

末世灵性
祈祷的方式
(盟约祷告)
立即见效)

约翰丹尼尔

该部其他书籍

1) 顺服 (上帝的权威渠道,也是通往至高者的唯一途径)

神的国度)。

2) 基督徒的竞赛到终点
(王位继承资格)

3) 帐幕是基督的影子。

版权所有:约翰·丹尼尔牧师
1998年9月

经文引自权威的《圣经》钦定版。

版权所有。未经版权所有者书面许可,不得以任何形式复制、存储或以任何检索形式(包括影印、电子、录音或其他方式)存储本书的任何部分。

介绍

耶稣拣选门徒后,曾多次与他们一同外出,传道、祷告、行神迹。有一天,一位门徒看见他祷告,便悄悄地来到他跟前说:“主啊,求你教我们祷告,像约翰教导他的门徒一样。”(路加福音 11:1)于是,耶稣教导他们主祷文,也就是我们通常所说的主祷文。随着圣灵的降临,赐给我们说方言的能力,耶稣教导门徒的方言祷告几乎已经过时了,因为一旦你用方言祷告,你所祷告的就远比主祷文更伟大。然而,一些无知的信徒,甚至一些神的仆人,仍在争论说方言是否是每个信徒的特权。对此,我们读到使徒保罗谈到方言的多样性。

许多人仍然认为,语言的多样性仅仅是指人类和天使的语言。然而,他们无知地不知道,鸟类、动物、鱼类等等也都有自己的语言,它们通过说自己的语言,也参与到语言的多样性之中。因此,在这本书中,我想探讨那些与神建立盟约关系的人如何运用这些语言的多样性与神交谈,并立即得到回应。

奉献

我将这本书献给全能的上帝,祂藉着亚伯拉罕与我们立约,不仅向与祂立约的子民指明了如何在需要时祷告呼求祂,而且祂也一直信守着祂的约。我也将这本书献给我挚爱的妻子玛丽·布莱辛斯,我的孩子们提摩太(小提摩太)、本杰明、大卫,以及上帝托付给我,在我这个帮助与和好事工中服侍的所有弟兄姐妹,还有所有在基督徒群体内外寻求祷告和答案的人们。最后,我将这本书献给我的挚友,如今也是我在主里亲爱的弟兄彼得·奇杜·伊杰奥马,正是他慷慨的资助,才使得这本书得以出版。

愿上帝奉耶稣的名应允你所有的祷告,阿门。

内容

1.在悲伤中生下孩子

以及精神意义。

2谁是神的儿子？

它们是如何出生的？

3祈祷的奥秘

盟约提醒祷告。

4.谁应该祈祷这些

强有力的祷告？

5神的儿女应该嚎叫吗？

6.咆哮,评判的部分

在圣灵里祷告。

7.教会中的狡猾女人是谁?她们在教会中扮演什么角色?

8 篇属灵争战祷告。

9上帝对教会的期望

现在要做的事。

1

生孩子 悲伤与灵性 意义

要真正理解这本书,必须注意上帝正在做新的事。这并非指圣经中找不到相关记载,或者之前没有任何时代实践过这些真理。然而,对于我们主救主耶稣基督第二次荣耀降临之前的最后一个教会时代而言,这却是全新的。此外,在启示录3:14的最后几行,主耶稣基督借着使徒约翰说,老底嘉教会的使者的特征之一是“上帝创造的开端”。这表明,上帝起初对人类,甚至对祂的教会所做的许多事,都将在末世再次彰显,因为在进入千禧年之前,上帝将开始为这最后一个教会时代展开祂的新作为。先知以赛亚对此有所预见,他说:“看哪,先前的事已经成就,现在我将新事宣告出来;它们还没有发生,我就告诉你们。”

(赛42:9)以赛亚又说:“你们不要记念……”

“不要思念古时的事,也不要思想古时的事。看哪,我要做一件新事,如今要发现,你们岂不知道吗?” (赛43:18-19)。以赛亚所说的“古时的事”和“新事”都存在于律法时代之前。当律法时代来临,它们就变成了“新事”;而当我们开始进入教会时代时,它们又变成了“新事”。

在律法时代,这些事成了陈旧过时的事物;但在教会时代,它们却焕然一新。我们主耶稣基督的早期门徒实践了这些事,但当魔鬼借着罗马人发动攻击时,这些事又成了被埋没的旧事。然而,只要圣灵如今仍在地上运行,就没有人能掩埋真理,除非圣灵使真理复活。

因此,在这末世教会时代,圣灵正带领祂的子民回到伊甸园的起点。主曾差遣以色列的君王传道者说:“已有的事后必再有,已行的事后必再行;日光之下并无新事。岂有什么事人可以说:‘看哪,这是新的’呢?其实,在我们以前的事早已有了。”(传道书 1:9-10)

这是传道者的话语,表明日光之下并无新事,将来必成的事早已发生过。主希望教会时代所成就的某些事,我们该如何查明呢?传道者在箴言中给出了答案:“隐藏事是神的荣耀,查明事是君王的荣耀。”(箴言25:2)

这里所说的神的荣耀指的是神的灵,而君王则被称为圣徒。因此,这意味着圣灵将天国的奥秘隐藏在祂的话语中,而探寻这些奥秘则是圣徒的职责。如何探寻呢?就是完全降服于那位掌握着密室钥匙的主,祂必会指引我们如何找到它们。祂隐藏了奥秘,也必揭示奥秘。

另一个因素是,当神向末世教会启示新事时,那些凭着世俗智慧行事的知识分子,既要理解神的智慧,又要领会末世的宣讲,是行不通的。为什么呢?因为十字架的道理,或者说圣灵的事,对属血气的人和那些不愿谦卑自己,接受并顺服圣灵之事的知识分子来说,都是愚拙的。保罗弟兄曾深尝这种知识主义的苦涩,他曾拥有世上的智慧,直到遇见主,主却将他的智慧撕得粉碎,使他谦卑下来,并将神的智慧以愚拙的方式赐给了他。经历这一切之后,圣灵借着他说道:“智慧人在哪里?文士在哪里?这世上的辩士在哪里?神岂不是叫这世上的智慧变成愚拙吗?因为世人凭自己的智慧既不认识神,神就乐意用人所当作愚拙的道理拯救那些信的人。”犹太人(信徒)求神迹,希腊人求智慧;但我们传扬基督

被钉十字架的基督,在犹太人(信徒)看来是绊脚石,在希腊人(不信者和知识分子)看来是愚拙的;但在那些蒙召的人,无论是犹太人还是希腊人,基督却是神的能力,神的智慧。因为神的愚拙总比人智慧,神的软弱总比人强壮。弟兄们,你们想想自己蒙召的时候,按着肉体有智慧的不多,有能力的也不多,尊贵的也不多。然而,神却拣选了世上愚拙的,叫有智慧的羞愧;又拣选了世上软弱的,叫那强壮的羞愧。神也拣选了世上卑贱的、被人厌恶的,以及那无有的,为要废掉那有的,使一切有血气的,在神面前一个也不能自夸。(林前 1:20-29)

圣灵藉着保罗弟兄说:“然而,属血气的人不领会神圣灵的事,反倒以为愚拙;并且不能明白,因为这些事惟有属灵的人才能看透。”

(林前2:14)。这充分表明,对于那些知识分子、自以为是的人以及那些拥有世俗智慧的人来说,要想理解神在末世的作为并遵行其中,他们的智慧必须被彻底摧毁,为了基督的福音,他们必须加入世人眼中的愚拙之人。他们必须相信自己一无所知,因此将自己置于神的权柄之下(参见我的著作《顺服:权柄的管道》)。

(关于上帝的和通往上帝之国的唯一道路)在那里,圣灵将教导他们上帝的智慧以及如何谦卑,以便接受上帝的真正荣耀。

“在痛苦中生子”这句话究竟是什么意思?它有什么属灵意义?“生”这个词源于希伯来语“yalad”,发音为“yawlad”,意思是生育、生育、分娩、出生、抚养、分娩、痛苦。“痛苦”一词也源于希伯来语“etseb”,发音为“eh-tseb”,意思是剧痛、悲伤、劳作、痛苦。因此,“在痛苦中生子”的意思是经历痛苦或艰难的分娩过程。它起源于《创世记》第三章,当时上帝看到撒旦试图摧毁祂所建立的最伟大的制度。上帝迅速做出反应,降临人间,诅咒了撒旦、女人和男人。撒旦和女人的咒诅是这样的:耶和华对蛇说:“你既做了这事,就必受咒诅,比一切的牲畜野兽更甚;你必用肚子行走,终身吃土。我又要叫你和女人彼此为仇;你的后裔和女人的后裔也彼此为仇;女人的后裔要伤你的头,你要伤他的脚跟。”又对女人说:“我必多加增你怀胎的苦楚;你生产儿女必多受苦楚;你所求的也必多得痛苦。”

你必归你丈夫,你丈夫必管辖你。

(创世记 3:14-16)

撒旦所吃的尘土,是人类的血肉之躯,因为人类是由尘土构成的;还有动物、鸟类、鱼类等的血肉之躯,它们也都是由尘土构成的。

由于宇宙创造者的诅咒,女性在分娩时要承受烈火般的痛苦,唯有在主耶稣基督死而复活后,上帝赐予她们一丝安全或解脱的条件。耶稣基督在各各他山的十字架上钉死了所有的咒诅。这条件可以在保罗所说的中找到:“然而,妇人若持守信心、爱心、圣洁和自守,就必在生产上得救。”(提前2:15)这段经文阐明了女性在经历分娩的剧痛时,唯一剩下的安全保障。撒旦总是因着这诅咒而伺机攻击。若非上帝的怜悯,没有一个女人能够承受分娩的痛苦,因为撒旦知道,你按照上帝的律法所生的种子,将会伤到他的头,他不愿看到这种情况发生。据说最好的防御就是进攻,魔鬼深知这一点,因此他不想通过让女人生下能摧毁他的种子来防御,而是总是想方设法摧毁女人和她的种子,甚至在子宫里也是如此。

全世界绝大多数信徒并不知道,魔鬼向女人及其后裔发动的这场战争具有重大的属灵意义。有些人虽然知道这一点,却不知道如何运用,因为他们没有真正领悟创世记3:15-16的启示。

当上帝在伊甸园中立亚当为园主时,祂知道亚当会堕落。祂也知道祂会差遣主耶稣来推翻撒旦的统治。祂还知道主耶稣的到来将藉着一位女子。因此,祂在创世记3:15-16所说的话蕴含着深刻的属灵洞见,也证明了上帝是灵,人是按着祂的形象造的,所以我们是灵体,即便我们生活在必死的肉身之中。正因如此,我们应当先从属灵的角度来理解上帝的话语,也就是上帝本身,然后再去探究其字面含义。说了这些,让我们一起来探讨创世记3:15-16的属灵意义。

每一个真正开始践行或领受神话语神圣意义的信徒都知道,女人被称为教会。而女人的第一个种子,无论在物质层面还是属灵层面,都是为了击碎撒旦的头颅,那就是主耶稣。既然女人在属灵层面被称为教会,而教会始于五旬节圣灵的浇灌,并将持续到她复活升天,也就是人们常说的被提,那么女人(教会)的第二个也是最后一个种子,就是主耶稣。

“击碎撒但的头”指的是“男儿身”群体,也就是得胜者(参启示录 12:5,11)。关于这个“男儿身”群体以及加入该群体的资格,请参阅我的著作《基督徒奔向终点(宝座的资格)》。撒但的后裔指的是敌基督及其追随者。真正的信徒(教会)被视为主的新娘,而主自己则是新郎。基于此,每个真正的信徒,无论男女,在属灵上都被视为女性。这就是为什么我们在圣经中只能看到“锡安的女儿”,而从未提及“锡安的儿子”。如果你成为“锡安的儿子”,你就不再是新娘了,因为耶稣是锡安(神的名字是锡安)的独生子,因此祂正在聚集祂要迎娶的新娘,她们就是主所称的“锡安的女儿”。既然锡安的女儿都是女性或教会,那么锡安女儿的后裔是什么呢?锡安女儿或女性的后裔就是主耶稣,也就是神放在她心里的神的话语。当她继续遵行创世记3:16的教导时,这道就能有效地击碎撒但的头颅。神命定女人要在痛苦中生产,这在属灵意义上意味着,每一位锡安的女儿或真正的信徒都必须经历痛苦、劳苦、煎熬,并通过持续的禁食和祷告来磨练自己的灵魂,从而释放被捆绑的灵魂,直到天国儿女的救恩显现。这并非只是你喃喃自语。

有些人称之为祷告或说方言,但实际上,这是一种身心俱疲的痛苦,如同孕妇分娩前经历剧烈阵痛一般,需要经历巨大的痛苦才能释放出来。有些牧师声称他们相信这种痛苦,但他们却说这种痛苦不会发出声音。这是因为他们不了解真理,他们不明白痛苦本身就是一种祷告。当他们想要用方言或用理解祷告时,他们也会发出声音。正如孕妇分娩时会经历阵痛,并且会发出声音一样,即将分娩的锡安女子怎能不发出声音呢?记住,圣灵的律凌驾于自然的律之上,而这一切都源于属灵的领域。

2

谁是神的儿子？ 它们是如何出生的？

许多基督徒肯定会问这个问题：这个人到底在说什么？毕竟，他们可能会说，凡重生的人都是神的儿子。嗯，我不会责怪他们，因为他们中的大多数人从小就被这样教导。先知何西阿忍不住要向以色列的子民（教会）传达耶和华神告诉他的话，耶和华神清楚地告诉他：

我的子民因无知而灭亡；因为你弃绝了知识，我也必弃绝你，使你不再作我的祭司；因为你忘记了你神的律法，我也必忘记你的儿女。

（何西阿书 4:6）如今许多基督徒受迷惑，并非因为他们找不到真理，而是因为他们既不愿接受真理，也不愿接纳能够传讲真理的上帝的仆人及其教导。因此，他们在灵性上逐渐走向死亡，却仍然自称是上帝的儿女。

施洗约翰是上帝差遣来见证那将要临到世界的真光的人，而这光，作为上帝的独生子，被赋予了能力。

父神要兴起许多儿子归于祂。约翰这样说：“凡接待祂的，就是信祂名的人，祂就赐他们权柄作神的儿女。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从神生的。”（约1:12-13）约翰说，凡接待祂或信祂名，并按着神的旨意（神的话语）而生的人，必得着权柄作神的儿女。

究竟有多少基督徒是真正按照神的旨意而生的呢？事实是，绝大多数所谓的基督徒甚至都不知道神的旨意是什么，更遑论是按着神的旨意而生的。正因如此，使徒保罗在与神长期交往之后，受神的启示说：“凡被神的灵引导的，都是神的儿子”（罗8:14）。神的儿子比神的儿女承担更大的责任，尽管有些人无知地将二者混为一谈。神的儿女如同仆人，对主人的所作所为一无所知，直到他成长为成熟的儿子（参加4:1-2）。因此，他所做的大部分事情都是出于自己的意愿，因为他还没有完全明白神完美的旨意。主耶稣在世时也曾对此有所启示，因为在他传道的过程中，他一直称他的门徒为儿女或仆人。直到祂在约翰福音15:12-15中赐给他们最后的诫命时，祂才称他们为朋友。祂死后，祂又一次称他们为朋友。

复活时,祂在升天前给彼得做最后的嘱咐,说:“我实实在在地告诉你,你年轻的时候,束上腰带,随意行走;但你年老的时候,你要伸出手来,却不能走。”

祂将束紧你的腰带,带你去你不愿去的地方。
他说这话,是指着他应当怎样死来荣耀神。(约翰福音 21:18-19)

主耶稣基督的这段话,从属灵的角度来说,是指彼得年轻时,在主里还是个婴孩,或者说还是个孩子,他会随心所欲地做决定,想去哪儿就去哪儿。实际上,他像婴孩或初信者一样,随心所欲。但当他长大成人(属灵成熟),或者说成为一个成熟的儿子时,他会把自己或自己的意志降服于主,圣灵(经文中称之为“另一位”)会开始引导他(彼得)去他想去的地方。

祂不会让他去,祂也会引导他去做他不想做的事。主这样说,意味着只有当彼得舍弃自己的意志、方式、观点、决定等等时,神才会开始从彼得的所作所为中得荣耀。为什么呢?因为当彼得放弃自私的道路,让圣灵引导他时,他所做的一切都是神的旨意,因为是神的灵引导他去做。使徒保罗深知这一点,他说:“我已经与基督同钉十字架,现在活着的不再是我,乃是基督在我里面活着;并且我如今在基督里活着,是因基督在我里面活着。”

我因信神的儿子而活,他是爱我,为我舍己。(加拉太书 2:20)保罗说,他的意志与基督同钉十字架,然而他肉身所过的生活却是遵行我们主耶稣基督的旨意,因为基督为他而死。使徒保罗舍弃了自己的意志,去遵行呼召他的主(主耶稣)的旨意,这难道还不足以说明什么吗?

这是孝顺儿子的表现,也是成熟的标志。

因此,神的儿子就是按照神的话语或神的旨意所生的人(约1:12-13),被神的灵引导的人(罗8:14),属灵的人(林前2:15),爱神并遵守祂诫命的人。

神的儿子是如何诞生的?

神的儿子们是由神的灵所生,但神却藉着祂为此预备的器皿——人类——来孕育神的儿子们。而我今天要谈的,正是神所使用的这些人,以及他们如何孕育神的儿子们。

在谈到这些器皿时,有必要将上帝的咒诅与创世记3:16中对妇人的描述进行比较。上帝对妇人说:“我必多加增你怀孕的苦楚,你生产儿女必多受痛苦。”这

与主吩咐门徒的话相呼应:“你们往对面村子里去,进去的时候必看见一匹驴驹拴在那里,是从来没有人骑过的;解开它,牵来。”

到此为止。如果有人问你们：“你们为什么放了他？”——
你们要这样对他说：“因为主需要他。”奉差遣的人去了，所遇见的
正如耶稣所说的。他们解开驴驹的时候，驴驹的主人问他们：“你们
为什么解开驴驹呢？”他们说：“主需要他。”于是他们牵着驴驹
去见耶稣，把自己的衣服搭在驴驹上，扶耶稣骑上去。（路加福
音 19:30-35）——

从属灵的角度来说，你对面的村庄就是黑暗的国度，一匹拴着的、从
未有人骑过的幼驹，象征着一个被黑暗国度捆绑、从未悔改的人。
如果有人问你，

这意味着，如果撒旦问你为什么要放开他。当他们放开那匹小驴驹
时，他们把小驴驹牵到耶稣面前，把自己的衣服披在小驴驹身上，然
后让耶稣骑上去。这意味着他们向小驴驹传讲了救恩的福音，使它
穿上了救恩的衣裳；他们也向小驴驹施行了圣灵的洗礼，使耶稣得
以占据这匹小驴驹。我在引文和解释中都用下划线标出了这一点，
是为了表明，从属灵的角度来看，主耶稣所指的并非一匹普通的马，
而是祂在展示如何先将那些将来要成为神儿女的人从黑暗的国度
中释放出来，然后再向他们传讲救恩的福音。路加弟兄又记载，耶稣
不是对法利赛人或众人说话，而是对祂的门徒说话。为什么是祂的
门徒呢？因为祂的门徒是那些拥有救恩的人。

他们全心全意地侍奉主。他们深知,差遣他们的主(主耶稣)的能力远胜过他们将要遇到的那个人(撒旦)。他们与主耶稣一同服事,积累了经受烈火考验的经验,这使他们能够抵挡魔鬼的任何磨难,顺利解开那匹小驴。他们知道如何在不引起世人注意的情况下解开小驴(即不寻求世人的认可)。

锡安的女子啊,你要痛苦劳苦,像产妇一样生产;因为你必离开这座城,住在田野,直到巴比伦;在那里你必得救;在那里,耶和华必救赎你脱离仇敌的手。(弥迦书 4:10)锡安的女子是我们主耶稣基督的真门徒,她们听从了主耶稣通过使徒保罗在希伯来书 13:13 中的警告:“所以,我们当出到营外,到他那里去,忍受他所受的凌辱。”她们已经完全脱离了统治所有宗教的世俗体系(参见我的著作《基督徒的末世赛跑(宝座的资格)》和《会幕作为基督的预表》)。她们正经历着为神的儿子们的显现而辛勤劳作,在神的儿子们降生之前,她们的劳作永不停息。他们是那些能够承受悲伤的人。

受孕,以及孕育神子们的痛苦。

她未经历阵痛,便已生产;她未经历阵痛,便已生下一个男婴。谁曾听见这样的事?谁曾见过这样的事?地岂能在一日之内生产?国岂能在一时之间诞生?锡安一经历阵痛,便生下了她的儿女。(赛66:7-8)

这个地方有双重含义,第一是属灵的含义,第二是物质的含义。属灵的含义是,当锡安的女儿们集体经历分娩之痛,努力诞下男婴、得胜者或神的儿子们时,他们就会显现。我所说的集体经历分娩,是指神所拣选的锡安女儿中,有些人尚未悔改,而有些人虽然已经悔改,却还没有脱离黑暗的营。那些已经悔改并脱离黑暗的人,正在经历个人的阵痛,努力带领那些仍然被黑暗国度捆绑的人脱离黑暗。这就是为什么神的儿子们的显现会有暂时的延迟。其次,从字面意义上讲,以色列作为一个国家,将在某一天投降,承认主耶稣是他们的弥赛亚,届时,敌基督及其军队将攻入耶路撒冷,毁灭以色列。当他们开始在痛苦中挣扎求生时,他们的弥赛亚将带着他的天军来拯救他们,他们将接受他为他们的主和救主。

关于这个属灵意义上的“男婴”诞生的另一个例子,可以在使徒约翰在启示录12章中所看到的景象中找到。

天上出现了一个大异象:一个妇人身披日头,脚踏月亮,头戴十二星冠冕。她怀了孕,在生产的阵痛中呼喊,痛苦地要生产。

她生了一个男孩子,这男孩子将来要用铁杖统治万国;她的孩子被提到神那里,到他的宝座那里去了(启示录 12:1-2,5)。

这位妇人如今包括天上记着名字的长子教会(参希伯来书12:23),与世俗宗教体系完全分离的锡安女子,以及一些被称为“过渡教会”的普世信徒。她身披日月,脚踏月亮,象征着教会中充满了蒙救赎的男男女女,他们也同样蒙救赎,并且顺服神。她头戴十二星冠冕,冠冕象征君王或统治权,十二星象征神圣的权柄和能力。因此,这意味着这些蒙救赎的男男女女拥有成为君王或统治者的神圣权柄和能力。

这位妇人(教会)在属灵上孕育了数个世纪,直到她完全成熟,开始经历痛苦的阵痛,生下那将以铁杖(即圣灵不可抗拒的能力)统治万国的男婴(即得胜者或神的儿子们)。

一旦这个巨婴被卷入其中,女人就会

剩下的只有那些普世信徒,他们为了避免被敌基督摧毁,将会选择分裂。

使徒保罗,我们主耶稣的门徒,也曾经历过在为加拉太教会辛勤劳作时,在悲伤中取得成果的经历,他使他们归信基督,并且他继续为他们辛勤劳作,以便神的道在他们里面成形(即,他们将开始按照神的灵的引导行事,成为成熟的儿女)。

我亲爱的孩子们,我再次经历分娩之痛,直到基督(上帝的道)成形在你们里面(加拉太书 4:19)。

因此,不难理解,天国的儿女是通过苦难而诞生的,也是通过苦难而成长,在神的话语的智慧和知识中不断进步,成为被神的灵引导的成熟儿女。

使徒约翰在他的福音书第16章21节中,对妇女的产难做了更详细的描述,他说:

妇人生产时忧愁,因为时候到了;但孩子一出生,她就不再记念那苦楚,因为欢喜世上生了个男婴。这同样适用于锡安的女子,她们蒙神赐予生产之重任,要经历分娩之苦,随着生产时刻的临近,她们的阵痛也愈发剧烈。世人都期待她们生下神的儿子,将把整个受造界从败坏的捆绑中解救出来(参罗马书 8:19,21)。

最后,神的儿子们藉着圣灵,透过等候耶和华的锡安的女儿们而生。

带着极大的悲伤去孕育。值得注意的是,神在世上显现的一切,无论是属灵的、财富的、物质的、身体的、婚姻的还是健康方面的,都必须经历苦难才能诞生。神的每一个应许,都需要有人在心中孕育,或者经历孕育的过程,才能最终实现。

3

祈祷的奥秘 盟约提醒祷告

“奥秘”一词源于希腊语mysterion,意为秘密。根据牛津词典的解释,它指的是原因或起源隐藏或无法理解的事物。然而,从圣经的角度来看,没有奥秘是献身于神的门徒无法理解的,只要他们愿意顺服圣灵的启示。因此,在这些被视为立约提醒的祷告中,我们应该关注的奥秘在于神对这些祷告的回应,以及祂回应时会做什么。当我们谈到末世的属灵祷告方式时,我们指的是叹息、劳苦、哭泣、哀号、嚎啕大哭,甚至说方言。然而,在本章中,我们将重点探讨叹息和哭泣作为立约提醒祷告的意义。在创世记15:1-21中,上帝与亚伯拉罕立约时告诉他,他的后裔将寄居在异乡,服侍那国的人,并且他们所服侍的国必苦待他们四百年。上帝应许要将他们从那国中领出来。

在审判国家之后,要以丰盛的恩典服侍。这应验了雅各的预言:他的儿子约瑟被他的兄弟们卖掉后,雅各应约瑟的请求,带领他的子孙进入埃及。约瑟和埃及王死后,埃及兴起了一位不认识约瑟的新王,神允许魔鬼诱惑他。于是,他开始虐待以色列人,这给了神机会向以色列人显明祂自己,并展开祂拯救他们的神圣计划。

后来,埃及王死了。以色列人因受奴役而叹息哀号,他们的哀声达到神那里。神听见了他们的哀声,记念他与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约。神垂顾以色列人,眷顾他们。(出埃及记 2:23-25)

叹息是什么?叹息是一个希伯来语单词 anah,发音为 aw-naw,意思是呻吟、哀叹、悲伤。

但根据牛津词典,“叹息”指的是发出可以听见的深呼吸(表示悲伤、疲倦、解脱等),而“呻吟”指的是因疼痛而发出的深沉声音,或表达绝望或痛苦。

因此,当以色列人因受奴役而被迫呻吟时,这意味着他们因所遭受的苦难而感到极大的痛苦或悲伤。

埃及人的手（即世俗或肉体）。随后发生了四件重要的事情：

(a)上帝听见了他们的呻吟

(b)上帝纪念祂与亚伯拉罕、以撒和雅各所立的约,这约在精神上是爱与公义的约,但在物质上是赐给以色列子民应许之地（迦南）。

这与祂今天与所有真心寻求上帝公义的人所立的约是一样的。

(c)上帝垂顾以色列人

(d)上帝尊重他们。

同样地,如果你因肉体所致的罪孽的捆绑而叹息哭泣,或者其他基督徒因肉体所致的罪孽而无法行在爱与公义中,从而无法承受神的国,那么这四件事就会像发生在以色列人身上一样发生在你身上,神会降临拯救你。

耶和華說：“我的百姓在埃及（指世俗世界或肉体）所受的苦难,我实在看见了;他们因受督工的辖制所发的哀声,我也听见了;我知道他们的痛苦。我下来是要救他们出埃及地,领他们出那地（指黑暗的国度或世俗世界）,到美好、宽阔、流奶与蜜之地（指神的国度或天国）,就是迦南人、赫人、亚摩利人、比利洗人、希未人、耶布斯人的地方。”（出埃及记 3:7-8）

8)上帝看到祂的子民以色列所经历的苦难,便开口说道,祂看见祂的子民在埃及所受的苦难,祂降临是为了领他们出那地(黑暗的国度,或肉体,或世界),到美好的土地(上帝的国度,或属灵的身体,或天堂),那里富足,没有悲伤,没有痛苦等等。为了证明这一点,上帝再次开口,祂对摩西说:“我是耶和华。我曾以全能上帝的名向亚伯拉罕、以撒、雅各显现,但他们却不认识我耶和华的名。我也与他们立约,要将他们寄居的寄居之地赐给他们。我也听见了以色列人被埃及人奴役的叹息,我记念我的约。”所以你要对以色列人说:我是耶和华,我要把你们从埃及人的重担下领出来,我要把你们从他们的奴役中解救出来,我要用伸出来的膀臂和太能的审判救赎你们。我要以你们为我的子民,我要作你们的神。你们就知道我是耶和华你们的神,是把你们从埃及人的重担下领出来的。

我必领你们进入我起誓应许赐给亚伯拉罕、以撒、雅各的那地,也必将那地赐给你们为业。我是耶和华。(出埃及记 6:2-8)神说亚伯拉罕、以撒、雅各都认识祂,知道祂是全能的神,但祂并没有……

先祖们称祂为耶和華。祂进一步说,祂已与他们立约,听见了他们的叹息,并记念祂的约,要将他们的寄居之地赐给他们。为了成就此事,神说祂带着耶和華的名降临,要将以色列人从世俗或肉体的捆绑中拯救出来。耶和華是一个复合名,包含十六种不同的功能,但在这里,神说祂带着耶和華名中的十六个奥秘中的七个降临,要赐给以色列人完全的拯救。我们已经看到,当你叹息哭泣时,神会垂听你的祷告,如果你仰望那凿出你的磐石(耶稣),并效法亚伯拉罕的信心(参以赛亚书 51:1-2),祂也会记念祂与你的约。当祂降临时,祂会彰显耶和華这个复合名中的十六个奥秘中的七个“我必成就”。

在上帝的数字算术中,七代表完美或完整,因此,上帝对那些祈祷这些盟约提醒祷告的子民所作出的七个“我愿意”,表明了上帝拯救那些真心等候他的真正门徒的完美、完整或彻底的旨意。

七项意志之谜

上帝

(甲)我必将你们从埃及人的重担下解救出来。祂是耶和華沙玛,祂是……

酿造,这个名字可以在以西结书 48:35 中找到,意思是“我与你们同在,要真正地将你们从埃及（世界或肉体）的重担中解救出来”。

(b)我必使你们脱离他们的奴役。他被称为耶和华平安（JEHOVAH SHALOM），这在士师记6:24中有所记载,意思是说,神必使你们脱离埃及人（世界或肉体）的手之后,赐给你们平安。

(c)我必用伸出的膀臂和大能的审判救赎你们。祂被称为耶和华拉阿（JEHOVAH RAAH），见于诗篇23:1,意思是主将他们从撒但的捆绑中救赎出来后,必作他们的牧者。因此,我所渴望的一切,耶稣都已用祂在各各他十字架上所流的宝血付清了。这就是祂为何是全能的神。

(d)我必接纳你们归我为子民。祂在希伯来语中是耶和华以勒,见于创世记22:14,意思是,如果我作为祂的祭司来到祂施恩的宝座前,主必供应我一切所需（参希伯来书4:16）。

(e)我必作你们的神,你们必知道我是耶和华你们的神,是领你们脱离埃及人重担的。他被称为耶和华尼西,这个名字在出埃及记17:15中出现,意思是耶和华或耶和华是我的旌旗（胜利）。

每当我们仰望耶稣,我们就知道我们是

因祂在各各他十字架上为我们所做的一切,我们比征服者或胜利者更有力量。

(f)我必领你们进入我起誓应许赐给亚伯拉罕、以撒、雅各的那地。祂被称为耶和華我们的义 (JEHOVAH TSIDKENU),见于耶利米书23:6,意思是耶和華是我们的义。我们并非因为那地是义之地而自然增长义行,而是需要领受恩典或礼物才能行在义中。我们成为神的义,是因为耶稣在十字架上替我们成了罪。基督被钉在十字架上的那一刻,我们所有的罪也与祂一同死在十字架上,我们在神眼中就自动成为洁净的。现在,我们需要做的就是活出这洁净的生命,每日聆听神的声音,遵行祂的话语。

我必将这地赐给你作产业,我是耶和華。祂是耶和華拉法,这记载于出埃及记15:26,意思是耶和華是我们的神圣医治者或医生。

我们不必时时寻求医治,我们更需要的是医治者 主耶稣。当祂住在我们里面时,我们就不会生病。即使魔鬼用疾病攻击任何人,只要你凭信心祷告,你就会立刻得到医治。所以,当你叹息哭泣时,你就是在提醒神祂的约,祂必降临拯救你。当祂降临时,祂会彰显祂的七个“我愿意”,也就是祂十六个耶和華名中的七个,来拯救你,正如祂过去所做的那样。

对以色列的子民而言,这是一个教会一直不了解的伟大奥秘。因为如果教会知道神为了拯救与祂立约的子民而颁布的这七项伟大的“我旨意”,她一定会深深地叹息哭泣,永不停息。

所以,我们不灰心丧气;外体虽然毁坏,内心却一天新似一天。

我们这短暂轻微的苦楚,要为我们成就极重无比、永远的荣耀。原来我们不注重看得见的,乃是注重看不见的;因为看得见的是暂时的,看不见的是永远的。(哥林多后书 4:16-18)这里所说的轻微苦楚,指的是属灵的祷告,例如叹息、劳苦、哭泣、哀号、嚎啕大哭等等,以及我们如何通过禁食来磨练自己的灵魂。它也指我们如今在肉体中为活出基督的生命所经历的逼迫。看得见的,指的是我们属世的身体以及所有与物质世界相关的事物;看不见的,指的是我们属灵的身体以及所有与属灵世界相关的事物。我们所见的事物是暂时的,因为它们会随着地球一起毁灭;我们所不见的事物是永恒的,因为它们会与我们得救的灵魂之躯在天堂永远同在。

因为我们知道,如果我们这地上的帐篷拆毁了,我们必得着神所造的,不是为国所造的房屋。

是人手所造,在天上永存。我们为此叹息,切切渴望穿上那从天上来的房屋,好使我们穿上之后不至于赤身露体。我们在这帐幕里叹息劳苦,不是要脱去这帐幕,乃是要穿上这帐幕,好让这必死的被生命吞灭。为我们成就这事的就神,他已将圣灵赐给我们作凭据。(哥林多后书 5:1-5)

圣灵藉着使徒保罗向我们保证,如果我们这由血肉之躯构成的地上居所(身体)消亡了,我们便拥有神的居所(属灵的身体),这居所并非人手所造,也非血肉之躯,而是在天上永恒的。因此,我们在这属肉体的身体里叹息,切切渴望穿上那从天上来的身体,好使我们披戴义袍,免得陷在罪中。我们在这地上的居所里叹息,是因为我们因肉体犯罪而背负重担;我们相信,如果我们穿上那蒙救赎的属灵身体,那临到我们这属肉身上的死亡,必被这充满生命的属灵身体所胜过。

是上帝将整个受造界置于同样的咒诅之下,祂不仅给了我们这些需要遵守的条件,还赐给我们圣灵来帮助我们叹息。

他们带了一个耳聋口吃的人来见他,恳求他把他的……

耶稣将他拉到一边,离开众人,用手指探入他的耳朵,吐唾沫抹他的舌头,抬头望天,叹息(呻吟),对他说:“以法他!”(意思是“开了吧”)。他的耳朵立刻开了,舌头的弦也松了,他就能说话了。

(马可福音 7:32-35)耶稣叹息的时候,神的能力赶走了那人身上的聋哑鬼,祂宣告那人得医治,神的膏油进入那人里面,他立刻恢复了听力和语言能力。这里所说的叹息,是指用叹息来医治病人。你或许无法理解其中的意义,直到你患上咳嗽或卡他性疾病,并发出叹息时,你就会明白神的能力是如何赶走邪灵,让你无需花钱买药就能得到医治。

法利赛人出来,开始盘问耶稣,要他显个神迹,试探他。耶稣心里深深地叹息,说:“这世代为什么求神迹呢?我实在告诉你们,这世代必得不到任何神迹。”

(马可福音 8:11-12)

耶稣呻吟是为了挣脱诱惑他的魔鬼的纠缠,这些魔鬼前来试探他,引诱他违背神的命令。这表明,呻吟可以帮助你摆脱瞬间出现的邪恶念头,而不是预先构思或蓄意而来的邪恶念头。

我看见了我在埃及所受的苦难,我听见了他们的叹息,我下来是要拯救他们。
现在,我要差遣你到埃及去。(使徒行传 7:34)

呻吟带来即刻的解脱,我越呻吟,就越能得到解脱;我越呻吟,就越能将神的作为带入
我的生命。我有责任将神的作为带入我的生命,也带入他人的生命。

他还大声喊叫,对着我的耳朵说:“让那些掌管这座城的人,就是那些手里拿着杀
戮武器的人,都靠近些。”

看哪,有六个人从朝北的上门而来,各人手里拿着杀人的兵器;其中有一人身穿细麻
衣,腰间带着文士的墨水瓶。他们进去,站在铜坛旁边。以色列神的荣光从他所坐的基
路伯上升到殿的门槛。

他呼唤那身穿细麻衣、腰间带着墨水瓶的人,耶和华对他说:“你走遍耶路撒冷城,在
那些因城中所行一切可憎之事叹息哀号的人额上画记号。”他又当着我的面吩咐其
他人说:“你们跟着他走遍全城,击杀他们;不可顾惜,不可怜悯;要将老幼、处女、孩童,
全部杀尽。”

妇女们:但不可靠近任何有标记的人;要从我的圣所开始。于是他们就从殿前的老人开始。耶稣对他们说:“玷污圣殿,使院子里充满被杀的人;出去吧!”他们就出去,在城里杀人。(结9:1-7)

上帝差遣祂的使者,带着墨水瓶,前往那座城(信徒的营地),在那些为上帝子民的罪恶哀叹哭泣的人的额头(心灵)上印记。上帝吩咐其他手持毁灭性武器的天使,跟随第一位奉命印记上帝子民额头的天使,穿过同一座城,也就是信徒的营地,杀死所有没有为教会的罪恶哀叹哭泣的人,无论老幼,无论妇女,都要杀掉。但那些因哀叹哭泣而被印记的人,不可触碰。这非常可怕,因为主进一步说道,天使们要从上帝的殿宇开始毁灭或审判,首先要从那些年长的或地位显赫的牧师开始(参考文献)。

IPet.4:17-18)。

各位,这非常非常严重,因为神的审判已经开始,随着我们越来越接近第七日或千禧年,审判将会加剧,因为神的军队将在第七日伊始兴起,彰显神的大能。因此,神的仆人和他们的会众,如果还没有真正发出叹息,就应该意识到问题的严重性。

他们为自己的罪孽以及整个基督身体的罪孽而哭泣,从今以后,他们将面临上帝的审判。然而,那些呻吟哭泣的人,将会被标记或印记,并被赐予丰盛的恩典,继续前行,直到倾注液态的火焰或火的洗礼,使他们有能力宣扬天国的福音。

4

谁应该祈祷这些 强有力的祷告？

为了更好地回答这个问题,又不至于让单纯的人感到困惑,我们必须比较和权衡许多关于祷告的经文。使徒保罗,他拥有渊博的知识(包括世俗的和属灵的),他从圣灵向他启示的关于神在末世创造的计划中,这样说道:“我想,现在的苦楚若比起将来要显于我们的荣耀,就不足介意了。受造之物切望等候神的众子显出来。因为受造之物服在虚空之下,不是自己愿意的,乃是因那叫它如此的;但它仍有指望,因为受造之物必从败坏的辖制下得享神儿女荣耀的自由。我们知道,一切受造之物一同叹息、劳苦,直到如今。”不但如此,就是我们这些有圣灵初熟果子的人,也是自己心里叹息,等候得着儿子的名分,就是我们的身体得赎。

圣灵也帮助我们的软弱,因为我们不知道怎样祷告,但圣灵亲自用说不出的叹息替我们祷告。鉴察人心的,晓得圣灵的意思,因为圣灵照着神的旨意替圣徒祈求。(罗8:18-27)

神说,现今的苦难与祂即将藉着降临在教会和所有接受福音之人身上的晚雨所启示的相比,根本微不足道。我特意强调“一切受造之物一同叹息、劳苦,直到如今”,是为了表明整个受造界都在翘首期盼神的众子显现。这是真的,因为神所创造的一切,无论直接还是间接,都在叹息、劳苦、哭泣、哀号、嚎啕、咆哮、说方言,或以其他方式发出有意义的声音,向神祷告,为的是要显明神的众子。为什么会这样呢?因为当神所造之物的首领(人)犯罪得罪神并被咒诅时,整个受造界就立刻被咒诅了。原因在于,既然他们的头犯了罪,就没有其他按着神的形象所造的受造物可以被判定为义,从而使他们能够继续活在神的荣耀中。再次强调,上帝希望通过其他受造物兴起代求者,使他们能够有效地为他们的领袖(人)代求,而这位领袖一旦得救,就会释放他们。因此,一切受造之物都属于同一范畴。

与人一同受咒诅。因此,当人类藉着神的众子显现而得救赎时,他们(神的众子)将宣告并释放受造物脱离败坏的捆绑,并与神的儿女一同享受同样的荣耀福乐。我强调的另一点,也是我想谈的,是圣灵照着神的旨意为圣徒代求。正如受造物劳苦叹息一样,圣灵也藉着为圣徒代求,帮助他们克服软弱,使他们的祷告蒙神悦纳,这叹息是魔鬼及其黑暗爪牙无法干扰的。这并非因为圣徒不懂如何祷告,或者不知道该如何祷告,而是因为他们不知道自己应该祷告什么,或者他们所祷告的并非神完美的旨意。鉴察人心的神知道圣灵借着圣徒叹息的目的是什么。因此,只有圣徒才能按照神的旨意叹息劳苦。祷告中另一个重要的方面是,神对罪人的任何祷告都不感兴趣。

我们知道,神不听罪人的祷告;但凡敬拜神、遵行他旨意的人,神就听他。(约翰福音 9:31)

恶人献祭,为耶和华所憎恶;正直人的祷告,为他所喜悦。

(箴言 15:8)

凡不听律法（上帝的话语）的人，他的祷告也必为可憎。

（箴言 28:9）

这些经文证明，上帝并不垂听罪人的祷告，然而每个人都希望自己的祷告得到垂听。但事实是，如果你拒绝接受上帝赐予人类的、作为我们罪的白白礼物和可接受的赎罪祭的主耶稣，祂也会拒绝你和你的祷告。祷告是与上帝沟通的一种方式，但上帝不会与任何不通过主耶稣来到祂面前的人沟通，因为主耶稣是通往天父的唯一途径（参见约翰福音 19:11）。

（约翰福音 10:9, 历代志下 14:6）。所罗门为圣殿举行奉献礼后，神回应他的祷告说：“我若使天闭塞不下雨（即不赐福或膏抹），或使蝗虫吞吃这地（即使魔鬼毁坏他们的器皿），或使瘟疫（不治之症）临到我的百姓；这称为我名下的子民，若是谦卑自己，祷告，寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。”（历代志下 7:13-14）

14)。

神不断强调“我的子民”、“我的子民”，以及“奉我名呼召的人”，是为了表明只有奉祂名呼召的神的子民（信奉基督耶稣的人）才能向神祷告，蒙祂悦纳。这是因为他们

他们已经接受了上帝提出的与神建立个人且完全的团契关系的条件,因此神别无选择,只能垂听他们的祷告。即使在自诩为基督教的群体中,许多信徒由于没有与神建立盟约关系(参见我的著作《基督徒奔向终点:登基的资格》),或者没有遵行神的旨意,他们的祷告也不会立即得到回应。

在大多数情况下,他们的祷告根本没有得到回应,因为他们没有遵行神的旨意。许多不了解神旨意的人,即使被告知神的旨意是什么,也不愿去寻求。我们可以从主对同父同母的两姐妹所说的话中看到这一点。这两姐妹在主在世时与祂及其事工联系非常紧密。

他们行走的时候,耶稣进了一个村庄。有一个妇人名叫马大,接待他到家里去。马大有个妹妹名叫马利亚,也在耶稣脚前坐着,听他讲道。

但马大忙于服侍,十分烦躁,就来到耶稣跟前说:“主啊,我的妹妹让我一个人服侍,你不介意吗?请吩咐她来帮我。”耶稣回答说:“马大,马大,你为许多事思虑烦扰,其实需要的只有一件。马利亚已经选择了那上好的福分,是不能从她夺去的。”(路加福音 10:38-39)

42)。

这是一个关于同父同母的两姐妹的故事,象征着由同一位圣灵所生的两种教会。姐姐马大不仅为服侍主而忧虑,也担心妹妹马利亚坐在主耶稣基督脚前,聆听并领悟神的旨意,反而更加享受祂的教诲。

因此,马大恳求主耶稣吩咐马利亚来与她一同服侍。但主回应说,她因不断的抱怨和固执己见而使祂倍感烦恼,以致忽略了神的旨意。而这美好的旨意,是神不会从马利亚那里夺去的,因为她选择明白神的旨意并遵行。这正是大多数信徒的共同境况,他们怨恨锡安的女子们,而这些女子们却像马利亚一样完全与神隔绝,等候主,聆听神的旨意。这群代表马大的信徒,忙于各种活动,如布道会、福音传播会、研讨会、复兴会等等,根本没有时间聆听和明白神的旨意,却抱怨那些将时间奉献给神,聆听神所说所行之事的人。因此,神称赞锡安的女子们(象征着马利亚)所做的,是那美好的福分,是神不会从她们那里夺去的。

玛丽的另一项重要成就是:

他们在那里为他准备了晚餐,马大伺候他,但拉撒路也和他一起坐在桌旁。

于是,马利亚拿了一斤极贵的真哪哒香膏,抹耶稣的脚,又用自己的头发擦干,屋里充满了香膏的香气。耶稣的一个门徒,就是后来要出卖耶稣的加略人犹大,就是西门的儿子,说:“这香膏为什么不卖三百银币,周济穷人呢?”……耶稣说:“由她吧!她是为我安葬的日子存留的。” (约翰福音 12:2-7)

她将这香膏浇在我身上,是为我的葬礼做的。我实在告诉你们,普天下无论在什么地方传这福音,也要述说这女人所行的,作为她的纪念。 (太26:12-13)

在约翰福音第十二章中,马大既没有从路加福音第十章中主对她说的关于主所喜悦之善的教训中吸取教训,也没有准备好放下自己的意志接受管教。因此,她继续服侍,而马利亚则开始与主建立更牢固的关系。首先,她膏抹了……

她用一磅珍贵的真哪哒香膏涂抹主耶稣的脚,这意味着她将自己那必定付出代价的爱献给了主。其次,她用自己的头发擦干主耶稣的脚,这意味着她将自己的荣耀(头发是女人的荣耀)献给了主。因此,她将自己的爱和顺服献给了主,甚至至死不渝。这是事实,因为在耶稣受难的那天,正是这位耶稣的母亲玛利亚和其他一些忠信的妇女经受了考验。

她们凭着信心,至死不渝地爱主,而教会的柱石(使徒们)却纷纷逃命。主称赞了她们的这种行为,并预言,无论在何处传扬天国的福音,妇女们通过丈夫或她们的掌权者对主耶稣的爱和完全顺服,也必被传扬,作为纪念。

马利亚与主建立的牢固关系,在拉撒路去世时显露无疑,因为她的祈求立刻得到了回应,而马大的祈求却没有让耶稣采取行动。

玛大一听见耶稣来了,就出去迎接他;马利亚却仍然坐在屋里。

马大对耶稣说:“主啊,你若早在这里,我兄弟必不死。但我知道,就是现在,无论你向神求什么,神必赐给你。”

耶稣对她说:“你兄弟必复活。”马大说:“我知道在末日复活的时候,他必复活。”耶稣说:“复活在我,生命也在我。信我的人,虽然死了,也必复活。凡活着信我的人,必永远不死。你信这话吗?”她说:“主啊,我信。我信你是基督,是神的儿子,就是那要来到世上的。”

她说完这话,就走了,暗暗地叫她妹妹马利亚,说:“夫子来了,叫你。”马利亚一听见,就急忙起来,到耶稣那里去。那时耶稣还没有到。

耶稣进了城,却到了马大遇见他的地方。当时和马大同在屋里的犹太人,就安慰她,看见马利亚急忙起来出去,就跟着她,说:“她要到坟墓那里去哭。”马利亚来到耶稣那里,看见他,就俯伏在他脚前,说:“主啊,你若早在这里,我兄弟必不死。”耶稣看见她哭,并看见和她同来的犹太人也哭,就心里悲叹,又甚忧愁,说:“你们把他安放在哪里?”他们说:“主啊,请来看。”耶稣哭了。

犹太人说:“你看他多么爱他啊!”他们当中有些人说:“这位开了瞎子眼睛的人,难道不能使这个人不死吗?”耶稣又心里叹息,来到坟墓前。那是一个洞穴,洞口有一块石头。耶稣说:“把石头挪开。”死者的姐姐马大对他说:“主啊,他已经死了四天了,现在一定臭了。”耶稣对她说:“我不是对你说过,你若信,就必看见神的荣耀吗?”于是他们把石头从安放死者的地方挪开了。耶稣举目望天,说:“父啊,我感谢你,因为你已经听了我的话。我也知道你一直都听了我的话;但我说这话,是为了周围站着的众人,好让他们相信是你差了我来。”说完这话,他大声喊道:“拉撒路,出来!”

(约翰福音 11:19-43)

我们已经看到,神如何回应那些遵行祂旨意之人的祷告,以及祂如何冷漠地垂听那些拒绝祂完美旨意、却打着为神效力的幌子随心所欲之人的祷告。马大选择为神效力,这使她成为一个假敬拜者,她不把神和祂的话语当回事。她相信神会拯救,但不是现在,而是很久以后。而马利亚选择了与神同工的美善,成为了一个真正敬拜神、爱神、顺服神旨意、听从神的人。马大所说的一切都无法打动主耶稣的怜悯,因为她是一个假敬拜者,她不相信今日的神,而是相信明日的神。马利亚作为与神同工的真正敬拜者,只能在神的邀请下才能来到祂面前。她实际上是在等待神的启示 (rhema)之后才能来到祂面前,这与未经邀请就来到主面前的马大截然不同。于是,马利亚领受了启示,就去见主。她作为一位真正的信徒,做的第一件事就是俯伏在主耶稣基督的脚前,满怀敬畏地敬拜祂。之后,她重复了马大先前所说的话,并开始运用灵里祷告中最重要的武器之一——哭泣,向主倾诉她的祈求。主耶稣动了怜悯之心,祂叹息哭泣,来到坟墓前,施行神迹,满足了这位真信徒马利亚的渴望。

敬拜者。与犹太人所说的耶稣因爱拉撒路而哭泣的说法相反，祂哭泣叹息是因为马利亚的哭泣触动了祂的心灵，祂看到一位真正的敬拜者如此悲伤，感到十分难过。当祂来到坟墓前，祂确信上帝已经垂听了祂的祷告，因为祂的叹息和哭泣提醒了上帝祂的约。因此，祂举目感谢上帝垂听了祂的祷告，并相信上帝会一直垂听祂的祷告。祂为何如此宣告呢？

祂之所以这样说，是因为祂知道自己常常叹息哭泣，以此提醒上帝祂与亚伯拉罕、以撒、雅各以及所有信心的儿女所立的约。这约表明，一旦亚伯拉罕和所有信心的儿女行在爱中（顺服祂的诫命），祂（上帝）就会使他们称义，并满足他们心中的愿望。因此，上帝别无选择，只能降临，救祂脱离祂所求的苦难。说完这些话，祂就大声呼喊，使拉撒路的灵魂复活。

我因叹息而疲乏；我整夜将床榻浸透，泪水浸湿褥子。我的眼睛因忧伤而昏花，因我一切仇敌而衰弱。你们一切作恶的人，离开我吧！因为耶和华听见了我的哀号。耶和华听见了我的恳求，耶和华必垂听我的祷告。（诗篇 6:6-9）作恶的人必离开我。

当我呻吟、哭泣等等的时候,请不要让这些痛苦临到我,因为神的灵会驱赶那些带来痛苦、干扰我祷告的邪灵。每当我看到不信的人、罪人,甚至是那些没有行义的信徒在我周围徘徊,并且因为我里面有主的生命而还没有预备好悔改的时候,我就不是真的在呻吟、劳苦、哭泣等等。

大卫在这里所写的表明,旧约时代的圣徒在没有圣灵的洗礼的情况下也会叹息,这可以消除许多人的担忧,他们认为只有当你肩负重担,并且不自觉地被圣灵感动时,你才会叹息。

最后,主在本章中所启示的表明,无论是否是人类,所有受造物都可以进行这些充满力量的祷告,但并非每个人都能得到回应。即使在基督教界,也只有那些与神立约(参见我的著作《基督徒奔向终点》(论登基的资格))、明白神的旨意并效法马利亚的人,才能立即得到这些祷告的回应。

5

他们是上帝的儿女吗？

预计会嚎叫吗？

狼以嚎叫闻名,因为这是它们在遇到危险时表达痛苦或哀嚎的方式。然而,我们在圣经中读到过许多关于嚎叫的记载,因此我们不禁要问:神的儿女是否应该嚎叫呢？

在详细解释什么是嚎叫之前,让我先直接回答这个问题:是的,神的儿女应当嚎叫,因为除了圣经记载之外,我们信仰的创始成终者(主耶稣)在世时也尽可能多地嚎叫,祂是我们行为的榜样,指引我们该做什么,不该做什么。“嚎叫”一词在希伯来语中是“yabal”,意思是喊叫,是痛苦、兴奋或恐惧等情绪的长时间大声呼喊。这样解释更为贴切,因为圣经中确实有关于在痛苦中嚎叫、在兴奋中嚎叫以及在恐惧或危险中嚎叫的经文。随着圣灵的引导,我将在本章中继续深入探讨这些经文,因为主会继续揭示更多事实。

当上帝创造的至高者（人类）背叛祂时，整个受造界失去了原本的幸福，陷入了混乱无序的状态。这是因为人类——他们的领袖和朋友——不再掌控一切，取而代之的是可怕的敌人撒旦。整个受造界在痛苦中挣扎，开始呼求宇宙的创造者介入，将人类和其余的受造物从撒旦的苦难统治中拯救出来。

每个人都以自己能够理解的方式祷告，正如使徒保罗在此所记载的：“世上有许多种声音，没有一种是无意义的。”（哥林多前书 14:10）。作为上帝创造之首的人类，却鲜少想到上帝仍会通过世上各种各样的声音来引导他们祷告，恳求祂救赎受造物脱离败坏的捆绑。然而，在上帝的造物中，以嚎叫来祷告、表达痛苦、兴奋、恐惧或危险的动物，是狼。但耶稣基督在世时，也常常嚎叫，以此来表达祂的内心感受。

正如他在另一处所说：“你是照着麦基洗德的等次永远为祭司。”他在肉身的日子里，曾大声哀哭，流泪祷告恳求那能救他脱离死亡的主，并且蒙了应允。

他惧怕;他虽是儿子,还是因所受的苦难学会了顺服。(来5:6-8)

耶稣基督是照着麦基洗德等次的祭司,祂向神发出的祷告和恳求,伴随着祂的哭泣和泪水,如同祂持续不断的哀号。祂所惧怕的,也是神所救祂脱离的,就是十字架上的死亡。尽管耶稣是神的儿子,祂仍必须在肉身中承受极大的苦难,才能学会顺服。如今,基督教界的大多数信徒并不认为基督徒应该在肉身中受苦来学习顺服。他们认为主耶稣已经为我们成就了一切,我们不需要任何肉身的苦难。然而,我们必须清楚地认识到,耶稣在肉身中受苦是为了学习顺服,首先是为了拯救祂自己的灵魂,以及那些愿意放下自己的意志与祂一同受苦之人的灵魂。祂并非为了拯救属世的肉体而死,因为当亚当和夏娃犯罪时,审判和定罪就已经在肉体身上定下了。凡要得救的,要么必须死去,要么必须在这肉体中受苦,以此作为灵魂之躯得赎的赎价。

因为活物的生命是在血中;我已将这血赐给你们,可以在坛上为你们的生命赎罪;因血里有赎罪的力量。

(利未记 17:11)属世的血肉之躯有血,神命令用这血在祭坛上为属魂的身体赎罪。没有别的。

你可以用某种方法抽干肉体的血液,而肉体仍然会活着。因此,这沾染血液的肉体被用来偿还灵魂之躯的赎价。

综上所述,显而易见,嚎啕大哭是人在痛苦中向神祈求解脱的一种方式。既然耶稣曾多次向天父发出嚎啕大哭,使祂免于死亡的痛苦,那么我们现在也应该如此,尽可能多地以祷告的形式向祂(耶稣)发出嚎啕大哭,好使我们也能从死亡(即灵性上的死亡或灵魂的死亡)中得救。

牧羊人哪,你们要哀号哭泣;羊群的首领哪,你们要在灰烬中打滚!因为你们被杀戮和分散的日子已经满了,你们必像精美的器皿一样倒下。(耶利米书 25:34)

你们这些富人啊,现在就去哭泣哀号吧,因为你们将要遭受的苦难即将临到你们身上。(雅各书 5:1)

牧羊人发出哀号声,因为他们的荣耀被毁了(亚11:3)。

这些经文谈到,那些因悖逆上帝而遭受审判的人,将会发出哀号。这是在告诫那些仍然愿意聆听的人,要悔改,离弃罪恶,顺服上帝,从而保全性命。这也是在向祂们表明,上帝早已定意要惩罚他们。

审判已下,除非他们悔改并完全皈依,否则任何哀嚎都无法拯救他们。

你们要哀号,因为耶和華的日子临近了,这日子必像全能者的毁灭一样临到(赛13:6)。

大声呼喊,不要吝惜,像吹号一样高声呐喊,向我的百姓显明他们的过犯,向雅各家显明他们的罪恶(赛58:1)。

你们要在锡安吹响号角,在我圣山上发出警报,让这地所有的居民都战栗,因为耶和華的日子将到,已经临近了。

(约珥书 2:1)

这些嚎叫如同警示信号,向万国万民、神的子民、罪人等等发出警告,提醒他们自身的罪恶,以及我们主耶稣基督的第二次降临。许多人称之为审判日。这种嚎叫也能唤醒那些对即将到来的危险浑然不觉的人们。为什么呢?因为一旦城中出现异常的嚎叫,人们就会出来询问发生了什么事。我们可以从阿摩司的话中得到启示:“城中若吹角,百姓岂不惊惶?城中若有灾祸,岂非耶和華所降的?”(阿摩司书 3:6)。这里的号角如同发出凄厉的嚎叫,一旦发出这样的嚎叫,城中就会充满恐惧,人们会以为可怕的事情已经发生或即将发生,于是四处奔走,寻求解决之道。

醉酒的人哪,醒醒吧!所有饮酒的人哪,都要哭泣哀号,因为新酒已从你们口中断绝。(约珥书 1:5)

祭司们,你们要束上腰带,哀号;祭坛的侍奉者们,你们要嚎啕大哭;我神的侍奉者们,你们要披麻蒙灰,彻夜躺卧,因为素祭和奠祭已从你们神的殿中停止了(约珥书 1:13)。这种嚎啕大哭能触动神对祂子民的怜悯。新酒

这代表着新的膏抹或新的灵。值得注意的是,早期使徒领受圣灵的洗礼时,以色列人正在庆祝新酒节、新肉节、七七节或五旬节。因此,在使徒行传2:12-15中,第一批在早期门徒领受圣灵洗礼之后到来的人,以为他们喝醉了新酒,因为当时他们正在庆祝这个节日。彼得立即回应说,他和他的同伴并没有醉酒,因为当时还是凌晨三点(即早上九点),他们只是在应验天父藉先知约珥所作的应许。所以在约珥书第一章的这两节经文中,神说他要从他们口中剪除新酒,这意味着他不会让他们尝到新膏抹的滋味。素祭和奠祭也象征着神的真道或圣灵的启示,以及圣灵所赐予的真正恩赐的彰显。

上帝曾应许医治贫困之人,但祂却说祂要收回这些祭物,百姓不得领受。然而,当百姓遵照上帝的命令,哀号哭泣时,上帝的怜悯之心便会动摇,祂必释放膏油,使祂的子民享用肉祭和酒祭,正如祂在约珥书2章23节中所应许的。那些灵里沉睡的上帝子民,若昼夜禁食、哀号哭泣,来到上帝的面前等候,也将经历同样的恩典。哀号与叹息哭泣的作用相同,都能感动上帝怜悯祂的子民,使他们免受进一步的惩罚和苦难。

总之,嚎啕大哭是对上帝的子民发出的警告信号,提醒他们要警醒;嚎啕大哭能唤起上帝的怜悯,祂会出手拯救他们;当看似不可能的事情发生在一个人身上时,他可以兴奋地嚎啕大哭。

6

咆哮,评判 圣灵祷告的一部分

毫无疑问,凡是听过或了解咆哮声的人,都会同意我的观点:没有什么比咆哮更能有效地通过祷告来审判邪灵了。如果你想明白我的意思,不妨停下来,想想雷声隆隆时会发生什么;或者去海边看看,当海浪咆哮时,人们是如何惊恐万分,不顾一切地逃命。你也可以去动物园,或者通过电视观察动物王国,看看每当狮子咆哮时,其他动物是如何惊恐逃窜的。同样,当一位被圣灵充满、受膏的上帝的仆人,顺服圣灵的引导,通过他圣洁的身体发出咆哮时,那些附身于任何器皿的邪灵也会颤抖着逃走。因此,咆哮在希伯来语中是sheagah,发音为sheh-aw-gaw,意思是隆隆声或呻吟声。根据牛津词典的解释,隆隆声指的是发出类似雷声或枪声的深沉、沉重且持续的声音。

在本章中,我想谈谈“咆哮”这种属灵的方式,它能帮助我们呼求上帝审判那些附在人身攻击圣徒的邪灵。每当我们这样做时,上帝的膏抹大能要么会将这些邪灵从那些人身上驱逐出去,要么会使那些人感到极度恐惧,从而仓皇逃命。

耶和华必从高天吼叫,从他的圣所发出声音,他必向他的居所大声吼叫,他必向地上一切居民呐喊,如同践踏葡萄的人一样。(耶利米书 1:13)

(25:30)上帝从高天发出咆哮,从祂的圣所发出祂的声音,意味着上帝透过祂圣洁的器皿(即那些为主过圣洁生活的人)发出咆哮,这些器皿就是祂的圣殿。当祂咆哮时,祂的膏抹大能将践踏地上所有的居民(即住在我们器皿里的邪灵,或住在控告或攻击我们的人器皿里的邪灵),就像狮子捕猎时践踏它捕获的猎物一样。那些控告者将因惧怕上帝而逃离祂的子民。

万军之耶和华如此说:再过片刻,我必震动天地、海洋和旱地;我必震动万国,万国所仰望的必来到,我必使这殿充满荣耀。这是万军之耶和华说的。银子是我的,金子也是我的。这是万军之耶和华说的。这殿的荣耀

万军之耶和华说：“后来的殿必强于先前的殿；我必在这地方赐平安。”（哈该书 2:6-9）

他的声音曾震动大地，如今他应许说：“再一次，我不但震动大地，还要震动诸天。”这“再一次”的意思是，要挪去那些被震动的，就是被造的，好让那些不被震动的存留。（来12:26-27）

神透过祂圣洁的器皿发出怒吼，宣告不久之后，祂将开始震动诸天（行在圣灵中的信徒）、大地（行在肉体中的信徒）、海洋（列国和黑暗的权势）以及旱地（不信者）。祂也宣告，藉着这怒吼，祂将震动万国（所有器皿），祂所震动的百姓的愿望必归向主。因此，神正开始将祂的祝福倾注在锡安等候祂的真基督身体上，使他们充满祂的荣耀。

因此，当耶和华所震动的这群人的愿望归向耶和华时，祂必引领他们归向祂的子民，这些子民已经领受了祂的荣耀，他们必照顾那些在耶和华那里寻求庇护的人。

他宣称金银都属于他，银子象征救赎，金子象征他的荣耀或神性。因此，这意味着主通过这液体救赎，也荣耀他，使他得荣耀。

祂救赎的人,必蒙火的洗礼。主也说,末世基督身体的荣耀将胜过以往,祂必将平安赐给这末世基督身体,也就是神的军队。神所说的平安,就是那不朽的义袍,末世真基督身体的成员,即便身处地上,只要领受了主耶稣所赐的烈火或晚雨,就能披戴这义袍。早期的门徒没有这样的机会,因为他们即使领受了圣灵的洗礼,仍然可能死去。这怒吼也将使一切不建立在磐石上的,或抵挡我们里面主耶稣权柄的,都崩裂并被挪移。

耶和华必从锡安吼叫,从耶路撒冷发出声音,天(信徒)地(不信者)必震动。但耶和华必作他百姓的盼望,作以色列人的保障。你们就知道我是耶和华你们的神,住在锡安我的圣山上。那时,耶路撒冷必成为圣城,外邦人(魔鬼)必不再从其中经过。(约珥书 3:16-17)

当神的灵开始从那些分别为圣之人的器皿中发出咆哮时,审判将开始降临在那些不行义的信徒和不信之人身上,但主仍是祂子民的盼望和祂儿女的力量。那些分别为圣的器皿将被分别为圣,他们将经历神的同在,并且

任何邪灵都不会再进入他们的身体。这不难理解,因为若有人身体里仍有异物(邪灵)进入,他就无法行在神的圣洁之中。邪灵必定会在言语、思想或行为上玷污你。这也解释了为何教会要耐心等待末世的降雨,因为那将使必死的生命被不朽的生命所吞灭,撒但对肉体的权势将被打破,人才能在肉体中获得期盼已久的平安。

第三天早晨,雷鸣闪电,山上乌云密布,号角声极其响亮,营中所有的人都战栗不已。

摩西领百姓出营去见神,他们站在西奈山的山脚下。西奈山全山冒烟,因为耶和华在火中降临山上,山上的烟气如窑的烟气上腾,整座山剧烈震动。号角声越来越响,摩西说话,神用声音回答他。(出埃及记 19:16-19)

这幅图更清晰地描绘了上帝发出如同号角般的咆哮时所发生的事情,这咆哮声让营地里的所有人都感到非常害怕。

就连山岳都因神那如同雷鸣般的咆哮声而震颤,以此来展现当时在场的血肉之躯的人们内心的感受。神降临了。

这样是为了考验他们,让他们敬畏上帝,免得得罪祂。面对这令人胆寒的景象和声音,他们甘愿遵行上帝的任何吩咐,因为悖逆和不顺服的灵暂时离开了他们。他们极其敬畏上帝和摩西,宁愿听从他们过去多次侮辱过的摩西的指示,也不愿让上帝直接对他们说话。

同样,当上帝通过祂的受膏仆人发出怒吼时,可能是因为敌人即将带来危险,那些通过这器皿带来危险或攻击的魔鬼将会逃跑,被魔鬼利用的人将会像山一样颤抖,非常害怕,甚至可能拼命逃命。

耶和華必如勇士出去,如战士搅动嫉妒,他必呐喊,他必怒吼,他必战胜仇敌。我长久以来保持沉默,我一直静默,克制自己;现在我必如产妇呼喊,我必一举毁灭吞噬。(赛42:13-14)耶和華说,他已从宝座上起来,如同勇士一般,他正从我们里面的圣所呼喊怒吼。他又说,他长久以来保持沉默。他还说,他一直静默,克制自己不去攻击仇敌,但现在他必如产妇呼喊,一举毁灭吞噬他所有的仇敌。人不可能发出如此怒吼。

他受到圣灵的感召,却未能战胜那些准备攻击他的敌人。

他们必跟随耶和华,他必如狮子吼叫;他一吼叫,他的儿女就必从西方战栗。(何西阿书 11:10)神说,他必如狮子吼叫,穿过他圣洁的居所,这居所就在我们圣洁的器皿里。当他开始吼叫时,他的儿女无论身在何处,都会战栗,他们必聚集在西方,如同太阳从东方升起,西沉一般。通过这段经文以及圣经中的其他一些经文,神表明他开始聚集他的军队,准备在东方展开新的行动;但正如太阳西沉,他也将他们聚集在西方,以倾泻如火的液体来结束他的行动,使他的儿女或军队得以彰显。

他说:“耶和华必从锡安吼叫,从耶路撒冷发出声音;牧人的住处必哀号,迦密山顶必枯干。”(阿摩司书 1:2)

当神的灵开始从祂在锡安(旷野或他们的密室)的圣徒的器皿中咆哮而出时,牧羊人(牧师)的住处将进入认真的代祷,而崇拜偶像的山脉将枯萎。

最后,我们将咆哮视为一种祈祷方式,并理解咆哮的本质、如何发出咆哮,以及咆哮对祈祷者自身产生的影响。

从这种方式来看,祷告的对象将会……,由此可以得出结论,这确实是一种带有审判意味的祷告,目的是在敌人的器皿中灌输对上帝的敬畏。

这种呐喊的力量有很多例子,但我只想举一个例子。1991年,我们还在接受训练的时候,一群持械劫匪闯入了我妻子和一些弟兄姐妹在尼日利亚埃努古州埃梅内阿克普奥加农场居住的房子。其他弟兄姐妹和院子里的房客都吓坏了。

虽然我妻子当时吓坏了,但她还是大声咆哮,强行破门而入的劫匪们吓得丢下所有东西,仓皇逃窜。他们去了附近另一户人家,几乎洗劫了院子里的所有人。他们一定是以为我妻子和其他房客住的房子里有狮子出没。我妻子的这个举动不仅救了她自己,也救了周围的人,所以,如果有人遇到类似情况或其他危险事件,也应该这样做,因为我妻子的遭遇并非个例。

7

谁是狡猾的女人？
它们在其中扮演什么角色？
教会？

如果不能理解“狡诈”的含义,就很难理解这一章。这是因为许多人会以负面的眼光看待“狡诈”,仅仅将其理解为欺骗的聪明才智,但事实远非如此,“狡诈”的含义远比人们想象的更加深刻。“狡诈”一词源于希伯来语“chakam”,发音为“khaw-kawn”,意为智慧(即聪明、熟练或狡猾)、狡猾、精明。有了这样的理解,我们就能明白,当上帝说“召来那些狡猾的女人”时,祂的视角与世人所知的、所理解的“狡诈”截然不同。

万军之耶和華如此說:你們當思量,召集哀哭的婦女來,也召集善于言辭的婦女來。願她們快快樂,為我們哀號,使我們的眼泪流干,眼皮流淚。因為從錫安聽見哀號的聲音,我們何等遭殃!我們何等蒙羞!因為我們……

我们离弃了这片土地,因为我们的居所抛弃了我们。
妇女们啊,你们要听耶和華的话,侧耳听他口中的话,教导你们的女儿哀号,教导你们的邻舍悲叹。

(耶利米书 9:17-20)

这段经文说,神正在寻找哀恸的妇人(即善于代祷的器皿,或懂得如何博得神怜悯的器皿),她们能巧妙地教会发出哀号(悲恸的呼喊),使教会成员泪流满面,整个会众也随之哀号,从而释放神的怜悯。神也要求祂的仆人教导那些与世俗体系分别出来的儿女,如何在任何境况下哀恸,如何博得神的怜悯。回到本章提出的问题 谁是这些巧妙的妇人? 我们可以看到万军之耶和華在这段经文中给出了答案。因此,这些巧妙的妇人就是哀恸的妇人。正如我之前解释的,哀恸的妇女不仅指生理上的女性,也包括完全献身于主事奉的男女老少,他们作为优秀的代祷者,懂得如何为自己或那些已被神定罪的人祈求神的怜悯,以期藉着他们的哀哭和悲叹,使神改变心意。第二个问题是,他们在教会中扮演什么角色?

他们挺身而出,为自己和教会代求。每当神决定审判祂的子民时,他们常常被怜悯和代求的圣灵感动,以巧妙、智慧或机敏的方式在祷告中与神角力,以求神改变祂的心意。若没有他们的帮助,就会出现问题,因为他们拥有神所赐的恩膏和恩赐,可以担任这一职分。以西结就曾亲身经历过,当时神向他解释了祂为何决定惩罚以色列。

我曾在他们中间寻找一人,能筑起篱笆,在我面前堵住破口,为这地抵挡灾祸,免得我毁灭它,却找不到一人。因此,我将我的忿怒倾倒在他们身上,用我烈怒的火将他们焚烧殆尽,使他们所行的报应落在他们的头上。这是主耶和华说的。

(结22:30-31)

上帝说他没有看到任何人愿意为这片土地挺身而出,他的意思是,当时的以色列人中没有一个好的代求者,懂得如何巧妙地让上帝改变主意。

虽然当时可能也有代祷者,但却没有一位精明能干的代祷者真正了解哀哭的意义,以及它如何触动神的心。这正是当今教会最缺乏的要素之一。许多自认为理解这一缺失环节的教派和事工,却选择以属肉体的方式来弥补,例如设立祷告勇士或代祷团。

一群或一群人站在这间哀悼妇女的办公室里。
他们的出发点是好的,但是他们并没有在圣灵的带领下去实践。

为什么呢?因为要担任这个职分,一个人必须与神建立盟约关系,并且必须拥有相应的恩膏。谈到与神建立盟约关系(请参阅我的著作《基督徒奔向终点:宝座的资格》),这是第一步,之后你需要学习如何通过哀哭与神摔跤。有些人可能会问,我连哭都哭不出来,怎么能做到呢?保罗弟兄明白其中的含义,他说:“所以我提醒你,要挑旺你藉着我按手所领受的神的恩赐。”(提摩太后书 1:6)。当你领受圣灵的洗礼,开始说方言时,你也领受了恩膏,也就是用各种方言祷告的恩赐。除了人和天使的语言之外,还有其他一些语言,例如呻吟、哭泣、劳苦、哀号、咆哮、嚎叫等等。祷告时,这些语言无需特殊的仪式,除非你

顺服圣灵,激发你已经领受的这些属灵祷告的恩赐。呻吟、劳苦和哭泣如此,哀号也是如此。那么,什么是哀号呢?哀号在希伯来语中是“Nehiy”,发音为“Neh-hee”,意思是哀悼。因此,哀悼意味着表达、感受或哀恸、极度悲伤或悔恨。

悲痛欲绝之人向神发出尖锐的呼喊,诉说自己的苦难,这便是怜悯的呼喊。先知撒母耳的母亲哈拿就是一个典型的例子,她足智多谋,懂得如何以及何时博得神的怜悯,最终心想事成(参撒母耳记上1:1-20)。摩西也扮演了类似的角色,他站在以色列人和神之间,与神角力,求神赦免以色列人。

你们犯了大罪,现在我要上到耶和华那里去,或许我能为你们的罪赎罪。摩西回到耶和华那里,说:“唉!这百姓犯了大罪,为他们造了金神。现在,你若肯赦免他们的罪,或者不肯赦免,求你从你所写的册上涂抹我的名。”耶和华对摩西说:“凡得罪我的,我必从我的册上涂抹他的名。”

所以,现在去吧,带领百姓到我所吩咐你的地方去。看哪,我的使者必在你前面行。然而,在我惩罚的日子,我必追讨他们的罪孽。(出埃及记 32:30-34)

这真是难以置信,因为摩西竟然请求上帝,如果祂不能赦免以色列,就让他自己的名字从生命册上被涂抹掉。他明知以色列犯下了不可饶恕的罪,却仍然相信自己有能力获得上帝的恩惠,甚至不惜牺牲自己的地位来换取神的应允。然而,上帝却尊重摩西的代求,祂告诉

摩西将继续带领以色列人,但到了祂惩罚他们罪恶的日子,祂仍会惩罚他们。

耶和华这样说,是因为祂知道他们会继续得罪祂,直到摩西亲自呼吁审判他们,而上帝不会再有其他人像摩西那样阻止祂的行动。摩西继续为他们代求,拯救他们的努力也因此进展不顺。

耶和华对摩西说:“这百姓悖逆我到几时呢?他们不信我,因为我已在他们中间显了这一切神迹,他们要到几时才信我呢?我必用瘟疫击杀他们,使他们失去产业,使你的国比他们更强大。”摩西对耶和华说:“埃及人必听见这事(因为你曾用大能从他们中间领这百姓上来),他们必告诉这地的居民,因为他们听见你耶和华在这百姓中间,你耶和华亲自向他们显现,你的云彩停在他们上面,你白日用云柱,夜间用火柱在他们前面行。你若将这百姓全杀如一人,那些听见你名声的列国必说:‘耶和华不能领这百姓进入他向他们起誓应许之地,所以他在旷野杀了他们。’”现在,我恳求你,愿我主的能力伟大,正如你所说:“主不轻易发怒,满有怜悯,赦免罪孽和过犯。”

绝不以赦免罪人为罪,必将罪孽自父及子,直到三四代。我恳求你,照你丰盛的慈悲,赦免这百姓的罪孽,正如你从埃及直到如今一直赦免这百姓一样。

耶和华说:“我已经照你的话赦免了你。” (民数记 14:11-20)

我特意在这些地方划了线,以便更清楚地说明这位伟大的、狡猾的代求者是如何站在上帝面前,提醒他因以色列人持续反叛他而决定消灭整个以色列的后果。

摩西说,后果之一是埃及人和周围的异教国家对上帝的极大嘲弄,他们竟认为那位带领他们出埃及、并向他们起誓要带他们到应许之地的上帝,无法实现祂的承诺。说完这些,摩西开始向上帝复述祂的话,上帝动了怜悯之心,说:“我已经照你的话赦免了他们。”因此,摩西的哀叹使上帝后悔了祂对以色列的恶意。

因此,万军之耶和华,耶和华如此说:各街必有哀号,各大道必有呼喊:“哀哉!哀哉!”他们必召农夫(神的仆人)哀号(代求),召善于哀号的人哭泣(发出悲恸的呼喊)。各葡萄园(教会)必有哀号,因为我必经过你。这是耶和华说的。(阿摩司书 5:16-17)

主说,神的仆人和那些擅长哀号的人,将被召来代祷,当哀号声响彻大街小巷时,他们将向主发出哀号。主也说,当祂经过所有教会或器皿时,它们都将开始哀号。主在这里所说的所有教会的哀号,很可能就是他们在此代祷的例证。

愿祭司,就是侍奉耶和华的,在殿廊和祭坛之间哭泣,说:“耶和华啊,求你怜悯你的百姓,不要使你的产业受羞辱,以致外邦人辖制他们,使他们在万民中说:‘他们的神在哪里呢?’那时,耶和华必为他的地发怒,怜悯他的百姓。”(约珥书 2:17-18)

18)。
这是上帝子民的哀叹之词,他们开始用一些令人心碎或狡猾的手段向上帝哭诉,试图博取上帝的怜悯。他们更容易让上帝停滞不前,迫使祂迅速行动,因为他们要表明,事关上帝的名,而非他们的名,祂才是那位会被异教徒嘲笑无力拯救他们的神。

从《撒母耳记下》24:1-19和《历代志上》21:1-18的记载可以看出,大卫也可以被视为一个狡猾的女人,他的罪行给以色列带来了一场大瘟疫。大卫被魔鬼欺骗,他请求约押去数点以色列人。大卫得罪上帝的罪行包括:

以色列人被数点的动机,以及他无法命令约押按照上帝在出埃及记 30:11-16 中的命令,从所有被数点的人中,按圣所的舍客勒数取半舍客勒。

大卫的动机是想知道自己军队的数量和实力,这会让他更多地依赖人的能力而非神的恩典。犯下这个错误后,大卫意识到自己的所作所为并忏悔了。然而,当神的瘟疫降临时,大卫看到天使伸手攻击耶路撒冷,便再次陷入哀恸之中。

大卫举目观看,看见耶和华的使者站在天地之间,手里拿着拔出来的刀,伸向耶路撒冷。

于是,大卫和以色列的众长老都身穿麻衣,俯伏在地。大卫对神说:“不是我吩咐数点百姓的吗?是我犯了罪,行了恶事,至于这些羊,它们做了什么呢?耶和华我的神啊,求你降祸于我和我父家,不要降祸于我的百姓。” (历代志上21:16-17)

大卫是一位优秀的代祷者,他怜悯自己的百姓,于是开始认真禁食祷告,向耶和华发出哀恸的呼求,求神惩罚他和他的父家,而不是以色列。这正是哀悼妇人应尽的伟大而重要的职责。

他没有保持沉默,因为他自己的家人和父亲

虽然他家没有受到影响,但他自己感受到的痛苦甚至比受灾家庭还要深重。于是他祈求上帝惩罚他和他的父家,代替以色列人受罚。这触动了上帝对以色列人的怜悯,祂让大卫为他们赎罪。

最后,正如我们在圣经中所见,一位智慧的女子绝不会像如今某些教派的代祷团体那样自私自利。这些团体只为自己的家人和教会的福祉祈祷,却对其他遭受苦难却不闻不问的人置之不理。一位智慧的女子或代祷者会感同身受地体会到自己所代祷的人们正在经历的苦难。

8

争战祷告

如果在如此漫长而美好的祷告教导之后,我却未能更深入地阐述属灵争战的祷告,那将是不公平的。这听起来或许有些荒谬,因为许多人可能认为呻吟、劳苦等等都是彻头彻尾的愚蠢之举。一些信徒,甚至神的仆人,或许会认为一旦提到属灵争战,就意味着要么安排保安护送,要么开始携带枪支。然而,圣灵早已借着保罗弟兄预先警告教会,说:“我们虽然在肉身中行事,却不凭着肉身争战。我们争战的兵器本不是属血气的,乃是在神面前有能力,可以攻破坚固的营垒,将各样的计谋,和各样拦阻人认识神的自高之事,一概攻破了,又将人所有的心意夺回,使他都顺服基督。” (哥林多后书 10:3-5)

这段经文解释得更清楚,因为神赐给我们用来对抗黑暗势力的武器,并非像保安、枪支等世俗的武器,而是能够攻破敌人任何坚固堡垒的强大武器。在我继续揭示之前,我想先说明一点。

本章,让我们来探讨一下“战争”的含义。要更好地理解“战争”的意义,首先需要理解战争本身的含义。战争是运用武器、战略和战术进行战斗的知识或艺术。因此,“战争”(Warfare)一词源于希腊语“strateuomai”,发音为strat-yoo-om-ahee,意为参与军事行动,引申义为履行使命(承担艰巨的职责和职能),克服肉体的欲望(例如,弯曲或摆动手、头、腿或身体,看起来像是在练习或参加空手道比赛)。有些人可能会觉得这很奇怪,因为一个人怎么能在不击打任何人或任何物体的情况下进行空手道式的战斗呢?答案很简单,一些练习空手道的人,在训练或学习阶段,既不击打任何人或任何物体,但他们会挥动手、腿甚至身体,以达到击打或自卫的效果。我们应该记住,引入空手道这项运动的撒旦深谙灵界法则,因为在创造这片物质世界和人类之前数百万年,他就与上帝和圣天使同在。即使在创造之后,他仍然存在于第二层天,并且对这套他通过其恶魔化身空手道引入人类的战争体系了如指掌。他将灵界的一切复制,并以肉体的方式引入人类。在我引用一些圣经解释或例子之前,我想先说明这一点。

谈到战争,我想问,我们究竟在和谁作战?我喜欢问自己一些许多知识分子也喜欢问的问题。是的,圣灵通过使徒保罗写给以弗所人的信给出了答案,保罗在信中说:

因为我们争战的不是血肉之躯,乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的,以及天空属灵气的恶魔争战。(弗6:11-12)

信徒,甚至神的仆人,都应该明白,他们浪费时间与邪灵争战,比如淫乱的灵、奸淫的灵、愤怒的灵、仇恨的灵、嫉妒的灵、苦毒的灵、死亡的灵、暴力的灵、恐惧的灵、巫术的灵、邪灵等等,都是徒劳的。为什么呢?因为这些邪灵并非人们真正的问题所在,甚至对认真信仰的基督徒的生活也影响甚微。有时,一些自以为义的无神论者也不受这些小邪灵的影响。真正的争战是与撒旦及其在天上的执政掌权者争战。

这个世界上也有一些黑暗的地方,由堕落天使控制,这些堕落天使后来变成了邪恶的黑暗天使,与撒旦一起从第三层天被派了出来。

他们控制着那些寄居在人类、动物、鱼类和鸟类体内的无形恶灵,并从天界指挥这些恶灵的行动。如果你在没有与它们的主人交涉的情况下驱逐这些小恶魔,那么主人就会派出更多的恶魔来执行同样的任务。他们也

控制着各大洲、世界各国、城市、城镇、乡村、联合国、非统组织、欧共体、西非国家经济共同体等组织、各国元首、海洋、河流、行星系统、宗教团体等等。我并非抄袭任何人,但我想向所有可能阅读本书的人明确指出,撒旦拥有七个王国,他从中运作,这些王国由他的权势控制。在这些王国内部,他还开展着我之前提到的其他邪恶活动。关于这些王国,我想引用圣经来佐证我的观点,因为有些人会问,圣经在哪里?

天上又出现了一个异象:一条大红龙,有七个头十个角,七个头上戴着七个冠冕。(启示录 12:3)

天上的奇观指的是撒旦及其黑暗爪牙运作的第二层天。红龙象征着撒旦好战的本性,因为红色是鲜血的象征,而这鲜血正是他通过战争等手段所流淌的人类之血。七个头指的是梵蒂冈的七座山丘,梵蒂冈城就坐落于此(参见启示录17:9)。撒旦曾从这座城市控制着,并且至今仍在控制着世上的宗教组织。十个角象征着目前欧盟的十个欧洲国家,它们将来会组成一个邦联国家。七个冠冕象征着撒旦及其爪牙运作的七个王国。或许有人会问,了解这些权势究竟有何意义?毕竟,这并非什么大事。

神的话语?我亲爱的弟兄们,你们必须认识它们,因为它们是神话语的一部分。如果你们不认识它们,撒旦和他的爪牙就会继续操纵和掌控你们的生命,你们也永远无法成长为神的儿女。正因如此,保罗弟兄说:“要使众人明白这奥秘的团契是什么,这奥秘从创世以来隐藏在创造万物之神里面,藉着耶稣基督而来的。为要藉着教会,使天上执政的、掌权的,现在得知神百般的智慧。” (弗3:9-10)

现在你是否明白,围绕着这些居住在天上的权势和统治者的奥秘,从创世之初就被隐藏了起来?是谁隐藏的?是上帝。祂为什么要隐藏它们?这是因为人类在追求知识的过程中,由于其堕落的本性,会胆敢与魔鬼及其爪牙争战。而魔鬼会毫不犹豫地摧毁那些带着亚当堕落本性与他争战的人。这也应该给不信的人,以及那些活在罪中的信徒敲响警钟:他们不必犯同样的错误,用他们罪恶的生命去与撒旦及其权势和统治者进行这种争战。上帝一直等到耶稣降临,推翻了魔鬼的王位,并将人类继承的亚当的罪性,改变成上帝的本性,赐给那些接受祂的人。这就是为什么保罗在以弗所书第三章中说,既然教会已经用耶稣的宝血买赎,那么……

她现在可以认识并对抗这些权势和势力。你看,你认识的敌人总比你认识的敌人好。为什么呢?因为你可以控制你认识的敌人,但你不认识的敌人,却会通过他的爪牙监视你,伺机吞噬你。所以你必须认识他们。虽然我并不热衷于讲解权势和势力,但我只想提几个你可以作为切入点的例子。有约伯记41章和以赛亚书27章1节中提到的利维坦权势;有在旧约中运行的耶洗别之灵,启示录2章20-23节中也提到它仍在运行;有通过法利赛人运行的法利赛之灵,福音书中也提到它现在仍然通过许多属神的仆人运行;还有该隐之灵,创世记4章1-23节中提到它通过该隐运行。

第15节经文如今正折磨着许多信徒,因为他们背叛弟兄,违背与弟兄所立的盟约,并对他们说褻渎的话。这些信徒受该隐之灵的影响,犯下得罪神的罪行,也因此承受神的咒诅。他们沦为逃亡者和流浪者,在不同的教派之间辗转,在不同的神职人员之间徘徊,寻求解决之道,却一无所获。原因在于他们违背了与弟兄之间兄弟情谊的盟约。

直到他们悔改并回归那圣约,他们

他们是在浪费时间。为什么？因为上帝不会背弃盟约，也不愿与背约者有任何瓜葛。启示录17:1-6中提到的淫乱之灵会引诱信徒和非信徒陷入属灵和肉体的淫乱、通奸等等。

它们数量众多，但这些应该作为你们与所有统治者和势力作战的联系点。

一个人怎么能发动战争？

我想通过引用诗篇作者的一些经文来回答这个问题。

他教我的手争战，以致我的手臂折断钢弓（诗篇 18:34）。

耶和華我的力量是应当稱頌的，他教導我的手爭戰，教導我的指頭打仗。（詩篇144:1）

钢弓代表着权势和力量，这就是诗篇作者所说的，当我用我的双手作战，用我的手指战斗，以空中空手道的形式，我将能够打破那些权势和力量对居住在人类身上的无形灵魂的束缚、捆绑和操纵，那些小恶魔将会拼命逃命。

我之所以称这些恶魔为无形之物，是因为它们没有实体，它们的灵魂之躯正在地狱中受苦；但那些执政的、掌权的恶魔却有实体，因为它们是无形之物。让我举一些圣经中的例子来说明……

意思是切断那些权势的绳索和力量,从而使这些小恶魔仓皇逃命。

于是大卫用甩石机和石头击败了非利士人,击杀了他,但大卫手中没有刀。大卫跑过去,站在非利士人身上,拔出他的刀,砍下他的头。非利士人见他们的勇士死了,就逃跑了。(撒母耳记上 17:50-51)

这段经文清楚地解释了我表达的关于邪灵和小恶魔的观点。当大卫制服并杀死非利士军队的首领歌利亚时,其余的非利士军队都仓皇逃窜。为什么呢?答案很简单,当他们看到自己的首领被杀时,就失去了方向,不知道该如何与大卫和以色列军队作战,因此他们全都逃走了。同样,如果有人与这些邪灵的统帅(即邪灵和掌权者)展开激烈的争战,迫使它们逃跑,它们也会遭遇同样的命运。这就是为什么诗篇作者说:“耶和华是公义的,他砍断了恶人的绳索。”(诗篇129:4)

骄傲的人为我藏了网罗和绳索,他们在路旁布下网,为我设下陷阱。

(诗篇 40:5)

恶人必自取灭亡,他必被自己的罪孽捆绑。(箴言 5:22)

祸哉!那些用虚妄的绳索牵引罪孽,用车绳牵引罪恶的人! (赛 5:18)

诗篇作者、所罗门和以赛亚在这些经文中提到的绳索、网、绞索和车绳,指的是蜘蛛等生物用来捕捉小苍蝇作为食物的蛛网陷阱。

然而,在灵界,这些邪灵利用这种联系将受害者与这些元素恶魔捆绑在一起,如此一来,这些无助受害者的生命便会被这些恶魔所控制,而这些恶魔则奉命行事。即使人们不断祈祷,试图驱逐这些恶魔,却不主动攻击邪灵,例如切断那些绳索、网、绞索和车绳,邪灵仍然会派遣更多的恶魔,利用同样的绳索等工具继续作恶。

最后,在你们的争战中,你们可以将耶稣的宝血倾倒在这些执政的、掌权的、管辖这黑暗世界的以及天上邪灵的统治者身上,并念出你们所认识的或我之前提到的那些邪灵的名字作为联络点。你们也要将耶稣的宝血或圣灵的火倾倒在撒但的国度、这些黑暗势力的宝座以及他们所有的活动区域,然后以咆哮或大声的呻吟与他们争战,用你们的双手和手指在空中击打,如同练习空手道一般,并折断他们的绳索、网、绞车、车绳以及他们所有的绳索和绳索。

针对你自身（包括属灵、身体、财务、物质、婚姻、健康等方面）以及你所代祷之人的生命，要祷告。然后捆绑那些操纵你和他人生命的邪灵，并将它们扔进无底坑。同时，也要将撒旦的爪牙送来你或你所代祷之人的一切归还给他们。这祷告应当每日进行，尤其是在夜间。但我再次警告你，如果你活在罪中，过着罪恶的生活，或者尚未重生，就不要尝试这种属灵争战的祷告。我将引用一个圣经中的例子来佐证这一点。使徒保罗在《使徒行传》第19章中记载，他在阿拉伯沙漠接受训练后，被圣灵膏抹并委派传道，之后便开始了他的宣教事工。当他传道时，神用神迹奇事印证他的话语，许多伟大的神迹奇事发生了。后来，一些犹太人认为，只要奉耶稣的名呼求或捆绑任何邪灵，那鬼就会逃跑，于是他们去试探魔鬼，就像今天许多上帝的仆人所宣扬的那样，只要呼求耶稣的名，或奉耶稣的名捆绑任何邪灵，那鬼就会逃跑或投降，无论你是否皈依基督教，这都无关紧要。

事情。

那时，有几个游荡的犹太人，自称是驱魔师，就擅自奉主耶稣的名，向那些被邪灵附身的人宣告说：“我们奉保罗所传讲的耶稣的名，命令你们离开。” 士基瓦是犹太人，他有七个儿子，

祭司长照做了。邪灵回答说：“耶稣我认识，保罗我也认识，你们是谁呢？”那被邪灵附身的人就跳到他们身上，胜过他们，以致他们赤身露体，带着伤，逃出了那所房子。（使徒行传 19:13-16）

你明白我的意思吗？如果你还没有归信基督，或者还没有接受主耶稣为你的个人救主，就试图奉耶稣的名捆绑任何邪灵，这是非常危险的。我并非想欺骗或恐吓任何人，所以我才引用经文来阐明我的观点。请不要像这些人一样盲目模仿使徒保罗，他们根本不了解保罗是如何归信基督的，他经历了怎样的训练，以及在被差遣到传道之前是如何被圣灵膏抹的。保罗在成为主所拣选的外邦人的伟大使徒之前所经历的一切，魔鬼都了如指掌。当士基瓦的儿子们为那人祷告时，附在那个人身上的邪灵说：“耶稣我认识，保罗我也认识，但你们是谁呢？”魔鬼也承认了这一点。你看，魔鬼非常了解你，他知道你过着怎样的生活。如果你还没有悔改，或者你仍然活在罪中，他都知道，因为是他的魔鬼驱使你过着现在的生活，它们随时都会向他汇报。因此，作为一位多年来在这类祷告中经验丰富的主的门徒，我郑重地警告你。

9

上帝对教会的期望

现在要做的事

正如我在之前所写的《基督徒的终点赛跑（登上宝座的资格）》一书中提到的，教会在属灵上如同女性，蒙神委派，要生出种子（神的话语或男婴），这种子将击碎撒旦的头，将他从第二层天上的宝座上赶下来，带到地上。教会也是我们主耶稣基督的身体和新妇，作为君王和祭司，将与基督一同作王。在这个烈火焚烧的时代，除了少数余民之外，整个世界，包括基督教界，都在走向大背道，神期望教会现在做什么呢？这个重要的问题需要一个清晰的答案，一个有易于理解的圣经依据的答案，一个能给真正敬拜神的人带来平安的答案。

主在登山宝训中告诉他的教会：“你们是世上的盐。盐若失了味，怎能叫它再咸呢？以后无用，不过丢在外面，被人践踏了。”（太 5:13）

盐的香味在于它的味道,既然主说教会是世上的盐,那么教会的香味就是爱。人若行在爱中,就成全了律法。这意味着,当教会失去对神的爱时,她就变得毫无用处,会被逐出神的面前,被世人践踏。这同样适用于女人,当她失去对丈夫的爱时,她将不再待在家中享受与丈夫的亲密关系,而是开始贪恋其他男人,并且渴望外出,未必是为了享受与其他男人的亲密关系,而是为了犯奸淫,背叛丈夫。主耶稣对末世教会的状况发出了严厉的警告,祂继续说道:

只因不法的事增多,许多人的爱心才渐渐冷淡了。(太24:12)

然而,当人子来的时候,在地上能找到信德吗?(路加福音 18:8)

然而,有一件事我要责备你,就是你离弃了起初的爱心。所以,要回想你是从哪里坠落的,并要悔改,行起初所行的事。你若不悔改,我就快临到你那里,把你的灯台(祂的灵)从原处挪去。(启示录 2:4-5)

主耶稣在世时曾对教会说过,随着背道时期的到来,绝大多数信徒将会失去信仰,从而释放出巨大的罪恶。

魔鬼已将诱惑倾注于世,引诱教会误入歧途,受欺骗。正如主的行事方式,祂曾说过,许多信徒即便在逆境中仍坚持顺服祂,并留在祂的同在中耐心等待祂,与祂相交,领受祂的指引,这份爱将会冷却。因此,全球几乎百分之九十的信徒都离弃了起初的爱(即留在神的同在中寻求祂的旨意),转而投靠世界及其体系。这使他们与这世界体系的统治者犯了奸淫,背叛了他们与和平之君的婚姻。因此,圣灵一直在呼召神的子民回到祂的子民中间,重新行起初的爱(爱),否则祂将完全离开他们。绝大多数信徒开始失去对主耶稣基督拯救能力的信心,因为他们对主的爱已经冷却。他们无法耐心等待主,也不愿与主一同受苦。他们认为与主一同受苦是失去神的后果。当他们看到那些愿意与基督一同受苦的人时,他们便嘲笑这种做法。一旦因着他们所听见的神的话语而遭遇患难或逼迫,他们便在主里心生怨恨(参太13:20-21),并且永远不愿遵行神的命令。他们效法了马大的道路,而不是效法马利亚的道路。主悦纳了马利亚那份不可夺去的上好产业。

任何后续事件。教会应该回答的关键问题是：上帝现在期望她做什么？为了正确回答这个问题，让我们回顾一下以利亚升天之前，他和以利沙之间发生的事情。

耶和华要用旋风接以利亚升天的时候，以利亚和以利沙从吉甲出发。以利亚对以利沙说：“请你留在这里，因为耶和华差遣我往伯特利去。”以利沙说：“我指着永生的耶和华，又指着你的性命起誓，我必不离开你。”于是他们下到伯特利。住在伯特利的先知门徒出来见以利沙，对他说：“你知道耶和华今天要接你的师傅离开你吗？”以利沙说：“我知道，你们不要作声。”以利亚对以利沙说：“以利沙，请你留在这里，因为耶和华差遣我往耶利哥去。”以利沙说：“我指着永生的耶和华，又指着你的性命起誓，我必不离开你。”于是他们到了耶利哥。

耶利哥的先知门徒来到以利沙那里，对他说：“你知道耶和华今天要从你头上接走你的师傅吗？”以利沙回答说：“我知道，你们不要作声。”以利亚对他说：“请你留在这里，因为耶和华差遣我往约旦河去。”以利沙说：“我指着永生的耶和华，又指着你的性命起誓，我必不离开你。”于是二人继续往前走。

五十个先知门徒去了，远远地站着观看，以利亚和以利亚二人站在约旦河边。以利亚拿出自己的外衣，束上，击打……

水分开,水向两边分开,二人便走干地过了河。过了河之后,以利亚对以利沙说:“我被接去离开你之前,你要我为你做什么,尽管开口。”以利沙说:“求你加倍赐给我。”以利亚说:“你所求的难得。然而,我被接去离开你的时候,你若看见我,就必得着;若看不见我,就得不到。”

他们继续走着,边走边谈,忽然有火车火马出现,将他们二人分开,以利亚乘旋风升天去了。以利沙看见了,就喊着说:“我父啊!我父啊!以色列的战车和骑兵啊!”他再也见不到以利亚了,就带着……

他抓住自己的衣服,撕成两片。他又捡起以利亚掉下来的外衣,回到约旦河边站着。(列王纪下 2:1-13)

以利亚和以利沙可以比作主耶稣和他的教会。在这一章中,以利亚即将被接升天,这看起来像是被提。以利沙和先知的门徒们都知道这件事,他们作为研读圣经或事奉上帝的人,在信仰上比以利沙年长。这对他们来说并非秘密,他们了解此事,甚至能够准确地向包括以利沙在内的人预言。然而,以利沙不仅知道这件事,他还知道自己应该做什么,因此他不想分心,一直向众人讲述这件事。

那些无论走到哪里都向他预言的先知之子们,都被要求保持沉默。像以利沙这样的先知之子,都是以利亚的学生。作为他们的老师,以利亚在最终离世之前,正在巡视他所管理的各个分会,以表达他的谢意。

代表上帝军队 那些与营中分离、身处锡安的人 的以利沙深知,重要的并非他主人以利亚的被提,而是他若能留在以利亚所代表的上帝面前,就能领受同样的膏抹,如同他的主人被接升天一样。当他完成事奉的工作后,他也将被接升天。先知的后裔,如同上帝的信徒和仆人,

营中的人并不知道该如何领受以利亚的膏抹,也不知道完成事奉后该如何被提。他们只知道以利亚会被接走,就像信徒和各派牧师都知道末日将至一样,但许多人并不知道火的洗礼会在被提之前发生,也不知道该如何领受洗礼。为什么以利沙知道该怎么做,而其他的人却不知道呢?因为他完全与神隔绝,他时刻与神同在,不让任何事干扰他与神的良好关系和团契。他不仅通过以利亚顺服神,而且行事为人也完全顺服(参见我的著作《顺服:权柄》)。

以利沙是神的管道,也是通往神国的唯一道路,因此神无需对他隐瞒祂的旨意。以利沙继续跟随神,或留在以利亚所代表的神面前,直到耶和华藉着他的师傅引领他到约旦河(在属灵意义上,约旦河象征着肉体或死亡)。当他们到达约旦河时,出现了一幅景象:五十位先知的门徒远远地站着观看他们(这表明他们没有参与神的行动)。神藉着以利亚的能力行了一个奇妙的神迹,他用外衣分开河水。分开河水象征着罪人或亚当肉体的人与属灵或灵魂的人的分离,或者说是从肉体中行走,到属灵中行走。以利亚和以利沙过河到干地上,也可以比作从受撒旦和世俗欲望支配的血肉之躯,到唯有神的旨意才能成就的血肉之躯或灵魂之躯。

他们一来到干地(象征着血肉之躯),耶和华就感动以利亚,以利亚便问以利沙,在他被接走之前,他愿意为他做什么。以利亚在吉甲、伯特利、耶利哥、约旦河都没有问过以利沙这个问题,直到他们从血肉之躯进入灵界,以利沙的愿望才能与神的旨意相符,先知的门徒也无法干扰他们。甚至以利亚向以利沙提出的条件,也是为了实现他心中想要得到双倍恩典的愿望。

领受以利亚的膏抹,对于任何明白其意义的人来说,都是极其可怕的。对以利沙而言,这是一项他必须完成的艰巨任务,这意味着他必须夜不能寐,不得休息,不得参与任何宗教活动,例如布道会、传福音等等,直到他领受这膏抹为止。否则,他跟随以利亚从吉甲到伯特利,从伯特利到耶利哥,从耶利哥到约旦河,再从约旦河到他们现在所在的地方所做的一切努力都将付诸东流。他必须日夜警醒,以免错过这膏抹,正如主在经文中所说:

所以,你们要警醒,因为你们不知道你们的主什么时候来。你们要知道,如果家主知道贼会在什么时候来,他就会警醒,不让贼闯入他的家。所以,你们也要预备,因为在你们想不到的时候,人子就来了。(太24:42-44)

所以,你们要警醒,因为你们不知道人子来的日子,也不知道他来的时辰。(太25:13)

即便以利亚被接走时,也有一些干扰,险些让以利沙错过膏抹的那一刻。在以利亚被旋风接走之前,那辆火马战车似乎将他们分开,但这并没有阻止以利沙看见他的老师。他看见以利亚被提到天上,便呼喊道:“我父啊!我父啊!以色列的战车和骑兵啊!”

之后,他撕碎了自己的衣服,又披上了以利亚掉落的外衣,就回去了。

他耐心忍耐,直到领受了以利亚双倍的膏抹。值得注意的是,先知的门徒们没有领受膏抹,因为他们没有顺服以利亚,也没有常在神的同在里,不知道该如何行事。他脱下自己的衣服并撕裂,可以比作丢弃自己如同污秽破布般的义袍;穿上以利亚的外衣,也可以比作披上象征永生的义袍。这正是神期望教会像以利沙一样分别为圣,顺服神及其权柄渠道。如今所要做的,以便领受耶稣双倍的恩典。

接受膏抹,即火的洗礼,并在圣徒被提之前宣扬天国的福音。

他们应当放弃所有宗教或其他方面的活动,放弃所有为神效力的徒劳无功、而非与神同工的方式,回归起初的爱,即与神同在,昼夜警醒,直到神降下晚雨或烈火,使他们像以利沙那样,在耐心等候领受膏抹时被赋予能力。在这个时代,神正藉着圣灵向祂的子民明确地说话;

来吧,我的子民,进入你们的内室,关上门,暂时隐藏起来,直到神的忿怒过去。因为看哪,耶和华从他的居所出来,要惩罚这地的居民。

地上的恶魔（住在肉体里的魔鬼）因他们的罪孽，地也必显露她的血（肉体或身体必显露他的旨意），不再遮盖被杀的人。
（赛26:20-21）

到那日，耶和华必用他大而有力的剑（神的话语）惩罚利维坦，就是那刺人的蛇，利维坦，就是那弯曲的蛇，又必杀死海中的龙。到那日，你们要向她歌唱，如同红酒的葡萄园（指被耶稣宝血救赎的教会）。我耶和华必看顾她，时时浇灌她，免得有人伤害她，我必昼夜看顾她（即主保护教会，他时时赐给她他的话或真理，使魔鬼攻击她时，她不被伤害）。（赛27:1-3）

神如今对祂教会的指示是：要与世俗体系隔绝，进入你的密室，关上门。要躲在密室里，在神的同在中热切祷告，耐心等待主来处置那些占据祂子民肉体、阻碍他们聆听和顺服神的邪灵。如今，神的子民正遭受极大的愤怒，只有那些愿意进入密室，放下一切所谓计划的人才能得救。神还说，从凡愿意顺服祂，进入密室（而非人）的那一天起，祂必用祂的话语无情地处置骄傲之王利维坦。这骄傲之王就是那抵挡人的大权势。

极力反对遵行神的旨意。没有人能摆脱这种灵的影响,所以神要求祂的子民与充满这种强大灵性影响的世界体系分离,以便神自己能够做到这一点。

最后,正如伟大的割礼使徒彼得弟兄所说:“这一切既然都要废去,你们为人该当怎样圣洁,怎样敬虔呢?” (彼得后书 3:11)。

我也想问神的子民同样的问题:既然神要求与祂立约的子民祷告,那么那些尚未进入这约的人,又有什么能阻止他们进入这约呢?如果你还没有重生,你的祷告若没有得到回应,你又该责怪谁呢?因为经上记着:“我们知道神不听罪人的祷告;惟有敬拜神、遵行祂旨意的人,神才听他。” (约翰福音 9:31)

这本书
是
非卖品

关于作者

约翰·丹尼尔出生于埃努古,父母是伊博族人。1989年,他蒙召归向主耶稣基督的福音。正如使徒保罗被带到阿拉伯沙漠,在那里他不与血肉之躯交谈一样,作者也被圣灵引领到尼日利亚埃努古州阿克普奥加-埃梅内,一个类似旷野或阿拉伯沙漠的农场定居点。

他顺服了神的权威,经历了严格的训练,神用火焚烧他的肉体,将神的话语深深地灌输给他,直到 1992 年训练结束。

他是主的权柄之下的人,被赋予权柄,可以向基督的身体传讲末世真理,无论你属于哪个教派。

他按照主的指示四处旅行,在教堂、家庭、事工机构、个人等地服事。

他与玛丽·布莱辛婚姻美满,育有三个儿子,分别是小蒂莫西·约翰、本杰明·塞缪尔和大卫·约瑟夫。