，我們永不會失望。在祂走過的世紀，祂都是獨一的救主，祂的腳穩站在這新的千禧。

保羅想在羅馬傳福音。他說他不以福音為恥，即使是在異教王國的中心。我想在新的千禧裡，在我不以福音為恥的任何地方傳福音，因為這仍是神的大能，使凡相信的都得着救恩。現已時間無多，我們每一個人都需要起來，面對神所賜的挑戰，竭盡所能去帶來美好的收成。

「看哪，現在正是悅納的時候。」（林後六 2）

筆記

筆記

筆記

筆記

聖靈大能的佈道

將永遠改變世界！

點起為失喪的靈魂燃燒的火。這不是一本有關方法的書，而是推動你付諸行動。本書的作者是佈道家布永康，他使用了世界各地曾「嘗試和驗證」的各種佈道方法後，發覺只有少數人回應。他渴望聖靈帶領的佈道開創新的境界，叫千千萬萬人得著救恩。今天，布永康看見單在一個崇拜聚會中，就有60萬人信主；在一個為期六天的福音聚會裡，就有150萬人獲得救恩，加入教會。我們每個人裡面都有同樣的潛能。本書將挑旺你的信心，鼓勵你相信神能作成那不可能的事，並使你對失喪的靈魂產生深刻的屬靈感情。

這天國的福音，要傳遍天下，對萬民作見證，然後末期纔來到。

——馬太福音廿四14——

超過60萬人聚集聆聽神的話。很多人得到醫治，並於六天裡已有150萬人決志信主。

www.cfan.org