

Latter Rain Teachings on Restoration

第一章 摘要

春雨運動是在 1948 年起源於加拿大北堡 (North Battleford, Saskatchewan, Canada)，隨後擴展至全世界許多地方。卑詩省的溫哥華喜信會(Glad Tidings Temple Of Vancouver, BC) 是其中一個源頭，會眾全面擁護 和忠心持守這個春雨運動 超過三十年。

喜信會 (Gald Tidings Temple) 於 1980 年 領受了一個祝福以色列的啟示。他們便開始了一連串的行動 來消除猶太人和外邦基督徒中間之仇恨。是 [春雨神學] 進一步的伸展。

春雨運動有很穩固的聖經基礎，教導的主旨是[復還]。[復還]的意思是重拾在聖經記載基督徒應有的位份：

1. 復還神的真理和權能給整體教會
2. 復還神的形象給每一位信徒

基督教歷史可以說是一個復還的旅程 - 從馬丁路德到現在，神逐步復還早期教會曾經擁有但却失落的真理，如希伯來書 6:2-3 所記載：

1. 因信稱義 Justification by faith
2. 受水浸禮 Water baptism
3. 受聖靈浸禮 Holy Spirit baptism
4. 接手之禮 Laying on of hands
5. 死人復活 Resurrection
6. 永遠審判 Judgement

在 1948 年以前，神透過路德會，重浸派和五旬節運動，把最初三個真理復還給教會。1948 年，神藉著春雨運動復還按手禮的真理。正如提摩太從按手得著屬靈恩賜，現今基督徒跟隨這聖經原則，同樣可得著屬靈恩賜。自此以後，春雨教會便開始有按手禮。

按手禮在 1948 年復還之後，神又立刻復還讚美和敬拜的真理。春雨教會從詩篇 22:3 得到新的啓示 - 當神的子民讚美和敬拜祂，神便會降臨和住在他們中間。

我們相信神是藉著各樣聖靈超自然的運行，如說預言，醫治，說方言和翻方言，來證明祂的同在。

在 1980 年，春雨運動又認識到在“死人復活”和“最後審判”的真理未復還之前，以色列必須先復還。喜信會 (Glad Tidings Temple) 以忠心和順服的心 發起祝福以色列的運動，如以賽亞書 40:1“*你們的神說：你們要安慰，安慰我的百姓*”

總括而言，這篇論文嘗試用聖經的角度去考察春雨運動：

第一章 摘要。

第二章 春雨運動的由來和發展。

第三章 從春雨運動看教會歷史和復還要點。

第四章 春雨運動的讚美和敬拜。

第五章 按手禮中的按手和預言的教導。

第六章 以色列復還和教會責任的教導。

最後一章 春雨運動的重要原則，經聖經嚴謹驗證。

第二章 1948 年春雨運動的歷史和發展

A. 復興之前

在二十世紀初，聖靈大大運行而孕育五旬節運動。約在四十年之後，另一波五旬節運動掀起，帶來更重要的影響。

1940 年初，五旬節教徒經歷了一段屬靈乾竭的時間。一些饑渴慕義的信徒，心中渴求聖靈再次澆灌。教會領袖和會眾，同樣迫切渴求更多更深從神而來的眷顧。

黎齊爾牧師 (Pastor Reg Layzell) 是 1948 年復興的其中一位重要領袖。他分享一位弟兄向他所傾訴的心聲：「齊爾弟兄，若神不再給我們新的屬靈澆灌，我們將會在屬靈路上迷失方向，邁向屬肉體之路。」

早於 1935 年，這些屬靈乾竭的現象便開始出現。何田牧師 (Pastor George Hawtin) 是加拿大沙省星城 (Star City) 的一位五旬節宗牧師，建立了最初只有八位學生的聖經學院。1937 年搬到沙省 (Saskatoon)。

何田牧師 (Pastor George Hawtin) 其後因為和加拿大五旬節教會有一些意見不合，離開了五旬節。於 1947 年加入由 Rev. Herrick Holt of North Battleford Saskatchewan Church of the Foursquare Gospel 所建立的沙崙孤兒院學校 (the Sharon Orphanage and Schools)。

Rev. Holt 開始引用以賽亞書 43:18-19 “*耶和華如此說：你們不要記念從前的事，也不要思想古時的事。看哪，我要作一件新事，如今要發現，你們豈不知道麼？我必在曠野開道路，在沙漠開江河。*” 他教導是神將會行新事，而這啟示有待實現。

那時候的屬靈氣氛仍然十分枯乾，直到 William Branham 牧師的出現。他為病人禱告得醫治，行耶穌所行的奇事。其後 Branham 牧師在世界許多地方領聚會，聚會的大球場和會議中心都擠滿會眾。他最著名的是能夠準確地說出病人的病症，甚至是他從未見過的人，也能知道他們隱藏的罪。有一位在蘇黎世 (Zurich) 的弟兄認識 Branham 牧師也曾為他翻譯，他說 Branham 牧師的恩賜，準確性很高，從未見過他有差誤。

1947 年秋，William Branham 牧師來到溫哥華和本地教會合作，帶領了一連串的聚會。所有人都很欣賞他所分享的信息和膽量。有幾位從北堡 (North Battleford) 來的弟兄到溫哥華，出席這次重要的運動 (a campaign of Branham)。Richard Riss 弟兄在北堡 (North Battleford) 出版的期刊沙崙星報 (the Sharon Star) 報導：

「The Branham Campaign 因 Branham 牧師有超自然的醫治恩賜而著名，而且很成功，這是溫哥華前所未見的。聚會地點是在展覽花園 (Exhibition Garden)，可以容納四至五千人。這些聚會沒有多少宣傳，只有數張海報簡介聚會的時間和地點，可是第一場聚會已擠滿人潮。以後的聚會，會眾更要從下午開始排隊入場，才能參與晚上的聚會，否則只能望門興嘆。

Branham 牧師的講道很能鼓舞人的信心。我看到聾的能聽見、啞的會說話、患有腫瘤的也消失了、病人從病床起來。若是 Branham 牧師有時間為人祈禱，沒有一個得不到醫治。當我從聚會回到家中細想，聖靈恩賜的真實大能，是遠超過我們可以想象的。」

經過 Branham 牧師的聚會以後，很多人開始帶著信心尋求神。禁食和禱告成為許多饑渴慕義者每天必做的事。全國聖徒也存著新的信心和希望來等候神。就是這樣的屬靈氣氛帶來神的眷顧，成就神在歷代志下 7:14 所給我們的應許：“這稱為我名下的子民，若是自卑、禱告，尋求我的面，轉離他們的惡行，我必從天上垂聽，赦免他們的罪，醫治他們的地。”也許是這樣 我們能夠留住神的眷顧。

北堡 (The North Battleford) 弟兄和聖經學院的學生 同心禁食禱告至 1948 年 2 月 11 日。何田牧師 (Pastor Hawtin) 在沙崙星報 (the Sharon Star) 報導信徒等候神的情況：

「大復興在 1948 年 2 月 12 和 13 日開始了。由沙崙學校 (Sharon Schools) 十月開學至二月份，聖靈大大澆灌的日子，學生和信徒差不多每天早上都禁食禱告。

一日復日，一週又復一週，因為禱告的負擔很重，以致難以兼顧學習。內心知道神將會在教會行新事，但又不知道是甚麼。一些預言鼓勵我們 要迫切尋求神的面，更激發起禱告的渴求，於是把課堂和學習都停止了。

B. 春雨的降臨

在 1948 年 2 月 11 日，有一位年輕的聖經學院女學生說了這個預言：「我們現在很接近大復興的邊緣，只要把門打開，我們便走進去了。」何田牧師(Pastor Hawtin) 便禱告：「天父，我們不知道這道門在哪兒，也不知道如何進入。」

第二天，春雨便開始降臨。何田牧師 (Pastor George Hawtin) 的兄弟 Ern Hawtin 見證这一幕：「大約七十位學生經過三個月以來同心研讀神的話，禁食和禱告，復興突然降臨在我們最大的課室當中，當時大家正在靈修。其中一位年輕人告訴我，他在五歲的時候，神給他看到這課室的異象，正是和現今所發生的情況一樣。神所行的奇事是他不能明白的。」

這個早上，神在我們當中的運行是前所未見的。有些學生在神的大能下倒在地，有些則屈膝讚美敬拜神。神的恩膏不斷加增，直至敬畏的心臨到每一個人。神對其中一位弟兄說：「為某一位學生按手禱告吧！」當他正猶豫思索中，一位姊妹 Mrs. Kuntton 對這位弟兄說同樣的話，請他為這學生按手祈禱。於是這位弟兄順服神的旨意，禱告的時候神啟示他這學生的一生和將來的服事。」

在這之後，Ern Hawtin 說了一個預言 詳述神將會行的大事，如大復興的形式和細節。這預言的要點如下：「這是末後的日子，我將會運行在我的子民當中，並復還聖靈恩賜給我的教會。你們會在我面前敬畏，你們要脫去你們的鞋，因為你們站立的地是聖潔的，不要輕率說話，因為神要你們為你們所說的話負責任，也不要散播閒言，就是你們寫信給最親近的朋友關於這些新事，他們也不會明白。若然你們不順服神 留心這些事情，悲傷的日子將會臨到你們，走進墳墓的日子也會提早降臨。相反，你們若是遵從我的旨意，我要把我的屬靈恩賜復還給你們。你們會在按手禮中接受預言和得恩賜。」

當 Ern Hawtin 說畢這預言之後，一位帶著神恩膏的姊妹隨即得到神的啟示，請五位學生出來，按手在他們身上，授予神的恩賜。這時候的按手禮仍然未完全成熟，於是眾人用了兩天的時間去查考研讀神的話和建立屬靈的基礎，大家擁有合一的心，神的大能和榮耀每天加增。這些被按手的學生，很快便能運用神給予的恩賜，使許多病人得著醫治。那時候各人心存痛悔謙卑的心去禁食和禱告，這是神的榮耀和大能 臨到我們的日子。

在這復興中有一件很特別的事，就是藉著按手授予屬靈恩賜。從五旬節運行這數十年以來，按手被標籤為異端而不被認同。但從北堡（North Battleford）教會復興後，按手授予恩賜便開始得以復還。

何田牧師（Pastor G. Hawtin）形容當時大復興的情況：「過去六星期，我們享受聖靈大大的臨在。我們有些信徒為著九個聖靈恩賜的復還，已禱告二十年了。最終屬靈恩賜「突破」地開始在我們中間運作，聖靈的恩賜明確的復還給教會。一個新的時代已來臨。」

C. 復興的傳播

幾個月後，復興的消息經沙崙星報（Sharon Star）報導，橫跨加拿大、美國、甚至英國。

一個週年的五旬節盛宴營會，在1948年3月30日至4月4日舉行，人們成群結隊從不同的地方前來，作這宏大代表性的見證。其中一個營會領袖寫道：「我們從未見過這麼多種類的汽車和不同地方的車牌，從加拿大各省、美國跨境的各州，遠道而來。」

在多月來的禱告和等候神，所有人都為五旬節盛宴作龐大的準備。憑著信心的禱告得蒙應允，一個被邪靈附身的年輕婦人得釋放，兩日後得醫治，並被聖靈充滿，臉上發亮般充滿著神的榮耀，這對我們知道她數日前狀況的人來說，倍感驚訝！

據何田牧師（Hawtin）的報導：「由於很多人還未能相信的緣故，我們躊躇地報導這裏所發生的事；神在這裏的作為，惹來許多尖銳苛刻的評論。但神真的正在復還各樣恩賜給教會，在學校和五旬節盛宴中，九大恩賜在我們當中運行，如病得醫治、魔鬼被趕出去、聖徒得造就、罪人得救，這都是事實。我們也沒有時間和空間與不信的爭辯。『拿撒勒還能出甚麼好的麼？』你們來看看吧！」

又一次，另一個重大營會，在1948年7月7日至18日舉行，有更多重要的代表參加，何田牧師（Hawtin）在沙崙星報作以下描述：「日復日的教導聖經話語，神蹟隨著教導在早晨、午後、和傍晚發生，人們被神的大能擊倒和被聖靈充滿…我們不斷為人們能在被按手後，立時被聖靈充滿禱告，好像回到在撒瑪利亞和以弗所那般日子。一個晚上，兩位女士在人羣中上前來，接受了聖靈。當按手在她們身上時，一位立時在神的大能中倒下，另一位聖靈給她發聲說方言；很難想像羣衆因看見和聽見這情景，所產生的歡欣和雀躍，似乎是回到二千年前的教會歷史。

每晚聚會後便是禱告 … 所有尋求聖靈充滿的都被充滿，他們得到聖靈的灌滿多個小時，並且他們並非被訓練”說方言” … 在營會十日期間，屬靈氣氛非常濃厚、有時有如電流般的感覺，在真摯切實地教導神的話語時，不斷感受到神的同在。有恩膏的話語是不在乎講員的口才。

當北堡（North Battleford）弟兄們禁食禱告並等候神，他們得著復還的基本原則，並且在第一個營會中用作教導。

第一個主要教導：在 1948 年 7 月聚會中，教導**基督身體的服事**。用了相當時間在這標題的教學和運作上，中心經文是（哥林多前書 14:26）意思是教會聚集在一起時，各肢體應當預備把所領受的，與會眾分享，為了彼此得造就。

第二個重點：為這次神的臨在，挑戰各人，從所有自視的理論和派別中出來，合而為一。**我們不是圍繞我們所信的事物聚集在一起，而是為所信的一位而聚合。**

第三個教導：是**服事和聖靈恩賜**。按手禮和豫言是主要的服事，用作授予恩賜和授予聖靈，察覺到從「按手禮」這個重大的服事中，神是用來連結基督的身體，所有曾被按手的，不再是獨立，而是彼此互相聯絡。這個復興的教導，有別於從前的各個運動。

第四個教導：是**地方教會的治理**，雖然這個不是信徒們領受到的啟示，大部份在這主題的教導，純粹是從以前一個舊派系的過往經驗而來。

這些早期營會的教導被視作根基，期待進一步的啟示來到。

7 月營會後，復興的消息廣泛地傳播出去，與會者並沙崙星報（Sharon Star）在世界各處，逐個場地 散佈雨水。這是不大可能去追尋這個 1948 年的復興。但事實，神已經使用北堡（North Battleford）弟兄們去觸發這 1948 年復興之火，這火一經燃點，弟兄們的影響力開始減弱，隨而，新的中心在各處展開。

雖然這復興傳播經由不同的路線，有一條明確的發展路向突顯出來，這復興發展，經由卑詩省溫哥華的喜信會傳出。三十多年來喜信會藉著 刊物、錄音帶 及傳教士，向全世界傳播這復興訊息。它們在溫哥華、台灣、墨西哥、北極和烏干達均有聖經學院，而

傳教士分佈世界各地。除此，有大量從各地來的訪客，來到溫哥華的母會，並把這訊息帶返原地。

D. 復興臨到溫哥華

在溫哥華，神使用一個人去復還 1948 年復興中一個最重要的信息，就是敬拜讚美的能力，這信息被廣傳至全世界，成為一個復興教會的標記，數以百萬計的人舉手讚美主，這是過去世代並不懂得的。

這個復還的帶動者名叫黎齊爾 (Reginald Layzell)，他是民間傳道和一個成功商人。在 1945 年 12 月被邀請到卑詩省 (British Columbia) 阿博斯福 (Abbotsford) 一間小教會主持復興聚會。到場時，他發覺這教會牧師死氣沉沉，他只好獨自去面對。他覆述 …「頭一個主日晚上差勁，信息和歌唱一樣不堪，我慶幸自己還在從商，也暗地裏感恩買了回程票」。

下一場聚會在星期二傍晚，我並沒有埋怨更少的人參加，我要接受我並非牧養人才，就連主持聚會也是慘淡收場。

接著的星期三，就是整個早上，我在小房間裏禁食和歎息，我竭盡所能，為了讓神對我感到遺憾 … 我全然在嘆息禱告中，但上天像是銅般堅硬。你們有否嘗試得到神的同情？祂不回應自憐，神只回應信心。」

當我在禱告時，以下的經文閃入腦中，“*但你是聖潔的，是用以色列的讚美為寶座（或譯：居所）的。*”我馬上知道神是在挑戰我 … 首先問題，是我要面對缺乏聖潔的地方，想到我從前所犯的每宗罪，我為這些罪悔改，但上天仍像銅一樣，我只好重覆懺悔許多神已經赦免 並忘記的罪，但仍沒有果效。跟著經文的下半部開始抓緊我的心。

下半部經文“*是用以色列的讚美為寶座的*”開始合理了… 開始領會了，祂住在祂子民的讚美中。那天我需要神，我想著若果這經文是真實的，我將會把這個建築物充滿神。

約在下午 3 時，黎齊爾 (Layzell) 開始環繞教會，向空中舉手大聲讚美主，一邊讚美，一邊步行著，直到下午 7:15，他差不多已走進到建築物的每一個房間裏。就在

下午 7:15，他在講台跪下禱告，在那時刻有兩個人進來。之前，人們不會在公開聚會獻上“讚美祭”。肯定的有些人曾經讚美主，但神在祂子民讚美時臨到 住在當中的真理尚未復還。

他以“寶血權能”（Power In The Blood）聖詩開始聚會，正當他們在唱副歌的時候，忽然 會眾一邊的一位女孩子，舉起手並開始說方言；大概五分鐘後，在另一邊的一位姊妹，開始叫嚷並說方言；有一位在場中央的也隨著。她們都是被聖靈施浸，這是我首次在公開場合，看見任何人在歌唱敬拜中，被聖靈施浸。由此，一個讚美信息的誕生，就是復興延續下去的秘訣。祂住在祂子民的讚美當中。

結果，黎齊爾(Layzell) 沒有回到多倫多(Toronto) 卻在卑詩省的米訊(Mission) 成為了黎齊爾牧師 (Reg. Layzell)。當黎齊爾查考經文時，完備的敬拜和讚美 便更進一步向他啟示，他把這個真理教導米訊 (Mission) 的會眾，並鼓勵他們如此相信和實踐出來，以下是他講道的大綱樣本：

1. 我們讚美祂的原因 - 詩 22:3, 50:23, 34:3
2. 我們讚美祂的地點 - 詩 22:25
3. 我們何時讚美 - 詩 34:1, 71:6, 119:171, 馬太 5:11-12
4. 我們如何讚美 - 詩 149:5-6, 希 13:15, 詩 47:1, 63:4
5. 誰人讚美祂 - 詩 22:26, 22:23, 150:6
6. 讚美的價值 - 詩 50:23, 22:26, 20:6

有趣的是這些都在 1948 年復興之前發生的。在 1946 至 1947 年間，米訊 (Mission) 的教會在讚美祭方面興盛，其他地方到來的牧者都被感動，黎齊爾便被邀請到省內一連串的禱告會議，而在特尼斯 (Terrace)，他首次會見從北堡 (North Battleford) 來的弟兄佐治何田 (George Hawtin)。1947 年在溫哥華白朗恒 (Branham) 的醫治聚會中，他會見北堡 (North Battleford) 的弟兄。他們論述主的運行，並同意用更大的努力，在自己教會 和在他們聖經學院的學生中尋求神，彼此聯絡，互通訊息。

在 1948 年春末，黎齊爾 (Layzell) 收到從北堡 (North Battleford) 的來電，告訴他 神最近的運行和 7 月將會有營會。不久黎齊爾便和兩個女兒前往這七月的營會去。

在會中，他見證到敬拜和讚美的真實，就如神給他的大綱一樣。他也意識到，那時候尚未需要教導讚美祭，但他知道在不久的將來，需要有一個很好、很穩固的根基建立，而神已把鑰匙交給他，叫這根基強大。

在 1948 年 8 月，黎齊爾 (Layzell) 接受溫哥華喜信會 (Glad Tidings Temple) 的牧師任命，牧養當時約有五十人的會眾，1948 年 11 月 14-28 日，北堡 (North Battleford) 的團隊在黎齊爾 (Layzell) 的邀請下在喜信會舉行聚會，大大祝福那些會眾。

黎齊爾 (Layzell) 報告聚會的影響如下：「多年來，在我心裏有個向神多要的呼求，有個深深的信念，就是，神要給祂的子民比現有的更多，多麼興奮，知道神聽呼求並應允說：『是的，就是今天。』今天我將要澆灌我的靈，並你的兒女必說豫言。」

在 11 月份，喜信會榮幸地把何田 (Hawtin) 從北堡 (North Battleford) 來的團隊帶到我們當中，而我們能夠真正地說被神祝福了。他們離開了差不多兩個月，復興仍持續下去，多麼奇妙地，當復興團隊離開時，把復興留下。在過去兩個月，我可見到得救的人數，較在多倫多 (Toronto) 一般教會兩年的得救人數還多。人們得醫治，有許多特別的醫治個案；感謝神，這些都是持久得著醫治。當信徒被按手禱告就被聖靈充滿。

聖靈大大自由地運行在眾人當中，靈裏的歌唱恍如天堂般美妙。無可置疑，沙崙 (Sharon) 團隊對我們來說是一個大大的祝福，而我相信神呼召他們，是作為神所賜復興的先鋒。

從那時開始復興持續而會眾增至約二百五十人，黎齊爾 (Layzell) 恒切地向會眾傳講敬拜和讚美的信息，而弟兄團隊欣賞他的服侍並邀請他至北堡 (North Battleford) 的聖經學校，他便前往那裏去教導讚美的祭，這個教導對學生信徒帶來一個重大影響，這個信息在許多心靈裏誕生了，而且至今仍活在許多基督徒的生命裏。

不過，從起初這復興便遇到了大大反對，神召會 (Pentecostal) 會眾逐漸認為這個新運動為有些偏邪，黎齊爾 (Reg Layzell) 和他的兒子兩人都喪失他們被按立的文件，以致會眾一致決定把他們從教會分開，他仍以牧師身份繼續這個復興，黎齊爾牧師 (Layzell) 在喜信會二十二年來不斷傳講讚美和敬拜的信息，他的影響，深遠流長。1970 年 10 月黎齊爾牧師在喜信會榮休，由 Maureen Gaglardi 接任。

E. 神新的運行- 以色列的異象

注：這處延伸部份是醒覺到教會有責任祝福以色列，及由喜信會如何實行出來。詳情和註腳，請參考論文原著。

第三章 依據復還從春雨運動看教會歷史

A. 復還的主題

1. 定義

“復還”是所有春雨教導的中心主題，復還可以定義為 重獲所被奪去的，以至回復以前的狀況。聖經概念的復還，是持守神的工作，去恢復個別信徒有神的形象，令整體教會重獲曾經享有的真理和能力。

2. 復還的需要

David K. Bloomgren 博士解釋復還的需要和聖經原則：聖經基本上是一本復還的書籍。人類墮落於伊甸園後，神計劃再一次使人類恢復與祂交通。神用來實現復還的過程就是救贖，神也意識到這個復還是要啟示。因此，啟示、救贖和復還在歷史中進行著，它們分期地展開，由啟示解釋人類的救贖，而救贖成就人與神的復還。

由於摩西律法不能完成人墮落的復還（加 3:11），基督因此要死在十字架上。在新約之下，順服的信徒逐漸地認識到復還。最後能夠實現神復還目的是教會。但新約教會衰落，並陷入黑暗時代。所以教會本身需要被復還。神現正復還祂的教會，來完成最後的復還，讓教會帶領信徒們變得更完美。

3. 基本原則

復還是聖經的基本原則。在舊約，以色列有指定的賠償律法；去管治財產的損失和被盗取。有兩個原則脫穎而出：首先由他人做成的損失要償還。這原則，闡明在希伯來禧年，是所有希伯來復還律法的基礎。在這第五十年，歸還土地，償還債務，家屬團聚（利 25:8-14）。

其次，復還必須要比原先失去的份量更多、質量更好（出 22:1-9；利 6:1-5；箴 6:31）在物質上的復還，盜取的一方要負責賠償，在屬靈上，神是復還者，神不但復還 並且高於所損失的。舉例說明：約伯經過嚴峻的考驗後，神給予約伯雙倍償還（伯 42:10）。所羅門的殿被破壞後，波斯王 Cyrus 裁定重建的殿要比以前的面積大一倍。

4. 聖經裏的復還

復還是創世記至啟示錄的連線主題。創世記 這書的開始，我們有萬物的起源，有重要的聖經教義種子。

事物起源自創世記並終結於啟示錄。在創世記，我們看到人類失去神的形象，喪失生命樹，並被驅逐出伊甸園。然而在啟示錄，我們看到人類被復還到生命樹，被接受回到神的同在裡。從創世記到啟示錄，在新舊約聖經中描繪一個“復還”的景象。

復還是舊約先知的主题。預言復還通過人類悔改來實現。這一應許成為以色列未來復還的根據。約珥書 2:25，約珥預言，多年來所失去的神會復還。以西結在異象中看到枯骨復活（以西結書 37）。這裡帶出異象的復還和枯骨復活的信息。以賽亞說，神還會復還這些事，當中有得安慰（賽 57:18），修造久已荒廢之處和重修路徑（賽 58:12）。

在新約聖經，有一重要經節（徒 3:20-21）記着說：*天必留他，等到萬物復興的時候，就是神從創世以來，藉著聖先知的口說的。*復還的時候發生在主再來之前。也有解釋說，既然有“歸還的時候”，就有不同的神聖復還時期和季節。

留意經上不是說萬事都可復還，只有那些是聖先知所說的。教會應當熱切地尋找經文來確認 和找出綫索來識別，我們在神的時間表中的位份。天必留他，因祂回來的時候，祂是要期望一個完全復還的教會：一個榮耀的教會，毫無玷污皺紋等類的病，乃是聖潔沒有瑕疵的（弗 5:27）

5. “復還”的屬靈意義對教會的關係

自亞當墮落後，神有一個復還計劃，是人類最終能夠經歷到神在最初所定的計劃。以色列和她的屬靈夥伴－教會，在神的復還計劃中，扮演一個特別的角色。在這裡我們主要處理是教會的角色，因為在教會裏，神百般的智慧已呈現出來。

於教會有關連的復還，K. R. Inversion 牧師列舉以下三方面：

1) 復還包括恢復神的原則和真理，這是早期教會已知，相信，被教導和經歷的。包括恢復教會歷史中多年來，因妥協所失去的重要部分。包括早期使徒和先知所建立的根基（參照：弗 2:20；林前 3:10；提前 4:6）

2) 當教會重回到神所設定的模式時，在五旬節那天，神吹入的氣息“生命氣息”神的氣息和神的靈帶來了春雨教會所經歷的活力和生氣。

3) 復還亦包括神在這個世代的計劃已經完成。包括成就了先知所預言（徒 3:21；羅 16:26）所有神所說的都要成就。最後的復還——一個生命樹上的復還（林前 15:26）

6. 復還的領域

具體來說，教會的復還意思是復還早期教會所享有的，但逐漸在黑暗時代中失去。至於早期教會擁有什麼，David K. Bloomberg 總結以下兩部份：

(A) 早期教會所失去的。（復還教會神的真理）

1. 衰落之前的早期教會

假若神將復還早期教會所失去的，重要是先了解早期教會的本質是怎樣的。早期教會在衰落之前擁有什麼？早期教會擁有以下幾點：

a. 真理

(1) 使徒的教訓（徒 2:42；希 6:1-3）

- (2) 憑信心得救的真理 (徒 16:30-31)
- (3) 全身入水的浸禮 (徒 8:38-39)
- (4) 聖潔和成聖的真理 (林後 6:17; 7:1)
- (5) 早期教會醫治的真理 (徒 5:16; 可 16:18)
- (6) 聖靈洗禮的真理 (徒 2:1-6)
- (7) 按手和說預言的真理 (徒 13:3; 提前 4:14)
- (8) 死人復活的真理 (徒 9:36-43)
- (9) 敬拜和讚美的真理 (徒 16:25)

b. 事奉

早期教會中有以下不同種類的事奉：

- (1) 使徒的事奉 (徒 1:12-26; 15:1-4)
- (2) 說預言的事奉 (徒 11:27-30; 13:1-3)
- (3) 傳福音 (徒 8:6-40)
- (4) 教師 (徒 13:1-3; 21:28; 18:11)
- (5) 牧師 (徒 15:13; 弗 4:11)
- (6) 長老 (徒 15:4, 22)
- (7) 執事 (徒 6:1-7)
- (8) 他們也設立其他事奉 (徒 14:23; 16:1-5; 腓 2:19-22; 提後: 1:9-10)

c. 信徒屬靈生命

- (1) 順服於主基督 (徒 2:36-40)
- (2) 聖潔生命 (徒 6:3; 11:24; 20:32)
- (3) 禱告力量 (徒 4:31)
- (4) 聖靈帶領 (徒 11:12-14)
- (5) 屬靈權柄遠超過邪惡勢力 (徒 8:7-8)
- (6) 喜樂 (徒 13:52; 羅 14:17)
- (7) 經歷超自然神蹟奇事 (徒 2:43; 5:12; 8:39-40)
- (8) 靈的合一 (徒 4:32)
- (9) 敬畏神 (徒 9:31)
- (10) 教會增長 (徒 2:41)
- (11) 長期忍受著被迫害 (徒 4:1-31; 5:17-42)

d. 敬拜

- (1) 讚美 (徒 2:47)

- (2) 敬拜合一 (徒 2:1)
- (3) 禱告生命 (徒 1:14)
- (4) 互相教導 (徒 9:31)

e. **同在的途徑**

- (1) 建立在話語之上 (徒 1:15-20; 2:16; 3:22-25)
- (2) 神話語增加 (徒 6:7)
- (3) 基督徒生命的教導 (徒 11:26; 15:35)
- (4) 供應使徒實際的需要 (徒 6:7; 2:42; 太 28:19)

(B) **復還先知所說的 (教會復還神的能力)**

徒 3:21, ”天必留他, 等到萬物復興的時候, 就是神從創世以來、藉着聖先知的口所說的。

只有先知特別提及的事, 才會在主再來之前被復還。眾先知有什麼預言?

1. **建立耶和華的殿**

眾先知描繪耶和華的殿, 被建立在高山之上 (賽 2:1-4; 彌 4:1)

2. **復還大衛會幕**

先知論及敬拜大衛的會幕得以復還。破口將被堵住, 春雨教會的敬拜不會停止(摩 9:11-13, 徒 15:13-19; 賽 16:5; 33:20)

3. **聖靈的澆灌**

聖靈澆灌凡有血氣的。啟示和事奉的靈在神的子民中會很常見。(珥 2:28)

4. **復還新郎和新婦的聲音**

新婦讚美祭的聲音, 將再一次被聽到, 這個復還時間的特點, 將是明顯的歡喜和快樂的聲音。

5. 神的榮耀

神的榮耀在末世教會是大過先前在摩西的會幕，或所羅門的殿的榮耀（該 2:7, 9；谷 2:14； 3:4-5）

6. 謀士和審判官的復還

謀士和審判官被復還。今天可看到神從主的殿 興起多元化的領導人，去治理和帶領神的子民。

7. 教師復還

先知說有一日教導的事工 將會復還在神的殿顯要的地方。只有藉著穩固的教導，神的殿才可以被建立（箴 24:3；賽 30:20-21）

8. 家庭復還

先知預言有一日在神的子民之中，家庭的模式將會被復還，破口被修補，父母的心轉向兒女（賽 58:12；瑪 4:5-6）

9. 健康和醫治被復還

先知看到 有一日醫治和健康，將會被復還給神的子民（賽 57:18；耶 30:17, 18）

到目前為止，大部份的真理已被復還。每當神復還一些真理，便有一個復興，通常是由一個宗派的誕生證明的。目前春雨運動仍然期待着主要真理的復還，包括死人復活和永遠的審判。我們知道真理，但沒有經歷祂的真實情況。現今教會沒有能力 去勝過死亡和疾病，如早期教會所明證的那樣。當這真理被復還時，世界的審判會到來和我們見證主再來。

B. 從春雨運動看教會歷史：復還中的教會

a. 引言

春雨並不是唯一一個團體用復還的角度去看教會歷史。在它之前 已有其他人提出這觀點。例如歷史學家約翰 尤達（John H. Yoder）和亞倫 克賴德（Alan Kreider）所提及，重浸派教徒已覺察到他們在復還方面的角色。他們寫道「重浸派相信教會應當是非常獨特的，對教會僅僅改革，他們不感興趣，他們致力於復還早期教會的生命力和忠心。」

甚至在馬丁路德時期，瑞士偉大改革家慈運理 (Zwingli)，宣講神是藉著改革，復還基督教義給教會。

b. 基督的教義

然而，春雨的教師們 根據復還去構想教會歷史的全貌，是基於基督的教義（希伯來書 6:1-3）。他們宣講這些經文，列舉復還的主要真理和它們的次序。「*所以我們應當離開基督道理的開端，竭力進到完全的地步，不必再立根基，就如那懊悔死行，信靠神，各樣洗禮，按手之禮，死人復活以及永遠審判，各等教訓。神若許我們，我們必如此行*」。如我們所見，從馬丁路德 (Martin Luther) 開始，至現今神在喜信會所行的（如前章所提及），歷史成為他們堅定信念的見證。希伯來書的作者，列出六個基本教義，成為基督教的基石。基督徒被勸告離開「基督道理的開端」。

依照春雨神學，基督教的六個原則 — 基督教義：

- (1) 因信稱義（懊悔死行和信靠神）
- (2) 用水施浸的教義。
- (3) 聖靈的洗禮教義（洗禮的教義）。
- (4) 按手的教義。
- (5) 死人復活的教義。
- (6) 永遠審判的教義。

這六個主要教義，早期教會是知道並實行；然而，到了黑暗時代，以上所有的教義便完全失去了。

神正將真理按次序復還給教會，如當初教會失去真理時的一樣。就是，神首先復還因信稱義的真理，然後受水禮的真理，跟著聖靈的洗真理，繼而按手禮的真理，神將會復還最後兩樣真理：是死人復活的教義 和永遠審判的教義。 這些都是基督教真理的主要教義和基礎。當所有真理復還給教會後，耶穌會再回來。如此，按在某程度上，基督的教義，是神復還計劃的一個時間表。

c. 從春雨看歷史

在復興講壇中，復還這主題首先在沙崙星報 (Sharon Star) 宣傳。在 1948 年，何田牧師 (George Hawtin) 寫道「當舊有的標準被重新發現時，會出現一個大復興，並帶來當

中的真理。現今路得(Luther)的復興，真理是因信稱義。衛斯理(Wesley)是聖潔，然後是神聖醫治和聖靈的洗禮。從此，這主題便被不同的牧師領略到，他們的教導如下：

1. 漸漸失落的真理

從五旬節的日子到約翰離世，教會是擴張神國度的一個有力渠道。教會是由聖靈帶領，充滿著真理和屬靈恩賜。約翰之後，使徒職事便普遍的逐漸地從教會中衰落；並行的先知職事不久也消失；按手的教義也只成為儀式。接近公元 200 年，教義和實踐不能一致。外在形式雖存在，但內裏的屬靈意識開始消失了。

到公元 225 年，教會會友趨向只作教義上的認同，以不改變為基準。沒有了聖潔，世俗思想滲透教會。到公元 306 年康斯坦丁(Constantine)期間，因信得救已不再是必要的因素。基督教成為國教，異教徒在刀劍下被迫成為基督徒。

於是，教會逐漸陷入了被稱為「黑暗時代」的時期。因為未經悔改重生的成員，作不同形式的異教敬拜滲入了教會。以神為中心的敬拜，而轉向敬拜聖徒。那時救恩要用不同的方法來獲得。因此，教會不再是基督的真教會，而退化成為一個用神之名的虛假宗教體系。

這並不表示真正的基督徒完全匿迹。無論何時，神總是有祂的真見證人。在教會內或外，或分散到各處，總有些忠心的信徒與神同行，他們喜愛祂的真理和恩賜。故此，我們仍然可以不斷地閱讀到 在這期間聖靈彰顯的個別經歷。然而整體來說，教會已死。蒙恩得救已不為人知。誠實的人會懲罰自己來懺悔他們的死行，千方百計去得著救恩。但除了基督寶血之外，是找不到寬恕。

2. 因信稱義的復還

此刻我們見證神的手在復還中動工。如約珥書中的預言描繪一樣，神開始將真理順序復還給教會，如同教會當初失去真理時一樣。約珥先知形容真理衰落，如不同階段的昆蟲，將樹葉剝離留下死亡的痕跡。這些就是 1500 年教會的景況，生命被剝去。但神有一個計劃，祂透過先知約珥給一個復還應許。在約珥書中的物質復還，對教會有著屬靈上的應用。見約珥書 2:23-26。

從馬丁路德起，神首先復還給教會，是基督徒經歷中的最基本真理。在公元 1517 年，神復還在耶穌裏的因信稱義真理。

當路德領受到「信靠神的教義」，他宣講反對縱容，反對教宗的壟斷，他將聖經經文翻譯成德文。反對路德的勢力，在路德和他的追隨者四周出現。路德沒有想到新教會的誕生，但他的追隨者已被稱為路德教會。這模式成為後來復興的一種不成文現象：當有人領受到真理的復還，他便會遭前輩譴責為異端，他會把新的領受，建立於前人的真理基礎上，一個新的教派便會興起。

3. 用水施浸的復還

路德領受了因信稱義七年之後，神開始對一些在瑞士慈運理（Zwingli）的追隨者揭開下一個真理。神首先啟示用水施浸的真理，康拉德·格列伯（Conrad Grebel）和費利克斯·曼茲（Felix Manz），他們開始認識到嬰兒的洗禮，並不合乎聖經原則。他們拒絕嬰兒的洗禮，並實行成人的浸禮，是要基於信心的決志。他們被稱為「重浸派」

重浸派又對慈運理（Zwingli）和日內瓦委員會建議，一個真正的革新教會，必須是完全自治，並有權力去開除無誠信的會眾教籍。

正如所料，他們的做法，受到路德教派和天主教會極大的逼迫。路德教派本身也曾被天主教會逼迫，卻聯手反對重浸派。最後，費利克斯·曼茲（Felix Manz）在1527年1月5日被淹死。巴爾塔薩·胡伯邁爾（Balthasar Hubmaier），一個德國重浸派教徒，被看作異端而被處以火刑燒死。

不久，這些被當時宗派拒絕的信徒，便從社會中撤出；儘管受到迫害，他們依然開始組成自己的教會。他們實踐新發現的真理，但沒有放棄舊有的。他們持守路德的因信稱義，作為建立他們最近所復還真理的基礎。

附註：重浸派中的一位領袖名叫胡特爾（Hutter），他號召所有擁有共同信念的信徒，組成胡特爾教派（Hutterite）。後來，一位名叫門諾·西蒙斯（Menno Simons）的領導人成為領袖，重浸派便被稱為門諾會。到1600年代末，一位領袖名叫雅各·阿曼（Jacob Amman）呼籲要採取更保守立場，而開始了亞米希派（Amish）。

4. 聖潔真理的復還

隨後的二百年左右，好像是復還階段的一個安靜期。但神按祂的計劃運行，眷顧那些在這毫無生氣的屬靈世代中，仍尋求祂面的人；復興在他們當中興起，產生不同的宗教

團體。不過，有一發展路線是明顯的。它是由德國十七世紀末開始，現今稱為虔敬運動（Pietistic Movement），菲利普 施本爾（Philip Spener）和奧古斯特 富朗開（August Francke）是中心人物。虔敬派復興，再強調重生和個人信心的重要性。他奠定強調聖潔復還的基礎

虔敬主義也激發起傳教的關注，成為日後在英國和美國復興的標誌。虔敬主義首先藉施本爾（Spener）的教子，青岑多夫（Zinzendorf）在摩拉維亞（Moravian）社區做成影響。於 1738 年，約翰 衛斯理（John Wesley）也受了一位摩拉維亞（Moravian）領導者的影響，改變了他的信仰。

由虔敬主義開始，聖潔便是當時的信息。神吹起另一個號角，呼召教會進入復還另一領域 - 需要把自己從世界分別出來，歸神為聖。神用許多人作為不同的器皿來宣告這信息；他們當中有約拿單 愛德華滋（Jonathan Edwards），喬治 懷特腓（George Whitefield）和其他。但最具影響力的是約翰 衛斯理（John Wesley），他被稱為「英格蘭的使徒」和「循道會之父」。他的貢獻無可估計，他的信息是清晰的：再強調因信稱義，救恩是為所有的人，聖靈的確據和聖經的神聖。

因着這紀律的、和有系統地學習聖經，禱告和過信徒生活的特質，這些追隨者便被稱為循道衛理公會教徒（Methodists）。

5. 醫治真理的復還

約一百年後，神預備一人名叫艾伯特 便雅憫 宣信（Albert Benjamin Simpson 1844-1919）。宣信相信基督的救贖，不單拯救犯罪生病的靈魂，也醫治各樣病患的身體。因他服事的結果，神給教會復還神聖醫治的真理。為了這原故，宣信（Simpson）被他長老會的弟兄拒絕，（儘管當初沒有意圖去成立新的教派）後來他和那些跟隨他的人，成立基督教宣道會。宣道會是在 1887 年夏天 組成於舊奧查集會（Old Orchard convention），目的是為了連結基督徒團契，和一大量從各福音派教會分別為聖的基督徒，就是那相信主耶穌是拯救主，成聖主，醫治者和將要來的主，在這一個純粹弟兄聯盟中作宣言，為了我們能給這些重大原則，這時可能被稱為「目前真理」（present truths）作一個更有力的見證。

因著那些宣信稱「四重福音」（four-fold-Gospel）的新近復還的「目前真理」，宣信遭受到先前真理復還者的同樣命運。那時代很多信徒只能接受那些已被確立的真理，如衛斯理稱：耶穌為成聖之主；但他們不能接受在福音書裏到處可找到的 - 耶穌是醫治者。

6. 聖靈洗禮的復還

在復還醫治不久之後，神再一次運行。這次，復還的真理竟然成為其中一個最具爭議性的真理，那些後果到現在還感受到。當各處虔誠的基督徒，正在祈禱禁食和尋求神，為得著更進一步的顯示，神開始將聖靈傾倒，如在約珥書 2:53 節預言一樣。在二十世紀前，零星的雨點 開始在不同的地方 落在不同的身上。然後在 1900 年，神感動一位循道衛理公會牧者查理斯 霍士 帕漢 (Charles F. Parham) 在那時燃點引起全世界五旬節運動之火。

帕漢 (Parham) 決定和他的學生更多的尋求神，因此在肯薩斯州托皮卡 (Topeka, Kansas) 創辦一所聖經學校。經過研究聖經經文後，他們確信他們需要使徒們所擁有的 - 在使徒行傳記載的聖靈的洗。終於在 1900 年新年前夕，一位年青的學生艾格尼絲 奧士民 (Agnes N. Ozman) 得到一種新語言。在 1 月 3 日，帕漢本人和十二個來自不同宗派的傳道人，接受了聖靈洗禮和說方言。

查理斯 帕漢 (Charles Parham) 開始在街角講道。他稱他的事奉為傳講「全備福音」訊息，因他相信福音應該是全面地宣講，沒有故意地避開某一方面，如方言，醫治或其他應許的聖靈恩賜。少數人聽信他，直至三年後，在 1903 年夏天，於密蘇里州 埃爾多拉多 斯普林斯 (El Dorado Springs, Missouri) 開始他的醫治服事。在一個聚會中，帕漢 (Parham) 接手在一位將要失明婦人名叫瑪麗 亞瑟 (Mary Arthur) 後，她得治癒。後來，她回到加利納 (Galena)，肯薩斯 (Kansas)，瑪麗 亞瑟邀請帕漢在她家中舉行聚會。之後，五旬節運動信息之火便燃燒起來，以至辛辛那提問詢報 (Cincinnati Inquirer) 派了一名記者來採訪這復興。

三個月後，帕漢離開加利納 (Galena) 再創辦另一所學校，這次在德薩斯州，休斯頓 (Houston, Texas)。就是從這學校，一名被按立的黑人牧師威廉 約瑟 西摩 (William Joseph Seymour) 將五旬節信息帶到加利福尼亞 (California) 而被認可。

在 1906 年 4 月，西摩 (Seymour) 被黑人聖潔教會一位女牧師 尼利特里 (Neely Terry) 邀請到洛杉磯，當西摩宣講使徒行傳 2:4 後，因他相信聖靈的洗而被請離。他於是在教會會眾的家舉行敘會。在 1906 年 4 月 9 日，聖靈之火降臨在邦妮布雷街 (Bonnie Brae Street) 的一個祈禱會。人們開始接受到聖靈的洗。他們說方言，他們笑，他們呼喊和歌唱，情景和最初的五旬節相同，像彼得和同伴們，被譴責為新酒灌醉。

聖靈的火爆發，西摩租用一間位於亞蘇撒街 312 號 (Azusa Street) 的舊衛理教會，就是現今被視為全世界五旬節運動的發源地。亞蘇撒街復興持續了三年，無論富或貧

都來查看；人們從鄰近的市鎮，從中西部，從新英格蘭，加拿大和英國；有不同膚色，老和幼，受過教育的和沒受過教育的；記者們都從國內各處來調查。

復興剛在亞蘇撒街爆發，他們新的屬靈體驗立刻被遭拒，並受到各教派激烈反對。復興的早期，首先遇到聖潔教會的反對，同時亦成為報章雜誌的笑柄。儘管人的軟弱，復興持續增長。1906 年末，在洛杉磯有九個五旬節集會。自此之後，世界各地有數千個五旬節教會，他們信奉這個新復還的真理 - 聖靈的洗禮。雖然很多人拒絕他們的教導，儘管由行為古怪的弟兄組成，然而少數會否認他們是純正基督宗派其中之一。

7. 接手之禮的復還與接手禮中的先知話語：

聖靈洗禮的真理復還後。神在 1948 年再度運行，透過啟示祂親自在祂的百姓的讚美中來把根基奠定。然後，祂藉著北堡的弟兄 (the brethren at North Battleford) 復還接手禮的真理，就是上文提及的歷史。信徒開始明白更多新的真理，就如提摩太藉接手所得的恩賜。(提前 4:14)。

再一次，那些接受了近期復還真理的人又遭到逼迫，這次，卻是在 1906 年領受五旬節的人抗拒春雨運動。不過，聖靈的火是不能被熄滅的，祂不單在復興的教會燃燒，更凌厲地在靈恩派的圈子中蔓延，以致很難找到未受影響的宗派。

8. 仍待復還的真理：

直到此刻，神一直在做復還的工作。跟據基督教義所列出的“時間表”，神已復還因信稱義，受水禮，聖靈洗禮及近期的接手禮。這些都是主要的基督道理。期間，神又復還醫治，成聖及聖潔等等，雖然沒有在基督道理中列出，但在摩西會幕和大祭司的袍子反映出來。

此際，根據春雨神學，我們正瀕近另一個重要的復還，這將是主耶穌回來之前，最後的復還。此復還包括兩個主要部份，就是“死人復活和永遠審判”(來 6:2)。在真正的復活之先(乃指睡了之聖徒在號筒吹響時要先復活)，復活大能要復還給教會，因為主耶穌復活後，復活大能便賦與教會。主耶穌升天後，教會也曾行使這權柄使死人復活。

這復還既包括這兩部份，所以在神永遠審判之前，教會也將會復還審判的權柄，嚴厲至死亡。這例子可從彼得不單以復活大能叫死人復活和行神蹟外，也有審判的權柄置人死亡，就如亞拿尼亞和撒非拉 (Ananias and Sapphira) (徒 5)。

故此，以復還的次序而言，死人復活和永遠審判將會是接踵而來。然而，這兩個真理既是歷史，也是有待成就的，我們便帶著既興奮也謹慎的態度來探討。或許此刻，依教義論點上，我們未作武斷，但已經復還的，我們可以肯定，但對於將要成就的真理，我們調正思想，敞開心扉的加上它。

從另一方面來說，在“死人復活”的復還之前 將會蘊釀徵兆。其中之一就是醫治能力在教會中增加，此外就是以色列復還。很多人都知道，以色列是神在屬靈計劃中無可爭議的時間指標。

9. 總結：

總結這部份最佳方法，就是把已經復還的教義和關鍵性的日期列出如下：

- 1517 A. D. - 因信稱義的復還. -馬丁路德 (Martin Luther)
- 1524 A. D. - 浸禮的復還. - 重浸派 (Anabaptists)
- 17 世紀 - 強調屬靈生命的復還. - 虔誠主義 (Pietism)
- 1750 A. D. - 注重聖潔的復還. 衛斯理 (Wesley)
- 1900 A .D. - 聖靈洗禮的復還
- 1906 A .D. - 屬靈恩賜與職事開始被復還
- 1948 A. D. - 按手禮與自發性讚美的復還

C. 以色列與教會

在基督教當中普遍認同，教會是以色列屬靈的寫照；然而春雨更進一步教導兩者之間的連結關係。

在 1952 年，黎齊爾 (Layzell) 記載：教會的歷史與以色列的歷史並行，而以色列的歷史也是教會預言性的歷史。其實我們看到教會的歷史正活現在以色列中。

現實中的以色列處理現實的事情，而教會是屬靈的，所以處理屬靈的事情。現實的以色列應付世上的列國與君王，屬靈的以色列應付屬靈的列國 與屬靈的掌權者。

他列舉以下的對照：以色列犯罪離棄神，逐漸轉向偶像，神讓他們被一個國家擄掠 - 巴比倫。同樣地，當屬靈的以色列（教會）不冷不熱並漸漸以人的手法來敬拜神，神亦容讓異教敬拜的模式在教會中滲透。神讓他們被囚，及後，神把現實的以色列從巴比倫中釋放，而以色列也從敬拜偶像中回轉。同樣地，屬靈的以色列也從羅馬的捆綁中釋放出來，真正的福音教會，不容許任何的形像或是偶像來沾染他們的敬拜。

在 1900 年，神感動猶太人開始大批的歸回他們的家園，祂也同樣地在教會中施行復還的工作。這就是如泉湧的啟動 復還了聖靈的洗禮，而引發 1906 年的亞蘇撒街 (Azusa Street) 大復興。給“並行”的詮釋：

一個並行的工作同時進行，現實的以色列復國重回應許之地，屬靈的以色列，也歸回應許給他們的屬靈之地。

在 1948 年，當以色列復國以後，神把按手之禮的教義和讚美敬拜的真理，透過 1948 年的春雨大復興，都一併復還。與此同時，神在 1948 年間興起了數名傑出的醫治福音佈道家，Oral Roberts and David Nunn 是其中的佼佼者。

當談及並行，Nunn 如此記載：在 1947 年的春天，有一群人數從來沒有如此龐大的猶太人，同一時間乘船抵達巴勒斯坦 (Palestine) 的 (Haifa Harbour)，這是非比尋常的事；而正當他們抵岸的時候，一個在末後的聖靈運行中，承擔重要部份的年輕人，正在奧克拉荷馬鎮 (Oklahoma town) 禁食禱告。神對他說話並囑咐他把醫治的信息帶到列國。一宿之間，一個寂寂無名的年輕人 (Oral Roberts)，因著神托付他偉大的職事，在很短的時間裡，全世界都認識他。神做了兩件事情，把猶太人歸回他們的家園，把教會回到起初的信心和權柄。

在 1967 年，以色列在六日戰爭中勝利，靈恩運動同時也雷霆萬鈞地進行。最後，在 1980 年，當以色列宣告耶路撒冷是他們不能分割的首都，神把以色列異象交給喜信會 (Glad Tidings Temple)，這就開始了神在教會中近年的運行。關於末後的日子，最合宜就是用神的話語來作總結：馬太福音 24:32-34

“你們可以從無花果樹學個比方：當樹枝發嫩長葉的時候，你們就知道夏天近了。這樣，你們看見這一切的事，也該知道人子近了，正在門口了。我實在告訴你們，這世代還沒有過去，這些事都要成就。”

第四章 復還敬拜與讚美的教導

A. 實踐

由於春雨運動的敬拜聚會性質獨特，如何形容一個有代表性的主日敬拜聚會，是困難的。因為沒有固定的程序，也沒有秩序表可以跟從，乃是著重讓聖靈帶領，每次聚會的次序和形式，都隨著聖靈的帶領而不同。

春雨聚會中一個明顯的標記 就是強調敬拜與讚美。透過不同的方式來表達：唱靈歌和配上音樂的經文，彈奏各種樂器，舉起雙手，拍掌和吶喊，站立，屈身，跪下和舞蹈等等。這些不同的表達，通常不會全部在同一個聚會發生。例如 “在耶和華面前跳舞” 通常用以表達喜氣洋洋豐收的季節和慶祝勝利。

這些不同層面的表達也許使人感到混淆，而事實上當中卻具有高度的規律和秩序。拍掌與跳舞等等，在五旬節教會的圈子中並不是新事。新興起的是嶄新層次的自律。這是從過去一些沉痛的經驗學會的，也是從神的話語中領受新的啟發，這些不同的敬拜方式，不是為個人表達，乃是整體一同敬拜。

(Dick Iverson), Bible Temple in Oregon 的主任牧師解釋：當歡欣喜樂的靈在會眾當中運行的時候，神最高的秩序，就是全會眾一致移動如同一人，用同一的表達來敬拜。拍掌的時候，全體一起拍，舉手的時候所有人都參與，當跳舞的時候，神的秩序是全體作同一的表達獻上敬拜。確實的，如此有秩序和合一的表達，真實地刻劃出春雨運動的整體敬拜。

從而，春雨運動的主日崇拜，通常在開始的時候唱一些已熟識的靈歌，及以經文唱出的歌。在崇拜進行間，一個主題清晰的明確地形成。這些詩歌重覆地唱著，直至全會眾的歌聲達到高峰。在全會眾澎漲的聲量裡，融滙成為一個極大的讚美。最後敬拜昇華至最高境界，而自發的讚美中，個別地，和應於絲絃樂器，舉起手讚美神之聲源源湧出。筆墨實在難以形容如此獨特的讚美意境。曾經有人用眾水的聲音來比喻，彷彿先嚐天上的敬拜，正如啟示錄 19:6 中記載 “我聽見好像群眾的聲音，眾水的聲音，大雷的聲音，說：哈利路亞！因為主—我們的 神、全能者作王了。”

這環節的讚美從數分鐘延伸超過一小時不等。跟著，猶如被一雙無形的手指揮著，讚美悠然停下來，隨着片刻的靜默，個別的會眾，一個接一個，或唱出靈歌，或說出先知

性話語，或用方言傳遞信息而由別人翻譯出來，或彈奏靈感性的音樂，或任何被聖靈帶領的表達。

經過一段長時間的敬拜和讚美，接下來就是教導神的話語。時間的分配極受關注，以確保敬拜讚美與教導兩者之間，在時間上取得平衡，假若敬拜讚美超越了這週的教導時段，下週便會把時間和重點投在教導上。

B. 教導

每一次的大復興都會帶來一個教義的復還，而且有一個關鍵的經節作為代表。這個關鍵的經節，會使到整本聖經在這主題上發出亮光。比如說，在馬丁路德的得救教義中，這關鍵經節便是「因信稱義」。這鑰匙開啟了“憑著信心藉著恩典罪得赦免”的原則。這原則在新舊約中到處可見。

在 1948 年大復興的關鍵經節是 詩篇 22:3 “*但你是聖潔的，是用以色列的讚美為寶座的*”。這鑰匙開啟了一個全新的明白，神確實會下來 且居住在祂子民的敬拜讚美中。祂同在的彰顯是由聖靈，藉著預言，方言，翻譯方言，醫治和在按手禮中，超自然的現象來表明的。從這關鍵的經節中(詩篇 22:3)，春雨神學的敬拜和讚美也漸漸地成形。有許多作者在這重要的主題上出了書。概括重點如下：

1. 敬拜讚美和復還的記號

耶利米 33:11 是用作教導和復還敬拜讚美的主要經文。耶利米 33:10-11 “*耶和華如此說，你們論這地方說、是荒廢無人民無牲畜之地、但在這荒涼無人民無牲畜的猶大城邑和耶路撒冷的街上必再聽見有歡喜和快樂的聲音、新郎和新婦的聲音。並聽見有人說要稱謝萬軍之耶和華、因為耶和華本為善、他的慈愛永遠長存。又有奉感謝祭到耶和華殿中之人的聲音。因為我必使這地被擄的人歸回，和起初一樣，這是耶和華說的。*”

從這經節中，我們見到三個重要記號的復還。對這三個記號有如下的論點：

a. 新郎新娘歡樂的聲音

這就是春雨眾教會充滿歡樂聲音的原由。復還不是沉默的，它有因喜樂而發出歡呼的聲音。

到今天我們還是可以聽到，與聖經對齊的文字和先知性預言中神的話語。另一方面，當新婦用一個龐大讚美的聲音來回應新郎時，新郎聽見也會再度回應。因此，在崇拜時，在會眾對主獻上敬拜和讚美時，主基督也會藉先知預言 或是其他聖靈的彰顯來回應。新婦獻上越多的讚美，便會與主互相不斷交流。

b. “讚美主” 的聲音。

在第二個記號的復還期間，應當是發出如此的聲音說，“讚美萬軍之耶和華：因祂本為善；祂的憐憫永遠長存”。這是春雨非常明顯的記號，因為他們把“讚美主”操練在他們互相見面時的問候，他們的口中充滿感謝和讚美。他們的歌曲滿有讚美主的憐憫和美善。

c. 讚美之祭。

第三個記號的復還是在十一節記載，“又有奉感謝祭到耶和華殿中“會有一群信徒不但發出讚美的聲音，更會把感恩祭帶進耶和華的殿中。這讚美能在主前成為祭的定義，是因不帶有自己的感受。若按我們本能的意念，是不情願如此作，為免付出代價；但卻能超越自己感受而獻出，這樣才是一個祭。

如此的讚美祭是基於渴望神，切慕地順服祂，所有心思意念都在乎祂。即或是正陷在困境中，也忘卻自己的感受去讚美祂。神是居住在如此的讚美中，因而他們得着釋放。正如約拿，保羅和西拉都獻上了這樣的祭，神便把他們從束縛中拯救出來。

因此，當會眾聚集敬拜時，各人都應當放下自己的感受來讚頌神。如此專注祂所獻上的讚美祭，才能成為神的居所。我們不是等候神來祝福我們——乃是我們來祝福祂；然後祂帶著祂的榮耀臨到我們當中。如此獻上讚美祭的教導在新約重述。（參看希伯來書 13:15）

在出埃及記 第 29 章 可以見到這讚美祭是有燔祭的影子，特別在 42, 43 和 45 節。42 節的經文如此說 “這要在耶和華面前、會幕門口，作你們世代常獻的燔祭。我要在那裏與你們相會，和你們說話。”

2. 大衛帳幕的復還

對於大衛帳幕提及很少，甚至很多人不知道它的存在。然而一經啟示，大衛帳幕所放射新的亮光，影響了新約中的敬拜。「大衛的帳幕」(The Tabernacle of David) 的作者 Keven Conner，深信大衛帳幕從聖經基礎上，提供新約地方教會，在敬拜程序中可以行的事。以下是這教導的概要：

a. 大衛帳幕的重要性

正如摩西的帳幕是個影像，按照永恆，屬靈和屬天真實形狀的影像（希伯來書 8:5, 9:23-24），大衛帳幕也是如此。此外，神沒有應許復還摩西的帳幕，祂是說有一日我要復還大衛的帳幕。神說：“*到那日，我必建立大衛倒塌的帳幕，堵住其中的破口，把那破壞的建立起來，重新修造，像古時一樣。*”（阿摩司書 9:11）

b. 大衛帳幕的意義

如早期所建造的新約教會，對割禮引起了議論，最後還是雅各引用神的話來解決這問題。他把阿摩司書 9:11 的預言引進了教會。雅各在使徒行傳 15:15-17 說：“*眾先知的話也與這意思相合；正如經上所寫的、此後我要回來，重新修造大衛倒塌的帳幕、把那破壞的重新修造建立起來。叫餘剩的人、就是凡稱為我名下的外邦人、都尋求主。*”

此舉表明，雅各認同了大衛帳幕等同教會，而新約教會就是大衛帳幕的重建。

c 摩西的帳幕

有關建造摩西帳幕的結構和細節的啟示，都記錄在出埃及記 25-40 章。這帳幕是以色列人從西乃山到迦南，在曠野漂流時，神與祂子民同住的居所。

在這帳幕中所獻的祭是牲畜祭。祇有大祭司才能一年一次，帶著公牛的血進入至聖所，行贖罪之禮。

d. 兩個帳幕之間的年代

擺放在摩西帳幕的一切器具中，約櫃是最重要的。它是代表著神的寶座，神的同在，神的榮耀和豐富在祂的子民當中。在屬靈方面，約櫃是所有象徵中最強調指向主耶穌的。如在舊約中，約櫃是為以色列人；在新約中，是耶穌基督是為教會。

當大衛明白了這神聖的法則，他就小心謹慎地去準備把約櫃搬回，（歷代志上 15:1-29），安放在大衛的帳幕內。自從主的約櫃在摩西的帳幕被搬離開後，就再沒有回去過。

e. 兩個帳幕的比較

大衛把約櫃從摩西的帳幕轉去大衛的帳幕，成了所有至聖所的轉移。大衛帳幕的祭司坦然無懼的進入至聖所，去到主的約櫃前。在他們與約櫃之間並沒有垂掛的幔子，如在摩西帳幕百多年以來的樣式。他們坦然無懼進入”幔內”，因為幔子是屬摩西的帳幕，不存在於大衛的帳幕。簡言之，大衛此舉是‘預表’了榮耀的轉移，約櫃轉移的象徵，從舊約帳幕（聖殿）轉移到新約的帳幕（聖殿）- 新約教會。

f. 敬拜的新秩序

在錫安建立了帳幕後，大衛重新設定了一個完整的敬拜秩序。相信大衛是領受了從神而來有關敬拜秩序上的啟示（歷代志上 28:13, 19 的比較）；他給予有關正確秩序的規則。每當以色列敬虔的王帶領百姓歸向耶和華，也同時復還大衛所設定的敬拜秩序。（舉例：約沙法王在代下 20；希西家在代下 29-30；和約西亞在代下 35:1-19）

大衛的規則特別是對音樂事奉的歌唱者和奏樂者。在大衛帳幕中他特別指派和設立歌唱者和奏樂者：

1. **唱歌與歌唱者的事奉**（代上 15:16-27）
2. **樂器與奏樂師的事奉**（代上 23:5；25:1-7）。大衛亦設立了不同樂器的奏樂師在主面前獻奏，其間也帶出預言性的樂奏。
3. **記錄的事奉**（代上 16:4）。他指定某些利未人在約櫃前事奉，做記錄，感謝讚美以色列的主上帝
4. **感謝和讚美主的事奉**（代上 16:4, 36, 41）
5. **唱詩歌頌**（代上 16:9；詩篇 98:5）在奉獻大衛帳幕的那天，大衛首先獻上詩歌來稱謝神。（代上 16:7-9）
6. **歡喜和快樂**（代上 16:10, 31）大衛帳幕的另一個特性便是帶着歡喜和快樂的元素。摩西帳幕的特性是非常莊嚴。

7. **拍手和歡呼**（詩篇 47:1；代上 15:28）拍手是人在歡樂和感激時的自然反應，在神面前拍手是合宜的。詩篇 47 篇說“萬民哪，你們都要鼓掌！用勝利歡呼聲音向神呼喊！”。的確，有時呼喊聲似是空洞的聲音（撒下 4:5-9），但當神介入時，呼喊便成了對主的敬拜，當約櫃進入大衛的帳幕時，以色列民便是如此的大聲歡呼（代上 15:28）。

8. **舉起雙手**（詩篇 70；134:2；141:2）錫安的利未人，在大衛帳幕中舉起雙手敬拜神。大衛得到啟示，舉起雙手對神禱告，就如在祭壇上的香，又如所獻的燔祭。故此，大衛毫不遲疑地叮嚀百姓“當向聖所舉手，稱頌耶和華！”（詩篇 134:2）。在摩西的帳幕中祇有亞倫能高舉雙手，但在大衛的帳幕中所有的人都能把雙手高舉。

9. **俯伏的敬拜**（詩篇 95:6）“來啊，我們要屈身敬拜，在造我們的耶和華面前跪下。”在神面前俯伏，跪倒和進入更深更專注的愛慕中，這是用靈和真理的敬拜中最高的表現。

10. **尋求耶和華神**（代上 16:10-11；代下 7:14）尋求耶和華神也是敬拜的一部份。

11. **獻上靈祭**（詩篇 27:6；116:17；耶利米書 17:26）除了獻殿那天，大衛帳幕祇獻靈祭。以前曾提及過，在獻殿時曾一次獻上牲畜的燔祭。同樣地，一次過獻上了耶穌基督的寶血，就再也不用獻上牲畜的燔祭。

12. **說“阿們”** 衷心說“阿們”是用信心去支持和認同，所說事情的真實和將要成就。敬拜中這種表達，在新約中也有出現。（哥前 14:16；以弗所 3:21）。

13. **跳舞**（詩篇 149:3；150:4）在主面前跳舞是讚美的一種，被視為在最高境界的敬拜。大衛就是這樣把約櫃接回他的城（代上 15:29）。在詩篇也是如此鼓勵神的百姓用跳舞讚美神。

為了保障在跳舞時不會出現極端化，Iverson 提出耶利米書 31:12-13 來奠定一個“復還的秩序”“他們要來到錫安的高處歌唱，又流歸耶和華施恩之地，就是有五穀、新酒，和油，並羊羔、牛犢之地。他們的心必像澆灌的園子；他們也不再有一點愁煩。那時，處女必歡樂跳舞；年少的、年老的，也必一同歡樂；因為我要使他們的悲哀變為歡喜，並要安慰他們，使他們的愁煩轉為快樂。”

神在教會復還因歡樂而跳舞，是歡樂的一種，最具生命力的表達。他相信耶利米在這經文中，給予三個能使跳舞得到平衡的元素。神首先復還神的話（穀）。因為一切的根基都是源於神的話。然後神復還主裡的歡樂（酒）。當這兩個元素遇上第三個元素 - 聖靈的恩膏（油）時，教會（童女）便會歡樂地跳舞。他的結論“當根基是穩固在神的話語上時，舞蹈的表達便會是自然的流露。”

g. 總結

當通過建立教會成為神所應許重建的大衛帳幕時，也為春雨之後的聖詩敬拜開闢了道路。解釋了大衛帳幕便是如今的新約教會，為春雨後各樣形式的敬拜，提供了依據聖經的規範。

3. 讚美與末後世代的記號

根據帶著預言性經文的詩篇 102 篇，加略大(Gaglardi) 教導讚美是末後世代的一個主要記號。在末後的日子裡，有一個將要誕生的世代，不用經歷肉體上的死亡，那個世代的記號，依詩篇 102 篇的描述，是讚美。

(詩篇 102:18-21) “這必為後代的人記下，將來受造的民要讚美耶和華。因為他從至高的聖所垂看；耶和華從天向地觀察，要垂聽被囚之人的歎息，要釋放將要死的人。使人在錫安傳揚耶和華的名，在耶路撒冷傳揚讚美他的話。”

她的教導可分為下列幾點：

a. 錫安必須先重建

在神的榮耀降臨之前，錫安要完全地被重建。(詩篇 102:16) ”說因為耶和華建造了錫安，在他榮耀裏顯現”

錫安是什麼？加略大(Gaglardi) 和康尼(Conner) 都教導教會是屬靈的錫安。康尼教導在錫安設立的大衛帳幕，是新約教會的樣式。所以，教會必須在屬靈方面預備好，並在神的榮耀顯現之前被重建。

b. 末後世代的記號

在什麼時候 神的榮耀顯現在錫安，並垂聽窮人的禱告？這裡有個定時(13 節) 和這裡有個特定的對象(18 節)。這個應許是給在詩人的時代 還未出生的世代，是他將來的世代，經文說：“這必為後代的人記下”(18 節)。但我們怎樣認出這個世代？經上續說“將來受造的民要讚美耶和華”。所以，將會有一個世代來到，它的身份記號是他們讚美神。但我們怎能知道這世代是最末後的世代？經上說“因為他從至高的聖所垂看；耶和華從天向地觀察，要垂聽被囚之人的歎息，要釋放將要死的人”(詩篇 102:19-20)。加略大把這被囚之人的歎息，等同羅馬書 8:23 中的嘆息說“不但如此，就是我們這有聖靈初結果子的，也是自己心裏歎息，等候得著兒子的名分，乃是我們的身體得贖。”

這是 神的眾子在嘆息着「身體得贖」。但是，神應許將要來的一個世代會讚美神，並在死亡命定中得解脫，他們將會打破死亡的約定。只有一個世代享有這特權，是在末後世代的信徒，他們會在空中與主相遇，不用經過死亡。(帖前 4:17)

4. 以讚美為武器

當我們讚美主，祂就為我們爭戰 且得勝！ 在歷代志下 20 章，極大的恐懼臨到了子民。當約沙法把指定的歌唱者擺陣站著，面向主耶和華之後，耶和華就興起為他們爭戰，將敵人打敗。

第五章 藉著眾長老按手禮，復還按手和預言的教導

A 實踐

讚美和敬拜的復還，奠定了接續復還的基礎。在 1948 年復還了按手之禮後，眾先知按手禮中按手和預言的服事，成為了春雨教會的主要事件。

「按手」的服事，亦叫「按手禮」，是一個為本地教會而設的「嚴肅會」。當在一個季節，不單只是個人，乃是整個教會，熱切地尋求主，為要得著祂親自的帶領、印証、恩賜和祝福。

每一個「按手禮」服事，通常開始時 全體會眾都在禱告和敬拜神。當眾長老感覺到敬拜的屬靈氣氛正高漲，並明確地有強烈的聖靈恩膏，這時 一個候選人會被召出來，在會眾面前跪下。

然後，眾長老環繞這受按者，按手在他/她身上，會眾將會揚聲集體禱告。當禱告回落時，長老的領袖便首先向受按者說預言。隨後眾長老按着聖靈帶領，輪流說預言。預言的內容各有不同：可能是一個訊息，顯露內在的隱秘事情，或受按者暗中向神的渴想，這些事，除了神是沒有人知道的；可能是安慰的話語；可能是管教的話；或一句讚賞的話。但通常會有直接的預言，顯明這受按者在教會中的事奉。最後，聖靈會顯示受按者被分派和授予的屬靈恩賜。

這裡沒有一個設定的形式。 按手禮的程序，在每間教會和每場聚會中都有不同。有些時候，只有被認為是使徒和先知，才可接受話語和說預言。有時候話語會帶出異象。有時，受按者會被邀請去使用他們剛才領受的恩賜，來醫治在場的病人。

B 教導

1. 按手的教義

從春雨的教導可見，按手的教義是在基督道理內，直至最近才被復還的真理。聖經說按手有很多用途。例如：為別人禱告；醫治病人；授予祝福，及更多。在 1948 年或更深遠時，復還了按手。它其實是一個先知所發的預言，藉眾長老在按手禮，給尋求者的授予和印證。

它包括不單只是為個別受按者按手，也同時是眾長老按手授予的整個過程。

2. 眾長老按手禮的重要性

這裡有一個神聖的理由，是要運用先知的預言和從眾長老在按手禮中，所接受的恩賜和/或職事。恩賜和職事是真實地授予了。神能從無變為有的創造會發生。創造需要兩種力量：神的靈和神的話。在創世記起初之時，當神決定將地球重新創造，需要兩種力量：

一) 「神的靈運行」 (創 1:2) -- 神的靈

二) 「神說」 (創 1:3) -- 神的話：在按手當中，聖靈授予了，從先知說創造的話語，帶來授予的結果。藉著按手授予聖靈的恩賜，引用以下兩段經文：

a. *你不要輕忽所得的恩賜，就是從前藉著預言、在眾長老按手的時候賜給你的。* (提摩太前書 4:14)

b. *為此我提醒你，使你將神藉我按手所給你的恩賜再如火挑旺起來。* (提摩太後書 1:6)

這些經節再一顯明，當保羅按手在提摩太身上時，有一個恩賜已經授予給他。保羅十分肯定這職事，所以，他迫切提醒提摩太，不要輕忽神藉按手給他的恩賜，保羅是其中一個為他按手。

3. 實踐在聖經的基礎上

除了我們剛才討論在提摩太的例子外，約書亞的經歷也是另一個重要的參考，用來建立在聖經信賴性上的實踐。當時，約書亞將要接替摩西——耶和華對摩西說：「嫩的兒子約書亞是心中有聖靈的；你將他領來，按手在他頭上，使他站在祭司以利亞撒和全會眾面前，囑咐他，又將你的尊榮給他幾分，使以色列全會眾都聽從他。……於是摩西照耶和華所吩咐的將約書亞領來，使他站在祭司以利亞撒和全會眾面前，按手在他頭上，囑咐他，是照耶和華藉摩西所說的話。」（民數記 27:18-23）

申 34:9 告訴我們摩西透過為約書亞按手，直接把智慧和尊榮授予給他。

4. 在按手禮中預言的功能

雖然預言在按手禮中有各種不同的功能，與先知職事的運作同樣地廣泛，邦均 (Blomgren) 能識別出九個主要功能。這並不表示所有九個功能，也會發生在每一個預言話語上，但至少會有一個或以上的混合，將會發生在按手禮當中。

a. 造就

但作先知講道的，是對人說，要造就、安慰、勸勉人。（哥林多前書 14:3）

先知講道為要造就人，能使人成長趨向成熟。它增加信心和屬靈的成熟。

b. 安慰

但作先知講道的，是對人說，要... 安慰、.....。（哥林多前書 14:3）

保惠師，聖靈，啟示先知性話語去安慰在困苦中、試煉中和受逼迫中的。

c. 勸勉

但作先知講道的，是對人說，要..... 勸勉人。（哥林多前書 14:3）

勸勉能保守信徒不偏離神。這裡包含勸誡和警告的預言。勸勉亦同時包含著鼓勵的意思。

d. 方向

在安提阿的教會中，有幾位先知和教師，..... 他們事奉主、禁食的時候，聖靈說：「要為我分派巴拿巴和掃羅，去作我召他們所作的工。」（使徒行傳 13:1-2）

在舊約裡，有很多例子藉先知說預言，給予神的子民神聖的方向。在新約中的保羅和巴拿巴，也有同樣的經歷。

e. 授予

你不要輕忽所得的恩賜，就是從前藉著預言、在眾長老按手的時候賜給你的。（提摩太前書 4:14）

這經節顯示出預言是一個渠道，把屬靈的恩賜授予提摩太。在眾長老按手禮中，不單是宣告屬靈的恩賜和職事，並同時藉先知性話語來授予。

f. 印證

猶大和西拉也是先知，就用許多話勸勉弟兄，堅固他們。（使徒行傳 15:32）

在按手禮中，先知給受按者所發的預言內容，很多時都是印證神已啟示給他的，又或是起碼有一部份是印証他的領受。

g. 糾正

一個糾正的預言，是一個教訓，督責、使人悔改歸正的信息。它並非處之以嚴厲，而是在愛中的管教.....

h. 審判

舊約先知其中一個主要的職責，是對那些犯重覆的過犯和不肯悔改的罪作出審判。新約先知，作為繼任人，也是執行同樣的職責，只是審判是以挽回為基本目的，而非懲罰

i. 裝備聖徒

他所賜的，有使徒，有先知，有傳福音的，有牧師和教師，為要成全聖徒，各盡其職，建立基督的身體（以弗所書 4:12）

「成全」（裝備）這個字在希臘文的意思：“塑造或建立信徒的生活次序與神對齊，乃在於他們與神的標準關係，在神的話語上作審定。”在按手禮中，神審定受按者與祂神聖標準的關係，給予一句話來調整去塑造他們。結果，是要他們能夠與神的次序對齊，裝備他們去事奉。

5. 眾長老按手禮中按手和說預言的益處

一個教會未作好屬靈上的準備，不應該急促及衝動地進入按手禮中。他列出了 13 項主要益處及祝福，給予適當地預備好了的教會，如下：

- a. 教會更能認知每一肢體的責任 在事奉上的運作。
- b. 教會將會得到更大的尊重，在基督身體內的各樣事奉，並需要他們。

- c. 按手禮會介入「設立」教會中的事奉。
- d. 這些聚會能幫助每一位信徒在基督身體內，找到他的崗位。
- e. 在按手禮聚會中，神的旨意在每一位受按者身上確認。
- f. 在教會事奉上，更能深遠地發展。
- g. 在按手禮中，藉著先知性啟示來給予個別者的幫助，能大大堅固個別信徒的生命。
- h. 這些聚會，透過先知性的服事，加強了整個教會更認識神的法則。
- i. 當整個教會用禁食和禱告去尋求神，屬靈的層次提升了。
- j. 整個教會將會接受先知啟示性的方向
- k. 藉著按手，個別信徒會得到授予恩賜和祝福。
- l. 讓本地牧師團隊，更有能力地依神的旨意來帶領會眾。
- m. 給會眾信心的憑據，來看見神的旨意成就。

6. 注意事項

按手禮很容易被誤用。按手禮的聚會不是唯一方法給信徒辨別神的旨意和心意，也不是唯一的方法來用作職事上的指引。信徒應該自己尋求神的旨意，而不是藉著按手禮來取代。

按手禮的聚會更不應看作為一種屬靈的算命，那裡信徒瞎從等候去聆聽一些對他完全怪異的事；一個殷勤的兒女會尋求神，並個別從神那處接受指引，而神亦會藉著按手禮說預言，清晰地印證神的旨意和目的，讓個人，教會的領袖及全教會同作見證。

受按者應該全心期待，只需要得到神的旨意，而不是自己已劃定的意念。他們要認清知道，他們不是來到人面前，而是來到神面前，他們應當不存野心的空手而來，只有一個心願就是聆聽神對他們說話。

有一個條件，受按者需要在按手禮之前，有一段時間禁食禱告，這是按照使徒行傳 13:1 的例子，這樣會幫助受按者，潔淨他們的動機及預備他們的心，來接受神的話語。同時，讓服事按手禮的眾長老，確實知道自己完全脫離政治操縱，不存著先入為主的教義觀念，及自己已有的方向信念。

服事按手禮的長老，為別人按手時需要注意，保羅在（提前 5:22）警告說 ” 給人行按手的禮，不可急促；不要在別人的罪上有分，要保守自己清潔 “，有些人的罪是公開明顯而已經處理，但有些人的罪仍是隱藏的。所以當按手在這些牽涉在罪行中的人身上時，雖然這些罪對按手的長老是隱藏和並不知情，但因著按手的聯繫，按手的長老也在他的罪上有份。

第六章 以色列復還與教會責任的教導

A. 實踐

在第二章和提要中描述喜信會怎樣開始“安慰職事”來向以色列民傳遞鼓勵和支持。這項“安慰職事”是以「讚美征途」(Praise Expeditions) 和「合作社計劃 - 集體農場」(Kibbutz Projects) 的形式來實踐。讚美征途建立於 1948 年復興的根基上，就是神住在祂百姓的讚美中，當他們藉著音樂，在以色列地上去安慰以色列民眾，會帶給他們神的能力和同在。

B. 教導

1. 以色列復還、基督教義和安慰職事

當主耶穌回來時以色列要被復還，於教會而言，這並不是新的教導。春雨教導中最為特別的是在於 以色列復還與基督教義及安慰職事的關連。

一段主要經文用作教導三者之間的關係，是羅馬書第十一章，也是教導以色列復還的一章衆所周知的經文。在 17 節中很清楚提到折斷了的枝子是以色列，野橄欖是指著外邦人說的。25 節中顯露了一個奧秘，以色列人的蒙蔽是為了一個特別的原因：*就是以色列人有幾分是硬心的，等到外邦人的數目添滿了。當添滿了的時候，*”以色列全家都要得救”。

復還的背景在基督教義已有教導。這裏，我們所關注的是基督教義中復活的層面，關鍵經節是第 15 節：*”若他們被丟棄，天下就得與神和好；他們被收納，豈不是死而復生麼？”*

根據基督教義，最後復還的教義是復活的教義。在第 15 節中，保羅用以色列的復還來比喻復活的信息。黎齊爾牧師 (Layzell) 寫道：我願意像神一樣，願意一些人會看見這些與復活教義的關連。復活從文字上理解為“從死亡到生命”。若不是死去，便不能復活。保羅用以色列的復還來比喻復活的信息。當以色列按照神的啟示而復還，復還到他們的本色，以致復活的生命就進入教會，主耶穌基督復活的大能也會從教會流出。

因此，復活真理的復還與以色列的復還，關係是緊緊相連。當以色列被復還，教會也會經歷“從死到生”——復活的大能！

至於安慰職事，Hurst 發現，關於去幫助以色列實現復還的鑰匙，出現於同一章經文，絕對不是巧合，關鍵經文是 30 節和 31 節。

以色列復還的關鍵，是透過外邦基督徒的憐恤。基督徒得著憐恤，是因著猶太人的不順服。如今，藉著基督徒的憐恤，猶太人因此得到神的憐恤，從而被復還，被重新接上。

這又是怎樣呢？當猶太人明白外邦人教會的憐恤，他們會知道神的憐憫。這就是鑰匙。憐憫就是鑰匙，因為在猶太人和基督徒中有分隔的牆。

由於過去多個世紀以來，他們（猶太人）從基督徒中聽到，是猶太人殺害基督，他們被憎恨，不同的群眾帶著十字架，進入猶太人在歐洲的聚居區，強暴婦女，殺害小孩，燒毀房屋……一切所作的，都是他們藉著基督之名而行。

要徹底逆轉這個形勢的鑰匙，是要去作“一些事情”，讓他們知道我們愛他們，從而拆毀他們心中的圍牆。在下一節中，我們將會討論的是“一些事情”來藉此表達基督徒對猶太人的愛。

2. 教會的責任

基督徒教會應當向猶太人表達憐憫，是一個信心的行動去預備以色列的復還。基督徒應當從信心踏出，來回應神的話和期待神實現祂的應許。這信心的踏出，是為神的應許成就作準備。所以，當基督徒用信心去表達憐憫猶太人的時候，他們確實的預備了以色列的復還。

信心的行為有二個層面，第一是作守望者，第二是作安慰者

a. 作守望者

以色列的守望者，是神所設立的一個職事，是一個代禱者為此刻而被興起的。以賽亞書 62: 6-7 “耶路撒冷啊，我在你城上設立守望的，他們晝夜必不靜默。呼籲耶和華的，你們不要歇息，也不要使他歇息，直等祂建立耶路撒冷，使耶路撒冷在地上成為可讚美的”

耶利米書 31: 6-7 “日子必到，以法蓮山上守望的人必呼叫說：起來罷！我們可以到錫安，到耶和華我們的神那裡去。耶和華如此說：你們當為雅各歡樂歌唱，因萬國中為首的歡呼。當傳揚頌讚說：耶和華啊，求你拯救你的百姓以色列所剩下的人。”

從這些經文中，Hurst 教導以色列的守望者有以下的任務：

(1) 為以色列禱告

守望者的首要任務是為以色列禱告，祈禱：“耶和華啊，求你拯救你的百姓以色列所剩下的人(耶利米書 31:7)，代禱，恆常禱告神，求神應驗祂對以色列所作亙古的應許。

(2) 在以色列中服事

在耶利米書 31 章 6-7 節中 提到六個信心的行動，這都是命令：要起來，走到錫安、為雅各歡樂歌唱、在以色列吶喊、發播美好的信息、讚美神並為以色列禱告。有關在以色列中服事的層面，Hurst 總結“信心的行動”，說道：

親自走到錫安，服事在其中；在那裡要歡樂歌唱，用音樂去服事；在以色列中吶喊，就是你們在 1948 年復興中所學到的讚美形式；發播神美好信息 -- 傳講福音；讚美神 -- 讚美服事的另一個重要啟示：沒有讚美服事，事就不能成就。同時特別是向神祈求，神會移動祂的手拯救祂的子民。

因此，Hurst 總結，在耶利米書中有一個實在的命令，是要基督徒走到以色列人當中，用音樂，禱告，讚美和鼓勵的話語去服事他們。

這是在過去差不多 2000 年來，我們第一次可以說這經文成就了.... 因為我們親眼看到神把祂的子民，從世界的四方帶回以色列，以致應驗祂的預言。所以，現今就是守望者向以色列民揚聲高叫：神掌管，神掌管！去安慰和堅立在這地上的子民，就是神帶回來的子民。

b. 成為安慰者

以賽亞書 40:1-2

你們的神說：你們要安慰，安慰我的百姓。要對耶路撒冷說安慰的話，又向他宣告說，他爭戰的日子已滿；他的罪孽赦免了；他為自己的一切罪，從耶和華手中加倍受罰。

以上經文，是出自在一段我們很熟識的經節之前 - 那段是應驗施洗約翰的職事；而這一段 Hurst 用來教導基督徒 要安慰以色列。Hurst 看到這經文有雙重的應用，一個已經成就在施洗約翰身上，另一個也將會成就。他說 (Hurst)：我相信當時聖靈藉先知以賽亞說“你們要安慰”，那個你是指著我們。我相信神看到眾世紀之後，到一個年代，那時的信徒知道要服事以色列民，預備主再來，彌賽亞回來。祂將要回到以色列，在橄欖山上回到祂的子民之中。

我相信這事將要成就是因為是神說的，祂是第一身。“你們要安慰”，這裡出現第二身。那誰要被安慰？“我的子民”是第三身。這裏所說我的子民是指猶太人，我們也知道誰是神，所以是誰去做安慰者？這裡的“你們”又是誰呢？是：外邦信徒，是這世代的基督徒。藉著安慰神的百姓，這遠古的以色列民，來預備主的道路。

甚麼是合符聖經的方法去安慰以色列民？

(1) 音樂

是安慰職事的真正鑰匙。這不是有人隨意地提出的主意，而是完全符合聖經的。在以色列歌唱，用音樂韻律來服事，乃是神在這時刻設立呼喚我們要做的事情。以色列的守望者，亦被吩咐“揚起聲來，一同歌唱”(以賽亞書 52:8) 及“你們當為雅各歡樂歌唱，因萬國中為首的歡呼。”(耶利米書 31:7)

(2) 藉著恩慈的行動

Hurst 這樣說 “你會為所愛的人做一些事情，或作物質上的付出來表示你的愛。 “所以為猶太人建造集體農場 (Kibbutz Projects) 是其中一個方法對他們表達恩慈和愛。這樣的做法是合乎聖經的。Hurst 引用 路加福音 7:5，一個好百夫長，他為猶太人建造會堂而贏得猶太人的心。基督徒也可以為他們建造集體農場，藉著安慰他們，來溶化猶太人的心。

我們期待，因著基督徒的恩慈，最終能夠改變猶太人的態度，轉向基督。Hurst 表達他的渴望這樣說道：多麼美好的一件事，便是聽到猶太人到彌賽亞面前說：“我們來相信祢，主，是因為這些基督徒愛我們的國家，為我們建造集體農場 (kibbutz)，也藉著他們，我們初次體驗祢的愛。”

(3) 藉著鼓勵的話語

用鼓勵的話語安慰以色列人，是合乎聖經的教導，在這章的第二段落已經簡短地說明了。

(4) 通過親身臨到以色列的地土

單單臨到這片土地，對猶太人已是一個很特別的安慰。這是 Hurst 個人的親身經歷，他報告說，有很多高級政要，包括總統，一些將軍和外交使者，都曾這樣對他們說：“你們的親臨對我們的意義無以言論”。

3. 教會的獎賞

Hurst 堅信神是信實守約的，凡為以色列祝福的、祂必賜福給他。按照祂所說，當教會聽從神的話去安慰以色列民，神會以更大的祝福賞賜他。這三大賞賜如下：

a. 安慰職事會加速和預備主回來的道

Hurst 引用一段我們熟悉的 耶利米書 33 章論及復還：
耶利米書 33:15-16 *當那日子、那時候、我必使大衛公義的苗裔長起來；他必在地上施行公平和公義。在那日子猶大必得救、耶路撒冷必安然居住；他的名必稱為耶和華我們的義。*

這些經文說到彌賽亞回來。那時候緊跟隨着的是復還新婦喜悅的歡呼聲；這是在讚美祭被帶到主殿宇中之後。這說到主再來，我們都知道公義的苗裔是指主耶穌。這些經文意思是指到那日 …主耶穌會回來臨到祂的子民當中。所以這個服事 要加速來預備主再回來的道。

b. 安慰以色列也會得著安慰

Hurst 说：“當我們開始安慰耶路撒冷，我們也必因耶路撒冷得安慰。

以賽亞書 66：10-14：

你們愛慕耶路撒冷的、都要與他一同歡喜快樂；你們為他悲哀的、都要與他一同樂上加樂；使你們在他安慰的懷中喫奶得飽；使他們得他豐盛的榮耀、猶如擠奶、滿心喜樂。耶和華如此說、我要使平安延及他、好像江河、使列國的榮耀延及他、如同漲溢的河、你們要從中享受；（原文作嘔）你們必蒙抱在肋旁、搖弄在膝上。母親怎樣安慰兒子、我就照樣安慰你們；你們也必因（或作在）耶路撒冷得安慰。你們看見、就心中快樂、你們的骨頭必得滋潤、像嫩草一樣；而且耶和華的手向他僕人所行的、必被人知道；他也要向仇敵發惱恨。

Hurst 認為這些經文是對安慰以色列人的應許，那些“愛慕她”和“為他悲哀”的人(第 10 節)，他們會“得到滿足”和“喜樂”(11 節)，他們會“被安慰”(13 節)，和“心中快樂”(14 節)。

更重要的是，這是復活大能復還給教會的應許，“列國”的“榮耀”將會“如同漲溢的河”(12 節)，醫治將被復還，“你們的骨頭必得滋潤、像嫩草一樣”(14 節)；彰顯神蹟的能力將被復還，“耶和華的手向他僕人所行的、必被人知道”(14 節)；審判的教義將被復還，“他也要向仇敵發惱恨”(14 節)；換句話說，當教會聽從神和安慰以色列民，復活和審判最後的教義也要被復還。

c. 復活大能將被復還

補充上一段相關資料，Hurst 引用以賽亞書 35:1-6 和 10 節，來證實他的教導。其中 3-6 節和 10 節的經文這樣說：

你們要使軟弱的手堅壯、無力的膝穩固。對膽怯的人說、你們要剛強、不要懼怕；看哪、你們的神必來報仇、必來施行極大的報應、他必來拯救你們。那時瞎子的眼必睜開、聾子的耳必開通。那時瘸子必跳躍像鹿、啞吧的舌頭必能歌唱；在曠野必有水發出、在沙漠必有河湧流。

並且耶和華救贖的民必歸回、歌唱來到錫安；永樂必歸到他們的頭上、他們必得著歡喜快樂、憂愁歎息盡都逃避。

再者，這些應許是賜給那些以鼓勵的言語安慰以色列人(4 節)和那使軟弱的手堅壯的。當基督徒開始如此作，“那時瞎子的眼必睜開、聾子的耳必開通。那時瘸子必跳躍像鹿...”(5, 6 節)

奇蹟性的醫治不單單指身體上，情緒和靈裡的醫治也將被復還。Hurst 說：憂愁歎息盡都逃避(10 節)的意思。人內心深處的創傷也將得到醫治…那創傷不是在肉體上，而在靈裡失去自如能力的都要得醫治。

最後，為了認證“安慰職事”，Hurst 身為發動這個職事的關鍵人物，他作個人見證和預言：當我起初有「要在以色列服事」的異象，主預言說：在這個服事中將會有一個神蹟醫治的大運動出現。更特別預言到 當團隊在飛往以色列途中，醫治甚至在飛機上都會發生。

當我們的旅遊巴士在以色列各地行走時，神蹟不單只在我們團隊中發生，甚至那些我們將要服事的人也會得著。即使在回程時，也將有大能力伴隨團隊。而且前來聖地與他們接觸的人也會經歷神 奇蹟的大能。

即使非基督徒亦會加入，並說，“我們想加入和你們一同去以色列，因為聞說在旅程中會有大奇蹟發生。”。結果，不單他們的身體將得到醫治，他們的靈魂也得救...

每次服事以色列，我們都有從神而來的祝福。主曾說，“凡祝福你的，我也會賜福給他！”一旦這服事進入到最豐盛時，將會有神蹟、復活和醫治大能的復還。我肯定的相信，我今天站在這裡，所說的預言是出自主自己。

4. 撮要與結論

春雨神學教導，基督的教義最後一項是與以色列的復還有很密切的關係，當以色列被復還，死人復活的大能也將復還給教會。復還以色列的鑰匙就在外邦基督徒手上。當基督徒憐憫以色列，以色列也會得到神的憐憫。

因此，基督徒是有責任向以色列施憐憫的。他們可作守望者和安慰者。當基督徒因著順服神話語而踏出信心這一步，他們會經歷死人復活大能的復還，也幫助迎接基督第二次的來臨。

有關這安慰以色列的信心行動，Hurst 有如下的結論：教會將會經歷第一階段死人復活大能的復還；當我們把這異象帶進以色列，結果是 …那看見主耶穌第一次如獻祭羊羔來臨的猶太人，將會看見祂是猶大支派威武的獅子；猶太人在主耶穌第一次來臨時，

視祂作拯救的磐石，將會看見祂如預言所說，是大有能力擊碎一切權勢的石頭；猶太人在主耶穌第一次來臨時視祂作受苦的僕人，將看見祂回來是萬主之主，萬王之王。

我們必須順從神對以色列的呼召來迎接主在榮耀和能力中回來。

第七章 評價和總結

要對一個歷史運動作精準的評價，是一項異常艱鉅的任務。首先要設定足夠和完整的資料。然而，仍舊會有客觀的評價，因為一個運動往往是由教導和實踐產生的結果；因此，對春雨運動教導的考察和果子的試驗是十分重要。

我首先以三個合乎聖經的驗證去衡量這運動；再用客觀的釋經原則去評價它的教導。

A. 三個合乎聖經的驗證

聖經是有明確的原則去判斷一個基督教的運動是否來自神。

1. 教條測試

這個測試可以從下面的經文察驗出來：

約翰一書 4:2-3

凡靈認耶穌基督是成了肉身來的、就是出於 神的；從此你們可以認出 神的靈來。凡靈不認耶穌、就不是出於 神；這是那敵基督者的靈；你們從前聽見他要來；現在已經在世上了。

哥林多前書 12:3

所以我告訴你們、被 神的靈感動的、沒有說耶穌是可咒詛的；若不是被聖靈感動的、也沒有能說耶穌是主的。

春雨毫無疑問的符合這經文的測試，他們清晰的教導和生命的流露 可以明確地見證耶穌基督就是萬有的主。如果將基督挪去，整個春雨的架構便會瓦解。

2. 道德測試

道德測試如約翰書信所說，那真正認識神和愛神的人 會透過遵守祂的誡命，避免犯罪 和愛主內的弟兄。同樣地，將這個測試去察驗春雨運動，很明顯的 神是整個運動的中心。

3. 果子測試

主耶穌教導門徒提防假先知，祂告訴我們一個察驗的原則，就是從他所結的果子可以認出那人是否從神而來

馬太福音 7:16-20

憑著他們的果子、就可以認出他們來。荊棘上豈能摘葡萄呢；蒺藜裡豈能摘無花果呢。這樣、凡好樹都結好果子、惟獨壞樹結壞果子。好樹不能結壞果子、壞樹不能結好果子。凡不結好果子的樹、就砍下來、丟在火裡。所以憑著他們的果子、就可以認出他們來。

同樣地，當春雨經這測試，我們見證到非常顯著的好果子，其中對以色列國的“安慰職事” 便是一個既突出，又有意義的果子。

B. 教導的察驗

要確認某一種教導是否合乎聖經，最起碼要做的，就是察驗這教導對聖經的看法，解經的取向，所強調的重點 和註解聖經的原則等。因此，春雨教導亦相應地受驗證。

1. 對聖經看法是否正確？

春雨 絕對相信聖經是神所默示，是有確據和有權柄的話語。-

2. 對經文處理是否誠實？

要獲得接納，釋經者處理經文必須要絕對的誠實和具有正確的態度。當我們察驗春雨的教師，他們的定向是值得表揚和尊重的。

3. 有沒有鼓吹極端化？

明顯地，異端經常是把某部份真理從整體真理中偏離，走向極端化。因此，考察春雨的教導有沒有違反平衡的原則是非常重要。由於異端是錯誤的偏離於原先有的真理而成，而一個運動，縱然是始於真理，我們也一定要很小心地處理。從各方面查證春雨的教導和實踐之後，給他們稱讚的是，他們意識到極端帶來的危險，並致力追求平衡。他們實踐並喜愛聖經記載的每一個真理，沒有否定也沒有過份高舉任何部份。

舉例說，他們相信醫治，說方言，屬靈的恩賜，跳舞，拍手等等，並保持它們恰當的平衡；片面的真理是不能夠歪曲或反駁另一個真理的，否則，異端便會出現。平衡就是和諧，和諧就是聯絡每個部份都能達致共識有序。這種平衡的精神瀰漫在所有春雨的著作。

4. 解釋聖經的方法可否接受？

幾個世紀以來，孕育了很多不同的解經方法，每種方法都有它個別的假設和一套法則，顯而易見，他們通常會得出不同的結論。因此，查證春雨採用甚麼解經方法是十分重要的。

春雨的教師一貫使用“字面解讀法”(the literal method)，就是假設經文字面上的意思是可靠的；神是定意要所有信徒明白祂的啟示；祂透過經文和人溝通，讓人能明白祂要說的；神就以這最慣常用的書寫溝通方式放在祂的真理上，因此，我們也可用此方法解釋聖經了。

無可否認，在聖經的出版和解讀上均有聖靈參與其中。

i 文字感的解經並不排除比喻。

ii 字義法並不排除屬靈的意思，即使拒絕屬靈化，但仍承認聖經裡所包含屬靈的元素和經文的性質

iii 文字解經方法並不排除應用，這方法的一般規則是：“一種解讀，卻有多方面的應用。”

iv 文字法不會忽略一些有深度的含意。歷史事件會有屬靈的意義，還有一些比喻的說法，例如預表，象徵，和寓意都有隱藏的意思。然而，這些意思是要有穩固的文字感，在真理中解讀顯明出來。

因此，春雨的解經方法是安全的，因為使徒、改革者和基要主義者的保守派都有用這個方法。此外，字義法比其他方法更特出：它沒有“寓意法”（allegorical method）的陷阱 – 其錯誤源於它最基本的假設：認為神的話語其實並不真的是字面上的意思。它也比“神秘法”（mystical method）更明智 – 它們假設一段經文可以有許許多多的意思。它比那為信徒超越平凡的靈命而特意找尋特殊靈意的（devotional method）更加安全。它當然勝過高舉理性甚於神話語能力的“理性方法”（rationalistic method）。因此，春雨的教師們依據自己的立場採用了最安全又合理的明智方法去釋經。

5. 由健全的原則主導？

從釋經學上來說，一個解釋一定要受制於一個健全的原則，以避免釋經者離題。以下兩個基本準則是在作任何教義解釋（doctrinal interpretation）前要同意遵守的先決條件。

a. 上文下理的原則（The Context Principle）

任何特定的經文它的上下文都是聖經的整體，釋經者要用每小節來解釋整本聖經，並以整體聖經的亮光來解釋每小節。

整本聖經的上下文共有四個層次：一句經文的上下文是章節，章節的上下文是每卷書，每卷書的上下文是兩約，兩約的上下文便是整本聖經。而這上下文的四個層次都是適當的編列，彼此呼應，互相配合。一句經文都不應被抽離，以免改變了整段內容的意思。

b 融匯貫通原則 或 整體提及（The Complete Mention Principle）

由於聖經中提及到的許多主題都不是只有單一的參考資料，所以先歸納每個參考資料才為主題作出結論。”complete mention” 整體提及這名詞就是指在聖經中任何一個獨立主題都是要滙集所有參考資料；這原則保證了當某一主題在教導時沒有一個有關的經文會被忽略。每一個有關的經文都是和整體不可分割的部份，用以補充，增添，說明和彼此照亮。

當查考以上兩點基本原則時，察驗春雨的教導是恪守著這些原則的。

C. 從釋經學和神學的角度查驗

1. 從釋經學

a. 詩篇 22:3

但你是聖潔的、是用以色列的讚美為寶座的。〔寶座或作居所〕

這段經文被春雨神學看成為 1948 復興運動的基礎。是十分關鍵的一段經文；由此帶出一個全新的概念，就是當神的子民讚美敬拜祂，祂是真的會降臨在他們中間。這個宣稱有效嗎？從釋經的角度又是否脛合？

首先，詩篇 22 篇是很具爭議性的，它在佈局和應用方面長久以來都是有所爭論。不管怎樣，這點不應限制了第三節的意思，因為這裡說到的是有關神的屬性，祂是永恆而不受時空限制的。

再者，單以經文本身，亦有不同方式的譯文。（可參考原著）

特別的是，構成春雨運動的敬拜讚美方式，事實上是一直沿用在以色列人的讚美中。那些包括用說話，唱歌，跳舞，並與各種樂器混合的元素，就是春雨敬拜的標誌。

現在要解決的，是我們能否把這些應用在新約教會中，神是否只住在如字面上所說或實體上的「以色列」讚美中？神的屬性是永遠不變的。而且，新約信徒是因信成為亞伯拉罕的子孫（加拉太書 3：7）和神的以色列民（加拉太書 6：16），如果神用以色列的讚美為寶座，主今天也會以祂子民的讚美為居所的。

b. 羅馬書 11:15, 30, 31

有兩個主要問題涉及羅馬書 11 章。首先，黎齊爾 (Layzell) 有沒有錯誤地解讀了第 15 節。第二，Hurst 是否不適當地應用第 30 和 31 節。（更詳盡解釋請看原著）

c. 耶利米書 31:6-7

日子必到、以法蓮山上守望的人、必呼叫說、起來罷、我們可以上錫安、到耶和華我們的神那裡去。耶和華如此說、你們當為雅各歡樂歌唱、因萬國中為首的歡呼；當傳揚頌讚、說、耶和華阿、求你拯救你的百姓以色列所剩下的人。

這是其中的一些主要經文，Hurst 用以合理地支持基督徒要成為守望者來祝福以色列。究竟這應用是否合宜？基督徒又能否做得到？首先，整章書的主題是神的子民要

復還，以色列有一天被復還。咒詛會解除、土地會結出果子，各人都要享受勞碌的成果，一個新盟約會產生。

d. 以賽亞書 40:1- 2。

你們的神說、你們要安慰、安慰我的百姓。要對耶路撒冷說安慰的話、又向他宣告說、他爭戰的日子已滿了、他的罪孽赦免了、他為自己的一切罪、從耶和華手中加倍受罰。

這是 Hurst 用作教導基督徒要安慰以色列的主要經文。Hurst 的看法是，第一節是神對現今的基督徒說的，告訴他們去安慰猶太人，祂的子民。Hurst 是否為了以色列的“安慰職事”找支援，以致過份解讀經文？這章書的解釋合宜嗎？

2. 從神學角度分析以色列和教會的關係

a. 以色列和教會之間有分別嗎？

傳統上，在神的救贖計劃中以色列和教會之間的關係有兩種不同的看法。

時代論者(Dispensationalism) 堅稱以色列民與教會有分別。它認為神有兩個不同的計劃：一個是為以色列，另一個是為教會。根據(George Ladd's)的理論：

從前、現今和將來，以色列人都被認定為神的子民，命定承受應許之地，當舊約的預言如文字所記應驗時，主耶穌就如字面所解說的，是大衛支派的王。時代論者堅持以字面解經，舊約的應許和應驗也只限在文字上，也包括一切和以色列有關的。因此，以色列永遠指以色列，並不是指教會。

另一方面，亞米利安主義(amillenarianism) 卻認為以色列即是教會，並視所有舊約時代對以色列的應許，同樣會在教會應驗。舊約裡的以色列，象徵新約的教會。舊約應許一個滿有榮耀的將來，在靈意裏也要成就在教會中，並不是成就在教會以外的實體以色列。

以色列和教會之間有分別嗎？讓我們把兩者主要爭論的內容鋪陳出來，然後作出結論。

b. 有沒有第三種可能？

當亞米利安主義(amillenarianism) 認定屬靈的以色列，即是教會。時代論者(Dispensationalism)仍堅持所指的是字義上的以色列。兩者解讀上的分歧，似乎難以並存。然而，並沒有任何潛在的理由，指出字義上實質的以色列，和靈意上的教會不能夠共存。一直以來，這便是春雨神學的特點。他們篤信舊約同時具有字義和靈意兩方面的解釋。這樣，實際上在以色列發生的事，與在屬靈裡的教會是雙軌並行的。

這同樣應用於新約的教導，例如保羅也把從前以色列人在曠野的經歷，在屬靈的層面上應用於教會。

哥林多前書 10:1-4

弟兄們、我不願意你們不曉得、我們的祖宗從前都在雲下、都從海中經過；都在雲裡海裡受洗歸了摩西；並且都喫了一樣的靈食；也都喝了一樣的靈水；所喝的是出於隨著他們的靈磐石；那磐石就是基督。

另一個例子，保羅從實際發生在亞伯拉罕和他兩個兒子的事例靈意化：以撒和以實瑪利。保羅如此說：*這都是比方；那兩個婦人、就是兩約；一約是出於西乃山、生子為奴、乃是夏甲。(加拉太書 4: 24)*

這樣似乎可以為這個“擇其一”的困局找到可接受的出路。然而，如果只接受字義對以色列國的應驗，我們立時又製造另一更大的問題：難道神對人類有兩個救贖計劃嗎？如果不是，教會和以色列國之間的救贖關係是什麼？這裡便帶出以下的討論。

c. 以色列被復還的重要性

以色列國的復國對基督徒的信心有何重要性？許多反對以色列復國是基於真正的經文考慮的。

D. 結語

從上述的檢查考證，我們認定春雨對聖經的看法正確，引用聖經誠實，他們採用最被接受的解經方法，忠誠地信守健全的釋經原則，並在他們的教導中一直維持平衡。此外，他們也通過了教條和道德的測試。從他們的教導結出合宜的果子，而他們的果子都有聖靈的印記。

在設立他們的教導所引用的經文，不單只是給予一個可接受的詮釋，而是實際地闡明了在福音派學者裡的一些灰色地帶。(在神學上來說，春雨教導的主旨並不單只是合乎聖經，他們實在是讓自己成為了在紛亂的福音派中最可取的一個選擇。)

最後同樣重要的，春雨運動最深層的意義遠超過它的神學。和其他分離主義運動不同，他們所有的教義讓他成為一個開放的運動，他們從不拒絕並全然擁抱所有真正信奉主耶穌的人。這種像主耶穌的寶貴特性對基督身體是十分重要的。

因此，我們可總結春雨運動是配得被接納為一個真正屬神的運動。當然，我們預料到春雨運動中間必有瑕疵，正如我們在其他基督教的運動中找到瑕疵一樣。這裡，神的話語也提醒我們說：

為甚麼看見你弟兄眼中有刺、卻不想自己眼中有梁木呢。你自己眼中有梁木、怎能對你弟兄說、容我去掉你眼中的刺呢。你這假冒為善的人、先去掉自己眼中的梁木、然後纔能看得清楚、去掉你弟兄眼中的刺。(馬太福音 7:3-5)

1) 我想引用 Packer 對靈恩運動的回應，應用在春雨運動上：

[春雨運動]對基督徒來說，應該可以稱得上是神派來糾正形式主義，制度主義和知性主義(對理智的偏重)；由於有創意地用其音樂和敬拜方式將福音表達出來，勇敢的發自內心的讚美瀰漫在社區中，致令基督教世界，包括那些不太會接受的福音派基督徒，也不禁會問：

那麼，是否作為一個基督徒，也應該相信聖靈？
誰被聖靈充滿？他們？是我？

當教會被激進神學邀請進入形同廢墟的新一神論主義(neo-Unitarianism)的時候，我斗膽如此說，這就像神揀選了世上愚拙的、叫有智慧的羞愧；並非要興起新的 Calvin, John Owen 或 Abraham Knyper，而是一個沒有經預先安排,從無開始的運動，開心即席地宣告耶穌和聖靈神聖的人格和能力,藉著更新生命的力量，產生出一種新的、簡約的、非傳統的和離開安舒滿有挑戰的生活方式。

2) 基於春雨經歷讚美的能力，要提出的問題是：是否福音派這方面的軟弱，反映出他們對此並不欣賞？

3) 從經歷顯示如果敬拜是跟隨大衛帳棚的模式，那敬拜是充滿生命力的。由此而生出的問題是，為何獨有的新約敬拜形式不可因此被豐富起來呢？

4) 倘若神把新約教會的按手禮中按手和先知預言，再次復還給末後教會，進一步的問題是：行按手禮的真正意義是甚麼？

5) 根據新約的原則，先是猶太人，後是希利尼人；而事實上，過去的一個半世紀，福音派團體也重新對猶太人差傳表示熱衷，要提出的另一個問題是：最近在喜信會中向以色列人顯示慈愛，從而讓他們歸回基督的運動，我們又當存着何種態度來回應呢？

6) 由於神所作的每一件事都有其作用並和整體完美的配合，. 最終目的是要實現神的計劃；由於真理的每一部分都是重要的，不應該有任何矛盾，當與整體相連。

7) 因此，最後應該是有智慧地跟隨有高尚品格的庇哩亞人的例子，因為當其他人認為保羅是異端(使徒行傳 24:14)，他們就 “ 天天考查聖經、要曉得這道是與不是。” (使徒行傳 17:11)

※ ※

我們相信這文章會傳達春雨信息的基本重心。
如要查看全篇論文，240 頁加上超過 300 個註腳 (PDF 文件檔案)，
請去：<http://churchofzion.org/files/ChiuThesis.pdf>