

恩赐与灵恩狂热

原著：查克·史密斯

谨以此书，献给所有在我前十七年的事奉中，把我当作他们的牧师，爱我和鼓励我的亲爱众圣徒。我挣扎着，尝试靠自己肉体的能力去作神的工--而他们在理解从灵恩狂热转向恩赐的转变过程中，对我有极大的耐心。

目录

第一章

寻求答案

第二章

圣灵是神

第三章

圣灵的位格

第四章

圣灵在信徒生命里的工

第五章

神的大爱

第六章

活出神的道

第七章

圣灵在世上的工

第八章

更进一步

第九章

说方言

第十章

方言何时停止

第十一章

为什么恩赐常变为灵恩狂热

第十二章

领受能力

第十三章

最妙的道

第十四章

结语

第一章

寻求答案

小时候，即使我没有看过电影也没有去过舞会，在童年和少年时期的大部分时间里，我还是尽量想证明自己是个正常的孩子。当时我所参加的五旬节教会把看电影和跳舞都视为极其严重的罪。

由於我不能与我的朋友进行这些属世的活动，於是我便邀请他们和我一起去看教会，因为我们经常被劝导说，要通过带朋友来教会的方式，为基督作见证。问题是牧师几乎在每个星期天都警告人们关于好莱坞、跳舞、喝酒和吸烟的邪恶。他总是说：“如果神是要人吸烟的话，他会在造人的时候就把一根烟囱插在人的头顶上。”除此之外，崇拜总是会被两三个“方言信息”及其翻译所扰乱。

有很多次我带一些还未得救的朋友去看教会，当我坐在他们身边时，刘太太就开始发出奇怪的呼吸声。我早就知道这是她说方言的前奏，於是我就立刻祷告：“噢，神啊，求你今天不要讲方言吧，我的朋友们不会明白的。”要么是神没有听我的祷告，要么是刘太太没有听神的指示，因为她总是站起来，浑身颤动，并以高大而尖锐的嗓音传递神当天的信息。当我身边的朋友发出咯咯的笑声时，我的心总如死水，希望他们没有犯了那不可饶恕的罪。

崇拜结束后我通常都很紧张，等着我的朋友们向我提出那不可避免的问题：“那是怎么回事啊？”我总是无法解释得清楚，因为我自己本身也没有完全明白。

作为一个孩子，我禁不住对所听到的那些“方言信息”产生了疑问。有时候一条简短的信息会有一个冗长的翻译。要不然的话，就是一条很长的信息，却只有一个简短的翻译。其他时候，我注意到在方言信息中总是有重复的字句出现，於是我便琢磨着，为什么相应的翻译没有同样的重复出现呢？

问题增加

我小时候所参加的教会还有其他令我疑惑的东西。我想，如果我们教会在镇上是最属灵的，而且是最有能力的，那为什么其他教会比我们有更多的会友。有人告诉我说，大多数人都是在寻求一条快捷通向天堂的路，其他教会比

较大是因为他们讲的是人们想听的东西。如果我们的教会也这样做的话，我们的教会也会装满了人，不过是都要下地狱的人。

我的另一个疑问是为什么教会里缺乏爱。我知道圣灵的果子是爱，因此我无法理解为什么教会里会常常有分裂的情况。总是有一些人想摆脱牧师，而其他的人却又支持他。会友经常离开教会，如果所有这些老会友都回来的话，我们的教会就是镇上最大的教会了！

不知道为什么，若有人离开我们教会就被当作是离弃了主。那些离开了的人定都是背道，去寻求一条快捷通向天堂的路。然而我自己却时常希望能去参加社区教会，或是到长老教会看看。但是到了每个星期天晚上的时候，我就会为自己背道的想法感到後悔，我便到教堂里的圣坛前，以求再一次得救。

我又想藉着在学校里优异的成绩来证明自己很正常。我努力使自己成为班里最聪明的孩子、学校里跑得最快的运动员、和最快的投球手。不幸的是我们主日学里大部分孩子却以吸烟、喝酒、和在学校里与黑社会的恶棍混在一起，来证明自己是正常的。只有少数的孩子在上完初中以後还参加主日学的。我却蒙神的恩典，和在敬虔的父母管教下，没有与他们同流合污。

我的寻求结果

也许这好像很奇怪，但我今天确信，很多缺乏生命的传统教会，可以藉着圣灵的恩赐在肢体里的工作得到帮助。真正的圣灵工作不是我在孩提时期观察到的那些不合圣经的行为，而是在圣经坚固的指引下行出的恩赐，以神的话语作为最终的权柄，去引导我们的信心和行为。

紧记住这一点，我就查考圣经，去寻找一个纯正和平衡的方法，去认识圣灵和祂今天在教会里的工作。五旬节派过分强调经验，而基要派为求正确，成为了没有生命的信仰，然而它们两者之间肯定有中立之处。我寻求的结果有一部分记录在这本书中，我祈求神通过这些结果，带领你们进入到圣灵充满的丰盛生命中。

恩赐是指圣灵在人的生命中美好而自然的膏抹，使人有能力作神的工；是圣灵的特别力量使一个人流露出神的荣耀和爱。

灵恩狂热是指凭血气的努力来模仿恩赐，是凭肉体的力量和能力，利用

老我的自私本性，去努力尝试作圣灵的工。那是尝试以自身的努力来代替神的默示，以求在灵命上显得超越。那是利用人本身的才能、能力和各种花招来代替神的智慧和大能。灵恩狂热的表现形式多种多样，例如策划会议、设计教会成长的计划、为教会财政预算筹集基金，或是无礼而无序地冒出方言，扰乱礼拜日早上的敬拜。凡是缺乏充分的圣经基础，和拒绝相信圣灵是可以不依靠人的计划和能力来在教会中完成神的旨意，那都属于肉体的作为。

平衡的看法

诋毁者说：“是魔鬼使他们这样做的。”而狂热派则说：“是圣灵叫我这样做的。”本书将在这两者之间提供一个以经文为基础的平衡看法。我们还会认识到圣灵是谁，并且圣灵在世界、教会和信徒生活中合宜的工。

我并不要求你盲目地对所写的全盘接受，但我鼓励你查考圣经，以确定所写的是不是事实。因为“要凡事察验，善美的要持守。”（帖撒罗尼迦前书 5：21）

第二章

圣灵是神

由於本书的目的是为了让你与圣灵有一个丰盛、亲密、正确而又符合圣经原则的关系，所以我们首先要证明圣灵是三位一体的神中的一位。

教会在历代中都一直承认只有一位神，这位神有三个位格：圣父、圣子和圣灵。从圣经中我们知道，这三个位格和谐合一地成就了人类的救赎工作。保罗坦诚地告诉提摩太说，神的位格是一个伟大的奥秘，对我们来说，想要完全全地理解这奥秘，那简直是浪费脑力。

很多异端团体（例如耶和华见证人-Jehovah Witness）利用有限与无限之间的分歧来攻击神三位一体的特性，他们否认耶稣基督的神性，又把圣灵变成一种能量。其他异端则否认圣父和圣灵的存在，认为只有耶稣才是神。总的来说，异端的共同点之一就是否认耶稣基督的神性和圣灵的存在。

三位一体的神

因为这是敌人经常攻击的一点，所以我们不仅要肯定圣灵的神性，还要确实知道我们为什么要相信他的神性。Trinity，“三位一体”这个词并没有在圣经中出现过，但它是神学家对神三个位格的简易称呼。也许用 triunity，“三个统一体”这个词来描述神更为准确。神不是 $1+1+1=3$ ，而是 $1 \times 1 \times 1 = 1$ 。

我们在创世纪 1: 1 中看到：“起初，神……”。在希伯来文中，神这个词“Elohim”是一个复数词，而“El”是“神”的单数词。希伯来文有单数、双数和复数式。神这个词的单数形式是 El，双数形式是 Elah，复数形式则是 Elohim。无可否认地，Elohim一词至少让我们看到神三个统一体的特性。

创世纪 1: 2 说：“……神的灵运行在水面上。”圣灵是第一个在圣经中被分别提到之神的位格。创世纪 1: 26 说：“神（Elohim）说：我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人。”神并没有说：“我要照着我的形象造人。”也就是说神的三个位格在一起说话。

圣灵的特性

为了证实圣灵是神，我们首先要指出圣灵拥有只有神才具备的特性。其中一个神的特性是神的永恒本性，神是永远存在的。希伯来书 9: 14 中，我们知道“基督通过永远的灵、将自己无瑕献给神”。如果圣灵是永存的，而只有神才能拥有这个特性，那圣灵就是神。请注意到在这一节经文中，神三位一体的三个位格是如何联系在一起的。

神的另外一个特性是全知。神知道一切的事情，就像雅各在使徒行传 15: 18 中说道：“这话是从创世以来、显明这事的主说的。”圣灵也拥有这个特性。哥林多前书 2: 10 -11 中说道：“只有神藉着圣灵向我们显明了，因为圣灵参透万事，就是神深奥的事也参透了。除了在人里头的灵，谁知道人的事？像这样，除了神的灵，也没有人知道神的事。”这里指出圣灵也有神全知的特性。

另外一个神的特性是无处不在，神同时存在於宇宙中的每一个地方。大卫在诗篇 139: 7 中说：“我往那里去躲避你的灵？我往那里逃、躲避你的面？”神存在於天堂里，於阴间中和海洋的最远处。圣灵现在与我同在，同

时，无论你现在正在那里读这本书，他也与你同在。神又是全能的，这个词表示神拥有一切的能力。当撒拉听到预言说自己会在年老时生一个儿子时发笑，主的天使便问道：“耶和華豈有難成的事嗎？”（創世紀 18：14）。耶穌說：“神凡事都能。”（馬可福音 10：27）在路加福音 1：37 中，他說：“為出於神的話，沒有一句不帶能力的。”當瑪利亞問天使說，她是一個處女，如何能懷孕時，天使對她說：“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。”（路加福音 1：35）這裡，聖靈和至高者的能力被當作是同義詞使用。

聖靈的作為

聖靈不僅擁有神的特性，還能作神的作為。神的作為其中之一是創造萬物。整個三位一體都有參與造物的過程。在創世紀 1：1 中我們看到：“起初神（Elohim）創造天地。”約翰福音 1：1-3 中說：“太初有道，道與神同在，道就是神……萬物是藉着他造的；凡被造的，沒有一樣不是藉着他所造的。”在造物時，聖靈也有積極的參與。在創世紀 1：2 的經文描述中，靈運行在水面上。當神說：“按著我們的樣式造人”（創世紀 1：26）時，聖靈正在與聖父和聖子一起。詩篇 104：30 說：“你發出你的靈，他們便受造。”

神的另外一個作為是賜予生命，我們知道神賜予並維持生命。保羅在哥林多後書 3：6 談到律法的字句時說：“那字句是叫人死，聖靈是叫人活。”約翰福音 6：63 中耶穌說：“叫人活著的乃是靈。”

聖經是受聖靈的默示而寫成的，然而我們把它稱為神的道。彼得後書 1：21 告訴我們：“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。”保羅在提摩太後書 3：16 中指出：“聖經都是神所默示的。”彼得說作者被聖靈感動，而保羅說是被神所默示。因此可以看出聖靈就是神。

這就是為什麼在舊約中很多經文講到是“主”在說話，而在新約中被引用時，則說成是聖靈所說的。以賽亞書 6：8-9 中先知說，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！”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。”當保羅在使徒行傳 28：25-26 中引用這段經文時他說：“聖靈藉先知以賽亞向你們祖宗所說的話……聽是要聽見，卻不明白；看是要看見，卻不曉

得。”以赛亚说是主在说话；保罗却说是圣灵在说话。只有圣灵和主是合一的，这两段经文中所指的情况才是正确的。

三位一体共同作工

使徒行传 5：1-11 中记录了一件另人深思的管教教会的事例，是神为了保持初期教会的纯洁而作的工。当时，许多基督徒出於爱心，为了要建立一个基督徒团体，都卖了自己的财产，并把价银交给使徒，好让基督徒们共同享用。有一对叫亚拿尼亚和撒非喇的夫妇把自己的财产变卖了，但是却一起决定把价银私自留下几分。当亚拿尼亚把他那份价银交给彼得的时候，彼得说：“为什么撒旦充满了你的心，叫你欺哄圣灵，把田地的价银私自留下几分呢？田地还没有卖，不是你自己的吗？既卖了，价银不是你作主吗？你怎么心里起这意念呢？你不是欺哄人，是欺哄神了。”（使徒行传 5：3-4）彼得说撒旦充满了亚拿尼亚的心，使他向圣灵撒谎，然後又说他欺哄神，因此我们看到圣灵就是神。

我们在新约中可以看到，三位一体是共同作工作和相连的。当耶稣吩咐门徒到到全地去传讲他的话语时（马太福音 28：19-20），他叫他们要奉父、子、圣灵的名施洗。这三个称呼表明了神的三个位格。

在哥林多後书 13：14 中，保罗在祝福时说：“愿主耶稣基督的恩惠，神的慈爱，圣灵的感动，〔常〕与你们众人同在。”我们在此再一次看到神的三个位格是相连的。

哥林多前书 12：4-6 中，保罗说：“恩赐原有分别，〔圣〕灵却是一位。职事也有分别，主却是一位。功用也有分别，神却是一位，在众人里面运行一切的事。”第四节中他提到圣灵，第五节中提到主耶稣，而第六节中他提到父神。因此即使恩赐、功用和职事各有不同，它们却都是合一的，因为神运行着这一切。

藉着圣灵得以进入

这时你可能会想：“圣灵是神或只是从神而来的一个本质，到底有什么不同呢？”若圣灵是神位格中的一位，我们就应当敬拜他，我们也当颂唱“赞美

天父、圣子和圣灵”。神命定我们要通过圣灵与他相交。人也必在圣灵里面才能接触到神，就是用我的灵与圣灵相交。耶稣说：“神是个灵（或无‘个’字），所以拜他的，必须用心灵和诚实拜他。”（约翰福音 4：24）保罗也说：“圣灵与我的心同证。”（罗马书 8：16）如果我要和神相交，那么我就得认识圣灵，并且知道他就是那使我能与神有关系的那一位。

人从来没有直接通向父神的能力；这是一些人常有的误解，因为他们忘记了神是伟大和圣洁的。当神在西乃山上向以色列人显现时（出埃及记19），神叫他们在山的四围定界限，以免他们离神的面太近而被击杀。当以色列人远远看见神那可畏的显现时，他们对摩西说：“求你和我们说话，我们必听；不要神和我们说话，恐怕我们死亡。”

会幕里的幔子表明了圣洁的神和不圣洁的人之间必须立的隔离。幔子只有在大祭司经过彻底的洁净和献祭后才能进入，而且一年中只有一天，仅能有一个人才能进入里面，那就是大祭司。

耶稣说：“若不藉着我，没有人能到父那里去。”耶稣告诉犹太人说，他们其实不认识父神。他还告诉他们摩西能指证他们，因为他们没有按照神给摩西指定的方法通向神。他们不献祭，却想通过行为来接近神。罪一直以来都阻隔在人和神之间，如果没有任何事物来弥补人的罪，那么就没有接近神的方法。以赛亚书 59：1-2 说：“耶和华的膀臂，并非缩短不能拯救；耳朵并非发沈，不能听见。但你们的罪孽使你们与神隔绝，你们的罪恶使他掩面不听你们。”耶稣为我们提供了一个使我们的罪得到洁净的途径，使我们能够接近神。通过对耶稣基督的信，我的灵得着生命，才能与神的圣灵合一。神和人的灵就是这样得到联合的。

第三章

圣灵的位格

因为我希望你与圣灵有亲密的交通，所以接下来我会让你看到，圣经告诉我们圣灵是一个个体，而不仅仅是一个本质、一种力量或是一种能力。你可以拥有纯能量，好像电，它却没有人的位格。但是要与此种非人性的能量有亲密无间的关系，却非常的难。

灵这个词在希腊语中是“pneuma”，是个中性词。因此在早期教会历史中一个名叫亚流（Arius）的神学家开始鼓吹一种思想，认为耶稣不及神，他乃是被神创造的，而圣灵仅是神的一个本质。这后来成为我们所知道的亚流异端（Arian heresy），直到今天这种异端还存在，并且吸引了广泛的追随者。尼西亚大公会议（Nicene Council）解除了亚流（Arius）的职位并把他所传扬的思想判为异端。圣灵不是一个本质或是能量；他是一个个体。你不会去敬拜一种能量或是本质。你能想像得到把诗歌三一颂唱成“赞美天父、圣子和本质”吗？他是个个体，而作为神的一个位格，他配得我们的颂赞。如果我们不相信圣灵的位格，那么我们就不会把属他的颂赞和敬拜献上了。如果我们不知道圣灵是一个个体，那么我们就是在寻求与一种力量或是本质发生关系，说：“我需要让自己的生命降服於它”，或是“我的生命大大地需要它。”

认识、行动、体会

圣经中清楚地说明圣灵是一个个体。他的特性只有个体才会拥有。个体有思想、意志和感受。如果圣经让我们看到圣灵拥有这些特质，这就说明圣灵就是一个个体。我们在哥林多前书 2：10-11 中看到：“只有神藉着圣灵向我们显明了，因为圣灵参透万事，就是神深奥的事也参透了。除了在人里头的灵，谁知道人的事？像这样，除了神的灵，也没有人知道神的事。”这段经文告诉我们圣灵拥有理解力，而纯力量或能量并没有理解力。圣经里的圣灵一词若是换成本质，那就荒唐了，因为你得说“本质”参透万事！

保罗在罗马书 8：27 中说：“鉴察人心的，晓得〔圣〕灵的意思，因为〔圣灵〕照着神的〔旨意〕替圣徒祈求。”这里讲的是圣灵的思想，这是与本质没有联系的一个特质。保罗在哥林多前书 12：11 讲到圣灵的恩赐时说：“这一切都是这位〔圣灵〕所运行，随己意分给各人的。”因此圣灵是有意志的，这也是一个与个性有关的特徵。

保罗在罗马书 15：30 中把圣灵和爱联系在一起。一种力量或能量是不懂得去爱的。你也不会把爱与个性隔绝开来。有趣的是我读过和听过很多关于神的爱或耶稣基督的爱讲道，可却没有听过有关圣灵的爱的讲道。然而这正是圣灵最主要的特性，因为这是他在我们生命中所结出的果子。圣灵也有感情，会担忧，因为保罗在以弗所书 4：30 中劝告教会不要叫神的圣灵担忧。

想想看，如果你说你叫本质担忧，那听起来是多么的可笑。

人的代名词

圣经中是以人的代名词来代表圣灵。约翰福音 14：16中耶稣说：“我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师（或作‘训慰师’，下同），叫他永远与你们同在”。这里以“他”这个代名词来代表圣灵。如果你相信一位我们能亲近的神，那么你就也得相信一位我们能亲近的圣灵。在同样的一段经文中，耶稣继续说世人不能接受圣灵，因为他们看不见他，也不认识他；但是你们认识他，因为他常与你们同在。

请注意耶稣使用人的代名词来代表圣灵的次数。耶稣在约翰福音 16：7-14 中反复使用人的代名词来代表圣灵：“然而，我将真情告诉你们；我去是与你们有益的，我若不去，保惠师就不到你们这里来；我若去，就差他来。他既来了，就要叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己；为罪，是因他们不信我；为义，是因我往父那里去，你们就不再见我；为审判，是因这世界的王受了审判。”“我还有好些事要告诉你们，但你们现在担当不了（或作‘不能领会’）。只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白（原文作‘进入’）一切的真理；因为他不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来，并要把将来的事告诉你们。他要荣耀我；因为他要将受於我的，告诉你们。”在希腊文中，人的代名词“他”在经文中反复出现。

运行中的圣灵

圣经中讲到圣灵的行动。使徒行传 13：2 说道：“圣灵说：‘要为我分派巴拿巴和扫罗，去作我召他们所作的工。’”这里如果我们再次把圣灵换成是“能量”或“本质”，那简直是令人无法理解。一种本质或能量怎能说话呢？罗马书 8：26 中说到圣灵亲自用话语说不出的叹息替我们祷告。我们再次想一下一种力量如何能为我们祈求！如果圣经中的圣灵仅仅是一种本质或力量，那为我们应该可以在经文中把“力量”或“本质”这两个词代入，而仍然不影响经文的意思。但这明显地是不可能的，因为圣灵是一个个体。约翰福音15：26 中说到圣灵为耶稣基督作见证，约翰福音 14：26 中说到圣灵将一切的事

指教信徒，并要他们记念耶稣所说的一切话。使徒行传 16：2，7 中，圣灵禁止保罗和他的同工进入亚细亚，并不准许他们去庇推尼。而创世纪 6：3 中则讲到圣灵住在人里面。

圣灵可以像人一样接受不同的对待。他会被触怒，但你能想像怎样去触怒“能量”或“本质”吗？保罗在以弗所书 4：30中劝戒说：“不要叫神的圣灵担忧”。我们又能欺哄圣灵，这是彼得对亚拿尼亚进行的控诉：“你哄骗了圣灵。”我们也可能会亵渎圣灵，耶稣说这是不可赦的大罪。他说：“你们可以亵渎我而得着赦免，但是不可亵渎圣灵。”这里耶稣对他自己和圣灵作了清楚的区分。

圣灵和人是沟通的。保罗说：“圣灵和我们定意”（使徒行传 15：28），试试用本质或是能力来使这节经文说得通！

圣灵是一个个体；他并不仅仅是神的本质。你需要与他建立亲密的关系，他就会引领你走这条属灵的道路，你也能体验到他的爱和能力在你生命中的工作。

圣灵的大能

你可否有过这样的经历：你很想与一个人分享福音，让他知道他有多麽需要主耶稣，而你却没有这个勇气谈及这个话题？你是否曾经路过大学校园，看见在成千上万的学生，大多数都是失丧的灵魂，於是就思量着他们如何才能来到基督的面前？你是否曾经想过数十亿的人从没有接触过真正的福音，却无从知道这个事工该如何得以完成？

对於曾在年轻使女面前否认主的彼得来说，和对於面对困难就都逃跑的众门徒来讲，耶稣要他们到全地去把福音传给每个人，看起来根本就是不切实际，也是不可能实现的一个使命，而在当时这也似乎是如此。对於这11个从加利利来的微不足道的人来说，他们根本就不可能为耶稣基督把福音传遍地极。这就是为什么耶稣吩咐他们要在耶路撒冷等候圣灵的大能，因为只有藉着这种大能，他们才能够到世界的地极作见证。

神是否只让早期的教会经历圣灵的大能呢？圣经中是否指出有一天我们不再需要依靠圣灵的大能，而仅是靠着我们对圣经的精湛知识，就能够自己去做神的工作呢？由圣灵兴起的教会，是否在今天就可以靠着血气得以完全？教

会在许多事情上表现无能，这个问题如何解决？为什么教会无力阻止我们周围这个腐败世界的快速堕落？

保罗在希伯来书第四章中告诫我们要畏惧，以免我们得不着进入神安息的应许。如果神已经应许了会把他的全能赐给我们和教会共同的肢体，难道我们不畏惧，不怕自己没有完全得着神给我们的这个应许吗？

父神的应许

在使徒行传第一章中，我们看到门徒和耶稣一起在伯大尼，在那里耶稣很快就离开他们被接升天。云彩把他接走，他们便再看不见他了。在那里耶稣给了他们最后的吩咐，也是最重要的吩咐。在使徒行传 1：4 中，耶稣告诉他们不要离开耶路撒冷，却要等候父的应许，他说：“就是你们听见我说过的。”在路加福音 24：49 中，耶稣说：“我要将我父所应许的降在你们身上，你们要在城里等候，直到你们领受从上头来的能力。”

耶稣在这两处经文中都提到父的应许，这毫无疑问是约珥书 2：28-29 所说的神的应许：“以后，我要将我的灵浇灌凡有血气的。你们的儿女要说预言，你们的老年人要作异梦，少年人要见异象。在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女。”这事在使徒行传第二章中成了事实，就是当聚集在一起的众人看见奇妙的现象和圣灵的充满，便问：“这是什么意思呢？”彼得便解释说：“这正是先知约珥所说的。”于是他引用了约珥的预言。神应许说他的灵不仅会浇灌特别拣选的人，而是会浇灌凡有血气的。

救主的应许

耶稣也在约翰福音 14：16-17 中应许他的门徒父神会赐下圣灵。他说：“我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师（或作‘训慰师’，下同），叫他永远与你们同在，就是真理的（圣灵），乃世人不能接受的；因为不见他，也不认识他；你们却认识他，因他常与你们同在，也要在你们里面。”当耶稣作这个应许的时候，他说是“另外赐给你们一位保惠师”。保惠师 *comforter* 这个词源自与希腊语 *parakletos*，原意是“在一旁帮助”。这是圣灵对信徒最基本的事工。他来是要帮助我们。在此之前，耶稣一直以来都在他的门徒身边帮助

他们，而他们也实在需要他的帮助。他是一切的主宰。

当暴风雨要击沈他们小船时，耶稣斥责了风和浪，使一切归於平静。当税吏索要不合理的税银时，耶稣吩咐彼得把鱼抓来，取出鱼嘴里的铜钱交了税银。无论在什么情况下，耶稣总是在他们身边帮助他们。

现在耶稣告诉他们，他将要离开他们，将不会再像以前那样一直在他们身边。这时他们的心里一定非常不安，也一定很害怕要独自去面对未来。因此耶稣应许他们，他绝不会离弃他们，却会请求天父赐下另外一位保惠师或助手，就是真理的圣灵，而他将永远与他们同在。在基督徒的道路上，我们必须完全仰赖圣灵的帮助。没有他的帮助，我们就不可能做出任何有价值的事奉。

在耶路撒冷等候

因为“在耶路撒冷等候”这句话在路加福音里出现过，所以很多五旬节派的人便设立一些“等候聚会”，想通过这种聚会，使信徒的生命得着圣灵的力量。值得注意的一点是：耶稣的命令是“在耶路撒冷等候”，若要完全跟随圣经的例子，那么这些等候聚会也要在耶路撒冷进行才对！

很显然，耶稣并没有设立一个全人类通用的方法，来使圣灵进住到每个不同年龄阶段的信徒里面。他是要他们在耶路撒冷等候几天，直等到他把圣灵赐给教会。从五旬节那天圣灵被赐下起，我们就不必再等候他的到来，而且我们在使徒行传中也没有发现任何“等候聚会”的记载，新约圣经里面也没有教导我们要如此接受圣灵的赐下。

赐给你的大能

使徒行传 1: 8 中，耶稣应许他的门徒说，当圣灵临到他们身上的时候，他们会得着能力，而他们需要藉着这种能力向普天下作基督的见证。能力 power 这一词在希腊文是“dunamis”，而英语中的“动力”(dynamic)一词就直接来源於这个词。这就是告诉我们，圣灵要在我们里面，做我们生活上和服事神的动力。如果没有这种动力，基督徒生活根本就无法实现，而我们的事奉也会缺乏成果。圣灵的力量是何等荣耀！他能赐给我们力量去成为神所喜

悦的人，去作神所喜悦的事情。

神的旨意并不是要你在基督里的生活变得单调无味，或是使你的事奉变得琐碎烦人。神想让你在他里面的生活充满喜乐。他希望你的生命得着能力和胜利。如果你在基督里的生命不是充满力量和得胜的，神有更好的安排。圣灵的恩赐“是给你们和你们的儿女，并一切在远方的人，就是主我们神所召来的。”

第四章

圣灵在信徒生命里的工

在信徒的生命里，究竟圣灵是要作什麼的工作呢？我们在约翰福音第十四章看到，他的名字“保惠师”表明他要在我们身边帮助我们。基督徒的道路并不容易，我发现我的肉身一直与我争战。和彼得一样，我时常发现自己“心灵虽然愿意，肉体却软弱了。”我明白保罗在加拉太书第五章中讲到情欲和圣灵的争战。我随时都需要神为我所预备的帮助，而且是越多越好！我从来不想限制神要赐给我的东西，或是神要在我生命中做的工作。以色列人在旷野中限制了神的大能，我不想犯下同样的罪（诗篇78：41）。但同样地，我并不想为得经历而寻求经历；我想要的是圣灵真正和所有的工作。

信靠圣灵

从约翰福音第十四章开始，耶稣对门徒的说话，是为了自己将要离开，而给他们心理预备。他讲了很多关于他将要离去和回到父神那里的事情，他还讲了很多他和父神藉着圣灵的大能为他们所预备的一切。圣灵将会与他们同在，帮助他们。正如他们知道无论在什么事情和情况下都要信靠耶稣，现在他们也要学习去信靠圣灵。现在圣灵就是他们的帮助。

耶稣花了三年时间和门徒在一起，教导他们神的真理。现在他们的老师要离开他们，到自己的父那里去。但是这些学生并不是孤立无援的，圣灵这位助手会将一切的事指教他们，并且提醒他们耶稣对他们所说的一切话（约翰福音14：26）。

也许你曾经有过这样的经历：你向别人传福音，可是一下子被他的问题

难住了；但是当你开始尝试答这个问题的时候，圣经里的经文开始浮现在脑海里，结果，你對自己给这个人的答案感到很高兴，也很满意。这就是圣灵所作提醒的工作。

圣灵也会帮助我们明白神的事情。有很多次我想给非信徒解释一些属灵真理，对我来说似乎是清楚明了，然而他就是不能理解。要知道我们所处理的问题与灵有关，但是“属血气的人不领会神（圣）灵的事……并且不能知道；因为这些事惟有属灵的人才能看透。”（哥林多前书 2：14）

死的与活着的灵

上大学的时候，我有一位社会学教授，他相信人是分魂和体俩部份的，而我却认为人是有灵、魂、体三部份。有很多次我们都在一起共同讨论相互之间的不同点，但令我感到灰心的是他无法区分人的魂与灵，而认为这两者是同一回事。有一天我又跟他讨论这个话题，而他却像是故意表现无知的样子。讨论结束后，我便垂头丧气地离开教室，这时候圣灵让我想起哥林多前书 2：14。于是我意识到，他是一个未重生的人，他的灵是死的。因此我跟他所讲的事情，是他不能明白的奥秘。如果他没有从圣灵获得重生，那么他就不会，也没有能力去明白关于人的灵的事情。保罗在哥林多前书 2：15 说：“属灵的人能看透万事，却没有一人能看透了他。”

任何一个仅仅生活在身体意识水平的人，是只活在动物的层次上，他的意志被他身体的需要控制和驾驭；他不明白属灵的事，因为他的灵是死的。怪不得他力求把自己与动物世界联系在一起，因为他就好像动物一样活着，被肉身支配他的意志。一个人从圣灵重生时，他的灵就有了生命，并且藉着圣灵与神合一，在神话语的帮助下活出圣灵带领的生命。这样他才能有圣灵带领的意志。

让圣灵带领

当我们藉圣灵而活时，我们的思想模式就有了不同，因为我们现在所思想的对象是神，所想的是如何令他喜悦，并服侍他。体贴圣灵的是生命和平安（罗马书 8：6）。当圣灵把神的事指教给我们，并帮助我们明白时，他给我们

的帮助真是太大了！当经文不断地好像从圣经中跳跃出来教导我们的时候，圣经就像活过来一样，满了意义和鼓舞。

约翰福音 16：13 中，耶稣应许门徒说，当真理的灵来的时候，他会引导他们明白一切的真理，并把将来的事告诉他们。我们是如此需要圣灵带领我们进入真理！耶稣警告说假先知将会出现，他们是披着羊皮的狼（马太福音 7：15）。他们会来到神的羊群中间，伪装是一份子，但他们的主要目的是要捕食羊群。他们带着卑劣的异端而来，企图拉拢人跟从他们。保罗在使徒行传 20：29-30 中告诫以弗所教会的众长老说：“我知道我去之後，必有凶暴的豺狼进入你们中间，不爱惜羊群。就是你们中间，也必有人起来，说悖谬的话，要引诱门徒跟从他们。”

彼得在彼得後书 2：1-3 中也告诫说：“从前在百姓中有假先知起来，将来在你们中间也必有假师傅，私自引进陷害人的异端，连买他们的主他们也不承认，自取速速的灭亡……他们因有贪心，要用捏造的言语在你们身上取利。他们的刑罚，自古以来并不迟延；他们的灭亡也必速速来到（原文作‘也不打盹’）。”

办别假先知

我们来看一下假先知的一些特徵：他们“……用捏造的言语在你们身上取利。”我经常收到某些知名布道家寄给我的电脑信件，用彼得的描述来形容它们简直再适合不过了。通常这些信件都写些诸如：“本尼，今天早上神把你放在我的心上，我一直都在为你祷告。我无法不去想你。本尼，你一切都还好吗？你有没有什么特殊的需要我可以为你祷告？请尽快给我回信，因为我很关心你。本尼，我多么想帮助你！我所服事的事工正面对最严重的经济困难。除非我们能尽快得到你的帮助，否则我们将要被迫停止一些重要的神的事工。如果你没有五十元寄给我，也许你可以到别处去借一借，好帮助我来继续神信实的事工。请今天就把你信心的种子种下吧。神会帮你把你所欠的债务都还清的。你信实的同伴上。”

我的名字不是本尼，然而在他们的收信人名单上就是这样称呼我。这些带有欺骗性质的信件只是想从人身上取利。凭着神话语的权柄下，我毫不迟疑地称这些写信的人为假先知。

这是灵恩狂热派中最厚颜无耻的方式之一。大多数灵恩派的布道家，尤其是那些强调神医能力的，都使用这种方式。我经常感到奇怪，他们可以对自己所行的医治信心十足，然而却对自己的经济需要缺乏信心。

当观察到某人的教义有偏差时，看到圣灵怎样提醒我们真是很美妙。通常在刚开始的时候，我们无法立刻指出其错误的地方，但是心里却知道有些地方不大对劲。圣灵的工作是带领信徒进入真理。

知道将来的事情

圣灵还把将来的事情指给我们看。当但以理寻求去更全面地理解末世，和了解神要他所记录下来事时，神命令他：“要隐藏这话，封闭这书，直到末时。必有多人来往奔跑（或作‘切心研究’），知识就必增长”（但以理书 12：4）。当但以理继续追问的时候，主再次说：“但以理啊！你只管去，因为这话已经隐藏封闭，直到末时。必有许多人使自己清净洁白，且被熬炼；但恶人仍必行恶，一切恶人都不明白；惟独智慧人能明白”（但以理书 12：9，10）。

有圣灵的帮助，教会才能更清楚的理解耶稣基督的再来。在圣灵的启示下，使徒保罗知道了一些将要发生在他身上的事，於是他在使徒行传 20：22-23 中对以弗所教会的长老说：“现在我往耶路撒冷去，心甚迫切（原文作‘心被捆绑’），不知道在那里要遇见什么事；但知道圣灵在各城里向我指证，说有捆锁与患难等待我。”后来当保罗继续往耶路撒冷去的时候，先知亚迦布拿了保罗的腰带捆上自己的手脚，说：“圣灵说：‘犹太人在耶路撒冷，要如此捆绑这腰带的主人，把他交在外邦人手里’”（使徒行传 21：11）。这是圣灵启示保罗将要发生在他身上的事情的一个典型例子。

圣灵在保罗身上这样的工作的另一个例子，是在使徒行传 27：21-24 中。经文是这样说的：众人多日没有吃甚麽，保罗就出来站在他们中间，说：“众位，你们本该听我的话，不离开革哩底，免得遭这样的伤损破坏。现在我还劝你们放心，你们的性命，一个也不失丧，惟独失丧这船。因我所属所事奉的神，他的使者昨夜站在我旁边，说：‘保罗，不要害怕，你必定站在该撒面前，并且与你同船的人，神都赐给你了。’”

神大能的手

有一次在一个小组祷告会上，我们决定要为每个人祷告；我们让被代祷的人坐在中间的椅子上。轮到我的时候，有人被圣灵启示预言说，神祝福的手将要大大的临到我的事工上，来聆听神话语的人将会增长到叫教会里没有空间可以容纳。这个预言还说我会被赐予一个新的名字，意思是牧人，因为主要使我成为许多羊群的牧者。

到这个时候为止，我在神的圣工中挣扎了差不多17年，都没有明显的成果，正考虑要离开这个事工而去从事其他的工作。尽管我们当时费尽心思要增加教会的人数，甚至免费赠送午餐给带朋友来主日学的人，但我所牧养的教会只停留在100人左右。当那人说这个预言的时候，我心里感觉自己就像那扶持以色列王的军长一样：当听见以利沙说神应许会丰丰足足地赐给撒玛利亚的饥民时，他不信地说：“即便耶和華使天开了窗户，也不能有这事。”

感谢神，他很怜悯我，因为我并不像那军长；我得以看见了那个预言的实现，而且有机会去享受它的成果，看到了教会不断的成长，叫教堂里填满了人。不仅是一倍的加增，而是每星期天早上有三堂的的主日崇拜，同时还通过录音带和录影带服事全世界成百上千的查经团体。

得胜的力量

如果你是个信徒，圣灵在你生命中的作为就是要给你力量，使你成为耶稣基督的见证，成为神喜悦的人。试图靠自己血气的能力去过基督徒生活，那可说是全世界最令人泄气的事之一。圣经在罗马书第七章中讲到这种情况，保罗说当自己尝试去持守神的律法去为善时，他发现：“我愿意为善的时候，便有恶与我同在。我所愿意的善，我反不作。我所憎恶的，我倒去作。我真是苦啊！”保罗又在加拉太书告诉我们肉体如何与圣灵相争，圣灵如何与肉体相争，这两者如何彼此相敌。耶稣对彼得说：“总要警醒祷告，免得入了迷惑；你们心灵固然愿意，肉体却软弱了”（马太福音 26：41）。因为肉体的软弱，我们不能像主所期待的那样生活，也不能像我们自己想在世人面前那样活着。

神希望你的生命能成为他的真正代表，来面对这世界。神想让世人看见

耶稣基督活在你里面。他希望你的行动和反应都反映出他的形象。他希望你成为他的见证，作他的代表。但是当你努力地去当他的见证，尝试像基督一样地面对世界时，你就会发现这是多么艰难和充满挫折感。实际上，由於肉体的软弱，我们是无能为力的。

完全的见证

许多基督徒发现自己深受挫折，因为他们知道什么是对的，也想去对的事情，但是总是做不到。圣经说耶稣基督是真实诚信的见证；他就是天父的见证。如果你想知道神是什么样子的，那么就看看耶稣基督，因为他就是真实诚信的见证。腓力说：“求主将父显给我们看，我们就知足了。”於是耶稣回答说：‘腓力！我与你们同在这样长久，你还不认识我吗？人看见了我，就是看见了父；你怎么说，“将父显给我们看”呢？我在父里面，父在我里面，你不信吗？……你们当信我，我在父里面，父在我里面；即或不信，也当因我所作的事信我。我实实在在地告诉你们，我所作的事，信我的人也要作’（约翰福音 14：9-12）。然後耶稣便对他们作了圣灵的应许。

耶稣在他每个行动上都信实地代表着神。他让我们知道神是关心人在肉身、情感和属灵上的需要。神关心你所经历的苦难；神关心你的悲伤。神关心你的痛苦；神关心你的软弱。耶稣从没有面临哀伤而不带来胜利和喜乐。他从没有面对人的软弱而不赐予神的力量。

伟大的帮助

神愿意在你软弱的时候帮助你，因此他赐下另一位保惠师；就是那位在你身边帮助你的。耶稣说：“圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力。”你们必得着这个动力。当我想到圣灵的力量时，首先这个能力使我成为神要我成为的人，然後伸展到我生命中的每一方面：就是祷告生活中的力量，行圣洁道路中的力量，去当和去作的力量。这个应许是力量，与作耶稣基督的见证有关：“你当作见证。”

我们常犯一个错误，以为作见证就是我们要：“作”一些事情；其实，作见证人是我们的身份。我们以为作见证就是在街道上分发小册子，或是挨家挨户地宣讲福音，或是和我们的邻居喝咖啡时跟他分享四个属灵的定律。这些都

是分享我们信仰的形式，但是这样做并不能使我们成为耶稣基督的见证。作见证并不仅仅是说话而已；乃是要活出生命来。见证 witness 这个词来自於希腊语中的 martus，英文翻出来就是 martyr，殉道者。殉道者一词让我们想到是为信仰而牺牲的人；其实殉道者是一个人把自己的生命完全的委身於信仰，任何事情都无法使他改变，即使是死亡的威胁也无济於事。他的死并不能使他成为一个殉道者，而只是证明他是一位真正的殉道者。许多基督徒口里见证了耶稣基督，却从没有成为他的真正见证人。

超乎言语

当一个人的行为与言语不一致时，他所说的话往往是无意义的。如果你想跟别人分享耶稣带来的大爱，而你的生命中却充满仇恨、苦毒和嫉妒，那么别人就不会听你的话，因为你的生活和你的话语是相互矛盾的。如果你到处说：“你实在很需要耶稣基督的喜乐；他会带给你这喜乐的。”但你却总是愁容满面，而且凡事悲观，那你的生活并不能见证你所说的话。人们看见你的愁容，便不会相信你的话了。如果你说：“你需要认识主，这样你心里才会有平安，就是那出人意外的平安。请接受耶稣，得着平安！”但是你的生活却残缺不全，而且经常紧张不已、愁肠满腹，充满了焦虑，人们会看着你的焦虑和担忧，便对你所说的平安听不进去，因为你的行动把你的话语完全遮盖。更重要的是让你的生活成为耶稣基督的见证，这样你的话才会有意义。如果你的话语没有一致的行为去支持，那你的有言语一定不会带来果效的。

很多人认为：“我是耶稣的见证，因为我到海边去分发福音单张。无论我到那里，我都跟别人讲四个属灵的定律。”其实这并不会使你成为真实诚信的见证者。你的生命必须要与神相配，这样，当人们看见你的生命时就会说：“这个人有点不一样。”话语并不能使你成为一个见证，活出来才会。

神愿意赐力量给我们作他的见证。他要藉着圣灵给我们力量，因为我们自己本身是软弱而堕落的。神愿意使我们刚强，让我们为他作见证。

彼得的失败

在马可福音 14：53-54 中我们读到：“他们把耶稣带到大祭司那里，又有众祭司长和长老并文士都来和大祭司一同聚集。彼得远远地跟着耶稣，一直

进入大祭司的院里，和差役一同坐在火光里烤火。”我们继续读到 66 节：“彼得在下边院子里；来了大祭司的一个使女，见彼得烤火，就看着他，说：‘你素来也是同拿撒勒人耶稣一夥的。’彼得却不承认，说：‘我不知道，也不明白你说的是什么。’於是出来，到了前院，鸡就叫了。那使女看见他，又对旁边站着的人说：‘这也是他们一党的。’彼得又不承认。过了不多的时候，旁边站着的人又对彼得说：‘你真是他们一党的！因为你是加利利人。’彼得就发咒起誓地说：‘我不认得你们说的这个人。’立时鸡叫了第二遍。彼得想起耶稣对他所说的话：‘鸡叫两遍以先，你要三次不认我。’思想起来，就哭了。”（66-72节）

在那一晚早些时候耶稣说过：“你们都要跌倒了。”但是彼得回答说：“众人虽然跌倒，我总不能。”耶稣说：“在鸡叫两遍以先，你要三次不认我。”这时彼得极力地说：“我就是必须和你同死，也不能不认你。”

彼得以为自己能够成为真正的殉道者，而我相信他是诚恳的。当他在主面前大肆吹嘘时，我能完全明白他的感受，因为他心里是真的认为他有足够的勇气去为耶稣而死的。然而在危急关头，彼得却临阵退缩。当年轻的使女问：“你素来也是和耶稣一夥的吗？”彼得说：“我不知道你说的是什么！”过了一会儿，使女告诉站在一旁的人说：“这也是他们一党的。”於是彼得又再次否认主。於是那些站在一旁的人说：“你真是他们一党的，因为你带着加利利口音。”彼得听了便发咒起誓地说：“我不认得你们说的这个人！”这时候，主所预言的事情发生了：鸡叫了。彼得听了，就出去哭了起来。曾经有多少次我为自己的软弱和失败而哭泣！我不愿意失败，我不想让主失望；我真的愿意为主站稳。但是压力太大了，我不能作主的见证，于是我又失败了。这失败是多么令人痛苦；当我想到：“哦，主啊，我又叫你失望了”，那是多么的苦。我们有时候到了一个地步，不想再向神下任何承诺，因为我们知道自己会再次让他失望的。

我可以与彼得认同；我完全明白当他听到鸡叫时的感受。我完全知道那种痛苦：“神啊，我是如此的懊悔，我又使你失望了。”我们是否要在基督徒的生涯中不断地令主失望呢？不。感谢神我们不必继续令神失望，因为他应许了要赐给我们能力，使我们成为靠着自身的力量和强烈愿望所不能成为的人。

作见证的彼得

这事的几个星期後，彼得再次面对那些煽动谋害耶稣的人：第二天，官府、长老和文士在耶路撒冷聚会，又有大祭司亚那和该亚法、约翰、亚力山大，并大祭司的亲族都在那里。叫使徒站在当中，就问他们说：“你们用什么能力，奉谁的名作这事呢？”那时，彼得被圣灵充满，对他们说：“治民的官府和长老啊，倘若今日，因为在残疾人身上所行的善事，查问我们他是怎么得了痊愈；你们众人 and 以色列百姓都当知道，站在你们面前的这人得痊愈，是因你们所钉十字架、神叫他从死里复活的拿撒勒人耶稣基督的名。他是你们匠人所弃的石头，已成了房角的头块石头。除他以外，别无拯救；因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救。”（使徒行传 4：5-12）

他们看到彼得的胆量就希奇（使徒行传4：13）。这个人在几星期前在公会院子里否认耶稣，如今却判若两人。这是多么大的改变啊！你读了这两件事後，简直难以相信这是同一人的行为。是什么使之不同呢？是在於那短小的一节经文“被圣灵充满”。耶稣曾告诉门徒：“人把你们拉去交官的时候，不要预先思虑说什么；到那时候，赐给你们什么话，你们就说什么；因为说话的不是你们，乃是圣灵。你们必得着能力，必作我的见证。” 圣灵就是那帮助，那位能帮助你成为神所喜悦的人，并成为神真实诚信的见证。

力量的唯一泉源

圣灵赐给我们力量，使我们能成为耶稣基督真实诚信的见证--就是在工作、家庭或教室中都作他忠实的见证人--让人们看着我们时，他们会看到我们的行动和态度中流露出耶稣基督的爱、平安和美好。他们会看到一个能在暴风雨中保持平静的人。我们要成为他的见证，就必须有他的力量，因为我们不能靠着自身的力量或能力成为他的真实见证；若我们缺乏圣灵的力量，每当真正的问题出现、当压力呈现时，我们就会失败。要等到我们学会完全依靠圣灵时，我们才能够体会到这种力量。

我们最常犯的错误之一，就是当我们看到自己的生命存在某些缺陷时，就会设法去进行弥补或是自我纠正。我们口里说着：“主啊，对不起；我保证不会再这样做了。主啊，我答应你。”说的时候是出於真心的，然而却常常再次犯错。问题在於我们想自己纠正自己的错误，心想如果我们更努力一点，或

尝试新的方法，我们就能改变并纠正自身性格和本性的缺陷。

直到我们到了对无助的自身感到彻底绝望，并放弃自己的努力，以致完全降伏在神面前时，我们才知道他得胜的喜乐。在保罗喊出：“我真是苦啊！”时，他才真正认识自己，不再追寻：“还有什麼我可以尝试的计划？”或是“谁还有其他的方法？”保罗放弃了，并呼求自身以外的力量：“我真是苦啊！谁能救我呢？我不能拯救自己。”保罗放弃了拯救自己的尝试，并认识到他自己有多可怜。

然後他回答了自己的问题：“感谢神，藉着我们的主耶稣基督和圣灵的力量就能脱离了。”当我们读到罗马书第八章时，就会看到关于被圣灵带领、圣灵充满、圣灵指引和圣灵赐给能力的生命。保罗接着在这一章中下结论说：“靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有馀了。”

与第七章中所写那肉体软弱的失败和伤心绝望相比，这是多么的不同！“然而靠着爱我们的（主），在这一切的事上已经得胜有馀了。因为我深信无论是死，是生，是天使，是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高大的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝；这爱是在我们的主基督耶稣里的。”（罗马书 8：37-39）这是个多么荣耀的得胜宣言啊！

因着那来自圣灵的力量，当我放弃自己的努力，转向神，并得着那神赐的力量时，这个荣耀的得胜宣言就得以成真。这时，我让圣灵在我生命中作他的工，就是神安排要作的工。

不是我自己的力量

当圣灵在我生命中作工，我就不能向你吹嘘我是一个多么出色的人，也不能说我为主作了多么美好的见证，或在困难中我的反应有多么得体。现在能夸口的只有是神藉着圣灵的工作。我还是一个可怜的罪人，但是感谢神，藉着圣灵的力量，我已经从那可怜的景况中脱离出来了。现在即使我面对重重压力，凡事都多方棘手时，感谢神这些压力不再累积起来，我可以站在一旁，让圣灵自由工作。我可以说道：“感谢神！这不是我所能成就的；这不是我的处事方式！”

有一次，一位退役海军军官接受了耶稣为他的主。就像许多军人一样，他喜欢说脏话。接受主後他真的是为耶稣全力以赴。在信主约六个月後，有一

天他拿着电动锄草机在後院里一边割草，一边充满主的喜乐地吹着口哨。他正忙着割草，没有仔细看，便一头撞在了一棵树上，树枝刚好在他额头上磕了一下，他便被撞得四脚朝天，仰面躺在地上。

正当他躺在地上时，突然之间他变得兴奋异常。他一下子跑到屋子里，抓着他妻子的手说：“亲爱的，你知道发生了什么事吗？”她看到丈夫血流满面便说：“你怎么了？你做了什么？”他回答道：“不是这样的；应该说我没做什么！撞到头时我竟然没有说脏话！连一个字也没说！”妻子说：“亲爱的，你知道吗？我已经六个月没听到你说脏话了。”他问道：“你真的没听到？”在他还没有觉察到时，主已经除去了他那爱说脏话的舌头。等到在本性最容易显露出来的情况下，突然之间他才意识到神已经使他得胜了。

里面的改变

这是圣灵美好的工作方式；许多时候他的工作已经完成了，我们却还没有察觉。我们从里面得到改变，这是圣灵的方式。这种改变由里到外，与我们一直以来尝试的方式正好相反。我们总是试图迫使变化由外到里。有时候我们可以成功地改变外在的东西，但是如果里面得不到改变的话，里面的东西最终会表露出来的。

圣灵从里面进行改变是很重要的。当变化发生时，只有神才能得着荣耀。那么我能夸口什么呢？什麼都不能。我不能自夸，因为我还是原来的我。但是感谢归於神的恩典：因着圣灵的力量，我现在是基督耶稣里的一个新造的人，过去的我已经死了。这是否说我永远都不会发脾气呢？不，虽然我希望是这样的。但它却代表着：无论什么时候在我发脾气、跌倒时我会说：“主啊，让你的圣灵来作工吧。给我力量；因为我无法做到。主啊，你才做得到，求你赐给我力量。”当我把生命中的软弱，一个接着一个的向圣灵的大能降服，当圣灵在我里面作工，并按着基督的样式锻造我时，我才开始经历到真正的改变。

关闭的大门？

耶稣在登山宝训里面作出了一条非凡的声明，使许多听到的人迷惑不解。在马太福音 5：20，耶稣说：“我告诉你们，你们的义若不胜於文士和法利赛人的义，断不能进天国。”进入天国是我们的愿望、目标和祈求。但是当

耶稣说出这番令人吃惊的话时，像是要把通向天国的大门慢慢掩上，而不是打开，因为法利赛人著名於他们公义的作为。他们毕生都在努力理解什麼是正确的行为，然後再设法行出来。当耶稣对门徒说：“你们的义若不胜於文士和法利赛人的义，断不能进天国”时，我可以想像得到，随着他们放弃进入天国的希望，他们还发出失望的长叹。

接下来，耶稣更把这扇门差不多完全关上了，因为他开始用一系列的例子对他的话进行解释，说明文士和法利赛人如何错误地解释律法。然後他把律法的正确意义，与这些错误的解释比较起来。法利赛人的错误在於他们把律法的标准降低，好叫自己能做得到，使自己好过一点。他们解释律法是为了使自己能够在律法下活得轻松一点，但事实上，你是不可能律法下活得轻松的。他们却认为自己已经达到了律法的要求，并到处显示他们所谓的公义行为，以为自己是公义的。

但是耶稣告诉他们，即使他们的行为是正确的，但是态度却错了，所以他们仍是罪人，因为律法是属灵的。律法并不是单单针对人看得到的行为；而是针对人里面的态度。当律法说：“不可杀人”，你不能安逸地自行夸耀说：“我从没有杀过人。”如果你沾沾自喜并自以为很公义，认为自己已经遵守了律法，请记住耶稣说过：“神的意思是连向弟兄动怒都不能。”耶稣说动怒的心态与杀人的行为，从违犯律法的角度，是同等的。

这里耶稣像是把通向天国的大门给关闭了。而在马太福音的最末一节经文，耶稣更像是把这扇大门紧锁起来，因为经文说：“所以你们要完全，像你们的天父完全一样。”

我放弃了

这使我发现自己实在无法做到神对我的要求，因为无论我怎样努力都不可能变得完全。我失败了，我根本无法达到神的要求或耶稣基督的戒命。这并不是因为我不想变得完全。我真的很想达到完全，尤其是在我犯错时。我真希望我只做正确的事，只有正确的行为；但是我却做不到。许多次，我的行为大错特错，那个时刻我真希望自己能做对的事。

这就是心理学家所称的“超自我”——就是我们理想中的自我形象，也是我们希望自己能成为的，或在理想情况下我们能成为的。与此相反的是我们的

真实自我，就是真正的我--我们真正的为人。心理学家告诉我们，心理上的问题很多时候是由这两者之间的不平衡引起的。如果你真实的自我和理想形象相差太大，就会引起你极大的心理冲突。理想中的你和现实中的你越相似，你的心理就会越平衡。

如果你因心理困扰去看心理医生，他就会尽量找出你的理想自我形象--那个理想中的你--并找出现实中的你在哪里出了问题。接下来他通常会尝试降低你理想的自我概念。他会设法告诉你你的标准太高、太单纯而不切实际。他会设法降低你的标准以消除你内心的矛盾。

然而，当神在我们里面作工时，他却采用相反的方式。他会尽量使真实的你更接近於理想中的你。人所采用的方法是要降低理想；而神却是要提升真实的你，使你达到完美。但是神向我们要求的，是我们所达不到，做不到的。

神的预备

我没有能力达到生命中神愿意我达到的完美，神是知道这一点的，因此他为我做了预备。神知道我无法达到他神圣的标准，因此他差遣他的独一爱子承受了我所有的不足、所有的罪和所有的缺陷。他负起了一切的责任，并为我受死。神知道我没有办法达到那神圣的完美，於是我为他设立了一个替代的计划，因此现在神对我的唯一要求是相信他的爱子耶稣基督。

这我能做得到！虽然我不能像神本来要求我的那样完美，但是我可以相信耶稣基督，也就是神对我的实际要求。看啊，现在神已经为我们所有人打开了天国的门，因为我们所需要做的仅是相信耶稣基督。有人来问耶稣：“我们当行什么，才算是作神的工呢？”耶稣说：“信神所差来的这就是作神的工。”你不能在审判的日子来到，才站在神的面前为自己开脱说：“可是，神啊，我就是无法做到完全，我只是一个人而已；我身上有这些瑕疵，我不能遵照你的要求，因为我找不到理由继续尝试，所以我就放弃了。”神是不会接受你这些托词的，因为神只要求你相信耶稣基督，相信他为你的不足和罪过所作的预备。神叫每个人都有机会能进天国，你不用等到完备才能进。你所要做的只是相信神通过耶稣基督所作的预备。

当你相信耶稣基督，并打开你的心扉，诚恳地邀请他进入你的心里时，随着圣灵的进入，他便开始在你里面作工并改变你。圣经说：“若有人在基督

里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。”（哥林多後书 5：17）神的灵会在你生命中，在你里面做你自己无法做到的工。神的灵会在你里面进行他更新的事工，加增你的力量，帮助你，并按着耶稣基督的样式来塑造你。

神的期望

今天，若我们放眼看四周，想通过神的创造去理解神，理解神造人的目的，和神把人安置在地上的计划，我们实在无法找到这个真理，因为我们看不到任何人能达到这个理想。唯有在耶稣基督里，我们才能看见神对人的期望。唯有在基督身上，我们才能看见当神说：“我们要照着我们的形像，按着我们的样式造人”的真正意思。

神的计划是什么？我们看看耶稣基督就知道了，因为耶稣说：“我常作父所喜悦的事。”关于基督，天父说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”当我们看着耶稣基督时，我们就知道神对人的期望是什么。我们不能效仿亚当，因为神并不愿意人堕落，可是亚当堕落了。我们也不能对自己有任何期望，因为我们也堕落了。但是如果我们来看耶稣基督，我们就会看到那神圣的完美，就是神创造人的期望。神的目的是要通过他的圣灵在你生命中的工作，通过圣灵的力量在你里面作的改变，把你塑造成有耶稣基督的形像和样式。

在以弗所书 4：13 中，我们看到神要在我们里面所作的工。保罗说：“直等到我们众人在真道上同归於一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。”这就是神今天在我们里面所作的工。这就是神藉着他的圣灵要在我们生命中成就的事，使我们成为一个完全的人，满有基督的身量。我们在罗马书 8：29 中读到圣灵在我们里面作的工，使我们效法他儿子的模样。这是神给我们预先定下的目的，就是藉着圣灵，我们可以效法他儿子的样式。

如何成就

在哥林多後书 3：6-8 中，保罗讲到在旧约时代神首先设立律法的时候，摩西站立在主的荣光中。然後从山上下来，他的脸也充满荣光。於是在他与众人同行时，要用帕子蒙着脸（13节）。但是保罗在第十八节中讲到这个帕子，说道：“我们众人既然敞着脸得以看见主的荣光，好像从镜子里返照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。”

当我定睛在圣洁和完全的耶稣基督身上时，圣灵就在我里面作工，荣上加荣地把我变成基督的样式。我知道这是一个毕生的事工。圣灵在我生命里的工作，离开完成还有很大的一个距离。但是感谢主，他仍然在我里面工作。感谢神，我已经不是原来的我，因为我正在被改变中！我承认虽然这些变化与我所希望的相比实在太慢，但是它们是在进行中。我真希望这些变化顷刻之间就完成。

每当圣灵告诉我需要改变的地方，当他光照我，让我看见自己的本来面目，及与神所希望的差距时，我马上想道：“啊，得赶快对付这个问题；解决它。”于是我尝试去做得好一点，而且越加努力。但是我越努力情况就变得越糟，直到我一败涂地并放弃。于是我哭喊着：“神啊，我真苦啊。我做不到。”神回答说：“很好。现在你是否愿意站到一旁去，让我来工作？你不要再妨碍我了！”神对我的自以为是不感兴趣；他对我的帮助不屑一顾。他不要我用我愚拙的努力来成就他在我里面的工作，因为如果他用我的愚拙努力来使我得胜，我便会到处夸耀我所做的，而不是我的神所做的。神任由我跌倒，直到我绝望地哭求帮助。当我向神的灵作出让步，并允许他来做他的工时，他就使我变得有耶稣基督的样式。

我不是对手

我必须承认且认识到自己无法脱离血气、欲望和软弱。我不是它的对手。我再挣扎和尝试，也不可能成功；我终会失败。

我们是罪人，我们要知道这个事实，对于这个事实我们自己是无能为力的。我们必须呼求一个更强大的力量。这就是罗马书 7：24 中保罗所作的。他说：“我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？”他是在向一个比他更强大的力量呼求，当他这样做的时候，他就得着了这个力量。

当我们迎面看着主的荣光时，我们就会荣上加荣地被改变。是神在改变我们，改变我们的态度。由於拥有亚当的天性，我们极其自私而且自我中心。这个天性在我们生命中一早就表现出来了。当你听到小孩子说：“这是我的”，就是这个天性。除了“妈妈”和“爸爸”外，这个词是他们最早学会的。你看他们紧抓着自己的东西不放，你根本不敢从他们手里拿走任何东西，否则肯定会听到他们的哭诉。如果你想把他们的奶瓶拿走，那你得和他们抢--他们会叫

着、喊着、脚踢着。幸亏他们还弱小，否则定会把婴儿床给拽成碎片！他们都是被神亲爱的孩子，可是他们都有着亚当的天性。

只要我是自私和自我中心的，那我就不是神所要我成为的人。神不希望我是一个以自我为中心的人。神不希望我把自己的利益放在第一位。主要我关心他人，并在有需要时与他们分享我所有的。这就是耶稣在马太福音第五章中所说的：“你们要完全，像你们天上的父完全一样。”但这不是天生的，而是超自然的。只有当圣灵那超自然的力量进入我们里面，改变我们对自己和对属于我们的东西的态度时，我们才能做得到。

结果是他不仅仅改变了我们的态度（这乃是最重要的），而且改变了的态度会自然地会改变行为。我们通常都本末倒置地去做。我们以为可以先改变一个人的行为，然后期盼着他改变了的行为会改变他的态度。心理学家说行为会带出感受，但是神看重的是要改变我们里面的态度，而这些改变了的态度会自然地带出生命中行为的改变。

从里面进行的改变

福音和圣灵所作的工是从里到外的。我的心改变了，於是我的态度也改变了，所以我的行为只是反映我里面态度的改变。在我里面作工的圣灵荣上加荣地改变我，使我能有耶稣基督的样式。怎样改变？随着我除掉脸上的帕子定睛看他。如何看他？我只能在他的话语里看到他，而圣灵使他的话语在我心里成为活的，有生命的。

彼得在他第二封书信中说神已经赐给我们又宝贵又极大的应许，使我们能承受那圣洁的特质。这应许就在圣经中，但是你必须要在圣经中定睛看耶稣，在里面寻找耶稣。许多人蒙着帕子来读圣经，必须要圣灵启示，掀去他们眼睛上的帕子，这样他们才能读得明白。圣灵在我们里面的工作很重要，没有圣灵在我们生命里面作工，我们就不能成为神要我们成为的人。

除了主以外，没有人像我自己那样了解我，而且神比我更了解。我发现我以前对自己的看法有许多都是不对的。有很多我理想中自我形象的事，都不如我所想像的那样。当我带着粉红色眼镜看自己时，我像是粉红色的。但是当圣灵打破我的眼镜时，我真的很惊奇，但是他必须这样做。为了要处理生命中那些我拒绝交托给主的各方面，他必须要摧毁我对自己的错觉。为了使我脱离

它们，他必须要把它们所有的丑陋都呈现在我面前。

神的儿子

我知道我现在是神的儿子，不是藉着自己的义，乃是靠着我对耶稣基督的信心。“凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄，作神的儿女。”（约翰福音 1: 12）因为我相信耶稣基督，神就赐给我权柄，让我成为他的儿子。若我是他的儿子，那我就是他的後嗣。我是神的後嗣，并且和基督一起同作後嗣，我不知道还有什么比这更荣耀的事。

神藉着他的圣灵在我内心工作，但是问题是，虽然我里面是崭新的，然而我外面的人还是原来的老我。但实际上原来的那个老我已经死了，我只得继续地背着他，直到神最终把我从这死去的躯壳中带出来那天为止。虽然我尽心尽性地服事神，但是我的肉体却多次使我受控於自己的私欲。这老旧的躯壳越发变得沉重，且难於携带。有时候我心中叫苦，希望自己能被释放，并不是要变成一个没有身躯的灵，而是盼望能换上那来自天国的新身体，这样我就可以像他，如同我看见他的样子。

我是神的儿子，在我还没有得到救赎的躯体中，有一个更新的灵。感谢赞美神！因为他不会把我这个老躯体带到天堂里，“必朽坏的总要变成不朽坏的。”变化现在已经开始了：“我们众人既然敞着脸得以看见主的荣光，就变成……”，改变（changed）一词在希腊文是“metamorphoo”。这个词是用来描述身体的变化，就如一条毛虫蜕变成一只蝴蝶。保罗说一切受造之物一同叹息、劳苦、直到如今日，等候神的众子显出来，那就是指到我们身体的救赎。

永远有基督的样式

直到我有耶稣基督的样式，否则我不应该对我自身，或我现在的改变感到满意。大卫说：“我醒了的时候，得见你的形象就心满意足了。”若有一天我醒过来，深吸一口气，完全没有闻到被污染的空气，身体又感到截然不同，我就知道这朽坏的已经变成不朽坏的了，这样我才会心满意足。因为我会像他，而且我必得见他的真体。这就是圣灵要把我带到的境地；这就是圣灵在我生命中作工的目的。直到他的事工成就，并把我完全变成基督的样式，他才会满意。

不管是藉着身体的死亡，还是藉着教会被提的形式，最後的改变要在耶稣基督为我再来时才会发生。到那时，老我将被脱去，而最後的改变也就完成了。但是我不应该等那一天，即使是现在，每当我仰望耶稣的时候，这个改变便在进行当中。我们今年应该比去年更接近神，明年又比今年更接近，因为我们在恩典和知识上有长进，而且圣灵在我们里面的工作叫我们越来越像他的样式。

成熟或仅是衰老？

我喜欢和那些与主同行五、六、七十年的圣徒在一起。我指的是那些在信主的道路上真正成长的人。有一些人已经信了五、六、七十年，但是他们的属灵生命却还处在摇篮时期，这真是可悲。如果你看见一个四、五个月大的孩子高兴地挥着手喊着：“爸爸……”你会想：“真是太好了；这孩子可真聪明，你真是好孩子！”但是如果你的孩子已经二十一岁了，你走进房间的时候，他仍躺在床上只朝你微笑并叫着：“爸爸”，这种情景将不再令人快乐和兴奋……这乃是十分可悲的。

这是今天教会里面许多人的悲剧。信了主已经十五、二十年，他们还是在同一个生命阶段。他们还是躺在摇篮里。他们还是一样的抱怨连天。他们对上周的讲道还是不满意。他们还是分党结派。他们根本就没有进步过。他们是属灵上的怪胎，因为他们从未成长。但问题是这一类的基督徒却多而不鲜，他们到处都是。他们从来没有细读神的话语，见过主的脸。他们从未让神的话真正穿透他们，也从不允许圣灵去真正教导他们神的事情，或是在圣经中向他们彰显耶稣。

还有多远？

噢，我们是多么需要降服於圣灵，让他在我们里面工作，把我们塑造成耶稣基督的样式！他在你生命中还有多少工作要做？你有没有做过这类的自我测验：究竟自己是讨人喜欢型还是令人厌烦型？哥林多前书第十三章就是一个非常简单的自我分析测验，你可以进行这个测验，看仅仅在“爱”这个最重要的方面之一里，圣灵在你生命中到底行了多少工作。从第四节开始，爱的定义

是：“爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒；爱是不自夸，不张狂，不作害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算（人）的恶，不喜欢不义，只喜欢真理；凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。爱是永不止息。”

你会说：“这与我何干？”把“爱”这个字换上你自己的名字，然後再读一读。“我，{你的名字}，是恒久忍耐，又有恩慈；我是不嫉妒；我是不自夸，不张狂，不作害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算（人的）恶等等。”看看，经文一点都不合适。从这一点来看，我是达不到神的标准。但是神会帮助我降服於圣灵，好叫他可以在我里面工作。这样，藉着他的大能，那些我一直试图做而做不到的，那些我想达到而无法达到的，他都会为我成就。

第五章

神完全的大爱

如果一个人进不了天堂，他或者可以把它归咎於其他的人或环境，但是有一位他永远都无法责备的，那就是神。也许有人会说：“这都是教会的错，我也试过去教会，但是它没有为我做过什么。”也许他会归咎於一些自己见过的基督教里的不良例子：“嗨，他说他是基督徒；但是我观察了他的生活後，决定不想与基督教有任何关系。”

然而有一位你是永远都不能责备的，那就是神。当我想到神为了使我们得着救赎而做的一切，我感到拒绝救恩其实并不容易。圣经上说：“神若帮助我们，谁能敌挡我们呢？”神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，然後神又赐下他的圣灵来让我们看到自己的罪，并把我們带到耶稣基督的面前。他指出了我们的无助，并把耶稣基督这个答案，就是道路、真理和生命指给我们。

开始真正的工作

一旦我们被带领来到耶稣面前，并说：“好的，主啊，掌管我的生命吧！”当我们向神降服的时候，圣灵就开始在我们里面进行重大的工作。从我们打开心扉接受救恩那一刻，圣灵就进入我们的生命中，在我们里面进行必要的改变，使我们效法基督的样式，并给我们力量，使我们按着神的心意行事为

人。他把神的事情的知识和理解赐给我们，使圣经在顷刻之间成为一本全新的书。当我们开始研读时，圣经便变得栩栩如生，因为圣灵开启了我们的理解，并使我们的内心充满了神完全的大爱。但我们首先要来到耶稣面前，并把生命全然委身於他。

耶稣在启示录 3：20 中说：“看哪！我站在门外叩门，若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐席。”本节实际意思是“与他同吃”。在中东的文化中，要表达与一个人情感交融的最好方法，是与他一同用餐。与一个人共同用餐时，你就与他建立了一个特殊的契约或联系。由於你们享用了同样的食物，这食物就变成你们两个人的一部分，也使你们成为彼此的一部分。中东地方的人对共同擘饼和共饮同样的杯看得极为重要，因为这建立了一种关系、一种和谐。有趣的是我们注意到耶稣总是喜欢与人共同用餐。他喜欢与人合一，与人认同。

耶稣说：“我站在门外叩门；若你开门，我就进去与你一同吃饭。”这实在有重要的意义。他会进入到你的生命中，你就可以与他展开那美好而亲密的关系。藉着这关系，你们成为了彼此的一部份。这一切藉着圣灵得以成就。从我敞开心门信靠耶稣那一刻起，圣灵就在我里面为我作了非凡的工。以弗所书从 1：13 起讲到信徒受圣灵的印记，保罗为我们描述了所有作为神的儿女所得到的丰盛祝福。他从以弗所书 1：3 起说到：“愿颂赞归与我们主耶稣基督的父神，他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气。”然後他开始告诉我们这些我们已经蒙受的神美好的祝福。

无法形容的祝福

基督徒实在是世界上最蒙福的人。神给我们的祝福多得我们无法收取。我们在地上的时候神一直不断地祝福我们，之後他更要接我们到那永恒的荣耀中，永远地祝福我们。保罗讲到神的祝福：他拣选了我们、预定我们、接纳我们、救赎我们、赦免我们，向我们彰显他旨意的奥秘，并使我们得着基业。保罗在以弗所书 1：13 中说：“你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也（信了）基督。”

首先要从听见“真理的道，叫你们得救的福音”为始。保罗说：“未曾听

见他，怎能信他呢？”若要有信心，首先要听到神恒久的爱这个讯息他的爱使他赐下自己的独生子，挪去了你的罪并为你受死，为的是除去使你与神隔绝的罪，让你与神的关系不受任何阻拦。

神在以赛亚书 59：1-2 中说：“耶和华的膀臂，并非缩短不能拯救；耳朵并非发沈，不能听见。但你们的罪孽使你们与神隔绝，你们的罪恶使他掩面不听你们。”与神隔绝就是罪所产生的悲哀结果。我生命中的罪使我与神隔绝，但是神不愿意有这个障碍，所以他必须要解决罪的问题，因此神赐下他的独生子拿走了我的罪，就是为我而死，使我不再与神隔绝，从而可以再次恢复与神的关系。

若是你已得了重生，那你一定是听见了神的福音，然後信靠他的。对神的话首先要听见，然後才能相信。当你相信後，打开了你的心扉，你就“受了所应许的圣灵为印记”。

神拥有权的印记

在古时，印章代表物主的拥有权。当时以弗所是一个主要的货物运输海岸，人们把货物从亚洲运到那里，然後再从以弗所运到罗马或其他地方。罗马商人都要到以弗所去购买货物，然後在那些货物上，用他们的印章戒指印在蜡上。船抵达部丢利（罗马货物卸下的地方）时商人们会带着自己的物主印章来领取货物。倘若有别人想认领那些货物，商人就会说：“这些货物是我的。上面有我的拥有权印记。”

这其中有一个美妙的圣经真理，就是当我信了神，他就在我身上印上他的拥有权印记。我现在是属他的，要是有仇敌来夺取我，神就会说：“把你的手拿开，他是我的！”神的印记就是圣灵。当你相信耶稣基督的时候，圣灵就住进你的生命里面，那在你里面的圣灵就是神的印记，是神主权的标记。通过这个印记，神是在宣告你是属他的。

受神珍爱

我不明白神为什么这样看重我，但他确实如此。保罗在以弗所书 1：18 中说：“使你们知道他的恩召有何等指望，他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣

耀。”换个说法，他的意思是：“让神张开你的双眼，让你知道他是何等珍爱你！”我祈求神用圣灵开我的双眼，让我明白神是多么的珍爱我，那是多麼荣耀的事。不知为何，但他就是爱我们，使我们接受他的印记。在我们里面的圣灵就是神的印记。我们在哥林多後书 1：22 也读到这一点：“他又用印印了我们，并赐（圣）灵在我们心里作凭据（原文作‘质’）。”以弗所书 4：30 中对我的警戒是：“不要叫神的圣灵担忧，你们原是受了他的印记，等候得赎的日子来到。”

将来的拥有权

神已经将自己的印章印在你的身上，因为即使你的救赎还没有完全完成，他也要宣告你是他的。这就是为什么商人要把自己的印章盖在货物上，因为他们还没有在自己家乡的港口领取到货物。但无论货物被运到那里，都是有了记号的；它们都已经盖了物主的印记。同样的，虽然神还没有领取到所拥有的，但是他已经将属他的印记印在你身上。我们的救赎还没有完全完成，但是圣灵就是那印记和“凭据”。

保罗在以弗所书 1：14 中说：“这圣灵是我们得基业的凭据（原文作〔质〕），直等到神之民（原文作〔产业〕）被赎，使他的荣耀得着称赞。”圣灵不仅是神物主身份的印记，而且还是“凭据”，是定金（或押金）。神的计划是要完成你的救赎。他已经付了定金（或押金）——就是圣灵。神是在表明他为你成就这笔交易的心意。

等到我们得以从这个躯壳中释放时，救赎才完成。这个躯壳是唯一把我们拽住的东西。保罗说：“我们在这帐棚里叹息。”他在罗马书 8：23 中描述我们的“叹息和劳苦”。一切受造之物都在叹息、劳苦，直到今日。罗马书 8：23 说：“不但如此，就是我们这有（圣）灵初结果子的，也是自己心里叹息，等候得着儿子的名分，乃是我们的身体得赎。”

旧肢体的结局

诗人所弗斯（Rob Service）在他的诗火葬山姆麦基（Cremation of Sam Magee）中讲到“他带着那无法除去的半隐藏尸身”匆忙上路。那尸身被

牢牢地绑在雪橇上，但是他不能将它卸掉，因为他在圣诞前夜作了承诺，必须要把它带着。我们基督徒也一样。我们有一个已被救赎的灵在神面前活着，但是我们又必须背负自己肉身旧的躯壳。无论我们到那里，这个躯壳都束缚在我们身上，直到我们最终卸掉这个负担。保罗说：“我们在这帐棚里叹息，深想得着拯救，并不是要赤身，而是要穿上那从天上来的”（参看哥林多後书 5：1 - 4）。那将是我们救赎的完成，也就是我正等待的。

有些人想到要脱离这身体就苦恼。我却不会。使徒保罗说：“我们原知道，我们这地上的帐棚若拆毁了，必得神所造，不是人手所造，在天上永存的房屋。”我现在所拥有的这个身体，是通过我的祖先传递下来的；所有的基因资料也都按着这条线传递下来，因此我是众祖先的合成物。我继承了所有遗传下来的人类堕落品性，我只有处於这个叹息的身体中。

天上赐下的新身体

我将要得着的新身体不是通过堕落的人传递下来的，而是直接被神所赐予的。它将不受任何痛苦和疲惫的束缚，或是会因踢足球使脚受伤，或其它我在这旧身体中所经历的诸多事情所影响。它是直接从神那里临到我的。保罗在哥林多後书 5：4 中把我们现今的身体称为帐棚或帐篷。你绝不会把帐篷当作永远的住所。倘若你在迫不得已要住帐篷，在露营时到山上住几个星期是可以的，但是你绝不会想到要永远住在帐篷里。从帐篷搬入一个真正的房子感觉是多麼好。所以神的计划是要完全地救赎我们。

神的救赎计划不是一个仅被救赎的身体，乃是一个新的身体。我内心想行神的旨意，想全然交托给神，我完完全全想按照神对我的心意来活。我的心是要这样行，问题是我的肉体总是把我拽住。它老是不断的要拖我後腿，使我不去做我想做的事。我的肉体被欲望阻拦着，使我不能按照自己的心意去活，所以我只有叹息。其实所有的受造之物都在叹息，等待着救赎的日子来到，等候神来领取那些属於他的。对那些有属他印记的，有一天他会下来说：“时间到了！”他便从我的肉体中释放我的灵魂，并立刻使我与那从天上来的新身体结合。

受苦的世界

这个世界也必如此。如今整个世界都在罪中受苦：“一切的受造物都在叹息，劳苦。”他们说每一棵荆棘都是一棵未成型的花朵。荆棘是咒诅的结果，它是叹息的受造物的一个标记--想开放却不能。所有的受造物都受到了罪的咒诅，等待着拯救的日子，等待着神来救赎他已付了代价所买的。

耶稣已经赎买了世界，但他还未认领它。这个世界已经属于他，但是他还没有来认取。撒旦仍然在控制这个世界。但是，总有一天耶稣会回来夺回他所赎买的。启示录第五章讲到了这一点。那坐宝座的右手拿着书卷，一位天使大声宣告说：“有谁配展开那书卷，揭开那七印呢？”约翰的反应是：“我就大哭，因为没有配得的。”一位长老说：“不要哭，约翰，犹太支派中的狮子已经得胜，能以展开那书卷，揭开那七引。”于是约翰说：“我看见他像是被杀过的羔羊，从坐宝座的右手里拿了书卷。”这书卷就是整个世界的地契。谁配得拿呢？谁配得认领呢？只有耶稣，因为他在十字架上赎买了世界，他要回来索取他已赎买了的物件。而我就是他所买来的！

我的确据

现在圣灵在我生命中的工作，是已受了印记的工作。他住在我里面，给了我真正的保证。当撒旦因为我肉体的软弱和瑕疵来搅扰我，并欺骗我说神根本不在乎我，神不爱我，而且他不会拯救我时，我会说：“撒旦，你错了！我有神的印记。他已经作了记号，他已经在我身上盖了他的主权印记。圣灵住在我里面。神已经使我受了他的印记！他已经把押金给了我，他将要回来领取他已救赎的。”

当我们到天堂时（无论是在被提时耶稣来接我们，或是在我们死去时），我们的救赎就完成了。基督在我们身上的工作将会成就，我们将再不受这个肉身的拦阻，能永远享受神荣耀的国。而我们将有能力去爱、去分享、去付出，并能够不受任何限制和约束，彼此建立关系。

那将会是多么荣耀的日子啊！神使我们受他的印，并把圣灵这押金赐给我们，直到那救赎的日子到来，这是何其荣耀的工作啊！

基督的大爱

圣灵在信徒生命里的另一个工作，是要把耶稣基督的大爱带给我们。耶稣对他的门徒说：“你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。”“爱”这个词是从希腊文“agape”这个词翻译过来的。这个词在希腊文中，除了在圣经之外非常少见。这个词是我们的主耶稣基督用来说明一种超乎我们一般能体验的爱。英语在某些方面有限制，而最受限制的是对爱的表达。法国人说：“要用英语对一个女人说你爱她，只有一种方式。法文却有一百种。”他们是在说法文比英语对爱的表达有更多种类和更全面。希腊文中对爱的表达有几个词，但是英语却只有一个。我爱花生，我爱糖果，和我爱我的妻子。我只能用同一个词来表达我对冰淇淋的感觉和对我的孩子的感觉。但是我对冰淇淋和对我的孩子们或是妻子的感情是完全不同的。我受英语“爱”这个词的约束。

爱的三个词

希腊文中表达肉体上的爱有一个词--Eros。找出在英语中相应的词倒不难，例如“性欲的”，erotic 这个词表达的是纯属肉体上的爱。今天这个词很流行，他们说：“我们做爱吧。”这里他们指的是一种性欲的感受，不一定包含真爱在里面。

希腊人对爱还有第二个词，表达的是比肉体高一级的爱，乃是思想上的爱，是一种情感上的关系。这个词是 Philo。与 Eros 相比，它的境界要高得多，因为这融入了对另一个人更深层次的相互关系。Philo 的发展是通过沟通，并找出俩人之间的共同爱好。我们有很多共同点；我们欣赏对方，通过彼此交通，我们达到那种 Philo 的爱。

最后，Agape 是完全的爱，是一种最深的爱，是属灵的爱。Eros 其实不是一种真正的爱。如果我在 Eros 的层面上说：“我爱你”，那么其实我真正要表达的是：“我爱我自己，我要你是因为我深爱自己，所以我需要你。”倘若有人说：“没有你我活不下去。”这其实没有表达出对你深深的爱意，仅是说明他想的是自己。Eros 其实是非常自私的自恋。

Philo 是一种相互的爱：“我爱你因为你爱我，我爱你是因为我说笑话

时你发笑，我爱你是因为我们共同喜欢很多东西。我爱你是因为我们相处得很好，很开心。我爱你是因为你是个开心果，我们在一起很愉快。”

最高境界的爱

Agape 一爱即使在没有回报时仍然存在。这是一种不索取回报、有深度的爱。这种爱是如此深厚和伟大，它总是不断地去付出。这就是 Agape 的中心：付出。Agape 这个词是如此大而宽，我们很难用言语来解释。没有神的圣灵和他对我们心灵的启示，我们不可能理解这种爱，因为这不是自然的爱；而是一种超自然的爱。圣经说：“神就是爱。”这是一种神圣，超自然的爱，而哥林多前书 13 章给了我们最好的定义。

首先，保罗指出了这种 Agape 爱的无上崇高。比起众属灵恩赐来说，拥有这种爱更重要。保罗说：“我若能说万人的方言，并天使的话语，却没有爱，我就成了鸣的锣，响的钹一般。”也许你能言善辩，也许你伶牙俐齿，也许你表达能力非凡；但是如果你没有这种完全的爱，那将无异於响的钹，只是无意义的噪音。

完全的爱（Agape）比先知讲道，或是明白各样的知识，或拥有全备的信更重要，因为“我若有先知讲道之能，也明白各样的奥秘，各样的知识，而且有全备的信，叫我能够移山，却没有爱，我就算不得什么。”保罗继续说：“我若将所有的周济穷人……”爱甚至比牺牲还重要。你可以变卖所有家产来周济穷人，又舍己身被人焚烧，做最大的牺牲，但是如果你没有爱，就没有任何益处。

保罗继续解释这种爱。“爱是恒久忍耐，又有恩慈。”也就是说这种完全的爱经受辱骂却恒久忍耐，不断地承受、承受，承受到最後仍然有恩慈。你听过有人说：“够了，我一直都默默承受，我受够了；是讨回公道的时候了。”这不是完全的爱。爱是要不断承受容忍，还要有恩慈。爱不会叫嚣着报复。“爱是不嫉妒；爱是不自夸，不张狂，不作害羞的事，不求自己的益处，不发怒，（圣经‘轻易’这个词是由译者加入的。他们不是很理解‘不发怒’的意思。）不计算人的恶，不喜欢不义，只喜欢真理；凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。”爱是“永不止息”的。

爱的两个记号

耶稣说：“你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。”这确实是向世界证明我们是耶稣基督的门徒最有力的见证。这种大爱在我们的生命中，使我们彼此合一，以彼此的需要为首位。不是要提升自己的地位，或是要组结党派，而是要分享这种合一的爱，好叫我们合而为一。我们应当要彼此分享神的良善和恩惠，既然白白的得着，也就白白的分享。随着这种大爱在我们生命中的工作，向世界表明我们实在是基督的门徒。

约翰壹书 3：14 说：“我们因为爱弟兄，就晓得是已经出死入生了。”Agape 这个词再次被使用。爱不仅使我们向世界证明我们是基督的门徒，而且还是我们出死入生的记号。当神的爱开始在我生命中作工时，它就成为我出死入生的记号，因为我爱众弟兄姊妹，爱基督肢体里的人。

真爱的泉源

因为这是一种神圣的爱，它的来源是神。这不是我可以创造出来的东西，也不是可以靠自己的努力训练出来的。这是在基督教团体中存在的一个难题，我们知道应当去爱所有的信徒，但是实际上我们却没有真正去爱每一个人。因此我们试图去创造一种虚假的爱，试图说服自己去爱。但是完全的爱不是源於我，而是源於神。神是爱。我无法使这爱产生；它必须是神在我里面的工作。如果我发现自己缺乏这种爱，我不能靠自己作什麼；我必须要向神承认我的缺乏，并祈求他把这爱植入我里面。

许多基督徒试图从自己里面产生这种爱，结果感到很灰心。他们竭力想拥有这种神圣的爱，但是都失败了。因为这爱的泉源是神，只有神才能赐给你，然後再从你生命中流露出来。倘若你发现自己缺乏这种大爱，你唯一能做的是祈求神通过圣灵用这种爱来充满你的心。不要因自己没有这种爱就气馁，想放弃走这条属灵的道路；只要向神祈求就行了。

第六章

活出神的道

我们已经讲过了圣灵在信徒生命中的工作，明白了他如何赐给我们力量，让我们按照他的意愿去行。然後我们又认识到他如何按照耶稣基督的样式改变我们：“我们众人既然敞着脸得以看见主的荣光，好像从镜子里返照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。”接着我们更认识到他如何把我们带到神完全的爱中，帮助我们得着这种爱，而且有能力用这种爱去爱别人，因为圣灵已经把这种神完全的爱赐在我们的心理和生命中。

现在我们要来学习圣灵在信徒生命里面的工作，让神的事情和神的道向我们活生生地彰显出来。

眼睛未曾看见

保罗在哥林多前书 2：9 中说：“神为爱他的人所预备的是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。”这节经文常常被误解。实际上我认为在所有被误解或是被断章取义的经文中，这节经文可列首位。你通常会听到这节经文被引用来讲论天堂。他们说天堂会极其荣耀、奇妙、美好，是“神为爱他的人所预备的是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。”

这是我在教会中成长的时候，所听到人们对这段经文的引用，也是我在头十年的事奉中对这段经文的解释。直到有一天我读了整段上下文才发现，保罗所说的不是天堂。保罗所说的是神“今天”为他的子民所预备的，就是神因为爱我们，我们也爱他，而为我们所预备的。保罗说的是什么呢？属血气的人不能看见，不能知道，也不能明白神为我们所预备的事情，这才是保罗所说的。属血气的人眼睛看不见，耳朵听不见，他的心也想不到神因为我们爱他而为我们预备的事情。彼得说甚至是天使也想详细察看神为他教会所预备的事情。毫无疑问，神竟然愿意来住在我们里面，这件事叫天使都惊奇。

请注意紧接着的下一节经文：“只有神向我们显明了。”保罗所指的不是天堂。他所指的是圣灵赐予的生命在现今的荣耀。“只神藉着圣灵向我们显明了，因为圣灵参透万事，就神深奥的事也参透了。除了在人里头的灵，谁知道人的事？像这样，除了神的灵，也没有人知道神的事。”（哥林多前书 2：10 - 11）换句话说，除了你以外，有谁能真正知道你的心思？也许你的外表行为非

常好，可以欺骗许多人。但是我不能知道你心里想的是什么，你却知道。你知道自己在人前所遮盖、掩饰和隐藏的东西。因此保罗说：“除了在人里头的灵，谁知道人的事？像这样，除了神的灵，也没有人知道神的事。”（哥林多前书 2：11）

显明事情的圣灵

有些事情是神知道的（例如神爱的各方面），而人却不明白，只有神的圣灵能明白。保罗继续说：“我们所领受的，并不是世上的灵，乃是从神来的灵，叫我们能知道神开恩赐给我们的事。”（哥林多前书 2：12）圣灵向我们显明神白白赐给我们的东西。“这些事”，保罗说：“不是用人智慧所指教的言语，乃是用圣灵所指教的言语，将属灵的话解释属灵的事（或作‘将属灵的事讲与属灵的人’）。然而，属血气的人不领神圣灵的事，反倒以为愚拙，并且不能知道；因为这些事惟有属灵的人才能看透。”（哥林多前书 2：13 - 14）

许多人犯这样的一个错误，就是试图靠自己去理解圣经所讲的事情。他们读圣经以求找出其信息，但是他们却是按着人的理性去读，这样通常都一无所获。他们尝试着去读，但是却无法理解。於是便说：“我试过读圣经，但是我不知道有什么人会众中得到什么。我就是读不明白。”这就是保罗说的：“属血气的人不领会圣灵的事，也不知道这些事。”属血气的人和理性无法理解圣灵的事情，因为他没有这个能力。以同样的逻辑来说，瞎子不能欣赏日落的美，聋子不能感受音乐的动听，因为他没有可以欣赏和理解这一切的能力。除非圣灵打开我们的心扉和心智，否则我们无法理解这些事情。

看到和看不见

有时候我们对一件事情拥有清晰的理解，然而却很纳闷，为什么其他人就没有同样地清晰的理解？这真是痛苦！这非常清楚明了！为什么你看不见？真相就在那儿，你看啊！但是如果他们不是属灵上更新的，如果神的灵没有住在他们里面，他们就是看一整天也看不见。必须要通过圣灵的能力在我们心中彰显神的事情，我们才有这种理解和启示。保罗在以弗所书 1：17 中为以弗所的信徒祈求，让神把赐人智慧和启示的灵赐给他们，使他们认识神。圣灵的工作是要让我们知道神荣耀的恩惠临到我们身上，知道神已经为我们成就的事，并知道神在我们生命中要作的工。人们寻求过基督徒的生活，去理解基督徒的道路，却不借助圣灵的帮忙，这真是悲哀！这样是行不通的。

神已经为我们预备了生命和敬虔的一切所需。神没有忘记任何细节；无论我们处于什么境况中，神总为我们安排出路。神已经为我们作了预备。圣灵使我们知道神白白赐予我们的一切，这样我们就可以使用神为我们的特别需要和处境所作的工。

每当我坐下来研读神的话语时，我总会先祷告：“圣灵啊，请打开我的心思和心扉，让我得着和理解神的道。”我不敢凭着自己属血气的智慧去接近神的道，那样只会弄得一头雾水。我需要圣灵来教导我神所说的话。约翰壹书 2：27 说：“并不用人教训你们，自有主的恩膏在凡事上教训你们。”所以我们学习神的话时，可以仰望圣灵来教导和带领我们。

学习耶稣的样式

当我们与刚刚委身于耶稣基督的人交通时，总要尽量强调学习耶稣的样式的重要性。耶稣说过三样事情：首先是“到我这里来”；接下来是“负我的轭”；然后是“学我的样式”。救恩并不仅仅是来到基督面前，还要背负起他的轭，把我们的生命顺服于耶稣基督的掌管，并把我们的生命交托给他带领。如果我要成长，就必须学习他的样式。

许多人不能继续行在神的恩典中，因为他没有学习耶稣基督的样式，没有在基督的知识中长进。要学习耶稣基督的样式只有一个途径，那就是研读神的话语。神的话语是初信的基督徒、属灵上的婴孩的唯一属灵食粮；若你离开神的话语，不通过神的道去认识神和耶稣基督，你就不能成长。这对基督徒的

经历和成长是极重要的。

哪种方式才是正确的？

我总是劝人说：“在你开始读圣经前要祷告说：主啊，求你张开我的耳目，让我听见和看见圣灵藉着神的话语对我所说的话。”有些人说：“经文的解释那麽多，我都糊涂了。”但是我没有叫你看别人对圣经的解释，你只要读圣经就行了。有些人问：“你怎么知道你的方法是正确的？也许摩门教的教主乔史密斯是对的，或者耶和华见证人是正确的，又或者基督教科学会的创办人玛利碧嘉爱迪是对的。每个人都有自己不同的理解，你怎么知道你的理解才是对的？”我说，如果你只读圣经，无论你从中相信什么我都不担忧。我相信圣灵能够通过圣经教导你，而且是只从圣经把你需要知道的教导给你。我不鼓励你去读人写的一些解释，我鼓励你读圣经，让圣灵把神要告诉你的事情指示给你。

如果你只读圣经而别无他物，我不担心你如何理解它。如果你读的是圣经，我不会担心你被一些错误的教导所迷惑，或是会有怪异的经历。我担心的是你会因为读一些貌似解释圣经的垃圾而误入歧途。

学习和回想

耶稣说：“圣灵会来帮助你们，他会将一切的事指教你们，并且叫你们想起我对你们说的一切话。”注意，他要让你回想起一切话。这是什么意思呢？意思是这些话首先要进入心里面，才能够被回想。如果你脑海里本来什么都没有，他就不能叫你回想。读神的话语是如此的重要。大卫说：“我将你的话藏在心里，免得我得罪你。”也许你读完之後过了五分钟就忘了，但是当你在生命中遇到危险关头时，突然之间一句经文可能就跳跃於你的脑海里。到底是怎么回事呢？是圣灵让你回想起储备於脑海里的东西，在这危急时刻帮了你。

在约翰福音第十六章中，耶稣在进入客西马尼园（就是在他将被捕的地方）前与门徒说话。这是耶稣受难之前最後一个晚上与门徒分享。他在第十二节中对他们说：“我还有好些事要告诉你们，但你们现在担当不了（或作‘不能领会’）。”他已经与他们在一起并教导他们三年半了，现在他仍有很多事要告诉他们，但是他们却没有领会的能力。於是耶稣说：“只等真理的圣灵来了，他要

引导你们明白（原文作‘进入’）一切的真理；因为他不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来，并要把将来的事告诉你们。”（约翰福音 16：13）耶稣是在说：“我有很多事要告诉你们，但是你们现在无法明白，等真理的圣灵来时他会引导你们进入真理里面，他会把将来的事告诉你们。”把圣灵赐给我们是为了把神的事教导给我们；把圣灵赐给我们为的是要引导我们进入神的真理，还要把将来的事告诉我们。

知道将来的事

关于圣灵要把将来的事告诉我们这件事上，使徒保罗写信给帖撒罗尼迦教会说：“弟兄们，你们却不在黑暗里，叫那日子临到你们像贼一样。你们都是光明之子。”（帖撒罗尼迦前书 5：4 - 5）他所说的是什么呢？他是在说我们不应面对主的日子，就是基督为他教会的再来感到意外。我们不应毫无察觉，如果我们行在圣灵里，如果我们受圣灵带领，他就会向我们显示将来的事，并在我们还在地上的日子里让我们警醒。

在今天这个世代，有很多人如同瞎眼，我实在为他们感到惊讶。有一个晚上我在一个电台的讨论节目中，提到耶稣基督的再来，而且他会很快就回来。所有其他参加讨论的人都是宗教领袖，他们都说主很快再来是一个很可怕的想法，并且认为我们应该把注意力放在让这个世界变得更美好。我回答说：“你们不是一直都在尝试这样做吗，但是我们今天所处的局面却糟糕透顶。”他们并没有泄气使我感到惊讶；你还得为此称赞他们！当你努力去创造一个更美好的世界，但是它却每况愈下，如果你到这时还不死心，那你得有非常的毅力。但是我认为今天这种情况，一个人得完全瞎了才会在环顾四周时发出感叹：“真美啊！一切都变得越来越好了！”

他们没有面对现实，而我却是个现实主义者。教会一直竭力要把这个世界变得更好，但他们的努力却如同自我毁坏。他们改变这个世界所采用的方法使我大惑不解，有些教会团体竟然支援非洲恐怖组织和巴勒斯坦解放组织，我实在不明白这对创造一个更美好的世界有什么帮助。

瞎眼的悲剧

行在圣灵里，让他带领时有一件事会令人灰心，那就是当圣灵清楚明了

地把事情指示给你看时，你真弄不明白为什么别人会看不清楚。但是他看不清的原因是因为属血气的人不能明白属灵的事：“……并且不能知道；因为这些事惟有属灵的人才能看透。”我们又看见许多人被明显的骗子欺骗，就好比看到五美元纸币上的林肯肖像面带微笑；很明显，那是假的，然而却有很多人如同瞎了双眼般地受它的蒙蔽和欺骗。你心里想：“难道你不明白吗？他在欺骗你。他是个骗子。”但是他们没有识别能力，因此就彻底上当了。当摆在你眼前的一切都清清楚楚，然而其他人却不能像你这样把事情看清楚，那真是令人难过的事。

耶稣基督的再来已经时日不远了；我们正处於外邦人日期的末期，很明显主再来的日子已近了。经文都很清楚地被应验，然而人们对整个预言的景象却没有察觉；他们像瞎了眼一般，过得好像自己会永远存留在这个世上一样，继续着他们的生活。除非圣灵已经向我们启示了主的再来，否则我们一无所知。

真理的真正泉源

约翰说：“并不用人教训你们，自有主的恩膏在凡事上教训你们。”这是不是说我不需要到教会敬拜团契，只要呆在家里看圣经，让圣灵来教导我就行了呢？不是。保罗说圣灵已经将牧师和教师摆在教会中，为要成全圣徒，各尽其职。但是真理仍然表明只有圣灵可以教导你，若是你接受了来自神的任何真理，那是因为圣灵使它在你面前显为真，并开你的心智使你明白。或许我把神的真理带给你，突然之间你说：“我明白了！谢谢你，牧师！”不，不要谢我，因为如果没有圣灵把真理彰显在你面前，你是永远都不会明白的。

另一个人可以读同一篇文章却不明白其意义，他还是像以前那样处於黑暗中。他根本就不能明白；真理像是与他擦肩而过。你说：“为什么我明白了，但是他却没有呢？”因为圣灵把真理指示给你；你的心里已经有了预备。你该知道的时候到了，圣灵便开了你的心扉把真理指示给你。可能我已经向你传讲了真理，但是如果没有圣灵帮助你，你就无法接受或明白。你对属灵事情的理解只能从圣灵而来。

两种教师

还有一件事，就是除非有圣灵的带领，否则你无法讲解神的真理，你如何能教导你自己都不理解的东西呢？这就是说，即使一个人精通希腊文和希伯来文，即使他熟读新、旧约圣经的原文，即使他知道所有的圣经研经注释，但如果他没有被圣灵充满，就不能成为一位神真理的真正向导。聆听一位没有读过神学，但却被圣灵充满的年轻人所讲的，你的收获会更大。比起一位没有获得重生的哲学博士来说，一位没有受过教育，但却被圣灵充满的人，会是一位更好的圣经教师。若是没有圣灵的指教，无人能真正明白圣灵的事情。没有圣灵的恩膏，也无人能真正传讲圣灵的事情。

明白希腊文对于理解新约来说确实很重要，但是我们要知道是圣灵把神的事情指教给我们，使我们想起神的话，叫我们的生命彰显出神的事情，使我们明白属灵的事和神为我们所成就的工。是圣灵使我们知道这个世界将要发生的事情，并在今时今日使我们警醒。让我们为生命中的圣灵、为圣灵使神的话语彰显、为圣灵使我们白白承受神丰足赐下的一切向神献上感恩！

第七章

圣灵在世上的工

圣灵在这世上有很重要的工作要完成。刚才我们认识到圣灵在信徒生命中所作的工，就是按着基督的样式改变我们，向我们彰显神的事情，和带给我们大爱。

但是圣灵在这个世界上的工作是什么呢？耶稣在约翰福音 16：8 中说：“他既来了，就要叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己。”然后耶稣继续说：“为罪，是因为他们不信我。”将来众人都要就一个最严重的罪向神交代，就是不信耶稣基督的罪。基督是为这个世界的罪而死的：“我们都如羊走迷，各人偏行己路，耶和華使我们众人的罪孽都归在他身上。”（以赛亚书 53：6）基督把众人所犯的罪都担负了。他为这个世界的罪而死，假若你拒绝神藉着耶稣基督为你安排的救赎，他必定以这个罪名来定你的罪。世人在耶稣到来之前就已经被定了罪。耶稣说：“我来，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因我得救。信的人，不被定罪；不信的人，罪已经定了，因为他不信神独生子的名。”不信

耶稣是人所能犯最严重的罪。

最大的罪

那不可赦免的罪其实是指不断地拒绝接受耶稣基督作为我们的救主，这是对圣灵的亵渎，因为圣灵已经使你为罪自责。由於世人不信耶稣，他就使你们“为罪自己责备自己”。他让我们为罪自己责备自己，使我们知道基督是我们得着救赎的唯一希望。但是如果我们的心继续拒绝圣灵的感动，那就是对圣灵的亵渎。若是我们仍坚持地拒绝下去，那么无论是在当今世上还是在将来的天堂，我们都不会得到赦免。

我们与耶稣基督的关系是唯一的中心所在。有些人自认为不错，是品德高尚的好人；而大部分时间来说，他们都很诚实，对家人很忠心。他们从未犯过任何大罪，於是在观察自己的人生时，他们说：“我不比任何人坏，应该可以上天堂吧！”但事实上，如果他们沒有接受耶稣作个人的救主，他们是已经被定罪了；他们已犯了最严重的罪，就是拒绝神的救赎计划和神不止息的爱。因此今天圣灵要在世上使人为罪自责，耶稣说：“因为他们不信我。”

你相信耶稣基督是你的救主吗？你是否已经把自己的生命交托给他？如果你已经相信他，并把生命交托给他，那么你就得救了。但是你如果不相信他，不把自己交托给他，你就已经被定了罪，圣灵会因为你不信他而使你为罪自己责备自己。

完全清洁

圣灵要责备世界的另一个方面是义。耶稣就这一点说了些很有意思的话。他说：“为义，是因我往父那里去，你们就不再见我。”（约翰福音 16：10）耶稣复活後四十天之久向门徒显现，隨後又带他们进入伯大尼，告诉他们要回到耶路撒冷，并在那里等候神的应许。圣灵将会临到他们身上，他们就带着能力，到那时他们要在全地作基督的见证。隨後耶稣就升天了，一朵云彩在门徒的眼前接走了耶稣。使徒行传 1：10，11 告诉我们，两个穿着白衣的人站在他们旁边，说：“加利利人哪，你们为什么站着望天呢？这离开你们被接升天的耶稣，你们见他怎样往天上去，他还要怎样来。”

基督升天给我们的启示是什么呢？神藉着升天要告诉我们什么事情？神

是要让我们见证这是他所接受的义的标准。耶稣一生都显为义，这是父所悦纳进入天堂的。假如你要凭着自己的义，或自己的好行为进入天堂，这给你的启示又是什么呢？那就是进入天堂的唯一途径，是你要如同耶稣基督一样的公义、清洁和圣洁。倘若有低於这个标准的义，你就进不了天堂。这样看来你不如放弃，因为除非你的义有如耶稣基督的那般完全，否则即使你是个很好的人，即使你比家人或邻居更公义，你也不能进入天堂。这是神悦纳的义的标准。圣灵要使世人为义自己责备自己，耶稣说：“因我往父那里去，你们就再见不到我。”

撒旦战败

最後，耶稣说圣灵使世人为审判自己责备自己。圣灵不是要让世人为将来的审判责备自己，这不是耶稣的意思。他在约翰福音16：11 中说：“为审判，是因这世界的王受了审判。”他所的不是将来当死亡和阴间交出其中的死人时，他们都站在神审判的白色大宝座前面的审判。圣灵所说的不是这个。他所说的审判是因这世界的王受了审判。耶稣这样说是什么意思？

当我们的的心归向耶稣基督并把生命交托给他时，这并不是我们的罪的完结。我们仍会因为自己肉体的软弱而犯罪。撒旦知道我们的软弱，於是就把它充分利用。但是圣灵向我们作的见证，是这世界的王已经受了审判。耶稣在十字架上背负我们的罪，为我们受死时，这世界的王就受了审判，这样藉着我们与基督的关系，我们就有了战胜罪的能力；罪不再在我们的肢体中掌权。

保罗说罪将不再在我们这必死的身上作王，而现在掌权的是基督。在歌罗西书第二章中，保罗说到耶稣在十字架上胜过各样执政掌权的，和一切黑暗的力量。他说：“又涂抹了在律例上所写攻击我们、有碍於我们的字据，把它撤去，钉在十字架上。既将一切执政的、掌权的掳来，明显给众人看，就仗着十字架夸胜。”

这个世界的王在十字架上已被击败。他那捆绑你的力量，和那强迫你背离神的义及神的道路的力量已经被撤去，你已得着耶稣基督的胜利。现在你可以从罪中得着自由，拥有战胜你生命中的罪的力量。“为审判，是因这世界的王受了审判”的意思是主已经为你作了预备，无论什么罪要损坏你的生命，你都不会受之捆绑。保罗说：“我们的旧人和他同钉十字架。”这个世界的王撒旦已

经在十字架上受了审判。藉着在我们这与耶稣基督有份的新生命，和藉着圣灵的大能，我们得以从罪中释放。

但是假如我仍然犯罪？

但是假如我仍然犯罪，那又代表着什麼？那就是我没有好好地利用神通过复活的耶稣和圣灵赐给我的一切。为要使我能按着他的旨意而活，神已经把一切我所需的都赐给了我，但是我必须好好利用神为我做的一切，这是很重要的，就是我要操练他赐给我的力量。这并不意味着我是无罪而完美的，也不等於我将永不再犯罪。这其实是在说如果我再犯罪，我就不能怪罪於神说：“神创造我就是这样的。”我唯一能责备的是自己没有向圣灵的大能和基督的得胜降服。我知道撒旦在你们某些人生命中有了很牢固的立足之地，你们有些人受了坏习惯的捆绑，使你们的基督徒生命没有灵里的得胜。你没有真正地得着基督里满足的喜乐，因为有某些罪或失败一直使你受捆绑。我知道有些人已经为此祷告了数月之多，你们一直都在呼求神，一直都藉着切的祷告寻求神的帮助，但是你们发现自己的肉体是如此的软弱。你们发现自己掉回过去的样式里，回到老路上，几乎到了绝望的境地。你很灰心，而且撒旦又向你撒谎：“你无路可走了，你永远都不会成功的，你最好还是放弃吧。”

你能得胜的

但是你是可以得胜的，因为神已经藉着圣灵的大能让你可以战胜罪。撒旦在十字架上已经被定罪了，因此他在你生命中所舞弄的一切能力都是篡夺来的，他根本没有真正的权柄或权力。但是他很大胆，气焰逼人，且越权行动。撒旦想尽办法，废尽自己浑身解数去强取，欺压。但他根本没有合法的权力，因为你已经被耶稣基督赎买，你现在是属神的。撒旦在十字架上已经被定罪了，所以他竭力在你生命中所舞弄的任何能力或权力都是假的。当你奉耶稣基督的名和他得胜的大能来抵挡撒旦时，他就必屈服。因为他对你根本没有权柄和权力，他必须要降服。他在十字架上已经被击败，就必须要向基督的胜利降服，那胜利也是属於你的。撒旦在你生命中根本没有真正的权柄，因为他已经被定了罪。如果你命令他离去，他就无法再逗留。

让真正的王掌权

因为神厌弃扫罗作王，所以命令先知撒母耳到耶西家里去，膏他其中的一个儿子为以色列的王。撒母耳因为害怕扫罗，就秘密地来到耶西家里，并叫耶西把他所有的儿子都带到他面前来。第一个进来，他相貌堂堂，身材高大，撒母耳心想：“这就是受膏者了！”但是主说：“不，人看人是看外貌，但是我却是看内心。我不拣选他。”因此耶西的儿子一个接着一个在他面前经过，但是都被主拒绝，直到最后撒母耳说：“你的儿子都在这里了吗？”耶西说：“还有一个小的，在放羊。”撒母耳说：“把他叫来。”

大卫放羊回来时，神对撒母耳说：“这就是他。”大卫站在那儿，撒母耳就用角里的油倒在他的头上；膏油倒在大卫的身上，神的恩膏也临到他身上，使他在神的子民中作王。有趣的是，尽管神已膏了大卫作以色列的王，宝座当属大卫，但是当时坐在宝座上的仍是扫罗。接下来的几年里，扫罗尽力赶走大卫，把他像一个鹁鸽一样赶到山上，甚至叫大卫自己都绝望了。扫罗用武力紧持已不属于他的东西，但是由于神的命定，扫罗到最后在基利波山死在自己的刀下。这样，早在多年前就已经属于大卫的宝座，终于回归给了大卫，他便在宝座上作了王。

神已经命定撒旦不再作你生命的王。当你把生命交托给耶稣基督时，你就成为属他的，而神今天就当在你生命中作王。这个世界的王已经被定罪。在你们一些人的生命中，撒旦掌权多时，即使你已经向基督交托了生命，撒旦还是不肯放弃。现在是你使用神赐给你的权柄的时候了，你要藉着圣灵的大能命令撒旦离去。圣经告诉我，如果我们抵挡魔鬼，他就会离我们而去。

明确地祷告

撒旦不仅是夺取不属于他的东西，他还会试图维持不再属于他的东西。他非常顽固，且不轻易就放弃，因此我们的祷告要很明确。我想撒旦一定很喜欢听到信徒笼统的祷告，这些祷告根本就不痛不痒。“神啊，请你拯救世界。”这太笼统了，根本就达不到任何效果，你必须具体化。“主啊，我要在生命的这个方面宣告基督的得胜。主啊，我把这件事情交托给你，我愿意基督来掌权。感谢主你已经定了撒旦的罪，感谢主你已经得胜。求主你现在就把撒

且赶走，让主你进到我里面来坐宝座，在我生命中作王掌权。”祷告一定要清楚明确！

得着和持守

撒旦被赶走後，他仍会进行反攻，并且试图夺回失去的领地。耶稣说，污鬼离了人身，就在无水之地过来过去，寻求安歇之处，却寻不着，於是就回到原来的地方。我发现总是有这种反攻，试图要重建其地位。所以奉耶稣基督的名得着的，就必须奉耶稣基督的名来持守。

很多情况下，一个取得初次胜利的人会说：“啊，感谢神！神已经使我得胜了！”然後就不再警醒。他想：“嗨，我已经得胜了，我用不着再担忧了。”於是撒旦立刻就又回来了。他在前门被驱逐，就转到後门去。当你在大厅里为胜利欢呼时，他便偷偷地从厨房溜回来了！我们必须藉着圣灵的大能持守我们已经得着的。

第八章

更进一步

最近一个年轻人告诉我：“我几年前就接受了基督，但是却没有为此感到兴奋过。我以前觉得读圣经很无聊，而且，读的时候我会心不在焉，不能聚精会神地读神的话语。我也重来没有学习到敬拜神是什么一回事，祷告生活也没有规律。但是自从几个月前被圣灵充满後，我的生命就完全改变了。我对神的事情充满极大的爱，对神的道需求不尽，而且很喜欢和信徒进行交通。自从被圣灵充满後，我生命发生的改变真是太大了！”

与他相似的故事我听过很多，他们都是经历了比刚接受主，圣灵刚住进他们生命中更大的改变。我们知道每个重生的信徒都有圣灵住在他里面。保罗在哥林多前书 6：19中说，我们的身体是住在我们里面的圣灵的殿。他又在哥林多前书 12：3 中说，若不是被圣灵感动，没有人能说基督是主。

圣灵和信徒

新约中用来说明圣灵和信徒之间的关系有三个的希腊前置词：para、en

和 epi。约翰福音 14: 17 中，耶稣和他的门徒讲到圣灵的事情：“你们却认识他，因他常与 (para) 你们同在，也要在你们里面 (en)。”这表达了两种关系：para “与……同在”和 en “在……里面”。圣灵在我们接受耶稣之前就已经与我们同在了。是他让我们认识到自己的罪，并把基督这个答案彰显给我们的。当我们接受耶稣作为我们的救主，并邀请他进入我们的生命时，圣灵就开始住在我们里面。

但是神还有更进一步的美好安排，就是通过 epi 的关系赐给我们力量。这是耶稣在升天之前给门徒的应许。在路加福音 24: 49 中，他说：“我要将我父所应许的降在 (epi) 你们身上。”他在使徒行传 1: 8 中说：“但圣灵降临 (epi) 在你们身上，你们就必得着能力。”

我们在使徒行传 10: 44 中，读到在哥尼流家里，圣灵临到外邦信徒的身上：“彼得还在说这话的时候，圣灵降在 (epi) 一切听道的人身上。”在使徒行传 19: 6 中，保罗给以弗所的信徒按手祷告时，圣灵便降在 (epi) 他们身上。

在使徒行传第八章中，腓利到撒玛利亚宣讲基督；许多人信了腓利所传的天国福音和耶稣基督的名，就受了洗。如果只有一个的洗礼（以弗所书 4: 5），那我们就必须承认，撒玛利亚信徒在这里是已经受了圣灵之洗礼，然后进入了基督的肢体（哥林多前书 12: 13），而且圣灵住进了他们里面。但是很显然，信徒是可以得着一种与圣灵更深的关系，因为当耶路撒冷的教会听说撒玛利亚人已经接受了福音，他们就差彼得和约翰到他们那里去为他们祷告，好让他们得着圣灵，因为圣灵还没有降在 (epi) 他们任何一个人身上。

满溢的生命

当保罗来到以弗所教会，发现信徒的经历中，也许在爱或是喜乐和殷勤上有所欠缺，于是就问道：“你们信的时候，受了圣灵没有？”倘若与圣灵那种完全的关系在初信主的时候就立刻达到，那么他问这个问题就没有任何意义。这个问题本身就说明了有一种关系是比刚刚信主的经历更深更远的。他们所缺少的是那种与圣灵的 epi 关系，这正是使徒行传 19: 6 中，当保罗按手在他们身上：“圣灵就降在他们身上”的结果。

被圣灵充满后，基督徒生命中会增添爱、喜乐和生气。假如使徒保罗今

天遇见你，并向你宣讲基督的荣耀，他是否会问你：“你信的时候，受了圣灵没有？”神希望你的生命不仅仅是有圣灵的进住，或甚至是被圣灵充满。他所希望的是你的生命满溢。

节期的第八天

我们在约翰福音 7：37 中读到：“节期的末日，就是最大之日，耶稣站着高声说，‘人若渴了，可以到我这里来喝。’”这就是住棚节，神的子民以色列人在这个节期中要纪念他们的祖宗在旷野流浪四十年期间，神对他们的奇妙保守。我们在利未记第二十三章中读到他们在守这节时要造帐棚，并离开他们的家，在帐棚里住八天。传统说，他们要在茅草棚顶上留出足够的空隙，好让他们能够在晚上看到天上的星星，让自己知道他们的祖宗在旷野的星宿之下住了四十年。还有，就是要在墙上留出足够的空隙，让风吹进去。这样他们就会知道，即使自己的祖宗经受了四十年的风吹雨打，神还是奇妙地保守了他们。

在节期中，殿堂里的祭司每天都要列队到西罗亚池去，用他们的大罐子装满水，然後列队走过许多阶梯上殿堂山。当人们唱着赞美诗歌时，祭司们就把水倒在路上。这是要让敬拜的人纪念在旷野中，摩西击打石头，从中就流出水来，也是要纪念在乾涸的旷野中，神对他们祖宗的奇妙保守。

在节期的第八天，就是最後一日（也是最重要之日），祭司却不再到池子去给罐子装水，也不再在路上倒出水来。这其中蕴涵着深刻的意义，因为这表明神已经应验了他的应许；他已经带领他们进入了水源丰富、流奶与蜜之地，他们再也不需要从石头中流出水的奇妙预备了。

就是在这天，节期最重要之日，耶稣站着高声说，“人若渴了，可以到我这里来喝。”耶稣所指的是那全人类都会体验到的那种属灵的渴。

人的基本需求

人是身体、魂和灵三个的统一体。人几乎不可能把自己这三个部份分开来看，因为它们（身体、魂和灵）是合一的。这样的话，若是有什么东西在身体上影响我，也会在心理上影响我，更进一步在属灵上影响到我。而在心理上影响我的也会在身体上影响我。心理学家渐渐地发现了我们情感和身体健康状况的密切关系。同样地，在属灵上影响我的东西，也会在心理和身体上对我造

成影响。这样，一个人的重生得救会带给他的整体，就是灵、魂和身体，都带来影响。

心理学家马斯洛（Abraham Maslow）对人体欲望程度进行鉴定并收录其次序，命名为体内平衡（homostasis）。这些美妙的体内结构，是神创造来测度我们的身体，使之保持平衡以持续生命的。马斯洛（Maslow）指出最强烈的欲望是空气欲：人体会对血液中的氧气含量进行监察，并在其含量低时发出补充指令，於是人体在心跳加速时的反应是喘气。其次是渴的欲望，再次是饥饿，接着是排泄欲，然後是性欲，如此需求程度依次下降。这些欲望包含了人的身体需求。

社会学家也列出了我们的社会需求。人对爱有渴求或欲望，还有一种对安全感的需要，另外还有一种被需要的需求。

在人的内心最深处，在灵里的范围，也同样地有一个非常强烈的渴求和欲望。这就是人的心灵渴求与神有一个有意义的关系。除非心理学家知道人类属灵的那一面，否则在他们试图了解人类行为的方法，总是有限的。人最强烈的欲望和最大的需要是认识神。大卫在诗篇 42：1，2 中说：“神啊！我的心切慕你，如鹿切慕溪水。我的心渴神，就是永生神。”保罗在腓立比书 3：7，8 中说到，先前他以为与他有益的，都因认识耶稣基督为至宝而当作有损。保罗在罗马书第八章中解释到神如何使人服在虚空之下；神如此造人，是要叫他无法在缺乏神底下得着真正的完全。人的天性是去填补不足，因此人自然地不断尝试，去用各种物质和情感的经历来填补这种空虚。

需求独特

我们所感受的每个渴求都是独特的，因此我们就不能以情感经历来满足物质需求。如果你在沙漠中迷路了，走过干热的沙地，而体内的含水量降低到一个地步，使你有生命危险，这时你会极度地渴求水。在身体脱水的情况下你会失去体力。假如你正躺在热辣辣的沙地上，你本能地挖地寻找水源，这时有人经过沙丘，看到你，说：“哦，我知道你是谁。我要告诉你我一直都在暗恋你。你是世界上最伟大的人，我深深的爱上你。”

这个人可能满足了你在情感上对爱的需要，但是你仍会因缺水而死在他的臂弯，因为情感上的东西是满足不了你的物质需求的。同样地，物质上的东

西也不能满足你的心灵需求，这个事实在我们今天的社会造成了不少问题。

单面的满足

在我们今天生活的这个社会，大多数身体上的需求都得到了适当的满足。然而可悲的是，在心理方面却仍存着空缺。作父母的常常无法理解孩子对家庭的叛逆行为。我听到他们说：“我已经把一切都给了孩子；我实在不明白他怎么会这样做。”但是当他们说：“我把一切都给了他”时，实际上指的是物质上的东西，像孩子有了几辆自行车和自己的电视机、音响器材和汽车。

但是许多时候，父母给孩子这些东西其实是把他们推到一边去。目的是要让孩子在这些东西中找到乐趣，这样他们就不会占据父母的时间，也就是让他们感到家庭的爱的时间。作母亲的经常说：“你为什么不到房间去看电视呢？你让我感到很烦你知不知道？不要问这么多问题。你怎么不到外边去骑你的自行车呢？”孩子渴求的是爱和安全感，却被推到物质的东西去，终于有一天他对物质世界有了叛逆的心理，正如我们过去有嬉皮士等抗拒文化的一代。

你不能用物质的东西来满足情感的需求。另一个真理就是在人的内心深处有一种对神深深的渴求。我们当今世界存在的问题之一，是人类竭力用物质或感性的东西来满足这种对神的强烈渴求。这种强烈的对神的渴求就是今天世人追求感官享乐的原因之一。人们试图以感性和物质体验来满足对神的强烈渴求。这也部分解释了滥用毒品的现象，就是人们尝试借助毒品来体验虚假的属灵经验。许多人使用迷幻药，却误以为自己经历了神。

强烈的共同渴求

耶稣说：“人若渴了”，他所指的是人的灵共同对神的强烈渴求。有趣的是有一些心理学书籍说，失望是神经官能症行为的根源之一。他们说人的问题通常都是先由失望引起的，就是感到自己没有达到完全的人生，生活经历未达到应有的丰富；但是却不知道缺乏的是什麼，如何才能得到。这就好像尝试去抓一个不能触摸的东西，也找不到自己盼望的事物。那种失望岂不是反映一种渴求，灵里的渴求，是人里面对神强烈的需求？

心理学书籍告诉我们失望如何引起自卑，这其实是一种自我安慰，去自我解释为什么我得不到所渴望的或满足的理由。就好像说：“只要我有钱”，或

说：“只要我的眼睛是蓝色的而不是褐色的”，或说：“只要我的学历高一些”；用此类或一千个别的藉口来解释我失望的原因。

两种逃避

根据这些心理学书籍，自卑慢慢会变成逃避。这可以是外在或内在的。内在逃避的表现是试图建起一堵墙来包围真实的自己。於是在别人面前的你总是与真实的你有极大的不同。当你受到伤害时，你会装出若无其事的样子；实际上你可能很害怕，但是却表现得信心十足。慢慢地你开始与人保持距离，因为你害怕他们会发现真实的你。你尽量迴避接近自己的人，别人来电话的时候你不想跟他说话。你甚至到了不想回应门铃的地步。内在逃避到最後，就好像一个隐士在荒漠中，独自生活在自己的陋室里，用猎枪扫射任何一个越过他那扇写着“止步--禁止非法入内”的大门的人。

外在逃避有许多表现的形式，例如酗酒、吸毒、暴食或赌博、流浪、婚外恋等等。因无法面对自己得不到真正的满足，於是就逃避现实。接着这些逃避又产生了内疚感。明明知道自己所做的是错误的，明明知道这是在自毁也是在伤害周围爱自己的人，然而却没有能力去控制自己。於是开始因为自己对待自己和别人的行为而自我厌弃。

然後内疚感转变为一种潜意识中对惩罚的向往。这种心理慢慢会变成一种病态的行为，叫身边的人与自己发生冲突，成为一种自我惩罚的方法，以致缓解自己的罪疚感。我小的时候，父亲对我的错误行为总是以体罚处置，而我受的惩罚通常是挨巴掌。在受过惩罚後我就不再有罪疚感，又可以堂堂正正地生活在家里。而在受惩罚之前，我总感到有种不自然的关系和一种被疏远的感觉。

随着我们长大後，就再没有父母管治我们了，所以要得到罪的解脱，只有通过作出令人厌弃的行为，给自己带来责备和拒绝，成为一种的自我惩罚。一旦我们被惩罚过之後，我们就从罪疚感中得到解脱，於是又返回失望状态，反复这种循环。耶稣说：“人若渴了”，他指的就是人的灵对神的渴求，也就是心理学家所称的失望。

真正的止渴

当耶稣和撒玛利亚妇人说话时，他向她要水喝，妇人就质问他，因为耶稣是犹太人，而她却是个撒玛利亚人。在传统上，他们之间是互不相干的。耶稣对她的回答是：“如果你知道这向你要求水喝的人是谁，你就会向他求水了。”这妇人机灵地回答说：“这井很深，你连打水的器具都没有，我怎么会向你要求水喝呢？”耶稣说：“喝这水的人会再渴。”我认为这节经文应该时刻铭刻在每个人的每个目标、志向或对快乐的追求之上。你可以喝那水，达到你的目标、实现你的志向、并满足你的美梦，但是你会再渴的。这不会使你满足，因为在你灵里的深处，充满了对神的渴求。除了与神有一个亲密的关系外，什么也不能解这种渴。

当耶稣说：“人若渴了，到我这里来喝”，他是在以最简单的措辞来表达福音。他是在对全人类说：“你生命的最深处需要神。你是在寻求一种与神的亲密关系。到我这里来，你的乾渴不仅会得到完全的解除和满足，而且你生命中会涌出活水来。”基督是唯一能解决灵里乾渴的人，因为他能带你进入那与神亲密的关系中。

滔滔之水

耶稣在约翰福音 7：38中说：“信我的人，就如经上所说：‘从他腹中要流出活水的江河来。’”希腊原文这一段的表达比起中文圣经来感情要更强烈。主其实是在说，如果一个人信靠他，“他的腹中就涌流出像急流一般的活水流来”。不是像小溪流水一样流出，而是大量的滔滔之水，如同暴雨中从深山上倾注而下一般。

当耶稣讲到“活水的江河”从我们的生命中流出时，他指的是什么？约翰写这卷福音书是在好些年之後。而这卷书是新约最後写成的书卷之一，约翰在写这卷书时是已经看到较全面的图画。当耶稣讲活水的江河的时候，也许约翰对耶稣的意思或应许有些不解。但是由於约翰是在事发之後，有了整体概念才写这卷书的，所以他在 39 节中插入了自己的见解，解释说耶稣指的是圣灵，“那时还没有赐下圣灵来，因为耶稣尚未得着荣耀”。所以耶稣讲的是圣灵会使信徒的生命得着大能。

神对你的心愿

我想毫无疑问地，这里讲述的不是信徒的生命在初信时，圣灵住在他里面的现像。圣灵住在你里面是一回事；神圣灵那荣耀、伟大的力量犹如活水的江河从你生命中流出，又是另一回事。

神为你预备了一个比圣灵住进更丰盛的关系，就是圣灵要从你生命中涌流出来。怎样去称呼这个现像并不重要，有人称之为圣灵的洗礼，有人说是圣灵的充满，也有人说这是圣灵在加增我们的力量。你把它称为并不重要；重要的是圣灵的大能显赫地从你生命中流出。

神在我们身上的工作有两方面。首先，神直接地在我们身上作工。但是神的目的绝不仅是他这直接在我们身上的工作，他还间接地通过我们去成就他的工。他直接地在我们身上工作，叫我们能作他间接的工。神想在你里面工作，好让他可以通过你去触动别人。圣灵住进我们身上并不代表我们与他的关系已经完全了，我们并不仅是盛载神圣灵的器皿，神乃是希望我们能成为流通的管子，使圣灵的工作从我们中流出。

有动力的大能

当你细察自己的经历和与圣灵的关系时，如果你还未看到神圣灵的大能从你生命中如同活水的江河一般涌出，那么神为你预备了一个与圣灵更完全的关系；他想把这关系带入你的生命中。我希望你去寻求这种圣灵的大能，直到它从你生命中流出为止。我们的周围是一个贫乏的世界，极需要被我们生命中流出来的圣灵的大能去触摸。假如你不愿意称之为圣灵的洗礼，你可以给它取别的称呼，但是耶稣在此讲的是远胜于仅仅在信徒初信时，圣灵住在他里面的经历。圣灵美妙地从一个人生命中流露出的，才是真正的神的“恩赐”。

第九章

说方言

今天在基督肢体中最有争议的话题之一是使用方言，“glossalalia”。其中一种极端的看法是认为所有的方言都是从魔鬼来的。另一个极端则认为除

非会说方言，否则你还没有被圣灵充满，或受圣灵洗礼；他们认为说方言是受圣灵洗礼的基本凭据。但保罗在哥林多前书 13：1 中说，方言本身并不是圣灵住在一个信徒里面的有效凭据，因为“我若能说万人的方言，并天使的话语，却没有爱，我就成了鸣的锣，响的钹一般”。换言之，若是没有伴随而来的完全的爱，方言无非是毫无意义的噪音，并没有任何效用。

方言与无方言

使徒行传中所记录的方言总是伴随着与圣灵降临（epi）的关系，如在使徒行传第二、第十、和第十九章中。然而，在使徒行传第八章中，当撒玛利亚信徒接受圣灵时，经文却对说方言只字不提。但是很明显的，在他们接受圣灵的时候肯定有某些神迹发生了，因为巫师西门想用钱来买彼得和约翰所拥有的大能；他希望自己也能够按手在人的身上使人接受圣灵。很明显，他们在接受圣灵时有一些神迹发生了，所以西门才想要买下此能力，使自己能做出同样的奇事。后来，在使徒行传 9：17 中，当亚拿尼亚按手在扫罗（保罗）身上使他接受圣灵的恩赐时，也没有提到保罗讲方言。然而我们知道后来保罗写信给哥林多教会时，他为自己能讲的方言比所有哥林多信徒更多而感谢神。但是我们并不清楚保罗最先经历到说方言这恩赐的时间。

我们必须指出，比起一个不说方言，但是生命彰显爱和其他圣灵能力的人来说，会说方言却没有爱的人是更缺少圣灵住在他生命里，或被圣灵充满的确据。今天教会中有许多充满动力的教会领袖与平信徒，他们从未享受过说方言的经验，但是他们的生命显然有被圣灵充满的确据；我乐意与他们相交分享，胜过与许多主张说方言是生命受圣灵充满的唯一真实确据的人；因为后者常常因这些分歧而与人起纷争，常常自满，也易於接受异端的思想。

保罗写信给加拉太信徒时说：“圣灵所结的果子是仁爱”。神的圣灵充满一个人的生命的真正凭据是爱。爱是一个人真正被圣灵充满最真实的确据，如果没有爱，方言就好比是毫无意义的噪音。

建立、赞美、祷告

说方言是一件很能够造就信徒的经验。保罗在哥林多前书 14：4 中告诉我们：“说方言的，是造就自己。”“造就”这个词的意思是建立，新约中使用

这个词来说明基督在教会生命或信徒生命中得着建立。教会集中在一起的目的是在基督里面得着建立。当我在教会中，应当努力建立起基督的整个肢体。个人灵修是在寻求在基督中建立自己；当我在个人灵修时说方言是基督在我里面得着建立的一个方式。

说方言也是颂赞主的一个好方式。我常常觉得难以向神表达自己内心的感受。神如此美好，如此大大地祝福我，若我只说：“啊，神啊，我感谢你为我所做的一切”，这句话远远不足於表达我内心对神的感恩和颂赞。我觉得很难表达自己心灵深处那深厚的感情。所以当我不被我有限的知识所局限，而受圣灵感动来表达我对神的颂赞时，那真的很奇妙。保罗告诉我们，说方言是在用灵来颂赞神。然而倘若我们在教会中说方言，却没有翻译的人，那些不晓得方言的人就不能在我们感恩的时候说“阿门”，因为他们不晓得我们所说的是什么。保罗指出：“你感谢的固然是好。”换句话说，保罗认为说方言是一个感谢神和表达你对神的敬拜和颂赞的好方式。

保罗写信给以弗所教会说到基督徒的属灵争战时，谈论到我们要穿上的军装。他接着告诉我们如何进行这场与敌人的战争：“靠着圣灵，随时多方祷告祈求。”（以弗所书 6：18）犹大书第二十和二十一节中劝勉我们要保守自己常在神的爱中。他说，在圣灵里祷告是保守自己常在神爱中的方法之一。保罗在罗马书 8：26 中告诉我们，在基督徒道路上我们所经历的软弱之一来自於祷告生活，因为在某一些情况下我们不晓得当如何祷告，又常常不知道神的旨意。但我知道要按着神的旨意来祷告，因为离开了神的旨意，我的祈求就没有任何益处。我们也知道，如果我们按着他的旨意祈求，他就会垂听。但这正是问题所在，我们的软弱就是我们并不总是晓得神的旨意。

保罗在罗马书第八章中告诉我们说，当我们不知道如何祷告时，我们的软弱有圣灵的帮助，因为圣灵亲自用说不出的叹息为我们祷告。他鉴察人心，晓得圣灵的意思，因为他照着神的旨意替圣徒祈求。

所以每当我不知道如何为一些特别的事情祷告时，我可以在自己的灵里叹息，即使我不明白这叹息的意思，但是神自己会照着他的旨意，对我为之叹息的人或事情作出解释，并为我们祈求和祷告。既然神按着自己的旨意，能明白圣灵含糊不清的叹息为我们所作的祈求和祷告，那么即使是那些我不晓得但却清晰的方言，神当然也会明白。

私下说的方言

保罗说他为自己能说的方言比所有哥林多教会的信徒都多而感谢神，我们对此毫无疑问。但是保罗说当自己身在教会中时，他说五句别人听得懂的话，强於说万句别人不明白的方言。有人认为正如保罗在哥林多前书 12：7 中所说的，圣灵的恩赐是要造就整个肢体，所以私自使用圣灵的恩赐是应禁止的，和是错误的。但如果保罗所受的方言恩赐比所有哥林多教会的信徒都多（14：8），然而他却不在教会中使用这种恩赐（14：9），我们猜测他一定是自己私下里，在灵修时在圣灵中祷告和歌唱。

如果说方言的恩赐是造就说方言的人，而在没有翻译的情况底下不应该在公众聚会中操练这个恩赐，那么唯有在个人灵修时才有机会操练这个恩赐了。保罗说：“对自己和神说”，因此正如保罗所行的那样，为个人的造就操练这个恩赐是好的。

随着你在基督里得着造就，你就会成为一个使整个身体得着造就的器皿。因为若一个肢体得荣耀，所有的肢体就一同快乐。

滥用方言

有些人说自己无法控制自己突然说出的方言，所以很多时候他们在集体敬拜时便开始说方言，扰乱讲道的时间。有时候这类无常性说方言的情况出现在与朋友交谈的时候。有位女士告诉我说，当她得着说方言的恩赐时，自己对此无法控制。有一天煤气公司的工作人员来抄录她的煤气表，她出来要与工作人员谈一个服务方面的问题。突然间她开始讲起了方言。工作人员非常诧异地看着她，最後转身急急地离开了院子。她便告诉我说她无法控制自己说方言。但哥林多前书 14：32 中告诉我们，先知的灵是顺服先知的。我相信这是在说，在使用圣灵的恩赐时，我们总是能够控制自己的。保罗在哥林多前书 14：28 中说，如果没有人翻译，说方言的人就当在会中闭口，只对自己和神说。保罗要求对说方言的恩赐要控制；他是在说，方言不一定要开声说出来，说方言的人可以仅对自己和神说。在第十五节中保罗还说，他要用灵祷告，也要用悟性祷告，这就表明说方言是受他的意愿所控制的。若是愿意，他可以说方言；若是愿意，他可以说自己明白的语言。

在有些教会里，他们容许方言去扰乱讲道。但是这类扰乱根本就毫无圣经根据。事实上，保罗说：“凡事都要规规矩矩地按着次序行。”（哥林多前书 14：40）我不认为这种扰乱有任何的次序。实际上这是一种很无礼的行为，同时极大地分散了众人的注意力。圣灵是不会在分享神的话语时要你说方言的，因为讲道的人是受了圣灵所膏而讲的，他有作先知讲道的恩赐，向人说出神的真理。若另一个人站出来打扰神的使者的讲道时，他其实是在说圣灵自我矛盾，自我扰乱。这样使用说方言的恩赐毫无经文根据，是一种极端灵恩的表现。

方言与翻译

毫无疑问，保罗是想约束在教会中说方言的使用。因为在教会中出现了错误的观念，就是以为神要藉着方言给教会一些特别的信息或教导，他们就是如此称呼这一现象：“方言的信息”。但是我们无法在新约圣经中，找到任何一处神使用方言和其翻译对人有特别的信息。

很多时候，在会众面前有人说方言并有人翻译，但这些翻译却极少是所说的方言本身的真正翻译。

我在一所五旬节派教会成长。我确信，自己在那所教会这么多年，很少听到有正确翻译的方言。即使有，我也不能辨别。我过去听到的方言有些内容冗长，而翻译却极简短。又或方言极短，但却带来冗长的翻译。对此，人们向我解释说，方言的解释和一般的翻译并不一样，我对这一点没有任何异议。然而我却注意到人们说方言时总是在不断重复同一个短语。但是相应的翻译却没有同样的重复。

对谁说方言？

保罗在哥林多前书 14：2 中告诉我们，说方言的“原不是对人说，乃是对神说，因为没有人听出来；然而他在心灵里，却是讲说各样的奥秘。”这里他明确指出，方言是对神说的。而且我们发现，新约中每一处有说方言的都是对神说的。使徒行传 2：11中讲到，五旬节那天，那些明白乡谈的人都惊奇地说，他们所讲的是神的作为。他们并不是用方言来传道，而是在宣讲神荣耀的作为，用方言来荣耀神。保罗在哥林多前书 14：14 中说，他用方言来向神祷

告。在 14：16 中他继续说，方言是要用来颂赞神，且最终是用来感谢神的。

但是却没有任何一处讲到方言是对人说的传道或教导；我们发现，方言总是对神说的；所以真正的翻译也应是对神说的。方言的翻译应有祷告、感恩、颂赞或宣讲神的荣耀，应该像大卫的诗篇那样宣告神的荣耀。保罗说：“倘若你说方言却没有翻译出来，那在座不通方言的人不明白你所说的是什么，又怎么能在你祝谢的时候说是的和阿门呢？”

请注意，保罗是说要向神献上感恩，而不是要向会众传讲信息；但是如果我根本就不明白你所说的是什么，就不能在你感谢神时说阿门。如此看来，在会众中说方言是必须有翻译的，这样整个身体才会得着造就。

方言与讲道

为要作出比较，保罗告诉我们作先知讲道的是对人说的，为要造就、安慰和劝勉人（哥林多前书 14：3）。当我研究先知讲道的定义时，我得出的结论是，在五旬节派或灵恩派中听到的，大多数所谓的翻译实际上是先知讲道的恩赐，因为他们经常会在字里行间插入这样的话：“神如此说，‘我的孩子们，呼求我的名’或‘颂赞我吧！’”他们是在劝化人们进行颂赞、感恩、敬拜，或是以神的良善和恩惠劝慰人。当在教会所说的话语是为了造就或安慰人，这乃属于先知讲道而不是翻译方言。

我得出这样一个结论：当有人说方言，他不是祈求有翻译，而是祷告说：“神啊，对我们说话吧。”要是神藉着圣灵的恩赐和我们说话，通常他会藉着先知讲道的恩赐、智慧的言语或知识的言语来和我们说话。我们发现，说方言常常会加增有先知讲道恩赐的人的信心，他便站出来使用他讲道的恩赐，而不是使用他翻译方言的恩赐。

保罗说，若有陌生人进来看到所有会众都在说方言，他一定以为这是一群疯子。保罗还限定，会众中应该只有两个人，或最多是三个人轮流说方言。他禁止在无人翻方言的情况下在会众中说方言的行为。他说有这个恩赐的人当闭口不言，只对神和自己说，这也表明人人都有能力控制自己的恩赐。

说方言的果效

几年前，在我们的教会人数还不多的时候，星期天晚上我们会在一间小

房子中聚会。有一个星期天晚上（正好是五旬节的礼拜日），聚会结束时我们安静地敬拜神。於是我问其中一位女士是否愿意用灵来敬拜神，因为我知道她说方言时常用法文。她开始敬拜神时，我懂的法文足以明白她向神献上了感恩。她感谢神给了她在基督里的新生命，又感谢神赐给她一首全新动听的爱之歌。我觉得这尤其美妙，因为她在归主之前是夜总会的歌手。她结束时我妻子便给大家翻译了这位女士所说的方言。我知道妻子是不懂法文的，听到她如此准确的翻译这个灵里的敬拜，使我特别蒙福。

聚会结束後，一位年轻小伙子带来一位犹太姑娘要与我交通。我们坐下来时她说：“在谈我的个人问题前，请你告诉我，今晚发生的到底是什么一回事。为什么那位女士会用法文跟神说话，而另一位女士却给大家翻译？”我说：“你信不信她们两位都不懂法文？”我实在地告诉她，她们两位都不懂法文，因为她们其中一位是我的好朋友，而另一位则是我的妻子。然後我给她看了哥林多前书中讲到方言和翻译的经文。於是她告诉我说，她曾在法国住了六年，刚才她所听到的法文带着所谓的贵族口音。她还说那翻译也很完美。於是她说：“在我们谈别的以前，我现在就要接受耶稣基督。”

看到她找到她的弥赛亚，成为基督肢体的一员真让我欢喜。真正的方言恩赐要有真正的翻译，这是对神美好的颂赞和敬拜。其果效是造就了整个肢体，同时也使这位犹太姑娘归向主。

第十章

方言何时停止？

有些教派会引用哥林多前书 13：8 作为禁止说方言的根据。经文说：“说方言之能终必停止”。然而方言何时停止取决於如何解释“那完全的来到”（13：10）这一短语。利用这节经文禁止说方言的人认为“那完全的”是指整本圣经的完整启示，以约翰写的耶稣基督的启示录为末。他们认为在整本圣经还没有完成之前，这些恩赐是用於教导早期的教会。但是在圣经写完之後，他们就不再需要这些恩赐了。因此当圣经完成时，方言也就停止了。

解答争议

起初这种看法似乎言之有理；但其实是没有任何根据的假设，它不仅缺乏圣经根据，而且违背了所有新约讲述的恩赐使用。我们知道，新约一次都没有讲到说方言是对信徒的教导。相反的，我们在哥林多前书 14：2 中看到，说方言的人不是对人说而是对神说。除非有拥有翻译恩赐的人在场，否则他们也不应在会众中说方言，因为在场的人不可以在祝谢和称颂神的时候说阿门。

圣经中从来没有提到过使用说方言的恩赐来给会众讲授神的真理。因此说方言之恩赐的停止和整本圣经的完成之间也没有任何联系。解释经文的最重要原则之一是在上下文中查验该经文。要理解经文，就必须读其上下文。哥林多前书 13 章讲述的是至高无上的爱。这爱比所有的圣灵恩赐都要崇高，若没有爱，这一切都是没有意义的（1-3 节），4-7 节对爱进行了定义，8-12 节讲到这永不止息的爱特质；让我们知道，爱比说方言、先知讲道和知识都要持久。最后，第十三节讲述了信、望和爱这三部曲中最大的是爱。经文紧凑地把永不止息的爱本质与先知讲道（终归於无有），说方言的能力（会停止），以及知识（会不复存在）进行了对比。先知所讲的和知识都是有限的，但是等那完全的来到，我们就不再有模糊的形像，而是要面对面了。我们的知识将不再是有限的，乃是完全的知识，因为到那时我们会知道，就犹如主如今知道我一样完全。

把“完全的” *teleios* 这个希腊词解释作是完成整本的圣经，这并不是上一世纪最出类拔萃的希腊学者的见解。这在很大程度上是近代学者为对抗现代的方言运动才发明的。泰亚（Thayer）在他的《希腊语-英语辞典》中讲到哥林多前书 13：10 中出现的 *Teleios* 一词：“是基督从天上再来时带来的一切的完美阐述。”亚尔弗得（Alford）在他的《给英语读者的新约》（*New Testament for English Readers*）中说这个词指：“主的到来及之後。”当 *Teleios* 这个希腊词被牵强地从其上下文中取出来，然後被用作反对说方言的合理性；而且这是他们唯一的经文根据，其关键却在於对这个有争议的词的解解释当中，那我们要坦诚地对这种学术理论的可信性提出疑问。我看这其实是一种有害的盲目，它根本就不属学术，也无法令人信服。

哥林多前书 13：8 中还指出，说方言之能终必停止，同时先知讲道的能力和知识也归於无有。谁敢说神已不再对教会说造就、劝勉或安慰的话了

呢？知识是否已经归於无有？圣经告诉我们说，我们所知道的是有限的。有些人自称已得着完全的知识，但是我十分怀疑。我们要等到基督再来时才会知道一切，像主知道我们一样。

教会历史中的圣灵

若找不到有力的圣经根据去否定当今说方言的合理性，那还有什麼反对这恩赐的理论呢？有些人会提出教会後期的历史中很少出现这种恩赐。然而，事实并非如此，因为在整个教会历史上，这个现象偶而会出现。有记载表明，一些为神热心的团体中有说方言的情况出现。大部分教会历史中缺乏对这个恩赐的使用，并不能有力地反证这个恩赐。

对我个人而言，教会历史并不能使我引以为豪。对我来说，这实在是部失败史。新约教会在使徒时代有极其兴旺的发展；以致保罗得以告诉歌罗西圣徒，福音的真理已传到普天之下并且结果（歌罗西书 1：6）。在圣灵的带领和大能的帮助下，他们可以在第一世纪把福音传播给全世界，这是在後来的岁月当中传统教会不可比拟的功绩。许多人努力要贬低圣灵的特别大能，认为这仅存在使徒时期，今天却要以人的能力和计划来完成基督伟大的使命，其结果是换来教会令人心寒的失败。我们要仔细想一想，不靠着圣灵的带领和大能来为耶稣基督得着这迷失的世界，这是神的计划还是人的骄傲？

保罗对加拉太信徒说：“你们是这样的无知吗？你们既靠着圣灵入门，如今还靠肉身成全吗？”（加拉太书3：3）这正是那些认为圣灵的恩赐只运行在使徒时期的人所持的态度。他们说，教会靠圣灵兴起，为的是要帮助他们胜过异教徒和满怀敌意的世界。但是一旦神学院和教会建立起来，他们就不再需要圣灵的力量。训练有素的人就可以使教会完备。但是若我们诚实地回顾一下教会历史，立刻就可以把这种谬论彻底推翻。

约珥的应许

让我们思想在约珥书 2：28 中关于圣灵的应许，当我们读这个应许的整个上下文时，我们知道那里指的是最後的日子。而且，这个预言更带进了大灾难时期，当日头变为黑暗，月亮变为血，耶和華的大日子到来时，就是那完全的到来之时。在五旬节开始的一切，显然要持续到耶稣基督的再来。五旬节

那天众人询问说：“我们当怎样行？”彼得强调这一点，命令说：“你们各人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵；因为这应许是给你们和你们的儿女，并一切在远方的人，就是主我们神所召来的。”（使徒行传 2：38-39）他并没有讲到在使徒时期末了有一个期限。那种思想是人为自己的教会和生命缺乏大能而造出来的托词。

我们当然不是要提倡每个人都说方言。保罗问：“岂都是说方言的吗？”（哥林多前书12：30）这一反问暗示一个否定的答案，就好比并不是所有人都 有医治的恩赐。另一方面，我认为禁止或劝阻人以说方言来帮助自己的祷告生活或个人灵修，都是错误的。

第十一章

为什么恩赐常变为灵恩狂热

保罗在以弗所书第四章中告诉我们，神在教会中赐下有不同恩赐的人，比如有牧师教师，为的是要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。纯正话语的教导让信徒成长，好叫他们不被一切异教之风动摇。

灵恩运动最大的弱点之一是缺乏纯正的圣经教导。他们太注重经历，常将之摆在神的话语之上。结果是他们自己成为了怪异和不合圣经的异端繁殖生长的沃土。

让圣经成为我们信心和行为的最终权柄极为重要。每当我们让经历去影响教义和信仰时，我们就丧失了圣经的权柄，最终必会导致混乱。今天许多人都见证了奇异而煽动人心的经历。例如摩门教徒说他们“见证”摩门经真理的经历。他们鼓励人们祷告，以求印证他们的摩门经是否真实。但有人说自己见证到摩门经是真实的，另外有人却说经过自己的体验，摩门经是假的。我该相信哪一种说法呢？他们都发誓自己得着从神而来的真实经历；然而这两者中必有一个是错误的。每当你大开门楣让经历成为教义真理的根基或标准时，你其实是打开了潘朵拉的灾祸之盒。导致的结局是真理丧失在矛盾的经历中，而不可避免地遭到完全的混乱。但我们知道神并不是混乱的制造者。

被圣灵击倒？

灵恩派最普遍的经历是“被圣灵击倒”的现象。我从来没有找到这种行为有任何价值，然而这在灵恩派当中却非常普遍。要是你追问他们圣经的根据，他们通常会提到在客西马尼园逮捕耶稣的士兵。当耶稣问他们说：“你们找谁？”他们说：“拿撒勒人耶稣。”耶稣回答说：“我就是”时，他们就退後倒在地上。但是我们要注意到他们不是信徒，不是基督肢体中被圣灵充满的信徒。（也没有迹象表明他们最终归了主。）这显然不能成为今天信徒们这种行为的圣经根据。

灵恩派的人还经常提到使徒保罗在通往大马色的路上这段经文。但再一次，保罗在当时还是基督的敌人。当时没有布道家或牧师接手在他身上，保罗信主後也再没有这同样的经历。而且当时保罗还与耶稣基督有一个重要的接触，就是主清楚地对他说话。

年轻时我曾经参加过许多这样的聚会，在会中人们似乎被圣灵击倒。也有人接手在我身上；多数时候我的额头总是被轻轻一碰，把我向後推倒。但是有些布道家使的劲儿就没那么轻。如果你闭着双眼，举起手，头往後倾斜站着，那么不用多大的劲儿就可以把你向後推倒，尤其是当你知道有人在你後面会接住你的时候！

赶鬼？

在许多灵恩派团体中流行的另一种活动是分辨并驱赶彼此身上的污鬼。许多著名的教会领袖就这个主题写了大量书籍和文章，许多教义的基础就单单建立在经历上。据说，一位被人称为是在这个领域最有恩赐的布道家，在自己的聚会中给会众分发纸巾，叫人把鬼吐在纸巾上！若是有人在聚会时打哈欠，这表示他被困倦的污鬼附身。若是打嗝，则要驱赶贪吃的污鬼，是它驱使你吃得过多。这种有害的理论使信心软弱的人深受其害，今天它殃及了世界上很多可怜的患者。

在我读过有关这个主题的书中，其中一本书的作者教人如何把这些逐出的鬼赶进大坑里。但是他怎么知道人有能力把鬼赶到大坑里呢？原来他与污鬼对话，在他把污鬼赶出来以前，污鬼乞求他不要把它赶进大坑里。於是他便问污鬼说自己是否有这个权柄，污鬼回答说有。因为污鬼说他有权柄命令所有的

鬼都到大坑里去，於是他就按照污鬼所说的宣称这个权柄。但如果撒旦是所有谎言之父，那么你又怎么能对它的使者所说的话信以为真呢？在这里，这个教义的基础是建立在他以为是污鬼所说的话。

圣经的道理和鬼魔的道理

保罗警戒我们在末後的日子会有鬼魔的道理。这些所有的道理和行为的基础完全建立在经历上，根本就毫无圣经根据。许多人向我见证了鬼被驱赶之後他们所经历的胜利，那我们是否要相信在欲望的污鬼被驱逐之後，我们就能战胜自己的肉身呢？圣经是否有教导污鬼可以附在神的孩子身上呢？新约圣经是否有记录会众聚集在一起驱赶彼此身上的鬼这样的例子？恰恰相反，圣经里面的经文说神的儿女不能被污鬼所附。

保罗写信给哥林多的会众说，我们的身体是住在我们里面的圣灵的殿（哥林多前书 6：19）。他还问到光明和黑暗有什么相通，基督和彼列（彼列就是撒旦的别名）有什么相和，神的殿和偶像有什么相同（哥林多後书 6：14-16）。他又在哥林多前书 10：20 中说偶像与鬼相同，并在 21 节中声明：“你们不能喝主的杯，又喝鬼的杯。”当面对这些经文时，许多附和这些行为的灵恩份子得出这样的教导，说鬼能侵入到信徒的意识里，但不能侵入到灵里。这也是没有圣经根据的。经文里从来没有记录过在耶稣基督里重生的信徒被驱鬼的敍口述。

污鬼却能够附在非信徒的身上，这是经文记载的事实，而且他们在奉耶稣的名的权柄下被驱赶也是有证可查的。但是相信神的儿女要藉着驱鬼的方式去解决血气的问题（例如性欲、发怒和嫉妒）则属於灵恩狂热。

记载与口述

许多灵恩派的人似乎更锺爱於人口述的话语而不是记载下来神的话语，他们喜欢彰显口说的话（rhema）的能力而不是神的道（logos）。对他们来说，先知或是劝勉人的职分比教师的职分更受欢迎。圣灵的膏抹比教师的膏抹更受他们的喜爱。而对他们来说，圣灵的膏抹并不是由真理来定夺，而是由演讲者表现出来的热情和兴奋来显示。倘若声音大而高，演讲快且非常具有说服

力，尤其是他演讲的时候不断地猛吸气，并高呼阿门和哈利路亚，那才是真正膏抹的标志！一些在行的布道家更掌握到很好的技巧，仅仅是以不同的音调来重复例如“赞美神”之类的语句，就能使会众进入一种类似歇斯底里的高潮状态。

由於对口述的话语有偏好，比起经文的宣讲来说，人们更想要的是有翻译的方言或宣告预言的话语。在许多灵恩派的聚会中，如果不显示方言上的恩赐，人们会认为圣灵根本就没有在动工。我时常听到有人说在某聚会中，圣灵大大地显能，以至於布道的人连说话的机会都没有。其意思是说这是神的圣灵运行的“最高”境界。

属灵和属魂

人的敬拜其实有很多是属於魂（情绪上）的敬拜而不是属灵上的敬拜。传统教会礼拜仪式更注重的是人属魂的本质。华丽的服饰、诗班献唱的圣歌、蜡烛和香；这些都让人进入一种愉悦的、超自然的崇拜体验。在另一个极端，伴随着喊叫、拍手和跳舞，放纵的情感释放使人达到强烈的属魂体验。但其实这两者都可能没有触动到我们的灵。我们在希伯来书 4：12 中读到，神的道比一切两刃的剑都快，能辨明魂与灵。只有神的道能帮助并喂养人的灵。所以如果牧者没有得着分享神话语的机会，那么我们理应想一想，在聚会当中运行的是人的魂还是神的灵。灵恩派当中如此容忍这样无圣经根据的行为，实在是令人难过。一些真诚渴慕真道的信徒，因为察觉自己生命中缺乏力量，便带着一个敞开、对神大能渴求的心来到他们的聚会中。但是当他们的察觉到其中缺少坚实的圣经内容，还有那些讨厌的属血气表现，他们就会完全拒绝人可以经历到的，有果效又美好的圣灵之工作。

尊崇肉体

我知道自己的肉体里面，没有一点是好的。属灵生命中最大的问题之一是我的肉体。我的肉体想要得到被肯定和赞赏。我的肉体甚至想寻求属灵上的荣耀和关注。它希望别人认为我比实际情况更属灵，有更多的祷告。若是有人说：“你对圣经多么熟识！你是不是把整本圣经都背下来了？”这时候我会觉得很舒畅。我很喜欢听到人们说：“你真是个祷告伟人”，虽然我知道自己不是。

耶稣在马太福音第六章中劝戒我们，不要将善事行在人面前，故意叫他们看见。这“叫人看见”是一种很强烈的欲望，我们必须不断地对其进行戒备。耶稣接着又提到，叫人看见的欲望很多时候隐藏在奉献、祷告和禁食等的属灵行为上。圣经告诉我们，日子到来的时候，我们的工程都要受到火的试验，看看它们都属於什么样的工程，其背後的动机是什么。我们必须要有智慧地检查自己的动机，因为如果我们先分辨自己，就不至於以後被神所审判。

灵恩派聚会中所作的很多事情，是为要把人的注意力吸引到个人身上。高喊“哈利路亚”并使劲举起手的人其实是为了吸引注意力，很多时候这都分散了那些真心敬拜神的人之注意力。在集体唱赞美歌时，往往会有人在大家都坐着的时候站立起来，闭着双眼，高举双手。这看似非常属灵，就好像在街上祷告一样，但这是把注意力吸引到自己身上。每当我把注意力吸引到自己身上，就是夺了耶稣该得的注意力。

收取奉献的方法常常是为荣耀肉体而策划的，这是把神的赏赐从那些可怜的灵魂那里抢夺了过去。我曾听过布道家说神告诉他当晚会有十个人奉献一千元，然後他就对会众不断地大喊大闹，直到有十个人站起来为止。当每个人站起来的时候，人们的注意力就集中在他们身上，随即便激起热烈的鼓掌声。当众人都鼓掌的时候，我总感到心情很沉重，心想：“尽情享受吧，可怜的灵魂，因为这是你的奉献所带来的唯一奖赏。”正如耶稣说的：“你们已经得了你们的赏赐。”我更对那牧师或是布道家感到愤怒，因他鼓动人们屈服於这种得不到神赏赐的方式。而且我觉得他说神告诉他有多少人会奉献一千元是个谎言，那纯粹是心理策略。

讨厌的手法

其他利用人心理来筹款的方法是同样地讨厌。许多灵恩派的布道家有一条长长的名单，就是他们那些容易上当的随从者的名字，他们寄出大量用电脑写的信件，很多人信以为自己收到了亲爱的某某弟兄（一些知名的布道家）的亲笔信，因为电脑在信的内容多次提到他们的名字。这些信布满谎言，信中常说：“今天早上，主让我有特别感动为你祷告。是不是发生什么事了？请写信把你的需要告诉我，让我来帮助你。”

彼得後书第二章告诉我们，假先知的一个标志是利用伪造的言语骗人。

这些信件完全符合彼得的经文。它们通常都是为满足人的血气而写的。它们说，如果你想要得到祷告的应许，或是神特别的工作，那么就得播下你的奉献种子。这些方式否认了神的恩典，因为这是在收买神的祝福。这总是让我百思不得其解。这些人不是已经学到了信心的所有奥秘，也得到了神极大的能力吗？但是他们似乎没有足够的信心相信神会供应他们的需要，反而警告人们说若是不立刻伸出援助之手，神就会有破产的危难，神的工作也将会以失败告终。

说有就有？

最近在一些灵恩派信徒中流传一股有害、又不合乎圣经的教导，那就是“说有就有”的理论，又被称为“成功神学”或“富庶神学”。他们最普遍的宣告之一是神从来都不要你生病，所有病痛都是缘於无知或是缺乏信心。这样的教导听起来更像是异端基督教科学会而非使徒保罗的教导。

这些人大谈进行积极宣告，并警告任何消极的话语。他们教导，说出来的言语会成为良善或邪恶的属灵力量。因此你绝对不要说：“我感到不舒服”，因为这是消极的宣告，会令你更加不适。反而应该撒谎，说自己有多好。你要是听到了这样的教导，你会十分肯定这是从《科学与健康附解经之匙》（*Science and Health with Key to the Scriptures*）来的，而非从圣经而来。

我听过这些人为解释保罗肉体上的刺这样说：“圣经在其他什么地方讲到刺？”他们会说：“耶稣讲到荆棘挤着神的道，让那种子不能结实。”那么那些荆棘指的是什么？世上的思虑、钱财的迷惑和对其他事物的欲望。所以保罗肉体上的刺就是他背负世上的思虑。

若是这些人花点时间来作一点研究，他们就会发现希腊文中，这些经文中的刺有两个完全不同的词。保罗用来指自己肉体上的刺一词，在希腊文中指的是棚柱，而不是一些烦人的微疼。保罗与加拉太信徒讲自己的软弱；英文中有相同词根的词，就是“infirmary-医务室”，或是我们说的医院。

一位灵恩派的领袖对我说： = “这根刺是加给保罗免得他过与自高，难道你不认为如果保罗战胜了自己的肉体，那刺就没有必要加在他身上了吗？”我难以相信他这话所表现的灵命自满。他其实是在说他比保罗更彻底地战胜了

肉体。当然这一点由他拥有的花里胡哨的衣裳、豪华汽车和大洋房是看不出来的。然而他却说，所有这些铺张的生活只不过是信心的标志，因为如果神把钱交托给我们，他希望我们都变得富庶，任何一个有足够信心的人都能像帝王的孩子一样生活。

那他们又如何解释耶稣呢？耶稣没有枕头的地方，他要让彼得去打鱼才得着一个铜钱来纳税。我知道许多人作了积极医治的宣告，但还是死了。有些人本可以藉着良好的医疗恢复，但是他们却认为看医生是一种消极的宣告，是承认毛病的存在。我知道另一些人信了积极宣告的布道家的谎言，但是一旦他们的愿望没有成真，他们就完全拒绝了神。我还知道有一些鼓吹以积极宣告的方式来获取长久健康和繁荣的布道家，他们因为精神疲劳而要待在医院里。

从这些教导中受益最大的似乎是那些布道家自己。为了能驾驶私人喷气式飞机到自己的私有公寓去，并在奢华的餐厅里用餐，他们从那些可怜的寡妇那里把她一半的社会救援金哄骗过来，叫她连吃饭的钱都不够。对此，他们将要如何向神交代？

坏了心术，丧失真理的人以敬虔为得利的门路传异教，保罗为此写信给提摩太。保罗劝戒提摩太要远离他们，这是提摩太前书 6：5 所说到的。保罗接着告诉提摩太说，敬虔加上知足的心便是富足了。

第十二章

领受能力

在生命中领受圣灵的膏抹或能力时，总是有障碍，而这障碍是一定要克服的。首先的障碍是一种感觉不配的意识。撒旦是那控告弟兄的，一定要试图把我们的失败与错误夸大其实，并暗示说我们根本不配得任何从神而来的东西。从一方面来说，这是事实；然而神并没有把他的恩赐作为我们好行为的赏赐，而是要让我们能够活出蒙他喜悦的生命。我需要圣灵的大能去帮助我在基督里过得胜的生活。再者，这从神而来的恩赐，是基於他自己的恩典，而不是因为我有什麼好处。

另外一个障碍是受别人的见证经历影响，形成的一些无圣经根据的错误期望。多年来我一直以为，当我得着圣灵的力量时，就会进入一种昏迷状态或

半醒状态。我曾听过那些被圣灵充满的人所做的见证，他们经常说：“……於是当我醒过来的时候，我很惊讶，原来自己已经在那儿有四个小时了。”於是每当我等候圣灵时，我都为进入某种昏迷状态而空等着。又有其他人见证各种感受，譬如：“一万瓦电流通过我的身体”，或者“一种温暖笼罩着我”。还有，其他人描述“荣耀如同不间断的波浪”拍打在他们身上，或者是背脊热辣辣的感觉。有些感到剧烈的震动，也有泪流满面的。

所有这些都可能是圣灵的工作，或是大能在一个人生命中生动的反映，但是这么多的感受只是说明神并不拘泥於某种方式把圣灵的恩赐赐给我们。除了满溢的爱以外，我们不该期待任何特别的感受，作为神已经让圣灵充满我们的凭据，因为圣灵所结的果子是爱。

很多时候，如果我期待着某种特殊的反应或感受，却又没有得到时，我会感到失望，觉得神没有把他的恩赐赐给我。我轻易怀疑自己的经历或自己之缺乏经历，常常以为神拒绝祝福我。

祈求和得着

我们若要得着圣灵的恩赐，就必须祈求。耶稣在路加福音 11：13 中说：“何况天父，岂不更将圣灵给求他的人吗？”若要得着，祈求是极其重要的。雅各书 4：2 告诉我们，我们得不着是因为我们不求。今天许多人的生命中缺少了圣灵的大能，仅仅是因为他们从未祈求过。耶稣在约翰福音 15：16 中对门徒说：“不是你们拣选了我，是我拣选了你们，并且分派你们去结果子，叫你们的果子常存；使你们奉我的名，无论向父求什么，他就赐给你们。”要注意，耶稣说：“他就赐给”。这是神早已经计划要做的事，祈求只不过是开门打开，让他做他渴望为你做的事情。

在约翰福音 16：24 中耶稣说：“如今你们求就必得着，叫你们的喜乐可以满足。”圣灵充满的生命满是喜乐。保罗说圣灵所结的果子是爱，然後形容这爱的第一个词就是喜乐（加拉太书 5：22）。约翰壹书 5：14-15 告诉我们，若是我们照着神的旨意去求，他就听我们。若是他听我们，我们就得着所求於他的。我们被圣灵充满是否神的旨意呢？我们知道这是神的旨意，因为神在以弗所书 5：18 中命令我们：“要被圣灵充满。”当我祈求神使圣灵充满我时，我深知自己是照着他的旨意求的。

无论向神求什么，我都要带着信心求，相信神会成就。所以下一步就是要信：我要相信神已经成就了这事。信是所望之事的实底，未见之事的的确据。信是你所需要的一切确据；相信你必得着它，你就会得着。我们不需要寻求任何例如方言、热辣辣的感觉或是阵阵的荣耀等的表面迹象。这些可能会发生，但它们不是必要的，我不应以某种感觉来作为神应许我的祷告的凭据。我的信心应当常常持守在神坚定不移的话语上，而不在感觉上。我们的感觉总是变化不定，但是神的话语永远不变。

保罗问加拉太信徒说：“你们受了圣灵，是因行律法呢？是因听信福音呢？”这在我们生命中也一样。圣灵的充满并不是神因为我劳苦功高的服侍而给我的赏赐，而是神恩典的赐予。我们在罗马书 4：20 中读到，亚伯拉罕因为信心坚固，把荣耀归给神。现在就祈求神让圣灵充满你，因着他浇灌在你生命中之全新的爱的力量，现在就开始藉着赞美神来操练你的信心吧。

第十三章

最妙的道

我们在加拉太书第五章中，读到在每个基督徒里面都进行的属灵争战。这是非基督徒没有的；而且他对此一无所知，因为非基督徒的灵是无生命的。然而一旦你的灵有了生命，一旦你得着了重生，就会有一场里面的争战。保罗在加拉太书 5：17 中说：“因为情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争，这两个是彼此相敌，使你们不能作所愿意作的。”这是一场灵与肉体之间的仗；肉体阻止你去作为主而作的事情。”情欲的事都是显而易见的；就如奸淫、污秽、邪荡、拜偶像、邪术、仇恨、争竞、忌恨、恼怒、结党、纷争、异端、嫉妒、醉酒、荒宴等类，我从前告诉你们，现在又告诉你们，行这样事的人必不能承受神的国。”（19-21节）

与情欲的事构成最鲜明的对比是圣灵的果子：“圣灵所结的果子是爱（agape）。”（22节）神所用的方法是以圣灵的果子与肉体的行为相比。无论你何时步入“行为”的范围，你都是步入了属血气的界限。但是果子是一种关系的自然结果，向我们指出了神的方法。杏树在结杏子时不会竭力挣扎，杏子也不会经过努力挣扎才成熟，这是一个自然的过程。

如何结果子

神为你使用的方法是他在你生命中自然作工的过程，这不是你能力所能及的事情，也不是你使劲挣扎能设法达到的。当你开始努力挣扎的那一刻，就是你又一次陷入“行为”的范围。神的方法是结果子，这果子是在基督里的关系的自然产物。

耶稣说：“我是葡萄树，你们是枝子。在我里面的枝子要结果子，天父给它修理（清洗），让它结更多果子。现在你们因我讲给你们的道已经乾净了；你们常在我里面，我的话也常在你们里面。”要是你常在基督里面，就会结果子。耶稣说：“你若不常在葡萄树上，就不能结果子。”枝子自己不能结出果子。若要结果子，就一定要常在葡萄树上。耶稣还说：“因为离了我，你们就不能作什么。”但是当你常在基督里时，那自然的结果就是他的爱开始从你生命中流出。神用的方法是结果子，这是常在耶稣里所带来极其简单、极其自然的结果。

在“圣灵所结的果子”这句话中，“圣灵”一词提示了我们神的力量，就是圣灵在信徒生命里面做的工。保罗在哥林多前书第十二和十四章中论到圣灵的恩赐，而第十三章被夹在中间绝非偶然。他在第十二章中列出了许多圣灵的恩赐；在第十四章中他描述了如何操练其中一些恩赐，和这些恩赐的目的。但是他在第十二章结束时说：“我如今把最妙的道指示你们”。这比拥有这些非凡的恩赐更为美妙。

美妙的道

我们经常说：“神啊，我想要行奇迹的恩赐”，或说：“我想要信心的恩赐”，或：“我想要医治的恩赐”，或者说：“我想要分辨诸灵的恩赐”，或说：“我想要知识的言语的恩赐。”我们希望自己生命中能行出这些超自然的恩赐。但是保罗说：“我把最妙的道指示你们。”与生命中这些超自然的恩赐作比较，神的爱从我生命中流露出来更为宝贵，倘若没有这爱的流露，这些超自然的恩赐就毫无意义。

“圣灵的果子”让我们看到神的力量。耶稣说：“圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力（dunamis）。”圣灵是神在我们生命里面的大能。他就是在我们里面的力量，他使我们成为只有他才能叫我们成为的人，使我们得着

没有他就得不着的东西，能做没有他就无法做到的事。没有圣灵你就无法拥有大爱，你也无法表达这种大爱。神的圣灵在你生命里面的果子就是这种爱的流露。神的圣灵在你生命里面的自然流露就是这种爱，因为神的圣灵是神在你里面的力量，从你生命中生出这种爱。神的方法是结果子；神的大能就是圣灵。

圣灵真正的果子

也许你听说过圣灵的果子有九种。我曾听过关于圣灵的九种恩赐和九种果子的信息。但是我要你仔细读加拉太书 5：22：“圣灵所结的果子就是仁爱（agape）。”在英文和希腊文的文法中，要是九种果子，那么保罗会说：“圣灵所结的果子（fruits）就是（are）”，就会是众数，而不是单数。

但他不是这样说的。他用的是单数形式：“圣灵所结的果子（fruit）就是（is）仁爱。”那么这一节中其他的东西指的是什么呢？喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温和和节制又是什么？这些都是爱的解释。英文“爱”这个词的用法不够清楚，它几乎可以表达任何事物。因此保罗用另外这些词来解释爱这个词。

喜乐是爱的感觉。你见过在恋爱中的人吗？最主要的特徵就是他所拥有的喜乐。啊，处于真爱是多么快乐啊！你可以面对最困难的情况，而仍然感到真正的喜乐。如果你有真爱，你可以做最痛苦的差事，却仍然满心欢喜。前一阵子我问一个女孩：“你好吗？”她回答说：“太好了！我刚刚结了婚，现在我不需要再工作了。”她是指她不必从八点到五点在办公桌后工作。也许她现在做的事比以前还多，但是沉浸于爱河中，她都不把这些看成工作。爱使每样事情都变得愉快。当处于爱河的时候，你为所爱的人做事却不感到厌烦，因为你是心甘情愿的去做。喜乐是爱的体验。

圣灵的爱的第二个特徵是和平。没有爱就不会有真正的和平。有人说：“现在中东已经有和平了。”你千万不要相信！那里根本就没有和平，却有深深的仇恨，有极大的苦毒。那里没有真正的和平，任何一刻都会引发全面战争。爱是和平的唯一真正基础。你可以宣布停战；你可以达成休战协定；你可以签写停战书；但是达到和平的唯一真正基础是真爱。如果我爱你，我就不会做出任何对你有丝毫伤害的事，这样我们之间就有了真正的和平。

忍耐。保罗在哥林多前书第十三章中用这个词来解释爱：“爱是恒久忍

耐，又有恩慈。”如果你真的爱一个人，你就不会老是去追究自己受伤害的次数。你会恒久忍耐，不断地忍耐、忍耐再忍耐，然後你又有恩慈。

爱的另一个特徵是温柔：噢，爱是多么的满带着温柔！真爱所带来温柔的品德是一个多麽美好而令人钦佩的特质！

然後是良善。我相信爱是良善的唯一真正动机。许多人都挺好，这只不过是因为他们害怕做坏事所带来的後果。但那不是真正的良善。“我真想把你杀了，但是这么做我会被逮捕。”“我真想抢劫那家银行，但是怕我会被抓。”许多人控制自己不做坏事仅仅是因为害怕其後果。那不是良善，良善的唯一真正动机是爱。因为有爱，所以我不愿意伤害人，也不想去冒犯别人。因为我爱他，我不会做任何让他跌倒的事。这是良善的真正动机。

爱的另一个特徵是信实。这与哥林多前书第十二章中读到的信心的恩赐不同，这是对人的信实和信任。这是一种“相信”。如果你说：“我谁也不信”，那你其实是说：“我谁也不爱。”如果你真的爱一个人，你会信任他，信任是爱的一个特质。

接着是柔和谦卑。真爱不追求自己的益处，不自夸，不发怒。耶稣基督的主要特徵之一是他极美的柔和谦卑。当他在地上时，他完全可以耀武扬威大显自己的权力。他也确有这个地位。耶稣常自称为“人子”。其实他有许多其他称号可以使用：公义之子、荣耀之主、明亮的星辰、万人中最美的、谷中的百合花、奇妙策士、全能的神、永在的父、和平的君。所有这些都是耶稣本可以使用的合宜的称呼。他可以说：“明亮的星辰对你说”或“神的受膏者说……”，但是他却常称自己为人子：“人子来是为要拯救丧失的人。”

今天许多人都以特别的头衔来彼此称呼以示尊重。人们是多么喜欢这些头衔啊！但耶稣却鄙视它们；他责备那些喜欢站在集市上被人称为“拉比，拉比！”的人。有人说头衔只不过是我们把虫子分别起来的方法。我算是谁？没有神我什么都不是。爱的特徵是柔和谦卑。

最後是节制。我相信明白节制这个词的最佳方法是举出其反义词：放纵。我们都非常了解放纵是什么，它的反面就是节制。节制就是适度，不过分。那是爱美好的平衡。

你生命中的果子

圣灵要在你生命中带来的就是这种爱；爱才是圣灵真正的果子。这也是神的圣灵住在你里面得出的最终果效。当神的圣灵在你里面作工，当你向圣灵降服，所结出的圣灵果子就是爱。作为一个信徒，圣灵在你生命里面作工的目的，就是要为你做你自己无法做到的事，就是把神的爱带给你，叫你对神的家有爱心。

这将是世人知道你是基督的门徒的标志，也是你知道自己已经从死里复活的标志，因为你看到神的爱在你生命里面作工。

我们需要被圣灵充满。我们需要降服於圣灵，让他的果子得以丰丰盛盛地从我们生命中结出果来。那样我们的生命就有他的爱来掌管，如同活水的江河从我们生命中流出。

第十四章

结语

灵恩狂热一个让人痛心的後果，是它负面地影响了许多真切而渴慕神的圣徒，他们极度渴求神的大能在他们生命中有更深的经历。

我们在列王记下第四章读到，以利沙在饥荒的时候顾念先知的门徒，於是他放上一个大火锅，在其中放入捡来的野菜。一个年轻的先知切了野瓜放入熬汤的锅中，当他们为解除饥饿，正吃时，喊叫着：“锅中有致死的毒物！”这就是当一个人渴慕神的完美，却尝到蔓延迅速的灵恩狂热的毒素所带来的後果。非常不幸地，他们得到的结论是，今天教会中神圣灵真正的工作根本不存在，於是他们在没有圣灵全能的帮助下，继续在信主的道路上挣扎。

神本不愿意以色列子民在旷野中灭亡，而是要他们进入丰盛满溢的应许之地。神无意叫你与他同行的经历如同行在乾涸贫瘠的旷野，而是要你认识藉着圣灵应许给我们的富足生命。

不要因那没有圣经根据的灵恩狂热行为使你泄气，而不再寻求神要你经历的爱、喜乐，以及活在圣灵的完备力量。我们还未完全经历到圣灵在我们生命中完备、丰盛的真实作为；所以我们要常常向神敞开心门，领受神要赐给我们的所有东西。圣经中还有如此多的事情是我们还未经历的，我们实在没有必

要寻求圣经以外的东西。

哥林多教会在等候耶稣的到来时，没有缺乏或欠缺任何的属灵恩赐，保罗为此表达了自己的喜乐。所以我祈求，让我们在等候我们的主再来时，也可以经历到圣灵的完备，和他要赐予我们身上的恩赐。