

圣灵
活水

查克史密斯著

目录

引言： 与圣灵荣耀的同行

第一部：圣灵是谁？

1. 位格与特性
2. 三位一体的奥秘

第二部：圣灵的工作

3. 在世上作工
4. 拦阻黑暗权势
5. 教会从神而来的帮助
6. 神百般的恩赐

第三部：圣灵的恩赐

7. 相异中的合一
8. 智慧的言语
9. 他怎会知道呢？
10. 如何在海里种桑树？
11. 病人的盼望
12. 最难拥有的恩赐

13. 讲神的话
14. 摘除那恶人的面具
15. 对知识份子的冒犯；对灵魂的祝福
16. 他在说什么？
17. 帮助人 - 安静的服事
18. 牛奶喝够了吧！
19. 想做就做！
20. 保持简要单纯
21. 一项莫大的责任
22. 及时的帮助

第四部：回应圣灵

23. 火的洗礼
  24. 求，就必得着
  25. 爱的激流
- 跋：终极经历

引言：与圣灵荣耀同行

耶稣在地上时，可说是三位一体的神中，与人最亲近的一位了。耶稣代表神，来到世人当中，美好地将父神表明出来，祂甚至对腓力说，「人看见了我，就是看见了父…我与父原为一。」（约十四 9、10、13）耶稣是道成肉身来到了世上的神。

耶稣传道之初，门徒并没看出原委。但是和耶稣同行一段日子之后，门徒逐渐了解，原来他们一直都在神的身旁！后来，门徒总算明白，当他们搭手在耶稣肩膀时，其实是搭在神的肩膀上；耶稣开口对他们说话时，他们则是亲耳听见了神的声音；当他们看见耶稣充满了怜悯地对待病痛之人时，事实上是瞥见了神对人类的胸怀，以及神要扭转人是非观念的意愿；当他们看到耶稣拿鞭子，将兑换银钱的商人赶出圣殿时，他们目睹了神要圣化人类宗教的决心。或者更准确地说，神要洁净人类的宗教，将他们带回神面前，与神建立一个单纯的关系。当门徒看到，耶稣为耶路撒冷城的人不明白神所给的救赎机会而哭泣时，他们同时看见，神因人坐失得救良机而心碎了。

耶稣在世三十多年，祂谆谆善诱，并多方告诫门徒。但是，升天的那日，耶稣告诉门徒，今后祂将以崭新的方式，来吩咐、指引他们：就是从那天起，祂要透过圣灵来引导他们、带领他们。

我们必须了解这个关键。今天，神藉着圣灵在世界运行；圣灵是三位一体中，与我们最贴切的一位。圣灵正在召集信徒——基督的新妇，要将她献给主耶稣。教会通过圣灵要做神在世上所要成就的工作。圣灵又称为保惠师，就是「那被召来到身旁的帮助者」。圣灵在我们旁边，成为我们随时的帮助。祂要赐我们力量，供应我们一切的需要。祂看顾我们生活中的任何急难，不论何种境遇，当我们有需要时，圣灵就在那里，要帮助我们。

圣灵愿意和每个信徒建立个别又充满爱的关系。祂愿意随时在你身边，不论什么情况，祂都会成为你的帮助。这也是为什么全面的认识圣灵和祂的位格，是一件多么重要的事。惟有如此，我们才能体验到圣灵所要给我们的安慰、帮助和力量；这些都是我们每个人迫切需要的。

本书的期望

这本书要帮助你认识并且了解圣灵，使你得以享受与祂完全又丰盛的关系。我诚挚地期望它能呈现出圣灵的荣美，使你愿意完全顺服在祂面前，去认识祂、经历祂的恩典、爱、能力以及祂所给你的恩赐。

神希望我们认识祂。祂不要我们只将祂视为一位永恒的创造者，或只是一股充斥于宇宙万物的巨大能力。祂要我们认识，祂是那位爱我们、关心我们的父神，祂差遣自己的独生子，为我们的罪死在十字架上。耶稣所完成的救赎，让我们得以藉着圣灵和圣灵的能力，享受与神亲密无比的关系。

我诚心地祈求，靠着神的恩典，透过本书，主亲自在你里面，孕育出一股永不满足的饥渴，愿意仰慕追求圣灵。也求神帮助你，和圣灵建立一个更深刻，更亲密的关系，让你的生命因着圣灵的能力，得以更新而变化。

我求神帮助你依靠圣灵，让祂来引导你，赐你健康的身体，带给你力量、安慰、智慧和能力。我也祈求，圣灵能比任何你认识的人更亲近你，使你浸浴在祂的荣耀中，越来越有基督的形像。

书中许多会令人振奋的篇章，正等待着你！然而，你大可不必等到读完本书，才得到这莫大的祝福；你现在就可以降服于圣灵，让祂来掌管你的生命、充满你。我劝你，此时就立定心志一生顺服圣灵。如此，你立刻就能开始享受在圣灵里荣耀的同行，也喜悦神所要给我们每个人的丰盛。

第一部：
圣灵是谁？

1.位格与特性

我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫祂永远与你们同在，就是真理的灵，乃世人不能接受的；因为不见祂，也不认识祂。你们却认识祂，因祂常与你们同在，也要在你们里面。（约翰福音十四章 16-17 节）

耶稣在世时，人们信任耶稣，任何事都让祂来作主。有祂在场万事无虞。曾和耶稣相处的人都知道，不论发生什么事，耶稣自有应付之道。

倘若税务人员来找麻烦，硬要你支付那还未到期的税金。怎么办呢？没问题，耶稣就在这里。主耶稣对彼得说，“到海边去钓鱼；先上来的鱼嘴里有一枚钱币，你就拿去缴税吧！”有耶稣在身边，真是方便！

假设说，你招聚了一大群人来，却找不到足够的食物供应他们。不用耽心，这里有个男孩，带了五个饼两条鱼。你只管叫众人坐下，耶稣自有办法。曲终人散后，你发现还收拾装满十二篮的零碎呢！有耶稣在场，方便得很。

或许那群法利赛人老是拿一些律法上的问题，企图让你掉入陷阱。不用紧张，耶稣自有办法应付，只要将问题交给主耶稣就行了。

好吧！若是你出海航行，不巧遇到狂风巨浪，眼见船就要往下沉；怎么办？还是那首诗歌，「耶稣有能力平静风浪，祂能一路带领你，安抵祂预备的避难港。」有耶稣在身边，实在太棒了。

三年来，门徒就是这样一而再，再而三地学习这些宝贵的功课。他们发现，耶稣实在是太神奇了，只要有祂在，问题都会迎刃而解。有耶稣在身边作随时的帮助，他们轻松自在，信心十足，不需要担心。

风向变了

但是，到了约翰福音十四章，情况开始转变了。耶稣很坦白地告诉门徒，祂将要被钉死在十字架上。门徒虽然不太明白耶稣所说的一切，却对祂的话感到十分不安。他们心里充满害怕和惶恐，不让耶稣离开。耶稣告诉门徒说，「你们心里不要忧愁。」这句话暗示，门徒内心相当惶恐害怕。他们暗自盘算，耶稣不在了，该怎么办呢？耶稣回答了门徒心中的疑问：「我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫祂永远与你们同在，就是真理的灵，乃世人不能接受的；因为不见祂，也不认识祂。你们却认识祂，因祂常与你们同在，也要在你们里面。」（约十四 16-17）

这里可说是约翰福音的转折点。耶稣对祂的门徒说，「没错，我很快就要离开你们了；我所去的地方，你们现在还不能去。然而，你们不要忧愁。我去原是为你们预备地方去，等时候到了，我会再来接你们到我那里去。然而，我也不会让你们成为孤儿。我会求父神赐给你们另一位保惠师，在你们身边帮助你们。我不会撇下你们，让你们得不到安慰。」

约翰福音十四章 18 节「无安慰的 comfortless」一字，希腊原文是 orphanous，字义上为「孤儿」之意。耶稣应许祂的门徒说，「我不会撇下你们为孤儿。」为了实现这个承诺，主耶稣说祂会求父神，赐给门徒另一位保惠师。

「保惠师」的希腊原文为 parakletos。Para 是希腊文的介系词，有「共同 with」或「陪伴在旁 alongside of」的意思；而 kletos 则是指「被差遣的」。耶稣是在告诉祂的门徒，祂会求父神差派另一个帮助者，来到他们身边，帮助他们。门徒即将得到的帮助，就是这位帮助者本身。

神的特使

圣灵就是神自己；一个你可以享受与祂建立个别亲蜜关系的位格。圣灵并不只是宇宙中一股非位格的动力或能量，祂有独特的位格；会向你说话，你也可以与祂交谈；祂能够引导你、帮助你，赐力量给你；祂能教导你神的真理。

今天，神藉着圣灵，在教会、在个别的信徒身上运行。这就是为什么我们需要了解并熟识圣灵，因为主耶稣已经差遣圣灵，让圣灵带领教会、赐能力给教会去进行各样的事工。

耶稣在约翰福音十四章 16 节，告诉门徒说，「我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫祂永远与你们同在。」耶稣其实是在鼓励门徒，要作好准备，此后神要用一种新方式与他们建立关系；一个崭新却非完全陌生的形式。

「另一位保惠师」的希腊原文是 *allos*，意思是指「同一类、相同品质；同等级的代替品」。另外一个希腊字 *heteros* 也可以翻译成「另一个」，但指的是不同品质的代替品。譬如说，你到租车公司租车，柜台的服务员对你说：「先生，对不起，你预定的 Geo 小型车都租出去了。但是，我们可以用同样价格，租给你林肯型的豪华大车，你愿意接受吗？」*heteros* 就是指这另一类型的大车子。它和原来的小车子，品质是完全不同。然而，你若预定了林肯型的车子，租车公司告诉你，「对不起，我们没有林肯型的车了，但是，我们可以换成卡狄拉克型的车。」这时候，用的就是 *allos*。因为这两种级别的车子，品质非常接近，不相上下。

当耶稣说，圣灵和祂乃是同等时，祂是说，圣灵具有和祂同样的基本性质，特别是祂们的神性和位格。基本上，耶稣是在告诉门徒说，「我一直和你们在一起，但我很快就要离开你们了。我不会单独留下你们，我会求父神，赐给你们另外一位（*allos*）保惠师，祂本质上是和我相同的。我过去怎样和你们同行，怎样照料你们，将来这位圣灵也会照样与你们同行，凡事照顾你们。」

圣灵具有独立的位格吗？

爲了完全了解及感谢圣灵以及祂的工作，我们需要对圣灵有一些机本认识。首先，圣灵确实是独立的位格。我们必须清楚这点，才可能和圣灵建立亲密的个别关系。

你若只将圣灵看成一种质量、一股力量，或只是一种超然的能力，就无法和圣灵建立个别的关系。你是不可能和质量或能力建立有意义的关系的。你曾试过和电线导管、蒸汽锅炉或是汽车引擎建立私人关系吗？当然不会。这种想法实在是荒谬可笑。

同样的，若你认为圣灵只是一种质量、一种势力，或是贯穿宇宙间的一种非位格力量，当是你有难时，却还向祂求救。这也是荒唐之至。圣灵是耶稣恳求父神差派，前来到我们身边，帮助我们的一位格。耶稣说，「我要求父，祂就另外赐给你们一个保惠师……就是真理的圣灵。」

对圣灵的攻击

有许多异端攻击圣灵的位格，如同攻击耶稣的神性一般，耶和華见证人就是其中之一。《守望台》的领导人教导，圣灵根本不具任何位格，它只不过是一种超然的质量或影响力而已。他们认为，圣灵没有神性，所以你不能以「祂」作为代称，只能用「它」来称呼罢了！根据这些人的说法，我们不该称祂为「圣灵」，只能说是一股灵气——由神所发出的气或能力，就如风扇吹出来的凉风，没有位格可言。

他们和早期教会的一个异端「亚流派」(Arianism)，犯同样的错误。亚流派的名称取自它的倡导人亚流(Arius)；他是亚历山大帝（主后256 — 326年）的祭司，教导只有圣父才是真神，圣子和圣灵都是受造的，比圣父次一等，他们没有属神的本质或性情，如：永恒性、权威性、完全的智慧，良善和纯洁等。

耶和華見證人借用了不少早期亞流派的異端邪說；感謝神，他們所有的辯證早在十六個世紀之前，就已被預測，給答辯清楚了。最重要的是，聖經明白宣告和啟示：聖靈確實是一個獨立的位格。

另一個異端「唯獨耶穌」(Jesus Only)，他們不否認聖靈的位格；然而，他們拒絕接受，聖靈是三位一體的神中具有獨特位格的一位。這個異端在美國南方非常盛行，最遠甚至發展到西部的亞利桑那州。他們並非源自亞流主義，而是從撒巴流主義(Sabellianism)而來；這個主義不承認神有分別獨立的三個位格。

「唯獨耶穌」異端，堅稱耶穌才是唯一的神，祂兼具了聖父、聖子和聖靈的身份。他們教導，神的三種性格，其實只是一位神戴着三個不同的面具而已。

然而，聖經講的卻非如此。聖經清楚肯定地教導，聖靈的確具有獨立的位格；祂具有和聖父、聖子相同的本質，但和祂們分開而有獨立的位格。

智能、意志和情感

一個存在物(being)要被視為獨立的位格(person)，必須具備三個特性：第一是智能，第二是意志力，第三是情感。而且缺一不可，否則就不成立。人類擁有這三種特性，因此毫無疑問是獨立的個體。然而，石頭、腳踏車、鮮花、樹木，甚至電腦等，就不算是獨立個體了。它們也許很有用處，賞心悅目，令人愛慕，但都不能算是獨立位格，因為它們沒有智能、意志以及情感。

我們若注意聖經對聖靈的描述，就可以清楚看到，聖靈是具有智能、意志，以及情感的獨立位格。讓我們依序來看這三個屬性。

1、 智能

使徒保羅在哥林多前書二章 10-11 節，提到聖靈連「神深奧的事」都能參透。他描述「神藉着聖靈向我們顯明了，因為聖靈參透萬事，就

是神深奥的事也参透了。除了在人里头的灵，谁知道人的事？像这样，除了神的灵，也没有人知道神的事。」这整段经文，将神的智能和知识都归诸于圣灵。保罗强调，圣灵「深知」神的事。而只有具智能的个体，才能知道事情。保罗说，圣灵不但知道神深奥的事，还「教导」我们，帮助我们用属灵的话，来解释那属灵的事（林前二 13）。

不要忽略保罗在这里谈到有关圣灵的几个重点。第一，神藉着圣灵向我们「显明」事情；第二，圣灵能够「参透」万事，就连神深奥的事，是人不可能知道的，圣灵都能够参透；第三，圣灵帮助我们，以属灵的话来解释属灵的真理，藉此「教导」我们，神要白白赐给我们的东西。以上这些事工的运作明显需要智能——独立位格的主要构成要素之一。圣经强调，圣灵有智能。

2、意志

圣经告诉我们，圣灵具有意志力。保罗在哥林多前书十二章谈到圣灵的恩赐，他说圣灵将恩赐「随己意分给各人」(11 节)。哪个信徒要得到哪种恩赐，全在于圣灵的决定；这种选择和决定，需要有意志力。使徒行传十五章 28 节，使徒们在教义的争论上作了裁决之后，在给外邦教会的信上，开头就说：「因为圣灵和我们都如此认为…。」使徒如此说，等于将他们所有的判断裁夺能力归到圣灵身上。

圣经有几处提到，圣灵禁止祂的仆人前往某些城市；这也阐明了圣灵是具有意志力的。「圣灵既然禁止他们在亚细亚讲道，他们就经过弗吕家，加拉太一带地方。到了每西亚的边界，他们要往庇推尼去，圣灵却不允许。」（徒十六 6-7）

唯独具有意志力的个体，才能「禁止」别人前往某些地区，或不允许人们采取某些行动。圣灵两样都能做，这明显表明祂是一个有意志力的位格。

3、情感

圣灵具有情感。保罗在以弗所书四章 30 节警告信徒说：「不要叫神的圣灵担忧。」先知以赛亚说：「他们竟然悖逆，使主的圣灵担忧；

祂就转作他们的仇敌，亲自攻击他们。」（赛六十三 10 节）你会让圣灵担忧的。

若你的对象只是一个质量(essence)或非位格的个体，就无法这样说了。除非它具有独立的位格，不然若你说：「拜托，千万不要让那棵盆栽伤心喔！」或说：「你让那盆植物为你担忧，它在生你的气了！」都是很荒谬的。圣灵具有独立的位格，祂不但爱你，也会为你担忧、为你伤心。

保罗在罗马书十五章 30 节谈到圣灵的爱。你曾听过圣灵的爱吗？你一定听过许多关于耶稣的爱的讲道，也听过很多有关上帝的爱的证道。有趣的是，你却很少听到圣灵的爱信息。然而，圣灵的爱是有圣经根据的。

同样的，唯独具备位格的个体才有爱的能力。你或许特别欣赏家里种的某个盆栽，但是，你若说：「哦，那盆植物很爱你，它对你热情洋溢。」那就很可笑了。然而，你若说：「圣灵爱你，祂一往情深地爱你。」这不但合理，也是事实。

人称代名词是用来称呼有位格的

圣经里也使用人称代名词来称呼圣灵。虽然「灵」这个字是中性的（这也是为什么许多人认为圣灵只是一个质量，而不具有什么位格），但事实上，圣经提到圣灵时，用的是人称代名词。新约中，约有十六次是用希腊文代名词 *echein*，这个阳性的「他」来代称圣灵。例如：约翰福音十四章 26 节：「但保惠师，就是父因我的名所要差来的圣灵，祂（*echein*）要将一切的事指教你们。」约翰福音十五章 26 节：「但我要从父那里差保惠师来，就是从父出来真理的圣灵；祂（*echein*）来了就要为我作见证。」约翰福音十六章 13 节：「只等真理的圣灵来了，祂要引导你们明白一切的真理。」还有约翰福音十四章 16-17 节以及十六章 7-14 节等，都能找到同样的用法来指圣灵。

所有这些用来称圣灵的人称代名词都意味着，圣灵的确是独立的位格。

视圣灵为独立位格

圣经许多地方，视圣灵为独立的位格。试举三个例子：

欺哄圣灵。使徒行传第五章，亚拿尼亚和撒非喇欺哄圣灵，就是一例。彼得回答说：「亚拿尼亚，为什么撒但充满了你的心，叫你欺哄圣灵，把田地的价银私自留下几分呢？」

抗拒圣灵。使徒行传七章 51 节记载司提反对他的犹太同胞说：「你们这硬着颈项，心与耳未受割礼的人，时常抗拒圣灵！你们的祖宗怎样，你们也怎样。」

亵渎圣灵。马可三章 28 节记载，耶稣对众人说：「我实在告诉你们，世人一切的罪和一切亵渎的话，都可得赦免；凡亵渎圣灵的，却永不得赦免，乃要担当永远的罪。」

你不可能欺哄、抗拒或亵渎一个不具位格的对象；然而，那些不敬虔的人却是如此对待圣灵。

圣灵行事正如有位格的个体

圣灵能开口说话。同样的，你无法想像一个不具位格的东西，开口和人们说话。使徒行传十三章 2 节记载：「他们侍奉主，禁食的时候，圣灵说，『要为我分派巴拿巴和扫罗，去作我召他们所作的工。』」保罗在提摩太前书四章 1 节写道：「圣灵明说，在后来的时候，必有人离弃真道。」启示录二章 7 节说：「圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听。」

其次，圣灵为人代求。保罗在罗马书八章 26 节写道：「况且我们的软弱有圣灵帮助。我们本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出

来的叹息替我们祷告。」约翰福音十五章 26 节，耶稣告诉我们：「但我要从父那里差保惠师来，就是从父出来真理的圣灵；祂来了，就要为我作见证。」因此圣灵来是要为耶稣作见证。

第三，圣灵教导人。约翰福音十四章 26 节说：「但保惠师，就是父因我的名所要差来的圣灵，祂要将一切的事指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。」「你也赐下你良善的圣灵教训他们，未曾不赐吗哪使他们糊口，并赐水解他们的渴。」（尼九 20）

第四，圣灵与人相交。保罗在哥林多后书十三章 14 节说：「愿主耶稣基督的恩惠，神的慈爱，圣灵的交通，常与你们众人同在。」

第五，圣灵与人抗争。创世记第六章 3 节说：「耶和华说，『我的灵不永远住在他里面（不永远和人相抗争）。』」

第六，圣灵行神迹。保罗提到福音大为广传，「乃因神迹奇事，并圣灵的能力，甚至我从耶路撒冷，直转到以利哩古，到处传了基督的福音。」（罗十五 19）。

最后，圣灵引导我们。我们能像保罗和他的同伴一样，亲身体验到圣灵的带领，这是多么奇妙荣耀的真理啊！「圣灵既然禁止他们在亚细亚讲道，他们就经过弗吕家，加拉太一带地方。到了每西亚的边界，他们想往庇推尼去，耶稣的灵却不许。」（徒十六 6-7）

唯独具有位格的个体才能做以上的事。但千万不要只停留在知识思考层面，我们可以进一步享受与圣灵满了爱与个别的关系，因为圣灵具有独立的位格。

祂要带你往何处？

当你与圣灵同行，和祂建立个人的关系，并回应祂在你生命所做的工作时，你会开始体验到各种神奇又荣耀的经历。有时候，流泪或许是唯一合宜的反应；有时候，你可能会感受到无可言喻的喜乐和爱。当

我们顺着圣灵行事，容祂自由地引领我们，各种奇妙的状况都有可能发生。

你会察觉神的手在你身上，带领你走在正道上。当然，或许你当时没认出圣灵的引领，然而，当事情渐渐拼凑成形，你会突然顿悟，原来神一路都在引领着你呢！

几年前，我们教会一位姊妹发生大车祸，背部严重受伤，我到医院探望她。那病房共有六个床位，我一进去，就发现另外两个病人也是我们教会的人。原来神早就安排好了，让我能够同时服侍她们。我并不知道另外两位姊妹也在那里，当我走进病房时，她们都很高兴，以为我是去探望她们的（当然，我都一一为她们祷告了）。

离开病房去搭电梯时，我掩不住兴奋地对神说：「主啊，我喜欢你的办事效率。我不知道这间医院有几间病房，我想是相当多。然而，你却这么神奇，把教会三个姊妹都放在一起，让我一次就能全部探望完。真是太好了，主啊，我服了。」

走进电梯，我按了一楼按钮。电梯门打开，我往外一看，立刻就知道我迷路了。那里是护士工作站，而不是一楼的医院大厅。我想可能是别人按了这层楼的按钮，只好回到电梯里。然而我抬头再看，灯号明明就亮在一楼键，一时间我满头雾水，搞不清怎么回事。刚巧一位护士走过，看到我满脸狐疑，就问：「你在找医院大厅吗？」

「是啊，它在那里？」我说。

「你搭错电梯了。」她告诉我。我抬头一瞧，可不是吗，明明有个牌子上面以超大字写着：「服务电梯，仅限工作人员使用。」

我赶紧说：「对不起，我刚才没注意到。」

她安慰说：「没关系。」我问她：「我要如何回到医院大厅？」她说：「很简单，你只要继续往前走，到了尽头向右转，那里就是大厅了。」

谢过了她，我转身离开，心里还嘀咕，怎么会犯这么笨的错误！

转个弯，前头有一小段走廊，一个女孩子正站在那里低声啜泣。她抬起头看到我，尖叫：「查克牧师！」立刻冲到我身边，歇斯底里地哭了起来。我费了九牛二虎，才把她的情绪安抚下来，问她：「发生什么事了？我能帮什么忙吗？让我们一起祷告吧！要为什么事祷告呢？」

她说：「查克牧师，我最要好的朋友，也是带领我信主的人，现在正在里面进行脑部手术。他是非常好的基督徒，一直在非洲宣教，这次回来动脑部手术。他的脑长了一颗大肿瘤，已经影响到走路。医生认为他再走路的希望很渺茫。他们还说……」说到这里，她又泣不成声：「查克牧师，我无法想像，这么一位爱主的弟兄即终生残废，再也无法走路。我简直快发疯了。」

我以几段经文将她的注意力转到耶稣身上，神让我们安静下来一起祷告。然后，她才告诉我说：「我已经走头无路，只能站在这里向神祈求，说：『神啊，我完全无能为力了，请你派个人来帮助我，和我一同祷告吧！』」她停了一下，接着说：「我一抬起头来，就看到你从那边走了过来。」听了她的话，我恍然大悟，原来圣灵一直在安排整件事情的发展。我搭错电梯并不是愚蠢的错误，是神的手在我身上，祂的灵一路在引领我。

真是太神奇，太令人赞叹了！我因为激动于神的办事效率，以致忽略了电梯旁的指示牌，神就巧妙地应用了我的大意，让我走那道走廊。假如我搭对了电梯，顺利地下了楼，大概早就走出医院了。但是圣灵却带领我经过那里，为的是让我能适时帮助那位走头无路、正在向神发出哀求的年轻女孩。

神也要在你身上作同样的引导。你若愿意靠圣灵而行，不断追求属灵的事，你将经历类似的祝福，那种令人惊喜的体验，会鼓励你内心的深处。你会看到神的大能，也见证圣灵的工作。能参与在神的作为里，是一件非常兴奋的事。

虽然这些作为令人雀跃不已，却不是我们所要追寻的；超凡的经历或许很好，却绝对不是我们的目标。我们要追求的是更亲近神，并且让祂更多拥有我们。

这也是圣灵所要的。圣灵要和我们保持一种温馨、亲密，又不断成长的个人关系。祂愿意多了解你，并让你多认识祂。

你的回应呢？

2. 三位一体的奥秘

大哉！敬虔的奥秘，无人不以为然；就是神在肉身显现，被圣灵称义（或作在灵性称义）……。（提摩太前书三章 16 节）

每个人都喜欢看精采的悬疑侦探小说。你蜷缩在舒适的沙发上，沉浸在曲折又离奇的诡异世界，只想在读到最后一页之前，抢先推论出谁是主谋。大半时候，你的推测和答案会差一大截，但有时却被你猜中。那时，你不禁得意忘形，还自比为福尔摩斯等级的大侦探呢！

圣经有它本身的奥秘，有如当红畅销的神秘悬疑小说，很能吸引人的注意力，让人想要侦查研究；可是圣经奥秘的难解程度，却和小说有天壤之别。人的脑力无法窥探圣经的深奥。谁能解释，为什么如此全能的神要给人自由意志？为什么耶稣是百分之百的人，同时又是百分之百的神？圣经里充满了许多类似的难题，其中最大的奥秘，大概就是三位一体的观念了。

最大的奥秘

思考三位一体的奥秘之前，我们必须了解，圣经也说这是个大奥秘。提摩太前书三章 16 节，保罗这么宣告：「大哉！敬虔的奥秘，无人不以为然；就是神在肉身显现，被圣灵称义（或作在灵性称义）……。」

奥秘如此巨大，以致我们无法完全认清事实的全貌。事实上，我们根本无法理解神性的奥秘。但这不足为怪。只需记得，我们想用有限的

头脑来了解永恒无限的神，必定会面临无法超越的困难。你怎么解释，只有一位真神，同时又有三个位格存在？然而，这就是圣经所要引介的神。

我不打算解释三位一体的神，因为那是超过人类有限的头脑所能理解的。我们必需单纯地接受圣经所说的：「有一位真神，祂以圣父、圣子和圣灵三个不同的位格同时存在。」

坎伯摩根(G. Campbell Morgan)为使我们明瞭三位一体的奥秘，提供了相当独到的见解，他说：「自然界中，找不到任何现象，足以阐明三位一体的观念：一位神的本质，同时以三种不同的位格存在，祂们之间又有合一的关系。」换句话说，在物质的宇宙中，没有任何象徵事物，能贴切地描绘三位一体的神。

但是，我们仍然想找出办法。经常有人找来某些不同的现象，试着诠释三位一体的神性。然而，如同摩根所说，自然界中根本没有任何东西，足以适当地描绘神三位一体的特性。保罗称它为奥秘。既是奥秘，我们就不能企图把它降为逻辑性的概念。

人类有限的头脑拒绝接受这个事实，说：「三位一体的说法根本就是自相矛盾，怎么可能一个神，却同时又以三种不同的位格存在？」正因为要了解三位一体的神是如此困难，有些人干脆否定神三位一体的特性。但是要特别小心，否定了三位一体的事实，接着就否定耶稣的神性，以及圣灵的位格。

有些人曾提议，认为三位一体是一种数学上的谬误；因为一加一再加一应该等于三才对。但是这种说法不能否定三位一体，因为一乘一再乘一，也是等于一。你无法用数学公式来推翻神性三位一体的事实。

我们应该遵循圣经对于神性的教导。圣经说，圣灵就是神；圣经教导我们，只有一位真神，祂以圣父、圣子、圣灵三个不同的位格同时存在。《威敏斯特信仰告白》(Westminster Confession)里有这样一段话：「上帝是独一的上帝，但祂里面有三个位格，同属一个本质，权能相同，同样永恒，这三个位格就是：父、子、圣灵（三位一体的）神。」

旧约的记载

旧约对三位一体的神性没有新约的描述来得详尽。然而，我们仍然能够在旧约里找到许多有关三位一体的线索和指引。

旧约里，提到圣灵的地方，大概有 80 次，大部份是用「主的灵」、「神的灵」或「圣灵」来称呼。

最先提到圣灵的名称，是在创世记一章 2 节：「地是空虚混沌、渊面黑暗。神的灵运行在水面上。」圣经开头的第二节，就介绍了圣灵。

其实，圣经的第一节就已经暗示圣灵的存在。创世记一章 1 节说：「起初神创造天地。」希伯来文翻译「神」时，用的是 Elohim，这是一个复数字（单数字是 E1）。圣经里第一次提到神，用的是复数，而不是单数，是很有意思的。

有些人将这里使用 Elohim 这字，解释为「庄严性的复数」或是「强调性的复数」。但是，这种解释毫无文法或用法上的根据。第一章后面几节（26-27 节）又告诉我们：「神说，我们要照着我们的形像，按着我们的样式造人。」神在对谁说话呢？此处「让我们」、「我们的形像」、「我们的样式」这些复数名称的神，很轻易地就排除类似「庄严性的复数」(plural of majesty)的说法了。

旧约还有许多地方，同样可以找到三位一体神的暗示。我个人相信，古代以色列会众聚集时的诵辞，表明了三位一体的神性。申命记六章 4 节写说：「以色列啊，你要听：耶和华我们神是独一的主。」犹太人称呼这种诵辞为 Shema，希伯来文的意思是「倾听」。他们在圣殿聚集敬拜神，特别是节期庆典时，口里不断反覆低诵：「 Shema Ysrael Yahweh Elohim ched Yahweh。」（以色列啊，你要听：耶和华我们神是独一的主。）一次又一次地强调，「我们的神是独一的神」。整个希伯来的宗教可说是奠基于「一神论」这个观念。

光是 Shema 颂辞里头的字句，就提供了蛛丝马迹。犹太人称呼与他们立约的神，为「Yahweh 耶和华」；而 E1 是神的意思，复数为 Elohim。另一个字 ached 是「单一」的意思，指的是一种复合式的个

体，而不是单一的个体。举例来说，当神从亚当造出夏娃时，神说：「他们二人要成为一体。」（创二 24）这里的「一」用的就是 *ached*，是一种复合式的个体。

要表达单一个体的意思，就要用另一个希伯来字 *yachad*。如果 *Shema* 所用的是 *yachad* 而非 *ached*，我们就无法从旧约里找到根据，来支持三位一体的观念了。然而，犹太人对独一神的颂赞诗歌里，复数的 *Elohim* 和 *ached* 搭配着使用，就足以阐明三一神的存在了。

后来，神晓谕摩西，要他告诉亚伦，为百姓祝福时，要说：「愿耶和华赐福给你、保护你。愿耶和华使祂的脸光照你，赐恩给你。愿耶和华向你仰脸，赐你平安。」（民六 24）请注意，耶和华的名总共提了三次；为什么只有一位神，却要将祂的名字反覆提三次？神在说：「你将我的名字放在以色列百姓身上，我就要祝福他们。」这是神三重而又合一的祝福。

几个世纪之后，当以赛亚在异象中看到主坐在高高的宝座上，他听到天使颂赞说：「圣哉！圣哉！圣哉！万军之耶和华，祂的荣光充满全地！」（赛六 3）为什么「圣哉」要反覆三次呢？此处再次提供了三位一体的例证。

以赛亚书四十八章 16 节的预言里，弥赛亚说：「你们要就近我来听这话：我从起头并未曾在隐密处说话；自从有这事，我就在那里。现在主耶和华和祂的灵差遣我。」修订标准版圣经(Revised Standard version)翻译为：「主耶和华差遣我和祂的灵来。」这和希伯来原文的意思比较相近。请注意，弥赛亚，也就是耶稣说，主耶和华和祂的灵差遣我。这一段预言了弥赛亚的降临世间，以及后来圣灵时代的来临。

新约的记载

新约从马太福音一直到启示录，都教导三位一体的神性。马太福音三章 16 节记载：「耶稣受了洗，随即从水里上来。天忽然为祂开了，

祂就看见神的灵，仿佛鸽子降下，落在祂身上。从天上有声音说，这是我的爱子，我所喜悦的。」耶稣受洗，圣灵从天而降，父神从天上说话；很明显的，神的三个位格同时出现，并明显的工作。

约翰福音十四章 16-17 节，耶稣说：「我要求父，父就另外赐给你们一个保惠师，叫祂永远与你们同在。就是真理的圣灵，乃世人不能接受的；因为不见祂，也不认识祂；你们却认识祂，因祂常与你们同在，也要在你们里面。」耶稣向神求，神就差遣圣灵前来。同样的应许在约翰福音十四章 26 节再次出现：「但保惠师，就是父因我的名所要差来的圣灵……。」请注意，神的三个位格又同时出现了。

耶稣吩咐门徒，要他们去使万民作门徒，并且要他们「奉父、子、圣灵的名」为信徒施洗（太二十八 19）。注意这里所说的「名」虽是单数，但神的三个位格都涵括了。

使徒行传第十章，彼得向聚集在哥尼流家的人谈到，「神怎样以圣灵和能力，膏拿撒勒人耶稣……。」（38 节）请再注意，三个位格又同时被提到了。

保罗在写给以弗所的书信里，说：「身体只有一个，圣灵只有一个，正如你们蒙召，同有一个指望。一主，一信，一洗。一神，就是众人的父，超乎众人之上，贯乎众人之中，也在众人之内。」（弗四 4-6）这里又一次宣称三位一体：一灵，一主，一神。一乘一再乘一，还是等于一。

有趣的是，刚才提到的几处经节，圣灵通常都是在圣父和圣子之后，第三个被提到的。这也是为什么，一般都称圣灵为三位一体的第三位格。或许有人会以为这种次序的安排，是暗示地位的优劣，但是不妨看看以弗所书的经文排列，顺序完全倒过来了：圣灵最先被提起，然后是圣子，最后才是圣父。

同样，保罗在罗马书十五章 30 节说：「弟兄们，我藉着我们主耶稣基督，又藉着圣灵的爱，劝你们与我一同竭力，为我祈求神。」这里我们又一次看到，三位一体的三个位格全都出现；然而，这回耶稣最先被提到，其次是圣灵，最后是圣父。

容许我再举一个例证，来表明位格被提及的先后顺序，和优劣等级毫无关系。保罗在哥林多后书最后的祝祷写着：「愿主耶稣基督的恩惠，神的慈爱，圣灵的感动，常与你们众人同在。」（十三 14）这一段，最先讲耶稣基督，其次是圣父，然后是圣灵。顺序先后和优劣等级根本无关。

这么多的例证让我们信心十足地说，新约里教导我们，只有一位真神，祂以三个同等的位格来彰显。圣父、圣子以及圣灵是一位神，具有明显而分别的位格。也就是，圣灵和圣父、圣子一样，有同等的神性。

神性的特质

另一个看出圣灵是神的方法，就是圣经指出圣灵具有神的各样属性。

祂具有永恒性。希伯来书九章 14 节说：「何况基督藉着永远的灵，将自己无瑕无疵献给神，祂的血岂不更能洗净你们的心，除去你们的死行，使你们侍奉那永生的神吗？」请注意，藉着永远的灵，基督的血要洗净你的内心，除去死行，好事奉永生的神。再一次提到三位一体的神。

圣灵是无所不在的。诗篇一百三十九篇 7-10 节，大卫问：「我往哪里去躲避你的灵？我往哪里逃，躲避你的面？我若升到天上，你在那里；我若在阴间下榻，你也在那里。我若展开清晨的翅膀，飞到海极居住；就是在那里，你的手必引导我，你的右手也必扶持我。」神的灵无所不在。到了天上，祂在那里；下到阴间，祂也在哪里；到了海极，祂仍然在那里。我们无法逃避，因为圣灵无所不在。

圣灵是无所不知的。哥林多前书二章 10-11 节，保罗告诉我们：「只有神藉着圣灵向我们显明了，因为圣灵参透万事，就是神深奥的事也参透了。除了在人里头的灵，谁知道人的事？像这样，除了神的灵，也没有人知道神的事。」

圣灵知道所有的事，即使是神深奥的事。凡是神知道的，圣灵也必知道。既然神知道万事，圣灵也知道万事；祂是无所不知的。

圣灵是无所不能的。当天使对马利亚说，神已经拣选她为器皿，弥赛亚要从她而生，来到世间。马利亚说，她还是处女，怎么可能有这事。天使回答她说：「圣灵要临到你身上，至高者的能力要荫庇你；因此所要生的圣者，必称为神的儿子。」（路一 35）天使说得很清楚，圣灵就是至高者的能力。神的三个位格一起作工，促成了所谓的「圣灵感孕」。结果就是神的儿子道成肉身，降世为人。

神性的参照经文

圣经提到圣灵时，许多地方都作了神性的参照(Divine reference)。譬如，使徒行传五章 3 节，彼得先指责亚拿尼亚欺哄圣灵，然后，他很快又加上一句：「你不是欺哄人，是欺哄神了。」

彼得的推理是，人若欺骗圣灵，等于就是欺骗了神。这两者是同等的，圣灵就是神。

哥林多后书三章 18 节，保罗谈到我们「藉主的灵」被改变，荣上加荣。比较新的翻译将这句话翻得更直接恰当，「靠着主，祂就是灵」。保罗的意思是，主就是灵，或者说，圣灵就是主；两者是相同的。

神所做的工

神的工作也常和圣灵连在一起。

圣经教导我们，神的三个位格都参予创造的工作。创世记一章 1 节：「起初，神创造天地。」第 2 节我们看到：「神的灵运行在水面上。」约翰福音一章 3 节，我们发现，耶稣在其中也有份：「万物是藉着祂（基督）造的，凡被造的，没有一样不是藉着祂造成的。」保罗在歌罗西书一章 16-17 节也提到：「因为万有都是靠祂（耶稣）造

成的，无论是天上的，地上的；能看见的，不能看见的；或是有地位的，主治的，执政的，掌权的；一概都是藉着祂造的，又是为祂造的。祂在万有之先，万有也靠祂而立。」

诗篇有更多地方提到，圣灵参与在创造的工作：「诸天藉耶和华的命而造，万象藉祂口中的气而成。」（诗三十三 6）「气」的希伯来文是 ruach，意指「风」或「灵」。所以，诗篇三十三章第 6 节可翻译成：「诸天是藉着耶和華的道而造（耶穌就是神的道），万象藉着祂口中的灵而成。」

神透过圣灵的声音说话

我们从新约如何引用旧约经文，可以找到另外一组证据来阐明圣灵就是神。旧约谈到有关神的经文，在新约常被用在圣灵身上；因而将圣灵和神合而为一。

以赛亚书六章 8-9 节提到：「我又听见主的声音说，我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？我说，我在这里，请差遣我。祂说，你去告诉这百姓说，你们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得。」保罗在使徒行传二十八章 25-26 节引用了这段经节，他说：「圣灵藉先知以赛亚向你们祖宗所说的话，是不错的。他说，你去告诉这百姓说，『你们听是要听见，却不明白，看是要看见，却不晓得。』」这里保罗引用旧约谈到神的那段经节，把它归到圣灵身上了。

先知在耶利米书三十一章 31-32 节说：「『日子将到，我要与以色列家和犹大家，另立新约。不像我拉着他们祖宗的手，领他们出埃及地的时候，与他们所立的约。我虽作他们的丈夫，他们却背了我的约。』这是耶和華说的。」希伯来书十章 15 节，作者写道：「圣灵也对我们作见证；因为祂既已说过：主说，『那些日子以后，我要与他们所立的约乃是怎样，……。』」尽管耶利米说那是主亲自讲的话；新约却宣称，是圣灵感动耶利米的。换句话说，是圣灵感动作者们写下圣经的。

因此，我们在提摩太后书三章 16 节看到：「圣经都是神所默示的...。」而彼得在彼得后书一章 21 节说：「因为预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动，说出神的话来。」

请留意，保罗说，圣经都是神所默示的；然而，彼得却说，人是受了圣灵感动，才说出神的话。这两个说法有矛盾之处吗？不，一点也没有；为什么没有？因为圣灵就是神！

这也是为什么，耶稣在马可福音十二章 36 节如此说：「大卫被圣灵感动，说...。」这也就是为什么彼得说，大卫所说的预言已经应验了：「圣灵藉大卫的口...。」（徒一 16）当神说话时，就是圣灵在说话。圣灵就是神；祂是三位一体神的第三个位格。

祂来帮助我们

圣灵，这位赐福的三一神第三位，是神给我们莫大的礼物。祂来，是要作我们保惠师、随时的帮助者。

祂在你身边，随时准备要帮助你过得胜的基督徒生活。祂在你周围，随时要带领你走在真理的道路；祂在你身旁，随时要加添你力量。

圣灵，这位神的圣灵，是圣子差派来要住在你里面；祂要赐你改变的能力，帮助你不断地变化更新，越来越有耶稣基督的样式。

这份奇异的礼物是神白白赐给我们的。没有什么礼物可与它相比。其他礼物也许会令我们兴奋无比，爱不释手；然而，没有任何礼物可以替代它，因为这份礼物就是神自己。

第二部： 圣灵的工作

3. 在世上做工

然而，我将真情告诉你们：我去是与你们有益的，我若不去，保惠师就不到你们这里来；我若去，就差祂来。祂既来了，就要叫世人为罪，为义，为审判，自己责备自己。为罪，是因他们不信我；为义，是因为我往父那里去，你们就不再见我；为审判，是因为这世上的王受了审判。（约翰福音十六章 7-11 节）

你注意到了吗？耶稣经常带来惊奇。每当门徒以为他们认清耶稣了，耶稣就再出一个新招，让他们难以招架。耶稣的敌人每次设好陷阱，以为耶稣会中计无路可退了；耶稣却能以奇招致胜，让祂的敌人既惊且窘。

我们以为知道祂会说些什么话，耶稣却来个急转弯，讲的话完全出乎我们意料之外，叫人诧异不已。

有关圣灵要在世上作的工，主耶稣的教导就是如此。耶稣告诉我们，圣灵的工作是要叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己。然而，耶稣对每一项的解释，和我们的期待却相差十万八千里。

圣灵要叫人知罪

谈到罪的时候，我们通常会联想到什么呢？撒谎、偷窃、欺骗、黄色书刊、通奸和谋杀等违反十诫的行为。因此，当耶稣告诉我们，圣灵来，要叫世人知罪，我们以为祂是要让罪人知道自己犯了欺骗、不诚实和贪污等罪行。然而，耶稣却不是这么说的。祂说：「圣灵要让世人知罪，因为他们不相信我。」

神有录影机吗？

耶稣说，圣灵要让世人知罪，因为他们不相信祂。人因为不相信耶稣，而且单单为了这个原因要被定罪受审判；其他控诉就更不用提了。

我经常听到人这么说，神在天上有特别的录影机；有一天，祂会将你所有污秽不圣洁的思想和行为，在一个巨大的萤幕上全数放映出来。但是，耶稣说圣灵要让世人「知罪，因为他们不相信我」。换句话说，追根究底最后只留下一个基本问题：「你如何看待耶稣？」「你是否相信耶稣所为你所预备的救恩？」

「耶稣」这个名字，说明了祂来到世间来的任务。天使对约瑟说：「你要给祂起名叫耶稣，因为祂要将自己的百姓从罪恶里救出来。」（太一 21）耶稣是从希腊字 Iesous 翻译过来的，而它又是从希伯来名 Yeshua 而来，这个名字是「耶和華是救贖」的缩写。耶稣形容自己的使命：「人子来，为要寻找拯救丧丧的人。」（路十九 10）这是耶稣的任务，而圣灵则是要向世人见证此任务。圣灵要叫世人知罪，因为他们不相信耶稣。

耶稣在约翰福音第三章告诉尼哥底母，神差派祂来到世间，不是为了定世人的罪，而是要叫世人因祂得救。耶稣又说，凡信祂的，就不被定罪；不信的人，罪已经定了，因为他们不信神独生子的名。他们之所以被定罪，是因为他们拒绝相信耶稣。所以说，圣灵要指责人的罪，因为他们不相信耶稣是神的儿子，是父差遣来拯救世人的。

圣经见证说：「相信子的人有永生；不信子的人得不着永生，神的震怒常在他身上。」（约三 36）使徒约翰在他年老的时候写到，我们若不相信耶稣，就是将神当作说谎的。我们拒绝相信耶稣是神的儿子，担当了世人的罪，我们就是在亵渎圣灵。我们若不信，就是将圣灵当作说谎的，因为我们推翻了神为祂儿子所设立的见证（参：约壹五 10-12）。

这是件严肃的事。希伯来书作者警告我们：「人干犯摩西的律法，凭两三个见证人，尚且不得怜恤而死；况且人践踏神的儿子，将那使祂

成圣之约的血当作平常，又褻慢施恩的圣灵；你们想，他要受的刑罚该怎样加重呢？因为我们知道谁说：『申冤在我，我必报应』；又说：『主要审判祂的百姓』。落在永生神的手里，真是可怕的。」（来十 28-31）

要避免如此可怕的罪，只有一个方法；保罗讲得很清楚，他说：「你若口里认耶稣为主，心里信神叫祂从死里复活，就必得救。」（罗十 9）

当然，这必须是出自内心真实的告白；假意的承认救不了任何人。许多人口里承认要让耶稣基督作主，却不是出自真心。其实，耶稣告诉我们，有一天许多人会来求祂，说：「主啊，你开开门让我们进去吧！」但是耶稣要说：「我不认识你」（太二十五 11-12 节）耶稣坚持说：「凡称呼我『主啊，主啊』的人，不能都进天国；惟独遵行我天父旨意的人，才能进去。」（太七 21）

你怎么分辨人们口里的承认，是真心还是假意的呢？心里真正承认耶稣为主的人，会真心顺服耶稣基督及祂的主权。若只是口里承认，而没有顺服的行为表现，就是假的，不能得救。

你的立场呢？

耶稣说：「信祂（耶稣）的人不被定罪；不信的人罪已经定了，因为他不信神独生子的名。」（约三 18）

信耶稣是问题的关键所在。你是否相信神可以偿还你的罪债？你是否相信神差遣祂的独生子，来担当你的罪，为你而死？你接受或拒绝耶稣基督作救主？这是唯一的且是个别的问题。你和耶稣基督的关系到底如何？你已经接受祂和祂重价所买回的救赎吗？或是你拒绝了耶稣，也拒绝了祂的拯救？

当最后审判，你站在神面前的时候，祂只会问你一个问题，「你如何对待我的儿子？」到最后，一切都取决于你个人和耶稣基督的关系。

圣灵要向世人见证，所有人都需要接受耶稣基督为救主，让祂作生命的主。是否相信耶稣基督，决定了你会蒙赦免或被定罪。这是惟一的關鍵所在。

圣灵为义责备世人

圣灵所做的第二件事，就是要为义责备世人。圣灵不仅要叫人知罪，也要为义责备他们。罪，是做了不该做的事；义，就做该做的事。罪是射不中目标；义是正中红心。

不义的人下场如何？

保罗告诉我们：「不义的人不能承受神的国。」（林前六 9）在加拉太书第五章，使徒列出了一份清单，告诉我们什么是属肉体情欲的事。他还说：「我从前告诉你们，现在又告诉你们，行这样事的人必不能承受神的国。」（21 节）保罗说，行那些事的人是不义的，他们所作所为是不对的。若做那些事，就无法承受神的国度。

启示录告诉我们，神不允许任何污秽褻渎的东西进入天堂。在以弗所书五章 5 节，保罗告诉我们：「无论是淫乱的，污秽的，是有贪心的，在基督和神的国度里，都是无份的。」希伯来书勉励我们要「追求与众人和睦，并要追求圣洁；非圣洁没有人能见主。」（十二 14）圣灵在这些经节里告诉我们，要过圣洁、公义的生活，弃绝属肉体的生活。

耶稣对祂的门徒说：「你们的义若不能胜过文士和法利赛人的义，断不能进天国。」（太五 20）当时这段话一定令门徒大为讶异。文士和法利赛人的自以为义是众所皆知的；他们喜欢计较枝节小事，而忽略了真正的精神。他们刻意在人前表现自己的义行，遵守它们解释律法所衍生的枝节末端，心里经常违背律法。所以，耶稣告诉门徒：「除非你们的义胜过他们的义，否则你们就进不了天国。」

解开困惑

很明显的，义是进天国的先决条件。耶稣说，圣灵要为义责备世人，「因为我往父那里去」。到底是什么意思？似乎前后文不能衔接。我们要问的逻辑是，耶稣基督升天向我们作了什么义的见证？圣灵又如何将这两件事连在一起？

这就是耶稣所做的。祂升天之后，神向世人见证，耶稣就是那位过完全圣洁生活的义人，祂的义使祂能够进入天国。耶稣成为最佳典范，让我们知道神接纳如此的义；藉着耶稣升天，神等于在说：「这就是了，像耶稣这等的义，能让你进入神的国度；这是远胜于文士和法利赛人的义。若没有这样的义，就不能进入天国。」

千万不要相信撒但的谎言说：只要人诚心又善良，即使没有接受圣灵所见证的这位耶稣，神也会被说服而让他进天国。不要相信在天国里，神会容忍一点小邪恶；不要以为神会特准你在世上放纵情欲，过属肉体的生活，死后又让你进天国。

你们最好将加拉太书五章和以弗所书五章，所隶属肉体情欲的事，详读一番，思考里头的警告。保罗很坚决地说：「我们知道，行这样事的人必不能承受神的国。」

这或许不是你的问题，或许你并没过那种生活，或许你过着模范的生活，以为这就足以上天堂。那你最好注意一下耶稣在约翰福音十六章10节所说的话。圣灵向我们见证：你若想靠自己的义来赢得神的接纳，你的义就必须像耶稣的义才行。因为神用耶稣的升天，来向世人见证：神只接纳像耶稣这样的义。

耶稣的义

那么，耶稣到底有多公义呢？圣经告诉我们，神「使那（耶稣）无罪的，替我们成为罪」（林后五 21）。约翰壹书三章 5 节宣称：「在祂并没有罪。」希伯来书四章 15 节也告诉我们：「因我们的大祭司

并非不能体恤我们的软弱；祂也曾凡事受过试探，与我们一样，只是祂没有犯罪。」耶稣可以大言不惭地说：「我常做祂（父神）喜悦的事」（约八 29）。

正是由于耶稣在世的生活从未犯罪，经常做讨神喜悦的事，神就接纳祂进入天国的荣耀。由此神向世人宣告，耶稣的义是神唯一能接受的公义准则。

你想不透过信耶稣基督就进入天国吗？圣灵见证说，那你必须没有罪，因为那是唯一能让神接纳的义。达不到这个标准，就别期待神会接纳你。除非你完美无缺，否则你定会遭神拒绝。

尽管圣灵已经向我们作了这么清楚的见证，今天仍然有许多人想要以自己的义行，作为得救的依据。他们说：「主啊，你看我做了这么多好事，我出钱赈济贫穷，仁慈又会替人着想，我尽最大的努力，过诚实的生活。我一生谨守爱神爱人的黄金律。希望你能接纳我，我一定尽全力来做这些善事。如此，你一定会爱我、接纳我所做的一切。」

当人死的时候，我常会听到这一类的推理。死者的家人总会告诉我，死者生前做过许多好事，然后因做了这些善事而要求我，向神推荐死者。

但是，神怎么评论人所做的义行呢？神透过先知以赛亚说，我们所做的工，在祂眼里「有如污秽的衣服」（赛六十四 6）。

荒谬的推理

有些人会这样推理，他们说：「你相不相信，人可能维持一分钟完美无缺？」我若没仔细想，就会说有可能的。他们接着会说：「若能保持一分钟的完美，就可能保持两分钟。你若能保持两分钟的完美，也就可能保持四分钟的完美……」继续推论下去，结论是，人有可能过一个完全不犯罪的生活。

为了要辩论，我们姑且同意，你可以过完全的生活。但我可不敢将自己算进去，我离完美无缺还有一大段，只能感谢耶稣和祂的恩典。但

假设你下定了决心，「从今以后，绝不会有任何不合神心意的思想。也绝不随意批判人或以高傲待人。不再自私自利；要完全为神、为别人而活；要完美无缺。」我们假设这些你都做到了。

假设突然发生大地震，你所站的大楼里头开始倒塌，你不幸被其中最大的一片水泥压个正着，无助地躺在那里，即将死去；我走到你旁边，说：「恭喜，你做到了。你下决心，要过一个全然圣洁的生活，现在已达到完全无罪的境界了。」当我向你道贺时，若你的思想里有个念头浮起：「是啊，我的确蛮不错的嘛！」那就惨了，你所有的努力都将前功尽弃，因为神厌恶骄傲的心。

我们再假设，你确实是个非常谦卑的人，轻易过了称赞那一关。可是，你仍然有个大问题，就是在你下决心过完全无罪的生活之前，所犯的那些过错，要怎么处理？你发誓之前所犯的罪该怎么办？告诉你一个坏消息，在你努力之前，已经失去进天堂的资格了。你若想靠自己的善行和公义，来到神的面前，还是趁早打消这个念头吧！太迟了。

你也许会抗议说：「查克，你岂不是让我们都吃闭门羹了吗？」没错，不要想靠自己的善行和努力了。早点打消想靠自己的善行、诚意和努力进天国的念头吧！你永远都进不了的。想进天国，只有一条路，就是信耶稣基督，藉着祂的义进入天国。神不会因为我们为祂做的任何服事，而接纳我们进入天国。惟有相信耶稣基督，才能引领我们进去。

耶稣升天，就是圣灵向我们所作的见证。圣灵藉着耶稣基督完全的义，责备世人。耶稣是我们的榜样；神要我们像祂一样。你若无法达到那个标准，唯一的希望就是信靠耶稣基督。

圣灵为审判指责世人

最后，圣灵要为审判指责世人。同样的，我们以为耶稣是说，「审判要降到所有的罪人」。因为在最后大审判时，每个人都要在神面前交帐。我们以为耶稣这里指的是将来的审判。不过，耶稣又投给我们一个变化球；祂说：「为审判，是因这世界的王受了审判。」耶稣讲的

审判不是将来的审判，而是已经发生的审判。这世界的王，撒但，已经被审判了。

这世界的王在哪里受审判呢？唯一可能的答案就是：在十字架上。在那里，世界的王受了审判；在十字架上，神将祂对罪的审判施行在耶稣身上。

得见全貌

让我们将时光倒退，以便了解事情的来龙去脉。有一件重要的事，撒但曾经一度掌握有世界的所有权。撒但得到这个权利，是因为在伊甸园，亚当放弃了。这就是为什么，耶稣称撒但为这世界的王。

起初，全世界以及其中万物都属于神。祂创造了这一切，祂创造了亚当，将他放在地上，又将全地的统治权赐给了亚当。但是，后来亚当违背了神的命令，听从撒但的建议，吃了禁果，将统治权转手让给撒但。亚当听从了撒但，就成为撒但的仆人，撒但从此夺取了地球的统治权。正如保罗在罗马书六章 16 节所说：「岂不晓得你们献上自己作奴仆，顺从谁，就作谁的奴仆吗？或作罪的奴仆，以至于死，或作顺命的奴仆，以至成义？」亚当顺服了撒但，从此作了罪的奴仆。

几十个世纪之后，撒但领耶稣上了高山，将世上的万国和万国的荣华指给耶稣看，并且叫耶稣在他面前跪拜，他就将这一切全都赐给耶稣。路加福音四章 6 节，撒但夸耀说：「因为这原是交付给我的，我愿意给谁就给谁。」奇怪的是，耶稣并没有反驳撒但如此大胆的宣称。耶稣承认撒但是这世界的王，而且也如此地称呼他（参约十二 31；十四 30；十六 11）。

然而，耶稣可不愿意让撒但永远得逞。耶稣来，为要将世界赎回给神；当耶稣死在十字架上，以重价将我们买赎回来。彼得前书一章 18-19 节告诉我们：「知道你们得赎，脱去你们祖宗所传流虚妄的行为，不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵无

玷污的羔羊之血。」耶稣基督来，透过十字架审判了撒但，终止了撒但在世界的统治势力。

十字架的胜利

十字架上，撒但受到审判，他的权势被摧毁，他对世界的掌控从此结束。保罗在哥罗西书二章 13-15 节，告诉我们：「你们从前在过犯，和未受割礼的肉体中死了，神赦免了你们一切过犯，便叫你们与基督一同活过来；又涂抹了在律例上所写，攻击我们，有碍于我们的字据，把它撤去，钉在十字架上。既将一切执政的，掌权的掳来，明显给众人看，就仗着十字架夸胜。」

耶稣基督在十字架上，战胜了那些攻击我们的一切黑暗势力、执政的和掌权的。耶稣的复活证明了祂的胜利。

所以说，这世界的王已经被审判了。他在我们身上曾经拥有权势，如今耶稣基督的死和复活已将他击败。因此，不要容罪在我们的身上作王，使我们顺从身子的私欲（参：罗六 12）。

但事实上，神还未接掌这世界的统治权。我们仍然在等待、期盼，并且祈求这日的来临。耶稣教我们要向神求，「你的国度降临，你的旨意行在地上如同行在天上」（太六 10）。我多么期盼能早日看到那天的来临，那时神的旨意，而非撒但的旨意，要行在全地上。相信我，那时你要看到一个和现在完全不同的世界。那时，公义将要充满遍地，好像「水充满海洋一般」（赛十一 9）。少壮狮子要和牛犊一同吃草，和绵羊同居，小孩子要牵引它们（参：赛十一 6-7，六十五 25）。人不再有身体和智能的残缺，瘸子必高兴跳跃，哑巴要开口赞美神，瞎子的眼得以睁开，瞻仰神的荣耀和奇妙（参：赛五 6）。

在那荣耀的日子临到之前，圣灵要向我们见证：我们不再活在罪的统治之下，也不需要再受撒但的统治，因为他已经被审判了。撒但再也无权控制我们的生命；我们已经得自由了，因为耶稣的死，已经将我们从黑暗权势当中解救出来。因为撒但已经受到审判，透过耶稣基

督，你能从撒但的权势和控制中得释放、得到自由。透过相信耶稣基督，你得以称义，时时与神有亲密的交通。

这个世界还是在撒但的权势之下。然而，圣灵向人们见证，我们无需再受罪的困绑了，不必再作俘虏，被敌人囚禁在黑暗中。这世界的王已经被审判、被澈底击败了；他现在只能暂时用霸权和威力困绑人。耶稣已经为世人的罪而死，我们能够脱离罪的困绑，得到自由。

我藉着相信耶稣基督，成为神的儿女；我身上既有耶稣基督的义，神就看我为义，接纳我进入天国。罪不再辖制我的生命，因为我在基督里，已经得着自由和释放。撒但不再对我有统治权力，因为他已经在十字架上受了审判。

这些见证同样能用在身上。你不再需要被罪辖制；这世界的王已经被审判，他的权势已经被摧毁。透过耶稣基督，你得以胜过黑暗的权势。

你的决定呢？

这就是圣灵向世人所作的见证，一个美好无比的见证。当你相信耶稣基督，身上就有祂的义，罪不再困绑你。耶稣无罪的生活所带来的能力，要使你永远与神同在天国。即使你还活在地上，也不再需要活在黑暗势力的困绑中；因为十字架上，撒但已经受了审判。

这是何等荣耀的见证！何等荣耀的真理！

圣灵见证，当我们相信耶稣基督时，就被授予能力，来享受与神充满爱的亲密关系。到那一天，这个问题将要决定你永恒的去处。你是否相信耶稣基督？你是否接受祂作你的救主，或有其他原因拒绝祂？

我要问你一个问题。当你思考和耶稣基督的关系时，你知道你的立场是什么吗？如果你尚未决定相信并信靠耶稣基督，承认祂是你生命的主人，我祷告，在翻到下页之前，神就亲自对你说话，帮助你认罪，了解义和审判的问题。然后，接受神为你预备的神奇礼物，就是神藉

着祂完全无罪的儿子，耶稣基督的牺牲，为你永恒生命所预备的礼物。

没错，耶稣常爱投变化球；然而这回完全不同，神故意投出充满恩典的慢速球，祂希望你能顺利击出全垒打。在这场还重要的球赛中，神不希望看到你出局，祂要你能安全回到本垒，和祂永远安居于天家。

耶稣已经得胜，现在你要决定是否要加入祂的行列了。

4. 拦阻黑暗权势

因为那不法的隐意已经发动，只是现在有一个拦阻的，等到那拦阻的被除去。（帖撒罗尼迦后书二章 7 节）

我们活在一个艰难的时代。据圣经描述，在未来美好时光到临之前，日子将会每况愈下。

将近 2000 年前，使徒保罗就发出警告，预告那日子将要来到，邪恶势力要充斥全地。人类将会史无前例地背逆神，并迅速带来可怕的瘟疫灾难以及恐怖事件，亮起世界末日的警讯。保罗在他的时代已经看到，人类将面临毁灭的迹象。他说：「那不法的隐意已在发动」（帖后二 7）。

今天，我们不难察觉这股「不法的隐意」(mystery of lawlessness)的存在。罪恶造成的败坏到处可见，敌基督的灵在我们四周，耶稣基督被人藐视、咒骂、讥笑和嘲弄。

何为「宗教狂」？

尤有甚者，在某些政府圈里，人们对「狂热教徒/异端」的定义是：「凡相信圣经是神完全无误的话语和相信耶稣会再来的人。」你相信这两个观念吗？如果是，那你已经被归类为狂热信徒，被戴上「宗教狂」的大帽子了。

请注意，越接近世界末日，被冠上「宗教狂」的频率会越高。「支持全球主义者」费尽心力、不择手段，想要推动一个世界政府；他们公开承认说，「宗教狂热份子」是他们控制全世界的最大阻力量。许多

宗教团体成员已经被贴上「宗教狂热份子」的标签，而今天「宗教狂热主义」也被列为世界最邪恶的事之一。据越来越多的权威人士分析，是什么阻挡了「新纪元运动」发展？答案是：宗教狂热份子。

好几位深受媒体界青睐、有影响力的人士，近年来一直不遗余力地恶意挑釁重生的基督徒；他们认为，重生的基督徒是所有宗教狂中，最难应付的一群。那些知名人士，包括史狄亚仑(Steve Allen)等人，老是企图破坏基督徒的信心，丑化那些有活泼信仰的基督徒，讥诮他们是少了一根筋的低能者。他们倾力铲除信仰虔敬人士，以免延迟新世界组织的到来。

很严重的事实就是，撒但势力又一个重大计谋，想要铲除大部份的宗教狂。他们相信，只有那样才能尽情地为所欲为。

你知道吗？他们说的一点也没错。

继续拦阻直到时候来临

圣经很清楚地告诉我们，圣灵的主要工作之一，就是要拦阻邪恶的势力，直到父神所预定的时候来到。那时，圣灵要被挪走，撒但可以在地上进行七年的恐怖统治。正如保罗所说：

「人不拘用什么法子，你们总不要被他诱惑；因为那日子以前，必有离道反教的事，并有那大罪人，就是沉沦之子，显露出来。他是抵挡主，高抬自己，超过一切称为神的，和一切受人敬拜的，甚至坐在神的殿里，自称为神。我还在你们那里的时候，曾把这些事告诉你们，你们不记得吗？现在你们也知道，那拦阻他的是什么，是叫他到了的时候才可以显露。因为那不法的隐意已经发动，只是现在有一个拦阻的，等到那拦阻的被除去。」（帖后二 3-7）

目前在拦阻不法隐意的，就是圣灵；祂还紧紧盖住这充满暴力沸腾的世界大锅盖。等到圣灵被挪开，不再拦阻撒但的时候，黑暗权势掌管整个世界。但不受限制的罪恶是不会持续太久的；一个不道德和邪恶

的社会更无法长存。不久，人类就会陷入有史以来最黑暗的时刻，然后一直落到地狱里。

黑暗的权势正等着控制世界。但是，时候尚未来到。内住于教会的圣灵仍然在抵挡他们；祂是拦阻邪恶的力量。祂仍然在阻挡，那股随时等着氾滥成灾的邪恶浪潮。

争战已经开始

基督徒虽然已经被神赎回，但仍住在撒但掌管的世界，因此会发现自己常处于属灵争战中，并卷入一个日益激烈的冲突里。撒但正准备倾全力作最后一搏，他将显露前所未见的力量。这恶魔已经定意，要将与耶稣基督有关的影响力，完全从地上除掉；当然也包括除掉基督徒，以及他们公义的影响力。

藉着电视、收音机以及电脑网路等现代科技，世界的黑暗势力已经渗透到我们的家庭。许多基督徒极为不智地容许自己，被世界扭曲的哲理所影响。悲哀的是，耶稣基督的教会与世界妥协之后，影响世界的能力就大大减弱了。

我们忘了耶稣对门徒所说的话：「你们是世上的盐。耶稣期待我们成爲一股纯净的影响力，将四周腐朽的臭气除去，带来一片清新。耶稣警告：「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。」（太五 13）耶稣期待教会能在世上产生净化作用，直到被提时，神要将所有重生的基督徒带离地上到天上美地。

耶稣对那忠心的非拉铁非教会（这教会代表末世真正属神的教会）说，「你略有一点力量」（启三 28）。没错，我们只有那么一点力量。我真希望，我们是一股伟大强壮的势力，一股无法抵挡的公义力量。然而，我们并没有。教会向世界妥协，格外削弱了我们净化世界，向世人作见证的能力。

不过，耶稣说：「我要建造我的教会，阴间的权柄不能胜过它。」（太十六 18）耶稣基督的教会虽然软弱，但是藉着圣灵的力量，最

后仍然要得胜。教会终将得胜，因为圣灵居于其中，要将邪恶势力拦阻在外。

末世之际

圣灵透过教会要作什么样的拦阻？圣经告诉我们，撒但被迫将世界的控制权交还给神之前，会作最后一次的奋力大搏斗。他正在召集所有兵力，准备最后一搏；而我个人相信，撒但误信他会赢得这场战争。

约翰在启示录十九章 19 节写道：「我看见那兽和地上的君王，并他们的众军都聚集，要与骑白马的，并祂的军兵争战。」这个争战，是主耶稣在地上设立神的国度之前，最后要发生的一次冲突。在这次战役发生之前，撒但会创立一个世界性的政府组织，并且派遣他的使者作这组织的首领。

撒但的计谋，就是将全世界所有国家的政权都集中在一个人身上。新约用了几个不同的名字来称呼这个人：「大罪人」、「沉沦之子」、「敌基督」、或是「兽」。撒但会将自己的能力、宝座以及权柄，都倾注在这人身上；撒但利用他来控制世界，并且透过他，撒但得到人们的膜拜。启示录十三章 2 节，约翰提到敌基督说：「我所看见的兽，形状像豹，脚像熊的脚，口像狮子的口。那龙（撒但）将自己的能力、座位和大权柄，都给了它。」

当兽被赋予撒但的能力，它就能行出各种神迹奇事，震撼全世界。马太福音二十四章 24 节，耶稣宣称：「因为假基督、假先知将要起来，显大神迹大奇事，倘若能行，连选民也就迷惑了。」保罗在帖撒罗尼迦后书二章 9 节说：「这不法的人来，是照撒但的运动，行各样的异能神迹，和一切虚假的奇事。」

敌基督在这场虚谎伪装的政治舞台上并没有单打独斗，启示录十三章 11-13 节提到，那「假先知」要和他并肩作战：「我又看见另有一个兽从地中上来，有两角如同羊羔，说话好像龙。它在头一个兽面前，施行头一个兽所有的权柄，并且叫地和住在地上的人，拜那死伤

医好的头一个兽。又行大奇事，甚至在人面前，叫火从天降在地上。」

但以理印证说，敌基督的「权柄必大，却不是因自己的能力。」他的能力来自于撒但，黑暗的势力：「他必行非常的毁灭。事情顺利，任意而行；又必毁灭有能力的和圣民。他用权术成就手中的诡计，心里自高自大，在人坦然无备的时候，毁灭多人。又要站起来攻击万军之军，最终却非因人手而灭亡。」（但八 24-25）

敌基督将会是神的一个残暴大敌。他要讲亵渎神的话：「他必向至高者说夸大的话」（但七 25）。在后面几章，先知又说：「王（敌基督）必任意而行，自高自大，超过所有的神，又用亵渎的话攻击万神之神。他必行事亨通，直到愤怒（大灾难时期）完毕；因为所定的事，必然成就。」（但十一 36）

保罗也谈到这个大罪人，「他抵挡主，高抬自己，超过一切称为神的，和一切受人敬拜的，甚至坐在神的殿里，自称是神。」（帖后二 4）启示录十三章 5—6 节，说：「又赐给它（敌基督）说夸大亵渎话的口，又有权柄赐给它，可以任意而行四十二个月。兽就开口向神说亵渎的话，亵渎神的名，并祂的帐幕，以及那些住在天上的。」

两个见证人的出现

然而，即使在这么黑暗的时期，神仍然为自己准备了见证人。圣经提到，当教会被提之后，神要差派两个见证人到犹太人当中。这两个人很可能就是摩西和以利亚。全世界的人都要恨恶他们，若有人企图伤害他们其中一人，就有火从他们嘴里出来，将那人烧死。

记得吗？当年以利亚在世时，王派了一位五十夫长带着五十人，要带走以利亚。在列王纪下一章 9 节，那五十夫长说：「神人哪！王吩咐你下来。」先知回答说：「我若是神人，愿火从天上降下来，烧灭你和你那五十人。」（10 节）火果真就从天而降，烧死了五十夫长和他的五十个士兵。所以，王又派了另一个五十夫长和他的五十个士兵，来对以利亚说同样的话：「神人哪！王吩咐你快快下来。」（11

节) 以利亚回答说：「我若是神人，愿火从天上降下来，烧灭你和你那五十人。」事情果真又照他所说发生了。第三个被差的五十夫长就聪明多了；他前来见这难缠的老先知，向他哀求说：「我是个有家室的人，不过是领受王命来此；拜托你，施恩怜悯我吧！」结果，以利亚就跟着去了。

这个故事以及玛拉基书四章 5 节谈到，神应许在耶和華大而可畏之日未到以前，祂要差遣先知以利亚前往；这就是为什么，许多人相信以利亚会是两个见证人之一的主要原因。另一个原因是，以利亚事实上并没死，他在旋风中被火车火马接走，到天上去了。（参：王下二章）。

大灾难期间，若有人要伤害两个见证人，就会有火从他们嘴里出来，烧死那人。但是，圣经说，当他们作完见证之后，兽就要与他们交战，并且得胜，把他们杀死；不过，在他们作完见证之前，兽是无法伤害他们的。

敌对圣徒之战

我们也读到，敌基督将要和犹太人争战；犹太人在那时又被称为「圣徒」或是「神的选民」。启示录十三章 7 节说：「又任凭他（敌基督）与圣徒争战，并且得胜。也把权柄赐给他，制伏各族、各民、各方、各国。」但以理书七章 21 节也说：「我观看，见这角（敌基督）与圣民争战，胜了他们」

但以理书七章 25 节进一步描述：「他必向至高者说夸大的话，必折磨至高者的圣民，必想改变节期和律法。圣民必交付他手一载、二载、半载（三年半）。」

当敌基督出现后，将和圣徒争战，而且胜过他们。敌基督会胜了他们，可见那些圣徒不是基督徒；因为耶稣说过，阴间的权柄不能胜过教会。那些圣徒，有时又被称为大灾难的圣徒，包括所有在大灾难期间接受耶稣基督的犹太人和外邦人。

无现金的社会

敌基督一旦掌握大权，他就会实施一项极端的新系统。如同但以理所说，他「必想改变节期和律法」。到时候，最引人注目的改变之一是，废除现金的使用，敌基督要引进一个不用现金交易的社会。

几年前，每当我谈到将来要出现一个无现金的社会，大家都摇头说：「无现金社会？听都没听过！」今天，谁没听过这个名词？你若读报纸的商业版或浏览企业性杂志，绝对可以看到这类的报导。我们听到越来越多无现金社会的报导。

这星期我在超级市场，看到一个牌子写着：「我们接受 VISA、MasterCard、Discover 卡。」我看到越来越多人结帐时，用信用卡而不是现金。刷卡后。他们在一张小收据上面签名，然后拿了东西就上路；整个过程没用到现金。我们正朝着无现金的社会迈进，其速度是非常的惊人。

圣经早已经预测这种情况会发生。圣经在谈到敌基督时，作了如此描述：「它又叫众人，无论大小贫富，自主的，为奴的，都在右手上，或是在额上，受一个印记。除了那受印记，有了兽名或有兽名数目的，都不得作买卖。」（启一 16-17）

我要警告：那一天的来到，没有你想像的遥远。最近，我们政府一直鼓吹，要发行全国性的身份证，主要是为了推行医疗保健。所有在美国出生的婴儿立刻会得到一个社会安全号码。这些事情进展之神速，令人不可思议。

我家有一小小的塑胶玩意儿，看来像一把玩具水枪；它顶端有一枚小针，能将极小的传送机注射到皮肤下。这种微晶片传送机，大约只有半英寸长，不到十分之一吋宽（有的还更小）。有晶片「标识」的人，不论走到世界哪个角落，都能透过人造卫星的三角计算定位法找到他们。当然，也可以将个人资料，如银行帐户、地址、驾照号码等，输入这微晶片上。

银行界在号召一个无现金的社会；企业界也朝着无现金体系前进。政府希望发展一个无现金交易的社会；为什么呢？因为比较便宜，可省下印钞票的费用。印钞票可是相当昂贵的啊！

我的办公室里有一张五千亿的钞票；那是有史以来发行过最高额的钞票。五千亿大钞！当然，那是塞尔维亚的钞票；价值约八元美金，现在已成为一个收藏品。但它说明了货币是很容易过时的。

目前，我仍然抗拒这个无现金交易的潮流。我大概是极少数仍然在付现金的人，常让店员大吃一惊。

「你要用信用卡结帐吗？」他们问我。

「不，我付现金。」我回答说。

「现金？」

「你们收现金吧？」

「我想是吧！」

当然，无现金的社会有许多好处。在犯罪率高涨而无法控制之际，唯一有效遏止抢劫和贩毒的方法，就是废除现钞的使用。据统计，政府无法征收到的税金，每年损失达数亿美元。如果所有金融交易都透过电脑，官方就能追踪到每一笔买卖。这种系统可以消除金钱的窃取，现金就变得毫无用处了。

由于犯罪案件层出不穷，现代人上都尽量不带现金；利用网上交易倒是一个理想的解决方法。你不用烦恼钞票被偷，而且所有的交易都有记录。

就某个限度而言，我们其实已进入一个无现金的社会。我们今天用的是信用卡，接下来，要把一小片身份证晶片移植到人体，将是十分容易的事。（前额或是右手岂不是挺理想的位置吗？）

各种迹象显示，废除金钱交易的时机已经成熟；任何时间都可能发生。也许哪天早晨你翻开报纸，就会看到报导，要求你在两星期内，

交出所有现金，两星期过后，你的现金就没价值了。钞票从此消失无踪了。你若持有五千元以上的现金，就得填表表明钱的来源。

这可不是科幻小说；事实上，在你读到这里时，已有人呈送这类提议给政府审核了。时机的确已经成熟了。

世界政府将到

全球统一的体制已成定局。在媒体的报导里，我们会不断听到如「环球社区」、「环球经济」、「世界银行」、「环球行动」这类名词。我们会听到人们谈论全球合作的必要性，譬如，需要全球共同努力，阻止区域性战争；组织全球性和平势力是多么必要。

即使在美国，也有许多强大势力是以推行一个环球性的政府为目标。其中两个最为人知的团体就是：「外交关系协议会」(Council for Foreign Relations) 以及「三边关系委员会」(the Trilateral Commission)。他们试图推动美国先和环球权威合作，继而要美国服从这权威的领导。联合国被授予越来越多的权力，包括一些取代我们本国法律的规章。美国正逐渐将自己军队的控制权，交给联合国和联合国秘书长。

导致这种环球局势的原因，其实一点都不难了解。由于现代科技发明了大量毁灭性武器，以致全世界国家的领导人看清了一件事实：组织环球政府是人类生存唯一的希望。他们目前正努力不懈地往那个目标发展前进。

谁在拦阻他们呢？

那么，为什么仍然延缓未行呢？是什么力量拦阻这些想要掌控世界的黑暗权势？圣经的答案很简单：这是圣灵在世上所作的工作之一。祂要拦阻这些黑暗的权势，不让它们设立那个最终集大权于一身的人。

这就是保罗在帖撒罗尼迦后书二章 7-8 节的意思，他说：「因为那不法的隐意已经发动，只是现在有一个拦阻的，等到那拦阻的被除去，那时，这不法的人必显露出来，主耶稣要用口中的气灭绝他，用降临的荣光废掉他。」

圣灵正挡在路中，拦阻那些恶魔的势力；等到神所定的时刻到了，圣灵才会被挪去。圣灵一旦离开，那不法的就会显露出来，开始他在世上的恐怖统治。

目前的阻碍力量，其实是透过圣灵内住于信徒生命而来的。有人或许会说：「不对，只有圣灵在作工而已。」事实上并不是如此，是圣灵透过教会、信徒的生活，拦阻那要来的恶势力。

藉着圣灵的能力，我们成为一股拦阻恶魔的力量。神并没有要我们透过政治手段去拦阻恶势力；那是永远行不通的。这是一个属灵的争战，只有藉着属灵的武器，才有得胜的希望。

撒但乐于将基督徒扯入物质领域中，如此撒但便很容易将他们击败。耶稣说：「因为今世之子，在世上之事，较比光明之子更加聪明。」（路十六 8）你若想要通过政治手段来对抗恶魔，最好要小心点；你会遭他们狠狠地修理一顿。

神已经给了我们所需要的属灵武器。它们是这场战争中，唯一真正能给我们力量的武器。神会保守我们，直到我们完成见证，就如同神应许保守大灾难时期那两位见证人，直到他们作完见证。等教会完成了她所该作的见证，主要提走教会；之后，撒但要接掌世界。

那时，黑暗的权势将会全面掌控，没有任何力量可以抗拒恶魔，所有反抗邪恶的动作或声音都将销声匿迹。教会一旦被提，那大罪人就会藉着撒但赐给他的能力，立刻控制全世界。那时，世界将要陷入空前绝后的黑暗（参：太二十四 21-22）。惟有透过圣灵与教会的同在，才可以拦阻撒但作最后的冲刺，完全掌控全地，世界陷入最黑暗的时刻。

我满心感谢神，赐下圣灵在我们生命中工作。我祈求神，帮助我们在活着的时候，能照祂的旨意，产生洁净的影响力，让我们成为耶稣基督有力的见证人，忠心为真理作见证。

愿主加速我们完成见证，接我们离开这个黑暗无比的世界。那时，罪恶权势将有最后七年的恐怖横行，之后耶稣将再来，建立祂充满公义、光明、喜乐和平的国度。

你的见证为何？

在我们等候最后结局临到的同时，黑暗权势仍然控制着地面。打从亚当犯罪堕落直今，世界始终服在邪恶势力的掌控之下。神照着祂特定的理由和目的，允许撒但把持现在这充满邪恶的世界体系。我个人相信，他们不太能明白，为什么他们所策划的环球政府体系总是无法实现。他们一直企图要推行那套魔鬼的计划，却老是未能得逞。

但是，我想他们开始看出端倪了；这也是为什么他们开始议论所谓的宗教狂热份子，认定这群人拖延了他们环球政府的进展，以及和平计划的推行。

在撒但依旧掌权之际，凡愿意服事神的人都能成为拦阻的力量，延缓邪恶势力的进展。透过耶稣基督的救赎，人们能脱离罪的困绑，受圣灵的印记，得着圣灵的能力，过顺服主耶稣基督的生活。

在圣灵撤离的日子来到以前（那时，教会当然也会随着被提），撒但是无法全面推行他统治全世界的恶毒计谋。他们的诡计还未能得逞，然而，他的手下早已蠢蠢欲动。

我已准备好可以随时回天家了。主耶稣，愿你快来！

5. 教会从神而来的帮助

他们就都被圣灵充满，放胆讲论神的道。那许多信的人，都是一心一意的，没有一人说他的东西有一样是自己的，都是大家公用。（使徒行传四章 31－33 节）

教会的诞生，始于圣灵。五旬节那天，圣灵降临在门徒身上，结果生出基督的身体——教会。从那天之后，圣灵一直用各种活泼、大有能力的方式，在教会中运行。没有圣灵同在，教会充其量只能算是一个社会团体或服务性组织。圣灵若在教会居首位，基督的身体就大有能力，并为这个病重垂危的世界带来改变。这是使徒行传所要我们学习的功课。

引导的工作

耶稣在世上时，祂亲自引导门徒做什么、该去哪里、相信些什么。耶稣升天之后，祂仍然带领教会，只不过现在是透过圣灵来作。藉着圣灵，耶稣继续带领属祂的子民。

从使徒行传我们看到，圣灵如何带领初代教会，教会享受了丰硕的成果；也观察到当教会愿意顺服圣灵的引导时，她的运作就井然有序。反观今日教会，当她没有让圣灵来带领，问题就层出不穷。教会若是靠人的聪明才智，组织各样委员会，很快就会变得无能，也无果效。

我们这些蒙神呼召领导教会的人，若想要成功，服事有果效，就得努力学习让圣灵来引导我们的一切。第一世纪的教会早就学到了这门宝贵的功课。

一个排外的机构

起初，教会是一个专属于犹太人的组织。她创设于耶路撒冷，首批悔改的信徒都是犹太人。当时大部份犹太人不确定外邦人是否能得救，因此将福音保留在犹太人当中。虽然耶稣曾吩咐过门徒，要将福音传遍世界各地的人民和国家，但他们并没有这样做（参：太二十八19；徒一8）。

直到有一天，彼得来到吕大城，遇到一个人，名叫以尼雅，他身体瘫痪，已经在床上躺了八年。彼得为他祷告，他就痊愈，结果「凡住吕大和沙仑的人，都看见了他，就归服主。」（徒九35）

吕大附近的约帕城有个聚会点，团契有个主要成员叫多加，是个乐于助人、善解人意的妇女。她总是不停地为需要的人缝制衣服，是教会不可或缺的核心份子。然而，多加生病死了，教会赶紧派人到吕大，请彼得赶快到约帕。彼得和他们同去，他来到多加的住处，凭信心祷告，吩咐多加从死里复活。多加果然活过来，所有在约帕的信徒都狂喜不已。

从不净到圣洁

之后，彼得在硝皮匠西门的家停留了一段时间；西门家靠近海边。有一天将近中午时分，屋里人正预备午餐，彼得饿着肚子上到屋顶，在那里祷告。祷告中，看到一个非常奇怪的异象：彼得看到一块大布，系着四角，从天而降；布里有各种走兽和昆虫，包括犹太人禁止吃的不洁净动物。彼得听到主的声音对他说：「彼得，起来，将它们宰了吃。」彼得是个虔诚的犹太人，他说：「主啊！这是不可的。凡俗物

和不洁净的物，从来没人入过我的口。」但是主对彼得说：「神所洁净的，你不可当作俗物。」（徒十一 7-9）

为了强调它的重要性，这个异象一连出现三次。接着主对彼得说：「你看，有三个人正在敲门。你尽管和他们同去，不要问什么问题。」如同主所说的，三个人果真在门外。彼得下去，请他们进来；他们对彼得解释，他们是沿海往北大约 20 哩的该撒利亚，一位百夫长的仆人。

他们说，这位百夫长是一个良善、敬畏神的义人。有一天祷告的时候，天使向他显现，告诉他要派仆人到约帕，去请那称呼彼得的人前来，他正住在海边一个硝皮匠西门的家里。

这个故事里，主向双方的人讲话。我很喜欢情况如此明朗。每当有人对我说：「主叫我告诉你…」但若主并没有对我说话，我会采取保留的态度。有时候神已经向我显示了一些事，若有人来告诉我同样的话，我知道这是来自神的印证。但是，当主尚未告诉我某些事情，即使有人说，主要他传达那些事给我，我不会立时反应；我会小心审断，并且等候神的声音。我不会因为某人相信神指示他要向我说，我就马上冲动行事。

在这个事件中，神告诉彼得所要做的事。这些事对彼得所持守的律法可说是南辕北辙（故事继续发展下去，他会发现差异更大）。请注意，圣灵始终都是两方面同时作工。

仆人们告诉彼得，他们奉命来找彼得，请他与他们同去。彼得回答：「请你们今晚留在这里过夜，明天我会与你们同去。」第二天清早，他们就一同沿着海边，朝该撒利亚出发，黄昏就抵达。哥尼流请彼得进入他家，彼得问他：「你要我做什么？」哥尼流就告诉彼得，他所见到的异象，指着满屋的亲朋好友，说：「我们聚集在这里，要听你对我们说的话。」彼得就开始向他们传讲基督的救恩；彼得一开讲，圣灵就降在他们身上。

彼得知道这件事会替他惹来麻烦，所以很明智地带了一些犹太人与他同去，作为见证人。后来，彼得回到耶路撒冷，当地的信徒果然质问

他：「我们听说你进入了外邦人的家，又和他们一起吃饭，这是怎么回事？」彼得就详细描述他所看到的异象，神告诉他，神所洁净的，不可当作俗物。彼得解释：「是圣灵吩咐我前去的。」换句话说，彼得去该撒利亚，完全是遵照圣灵的指示。整个事件是圣灵亲自的引导指示，即使它们完全违反了犹太人的传统。

预言和环境

彼得的经历，不过是圣灵带领教会众多例子之一。使徒行传十三章，安提阿教会的领袖们「在事奉主，禁食的时候，圣灵说，『要为我分派巴拿巴和扫罗，去作我召他们所作的工。』」（第2节）在第1节我们看到，那教会有几个先知和教师，就是巴拿巴、西面、路求、马念以及扫罗。他们可说是教会的领导群。当他们禁食等候主的时候，圣灵就对他们说话。

圣灵如何对他们说话？我相信是透过先知的恩赐；因为第1节提到他们当中有先知，第2节就说圣灵对他们说话。我相信「要为我分派巴拿巴和扫罗，去作我召他们所作的工」这句话，是他们当中先知所发的预言。不论如何，当他们禁食祷告之后，就立刻为巴拿巴和扫罗按手祷告，打发他们上路了。他们两人受到圣灵的呼召和差遣，就前往西流基和居比路去。在这个事件里，圣灵直接清楚地指示扫罗和巴拿巴，差派他们前往特定的地方。

再往下看，使徒行传告诉我们：「圣灵既然禁止他们在亚细亚讲道，他们就经过弗吕家、加拉太一带的地方。」（十六6）他们原本计划前往亚细亚，圣灵却禁止。所以，就来到每西亚，想要往庇推尼去然而圣灵又不许。

使徒行传十三章和十六章是个很有意思的对比。前者是，圣灵透过先知的言语，指示使徒如何行动。但十六章并没有告诉我们，圣灵如何禁止他们前往亚细亚，或如何阻挡他们到庇推尼去。但我们读保罗写给加拉太教会的书信时，却可找到一些蛛丝马迹。经文里，我们发现保罗在拜访加拉太时，生了重病，几乎无法动弹。看来，圣灵禁止使

徒们前往亚细亚的方式，可能是透过保罗生重病。当它们要前往庇推尼时，保罗的身体依然虚弱，以致无法长途旅行。

这可以给我们一些启发。若我们只期待，圣灵以特别的方式带领，那就大错特错了。当然，圣灵指示教会要「为我分派巴拿巴和扫罗」，很明显是一个超自然的引领；彼得看到异象，且听到声音，告诉他放心前去，那的确也是相当震撼人心的经历。是很直接了当的带领。但是，圣灵也用其他方式带领我们。有时，祂会在我们走过的路径放下一些障碍，更多时候，祂是特意兴起一些环境来阻止我们的计划。保罗写给加拉太教会的书信中就指出，圣灵经常用这种方式带领我们。保罗在加拉太时，病重到寸步难行，无法继续他的行程，他认识到这种情况是圣灵的带领。他和西拉原本要前往亚细亚，主却引导他们往另一个方向。他们就顺服圣灵的带领。

异象和梦

保罗和西拉越过了每西亚，来到特罗亚，在那里保罗看见一个异象。圣灵再次以超自然的方式带领他们，藉着异象来指示他们。在异象里，有个马其顿人向保罗呼求：「请你过到马其顿来帮助我们。」（徒十六 9）有时，圣灵会透过异象来引领教会的事工。

多年前，我认识爱德华博士。当他接受耶稣基督为救主时，正在着圣荷西一家银行担任总裁。在他完全将自己奉献给主之后，他感觉到神在呼召他全职事奉。他就开始勤读圣经，到学校选课，为即将开始的新事业做准备。一天晚上，他在异象中看到白发苍苍的老者，用牛拖着一台旧式的犁车，犁了一半的田。老者对他说：「请来帮助我。」爱德华博士不明白那异象。

不久，神在他心中激起一份渴望，让他前往巴拿马当宣教士。他在巴拿马市设立了一间教会，又在附近地区设立许多教会。他充满了机智，又受过高等教育，所做的事工可说是相当顺利成功。有一天，他接到医院来的电话，说：「爱德华博士，我们这里有一个垂死的老人，似乎没什么人认识他。但是他已经不久人世，我们很希望能有个

牧师在旁陪伴他。」爱德华博士立刻赶到医院去看望这位老人，准备为他祷告。让他惊讶的是，这位老人竟然是他异象中的老者。你可以说，这是爱德华博士个人的马其顿呼召，或者，更应该说，是他的巴拿马呼召。圣灵透过异象，来引导爱德华博士的事工。

老者死后，爱德华博士开始调查他的身世，发现原来他是三十多年前，坎伯兰长老会差派到巴拿马的宣教士。老宣教士没有建立任何的事工，却作了许多撒种的工作。爱德华博士就是在他所打下的基础上成长，以致能在巴拿马建立强大的宣教事工。

我从来没有像这样的异象经历，也未曾作过任何有属灵意义的梦。但是，我并不轻忽异象和异梦，或认为它们已经不合今天的潮流。彼得不正是引用了先知约珥的话：「你们的少年人要见异象，老年人要做异梦。」（徒二 17）我的年纪已超过见异象的阶段；然而，我仍然期待异梦的发生。

有时候睡到半夜三更，我会突然搞不清自己是醒着，还是在睡梦中。那时，我头脑里会有一些突发奇想。也许是在做梦，也许是神在工作，我却不知道。前几天一个夜晚，有股非常强烈的思想忽然进入我的脑海，不知道是从何而来，我根本没有在想那件事。但是，我察觉到，那是主要对我说的话。

主说：「许多的教会和事工常把人带往欣赏自己、更爱自己的方向。你要带人更感激我、更爱我。」这句话强烈地印在我心上。我就在三更半夜，因着主在我心中的话而得福。我心想，主啊！这正是我想做的。我可不要带人们朝着更欣赏自己的方向走，我要帮助人感谢你，和感谢你对他们的爱以及为他们所做的一切。

不论圣灵用的是先知的预言、异梦、异象，或只是一般的环境，我都感谢圣灵的带领。如果你还年轻，我求神赐你异象；如果你已年长，我求神给你异梦。你若不清楚自己属于那个年龄层，等你看到异象或作异梦时，就会知道了。

当我们让圣灵带领，教会就能像初代教会一样增长茁壮。只要全心顺服，初代教会那些荣耀的经历，也会成为我们的。

保护教会的工作

圣灵的工作也包含了，保护教会免于伪善和腐败。初代教会刚成立的几年中，我们特别可以看到圣灵这方面的工作。

伪善的咒诅

使徒行传第四章描述，有一段期间，「那许多信的人，都是一心一意的」（32节）。没有人说，他的东西是自己的，有东西就都拿出来公用。他们共享财富，没人有欠缺。「因为人人将田产房屋都卖了，把所卖的价银拿来，放在使徒脚前；照各人所需用的，分给各人。」（34-35节）

有一个人，名叫亚拿尼亚，他的妻子叫撒非喇，他们也把田产卖了，但是私自留下一部份价银，将剩余的拿到使徒脚前。彼得却说：「亚拿尼亚！为什么撒但充满了你的心，叫你欺哄圣灵，把田地的价银私自留下几分呢？田地还没有卖，不是你自己的吗？既卖了，价银不是你作主吗？」（徒五 3-4）换句话说，彼得在说：「亚拿尼亚！没有人叫你卖田产，教会没这个规定。你卖之前，田地是属于你的；卖了之后，钱也是属于你的。没有人要求你拿出钱来，摆在我们脚前。」

请注意，亚拿尼亚的罪不在于只交出一部份的钱；他的罪是假冒伪善，这是教会的咒诅。亚拿尼亚假装交出他所有的田价，为了能在人前炫耀一番。他表现得像已经交出了所有的钱，但事实上并没有。他让人看到外在的委身，更甚于他实际的状况。

那段期间，教会充满了圣灵的能力，不容许人们鱼目混珠。彼得对亚拿尼亚说：「你怎么心里起这个意念呢？你不是欺哄人，是欺哄神了。」（徒五 4）亚拿尼亚听见这话，立刻就仆倒断气，「听见的人都甚惧怕」（五 5）。神的灵要保护教会的纯净，不受这恐怖又丑恶的癌细胞感染。这伪善的罪，多年来带给教会极大的祸患。圣灵竭尽全力，要洁净教会中这类的伪善。

和初代教会相比，今天教会的能力已大大削弱，教会所彰显的力量早已不如初代教会。我想，就某方面而言，我们也许该为此感谢。我不知道当我们唱那首老诗歌的第三节时：「虔诚奉献我全生，静候主命仅遵行。虔诚奉献我金银，不为自己留分文……」有多少人能保住性命，大概是，啪！啪！啪！都倒下去，没剩半个人。

在教会成立初期，圣灵定意要保护教会，不受可怕的伪善咒诅所感染。圣灵是要保守教会的圣洁，维护纯净标准，保护教会免于腐败。

祂不是用錢可買的

使徒行传第八章看到，腓利到了撒玛利亚城，在那里传讲基督。许多人回应他的信息，圣灵透过腓利这位执事，在初代教会行了许多神迹奇事：污鬼被赶走，瘫子、瘸腿都得了医治。因此，整个城市散布着无比的喜乐。

有一个人名叫西门，信主且受了洗。悔改之前，他是一个行邪术的人，专精各种异能法术。腓利到撒玛利亚之前，西门使用邪术蛊惑当地百姓，让他们以为他拥有神的能力。但是当腓利在那里传讲耶稣之后，他也信主，接受了洗礼，而且还陪腓利走遍全城。当西门看到圣灵透过腓利行出真正的神迹，可能暗自纳闷，腓利是怎么变出这些玩意来的。

在耶路撒冷的使徒听到，撒玛利亚人接受福音的消息，就派彼得和约翰前去调查。他们很快发现，圣灵还没有降在撒玛利亚的信徒身上，所以使徒就替他们按手祷告，他们就受了圣灵。西门看到使徒按手便有圣灵赐下，就拿钱给使徒，说：「把这权柄也给我，叫我按着谁，谁就可以得圣灵。」（徒八 19）

这种行径后来被称为「买卖圣职」(simony)，就是在教会里以金钱取得权力地位。这个罪成为教会的咒诅。在这里，西门就是试图以金钱购买圣灵的力量，所以彼得对他说：「你的银子和你一同灭亡吧！因你想神的恩赐是可以用钱买的。你在这道上，无分无关，因为在神面

前，你的心不正。你当懊悔你这罪恶，祈求主，或者你心里的意念可得赦免。我看出你正在苦胆之中，被罪恶困绑。」（徒八 20-23）

圣灵将西门心中的真实情况，显露给彼得知道，为的是要保护教会，不受那些企图用钱买得权力的人所侵犯。教会绝对不能容忍腐败的存在。

造就、劝勉及安慰

圣灵在教会里另外一个非常重要的工作，就是要造就、劝勉和安慰基督的身体。

保罗在哥林多前书十四章，将说方言和先知的恩赐作了比较，他这么说：「说方言的，是造就自己……我若用方言祷告，是我的灵祷告；但我的悟性没有果效。」（4，14 节）然而另一个恩赐：「但作先知讲道的，是对人说，要造就，安慰，劝勉人。……作先知讲道的，乃是造就教会。」（3-4 节）

这里讲的很清楚，圣灵在教会有一个关键性的工作，就是造就肢体，建立教会。劝勉和安慰在这里扮演了很重要的角色。圣灵要带领你，对神的爱有更深的感谢；圣灵要彰显耶稣基督和祂在你身上的工作；圣灵要督促你，做那些你明白是你该做的事，而且要医治你内心的创伤。圣灵做这些工，为的是帮助你在主里得到建造、成长。

启示录第二章和第三章，耶稣亲自写信给小亚细亚的七间教会。每一封信里，耶稣都这么说：「圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应该听。」圣灵向每个教会、受圣灵膏抹的教师或牧师说话；有的教会得到充满造就的话语；有些教会需要劝勉和警告的话语；有些则需要安慰的话语。在每个教会中，耶稣劝诫凡有耳的，都要注意听圣灵对教会所要说的话。

要成就一个充满果效的事工，非常重要的关键，就是找到能造就、劝勉和安慰神百姓的领导者。这个寻求的过程，就是圣灵的工作。还记得吗？圣灵亲自告诉安提阿教会：「要为我分派巴拿巴和扫罗，去作我召他们所作的工。」（徒十三 2）稍后，我们看到保罗告诉以弗所

教会的长老们：「圣灵立你们作全群的监督，你们就当为自己谨慎，也为全群谨慎，牧养神的教会，就是祂用自己血所买来的。」（徒二十 28） 圣灵经常透过领袖，来施行祂造就、劝勉和安慰的工作。圣灵受差派，前来建造我们、安慰我们、劝勉我们过圣洁的生活，全心依赖神。圣灵的这些工作，是何等的荣耀！我们每个人都需要受造就、被劝勉、得安慰。圣灵能在这三方面无止境地供应我们。

成功之路

初代教会为什么能够这么成功？因为圣灵亲自带领他们进行所有的事工，他们得到神的眷顾。

初代教会让圣灵引导他们走该走的方向、该做的事工。圣灵统理一切，祂亲自指派，并建立教会的领导层。结果我们看到圣经记载，那些抵挡福音的人当面控诉使徒说：「你们倒把你们的道理充满了耶路撒冷。」（徒五 28） 同样，当使徒保罗及他的同伴来到帖撒罗尼迦时，那些不信的犹太人警告地方官：「那搅乱天下的，也到这里来了。」（徒十七 6）

初代教会发挥了强而有力的见证。将耶稣的道理传遍了各城市，搅动了全世界。神若允许，我希望我能因把耶稣基督的道理传遍全城，而被逮捕定罪。那我一定会说：「法官，你尽管判刑吧！感谢赞美主！」

当哥罗西教会成立三十年之后，保罗写信说：「这福音真理的道...传到你们那里，也传到普天之下，并且结果、增长。」（西一 5-6）多令人讶异啊！初代教会在圣灵的引导之下，居然能将耶稣基督的福音传到普天下；他们的成就是相当惊人的。那时可不像现在，有现代的交通工具和传播系统，他们却能将福音传遍天下。

现代教会一个可悲的错误，就是宣告教会已经不受圣灵的管理，不再需要圣灵引导我们的事工。取而代之的是，跟随那些受尊崇、有惊人成就的神学家。我们有精通社会学、人口学、人种学等委员，知道如

何进入社区，进行调查分析，决定最好的方法来接触人。我们策划上千个了新科技的计划，然而，悲哀的是，却未将耶稣基督的福音传给世人。难怪神说：「万军之耶和华说，『不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠我的灵方能成事。』」（亚四 6）

我们需要一个愿意让圣灵来领导各样事工的教会；一个被圣灵铲除了虚伪和腐败的教会；一个让圣灵造就、安慰、劝勉信徒的教会。简言之，就是一个圣灵完全统管的教会。

让我们再次承认，耶稣基督是教会的头；让我们感谢地认定要靠圣灵的带领，并且衷心期待教会能反映出主耶稣要她成为的样式。当我们要决定教会的功能、运作、领导、支出或外展活动时，求主赐给我们祂的智慧、带领和指导。

纵使 we 失败、愚蠢和自大，圣灵仍渴望带领引导教会的所有事工。我们应该满心感谢，圣灵仍然给我们机会，将耶稣基督的福音传给世人。

我衷心地渴望和祷告，教会能照神所期望的，成为世界的一盏明灯，透过耶稣基督，将神的爱分享给世人。那时，我们就能成全圣灵的异象：「……作个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵的」（弗五 27）。

6. 神百般的恩赐

但保惠师，就是父因我的名所要差来的圣灵，祂要将一切的事指教你们，并且叫你们想起我对你们所说的一切话。（约翰福音十四章 26 节）

钦定本圣经有一句非常美好的词句，现代大部份的圣经译本已经找不到了。在彼得前书四章 10 节，彼得描述圣灵的诸般恩赐，是神所赐给我们的福气，并劝我们要成为「神百般恩赐」的好管家。

「神百般恩赐」，多么荣耀的一句词句！它完美地描绘出，一大堆丰富的属灵福气都是神慷慨赐给祂所爱的儿女的。没有错，神真是不吝惜地，将祂上好的礼物赠予我们。

这一章，我们只能蜻蜓点水地讨论，但我希望这些已能帮助你了解，神藉着祂的灵，倾倒在你身上那个「百般恩赐」的惊人本质。圣灵在信徒生命的工作，不论深广，总是让你惊叹万分。

受圣灵的印记

圣灵在信徒生命里最主要工作之一，就是加盖印记的特殊工作。保罗告诉我们，当我们信了耶稣之后，就「受了所应许的圣灵为印记。这圣灵是我们得基业的凭据，直等到神之民被赎，使祂的荣耀得着称颂。」（弗一 13-14）

那是我的！

在保罗的时代，以弗所城是亚洲的主要海港之一。大部份从东方运往西方贩卖的货品，都要经过以弗所这个港口，她可说是世界货物的集散中心。从东方来的大批商队将货物运到以弗所，来自罗马的商人也群集在此，挑选了他们的的货品，然后装箱上船，运往罗马的大港口城普提奥利(Puteoli)。从那里，货物再分运到罗马帝国的其他城市。那些货物装箱之后，外头都会盖上蜡印，蜡印上再盖物主的戒指印章，代表该货位物主所有。之后，货箱就装上船，运往罗马。

货物到了普提奥利之后，货商的仆人就凭着箱子外头的印记，来提取主人所购买的货物。那印章是货品所有权的记号。

保罗用这个画面来说明，神在我们身上盖了属于祂的印章。神的印章就是圣灵。有了圣灵等于给了我们确据，说：「我是属于神的。圣灵是神在我生命上的印记，证明我是属于祂的。」

你曾经是罪的奴仆，受败坏困绑，然而，耶稣从奴隶市场买下你，现在你已经属于祂了。保罗在写给哥林多教会的信，说：「岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来，住在你们里头的；并且你们不是自己的人。」（林前六 19）我们的身体是圣灵的殿；不是自己的，因为我们已经被耶稣重价买来。因此，应该用我们的身体和我们的灵这些属于祂的一切，来荣耀神。

彼得写道：「知道你们得赎，脱去你们祖宗所传流虚妄的行为，不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵无玷污的羔羊之血。」（彼前一 18-19）

我们就好像货品被装箱上了船，准备运到天家的港口。当我们抵达时，耶稣就要说：「没错，这个是我的。祂身上有我的印记。那些都盖有我的印章，他们全是我的。」耶稣将会承认我们是属于祂的。

令人讶异的订金

不只这样。圣灵又称为我们得赎的「凭据」或「订金」。「订金」这名词现在仍然使用。我们先付一些现款作为订金，表示我们有诚意作这笔交易，将来一定会把余款全数付清。放了订金等于告诉卖方：「我身上没有那么多现款，但是我先给你一笔订金，证明我的诚意。这笔钱表明我会完成交易的决心。」

假设你登了一则卖车广告，有人前来看车。试车之后，他对你说：「我很喜欢这部车，我要买。我现在身上没钱，但是我要去银行，看能否贷款。千万不要把车子卖给别人。替我保留一下，我真的要买你的车。」你够聪明的话，就会说：「可以，那你就付个订金，表示你有诚意买这部车。」如果你只是说：「没问题，一言为定，这部车是你的了。」那个人走了之后，你可能从此再也见不到他。这期间，也许另外有人来看车子，告诉你：「这正是我在找的车，我要买。」你就得说：「对不起，车子已经卖给别人了。」为了那个也许不会再出现的人，你失去了许多卖车的良机。他可能在前往银行途中，经过一家旧车行，看到另外一辆车况好、价钱又便宜的车，就买下那部车，也没让你知道。他不觉得对你有什么义务，毕竟他没付你任何订金。

神要你知道祂救赎你的诚意，祂定意完成这笔交易。神是不会变卦的。为了表示祂的决心，神给了你一个凭据，确保你将来能得着祂所应许的荣耀，这个凭据就是圣灵本身。

圣灵要教导我们

当耶稣在世时，祂让门徒知道，圣灵将在他们身边，帮助他们了解神的道路和神的话语，就如同耶稣自己在教导他们、帮助他们明白那样。约翰福音十四章 26 节，耶稣说：「但保惠师，就是父因我的名所要差来的圣灵，祂要将一切的事指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。」稍后，约翰福音十六章 13 节，耶稣又说：「只等真理的灵来了，祂要引导你们明白一切的真理。」今天，我们依然在享受耶稣的这个应许。

寻找珠宝

读圣经是一项非常特殊的权利。圣经是一本奇妙的书，我越读对它就越着迷。为了辅助圣经的查考，有时候你需要对照圣经原文，如此，你会从经文中，挖掘到些微的差异，是英文翻译无法适当表达的。

感谢神，我研读希腊文时，有时会找到一些真理的珠宝，充满了神的祝福。我说，我在研读希腊文，我没说，我学会了希腊文。我不是天生的语文学家。学新的语言对我来说，是非常困难的事。我也许其他的天分，但是在语文方面就不行了。尽管如此，我还是认识足够的希腊文，可以不时地从中挖到一些宝藏。这些工夫是蛮值得的。有这么一个说法：「耙土是轻而易举的事，但是你耙到的只是整堆的树叶；挖土就艰难多了，然而，你却可能挖到钻石。」我想这是相当正确的。

但是，有时候，我发现有些人不需要挖掘，却能找到钻石。几年前，我还在杭庭顿海滩牧会时，教会有一位只有小学毕业却满有恩膏的信徒。她非常爱主。我那时在查考加拉太书，费尽心力钻研希腊原文，要从其中挖掘一些真理的珠宝。后来，总算有点收获，心中不免暗自得意：懂一些希腊文还是蛮不错的。但是，在我还没分享我的珠宝之前，这位亲爱的姊妹就来对我说：「查克弟兄，前几天我在读加拉太书，看到这段经节，我就想，这里的意思应该是……」她详细解释那段经文的真理，所见竟然和我费尽九牛二虎之力才挖掘到的珠宝相同。我心想，神啊，这未免太不公平了。我挑灯夜战，辛辛苦苦钻研希腊文，她不懂任何希腊文，却轻易地就获取了真理。

这就是耶稣所说，圣灵会教导我们明白真理的意思。耶稣在告诉门徒：「不要为你们不了解圣经而烦恼，我过去怎么教导你们，圣灵也会继续教导你们。」

一个被圣灵充满、爱主又爱神话语的神的儿女，会比一个没有重生、精通原文的博士，更能引导人进入神的真理。不靠圣灵的帮助却想了解圣经，只会让人陷入歪理丛生的险境。

约翰壹书二章 27 节说：「你们从主所受的恩膏常存在你们心里，并不用人教训你们。」很有意思的，几乎所有异端都坚称，你需要别人

来教导。他们规定人们买他们的书，读他们的教材。为什么这么坚持呢？因为只要照着他们书中的教导做，你就会相信他们所说的歪理和邪说。

若有人只读圣经，我就不担心那人的信仰会有什么问题。我对「只要读圣经就够了」的说法，从来不会感到不安。我相信，当我们读圣经，并且让圣灵来教导、引领我们的心，祂会引导我们进入一切真理。

当然，神也赐给教会教师和牧师，为了要「成全圣徒，各尽其职」（弗四 12）。但是，即使一个有恩赐的教师，能将神话语的真理解释得清晰又完备，除非圣灵在你心中为那真理作了见证，不然你还是学不会的。是圣灵本身在教导我们圣经真理；是圣经本身的作者，帮助我们了解祂自己所写的真理，还有什么比这更奇妙的呢！

提醒我们

耶稣还应许，圣灵会在需要的时刻帮助我们，即时想起适用的经节。门徒所经历的正是这样。我们在约翰福音二章 22 节看到：「所以到祂从死里复活以后，门徒就想起祂说过这话，便信了圣经和祂所说的。」耶稣曾经告诉他们，圣灵会帮助他们想起，祂果真这么做了。约翰福音十二章 16 节，说：「这些事门徒起先不明白，等到耶稣得了荣耀以后，才想起这话是指着祂写的，并且众人果然向祂这样行了。」他们原先不明白耶稣所说的，直到耶稣得了荣耀以后，圣灵才帮助门徒回想起老师曾经讲过的话。圣灵帮助门徒，将事情的来龙去脉都理清了。

感谢神，圣灵今天仍然持续这个事工。你曾有过这样的经验吗？你正和某人讲话，突然引用某个连你自己都不晓得你知道的经节。这情况经常发生在我身上。我会开始引用某一段经文，且能琅琅上口，而我根本不记得曾经背过这一节。在那时刻，圣灵帮助我，将那段特别的经节放入我的记忆。

当我们有特别需要时，圣灵也会做同样的工。或许你正经历艰难的试炼，压力沉重而几乎无法招架；突然间，某段经文浮现，适时提供了

你所需要的帮助。圣灵会适时地帮助你，想起神的事以及神的道路；圣灵就在你身旁帮助你、教导你。这真是奇妙又荣耀的工作。

圣灵为我们祷告

罗马书八章 26-27 节，保罗提到圣灵另一个领域，成为我们莫大的帮助：「况且我们的软弱有圣灵帮助，我们本不晓得当怎样祷告，只是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。」

保罗在这里提到的「软弱」，是指我们在明白神旨意上的软弱。我们经常不知道该怎么祷告。在衡量情况时，也许会片面地下结论，然后就根据这判断向神求。然而，神的意思也许正好完全相反。

假设一个人不小心陷入棘手的债务，他明明没钱，还是打上几百美金的长途电话；由于没钱付帐，电话将被断线。我该怎么为他祷告呢？是否要祷告：「神啊，求你送些钱给他，好让他付电话费吧！」如果神要教他智慧又节省用钱；而我却求神替他付电话帐单，我可能就妨碍了神要教导他的功课。

我们若坚持所祈求的，吩咐神照我们的意思做，那是非常危险的。愚蠢的人会这么说：「神啊，你若不答应我的祷告，我就再也不信靠你、不服事你，也不再信你了。你若不照着我的意思，来解决这件事情，那我们的关系就此了断，我不再信你了。」多么荒谬啊！神说：「我的道路非同你们的道路，我的道路远超过你们所能理解的。」（参：赛五十五 8-9）

我发现，多年来我有许多祈求，是完全不合神的旨意。有一些事，我几乎是坚持神一定得照我的意思做；然而，因着神对我的爱和美善，祂并没有应允我。今天，我对神应允的以及没答应的祷告，都同样感恩。

我们能改变神的心意吗？

要明白一件很重要的事，祷告不是为了要改变神的旨意，或是说服神照我们的看法作。许多人错误的认为，他们的祷告会改变神的心意。这根本不是祷告的目的。不要试图改变神的心意。神说：「我知道我向你们所怀的意念，是赐平安的意念，不是降灾祸的意念。我一心要带领你们，让你们末后充满了祝福和荣耀，是你们心所愿望的。」（参：耶二十九 11）神为你所定的计划，远比你自己刻意安排的要好太多了。你若以为你能帮助神，改进祂的计划，那就太愚蠢了。祷告不是为了要改变神的心意。

那么，你也许要问：「如果祷告不是为了改变神的心意，为什么我们还要祷告？祷告的目的是什么呢？」祷告的目的，是为了敞开你的心门，让神做祂要在你身上做的事，因为祂知道哪些是对你最好的。

我深深相信，你向神求的那些美善良好的事，在你低头祷告之前，神早已定意要赐给你了。耶稣说，在我们未祈求以先，我们需用的一切东西，天父早已知道了（参：太六 31-32）。祷告会开啓我们意念之门，让神照祂的心意做对我们最有益、最有帮助的事。

祷告的循环

真正的祷告有一个循环。首先有神的心意、祂所定的目的和意念；然后，神将那些意念放在你的心中。「因为你们立志行事，都是神在你们心里运行，为要成就祂的美意。」（腓二 13）如诗人所说：「又要以耶和華為乐，祂就将你心里所求的赐给你。」（诗三十七 4）神将祂的意念放在你心中，然后你藉着祷告向神表达这意念。这意念始于神，然后传达进入你心中，最后又回到神面前。当这个循环完成时，门就开了；神就能够照祂心意，做祂要在你身上做的事。

历代志下十六章 9 节说：「耶和華的眼目遍察全地，要显大能帮助向祂心存诚实的人。」神在寻找内心意念和神合一的人。神在寻找合用的器皿，好将祂丰盛的资源倾倒在迫切需要神的世界。最重要的，

就是仔细察看神的旨意；让你心跳的频率和神一致。约翰写道：「我们若照祂的旨意求什么，祂就听我们。既然知道祂听我们一切所求的，就知道我们所求于祂的，无不得着。」（约壹五 14-15）我们若按神的旨意祷告，祷告就充满确信，知道神一定会应许，因为我们已经打开心门，让神自由地进行祂所作的工。秘诀就在于按祂的旨意求。当我们顺从神的带领，圣灵就会帮助我们明白神的旨意。

圣灵帮助我们做见证

「神百般恩赐」的主要部份，就是让我们有能力，成为一个胆大有果效的见证人。在使徒行传一章 8 节，耶稣说：「但圣灵要降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷，犹太全地，和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。」

谁？是我吗？

明白耶稣将大使命交托给谁，是很重要的。在世人眼中，这些门徒是无名小卒。门徒中，有五个是捕鱼的；他们都是来自于地中海东边，一个不起眼的省分。那是个海浪奔腾、无足轻重的小省分，而门徒又是这种地区中，一群毫无影响力的人。然而，耶稣告诉他们，他们的任务是要将福音传到全世界每个种族的人。

从人的角度，我们立刻可以看出，这是一项不可能达成的任务。这群出身卑微、无足轻重的人，怎么可能把耶稣的福音传到地极呢？

然而，神从来不会叫我们做一件事，却没有给我们足够的能力去完成。但我们经常找出千百个理由，告诉耶稣为什么我们无法遵行。我们会举出过去失败的历史；我们会和耶稣争论，而不愿顺服祂的命令。这是非常愚蠢的。我们何时才学会，主绝不会要我们作任何事，除非祂已经赐给我们所需的能力，我们只需要顺服就行了。

「主啊！我们人数这么少，谁要听我们呢？主啊！我们只不过是一群无名小卒。」但耶稣应许要赐能力给他们，使他们完成使命。耶稣告诉他们，要在耶路撒冷等待，直到得着圣灵的能力。然后，他们就会成为复活的耶稣强而有力的见证人。

这是初代教会所传信息的中心。因为耶稣已从死里复活，凡愿意认罪悔改、相信耶稣的，他的罪就能得赦免。耶稣吩咐第一批使徒，将这福音传出去。门徒遵照主的命令，并且成效非凡。他们藉着言语、生命和行为，成为耶稣复活最有力的见证。让我们简略地就这三方面来思考。

言语的见证

首先，门徒用言语作见证。他们用听众能了解的言语和词句，将这好消息传布出去。

我们的使命也和一样，同样要用言语做见证。就如保罗所问：「人未曾听见祂，怎能信祂呢？没有传道的，怎能听见呢？」（罗十 14）保罗知道，人们若没听过耶稣，怎能信祂？除非有人传讲耶稣，否则世人无法听到。这就是为什么，我们还是需要继续使用言语，来为耶稣基督的救赎做见证。

感谢神，有些人有特别的恩赐，善于用言语来见证基督。他们有这种恩赐，遇到人一定向他们介绍耶稣，从未坐失良机。真是太棒了！我的父亲就是这种人。

保罗在哥林多前书十二章末尾，一再反问：「岂都是使徒吗？岂都是先知吗？岂都是教师吗？」当然不。不是每个人都有那种恩赐。很不幸的，许多时候我们分明没有布道家的恩赐，却被迫用言语来为主作见证；那可是相当气馁的经验。当我们无法用适当的言语来分享信仰时，心里难免会有罪恶感。我们觉得有责任和义务开口作见证，可是试着如此做的时候，却又临时怯场，什么话也讲不出来，实在尴尬极了。

圣洁生命的见证

然而，作见证不只是邀请人，与人分享耶稣基督。在人面前活出耶稣基督的生命，是更有力的见证了。

当你的生命和你的见证一致时，人看到你言行一致，这种见证是强而有力的。这也是为什么保罗叫提摩太要「成为信徒的榜样」（提四12）；这也是为什么保罗提醒以弗所的长老，他向来如何小心谨慎，让自己的生活与所传讲的福音相称（参：徒二十 18-35）；也是为什么保罗告诉提多，有些人「说是认识神，行事却和祂相背」（多一16）。

我们的生活反映我们的信仰。若想要成为耶稣基督满有果效的见证人，我们的生活必需能够真实地反映出祂的性格来。

最近我在一个高中生夏令营，和一群可爱的年轻人度过了非常美好的一天。看到圣灵在他们身上的工作，实在令人振奋。正当我准备离开时，一个年轻女孩来对我说：「查克牧师，我一直想传福音给我弟弟，就是不知道该怎么做？」我告诉她，最好的方式就是在他面前过一个基督徒的生活。「让你弟弟看见，耶稣在你生命做了什么改变。那会是你所能向他展示最有力的见证了。」

你知道基督徒这名称的由来吗？那是安提阿的非信徒观察，耶稣的跟随者所活出来的生命而给的称呼。基督徒原意，是指「基督的跟随者」。世人把这个头衔加在你身上时，那是再好不过的事了。真正的基督徒，不是靠自己宣称：「我是基督徒！」你像基督吗？假如有人对你说：「我真希望能看到耶稣基督。」你大可说：「你看我，...」这才是可信且真实的见证。

很不幸的，我们口所传的，经常因我们本身以及我们的行为而打了折扣。你可能向人述说，耶稣基督在你身上的奇妙见证，但是你的生活却否定了你的话。你可以告诉人：「耶稣赐给我何等荣耀的平安，你也应该体会此种来自耶稣基督的平安。」然而，当一点小事发生，你马上脾气爆发，逢人就破口大骂，你的见证怎么会有果效呢？或者，你很喜欢和人分享在主里的喜乐，但是你总是乖僻易怒，对人乱发脾气

气。若是如此，无论你嘴里讲的多好听，都完全没意义的。喜欢畅谈耶稣，却无法活出相称的生活，只能为基督教招来嘲弄和耻笑罢了。

耶稣要你成为祂的见证人。祂希望你的生命能像祂一样，能将祂见证出来。这样，人们只要观察圣灵在你生命所作的改变，就能看到耶稣了。

行为的见证

信徒作见证的第三种方式，就是透过圣灵内住所彰显出来的外在行为。希伯来书二章 4 节说：「神又按自己的旨意，用神迹奇事，和百般的异能，并圣灵的恩赐，同他们作见证。」请注意，我们没法使事情发生。神迹奇事不是根据我的意思，我无法控制圣灵的运作。圣灵按着祂的旨意，将恩赐分给各人。你们要小心提防，有些人声称能左右神的作为，甚至操纵神的作为。那是不可能的！圣灵有绝对的主权。

保罗写给罗马教会的信说：「除了基督藉我作的那些事，我什么都不敢提，只提祂藉我言语作为，用神迹奇事的能力，并圣灵的能力，使外邦人顺服。……到处传了基督的福音。」（罗十五 18-19）许多的神迹奇事透过使徒保罗而彰显出来，但没有一样是出于他自己的能力。圣灵拣选保罗为器皿，他也相当满足于这个角色。这也是为什么，使徒保罗告诉哥林多教会：「我说的话，讲的道，不是用智慧委婉的言语，乃是用圣灵和大能的明证；叫你们的信，不在乎人的智慧，只在乎神的大能。」（林前二 4-5）

同样的，只有透过圣灵运行在我们身上，我们的分享和见证才有果效。只有被圣灵充满、完全顺服祂，我们才能成为无畏而有力的见证人。

圣灵帮助我们效法耶稣

圣灵在信徒生命中最主要的工作，是要改变他（她）们有基督的形象。圣灵在我们人生所做的每件事，都是朝着这个目标前进。

有祂的形像

起初，神照着自己的形像和样式来造亚当。很不幸的，人从神的形像堕落，变得自私冷淡、漠不关心，而且心存报复。当你环顾今天的人性，实在无法了解神当初创造人类所持的原意。世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀；没有人能成为典范，来彰显神造亚当和夏娃时的原意。

我们若想明白神创造人类的原意，就要来看耶稣基督。耶稣将神心目中理想的人类，完全表现出来。耶稣照着神的样式在世上生活，因此祂可以宣告说：「人看见我，就是看见了父神。」（约十四 9）

耶稣活出了神原本要我们在世上生活的方式。圣经告诉我们，耶稣是神荣耀的光辉，是神本体的真像（参：来一 3）。哥林多后书四章 4 节，保罗宣称「基督本是神的像」；在哥罗西书一章 15 节，保罗说：「耶稣是那不能看见之神的像。」

耶稣以神的形像生活在世间；祂是神要我们遵循的对象，是我们的典范。彼得告诉我们，耶稣是我们的榜样，我们要跟随祂的足迹行（彼前二 21）。神在我们身上作工，把我们塑造成具有祂的形像。神的心意和目的，就是要重建我们这些堕落的人类，回复到有祂的形像。神要废除罪的困绑和人类的堕落，再次重建我们，恢复我们有祂儿子耶稣基督的形像。

我们犯的最大错误

我们在这方面经常犯的错误是：看到了耶稣的榜样，就说：「这正是我想要的；我要过这样的生活，我愿意成为这样的人。每次恼怒发脾气时，我真是恨透了自己；每当情绪失控，对人口出恶言，我就非常地厌恶自己；当不小心跌倒，顺着情欲而行，我真是恨自己。所以，我以后再也不做那些事了。」我们看到且了解神的原意和祂创造人的理想，也期望追求这种充满爱、纯洁、公义、真理和平安的生活；我们以为只要凭着努力，持之以恒，就可以达到。

然而，我们愿意更像耶稣，却无法使意愿变成事实。心里的意愿不能使我们达成目标。单单效法耶稣并不能让我们更像祂，许多人就因为屡次失败，而挫折丛生。

当彼得再次失败跌倒之后，耶稣曾经对他说：「你们的心灵固然愿意，肉体却软弱了。」（太二十六 41）我相信每个人都体会到这句话的真实性。不是我们的意愿不够，也不是我们的心灵不愿意。问题在于，我们肉体软弱；这也是为什么单靠效法是无法成事的。

我们试着像一辆小火车头，一边努力爬坡，一边鼓励自己：「我想我可以，我想我可以，我想我可以做到。」实际上却不可能做到。我无法改变自己，使自己有耶稣基督的形像。

圣灵在我生命里作工，最主要是要改变我，渐渐有耶稣基督的形像；因而回到当初被造时，所赋予的神的形像。保罗在罗马书八章 29 节告诉我们，神早就预定，要让我们效法祂儿子的样式。以弗所四章 13 节，保罗坚称，神的心意是要我们能长大成人，「满有基督长成的身量」。神要塑造我们有祂儿子的样式；这就是神透过圣灵，要在我们生命所做的工作。

但是，祂如何進行呢？

渐渐像祂儿子

保罗写信给哥林多教会说：「我们众人既然敞着脸，得以看见主的荣光，好像从镜子里返照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。」（林后三 18）这正是关键所在。当我们敞开脸，开始看见主的荣光，就逐渐被转变，具有主的形状。神的灵将永恒之神的荣耀彰显给我们；当我们注视那荣耀时，就开始被改变，荣上加荣；神的灵在我们生命作工，我们就被塑造、改变成具有祂的样式。

好几年前，我认识一位退休海军军官。他在服役期间，学了不少「海军术语」，经常满口三字经。后来他接受了耶稣基督为救主。在他信主约六个月后，有一天在后院割草，一面吹着口哨：「爱，爱，基督

徒，你们要爱人，这是你的呼召。」由于他心不在焉，走到树底下没有弯腰，迎头撞上一根大树干，结果人仰马翻倒在地上；割草机还继续往前跑，直到碰到围墙才停下来。

他就这么躺在地上，额头疼痛不已；但是忽然间，他跳起来，跑去关掉割草机的马达，冲进屋子大喊：「老婆，你猜猜发生什么事了！」他太太看到他前额肿起一个大包，就问他：「你怎么了？」他说：「喔，那没什么，别管它。你知道吗？我撞上一棵大树，却没骂三字经。」她回答说：「老公啊，这六个月来，我已经没听你讲过那些脏话呢！」他大吃一惊，说：「真的吗？」

这其实只不过是「神百般恩赐」中的一个例子罢了。圣灵已经动了工，而我的朋友却毫无察觉。当他发现神在他身上所做的改变，心中的喜乐就涌流出来。我想这也是为什么，神常让我们先挣扎一番，看到自己的软弱；如此一来，当我们尝到胜利的喜乐时，才不会四处炫耀，夸奖自己。神让我们落到毫无希望的地步，承认自己无能为力；因此当神成就事情时，我们会留心要把赞美和荣耀都归给祂。

感谢神，祂的灵天天在我们里面作工，让我们渐渐改变成基督的形像。最后，当圣灵在我生命的工作结束，我完全改变成为耶稣的样式，「我醒了的时候，得着你的形像，就心满意足了。」（诗时期15）那时，我会像当初亚当被造的一样。你若愿意完全顺服神的灵，让祂作改变更新的工作，有一天，你也会有那荣美的形像。

我们所需要的都已经有了

透过圣灵的工作，神已赐给我们所需的一切，使我们能过一个成功的基督徒生活。圣灵在我们身上盖了印章，直到被赎的日子来到；祂内住在我们生命里，作为日后我们在天上得无价产业的凭据。圣灵帮助我们明白神的话，并知道神的旨意和祂为我们生命所定的目的。当我们不知道该如何祷告的时候，圣灵会替我们祈求；祂又赐我们力量，不论在言语、生活以及行为上，都能成为大胆无畏的见证人。圣灵不停地塑造我们的生命，让我们有耶稣基督的样式，因为表面了神的形像。

圣灵是一位多么美好的保惠师！我们何等需要祂来帮助我，过一个成功的基督徒生活。我们需要祂住在我们里头，带领我们，赐力量给我们。我们需要圣灵的同在、祂的能力以及引领。我们需要顺着圣灵行，就不至放纵肉体的情欲；因为肉体的情欲十分强烈，只有神的圣灵能胜过它。

求圣灵来充满我们，直到满溢，直到我们生命不停地涌出圣灵的活水。让我们以饥渴的心来领受神「百般的恩赐」，以感恩的心降服于圣灵和祂的能力之下。何等荣耀的作为，神改变我们的生命，有祂儿子耶稣基督的形像。

没错，这的确是「神百般的恩赐」。

第三部： 圣灵的恩赐

7. 相异中的合一

今天教会对最无知的主题，莫过于「圣灵的恩赐」了。这种无知出现在两方面：一些人不了解圣灵恩赐今天仍然在教会中运行；一些沉浸在这些恩赐的人，对如何使用恩赐的相关圣经教导，却严重欠缺认识。

哥林多教会似乎拥有各样圣灵的恩赐，却误用了这些恩赐。因此，保罗写信给哥林多教会，要纠正这些不当的使用。感谢神，因为保罗为我们留下了重要的指引，教我们如何适当地运用圣灵的恩赐。

在哥林多前书十二章，保罗共列出九种圣灵的恩赐；可以归类成能力、信心以及言辞表达三组。但是保罗列举这份清单之后，他说：「这一切都是这位圣灵所运行。」（11 节）换句话说，保罗告诉了我们圣灵九种不同的彰显之后，又不遗余力地提醒我们，只有一位圣灵。恩赐原有分别，圣灵却是一位。当我们探讨圣灵不同的恩赐时，一定要切记这个要点。

瞭解圣灵的恩赐

保罗说：「弟兄们，论到圣灵的恩赐，我不愿意你们不明白。」（林前十二 1）保罗要教会明白某些特别重要的属灵真理；他知道哥林多教会对所该了解的真理，仍然一知半解。由于圣灵恩赐着题目不容易了解，今天仍有许多人对这方面十分无知。

提到圣灵恩赐，最主要的原则是：若照圣经原则正确地运作，真正圣灵的恩赐总会让人定睛在耶稣基督身上。耶稣说，圣灵不是为自己作见证，乃是为基督作见证。遵循圣经原则所使用的圣灵恩赐，一定会帮助人对耶稣基督和祂的荣耀有新的体认，让人再次被祂吸引，愿意更深地爱祂。你的心将因耶稣和祂所做的一切，而充满爱和感谢。

一个判断那恩赐是否真是出于圣灵的彰显的主要方法是：是否注意力都集中在使用恩赐的人身上？不同事工所发行的杂志里，什么人的照片老是出现呢？他们把人的注意力引到哪里？他们标榜的是谁？要在众人眼前高举谁？真正的圣灵彰显总会高举耶稣基督，因为这是圣灵来所要作的工作。

了解这个重点之后，我们需要先知道，恩赐有许多不同的种类。保罗在哥林多前书十二章列出了九种恩赐；然而，这并不是一份完整的清单。在十二章末尾，他也提到帮助及治理的恩赐；在罗马书十二章，他又加了其他恩赐。

保罗说，恩赐虽然不同，但是圣灵只有一位。同一位圣灵按自己的旨意，将不同的恩赐分出去。恩赐是要互相搭配，而不是互相竞争。

其次，事工也各不相同。有些人有使徒的恩赐，有些人有先知的恩赐，有些人则有牧师、教师的恩赐。有些人有治理的恩赐，或帮助人的恩赐；有些人则有勉励人的恩赐，这是一种非常重要而宝贵的恩赐，我太太就有这种恩赐。好几回她对不同团体勉励后，人们都大受激励，准备要挑战世界。虽然恩赐的运作方式不同，却是同一个主在引导；我们虽然以不同型式服事，服事的却是同一个主。

第三，恩赐的运用亦不同。我知道如何把一些恩赐运用在自己身上，但它们不见得会以同样方式运行在你身上。可能会一样，但并不完全相同。为什么呢？因为圣灵的运作本来就有许多的不同。圣灵按我们个人的特质和习性，以不同的方式在我们生命作工。

身为父母你一定会发觉，孩子没有一个是完全相同的。每个孩子都有他独特的个性。如果你有十四个孙子，你也会发现，他们当中没有两个是相同的，都有独特的举动和反应。神尊重差异，祂按照我们的需要、个性和反应，来对待我们。

不同是好的

我发觉，见证可以令人感动、兴奋、受益，也可能带来伤害。当一个人见证他如何经历或体验圣灵恩赐时，大多数人会想我并非如此，我从来没经历到他所说的啊！你若从未有过某种恩赐，或许会想，我知道了，当我得到那种恩赐时，就会有那样的现象发生。我们以为每个人都会有同样表现，但事实并非如此。

或许你有先知的恩赐。运用这恩赐之前，可能大量冒汗，有一丝麻热的感觉。但另一个有同样恩赐的人，却不见得会有这些反应。他使用恩赐时，反而十分镇静。你们有同样的恩赐，却以不同的形式进行。这就是神所设计的。

我们的主是一位有变化的主，祂照着各人不同的状况来对待我们。祂爱你，按着你的性格和特质来对待你。这是何等荣耀，神能够并且要按着每个人的状况来对待我们。

这就是为什么切勿模仿别人的恩赐，有多么重要。不要看别人使用某种恩赐，就以为那是唯一的方法，而加以抄袭。不要随着某些形式走。尤其避免有那种想法，以为如果没有像你一样的表现，就怀疑自己是否真有那种恩赐。

避免尝试经历别人有过的经历，或者你的经历和别人不同时，就以为自己的不是真实的。我曾经听过有人说：「我感觉到好像有热油浇在我头上，然后流遍我全身；不停地浇灌下来，我整个人沉浸在那股灿烂的光辉中。」有人描述另一种情况，说：「好像有冷水顺着我后背流下来，引起麻麻的感觉。」还有人说：「整个房间似乎充满一股柔和温馨的光芒。」我从来没怀疑过那些经历的可信度，它们都是非常美好的体验。

你若有过热油浇灌的经历，好极了！你若体验过冷水顺流的经历，那也不错！你若看到了柔和的光芒，太好了。但是你的经历不见得会和别人的一样。不要急着寻找那道光芒，否则，你的眼睛将会注视在经历，而不是耶稣身上了。

按照祂的旨意

圣灵要以至高的主权，按照祂的旨意，在我们生命工作，但是祂会以不同的方式来运行。也许会有一股异常的激动，也可能什么感觉都没有。两者都无法否定一个事实：神的灵已经在你的生命动工了。

有件事一直困扰我：我从没有别人描述的那种特殊经历，我以为我大概没有得到麼圣灵的恩赐。从小听人作这类见证说：「当我清醒过来时，一看时钟，已是晚上七点。不知道那五个小时到那里去了。」我了解所谓「清醒过来」之前，是指在一种没有意识的状态。我一直以为，领受浸礼或被圣灵充满时，人就会失去知觉。因此有好几年，我一直期待失去知觉，以便尝到「清醒过来」的时刻。然而，却从来没发生在我身上。

查考使徒行传，就会看到，圣灵在初代教会所行的每件事都很独特。没有单一的模式能涵盖所有经历，没有相同的方式发生在两个事件里。

我们应该期待有不同事情发生，不要把神局限于某种形式中。千万不要将神限制在一个盒子里，应让神来当神，让祂有至高的主权，照祂的旨意来运作。

让全体得益处

保罗教导，圣灵彰显在各人身上，是要叫人得益处（林前十二 7）。圣灵恩赐的目的是要让全体教会得益处，不是要让我们赚取个人的利益。神给我知识的言语，不是为了让我赛马下注，赢个全场通吃。

今天有一股邪恶势力，就是许多人（不论男女）试图利用圣灵的恩赐。许多人因着他们所做的工作而被神触摸，他们就利用此来图谋利益。或许一个朋友或小孩被医治，他们为了表达感激之情，就赠送许多礼物给那位神透过他行医治大能的人。悲哀的是，许多人利用神给他们的恩赐积财致富。

但是，圣灵的恩赐并非为个人图利。它们不是我们拿来享乐的玩具，给我们乐趣和满足。神赐下圣灵的恩赐，是为了让整个教会得好处；神给每个人不同的恩赐，是要让我们善加运作，使整个教会蒙福。

说方言，是唯一用来造就个人而非造就教会的恩赐。保罗说：「说方言的，是造就自己。」（林前十四 4）个人灵修时使用方言，是造就自己。说方言是唯一用来造就个人的恩赐；基督的身体无法因说方言而得到造就，除非有人翻方言。总之，圣灵恩赐的主要功用是为了造就教会整体。

恩赐有重叠的时候

不同的恩赐常有重叠出现的状况，它们并非如我们所想像是完全独立的。譬如，有时候辨别诸灵和知识言语的恩赐是重叠的，或者先知的恩赐会与智慧言语的恩赐重叠。

你也许是在警告某人：「你这样做非常危险。你若继续坚持的话，可能会有……后果发生。」不久发现，你警告那位朋友的事情，果然照你所说的发生了。在那个情况下，先知的恩赐和知识言语的恩赐是两者结合的。

你在警告时，并非说：「这些事一定会发生在你身上。」而是说：「这些事可能会发生在你身上。」但不久，那些事果真发生了，因此知识言语的恩赐，自然成为先知的恩赐了。

这提醒我们，所有恩赐都来自同一位圣灵；圣灵按着祂看为合适的，来引领指示各样恩赐的运作。圣灵照着祂成就我们生命的美意，来统理一切。为此，我们应当特别感恩。

什么是最好的恩赐？

在哥林多前书十二章末尾，保罗鼓励教会要切切寻求那最好的恩赐。然而，“最好的”是一个相对的字眼。最好的恩赐要作什么用途？当教会需要某种恩赐，来完成教会在那个时刻最需要的事工，那个恩赐就是最好的恩赐。

我车库里有好几把锯子。哪一把是我最好的锯子？这就得看我想要锯什么东西了。若要锯一小段塑胶管，最好不要用那把大横锯，否则就麻烦了。问题在于，想要完成什么工作。

对于圣灵的恩赐，我们也应该问同样的问题。哪一个是最好的恩赐？最好的恩赐，就是能即刻完成事工需要的恩赐。

在讨论下面每种不同恩赐时，你会看到在特定情况下，每种恩赐有其特殊的效用。有时候，说方言是最好的恩赐；但有时候，说方言却没带来任何好处，只会让别人以为你神经上有问题。我倒认为，行神迹是最好的恩赐了。譬如说，该付房租时，你银行的存款所剩无几；这时，说方言一点也帮不上忙，若能行个神迹，就可解决问题了。

当我们往下探讨圣灵的恩赐时，你会看到每种恩赐在特定情况下，有它特有的功效。保罗教我们要切切寻求那最好的恩赐。他没叫我们祷告祈求恩赐，而是要我们切切地寻求。这中间有很重要的区别，因为圣灵照祂的旨意将不同的恩赐分给每个人，祂有绝对的主权。

我无法选择要拥有那一种恩赐；那是神在我生命里头作工的主权。同样的，神呼召不同的人去从事不同的事工，祂有至高的主权来作决定。

和真正的敌人争战

真希望我们能看到基督肢体的合一，教会应停止因某些教义倾向不同而彼此竞争，甚至互相敌对。教会间因作风不同，就互相对立敌视，甚至批评攻击对方，是非常可悲的。

教会最大的灾祸之一，就是无法适当地分辨，谁是真正的敌人。教会内部分裂，冲突争端不断，党派林立，彼此纷争，实在令人难过。撒但喜欢将不和谐、分裂，带入教会中。

我们不应彼此相斗，应竭力保守合一，带领人出黑暗，进入神的国度。撒但才是我们真正的敌人，我们的任务是要救人出撒但的国度，进入神荣耀的国度。任务达成后，这些基督的新生儿，或加入我们或加入其他爱主、忠心服事主的教会，就无关紧要了。我们不应该以拉人加入我们的教会为主要目标。我们的任务是要带领人认识耶稣基督，帮助他们顺服主的旨意。

我们教会或许不能有效地服事他们的需要。有些人或许说：「那个秃头老先生懂什么？我需要的是，一个充满精力、能帮我解决婚姻问题的人。我喜欢幽默风趣、机智过人的牧师。」我可能无法服事这样的人，但没有关系；重要的是，将人从罪恶的黑暗势力中带出来，进入基督的荣光里。再来，就让他们自己选择，去任何能服事他们，帮助他们的教会。

不久前，我接到一位弟兄的信，他说：「我自认是贵教会的一员，但是我觉得你们某些作法不对，某个教义的解释也不正确；真是不明白你们到底在搞什么？」我回信说：「我想你是不明白。我劝你，不必继续和我们教会有关连。」他描述，我们教会处理某些事情，让他十分惊讶。我回答说：「你若留下来，会看到更多让你惊讶的事；所以，你还是趁早离开，对你比较有益处。」

明智的作法，就是去一个让你感到自在的教会；在神呼召你去的地方发挥专长，就是这么简单。

以前我会批评某些教会过于注重形式，不以为然地说：「你看他们一成不变的崇拜仪式，加上那些香烛和袍子，多么沉闷！」我也曾经公开批评五旬节派，觉得他们过度重视圣灵的外在彰显：「到处有人又跑、又叫、又跳。真是愚蠢！」事实上，除了我自己以外，我几乎可从每个人身上都找到错误。

年纪渐长，将人的个性都磨平了。这几十年下来，我学会尊重、接纳那些用固定仪式来敬拜神的人。他们的习性使得他们适合在那种情境敬拜神。我也了解，另外有些人在充满感性的环境中，最能敬拜神。他们喜欢情感的激盪，站立呼喊，在敬拜中，情绪激昂、尽情宣洩。

如今我总算了解，我们事奉的是同一位主。或许作法不同，祂却是同一个主，而且祂爱我们所有的人。祂爱那些喜欢用正规仪式，在香烛缭绕中敬拜祂的人，所以，主就准备了那样的环境，让他们觉得舒适，能感受到祂的同在。主也爱那些狂野不拘、热情洋溢的人，他们需要尽情喊叫，上下奔跑，宣洩旺盛的精力。主爱他们，也为他们预备了这样的环境。

问题不在于谁对谁错。我们似乎都忘记，人虽有差异，事奉的却是同一位主。由于我们的不同，以致以为事奉的是不同的主，于是彼此对抗。与其批评别人的敬拜方式，不如接受彼此会有差异。

保罗说：「你是谁，竟论断别人的仆人呢？他或站住，或跌倒，自有他的主人在；而且他也必要站住，因为主能使他站住。」（罗十四4）如果因人狂热的敬拜神，你就批评，你等于在批评神的仆人。他们不是在服事你，他们在事奉神。神可以让他们挺立（即使他们喜欢让自己倒在地上）；神能使他们挺立站稳。

对神敞开心门

我要向神敞开。向神敞开时，我大用保留，也无须畏惧。不需要担心自己会像鬼怪故事里的可怜虫，犯了说「神啊，求你的灵充满我！」的错误，就被抓去精神病院，变成一个口齿不清的大傻瓜。

若有这种的观念是何等亵渎神啊！耶稣说：「你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女；何况天父，岂不更将圣灵给求祂的人吗？」（路十一13）

我们的问题是，经常让神吃闭门羹；不让神自由运行在我们生命中。或当神准备动工时，我们就告诉祂：「神啊，这些是给你的规范和指导，你最好不要越界。事情该怎么进行，我们都已经规划妥当了。」

多么可悲的事。主知道什么对我们最好；最明智的做法，就是完全顺服神和圣灵所赐给我们那些能造就教会的恩赐。神已照祂的旨意，将恩赐分给每个人；我们所要做的，就是敞开心门完全顺服。

但愿没有任何事物阻隔，神所赐下要帮助我们、造就教会的那些恩赐。让我们全然委身，在恩赐的运行上顺服神。愿神照祂认为合宜的方式，加力量给我们、使用我们。

8. 智慧的言语

这人蒙圣灵赐他智慧的言语。

（哥林多前书十二章 8 节）

我很喜欢一个穷母亲给她年轻儿子的忠告：「儿子啊，你若无法得到好的教育，就好好地动你的头脑吧！」

这年头，智慧可说是稀品。在探讨智慧的言语之前，值得先探究的是：知识与智慧有着极明显的差别；两者完全不同。

知识是智慧的一部份吗？

知识是事实的累积；如何善用事实，则为智慧。知识会告诉你，那背上有白色纹路的可爱黑色小动物，绝对不是一只猫；智慧则告诉你，最好离它远一点。知识告诉你，眼前那条蠕成一团的动物是有毒的；智慧则告诉你，千万不要去触摸它。

知识和智慧有很大的区别。世上有一些顶尖的饱学之士，常是最笨的人。他们满腹经纶，却不懂得如何应用。许多有聪明知识的人，由于缺乏智慧，经常做出愚蠢的事来。譬如，李尔利（Timothy Leary）先生。他是个聪明又有学问的人，但他不仅自死于迷幻药，且害了无数人步他后尘，走上灭亡之路。

许多聪明人一旦拒绝耶稣基督的真理，他们所做的那些蠢事，经常让我诧异。正如诗篇一百一十一篇 10 节所说，「敬畏神是智慧的开端。」那些抗拒神的人，很容易相信或做出一些荒谬的事。世上一些受过最高等教育的人，为了向印度的一位赛巴巴(Sai Baba)大师求教，情愿住在他那肮脏毫无卫生可言的校舍里，过着有如动物一般的生活。这些才华横溢的人相信，最大的荣耀之一是能吃到大师所排的粪便。

此等惊人的行径，令人难以置信。当人们故意反抗真理，神就任凭他们堕落下沉，撒但就趁势让他们沉沦到最污秽的地步。这就是那些拒绝神真理的聪明人，最终的下场。

保罗在帖撒罗尼迦后书二章 10-11 节说：「因他们不领受爱真理的心，……神就给他们一个生发错误的心，叫他们信从虚谎。」神允许他们不信真理，反去相信谎言。保罗在罗马书一章 28 节，大略描绘了人们走下坡的过程：「他们既然故意不认识神，神就任凭他们存邪僻的心，行那些不合理的事。」他们的行径令人咋舌，无法置信。当人拒绝了耶稣基督的真理，让黑暗污秽困绑他的思想时，撒但就会将他引到堕落沉沦的最底层。

人不存着敬畏神的心，就不能得到真正的智慧。事实上，那人根本还没踏上智慧的途径呢！

徒有知识而没有智慧，可能是一件极端危险的事。透过知识，我们发展出超强的武器，导致人类的灭亡；我们只期望，智慧能遏阻人类使用那些武器来毁灭自己。所罗门王说：「智慧为首，所以要得智慧。」（箴四 7）

智慧的恩赐

圣经教导我们，除了一般的智慧之外，还有一种来自于圣灵特别的恩赐，叫「智慧的言语」。这种恩赐不像一个大贮水缸，让你随时来提水；具有这种恩赐，也不是要让你成为某种权威，四处向人夸口：

「你想知道什么，尽管来找我！我会打开我智慧的宝箱告诉你。」那恩赐可不是这么运作的，它不是一缸的智慧，任你随意来领取。相反的，它是在需要时，有圣灵的恩膏让你适时说出合宜的话。当紧急事件发生，必须作重要决定时，圣灵会赐下智慧的言语。智慧言语能愈合彼此的分裂对立。当人们听到智慧的言语时，就说：「是啊，好主意，我们就这么做吧！」

智慧的言语适时说出，能化解缓下紧张的场面。假设双方抱持不同意见，正卷入热烈的舌战；有人讲出从神而来智慧的言语，不但解决了问题，也让双方都觉得言之有理。争辩的一方会说：「讲得好，我赞成你的说法。」智慧的言语是一项荣耀的宝物，能化解尖锐的争端和难题，融合不同的看法，解决棘手的事；智慧的言语除去人们心中的积怨，化解争端，带来和平的解决方案，让所有人都乐意接受。

当然，和其他的属灵恩赐一样，智慧的言语也受圣灵的管理和运作。恩赐不是我们想要就能得到的东西；它是圣灵为了回应我们特别的需求而赐下的。智慧的言语有别于一般的智慧，它是在特别时刻，圣灵直接赐下，让我们讲出合宜的话。

圣经里的智慧言语

旧约里，我们看到所罗门王的一生充满了智慧的话语。其中一个例子，谈到两个妇人带着一个婴孩来到王面前，各自宣称婴孩是她的。因为两个妇人同时生了小孩，但是其中一个妇人的小孩死了。她却宣称，死婴是另一个妇人的，因此她们将案子呈到所罗门王的面前。两个妇人都坚称：「那个婴孩是我的。」所罗门就对卫兵说：「拿你的刀来，将小孩砍成两半，一人一半。」那真正的母亲恳求：「不，不，不要砍，孩子给她就是了。」另外那个妇人却说：「嘿，这还蛮公平的，我们各取一半好了。」所罗门就指着那真正的母亲说：「这位才是孩子的母亲，将婴孩还给她吧！」（参王上三 16-28）。所罗门王讲出智慧的言语，解决了那件伤脑筋的争端。

耶稣也经常讲智慧的言语。法利赛人企图让耶稣陷入左右为难的困境；这个事件大概可算是智慧言语的最佳范例了。法利赛人精心设计他们的问题，不给耶稣留余地；他们认为这样耶稣就无处可逃了。他们问耶稣说：「我们是否应该纳税给该撒？」他们知道，耶稣若回答：「是的，你们应该缴税给该撒。」祂就会失去民心，因为犹太人非常气愤把税缴给罗马政府；所以这样的回答绝对会激怒群众。反过来，耶稣如果回答：「不，你们不该缴税给该撒。」法利赛人就可以马上到官府，说：「有人要造反叛变了。有个叛徒叫人们不要缴税给政府。」法利赛人相信，这下子耶稣逃不出他们的掌心了。不管耶稣怎么回答，他们都可以抓到祂的小辫子。

但是，他们失算了。

耶稣说：「拿一个银钱来给我看，」旁边有人就拿出一个银钱来。耶稣问：「这像和记号是谁的？」他们说：「是该撒的。」耶稣说：「这样，该撒的物当归给该撒，神的物当归给神。」（参路二十 22—26）耶稣智慧的言语使法利赛人哑口无言，他们所设下的圈套顿时失效。

智慧言语的恩赐也在使徒们身上运作。使徒行传六章记载，教会因为膳食分配问题起了争端。一些讲希利尼话的犹太人认为，他们的寡妇受到的待遇，不如那些讲希伯来话的人。他们向使徒抱怨那不公平的待遇。十二使徒就召集所有的门徒来，说：「我们撇下神的道，去管理饭食，是不合宜的。所以弟兄们，当从你们中间选出七个有好名声、被圣灵充满、智慧充足的人，我们就派他们管理这事。但我们要专心以祈祷传道为事。」（徒六 2—4）下一节的经文记载说：「大众都喜悦这话。」这就是智慧的言语。

稍后在使徒行传十五章，安提阿的信徒遭遇了另一个问题，因为有几个从耶路撒冷教会来的犹太人，要求他们遵守律法。那些犹太人看到外邦信徒在耶稣里享有许多的自由，就对他们说：「你们若不按摩西的律法规条受割礼，就不能得救。我们在耶路撒冷的教会，仍旧遵守着全套的律法。」

由于那些犹太人以耶路撒冷教会的官方代表自居，保罗就说：「我们不妨到耶路撒冷，去解决这个问题。」所以，保罗就和巴拿巴就同那些犹太人，回到耶路撒冷教会。众使徒和长老就聚集在一起，来解决这个纷争。

对初代教会而言，这是一个非常棘手的问题，引起尖锐的争议，导致教会分裂。一派有人认为，外邦信徒不需要受摩西律法的束缚，保罗就是其中之一。另外一边是基督徒的犹太主义者，他们说：「你若不遵守摩西律法，就不能得救。」当使徒和教会长老聚集在耶路撒冷，商议要如何处理这件事时，教会其实面临分裂的极大危机。

彼得站起来向众人讲述，神如何呼召他到外邦人中传福音，他们如何领受圣灵。彼得接着说：「我们不应该将那些连我们的祖宗和我们自己都无法背负的轭，放在外邦信徒身上。」然后，保罗和巴拿巴讲述神如何藉着他们，在外邦人所行的神迹奇事。最后，雅各开口了，他说：「诸位弟兄，请听我的建议，让我们写信给外邦教会，向他们问安，但是不要为难那些归服于神的信徒。只要吩咐他们禁戒偶像的污秽和奸淫，并勒死的牲畜和血。」圣经说，雅各这智慧言语的建议，得到了使徒、长老以及众信徒的喜悦。每个人都说：「好极了，真是一个好主意。」问题就此得到解决。智慧的言语化解了可能爆发致伤的情况。当安提阿教会接到这封信时，他们也因为信上鼓舞安慰的话，而欢喜高兴（参：徒十五 1-31）。

今日的智慧言语

常有人问我圣经问题时，许多时候在完全知道答案之前，我就开始回答问题。我脑海里经常立刻浮现出相关的经节，那经节的意义对我顿时变得明白而清晰。所以我一边回答问题，自己一边也学了许多，这得归功于圣灵恩赐智慧的运作。

这就是智慧的言语：那刻之前，你并不知道完整的答案，然而，当你继续回答，你的心会印证你说的准确，而且答得恰到好处。神的灵亲

自将答案赐给你；那是你没学过或研读过，甚至想过的事情，但是那回答却那么适中，让你能看出，那是来自圣灵的智慧言语。

在身为牧师兼教师，我相信有三种圣灵的恩赐轮流运作，特别是在教导神话语时；这三种恩赐是：预言、知识的言语，以及智慧的言语。身为牧者，主通常会启示我们某段经文，并且将有关那段经文的智慧和领悟赐给我们。我常常听自己讲道的录音带，并从中得到许多帮助。许多时候，我会边听边问自己：「我讲过这些吗？讲得相当不错嘛！」讲的好，是因为有智慧言语的恩赐在工作。透过智慧言语的运作，我讲超出个人智慧的话，让听众听到精采、易解而且充满了启示的内容。

你听不到那嗡嗡耳语

你可能已经使用了那恩赐，却没有察觉。有过这样的情况吗？有人问你一个难题，当你还在思索该怎么回答时，答案却突然浮现。结果，你得以提供一个既清楚又合适的好答案。这就是智慧的言语。

这类圣灵恩赐的表现是如此自然，我们甚至没有察觉它在运作。往往等我们有了更多的资料才突然察觉到，当时我们讲了，超乎个人所能了解的智慧言语。当时，我们根本不知道全部的内情，然而，讲出来的智慧言语，却是那么贴切适中。

当智慧的言语运作时，你听不到任何嗡嗡微语，也听不到铃声大作。你无法敲钟打鼓地宣告：「你们要洗耳恭听，我要发出智慧的言语了。」不知为什么，许多人相信，当圣灵造访时，我们走路会像僵尸一般，颤抖地大声讲出有活力、神大能的话来。

不，圣灵工作不是那样。智慧言语的运作是自然而然的。我们常以为，神奇的事必然是以超自然的方式发生；但是许多时候，智慧的言语却那么自然，让我们察觉不出其中的神奇，甚至不自觉所讲的话，是出自圣灵的启示，但它的确是。

回顾神的带领

当我回顾神的带领，看到祂用非常自然的方式，神奇地带我走过。我并没有察觉神在带领，但是当我往回看，我清楚看到神的手在其中。神是这么美好，祂一直在引领，即使我们没有察觉。

刚进入全职服事时，我想要当布道家。那时，我所有的讲章都福音性的，纵使是在牧会。每埭讲道结束，我一定会呼召会众接受耶稣为他们的救主。若是没有非信徒在场（经常是如此），我就鼓励会友重新决志，将生命交给主；或者告诉他们要悔改，因为他们没带非信徒来。我会照着单子一条一条清算他们，最后强迫人们到台前认罪祷告。有多少人来到台前，他们悔改的哭声有多响亮，就是衡量我讲道成功与否的准则。

我收集了大约可以用两年的讲章。当我在一个教会待了两年之后，就向总会请调到别的教会去。到了新的教会之后，我又在那里使用我那两年份的讲章。情况就这样持续下去，直到我来到加州的杭庭顿海滩 (Huntington Beach)。

在那个年代，杭庭顿海滩是一个生活步调相当缓慢的临海小城市，人口大约只有六千左右，是当时柑县 (Orange County) 税赋最低的城市。市中许多的油井供给市府相当丰富的税收，进而提供了设备一流的学校和图书馆。这个城市可说还在半睡眠状态，很少人知道那是一个多么好的居住环境。

那时，懂得冲浪的人并不多。每天早上，我与当地报纸发行人以及一个药剂师，结伴到海边去冲浪。那真是一段美好的时光，整个海滩只有我们三个人。我们会先观察海浪的走向，看看浪尾是朝南或朝北的比较好，然后再往那个方向冲去；从头到尾就只有我们三人。冲浪活动大约到十点结束，之后，我们就各自回去做我们的事。那实在是一段再完美不过的岁月；唯一的问题是，我的讲章快用光了。我的两年任期快到了，差不多又是该申请外调的时候；只不过这回我不想变动了。我很喜欢住在杭庭顿海滩。女儿已经开始上学，我们希望她能享受这个好学区所提供的优良设备。

那段时间，我正好在读汤姆斯(Griffith Thomas)所写的《使徒约翰》一书，在第七章，他列了约翰壹书的查考大纲，内容非常精采。我边读边想，这些分明是很丰富的讲章材料；他列出的纲要见解精采万分，我可以从每一项纲要，发挥出一篇讲章来。算算总共有四十三个纲要。「太好了！」我心想。这下子我可以在杭庭顿海滩再待一年了。到了星期天，我就向会友宣布，我们要来做个新的尝试；要开始查考圣经里的一卷书—约翰壹书。

一年下来，我大力借助汤姆斯先生的书，再参考其他的圣经注解，结果得以从那四十三个纲要，发挥出五十二篇讲章来。一整年我们只读约翰壹书；然而，令人讶异的是，那一年教会的人数增长了一倍。一年里，我施洗的人数比我过去牧会的任何一年还多。我的讲章和传福音毫无关系，我只是用神的话语来教导信徒，结果福音就自然传开了。

那一年之后，我还是喜欢住在杭庭顿海滩，一点也不想搬家。我就想起神学院的一位教授曾经说过，罗马书是一卷能为教会带来革命性改变的书。当然我自己早已读过了，但是似乎对我没什么影响；然而，我听说很多人受到这本书的影响深远。因此，我下了决心，既然会带来改革，我就来教这本书吧！

我并没作好准备接受这本书所带来的革命；我从来没期待它会彻底改变我自己。在罗马书里，我发现神的恩典，以及我和神之间的一个新关系。我花了两年时间带教会查考罗马书，而且还不打算结束。就在那时，我恰好找到一本新版的海莱(Halley)《圣经手册》；首页里写着：「这本书最重要的一页就是第 748 页。」所以我就翻到那一页，想看看这本精采书籍的作者认为最重要的一页到底写了些什么。海莱先生建议，每个教会都应该用系统化的方法，来查考整本的圣经。他说，最理想的就是，牧师周日的讲章取自于前一星期信徒所读过的圣经内容。在那一刻，我突然发觉，嘿！我有整本的圣经呢！我可以在此地度过馀生了。

神就以如此自然的方式，在我的生命和服事作了神奇的工作，带领我开始详细解释圣经。我的讲道从福音性的专题，转变为逐卷圣经的研读。我成为一个圣经教师，而非传道人。

这一切是如此自然。神应用我喜欢海滩，爱好冲浪的天性，逐渐带领我走上祂所安排的道路，成为一个详尽解读圣经的教师。神用很自然的方式，成就祂在我们身上神奇的工作。

祈求智慧

教会里常发生党派分裂，这是很悲哀的事。这就是为什么，我们很需要有人讲出智慧的言语，提供能为双方欣然接受的解答方案，进而避免教会分裂。许多教会由于缺乏这种智慧言语的恩赐，导致内部严重的决裂。

我一直无法了解，神已经准备好要将祂的智慧赐给我们，为什么我们却还在依靠自己的力量。我们为什么在寻求祂的引领和智慧之前，就已经作了决定。箴言三章 6 节，神应许我们：「在你一切所行的事上，都要认定祂，祂必指引你的路。」这是我们能做最有智慧的事了。

你可曾做过一些决定，事后又懊悔万分？你想，大事不妙，我怎么会作出这种决定，这下子后果难以收拾了。你或许会说，神啊，你怎么会让我掉入这个泥沼里呢？你知道为什么吗？那是因为你根本没向神求智慧。「你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。」（太七 7）

向神求智慧，你就必得着。你会发觉，圣灵会赐给你智慧的言语，引导你走在神的计划中。

当非信徒用一些难题来挑战你时，你若仰望神，祂就会赐给你智慧的言语。当你的家庭需要作一些困难决定时，向神求智慧，因为祂已经应许要引导你。神或许不会用炫耀令人咋舌的方式来带领你，但是祂一定会引导你该走的路。圣经告诉我们，在耶稣基督里，隐藏了所有知识和智慧的财宝（西二 2-3）。

最奇妙的是，只要我们向神求，所有这些财宝都将成为我们的。现在就向神求吧！

9. 他怎么会知道呢？

那人也蒙这位圣灵赐他知识的言语。

（哥林多前书 12 章 8 节）

好几年前，当我还在圣经学院念书时，某个周末我回家，并和一个在高中时代认识的女孩约会。约会当中，我和她谈到另一个熟人最近离婚，而且正考虑再婚；我认为他的离婚不合圣经的原则。我说：「神是不偏袒人的；即使他曾经全职服事过神，并不代表他有特权可以做任何他想做的事。他应思想神的话是怎么教导的；既然他离婚不合乎圣经的原则，我实在怀疑他的信仰立场了。」

整个晚上，我几乎都绕着这个话题讲，我完全不知道，那人已经向这位女孩求婚了。大约两个月之后，这女孩嫁给了他。在完全不知情的情况之下，我在约会的那个晚上，运作了知识言语的恩赐。

什么是知识的言语？就是当我们精超自然的方式得到一些信息，那些知识不是自然的管道或仔细研究而有的。神能使用这种方式，是很令人兴奋的。圣灵会通过你，讲出和某人切身有关的事；事后，你会吓了一跳，说：「哇！我怎么会讲出那些话？」你讲出那些和某人或某件事有关的内情，是直接来自于神；那是不可能从人的思考过程而得着的。那些内情瞬间闪进你的意念，是神要藉着你讲出来的。

在前面的事件中，神透过圣灵知识言语的恩赐，直接对那位和我约会的女孩子说话，予以警告。不幸的是，她拒绝聆听神的声音，自食恶果。

旧约的记载

先知以利沙以非常不寻常的方式运作知识的言语。神赐给以利沙各样的知识，以致每次亚兰王便哈达策划要来攻打以色列，或埋伏要杀害以色列的军队，以利沙都会事先警告以色列王。结果，每次以色列人都能逃离便哈达所设下的圈套和陷阱。后来，亚兰王开始怀疑，召集了所有的将官，说：「你们中间一定有人洩露机密；我们一定有军机外洩的问题，否则以色列王不可能知道我们的动静。」他要洩密的人自首。

但是他们说：「王啊！绝对没有人洩露秘密；我们对你是忠诚不二的。那是因为以色列中有一个先知，他可说是无所不知，甚至晚上你和妻子枕边所说的话，他都知道。」以利沙的一生就常运用如此知识言语的大能。

神以祂至高的主权，将各种恩赐，包括智慧的言语，赐与以利沙。但是，有时候，神并没有让以利沙知道将发生的事。有一回，以利沙看到书念妇人远远走来（以利沙曾经预言，这为书念妇人将会生一个儿子），就差他的仆人基哈西前去问她，是否一切安好。基哈西回来说：「她说，一切都很好。」然而以利沙说：「有些事不大对劲，但是神却没有向我显示是什么事。」以利沙对此感到惊讶。由此证明，先知并没有一个知识库，任由他随时提取。他所说每句知识的言语，都是神全新的作为。

新约的记载

耶稣一生展现了许多知识的言语。根据约翰福音一章 45—51 节的记载，腓力去找拿但业，对他说：「来看这个人，我想他就是弥赛亚。」耶稣看到拿但业来，就说：「看哪！这是个真以色列人，他心里是没有诡诈的。」拿但业问：「你从哪里知道我呢？」耶稣回答说：「腓力还没有招呼你，你在无花果树底下，我就看见你了。」拿但业非常惊讶，回应说：「你真是弥赛亚。」耶稣对他说：「跟从我，你将要看见比这更大的事。」

另一回，耶稣和门徒往加利利，途中经过一座城叫叙加，城外有一口雅各井。门徒进城去买午餐的食物，耶稣在井边遇见一位撒玛利亚妇人。在和那妇人的对话中，耶稣邀请妇人来取祂所供应的「活水」，妇人听了很兴奋。她说：「请给我那水，免得我每天还要老远跑来这口井打水。」耶稣回答：「你先去叫你的丈夫来。」她说：「我没有丈夫。」耶稣说：「你说得没错。你已经有过五个丈夫，现在和你同居的人，你们并没有结婚，所以你说没有丈夫，这我同意。」（参：约四 6-18）耶稣在此就是运用了知识的言语。

使徒行传里，彼得使用了这个恩赐，后来保罗也运用了。使徒行传五章 3 节，彼得透过知识的言语，知道亚拿尼亚和撒非喇欺哄圣灵，因为他们宣称已将田产变卖所得的钱，全部拿来给教会了。除非透过知识的言语，彼得不可能知道这件事。因为如此，教会得到了洁净。

稍后，在第八章，行邪术的西门想用钱买得权柄，让他手按着谁，谁就可以领受圣灵。彼得说：「你的银子和你一同灭亡吧！因你想神的恩赐是可以用钱买的。你当向神忏悔，求神赦免，因为我看出你正在苦胆之中，被罪恶困绑。」（参：14-23 节）藉着知识的言语，彼得能看透他的内心。

在使徒行传二十七章，保罗在前往罗马的途中，曾劝告罗马的百夫长让船暂时停留数日；但是百夫长不听，反而决定马上从革哩底起航。航行不久，海上就狂风大浪，连续几天乌云遮天，船被海浪击打得不堪负荷。众人想尽办法拯救船只，将器具、货物和几乎所有的东西都抛到海里，然而，情况却更加恶劣，他们几乎已经失去活命的指望了。

夜里神的使者向保罗显现，告诉他，船虽然遭毁坏，但只要船上众人聚集在一起，没有人会丧失性命。所以到了早晨，保罗就出来站在众人当中，说：「诸位，你们可以放心。昨夜神的使者站在我旁边，告诉我，你们的性命一个也不会丧失，惟独要失去这船。」果然，不久他们来到一个岛屿附近，船头搁浅沙滩动弹不得，船尾被猛浪冲撞地治理破碎；他们却没有一人丧命。保罗发出知识的言语，适时地鼓励了全船的人。

在当今的教会里

我牧养的各各他教会，有位韩国来的女士，当韩国分裂为南北韩时，她和她弟弟分散了。弟弟在北韩，她则住南韩；四十年里他们没有联络。有一天，主在她心中动工，让她重新想起弟弟，就开始祷告，若弟弟还活着，求神帮助她找到弟弟。

她听说弟弟被遣送到中国东北，又祷告求神帮助她能连络上弟弟。祷告中，主给她一个电话号码。她打电话过去，接电话的人居然正是她弟弟。最近她去拜访弟弟才刚回来，临行前，主在异象中将她弟弟的房子显现给她看。所以当她抵达那个城市时，很快就认出异象中看到的那栋房子，姊弟终于重逢。这就是知识的言语，一个神奇妙的恩赐。

有时候，知识的言语也会谴责那些心怀恶念的人，让他们知道自己的过错；在各各他教会里，我们曾目睹知识的言语在责备方面的运用。经常有信徒会带他们的朋友来参加聚会；过后他们打电话来告诉我：「我们的朋友再也不理我们了。上星期我们带他们来聚会，他们认为聚会前，我们一定打过电话告诉你所有他们的事情。因为你的讲道击中他们的要害，揭露他们的隐情。我们试着解释，我们绝对不会做这种事，但是他们怎么样也不相信，认为我们一定打了电话，告诉你他们的事情，现在整个教会都知道他们的问题了。」他们还说，他们的朋友甚至觉得，讲道中我一直看着他们呢！

除此之外，圣灵还将发生在某人身上的某些事后示给你。当这种情况发生的时候，你很可能会说：「哇！真可怕的意念，这一定是我的邪恶想像，我实在不应该有这种想法。」然而你经常会发现，你其实是正确的。

好几年前，我们牧养着一间社区教会。一个星期日早晨，我太太凯，指着教会一位弟兄对我说（这位弟兄在社区中相当有名望，不但人格出众而且非常照顾家庭）：「今天早晨我看到他时，圣灵让我知道，他和他的秘书有不正当的关系。那道意念非常强烈；起初，我告诉自己，实在很糟糕，怎么可以有这种思想，应该将这个意念赶出去才对。但是，『他和他秘书有暧昧关系。』的意念一直进入我的脑海。」我对太太说：「凯，圣经告诉我们不心生恶念。」她回答说：

「不，每当我看到他时，我就看见他和秘书的事。」我坚持：「不可能的，他绝对不会。」

几个月后，我接到一通电话，这位弟兄和太太一起在电话的另一端。他们试着开口，但只有微弱地说出「查克牧师」，就泣不成声，再也说不下去了。因此，我说：「没关系，你不用说什么，我知道你们为什么打电话给我。」

「你知道？」他怀疑地问。

「是的，过去六个月来，你和秘书发生暧昧的恋情。你们夫妻一起过来吧！我们当面谈，并为这件事祷告。」

这位弟兄和他太太非常震惊，我居然对这件事瞭若指掌。那是因为主已经将这件事启示给凯了（主启示许多事情给凯；和女先知住在一起，实在不容易。）

在教导话语当中

知识言语的恩赐，也经常在我教导神话中发生。许多时候，为了阐明某个圣经原则，我会编一些假想的案例；然而，事后却发现，那些例子正中某人的要害。他们说：「嘿！牧师讲的正是我，谁告诉他这些事情的呢？」

某星期日晚间聚会，我谈到如何辨认假先知。我说：「外头有许多纸上宣教士；他们自己住在世界一些风景美丽的地区，经常开着轿车，带一些糖果到落后的村庄；当村里的小孩争先恐后向他们伸手要糖时，他们赶紧拍下照片。然后，他们就写信回国，附上那群小孩的照片，告诉大家：『最近我们到这个村落发送圣经单张；看这些小孩对福音是多么渴望，神真是大大地祝福我们的事工。』他们的目的是什么呢？『请你继续以金钱来支持我们的事工。』但是，这些『宣教士』什么也不做；他们已经退休了，却仍然利用手上的邮寄名单，不断地写信回来美国敛财。」

我继续说：「我们附近也住着那些所谓的纸上宣教士。他们利用手上邮寄名单，每月向人敛财。他们自己住在高级的丽都岛(Lido Island)，开着白色卡狄拉克的敞篷车，脚穿白色的尖头鞋。他们过着上流社会的生活，从来没做过什么真正的事工。」

第二天早上，我接到一通不友善的电话。秘书说：「这家伙好像很生气，他坚持要和你讲话。」我说：「把电话转过来吧！」我一接电话，对方马上洩洪似地吼叫着：「你好好听着，我的事工可是完全合法的。」

「你到底在说什么呢？」我问。

「你应该知道我在说些什么。」他大吼：「你昨天晚上告诉大家，我住在丽都岛，开白色的卡狄拉克敞篷车，而且我的事工不合法。但是，我要让你知道，我的事工是完全合法的。」

「请稍等一下，」我回答：「我从来没听过你的名字，也不认识你。那只不过是我编的例子。不过，我要是你，我会求问主，我的事工到底有多合法。」

当我用那个例子来时，我以为我只是凭空想像。事实却不是如此；原来那时，我正在使用知识言语的恩赐，并且严厉责备了那家伙。我连他脚上穿的白色尖头鞋，都说中了。

知识的言语和智慧的话语相同吗？

和智慧的话语一样，知识的言语不是一个大储水池，让你随时随意提取。它不是大储藏室，任你随性进来探查一番的。

圣灵恩赐的分派或运作，都是有圣灵的主权。圣灵可能在我心中和脑海动工，将特别的知识启示我；但是，祂并不会每种情况都启示我那知识。圣灵只在特殊时刻、特定情况下，才会赐下特别的启示；这不是我可以予取予求的。

而且，和智慧言语一样，我们经常没有察觉到知识言语的运作，甚至毫无知觉。

当耶稣问门徒：「你们说我是谁？」彼得说：「你是基督，是永生神的儿子。」我想彼得大概没察觉到，他讲的正是智慧的言语。耶稣告诉他：「西门巴约拿，你是有福的。因为这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示你的。」（太十六 13-17）

当彼得说「你是弥赛亚，是神的儿子！」的那一刻，他并没有感觉到嗡嗡作响，或是电流传遍全身的酥麻之感；他的声音没有变得特别宏亮，也没发出什么颤音，表示有某种超自然活动正在进行。彼得只是以平常的声音说：「你是基督，是永生神的儿子。」但是，他讲的却不是一句普通的话；耶稣公然承认，彼得的话是父神指示他讲出来的。

要记得圣灵的运作是自然的。不要期待圣灵从九重天之外来向你说话。每当有些人双眼迷茫跑来对我说：「主告诉我…」我多少会有点持疑，因为我发现，当圣灵动工时，祂的方式常是美好又自然的。

知识的言语有什么目的？

这恩赐的目的是什么呢？神为什么让我们看见这样的事？祂赐给我们这恩赐，不是为了让我们揭露教会那些见不得人的隐密，以至在讲閒话时备受欢迎。不，神让我们有这些看见，是要我们能为那些受到伤害的人和他们的需要代求。

保罗劝勉提摩太，要劝诫那误入歧途的人，「叫他们已经被魔鬼任意掳去的，可以醒悟，脱离他的网罗」（提后二 26）。许多时候，神会将落入魔鬼网罗的人显示给我们。你看到时，马上可以感到事情不对劲。然而，圣灵显露他们的问题，唯一的目的是要你替他们代祷，求神将他们从撒但的势力中拯救出来。

从教会整体来看也是一样。神将知识的言语赐给教会，是为了让我们能亲眼看到，神将祂的子民从仇敌的势力中拯救出来。这恩赐若能在教会广泛使用，教会就往前跨一大步了。

一句警语

我常为那些假冒的知识言语感到忧心。我相信你大概也见识过这种假冒的恩赐。这常发生在一大群人聚集的时候，其中某人开口说：「我相信，今晚在我们当中有人非常沮丧失意，甚至想要自杀。」我可以大胆的说，每天晚上都有人感到灰心丧志；这种启示，根本不是知识的言语，只不过是描述一个普遍的现象罢了。你若说：「有人膝盖有毛病，痛苦不堪，」这不是知识的言语，我们这个年纪的人，谁没膝盖疼痛的毛病？

请不要误会我的意思。我愿意尽可能地保持开放，但我不愿意成为任人欺骗的傻瓜。对圣灵所要进行、所要给予的恩赐，我愿意完全的开放；然而，当人们以假冒的恩赐来欺哄人，他们的行径不但贬抑了真正的恩赐，而且容易让人抵挡和排拒真正圣灵的工作。我看到太多宣称是圣灵彰显的假冒恩赐，我可以确定那不是来自圣灵。我之所以能这么确定，因为神不制造混乱，而我看到的情况，明显是一团混乱。

让神使用你

我感谢神，让我体验到一些真实圣灵的经历，让我享受和祂那亲密的关系。不论是过去或现在圣灵在我身上所作的工，我都非常感激。但是，我要承认，祂在我生命中还有许多未完成的工要进行。我渴望完全敞开自己，让圣灵来带领我、使用我；让神的灵能照着祂心意彰显在我的生命。

我们的天父乐意将智慧以及启示的灵赐给我们；智慧的言语是智慧和启示的灵很重要的一面。但愿我们对圣灵的催促敏感而顺服；感谢圣灵的信实，因为即便我们有时毫无反应，祂依向我们的内心说话。愿主将祂灵里的丰盛充满我们，直到祂像活水涌流在我们的生命里，并以祂以言喻的爱医治和感动我们周围的人。

10. 如何在海里种桑树

又有一位蒙这位圣灵赐他信心。

(哥林多前书十二章 8-9 节)

我们有一个问题，就是常想用人的方法挤出信心。然而，保罗却将信心列为圣灵的恩赐之一。

希伯来书作者对信心下了这样的定义：「信心就是所望之事的实底，是未见之事的的确据。」（来十一 1）从我孙子身上，我明白了希伯来书作者的意思。我的孙子因着信，准备迎接即将长出来的胡须。他凭着信心每天开始刮脸，他相信有一天，脸上一定会长出胡子让他来刮。他凭着信心生活，对那即将临到而尚未看见的事，充满了确信。

一天，耶稣和门徒谈饶恕的重要。当门徒了解神看重饶恕，而且要他们饶恕那些得罪他们的人，就对耶稣说：「主，加增我们的信心。」他们承认，自己无法照耶稣吩咐的饶恕人。因为人的本性是要扯平，要报复得罪我们的人。然而，主耶稣强调要饶恕人，所以他们祷告：「求主加增我们的信心。」（路十七 3-5）只有如此，他们才能顺服，并照主的命令饶恕人。

顺着门徒的反应，耶稣趁机谈到信心这特别的恩赐。耶稣说：「你们若有信心像一粒芥菜种，就是对这棵桑树说，『你要拔起根来，栽在海里』，它也必听从你们。」（路十七 6）真不得了，信心像一粒芥菜种！我在想，我们的信心若能像一颗鳄梨那么大，不知要成就什么样的事呢！

信心的种类

开始时，让我先釐清不同的种类的信心。

首先，是「得救的信心」。保罗说：「我凭着所赐我的恩对你们各人说，不要看自己过于所当看的；要照着神所分给各人信心的大小，看得合乎中道。」（罗十二 3）我相信保罗在此讲的「神所分给各人信心的大小」，是指得救的信心。一个人若运用神给他的得救信心，就被神从罪恶中拯救出来，得着神预备好的礼物，就是永生。希伯来书十二章 2 节宣称，耶稣是我们信心的创始成终者；所以，这也和得救的信心有关。

如何有这得救的信心呢？保罗说，信道是从听道而来，听道是从神的话来的（罗十 17）。当你「口里认耶稣为主，心里信神叫祂从死里复活」，你就得救了（罗十 9）。这等信心承认一事实：当我们相信耶稣基督，我们的过错就得赦免，洗洁净。这种信心使我们得到救恩。

在以弗所书里，保罗强调「得救的信心」的教导，他写着：「你们得救是本乎恩，也因着信；这并不是出于自己，乃是神所赐的。」（弗二 8）

得救的信心，就是信靠耶稣基督为救主，相信祂已经为我们的罪付了代价。那信心，就是相信基督成为代罪羔羊，祂所流的寶血已蒙神悦纳；耶稣代替我们，背负我们的罪，为我们死，当我们相信祂时，就不至灭亡，反得永生。

神给每个人得救的信心，使用这种信心，就能救我们脱离罪恶的困绑。

第二种信心，就是相信神应许的信心。这种信心让我们能完全仰赖神的话，相信祂的应许，从祂的应许支取力量，并且靠祂的应许喜乐。耶稣的门徒往往缺乏这类信心。

马可福音十六章 9—14 节告诉我们，耶稣从死里复活后，「十一个门徒坐席的时候，耶稣向他们显现，责备他们不信，心里刚硬，因为他们不信那些在祂复活后看见祂的人。」有几位妇人看到了复活的耶稣，甚至抱过祂的脚，然而门徒还是不相信她们的见证。耶稣已经成

就了他应许要做的事，但是门徒却拒绝相信，为此耶稣责备他们。
（参：路二十四 10，约二十 16-17）

另有一次，两个门徒在往以马忤斯的路上，耶稣与他们同行；耶稣对他们说：「无知的人哪！先知所说的一切话，你们的心信得太迟钝了！」（路二十四 25）耶稣是在对他们说，神的话明明摆在眼前，你们就是不信。为什么怀疑神的应许呢？

这种小孩般的信心会增加、成长。犹大教导我们要在至圣的信心上造就自己（犹 20）。保罗谈到帖撒罗尼迦信徒的信心格外增长。（帖后一 3）当我们经历到神的信实，信心就会逐渐增长；看到神本着祂的信实，多年来照顾我们，供应我们，引导我们，信心就会扩充。信心成长到某个地步，原本困扰我们的问题，就不再造成困扰，因为我们知道，凡事都在神的手中，祂会料理一切。

亚伯拉罕有的，就是这种信心。罗马书四章 19 节告诉我们，当神应许要赐给他一个儿子时，亚伯拉罕并不顾虑自己已近百岁，撒拉的生育能力断绝；他将人的因素（撒拉不可能生育的事实），完全从思想中排除。亚伯拉罕一定这么想，「神既然已经给了我应许，年纪再老又何妨。神如果要动工，我何必担心它是否可能？又不是我来做，是神要来成就。在神有什么太难的事吗？」

亚伯拉罕深信神的应许，丝毫不被现实所限制，反而开始将荣耀归与神，因为他满心相信神所应许的必能作成。亚伯拉罕是我们信心的好典范。

第三种信心，是得医治的信心。马太福音第九章，谈到一位有这种信心的妇人的故事。耶稣走在路上，一大群人拥挤祂；突然间，耶稣停了下来，问道：「谁摸了我的衣裳？」门徒不相信耶稣居然会问这种问题，因为群众不停地推挤，争着要靠近耶稣。彼得的回答是，「主啊，你在开什么玩笑？每个人都在拥挤你，你怎么还问，『谁摸了我？』十呎内的每个人都碰到你了。」耶稣说：「不，我感觉有能力从我身上出去。」

那妇人知道她再也无法隐瞒，就进前来，恐惧战兢地俯伏在耶稣跟前，承认她这十二年来，如何患了血漏的病，虽然费尽所有四处求医，却一点也不见好。但是她相信，只要能够摸到耶稣的衣裳繸子，就能得到痊愈；所以她就人群中，往前挤到耶稣身旁，伸手摸了祂的衣裳，那一刻她所患的血漏就停止了。她得着了完全的医治。耶稣对她说：「女儿，放心！你的信救了你。」（参：太九 20-22，可五 25-34）这可说是因信得到医治的最佳典范。

我相信，得医治的信心和哥林多前书十二章所提到信心的恩赐，有直接的关连；许多时候，信心的恩赐和医治及神迹有连带关系。保罗列出信心的恩赐之后，就是医病的恩赐，这可不是单纯的巧合（第 9 节）；信心的恩赐和医治的恩赐有着紧密的连结。

谁需要信心？

耶稣在马可福音十一章，谈到信心具有无比的潜能。主耶稣在往耶路撒冷的路上，肚子饿了，看到路边有一棵无花果树，想摘树上的果子吃。但是当祂来到树下，发现它只长满了树叶，却没结出果子。耶稣就咒诅那棵树。

第二天，当耶稣和门徒经过那棵树时，彼得注意到树已经枯萎死掉，得就对耶稣说：「拉比，请看！你所咒诅的无花果树已经枯乾了。」耶稣回答说：「你们当信服神。我实在告诉你们，无论何人对这座山说，『你挪开此地，投在海里！』他若心里不疑惑，只信他所说的必成，就必给他成了。所以我告诉你们，凡你们祷告祈求的，无论是什么，只要信是得着的，就必得着。」（可十一 21-24）

多么不同凡响的应许！有些人读了马可福音这段经节之后，以为拿到了一张空白支票，从此要什么有什么。他们为这信心的潜能兴奋无比，四处提倡信徒们无论想要什么，就能得着什么：不管是宾士轿车、豪宅，只要你想得到的，尽管开口。

有件很重要的事，我们应注意，就是这个应许是给谁的？那时耶稣是在对门徒说话。什么是当门徒的必要条件？耶稣说：「若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我。」（路九 23）

神赐给我们的信心，并不是为了让我们过奢侈的日子。信心不是一张空白支票，拿来满足我们肉体的私欲。那和神要给我们的差距很大；那只会毁掉我们。马可福音十一章，耶稣是在对那些舍己、背起十字架，跟从耶稣的门徒说的。这个应许是只给这种人的。

这里导出的结论是，你不能利用这信心来满足个人的私欲。信心一向都是开启神在世上工作的钥匙。从来没有人的信心比耶稣大，也没有人完成的事工比祂多；然而，耶稣在地上生命是结束在十字架上，而非宾士轿车里。

需要特别信心的时刻

我们一生中，有时候为了特殊状况，神会赐给我们特别的信心。我们很清楚知道，神一定会替我们承担；我们有把握，因为知道事情绝对能完成。神将这等信心赐给我们，让我们不担忧，知道不会有问题。我们知道，神会看顾一切。

就在此时，有许多事情发生，别人非常担忧我，但是我一点也不担心；神赐给我信心，让我知道祂会解决那些问题。然而，我倒是相当挂虑别的事，因为神尚未将那些信心给我。信心和别的圣灵恩赐一样，并不是一个大蓄水池，让我能够随己意提取；它是照神至高的旨意分赐给人的。

好几年前，一个主日崇拜后，几个年轻人用轮椅将他们的祖父推到台前，请我为他祷告。由于老先生坐在轮椅上，我自然以为他们希望求神让他能站起来走路。所以，我就祷告：「主啊，你是伟大的神，你无所不能。不管我们软弱或强壮，你都能帮助我们。主，求你现在就来触摸这位先生、医治他。奉主耶稣基督那万名之上的名求。」我祷告时，感到一股很强的驱动力，很把老先生从轮椅上扶起来，命令他走路。

我必须承认，那时我和主争辩了一下。我在想，主啊，是你要我这么做的吗？真的是你吗？我迟疑一下，并不十分肯定。通常我不会四处走动，将人自轮椅上扶起来的。但是，那个意念如此强烈，我终于做了。主赐给我信心，为老先生得医治祷告，然后又叫他起来走路。

当我说「阿们」之后，就扶他用双脚站起来，又说：「现在，奉耶稣的名，走路。」老先生果真开始走路了（让我松了一大口气）；他就在走道上来回走了几趟。他的孙子高兴的不得了，大叫大跳说：「祖父得了感冒，我们只不过希望你求神医治他的感冒。他已有五年无法走路了。」我很庆幸他们没先跟我讲这些；但是，我心里嘀咕，你们怎么不把话说清楚一点？

同一周的星期三，我到亚利桑那州的土孙(Tucson)城，一间从前牧养的教会讲道。聚会之后，一个男士用轮椅推着他的妻子来到台前，要我为他中风的太太祷告，求神医治，让她能恢复行走。我立刻想起星期日早上才发生的事；就为她接手祷告。我想用和星期日同样的祷告词来祷告；我绞尽脑汁，一直回想，我是怎么祷告的？祷告结束后，我只能拍拍她肩膀，鼓励她继续信靠主，然后眼看着她先生用轮椅再将她推出去。我的老大，上主日早晨曾和我在一起，问我：「爸，你为什么不像上次扶那位老先生一样，也将这位女士扶起来呢？」我回答说：「儿子，主并没给我信心这么做。」

我要极力劝告你，主若没给那样的信心，你最好不要尝试。那个主日早晨的医治，是神在那时刻、那特别的情况下，所赐的信心恩赐。这种信心并不常有，也不是任何状况都会出现。因此，你能够察觉，那的确是来自神的恩赐。

信心是圣灵的恩赐，让你确信神要在某个特别情况下工作。这种信心，是神赐下的。这是圣灵的一个恩赐，当你得到时，真是荣耀无比；我但愿那种情况能够经常发生。然而，圣灵何时要赐下，完全是祂的主权；因此当神在某个情境下，将信心的恩赐给我，我就以满恩的信接受。

特殊情况所赐的信心

不管是今天或在圣经时代，你无法期待每个情境都出现这种信心，即使对使徒们也一样。那完全取决于神的主权，照祂的恩典在特别的情况下，进行祂特别的工。使徒并没有医好所有他们遇见的病人。

使徒保罗似乎同时有信心及行神迹的恩赐。他在耶路撒冷教会前，见证神如何透过他，在外邦人中行了许多神迹。在以弗所，人们甚至将保罗擦汗用的手巾，拿来放在病人身上，结果因此得医治。但是我们也看到，保罗写信给提摩太，告诉他可以喝点酒，以改善他胃肠的毛病（提前五 23）；保罗也提到他的同工以巴弗提，重病几乎要死（腓二 25-27）；又看到保罗因特罗非摩病了，而将他留在米利都（提后四 20）。我们甚至听到保罗自己身上有一根刺，他三次求主将那刺除去，然而主没有答应他，却将祂丰盛、无尽的恩典赐给了保罗（林后十二 7-10，并参：加四 13，14）。

这种信心不是让你随时随地、凭你的喜好来使用；它们是属于圣灵所有，照圣灵的主权和旨意分赐给每个人（林前十二 11）。这医治的恩赐突然临到我，不是让我四处招摇，照自己的意思医治任何人。反之，那是在神所掌管的特别时刻和情境下，神透过我们将圣灵的力量彰显出来。

这种信心无法靠人的努力培养出来，虽然我曾看到许多人尝试要做。那也不是靠人不断地鞭策自己进入狂热，从此取得高人一等的信心。那是神的恩赐，自然地呈现出来，刹那间你得到信心能够行动。许多时候你会怀疑，我到底在做什么？但是，主就是将那信心赐给你，让你放胆去做祂要你做的事。

神按照祂至高的目的和旨意，能够而且经常在不同时候，将祂的能力、荣耀及大能彰显出来。那些彰显的时刻，是相当神奇而振奋人心的。

苦难和信心

有了极大的信心，并不表示从此平顺稳当。可记得，彼得被天使拯救出狱的同时，雅各却遭斩首的命运。这并不是因为雅各的信心比较软弱。根据教会的传说，彼得后来被倒钉十字架，殉道而死。

彼得自己说：「那照神旨意受苦的人，要一心为善，将自己灵魂交与那信实的造化之主。」（彼前四 19）身为神的子女，当你遇到苦难时，应相信那是因为神要透过你来成就祂的旨意。你可以祷告：「主啊，我将自己托付给你；求你透过这些困境，成就你美好的旨意。」

希伯来书的作者，提到那些有伟大信心的楷模，他们不肯苟且得释放，「为要得着更美好的复活。又有人忍受戏弄、鞭打、捆锁、监禁，各等的磨炼。被石头打死，被锯锯死，受试探，被刀杀，披着绵羊山羊的皮各处奔跑，受穷乏，患难，苦害……。」（来十一 35-37）

等一下！他们都是有大信心的人吗？他们的宾士轿车在哪？身上穿戴的珠宝在哪？手上的劳力士名錶在哪？似乎不太对劲吧！然而，希伯来书的作者还没说完：

「……这些本是世界不配有的人。他们在旷野、山岭、山洞、地穴，飘流无定。这些人都是因信得了美好的证据，却仍未得着所应许的（弥赛亚的应许）。因为神给我们预备了更美的事，叫他们若不与我们同得，就不能完全。」（来十一 38-40）

信心的恩赐并不能让你免于困苦、病痛以及问题的发生。然而，信心却能给你更好的：有一天，神要让你完全。这是值得我们耐心等待的。

荣耀和信心

你可曾想过，神为何要选择信心成为我们得救的管道？一个主要的原因：为了除掉我们的自夸。当我们藉着信心得着某个东西，很明显地

那并非靠我们的努力来的。信心表明了我们的贫穷和需要，同时彰显神的丰盛和恩典。

神知道，我们心想要得到荣耀、赞美和肯定。这是人的天性，自小就在我们本性里培养出来。我们喜欢得到人的赞美。

当你的孩子站在桌子上，说：「爸爸，你看我！」你转过头看，他就从桌上跳下来，期待你对他说：「哇！你好棒喔！」他要你夸奖他的勇敢，从那么高的桌子上跳下来的勇气。问题是，我们想得人赞赏的驱力是如此强烈，以至连不是我们做的，我们也想捞功归到自己头上。我们不想承认自己有需要；为了否认这个事实，就假装自己什么也不需要，由于这份假想的自满，我们以为配得赞赏和恭贺。

然而，对那些只有神能做的工，神要得着当得的荣耀；祂不给我们那份只属于祂的荣耀。因此，神使用特别的方式来做祂要做的事工，让人无法居功，也无法因此得着荣耀。

这也是为什么在基甸时代，神只拣选了少数士兵，将以色列从米甸人手里解救出来。米甸的军队有十三万五千多名士兵，而以色列招集了将近三万二千人迎战。神对他说：「太多人了。」基甸不明白神的意思；神对他说：「我知道这些人的心。我若将米甸的大军交在这三万二千人手中，他们就会自夸，以为是自己立了大功。所以，你现在要出去对士兵说，凡惧怕打仗的，现在就可以离营回家去！」基甸照神的吩咐做，结果有三分之二的人离开，留下大约一万人左右。神说：「基甸，你的人还是太多了。我知道这些人的心，我若将米甸人交在这一万人手里，他们更要夸大口了。你再让一些人离开吧。」经过第二次的裁减，基甸只剩下三百人。神说：「就是这个数目。」（参：士七）

神只用这么微小的军力目的何在？是为了得着祂自己所做事工的荣耀。人总是想要夺取神的荣耀，但是神并不喜悦。

同样的原则可以用到信心上，那是神所给的恩赐，而不是我的信心。即使我有信心，那信心也是神放在我心中的。「你们得救是本乎恩，也因着信，这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。」（弗二 8，9）神蓄意要去除人的自夸。

神成就大事，愿荣耀都归于祂！让我们把自己挪开，将荣耀全都归给神。

填补空虚

在世上，人有无比的需要，想看到神的工以及祂能力的彰显。神在人心中放下一个空虚，让人们渴望寻求那超自然的能力。由于许多教会否认神超自然能力的存在，人就转向那些巫术、撒但教、东方宗教、新纪元以及灵媒。他们希望亲眼看到某类证据，以确定灵界存在的事实。

藉着信心，初代教会证明耶稣的确死而复活。我相信，主耶稣要再次将祂复活的事实，证明给这多疑的世界看。我求神，帮助我们开始靠信心而行，让世人看见神的大能鲜明地彰显，以至信服我们复活的主耶稣基督。

11.病人的盼望

还有一人……，蒙这位圣灵赐他医病的恩赐。

(哥林多前书十二章 8-9 节)

我的母亲是一位有无比信心的妇人。从很小我们就被教导，主耶稣是我们的家庭医生。不论生什么病，祷告总会是我们的第一个处方；当然，还外加一些实用的秘方，譬如说，将洋葱袋搁在胸口可以清除气管堵塞，用亚麻药膏涂敷伤口等等。我们任何一个孩子，只要开始觉得身体不舒服，就会赶紧跑回家，请母亲替我们祷告。母亲总是教导我们要信靠主耶稣，神一定会医治我们的病痛。

我自己的孩子也在同样的环境之成长；他们也被教导，要信靠主医治他们的病痛。

我并不反对医生治病；那是今天神提供医治的一个方法。我自己也常去看医生。我肚子痛，花了一星期迫切禁食祷告，求神医治我；然而，神没有医治，我还是乖乖地让医生割掉我的盲肠。

我相信今天神绝对能够，而且也使用医学来治病。神把许多有关人体的知识和鉴别力赐给研究人员，让他们能研究出有益的药物以及外科手术技术。当人的病痛无法单单靠祷告而复元时，神准备了受过特别训练的医务人员，来诊断治疗我们。

当医生将你手臂的伤口缝合之后，他已经尽了一切所能。再来，就是神让你的身体自愈复元。医生做他们所能做的部份，而真正的医治复元是来自神。

所有的医治都是这样。

多重而非单一的恩赐

保罗在哥林多前书十二章 9 节告诉我们，医治的恩赐是多样的。神似乎总是使用某些人来帮助别人，让他们相信神会医治他们。很明显地，彼得就具有这种恩赐；人们甚至将患病的人放在街道旁，当彼得经过，他的影子照映在病人身上，他们就得痊愈。腓利和保罗明显地也有这恩赐。圣经告诉我们，人只要摸到保罗使用的手巾，他们的病就得到痊愈。

明白这恩赐的多元性是很重要的；医治的恩赐以不同方式，运用在不同人身上。

我的属灵恩赐是在教导，我没有医治的恩赐。多年来，我一直渴望能得着行神迹、信心、以及医治的恩赐。我经常独自开车到沙漠地区，在那里长时期禁食祷告，等候神赐给我那些恩赐。年轻时，我的抱负是要成为医生；我对医治人们的疾病很有兴趣，对病人有极大的负担。

当神呼召我全时间服事时，我非常希望能透过祷告，帮助许多人克服他们身体的病痛。我知道圣灵照着祂的意思，将恩赐分给每个人；但是我一直希望，圣灵的意思是让我有那些恩赐。然而，事情从未发生，所以我只能完全交托在主的手里。

可是，约三十年前，那时我正好在拉古纳海滩(Laguna Beach)的朋友家带查经；那位朋友对圣灵这题目很感兴趣。我那时住在科罗纳(Corona)，每个星期一就开车到拉古纳海滩去带领查经；参加那个查经班的人数逐渐增加。

有一个晚上，几位曾深入探究新纪元运动的女士，满怀兴奋地前来参加查经。因为前一晚，她们开车到洛杉矶的神庙剧院(Shrine Auditorium)，参加了凯库曼(Kathryn Kuhlman)主持的崇拜，亲眼看到好几个人很神奇地得到了医治，因此，她们就诚心接受基督为她们的救主。那个晚上，她们洋溢着在主里的喜乐，以及看到耶稣基督大能彰显的兴奋。

她们的生命显出巨大的改变，那晚我开车回家时，我对主说：「主啊，若是我能得着医治的恩赐、信心的恩赐，我也能看到这等奇妙生命的改变。」我已经很久未和主谈到这个题目，我试着说服主，让祂知道，我应该有这些恩赐才对。我告诉主说：「我了解为什么早些时候，你没给我这些恩赐；那时我还不能善加运作，但我已经成熟了--现在可以了吗？」

我立刻感到主对我的心说话；祂说：「我呼召你来教导我的话；不是每个人都能成为教师，也不是每个人都具有医治的恩赐。」我再次感到心满意足；我完全接受祂的裁决，而且决定照神的呼召，祂所赐给我、加给我的能力去服事祂。十年来，我未曾再和主谈到这件事情。

然而，有一晚聚会时，圣灵非常美妙地运行在我们当中；许多人已经移步前往祈祷室，决定要接受主的救恩。其他人留在大堂，被那股美妙无比崇拜的灵激盪。我站在讲坛上，双手扶在讲坛边，一边敬拜，一边感谢神，享受圣灵在我心中甜美的动工，整个人沉浸在神的作为里。我对神说：「主啊，你在我们教会中成就了那么多的工，这是多么令人兴奋的事。若比照使徒行传的教会，我们唯一欠缺的，大概就是行神迹和医治的恩赐了。虽然我们当中有人得到医治，我们也目睹不少的神迹，但是这些和我在使徒行传所读的，却还差了一大截。或许，主啊，或许我现在可以用那些恩赐了，你以为呢？」我站在那里，主再次对我的心说话；这回祂说：「我呼召你，要将那妙的道指示你。」

主提醒我，保罗在哥林多前书十二章 31 节所说的：「你们要切切求那更大的恩赐。」我以为那正是我向来所追求的。然而保罗接着说：「我现今要把最妙的道（比医治和神迹的恩赐更妙的）指示你们」--那就是爱的恩赐。「我若能说万人的方言，并天使的话语，却没有爱，我就成了鸣的锣，响的钹一般。我若有先知讲道之能，也明白各样的奥秘，各样的知识；而且有全备的信，叫我能够移山，却没有爱，我就算不得什么。」（林前十三章 1-3 节）

我立刻说：「主啊，谢谢你，我愿意行出你的爱，与人分享你的爱。」从那之后，我再也未曾和主谈到那个话题，我也不打算这么做。既然神已经将最妙的道指示了我，为什么还要去寻求那次好的呢？

当然，我还是继续为病人祷告。我相信奉主的名为病人按手祷告；我也相信为病人抹油祷告，都符合圣经的教导。有些人因此得到医治，有些人则没有。我将结果交给神，因为我知道我没有办法医治人，我清楚知道自己的局限。我对患病的人或许有极大的怜悯和同情，但是我无法医治他们。我能做的只是为他们抹油、按手祷告，求神来医治；接下来，就看神要怎么做了。我无法生出信心来行医治。神若要动工，自然就有信心，我们就赞美主。可是很多时候，神并不这样做。

我相信，每当有人替你祷告，你的病因此得到医治，你就领受了医治的恩赐。我知道神已经医治了我无数次，我的孩子们也是。我们亲眼看到许多神奇的医治。我个人并没有那种恩赐，然而，神的确在医治人。

恩赐已经停止了吗？

有些人认为，神神奇能力的彰显在使徒时代以后就终止了。他们相信，神是为了能在那个对耶稣基督充满敌意的世界里，帮助教会成立和发展，才将这些超自然的能力和奇迹赐给初代教会。因为初代教会既无神学院的设立，也没有宏伟壮观的大教堂，他们需要借助神的一臂之力，才能开创发展。那些人说，现代教会已经具有良好的神学教育体系，以及完善的教会组织，再也不需要圣灵超然能力的彰显了。我们可以用人的知识来挑战未信者，用神学辩证法来规劝世人，让他们知道他们需要耶稣基督的救赎。

理论上，这种说法听起来的确不错，然而，实际上却行不通。“基督教传教士联合教会(Christian Missionary and Alliance Churches)”的创始人，哥登(A.G. Gordon)博士，在他所着作的《医治的事奉》一书里，回顾早期教会历史。他记载，在教会历史中，某些团体曾经经历了非常神奇的医治；即使连约翰卫斯理(John Wesley)都目睹了許多人藉着信心的祷告而病得医治。哥登总结说，当你说医治的奇迹在使徒时代之后就结束了，等于否认了许多可靠见证人所留下的事迹。

除此之外，若说使徒时代之后，神忽然不再医治，这种讲法和圣经历史的记载也不吻合；从创世记到启示录，神一直都在回应人们信心的

祷告，行医治的大能。很显然地，没有人能根据圣经来证明，神已经不再行使医治的事工了。

即使今天，人们依然能够因为神亲自在他们生命中动工，病痛得着医治。神是不受局限的，连祂也不局限祂自己所要作的工。人生病时，仍然能透过信心的祷告，得到医治。

旧约记载的医治

创世记二十章可说是神在圣经里第一个行医治的记录。那时亚伯拉罕往南迁到非利士的地区，基拉耳王亚比米勒喜欢亚伯拉罕的妻子。亚伯拉罕为了保命，就撒谎说，「撒拉是我的妹妹。」当亚比米勒派人将撒拉带入宫内之后，神就立刻让王的妻子和众女仆患上不孕症。一晚，神在梦中对亚比米勒说：「亚比米勒，你真该死；你怎么将别人的妻子带进你的宫庭里。」亚比米勒回答说：「主啊，我不知道；我怎么会知道呢，他说她是他妹妹啊！」

第二天，亚比米勒将亚伯拉罕召来，对他说：「你怎么向我这样行呢？她哪是你的妹妹，她是你的妻子啊！」亚伯拉罕回答说：「因为我知道她很漂亮，我怕当你看到她的时候会杀了我，然后将她夺去；为了怕失去生命，我才告诉你她是我的妹妹。」亚比米勒回答说：「把你的妻子带走吧！你得替我向神祷告，求祂医治我和宫庭里的人。」亚伯拉罕就向神祷告，「神就医好了亚比米勒和他的妻子，并他的众女仆，使他们能生育。」（创二十章 17 节）

出埃及记，神对以色列百姓说，「……因为我耶和华是医治你的。」（出十五 26）神告诉以色列人，他们若遵守神的诫命和律例，神就不将所加与埃及人的疾病，加在他们身上。你若好好研究圣经的诫命，会发现它们其实是一套很好的养生保健之道；圣经里提到了许多清洁卫生习惯，以及相当实际的健康法则。

申命记三十二章 39 节，神说：「你们要知道，我，惟有我是神，在我以外并无别的神。我使人死，也使人活；我损伤，我也医治，并无人能从我手中救出来。」

诗篇三十章第 2 节，诗人宣称：「耶和华我的神啊，我曾呼求你，你医治了我。」稍后在诗篇一百零三篇又告诉我们，要称颂耶和华，因为「祂赦免你的一切罪孽，医治你的一切疾病」。

在列王的时代，耶和华差遣以赛亚去见希西家王，叫王赶紧向家人交待后事，因为他已经快死了。希西家就转脸朝墙，向耶和华祷告祈求。以赛亚正要离开，尚未跨出外院，耶和华的话就临到他说：「你回去告诉希西家，我已经听到他的祷告，看见他的眼泪。」接着，神应许要医治希西家的病，让他多活十五年（王下二十 1-6）。

最重要的，可能是以赛亚的预言，谈到有关那即将来临的救世主，他说：「祂为我们的罪孽压伤；因祂受的刑罚我们得平安，因祂受的鞭伤我们得医治。」（赛五十三 5）神藉着这个预言宣称，耶稣的受苦不止是为了我们的罪，也是为了我们的疾病；也就是说，耶稣的受苦，同时担当了我们的罪以及病痛。

新约记载的医治

马太福音描写耶稣如何医好彼得岳母的高烧。那天晚上，许多人从附近地区，带了生病以及被鬼附身的人到彼得家。耶稣就替他们赶鬼，又治好一切有病的人，「这是要应验以赛亚的话，说：『祂代替我们的软弱，担当我们的疾病。』」（太八 16）

毫无疑问的，医治是耶稣的一个重要事工。当耶稣差遣门徒出去时，祂赐给他们能力可以替人赶鬼，并且医治各样的不适和疾病。耶稣告诉他们，「要医治病人，叫长大痲疯的得洁净，叫死人复活，把鬼赶出去。你们白白地得来，也要白白地舍去」（太十 8）。两章之后告诉我们：「有许多人跟着祂，祂把其中有病的人都治好了」（太十二 15）。第十四章又说，耶稣看到众人，就动了慈心，医治了他们中间

有病的人。马太福音十五章 30 节记载，许多人来到耶稣那里，带着那些瘸腿、瞎眼、哑巴、有残疾的和好些别的病人，「都放在耶稣脚前，祂就治好了他们。」

耶稣宣告说，祂医治病人，表明了祂和父神的关系，因祂和父神原为一。耶稣说，祂是在作父神所要做的工，而祂行医治的善事，其实本来就是父神所要做的。（参：约十 30-32）

耶稣吩咐祂的门徒要做祂所做的事，其中包括医治病人。这是一个命令，不是建议而已。因此，医治病人不只是耶稣事工的一大部份，也是初代教会事工的主要部份。

在使徒行传四章 30 节，教会求神伸出祂的手来医治疾病。五章 16 节告诉我们，群众来到耶路撒冷，他们当中每个生病的人都得到了医治。第八章描述腓利来到撒玛利亚地区，在那里行了许多奇妙医治的事工。使徒行传二十八章，描述保罗在米利大的岛上所行医治的事工；神如何通过保罗医治了岛上首长父亲的病。之后，岛上其他的病人也都前来，让保罗替他们祷告，使他们病得医治。

雅各问：「你们当中有病了的呢？他就该请教会的长老来，他们可以奉主的名用油抹他，为他祷告。出于信心的祈祷要救那病人，主必叫他起来。」（雅五 14-15）

除了这里提到的，新约圣经还有许多经节记载了神要医治人的应许和实际的经历。医治是合乎圣经原则的。

为何今日罕见医治的神迹？

圣经既然如此强调病得医治，我们禁不住要问：「如果神在旧约时代应允祷告，施行了医治；医病也是耶稣在世上事工的极大部份；新约圣经又记载了神如何在初代教会，继续医治人的病痛，为什么我们今天却看不到类似病得医治的事呢？」

我说过，我不相信神已经停工，不再医治病者。我相信，今天所以缺乏神奇的医治，并非我们慈悲的父神再也不顾祂儿女的需要，主要原因是在于人们缺乏信心。我们今天看不到许多神奇的医治，是因为人们普遍怀疑的态度。

圣经告诉我们，当耶稣来到祂的家乡拿撒勒时，他没行太多神迹。为什么呢？因为那里的人不信祂。他们对耶稣持怀疑的态度，因为他们把耶稣当普通人来看。他们说：「这不是木匠的儿子吗？……这人从哪里有这一切的能力呢？」（太十三 55-56）由于他们的怀疑，耶稣所行圣灵医治病人的工作，在那里遭到了阻碍。

还有一回，门徒无法从一个男孩身上赶出污鬼。他们问耶稣是怎么回事，耶稣告诉他们：「那是因为你们的信心小。我实在告诉你们，你们若有信心像一粒芥菜种，就是对这座山说：『你从这边挪到那边』，它也必挪去；并且你们没有一件不能做的事了。」（太十七 20）

今天人们不再像从前那样得到神医治，可以追溯到一个主要原因，就是人们的不信。这怪不得神，要怪的是自己。

此外，还可以问一个相关的问题：「为什么今天的教会，不再有许多医治的恩赐？」

我相信，理由之一，是因为有太多人企图利用这个恩赐来图利自己。有一些出名人士已经透过医治特会，为自己积蓄了大笔的财富。我并不是说他们的医治是假的；他们的恩赐或许真来自神，然而，我担心的是，他们利用这些恩赐为自己取得金钱上的利益。

对具有医治恩赐的人而言，这是一个极大的危险。人的血气很容易被高举，很轻易被鼓舞使用这恩赐来图利自己。但是，神将医治的恩赐赐给人，不是为了要让我们积财致富；而是要让教会得益，并且让教外人士得到鼓舞，前来察验耶稣基督的真实性。

为什么不是每个人都得医治？

另外一个问题是：「为什么不是每个人都得到医治？为什么有些人得医治，而有些人却没得着？」我只能说：「我也不知道。」我对神的医治也有许多不明白的地方。

保罗是一个有医治恩赐的使徒，自己生病却没有得医治；想到这里，会发现那是很有意思的。他对加拉太的信徒提到自己生病，而且是非常严重的病。他说：「你们知道我头一次传福音给你们，是因为身体有疾病……那时你们若能行，就是把自己的眼睛挖出来给我，也都情愿，这是我可以给你们作见证的。」（加四 13，15）

在哥林多后书十二章，保罗也提到身上的一根刺；在提摩太前书五章 23 节，保罗鼓励他信心的儿子提摩太，可以稍微用点酒来改善胃肠的毛病。我想保罗一定曾经为提摩太祷告；我不相信保罗没有多次按手在提摩太身上，求神医治他胃肠的毛病。很明显的，神并未照他所求的；因此使徒保罗才作了如此实际的建议。那就好比有人告诉你：「到了墨西哥最好不要喝那里的水，因为你不知道里头藏着什么样的病菌；喝酒反而比较安全。」

还记得在腓立比书二章 25—30 节，保罗也提到，以巴弗提病得很重，几乎要死。在提摩太后书四章 20 节，保罗说：「特罗非摩病了，我就留他在米利都。」

为什么神有时以医治来回应信心的祷告，有时却不医治？我不知道。我知道有些人以为已经研究出一套公式，如何为人按手祷告，按手在哪个部分，如何看肢体语言等，甚至还办医治研习特会。有趣的是，那些教导研习会的人，自己居然也会生病。每当你以为知道答案了，神就会让你知道，你错了。神的医治非套用公式就可得的。

今天所以少有神的医治，我能提供的唯一解释是，圣灵不仅在恩赐的赐予，也在恩赐的运用上，有其绝对的主权。你即使有医治的恩赐，也无法期待随时随地为人祷告后，他们就一定得到医治。当你为病人祷告时，又时神会医治某些人，但不一定每个人都得医治。我想我们

永远无法了解，为什么有些人得医治，有些人却没有；神将这个原因隐藏起来，只有祂自己才知道。

实际的情况是，我认识一些可说是最敬虔、圣洁、公义的人，却遭受病痛，死于绝症；然而那些极端邪恶的人，却身体健康直到寿终正寝。我们永远无法了解神的方式，为什么祂只选择医治某些人。

我想，我们若说：「我已经祷告，求主来医治我了；我知道祂有能力施行医治，但是祂的旨意却非照我所求。我知道，神对我的病痛一定有特别的目的和计划；我就将自己交托给神。神知道什么是最妥善的，因此我能够安然信靠祂。虽然没得着医治，我也不会懊恼或气馁；我愿意将自己全然交托给神。」如此我们可说是作了一个非常有力的见证。诚如彼得所说：「那照神旨意受苦的人，要一心为善，将自己灵魂交与那信实的造化之主。」（彼前四 19）你需要极大的信心来说，「这一切都在主的手中，祂会按照对我最好的方式处理。」许多时候，这种态度本身就是一个更大的奇迹了。

为病患期盼

我向神祈求，将医治的恩赐分赐给教会许多的人。我相信这将有助于圣灵在教会中的运行，及祂藉着教会所要成全的事工；教会也要因为这神奇恩赐的运作而得益处，使多人蒙福。

你若生病，我鼓励你向神求，相信祂、依靠祂来医治你。我知道，神能够医治你。让医学行其所能，但也要了解医学有其局限。神是无限的，祂能成就那超乎我们所求所想的。相信神，依靠祂来医治你。

神的确能医治人。

12. 最难拥有的恩赐

还有一人……，蒙这位圣灵赐他医治的恩赐。

(哥林多前书十二章 8-9 节)

今天我们对自然界一些基本常理，已经有相当深入的了解，譬如：电磁场以及地心引力。人类在观察宇宙这些定律的运行之后，摄取并加以利用其中的力量，来造福自己。一架 747 喷射机乘风高飞，对我们而言，根本不是奇迹；只不过是人们了解气体力学的结果罢了。

但是，假设使徒保罗看到一架 747 喷射机起飞，他难道不会认为那是一个大奇迹吗？他会说：「那是不可能的事！你不可能将那么大的一个物体，送到高空去飞行。」然而，我们已经学到利用空气的推力抬举飞机上升；也可利用其他自然律，免去地心引力的作用。

当然，我们并不了解所有的自然法则。然而，神是所有难以想像的自然律的创造主。因此当神做了一些事，而我们无法加以解释时，就说：「真是奇迹，根本是不可能发生的事。」但是，神只不过应用了祂所造的定律；对祂而言，奇迹是再简单不过的事了。

你大可说，奇迹是对人不可能，对神却是简单容易的事。一件事的难易程度，必需照施行者的能力来衡量。当神是施行者，要说有困难就太离谱了。使徒保罗对亚基帕王说：「神叫死人复活，你们为什么看作不可信的呢？」（徒二十六 8）神要死人复活，是毫无困难的。亚当还在毫无生命的泥土状态时，神将生命的气息吹进他里面。那全然不是什么了不起的事，是再简单不过了。长久以来，神一直主动施行这类奇迹。

第一个神迹

圣经里充满神迹，但是第一节的记载大概是所有神迹中，最神奇的一个了：「起初神创造天地。」你若相信这点，你对圣经其他内容就不会有太大问题了。这么一位全能的神，既然能创造整个宇宙，祂当然也伟大到足以做任何事。

可悲的是，有些人就是不相信神迹或超自然的事。他们认为每件事都能以自然现象来解释。

他们以冗长的内容来解释，宇宙中的气体在大约十五亿年前，由于高度压缩到产生了大爆炸；地球和太阳体系就是在那爆炸之后形成的。不知如何，闪电击打到地球早期气层当中的氨气和氢气，在一些原生泥沼当中引起了一连串的化学变化，结果产生了某些单细胞，里头包含了密码，让它们有进行细胞自身复制的能力。经过好几百万年以及无可数计的突变之后，终于形成了人类，不但具有观察、思考和感觉的能力，我们的身体还能奇妙的产生稀有的化学成分以及荷尔蒙，得以维系生命。按照他们所编造的故事，人类可说是一大串令人难以置信奇妙事故和突变所产生的结果；因此人类今天之所以存在，是很容易解释的，根本不是什么神迹奇事。

我的祖母很喜欢听一则童话，故事里美丽的公主经常来到水池边，因为那里有一只小青蛙，会游到她身边，跳上来对着她很友善地呱呱叫。每当公主来到水池边，和善可爱的小青蛙一定会出现，痴痴地看着她开口呱呱叫。有一天，公主看着那只小青蛙，情不自禁地吻了它一下，突然间，青蛙变成英俊潇洒的王子。原来是多年以前，王子小的时候，一个邪恶的巫婆下了咒诅，将他变成青蛙。只有当某个美丽的公主吻它一下，青蛙才可能再度还原成为王子。巫婆故意让它长得非常丑，以为这下青蛙绝对没有还原成王子的机会了。然而，事情还是发生了；青蛙一刹那间变为王子。很快地，王子就和公主结婚，他们从此快乐地生活在一起。多么圆满的结局！

当然，我祖母可不会相信故事的真实性；她喜欢那故事，然而，她并不相信那是真的。她还算够聪明，不会去相信青蛙可能变成英俊的王子。

很悲哀的是，许多受过高等教育的人却相信这类故事；唯一不同的是，他们认为这种事并非瞬间发生，他们相信那是经过好几千万年而产生的。经过几亿个意外而发生的意外变故，那团来自泥泞之中，丑恶的原始细胞，终于变成今日的你和我。当人们不愿意信神的时候，再荒谬的理论他们都可相信。

许多人试着要将圣经的神迹合理化，唯一的原因是他们对神有错误的观念。你对神的概念若是狭隘而局限，以为祂只能在目前所了解的自然律之下运作，而且你若不愿承认，神创造和组成了自然律，那你只好去合理化圣经所记载的神迹了。然而，你一旦接受了圣经所表明的神，那些神迹就不成问题了。

旧约里的神迹

摩西的一生充满了神迹。神透过摩西在埃及全地降下十灾，让红海分开成为乾地。当以色列百姓飘流旷野时，摩西用杖击打石头，水就从石头流了出来。这些都是超自然的事件。

约书亚也同样有行神迹的恩赐。我们看到圣经记载，约但河水从中分开在两旁堆起，以色列百姓得以走过乾地。也看到以色列军队经过七天十三次的绕城，耶利哥的城墙就倒塌下来。又看到「最长一日」，神如何让太阳停在天上，好让约书亚带领军队追赶以色列的敌人，结果太阳整整一天没有降落。

以利亚同样也有行神迹的恩赐。他祷告求神，结果整整三年都没下雨；他又祷告，倾盆大雨就从天而降。在干旱期间，神用奇迹的方式喂养以利亚。首先是藉着乌鸦，每天两次叼饼到基立溪旁给他吃；后来又透过一个寡妇来供应他；寡妇本来已经几乎断炊，然而，她家中的油和面粉却奇迹式地日日得以补充，直到干旱结束。

接着我们想到以利亚的接班人以利沙。圣经记载他所行的神迹，是他老师的两倍。我们还记得以利沙如以利亚的外衣打水，约但河河水就从中分开；他治好耶利哥城水源的苦水；他又让书念妇人的儿子死而复生，让掉在河底的斧头浮上来。

在以赛亚书里，我们看到神答应医治希西家王的病，就让日影往后倒退十度作为印证。但以理书里，三个年轻的希伯来人在烈火的窑中行走，毫发无伤；我们也看到但以理在狮子坑里头安然过了一夜，因为天使封住了那群饥饿狮子的嘴巴和利爪。旧约里可说是充满了神迹。

新约里的神迹

耶稣的一生行了为数不少的奇迹，头一个就是祂由处女怀孕而出生。在迦南的婚宴，耶稣将水变成酒，从此开始了祂的事工。我们看到耶稣只要一说，就治好远在他城患病的大臣儿子；祂让至少三个人从死里复活，包括拿因寡妇的儿子、睚鲁的女儿以及耶稣的朋友拉撒路（他已经被埋葬了四天）。耶稣用五个饼二条鱼喂饱了许多群众；稍后我们又看到祂在水上行走。

使徒行传里充满了许多神迹。事实上，若将那些神迹挪走，使徒行传就没什么内容了。我们看到彼得被關在监狱，一位天使将他救了出来。司提反行了许多的神迹奇事；我们若还记得，腓利到撒玛利亚传福音，也行了许多令人惊异的神迹。

彼得和保罗确实都有行神迹的恩赐。彼得让多加从死里复活，甚至连他的影子，映照到病人身上都能使人痊愈。保罗的一生也充满了神迹奇事，从治好外邦大臣的病，到犹推古从死里复活，及他本身遭毒蛇咬却没大碍；在他们两人的事工中，神迹占了极大部份。

今日仍然有神迹吗？

神今天依然行神迹吗？还是当最后一个使徒死了之后，神迹就结束了？多年来，这个问题一直是神学家们所讨论的。我用一个问题来回答：「神死了吗？」神迹是一件超自然的事；神若还活着，而且依然在作工，那么超自然的事就会继续发生。因此，神迹就没结束。

救恩本身就是一个神迹。当年轻的官来找耶稣寻求救恩之路，却忧愁地离去；耶稣转身对门徒说：「富人要进天国是很难的……，骆驼穿过针的眼，比财主要进神的国还容易呢！」门徒希奇地说：「这样还有谁能得救呢？」耶稣说：「在人这是不能的，在神凡事都能。」（太十九 23-26）

神迹若是一件无法靠人去达成的事，那么，救恩就是一个神迹；因为人类根本无法救自己。所以，你若说神迹的时代已经过去了，无疑在否认人们今天得救的机会。感谢神，神迹的时代还没有过去，祂仍在行神迹。

在许多被社会唾弃、被视为垃圾的人身上，我看到了神迹，因为他们的生命被神奇地改变。我看到人费尽心力，想要有所改变，却徒劳无功；但是透过神的恩典，他们的生命奇迹式地转变了。

我们大多数人都曾经历过这类的奇迹。想想你经过长久的努力，却一直无法克服某个弱点，后来你放弃了，决定不再尝试，而让神来接管，结果神帮助你克服了。这是一件超自然的事，你的生命经历到了神迹。

谁有行神迹的恩赐？

今天还有人有行神迹的恩赐吗？虽然我并不认识什么人真有这恩赐，但我相信是可能有的。我必须承认，今天我们的确不像圣经时代的人，亲眼见证了那么多行神迹的恩赐。问题是，这是谁的错？是神的错？还是人的错呢？难道神已不再给人行神迹的恩赐吗？

我不认为神不再赐行神迹的恩赐给人；但是我相信，今天若有人有行神迹的恩赐，对那个人而言，将会是极大的挑战。理由之一是，企图以神迹的恩赐来谋利的压力会很大。要拒绝这种诱惑，需要对神有深切的委身，向己死；但是今天世人已少有这等美德了。我怀疑神今天会将这个恩赐托付给很多的人。为什么无法托付呢？

第一个危险是，利用这恩赐来图利自己。撒但在旷野，就是以此试探耶稣的。当主耶稣经过四十天的禁食之后，撒但来到祂面前说：「你若是神的儿子，可以吩咐这石头变成食物！」换句话说：「使用你行神迹的能力，来满足肉体上的需要；用神迹来满足你的私欲吧！」然而，耶稣拒绝这么做，祂说：「经上记着说，『人活着，不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。』」（太四4）

第二个危险是，将神所做的拿来荣耀自己。若是透过你而行的某个神迹，人们很容易会把你拱上天。他们会推崇你，视你如满有大能的神。接受这样的奉承是很危险的。

人们往往会回应神的器皿，而不直接回应神。他们非常感激神所做的工，因此想要报答神所使用的仆人。在我个人的服事中，曾经有人前来找我，说：「我可以摸你一下吗？」，或者说：「请你摸摸我的小狗，它会很高兴的。」

当神使用彼得治好躺在圣殿里那瘸腿的人，彼得很快对那些仰慕他的群众说：「以色列人哪！为什么把这事当做希奇呢？为什么定睛看我们，以为我们凭自己的能力和虔诚，使这人行走呢？」（徒三12）。这是相当委婉的劝戒，彼得是在说：「以色列人哪，你们所敬拜以色列人的神，是一位行神迹的神。你们为何还大惊小怪呢？祂本是那位创造宇宙天地的神，在祂没有什么难行的事。你们怎么还盯着我们，以为我们是靠自己的义行来做这些事的呢？我们根本不该成为你们注意的焦点。」彼得立即将众人的注意力转移到耶稣基督身上。群众已经准备好要高举彼得，将神迹归功于他，然而，使徒彼得有足够的智慧，没抢夺神的荣耀。我想今天不少布道家大概会沾沾自喜地将功劳归自己头上。

类似的例子也曾发生在保罗身上。神藉着使徒保罗，医治了一个四十年来不曾走过路的瘸腿者。路司得城里的人看到，就说：「神降临到我们中间了。」他们跑到街尾的宙斯神庙，抓住祭司，质问他：「老兄，你还在这里做什么？宙斯神出现在街的那头了，他还带着希耳米一起来呢！」祭司赶紧牵头牛，要对保罗和巴拿巴献祭。

保罗和巴拿巴大可这么想：「好极了，这下子他们落在我们的掌心了。就让他们把我们当神吧！我们可以操纵他们；当然，终究是要帮助他们认识神，但是先和他们开个玩笑吧！」然而，保罗和巴拿巴并没这么做，他们向众人坚称，他们只不过是平凡人；还撕开衣服，费尽九牛二虎才拦住众人不向他们献祭。（参：徒十四 8-18）。

除非一个人已经完全摒除个人野心或个人荣耀的私欲，否则他毕生最糟的事可能就是，神赐的这行神迹的恩赐，这会澈底毁掉他。拥有行神迹的恩赐，不是一件容易的事。

疑心的障碍

其他还有许多因素也造成这恩赐的阻碍。其中第一个因素就是，这个强调理性主义的世界。我们每个人都受到它的影响；它存在于我们的教育体系，渗透到我们思想的每一个范畴。即使我们尝试要抵挡它，理性主义的影响也已深入到某个程度，人们不再相信神仍然会行神迹。

举例来说，我对机械还算蛮内行的，内行到当车子电瓶坏掉时，我根本没想到要求神让车子发动起来。因为我的内行，我不会向神求：「神啊，让我的车子发动起来吧！」相反的，我太太对车子一窍不通，她就求神将车子发动起来。祷告之后，她就坐在那里，说：「老公，再试一下吧！」

「没有用的，」我很坚持，「它不会动了，我知道，车子再也发动不了。」

「你再试试看，再试一次就好了。」

「为什么还要试？没那个必要，我已经试过了。电瓶已经没电了；这你不懂的。」

「你再试试看吧。」

我只好再将钥匙往下按，……那里知道，引擎却动起来了。我们理性的头脑，让我们无法相信超自然能力的存在。耶稣问：「人子来的时候，遇得见世上有信德的吗？」（路十八 8）我们或许会回答说：「是的，主啊，我们在这里，我们相信，我们会有信心的。」然而，我想我们的信是非常有限的，甚至我们的祷告都会表露无疑。

为某些事项祷告是很轻而易举的。你头很痛？没问题，我来为你的头痛祷告：「主啊，求你将那头痛除去。奉耶稣的名求，感谢神。」祷告若没奏效，吃颗头痛药也行！简单的很。但是，当一个母亲来办公室找你，说：「我们刚刚接到医院的检验报告，证实我们女儿得了血友病，请你为她祷告好吗？」血友病！那事情可大了，是癌症呢！我们必须迫切祷告才行。太简短扼要的祷告词是不管用的，这可是严重的大病呢！因此，你赶紧屈膝下跪，恳求神：「主！全能的神啊！你从天上掌管一切……」你发出最沉重的祷告。

我们很容易将自己的限制延伸到神身上，这似乎是很难避免的现象。对我们很容易的事，我们认为对神也一定是轻而易举的；我们认为困难的，对神大概也会稍微棘手；我们认为不可能的事，就认为神也是不可能的。

假设有一位在战争中失去手臂的越战退伍军人来找你，请你为他祷告，求神赐给他一只新的手。你会怎么回答呢？「老兄，我想神会在你尚有的那只手臂加添敏捷的灵活度；有些事你得学会接受，神是不会让人平白生出一只新的手臂的。」你可知道，你若把一只蚯蚓切为两半，它会长出新的一截来；你若切掉章鱼的一支脚，它会长出另一支新的来。你想，神爱那些章鱼和蚯蚓，更甚于爱人类吗？神若能让它们长出新的来，难道祂不愿意那样的事也发生在我们身上吗？

我们的确有我们的限度，我承认自己也是那类人。我没那么大的信心，相信神会让人长出一只新的手臂来；我就是做不到。我并非不相信神有能力这么做，我只是不认为神会这么做。千万别误会了我的意思，我承认自己的信心不足；这点我蛮惭愧的。我真是希望我能有那等信心，求神赐那人一只新的手臂。

毫无疑问的，人们缺乏信心的原因，大半是因今天有许多的神迹都是骗人的。许多人故意让你以为他们真的有行神迹的恩赐；他们蓄意骗人，让人们以为他们有神的能力，其实并没那么回事。那些人还会强辞夺理说，是为了帮助人，加强他们的信心。他们套用那老掉牙的争论说，他们是为了达到目的不择手段；然而，你在圣经里绝对找不到任何经节支持他们的作法。

我们教会的一位助理牧师，也是一家报社的专栏主笔。不久前，他到费城参加一个医治特会。一位老先生排在队伍的最前头，等待着要被医治；在靠近他脸部的旁边，有一个氧气筒，接了好几支管子到他身上。台上的布道家先围绕着氧气筒和那些管子比手画脚，再为老先生祷告，然后就拔掉管子，将氧气筒挪开。布道家吩咐老先生站起来，从走道走下去。老先生在走道上来回走了一趟；然后布道家问他：「你觉得如何？」老先生说：「好极了。」全场哗然。

聚会结束后，当那位老先生和他太太前往停车地点时，我的朋友叫住他们：「请等一下，我想和你们谈谈今天晚上发生的事。」他太太回答：「布道家要我们继续租氧气筒，以便明天晚上聚会使用吗？」我的朋友说：「不，不，我只想要采访你先生一下。」原来，氧气筒和管子都是他们租来的；所有的事都是编造出来的。他们说，老先生早先就已经被医治了，然而，布道单位要他们在台上再示范一次，以便鼓舞群众的信心。这分明是作假骗人。

神不需要这类的把戏。祂不需要我们演戏来说服人们相信神的大能。神不需要我们微弱的帮助，祂全然能做出神奇的事来。

太多令人分神的干扰

另外一项阻挡我们得到行神迹恩赐的因素，是我们和神的关系过于肤浅。今日人们受现代化之害，缺乏与神深刻的同行。

有许多干扰阻碍了我们和神深刻而紧密的关系。耶稣说在末日，许多人的爱心会渐渐冷淡（太二十四 12）。祂警告我们，一些妨碍我们

与祂有亲密关系的陷阱。祂提到世上的思虑：生计的压力，钱财的迷惑，想要拥有更多物质的贪念（参：太十三 3-23）。

在这个网路时代，人们的注意力更被分散。电视、电话以及收音机不断将各种刺激和思想灌入我们脑中，占走了我们原本可以用来默想思考神话语的时间。

这个世代，人们变得知识广博，但往往难以深入。透过大众传播媒体，我们得以探究许多的题材；我们对每个领域都知道一些，却没有一样深入。我们变得很肤浅；与神的关系也因此深受其害。

在许多方面，使徒所处的时代比我们好太多了。他们比我们容易与神沟通和亲蜜的同行，而塑造出能让神重用的性格来。就使徒保罗来说，当他从耶路撒冷徒步走到该撒利亚，大约是三天的路程。他可不是一路听音乐或新闻。保罗置身于大自然，四周是苍翠的草木、美丽的花朵以及各种动物；晚间他裹在毛毯里，仰望满天繁星。你说他哪能想不到神，想到神的创造以及神的作为呢？当人独处时，很容易与神交通，思想神的话和祂的作为。

今天，你若要从耶路撒冷前往该撒利亚，你会开车而不是走路。你一心只想搞清楚，那些希伯来字在说些什么，你还得随时注意路上交通。有些人开车十分疯狂，你必须全神贯注才行。一路上，各种刺激不停地进入你脑海，让你根本无法和神交通，享受一份真正属灵的宴席。事实上，那段路途反而有损你的灵命。你抵达时，整个人精神紧张，因为差点出车祸；那个疯狂的冒失鬼，逼得你紧急将车子开到路边，真想揍他一顿。对面车子明明已经到眼前了，他还想从后面超车；若非你车子闪到路肩，大家必定撞成一团。那个冒失鬼害你差点没命，恨不得给他一些颜色看看。你脑中充满了这些念头，哪里还能默想神、神的爱和祂永恒的计划？

整个社会和生活型态已经让我们远离简朴的生活。我们无法像古代圣人，和神保持那样亲蜜的关系；这很可能就是为什么今天我们看不到像从前，有那么多行神迹恩赐原因来。

一个可能的例外

我所遇见的人中，最有行神迹恩赐的，大概就是新几内亚那位单纯的原住民妇人了。她住在丛林里，过着非常简朴的生活。当我坐在草地上，听神如何透过她的生命做了许多奇妙的事，我的心不断地火热起来。她见证说，神如何使用她，行出一件又一件的神迹奇事，包括让死人复活，瞎眼得看见等。当地宣教士向我们证实了那些事。神使用她创设一间学校，我也前往参观了。她从没上过学，然而，主却指示她创办学校。我看到上百个学生在那里受教育，这都源于一位单纯的妇人，她就坐在草地上边哺育她的婴儿，边告诉我，神如何透过她做了许多奇妙的事。

那位妇人最大的优势就是，她不是住在一个充满刺激的社会，以致她有时间深刻地思想神，与祂相交。我讶异极了；我想，神啊，我真希望能与外面的世界分享她的故事。我真想带一台摄影机，回到那丛林里，将她的故事拍摄下来。若说我曾遇见能行神迹的人，大概就数这位单纯的原住民了。

寻求那项恩赐

神仍然在作工；每当祂作工的时候，我们就可以期待神迹的发生。圣经告诉我们要切切寻求那最好的恩赐，而行神迹的恩赐应算是其中最好的一个了，特别是向人传福音时。新约时代，这个恩赐主要就是在传福音时使用；它吸引人来听福音，也印证了福音的真实性。

我鼓励你，切切寻求行神迹的恩赐。想要有这个恩赐，需要下一番准备工夫；但是，我不认为这个恩赐再也无法得着，或已经消失不再出现了。我很乐意看到神大能的手，在祂儿女中行出超凡的作为；我相信神愿意这么做。那么，是什么因素在阻碍神呢？我认为，我们自己就是绊脚石；我们堵塞了圣灵的运行，使其无法顺畅流通。

主耶稣再来前，我们还能看到这恩赐的运行吗？有可能的。神若看为妥当，圣灵就会按照祂的主权，让这个恩赐在教会中彰显，而身为教会肢体之一的我，将会雀跃万分。我们何等期待看到更多神迹的发生。

13. 讲神的话

…又叫一人能作先知。

（哥林多前书十二章 8，10 节）

人们透过圣灵的膏抹讲出神的话，即是先知的恩赐。主藉着先知恩赐的管道，来向人说话。

圣经说，神在古时候藉着众先知，多次多方晓谕列祖（来一 1）。彼得告诉我们，古时预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动，说出神的话来（彼后一 21）。

预言并不只是预告将来要发生的事，纵使这是人们对预言的一般看法；大部份的预言是在预告将来的事或讲出神的话来。但事实上，早期教会的预言恩赐，是用来造就、鼓励、安慰教会，而非预告将要发生的事件（参：林前十四 3）。

旧约里的预言

在旧约里，预言是常见的恩赐。摩西就是一个先知，代表神向百姓说话。他把神的带领和指示，颁布给以色列百姓。他所说的，大部份是有关神和以色列百姓关系的指示；告诉人们，什么是神喜悦的，什么是神要求百姓的，以便他们能和神保持和谐的关系。

当然，摩西所讲的，有一部份是在预告将来要发生的事。譬如，申命记三十二章摩西所作的诗歌，预言了将来以色列百姓会离开神，转去

拜假神；他们会遭神弃绝，被逐到外地，分散在列邦，成为人们咒诅和唾弃的对象。

那篇诗歌写完数百年之后，以色列人突然领悟其中所讲的事实。他们一面唱着：「我们若离弃了神，就要被四散到远方，成为外邦的俘虏」，一面看着俘虏他们的巴比伦人；终于明白，他们所以遭遇这么悲惨的下落，是因为他们背弃了神的缘故。那首诗歌主要目的就是：有一天，当预言应验在百姓身上时，他们会了解神要对他们说的话。

使徒行传二章 30 节，也将大卫列为神的先知。大卫所作的诗篇，许多地方谈到那位将要来临的弥赛亚。新约经常引用诗篇的内容，提到那些预言都在耶稣身上得到应验。然而，大部份的诗篇和预言并无关乱，它们只是大卫用来表达对神的敬拜和赞美。

以利亚和以利沙也是众所皆知的先知，然而，他们所讲的话，大部份都没有记在圣经里。他们是神的代言人，警告王和百姓，神的审判即将临到。有时候，他们本身甚至也成为神用来审判以色列的工具。

旧约包含了「大先知书」和「小先知书」两部份。基本上，所有的先知都在唤醒百姓，要他们回转归向神。先知们警告以色列人，倘若他们继续远离神，行事不公义，就会有悲惨的结果；先知也经常针对巴比伦、以东、推罗、摩押和埃及等四周的国家发预言。从历史的记载，我们看到许多预言已经应验，但是还有一些尚未发生。

新约里的预言

在新约教会里，有牧师、使徒、传福音的，也有先知的职位。亚迦布就是众先知里的一位。使徒行传十一章 27，28 节记载说：「当那些日子，有几位先知从耶路撒冷下到安提阿。内中有一位，名叫亚迦布，站起来，藉着圣灵指明天下将有大大饥荒；这事到革老丢年间果然有了。」使徒行传二十一章 10，11 节中，这位先知来到该撒利亚，预言在耶路撒冷将有困绑和牢狱等着保罗。

使徒行传十三章 1, 2 节也说：「在安提阿的教会中，有几位先知和教师。」那些人通常也兼具牧师的角色。使徒行传十五章 32 节说：「犹大和西拉也是先知，就用许多话劝勉弟兄，坚固他们。」保罗在以弗所书四章 11 节，这么写：「祂所赐的，有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师。」

保罗写信给提摩太，提醒他不要轻忽所得的恩赐，就是从前藉着预言，在众长老接手的时候所赐给他的（提前四 14）。看来，初期教会在替人按手祷告前，会先有一段时间的禁食和祷告；然后，他们中间有先知职事的就开口说预言。许多时候，他们会预言神要赐给那人的恩赐，或者讲出一些和那人或他将作的事工有关之事。

现今的教会有牧师、教师、传福音的；虽然我不很确定，我们是否还有使徒，但是按照圣经来看，似乎应该还有先知才对：「神在教会所设立的，第一是使徒，第二是先知（紧跟在使徒之后）……」（林前十二 28）。

在圣经里，女人和男人一样能担任先知的职事。摩西的姊姊米利暗，以及底波拉和户勒大都被称为女先知。另外一位属于旧约时期的女先知亚拿，在婴孩耶稣被父母带到圣殿时，这位八十高龄的妇女，讲出了有关耶稣的预言。

新约时期同样提到女先知的存在。腓利的女儿们被称为女先知；使徒保罗为哥林多教会里那些讲预言的妇女，定了一些准则让她们遵守。

神若在旧约和新约，都设立了女先知，我看不出任何理由，神不会在今天的教会里，也呼召妇女担任先知的职事。事实上，约珥曾经预言，在末日的时候，「你们的儿女要说预言」（珥二 28，参：徒二 17）。如此看来，我不认为有任何理由，禁止妇女在教会里担任不同的领导者角色。

圣经唯一禁止妇女从事的事工，就是教导男人。保罗在提摩太前书二章 12 节，说：「我不许女人讲道，也不许她管辖男人，只要沉静。」看来，这是圣经里唯一禁止妇女参予的职事；但这项限制不应延伸到其他的事工。保罗就指示教会，要让年长的妇女教导年轻的

妇女（多二 3，4）；他也称赞提摩太，认为那应归功于他的母亲和祖母，从小就教导他有关神的事。

预言的目的

一个有说预言恩赐的人，不见得就有资格胜任先知的职事；这两者是分开而且完全不同的。教会可能有很多人具有说预言的恩赐。事实上，保罗鼓励所有的信徒，要切切渴慕讲预言的恩赐：「你们要追求爱，也要切慕属灵的恩赐，特别是作先知讲道（原文作：说预言）。」（林前十四 1）我们要追求各种属灵的恩赐，但是特别要渴慕说预言的恩赐。为什么呢？

保罗比较说预言以及讲方言这两种恩赐的不同，他说教会里有前者，要比有后者强的多。他鼓励聚会时有人能说预言，但是却不鼓励有人说方言，因为「说方言的，是在造就自己；而说预言的，是在造就教会。」（林前十四 4）对教会而言，预言有比较高的价值，因为「那说预言的，是对人说，要造就、安慰、劝勉人」（十四 3）。让我们仔细探讨预言的三个目的。

首先，神通过预言对教会说话，为了要造就、建造、鼓励我们，让我们全心信靠主，把握神的应许，在耶稣基督里持守坚定的立场。圣灵说出话来建造我们，增加我们的信心，坚固我们在耶稣基督里的关系。

其次，神藉着预言来劝勉我们。不要只在言语上，要付诸行动；不要只是听道，要去行道。我们需要有人催促我们，把从圣经学到的行出来。神透过预言劝勉我们，要开口赞美祂，向祂祈求，参与各种基督的事工。

第三，预言有安慰的能力。我们需要听到神坐在宝座之上，祂看顾我们、爱我们，万事互相效力，为要叫爱神的人得着益处。可悲的是，我们有时忘了这些，以为问题已经超出神的能力。我们需要有人提

醒、安慰，神了解我们的处境，祂知道我们的痛苦，神仍掌权，祂坐在宝座上，从天上治理一切。

今日的预言

多年来，预言在我的事工里，占了非常重要的一部份。它一直在教导我、引领我，有时候甚至帮助我能够继续事奉下去。或许一些背景的介绍，能帮助你明白我的意思。

我服事的最初十七年，除了灰心丧志之外，可说是没什么太大的收获。因为看不到什么成果，以致我事奉没喜乐。但是我知道是神呼召我来事奉祂，所以还是继续撑下去。有一天，各各他教会那群最元老的信徒，决定聘请我当他们的牧师。我很高兴地接受了邀请。但是不久他们又打电话，说：「你不用来了，我们决定要解散了。」我回答：「可是我已经辞掉了这边的工作；不管如何，我还是过去好了。」

我到达之后的隔天，有个祷告会；他们按手替我祷告。祷告中，有人发出预言，听来像是个美梦，而非事实。主说，祂要让我成为许多羊群的牧者；当时看来，这是相当可笑的。我并不知道，他们先前也得到了一个预言，说：神将大大赐福这个教会，他们小小的聚会场所，将无法容纳所有前来的人；他们得先改建扩充既有的教堂，稍后要搬到另一个聚会场地，是在一片悬崖上，可以俯视海湾。至终，教会将会有一个全国性的福音广播电台，也会成为全球皆知的电台。对这群已经心灰意冷、准备要解散的十二个人而言，那预言听来是完全不可能的事。他们禁不住要附和列王纪下七章 2 节的话：「即使耶和華使天开了窗户，也不可能有这种事。」

第一周主日崇拜之后，我们全部一起到餐厅聚餐（我们人数是那么少）；当我们坐在餐厅时，我开始勾画出改建教堂的蓝图。他们变得非常兴奋，而我却不知道是为了什么。

大约一年之后，我们教堂再也容纳不下增长的人数。不久，我们就在可斯大梅莎(Costa Mesa)的海湾街(Bay Street)，找到一块觉蛮符合我们教会使用的地。就在那时候，他们才告诉我神给他们的预言。他们说：「不行，教会是要在一个悬崖上，俯视海湾才对。」

我反驳说：「我们可以俯视海湾街啊。」我觉得这还是符合预言所说的。

「不行，预言说我们要俯视海湾，」他们依然坚持着。

尽管如此，我们仍然照原定计划进行。几天之后，市政府否决了我们附加条件的使用许可。对我来说，这是一个大打击，因为我们已经卖掉了原有的教堂。我以为我们能在海湾街，盖一栋教堂作为聚会场所；这下子我们有教堂，也没地方可聚会了。我记得，那时候自己在想，这下可好了，教会人数不断增长，牧师却背着会众把教堂给卖了。他们一定会纳闷，到底请来一个什么样的牧师。

当我们垂头丧气地回到市政府规划部，准备要拿回我们的设计图，一位在里面工作的女士说：「你晓得吗？也许你们可以搬到我们的教堂聚会。我们要盖一座新的会堂，你们或许可以用我们的旧堂。那是新海港市路德教会(Newport Harbor Lutheran Church)，座落于悬崖上，可以俯视海湾。」

连我都感受到神在这件事上的带领。整整两年，我们就在那个俯视海湾的悬崖上聚会，同时盖了另外一所小副堂。然后，又开始电台的福音广播节目；那些预言就这样一一应验。

预言是如何运作的？

预言的恩赐是如何运作的呢？我的经验里，是会有一股十分强烈的感觉或意念进入脑海。好几回出现在我脑中的只不过是一句话；然而，当我开口说出第一句后，意念就不停地涌流出来，我就将它们讲出来。它们有些是启示性的，有些是劝勉人的，有些则是安慰人的。

当我开始说预言时，我的声调并没有改变。我不会突然发出颤抖之音，以致人们会说：「喔！他在说预言了，赶紧注意听。」我还是用平常的声调讲话，但是我知道那是预言，因为所提的事，对我而言是完全新的。我既没有研读过，也没作笔记，那些都不是我准备要讲的东西；它们是发生在那特定的时刻，来自于圣灵的意念和灵感。我一面说，一面判断自己所说的。我自己会想：「相当不错啊！哇！这么有力的重点，真好！太棒了！」我一面讲出预言，自己一面不断地得到启示，让我简直兴奋到极点。

在我牧养过的教会中，有位女士常在聚会完后，来和我说话。某个主日早上，我当天的讲章有三分之一是和预言恩赐的操练有关；崇拜之后她笑着对我说：「我想你自己大概比我更喜欢今天早上的证道。」我回答：「你说的没错！」我知道，它们是有圣灵的恩膏，来自于神的启示。圣灵所给的思想，所释放出来的真理，总是让我惊叹不已。没有什么事会比这更荣耀，更令人兴奋了。

说预言的法则

首先，哥林多前书十四章列举了一些运作预言的法则。最外层的大原则是，教会敬拜的進行应该要规矩而有次序（十四 40）。神不是叫人混乱的（33 节）；教会敬拜的進行需要考虑到当中那些尚未信主的人。教会若遵守这个原则，当预言在敬拜当中运作时，人心中的隐密被显露出来，那未信的人离开时，会说：「神真是在你们中间了。」（24-25 节）

其次，保罗告诉我们：「作先知讲预言的，只要有二、三个人，其余的就当慎思明辨。」（十四 29）那些五旬节派的人有一个倾向，喜欢在预言之前加上一句「主这么说」。然而，主真的这么说了吗？那预言的内容是否和神所讲过的话相吻合？我们对预言必须慎思明辨。我如果对你说：「弟兄啊，主告诉我，祂要差遣你到非洲去当传教士」，你最好自己去寻求神，千万不要单单听了我的话，就去非洲。你需要慎思明辨，查看是否有相同的感动和印证。

许多人常对我说：「查克牧师，主好像告诉我，祂要你做这或做那。」而我发觉，我心中恰好一直犹疑不决，是否该进行那些事，不知道它们是否合主的心意？因此，他们对我所说的话，就成为一个印证。其他有些时候，有人会来对我说：「主这么说……」接下来就是各样的指责怪罪。我就回答：「对不起，我不能接受你的话。圣经问我们『谁能定他们的罪呢？基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求。』而你现在跑来这里，奉主耶稣的名定我的罪。主耶稣说：『我来是要拯救，而不是要定罪。』」若有人来要用十大罪状加诸于我，我是不予理会的。耶稣来不是要定我的罪，祂是来拯救我的。

所有的预言都须经过审断明辨。至少有三个准则可以判断那预言是否合乎圣经原则：

1. 预言是否与神已经启示的话语相吻合？

神的话语永远立定，神不会再有任何新的启示和祂圣经的话语相冲突。预言若与圣经冲突，你那预言无疑是假的；铁定不是来自神，因为神是不会自相矛盾的。神的话语是一个过滤器，让我们能判断某个预言是否出自于神。

先知耶利米说：「得梦的先知，可以述说那梦；得我话的人，可以诚实讲说我的话。糠稗怎能与麦子比较呢？这是耶和華说的。」（耶二十三 28）我相信神能够，而且也会透过这些方式对我们说话。然而，我知道神会用祂的话语直接对我们讲话。异象、异梦与神的话语相比，就如糠稗之于麦子一般；神的话语能滋养我们，使我们茁壮。糠稗会让你呛到，但是神的话能够喂养你、供应你。

2. 预言是否与事实相吻合？

有时候，我接到一些「主如此说」的信，里面所讲的和事实不合。有时，他们控诉我一些不曾产生的动机。既然他们所讲的与事实不合，我就把他们当假先知，不予理会。

倘若预言是在预测未来，我会暂时保留，看看事情是否照预测发生。如果事情果真实现了，而且能够荣耀主名，那么可以断定，那预言真

是来自神。譬如，使徒行传里的先知亚迦布，他所预言的事后来都应验了，证明他真是神的先知。他预言说，天下将要有大饥荒，饥荒果真发生了；他说，保罗到耶路撒冷之后，将要被人困绑起来，保罗果然在耶路撒冷被逮捕下监。所以，你可放胆宣告，亚迦布的确是神的先知。

3. 预言的结果是否荣耀耶稣基督的名？

申命记十三章告诉我们，即使先知的预言应验了，他仍然可能是假先知。摩西警告百姓说，如果有人劝你去服事你所不认识的假神，那人就是假先知；神要用他来测验你的内心，察看你是否全心全意爱你的主。

如果有人叫你去做和圣经的话相冲突的事；即使那人能行奇事，或者能读出你的心思意念，讲出你的名字和住址，能说出你上星期发生的事；或者他若说：「有许多路可以上天堂，耶稣基督不是唯一的道路。」神就是要测验你，看你是否能在祂的话语上坚定不动摇。你会让神的话成为你信仰和实践的最终权威吗？

在哥林多前书十四 30 节可以找到，使用先知恩赐的最后一个法则：「若旁边坐着的得了启示，那先说话的就当闭口不言。」换句话说，留一些空间给别人。许多时候，有人在讲预言时，圣灵会开始在我意念中放大那人所讲的、给我合适的例证或阐明其中的某些要点。之后，我通常会站起来，补充圣灵刚才所指示我的事。但是，我都会保持安静，等到第一个讲员结束之后，才作补充。保罗说：「因为你们都可以一个一个的作先知讲道。」（十四 31）要按次序开口讲道，千万不要全部同时站起来说预言，因为那会是一团混乱。要一个一个开口讲道，让众人学道理、得劝勉。

保罗告诉我们，先知的灵原是顺服先知的（林前十四 32）。也就是说，你能控制这恩赐的运作；这个原则同样能用在其它的恩赐上。我不认为圣灵会将我们控制身体运作的机能拿走；邪灵会控制人身体的运动机能，但是我不相信神会如此。

我听人说：「圣灵迫使我去做」或者：「它突然降临到我身上，然后我就不知道自己在做些什么了」。我无法接受这种说法。先知的灵原是顺服先知的。你仍然可以控制你自己。

防备假先知

圣经一再警告，要防备那些假冒主名，其实是在宣扬他们自己想法的人。你到处可以看到这种现象。我大概每星期都会收到三、四封标榜着「主如此说」的信，而其实他们不过是在宣传自己的意见罢了。

有时候那些人会利用恐惧，试图来操纵你。「弟兄，你最好当心一点。上星期我向某人发出预言，他只是一笑置之，结果当他要走开时，就倒地不起一命呜呼了。」不用怕那些人。在我服事的早期，有些家伙接受了一些异端错误的教义，而且坚持要求我向我的会友传讲他们的信仰。一个星期六晚上，他们找我去，开始对我说出预言。他们说，他们看到一个黑色棺木，我躺在里头；如果我不接受他们的教义，神就会把我杀了。

我既不害怕，也没回家说：「这下糟了，我要死了吗？」我有神的话，让我能建立在其上。

初代教会常要对付那些假先知。一些传道人四处旅行到那些新成立的教会，其中有些人是假先知。旧约和新约里都警告我们要防备这些冒牌先知。

耶稣一再提到这些假先知。在登山宝训里，祂说：「你们要防备假先知；他们到你们这里来，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼。」（太七 15）在马太福音二十四章 11 节，耶稣预告说：「有好些假先知要起来，迷惑众人」；在马太福音二十四 24 节，耶稣警告说：「因为假基督、假先知，将要起来，显大神迹、大奇事，倘若能行，连选民也就迷惑了。」

使徒彼得写着：「从前在百姓中有假先知起来，将来在你们中间也必有假师傅，私自引进陷害人的异端，连买他们的主他们也不承认，自

取速速的灭亡。将有许多人随从他们邪淫的行为，便叫真道因他们原故被毁谤。他们因有贪心，要用捏造的言语，在你们身上取利。他们的刑罚，自古以来并不迟延；他们的灭亡也必速速来到。」（彼后二1-3）那正是假先知的标志：他会想办法诈欺你。如果有人这么做，你不需要辨认的恩赐，就能知道他是假先知了。

当使徒时代过去之后，教会发展出一套后来成为所谓的「十二使徒遗训」（Daidache）。那是一本教导规则的小书，被分送到各教会，教导当地信徒如何分辨真假先知。例如，书里教导说，如果有人前来向信徒收取奉献给他本人，这种人就可列为假先知了。他若要求教会替穷苦人准备食物，自己却先吃掉，这人也是假先知。「十二使徒遗训」说，假先知会尝试剥削教会、图利自己。今天他们仍然做同样的事。

假如你收到一封电脑印出来的信，写说：

「亲爱的史密斯弟兄，昨晚我在祷告时看到你，神在我心中放下对你的负担。我一直想着你，为你祷告，整夜无法入眠；一定有什么事情发生在你身上，否则主不会放这么沉重的负担。你可知道我和我太太是多么爱你，我们经常谈到你。」

真的吗？他们根本就不认识我。然而，这正是假先知最根本的问题：贪婪。

「请你今天就写信给我，让我了解你到底出了什么事，以卸下我心里的重担。来信时，能否顺便付上一张百元支票？因为我们的事工最近遇到一些严重的困境……。」

这实在很可悲。有人告诉我另外一个类似欺骗的例子：我们教会的一位老姊妹，很高兴地来对我说：「史密斯弟兄，多么好啊！那位著名的布道家邀请我到他家共进晚餐呢！」我说：「让我瞧瞧你的邀请函。」原来美国有五十万人都收到同样的信：来的时候，不要忘了带钱包！

切慕这项恩赐

保罗在哥林多前书十四章 39 节告诉我们：「所以，弟兄们，你们要切慕作先知讲道。」我们应当切慕这说预言的恩赐。

鼓励你切切渴慕寻求这个奇妙的恩赐。你或者没有先知的职事，但是神仍然可以使用你说出预言。预言的确能为教会带来莫大的祝福，造就、劝勉、安慰信徒，并且让他们学习成长；而这些祝福是今天的教会相当欠缺的。

14. 摘除那恶人的面具

又叫一人……，能辨别诸灵。

(哥林多前书十二章 8，10 节)

科学家告诉我们，一粒原子空间比固体物质多；事实上，空间所占的部份大约是质量的三万倍。每一粒氢原子是由一个质子以及单一围绕在旁的电子所组成，中间还剩许多的空间。你若能将质子放大到一个棒球的体积，那么电子也同样会有棒球大的体积，并且会以每秒一万英里的速度，在大约十英里远的地方围绕质子运转。

若将地球比为一粒质子，月亮为电子，而且地球和月亮之间距离的比率，和氢原子中质子和电子之间的比率是相同的话，那么，月亮和地球之间的距离则要比实际的距离多了一千倍以上。或者，换个方式来说，假设你身体里的原子忽然都压缩下陷，所有固体质量之间没有存留任何空隙，那么，我们得透过一个高度显微镜才能找到你；因为你将缩小成为一微生物，尽管你仍然维持着原来的重量。

一些白矮星的密度要比地球原子的密度大得多。那些具最大光度的星辰中，有一颗星叫大犬星（又称作天狗星）；1888 年时，有人发现那其实是两颗星连在一起。小一点的那颗叫作小犬星，它是一种白矮星，绕着较大的那颗星运转。有人说，那颗小犬星的密度非常大，仅仅一立方英吋的重量就将近 1750 磅。中子星的密度要比这大约一百万倍。一立方英吋的中子星的重量就可能达到 1.75 亿磅左右。即使在那一立方英吋的体积中，仍然有空间存在。

由于每一个原子存在着那么多的空间，科学家认为，理论上可能有两个世界同时存在，而且在同一个地方交错，却毫无察觉另外一个的存在，它们只须各有不同的组成分子结构即可。

共同存在的两个世界

就某方面来看，这正是圣经所教导的。圣经告诉我们，有两个世界同时存在，互相交错而过。大多时候，我们没意识到另一个世界的存在；然而那个世界却能意识到我们。圣经称那个世界为灵界。灵界的存在是千真万确的，而且不管好坏，都对我们的生活影响深重。

圣经论到天使说：「天使岂不都是服役的灵，奉差遣为那将要承受救恩的人效力吗？」（来一 14）感谢神赐给我们圣灵，为我们的生活带来美好的影响；祂让我们知罪，吸引我们到耶稣基督面前，塑造、改变我们能有的耶稣的形像。

然而，有另一个领域的灵是与我们敌对的，要阻挡我们和基督同行。这些邪灵企图在我们身上施行极其负面的影响。就如保罗所说：「因我们并不是与属血气的争战，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。」（弗六 12）争战一直持续着，而且所有人都被卷入。

很不幸的是，邪灵能装作光明的天使，因此人们容易为其所骗。圣经说，撒但能装扮成光明的天使（林后十一 14）。

除此之外，即使我们想要分析自己的思念和想法，也会遭遇重重的问题：到底这思念是来自神，来自我们自己的血气，还是来自撒但？是谁将那个想法放到我们脑中的？

彼得被圣灵充满之前，他就是因为缺乏分辨的能力，惹来了不少的麻烦。彼得和其他的门徒来到该撒利亚腓立比境内，耶稣问他们说：「人说我是谁？」

门徒回答说：「有人说，你是施洗约翰，有人说是以利亚，又有人说是耶利米，或是先知里头的一位。」耶稣重复了同一个问题：「你们说，我是谁？」彼得回答：「你是基督，是永生神的儿子。」耶稣对他说：「西门巴约拿，你是有福的。因为这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。」（太十六 13-17）

耶稣接着就开始预言，祂将要被卖，交到外邦人手中，被钉死在十字架上，然而，三天后祂要复活。彼得却反驳说：「主啊，万不可如此，这事必不临到你身上。」也就是说：「主啊，你要保命啊！」耶稣对他说：「撒但，退我后边去吧！你是绊我脚的，因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。」（太十六 22，23）

我们都有同样的问题。当某个思念浮现脑海时，是神要警告我们呢？还是自己胡思乱想？或更糟糕，是撒但放下的吗？

这就是为什么我们需要辨别诸灵的恩赐。

这恩赐是如何运作的？

许多时候，你对某个人或某个情况感到不太对劲；你不知道为什么，但就是有种不安的感觉。我说的可不是「怀疑的恩赐」，有些人似乎专门有那种恩赐。然而，某个时候，你感觉到心中的确有一股不安，让你无法笃定下来。那很可能就是分辨诸灵的恩赐。你也许正感受到某些特别的东西，其他人却毫无察觉。然而，如果你随从圣灵而行，保持属灵的敏锐，你会清楚而强烈地感受到黑暗势力的存在。

我发现，有时候具有这种分辨诸灵的恩赐，会造成一些问题。你分明一眼就望穿了那个骗子的真面目，也以为每个人一定能看出来；偏偏有人就会去相信他、跟随他，让你真是讶异万分。你无法了解为什么有人会这么容易上当，那人分明是个骗子，他们怎么会看不出来呢？

举例来说，七十年代有一个号称「摩西」的布尔先生(David “Moses” Berg)。他号召了一群自称为「神的儿女」(Children of God)的年轻人跟随他。他制作了一些色情文集吸引年轻人加入他们的社团；并且差派女信徒去当妓女，为他们招募新血。当你看到他的文件时，你会告诉自己说：「任何傻瓜都能看出，这家伙是个假先知。」你就是想不通，怎么有人会相信他所说的东西。然而，就是有人会被骗。

分辨真假先知

紧接着先知的恩赐后，保罗马上提到分辨诸灵的恩赐，是有很重要的含意；我看出这次序是来自神的。在整个历史中，神的先知将神的话传达给百姓听。但是，有真先知的存在，同时也有假先知，带人偏离正道。因此，判别一个人所说的预言，是否真来自神，是绝对不可或缺的。

千万记住，撒但是精明的作假高手。他对神所作的工几乎都有办法模仿造假。圣经告诉我们，敌基督来的时候，他能施行各种异能奇事，行许多神迹，因此许多人会受骗而相信他（参：帖后二 9，10）。

接近末日，我们越需要分辨诸灵的恩赐。我们需要神透过圣灵启示，让我们知道那是否真的来自于神。

约翰壹书四章 1 节，说：「亲爱的弟兄啊，一切的灵，你们不可都信，总要试验那些灵是出于神的不是；因为世上有许多假先知都已经出来了。」保罗在哥林多后书十一章 13—15 节，说：「那等人是假使徒，行事诡诈，假装基督使徒的模样。这也不足为怪，因为连撒但也装做光明的天使。所以他的差役，若装作仁义的差役，也不算稀奇。」

今天许多假先知都声名大噪。身为照管神羊群的牧者，我觉得有责任警告信徒要注意某些假先知。问题是，我一旦开始提名道姓，举出实例和证据，说某人是假先知，必然会触犯一些弟兄姊妹。他们会质问我：「你怎么可以如此批评某弟兄呢？我就是因为他的事工而得祝福；当我伸手，触摸电视机的一刹那，我的病就得医治了。我一直都在支持他的事工呢！」当人们已经参与这些事工时，要再警告他们，假先知会利用他们得利，是很困难的。

耶稣预言说，有一天，假基督和假先知要出现；他们会行异能和奇事，可能的话，连选民都要被蒙骗了。这就是为什么有分辨诸灵的恩赐，是如此重要的一件事了。

你无法单从一个人所说的话，来判断到底是不是假先知。许多时候他们讲的有百分之九十九是正确的；这就是为什么假先知是那么危险的原因。你也无法从他们所做的事来判断；耶稣说，他们能够行异能和奇事。

彼得和保罗都警告说，假先知最明显的一个记号就是，他企图欺骗你，好把你的金钱放进他自己的口袋里。他们用虚构不实的言语，在财务上占你的便宜。他们善于谄媚的言辞，目的是要向你敛财。彼得写说：「他们因有贪心，要用捏造的言语，在你们身上取利。」（彼后二 3）保罗说，这些人「丧失了真理，他们以敬虔为得利的门路」（提前六 5）。

有一个要点：如果有人教你利用敬虔作为致富之道，保罗说，你可以断定那人是一个假先知，所以他吩咐说，「你要远离这等人」（提前六 5）。

耶稣在警告我们要提防假先知之前，先宣告说：「引到灭亡的门是宽的，路是大的，进去的人也多。引到永生的门是窄的，路是小的，找着的人也少。」（太七 13，14）但是，假先知会站在宽广的门和大道上，对人们说，「条条大路通往神国；挑这一条走吧！」

我们须要有分辨诸灵的恩赐，才能知道一个人所说的，是来自神，或他个人的私意，还是来自于撒但。

新约里的辨认

我们看到，耶稣不需要任何人告诉祂有关人的事，因为「祂知道人心中所存的」（约二 25）。约翰福音说：「耶稣从起头就知道谁不信祂，谁要卖祂」（六 64）。许多跟随耶稣的人，外表看来似乎是祂的门徒，但是后来离开了。耶稣从外表就能看出那些人的真相；祂显然具有分辨诸灵的恩赐。

或许使徒行传八章，可以看到分辨诸灵最典型的实例了。腓利来到撒玛利亚，有一个人叫西门，是行法术的；他能用邪术异能来迷惑人，

让人们以为他有超然的能力。腓利来到那里宣讲基督，透过圣灵的能力行了许多神奇的事迹；他将鬼从人身上赶出去，医好各种疾病，让瘸腿行走，瞎眼看见。许多人看到腓利具有来自神的大能，就信耶稣基督并且受了洗。那行邪术的西门，也是受洗的人之一。

耶路撒冷教会听到撒玛利亚人接受了福音，并且圣灵的能力在那里大为运行，就派彼得和约翰前往调查。他们到了那里，发现圣灵还未浇灌在新的信徒身上，就开始为他们按手祷告，于是人们接受了圣灵的恩赐。西门看了，就对彼得和约翰提议说：「我们作个交易吧！你们要多少钱，才教我这套本领，让我替人按手，他们就能领受圣灵？」

西门试图要做的，其实在魔术界里头是相当普遍的。我父亲是一个业余魔术师；每当他看到有人耍了一套好本领的魔术，等表演完毕之后，就去找那个魔术师，说：「我想买你那套本领。」付钱买魔术的诀窍是一件很普通的事；即使在古代也一样。那位魔术师西门，以为使徒在变魔术，所以也想付钱来学那套本领。

然而，他的提议却换来彼得一顿教训。「你的银子和你一同灭亡吧！」彼得责备他：「因为你以为神的恩赐是可以用钱买的。你在这道上无分无关；因为在神面前，你的心不正。你当忏悔你的罪，企求主，或者你心里的意念可以得赦免。我看出你正在苦胆之中，被罪恶捆绑。」（徒八 20-23）

彼得能分辨诸灵，他看出这人心中的景况。西门外表虽然已经承认信神，而且受了洗，跟随腓利，但是他里面的灵却仍然有问题。毫无疑问的，许多人一定很高兴，这行邪术的西门信主了：「这不是太棒了吗？」然而，彼得却察觉，西门心中还是充满苦毒，也许还有嫉妒。这其实也不难了解。腓利只不过初来乍到，却已经是风云人物，吸引了全城人的注意力。人们原以为西门有神的大能在身；但是当他们在看到腓利行出真的神迹，就离开西门跟随腓利去了。

我们也在使徒保罗的生活言行中，看到他有辨别诸灵的恩赐。在使徒行传十三章，保罗和巴拿巴来到居比路的岛上，遇到一个犹太人，名叫巴耶稣（意思是耶稣的儿子）；那人能行法术，是一个假先知。岛上的总督名叫士求保罗，是一个有智慧又慎虑的人，他请巴拿巴和保

罗前来，想从他们那里听神的道。但是那行法术的巴耶稣却从中阻扰，试图不让总督去相信真道。

扫罗，又叫保罗，那时被圣灵充满，定睛看着他说：「你这充满各种诡诈奸恶，魔鬼的儿子，众善的仇敌，你混乱主的正道还不停止吗？现在主的手加在你身上，你要瞎眼，暂且看不见日光。」（徒十三 9-11）

那人立刻双眼失明，四处求人拉他手领路。总督看到所发生的情形，很惊奇主的道，就相信了。透过分辨诸灵的恩赐，保罗能够判断，那个法术师被撒但利用，来抵挡真理。

不久，保罗和西拉来到腓立比，有一个年轻女孩，被巫鬼附身；她跟在保罗一行人后头，喊着说：「这些人是至高神的仆人，对你们传说救人的道」（徒十六 17）。请注意，那女孩所讲的内容全都属实；保罗和西拉的确是至高神的仆人，他们到那里要宣传救赎之道。那女孩所说的没错，然而，她里头的灵却有问题。藉着分辨诸灵的恩赐，保罗能够看出来，因此，保罗后来忍无可忍，转过身来，将巫鬼从那女孩身上赶出来。

套用真理来说谎

这个故事阐述一个重要的原则：假先知也会讲出真理。就如耶稣所说：「他们是披着羊皮的豺狼」；你无法从外表来判别假先知，因为他看起来像一只羊。你也无法从他说的话来判断，因为他所说的大多数都是真确的。

尽管这些豺狼会讲出部份真理，你要知道他们其实已经更改了原有的意义。当他们使用某个熟悉的词句，他们的意思和你对那词句的了解是不同的。他们改变那词汇的定义，以便诱人上当。

你若问耶和華见证会的信徒，是否相信耶稣基督是神的儿子，他会说：「那当然！」接着问他，是否相信耶稣为我们的罪而死？他会

说：「那当然！」你再问他，是否相信，我们得救是藉着相信耶稣基督所成就的工和祂为我们所流的血？他会说：「那当然！」

你问摩门教信徒同样的问题，他也会给你同样的答覆。你问他时，他会说：「我们相信耶稣基督。」问题是，他所相信的耶稣基督是谁？根据摩门教的教导，耶稣是撒但的兄弟；很久以前，神在寻求要如何拯救人类，就谘询两个儿子的意见。撒但和耶稣各自提出一套的救赎计画，结果神采用了耶稣的，否决了撒但的意见。撒但非常生气，从此决定要破坏耶稣救赎的策略。这是圣经所讲的耶稣吗？一点也不是。

耶和华见证会所信的耶稣是谁呢？他们相信耶稣是天使长米加勒，是神所创造的。虽然这些异端宣称，他们相信耶稣是神的儿子，但是当你开始定义那些词汇时，就发现他们的教导和圣经相差了十万八千里。

只要谨记：你无法单从一个人所用的词汇，来判定他是否真的信神，如此受骗的次数就会减少。一个人所用的词汇也许都正确，但代表的意思，却和我们想的完全相反。

假先知最危险的地方就是：他可以设下圈套勾引你，你却毫无知觉。他会让你开始不信任教会的教导，然后会告诉你：「不能完全信任圣经所讲的。你若只是读圣经，会摸不着头绪的。你可以将圣经摆在一旁，光看我们的书就够了，因为书中已经把圣经解释得很清楚，你看了就能豁然领悟。」正因为人们没有分辨诸灵的能力，假先知只要用几个圈套，就能轻易引人入彀了。

一个判断错误的实例

分辨诸灵是很重要的一个恩赐，我相信你也曾使用这恩赐好几回合了，即使你没有察觉。你遇到某个人，他所说所做似乎都没错，然而，你就是有种不妥当的感觉；说不出个所以然来，就是觉得不对劲。每当我感到这样灵里的不安时，就会特别地小心。当然，我对人的判断并非每次都正确。

我年轻初出茅庐时，在土孙城牧养一个教会。当时，我隶归属于某个教派，接到总会发的一封警告信说，有一对男女在附近几个教会招摇撞骗。信里描述这两人交游广阔，能言善道；他们假装向教会暂时借贷，答应很快会拿来归还，结果好些教会都被骗走了大笔款项。当我还在读这封信时，外头传来敲门声；我起来开门，门外站着一对男女，外表和信中描述的完全吻合。他们戴着墨镜，并且立即提到教派里的几位领导人物都是他们熟悉的朋友。我暗自想，这下子你们可被我逮个正着了。

我表现得十分镇静，甚至可说是相当的冷酷。他们说：「我们最近在这城市开拓了一间新的教会。」我回答：「是吗？教会情况如何呢？」

一阵子之后，他们问我：「我们可以参观你们的新堂吗？」

「那当然，你们如果有兴趣的话。」

他们一面参观，一面马上变得很戏剧化，他说：「太太，你看，真是不虚此行！」我心里暗笑：「别装了！先生，你骗不了我的。」

然后，他开始他的台词：「我们开车路过这里，但是半途车子抛锚了。」「这故事我听太多次了，」我心里想。

「要把车子修理好得花上一大笔钱，但是我们身上没有。」当然，我知道你在耍什么把戏；我很确定，他们就是那对大骗子。

他们问：「教会什么时候有聚会呢？」我回答：「今天是星期三，我们晚上有聚会。」

他们答应：「晚上我们要来聚会。」我暗想，算了吧，我听过太多次了。

出乎意料，那晚他们果真出现了；更令我吃惊的是，一位资深会友看到他们，叫了出来，马上跑过去拥抱他们，很高兴地问：「你们好吗？」我当场真是窘到极点。

怎么回事？这怎么可能呢？他们原来根本不是那对骗子！

而我却用那么冷淡残酷的态度对待他们；我真是难过死了。我的表现是极度缺乏分辨的能力。本来应该以热诚和爱来接待他们，我却充满了怀疑和敌意。这对夫妻在城里停留了几天，替人油漆了好几间房子来支付修车费用；他们从来没向我开口要钱。后来，我终于拿出那封信给他们看：「瞧瞧，你们多符合信中所描述的那对夫妇？」我很惭愧地说，然后请他们原谅。

替你自己省点麻烦

神要我们有智慧；但是我们的智慧有限，而这正是圣灵能帮补我们的地方。圣灵不仅有能力，也非常乐意，帮助我们分辨好坏对错，区别真实和谎言。

我得承认，我被人骗过好多次；每次被骗前都会出现一些警讯，但我都忽略了。「我看得出来，他的眼神不太对劲，」但是，我却说：「别担心，没问题的。」我们需要学习顺服圣灵的带领，那会替我们省掉不少麻烦。

透过分辨诸灵的恩赐，我们得着保护，免受那些撒谎欺诈着之害。藉着这个恩赐，我们可以察觉，并阻止那些鱼目混珠，企图将他们的恶毒教义引进教会的人。

我祈求主赐我们这种属灵恩赐，能分辨真理和谬误的灵。因为没有这恩赐，我们难以生存。

15. 对知识份子的冒犯； 对灵魂的祝福

那人蒙圣灵……赐他能说多种的方言。

(哥林多前书十二章 8，10 节)

我儿子杰夫具有语言天分。他到法国没几天，就有办法在街上和法国人聊天。然后，他再整理行装，搬到瑞典，不久，又开始用瑞典话和当地人沟通。

我就没有这种天分。我花了三年学希腊文，又花了三年学拉丁文；到现在，仍然无法和不懂英文的人沟通。

我很高兴许多人和我儿子一样，生来就具有学习外国语言的能力；然而，这和说方言的恩赐完全不同。说方言的恩赐是经由圣灵，流利地说出一种无人了解的语言，来赞美神、敬拜祂；不是靠人努力学习而来的。

什么是方言？

保罗将说方言列为圣灵的恩赐之一。他在哥林多前书十二章 28 节说：「神在教会所设立的：第一是使徒，第二是先知，第三是教师，其次是行异能的，再次是得恩赐医病的，帮助人的，治理事的，说方言的。」请注意，说方言被摆在这份清单的最后一项；多少反映出恩赐的顺序：第一是使徒，最后说方言。说方言虽然是一项令人羡慕、受重视的恩赐，但是我们不应高举这个恩赐，超过它所应有的地位。

反过来说，它虽然被排列在最后一项，也不代表它不重要。所有神的恩赐都是美好、值得我们追求的。

保罗列举了这份恩赐清单之后，连续使用了几个反问句：岂都是得到恩赐医病的吗？岂都是说方言的吗？答案很明显，当然不是。不是每个人都有医病恩赐，也不是每个人都能说方言。然而，保罗所列的每个恩赐，都是神所赐的。

哥林多前书十四章提到的方言，是一种连说的人都不明白的语言。（钦定本有好几个地方提到，说出无人了解的方言。希腊原文的意思是「方言」，「无人了解」是钦定本译者加上去的；还算是符合原文的意思）。说方言的人，讲出一种自己并不明白的语言；这个语言可能是某个地方所说的语言（保罗在哥林多前书十三章 1 节提到，我若能说万人的方言），也可能是天上使用的语言（我若能说天使的话）。

蛮有趣的是，保罗提到有一种「天使的语言」（我若能说天使的话）。问题是，那是什么样的言语？什么是天上的语言？我们虽然无法知道到底是什么，但是可以确定，有这么一种语言存在。因此当你说方言的时候，你所说的语言或许不是某一族人所使用的话，却的确是某种能沟通的方言。

语言的盟约

让我们暂停一下，先来思考一个问题。什么是语言？你可曾经想过这个问题？语言本身是相当有意思的。语言是我们互相订立的一个盟约；同意用某个音来代表某个意思。当我们都同意这些语音表达某些特定的观念时，就能够彼此沟通了。

许多小孩喜欢使用自己的秘密语言，组成自己的秘密团体。用局外人无法了解的密码互相沟通，是非常好玩的事。你们也许用「啊！」代表「我们待会儿去吃冰淇淋」，用「哪！」代表「好主意，谁出钱？」「土」代表「我请客」，「乐」则代表「就这么办」。所以，有一天，你对你的朋友说，「啊」，他说，「哪」，你回答说：

「土」，他就说：「乐」。然后，你们转往冰店去了。那些不属你们团体的外人会摸不着头绪，问：「这是怎么回事？」但是，只要你们同意某些声音代表某些意思，你们就能彼此沟通了。

说方言是你和神之间所建立的一种约定。我对神说：「凭着信心，我信任圣灵要来向你表达出我的爱、忠诚、感激和谢意，因为你为我完成了那么多荣耀的事；这些感觉无法用平常的言语完全表达。方言才能全然表达我灵里对神的敬拜和心中的赞美。」

十五世纪意大利的宗教改革家萨弗纳罗拉(Savonarola)说：「当祷告达到极致时，言语便失去作用」；此时方言就派上用场了。奇妙之处不在于我发出不寻常的声音；乃是神竟然能透过方言，了解我的灵所要表达的意思。透过不了解的方言，我对神倾倒出内心充满感激的爱，感谢祂所为我完成的一切。

它们是真正的语言吗？

许多时候我讲出来的方言，的确是某个地方的人所用的语言。多年来，当我用方言祷告敬拜主时，我注意到一个字不时地出现：「kurios。」几年后，等我学了希腊文，才发现「kurios」原来是「主」的意思。在敬拜赞美耶稣时，我会一再地说「主啊！」，这实在是再恰当不过了。

再看另一个例子。我们教会有位玲玲女士(Lynn H.)，她说方言时，常会说出法语来。而且还不是一般人讲的法语，是贵族式特别典雅的法语。问题是，她从来没学过那个语言。

各各他教会初创的那几年，我们全家都会参加在亚利桑那州的一个夏令营。我负责带领营会；孩子们可以免费参加。如此，我们等于在山上度了一、两周的假期。有一年，当我们准备离开营地时，玲玲开始用法语为我的女儿珍妮按手祷告。珍妮大学主修法文，所以她完全了解玲玲讲出来的话。她祷告求神使用珍妮，让珍妮将来能服事许多年轻女孩，激励她们；她讲出一篇非常美丽的代祷文，求神帮助、带领珍妮的一生。

后来珍妮说，当玲玲为她祷告时：「我全身一直在颤抖，因为我察觉是圣灵在为我祷告，这是多么令人振奋的事！当我知道，这个祷告是主对我所怀的心意，那是多么荣耀啊！」

旧约有关方言的记载

所有圣灵的恩赐中，方言似乎是唯一没有在旧约时代被彰显出来的恩赐了。然而，有一个可能的例外。当先知以赛亚告诉希西家王，最好赶紧留下遗言，因为他已经不久人世；希西家就转脸面壁，开始哀求神来医治他。以赛亚书三十八章如此描述：「我像燕子呢喃，像白鹤鸣叫，又像鸽子哀鸣。我因仰观，眼睛困倦。耶和華啊，我受欺压，求你为我作保。」希西家为了保命求神，发出言语无法形容的声音，而那很可能是在说方言。

不论希西家王例子的真相為何，我们能确定的是，说方言在旧约里已经得到神的应许。以赛亚预言说：「主要藉异邦人的嘴唇，和外邦人的舌头，对这百姓说话。祂曾对他们说：『这里是得安息之处，疲乏的人来得安息吧』；『这里是得舒畅之所』他们却不肯听。」（赛二十八 11）神学界大概不会接受这段预言为例，来证明方言恩赐的存在；然而，保罗在哥林多前书十四章 21 节，倒是引用了这段经节，来证明神早就预言，有一天，祂的百姓将要说方言。

新约里的方言

有些人喜欢提出：耶稣从来没说过方言。这是事实。然而，要耶稣说出无人了解的方言，是不可能的，因为祂知道所有的言语。耶稣既然是神而且知道所有的事，要祂说无人了解的方言，是不太可能的。尽管如此，耶稣曾经预言，这说方言的恩赐将会赐给那些信祂的人。耶稣说：「信的人必有神迹随着他们，就是奉我的名赶鬼，说新方言。」（可十六 17）

方言第一次的使用，出现在五旬节那天（参：徒二章）。那时，门徒聚集在一起，忽然间从天上有响声下来，好像一阵大风吹过，充满了他们所坐的屋子。又有舌头如火焰显现出来，分开落在他们各人头上。他们就按着圣灵所赐的口才，说起别国的话来。

他们都开始讲起外国话，而那些话并不是他们学来的。圣经告诉我们，那时，虔诚的犹太人从天下各国来到耶路撒冷守节期。大响声过后，众人都前来，要探听到底发生了什么事。他们都觉得很惊讶，说：「看啊，这说话的不都是加利利人吗？我们怎么听见他们说我们生来所用的乡音呢？……我们都听见他们用我们的乡音，讲说神的大作为。」（徒二 7-8，11）

他们听到使徒们讲出不同地方的语言，都觉得非常讶异。这些没受过正规教育的加利利人，竟然讲起玛代、帕提亚、波斯、米所波大米等等，至少有十七种来自全世界不同地方的语言来。对使徒来说，他们虽然不了解所讲出来的方言，但是听众却辨认出那是他们熟悉的乡音。

第二次说方言的事迹，记载在使徒行传第十章，那时，彼得来到该撒利亚的一个百夫长哥尼流家中。当彼得还对着聚集在哥尼流家中的人说话时：「圣灵降在所有在那里听道的人。那些行过割礼和彼得同来的信徒，看到圣灵的恩赐也浇灌在外邦人身上，都觉得很希奇，因为听见他们说方言，称赞神为大。」（十 44-46）

使徒行传十九章，描述保罗注意到以弗所教会似乎还欠缺了什么，就问他们：「你们信的时候，受了圣灵没有？」他们回答说：「没有，也未曾听见有圣灵。」保罗就问他们：「这样，你们受的是什么样的洗呢？」他们说：「是约翰的洗。」保罗解释说，约翰所行的是悔改的洗，但是他告诉人，当信那在他以后要来的，就是耶稣。所以，以弗所人就奉主耶稣的名受洗。保罗按手在他们头上，「圣灵便降临在他们身上，他们就说方言，又说预言。」（十九 1-6）

有两种不同的方言吗？

有些人将使徒行传和哥林多前书十二到十四章作了比较，结论是，圣经提到了两种截然不同的方言。

使徒行传第二章，使徒用方言宣讲神奇妙的作为，那些从外国来的人听到他们自己熟悉的乡音。然而，在哥林多前书十四章 2 节，保罗说：「那说方言的，原不是对人说，乃是对神说，因为没有人能听懂；然而他是在灵里讲说各样的奥秘。」这就是为什么，有些人推论，有两种不同方言的存在。他们称其中一种方言为「记号恩赐」，也就是，说方言证明一个人领受了圣灵的恩赐。另一种恩赐为「祷告的言语」，是神赐给人，为了要帮助他们的祷告生活。

坦白说，这种讲法不应被视为教义。我们没有足够的证据，决定哪一种看法才是正确的。那些采信有两种不同方言存在的人，有可能是对的；但是他们的论证需要用经文作进一步的解释，无法单靠字面意思，就得以成立。我个人觉得，这仍是一个没有明确答案的问题。

如何应用这个恩赐？

更合适的问题是：这个恩赐应当如何运用在信徒身上？说方言是令人兴奋的事；它在许多方面能帮助你与神同行，激励你与神有更亲密的关系。

1. 说方言有助你的祷告生活

方言的恩赐是为了帮助你的祷告生活。保罗说：「我若用方言祷告，是我的灵祷告；但我的悟性没有果效。但结果会怎样呢？我要用灵祷告，也要用悟性祷告。我要用灵唱歌，也要用悟性唱歌。」（林前十四 14，15）保罗承认，他不仅用方言祷告，还用方言唱歌。

接下来的两节，使徒告诉我们，当我们用方言祷告时，是我们的灵在祷告，虽然旁边的人并不明白；然而，他说：「你感谢的确实好。」（十四 17）保罗说，方言的恩赐是私下用来赞美主的好方式。

使徒在罗马书八章 26 节告诉我们，当我们不知该如何祷告时，圣灵会来帮助我们。我感到很欣慰的是，即使当我不确定该如何为我的朋友代求，我仍然能够藉着圣灵的帮助，继续为他们祷告。许多情况，我会用方言祷告，让圣灵来替我代求。正如圣灵亲自用说不出来的叹息替我们祷告，祂同样也会通过我，说出无人了解的方言来替我代求。如果是圣灵在替我们代求，即使不清楚神对某个特定情况的旨意为何，我们仍有把握，自己是按着神的旨意在祷告。

当圣灵帮助我们，在敬拜、赞美以及按照神的旨意来祷告时，会有什么结果？会带来奇妙的安息。说方言使我们的心得到复苏，带来安息；就如以赛亚所预言的：「你们要以这样的安息，使疲乏的人得着安息，……得着舒畅。」（赛二十八 12）

当我知道神接纳了我的敬拜，而且了解那是来自我最深处（比我的理解力、良知还深之处），表达对祂完全的赞美，我就能安息。神能感受到，而且乐意接纳我献给祂，那源自灵最深处的爱和赞美。神了解，我的祷告是为了想要看到祂的工作和旨意，且能在任何情况下都得胜有馀。当你知道，神已经接受了那些无人了解的方言，你能够得着平安满足的歇息。

2. 方言能帮助你的灵修生活。

说方言是为了要帮助你的个人灵修生活。那是用来赞美主的一个好方法。保罗说：「你感谢的确实好。」说方言的恩赐，在信徒个人的灵修生活当中发挥了最大的功效。

我感到有限的是，无法把神所为我做的事，完全地向祂表达出我的爱、感激和谢意。言辞不足以表达我对主，那发自心底最深处的感情。这种不足之感，不只我个人体会到。圣经不也提到「神所赐那出人意外的平安」（腓四 7）？不也提到「就有说不出来，满有荣光的

大喜乐」（彼前一 8）？保罗不是也向神祈求，使众圣徒能明白基督的爱，是何等长阔高深，是超过人所能测度的（弗三 18，19）？

这里所谈的是超乎我们所能了解的范畴。神的爱远远超越了知识，以及人的理解之外；祂的喜乐是多么奇妙且充满了荣光。总而言之，你必须亲身去体验。这也是为什么诗人会说：「你们要尝尝主恩的滋味」（诗三十四 8）。

神为我们作了许多美妙的事，每当我们试着向祂表达感恩和谢意，总会遭遇到语言的限制。这正是方言恩赐能够帮助我们的地方。

3. 方言的恩赐有助于信徒的造就

说方言第三个目的，是为了造就信徒。「造就」的意思，是指建造或得到坚固。圣经鼓励我们，要用爱心彼此造就。在哥林多前书十四章 4 节，保罗宣告，说方言的恩赐是造就那说方言的人：「说方言的，是造就自己。」

方言的特点是相当独特的。神给人的恩赐中，方言是唯一用来造就个人的。其他所有的恩赐，都是为了造就教会，建造基督的肢体。但是，神给人这方言的恩赐，却是单单为了建造、坚固个人。说方言能坚固你与神的同行及和祂的关系；方言给你能力，使你能在灵里的深处与神相交。

教会中有限度地使用

在哥林多教会，说方言是一个颇受欢迎的恩赐，许多人喜欢操练这恩赐，到毫无节制的地步。这也是为什么保罗说：「我感谢神，我说方言比你们众人还多；但在教会中，宁可用悟性说五句教导人的话，强如说万句方言。」（林前十四 18-19）

保罗对在聚会中使用方言有几方面的限制：第一，他限制聚会中使用；若有人要说方言，得同时有人翻译才行。保罗在哥林多前书十四

章 28 节说：「若没有人翻，就当在会中闭口，只对自己和神说就好了。」换句话说，在聚会中，若没有人能翻译，就不要说方言。

这导出一个很重要的论点。有些信徒争辩说，说方言不是他们自己能控制的。好像圣灵不顾他们的意志就接管过去，让他们失去控制，而说出方言来。我还记得有一位老姊妹，描述她如何得到方言的恩赐：瓦斯公司查表的人来她家查码表，她出去想问他问题，突然间，她开始说方言；那个人被吓坏了，转头拔腿就跑。她的重点是：「我毫无控制能力。」然而，保罗确切地教导，先知的灵是受制于先知的。你能控制的。你不一定要说出来。「若没有人翻，就让他对自己和神说。」

第二，保罗限制聚会当中只能有几个人说方言：「若有说方言的，只能有两个人，至多三个人，且要轮流着说，也要一个人翻出来。」（林前十四 27）

第三，「凡事都要规规矩矩的按着次序行。」（林前十四 40）说方言不应该搅乱聚会。当牧师或讲员传讲神的话语时，不应该有人说方言。在某些圈子内，牧师的讲道经常因有人讲方言，而被中断；由于次数太频繁，他们就称那情况为「方言与中断」(tongues and interruptions)。保罗说：「神不是叫人混乱的。」（林前十四 33），这类打岔太多时，的确十分混乱。

凡事都要规规矩矩的按次序而行。

方言将会终止

哥林多前书十三章 8 节告诉我们，有一天方言将会终止。为什么呢？因为当有神那荣耀的身体时，我们会明白一切，别人也能了解我们；那时，就不可能会讲无人能解的方言了。我想像，那时所有人都讲同一种的语言；或许是天上的语言，或是天使的语言。

即使方言将会终止，但是保罗告诉我们：「爱将永不止息。先知讲道之能，终必归于无有；说方言之能，终必停止；知识也终必归于无有。」（林前十三 8）

我们无法知道所有的事（即使有时候我们以为我们知道），只能预言部份的事，「那完全的来到，这有限的必归于无有了。」（十三 10）

方言不会永远存在。当我们不再需要方言时，将是多么荣耀的日子，因为我们将与大君王在一起。我十分肯定天上的语言绝对有足够的词汇，让我们表达对神的爱和赞美。

一个古老的谣言

在所有圣灵的恩赐和彰显中，说方言算是目前最受争议的了。一谈到方言的恩赐，就会引起热烈的神学辩论。有的教会根本禁止使用方言，甚至宣称那是来自邪灵。

教会中有一个古老的谣言（至今还在流传）：有人说方言，会众中有人听懂那语言，因为他恰巧是个宣教士，或者刚学过那个语言；所以他听到在说各种侮辱亵渎耶稣的话。这个谣言从哥林多教会以来，就一直流传着。保罗在哥林多前书十二章 3 节，反驳这个谣言，说：「被神的灵感动的，没有说『耶稣是可咒诅的』；若不是被圣灵感动的，也没有能说『耶稣是主的』」。保罗说，那是不可能的；没有人被圣灵感动会说出「耶稣是可咒诅的」。

保罗知道，适当的管制是必要的。所以当保罗描述方言的恩赐之后，他指示了一些使用法则，最后结论说：「不要禁止说方言。」（哥林多前书十四章 39 节）保罗清楚说明，只要符合圣经原则，就不应当禁止说方言。

为什么有些人会这么强烈地反对方言呢？第一，人骄傲的本性，是很难接受说方言的。我们的理性对发出一些不能了解的声音，基本上是敌对的；那等于是侮辱我们的智能。他们问：「我为什么要用一种连自己都不懂的语言和神说话呢？」

但是，神既然给了这个恩赐，必然有它存在的价值。不论神的心意和做法为何，只要能帮助我们与祂同行，我们都应该采取开放的态度。即使说方言会侮辱我们的智能，又何妨呢？我们的灵可以因此得到造就。我们需要选择，让我们的灵得到造就。

说方言，是神所赐一个大有能力的工具。它能促进你和神亲密的交通和团契，这是无法由其他管道达到的。这也是为什么撒但如此全力抵挡了。

爱是至高的恩赐

不论是方言，或是基督徒生活的各方面，我们都不要忘记，爱永远超乎一切。不管你多相信方言，爱必须是首要的。我们得记住，除非信徒能同时彰显出爱来，否则说方言的恩赐是没真正的价值。就如保罗所说：「我若能说万人的方言，并天使的话语，却没有爱，我就成了鸣的锣，响的钹一般。」（林前十三 1）这种基督徒造出的噪音既不合常理，也没任何意义。保罗坚持，若非同时具备来自神的爱，说方言的恩赐不过是毫无意义的声响。

许多人企图用方言来象徵他们属灵的优越；他们认为，说方言代表被圣灵充满，受了圣灵的洗。但是，若没有爱，说方言就不代表什么。你若没让神的爱在生命里作工，说方言只不过是毫无意义的噪音而已。

另一极端是，有些人谴责所有说方言的人，甚至认为方言是出于邪灵。然而，若你对那些说方言的人没有任何爱心，你的宗教不过是毫无意义的讽刺而已。

不论是那一种看法，答案都在于「以爱心为言行的依据」。使徒保罗说：「如今常存的有信，有望，有爱；这三样，其中最大的是爱。」（林前十三 13）

因此，你若能说方言，就好好享受这恩赐吧！但是，不要轻视那些误解这恩赐的人，以为你的灵程高于他们；事实上你并没有高人一等。

若你没说方言，不要轻视或禁止那些能说的，甚至将神的这种恩赐归之于撒但。说方言的人，他们对神的爱是激烈而热切的；他们和你都同属于基督的肢体。

让我们的言行举止充满爱心。你若能说方言，并且是依据圣经的指示，那好极了！你若未能说方言，那也无所谓；你仍然可以和神保持非常紧密而神奇的属灵关系。

方言不是关键。最重要的是，你的生命因为圣灵的同在，彰显出多少爱。那才是圣灵内住你生命里的真正考验。你能接纳和你不同的人吗？你能爱那些在某些信仰观点和你相左的人，承认耶稣不但爱你，也爱他们吗？

我们需要认清，耶稣将我们带入神的家，是为了让我们学习主怎样爱我们，我们也应怎样彼此相爱。

主的爱是满满的。

16. 他在说些什么？

又叫一人……能翻方言。

(哥林多前书十二章 8,10 节)

说方言的恩赐的另一半是翻方言的恩赐。这是在圣经里唯一吩咐信徒要向神求的恩赐。保罗说：「所以那说方言的，就当求着能翻出来。」（林前十四 13）

除非有翻译方言的恩赐，否则教会公众聚会时，就不当有人说方言，因为那是毫无作用的。事实上，保罗说：「你若用灵祝谢，那在座不通方言的人，既然不明白你的话，怎能在你感谢的时候说『阿们』呢？……所以全教会聚在一处的时候，若都说方言，偶然有不通方言的，或是不信的人进来，岂不说你们癫狂了吗？」（林前十四 16，23）

我能回答保罗最后的那个问题：没错，他们一定会认为你们疯了。

我还记得曾邀请一位很熟的朋友来参加我们教会的聚会。爱德块头很大，后来在旧金山「49 年代」的职业足球队担任守卫。课馀时间，不管到那里我们都会结伴而行。我一直向他作见证，用尽方法终于说动他，星期天和我上教会。

当我们坐在教堂，前排一位女士开始呼吸变得沉重而急促；我知道那急促的呼吸，是她要说方言的前兆，所以我也开始担心惶恐起来。我立刻低头向神祈求：「神啊！请你今天千万不要用方言对我们说话。」我知道爱德绝对无法了解方言，事后他会问许多令人尴尬的问题，而我却无法回答。

我猜想，神大概没听到我的祈求，因为很快地，方言就滚滚而出；接下来，当然就是爱德的问题了，不幸的是，我却没有得体的回答。如果当时我对方言的了解有今天这么透澈，我就能帮助爱德，让他明白说方言是怎么一回事。我会告诉他，说方言以及翻译方言都是神给我们奇妙的恩赐；有时候，主甚至会用它们来带领未信者来认识祂（详情后叙）。

翻译方言或是解释方言？

我成长于五旬节派教会，教会聚会中，常有说方言和翻方言的事。那时我还年轻，对这些恩赐的运作非常迷惑。我常听到有人说出很短的一段方言，接着就有人说出冗长的翻译。有时候，我会听到一段冗长的方言，但是翻译却简短扼要。让我觉得莫名其妙。

有时候，我会注意数算方言中，某一词句出现了多少次，然后，在翻译时，和它相对应的词句，是否也出现同样的次数。结果经常不同。所以，我开始怀疑方言解释的可信度；到后来，甚至开始怀疑整个方言的运作。

我对这些恩赐有着莫大的敬意和尊崇；每当恩赐彰显的时候，我总会低头静默祷告。这也许就是为什么，我在分析这些现象时，会害怕担心自己是否犯了那不可原谅的罪。

现在我才了解，那些问题的产生，是因为我将方言的翻译及解释搞混了。

翻译与解释是不一样的。翻译是逐字逐句将一种语言的意思，转成另一种语言。解释则比翻译更进一层。它不受原来语言词句的限制，而将一段话的意思表达出来；在解释时，观念会比字句来得更重要。

我遇见过有些翻译者，试着要扮演解释者的角色。我明明只作短评，他们却用好几分钟，来解释我的短评。他们不仅替我作翻译，其实在替我作解释。我总想知道他们在说什么；经常我发现他们并没真正了解我所说的。

好几年前，我到韩国一间长老教会讲道。我以一个我所知道最好的笑话来作开场白，想让场面轻松，使听众知道我只是个普通人。当笑话被翻译出来时，他们只是呆坐在那里，满头雾水的样子。我暗想，这下惨了，这些人根本就不会回应。聚会之后，我问我的东道主：「对我刚才所说的有何想法？」那时我才发觉，那位翻译根本没听懂我的笑话，将幽默给全然抹杀了。后来，我都先跟翻译者说笑话，他如果笑了，我讲道时就可用；他如果不笑，我就保留不说那则笑话。没有好翻译，笑话是逗不了趣的。

在解释方言时，解释的长短不一定要和说出来的方言等同。方言也许很简短，但解释很长；或者恰好倒反。解释会表达出方言的主要意思，而不单只是逐字逐句将一个语言翻译成另一个语言而已。

解释方言的目的

「解释」的希腊原文是「hermeneia」；从此衍生出「释经学」(hermeneutics)这个字，意思是解释圣经的科学。通常，它是用来指「翻译」，但就恩赐而言，可以作「解释」之意。

方言的解释是为了要建造基督的身体。教会聚会时，说方言的恩赐若没有同时翻方言，结果就只有说方言的人得到造就。因此，保罗说，想说方言的人若没有另一个翻方言的在场，他应该对自己和对神说就好了（林前十四 28）。

有些人认为，即使在你个人灵修，当你要说方言时，应该求神也赐你翻方言的恩赐；我不同意这种看法。只有在公开场合，说方言的同时才需要有翻方言的存在。保罗说，他感谢神，他说方言比所有哥林多教会的人都来得多；然而，他也说，「我若用方言祷告，是我的灵祷告，但我的悟性没有果效。」（十四 14）

这明显暗示，保罗在灵修时用方言祷告，连他自己也不了解在祷告些什么。他不了解他献给神的赞美和祈求是什么内容。这意思是说，「即使

在你个人灵修，当你要说方言时，应该求神也赐给你翻方言的恩赐，这样你才能明白你自己在说些什么」的说法，是没圣经根据的。

旧约中有关解释方言的记载

旧约里有任何和翻方言相关的记载吗？我只能想到一个或许可以当作方言以及解释方言的例子。当伯沙撒王在宫中摆设盛宴时，突然出现了一个手指头，开始在墙上写起字来。王吓得浑身发抖，赶紧召来哲士和术士，要他们讲解那些字是什么意思。但是，没有人能说得出。后来，王太后对王建议说：「你祖父在世的时候，宫中有一人有神的灵；你若叫他来，他必定能够解明这些字的意思。」因此，但以理就被召来，替伯沙撒王解释墙上字的意思。

那些文字是用当时官用的亚兰文写的；王的哲士和术士们理当能读那些字才是。然而，那些字却需要有人加以解释。所写的文字是「弥尼，弥尼，提客勒，乌法珥新」，字本身的意思是「数算，数算，秤重，分裂」。但以理被召入宫中之后，当面指出伯沙撒王所犯全部的过错，并且责备他没留意他祖父得到的教训。然后，他解释墙上所写字的意思。在但以理书五章，可以看到他的解释：

- 弥尼（数算）：「神已经数算你国度的年日到此完毕。」
- 提客勒（秤重）：「你被秤在天平里，显出你的亏欠。」
- 乌法珥新（分裂）：「你的国已被分裂，要归与玛代人和波斯人。」

请注意，但以理的解释比文字还要长。若只照字面译出「数算，数算，秤重，分裂」，王早已知道，但仍然无法明白其中的意思。然而，但以理解释字中来自于神的重要信息，就令王不寒而栗了。假若我是个年轻人，当时也和但以理、伯沙撒王在巴比伦宫中，我大概会怀疑，为什么单单几个字，却要那么长的解释。这就是翻译和解释不同的地方了。

新约中有关解释方言的记载

有趣的是，我们在新约里，找不到有关使用这恩赐的直接记载，有的只是保罗在哥林多前书对这方面的有限教导，其他就没有什么同时涉及说方言以及翻方言的记录。所以，我们实在没什么可谈的。

坎伯摩根(G. Cambell Morgan)在他的《使徒行传注释》里，提议说五旬节那天，当使徒开始说方言时，奇迹就发生了：那些来自不同语言族群的人，听到使徒在讲他们熟悉的语言，但事实上使徒并非在讲他们的语言。摩根暗示，其实使徒是在讲希腊语，然而在听众耳里却听到他们熟悉的家乡话，讲出神奇妙的作为。这是个蛮有趣的看法，但我倒不能赞同。

个人的五旬节经历

许多年前，各各他教会正处于过渡时期，我们每主日晚上都在东崖社区中心(E. Bluff Community Center)聚会。某个星期天正好是五旬节，那晚我们大约有 55 至 60 人一起，纪念圣灵降临初代教会。

查经结束之后，我提议大家一起敬拜赞美等候主，就好像当年五旬节圣灵降临在初代教会时那样。我们这么做时，前一章提到的那位玲玲女士就开始讲法语。由于我曾花三年时间学习拉丁语，所以稍能听懂她讲的内容；我知道她正以赞美为祭献给神。

主在玲玲心中放了一首新歌，她因此感谢主，献给主一首充满喜悦和祝福的诗歌。玲玲信主以前，在夜总会唱歌；所以她唱这首歌时，特别的感人。信主之后，就离开原来的生活圈子，开始用她美丽的声音为耶稣歌唱。那天晚上，她用法语感谢赞美主，感谢主在她心中编写这一首充满喜乐的新歌。我只明白她对神的感谢，却没办法将内容解释出来。

我内人一点也不懂法语，却突然开始解释那首歌的内容。解释的内容和我了解的完全一样，我在一旁真是欣喜万分。我知道，我内人和玲

玲从来没学过法文，当我听到内人将玲玲对主所表达赞美和感谢，几乎逐字逐句作如此完美的解释，我也经历了一个属于我个人的五旬节。

那晚，有位来自棕榈泉的犹太人参加我们的聚会；她遇到婚姻上的问题，朋友邀请她来教会，要我在聚会结束之后与她谈谈。会后大家都离开，我们要开始谈话时，她说：「在谈我的问题之前，能否请你解释一下，为什么刚才有位女士要用法语向大家说话，然后另一位女士替她翻译？」

我问她：「我如果告诉你，那两位女士没有一人懂得法语，你相信吗？」

她回答说：「不，我不相信。」

我说：「我认识其中的一位女士好多年了，我知道她完全不懂法语，因为我是她丈夫。我也认识另外一位女士，我确定她也不懂法语。」

接着，我就带她一起读圣经，将说方言以及翻方言恩赐的经节指给她看。我解释：「你亲眼看到了保罗在这里所说的实例，有一人说方言，有另一人翻方言。」

她说：「那法语带有完美的贵族口音，是我所听过最美丽的法语。我曾在巴黎住过五年，我听出那不是一般人讲的法语，而是贵族式的；而且，另一位女士的翻译也完美极了。」

我问：「你期待主做些什么呢？」

她想了一下，然后说：「我想，我最好先接受主为我的救主。」

于是，她接受了主，当然，她的问题也就迎刃而解了。

那天晚上所发生的，正是说方言伴随了解释方言的彰显。解释方言表达出玲玲向神所唱的感恩赞美，同时也改变了犹太女士的生命。她从法语以及翻译听懂了方言的内容，因此深信耶稣基督是真实的，也相信了祂的真理；当天晚上，她就接受耶稣为救主了。

这恩赐是如何运作的？

解释方言的恩赐该如何运作呢？圣经说，恩赐有不同，恩赐的运作也有不同。意思是说，解释的恩赐可能以一种方式运行在我身上，却以另一种方式运行在你身上。

我很高兴神是如此充满变化。祂从来不会只用某个固定型态来做事，因此我们也不应当限制神的作为，说，「这是神唯一的做事方法。」我相信神用各种不同的方法作工，不论祂选择那一种，我们都要能欣然接受。

我可以告诉你，这恩赐在我身上是怎么样运作，然而那不代表它也将以同样的方式运作在你身上。当解释方言的恩赐运作在我身上时，那方言就有如说英语一般；里头的思维、赞美或感恩直接进入了我的脑海。许多时候，那说方言的人连续不停地讲好几分钟，我无法记住他讲了些什么；然而，当我开始重述那进入我脑中的思维时，我一边讲，其他的内容就一一回到我的脑海里，整个解释就这么顺畅地流露出来。

当然，不是每次听到有人说方言，我就能够翻出来。这个事实令我欣慰，因为它帮助我了解，这的确是来自神的礼物，绝非我个人所有。翻方言是来自圣灵的一个恩赐。圣灵恩膏在你身上，让你能够解释方言；那恩赐临到时，你会知道（没有临到的时候，你当然也会知道。）

当有人说出方言，而我没有得到解释的恩膏，我不会立刻怀疑那人的恩赐是否真的来自圣灵。那只表示神选择不将那方言解释出来。这是我能接受的。

是解释还是预言？

正如翻译和解释的不同，解释和预言也有许多不同之处。我还年轻时，常有人告诉我，某特会是以方言和解释为主；但我现在相信，那应该是方言和预言的特会才是。

圣经说，我若说方言，不是在对人说，而是在对神说。「那说方言的，原不是对人说，乃是对神说，因为没有人听出来；然而他在心灵里，却是讲说各样的奥秘。」（林前十四 2）在新约里，我找不到任何记载，提到方言是在对人说的。

事实上，保罗问，人听到方言却无法了所说的，他如何能「阿们」那说的人对神所献上的感谢呢？保罗知道，神从未藉着方言的运作对教会说话；相反的，方言是人在对神陈述赞美和谢恩。

因此，若说方言是在对神说，那真正的解释也应该是对神陈述才对。若有人说方言是在彰显神的大能，那么解释也应该是在彰显神；方言若是对神表达感恩和赞美，那么解释也当是对神的感恩和赞美才是。神不会以方言对教会说话，即使有人将方言解释出来。

反过来说，神会藉着预言向教会说话。神通过预言，劝勉、教导、安慰、造就祂的教会，而不是方言和解释。

人们认为「方言和解释」里，有神要传达给教会的特别信息；我不认为这种说法合乎圣经。许多时候，这类解释会如此开始：「主如此说，我的儿女若留意听我的话，高声赞扬我，我就祝福你们，将我的灵倾倒在你们身上。」人们将这类对教会的劝导，视为方言的解释，但其实并不是；那是方言之后，接着预言的运作。

当我尝试分析这些时，我发觉他们都是诚恳而且爱主的人。我相信他们的确经历了神；这点不容置疑。然而，我想我观察到的是，有人说方言之后，接着有人说出预言：「但作先知讲道的，是对人说，要造就、安慰、劝勉人。」（林前十四 3）你若注意所谓的「解释」内容，基本上都是在造就、劝勉或安慰人；因此我相信那是预言。人们以为他们所经历的是方言和解释的恩赐，事实上，那是方言和预言恩赐。

我认为情形是这样：有人说了方言，旁边有预言恩赐的人受到激励，站起来讲预言，来造就劝勉会众。他并不在解释方言，而是预言，是神要向会众所说的话。

教会里的野蛮人！

「野蛮人」这字来自于希腊文；希腊人称那些说他们听不懂的语言的人为「叭叭」(barbars)。对他们而言，外国语言听来像是在说「叭-啦-叭-啦」。他们认为这些人也没什么知识，因此，就叫他们为野蛮人。

通过这奇妙翻方言的恩赐，那说方言的人在聚会中就不至于像野蛮人了。每当有人说方言赞美、尊崇、感谢神，旁边坐着翻方言的人就能解释这些美丽的言辞，来造就教会。

有时候，神或许会选择使用这些恩赐，将未信者从黑暗的国度带入祂荣耀光明的国度。但神更常使用人可以了解的语言，讲出荣耀无比的事来祝福教会，而这些事已经以无人了解的方言宣示过了。

不管用哪个方式，每个人都会蒙福---即使是野蛮人。

17. 帮助人---安静的服事

神在教会设立……帮助人的恩赐。

(哥林多前书十二章 28 节)

或是服事人的，就让他专一服事。

(罗马书十二章 7 节)

教会若要维持全面的事奉需要做许多事，因此，我认为帮助人的恩赐，是基督身体中最重要的一环。

我们一向不太敬重这个恩赐。我们容易只注意那些站在台上的人，赞扬有教导或有传福音恩赐的人，所以这个恩赐就不受人注意或察觉。然而，我相信神赋与帮助人的恩赐更丰盛的荣耀和尊荣（参：林前十二 23-24）。

不需等人开口求助

神将有帮助恩赐的人带到你身边时，真是荣耀又神奇的事。他们从不需要你开口，就主动将事情做好了；他们看到哪里有需要，就会默默地把事情料理妥当。他们不想引人注意；那是一种美好而安静的服事。我真是由衷地感激有这样恩赐的人。

每星期一早上，我从办公室的窗口，都会看到这恩赐展现的实例。我们教会一位姐妹的先生经常会载他太太来参加代祷者聚会。当太太在里面祷告时，这位弟兄就走遍停车场，捡起人们星期天乱丢在地上的纸杯和垃圾。我真是为这位弟兄感谢神。没有人要求他做；他星期一

来到教会，看到留下来的垃圾，他就想这是他能做的。这就是帮助人的服事；若非有这位弟兄的帮助，我们的停车场会脏乱无比。

几年前教会有两位退休弟兄，发现教会冷气机的过滤网需要定时替换，就定了一个时间表，按时更换过滤网，总共约有 100 个左右。他们制作出一张表格，提醒自己何时需要订购，何时安装。很遗憾的，现在其中一位弟兄已经回天家领他的奖赏，另外一位则搬到别的城市去了。但是，每当我看到他们来教会时，我总有被祝福的感觉。

我也想到那些参与教会各种不同服事的姊妹们；若非这些姊妹们的服事，我们教会活动就很难顺利进行。她们整理上课的讲义，组织团队，让每个人都有服事的机会。看到神恩膏这些姊妹们，她们也乐意奉献自己作主工，真觉得荣耀极了。她们运用恩赐，并不是为了在人前得奖赏；如果有人当众褒奖她们所做的工，她们还会觉得不好意思呢！

不是为了被表扬

当然，有些人不属于这一类。他们作工是为了得赞扬，即使耶稣说过：「你们要小心，不可将善事行在人的面前，故意叫他们看见；若是这样，就不能得你们天父的奖赏了。」（太六 1）

许多年前，我应聘到一间社区教会当牧师。第一个主日早上，讲坛前有一张桌子，上头摆了一盆很漂亮的花。聚会结束之后，长执会的主席上前来对我说：「牧师，我知道今天是你在此的第一个主日，你还是个新人；但是，你若想要继续看到讲坛之前有鲜花的摆设，最好稍作表扬。」我回答：「你们投票决定聘请我时，大概没想到你们请到什么样的牧师。我不认为在大众面前褒奖个人是对的，我觉得这样做，等于剥夺了他们在天上的奖赏。」他坚持说：「牧师，即使是如此，你若想要继续看到这里鲜花摆设，最好还是提一下吧！」下主日，又出现了一盆美丽的鲜花，将桌面点缀得非常雅致；但是，我仍然没提起。果然，在那之后，盆花就不再出现了。

那并不是帮助人的恩赐。那些得到这恩赐的人，是诚心服事主，因此只求从主来的表扬和奖赏。他们以喜乐的心操练恩赐，如同在服事主。他们知道主喜悦甘心乐意的奉献。

喜乐的服事

使用帮助人的恩赐不该是出于责任或义务，否则，迟早对这样的服事感到忿恨不平。我对这点有所了解，是因为主曾经给我上了一些有趣的功课。

我一直希望我们教会四周保持干净整齐，不希望我们的场地显得无人管理。所以，每当我走过校园，若看到地上有什么纸张垃圾，就会将它们拣起来。

我们学校有将近两千多个学生，乱丢的垃圾相当可观。学生们一点也算不上是世界上最整洁的生物；他们可以满地乱丢纸屑和空可乐罐。

不久前，我走向办公室，一路捡起废纸和空罐往垃圾桶丢，心中不由得气愤起来，然后开始抱怨：「这群乱丢垃圾的孩子！」我生气了；感觉这差事就像洗脏衣服一样，永远洗不完。

我捡起可乐罐，用力把它们压扁；忿恨开始在我的心里升起。这时，主提醒我，祂问：「你在为谁做这些事呢？」我回答说：「主，当然是为你啊！」主说：「那你最好不要做了，如果用这种态度做，宁可不要做。」

那是很好的提醒。不论我们为主做什么，应该欢喜地做，因知道是为主而做，就全然喜乐。「无论作什么，或说话或行事，都要奉主耶稣的名，藉着祂感谢父神。」（西三 17）帮助人的恩赐也是一样，用这恩赐是为了使神得荣耀，为主而做，知道主要我们喜乐地服事祂。

如果你发现你对所服事的工作忿恨不平，最好立刻停止不要做了。你若心有不甘，服事不但不能有正面的经历，反而会成爲负面的。你若

让苦毒或愤慨逐渐滋长，不高兴别人请你去做某些事情，你的服事非但对你无益，反而有害。神不喜悦那种心不甘情不愿的服事。

我发现，那些有帮助恩赐的人总是非常兴奋有机会能为主做些事。他们想到能为主尽点心力，就满怀感激之情；他们喜悦服事主，讨祂欢心。

圣经记载有关帮助的恩赐

约书亚有帮助的恩赐。摩西指示他，约书亚就随时侍命去完成所托。约书亚是摩西的左右手，他竭尽所能帮助摩西。他是一个忠心的仆人，运用了帮助的恩赐来扶持摩西；因此，摩西死后，神就拣选约书亚，让他接掌领导以色列民族的位置。

新约记载，提摩太服事保罗，常陪伴保罗出外宣道，在各方面成为保罗的帮手。当保罗得继续往前宣道，而需要有人留守原地，他就吩咐提摩太说，「你暂且在这里待一阵子。」不久，保罗写信给他，说，「提摩太，请来与我相会。来的时候，能否顺便带些羊皮卷，和其他一些我需要用的东西？」提摩太是保罗的得力助手；此外还有百基拉和亚居拉，保罗称他们「在基督里与我同工，也为我的性命将自己的颈项置之度外」（罗十六3）。

使徒行传告诉我们，初代教会为了食物分配起了纷争，使徒们就拣选了七位被圣灵充满、又有好名声的人，让他们来负责管理事宜（参：徒六）。这些人受委派担任执事，专门负责教会食物分配的事宜。

从一种服事扩展到另一种

我们若能忠于神呼召我们的岗位，祂往往会扩展我们服事的境界。神若要去清理火炉，我就忠心于清理火炉的工作。不论神叫我做什么，我应该甘心乐意，全力以赴，如同是为主做，而不是为人做。神就经常扩展我的服事。

马太福音二十五章按才干受托的的比喻，耶稣提到有一个人要往外国去，他将家产留给他的仆人管理。他交给一个仆人五千银子，给另一个两千，再另一个一千。当主人回来时，发现那交待五千银子的仆人，替他另外赚了五千银子；当仆人交还一万银子时，主人对他说：「好，你这善良又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理。」（太二十五 21）

使徒行传六章我们看到同样的原则。那七个被选为执事的人，忠心于他们的事工，他们服事的范围就被扩张，被托付更多的责任。七个执事中的腓利，有传福音的恩赐，神又加给他行神迹和医病的恩赐。后来腓利将基督的福音传到撒玛利亚；在他的领导之下，为当地带来一股大复兴。

七个执事之中另外一个，司提反。忠心于他的岗位，神就使用他来挑战当时犹太人的最高公会。我相信使徒保罗后来相信基督，是司提反的见证以及殉道的结果。当耶稣在大马色的路上向保罗显现时，主这么对他说：「你要用脚踢那良心的刺是很难的，因为打从你听到司提反的话，那刺就一直在催逼你。你听到真理，心被打动，却一直抗拒它。」（参：徒二十六 14）倘若司提反没有忠于神给他的职份，也许就没有使徒保罗；扫罗就只是原来的扫罗，而教会的历史也要改写了。

传道事工是一种帮助的服事

保罗在罗马书十二章 6-7 节写：「按我们所得的恩赐，各有不同。……或作执事，就当专一执事。」我相信，这里保罗指的是帮助人的恩赐。传道事工是从帮助人的恩赐发展起的。

传道人的定义是什么？许多人对传道人的角色有错误的观念；而教会里对这观念最混乱的，非传道人本身莫属了。

希腊文里有三个字都可翻为「传道人」：「diakonos」一字是指仆人的意思；英文的「deacon」（执事）就是从这字来。耶稣说：「若有人愿意作首先的，他必作众人末后的，作众人的仆人。」（可九 35），用的就是「diakonos」。罗马书十二章 7 节，所用的也是同一

个字。如果你所得的恩赐是执事的恩赐，那么你就要专一作执事。新约里提到「传道人」时，大部份是用「diakonos」这希腊字。

传道事工不是那些理想主义年轻人自己选择的专业。传道事工是神的呼召。传道人不是要用规条或权威来辖制人；而是在神的事上，作众人的仆人。有些人错误地以为传道事工是一种属灵的独裁统治，因而对教会以及许多人造成很大的伤害。那是不对的，传道人是仆人。

另外一个希腊字「leitourgos」也翻成传道人或仆人。古时候，这词是指一个有钱人自愿免费服务人群；他是一个不支薪的公务员、愿意自掏腰包服务社区的人志工。

《七十士译本》希腊文版的旧约圣经，把希伯来文的「祭司」翻成「leitourgos」。英文的「liturgy」（圣典仪式）就是从它而来。

由「hyper」和「etes」组成的希腊字「hyperetes」，也翻成传道人。「hyper」是底下的意思，「etes」是划桨的人。一个 hyperetes 是上不了甲板的；他们挤在船舱，卖力划桨，而让甲板上的水手居功。你或许听过「船役奴隶」这词，就是指那些在船舱底下，卖力划桨的人。

当保罗被押到该撒利亚，他站在亚基帕王面前为自己辩护时，就是用这字来形容自己。他告诉王，他本来是要去大马色将那些信靠主名的人抓进监牢，然而在路上，正中午时，突然，一道比太阳还要强烈的光，照在他身上，他仆倒在地。当时，一个声音对他说：「扫罗，扫罗，你为何逼迫我？」保罗告诉亚基帕王，耶稣对他说，祂要呼召保罗成为一个传道人，为祂作见证。这里的传道人，就是用「hyperetein」（徒二十六 16）。耶稣说：「保罗，我要你做一个在船底划桨的人。」

我们可以多用几个愿意在船底划桨的人，不是吗？

是恩赐也是呼召

有许多人被这事工的某些层面所吸引。他们心想，它看来相当有意思，我蛮喜欢的。有人经常只看到事工耀眼的一面，看到传道人站在数千人前，教导神的话语；他也想站在那么多人面前，教导圣经的真理。当人们表达感谢时，就能得到成就感和满足感。

某些人也许对自己的工作感到厌烦，也许正经历中年危机，想要改变事业的方向。不论何种理由，他们既无圣灵的恩赐或恩膏，单凭自己的意愿就投入传道行列。美国各地的讲台充满了这样的人，对他们而言，传道是一个专业而不是神的呼召。这种人不懂得传道是神给的恩赐，是一个呼召。

保罗写信给以弗所教会，说：「我作了这福音的执事，是照神的恩赐，这恩赐是照祂运行的大能赐给我的。」（弗三 7）换句话说，保罗并不是有一天突然异想天开，决定去当传道人；是神呼召他成为传道人的。保罗经常提到他如何被装备成为传道人，那是因神的恩典，经由圣灵的大能而给他的恩赐。譬如说，在提摩太前书一章 12 节，他说：「我感谢那给我力量的，我们主基督耶稣，因祂以我有忠心，派我服事祂。」

真正的事工只有透过圣灵的恩膏才能完成。使徒行传二十章 24 节，保罗的朋友们因预知前头有困难和监禁在等着保罗，而劝阻他不要去耶路撒冷；保罗回答说：「我却不以性命为念，也不看为宝贵，只要行完我的路程，成就我从主耶稣所领受的职事，就是要见证神恩典的福音。」保罗从主耶稣那里领受了传福音的职事，并且决心要完成到底。若非有神的呼召，人是不可能这么做的。

传道的事工不是将自己摆上，或靠自己的本领就行了；你必须有主的呼召。彼得前书四章 11 节说：「若有服事人的，要按着神所赐的力量服事，叫神在凡事上因耶稣基督得荣耀。」

耶稣是真实的典范

耶稣是传道人和传道事工的最佳典范。耶稣说：「人子来，并不是要受人的服事，乃是要服事人，并且要舍命作多人的赎价」（可十45）耶稣为传道服事定了准则：我们不是来受人的服事，而是要来服事人。或者我们应该废去「传道人」这词，回到最原始的「仆人」观念。

耶稣不只是教导服事，祂活出服事。耶稣被卖的那晚，门徒聚集在一起，耶稣拿了一条手巾，束起腰来，将水倒在盆子里，轮流替门徒洗脚。然后，祂说：「你们看到我所做的吗？看明白了吗？我给你们作了榜样。服事就是这样，这就是传道人要做的事；传道人要服事人，包括做最卑贱的事。」

在那个时代，最卑贱的仆人才替人洗脚。有些仆人在餐桌旁服侍，或作其他比较体面的侍奉；只有最卑贱的才替人洗脚。耶稣说：「你们看到我所做的吗？传道就是要服事人。」

在约翰福音五章 30 节，主耶稣说：「我不求自己的意思，只求那差我来者的意思。」那是判定真仆人的准则--即使祂你派到不舒适又不安全的地方。当耶稣在客西马尼园祷告时，祂依旧全然委身，说：「父神，你若愿意，就把这杯撤去；然而，不要成就我的意思，只要成就你的意思」（路二十二 42）耶稣顺服父神，成为仆人；若是父神旨意，祂愿意喝下那苦杯。

腓立比书二章告诉我们，耶稣取了奴仆的形像，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。耶稣奉献自己，一生服事别人的需要。即使身体已经疲倦不堪，仍然继续服事；祂选择去服事那些时时索求的人。耶稣不论到那里，总有群众围绕；人们推挤祂，拉扯祂的衣服。好几回，人们都的围挤迫使祂只好上了小船，离开岸边好几码，从船上对人们说话。人们对祂毫不顾惜，那是相当累人的。

然而当耶稣看到这些人，无论男女，总是怜悯他们，看他们有如羊没有牧人一般。祂看到人们心中的饥渴，总是付出更多的爱和照顾。这正是圣灵要补足我们的地方；祂会赐下所需要的力量和能力。如果你想凭血气来服事，终究会被击倒。但是，你若依靠神的灵，神自然会

给你恩典、耐性、以及能力，让你服事充满喜乐。这才服事的真义，是神呼召我们做的。

男女都能当传道人

在新约里，服事不限于弟兄。耶稣经常受妇女的服事。当主耶稣离开迦百农会堂，来到彼得家，看到彼得的岳母发着高烧。耶稣就按手在她身上，医好了她的病；她立刻起来「服事他们」（希腊文 diakonei）（太八 15）。她可能作了家常菜给他们吃；服事工作有很多的类型。

因为约亚拿和苏撒的服事，她们的名字被记录在圣经里。路加福音八章 3 节提到，这些妇女用自己的财物供给耶稣和祂的门徒；圣经也提到，另外还有从加利利来的妇女，也都服事耶稣。

服事的岗位

服事神是一个蒙福的特权。虽然不是每个人都有帮助人或传道的恩赐，但是，神呼召我们服事祂。我们没有资格告诉神，我们要去何处或如何来服事祂。我们需要准备好，随时随处照神的任命去服事祂。神在基督的身体里，为我们每个人预留了一个服事的岗位。不只有站讲台的「传道人」领受呼召，神呼召每个人都来服事祂；这是传道事工最终极的意义。

真正的帮助人，是基督身体中重要而必须的恩赐。许多的事工需要做，但不能单靠某个弟兄或姊妹，或服事同工来完成。每个人都有一个服事岗位，你知道你的岗位在那里？你是否尽了全力？是否发挥了你的恩赐呢？

你可以找到许多机会来发挥帮助人的恩赐。当你听到有人住院，不妨煮一顿晚餐给那个家庭，或者去替他们清理屋子，如果那人在医院住了很久，他们屋子必是脏乱无比；你可以去帮忙，以实际行动表现基

督的爱。我们教会有些单亲姊妹，没钱请人维修车子，有些弟兄就自愿帮她们保养车子，换机油、修理刹车等；有些人会为无家可归的人准备食物。

服事神，是一件非常喜乐而蒙福的事。我祈求神，让我们每个人都能发掘，主在基督身体里所为我们预定的服事岗位；当我们以敏锐的心互相服事，用爱心彼此照顾，基督的身体就能协调合一地运作。唯有如此，我们才会体验到满足和成就感，因为知道我们所做的能得神喜悦。这才是真正的服事，没有比这更美好的。

18. 牛奶喝够了吧!

神在教会所设立的，……有教师。

(哥林多前书十二章 28 节)

我还在神学院读书时，有位很聪明却没教导恩赐的教授，他的课是全校最枯燥乏味的一门。其他没他那么聪明的教授，反而有教导的恩赐；他们的课很有意思，提高了我们学习的意愿。

我完全记不得，在那位聪明教授课堂里学了些什么。然而，那些有教导恩赐的教授，所阐释分享的真理，至今仍然深刻我心。

关键不在于你有多聪明，而在于你是否有教导的恩赐。

超越技巧

保罗告诉我们，神在教会所设立的，第一是使徒，第二是先知，然后才是教师。这三种都是神所任命，要向会众教导神的话语。

如同其他的属灵恩赐一样，教导也是一种恩赐。我知道神给了我这个恩赐，是为了建造基督的身体。

预备讲章时，我会在书房安静等候主，寻求祂的心意，透过圣灵开启神的话。神会先用祂的爱和真理来充满我的心；然后，我用从圣灵所领受的真理，来服事神的百姓。

保罗写信给哥林多教会，说：「我当日传给你们的，原是从主领受的」。（林前十一 23）我的祷告是，每逢我站在会众面前教导神的话语时，都能引用保罗的话作为开场白：「我从主所领受的，我照样传给你们。」

有意思的是，我并非每回都有教导的恩赐。有时，当我站上讲台要开始教导时，圣灵的恩膏并没临到我。那时，我会深受压力，我很讨厌那种感觉。我一再使劲，然而灵感就是无法顺畅流通。于是讲道变得平淡无味，只因那天没有恩膏。

然而，有些时候，我一站到讲台上，信息就自然涌出。我的思绪、主意、灵感，以及圣灵的恩膏，像大水一泻而下；整个流程轻松极了。没什么事，比神透过你将祂的话语和真理传达给别人，更令人喜乐兴奋了。有时恩赐会临到你身上，有时却没有，这个事实显示，教导圣经不是与生俱来的能力；不是随你选择就能教导。那是来自神的恩赐，你必须依靠神来操练这恩赐。每当你胸有成竹，神就将这恩赐挪走，让你耗上几晚，使尽浑身解数仍毫无头绪。那时你才会哀求说：「哦，主啊，拜托你，千万不要如此对待我。我需要你，我依赖你，没有你的恩膏，我根本无法教导。」教导是一种恩赐，依靠圣灵的恩膏，教导才能涌流。

教导或是传道？

使徒保罗有三方面的服事。他说：「他为福音奉派作传道的，作使徒，作外邦人的教师。」（提后一 11）。这里的区分告诉我们：传福音的恩赐和教导的恩赐是不同的。教会因为不了解两者的分别，而蒙受极大的损失。

传福音是对未信者传讲神的真理，带领人明白耶稣基督救赎的恩典。它是福音性的，是在宣讲神的好消息，传扬神藉着耶稣为我们钉死在十字架，洗清了我们的罪，让我们的罪得到赦免。传道是要劝勉人，来接受耶稣基督作他们的救主。

相对地，教导是针对已经信主的人，而不是未信者。教导是要让那些已经接受耶稣基督为他们救主的人，能够在恩典以及认识神上有所长进。传道（Preaching）的对象是罪人，教导（Teaching）的对象是圣徒。

教会有太多传福音，却缺乏教导。事实上，教会已经传讲过多的福音信息，几乎快要窒息了。教会需要教导，帮助信徒在与耶稣基督的关系上长大成熟。

希伯来书作者为他的读者感到悲哀：「看你们学习的工夫，本该作师傅，谁知还得有人将神圣言小学的开端另教导你们，并且成了那必须吃奶、不能吃乾粮的人。凡只能吃奶的，都不能熟练仁义的真理，因为他是婴孩。」（来五 12-13）。他在说：「你们在教会很久了，应该已经能教导神的话才对，然而，却还得靠别人来喂养你们。」为什么呢？因为他们所吃的只有福音性的信息，而没有灵命进深的教导，使他们长大成熟。

再往下几节，作者又说：「让我们成长以致成熟。不要老是走回头路，停在打地基的地步。地基固然重要，但是你得往上建造；地基一旦打稳，就必须开始建造房屋，那才是整个的目的。所以，让我们开始扩展，让我们与主的关系和祂的同行都增长。不要停留在婴儿阶段，我们需要成熟。」

哥林多教会的信徒也有类似的问题。保罗想要教导他们有关属灵深层的事，但是却受限制，因为信徒们毫无长进。「弟兄们，我从前对你们说话，不能把你们当作属灵的，只能把你们当作属肉体，在基督里为婴孩的。我是用奶喂你们，没有用饭喂你们。那时你们不能吃，就是如今还是不能。」（林前三 1-2）换句话说，「我有许多事要告诉你们，但是你们还不够成熟来领受，所以只好喂你们吃奶。看来，你们到现在还得用奶瓶来喂养，因为你们根本没有长大。」

教导恩赐的主要目的，是为了帮助信徒的灵性成长与发展。许多人犯了很大的错误，以为属灵的成长单单来自于经历；那是不对的。唯有以神的话来喂养我们的灵，我们才有真正属灵的成长。这也是为什么，教导的恩赐对教会是不可或缺的。

如果有哪个时刻，教会需要使用教导恩赐的运作，现在就是了。今天教会普遍世俗化，和当年的哥林多教会不相上下；导致教会处于属灵停滞不动的状态。原本教会应当成长，达致成熟的地步；然而，在基督里却仍如婴孩一般。这是很可悲的。

一个人信了耶稣基督以后，他（她）最大的需要，是在神的话语上得到教导。牧师、教师的功用是为了「成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体，直等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量；使我们不再作小孩子，中了人的诡计，和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端；惟用爱心说诚实话，凡事长进，连于元首基督。」（弗四 12-15）

若没有神的话语扎实地教导，信徒的灵命就会停滞。神藉着先知何西阿哭诉：「我的百姓因无知识而灭亡。你弃绝知识，我也必弃绝你，使你不再给我作祭司。你既然忘了你神的律法，我也必忘记你的儿女。」（何四 6）

如果教会信徒只是听福音性的信息——要认罪悔改，相信耶稣基督为我们而死；我们就会停留在基督里的婴儿阶段。福音的信息是荣耀的，所有罪人都需要；但是，基督徒已经知道这些了。我们已经接受耶稣舍己，代替我们死的事实。现在，我们需要学习如何与主同行；我们需要长大，在基督里头达到成熟；这惟有教导神的话语才会发生。

旧约里的教导

最先提到教导的恩赐是在出埃及记四章 12 节：神对摩西说：「现在去吧！我必赐你口才，指教你所当说的话。」神答应要成为摩西的教师，使他能教导以色列百姓。三节之后，神提到亚伦，说：「你要将当说的话传给他，我也要赐你和他口才，又要指教你们所当行的事。」前面经文，神应许指教摩西当说的话；现在神又告诉摩西，祂会指教他所当行的事。这两者都是必要的。

一世纪之后，以色列民族发现他们处于十分悲惨的景况之下。他们遭遇灾难的原因是：「以色列人不信真神，没有训诲的祭司。」（代下十五 3）他们之所以落到如此恶劣的处境，是因为缺乏教导；以致神没有出现在他们当中。

教导神的话语，对神的百姓是极为重要的。这也是为什么，尼希米书九章 20 节的应许是如此宝贵：「你也赐下你良善的灵来教训他们。」我们无时无刻都需要教导的恩赐。

新约里的教导

耶稣基督所做的事工，大部份是教导。福音书里，我们可以发现，耶稣总是在教导人有关天父的事。其中有五十八次称耶稣为「夫子」，就是「老师」的意思。人们认识祂，也认定祂是教师。

因此，我们不难了解，耶稣在第一本福音书的结尾，吩咐门徒「你们要去，使万民作我的门徒，奉父子圣灵的名，给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。」（太二十八 19-20）

使徒保罗将这个吩咐谨记在心。他悔改之后，到阿拉伯的沙漠隐居了几年，然后就前往耶路撒冷。耶路撒冷的教会发现保罗是个烫手山芋，他老是喜欢和犹太宗教领袖争辩，尤其是那些法利赛人；所以他们差遣保罗回大数，让他提早退休算了。

然而保罗是个人才，赋閒于大数，实在可惜。巴拿巴知道，保罗有希腊文化背景，同时又受过良好的犹太教育，所以他相信，这个从前逼迫教会的敌人，会是牧养安提阿教会的绝佳人选，因为那里的外邦信徒不断增加。使徒行传十一章 26 节告诉我们，「他找着了，就带他到安提阿去。他们足有一年的工夫，和教会一同聚集，教训了許多人。」

使徒行传十三章 1 节，保罗（扫罗）被名列为安提阿教会的教师；十五章 35 节又告诉我们，「但保罗和巴拿巴仍住在安提阿，和许多别

人一同教训人，传主的道。」保罗不但教导，也传福音，拥有双重恩赐；至今我们仍然能看到，这两种恩赐连合起来，有互助互补的功效。

保罗在安提阿教导神的话有一年之久，有一年半在哥林多约（使十八 11），两年到三年在以弗所作教导工作。二十章 20 节，保罗向以弗所教会的长老们宣告说，凡对他们有益的，他没有一样避讳不说的，因此「所以我今日向你们证明，你们中间无论何人死亡，罪不在我身上。因为神的旨意，我并没有一样避讳不传给你们的。」（徒二十章 26-27）

传道人若能对信徒宣告，说，「我已经将神的话语全数传讲给你们了」，那是多么美好。我知道能如此宣告的唯一方法，就是带领信徒，从创世记到启示录查考全本圣经。只有从头到尾查考过，你才能安然说，「我已经将神的话语全数传讲给你们了。」在各各他教会这些年的服事中，神让我带领信徒查考整本圣经，前后已经有七回，每回都充满奇异的经历；我想这是讨神喜悦的事。没有什么能媲美一节一节、一卷卷地查考神的话语。

犹太人被掳到巴比伦的生涯结束后，文士以斯拉和尼希米回到耶路撒冷重建圣殿；以斯拉就用这种解经方式，来教导以色列百姓。他们将百姓聚集在一起，先将神的律法书念给他们听，然后再加以解释。尼希米记八章 8 节说：「他们清清楚楚的念神的律法书，讲明意思，使百姓明白所念的。」这就是解经式查考神的话；要喂养神的羊群，没有其他任何方式比这更好了。

教导的恩膏

透过圣灵恩膏使我们有教导的恩赐，这是非常重要的。没有圣灵，我们根本不知道属灵的真理，更遑论教导别人了。「属血气的人不领会神圣灵的事，反倒以为愚拙；他们无法知道，因为这些事唯有属灵的人才能看透。」（林前二 14）

最近有一则新闻，能帮助我们了解，为什么必须有圣灵，我们才能正确地明白神的话语。有一群学者自称「耶稣学院」。他们定期聚集研

究，昭示哪一段经文是耶稣亲口说的话，哪一段是人编造出来的；他们以为如此能让教会蒙福。这些人让你觉得，若不接受他们的论点，就显出你的无知；毕竟，他们是专门研究圣经的学者。

近日，在他们的会议中，这些人下结论说，耶稣从未应许祂还要来，建立祂的国度。他们说，那是因为门徒对耶稣被钉死感到失望，为了掩盖他们的困窘，于是编出耶稣再来的说法。

他们说，马太福音二十四章 30 节描述，耶稣说：「那时，人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭。他们要看见人子，有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。」他们认为，作者马太的报导有点拙劣。

约翰福音十四章 1-3 节记载，耶稣对祂的门徒说：「你们心里不要忧愁；你们信神，也当信我。在我父的家里有许多住处；若是没有，我就早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方。我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去；我在哪里，叫你们也在哪里。」这群学者对这段经文也有类似的歪理；他们说这是约翰自己的想法，是约翰将这些话套在耶稣的嘴里。

当那个和耶稣同时被钉十字架的犯人，看到耶稣上面的牌子写着：「犹太人的王，拿撒勒人耶稣」；路加记载，那人转向耶稣说：「主，你的国降临时，求你记念我。」耶稣回答说：「今日你要同我在乐园里了。」同样的，那群学者们辩称，那只是路加的记录。实际上，耶稣也期待有生之年，能建立祂的国度；所以祂和其他人一样，无法如愿以偿也感到失望。

我们必须决定：到底要相信，圣经是作者们受了圣灵的感动所作的忠实记载；还是要相信那些现代学者，仗着他们的学术训练，单靠人的理智，来解读神的话语？

圣经记载说，当耶稣升天的时候，有云彩将祂接去，门徒就看不见祂了。当门徒定睛望天，看耶稣往上升直到看不见时，突然有两个身穿白衣的人出现，对他们说：「加利利人哪！你们为什么站着望天呢？

这离开你们被接升天的耶稣，你们见祂怎样往天上去，祂还要怎样来。」（徒一 11）圣经就是这么说的，我们没理由去怀疑。

你若真想要明白神的话语，那些没有圣灵帮助的学者，是不管用的。若非有主的教导，没有人能明白属灵的事；那是一个超越我们人类智慧和推理的领域。唯有圣灵透过祂的能力和膏抹，能教导我们有关神国的事。

这是我们从使徒保罗身上所学到的功课；没有人比他更具权威了。保罗是一个十分聪明的人，读他写的书信，你一定会注意他过人的聪颖。他宣称是迦玛列（当代杰出的犹太教师之一）的得意门生。然而，保罗却不想以知识智慧来劝人信主；他定意以传扬福音，来见证圣灵的大能。这也是为什么他写信给哥林多教会说：「我说的话，讲的道，不是用智慧委婉的言语，乃是用圣灵和大能的明证；叫你们的信，不在乎人的智慧，只在乎神的大能。」（林前二 4-5）

头脑的悔改和心灵的悔改是不一样的；头脑的信或心里的信，也大不相同。保罗要的是触动人心。他知道，只有靠圣灵才能感动人心，光靠人的智慧和知识是不够的。

我们要切记：依赖圣灵赐你智慧、引导你，赐给你所需要的理解能力。约翰写：「你们不用人教导你们，自有主的恩膏在凡事上教导你们。这恩膏是真的。」（约壹二 27）。圣灵会教导我们，膏我们；没有圣灵，我们无法真正教导神的话。

我一再地说：一个没受过教育，但是被神的灵所充满的人，比一个通晓希腊文、希伯来文、甚至亚兰文，而生命没有改变的学者，更能帮助你了解神的真理。唯有圣灵能够帮助我们真正明白神的道，并且行出来；而神也一再表明，那是祂所喜悦的。

良好教导的成果

好的教导为信徒生命所带来的改变，是显而易见的。我看到许多属神的圣徒，经过良好的教导之后，展现出以赛亚书五十四章 13-14 节，所描绘那幅异常美好的图画：「你的儿女都要受耶和华的教训，你的儿女必大享平安。你必因公义得坚立，必远离欺压，不至害怕；你必远离惊吓，惊吓必不临近你。」

良好的教导会带来无比的平安；惧怕和惊吓都将离去。为什么？因为透过话语的教导，你了解神的伟大、神的爱以及祂对你的关怀。当你了解神对你的爱有多深，为了让你得益处而付的代价，你就不需要害怕那充满未知的将来，也不会因为周遭的事件而惊惶失措，你反而会有无比的平安和信心。你知道：神爱我，祂在宝座上，祂在看顾我；神绝对会带领我的一生。

教导的恩赐是教会莫大的祝福。儿童主日学老师需要特别认清，神交托给你们的，是一个重要而关键性的服事。你们有机会在孩子柔软的心中，建立他们对神的第一印象。鼓励他们背诵经节，让他们知道，神有多爱他们；在他们心中奠定以心灵和诚实敬拜神的真理基础。

你如果有教导的恩赐，要好好地使用它。寻求圣灵的帮助和引领，让你成为一个更好的教师。祷告你能藉着神的灵，将永生神的真理，种在那些年轻孩子们的心中。许多人都能记得小时候，主日学老师所教那些有关主耶稣的故事。我们可以回想过去那些美丽的图片，如何帮助我们幼小的心灵明白神的真理。那些课程影响我们一生。

好好运用你的教导恩赐。邀请邻居的小孩到你们家，教导他们有关神的事；使用神给你的恩赐。就如保罗告诉提摩太说：「将神所给你的恩赐，如火挑旺起来。」（提后一 6）将它挑旺起来！然后，往后边站，看神透过你做出奇妙的事。

19. 想做就做!

按我们所得的恩赐，各有不同。……或作劝勉的，就当专一劝勉。(罗马书十二章 6，8 节)

马丁路德是身经百战的新教改革之父。但是他常陷入情绪低潮；有一次，他的坏情绪又发作了。他已经好几天不跟任何人说话；若有人想和他说话，就会碰一鼻子灰。最后他的妻子凯撒琳（曾经当过修女），终于忍无可忍，就穿上全身黑衣，走到丈夫的书房叩门，把他从椅子上拉了起来。这位宗教改革家看到妻子黑色装扮，吓了一跳，问她说：「你为什么穿成这样？发生了什么事？」

凯撒琳回答说：「你这几天的举止，有如神已经死了，所以我想，我要穿黑衣为祂吊丧。」说完，她就平静地离开书房。马丁受到责备，立即醒悟过来，很快就恢复了他的幽默。

一句合宜的劝勉，果效是很惊人的。

什么是劝勉？

劝勉的恩赐，能够鼓励和催促我们，动手去做那些我们知道该做的事。对大部份人而言，问题不在知道该做什么事，而在于能否动手去做。人似乎总需要有人鞭策，强迫他采取行动。

当你灰心丧志，几乎要放弃时（就像马丁路德一样），那劝勉者出现，对你说：「嘿！别这样！主可没有死掉。神知道一切的事，祂知道你的境遇和心情；只要将事情交托给主，信赖祂就成了。」

不幸的是，许多信徒所行和所认知的，并不相称。他们单单听道，却不行道；知道什么是真理，并且同意那真理，但是却没有按真理行。他们需要鼓励，需要有人推他们一把。

劝勉就是，鼓舞人去做他们本来就该做的事。譬如说，有些人需要人鼓励他们多祷告。我们都知道，应该经常祷告；祷告应该是我们第一个选择，而不是最后一个。然而，当我们遭遇生活压力时，常会费尽心思想自己去寻求解答。最后，我们去找能劝勉我们的朋友，向他们倾诉；他们提醒，「你可曾为这件事祷告？」

「我有这个打算。」

「老友，我们一起祷告吧！现在就祷告，让我们同心祷告，向神求问这件事。」

我们许多人都是天生的拖延专家。「我希望下星期能处理那件事。」我们会说，「我今天没时间，明天可能可以。」前不久，《读者文摘》有一篇非常好的文章，谈到拖延这话题。我们的一个女儿是典型的拖延专家，太太就建议她读那篇。女儿回答说：「哦，我看到那篇文章了，我会找时间好好读它。」

不少人都因这个问题深受其害，明明知道该做，却老是迟迟不动手，就这么让事情拖延下去。实在需要有人来告诉我们说：「嘿，开始动手吧！现在就做！」

那就是劝勉的恩赐，催促我们做那些我们知道本来就该做的事。那劝勉者来告诉我们说：「你听到了，就动手吧！你明白了，让我们现在就来练习。走吧！」

不是人人有此恩赐

劝勉的恩赐是真实的。有这方面恩赐的人，不但会提醒我们该做的事，还能帮助我们产生动力。譬如说，当这些人提到祷告时，你会感到一股想要祷告的意愿。每当我读邦兹（E.M. Bounds）所写有关祷

告的书，读完之后，我总是会跪下祷告，并且期望自己在祷告上多下工夫。他是一个祷告的劝勉者。

当然，有些人尝试要劝勉人，却没有这个恩赐。他们说出来的话不能安慰人，只会惹恼人。你真想说：「你为什么不自己做就是了。」他们只有惹人厌，而不能鼓舞人。感谢神，有些人真有劝勉人的恩赐，能够表达出神的心意；他们会鼓励你有意愿去做那些该做的事。

透过劝勉，我们受到激励，能在属神的事上更加勤奋。就如保罗所说：「弟兄们，我还有话说；我们靠着主耶稣求你们，劝你们，你们既然受了我们的教训，知道该怎样行，可以讨神的喜悦，就要照你们现在所行的，更加勉励。」（帖前四 1）保罗劝勉我们，要让我们的言行更加讨神喜悦。

旧约里的劝勉

旧约里，几乎每个先知都算是劝勉者；先知书有许多劝勉的实例。先知劝勉百姓，要转离偶像，回到永活的神面前，回来和祂建立正确的关系。当百姓面对敌人时，先知勉励他们要信靠神，让神来为他们争战；先知鼓励百姓要相信神会与他们同在，祝福他们，带给他们胜利。

大卫不仅劝勉别人要祷告和谢恩，他也常在失意时，激励自己。他至少有三次这么写着：「我的心哪，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神。」（诗四十二 5，11，四十三 5）当大卫察觉到自己陷在沮丧、失意、烦躁时，他提醒自己：「为什么如此烦躁呢？要仰望主啊！」许多时候，我们实在也要勉励自己；我们需要学习，告诉自己去做好那些该做的事。大卫的儿子所罗门，劝勉百姓要全心全意仰望信赖主。「你要专心仰赖耶和华，不可依赖自己的聪明；在你一切所行的事上，都要认定祂，祂必指引你的路。」（箴三 5-6）。箴言有许多篇幅，都在劝勉人遵行摩西五经的教导。在旧约里，劝勉是很常见的。

新约里的劝勉

雅各是新约里最典型的劝勉者。你若想了解劝勉的恩赐是怎么回事，只要读雅各书就行了。你仿佛听到他在说：「嘿，你说你有信心？太好了。让我瞧瞧你的做为，我才能看见你的信心。不要只是口里说信心；证明给我看。用你的行为来表明你的信心；用你的行为，让我们看看你信仰的实际状况。否则，你不过在骗自己罢了。真正的信不是光靠口说，或是反覆背诵使徒信经，更不是遵照仪式，按时起立坐下而已。真正的信心，是要照圣经告诉我们的去行；以实际行动表现出我们的信心，而不是光靠口说。」

彼得也运用了劝勉的恩赐。彼得前书五章 1-9 节，他写到：「我这做长老，做基督受苦的见证，同享后来所要显现之荣耀的，劝你们中间与我同作长老的人：务要牧养在你们中间神的群羊，按着神旨意照管他们；不是出于勉强，乃是出于甘心；也不是因为贪财，乃是出于乐意；也不是辖制所托付你们的，乃是做群羊的榜样。到了牧长显现的时候，你们必得那永不衰残的荣耀冠冕。」

「你们年幼的，也要顺服年长的。就是你们众人也都要以谦卑束腰，彼此顺服；因为『神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。』所以你们要自卑，服在神大能的手下，到了时候，祂必叫你们升高。你们要将一切的忧虑卸给神，因为祂顾念你们。」

「你们要谨守、儆醒；因为你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。你们要用坚固的信心抵挡它，因为知道你们在世上的众弟兄，也是经历这样的苦难。」

这里有许多劝勉。彼得勉励教会的长老、年幼的，以及所有其他人。他给了许多的勉励：牧养神的群羊；照管教会；不要辖制神所托付的，要作他们的榜样；彼此顺服；要自卑，服在神大能的手下；将你们的忧虑卸给神；要谨守而儆醒；抵挡仇敌撒但；要有信心，因为有许多弟兄都在受苦。

保罗是另一个劝勉者。他写信给罗马教会说：「弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当做活祭，是圣洁的，是神所喜悦的；你们

如此事奉乃是理所当然的。」（罗十二 1）这是在勉励信徒采取行动，让我们的信心藉着行为表现出来。

保罗在结束帖撒罗尼迦前书时，竭力劝勉信徒，说：「我们又劝弟兄们，要警戒不守规矩的人，勉励灰心的人，扶助软弱的人，也要向众人忍耐。你们要谨慎，无论是谁都不可以恶报恶；或是彼此相待，或是待众人，都要追求良善。要常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩；因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。不要消灭圣灵的感动。不要藐视先知的讲论。但要凡事查验，善美的要持守；各样的恶事要禁戒不做。」（帖前五 14-22）

在他的第二封信，保罗又说：「我们靠主耶稣基督吩咐劝戒这样的人，要安静作工，吃自己的饭。弟兄们，你们行善不可丧志。」（帖后三 12）

使徒写信给提摩太，说：「我劝你，第一要为万人恳求，祷告，代求，祝谢：为君王和一切在位的。」（提前二 1-2）此外，犹大也是一位劝勉者。他写：「亲爱的弟兄啊，我想尽心写信给你们，论我们同得救恩的时候，就不得不写信劝你们，要为从前一次交付圣徒的真道，竭力的争辩。」（犹 3）从这几个例子，我们可以看出劝勉在新约的比重了。

当今教会里的劝勉

我有幸在一位九十高龄的瘦小女士身上，观察到那美好的劝勉恩赐。堡尔妈妈一向喜欢开着庞大的老卡狄拉克在美国四处旅游；她横跨全国各地教会，劝勉信徒。虽然她住在杭庭顿海滩，却在佛罗里达州设立了一个福音广播电台，播放范围远达加勒比海各处。她的个性非常甜美。

每当我服事感到气馁或焦虑时，就会去找堡尔妈妈，接受她的劝勉与教导。告别时，我总是得着莫大的鼓励和帮助，再度充满力量，能以崭新的观点来看事情。

每当她来我们教会时，我总要请她上台讲几句话。她最喜欢的主题是：「神仍然在宝座上」。她会说：「你们的表现，好像神已经离开祂的宝座。看看你们的样子，似乎以为神已经不再掌权，不再统管一切了。但是，神仍然高坐在祂的宝座上啊！」

堡尔妈妈能很贴切地将真理表达出来，让你顿时能以崭新的角度看整个局面。神果真在宝座上，统管一切；你当然能将忧虑卸给祂，将你的处境交托给父神。纵然惧怕和折磨盘据你心，但你可以挣脱，因为你已经重新调整焦距。你的意识会告诉你，神的确在看管你的生命；祂统管你所有一切。神在宝座上，祂会看顾。

在基督里，我们多么需要这种劝勉，来建造、安慰我们饱受困扰的靈魂。然而，这却不是我们唯一需要的劝勉。

各各他教会的一位牧者罗曼，有劝勉的恩赐。他常对人说：「好了！起来，回家去吧！好好的信靠主，不要再来哭诉你的问题了。信靠主，向祂呼求，不要找我求救；我无法帮助你，但是主一定会帮助你。」他深具劝勉的恩赐，对我们教会有平衡的功效。我有教导的恩赐，而罗曼有劝勉的恩赐。他总是劝勉人，把从圣经所学到的，在生活中活出来。

我的妻子凯，也有劝勉的恩赐。但是她运用这恩赐和罗曼的方式，却完全不同。凯会告诉你，要信靠主，多花时间祷告；她能使你渴慕亲近神，与祂有亲密的关系，想要多经历祂的爱，并向祂倾诉你对祂的爱。

同一种恩赐，在不同的人身上，运作的方式却截然不同。

伴随先知预言的恩赐

劝勉的恩赐常随着先知说预言的恩赐出现。保罗在哥林多前书十四章 3 节说：「做先知讲预言的，是对人说，要造就、安慰、劝勉人」；而使徒行传十五章 32 节这么说：「犹大和西拉也是先知，就用许多话劝勉弟兄，坚固他们。」劝勉的恩赐和先知说预言的恩赐，常相关且连结在一起的。

劝勉也自然地 and 讲道连结。路加告诉我们，施洗约翰除了用许多的话劝勉百姓，也向他们讲道传福音（路三 18）。传道者的责任是要激励信徒付诸行动：将生命交托给神，相信耶稣基督，认罪悔改，改变他们的生命。

在圣经里，劝勉和纯正的教导息息相关。保罗在提摩太前书四章 13 节说：「你要以宣读、劝勉、教导为念，直等到我来」；他在提摩太后书四章 2 节又说「务要传道：无论得时不得时，总要专心，并用百般的忍耐，各样的教训，责备人、警戒人、劝勉人。」在提多书一章 9 节，写道：「坚守所教真实的道理，就能将纯正的教训劝勉人，又能把争辩的人驳倒了。」从这些地方我们看到，纯正的教导和劝勉的恩赐是相关连的。

保罗劝勉提多要坚守纯正的道理。纯正的道理必须同时涵盖真理和实用两方面。道理必须是实用的，因为它若无法应用出来，没什么价值。

许多人耗尽心力要坚持他们教义的正统性，坚持其绝对的准确度，几乎到律法主义的边缘。他们坚持在每个小节都必须绝对真确，以致自我捆绑；常钻进正统教义的死胡同，宁死也要坚持他们教义的绝对正确。在那里没有生命，没有喜乐，和耶稣的关系也没有任何令人兴奋之处。他们过于专注经文和教义的研讨，却没发现，与神的关系已经断绝枯乾了。

除非教义能在我的生活中实际应用出来，否则没有什么帮助。只知道神是一位全能的神是不够的；我们必须同时信靠这位全能的神。这就是劝勉要鼓励我们的地方。

劝勉什么？

圣经有多方面的劝勉。譬如，使徒行传十一章 23 节，使徒劝勉信徒要坚心靠主。希伯来书十二章 5 节，劝勉我们不要轻忽主对我们的管教。帖撒罗尼加前书二章 12 节，劝勉我们，所行要能对得起神。这是一项非常重要的劝勉，因为那些不读神话语的人，会观察你的生活举止。当你传福音时，行为却和你讲的不符，那你所传的将枉然无效。

希伯来书警告我们，要当心我们本性里，那容易随波逐流的倾向：「所以我们当越发郑重所听见的道理，恐怕我们随流失去。」（来二 1）

我们多么容易随波逐流。我们很容易专注在自己身上，而忘了神；我们常被自己的问题所淹没，看不见那位已接纳我们为祂儿女之神的能力。我们忘记，神每天关注我们，要将祂的祝福倾倒在我们身上，祂多么愿意显示祂对我们的爱。我们太容易离开充满祝福的地方。

这也是为什么，我们需要被鼓励，将生命专注在主身上，而不是我们自己，或者我们面临的那些磨练、困扰痛苦的遭遇中。劝勉矫正我们的眼光，让我们专注在主身上。

耶稣警告，我们将会面对无数的试探，使我们的视线从主身上移开。祂提到好几样会妨碍我们结出圣灵果子的东西：钱财的迷惑、对物质的欲望、艰难困苦以及各种的试炼。我们一不留意，其中任何一样都会挤住我们将结的果子，让我们的生命变得枯乾、没有成果，荒芜一片。

这就是为什么劝勉如此重要；它能帮助我们紧紧依靠主。许多时候，那几乎是我们唯一仅存的依靠；我们周围的世界在瓦解，朋友背信，我们仅存的只有紧紧抓住主。

当我们看不见主时，我们的心就会被失望、焦虑和惶恐掳获；我们担心如何才能突围，然后我们就陷入绝望，因为看不到解决良方。我们看不见主，也看不见祂的伟大和能力。

那劝勉者会将你带回正轨，让你的焦点调回到主的身上，帮助你再度以正确的角度来看事情。当你列出问题，陈述你所面对难以解决的挑战，那劝勉者能将你的注意力，从困境转到主身上，转到祂的伟大、

祂的能力、祂的爱、祂的关怀以及祂对你的挂念。祂会提醒你，神依然坐在宝座上统管万有。

有许多合宜的劝勉方式；我们需要不断地操练这恩赐。

作个强而有力的见证人

今天如果有更多劝勉恩赐的人，教会就能走得更笔直，我们能活出更为有力的见证。

我们需要被劝勉；需要被提醒。这也是为什么，彼得在彼得后书说：「朋友们，我将这些事写给你们，并非因为你们不知道，而是因为你们已经知道了。但是，我却要提醒你们；我想，这是必要的。我特别要提醒你们，因为我知道我脱离这帐棚，离开世界的时候已经快到了。我写信给你们，为了使你们在我去世之后，仍然时常记念这些重要神的真理。」（参：彼后一 12-15）

如果你有劝勉的恩赐，我劝你要善加应用。也许你有特殊的方法，能激励羊群，振奋他们准备好对抗黑暗势力。或者你是个能激励别人行动的劝勉者。或者，你是另一类的劝勉者，有诀窍能帮助人信靠神，相信祂能为我们成就大事。其实，我们的诗歌有好些都含有这类的劝勉：「信而顺服，因为除此以外，不能得耶稣欢喜，唯有信而顺服。」

劝勉是一种荣耀而美妙的恩赐。基督的身体若要保持均衡，实践我们学习到的教导，这恩赐是不可少的。好几年前，运动鞋业界打出一个颇为成功的广告，劝勉者不见得会喜欢那个产品，但我相信他们会喜欢那个信息。那句话说的正合他们心意，而且是非常合适的劝勉：想做就做吧！（Just do it!）

20. 保持简要单纯

那施舍的，就当持以简要单纯的原则。

(罗马书十二章 8 节，钦定本)

每逢听到人说：「我所有都是属于神的」，我承认我都有点怀疑；我对这种人有些保留。我发现他们常以这种说法为藉口，而不作任何奉献。他们的钱财或许真是属于神，但是神却一点也没看过。

然而，我也认识一些人，毫无疑问的，是天生慷慨又大方。他们对物质有合宜的态度；对他们来说，拥有财物不是最重要的事。神赐给他们许多的才能和资源，他们也很热切愿意用那些来服事主。他们认为自己不过是神财物的管家，因此，能白白且仁慈地施舍。

有句话形容慷慨的人：「他愿意将唯一的汗衫脱下来给你」，我们大概都认识这等人。当你到他们家拜访，不经意地赞扬了他们家的某样东西，在你准备离开时，他们已经将那东西包好，放在门口等着你了。他们有施舍的恩赐。

我认识一位弟兄，住在滨海城市，他就有施舍的恩赐。有天晚上，他走路回家，一个陌生人上前来，拿一把枪顶着他肋骨，威胁他说：「将你身上的钱都掏出来！」朋友向他道歉说：「对不起，我只有五块钱现金，你收支票吗？」这真是施舍的恩赐。

施舍的法则

我们的宇宙按着物质和属灵的法则在运转。就如地心引力是一种物质律，施舍则是一种属灵的律。耶稣说：「你们要给人，就必有给你们的，并且用十足的升斗，连摇带按，上尖下流的倒在你们怀里；因为你们用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们。」（路六38）。保罗这么说：「少种的少收，多种的多收。」（林后九6）

施舍的法则可以用在农务的耕作上。你种植玉米，撒种的时候若是很节省，每两尺（而非每六寸）才撒一颗种子，那么你就只有零零落落的玉米可待收成。你种的少，收成的就少；若种的多，收成的就多。

神施舍的法则正是如此。许多时候，我们很难了解这些属灵法则是怎么运行的；由于看不见它们的运作，我们就会说：「既然不懂那是怎么运作，干脆就把钱放进自己的荷包算了。」

但是，你知道电是如何运作吗？可能不懂，然而，我可以打赌，你大概不介意使用它吧！我们也不了解地心引力的法则。我们只知道质量相吸，却不了解为什么会相吸。我们可以测量出吸引的力量，也知道质量越大，吸引力就越强，但是我们仍然不知道为何如此。然而，我们承认地心引力是一个自然法则，因此会很小心地顺从这个法则。绝不会因为不了解它的运作，就从十二层楼往下跳。我们会小心遵从这个法则。

神的属灵法则也是一样，它们如何运作，我们无法完全明白，但是我们最好明智地遵守。就施舍的法则而言，也是如此。

耶稣说：「你们要给人，就必有给你们的，并且用十足的升斗，连摇带按，上尖下流的倒在你们怀里；因为你们用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们。」你若只是给人一茶匙，回收的也是一茶匙；若给人一大铲子，回收的也是一大铲子。慷慨地给，也将慷慨地回收。你用什么量器量给人，也会用什么量器量给你。

保罗在罗马书十一章 35 节问，「谁是先给了祂，使祂后来偿还呢？」换句话说，「指给我看，可曾有人给神，而神没加上好几倍还他的呢？」

有些人对我说：「查克牧师，我们实在无法十一奉献。」对我而言，我是无法不十一奉献的。我连作梦都不敢，把神明明告诉我是属于祂的东西，放入自己口袋里。

神透过先知玛拉基，问：「人岂可夺取神之物吗？」人们问说：「我们在何事上夺取你的供物呢？」神回答：「在你们当纳的十分之一和当献的供物上。」神鼓励全国百姓，「你们要将当纳的十分之一，全然送入仓库，使我家有粮，以此试试我，是否为你们敞开天上的窗户，倾福与你们，甚至无处可容。」（玛三 8-10）

我们若照神所要求，将那该归给神的献给祂，主应许会倾倒无数的祝福给我们。正如玛拉基告诉我们，可以试验一下这个属灵的律。当你真照着做时，你会发现果然奏效。你给的越多，神会偿还你越多。试试看，你一定会喜欢的。

我们该怎么施舍？

圣经给了我们一些施舍的指示。我们只看下列的七项：

1. 单纯的施舍

保罗说：「那施舍的，就当诚实。」（罗十二 8）有些人喜欢将施舍搞得很复杂，让人们很难接受。一位住在德州休士顿城市的弟兄寄信给我，并附了两张支票，一张签了名，另一张（金额较大的）尚未签名。他对我在一本基督教杂志写的文章有点意见，列举了十个问题要我回答；他说，我的答覆全都能令他满意，他就会在那张大支票上签名。我将两张支票都退给他，连带十个问题的解答，外加一张小纸条：「我知道我的解答无法令你满意，因为我不讲你想听的话；你还是自己留着支票吧！」这位仁兄不愿意单纯的给，他给礼物还附带条件。

大约三十年前，杭庭顿海滩市有一间教会，在那时正要开始成长。教会在市中心的一栋古老的房子聚会，对面是警察局。教会的牧师年轻优秀，非常积极进取；教会跟随着城市渐增的人口，也逐渐成长起来。

因为教会加盖了一栋教育馆，将所有建地几乎都用光了，以致没有停车场，只能停车在路边。教会可以有个选择，购买将近 15 英亩的地；他们计画将市中心的老建筑卖掉，购买那块位在新兴地区的空地，然后再盖新的设施。牧师到我家来，让我看他们的设计图和细节；大家都兴奋不已。

那时，教会一位长老说：「当初我们家族将地产捐给教会时，在契约书有一项条款，如果地产转售，所有权就得归还给我们家族，」他宣布说，「因此，你们若卖掉这地产，地产就要归还我们家族，你们不能用那笔钱去买新的教堂。我们教会不能搬离这里。」这种施舍一点也不单纯，后头还附带条件。

结果，我那位牧师朋友因为受挫过重，就辞掉教会工作。就我所知，那教会至今仍然在那块没有停车场的小场地，而且为了维持现状还相当挣扎。这是多么悲哀的事。拖泥带水的奉献至终给教会带来更大的麻烦。

你若要奉献，就干脆地给；千万不要附带任何条件。给得单纯，保持简要，不要让奉献变得复杂。

2. 施舍不要引人注目

施舍时，千万不要引人注目。耶稣说，施舍的时候要小心如何地给，不要故意招人注意。施舍如果是为了让别人知道，你已经得到所有的奖赏了；而且就只有那些。你的动机若是为了让人称赞你，「他真是太好，太慷慨了；瞧瞧，他所做的不是太神奇了吗？」那些就是你的奖赏；你已经得着你所要的。耶稣说：「你施舍的时候，不可像那些法利赛人，他们喜欢在前面吹号，让所有人都知道他们所做的。」

（参：太六 1-2）我不知道法利赛人是否真的请了喇叭手，在他们奉献前吹号喧嚷；不过，我们知道他们喜欢大作文章，就是为了引人注意。

耶稣吩咐我们千万不要效法他们。祂说：「你施舍的时候，不要叫左手知道右手所做的；要叫你施舍的事行在暗中，你父在暗中察看，必然报答你。」（太六 3-4）

3. 出于甘心的施舍

当以色列百姓准备建造会幕时，神将会幕该有的摆设、器皿的样式都指示摩西，要用金银各类的宝石和特别的布料来制造。这绝不是一个穷人的会幕；它需要的都是最好的材料。神对摩西说：「你告诉以色列人当为我送礼物来，凡甘心乐意的，你们就可以收下归我。」（出二十五 2）

人若不是出于甘心的奉献，神就不会悦纳。神不要人们被迫地奉献给祂。不论你奉献什么给神，应该从心底乐意的给。

出埃及记这个故事最美的地方是，人们满心高兴要奉献给神。他们开始将金、银和各类珠宝带到摩西面前，要来建造会幕。妇女们甚至带来她们的铜镜，做为建造祭坛的材料。那真是相当大的牺牲。

到后来，那些专门负责清点、秤重百姓礼物的人，前来对摩西说：「百姓为耶和华吩咐使用之工所拿来的，富富有馀。」（出三十六 5）因此，摩西传命，派人到全营中宣告：「无论男女，不必再为圣所拿什么礼物来。」（出三十六 6）听起来似乎太不可思议，摩西得下令不要百姓再带礼物来。建造会幕所需要的材料不仅足够，而且绰绰有馀。当神感动人心的时候，就会有这种现象发生。

4. 乐意的施舍

保罗教导哥林多教会的信徒，捐献不要勉强（林后九 7）。这我完全可以了解。我如果到你家借一杯糖，之后，所有朋友都告诉我，你因为给我那杯糖而非常生气。尽管你告诉我不用还了，但是你却向所有人抱怨说，我借了糖却不还。我知道我会有什么样的感觉，我会冲动地想拿一大包糖，倒在你家门口，说：「把你的臭糖拿回去吧！」

如果我们不喜欢人们给我们东西是出于勉强，想想，神会怎么感觉。你若紧握着要奉献给神的钱不放，还不如自己留着。我相信神会说：

「留着你的烂东西吧！我根本不需要。」我们的捐献若是出于勉强或是义务，神是不会悦纳的。保罗说：「不要作难，不要勉强，因为捐得乐意的人，是神所喜悦的。」我很喜欢保罗在这里所用「乐意」的希腊文「hilaros」，英文「喜不自禁」（hilarious）就是源于此字。这种捐献才是神所悦纳的。

旧约里称这类的捐献为「出于自由意志」奉献给主的；每个人都自动自发地捐献。耶稣也教导祂门徒同样的原则，「你们白白的得来，也要白白的舍去。」（太十 8）保罗说：「各人要随本心所酌定的」（林后九 7）。按照你所定夺的数目，自由的捐献；千万不要出于压力或勉强的捐献，因为如此一来，你可能对所献的难以割舍。

耶稣还教导我们，捐献的数目并不是最重要的。有一天，耶稣坐在一旁，看人怎样投钱进入会堂的银库。祂看到好些财主大肆宣嚷、引人注目地投入了许多钱。但是，当一个穷寡妇来，投了两个小钱，大约是一分钱的四分之一，耶稣转身告诉门徒说：「你们看见了吗？这寡妇投入库里的，比众人所投的更多。因为他们都是自己有余的；但是这寡妇将她一切养生的都投上了，那是她所仅有的了。」（参：可十二 41-44）在主的眼里，捐献的数目多少其实并不重要，重要的是捐献背后的心，以及那代价有多大。主喜悦的似乎是牺牲式的捐献。当人有施舍的恩赐时，他不觉得那是一种牺牲；他会想，我将这些献给主，多么希望能有更多的拿来献给祂。

圣经说，你要照心中所酌定的来奉献。那是你和神之间的事，因为神喜悦乐意的捐献者。

5. 诚实的施舍

不要作假，让人以为你施舍的比实际的还多，主不喜欢这样。还记得使徒行传第五章，亚拿尼亚和撒非喇的故事吗？他们违反了原则，结果赔上了自己的性命。神不喜欢我们故意作假，让人以为我们给的比实际的多。你不需要将你所有的都捐献出去；神并没有要求这么做。然而，祂恨恶假冒伪善，你只要去问亚拿尼亚和撒非喇就行了。

6. 自由的施舍

耶稣说：「你白白的得来，也要白白的舍去。」诗人说：「我要把甘心祭献给你。耶和華啊，我要称赞你的名，这名本为美好。」（诗五十四 6）

你知道，「施舍」这字以及和它有关的字眼，在圣经里总共出现了1,981次吗？可以推论说，神希望我们在「施舍」上多了解；而这个推论应是正确的。但是你可知道，在那些经文中，大部份都不是在谈该献什么给神，而是谈神已经给我们什么了。这两者的比例大约是五比一。

有关施舍，耶稣是我们的绝佳典范。如同保罗所说：「你们知道我们主耶稣基督的恩典；祂本来富足，却为了你们成为贫穷，叫你们因祂的贫穷，可以成为富足。」（林后八 9）

拉托姆先生(R.G. LaToumeau)显然也遵行了主的榜样。远在四十、五十年代，这位聪明又富创意的弟兄，因发明、制造了重型钻土机而致富。在他草创时期，向神立约要奉献生意利润的十分之一。随着时间过去，神不断地祝福他；拉托姆向神重新立志，要将利润的五分之一献给神。他的生意继续扩展，他就将奉献升到三分一，五分二，二分一，然后是三分二。当他离世归主时，已经作十分之九的捐献了，帮助世界各地主的工作。十分之九！神如此祝福他，虽然他只留下十分之一，但是已经够他生活所需，还绰绰有馀。他学习到，神给你的绝对不会少于你给祂的。

我们从自己所拥有的资源中，拿出一些献给神，但其实我们只是还给神那本来就属于祂的。除了那些神给我们的，我们还能拥有什么呢？既然是神给的，那些东西就是属于祂的。我若将那些东西献给祂，只不过是将来就属于祂的还给祂罢了。

这些年来，我自己对奉献的态度做了许多的调整。从前，我每个月都要盘算一下，我有多少能放在奉献上？现在我的态度是，这个月我敢花多少神的钱在自己身上？我所有的钱都是属于神的；我不过是将属

于祂的还给祂而已。神允许我掌理祂的物品一段时间；神交托在我的职责，我要向祂作妥善的交待。

7. 施舍是为了爱的原故

不管我们是奉献给神或施舍给有需要的人，我们的动机都应该是出于爱。保罗说：「我若将所有的周济穷人，又舍己身叫人焚烧，却没有爱，仍然与我无益。」（林前十三 3）我若将所有的家产卖掉，全部都给穷人。也许我的动机是为了让人看见，称赞我为慈善家，而我心中却带着忿恨，而不是出于爱，这对我一点益处也没有。但是如果我所做是由于爱，那么它带给我的好处，将比我所能想像的还要多。

施舍给人

施舍的恩赐，运作在给人的地方，可能比给神的还多。有趣的是，神视我们施舍给不幸的人，为我们给祂的一份礼物。耶稣说：「这些事你们既做在我这弟兄中一个最小的身上，就是做在我身上了。」（太二十五 40）箴言十九章 17 节，说：「怜悯贫穷的，就是借给耶和华。」你即使只是将一杯凉水，给那需要的小子喝，耶稣说，你绝对不会失去你的报偿（参：太十 41-42）。

圣经吩咐我们要施舍给穷人。申命记十五章 7-8 节，神说：「在耶和华你的神所赐你的地上，无论那一座城里，你弟兄中若有一个穷人，你不可忍着心，指着手，不帮补你穷乏的弟兄。总要向祂松开手，照祂所缺乏的借给他，补祂的不足。」

神将许多东西赐给我们，我们为此感谢祂。但是我们要小心，千万不要向那些有需要的人，紧闭我们的心。我们需要神，给我们一颗慷慨的心，让我们得着那施舍的恩赐。我们慷慨的行为不应局限在物质而已，应当还包括时间、精力，甚至我们自己。神呼召我们要尽所能坚固软弱的人，服事有特别需要的人，藉此能将荣耀归给神。当我们成为一个管道，将天上的资源传给那些有需要的人，就是在荣耀神了。

你这么小的时候，神应许会祝福你。箴言十九章 17 节就是这么说的：「怜悯贫穷的，就是借给耶和华，他的善行，耶和华必偿还。」你愿意将钱借给神吗？祂会付很高的利息呢！神说：「你替我做那些事，我会为你做你无法相信的事；我会偿还你的。」何妨一试？借贷给神，然后看看祂回报你什么。

我们该奉献些什么呢？

1. 奉献你自己

保罗写信给哥林多教会，谈到马其顿教会如何慷慨捐献给耶路撒冷贫困的信徒，他说他们「先把自己献给主，又照神的旨意，归附了我们」（林后八 5）。这是神所要的，祂要你将自己献给祂；神要的是你这个人，更甚于你的金钱或财物。

神并不贫穷；祂不需要我们的钱。神说：「因为树林中的百兽是我的，千山上的牲畜也是我的。……我若是饥饿，我不用告诉你；因为世界和其中所充满的，都是我的。」（诗五十 10，12）神在告诉我们：「为什么你们会以为我必须得向你们索求呢？所有东西都是我创造的，都是我所有的。我若想吃牛排，何必向你求呢？所有的牛群都是我的呀。」

是我们需要神的帮助和支援，祂不需要我们的。神要你更胜于你的钱财或物质。

2. 奉献你的才能和时间

当我们谈到奉献时，经常只想到金钱。当然，那是神要我们奉献最基本的东西。不幸的是，许多时候我们奉献金钱给神之后，就以为已经尽了该尽的义务。「毕竟我上星期天已经投了五块钱到奉献袋了，神还要向我要什么呢？」神还要什么？祂要的是你，祂要的是你的时间。

你可曾考虑过将一些时间奉献给神吗？神可能给了你某些资质、能力和才干，这些祂都能使用。事实上，我相信祂已经这么做了。不论你

有什么资质和能力，都能让神使用。将你的时间、精力以及神赐给你的才能都奉献给祂吧！

3. 奉献你的感恩和赞美

希伯来书谈到，「常常以颂赞为祭献给神，就是我们嘴唇的果子」（参：来十三 15）。将神应得的颂赞、感恩和敬拜献给祂。

圣经三次告诉我们，要「将神名所应得的荣耀献给祂」；有六次提到，我们要「称谢耶和华，因为祂本为美好，祂的慈爱持续到永远。」神的话对某些事即使只提了一次，我们都要好好聆听；如果告诉我们两次，那我们最好特别注意。如果神告诉我们某件事九次，我们势必得格外小心，好好注意听了。

你今天向神献上感谢了吗？你这星期中将荣耀归给神了吗？但愿我们的嘴唇不断向神献上感恩，因祂本为善。

神的名是耶和华；圣经告诉我们，耶和华的名是坚固台，义人奔入，便得安稳（箴十八 10）。让我们将神的名所应得的荣耀归给祂。祂名字的意思是「那一位」；神的专长是，你需要什么，祂就会成为你的供应者。难怪圣经告诉我们，要将神的名所应得的荣耀归给祂。

不断成长的恩赐

身为信徒，我们有一能力的来源，那就是圣灵。然而这能力有许多出口，其中之一就是施舍捐献。施舍的能力会逐渐扩张。你给的越多，神就会给你越多，好让你能施舍出去。你会发现自己成了一个导管，神透过你将祂的资源流出去。当神发现你是敞开的，祂就开始倾倒给你，要透过你流出去给别人。就如先知对亚撒王说：「耶和华的眼目遍察全地，要显大能帮助向祂心存诚实的人。」（代下十六 9）

你可知道，神在寻找人来完成祂所要做的事？祂要使他们成为导管，透过他们，要将祂的灵、祂的能力、祂的爱以及祂所有的资源都倾倒

出来。真正的财富不是以拥有多少来衡量，而是以给出多少来衡量。耶稣说：「施比受更为有福。」（徒二十 35）

倘若神给你施舍的恩赐，单纯地使用它吧！成为神的器皿和管道，让神经由你散布祂丰富的资源，来补足别人的需要。你会得着超过你所能想像的祝福。施舍的确比领受更为有福。

21. 一项莫大的责任

那治理的，就当殷勤。

（罗马书十二章 8 节）

神在教会所设立的，……有治理的恩赐。

（哥林多前书十二章 28 节）

社会得以生存，端赖法治及立法和执法的人；没有法治很快就沦为无政府状态，一片混乱；人人自私自利，为所欲为，开始像野蛮人一般过活。

这就是为什么需要政府的存在。设立政府是为了维持民主安宁，建立和执行法治，以确保众人共同的利益。好的政府会竭力消除邪恶，保护善良。历史上人类为了达到这个目的，尝试过好几种不同的政府形态。

早期有些政府采取封建制度，领袖互相敌对，各自统治一些乡镇或城市。它们逐渐发展为君主政体，由国王和皇后统治较广大的领域，后来又扩展到整个国家。

美国是一个宪法共和体制，由各州派代表共同组成政府。人民选出他们的代表来制定法律，整个国家就依据这些法律来治理。

直到今天，世界仍然有极权统治的政府存在。在那些国家里，人民被高压统治，无法真正表达他们的意愿，选择他们的代表。他们或许有选举，然而当选者早已内定，人民没什么真正的选择。

所有这些型态，以及其他设计出来的政府组织，从来没有真正成功的。人类历史已经证明，人没有能力来统治他的同胞；人类所创立每

种形态的政府，终究会因人的怠职或腐败，而毁坏。人无法实行公义治理。

神是那唯一能以完全公义来治理人类的。

旧约里的治理

圣经最先提到政府，是出现在以赛亚的预言：「因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在祂的肩头上。祂名称为奇妙、策士、全能的神、永在的父、和平的君。祂的政权与平安必加增无穷。祂必在大卫的宝座上，治理祂的国，以公平公义使国坚定稳固，从今直到永远。万军之耶和华的热心，必成就这事。」（赛九 6-7）

以赛亚书的经文帮助我们认识，若照神真正的次序，最高层次的政府形态应该是神权统治。当耶稣再来建立神的国度时，以万王之王、万主之主的身份君临全地。

实际上，神唯一认可设立的政府制度，是神权统治。以色列这个名字的意思就是「被神所掌管的」。以色列曾经是一个神权政体，神亲自统治这个国家。

从一开始，以色列全国就有一个共识：所有百姓都受神的统治管理。神的会幕，也就是神和人会面的地方，总是设立在百姓扎营的最中心；每一支派每一个人都将他们的帐棚对着会幕搭。当人一踏出自己的帐棚，第一眼看到的就是神的会幕。白天，以色列人会看到一朵大云彩遮盖在会幕上；夜晚，他们会看到一道大火柱。这些景象很清楚地提醒，他们是神的百姓，受神所管理。

神本意就是要以色列有别于其他国家；不需要地上的王来治理她。神要当以色列的王。她要成为其他国家的典范，让人们看到，受神治理的百姓是多么得福。

即使神统治，祂还是用摩西作百姓的领导。摩西是神的器皿，要完成神在以色列百姓身上的计画。每当问题发生，需要作决定时，摩西就

会求问神；神会对摩西说话，给他方向和引导，颁布民法来管理管理社会国家的秩序。

在摩西之下，又设立七十个长老作为助理领袖。人民有纷争时，就到这些长老前，长老们会根据神的律法替百姓作判决。如果问题过于棘手无法判定，长老们就来找摩西，然摩西再到神面前，寻求解答。

摩西之下还有大祭司亚伦，他是百姓属灵的领袖。亚伦之下，又有不同阶层的祭司，负责擡会幕或执行会幕里的仪式。

整个以色列的历史中，神亲自设定统治的次序。祭司排在亚伦之下，亚伦和七十个判官又在摩西之下，然后，摩西在神之下。我们的神是井然有序、善于治理的神；祂将次序建立在宇宙和祂的百姓中。

新约里的治理

神也在教会里设立了秩序。保罗说，圣灵的恩赐之一就是治理的恩赐（罗十二 8，林前十二 28）。具有这恩赐的人，透过圣灵的呼召、能力和指引，治理基督的身体。

教会阶层的最顶端是耶稣基督。祂是身体的头，是教会的权威。耶稣在众多跟随祂的门徒中，拣选了十二人成为使徒；这些人后来成为教会最第一批领袖。这也解释了，为什么在哥林多前书十二章告诉我们，神在教会所设立的，第一是使徒。

使徒任命长老，来关怀教会属灵的福益。长老必须先管理好自己的家庭，以此证明他们有能力来照管教会。保罗在提摩太前书三章 5 节，问：「人若不知道管理自己的家，焉能照管神的教会呢？」最后，长老之下有执事，处理教会庶务等事宜。

神设立这些职务来治理教会；这些职务的领袖要在属灵的事上作众人的领导。

治理是一种恩赐

神给某些人有治理的恩赐。我们常会说，某人是个「天生领袖」；他似乎有某种特质能吸引人听从他。

好的领导者奇货可居。当摩西知道他即将交棒，就求神指派一个能善待、引导百姓的人，来治理他们。神回答，祂已做好选择，就是那心中有圣灵的约书亚（民二十七 15-23）。虽然摩西死了，但是神掌管的主权仍然继续；以色列的国势没有衰微，因为接棒人有圣灵充满，他在神的引导和指示之下，继续治理百姓。

在任何时代，领导者最主要的资格，就是有圣灵内住、愿意让圣灵来掌管带领他。没有任何条件能代替这点；少了它，就糟了。

以赛亚告诉我们，「因为引导这百姓的，使他们走错了路；被引导的，都必败亡。」（赛九 16）不良领导将造成悲惨下场，百姓遭致败亡。耶稣说：「若是瞎子领瞎子，两个人都要掉在坑里。」（太十五 14）箴言二十九章 2 节说：「义人高升，民就喜乐；恶人掌权，民就叹息。」

当被神呼召来带领神百姓的人，愿意照神的智慧和能力来领导时，真是件荣耀的事。在他们属灵的领导下，会众将有神奇的爱的连结，在耶稣基督的恩典里，能互相服事，彼此顺服。

领导人的资格

教会中，谁有资格来作领导呢？保罗在提摩太前三章 1-4, 6 节，写说，「『人若想要得监督的职分，就是羡慕善工。』这话是可信的，人若想要得监督的职分，就是羡慕善工。作监督的，必须无可指责，只作一个妇人的丈夫，有节制，自守，端正，乐意接待远人，善于教导。不因酒滋事，不打人；只要温和，不争兢，不贪财；好好管理自

己的家，使儿女凡事端庄顺服。……初入教的，不可做监督，恐怕他自高自大，就落在魔鬼所受的刑罚里。监督也必须在教外有好名声，恐怕被人毁谤，落在魔鬼的网罗里。」

保罗列举的这份资格清单，光是第一项：「无可指责」，似乎已将每个人都排除在外了。

有意思的是，有些人喜欢挑这些资格里的某一项，认为那项比其他都来得重要。「很抱歉，我认为某人资格不符，他一点都不好客，从来没邀请我到他家。」那并非我们诠释这段经节的态度，若是如此，你会遇到各样的问题。譬如，保罗提到作长老的不贪财。你可曾看到你邻居那辆漂亮的跑车，心中真希望那是你的？老友，这就是贪财了。你会因此认为自己不够资格当长老了吗？我想不会。

保罗的清单不是一个律法筛子，要我们将过犯一一筛除干净。若是这样，就没有人能通过那道筛选，教会也无法产生任何领袖了。相反的，这清单提供一个基本轮廓，让我们知道神要呼召什么样的人来领导；他绝对不是一个完全的人，而是一个委身于主，藉着圣灵能力在恩典之中逐渐成长的人。保罗所要求的不是完美无瑕，而是在灵里长大成熟。

我们应当如何治理？

圣经列了几个法则给在教会当领袖或扮演治理角色的人。

1. 存敬畏神的心治理

大卫王临终的遗言里，包含了一项主要的吩咐：「那以公义统治人的，那存敬畏神的心施行统治的。」（撒下二十三 3）人若不存敬畏神的心，就没有权利来治理别人；他根本不够资格。我可以担保，任何不敬畏神的人，一定是个腐败的统治者；他必会使用不正当的手段。人除非意识到自己是在神的治理之下，否则就无法领导别人。一个不受治理的人，是无法治理别人的。

古巴比伦帝国的尼布甲尼撒王，被神认定是人类历史上最伟大的领袖之一。但以理书第二章记载，尼布甲尼撒王梦见一个大金像；神指出尼布甲尼撒王就是那像的头，超越其他诸王，并且极其尊荣。

但由于尼布甲尼撒王很伟大，他便漠视神。他以为自己是天下第一，就是权威的最极致。随意生杀，随意升降；无人能再往上伸冤，他的话就是最终指令。所以，他变得狂傲不羁，……然而，神却给他上了一门谦卑的功课。神让他受七年发疯之苦，使世人知道至高者在人的国中掌权；祂要将国赐给谁，就赐给谁，祂要立极卑微的人执掌国权。

圣经树立了许多的权威以及发令系统，然而，神永远居首位。一个人除非清楚自己是被神管理，需要站在神面前向祂交帐，否则没资格被赋予权柄。你若硬将权柄交给他，他一定会利用它；而且很快地滥用权力，图利自己，最后成为独裁暴君。

一个不受治理的人是无法治理别人的。他必须清楚知道，他得向那位比他更高的神负责，有一天他得向祂交帐。

2. 殷勤地治理

箴言十二篇 24 节说：「殷勤人的手必掌权。」我想，这个经节感动了保罗在罗马书十二章 8 节写：「那治理的，就当殷勤。」保罗说那些有治理恩赐的人，应当殷勤地运用这个恩赐。

治理的人需要殷勤保护自己，以免沉溺在权利的漩涡之中。他们需要注意，不利用所处的特殊地位来图利自己。我们常看到身处治理地位的人，落入权利的腐化中。

这正是旧约里，扫罗所面临的问题。他掉入了那曾捆绑许多统治者的陷阱，以为自己是那最高权威，他说的话就是最后的命令，忘记了他自己是受神所治理的。

如果你被赋予治理的职责，千万记得有一天你将站在宇宙的审判官面前，为你所做的一切交帐。你现在如何忠心地治理，会决定你在将临到的国度里，得到什么样的权责。耶稣说：「谁是那忠心有见识的管家，主人派他管理家里的人，按时分粮给他们呢？主人来到，看见仆

人这样行，那仆人就有福了。我实在告诉你们，主人要派他管理一切所有的。」（路十二 42-44）

圣经应许我们，将来要和基督同住，一同治理地面。神的国度临到时，我们将有荣幸和基督一同喜乐地治理全地；神的旨意终究要实现于这个世界。神今天交托我们的事项，我们是否能殷勤地治理，将决定未来国度里，神要赋予我们多少权责。

神将大卫从牧羊人（那可说是当时最低下的工作），提升为全以色列国的王。大卫前一任的王扫罗，也曾承认自己出身低微；然而，后来他却逐渐自我膨胀，违抗神的权威，因而失去了王位。

倘若神派你身居治理的职位，你要寻求圣灵帮助；不要滥用权职，应当殷勤治理，知道有一天你要向神交代，你怎么样使用祂交付给你的权力。

3. 传讲神的话

希伯来书十三章 7 节谈到，作领导的要传讲神的道；保罗告诉提摩太，「务要传道」（提后四 2）。做监督治理的，有责任照管神托付给他们的人的属灵福祉；保证羊群健康成长的最佳秘方，就是向他们传讲神的话语。

做治理的若能善加教导，而人们愿意顺服神话语的权柄，那么作领导的便能「为你们的灵魂时刻儆醒，好像那将来交帐的人；你们要使他们交的时候有快乐，不至忧愁」（来十三 17）。我可以告诉你，快乐的交帐要比忧愁的交帐好多了。

一项重大的责任

作神的代表是极重大的责任。你若当领导，要以敬畏神的态度来治理，确定你没有错误地代表了神。和你一样，神也不喜欢被人误解。摩西正是因为犯了这罪，而不能进入应许之地。以色列百姓在米利巴向摩西抱怨说：「摩西，我们快要渴死了。真后悔离开了埃及；我们

已经在这旷野漂流了四十年，到现在你还没带我们进入应许之地。我们当初一定是疯了，才会听信你的话。」百姓拿起石头准备要砸摩西了。

摩西非常生气百姓竟然如此对待他，他离开他们，来到神面前。神说：「摩西，你出去，吩咐磐石，水便会从磐石流出来。」摩西回到百姓中，说：「你们这些悖逆之民，我还要忍耐你们多久？难道我要再次击打这磐石，给你们水喝吗？」于是摩西拿起他的杖，用力击打石头。

神是有恩典、慈爱和善良的，祂依然使水从磐石泉涌而出，让百姓喝了，精神得以复兴。但是，神说：「摩西，你过来。」

「神啊，什么事？」

「我是如何吩咐你的？」

「你说，去吩咐石头。」

「那么，你为何要击打磐石呢？摩西，你没有在百姓面前正确地代表我，你误传了我的意思。你让百姓以为我在生他们的气，以为我非常恼怒。摩西，因为你没有正确地代表我，我不能让你带百姓进入应许之地。」

「什么！主啊，等等。四十年来，我对这群百姓百般忍受，就是为了这个盼望……」

「不必再提这件事了，摩西；已成定局了。因为在米利巴水旁，你未能正确地将我的心意传达给百姓，我不能让你进入应许之地。」

这让我们知道，正确传达神的旨意，是多么重要。

多少时候，当我们在服事时遭到挫折：如，教会没有如期快速增长，会众中有牢骚不满的声音或其他问题，让我们恼怒，甚至咬牙切齿地传讲神的信息。人们听了会想，哇，神今天真的生气了。结果，我们就没有正确地将神传达给人了。

我常想，神会不会有点生我们的气？祂或许会说：「等一下，我可没生他们的气；我爱他们。你是我的代表，然而，你讲出来的话和你的口气，让他们以为我在恼怒，要把他们轰出去。你错误地传达了我的意思，我不喜欢你这么做。」

我在德国参加一个牧师退修会，一位年轻女孩来找我谈话，她看来十分不安。她参加的教会，采用一般通称为「牧者引领教义」(shepherding doctrine)。这种教会的会友不得自己作任何决定，他们必须得和教会的「牧者」谈论各样决定。除非「牧者」准许，没有人可以买车子、衣服或鞋子。会友要去找牧师，牧师会引导他们寻求有关神的旨意和神的事。

这教义是源自对希伯来书十三章 17 节的误用：「你们要依从那些引导你们的，且要顺服；因他们为你们的灵魂时刻儆醒，好像那将来要交帐的人；你们要使他们交的时候有快乐，不至忧愁，若忧愁就与你们无益了。」

这位女孩等于被捆绑起来。她教会的领导人说：「你若不顺服我们教会，就是不顺服神，就要下地狱。即使到别的教会，你也会下地狱，因为你违抗了神的权柄。」这可怜的女孩子真是悲惨。她一直偷偷参加另外一间教会，却又担心让原来教会的牧师发现，会立刻判她下地狱。实在非常悲哀。

我给她看了一些经文，耶稣一再强调，那些被神呼召为首的，要成为众人的仆人。我们不当以地狱作威胁，将人们牢笼起来。那一点也不是我们主的作为，因此我们没有正确地表达神的心意。

作治理的人真是要小心的治理，我们在人们面前是在代表神，必须很小心，不要错误地传达神的旨意。

人人都有治理的职分

你或许不是教会的牧师，也不是长老，但是在某方面，你是一位领导者。我们都有一些治理的职份。不论你是谁，神都将你放在一个有权

柄治理别人的地位。你是他们的领导，引领他们的活动，告诉他们何时可以外出，何时要待在家中，哪些事他们能做，哪些不准做。重要的是，你得认清，当要求别人照某些规则行，你本身也受到同样的规范。我们所需要的领袖，是那些能带领人们明瞭，神才是唯一、最终的领导。

耶稣基督是教会的头，祂是最终的权威，我们所有的决定都得服在祂底下。耶稣是教会的主，我们不过是要完成祂的意愿和期望而已。我们不是要统领，更别说要决定了。我们不过是要寻找祂的心意，完成祂的意愿而已。

唯有那些被圣灵充满、有治理恩赐的人，才能忠心地完成任务。当这样的领袖透过祷告，寻求神对教会的引导、旨意和心意时，我们就有福了。

22. 及时的帮助

那慈悲怜悯人的，就当甘心。

（罗马书十二章 8 节）

科技的进步让人类制造出极高倍数的望远镜，天文学家每隔几年就会更改他们对宇宙大小的估计。他们说，宇宙继续在扩大，离地球最远的银河系正以十分惊人的速度往外移动。

我高中的时候，老师说宇宙的直径大约有四十亿光年。我大学毕业时，他们又说宇宙的直径大约有八十亿光年。今天，他们说，那直径应该是介于一百二十到一百八十光年。照这些改变数据，宇宙扩张的速度实在惊人。

有人曾问我：「每次他们更改对宇宙大小的估计时，你会感到困扰吗？」我回答说：「一点也不会。事实上，我还觉得兴奋不已。神在诗篇一百零三篇 11 节说，天离地何等的高，祂的慈爱向敬畏祂的人，也是何等的大。神没有说，天有多高，而是说，不论天有何等的高，祂的慈爱向敬畏祂的人，也就有何等的大。既然宇宙不断在扩张，就表示神的慈爱也不断增大。所以说宇宙不断在扩张，不但不会困扰我；反而让我了解神的慈爱的确有那么大。」

慈爱的神

慈悲是神的特性之一，那是发源于神的本质和属性。这是从怜悯、愿意主动帮助有需要的人，所带出来的一种态度，满有仁慈又温柔的特质。

慈悲和公义是两个对比。许多时候，我们谈到某人，会说：「他罪有应得。」这是公义。而慈悲是，你没得到你该有的下场。我们本应承受公义，但是，神却给我们慈悲。因为神是所有慈爱和安慰的源头，神的慈悲是圣经里很常见的主题。

圣经首次提到慈悲，是在描述神毁灭所多玛和蛾摩拉的经过。当神的天使带罗得和他的家人离开即将毁灭的城市时，天使说：「快点，你们若不离开这里，我们就不能毁掉这城。」罗得回答：「你仆人已经在你眼前蒙恩，你又向我显出莫大的慈爱，救我的性命。」（创十九 19）

罗得知道，他本来也是这两个罪恶城市中该灭亡的人之一。他认清，完全是因神的慈悲，才把他和那些灭亡的人分别出来。

雅各同样了解，他是多么不配得到神的慈爱和怜悯。他说：「你向仆人所施的一切慈爱和诚实，我一点也不配得。」（创三十二 20）没错，雅各是个诈骗高手。他名字的意思是「抓人脚后跟者」，指专门使用伎俩占人便宜的人。雅各一生都在欺骗、耍诈，然而，神向他施慈爱，让他成为主耶稣的先祖。

我们若省察自己的生命，数算神为我们所做的，会发觉我们实在不配得到祂的慈爱。神的确是以美善和慈爱待我们。神加添给我们的祝福，绝对不是因为我们配得；完全是因为祂的慈爱。

圣经有许多经文描写神的慈爱。哥林多后书一章 3 节：「愿颂赞归与我们主耶稣基督的父神，就是发慈悲的父，赐各样安慰的神。」但以理书九章 9 节：「主，我们的神，是怜悯饶恕人的，我们却违背了祂。」耶利米写说：「我们不至消灭，是出于耶和华诸般的慈爱；是因祂的怜悯不至断绝。」（哀三 22）诗篇一百一十六篇 5 节告诉我们：「耶和华有恩惠，有公义，我们的神以怜悯为怀。」摩西坚持说：「耶和华不轻易发怒，并有丰盛的慈爱，赦免罪孽和过犯。」（民十四 18）申命记四章 31 节说：「耶和华你神原是有怜悯的神，祂总不撇下你，不灭绝你，也不忘记祂起誓与你列祖所立的约。」尼希米记九章 31 节：「然而你大发怜悯，不全然灭绝他们，也不丢

弃他们；因为你是有恩典，有怜悯的神。」先知弥迦为这许多的描述作了总结，他说：「神喜爱施恩。」（弥七 18）

神喜爱施恩！若非你当了祖父母，你无法完全了解这句话。我很喜爱替孙子们求情。当他们触怒了父母时，我会问：「我能否带他们出去走走？」如此，他们就能逃过挨打一劫。我真是喜爱施恩，那是多么荣耀的事。

神不仅充满了怜悯，大有慈爱，而且祂的慈爱永远长存。圣经里有四十一处宣称，神的慈爱永远长存。诗篇一百篇 5 节是典型的代表：「因为耶和华本为善，祂的慈爱存到永远。」

许多人不相信。他们不认为神是慈悲怜悯的神。他们的观点大半是受撒但谎言的影响，对神的观感非常错误。

好多年来，我一直以为神在生我的气。我知道神向我所要的是什么，我知道祂要的是十全十美。由于我远远落在十全十美之后，就想像神一直在生我的气。当我遭遇不幸时，我从不敢求问神，因为我以为，那是我该得到的审判。我若能倾听神如何描述祂自己，就不需白白受那些煎熬了。

在山上，神第二次颁法版给摩西时（摩西砸碎了第一套法版），圣经说：「耶和华在云中降临，和摩西一同站在那里，宣告耶和华的名。耶和华在他面前宣告说：『耶和华，耶和华，是有怜悯有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶』。」（出三十四 5-7）这就是你所事奉的神；这是神的自我描述。祂是慈爱的神。

随着年岁增长，我对神的认识大大的转变。今天，我所认识的神是一位慈爱的神，祂永远喜爱施恩。我知道，祂并没有生我的气；没有什么比祂呼召我来服事祂，更让我快乐的了。

怜悯不是我们与生俱来的

神无比的慈爱，显出一个丑恶的事实：我们毫无怜悯。人类有复仇的本性；我们喜欢扯平。我们喜欢「以眼还眼，以牙还牙」。你一定听过：「犯错是人之常情，宽恕乃神之德性。」也可如此说：「复仇是人之常情，怜悯乃神之德性。」

问题是，我想从神得着怜悯，对人又要求公义。当别人有过于我时，我不愿让他们轻易逃脱。我要展现公义，……然而当我跌倒，来到神面前时，我却要神对我开恩。

由于怜悯不是我们的天性，我们需要神的灵来工作，才能对别人有恩慈。神必须将祂本质里施行恩慈的特性，放到我们里面，这是一个恩赐。因此，施恩怜悯被列为圣灵恩赐之一，是非常合宜的。

当别人得罪我们，若我们发现自己在设法报复时，需要将这种态度带到十字架之下，对神说：「主，求你赐我怜悯的心；主，帮助我能够显出恩慈，求你挪开我心中想要报复扯平的念头。」

我们需要圣灵在我们生命里特别的工作，才有可能向别人施恩慈。所以，施恩怜悯被列为圣灵恩赐之一，是相当合宜的。

没有怜悯时

有些人具有这类施恩的恩赐。他们不断地给那些犯错的人，第二次、第三，甚至第四次悔改的机会。这的确是一种恩赐，他们就是有能力对人施恩慈。我很肯定一个事实：某些人具有这个恩赐，其他人则没有。

有些人对别人「施恩慈」时，他们显得阴沉不乐；你看得出来，他们表面上说原谅你，但其实，心里在想：我恨不得揍你一顿，但神告诉我，要向你施恩；然而，我大概永远无法释怀。这些人要让你有罪恶感、懊悔不已、耿耿于怀，知道你的过错是多么严重。

许多年前岳父过世的时候，我和内人前往殡仪馆安排细节。一位身穿黑色西装和领带的男士来接待我们，他双手紧握地说：「我能为你们效劳吗？」这可怜的老兄，十只手指甲几乎已经啃光，是个非常神经质的人。他一边谈着安葬程序，一边不停地说：「哦！令尊走了，这么年轻的孩子就失去了父亲。」然后，就哭泣起来。岳父过世我们原本情绪还算控制得不错，直到遇见这位老兄！他想要对我们表达怜悯之情，但显然的，他实在没有这个恩赐。

当约伯在试炼中受尽折磨时，他的三个朋友来安慰他；却演变成对约伯的指控。他们提出各种理论，想要解释约伯为何遭遇种种不幸。一个朋友说，是因为约伯假冒伪善；另一个说，约伯是个撒谎专家；他们下结论说，一定是因为约伯有隐而未现的罪，所以神在责罚他。到后来，约伯说：「你们这些差劲的安慰者！你们没有丝毫怜悯之心，一点帮助也没有。」约伯真希望他们不曾出现！

反过来，曾经某些时候，你栽了大筋斗，觉得似乎已经濒临世界末日。看不到任何理由，继续走下去了。就在此时，那些有怜悯恩赐的朋友走进你失意的低潮中；他们对未来乐观进取，充满信心，把你从绝望中拉起来。

这就是有怜悯恩赐的人。他们不会蹦着一副扑克脸，喃喃低声说：「我也不知道怎么办。我想，我们可以试试看，应该会有出路的。弟兄，我会和你同患难的。」

有怜悯恩赐的人会这么说：「你知道，神坐在宝座上，我们还没看到最后的结果呢！神会带领我们度过难关的，我们要看到神得胜。我们现在需要做的，就是等候神、信靠祂，神一定会让事情圆满解决。是的，你是犯了一些错误，但是，感谢神，祂的赦免充满慈悲，祂有恩慈又有慈爱。你应该重新出发，不要沉缅于过去。」他们帮助你振作，将你从低潮中拉起来，让你能继续走下去。你会往前看，期待神在前头所为你预备的一切。

慈悲怜悯应该是喜乐的

保罗说，那些有怜悯恩赐的人，应当甘心喜乐（罗十二 8）。当然，没有神的灵赐我们力量，那是不可能做到的。

有些人就有办法面带笑容说，「哦，没关系」，然而，心中却阴谋报复。通常，你能分辨出是否真正心存怜悯。如果他们未能表现得甘心乐意，你就知道他们其实仍然怀恨在心。

这样的态度和甘心施行怜悯还有一段距离。你可能因神的命令而怜悯人，但心中却不怀恩慈；然而，神要求的，是发自内心的怜悯。圣灵要我们心里的态度和外表能完全吻合。

如果我真要帮助有需要的人，我就要甘心乐意地做。我坐在紧急电话热线旁，铃声响了，我若想，这下糟了，不知道又来个什么古怪的问题，那么，我根本不该坐在紧急电话热线旁。我们施行怜悯时，应该甘心乐意；我们若不能如此，最好一开始就不要伸出援手。只有出于甘心乐意的服事，才能得着神的奖赏。

有这种恩赐的人之所以能如此热切而甘心乐意地怜悯别人，是因为神已经以怜悯待他们，并且丰盛地赐福给他们。他们的心因有机会帮助怜悯人而雀跃欢喜。对别人施怜悯时，会令他们心感震撼而喜乐异常。一个具有怜悯恩赐的人，看到有人经历困难需要帮助，会义不容辞地伸出援手。他们情不自禁喜欢对人施行怜悯。

怜悯导致饶恕

怜悯和饶恕具有平行的特色；能饶恕人就等于施怜悯与人。因此，许多和饶恕有关的原则，同样能应用到怜悯。

耶稣告诉我们，要小心不要论断别人，因为我们怎样论断人，也会怎样被论断。我们若残酷刻薄，喜欢论断，也会面对残酷的审判。我们若怜悯人，也会得着怜悯（参：太七 1-2）。雅各说：「因为那不怜悯人的，也要受无怜悯的审判。」（雅二 13）

耶稣教导的祷告里涵括了这个请求：「免我们的债，如同我们免了人的债。」然后，耶稣特意再强调，说：「你们若不饶恕人的过犯，你们的天父也必不饶恕你们的过犯。」（太六 15）意思是说，耶稣是否会原谅我们，要看我们是否能原谅别人。某些神学专家也许要辩论这个说法，但请不要来和我争论，请直接找耶稣，那句话是祂说的。主耶稣的重点在于：我们已经从神那里得着饶恕，也应该饶恕别人。马太福音十八章有一个比喻，就是在强调这项原则。

一个仆人向他主人借了相当于我们现在的一千六百万。仆人前来，向主人请求延期偿还，主人就将所有债务一笔勾销了。但是，仆人出去，却追着那欠他十六元的同伴，一把掐着同伴的喉咙，威胁若不立即偿还债务，就要把他關进监牢。那个同伴请求仆人延期偿还，但是仆人仍然将他關进监牢。

仆人的另一个同伴看见他所做的，就去报告主人。主人非常生气，叫人抓那可恶的仆人来，说：「告诉我，你欠我多少钱？」仆人回答说：「大概有一千六百万左右。」主人问：「我岂不是免了你所有的债务吗？」仆人回答说：「是的。」主人大怒，说：「那为什么你的同伴只欠你十六元，你却将他下了监？」于是主人吩咐，将那恶仆關进监牢，直到他还清所有的债务为止。

耶稣用两个极端的数字，让我们容易了解祂的意思。神已经赦免了我们这么多；如此一笔庞大的罪债，神都一笔勾销了。因为神的儿子在十字架所成就的工，神对我们说：「我赦免了你。」然而，当某个同伴稍微得罪我们，我们对祂很容易就心怀忿恨。或许某人和我们擦肩而过时，没给我们好脸色，我们就心想，你等着瞧好了。这正是耶稣在这里所说的。如果我们已经豁免了这么庞大的一笔债务，我们有什么资格因微不足道的过犯，就对我们的弟兄怀恨在心呢？

我们若说，「我可以原谅你，但我绝对不会忘记你所做的」，那么，这里就有问题了。这好比在说：「我会将斧头埋下去，但是我会将斧柄留在外头，以便万一又有需要的时候，我能够很快再将它拿出来。」这不是真正的饶恕，也不是真正的怜悯；我们更不想要神如此对待我们。因此，当你原谅人的时候，也要将那事忘记。那才是真正的饶恕和怜悯。

怜悯的积极性

我们千万不要以为，对人施怜悯只是个负面的行为；它并不只是克制自己不论断人而已。怜悯的恩赐应该会带出积极的行动。

回想一下，新约提到多少次，人们向耶稣呼求怜悯？那瞎子喊着说：「大卫的子孙耶稣啊，可怜我吧！」（可十 47）他并非祈求耶稣的饶恕或请求延缓判刑；他是在求耶稣怜悯他，同情他的需要。还记得那十个长大痲疯的，高声呼喊说：「耶稣，夫子，可怜我们吧！」（路十七 13）那位迦南妇人为她的女儿哀求，说：「主啊，可怜我。」（太十五 22）每个案例都因耶稣动了怜悯之心，而伸手帮助那些受苦的人。

推动「遮护翅膀」事工(Covering Wing Ministry)背后的力量正是怜悯的心；这群人在圣诞节前后，分送毯子给那些无家可归的游民，让他们保暖，以度过寒冷的冬夜。「拯救行动」事工(Operation Rescue)的产生，也是因为人们怜悯同情那些未出世的胎儿；他们站在堕胎诊所前，高声抗议全国公开犯下可怕的罪，允许人从母亲的子宫取走生命。好的撒玛利亚人帮助那被强盗抢劫的犹太人，也是出于怜悯同情的心。

你的动机若是出于怜悯，当你看到需要时，心就会受感动，自然会想要帮助人。怜悯的心会令人对遭遇困难或陷在困境的人，伸出援手。这就是怜悯积极的一面。

施行怜悯是神的命令

必须注意的是，我们需要施行怜悯，不论是否具有这个恩赐。这不是一项选择，这是神的命令。

路加福音六章 36 节耶稣命令我们：「你们要慈悲，像你们的父慈悲一样。」要让神属性的这个特质，成为我们的一部份。身为神的儿

女，你应当有慈悲怜悯，如同你的天父有慈悲怜悯一般。神是我们施怜悯的最佳典范，我们应该像父神一样；祂为我们立下了标准。

弥迦书六章 8 节，说：「世人哪，耶和华已指示你何为善，祂向你所要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心与你的神同行。」在撒迦利亚书七章 9 节，耶和华说：「要按至理判断，各人以慈爱怜悯弟兄。」

我们能否得着饶恕，和我们是否饶恕人相关；同样的，耶稣也将我们向人施行怜悯，和我们能否得着神怜悯相提并论。神给我们许多恩典，和我们是否将同样恩典给别人，有直接的关系。耶稣在登山宝训，说：「怜悯人的人有福了！因为他们必蒙怜悯。」（太五 7）这句话源出于旧约撒母耳记下二十二章 26 节：「慈爱的人，你以慈爱待他；完全的人，你以完全待他。」

我们对自己总是相当仁慈，而且随时都能为自己的行为自圆其说。这是人的天性。然而，当我们看到别人犯了同样的过错，常会变得刻薄并严厉批评，预备发动一群人来兴师问罪，毫不留情地控诉，说：「你们知道他们干了什么好事吗？」

我们忘了当我们对人没有怜悯，其实是设了一个标准，有一天神也要用这标准来审判我们。这就是为什么，我喜欢多施恩给别人。当我站在神面前时，我希望祂对我也是充满恩慈。还记得雅各书二章 13 节吗？「因为那不怜悯人的，也要受无怜悯的审判。」当你站在神面前时，你会得着相同于你给予别人的怜悯。倘若你从不怜悯人，神对你的审判也将毫无怜悯。你要面对那种情况吗？我可不要。这是为什么施恩慈，对我而言是那么重要。

我们服事的是仁慈怜悯的神；当祂将祂的本性放到我们里面时，我们会越来越像祂，变得更会怜悯人。

触摸神的心

怜悯是圣灵的一个恩赐；透过这个恩赐，我们得以触摸到一点点神的心。当神将怜悯的恩赐放在我们心里时，祂对世界的怜悯、关怀贫困有需要者，就成为我们的一部份。神允许我们成为器皿，传达祂的爱，去关怀那些陷入困境的人。

知道神使用我来完成祂的目的和工作，真是一个兴奋又震撼的经历。我非常讶异，神居然使用我，成为怜悯人的器皿。我知道，只有透过祂无限的怜悯，这一切才可能发生。

神若给你怜悯的恩赐，甘心乐意的使用它吧！要知道能成为神的器皿，将祂的慈悲和怜悯带给别人，是多么大的特权。让神将祂的爱充满你，以致你能把祂的爱浇灌在别人身上。当岁月渐渐消逝，你会更加欣赏诗篇一百零三篇 11 节，你会了解，不论宇宙如何扩展，神的怜悯永远比宇宙更大。

「天离地何等的高，祂的慈爱向那些敬畏祂的人，也是何等的大。」

第四部：

如何回应圣灵？

23. 火的施洗

约翰回答他们说，「我是用水给你们施洗；但有一位能力比我更大的要来，我就是给祂解鞋带也不配。祂要用圣灵与火给你们施洗。」
(路加福音 3 章 16 节)

不久前，我无意中看到一篇美国著名的布道家芬尼(C. Finney)的自传。芬尼描述，多年前一个夜晚，神在他生命中作了一项奇特的工作；每次我读它时，总会异常兴奋：

就在夜晚来临前，一个意念在我脑海里盘旋不散：大家都离开了新办公室，只剩我一人时，我要再次试着祷告，我不想放弃宗教这个题目。尽管我已不再关心灵魂得救的问题，我仍要继续地祷告。

黄昏时，我们已经把所有的书和家俱重新布置好；我在火炉里加了一些柴，准备单独渡过安静的夜晚。莱特进来察看，确定所有都已安顿妥当，便向我道了晚安回家去。我陪他走到门口，等他离去，关上门，转身回来的刹那，我的心好像在我里头化为液体，各种感觉浑然飘起，飞离我身。我整个人只想毫无保留地向神倾吐。

由于我灵里高亢，我立刻冲到办公室后面的一个房间祷告。房间里没有灯光也没有火炉，对我却是最好的亮度。我踏进房间，關上门，似乎就与主耶稣面对面了。不论是在当时或是隔一段日子之后，我知道这个经历绝对不是只发生在我的意识里；相反的，那时我看着耶稣的感觉，和面对其他人是同样的。主没有对我说任何话，但是祂看着我的眼神，有如要将我击倒在祂脚前一般。

这经历是如此真实，从此我视它为一种最不寻常的意识状态。我俯拜在主脚前，向祂倾吐；我如小孩般地嚎啕大哭，断断续续尽可能向祂认罪。对我而言，耶稣的脚仿佛浸在我的泪水中，然而，我却又没有特别印象，是否摸到了主耶稣。

我一定停留在这状态好一阵子；我的意识被这次的相遇紧紧地吸引，以至我完全想不起来当时说了什么话。然而，当我的意识平静下来，我很清楚，我与主的会面已经结束。我回到前面的办公室，发现原先放进火炉里的大木块已经快烧完了。

我转身想要在火炉旁找椅子坐下，忽然间，圣灵强烈的浇灌——完全出乎我预料之外，我从来没想过，这样的事竟会发生在我身上。圣灵以一种特殊的方式，穿过我的身体和灵魂降临在我身上；我想不起，曾经听过任何人提过同样的经历。印象里，我似乎感觉好像有电流一波波般地从我身上流过。是的，那的确像是一波接一波爱的暖流席卷而来；除此之外，我实在无法用其他方式来表达。那好像是神自己的气息；我无法清楚回想，但是感觉上，好像有巨大无比的翅膀在搨着我一般。

那奇妙无比的爱在我心中散放，是语言难以形容的。我放声大哭，心中充满了喜乐和爱。不知道是怎么回事，只能说我的确将心中所有不能以言语描述的，完全倾吐出来了。那爱的浪潮一阵阵地覆盖我，一直到我回复过来，大声喊说：「这浪潮若再继续涌来，我必死无疑。」我说：「主啊，我再也承受不了了。」然而，我却丝毫不怕死亡。

芬尼经历圣灵洗礼的描述，实在是奇妙极了；然而，这同时也引出一些重要的问题：圣灵的洗究竟是怎么回事？它和悔改相同的吗？那是重生之后必然发生的吗？是否总会有奇特的彰显，或者是一种较含蓄的经历吗？如何得到圣灵的洗？

由于这些问题对信徒是如此重要，我们需要多下工夫思考。

圣灵的洗

路加福音三章 16 节，施洗约翰谈到耶稣说：「我是用水给你们施洗，但有一位能力比我更大的要来，我就是给祂解鞋带也不配。祂要用圣灵与火给你们施洗。」在约翰福音一章 33 节，施洗约翰说：「我先前不认识祂，只是那差我来用水施洗的，对我说，『你看见圣灵降下来，住在谁的身上，谁就是用圣灵施洗的。』」

使徒行传一章 4 节描述耶稣召集门徒，吩咐他们：「不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的，就是你们听见我说过的。约翰是用水施洗，但不多几日，你们要受圣灵的洗。」

这些经节教导我们，是一种称为「圣灵的洗」的经历。但那是什么样的经历呢？

和重生相同吗？

根据圣经的教导，圣灵的洗和重生是独立而且完全不同的两回事。由圣灵重生是一回事，受圣灵的洗则是另一回事。有许多圣经经文能为我们印证。

在约翰福音二十章 22 节，耶稣向门徒吹了一口气，说：「你们受圣灵。」解经原则强调，经文中明显的意思通常是正确的解释。所以，耶稣若向门徒吹了一口气，说：「你们受圣灵」，最明显的意思就是，门徒在那时领受了圣灵，圣灵开始内住在他们里头。

然而，并非每个人都接受这样的解释。有些人说，耶稣的话只是象征性。他们相信，重生和圣灵的洗是同一个经历，而主耶稣在约翰福音二十章 22 节所说的话，只不过在预告五旬节将要发生的事罢了。

但是，这种解释其实没有其他圣经节的佐证；你在圣经找不到任何经节显示，在约翰福音二十章里，门徒并未领受圣灵。当耶稣说「你们受圣灵」，却没有任何事发生，这我很难相信。

你若仔细推敲，约翰福音二十里的确有某事发生。耶稣先前对彼得说：「你回头以后，要坚定你的弟兄。」在约翰福音二十章之后，我们看到彼得完全遵照耶稣的吩咐去行。他开始在教会里担任领导角色，成为主要发言人之一。很明显的，彼得在约翰福音二十章，的确领受了圣灵。

然而，耶稣应许要将圣灵的洗给祂的门徒，是在这事件之后。在使徒行传一章 4-5 节，耶稣告诉门徒，要在耶路撒冷等候父所应许的，「约翰是用水施洗，但不多几日，你们要受圣灵的洗」。那应许在五旬节那一天就实现了。意思是说，圣灵的洗，是在门徒悔改一段时间之后才发生，是接续在他们领受圣灵内住之后的事。

对另一个论点的解答

有些解经家将保罗所写的两处经节摆在一起，要证明重生和圣灵的洗是同时发生的。尽管他们不认为重生和圣灵的洗是同一件事，他们倒主张，人的肉眼无法看出其中的不同。

第一，这些解经家指出，在哥林多前书十二章 13 节提到，我们都从一位圣灵受洗，成了一个身体。解经家们说，我们之所以能成为基督身体的一部分，是经由圣灵的洗。

在马太福音三章 11 节，施洗约翰预言那即将临到的耶稣，说，耶稣要用圣灵与火给人施洗。约翰用水替人施洗；约翰是施洗者，水是媒介，而悔改是重点。

在哥林多前书十二章，圣灵是施洗者，重点是将人带进基督的身体。马太福音的应许是，耶稣是施洗者，圣灵是媒介，而重点是要得着能力，为主作见证。

第二，那些认为圣灵的洗和重生是同时发生的人，通常会引用以弗所书四章，保罗在那里鼓励教会，要持守圣灵里的合一。保罗写说：「身体只有一个，圣灵只有一个，正如你们蒙召，同有一个指望；一主，一信，一洗；一神，就是众人的父，超乎众人之上，贯乎众人之中，也住在众人之内。」（四 4-6）因为只有一洗，他们辩证说，一洗就是透过圣灵的洗，进入基督的身体。

但是这样的解释忽略了以弗所书的重点。保罗所强调的是，基督的身体只有一个，并没有好几个。保罗警告我们，当心分门结党的存在，就如同我们今天看到教会宗派之间，互相攻击诋毁的问题。

保罗说：「那是不对的，只有一个身体，就是基督的身体；只有一种施洗。」那既不是路德会的洗，也不是长老会的洗，不是卫理公会的洗，更不是浸信会的洗；你不能将基督的身体切成那么多份。只有一位主，只有一种洗礼。

所以说，他们为了推翻「圣灵的洗是在重生之后的不同事件」这论点的正确性，而试图将以弗所书四章 5 节和哥林多前书十二章 13 节放在一起讲，其实是错误的。圣灵的洗和重生，这两种不同的经历是有分别的。

三个介系词

我们仍然需要描述一下，什么是圣灵的洗？它具有什么样的功用？为了帮助了解，让我们来看，三个描述我们和圣灵关系的希腊文的介系词。

耶稣在约翰福音十四章，鼓励祂那群灰心失意的门徒。耶稣应许他们，将有一位保惠师前来，永远与他们同在，「那真理的灵，乃世人不能接受的；因为不见祂，也不认识祂；你们却认识祂，因祂常与你们同在，也要在你们里面。」（约十四 17）

请注意，耶稣说圣灵要与祂的门徒同在，或者说，要在旁与他们同行。希腊原文在这里的介系词是「para」（伴随的意思）。然而，再过不久，圣灵和门徒的关系就不只与他们同在而已；很快的，圣灵要

住在他们里面。希腊文在这里用的介系词是「en」（内住的意思）。在约翰福音二十章，耶稣对门徒吹了一口气，说：「你们受圣灵吧」，我相信，圣灵与门徒的关系，就在那时从伴随「para」，变成内住「en」。

这两个同样的介系词也描述了你自己的经历。在你悔改信主之前，是圣灵让你知罪；是圣灵彰显出耶稣基督，让你知道耶稣能洗清你的罪，也是圣灵感动你，让你接受耶稣成为你的救主。在你接受耶稣成为你生命的主时，圣灵就进来，开始内住在你里面，从伴随「para」进入到内住「en」。

然而，并非每一个信徒都曾经历圣灵的洗。在使徒行传一章8节，耶稣对祂的门徒说，「当圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力」。这是第三个希腊文的介系词「epi」（满溢的意思），圣灵「降临」在你身上，或着说圣灵「浇灌」在你身上。（我个人比较喜欢说，圣灵从你身上「满溢」而出）。

这个满溢「epi」，让信徒充满能力来事奉神。这是从圣灵流出，通过我的生命流露出这震撼性的能力，就是神的灵的大能，在我生命工作，然后，经由我触及我周围的人。

有圣灵与你同在（para）是一回事，有圣灵内住在你里面（en）又是另一回事，但是当圣灵满溢在你身上时（epi）则全然不同了。让我举个例子来说明这中间的区别。

倘若我将一个空玻璃杯，摆在一罐大水瓶旁边，这水瓶可说是和玻璃杯相伴随而已，「para」。当我开始将水瓶里的水，倒进玻璃杯里头，你可以说现在水内住在杯子里了，「en」。当杯子有了水，而我还继续往里头倒水，这杯子的水就开始溢出来。这时水就满溢在杯子四周，「epi」。你从伴随（para）开始，进入到内住（en），最后成为满溢（epi）。

圣灵与我们生命的关系也是一样。起初圣灵与我们同在，然后祂开始内住在我们里头；当神继续将祂的灵浇灌在我们身上，祂就开始从我们的生命满溢而出。

许多基督徒纵然有圣灵内住，但是圣灵并没有从他们的生命流露出去。他们需要有这 epi 的经历，也就是圣灵的施洗。

服事的能力

许多基督徒把圣灵隐藏在他们里面，而没有让祂从生命中涌流出来，而他们似乎也相当满意于当个挂名的基督徒，经常出现在聚会中，却从来没有圣灵的浇灌。神的心意、目的以及祂的旨意，却是我们的生命有圣灵的充满和流露。

五旬节当天，彼得站起来向众人传讲耶稣基督的信息，圣灵感动人心，他们大声呼喊：「弟兄们，我们当怎样行？」（徒二 37）他们承认自己的罪以及所有的过犯。彼得回答说：「你们各人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦免，就必领受所赐的圣灵。」（二 38）彼得在这里提到的「恩赐」，是指 epi，也就是神大能的浇灌，为了使人服事祂。他接着作结论：「因为这应许是给你们和你们的儿女，并一切在远方的人，就是主我们的神所召来的。」（二 39）

请注意，彼得并没有说，圣灵的恩赐将要随着最后一位使徒的去世而终止。事实上，正好相反；这圣灵恩赐的应许是要「给你们，以及你们的儿女，并一切在远方的人，就是主我们的神所召来的」。意思是说，今天不论我们住在那里、背景为何，这应许也是要给我们的。

我深深觉得，今天教会最大的需要，是恢复有关圣灵的教导。唯有如此，我们方能得着能力，在世上成为耶稣基督有果效的见证人。今天我们国家唯一的希望就是属灵的觉醒，而这样从圣灵在教会中、众圣徒的生命和内心带来崭新的运行开始。它所需要的正是 epi，圣灵的施洗。

使徒行传所记载圣灵的洗

使徒行传第二章，描述神如何实现祂对祂儿女的应许，让他们领受圣灵的洗。当门徒聚集在一起时，忽然从天上有声响下来；好像一阵大

风吹过，充满了他们所在的屋子；又有舌头如火焰显现出来，分开落在他们各人头上。他们就都被圣灵充满，按着所赐的口才，说起别国的话来。

使徒行传第八章，腓利宣讲神的道，结果带来一股大复兴。许多人相信，并受了洗。使徒在耶路撒冷，「听见撒玛利亚人领受了神的道，就打发彼得和约翰，往他们那里去。两个人到了，就为他们祷告，要叫他们受圣灵；因为圣灵还没有降在（epi）他们一个人身上，他们只奉主耶稣的名受了洗。」（徒八 14-15）虽然这些信徒奉主耶稣的名受了洗，但尚未领受圣灵的恩赐。彼得和约翰按手在他们身上，为他们祷告，他们就领受了圣灵。

使徒行传第九章告诉我们，当保罗（原本称为大数的扫罗）前往大马色，要拘捕那些称呼主名的人，将他们關进监牢。途中，突然有一道比正午还要明亮的光照着他，他就扑倒在地；听到有声音对他说：「扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？」他回答说：「主啊，你是谁？」那声音说：「我就是你所逼迫的耶稣。」保罗问：「主啊，你要我做什么？」（徒九 1-6）

我看不出有人会怀疑，保罗在往大马色路上的那一刹那，是否真正悔改了。当一个人将自己降服在耶稣基督的主权之下，那绝对是一个悔改的记号。那也绝对反映出，圣灵已经进入他的生命里。除非圣灵的感动，没有人能称呼基督是主（参：林前十二 3）。保罗在那时说：「主啊，你要我做什么？」耶稣告诉他，只管进城去，必有人会告诉他所当做的事。保罗双眼失明，被人带进了大马色城，来到了城内的一条主要街道，名叫直街，一个名叫犹大的人家里。

一位门徒名叫亚拿尼亚，主在异象中要他去找扫罗。亚拿尼亚稍微和主争辩之后，还是顺服了；他找到了保罗，对他说：「兄弟扫罗，在你来的路上，向你显现的主，就是耶稣，打发我来，叫你能看见，又被圣灵充满。」（徒九 17）请注意，保罗被圣灵充满，是在他往大马色途中的悔改之后，而且两个经历是完全不同的。

在使徒行传第十章，彼得受邀来到百夫长哥尼流的家中，他聚集了许多亲人朋友在那里等彼得。当彼得开始宣讲耶稣基督的真理时，圣灵

就降临（epi）在那些聆听神话语的人身上。与彼得同去的犹太人，看到圣灵的恩赐也浇灌在那些外邦人身上，就非常惊讶。从这个例子看来，外邦人的悔改和被圣灵充满，是同时发生的经历。

稍后，当彼得在解释当时所发生的情况，他很清楚地指明，那一切都是神的作为，和他丝毫不关。彼得说：「我一开讲，圣灵便降在他们身上，正像当初降在我们身上一样。我就想起主的话说，『约翰是用水施洗，但你们要受圣灵的洗』。」（徒十一 15-16）基本上，彼得说，「我才开始传讲，圣灵就降临在他们身上了。我什么也没做，事情就这么发生了。然后，我就想起耶稣所说的，祂要用圣灵来为我们施洗。」

在使徒行传第十九章，保罗来到以弗所，那里许多人因为亚波罗的福音事工而信了主。然而，他们似乎欠缺了什么东西。或许是少了喜乐的心；他们说基督徒，但你若单单看他们脸上的表情，绝对无从知道。他们看来一副道貌岸然，好像全世界都欠了他们似的。或者是因为他们中间没有爱的存在，或者是一股尖锐挑剔的灵隐隐浮现。或许是保罗察觉到他们缺乏一股爱神的热情，不冷也不热，温温吞吞的。

不论是什么，保罗察觉到，以弗所信徒的经历和他们与主的关系，是缺少了什么。保罗决定要鉴别真假，所以就问他们说：「你们信主之后，领受了圣灵没有？」换句话说，「你们可曾经历那接续下来的关系吗？你们领受了圣灵没有？」

他们回答：「我们从来没听过有圣灵的事。」他们对圣灵一无所知。「圣灵？那是什么呢？」保罗问他们：「你们受的是什么洗呢？你们受洗的时候，是否遵照耶稣的吩咐，奉圣父、圣子、圣灵的名受洗？」他们回答：「没有，我们受的是约翰的洗。」约翰的洗，是一种让人从罪重悔改的洗，而不是引人进入基督的洗。因此，他们当场就奉主耶稣的名受洗。当保罗按手在他们头上的时候，圣灵便降临（epi）在他们身上，他们就开始说方言，又说预言（参：徒十九 1-6）。再一次，这圣灵的洗是在悔改之后而有的经历。

同样的事件，不同的经历

就如我们所看到的，使徒行传记载了许多不同的经历、方式以及形态，人们由此领受了圣灵的恩赐。简单综合如下：

- 使徒行传二章：从天上有声响降下来，如同一股大风吹过，充满了整个屋子。又有舌头如火焰显现出来，分开落在各个门徒头上，他们就开始按着圣灵所赐给他们的口才，讲起别国的话来。
- 在使徒行传八章：圣灵的恩赐的降临，是透过彼得和约翰替人接手祷告；这里并没有提到任何特殊的彰显。
- 在使徒行传九章：圣灵降临在保罗身上，是经由一位来自大马色、默默无闻的信徒，亚拿尼亚。
- 在使徒行传十章：彼得讲道的时候，圣灵降临在现场的外邦人身上，他们就开始说方言。
- 使徒行传十九章：保罗替以弗所的信徒接手祷告，他们就开始说方言和预言。

我们注意到，使徒行传这些记载，没有任何两种经历是完全相同的。第二章以及在哥尼流家中的经历，或许是两个最相近的例子了；即便如此，哥尼流家的事件也没有出现声响、大风和火舌。

以上的例子可以提醒我们，神作工是不拘于某种特别的形式或特殊的方法。神随着祂的心意而行；不论别人的经历看来多么神妙，我们若试图要照本宣科，就大错特错了。

可还记得这章一开头提到，芬尼描述他自己领受圣灵洗礼的经历？他的经历可说是既奇妙又荣耀，而我们本身的经历也许和他的完全不同；然而，这就是神多重的作工方式。

开放心胸，做好准备

我建议你，开放自己，让神按照祂对你生命的计画来工作。不要找某种特定的感觉或反应。让神照祂的心意，将这个荣耀无比的恩赐赏赐给你。

圣灵的洗也许会经由教会牧师或某位信徒，替你按手祷告而降临，如同保罗的例子一般。或者圣灵的施洗不需经由任何人为你按手，就自然发生，就像使徒行传二章，门徒们聚集在一起等候时一样。我曾经听过，有些人站着，甚至躺在地上或床上时，就领受了圣灵的洗。神作工是不受某种特殊的方式所限制的。

开放你的心胸，不要试图为神制定框框；只要领受圣灵的恩赐，在生命里经历祂神奇的能力，成为神要你的样式。大胆支取祂的能力，成为耶稣基督在这世上的真见证人。

今天我们何等需要这种能力，需要靠这能力生存。生活在这充满危机的世代，人的爱心逐渐冷淡，这些都是圣经早已预言的。我们极需等候神，直到圣灵充满并且从我们生命流露出来。唯有如此，教会才能再度在这个极其需要救主的世界，成为一个强而有力的见证。

24. 求，就必得着

你们各人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦免，就必领受所赐的圣灵；因为这应许是给你们，和你们的儿女，并一切在远方的人，就是主我们神所召来的。（使徒行传二章 38 节）

五旬节到了。门徒照耶稣的吩咐，聚集在耶路撒冷的一间楼房上，等候神的应许。或许他们猜想，神要如何将祂的灵浇灌在凡有血气的人身上。

神的应许终于应验了。圣灵像一阵大风吹过，又有大声响从天而降，充满了整个屋子，有舌头如火焰出现，分开降落在 120 位在那里等待的门徒上头。他们都被圣灵充满，开始说起别国的话来。

这超自然的现象吸引了一大群人，想知道到底发生了什么事。有人讥笑说：「哦，他们不过是喝醉酒罢了。」但是彼得站起来，高声请众人听他说话。彼得说：「你们想这些人是醉了；他们不是醉了，因为现在才早上九点钟。这正是先知约珥所说的：『神说，在末后的日子，我要将我的灵浇灌凡有血气的；你们的儿女要说预言，你们的少年人要见异象，老年人要做异梦。在那些日子，我要将我的灵浇灌在我的仆人和使女，他们就要说预言。』」

当彼得结束了他的证道，就是有关耶稣基督的死、复活、升天，然后差派圣灵降临，众人听了都觉得扎心，就高声喊说：「弟兄们，我们当怎样行？」彼得回答说：「你们各人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵。因为这应许是给你们，和你们的儿女，并一切在远方的人，就是主我们神所召来的。」（参：徒二 1-39）

给每个人的应许

彼得的话给我们确据，神应许要将圣灵的恩赐赏赐每一时代的信徒。在整个教会历史中，这是神给祂儿女的应许；祂要将圣灵的恩赐浇灌我们。

根据字面的定义，礼物不是因为人配得，或靠努力赢取而有的。神不是因为我们做了好事、向祂忠心，或者因为我们达到了最圣洁的程度，才给我们圣灵的恩赐（礼物）。不论你灵命成长的状况如何，或许刚起步，或许已经信主很长一段时间，你都能得着圣灵的恩赐。你现在就可以得到，不管你的灵程深浅。它是一份需要人去领取的礼物。

许多人对此难以接受。他们认为自己总得在某方面是配得圣灵的，需要努力争取圣灵的能力和祝福。我自己在这种想法里挣扎了好长一段时间。

我年轻时，许多传道人以及布道家灌输我一个观念：圣灵不会住在一个不干净的器皿里。人们告诉我，神的灵是圣洁的灵，你必须圣洁才能得着祂。我听到许多人见证他们如何领受了圣灵，更进一步印证了这个教导。人们的见证常是这样：「我一直向神求圣灵。好几个月来，我透过祷告等候神，向祂哭求，寻求圣灵。最后，我从口袋里掏出香烟盒，放在讲坛上，说，『神啊，我决定戒烟。』就在那时，神的圣灵就充满了我。」另一个人会说，「当我答应神，从此不再喝酒了，那时圣灵就充满了我。」

我的问题是，我既不抽烟也不喝酒，无法拿出一包烟或一瓶酒放在讲台上。我得努力想出东西来，「主啊，我到底需要放弃什么？口香糖或饼乾？主啊，你要我放弃什么东西，我都愿意。」我就将口香糖和饼乾放在讲坛上……，但是，依然什么也没发生。

我们往往觉得需要做些什么，才有资格配得这礼物。然而，因为我们知道自己不够资格，也不配，于是就将自己排除于这项祝福之外。我们不期待会得着这个礼物，因为认为自己不配得着；毕竟神只充满圣洁的器皿里。

但这些想法都是在开倒车。事实是，当圣灵进入你生命之后，祂要帮助你成为圣洁；而非先成为圣洁，祂才会充满你。假设你对某人说，「你若想得救，必须先洗心革面，停止你向来所做的坏事；你得在神面前调理好你的生活，因为你如果还陷在烂泥堆里，神是不会拯救你的。先将你的所作所为清理干净，然后才来找神吧！」我知道许多人就是这么相信；他们说，「我一旦改邪归正，就能得救了。」

那就像人们说，「一旦存够了钱，我们就结婚。」假如你真照此计画进行，势必终生光棍了。同样的，你若想靠自己来洁净所作所为，然后才顺服主，就永远无法得救了。

神将圣灵赐给你，就是要让你有能力来得胜属血气的生命。你不需要先让自己成为圣洁，以便适合圣灵的内住。要成为圣洁唯一的方法，就是让圣灵将祂神圣的同在充满你。彼得说，我们要领受圣灵所赐的礼物。耶稣也称，圣灵是神的礼物（参：徒一 4）。想要拥有一样礼物，唯一的方法就是接受它。圣灵这项礼物必须以信心来接受。

信心的必要性

保罗在加拉太书，提出一个有关信心和圣灵的问题。他写说，「你们受了圣灵，是因行律法呢？还是因听信福音呢？」（加三 2）答案很明显的，他们是靠信心领受圣灵。他们听到有关神所赐的礼物，靠着信心，接受了祂。那不是他们赚来的；也不是靠行为而得到的，更不是因为他们达到相当程度的圣洁和公义，神奖赏他们的。相反的，那是当他们听了神的话，相信了，然后就领受圣灵这项礼物。

领受圣灵，就好比相信耶稣基督就得着救恩一样。那是神给的礼物，要靠信心来领取。不是你配得或赚取的，也不是奖赏你所做的善事。那是神给我们的礼物，这恩典的礼物得凭信心来领取。

那么，什么是信心？希伯来书的作者说：「信就是所盼之事的实底，是未见之事的的确据。」（十一 1）信心是我们所盼望之事的实质，是

眼所未见之事的证据。然而，当谈到凭信心领受圣灵时，我们总想看一些证据。

许多人寻求圣灵但遭受阻扰；因为他们希望看到超自然的证据，以表示神回答了他们的祷告。对他们而言，单单相信神的应许，似乎仍不足。他们要神显神迹；他们想要看到烟火四射、强光点燃的字，照耀在天边说：「你前往非洲去吧！」

当我申请神学院时，遇到了一个难题。申请表要求我叙述，神如何呼召我来念神学院；而我并没有什么太神奇的故事可以告诉他们。许多学生描述了非常感人的呼召经过：包括异象、重覆出现的异梦、特别的声音、出现在天空的十字架等等；而我却从未有类似的经历。我很难叙述神对我的呼召，因为那只是一个沉静微小的声音说：「你的一生要投资在短暂的事物，还是永恒的事物呢？藉着医疗来治愈人的身体，顶多是暂时的医治，医治人的灵魂，才是永恒的医治呢！」我所经历就是那么意念，出现在我思想里的挑战。但是我遵循了那微细的声音，申请进入了神学院。

有趣的是，四十多年之后，我仍然在牧会，而那些描绘他们经历了神奇呼召和异象的人，有许多现在却在卖二手车。请记住，神的灵经常会以自然的方式作工；神并非总是在大火、地震或飓风中出现，祂经常以安静微小的声音对我们说话。

我们每个人里头，都有好几个多马。多马是耶稣的门徒，他说：「除非我看到祂手上的钉痕，用指头探入那钉痕，又用手探入祂的肋旁，我总不信。」后来，耶稣又向门徒显现，祂转身对多马说：「伸过你的指头来，摸我的手，伸出你的手来，探入我的肋旁。不要疑惑，总要信。」多马回答说：「我的主，我的神！」耶稣对他说：「你因看见了我才信；那没有看见就信的，有福了。」（参：约二十 24—29）

我想，当我们祈求一个来自天上的兆头，以证明神已将祂的圣灵充满我们时，这就很像多马了。有时候，神出于怜悯，会给我们特殊的兆头，然而，祂也对我们说，「你得到了这神圣的感觉才相信；但是那些没经历这感觉就信了的人，是有福的。」

我们应该以信心来领受圣灵这份礼物，不论你经历了特别的感觉与否。圣灵这礼物需要用信心来接受，不需任何的凭据。当然，那凭据会出现，但是没有凭据并不证明没有圣灵。不要寻求凭据，要以信心来领取。

敌人的诡计

每当你表明信仰立场，魔鬼常常就在那里向你挑战。不论你是相信神的医治、神的救赎，或是领受圣灵的恩赐，可以确定的是，撒但一定会向你挑战。这是他最喜欢的诡计之一。

倘若你公开表明你得救的信心，下回你发脾气时，撒但就会在你耳边小声说：「哈！看吧，你并没有真正得救；瞧瞧，你多么生气。」

你若表明有信心病得医治，他就会让你病情加重，你会感到前所未有的痛苦。他会让你想要寻求凭据，一些医治的预兆。

领受圣灵恩赐也是一样。你若相信主会赐你圣灵的恩赐，放心好了，撒但绝对会从旁对你的信心提出挑釁。这是为什么，我们不仅要凭信心领受神的恩赐，也要维持那最起初的信心。要提醒自己，你已经领受了神的恩赐；在你的意识中，回到当初你信神所说的话，思想神的应许，再次排练你按照祂的应许所采取的行动。每当撒但前来挑釁时，你就说：「看，神是真实的。」

毫无例外的，在基督徒生活中，最实际的问题可说是，我们到底要相信谁？我们是要相信神的真理，还是要相信撒但的谎言？你说：「这问题一点也不难。」你真觉得不难吗？

神对亚当和夏娃说：「园子各样树上的果子，你可以随意吃，除了最中央那棵树的果子，你不能吃。因为你吃的日子必定死。」

有一天，撒但如蛇滑行而来，对夏娃说：「哇！这真是一个美丽的花园，这么多可爱的果树，太好了。全部的果子都可以随意吃吗？」

夏娃回答说：「是的，我全都可以吃，唯有最中央那棵树的果子，是不能吃的。」

撒但紧追着问：「我不懂你的意思。那果子看起来，比其他所有的都还来得可口动人。为什么神说你们不可以吃呢？祂一定是不喜欢你们。我敢打赌，祂知道那果子是所有果子中最上等的；吃了那果子，会让你像神那般有智慧。你瞧，那棵树就是知识之树；神一定是怕你们吃了，会变得像祂那么聪明，会反叛祂。你看，那果子多么美丽动人。」

「但是，神说，我们若吃那果子，就绝对会……」

「不，你根本不应该相信那件事！我的意思是，神不是充满了爱吗？这么一位满有慈爱的神，怎会让任何人死去呢？你不会死的。」

突然间，夏娃面对了一个选择。她到底是要相信神的话，或是要相信撒但的谎言？撒但的谎言是非常有说服力的；他的话好像蛮合逻辑的。这么一位怜悯的神，怎么会杀害祂自己所创造、所爱的人呢？夏娃要选择，是要相信神的真理？还是要相信撒但的谎言？从那一刻以后，我们人类一直在为夏娃所作的选择付代价。

基督徒的天路历程中，我们一步一步凭着信心，逐渐得胜获取敌人的领域，而撒但一直在旁不断地向我们挑釁撒谎。他向我们耳语说：「那不过是你在脑海里的空想罢了。什么事也没发生过，那根本没有什么做用。」我们会经常跟着附和，「没错，最近我是觉得难过无比；我想那果然是没什么用吧！」

整个争战其实可归结出一个问题：我们是否相信神的真理？神说：「你要领受圣灵的恩赐。」我们是否相信？或者我们宁可相信撒但种在我们脑里的怀疑？我们知道我们一定会领受这恩赐，因为神如此说了。问题是，我们会怀疑神所说的话吗？

铁证如山

当我说我们不要刻意去寻求灵洗的证据，请不要认为我在暗示：你永远无法找到神的灵在你生命所留下的凭据。当你和圣灵同行，让祂自由掌权，你会开始看到神的大能在你生命中工作。最奇妙的是，许多时候，甚至一段长时间，你都不会注意到其中的改变。

曾经好几年，我一些纯属肉体黑暗的性格，不但妨碍我为神作见证，而且常让我陷入绝望。我尝试改变这些性格，却是一点果效也没有。不论我如何挣扎，做多少尝试，仍然无法帮助自己、治疗自己。是圣灵的力量，把我从这些性格里拯救出来。有五、六年的时间，我竟然没有察觉到这种改变。

我常因为不小心，让自己疼痛受伤；几乎没有其他的事，比这更让我生气的了。我常常忘记关上厨柜门，猛站起来，就一头撞上去；我头一痛，就开始生气，接着就向家人发脾气。奇妙的是，我看到神在我生命这黑暗地带动了善工。事实上，最近好几回，我自己不小心又撞了头，却没有发脾气，孩子们都以为大概不痛。其实还是痛得要命，但是我已不再像过去那样暴跳如雷了。我只说：「呕，好痛！我真笨，不是吗？」

当神在你生命里作工时，你会看到证据；一定会出现的。神会给你特别的亮光；祂会开始向你显明一些事情，警告你某人性格中的缺陷，或者让你知道有人想要欺诈你。你会开始看到，神的灵以及祂的恩赐，在你身上工作的证据。

当你与圣灵同行，和祂建立关系，通常你会开始享受各种荣耀而超自然的经历。有时，你会感动地流泪；有时，你会极其喜乐，体会到那难以抵挡的爱。你会极度兴奋，撼动到你心的最深处。你会看到神的能力在你生命做工，你会目睹圣灵各式各样的彰显。

我们的信心绝对不能取决于经历，应该要以信心相信神的话语。我们也不需要追求那些令人忘形的经验。我们被呼召来相信神，照祂的话语而行。如此，我们将发现自己想要多得着神，也希望让祂多得着我们。

领受那礼物

圣灵是一个礼物，你必须接受，然后才能得着。耶稣对门徒说：「领受圣灵吧！」使徒约翰说，那些相信耶稣的人将要「领受」圣灵。彼得和约翰前往撒玛利亚，和那里的新信徒会面，「为他们祷告，好让他们能够领受圣灵」。

当然，礼物不是求来的；单纯的接受就行了。圣灵是神给你的礼物，要使你克服罪的捆绑，生命受塑造而逐渐有耶稣基督的形像，并且要改变你，成为主有力的见证人。神赐给你圣灵，并不是为了让你有超凡的属灵经历；而是要使你有能力来为耶稣而活。

但是，你必须向神求圣灵。耶稣说：「你们中间做父亲的，谁有儿子求饼，反给他石头呢？求鱼，反拿蛇当鱼给他呢？求鸡蛋，反给他蝎子呢？你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女；何况天父，岂不更将圣灵给求祂的人吗？」（路十一 11-13）

这顺序是怎么排列的呢？天父要将圣灵赐给谁呢？祂将圣灵给那些求告祂的儿女。你不需要达到某特别圣洁的标准，你也不需要有些什么杰出表现。不，只需要向神求。那是一个礼物，祈求，然后凭着信心去领受神的应许。

神不会将你不想要的东西强塞给你。祂要给你的东西，必须是你想要得着的。神不会侵犯你的自由意志；你要凭信心，向神求得到圣灵这个礼物。你可以有十足的把握开口向祂要。约翰告诉我们，我们若照神的旨意求什么，我们知道，祂就听我们，并且照我们所求的赐给我们（约壹五 14）。因此，当你向神求圣灵这个礼物时，你可以完全放心，因为你是在照神的旨意求。是耶稣亲自指示我们向神求这礼物的。

你若尚未向神求取这礼物，我劝你现在就凭信心求神赐给你。你可以照下面的话祷告：

「主啊，感谢你所应许的这项礼物。我现在就领受你的圣灵，连同那能改变我的力量，进入我的生命里。我祈求你，让你的能力从我的生

命流露出去，来帮助坚定围绕在我四周的人。通过我，将你的爱和能力倾倒在他们身上，让你的祝福临到他们。奉主耶稣的名求，阿们。」

这样做就是了。但你得记住，撒但会来挑战你凭信心所踏出的这一步。必要时，你只需对撒但说：「主说，我只要凭信心就能领受这礼物，我接受了主的话。凭着信心，我已经领受了圣灵这礼物；那已经是我的了。你和你的谎言离开我吧！」

给饥渴人的祝福

耶稣说：「饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足。」（太五 6）我很想知道，你对属神的事物饥渴吗？你想得着一个更丰盛的属灵生活吗？你想要从属肉体的力量和捆绑中，得到自由释放吗？你能像大卫王所说的：「神啊，我的心切慕你，如鹿切慕溪水」（诗四十二 1）？你渴慕得着永活的神心吗？

「饥渴慕义的人有福了。」为什么他们是有福的？他们会得着什么样的应许？「因为他们必得饱足」。这就是应许，这是神所说的。你愿意相信神说的话吗？或者你宁可相信别人的话：「你啊？门儿都没有！神才不会充满你；你还差得远呢！肉体私欲还紧紧地控制着你，神无法让你得自由。当然，神是可以释放别人；但绝不是你，你是特例，你已经无药可救了。」

你要相信哪一边？你要接受神的真理，还是撒但的谎言？我向你保证，你绝对没理由去相信撒但的谎言；他是一个说谎大王，是所有谎言之父。但你却有十足的理由来相信神；因为神不能说谎，神一旦宣告，你大可用生命作赌注。你绝对可以站在神的话上，完全地信靠它。

当你求神的灵浇灌你时，就应当凭信心来领受，然后感谢神所赐如此伟大的礼物。你领受了一个这么荣耀的礼物，若没有向神表达谢意就离去，未免太忘恩负义了。人们经历了神超自然又无比荣耀的能力而向神献上感恩，那是十分恰当的。

那礼物是你的了；完全免费。神已经要将礼物赐给你了。何不开口向神求，然后凭信心接受？让神握着你的手，来触摸那些需要帮助、遭患难、生病受苦的人；让神使用你的声音，来分享祂的爱和真理；让神使用你的心来爱你周遭的世界。求神充满你，直到满溢；然后你就会欢欣快乐，因为神要用你的生命，成为祂手中的器皿，在这个绝望、充满需求的世界，成就祂美善的旨意。

25. 爱的激流

人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人，就如经上所说：「从他腹中要流出活水的江河来。」（约翰福音七章 37-38 节）

想像你是个八、九岁的小孩，生活在尚未遭罗马帝国毁灭的古老以色列国。一个特别的节期来临时，你父母要你做点不寻常的事：叫你离开舒适的房子，住进一个又小又单薄，用棕树干临时搭成的简陋小屋八天。

晚上睡觉时，你躺在床上，从稻草屋顶的空隙，看到天上的星星。当你躺在漆黑中望着天，欣赏有如针孔的微光，忽然间你呼喊：「爸爸，我看到一颗星星了！」「是啊，儿子。我们祖先如此，在旷野星辰之下，过了四十年；神一路保护他们，存留他们。」当夜更深时，一阵冷风吹起，穿过小屋的稻草缝隙，寒风刺骨冻得你无法入睡，于是哭了起来：「爸爸，风一直吹在我身上，我快冷死了！」父亲回答说：「儿子，我知道。我们必须记得，我们祖先当年在星光之下过夜，冷风直吹身上。四十年之久，神就是如此与他们同在，保住了他们的性命。」

过了八天与当年祖先一样的生活，你已迫不及待要搬回舒适的屋子里了。然而，在那八天里，你体会到许多神今天如何照顾你，就好像当年祂照顾你的祖先一样。你也知道，等明年住棚节临到时，你还会再次经历那段「旷野漂流」的日子。

住棚节

住棚节又称搭棚节。是为了纪念以色列百姓四十年在旷野漂流，生活在风吹雨打之下，神如何行神迹保护他们，存留整个国家。据保守估计，大约有一百六十几万人跟随摩西离开埃及。这节期就是为了纪念那段神奇的事迹。

神吩咐百姓在这节期时，在自己住房旁，搭一座小棚子。通常他们会用棕树搭起小棚子，节期间，全家人就从房子搬进小棚子居住。

在八天节期的头七天，耶路撒冷圣殿的祭司每人肩上会扛一个大水缸，排队走下台阶，前往汲沦溪的西罗亚池。在那里取水之后，又静默地一路排队走上台阶，回到圣殿的广场，群众聚集在那里，一起敬拜神。当祭司们走进广场时，人们就开始高唱哈利路亚——赞美神的诗歌，歌词头尾都是哈利路亚。

人们高唱诗歌赞美神的时候，祭司们就将水倒出灑在道路上。石头路面灑满了水，提醒人们，当年祖先在旷野快要渴死时，神如何行神迹，让水从石头中流出来。他们纪念摩西如何遵照神的指示，拿杖敲打石头，水就从石头流出来，救了百姓的生命。这些活动都是为了提醒以色列百姓，他们先祖在旷野漂流四十年，神如何藉着神迹保住他们的性命。那些活动都有象征意义，而且非常感人。

最后一天是节期的最高潮，祭司们不再排队下到西罗亚池去，也没将水灑在路上。这也有它特殊的意义，表示神已经持守了对他们祖先的应许。神在旷野中保存了他们的性命，带他们进入那流奶与蜜之地——一块有水灌溉的土地，他们不再需要水奇迹式地由石头涌流出来。第八天的活动是在宣告，神已经完成祂要带领以色列百姓进迦南的应许。

节庆的头七天，祭司将水灑在路上，到了第八天，人们聚集在一起敬拜神，耶稣就是在这时候站起来，向广场前面数千个敬拜神的人呼喊说：「人若渴了，可以到我这里来喝。」

耶稣站起来说话，本身含有特殊的意义。按照犹太人的习俗，教师总是坐着教导人，他的学生们则站在一旁。只有当他准备作特别宣告

时，才会站起来。因此，耶稣站起来说话，就表示他要向人讲一件很重要的真理。祂宣称：「人若渴了，可以到我这里来喝。」

耶稣讲的不是身体的口渴，甚至不是情感上对爱、安全感，或者被需要的感觉。祂所说的，是指人对神的渴求。每个人的内心深处，都有一股无法遏制对神的渴求；每个心灵都在呼求，渴望与神有一种有意义的关系。没有神，我们就不完全。

你可以说，神创造我们时，在我们里面留下一个真空的位置；自然律不能容忍真空的存在，会想办法填满它。如果没让神来填满这空处，我们会想办法用其他东西来填满，而这正是我们社会种种问题基本的癥结所在。人类试图以肉体和情感的经历来填满这个真空，而不是让神来填满。但是，由于这空间只有神才能填满，用其他事物来代替，只会有使这渴求越加增且越迫切。

只有和神建立有意义的关系，才能满足人类心灵的需求。都鲁曼博士(Dr. Henry Drummond)在他所着《自然与超自然》(The Natural and the Supernatural)一书里宣告说，即使是人类的原生质(proto-plasm)都在寻找神。可见人类对神的需要、渴求、和信仰，似乎已经刻印在我们的染色体上了。

每一个人心中都有一股深度的不满足，觉得生命所涵盖的应该更多才是。这是一种普世性的饥渴感，影响每一个人。你被造时，神就将它放置在你里面了。罗马书八章 20 节告诉我们，受造之物服在虚空之下，是按造物主所设计的。神创造我们时，将这虚空放在我们里面，所以我们会寻找祂，寻觅一个与神有意义的关系。那是唯一能满足虚空的途径。

这是为什么耶稣呼喊说：「人若渴了，可以到我这里来喝。」这是福音的本质和中心点，简单而美丽。耶稣是人类心灵饥渴的解答；祂是唯一能满足我们对神的渴求，只有祂能带给人类充实和完全。基本上耶稣在对人说：「在你心中最深处，你需要神；到我这里来吧！」

当我们接受耶稣的邀请之后，会发生什么事呢？耶稣说：「信我的人就如经上所说：『从他腹中要流出活水的江河来』”。」耶稣很可能

是引用以赛亚书四十四章 3 节，在那里神应许说：「因为我要将水浇灌口渴的人，将河浇灌干旱之地。我要将我的灵浇灌在你的后裔，将我的福浇灌你的子孙。」

耶稣这段话希腊原文的意思，比钦定本翻译来得更强而有力。「流出」希腊文是指「喷涌而出」的意思；而「江河」的希腊文是指「激流」的意思。因此，比较合适的翻译应该是：「从他腹中要喷涌流出活水的激流来。」钦定本的翻译给我们一幅「森林里缓缓而下宁静的小溪流」画面。然而，希腊原文所画出的，其实是一道从高山峡谷沛然而降的大瀑布；所描绘的是一条波涛汹涌的急流，从峡谷中急速流窜而过。耶稣在说：「那里将要喷涌流出一道活水的激流来。」

在这节骨眼，约翰笔锋一转，从耶稣所说的话，加上他自己的注解：「耶稣这话是指着信祂之人要受圣灵说的；那时还没有赐下圣灵来，因为耶稣尚未得着荣耀。」（约七 39）约翰讲得很清楚，耶稣的意思是指，圣灵要像一道激流，从那些信耶稣的人里头涌流而出。

释放出服事的能力

为什么这事如此重要？为什么你必须明白，圣灵要像一股强而有力的激流，从你的生命喷涌出去，而非只是一道缓缓的小溪流？

那是何等荣耀的事，神的灵以喜乐、美丽以及神深刻同在的意识来祝福我们；然而，主从来不会只满足于圣灵在我们里面的工作。神的原意并非只将圣灵留在我们心里，来祝福我们而已。祂的目的总是要你我能成为祂的器皿，让圣灵透过我们流到周围有需要的人。当我们服事神时，圣灵的能力会像一股强而有力的激流，从我们身上释放出去。

多年前，我在一个研习会听到讲员宣称，人所有的最大容量，就是让神内住心里。他引用哥林多后书四章 7 节，保罗说：「我们有这宝贝放在瓦器里」；讲员形容我们的身体能成为圣灵的殿堂，是非常荣耀的事。他的演讲有能力且激励人，想到我的身体竟然能成为圣灵的殿，我觉得非常振奋，并且深受感动。

但是你若继续查考，会发现人所能拥有最大的容量，并非作一个将神装在我们里面的器皿，而是当一个让神透过我们流到周遭世界的器皿，那才是真正的荣耀！

圣灵最终极的工作，不单只为了改变、更新、赐力量使我们得福。祂最终的工作，是要赐我们能力来服事人，让我们有效地将耶稣基督介绍给别人。神的灵要使用你我，将祂的爱带给别人。祂要让祂的灵如同滔滔不绝的活水，从我们的生命流出去，进入那些需要被神的泉源解渴的人身上。

使徒行传所记载的，就是神的灵从信徒身上流出莫大能力时，所发生的故事。透过圣灵的浇灌和大能，彼得宣讲，并且见证耶稣基督从死里复活，当场三千多人受感动悔改信主，将生命交托给耶稣基督。当圣灵从信徒身上释放出莫大的能力时，整个社区都会改变，整个世界都会被翻转。当使徒们来到古帖撒罗尼加的时候，有些市民跑到地方官那里告状，说：「那搅乱天下的，也到这里来了。」（徒十七 6）他们的评估是错误的；世界原本是颠倒的，使徒们将它翻正过来。当神的灵从愿意顺服祂的信徒身上流露出去时，事情自然就发生了。

神呼召我们，并非只要我们成为一个器皿，把神装在里面；而是要我们成为一条通道，让圣灵经由我们流露到周围饥渴的世界。

爱的激流

圣灵要我们生命流露出去的是什么呢？要彰显什么呢？

保罗回答了这个问题：「圣灵所结的果子就是仁爱。」（加五 22）当圣灵自一个人身上满溢出来时，所流出来的是神的爱。神的爱应当像一道强劲有力的活水，从我们的生命汨汨流出。

希腊文用几个字来描绘爱：一为属肉体的爱，另一个是情感的爱，还有一个是属灵的爱。英语却只用一个字来涵盖所有种类的爱。我们用这个字来形容我们对孙儿的感情，以及对花生的爱好。我爱花生，也爱我的孙子；但是你可以相信，我谈的绝对是两种不同的爱。没有花

生，我也不会有什麼大碍；但是若沒有我的妻子、孩子以及孫子們，我會活不下去。

希臘字「storge」指的是家庭成員之間的愛；「phile」指朋友之間的感情，「eros」則是肉體方面的愛。但是有另一種愛超越了所有這些層次。為了描述這最深層的愛，新約聖經特地選了一個很少使用的字，並為它加上嶄新的意義。新約用這個字來定義某種層面的愛，離開了基督和聖靈你無法找到這個愛。這個字描述了神對我們的愛，神放在我們心中的愛；透過聖靈，我們也能以這種愛來相對待。它所描述的是當我們被聖靈充滿時，從我們生命所流露出來的那種愛。這個字就是「agape」。

每當你在你的詞彙加上新字時，就要為那個字下清楚的定義，否則別人無從明白你講的意思。因此，新約里有兩處經節為我們定義了「agape」的意思。

在哥林多前書十三章 4 節，保羅告訴我們：「愛是恆久忍耐又有恩慈」。這種愛不僅是長久忍耐，而且經過長時間的忍耐之後，還有恩慈。許多時候我們會說：「我一忍再忍，我已經受夠了，現在我非得採取一些行動不可了。」那不是 agape 的愛；愛是再三忍耐之後，依然有恩慈。

愛是不嫉妒，不自夸，不張狂。你嫉妒別人嗎？你會夸耀自己嗎？你經常狂傲、四處張揚嗎？若是如此，你的生命並沒有結出聖靈的果子來。

愛也不會出現蠻橫或粗暴的行為；不輕易發怒，也不計算人的惡。愛不喜歡不義，只喜歡真理。愛是凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。愛是永遠不止息的。

這是保羅對 agape（愛）所下的定義。神要使你的生命如活水泉源，涌流出這種愛。唯有這種愛能夠向世人見證，我們確實是神的兒女。世人會從我們彼此相愛的這個記號，認出我們是耶穌的門徒（參：約十三 35）。

倘若你把每個 agape 的字，用耶穌的名字來取代，你會發現整段經文依然順暢。耶穌恆久忍耐又有恩慈；耶穌不嫉妒人，不夸耀祂自己，

更不会以蛮横粗暴的态度对待人。祂凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐；耶稣是永不止息。你看，整段内容依然顺畅。

现在，试试看换成你的名字；你可以往下读多远，而不暗自吞口水？「查克恒久忍耐又有恩慈」，你能继续往下念多少？然而，这是圣灵愿意帮助我们每个人都结出的果实。

在加拉太书五章 22，23 节，保罗给了我们 agape 的第二个定义。保罗开始说：「圣灵所结的果子就是仁爱」，然后才列出其他八种名词：喜乐，和平，忍耐，恩慈，良善，信实，温柔，节制。我经常听人说，圣灵的果子总共有九种，但保罗可不是这么写的。他说，圣灵的果子（单数）是仁爱。其他八种不过是用来描述仁爱的各种特性罢了。

那么，喜乐是怎么回事呢？喜乐是爱的知觉所产生的结果。神的爱充满你的心，然后再从你流出；你一旦意识自己的景况，就会产生无以言喻的喜乐。圣经使用「说不出的喜乐」来表达这种无法形容的感觉。这就是仁爱所带来的果效。

「和平」又是什么呢？和平是爱的本质。当仁爱成为你生命的特质之后，你能享有一种深层的平安。你不再担心别人在背后谈论你，或那群人到底在搞什么。你会有一种深层的平安，是由心中的爱所孕育出来的。

「忍耐」是爱的态度。它会告诉你，「让他吧！那有什么关系呢？」那就是忍耐。我有一只狗比许多人能忍耐，每当孙儿们来我家时，总是往牠身上爬，对着牠的耳朵和尾巴又拉又扯的；但是牠全都忍受下来。那条狗能那么长久的忍耐，我对牠真是佩服。我真希望有更多的人能像牠一样。

「温柔」或「恩慈」是仁爱本质的另一面。人们有时会称我们的救主为「温柔的耶稣」，是有原因的。耶稣被圣灵所充满，仁爱从祂里头自然流露出来，温柔地触摸到每个遇见祂的人。

「良善」是爱的果效。我相信爱是良善的最高动机。在我成长的过程中，受到许多不良的诱惑；我被朋友引诱学抽烟，讲三字经，偷东西。但是我却一样也没做，并非是因为我没有机会尝试。我知道如果

我母亲发现了，她一定会伤心透顶。我对母亲的爱以及她对我的爱，形成了坚韧的连结，帮助我避开不少麻烦。那相互的爱是保守我走在纯良和正道的重要因素。

「信实」是神的爱在我生命所产生的结果。神的爱创造出的信实，是我无法从其他地方得到的。我成为别人能信任的人。

「谦卑」是爱所表现出来的风度。就如保罗所说，爱是不自夸；爱不会令人一意孤行。

「自制」或「节制」是爱的安全栓，能够克制人，不至于走上极端。那些被爱所充满的人，不会为了一点芝麻小事发脾气，也不会因无谓的争端而大发雷霆。

Agape 就是圣灵在你生命里所生出的那种爱；爱的八种特性，每一样都成为你的借镜。当你看这些字时，你会说：「没错，那就是我」或「糟糕，我还缺一样呢！」

Agape（爱）是圣灵在你生命中最真实的证据。许多时候，人们以为说方言、说预言或知识的言语才是有圣灵充满的证明。但是，操练这些恩赐时若缺少爱，他们就丝毫无益。没有爱，任何一种圣灵的彰显都会变得毫无果效。你或许能讲其他言语，但是若没有爱，那就如同拿圣餐的盖子互相敲打一样，没什么意义可言。

我们要追求的，不是各式各样圣灵彰显，而是这种 agape 的爱从我们生命里涌流出来，奉主耶稣的名来祝福其他的人。圣灵的果子就是爱。

你的生命流露出什么来？

身为信徒，我们因为圣灵内住，享受了许多的特权。我们知道，身体成为圣灵的殿是多么荣耀；也看到圣灵在我们生命所做许多奇妙的工作，祂要塑造我们渐渐有耶稣基督的样式。

然而，有圣灵从我们的生命流露出来，更是令人兴奋。耶稣应许说：「从你腹中要流出活水的江河。」

我不在乎你怎么称呼它：圣灵的洗，圣灵的恩赐，或圣灵的浇灌。无论你选择什么词汇都无所谓，最重要的是圣灵从你生命流露出来的事实。

问题是：这是目前你生命的写照吗？你能以此形容你和圣灵的关系吗？你是否能说：「是的，有一道爱和能力的激流从我生命涌流出来，因为圣灵充满在我里面，赞美神！」问题不在于，你是否受了圣灵的洗，是否被圣灵浇灌，是否有圣灵的恩赐？问题是，有一道活水激流从你的生命涌流出来吗？

假若没有，那么，容我告诉你：神要赐给你的远超过你所经历的。你不想得着神所要给你的祝福吗？你不想寻求神的应许吗？祂要给你的是一个流露圣灵能力和爱的生命。

我渴望得着所有我能得到的帮助，以及祂所为我预备的资源。如同保罗为哥林多信徒祈求神，让他们一个属灵恩赐也不缺；我也为同样为你祈求，不让神定意要在你身上所要作的工，有任何缺欠。

让圣灵的大能从你生命释放出来；让神透过你，触摸你的家人、邻居，每个和你接触的人。你将看到神的爱从你身上流露出来，提供活水泉源使这灵里枯乾饥渴的世界得着滋润。

跋：终极经历

我对近代一些哲学家喜欢谈论所谓「终极经历」(the ultimate experience)，感到十分的迷惘。「终极经历」的观念虽然可以大略描述，然而，个别的终极经历却难以用文字形容。「终极经历」是超越人所知道任何的经验的，所以根本没有字汇能描述它。言语是丝毫派不上用场的。

假设你明天遇到那群哲学朋友，告诉他们：「事情终于发生了，昨天晚上我尝试了那终极经历。」他们若对你说：「分享一下你的经历吧！」你马上可以知道，他们是无知的。既然是终极经历，你如何形容它呢？你无法用任何字汇描述的。

那些喜欢谈论「终极经历」的哲学家中，有一位叫朱利安赫斯理(Julian Huxley)。他认为，人服用迷幻药(LSD)进入最高潮以至死亡的刹那，大概就是所谓的「终极经历」了。为了证明自己理论正确，他以自己作实验。听说，他后来果真死于迷幻药的高潮；但是，却没有机会告诉我们那是什么样的经历。对他而言，那无疑是终极的经历了（至少是他的最后一个经历）。许多学生步上赫斯理的后尘，纷纷自杀表示赞同他的理论。德国各大学的哲学教授只好赶紧告诉课堂里的学生说，其实没有人真正清楚自杀是否真是「终极经历」。

真正的终极经历

那些重生而且被圣灵充满的人都知道，基督徒的生活才是真正的终极经历。但是，你很难向一个毫无属灵认知的人解释那经历。圣经告诉我们，「属血气的人，不能领会神圣灵的事，反倒以为愚拙；并且不能知道，因为这些事唯有属灵的人才能看透。」（林前二 14）

那就如你试图向一个聋子，描述一曲交响乐的优美；他缺乏享受音乐的能力。或者就像局部阴天时，试图对着一个瞎子描述，日落天空彩霞的千变万化。语言都不能适当的表达。

属血气的人也是一样，他们缺乏能力来了解或欣赏属灵的事。这也是为什么，我们很难对未信者表达神所给的喜乐和平安。他们没什么类似或相关的经历，无法掌握属灵的事。事实上，属灵的事在他们看来是相当愚蠢的。他们看着你，实在摸不着头绪，说：「我真不明白，他的车子已经要被收回了，他居然还带着笑脸，四处晃荡；那家伙真是个怪人。瞧，他们现在正在拖他的车子了，那家伙还笑得出来。他大概神经不太正常。」

不，他既非不正常，也不傻。那是因为他已经重生，进入神的家；他有神的灵充满，不需要再为车子烦恼。当宇宙和其中所有的都是你要继承的产业，你哪里还需要为了车子而气急败坏呢？当永生神的灵要永远住在你里面，你还生什么气呢？你已是万王之王、万主之主所挚爱的儿女，哪还需要忧虑呢？

是的，基督徒的生命的的确是那终极的经历。但只有那些愿意让神自由掌管他们的生命；那些邀请神来做祂要他们做的一切事；那些弃绝血气，顺着圣灵而行的人，才能体会到这种经历。惟有那些愿意让神在他们生命结出果子的人，生活才会成为终极的经历。

连结所结出的果子

果子是连结的自然产物。耶稣说：「我是真葡萄树，我父是栽培的人。凡属我不结果子的枝子，祂就剪去；凡结果子的，祂就修理干净，使枝子结果子更多。」（约十五 1-2）神不要我们靠血气所作的工；神要的是我们的生命与祂保持紧密关系，所结出的果子。

果子最令人羡慕的是，它们不需要自己耗尽心力，就可以生存。它们唯一需要做的，就是连接于主干。只要保持连结的关系，果子自然会结出来。枝干若被砍下来一定会枯乾而死。

好几年前，我在亚利桑那州威廉士城主办一个儿童夏令营。餐厅外有一座很大的钟，钟的旁边种了一棵苹果树。伤脑筋的是，夏令营是在七、八月举行，那时苹果尚未成熟。但是它们看来总是那么可口诱人。

一天早上，我砍了一段枝干，上头长了好几颗青苹果。我拿着枝干到课堂，告诉孩子们，我打算把这树枝带回家，等苹果熟了，就可以好好享受一番。孩子们开始发出吱吱笑声，喊着说：「那些苹果才不会熟呢！」

我问：「你们是什么意思？它们不会成熟？瞧瞧，它们看来那么可口，哇，我真等不到九月它们变熟。或许我还可以做个苹果派呢！」

他们边笑边说：「那些苹果永远也不会成熟的！」

我回答：「它们当然会熟。」

孩子们大笑，说：「才不会呢！你真笨，你把枝干砍断了。」

一点也没错，连小孩子都知道，当枝干被砍断，和它生命的来源失去连结时，它永远也无法使果子成熟。

我们属灵的生命也是一样。如果你和圣灵生命的连结被砍断了，就永远不可能成长。正如枝干要从树本身摄取营养和精力，你和圣灵的关系也是一样。透过圣灵，神的生命才能流进你的生命。你和神的接触是在属灵的范畴里。

上世纪英国一位伟大的布道家司布真(C.H. Spurgeon)，非常清楚这点，他说：

「弟兄们，每当神的教会走下坡时，我相信要复兴教会最有效的方法之一，就是不断教导有关圣灵的真理。毕竟圣灵是教会的气息；那里有神的灵，那里就有能力。圣灵若被摒除在教会之外，那敬虔的动力就会开始下降，我们就开始互相攻击。让我们转向神的灵，呼求说：『求你照你的旨意，快快临到我们身上吧！』」

倘若不幸，我们注意到任何教会开始变得不冷不热，但愿我们能为他们祷告，求圣灵施恩典，使教会得到复兴。让我们回到主面前，再次寻求圣灵与火的施洗；那么，我们将要重新看到神奇的做为。祂在前面为我们开了门，如果我们没有进入，那只能怪我们自己。」

司布真说得没错，我们若没进入那道门，只能怪自己了。神已经邀请我们；祂已经为我们提供生活以及过敬虔日子所需要的一切。神已将各式各样令人喜爱的菜肴摆满桌上——每样都是神精挑细选，用关注和爱心所料理的。

属神的儿女们，进来吧！那终极的经历正在等着你。你或许无法向外人做详尽的解释，那又何妨呢？重要的不是去向人解释那经历，而是亲身去享受它。

祂的宴席有许多座位，足以容纳每个人。