

恩賜與靈恩狂熱

原著：恰克·史密斯

謹以此書，獻給所有在我前十七年的事奉中，把我當作他們的牧師，愛我和鼓勵我的親愛眾聖徒。我爭扎著，嘗試靠著自己肉體的能力去作 神的工——而他們在我理解從靈恩狂熱轉向恩賜的轉變過程中，對我有極大的耐心。

目錄

第一章

尋求答案

第二章

聖靈是 神

第三章

聖靈的位格

第四章

聖靈在信徒生命裏的工

第五章

神的大愛

第六章

活出 神的道

第七章

聖靈在世上的工

第八章

更進一步

第九章

說方言

第十章

方言何時停止

第十一章

爲什麼恩賜常變爲靈恩狂熱

第十二章

領受能力

第十三章

最妙的道

第十四章

結語

第一章

尋求答案

小時候，即使我沒有去看過電影也沒有去過舞會，在童年和少年時期的大部分時間裏，我還是儘量想證明自己是個正常的孩子。當時我所參加的五旬節教會把看電影和跳舞都視為極其嚴重的罪行。

由於我不能與我的朋友進行這些屬世的活動，於是我便邀請他們和我一起去教會，因為我們經常被勸導說，要通過帶朋友來教會的方式，為基督作見證。問題是牧師幾乎在每個星期天都警告人們關於好萊塢、跳舞、喝酒和吸煙的邪惡。他總是說：「如果神是要人吸煙的話，他會在造人的時候就把一根煙囪插在人的頭頂上。」除此之外，崇拜總是會被兩三個「方言信息」及其翻譯所擾亂。

有很多次我帶一些還未得救的朋友去教會，當我坐在他們身邊時，劉太太就開始發出有趣的呼吸聲。我早就知道這是她說方言的前奏，於是我就立刻禱告：「噢，神啊，求你今天不要講方言吧，我的朋友們不會明白的。」要麼是神沒有聆聽我的禱告，要麼是劉太太沒有聽神的指示，因為她總是站起來，渾身顫動，並以高大而尖銳的嗓音傳遞神當天的信息。當我身邊的朋友發出咯咯的笑聲時，我的心總如死水，希望他們沒有犯下那不可饒恕的罪過。

崇拜結束後我通常都很緊張，等著我的朋友們向我提出那不可避免的問題：「那是怎麼一回事啊？」我總是無法解釋清楚，因為我自己本身也沒有完全明白。

作為一個孩子，我禁不住對所聽到的那些「方言信息」產生了疑問。有時候一條簡短的信息會有一個冗長的翻譯，要不然的話，就是一條很長的信息，卻只有一個簡短的翻譯。其他時候，我注意到在方言信息中總是有重復的字句出現，於是我便琢磨著，為什麼相應的翻譯沒有同樣的重復出現呢？

問題增加

我小時候所參加的教會還有其他令我疑惑的東西。我想，如果我們教會在鎮上是最屬靈的，而且是最有能力的，那麼為什麼其他教會比我們有更多的會眾。有人告訴我說，大多數人都尋求一條快捷通向天堂的路，其他教會比較大是因為他們講的是人們想聽的東西。如果我們的教會也這樣做的話，我們的教會也會裝滿了人，不過是都要下地獄的人。

我的另一個疑問是我們教會裏缺乏愛。我知道聖靈的果子是愛，因此我無法理解為什麼教會裏會常常有分裂的情況。總是有一些人想擺脫牧師，而其他的人卻又支持他。會眾經常離開教會，如果所有這些老會眾都回到教會的話，我們的教會就是鎮上最大的教會了！

不知道為什麼，若有人離開我們教會就被當作是離棄了主。那些離開了的人鐵定都是背道，去了尋求一條快捷通向天堂的路。然而我自己卻時常希望能去參加社區教會，或是到長老教會看看。但是到了星期天晚上的時候，我就會為自己背道的想法感到後悔，於是我便到教堂裏的聖壇前，以求再一次得救。

我又想藉著在學校裏優異的成績來證明自己很正常。我努力使自己成為班裏最聰明的孩子、學校裏跑得最快的運動員，和最快的投球手。不幸的是我們主日學裏大多數孩子卻以吸煙、喝酒、和在學校裏與黑社會的惡棍混在一起，好證明自己的正常。極少數孩子在上完初中以後還參加主日學的。我卻蒙 神的恩典，和在敬虔的父母管教下，沒有與他們同流合污。

我的尋求結果

也許這好像很奇怪，但我今天確信，很多缺乏生命的傳統教會，可以藉著聖靈的恩賜在肢體裏的工作而得到幫助。真正的聖靈工作不是我在孩提時期觀察到的那些不合聖經的行為，而是在聖經堅固的指引下行出的恩賜，以 神的話語作為最終的權柄，去引導我們的信心和行為。

緊記住這一點，我就查考聖經，去尋找一個純正和平衡的方法，去認識聖靈和祂今天在教會裏的工作。五旬節派過分強調經驗，而基要派為求正確，成為了沒有生命的信仰，然而它們兩者之間肯定有中立之處。我尋求的結果有一部分記錄在這本書中，我祈求 神通過這些結果，帶領你們進入到聖靈充滿的豐盛生命中。

恩賜是指聖靈在人的生命中美好而自然的膏抹，使人有能力作 神的工。是聖靈的特殊力量使一個人流露出神的榮耀和愛。

靈恩狂熱是指憑血氣的努力來模仿恩賜，是憑肉體的力量和能力，利用老我自私的本性，去嘗試作聖靈的工的任何努力。那是嘗試以自身的努力來代替 神的默示，以求在靈命上顯得超越。那是利用人具有的才能、能力和各種花招來代替 神的智慧和偉大。靈恩狂熱的表現形式有多種多樣，例如策劃會議、設計教會成長的計劃、為教會財政預算籌集基金，或是無禮而無序地冒出方言，擾亂禮拜日早上的

敬拜。凡是缺乏充分的聖經基礎，和不相信聖靈是可以不依靠人的計劃和能力來在教會中完成 神的旨意的，那都屬於肉體的作為。

平衡的看法

詆毀者說：「是魔鬼使他們這麼做的。」而狂熱派則說：「是聖靈叫我這麼做的。」本書將在這兩者之間提供一個以經文為基礎的平衡看法。我們還會認識到聖靈是誰，並且聖靈在世界、教會和信徒生活中合宜的工。

我並不要求你盲目地對所寫的全盤接受，但我鼓勵你查考聖經，以確定所寫的是不是事實。因為「要凡事察驗，善美的要持守。」（帖撒羅尼迦前書 5：21）

第二章

聖靈是 神

由於本書的目的是為了讓你與聖靈有一個豐盛、親密、正確而又合乎聖經的關係，我們首先要證明聖靈是三位一體的神中的一位。

教會在歷代中一直都承認只有一位 神，這位 神有三個位格：聖父、聖子和聖靈。從聖經中我們知道，這三個位格和諧合一地成就了人類的救贖工作。保羅坦誠地告訴提摩太說， 神的位格是一個偉大的奧秘，對我們來說，想要完完全全地理解這奧秘，那簡直是浪費腦力。

很多異端團體（例如耶和華見證人-Jehovah' s Witnesses）利用有限與無限之間的分歧來攻擊 神三位一體的特性，他們否認耶穌基督的神性，又把聖靈變成一種能量。其他團體則否認聖父和聖靈的存在，認為只有耶穌才是 神。異端的共同點之一就是否認耶穌基督的神性和聖靈的存在。

三位一體的 神

因為這是敵人經常攻擊的方面之一，所以我們不僅要肯定聖靈的神性，還要肯定我們為什麼要相信他的神性。trinity，「三位一體」這個詞並沒有出現在聖經中，但它是神學家對 神三個位格的簡易稱呼。也許用 triunity，「三個統一體」這個詞來描述神更為準確。 神不是 $1+1+1=3$ ，而是 $1\times 1\times 1=1$ 。

我們在創世紀 1：1 中看到：「起初， 神……」。在希伯來文中， 神這個詞

「Elohim」是一個複數詞，而「El」是「神」的單數詞。希伯來文有單數、雙數和複數式。神這個詞的單數形式是 El，雙數形式是 Elah，複數形式則是 Elohim。無可否認地，Elohim一詞至少讓我們看到神三個統一體的特性。

創世記 1：2 說：「…… 神的靈運行在水面上。」聖靈是第一個在聖經中被分別提到之神格的位格。創世記 1：26 說：「神（Elohim）說：我們要照著我們的形象，按著我們的樣式造人。」神並沒有說：「我要照著我的形象造人。」也就是說神的三個位格在一起說話。

聖靈的特性

為了證實聖靈是神，我們首先要指出聖靈擁有只有神才具備的特性。其中一個神的特性是神的永恒本性，神是永遠存在的。希伯來書 9：14 中，我們知道「基督通過永遠的靈、將自己無瑕疵獻給神」。如果聖靈是永存的，而只有神才能擁有這個特性，那聖靈就是神。請注意到在這一節經文中，神三位一體的三個位格是如何聯繫在一起的。

神的另外一個特性是全知。神知道一切的事情，就像雅各在使徒行傳 15：18 中說道：「這話是從創世以來、顯明這事的主說的。」聖靈也擁有這個特性。哥林多前書 2：10-11 中說道：「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。除了在人裏頭的靈，誰知道人的事？像這樣，除了神的靈，也沒有人知道神的事。」這裡指出聖靈也有神全知的特性。

另外一個神的特性是無處不在，神同時存在於宇宙中的每一個地方。大衛在詩篇 139：7 中說：「我往那裡去躲避你的靈？我往那裡逃、躲避你的面？」神存在於天堂裏，於陰間中和海洋的最遠處。聖靈現在與我同在，同時，無論你現在正在那裡讀這本書，他也與你同在。神又是全能的，這個詞表示神擁有一切的能力。當撒拉聽到預言說自己會在年老時生一個兒子時發笑，主的天使便問道：「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）這裏，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。在創世記 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……萬物是藉著他造的；凡被造的，沒有一樣不是藉著他造的。」在造物時，聖靈也有積極的參與。在創世記 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：「我在這裏，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。」以賽亞說是主在說話；保羅卻說是聖靈在說話。只有聖靈和主是合一的，這兩段經文中所指的情況才是正確的。

三位一體共同作工

使徒行傳 5：1-11 中記錄了一件另人深思的管教教會的事例，是 神為了保持初期教會的純潔而作的工。當時，許多基督徒出於愛心，爲了要建立一個基督徒團體，都賣了自己的財產，並把價銀交給使徒，好讓基督徒們共同享用。有一對叫亞拿尼亞和撒非喇的夫婦把自己的財產變賣了，但是卻一起決定把價銀私自留下幾分。當

亞拿尼亞把他那份價銀交給彼得的時候，彼得說：「爲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？你怎麼心裏起這意念呢？你不是欺哄人，是欺哄神了。」（使徒行傳 5：3-4）彼得說撒但充滿了亞拿尼亞的心，使他向聖靈撒謊，然後又說他欺哄神，因此我們看到聖靈就是神。

我們在新約中可以看到，三位一體是共同作工作和相連的。當耶穌吩咐門徒到全地去傳講他的話語時（馬太福音 28：19-20），他叫他們要奉父、子、聖靈的名施洗。這三個稱呼表明了神的三個位格。

在哥林多後書 13：14 中，保羅在祝福時說：「願主耶穌基督的恩惠，神的慈愛，聖靈的感動，〔常〕與你們衆人同在。」我們在此再一次看到神的三個位格是相連的。

哥林多前書 12：4-6 中，保羅說：「恩賜原有分別，〔聖〕靈卻是一位。職事也有分別，主卻是一位。功用也有分別，神卻是一位，在衆人裏面運行一切的事。」第四節中他提到聖靈，第五節中提到主耶穌，而第六節中提到父神。因此即使恩賜、功用和職事各有不同，它們卻都是合一的，因爲神運行著這一切。

藉著聖靈得以進入

這時你可能會想：「聖靈是神或只是從神而來的一個本質，到底有什麼不同呢？」若聖靈是神位格中的一位，我們就應當敬拜他，我們也當頌唱「讚美天父、聖子和聖靈」。神命定我們要通過聖靈與他相交。人也必在聖靈裏面才能接觸到神，就是用我的靈與聖靈相交。耶穌說：「神是個靈（或無『個』字），所以拜他的，必須用心靈和誠實拜他。」（約翰福音 4：24）保羅也說：「聖靈與我們的心同證。」（羅馬書 8：16）如果我要和神相交，那麼我就得認識聖靈，並且知道他就是那使我能與神有關係的那一位。

人從來沒有能力直接通向父神；這是一些人常有的誤解，因爲他們忘卻了神是偉大和聖潔的。當神在西乃山上向以色列人顯現時（出埃及記 19），神叫他們在山的四圍定界限，以免他們離神的面太近而被擊殺。當以色列人遠遠看見神那可畏的顯現時，他們對摩西說：「求你和我們說話，我們必聽；不要神和我們說話，恐怕我們死亡。」

會幕裏的幔子表明了聖潔的神和不聖潔的人之間必須立的隔離。幔子只有在在大

祭司經過徹底的潔淨和獻祭後才能進入，而且一年中只有一天，僅能有一個人才能進入裏面，那就是大祭司。

耶穌說：「若不藉著我，沒有人能到父那裏去。」耶穌告訴猶太人說，他們其實不認識父神。他還告訴他們說摩西能指證他們，因為他們沒有按照神給摩西指定的方法通向神。他們不獻祭，卻想通過行為來接近神。罪一直以來都阻隔在人和神之間，如果沒有任何事物來彌補人的罪，那麼就沒有接近神的方法。以賽亞書 59：1-2 說：「耶和華的膀臂，並非縮短不能拯救；耳朵並非發沈，不能聽見。但你們的罪孽使你們與神隔絕，你們的罪惡使他掩面不聽你們。」耶穌為我們提供了一個使我們的罪得到潔淨的途徑，使我們能夠接近神。通過對耶穌基督的信，我的靈得著生命，才能與神的聖靈合一。神和人的靈就是這樣得到聯合的。

第三章

聖靈的位格

因為我希望你與聖靈有親密的溝通，所以接下來我會讓你看到，聖經告訴我們聖靈是一個個體，而不僅僅是一個本質、一種力量或是一種能力。你可以擁有純能量，好像電，它卻沒有人的位格。但是要與這種非人性的能量有親密無間的關係，卻非常的難。

靈這個詞在希臘語中是「pneuma」，是個中性詞。因此在早期教會歷史中一個名叫亞流（Arius）的神學家開始鼓吹一種思想，認為耶穌不及神，他乃是被神創造的，而聖靈僅是神的一個本質。這後來成為我們所知道的亞流異端（Arian heresy），直到今天這種異端還存在，並且吸引了廣泛的隨從者。尼西亞大公會議（Nicaean Council）解除了亞流（Arius）的職位並把他所傳揚的思想判為異端。聖靈不是一個本質或是能量；他是一個個體。你不會去敬拜一種能量或是本質。你能想像得到把三一頌唱成「讚美天父、聖子和本質」嗎？他是個個體，而作為神的一個位格，他配得我們的頌讚。如果我們不相信聖靈的位格，那麼我們就不會把屬他的頌讚和敬拜獻上了。如果我們不知道聖靈是一個個體，那麼我們就是在尋求與一種力量或是本質發生關係，說：「我需要讓自己的生命降服於它」，或是「我的生命大大地需要它。」

認識、行動、體會

聖經中清楚地說聖靈是一個個體。他的特性只有個體才會擁有。個體有思想、意志和感受。如果聖經讓我們看到聖靈擁有這些特質，這就說明聖靈就是一個個體。我們在哥林多前書 2：10-11 中看到：「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。除了在人裏頭的靈，誰知道人的事？像這樣，除了 神的靈，也沒有人知道 神的事。」這段經文告訴我們聖靈擁有理解力，而純力量或能量並沒有理解力。聖經裏的聖靈一詞若是換成本質，那可就荒唐了，因為你得說「本質」參透萬事！

保羅在羅馬書 8：27 中說：「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。」這裏講的是聖靈的思想，這是與本質沒有聯繫的一個特質。保羅在哥林多前書 12：11 講到聖靈的恩賜時說：「這一切都是這位〔聖靈〕所運行，隨己意分給各人的。」因此聖靈是有意志的，這也是一個與個性有關的特徵。

保羅在羅馬書 15：30 中把聖靈和愛聯繫在一起。一種力量或能量是不懂得去愛的。你也不會把愛與個性隔絕開來。有趣的是我讀過和聽過很多關於神的愛或耶穌基督的愛的講道，可卻沒有聽過有關聖靈的愛的講道。然而這正是聖靈最主要的特性，因為這是他在我們生命中所結出的果子。聖靈也有感情，會擔憂，因為保羅在以弗所書 4：30 中勸告教會不要叫 神的聖靈擔憂。想想看，如果你說你叫本質擔憂，那聽起來是多麼的愚蠢。

人的代名詞

聖經中以人的代名詞來指出聖靈。約翰福音 14：16中耶穌說：「我要求父，父就另外賜給你們一位保惠師（或作『訓慰師』，下同），叫他永遠與你們同在」。這裏以「他」這個代名詞來代表聖靈。如果你相信一位我們能親近的 神，那麼你就也得相信一位我們能親近的聖靈。在同樣的一段經文中，耶穌繼續說世人不能接受聖靈，因為他們看不見他，也不認識他；但是你們認識他，因為他常與你們同在。

請注意耶穌使用人的代名詞來代表聖靈的次數。耶穌在約翰福音 16：7-14 中反復使用人的代名詞來代表聖靈：「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裏來；我若去，就差**他**來。**他**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，是因我往父那裏去，你們就不再見我；為審判，是因這世界的王受了審判。」「我還有好些事要告訴你們，但你們現在擔當不了（或作『不能領會』）。只等真理的聖靈來了，**他**要引導你們明白（原文作『進入』）一切的真理；因為**他**不是憑自己說的，乃是把**他**所聽見的都說出來，並要把將來的事告訴你們。**他**要榮耀我；因為**他**要將受於我的，告訴你們。」在希臘文中，人的代名詞「他」在經文中反復出現。

運行中的聖靈

聖經中講到聖靈的行動。使徒行傳 13：2 說道：『聖靈說：「要為我分派巴拿巴和掃羅，去作我召他們所作的工。」』這裏如果我們再次把聖靈換成是「能量」或「本質」，那簡直是令人無法理解。一種本質或能量怎能說話呢？羅馬書 8：26 中說到聖靈親自用話語說不出來的歎息替我們禱告。我們再次想下一種力量如何能為我們祈求！如果聖經中的聖靈僅僅是一種本質或力量，那麼我們應該可以在經文中把「力量」或「本質」這兩個詞代入，而仍然不影響經文的意思。但這明顯地是不可能的，因為聖靈是一個個體。約翰福音 15：26 中說到聖靈為耶穌基督作見證，約翰福音 14：26 中說到聖靈將一切的事指教信徒，並要他們記念耶穌所說的一切話。使徒行傳 16：2，7 中，聖靈禁止保羅和他的同工進入亞細亞，並不准許他們去庇推尼。而創世紀 6：3 中則講到聖靈住在人裡面。

聖靈可以像人一樣接受不同的對待。他會被觸怒，但你能想像怎樣去觸怒「能量」或「本質」嗎？保羅在以弗所書 4：30 中勸戒說：「不要叫神的聖靈擔憂」。我們又能欺哄聖靈，這是彼得對亞拿尼亞進行的控訴：「你哄騙了聖靈。」我們也可能會褻瀆聖靈，耶穌說這是不可赦的大罪。他說：「你們可以褻瀆我而得著赦免，但是不可褻瀆聖靈。」這裏耶穌對他自己和聖靈作了清楚的區分。

聖靈和人是往來的。保羅說：「聖靈和我們定意」（使徒行傳 15：28），試試用本質或是能力來使這節經文說得通！

聖靈是一個個體；他並不僅僅是神的本質。你需要與他建立親密的關係，他就會引領你走這條屬靈的道路，你也能體驗到他的愛和能力在你生命中的工作。

聖靈的大能

你可否有過這樣的經歷：你很想與一個人分享福音，讓他知道他有多麼需要主耶穌，而你卻沒有這個勇氣談及這個話題？你是否曾經路過大學校園，看見在成千上萬的學生，大多數都是失喪的靈魂，於是就思量著他們如何才能來到基督的面前？你是否曾經想過數十億的人從沒有接觸過真正的福音，卻無從知道這個事工該如何得以完成？

對於曾在年輕使女面前否認主的彼得來說，和對於面對困難就都逃跑的衆門徒來講，耶穌要他們到全地去把福音傳給每個人，看起來根本就是不合實際，也是不可能實現的一個使命，而在當時這也似乎是如此。對於這11個從加利利來的微不足道的人來說，他們根本就不可能為耶穌基督把福音傳遍地極。這就是為什麼耶穌吩咐他們要在耶路撒冷等候聖靈的大能，因為只有藉著這種大能，他們才能夠到世界的地極作見證。

神是否只讓早期的教會經歷聖靈的大能呢？聖經中是否指出有一天我們不再需要依靠聖靈的大能，而僅是靠著我們對聖經的精湛知識，就能夠自己去做神的工作呢？由聖靈興起的教會，是否在今天就可以靠著血氣得以完全？教會在許多事情上表現無能，這個問題如何解決？為什麼教會無力阻止我們周圍這個腐敗世界的快速墮落？

保羅在希伯來書第四章中告戒我們要畏懼，以免我們得不著進入神安息的應許。如果神已經應許了會把他的大能賜給我們和教會共同的肢體，難道我們不畏懼，不怕自己沒有完全得著神給我們的這個應許嗎？

父神的應許

在使徒行傳第一章中，我們看到門徒和耶穌一起在伯大尼，在那裏耶穌很快就離開他們被接升天。雲彩把他接走，他們便再看見他了。在那裏耶穌給了他們最後的吩咐，也是最重要的吩咐。在使徒行傳1：4中，耶穌告訴他們不要離開耶路撒冷，卻要等候父的**應許**，他說：「就是你們聽見我說過的。」在路加福音 24：49 中，耶穌說：「我要將我父所**應許**的降在你們身上，你們要在城裏等候，直到你們領受從上頭來的能力。」

耶穌在這兩處經文中都提到父的應許，這毫無疑問是約珥書 2：28-29 所說的 神的應許：「以後，我要將我的靈澆灌凡有血氣的。你們的兒女要說預言，你們的老年人要作異夢，少年人要見異象。在那些日子，我要將我的靈澆灌我的僕人和使女。」

這事在使徒行傳第二章中成了事實，就是當聚集在一起的眾人看見奇妙的現象和聖靈的充滿，便問：「這是什麼意思呢？」彼得便解釋說：「這正是先知約珥所說的。」於是他引用了約珥的預言。神應許說他的靈不僅會澆灌特別揀選的人，而是會澆灌凡有血氣的。

救主的應許

耶穌也在約翰福音 14：16-17 中應許他的門徒父神會賜下聖靈。他說：「我要求父，父就另外賜給你們一位保惠師（或作『訓慰師』，下同），叫他永遠與你們同在，就是真理的〔聖靈〕，乃世人不能接受的；因為不見他，也不認識他；你們卻認識他，因他常與你們同在，也要在你們裏面。」當耶穌作這個應許的時候，他說是「另外賜給你們一位保惠師」。保惠師 *comforter* 這個詞源自與希臘語 *parakletos*，原意是「在一旁幫助」。這是聖靈對信徒最基本的事工。他來是要幫助我們。在此之前，耶穌一直以來都在他的門徒身邊幫助他們，而他們也實在需要他的幫助。他是一切的主宰。

當暴風雨要擊沈他們小船時，耶穌斥責了風和浪，使一切歸於平靜。當稅吏索要合理的稅銀時，耶穌吩咐彼得把魚抓來，取出魚嘴裏的銅錢交了稅銀。無論在什麼情況下，耶穌總是在他們身邊幫助他們。

現在耶穌告訴他們說，他將要離開他們，將不會再像以前那樣一直在他們身邊。這時他們的心裏一定非常不安，也一定很害怕要獨自去面對未來。因此耶穌應許他們，他絕不會離棄他們，卻會請求天父賜下另外一位保惠師或助手，就是真理的聖靈，而他將永遠與他們同在。在基督徒的道路上，我們必須要完全仰賴聖靈的幫助。沒有他的幫助，我們就不可能做出任何有價值的事奉。

在耶路撒冷等候

因為「在耶路撒冷等候」這句話在路加福音裏出現過，所以很多五旬節教派的人便設立一些「等候聚會」，想通過這種聚會，使信徒的生命得著聖靈的力量。值得注意的一點是：耶穌的命令是「在耶路撒冷等候」，因此從一個完全符合聖經的角度來說，那些等候聚會也應該要在耶路撒冷進行！

很顯然，耶穌並沒有設立一個全人類通用的方法，來使聖靈進住到每個不同年

齡階段的信徒裏面。他是要他們在耶路撒冷等候幾天，直等到他把聖靈賜給教會。從五旬節那天聖靈被賜下起，我們就不必再等候他的到來，而且我們在使徒行傳中也沒有發現任何「等候聚會」的記載，新約聖經裏面也沒有教導我們要如此接受聖靈的賜下。

賜給你的大能

使徒行傳 1: 8 中，耶穌應許他的門徒說，當聖靈臨到他們身上的時候，他們會得著能力，而他們要藉著這種能力向普天下作基督的見證。能力 *power* 這一詞在希臘文是「*dunamis*」，而英語中的「動力 *dynamic*」一詞就直接來源於這個詞。這就是告訴我們，聖靈要在我們裏面，做我們生活上和服事 神的動力。如果沒有這種動力，基督徒生活根本就無法實現，而我們的事奉也會缺乏成果。聖靈的力量是何等榮耀！他能賜給我們力量去成為 神所喜悅的人，去作 神所喜悅的事情。

神的旨意並不是要你在基督裏的生活變得單調無味，或是使你的事奉變得瑣碎煩人。神想讓你在他裏面的生活充滿喜樂。他希望你的生命得著能力和勝利。如果你在基督裏的生命不是充滿力量和得勝的， 神有更好的安排。聖靈的恩賜「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。」

第四章

聖靈在信徒生命裏的工

在信徒的生命裏，究竟聖靈是要作什麼的工作呢？我們在約翰福音第十四章看到，他的名字「保惠師」表明他要是在我們身邊幫助我們。基督徒的道路並不容易，我發現我的肉身一直與我爭戰。和彼得一樣，我時常發現自己「心靈雖然願意，肉體卻軟弱了。」我明白保羅在加拉太書第五章中講到情慾和聖靈的爭戰。我隨時都需要 神為我所預備的幫助，而且是越多越好！我從來不想限制 神要賜給我的東西，或是 神要在我生命中做的工作。以色列人在曠野中限制了 神的大能，我不想犯下同樣的罪（詩篇 78: 41）。但同樣地，我並不想為得經歷而尋求經歷；我想要的是聖靈真正和所有的工作。

信靠聖靈

從約翰福音第十四章開始，耶穌對門徒的說話，是爲了自己將要離開，而給他們心理預備。他講了很多關於他將要離去和回到父神那裏的事情，他還講了很多他和父神藉著聖靈的大能爲他們所預備的一切。聖靈將會與他們同在，幫助他們。正如他們知道無論在什麼事情和情況下都要信靠耶穌，現在他們也要學習去信靠聖靈。現在聖靈就是他們的幫助。

耶穌花了三年時間和門徒在一起，教導他們 神的真理。現在他們的老師要離開他們，到自己的父那裏去。但是這些學生並不是孤立無援的，聖靈這位助手會將一切的事指教他們，並且提醒他們耶穌對他們所說的一切話（約翰福音14：26）。

也許你曾經有過這樣的經歷：你向別人傳福音，而一下子被他所提的問題難住了；但是當你開始對這個問題作答的時候，聖經裏面的經文開始出現在你的腦海裏，你對自己給這個人的答案感到很高興，也很滿意。這是聖靈所作的**提醒**的工作。

聖靈也會幫助我們明白 神的事情。有很多次我想給一個非信徒解釋一些屬靈真理，對我來說似乎是清楚明瞭，然而他就是理解不了。要知道我們所處理的問題與聖靈有關，但是「屬血氣的人不領會 神〔聖〕靈的事……並且不能知道；因爲這些事惟有屬靈的人才能看透。」（哥林多前書 2：14）

死的與活著的靈

上大學的時候，我有一位社會學教授，他相信人是分魂和體兩部份的，而我卻認爲人是有靈、魂、體三部份。有很多次我們都在一起共同討論相互之間的不同點，但令我感到灰心的是他無法區分人的魂與靈，而認爲這兩者是同一回事。有一天我又跟他討論這個話題，而他卻像是故意表現無知的樣子。討論結束後，我便垂頭喪氣地離開教室，這時候聖靈讓我想起哥林多前書 2：14。於是我意識到，作爲一個沒有重生的人，他的靈是死的，因此我跟他所講的事情，是他不能明白的奧秘。如果他沒有從聖靈獲得重生，那麼他就不會，也沒有能力去明白關於人的靈的事情。保羅在哥林多前書 2：15 說：「屬靈的人能看透萬事，卻沒有一人能看透了他。」

任何一個僅僅生活在身體意識水平的人，是只活在動物的層次上，他的意志被他身體的需要控制和駕馭；他不明白屬靈的事，因爲他的靈是死的。怪不得他力求把自己與動物世界聯繫在一起，因爲他就好像動物一樣活著，被肉身支配他的意志。

一個人從聖靈重生時，他的靈就有了生命，並且藉著聖靈與神合一，在神話語的幫助下活出聖靈帶領的生命。這樣他才能有聖靈帶領的意志。

讓聖靈帶領

當我們藉聖靈而活時，我們的思想模式就有了不同，因為我們現在所思想的對象是神，所想的是如何令他喜悅，並服侍他。體貼聖靈的是生命和平安（羅馬書 8：6）。當聖靈把神的事指教給我們，並幫助我們明白時，他給我們的幫助真是太大了！當經文不斷地好像從聖經中跳躍出來教導我們的時候，聖經就像活過來一樣，滿了意義和鼓舞。

約翰福音 16：13 中，耶穌應許門徒說，當真理的靈來的時候，他會引導他們明白一切的真理，並把將來的事告訴他們。我們是如此需要聖靈帶領我們進入真理！耶穌警告說假先知將會出現，他們是披著羊皮的狼（馬太福音 7：15）。他們會來到神的羊群中間，偽裝是一份子，但他們的主要目的是要捕食羊群。他們帶著卑劣的異端而來，企圖拉攏人跟從他們。保羅在使徒行傳 20：29-30 中告誡以弗所教會的眾長老說：「我知道我去之後，必有兇暴的豺狼進入你們中間，不愛惜羊群。就是你們中間，也必有人起來，說悖謬的話，要引誘門徒跟從他們。」

彼得在彼得後書 2：1-3 中也告誡說：「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……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（原文作『也不打盹』）。」

辨別假先知

我們來看一下假先知的一些特徵：他們「……用捏造的言語在你們身上取利。」我經常收到某些知名佈道家寄給我的電腦信件，用彼得的描述來形容它們簡直再適合不過了。通常這些信件都寫些諸如：「本尼，今天早上神把你放在我的心上，我一直都在為你禱告。我無法不去想你。本尼，你一切都還好嗎？你有沒有什麼特殊的需要我可以為你禱告？請儘快給我回信，因為我很關心你。本尼，我多麼想幫助你！我所服事的事工正面對最嚴重的經濟困難。除非我們能儘快得到你的幫助，否則我們將要被迫停止一些重要的神的事工。如果你沒有五十元寄給我，也許你可

以到別處去借一借，好幫助我來繼續 神信實的事工。請今天就把你信心的種子種下吧。 神會幫你把你所欠的債務都還清的。你信實的同伴上。」

我的名字不是本尼，然而在他們的收信人名單上就是這樣稱呼我。這些帶有欺騙性質的信件只是想從人身上取利。憑著 神話語的權柄下，我毫不遲疑地稱這些寫信的人為假先知。

這是靈恩狂熱派中最厚顏無恥的方式之一。大多數靈恩派的佈道家，尤其是那些強調神醫能力的，都使用這種方式。我經常感到奇怪，他們可以對自己所行的醫治信心十足，然而卻對自己的經濟需要缺乏信心。

當觀察到某人的教義有偏差時，看到聖靈怎樣提醒我們真是很美妙。通常在剛開始的時候，我們無法立刻指出其錯誤的地方，但是心裏卻知道有些地方不大對勁。聖靈的工作是 帶領信徒進入真理。

知道將來的事情

聖靈還把將來的事情指給我們看。當但以理尋求去更全面地理解末世，和了解神要他所記錄下來的事時， 神命令他：「要隱藏這話，封閉這書，直到末時。必有多人來往奔跑（或作『切心研究』），知識就必增長」（但以理書 12：4）。當但以理繼續追問的時候，主再次說：「但以理啊！你只管去，因為這話已經隱藏封閉，直到末時。必有許多人使自己清淨潔白，且被熬煉；但惡人仍必行惡，一切惡人都不明白；惟獨智慧人能明白」（但以理書 12：9，10）。

有聖靈的幫助，教會才能更清楚的理解耶穌基督的再來。在聖靈的啓示下，使徒保羅知道了一些將要發生在他身上的事，於是他在使徒行傳 20：22-23 中對以弗所教會的長老說：「現在我往耶路撒冷去，心甚迫切（原文作『心被捆綁』），不知道在那裏要遇見什麼事；但知道聖靈在各城裏向我指證，說有捆鎖與患難等待我。」後來當保羅繼續往耶路撒冷去的時候，先知亞迦布拿了保羅的腰帶捆上自己的手腳，說：『聖靈說：「猶太人在耶路撒冷，要如此捆綁這腰帶的主人，把他交在外邦人手裏」』（使徒行傳 21：11）。這是聖靈啓示保羅將要發生在他身上的事情的一個典型例子。

聖靈在保羅身上這樣的工作的另一個例子，是在使徒行傳 27：21-24 中。經文是這樣說的：眾人多日沒有喫甚麼，保羅就出來站在他們中間，說：『衆位，你們本該聽我的話，不離開革哩底，免得遭這樣的傷損破壞。現在我還勸你們放心，你

們的性命，一個也不失喪，惟獨失喪這船。因我所屬所事奉的 神，他的使者昨夜站在我旁邊，說：「保羅，不要害怕，你必定站在該撒面前，並且與你同船的人，神都賜給你了。」』

神大能的手

有一次在一個小組禱告會上，我們決定要為每個人禱告；我們讓被代禱的人坐在中間的椅子上。輪到我的時候，有人被聖靈啓示預言說， 神祝福的手將要大大的臨到我的事工上，來聆聽神話語的人將會增長到叫教會裏沒有空間可以容納。這個預言還說我會被賜予一個新的名字，意思是牧人，因為主要使我成為許多羊群的牧者。

到這個時候為止，我在 神的聖工中掙扎了差不多17年，都沒有明顯的成果，正考慮要離開這個事工而去從事其他的工作。儘管我們當時費盡心思要增加教會的人數，甚至免費贈送午餐給帶朋友來主日學的人，但我所牧養的教會只停留在100人左右。當那人說這個預言的時候，我心裏感覺自己就像那扶持以色列王的軍長一樣：當聽見以利沙說 神應許會豐豐足足地賜給撒瑪利亞的饑民時，他不信地說：「即便耶和華使天開了窗戶，也不能有這事。」

幸運的是， 神很憐憫我，因為我的命運並不像那軍長；我得以看見了這個預言的實現，而且有機會去享受它的成果，看到了教會不斷的增長，叫教堂裏填滿了人。不僅是一倍的加增，而是每星期天早上有三堂的的主日崇拜，同時還通過錄音帶和錄影帶服事全世界成百上千的查經團體。

得勝的力量

如果你是個信徒，聖靈在你生命中的作為就是要給你力量，使你成為耶穌基督的見證，成為 神喜悅的人。試圖靠著自己血氣的能力去過基督徒生活，那可說是全世界最令人泄氣的事之一。聖經在羅馬書第七章中講到這種情況，保羅說當自己嘗試去持守 神的律法去為善時，他發現：「我願意為善的時候，便有惡與我同在。我所願意的善，我反不作。我所憎惡的，我倒去作。我真是苦啊！」保羅又在加拉太書告訴我們肉體如何與聖靈相爭，聖靈如何與肉體相爭，這兩者如何彼此相敵。耶穌對彼得說：「總要警醒禱告，免得入了迷惑；你們心靈固然願意，肉體卻軟弱

了」（馬太福音 26：41）。因為肉體的軟弱，我們不能像主所期待的那樣生活，也不能像我們自己想在世人的面前那樣活著。

神希望你的生命能成為他的真正代表，來面對這世界。神想讓世人看見耶穌基督活在你裏面。他希望你的行動和反應都反映出他的形象。他希望你成為他的見證，作他的代表。但是當你努力地去當他的見證，嘗試像基督一樣地面對世界時，你就會發現這是多麼艱難和充滿挫折感。實際上，由於肉體的軟弱，我們是無能為力的。

完全的見證

許多基督徒發現自己深受挫折，因為他們知道什麼是對的，也想去做對的事情，但是總是做不到。聖經說耶穌基督是真實誠信的見證；他就是天父的見證。如果你想知道神是什麼樣子的，那麼就看看耶穌基督，因為他就是真實誠信的見證。腓力說：「求主將父顯給我們看，我們就知足了。」於是耶穌回答說：『腓力！我與你們同在這樣長久，你還不認識我嗎？人看見了我，就是看見了父；你怎麼說，「將父顯給我們看」呢？我在父裏面，父在我裏面，你不信嗎？……你們當信我，我在父裏面，父在我裏面；即或不信，也當因我所作的事信我。我實實在在地告訴你們，我所作的事，信我的人也要作』（約翰福音 14：9-12）。然後耶穌便對他們作了聖靈的應許。

耶穌在他每個行動上都信實地代表著神。他讓我們知道神是關心人在肉身、情感和屬靈上的需要。神關心你所經歷的苦難；神關心你的悲傷。神關心你的痛苦；神關心你的軟弱。耶穌從沒有面臨哀傷而不帶來勝利和喜樂。他從沒有面對人的軟弱而不賜予神的力量。

偉大的幫助

神願意在你軟弱的時候幫助你，因此他賜下另一位保惠師；就是那位在你身邊幫助你的。耶穌說：「聖靈降臨在你們身上，你們就必得著能力。」你們必得著這個動力。當我想到聖靈的力量時，首先這個能力使我成為神要我成為的人，然後伸展到我生命中的每一方面：就是禱告生活中的力量，行聖潔道路中的力量，去當和去作的力量。這個應許是**力量**，與作耶穌基督的見證有關：「你當作見證。」

我們常犯一個錯誤，以為作見證就是我們要「做」一些事情；實際上，這是我

們的身份。我們以為作見證就是在街道上分發小冊子，或是挨家挨戶地宣講福音，或是和我們的鄰居喝咖啡時跟他分享四個屬靈的定律。這些都是分享我們信仰的形式，但是這樣做並不能使我們成為耶穌基督的見證。作見證並不僅僅是說話而已；乃是要活出生命來。見證 *witness* 這個詞來自於希臘語中的 *martus*，英文翻出來就是 *martyr*，殉道者。殉道者一詞讓我們想到是為信仰而犧牲的人；其實殉道者是一個人把自己的生命完全的委身於信仰，任何事情都無法使他改變，即使是死亡的威脅也無濟於事。他的死並不能使他成為一個殉道者，而只是證明他是一位真正的殉道者。許多基督徒口裏見證了耶穌基督，卻從沒有成為他的真正見證人。

超乎言語

當一個人的行為與言語不一致時，他所說的話往往是無意義的。如果你想跟別人分享耶穌帶來的大愛，而你的生命中卻充滿仇恨、苦毒和嫉妒，那麼別人就不會聽你的話，因為你的生活和你的話語是相互矛盾的。如果你到處說：「你實在很需要耶穌基督的喜樂；他會帶給你這喜樂的。」但你卻總是愁容滿面，而且凡事悲觀，那你的生活並不能見證你所說的話。人們看見你的愁容，便不會相信你的話了。如果你說：「你需要認識主，這樣你心裏才會有平安，就是那出人意外的平安。請接受耶穌，得著平安！」但是你的生活卻殘缺不全，而且經常緊張不已、愁腸滿腹，充滿了焦慮，人們會看著你的焦慮和擔憂，便對你所說的平安聽不進去，因為你的行動把你的話語完全遮蓋。更重要的是讓你的生活成為耶穌基督的見證，這樣你的話才會有意義。如果你的話語沒有一致的行為去支持，那你的有言語一定不會帶來果效的。

很多人認為：「我是耶穌的見證，因為我到海邊去分發福音單張。無論我到那裏，我都跟別人講四個屬靈的定律。」其實這並不會使你成為真實誠信的見證者。你的生命必須要與神相配，這樣，當人們看見你的生命時就會說：「這個人有點不一樣。」**話語**並不能使你成為一個見證，**活**出來才會。

神願意賜力量給我們作他的見證。他要藉著聖靈給我們力量，因為我們自己本身是軟弱而墮落的。神願意使我們剛強，讓我們為他作見證。

彼得的失敗

在馬可福音 14：53-54 中我們讀到：「他們把耶穌帶到大祭司那裏，又有衆祭司長和長老並文士都來和大祭司一同聚集。彼得遠遠地跟著耶穌，一直進入大祭司的院裏，和差役一同坐在火光裏烤火。」我們繼續讀到 66 節：『彼得在下邊院子裏；來了大祭司的一個使女，見彼得烤火，就看著他，說：「你素來也是同拿撒勒人耶穌一夥的。」彼得卻不承認，說：「我不知道，也不明白你說的是什麼。」於是出來，到了前院，雞就叫了。那使女看見他，又對旁邊站著的人說：「這也是他們一黨的。」彼得又不承認。過了不多的時候，旁邊站著的人又對彼得說：「你真是他們一黨的！因為你是加利利人。」彼得就發咒起誓地說：「我不認得你們說的這個人。」立時雞叫了第二遍。彼得想起耶穌對他所說的話：「雞叫兩遍以先，你要三次不認我。」思想起來，就哭了。』（66-72節）

在那一晚早些時候耶穌說過：「你們都要跌倒了。」但是彼得回答說：「衆人雖然跌倒，我總不能。」耶穌說：「在雞叫兩遍以先，你要三次不認我。」這時彼得極力地說：「我就是必須和你同死，也不能不認你。」

彼得以為自己能成為真正的殉道者，我相信他是誠懇的。當他在主面前大肆吹噓時，我完全理解他的感受，因為他心裏是真的認為他有足夠的勇氣去為耶穌而死的。然而在危急關頭，彼得卻臨陣退縮。當年輕的使女問：「你素來也是和耶穌一夥的嗎？」彼得說：「我不知道你說的是什麼！」過了一會兒，使女告訴站在一旁的人說：「這也是他們一黨的。」於是彼得又再次否認主。於是那些站在一旁的人說：「你真是他們一黨的，因為你帶著加利利口音。」彼得聽了便發咒起誓地說：「我不認得你們說的這個人！」這時候，主所預言的事情發生了：雞叫了。彼得聽了，就出去哭了起來。曾經有多少次我為自己的軟弱和失敗而哭泣！我不願意失敗，我不想讓主失望；我真的願意為主站穩。但是壓力太大了，我不能作主的見證----我失敗了。這個失敗是多麼令人痛苦；當我想到：「哦，主啊，我又叫你失望了」，那是多麼的苦。我們甚至到了一個地步，不想再向 神下任何承諾，因為知道我們會再次讓他失望的。

我可以與彼得認同；我完全明白當他聽到雞叫時的感受。我完全知道那種痛苦：「神啊，我是如此的懊悔，我又使你失望了。」我們是否要在基督徒的生涯中不斷地令主失望呢？不。感謝 神我們不必繼續令 神失望，因為他應許了要賜給我們能力，使我們成為靠著自身的力量和強烈願望所不能成為的人。

作見證的彼得

幾個星期後，彼得再次面對那些煽動謀害耶穌的人：第二天，官府、長老和文士在耶路撒冷聚會，又有大祭司亞那和該亞法、約翰、亞力山大，並大祭司的親族都在那裏。叫使徒站在當中，就問他們說：「你們用什麼能力，奉誰的名作這事呢？」那時，彼得被聖靈充滿，對他們說：「治民的官府和長老啊，倘若今日，因為在殘疾人身上所行的善事，查問我們他是怎麼得了痊愈；你們衆人和以色列百姓都當知道，站在你們面前的這人得痊愈，是因你們所釘十字架、神叫他從死裏復活的拿撒勒人耶穌基督的名。他是你們匠人所棄的石頭，已成了房角的頭塊石頭。除他以外，別無拯救；因為在天下人間，沒有賜下別的名，我們可以靠著得救。」（使徒行傳 4：5-12）

他們看到彼得的膽量就希奇（使徒行傳4：13）。這個人在幾星期前在公會院子裏否認耶穌，如今卻判若兩人。這是多麼大的改變啊！你讀了這兩件事後，簡直難以相信這是同一人的行爲。是什麼使之不同呢？是在於那短小的一節經文「被聖靈充滿」。耶穌曾告訴門徒：「人把你們拉去交官的時候，不要預先思慮說什麼；到那時候，賜給你們什麼話，你們就說什麼；因為說話的不是你們，乃是聖靈。你們必得著能力，必作我的見證。」聖靈就是那幫助，那位幫助你成爲神所喜悅的人----成爲神真實誠信的見證。

力量的唯一泉源

聖靈賜給我們力量，使我們能成爲耶穌基督真實誠信的見證----就是在工作、家庭或教室中都作他忠實的見證人----讓人們看著我們時，他們會看到我們的行動和態度中流露出耶穌基督的愛、平安和美好。他們會看到一個能在暴風雨中保持平靜的人。我們要成爲他的見證，就必須有他的力量，因為我們不能靠著自身的力量或能力成爲他的真實見證；若我們缺乏聖靈的力量，每當真正的問題出現、當壓力呈現時，我們就會失敗。要等到我們學會完全依靠聖靈時，我們才能夠體會到這種力量。

我們最常犯的錯誤之一是，當我們看到自己的生命存在某些缺陷時，就會設法去進行彌補或是自我糾正。我們口裏說著：「主啊，對不起；我保證不會再這樣做了。主啊，我答應你。」我們說的時候是出於真心的，然而卻再次犯錯。問題在於我們想自己糾正自己的錯誤，心想如果我們更努力一點，或嘗試新的方法，我們

就能改變並糾正自身性格和本性的缺陷。

直到我們到了對無助的自身感到徹底絕望，並放棄自己的努力，以致完全降伏在 神面前時，我們才知道他得勝的喜樂。在保羅喊出：「我真是苦啊！」時，他才真正認識自己，不再追尋：「還有什麼我可以嘗試的計劃？」或是「誰還有其他的方法？」保羅放棄了，並呼求自身以外的力量：「我真是苦啊！誰能救我呢？我不能拯救自己。」保羅放棄了拯救自己的嘗試，並認識到他自己有多可憐。

然後他對自己的問題作了回答：「感謝 神，藉著我們的主耶穌基督和聖靈的力量就能脫離了。」當我們讀到羅馬書第八章時，就會看到關於被聖靈帶領、聖靈充滿、聖靈指引和聖靈賜給能力的生命。保羅接著在這一章中下結論說：「靠著愛我們的主，在这一切的事上已經得勝有餘了。」

與第七章中所寫那肉體軟弱的失敗和傷心絕望相比，這是多麼的不同！「然而靠著愛我們的〔主〕，在这一切的事上已經得勝有餘了。因為我深信無論是死，是生，是天使，是掌權的，是有能的，是現在的事，是將來的事，是高處的，是低處的，是別的受造之物，都不能叫我們與 神的愛隔絕；這愛是在我們的主基督耶穌裏的。」（羅馬書 8：37-39）這是個多麼榮耀的得勝宣言啊！

因著那來自聖靈的力量，當我放棄自己的努力、轉向 神，並得著那 神賜的力量時，這個榮耀的得勝宣言就得以成真。這時，我讓聖靈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

當聖靈在我生命中作工，我就不能向你吹噓我是一個多麼出色的人，也不能說我為主作了多麼美好的見證，或在困難中我的反應有多麼得體。現在能誇口的只有是 神藉著聖靈的工作。我還是一個可憐的罪人，但是感謝 神，藉著聖靈的力量，我已經從那可憐的景況中脫離出來了。現在即使我面對重重壓力，凡事都多方棘手時，感謝 神這些壓力不再累積起來，我可以站在一旁，讓聖靈自由工作。我可以說道：「感謝 神！這不是我所能成就的；這不是我的處事方式！」

前一陣子，有一位退役海軍軍官接受了耶穌為他的主。就像許多軍人一樣，他喜歡說髒話。接受主後他真的是為耶穌全力以赴。在信主約六個月後，有一天他拿著電動鋤草機在後院裏一邊割草，一邊充滿主的喜樂地吹著口哨。他正忙著割草，沒有仔細看，便一頭撞在了一棵樹上，樹枝剛好在他額頭上磕了一下，他便被撞得

四腳朝天，仰面躺在地上。

正當他躺在地上時，突然之間他變得興奮異常。他一下子跑到屋子裏，抓著他妻子的手說：「親愛的，你知道發生了什麼事嗎？」她看到丈夫帶著血迹的臉問道：「你怎麼了？你做了什麼？」他回答道：「不是這樣的；應該說我沒做什麼！撞到頭時我竟然沒有說髒話！連一個字也沒說！」妻子說：「親愛的，你知道嗎？我已經六個月沒聽到你說髒話了。」他問道：「你真的沒聽到？」在他還沒有覺察到時，主已經除去了他那愛說髒話的舌頭。等到在本性最容易顯露出來的情況下，突然之間他才意識到 神已經使他得勝了。

裏面的改變

這是聖靈美好的工作方式；許多時候他的工作已經完成了，我們卻還沒有察覺。我們從裏面得到改變，這是聖靈的方式。這種改變由裏到外，與我們一直以來嘗試的方式正好相反。我們總是試圖迫使變化由外到裏。有時候我們可以成功地改變外在的東西，但是如果裏面得不到改變的話，裏面的東西最終會表露出來的。

聖靈從裏面進行改變是很重要的。當變化發生時，只有 神才能得著榮耀。那麼我能誇口什麼呢？什麼都不能。我不能自誇，因為我還是原來的我。但是感謝歸於 神的恩典：因著聖靈的力量，我現在是基督耶穌裏的一個新造的人，過去的我已經死了。這是否說我永遠都不會發脾氣呢？不，雖然我希望是這樣的。但它卻代表著：無論什麼時候在我發脾氣、跌倒時我會說：「主啊，讓你的聖靈來作工吧。給我力量；因為我無法做到。主啊，你才做得到，求你賜給我力量。」當我把生命中的軟弱，一個接著一個的向聖靈的大能降服，當聖靈在我裏面作工，並按著基督的樣式鍛造我時，我才開始經歷到真正的改變。

關閉的大門？

耶穌在登山寶訓裏面作出了一條非凡的聲明，使許多聽到的人迷惑不解。在馬太福音 5：20，耶穌說：「我告訴你們，你們的義若不勝於文士和法利賽人的義，斷不能進天國。」進入天國是我們的願望、目標和祈求。但是當耶穌說出這番令人吃驚的話時，像是要把通向天國的大門慢慢掩上，而不是打開，因為法利賽人著名於他們公義的作為。他們畢生都在努力理解什麼是正確的行爲，然後再設法行出來。

當耶穌對門徒說：「你們的義若不勝於文士和法利賽人的義，斷不能進天國」時，我可以想像得到，隨著他們放棄進入天國的希望，他們還發出失望的長歎。

接下來耶穌把這扇門差不多完全關上了，因為他開始用一系列的例子對他的話進行解釋，說明文士和法利賽人如何錯誤地解釋律法。然後他把律法的正確意義，與這些錯誤的解釋比較起來。法利賽人的錯誤在於他們把律法的標準降低，好叫自己能做得到，使自己好過一點。他們解釋律法是為了使自己能夠在律法下活得輕鬆一點，但事實上，你是不可能律法下活得輕鬆的。他們卻認為自己已經達到了律法的要求，並到處顯示他們所謂的公義行為，以為自己是公義的。

但是耶穌告訴他們，即使他們的行為是正確的，但是態度卻錯了，所以他們仍是罪人，因為律法是屬靈的。律法並不是單單針對人看得到的行為；而是針對人裏面的態度。當律法說：「不可殺人」，你不能安逸地自行誇耀說：「我從沒有殺過人。」如果你沾沾自喜並自以為很公義，認為自己已經遵守了律法，請記住耶穌說過：「神的意思是連向弟兄動怒都不能。」耶穌說動怒的心態與殺人的行為，從違犯律法的角度，是同等的。

這裏耶穌像是把通向天國的大門給關閉了。而在馬太福音的最末一節經文，耶穌更像是把這扇大門緊鎖起來，因為經文說：「所以你們要完全，像你們的天父完全一樣。」

我放棄了

突然之間我發現自己無法做到 神對我的要求，因為無論我怎樣努力都不可能變得完全。我失敗了，也根本無法達到 神的要求或耶穌基督的戒命。這並不是因為我不想變得完全。我真的很想達到完全，尤其是在我犯錯時。我真希望我只做正確的事，只有正確的行為；但是我卻做不到。許多次，我的行為大錯特錯，那個時刻我真希望自己能做對的事。

這就是心理學家所稱的「超自我」——就是我們理想中的自我形象，也是我們希望自己能成爲的，或在理想情況下我們能成爲的。與此相反的是我們的真實自我，就是真正的我——我們真正的爲人。心理學家告訴我們，心理上的問題很多時候是由這兩者之間的不平衡引起的。如果你真實的自我和理想形象相差太大，就會引起你極大的心理衝突。理想中的你和現實中的你越相似，你的心理就會越平衡。

如果你因心理困擾去看心理醫生，他就會儘量找出你的理想自我形象——那個

理想中的你——並找出現實中的你在哪裏出了問題。接下來他通常會嘗試降低你理想的自我概念。他會設法告訴你你的標準太高、太單純而不切實際。他會設法降低你的標準以消除你內心的矛盾。

然而，當 神在我們裏面作工時，他卻採用相反的方式。他會儘量使真實的你更接近於理想中的你。人所採用的方法是要降低理想；而 神卻是要提升真實的你，使你達到完美。但是 神向我們要求的，是我們所達不到，做不到的。

神的預備

我沒有能力達到生命中 神願意我達到的完美， 神知道這一點，因此他已經為我做了預備。 神知道我沒有辦法達到他的神聖標準，因此他差遣他的獨一愛子承受了我所有的不足、所有的罪和所有的缺陷。他負起了一切的責任，並為我受死。 神知道我沒有辦法達到那神聖的完美，於是他為我設立了一個替代的計劃，因此現在神對我的唯一要求是相信他的愛子耶穌基督。

這我能做得到！雖然我不能像 神本來要求我的那樣完美，但是我可以相信耶穌基督，也就是 神對我的實際要求。看啊，現在 神已經為我們所有人打開了天國的門，因為我們所需要做的僅是相信耶穌基督。有人來問耶穌：「我們當行什麼，才算是作 神的工呢？」耶穌說：「信 神所差來的這就是作 神的工。」你不能在審判的日子來到，才站在 神的面前為自己開脫說：「可是， 神啊，我就是無法做到完全，我只是一個人而已；我身上有這些瑕疵，我不能遵照你的要求，因為我找不到理由繼續嘗試，所以我就放棄了。」 神是不會接受你這些托詞的，因為 神只要求你相信耶穌基督，相信他為你的不足和罪過所作的預備。 神叫每個人都有機會能進天國，你不用等到完備才能進。你所要做的只是相信 神通過耶穌基督所作的預備。

當你相信耶穌基督，並打開你的心扉，誠懇地邀請他進入你的心裏時，隨著聖靈的進入，他便開始在你裏面作工並改變你。聖經說：「若有人在基督裏，他就是新造的人，舊事已過，都變成新的了。」（哥林多後書 5：17） 神的靈會在你生命中，在你裏面做你自己無法做到的工。 神的靈會在你裏面進行他更新的事工，加增你的力量，幫助你，並按著耶穌基督的樣式來塑造你。

神的理想

今天，若我們放眼四周，想通過 神的造物去理解 神，理解 神造人的目的，和 神把人安置在地上的計劃，我們實在無法找到這個真理，因為我們看不到任何人能達到這個理想。唯有在耶穌基督裏，我們才能看見 神對人的期望。唯有在基督身上，我們才能看見當神說：「我們要照著我們的形像，按著我們的樣式造人」，他的真正意思。

神的計劃是什麼？我們看看耶穌基督就知道了，因為耶穌說：「我常作父所喜悅的事。」關於基督，天父說：「這是我的愛子，我所喜悅的。」當我們看著耶穌基督時，我們就知道 神對人的期望是什麼。我們不能效仿亞當，因為 神並不願意人墮落，可是亞當墮落了。我們也不能對自己有任何期望，因為我們也墮落了。但是如果我們來看耶穌基督，我們就會看到那神聖的完美，就是 神創造人的期望。神的目的是要通過他的聖靈在你生命中的工作，通過聖靈的力量在你裏面作的改變，把你塑造成有耶穌基督的形像和樣式。

在以弗所書 4：13 中，我們看到 神要在我們裏面所作的工。保羅說：「直等到我們衆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。」這就是 神今天在我們裏面所作的工。這就是 神藉著他的聖靈要在我們生命中成就的事，使我們成爲一個完全的人，滿有基督的身量。我們在羅馬書 8：29 中讀到聖靈在我們裏面作的工，使我們效法他兒子的模樣。這是 神給我們預先定下的目的，就是藉著聖靈，我們可以效法他兒子的樣式。

如何成就

在哥林多後書 3：6-8 中，保羅講到在舊約時代 神首先設立律法的時候，摩西站立在主的榮光中。然後從山上下來，他的臉也充滿榮光。於是在他與衆人同行時，要用帕子蒙著臉（13節）。但是保羅在第十八節中講到這個帕子，說道：「我們衆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。」

當我定睛在聖潔和完全的耶穌基督身上時，聖靈就在我裏面作工，榮上加榮地把我變成基督的樣式。我知道這是一個畢生的事工。聖靈在我生命裡的工作，離開完成還有很大的一個距離。但是感謝主，他仍然在我裏面工作。感謝 神，我已經不是原來的我，因為我正在被改變中！我承認雖然這些變化與我所希望的相比實在太慢，但是它們是在進行中。我真希望這些變化頃刻之間就完成。

每當聖靈告訴我需要改變的地方，當他光照我，讓我看見自己的本來面目，及與神所希望的差距時，我馬上想道：「啊，得趕快對付這個問題；解決它。」於是我嘗試去做得好一點，而且越加努力。但是我越努力情況就變得越糟，直到我一敗塗地並放棄。於是我哭喊著：「神啊，我真苦啊。我做不到。」神回答說：「很好。現在你是否願意站到一旁去，讓我來工作？你不要再防礙我了！」神對我的自以為是不感興趣；他對我的幫助不屑一顧。他不要用我愚拙的努力來成就他在我裏面的工作，因為如果他用我的愚拙努力來使我得勝，我便會到處誇耀我所做的，而不是我的神所做的。神任由我跌倒，直到我絕望地哭求幫助。當我向神的靈作出讓步，並允許他來做他的工時，他就使我變得有耶穌基督的樣式。

我不是對手

我必須要承認且認識到自己無法脫離血氣、慾望和軟弱。我不是它的對手。我再掙扎和嘗試，也不可能成功；我終會失敗。

我們是罪人，我們要知道這個事實，對於這個事實我們自己是無能為力的。我們必須要呼求一個更強大的力量。這就是羅馬書 7：24 中保羅所作的。他說：「我真是苦啊！誰能救我脫離這取死的身體呢？」他是在向一個比他更強大的力量呼求，當他這樣做的時候，他就得著了這個力量。

當我們迎面看著主的榮光時，我們就會榮上加榮地被改變。是神在改變我們，改變我們的態度。由於擁有亞當的天性，我們極其自私而且自我中心。這個天性在我們生命中一早就表現出來了。當你聽到小孩子說：「這是我的」，就是這個天性。除了「媽媽」和「爸爸」外，這個詞是他們最早學會的。你看他們緊抓著自己的東西不放，你根本不敢從他們手裏拿走任何東西，否則肯定會聽到他們的抱怨。如果你想把他們的奶瓶拿走，那你得和他們搶——他們會叫著、喊著、腳踢著。幸虧他們還弱小，否則定會把嬰兒床給拽成碎片！他們都是被神祝福的孩子，可是他們卻有著亞當的天性。

只要我是自私且自我中心的，那我就不是神所要我成為的人。神不希望我是一個以自我為中心的人。神不希望我把自己的利益放在第一位。主要我關心他人，並在有需要時與他們分享我所有的。這就是耶穌在馬太福音第五章中所說的：「你

們要完全，像你們天上的父完全一樣。」但這不是天生的，而是超自然的。只有當聖靈那超自然的力量進入我們裏面，改變我們對自己和對屬於我們的東西的態度時，我們才能做得到。

結果是他不僅僅改變了我們的態度（這是最重要的），而且改變了的態度會自然地改變行爲。我們通常都本末倒置地去做。我們以爲可以先改變一個人的行爲，然後期盼著他改變了的行爲會改變他的態度。心理學家說行爲會帶出感受，但是 神看重的是要改變我們裏面的態度，而這些改變了的態度會自然地帶出生命中行爲的改變。

從裏面進行的改變

福音和聖靈所作的工是從裏到外的。我的心改變了，於是我的態度也改變了，所以我的行爲只是反映我裏面態度的改變。在我裏面作工的聖靈榮上加榮地改變我，使我能有耶穌基督的樣式。怎樣改變？隨著我除掉臉上的帕子定睛看他。如何看他？我只能在他的話語裏看到他，而聖靈使他的話語在我心裏成爲活的，有生命的。

彼得在他第二封書信中說 神已經賜給我們又寶貴又極大的應許，使我們能承受那聖潔的特質。這應許就在聖經中，但是你必須要在聖經中定睛看耶穌，在裏面尋找耶穌。許多人蒙著帕子來讀聖經，必須要聖靈啓示，掀去他們眼睛上的帕子，這樣他們才能讀得明白。聖靈在我們裏面的工作很重要，沒有聖靈在我們生命裏面作工，我們就不能成爲 神要我們成爲的人。

除了主以外，沒有人像我自己那樣瞭解我，而且 神比我更瞭解。我發現我以前對自己的看法有許多都是不對的。有很多我理想中自我形象的事，都不如我所想像的那樣。當我帶著粉紅色眼鏡看自己時，我像是粉紅色的。但是當聖靈打破我的眼鏡時，我真的很驚奇，但是他必須這麼做。爲了要處理生命中那些我拒絕交托給主的各方面，他必須要摧毀我對自己的錯覺。爲了使我脫離它們，他必須要把它們所有的醜陋都呈現在我面前。

神的兒子

我知道我現在是 神的兒子，不是藉著自己的義，乃是靠著我對耶穌基督的信心。「凡接待他的，就是信他名的人，他就賜他們權柄，作 神的兒女。」（約翰福音 1：12）因為我相信耶穌基督， 神就賜給我權柄，讓我成為他的兒子。若我是他的兒子，那我就是他的後嗣。我是 神的後嗣，並且和基督一起同作後嗣，我不知道還有什麼比這更榮耀的事。

神藉著他的聖靈在我內心工作，但是問題是，雖然我裏面是嶄新的，然而我外面的人還是原來的老我。但實際上原來的那個老我已經死了，我只得繼續地背著他，直到 神最終把我從這死去的軀殼中帶出來那天為止。雖然我盡心盡性地服事 神，但是我的肉體卻多次使我受控於自己的私慾。這老舊的軀殼越發變得沈重，且難於攜帶。有時候我心中叫苦，希望自己能被釋放，並不是要變成一個沒有身軀的靈，而是盼望能換上那來自天國的新身體，這樣我就可以像他，如同我看見他的樣子。

我是 神的兒子，在我還沒有得到救贖的軀體中，有一個更新的靈。感謝讚美神！因為他不會把我這個老軀體帶到天堂裏，「必朽壞的總要變成不朽壞的。」變化現在已經開始了：「我們眾人既然做著臉得以看見主的榮光，就變成……」，改變（changed）一詞在希臘文是「metamorphoo」。這個詞是用來描述身體的變化，就如一條毛蟲蛻變成一隻蝴蝶。保羅說一切受造之物一同嘆息、勞苦、直到如今日，等候 神的眾子顯出來，那就是指到我們身體的救贖。

永遠有基督的樣式

直到我有耶穌基督的樣式，否則我不應該對我自身，或我現在的改變感到滿意。大衛說：「我醒來的時候，得見你的形象就心滿意足了。」若有一天我醒過來，深吸一口氣，完全沒有聞到被污染的空氣，身體又感到截然不同，我就知道這朽壞的已經變成不朽壞的了，這樣我才會心滿意足。因為我會像他，而且我必得見他的真體。這就是聖靈要把我帶到的境地；這就是聖靈在我生命中作工的目的。直到他的事工成就，並把我完全變成基督的樣式，他才會滿意。

不管是藉著身體的死亡，還是藉著教會被提的形式，最後的改變要在耶穌基督為我再來時才會發生。到那時，老我將被脫去，而最後的改變也就完成了。但是我不應該等那一天，即使是現在，每當我仰望耶穌的時候，這個改變便在進行當中。

我們今年應該比去年更接近 神，明年又比今年更接近，因為我們在恩典和知識上有長進，而且聖靈在我們裏面的工作叫我們越來越像他的樣式。

成熟或僅是衰老？

我喜歡和那些與主同行五、六、七十年的聖徒在一起。我指的是那些在信主的道路上真正成長的人。有一些人已經信了五、六、七十年，但是他們的屬靈生命卻還處在搖籃時期，這真是可悲。如果你看見一個四、五個月大的孩子高興地揮著手喊著：「爸爸……」你會想：「真是太好了；這孩子可真聰明——真是好孩子！」但是如果你的孩子已經二十一歲了，你走進房間的時候，他仍躺在床上只朝你微笑並叫著：「爸爸」，這種情景將不再令人快樂和興奮——這乃是十分可悲。

這是今天教會裏面許多人的悲劇。過了十五、二十年後他們還是在同一個生命階段。他們還是躺在搖籃裏。他們還是一樣的抱怨連天。他們對上周的講道還是不滿意。他們還是分黨結派。他們根本就沒有進步過。他們是屬靈上的怪胎，因為他們從未成長。但問題是這一類的基督徒卻多而不鮮，他們到處都是。他們從來沒有探究過 神的道，見過主的臉。他們從不允許 神的道真正穿透他們，也從不允許聖靈去真正教導他們 神的事情，或是在聖經中向他們彰顯耶穌。

還有多遠？

啊，我們是多麼的需要去降服於聖靈，好讓他在我們裏面工作，把我們塑造成耶穌基督的樣式！他在你生命中還有多少工作要做？你有沒有做過這類的自我測驗：究竟自己是討人喜歡型還是令人厭煩型？哥林多前書第十三章就是一個非常簡單的自我分析測驗，你可以進行這個測驗，看僅僅在「愛」這個最重要的方面之一裏，聖靈在你生命中到底行了多少工作。從第四節開始，愛的定義是：「愛是恆久忍耐，又有恩慈；愛是不嫉妒；愛是不自誇，不張狂，不作害羞的事，不求自己的益處，不輕易發怒，不計算〔人〕的惡，不喜歡不義，只喜歡真理；凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。愛是永不止息。」

你會說：「這與我有何干？」把「愛」這個字換上你自己的名字，然後再讀一讀。「我，{你的名字}，是恆久忍耐，又有恩慈；我是不嫉妒；我是不自誇，不張狂，不作害羞的事，不求自己的益處，不輕易發怒，不計算〔人的〕惡等等。」這

樣看來，經文好像一點都不合適。從這一點來看，我已經達不到 神所希望的標準。但是 神會幫助我降服於聖靈，好叫他可以在我裏面工作。這樣，藉著他的大能，那些我一直試圖做而做不到的，那些我想達到而無法達到的，他都會為我成就。

第五章

神完全的大愛

如果一個人進不了天堂，他或者可以把它歸咎於其他的人或環境，但是有一位他永遠都無法責備的，那就是 神。也許有人會說：「這都是教會的錯——我也試過去教會，但是它沒有為我做過什麼。」也許他會歸咎於一些自己見過的基督教裡的不良例子：「嗨，他說他是基督徒；但是我觀察了他的生活後，決定不想與基督教有任何關係。」

然而有一位你是永遠都不能責備的，那就是 神。當我想到 神為了使我們得著救贖而做的一切，我感到拒絕救恩其實並不容易。聖經上說：「 神若幫助我們，誰能敵擋我們呢？」 神愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，然後 神又賜下他的聖靈來讓我們看到自己的罪，並把我們帶到耶穌基督的面前。他指出了我們的無助，並把耶穌基督這個答案，就是道路、真理和生命指給我們。

開始真正的工作

一旦我們被帶領來到耶穌面前，並說：「好的，主啊，掌管我的生命吧！」當我們向神降服的時候，聖靈就開始在我們裏面進行重大的工作。從我們打開心扉接受救恩那一刻，聖靈就進入我們的生命中，在我們裏面進行必要的改變，使我們效法基督的樣式，並給我們力量，使我們按著 神的心意行事為人。他把 神的事情的知識和理解賜給我們，使聖經在頃刻之間成為一本全新的書。當我們開始研讀時，聖經便變得栩栩如生，因為聖靈開啓了我們的理解，並使我們的心充滿了 神完全的大愛。但我們首先要來到耶穌面前，並把生命全然委身於他。

耶穌在啓示錄 3:20 中說：「看哪！我站在門外叩門，若有聽見我聲音就開門的，我要進到他那裏去，我與他，他與我一同坐席。」本節的實際意思是「與他同吃」。在中東的文化中，要表達與一個人情感交融的最好方法，是與他一同用餐。與一個人共同用餐時，你就與他建立了一個特殊的契約或聯繫。由於你們享用了同樣的食

物，這食物就變成你們兩個人的一部分，也使你們成為彼此的一部分。中東地方的人對共同擘餅和共飲同樣的杯看得極為重要，因為這建立了一種關係、一種和諧。有趣的是我們注意到耶穌總是喜歡與人共同用餐。他喜歡那種合一，與人認同。

耶穌說：「我站在門外叩門；若你開門，我就進去與你一同吃飯。」這實在有重要的意義。他會進入到你的生命中，你就可以與他展開那美好而親密的關係。藉著這關係，你們成為了彼此的一部份。這一切藉著聖靈得以成就。從我做開心門信靠耶穌那一刻起，聖靈就在我裏面為我作了非凡的工。以弗所書從 1：13 起講到信徒受聖靈的印記，保羅為我們描述了所有作為 神兒女所得到的豐盛祝福。他從以弗所書 1：3 起說到：「願頌讚歸與我們主耶穌基督的父 神，他在基督裏曾賜給我們天上各樣屬靈的福氣。」然後他開始告訴我們這些我們已經蒙受的神美好的祝福。

無法形容的祝福

基督徒實際上是世界裏最蒙福的人。神給我們的祝福多得我們無法承受。我們在地上的時候 神一直不斷地祝福我們，之後他更要接我們到那永恆的榮耀中，永遠地祝福我們。保羅講到 神的祝福：他揀選了我們、預定我們、接納我們、救贖我們、赦免我們，向我們彰顯他旨意的奧秘，並使我們得著基業。保羅在以弗所書 1：13 中說：「你們既聽見真理的道，就是那叫你們得救的福音，也〔信了〕基督。」

首先要從聽見「真理的道，叫你們得救的福音」為始。保羅說：「未曾聽見他，怎能信他呢？」若要有信心，首先要聽到 神恒久的愛這個訊息，他的愛使他賜下自己的獨生子，挪去了你的罪並為你受死，為的是除去使你與神隔絕的罪，讓你與 神的關係不受任何阻攔。

神在以賽亞書 59：1-2 中說：「耶和華的膀臂，並非縮短不能拯救；耳朵並非發沈，不能聽見。但你們的罪孽使你們與 神隔絕，你們的罪惡使他掩面不聽你們。」與 神隔絕就是罪所產生的悲哀結果。我生命中的罪使我與 神隔絕，但是 神不願意有這個障礙，所以他必須要解決罪的問題，因此 神賜下他的獨生子拿走了我的罪，就是為我而死，使我不再與 神隔絕，從而可以再次恢復與 神的關係。

若是你已獲得重生，那你一定是聽見了 神的福音，然後信靠他的。對 神的話首先要聽見，然後才能相信。當你相信後，打開了你的心扉，你就「受了所應許的聖靈為印記」。

神擁有權的印記

在古時，印章代表物主的擁有權。當時以弗所是一個主要的貨物運輸海岸，人們把貨物從亞洲運到那裏，然後再從以弗所運到羅馬或其他地方。羅馬商人都要到以弗所去購買貨物，然後在那些貨物上，用他們的印章戒指印在蠟上。船抵達部丟利（羅馬貨物卸下的地方）時商人們會帶著自己的物主印章來領取貨物。倘若有別人想認領那些貨物，商人就會說：「這些貨物是我的。上面有我的擁有權印記。」

這其中美妙的聖經真理是，一旦我相信了，神就會在我身上印上他的擁有權印記。我是屬他的，要是有仇敵來奪取我，神就會說：「把你的手拿開，他是我的！」神的印記就是聖靈。當你相信耶穌基督的時候，聖靈就進住到你的生命裏面，那在你裏面的聖靈就是神的印記，是神主權的標記。通過這個印記，神是在宣告你是屬他的。

受 神珍愛

我不明白神為什麼這樣看重我，但他確實如此。保羅在以弗所書 1：18 中說：「使你們知道他的恩召有何等指望，他在聖徒中得的基業有何等豐盛的榮耀。」換個說法，他的意思是：「讓神張開你的雙眼，讓你知道他是何等珍愛你！」我祈求神用聖靈開我的雙眼，讓我明白神是多麼的珍愛我，那是多麼榮耀的事。不知為何，但他就是愛我們，使我們接受他的印記。在我們裏面的聖靈就是神的印記。我們在哥林多後書 1：22 也讀到這一點：「他又用印印了我們，並賜〔聖〕靈在我們心裏作憑據（原文作『質』）。」以弗所書 4：30 中對我的警戒是：「不要叫神的聖靈擔憂，你們原是受了他的印記，等候得贖的日子來到。」

將來的擁有權

神已經將自己的印章印在你的身上，因為即使你的救贖還沒有完成，他也要宣告你是他的。這就是為什麼商人要把自己的印章蓋在貨物上，因為他們還沒有在自己家鄉的港口領取到貨物。但無論貨物被運到那裏，都是有了記號的；它們都已經蓋了物主的印記。同樣的，雖然神還沒有領取到所擁有的，但是他已經將屬他的印記印在你身上。我們的救贖還沒有完成，但是聖靈就是那印記和「憑據」。

保羅在以弗所書 1：14中說：「這聖靈是我們得基業的憑據（原文作〔質〕），直等到〔神〕之民（原文作〔產業〕）被贖，使他的榮耀得著稱讚。」聖靈不僅是神物主身份的印記，而且還是「憑據」，是定金（或押金）。神的計劃是要完成你的救贖。他已經付了定金（或押金）——就是聖靈。神是在表明他為你成就這筆交易的心意。

等到我們得以從這個軀殼中釋放時，救贖才完成。這個軀殼是唯一把我們拽住的東西。保羅說：「我們在這帳棚裏歎息。」他在羅馬書 8：23 中描述我們的「歎息和勞苦」。一切受造之物都在歎息、勞苦，直到今日。羅馬書 8：23 說：「不但如此，就是我們這有〔聖〕靈初結果子的，也是自己心裏歎息，等候得著兒子的名分，乃是我們的身體得贖。」

舊肢體的結局

詩人所弗斯（Robert Service）在他的詩 火葬山姆麥基（Cremation of Sam Magee）中講到「他帶著那無法除去的半隱藏屍身」匆忙上路。那屍身被牢牢地綁在雪橇上，但是他不能將它卸掉，因為他在聖誕前夜作了承諾，必須要把它帶著。我們基督徒也一樣。我們有一個已被救贖的靈在神面前活著，但是我們又必須背負自己肉身舊的軀殼。無論我們到那裏，這個軀殼都束縛在我們身上，直到我們最終卸掉這個負擔。保羅說：「我們在這帳棚裏歎息，深想得著拯救，並不是要赤身，而是要穿上那從天上來的」（參看哥林多後書 5：1 - 4）。那將是我們救贖的完成，也就是我正等待的。

有些人想到要脫離這身體就苦惱。我卻不會。使徒保羅說：「我們原知道，我們這地上的帳棚若拆毀了，必得神所造，不是人手所造，在天上永存的房屋。」我現在所擁有的這個身體，是通過我的祖先傳遞下來的；所有的基因資料也都按著這條線傳遞下來，因此我是眾祖先的合成物。我繼承了所有遺傳下來的人類墮落品性，我只有處於這個歎息的身體中。

天上賜下的新身體

我將要得著的新身體不是通過墮落的人傳遞下來的，而是直接被神所賜予的。它將不受任何痛苦和疲憊的束縛，或是會因踢足球使腳受傷，或其它我在這舊身體

中所經歷的諸多事情所影響。它是直接從 神那裏臨到我的。保羅在哥林多後書 5：4 中把我們現今的身體稱為帳棚或帳篷。你絕不會把帳篷當作永遠的住所。倘若你在迫不得已要住帳篷，在露營時到山上住幾個星期是可以的，但是你絕不會想到要永遠住在帳篷裏。從帳篷搬入一個真正的房子感覺是多麼好。所以 神的計劃是要完全地救贖我們。

神的救贖計劃不是一個僅被救贖的身體，乃是一個新的身體。我內心想行 神的旨意，想全然交托給 神，我完完全全想按照 神對我的心意來活。我的心是要這樣行，問題是我的肉體總是把我拽住。它老是不斷的要拖我後腿，使我不去做我想做的事。我的肉體被慾望阻攔著，使我不能按照自己的心意去活，所以我只有歎息。其實所有的受造之物都在歎息，等待著救贖的日子來到，等候 神來領取那些屬於他的。對那些有屬他印記的，有一天他會下來說：「時間到了！」他便從我的肉體中釋放我的靈魂，並立刻使我與那從天上來的新身體結合。

受苦的世界

這個世界也必如此。如今整個世界都在罪中受苦：「一切的受造物都在歎息，勞苦。」他們說每一棵荊棘都是一棵未成型的花朵。荊棘是咒詛的結果，它是歎息的受造物的一個標記——想開放卻不能。所有的受造物都受到了罪的咒詛，等待著拯救的日子，等待著 神來救贖他已付了代價所買的。

耶穌已經贖買了世界，但他還未認領它。這個世界已經屬於他，但是他還沒有來認取。撒但仍然在控制這個世界。但是，總有一天耶穌會回來奪回他所贖買的。啓示錄第五章講到了這一點。那坐寶座的右手拿著書卷，一位天使大聲宣告說：「有誰配展開那書卷，揭開那七印呢？」約翰的反應是：「我就大哭，因為沒有配得的。」一位長老說：「不要哭，約翰，猶太支派中的獅子已經得勝，能以展開那書卷，揭開那七印。」於是約翰說：「我看見他像是被殺過的羔羊，從坐寶座的右手裏拿了書卷。」這書卷就是整個世界的地契。誰配得拿呢？誰配得認領呢？只有耶穌，因為他在十字架上贖買了世界，他要回來索取他已贖買了的物件。我就是他所買來的！

我的確據

現在聖靈在我生命中的工作，是已受了印記的工作。他住在我裏面，給了我真正的保證。當撒但因為我肉體的軟弱和瑕疵來攪擾我，並欺騙我說「神根本不在乎我，神不愛我，而且他不會拯救我時，我會說：「撒但，你錯了！我有神的印記。他已經作了記號，他已經在我身上蓋了他的主權印記。聖靈住在我裏面。神已經使我受了他的印記！他已經把押金給了我，他將要回來領取他已救贖的。」

當我們到天堂時（無論是在被提時耶穌來接我們，或是在我們死去時），我們的救贖就完成了。基督在我們身上的工作將會成就，我們將再不受這個肉身的攔阻，能永遠享受神榮耀的國。而我們將有能力去愛、去分享、去付出，並能夠不受任何限制和約束，彼此建立關係。

那將會是多麼榮耀的日子啊！神使我們受他的印，並把聖靈這押金賜給我們，直到那救贖的日子到來，這是何其榮耀的工作啊！

基督的大愛

聖靈在信徒生命裏的另一個工作，是要把耶穌基督的大愛帶給我們。耶穌對他的門徒說：「你們若有彼此相愛的心，眾人因此就認出你們是我的門徒了。」「愛」這個詞是從希臘文「agapé」這個詞翻譯過來的。這個詞在希臘文中，除了在聖經之外非常少見。這個詞是我們的主耶穌基督用來說明一種超乎我們一般能體驗的愛。英語在某些方面有限制，而最受限制的是對愛的表達。法國人說：「要用英語對一個女人說你愛她，只有一種方式。法文卻有一百種。」他們是在說法文比英語對愛的表達有更多種類和更全面。希臘文中對愛的表達有幾個詞，但是英語卻只有一個。我愛花生，我愛糖果，和我愛我的妻子。我只能用同一個詞來表達我對冰淇淋的感覺和對我的孩子的感覺。但是我對冰淇淋和對我的孩子們或是妻子的感情是完全不同的。我受英語「愛」這個詞的約束。

愛的三個詞

希臘文中表達肉體上的愛有一個詞——Eros。找出在英語中相應的詞倒不難，例如「性慾的」，erotic 這個詞表達的是純屬肉體上的愛。今天這個詞很流行，他們說：「我們做愛吧。」這裏他們指的是一種性慾的感受，不一定包含真愛在裏面。

希臘人對愛還有第二個詞，表達的是比肉體高一級的愛，乃是思想上的愛，是

一種情感上的關係。這個詞是 Phileo。與 Eros 相比，它的境界要高得多，因為這融入了對另一個人更深層次的相互關係。Phileo 的發展是通過溝通，並找出倆人之間共同愛好。我們有很多共同點；我們欣賞對方，通過彼此交通，我們達到那種 Phileo 的愛。

最後，Agapé 是完全的愛，是一種最深的愛，是屬靈的愛。Eros 不是一種真正的愛。如果我在 Eros 的層面上說：「我愛你」，那麼其實我真正要表達的是：「我愛我自己，我要你是因為我深愛自己，所以我需要你。」倘若有人說：「沒有你我活不下去。」這其實沒有表達出對你深深的愛意，僅是說明他想的是自己。Eros 其實是非常自私的自戀。

Phileo 是一種相互的愛：「我愛你因為你愛我，我愛你是因為我說笑話時你發笑，我愛你是因為我們共同喜歡很多東西。我愛你是因為我們相處得很好，很開心。我愛你是因為你是個開心果，我們在一起很愉快。」

最高境界的愛

Agapé 一愛即使在沒有回報時仍然存在。這是一種不索取回報、有深度的愛。這種愛是如此深厚和偉大，它總是不斷地去付出。這就是 Agapé 的中心：付出。Agapé 這個詞是如此大而寬，我們很難用言語來解釋。沒有 神的聖靈和他對我們心靈的啓示，我們不可能理解這種愛，因為這不是自然的愛；而是一種超自然的愛。聖經說：「神就是愛。」這是一種神聖，超自然的愛，而哥林多前書 13 章給了我們最好的定義。

首先，保羅指出了這種 Agapé 愛的無上崇高。比起眾屬靈恩賜來說，擁有這種愛更重要。保羅說：「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。」也許你能言善辯，也許你伶牙俐齒，也許你表達能力非凡；但是如果你沒有這種完全的愛，那將無異於響的鈸，只是無意義的噪音。

完全的愛 (Agapé) 比先知講道，或是明白各樣的知識，或擁有全備的信更重要，因為「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。」保羅繼續說：「我若將所有的周濟窮人……」愛甚至比犧牲還重要。你可以變賣所有家產來調濟窮人，又舍己身被人焚燒，做最大的犧牲，但是如果你沒有愛，就沒有任何益處。

保羅繼續解釋這種愛。「愛是恆久忍耐，又有恩慈。」也就是說這種完全的愛

經受辱罵卻恒久忍耐，不斷地承受、承受，承受到最後仍然有恩慈。你聽過有人說：「夠了，我一直都默默承受，我受夠了；是討回公道的時候了。」這不是完全的愛。愛是要不斷承受容忍，還要有恩慈。愛不會叫囂著報復。「愛是不嫉妒；愛是不自誇，不張狂，不作害羞的事，不求自己的益處，不發怒，(聖經『輕易』這個詞是由譯者插入的。他們不是很理解『不發怒』的意思。)不計算人的惡，不喜歡不義，只喜歡真理；凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。」愛是「永不止息」的。

愛的兩個記號

耶穌說：「你們若有彼此相愛的心，衆人因此就認出你們是我的門徒了。」這確實是向世界證明我們是耶穌基督的門徒最有力的見證。這種大愛在我們的生命中，使我們彼此合一，以彼此的需要為首位。不是要提升自己的地位，或是要組結黨派，而是要分享這種合一的愛，好叫我們合而為一。我們應當要彼此分享 神的良善和恩惠，既然白白的得著，也就白白的分享。隨著這種大愛在我們生命中的工作，向世界表明我們實在是基督的門徒。

約翰壹書 3：14 說：「我們因為愛弟兄，就曉得是已經出死入生了。」Agapé 這個詞再次被使用。愛不僅使我們向世界證明我們是基督的門徒，而且還是我們出死入生的記號。當 神的愛開始在我生命中作工時，它就成為我出死入生的記號，因為我愛衆弟兄姊妹，愛基督肢體裏的人。

真愛的泉源

因為這是一種神聖的愛，它的泉源是 神。這不是我可以創造出來的東西，也不是可以靠自己的努力訓練出來的。這是在基督教團體中存在的一個難題——我們知道應當去愛所有的信徒，但是實際上我們卻沒有真正去愛每一個人。因此我們試圖去創造一種虛假的愛，試圖說服自己去愛。但是完全的愛不是源於我，而是源於 神。神是愛。我無法使這愛產生；它必須是 神在我裏面的工作。如果我發現自己缺乏這種愛，我不能靠自己作什麼；我必須要向 神承認我的缺乏，並祈求他把這愛植入我裏面。

許多基督徒試圖從自己裡面產生這種愛，結果感到很灰心。他們竭力想擁有這

種神聖的愛，但是都失敗了。因為這愛的泉源是 神，只有 神才能賜給你，然後再從你生命中流露出來。倘若你發現自己缺乏這種大愛，你唯一能做的是祈求 神通過聖靈用這種愛來充滿你的心。不要因自己沒有這種愛就氣餒，想放棄走這條屬靈的道路；只要向 神祈求就行了。

第六章

活出 神的道

我們已經講過了聖靈在信徒生命中的工作，明白了他如何賜給我們力量，讓我們按照他的意願去行。然後我們又認識到他如何按照耶穌基督的樣式改變我們：「我們眾人既然做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。」接著我們更認識到他如何把我們帶到 神完全的愛中，幫助我們得著這種愛，而且有能力用這種愛去愛別人，因為聖靈已經把這種 神完全的愛賜在我們的心裡和生命中。

現在我們要來學習聖靈在信徒生命裏面的工作，讓 神的事情和 神的道向我們活生生地彰顯出來。

眼睛未曾看見

保羅在哥林多前書 2：9 中說：「 神為愛他的人所預備的是眼睛未曾看見，耳朵未曾聽見，人心也未曾想到的。」這節經文常常被誤解。實際上我認為在所有被誤解或是被斷章取義的經文中，這節經文可列首位。你通常會聽到這節經文被引用來講論天堂。他們說天堂會極其榮耀、奇妙、美好，是「 神為愛他的人所預備的是眼睛未曾看見，耳朵未曾聽見，人心也未曾想到的。」

這是在教會中成長的時候，所聽到人們對這段經文的引用，也是我在頭十年的事奉中對這段經文的解釋。直到有一天我讀了整段上下文才發現，保羅所說的不是天堂。保羅所說的是 神「今天」為他的子民所預備的——就是 神因為愛我們，我們也愛他，而為我們所預備的。保羅說的是什麼呢？屬血氣的人不能看見，不能知道，也不能明白 神為我們所預備的事情，這才是保羅所說的。屬血氣的人眼睛看不見，耳朵聽不見，他的心也想不到神因為我們愛他而為我們預備的事情。彼得

說甚至是天使也想詳細察看神為他教會所預備的事情。毫無疑問，神竟然願意來住在我們裏面，這件事叫天使都驚奇。

請注意緊接著的下一節經文：「只有神向我們顯明了。」保羅所指的不是天堂。他所指的是聖靈賜予的生命在現今的榮耀。「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。除了在人裏頭的靈，誰知道人的事？像這樣，除了神的靈，也沒有人知道神的事。」（哥林多前書 2：10 - 11）換句話說，除了你以外，有誰能真正知道你的心思？也許你的外表行為非常好，可以欺騙許多人。但是我不能知道你心裏想的是什麼，你卻知道。你知道自己在人前所遮蓋、掩飾和隱藏的東西。因此保羅說：「除了在人裏頭的靈，誰知道人的事？像這樣，除了神的靈，也沒有人知道神的事。」（哥林多前書 2：11）

顯明事情的聖靈

有些事情是神知道的（例如神愛的各方面），而人卻不明白，只有神的聖靈能明白。保羅繼續說：「我們所領受的，並不是世上的靈，乃是從神來的靈，叫我們能知道神開恩賜給我們的事。」（哥林多前書 2：12）聖靈向我們顯明神白白賜給我們的東西。「這些事」，保羅說：「不是用人智慧所指教的言語，乃是用聖靈所指教的言語，將屬靈的話解釋屬靈的事（或作『將屬靈的事講與屬靈的人』）。然而，屬血氣的人不領會神聖靈的事，反倒以為愚拙，並且不能知道；因為這些事惟有屬靈的人才能看透。」（哥林多前書 2：13 - 14）

許多人犯這樣的一個錯誤，就是試圖自己去理解聖經所講的事情。他們讀聖經以求找出其信息，但是他們卻是按著人的理性去讀，這樣通常都一無所獲。他們嘗試著去讀，但是卻無法理解。於是便說：「我試過讀聖經，但是我不知道有什麼人會從中得到什麼。我就是讀不明白。」這就是保羅說的：「屬血氣的人不領會聖靈的事，也不知道這些事。」屬血氣的人和理性無法理解聖靈的事情，因為他沒有這個能力。以同樣的邏輯來說，瞎子不能欣賞日落的美，聾子不能感受音樂的動聽，因為他沒有可以欣賞和理解這一切的能力。除非聖靈打開我們的心扉和心智，否則我們無法理解這些事情。

看到和看不見

有時候我們對一件事情擁有清晰的理解，然而卻很納悶，為什麼其他人就沒有同樣地清晰的理解？這真是痛苦！這非常清楚明瞭！為什麼你看不見？真相就在那兒，你看啊！但是如果他們不是屬靈上更新的，如果 神的聖靈沒有住在他們裏面，他們就是看一整天也看不見。必須要通過聖靈的能力在我們心中彰顯 神的事情，我們才有這種理解和啓示。保羅在以弗所書 1：17 中為以弗所的信徒祈求，讓 神把賜人智慧和啓示的靈賜給他們，使他們認識 神。聖靈的工作是要讓我們知道 神榮耀的恩惠臨到我們身上，知道 神已經為我們成就的事，並知道 神在我們生命要作的工。人們尋求過基督徒的生活，去理解基督徒的道路，卻不借助聖靈的幫忙，這真是悲哀！這樣是行不通的。

神已經為我們預備了生命和敬虔的一切所需。神沒有忘記任何細節；無論我們處於什麼境況中，神總為我們安排出路。神已經為我們作了預備。聖靈使我們知道 神白白賜予我們的一切，這樣我們就可以使用 神為我們的特別需要和處境所作的工。

每當我坐下來讀 神的話語時，我首先會禱告說：「聖靈啊，請打開我的心思和心扉，讓我得著和理解 神的道。」我不敢憑著自己屬血氣的智慧去接近 神的道，那樣只會弄得一頭霧水。我需要聖靈來教導我 神所說的話。約翰壹書 2：27 說：「並不用人教訓你們，自有主的恩膏在凡事上教訓你們。」所以我們學習 神的道時，可以仰望聖靈來教導和帶領我們。

學習耶穌的樣式

當我們和剛剛委身於耶穌基督的人交通時，總要儘量強調學習耶穌的重要性。耶穌說過三樣事情：首先「到我這裏來」；接下來是「負我的軛」；然後是「學我的樣式」。救恩並不僅僅是來到基督面前，還要背負起他的軛，把我們的生命順服於耶穌基督的掌管，並把我們的生命交托給他帶領。如果我要成長，就必須要學習他的樣式。

許多人不能繼續行在 神的恩典中，因為他沒有學習耶穌基督的樣式，沒有在基督的知識中長進。要學習耶穌基督的樣式只有一個途徑，那就是讀 神的話語。神的話語是初信的基督徒、屬靈上的嬰孩的唯一屬靈食糧；離開 神的話語，不通過 神的道去認識 神和耶穌基督，你就不能成長。這對基督徒的經歷和成長是極重要的。

哪種方式才是正確的？

我總是教導人說：「在你開始讀聖經前要禱告說：主啊，求你張開我的耳目，讓我聽見和看到聖靈藉著 神的話語對我所說的話。」有些人說：「經文的解釋那麼多，我都糊塗了。」但是我沒有叫你看別人對聖經的解釋，你只要讀聖經就行了。有些人問：「你怎麼知道你的方法是正確的？也許摩門教的教主喬史密斯是對的，或者耶和華見證人是正確的，又或者基督教科學會的創辦人瑪利碧嘉愛迪是對的。每個人都有自己不同的理解，你怎麼知道你的理解才是對的？」我說，如果你只讀聖經，無論你從中相信什麼我都不擔憂。我相信聖靈能夠通過聖經教導你，而且是只從聖經把你需要知道的教導給你。我不鼓勵你去讀人寫的一些解釋，我鼓勵你讀聖經，讓聖靈把 神要告訴你的事情指示給你。

如果你只讀聖經而別無他物，我不擔心你如何理解它。如果你讀的是聖經，我不會擔心你被一些錯誤的教導所迷惑，或是會有怪異的經歷。我擔心的是你會因為讀一些貌似解釋聖經的垃圾而誤入歧途。

學習和回想

耶穌說：「聖靈會來幫助你們，他會將一切的事指教你們，並且叫你們想起我對你們說的一切話。」注意，他要讓你回想起一切話。這是什麼意思呢？意思是這些話首先要進入心裏面，才能夠被回想。如果你腦海裏本來什麼都沒有，他就不能叫你回想。讀 神的話語是如此的重要。大衛說：「我將你的話藏在心裏，免得我得罪你。」也許你讀完之後過了五分鐘就忘了，但是當你在生命中遇到危險關頭時，突然之間一句經文可能就跳躍於你的腦海裏。到底是怎麼回事呢？是聖靈讓你回想起儲備於腦海裏的東西，在這危急時刻幫了你。

在約翰福音第十六章中，耶穌在進入客西馬尼園（就是在他將被捕的地方）前與門徒說話。這是耶穌受難之前最後一個晚上與門徒分享。他在第十二節中對他們說：「我還有好些事要告訴你們，但你們現在擔當不了（或作『不能領會』）。」他已經與他們在一起並教導他們三年半了，現在他仍有很多事要告訴他們，但是他們卻沒有領會的能力。於是耶穌說：「只等真理的聖靈來了，他要引導你們明白（原文作『進入』）一切的真理；因為他不是憑自己說的，乃是把他所聽見的都說出來，並要把將來的事告訴你們。」（約翰福音 16：13）耶穌是在說：「我有很多事要告

訴你們，但是你們現在無法明白，等真理的聖靈來時他會引導你們進入真理裏面，他會把將來的事告訴你們。」把聖靈賜給我們是為了把 神的事教導給我們；把聖靈賜給我們為的是要引導我們進入 神的真理，還要把將來的事告訴我們。

知道將來的事

關於聖靈要把將來的事告訴我們這件事上，使徒保羅寫信給帖撒羅尼迦教會說：「弟兄們，你們卻不在黑暗裏，叫那日子臨到你們像賊一樣。你們都是光明之子。」（帖撒羅尼迦前書 5：4 - 5）他所說的是什麼呢？他是在說我們不應對主的日子，就是基督為他教會的再來感到意外。我們不應毫無察覺，如果我們行在聖靈裏，如果我們受聖靈帶領，他就會向我們顯示將來的事，並在我們還在地上的日子裏讓我們警醒。

在今天這個世代，有很多人如同瞎眼，我實在為他們感到驚訝。有一個晚上我在洛杉磯一個電臺的討論節目中，提到耶穌基督的再來，而且他會很快就回來。所有其他參加討論的人（都是宗教領袖）都說主很快再來是一個很可怕的想法，並且認為我們應該把注意力放在讓這個世界變得更美好。我回答說：「你們不是一直都在嘗試這樣做嗎，但是我們今天所處的局面卻糟糕透頂。」他們並沒有泄氣使我感到驚訝；你還得為此稱讚他們！當你努力去創造一個更美好的世界，但是它卻每況愈下，如果你到這時還不死心，那你得有一定的毅力。但是我認為今天這種情況，一個人得完全瞎了才會在環顧四周時發出感歎：「真美啊！一切都變得越來越好了！」

他們沒有面對現實，而我卻是個現實主義者。教會一直竭力要把這個世界變得更好，但他們的努力卻如同自我毀壞。他們改變這個世界所採用的方法使我大惑不解，有些教會團體竟然支援非洲恐怖組織和巴勒斯坦解放組織，我實在不明白這對創造一個更美好的世界有什麼幫助。

瞎眼的悲劇

行在聖靈裏，讓他帶領時有一件事會令人灰心，那就是當聖靈清楚明瞭地把事情指示給你看時，你真弄不明白為什麼別人會看不清楚。但是他看不清的原因是因為屬血氣的人不能明白屬靈的事：「……並且不能知道；因為這些事惟有屬靈的人

才能看透。」我們又看見許多人被明顯的騙子欺騙，就好比看到五美元紙幣上的林肯肖像面帶微笑；很明顯，那是假的，然而卻有很多人如同瞎了雙眼般地受它的蒙蔽和欺騙。你心裏想：「難道你不明白嗎？他在欺騙你。他是個騙子。」但是他們沒有識別能力，因此就徹底上當了。當擺在你眼前的一切都清清楚楚，然而其他人卻不能像你這樣把事情看清楚，那真是令人難過的事。

耶穌基督的再來已經時日不遠了；我們正處於外邦人日期的末期，很明顯主再來的日子已近了。經文都很清楚地被應驗，然而人們對整個預言的景象卻沒有察覺；他們像瞎了眼一般，過得好像自己會永遠存留在這個世上一樣，繼續著他們的生活。除非聖靈已經向我們啓示了主的再來，否則我們一無所知。

真理的真正泉源

約翰說：「並不用人教訓你們，自有主的恩膏在凡事上教訓你們。」這是否說我不需要到教會敬拜團契，只要呆在家裏看聖經，讓聖靈來教導我就行了呢？不是。保羅說聖靈已經將牧師和教師擺在教會中，為要成全聖徒，各盡其職。但是真理仍然表明只有聖靈可以教導你，若是你接受了來自神的任何真理，那是因為聖靈使它在你的面前顯為真，並開你的心智使你明白。或許我把神的真理帶給你，突然之間你說：「我明白了！謝謝你，牧師！」不，不要謝我，因為如果沒有聖靈把真理彰顯在你面前，你是永遠都不會明白的。

另一個人可以讀同一篇文章卻不明白其意義，他還是像以前那樣處於黑暗中。他根本就不能明白；真理像是與他擦肩而過。你說：「為什麼我明白了，但是他卻沒有呢？」因為聖靈把真理指示給你；你的心裏已經有了預備。你該知道的時候到了，聖靈便開了你的心扉把真理指示給你。可能我已經向你傳講了真理，但是如果沒有聖靈幫助你，你就無法接受或明白。你對屬靈事情的理解只能從聖靈而來。

兩種教師

還有一件事，就是除非有聖靈的帶領，否則你無法講解神的真理，你如何能教導你自己都不理解的東西呢？這就是說，即使一個人精通希臘文和希伯來文，即使他熟讀新、舊約聖經的原文，即使他知道所有的聖經研經注釋，但如果他沒有被聖

靈充滿，就不能成爲一位 神真理的真正向導。聆聽一位沒有讀過神學，但卻被聖靈充滿的年輕人所講的，你的收穫會更大。比起一位沒有獲得重生的哲學博士來說，一位沒有受過教育，但卻被聖靈充滿的人，會是一位更好的聖經教師。若是沒有聖靈的指教，無人能真正明白聖靈的事情。沒有聖靈的恩膏，也無人能真正傳講聖靈的事情。

明白希臘文對於理解新約來說確實很重要，但是我們要知道是聖靈把 神的事情指教給我們，使我們想起 神的話，叫我們的生命彰顯出 神的事情，使我們明白屬靈的事和 神爲我們所成就的工。是聖靈使我們知道這個世界將要發生的事情，並在今時今日使我們警醒。讓我們爲生命中的聖靈、爲聖靈使神的話語彰顯、爲聖靈使我們白白承受 神豐足賜下的一切向神獻上感恩！

第七章

聖靈在世上的工

聖靈在這世上有很重要的工作要完成。剛才我們認識到聖靈在信徒生命中所作的工，就是按著基督的樣式改變我們，向我們彰顯 神的事情，和帶給我們大愛。

但是聖靈在這個世界上的工作是什麼呢？耶穌在約翰福音 16：8 中說：「他既來了，就要叫世人爲罪、爲義、爲審判，自己責備自己。」然後耶穌繼續說：「爲罪，是因爲他們不信我。」將來眾人都要就一個最嚴重的罪向 神交代，就是不信耶穌基督的罪。基督是爲這個世界的罪而死的：「我們都如羊走迷，各人偏行己路，耶和華使我們眾人的罪孽都歸在他身上。」（以賽亞書 53：6）基督把眾人所犯的罪都擔負了。他爲這個世界的罪而死，假若你拒絕 神藉著耶穌基督爲你安排的救贖，他必定以這個罪名來定你的罪。世人在耶穌到來之前就已經被定了罪。耶穌說：「我來，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，罪已經定了，因爲他不信 神獨生子的名。」不信耶穌是人所能犯最嚴重的罪。

最大的罪

不可赦免的罪其實是指不斷地拒絕接受耶穌基督作爲我們的救主，這是對聖靈的褻瀆，因爲聖靈已經使你爲罪自責。由於世人不信耶穌，他就使他們「爲罪自己責備自己」。他讓我們爲罪自己責備自己，使我們知道基督是我們得著救贖的唯一希望。但是如果我們的心繼續拒絕聖靈的感動，那就是對聖靈的褻瀆。若是我們仍堅

持地拒絕下去，那麼無論是在當今世上還是在將來的天堂，我們都不會得到赦免。

我們與耶穌基督的關係是唯一的中心所在。有些人自認為不錯，是品德高尚的好人；而大部分時間來說，他們都很誠實，對家人很忠心。他們從未犯過任何大罪，於是在觀察自己的人生時，他們說：「我不比任何人壞，應該可以上天堂吧！」但事實上，如果他們沒有接受耶穌作個人的救主，他們是已經被定罪了；他們已犯了最嚴重的罪，就是拒絕 神的救贖計劃和 神不止息的愛。因此今天聖靈要在世上使人為罪自責，耶穌說：「因為他們不信我。」

你相信耶穌基督是你的救主嗎？你是否已經把自己的生命交托給他？如果你已經相信他，並把生命交托給他，那麼你就得救了。但是你如果不相信他，不把自己交托給他，你就已經被定了罪，聖靈會因為你不信他而使你為罪自己責備自己。

完全清潔

聖靈要責備世界的另一個方面是義。耶穌就這一點說了些很有意思的話。他說：「為義，是因我往父那裏去，你們就不再見我。」（約翰福音 16：10）耶穌復活後四十天之久向門徒顯現，隨後又帶他們進入伯大尼，告訴他們要回到耶路撒冷，並在那裏等候 神的應許。聖靈將會臨到他們身上，他們就得著能力，到那時他們要在全地作基督的見證。隨後耶穌就升天了，一朵雲彩在門徒的眼前接走了耶穌。使徒行傳 1：10，11 告訴我們，兩個穿著白衣的人站在他們旁邊，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，你們見他怎樣往天上去，他還要怎樣來。」

基督升天給我們的啓示是什麼？ 神藉著升天要告訴我們什麼事情？ 神是要讓我們見證這是他所接受的義的標準。耶穌一生都顯為義，這是父所悅納進入天堂的。假如你要憑著自己的義，或自己的好行為進入天堂，這給你的啓示又是什麼呢？那就是進入天堂的唯一途徑，是你要如同耶穌基督一樣的公義、清潔和聖潔。倘若有低於這個標準的義，你就進不了天堂。這樣看來你不如放棄，因為除非你的義有如耶穌基督的那般完全，否則即使你是個很好的人，即使你比家人或鄰居更公義，你也不能進入天堂。這是 神悅納的義的標準。聖靈要使世人為義自己責備自己，耶穌說：「因我往父那裏去，你們就再見不到我。」

撒但戰敗

最後耶穌說聖靈使世人為審判自己責備自己。聖靈不是要讓世人為將來的審判責備自己，這不是耶穌的意思。他在約翰福音16：11 中說：「為審判，是因這世界的王受了審判。」他所說的不是將來當死亡和陰間交出其中的死人時，他們都站在神審判的白色大寶座前面的審判。聖靈所說的不是這個。他所說的審判是「因這世界的王受了審判。」耶穌這麼說是什麼意思？

當我們的心歸向耶穌基督並把生命交托給他時，這並不是我們的罪的完結。我們仍會因為自己肉體的軟弱而犯罪。撒但知道我們的軟弱，於是就把它充分利用。但是聖靈向我們作的見證，是這世界的王已經受了審判。耶穌在十字架上背負我們的罪，為我們受死時，這世界的王就受了審判，這樣藉著我們與基督的關係，我們就有了戰勝罪的能力；罪不再在我們的肢體中掌權。

保羅說罪將不再在我們這必死的身上作王，而現在掌權的是基督。在歌羅西書第二章中，保羅說到耶穌在十字架上勝過各樣執政掌權的，和一切黑暗的力量。他說：「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。」

這個世界的王在十字架上已被擊敗。他那捆綁你的力量，和那強迫你背離 神的義及 神的道路的力量已經被撤去，你已得著耶穌基督的勝利。現在你可以從罪中得著自由，擁有戰勝你生命中的罪的力量。「為審判，是因這世界的王受了審判」的意思是主已經為你作了預備，無論什麼罪要損壞你的生命，你都不會受之捆綁。保羅說：「我們的舊人和他同釘十字架。」這個世界的王撒但已經在十字架上受了審判。藉著在我們這與耶穌基督有份的新生命，和藉著聖靈的大能，我們得以從罪中釋放。

但是假如我仍然犯罪？

但是假如我仍然犯罪，那又代表著什麼？那就是我沒有好好地利用 神通過復活的耶穌和聖靈賜給我的一切。為要使我能按著他的旨意而活， 神已經把一切我所需的都賜給了我，但是我必須好好利用 神為我做的一切，這是很重要的，就是我要操練他賜給我的力量。這並不意味著我是無罪而完美的，也不等於我將永不再犯罪。這其實是在說如果我再犯罪，我就不能怪罪於 神說：「 神創造我就是這樣的。」我唯一能責備的是自己沒有向聖靈的大能和基督的得勝降服。我知道撒但在

你們某些人生命中有了一很牢固的立足之地，你們有些人受了壞習慣的捆綁，使你們的基督徒生命沒有靈裏的得勝。你沒有真正地得著基督裏滿足的喜樂，因為有某些罪或失敗一直使你受捆綁。我知道有些人已經為此禱告了數月之多，你們一直都在呼求 神，一直都藉著恒切的禱告尋求 神的幫助，但是你們發現自己的肉體是如此的軟弱。你們發現自己跌回到過去的樣式裏，回到老路上，幾乎到了絕望的境地。你很灰心，而且撒但又向你撒謊：「你無路可走了，你永遠都不會成功的，你最好還是放棄吧。」

你能得勝的

但是你是可以得勝的，因為 神已經藉著聖靈的大能讓你可以戰勝罪。撒但在十字架上已經被定罪了，因此他在你生命中所舞弄的一切能力都是篡奪來的，他根本沒有真正的權柄或權力。但是他很大膽，氣焰逼人，且越權行動。撒但想盡辦法，廢盡自己渾身解數去強取，欺壓。但他根本沒有合法的權力，因為你已經被耶穌基督贖買，你現在是屬神的。撒但在十字架上已經被定罪了，所以他竭力在你生命中所舞弄的任何能力或權力都是假的。當你奉耶穌基督的名和他得勝的大能來抵擋撒但時，他就必屈服。因為他對你根本沒有權柄和權力，他必須要降服。他在十字架上已經被擊敗，就必須要向基督的勝利降服，那勝利也是屬於你的。撒但在你生命中根本沒有真正的權柄，因為他已經被定了罪。如果你命令他離去，他就無法再逗留。

讓真正的王掌權

因為 神厭棄掃羅作王，所以命令先知撒母耳到耶西家裏去，膏他其中的一個兒子為以色列的王。撒母耳因為害怕掃羅，就秘密地來到耶西家裏，並叫耶西把他所有的兒子都帶到他面前來。第一個進來，他相貌堂堂，身材高大，撒母耳心想：「這就是受膏者了！」但是主說：「不，人看人是看外貌，但是我卻是看內心。我不揀選他。」因此耶西的兒子一個接著一個在他面前經過，但是都被主拒絕，直到最後撒母耳說：「你的兒子都在這裏了嗎？」耶西說：「還有一個小的，在放羊。」撒母耳說：「把他叫來。」

大衛放羊回來時， 神對撒母耳說：「這就是他。」大衛站在那兒，撒母耳就

用角裏的油倒在他的頭上；膏油倒在大衛的身上，神的恩膏也臨到他身上，使他在神的子民中作王。有趣的是，儘管神已膏了大衛作以色列的王，寶座當屬大衛，但是當時坐在寶座上的仍是掃羅。接下來的幾年裏，掃羅盡力趕走大衛，把他像一個鷓鴣一樣趕到山上，甚至叫大衛自己都絕望了。掃羅用武力緊持已不屬於他的東西，但是由於神的命定，掃羅到最後在基利波山死在自己的刀下。這樣，早在多年前就已經屬於大衛的寶座，終於歸回給了大衛，他便在寶座上作了王。

神已經命定撒但不再作你生命的王。當你把生命交托給耶穌基督時，你就成為屬他的，而神今天就當在你生命中作王。這個世界的王已經被定罪。在你們一些人的生命中，撒但掌權多時，即使你已經向基督交托了生命，撒但還是不肯放棄。現在是你使用神賜給你的權柄的時候了，你要藉著聖靈的大能命令撒但離去。聖經告訴我，如果我們抵擋魔鬼，他就會離我們而去。

明確地禱告

撒但不僅是奪取不屬於他的東西，他還會試圖維持不再屬於他的東西。他非常頑固，且不輕易就放棄，因此我們的禱告要很明確。我想撒但一定很喜歡聽到信徒籠統的禱告，這些禱告根本就不痛不癢。「神啊，請你拯救世界。」這太籠統了，根本就達不到任何效果，你必須要具體化。「主啊，我要在生命的這個方面宣告基督的得勝。主啊，我把這件事情交托給你，我願意基督來掌權。感謝主你已經定了撒但的罪，感謝主你已經得勝。求主你現在就把撒但趕走，讓主你進到我裏面來坐寶座，在我生命中作王掌權。」一定要明確！

得著和持守

撒但被趕走後，他仍會進行反攻，並且試圖奪回失去的領地。耶穌說，汗鬼離了人身，就在無水之地過來過去，尋求安歇之處，卻尋不著，於是就又回到原來的地方。我發現總是有這種反攻，試圖要重建其地位。所以奉耶穌基督的名得著的，就必須奉耶穌基督的名來持守。

很多情況下，一個取得初次勝利的人會說：「啊，感謝神！神已經使我得勝了！」然後就不再警醒。他想：「嗨，我已經得勝了，我用不著再擔憂了。」於是撒但立刻就回來了。他在前門被驅逐，就轉到後門去。當你在大廳裏為勝利歡

呼時，他便偷偷地從廚房溜回來了！我們必須藉著聖靈的大能持守我們已經得著的。

第八章

更進一步

最近一個年輕人告訴我：「我幾年前就接受了基督，但是卻沒有為此感到興奮過。我以前覺得讀聖經很無聊，而且，讀的時候我會心不在焉，不能聚精會神地讀 神的話語。我也重來沒有學習到敬拜 神是什麼一回事，禱告生活也沒有規律。但是自從幾個月前被聖靈充滿後，我的生命就完全改變了。我對 神的事情充滿極大的愛，對 神的道需求不盡，而且很喜歡和信徒進行交通。自從被聖靈充滿後，我生命發生的改變真是太大了！」

與他相似的故事我聽過很多，他們都是經歷了比剛接受主，聖靈剛住進他們生命中更大的改變。我們知道每個重生的信徒都有聖靈住在他裏面。保羅在哥林多前書 6：19 中說，我們的身體是住在我們裏面的聖靈的殿。他又在哥林多前書 12：3 中說，若不是被聖靈感動，沒有人能說基督是主。

聖靈和信徒

新約中用來說明聖靈和信徒之間的關係有三個的希臘前置詞：para、en 和 epi。約翰福音 14：17 中，耶穌和他的門徒講到聖靈的事情：「你們卻認識他，因他常與（para）你們同在，也要在你們裏面（en）。」這表達了兩種關係：para「與……同在」和 en「在……裏面」。聖靈在我們接受耶穌之前就已經與我們同在了。是他讓我們認識到自己的罪，並把基督這個答案彰顯給我們的。當我們接受耶穌作為我們的救主，並邀請他進入我們的生命時，聖靈就開始住在我們裏面。

但是 神還有更進一步的美好安排，就是通過 epi 的關係賜給我們力量。這是耶穌在升天之前給門徒的應許。在路加福音 24：49 中，他說：「我要將我父所應許的降在（epi）你們身上。」他在使徒行傳 1：8 中說：「但聖靈降臨（epi）在你們身上，你們就必得著能力。」

我們在使徒行傳 10：44 中，讀到在哥尼流家裏，聖靈臨到外邦信徒的身上：「彼得還在說這話的時候，聖靈降在（epi）一切聽道的人身上。」在使徒行傳 19：6 中，

保羅給以弗所的信徒按手禱告時，聖靈便降在（epi）他們身上。

在使徒行傳第八章中，腓利到撒瑪利亞宣講基督；許多人信了腓利所傳的天國福音和耶穌基督的名，就受了洗。如果只有一個的洗禮（以弗所書 4：5），那我們就必須承認，撒瑪利亞信徒在這裡是已經受了聖靈之洗禮，然後進入了基督的肢體（哥林多前書 12：13），而且聖靈住進了他們裏面。但是很顯然，信徒是可以得著一種與聖靈更深的關係，因為當耶路撒冷的教會聽說撒瑪利亞人已經接受了福音，他們就差彼得和約翰到他們那裏去為他們禱告，好讓他們得著聖靈，因為聖靈還沒有降在（epi）他們任何一個人身上。

滿溢的生命

當保羅來到以弗所教會，發現信徒的經歷中，也許在愛或是喜樂和殷勤上有所欠缺，於是就問道：「你們信的時候，受了聖靈沒有？」倘若與聖靈那種完全的關係在初信主的時候就立刻達到，那麼他問這個問題就沒有任何意義。這個問題本身就說明了有一種關係是比剛剛信主的經歷更深更遠的。他們所缺少的是那種與聖靈的 epi 關係，這正是使徒行傳 19：6 中，當保羅按手在他們身上：「聖靈就降在他們身上」的結果。

被聖靈充滿後，基督徒生命中會增添愛、喜樂和生氣。假如使徒保羅今天遇見你，並向你宣講基督的榮耀，他是否會問你：「你信的時候，受了聖靈沒有？」神希望你的生命不僅僅是有聖靈的進住，或甚至是被聖靈充滿。他所希望的是你的生命滿溢。

節期的第八天

我們在約翰福音 7：37 中讀到：『節期的末日，就是最大之日，耶穌站著高聲說，「人若渴了，可以到我這裏來喝。」』這就是住棚節，神的子民以色列人在這個節期中要紀念他們的祖宗在曠野流浪四十年期間，神對他們的奇妙保守。我們在利未記第二十三章中讀到他們在守這節時要造帳棚，並離開他們的家，在帳棚裏住八天。傳統說，他們要在茅草棚頂上留出足夠的空隙，好讓他們能夠在晚上看到天上的星星，讓自己知道他們的祖宗在曠野的星宿之下住了四十年。還有，就是要在牆上留出足夠的空隙，讓風吹進去。這樣他們就會知道，即使自己的祖宗經受了四

十年的風吹雨打，神還是奇迹般地保守了他們。

在節期中，殿堂裏的祭司每天都要列隊到西羅亞池去，用他們的大罐子裝滿水，然後列隊走過許多階梯上殿堂山。當人們唱著讚美詩歌時，祭司們就把水倒在路上。這是要讓敬拜的人紀念在曠野中，摩西擊打石頭，從中就流出水來，也是紀念在乾涸的曠野中，神對他們祖宗的奇妙保守。

在節期的第八天，就是最後一日（也是最重要之日），祭司卻不再到池子去給罐子裝水，也不再在路上倒出水來。這其中蘊涵著深刻的意義，因為這表明神已經應驗了他的應許；他已經帶領他們進入了水源豐富、流奶與蜜之地，他們再也不需要從石頭中流出水的奇妙預備了。

就是在這天，節期最重要之日，耶穌站著高聲說，「人若渴了，可以到我這裏來喝。」耶穌所指的是那全人類都會體驗到的那種屬靈的渴。

人的基本需求

人是身體、魂和靈的三個統一體。人幾乎不可能把自己這三個部份分開來看，因為它們（身體、魂和靈）是合一的。這樣的話，若是有什麼東西在身體上影響我，也會在心理上影響我，更進一步在屬靈上影響到我。而在心理上影響我的也會在身體上影響我。心理學家漸漸地發現了我們情感和身體健康狀況的密切關係。同樣地，在屬靈上影響我的東西，也會在心理和身體上對我造成影響。這樣，一個人的重生得救會帶給他的整體，就是靈、魂和身體，都帶來影響。

心理學家馬斯洛（Abraham Maslow）對人體慾望程度進行鑒定並收錄其次序，命名為體內平衡（homeostasis）。這些美妙的體內結構，是神創造來測度我們的身體，使之保持平衡以持續生命的。馬斯洛（Maslow）指出最強烈的慾望是空氣慾：人體會對血液中的氧氣含量進行監察，並在其含量低時發出補充指令，於是人體在心跳加速時的反應是喘氣。其次是渴的慾望，再次是饑餓，接著是排泄慾，然後是性慾，如此需求程度依次下降。這些慾望包含了人的身體需求。

社會學家也列出了我們的社會需求。人對愛有渴求或慾望，還有一種對安全感的需要，另外還有一種被需要的需求。

在人的內心最深處，在靈裏的範圍，也同樣地有一個非常強烈的渴求和慾望。這就是人的心靈渴求與神有一個有意義的關係。除非心理學家知道人類屬靈的那一面，否則在他們試圖瞭解人類行為的方法，總是有限的。人最強烈的慾望和最大

的需要是認識神。大衛在詩篇 42：1，2 中說：「神啊！我的心切慕你，如鹿切慕溪水。我的心渴想神，就是永生神。」保羅在腓立比書 3：7，8 中說到，先前他以爲與他有益的，都因認識耶穌基督爲至寶而當作有損。保羅在羅馬書第八章中解釋到神如何使人服在虛空之下；神如此造人，是要叫他無法在缺乏神底下得著真正的完全。人的天性是去填補不足，因此人自然地不斷嘗試，去用各種物質和情感的經歷來填補這種空虛。

需求獨特

我們所感受的每個渴求都是獨特的，因此我們就不能以情感經歷來滿足物質需求。如果你在沙漠中迷路了，走過幹熱的沙地，而體內的含水量降低到一個地步，使你有生命危險，這時你會極度地渴求水。在身體脫水的情況下你會失去體力。假如你正躺在熱辣辣的沙地上，你本能地挖地尋找水源，這時有人經過沙丘，看到你，說：「哦，我知道你是誰。我要告訴你我一直都在暗戀你。你是世界上最偉大的人，我深深的愛上你。」

這個人可能滿足了你在情感上對愛的需要，但是你仍會因缺水而死在他的臂彎，因爲情感上的東西是滿足不了你的物質需求的。同樣地，物質上的東西也不能滿足你的心靈需求，這個事實在我們今天的社會造成了不少問題。

單面的滿足

在我們今天生活的這個社會中，大多數身體上的需求都得到了適當的滿足。然而可悲的是，在心理方面卻仍存著空缺。作父母的常常無法理解孩子對家庭的叛逆行爲。我聽到他們說：「我已經把一切都給了孩子；我實在不明白他怎麼會這樣做。」但是當他們說：「我把一切都給了他」時，實際上指的是物質上的東西，像孩子有了幾輛自行車和自己的電視機、音響器材和汽車。

但是許多時候，父母給孩子這些東西其實是把他們推到一邊去。目的是要讓孩子在這些東西中找到樂趣，這樣他們就不會佔據父母的時間，也就是讓他們感到家庭的愛的時間。作母親的經常說：「你爲什麼不到房間去看電視呢？你讓我感到很煩你知不知道？不要問這麼多問題。你怎麼不到外邊去騎你的自行車呢？」孩子渴求的是愛和安全感，卻被推到物質的東西去，終於有一天他對物質世界有了叛逆的心

理，正如我們過去有嬉皮士等抗拒文化的一代。

你不能用物質的東西來滿足情感的需求。另一個真理就是在人的內心深處有一種對神深深的渴求。我們當今世界存在的問題之一，是人類竭力用物質或感性的東西來滿足這種對神的強烈渴求。這種強烈的對神的渴求就是今天世人追求感官享樂的原因之一。人們試圖以感性和物質體驗來滿足對神的強烈渴求。這也部分解釋了濫用毒品的現象，就是人們嘗試借助毒品來體驗虛假的屬靈經驗。許多人使用迷幻藥，卻誤以為自己經歷了神。

強烈的共同渴求

耶穌說：「人若渴了」，他所指的是人的靈共同對神的強烈渴求。有趣的是一些心理學書籍說，失望是神經官能症行為的根源之一。他們說人的問題通常都是先由失望引起的，就是感到自己沒有達到完全的人生，生活經歷未達到應有的豐富；但是卻不知道缺乏的是什麼，如何才能得到。這就好像嘗試去抓一個不能觸摸的東西，也找不到自己盼望的事物。那種失望豈不是反映一種渴求，靈裏的渴求，是人裏面對神強烈的需求？

心理學書籍告訴我們失望如何引起自卑，這其實是一種自我安慰，去自我解釋為什麼我得不到所渴望的或滿足的理由。就好像說：「只要我有錢」，或說：「只要我的眼睛是藍色的而不是褐色的」，或說：「只要我的學歷高一些」；用此類或一千個別的藉口來解釋我失望的原因。

兩種逃避

根據這些心理學書籍，自卑慢慢會變成逃避。這可以是外在或內在的。內在逃避的表現是試圖建起一堵牆來包圍真實的自己。於是在別人面前的你總是與真實的你有極大的不同。當你受到傷害時，你會裝出若無其事的樣子；實際上你可能很害怕，但是卻表現得信心十足。慢慢地你開始與人保持距離，因為你害怕他們會發現真實的你。你儘量迴避接近自己的人，別人來電話的時候你不想跟他說話。你甚至到了不想回應門鈴的地步。內在逃避到最後，就好像一個隱士在荒漠中，獨自生活在自己的陋室裏，用獵槍掃射任何一個越過他那扇寫著「止步——禁止非法入內」

的大門的人。

外在逃避有許多表現的形式，例如酗酒、吸毒、暴食或賭博、流浪、婚外戀等等。因無法面對自己得不到真正的滿足，於是就逃避現實。接著這些逃避又產生了內疚感。明明知道自己所做的是錯誤的，明明知道這是在自毀也是在傷害周圍愛自己的人，然而卻沒有能力去控制自己。於是開始因為自己對待自己和別人的行為而自我厭棄。

然後內疚感轉變為一種潛意識中對懲罰的嚮往。這種心理慢慢會變成一種病態的行為，叫身邊的人與自己發生衝突，成為一種自我懲罰的方法，以致緩解自己的罪疚感。我小的時候，父親對我的錯誤行為總是以體罰處置，而我受的懲罰通常是挨巴掌。在受過懲罰後我就不再有了罪疚感，又可以堂堂正正地生活在家裏。而在受懲罰之前，我總感到有種不自然的關係和一種被疏遠的感覺。

隨著我們長大後，就再沒有父母管治我們了，所以要得到罪的解脫，只有通過作出令人厭棄的行為，給自己帶來責備和拒絕，成為一種的自我懲罰。一旦我們被懲罰過之後，我們就從罪疚感中得到解脫，於是又返回失望狀態，反復這種循環。耶穌說：「人若渴了」，他指的就是人的靈對神的渴求，也就是心理學家所稱的失望。

真正的止渴

當耶穌和撒瑪利亞婦人說話時，他向她要水喝，婦人就質問他，因為耶穌是猶太人，而她卻是個撒瑪利亞人。在傳統上，他們之間是互不相干的。耶穌對她的回答是：「如果你知道這向你要水喝的人是誰，你就會向他求水了。」這婦人機靈地回答說：「這井很深，你連打水的器具都沒有，我怎麼會向你要水喝呢？」耶穌說：「喝這水的人會再渴。」我認為這節經文應該時刻銘刻在一個人的每個目標、志向或對快樂的追求之上。你可以喝那水，達到你的目標、實現你的志向、並滿足你的美夢，但是你會再渴的。這不會使你滿足，因為在你靈裏的深處，充滿了對神的渴求。除了與神有一個親密的關係外，什麼也不能解這種渴。

當耶穌說：「人若渴了，到我這裏來喝」，他是在以最簡單的措辭來表述福音。他是在對全人類說：「你生命的最深處需要神。你是在尋求一種與神的親密關係。到我這裏來，你的乾渴不僅會得到完全的解除和滿足，而且你生命中會湧出活水來。」基督是唯一能解決靈裏乾渴的人，因為他能帶你進入那與神親密的關係

中。

滔滔之水

耶穌在約翰福音 7：38 中說：『信我的人，就如經上所說：「從他腹中要流出活水的江河來。」』希臘原文這一段的表達比起中文聖經來感情要更強烈。主其實是在說，如果一個人信靠他，「他的腹中就湧流出像急流一般的活水來」。不是像小溪流水一樣流出，而是大量的滔滔之水，如同暴雨中從深山上傾注而下一般。

當耶穌講到「活水的江河」從我們的生命中流出時，他指的是什麼？約翰寫這卷福音書是在好些年之後。而這卷書是新約最後寫成的書卷之一，約翰在寫這卷書時是已經看到較全面的圖畫。當耶穌講活水的江河的時候，也許約翰對耶穌的意思或應許有些不解。但是由於約翰是在事發之後，有了整體概念才寫這卷書的，所以他在 39 節中插入了自己的見解，解釋說耶穌指的是聖靈，「那時還沒有賜下聖靈來，因為耶穌尚未得著榮耀」。所以耶穌講的是聖靈會使信徒的生命得著大能。

神對你的心願

我想毫無疑問地，這裏講述的不是信徒的生命在初信時，聖靈住在他裏面的現像。聖靈住在你裏面是一回事；神聖靈那榮耀、偉大的力量猶如活水的江河從你生命中流出，又是另一回事。

神為你預備了一個比聖靈住進更豐盛的關係，就是聖靈要從你生命中湧流出來。怎樣去稱呼這個現像並不重要，有人稱之為聖靈的洗禮，有人說是聖靈的充滿，也有人說這是聖靈在加增我們的力量。你把它稱為什麼並不重要；重要的是聖靈的大能顯赫地從你生命中流出。

神在我們身上的工作有兩方面。首先，神直接地在我們身上作工。但是神的目的絕不僅是他這直接地在我們身上的工作，他還間接地通過我們去成就他的工。他直接地在我們身上工作，叫我們能作他間接的工。神想在你裏面工作，好讓他可以通過你去觸動別人。聖靈住進我們身上並不代表我們與他的關係已經完全了，我們並不僅是盛載神聖靈的器皿，神乃是希望我們能成為流通的管子，使聖靈的工作從我們中流出。

有動力的大能

當你細察自己的經歷和與聖靈的關係時，如果你還未看到 神聖靈的大能從你生命中如同活水的江河一般湧出，那麼 神為你預備了一個與聖靈更完全的關係；他要把這關係帶入你的生命中。我希望你去尋求這種聖靈的大能，直到它從你生命中流出為止。我們的周圍是一個貧乏的世界，極需要被我們生命中流出來的聖靈的大能去觸摸。假如你不願意稱之為聖靈的洗禮，你可以給它取別的稱呼，但是耶穌在此講的是遠勝於僅僅在信徒初信時，聖靈住在他裏面的經歷。聖靈美妙地從一個人生命中流露出的，才是真正的 神的「恩賜」。

第九章

說方言

今天在基督肢體中最有爭議的話題之一是使用方言，「glossalalia」。其中一種極端的看法是認為所有的方言都是從魔鬼來的。另一個極端則認為除非會說方言，否則你還沒有被聖靈充滿，或受聖靈洗禮；他們認為說方言是受聖靈洗禮的基本憑據。但保羅在哥林多前書 13：1 中說，方言本身並不是聖靈住在一個信徒裏面的有效憑據，因為「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」。換言之，若是沒有伴隨而來的完全的愛，方言無非是毫無意義的噪音，並沒有任何效用。

方言與無方言

使徒行傳中所記錄的方言總是伴隨著與聖靈降臨（epi）的關係，如在使徒行傳第二、第十、和第十九章中。然而，在使徒行傳第八章中，當撒瑪利亞信徒接受聖靈時，經文卻對說方言只字不提。但是很明顯的，在他們接受聖靈的時候肯定有某些神蹟發生了，因為巫師西門想用錢來買彼得和約翰所擁有的大能；他希望自己也能夠按手在人的身上使人接受聖靈。很明顯，他們在接受聖靈時有一些神蹟發生了，所以西門才想要買下此能力，使自己能做出同樣的奇事。後來，在使徒行傳 9：17 中，當亞拿尼亞按手在掃羅（保羅）身上使他接受聖靈的恩賜時，也沒有提到保羅講方言。然而我們知道後來保羅寫信給哥林多教會時，他為自己能講的方言比所有

哥林多信徒更多而感謝 神。但是我們並不清楚保羅最先經歷到說方言這恩賜的時間。

我們必須指出，比起一個不說方言，但是生命彰顯愛和其他聖靈能力的人來說，會說方言卻沒有愛的人是更缺少聖靈住在他生命裏，或被聖靈充滿的確據。今天教會中有許多充滿動力的教會領袖與平信徒，他們從未享受過說方言的經驗，但是他們的生命顯然有被聖靈充滿的確據；我樂意與他們相交分享，勝過與許多主張說方言是生命受聖靈充滿的唯一真實確據的人；因為後者常常因這些分歧而與人起紛爭，常常自滿，也易於接受異端的思想。

保羅寫信給加拉太信徒時說：「聖靈所結的果子是仁愛」。神的聖靈充滿一個人的生命的真正憑據是愛。愛是一個人真正被聖靈充滿最真實的確據，如果沒有愛，方言就好比是毫無意義的噪音。

建立、讚美、禱告

說方言是一件很能夠造就信徒的經驗。保羅在哥林多前書 14：4 中告訴我們：「說方言的，是造就自己。」「造就」這個詞的意思是建立，新約中使用這個詞來說明基督在教會生命或信徒生命中得著建立。教會集中在一起的目的是在基督裏面得著建立。當我在教會中，應當努力建立起基督的整個肢體。個人靈修是在尋求在基督中建立自己；當我在個人靈修時說方言是基督在我裏面得著建立的一個方式。

說方言也是頌讚主的一個好方式。我常常覺得難以向 神表達自己內心的感受。神如此美好，如此大大地祝福我，若我只說：「啊， 神啊，我感謝你為我所做的一切」，這句話遠遠不足於表達我內心對 神的感恩和頌讚。我覺得很難表達自己心靈深處那深厚的感情。所以當我不被我有限的知識所局限，而受聖靈感動來表達我對神的頌讚時，那真的很奇妙。保羅告訴我們，說方言是在用靈來頌讚 神。然而倘若我們在教會中說方言，卻沒有翻譯的人，那些不曉得方言的人就不能在我們感恩的時候說「阿門」，因為他們不曉得我們所說的是什麼。保羅指出：「你感謝的固然是好。」換句話說，保羅認為說方言是一個感謝 神和表達你對 神的敬拜和頌讚的好方式。

保羅寫信給以弗所教會說到基督徒的屬靈爭戰時，談論到我們要穿上的軍裝。他接著告訴我們如何進行這場與敵人的戰爭：「靠著聖靈，隨時多方禱告祈求。」（以弗所書 6：18）猶大書第二十和二十一節中勸勉我們要保守自己常在 神的愛

中。他說，在聖靈裏禱告是保守自己常在 神愛中的方法之一。保羅在羅馬書 8：26 中告訴我們，在基督徒道路上我們所經歷的軟弱之一來自於禱告生活，因為在某些情況下我們不曉得當如何禱告，又常常不知道 神的旨意。但我知道要按著 神的旨意來禱告，因為離開了 神的旨意，我的祈求就沒有任何益處。我們也知道，如果我們按著他的旨意祈求，他就會垂聽。但這正是問題所在，我們的軟弱就是我們並不總是曉得 神的旨意。

保羅在羅馬書第八章中告訴我們說，當我們不知道如何禱告時，我們的軟弱有聖靈的幫助，因為聖靈親自用說不出來的歎息為我們禱告。他鑒察人心，曉得聖靈的意思，因為他照著 神的旨意替聖徒祈求。

所以每當我不知道如何為一些特別的事情禱告時，我可以在自己的靈裏歎息，即使我不明白這歎息的意思，但是 神自己會照著他的旨意，對我為之歎息的人或事情作出解釋，並為我們祈求和禱告。既然 神按著自己的旨意，能明白聖靈含糊不清的歎息為我們所作的祈求和禱告，那麼即使是那些我不曉得但卻清晰的方言，神當然也會明白。

私下說的方言

保羅說他為自己能說的方言比所有哥林多教會的信徒都多而感謝 神，我們對此毫無疑問。但是保羅說當自己身在教會中時，他說五句別人聽得懂的話，強於說萬句別人不明白的方言。有人認為正如保羅在哥林多前書 12：7 中所說的，聖靈的恩賜是要造就整個肢體，所以私自使用聖靈的恩賜是應禁止的，和是錯誤的。但如果保羅所受的方言恩賜比所有哥林多教會的信徒都多（14：8），然而他卻不在教會中使用這種恩賜（14：9），我們猜測他一定是自己私下裏，在靈修時在聖靈中禱告和歌唱。

如果說方言的恩賜是造就說方言的人，而在沒有翻譯的情況底下不應該在公眾聚會中操練這個恩賜，那麼唯有在個人靈修時才有機會操練這個恩賜了。保羅說：「對自己和 神說」，因此正如保羅所行的那樣，為個人的造就操練這個恩賜是好的。

隨著你在基督裏得著造就，你就會成爲一個使整個身體得著造就的器皿。因為若一個肢體得榮耀，所有的肢體就一同快樂。

濫用方言

有些人說自己無法控制自己突然說出的方言，所以很多時候他們在集體敬拜時便開始說方言，擾亂講道的時間。有時候這類無常性說方言的情況出現在與朋友交談的時候。有位女士告訴我說，當她得著說方言的恩賜時，自己對此無法控制。有一天煤氣公司的工作人員來抄錄她的煤氣表，她出來要與工作人員談一個服務方面的問題。突然間她開始講起了方言。工作人員非常詫異地看著她，最後轉身急急地離開了院子。她便告訴我說她無法控制自己說方言。但哥林多前書 14：32 中告訴我們，先知的靈是順服先知的。我相信這是在說，在使用聖靈的恩賜時，我們總是能夠控制自己的。保羅在哥林多前書 14：28 中說，如果沒有人翻譯，說方言的人就當在會中閉口，只對自己和 神說。保羅要求對說方言的恩賜要控制；他是在說，方言不一定要開聲說出來，說方言的人可以僅對自己和 神說。在第十五節中保羅還說，他要用靈禱告，也要用悟性禱告，這就表明說方言是受他的意願所控制的。若是願意，他可以說方言；若是願意，他可以說自己明白的語言。

在有些教會裏，他們容許方言去擾亂講道。但是這類擾亂根本就毫無聖經根據。事實上，保羅說：「凡事都要規規矩矩地按著次序行。」（哥林多前書 14：40）我不認為這種擾亂有任何的次序。實際上這是一種很無禮的行爲，同時極大地分散了衆人的注意力。聖靈是不會在分享 神的話語時要你說方言的，因為講道的人是受了聖靈所膏而講的，他有作先知講道的恩賜，向人說出 神的真理。若另一個人站出來打擾 神的使者的講道時，他其實是在說聖靈自我矛盾，自我擾亂。這樣使用說方言的恩賜毫無經文根據，是一種極端靈恩的表現。

方言與翻譯

毫無疑問，保羅是想約束在教會中說方言的使用。因為在教會中出現了一個錯誤的觀念，就是以爲 神要藉著方言給教會一些特別的信息或教導，他們就是如此稱呼這一現象：「方言的信息」。但是我們無法在新約聖經中，找到任何一處 神使用方言和其翻譯對人有特別的信息。

很多時候，在會衆面前有人說方言並有人翻譯，但這些翻譯卻極少是所說的方言本身的真正翻譯。

我在一所五旬節派教會成長。我確信，自己在那所教會這麼多年，很少聽到有正確翻譯的方言。即使有，我也不能辨別。我過去聽到的方言有些內容冗長，而翻譯卻極簡短。又或方言極短，但卻帶來冗長的翻譯。對此，人們向我解釋說，方言

的解釋和一般的翻譯並不一樣，我對這一點沒有任何異議。然而我卻注意到人們說方言時總是在不斷重複同一個短語。但是相應的翻譯卻沒有同樣的重複。

對誰說方言？

保羅在哥林多前書 14：2 中告訴我們，說方言的「原不是對人說，乃是對神說，因為沒有人聽出來；然而他在心靈裏，卻是講說各樣的奧秘。」這裏他明確指出，方言是對神說的。而且我們發現，新約中每一處有說方言的都是對神說的。使徒行傳 2：11 中講到，五旬節那天，那些明白鄉談的人都驚奇地說，他們所講的是神的作為。他們並不是用方言來傳道，而是在宣講神榮耀的作為，用方言來榮耀神。保羅在哥林多前書 14：14 中說，他用方言來向神禱告。在 14：16 中他繼續說，方言是要用來頌讚神，且最終是用來感謝神的。

但是卻沒有任何一處講到方言是對人說的傳道或教導；我們發現，方言總是對神說的；所以真正的翻譯也應是對神說的。方言的翻譯應有禱告、感恩、頌讚或宣講神的榮耀，應該像大衛的詩篇那樣宣告神的榮耀。保羅說：「倘若你說方言卻沒有翻譯出來，那在座不通方言的人不明白你所說的是什麼，又怎麼能在你祝謝的時候說是的和阿門呢？」

請注意，保羅是說要向神獻上感恩，而不是要向會眾傳講信息；但是如果我根本就不明白你所說的是什麼，就不能在你感謝神時說阿門。如此看來，在會眾中說方言是必須有翻譯的，這樣整個身體才會得著造就。

方言與講道

為要作出比較，保羅告訴我們作先知講道的是對人說的，為要造就、安慰和勸勉人（哥林多前書 14：3）。當我研究先知講道的定義時，我得出的結論是，在五旬節派或靈恩派中聽到的，大多數所謂的翻譯實際上是先知講道的恩賜，因為他們經常會在字裏行間插入這樣的話說：『神如此說，「我的孩子們，呼求我的名」或「頌讚我吧！」』他們是在勸化人們進行頌讚、感恩、敬拜，或是以神的良善和恩惠勸慰人。當在教會所說的話語是為了造就或安慰人，這乃屬於先知講道而不是翻譯方言。

我得出這樣一個結論：當有人說方言，他不是祈求有翻譯，而是禱告說：「神

啊，對我們說話吧。」要是 神藉著聖靈的恩賜和我們說話，通常他會藉著先知講道的恩賜、智慧的言語或知識的言語來和我們說話。我們發現，說方言常常會加增有先知講道恩賜的人的信心，他便站出來使用他講道的恩賜，而不是使用他翻譯方言的恩賜。

保羅說，若有陌生人進來看到所有會眾都在說方言，他一定以為這是一群瘋子。保羅還限定，會眾中應該只有兩個人，或最多是三個人輪流說方言。他禁止在無人翻方言的情況下在會眾中說方言的行為。他說有這個恩賜的人當閉口不言，只對 神和自己說，這也表明人人都有能力控制自己的恩賜。

說方言的果效

幾年前，在我們的教會還小的時候，星期天晚上我們會在一間小房子中聚會。有一個星期天晚上（正好是五旬節的禮拜日），聚會結束時我們柔和地敬拜 神。於是我問其中一位女士是否願意用靈來敬拜 神，因為我知道她說方言時常用法文。她開始敬拜 神時，我懂的法文足以明白她向 神獻上了感恩。她感謝 神給了她在基督裏的新生命，又感謝 神賜給她一首全新動聽的愛之歌。我覺得這尤其美妙，因為她在歸主之前是夜總會的歌手。她結束時我妻子便給大家翻譯了這位女士所說的方言。我知道妻子是不懂法文的，聽到她如此準確的翻譯這個靈裏的敬拜，使我特別蒙福。

聚會結束後，一位年輕小伙子帶來一位猶太姑娘要與我交通。我們坐下來時她說：「在談我的個人問題前，請你告訴我，今晚發生的到底是什麼一回事。為什麼那位女士會用法文跟 神說話，而另一位女士卻給大家翻譯？」我說：「你相不相信她們兩位都不懂法文？」我實在地告訴她，她們兩位都不懂法文，因為她們其中一位是我的好朋友，而另一位則是我的妻子。然後我給她看了哥林多前書中講到方言和翻譯的經文。於是她告訴我說，她曾在法國住了六年，剛才她所聽到的法文帶著所謂的貴族口音。她還說那翻譯也很完美。於是她說：「在我們談別的以前，我現在就要接受耶穌基督。」

看到她找到自己的彌賽亞，成為基督肢體的一員真讓我歡喜。真正的方言恩賜要有真正的翻譯，這是對 神美好的頌讚和敬拜。其果效是造就了整個肢體，同時也使這位猶太姑娘歸向主。

第十章

方言何時停止？

有些教派會引用哥林多前書 13：8 作為禁止說方言的根據。經文說：「說方言之能終必停止」。然而方言何時停止取決於如何解釋「那完全的來到」（13：10）這一短語。利用這節經文禁止說方言的人認為「那完全的」是指整本聖經的完整啓示，以約翰寫的耶穌基督的啓示錄為末。他們認為在整本聖經還沒有完成之前，這些恩賜是用於教導早期的教會。但是在聖經寫完之後，他們就不再需要這些恩賜了。因此當聖經完成時，方言也就停止了。

解答爭議

起初這種看法似乎言之有理；但其實是沒有根據的假設，它不僅缺乏聖經根據，而且違背了所有新約講述的恩賜使用。我們知道，新約一次都沒有講到說方言是對信徒的教導。相反的，我們在哥林多前書 14：2 中看到，說方言的人不是對人說而是對 神說。除非有擁有翻譯恩賜的人在場，否則他們也不應在會眾中說方言，因為在場的人不可以在祝謝和稱頌 神的時候說阿門。

聖經中從來沒有提到過使用說方言的恩賜來給會眾講授 神的真理。因此說方言之恩賜的停止和整本聖經的完成之間也沒有任何聯繫。解釋經文的最重要原則之一是在上下文中查驗該經文。要理解經文，就必須讀其上下文。哥林多前書 13 章講述的是至高無上的愛。這愛比所有的聖靈恩賜都要崇高，若沒有愛，這一切都是沒有意義的（1-3節），4-7 節對愛進行了定義，8-12 節講到這永不止息的愛的特質；讓我們知道，愛比說方言、先知講道和知識都要持久。最後，第十三節講述了信、望和愛這聯合三部曲中最大的是愛。經文緊湊地把永不止息的愛的本質與先知講道（終歸於無有），說方言的能力（會停止），以及知識（會不復存在）進行了對比。先知所講的和知識都是有限的，但是等那完全的來到，我們就不再具有模糊的形像，而是要面對面了。我們的知識將不再是有限的，乃是完全的知識，因為到那時我們會知道，就猶如主如今知道我一樣完全。

把「完全的」*teleios* 這個希臘詞解釋作是完成整本的聖經，這並不是上一世紀最出類拔萃的希臘學者的見解。這在很大程度上是近代學者為對抗現代的方言運動

才發明的。泰亞（Thayer）在他的《希臘語-英語辭典》中講到哥林多前書 13：10 中出現的 Teleios 一詞：「是基督從天上再來時帶來的一切的完美闡述。」亞爾弗得（Alford）在他的《給英語讀者的新約》（New Testament for English Readers）中說這個詞指：「主的到來及之後。」當 Teleios 這個希臘詞被牽強地從其上下文中取出來，然後被用作反對說方言的合理性；而且這是他們唯一的經文根據，其關鍵卻在於對這個有爭議的詞的解釋當中，那我們要坦誠地對這種學術理論的可信性提出疑問。我看這其實是一種有害的盲目，它根本就不屬學術，也無法令人信服。

哥林多前書 13：8 中還指出，說方言之能終必停止，同時先知講道的能力和知識也歸於無有。誰敢說 神已不再對教會說造就、勸勉或安慰的話了呢？知識是否已經歸於無有？聖經告訴我們說，我們所知道的是有限的。有些人自稱已得著完全的知識，但是我十分懷疑。我們要等到基督再來時才會知道一切，像主知道我們一樣。

教會歷史中的聖靈

若找不到有力的聖經根據去否定當今說方言的合理性，那還有什麼反對這恩賜的理論呢？有些人會提出教會後期的歷史中很少出現這種恩賜。然而，事實並非如此，因為在整個教會歷史上，這個現象偶而會出現。有記載表明，一些為 神熱心的團體中有說方言的情況出現。大部分教會歷史中缺乏對這個恩賜的使用，並不能有力地反證這個恩賜。

對我個人而言，教會歷史並不能使我引以為豪。對我來說，這實在是部失敗史。新約教會在使徒時代有極其興旺的發展；以致保羅得以告訴歌羅西聖徒，福音的真理已傳到普天之下並且結果（歌羅西書 1：6）。在聖靈的帶領和大能的幫助下，他們可以在第一世紀把福音傳播給全世界，這是在後來的歲月當中傳統教會不可比擬的功績。許多人努力要貶低聖靈的特殊大能，認為這僅存在使徒時期，今天卻要以人的能力和計劃來完成基督偉大的使命，其結果是換來教會令人心寒的失敗。我們要仔細想一想，不靠著聖靈的帶領和大能來為耶穌基督得著這迷失的世界，這是 神的計劃還是人的驕傲？

保羅對加拉太信徒說：「你們是這樣的無知嗎？你們既靠著聖靈入門，如今還靠肉身成全嗎？」（加拉太書 3：3）這正是那些認為聖靈的恩賜只運行在使徒時期的人所持的態度。他們說，教會靠聖靈興起，為的是要幫助他們勝過異教徒和滿

懷敵意的世界。但是一旦神學院和教會建立起來，他們就不再需要聖靈的力量。訓練有素的人就可以使教會完備。但是若我們誠實地回顧一下教會歷史，立刻就可以把這種謬論徹底推翻。

約珥的應許

讓我們思想在約珥書 2：28 中關於聖靈的應許，當我們讀這個應許的整個上下文時，我們知道那裡指的是最後的日子。而且，這個預言更帶進了大災難時期，當日頭變為黑暗，月亮變為血，耶和華的大日子到來時，就是那完全的到來之時。在五旬節開始的一切，顯然要持續到耶穌基督的再來。五旬節那天眾人詢問說：「我們當怎樣行？」彼得強調這一點，命令說：「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。」（使徒行傳 2：38-39）他並沒有講到在使徒時期末了有一個期限。那種思想是人為自己的教會和生命缺乏大能而造出來的托詞。

我們當然不是要提倡每個人都說方言。保羅問：「豈都是說方言的嗎？」（哥林多前書 12：30）這一反問暗示一個否定的答案，就好比並不是所有人都有醫治的恩賜。另一方面，我認為禁止或勸阻人以說方言來幫助自己的禱告生活或個人靈修，都是錯誤的。

第十一章

為什麼恩賜常變為靈恩狂熱

保羅在以弗所書第四章中告訴我們，神在教會中賜下有不同恩賜的人，比如有牧師教師，為的是要成全聖徒，各盡其職，建立基督的身體。純正話語的教導讓信徒成長，好叫他們不被一切異教之風動搖。

靈恩運動最大的弱點之一是缺乏純正的聖經教導。他們太注重經歷，常將之擺在神的話語之上。結果是他們自己成為了怪異和不合聖經的異端繁殖生長的沃土。

讓聖經成為我們信心和行為的最終權柄極為重要。每當我們讓經歷去影響教義和信仰時，我們就喪失了聖經的權柄，最終必會導致混亂。今天許多人都見證了奇

異而煽動人心的經歷。例如摩門教徒說他們「見證」《摩門經》真理的經歷。他們鼓勵人們禱告，以求印証他們的《摩門經》是否真實。但有人說自己見證到《摩門經》是真實的，另外有人卻說經過自己的體驗，《摩門經》是假的。我該相信哪一種說法呢？他們都發誓自己得著從神而來的真實經歷；然而這兩者中必有一個是錯誤的。每當你大開門楣讓經歷成為教義真理的根基或標準時，你其實是打開了潘朵拉的災禍之盒。導致的結局是真理喪失在矛盾的經歷中，而不可避免地遭到完全的混亂。但我們知道神並不是混亂的製造者。

被聖靈擊倒？

靈恩派最普遍的經歷是「被聖靈擊倒」的現象。我從來沒有找到這種行為的任何價值，然而這在靈恩派當中卻非常普遍。要是你追問他們聖經的根據，他們通常會提到在客西馬尼園逮捕耶穌的士兵。當耶穌問他們說：「你們找誰？」他們說：「拿撒勒人耶穌。」耶穌回答說：「我就是」時，他們就退後倒在地上。但是我們要注意到他們不是信徒，不是基督肢體中被聖靈充滿的信徒。（也沒有迹象表明他們最終歸了主。）這顯然不能成為今天信徒們這種行為的聖經根據。

靈恩派的人還經常提到使徒保羅在通往大馬色的路上這段經文。但再一次，保羅在當時還是基督的敵人。當時沒有佈道家或牧師按手在他身上，保羅信主後也再沒有這同樣的經歷。而且當時保羅還與耶穌基督有一個重要的接觸，就是主清楚地對他說話。

年輕時我曾經參加過許多這樣的聚會，在會中人們似乎被聖靈擊倒。也有人按手在我身上；多數時候我的額頭總是被輕輕一碰，把我向後推倒。但是有些佈道家使的勁兒就沒那麼輕。如果你閉著雙眼，舉起手，頭往後傾斜站著，那麼不用多大的勁兒就可以把你向後推倒，尤其是當你知道有人在你後面會接住你的時候！

趕鬼？

在許多靈恩派團體中流行的另一種活動是分辨並驅趕彼此身上的污鬼。許多著名的教會領袖就這個主題寫了大量書籍和文章，許多教義的基礎就單單建立在經歷上。據說，一位被人稱為是在這個領域最有恩賜的佈道家，在自己的聚會中給會眾分發紙巾，叫會眾可以把鬼吐在紙巾上！若是有人在聚會時打哈欠，這表示他被晒

倦的污鬼附身。若是打嗝，則要驅趕貪吃的污鬼，是它驅使你吃得過多。這種有害的理論使信心軟弱的人深受其害，今天它殃及了世界上很多可憐的受害者。

在我讀過有關這個主題的書中，其中一本書的作者教人如何把這些逐出的鬼趕進大坑裏。但是他怎麼知道人有能力把鬼趕到大坑裏呢？原來他與污鬼對話，在他把污鬼趕出來以前，污鬼乞求他不要把它趕進大坑裏。於是他便問污鬼說自己是否有這個權柄，污鬼回答說有。因為污鬼說他有權柄命令所有的鬼都到大坑裏去，於是他就按照污鬼所說的宣稱這個權柄。但如果撒但是所有謊言之父，那麼你又怎麼能對它的使者所說的話信以為真呢？在這裏，這個教義的基礎是建立在他以為是污鬼所說的話。

聖經的道理和鬼魔的道理

保羅警誡我們在末後的日子會有鬼魔的道理。這些所有的道理和行為的基礎完全建立在經歷上，根本就毫無聖經根據。許多人向我見證了鬼被驅趕之後他們所經歷的勝利，那我們是否要相信慾望的污鬼被驅逐之後，我們就能戰勝自己的肉身呢？聖經是否有教導污鬼可以附在 神的孩子身上呢？新約聖經是否有記錄會眾聚集在一起驅趕彼此身上的鬼這樣的例子？恰恰相反，聖經裏面的經文說 神的兒女不能被污鬼所附。

保羅寫信給哥林多的會眾說，我們的身體是住在我們裏面的聖靈的殿（哥林多前書 6：19）。他還問到光明和黑暗有什麼相通，基督和彼列（彼列就是撒但的別名）有什麼相和， 神的殿和偶像有什麼相同（哥林多後書 6：14-16）。他又在哥林多前書 10：20 中說偶像與鬼相同，並在 21 節中聲明：「你們不能喝主的杯，又喝鬼的杯。」當面對這些經文時，許多附和這些行為的靈恩份子得出這樣的教導，說鬼能侵入到信徒的意識裏，但不能侵入到靈裏。這也是沒有聖經根據的。經文裏從來沒有記錄過在耶穌基督裏重生的信徒被驅鬼的敘述。

污鬼卻能夠附在非信徒的身上，這是經文記載的事實，而且他們在奉耶穌的名的權柄下被驅趕也是有證可查的。但是相信 神的兒女要藉著驅鬼的方式去解決血氣的問題（例如性慾、發怒和嫉妒）則屬於靈恩狂熱。

記載與口述

許多靈恩派的人似乎更鍾愛於人口述的話語而不是記載下來 神的話語，他們喜歡彰顯口說的話（rhema）的能力而不是 神的道（logos）。對他們來說，先知或是勸勉人的職分比教師的職分更受歡迎。聖靈的膏抹比教師的膏抹更受他們的喜愛。而對他們來說，聖靈的膏抹並不是由真理來定奪，而是由演講者表現出來的熱情和興奮來顯示。倘若聲音大而高，演講快且非常具有說服力，尤其是他演講的時候不斷地猛吸氣，並高呼阿門和哈利路亞，那才是真正膏抹的標誌！一些在行的佈道家更掌握到很好的技巧，僅僅是以不同的音調來重復例如「讚美 神」之類的語句，就能使會眾進入一種類似歇斯底里的高潮狀態。

由於對口述的話語有偏好，比起經文的宣講來說，人們更想要的是有翻譯的方言或宣告預言的話語。在許多靈恩派的聚會中，如果不顯示方言上的恩賜，人們會認為聖靈根本就沒有在動工。我時常聽到有人說在某聚會中，聖靈大大地顯能，以至於佈道的人連說話的機會都沒有。其意思是說這是 神的聖靈運行的「最高」境界。

屬靈和屬魂

人的敬拜其實有很多是屬於魂（情緒上）的敬拜而不是屬靈上的敬拜。傳統教會禮拜儀式更注重的是人屬魂的本質。華麗的服飾、詩班獻唱的聖歌、蠟燭和香；這些都讓人進入一種愉悅的、超自然的崇拜體驗。在另一個極端，伴隨著喊叫、拍手和跳舞，放縱的情感釋放使人達到強烈的屬魂體驗。但其實這兩者都可能沒有觸動到我們的靈。我們在希伯來書 4：12 中讀到， 神的道比一切兩刃的劍都快，能辨明魂與靈。只有 神的道能幫助並餵養人的靈。所以如果牧者沒有得著分享 神話語的機會，那麼我們理應想一想，在聚會當中運行的是人的魂還是 神的靈。靈恩派當中如此容忍這樣無聖經根據的行為，實在是令人難過。一些真誠渴慕真道的信徒，因為察覺自己生命中缺乏力量，便帶著一個敞開、對 神大能渴求的心來到他們的聚會中。但是當他們察覺到其中缺少堅實的聖經內容，還有那些討厭的屬血氣表現，他們就會完全拒絕人可以經歷到的，有果效又美好的聖靈之工作。

尊崇肉體

我知道自己的肉體裏面，沒有一點是好的。屬靈生命中最大的問題之一是我的

肉體。我的肉體想要得到被肯定和讚賞。我的肉體甚至想尋求屬靈上的榮耀和關注。它希望別人認為我比實際情況更屬靈，有更多的禱告。若是有人說：「你對聖經多麼熟識！你是不是把整本聖經都背下來了？」這時候我會覺得很舒暢。我很喜歡聽到人們說：「你真是個禱告偉人」，雖然我知道自己不是。

耶穌在馬太福音第六章中勸戒我們，不要將善事行在人面前，故意叫他們看見。這「叫人看見」是一種很強烈的慾望，我們必須要不斷地對其進行戒備。耶穌接著又提到，叫人看見的慾望很多時候隱藏在奉獻、禱告和禁食等的屬靈行為上。聖經告訴我們，日子到來的時候，我們的工程都要受到火的試驗，看看它們都屬於什麼樣的工程，其背後的動機是什麼。我們必須要有智慧地檢查自己的動機，因為如果我們先分辨自己，就不至於以後被 神所審判。

靈恩派聚會中所作的很多事情，是為要把人的注意力吸引到個人身上。高喊「哈利路亞」並使勁舉起手的人其實是為了吸引注意力，很多時候這都分散了那些真心敬拜 神的人之注意力。在集體唱讚美歌時，往往會有人在大家都坐著的時候站立起來，閉著雙眼，高舉雙手。這看似非常屬靈，就好像在街上禱告一樣，但這是把注意力吸引到自己身上。每當我把注意力吸引到自己身上，就是奪了耶穌該得的注意力。

收取奉獻的方法常常是為榮耀肉體而策劃的，這是把 神的賞賜從那些可憐的靈魂那裏搶奪了過去。我曾聽過佈道家說 神告訴他當晚會有十個人奉獻一千元，然後他就對會眾不斷地大喊大鬧，直到有十個人站起來為止。當每個人站起來的時候，人們的注意力就集中在他們身上，隨即便激起熱烈的鼓掌聲。當眾人都鼓掌的時候，我總感到心情很沈重，心想：「盡情享受吧，可憐的靈魂，因為這是你的奉獻所帶來的唯一獎賞。」正如耶穌說的：「你們已經得了你們的賞賜。」我更對那牧師或是佈道家感到憤怒，因他鼓動人們屈服於這種得不到 神賞賜的方式。而且我覺得他說 神告訴他有多少人會奉獻一千元是個慌言，那純粹是心理策略。

討厭的手法

其他利用人心理來籌款的方法是同樣地討厭。許多靈恩派的佈道家有一條長長的名單，就是他們那些容易上當的隨從者的名字，他們寄出大量用電腦寫的信件，很多人信以為自己收到了親愛的某某弟兄（一些知名的佈道家）的親筆信，因為電腦在信的內容多次提到他們的名字。這些信佈滿謊言，信中常說：「今天早上，主

讓我有特別感動為你禱告。是不是發生什麼事了？請寫信把你的需要告訴我，讓我來幫助你。」

彼得後書第二章告訴我們，假先知的一個標誌是利用偽造的言語騙人。這些信件完全符合彼得的經文。它們通常都是為滿足人的血氣而寫的。它們說，如果你想要得到禱告的應許，或是 神特別的工作，那麼就得播下你的奉獻種子。這些方式否認了 神的恩典，因為這是在收買 神的祝福。這總是讓我百思不得其解。這些人不是已經學到了信心的所有奧秘，也得到了 神極大的能力嗎？但是他們似乎沒有足夠的信心相信 神會供應他們的需要，反而警告人們說若是不立刻伸出援助之手，神就會有破產的危難， 神的工作也將會以失敗告終。

說有就有？

最近在一些靈恩派信徒中流傳一股有害、又不合乎聖經的教導，那就是「說有就有」的理論，又被稱為「成功神學」或「富庶神學」。他們最普遍的宣告之一是 神從來都不要你生病，所有病痛都是緣於無知或是缺乏信心。這樣的教導聽起來更像是異端基督教科學會而非使徒保羅的教導。

這些人大談進行積極宣告，並警告任何消極的話語。他們教導，說出來的言語會成為良善或邪惡的屬靈力量。因此你絕對不要說：「我感到不舒服」，因為這是消極的宣告，會令你更加不適。反而應該撒謊，說自己有多好。你要是聽到了這樣的教導，你會十分肯定這是從《科學與健康附解經之匙》(Science and Health with Key to the Scriptures) 來的，而非從聖經而來。

我聽過這些人為解釋保羅肉體上的刺這樣說：「聖經在其他什麼地方講到刺？」他們會說：「耶穌講到荆棘擠著 神的道，讓那種子不能結實。」那麼那些荆棘指的是什麼？世上的思慮、錢財的迷惑和對其他事物的慾望。所以保羅肉體上的刺就是他背負世上的思慮。

若是這些人花點時間來作一點研究，他們就會發現希臘文中，這些經文中的刺有兩個完全不同的詞。保羅用來指自己肉體上的刺一詞，在希臘文中指的是棚樁，而不是一些煩人的微疼。保羅與加拉太會眾講自己的軟弱；英文中有相同詞根的詞，就是「infirmary-醫務室」，或是我們說的醫院。

一位靈恩派的領袖對我說：「這根刺是加給保羅免得他過與自高，難道你不認為如果保羅戰勝了自己的肉體，那刺就沒有必要加在他身上了嗎？」我難以相信他

這話所表現的靈命自滿。他其實是在說他比保羅更徹底地戰勝了肉體。當然這一點由他擁有的花裏胡俏的衣裳、豪華汽車和大洋房是看不出來的。然而他卻說，所有這些鋪張的生活只不過是他信心的標誌，因為如果 神把錢交托給我們，他希望我們都變得富庶，任何一個有足夠信心的人都能像帝王的孩子一樣生活。

那他們又如何解釋耶穌呢？耶穌沒有枕頭的地方，他要讓彼得去打魚才得著一個銅錢來納稅。我知道許多人作了積極醫治的宣告，但還是死了。有些人本可以藉著良好的醫療恢復，但是他們卻認為看醫生是一種消極的宣告，是承認毛病的存在。我知道另一些人信了積極宣告的佈道家的謊言，但是一旦他們的願望沒有成真，他們就完全拒絕了 神。我還知道有一些鼓吹以積極宣告的方式來獲取長久健康和繁榮的佈道家，他們因為精神疲勞而要待在醫院裏。

從這些教導中受益最大的似乎是那些佈道家自己。為了能駕駛私人噴氣式飛機到自己的私有公寓去，並在奢華的餐廳裏用餐，他們從那些可憐的寡婦那裏把她一半的社會救援金哄騙過來，叫她連吃飯的錢都不夠。對此，他們將要如何向 神交代？

壞了心術，喪失真理的人以敬虔為得利的門路傳異教，保羅為此寫信給提摩太。保羅勸戒提摩太要遠離他們，這是提摩太前書 6：5 所說到的。保羅接著告訴提摩太說，敬虔加上知足的心便是富足了。

第十二章

領受能力

在生命中領受聖靈的特殊膏抹或能力時，總是有障礙，而這障礙是一定要克服的。首先的障礙是一種感覺不配的意識。撒但是那控告弟兄的，一定要試圖把我們的失敗與錯誤誇大其實，並暗示說我們根本不配得任何從 神而來的東西。從一方面來說，這是事實；然而 神並沒有把他的恩賜作為我們好行為的賞賜，而是要讓我們能夠活出蒙他喜悅的生命。我需要聖靈的大能去幫助我在基督裏過得勝的生活。再者，這從 神而來的恩賜，是基於他自己的恩典，而不是因為我有什麼好處。

另外一個障礙是受別人的見證經歷影響，形成的一些無聖經根據的錯誤期望。多年來我一直以為，當我得著聖靈的力量時，就會進入一種昏迷狀態或半醒狀態。我曾聽過那些被聖靈充滿的人所做的見證，他們經常說：「……於是當我醒過來的時候，我很驚訝，原來自己已經在那兒有四個小時了。」於是每當我等候聖靈時，我都為進入某種昏迷狀態而空等著。又有其他人見證各種感受，譬如：「一萬瓦電流通過我的身體」，或者「一種溫暖籠罩著我」。還有，其他人描述「榮耀如同不間斷的波浪」拍打在他們身上，或者是背脊熱辣辣的感覺。有些感到劇烈的震動，也有淚流滿面的。

所有這些都可能是聖靈的工作，或是大能在一個人生命中生動的反映，但是這眾多的感受只是說明 神並不拘泥於某種方式把聖靈的恩賜賜給我們。除了滿溢的愛以外，我們不該期待任何特別的感受，作為 神已經讓聖靈充滿我們的憑據，因為聖靈所結的果子是愛。

很多時候，如果我期待著某種特殊的反應或感受，卻又沒有得到時，我會感到失望，覺得 神沒有把他的恩賜賜給我。我輕易懷疑自己的經歷或自己之缺乏經歷，常常以為 神拒絕祝福我。

祈求和得著

我們若要得著聖靈的恩賜，就必須祈求。耶穌在路加福音 11：13 中說：「何況天父，豈不更將聖靈給求他的人嗎？」若要得著，祈求是極其重要的。雅各書 4：2 告訴我們，我們得不著是因為我們不求。今天許多人的生命中缺少了聖靈的大能，僅僅是因為他們從未祈求過。耶穌在約翰福音 15：16 中對門徒說：「不是你們揀選了我，是我揀選了你們，並且分派你們去結果子，叫你們的果子常存；使你們奉我的名，無論向父求什麼，他就賜給你們。」要注意，耶穌說：「他就賜給」。這是 神早已經計劃要做的事，祈求只不過是把門打開，讓他做他渴望為你做的事情。

在約翰福音 16：24 中耶穌說：「如今你們求就必得著，叫你們的喜樂可以滿足。」聖靈充滿的生命滿是喜樂。保羅說聖靈所結的果子是愛，然後形容這愛的第一個詞就是喜樂（加拉太書 5：22）。約翰壹書 5：14-15 告訴我們，若是我們照著 神的旨意去求，他就聽我們。若是他聽我們，我們就得著所求於他的。我們被聖靈充滿是否 神的旨意呢？我們知道這是 神的旨意，因為 神在以弗所書 5：18 中命令我們：「要被聖靈充滿。」當我祈求神使聖靈充滿我時，我深知自己是照著他的旨

意求的。

無論向 神求什麼，我都要帶著信心求，相信 神會成就。所以下一步就是要信；我要相信 神已經成就了這事。信是所望之事的實底，未見之事的確據。信是你所需要的一切確據；相信你必得著它，你就會得著。我們不需要尋求任何例如方言、熱辣辣的感覺或是陣陣的榮耀等的表面迹象。這些可能會發生，但它們不是必要的，我不應以某種感覺來作為神應許我的禱告的憑據。我的信心應當常常持守在 神堅定不移的話語上，而不在感覺上。我們的感覺總是變化不定，但是 神的話語永遠不變。

保羅問加拉太信徒說：「你們受了聖靈，是因行律法呢？是因聽信福音呢？」這在我們生命中也一樣。聖靈的充滿並不是 神因為我勞苦功高的服侍而給我的賞賜，而是 神恩典的賜予。我們在羅馬書 4：20 中讀到，亞伯拉罕因為信心堅固，把榮耀歸給 神。現在就祈求神讓聖靈充滿你，因著他澆灌在你生命中之全新的愛的力量，現在就開始藉著讚美 神來操練你的信心吧。

第十三章

最妙的道

我們在加拉太書第五章中，讀到在每個基督徒裏面都進行的屬靈爭戰。這是非基督徒沒有的；而且他對此一無所知，因為非基督徒的靈是無生命的。

然而一旦你的靈有了生命，一旦你得著了重生，就會有一場裏面的爭戰。保羅在加拉太書 5：17 中說：「因為情慾和聖靈相爭，聖靈和情慾相爭，這兩個是彼此相敵，使你們不能作所願意作的。」這是一場靈與肉體之間的仗；肉體阻止你去作為主而作的事情。「情慾的事都是顯而易見的；就如姦淫、污穢、邪蕩、拜偶像、邪術、仇恨、爭競、忌恨、惱怒、結黨、紛爭、異端、嫉妒、醉酒、荒宴等類，我從前告訴你們，現在又告訴你們，行這樣事的人必不能承受 神的國。」（19-21節）

與情慾的事構成最鮮明的對比是聖靈的果子：「聖靈所結的果子是愛（*agapé*）」（22節）神所用的方法是以聖靈的果子與肉體的行為相比。無論你何時步入「行為」的範圍，你都是步入了屬血氣的界限。但是果子是一種關係的自然結果，向我們指出了神的方法。杏樹在結杏子時不會竭力掙扎，杏子也不會經過努力掙扎才成熟，這是一個自然的過程。

如何結果子

神為你使用的方法是他在你生命中自然作工的過程，這不是你能力所能及的事情，也不是你使勁掙扎能設法達到的。當你開始努力掙扎的那一刻，就是你又一次陷入「行為」的範圍。神的方法是結果子，這果子是在基督裏的關係的自然產物。

耶穌說：「我是葡萄樹，你們是枝子。在我裏面的枝子要結果子，天父給它修理（清洗），讓它結更多果子。現在你們因我講給你們的道已經乾淨了；你們常在我裏面，我的話也常在你們裏面。」要是你常在基督裏面，就會結果子。耶穌說：「你若不常在葡萄樹上，就不能結果子。」枝子自己不能結出果子。若要結果子，就一定要常在葡萄樹上。耶穌還說：「因為離了我，你們就不能作什麼。」但是當你常在基督裏時，那自然的結果就是他的愛開始從你生命中流出。神用的方法是結果子，這是常在耶穌裏所帶來極其簡單、極其自然的結果。

在「聖靈所結的果子」這句話中，「聖靈」一詞提示了我們神的力量，就是聖靈在信徒生命裏面做的工。保羅在哥林多前書第十二和十四章中論到聖靈的恩賜，而第十三章被夾在中間絕非偶然。他在第十二章中列出了許多聖靈的恩賜；在第十四章中他描述了如何操練其中一些恩賜，和這些恩賜的目的。但是他在第十二章結束時說：「我如今把最妙的道指示你們」——這比擁有這些非凡的恩賜更為美妙。

美妙的道

我們經常說：「神啊，我想要行奇蹟的恩賜」，或說：「我想要信心的恩賜」，或：「我想要醫治的恩賜」，或者說：「我想要分辨諸靈的恩賜」，或說：「我想要知識的言語的恩賜。」我們希望自己生命中能行出這些超自然的恩賜。但是保羅說：「我把最妙的道指示你們。」與生命中這些超自然的恩賜作比較，神的愛從我生命中流露出來更為寶貴，倘若沒有這愛的流露，這些超自然的恩賜就毫無意義。

「聖靈的果子」讓我們看到 神的力量。耶穌說：「聖靈降臨在你們身上，你們就必得著能力（dunamis）。」聖靈是 神在我們生命裏面的大能。他就是在我們裏面的力量，他使我們成爲只有他才能叫我們成爲的人，使我們得著沒有他就得不著的東西，能做沒有他就無法做到的事。沒有聖靈你就無法擁有大愛，你也無法表達這種大愛。神的聖靈在你生命裏面的果子就是這種愛的流露。神的聖靈在你生命裏面的自然流露就是這種愛，因爲 神的聖靈是 神在你裏面的力量，從你生命中生出這種愛。神的方法是結果子； 神的大能就是聖靈。

聖靈真正的果子

也許你聽說過聖靈的果子有九種。我曾聽過關於聖靈的九種恩賜和九種果子的信息。但是我要你仔細讀加拉太書 5：22：「聖靈所結的果子就是仁愛（agapé）。」在英文和希臘文的文法中，要是有九種果子，那麼保羅會說：「聖靈所結的果子（fruits）就是（are）」，就會是眾數，而不是單數。

但他不是這樣說的。他用的是單數形式：「聖靈所結的果子（fruit）就是（is）仁愛。」那麼這一節中其他的東西指的是什麼呢？喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔和節制又是什麼？這些都是愛的解釋。英文「愛」這個詞的用法不夠清楚，它幾乎可以表達任何事物。因此保羅用另外這些詞來解釋愛這個詞。

喜樂是愛的感覺。你見過在戀愛中的人嗎？最主要的特徵就是他所擁有的喜樂。啊，處於真愛是多麼快樂啊！你可以面對最困難的情況，而仍然感到真正的喜樂。如果你有真愛，你可以做最痛苦的差事，卻仍然滿心歡喜。前一陣子我問一個女孩：「你好嗎？」她回答說：「太好了！我剛剛結了婚，現在我不需要再工作了。」她是指她不必從八點到五點在辦公桌後工作。也許她現在做的事比以前還多，但是沈浸於愛河中，她都不把這些看成工作。愛使每樣事情都變得愉快。當處於愛河的時候，你爲所愛的人做事卻不感到厭煩，因爲你是心甘情願的去做。喜樂是愛的體驗。

聖靈的愛的第二個特徵是和平。沒有愛就不會有真正的和平。有人說：「現在中東已經有和平了。」你千萬不要相信！那裏根本就沒有和平，卻有深深的仇恨，有極大的苦毒。那裏沒有真正的和平，任何一刻都會引發全面戰爭。愛是和平的唯一真正基礎。你可以宣佈停戰；你可以達成休戰協定；你可以簽寫停戰書；但是達到和平的唯一真正基礎是真愛。如果我愛你，我就不會做出任何對你有絲毫傷害的事，這樣我們之間就有了真正的和平。

忍耐。保羅在哥林多前書第十三章中用這個詞來解釋愛：「愛是恒久忍耐，又有恩慈。」如果你真的愛一個人，你就不會老是去追究自己受傷害的次數。你會恒久忍耐，不斷地忍耐、忍耐再忍耐，然後你又有恩慈。

愛的另一個特徵是溫柔：噢，愛是多麼的滿帶著溫柔！真愛所帶來溫柔的品德是一個多麼美好而令人欽佩的特質！

然後是良善。我相信愛是良善的唯一真正動機。許多人都挺好，這只不過是因為他們害怕做壞事所帶來的後果。但那不是真正的良善。「我真想把你殺了，但是這麼做我會被逮捕。」「我真想搶劫那家銀行，但是怕我會被抓。」許多人控制自己不做壞事僅僅是因為害怕其後果。那不是良善，良善的唯一真正動機是愛。因為有愛，所以我不願意傷害人，也不想去冒犯別人。因為我愛他，我不會做任何讓他跌倒的事。這是良善的真正動機。

愛的另一個特徵是信實。這與哥林多前書第十二章中讀到的信心的恩賜不同，這是對人的信實和信任。這是一種「相信」。如果你說：「我誰也不信」，那你其實是說：「我誰也不愛。」如果你真的愛一個人，你會信任他，信任是愛的一個特質。

接著是柔和謙卑。真愛不追求自己的益處，不自誇，不發怒。耶穌基督的主要特徵之一是他極美的柔和謙卑。當他在地上時，他完全可以耀武揚威大顯自己的權力。他也確有這個地位。耶穌常自稱為「人子」。其實他有許多其他稱號可以使用：公義之子、榮耀之主、明亮的星辰、萬人中最美的、谷中的百合花、奇妙策士、全能的神、永在的父、和平的君。所有這些都是耶穌本可以使用的合宜的稱呼。他可以說：「明亮的星辰對你說」或「神的受膏者說……」，但是他卻常稱自己為人子：「人子來是為要拯救失喪的人。」

今天許多人都以特別的頭銜來彼此稱呼以示尊重。人們是多麼喜歡這些頭銜啊！但耶穌卻鄙視它們；他責備那些喜歡站在集市上被人稱為「拉比，拉比！」的人。有人說頭銜只不過是我們把蟲子分別起來的方法。我算是誰？沒有神我什麼都不是。愛的特徵是柔和謙卑。

最後是節制。我相信明白節制這個詞的最佳方法是舉出其反義詞：放縱。我們都非常瞭解放縱是什麼，它的反面就是節制。節制就是適度，不過分。那是愛美好的平衡。

你生命中的果子

聖靈要在你生命中帶來的就是這種愛；愛才是聖靈真正的果子。這也是 神的聖靈住在你裏面得出的最終果效。當 神的聖靈在你裏面作工，當你向聖靈降服，所結出的聖靈果子就是愛。作為一個信徒，聖靈在你生命裏面作工的目的，就是要為你做你自己無法做到的事，就是把 神的愛帶給你，叫你對 神的家有愛心。

這將是世人知道你是基督的門徒的標誌，也是你知道自己已經從死裏復活的標誌，因為你看到 神的愛在你生命裏面作工。

我們需要被聖靈充滿。我們需要降服於聖靈，讓他的果子得以豐豐盛盛地從我們生命中結出果來。那樣我們的生命就有他的愛來掌管，如同活水的江河從我們生命中流出。

第十四章

結語

靈恩狂熱一個讓人痛心的後果，是它負面地影響了許多真切而渴慕 神的聖徒，他們極度渴求 神的大能在他們生命中有更深的經歷。

我們在列王記下第四章讀到，以利沙在饑荒的時候顧念先知的門徒，於是他放上一個大火鍋，在其中放入撿來的野菜。一個年輕的先知切了野瓜放入熬湯的鍋中，當他們為解除饑餓，正吃時，喊叫著：「鍋中有致死的毒物！」

這就是當一個人渴慕神的完美，卻嘗到蔓延迅速的靈恩狂熱的毒素所帶來的後果。非常不幸地，他們得到的結論是，今天教會中 神聖靈真正的工作根本不存在，於是他們在沒有聖靈全能的幫助下，繼續在信主的道路上掙扎。

神本不願意以色列子民在曠野中滅亡，而是要他們進入豐盛滿溢的應許之地。神無意叫你與他同行的經歷如同行在乾涸貧瘠的曠野，而是要你認識藉著聖靈應許給我們的富足生命。

不要因那沒有聖經根據的靈恩狂熱行為使你泄氣，而不再尋求 神要你經歷的愛、喜樂，以及活在聖靈的完備力量。我們還未完全經歷到聖靈在我們生命中完備、豐盛的真實作為；所以我們要常常向 神敞開心門，領受 神要賜給我們的所有東西。聖經中還有如此多的事情是我們還未經歷的，我們實在沒有必要尋求聖經以外的東西。

哥林多教會在等候耶穌的到來時，沒有缺乏或欠缺任何的屬靈恩賜，保羅為此

表達了自己的喜樂。所以我祈求，讓我們在等候我們的主再來時，也可以經歷到聖靈的完備，和他要賜予我們身上的恩賜。