

聖靈

活水

查克史密斯著

目錄

引言： 與聖靈榮耀的同行

第一部：聖靈是誰？

1. 位格與特性
2. 三位一體的奧秘

第二部：聖靈的工作

3. 在世上作工
4. 攔阻黑暗權勢
5. 教會從神而來的幫助
6. 神百般的恩賜

第三部：聖靈的恩賜

7. 相異中的合一
8. 智慧的言語
9. 他怎會知道呢？
10. 如何在海裡種桑樹？
11. 病人的盼望
12. 最難擁有的恩賜

13. 講神的話
14. 摘除那惡人的面具
15. 對知識份子的冒犯；對靈魂的祝福
16. 他在說什麼？
17. 幫助人 - 安靜的服事
18. 牛奶喝夠了吧！
19. 想做就做！
20. 保持簡要單純
21. 一項莫大的責任
22. 及時的幫助

第四部：回應聖靈

23. 火的洗禮
 24. 求，就必得著
 25. 愛的激流
- 跋：終極經歷

引言：與聖靈榮耀同行

耶穌在地上時，可說是三位一體的神中，與人最親近的一位了。耶穌代表神，來到世人當中，美好地將父神表明出來，祂甚至對腓力說，「人看見了我，就是看見了父…我與父原為一。」（約十四 9、十 30）耶穌是道成肉身來到了世上的神。

耶穌傳道之初，門徒並沒看出原委。但是和耶穌同行一段日子之後，門徒逐漸了解，原來他們一直都在神的身旁！後來，門徒總算明白，當他們搭手在耶穌肩膀時，其實是搭在神的肩膀上；耶穌開口對他們說話時，他們則是親耳聽見了神的聲音；當他們看見耶穌充滿了憐憫地對待病痛之人時，事實上是瞥見了神對人類的胸懷，以及神要扭轉人是非觀念的意願；當他們看到耶穌拿鞭子，將兌換銀錢的商人趕出聖殿時，他們目睹了神要聖化人類宗教的決心。或者更準確地說，神要潔淨人類的宗教，將他們帶回神面前，與神建立一個單純的關係。當門徒看到，耶穌為耶路撒冷城的人不明白神所給的救贖機會而哭泣時，他們同時看見，神因人坐失得救良機而心碎了。

耶穌在世三十多年，祂諄諄善誘，並多方告誡門徒。但是，升天的那日，耶穌告訴門徒，今後祂將以嶄新的方式，來吩咐、指引他們：就是從那天起，祂要透過聖靈來引導他們、帶領他們。

我們必須了解這個關鍵。今天，神藉著聖靈在世界運行；聖靈是三位一體中，與我們最貼切的一位。聖靈正在召集信徒——基督的新婦，要將她獻給主耶穌。教會通過聖靈要做神在世上所要成就的工作。聖靈又稱為保惠師，就是「那被召來到身旁的幫助者」。聖靈在我們旁邊，成為我們隨時的幫助。祂要賜我們力量，供應我們一切的需要。祂看顧我們生活中的任何急難，不論何種境遇，當我們有需要時，聖靈就在那裏，要幫助我們。

聖靈願意和每個信徒建立個別又充滿愛的關係。祂願意隨時在你身邊，不論什麼情況，祂都會成為你的幫助。這也是為什麼全面的認識聖靈和祂的位格，是一件多麼重要的事。惟有如此，我們才能體驗到

聖靈所要給我們的安慰、幫助和力量；這些都是我們每個人迫切需要的。

本書的期望

這本書要幫助你認識並且了解聖靈，使你得以享受與祂完全又豐盛的關係。我誠摯地期望它能呈現出聖靈的榮美，使你願意完全順服在祂面前，去認識祂、經歷祂的恩典、愛、能力以及祂所給你的恩賜。

神希望我們認識祂。祂不要我們只將祂視為一位永恆的創造者，或只是一股充斥於宇宙萬物的巨大能力。祂要我們認識，祂是那位愛我們、關心我們的父神，祂差遣自己的獨生子，為我們的罪死在十字架上。耶穌所完成的救贖，讓我們得以藉著聖靈和聖靈的能力，享受與神親密無比的關係。

我誠心地祈求，靠著神的恩典，透過本書，主親自在你裡面，孕育出一股永不滿足的飢渴，願意仰慕追求聖靈。也求神幫助你，和聖靈建立一個更深刻，更親密的關係，讓你的生命因著聖靈的能力，得以更新而變化。

我求神幫助你依靠聖靈，讓祂來引導你，賜你健康的身體，帶給你力量、安慰、智慧和能力。我也祈求，聖靈能比任何你認識的人更親近你，使你浸浴在祂的榮耀中，越來越有基督的形像。

書中許多會令人振奮的篇章，正等待著你！然而，你大可不必等到讀完本書，才得到這莫大的祝福；你現在就可以降服於聖靈，讓祂來掌管你的生命、充滿你。我勸你，此時就立定心志一生順服聖靈。如此，你立刻就能開始享受在聖靈裏榮耀的同行，也喜悅神所要給我們每個人的豐盛。

第一部：
聖靈是誰？

1.位格與特性

我要求父，父就另外賜給你們一位保惠師，叫祂永遠與你們同在，就是真理的靈，乃世人不能接受的；因為不見祂，也不認識祂。你們卻認識祂，因祂常與你們同在，也要在你們裡面。（約翰福音十四章 16-17 節）

耶穌在世時，人們信任耶穌，任何事都讓祂來作主。有祂在場萬事無慮。曾和耶穌相處的人都知道，不論發生什麼事，耶穌自有應付之道。

倘若稅務人員來找麻煩，硬要你支付那還未到期的稅金。怎麼辦呢？沒問題，耶穌就在這裡。主耶穌對彼得說，“到海邊去釣魚；先上來的魚嘴裡有一枚錢幣，你就拿去繳稅吧！”有耶穌在身邊，真是方便！

假設說，你招聚了一大群人來，卻找不到足夠的食物供應他們。不用耽心，這裡有個男孩，帶了五個餅兩條魚。你只管叫眾人坐下，耶穌自有辦法。曲終人散後，你發現還收拾裝滿十二籃的零碎呢！有耶穌在場，方便得很。

或許那群法利賽人老是拿一些律法上的問題，企圖讓你掉入陷阱。不用緊張，耶穌自有辦法應付，只要將問題交給主耶穌就行了。

好吧！若是你出海航行，不巧遇到狂風巨浪，眼見船就要往下沉；怎麼辦？還是那首詩歌，「耶穌有能力平靜風浪，祂能一路帶領你，安抵祂預備的避難港。」有耶穌在身邊，實在太棒了。

三年來，門徒就是這樣一而再，再而三地學習這些寶貴的功課。他們發現，耶穌實在是太神奇了，只要有祂在，問題都會迎刃而解。有耶穌在身邊作隨時的幫助，他們輕鬆自在，信心十足，不需要擔心。

風向變了

但是，到了約翰福音十四章，情況開始轉變了。耶穌很坦白地告訴門徒，祂將要被釘死在十字架上。門徒雖然不太明白耶穌所說的一切，卻對祂的話感到十分不安。他們心裏充滿害怕和惶恐，不讓耶穌離開。耶穌告訴門徒說，「你們心裡不要憂愁。」這句話暗示，門徒內心相當惶恐害怕。他們暗自盤算，耶穌不在了，該怎麼辦呢？耶穌回答了門徒心中的疑問：「我要求父，父就另外賜給你們一位保惠師，叫祂永遠與你們同在，就是真理的靈，乃世人不能接受的；因為不見祂，也不認識祂。你們卻認識祂，因祂常與你們同在，也要在你們裡面。」（約十四 16-17）

這裡可說是約翰福音的轉戾點。耶穌對祂的門徒說，「沒錯，我很快就要離開你們了；我所去的地方，你們現在還不能去。然而，你們不要憂愁。我去原是為你們預備地方去，等時候到了，我會再來接你們到我那裡去。然而，我也不會讓你們成為孤兒。我會求父神賜給你們另一位保惠師，在你們身邊幫助你們。我不會撇下你們，讓你們得不到安慰。」

約翰福音十四章 18 節「無安慰的 comfortless」一字，希臘原文是 orphanous，字義上為「孤兒」之意。耶穌應許祂的門徒說，「我不會撇下你們為孤兒。」為了實現這個承諾，主耶穌說祂會求父神，賜給門徒另一位保惠師。

「保惠師」的希臘原文為 parakletos。Para 是希臘文的介系詞，有「共同 with」或「陪伴在旁 alongside of」的意思；而 kletos 則是指「被差遣的」。耶穌是在告訴祂的門徒，祂會求父神差派另一個幫助者，來到他們身邊，幫助他們。門徒即將得到的幫助，就是這位幫助者本身。

神的特使

聖靈就是神自己；一個你可以享受與祂建立個別親蜜關係的位格。聖靈並不只是宇宙中一股非位格的動力或能量，祂有獨特的位格；會向你說話，你也可以與祂交談；祂能夠引導你、幫助你，賜力量給你；祂能教導你神的真理。

今天，神藉著聖靈，在教會、在個別的信徒身上運行。這就是為什麼我們需要了解並熟識聖靈，因為主耶穌已經差遣聖靈，讓聖靈帶領教會、賜能力給教會去進行各樣的事工。

耶穌在約翰福音十四章 16 節，告訴門徒說，「我要求父，父就另外賜給你們一位保惠師，叫祂永遠與你們同在。」耶穌其實是在鼓勵門徒，要作好準備，此後神要用一種新方式與他們建立關係；一個嶄新卻非完全陌生的形式。

「另一位保惠師」的希臘原文是 *allos*，意思是指「同一類、相同品質；同等級的代替品」。另外一個希臘字 *heteros* 也可以翻譯成「另一個」，但指的是不同品質的代替品。譬如說，你到租車公司租車，櫃台的服務員對你說：「先生，對不起，你預定的 Geo 小型車都租出去了。但是，我們可以用同樣價格，租給你林肯型的豪華大車，你願意接受嗎？」*heteros* 就是指這另一類型的大車子。它和原來的小車子，品質是完全不同。然而，你若預定了林肯型的車子，租車公司告訴你，「對不起，我們沒有林肯型的車了，但是，我們可以換成卡狄拉克型的車。」這時候，用的就是 *allos*。因為這兩種級別的車子，品質非常接近，不相上下。

當耶穌說，聖靈和祂乃是同等時，祂是說，聖靈具有和祂同樣的基本性質，特別是祂們的神性和位格。基本上，耶穌是在告訴門徒說，「我一直和你們在一起，但我很快就要離開你們了。我不會單獨留下你們，我會求父神，賜給你們另外一位（*allos*）保惠師，祂本質上是和我相同的。我過去怎樣和你們同行，怎樣照料你們，將來這位聖靈也會照樣與你們同行，凡事照顧你們。」

聖靈具有獨立的位格嗎？

爲了完全了解及感謝聖靈以及祂的工作，我們需要對聖靈有一些基本認識。首先，聖靈確實是獨立的位格。我們必須清楚這點，才可能和聖靈建立親密的個別關係。

你若只將聖靈看成一種質量、一股力量，或只是一種超然的能力，就無法和聖靈建立個別的關係。你是不可能和質量或能力建立有意義的關係的。你曾試過和電線導管、蒸汽渦爐或是汽車引擎建立私人關係嗎？當然不會。這種想法實在是荒謬可笑。

同樣的，若你認為聖靈只是一種質量、一種勢力，或是貫穿宇宙間的一種非位格力量，當是你有難時，卻還向祂求救。這也是荒唐之至。聖靈是耶穌懇求父神差派，前來到我們身邊，幫助我們的一個位格。耶穌說，「我要求父，祂就另外賜給你們一個保惠師……就是真理的聖靈。」

對聖靈的攻擊

有許多異端攻擊聖靈的位格，如同攻擊耶穌的神性一般，耶和華見證人就是其中之一。《守望台》的領導人教導，聖靈根本不具任何位格，它只不過是一種超然的質量或影響力而已。他們認為，聖靈沒有神性，所以你不能以「祂」作為代稱，只能用「它」來稱呼罷了！根據這些人的說法，我們不該稱祂為「聖靈」，只能說是一股靈氣——由神所發出的氣或能力，就如風扇吹出來的涼風，沒有位格可言。

他們和早期教會的一個異端「亞流派」(Arianism)，犯同樣的錯誤。亞流派的名稱取自它的倡導人亞流(Arius)；他是亞歷山大帝（主後256 – 326年）的祭司，教導只有聖父才是真神，聖子和聖靈都是受造的，比聖父次一等，他們沒有屬神的本質或性情，如：永恆性、權威性、完全的智慧，良善和純潔等。

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，就已經被預測，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，其實只是一位神戴著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「神藉著聖靈向我們顯明了，因為聖靈參透萬事，就是神深奧的事也參透了。除了在人裡頭的靈，誰知道人的事？像這樣，除了

神的靈，也沒有人知道神的事。」這整段經文，將神的智能和知識都歸諸於聖靈。保羅強調，聖靈「深知」神的事。而只有具智能的個體，才能知道事情。保羅說，聖靈不但知道神深奧的事，還「教導」我們，幫助我們用屬靈的話，來解釋那屬靈的事（林前二 13）。

不要忽略保羅在這裡談到有關聖靈的幾個重點。第一，神藉著聖靈向我們「顯明」事情；第二，聖靈能夠「參透」萬事，就連神深奧的事，是人不可能知道的，聖靈都能夠參透；第三，聖靈幫助我們，以屬靈的話來解釋屬靈的真理，藉此「教導」我們，神要白白賜給我們的東西。以上這些事工的運作明顯需要智能——獨立位格的主要構成要素之一。聖經強調，聖靈有智能。

2、意志

聖經告訴我們，聖靈具有意志力。保羅在哥林多前書十二章談到聖靈的恩賜，他說聖靈將恩賜「**隨己意分給各人**」（11 節）。哪個信徒要得到哪種恩賜，全在於聖靈的決定；這種選擇和決定，需要有意志力。使徒行傳十五章 28 節，使徒們在教義的爭論上作了裁決之後，在給外邦教會的信上，開頭就說：「**因為聖靈和我們都如此認為**...。」使徒如此說，等於將他們所有的判斷裁奪能力歸到聖靈身上。

聖經有幾處提到，聖靈禁止祂的僕人前往某些城市；這也闡明了聖靈是具有意志力的。「**聖靈既然禁止他們在亞細亞講道，他們就經過弗呂家，加拉太一帶地方。到了每西亞的邊界，他們要往庇推尼去，聖靈卻不允許。**」（徒十六 6-7）

唯獨具有意志力的個體，才能「禁止」別人前往某些地區，或不允許人們採取某些行動。聖靈兩樣都能做，這明顯表明祂是一個有意志力的位格。

3、情感

聖靈具有情感。保羅在以弗所書四章 30 節警告信徒說：「**不要叫神的聖靈擔憂。**」先知以賽亞說：「**他們竟然悖逆，使主的聖靈擔憂；祂就轉作他們的仇敵，親自攻擊他們。**」（賽六十三 10 節）你會讓聖靈擔憂的。

若你的對象只是一個質量(essence)或非位格的個體，就無法這樣說了。除非它具有獨立的位格，不然若你說：「拜託，千萬不要讓那棵盆栽傷心喔！」或說：「你讓那盆植物為你擔憂，它在生你的氣了！」都是很荒謬的。聖靈具有獨立的位格，祂不但愛你，也會為你擔憂、為你傷心。

保羅在羅馬書十五章 30 節談到聖靈的愛。你曾聽過聖靈的愛嗎？你一定聽過許多關於耶穌的愛的講道，也聽過很多有關上帝的愛的證道。有趣的是，你卻很少聽到聖靈的愛的信息。然而，聖靈的愛是有聖經根據的。

同樣的，唯獨具備位格的個體才有愛的 ability。你或許特別欣賞家裏種的某個盆栽，但是，你若說：「哦，那盆植物很愛你，它對你熱情洋溢。」那就很可笑了。然而，你若說：「聖靈愛你，祂一往情深地愛你。」這不但合理，也是事實。

人稱代名詞是用來稱呼有位格的

聖經裡也使用人稱代名詞來稱呼聖靈。雖然「靈」這個字是中性的（這也是為什麼許多人認為聖靈只是一個質量，而不具有什麼位格），但事實上，聖經提到聖靈時，用的是人稱代名詞。新約中，約有十六次是用希臘文代名詞 *echein*，這個陽性的「他」來代稱聖靈。例如：約翰福音十四章 26 節：「但保惠師，就是父因我的名所要差來的聖靈，祂（*echein*）要將一切的事指教你們。」約翰福音十五章 26 節：「但我要從父那裡差保惠師來，就是從父出來真理的聖靈；祂（*echein*）來了就要為我作見證。」約翰福音十六章 13 節：「只等真理的聖靈來了，祂要引導你們明白一切的真理。」還有約翰福音十四章 16-17 節以及十六章 7-14 節等，都能找到同樣的用法來指聖靈。

所有這些用來稱聖靈的人稱代名詞都意味著，聖靈的確是獨立的位格。

視聖靈為獨立位格

聖經許多地方，視聖靈為獨立的位格。試舉三個例子：

欺哄聖靈。使徒行傳第五章，亞拿尼亞和撒非喇欺哄聖靈，就是一例。彼得回答說：「亞拿尼亞，為什麼撒但充滿了你的心，叫你欺哄聖靈，把田地的價銀私自留下幾分呢？」

抗拒聖靈。使徒行傳七章 51 節記載司提反對他的猶太同胞說：「你們這硬著頸項，心與耳未受割禮的人，時常抗拒聖靈！你們的祖宗怎樣，你們也怎樣。」

褻瀆聖靈。馬可三章 28 節記載，耶穌對眾人說：「我實在告訴你們，世人一切的罪和一切褻瀆的話，都可得赦免；凡褻瀆聖靈的，卻永不得赦免，乃要擔當永遠的罪。」

你不可能欺哄、抗拒或褻瀆一個不具位格的對象；然而，那些不敬虔的人卻是如此對待聖靈。

聖靈行事正如有位格的個體

聖靈能開口說話。同樣的，你無法想像一個不具位格的東西，開口和人們說話。使徒行傳十三章 2 節記載：「他們侍奉主，禁食的時候，聖靈說，『要為我分派巴拿巴和掃羅，去作我召他們所作的工。』」保羅在提摩太前書四章 1 節寫道：「聖靈明說，在後來的時候，必有人離棄真道。」啟示錄二章 7 節說：「聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽。」

其次，聖靈為人代求。保羅在羅馬書八章 26 節寫道：「況且我們的軟弱有聖靈幫助。我們本不曉得當怎樣禱告，只是聖靈親自用說不出來的歎息替我們禱告。」約翰福音十五章 26 節，耶穌告訴我們：「但我要從父那裡差保惠師來，就是從父出來真理的聖靈；祂來了，就要為我作見證。」因此聖靈來是要為耶穌作見證。

第三，聖靈教導人。約翰福音十四章 26 節說：「但保惠師，就是父因我的名所要差來的聖靈，祂要將一切的事指教你們，並且要叫你們想起我對你們所說的一切話。」「你也賜下你良善的聖靈教訓他們，未曾不賜嗎哪使他們糊口，並賜水解他們的渴。」（尼九 20）

第四，聖靈與人相交。保羅在哥林多後書十三章 14 節說：「願主耶穌基督的恩惠，神的慈愛，聖靈的交通，常與你們眾人同在。」

第五，聖靈與人抗爭。創世記六章 3 節說：「耶和華說，『我的靈不永遠住在他裏面（不永遠和人相抗爭）。』」

第六，聖靈行神蹟。保羅提到福音大為廣傳，「乃因神蹟奇事，並聖靈的能力，甚至我從耶路撒冷，直轉到以利哩古，到處傳了基督的福音。」（羅十五 19）。

最後，聖靈引導我們。我們能像保羅和他的同伴一樣，親身體驗到聖靈的帶領，這是多麼奇妙榮耀的真理啊！「聖靈既然禁止他們在亞細亞講道，他們就經過弗呂家，加拉太一帶地方。到了每西亞的邊界，他們想往庇推尼去，耶穌的靈卻不許。」（徒十六 6-7）

唯獨具有位格的個體才能做以上的事。但千萬不要只停留在知識思考層面，我們可以進一步享受與聖靈滿了愛與個別的關係，因為聖靈具有獨立的位格。

祂要帶你往何處？

當你與聖靈同行，和祂建立個人的關係，並回應祂在你生命所做的工作時，你會開始體驗到各種神奇又榮耀的經歷。有時候，流淚或許是唯一合宜的反應；有時候，你可能會感受到無可言喻的喜樂和愛。當我們順著聖靈行事，容祂自由地引領我們，各種奇妙的狀況都有可能發生。

你會察覺神的手在你身上，帶領你走在正道上。當然，或許你當時沒認出聖靈的引領，然而，當事情漸漸拼湊成形，你會突然頓悟，原來神一路都在引領著你呢！

幾年前，我們教會一位姊妹發生大車禍，背部嚴重受傷，我到醫院探望她。那病房共有六個床位，我一進去，就發現另外兩個病人也是我們教會的人。原來神早就安排好了，讓我能夠同時服侍她們。我並不知道另外兩位姊妹也在那裡，當我走進病房時，她們都很高興，以為我是去探望她們的（當然，我都一一為她們禱告了）。

離開病房去搭電梯時，我掩不住興奮地對神說：「主啊，我喜歡你的辦事效率。我不知道這間醫院有幾間病房，我想是相當多。然而，你卻這麼神奇，把教會三個姊妹都放在一起，讓我一次就能全部探望完。真是太好了，主啊，我服了。」

走進電梯，我按了一樓按鈕。電梯門打開，我往外一看，立刻就知道我迷路了。那裏是護士工作站，而不是一樓的醫院大廳。我想可能是別人按了這層樓的按鈕，只好回到電梯裡。然而我抬頭再看，燈號明明就亮在一樓鍵，一時間我滿頭霧水，搞不清怎麼回事。剛巧一位護士走過，看到我滿臉狐疑，就問：「你在找醫院大廳嗎？」

「是啊，它在那裡？」我說。

「你搭錯電梯了。」她告訴我。我抬頭一瞧，可不是嗎，明明有個牌子上面以超大字寫著：「服務電梯，僅限工作人員使用。」

我趕緊說：「對不起，我剛才沒注意到。」

她安慰說：「沒關係。」我問她：「我要如何回到醫院大廳？」她說：「很簡單，你只要繼續往前走，到了盡頭向右轉，那裡就是大廳了。」

謝過了她，我轉身離開，心裡還嘀咕，怎麼會犯這麼笨的錯誤！

轉個彎，前頭有一小段走廊，一個女孩子正站在那裡低聲啜泣。她抬起頭看到我，尖叫：「查克牧師！」立刻衝到我身邊，歇斯底里地哭了起來。我費了九牛二虎，才把她的情緒安撫下來，問她：「發生什麼事了？我能幫什麼忙嗎？讓我們一起禱告吧！要為什麼事禱告呢？」

她說：「查克牧師，我最要好的朋友，也是帶領我信主的人，現在正在裡面進行腦部手術。他是非常好的基督徒，一直在非洲宣教，這次回來動腦部手術。他的腦長了一顆大腫瘤，已經影響到走路。醫生認為他再走路的希望很渺茫。他們還說……」說到這裡，她又泣不成聲：「查克牧師，我無法想像，這麼一位愛主的弟兄即終生殘廢，再也無法走路。我簡直快發瘋了。」

我以幾段經文將她的注意力轉到耶穌身上，神讓我們安靜下來一起禱告。然後，她才告訴我說：「我已經走頭無路，只能站在這裡向神祈求，說：『神啊，我完全無能為力了，請你派個人來幫助我，和我一同禱告吧！』」她停了一下，接著說：「我一抬起頭來，就看到你從那邊走了過來。」聽了她的話，我恍然大悟，原來聖靈一直在安排整件事情的發展。我搭錯電梯並不是愚蠢的錯誤，是神的手在我身上，祂的靈一路在引領我。

真是太神奇，太令人讚嘆了！我因為激動於神的辦事效率，以致忽略了電梯旁的指示牌，神就巧妙地應用了我的大意，讓我走那道走廊。假如我搭對了電梯，順利地下了樓，大概早就走出醫院了。但是聖靈卻帶領我經過那裏，為的是讓我能適時幫助那位走頭無路、正在向神發出哀求的年輕女孩。

神也要在你身上作同樣的引導。你若願意靠聖靈而行，不斷追求屬靈的事，你將經歷類似的祝福，那種令人驚喜的體驗，會鼓勵你內心的深處。你會看到神的大能，也見證聖靈的工作。能參與在神的作為裏，是一件非常興奮的事。

雖然這些作為令人雀躍不已，卻不是我們所要追尋的；超凡的經歷或許很好，卻絕對不是我們的目標。我們要追求的是更親近神，並且讓祂更多擁有我們。

這也是聖靈所要的。聖靈要和我們保持一種溫馨、親密，又不斷成長的個人關係。祂願意多了解你，並讓你多認識祂。

你的回應呢？

2. 三位一體的奧秘

大哉！敬虔的奧秘，無人不以為然；就是神在肉身顯現，被聖靈稱義（或作在靈性稱義）……。（提摩太前書三章 16 節）

每個人都喜歡看精采的懸疑偵探小說。你蜷縮在舒適的沙發上，沉浸在曲折又離奇的詭異世界，只想在讀到最後一頁之前，搶先推論出誰是主謀。大半時候，你的推測和答案會差一大截，但有時卻被你猜中。那時，你不禁得意忘形，還自比為福爾摩斯等級的大偵探呢！

聖經有它本身的奧秘，有如當紅暢銷的神祕懸疑小說，很能吸引人的注意力，讓人想要偵查研究；可是聖經奧秘的難解程度，卻和小說有天壤之別。人的腦力無法窺探聖經的深奧。誰能解釋，為什麼如此全能的神要給人自由意志？為什麼耶穌是百分之百的人，同時又是百分之百的神？聖經裡充滿了許多類似的難題，其中最大的奧秘，大概就是三位一體的觀念了。

最大的奧秘

思考三位一體的奧秘之前，我們必須了解，聖經也說這是個大奧秘。提摩太前書三章 16 節，保羅這麼宣告：「大哉！敬虔的奧秘，無人不以為然；就是神在肉身顯現，被聖靈稱義（或作在靈性稱義）……。」

奧秘如此巨大，以致我們無法完全認清事實的全貌。事實上，我們根本無法理解神性的奧秘。但這不足為怪。只需記得，我們想用有限的

頭腦來了解永恆無限的神，必定會面臨無法超越的困難。你怎麼解釋，只有一位真神，同時又有三個位格存在？然而，這就是聖經所要引介的神。

我不打算解釋三位一體的神，因為那是超過人類有限的頭腦所能理解的。我們必需單純地接受聖經所說的：「有一位真神，祂以聖父、聖子和聖靈三個不同的位格同時存在。」

坎伯摩根(G. Campbell Morgan)為使我們明瞭三位一體的奧秘，提供了相當獨到的見解，他說：「自然界中，找不到任何現象，足以闡明三位一體的觀念：一位神的本質，同時以三種不同的位格存在，祂們之間又有合一的關係。」換句話說，在物質的宇宙中，沒有任何象徵事物，能貼切地描繪三位一體的神。

但是，我們仍然想找出辦法。經常有人找來某些不同的現象，試著詮釋三位一體的神性。然而，如同摩根所說，自然界中根本沒有任何東西，足以適當地描繪神三位一體的特性。保羅稱它為奧秘。既是奧秘，我們就不能企圖把它降為邏輯性的概念。

人類有限的頭腦拒絕接受這個事實，說：「三位一體的說法根本就是自相矛盾，怎麼可能一個神，卻同時又以三種不同的位格存在？」正因為要了解三位一體的神是如此困難，有些人乾脆否定神三位一體的特性。但是要特別小心，否定了三位一體的事實，接著就否定耶穌的神性，以及聖靈的位格。

有些人曾提議，認為三位一體是一種數學上的謬誤；因為一加一再加一應該等於三才對。但是這種說法不能否定三位一體，因為一乘一再乘一，也是等於一。你無法用數學公式來推翻神性三位一體的事實。

我們應該遵循聖經對於神性的教導。聖經說，聖靈就是神；聖經教導我們，只有一位真神，祂以聖父、聖子、聖靈三個不同的位格同時存在。《威敏斯特信仰告白》(Westminster Confession)裡有這樣一段話：「上帝是獨一的上帝，但祂裏面有三個位格，同屬一個本質，權能相同，同樣永恆，這三個位格就是：父、子、聖靈（三位一體的）神。」

舊約的記載

舊約對三位一體的神性沒有新約的描述來得詳盡。然而，我們仍然能夠在舊約裏找到許多有關三位一體的線索和指引。

舊約裡，提到聖靈的地方，大概有 80 次，大部份是用「主的靈」、「神的靈」或「聖靈」來稱呼。

最先提到聖靈的名稱，是在創世記一章 2 節：「地是空虛混沌、淵面黑暗。神的靈運行在水面上。」聖經開頭的第三節，就介紹了聖靈。

其實，聖經的第一節就已經暗示聖靈的存在。創世記一章 1 節說：「起初神創造天地。」希伯來文翻譯「神」時，用的是 Elohim，這是一個複數字（單數字是 El）。聖經裡第一次提到神，用的是複數，而不是單數，是很有意思的。

有些人將這裡使用 Elohim 這字，解釋為「莊嚴性的複數」或是「強調性的複數」。但是，這種解釋毫無文法或用法上的根據。第一章後面幾節（26-27 節）又告訴我們：「神說，我們要照著我們的形像，按著我們的樣式造人。」神在對誰說話呢？此處「讓我們」、「我們的形像」、「我們的樣式」這些複數名稱的神，很輕易地就排除類似「莊嚴性的複數」（plural of majesty）的說法了。

舊約還有許多地方，同樣可以找到三位一體神的暗示。我個人相信，古代以色列會眾聚集時的誦辭，表明了三位一體的神性。申命記第六章 4 節寫說：「以色列啊，你要聽：耶和華我們神是獨一的主。」猶太人稱呼這種誦辭為 Shema，希伯來文的意思是「傾聽」。他們在聖殿聚集敬拜神，特別是節期慶典時，口裡不斷反覆低誦：「Shema Ysrael Yahweh Elohim ched Yahweh。」（以色列啊，你要聽：耶和華我們神是獨一的主。）一次又一次地強調，「我們的神是獨一的神」。整個希伯來的宗教可說是奠基於「一神論」這個觀念。

光是 Shema 頌辭裡頭的字句，就提供了蛛絲馬跡。猶太人稱呼與他們立約的神，為「Yahweh 耶和華」；而 El 是神的意思，複數為 Elohim。另一個字 ached 是「單一」的意思，指的是一種複合式的個體，而不是單一的個體。舉例來說，當神從亞當造出夏娃時，神說：

「他們二人要成為一體。」（創二 24）這裡的「一」用的就是 *ached*，是一種複合式的個體。

要表達單一個體的意思，就要用另一個希伯來字 *yachad*。如果 *Shema* 所用的是 *yachad* 而非 *ached*，我們就無法從舊約裏找到根據，來支持三位一體的觀念了。然而，猶太人對獨一神的頌讚詩歌裡，複數的 *Elohim* 和 *ached* 搭配著使用，就足以闡明三一神的存在了。

後來，神曉諭摩西，要他告訴亞倫，為百姓祝福時，要說：「願耶和華賜福給你、保護你。願耶和華使祂的臉光照你，賜恩給你。願耶和華向你仰臉，賜你平安。」（民六 24）請注意，耶和華的名總共提了三次；為什麼只有一位神，卻要將祂的名字反覆提三次？神在說：「你將我的名字放在以色列百姓身上，我就要祝福他們。」這是神三重而又合一的祝福。

幾個世紀之後，當以賽亞在異象中看到主坐在高高的寶座上，他聽到天使頌讚說：「聖哉！聖哉！聖哉！萬軍之耶和華，祂的榮光充滿全地！」（賽六 3）為什麼「聖哉」要反覆三次呢？此處再次提供了三位一體的例證。

以賽亞書四十八章 16 節的預言裡，彌賽亞說：「你們要就近我來聽這話：我從起頭並未曾在隱密處說話；自從有這事，我就在那裡。現在主耶和華和祂的靈差遣我。」修訂標準版聖經(Revised Standard version)翻譯為：「主耶和華差遣我和祂的靈來。」這和希伯來原文的意思比較相近。請注意，彌賽亞，也就是耶穌說，主耶和華和祂的靈差遣我。這一段預言了彌賽亞的降臨世間，以及後來聖靈時代的來臨。

新約的記載

新約從馬太福音一直到啟示錄，都教導三位一體的神性。馬太福音三章 16 節記載：「耶穌受了洗，隨即從水裏上來。天忽然為祂開了，祂就看見神的靈，仿佛鴿子降下，落在祂身上。從天上有聲音說，這

是我的愛子，我所喜悅的。」耶穌受洗，聖靈從天而降，父神從天上說話；很明顯的，神的三個位格同時出現，並明顯的工作。

約翰福音十四章 16-17 節，耶穌說：「我要求父，父就另外賜給你們一個保惠師，叫祂永遠與你們同在。就是真理的聖靈，乃世人不能接受的；因為不見祂，也不認識祂；你們卻認識祂，因祂常與你們同在，也要在你們裡面。」耶穌向神求，神就差遣聖靈前來。同樣的應許在約翰福音十四章 26 節再次出現：「但保惠師，就是父因我的名所要差來的聖靈……。」請注意，神的三個位格又同時出現了。

耶穌吩咐門徒，要他們去使萬民作門徒，並且要他們「奉父、子、聖靈的名」為信徒施洗（太二十八 19）。注意這裡所說的「名」雖是單數，但神的三個位格都涵括了。

使徒行傳第十章，彼得向聚集在哥尼流家的人談到，「神怎樣以聖靈和能力，膏拿撒勒人耶穌……。」（38 節）請再注意，三個位格又同時被提到了。

保羅在寫給以弗所的书信裡，說：「身體只有一個，聖靈只有一個，正如你們蒙召，同有一個指望。一主，一信，一洗。一神，就是眾人的父，超乎眾人之上，貫乎眾人之中，也在眾人之內。」（弗四 4-6）這裡又一次宣稱三位一體：一靈，一主，一神。一乘一再乘一，還是等於一。

有趣的是，剛才提到的幾處經節，聖靈通常都是在聖父和聖子之後，第三個被提到的。這也是為什麼，一般都稱聖靈為三位一體的第三位格。或許有人會以為這種次序的安排，是暗示地位的優劣，但是不妨看看以弗所書的經文排列，順序完全倒過來了：聖靈最先被提起，然後是聖子，最後才是聖父。

同樣，保羅在羅馬書十五章 30 節說：「弟兄們，我藉著我們主耶穌基督，又藉著聖靈的愛，勸你們與我一同竭力，為我祈求神。」這裡我們又一次看到，三位一體的三個位格全都出現；然而，這回耶穌最先被提到，其次是聖靈，最後是聖父。

容許我再舉一個例證，來表明位格被提及的先後順序，和優劣等級毫無關係。保羅在哥林多後書最後的祝禱寫著：「願主耶穌基督的恩惠，神的慈愛，聖靈的感動，常與你們眾人同在。」（十三 14）這一段，最先講耶穌基督，其次是聖父，然後是聖靈。順序先後和優劣等級根本無關。

這麼多的例證讓我們信心十足地說，新約裡教導我們，只有一位真神，祂以三個同等的位格來彰顯。聖父、聖子以及聖靈是一位神，具有明顯而分別的位格。也就是，聖靈和聖父、聖子一樣，有同等的神性。

神性的特質

另一個看出聖靈是神的方法，就是聖經指出聖靈具有神的各樣屬性。

祂具有永恆性。希伯來書九章 14 節說：「何況基督藉著永遠的靈，將自己無瑕無疵獻給神，祂的血豈不更能洗淨你們的心，除去你們的死行，使你們侍奉那永生的神嗎？」請注意，藉著永遠的靈，基督的血要洗淨你的內心，除去死行，好事奉永生的神。再一次提到三位一體的神。

聖靈是無所不在的。詩篇一百三十九篇 7-10 節，大衛問：「我往哪裡去躲避你的靈？我往哪裡逃，躲避你的面？我若升到天上，你在那裡；我若在陰間下榻，你也在那裡。我若展開清晨的翅膀，飛到海極居住；就是在那裡，你的手必引導我，你的右手也必扶持我。」神的靈無所不在。到了天上，祂在那裡；下到陰間，祂也在那裡；到了海極，祂仍然在那裡。我們無法逃避，因為聖靈無所不在。

聖靈是無所不知的。哥林多前書二章 10-11 節，保羅告訴我們：「只有神藉著聖靈向我們顯明了，因為聖靈參透萬事，就是神深奧的事也參透了。除了在人裡頭的靈，誰知道人的事？像這樣，除了神的靈，也沒有人知道神的事。」

聖靈知道所有的事，即使是神深奧的事。凡是神知道的，聖靈也必知道。既然神知道萬事，聖靈也知道萬事；祂是無所不知的。

聖靈是無所不能的。當天使對馬利亞說，神已經揀選她為器皿，彌賽亞要從她而生，來到世間。馬利亞說，她還是處女，怎麼可能有這事。天使回答她說：「**聖靈要臨到你身上，至高者的能力要蔭庇你；因此所要生的聖者，必稱為神的兒子。**」（路一 35）天使說得很清楚，聖靈就是至高者的能力。神的三個位格一起作工，促成了所謂的「**聖靈感孕**」。結果就是神的兒子道成肉身，降世為人。

神性的參照經文

聖經提到聖靈時，許多地方都作了神性的參照(Divine reference)。譬如，使徒行傳五章 3 節，彼得先指責亞拿尼亞欺哄聖靈，然後，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，人若欺騙聖靈，等於就是欺騙了神。這兩者是同等的，聖靈就是神。

哥林多後書三章 18 節，保羅談到我們「藉主的靈」被改變，榮上加榮。比較新的翻譯將這句話翻得更直接恰當，「**靠著主，祂就是靈**」。保羅的意思是，主就是靈，或者說，聖靈就是主；兩者是相同的。

神所做的工

神的工作也常和聖靈連在一起。

聖經教導我們，神的三個位格都參予創造的工作。創世記一章 1 節：「**起初，神創造天地。**」第 2 節我們看到：「**神的靈運行在水面上。**」約翰福音一章 3 節，我們發現，耶穌在其中也有份：「**萬物是藉著祂（基督）造的，凡被造的，沒有一樣不是藉著祂造成的。**」保羅在歌羅西書一章 16-17 節也提到：「**因為萬有都是靠祂（耶穌）造成的，無論是天上的，地上的；能看見的，不能看見的；或是有地位**

的，主治的，執政的，掌權的；一概都是藉著祂造的，又是為祂造的。祂在萬有之先，萬有也靠祂而立。」

詩篇有更多地方提到，聖靈參與在創造的工作：「諸天藉耶和華的命而造，萬象藉祂口中的氣而成。」（詩三十三 6）「氣」的希伯來文是 ruach，意指「風」或「靈」。所以，詩篇三十三章第 6 節可翻譯成：「諸天是藉著耶和華的道而造（耶穌就是神的道），萬象藉著祂口中的靈而成。」

神透過聖靈的聲音說話

我們從新約如何引用舊約經文，可以找到另外一組證據來闡明聖靈就是神。舊約談到有關神的經文，在新約常被用在聖靈身上；因而將聖靈和神合而為一。

以賽亞書六章 8-9 節提到：「我又聽見主的聲音說，我可以差遣誰呢？誰肯為我們去呢？我說，我在這裡，請差遣我。祂說，你去告訴這百姓說，你們聽是要聽見，卻不明白；看是要看見，卻不曉得。」保羅在使徒行傳二十八章 25-26 節引用了這段經節，他說：「聖靈藉先知以賽亞向你們祖宗所說的話，是不錯的。他說，你去告訴這百姓說，『你們聽是要聽見，卻不明白，看是要看見，卻不曉得。』」這裡保羅引用舊約談到神的那段經節，把它歸到聖靈身上了。

先知在耶利米書三十一章 31-32 節說：「『日子將到，我要與以色列家和猶大家，另立新約。不像我拉著他們祖宗的手，領他們出埃及地的時候，與他們所立的約。我雖作他們的丈夫，他們卻背了我的約。』這是耶和華說的。」希伯來書十章 15 節，作者寫道：「聖靈也對我們作見證；因為祂既已說過：主說，『那些日子以後，我要與他們所立的約乃是這樣，……。』」儘管耶利米說那是主親自講的話；新約卻宣稱，是聖靈感動耶利米的。換句話說，是聖靈感動作者們寫下聖經的。

因此，我們在提摩太後書三章 16 節看到：「**聖經都是神所默示的...。**」而彼得在彼得後書一章 21 節說：「**因為預言從來沒有出於人意的，乃是人被聖靈感動，說出神的話來。**」

請留意，保羅說，聖經都是神所默示的；然而，彼得卻說，人是受了聖靈感動，才說出神的話。這兩個說法有矛盾之處嗎？不，一點也沒有；為什麼沒有？因為聖靈就是神！

這也是為什麼，耶穌在馬可福音十二章 36 節如此說：「**大衛被聖靈感動，說...。**」這也就是為什麼彼得說，大衛所說的預言已經應驗了：「**聖靈藉大衛的口...。**」（徒一 16）當神說話時，就是聖靈在說話。聖靈就是神；祂是三位一體神的第三個位格。

祂來幫助我們

聖靈，這位賜福的三一神第三位，是神給我們莫大的禮物。祂來，是要作我們保惠師、隨時的幫助者。

祂在你身邊，隨時準備要幫助你過得勝的基督徒生活。祂在你周圍，隨時要帶領你走在真理的道路；祂在你身旁，隨時要加添你力量。

聖靈，這位神的聖靈，是聖子差派來要住在你裡面；祂要賜你改變的能力，幫助你不斷地變化更新，越來越有耶穌基督的樣式。

這份奇異的禮物是神白白賜給我們的。沒有什麼禮物可與它相比。其他禮物也許會令我們興奮無比，愛不釋手；然而，沒有任何禮物可以替代它，因為這份禮物就是神自己。

第二部： 聖靈的工作

3. 在世上做工

然而，我將真情告訴你們：我去是與你們有益的，我若不去，保惠師就不到你們這裡來；我若去，就差祂來。祂既來了，就要叫世人為罪，為義，為審判，自己責備自己。為罪，是因他們不信我；為義，是因為我往父那裡去，你們就不再見我；為審判，是因為這世上的王受了審判。（約翰福音十六章 7-11 節）

你注意到了嗎？耶穌經常帶來驚奇。每當門徒以為他們認清耶穌了，耶穌就再出一個新招，讓他們難以招架。耶穌的敵人每次設好陷阱，以為耶穌會中計無路可退了；耶穌卻能以奇招致勝，讓祂的敵人既驚且窘。

我們以為知道祂會說些什麼話，耶穌卻來個急轉彎，講的話完全出乎我們意料之外，叫人詫異不已。

有關聖靈要在世上作的工，主耶穌的教導就是如此。耶穌告訴我們，聖靈的工作是要叫世人為罪、為義、為審判，自己責備自己。然而，耶穌對每一項的解釋，和我們的期待卻相差十萬八千里。

聖靈要叫人知罪

談到罪的時候，我們通常會聯想到什麼呢？撒謊、偷竊、欺騙、黃色書刊、通姦和謀殺等違反十誡的行為。因此，當耶穌告訴我們，聖靈來，要叫世人知罪，我們以為祂是要讓罪人知道自己犯了欺騙、不誠

實和貪污等罪行。然而，耶穌卻不是這麼說的。祂說：「**聖靈要讓世人知罪，因為他們不相信我。**」

神有錄影機嗎？

耶穌說，聖靈要讓世人知罪，因為他們不相信祂。人因為不相信耶穌，而且單單為了這個原因要被定罪受審判；其他控訴就更不用提了。

我經常聽到人這麼說，神在天上有特別的錄影機；有一天，祂會將你所有污穢不聖潔的思想和行為，在一個巨大的螢幕上全數放映出來。但是，耶穌說聖靈要讓世人「知罪，因為他們不相信我」。換句話說，追根究底最後只留下一個基本問題：「你如何看待耶穌？」「你是否相信耶穌所為你所預備的救恩？」

「耶穌」這個名字，說明了祂來到世間來的任務。天使對約瑟說：「**你要給祂起名叫耶穌，因為祂要將自己的百姓從罪惡裏救出來。**」（太一 21）耶穌是從希臘字 Iesous 翻譯過來的，而它又是從希伯來名 Yeshua 而來，這個名字是「耶和華是救贖」的縮寫。耶穌形容自己的使命：「人子來，為要尋找拯救失喪的人。」（路十九 10）這是耶穌的任務，而聖靈則是要向世人見證此任務。聖靈要叫世人知罪，因為他們不相信耶穌。

耶穌在約翰福音第三章告訴尼哥底母，神差派祂來到世間，不是為了定世人的罪，而是要叫世人因祂得救。耶穌又說，凡信祂的，就不被定罪；不信的人，罪已經定了，因為他們不信神獨生子的名。他們之所以被定罪，是因為他們拒絕相信耶穌。所以說，聖靈要指責人的罪，因為他們不相信耶穌是神的兒子，是父差遣來拯救世人的。

聖經見證說：「**相信子的人有永生；不信子的人得不著永生，神的震怒常在他身上。**」（約三 36）使徒約翰在他年老的時候寫到，我們若不相信耶穌，就是將神當作說謊的。我們拒絕相信耶穌是神的兒子，擔當了世人的罪，我們就是在褻瀆聖靈。我們若不信，就是將聖

靈當作說謊的，因為我們推翻了神為祂兒子所設立的見證（參：約壹五 10-12）。

這是件嚴肅的事。希伯來書作者警告我們：「人干犯摩西的律法，憑兩三個見證人，尚且不得憐恤而死；況且人踐踏神的兒子，將那使祂成聖之約的血當作平常，又褻慢施恩的聖靈；你們想，祂要受的刑罰該怎樣加重呢？因為我們知道誰說：『申冤在我，我必報應』；又說：『主要審判祂的百姓』。落在永生神的手裏，真是可怕的。」（來十 28-31）

要避開如此可怕的罪，只有一個方法；保羅講得很清楚，他說：「你若口裏認耶穌為主，心裡信神叫祂從死裏復活，就必得救。」（羅十 9）

當然，這必須是出自內心真實的告白；假意的承認救不了任何人。許多人口裏承認要讓耶穌基督作主，卻不是出自真心。其實，耶穌告訴我們，有一天許多人會來求祂，說：「主啊，你開開門讓我們進去吧！」但是耶穌要說：「我不認識你」（太二十五 11-12 節）耶穌堅持說：「凡稱呼我『主啊，主啊』的人，不能都進天國；惟獨遵行我天父旨意的人，才能進去。」（太七 21）

你怎麼分辨人們口裏的承認，是真心還是假意的呢？心裡真正承認耶穌為主的人，會真心順服耶穌基督及祂的主權。若只是口裏承認，而沒有順服的行為表現，就是假的，不能得救。

你的立場呢？

耶穌說：「信祂（耶穌）的人不被定罪；不信的人罪已經定了，因為他不信神獨生子的名。」（約三 18）

信耶穌是問題的關鍵所在。你是否相信神可以償還你的罪債？你是否相信神差遣祂的獨生子，來擔當你的罪，為你而死？你接受或拒絕耶穌基督作救主？這是唯一的且是個別的問題。你和耶穌基督的關係到

底如何？你已經接受祂和祂重價所買回的救贖嗎？或是你拒絕了耶穌，也拒絕了祂的拯救？

當最後審判，你站在神面前的時候，祂只會問你一個問題，「你如何對待我的兒子？」到最後，一切都取決於你個人和耶穌基督的關係。

聖靈要向世人見證，所有人都需要接受耶穌基督為救主，讓祂作生命的主。是否相信耶穌基督，決定了你會蒙赦免或被定罪。這是惟一的關鍵所在。

聖靈為義責備世人

聖靈所做的第二件事，就是要為義責備世人。聖靈不僅要叫人知罪，也要為義責備他們。罪，是做了不該做的事；義，就做該做的事。罪是射不中目標；義是正中紅心。

不義的人下場如何？

保羅告訴我們：「不義的人不能承受神的國。」（林前六 9）在加拉太書第五章，使徒列出了一份清單，告訴我們什麼是屬肉體情慾的事。他還說：「我從前告訴你們，現在又告訴你們，行這樣事的人**不能承受神的國**。」（21 節）保羅說，行那些事的人是不義的，他們所作所為是不對的。若做那些事，就無法承受神的國度。

啟示錄告訴我們，神不允許任何污穢褻瀆的東西進入天堂。在以弗所書五章 5 節，保羅告訴我們：「**無論是淫亂的，污穢的，是有貪心的，在基督和神的國度裏，都是無份的。**」希伯來書勉勵我們要「**追求與眾人和睦，並要追求聖潔；非聖潔沒有人能見主。**」（十二 14）聖靈在這些經節裡告訴我們，要過聖潔、公義的生活，棄絕屬肉體的生活。

耶穌對祂的門徒說：「**你們的義若不能勝過文士和法利賽人的義，斷不能進天國。**」（太五 20）當時這段話一定令門徒大為訝異。文士

和法利賽人的自以為義是眾所皆知的；他們喜歡計較枝節小事，而忽略了真正的精神。他們刻意在人前表現自己的義行，遵守它們解釋律法所衍生的枝節末端，心裏經常違背律法。所以，耶穌告訴門徒：「除非你們的義勝過他們的義，否則你們就進不了天國。」

解開困惑

很明顯的，義是進天國的先決條件。耶穌說，聖靈要為義責備世人，「因為我往父那裡去」。到底是什麼意思？似乎前後文不能銜接。我們要問的邏輯是，耶穌基督升天向我們作了什麼義的見證？聖靈又如何將這兩件事連在一起？

這就是耶穌所做的。祂升天之後，神向世人見證，耶穌就是那位過完全聖潔生活的義人，祂的義使祂能夠進入天國。耶穌成為最佳典範，讓我們知道神接納如此的義；藉著耶穌升天，神等於在說：「這就是了，像耶穌這等的義，能讓你進入神的國度；這是遠勝於文士和法利賽人的義。若沒有這樣的義，就不能進入天國。」

千萬不要相信撒但的謊言說：只要人誠心又善良，即使沒有接受聖靈所見證的這位耶穌，神也會被說服而讓他進天國。不要相信在天國裏，神會容忍一點小邪惡；不要以為神會特准你在世上放縱情慾，過屬肉體的生活，死後又讓你進天國。

你們最好將加拉太書五章和以弗所書五章，所列屬肉體情慾的事，詳讀一番，思考裡頭的警告。保羅很堅決地說：「**我們知道，行這樣事的人必不能承受神的國。**」

這或許不是你的問題，或許你並沒過那種生活，或許你過著模範的生活，以為這就足以上天堂。那你最好注意一下耶穌在約翰福音十六章10節所說的話。聖靈向我們見證：你若想靠自己的義來贏得神的接納，你的義就必須像耶穌的義才行。因為神用耶穌的升天，來向世人見證：神只接納像耶穌這樣的義。

耶穌的義

那麼，耶穌到底有多公義呢？聖經告訴我們，神「使那（耶穌）無罪的，替我們成為罪」（林後五 21）。約翰壹書三章 5 節宣稱：「在祂並沒有罪。」希伯來書四章 15 節也告訴我們：「因我們的大祭司並非不能體恤我們的軟弱；祂也曾凡事受過試探，與我們一樣，只是祂沒有犯罪。」耶穌可以大言不慚地說：「我常做祂（父神）喜悅的事」（約八 29）。

正是由於耶穌在世的生活從未犯罪，經常做討神喜悅的事，神就接納祂進入天國的榮耀。由此神向世人宣告，耶穌的義是神唯一能接受的公義準則。

你想不透過信耶穌基督就進入天國嗎？聖靈見證說，那你必須沒有罪，因為那是唯一能讓神接納的義。達不到這個標準，就別期待神會接納你。除非你完美無缺，否則你定會遭神拒絕。

儘管聖靈已經向我們作了這麼清楚的見證，今天仍然有許多人想要以自己的義行，作為得救的依據。他們說：「主啊，你看我做了這麼多好事，我出錢賑濟貧窮，仁慈又會替人著想，我盡最大的努力，過誠實的生活。我一生謹守愛神愛人的黃金律。希望你能接納我，我一定盡全力來做這些善事。如此，你一定會愛我、接納我所做的一切。」

當人死的時候，我常會聽到這一類的推理。死者的家人總會告訴我，死者生前做過許多好事，然後因做了這些善事而要求我，向神推薦死者。

但是，神怎麼評論人所做的義行呢？神透過先知以賽亞說，我們所做的工，在祂眼裏「有如污穢的衣服」（賽六十四 6）。

荒謬的推理

有些人會這樣推理，他們說：「你相不相信，人可能維持一分鐘完美無缺？」我若沒仔細想，就會說有可能的。他們接著會說：「若能保

持一分鐘的完美，就可能保持兩分鐘。你若能保持兩分鐘的完美，也就可能保持四分鐘的完美……」繼續推論下去，結論是，人有可能過一個完全不犯罪的生活。

為了要辯論，我們姑且同意，你可以過完全的生活。但我可不敢將自己算進去，我離完美無缺還有一大段，只能感謝耶穌和祂的恩典。但假設你下定了決心，「從今以後，絕不會有任何不合神心意的思想。也絕不隨意批判人或以高傲待人。不再自私自利；要完全為神、為別人而活；要完美無缺。」我們假設這些你都做到了。

假設突然發生大地震，你所站的大樓裡頭開始倒塌，你不幸被其中最大的一片水泥壓個正著，無助地躺在那裡，即將死去；我走到你旁邊，說：「恭喜，你做到了。你下決心，要過一個全然聖潔的生活，現在已達到完全無罪的境界了。」當我向你道賀時，若你的思想裡有個念頭浮起：「是啊，我的確蠻不錯的嘛！」那就慘了，你所有的努力都將前功盡棄，因為神厭惡驕傲的心。

我們再假設，你確實是個非常謙卑的人，輕易過了稱讚那一關。可是，你仍然有個大問題，就是在你下決心過完全無罪的生活之前，所犯的那些過錯，要怎麼處理？你發誓之前所犯的罪該怎麼辦？告訴你一個壞消息，在你努力之前，已經失去進天堂的資格了。你若想靠自己的善行和公義，來到神的面前，還是趁早打消這個念頭吧！太遲了。

你也許會抗議說：「查克，你豈不是讓我們都吃閉門羹了嗎？」沒錯，不要想靠自己的善行和努力了。早點打消想靠自己的善行、誠意和努力進天國的念頭吧！你永遠都進不了的。想進天國，只有一條路，就是信耶穌基督，藉著祂的義進入天國。神不會因為我們為祂做的任何服事，而接納我們進入天國。惟有相信耶穌基督，才能引領我們進去。

耶穌升天，就是聖靈向我們所作的見證。聖靈藉著耶穌基督完全的義，責備世人。耶穌是我們的榜樣；神要我們像祂一樣。你若無法達到那個標準，唯一的希望就是信靠耶穌基督。

聖靈為審判指責世人

最後，聖靈要為審判指責世人。同樣的，我們以為耶穌是說，「審判要降到所有的罪人」。因為在最後大審判時，每個人都要在神面前交帳。我們以為耶穌這裡指的是將來的審判。不過，耶穌又投給我們一個變化球；祂說：「為審判，是因這世界的王受了審判。」耶穌講的審判不是將來的審判，而是已經發生的審判。這世界的王，撒但，已經被審判了。

這世界的王在哪裡受審判呢？唯一可能的答案就是：在十字架上。在那裡，世界的王受了審判；在十字架上，神將祂對罪的審判施行在耶穌身上。

得見全貌

讓我們將時光倒退，以便了解事情的來龍去脈。有一件重要的事，撒但曾經一度掌握有世界的所有權。撒但得到這個權利，是因為在伊甸園，亞當放棄了。這就是為什麼，耶穌稱撒但為這世界的王。

起初，全世界以及其中萬物都屬於神。祂創造了這一切，祂創造了亞當，將他放在地上，又將全地的統治權賜給了亞當。但是，後來亞當違背了神的命令，聽從撒但的建議，吃了禁果，將統治權轉手讓給撒但。亞當聽從了撒但，就成為撒但的僕人，撒但從此奪取了地球的統治權。正如保羅在羅馬書六章 16 節所說：「豈不曉得你們獻上自己作奴僕，順從誰，就作誰的奴僕嗎？或作罪的奴僕，以至於死，或作順命的奴僕，以至成義？」亞當順服了撒但，從此作了罪的奴僕。

幾十個世紀之後，撒但領耶穌上了高山，將世上的萬國和萬國的榮華指給耶穌看，並且叫耶穌在他面前跪拜，他就將這一切全都賜給耶穌。路加福音四章 6 節，撒但誇耀說：「因為這原是交付給我的，我願意給誰就給誰。」奇怪的是，耶穌並沒有反駁撒但如此大膽的宣稱。耶穌承認撒但是這世界的王，而且也如此地稱呼他（參約十二 31；十四 30；十六 11）。

然而，耶穌可不願意讓撒但永遠得逞。耶穌來，為要將世界贖回給神；當耶穌死在十字架上，以重價將我們買贖回來。彼得前書一章 18-19 節告訴我們：「**知道你們得贖，脫去你們祖宗所傳流虛妄的行為，不是憑著能壞的金銀等物，乃是憑著基督的寶血，如同無瑕疵無玷污的羔羊之血。**」耶穌基督來，透過十字架審判了撒但，終止了撒但在世界的統治勢力。

十字架的勝利

十字架上，撒但受到審判，他的權勢被摧毀，他對世界的掌控從此結束。保羅在哥羅西書二章 13-15 節，告訴我們：「**你們從前在過犯，和未受割禮的肉體中死了，神赦免了你們一切過犯，便叫你們與基督一同活過來；又塗抹了在律例上所寫，攻擊我們，有礙於我們的字據，把它撤去，釘在十字架上。既將一切執政的，掌權的擄來，明顯給眾人看，就仗著十字架誇勝。**」

耶穌基督在十字架上，戰勝了那些攻擊我們的一切黑暗勢力、執政的和掌權的。耶穌的復活證明了祂的勝利。

所以說，這世界的王已經被審判了。他在我們身上曾經擁有權勢，如今耶穌基督的死和復活已將他擊敗。因此，不要容罪在我們的身上作王，使我們順從身子的私慾（參：羅六 12）。

但事實上，神還未接掌這世界的統治權。我們仍然在等待、期盼，並且祈求這日的來臨。耶穌教我們要向神求，「**你的國度降臨，你的旨意行在地上如同行在天上**」（太六 10）。我多麼期盼能早日看到那天的來臨，那時神的旨意，而非撒但的旨意，要行在全地上。相信我，那時你要看到一個和現在完全不同的世界。那時，公義將要充滿遍地，好像「**水充滿海洋一般**」（賽十一 9）。少壯獅子要和牛犢一同吃草，和綿羊同居，小孩子要牽引它們（參：賽十一 6-7，六十五 25）。人不再有身體和智能的殘缺，瘸子必高興跳躍，啞巴要開口讚美神，瞎子的眼得以睜開，瞻仰神的榮耀和奇妙（參：賽五 6）。

在那榮耀的日子臨到之前，聖靈要向我們見證：我們不再活在罪的統治之下，也不需要再受撒但的統治，因為他已經被審判了。撒但再也無權控制我們的生命；我們已經得自由了，因為耶穌的死，已經將我們從黑暗權勢當中解救出來。因為撒但已經受到審判，透過耶穌基督，你能從撒但的權勢和控制中得釋放、得到自由。透過相信耶穌基督，你得以稱義，時時與神有親密的交通。

這個世界還是在撒但的權勢之下。然而，聖靈向人們見證，我們無需再受罪的網綁了，不必再作俘虜，被敵人囚禁在黑暗中。這世界的王已經被審判、被澈底擊敗了；他現在只能暫時用霸權和威力網綁人。耶穌已經為世人的罪而死，我們能夠脫離罪的網綁，得到自由。

我藉著相信耶穌基督，成為神的兒女；我身上既有耶穌基督的義，神就看我為義，接納我進入天國。罪不再轄制我的生命，因為我在基督裡，已經得著自由和釋放。撒但不再對我有統治權力，因為他已經在十字架上受了審判。

這些見證同樣能用在身上。你不再需要被罪轄制；這世界的王已經被審判，他的權勢已經被摧毀。透過耶穌基督，你得以勝過黑暗的權勢。

你的決定呢？

這就是聖靈向世人所作的見證，一個美好無比的見證。當你相信耶穌基督，身上就有祂的義，罪不再網綁你。耶穌無罪的生活所帶來的能力，要使你永遠與神同在天國。即使你還活在地上，也不再需要活在黑暗勢力的網綁中；因為十字架上，撒但已經受了審判。

這是何等榮耀的見證！何等榮耀的真理！

聖靈見證，當我們相信耶穌基督時，就被授予能力，來享受與神充滿愛的親密關係。到那一天，這個問題將要決定你永恆的去處。你是否相信耶穌基督？你是否接受祂作你的救主，或有其他原因拒絕祂？

我要問你一個問題。當你思考和耶穌基督的關係時，你知道你的立場是什麼嗎？如果你尚未決定相信並信靠耶穌基督，承認祂是你生命的主人，我禱告，在翻到下頁之前，神就親自對你說話，幫助你認罪，了解義和審判的問題。然後，接受神為你預備的神奇禮物，就是神藉著祂完全無罪的兒子，耶穌基督的犧牲，為你永恆生命所預備的禮物。

沒錯，耶穌常愛投變化球；然而這回完全不同，神故意投出充滿恩典的慢速球，祂希望你能順利擊出全壘打。在這場還重要的球賽中，神不希望看到你出局，祂要你能安全回到本壘，和祂永遠安居於天家。

耶穌已經得勝，現在你要決定是否要加入祂的行列了。

4. 攔阻黑暗權勢

因為那不法的隱意已經發動，只是現在有一個攔阻的，等到那攔阻的被除去。（帖撒羅尼迦後書二章 7 節）

我們活在一個艱難的時代。據聖經描述，在未來美好時光到臨之前，日子將會每況愈下。

將近 2000 年前，使徒保羅就發出警告，預告那日子將要來到，邪惡勢力要充斥全地。人類將會史無前例地背逆神，並迅速帶來可怕的瘟疫災難以及恐怖事件，亮起世界末日的警訊。保羅在他的時代已經看到，人類將面臨毀滅的跡象。他說：「那不法的隱意已在發動」（帖後二 7）。

今天，我們不難察覺這股「不法的隱意」(mystery of lawlessness)的存在。罪惡造成的敗壞到處可見，敵基督的靈在我們四周，耶穌基督被人藐視、咒罵、譏笑和嘲弄。

何為「宗教狂」？

尤有甚者，在某些政府圈裡，人們對「狂熱教徒/異端」的定義是：「凡相信聖經是神完全無誤的話語和相信耶穌會再來的人。」你相信這兩個觀念嗎？如果是，那你已經被歸類為狂熱信徒，被戴上「宗教狂」的大帽子了。

請留意，越接近世界末日，被冠上「宗教狂」的頻率會越高。「支持全球主義者」費盡心力、不擇手段，想要推動一個世界政府；他們公

開承認說，「宗教狂熱份子」是他們控制全世界的最大阻力量。許多宗教團體成員已經被貼上「宗教狂熱份子」的標籤，而今天「宗教狂熱主義」也被列為世界最邪惡的事之一。據越來越多的權威人士分析，是什麼阻擋了「新紀元運動」發展？答案是：宗教狂熱份子。

好幾位深受媒體界青睞、有影響力的人士，近年來一直不遺餘力地惡意挑釁重生的基督徒；他們認為，重生的基督徒是所有宗教狂中，最難應付的一群。那些知名人士，包括史狄亞倫(Steve Allen)等人，老是企圖破壞基督徒的信心，醜化那些有活潑信仰的基督徒，譏諷他們是少了一根筋的低能者。他們傾力剷除信仰虔敬人士，以免延遲新世界組織的到來。

很嚴重的事實就是，撒但勢力又一個重大計謀，想要剷除大部份的宗教狂。他們相信，只有那樣才能盡情地為所欲為。

你知道嗎？他們說得一點也沒錯。

繼續攔阻直到時候來臨

聖經很清楚地告訴我們，聖靈的主要工作之一，就是要攔阻邪惡的勢力，直到父神所預定的時候來到。那時，聖靈要被挪走，撒但可以在地上進行七年的恐怖統治。正如保羅所說：

「人不拘用什麼法子，你們總不要被他誘惑；因為那日子以前，必有離道反教的事，並有那大罪人，就是沉淪之子，顯露出來。他是抵擋主，高抬自己，超過一切稱為神的，和一切受人敬拜的，甚至坐在神的殿裡，自稱為神。我還在你們那裡的時候，曾把這些事告訴你們，你們不記得嗎？現在你們也知道，那攔阻他的是什麼，是叫他到了的時候才可以顯露。因為那不法的隱意已經發動，只是現在有一個攔阻的，等到那攔阻的被除去。」（帖後二 3-7）

目前在攔阻不法隱意的，就是聖靈；祂還緊緊蓋住這充滿暴力沸騰的世界大鍋蓋。等到聖靈被挪開，不再攔阻撒但的時候，黑暗權勢掌管整個世界。但不受限制的罪惡是不會持續太久的；一個不道德和邪惡

的社會更無法長存。不久，人類就會陷入有史以來最黑暗的時刻，然後一直落到地獄裡。

黑暗的權勢正等著控制世界。但是，時候尚未來到。內住於教會的聖靈仍然在抵擋他們；祂是攔阻邪惡的力量。祂仍然在阻擋，那股隨時等著氾濫成災的邪惡浪潮。

爭戰已經開始

基督徒雖然已經被神贖回，但仍住在撒但掌管的世界，因此會發現自己常處於屬靈爭戰中，並捲入一個日益激烈的衝突裡。撒但正準備傾全力作最後一搏，他將顯露前所未見的能力。這惡魔已經定意，要將與耶穌基督有關的影響力，完全從地上除掉；當然也包括除掉基督徒，以及他們公義的影響力。

藉著電視、收音機以及電腦網路等現代科技，世界的黑暗勢力已經滲透到我們的家庭。許多基督徒極為不智地容許自己，被世界扭曲的哲理所影響。悲哀的是，耶穌基督的教會與世界妥協之後，影響世界的能力就大大減弱了。

我們忘了耶穌對門徒所說的話：「你們是世上的鹽。耶穌期待我們成爲一股純淨的影響力，將四周腐朽的臭氣除去，帶來一片清新。耶穌警告：「**鹽若失了味，怎能叫它再鹹呢？以後無用，不過丟在外面，被人踐踏了。**」（太五 13）耶穌期待教會能在世上產生淨化作用，直到被提時，神要將所有重生的基督徒帶離地上到天上美地。

耶穌對那忠心的非拉鐵非教會（這教會代表末世真正屬神的教會）說，「**你略有一點力量**」（啟三 28）。沒錯，我們只有那麼一點力量。我真希望，我們是一股偉大強壯的勢力，一股無法抵擋的公義力量。然而，我們並沒有。教會向世界妥協，格外削弱了我們淨化世界，向世人作見證的能力。

不過，耶穌說：「**我要建造我的教會，陰間的權柄不能勝過它。**」（太十六 18）耶穌基督的教會雖然軟弱，但是藉著聖靈的力量，最

後仍然要得勝。教會終將得勝，因為聖靈居於其中，要將邪惡勢力攔阻在外。

末世之際

聖靈透過教會要作什麼樣的攔阻？聖經告訴我們，撒但被迫將世界的控制權交還給神之前，會作最後一次的奮力大搏鬥。他正在召集所有兵力，準備最後一博；而我個人相信，撒但誤信他會贏得這場戰爭。

約翰在啟示錄十九章 19 節寫道：「我看見那獸和地上的君王，並他們的眾軍都聚集，要與騎白馬的，並祂的軍兵爭戰。」這個爭戰，是主耶穌在地上設立神的國度之前，最後要發生的一次衝突。在這次戰役發生之前，撒但會創立一個世界性的政府組織，並且派遣他的使者作這組織的首領。

撒但的計謀，就是將全世界所有國家的政權都集中在一個人身上。新約用了幾個不同的名字來稱呼這個人：「大罪人」、「沉淪之子」、「敵基督」、或是「獸」。撒但會將自己的能力、寶座以及權柄，都傾注在這人身上；撒但利用他來控制世界，並且透過他，撒但得到人們的膜拜。啟示錄十三章 2 節，約翰提到敵基督說：「我所看見的獸，形狀像豹，腳像熊的腳，口像獅子的口。那龍（撒但）將自己的能力、座位和大權柄，都給了它。」

當獸被賦予撒但的能力，它就能行出各種神蹟奇事，震撼全世界。馬太福音二十四章 24 節，耶穌宣稱：「因為假基督、假先知將要起來，顯大神蹟大奇事，倘若能行，連選民也就迷惑了。」保羅在帖撒羅尼迦後書二章 9 節說：「這不法的人來，是照撒但的運動，行各樣的異能神蹟，和一切虛假的奇事。」

敵基督在這場虛謊偽裝的政治舞台上並沒有單打獨鬥，啟示錄十三章 11－13 節提到，那「假先知」要和他並肩作戰：「我又看見另有一個獸從地中上來，有兩角如同羊羔，說話好像龍。它在頭一個獸面前，施行頭一個獸所有的權柄，並且叫地和住在地上的人，拜那死傷

醫好的頭一個獸。又行大奇事，甚至在人面前，叫火從天降在地上。」

但以理印證說，敵基督的「權柄必大，卻不是因自己的能力。」他的能力來自於撒但，黑暗的勢力：「他必行非常的毀滅。事情順利，任意而行；又必毀滅有能力的和聖民。他用權術成就手中的詭計，心裏自高自大，在人坦然無備的時候，毀滅多人。又要站起來攻擊萬軍之軍，最終卻非因人手而滅亡。」（但八 24-25）

敵基督將會是神的一個殘暴大敵。他要講褻瀆神的話：「他必向至高者說誇大的話」（但七 25）。在後面幾章，先知又說：「王（敵基督）必任意而行，自高自大，超過所有的神，又用褻瀆的話攻擊萬神之神。他必行事亨通，直到憤怒（大災難時期）完畢；因為所定的事，必然成就。」（但十一 36）

保羅也談到這個大罪人，「他抵擋主，高抬自己，超過一切稱為神的，和一切受人敬拜的，甚至坐在神的殿裏，自稱是神。」（帖後二 4）啟示錄十三章 5-6 節，說：「又賜給它（敵基督）說誇大褻瀆話的口，又有權柄賜給它，可以任意而行四十二個月。獸就開口向神說褻瀆的話，褻瀆神的名，並祂的帳幕，以及那些住在天上的。」

兩個見證人的出現

然而，即使在這麼黑暗的時期，神仍然為自己準備了見證人。聖經提到，當教會被提之後，神要差派兩個見證人到猶太人當中。這兩個人很可能就是摩西和以利亞。全世界的人都要恨惡他們，若有人企圖傷害他們其中一人，就有火從他們口裏出來，將那人燒死。

記得嗎？當年以利亞在世時，王派了一位五十夫長帶著五十人，要帶走以利亞。在列王紀下一章 9 節，那五十夫長說：「神人哪！王吩咐你下來。」先知回答說：「我若是神人，願火從天上降下來，燒滅你和你那五十人。」（10 節）火果真就從天而降，燒死了五十夫長和他的五十個士兵。所以，王又派了另一個五十夫長和他的五十個士兵，來對以利亞說同樣的話：「神人哪！王吩咐你快快下來。」（11

節) 以利亞回答說：「我若是神人，願火從天上降下來，燒滅你和你那五十人。」事情果真又照他所說發生了。第三個被差的五十夫長就聰明多了；他前來見這難纏的老先知，向他哀求說：「我是個有家室的人，不過是領受王命來此；拜託你，施恩憐憫我吧！」結果，以利亞就跟著去了。

這個故事以及瑪拉基書四章 5 節談到，神應許在耶和華大而可畏之日未到以前，祂要差遣先知以利亞前往；這就是為什麼，許多人相信以利亞會是兩個見證人之一的主要原因。另一個原因是，以利亞事實上並沒死，他在旋風中被火車火馬接走，到天上去了。（參：王下二章）。

大災難期間，若有人要傷害兩個見證人，就會有火從他們口裏出來，燒死那人。但是，聖經說，當他們作完見證之後，獸就要與他們交戰，並且得勝，把他們殺死；不過，在他們作完見證之前，獸是無法傷害他們的。

敵對聖徒之戰

我們也讀到，敵基督將要和猶太人爭戰；猶太人在那時又被稱為「聖徒」或是「神的選民」。啟示錄十三章 7 節說：「又任憑他（敵基督）與聖徒爭戰，並且得勝。也把權柄賜給他，制伏各族、各民、各方、各國。」但以理書七章 21 節也說：「我觀看，見這角（敵基督）與聖民爭戰，勝了他們」

但以理書七章 25 節進一步描述：「他必向至高者說誇大的話，必折磨至高者的聖民，必想改變節期和律法。聖民必交付他手一載、二載、半載（三年半）。」

當敵基督出現後，將和聖徒爭戰，而且勝過他們。敵基督會勝了他們，可見那些聖徒不是基督徒；因為耶穌說過，陰間的權柄不能勝過教會。那些聖徒，有時又被稱為大災難的聖徒，包括所有在大災難期間接受耶穌基督的猶太人和外邦人。

無現金的社會

敵基督一旦掌握大權，他就會實施一項極端的新系統。如同但以理所說，他「必想改變節期和律法」。到時候，最引人注目的改變之一是，廢除現金的使用，敵基督要引進一個不用現金交易的社會。

幾年前，每當我談到將來要出現一個無現金的社會，大家都搖頭說：「無現金社會？聽都沒聽過！」今天，誰沒聽過這個名詞？你若讀報紙的商業版或瀏覽企業性雜誌，絕對可以看到這類的報導。我們聽到越來越多無現金社會的報導。

這星期我在超級市場，看到一個牌子寫著：「我們接受 VISA、MasterCard、Discover 卡。」我看到越來越多人結帳時，用信用卡而不是現金。刷卡後。他們在一張小收據上面簽名，然後拿了東西就上路；整個過程沒用到現金。我們正朝著無現金的社會邁進，其速度是非常的驚人。

聖經早已經預測這種情況會發生。聖經在談到敵基督時，作了如此描述：「它又叫眾人，無論大小貧富，自主的，為奴的，都在右手上，或是在額上，受一個印記。除了那受印記，有了獸名或有獸名數目的，都不得作買賣。」（啟一 16-17）

我要警告：那一天的來到，沒有你想像的遙遠。最近，我們政府一直鼓吹，要發行全國性的身份證，主要是為了推行醫療保健。所有在美國出生的嬰兒立刻會得到一個社會安全號碼。這些事情進展之神速，令人不可思議。

我家有一小小的塑膠玩意兒，看來像一把玩具水槍；它頂端有一枚小針，能將極小的傳送機注射到皮膚下。這種微晶片傳送機，大約只有半英吋長，不到十分之一吋寬（有的還更小）。有晶片「標識」的人，不論走到世界哪個角落，都能透過人造衛星的三角計算定位法找到他們。當然，也可以將個人資料，如銀行帳戶、地址、駕照號碼等，輸入這微晶片上。

銀行界在號召一個無現金的社會；企業界也朝著無現金體系前進。政府希望發展一個無現金交易的社會；為什麼呢？因為比較便宜，可省下印鈔票的費用。印鈔票可是相當昂貴的啊！

我的辦公室裡有一張五千億的鈔票；那是有史以來發行過最高額的鈔票。五千億大鈔！當然，那是賽爾維亞的鈔票；價值約八元美金，現在已成為一個收藏品。但它說明了貨幣是很容易過時的。

目前，我仍然抗拒這個無現金交易的潮流。我大概是極少數仍然在付現金的人，常讓店員大吃一驚。

「你要用信用卡結帳嗎？」他們問我。

「不，我付現金。」我回答說。

「現金？」

「你們收現金吧？」

「我想是吧！」

當然，無現金的社會有許多好處。在犯罪率高漲而無法控制之際，唯一有效遏止搶劫和販毒的方法，就是廢除現鈔的使用。據統計，政府無法征收到的稅金，每年損失達數億美元。如果所有金融交易都透過電腦，官方就能追蹤到每一筆買賣。這種系統可以消除金錢的竊取，現金就變得毫無用處了。

由於犯罪案件層出不窮，現代人上都儘量不帶現金；利用網上交易倒是一個理想的解決方法。你不用煩惱鈔票被偷，而且所有的交易都有記錄。

就某個限度而言，我們其實已進入一個無現金的社會。我們今天用的是信用卡，接下來，要把一小片身份證晶片移植到人體，將是十分容易的事。（前額或是右手豈不是挺理想的位置嗎？）

各種跡象顯示，廢除金錢交易的時機已經成熟；任何時間都可能發生。也許哪天早晨你翻開報紙，就會看到報導，要求你在兩星期內，

交出所有現金，兩星期過後，你的現金就沒價值了。鈔票從此消失無蹤了。你若持有五千元以上的現金，就得填表表明錢的來源。

這可不是科幻小說；事實上，在你讀到這裡時，已有人呈送這類提議給政府審核了。時機的確已經成熟了。

世界政府將到

全球統一的體制已成定局。在媒體的報導裏，我們會不斷聽到如「環球社區」、「環球經濟」、「世界銀行」、「環球行動」這類名詞。我們會聽到人們談論全球合作的必要性，譬如，需要全球共同努力，阻止區域性戰爭；組織全球性和平勢力是多麼必要。

即使在美國，也有許多強大勢力是以推行一個環球性的政府為目標。其中兩個最為人知的團體就是：「外交關係協議會」(Council for Foreign Relations) 以及「三邊關係委員會」(the Trilateral Commission)。他們試圖推動美國先和環球權威合作，繼而要美國服從這權威的領導。聯合國被授予越來越多的權力，包括一些取代我們本國法律的規章。美國正逐漸將自己軍隊的控制權，交給聯合國和聯合國祕書長。

導致這種環球局勢的原因，其實一點都不難了解。由於現代科技發明了大量毀滅性武器，以致全世界國家的領導人看清了一件事實：組織環球政府是人類生存唯一的希望。他們目前正努力不懈地往那個目標發展前進。

誰在攔阻他們呢？

那麼，為什麼仍然延緩未行呢？是什麼力量攔阻這些想要掌控世界的黑暗權勢？聖經的答案很簡單：這是聖靈在世上所作的工作之一。祂要攔阻這些黑暗的權勢，不讓它們設立那個最終集大權於一身的人。

這就是保羅在帖撒羅尼迦後書二章 7-8 節的意思，他說：「因為那不法的隱意已經發動，只是現在有一個攔阻的，等到那攔阻的被除去，那時，這不法的人必顯露出來，主耶穌要用口中的氣滅絕他，用降臨的榮光廢掉他。」

聖靈正擋在路中，攔阻那些惡魔的勢力；等到神所定的時刻到了，聖靈才會被挪去。聖靈一旦離開，那不法的就會顯露出來，開始他在世上的恐怖統治。

目前的阻礙力量，其實是透過聖靈內住於信徒生命而來的。有人或許會說：「不對，只有聖靈在作工而已。」事實上並不是如此，是聖靈透過教會、信徒的生活，攔阻那要來的惡勢力。

藉著聖靈的能力，我們成為一股攔阻惡魔的力量。神並沒有要我們透過政治手段去攔阻惡勢力；那是永遠行不通的。這是一個屬靈的爭戰，只有藉著屬靈的武器，才有得勝的希望。

撒但樂於將基督徒扯入物質領域中，如此撒但便很容易將他們擊敗。耶穌說：「因為今世之子，在世上之事，較比光明之子更加聰明。」（路十六 8）你若想要通過政治手段來對抗惡魔，最好要小心點；你會遭他們狠狠地修理一頓。

神已經給了我們所需要的屬靈武器。它們是這場戰爭中，唯一真正能給我們力量的武器。神會保守我們，直到我們完成見證，就如同神應許保守大災難時期那兩位見證人，直到他們作完見證。等教會完成了她所該作的見證，主要提走教會；之後，撒但要接掌世界。

那時，黑暗的權勢將會全面掌控，沒有任何力量可以抗拒惡魔，所有反抗邪惡的動作或聲音都將銷聲匿跡。教會一旦被提，那大罪人就會藉著撒但賜給他的能力，立刻控制全世界。那時，世界將要陷入空前絕後的黑暗（參：太二十四 21-22）。惟有透過聖靈與教會的同在，才可以攔阻撒但作最後的衝刺，完全掌控全地，世界陷入最黑暗的時刻。

我滿心感謝神，賜下聖靈在我們生命中工作。我祈求神，幫助我們在活著的時候，能照祂的旨意，產生潔淨的影響力，讓我們成為耶穌基督有力的見證人，忠心為真理作見證。

願主加速我們完成見證，接我們離開這個黑暗無比的世界。那時，罪惡權勢將有最後七年的恐怖橫行，之後耶穌將再來，建立祂充滿公義、光明、喜樂和平的國度。

你的見證為何？

在我們等候最後結局臨到的同時，黑暗權勢仍然控制著地面。打從亞當犯罪墮落直今，世界始終服在邪惡勢力的掌控之下。神照著祂特定的理由和目的，允許撒但把持現在這充滿邪惡的世界體系。我個人相信，他們不太能明白，為什麼他們所策劃的環球政府體系總是無法實現。他們一直企圖要推行那套魔鬼的計劃，卻老是未能得逞。

但是，我想他們開始看出端倪了；這也是為什麼他們開始議論所謂的宗教狂熱份子，認定這群人拖延了他們環球政府的進展，以及和平計劃的推行。

在撒但依舊掌權之際，凡願意服事神的人都能成為攔阻的力量的，延緩邪惡勢力的進展。透過耶穌基督的救贖，人們能脫離罪的綑綁，受聖靈的印記，得著聖靈的能力，過順服主耶穌基督的生活。

在聖靈撤離的日子來到以前（那時，教會當然也會隨著被提），撒但是無法全面推行他統治全世界的惡毒計謀。他們的詭計還未能得逞，然而，他的手下早已蠢蠢欲動。

我已準備好可以隨時回天家了。主耶穌，願你快來！

5. 教會從神而來的幫助

他們就都被聖靈充滿，放膽講論神的道。那許多信的人，都是一心一意的，沒有一人說他的東西有一樣是自己的，都是大家公用。（使徒行傳四章 31－33 節）

教會的誕生，始於聖靈。五旬節那天，聖靈降臨在門徒身上，結果生出基督的身體——教會。從那天之後，聖靈一直用各種活潑、大有能力的方式，在教會中運行。沒有聖靈同在，教會充其量只能算是一個社會團體或服務性組織。聖靈若在教會居首位，基督的身體就大有能力，並為這個病重垂危的世界帶來改變。這是使徒行傳所要我們學習的功課。

引導的工作

耶穌在世上時，祂親自引導門徒做什麼、該去哪裡、相信些什麼。耶穌升天之後，祂仍然帶領教會，只不過現在是透過聖靈來作。藉著聖靈，耶穌繼續帶領屬祂的子民。

從使徒行傳我們看到，聖靈如何帶領初代教會，教會享受了豐碩的成果；也觀察到當教會願意順服聖靈的引導時，她的運作就井然有序。反觀今日教會，當她沒有讓聖靈來帶領，問題就層出不窮。教會若是靠人的聰明才智，組織各樣委員會，很快就會變得無能，也無果效。

我們這些蒙神呼召領導教會的人，若想要成功，服事有果效，就得努力學習讓聖靈來引導我們的一切。第一世紀的教會早就學到了這門寶貴的功課。

一個排外的機構

起初，教會是一個專屬於猶太人的組織。她創設於耶路撒冷，首批悔改的信徒都是猶太人。當時大部份猶太人不確定外邦人是否能得救，因此將福音保留在猶太人當中。雖然耶穌曾吩咐過門徒，要將福音傳遍世界各地的人民和國家，但他們並沒有這樣做（參：太二十八19；徒一8）。

直到有一天，彼得來到呂大城，遇到一個人，名叫以尼雅，他身體癱瘓，已經在床上躺了八年。彼得為他禱告，他就痊癒，結果「凡住呂大和沙崙的人，都看見了他，就歸服主。」（徒九35）

呂大附近的約帕城有個聚會點，團契有個主要成員叫多加，是個樂於幫助、善解人意的婦女。她總是不停地為需要的人縫製衣服，是教會不可或缺的核心份子。然而，多加生病死了，教會趕緊派人到呂大，請彼得趕快到約帕。彼得和他們同去，他來到多加的住處，憑信心禱告，吩咐多加從死裏復活。多加果然活過來，所有在約帕的信徒都狂喜不已。

從不淨到聖潔

之後，彼得在硝皮匠西門的家停留了一段時間；西門家靠近海邊。有一天將近中午時分，屋裏人正預備午餐，彼得餓著肚子上到屋頂，在那裡禱告。禱告中，看到一個非常奇怪的異象：彼得看到一塊大布，繫著四角，從天而降；布裡有各種走獸和昆蟲，包括猶太人禁止吃的不潔淨動物。彼得聽到主的聲音對他說：「彼得，起來，將它們宰了吃。」彼得是個虔誠的猶太人，他說：「主啊！這是不可的。凡俗物

和不潔淨的物，從來沒入過我的口。」但是主對彼得說：「神所潔淨的，你不可當作俗物。」（徒十一 7-9）

為了強調它的重要性，這個異象一連出現三次。接著主對彼得說：「你看，有三個人正在敲門。你儘管和他們同去，不要問什麼問題。」如同主所說的，三個人果真在門外。彼得下去，請他們進來；他們對彼得解釋，他們是沿海往北大約 20 哩的該撒利亞，一位百夫長的僕人。

他們說，這位百夫長是一個良善、敬畏神的義人。有一天禱告的時候，天使向他顯現，告訴他要派僕人到約帕，去請那稱呼彼得的人前來，他正住在海邊一個硝皮匠西門的家裡。

這個故事裡，主向雙方的人講話。我很喜歡情況如此明朗。每當有人對我說：「主叫我告訴你…」但若主並沒有對我說話，我會採取保留的態度。有時候神已經向我顯示了一些事，若有人來告訴我同樣的話，我知道這是來自神的印證。但是，當主尚未告訴我某些事情，即使有人說，主要他傳達那些事給我，我不會立時反應；我會小心審斷，並且等候神的聲音。我不會因為某人相信神指示他要向我說，我就馬上衝動行事。

在這個事件中，神告訴彼得所要做的事。這些事對彼得所持守的律法可說是南轅北轍（故事繼續發展下去，他會發現差異更大）。請注意，聖靈始終都是兩方面同時作工。

僕人們告訴彼得，他們奉命來找彼得，請他與他們同去。彼得回答：「請你們今晚留在這裡過夜，明天我會與你們同去。」第二天清早，他們就一同沿著海邊，朝該撒利亞出發，黃昏就抵達。哥尼流請彼得進入他家，彼得問他：「你要我做什麼？」哥尼流就告訴彼得，他所見到的異象，指著滿屋的親朋好友，說：「我們聚集在這裡，要聽你對我們說的話。」彼得就開始向他們傳講基督的救恩；彼得一開講，聖靈就降在他們身上。

彼得知道這件事會替他惹來麻煩，所以很明智地帶了一些猶太人與他同去，作為見證人。後來，彼得回到耶路撒冷，當地的信徒果然質問他：「我們聽說你進入了外邦人的家，又和他們一起吃飯，這是怎麼

回事？」彼得就詳細描述他所看到的異象，神告訴他，神所潔淨的，不可當作俗物。彼得解釋：「是聖靈吩咐我前去的。」換句話說，彼得去該撒利亞，完全是遵照聖靈的指示。整個事件是聖靈親自的引導指示，即使它們完全違反了猶太人的傳統。

預言和環境

彼得的經歷，不過是聖靈帶領教會眾多例子之一。使徒行傳十三章，安提阿教會的領袖們「**在事奉主，禁食的時候，聖靈說，『要為我分派巴拿巴和掃羅，去作我召他們所作的工。』**」（第 2 節）在第 1 節我們看到，那教會有幾個先知和教師，就是巴拿巴、西面、路求、馬念以及掃羅。他們可說是教會的領導群。當他們禁食等候主的時候，聖靈就對他們說話。

聖靈如何對他們說話？我相信是透過先知的恩賜；因為第 1 節提到他們當中有先知，第 2 節就說聖靈對他們說話。我相信「要為我分派巴拿巴和掃羅，去作我召他們所作的工」這句話，是他們當中先知所發的預言。不論如何，當他們禁食禱告之後，就立刻為巴拿巴和掃羅按手禱告，打發他們上路了。他們兩人受到聖靈的呼召和差遣，就前往西流基和居比路去。在這個事件裡，聖靈直接清楚地指示掃羅和巴拿巴，差派他們前往特定的地方。

再往下看，使徒行傳告訴我們：「**聖靈既然禁止他們在亞細亞講道，他們就經過弗呂家、加拉太一帶的地方。**」（十六 6）他們原本計劃前往亞細亞，聖靈卻禁止。所以，就來到每西亞，想要往庇推尼去然而聖靈又不許。

使徒行傳十三章和十六章是個很有意思的對比。前者是，聖靈透過先知的話語，指示使徒如何行動。但十六章並沒有告訴我們，聖靈如何禁止他們前往亞細亞，或如何阻擋他們到庇推尼去。但我們讀保羅寫給加拉太教會的書信時，卻可找到一些蛛絲馬跡。經文裡，我們發現保羅在拜訪加拉太時，生了重病，幾乎無法動彈。看來，聖靈禁止使徒們前往亞細亞的方式，可能是透過保羅生重病。當他們要前往庇推尼時，保羅的身體依然虛弱，以致無法長途旅行。

這可以給我們一些啓發。若我們只期待，聖靈以特別的方式帶領，那就大錯特錯了。當然，聖靈指示教會要「為我分派巴拿巴和掃羅」，很明顯是一個超自然的引領；彼得看到異象，且聽到聲音，告訴他放心前去，那的確也是相當震撼人心的經歷。是很直接了當的帶領。但是，聖靈也用其他的方式帶領我們。有時，祂會在我們走過的路徑放下一些障礙，更多時候，祂是特意興起一些環境來阻止我們的計劃。保羅寫給加拉太教會的書信中就指出，聖靈經常用這種方式帶領我們。保羅在加拉太時，病重到寸步難行，無法繼續他的行程，他認為到這種情況是聖靈的帶領。他和西拉原本要前往亞細亞，主卻引導他們往另一個方向。他們就順服聖靈的帶領。

異象和夢

保羅和西拉越過了每西亞，來到特羅亞，在那裡保羅看見一個異象。聖靈再次以超自然的方式帶領他們，藉著異象來指示他們。在異象裡，有個馬其頓人向保羅呼求：「請你過到馬其頓來幫助我們。」（徒十六 9）有時，聖靈會透過異象來引領教會的事工。

多年前，我認識愛德華博士。當他接受耶穌基督為救主時，正在著聖荷西一家銀行擔任總裁。在他完全將自己奉獻給主之後，他感覺到神在呼召他全職事奉。他就開始勤讀聖經，到學校選課，為即將開始的新事業做準備。一天晚上，他在異象中看到一個白髮蒼蒼的老者，用牛拖著一台舊式的犁車，犁了一半的田。老者對他說：「請來幫助我。」愛德華博士不明白那異象。

不久，神在他心中激起一份渴望，讓他前往巴拿馬當宣教士。他在巴拿馬市設立了一間教會，又在附近地區設立許多教會。他充滿了機智，又受過高等教育，所做的事工可說是相當順利成功。有一天，他接到醫院來的電話，說：「愛德華博士，我們這裡有一個垂死的老人，似乎沒什麼人認識他。但是他已經不久人世，我們很希望能有個牧師在旁陪伴他。」愛德華博士立刻趕到醫院去看望這位老人，準備為他禱告。讓他驚訝的是，這位老人竟然是他異象中的老者。你可以

說，這是愛德華博士個人的馬其頓呼召，或者，更應該說，是他的巴拿馬呼召。聖靈透過異象，來引導愛德華博士的事工。

老者死後，愛德華博士開始調查他的身世，發現原來他是三十多年前，坎伯蘭長老會差派到巴拿馬的宣教士。老宣教士沒有建立任何的事工，卻作了許多撒種的工作。愛德華博士就是在他所打下的基礎上成長，以致能在巴拿馬建立強大的宣教事工。

我從來沒有像這樣的異象經歷，也未曾作過任何有屬靈意義的夢。但是，我並不輕忽異象和異夢，或認為它們已經不合今天的潮流。彼得不正是引用了先知約珥的話：「你們的少年人要見異象，老年人要做異夢。」（徒二 17）我的年紀已超過見異象的階段；然而，我仍然期待異夢的發生。

有時候睡到半夜三更，我會突然搞不清自己是醒著，還是在睡夢中。那時，我頭腦裡會有一些突發奇想。也許是我在做夢，也許是神在工作，我卻不知道。前幾天一個夜晚，有股非常強烈的思想忽然進入我的腦海，不知道是從何而來，我根本沒有在想那件事。但是，我察覺到，那是主要對我說的話。

主說：「許多的教會和事工常把人帶往欣賞自己、更愛自己的方向。你要帶人更感激我、更愛我。」這句話強烈地印在我心上。我就在三更半夜，因著主在我心中的話而得福。我心想，主啊！這正是我想做的。我可不要帶人們朝著更激賞自己的方向走，我要幫助人感謝你，和感謝你對他們的愛以及為他們所做的一切。

不論聖靈用的是先知的預言、異夢、異象，或只是一般的環境，我都感謝聖靈的帶領。如果你還年輕，我求神賜你異象；如果你已年長，我求神給你異夢。你若不清楚自己屬於那個年齡層，等你看到異象或作異夢時，就會知道了。

當我們讓聖靈帶領，教會就能像初代教會一樣增長茁壯。只要全心順服，初代教會那些榮耀的經歷，也會成為我們的。

保護教會的工作

聖靈的工作也包含了，保護教會免於偽善和腐敗。初代教會剛成立的幾年中，我們特別可以看到聖靈這方面的工作。

偽善的咒詛

使徒行傳第四章描述，有一段期間，「那許多信的人，都是一心一意的」（32 節）。沒有人說，他的東西是自己的，有東西就都拿出來公用。他們共享財富，沒有人有欠缺。「因為人人將田產房屋都賣了，把所賣的價銀拿來，放在使徒腳前；照各人所需用的，分給各人。」（34-35 節）

有一個人，名叫亞拿尼亞，他的妻子叫撒非喇，他們也把田產賣了，但是私自留下一部份價銀，將剩餘的拿到使徒腳前。彼得卻說：「亞拿尼亞！為什麼撒但充滿了你的心，叫你欺哄聖靈，把田地的價銀私自留下幾分呢？田地還沒有賣，不是你自己的嗎？既賣了，價銀不是你作主嗎？」（徒五 3-4）換句話，彼得在說：「亞拿尼亞！沒有人叫你賣田產，教會沒這個規定。你賣之前，田地是屬於你的；賣了之後，錢也是屬於你的。沒有人要求你拿出錢來，擺在我們腳前。」

請注意，亞拿尼亞的罪不在於只交出一部份的錢；他的罪是假冒偽善，這是教會的咒詛。亞拿尼亞假裝交出他所有的田價，為了能在人前炫耀一番。他表現得像已經交出了所有的錢，但事實上並沒有。他讓人看到外在的委身，更甚於他實際的狀況。

那段期間，教會充滿了聖靈的能力，不容許人們魚目混珠。彼得對亞拿尼亞說：「你怎麼心裏起這個意念呢？你不是欺哄人，是欺哄神了。」（徒五 4）亞拿尼亞聽見這話，立刻就仆倒斷氣，「聽見的人都甚懼怕」（五 5）。神的靈要保護教會的純淨，不受這恐怖又醜惡的癌細胞感染。這偽善的罪，多年來帶給教會極大的禍患。聖靈竭盡全力，要潔淨教會中這類的偽善。

和初代教會相比，今天教會的能力已大大削弱，教會所彰顯的力量早已不如初代教會。我想，就某方面而言，我們也許該為此感謝。我不知道當我們唱那首老詩歌的第三節時：「虔誠奉獻我全生，靜候主命僅遵行。虔誠奉獻我金銀，不為自己留分文……」有多少人能保住性命，大概是，啪！啪！啪！都倒下去，沒剩半個人。

在教會成立初期，聖靈定意要保護教會，不受可怕的偽善咒詛所感染。聖靈是要保守教會的聖潔，維護純淨標準，保護教會免於腐敗。

祂不是用錢可買的

使徒行傳第八章看到，腓利到了撒瑪利亞城，在那裡傳講基督。許多人回應他的信息，聖靈透過腓利這位執事，在初代教會行了許多神蹟奇事：污鬼被趕走，癱子、癩腿都得了醫治。因此，整個城市散佈著無比的喜樂。

有一個人名叫西門，信主且受了洗。悔改之前，他是一個行邪術的人，專精各種異能法術。腓利到撒瑪利亞之前，西門使用邪術蠱惑當地百姓，讓他們以為他擁有神的能力。但是當腓利在那裡傳講耶穌之後，他也信主，接受了洗禮，而且還陪腓利走遍全城。當西門看到聖靈透過腓利行出真正的神蹟，可能暗自納悶，腓利是怎麼變出這些玩意來的。

在耶路撒冷的使徒聽到，撒瑪利亞人接受福音的消息，就派彼得和約翰前去調查。他們很快發現，聖靈還沒有降在撒瑪利亞的信徒身上，所以使徒就替他們按手禱告，他們就受了聖靈。西門看到使徒按手便有聖靈賜下，就拿錢給使徒，說：「把這權柄也給我，叫我按著誰，誰就可以得聖靈。」（徒八 19）

這種行徑後來被稱為「買賣聖職」(simony)，就是在教會裡以金錢取得權力地位。這個罪成為教會的咒詛。在這裡，西門就是試圖以金錢購買聖靈的力量，所以彼得對他說：「你的銀子和你一同滅亡吧！因你想神的恩賜是可以用錢買的。你在這道上，無分無關，因為在神面

前，你的心不正。你當懊悔你這罪惡，祈求主，或者你心裡的意念可得赦免。我看出你正在苦膽之中，被罪惡綑綁。」（徒八 20-23）

聖靈將西門心中的真實情況，顯露給彼得知道，為的是要保護教會，不受那些企圖用錢買得權力的人所侵犯。教會絕對不能容忍腐敗的存在。

造就、勸勉及安慰

聖靈在教會裡另外一個非常重要的工作，就是要造就、勸勉和安慰基督的身體。

保羅在哥林多前書十四章，將說方言和先知的恩賜作了比較，他這麼說：「說方言的，是造就自己……我若用方言禱告，是我的靈禱告；但我的悟性沒有果效。」（4，14 節）然而另一個恩賜：「但作先知講道的，是對人說，要造就，安慰，勸勉人。……作先知講道的，乃是造就教會。」（3-4 節）

這裡講的很清楚，聖靈在教會有一個關鍵性的工作，就是造就肢體，建立教會。勸勉和安慰在這裡扮演了很重要的角色。聖靈要帶領你，對神的愛有更深的感謝；聖靈要彰顯耶穌基督和祂在你身上的工作；聖靈要督促你，做那些你明白是你該做的事，而且要醫治你內心的創傷。聖靈做這些工，為的是幫助你在主裡得到建造、成長。

啟示錄第二章和第三章，耶穌親自寫信給小亞細亞的七間教會。每一封信裡，耶穌都這麼說：「聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應該聽。」聖靈向每個教會、受聖靈膏抹的教師或牧師說話；有的教會得到充滿造就的話語；有些教會需要勸勉和警告的話語；有些則需要安慰的話語。在每個教會中，耶穌勸誡凡有耳的，都要注意聽聖靈對教會所要說的話。

要成就一個充滿果效的事工，非常重要的關鍵，就是找到能造就、勸勉和安慰神百姓的領導者。這個尋求的過程，就是聖靈的工作。還記得嗎？聖靈親自告訴安提阿教會：「**要為我分派巴拿巴和掃羅，去作**

我召他們所作的工。」（徒十三 2）稍後，我們看到保羅告訴以弗所教會的長老們：「**聖靈立你們作全群的監督，你們就當為自己謹慎，也為全群謹慎，牧養神的教會，就是祂用自己血所買來的。**」（徒二十 28）聖靈經常透過領袖，來施行祂造就、勸勉和安慰的工作。聖靈受差派，前來建造我們、安慰我們、勸勉我們過聖潔的生活，全心依賴神。聖靈的這些工作，是何等的榮耀！我們每個人都需要受造就、被勸勉、得安慰。聖靈能在這三方面無止境地供應我們。

成功之路

初代教會為什麼能夠這麼成功？因為聖靈親自帶領他們進行所有的事工，他們得到神的眷顧。

初代教會讓聖靈引導他們走該走的方向、該做的事工。聖靈統理一切，祂親自指派，並建立教會的領導層。結果我們看到聖經記載，那些抵擋福音的人當面控訴使徒說：「**你們倒把你們的道理充滿了耶路撒冷。**」（徒五 28）同樣，當使徒保羅及他的同伴來到帖撒羅尼迦時，那些不信的猶太人警告地方官：「**那攪亂天下的，也到這裡來了。**」（徒十七 6）

初代教會發揮了強而有力的見證。將耶穌的道理傳遍了各城市，攪動了全世界。神若允許，我希望我能因把耶穌基督的道理傳遍全城，而被逮捕定罪。那我一定會說：「法官，你儘管判刑吧！感謝讚美主！」

當哥羅西教會成立三十年之後，保羅寫信說：「**這福音真理的道...傳到你們那裡，也傳到普天之下，並且結果、增長。**」（西一 5-6）多令人訝異啊！初代教會在聖靈的引導之下，居然能將耶穌基督的福音傳到普天下；他們的成就是相當驚人的。那時可不像現在，有現代的交通工具和傳播系統，他們卻能將福音傳遍天下。

現代教會一個可悲的錯誤，就是宣告教會已經不受聖靈的管理，不再需要聖靈引導我們的事工。取而代之的是，跟隨那些受尊崇、有驚人成就的神學家。我們有精通社會學、人口學、人種學等委員，知道如

何進入社區，進行調查分析，決定最好的方法來接觸人。我們策劃上千個了新科技的計劃，然而，悲哀的是，卻未將耶穌基督的福音傳給世人。難怪神說：「**萬軍之耶和華說，『不是依靠勢力，不是依靠才能，乃是依靠我的靈方能成事。』**」（亞四 6）

我們需要一個願意讓聖靈來領導各樣事工的教會；一個被聖靈剷除了虛偽和腐敗的教會；一個讓聖靈造就、安慰、勸勉信徒的教會。簡言之，就是一個聖靈完全統管的教會。

讓我們再次承認，耶穌基督是教會的頭；讓我們感謝地認定要靠聖靈的帶領，並且衷心期待教會能反映出主耶穌要她成爲的樣式。當我們要決定教會的功能、運作、領導、支出或外展活動時，求主賜給我們祂的智慧、帶領和指導。

縱使我們失敗、愚蠢和自大，聖靈仍渴望帶領引導教會的所有事工。我們應該滿心感謝，聖靈仍然給我們機會，將耶穌基督的福音傳給世人。

我衷心地渴望和禱告，教會能照神所期望的，成爲世界的一盞明燈，透過耶穌基督，將神的愛分享給世人。那時，我們就能成全聖靈的異象：「……作個榮耀的教會，毫無玷污、皺紋等類的病，乃是聖潔沒有瑕疵的」（弗五 27）。

6. 神百般的恩賜

但保惠師，就是父因我的名所要差來的聖靈，祂要將一切的事指教你們，並且叫你們想起我對你們所說的一切話。（約翰福音十四章 26 節）

欽定本聖經有一句非常美好的詞句，現代大部份的聖經譯本已經找不到了。在彼得前書四章 10 節，彼得描述聖靈的諸般恩賜，是神所賜給我們的福氣，並勸我們要成為「神百般恩賜」的好管家。

「神百般恩賜」，多麼榮耀的一句詞句！它完美地描繪出，一大堆豐富的屬靈福氣都是神慷慨賜給祂所愛的兒女的。沒有錯，神真是不吝惜地，將祂上好的禮物贈予我們。

這一章，我們只能蜻蜓點水地討論，但我希望這些已能幫助你了解，神藉著祂的靈，傾倒在你身上那個「百般恩賜」的驚人本質。聖靈在信徒生命的工作，不論深廣，總是讓你驚嘆萬分。

受聖靈的印記

聖靈在信徒生命裡最主要工作之一，就是加蓋印記的特殊工作。保羅告訴我們，當我們信了耶穌之後，就「受了所應許的聖靈為印記。這聖靈是我們得基業的憑據，直等到神之民被贖，使祂的榮耀得著稱頌。」（弗一 13-14）

那是我的！

在保羅的時代，以弗所城是亞洲的主要海港之一。大部份從東方運往西方販賣的貨品，都要經過以弗所這個港口，她可說是世界貨物的集散中心。從東方來的大批商隊將貨物運到以弗所，來自羅馬的商人也群集在此，挑選了他們的貨品，然後裝箱上船，運往羅馬的大港口城普提奧利(Puteoli)。從那裡，貨物再分運到羅馬帝國的其他城市。那些貨物裝箱之後，外頭都會蓋上蠟印，蠟印上再蓋物主的戒指印章，代表該貨位物主所有。之後，貨箱就裝上船，運往羅馬。

貨物到了普提奧利之後，貨商的僕人就憑著箱子外頭的印記，來提取主人所購買的貨物。那印章是貨品所有權的記號。

保羅用這個畫面來說明，神在我們身上蓋了屬於祂的印章。神的印章就是聖靈。有了聖靈等於給了我們確據，說：「我是屬於神的。聖靈是神在我生命上的印記，證明我是屬於祂的。」

你曾經是罪的奴僕，受敗壞網綁，然而，耶穌從奴隸市場買下你，現在你已經屬於祂了。保羅在寫給哥林多教會的信，說：「豈不知你們的身子就是聖靈的殿嗎？這聖靈是從神而來，住在你們裡頭的；並且你們不是自己的人。」（林前六 19）我們的身體是聖靈的殿；不是自己的，因為我們已經被耶穌重價買來。因此，應該用我們的身體和我們的靈這些屬於祂的一切，來榮耀神。

彼得寫道：「知道你們得贖，脫去你們祖宗所傳流虛妄的行為，不是憑著能壞的金銀等物，乃是憑著基督的寶血，如同無瑕疵無玷污的羔羊之血。」（彼前一 18-19）

我們就好像貨品被裝箱上了船，準備運到天家的港口。當我們抵達時，耶穌就要說：「沒錯，這個是我的。祂身上有我的印記。那些都蓋有我的印章，他們全是我的。」耶穌將會承認我們是屬於祂的。

令人訝異的訂金

不只這樣。聖靈又稱為我們得贖的「憑據」或「訂金」。「訂金」這名詞現在仍然使用。我們先付一些現款作為訂金，表示我們有誠意作這筆交易，將來一定會把餘款全數付清。放了訂金等於告訴賣方：「我身上沒有那麼多現款，但是我先給你一筆訂金，證明我的誠意。這筆錢表明我會完成交易的決心。」

假設你登了一則賣車廣告，有人前來看車。試車之後，他對你說：「我很喜歡這部車，我要買。我現在身上沒錢，但是我要去銀行，看能否貸款。千萬不要把車子賣給別人。替我保留一下，我真的要買你的車。」你夠聰明的話，就會說：「可以，那你就付個訂金，表示你有誠意買這部車。」如果你只是說：「沒問題，一言為定，這部車是你的了。」那個人走了之後，你可能從此再也見不到他。這期間，也許另外有人來看車子，告訴你：「這正是我在找的車，我要買。」你就得說：「對不起，車子已經賣給別人了。」為了那個也許不會再出現的人，你失去了許多賣車的良機。他可能在前往銀行途中，經過一家舊車行，看到另外一輛車況好、價錢又便宜的車，就買下那部車，也沒讓你知道。他不覺得對你有什麼義務，畢竟他沒付你任何訂金。

神要你知道祂救贖你的誠意，祂定意完成這筆交易。神是不會變卦的。為了表示祂的決心，神給了你一個憑據，確保你將來能得著祂所應許的榮耀，這個憑據就是聖靈本身。

聖靈要教導我們

當耶穌在世時，祂讓門徒知道，聖靈將在他們身邊，幫助他們了解神的道路和神的話語，就如同耶穌自己在教導他們、幫助他們明白那樣。約翰福音十四章 26 節，耶穌說：「但保惠師，就是父因我的名所要差來的聖靈，祂要將一切的事指教你們，並且要叫你們想起我對你們所說的一切話。」稍後，約翰福音十六章 13 節，耶穌又說：「只等真理的靈來了，祂要引導你們明白一切的真理。」今天，我們依然在享受耶穌的這個應許。

尋找珠寶

讀聖經是一項非常特殊的權利。聖經是一本奇妙的書，我越讀對它就越著迷。為了輔助聖經的查考，有時候你需要對照聖經原文，如此，你會從經文中，挖掘到些微的差異，是英文翻譯無法適當表達的。

感謝神，我研讀希臘文時，有時會找到一些真理的珠寶，充滿了神的祝福。我說，我在研讀希臘文，我沒說，我學會了希臘文。我不是天生的語文學家。學新的語言對我來說，是非常困難的事。我也許其他的天分，但是在語文方面就不行了。儘管如此，我還是認識足夠的希臘文，可以不時地從中挖到一些寶藏。這些工夫是蠻值得的。有這麼一個說法：「耙土是輕而易舉的事，但是你耙到的只是整堆的樹葉；挖土就艱難多了，然而，你卻可能挖到鑽石。」我想這是相當正確的。

但是，有時候，我發現有些人不需要挖掘，卻能找到鑽石。幾年前，我還在杭庭頓海灘牧會時，教會有一位只有小學畢業卻滿有恩膏的信徒。她非常愛主。我那時在查考加拉太書，費盡心力鑽研希臘原文，要從其中挖掘一些真理的珠寶。後來，總算有點收穫，心中不免暗自得意：懂一些希臘文還是蠻不錯的。但是，在我還沒分享我的珠寶之前，這位親愛的姊妹就來對我說：「查克弟兄，前幾天我在讀加拉太書，看到這段經節，我就想，這裡的意思應該是……」她詳細解釋那段經文的真理，所見竟然和我費盡九牛二虎之力才挖掘到的珠寶相同。我心想，神啊，這未免太不公平了。我挑燈夜戰，辛辛苦苦鑽研希臘文，她不懂任何希臘文，卻輕易地就獲取了真理。

這就是耶穌所說，聖靈會教導我們明白真理的意思。耶穌在告訴門徒：「不要為你們不了解聖經而煩惱，我過去怎麼教導你們，聖靈也會繼續教導你們。」

一個被聖靈充滿、愛主又愛神話語的神的兒女，會比一個沒有重生、精通原文的博士，更能引導人進入神的真理。不靠聖靈的幫助卻了解聖經，只會讓人陷入歪理叢生的險境。

約翰壹書二章 27 節說：「你們從主所受的恩膏常存在你們心裏，並不用人教訓你們。」很有意思的，幾乎所有異端都堅稱，你需要別人

來教導。他們規定人們買他們的書，讀他們的教材。為什麼這麼堅持呢？因為只要照著他們書中的教導做，你就會相信他們所說的歪理和邪說。

若有人只讀聖經，我就不用擔心那人的信仰會有什麼問題。我對「只要讀聖經就夠了」的說法，從來不會感到不安。我相信，當我們讀聖經，並且讓聖靈來教導、引領我們的心，祂會引導我們進入一切真理。

當然，神也賜給教會教師和牧師，為了要「成全聖徒，各盡其職」（弗四 12）。但是，即使一個有恩賜的教師，能將神話語的真理解釋得清晰又完備，除非聖靈在你心中為那真理作了見證，不然你還是學不會的。是聖靈本身在教導我們聖經真理；是聖經本身的作者，幫助我們了解祂自己所寫的真理，還有什麼比這更奇妙的呢！

提醒我們

耶穌還應許，聖靈會在需要的時刻幫助我們，即時想起適用的經節。門徒所經歷的正是這樣。我們在約翰福音二章 22 節看到：「所以到祂從死裏復活以後，門徒就想起祂說過這話，便信了聖經和祂所說的。」耶穌曾經告訴他們，聖靈會幫助他們想起，祂果真這麼做了。約翰福音十二章 16 節，說：「這些事門徒起先不明白，等到耶穌得了榮耀以後，才想起這話是指著祂寫的，並且眾人果然向祂這樣行了。」他們原先不明白耶穌所說的，直到耶穌得了榮耀以後，聖靈才幫助門徒回想起老師曾經講過的話。聖靈幫助門徒，將事情的來龍去脈都理清了。

感謝神，聖靈今天仍然持續這個事工。你曾有過這樣的經驗嗎？你正和某人講話，突然引用某個連你自己都不曉得你知道的經節。這情況經常發生在我身上。我會開始引用某一段經文，且能琅琅上口，而我根本不記得曾經背過這一節。在那時刻，聖靈幫助我，將那段特別的經節放入我的記憶。

當我們有特別需要時，聖靈也會做同樣的工。或許你正經歷艱難的試煉，壓力沉重而幾乎無法招架；突然間，某段經文浮現，適時提供了你所需要的幫助。聖靈會適時地幫助你，想起神的事以及神的道路；聖靈就在你身旁幫助你、教導你。這真是奇妙又榮耀的工作。

聖靈為我們禱告

羅馬書八章 26-27 節，保羅提到聖靈另一個領域，成為我們莫大的幫助：「況且我們的軟弱有聖靈幫助，我們本不曉得當怎樣禱告，只是聖靈親自用說不出來的歎息替我們禱告。鑒察人心的，曉得聖靈的意思，因為聖靈照著神的旨意替聖徒祈求。」

保羅在這裡提到的「軟弱」，是指我們在明白神旨意上的軟弱。我們經常不知道該怎麼禱告。在衡量情況時，也許會片面地下結論，然後就根據這判斷向神求。然而，神的意思也許正好完全相反。

假設一個人不小心陷入棘手的債務，他明明沒錢，還是打上幾百美金的長途電話；由於沒錢付帳，電話將被斷線。我該怎麼為他禱告呢？是否要禱告：「神啊，求你送些錢給他，好讓他付電話費吧！」如果神要教他智慧又節省用錢；而我卻求神替他付電話帳單，我可能就妨礙了神要教導他的功課。

我們若堅持所祈求的，吩咐神照我們的意思做，那是非常危險的。愚蠢的人會這麼說：「神啊，你若不答應我的禱告，我就再也不信靠你、不服事你，也不再信你了。你若不照著我的意思，來解決這件事情，那我們的關係就此了斷，我不再信你了。」多麼荒謬啊！神說：「我的道路非同你們的道路，我的道路遠超過你們所能理解的。」（參：賽五十五 8-9）

我發現，多年來我有許多祈求，是完全不合神的旨意。有一些事，我幾乎是堅持神一定得照我的意思做；然而，因著神對我的愛和美善，祂並沒有應允我。今天，我對神應允的以及沒答應的禱告，都同樣感恩。

我們能改變神的心意嗎？

要明白一件很重要的事，禱告不是為了要改變神的旨意，或是說服神照我們的看法作。許多人錯誤的認為，他們的禱告會改變神的心意。這根本不是禱告的目的。不要試圖改變神的心意。神說：「我知道我向你們所懷的意念，是賜平安的意念，不是降災禍的意念。我一心要帶領你們，讓你們末後充滿了祝福和榮耀，是你們心所願望的。」（參：耶二十九 11）神為你所定的計劃，遠比你自已刻意安排的要好太多了。你若以為你能幫助神，改進祂的計劃，那就太愚蠢了。禱告不是為了要改變神的心意。

那麼，你也許要問：「如果禱告不是為了改變神的心意，為什麼我們還要禱告？禱告的目的是什麼呢？」禱告的目的，是為了敞開你的心門，讓神做祂要在你身上做的事，因為祂知道哪些是對你最好的。

我深深相信，你向神求的那些美善良好的事，在你低頭禱告之前，神早已定意要賜給你了。耶穌說，在我們未祈求以先，我們需用的一切東西，天父早已知道了（參：太六 31-32）。禱告會開啓我們意念之門，讓神照祂的心意做對我們最有益、最有幫助的事。

禱告的循環

真正的禱告有一個循環。首先有神的心意、祂所定的目的和意念；然後，神將那些意念放在你的心中。「**因為你們立志行事，都是神在你們心裡運行，為要成就祂的美意。**」（腓二 13）如詩人所說：「**又要以耶和華為樂，祂就將你心裡所求的賜給你。**」（詩三十七 4）神將祂的意念放在你心中，然後你藉著禱告向神表達這意念。這意念始於神，然後傳達進入你心中，最後又回到神面前。當這個循環完成時，門就開了；神就能夠照祂心意，做祂要在你身上做的事。

歷代志下十六章 9 節說：「**耶和華的眼目遍察全地，要顯大能幫助祂心存誠實的人。**」神在尋找內心意念和神合一的人。神在尋找合用的器皿，好將祂豐盛的資源傾倒在這迫切需要神的世界。最重要的，就是仔細察看神的旨意；讓你心跳的頻率和神一致。約翰寫道：「我

們若照祂的旨意求什麼，祂就聽我們。既然知道祂聽我們一切所求的，就知道我們所求於祂的，無不得著。」（約壹五 14-15）我們若按祂的旨意禱告，禱告就充滿確信，知道神一定會應許，因為我們已經打開心門，讓神自由地進行祂所作的工。秘訣就在於按祂的旨意求。當我們順從神的帶領，聖靈就會幫助我們明白祂的旨意。

聖靈幫助我們做見證

「神百般恩賜」的主要部份，就是讓我們有能力，成為一個膽大有果效的見證人。在使徒行傳一章 8 節，耶穌說：「但聖靈要降臨在你們身上，你們就必得著能力，並要在耶路撒冷，猶太全地，和撒瑪利亞，直到地極，做我的見證。」

誰？是我嗎？

明白耶穌將大使命交托給誰，是很重要的。在世人眼中，這些門徒是無名小卒。門徒中，有五個是捕魚的；他們都是來自於地中海東邊，一個不起眼的省分。那是個海浪奔騰、無足輕重的小省分，而門徒又是這種地區中，一群毫無影響力的人。然而，耶穌告訴他們，他們的任務是要將福音傳到全世界每個種族的人。

從人的角度，我們立刻可以看出，這是一項不可能達成的任務。這群出身卑微、無足輕重的人，怎麼可能把耶穌的福音傳到地極呢？

然而，神從來不會叫我們做一件事，卻沒有給我們足夠的能力去完成。但我們經常找出千百個理由，告訴耶穌為什麼我們無法遵行。我們會舉出過去失敗的歷史；我們會和耶穌爭論，而不願順服祂的命令。這是非常愚蠢的。我們何時才學會，主絕不會要我們作任何事，除非祂已經賜給我們所需的能力，我們只需要順服就行了。

「主啊！我們人數這麼少，誰要聽我們呢？主啊！我們只不過是一群無名小卒。」但耶穌應許要賜能力給他們，使他們完成使命。耶穌告

訴他們，要在耶路撒冷等待，直到得著聖靈的能力。然後，他們就會成為復活的耶穌強而有力的見證人。

這是初代教會所傳信息的中心。因為耶穌已從死裏復活，凡願意認罪悔改、相信耶穌的，他的罪就能得赦免。耶穌吩咐第一批使徒，將這福音傳出去。門徒遵照主的命令，並且成效非凡。他們藉著言語、生命和行為，成為耶穌復活最有力的見證。讓我們簡略地就這三方面來思考。

言語的見證

首先，門徒用言語作見證。他們用聽眾能了解的言語和詞句，將這好消息傳佈出去。

我們的使命也和一樣，同樣要用言語做見證。就如保羅所問：「人未曾聽見祂，怎能信祂呢？沒有傳道的，怎能聽見呢？」（羅十 14）保羅知道，人們若沒聽過耶穌，怎能信祂？除非有人傳講耶穌，否則世人無法聽到。這就是為什麼，我們還是需要繼續使用言語，來為耶穌基督的救贖做見證。

感謝神，有些人有特別的恩賜，善於用言語來見證基督。他們有這種恩賜，遇到人一定向他們介紹耶穌，從未坐失良機。真是太棒了！我的父親就是這種人。

保羅在哥林多前書十二章末尾，一再反問：「豈都是使徒嗎？豈都是先知嗎？豈都是教師嗎？」當然不。不是每個人都有那種恩賜。很不幸的，許多時候我們分明沒有佈道家的恩賜，卻被迫用言語來為主作見證；那可是相當氣餒的經驗。當我們無法用適當的言語來分享信仰時，心裡難免會有罪惡感。我們覺得有責任和義務開口作見證，可是試著如此做的時候，卻又臨時怯場，什麼話也講不出來，實在尷尬極了。

聖潔生命的見證

然而，作見證不只是邀請人，與人分享耶穌基督。在人面前活出耶穌基督的生命，是更有力的見證了。

當你的生命和你的見證一致時，人看到你言行一致，這種見證是強而有力的。這也是為什麼保羅叫提摩太要「**成為信徒的榜樣**」（提四 12）；這也是為什麼保羅提醒以弗所的長老，他向來如何小心謹慎，讓自己的生活與所傳講的福音相稱（參：徒二十 18-35）；也是為什麼保羅告訴提多，有些人「**說是認識神，行事卻和祂相背**」（多一 16）。

我們的生活反映我們的信仰。若想要成為耶穌基督滿有果效的見證人，我們的生活必需能夠真實地反映出祂的性格來。

最近我在一個高中生夏令營，和一群可愛的年輕人度過了非常美好的一天。看到聖靈在他們身上的工作，實在令人振奮。正當我準備離開時，一個年輕女孩來對我說：「查克牧師，我一直想傳福音給我弟弟，就是不知道該怎麼做？」我告訴她，最好的方式就是在他面前過一個基督徒的生活。「讓你弟弟看見，耶穌在你生命做了什麼改變。那會是你所能向他展示最有力的見證了。」

你知道基督徒這名稱的由來嗎？那是安提阿的非信徒觀察，耶穌的跟隨者所活出來的生命而給的稱呼。基督徒原意，是指「基督的跟隨者」。世人把這個頭銜加在你身上時，那是再好不過的事了。真正的基督徒，不是靠自己宣稱：「我是基督徒！」你像基督嗎？假如有人對你說：「我真希望能看到耶穌基督。」你大可說：「你看我，...」這才是可信且真實的見證。

很不幸的，我們口所傳的，經常因我們本身以及我們的行為而打了折扣。你可能向人述說，耶穌基督在你身上的奇妙見證，但是你的生活卻否定了你的話。你可以告訴人：「耶穌賜給我何等榮耀的平安，你也應該體會此種來自耶穌基督的平安。」然而，當一點小事發生，你馬上脾氣爆發，逢人就破口大罵，你的見證怎麼會有果效呢？或者，你很喜歡和人分享在主裡的喜樂，但是你總是乖僻易怒，對人亂發脾

氣。若是如此，無論你嘴裏講的多好聽，都完全沒意義的。喜歡暢談耶穌，卻無法活出相稱的生活，只能為基督教招來嘲弄和恥笑罷了。

耶穌要你成為祂的見證人。祂希望你的生命能像祂一樣，能將祂見證出來。這樣，人們只要觀察聖靈在你生命所作的改變，就能看到耶穌了。

行為的見證

信徒作見證的第三種方式，就是透過聖靈內住所彰顯出來的外在行為。希伯來書二章 4 節說：「神又按自己的旨意，用神蹟奇事，和百般的異能，並聖靈的恩賜，同他們作見證。」請注意，我們沒法使事情發生。神蹟奇事不是根據我的意思，我無法控制聖靈的運作。聖靈按著祂的旨意，將恩賜分給各人。你們要小心提防，有些人聲稱能左右神的作為，甚至操縱神的作為。那是不可能的！聖靈有絕對的主權。

保羅寫給羅馬教會的信說：「除了基督藉我作的那些事，我什麼都不敢提，只提祂藉我言語作為，用神蹟奇事的能力，並聖靈的能力，使外邦人順服。……到處傳了基督的福音。」（羅十五 18-19）許多的神蹟奇事透過使徒保羅而彰顯出來，但沒有一樣是出於他自己的能力。聖靈揀選保羅為器皿，他也相當滿足於這個角色。這也是為什麼，使徒保羅告訴哥林多教會：「我說的話，講的道，不是用智慧委婉的言語，乃是用聖靈和大能的明證；叫你們的信，不在乎人的智慧，只在乎神的大能。」（林前二 4-5）

同樣的，只有透過聖靈運行在我們身上，我們的分享和見證才有果效。只有被聖靈充滿、完全順服祂，我們才能成為無畏而有力的見證人。

聖靈幫助我們效法耶穌

聖靈在信徒生命中最主要的工作，是要改變他（她）們有基督的形像。聖靈在我們人生所做的每件事，都是朝著這個目標前進。

有祂的形像

起初，神照著自己的形像和樣式來造亞當。很不幸的，人從神的形像墮落，變得自私冷淡、漠不關心，而且心存報復。當你環顧今天的人性，實在無法了解神當初創造人類所持的原意。世人都犯了罪，虧缺了神的榮耀；沒有人能成為典範，來彰顯神造亞當和夏娃時的原意。

我們若想明白神創造人類的原意，就要來看耶穌基督。耶穌將神心目中理想的人類，完全表現出來。耶穌照著神的樣式在世上生活，因此祂可以宣告說：「人看見我，就是看見了父神。」（約十四 9）

耶穌活出了神原本要我們在世上生活的方式。聖經告訴我們，耶穌是神榮耀的光輝，是神本體的真像（參：來一 3）。哥林多後書四章 4 節，保羅宣稱「基督本是神的像」；在哥羅西書一章 15 節，保羅說：「耶穌是那不能看見之神的像。」

耶穌以神的形像生活在世間；祂是神要我們遵循的對象，是我們的典範。彼得告訴我們，耶穌是我們的榜樣，我們要跟隨祂的腳跡行（彼前二 21）。神在我們身上作工，把我們塑造成具有祂的形像。神的心意和目的，就是要重建我們這些墮落的人類，回復到有祂的形像。神要廢除罪的綑綁和人類的墮落，再次重建我們，恢復我們有祂兒子耶穌基督的形像。

我們犯的最大錯誤

我們在這方面經常犯的錯誤是：看到了耶穌的榜樣，就說：「這正是我想要的；我要過這樣的生活，我願意成為這樣的人。每次惱怒發脾

氣時，我真是恨透了自己；每當情緒失控，對人口出惡言，我就非常地厭惡自己；當不小心跌倒，順著情慾而行，我真是恨自己。所以，我以後再也不做那些事了。」我們看到且了解神的原意和祂創造人的理想，也期望追求這種充滿愛、純潔、公義、真理和平安的生活；我們以為只要憑著努力，持之以恆，就可以達到。

然而，我們願意更像耶穌，卻無法使意願變成事實。心裏的意願不能使我們達成目標。單單效法耶穌並不能讓我們更像祂，許多人就因為屢次失敗，而挫折叢生。

當彼得再次失敗跌倒之後，耶穌曾經對他說：「你們的心靈固然願意，肉體卻軟弱了。」（太二十六 41）我相信每個人都體會到這句話的真實性。不是我們的意願不夠，也不是我們的心靈不願意。問題在於，我們肉體軟弱；這也是為什麼單靠效法是無法成事的。

我們試著像一輛小火車頭，一邊努力爬坡，一邊鼓勵自己：「我想我可以，我想我可以，我想我可以做到。」實際上卻不可能做到。我無法改變自己，使自己有耶穌基督的形像。

聖靈在我生命裡作工，最主要是要改變我，漸漸有耶穌基督的形像；因而回到當初被造時，所賦予的神的形像。保羅在羅馬書八章 29 節告訴我們，神早就預定，要讓我們效法祂兒子的樣式。以弗所四章 13 節，保羅堅稱，神的心意是要我們能長大成人，「滿有基督長成的身量」。神要塑造我們有祂兒子的樣式；這就是神透過聖靈，要在我們生命所做的工作。

但是，祂如何進行呢？

漸漸像祂兒子

保羅寫信給哥林多教會說：「我們眾人既然敞著臉，得以看見主的榮光，好像從鏡子裏返照，就變成主的形狀，榮上加榮，如同從主的靈變成的。」（林後三 18）這正是關鍵所在。當我們敞開臉，開始看見主的榮光，就逐漸被轉變，具有主的形狀。神的靈將永恆之神的榮

耀彰顯給我們；當我們注視那榮耀時，就開始被改變，榮上加榮；神的靈在我們生命作工，我們就被塑造、改變成具有祂的樣式。

好幾年前，我認識一位退休海軍軍官。他在服役期間，學了不少「海軍術語」，經常滿口三字經。後來他接受了耶穌基督為救主。在他信主約六個月後，有一天在後院割草，一面吹著口哨：「愛，愛，基督徒，你們要愛人，這是你的呼召。」由於他心不在焉，走到樹底下沒有彎腰，迎頭撞上一根大樹幹，結果人仰馬翻倒在地上；割草機還繼續往前跑，直到碰到圍牆才停下來。

他就這麼躺在地上，額頭疼痛不已；但是忽然間，他跳起來，跑去關掉割草機的馬達，衝進屋子大喊：「老婆，你猜猜發生什麼事了！」他太太看到他前額腫起一個大包，就問他：「你怎麼了？」他說：「喔，那沒什麼，別管它。你知道嗎？我撞上一棵大樹，卻沒罵三字經。」她回答說：「老公啊，這六個月來，我已經沒聽你講過那些髒話呢！」他大吃一驚，說：「真的嗎？」

這其實只不過是「神百般恩賜」中的一個例子罷了。聖靈已經動了工，而我的朋友卻毫無察覺。當他發現神在他身上所做的改變，心中的喜樂就湧流出來。我想這也是為什麼，神常讓我們先掙扎一番，看到自己的軟弱；如此一來，當我們嘗到勝利的喜樂時，才不會四處炫耀，誇獎自己。神讓我們落到毫無希望的地步，承認自己無能為力；因此當神成就事情時，我們就會留心要把讚美和榮耀都歸給祂。

感謝神，祂的靈天天在我們裡面作工，讓我們漸漸改變成基督的形像。最後，當聖靈在我生命的工作結束，我完全改變成為耶穌的樣式，「我醒來的時候，得著你的形像，就心滿意足了。」（詩時期 15）那時，我會像當初亞當被造的一樣。你若願意完全順服神的靈，讓祂作改變更新的工作，有一天，你也會有那榮美的形像。

我們所需要的都已經有了

透過聖靈的工作，神已賜給我們所需的一切，使我們能過一個成功的基督徒生活。聖靈在我們身上蓋了印章，直到被贖的日子來到；祂內

住在我們生命裡，作為日後我們在天上得無價產業的憑據。聖靈幫助我們明白神的話，並知道神的旨意和祂為我們生命所定的目的。當我們不知道該如何禱告的時候，聖靈會替我們祈求；祂又賜我們力量，不論在言語、生活以及行為上，都能成為大膽無畏的見證人。聖靈不停地塑造我們的生命，讓我們有耶穌基督的樣式，因為表面了神的形像。

聖靈是一位多麼美好的保惠師！我們何等需要祂來幫助我，過一個成功的基督徒生活。我們需要祂住在我們裡頭，帶領我們，賜力量給我們。我們需要聖靈的同在、祂的能力以及引領。我們需要順著聖靈行，就不至放縱肉體的情慾；因為肉體的情慾十分強烈，只有神的聖靈能勝過它。

求聖靈來充滿我們，直到滿溢，直到我們生命不停地湧出聖靈的活水。讓我們以飢渴的心來領受神「百般的恩賜」，以感恩的心降服於聖靈和祂的能力之下。何等榮耀的作為，神改變我們的生命，有祂兒子耶穌基督的形像。

沒錯，這的確是「神百般的恩賜」。

第三部： 聖靈的恩賜

7.相異中的合一

今天教會對最無知的主題，莫過於「聖靈的恩賜」了。這種無知出現在兩方面：一些人不了解聖靈恩賜今天仍然在教會中運行；一些沉浸在這些恩賜的人，對如何使用恩賜的相關聖經教導，卻嚴重欠缺認識。

哥林多教會似乎擁有各樣聖靈的恩賜，卻誤用了這些恩賜。因此，保羅寫信給哥林多教會，要糾正這些不當的使用。感謝神，因為保羅為我們留下了重要的指引，教我們如何適當地運用聖靈的恩賜。

在哥林多前書十二章，保羅共列出九種聖靈的恩賜；可以歸類成能力、信心以及言辭表達三組。但是保羅列舉這份清單之後，他說：「**這一切都是這位聖靈所運行。**」（11 節）換句話說，保羅告訴了我們聖靈九種不同的彰顯之後，又不遺餘力地提醒我們，只有一位聖靈。恩賜原有分別，聖靈卻是一位。當我們探討聖靈不同的恩賜時，一定要切記這個要點。

瞭解聖靈的恩賜

保羅說：「弟兄們，論到聖靈的恩賜，我不願意你們不明白。」（林前十二 1）保羅要教會明白某些特別重要的屬靈真理；他知道哥林多教會對所該了解的真理，仍然一知半解。由於聖靈恩賜著題目不容易了解，今天仍有許多人對這方面十分無知。

提到聖靈恩賜，最主要的原則是：若照聖經原則正確地運作，真正聖靈的恩賜總會讓人定睛在耶穌基督身上。耶穌說，聖靈不是為自己作見證，乃是為基督作見證。遵循聖經原則所使用的聖靈恩賜，一定會

幫助人對耶穌基督和祂的榮耀有新的體認，讓人再次被祂吸引，願意更深地愛祂。你的心將因耶穌和祂所做的一切，而充滿愛和感謝。

一個判斷那恩賜是否真是出於聖靈的彰顯的主要方法是：是否注意力都集中在使用恩賜的人身上？不同事工所發行的雜誌裏，什麼人的照片老是出現呢？他們把人的注意力引到哪裡？他們標榜的是誰？要在眾人眼前高舉誰？真正的聖靈彰顯總會高舉耶穌基督，因為這是聖靈來所要作的工作。

了解這個重點之後，我們需要先知道，恩賜有許多不同的種類。保羅在哥林多前書十二章列出了九種恩賜；然而，這並不是一份完整的清單。在十二章末尾，他也提到幫助及治理的恩賜；在羅馬書十二章，他又加了其他恩賜。

保羅說，恩賜雖然不同，但是聖靈只有一位。同一位聖靈按自己的旨意，將不同的恩賜分出去。恩賜是要互相搭配，而不是互相競爭。

其次，事工也各不相同。有些人有使徒的恩賜，有些人有先知的恩賜，有些人則有牧師、教師的恩賜。有些人有治理的恩賜，或幫助人的恩賜；有些人則有勉勵人的恩賜，這是一種非常重要而寶貴的恩賜，我太太就有這種恩賜。好幾回她對不同團體勉勵後，人們都大受激勵，準備要挑戰世界。雖然恩賜的運作方式不同，卻是同一個主在引導；我們雖然以不同型式服事，服事的卻是同一個主。

第三，恩賜的運用亦不同。我知道如何把一些恩賜運用在自己身上，但它們不見得會以同樣方式運行在你身上。可能會一樣，但並不完全相同。為什麼呢？因為聖靈的運作本來就有許多的不同。聖靈按我們個人的特質和習性，以不同的方式在我們生命作工。

身為父母你一定會發覺，孩子沒有一個是完全相同的。每個孩子都有他獨特的個性。如果你有十四個孫子，你也會發現，他們當中沒有兩個是相同的，都有獨特的舉動和反應。神尊重差異，祂按照我們的需要、個性和反應，來對待我們。

不同是好的

我發覺，見證可以令人感動、興奮、受益，也可能帶來傷害。當一個人見證他如何經歷或體驗聖靈恩賜時，大多數人會想我並非如此，我從來沒經歷到他所說的啊！你若從未有過某種恩賜，或許會想，我知道了，當我得到那種恩賜時，就會有那樣的現象發生。我們以為每個人都會有同樣表現，但事實並非如此。

或許你有先知的恩賜。運用這恩賜之前，可能大量冒汗，有一絲麻熱的感覺。但另一個有同樣恩賜的人，卻不見得會有這些反應。他使用恩賜時，反而十分鎮靜。你們有同樣的恩賜，卻以不同的形式進行。這就是神所設計的。

我們的主是一位有變化的主，祂照著各人不同的狀況來對待我們。神愛你，按著你的性格和特質來對待你。這是何等榮耀，神能夠並且要按著每個人的狀況來對待我們。

這就是為什麼切勿模仿別人的恩賜，有多麼重要。不要看別人使用某種恩賜，就以為那是唯一的方法，而加以抄襲。不要隨著某些形式走。尤其避免有那種想法，以為如果我沒有像你一樣的表現，就懷疑自己是否真有那種恩賜。

避免嘗試經歷別人有過的經歷，或者你的經歷和別人不同時，就以為自己的不是真實的。我曾經聽過有人說：「我感覺到好像有熱油澆在我頭上，然後流遍我全身；不停地澆灌下來，我整個人沉浸在那股燦爛的光輝中。」有人描述另一種情況，說：「好像有冷水順著我後背流下來，引起麻麻的感覺。」還有人說：「整個房間似乎充滿一股柔和溫馨的光芒。」我從來沒懷疑過那些經歷的可信度，它們都是非常美好的體驗。

你若有過熱油澆灌的經歷，好極了！你若體驗過冷水順流的經歷，那也不錯！你若看到了柔和的光芒，太好了。但是你的經歷不見得會和別人的一樣。不要急著尋找那道光芒，否則，你的眼睛將會注視在經歷，而不是耶穌身上了。

按照祂的旨意

聖靈要以至高的主權，按照祂的旨意，在我們生命工作，但是祂會以不同的方式來運行。也許會有一股異常的激動，也可能什麼感覺都沒有。兩者都無法否定一個事實：神的靈已經在你的生命動工了。

有件事一直困擾我：我從沒有別人描述的那種特殊經歷，我以為我大概沒有得到麼聖靈的恩賜。從小聽人作這類見證說：「當我清醒過來時，一看時鐘，已是晚上七點。不知道那五個小時到那裡去了。」我了解所謂「清醒過來」之前，是指在一種沒有意識的狀態。我一直以為，領受浸禮或被聖靈充滿時，人就會失去知覺。因此有好幾年，我一直期待失去知覺，以便嚐到「清醒過來」的時刻。然而，卻從來沒發生在我身上。

查考使徒行傳，就會看到，聖靈在初代教會所行的每件事都很獨特。沒有單一的模式能涵蓋所有經歷，沒有相同的方式發生在兩個事件裡。

我們應該期待有不同事情發生，不要把神局限於某種形式中。千萬不要將神限制在一個盒子裡，應讓神來當神，讓祂有至高的主權，照祂的旨意來運作。

讓全體得益處

保羅教導，聖靈彰顯在各人身上，是要叫人得益處（林前十二 7）。聖靈恩賜的目的是要讓全體教會得益處，不是要讓我們賺取個人的利益。神給我知識的言語，不是為了讓我賽馬下注，贏個全場通吃。

今天有一股邪惡勢力，就是許多人（不論男女）試圖利用聖靈的恩賜。許多人因著他們所做的事工而被神觸摸，他們就利用此來圖謀利益。或許一個朋友或小孩被醫治，他們為了表達感激之情，就贈送許多禮物給那位神透過他行醫治大能的人。悲哀的是，許多人利用神給他們的恩賜積財致富。

但是，聖靈的恩賜並非為個人圖利。它們不是我們拿來享樂的玩具，給我們樂趣和滿足。神賜下聖靈的恩賜，是為了讓整個教會得好處；神給每個人不同的恩賜，是要讓我們善加運作，使整個教會蒙福。

說方言，是唯一用來造就個人而非造就教會的恩賜。保羅說：「說方言的，是造就自己。」（林前十四 4）個人靈修時使用方言，是造就自己。說方言是唯一用來造就個人的恩賜；基督的身體無法因說方言而得到造就，除非有人翻方言。總之，聖靈恩賜的主要功用是為了造就教會整體。

恩賜有重疊的時候

不同的恩賜常有重疊出現的狀況，它們並非如我們所想像是完全獨立的。譬如，有時候辨別諸靈和知識言語的恩賜是重疊的，或者先知的恩賜會與智慧言語的恩賜重疊。

你也許是在警告某人：「你這樣做非常危險。你若繼續堅持的話，可能會有……後果發生。」不久發現，你警告那位朋友的事情，果然照你所說的發生了。在那個情況下，先知的恩賜和知識言語的恩賜是兩者結合的。

你在警告時，並非說：「這些事一定會發生在你身上。」而是說：「這些事可能會發生在你身上。」但不久，那些事果真發生了，因此知識言語的恩賜，自然成為先知的恩賜了。

這提醒我們，所有恩賜都來自同一位聖靈；聖靈按著祂看為合適的，來引領指示各樣恩賜的運作。聖靈照著祂成就我們生命的美意，來統理一切。為此，我們應當特別感恩。

什麼是最好的恩賜？

在哥林多前書十二章末尾，保羅鼓勵教會要切切尋求那最好的恩賜。然而，“最好的”是一個相對的字眼。最好的恩賜要作什麼用途？當

教會需要某種恩賜，來完成教會在那個時刻最需要的事工，那個恩賜就是最好的恩賜。

我車庫裡有好幾把鋸子。哪一把是我最好的鋸子？這就得看我想要鋸什麼東西了。若要鋸一小段塑膠管，最好不要用那把大橫鋸，否則就麻煩了。問題在於，想要完成什麼工作。

對於聖靈的恩賜，我們也應該問同樣的問題。哪一個是最好的恩賜？最好的恩賜，就是能即刻完成事工需要的恩賜。

在討論下面每種不同恩賜時，你會看到在特定情況下，每種恩賜有其特殊的效用。有時候，說方言是最好的恩賜；但有時候，說方言卻沒帶來任何好處，只會讓別人以為你神經上有問題。我倒認為，行神蹟是最好的恩賜了。譬如說，該付房租時，你銀行的存款所剩無幾；這時，說方言一點也幫不上忙，若能行個神蹟，就可解決問題了。

當我們往下探討聖靈的恩賜時，你會看到每種恩賜在特定情況下，有它特有的功效。保羅教我們要切切尋求那最好的恩賜。他沒叫我們禱告祈求恩賜，而是要我們切切地尋求。這中間有很重要的區別，因為聖靈照祂的旨意將不同的恩賜分給每個人，祂有絕對的主權。

我無法選擇要擁有那一種恩賜；那是神在我生命裡頭作工的主權。同樣的，神呼召不同的人去從事不同的事工，祂有至高的主權來作決定。

和真正的敵人爭戰

真希望我們能看到基督肢體的合一，教會應停止因某些教義傾向不同而彼此競爭，甚至互相敵對。教會間因作風不同，就互相對立敵視，甚至批評攻擊對方，是非常可悲的。

教會最大的災禍之一，就是無法適當地分辨，誰是真正的敵人。教會內部分裂，衝突爭端不斷，黨派林立，彼此紛爭，實在令人難過。撒但喜歡將不和諧、分裂，帶入教會中。

我們不應彼此相鬥，應竭力保守合一，帶領人出黑暗，進入神的國度。撒但才是我們真正的敵人，我們的任務是要救人出撒但的國度，進入神榮耀的國度。任務達成後，這些基督的新生兒，或加入我們或加入其他愛主、忠心服事主的教會，就無關緊要了。我們不應該以拉人加入我們的教會為主要目標。我們的任務是要帶領人認識耶穌基督，幫助他們順服主的旨意。

我們教會或許不能有效地服事他們的需要。有些人或許說：「那個禿頭老先生懂什麼？我需要的是，一個充滿精力、能幫我解決婚姻問題的人。我喜歡幽默風趣、機智過人的牧師。」我可能無法服事這樣的人，但沒有關係；重要的是，將人從罪惡的黑暗勢力中帶出來，進入基督的榮光裏。再來，就讓他們自己選擇，去任何能服事他們，幫助他們的教會。

不久前，我接到一位弟兄的信，他說：「我自認是貴教會的一員，但是我覺得你們某些作法不對，某個教義的解釋也不正確；真是不明白你們到底在搞什麼？」我回信說：「我想你是不明白。我勸你，不必繼續和我們教會有關連。」他描述，我們教會處理某些事情，讓他十分驚訝。我回答說：「你若留下來，會看到更多讓你驚訝的事；所以，你還是趁早離開，對你比較有益處。」

明智的作法，就是去一個讓你感到自在的教會；在神呼召你去的地方發揮專長，就是這麼簡單。

以前我會批評某些教會過於注重形式，不以為然地說：「你看他們一成不變的崇拜儀式，加上那些香燭和袍子，多麼沉悶！」我也曾經公

開批評五旬節派，覺得他們過度重視聖靈的外在彰顯：「到處有人又跑、又叫、又跳。真是愚蠢！」事實上，除了我自己以外，我幾乎可從每個人身上都找到錯誤。

年紀漸長，將人的個性都磨平了。這幾十年下來，我學會尊重、接納那些用固定儀式來敬拜神的人。他們的習性使得他們適合在那種情境敬拜神。我也了解，另外有些人在充滿感性的環境中，最能敬拜神。他們喜歡情感的激盪，站立呼喊，在敬拜中，情緒激昂、盡情宣洩。

如今我總算了解，我們事奉的是同一位主。或許作法不同，祂卻是同一個主，而且祂愛我們所有的人。祂愛那些喜歡用正規儀式，在香燭繚繞中敬拜祂的人，所以，主就準備了那樣的環境，讓他們覺得舒適，能感受到祂的同在。主也愛那些狂野不拘、熱情洋溢的人，他們需要盡情喊叫，上下奔跑，宣洩旺盛的精力。主愛他們，也為他們預備了這樣的環境。

問題不在於誰對誰錯。我們似乎都忘記，人雖有差異，事奉的卻是同一位主。由於我們的不同，以致以為事奉的是不同的主，於是彼此對抗。與其批評別人的敬拜方式，不如接受彼此會有差異。

保羅說：「你是誰，竟論斷別人的僕人呢？他或站住，或跌倒，自有他的主人在；而且他也必要站住，因為主能使他站住。」（羅十四4）如果因人狂熱的敬拜神，你就批評，你等於在批評神的僕人。他們不是在服事你，他們在事奉神。神可以讓他們挺立（即使他們喜歡讓自己倒在地上）；神能使他們挺立站穩。

對神敞開心門

我要向神敞開。向神敞開時，我大用保留，也無須畏懼。不需要擔心自己會像鬼怪故事裡的可憐蟲，犯了說「神啊，求你的靈充滿我！」的錯誤，就被抓去精神病院，變成一個口齒不清的大傻瓜。

若有這種的觀念是何等褻瀆神啊！耶穌說：「你們雖然不好，尚且知道拿好東西給兒女；何況天父，豈不更將聖靈給求祂的人嗎？」（路十一 13）

我們的問題是，經常讓神吃閉門羹；不讓神自由運行在我們生命中。或當神準備動工時，我們就告訴祂：「神啊，這些是給你的規範和指南，你最好不要越界。事情該怎麼進行，我們都已經規劃妥當了。」

多麼可悲的事。主知道什麼對我們最好；最明智的做法，就是完全順服神和聖靈所賜給我們那些能造就教會的恩賜。神已照祂的旨意，將恩賜分給每個人；我們所要做的，就是敞開心門完全順服。

但願沒有任何事物阻隔，神所賜下要幫助我們、造就教會的那些恩賜。讓我們全然委身，在恩賜的運行上順服神。願神照祂認為合宜的方式，加力量給我們、使用我們。

8. 智慧的言語

這人蒙聖靈賜他智慧的言語。

（哥林多前書十二章 8 節）

我很喜歡一個窮母親給她年輕兒子的忠告：「兒子啊，你若無法得到好的教育，就好好地動你的頭腦吧！」

這年頭，智慧可說是稀品。在探討智慧的言語之前，值得先探究的是：知識與智慧有著極明顯的差別；兩者完全不同。

知識是智慧的一部份嗎？

知識是事實的累積；如何善用事實，則為智慧。知識會告訴你，那背上有白色紋路的可愛黑色小動物，絕對不是一隻貓；智慧則告訴你，最好離它遠一點。知識告訴你，眼前那條蟠成一團的動物是有毒的；智慧則告訴你，千萬不要去觸摸它。

知識和智慧有很大的區別。世上有一些頂尖的飽學之士，常是最笨的人。他們滿腹經綸，卻不懂得如何應用。許多有聰明知識的人，由於缺乏智慧，經常做出愚蠢的事來。譬如，李爾利（Timothy Leary）

先生。他是個聰明又有學問的人，但他不僅自死於迷幻藥，且害了無數人步他後塵，走上滅亡之路。

許多聰明人一旦拒絕耶穌基督的真理，他們所做的那些蠢事，經常讓我詫異。正如詩篇一百十一篇 10 節所說，「敬畏神是智慧的開端。」那些抗拒神的人，很容易相信或做出一些荒謬的事。世上一些受過最高等教育的人，為了向印度的一位賽巴巴(Sai Baba)大師求教，情願住在他那骯髒毫無衛生可言的校舍裡，過著有如動物一般的生活。這些才華橫溢的人相信，最大的榮耀之一是能吃到大師所排的糞便。

此等驚人的行徑，令人難以置信。當人們故意反抗真理，神就任憑他們墮落下沉，撒但就趁勢讓他們沉淪到最污穢的地步。這就是那些拒絕神真理的聰明人，最終的下場。

保羅在帖撒羅尼迦後書二章 10-11 節說：「因他們不領受愛真理的心，……神就給他們一個生發錯誤的心，叫他們信從虛謊。」神允許他們不信真理，反去相信謊言。保羅在羅馬書一章 28 節，大略描繪了人們走下坡的過程：「他們既然故意不認識神，神就任憑他們存邪僻的心，行那些不合理的事。」他們的行徑令人咋舌，無法置信。當人拒絕了耶穌基督的真理，讓黑暗污穢綑綁他的思想時，撒但就會將他引到墮落沉淪的最底層。

人不存著敬畏神的心，就不能得到真正的智慧。事實上，那人根本還沒踏上智慧的途徑呢！

徒有知識而沒有智慧，可能是一件極端危險的事。透過知識，我們發展出超強的武器，導致人類的滅亡；我們只期望，智慧能遏阻人類使用那些武器來毀滅自己。所羅門王說：「智慧為首，所以要得智慧。」（箴四 7）

智慧的恩賜

聖經教導我們，除了一般的智慧之外，還有一種來自於聖靈特別的恩賜，叫「智慧的言語」。這種恩賜不像一個大貯水缸，讓你隨時來提水；具有這種恩賜，也不是要讓你成為某種權威，四處向人誇口：「你想知道什麼，儘管來找我！我會打開我智慧的寶箱告訴你。」那恩賜可不是這麼運作的，它不是一缸的智慧，任你隨意來領取。相反的，它是在需要時，有聖靈的恩膏讓你適時說出合宜的話。當緊急事件發生，必須作重要決定時，聖靈會賜下智慧的言語。智慧言語能癒合彼此的分裂對立。當人們聽到智慧的言語時，就說：「是啊，好主意，我們就這麼做吧！」

智慧的言語適時說出，能化解緩下緊張的場面。假設雙方抱持不同意見，正捲入熱烈的舌戰；有人講出從神而來智慧的言語，不但解決了問題，也讓雙方都覺得言之有理。爭辯的一方會說：「講得好，我贊成你的說法。」智慧的言語是一項榮耀的寶物，能化解尖銳的爭端和難題，融合不同的看法，解決棘手的事；智慧的言語除去人們心中的積怨，化解爭端，帶來和平的解決方案，讓所有人都樂意接受。

當然，和其他的屬靈恩賜一樣，智慧的言語也受聖靈的管理和運作。恩賜不是我們想要就能得到的東西；它是聖靈為了回應我們特別的需​​求而賜下的。智慧的言語有別於一般的智慧，它是在特別時刻，聖靈直接賜下，讓我們講出合宜的話。

聖經裡的智慧言語

舊約裡，我們看到所羅門王的一生充滿了智慧的話語。其中一個例子，談到兩個婦人帶著一個嬰孩來到王面前，各自宣稱嬰孩是她的。因為兩個婦人同時生了小孩，但是其中一個婦人的小孩死了。她卻宣稱，死嬰是另一個婦人的，因此她們將案子呈到所羅門王的面前。兩個婦人都堅稱：「那個嬰孩是我的。」所羅門就對衛兵說：「拿你的刀來，將小孩砍成兩半，一人一半。」那真正的母親懇求：「不，不，不要砍，孩子給她就是了。」另外那個婦人卻說：「嘿，這還蠻

公平的，我們各取一半好了。」所羅門就指著那真正的母親說：「這位才是孩子的母親，將嬰孩還給她吧！」（參王上三 16－28）。所羅門王講出智慧的言語，解決了那件傷腦筋的爭端。

耶穌也經常講智慧的言語。法利賽人企圖讓耶穌陷入左右為難的困境；這個事件大概可算是智慧言語的最佳範例了。法利賽人精心設計他們的問題，不給耶穌留餘地；他們認為這樣耶穌就無處可逃了。他們問耶穌說：「我們是否應該納稅給該撒？」他們知道，耶穌若回答：「是的，你們應該繳稅給該撒。」祂就會失去民心，因為猶太人非常氣憤把稅繳給羅馬政府；所以這樣的回答絕對會激怒群眾。反過來，耶穌如果回答：「不，你們不該繳稅給該撒。」法利賽人就可以馬上到官府，說：「有人要造反叛變了。有個叛徒叫人們不要繳稅給政府。」法利賽人相信，這下子耶穌逃不出他們的掌心了。不管耶穌怎麼回答，他們都可以抓到祂的小辮子。

但是，他們失算了。

耶穌說：「拿一個銀錢來給我看，」旁邊有人就拿出一個銀錢來。耶穌問：「這像和記號是誰的？」他們說：「是該撒的。」耶穌說：「這樣，該撒的物當歸給該撒，神的物當歸給神。」（參路二十 22－26）耶穌智慧的言語使法利賽人啞口無言，他們所設下的圈套頓時失效。

智慧言語的恩賜也在使徒們身上運作。使徒行傳六章記載，教會因為膳食分配問題起了爭端。一些講希利尼話的猶太人認為，他們的寡婦受到的待遇，不如那些講希伯來話的人。他們向使徒抱怨那不公平的待遇。十二使徒就召集所有的門徒來，說：「我們撇下神的道，去管理飯食，是不合宜的。所以弟兄們，當從你們中間選出七個有好名聲、被聖靈充滿、智慧充足的人，我們就派他們管理這事。但我們要專心以祈禱傳道為事。」（徒六 2－4）下一節的經文記載說：「大眾都喜悅這話。」這就是智慧的言語。

稍後在使徒行傳十五章，安提阿的信徒遭遇了另一個問題，因為有幾個從耶路撒冷教會來的猶太人，要求他們遵守律法。那些猶太人看到外邦信徒在耶穌裡享有許多的自由，就對他們說：「你們若不按摩西

的律法規條受割禮，就不能得救。我們在耶路撒冷的教會，仍舊遵守著全套的律法。」

由於那些猶太人以耶路撒冷教會的官方代表自居，保羅就說：「我們不妨到耶路撒冷，去解決這個問題。」所以，保羅就和巴拿巴就同那些猶太人，回到耶路撒冷教會。眾使徒和長老就聚集在一起，來解決這個紛爭。

對初代教會而言，這是一個非常棘手的問題，引起尖銳的爭議，導致教會分裂。一派人認為，外邦信徒不需要受摩西律法的束縛，保羅就是其中之一。另外一邊是基督徒的猶太主義者，他們說：「你若不遵守摩西律法，就不能得救。」當使徒和教會長老聚集在耶路撒冷，商議要如何處理這件事時，教會其實面臨分裂的極大危機。

彼得站起來向眾人講述，神如何呼召他到外邦人中傳福音，他們如何領受聖靈。彼得接著說：「我們不應該將那些連我們的祖宗和我們自己都無法背負的軛，放在外邦信徒身上。」然後，保羅和巴拿巴講述神如何藉著他們，在外邦中所行的神蹟奇事。最後，雅各開口了，他說：「諸位弟兄，請聽我的建議，讓我們寫信給外邦教會，向他們問安，但是不要為難那些歸服於神的信徒。只要吩咐他們禁戒偶像的污穢和姦淫，並勒死的牲畜和血。」聖經說，雅各這智慧言語的建議，得到了使徒、長老以及眾信徒的喜悅。每個人都說：「好極了，真是一個好主意。」問題就此得到解決。智慧的言語化解了可能爆發致傷的情況。當安提阿教會接到這封信時，他們也因為信上鼓舞安慰的話，而歡喜高興（參：徒十五 1-31）。

今日的智慧言語

常有人問我聖經問題時，許多時候在完全知道答案之前，我就開始回答問題。我腦海裡經常立刻浮現出相關的經節，那經節的意義對我頓時變得明白而清晰。所以我一邊回答問題，自己一邊也學了許多，這得歸功於聖靈恩賜智慧的運作。

這就是智慧的言語：那刻之前，你並不知道完整的答案，然而，當你繼續回答，你的心會印証你說的準確，而且答得恰到好處。神的靈親自將答案賜給你；那是你沒學過或研讀過，甚至想過的事情，但是那回答卻那麼適中，讓你能看出，那是來自聖靈的智慧言語。

在身為牧師兼教師，我相信有三種聖靈的恩賜輪流運作，特別是在教導神話語時；這三種恩賜是：預言、知識的言語，以及智慧的言語。身為牧者，主通常會啟示我們某段經文，並且將有關那段經文的智慧和領悟賜給我們。我常常聽自己講道的錄音帶，並從中得到許多幫助。許多時候，我會邊聽邊問自己：「我講過這些嗎？講得相當不錯嘛！」講的好，是因為有智慧言語的恩賜在工作。透過智慧言語的運作，我講超出個人智慧的話，讓聽眾聽到精彩、易解而且充滿了啟示的內容。

你聽不到那嗡嗡耳語

你可能已經使用了那恩賜，卻沒有察覺。有過這樣的情況嗎？有人問你一個難題，當你還在思索該怎麼回答時，答案卻突然浮現。結果，你得以提供一個既清楚又合適的好答案。這就是智慧的言語。

這類聖靈恩賜的表現是如此自然，我們甚至沒有察覺它在運作。往往等我們有了更多的資料才突然察覺到，當時我們講了，超乎個人所能了解的智慧言語。當時，我們根本不知道全部的內情，然而，講出來的智慧言語，卻是那麼貼切適中。

當智慧的言語運作時，你聽不到任何嗡嗡微語，也聽不到鈴聲大作。你無法敲鐘打鼓地宣告：「你們要洗耳恭聽，我要發出智慧的言語了。」不知為什麼，許多人相信，當聖靈造訪時，我們走路會像僵屍一般，顫抖地大聲講出有活力、神大能的話來。

不，聖靈工作不是那樣。智慧言語的運作是自然而然的。我們常以為，神奇的事必然是以超自然的方式發生；但是許多時候，智慧的言語卻那麼自然，讓我們察覺不出其中的神奇，甚至不自覺所講的話，是出自聖靈的啟示，但它的確是。

回顧神的帶領

當我回顧神的帶領，看到祂用非常自然的方式，神奇地帶我走過。我並沒有察覺神在帶領，但是當我往回看，我清楚看到神的手在其中。神是這麼美好，祂一直在引領，即使我們沒有察覺。

剛進入全職服事時，我想要當佈道家。那時，我所有的講章都福音性的，縱使是在牧會。每採講道結束，我一定會呼召會眾接受耶穌為他們的救主。若是沒有非信徒在場（經常是如此），我就鼓勵會友重新決志，將生命交給主；或者告訴他們要悔改，因為他們沒帶非信徒來。我會照著單子一條一條清算他們，最後強迫人們到台前認罪禱告。有多少人來到台前，他們悔改的哭聲有多響亮，就是衡量我講道成功與否的準則。

我收集了大約可以用兩年的講章。當我在一個教會待了兩年之後，就向總會請調到別的教會去。到了新的教會之後，我又在那裡使用我那兩年份的講章。情況就這樣持續下去，直到我來到加州的杭庭頓海灘 (Huntington Beach)。

在那個年代，杭庭頓海灘是一個生活步調相當緩慢的臨海小城市，人口大約只有六千左右，是當時柑縣 (Orange County) 稅賦最低的城市。市中許多的油井供給市府相當豐富的稅收，進而提供了設備一流的學校和圖書館。這個城市可說還在半睡眠狀態，很少人知道那是一個多麼好的居住環境。

那時，懂得衝浪的人並不多。每天早上，我與當地報紙發行人以及一個藥劑師，結伴到海邊去衝浪。那真是一段美好的時光，整個海灘只有我們三個人。我們會先觀察海浪的走向，看看浪尾是朝南或朝北的比較好，然後再往那個方向衝去；從頭到尾就只有我們三人。衝浪活動大約到十點結束，之後，我們就各自回去做我們的事。那實在是一段再完美不過的歲月；唯一的問題是，我的講章快用光了。我的兩年任期快到了，差不多又是該申請外調的時候；只不過這回我不想變動了。我很喜歡住在杭庭頓海灘。女兒已經開始上學，我們希望她能享受這個好學區所提供的優良設備。

那段時間，我正好在讀湯姆斯(Griffith Thomas)所寫的《使徒約翰》一書，在第七章，他列了約翰壹書的查考大綱，內容非常精彩。我邊讀邊想，這些分明是很豐富的講章材料；他列出的綱要見解精彩萬分，我可以從每一項綱要，發揮出一篇講章來。算算總共有四十三個綱要。「太好了！」我心想。這下子我可以在杭庭頓海灘再待一年了。到了星期天，我就向會友宣佈，我們要來做個新的嘗試；要開始查考聖經裡的一卷書—約翰壹書。

一年下來，我大力借助湯姆斯先生的書，再參考其他的聖經註解，結果得以從那四十三個綱要，發揮出五十二篇講章來。一整年我們只讀約翰壹書；然而，令人訝異的是，那一年教會的人數增長了一倍。一年裡，我施洗的人數比我過去牧會的任何一年還多。我的講章和傳福音毫無關係，我只是用神的話語來教導信徒，結果福音就自然傳開了。

那一年之後，我還是喜歡住在杭庭頓海灘，一點也不想搬家。我就想起神學院的一位教授曾經說過，羅馬書是一卷能為教會帶來革命性改變的書。當然我自己早已讀過了，但是似乎對我沒什麼影響；然而，我聽說很多人受到這本書的影響深遠。因此，我下了決心，既然會帶來改革，我就來教這本書吧！

我並沒作好準備接受這本書所帶來的革命；我從來沒期待它會徹底改變我自己。在羅馬書裡，我發現神的恩典，以及我和神之間的一個新關係。我花了兩年時間帶教會查考羅馬書，而且還不打算結束。就在那時，我恰好找到一本新版的海萊(Halley)《聖經手冊》；首頁裡寫著：「這本書最重要的一頁就是第 748 頁。」所以我就翻到那一頁，想看看這本精彩書籍的作者認為最重要的一頁到底寫了些什麼。海萊先生建議，每個教會都應該用系統化的方法，來查考整本的聖經。他說，最理想的就是，牧師週日的講章取自於前一星期信徒所讀過的聖經內容。在那一刻，我突然發覺，嘿！我有整本的聖經呢！我可以在此地度過餘生了。

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，帶領我開始詳細解釋聖經。我的講道從福音性的專題，轉變為逐卷聖經的研讀。我成為一個聖經教師，而非傳道人。

這一切是如此自然。神應用我喜歡海灘，愛好衝浪的天性，逐漸帶領我走上祂所安排的道路，成為一個詳盡解讀聖經的教師。神用很自然的方式，成就祂在我們身上神奇的工作。

祈求智慧

教會裡常發生黨派分裂，這是很悲哀的事。這就是為什麼，我們很需要有人講出智慧的言語，提供能為雙方欣然接受的解答方案，進而避免教會分裂。許多教會由於缺乏這種智慧言語的恩賜，導致內部嚴重的決裂。

我一直無法了解，神已經準備好要將祂的智慧賜給我們，為什麼我們卻還在依靠自己的力量。我們為什麼在尋求祂的引領和智慧之前，就已經作了決定。箴言三章 6 節，神應許我們：「在你一切所行的事上，都要認定祂，祂必指引你的路。」這是我們能做最有智慧的事了。

你可曾做過一些決定，事後又懊悔萬分？你想，大事不妙，我怎麼會作出這種決定，這下子後果難以收拾了。你或許會說，神啊，你怎麼會讓我掉入這個泥沼裡呢？你知道為什麼嗎？那是因為你根本沒向神求智慧。「你們祈求，就給你們；尋找，就尋見；叩門，就給你們開門。」（太七 7）

向神求智慧，你就必得著。你會發覺，聖靈會賜給你智慧的言語，引導你走在神的計劃中。

當非信徒用一些難題來挑戰你時，你若仰望神，祂就會賜給你智慧的言語。當你的家庭需要作一些困難決定時，向神求智慧，因為祂已經應許要引導你。神或許不會用眩耀令人咋舌的方式來帶領你，但是祂一定會引導你該走的路。聖經告訴我們，在耶穌基督裡，隱藏了所有知識和智慧的財寶（西二 2-3）。

最奇妙的是，只要我們向神求，所有這些財寶都將成為我們的。現在就向神求吧！

9.他怎麼會知道呢？

那人也蒙這位聖靈賜他知識的言語。

（哥林多前書 12 章 8 節）

好幾年前，當我還在聖經學院唸書時，某個週末我回家，並和一個在高中時代認識的女孩約會。約會當中，我和她談到另一個熟人最近離婚，而且正考慮再婚；我認為他的離婚不合聖經的原則。我說：「神是不偏袒人的；即使他曾經全職服事過神，並不代表他有特權可以做任何他想做的事。他應思想神的話是怎麼教導的；既然他離婚不合乎聖經的原則，我實在懷疑他的信仰立場了。」

整個晚上，我幾乎都繞著這個話題講，我完全不知道，那人已經向這位女孩求婚了。大約兩個月之後，這女孩嫁給了他。在完全不知情的情況之下，我在約會的那個晚上，運作了知識言語的恩賜。

什麼是知識的言語？就是當我們精超自然的方式得到一些信息，那些知識不是自然的管道或仔細研究而有的。神能使用這種方式，是很令人興奮的。聖靈會通過你，講出和某人切身有關的事；事後，你會嚇一跳，說：「哇！我怎麼會講出那些話？」你講出那些和某人或某件事有關的內情，是直接來自於神；那是不可能從人的思考過程而得著的。那些內情瞬間閃進你的意念，是神要藉著你講出來的。

在前面的事件中，神透過聖靈知識言語的恩賜，直接對那位和我約會的女孩子說話，予以警告。不幸的是，她拒絕聆聽神的聲音，自食惡果。

舊約的記載

先知以利沙以非常不尋常的方式運作知識的言語。神賜給以利沙各樣的知識，以致每次亞蘭王便哈達策劃要來攻打以色列，或埋伏要殺害以色列的軍隊，以利沙都會事先警告以色列王。結果，每次以色列人都能逃離便哈達所設下的圈套和陷阱。後來，亞蘭王開始懷疑，召集了所有的將官，說：「你們中間一定有人洩露機密；我們一定有軍機外洩的問題，否則以色列王不可能知道我們的動靜。」他要洩密的人自首。

但是他們說：「王啊！絕對沒有人洩露秘密；我們對你是忠誠不二的。那是因為以色列中有一個先知，他可說是無所不知，甚至晚上你和妻子枕邊所說的話，他都知道。」以利沙的一生就常運用如此知識言語的大能。

神以祂至高的主權，將各種恩賜，包括智慧的言語，賜與以利沙。但是，有時候，神並沒有讓以利沙知道將發生的事。有一回，以利沙看到書念婦人遠遠走來（以利沙曾經預言，這為書念婦人將會生一個兒子），就差他的僕人基哈西前去問她，是否一切安好。基哈西回來說：「她說，一切都很好。」然而以利沙說：「有些事不大對勁，但是神卻沒有向我顯示是什麼事。」以利沙對此感到驚訝。由此證明，先知並沒有一個知識庫，任由他隨時提取。他所說每句知識的言語，都是神全新的作為。

新約的記載

耶穌一生展現了許多知識的言語。根據約翰福音一章 45—51 節的記載，腓力去找拿但業，對他說：「來看這個人，我想他就是彌賽亞。」耶穌看到拿但業來，就說：「看哪！這是個真以色列人，他心裏是沒有詭詐的。」拿但業問：「你從哪裡知道我呢？」耶穌回答說：「腓力還沒有招呼你，你在無花果樹底下，我就看見你了。」拿但業非常驚訝，回應說：「你真是彌賽亞。」耶穌對他說：「跟從我，你將要看見比這更大的事。」

另一回，耶穌和門徒往加利利，途中經過一座城叫敘加，城外有一口雅各井。門徒進城去買午餐的食物，耶穌在井邊遇見一位撒瑪利亞婦人。在和那婦人的對話中，耶穌邀請婦人來取祂所供應的「活水」，婦人聽了很興奮。她說：「請給我那水，免得我每天還要老遠跑來這口井打水。」耶穌回答：「你先去叫你的丈夫來。」她說：「我沒有丈夫。」耶穌說：「你說得沒錯。你已經有過五個丈夫，現在和你同居的人，你們並沒有結婚，所以你說沒有丈夫，這我同意。」（參：約四 6-18）耶穌在此就是運用了知識的言語。

使徒行傳裡，彼得使用了這個恩賜，後來保羅也運用了。使徒行傳五章 3 節，彼得透過知識的言語，知道亞拿尼亞和撒非喇欺哄聖靈，因為他們宣稱已將田產變賣所得的錢，全部拿來給教會了。除非透過知識的言語，彼得不可能知道這件事。因為如此，教會得到了潔淨。

稍後，在第八章，行邪術的西門想用錢買得權柄，讓他手按著誰，誰就可以領受聖靈。彼得說：「你的銀子和你一同滅亡吧！因你想神的恩賜是可以錢買的。你當向神懺悔，求神赦免，因為我看出你正在苦膽之中，被罪惡網綁。」（參：14-23 節）藉著知識的言語，彼得能看透他的內心。

在使徒行傳二十七章，保羅在前往羅馬的途中，曾勸告羅馬的百夫長讓船暫時停留數日；但是百夫長不聽，反而決定馬上從革哩底起航。航行不久，海上就狂風大浪，連續幾天烏雲遮天，船被海浪擊打得不堪負荷。眾人想盡辦法拯救船隻，將器具、貨物和幾乎所有的東西都拋到海裏，然而，情況卻更加惡劣，他們幾乎已經失去活命的指望了。

夜裡神的使者向保羅顯現，告訴他，船雖然遭毀壞，但只要船上眾人聚集在一起，沒有人會喪失性命。所以到了早晨，保羅就出來站在眾人當中，說：「諸位，你們可以放心。昨夜神的使者站在我旁邊，告訴我，你們的性命一個也不會喪失，惟獨要失去這船。」果然，不久他們來到一個島嶼附近，船頭擱淺沙灘動彈不得，船尾被猛浪衝撞地治理破碎；他們卻沒有一人喪命。保羅發出知識的言語，適時地鼓勵了全船的人。

在當今的教會裡

我牧養的各各他教會，有位韓國來的女士，當韓國分裂為南北韓時，她和她弟弟分散了。弟弟在北韓，她則住南韓；四十年裏他們沒有聯絡。有一天，主在她心中動工，讓她重新想起弟弟，就開始禱告，若弟弟還活著，求神幫助她找到弟弟。

她聽說弟弟被遣送到中國東北，又禱告求神幫助她能連絡上弟弟。禱告中，主給她一個電話號碼。她打電話過去，接電話的人居然正是她弟弟。最近她去拜訪弟弟才剛回來，臨行前，主在異象中將她弟弟的房子顯現給她看。所以當她抵達那個城市時，很快就認出異象中看到的那棟房子，姊弟終於重逢。這就是知識的言語，一個神奇的恩賜。

有時候，知識的言語也會譴責那些心懷惡念的人，讓他們知道自己的過錯；在各各他教會裡，我們曾目睹知識的言語在責備方面的運用。經常有信徒會帶他們的朋友來參加聚會；過後他們打電話來告訴我：「我們的朋友再也不理我們了。上星期我們帶他們來聚會，他們認為聚會前，我們一定打過電話告訴你所有他們的事情。因為你的講道擊中他們的要害，揭露他們的隱情。我們試著解釋，我們絕對不會做這種事，但是他們怎麼樣也不相信，認為我們一定打了電話，告訴你他們的事情，現在整個教會都知道他們的問題了。」他們還說，他們的朋友甚至覺得，講道中我一直看著他們呢！

除此之外，聖靈還將發生在某人身上的某些事啟示給你。當這種情況發生的時候，你很可能會說：「哇！真可怕的意念，這一定是我的邪惡想像，我實在不應該有這種想法。」然而你經常會發現，你其實是正確的。

好幾年前，我們牧養著一間社區教會。一個星期日早晨，我太太凱，指著教會一位弟兄對我說（這位弟兄在社區中相當有名望，不但人格出眾而且非常照顧家庭）：「今天早晨我看到他時，聖靈讓我知道，他和他的秘書有不正當的關係。那道意念非常強烈；起初，我告訴自己，實在很糟糕，怎麼可以有這種思想，應該將這個意念趕出去才對。但是，『他和他秘書有曖昧關係。』的意念一直進入我的腦

海。」我對太太說：「凱，聖經告訴我們不心生惡念。」她回答說：「不，每當我看到他時，我就看見他和秘書的事。」我堅持：「不可能的，他絕對不會。」

幾個月後，我接到一通電話，這位弟兄和太太一起在電話的另一端。他們試著開口，但只有微弱地說出「查克牧師」，就泣不成聲，再也說不下去了。因此，我說：「沒關係，你不用說什麼，我知道你們為什麼打電話給我。」

「你知道？」他懷疑地問。

「是的，過去六個月來，你和秘書發生曖昧的戀情。你們夫妻一起過來吧！我們當面談，並為這件事禱告。」

這位弟兄和他太太非常震驚，我居然對這件事瞭若指掌。那是因為主已經將這件事啟示給凱了（主啟示許多事情給凱；和女先知住在一起，實在不容易。）

在教導話語當中

知識言語的恩賜，也經常在我教導神話中發生。許多時候，為了闡明某個聖經原則，我會編一些假想的案例；然而，事後卻發現，那些例子正中某人的要害。他們說：「嘿！牧師講的正是我，誰告訴他這些事情的呢？」

某星期日晚間聚會，我談到如何辨認假先知。我說：「外頭有許多紙上宣教士；他們自己住在世界一些風景美麗的地區，經常開著轎車，帶一些糖果到落後的村莊；當村裏的小孩爭先恐後向他們伸手要糖時，他們趕緊拍下照片。然後，他們就寫信回國，附上那群小孩的照片，告訴大家：『最近我們到這個村落發送聖經單張；看這些小孩對福音是多麼渴望，神真是大大地祝福我們的事工。』他們的目的是什麼呢？『請你繼續以金錢來支持我們的事工。』但是，這些『宣教士』什麼也不做；他們已經退休了，卻仍然利用手上的郵寄名單，不斷地寫信回來美國斂財。」

我繼續說：「我們附近也住著那些所謂的紙上宣教士。他們利用手上郵寄名單，每月向人斂財。他們自己住在高級的麗都島(Lido Island)，開著白色卡狄拉克的敞篷車，腳穿白色的尖頭鞋。他們過著上流社會的生活，從來沒做過什麼真正的事工。」

第二天早上，我接到一通不友善的電話。秘書說：「這傢伙好像很生氣，他堅持要和你講話。」我說：「把電話轉過來吧！」我一接電話，對方馬上洩洪似地吼叫著：「你好好聽著，我的事工可是完全合法的。」

「你到底在說什麼呢？」我問。

「你應該知道我在說些什麼。」他大吼：「你昨天晚上告訴大家，我住在麗都島，開白色的卡狄拉克敞篷車，而且我的事工不合法。但是，我要讓你知道，我的事工是完全合法的。」

「請稍等一下，」我回答：「我從來沒聽過你的名字，也不認識你。那只不過是我編的例子。不過，我要是你，我會求問主，我的事工到底有多合法。」

當我用那個例子來時，我以為我只是憑空想像。事實卻不是如此；原來那時，我正在使用知識言語的恩賜，並且嚴厲責備了那傢伙。我連他腳上穿的白色尖頭鞋，都說中了。

知識的言語和智慧의言語相同嗎？

和智慧의言語一樣，知識的言語不是一個大儲水池，讓你隨時隨意提取。它不是大儲藏室，任你隨性進來探查一番的。

聖靈恩賜的分派或運作，都是有聖靈的主權。聖靈可能在我心中和腦海動工，將特別的知識啟示我；但是，祂並不會沒種情況都啟示我那知識。聖靈只在特殊時刻、特定情況下，才會賜下特別的啟示；這不是我可以予取予求的。

而且，和智慧言語一樣，我們經常沒有察覺到知識言語的運作，甚至毫無知覺。

當耶穌問門徒：「你們說我是誰？」彼得說：「你是基督，是永生神的兒子。」我想彼得大概沒察覺到，他講的正是智慧的言語。耶穌告訴他：「西門巴約拿，你是有福的。因為這不是屬血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示你的。」（太十六 13-17）

當彼得說「你是彌賽亞，是神的兒子！」的那一刻，他並沒有感覺到嗡嗡作響，或是電流傳遍全身的酥麻之感；他的聲音沒有變得特別宏亮，也沒發出什麼顫音，表示有某種超自然活動正在進行。彼得只是以平常的聲音說：「你是基督，是永生神的兒子。」但是，他講的卻不是一句普通的話；耶穌公然承認，彼得的話是父神指示他講出來的。

要記得聖靈的運作是自然的。不要期待聖靈從九重天之外來向你說話。每當有些人雙眼迷茫跑來對我說：「主告訴我…」我多少會有點持疑，因為我發現，當聖靈動工時，祂的方式常是美好又自然的。

知識的言語有什麼目的？

這恩賜的目的是什麼呢？神為什麼讓我們看見這樣的事？祂賜給我們這恩賜，不是為了讓我們揭露教會那些見不得人的隱密，以至在講閒話時備受歡迎。不，神讓我們有這些看見，是要我們能為那些受到傷害的人和他們的需要代求。

保羅勸勉提摩太，要勸誡那誤入歧途的人，「叫他們已經被魔鬼任意擄去的，可以醒悟，脫離他的網羅」（提後二 26）。許多時候，神會將落入魔鬼網羅的人顯示給我們。你看到時，馬上可以感到事情不對勁。然而，聖靈顯露他們的問題，唯一的目的是要你替他們代禱，求神將他們從撒但的勢力中拯救出來。

從教會整體來看也是一樣。神將知識的言語賜給教會，是為了讓我們能親眼看到，神將祂的子民從仇敵的勢力中拯救出來。這恩賜若能在教會廣泛使用，教會就往前跨一大步了。

一句警語

我常為那些假冒的知識言語感到憂心。我相信你大概也見識過這種假冒的恩賜。這常發生在一大群人聚集的時候，其中某人開口說：「我相信，今晚在我們當中有人非常沮喪失意，甚至想要自殺。」我可以大膽的說，每天晚上都有人感到灰心喪志；這種啟示，根本不是知識的言語，只不過是描述一個普遍的現象罷了。你若說：「有人膝蓋有毛病，痛苦不堪，」這不是知識的言語，我們這個年紀的人，誰沒膝蓋疼痛的毛病？

請不要誤會我的意思。我願意盡可能地保持開放，但我不願意成為任人欺騙的傻瓜。對聖靈所要進行、所要給予的恩賜，我願意完全的開放；然而，當人們以假冒的恩賜來欺哄人，他們的行徑不但貶抑了真正的恩賜，而且容易讓人抵擋和排拒真正聖靈的工作。我看到太多宣稱是聖靈彰顯的假冒恩賜，我可以確定那不是來自聖靈。我之所以能這麼確定，因為神不製造混亂，而我看到的情況，明顯是一團混亂。

讓神使用你

我感謝神，讓我體驗到一些真實聖靈的經歷，讓我享受和祂那親密的關係。不論是過去或現在聖靈在我身上所作的工，我都非常感激。但是，我要承認，祂在我生命中還有許多未完成的工要進行。我渴望完全敞開自己，讓聖靈來帶領我、使用我；讓神的靈能照著祂心意彰顯在我的生命。

我們的天父樂意將智慧以及啟示的靈賜給我們；智慧的言語是智慧和啟示的靈很重要的一面。但願我們對聖靈的催促敏感而順服；感謝聖靈的信實，因為即便我們有時毫無反應，祂依向我們的內心說話。願主將祂靈裡的豐盛充滿我們，直到祂像活水湧流在我們的生命裏，並以祂以言喻的愛醫治和感動我們周圍的人。

10. 如何在海裡種桑樹

又有一位蒙這位聖靈賜他信心。

（哥林多前書十二章 8-9 節）

我們有一個問題，就是常想用人的方法擠出信心。然而，保羅卻將信心列為聖靈的恩賜之一。

希伯來書作者對信心下了這樣的定義：「信心就是所望之事的實底，是未見之事的確據。」（來十一 1）從我孫子身上，我明白了希伯來書作者的意思。我的孫子因著信，準備迎接即將長出來的鬍鬚。他憑著信心每天開始刮臉，他相信有一天，臉上一定會長出鬍子讓他來刮。他憑著信心生活，對那即將臨到而尚未看見的事，充滿了確信。

一天，耶穌和門徒談饒恕的重要。當門徒了解神看重饒恕，而且要他們饒恕那些得罪他們的人，就對耶穌說：「主，加增我們的信心。」他們承認，自己無法照耶穌吩咐的饒恕人。因為人的本性是要扯平，要報復得罪我們的人。然而，主耶穌強調要饒恕人，所以他們禱告：「求主加增我們的信心。」（路十七 3-5）只有如此，他們才能順服，並照主的命令饒恕人。

順著門徒的反應，耶穌趁機談到信心這特別的恩賜。耶穌說：「你們若有信心像一粒芥菜種，就是對這棵桑樹說，『你要拔起根來，栽在海裏』，它也必聽從你們。」（路十七 6）真不得了，信心像一粒芥菜種！我在想，我們的信心若能像一顆鱷梨那麼大，不知要成就什麼樣的事呢！

信心的種類

開始時，讓我先釐清不同的種類的信心。

首先，是「得救的信心」。保羅說：「我憑著所賜我的恩對你們各人說，不要看自己過於所當看的；要照著神所分給各人信心的大小，看得合乎中道。」（羅十二 3）我相信保羅在此講的「神所分給各人信心的大小」，是指得救的信心。一個人若運用神給他的得救信心，就被神從罪惡中拯救出來，得著神預備好的禮物，就是永生。希伯來書十二章 2 節宣稱，耶穌是我們信心的創始成終者；所以，這也和得救的信心有關。

如何有這得救的信心呢？保羅說，信道是從聽道而來，聽道是從神的話來的（羅十 17）。當你「口裏認耶穌為主，心裡信神叫祂從死裡復活」，你就得救了（羅十 9）。這等信心承認一件事實：當我們相信耶穌基督，我們的過錯就得赦免，洗潔淨。這種信心使我們得到救恩。

在以弗所書裡，保羅強調「得救的信心」的教導，他寫著：「你們得救是本乎恩，也因著信；這並不是出於自己，乃是神所賜的。」（弗二 8）

得救的信心，就是信靠耶穌基督為救主，相信祂已經為我們的罪付了代價。那信心，就是相信基督成為代罪羔羊，祂所流的寶血已蒙神悅納；耶穌代替我們，背負我們的罪，為我們死，當我們相信祂時，就不至滅亡，反得永生。

神給每個人得救的信心，使用這種信心，就能救我們脫離罪惡的網綁。

第二種信心，就是相信神應許的信心。這種信心讓我們能完全仰賴神的話，相信祂的應許，從祂的應許支取力量，並且靠祂的應許喜樂。耶穌的門徒往往缺乏這類信心。

馬可福音十六章 9—14 節告訴我們，耶穌從死裡復活後，「十一個門徒坐席的時候，耶穌向他們顯現，責備他們不信，心裡剛硬，因為他

們不信那些在祂復活後看見祂的人。」有幾位婦人看到了復活的耶穌，甚至抱過祂的腳，然而門徒還是不相信她們的見證。耶穌已經成就了祂應許要做的事，但是門徒卻拒絕相信，為此耶穌責備他們。

（參：路二十四 10，約二十 16-17）

另有一次，兩個門徒在往以馬忤斯的路上，耶穌與他們同行；耶穌對他們說：「無知的人哪！先知所說的一切話，你們的心信得太遲鈍了！」（路二十四 25）耶穌是在對他們說，神的話明明擺在眼前，你們就是不信。為什麼懷疑神的應許呢？

這種小孩般的信心會增加、成長。猶大教導我們要在至聖的信心上造就自己（猶 20）。保羅談到帖撒羅尼迦信徒的信心格外增長。（帖後一 3）當我們經歷到神的信實，信心就會逐漸增長；看到神本著祂的信實，多年來照顧我們，供應我們，引導我們，信心就會擴充。信心成長到某個地步，原本困擾我們的問題，就不再造成困擾，因為我們知道，凡事都在神的手中，祂會料理一切。

亞伯拉罕有的，就是這種信心。羅馬書四章 19 節告訴我們，當神應許要賜給他一個兒子時，亞伯拉罕並不顧慮自己已近百歲，撒拉的生育能力斷絕；他將人的因素（撒拉不可能生育的事實），完全從思想中排除。亞伯拉罕一定這麼想，「神既然已經給了我應許，年紀再老又何妨。神如果要動工，我何必擔心它是否可能？又不是我來做，是神要來成就。在神有什麼太難的事嗎？」

亞伯拉罕深信神的應許，絲毫不被現實所限制，反而開始將榮耀歸與神，因為他滿心相信神所應許的必能作成。亞伯拉罕是我們信心的好典範。

第三種信心，是得醫治的信心。馬太福音第九章，談到一位有這種信心的婦人的故事。耶穌走在路上，一大群人擁擠祂；突然間，耶穌停了下來，問道：「誰摸了我的衣裳？」門徒不相信耶穌居然會問這種問題，因為群眾不停地推擠，爭著要靠近耶穌。彼得的回答是，「主啊，你在開什麼玩笑？每個人都在擁擠你，你怎麼還問，『誰摸了我？』十呎內的每個人都碰到你了。」耶穌說：「不，我感覺有能力從我身上出去。」

那婦人知道她再也無法隱瞞，就進前來，恐懼戰兢地俯伏在耶穌跟前，承認她這十二年來，如何患了血漏的病，雖然費盡所有四處求醫，卻一點也不見好。但是她相信，只要能夠摸到耶穌的衣裳繸子，就能得到痊愈；所以她就人群中，往前擠到耶穌身旁，伸手摸了祂的衣裳，那一刻她所患的血漏就停止了。她得著了完全的醫治。耶穌對她說：「女兒，放心！你的信救了你。」（參：太九 20－22，可五 25－34）這可說是因信得到醫治的最佳典範。

我相信，得醫治的信心和哥林多前書十二章所提到信心的恩賜，有直接的關連；許多時候，信心的恩賜和醫治及神蹟有連帶關係。保羅列出信心的恩賜之後，就是醫病的恩賜，這可不是單純的巧合（第 9 節）；信心的恩賜和醫治的恩賜有著緊密的連結。

誰需要信心？

耶穌在馬可福音十一章，談到信心具有無比的潛能。主耶穌在往耶路撒冷的路上，肚子餓了，看到路邊有一棵無花果樹，想摘樹上的果子吃。但是當祂來到樹下，發現它只長滿了樹葉，卻沒結出果子。耶穌就咒詛那棵樹。

第二天，當耶穌和門徒經過那棵樹時，彼得注意到樹已經枯萎死掉，得就對耶穌說：「拉比，請看！你所咒詛的無花果樹已經枯乾了。」耶穌回答說：「你們當信服神。我實在告訴你們，無論何人對這座山說，『你挪開此地，投在海裏！』他若心裡不疑惑，只信他所說的必成，就必給他成了。所以我告訴你們，凡你們禱告祈求的，無論是什麼，只要信是得著的，就必得著。」（可十一 21－24）

多麼不同凡響的應許！有些人讀了馬可福音這段經節之後，以為拿到了一張空白支票，從此要什麼有什麼。他們為這信心的潛能興奮無比，四處提倡信徒們無論想要什麼，就能得著什麼：不管是賓士轎車、豪宅，只要你想得到的，盡管開口。

有件很重要的事，我們應注意，就是這個應許是給誰的？那時耶穌是在對門徒說話。什麼是當門徒的必要條件？耶穌說：「若有人要跟從我，就當捨己，天天背起他的十字架來跟從我。」（路九 23）

神賜給我們的信心，並不是為了讓我們過奢侈的日子。信心不是一張空白支票，拿來滿足我們肉體的私慾。那和神要給我們的差距很大；那只會毀掉我們。馬可福音十一章，耶穌是在對那些捨己、背起十字架，跟從耶穌的門徒說的。這個應許是只給這種人的。

這裡導出的結論是，你不能利用這信心來滿足個人的私慾。信心一向都是開啟神在世上工作的鑰匙。從來沒有人的信心比耶穌大，也沒有人完成的事工比祂多；然而，耶穌在地上生命是結束在十字架上，而非賓士轎車裡。

需要特別信心的時刻

我們一生中，有時候爲了特殊狀況，神會賜給我們特別的信心。我們很清楚知道，神一定會替我們承擔；我們有把握，因為知道事情絕對能完成。神將這等信心賜給我們，讓我們不擔憂，知道不會有問題。我們知道，神會看顧一切。

就在此時，有許多事情發生，別人非常擔憂我，但是我一點也不擔心；神賜給我信心，讓我知道祂會解決那些問題。然而，我倒是相當掛慮別的事，因為神尚未將那些信心給我。信心和別的聖靈恩賜一樣，並不是一個大蓄水池，讓我能夠隨己意提取；它是照神至高的旨意分賜給人的。

好幾年前，一個主日崇拜後，幾個年輕人用輪椅將他們的祖父推到台前，請我為他禱告。由於老先生坐在輪椅上，我自然以為他們希望求神讓他能站起來走路。所以，我就禱告：「主啊，你是偉大的神，你無所不能。不管我們軟弱或強壯，你都能幫助我們。主，求你現在就來觸摸這位先生、醫治他。奉主耶穌基督那萬名之上的名求。」我禱告時，感到一股很強的驅動力，很把老先生從輪椅上扶起來，命令他走路。

我必須承認，那時我和主爭辯了一下。我在想，主啊，是你要我這麼做的嗎？真的是你嗎？我遲疑一下，並不十分肯定。通常我不會四處走動，將人自輪椅上扶起來的。但是，那個意念如此強烈，我終於做了。主賜給我信心，為老先生得醫治禱告，然後又叫他起來走路。

當我說「阿們」之後，就扶他用雙腳站起來，又說：「現在，奉耶穌的名，走路。」老先生果真開始走路了（讓我鬆了一大口氣）；他就在走道上來回走了幾趟。他的孫子高興的不得了，大叫大跳說：「祖父得了感冒，我們只不過希望你求神醫治他的感冒。他已有五年無法走路了。」我很慶幸他們沒先跟我講這些；但是，我心裡嘀咕，你們怎麼不把話說清楚一點？

同一週的星期三，我到亞利桑那州的土孫(Tucson)城，一間從前牧養的教會講道。聚會之後，一個男士用輪椅推著他的妻子來到台前，要我為他中風的太太禱告，求神醫治，讓她能恢復行走。我立刻想起星期日早上才發生的事；就為她按手禱告。我想用和星期日同樣的禱告詞來禱告；我絞盡腦汁，一直回想，我是怎麼禱告的？禱告結束後，我只能拍拍她肩膀，鼓勵她繼續信靠主，然後眼看著她先生用輪椅再將她推出去。我的老大，上主日早晨曾和我在一起，問我：「爸，你為什麼不像上次扶那位老先生一樣，也將這位女士扶起來呢？」我回答說：「兒子，主並沒給我信心這麼做。」

我要極力勸告你，主若沒給那樣的信心，你最好不要嘗試。那個主日早晨的醫治，是神在那時刻、那特別的情況下，所賜的信心恩賜。這種信心並不常有，也不是任何狀況都會出現。因此，你能夠察覺，那的確是來自神的恩賜。

信心是聖靈的恩賜，讓你確信神要在某個特別情況下工作。這種信心，是神賜下的。這是聖靈的一個恩賜，當你得到時，真是榮耀無比；我但願那種情況能夠經常發生。然而，聖靈何時要賜下，完全是祂的主權；因此當神在某個情境下，將信心的恩賜給我，我就以滿恩的信接受。

特殊情況所賜的信心

不管是今天或在聖經時代，你無法期待每個情境都出現這種信心，即使對使徒們也一樣。那完全取決於神的主權，照祂的恩典在特別的情況下，進行祂特別的工。使徒並沒有醫好所有他們遇見的病人。

使徒保羅似乎同時有信心及行神蹟的恩賜。他在耶路撒冷教會前，見證神如何透過他，在外邦人中行了許多神蹟。在以弗所，人們甚至將保羅擦汗用的手巾，拿來放在病人身上，結果因此得醫治。但是我們也看到，保羅寫信給提摩太，告訴他可以喝點酒，以改善他胃腸的毛病（提前五 23）；保羅也提到他的同工以巴弗提，重病幾乎要死（腓二 25-27）；又看到保羅因特羅非摩病了，而將他留在米利都（提後四 20）。我們甚至聽到保羅自己身上有一根刺，他三次求主將那刺除去，然而主沒有答應他，卻將祂豐盛、無盡的恩典賜給了保羅（林後十二 7-10，並參：加四 13, 14）。

這種信心不是讓你隨時隨地、憑你的喜好來使用；它們是屬於聖靈所有，照聖靈的主權和旨意分賜給每個人（林前十二 11）。這醫治的恩賜突然臨到我，不是讓我四處招搖，照自己的意思醫治任何人。反之，那是在神所掌管的特別時刻和情境下，神透過我們將聖靈的力量彰顯出來。

這種信心無法靠人的努力培養出來，雖然我曾看到許多人嘗試要做。那也不是靠人不斷地鞭策自己進入狂熱，從此取得高人一等的信心。那是神的恩賜，自然地呈現出來，剎那間你得到信心能夠行動。許多時候你會懷疑，我到底在做什麼？但是，主就是將那信心賜給你，讓你放膽去做祂要你做的事。

神按照祂至高的目的和旨意，能夠而且經常在不同時候，將祂的能力、榮耀及大能彰顯出來。那些彰顯的時刻，是相當神奇而振奮人心的。

苦難和信心

有了極大的信心，並不表示從此平順穩當。可記得，彼得被天使拯救出獄的同時，雅各卻遭斬首的命運。這並不是因為雅各的信心比較軟弱。根據教會的傳說，彼得後來被倒釘十字架，殉道而死。

彼得自己說：「那照神旨意受苦的人，要一心為善，將自己靈魂交與那信實的造化之主。」（彼前四 19）身為神的子女，當你遇到苦難時，應相信那是因為神要透過你來成就祂的旨意。你可以禱告：「主啊，我將自己托付給你；求你透過這些困境，成就你美好的旨意。」

希伯來書的作者，提到那些有偉大信心的楷模，他們不肯苟且得釋放，「為要得著更美好的復活。又有人忍受戲弄、鞭打、捆鎖、監禁，各等的磨煉。被石頭打死，被鋸鋸死，受試探，被刀殺，披著綿羊山羊的皮各處奔跑，受窮乏，患難，苦害……。」（來十一 35—37）

等一下！他們都是有大有信心的人嗎？他們的賓士轎車在哪？身上穿戴的珠寶在哪？手上的勞力士名錶在哪？似乎不太對勁吧！然而，希伯來書的作者還沒說完：

「……這些本是世界不配有的人。他們在曠野、山嶺、山洞、地穴，飄流無定。這些人都是因信得了美好的證據，卻仍未得著所應許的（彌賽亞的應許）。因為神給我們預備了更美的事，叫他們若不與我們同得，就不能完全。」（來十一 38—40）

信心的恩賜並不能讓你免於困苦、病痛以及問題的發生。然而，信心卻能給你更好的：有一天，神要讓你完全。這是值得我們耐心等待的。

榮耀和信心

你可曾想過，神為何要選擇信心成為我們得救的管道？一個主要的原因：為了除掉我們的自誇。當我們藉著信心得著某個東西，很明顯地那並非靠我們的努力來的。信心表明了我們的貧窮和需要，同時彰顯神的豐盛和恩典。

神知道，我們心想要得到榮耀、讚美和肯定。這是人的天性，自小就在我們本性裡培養出來。我們喜歡得到人的讚美。

當你的孩子站在桌子上，說：「爸爸，你看我！」你轉過頭看，他就從桌上跳下來，期待你對他說：「哇！你好棒喔！」他要你誇獎他的勇敢，從那麼高的桌子上跳下來的勇氣。問題是，我們想得人讚賞的驅力是如此強烈，以至連不是我們做的，我們也想撈功歸到自己頭上。我們不想承認自己有需要；為了否認這個事實，就假裝自己什麼也不需要，由於這份假想的自滿，我們以為配得讚賞和恭賀。

然而，對那些只有神能做的工，神要得著當得的榮耀；祂不給我們那份只屬於祂的榮耀。因此，神使用特別的方式來做祂要做的事工，讓人無法居功，也無法因此得著榮耀。

這也是為什麼在基甸時代，神只揀選了少數士兵，將以色列從米甸人手裏解救出來。米甸的軍隊有十三萬五千多名士兵，而以色列招集了將近三萬二千人迎戰。神對他說：「太多人了。」基甸不明白神的意思；神對他說：「我知道這些人的心。我若將米甸的大軍交在這三萬二千人手中，他們就會自誇，以為是自己立了大功。所以，你現在要出去對士兵說，凡懼怕打仗的，現在就可以離營回家去！」基甸照神的吩咐做，結果有三分之二的人離開，留下大約一萬人左右。神說：「基甸，你的人還是太多了。我知道這些人的心，我若將米甸人交在這一萬人手裏，他們更要誇大口了。你再讓一些人離開吧。」經過第二次的裁減，基甸只剩下三百人。神說：「就是這個數目。」（參：士七）

神只用這麼微小的軍力目的何在？是為了得著祂自己所做事工的榮耀。人總是想要奪取神的榮耀，但是神並不喜悅。

同樣的原則可以用到信心上，那是神所給的恩賜，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。「你們得救是本乎恩，也因著信，這並不是出於自己，乃是神所賜的；也不是出於行為，免得有人自誇。」（弗二 8，9）神蓄意要去除人的自誇。

神成就大事，願榮耀都歸於祂！讓我們把自己挪開，將榮耀全都歸給神。

填補空虛

在世上，人有無比的需要，想看到神的工以及祂能力的彰顯。神在人心中放下一個空虛，讓人們渴望尋求那超自然的能力。由於許多教會否認神超自然能力的存在，人就轉向那些巫術、撒但教、東方宗教、新紀元以及靈媒。他們希望親眼看到某類證據，以確定靈界存在的事實。

藉著信心，初代教會證明耶穌的確死而復活。我相信，主耶穌要再次將祂復活的事實，證明給這多疑的世界看。我求神，幫助我們開始靠信心而行，讓世人看見神的大能鮮明地彰顯，以至信服我們復活的主耶穌基督。

11.病人的盼望

還有一人……，蒙這位聖靈賜他醫病的恩賜。

(哥林多前書十二章 8-9 節)

我的母親是一位有無比信心的婦人。從很小我們就被教導，主耶穌是我們的家庭醫生。不論生什麼病，禱告總會是我們的第一個處方；當然，還外加一些實用的秘方，譬如說，將洋蔥袋擱在胸口可以清除氣管堵塞，用亞麻藥膏塗敷傷口等等。我們任何一個孩子，只要開始覺得身體不舒服，就會趕緊跑回家，請母親替我們禱告。母親總是教導我們要信靠主耶穌，神一定會醫治我們的病痛。

我自己的孩子也在同樣的環境之成長；他們也被教導，要信靠主醫治他們的病痛。

我並不反對醫生治病；那是今天神提供醫治的一個方法。我自己也常去看醫生。我肚子痛，花了一星期迫切禁食禱告，求神醫治我；然而，神沒有醫治，我還是乖乖地讓醫生割掉我的盲腸。

我相信今天神絕對能夠，而且也使用醫學來治病。神把許多有關人體的知識和鑑別力賜給研究人員，讓他們能研究出有益的藥物以及外科手術技術。當人的病痛無法單單靠禱告而復元時，神準備了受過特別訓練的醫務人員，來診斷治療我們。

當醫生將你手臂的傷口縫合之後，他已經盡了一切所能。再來，就是神讓你的身體自癒復元。醫生做他們所能做的部份，而真正的醫治復元是來自神。

所有的醫治都是這樣。

多重而非單一的恩賜

保羅在哥林多前書十二章 9 節告訴我們，醫治的恩賜是多樣的。神似乎總是使用某些人來幫助別人，讓他們相信神會醫治他們。很明顯地，彼得就具有這種恩賜；人們甚至將患病的人放在街道旁，當彼得經過，他的影子照映在病人身上，他們就得痊愈。腓利和保羅明顯地也有這恩賜。聖經告訴我們，人只要摸到保羅使用的手巾，他們的病就得到痊愈。

明白這恩賜的多元性是很重要的；醫治的恩賜以不同方式，運用在不同人身上。

我的屬靈恩賜是在教導，我沒有醫治的恩賜。多年來，我一直渴望能得著行神蹟、信心、以及醫治的恩賜。我經常獨自開車到沙漠地區，在那裡長時期禁食禱告，等候神賜給我那些恩賜。年輕時，我的抱負是要成為醫生；我對醫治人們的疾病很有興趣，對病人有極大的負擔。

當神呼召我全時間服事時，我非常希望能透過禱告，幫助許多人克服他們身體的病痛。我知道聖靈照著祂的意思，將恩賜分給每個人；但是我一直希望，聖靈的意思是讓我有那些恩賜。然而，事情從未發生，所以我只能完全交托在主的手裏。

可是，約三十年前，那時我正好在拉古納海灘(Laguna Beach)的朋友家帶查經；那位朋友對聖靈這題目很感興趣。我那時住在科羅納(Corona)，每個星期一就開車到拉古納海灘去帶領查經；參加那個查經班的人數逐漸增加。

有一個晚上，幾位曾深入探究新紀元運動的女士，滿懷興奮地前來參加查經。因為前一晚，她們開車到洛杉磯的神廟劇院(Shrine Auditorium)，參加了凱庫曼(Kathryn Kuhlman)主持的崇拜，親眼看到好幾個人很神奇地得到了醫治，因此，她們就誠心接受基督為她們的救主。那個晚上，她們洋溢著在主裡的喜樂，以及看到耶穌基督大能彰顯的興奮。

她們的生命顯出巨大的改變，那晚我開車回家時，我對主說：「主啊，若是我能得著醫治的恩賜、信心的恩賜，我也能看到這等奇妙生命的改變。」我已經很久未和主談到這個題目，我試著說服主，讓祂知道，我應該有這些恩賜才對。我告訴主說：「我了解為什麼早些時候，你沒給我這些恩賜；那時我還不能善加運作，但我已經成熟了--現在可以了嗎？」

我立刻感到主對我的心說話；祂說：「我呼召你來教導我的話語；不是每個人都能成為教師，也不是每個人都具有醫治的恩賜。」我再次感到心滿意足；我完全接受祂的裁決，而且決定照神的呼召，祂所賜給我、加給我的能力去服事祂。十年來，我未曾再和主談到這件事情。

然而，有一晚聚會時，聖靈非常美妙地運行在我們當中；許多人已經移步前往祈禱室，決定要接受主的救恩。其他人留在大堂，被那股美妙無比崇拜的靈激盪。我站在講壇上，雙手扶在講壇邊，一邊敬拜，一邊感謝神，享受聖靈在我心中甜美的動工，整個人沉浸在神的作為裡。我對神說：「主啊，你在我們教會中成就了那麼多的工，這是多麼令人興奮的事。若比照使徒行傳的教會，我們唯一欠缺的，大概就是行神蹟和醫治的恩賜了。雖然我們當中有人得到醫治，我們也目睹不少的神蹟，但是這些和我在使徒行傳所讀的，卻還差了一大截。或許，主啊，或許我現在可以用那些恩賜了，你以為呢？」我站在那裡，主再次對我的心說話；這回祂說：「我呼召你，要將那妙的道指示你。」

主提醒我，保羅在哥林多前書十二章 31 節所說的：「你們要切切求那更大的恩賜。」我以為那正是我向來所追求的。然而保羅接著說：「我現今要把最妙的道（比醫治和神蹟的恩賜更妙的）指示你們」—那就是愛的恩賜。「我若能說萬人的方言，並天使的話語，卻沒有愛，我就成了鳴的鑼，響的鈸一般。我若有先知講道之能，也明白各樣的奧秘，各樣的知識；而且有全備的信，叫我能夠移山，卻沒有愛，我就算不得什麼。」（林前十三章 1-3 節）

我立刻說：「主啊，謝謝你，我願意行出你的愛，與人分享你的愛。」從那之後，我再也未曾和主談到那個話題，我也不打算這麼

做。既然神已經將最妙的道指示了我，為什麼還要去尋求那次好的呢？

當然，我還是繼續為病人禱告。我相信奉主的名為病人按手禱告；我也相信為病人抹油禱告，都符合聖經的教導。有些人因此得到醫治，有些人則沒有。我將結果交給神，因為我知道我沒有辦法醫治人，我清楚知道自己的局限。我對患病的人或許有極大的憐憫和同情，但是我無法醫治他們。我能做的只是為他們抹油、按手禱告，求神來醫治；接下來，就看神要怎麼做了。我無法生出信心來行醫治。神若要動工，自然就有信心，我們就讚美主。可是很多時候，神並不這樣做。

我相信，每當有人替你禱告，你的病因此得到醫治，你就領受了醫治的恩賜。我知道神已經醫治了我無數次，我的孩子們也是。我們親眼看到許多神奇的醫治。我個人並沒有那種恩賜，然而，神的確在醫治人。

恩賜已經停止了嗎？

有些人認為，神神奇能力的彰顯在使徒時代以後就終止了。他們相信，神是為了能在那個對耶穌基督充滿敵意的世界裡，幫助教會成立和發展，才將這些超自然的能力和奇蹟賜給初代教會。因為初代教會既無神學院的設立，也沒有宏偉壯觀的大教堂，他們需要借助神的一臂之力，才能開創發展。那些人說，現代教會已經具有良好的神學教育體系，以及完善的教會組織，再也不需要聖靈超然能力的彰顯了。我們可以用人的知識來挑戰未信者，用神學辯證法來規勸世人，讓他們知道他們需要耶穌基督的救贖。

理論上，這種說法聽起來的確不錯，然而，實際上卻行不通。“基督教傳教士聯合教會(Christian Missionary and Alliance Churches)”的創始人，哥登(A.G. Gordon)博士，在他所著作的《醫治的事奉》一書裡，回顧早期教會歷史。他記載，在教會歷史中，某些團體曾經歷了非常神奇的醫治；即使連約翰衛斯理(John Wesley)都目睹了許

多人藉著信心的禱告而病得醫治。哥登總結說，當你說醫治的奇蹟在使徒時代之後就結束了，等於否認了許多可靠見證人所留下的事蹟。

除此之外，若說使徒時代之後，神忽然不再醫治，這種講法和聖經歷史的記載也不吻合；從創世記到啟示錄，神一直都在回應人們信心的禱告，行醫治的大能。很顯然地，沒有人能根據聖經來證明，神已經不再行使醫治的事工了。

即使今天，人們依然能夠因為神親自在他們生命中動工，病痛得著醫治。神是不受局限的，連祂也不局限祂自己所要作的工。人生病時，仍然能透過信心的禱告，得到醫治。

舊約記載的醫治

創世記二十章可說是神在聖經裡第一個行醫治的記錄。那時亞伯拉罕往南遷到非利士的地區，基拉耳王亞比米勒喜歡亞伯拉罕的妻子。亞伯拉罕為了保命，就撒謊說，「撒拉是我的妹妹。」當亞比米勒派人將撒拉帶入宮內之後，神就立刻讓王的妻子和眾女僕患上不孕症。一晚，神在夢中對亞比米勒說：「亞比米勒，你真該死；你怎麼將別人的妻子帶進你的宮庭裏。」亞比米勒回答說：「主啊，我不知道；我怎麼會知道呢，他說她是他妹妹啊！」

第二天，亞比米勒將亞伯拉罕召來，對他說：「你怎麼向我這樣行呢？她哪是你的妹妹，她是你的妻子啊！」亞伯拉罕回答說：「因為我知道她很美麗，我怕當你看到她的時候會殺了我，然後將她奪去；為了怕失去生命，我才告訴你她是我的妹妹。」亞比米勒回答說：「把你的妻子帶走吧！你得替我向神禱告，求祂醫治我和宮庭裡的人。」亞伯拉罕就向神禱告，「神就醫好了亞比米勒和他的妻子，並他的眾女僕，使他們能生育。」（創二十章 17 節）

出埃及記，神對以色列百姓說，「……因為我耶和華是醫治你的。」（出十五 26）神告訴以色列人，他們若遵守神的誡命和律例，神就不將所加與埃及人的疾病，加在他們身上。你若好好研究聖經的誡

命，會發現它們其實是一套很好的養生保健之道；聖經裡提到了許多清潔衛生習慣，以及相當實際的健康法則。

申命記三十二章 39 節，神說：「你們要知道，我，惟有我是神，在我以外並無別的神。我使人死，也使人活；我損傷，我也醫治，並無人能從我手中救出來。」

詩篇三十章第 2 節，詩人宣稱：「耶和華我的神啊，我曾呼求你，你醫治了我。」稍後在詩篇一百零三篇又告訴我們，要稱頌耶和華，因為「祂赦免你的一切罪孽，醫治你的一切疾病」。

在列王的時代，耶和華差遣以賽亞去見希西家王，叫王趕緊向家人交待後事，因為他已經快死了。希西家就轉臉朝牆，向耶和華禱告祈求。以賽亞正要離開，尚未跨出外院，耶和華的話就臨到他說：「你回去告訴希西家，我已經聽到他的禱告，看見他的眼淚。」接著，神應許要醫治希西家的病，讓他多活十五年（王下二十 1-6）。

最重要的，可能是以賽亞的預言，談到有關那即將來臨的救世主，他說：「祂為我們的罪孽壓傷；因祂受的刑罰我們得平安，因祂受的鞭傷我們得醫治。」（賽五十三 5）神藉著這個預言宣稱，耶穌的受苦不止是為了我們的罪，也是為了我們的疾病；也就是說，耶穌的受苦，同時擔當了我們的罪以及病痛。

新約記載的醫治

馬太福音描寫耶穌如何醫好彼得岳母的高燒。那天晚上，許多人從附近地區，帶了生病以及被鬼附身的人到彼得家。耶穌就替他們趕鬼，又治好一切有病的人，「這是要應驗以賽亞的話，說：『祂代替我們的軟弱，擔當我們的疾病。』」（太八 16）

毫無疑問的，醫治是耶穌的一個重要事工。當耶穌差遣門徒出去時，祂賜給他們能力可以替人趕鬼，並且醫治各樣的不適和疾病。耶穌告訴他們，「要醫治病人，叫長大痲瘋的得潔淨，叫死人復活，把鬼趕出去。你們白白地得來，也要白白地捨去」（太十 8）。兩章之後告

訴我們：「有許多人跟著祂，祂把其中有病的人都治好了」（太十二 15）。第十四章又說，耶穌看到眾人，就動了慈心，醫治了他們中間有病的人。馬太福音十五章 30 節記載，許多人來到耶穌那裏，帶著那些癱腿、瞎眼、啞巴、有殘疾的和好些別的病人，「都放在耶穌腳前，祂就治好了他們。」

耶穌宣告說，祂醫治病人，表明了祂和父神的關係，因祂和父神原為一。耶穌說，祂是在作父神所要做的工，而祂行醫治的善事，其實本來就是父神所要做的。（參：約十 30-32）

耶穌吩咐祂的門徒要做祂所做的事，其中包括醫治病人。這是一個命令，不是建議而已。因此，醫治病人不只是耶穌事工的一大部份，也是初代教會事工的主要部份。

在使徒行傳四章 30 節，教會求神伸出祂的手來醫治疾病。五章 16 節告訴我們，群眾來到耶路撒冷，他們當中每個生病的人都得到了醫治。第八章描述腓利來到撒瑪利亞地區，在那裡行了許多奇妙醫治的事工。使徒行傳二十八章，描述保羅在米利大的島上所行醫治的事工；神如何通過保羅醫治了島上首長父親的病。之後，島上其他的病人也都前來，讓保羅替他們禱告，使他們病得醫治。

雅各問：「你們當中有病了的呢？他就該請教會的長老來，他們可以奉主的名用油抹他，為他禱告。出於信心的祈禱要救那病人，主必叫他起來。」（雅五 14-15）

除了這裡提到的，新約聖經還有許多經節記載了神要醫治人的應許和實際的經歷。醫治是合乎聖經原則的。

為何今日罕見醫治的神蹟？

聖經既然如此強調病得醫治，我們禁不住要問：「如果神在舊約時代應允禱告，施行了醫治；醫病也是耶穌在世上事工的極大部份；新約聖經又記載了神如何在初代教會，繼續醫治人的病痛，為什麼我們今天卻看不到類似病得醫治的事呢？」

我說過，我不相信神已經停工，不再醫治病者。我相信，今天所以缺乏神奇的醫治，並非我們慈悲的父神再也不顧祂兒女的需要，主要原因是在於人們缺乏信心。我們今天看不到許多神奇的醫治，是因為人們普遍懷疑的態度。

聖經告訴我們，當耶穌來到祂的家鄉拿撒勒時，他沒行太多神蹟。為什麼呢？因為那裡的人不信祂。他們對耶穌持懷疑的態度，因為他們把耶穌當普通人來看。他們說：「這不是木匠的兒子嗎？……這人從哪裡有這一切的能力呢？」（太十三 55-56）由於他們的懷疑，耶穌所行聖靈醫治病人的工作，在那裡遭到了阻礙。

還有一回，門徒無法從一個男孩身上趕出汙鬼。他們問耶穌是怎麼回事，耶穌告訴他們：「那是因為你們的信心小。我實在告訴你們，你們若有信心像一粒芥菜種，就是對這座山說：『你從這邊挪到那邊』，它也必挪去；並且你們沒有一件不能做的事了。」（太十七 20）

今天人們不再像從前那樣得到神醫治，可以追溯到一個主要原因，就是人們的不信。這怪不得神，要怪的是自己。

此外，還可以問一個相關的問題：「為什麼今天的教會，不再有許多醫治的恩賜？」

我相信，理由之一，是因為有太多人企圖利用這個恩賜來圖利自己。有一些出名人士已經透過醫治特會，為自己積蓄了大筆的財富。我並不是說他們的醫治是假的；他們的恩賜或許真來自神，然而，我擔心的是，他們利用這些恩賜為自己取得金錢上的利益。

對具有醫治恩賜的人而言，這是一個極大的危險。人的血氣很容易被高舉，很輕易被鼓舞使用這恩賜來圖利自己。但是，神將醫治的恩賜賜給人，不是為了要讓我們積財致富；而是要讓教會得益，並且讓教外人士得到鼓舞，前來察驗耶穌基督的真實性。

為什麼不是每個人都得醫治？

另外一個問題是：「為什麼不是每個人都得到醫治？為什麼有些人得醫治，而有些人卻沒得著？」我只能說：「我也不知道。」我對神的醫治也有許多不明白的地方。

保羅是一個有醫治恩賜的使徒，自己生病卻沒有得醫治；想到這裡，會發現那是很有意思的。他對加拉太的信徒提到自己生病，而且是非常嚴重的病。他說：「你們知道我頭一次傳福音給你們，是因為身體有疾病……那時你們若能行，就是把自己的眼睛挖出來給我，也都情願，這是我可以給你們作見證的。」（加四 13，15）

在哥林多後書十二章，保羅也提到身上的一根刺；在提摩太前書五章 23 節，保羅鼓勵他信心的兒子提摩太，可以稍微用點酒來改善胃腸的毛病。我想保羅一定曾經為提摩太禱告；我不相信保羅沒有多次按手在提摩太身上，求神醫治他胃腸的毛病。很明顯的，神並未照他所求的；因此使徒保羅才作了如此實際的建議。那就好比有人告訴你：「到了墨西哥最好不要喝那裡的水，因為你不知道裡頭藏著什麼樣的病菌；喝酒反而比較安全。」

還記得在腓立比書二章 25－30 節，保羅也提到，以巴弗提病得很重，幾乎要死。在提摩太後書四章 20 節，保羅說：「特羅非摩病了，我就留他在米利都。」

為什麼神有時以醫治來回應信心的禱告，有時卻不醫治？我不知道。我知道有些人以為已經研究出一套公式，如何為人按手禱告，按手在哪個部分，如何看肢體語言等，甚至還辦醫治研習特會。有趣的是，那些教導研習會的人，自己居然也會生病。每當你以為知道答案了，神就會讓你知道，你錯了。神的醫治非套用公式就可得的。

今天所以少有神的醫治，我能提供的唯一解釋是，聖靈不僅在恩賜的賜予，也在恩賜的運用上，有其絕對的主權。你即使有醫治的恩賜，也無法期待隨時隨地為人禱告後，他們就一定得到醫治。當你為病人禱告時，又時神會醫治某些人，但不一定每個人都得醫治。我想我們永遠無法了解，為什麼有些人得醫治，有些人卻沒有；神將這個原因隱藏起來，只有祂自己才知道。

實際的情況是，我認識一些可說是最敬虔、聖潔、公義的人，卻遭受病痛，死於絕症；然而那些極端邪惡的人，卻身體健康直到壽終正寢。我們永遠無法了解神的方式，為什麼祂只選擇醫治某些人。

我想，我們若說：「我已經禱告，求主來醫治我了；我知道祂有能力施行醫治，但是祂的旨意卻非照我所求。我知道，神對我的病痛一定有特別的目的和計劃；我就將自己交託給神。神知道什麼是最妥善的，因此我能夠安然信靠祂。雖然沒得著醫治，我也不會懊惱或氣餒；我願意將自己全然交托給神。」如此我們可說是作了一個非常有力的見證。誠如彼得所說：「那照神旨意受苦的人，要一心為善，將自己靈魂交與那信實的造化之主。」（彼前四 19）你需要極大的信心來說，「這一切都在主的手中，祂會按照對我最好的方式處理。」許多時候，這種態度本身就是一個更大的奇蹟了。

為病患期盼

我向神祈求，將醫治的恩賜分賜給教會許多的人。我相信這將有助於聖靈在教會中的運行，及祂藉著教會所要成全的事工；教會也要因為這神奇恩賜的運作而得益處，使多人蒙福。

你若生病，我鼓勵你向神求，相信祂、依靠祂來醫治你。我知道，神能夠醫治你。讓醫學行其所能，但也要了解醫學有其局限。神是無限的，祂能成就那超乎我們所求所想的。相信神，依靠祂來醫治你。

神的確能醫治人。

12.最難擁有的恩賜

還有一人……，蒙這位聖靈賜他醫治的恩賜。

(哥林多前書十二章 8-9 節)

今天我們對自然界一些基本常理，已經有相當深入的了解，譬如：電磁場以及地心引力。人類在觀察宇宙這些定律的運行之後，攝取並加以利用其中的力量，來造福自己。一架 747 噴射機乘風高飛，對我們而言，根本不是奇蹟；只不過是人們了解氣體力學的結果罷了。

但是，假設使徒保羅看到一架 747 噴射機起飛，他難道不會認為那是一個大奇蹟嗎？他會說：「那是不可能的事！你不可能將那麼大的一個物體，送到高空去飛行。」然而，我們已經學到利用空氣的推力抬舉飛機上升；也可利用其他自然律，免去地心引力的作用。

當然，我們並不了解所有的自然法則。然而，神是所有難以想像的自然律的創造主。因此當神做了一些事，而我們無法加以解釋時，就說：「真是個奇蹟，根本是不可能發生的事。」但是，神只不過應用了祂所造的定律；對祂而言，奇蹟是再簡單不過的事了。

你大可說，奇蹟是對人不可能，對神卻是簡單容易的事。一件事的難易程度，必需照施行者的能力來衡量。當神是施行者，要說有困難就太離譜了。使徒保羅對亞基帕王說：「神叫死人復活，你們為什麼看作不可信的呢？」（徒二十六 8）神要死人復活，是毫無困難的。亞當還在毫無生命的泥土狀態時，神將生命的氣息吹進他裡面。那全然不是什麼了不起的事，是再簡單不過了。長久以來，神一直主動施行這類奇蹟。

第一個神蹟

聖經裡充滿神蹟，但是第一節的記載大概是所有神蹟中，最神奇的一個了：「起初神創造天地。」你若相信這點，你對聖經其他內容就不會有太大問題了。這麼一位全能的神，既然能創造整個宇宙，祂當然也偉大到足以做任何事。

可悲的是，有些人就是不相信神蹟或超自然的事。他們認為每件事都能以自然現象來解釋。

他們以冗長的內容來解釋，宇宙中的氣體在大約十五億年前，由於高度壓縮到產生了大爆炸；地球和太陽體系就是在那爆炸之後形成的。不知如何，閃電擊打到地球早期氣層當中的氨氣和氫氣，在一些原生泥沼當中引起了一連串的化學變化，結果產生了某些單細胞，裡頭包含了密碼，讓它們有進行細胞自身複製的能力。經過好幾百萬年以及無可數計的突變之後，終於形成了人類，不但具有觀察、思考和感覺的能力，我們的身體還能奇妙的產生稀有的化學成分以及荷爾蒙，得以維繫生命。按照他們所編造的故事，人類可說是一大串令人難以置信奇妙事故和突變所產生的結果；因此人類今天之所以存在，是很容易解釋的，根本不是什麼神蹟奇事。

我的祖母很喜歡聽一則童話，故事裡美麗的公主經常來到水池邊，因為那裡有一隻小青蛙，會游到她身邊，跳上來對著她很友善地呱呱叫。每當公主來到水池邊，和善可愛的小青蛙一定會出現，痴痴地看著她開口呱呱叫。有一天，公主看著那隻小青蛙，情不自禁地吻了它一下，突然間，青蛙變成英俊瀟灑的王子。原來是多年以前，王子小的時候，一個邪惡的巫婆下了咒詛，將他變成青蛙。只有當某個美麗的公主吻它一下，青蛙才可能再度還原成為王子。巫婆故意讓它長得非常醜，以為這下青蛙絕對沒有還原成王子的機會了。然而，事情還是發生了；青蛙一剎那間變為王子。很快地，王子就和公主結婚，他們從此快樂地生活在一起。多麼圓滿的結局！

當然，我祖母可不會相信故事的真實性；她喜歡那故事，然而，她並不相信那是真的。她還算夠聰明，不會去相信青蛙可能變成英俊的王子。

很悲哀的是，許多受過高等教育的人卻相信這類的故事；唯一不同的是，他們認為這種事並非瞬間發生，他們相信那是經過好幾千萬年而產生的。經過幾億個意外而發生的意外變故，那團來自泥濘之中，醜惡的原始細胞，終於變成今日的你和我。當人們不願意信神的時候，再荒謬的理論他們都可相信。

許多人試著要將聖經的神蹟合理化，唯一的原因是他們對神有錯誤的觀念。你對神的概念若是狹隘而局限，以為祂只能在目前所了解的自然律之下運作，而且你若不願承認，神創造和組成了自然律，那你只好去合理化聖經所記載的神蹟了。然而，你一旦接受了聖經所表明的神，那些神蹟就不成問題了。

舊約裡的神蹟

摩西的一生充滿了神蹟。神透過摩西在埃及全地降下十災，讓紅海分開成為乾地。當以色列百姓飄流曠野時，摩西用杖擊打石頭，水就從石頭流了出來。這些都是超自然的事件。

約書亞也同樣有行神蹟的恩賜。我們看到聖經記載，約但河水從中分開在兩旁堆起，以色列百姓得以走過乾地。也看到以色列軍隊經過七天十三次的繞城，耶利哥的城牆就倒塌下來。又看到「最長一日」，神如何讓太陽停在天上，好讓約書亞帶領軍隊追趕以色列的敵人，結果太陽整整一天沒有降落。

以利亞同樣也有行神蹟的恩賜。他禱告求神，結果整整三年都沒下雨；他又禱告，傾盆大雨就從天而降。在乾旱期間，神用奇蹟的方式餵養以利亞。首先是藉著烏鴉，每天兩次叼餅到基立溪旁給他吃；後來又透過一個寡婦來供應他；寡婦本來已經幾乎斷炊，然而，她家中的油和麵粉卻奇蹟式地日日得以補充，直到乾旱結束。

接著我們想到以利亞的接班人以利沙。聖經記載他所行的神蹟，是他老師的兩倍。我們還記得以利沙如以利亞的外衣打水，約但河河水就從中分開；他治好耶利哥城水源的苦水；他又讓書念婦人的兒子死而復生，讓掉在河底的斧頭浮上來。

在以賽亞書裡，我們看到神答應醫治希西家王的病，就讓日影往後倒退十度作為印證。但以理書裡，三個年輕的希伯來人在烈火的窯中行走，毫髮無傷；我們也看到但以理在獅子坑裡頭安然過了一夜，因為天使封住了那群饑餓獅子的嘴巴和利爪。舊約裡可說是充滿了神蹟。

新約裡的神蹟

耶穌的一生行了為數不少的奇蹟，頭一個就是祂由處女懷孕而出生。在迦南的婚宴，耶穌將水變成酒，從此開始了祂的事工。我們看到耶穌只要一說，就治好遠在他城患病的大臣兒子；祂讓至少三個人從死裡復活，包括拿因寡婦的兒子、睚魯的女兒以及耶穌的朋友拉撒路（他已經被埋葬了四天）。耶穌用五個餅二條魚餵飽了許多群眾；稍後我們又看到祂在水上行走。

使徒行傳裡充滿了許多神蹟。事實上，若將那些神蹟挪走，使徒行傳就沒什麼內容了。我們看到彼得被關在監獄，一位天使將他救了出來。司提反行了許多的神蹟奇事；我們若還記得，腓利到撒瑪利亞傳福音，也行了許多令人驚異的神蹟。

彼得和保羅確實都有行神蹟的恩賜。彼得讓多加從死裏復活，甚至連他的影子，照映到病人身上都能使人痊愈。保羅的一生也充滿了神蹟奇事，從治好外邦大臣的病，到猶推古從死裏復活，及他本身遭毒蛇咬卻沒大礙；在他們兩人的事工中，神蹟佔了極大部份。

今日仍然有神蹟嗎？

神今天依然行神蹟嗎？還是當最後一個使徒死了之後，神蹟就結束了？多年來，這個問題一直是神學家們所討論的。我用一個問題來回答：「神死了嗎？」神蹟是一件超自然的事；神若還活著，而且依然在作工，那麼超自然的事就會繼續發生。因此，神蹟就沒結束。

救恩本身就是一個神蹟。當年輕的官來找耶穌尋求救恩之路，卻憂愁地離去；耶穌轉身對門徒說：「富人要進天國是很難的……，駱駝穿過針的眼，比財主要進神的國還容易呢！」門徒希奇地說：「這樣還有誰能得救呢？」耶穌說：「在人這是不能的，在神凡事都能。」（太十九 23-26）

神蹟若是一件無法靠人去達成的事，那麼，救恩就是一個神蹟；因為人類根本無法救自己。所以，你若說神蹟的時代已經過去了，無疑在否認人們今天得救的機會。感謝神，神蹟的時代還沒有過去，祂仍在行神蹟。

在許多被社會唾棄、被視為垃圾的人身上，我看到了神蹟，因為他們的生命被神奇地改變。我看到人費盡心力，想要有所改變，卻徒勞無功；但是透過神的恩典，他們的生命奇蹟式地轉變了。

我們大多數人都曾經歷過這類的奇蹟。想想你經過長久的努力，卻一直無法克服某個弱點，後來你放棄了，決定不再嘗試，而讓神來接管，結果神幫助你克服了。這是一件超自然的事，你的生命經歷到了神蹟。

誰有行神蹟的恩賜？

今天還有人有行神蹟的恩賜嗎？雖然我並不認識什麼人真有這恩賜，但我相信是可能有的。我必須承認，今天我們的確不像聖經時代的人，親眼見證了那麼多行神蹟的恩賜。問題是，這是誰的錯？是神的錯？還是人的錯呢？難道神已不再給人行神蹟的恩賜嗎？

我不認為神不再賜行神蹟的恩賜給人；但是我相信，今天若有人有行神蹟的恩賜，對那個人而言，將會是極大的挑戰。理由之一是，企圖以神蹟的恩賜來謀利的壓力會很大。要拒絕這種誘惑，需要對神有深切的委身，向己死；但是今天世人已少有這等美德了。我懷疑神今天會將這個恩賜託付給很多的人。為什麼無法託付呢？

第一個危險是，利用這恩賜來圖利自己。撒但在曠野，就是以此試探耶穌的。當主耶穌經過四十天的禁食之後，撒但來到祂面前說：「你若是神的兒子，可以吩咐這石頭變成食物！」換句話說：「使用你行神蹟的能力，來滿足肉體上的需要；用神蹟來滿足你的私慾吧！」然而，耶穌拒絕這麼做，祂說：「經上記著說，『人活著，不是單靠食物，乃是靠神口裡所出的一切話。』」（太四 4）

第二個危險是，將神所做的拿來榮耀自己。若是透過你而行的某個神蹟，人們很容易會把你拱上天。他們會推崇你，視你如滿有大能的神。接受這樣的奉承是很危險的。

人們往往會回應神的器皿，而不直接回應神。他們非常感激神所做的工，因此想要報答神所使用的僕人。在我個人的服事中，曾經有人前來找我，說：「我可以摸你一下嗎？」，或者說：「請你摸摸我的小狗，它會很高興的。」

當神使用彼得治好躺在聖殿裡那癱腿的人，彼得很快對那些仰慕他的群眾說：「以色列人哪！為什麼把這事當做希奇呢？為什麼定睛看我們，以為我們憑自己的能力和虔誠，使這人行走呢？」（徒三 12）。這是相當委婉的勸戒，彼得是在說：「以色列人哪，你們所敬拜以色列人的神，是一位行神蹟的神。你們為何還大驚小怪呢？祂本是那位創造宇宙天地的神，在祂沒有什麼難行的事。你們怎麼還盯著我們，以為我們是靠自己的義行來做這些事的呢？我們根本不該成為你們注意的焦點。」彼得立即將眾人的注意力轉移到耶穌基督身上。群眾已經準備好要高舉彼得，將神蹟歸功於他，然而，使徒彼得有足夠的智慧，沒搶奪神的榮耀。我想今天不少佈道家大概會沾沾自喜地將功勞歸自己頭上。

類似的例子也曾發生在保羅身上。神藉著使徒保羅，醫治了一個四十年來不曾走過路的癱腿者。路司得城裏的人看到，就說：「神降臨到我們中間了。」他們跑到街尾的宙斯神廟，抓住祭司，質問他說：「老兄，你還在這裏做什麼？宙斯神出現在街的那頭了，他還帶著希耳米一起來呢！」祭司趕緊牽頭牛，要對保羅和巴拿巴獻祭。

保羅和巴拿巴大可這麼想：「好極了，這下子他們落在我們的掌心了。就讓他們把我們當神吧！我們可以操縱他們；當然，終究是要幫

助他們認識神，但是先和他們開個玩笑吧！」然而，保羅和巴拿巴並沒這麼做，他們向眾人堅稱，他們只不過是平凡人；還撕開衣服，費盡九牛二虎才攔住眾人不向他們獻祭。（參：徒十四 8-18）。

除非一個人已經完全摒除個人野心或個人榮耀的私慾，否則他畢生最糟的事可能就是，神賜的這行神蹟的恩賜，這會澈底毀掉他。擁有行神蹟的恩賜，不是一件容易的事。

疑心的障礙

其他還有許多因素也造成這恩賜的阻礙。其中第一個因素就是，這個強調理性主義的世界。我們每個人都受到它的影響；它存在於我們的教育體系，滲透到我們思想的每一個範疇。即使我們嘗試要抵擋它，理性主義的影響也已深入到某個程度，人們不再相信神仍然會行神蹟。

舉例來說，我對機械還算蠻內行的，內行到當車子電瓶壞掉時，我根本沒想到要求神讓車子發動起來。因為我的內行，我不會向神求：「神啊，讓我的車子發動起來吧！」相反的，我太太對車子一竅不通，她就求神將車子發動起來。禱告之後，她就坐在那裡，說：「老公，再試一下吧！」

「沒有用的，」我很堅持，「它不會動了，我知道，車子再也發動不了。」

「你再試試看，再試一次就好了。」

「為什麼還要試？沒那個必要，我已經試過了。電瓶已經沒電了；這你不懂的。」

「你再試試看吧。」

我只好再將鑰匙往下按，……那裡知道，引擎卻動起來了。我們理性的頭腦，讓我們無法相信超自然能力的存在。耶穌問：「人子來的時候，遇得見世上有信德的嗎？」（路十八 8）我們或許會回答說：

「是的，主啊，我們在這裡，我們相信，我們會有信心的。」然而，我想我們的信是非常有限的，甚至我們的禱告都會表露無疑。

為某些事項禱告是很輕而易舉的。你頭很痛？沒問題，我來為你的頭痛禱告：「主啊，求你將那頭痛除去。奉耶穌的名求，感謝神。」禱告若沒奏效，吃顆頭痛藥也行！簡單的很。但是，當一個母親來辦公室找你，說：「我們剛剛接到醫院的檢驗報告，證實我們女兒得了血友病，請你為她禱告好嗎？」血友病！那事情可大了，是癌症呢！我們必須迫切禱告才行。太簡短扼要的禱告詞是不管用的，這可是嚴重的大病呢！因此，你趕緊屈膝下跪，懇求神：「主！全能的神啊！你從天上掌管一切……」你發出最沉重的禱告。

我們很容易將自己的限制延伸到神身上，這似乎是很難避免的現象。對我們很容易的事，我們認為對神也一定是輕而易舉的；我們認為困難的，對神大概也會稍微棘手；我們認為不可能的事，就認為神也是不可能的。

假設有一位在戰爭中失去手臂的越戰退伍軍人來找你，請你為他禱告，求神賜給他一隻新的手。你會怎麼回答呢？「老兄，我想神會在你尚有的那隻手臂加添敏捷的靈活度；有些事你得學會接受，神是不會讓人平白生出一隻新的手臂的。」你可知道，你若把一隻蚯蚓切為兩半，它會長出新的一截來；你若切掉章魚的一支腳，它會長出另一支新的來。你想，神愛那些章魚和蚯蚓，更甚於愛人類嗎？神若能讓它們長出新的來，難道祂不願意那樣的事也發生在我們身上嗎？

我們的確有我們的限度，我承認自己也是那類人。我沒那麼大的信心，相信神會讓人長出一隻新的手臂來；我就是做不到。我並非不相信神有能力這麼做，我只是不認為神會這麼做。千萬別誤會了我的意思，我承認自己的信心不足；這點我蠻慚愧的。我真是希望我能有那等信心，求神賜那人一隻新的手臂。

毫無疑問的，人們缺乏信心的原因，大半是因今天有許多的神蹟都是騙人的。許多人故意讓你以為他們真的有行神蹟的恩賜；他們蓄意騙人，讓人們以為他們有神的能力，其實並沒那麼回事。那些人還會強辭奪理說，是為了幫助人，加強他們的信心。他們套用那老掉牙的爭

論說，他們是為了達到目的不擇手段；然而，你在聖經裡絕對找不到任何經節支持他們的作法。

我們教會的一位助理牧師，也是一家報社的專欄主筆。不久前，他到費城參加一個醫治特會。一位老先生排在隊伍的最前頭，等待著要被醫治；在靠近他臉部的旁邊，有一個氧氣筒，接了好幾支管子到他身上。台上的佈道家先圍繞著氧氣筒和那些管子比手畫腳，再為老先生禱告，然後就拔掉管子，將氧氣筒挪開。佈道家吩咐老先生站起來，從走道走下去。老先生在走道上來回走了一趟；然後佈道家問他：「你覺得如何？」老先生說：「好極了。」全場嘩然。

聚會結束後，當那位老先生和他太太前往停車地點時，我的朋友叫住他們：「請等一下，我想和你們談談今天晚上發生的事。」他太太回答：「佈道家要我們繼續租氧氣筒，以便明天晚上聚會使用嗎？」我的朋友說：「不，不，我只想要採訪你先生一下。」原來，氧氣筒和管子都是他們租來的；所有的事都是編造出來的。他們說，老先生早先就已經被醫治了，然而，佈道單位要他們在台上再示範一次，以便鼓舞群眾的信心。這分明是作假騙人。

神不需要這類的把戲。祂不需要我們演戲來說服人們相信神的大能。神不需要我們微弱的幫助，祂全然能做出神奇的事來。

太多令人分神的干擾

另外一項阻擋我們得到行神蹟恩賜的因素，是我們和神的關係過於膚淺。今日人們受現代化之害，缺乏與神深刻的同行。

有許多干擾阻礙了我們和神深刻而緊密的關係。耶穌說在末日，許多人的愛心會漸漸冷淡（太二十四 12）。祂警告我們，一些妨礙我們與祂有親密關係的陷阱。祂提到世上的思慮：生計的壓力，錢財的迷惑，想要擁有更多物質的貪念（參：太十三 3-23）。

在這個網路時代，人們的注意力更被分散。電視、電話以及收音機不斷將各種刺激和思想灌入我們腦中，佔走了我們原本可以用來默想思考神話語的時間。

這個世代，人們變得知識廣博，但往往難以深入。透過大眾傳播媒體，我們得以探究許多的題材；我們對每個領域都知道一些，卻沒有一樣深入。我們變得很膚淺；與神的關係也因此深受其害。

在許多方面，使徒所處的時代比我們好太多了。他們比我們容易與神溝通和親蜜的同行，而塑造出能讓神重用的性格來。就使徒保羅來說，當他從耶路撒冷徒步走到該撒利亞，大約是三天的路程。他可不是一路聽音樂或新聞。保羅置身於大自然，四周是蒼翠的草木、美麗的花朵以及各種動物；晚間他裹在毛毯裡，仰望滿天繁星。你說他哪能不想到神，想到神的創造以及神的作為呢？當人獨處時，很容易與神交通，思想神的話和祂的作為。

今天，你若要從耶路撒冷前往該撒利亞，你會開車而不是走路。你一心只想搞清楚，那些希伯來字在說些什麼，你還得隨時注意路上交通。有些人開車十分瘋狂，你必須全神貫注才行。一路上，各種刺激不停地進入你腦海，讓你根本無法和神交通，享受一份真正屬靈的宴席。事實上，那段路途反而有損你的靈命。你抵達時，整個人精神緊張，因為差點出車禍；那個瘋狂的冒失鬼，逼得你緊急將車子開到路邊，真想揍他一頓。對面車子明明已經到眼前了，他還想從後面超車；若非你車子閃到路肩，大家必定撞成一團。那個冒失鬼害你差點沒命，恨不得給他一些顏色看看。你腦中充滿了這些念頭，哪裡還能默想神、神的愛和祂永恆的計劃？

整個社會和生活型態已經讓我們遠離簡樸的生活。我們無法像古代聖人，和神保持那樣親蜜的關係；這很可能就是為什麼今天我們看不到像從前，有那麼多行神蹟恩賜原因來。

一個可能的例外

我所遇見的人中，最有行神蹟恩賜的，大概就是新幾內亞那位單純的原住民婦人了。她住在叢林裡，過著非常簡樸的生活。當我坐在草地上，聽神如何透過她的生命做了許多奇妙的事，我的心不斷地火熱起來。她見證說，神如何使用她，行出一件又一件的神蹟奇事，包括讓死人復活，瞎眼得看見等。當地宣教士向我們證實了那些事。神使用她創設一間學校，我也前往參觀了。她從沒上過學，然而，主卻指示她創辦學校。我看到上百個學生在那裡受教育，這都源於一位單純的婦人，她就坐在草地上邊哺育她的嬰兒，邊告訴我，神如何透過她做了許多奇妙的事。

那位婦人最大的優勢就是，她不是住在一個充滿刺激的社會，以致她有時間深刻地思想神，與祂相交。我訝異極了；我想，神啊，我真希望能與外面的世界分享她的故事。我真想帶一台攝影機，回到那叢林裡，將她的故事拍攝下來。若說我曾遇見能行神蹟的人，大概就數這位單純的原住民了。

尋求那項恩賜

神仍然在作工；每當祂作工的時候，我們就可以期待神蹟的發生。聖經告訴我們要切切尋求那最好的恩賜，而行神蹟的恩賜應算是其中最好的一個了，特別是向人傳福音時。新約時代，這個恩賜主要就是在傳福音時使用；它吸引人來聽福音，也印證了福音的真實性。

我鼓勵你，切切尋求行神蹟的恩賜。想要有這個恩賜，需要下一番準備工夫；但是，我不認為這個恩賜再也無法得著，或已經消失不再出現了。我很樂意看到神大能的手，在祂兒女中行出超凡的作為；我相信神願意這麼做。那麼，是什麼因素在阻礙神呢？我認為，我們自己就是絆腳石；我們堵塞了聖靈的運行，使其無法順暢流通。

主耶穌再來前，我們還能看到這恩賜的運行嗎？有可能的。神若看為妥當，聖靈就會按照祂的主權，讓這個恩賜在教會中彰顯，而身為教會肢體之一的我，將會雀躍萬分。我們何等期待看到更多神蹟的發生。

13. 講神的話

…又叫一人能作先知。

（哥林多前書十二章 8，10 節）

人們透過聖靈的膏抹講出神的話，即是先知的恩賜。主藉著先知恩賜的管道，來向人說話。

聖經說，神在古時候藉著眾先知，多次多方曉諭列祖（來一 1）。彼得告訴我們，古時預言從來沒有出於人意的，乃是人被聖靈感動，說出神的話來（彼後一 21）。

預言並不只是預告將來要發生的事，縱使這是人們對預言的一般看法；大部份的預言是在預告將來的事或講出神的話來。但事實上，早期教會的預言恩賜，是用來造就、鼓勵、安慰教會，而非預告將要發生的事件（參：林前十四 3）。

舊約裡的預言

在舊約裡，預言是常見的恩賜。摩西就是一個先知，代表神向百姓說話。他把神的帶領和指示，頒布給以色列百姓。他所說的，大部份是有關神和以色列百姓關係的指示；告訴人們，什麼是神喜悅的，什麼是神要求百姓的，以便他們能和神保持和諧的關係。

當然，摩西所講的，有一部份是在預告將來要發生的事。譬如，申命記三十二章摩西所作的詩歌，預言了將來以色列百姓會離開神，轉去

拜假神；他們會遭神棄絕，被逐到外地，分散在列邦，成為人們咒詛和唾棄的對象。

那篇詩歌寫完數百年之後，以色列人突然領悟其中所講的事實。他們一面唱著：「我們若離棄了神，就要被四散到遠方，成為外邦的俘虜」，一面看著俘虜他們的巴比倫人；終於明白，他們所以遭遇這麼悲慘的下落，是因為他們背棄了神的緣故。那首詩歌主要目的就是：有一天，當預言應驗在百姓身上時，他們會了解神要對他們說的話。

使徒行傳二章 30 節，也將大衛列為神的先知。大衛所作的詩篇，許多地方談到那位將要來臨的彌賽亞。新約經常引用詩篇的內容，提到那些預言都在耶穌身上得到應驗。然而，大部份的詩篇和預言並無關亂，它們只是大衛用來表達對神的敬拜和讚美。

以利亞和以利沙也是眾所皆知的先知，然而，他們所講的話，大部份都沒有記在聖經裡。他們是神的代言人，警告王和百姓，神的審判即將臨到。有時候，他們本身甚至也成為神用來審判以色列的工具。

舊約包含了「大先知書」和「小先知書」兩部份。基本上，所有的先知都在喚醒百姓，要他們回轉歸向神。先知們警告以色列人，倘若他們繼續遠離神，行事不公義，就會有悲慘的結果；先知也經常針對巴比倫、以東、推羅、摩押和埃及等四周的國家發預言。從歷史的記載，我們看到許多預言已經應驗，但是還有一些尚未發生。

新約裡的預言

在新約教會裡，有牧師、使徒、傳福音的，也有先知的職位。亞迦布就是眾先知裡的一位。使徒行傳十一章 27，28 節記載說：「當那些日子，有幾位先知從耶路撒冷下到安提阿。內中有一位，名叫亞迦布，站起來，藉著聖靈指明天下將有大饑荒；這事到革老丟年間果然有了。」使徒行傳二十一章 10，11 節中，這位先知來到該撒利亞，預言在耶路撒冷將有網綁和牢獄等著保羅。

使徒行傳十三章 1, 2 節也說：「在安提阿的教會中，有幾位先知和教師。」那些人通常也兼具牧師的角色。使徒行傳十五章 32 節說：「猶大和西拉也是先知，就用許多話勸勉弟兄，堅固他們。」保羅在以弗所書四章 11 節，這麼寫：「祂所賜的，有使徒，有先知，有傳福音的，有牧師和教師。」

保羅寫信給提摩太，提醒他不要輕忽所得的恩賜，就是從前藉著預言，在眾長老按手的時候所賜給他的（提前四 14）。看來，初期教會在替人按手禱告前，會先有一段時間的禁食和禱告；然後，他們中間有先知職事的就開口說預言。許多時候，他們會預言神要賜給那人的恩賜，或者講出一些和那人或他將作的事工有關之事。

現今的教會有牧師、教師、傳福音的；雖然我不很確定，我們是否還有使徒，但是按照聖經來看，似乎應該還有先知才對：「神在教會所設立的，第一是使徒，第二是先知（緊跟在使徒之後）……」（林前十二 28）。

在聖經裡，女人和男人一樣能擔任先知的職事。摩西的姊姊米利暗，以及底波拉和戶勒大都被稱為女先知。另外一位屬於舊約時期的女先知亞拿，在嬰孩耶穌被父母帶到聖殿時，這位八十高齡的婦女，講出了有關耶穌的預言。

新約時期同樣提到女先知的存在。腓利的女兒們被稱為女先知；使徒保羅為哥林多教會裡那些講預言的婦女，定了一些準則讓她們遵守。

神若在舊約和新約，都設立了女先知，我看不出任何理由，神不會在今天的教會裡，也呼召婦女擔任先知的職事。事實上，約珥曾經預言，在末日的時候，「你們的兒女要說預言」（珥二 28，參：徒二 17）。如此看來，我不認為有任何理由，禁止婦女在教會裡擔任不同的領導者角色。

聖經唯一禁止婦女從事的事工，就是教導男人。保羅在提摩太前書二章 12 節，說：「我不許女人講道，也不許她管轄男人，只要沉靜。」看來，這是聖經裡唯一禁止婦女參予的職事；但這項限制不應當延伸到其他的事工。保羅就指示教會，要讓年長的婦女教導年輕的

婦女（多二 3，4）；他也稱讚提摩太，認為那應歸功於他的母親和祖母，從小就教導他有關神的事。

預言的目的

一個有說預言恩賜的人，不見得就有資格勝任先知的職事；這兩者是分開而且完全不同的。教會可能有很多人具有說預言的恩賜。事實上，保羅鼓勵所有的信徒，要切切渴慕講預言的恩賜：「你們要追求愛，也要切慕屬靈的恩賜，特別是作先知講道（原文作：說預言）。」（林前十四 1）我們要追求各種屬靈的恩賜，但是特別要渴慕說預言的恩賜。為什麼呢？

保羅比較說預言以及講方言這兩種恩賜的不同時，他說教會裡有前者，要比有後者強的多。他鼓勵聚會時有人能說預言，但是卻不鼓勵有人說方言，因為「說方言的，是在造就自己；而說預言的，是在造就教會。」（林前十四 4）對教會而言，預言有比較高的價值，因為「那說預言的，是對人說，要造就、安慰、勸勉人」（十四 3）。讓我們仔細探討預言的三個目的。

首先，神通過預言對教會說話，為了要造就、建造、鼓勵我們，讓我們全心信靠主，把握神的應許，在耶穌基督裡持守堅定的立場。聖靈說出話來建造我們，增加我們的信心，堅固我們在耶穌基督裡的關係。

其次，神藉著預言來勸勉我們。不要只在言語上，要付諸行動；不要只是聽道，要去行道。我們需要有人催促我們，把從聖經學到的行出來。神透過預言勸勉我們，要開口讚美祂，向祂祈求，參與各種基督的事工。

第三，預言有安慰的能力。我們需要聽到神坐在寶座之上，祂看顧我們、愛我們，萬事互相效力，為要叫愛神的人得著益處。可悲的是，我們有時忘了這些，以為問題已經超出神的能力。我們需要有人提醒、安慰，神了解我們的處境，祂知道我們的痛苦，神仍掌權，祂坐在寶座上，從天上治理一切。

今日的預言

多年來，預言在我的事工裡，佔了非常重要的一部份。它一直在教導我、引領我，有時候甚至幫助我能夠繼續事奉下去。或許一些背景的介绍，能幫助你明白我的意思。

我服事的最初十七年，除了灰心喪志之外，可說是沒什麼太大的收穫。因為看不到什麼成果，以致我事奉沒喜樂。但是我知道是神呼召我來事奉祂，所以還是繼續撐下去。有一天，各各他教會那群最元老的信徒，決定聘請我當他們的牧師。我很高興地接受了邀請。但是不久他們又打電話，說：「你不用來了，我們決定要解散了。」我回答：「可是我已經辭掉了這邊的工作；不管如何，我還是過去好了。」

我到達之後的隔天，有個禱告會；他們按手替我禱告。禱告中，有人發出預言，聽來像是個美夢，而非事實。主說，祂要讓我成為許多羊群的牧者；當時看來，這是相當可笑的。我並不知道，他們先前也得到了了一個預言，說：神將大大賜福這個教會，他們小小的聚會場所，將無法容納所有前來的人；他們得先改建擴充既有的教堂，稍後要搬到另一個聚會場地，是在一片懸崖上，可以俯視海灣。至終，教會將要有一個全國性的福音廣播電台，也會成為全球皆知的電台。對這群已經心灰意冷、準備要解散的十二個人而言，那預言聽來是完全不可能的事。他們禁不住要附和列王紀下七章 2 節的話：「即使耶和華使天開了窗戶，也不可能會有這種事。」

第一週主日崇拜之後，我們全部一起到餐廳聚餐（我們人數是那麼少）；當我們坐在餐廳時，我開始勾畫出改建教堂的藍圖。他們變得非常興奮，而我卻不知道是為了什麼。

大約一年之後，我們教堂再也容納不下增長的人數。不久，我們就在可斯大梅莎(Costa Mesa)的海灣街(Bay Street)，找到一塊覺蠻符合我們教會使用的地。就在那時候，他們才告訴我神給他們的那個預言。他們說：「不行，教會是要在一個懸崖上，俯視海灣才對。」

我反駁說：「我們可以俯視海灣街啊。」我覺得這還是符合預言所說的。

「不行，預言說我們要俯視海灣，」他們依然堅持著。

儘管如此，我們仍然照原定計劃進行。幾天之後，市政府否決了我們附加條件的使用許可。對我來說，這是一個大打擊，因為我們已經賣掉了原有的教堂。我以為我們能在海灣街，蓋一棟教堂作為聚會場所；這下子我們有教堂，也沒地方可聚會了。我記得，那時候自己在想，這下可好了，教會人數不斷增長，牧師卻背著會眾把教堂給賣了。他們一定會納悶，到底請來一個什麼樣的牧師。

當我們垂頭喪氣地回到市政府規劃部，準備要拿回我們的設計圖，一位在裡面工作的女士說：「你曉得嗎？也許你們可以搬到我們的教堂聚會。我們要蓋一座新的會堂，你們或許可以用我們的舊堂。那是新海港市路德教會(Newport Harbor Lutheran Church)，座落於懸崖上，可以俯視海灣。」

連我都感受到神在這件事上的帶領。整整兩年，我們就在那個俯視海灣的懸崖上聚會，同時蓋了另外一所小副堂。然後，又開始電台的福音廣播節目；那些預言就這樣一一應驗。

預言是如何運作的？

預言的恩賜是如何運作的呢？我的經驗裡，是會有一股十分強烈的感覺或意念進入腦海。好幾回出現在我腦中的只不過是一句話；然而，當我開口說出第一句後，意念就不停地湧流出來，我就將它們講出來。它們有些是啟示性的，有些是勸勉人的，有些則是安慰人的。

當我開始說預言時，我的聲調並沒有改變。我不會突然發出顫抖之音，以致人們會說：「喔！他在說預言了，趕緊注意聽。」我還是用平常的聲調講話，但是我知道那是預言，因為所提的事，對我而言是完全新的。我既沒有研讀過，也沒作筆記，那些都不是我準備要講的東西；它們是發生在那特定的時刻，來自於聖靈的意念和靈感。我一面說，一面判斷自己所說的。我自己會想：「相當不錯啊！哇！這麼有力的重點，真好！太棒了！」我一面講出預言，自己一面不斷地得到啟示，讓我簡直興奮到極點。

在我牧養過的教會中，有位女士常在聚會完後，來和我說話。某個主日早上，我當天的講章有三分之一是和預言恩賜的操練有關；崇拜之後她笑著對我說：「我想你自己大概比我更喜歡今天早上的證道。」我回答：「你說的沒錯！」我知道，它們是有聖靈的恩膏，來自於神的啟示。聖靈所給的思想，所釋放出來的真理，總是讓我驚嘆不已。沒有什麼事會比這更榮耀，更令人興奮了。

說預言的法則

首先，哥林多前書十四章列舉了一些運作預言的法則。最外層的大原則是，教會敬拜的進行應該要規矩而有次序（十四 40）。神不是叫人混亂的（33 節）；教會敬拜的進行需要考慮到當中那些尚未信主的人。教會若遵守這個原則，當預言在敬拜當中運作時，人心中的隱密被顯露出來，那未信的人離開時，會說：「神真是在你們中間了。」（24-25 節）

其次，保羅告訴我們：「作先知講預言的，只要有兩、三個人，其餘的就當慎思明辨。」（十四 29）那些五旬節派的人有一個傾向，喜歡在預言之前加上一句「主這麼說」。然而，主真的這麼說了嗎？那預言的內容是否和神所講過的話相吻合？我們對預言必須慎思明辨。我如果對你說：「弟兄啊，主告訴我，祂要差遣你到非洲去當傳教士」，你最好自己去尋求神，千萬不要單單聽了我的話，就去非洲。你需要慎思明辨，查看是否有相同的感動和印證。

許多人常對我說：「查克牧師，主好像告訴我，祂要你做這或做那。」而我發覺，我心中恰好一直猶疑不決，是否該進行那些事，不知道它們是否合主的心意？因此，他們對我所說的話，就成為一個印證。其他有些時候，有人會來對我說：「主這麼說……」接下來就是各樣的指責怪罪。我就回答：「對不起，我不能接受你的話。聖經問我們『誰能定他們的罪呢？基督耶穌已經死了，而且從死裏復活，現今在神的右邊，也替我們祈求。』而你現在跑來這裡，奉主耶穌的名定我的罪。主耶穌說：『我來是要拯救，而不是要定罪。』」若有人

來要用十大罪狀加諸於我，我是不予理會的。耶穌來不是要定我的罪，祂是來拯救我的。

所有的預言都須經過審斷明辨。至少有三個準則可以判斷那預言是否合乎聖經原則：

1. 預言是否與神已經啓示的話語相吻合？

神的話語永遠立定，神不會再有任何新的啟示和祂聖經的話語相衝突。預言若與聖經衝突，你那預言無疑是假的；鐵定不是來自神，因為神是不會自相矛盾的。神的話語是一個過濾器，讓我們能判斷某個預言是否出自於神。

先知耶利米說：「得夢的先知，可以述說那夢；得我話的人，可以誠實講說我的話。糠稗怎能與麥子比較呢？這是耶和華說的。」（耶二十三 28）我相信神能夠，而且也會透過這些方式對我們說話。然而，我知道神會用祂的話語直接對我們講話。異象、異夢與神的話語相比，就如糠稗之於麥子一般；神的話語能滋養我們，使我們茁壯。糠稗會讓你噓到，但是神的話能夠餵養你、供應你。

2. 預言是否與事實相吻合？

有時候，我接到一些「主如此說」的信，裡面所講的和事實不合。有時，他們控訴我一些不曾產生的動機。既然他們所講的與事實不合，我就把他們當假先知，不予理會。

倘若預言是在預測未來，我會暫時保留，看看事情是否照預測發生。如果事情果真實現了，而且能夠榮耀主名，那麼可以斷定，那預言真是來自神。譬如，使徒行傳裡的先知亞迦布，他所預言的事後來都應驗了，證明他真是神的先知。他預言說，天下將要有大饑荒，饑荒果真發生了；他說，保羅到耶路撒冷之後，將要被人網綁起來，保羅果然在耶路撒冷被逮捕下監。所以，你可放膽宣告，亞迦布的確是神的先知。

3. 預言的結果是否榮耀耶穌基督的名？

申命記十三章告訴我們，即使先知的預言應驗了，他仍然可能是假先知。摩西警告百姓說，如果有人勸你去服事你所不認識的假神，那人就是假先知；神要用他來測驗你的內心，察看你是否全心全意愛你的主。

如果有人叫你去做和聖經的話相衝突的事；即使那人能行奇事，或者能讀出你的心思意念，講出你的名字和住址，能說出你上星期發生的事；或者他若說：「有許多路可以上天堂，耶穌基督不是唯一的道路。」神就是要測驗你，看你是否能在祂的話語上堅定不動搖。你會讓神的話成為你信仰和實踐的最終權威嗎？

在哥林多前書十四 30 節可以找到，使用先知恩賜的最後一個法則：「若旁邊坐著的得了啟示，那先說話的就當閉口不言。」換句話說，留一些空間給別人。許多時候，有人在講預言時，聖靈會開始在我意念中放大那人所講的、給我合適的例証或闡明其中的某些要點。之後，我通常會站起來，補充聖靈剛才所指示我的事。但是，我都會保持安靜，等到第一個講員結束之後，才作補充。保羅說：「因為你們都可以一個一個的作先知講道。」（十四 31）要按次序開口講道，千萬不要全部同時站起來說預言，因為那會是一團混亂。要一個一個開口講道，讓眾人學道理、得勸勉。

保羅告訴我們，先知的靈原是順服先知的（林前十四 32）。也就是說，你能控制這恩賜的運作；這個原則同樣能用在其它的恩賜上。我不認為聖靈會將我們控制身體運作的機能拿走；邪靈會控制人身體的運動機能，但是我不相信神會如此。

我聽人說：「聖靈迫使我去做」或者：「它突然降臨到我身上，然後我就不知道自己在做些什麼了」。我無法接受這種說法。先知的靈原是順服先知的。你仍然可以控制你自己。

防備假先知

聖經一再警告，要防範那些假冒主名，其實是在宣揚他們自己想法的人。你到處可以看到這種現象。我大概每星期都會收到三、四封標榜著「主如此說」的信，而其實他們不過是在宣傳自己的意見罷了。

有時候那些人會利用恐懼，試圖來操縱你。「弟兄，你最好當心一點。上星期我向某人發出預言，他只是一笑置之，結果當他走開時，就倒地不起一命嗚呼了。」不用怕那些人。在我服事的早期，有些傢伙接受了一些異端錯誤的教義，而且堅持要求我向我的會友傳講他們的信仰。一個星期六晚上，他們找我去，開始對我說出預言。他們說，他們看到一個黑色棺木，我躺在裡頭；如果我不接受他們的教義，神就會把我殺了。

我既不害怕，也沒回家說：「這下糟了，我要死了嗎？」我有神的話，讓我能建立在其上。

初代教會常要對付那些假先知。一些傳道人四處旅行到那些新成立的教會，其中有些人是假先知。舊約和新約裡都警告我們要防範這些冒牌先知。

耶穌一再提到這些假先知。在登山寶訓裡，祂說：「你們要防備假先知；他們到你們這裡來，外面披著羊皮，裡面卻是殘暴的狼。」（太七 15）在馬太福音二十四章 11 節，耶穌預告說：「有好些假先知要起來，迷惑眾人」；在馬太福音二十四 24 節，耶穌警告說：「因為假基督、假先知，將要起來，顯大神蹟、大奇事，倘若能行，連選民也就迷惑了。」

使徒彼得寫著：「從前在百姓中有假先知起來，將來在你們中間也必有假師傅，私自引進陷害人的異端，連買他們的主他們也不承認，自取速速的滅亡。將有許多人隨從他們邪淫的行為，便叫真道因他們原故被毀謗。他們因有貪心，要用捏造的言語，在你們身上取利。他們的刑罰，自古以來並不遲延；他們的滅亡也必速速來到。」（彼後 2:1-3）那正是假先知的標誌：他會想辦法詐欺你。如果有人這麼做，你不需要辨認的恩賜，就能知道他是假先知了。

當使徒時代過去之後，教會發展出一套後來成為所謂的「十二使徒遺訓」（Daidache）。那是一本教導規則的小書，被分送到各教會，教導當地信徒如何分辨真假先知。例如，書裡教導說，如果有人前來向信徒收取奉獻給他本人，這種人就可列為假先知了。他若要求教會替窮苦人準備食物，自己卻先吃掉，這人也許是假先知。「十二使徒遺訓」說，假先知會嘗試剝削教會、圖利自己。今天他們仍然做同樣的事。

假如你收到一封電腦印出來的信，寫說：

「親愛的史密斯弟兄，昨晚我在禱告時看到你，神在我心中放下對你的負擔。我一直想著你，為你禱告，整夜無法入眠；一定有什麼事情發生在你身上，否則主不會放這麼沉重的負擔。你可知道我和我太太是多麼愛你，我們經常談到你。」

真的嗎？他們根本就不認識我。然而，這正是假先知最根本的問題：貪婪。

「請你今天就寫信給我，讓我了解你到底出了什麼事，以卸下我心裡的重擔。來信時，能否順便付上一張百元支票？因為我們的事工最近遇到一些嚴重的困境……。」

這實在很可悲。有人告訴我另外一個類似欺騙的例子：我們教會的一位老姊妹，很高興地來對我說：「史密斯弟兄，多麼好啊！那位著名的佈道家邀請我到他家共進晚餐呢！」我說：「讓我瞧瞧你的邀請函。」原來美國有五十萬人都收到同樣的信：來的時候，不要忘了帶錢包！

切慕這項恩賜

保羅在哥林多前書十四章 39 節告訴我們：「所以，弟兄們，你們要切慕作先知講道。」我們應當切慕這說預言的恩賜。

鼓勵你切切渴慕尋求這個奇妙的恩賜。你或者沒有先知的職事，但是神仍然可以使用你說出預言。預言的確能為教會帶來莫大的祝福，造就、勸勉、安慰信徒，並且讓他們學習成長；而這些祝福是今天的教會相當欠缺的。

14. 摘除那惡人的面具

又叫一人……，能辨別諸靈。

(哥林多前書十二章 8，10 節)

科學家告訴我們，一粒原子裡的空間比固體物質多；事實上，空間所佔的部份大約是質量的三萬倍。每一粒氫原子是由一個質子以及單一圍繞在旁的電子所組成，中間還剩許多的空間。你若能將質子放大到一個棒球的體積，那麼電子也同樣會有棒球大的體積，並且會以每秒一萬英里的速度，在大約十英里遠的地方圍繞質子運轉。

若將地球比為一粒質子，月亮為電子，而且地球和月亮之間距離的比率，和氫原子裡質子和電子之間的比率是相同的話，那麼，月亮和地球之間的距離則要比實際的距離多了一千倍以上。或者，換個方式來說，假設你身體裡的原子忽然都壓縮下陷，所有固體質量之間沒有存留任何空隙，那麼，我們得透過一個高度顯微鏡才能找到你；因為你將縮小成為一微生物，儘管你仍然維持著原來的重量。

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，有一顆星叫大犬星（又稱作天狗星）；1888 年時，有人發現那其實是兩顆星連在一起。小一點的那顆叫作小犬星，它是一種白矮星，繞著較大的那顆星運轉。有人說，那顆小犬星的密度非常大，僅僅一立方英吋的重量就將近 1750 磅。中子星的密度要比這大約一百萬倍。一立方英吋的中子星的重量就可能達到 1.75 億磅左右。即使在那一立方英吋的體積中，仍然有空間存在。

由於每一個原子裏存在著那麼多的空間，科學家認為，理論上可能有兩個世界同時存在，而且在同一個地方交錯，卻毫無察覺另外一個的存在，它們只須各有不同的組成分子結構即可。

共同存在的兩個世界

就某方面來看，這正是聖經所教導的。聖經告訴我們，有兩個世界同時存在，互相交錯而過。大多時候，我們沒意識到另一個世界的存在；然而那個世界卻能意識到我們。聖經稱那個世界為靈界。靈界的存在是千真萬確的，而且不管好壞，都對我們的生活影響深重。

聖經論到天使說：「天使豈不都是服役的靈，奉差遣為那將要承受救恩的人效力嗎？」（來一 14）感謝神賜給我們聖靈，為我們的生命帶來美好的影響；祂讓我們知罪，吸引我們到耶穌基督面前，塑造、改變我們能有耶穌的形像。

然而，有另一個領域的靈是與我們敵對的，要阻擋我們和基督同行。這些邪靈企圖在我們身上施行極其負面的影響。就如保羅所說：「因我們並不是與屬血氣的爭戰，乃是與那些執政的、掌權的、管轄這幽暗世界的，以及天空屬靈氣的惡魔爭戰。」（弗六 12）爭戰一直持續著，而且所有人都被捲入。

很不幸的是，邪靈能裝作光明的天使，因此人們容易為其所騙。聖經說，撒但能裝扮成光明的天使（林後十一 14）。

除此之外，即使我們想要分析自己的思念和想法，也會遭遇重重的問題：到底這思念是來自神，來自我們自己的血氣，還是來自撒但？是誰將那個想法放到我們腦中的？

彼得被聖靈充滿之前，他就是因為缺乏分辨的能力，惹來了不少的麻煩。彼得和其他的門徒來到該撒利亞腓立比境內，耶穌問他們說：「人說我是誰？」

門徒回答說：「有人說，你是施洗約翰，有人說是以利亞，又有人說是耶利米，或是先知裡頭的一位。」耶穌重複了同一個問題：「你們

說，我是誰？」彼得回答：「你是基督，是永生神的兒子。」耶穌對他說：「西門巴約拿，你是有福的。因為這不是屬血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。」（太十六 13-17）

耶穌接著就開始預言，祂將要被賣，交到外邦人手中，被釘死在十字架上，然而，三天後祂要復活。彼得卻反駁說：「主啊，萬不可如此，這事必不臨到你身上。」也就是說：「主啊，你要保命啊！」耶穌對他說：「撒但，退我後邊去吧！你是絆我腳的，因為你不體貼神的意思，只體貼人的意思。」（太十六 22, 23）

我們都有同樣的問題。當某個思念浮現腦海時，是神要警告我們呢？還是自己胡思亂想？或更糟糕，是撒但放下的嗎？

這就是為什麼我們需要辨別諸靈的恩賜。

這恩賜是如何運作的？

許多時候，你對某個人或某個情況感到不太對勁；你不知道為什麼，但就是有種不安的感覺。我說的可不是「懷疑的恩賜」，有些人似乎專門有那種恩賜。然而，某個時候，你感覺到心中的確有一股不安，讓你無法篤定下來。那很可能就是分辨諸靈的恩賜。你也許正感受到某些特別的東西，其他人卻毫無察覺。然而，如果你隨從聖靈而行，保持屬靈的敏銳，你會清楚而強烈地感受到黑暗勢力的存在。

我發現，有時候具有這種分辨諸靈的恩賜，會造成一些問題。你分明一眼就望穿了那個騙子的真面目，也以為每個人一定能看出來；偏偏有人就會去相信他、跟隨他，讓你真是訝異萬分。你無法了解為什麼有人會這麼容易上當，那人分明是個騙子，他們怎麼會看不出來呢？

舉例來說，七十年代有一個號稱「摩西」的布爾先生(David “Moses” Berg)。他號召了一群自稱為「神的兒女」(Children of God)的年輕人跟隨他。他製作了一些色情文集吸引年輕人加入他們的社團；並且差派女信徒去當妓女，為他們招募新血。當你看到他的文件時，你會告訴自己說：「任何傻瓜都能看出，這傢伙是個假先

知。」你就是想不通，怎麼有人會相信他所說的東西。然而，就是有人會受騙。

分辨真假先知

緊接著先知的恩賜後，保羅馬上提到分辨諸靈的恩賜，是有很重要的含意；我看出這次序是來自神的。在整個歷史中，神的先知將神的話傳達給百姓聽。但是，有真先知的存在，同時也有假先知，帶人偏離正道。因此，判別一個人所說的預言，是否真來自神，是絕對不可或缺的。

千萬記住，撒但是精明的作假高手。他對神所作的工幾乎都有辦法模仿造假。聖經告訴我們，敵基督來的時候，他能施行各種異能奇事，行許多神蹟，因此許多人會受騙而相信他（參：帖後二 9，10）。

接近末日，我們越需要分辨諸靈的恩賜。我們需要神透過聖靈啟示，讓我們知道那是否真的來自於神。

約翰壹書四章 1 節，說：「親愛的弟兄啊，一切的靈，你們不可都信，總要試驗那些靈是出於神的不是；因為世上有許多假先知都已經出來了。」保羅在哥林多後書十一章 13—15 節，說：「那等人是假使徒，行事詭詐，假裝基督使徒的模樣。這也不足為怪，因為連撒但也裝做光明的天使。所以他的差役，若裝作仁義的差役，也不算稀奇。」

今天許多假先知都聲名大噪。身為照管神羊群的牧者，我覺得有責任警告信徒要注意某些假先知。問題是，我一旦開始提名道姓，舉出實例和證據，說某人是假先知，必然會觸犯一些弟兄姊妹。他們會質問我：「你怎麼可以如此批評某弟兄呢？我就是因為他的事工而得祝福；當我伸手，觸摸電視機的一剎那，我的病就得醫治了。我一直都在支持他的事工呢！」當人們已經參與這些事工時，要再警告他們，假先知會利用他們得利，是很困難的。

耶穌預言說，有一天，假基督和假先知要出現；他們會行異能和奇事，可能的話，連選民都要被蒙騙了。這就是為什麼有分辨諸靈的恩賜，是如此重要的一件事了。

你無法單從一個人所說的話，來判斷到底是不是假先知。許多時候他們講的有百分之九十九是正確的；這就是為什麼假先知是那麼危險的原因。你也無法從他們所做的事來判斷；耶穌說，他們能夠行異能和奇事。

彼得和保羅都警告說，假先知最明顯的一個記號就是，他企圖欺騙你，好把你的金錢放進他自己的口袋裡。他們用虛構不實的言語，在財務上佔你的便宜。他們善於諂媚的言辭，目的是要向你斂財。彼得寫說：「他們因有貪心，要用捏造的言語，在你們身上取利。」（彼後二 3）保羅說，這些人「喪失了真理，他們以敬虔為得利的門路」（提前六 5）。

有一個要點：如果有人教你利用敬虔作為致富之道，保羅說，你可以斷定那人是一個假先知，所以他吩咐說，「你要遠離這等人」（提前六 5）。

耶穌在警告我們要提防假先知之前，先宣告說：「引到滅亡的門是寬的，路是大的，進去的人也多。引到永生的門是窄的，路是小的，找著的人也少。」（太七 13，14）但是，假先知會站在寬廣的門和大道上，對人們說，「條條大路通往神國；挑這一條走吧！」

我們須要有分辨諸靈的恩賜，才能知道一個人所說的，是來自神，或他個人的私意，還是來自於撒但。

新約裡的辨認

我們看到，耶穌不需要任何人告訴祂有關人的事，因為「祂知道人心中所存的」（約二 25）。約翰福音說：「耶穌從起頭就知道誰不信祂，誰要賣祂」（六 64）。許多跟隨耶穌的人，外表看來似乎是祂

的門徒，但是後來離開了。耶穌從外表就能看出那些人的真相；祂顯然具有分辨諸靈的恩賜。

或許使徒行傳八章，可以看到分辨諸靈最典型的實例了。腓利來到撒瑪利亞，有一個人叫西門，是行法術的；他能用邪術異能來迷惑人，讓人們以為他有超然的能力。腓利來到那裡宣講基督，透過聖靈的能力行了許多神奇的事蹟；他將鬼從人身上趕出去，醫好各種疾病，讓癱腿行走，瞎眼看見。許多人看到腓利具有來自神的大能，就信耶穌基督並且受了洗。那行邪術的西門，也是受洗的人之一。

耶路撒冷教會聽到撒瑪利亞人接受了福音，並且聖靈的能力在那裡大為運行，就派彼得和約翰前往調查。他們到了那裡，發現聖靈還未澆灌在新的信徒身上，就開始為他們按手禱告，於是人們接受了聖靈的恩賜。西門看了，就對彼得和約翰提議說：「我們作個交易吧！你們要多少錢，才教我這套本領，讓我替人按手，他們就能領受聖靈？」

西門試圖要做的，其實在魔術界裡頭是相當普遍的。我父親是一個業餘魔術師；每當他看到有人耍了一套好本領的魔術，等表演完畢之後，就去找那個魔術師，說：「我想買你那套本領。」付錢買魔術的訣竅是一件很普通的事；即使在古代也一樣。那位魔術師西門，以為使徒在變魔術，所以也想付錢來學那套本領。

然而，他的提議卻換來彼得一頓教訓。「你的銀子和你一同滅亡吧！」彼得責備他：「因為你以為神的恩賜是可以用錢買的。你在這道上無分無關；因為在神面前，你的心不正。你當懺悔你的罪，企求主，或者你心裡的意念可以得赦免。我看出你正在苦膽之中，被罪惡捆綁。」（徒八 20-23）

彼得能分辨諸靈，他看出這人心中的景況。西門外表雖然已經承認信神，而且受了洗，跟隨腓利，但是他裏面的靈卻仍然有問題。毫無疑問的，許多人一定很高興，這行邪術的西門信主了：「這不是太棒了嗎？」然而，彼得卻察覺，西門心中還是充滿苦毒，也許還有嫉妒。這其實也不難了解。腓利只不過初來乍到，卻已經是風雲人物，吸引了全城人的注意力。人們原以為西門有神的大能在身；但是當他們看到腓利行出真的神蹟，就離開西門跟隨腓利去了。

我們也在使徒保羅的生活言行中，看到他有辨別諸靈的恩賜。在使徒行傳十三章，保羅和巴拿巴來到居比路的島上，遇到一個猶太人，名叫巴耶穌（意思是耶穌的兒子）；那人能行法術，是一個假先知。島上的總督名叫士求保羅，是一個有智慧又慎慮的人，他請巴拿巴和保羅前來，想從他們那裡聽神的道。但是那行法術的巴耶穌卻從中阻擾，試圖不讓總督去相信真道。

掃羅，又叫保羅，那時被聖靈充滿，定睛看著他說：「你這充滿各種詭詐奸惡，魔鬼的兒子，眾善的仇敵，你混亂主的正道還不停止嗎？現在主的手加在你身上，你要瞎眼，暫且看不見日光。」（徒十三 9－11）

那人立刻雙眼失明，四處求人拉他手領路。總督看到所發生的情形，很驚奇主的道，就相信了。透過分辨諸靈的恩賜，保羅能夠判斷，那個法術師被撒但利用，來抵擋真理。

不久，保羅和西拉來到腓立比，有一個年輕女孩，被巫鬼附身；她跟在保羅一行人後頭，喊著說：「這些人是至高神的僕人，對你們傳說救人的道」（徒十六 17）。請注意，那女孩所講的內容全都屬實；保羅和西拉的確是至高神的僕人，他們到那裡要宣傳救贖之道。那女孩所說的沒錯，然而，她裡頭的靈卻有問題。藉著分辨諸靈的恩賜，保羅能夠看出來，因此，保羅後來忍無可忍，轉過身來，將巫鬼從那女孩身上趕出來。

套用真理來說謊

這個故事闡述一個重要的原則：假先知也會講出真理。就如耶穌所說：「他們是披著羊皮的豺狼」；你無法從外表來判別假先知，因為他看起來像一隻羊。你也無法從他說的話來判斷，因為他所說的大多數都是真確的。

儘管這些豺狼會講出部份真理，你要知道他們其實已經更改了原有的意義。當他們使用某個熟悉的詞句，他們的意思和你對那詞句的了解是不同的。他們改變那詞彙的定義，以便誘人上當。

你若問耶和華見證會的信徒，是否相信耶穌基督是神的兒子，他會說：「那當然！」接著問他，是否相信耶穌為我們的罪而死？他會說：「那當然！」你再問他，是否相信，我們得救是藉著相信耶穌基督所成就的工和祂為我們所流的血？他會說：「那當然！」

你問摩門教信徒同樣的問題，他也會給你同樣的答覆。你問他時，他會說：「我們相信耶穌基督。」問題是，他所相信的耶穌基督是誰？根據摩門教的教導，耶穌是撒但的兄弟；很久以前，神在尋求要如何拯救人類，就諮詢兩個兒子的意見。撒但和耶穌各自提出一套的救贖計畫，結果神採用了耶穌的，否決了撒但的意見。撒但非常生氣，從此決定要破壞耶穌救贖的策略。這是聖經所講的耶穌嗎？一點也不是。

耶和華見證會所信的耶穌是誰呢？他們相信耶穌是天使長米加勒，是神所創造的。雖然這些異端宣稱，他們相信耶穌是神的兒子，但是當你開始定義那些詞彙時，就發現他們的教導和聖經相差了十萬八千里。

只要謹記：你無法單從一個人所用的詞彙，來判定他是否真的信神，如此受騙的次數就會減少。一個人所用的詞彙也許都正確，但代表的意思，卻和我們想的完全相反。

假先知最危險的地方就是：他可以設下圈套勾引你，你卻毫無知覺。他會讓你開始不信任教會的教導，然後會告訴你：「不能完全信任聖經所講的。你若只是讀聖經，會摸不著頭緒的。你可以將聖經擺在一旁，光看我們的書就夠了，因為書中已經把聖經解釋得很清楚，你看了就能豁然領悟。」正因為人們沒有分辨諸靈的能力，假先知只要用幾個圈套，就能輕易引人入甕了。

一個判斷錯誤的實例

分辨諸靈是很重要的一個恩賜，我相信你也曾使用這恩賜好幾回合了，即使你沒有察覺。你遇到某個人，他所說所做似乎都沒錯，然而，你就是有種不妥當的感覺；說不出個所以然來，就是覺得不對

勁。每當我感到這樣靈裡的不安時，就會特別地小心。當然，我對人的判斷並非每次都正確。

我年輕初出茅廬時，在土孫城牧養一個教會。當時，我隸歸屬於某個教派，接到總會發的一封警告信說，有一對男女在附近幾個教會招搖撞騙。信裡描述這兩人交遊廣闊，能言善道；他們假裝向教會暫時借貸，答應很快會拿來歸還，結果好些教會都被騙走了大筆款項。當我還在讀這封信時，外頭傳來敲門聲；我起來開門，門外站著一對男女，外表和信中描述的完全吻合。他們戴著墨鏡，並且立即提到教派裡的幾位領導人物都是他們熟悉的朋友。我暗自想，這下子你們可被我逮個正著了。

我表現得十分鎮靜，甚至可說是相當的冷酷。他們說：「我們最近在這城市開拓了一間新的教會。」我回答：「是嗎？教會情況如何呢？」

一陣子之後，他們問我：「我們可以參觀你們的新堂嗎？」

「那當然，你們如果有興趣的話。」

他們一面參觀，一面馬上變得很戲劇化，他說：「太太，你看，真是不虛此行！」我心裡暗笑：「別裝了！先生，你騙不了我的。」

然後，他開始他的台詞：「我們開車路過這裡，但是半途車子拋錨了。」「這故事我聽太多次了，」我心裡想。

「要把車子修理好得花上一大筆錢，但是我們身上沒有。」當然，我知道你在耍什麼把戲；我很確定，他們就是那對大騙子。

他們問：「教會什麼時候有聚會呢？」我回答：「今天是星期三，我們晚上有聚會。」

他們答應：「晚上我們要來聚會。」我暗想，算了吧，我聽過太多次了。

出乎意料，那晚他們果真出現了；更令我吃驚的是，一位資深會友看到他們，叫了出來，馬上跑過去擁抱他們，很高興地問：「你們好嗎？」我當場真是窘到極點。

怎麼回事？這怎麼可能呢？他們原來根本不是那對騙子！

而我卻用那麼冷淡殘酷的態度對待他們；我真是難過死了。我的表現是極度缺乏分辨的能力。本來應該以熱誠和愛來接待他們，我卻充滿了懷疑和敵意。這對夫妻在城裡停留了幾天，替人油漆了好幾間房子來支付修車費用；他們從來沒向我開口要錢。後來，我終於拿出那封信給他們看：「瞧瞧，你們多符合信中所描述的那對夫婦？」我很慚愧地說，然後請他們原諒。

替你自己省點麻煩

神要我們有智慧；但是我們的智慧有限，而這正是聖靈能幫補我們的地方。聖靈不僅有能力，也非常樂意，幫助我們分辨好壞對錯，區別真實和謊言。

我得承認，我被人騙過好多次；每次被騙前都會出現一些警訊，但我都忽略了。「我看得出來，他的眼神不太對勁，」但是，我卻說：「別擔心，沒問題的。」我們需要學習順服聖靈的帶領，那會替我們省掉不少麻煩。

透過分辨諸靈的恩賜，我們得著保護，免受那些撒謊欺詐者之害。藉著這個恩賜，我們可以察覺，並阻止那些魚目混珠，企圖將他們的惡毒教義引進教會的人。

我祈求主賜我們這種屬靈恩賜，能分辨真理和謬誤的靈。因為沒有這恩賜，我們難以生存。

15.對知識份子的冒犯； 對靈魂的祝福

那人蒙聖靈……賜他能說多種的方言。

(哥林多前書十二章 8，10 節)

我兒子傑夫具有語言天分。他到法國沒幾天，就有辦法在街上和法國人聊天。然後，他再整理行裝，搬到瑞典，不久，又開始用瑞典話和當地人溝通。

我就沒有這種天分。我花了三年學希臘文，又花了三年學拉丁文；到現在，仍然無法和不懂英文的人溝通。

我很高興許多人和我兒子一樣，生來就具有學習外國語言的能力；然而，這和說方言的恩賜完全不同。說方言的恩賜是經由聖靈，流利地說出一種無人了解的語言，來讚美神、敬拜祂；不是靠人努力學習而來的。

什麼是方言？

保羅將說方言列為聖靈的恩賜之一。他在哥林多前書十二章 28 節說：「神在教會所設立的：第一是使徒，第二是先知，第三是教師，其次是行異能的，再次是得恩賜醫病的，幫助人的，治理事的，說方言的。」請注意，說方言被擺在這份清單的最後一項；多少反映出恩賜的順序：第一是使徒，最後說方言。說方言雖然是一項令人羨慕、受重視的恩賜，但是我們不應高舉這個恩賜，超過它所應有的地位。

反過來說，它雖然被排列在最後一項，也不代表它不重要。所有神的恩賜都是美好、值得我們追求的。

保羅列舉了這份恩賜清單之後，連續使用了幾個反問句：豈都是得到恩賜醫病的嗎？豈都是說方言的嗎？答案很明顯，當然不是。不是每個人都有醫病恩賜，也不是每個人都能說方言。然而，保羅所列的每個恩賜，都是神所賜的。

哥林多前書十四章提到的方言，是一種連說的人都不明白的語言。（欽定本有好幾個地方提到，說出無人了解的方言。希臘原文的意思是「方言」，「無人了解」是欽定本譯者加上去的；還算是符合原文的意思）。說方言的人，講出一種自己並不明白的語言；這個語言可能是某個地方所說的語言（保羅在哥林多前書十三章 1 節提到，我若能說萬人的方言），也可能是天上使用的語言（我若能說天使的話語）。

蠻有趣的是，保羅提到有一種「天使的語言」（我若能說天使的話）。問題是，那是什麼樣的言語？什麼是天上的語言？我們雖然無法知道到底是什麼，但是可以確定，有這麼一種語言存在。因此當你說方言的時候，你所說的語言或許不是某一族人所使用的話，卻的確是某種能溝通的方言。

語言的盟約

讓我們暫停一下，先來思考一個問題。什麼是語言？你可曾經想過這個問題？語言本身是相當有意思的。語言是我們互相訂立的一個盟約；同意用某個音來代表某個意思。當我們都同意這些語音表達某些特定的觀念時，就能夠彼此溝通了。

許多小孩喜歡使用自己的祕密語言，組成自己的祕密團體。用局外人無法了解的密碼互相溝通，是非常好玩的事。你們也許用「啊！」代表「我們待會兒去吃冰淇淋」，用「哪！」代表「好主意，誰出錢？」「土」代表「我請客」，「樂」則代表「就這麼辦」。所以，有一天，你對你的朋友說，「啊」，他說，「哪」，你回答說：

「土」，他就說：「樂」。然後，你們轉往冰店去了。那些不屬你們團體的外人會摸不著頭緒，問：「這是怎麼回事？」但是，只要你們同意某些聲音代表某些意思，你們就能彼此溝通了。

說方言是你和神之間所建立的一種約定。我對神說：「憑著信心，我信任聖靈要來向你表達出我的愛、忠誠、感激和謝意，因為你為我完成了那麼多榮耀的事；這些感覺無法用平常的言語完全表達。方言才能全然表達我靈裡對神的敬拜和心中的讚美。」

十五世紀意大利的宗教改革家薩弗納羅拉(Savonarola)說：「當禱告達到極致時，言語便失去作用」；此時方言就派上用場了。奇妙之處不在於我發出不尋常的聲音；乃是神竟然能透過方言，了解我的靈所要表達的意思。透過不了解的方言，我對神傾倒出內心充滿感激的愛，感謝祂所為我完成的一切。

它們是真正的語言嗎？

許多時候我講出來的方言，的確是某個地方的人所用的語言。多年來，當我用方言禱告敬拜主時，我注意到一個字不時地出現：「kurios。」幾年後，等我學了希臘文，才發現「kurios」原來是「主」的意思。在敬拜讚美耶穌時，我會一再地說「主啊！」，這實在是再恰當不過了。

再看另一個例子。我們教會有位玲玲女士(Lynn H.)，她說方言時，常會說出法語來。而且還不是一般人講的法語，是貴族式特別典雅的法語。問題是，她從來沒學過那個語言。

各各他教會初創的那幾年，我們全家都會參加在亞利桑那州的一個夏令營。我負責帶領營會；孩子們可以免費參加。如此，我們等於在山度了一、兩週的假期。有一年，當我們準備離開營地時，玲玲開始用法語為我的女兒珍妮按手禱告。珍妮大學主修法文，所以她完全了解玲玲講出來的話。她禱告求神使用珍妮，讓珍妮將來能服事許多年輕女孩，激勵她們；她講出一篇非常美麗的代禱文，求神幫助、帶領珍妮的一生。

後來珍妮說，當玲玲為她禱告時：「我全身一直在顫抖，因為我察覺是聖靈在為我禱告，這是多麼令人振奮的事！當我知道，這個禱告是主對我所懷的心意，那是多麼榮耀啊！」

舊約有關方言的記載

所有聖靈的恩賜中，方言似乎是唯一沒有在舊約時代被彰顯出來的恩賜了。然而，有一個可能的例外。當先知以賽亞告訴希西家王，最好趕緊留下遺言，因為他已經不久人世；希西家就轉臉面壁，開始哀求神來醫治他。以賽亞書三十八章如此描述：「我像燕子呢喃，像白鶴鳴叫，又像鴿子哀鳴。我因仰觀，眼睛困倦。耶和華啊，我受欺壓，求你為我作保。」希西家為了保命求神，發出言語無法形容的聲音，而那很可能是在說方言。

不論希西家王例子的真相為何，我們能確定的是，說方言在舊約裡已經得到神的應許。以賽亞預言說：「主要藉異邦人的嘴唇，和外邦人的舌頭，對這百姓說話。祂曾對他們說：『這裡是得安息之處，疲乏的人來得安息吧』；『這裡是得舒暢之所』他們卻不肯聽。」（賽二十八 11）神學界大概不會接受這段預言為例，來證明方言恩賜的存在；然而，保羅在哥林多前書十四章 21 節，倒是引用了這段經節，來證明神早就預言，有一天，祂的百姓將要說方言。

新約裡的方言

有些人喜歡提出：耶穌從來沒說過方言。這是事實。然而，要耶穌說出無人了解的方言，是不可能的，因為祂知道所有的言語。耶穌既然是神而且知道所有的事，要祂說無人了解的方言，是不太可能的。儘管如此，耶穌曾經預言，這說方言的恩賜將會賜給那些信祂的人。耶穌說：「信的人必有神蹟隨著他們，就是奉我的名趕鬼，說新方言。」（可十六 17）

方言第一次的使用，出現在五旬節那天（參：徒二章）。那時，門徒聚集在一起，忽然間從天上有響聲下來，好像一陣大風吹過，充滿了他們所坐的屋子。又有舌頭如火焰顯現出來，分開落在他們各人頭上。他們就按著聖靈所賜的口才，說起別國的話來。

他們都開始講起外國話，而那些話並不是他們學來的。聖經告訴我們，那時，虔誠的猶太人從天下各國來到耶路撒冷守節期。大響聲過後，眾人都前來，要探聽到底發生了什麼事。他們都覺得很驚訝，說：「看啊，這說話的不都是加利利人嗎？我們怎麼聽見他們說我們生來所用的鄉音呢？……我們都聽見他們用我們的鄉音，講說神的大作為。」（徒二 7-8，11）

他們聽到使徒們講出不同地方的語言，都覺得非常訝異。這些沒受過正規教育的加利利人，竟然講起瑪代、帕提亞、波斯、米所波大米等等，至少有十七種來自全世界不同地方的語言來。對使徒來說，他們雖然不了解所講出來的方言，但是聽眾卻辨認出那是他們熟悉的鄉音。

第二次說方言的事蹟，記載在使徒行傳第十章，那時，彼得來到該撒利亞的一個百夫長哥尼流家中。當彼得還對著聚集在哥尼流家中的人說話時：「聖靈降在所有在那裡聽道的人。那些行過割禮和彼得同來的信徒，看到聖靈的恩賜也澆灌在外邦人身上，都覺得很希奇，因為聽見他們說方言，稱讚神為大。」（十 44—46）

使徒行傳十九章，描述保羅注意到以弗所教會似乎還欠缺了什麼，就問他們：「你們信的時候，受了聖靈沒有？」他們回答說：「沒有，也未曾聽見有聖靈。」保羅就問他們：「這樣，你們受的是什麼樣的洗呢？」他們說：「是約翰的洗。」保羅解釋說，約翰所行的是悔改的洗，但是他告訴人，當信那在他以後要來的，就是耶穌。所以，以弗所人就奉主耶穌的名受洗。保羅按手在他們頭上，「聖靈便降臨在他們身上，他們就說方言，又說預言。」（十九 1—6）

有兩種不同的方言嗎？

有些人將使徒行傳和哥林多前書十二到十四章作了比較，結論是，聖經提到了兩種截然不同的方言。

使徒行傳第二章，使徒用方言宣講神奇妙的作為，那些從外國來的人聽到他們自己熟悉的鄉音。然而，在哥林多前書十四章 2 節，保羅說：「那說方言的，原不是對人說，乃是對神說，因為沒有人能聽懂；然而他是在靈裏講說各樣的奧秘。」這就是為什麼，有些人推論，有兩種不同方言的存在。他們稱其中一種方言為「記號恩賜」，也就是，說方言證明一個人領受了聖靈的恩賜。另一種恩賜為「禱告的言語」，是神賜給人，為了要幫助他們的禱告生活。

坦白說，這種講法不應被視為教義。我們沒有足夠的證據，決定哪一種看法才是正確的。那些採信有兩種不同方言存在的人，有可能是對的；但是他們的論證需要用經文作進一步的解釋，無法單靠字面意思，就得以成立。我個人覺得，這仍是一個沒有明確答案的問題。

如何應用這個恩賜？

更合適的問題是：這個恩賜應當如何運用在信徒身上？說方言是令人興奮的事；它在許多方面能幫助你與神同行，激勵你與神有更親密的關係。

1. 說方言有助你的禱告生活

方言的恩賜是為了幫助你的禱告生活。保羅說：「我若用方言禱告，是我的靈禱告；但我的悟性沒有果效。但結果會怎樣呢？我要用靈禱告，也要用悟性禱告。我要用靈唱歌，也要用悟性唱歌。」（林前十四 14，15）保羅承認，他不僅用方言禱告，還用方言唱歌。

接下來的兩節，使徒告訴我們，當我們用方言禱告時，是我們的靈在禱告，雖然旁邊的人並不明白；然而，他說：「你感謝的確實好。」（十四 17）保羅說，方言的恩賜是私下用來讚美主的好方式。

使徒在羅馬書八章 26 節告訴我們，當我們不知該如何禱告時，聖靈會來幫助我們。我感到很欣慰的是，即使當我不確定該如何為我的朋友代求，我仍然能夠藉著聖靈的幫助，繼續為他們禱告。許多情況，我會用方言禱告，讓聖靈來替我代求。正如聖靈親自用說不出來的歎息替我們禱告，祂同樣也會通過我，說出無人了解的方言來替我代求。如果是聖靈在替我們代求，即使不清楚神對某個特定情況的旨意為何，我們仍有把握，自己是按著神的旨意在禱告。

當聖靈幫助我們，在敬拜、讚美以及按照神的旨意來禱告時，會有什麼結果？會帶來奇妙的安息。說方言使我們的心得到復甦，帶來安息；就如以賽亞所預言的：「你們要以這樣的安息，使疲乏的人得著安息，……得著舒暢。」（賽二十八 12）

當我知道神接納了我的敬拜，而且了解那是來自我最深處（比我的理解力、良知還深之處），表達對祂完全的讚美，我就能安息。神能感受到，而且樂意接納我獻給祂，那源自靈最深處的愛和讚美。神了解，我的禱告是為了想要看到祂的工作和旨意，且能在任何情況下都得勝有餘。當你知道，神已經接受了那些無人了解的方言，你能夠得著平安滿足的歇息。

2. 方言能幫助你的靈修生活。

說方言是為了要幫助你的個人靈修生活。那是用來讚美主的一個好方法。保羅說：「你感謝的確實好。」說方言的恩賜，在信徒個人的靈修生活當中發揮了最大的功效。

我感到有限的是，無法把神所為我做的事，完全地向祂表達出我的愛、感激和謝意。言辭不足以表達我對主，那發自心底最深處的感情。這種不足之感，不只我個人體會到。聖經不也提到「神所賜那出人意外的平安」（腓四 7）？不也提到「就有說不出來，滿有榮光的大喜樂」（彼前一 8）？保羅不是也向神祈求，使眾聖徒能明白基督的愛，是何等長闊高深，是超過人所能測度的（弗三 18，19）？

這裡所談的是超乎我們所能了解的範疇。神的愛遠遠超越了知識，以及人的理解之外；祂的喜樂是多麼奇妙且充滿了榮光。總而言之，你

必須親身去體驗。這也是為什麼詩人會說：「你們要嘗嘗主恩的滋味」（詩三十四 8）。

神為我們作了許多美妙的事，每當我們試著向祂表達感恩和謝意，總會遭遇到語言的限制。這正是方言恩賜能夠幫助我們的地方。

3. 方言的恩賜有助於信徒的造就

說方言第三個目的，是為了造就信徒。「造就」的意思，是指建造或得到堅固。聖經鼓勵我們，要用愛心彼此造就。在哥林多前書十四章 4 節，保羅宣告，說方言的恩賜是造就那說方言的人：「說方言的，是造就自己。」

方言的特點是相當獨特的。神給人的恩賜中，方言是唯一用來造就個人的。其他所有的恩賜，都是為了造就教會，建造基督的肢體。但是，神給人這方言的恩賜，卻是單單為了建造、堅固個人。說方言能堅固你與神的同行及和祂的關係；方言給你能力，使你能在靈裡的深處與神相交。

教會中有限度地使用

在哥林多教會，說方言是一個頗受歡迎的恩賜，許多人喜歡操練這恩賜，到毫無節制的地步。這也是為什麼保羅說：「我感謝神，我說方言比你們眾人還多；但在教會中，寧可用悟性說五句教導人的話，強如說萬句方言。」（林前十四 18-19）

保羅對在聚會中使用方言有幾方面的限制：第一，他限制聚會中使用；若有人要說方言，得同時有人翻譯才行。保羅在哥林多前書十四章 28 節說：「若沒有人翻，就當在會中閉口，只對自己和神說就好了。」換句話說，在聚會中，若沒有人能翻譯，就不要說方言。

這導出一個很重要的論點。有些信徒爭辨說，說方言不是他們自己能控制的。好像聖靈不顧他們的意志就接管過去，讓他們失去控制，而

說出方言來。我還記得有一位老姊妹，描述她如何得到方言的恩賜：瓦斯公司查表的人來她家查碼表，她出去想問他問題，突然間，她開始說方言；那個人被嚇壞了，轉頭拔腿就跑。她的重點是：「我毫無控制能力。」然而，保羅確切地教導，先知的靈是受制於先知的。你能控制的。你不一定要說出來。「若沒有人翻，就讓他對自己和神說。」

第二，保羅限制聚會當中只能有幾個人說方言：「若有說方言的，只能有兩個人，至多三個人，且要輪流著說，也要一個人翻出來。」（林前十四 27）

第三，「凡事都要規規矩矩的按著次序行。」（林前十四 40）說方言不應該攪亂聚會。當牧師或講員傳講神的話語時，不應該有人說方言。在某些圈子內，牧師的講道經常因有人講方言，而被中斷；由於次數太頻繁，他們就稱那情況為「方言與中斷」(tongues and interruptions)。保羅說：「神不是叫人混亂的。」（林前十四 33），這類打岔太多時，的確十分混亂。

凡事都要規規矩矩的按次序而行。

方言將會終止

哥林多前書十三章 8 節告訴我們，有一天方言將會終止。為什麼呢？因為當我們有神那榮耀的身體時，我們會明白一切，別人也能了解我們；那時，就不可能會講無人能解的方言了。我想像，那時所有人都講同一種的語言；或許是天上的語言，或是天使的語言。

即使方言將會終止，但是保羅告訴我們：「愛將永不止息。先知講道之能，終必歸於無有；說方言之能，終必停止；知識也終必歸於無有。」（林前十三 8）

我們無法知道所有的事（即使有時候我們以為我們知道），只能預言部份的事，「那完全的來到，這有限的必歸於無有了。」（十三 10）

方言不會永遠存在。當我們不再需要方言時，將是多麼榮耀的日子，因為我們將與大君王在一起。我十分肯定天上的語言絕對有足夠的詞彙，讓我們表達對神的愛和讚美。

一個古老的謠言

在所有聖靈的恩賜和彰顯中，說方言算是目前最受爭議的了。一談到方言的恩賜，就會引起熱烈的神學辯論。有的教會根本禁止使用方言，甚至宣稱那是來自邪靈。

教會中有一個古老的謠言（至今還在流傳）：有人說方言，會眾中有人聽懂那語言，因為他恰巧是個宣教士，或者剛學過那個語言；所以他聽到在說各種侮辱褻瀆耶穌的話。這個謠言從哥林多教會以來，就一直流傳著。保羅在哥林多前書十二章 3 節，反駁這個謠言，說：「被神的靈感動的，沒有說『耶穌是可咒詛的』；若不是被聖靈感動的，也沒有能說『耶穌是主的』」。保羅說，那是不可能的；沒有人被聖靈感動會說出「耶穌是可咒詛的」。

保羅知道，適當的管制是必要的。所以當保羅描述方言的恩賜之後，他指示了一些使用法則，最後結論說：「不要禁止說方言。」（哥林多前書十四章 39 節）保羅清楚說明，只要符合聖經原則，就不應當禁止說方言。

為什麼有些人會這麼強烈地反對方言呢？第一，人驕傲的本性，是很難接受說方言的。我們的理性對發出一些不能了解的聲音，基本上是敵對的；那等於是在侮辱我們的智能。他們問：「我為什麼要用一種連自己都不懂的語言和神說話呢？」

但是，神既然給了這個恩賜，必然有它存在的價值。不論神的心意和做法為何，只要能幫助我們與祂同行，我們都應該採取開放的態度。即使說方言會侮辱我們的智能，又何妨呢？我們的靈可以因此得到造就。我們需要選擇，讓我們的靈得到造就。

說方言，是神所賜一個大有能力的工具。它能促進你和神親密的交通和團契，這是無法由其他管道達到的。這也是為什麼撒但如此全力抵擋了。

愛是至高的恩賜

不論是方言，或是基督徒生活的各方面，我們都不要忘記，愛永遠超乎一切。不管你多相信方言，愛必須是首要的。我們得記住，除非信徒能同時彰顯出愛來，否則說方言的恩賜是沒真正的價值。就如保羅所說：「我若能說萬人的方言，並天使的話語，卻沒有愛，我就成了鳴的鑼，響的鈸一般。」（林前十三 1）這種基督徒造出的噪音既不合常理，也沒任何意義。保羅堅持，若非同時具備來自神的愛，說方言的恩賜不過是毫無意義的聲響。

許多人企圖用方言來象徵他們屬靈的優越；他們認為，說方言代表被聖靈充滿，受了聖靈的洗。但是，若沒有愛，說方言就不代表什麼。你若沒讓神的愛在生命裡作工，說方言只不過是毫無意義的噪音而已。

另一極端是，有些人譴責所有說方言的人，甚至認為方言是出於邪靈。然而，若你對那些說方言的人沒有任何愛心，你的宗教不過是毫無意義的諷刺而已。

不論是那一種看法，答案都在於「以愛心為言行的依據」。使徒保羅說：「如今常存的有信，有望，有愛；這三樣，其中最大的是愛。」（林前十三 13）

因此，你若能說方言，就好好享受這恩賜吧！但是，不要輕視那些誤解這恩賜的人，以為你的靈程高於他們；事實上你並沒有高人一等。

若你沒說方言，不要輕視或禁止那些能說的，甚至將神的這種恩賜歸之於撒但。說方言的人，他們對神的愛是激烈而熱切的；他們和你都同屬於基督的肢體。

讓我們的言行舉止充滿愛心。你若能說方言，並且是依據聖經的指示，那好極了！你若未能說方言，那也無所謂；你仍然可以和神保持非常緊密而神奇的屬靈關係。

方言不是關鍵。最重要的是，你的生命因為聖靈的同在，彰顯出多少愛。那才是聖靈內住你生命裡的真正考驗。你能接納和你不同的人嗎？你能愛那些在某些信仰觀點和你相左的人，承認耶穌不但愛你，也愛他們嗎？

我們需要認清，耶穌將我們帶入神的家，是為了讓我們學習主怎樣愛我們，我們也應怎樣彼此相愛。

主的愛是滿滿的。

16. 他在說些什麼？

又叫一人……能翻方言。

(哥林多前書十二章 8,10 節)

說方言的恩賜的另一半是翻方言的恩賜。這是在聖經裡唯一吩咐信徒要向神求的恩賜。保羅說：「所以那說方言的，就當求著能翻出來。」（林前十四 13）

除非有翻譯方言的恩賜，否則教會公眾聚會時，就不當有人說方言，因為那是毫無作用的。事實上，保羅說：「你若用靈祝謝，那在座不通方言的人，既然不明白你的話，怎能在你感謝的時候說『阿們』呢？……所以全教會聚在一處的時候，若都說方言，偶然有不通方言的，或是不信的人進來，豈不說你們癡狂了嗎？」（林前十四 16，23）

我能回答保羅最後的那個問題：沒錯，他們一定會認為你們瘋了。

我還記得曾邀請一位很熟的朋友來參加我們教會的聚會。愛德塊頭很大，後來在舊金山「49 年代」的職業足球隊擔任守衛。課餘時間，不管到那裡我們都會結伴而行。我一直向他作見證，用盡方法終於說動他，星期天和我上教會。

當我們坐在教堂，前排一位女士開始呼吸變得沉重而急促；我知道那急促的呼吸，是她要說方言的前兆，所以我也開始擔心惶恐起來。我立刻低頭向神祈求：「神啊！請你今天千萬不要用方言對我們說話。」我知道愛德絕對無法了解方言，事後他會問許多令人尷尬的問題，而我卻無法回答。

我猜想，神大概沒聽到我的祈求，因為很快地，方言就滾滾而出；接下來，當然就是愛德的問題了，不幸的是，我卻沒有得體的回答。如果當時我對方言的了解有今天這麼透澈，我就能幫助愛德，讓他明白說方言是怎麼一回事。我會告訴他，說方言以及翻譯方言都是神給我們奇妙的恩賜；有時候，主甚至會用它們來帶領未信者來認識祂（詳情後敘）。

翻譯方言或是解釋方言？

我成長於五旬節派教會，教會聚會中，常有說方言和翻方言的事。那時我還年輕，對這些恩賜的運作非常迷惑。我常聽到有人說出很短的一段方言，接著就有人說出冗長的翻譯。有時候，我會聽到一段冗長的方言，但是翻譯卻簡短扼要。讓我覺得莫名其妙。

有時候，我會注意數算方言中，某一詞句出現了多少次，然後，在翻譯時，和它相對應的詞句，是否也出現同樣的次數。結果經常不同。所以，我開始懷疑方言解釋的可信度；到後來，甚至開始懷疑整個方言的運作。

我對這些恩賜有著莫大的敬意和尊崇；每當恩賜彰顯的時候，我總會低頭靜默禱告。這也許就是為什麼，我在分析這些現象時，會害怕擔心自己是否犯了那不可原諒的罪。

現在我才了解，那些問題的產生，是因為我將方言的翻譯及解釋搞混了。

翻譯與解釋是不一樣的。翻譯是逐字逐句將一種語言的意思，轉成另一種語言。解釋則比翻譯更進一層。它不受原來語言詞句的限制，而將一段話的意思表達出來；在解釋時，觀念會比字句來得更重要。

我遇見過有些翻譯者，試著要扮演解釋者的角色。我明明只作短評，他們卻用好幾分鐘，來解釋我的短評。他們不僅替我作翻譯，其實在替我作解釋。我總想知道他們在說什麼；經常我發現他們並沒真正了解我所說的。

好幾年前，我到韓國一間長老教會講道。我以一個我所知道最好的笑話來作開場白，想讓場面輕鬆，使聽眾知道我只是個普通人。當笑話被翻譯出來時，他們只是呆坐在那裡，滿頭霧水的樣子。我暗想，這下慘了，這些人根本就不會回應。聚會之後，我問我的東道主：「對我剛才所說的有何想法？」那時我才發覺，那位翻譯根本沒聽懂我的笑話，將幽默給全然抹殺了。後來，我都先跟翻譯者說笑話，他如果笑了，我講道時就可用；他如果不笑，我就保留不說那則笑話。沒有好翻譯，笑話是逗不了趣的。

在解釋方言時，解釋的長短不一定要和說出來的方言等同。方言也許很簡短，但解釋很長；或者恰好倒反。解釋會表達出方言的主要意思，而不單只是逐字逐句將一個語言翻譯成另一個語言而已。

解釋方言的目的

「解釋」的希臘原文是「hermeneia」；從此衍生出「釋經學」(hermeneutics)這個字，意思是解釋聖經的科學。通常，它是用來指「翻譯」，但就恩賜而言，可以作「解釋」之意。

方言的解釋是為了要建造基督的身體。教會聚會時，說方言的恩賜若沒有同時翻方言，結果就只有說方言的人得到造就。因此，保羅說，想說方言的人若沒有另一個翻方言的在場，他應該對自己和對神說就好了（林前十四 28）。

有些人認為，即使在你個人靈修，當你要說方言時，應該求神也賜你翻方言的恩賜；我不同意這種看法。只有在公開場合，說方言的同時才需要翻方言的存在。保羅說，他感謝神，他說方言比所有哥林多教會的人都來得多；然而，他也說，「我若用方言禱告，是我的靈禱告，但我的悟性沒有果效。」（十四 14）

這明顯暗示，保羅在靈修時用方言禱告，連他自己也不了解在禱告些什麼。他不了解他獻給神的讚美和祈求是什麼內容。這意思是說，「即使在你個人靈修，當你要說方言時，應該求神也賜給你翻方言的恩賜，這樣你才能明白你自己在說些什麼」的說法，是沒聖經根據的。

舊約中有關解釋方言的記載

舊約裡有任何和翻方言相關的記載嗎？我只能想到一個或許可以當作方言以及解釋方言的例子。當伯沙撒王在宮中擺設盛宴時，突然出現了一個手指頭，開始在牆上寫起字來。王嚇得渾身發抖，趕緊召來哲士和術士，要他們講解那些字是什麼意思。但是，沒有人能說得出來。後來，王太后對王建議說：「你祖父在世的時候，宮中有一人有神的靈；你若叫他來，他必定能夠解明這些字的意思。」因此，但以理就被召來，替伯沙撒王解釋牆上字的意思。

那些文字是用當時官用的亞蘭文寫的；王的哲士和術士們理當能讀那些字才是。然而，那些字卻需要有人加以解釋。所寫的文字是「彌尼，彌尼，提客勒，烏法珥新」，字本身的意思是「數算，數算，秤重，分裂」。但以理被召入宮中之後，當面指出伯沙撒王所犯全部的過錯，並且責備他沒留意他祖父得到的教訓。然後，他解釋牆上所寫字的意思。在但以理書五章，可以看到他的解釋：

- 彌尼（數算）：「神已經數算你國度的年日到此完畢。」
- 提客勒（秤重）：「你被秤在天平裏，顯出你的虧欠。」
- 烏法珥新（分裂）：「你的國已被分裂，要歸與瑪代人和波斯人。」

請注意，但以理的解釋比文字還要長。若只照字面譯出「數算，數算，秤重，分裂」，王早已知道，但仍然無法明白其中的意思。然而，但以理解釋字中來自於神的重要信息，就令王不寒而慄了。假若我是個年輕人，當時也和但以理、伯沙撒王在巴比倫宮中，我大概會懷疑，為什麼單單幾個字，卻要那麼長的解釋。這就是翻譯和解釋不同的地方了。

新約中有關解釋方言的記載

有趣的是，我們在新約裡，找不到有關使用這恩賜的直接記載，有的只是保羅在哥林多前書對這方面的有限教導，其他就沒有什麼同時涉及說方言以及翻方言的記錄。所以，我們實在沒什麼可談的。

坎伯摩根(G. Cambell Morgan)在他的《使徒行傳註釋》裡，提議說五旬節那天，當使徒開始說方言時，奇蹟就發生了：那些來自不同語言族群的人，聽到使徒在講他們熟悉的語言，但事實上使徒並非在講他們的語言。摩根暗示，其實使徒是在講希臘語，然而在聽眾耳裡卻聽到他們熟悉的家鄉話，講出神奇妙的作為。這是個蠻有趣的看法，但我倒不能贊同。

個人的五旬節經歷

許多年前，各各他教會正處於過渡時期，我們每主日晚上都在東崖社區中心(E. Bluff Community Center)聚會。某個星期天正好是五旬節，那晚我們大約有 55 至 60 人一起，記念聖靈降臨初代教會。

查經結束之後，我提議大家一起敬拜讚美等候主，就好像當年五旬節聖靈降臨在初代教會時那樣。我們這麼做時，前一章提到的那位玲玲女士就開始講法語。由於我曾花三年時間學習拉丁語，所以稍能聽懂她講的內容；我知道她正以讚美為祭獻給神。

主在玲玲心中放了一首新歌，她因此感謝主，獻給主一首充滿喜悅和祝福的詩歌。玲玲信主以前，在夜總會唱歌；所以她唱這首歌時，特別的感人。信主之後，就離開原來的生活圈子，開始用她美麗的聲音為耶穌歌唱。那天晚上，她用法語感謝讚美主，感謝主在她心中編寫這一首充滿喜樂的新歌。我只明白她對神的感謝，卻沒辦法將內容解釋出來。

我內人一點也不懂法語，卻突然開始解釋那首歌的內容。解釋的內容和我了解的完全一樣，我在一旁真是欣喜萬分。我知道，我內人和玲玲從來沒學過法文，當我聽到內人將玲玲對主所表達的讚美和感謝，

幾乎逐字逐句作如此完美的解釋，我也經歷了一個屬於我個人的五旬節。

那晚，有位來自棕櫚泉的猶太人參加我們的聚會；她遇到婚姻上的問題，朋友邀請她來教會，要我在聚會結束之後與她談談。會後大家都離開，我們要開始談話時，她說：「在談我的問題之前，能否請你解釋一下，為什麼剛才有位女士要用法語向大家說話，然後另一位女士替她翻譯？」

我問她：「我如果告訴你，那兩位女士沒有一人懂得法語，你相信嗎？」

她回答說：「不，我不相信。」

我說：「我認識其中的一位女士好多年了，我知道她完全不懂法語，因為我是她丈夫。我也認識另外一位女士，我確定她也不懂法語。」

接著，我就帶她一起讀聖經，將說方言以及翻方言恩賜的經節指給她看。我解釋：「你親眼看到了保羅在這裡所說的實例，有一人說方言，有另一人翻方言。」

她說：「那法語帶有完美的貴族口音，是我所聽過最美麗的法語。我曾在巴黎住過五年，我聽出那不是一般人講的法語，而是貴族式的；而且，另一位女士的翻譯也完美極了。」

我問：「你期待主做些什麼呢？」

她想了一下，然後說：「我想，我最好先接受主為我的救主。」

於是，她接受了主，當然，她的問題也就迎刃而解了。

那天晚上所發生的，正是說方言伴隨了解釋方言的彰顯。解釋方言表達出玲玲向神所唱的感恩讚美，同時也改變了猶太女士的生命。她從法語以及翻譯聽懂了方言的內容，因此深信耶穌基督是真實的，也相信了祂的真理；當天晚上，她就接受耶穌為救主了。

這恩賜是如何運作的？

解釋方言的恩賜該如何運作呢？聖經說，恩賜有不同，恩賜的運作也有不同。意思是說，解釋的恩賜可能以一種方式運行在我身上，卻以另一種方式運行在你身上。

我很高興神是如此充滿變化。祂從來不會只用某個固定型態來做事，因此我們也不應當限制神的作為，說，「這是神唯一的做事方法。」我相信神用各種不同的方法作工，不論祂選擇那一種，我們都要能欣然接受。

我可以告訴你，這恩賜在我身上是怎麼樣運作，然而那不代表它也將以同樣的方式運作在你身上。當解釋方言的恩賜運作在我身上時，那方言就有如說英語一般；裡頭的思維、讚美或感恩直接進入了我的腦海。許多時候，那說方言的人連續不停地講好幾分鐘，我無法記住他講了些什麼；然而，當我開始重述那進入我腦中的思維時，我一邊講，其他的內容就一一回到我的腦海裡，整個解釋就這麼順暢地流露出來。

當然，不是每次聽到有人說方言，我就能夠翻出來。這個事實令我欣慰，因為它幫助我了解，這的確是來自神的禮物，絕非我個人所有。翻方言是來自聖靈的一個恩賜。聖靈恩膏在你身上，讓你能夠解釋方言；那恩賜臨到時，你會知道（沒有臨到的時候，你當然也會知道。）

當有人說出方言，而我沒有得到解釋的恩膏，我不會立刻懷疑那人的恩賜是否真的來自聖靈。那只代表神選擇不將那方言解釋出來。這是我能接受的。

是解釋還是預言？

正如翻譯和解釋的不同，解釋和預言也有許多不同之處。我還年輕時，常有人告訴我，某特會是以方言和解釋為主；但我現在相信，那應該是方言和預言的特會才是。

聖經說，我若說方言，不是在對人說，而是在對神說。「那說方言的，原不是對人說，乃是對神說，因為沒有人聽出來；然而他在心靈裡，卻是講說各樣的奧秘。」（林前十四 2）在新約裡，我找不到任何記載，提到方言是在對人說的。

事實上，保羅問，人聽到方言卻無法了所說的，他如何能「阿們」那說的人對神所獻上的感謝呢？保羅知道，神從未藉著方言的運作對教會說話；相反的，方言是人在對神陳述讚美和謝恩。

因此，若說方言是在對神說，那真正的解釋也應該是對神陳述才對。若有人說方言是在彰顯神的大能，那麼解釋也應該是在彰顯神；方言若是對神表達感恩和讚美，那麼解釋也當是對神的感恩和讚美才是。神不會以方言對教會說話，即使有人將方言解釋出來。

反過來說，神會藉著預言向教會說話。神通過預言，勸勉、教導、安慰、造就祂的教會，而不是方言和解釋。

人們認為「方言和解釋」裡，有神要傳達給教會的特別信息；我不認為這種說法合乎聖經。許多時候，這類解釋會如此開始：「主如此說，我的兒女若留意聽我的話，高聲讚揚我，我就祝福你們，將我的靈傾倒在你們身上。」人們將這類對教會的勸導，視為方言的解釋，但其實並不是；那是方言之後，接著預言的運作。

當我嚐試分析這些時，我發覺他們都是誠懇而且愛主的人。我相信他們的確經歷了神；這點不容置疑。然而，我想我觀察到的是，有人說方言之後，接著有人說出預言：「但作先知講道的，是對人說，要造就、安慰、勸勉人。」（林前十四 3）你若注意所謂的「解釋」內容，基本上都是在造就、勸勉或安慰人；因此我相信那是預言。人們以為他們所經歷的是方言和解釋的恩賜，事實上，那是方言和預言恩賜。

我認為情形是這樣：有人說了方言，旁邊有預言恩賜的人受到激勵，站起來講預言，來造就勸勉會眾。他並不在解釋方言，而是預言，是神要向會眾所說的話。

教會裡的野蠻人！

「野蠻人」這字來自於希臘文；希臘人稱那些說他們聽不懂的語言的人為「叭叭」(barbars)。對他們而言，外國語言聽來像是在說「叭-啦-叭-啦」。他們認為這些人都沒什麼知識，因此，就叫他們為野蠻人。

通過這奇妙翻方言的恩賜，那說方言的人在聚會中就不至於像野蠻人了。每當有人說方言讚美、尊崇、感謝神，旁邊坐著翻方言的人就能解釋這些美麗的言辭，來造就教會。

有時候，神或許會選擇使用這些恩賜，將未信者從黑暗的國度帶入祂榮耀光明的國度。但神更常使用人可以了解的語言，講出榮耀無比的事來祝福教會，而這些事已經以無人了解的方言宣示過了。

不管用哪個方式，每個人都會蒙福---即使是野蠻人。

17. 幫助人---安靜的服事

神在教會設立……幫助人的恩賜。
(哥林多前書十二章 28 節)
或是服事人的，就讓他專一服事。
(羅馬書十二章 7 節)

教會若要維持全面的事奉需要做許多事，因此，我認為幫助人的恩賜，是基督身體中最重要的一環。

我們一向不太敬重這個恩賜。我們容易只注意那些站在台上的人，讚揚有教導或有傳福音恩賜的人，所以這個恩賜就不受人注意或察覺。然而，我相信神賦與幫助人的恩賜更豐盛的榮耀和尊榮（參：林前十二 23-24）。

不需等人開口求助

神將有幫助恩賜的人帶到你身邊時，真是榮耀又神奇的事。他們從不需要你開口，就主動將事情做好了；他們看到哪裡有需要，就會默默地把事情料理妥當。他們不想引人注意；那是一種美好而安靜的服事。我真是由衷地感激有這樣恩賜的人。

每星期一早上，我從辦公室的窗口，都會看到這恩賜展現的實例。我們教會一位姐妹的先生經常會載他太太來參加代禱者聚會。當太太在裡面禱告時，這位弟兄就走遍停車場，撿起人們星期天亂丟在地上的

紙杯和垃圾。我真是為這位弟兄感謝神。沒有人要求他做；他星期一來到教會，看到留下來的垃圾，他就想這是他能做的。這就是幫助人的服事；若非有這位弟兄的幫助，我們的停車場會髒亂無比。

幾年前教會有兩位退休弟兄，發現教會冷氣機的過濾網需要定時替換，就定了一個時間表，按時更換過濾網，總共約有 100 個左右。他們製作出一張表格，提醒自己何時需要訂購，何時安裝。很遺憾的，現在其中一位弟兄已經回天家領他的獎賞，另外一位則搬到別的城市去了。但是，每當我看到他們來教會時，我總有被祝福的感覺。

我也想到那些參與教會各種不同服事的姊妹們；若非這些姊妹們的服事，我們教會活動就很難順利進行。她們整理上課的講義，組織團隊，讓每個人都有服事的機會。看到神恩膏這些姊妹們，她們也樂意奉獻自己作主工，真覺得榮耀極了。她們運用恩賜，並不是為了在人前得獎賞；如果有人當眾褒獎她們所做的工，她們還會覺得不好意思呢！

不是為了被表揚

當然，有些人不屬於這一類。他們作工是為了得讚揚，即使耶穌說過：「你們要小心，不可將善事行在人的面前，故意叫他們看見；若是這樣，就不能得你們天父的獎賞了。」（太六 1）

許多年前，我應聘到一間社區教會當牧師。第一個主日早上，講壇前有一張桌子，上頭擺了一盆很漂亮的花。聚會結束之後，長執會的主席上前來對我說：「牧師，我知道今天是你在此的第一個主日，你還是個新人；但是，你若想要繼續看到講壇之前有鮮花的擺設，最好稍作表揚。」我回答：「你們投票決定聘請我時，大概沒想到你們請到什麼樣的牧師。我不認為在大眾面前褒獎個人是對的，我覺得這樣做，等於剝奪了他們在天上的獎賞。」他堅持說：「牧師，即使是如此，你若想要繼續看到這裡有鮮花擺設，最好還是提一下吧！」下主日，又出現了一盆美麗的鮮花，將桌面點綴得非常雅致；但是，我仍然沒提起。果然，在那之後，盆花就不再出現了。

那並不是幫助人的恩賜。那些得到這恩賜的人，是誠心服事主，因此只求從主來的表揚和獎賞。他們以喜樂的心操練恩賜，如同在服事主。他們知道主喜悅甘心樂意的奉獻。

喜樂的服事

使用幫助人的恩賜不該是出於責任或義務，否則，遲早對這樣的服事感到忿恨不平。我對這點有所了解，是因為主曾經給我上了一些有趣的功課。

我一直希望我們教會四周保持乾淨整齊，不希望我們的場地顯得無人管理。所以，每當我走過校園，若看到地上有什麼紙張垃圾，就會將它們揀起來。

我們學校有將近兩千多個學生，亂丟的垃圾相當可觀。學生們一點也算不上是世界上最整潔的生物；他們可以滿地亂丟紙屑和空可樂罐。

不久前，我走回辦公室，一路撿起廢紙和空罐往垃圾桶丟，心中不由得氣憤起來，然後開始抱怨：「這群亂丟垃圾的孩子！」我生氣了；感覺這差事就像洗髒衣服一樣，永遠洗不完。

我撿起可樂罐，用力把它們壓扁；忿恨開始在我的心裏升起。這時，主提醒我，祂問：「你在為誰做這些事呢？」我回答說：「主，當然是為你啊！」主說：「那你最好不要做了，如果用這種態度做，寧可不要做。」

那是很好的提醒。不論我們為主做什麼，應該歡喜地做，因知道是為主而做，就全然喜樂。「無論作什麼，或說話或行事，都要奉主耶穌的名，藉著祂感謝父神。」（西三 17）幫助人的恩賜也是一樣，用這恩賜是為了使神得榮耀，為主而做，知道主要我們喜樂地服事祂。

如果你發現你對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經歷，反而會成為負面的。你若讓苦毒或憤慨逐漸滋長，不高興別人請你去做某些事情，你的服事非但對你無益，反而有害。神不喜悅那種心不甘情不願的服事。

我發現，那些有幫助恩賜的人總是非常興奮有機會能為主做些事。他們想到能為主盡點心力，就滿懷感激之情；他們喜悅服事主，討祂歡心。

聖經記載有關幫助的恩賜

約書亞有幫助的恩賜。摩西指示他，約書亞就隨時侍命去完成所托。約書亞是摩西的左右手，他竭盡所能幫助摩西。他是一個忠心的僕人，運用了幫助的恩賜來扶持摩西；因此，摩西死後，神就揀選約書亞，讓他接掌領導以色列民族的位置。

新約記載，提摩太服事保羅，常陪伴保羅出外宣道，在各方面成為保羅的幫手。當保羅得繼續往前宣道，而需要有人留守原地，他就吩咐提摩太說，「你暫且在這裡待一陣子。」不久，保羅寫信給他，說，「提摩太，請來與我相會。來的時候，能否順便帶些羊皮卷，和其他一些我需要用的東西？」提摩太是保羅的得力助手；此外還有百基拉和亞居拉，保羅稱他們「在基督裡與我同工，也為我的性命將自己的頸項置之度外」（羅十六3）。

使徒行傳告訴我們，初代教會為了食物分配起了紛爭，使徒們就揀選了七位被聖靈充滿、又有好名聲的人，讓他們來負責管理事宜（參：徒六）。這些人受委派擔任執事，專門負責教會食物分配的事宜。

從一種服事擴展到另一種

我們若能忠於神呼召我們的崗位，祂往往會擴展我們服事的境界。神若要我去清理火爐，我就忠心於清理火爐的工作。不論神叫我做什麼，我應該甘心樂意，全力以赴，如同是為主做，而不是為人做。神就經常擴展我的服事。

馬太福音二十五章按才幹受托的的比喻，耶穌提到有一個人要往外國去，他將家產留給他的僕人管理。他交給一個僕人五千銀子，給另一

個兩千，再另一個一千。當主人回來時，發現那交待五千銀子的僕人，替他另外賺了五千銀子；當僕人交還一萬銀子時，主人對他說：「好，你這善良又忠心的僕人，你在不多的事上有忠心，我要把許多事派你管理。」（太二十五 21）

使徒行傳六章我們看到同樣的原則。那七個被選為執事的人，忠心於他們的事工，他們服事的範圍就被擴張，被托付更多的責任。七個執事中的腓利，有傳福音的恩賜，神又加給他行神蹟和醫病的恩賜。後來腓利將基督的福音傳到撒瑪利亞；在他的領導之下，為當地帶來一股大復興。

七個執事之中另外一個，司提反。忠心於他的崗位，神就使用他來挑戰當時猶太人的最高公會。我相信使徒保羅後來相信基督，是司提反的見證以及殉道的結果。當耶穌在大馬色的路上向保羅顯現時，主這麼對他說：「你要用腳踢那良心的刺是很難的，因為打從你聽到司提反的話，那刺就一直在催逼你。你聽到真理，心被打動，卻一直抗拒它。」（參：徒二十六 14）倘若司提反沒有忠於神給他的職份，也許就沒有使徒保羅；掃羅就只是原來的掃羅，而教會的歷史也要改寫了。

傳道事工是一種幫助的服事

保羅在羅馬書十二章 6-7 節寫：「按我們所得的恩賜，各有不同。……或作執事，就當專一執事。」我相信，這裡保羅指的是幫助人的恩賜。傳道事工是從幫助人的恩賜發展起的。

傳道人的定義是什麼？許多人對傳道人的角色有錯誤的觀念；而教會裡對這觀念最混亂的，非傳道人本身莫屬了。

希臘文裡有三個字都可翻為「傳道人」：「diakonos」一字是指僕人的意思；英文的「deacon」（執事）就是從這字來。耶穌說：「若有人願意作首先的，他必作眾人末後的，作眾人的僕人。」（可九 35），用的就是「diakonos」。羅馬書十二章 7 節，所用的也是同一

個字。如果你所得的恩賜是執事的恩賜，那麼你就要專一作執事。新約裡提到「傳道人」時，大部份是用「diakonos」這希臘字。

傳道事工不是那些理想主義年輕人自己選擇的專業。傳道事工是神的呼召。傳道人不是要用規條或權威來轄制人；而是在神的事上，作眾人的僕人。有些人錯誤地以為傳道事工是一種屬靈的獨裁統治，因而對教會以及許多人造成很大的傷害。那是不對的，傳道人是僕人。

另外一個希臘字「leitourgos」也翻成傳道人或僕人。古時候，這詞是指一個有錢人自願免費服務人群；他是一個不支薪的公務員、願意自掏腰包服務社區的人志工。

《七十士譯本》希臘文版的舊約聖經，把希伯來文的「祭司」翻成「leitourgos」。英文的「liturgy」（聖典儀式）就是從它而來。

由「hyper」和「etes」組成的希臘字「hyperetes」，也翻成傳道人。「hyper」是底下的意思，「etes」是划槳的人。一個 hyperetes 是上不了甲板的；他們擠在船艙，賣力划槳，而讓甲板上的水手居功。你或許聽過「船役奴隸」這詞，就是指那些在船艙底下，賣力划槳的人。

當保羅被押到該撒利亞，他站在亞基帕王面前為自己辯護時，就是用這字來形容自己。他告訴王，他本來是要去大馬色將那些信靠主名的人抓進監牢，然而在路上，正中午時，突然，一道比太陽還要強烈的光，照在他身上，他仆倒在地。當時，一個聲音對他說：「掃羅，掃羅，你為何逼迫我？」保羅告訴亞基帕王，耶穌對他說，祂要呼召保羅成為一個傳道人，為祂作見證。這裡的傳道人，就是用「hyperetein」（徒二十六 16）。耶穌說：「保羅，我要你做一個在船底划槳的人。」

我們可以多用幾個願意在船底划槳的人，不是嗎？

是恩賜也是呼召

有許多人被這事工的某些層面所吸引。他們心想，它看來相當有意思，我蠻喜歡的。有人經常只看到事工耀眼的一面，看到傳道人站在數千人前，教導神的話語；他也不想站在那麼多人面前，教導聖經的真理。當人們表達感謝時，就能得到成就感和滿足感。

某些人也許對自己的工作感到厭煩，也許正經歷中年危機，想要改變事業的方向。不論何種理由，他們既無聖靈的恩賜或恩膏，單憑自己的意願就投入傳道行列。美國各地的講台充滿了這樣的人，對他們而言，傳道是一個專業而不是神的呼召。這種人不懂得傳道是神給的恩賜，是一個呼召。

保羅寫信給以弗所教會，說：「我作了這福音的執事，是照神的恩賜，這恩賜是照祂運行的大能賜給我的。」（弗三 7）換句話說，保羅並不是有一天突然異想天開，決定去當傳道人；是神呼召他成為傳道人的。保羅經常提到他如何被裝備成為傳道人，那是因神的恩典，經由聖靈的大能而給他的恩賜。譬如說，在提摩太前書一章 12 節，他說：「我感謝那給我力量的，我們主耶穌耶穌，因祂以我有忠心，派我服事祂。」

真正的事工只有透過聖靈的恩膏才能完成。使徒行傳二十章 24 節，保羅的朋友們因預知前頭有困難和監禁在等著保羅，而勸阻他不要去耶路撒冷；保羅回答說：「我卻不以性命為念，也不看為寶貴，只要行完我的路程，成就我從主耶穌所領受的職事，就是要見證神恩典的福音。」保羅從主耶穌那裡領受了傳福音的職事，並且決心要完成到底。若非有神的呼召，人是不可能這麼做的。

傳道的事工不是將自己擺上，或靠自己的本領就行了；你必須有主的呼召。彼得前書四章 11 節說：「若有服事人的，要按著神所賜的力量服事，叫神在凡事上因耶穌基督得榮耀。」

耶穌是真實的典範

耶穌是傳道人和傳道事工的最佳典範。耶穌說：「人子來，並不是要受人的服事，乃是要服事人，並且要捨命作多人的贖價」（可十

45) 耶穌為傳道服事定了準則：我們不是來受人的服事，而是要來服事人。或者我們應該廢去「傳道人」這詞，回到最原始的「僕人」觀念。

耶穌不只是教導服事，祂活出服事。耶穌被賣的那晚，門徒聚集在一起，耶穌拿了一條手巾，束起腰來，將水倒在盆子裡，輪流替門徒洗腳。然後，祂說：「你們看到我所做的嗎？看明白了嗎？我給你們作了榜樣。服事就是這樣，這就是傳道人要做的事；傳道人要服事人，包括做最卑賤的事。」

在那個時代，最卑賤的僕人才替人洗腳。有些僕人在餐桌旁服侍，或作其他比較體面的侍奉；只有最卑賤的才替人洗腳。耶穌說：「你們看到我所做的嗎？傳道就是要服事人。」

在約翰福音五章 30 節，主耶穌說：「我不求自己的意思，只求那差我來者的意思。」那是判定真僕人的準則--即使祂你派到不舒適又不安全的地方。當耶穌在客西馬尼園禱告時，祂依舊全然委身，說：「父神，你若願意，就把這杯撤去；然而，不要成就我的意思，只要成就你的意思」（路二十二 42）耶穌順服父神，成為僕人；若是父神旨意，祂願意喝下那苦杯。

腓立比書二章告訴我們，耶穌取了奴僕的形像，存心順服，以至於死，且死在十字架上。耶穌奉獻自己，一生服事別人的需要。即使身體已經疲倦不堪，仍然繼續服事；祂選擇去服事那些時時索求的人。耶穌不論到那裡，總有群眾圍繞；人們推擠祂，拉扯祂的衣服。好幾回，人們都的圍擠迫使祂只好上了小船，離開岸邊好幾碼，從船上對人們說話。人們對祂毫不顧惜，那是相當累人的。

然而當耶穌看到這些人，無論男女，總是憐憫他們，看他們有如羊沒有牧人一般。祂看到人們心中的飢渴，總是付出更多的愛和照顧。這正是聖靈要補足我們的地方；祂會賜下所需要的力量和能力。如果你想憑血氣來服事，終究會被擊倒。但是，你若依靠神的靈，神自然會給你恩典、耐性、以及能力，讓你服事充滿喜樂。這才服事的真義，是神呼召我們做的。

男女都能當傳道人

在新約裡，服事不限於弟兄。耶穌經常受婦女的服事。當主耶穌離開迦百農會堂，來到彼得家，看到彼得的岳母發著高燒。耶穌就按手在她身上，醫好了她的病；她立刻起來「服事他們」（希臘文 diakonei）（太八 15）。她可能作了家常菜給他們吃；服事工作有很多的類型。

因為約亞拿和蘇撒的服事，她們的名字被記錄在聖經裡。路加福音八章 3 節提到，這些婦女用自己的財物供給耶穌和祂的門徒；聖經也提到，另外還有從加利利來的婦女，也都服事耶穌。

服事的崗位

服事神是一個蒙福的特權。雖然不是每個人都有幫助人或傳道的恩賜，但是，神呼召我們服事祂。我們沒有資格告訴神，我們要去何處或如何來服事祂。我們需要準備好，隨時隨處照神的任命去服事祂。神在基督的身體裡，為我們每個人預留了一個服事的崗位。不只有站講台的「傳道人」領受呼召，神呼召每個人都來服事祂；這是傳道事工最終極的意義。

真正的幫助人，是基督身體中重要而必須的恩賜。許多的事工需要做，但不能單靠某個弟兄或姊妹，或服事同工來完成。每個人都有一個服事崗位，你知道你的崗位在那裡？你是否盡了全力？是否發揮了你的恩賜呢？

你可以找到許多機會來發揮幫助人的恩賜。當你聽到有人住院，不妨煮一頓晚餐給那個家庭，或者去替他們清理屋子，如果那人在醫院住了很久，他們屋子必是髒亂無比；你可以去幫忙，以實際行動表現基督的愛。我們教會有些單親姊妹，沒錢請人維修車子，有些弟兄就自願幫她們保養車子，換機油、修理剎車等；有些人會為無家可歸的人準備食物。

服事神，是一件非常喜樂而蒙福的事。我祈求神，讓我們每個人都能發掘，主在基督身體裡所為我們預定的服事崗位；當我們以敏銳的心互相服事，用愛心彼此照顧，基督的身體就能協調合一地運作。唯有如此，我們才會體驗到滿足和成就感，因為知道我們所做的能得神喜悅。這才是真正的服事，沒有比這更美好的。

18. 牛奶喝夠了吧!

神在教會所設立的，……有教師。

(哥林多前書十二章 28 節)

我還在神學院讀書時，有位很聰明卻沒教導恩賜的教授，他的課是全校最枯燥乏味的一門。其他沒他那麼聰明的教授，反而有教導的恩賜；他們的課很有意思，提高了我們學習的意願。

我完全記不得，在那位聰明教授課堂裡學了些什麼。然而，那些有教導恩賜的教授，所闡釋分享的真理，至今仍然深刻我心。

關鍵不在於你有多聰明，而在於你是否有教導的恩賜。

超越技巧

保羅告訴我們，神在教會所設立的，第一是使徒，第二是先知，然後才是教師。這三種都是神所任命，要向會眾教導神的話語。

如同其他的屬靈恩賜一樣，教導也是一種恩賜。我知道神給了我這個恩賜，是為了建造基督的身體。

預備講章時，我會在書房安靜等候主，尋求祂的心意，透過聖靈開啟神的話。神會先用祂的愛和真理來充滿我的心；然後，我用從聖靈所領受的真理，來服事神的百姓。

保羅寫信給哥林多教會，說：「我當日傳給你們的，原是從主領受的」。（林前十一 23）我的禱告是，每逢我站在會眾面前教導神的話語時，都能引用保羅的話作為開場白：「我從主所領受的，我照樣傳給你們。」

有意思的是，我並非每回都有教導的恩賜。有時，當我站上講台要開始教導時，聖靈的恩膏並沒臨到我。那時，我會深受壓力，我很討厭那種感覺。我一再使勁，然而靈感就是無法順暢流通。於是講道變得平淡無味，只因那天沒有恩膏。

然而，有些時候，我一站到講台上，信息就自然湧出。我的思緒、主意、靈感，以及聖靈的恩膏，像大水一瀉而下；整個流程輕鬆極了。沒什麼事，比神透過你將祂的話語和真理傳達給別人，更令人喜樂興奮了。有時恩賜會臨到你身上，有時卻沒有，這個事實顯示，教導聖經不是與生俱來的能力；不是隨你選擇就能教導。那是來自神的恩賜，你必須依靠神來操練這恩賜。每當你胸有成竹，神就將這恩賜挪走，讓你耗上幾晚，使盡渾身解數仍毫無頭緒。那時你才會哀求說：「哦，主啊，拜託你，千萬不要如此對待我。我需要你，我依賴你，沒有你的恩膏，我根本無法教導。」教導是一種恩賜，依靠聖靈的恩膏，教導才能湧流。

教導或是傳道？

使徒保羅有三方面的服事。他說：「他為福音奉派作傳道的，作使徒，作外邦人的教師。」（提後一 11）。這裡的區分告訴我們：傳福音的恩賜和教導的恩賜是不同的。教會因為不了解兩者的分別，而蒙受極大的損失。

傳福音是對未信者傳講神的真理，帶領人明白耶穌基督救贖的恩典。它是福音性的，是在宣講神的好消息，傳揚神藉著耶穌為我們釘死在十字架，洗清了我們的罪，讓我們的罪得到赦免。傳道是要勸勉人，來接受耶穌基督作他們的救主。

相對地，教導是針對已經信主的人，而不是未信者。教導是要讓那些已經接受耶穌基督為他們救主的人，能夠在恩典以及認識神上有所長進。傳道（Preaching）的對象是罪人，教導（Teaching）的對象是聖徒。

教會有太多傳福音，卻缺乏教導。事實上，教會已經傳講過多的福音信息，幾乎快要窒息了。教會需要教導，幫助信徒在與耶穌基督的關係上長大成熟。

希伯來書作者為他的讀者感到悲哀：「看你們學習的工夫，本該作師傅，誰知還得有人將神聖言小學的開端另教導你們，並且成了那必須吃奶、不能吃乾糧的人。凡只能吃奶的，都不能熟練仁義的真理，因為他是嬰孩。」（來五 12-13）。他在說：「你們在教會很久了，應該已經能教導神的話才對，然而，卻還得靠別人來餵養你們。」為什麼呢？因為他們所吃的只有福音性的信息，而沒有靈命進深的教導，使他們長大成熟。

再往下幾節，作者又說：「讓我們成長以致成熟。不要老是走回頭路，停在打地基的地步。地基固然重要，但是你得往上建造；地基一旦打穩，就必須開始建造房屋，那才是整個的目的。所以，讓我們開始擴展，讓我們與主的關係和祂的同行都增長。不要停留在嬰兒階段，我們需要成熟。」

哥林多教會的信徒也有類似的問題。保羅想要教導他們有關屬靈深層的事，但是卻受限制，因為信徒們毫無長進。「弟兄們，我從前對你們說話，不能把你們當作屬靈的，只能把你們當作屬肉體，在基督裏為嬰孩的。我是用奶餵你們，沒有用飯餵你們。那時你們不能吃，就是如今還是不能。」（林前三 1-2）換句話說，「我有許多事要告訴你們，但是你們還不夠成熟來領受，所以只好餵你們吃奶。看來，你們到現在還得用奶瓶來餵養，因為你們根本沒有長大。」

教導恩賜的主要目的，是為了幫助信徒的靈性成長與發展。許多人犯了很大的錯誤，以為屬靈的成長單單來自於經歷；那是不對的。唯有以神的話來餵養我們的靈，我們才有真正屬靈的成長。這也是為什麼，教導的恩賜對教會是不可或缺的。

如果有哪個時刻，教會需要使用教導恩賜的運作，現在就是了。今天教會普遍世俗化，和當年的哥林多教會不相上下；導致教會處於屬靈停滯不動的狀態。原本教會應當成長，達致成熟的地步；然而，在基督裏卻仍如嬰孩一般。這是很可悲的。

一個人信了耶穌基督以後，他（她）最大的需要，是在神的話語上得到教導。牧師、教師的功用是為了「成全聖徒，各盡其職，建立基督的身體，直等到我們眾人在真道上同歸於一，認識神的兒子，得以長大成人，滿有基督長成的身量；使我們不再作小孩子，中了人的詭計，和欺騙的法術，被一切異教之風搖動，飄來飄去，就隨從各樣的異端；惟用愛心說誠實話，凡事長進，連於元首基督。」（弗四 12-15）

若沒有神的話語扎實地教導，信徒的靈命就會停滯。神藉著先知何西阿哭訴：「我的百姓因無知識而滅亡。你棄絕知識，我也必棄絕你，使你不再給我作祭司。你既然忘了你神的律法，我也必忘記你的兒女。」（何四 6）

如果教會信徒只是聽福音性的信息——要認罪悔改，相信耶穌基督為我們而死；我們就會停留在基督裡的嬰兒階段。福音的信息是榮耀的，所有罪人都需要；但是，基督徒已經知道這些了。我們已經接受耶穌捨己，代替我們死的事實。現在，我們需要學習如何與主同行；我們需要長大，在基督裡頭達到成熟；這惟有教導神的話語才會發生。

舊約裡的教導

最先提到教導的恩賜是在出埃及記四章 12 節：神對摩西說：「現在去吧！我必賜你口才，指教你所當說的話。」神答應要成為摩西的教師，使他能教導以色列百姓。三節之後，神提到亞倫，說：「你要將當說的話傳給他，我也要賜你和他口才，又要指教你們所當行的事。」前面經文，神應許指教摩西當說的話；現在神又告訴摩西，祂會指教他所當行的事。這兩者都是必要的。

一世紀之後，以色列民族發現他們處於十分悲慘的景況之下。他們遭遇災難的原因是：「以色列人不信真神，沒有訓誨的祭司。」（代下十五 3）他們之所以落到如此惡劣的處境，是因為缺乏教導；以致神沒有出現在他們當中。

教導神的話語，對神的百姓是極為重要的。這也是為什麼，尼希米書九章 20 節的應許是如此寶貴：「你也賜下你良善的靈來教訓他們。」我們無時無處都需要教導的恩賜。

新約裡的教導

耶穌基督所做的事工，大部份是教導。福音書裡，我們可以發現，耶穌總是在教導人有關天父的事。其中有五十八次稱耶穌為「夫子」，就是「老師」的意思。人們認識祂，也認定祂是教師。

因此，我們不難了解，耶穌在第一本福音書的結尾，吩咐門徒「你們要去，使萬民作我的門徒，奉父子聖靈的名，給他們施洗。凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守，我就常與你們同在，直到世界的末了。」（太二十八 19-20）

使徒保羅將這個吩咐謹記在心。他悔改之後，到阿拉伯的沙漠隱居了幾年，然後就前往耶路撒冷。耶路撒冷的教會發現保羅是個燙手山芋，他老是喜歡和猶太宗教領袖爭辯，尤其是那些法利賽人；所以他們差遣保羅回大數，讓他提早退休算了。

然而保羅是個人才，賦閒於大數，實在可惜。巴拿巴知道，保羅有希臘文化背景，同時又受過良好的猶太教育，所以他相信，這個從前逼迫教會的敵人，會是牧養安提阿教會的絕佳人選，因為那裡的外邦信徒不斷增加。使徒行傳十一章 26 節告訴我們，「他找著了，就帶他到安提阿去。他們足有一年的工夫，和教會一同聚集，教訓了許多人。」

使徒行傳十三章 1 節，保羅（掃羅）被名列為安提阿教會的教師；十五章 35 節又告訴我們，「但保羅和巴拿巴仍住在安提阿，和許多別

人一同教訓人，傳主的道。」保羅不但教導，也傳福音，擁有雙重恩賜；至今我們仍然能看到，這兩種恩賜連合起來，有互助互補的功效。

保羅在安提阿教導神的話有一年之久，有一年半在哥林多約（使十八 11），兩年到三年在以弗所作教導工作。二十章 20 節，保羅向以弗所教會的長老們宣告說，凡對他們有益的，他沒有一樣避諱不說的，因此「所以我今日向你們證明，你們中間無論何人死亡，罪不在我身上。因為神的旨意，我並沒有一樣避諱不傳給你們的。」（徒二十章 26—27）

傳道人若能對信徒宣告，說，「我已經將神的話語全數傳講給你們了」，那是多麼美好。我知道能如此宣告的唯一方法，就是帶領信徒，從創世記到啟示錄查考全本聖經。只有從頭到尾查考過，你才能安然說，「我已經將神的話語全數傳講給你們了。」在各各他教會這些年的服事中，神讓我帶領信徒查考整本聖經，前後已經有七回，每回都充滿奇異的經歷；我想這是討神喜悅的事。沒有什麼能媲美一節節、一卷卷地查考神的話語。

猶太人被擄到巴比倫的生涯結束後，文士以斯拉和尼希米回到耶路撒冷重建聖殿；以斯拉就用這種解經方式，來教導以色列百姓。他們將百姓聚集在一起，先將神的律法書唸給他們聽，然後再加以解釋。尼希米記八章 8 節說：「他們清清楚楚的念神的律法書，講明意思，使百姓明白所念的。」這就是解經式查考神的話；要餵養神的羊群，沒有其他任何方式比這更好了。

教導的恩膏

透過聖靈恩膏使我們有教導的恩賜，這是非常重要的。沒有聖靈，我們根本不知道屬靈的真理，更遑論教導別人了。「屬血氣的人不領會神聖靈的事，反倒以為愚拙；他們無法知道，因為這些事唯有屬靈的人才能看透。」（林前二 14）

最近有一則新聞，能幫助我們了解，為什麼必須有聖靈，我們才能正確地明白神的話語。有一群學者自稱「耶穌學院」。他們定期聚集研究，昭示哪一段經文是耶穌親口說的話，哪一段是人編造出來的；他們以為如此能讓教會蒙福。這些人讓你覺得，若不接受他們的論點，就顯出你的無知；畢竟，他們是專門研究聖經的學者。

近日，在他們的會議中，這些人下結論說，耶穌從未應許祂還要來，建立祂的國度。他們說，那是因為門徒對耶穌被釘死感到失望，為了掩蓋他們的困窘，於是編出耶穌再來的說法。

他們說，馬太福音二十四章 30 節描述，耶穌說：「那時，人子的兆頭要顯在天上，地上的萬族都要哀哭。他們要看見人子，有能力，有大榮耀，駕著天上的雲降臨。」他們認為，作者馬太的報導有點拙劣。

約翰福音十四章 1-3 節記載，耶穌對祂的門徒說：「你們心裡不要憂愁；你們信神，也當信我。在我父的家裡有許多住處；若是沒有，我就早已告訴你們了。我去原是為你們預備地方。我若去為你們預備了地方，就必再來接你們到我那裡去；我在哪裡，叫你們也在哪裡。」這群學者對這段經文也有類似的歪理；他們說這是約翰自己的想法，是約翰將這些話套在耶穌的口裡。

當那個和耶穌同時被釘十字架的犯人，看到耶穌上面的牌子寫著：「猶太人的王，拿撒勒人耶穌」；路加記載，那人轉向耶穌說：「主，你的國降臨時，求你記念我。」耶穌回答說：「今日你要同我在樂園裡了。」同樣的，那群學者們辯稱，那只是路加的記錄。實際上，耶穌也期待有生之年，能建立祂的國度；所以祂和其他人一樣，無法如願以償也感到失望。

我們必須決定：到底要相信，聖經是作者們受了聖靈的感動所作的忠實記載；還是要相信那些現代學者，仗著他們的學術訓練，單靠人的理智，來解讀神的話語？

聖經記載說，當耶穌升天的時候，有雲彩將祂接去，門徒就看不見祂了。當門徒定睛望天，看耶穌往上升直到看不見時，突然有兩個身穿白衣的人出現，對他們說：「加利利人哪！你們為什麼站著望天呢？

這離開你們被接升天的耶穌，你們見祂怎樣往天上去，祂還要怎樣來。」（徒一 11）聖經就是這麼說，我們沒理由去懷疑。

你若真想要明白神的話語，那些沒有聖靈幫助的學者，是不管用的。若非有主的教導，沒有人能明白屬靈的事；那是一個超越我們人類智慧和推理的領域。唯有聖靈透過祂的能力和膏抹，能教導我們有關神國的事。

這是我們從使徒保羅身上所學到的功課；沒有人比他更具權威了。保羅是一個十分聰明的人，讀他寫的書信，你一定會注意他過人的聰穎。他宣稱是迦瑪列（當代傑出的猶太教師之一）的得意門生。然而，保羅卻不想以知識智慧來勸人信主；他定意以傳揚福音，來見證聖靈的大能。這也是為什麼他寫信給哥林多教會說：「我說的話，講的道，不是用智慧委婉的言語，乃是用聖靈和大能的明證；叫你們的信，不在乎人的智慧，只在乎神的大能。」（林前二 4-5）

頭腦的悔改和心靈的悔改是不一樣的；頭腦的信或心裡的信，也大不相同。保羅要的是觸動人心。他知道，只有靠聖靈才能感動人心，光靠人的智慧和知識是不夠的。

我們要切記：依賴聖靈賜你智慧、引導你，賜給你所需要的理解能力。約翰寫：「你們不用人教導你們，自有主的恩膏在凡事上教導你們。這恩膏是真的。」（約壹二 27）。聖靈會教導我們，膏我們；沒有聖靈，我們無法真正教導神的話。

我一再地說：一個沒受過教育，但是被神的靈所充滿的人，比一個通曉希臘文、希伯來文、甚至亞蘭文，而生命沒有改變的學者，更能幫助你了解神的真理。唯有聖靈能夠幫助我們真正明白神的道，並且行出來；而神也一再表明，那是祂所喜悅的。

良好教導的成果

好的教導為信徒生命所帶來的改變，是顯而易見的。我看到許多屬神的聖徒，經過良好的教導之後，展現出以賽亞書五十四章 13-14 節，所描繪那幅異常美好的圖畫：「你的兒女都要受耶和華的教訓，你的兒女必大享平安。你必因公義得堅立，必遠離欺壓，不至害怕；你必遠離驚嚇，驚嚇必不臨近你。」

良好的教導會帶來無比的平安；懼怕和驚嚇都將離去。為什麼？因為透過話語的教導，你了解神的偉大、神的愛以及祂對你的關懷。當你了解神對你的愛有多深，為了讓你得益處而付的代價，你就不需要害怕那充滿未知的將來，也不會因為週遭的事件而驚惶失措，你反而會有無比的平安和信心。你知道：神愛我，祂在寶座上，祂在看顧我；神絕對會帶領我的一生。

教導的恩賜是教會莫大的祝福。兒童主日學老師需要特別認清，神交托給你們的，是一個重要而關鍵性的服事。你們有機會在孩子柔軟的心中，建立他們對神的第一印象。鼓勵他們背誦經節，讓他們知道，神有多愛他們；在他們心中奠定以心靈和誠實敬拜神的真理基礎。

你如果有教導的恩賜，要好好地使用它。尋求聖靈的幫助和引領，讓你成為一個更好的教師。禱告你能藉著神的靈，將永生神的真理，種在那些年輕孩子們的心中。許多人都能記得小時候，主日學老師所教那些有關主耶穌的故事。我們可以回想過去那些美麗的圖片，如何幫助我們幼小的心靈明白神的真理。那些課程影響我們一生。

好好運用你的教導恩賜。邀請鄰居的小孩到你們家，教導他們有關神的事；使用神給你的恩賜。就如保羅告訴提摩太說：「將神所給你的恩賜，如火挑旺起來。」（提後一 6）將它挑旺起來！然後，往後邊站，看神透過你做出奇妙的事。

19. 想做就做!

按我們所得的恩賜，各有不同。……或作勸勉的，就當專一勸勉。(羅馬書十二章 6，8 節)

馬丁路德是身經百戰的新教改革之父。但是他常陷入情緒低潮；有一次，他的壞情緒又發作了。他已經好幾天不跟任何人說話；若有人想和他說話，就會碰一鼻子灰。最後他的妻子凱撒琳（曾經當過修女），終於忍無可忍，就穿上全身黑衣，走到丈夫的書房叩門，把他從椅子上拉了起來。這位宗教改革家看到妻子黑色裝扮，嚇了一大跳，問她說：「你為什麼穿成這樣？發生了什麼事？」

凱撒琳回答說：「你這幾天的舉止，有如神已經死了，所以我想，我要穿黑衣為祂弔喪。」說完，她就平靜地離開書房。馬丁受到責備，立即醒悟過來，很快就恢復了他的幽默。

一句合宜的勸勉，果效是很驚人的。

什麼是勸勉？

勸勉的恩賜，能夠鼓勵和催促我們，動手去做那些我們知道該做的事。對大部份人而言，問題不在知道該做什麼事，而在於能否動手去做。人似乎總需要有人鞭策，強迫他採取行動。

當你灰心喪志，幾乎要放棄時（就像馬丁路德一樣），那勸勉者出現，對你說：「嘿！別這樣！主可沒有死掉。神知道一切的事，祂知道你的境遇和心情；只要將事情交托給主，信賴祂就成了。」

不幸的是，許多信徒所行和所認知的，並不相稱。他們單單聽道，卻不行道；知道什麼是真理，並且同意那真理，但是卻沒有按真理行。他們需要鼓勵，需要有人推他們一把。

勸勉就是，鼓舞人去做他們本來就該做的事。譬如說，有些人需要人鼓勵他們多禱告。我們都知道，應該經常禱告；禱告應該是我們第一個選擇，而不是最後一個。然而，當我們遭遇生活壓力時，常會費盡心思靠自己去尋求解答。最後，我們去找能勸勉我們的朋友，向他們傾訴；他們提醒，「你可曾為這件事禱告？」

「我有這個打算。」

「老友，我們一起禱告吧！現在就禱告，讓我們同心禱告，向神求問這件事。」

我們許多人都是天生的拖延專家。「我希望下星期能處理那件事。」我們會說，「我今天沒時間，明天可能可以。」前不久，《讀者文摘》有一篇非常好的文章，談到拖延這話題。我們的一個女兒是典型的拖延專家，太太就建議她讀那篇。女兒回答說：「哦，我看到那篇文章了，我會找時間好好讀它。」

不少人都因這個問題深受其害，明明知道該做，卻老是遲遲不動手，就這麼讓事情拖延下去。實在需要有人來告訴我們說：「嘿，開始動手吧！現在就做！」

那就是勸勉的恩賜，催促我們做那些我們知道本來就該做的事。那勸勉者來告訴我們說：「你聽到了，就動手吧！你明白了，讓我們現在就來練習。走吧！」

不是人人有此恩賜

勸勉的恩賜是真實的。有這方面恩賜的人，不但會提醒我們該做的事，還能幫助我們產生動力。譬如說，當這些人提到禱告時，你會感到一股想要禱告的意願。每當我讀邦茲（E.M. Bounds）所寫有關禱

告的書，讀完之後，我總是會跪下禱告，並且期望自己在禱告上多下工夫。他是一個禱告的勸勉者。

當然，有些人嘗試要勸勉人，卻沒有這個恩賜。他們說出來的話不能安慰人，只會惹惱人。你真想說：「你為什麼不自己做就是了。」他們只有惹人厭，而不能鼓舞人。感謝神，有些人真有勸勉人的恩賜，能夠表達出神的心意；他們會鼓勵你有意願去做那些該做的事。

透過勸勉，我們受到激勵，能在屬神的事上更加勤奮。就如保羅所說：「弟兄們，我還有話說；我們靠著主耶穌求你們，勸你們，你們既然受了我們的教訓，知道該怎樣行，可以討神的喜悅，就要照你們現在所行的，更加勉勵。」（帖前四 1）保羅勸勉我們，要讓我們的言行更加討神喜悅。

舊約裡的勸勉

舊約裡，幾乎每個先知都算是勸勉者；先知書有許多勸勉的實例。先知勸勉百姓，要轉離偶像，回到永活的神面前，回來和祂建立正確的關係。當百姓面對敵人時，先知勉勵他們要信靠神，讓神來為他們爭戰；先知鼓勵百姓要相信神會與他們同在，祝福他們，帶給他們勝利。

大衛不僅勸勉別人要禱告和謝恩，他也常在失意時，激勵自己。他至少有三次這麼寫著：「我的心哪，你為何憂悶？為何在我裡面煩躁？應當仰望神。」（詩四十二 5，11，四十三 5）當大衛察覺到自己陷在沮喪、失意、煩躁時，他提醒自己：「為什麼如此煩躁呢？要仰望主啊！」許多時候，我們實在也要勉勵自己；我們需要學習，告訴自己去做那些該做的事。大衛的兒子所羅門，勸勉百姓要全心全意仰望信賴主。「你要專心仰賴耶和華，不可依賴自己的聰明；在你一切所行的事上，都要認定祂，祂必指引你的路。」（箴三 5-6）。箴言有許多篇幅，都在勸勉人遵行摩西五經的教導。在舊約裡，勸勉是很常見的。

新約裡的勸勉

雅各是新約裡最典型的勸勉者。你若想了解勸勉的恩賜是怎麼回事，只要讀雅各書就行了。你彷彿聽到他在說：「嘿，你說你有信心？太好了。讓我瞧瞧你的做為，我才能看見你的信心。不要只是口裡說信神；證明給我看。用你的行為來表明你的信心；用你的行為，讓我們看看你信仰的實際狀況。否則，你不過在騙自己罷了。真正的信不是光靠口說，或是反覆背誦使徒信經，更不是遵照儀式，按時起立坐下而已。真正的信心，是要照聖經告訴我們的去行；以實際行為表現出我們的信心，而不是光靠口說。」

彼得也運用了勸勉的恩賜。彼得前書五章 1-9 節，他寫到：「我這做長老，做基督受苦的見證，同享後來所要顯現之榮耀的，勸你們中間與我同作長老的人：務要牧養在你們中間神的群羊，按著神旨意照管他們；不是出於勉強，乃是出於甘心；也不是因為貪財，乃是出於樂意；也不是轄制所託付你們的，乃是做群羊的榜樣。到了牧長顯現的時候，你們必得那永不衰殘的榮耀冠冕。

「你們年幼的，也要順服年長的。就是你們眾人也都要以謙卑束腰，彼此順服；因為『神阻擋驕傲的人，賜恩給謙卑的人。』所以你們要自卑，服在神大能的手下，到了時候，祂必叫你們升高。你們要將一切的憂慮卸給神，因為祂顧念你們。

「你們要謹守、儆醒；因為你們的仇敵魔鬼，如同吼叫的獅子，遍地游行，尋找可吞吃的人。你們要用堅固的信心抵擋它，因為知道你們在世上的眾弟兄，也是經歷這樣的苦難。」

這裡有許多的勸勉。彼得勉勵教會的長老、年幼的，以及所有其他人。他給了許多的勉勵：牧養神的群羊；照管教會；不要轄制神所託付的，要作他們的榜樣；彼此順服；要自卑，服在神大能的手下；將你們的憂慮卸給神；要謹守而儆醒；抵擋仇敵撒但；要有信心，因為有許多弟兄都在受苦。

保羅是另一個勸勉者。他寫信給羅馬教會說：「弟兄們，我以神的慈悲勸你們，將身體獻上，當做活祭，是聖潔的，是神所喜悅的；你們

如此事奉乃是理所當然的。」（羅十二 1）這是在勉勵信徒採取行動，讓我們的信心藉著行為表現出來。

保羅在結束帖撒羅尼迦前書時，竭力勸勉信徒，說：「我們又勸弟兄們，要警戒不守規矩的人，勉勵灰心的人，扶助軟弱的人，也要向眾人忍耐。你們要謹慎，無論是誰都不可以惡報惡；或是彼此相待，或是待眾人，都要追求良善。要常常喜樂，不住的禱告，凡事謝恩；因為這是神在基督耶穌裏向你們所定的旨意。不要消滅聖靈的感動。不要藐視先知的講論。但要凡事查驗，善美的要持守；各樣的惡事要禁戒不做。」（帖前五 14-22）

在他的第二封信，保羅又說：「我們靠主耶穌基督吩咐勸戒這樣的人，要安靜作工，吃自己的飯。弟兄們，你們行善不可喪志。」（帖後三 12）

使徒寫信給提摩太，說：「我勸你，第一要為萬人懇求，禱告，代求，祝謝：為君王和一切在位的。」（提前二 1-2）此外，猶大也是一位勸勉者。他寫：「親愛的弟兄啊，我想盡心寫信給你們，論我們同得救恩的時候，就不得不寫信勸你們，要為從前一次交付聖徒的真道，竭力的爭辯。」（猶 3）從這幾個例子，我們可以看出勸勉在新約的比重了。

當今教會裡的勸勉

我有幸在一位九十高齡的瘦小女士身上，觀察到那美好的勸勉恩賜。堡爾媽媽一向喜歡開著龐大的老卡狄拉克在美國四處旅遊；她橫跨全國各地教會，勸勉信徒。雖然她住在杭庭頓海灘，卻在佛羅里達州設立了一個福音廣播電台，播放範圍遠達加勒比海各處。她的個性非常甜美。

每當我服事感到氣餒或焦慮時，就會去找堡爾媽媽，接受她的勸勉與教導。告別時，我總是得著莫大的鼓勵和幫助，再度充滿力量，能以嶄新的觀點來看事情。

每當她來我們教會時，我總要請她上台講幾句話。她最喜歡的主題是：「神仍然在寶座上」。她會說：「你們的表現，好像神已經離開祂的寶座。看看你們的樣子，似乎以為神已經不再掌權，不再統管一切了。但是，神仍然高坐在祂的寶座上啊！」

堡爾媽媽能很貼切地將真理表達出來，讓你頓時能以嶄新的角度看整個局面。神果真在寶座上，統管一切；你當然能將憂慮卸給祂，將你的處境交托給父神。縱然懼怕和折磨盤據你心，但你可以掙脫，因為你已經重新調整焦距。你的意識會告訴你，神的確在看管你的生命；祂統管你所有一切。神在寶座上，祂會看顧。

在基督裡，我們多麼需要這種勸勉，來建造、安慰我們飽受困擾的靈魂。然而，這卻不是我們唯一需要的勸勉。

各各他教會的一位牧者羅曼，有勸勉的恩賜。他常對人說：「好了！起來，回家去吧！好好的信靠主，不要再來哭訴你的問題了。信靠主，向祂呼求，不要找我求救；我無法幫助你，但是主一定會幫助你。」他深具勸勉的恩賜，對我們教會有平衡的功效。我有教導的恩賜，而羅曼有勸勉的恩賜。他總是勸勉人，把從聖經所學到的，在生活中活出來。

我的妻子凱，也有勸勉的恩賜。但是她運用這恩賜和羅曼的方式，卻完全不同。凱會告訴你，要信靠主，多花時間禱告；她能使你渴慕親近神，與祂有親密的關係，想要多經歷祂的愛，並向祂傾訴你對祂的愛。

同一種恩賜，在不同的人身上，運作的方式卻截然不同。

伴隨先知預言的恩賜

勸勉的恩賜常隨著先知說預言的恩賜出現。保羅在哥林多前書十四章 3 節說：「做先知講預言的，是對人說，要造就、安慰、勸勉人」；而使徒行傳十五章 32 節這麼說：「猶大和西拉也是先知，就用許多

話勸勉弟兄，堅固他們。」勸勉的恩賜和先知說預言的恩賜，常相關且連結在一起的。

勸勉也自然地 and 講道連結。路加告訴我們，施洗約翰除了用許多的話勸勉百姓，也向他們講道傳福音（路三 18）。傳道者的責任是要激勵信徒付諸行動：將生命交托給神，相信耶穌基督，認罪悔改，改變他們的生命。

在聖經裡，勸勉和純正的教導息息相關。保羅在提摩太前書四章 13 節說：「你要以宣讀、勸勉、教導為念，直等到我來」；他在提摩太後書四章 2 節又說「務要傳道：無論得時不得時，總要專心，並用百般的忍耐，各樣的教訓，責備人、警戒人、勸勉人。」在提多書一章 9 節，寫道：「堅守所教真實的道理，就能將純正的教訓勸勉人，又能把爭辯的人駁倒了。」從這些地方我們看到，純正的教導和勸勉的恩賜是相關連的。

保羅勸勉提多要堅守純正的道理。純正的道理必須同時涵蓋真理和實用兩方面。道理必須是實用的，因為它若無法應用出來，沒什麼價值。

許多人耗盡心力要堅持他們教義的正統性，堅持其絕對的準確度，幾乎到律法主義的邊緣。他們堅持在每個小節都必須絕對真確，以致自我捆綁；常鑽進正統教義的死胡同，寧死也要堅持他們教義的絕對正確。在那裡沒有生命，沒有喜樂，和耶穌的關係也沒有任何令人興奮之處。他們過於專注經文和教義的研討，卻沒發現，與神的關係已經斷絕枯乾了。

除非教義能在我的生活中實際應用出來，否則沒有什麼幫助。只知道神是一位全能的神是不夠的；我們必須同時信靠這位全能的神。這就是勸勉要鼓勵我們的地方。

勸勉什麼？

聖經有多方面的勸勉。譬如，使徒行傳十一章 23 節，使徒勸勉信徒要堅心靠主。希伯來書十二章 5 節，勸勉我們不要輕忽主對我們的管教。帖撒羅尼加前書二章 12 節，勸勉我們，所行要能對得起神。這是一項非常重要的勸勉，因為那些不讀神話語的人，會觀察你的生活舉止。當你傳福音時，行為卻和你講的不符，那你所傳的將枉然無效。

希伯來書警告我們，要當心我們本性裡，那容易隨波逐流的傾向：「所以我們當越發鄭重所聽見的道理，恐怕我們隨流失去。」（來二 1）

我們多麼容易隨波逐流。我們很容易專注在自己身上，而忘了神；我們常被自己的問題所淹沒，看不見那位已接納我們為祂兒女之神的能力。我們忘記，神每天關注我們，要將祂的祝福傾倒在我們身上，祂多麼願意顯示祂對我們的愛。我們太容易離開充滿祝福的地方。

這也是為什麼，我們需要被鼓勵，將生命專注在主身上，而不是我們自己，或者我們面臨的那些磨練、困擾痛苦的遭遇中。勸勉矯正我們的眼光，讓我們專注在主身上。

耶穌警告，我們將會面對無數的試探，使我們的視線從主身上移開。祂提到好幾樣會妨礙我們結出聖靈果子的東西：錢財的迷惑、對物質的欲望、艱難困苦以及各種的試煉。我們一不留意，其中任何一樣都會擠住我們將結的果子，讓我們的生命變得枯乾、沒有成果，荒蕪一片。

這就是為什麼勸勉如此重要；它能幫助我們緊緊依靠主。許多時候，那幾乎是我們唯一僅存的依靠；我們周圍的世界在瓦解，朋友背信，我們僅存的只有緊緊抓住主。

當我們看不見主時，我們的心就會被失望、焦慮和惶恐擄獲；我們擔心如何才能突圍，然後我們就陷入絕望，因為看不到解決良方。我們看不見主，也看不見祂的偉大和能力。

那勸勉者會將你帶回正軌，讓你的焦點調回到主的身上，幫助你再度以正確的角度來看事情。當你列出問題，陳述你所面對難以解決的挑戰，那勸勉者能將你的注意力，從困境轉到主身上，轉到祂的偉大、祂的能力、祂的愛、祂的關懷以及祂對你的掛念。祂會提醒你，神依然坐在寶座上統管萬有。

有許多合宜的勸勉方式；我們需要不斷地操練這恩賜。

作個強而有力的見證人

今天如果有更多勸勉恩賜的人，教會就能走得更筆直，我們能活出更為有力的見證。

我們需要被勸勉；需要被提醒。這也是為什麼，彼得在彼得後書說：「朋友們，我將這些事寫給你們，並非因為你們不知道，而是因為你們已經知道了。但是，我卻要提醒你們；我想，這是必要的。我特別要提醒你們，因為我知道我脫離這帳棚，離開世界的時候已經快到了。我寫信給你們，為了使你們在我去世之後，仍然時常記念這些重要神的真理。」（參：彼後一 12-15）

如果你有勸勉的恩賜，我勸你要善加應用。也許你有特殊的方法，能激勵羊群，振奮他們準備好對抗黑暗勢力。或者你是個能激勵別人行動的勸勉者。或者，你是另一類的勸勉者，有訣竅能幫助人信靠神，相信祂能為我們成就大事。其實，我們的詩歌有好些都含有這類的勸勉：「信而順服，因為除此以外，不能得耶穌歡喜，唯有信而順服。」

勸勉是一種榮耀而美妙的恩賜。基督的身體若要保持均衡，實踐我們學習到的教導，這恩賜是不可少的。好幾年前，運動鞋業界打出一個頗為成功的廣告，勸勉者不見得會喜歡那個產品，但我相信他們會喜歡那個信息。那句話說的正合他們心意，而且是非常合適的勸勉：想做就做吧！（Just do it!）

20. 保持簡要單純

那施捨的，就當持以簡要單純的原則。
(羅馬書十二章 8 節，欽定本)

每逢聽到人說：「我所有都是屬於神的」，我承認我都有點懷疑；我對這種人有些保留。我發現他們常以這種說法為藉口，而不作任何奉獻。他們的錢財或許真是屬於神，但是神卻一點也沒看過。

然而，我也認識一些人，毫無疑問的，是天生慷慨又大方。他們對物質有合宜的態度；對他們來說，擁有財物不是最重要的事。神賜給他們許多的才能和資源，他們也很熱切願意用那些來服事主。他們認為自己不過是神財物的管家，因此，能白白且仁慈地施捨。

有句話形容慷慨的人：「他願意將唯一的汗衫脫下來給你」，我們大概都認識這等人。當你到他們家拜訪，不經意地讚揚了他們家的某樣東西，在你準備離開時，他們已經將那東西包好，放在門口等著你了。他們有施捨的恩賜。

我認識一位弟兄，住在濱海城市，他就有施捨的恩賜。有天晚上，他走路回家，一個陌生人上前來，拿一把槍頂著他肋骨，威脅他說：「將你身上的錢都掏出來！」朋友向他道歉說：「對不起，我只有五塊錢現金，你收支票嗎？」這真是施捨的恩賜。

施捨的法則

我們的宇宙按著物質和屬靈的法則在運轉。就如地心引力是一種物質律，施捨則是一種屬靈的律。耶穌說：「你們要給人，就必有給你們的，並且用十足的升斗，連搖帶按，上尖下流的倒在你們懷裏；因為你們用什麼量器量給人，也必用什麼量器量給你們。」（路六 38）。保羅這麼說：「少種的少收，多種的多收。」（林後九 6）

施捨的法則可以用在農務的耕作上。你種植玉米，撒種的時候若是很節省，每兩尺（而非每六寸）才撒一顆種子，那麼你就只有零零落落的玉米可待收成。你種的少，收成的就少；若種的多，收成的就多。

神施捨的法則正是如此。許多時候，我們很難了解這些屬靈法則是怎麼運行的；由於看不見它們的運作，我們就會說：「既然不懂那是怎麼運作，乾脆就把錢放進自己的荷包算了。」

但是，你知道電是如何運作嗎？可能不懂，然而，我可以打賭，你大概不介意使用它吧！我們也不了解地心引力的法則。我們只知道質量相吸，卻不了解為什麼會相吸。我們可以測量出吸引的力量，也知道質量越大，吸引力就越強，但是我們仍然不知道為何如此。然而，我們承認地心引力是一個自然法則，因此會很小心地順從這個法則。絕不會因為不了解它的運作，就從十二層樓往下跳。我們會小心遵從這個法則。

神的屬靈法則也是一樣，它們如何運作，我們無法完全明白，但是我們最好明智地遵守。就施捨的法則而言，也是如此。

耶穌說：「你們要給人，就必有給你們的，並且用十足的升斗，連搖帶按，上尖下流的倒在你們懷裏；因為你們用什麼量器量給人，也必用什麼量器量給你們。」你若只是給人一茶匙，回收的也是一茶匙；若給人一大鏟子，回收的也是一大鏟子。慷慨地給，也將慷慨地回收。你用什麼量器量給人，也會用什麼量器量給你。

保羅在羅馬書十一章 35 節問，「誰是先給了祂，使祂後來償還呢？」換句話說，「指給我看，可曾有人給神，而神沒加上好幾倍還他的呢？」

有些人對我說：「查克牧師，我們實在無法十一奉獻。」對我而言，我是無法不十一奉獻的。我連作夢都不敢，把神明明告訴我是屬於祂的東西，放入自己口袋裏。

神透過先知瑪拉基，問：「人豈可奪取神之物嗎？」人們問說：「我們在何事上奪取你的供物呢？」神回答：「在你們當納的十分之一和當獻的供物上。」神鼓勵全國百姓，「你們要將當納的十分之一，全然送入倉庫，使我家有糧，以此試試我，是否為你們敞開天上的窗戶，傾福與你們，甚至無處可容。」（瑪三 8-10）

我們若照神所要求，將那該歸給神的獻給祂，主應許會傾倒無數的祝福給我們。正如瑪拉基告訴我們，可以試驗一下這個屬靈的律。當你真照著做時，你會發現果然奏效。你給的越多，神會償還你越多。試試看，你一定會喜歡的。

我們該怎麼施捨？

聖經給了我們一些施捨的指示。我們只看下列的七項：

1. 單純的施捨

保羅說：「那施捨的，就當誠實。」（羅十二 8）有些人喜歡將施捨搞得很複雜，讓人們很難接受。一位住在德州休士頓城市的弟兄寄信給我，並附了兩張支票，一張簽了名，另一張（金額較大的）尚未簽名。他對我在一本基督教雜誌寫的文章有點意見，列舉了十個問題要我回答；他說，我的答覆全都能令他滿意，他就會在那張大支票上簽名。我將兩張支票都退給他，連帶十個問題的解答，外加一張小紙條：「我知道我的解答無法令你滿意，因為我不會講你想聽的話；你還是自己留著支票吧！」這位仁兄不願意單純的給，他給禮物還附帶條件。

大約三十年前，杭庭頓海灘市有一間教會，在那時正要開始成長。教會在市中心的一棟古老的房子聚會，對面是警察局。教會的牧師年輕

優秀，非常積極進取；教會跟隨著城市漸增的人口，也逐漸成長起來。

因為教會加蓋了一棟教育館，將所有建地幾乎都用光了，以致沒有停車場，只能停車在路邊。教會可以有個選擇，購買將近 15 英畝的地；他們計畫將市中心的老建築賣掉，購買那塊位在新興地區的空地，然後再蓋新的設施。牧師到我家來，讓我看他們的設計圖和細節；大家都興奮不已。

那時，教會一位長老說：「當初我們家族將地產捐給教會時，在契約書有一項條款，如果地產轉售，所有權就得歸還給我們家族，」他宣佈說，「因此，你們若賣掉這地產，地產就要歸還我們家族，你們不能用那筆錢去買新的教堂。我們教會不能搬離這裡。」這種施捨一點也不單純，後頭還附帶條件。

結果，我那位牧師朋友因為受挫過重，就辭掉教會工作。就我所知，那教會至今仍然在那塊沒有停車場的小場地，而且為了維持現狀還相當掙扎。這是多麼悲哀的事。拖泥帶水的奉獻至終給教會帶來更大的麻煩。

你若要奉獻，就乾脆地給；千萬不要附帶任何條件。給得單純，保持簡要，不要讓奉獻變得複雜。

2. 施捨不要引人注目

施捨時，千萬不要引人注目。耶穌說，施捨的時候要小心如何地給，不要故意招人注意。施捨如果是為了讓別人知道，你已經得到所有的獎賞了；而且就只有那些。你的動機若是為了讓人稱讚你，「他真是太好，太慷慨了；瞧瞧，他所做的不是太神奇了嗎？」那些就是你的獎賞；你已經得著你所要的。耶穌說：「你施捨的時候，不可像那些法利賽人，他們喜歡在前面吹號，讓所有人都知道他們所做的。」（參：太六 1-2）我不知道法利賽人是否真的請了喇叭手，在他們奉獻前吹號喧嚷；不過，我們知道他們喜歡大作文章，就是為了引人注目。

耶穌吩咐我們千萬不要效法他們。祂說：「你施捨的時候，不要叫左手知道右手所做的；要叫你施捨的事行在暗中，你父在暗中察看，必然報答你。」（太六 3-4）

3. 出於甘心的施捨

當以色列百姓準備建造會幕時，神將會幕該有的擺設、器皿的樣式都指示摩西，要用金銀各類的寶石和特別的布料來製造。這絕不是一個窮人的會幕；它需要的都是最好的材料。神對摩西說：「你告訴以色列人當為我送禮物來，凡甘心樂意的，你們就可以收下歸我。」（出二十五 2）

人若不是出於甘心的奉獻，神就不會悅納。神不要人們被迫地奉獻給祂。不論你奉獻什麼給神，應該從心底樂意的給。

出埃及記這個故事最美的地方是，人們滿心高興要奉獻給神。他們開始將金、銀和各類珠寶帶到摩西面前，要來建造會幕。婦女們甚至帶來她們的銅鏡，做為建造祭壇的材料。那真是相當大的犧牲。

到後來，那些專門負責清點、秤重百姓禮物的人，前來對摩西說：「百姓為耶和華吩咐使用之工所拿來的，富富有餘。」（出三十六 5）因此，摩西傳命，派人到全營中宣告：「無論男女，不必再為聖所拿什麼禮物來。」（出三十六 6）聽起來似乎太不可思議，摩西得下令不要百姓再帶禮物來。建造會幕所需要的材料不僅足夠，而且綽綽有餘。當神感動人心的時候，就會有這種現象發生。

4. 樂意的施捨

保羅教導哥林多教會的信徒，捐獻不要勉強（林後九 7）。這我完全可以了解。我如果到你家借一杯糖，之後，所有朋友都告訴我，你因為給我那杯糖而非常生氣。儘管你告訴我不用還了，但是你卻向所有人抱怨說，我借了糖卻不還。我知道我會有什麼樣的感覺，我會衝動地想拿一大包糖，倒在你家門口，說：「把你的臭糖拿回去吧！」

如果我們不喜歡人們給我們東西是出於勉強，想想，神會怎麼感覺。你若緊握著要奉獻給神的錢不放，還不如自己留著。我相信神會說：「留著你的爛東西吧！我根本不需要。」我們的捐獻若是出於勉強或是義務，神是不會悅納的。保羅說：「不要作難，不要勉強，因為捐得樂意的人，是神所喜悅的。」我很喜歡保羅在這裡所用「樂意」的希臘文「hilaros」，英文「喜不自禁」（hilarious）就是源於此字。這種捐獻才是神所悅納的。

舊約裡稱這類的捐獻為「出於自由意志」奉獻給主的；每個人都自動自發地捐獻。耶穌也教導祂門徒同樣的原則，「你們白白的得來，也要白白的捨去。」（太十 8）保羅說：「各人要隨本心所酌定的」（林後九 7）。按照你所定奪的數目，自由的捐獻；千萬不要出於壓力或勉強的捐獻，因為如此一來，你可能對所獻的難以割捨。

耶穌還教導我們，捐獻的數目並不是最重要的。有一天，耶穌坐在一旁，看人怎樣投錢進入會堂的銀庫。祂看到好些財主大肆宣嚷、引人注目地投入了許多錢。但是，當一個窮寡婦來，投了兩個小錢，大約是一分錢的四分之一，耶穌轉身告訴門徒說：「你們看見了嗎？這寡婦投入庫裡的，比眾人所投的更多。因為他們都是自己自餘的；但是這寡婦將她一切養生的都投上了，那是她所僅有的了。」（參：可十二 41-44）在主的眼裏，捐獻的數目多少其實並不重要，重要的是捐獻背後的心，以及那代價有多大。主喜悅的似乎是犧牲式的捐獻。當人有施捨的恩賜時，他不覺得那是一種犧牲；他會想，我將這些獻給主，多麼希望能有更多的拿來獻給祂。

聖經說，你要照心中所酌定的來奉獻。那是你和神之間的事，因為神喜悅樂意的捐獻者。

5. 誠實的施捨

不要作假，讓人以為你施捨的比實際的還多，主不喜歡這樣。還記得使徒行傳第五章，亞拿尼亞和撒非喇的故事嗎？他們違反了這個原則，結果賠上了自己的性命。神不喜歡我們故意作假，讓人以為我們給的比實際的多。你不需要將你所有的都捐獻出去；神並沒有要求這麼做。然而，祂恨惡假冒偽善，你只要去問亞拿尼亞和撒非喇就行了。

6. 自由的施捨

耶穌說：「你白白的得來，也要白白的捨去。」詩人說：「我要把甘心祭獻給你。耶和華啊，我要稱讚你的名，這名本為美好。」（詩五十四 6）

你知道，「施捨」這字以及和它有關的字眼，在聖經裡總共出現了 1,981 次嗎？可以推論說，神希望我們在「施捨」上多了解；而這個推論應是正確的。但是你可知道，在那些經文中，大部份都不是在談該獻什麼給神，而是談神已經給我們什麼了。這兩者的比例大約是五比一。

有關施捨，耶穌是我們的絕佳典範。如同保羅所說：「你們知道我們主耶穌基督的恩典；祂本來富足，卻為了你們成為貧窮，叫你們因祂的貧窮，可以成為富足。」（林後八 9）

拉托姆先生(R.G. LaToumeau)顯然也遵行了主的榜樣。遠在四十、五十年代，這位聰明又富創意的弟兄，因發明、製造了重型鑽土機而致富。在他草創時期，向神立約要奉獻生意利潤的十分之一。隨著時間過去，神不斷地祝福他；拉托姆向神重新立志，要將利潤的五分之一獻給神。他的生意繼續擴展，他就將奉獻升到三分一，五分二，二分一，然後是三分二。當他離世歸主時，已經作十分之九的捐獻了，幫助世界各地主的工作。十分之九！神如此祝福他，雖然他只留下十分之一，但是已經夠他生活所需，還綽綽有餘。他學習到，神給你的絕對不會少於你給祂的。

我們從自己所擁有的資源中，拿出一些獻給神，但其實我們只是還給神那本來就屬於祂的。除了那些神給我們的，我們還能擁有什麼呢？既然是神給的，那些東西就是屬於祂的。我若將那些東西獻給祂，只不過是將本來就屬於祂的還給祂罷了。

這些年來，我自己對奉獻的態度做了許多的調整。從前，我每個月都要盤算一下，我有多少能放在奉獻上？現在我的態度是，這個月我敢花多少神的錢在自己身上？我所有的錢都是屬於神的；我不過是將屬於祂的還給祂而已。神允許我掌理祂的物品一段時間；神交托在我的職責，我要向祂作妥善的交待。

7. 施捨是為了愛的原故

不管我們是奉獻給神或施捨給有需要的人，我們的動機都應該是出於愛。保羅說：「我若將所有的賙濟窮人，又捨己身叫人焚燒，卻沒有愛，仍然與我無益。」（林前十三 3）我若將所有的家產賣掉，全部都給窮人。也許我的動機是為了讓人看見，稱讚我為慈善家，而我心中卻帶著忿恨，而不是出於愛，這對我一點益處也沒有。但是如果我所做是由於愛，那麼它帶給我的好處，將比我所能想像的還要多。

施捨給人

施捨的恩賜，運作在給人的地方，可能比給神的還多。有趣的是，神視我們施捨給不幸的人，為我們給祂的一份禮物。耶穌說：「這些事你們既做在我這弟兄中一個最小的身上，就是做在我身上了。」（太二十五 40）箴言十九章 17 節，說：「憐憫貧窮的，就是借給耶和華。」你即使只是將一杯涼水，給那需要的小子喝，耶穌說，你絕對不會失去你的報償（參：太十 41-42）。

聖經吩咐我們要施捨給窮人。申命記十五章 7-8 節，神說：「在耶和華你的神所賜你的地上，無論那一座城裏，你弟兄中若有一個窮人，

你不可忍著心，指著手，不幫補你窮乏的弟兄。總要向他鬆開手，照他所缺乏的借給他，補他的不足。」

神將許多東西賜給我們，我們為此感謝祂。但是我們要小心，千萬不要向那些有需要的人，緊閉我們的心。我們需要神，給我們一顆慷慨的心，讓我們得著那施捨的恩賜。我們慷慨的行為不應侷限在物質而已，應當還包括時間、精力，甚至我們自己。神呼召我們要盡所能堅固軟弱的人，服事有特別需要的人，藉此能將榮耀歸給神。當我們成為一個管道，將天上的資源傳給那些有需要的人，就是在榮耀神了。

你這麼做的時候，神應許會祝福你。箴言十九章 17 節就是這麼說：「憐憫貧窮的，就是借給耶和華，他的善行，耶和華必償還。」你願意將錢借給神嗎？祂會付很高的利息呢！神說：「你替我做那些事，我會為你做你無法相信的事；我會償還你的。」何妨一試？借貸給神，然後看看祂回報你什麼。

我們該奉獻些什麼呢？

1. 奉獻你自己

保羅寫信給哥林多教會，談到馬其頓教會如何慷慨捐獻給耶路撒冷貧困的信徒，他說他們「先把自己獻給主，又照神的旨意，歸附了我們」（林後八 5）。這是神所要的，祂要你將自己獻給祂；神要的是你這個人，更甚於你的金錢或財物。

神並不貧窮；祂不需要我們的錢。神說：「因為樹林中的百獸是我的，千山上的牲畜也是我的。……我若是飢餓，我不用告訴你；因為世界和其中所充滿的，都是我的。」（詩五十 10，12）神在告訴我們：「為什麼你們會以為我必須得向你們索求呢？所有東西都是我創造的，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。」

是我們需要神的幫助和支援，祂不需要我們的。神要你更勝於你的錢財或物質。

2. 奉獻你的才能和時間

當我們談到奉獻時，經常只想到金錢。當然，那是神要我們奉獻最基本的東西。不幸的是，許多時候我們奉獻金錢給神之後，就以為已經盡了該盡的義務。「畢竟我上星期天已經投了五塊錢到奉獻袋了，神還要向我要什麼呢？」神還要什麼？祂要的是你，祂要的是你的時間。

你可曾考慮過將一些時間奉獻給神嗎？神可能給了你某些資質、能力和才幹，這些祂都能使用。事實上，我相信祂已經這麼做了。不論你有什麼資質和能力，都能讓神使用。將你的時間、精力以及神賜給你的才能都奉獻給祂吧！

3. 奉獻你的感恩和讚美

希伯來書談到，「常常以頌讚為祭獻給神，就是我們嘴唇的果子」（參：來十三 15）。將神應得的頌讚、感恩和敬拜獻給祂。

聖經三次告訴我們，要「將神名所應得的榮耀獻給祂」；有六次提到，我們要「稱謝耶和華，因為祂本為美好，祂的慈愛持續到永遠。」神的話對某些事即使只提了一次，我們都要好好聆聽；如果告訴我們兩次，那我們最好特別注意。如果神告訴我們某件事九次，我們勢必得格外小心，好好注意聽了。

你今天向神獻上感謝了嗎？你這星期中將榮耀歸給神了嗎？但願我們的嘴唇不斷向神獻上感恩，因祂本為善。

神的名是耶和華；聖經告訴我們，耶和華的名是堅固台，義人奔入，便得安穩（箴十八 10）。讓我們將神的名所應得的榮耀歸給祂。祂名字的意思是「那一位」；神的專長是，你需要什麼，祂就會成為你的供應者。難怪聖經告訴我們，要將神的名所應得的榮耀歸給祂。

不斷成長的恩賜

身為信徒，我們有一能力的來源，那就是聖靈。然而這能力有許多出口，其中之一就是施捨捐獻。施捨的能力會逐漸擴張。你給的越多，神就會給你越多，好讓你能施捨出去。你會發現自己成了一個導管，神透過你將祂的資源流出去。當神發現你是敞開的，祂就開始傾倒給你，要透過你流出去給別人。就如先知對亞撒王說：「耶和華的眼目遍察全地，要顯大能幫助向祂心存誠實的人。」（代下十六 9）

你可知道，神在尋找人來完成祂所要做的事？祂要使他們成為導管，透過他們，要將祂的靈、祂的能力、祂的愛以及祂所有的資源都傾倒出來。真正的財富不是以擁有多少來衡量，而是以給出多少來衡量。耶穌說：「施比受更為有福。」（徒二十 35）

倘若神給你施捨的恩賜，單純地使用它吧！成為神的器皿和管道，讓神經由你散佈祂豐富的資源，來補足別人的需要。你會得著超過你所能想像的祝福。施捨的確比領受更為有福。

21. 一項莫大的責任

那治理的，就當殷勤。
（羅馬書十二章 8 節）

神在教會所設立的，……有治理的恩賜。
（哥林多前書十二章 28 節）

社會得以生存，端賴法治及立法和執法的人；沒有法治很快就淪為無政府狀態，一片混亂；人人自私自利，為所欲為，開始像野蠻人一般過活。

這就是為什麼需要政府的存在。設立政府是為了維持民主安寧，建立和執行法治，以確保眾人共同的利益。好的政府會竭力消除邪惡，保護善良。歷史上人類為了達到這個目的，嚐試過好幾種不同的政府形態。

早期有些政府採取封建制度，領袖互相敵對，各自統治一些鄉鎮或城市。它們逐漸發展為君主政體，由國王和皇后統治較廣大的領域，後來又擴展到整個國家。

美國是一個憲法共和體制，由各州派代表共同組成政府。人民選出他們的代表來制定法律，整個國家就依據這些法律來治理。

直到今天，世界仍然有極權統治的政府存在。在那些國家裡，人民被高壓統治，無法真正表達他們的意願，選擇他們的代表。他們或許有選舉，然而當選者早已內定，人民沒什麼真正的選擇。

所有這些型態，以及其他設計出來的政府組織，從來沒有真正成功的。人類歷史已經證明，人沒有能力來統治他的同胞；人類所創立每種型態的政府，終究會因人的怠職或腐敗，而毀壞。人無法實行公義治理。

神是那唯一能以完全公義來治理人類的。

舊約裡的治理

聖經最先提到政府，是出現在以賽亞的預言：「因有一嬰孩為我們而生，有一子賜給我們，政權必擔在祂的肩頭上。祂名稱為奇妙、策士、全能的神、永在的父、和平的君。祂的政權與平安必加增無窮。祂必在大衛的寶座上，治理祂的國，以公平公義使國堅定穩固，從今直到永遠。萬軍之耶和華的熱心，必成就這事。」（賽九 6-7）

以賽亞書的經文幫助我們認識，若照神真正的次序，最高層次的政府型態應該是神權統治。當耶穌再來建立神的國度時，以萬王之王、萬主之主的身分君臨全地。

實際上，神唯一認可設立的政府制度，是神權統治。以色列這個名字的意思就是「被神所掌管的」。以色列曾經是一個神權政體，神親自統治這個國家。

從一開始，以色列全國就有一個共識：所有百姓都受神的統治管理。神的會幕，也就是神和人會面的地方，總是設立在百姓紮營的最中心；每一支派每一個人都將他們的帳棚對著會幕搭。當人一踏出自己的帳棚，第一眼看到的就是神的會幕。白天，以色列人會看到一朵大雲彩遮蓋在會幕上；夜晚，他們會看到一道大火柱。這些景象很清楚地提醒，他們是神的百姓，受神所管理。

神本意就是要以色列有別於其他國家；不需要地上的王來治理她。神要當以色列的王。她要成為其他國家的典範，讓人們看到，受神治理的百姓是多麼得福。

即使神統治，祂還是用摩西作百姓的領導。摩西是神的器皿，要完成神在以色列百姓身上的計畫。每當問題發生，需要作決定時，摩西就會求問神；神會對摩西說話，給他方向和引導，頒布民法來管理管理社會國家的秩序。

在摩西之下，又設立七十個長老作為助理領袖。人民有紛爭時，就到這些長老前，長老們會根據神的律法替百姓作判決。如果問題過於棘手無法判定，長老們就來找摩西，然後摩西再到神面前，尋求解答。

摩西之下還有大祭司亞倫，他是百姓屬靈的領袖。亞倫之下，又有不同階層的祭司，負責擡會幕或執行會幕裡的儀式。

整個以色列的歷史中，神親自設定統治的次序。祭司排在亞倫之下，亞倫和七十個判官又在摩西之下，然後，摩西在神之下。我們的神是井然有序、善於治理的神；祂將次序建立在宇宙和祂的百姓中。

新約裡的治理

神也在教會裡設立了秩序。保羅說，聖靈的恩賜之一就是治理的恩賜（羅十二 8，林前十二 28）。具有這恩賜的人，透過聖靈的呼召、能力和指引，治理基督的身體。

教會階層的最頂端是耶穌基督。祂是身體的頭，是教會的權威。耶穌在眾多跟隨祂的門徒中，揀選了十二人成為使徒；這些人後來成為教會最第一批領袖。這也解釋了，為什麼在哥林多前書十二章告訴我們，神在教會所設立的，第一是使徒。

使徒任命長老，來關懷教會屬靈的福益。長老必須先管理好自己的家庭，以此證明他們有能力來照管教會。保羅在提摩太前書三章 5 節，問：「人若不知道管理自己的家，焉能照管神的教會呢？」最後，長老之下有執事，處理教會庶務等事宜。

神設立這些職務來治理教會；這些職務的領袖要在屬靈的事上作眾人的領導。

治理是一種恩賜

神給某些人有治理的恩賜。我們常會說，某人是個「天生領袖」；他似乎有某種特質能吸引人聽從他。

好的領導者奇貨可居。當摩西知道他即將交棒，就求神指派一個能善待、引導百姓的人，來治理他們。神回答，祂已做好選擇，就是那心中有聖靈的約書亞（民二十七 15－23）。雖然摩西死了，但是神掌管的主權仍然繼續；以色列的國勢沒有衰微，因為接棒人有聖靈充滿，他在神的引導和指示之下，繼續治理百姓。

在任何時代，領導者最主要的資格，就是有聖靈內住、願意讓聖靈來掌管帶領他。沒有任何條件能代替這點；少了它，就糟了。

以賽亞告訴我們，「因為引導這百姓的，使他們走錯了路；被引導的，都必敗亡。」（賽九 16）不良領導將造成悲慘下場，百姓遭致敗亡。耶穌說：「若是瞎子領瞎子，兩個人都要掉在坑裏。」（太十五 14）箴言二十九章 2 節說：「義人高升，民就喜樂；惡人掌權，民就歎息。」

當被神呼召來帶領神百姓的人，願意照神的智慧和能力來領導時，真是件榮耀的事。在他們屬靈的領導下，會眾將有神奇的愛的連結，在耶穌基督的恩典裏，能互相服事，彼此順服。

領導人的資格

教會中，誰有資格來作領導呢？保羅在提摩太前三章 1－4，6 節，寫說，「『人若想要得監督的職分，就是羨慕善工。』這話是可信的，人若想要得監督的職分，就是羨慕善工。作監督的，必須無可指責，只作一個婦人的丈夫，有節制，自守，端正，樂意接待遠人，善於教導。不因酒滋事，不打人；只要溫和，不爭競，不貪財；好好管理自己的家，使兒女凡事端莊順服。……初入教的，不可做監督，恐怕他自高自大，就落在魔鬼所受的刑罰裏。監督也必須在教外有好名聲，恐怕被人毀謗，落在魔鬼的網羅裏。」

保羅列舉的這份資格清單，光是第一項：「無可指責」，似乎已將每個人都排除在外了。

有意思的是，有些人喜歡挑這些資格裡的某一項，認為那項比其他都來得重要。「很抱歉，我認為某人資格不符，他一點都不好客，從來沒邀請我到他家。」那並非我們詮釋這段經節的態度，若是如此，你會遇到各樣的問題。譬如，保羅提到作長老的不貪財。你可曾看到你鄰居那輛漂亮的跑車，心中真希望那是你的？老友，這就是貪財了。你會因此認為自己不夠資格當長老了嗎？我想不會。

保羅的清單不是一個律法篩子，要我們將過犯一一篩除乾淨。若是這樣，就沒有人能通過那道篩選，教會也無法產生任何領袖了。相反的，這清單提供一個基本輪廓，讓我們知道神要呼召什麼樣的人來領導；他絕對不是一個完全的人，而是一個委身於主，藉著聖靈能力在恩典之中逐漸成長的人。保羅所要求的不是完美無瑕，而是在靈裏長大成熟。

我們應當如何治理？

聖經列了幾個法則給在教會當領袖或扮演治理角色的人。

1. 存敬畏神的心治理

大衛王臨終的遺言裡，包含了一項主要的吩咐：「那以公義統治人的，那存敬畏神的心施行統治的。」（撒下二十三 3）人若不存敬畏神的心，就沒有權利來治理別人；他根本不夠資格。我可以擔保，任何不敬畏神的人，一定是個腐敗的統治者；他必會使用不正當的手段。人除非意識到自己是在神的治理之下，否則就無法領導別人。一個不受治理的人，是無法治理別人的。

古巴比倫帝國的尼布甲尼撒王，被神認定是人類歷史上最偉大的領袖之一。但以理書第二章記載，尼布甲尼撒王夢見一個大金像；神指出尼布甲尼撒王就是那像的頭，超越其他諸王，並且極其尊榮。

但由於尼布甲尼撒王很偉大，他便漠視神。他以為自己是天下第一，就是權威的最極致。隨意生殺，隨意升降；無人能再往上伸冤，他的話就是最終指令。所以，他變得狂傲不羈，……然而，神卻給他上了一門謙卑的功課。神讓他受七年發瘋之苦，使世人知道至高者在人的國中掌權；祂要將國賜給誰，就賜給誰，祂要立極卑微的人執掌國權。

聖經樹立了許多的權威以及發令系統，然而，神永遠居首位。一個人除非清楚自己是被神管理，需要站在神面前向祂交帳，否則沒資格被賦予權柄。你若硬將權柄交給他，他一定會利用它；而且很快地濫用權力，圖利自己，最後成為獨裁暴君。

一個不受治理的人是無法治理別人的。他必須清楚知道，他得向那位比他更高的神負責，有一天他得向祂交帳。

2. 殷勤地治理

箴言十二篇 24 節說：「殷勤人的手必掌權。」我想，這個經節感動了保羅在羅馬書十二章 8 節寫：「那治理的，就當殷勤。」保羅說那些有治理恩賜的人，應當殷勤地運用這個恩賜。

治理的人需要殷勤保護自己，以免沉溺在權利的漩渦之中。他們需要注意，不利用所處的特殊地位來圖利自己。我們常看到身處治理地位的人，落入權利的腐化中。

這正是舊約裡，掃羅所面臨的問題。他掉入了那曾捆綁許多統治者的陷阱，以為自己是那最高權威，他說的話就是最後的命令，忘記了他自己是受神所治理的。

如果你被賦予治理的職責，千萬記得有一天你將站在宇宙的審判官面前，為你所做的一切交帳。你現在如何忠心地治理，會決定你在將臨到的國度裡，得到什麼樣的權責。耶穌說：「誰是那忠心有見識的管家，主人派他管理家裏的人，按時分糧給他們呢？主人來到，看見僕人這樣行，那僕人就有福了。我實在告訴你們，主人要派他管理一切所有的。」（路十二 42-44）

聖經應許我們，將來要和基督同住，一同治理地面。神的國度臨到時，我們將有榮幸和基督一同喜樂地治理全地；神的旨意終究要實現於這個世界。神今天交托我們的事項，我們是否能殷勤地治理，將決定未來國度裡，神要賦予我們多少權責。

神將大衛從牧羊人（那可說是當時最低下的工作），提升為全以色列國的王。大衛前一任的王掃羅，也曾承認自己出身低微；然而，後來他卻逐漸自我膨脹，違抗神的權威，因而失去了王位。

倘若神派你身居治理的職位，你要尋求聖靈幫助；不要濫用權職，應當殷勤治理，知道有一天你要向神交代，你怎麼樣使用祂交付給你的權力。

3. 傳講神的話

希伯來書十三章 7 節談到，作領導的要傳講神的道；保羅告訴提摩太，「務要傳道」（提後四 2）。做監督治理的，有責任照管神託付給他們的人的屬靈福祉；保證羊群健康成長的最佳秘方，就是向他們傳講神的話語。

做治理的若能善加教導，而人們願意順服神話語的權柄，那麼作領導的便能「為你們的靈魂時刻儆醒，好像那將來交帳的人；你們要使他們交的時候有快樂，不至憂愁」（來十三 17）。我可以告訴你，快樂的交帳要比憂愁的交帳好多了。

一項重大的責任

作神的代表是極重大的責任。你若當領導，要以敬畏神的態度來治理，確定你沒有錯誤地代表了神。和你一樣，神也不喜歡被人誤解。摩西正是因為犯了這罪，而不能進入應許之地。以色列百姓在米利巴向摩西抱怨說：「摩西，我們快要渴死了。真後悔離開了埃及；我們已經在這曠野漂流了四十年，到現在你還沒帶我們進入應許之地。我們當初一定是瘋了，才會聽信你的話。」百姓拿起石頭準備要砸摩西了。

摩西非常生氣百姓竟然如此對待他，他離開他們，來到神面前。神說：「摩西，你出去，吩咐磐石，水便會從磐石流出來。」摩西回到百姓中，說：「你們這些悖逆之民，我還要忍耐你們多久？難道我要再次擊打這磐石，給你們水喝嗎？」於是摩西拿起他的杖，用力擊打石頭。

神是有恩典、慈愛和善良的，祂依然使水從磐石泉湧而出，讓百姓喝了，精神得以復興。但是，神說：「摩西，你過來。」

「神啊，什麼事？」

「我是如何吩咐你的？」

「你說，去吩咐石頭。」

「那麼，你為何要擊打磐石呢？摩西，你沒有在百姓面前正確地代表我，你誤傳了我的意思。你讓百姓以為我在生他們的氣，以為我非常惱怒。摩西，因為你沒有正確地代表我，我不能讓你帶百姓進入應許之地。」

「什麼！主啊，等等。四十年來，我對這群百姓百般忍受，就是為了這個盼望……」

「不必再提這件事了，摩西；已成定局了。因為在米利巴水旁，你未能正確地將我的心意傳達給百姓，我不能讓你進入應許之地。」

這讓我們知道，正確傳達神的旨意，是多麼重要。

多少時候，當我們在服事時遭到挫折：如，教會沒有如期快速增長，會眾中有牢騷不滿的聲音或其他問題，讓我們惱怒，甚至咬牙切齒地傳講神的信息。人們聽了會想，哇，神今天真的生氣了。結果，我們就沒有正確地將神傳達給人了。

我常想，神會不會有點生我們的氣？祂或許會說：「等一下，我可沒生他們的氣；我愛他們。你是我的代表，然而，你講出來的話和你的口氣，讓他們以為我在惱怒，要把他們轟出去。你錯誤地傳達了我的意思，我不喜歡你這麼做。」

我在德國參加一個牧師退修會，一位年輕女孩來找我談話，她看來十分不安。她參加的教會，採用一般通稱為「牧者引領教義」(shepherding doctrine)。這種教會的會友不得自己作任何決定，他們必須得和教會的「牧者」談論各樣決定。除非「牧者」准許，沒有人可以買車子、衣服或鞋子。會友要去找牧師，牧師會引導他們尋求有關神的旨意和神的事。

這教義是源自對希伯來書十三章 17 節的誤用：「你們要依從那些引導你們的，且要順服；因他們為你們的靈魂時刻儆醒，好像那將來要交帳的人；你們要使他們交的時候有快樂，不至憂愁，若憂愁就與你們無益了。」

這位女孩等於被捆綁起來。她教會的領導人說：「你若不順服我們教會，就是不順服神，就要下地獄。即使到別的教會，你也會下地獄，因為你違抗了神的權柄。」這可憐的女孩子真是悲慘。她一直偷偷參加另外一間教會，卻又擔心讓原來教會的牧師發現，會立刻判她下地獄。實在非常悲哀。

我給她看了一些經文，耶穌一再強調，那些被神呼召為首的，要成為眾人的僕人。我們不應當以地獄作威脅，將人們牢籠起來。那一點也不是我們主的作為，因此我們沒有正確地表達神的心意。

作治理的人真是要小心的治理，我們在人們面前是在代表神，必須要小心，不要錯誤地傳達神的旨意。

人人都有治理的職分

你或許不是教會的牧師，也不是長老，但是在某方面，你是一位領導者。我們都有一些治理的職份。不論你是誰，神都將你放在一個有權柄治理別人的地位。你是他們的領導，引領他們的活動，告訴他們何時可以外出，何時要待在家中，哪些事他們能做，哪些不准做。重要的是，你得認清，當要求別人照某些規則行，你本身也受到同樣的規範。我們所需要的領袖，是那些能帶領人們明瞭，神才是唯一、最終的領導。

耶穌基督是教會的頭，祂是最終的權威，我們所有的決定都得服在祂底下。耶穌是教會的主，我們不過是要完成祂的意願和期望而已。我們不是要統領，更別說要決定了。我們不過是要尋找祂的心意，完成祂的意願而已。

唯有那些被聖靈充滿、有治理恩賜的人，才能忠心地完成任務。當這樣的領袖透過禱告，尋求神對教會的引導、旨意和心意時，我們就有福了。

22. 及時的幫助

那慈悲憐憫人的，就當甘心。

（羅馬書十二章 8 節）

科技的進步讓人類製造出極高倍數的望遠鏡，天文學家每隔幾年就會更改他們對宇宙大小的估計。他們說，宇宙繼續在擴大，離地球最遠的銀河系正以十分驚人的速度往外移動。

我高中的時候，老師說宇宙的直徑大約有四十億光年。我大學畢業時，他們又說宇宙的直徑大約有八十億光年。今天，他們說，那直徑應該是介於一百二十到一百八十光年。照這些改變數據，宇宙擴張的速度實在驚人。

有人曾問我：「每次他們更改對宇宙大小的估計時，你會感到困擾嗎？」我回答說：「一點也不會。事實上，我還覺得興奮不已。神在詩篇一百零三篇 11 節說，天離地何等的高，祂的慈愛向敬畏祂的人，也是何等的大。神沒有說，天有多高，而是說，不論天有何等的高，祂的慈愛向敬畏祂的人，也就有何等的大。既然宇宙不斷在擴張，就表示神的慈愛也不斷增大。所以說宇宙不斷在擴張，不但不會困擾我；反而讓我了解神的慈愛的確有那麼大。」

慈愛的神

慈悲是神的特性之一，那是發自於神的本質和屬性。這是從憐憫、願意主動幫助有需要的人，所帶出來的一種態度，滿有仁慈又溫柔的特質。

慈悲和公義是兩個對比。許多時候，我們談到某人，會說：「他罪有應得。」這是公義。而慈悲是，你沒得到你該有的下場。我們本應承受公義，但是，神卻給我們慈悲。因為神是所有慈愛和安慰的源頭，神的慈悲是聖經裡很常見的主題。

聖經首次提到慈悲，是在描述神毀滅所多瑪和蛾摩拉的經過。當神的天使帶羅得和他的家人離開即將毀滅的城市時，天使說：「快點，你們若不離開這裡，我們就不能毀掉這城。」羅得回答：「你僕人已經在你眼前蒙恩，你又向我顯出莫大的慈愛，救我的性命。」（創十九 19）

羅得知道，他本來也是這兩個罪惡城市中該滅亡的人之一。他認清，完全是因神的慈悲，才把他和那些滅亡的人分別出來。

雅各同樣了解，他是多麼不配得到神的慈愛和憐憫。他說：「你向僕人所施的一切慈愛和誠實，我一點也不配得。」（創三十二 20）沒錯，雅各是個詐騙高手。他名字的意思是「抓人腳後跟者」，指專門使用伎兩佔人便宜的人。雅各一生都在欺騙、耍詐，然而，神向他施慈愛，讓他成為主耶穌的先祖。

我們若省察自己的生命，數算神為我們所做的，會發覺我們實在不配得到祂的慈愛。神的確是以美善和慈愛待我們。神加添給我們的祝福，絕對不是因為我們配得；完全是因為祂的慈愛。

聖經有許多經文描寫神的慈愛。哥林多後書一章 3 節：「願頌讚歸與我們主耶穌基督的父神，就是發慈悲的父，賜各樣安慰的神。」但以理書九章 9 節：「主，我們的神，是憐憫饒恕人的，我們卻違背了祂。」耶利米寫說：「我們不至消滅，是出於耶和華諸般的慈愛；是因祂的憐憫不至斷絕。」（哀三 22）詩篇一百一十六篇 5 節告訴我們：「耶和華有恩惠，有公義，我們的神以憐憫為懷。」摩西堅持

說：「耶和華不輕易發怒，並有豐盛的慈愛，赦免罪孽和過犯。」（民十四 18）申命記四章 31 節說：「耶和華你神原是有憐憫的神，祂總不撇下你，不滅絕你，也不忘記祂起誓與你列祖所立的約。」尼希米記九章 31 節：「然而你大發憐憫，不全然滅絕他們，也不丟棄他們；因為你是有恩典，有憐憫的神。」先知彌迦為這許多的描述作了總結，他說：「神喜愛施恩。」（彌七 18）

神喜愛施恩！若非你當了祖父母，你無法完全了解這句話。我很喜愛替孫子們求情。當他們觸怒了父母時，我會問：「我能否帶他們出去走走？」如此，他們就能逃過挨打一劫。我真是喜愛施恩，那是多麼榮耀的事。

神不僅充滿了憐憫，大有慈愛，而且祂的慈愛永遠長存。聖經裡有四十一處宣稱，神的慈愛永遠長存。詩篇一百篇 5 節是典型的代表：「因為耶和華本為善，祂的慈愛存到永遠。」

許多人不相信。他們不認為神是慈悲憐憫的神。他們的觀點大半是受撒但謊言的影響，對神的觀感非常錯誤。

好多年來，我一直以為神在生我的氣。我知道神向我所要的是什麼，我知道祂要的是十全十美。由於我遠遠落在十全十美之後，就想像神一直在生我的氣。當我遭遇不幸時，我從不敢求問神，因為我以為，那是我該得到的審判。我若能傾聽神如何描述祂自己，就不需白白受那些煎熬了。

在山上，神第二次頒法版給摩西時（摩西砸碎了第一套法版），聖經說：「耶和華在雲中降臨，和摩西一同站在那裡，宣告耶和華的名。耶和華在他面前宣告說：『耶和華，耶和華，是有憐憫有恩典的神，不輕易發怒，並有豐盛的慈愛和誠實。為千萬人存留慈愛，赦免罪孽、過犯和罪惡』。」（出三十四 5-7）這就是你所事奉的神；這是神的自我描述。祂是慈愛的神。

隨著年歲增長，我對神的認識大大的轉變。今天，我所認識的神是一位慈愛的神，祂永遠喜愛施恩。我知道，祂並沒有生我的氣；沒有什麼比祂呼召我來服事祂，更讓我快樂的了。

憐憫不是我們與生俱來的

神無比的慈愛，顯出一個醜惡的事實：我們毫無憐憫。人類有復仇的本性；我們喜歡扯平。我們喜歡「以眼還眼，以牙還牙」。你一定聽過：「犯錯是人之常情，寬恕乃神之德性。」也可如此說：「復仇是人之常情，憐憫乃神之德性。」

問題是，我想從神得著憐憫，對人又要求公義。當別人有過於我時，我不願讓他們輕易逃脫。我要展現公義，……然而當我跌倒，來到神面前時，我卻要神對我開恩。

由於憐憫不是我們的天性，我們需要神的靈來工作，才能對別人有恩慈。神必須將祂本質裡施行恩慈的特性，放到我們裡面，這是一個恩賜。因此，施恩憐憫被列為聖靈恩賜之一，是非常合宜的。

當別人得罪我們，若我們發現自己在設法報復時，需要將這種態度帶到十字架之下，對神說：「主，求你賜我憐憫的心；主，幫助我能夠顯出恩慈，求你挪開我心中想要報復扯平的念頭。」

我們需要聖靈在我們生命裡特別的工作，才有可能向別人施恩慈。所以，施恩憐憫被列為聖靈恩賜之一，是相當合宜的。

沒有憐憫時

有些人具有這類施恩的恩賜。他們不斷地給那些犯錯的人，第二次、第三，甚至第四次悔改的機會。這的確是一種恩賜，他們就是有能力對人施恩慈。我很肯定一個事實：某些人具有這個恩賜，其他人則沒有。

有些人對別人「施恩慈」時，他們顯得陰沉不樂；你看得出來，他們表面上說原諒你，但其實，心裡在想：我恨不得揍你一頓，但神告訴我，要向你施恩；然而，我大概永遠無法釋懷。這些人要讓你有罪惡感、懊悔不已、耿耿於懷，知道你的過錯是多麼嚴重。

許多年前岳父過世的時候，我和內人前往殯儀館安排細節。一位身穿黑色西裝和領帶的男士來接待我們，他雙手緊握地說：「我能為你們效勞嗎？」這可憐的老兄，十隻手指甲幾乎已經啃光，是個非常神經質的人。他一邊談著安葬程序，一邊不停地說：「哦！令尊走了，這麼年輕的孩子就失去了父親。」然後，就哭泣起來。岳父過世我們原本情緒還算控制得不錯，直到遇見這位老兄！他想要對我們表達憐憫之情，但顯然的，他實在沒有這個恩賜。

當約伯在試煉中受盡折磨時，他的三個朋友來安慰他；卻演變成對約伯的指控。他們提出各種理論，想要解釋約伯為何遭遇種種不幸。一個朋友說，是因為約伯假冒偽善；另一個說，約伯是個撒謊專家；他們下結論說，一定是因為約伯有隱而未現的罪，所以神在責罰他。到後來，約伯說：「你們這些差勁的安慰者！你們沒有絲毫憐憫之心，一點幫助也沒有。」約伯真希望他們不曾出現！

反過來，曾經某些時候，你栽了大筋斗，覺得似乎已經瀕臨世界末日。看不到任何理由，繼續走下去了。就在此時，那些有憐憫恩賜的朋友走進你失意的低潮中；他們對未來樂觀進取，充滿信心，把你從絕望中拉起來。

這就是有憐憫恩賜的人。他們不會蹦著一副撲克臉，喃喃低聲說：「我也不知道怎麼辦。我想，我們可以試試看，應該會有出路的。弟兄，我會和你同患難的。」

有憐憫恩賜的人會這麼說：「你知道，神坐在寶座上，我們還沒看到最後的結果呢！神會帶領我們度過難關的，我們要看到神得勝。我們現在需要做的，就是等候神、信靠祂，神一定會讓事情圓滿解決。是的，你是犯了一些錯誤，但是，感謝神，祂的赦免充滿慈悲，祂有恩慈又有慈愛。你應該重新出發，不要沉緬於過去。」他們幫助你振作，將你從低潮中拉起來，讓你能繼續走下去。你會往前看，期待神在前頭所為你預備的一切。

慈悲憐憫應該是喜樂的

保羅說，那些有憐憫恩賜的人，應當甘心喜樂（羅十二 8）。當然，沒有神的靈賜我們力量，那是不可能做到的。

有些人就有辦法面帶笑容說，「哦，沒關係」，然而，心中卻陰謀報復。通常，你能分辨出是否真正心存憐憫。如果他們未能表現得甘心樂意，你就知道他們其實仍然懷恨在心。

這樣的態度和甘心施行憐憫還有一大段距離。你可能因神的命令而憐憫人，但心中卻不懷恩慈；然而，神要求的，是發自內心的憐憫。聖靈要我們心裡的態度和外表能完全吻合。

如果我真要幫助有需要的人，我就要甘心樂意地做。我坐在緊急電話熱線旁，鈴聲響了，我若想，這下糟了，不知道又來個什麼古怪的問題，那麼，我根本不該坐在緊急電話熱線旁。我們施行憐憫時，應該甘心樂意；我們若不能如此，最好一開始就不要伸出援手。只有出於甘心樂意的服事，才能得著神的獎賞。

有這種恩賜的人之所以能如此熱切而甘心樂意地憐憫別人，是因為神已經以憐憫待他們，並且豐盛地賜福給他們。他們的心因有機會幫助憐憫人而雀躍歡喜。對別人施憐憫時，會令他們心感震撼而喜樂異常。一個具有憐憫恩賜的人，看到有人經歷困難需要幫助，會義不容辭地伸出援手。他們情不自禁喜歡對人施行憐憫。

憐憫導致饒恕

憐憫和饒恕具有平行的特色；能饒恕人就等於施憐憫與人。因此，許多和饒恕有關的原則，同樣能應用到憐憫。

耶穌告訴我們，要小心不要論斷別人，因為我們怎樣論斷人，也會怎樣被論斷。我們若殘酷刻薄，喜歡論斷，也會面對殘酷的審判。我們若憐憫人，也會得著憐憫（參：太七 1-2）。雅各說：「因為那不憐憫人的，也要受無憐憫的審判。」（雅二 13）

耶穌教導的禱告裡涵括了這個請求：「免我們的債，如同我們免了人的債。」然後，耶穌特意再強調，說：「你們若不饒恕人的過犯，你們的天父也必不饒恕你們的過犯。」（太六 15）意思是說，耶穌是否會原諒我們，要看我們是否能原諒別人。某些神學專家也許要辯論這個說法，但請不要來和我爭論，請直接找耶穌，那句話是祂說的。主耶穌的重點在於：我們已經從神那裡得著饒恕，也應該饒恕別人。馬太福音十八章有一個比喻，就是在強調這項原則。

一個僕人向他主人借了相當於我們現在的一千六百萬元。僕人前來，向主人請求延期償還，主人就將所有債務一筆勾銷了。但是，僕人出去，卻追著那欠他十六元的同伴，一把掐著同伴的喉嚨，威脅若不立即償還債務，就要把他關進監牢。那個同伴請求僕人延期償還，但是僕人仍然將他關進監牢。

僕人的另一個同伴看見他所做的，就去報告主人。主人非常生氣，叫人抓那可惡的僕人來，說：「告訴我，你欠我多少錢？」僕人回答說：「大概有一千六百萬左右。」主人問：「我豈不是免了你所有的債務嗎？」僕人回答說：「是的。」主人大怒，說：「那為什麼你的同伴只欠你十六元，你卻將他下了監？」於是主人吩咐，將那惡僕關進監牢，直到他還清所有的債務為止。

耶穌用兩個極端的數字，讓我們容易了解祂的意思。神已經赦免了我們這麼多；如此一筆龐大的罪債，神都一筆勾銷了。因為神的兒子在十字架所成就的工，神對我們說：「我赦免了你。」然而，當某個同伴稍微得罪我們，我們對他很容易就心懷忿恨。或許某人和我們擦肩而過時，沒給我們好臉色，我們就心想，你等著瞧好了。這正是耶穌在這裡所說的。如果我們已經豁免了這麼龐大的一筆債務，我們有什麼資格因微不足道的過犯，就對我們的弟兄懷恨在心呢？

我們若說，「我可以原諒你，但我絕對不會忘記你所做的」，那麼，這裡就有問題了。這好比在說：「我會將斧頭埋下去，但是我會將斧柄留在外頭，以便萬一又有需要的時候，我能夠很快再將它拿出來。」這不是真正的饒恕，也不是真正的憐憫；我們更不想要神如此對待我們。因此，當你原諒人的時候，也要將那事忘記。那才是真正的饒恕和憐憫。

憐憫的積極性

我們千萬不要以為，對人施憐憫只是個負面的行為；它並不只是克制自己不論斷人而已。憐憫的恩賜應該會帶出積極的行動。

回想一下，新約提到多少次，人們向耶穌呼求憐憫？那瞎子喊著說：「大衛的子孫耶穌啊，可憐我吧！」（可十 47）他並非祈求耶穌的饒恕或請求延緩判刑；他是在求耶穌憐憫他，同情他的需要。還記得那十個長大痲瘋的，高聲呼喊說：「耶穌，夫子，可憐我們吧！」（路十七 13）那位迦南婦人為她的女兒哀求，說：「主啊，可憐我。」（太十五 22）每個案例都因耶穌動了憐憫之心，而伸手幫助那些受苦的人。

推動「遮護翅膀」事工(Covering Wing Ministry)背後的力量正是憐憫的心；這群人在聖誕節前後，分送毯子給那些無家可歸的遊民，讓他們保暖，以度過寒冷的冬夜。「拯救行動」事工(Operation Rescue)的產生，也是因為人們憐憫同情那些未出世的胎兒；他們站在墮胎診所前，高聲抗議全國公開犯下可怕的罪，允許人從母親的子宮取走生命。好的撒瑪利亞人幫助那被強盜搶劫的猶太人，也是出於憐憫同情的心。

你的動機若是出於憐憫，當你看到需要時，心就會受感動，自然會想要幫助人。憐憫的心會令人對遭遇困難或陷在困境的人，伸出援手。這就是憐憫積極的一面。

施行憐憫是神的命令

必須注意的是，我們需要施行憐憫，不論是否具有這個恩賜。這不是一項選擇，這是神的命令。

路加福音六章 36 節耶穌命令我們：「你們要慈悲，像你們的父慈悲一樣。」要讓神屬性的這個特質，成為我們的一部份。身為神的兒女，你應當有慈悲憐憫，如同你的天父有慈悲憐憫一般。神是我們施憐憫的最佳典範，我們應該像父神一樣；祂為我們立下了標準。

彌迦書六章 8 節，說：「世人哪，耶和華已指示你何為善，祂向你所要的是什麼呢？只要你行公義，好憐憫，存謙卑的心與你的神同行。」在撒迦利亞書七章 9 節，耶和華說：「要按至理判斷，各人以慈愛憐憫弟兄。」

我們能否得著饒恕，和我們是否饒恕人相關；同樣的，耶穌也將我們向人施行憐憫，和我們能否得著神憐憫相提並論。神給我們許多恩典，和我們是否將同樣恩典給別人，有直接的關係。耶穌在登山寶訓，說：「憐恤人的人有福了！因為他們必蒙憐恤。」（太五 7）這句話源出於舊約撒母耳記下二十二章 26 節：「慈愛的人，你以慈愛待他；完全的人，你以完全待他。」

我們對自己總是相當仁慈，而且隨時都能為自己的行為自圓其說。這是人的天性。然而，當我們看到別人犯了同樣的過錯，常會變得刻薄並嚴厲批評，預備發動一群人來興師問罪，毫不留情地控訴，說：「你們知道他們幹了什麼好事嗎？」

我們忘了當我們對人沒有憐憫，其實是設了一個標準，有一天神也要用這標準來審判我們。這就是為什麼，我喜歡多施恩給別人。當我站在神面前時，我希望祂對我也是充滿恩慈。還記得雅各書二章 13 節嗎？「因為那不憐憫人的，也要受無憐憫的審判。」當你站在神面前時，你會得著相同於你給予別人的憐憫。倘若你從不憐憫人，神對你的審判也將毫無憐憫。你要面對那種情況嗎？我可不要。這是為什麼施恩慈，對我而言是那麼重要。

我們服事的是仁慈憐憫的神；當祂將祂的本性放到我們裡面時，我們會越來越像祂，變得更會憐憫人。

觸摸神的心

憐憫是聖靈的一個恩賜；透過這個恩賜，我們得以觸摸到一點點神的心。當神將憐憫的恩賜放在我們心裏時，祂對世界的憐憫、關懷貧困有需要者，就成為我們的一部份。神允許我們成為器皿，傳達祂的愛，去關懷那些陷入困境的人。

知道神使用我來完成祂的目的和工作，真是一個興奮又震撼的經歷。我非常訝異，神居然使用我，成為憐憫人的器皿。我知道，只有透過祂無限的憐憫，這一切才可能發生。

神若給你憐憫的恩賜，甘心樂意的使用它吧！要知道能成為神的器皿，將祂的慈悲和憐憫帶給別人，是多麼大的特權。讓神將祂的愛充滿你，以致你能把祂的愛澆灌在別人身上。當歲月漸漸消逝，你會更加欣賞詩篇一百零三篇 11 節，你會了解，不論宇宙如何擴展，神的憐憫永遠比宇宙更大。

「天離地何等的高，祂的慈愛向那些敬畏祂的人，也是何等的大。」

第四部：

如何回應聖靈？

23. 火的施洗

約翰回答他們說，「我是用水給你們施洗；但有一位能力比我更大的要來，我就是給祂解鞋帶也不配。祂要用聖靈與火給你們施洗。」
(路加福音 3 章 16 節)

不久前，我無意中看到一篇美國著名的佈道家芬尼(C. Finney)的自傳。芬尼描述，多年前一個夜晚，神在他生命中作了一項奇特的工作；每次我讀它時，總會異常興奮：

就在夜晚來臨前，一個意念在我腦海裡盤旋不散：大家都離開了新辦公室，只剩我一人時，我要再次試著禱告，我不想放棄宗教這個題目。儘管我已不再關心靈魂得救的問題，我仍要繼續地禱告。

黃昏時，我們已經把所有的書和傢俱重新佈置好；我在火爐裡加了一些柴，準備單獨渡過安靜的夜晚。萊特進來察看，確定所有都已安頓妥當，便向我道了晚安回家去。我陪他走到門口，等他離去，關上門，轉身回來的剎那，我的心好像在我裡頭化為液體，各種感覺渾然飄起，飛離我身。我整個人只想毫無保留地向神傾吐。

由於我靈裏高亢，我立刻衝到辦公室後面的一個房間禱告。房間裡沒有燈光也沒有火爐，對我卻是最好的亮度。我踏進房間，關上門，似乎就與主耶穌面對面了。不論是在當時或是隔一段日子之後，我知道這個經歷絕對不是只發生在我的意識裡；相反的，那時我看著耶穌的感覺，和面對其他人是同樣的。主沒有對我說任何話，但是祂看著我的眼神，有如要將我擊倒在祂腳前一般。

這經歷是如此真實，從此我視它為一種最不尋常的意識狀態。我俯拜在主腳前，向祂傾吐；我如小孩般地嚎啕大哭，斷斷續續盡可能向祂認罪。對我而言，耶穌的腳仿佛浸在我的淚水中，然而，我卻又沒有特別印象，是否摸到了主耶穌。

我一定停留在這狀態好一陣子；我的意識被這次的相遇緊緊地吸引，以至我完全想不起來當時說了什麼話。然而，當我的意識平靜下來，我很清楚，我與主的會面已經結束。我回到前面的辦公室，發現原先放進火爐裡的大木塊已經快燒完了。

我轉身想要在火爐旁找椅子坐下，忽然間，聖靈強烈的澆灌——完全出乎我預料之外，我從來沒想過，這樣的事竟會發生在我身上。聖靈以一種特殊的方式，穿過我的身體和靈魂降臨在我身上；我想起，曾經聽過任何人提過同樣的經歷。印象裏，我似乎感覺好像有電流一波波般地從我身上流過。是的，那的確像是一波接一波愛的暖流席捲而來；除此之外，我實在無法用其他方式來表達。那好像是神自己的氣息；我無法清楚回想，但是感覺上，好像有巨大無比的翅膀在搨著我一般。

那奇妙無比的愛在我心中散放，是語言難以形容的。我放聲大哭，心中充滿了喜樂和愛。不知道是怎麼回事，只能說我的確將心中所有不能以言語描述的，完全傾吐出來了。那愛的浪潮一陣陣地覆蓋我，一直到我回復過來，大聲喊說：「這浪潮若再繼續湧來，我必死無疑。」我說：「主啊，我再也承受不了了。」然而，我卻絲毫不怕死亡。

芬尼經歷聖靈洗禮的描述，實在是奇妙極了；然而，這同時也引出一些重要的問題：聖靈的洗究竟是怎麼回事？它和悔改相同的嗎？那是

重生之後必然發生的嗎？是否總會有奇特的彰顯，或者是一種較含蓄的經歷嗎？如何得到聖靈的洗？

由於這些問題對信徒是如此重要，我們需要多下工夫思考。

聖靈的洗

路加福音三章 16 節，施洗約翰談到耶穌說：「我是用水給你們施洗，但有一位能力比我更大的要來，我就是給祂解鞋帶也不配。祂要用聖靈與火給你們施洗。」在約翰福音一章 33 節，施洗約翰說：「我先前不認識祂，只是那差我來用水施洗的，對我說，『你看見聖靈降下來，住在誰的身上，誰就是用聖靈施洗的。』」

使徒行傳一章 4 節描述耶穌召集門徒，吩咐他們：「不要離開耶路撒冷，要等候父所應許的，就是你們聽見我說過的。約翰是用水施洗，但不多幾日，你們要受聖靈的洗。」

這些經節教導我們，是一種稱為「聖靈的洗」的經歷。但那是什麼樣的經歷呢？

和重生相同嗎？

根據聖經的教導，聖靈的洗和重生是獨立而且完全不同的兩回事。由聖靈重生是一回事，受聖靈的洗則是另一回事。有許多聖經經文能為我們印證。

在約翰福音二十章 22 節，耶穌向門徒吹了一口氣，說：「你們受聖靈。」解經原則強調，經文中明顯的意思通常是正確的解釋。所以，耶穌若向門徒吹了一口氣，說：「你們受聖靈」，最明顯的意思就是，門徒在那時領受了聖靈，聖靈開始內住在他們裡頭。

然而，並非每個人都接受這樣的解釋。有些人說，耶穌的話只是象徵性。他們相信，重生和聖靈的洗是同一個經歷，而主耶穌在約翰福音二十章 22 節所說的話，只不過在預告五旬節將要發生的事罷了。

但是，這種解釋其實沒有其他聖經節的佐證；你在聖經找不到任何經節顯示，在約翰福音二十章裏，門徒並未領受聖靈。當耶穌說「你們受聖靈」，卻沒有任何事發生，這我很難相信。

你若仔細推敲，約翰福音二十裏的確有某事發生。耶穌先前對彼得說：「你回頭以後，要堅定你的弟兄。」在約翰福音二十章之後，我們看到彼得完全遵照耶穌的吩咐去行。他開始在教會裡擔任領導角色，成為主要發言人之一。很明顯的，彼得在約翰福音二十章，的確領受了聖靈。

然而，耶穌應許要將聖靈的洗給祂的門徒，是在這事件之後。在使徒行傳一章 4-5 節，耶穌告訴門徒，要在耶路撒冷等候父所應許的，「約翰是用水施洗，但不多幾日，你們要受聖靈的洗」。那應許在五旬節那一天就實現了。意思是說，聖靈的洗，是在門徒悔改一段時間之後才發生，是接續在他們領受聖靈內住之後的事。

對另一個論點的解答

有些解經家將保羅所寫的兩處經節擺在一起，要證明重生和聖靈的洗是同時發生的。儘管他們不認為重生和聖靈的洗是同一件事，他們倒主張，人的肉眼無法看出其中的不同。

第一，這些解經家指出，在哥林多前書十二章 13 節提到，我們都從一位聖靈受洗，成了一個身體。解經家們說，我們之所以能成為基督身體的一部分，是經由聖靈的洗。

在馬太福音三章 11 節，施洗約翰預言那即將臨到的耶穌，說，耶穌要用聖靈與火給人施洗。約翰用水替人施洗；約翰是施洗者，水是媒介，而悔改是重點。

在哥林多前書十二章，聖靈是施洗者，重點是將人帶進基督的身體。馬太福音的應許是，耶穌是施洗者，聖靈是媒介，而重點是要得著能力，為主作見證。

第二，那些認為聖靈的洗和重生是同時發生的人，通常會引用以弗所書四章，保羅在那裡鼓勵教會，要持守聖靈裡的合一。保羅寫說：「身體只有一個，聖靈只有一個，正如你們蒙召，同有一個指望；一主，一信，一洗；一神，就是眾人的父，超乎眾人之上，貫乎眾人之中，也住在眾人之內。」（四 4-6）因為只有一洗，他們辯證說，一洗就是透過聖靈的洗，進入基督的身體。

但是這樣的解釋忽略了以弗所書的重點。保羅所強調的是，基督的身體只有一個，並沒有好幾個。保羅警告我們，當心分門結黨的存在，就如同我們今天看到教會宗派之間，互相攻擊詆毀的問題。

保羅說：「那是不對的，只有一個身體，就是基督的身體；只有一種施洗。」那既不是路德會的洗，也不是長老會的洗，不是衛理公會的洗，更不是浸信會的洗；你不能將基督的身體切成那麼多份。只有一位主，只有一種洗禮。

所以說，他們為了推翻「聖靈的洗是在重生之後的不同事件」這論點的正確性，而試圖將以弗所書四章 5 節和哥林多前書十二章 13 節放在一起講，其實是錯誤的。聖靈的洗和重生，這兩種不同的經歷是有分別的。「」

三個介系詞

我們仍然需要描述一下，什麼是聖靈的洗？它具有什麼樣的功用？為了幫助了解，讓我們來看，三個描述我們和聖靈關係的希臘文的介系詞

耶穌在約翰福音十四章，鼓勵祂那群灰心失意的門徒。耶穌應許他們，將有一位保惠師前來，永遠與他們同在，「那真理的靈，乃世人

不能接受的；因為不見祂，也不認識祂；你們卻認識祂，因祂常與你們同在，也要在你們裡面。」（約十四 17）

請注意，耶穌說聖靈要與祂的門徒同在，或者說，要在旁與他們同行。希臘原文在這裡的介系詞是「para」（伴隨的意思）。然而，再過不久，聖靈和門徒的關係就不只與他們同在而已；很快的，聖靈要住在他們裡面。希臘文在這裡用的介系詞是「en」（內住的意思）。在約翰福音二十章，耶穌對門徒吹了一口氣，說：「你們受聖靈吧」，我相信，聖靈與門徒的關係，就在那時從伴隨「para」，變成內住「en」。

這兩個同樣的介系詞也描述了你自己的經歷。在你悔改信主之前，是聖靈讓你知罪；是聖靈彰顯出耶穌基督，讓你知耶穌能洗清你的罪，也是聖靈感動你，讓你接受耶穌成為你的救主。在你接受耶穌成為你生命的主時，聖靈就進來，開始內住在你裡面，從伴隨「para」進入到內住「en」。

然而，並非每一個信徒都曾經歷聖靈的洗。在使徒行傳一章 8 節，耶穌對祂的門徒說，「當聖靈降臨在你們身上，你們就必得著能力」。這是第三個希臘文的介系詞「epi」（滿溢的意思），聖靈「降臨」在你身上，或著說聖靈「澆灌」在你身上。（我個人比較喜歡說，聖靈從你身上「滿溢」而出）。

這個滿溢「epi」，讓信徒充滿能力來事奉神。這是從聖靈流出，通過我的生命流露出這震撼性的能力，就是神的靈的大能，在我生命作工，然後，經由我觸及我周圍的人。

有聖靈與你同在（para）是一回事，有聖靈內住在你裡面（en）又是另一回事，但是當聖靈滿溢在你身上時（epi）則全然不同了。讓我舉個例子來說明這中間的區別。

倘若我將一個空玻璃杯，擺在一罐大水瓶旁邊，這水瓶可說是和玻璃杯相伴隨而已，「para」。當我開始將水瓶裡的水，倒進玻璃杯裡頭，你可以說現在水內住在杯子裡了，「en」。當杯子有了水，而我還繼續往裡頭倒水，這杯子的水就開始溢出來。這時水就滿溢在杯

子四周，「 epi」。你從伴隨（para）開始，進入到內住（en），最後成為滿溢（epi）。

聖靈與我們生命的關係也是一樣。起初聖靈與我們同在，然後祂開始內住在我們裡頭；當神繼續將祂的靈澆灌在我們身上，祂就開始從我們的生命滿溢而出。

許多基督徒縱然有聖靈內住，但是聖靈並沒有從他們的生命流露出去。他們需要有這 epi 的經歷，也就是聖靈的施洗。

服事的能力

許多基督徒把聖靈隱藏在他們裡面，而沒有讓祂從生命中湧流出來，而他們似乎也相當滿意於當個掛名的基督徒，經常出現在聚會中，卻從來沒有聖靈的澆灌。神的心意、目的以及祂的旨意，卻是我們的生命有聖靈的充滿和流露。

五旬節當天，彼得站起來向眾人傳講耶穌基督的信息，聖靈感動人心，他們大聲呼喊：「弟兄們，我們當怎樣行？」（徒二 37）他們承認自己的罪以及所有的過犯。彼得回答說：「你們各人要悔改，奉耶穌基督的名受洗，叫你們的罪得赦免，就必領受所賜的聖靈。」（二 38）彼得在這裡提到的「恩賜」，是指 epi，也就是神大能的澆灌，為了使人服事祂。他接著作結論：「因為這應許是給你們和你們的兒女，並一切在遠方的人，就是主我們的神所召來的。」（二 39）

請注意，彼得並沒有說，聖靈的恩賜將要隨著最後一位使徒的去世而終止。事實上，正好相反；這聖靈恩賜的應許是要「給你們，以及你們的兒女，並一切在遠方的人，就是主我們的神所召來的」。意思是說，今天不論我們住在那裡、背景為何，這應許也是要給我們的。

我深深覺得，今天教會最大的需要，是恢復有關聖靈的教導。唯有如此，我們方能得著能力，在世上成為耶穌基督有果效的見證人。今天我們國家唯一的希望就是屬靈的覺醒，而這樣從聖靈在教會中、眾聖

徒的生命和內心帶來嶄新的運行開始。它所需要的正是 epi，聖靈的施洗。

使徒行傳所記載聖靈的洗

使徒行傳第二章，描述神如何實現祂對祂兒女的應許，讓他們領受聖靈的洗。當門徒聚集在一起時，忽然從天上有聲響下來；好像一陣大風吹過，充滿了他們所在的屋子；又有舌頭如火焰顯現出來，分開落在他們各人頭上。他們就都被聖靈充滿，按著所賜的口才，說起別國的話來。

使徒行傳第八章，腓利宣講神的道，結果帶來一股大復興。許多人相信，並受了洗。使徒在耶路撒冷，「聽見撒瑪利亞人領受了神的道，就打發彼得和約翰，往他們那裡去。兩個人到了，就為他們禱告，要叫他們受聖靈；因為聖靈還沒有降在（epi）他們一個人身上，他們只奉主耶穌的名受了洗。」（徒八 14-15）雖然這些信徒奉主耶穌的名受了洗，但尚未領受聖靈的恩賜。彼得和約翰按手在他們身上，為他們禱告，他們就領受了聖靈。

使徒行傳第九章告訴我們，當保羅（原本稱為大數的掃羅）前往大馬色，要拘捕那些稱呼主名的人，將他們關進監牢。途中，突然有一道比正午還要明亮的光照著他，他就撲倒在地；聽到有聲音對他說：「掃羅，掃羅，你為什麼逼迫我？」他回答說：「主啊，你是誰？」那聲音說：「我就是你所逼迫的耶穌。」保羅問：「主啊，你要我做什麼？」（徒九 1-6）

我看不出有人會懷疑，保羅在往大馬色路上的那一剎那，是否真正悔改了。當一個人將自己降服在耶穌基督的主權之下，那絕對是一個悔改的記號。那也絕對反映出，聖靈已經進入他的生命裡。除非聖靈的感動，沒有人能稱呼基督是主（參：林前十二 3）。保羅在那時說：「主啊，你要我做什麼？」耶穌告訴他，只管進城去，必有人會告訴他所當做的事。保羅雙眼失明，被人帶進了大馬色城，來到了城內的一條主要街道，名叫直街，一個名叫猶大的人家裡。

一位門徒名叫亞拿尼亞，主在異象中要他去找掃羅。亞拿尼亞稍微和主爭辯之後，還是順服了；他找到了保羅，對他說：「兄弟掃羅，在你來的路上，向你顯現的主，就是耶穌，打發我來，叫你能看見，又被聖靈充滿。」（徒九 17）請注意，保羅被聖靈充滿，是在他往大馬色途中的悔改之後，而且兩個經歷是完全不同的。

在使徒行傳第十章，彼得受邀來到百夫長哥尼流的家中，他聚集了許多親人朋友在那裡等彼得。當彼得開始宣講耶穌基督的真理時，聖靈就降臨（epi）在那些聆聽神話語的人身上。與彼得同去的猶太人，看到聖靈的恩賜也澆灌在那些外邦人身上，就非常驚訝。從這個例子看來，外邦人的悔改和被聖靈充滿，是同時發生的經歷。

稍後，當彼得在解釋當時所發生的情況，他很清楚地指明，那一切都是神的作為，和他絲毫無關。彼得說：「我一開講，聖靈便降在他們身上，正像當初降在我們身上一樣。我就想起主的話說，『約翰是用水施洗，但你們要受聖靈的洗』。」（徒十一 15-16）基本上，彼得說，「我才開始傳講，聖靈就降臨在他們身上了。我什麼也沒做，事情就這麼發生了。然後，我就想起耶穌所說的，祂要用聖靈來為我們施洗。」

在使徒行傳第十九章，保羅來到以弗所，那裡許多人因為亞波羅的福音事工而信了主。然而，他們似乎欠缺了什麼東西。或許是少了喜樂的心；他們說是基督徒，但你若單單看他們臉上的表情，絕對無從知道。他們看來一副道貌岸然，好像全世界都欠了他們似的。或者是因為他們中間沒有愛的存在，或者是一股尖銳挑剔的靈隱隱浮現。或許是保羅察覺到他們缺乏一股愛神的熱情，不冷也不熱，溫溫吞吞的。

不論是什麼，保羅察覺到，以弗所信徒的經歷和他們與主的關係，是缺少了什麼。保羅決定要鑑別真假，所以就問他們說：「你們信主之後，領受了聖靈沒有？」換句話說，「你們可曾經歷那接續下來的關係嗎？你們領受了聖靈沒有？」

他們回答：「我們從來沒聽過有聖靈的事。」他們對聖靈一無所知。「聖靈？那是什麼呢？」保羅問他們：「你們受的是什麼洗呢？你們受洗的時候，是否遵照耶穌的吩咐，奉聖父、聖子、聖靈的名受洗？」他們回答：「沒有，我們受的是約翰的洗。」約翰的洗，是一

種讓人從罪重悔改的洗，而不是引人進入基督的洗。因此，他們當場就奉主耶穌的名受洗。當保羅按手在他們頭上的時候，聖靈便降臨（epi）在他們身上，他們就開始說方言，又說預言（參：徒十九 1—6）。再一次，這聖靈的洗是在悔改之後而有的經歷。

同樣的事件，不同的經歷

就如我們所看到的，使徒行傳記載了許多不同的經歷、方式以及型態，人們由此領受了聖靈的恩賜。簡單綜合如下：

- 使徒行傳二章：從天上有聲響降下來，如同一股大風吹過，充滿了整個屋子。又有舌頭如火焰顯現出來，分開落在各個門徒頭上，他們就開始按著聖靈所賜給他們的口才，講起別國的話來。
- 在使徒行傳八章：聖靈的恩賜的降臨，是透過彼得和約翰替人按手禱告；這裡並沒有提到任何特殊的彰顯。
- 在使徒行傳九章：聖靈降臨在保羅身上，是經由一位來自大馬色、默默無聞的信徒，亞拿尼亞。
- 在使徒行傳十章：彼得講道的時候，聖靈降臨在現場的外邦人身上，他們就開始說方言。
- 使徒行傳十九章：保羅替以弗所的信徒按手禱告，他們就開始說方言和預言。

我們注意到，使徒行傳這些記載，沒有任何兩種經歷是完全相同的。第二章以及在哥尼流家中的經歷，或許是兩個最相近的例子了；即便如此，哥尼流家的事件也沒有出現聲響、大風和火舌。

以上的例子可以提醒我們，神作工是不拘於某種特別的形式或特殊的方法。神隨著祂的心意而行；不論別人的經歷看來多麼神妙，我們若試圖要照本宣科，就大錯特錯了。

可還記得這章一開頭提到，芬尼描述他自己領受聖靈洗禮的經歷？他的經歷可說是既奇妙又榮耀，而我們本身的經歷也許和他的完全不同；然而，這就是神多重的作工方式。

開放心胸，做好準備

我建議你，開放自己，讓神按照祂對你生命的計畫來工作。不要找某種特定的感覺或反應。讓神照祂的心意，將這個榮耀無比的恩賜賞賜給你。

聖靈的洗也許會經由教會牧師或某位信徒，替你按手禱告而降臨，如同保羅的例子一般。或者聖靈的施洗不需經由任何人為你按手，就自然發生，就像使徒行傳二章，門徒們聚集在一起等候時一樣。我曾經聽過，有些人站著，甚至躺在地上或床上時，就領受了聖靈的洗。神作工是不受某種特殊的方式所限制的。

開放你的心胸，不要試圖為神制定框框；只要領受聖靈的恩賜，在生命裡經歷祂神奇的能力，成為神要你的樣式。大膽支取祂的能力，成為耶穌基督在這世上的真見證人。

今天我們何等需要這種能力，需要靠這能力生存。生活在這充滿危機的世代，人的愛心逐漸冷淡，這些都是聖經早已預言的。我們極需等候神，直到聖靈充滿並且從我們生命流露出來。唯有如此，教會才能再度在這個極其需要救主的世界，成為一個強而有力的見證。

24. 求，就必得著

你們各人要悔改，奉耶穌基督的名受洗，叫你們的罪得赦免，就必領受所賜的聖靈；因為這應許是給你們，和你們的兒女，並一切在遠方的人，就是主我們神所召來的。（使徒行傳二章 38 節）

五旬節到了。門徒照耶穌的吩咐，聚集在耶路撒冷的一間樓房上，等候神的應許。或許他們猜想，神要如何將祂的靈澆灌在凡有血氣的人身上。

神的應許終於應驗了。聖靈像一陣大風吹過，又有大聲響從天而降，充滿了整個屋子，有舌頭如火焰出現，分開降落在 120 位在那裡等待的門徒上頭。他們都被聖靈充滿，開始說起別國的話來。

這超自然的現象吸引了一大群人，想知道到底發生了什麼事。有人譏笑說：「哦，他們不過是喝醉酒罷了。」但是彼得站起來，高聲請眾人聽他說話。彼得說：「你們想這些人是醉了；他們不是醉了，因為現在才早上九點鐘。這正是先知約珥所說的：『神說，在末後的日子，我要將我的靈澆灌凡有血氣的；你們的兒女要說預言，你們的青少年人要見異象，老年人要做異夢。在那些日子，我要將我的靈澆灌在我的僕人和使女，他們就要說預言。』」

當彼得結束了他的證道，就是有關耶穌基督的死、復活、升天，然後差派聖靈降臨，眾人聽了都覺得扎心，就高聲喊說：「弟兄們，我們當怎樣行？」彼得回答說：「你們各人要悔改，奉耶穌基督的名受洗，叫你們的罪得赦，就必領受所賜的聖靈。因為這應許是給你們，和你們的兒女，並一切在遠方的人，就是主我們神所召來的。」（參：徒二 1-39）

給每個人的應許

彼得的話給我們確據，神應許要將聖靈的恩賜賞賜每一時代的信徒。在整個教會歷史中，這是神給祂兒女的應許；祂要將聖靈的恩賜澆灌我們。

根據字面的定義，禮物不是因為人配得，或靠努力贏取而有的。神不是因為我們做了好事、向祂忠心，或者因為我們達到了最聖潔的程度，才給我們聖靈的恩賜（禮物）。不論你靈命成長的狀況如何，或許剛起步，或許已經信主很長一段時間，你都能得著聖靈的恩賜。你現在就可以得到，不管你的靈程深淺。它是一份需要人去領取的禮物。

許多人對此難以接受。他們認為自己總得在某方面是配得聖靈的，需要努力爭取聖靈的能力和祝福。我自己在這種想法裏掙扎了好長一段時間。

我年輕時，許多傳道人以及佈道家灌輸我一個觀念：聖靈不會住在一個不乾淨的器皿裡。人們告訴我，神的靈是聖潔的靈，你必須聖潔才能得著祂。我聽到許多人見證他們如何領受了聖靈，更進一步印證了這個教導。人們的見證常是這樣：「我一直向神求聖靈。好幾個月來，我透過禱告等候神，向祂哭求，尋求聖靈。最後，我從口袋裡掏出香煙盒，放在講壇上，說，『神啊，我決定戒煙。』就在那時，神的聖靈就充滿了我。」另一個人會說，「當我答應神，從此不再喝酒了，那時聖靈就充滿了我。」

我的問題是，我既不抽煙也不喝酒，無法拿出一包煙或一瓶酒放在講台上。我得努力想出東西來，「主啊，我到底需要放棄什麼？口香糖或餅乾？主啊，你要我放棄什麼東西，我都願意。」我就將口香糖和餅乾放在講壇上……，但是，依然什麼也沒發生。

我們往往覺得需要做些什麼，才有資格配得這禮物。然而，因為我們知道自己不夠資格，也不配，於是就將自己排除於這項祝福之外。我們不期待會得著這個禮物，因為認為自己不配得著；畢竟神只充滿聖潔的器皿裡。

但這些想法都是在開倒車。事實是，當聖靈進入你生命之後，祂要幫助你成為聖潔；而非先成為聖潔，祂才會充滿你。假設你對某人說，「你若想得救，必須先洗心革面，停止你向來所做的壞事；你得在神面前調理好你的生活，因為你如果還陷在爛泥堆裏，神是不會拯救你的。先將你的所作所為清理乾淨，然後才來找神吧！」我知道許多人就是這麼相信；他們說，「我一旦改邪歸正，就能得救了。」

那就像人們說，「一旦存夠了錢，我們就結婚。」假如你真照此計畫進行，勢必終生光棍了。同樣的，你若想靠自己來潔淨所作所為，然後才順服主，就永遠無法得救了。

神將聖靈賜給你，就是要讓你有能力來得勝屬血氣的生命。你不需要先讓自己成為聖潔，以便適合聖靈的內住。要成為聖潔唯一的方法，就是讓聖靈將祂神聖的同在充滿你。彼得說，我們要領受聖靈所賜的禮物。耶穌也稱，聖靈是神的禮物（參：徒一 4）。想要擁有一樣禮物，唯一的方法就是接受它。聖靈這項禮物必須以信心來接受。

信心的必要性

保羅在加拉太書，提出一個有關信心和聖靈的問題。他寫說，「你們受了聖靈，是因行律法呢？還是因聽信福音呢？」（加三 2）答案很明顯的，他們是靠信心領受聖靈。他們聽到有關神所賜的禮物，靠著信心，接受了祂。那不是他們賺來的；也不是靠行為而得到的，更不是因為他們達到相當程度的聖潔和公義，神獎賞他們的。相反的，那是當他們聽了神的話，相信了，然後就領受聖靈這項禮物。

領受聖靈，就好比相信耶穌基督就得著救恩一樣。那是神給的禮物，要靠信心來領取。不是你配得或賺取的，也不是獎賞你所做的善事。那是神給我們的禮物，這恩典的禮物得憑信心來領取。

那麼，什麼是信心？希伯來書的作者說：「信就是所盼之事的實底，是未見之事的確據。」（十一 1）信心是我們所盼望之事的實質，是眼所未見之事的證據。然而，當談到憑信心領受聖靈時，我們總想看一些證據。

許多人尋求聖靈但遭受阻擾；因為他們希望看到超自然的證據，以表示神回答了他們的禱告。對他們而言，單單相信神的應許，似乎仍不足。他們要神顯神蹟；他們想要看到煙火四射、強光點燃的字，照耀在天邊說：「你前往非洲去吧！」

當我申請神學院時，遇到了一個難題。申請表要求我敘述，神如何呼召我來唸神學院；而我並沒什麼太神奇的故事可以告訴他們。許多學生描述了非常感人的呼召經過：包括異象、重覆出現的異夢、特別的聲音、出現在天空的十字架等等；而我卻從未有類似的經歷。我很難敘述神對我的呼召，因為那只是一個沉靜微小的聲音說：「你的一生要投資在短暫的事物，還是永恆的事物呢？藉著醫療來治癒人的身體，頂多是暫時的醫治，醫治人的靈魂，才是永恆的醫治呢！」我所經歷就是那麼意念，出現在我思想裡的挑戰。但是我遵循了那微細的聲音，申請進入了神學院。

有趣的是，四十多年之後，我仍然在牧會，而那些描繪他們經歷了神奇呼召和異象的人，有許多現在卻在賣二手車。請記住，神的靈經常會以自然的方式作工；神並非總是在大火、地震或颶風中出現，祂經常以安靜微小的聲音對我們說話。

我們每個人裡頭，都有好幾個多馬。多馬是耶穌的門徒，他說：「除非我看到祂手上的釘痕，用指頭探入那釘痕，又用手探入祂的肋旁，我總不信。」後來，耶穌又向門徒顯現，祂轉身對多馬說：「伸過你的指頭來，摸我的手，伸出你的手來，探入我的肋旁。不要疑惑，總要信。」多馬回答說：「我的主，我的神！」耶穌對他說：「你因看見了我才信；那沒有看見就信的，有福了。」（參：約二十 24-29）

我想，當我們祈求一個來自天上的兆頭，以證明神已將祂的聖靈充滿我們時，這就很像多馬了。有時候，神出於憐憫，會給我們特殊的兆頭，然而，祂也對我們說，「你得到了這神聖的感覺才相信；但是那些沒經歷這感覺就信了的人，是有福的。」

我們應該以信心來領受聖靈這份禮物，不論你經歷了特別的感覺與否。聖靈這禮物需要用信心來接受，不需任何的憑據。當然，那憑據會出現，但是沒有憑據並不證明沒有聖靈。不要尋求憑據，要以信心來領取。

敵人的詭計

每當你表明信仰立場，魔鬼常常就在那裡向你挑戰。不論你是相信神的醫治、神的救贖，或是領受聖靈的恩賜，可以確定的是，撒但一定會向你挑戰。這是他最喜歡的詭計之一。

倘若你公開表明你得救的信心，下回你發脾氣時，撒但就會在你耳邊小聲說：「哈！看吧，你並沒有真正得救；瞧瞧，你多麼生氣。」

你若表明有信心病得醫治，他就會讓你病情加重，你會感到前所未有的痛苦。他會讓你想要尋求憑據，一些醫治的預兆。

領受聖靈恩賜也是一樣。你若相信主會賜你聖靈的恩賜，放心好了，撒但絕對會從旁對你的信心提出挑釁。這是為什麼，我們不僅要憑信心領受神的恩賜，也要維持那最起初的信心。要提醒自己，你已經領受了神的恩賜；在你的意識中，回到當初你信神所說的話，思想神的應許，再次排練你按照祂的應許所採取的行動。每當撒但前來挑釁時，你就說：「看，神是真實的。」

毫無例外的，在基督徒生活中，最實際的問題可說是，我們到底要相信誰？我們是要相信神的真理，還是要相信撒但的謊言？你說：「這問題一點也不難。」你真覺得不難嗎？

神對亞當和夏娃說：「園子各樣樹上的果子，你可以隨意吃，除了最中央那棵樹的果子，你不能吃。因為你吃的日子必定死。」

有一天，撒但如蛇滑行而來，對夏娃說：「哇！這真是一個美麗的花園，這麼多可愛的果樹，太好了。全部的果子都可以隨意吃嗎？」

夏娃回答說：「是的，我全都可以吃，唯有最中央那棵樹的果子，是不能吃的。」

撒但緊追著問：「我不懂你的意思。那果子看起來，比其他所有的都還來得可口動人。為什麼神說你們不可以吃呢？祂一定是不喜歡你們。我敢打賭，祂知道那果子是所有果子中最上等的；吃了那果子，會讓你像神那般有智慧。你瞧，那棵樹就是知識之樹；神一定是怕你

們吃了，會變得像祂那麼聰明，會反叛祂。你看，那果子多麼美麗動人。」

「但是，神說，我們若吃那果子，就絕對會……」

「不，你根本不應該相信那件事！我的意思是，神不是充滿了愛嗎？這麼一位滿有慈愛的神，怎會讓任何人死去呢？你不會死的。」

突然間，夏娃面對了一個選擇。她到底是要相信神的話，或是要相信撒但的謊言？撒但的謊言是非常有說服力的；他的話好像蠻合邏輯的。這麼一位憐憫的神，怎麼會殺害祂自己所創造、所愛的人呢？夏娃要選擇，是要相信神的真理？還是要相信撒但的謊言？從那時刻以後，我們人類一直在為夏娃所作的選擇付代價。

基督徒的天路歷程中，我們一步一步憑著信心，逐漸得勝獲取敵人的領域，而撒但一直在旁不斷地向我們挑釁撒謊。他向我們耳語說：「那不過是你在腦海裡的空想罷了。什麼事也沒發生過，那根本沒有什麼做用。」我們經常會跟著附和，「沒錯，最近我是覺得難過無比；我想那果然是沒什麼用吧！」

整個爭戰其實可歸結出一個問題：我們是否相信神的真理？神說：「你要領受聖靈的恩賜。」我們是否相信？或者我們寧可相信撒但種在我們腦裡的懷疑？我們知道我們一定會領受這恩賜，因為神如此說了。問題是，我們會懷疑神所說的話嗎？

鐵證如山

當我說我們不要刻意去尋求靈洗的證據，請不要認為我在暗示：你永遠無法找到神的靈在你生命所留下的憑據。當你和聖靈同行，讓祂自由掌權，你會開始看到神的大能在你生命中工作。最奇妙的是，許多時候，甚至一段長時間，你都不會注意到其中的改變。

曾經好幾年，我一些純屬肉體黑暗的性格，不但妨礙我為神作見證，而且常讓我陷入絕望。我嚐試改變這些性格，卻是一點果效也沒有。不論我如何掙扎，做多少嚐試，仍然無法幫助自己、治療自己。是聖

靈的力量，把我從這些性格裡拯救出來。有五、六年的時間，我竟然沒有察覺到這種改變。

我常因為不小心，讓自己疼痛受傷；幾乎沒有其他的事，比這更讓我生氣的了。我常常忘記關上廚櫃門，猛站起來，就一頭撞上去；我頭一痛，就開始生氣，接著就向家人發脾氣。奇妙的是，我看到神在我生命這黑暗地帶動了善工。事實上，最近好幾回，我自己不小心又撞了頭，卻沒有發脾氣，孩子們都以為大概不痛。其實還是痛得要命，但是我已不再像過去那樣暴跳如雷了。我只說：「嘔，好痛！我真笨，不是嗎？」

當神在你生命裡作工時，你會看到證據；一定會出現的。神會給你特別的亮光；祂會開始向你顯明一些事情，警告你某人性格中的缺陷，或者讓你知道有人想要欺詐你。你會開始看到，神的靈以及祂的恩賜，在你身上工作的證據。

當你與聖靈同行，和祂建立關係，通常你會開始享受各種榮耀而超自然的經歷。有時，你會感動地流淚；有時，你會極其喜樂，體會到那難以抵擋的愛。你會極度興奮，撼動到你心的最深處。你會看到神的能力在你生命做工，你會目睹聖靈各式各樣的彰顯。

我們的信心絕對不能取決於經歷，應該要以信心相信神的話語。我們也不需要追求那些令人忘形的經驗。我們被呼召來相信神，照祂的話語而行。如此，我們將發現自己想要多得著神，也希望讓祂多得著我們。

領受那禮物

聖靈是一個禮物，你必須接受，然後才能得著。耶穌對門徒說：「領受聖靈吧！」使徒約翰說，那些相信耶穌的人將要「領受」聖靈。彼得和約翰前往撒瑪利亞，和那裡的新信徒會面，「為他們禱告，好讓他們能夠領受聖靈」。

當然，禮物不是求來的；單純的接受就行了。聖靈是神給你的禮物，要使你克服罪的捆綁，生命受塑造而逐漸有耶穌基督的形像，並且要改變你，成為主有力的見證人。神賜給你聖靈，並不是為了讓你有超凡的屬靈經歷；而是要使你有能力來為耶穌而活。

但是，你必須向神求聖靈。耶穌說：「你們中間做父親的，誰有兒子求餅，反給他石頭呢？求魚，反拿蛇當魚給他呢？求雞蛋，反給他蠍子呢？你們雖然不好，尚且知道拿好東西給兒女；何況天父，豈不更將聖靈給求祂的人嗎？」（路十一 11-13）

這順序是怎麼排列的呢？天父要將聖靈賜給誰呢？祂將聖靈給那些求告祂的兒女。你不需要達到某特別聖潔的標準，你也不需要有些什麼傑出表現。不，只需要向神求。那是一個禮物，祈求，然後憑著信心去領受神的應許。

神不會將你不想要的東西強塞給你。祂要給你的東西，必須是你想要得著的。神不會侵犯你的自由意志；你要憑信心，向神求得到聖靈這個禮物。你可以有十足的把握開口向祂要。約翰告訴我們，我們若照神的旨意求什麼，我們知道，祂就聽我們，並且照我們所求的賜給我們（約壹五 14）。因此，當你向神求聖靈這個禮物時，你可以完全放心，因為你是在照神的旨意求。是耶穌親自指示我們向神求這禮物的。

你若尚未向神求取這禮物，我勸你現在就憑信心求神賜給你。你可以照下面的話禱告：

「主啊，感謝你所應許的這項禮物。我現在就領受你的聖靈，連同那能改變我的力量，進入我的生命裡。我祈求你，讓你的能力從我的生命流露出去，來幫助堅定圍繞在我四周的人。通過我，將你的愛和能力傾倒在他們身上，讓你的祝福臨到他們。奉主耶穌的名求，阿們。」

這樣做就是了。但你得記住，撒但會來挑戰你憑信心所踏出的這一步。必要時，你只需對撒但說：「主說，我只要憑信心就能領受這禮物，我接受了主的話。憑著信心，我已經領受了聖靈這禮物；那已經是我的了。你和你的謊言離開我吧！」

給飢渴人的祝福

耶穌說：「飢渴慕義的人有福了，因為他們必得飽足。」（太五 6）我很想知道，你對屬神的事物飢渴嗎？你想得著一個更豐盛的屬靈生活嗎？你想要從屬肉體的力量和捆綁中，得到自由釋放嗎？你能像大衛王所說的：「神啊，我的心切慕你，如鹿切慕溪水」（詩四十二 1）？你渴慕得著永活的神心嗎？

「飢渴慕義的人有福了。」為什麼他們是有福的？他們會得著什麼樣的應許？「因為他們必得飽足」。這就是應許，這是神所說的。你願意相信神說的話嗎？或者你寧可相信別人的話：「你啊？門兒都沒有！神才不會充滿你；你還差得遠呢！肉體私慾還緊緊地控制著你，神無法讓你得自由。當然，神是可以釋放別人；但絕不是你，你是特例，你已經無葯可救了。」

你要相信哪一邊？你要接受神的真理，還是撒但的謊言？我向你保證，你絕對沒理由去相信撒但的謊言；他是一個說謊大王，是所有謊言之父。但你卻有十足的理由來相信神；因為神不能說謊，神一旦宣告，你大可用生命作賭注。你絕對可以站在神的話上，完全地信靠它。

當你求神的靈澆灌你時，就應當憑信心來領受，然後感謝神所賜如此偉大的禮物。你領受了一個這麼榮耀的禮物，若沒有向神表達謝意就離去，未免太忘恩負義了。人們經歷了神超自然又無比榮耀的能力而向神獻上感恩，那是十分恰當的。

那禮物是你的了；完全免費。神已經要將禮物賜給你了。何不開口向神求，然後憑信心接受？讓神握著你的手，來觸摸那些需要幫助、遭患難、生病受苦的人；讓神使用你的聲音，來分享祂的愛和真理；讓神使用你的心來愛你周遭的世界。求神充滿你，直到滿溢；然後你就會歡欣快樂，因為神要用你的生命，成為祂手中的器皿，在這個絕望、充滿需求的世界，成就祂美善的旨意。

25. 愛的激流

人若渴了，可以到我這裡來喝。信我的人，就如經上所說：「從他腹中要流出活水的江河來。」（約翰福音七章 37-38 節）

想像你是個八、九歲的小孩，生活在尚未遭羅馬帝國毀滅的古老以色列國。一個特別的節期來臨時，你父母要你做點不尋常的事：叫你離開舒適的房子，住進一個又小又單薄，用棕樹幹臨時搭成的簡陋小屋八天。

晚上睡覺時，你躺在床上，從稻草屋頂的空隙，看到天上的星星。當你躺在漆黑中望著天，欣賞有如針孔的微光，忽然間你呼喊：「爸爸，我看到一顆星星了！」「是啊，兒子。我們祖先如此，在曠野星辰之下，過了四十年；神一路保護他們，存留他們。」當夜更深時，一陣冷風吹起，穿過小屋的稻草縫隙，寒風刺骨凍得你無法入睡，於是哭了起來：「爸爸，風一直吹在我身上，我快冷死了！」父親回答說：「兒子，我知道。我們必須記得，我們祖先當年在星光之下過夜，冷風直吹身上。四十年之久，神就是如此與他們同在，保住了他們的性命。」

過了八天與當年祖先一樣的生活，你已迫不及待要搬回舒適的屋子裡了。然而，在那八天裏，你體會到許多神今天如何照顧你，就好像當年祂照顧你的祖先一樣。你也知道，等明年住棚節臨到時，你還會再次經歷那段「曠野漂流」的日子。

住棚節

住棚節又稱搭棚節。是為了記念以色列百姓四十年在曠野漂流，生活在風吹雨打之下，神如何行神蹟保護他們，存留整個國家。據保守估計，大約有一百六十幾萬人跟隨摩西離開埃及。這節期就是為了記念那段神奇的事蹟。

神吩咐百姓在這節期時，在自己住房旁，搭一座小棚子。通常他們會用棕樹搭起小棚子，節期間，全家人就從房子搬進小棚子居住。

在八天節期的頭七天，耶路撒冷聖殿的祭司每人肩上會扛一個大水缸，排隊走下台階，前往汲淪溪的西羅亞池。在那裡取水之後，又靜默地一路排隊走上台階，回到聖殿的廣場，群眾聚集在那裡，一起敬拜神。當祭司們走進廣場時，人們就開始高唱哈利路亞——讚美神的詩歌，歌詞頭尾都是哈利路亞。

人們高唱詩歌讚美神的時候，祭司們就將水倒出灑在道路上。石頭路面灑滿了水，提醒人們，當年祖先在曠野快要渴死時，神如何行神蹟，讓水從石頭中流出來。他們紀念摩西如何遵照神的指示，拿杖敲打石頭，水就從石頭流出來，救了百姓的生命。這些活動都是為了提醒以色列百姓，他們先祖在曠野漂流四十年，神如何藉著神蹟保住他們的性命。那些活動都有象徵意義，而且非常感人。

最後一天是節期的最高潮，祭司們不再排隊下到西羅亞池去，也沒將水灑在路上。這也有它特殊的意義，表示神已經持守了對他們祖先的應許。神在曠野中保存了他們的性命，帶他們進入那流奶與蜜之地——一塊有水灌溉的土地，他們不再需要水奇蹟式地由石頭湧流出來。第八天的活動是在宣告，神已經完成祂要帶領以色列百姓進迦南的應許。

節慶的頭七天，祭司將水灑在路上，到了第八天，人們聚集在一起敬拜神，耶穌就是在這時候站起來，向廣場前面數千個敬拜神的人呼喊說：「人若渴了，可以到我這裡來喝。」

耶穌站起來說話，本身含有特殊的意義。按照猶太人的習俗，教師總是坐著教導人，他的學生們則站在一旁。只有當他準備作特別宣告

時，才會站起來。因此，耶穌站起來說話，就表示他要向人講一件很重要的真理。祂宣稱：「人若渴了，可以到我這裡來喝。」

耶穌講的不是身體的口渴，甚至不是情感上對愛、安全感，或者被需要的感覺。祂所說的，是指人對神的渴求。每個人的內心深處，都有一股無法遏制對神的渴求；每個心靈都在呼求，渴望與神有一種有意義的關係。沒有神，我們就不完全。

你可以說，神創造我們時，在我們裡面留下一個真空的位置；自然律不能容忍真空的存在，會想辦法填滿它。如果沒讓神來填滿這空處，我們會想辦法用其他東西來填滿，而這正是我們社會種種問題基本的癥結所在。人類試圖以肉體和情感的經歷來填滿這個真空，而不是讓神來填滿。但是，由於這空間只有神才能填滿，用其他事物來代替，只會有使這渴求越加增且越迫切。

只有和神建立有意義的關係，才能滿足人類心靈的需求。都魯曼博士(Dr. Henry Drummond)在他所著《自然與超自然》(The Natural and the Supernatural)一書裡宣告說，即使是人類的原生質(protoplasm)都在尋找神。可見人類對神的需要、渴求、和信仰，似乎已經刻印在我們的染色體上了。

每一個人心中都有一股深度的不滿足，覺得生命所涵蓋的應該更多才是。這是一種普世性的飢渴感，影響每一個人。你被造時，神就將它放置在你裡面了。羅馬書八章 20 節告訴我們，受造之物服在虛空之下，是按造物主所設計的。神創造我們時，將這虛空放在我們裡面，所以我們會尋找祂，尋覓一個與神有意義的關係。那是唯一能滿足虛空的途徑。

這是為什麼耶穌呼喊說：「人若渴了，可以到我這裡來喝。」這是福音的本質和中心點，簡單而美麗。耶穌是人類心靈飢渴的解答；祂是唯一能滿足我們對神的渴求，只有祂能帶給人類充實和完全。基本上耶穌在對人說：「在你心中最深處，你需要神；到我這裡來吧！」

當我們接受耶穌的邀請之後，會發生什麼事呢？耶穌說：「信我的人就如經上所說：『從他腹中要流出活水的江河來』”。」耶穌很可能是引用以賽亞書四十四章 3 節，在那裡神應許說：「因為我要將水澆

灌口渴的人，將河澆灌乾旱之地。我要將我的靈澆灌在你的後裔，將我的福澆灌你的子孫。」

耶穌這段話希臘原文的意思，比欽定本翻譯來得更強而有力。「流出」希臘文是指「噴湧而出」的意思；而「江河」的希臘文是指「激流」的意思。因此，比較合適的翻譯應該是：「從他腹中要噴湧流出活水的激流來。」欽定本的翻譯給我們一幅「森林裡緩緩而下寧靜的小溪流」畫面。然而，希臘原文所畫出的，其實是一道從高山峽谷沛然而降的大瀑布；所描繪的是一條波濤洶湧的急流，從峽谷中急速流竄而過。耶穌在說：「那裡將要噴湧流出一道活水的激流來。」

在這節骨眼，約翰筆鋒一轉，從耶穌所說的話，加上他自己的註解：「耶穌這話是指著信祂之人要受聖靈說的；那時還沒有賜下聖靈來，因為耶穌尚未得著榮耀。」（約七 39）約翰講得很清楚，耶穌的意思是指，聖靈要像一道激流，從那些信耶穌的人裡頭湧流而出。

釋放出服事的能力

為什麼這事如此重要？為什麼你必須明白，聖靈要像一股強而有力的激流，從你的生命噴湧出去，而非只是一道緩緩的小溪流？

那是何等榮耀的事，神的靈以喜樂、美麗以及神深刻同在的意識來祝福我們；然而，主從來不會只滿足於聖靈在我們裡面的工作。神的原意並非只將聖靈留在我們心裡，來祝福我們而已。祂的目的總是要你我成為祂的器皿，讓聖靈透過我們流到周圍有需要的人。當我們服事神時，聖靈的能力會像一股強而有力的激流，從我們身上釋放出去。

多年前，我在一個研習會聽到講員宣稱，人所有的最大容量，就是讓神內住心裏。他引用哥林多後書四章 7 節，保羅說：「我們有這寶貝放在瓦器裏」；講員形容我們的身體能成為聖靈的殿堂，是非常榮耀的事。他的演講有能力且激勵人，想到我的身體竟然能成為聖靈的殿，我覺得非常振奮，並且深受感動。

但是你若繼續查考，會發現人所能擁有最大的容量，並非作一個將神裝在我們裡面的器皿，而是當一個讓神透過我們流到週遭世界的器皿，那才是真正的榮耀！

聖靈最終極的工作，不單只為了改變、更新、賜力量使我們得福。祂最終的工作，是要賜我們能力來服事人，讓我們有效地將耶穌基督介紹給別人。神的靈要使用你我，將祂的愛帶給別人。祂要讓祂的靈如同滔滔不絕的活水，從我們的生命流出去，進入那些需要被神的泉源解渴的人身上。

使徒行傳所記載的，就是神的靈從信徒身上流出莫大能力時，所發生的故事。透過聖靈的澆灌和大能，彼得宣講，並且見證耶穌基督從死裡復活，當場三千多人受感動悔改信主，將生命交託給耶穌基督。當聖靈從信徒身上釋放出莫大的能力時，整個社區都會改變，整個世界都會被翻轉。當使徒們來到古帖撒羅尼加的時候，有些市民跑到地方官那裡告狀，說：「那攪亂天下的，也到這裡來了。」（徒十七 6）他們的評估是錯誤的；世界原本是顛倒的，使徒們將它翻正過來。當神的靈從願意順服祂的信徒身上流露出去時，事情自然就發生了。

神呼召我們，並非只要我們成為一個器皿，把神裝在裡面；而是要我們成為一條通道，讓聖靈經由我們流露到週圍飢渴的世界。

愛的激流

聖靈要我們生命流露出去的是什麼？要彰顯什麼呢？

保羅回答了這個問題：「聖靈所結的果子就是仁愛。」（加五 22）當聖靈自一個人身上滿溢出來時，所流出來的是神的愛。神的愛應當像一道強勁有力的活水，從我們的生命汨汨流出。

希臘文用幾個字來描繪愛：一為屬肉體的愛，另一個是情感的愛，還有一個是屬靈的愛。英語卻只用一個字來涵蓋所有種類的愛。我們用這個字來形容我們對孫兒的感情，以及對花生的愛好。我愛花生，也愛我的孫子；但是你可以相信，我談的絕對是兩種不同的愛。沒有花

生，我也不會有什麼大礙；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，新約裡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，不自誇，不張狂。你嫉妒別人嗎？你會誇耀自己嗎？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，湧流出這種愛。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。耶穌恒久忍耐又有恩慈；耶穌不嫉妒人，不誇耀祂自己，更不會以蠻橫粗暴的態度對待人。祂凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐；耶穌是永不止息。你看，整段內容依然順暢。

現在，試試看換成你的名字；你可以往下讀多遠，而不暗自吞口水？「查克恆久忍耐又有恩慈」，你能繼續往下念多少？然而，這是聖靈願意幫助我們每個人都結出的果實。

在加拉太書五章 22，23 節，保羅給了我們 agape 的第二個定義。保羅開始說：「聖靈所結的果子就是仁愛」，然後才列出其他八種名詞：喜樂，和平，忍耐，恩慈，良善，信實，溫柔，節制。我經常聽人說，聖靈的果子總共有九種，但保羅可不是這麼寫的。他說，聖靈的果子（單數）是仁愛。其他八種不過是用來描述仁愛的各種特性罷了。

那麼，喜樂是怎麼回事呢？喜樂是愛的知覺所產生的結果。神的愛充滿你的心，然後再從你流出；你一旦意識自己的景況，就會產生無以言喻的喜樂。聖經使用「說不出的喜樂」來表達這種無法形容的感覺。這就是仁愛所帶來的果效。

「和平」又是什麼呢？和平是愛的本質。當仁愛成為你生命的特質之後，你能享有一種深層的平安。你不再擔心別人在背後談論你，或那群人到底在搞什麼。你會有一種深層的平安，是由心中的愛所孕育出來的。

「忍耐」是愛的態度。它會告訴你，「讓他吧！那有什麼關係呢？」那就是忍耐。我有一只狗比許多人能忍耐，每當孫兒們來我家時，總是往牠身上爬，對著牠的耳朵和尾巴又拉又扯的；但是牠全都忍受下來。那條狗能那麼長久的忍耐，我對牠真是佩服。我真希望有更多的人能像牠一樣。

「溫柔」或「恩慈」是仁愛本質的另一面。人們有時會稱我們的救主為「溫柔的耶穌」，是有原因的。耶穌被聖靈所充滿，仁愛從祂裡頭自然流露出來，溫柔地觸摸到每個遇見祂的人。

「良善」是愛的果效。我相信愛是良善的最高動機。在我成長的過程中，受到許多不良的誘惑；我被朋友引誘學抽煙，講三字經，偷東西。但是我卻一樣也沒做，並非是因為我沒有機會嚐試。我知道如果我母親發現了，她一定會傷心透頂。我對母親的愛以及她對我的愛，形成了堅韌的連結，幫助我避開不少麻煩。那相互的愛是保守我走在純良和正道的重要因素。

「信實」是神的愛在我生命所產生的結果。神的愛創造出的信實，是我無法從其他地方得到的。我成為別人能信任的人。

「謙卑」是愛所表現出來的風度。就如保羅所說，愛是不自誇；愛不會令人一意孤行。

「自制」或「節制」是愛的安全栓，能夠克制人，不至於走上極端。那些被愛所充滿的人，不會為了一點芝麻小事發脾氣，也不會因無謂的爭端而大發雷霆。

Agape 就是聖靈在你生命裡所生出的那種愛；愛的八種特性，每一樣都成為你的借鏡。當你看這些字時，你會說：「沒錯，那就是我」或「糟糕，我還缺一樣呢！」

Agape（愛）是聖靈在你生命中最真實的證據。許多時候，人們以為說方言、說預言或知識的言語才是有聖靈充滿的證明。但是，操練這些恩賜時若缺少愛，他們就絲毫無益。沒有愛，任何一種聖靈的彰顯都會變得毫無果效。你或許能講其他言語，但是若沒有愛，那就如同拿聖餐的蓋子互相敲打一樣，沒什麼意義可言。

我們要追求的，不是各式各樣聖靈彰顯，而是這種 agape 的愛從我們生命裡湧流出來，奉主耶穌的名來祝福其他的人。聖靈的果子就是愛。

你的生命流露出什麼來？

身為信徒，我們因為聖靈內住，享受了許多的特權。我們知道，身體成為聖靈的殿是多麼榮耀；也看到聖靈在我們生命所做許多奇妙的工作，祂要塑造我們漸漸有耶穌基督的樣式。

然而，有聖靈從我們的生命流露出來，更是令人興奮。耶穌應許說：「從你腹中要流出活水的江河。」

我不在乎你怎麼稱呼它：聖靈的洗，聖靈的恩賜，或聖靈的澆灌。無論你選擇什麼詞彙都無所謂，最重要的是聖靈從你生命流露出來的事實。

問題是：這是目前你生命的寫照嗎？你能以此形容你和聖靈的關係嗎？你是否能說：「是的，有一道愛和能力的激流從我生命湧流出來，因為聖靈充滿在我裡面，讚美神！」問題不在於，你是否受了聖靈的洗，是否被聖靈澆灌，是否有聖靈的恩賜？問題是，有一道活水激流從你的生命湧流出來嗎？

假若沒有，那麼，容我告訴你：神要賜給你的遠超過你所經歷的。你不想得著神所要給你的祝福嗎？你不想尋求神的應許嗎？祂要給你的是一個流露聖靈能力和愛的生命。

我渴望得著所有我能得到的幫助，以及祂所為我預備的資源。如同保羅為哥林多信徒祈求神，讓他們一個屬靈恩賜也不缺；我也為同樣為你祈求，不讓神定意要在你身上所要作的工，有任何缺欠。

讓聖靈的大能從你生命釋放出來；讓神透過你，觸摸你的家人、鄰居，每個和你接觸的人。你將看到神的愛從你身上流露出來，提供活水泉源使這靈裡枯乾飢渴的世界得著滋潤。

跋：終極經歷

我對近代一些哲學家喜歡談論所謂「終極經歷」(the ultimate experience)，感到十分的迷惘。「終極經歷」的觀念雖然可以大略描述，然而，個別的終極經歷卻難以用文字形容。「終極經歷」是超越人所知道任何的經驗，所以根本沒有字彙能描述它。言語是絲毫派不上用場的。

假設你明天遇到那群哲學朋友，告訴他們：「事情終於發生了，昨天晚上我嚐試了那終極經歷。」他們若對你說：「分享一下你的經歷吧！」你馬上可以知道，他們是無知的。既然是終極經歷，你如何形容它呢？你無法用任何字彙描述的。

那些喜歡談論「終極經歷」的哲學家，有一位叫朱利安赫斯理(Julian Huxley)。他認為，人服用迷幻藥(LSD)進入最高潮以至死亡的剎那，大概就是所謂的「終極經歷」了。為了證明自己理論正確，他以自己作實驗。聽說，他後來果真死於迷幻藥的高潮；但是，卻沒有機會告訴我們那是什麼樣的經歷。對他而言，那無疑是終極的經歷了（至少是他的最後一個經歷）。許多學生步上赫斯理の後塵，紛紛自殺表示贊同他的理論。德國各大學的哲學教授只好趕緊告訴課堂裡的學生說，其實沒有人真正清楚自殺是否真是「終極經歷」。

真正的終極經歷

那些重生而且被聖靈充滿的人都知道，基督徒的生活才是真正的終極經歷。但是，你很難向一個毫無屬靈認知的人解釋那經歷。聖經告訴我們，「屬血氣的人，不能領會神聖靈的事，反倒以為愚拙；並且不能知道，因為這些事唯有屬靈的人才能看透。」（林前二 14）

那就如你試圖向一個聾子，描述一曲交響樂的優美；他缺乏享受音樂的能力。或者就像局部陰天時，試圖對著一個瞎子描述，日落天空彩霞的千變萬化。語言都不能適當的表達。

屬血氣的人也是一樣，他們缺乏能力來了解或欣賞屬靈的事。這也是為什麼，我們很難對未信者表達神所給的喜樂和平安。他們沒什麼類似或相關的經歷，無法掌握屬靈的事。事實上，屬靈的事在他們看來是相當愚蠢的。他們看著你，實在摸不著頭緒，說：「我真不明白，他的車子已經要被收回了，他居然還帶著笑臉，四處晃蕩；那傢伙真是個怪人。瞧，他們現在正在拖他的车子了，那傢伙還笑得出來。他大概神經不太正常。」

不，他既非不正常，也不傻。那是因為他已經重生，進入神的家；他有神的靈充滿，不需要再為車子煩惱。當宇宙和其中所有的都是你要繼承的產業，你哪裡還需要為了車子而氣急敗壞呢？當永生神的靈要永遠住在你裡面，你還生什麼氣呢？你已是萬王之王、萬主之主所摯愛的兒女，哪還需要憂慮呢？

是的，基督徒的生命的確是那終極的經歷。但只有那些願意讓神自由掌管他們的生命；那些邀請神來做祂要他們做的一切事；那些棄絕血氣，順著聖靈而行的人，才能體會到這種經歷。惟有那些願意讓神在他們生命結出果子的人，生活才會成為終極的經歷。

連結所結出的果子

果子是連結的自然產物。耶穌說：「我是真葡萄樹，我父是栽培的人。凡屬我不結果子的枝子，祂就剪去；凡結果子的，祂就修理乾淨，使枝子結果子更多。」（約十五 1-2）神不要我們靠血氣所作的工；神要的是我們的生命與祂保持緊密關係，所結出的果子。

果子最令人羨慕的是，它們不需要自己耗盡心力，就可以生存。它們唯一需要做的，就是連接於主幹。只要保持連結的關係，果子自然會結出來。枝幹若被砍下來一定會枯乾而死。

好幾年前，我在亞利桑那州威廉士城主辦一個兒童夏令營。餐廳外有一座很大的鐘，鐘的旁邊種了一棵蘋果樹。傷腦筋的是，夏令營是在七、八月舉行，那時蘋果尚未成熟。但是它們看來總是那麼可口誘人。

一天早上，我砍了一段枝幹，上頭長了好幾顆青蘋果。我拿著枝幹到課堂，告訴孩子們，我打算把這樹枝帶回家，等蘋果熟了，就可以好好享受一番。孩子們開始發出吱吱笑聲，喊著說：「那些蘋果才不會熟呢！」

我問：「你們是什麼意思？它們不會成熟？瞧瞧，它們看來那麼可口，哇，我真等不到九月它們變熟。或許我還可以做個蘋果派呢！」

他們邊笑邊說：「那些蘋果永遠也不會成熟的！」

我回答：「它們當然會熟。」

孩子們大笑，說：「才不會呢！你真笨，你把枝幹砍斷了。」

一點也沒錯，連小孩子都知道，當枝幹被砍斷，和它生命的來源失去連結時，它永遠也無法使果子成熟。

我們屬靈的生命也是一樣。如果你和聖靈生命的連結被砍斷了，就永遠不可能成長。正如枝幹要從樹本身攝取營養和精力，你和聖靈的關係也是一樣。透過聖靈，神的生命才能流進你的生命。你和神的接觸是在屬靈的範疇裡。

上世紀英國一位偉大的佈道家司布真(C.H. Spurgeon)，非常清楚這點，他說：

「弟兄們，每當神的教會走下坡時，我相信要復興教會最有效的方法之一，就是不斷教導有關聖靈的真理。畢竟聖靈是教會的氣息；那裡有神的靈，那裡就有能力。聖靈若被摒除在教會之外，那敬虔的動力就會開始下降，我們就開始互相攻擊。讓我們轉向神的靈，呼求說：『求你照你的旨意，快快臨到我們身上吧！』」

倘若不幸，我們注意到任何教會開始變得不冷不熱，但願我們能為他們禱告，求聖靈施恩典，使教會得到復興。讓我們回到主面前，再次

尋求聖靈與火的施洗；那麼，我們將要重新看到神奇妙的做為。祂在前面為我們開了門，如果我們沒有進入，那只能怪我們自己。」

司布真說得沒錯，我們若沒進入那道門，只能怪自己了。神已經邀請我們；祂已經為我們提供生活以及過敬虔日子所需要的一切。神已將各式各樣令人喜愛的菜餚擺滿桌上——每樣都是神精挑細選，用關注和愛心所料理的。

屬神的兒女們，進來吧！那終極的經歷正在等著你。你或許無法向外人做詳盡的解釋，那又何妨呢？重要的不是去向人解釋那經歷，而是親身去享受它。

祂的宴席有許多座位，足以容納每個人。