

聖靈與火的洗

周金海 著

目錄

前言

第一部 約翰論聖靈

1	基督是人類所需一切	009
2	約翰的原始性與權威性	017
3	與神相交	021
4	住在主裡	025
5	恩膏的教訓	026
6	神就是愛	033
7	辨別諸靈	039

第二部 聖靈與火的洗—— 進入豐盛生命必經之路

8	「聖靈與火的洗」所富含的意義	049
9	認識聖靈是三一真神	071

10	耶穌基督降世的使命	081
11	再釋聖靈與火洗的意義	091
12	聖靈工作的不同說法	097
13	將神的同在設置在人心裡	105
14	聖靈帶我們進入真理	113
15	手拿簸箕的更深意義	119
16	為要叫我們認識神	127
17	為要改變我們的生命	131
18	要塑造合神心意的器皿	141
19	為要得著豐盛的生命	147
20	為要叫我們與主聯合	151
21	領受與未領受聖靈與火洗的區別	155
22	靈洗、火洗與天國的關係	163
23	領受與未領受聖靈與火的洗	177

第三部 約翰論聖靈

24	從全部聖經看聖靈與火的洗	171
----	--------------	-----

第四部 聖靈與火的洗— 進入豐盛生命必經之路

25	聖經中的恩膏	229
26	什麼是恩膏的教訓	239
27	恩膏的教訓與聖經的教訓	255
28	恩膏教訓的七個重點	261
29	恩膏教訓的中心意義	271
30	如何領受恩膏的教訓	279
31	恩膏教訓與跟隨聖	289
32	聖靈與聖經的平衡	295
33	在讀經中跟隨聖靈	303
34	在禱告中跟隨聖靈	313
35	在聚會中跟隨聖靈	323

聖靈與火的洗

第一部

約翰論聖靈

chapter 1

基督是人類所需的一切

在四本福音書中，約翰所寫的福音書有著一個非常獨特的地位。其他的三本福音書——馬太福音、馬可福音和路加福音——被聖經學者稱為《對觀福音》（Synoptic Gospels），因為這三本福音書中記載的事蹟有許多的重複之處。事實上，約翰福音中記載關於耶穌的講論和作為，有百分之九十以上是其他三本福音書沒有的。另外一個主要特點就是，約翰福音在關於聖靈的講論上，記載的數量最多，也最為詳盡；而耶穌所說的話、所用的比喻和所做的事都直接或間接與聖靈相關，且具有深奧的屬靈意義（參見耶穌論聖靈篇）。

約翰福音的第三個主要特點在於，約翰介紹給世人的這位耶穌基督，不僅是神的兒子，同時具有神性和人性，更說明祂就是創造宇宙萬物的父、子、聖靈這位三位一體的真神。摩西將以色列人領出埃及時，曾求問神的名。神回答說：「我是自有永有的（或作我是）」（I am who I am）（出埃及記 3：14）。

在約翰福音八章 24 節和八章 28 節中，主耶穌兩次自稱「我是」。這與耶和華神自稱「我是」為同樣一詞——意即祂是一切（按：中文聖經中的「基督」二字乃是於翻譯時加入的）。主對那些猶太人說：「你們若不信我是（基督），必要死在罪中。」「你們舉起人子以後，必知道我是（基督）。」基督就是那位自有永有的神，你需要的一切，祂全部都有。祂說有就有，命立就立。祂就是那太初就有的道，「萬物是藉著祂造的，凡被造的沒有一樣不是藉著祂造的。」（約翰福音 1：1~3）

約翰福音中的其中一個金句含義極深，是其他經卷所沒有的，就是耶穌說：「我對你們所說的話，就是靈，就是生命。」（約翰福音 6：63）這個意思就是，耶穌在世時的一切說話行事都在聖靈的大能中，或是聖靈藉著祂所說所做的，正如祂自己所說：「我沒有一件事是憑著自己做的。我說這些話乃是照著父（神的靈）所教訓我的。」（約翰福音 8：28）

主耶穌在約翰福音中說「我是這」、「我是那」共有七次之多，分別是：「我就是生命的糧」（約翰福音 6：35）、「我是真葡萄樹」（約翰福音 15：1）、「我是世界的光」（約翰福音 8：12）、「我是復活，我是生命」（約翰福音 11：25，另譯）、「我就是道路、真理、生命」（約翰福音 14：6）、「我是好牧人」（約翰福音 10：11）及「我是羊的門」（約

翰福音 10：7）。

聖經中的數字都有其屬靈意義。三加四就是七，三是神的數字，四是人的數字，七是指神與人的關聯。耶穌說了七次「我是」，就是在表達祂是人類所需的一切，也是人類所有問題的答案。主說祂是「生命的糧」，意思就是人類需要靠祂而活，而且活得有意義。葡萄樹象徵豐富或豐盛的生命。主說祂是世界的光，意思就是人有了祂，就不會行走在黑暗之中。祂是復活，是生命，是要叫人的靈命甦醒過來。祂是人生的意義與快樂。惟有祂是真理。祂是顧惜世人的神。這一切沒有一樣不是世人所需要、所寶貴的。實際上，耶穌乃是在此向世人宣告說：「我就是你們所需的一切。」

世人若要得著這位耶穌成為他們人生的道路、真理和生命，並經歷祂成為一切問題的答案，惟一的方式就是領受祂所講的道和所賜的聖靈。約翰福音記載了最多耶穌關於聖靈的教訓。因為正如耶穌所說：「我就是道路、真理、生命。若不藉著我（亦即聖靈），沒有人能到父這裡來。」（約翰福音 14：6，另譯）因此，若不藉著聖靈，沒有人能與神接觸、連結，進而知道祂就是一切。

約翰福音面面觀

約翰在其福音書中，以二十多種不同的方式，從多個不同的角度直接或間接地將這位奇妙的救主介紹給世人。約翰

說明，雖然耶穌是萬有的源頭，萬有也藉著祂被造，並且靠祂而立，但祂卻為罪人死在十字架上，復活後升天，又將聖靈澆灌下來，住在信祂的人裡面，叫他們能以知道並經歷，基督就是人類所需的一切，就如以下所列：

- 祂是太初就有的道：這是指祂是自有永有的神（約翰福音 1：1；出埃及記 3：14）。
- 萬物都是藉著祂造的：祂是創造天地萬物的神（約翰福音 1：3）。
- 生命在祂裡頭：祂是生命的源頭，也是賜生命的主。祂是人生的意義，也是我們生活的動力（約翰福音 1：4）。
- 這生命就是人的光：跟從祂的人不會行在黑暗裡，而是行在光明之中（約翰福音 1：4，8：12）。
- 祂是神的羔羊：這是指祂是代替世人罪孽的主，也是救贖墮落人類的主（約翰福音 1：29）。
- 祂是用聖靈施洗的：祂要將祂的靈——也就是聖靈——賜給我們，並要藉著聖靈住在我們裡面，好將神的同在和能力帶給我們（約翰福音 14：16～17；使徒行傳 1：8）。
- 祂使水變為酒：這指出祂是人一生所尋求的快樂與滿足（約翰福音 2：9～10）。
- 祂在雅各井旁與撒瑪利亞婦人談到「活水」：說明祂

是人類永久的倚靠和滿足（約翰福音 4：10、13～14）。

- 祂醫好了大臣的兒子，並在畢士大水池旁醫治已經病了卅八年的人：祂是世界上最偉大的醫生（約翰福音 4：50，5：8～9）。
- 祂用五餅二魚使五千人吃飽：表明祂是叫萬物生存的神，也是供應人類所需一切的主（約翰福音 6：11～12；使徒行傳 17：25、28）。
- 祂是天上降下來的生命之糧：祂不僅供應我們物質上所需的一切，維持我們在世上短暫的生命，也是我們所需的精神食糧和永活不死的生命（約翰福音 6：35、48～51）。
- 那些人把行淫時被拿的犯罪女人帶到祂的面前，祂卻沒有定她的罪：祂是一位滿有慈愛與憐憫的主，祂不輕易定我們的罪，樂意寬恕赦免我們一切的過犯（約翰福音 8：11；約翰一書 1：9）。
- 祂叫那生來是瞎眼的得以看見：表明祂是世界的光，祂能叫人裡外的瞎眼得以看見，使他們行在光明之中，得以認識神（約翰福音 9：5～7）。
- 祂是好牧人：惟有祂愛世人，為罪人捨命流血，祂是群羊的大牧者。祂愛教會，為教會捨己，並且保養顧惜教會（約翰福音 10：11；以弗所書 5：25～30）。

- 祂叫拉撒路從死裡復活，使他從墳墓裡走出來：祂使靈性死亡或枯乾的信徒得以甦醒，靈命得以更新，並得釋放和自由。祂也是末日時叫死人復活的主（約翰福音 11：41～44；哥林多前書 15：51～54）。
- 祂就是道路、真理、生命：這是說祂是人生的道路，世人所追求的真理，人生的意義和終極目標（約翰福音 14：6a）。
- 祂求父賜給人一位保惠師：這是說祂復活升天之後，祂要藉著聖靈（in the Person of the Holy Spirit）來作我們的恩師良友，並永遠與我們同在，住在我們裡面（約翰福音 14：16～17）。
- 祂是真葡萄樹，我們是枝子：祂是我們生命力量的源頭，離開祂我們什麼都不能做（約翰福音 15：1、5）。
- 保惠師來了，就叫世人為罪、為義、為審判，自己責備自己：祂藉著聖靈來住在我們裡面，使我們不需要他人的指責，就能分辨是非善惡、義和不義，以及何為審判，並在聖靈光照中，自己責備自己（約翰福音 16：7～11）。
- 耶穌離世前為世上信祂之人的合一來禱告：說明神的心意是要眾聖徒（即教會）合一，正如祂與父合而為一。祂是教會的元首，教會是祂的身體，我們是祂身上的肢體；頭與身體不能分開，肢體也不能離開身體，教

會分裂和分別門類絕非神的旨意（約翰福音 17：20～21）。

- 耶穌被帶到彼拉多跟前受審，經過一再審問後，彼拉多對眾人宣告：「我查不出祂有什麼罪來」，這是在證明，這位無罪、也不知罪的神兒子，因為愛人的緣故，竟甘心為罪人受死，承受罪的刑罰，「神的愛就在此向我們顯明了」（約翰福音 18：38；羅馬書 5：8）。
- 耶穌被戲弄、辱罵、鞭打，最後被釘在十字架上：這是神愛世人血淋淋的事實。這說明了創造宇宙萬物的神，為除去世人的罪孽，竟然道成肉身，親身承擔了最痛苦的死刑，藉以完成救贖人類的大計（約翰福音 19：1～30、彼得前書 2：22～24）。
- 耶穌從死裡復活：這說明了祂是那位道成肉身的神，為要解決人類罪惡的問題，來到世上。祂已經完成使命，回到天上，現今藉著聖靈來到世人中間，與信祂之人同在、同住。當祂再來之時，聖徒將會被提，而祂也將會施行末日審判（約翰福音 20：1～9，14：1～3、16～23；帖撒羅尼迦前書 4：14～17；約翰福音 12：48）。

chapter 2

約翰的原始性與權威性

如果我們把約翰福音和約翰一書這兩卷書連在一起來讀，便可以知道在耶穌的十二個門徒中，約翰對聖靈的認識和經歷最為深厚而豐富，因為他打從心底完全接受耶穌所說的一切。他在年輕時（他是十二門徒中年紀最輕的一位）就有機會從神的兒子耶穌基督那裡聽到關於聖靈的教訓，並將之全然記在心裡，因此他在晚年時對於聖靈真理教導的記述，可以說是最直接且具權威性的。所以，聖經中至少五次提到約翰是「耶穌所愛的那門徒」（約翰福音 13：23，19：26～27，20：2，21：7、20）。

此外，約翰也是主最信任的門徒，因此耶穌在十字架上斷氣之前，特別將祂肉身的母親馬利亞交託給他照顧。聖經末卷啟示錄也是主啟示給約翰，並吩咐他寫給亞細亞七個教會（也是寫給眾教會）的，可見他在主耶穌心目中所佔的份量之重。

我們如果把約翰所寫的約翰福音讀熟、領略，並查考他所寫的約翰一、二、三書，便可以知道他在書中所教導的聖

靈，全都是自己在生命中經歷過的，因為他所說的話都是深入淺出，口吻也幾乎和主耶穌完全一樣。換句話說，老約翰所寫、所教導的就是生命之道，就是神的兒子耶穌基督。這道已經顯現出來，且被他們親身活出來了。

他在約翰福音書中所寫的聖靈，全都是主耶穌教導聖靈時所用的不同代名詞，包括活水、活水的江河、生命、真光、保惠師（訓慰師）、真理的聖靈、父在祂裡面、祂在父裡面等，這些都是指著聖靈說的。他在約翰一書中也有類似的說法，雖然表達的方式不同，但內容和實質卻與主所教訓的相同，因為這一切都是他從主那裡直接領受的。

約翰在書信中所講的聖靈（或稱父與子、主的恩膏、真理的聖靈），都是他在福音書開頭所說太初就有的生命之道，也就是道成肉身的耶穌，是他親眼見過、親身經歷的。因此，約翰所講的不是道理，而是真理，就是耶穌基督。這是約翰自己的生命經歷，而他的生命經歷也是所有信主之人可以經歷的。他寫下這些話來，乃是要把人帶進這豐盛生命的經歷之中，以享受在主裡的喜樂和滿足。因此他說：「我們將這些話寫給你們，使你們的喜樂充足。」（約翰一書 1：4）

我們可以經歷並享受我們所信的這位神，因此詩篇卅四篇 8 節說：「哦，你們要來尝尝主恩的滋味，便知道祂是美善，信靠祂的人大有喜樂。」（另譯）

chapter 3 與神相交

「我們將所看見、所聽見的傳給你們，使你們與我們相交；我們乃是與父並祂兒子耶穌基督相交的。」

（約翰一書 1：3）

約翰關於聖靈的教導，大致可以分為五個方面：一、與神相交，二、住在主裡，三、恩膏的教訓，四、神就是愛，五、辨別諸靈。

與神相交，就是與父、子、聖靈三位一體的神相交。同時，信徒之間也需要有彼此的互動與生命的交流，這是初代教會在被聖靈充滿以後，能夠持續活在聖靈中的四大支柱之一。其餘三大支柱則是「恆心遵守使徒的教訓、擘餅（領聖餐或吃主的晚餐）和祈禱。」（參照使徒行傳 2：42～47）因著復活的主與他們同在，三、四千人的教會天天都有聚會；「恆心遵守使徒的教訓」就是一直活在主的話語中；「擘餅」就是在靈裡吃喝，享受主自己；「祈禱」就是他們的禱告生活，不間斷地與主交通，凡事都帶到主的面前來祈

求禱告。這就是使徒時代教會的生活模式，也是今日教會可以參考的範本，也因此「主將得救的人天天加給他們」。

在耶穌的十二個門徒中，約翰與主的關係最為親密，他在靈裡也有特別深入的經歷。他深深知道與主相交的好處，也知道初代教會中聖徒彼此交流的益處。因此，他在約翰一書一開始就說到與神相交及聖徒彼此相交——即生命交流——的重要性與福分。

現今教會之所以缺乏生命和能力，原因之一就是多數基督徒以講道、聽道為主要目的，卻忽略了聖徒之間彼此的交流。更嚴重的問題則是以事工導向取代了內在生命的建造，缺乏聖靈真理的教導，以至於基督徒不清楚自己可以藉著內住的聖靈與復活的主連結相交，建立與主的親密關係。因為惟有如此，他們才能真實地經歷神，與神同在，得享與神同行相交的上好福分。

「相交」一詞原文還有「同有」、「同得」、「同領」、「同享」、「聯合」、「有分於」等意思。與神相交和聖徒之間彼此交流都包含了這些因素。當使徒約翰說：「使你們與我們相交，我們乃是與父並祂兒子耶穌基督相交的」，他想要告訴我們的就是，使徒們從神所領受的，我們也可以從神領受，我們乃是一同從神領受、一同從神得著、一同享受、一同有分於基督、一同與基督聯合的。尤其當他說：「我們乃是與父並祂兒子耶穌基督相交的」，意思也就是他們（使

徒們）因為與神聯合並與父和子相交，已經得著滿足的福分，所以我們也可以與主聯合，與主相交，從而與他們一樣享受在主裡面滿足的福分。

我們與主聯合相交，乃是生命的結合與交流，如同夫妻二人成為一體，又如同人體內的血液循環，流淌不止，以至於身體的各個器官可以不斷地得到生命的供應。同樣的道理，眾聖徒與神相交，也彼此互動交流，乃是要叫教會（基督的身體）全體得到生命的供應和造就。這種生命的交流是非常重要的，也是不可缺少的；這種生命的交流實際上就是彼此供應生命以及教會生命的建造。但到底是誰在做這個建造的工作呢？就是那位建造教會的主，也就是那看不見又賜人生命的聖靈，在做這個生命建造的工作。

聖徒與主相交以及彼此之間的交流，乃是教會和信徒生活的命脈以及成長的主要因素。因為這是教會生命被建造的平台，也是眾聖徒繼續從神吸取更豐盛生命的管道。基本上，基督徒靈命的成長和深化主要是透過與神的相交以及聖徒在聚會中彼此的分享和交流，因為這種互動和交流就是生命的供應和建造。

正如約翰所說：「我們將這些話寫給你們，使你們（或我們）的喜樂充足。」因著這種縱向與橫向的生命交流，聖徒們就能從神那裡一同領受、一同得著、一同分享，共同經歷主耶穌或是見證神的作為。這樣，弟兄姊妹就能得到餵養

和飽足。經常有許多人在參加了一場滿有神同在的聚會後說：「今天的聚會好享受，我很得飽足，好像吃了一頓豐盛的宴席一樣。」約翰在約翰一書一章4節所說的「喜樂充足」就是「滿足」的意思。

chapter 4

住在主裡

「神將祂的靈賜給我們，從此就知道我們是住在祂裡面，祂也住在我們裡面。」（約翰一書4：13）

約翰不僅與神相交，也是一個住在主裡面的人。他了解住在主裡面所能得到的福分和滿足，因此他才寫到主耶穌所講述關於葡萄樹與枝子的比喻。主說：「我是葡萄樹，你們是枝子，常在我裡面的，我也常在他裡面，這人就多結果子；因為離了我，你們就不能做什麼。」（約翰福音15：5）

這節經文包含了極豐富的生命真理，需要我們各人藉由聖靈的經歷才能體驗。約翰福音和約翰一書是老約翰在晚年（大約九十歲）時所寫的，當時，他已經在聖靈中住在主裡面有五、六十年之久。他深知，如果沒有住在主裡面，他就不能做什麼，因為他知道，也相信主所說「離了我，你們就不能做什麼」。

在約翰從主所領受的聖靈真理教訓中，最重要的一點也許就是他所說，神將祂的聖靈賜給我們，就是要我們住在祂

裡面，祂也住在我們裡面；也就是主耶穌講到聖靈保惠師要來時所說：「到那日，你們就知道我在父裡面，你們在我裡面，我也在你們裡面。」這種聖靈中的相互內住，就是神與人的聯合，是屬靈的聯合。聖經說：「與主聯合的，便是與主成為一靈。」（哥林多前書 6:17）這種聖靈裡的神人合一，也就是中國古代思想家所說的「天人合一」。

所謂住在主裡，就是保持與主連結，也就是與生命、智慧、能力的源頭連結。住在主裡，不是活在感覺裡，從早到晚都感覺甘甜喜樂，而是在信心中與主同行，相信主就在我們裡面，並且活在神的話語和靈裡，隨時受聖靈引導，順服聖靈的感動，活在恩膏的教訓中。

我們不是被主觸摸一次、與主同在一刻或一時被聖靈充滿就夠了。我們需要天天活在聖經與聖靈裡，每時每刻都與主同在，並時常想到復活的主就在我們裡面，我們也在祂裡面，隨時隨地與主交通，且在一切事上順服恩膏的教訓。這就是住在主裡面，也就是住在父、子、聖靈三位一體的神裡面。

主所說「常在我裡面」，指的就是住在主裡面，也就是保持與主連結。基本上，就是要常想到主在我們裡面，並操練在生活的繁瑣中可以立刻回到主裡面。我們需要每天藉著讀經、禱告和安靜等候神不斷與主相交，並要與同作肢體的弟兄姊妹常有互動交流，彼此述說神在各人生命中的作為。這樣，教會和信徒的生命就得以被建造、成長以至於成熟，

就像使徒時代的教會一樣，看見主的道日漸興旺，主將得救的人天天加給教會。

如果我們真認識基督，也在某種程度上，親身經歷了基督復活的大能，並相信聖經所說：「因為神本性一切的豐盛，都有形有體的居住在基督裡面，你們在祂裡面也得了豐盛」（歌羅西書 2:9～10），我們就知道住在主裡面是何等的重要，因為這乃是基督徒活在世上得勝的祕訣，也是得著那更豐盛生命的惟一道路。要記住主的話說：「因為離了我，你們就不能作什麼。」（約翰福音 15:5）因此，老約翰勸勉我們說：「小子們哪，你們要住在主裡面。這樣，祂若顯現，我們就可以坦然無懼，當祂來的時候在祂面前也不至於慚愧。」（約翰一書 2:28）

chapter 5

恩膏的教訓

「你們從主所受的恩膏常存在你們心裡，並不用人教訓你們，自有主的恩膏在凡事上教訓你們。這恩膏是真的，不是假的，你們要按這恩膏的教訓住在主裡面。」（約翰一書 2：27）

聖靈來了，不僅要使我們進入神的同在，與神相交，住在主的裡面，還要在一切的事上引導、教訓我們。這是約翰從主所領受的教導，也是他自己所經歷的。當主耶穌講到聖靈保惠師要來時，曾提到兩件與信徒切身相關的事：一、「祂要將一切的事指教你們」（約翰福音 14：26）和二、「祂要引導你們明白（原文作進入）一切的真理」（約翰福音 16：13）。

約翰在這裡告訴我們，這位內住的聖靈，就是我們從主所領受的恩膏，祂會一直住在我們裡面，而不是像有些人所說，聖靈的恩膏是外在、會離去的。約翰清楚地告訴我們，「恩膏常存（即住）在你們心裡。」（約翰一書 2：27）因

為主說：「保惠師（來了）永遠與你們同在，也要在你們裡面。」（約翰福音 14：16～17）

約翰在以上這節經文裡說得非常肯定，主的恩膏在我們裡面，而且是永遠常存的。但約翰在這裡所講的重點，乃是主的恩膏要在凡事上教訓我們，就如主所說：「祂要將一切的事指教你們。」主所說一切的事，指的是在基督徒信仰與生活中的一切大小事物上，內住的聖靈都要來教導我們，尤其是關乎神和聖靈的事。若沒有真理聖靈的開啟和指教，我們是不可能明白這些事的。

所謂「恩膏的教訓」，與社會上的教育截然不同，因為恩膏的教訓來自天上，是屬靈生命的教訓，是聖靈在人裡面教訓人，也就是主的靈親自在信徒裡面施教。恩膏的教訓不僅要教導基督徒在世上如何行事為人，更要使基督徒的靈命成長、改變，以至於滿有耶穌的樣式。這是基督徒在這所肉眼無法看見、且不受時空限制的聖靈學校裡，所要學習的超自然科學，也是世界上最高深的一門學問。

論到賜人智慧和啟示的聖靈所要教訓我們的，使徒保羅用另一種表達的方式說：「我們所講的，乃是從前所隱藏神奧祕的智慧，就是神在萬世以前預定使我們得榮耀的。這智慧，世上有權有位的人沒有一個知道的，他們若知道，就不把榮耀的主釘在十字架上了。」（哥林多前書 2：7～8）

惟恐有人還在懷疑在他們裡面的恩膏是否為真，約翰特

別加上這句話說：「這恩膏是真的，不是假的。你們要按這恩膏的教訓住在主裡面。」（約翰一書 2：27）這句話是在說，在我們裡面的恩膏不僅是真的，而且當我們領受恩膏的教訓，順從聖靈而行的時候，我們就是住在主裡面了。（註：關於恩膏教訓的細節，請參閱《恩膏的教訓》一書，臺灣浸宣出版社）

chapter 6

神就是愛

「親愛的弟兄（姊妹）啊，我們應當彼此相愛，因為愛是從神來的。」「神就是愛，住在愛裡面的，就是住在神裡面，神也住在他裡面。……因為祂如何，我們在上世也如何。」「愛是永不止息。」（約翰一書 4：7、16～17；哥林多前書 13：8）

約翰實在是個住在神裡面的人，因為從他裡面流露出來的，就是神的愛。他的生命裡面充滿了神的愛，尤其到了晚年時，他的心思意念和主耶穌趨於一同，因而說：「祂如何，我們在上世也如何」（約翰一書 4：17）。他的意思就是說，我們都有可能像耶穌那樣活在上世。約翰又說：「從來沒有人見過神，我們若彼此相愛，神就住在我們裡面。」（約翰一書 4：12）這也就是說，神是看不見的，但如果我們彼此相愛，世人便能夠看見神在我們中間了。主耶穌在教導門徒們要彼此相愛時，也曾如此說：「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。」（約翰福音

13：35）基督徒彼此相愛就是神同在的記號。

約翰認識耶穌就是那太初就有的生命之道，這道就是神，道又成了肉身（即有血肉之體的耶穌）。這位道成肉身的拿撒勒人耶穌，就是神的獨生兒子。這當中的意思就是說，耶穌就是將看不見的神顯明出來的那個人，如約翰福音一章 18 節所說：「從來沒有人看見神，只有在父懷裡的獨生子將祂表明出來。」

「父懷裡的獨生子」，這句話的屬靈意涵就是，耶穌是從天父的心中流露出來的無比大愛。這位為世人捨己贖罪的羔羊耶穌在世時，將「神就是愛」這偉大的真理有形有體地呈現在世人面前，叫信祂名的人可以效法祂，以祂為榜樣，並在祂裡面能以彼此相愛。「基督的愛是何等長闊高深……這愛是過於人所能測度的。」（以弗所書 3：18～19）

約翰在福音書中所描述的那位耶穌，就是他撇下一切所有來跟隨，是他「親眼看過，親手摸過的」愛的體現與本體。他在耶穌身上所看到、所摸到的都是神大愛的流露，其中的高潮就是無罪的耶穌被人釘在十字架上時，祂仍向父神禱告說：「父啊，赦免他們！因為他們所做的他們不曉得。」（路加福音 23：34）此外，耶穌也教訓門徒要饒恕人七十個七次，意思就是要無限量的原諒人（馬太福音 18：21～22）。

耶穌在世卅三年半，祂生平的事蹟——從降生到被釘死在十字架上——可用一個字來形容，就是「愛」——真愛的

流露。耶穌就是愛的真諦。如果我們認識耶穌，就知道祂是愛的實質與體現。我們若有耶穌住在我們裡面，就有愛住在我們裡面。我們裡面的耶穌愈多，愛就愈多，也就能漸漸像約翰所說：「祂如何，我們在上世也如何。」

約翰所說的愛，不是一個道理，也不是倫理道德，而是耶穌基督生命的流露，也就是他所活出來那基督內住的生命。他所說的愛，是從神而來的，因為神就是愛。人間的愛都是有條件、會改變的，惟有神的愛是無條件且永不改變、永不止息的，因為神的愛就是祂自己。如果我們知道神就是愛，是愛的源頭，我們就會更渴慕神，就如詩篇四十二篇 1 節所說：「神啊，我的心切慕祢，如鹿切慕溪水。」

哥林多前書第十三章中談到的愛，不是從人來，而是從神來的。因為世界上沒有這樣的愛，惟有住在神裡面，神也住在他們裡面的人，才會擁有這種來自於神的大愛。我們若沒有神住在我們裡面，或與神脫了節，就不可能擁有這種愛，因為離了神，我們就一無所有、一無所是、一無所能。

約翰福音三章 16 節說：「神愛世人，甚至將祂的獨生子賜給他們，叫一切信祂的不致滅亡，反得永生。」一個人信耶穌，不只是為了上天堂，更重要的是要來認識、得著神，因神就是愛，愛就是一切，愛是人人都需要的，惟有愛才能滿足人的心，惟有愛才能創造奇蹟。

人在哪裡能找到這偉大的愛呢？只有在死而復活的耶穌

基督裡才能找到，因為耶穌就是神在肉身顯現，耶穌就是愛的實質與體現，而這位名為「奇妙」的耶穌基督就在你裡面，也在我裡面。聖經說：「惟有基督是包括一切，又住在各人之內。」（歌羅西書 3：11）耶穌自己也說：「我就是道路、真理、生命。若不藉著我，沒有人能到父那裡去（或作到父這裡來）。」（約翰福音 14：6）

這愛就是神賜給世人最寶貴的禮物，人得到祂就如獲至寶。那我們要如何才能得到這份愛呢？不是照著照著傳統的神學教育，更不是道聽途說，乃是要照著聖經純正的真理教訓，從心裡相信耶穌真的復活。決志以後，不僅要受水洗，還要受聖靈的洗，就是領受主的恩膏。這樣，神就能住在我們裡面，愛也就自然住在我們裡面了。正如約翰所說：「我們所以知道神（就是愛）住在我們裡面，是因祂所賜給我們的聖靈。」（約翰一書 3：24）神的愛是透過祂的靈傾倒在我們心裡的，「因為（神）所賜給我們的聖靈，將神的愛澆灌在我們心裡。」（羅馬書 5：5）聖靈是愛的靈，也是愛的管道，我們惟有在聖靈裡才能經歷和享受神的大愛。

講到神的愛，約翰說：「你看父賜給我們是何等的慈愛，使我們得稱為神的兒女；我們也真是祂的兒女。……將來如何，還未顯明。但我們知道，主若顯現，我們必要像祂，因為必得見祂的真體。」（約翰一書 3：1～2）

這是我們最大、最榮耀的盼望，就是必要像主，也必

得見祂的真體。這與我們住在主裡及領受恩膏的教訓有連帶的關係，因為領受恩膏的教訓，就是接受聖靈在我們身上所做生命改變的工，使我們愈來愈像主。住在主的裡面，就是與主聯合，在祂聖潔的性情上有分，因而愈來愈像祂那般聖潔。所以，約翰一再勉勵我們說：「小子們哪，你們要住在主裡面。這樣，祂若顯現，我們就可以坦然無懼，當祂來的時候在祂面前也不至於慚愧。」（約翰一書 2：28）

約翰所講的愛，不是知識或理論，因為「知識是叫人自高自大，惟有愛心能造就人。」（哥林多前書 8：1）約翰所講的愛，乃是基督生命的流露且切乎實際的。譬如他說，「小子們哪，我們相愛不要只在言語和舌頭上，總要在行為和誠實上。」（約翰一書 3：18）他說：「人若說『我愛神』，卻恨他的弟兄，就是說謊話的；不愛他所看見的弟兄，就不能愛沒有看見的神。」（約翰一書 4：20）

約翰所教導的，都是他從主耶穌所領受的。主曾對門徒們說：「我賜給你們一條新命令，乃是叫你們彼此相愛，我怎樣愛你們，你們也要怎樣相愛」（約翰福音 13：34），又吩咐他們說：「你們要常在我的愛裡。」（約翰福音 15：9）我們惟有常在主的愛裡，才能彼此相愛，因為主就是愛，離了祂，我們就沒有愛。所以，約翰首先所教導的，就是要住在主裡面，因為他知道，惟有住在主裡面，我們才能有愛，也才能彼此相愛。

主要我們常在祂的愛裡，就是要我們活在祂的愛裡，經常思想主的愛、享受主的愛、飲於主的愛，因為主的愛愈久愈甜。當我們享受主的愛時，主也在享受我們對祂的愛。主要我們常在祂的愛裡，因為祂渴望我們的愛，勝過我們渴望祂的愛。主所要的，不僅是工人，更是愛人，愛祂勝過一切。

chapter 7

辨別諸靈

「親愛的弟兄啊，一切的靈，你們不可都信，總要試驗那些靈是出於神的不是，因為世上有許多假先知已經出來了。凡靈認耶穌基督是成了肉身來的，就是出於神的，從此你們可以認出神的靈來。凡靈不認耶穌，就不是出於神，這是那敵基督者的靈。你們從前聽見他要來，現在已經在世上了。」（約翰一書 4：1～3）

約翰在此告誡我們的「一切的靈」，意思是在說，各樣的宗派和教義不可都信，不是所有的宗教團體和傳道人都是從神來的，總要試驗他們所信、所傳講的是否出於神。因為在末世，許多假先知、假使徒會出現在這個世界上，這是主耶穌早已預先警告我們的。所以，我們務要分辨這些人所信和所傳的是否為聖經的純正真理？是否從神所領受？因為這事與我們永遠的位分息息相關。

我們用什麼方法來試驗我們所領受的是否出於神呢？約

翰告訴我們的基本聖經原則就是：「凡靈認耶穌基督是成了肉身來的，就是出於神的，從此（或作憑這點）你們可以認出神的靈來。凡靈不認耶穌，就不是出於神，這就是那敵基督者的靈。」（約翰一書 4：2～3）這兩句話雖然極為簡單，卻含有極深奧的福音真理，因為這不但是基督徒信仰的根基，也是神在永恆裡所預定的旨意。

耶穌基督原是太初就有的道，道成肉身，乃神在肉身顯現，為要除去世人的罪孽，使人與神和好，並藉著聖靈，使人與神合而為一，這是福音的中心和神救贖人類的終極目標。這就是約翰所說「耶穌基督是成了肉身來的」的意義。換言之，我們今日所信的耶穌，是死而復活又住在我們裡面的基督。祂是那太初就有的道，這道當初如何顯現在耶穌身上，如今也照樣顯現在我們身上。這樣的信仰——這樣的靈，就是出於神的。因此，憑藉著這一點，我們可以認出神的靈來。否則，無論講的多好或跟隨的基督徒有多少，都不可信，因為那很可能是出於「敵基督者的靈」。

所謂「敵基督者」可能的解釋有四種：一、反對基督的，二、取代基督的，三、假冒基督的，四、否認基督的。從廣義的方面來看，凡是違反聖經原則和基督教訓的，凡是取代基督首位和不讓聖靈掌權的，都是敵基督者。其背後所隱藏的就是敵基督者的靈。所謂「敵基督者的靈」，就是撒但（原意抵擋）的靈、欺騙的靈、謊言的靈、自高自大的靈，也就

是「現今在悖逆之子心中運行的邪靈」（以弗所書 2：2）。這靈就是「那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑普天下的」（啟示錄 12：9）。

約翰接著又說：「凡靈不認耶穌，就不是出於神，這是那敵基督者的靈。」凡不認耶穌是道成肉身而來，如今又藉著聖靈住在我們裡面，凡不傳講釘十字架的耶穌，不高舉從死裡復活的耶穌，不以耶穌為中心和內容的信息，就不是純正的福音，也就不是出於神的。約翰說：「這是那敵基督者的靈。……從此我們可以認出真理的靈和謬妄的靈來。」（約翰一書 4：3、6）

什麼是「謬妄的靈」？謬妄的靈就是錯誤的靈、誘惑的靈、欺騙的靈、引人偏離正路的靈。主叫我們儆醒禱告，因為敵基督者的靈極其狡猾，牠甚至會冒充「光明的天使」（哥林多後書 11：14）來欺騙我們，因神的話早已警告我們：「耶和華神所造的，惟有蛇比田間一切的活物更狡猾。」（創世記 3：1）

約翰所說「凡靈認」與「凡不認」，這指的並不是口頭上的承認與不承認，而是指其所信仰和所傳講的信息內容為何。約翰所說「認」的意思就是沒有懷疑地相信並且宣揚「耶穌基督是成了肉身來的」，這是聖經的基本真理，也是古今中外所有聖徒的純正信仰。

有些解經家說，世界末日已經近了，敵基督將要來到。

可是約翰告訴我們：「現在已經有好些敵基督的出來了；從此，我們就知道如今是末時了。他們從我們中間出去，卻不是屬我們的。」（約翰一書 2：18～19）這些人就是猶大書中所說「偷著進來……將我們神的恩變作放縱情慾的機會，並且不認獨一的主宰——我們主耶穌基督。」（猶大書 1：4）使徒時代的教會既然發生過這樣的事，現今教會也難有例外。因此，使徒們在他們的書信中都有類似的警告與教導。

約翰的書信不是寫給一些幼稚無知的基督徒，而是寫給那些靈命較為成熟且有屬靈深度的基督徒的，他們都是一些認識神、懂得恩膏教訓並勝過那惡者的聖徒。使徒約翰將這些話寫給他們不是因為他們不知道如何分辨真假，他說：「你們從那聖者（主聖靈）受了恩膏，並且知道這一切的事。」

「我將這些話寫給你們，是指著那引誘你們的人（即不是從神來的人）說的。」（約翰一書 2：20、26）如果這些有深度的聖徒都需要被提醒，那今日一般的基督徒更不應該加以輕忽，特別是那些渴慕追求、清心愛主的聖徒。

然而，今日教會有許多的基督徒受了迷惑，在不知不覺中被敵基督的靈所欺騙，自己卻不知道。他們不曉得如何去分辨什麼是出於神、什麼不是出於神，什麼是真理的靈、什麼是謬妄的靈，這是因為他們缺少聖經真理的教導，自己也不讀聖經，也沒效法那些甘心領受真道的庇哩亞人「天天

查考聖經，要曉得這道是與不是」（使徒行傳 17：11）。他們不懂什麼是恩膏的教訓，甚至對於有沒有重生得救都分不清楚，因此有無數有名無實的基督徒錯失了基督內住的福分。

哥林多前書十二章 8～10 節中說到的九種聖靈的恩賜，其中最重要的也許就是「辨別諸靈」了。因為這是神叫我們得以分辨真假和是與不是的恩賜，藉以確認我們信仰的純正。這種辨別諸靈的能力，不僅需要有外在的經歷的知識，還需要有內在恩膏的教訓，就是聖靈內住所賜的鑒別力，也就是約翰所說：「從主所受的恩膏……在凡事上教訓你們。這恩膏是真的，不是假的；你們要按這恩膏的教訓住在主裡面。」（約翰一書 2：27）約翰所教導「住在主裡面，緊緊連於主基督」的這條道路，就是一條最安全、最穩妥且永不失腳的道路。

論到那些相信死而復活的主就住在他們裡面的人，約翰對他們說：「小子們哪，你們是屬神的，並且勝了他們（被敵基督者的靈所利用者）；因為那在你們裡面的，比那在世界上的更大。」（約翰一書 4：4）這些基督徒之所以能夠勝過了那些屬敵基督的人，是因為他們知道，那位住在他們裡面的主已經勝過世界上的一切，而且主比一切更偉大、更寶貴、更榮耀。基督的內住——即神與人同住，乃是基督徒活在世上最大的福分，也是永遠的福分。

如果我們知道，住在我們裡面的基督比世上的一切更偉大、更美好、更榮耀，而且無人、無物可與之相比的話，我們就不會在祂以外，還去追求其他的事物了。這正如詩人所說：「除祢以外，在天上我有誰呢？除祢以外，在地上我也沒有所愛慕的。」（詩篇 73：25）

我們只要相信，神的兒子耶穌基督住在我們裡面，得勝就在眼前，因為我們的信心就是得勝。約翰說：「使我們勝了世界的，就是我們的信心。勝過世界的是誰呢？不是那信耶穌是神兒子的嗎？」（約翰一書 5：4～5）

這位耶穌所愛的門徒在約翰二書一章 7～8 節中再次告誡信徒說：「因為世上有許多迷惑人的出來，他們不認耶穌基督是成了肉身來的。這就是那迷惑人、敵基督的。你們要小心，不要失去你們所做的工（或作所已經得著的），乃要得著滿足（或完全）的賞賜。」

接著，約翰在第 9 節中又教導他們說：「凡越過基督的教訓不常守著的，就沒有神；常守這教訓的，就有父又有子。」越過基督的教訓，原文或作「違犯」或「偏離」基督的教訓，也就是約翰所教訓的這些真理。這樣的人沒有神住在他們裡面。他們若有神住在他們裡面，就有父又有子住在他們裡面，因為父與子原為一，就是道成肉身獨一的真神，這就是約翰從主所領受基督的教訓。

約翰在第 10～11 節中囑咐他們說：「若有人到你們那

裡，不是傳這教訓（即基督的教訓），不要接待他們到家裡，也不要問他的安（即不要和他交往）。因為問他安的，就在他的惡行上有分。」

「耶穌基督是成了肉身來的」這句話不僅是一個客觀的真理和事實，更是信仰純正的基督徒應有的主觀經歷。真理的聖靈來了，就是要把基督徒帶進這個榮耀的生命經歷之中。約翰清楚地告訴我們：「我們所以知道神住在我們裡面，是因祂所賜給我們的聖靈。」「神將祂的靈賜給我們，從此就知道我們是住在祂裡面，祂也住在我們裡面。」（約翰一書 3：24，4：13）

為什麼領受聖靈會如此重要？因為沒有聖靈，神就不能住在我們裡面，我們也無法住在神裡面。為什麼住在神裡面這麼重要？因為神是創造天地宇宙萬物的主宰，祂是至高、至大、全能的神。惟有相信神住在我們裡面，我們也住在神裡面，我們方能勝過那惡者，並在一切的事上得勝有餘！

最後，老約翰在他書信的末了勉勵我們，不要在耶穌基督以外再去崇拜其他偶像、假神或任何有名的人物，因為「神的兒子已經來到（住在我們裡面了），且將智慧賜給我們，使我們認識那位真實的；我們也在那位真實的裡面，就是在祂兒子耶穌基督裡面。這是真神，也是永生。小子們哪，你們要自守，遠避偶像！」（約翰一書 5：20～21）

第二部

聖靈與火的洗—— 進入豐盛生命必經之路

chapter 8

「聖靈與火的洗」 所富含的意義

「聖靈與火的洗」這個名詞首先是施洗約翰所使用的，出現在馬太福音三章 11 節。約翰在這裡說明：他來是用水施洗，叫人悔改並相信那在他以後要來的耶穌；還說：耶穌的能力比他更大，他就是給祂提鞋也不配。約翰所說耶穌的能力比他更大，意思是：耶穌來了，要做比他用水施洗更大、更榮耀的事，那就是：「祂要用聖靈與火給你們施洗」！這是一件十分深奧的事。約翰接著：「祂（教會的元首）手裡拿著簸箕，要揚淨祂的場，把麥子收在倉裡，把糠用不滅的火燒盡了。」（馬太福音 3：12）

施洗約翰用這比喻是要叫人知道：耶穌為什麼要用聖靈與火給人施洗，其目的是要建造神心目中想要的教會；祂手裡拿著簸箕，意思就是：祂要藉著聖靈做工，簸箕是祂所使用的工具或方法（包括一切人事物在內）；揚淨祂的場就是：祂要用祂的道和祂的聖靈來潔淨教會；麥子是指有生命的基督徒，糠是指沒有重生得救的基督徒。簡單來說，約翰告訴

我們：他來是用水施洗；耶穌來卻是要用聖靈與火施洗——為要藉著聖靈在信徒的生命中做建造和新舊替換的工作，就是以祂自己的生命來取代我們老舊敗壞的生命。火不僅代表聖靈的愛和能力，更含有塑造、煉淨信徒生命的意義。

換句話說，聖靈與火的洗對信徒靈命的成長和進深，以及教會的建造，均具有重大的關鍵性。基督徒如果只受水洗，卻沒有受聖靈與火的洗，沒有經歷內住的聖靈和恩膏的教導（the indwelling and discipline of the Holy Spirit），就談不上生命的長進和建立與神親密的關係，生命也無法被神改變而逐漸活出耶穌基督的形像。

聖靈與火的洗不僅是一個獨特的基本真理，更是涵蓋著全部聖經的真理。很少有人傳講聖靈與火洗的重要真理，而它正是全部聖經真理能否落實、體現在教會和信徒身上的關鍵所在！故此，我們需要從全部聖經來明白「聖靈與火的洗」所富含的意義。我們讀聖經或對聖經的應用不可斷章取義，只取其中片段幾句經文來強調我們的信仰；而必須從全部聖經來了解：神為什麼將聖靈保惠師賜給教會？教會是如何在五旬節聖靈降臨的那天誕生的？以及耶穌為什麼要用聖靈與火給人施洗。如果我們熟悉聖經，對聖靈有深入的研究和經歷，就比較容易明白聖靈與火的洗到底是怎麼一回事。

今日教會的缺失

一般教會或特會很少傳講聖靈與火洗的真理，甚至某些教會避諱不講聖靈，怕人說他們是靈恩派；而靈恩派的教會雖然領受了聖靈的洗，也有聖靈充滿的經歷，卻較少講到火洗的重要——即生命的建造和與神建立親密的關係——其實這就是聖靈與火洗的更深意義。豈不知耶穌用聖靈與火給我們施洗，就是要把祂的聖靈賜給我們，住在我們裡面，並且要在我們生命中不斷地做拆毀和建造的工作，為要把我們帶進祂那無限豐盛的生命裡——就是耶穌所說的：「我來了，是要叫人得生命，並且得的更豐盛。」教會的牧師和傳道人如果沒有傳講這個重要的聖經真理、帶領會眾領受聖靈的洗（單受水洗是不夠的）、常被聖靈充滿、並在日常生活中學習受聖靈的引導和管制，那麼無論他們是屬於哪一派的教會或事工團契，都無法把信徒帶到聖經所說的屬靈層次，進而成為合神心意的完美教會（參考約翰福音 10：10）。

今日教會之所以對聖靈有不同的看法，就是因為缺少全部聖經真理的教導，也是因為沒有領受耶穌基督全部的福音，就是耶穌所成就的全備救恩。這救恩不僅是叫人罪得赦免，靈魂得救，更是叫信徒得著耶穌基督作他們永遠的生命，享受在祂裡面的各種福氣，能以活出神兒子的形像，以

至於最終能達到神人合一的最高境界！這就是耶穌來要用聖靈與火給人施洗的最終目的。

2017 年，聖靈帶領我們在紐約營地特會中，第一次傳講「聖靈與火的洗」。在這之前，難得聽到有人傳講這個真理，專講這個主題的書籍更是少而又少。許多特會多半是神醫佈道，強調聖靈的恩賜和能力，如：說方言、說預言、醫病、趕鬼、或是加入這個運動、那個運動的；但很少聽見有人傳講聖靈與火的洗，追求靈命進深，專注耶穌，與神建立親密的關係。由於一般教會缺少對聖靈全面性工作的認識，所以不是只注重聖靈的恩賜能力，就是只重在先知說預言，或是醫病趕鬼。有些接受聖靈的教會特別強調說方言，甚至說：你若沒有說方言，就沒有得救；你若沒有說方言，就不能擘餅、不能領聖餐。

另一方面，也有些教會只注重講解聖經，並不接受聖靈充滿和聖靈恩賜的真理，甚至禁止在聚會中說方言（但聖經明說：「不要禁止說方言」〔哥林多前書 14：39〕），也不許弟兄姊妹和接受靈恩的信徒有來往，以致基督的肢體不能彼此有生命的交流和造就，使基督的教會受到虧損，帶領教會的人有責任在這方面設法予以補救。

從全部聖經看聖靈與火的洗

我們若仔細查考聖經就知道：在新舊約聖經中，關於聖靈與火的洗這個真理有許多不同的看法。儘管看法不同，但這句話最主要的意思，若用最簡單的話來解釋就是：聖靈的洗與火的洗實際上是一件事——聖靈的洗，是指神要將祂豐滿的靈賜給信的人；火的洗，是指聖靈在信徒生命中所要做的建造或塑造的工作。我們也可以說：聖靈的洗就是火的洗；火的洗就是聖靈的洗，兩者是同一件事。惟一的差別是：火洗，是信徒靈命進深的更深經歷；靈洗與火洗都是說到：聖靈在信徒生命中所要做的除舊換新——即聖經所說「脫去舊人，穿上新人」——的偉大工程（參考以弗所書 4：20～24；歌羅西書 3：5～10）。

舊約聖經所講的聖靈與火的洗，都是用象徵和預表或預言的方式。例如：神將以色列人從埃及領出來以後，在曠野用雲柱、火柱引導他們前行。保羅解釋說：「（他們）都在雲下，都從海中經過，都在雲裡、海裡受洗歸了摩西（預表受水洗和靈洗歸入基督）；並且都吃了一樣的靈食，也都喝了一樣的靈水（預表基督就是他們的靈糧與活水）。所喝的，是出於隨著他們的靈磐石；那磐石就是基督。」（哥林多前書 10：1～4）

在同一章聖經裡，保羅也講到以色列人在曠野所受的各種試探或試煉（實際上都是火洗），「但他們中間多半是神不喜歡的人，所以在曠野倒斃。這些事都是我們的鑑戒……並且寫在經上，正是警戒我們這末世的人。所以，自己以為站得穩的，需要謹慎，免得跌倒。」若沒有領受聖靈、靠著內住聖靈的能力（火洗亦即聖靈的能力），我們活在世上難免會跌倒犯罪，甚至靈性枯乾滅亡。主耶穌講到：聖靈來了，我們就能住在祂裡面，祂也能住在我們裡面，這意味著：我們與得勝的主連接時，才能在世上過聖潔的生活，靠主在凡事上得勝；不然就會像主警告我們的：「因為離了我，你們就不能做什麼。」（哥林多前書 10：5～12；約翰福音 15：5 下）

然而，保羅鼓勵我們說：「你們所遇見的試探（即受火洗），無非是人所能受的。神是信實的，必不叫你們受試探過於所能受的。在受試探的時候，總要給你們開一條出路，叫你們能（火洗亦即聖靈的能力）忍受得住。」保羅這些話也是在告訴我們：不要怕火（洗）的試煉，也不要怕十字架的破碎，因為這些都是聖靈在我們生命中建造的工作，使我們的生命漸漸被改變，愈來愈像耶穌。火洗就是我們靈命進深必經之路，是愛我們的神親自在帶領。神知道我們能承受多少，所以不要害怕火洗的寶貴經歷，神不會將過於我們所能承受的試煉加在我們身上；也就是說，神不會將過於我們

所能承擔的十字架加在我們身上。更要緊的是要知道：十字架就是我們進入榮耀的道路（參考哥林多前書 10：13）。

先知以賽亞的預言

在舊約聖經裡，先知以賽亞預言耶穌來要用聖靈與火給人施洗，說：

「主耶和華的靈在我身上；因為耶和華用膏膏我（耶穌就是彌賽亞，受膏者），叫我傳好信息給謙卑的人（或譯：傳福音給貧窮的人），差遣我醫好傷心的人，報告被擄的得釋放，被囚的出監牢；報告耶和華的恩年，和我們神報仇的日子；安慰一切悲哀的人，賜華冠與錫安悲哀的人，代替灰塵；喜樂油代替悲哀；讚美衣代替憂傷之靈；使他們稱『公義樹』，是耶和華所栽的，叫祂得榮耀。」（以賽亞書 61：1～3）

神也藉著先知的口，用這一整段經文表明：耶穌「用聖靈與火施洗」所富含更廣的涵義，至少包括以下幾點：

一、這裡所說「主耶和華的靈」，就是主的靈，就是神的靈，也就是聖靈和恩膏。

二、主耶和華的靈在耶穌身上，也是住在祂裡面。約翰

在為耶穌施洗的時候，曾看見聖靈彷彿鴿子降在祂身上，他說：「我看見了，就證明這是神的兒子，（祂）就是用聖靈施洗的。」（參考約翰福音 1：33～34）

三、主耶穌是受膏者，也是施膏者，因為祂是用聖靈給人施洗的，也是用道和聖靈叫人重生的（即「從水和聖靈生」的意思）。

四、耶穌基督（祂是受膏者又是施膏者）來了，是叫人得醫治、得釋放、得自由、得平安、得喜樂。人如何能得著這些福分呢？是要聽見並相信基督的福音，受了水洗，又受了聖靈與火的洗，方能經歷享受這些福分。耶穌來用聖靈給我們施洗——就是將聖靈賜給我們——目的就是叫我們得享這些在基督裡屬靈的福氣。

五、聖靈就是神的生命之靈。受了聖靈的洗，就是得著神的生命之靈作我們的生命。我們有了神的生命，才能活出新生的樣式，如：傷心的得醫治、被擄的得釋放、憂傷的得安慰；喜樂代替悲哀、華冠代替灰塵、讚美代替憂傷等，這些都是新造的人或新生命的表現。

六、聖靈與火洗的最終目的，就是要建造神的教會，叫信徒得著真實屬靈的生命，就是得著基督的生命，能以上為耶穌基督作大有影響力的見證人，至終成為基督榮美的新婦——即公義樹所象徵的。這一切都是聖靈親自要做成的工作，好叫神自己得榮耀。

先知以西結的預言

在舊約聖經以西結書中，神藉這位先知預言基督要來用聖靈與火給人施洗，表達了祂的心意說：

「我也要賜給你們一個新心，將新靈放在你們裡面……我必將我的靈放在你們裡面，使你們順從我的律例，謹守遵行我的典章……你們要做我的子民，我要做你們的神。」（以西結書 36：26～28）

神在這裡所說的「新心」，就是「耶穌基督的愛心」；而祂所說的「新靈」，就是「基督的靈」。神應許將祂的聖靈賜給我們——即放在我們裡面——意思就是：祂要住在我們裡面，作我們的神，使我們作祂的子民。神的靈——即基督的靈——有沒有住在我們裡面，是一件極為重要的事，因為這決定我們是否能與主享有個人（personal）親密的關係，也決定我們是屬靈、或屬肉體；我們真的是基督徒、或只是虛有其名的假基督徒。因為聖經說：「如果神的靈住在你們心裡，你們就不屬肉體，乃屬聖靈了。人若沒有基督的靈（住在他心裡），就不是屬基督的。」（羅馬書 8：9）

這些話都是說到：耶穌來用聖靈與火給我們施洗的重要

性，好叫神藉著聖靈可以住在我們裡面，與我們聯合，並使我們有能力遵行祂的律例典章，能像耶穌活在世上那樣，在凡事上遵行神的旨意；也就是說，主耶穌用聖靈與火給我們施洗，就是要把我們在基督裡做成新造的人。神將祂的聖靈放在我們裡面，好叫我們靠著聖靈的能力，活出耶穌基督生命的樣式。當我們活在世上，順從住在我們裡面的聖靈，我們就是神的子民，神就是我們的神了！

先知約珥的預言

在舊約聖經約珥書裡，神藉著先知約珥，預言耶穌要來用聖靈與火給人施洗，說：

「以後（即新約時代來臨），我要將我的靈澆灌凡有血氣的。你們的兒女要說預言；你們的老年人要做異夢，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。在天上地下，我要顯出奇事，有血，有火，有煙柱。日頭要變為黑暗，月亮要變為血，這都在耶和華大而可畏的日子未到以前。到那時候，凡求告耶和華名的就必得救。」（約珥書 2：28～32 上）

先知約珥的預言在五旬節那天應驗了，也可以說新約

時代就此開始了。使徒彼得在解釋五旬節聖靈降臨（即復活升天的耶穌用聖靈與火給人施洗）的意義時，所引用的經文（參考使徒行傳 2：16～21）就是先知約珥大約在主前七百年所說的預言，如今應驗了！在五旬節教會誕生的那天，彼得所講的道表明了三件劃時代的重要大事：

一、耶穌基督復活了！這是聖靈的洗最重要的明證。使徒彼得引用大衛所說的預言，一再強調並見證說：被釘死在十字架上的拿撒勒人耶穌，神已經叫祂復活了，並且被高舉在神的右邊，「又從父（神）受了所應許的聖靈，就把你們所看見所聽見的，澆灌下來」，就是先知約珥所說的「神說：『在末後的日子，我要將我的靈澆灌凡有血氣的。』」（這裡所說的「聖靈澆灌」，就是使徒行傳二章 4 節所說的「聖靈充滿」，也就是主耶穌在一章 5 節所說的「聖靈的洗」）。但那些來自世界各地的虔誠猶太人，看到五旬節所發生的事卻不明白，就彼此問說：「這是什麼意思呢？」還有人譏諷說：「這些被聖靈充滿的人，無非是喝醉酒了。」彼得等十二位使徒一同起來作見證說：這就是耶穌死而復活、升天以後，將父神所應許的聖靈澆灌下來，充滿了第一批門徒（約有一百二十個）；這也就是復活的主用聖靈給人施洗的開始（參考使徒行傳 2：16～18、30～33）！

二、教會誕生了！基督的身體（宇宙性的教會）在地上出現了！基督復活升天將聖靈澆灌下來，與教會的產生具

有緊密的關連——教會是從聖靈的洗而產生的！這是神在天上和地下所顯出、最大的神蹟奇事！耶穌用聖靈與火給人施洗，就是要讓聖經真理落實、體現在全世界所有信徒身上，叫他們在聖靈經歷中得知：耶穌真的復活了；並且知道他們就是教會，就是基督「身上的肢體」（原文就是「祂的骨、祂的肉」）！保羅明說：「教會是祂的身體，是那充滿萬有者所充滿的。」他又說：「這是極大的奧祕。」（以弗所書 1：23，5：30、32）

教會如何成為基督的身體呢？教會在何時何地誕生？聖經說得很清楚：教會是在五旬節那天、在耶路撒冷誕生的，是在耶穌用聖靈給人施洗時成為基督身體的。「我們不拘是猶太人，是希臘人，是為奴的，是自主的，都從一位聖靈受洗，成了一個身體，飲於一位聖靈（都從同一位聖靈得生命、得能力）。」（哥林多前書 12：13）

三、神與人在聖靈裡合而為一了！從此，神可以住在人裡面，人也可以住在神裡面。這是神在永世裡原有的心意，和所定的計畫，也是耶穌來到世上用聖靈與火給人施洗所要成就的大事。「神人合一」就是古人所說的「天人合一」；這道理也是一些中國聖賢思想家所闡述：人類所想要達到的最高境界。但他們有「道」，卻沒有「路」。然而，耶穌來了就說：「我是道路、真理、生命；若不藉著我，沒有人能到父那裡去。」耶穌來到世上，用聖靈與火給人施洗——將

祂的靈賜給人——就是要為人類打開一條通天的道路，使信耶穌的人能在聖靈中，與神相交，最終達到「神人合一」的最高境界（聖經所說：聖靈的洗、聖靈充滿、聖靈澆灌、聖靈降在人身上、受聖靈等名詞，都是指同一件事，就是：神賜下聖靈住在信徒裡面。信徒之所以稱為基督徒，是因基督的靈（即聖靈）住在他裡面）。

主耶穌還在肉身與門徒同在時，就已經告訴他們：當聖靈保惠師來的時候（即主用聖靈給他們施洗時），「祂常與你們同在，也要（住）在你們裡面……因為我活著，你們也要活著。到那日，你們就知道我在父裡面，你們在我裡面，我也在你們裡面」（約翰福音 14：6、17～20）。

耶穌關於聖靈與火洗的教導

主耶穌在世時，給門徒許多關於聖靈保惠師要來的教導，其中大部分記載於約翰福音，尤其匯集在第十四至十六章裡面。譬如在約翰福音十四章 16～20 節這段話裡，耶穌講到四件大事：

- 一、聖靈來，要永遠與我們同在；
- 二、聖靈來，也要住在我們裡面；
- 三、復活的基督（受膏者／施膏者）要從我們裡面活出來；
- 四、如此我們便得知：三一真神在我們裡面，我們也在

神裡面。神與人合而一，這是聖靈與火的洗所要達到的最主要目的。

在約翰福音第十五章，主耶穌是用葡萄樹與枝子作比喻，表明我們受了聖靈的洗（即在聖靈裡）與神連接的必要性。因為聖靈是神的生命之靈，是神與人聯結的媒介，而我們與神連接，也就是與生命的源頭連接。如果我們沒有常住在主裡面，就是與生命之主脫節了，這必然導致靈性死亡，就如主所說：「人若不常（住）在我裡面，就像枝子丟在外面枯乾，人拾起來，扔在火裡燒了。」所以主說：「常在我裡面的，我也常在他裡面，這人就多結果子；因為離了我，你們就不能做什麼。」（約翰福音 15：5、6）

在這章經文的開頭，主耶穌說：「我父是栽培的人。凡屬我不結果子的枝子，祂就剪去；凡結果子的，祂就修理乾淨，使枝子結果子更多。」這正是聖靈與火洗的涵義之一。意思是：我們受了聖靈的洗，就與生命的主連結上了，也就成為主耶穌這棵真葡萄樹的枝子了；但聖靈還要在我們生命中做「栽培修理」的工作，把我們那些屬於肉體和老舊生命的東西修剪掉；把屬於神的生命和基督榮美的性情，一點一滴地做在我們裡面，使我們活得漸漸愈來愈像耶穌（約翰福音 15：1～2）。

作為基督徒，我們最好的榜樣就是耶穌。而神救贖我們的目的，就是要改變我們，使我們在各方面愈來愈像耶穌，

這也是聖靈與火的洗所要達到的目的。在受水洗和聖靈的洗這兩方面，主耶穌就是我們最好的榜樣。不只如此，作為基督徒，我們處處都應該效法基督，以耶穌為我們的榜樣，以聖經為我們的準則。否則，我們怎麼知道自己所信的，是對與不對呢？

使徒行傳——聖靈的降臨

我們若仔細查考新約聖經，便知道有許多地方講到聖靈與火洗的事。首先，是施洗約翰提到這件事；其次，主復活後向門徒顯現時說：「父怎樣差遣了我，我也照樣差遣你們。」說了這話，就向他們吹一口氣，說：「你們受聖靈！」後來，主耶穌在復活升天之前吩咐門徒說：「不要離開耶路撒冷，要等候父所應許的（聖靈），就是你們聽見我說過的。約翰是用水施洗，但不多幾日，你們要受聖靈的洗。」耶穌所說的：「受聖靈洗」或「受聖靈」是同一件事，就是領受祂被父神差遣、來到世上所領受的恩膏；這裡重點不在於「洗」，而在於「領受」。耶穌在世上傳道、醫病、趕鬼、叫死人復活，行了許多異能，都是因為聖靈的恩膏在祂身上；而門徒在五旬節領受聖靈的洗以後，他們就和耶穌在世時一樣，照樣靠著聖靈的恩膏傳道、醫病、趕鬼，行了許多神蹟奇事（參考約翰福音 20：21～22；使徒行傳 1：4～5，2：41～43；創世記 2：7）。

使徒行傳第八章記載腓利在撒瑪利亞傳道時，行了許多神蹟，有許多人信了耶穌，受了水洗，也經歷了聖靈的能力，但是「聖靈還沒有降在他們一個人身上」（即還沒有一個人受聖靈的洗）。在耶路撒冷的使徒們知道他們所缺少的，便打發彼得和約翰兩位使徒，前往撒瑪利亞去為那些信徒禱告，「要叫他們受聖靈」。彼得和約翰本為使徒中的領袖，這兩位第一號人物親自出馬，前往撒瑪利亞叫那些信徒領受聖靈，可見他們把這件事看為如此重要！他們兩個人到了，就為他們禱告，「按手在他們頭上，他們就受了聖靈（即受了聖靈的洗）。」（使徒行傳 8：14～17）

接著，使徒行傳第九章記載使徒保羅領受聖靈的事。他原本從耶路撒冷猶太教的領袖獲得授權，前往大馬士革去逮捕基督徒，準備把他們解回耶路撒冷下在監裡，但復活的主在路上以大光向他顯現；並且打發大馬士革的一個門徒，名叫亞拿尼亞，去為保羅按手禱告，叫他領受聖靈的洗。「亞拿尼亞就去了，進入那家，把手按在掃羅身上，說：『兄弟掃羅，在你來的路上向你顯現的主，就是耶穌，打發我來，叫你能看見，又被聖靈充滿。』」保羅被聖靈充滿以後，「越發有能力，駁倒住大馬士革的猶太人，證明耶穌是基督（即死而復活的彌賽亞）。」（使徒行傳 9：1～22）

使徒行傳第十章講到第一批外邦人領受聖靈洗的事。有一位義大利軍中的百夫長，名叫哥尼流，是一個虔誠敬畏

神的外邦信徒。主在異象中向他顯現，叫他去邀請彼得來講道。彼得開講的時候，「聖靈降在一切聽道的人身上」——就是復活的主親自用聖靈給所有聽道的人施洗；也就是神所說：「在末後的日子，我要將我的靈澆灌凡有血氣的。」那些跟彼得一同來的猶太人看到：「聖靈的恩賜也澆在（或譯「將聖靈白白賜給」）外邦人身上，就都希奇；因聽見他們說方言，稱讚神為大」，正如他們在五旬節那天所領受的一樣。所以，彼得回到耶路撒冷講論這件事時，說：「我一開講，聖靈便降在他們身上，正像當初降在我們身上一樣。我就想起主的話說：『約翰是用水施洗，但你們要受聖靈的洗。』」（使徒行傳 10：1～48，11：15～16）

外邦信徒受聖靈這件事也表明：凡領受了聖靈的洗的信徒，就不再分是猶太人或外邦人，不再有種族、階級和身分地位的區別了！大家都在基督裡（即在聖靈裡）合而為一，成為一個身體了！聖經說：「我們不拘是猶太人，是希臘人（中國人或外國人），是為奴的，是自主的，都從一位聖靈受洗，成了一個身體（即基督的身體），飲於一位聖靈。」（哥林多前書 12：13）

另外，也值得注意的是：在使徒行傳第十一章最後一段經文裡，講到保羅和巴拿巴兩位使徒在安提阿教會，花了足有一年的工夫，將聖靈的洗和基督內住這個基要真理，教導了許多信徒。他們領受了以後，便知道復活的基督就住在他

們裡面。因此，他們將門徒改稱為基督徒，因為基督徒是指：有基督的靈住在他們裡面的人。所以保羅說：「人若沒有基督的靈（住在他裡面），就不是屬基督的。」保羅自己被聖靈充滿以後，有了內住的基督，他才知道：復活的耶穌就是基督，並且住在他裡面。因此他說：「現在活著的不再是我，乃是基督在我裡面活著。」（羅馬書 8：9；加拉太書 2：20；使徒行傳 11：25～26）

接著使徒行傳第十九章，記載保羅第二次訪問以弗所的教會。他到了，就問那裡的信徒說：「你們信的時候受了聖靈沒有？」他們回答說：「沒有，也未曾聽見有聖靈賜下來。」保羅說：「這樣，你們受的是什麼洗呢？」他們說：「是約翰的（水）洗。」他們和許多信徒一樣，只知道信了耶穌要受水洗，並不曉得還需要受聖靈的洗。於是保羅將聖靈洗的真理講給他們聽，他們領受了這個真理，保羅就「按手在他們頭上，聖靈便降在他們身上（即充滿他們），他們就說方言，又說預言（或譯：又講道），一共約有十二個人。」

今日教會有許多神的兒女，也像當初以弗所教會的信徒一樣，只知道信耶穌要受水洗，卻不知道受了水洗，還要受聖靈的洗——不然信徒就無法與復活生命的主連接起來，也就得不著主要賜給信徒的豐盛生命。因耶穌說：「我來了，是要叫人得生命，並且得的更豐盛。」（使徒行傳 19：1～7；約翰福音 10：10）

使徒行傳所記載的神蹟奇事，都是耶穌的門徒領受了聖靈與火的洗以後的經歷；也是死而復活的耶穌繼續不斷地用聖靈與火給人施洗的紀錄。使徒行傳這卷書並沒有結束，這顯示聖靈的工作沒有停止，主耶穌還繼續用聖靈給人施洗，叫人得生命，並且得的更豐盛！

羅馬書—— 全備救恩的落實在於聖靈與火洗

緊接使徒行傳之後就是羅馬書，這是使徒保羅所寫、關於神永遠的心意和救恩較為完整的一卷書信。其中講到基督所成就的救恩是何等全備，而這麼大的救恩能夠讓信耶穌的人來享受，也都在乎聖靈與火的洗。聖靈的洗所帶給我們的，是聖靈或基督的內住；而火洗所帶給我們的，是聖靈的能力和內在生命的煉淨與塑造。聖靈在這兩方面的工作，已體現在使徒們身上，尤其在保羅身上。這都是有目共睹，顯而易見的。

保羅在羅馬書第七章末了，寫到他如何被罪惡權勢所勝的痛苦。他說：「因為，立志為善由得我，只是行出來由不得我……我真是苦啊！誰能救我脫離這取死的身體呢？」（羅馬書 7：18、24）那麼保羅是怎樣勝過罪惡權勢的？他是在什麼時候、靠著什麼能力得勝的呢？他是在受了聖靈的

洗，被聖靈充滿以後，靠著聖靈的大能而得著釋放的——
「因為賜生命聖靈的律，在基督耶穌裡釋放了我，使我脫離
罪和死的律了」（羅馬書 8：2）！

哥林多前書—— 教會從聖靈洗產生的

講到教會是怎樣產生的，保羅在哥林多前書十二章
12～13 節告訴我們：教會是從一位聖靈受洗（聖靈的洗）
而產生、成為一個身體的，就是基督的身體。身體雖然是一
個，「卻有許多肢體」；而我們都是這個身體上的肢體，因
為我們就是教會的成員。也可以說，教會是從聖靈與火的洗
而產生和成聖的。因此她得以成為耶穌基督的新婦，也就是
施洗約翰所說的「娶新婦的就是新郎」和「祂必興旺，我必
衰微」的意思。這些都包含在聖靈與火的洗的意義內（參考
約翰福音 3：29～30）。

關於靈洗的真理，新約參考經文有：

- 馬太福音三章 11～12 節；
- 路加福音三章 16 節；
- 約翰福音一章 32～33 節，三章 5 節；
- 使徒行傳一章 5 節，二章 1～4 節、38～39 節，八章

12 節、14～17 節，九章 17～18 節，十章 44～48 節，
十九章 1～6 節；

- 哥林多前書十二章 13 節；
- 哥林多後書一章 21～22 節；
- 以弗所書五章 18 節；
- 提多書三章 5～6 節

chapter 9

認識聖靈是三一真神

論到聖靈的洗，首先我們需要認識聖靈是誰。一般教會講到父神，講到主耶穌，都沒有問題；但一提到聖靈，就難免有所保留和顧慮，甚至還會引起爭論。這主要是因為：有些領受聖靈的教會或弟兄姊妹缺少美好的見證；但追根究底，還是因為缺少有關聖靈的聖經真理。豈不知聖靈就是施恩的聖靈，也就是施恩的主？我們如果明白聖經，已經得著聖靈，也知道聖靈在我們身上所做改變生命的工作，就知道：聖靈原是神的恩賜，是主耶穌復活升天以後所賜下來、常與我們同在的保惠恩師。

我們必須回到聖經裡，照著聖經所教導的，坦然無懼領受聖靈與火的洗。因為惟有從聖靈的洗開始，才能進入屬靈的實際；而有了聖靈的經歷，自己的靈命才能逐步進深。我們必需回到聖經，就是我們一再強調的，要連於聖經，我們的信仰才有可靠的依據。凡是聖經裡所講的聖靈和聖靈的恩賜，我們都可以放心領受。然而，不要只領受聖經所說的一部分，要領受聖經的全部。

到底聖靈是誰呢？一般教會普遍都能認同且接受：父、子、聖靈是三位一體的神。但是如果講到聖靈就是神，難免就會有些保留，或有不同看法。這是因為他們無意中把三一真神給分開了，這是一個極為嚴重的錯誤。因為主耶穌明說：「神是（聖）靈」、「我與父原為一」。保羅也說：「主就是那靈」，又說：「神只有一位，再沒有別的神……然而我們只有一位神，就是父……並有一位主，就是耶穌基督——萬物都是藉著祂有的；我們也是藉著祂有的。但人不都有這等知識……」（參考約翰福音 4：24，10：30；哥林多前書 8：4～7；哥林多後書 3：17）

聖靈就是三位一體的神

主耶穌在世講到聖靈時，只提到父神。祂說：「我在父裡面，父在我裡面。」祂所講的父，就是父神的靈，就是聖靈；也就是以賽亞書六十一章 1 節所說的：「主耶和華的靈在我身上；因為耶和華用膏膏我」——那就是父神用聖靈膏了祂，並且住在祂裡面（參考約翰福音 14：10～11）。

主耶穌又說：「其實我不是獨自一人，因為有父與我同在。」那就是耶和華的靈與祂同在；耶和華的靈就是聖靈，也就是神祂自己。在舊約聖經裡，聖靈有不同的稱呼——耶和華的靈、萬軍之耶和華的靈、主的靈、神的靈、聖靈、以色列的聖者等。我查了一下，單在以賽亞書裡，提到「以色

列的聖者」共有二十七次之多，都是指著神和聖靈說的。那麼耶穌有沒有在其中？當然在其中，只是沒有提耶穌的名字。在舊約聖經裡的耶和華，就是新約聖經裡的耶穌基督；舊約聖經的聖靈，就是新約聖經的聖靈。聖靈只有一位，如同神只有一位，除祂以外，再沒有神了。我們如果在靈（非理性）裡來認識神，就不會把三位一體的神分開了（參考約翰福音 16：32 下）。

基督活在我們的裡面

彼得提到舊約聖經那些被神的靈感動而說話的先知時，特別指出：「在他們心裡基督的靈」，也就是聖靈，將關於基督的預言啟示在他們裡面。彼得前書一章 8 節描述那住在信徒裡面、看不見的聖靈時，如此寫道：「你們雖然沒有見過祂，卻是愛祂；如今雖不得看見，卻因信祂就有說不出來、滿有榮光的大喜樂。」也就是：我們這些信耶穌的人都沒有見過祂，卻是愛祂，因為相信祂住在我們裡面，心中就充滿了喜樂（參考彼得前書 1：11）。

我們因為領受了聖靈的洗，基督的靈在我們心裡，如今我們心裡的眼睛被打開了，才能看見那不能看見的主。新約的信徒應該有兩雙眼睛，就是肉眼和靈眼。肉眼是神所造的，靈眼更是神所賜的。只有聖靈能開啟我們的靈眼，使我們在靈裡得以看見死而復活的耶穌。這是很重要的一點，

因為如今在新約時代，就是聖靈時代，要認識耶穌，不是單憑理性和聖經的字義；是要從心裡相信：耶穌是死而復活的主，還要領受祂的聖靈，就是要接受祂用聖靈為我們施洗，如此主才能真的活在我們裡面。正如保羅所說：「現在活著的不再是我，乃是基督在我裡面活著。」（加拉太書 2：20）

我每次在聚會中大聲對會眾說「基督就在你們裡面」時，好多弟兄姊妹聽了就活過來了——就是他們裡面的人活過來了。之後，他們發現自己不一樣了。生命改變了，人際關係也改變了，讀經也開始有亮光，以前讀不懂的經文現在明白了；禱告也不一樣了。他們都活過來了，因為復活的基督本來就在他們的裡面，只是他們過去一直停留在理性裡，而沒有活在信心裡，沒有從心裡相信主復活了，並且活在他們裡面；但現在聖靈來了，在他們靈裡面做了復興的工作。主耶穌早已說過：「叫人活著的乃是靈，肉體是無益的。我對你們所說的話就是靈，就是生命。」（約翰福音 6：63）

聖靈中的平安喜樂

羅馬書十四章 17 節說：「因為神的國不在乎吃喝，只在乎公義、和平（平安），並聖靈中的喜樂。」主耶穌講到聖靈來的時候，特別加上這一句：「但我要再見你們，你們的心就喜樂了；這喜樂也沒有人能奪去。」因為這喜樂是在聖靈裡的，而聖靈又是住在我們裡面的。這位內住的聖靈，

就是住在我們裡面的基督的靈。在聖靈中的喜樂，就是在神裡面的喜樂，這種喜樂誰也不能奪去，而且是永存的喜樂。彼得把這種喜樂形容為：「說不出來、滿有榮光的大喜樂」，也就是無法形容的大喜樂！這種喜樂只有受了聖靈與火的洗的人才能經歷，因為這喜樂是來自於住在我們裡面的、喜樂的神（彼得前書 1：8；約翰福音 16：22）！

我最近讀了幾篇網校學員的心得報告，他們都說自己從進入內在生活以後，心裡面就愈來愈喜樂，愈來愈平安。這喜樂是在聖靈裡的。他們之所以有這種喜樂和平安，是因為他們領受了聖靈的洗，經歷了聖靈在他們生命中所做的工作。而聖靈所結的果子，是包括平安和喜樂的。聖靈中的喜樂，是從天上來的喜樂，與人間的快樂大為不同。在英文裡，有兩個字都有快樂的意思：一是 Happiness；另一是 Joy。Happiness 是因著外在的因素而來的快樂，它只是一時的快樂；而 Joy 是從裡面出來的喜樂，就是聖靈中的喜樂，這種喜樂是一直存在於我們裡面的。

我記得已故神的僕人，倪柝聲弟兄，因為信仰而被判入獄十五年，刑期滿了又被送到勞改營，直到去世。他寫給新加坡的姊姊的最後一封親筆信裡，曾提到他心中的喜樂。而信中讓我印象最深刻的一句話，就是：「這些年來，我的身體一直不好，但在我心裡的喜樂一直都是存在的。」何以如此？因為他心裡的喜樂就是「聖靈中的喜樂」，是沒有人能

奪去的。

主耶穌講到聖靈中的平安時，曾這樣說：「我留下平安給你們；我將我的平安賜給你們。我所賜的，不像世人所賜的。你們心裡不要憂愁，也不要膽怯。」為什麼主說祂所賜的平安，不像世人所賜的平安呢？因為這平安是從祂而來，祂就是「和平的君」（或平安之王），而這位平安之王，就住在我們裡面。保羅也勉勵我們說：「又要叫基督的平安在你們心裡作主。」我們不要讓懼怕、憂慮、或怒氣在我們心中作主；而要讓這位平安之王在我們心中作主。我們活在世上，總會遇到一些不愉快的事。但是我們一回到主裡面，喜樂安慰就來了，平安也來了。因為這喜樂和平安是在主裡面的；而且主一直住在我們裡面（參考約翰福音 14：27；歌羅西書 3：15 上）。

聖靈的面面觀

保羅說：「如果神的靈住在你們心裡，你們就不屬肉體，乃屬聖靈了。人若沒有基督的靈，就不是屬基督的。」這裡所說神的靈和基督的靈，原是同一位聖靈。為什麼有兩個不同的稱呼？差別在哪裡呢？其中所含的屬靈意義顯然是：神是萬有的主宰，祂的靈在我們心裡理當作主作王。如果聖靈在凡事上主宰我們，我們自然就不屬肉體、而屬聖靈了——聖經所說的屬靈，就是隨從聖靈而行；當我們順從聖靈的時

候，自然就不屬肉體了。而所謂基督的靈，最主要的含意顯然是：在基督的救恩裡所領受的聖靈，並且含有謙卑柔和及馴良的意思（參考羅馬書 8：9）。

在新約聖經裡，聖靈的稱呼還有：保惠師或訓慰師、主的靈、基督的靈、耶穌的靈、和耶穌基督的靈；舊約聖經雖然沒有「基督的靈」的稱呼，但彼得前書一章 11 節提到眾先知時卻說：「在他們心裡基督的靈」，也就是指在他們心裡的聖靈說的。所以，當聖經提到聖靈，就是在講神的靈、基督的靈、耶穌的靈、耶穌基督的靈。不可把聖靈與神或基督分開，因為聖靈就是神，就是基督；而基督就是受膏者，也是施膏者——即用聖靈施洗者。

約翰福音一章 18 節說：「從來沒有人看見神，只有在父懷裡的獨生子將祂表明出來。」從來沒有人看見神，因為神是靈，靈當然是看不見的，正如空氣看不見一樣。而講到父懷裡的獨生子，我們無法想像父懷是什麼樣子。父神既然是看不見的靈，怎樣從祂的懷中生出獨生子來呢？「父懷」的屬靈意義，是指著父的心懷，也就是父神的愛心是藉著祂的獨生子表明出來的。

主耶穌講到聖靈要來時，提到聖靈是保惠師（或作訓慰師），意思是：聖靈是施恩保佑我們的，也是教導安慰和鼓勵我們的；祂還提到聖靈是「真理的聖靈」（Spirit of truth），祂是真實的靈，祂是真神之靈；並且祂來了，「要

引導你們明白（原文是進入）一切的真理」——也就是真理的聖靈來了，要開啟我們心裡的眼睛，使我們明白或進入一切的真理，或一切屬靈的實際；祂來了，要使我們明白神的旨意，知道神在我們身上的計畫和所有的作為（參考約翰福音 14：16～17，16：13）。

聖靈也是訓慰師。祂來，要教導我們，也要安慰和鼓勵我們，賜能力和智慧給我們，使我們能遵行神的旨意。聖靈是我們最好的老師，聖靈是最有智慧的老師，也是充滿了愛的老師。祂教導我們不是像地上的老師，只能在外面照著人的意思教導我們；聖靈是在我們裡面教導我們，以慈愛和柔和的聲音向我們的心說話，或感動我們。

我常為有這樣一位良師益友而感謝神。我裡面稍微有一點不對的時候，祂就叫我知道，讓我感覺不對了。譬如：我這兩天常犯錯誤，別人未必知道我犯了什麼錯誤，但聖靈在我裡面提醒我，叫我知道錯在哪裡。或者說了不少不該說的話，我便立刻向主認錯，並對主說：「我願意改正。」這就是聖經所說的「恩膏的教導」，也就是聖靈是訓慰師的意思。

內住的聖靈是那麼真實，那麼柔和，那麼細微。當你進入神的同在、活在聖靈裡面的時候，你真的不會隨便說話，而且會常常事後感覺自己說了不少不該說的話——我相信好多活在靈裡的人都有這個經歷——真理的聖靈真的住在我們的裡面！所以使徒約翰說：「這恩膏是真的，不是假的。」（約

翰一書 2：27）這恩膏就是永生神的靈，住在我們裡面，是祂親自在教導我們！哦！這是何等榮耀的一件事情！這是何等大的福氣！可是我們必須承認：自己太不認識真理的聖靈，對恩膏教導的領受也太少了。但我們至少要建立一個觀念，那就是：神的靈住在我們裡面，聖靈真是我們最好的老師。真理的聖靈來了，就是要叫我們明白一切的真理，並且得以進入神「在基督裡曾賜給我們天上各樣屬靈的福氣」（以弗所書 1：3）！

chapter 10

耶穌基督降世的使命

耶穌的救贖工作

馬可福音一章 1 節寫到：「神的兒子，耶穌基督福音的起頭。」而施洗約翰是耶穌基督的先鋒，他為耶穌所作的見證有三方面：

一、祂是「神的羔羊，除去（或譯：背負）世人罪孽的！」；

二、祂是「用聖靈施洗的」；

三、祂是娶新婦的新郎，而教會至終要成為祂的新婦。

前兩項是耶穌來到世上所要完成的救贖工作，第三項則是神在永世裡所有的心意——然而，必須先要有耶穌所做的第一項和第二項救贖大工，才能夠完成第三項神的心意（參考馬太福音 3：11；約翰福音 1：29～34，3：29）。

總體來說，耶穌所做的這三方面救贖工作，就是神賜予世人全備的救恩，也是基督福音的全部，我們不能只接受其中一部分；就像我們所信的神，祂是聖父、聖子、聖靈三位

一體的真神，我們不能只相信聖父和聖子，而不相信聖靈。這樣，豈不是把聖經所說的三位一體獨一真神給分開了嗎？如果我們所信的福音只是部分的，而不是全部的福音，就不能得著聖經所說的，神「在基督裡所賜給我們天上各樣屬靈的福氣」（以弗所書 1：3）。

耶穌所做的第一項救贖工作——除去世人的罪孽——只是消極方面的；第二項工作才是積極方面的，那就是藉著聖靈與火的洗，復活的主可以住進人的裡面，藉此使祂所救贖回來的罪人成為基督的新婦——就是啟示錄最後所說的：聖城新耶路撒冷所代表的完美教會！因此，教會若要達到完美的境界，基督徒若想要成為耶穌基督的新婦，單單接受耶穌十字架的救贖、受了水洗，是不夠的。這只是客觀方面理性裡的信仰，還必需接受耶穌所要施予的聖靈與火的洗，方能在主觀方面經歷復活的主住在我們裡面，作我們生命的實際。

施洗約翰來到世上不僅傳講悔改信主的道，並且傳講聖靈與火的洗。他是第一個傳講聖靈與火的洗的人。聖經記載，約翰是「從母腹裡就被聖靈充滿了」，也就是受了聖靈的洗。這是神所做的，他當時並不知道；等他長大以後，蒙神差遣出來傳道時，他才明白並傳講聖靈與火的洗的真理。對他個人來說，聖靈與火的洗意義深長，與基督成為他的生命有關。所以他才說：「祂必興旺，我必衰微」（另譯「祂必加增，我必減少」），意思就是：基督在他裡面愈來愈多，

而他的老舊生命愈來愈少（參考路加福音 1：15；約翰福音 3：30）。

耶穌要用聖靈給我們施洗，主要就是祂要把聖靈——就是神的靈（也就是祂自己）——賜給我們，使我們與祂在聖靈裡聯合，常被聖靈充滿，而逐漸進入祂豐盛的生命。耶穌用火給我們施洗的更深意義是：我們領受了聖靈以後，聖靈還要在我們身上做生命改變和建造的工作，也就是施洗約翰所說的「祂必加增，我必減少」的生命建造的工作。

施洗約翰在宣告耶穌降世的使命以後，又說：「娶新婦的就是新郎。」（約翰福音 3：29～30）新婦是指聖潔榮耀的教會，新郎是指在他以後要來的耶穌；而他只不過是神所差來的先鋒和新郎的朋友。因為聖靈與火的洗和預備基督的新婦有直接關係，又和他自己生命的建造有密切關係，所以他才說：「祂必興旺，我必衰微。」其實，靈洗與火洗不僅和施洗約翰有切身關係，更是和每一位主內的弟兄姊妹有切身關係。如果沒有領受主耶穌的聖靈與火的洗，教會和信徒就不可能有屬靈生命的建造，神也就無法得著祂所要的「聖潔、榮耀、沒有瑕疵的教會」（參考以弗所書 5：26～27）。

耶穌當受的洗

在路加福音十二章 49 節，耶穌說：「我來要把火丟在地上，倘若已經著起來，不也是我所願意的嗎？」耶穌這話也是指祂復活升天以後、要用聖靈與火給人施洗說的。耶穌說這話時仍在肉身，尚未死而復活、升天、將聖靈澆灌下來。祂說這話的意思顯然是：祂已不得立刻就把聖靈的火丟在地上——就是用聖靈與火為人施洗，因為這是父神原有的心意，也是祂所願意的。接著，主在第 50 節說了一句很難明白的話，祂說：「我有當受的洗還沒有成就，我是何等地迫切呢？」中文聖經所用「迫切」這兩個字，在原文有被緊緊綁住的意思，好像穿了一件緊身衣，深受限制，甚至緊到一個程度，令祂感到痛苦而急欲脫去、得釋放。至於耶穌在這裡說祂有「當受的洗」，到底是什麼洗，讓祂如此迫切呢？祂已經受了施洗約翰的水洗，祂在受水洗的時候也受了聖靈的洗，為什麼祂說還有「當受的洗」？

我禱告仰望主以後，在靈裡的領會是：這洗是指「主的死而復活」說的，就是祂必須經過十字架的死，並且從死裡復活、升天、坐在父神的右邊；又從父神領受所應許的聖靈，在五旬節那天澆灌下來。等到這個時候，祂才能用聖靈與火給人施洗。主在五旬節那天所做的，就是祂用聖靈與火給人

施洗的開始。然而，主在受死復活之前，雖然已經知道這是祂來到世上的大使命，但祂還不能「把火丟在地上」——用聖靈與火給人施洗——而必需等到祂死而復活升天以後，才能降下聖靈來。

歌羅西書二章 9 節說：「因為神本性一切的豐盛都有形有體地居住在基督裡面。」也就是說：神的大能、大愛、智慧、知識、聖潔、公義等一切的豐富都蘊藏在耶穌基督裡，但需要藉著祂在肉身領受「當受的洗」方能釋放出來，所以耶穌必須經過死而復活。主耶穌曾多次對門徒說：祂「必須受死，第三天復活」，但是他們不明白，因為這句話的意思是隱藏的。

再看路加福音十八章 31 ~ 34 節：「耶穌帶著十二個門徒，對他們說：『看哪，我們上耶路撒冷去，先知所寫的一切事都要成就在人子身上。祂將要被交給外邦人；他們要戲弄祂，凌辱祂，吐唾沫在祂臉上，並要鞭打祂，殺害祂；第三日祂要復活。』這些事門徒一樣也不懂得，意思乃是隱藏的；他們不曉得所說的是什麼。」耶穌這些話看起來都很簡單明瞭，好像沒有什麼深奧的道理，這樣的話耶穌也對他們說了不只一次，他們卻不明白是什麼意思。就像路加所記：「這些事門徒一樣也不懂得。」這些話裡所含的屬靈意義，都包括在耶穌所說「我有當受的洗」的意義之內。

耶穌的死

根據四本福音書所描述的：耶穌的死是神榮耀大能的彰顯，是一件驚天動地的大事，就如同祂的復活是神大能的彰顯一樣，也都是人類的大事——因為這兩件大事影響到世人的永遠得救或滅亡！馬太福音第廿七章描述了耶穌死的景象，有這樣一段記載：「從午正到申初（中午 12 點到下午 3 點、天最亮的時候），遍地都黑暗了……耶穌又大聲喊叫，氣就斷了。忽然，殿裡的幔子從上到下裂為兩半（人可以直接到神面前來的路打開了），地也震動，磐石也崩裂，墳墓也開了，已睡（死）聖徒的身體多有（活）起來的。到耶穌復活以後，他們從墳墓裡出來，進了聖城，向許多人顯現。」（第 45 節、50 ~ 53 節）

這些地震、山崩和死人復活的景況，都是神在向世人說話，告訴他們：耶穌的死是神的奇妙大作為！連那些釘死耶穌、看守耶穌的人，看見這些驚人景象都極其害怕地說：「這真是神的兒子了！」（馬太福音 27：54）耶穌的死——祂當受的洗——就是藏在祂裡面神的大能、大愛的部分彰顯和釋放，也就是從祂以前所說的「我是何等迫切」（即受壓）裡得釋放。

神藏在耶穌裡面的大能大力、和一切豐盛得以釋放出

來，不是為了祂自己，而是為了祂的教會——就是為了你、我、以及所有信耶穌的人！那地震、石崩、遍地黑暗、聖殿裡進入至聖所的幔子從上到下裂為兩半，這些事的發生又是什麼意思？神為什麼要做這些事呢？就是要告訴世上所有的人：耶穌的死是救贖世人的大功告成，除去了人與神之間的間隔，從此信耶穌的人可以進入至聖所，來到神面前，與神相交。耶穌來到世上的使命完成了——叫我們能與神和好，與神恢復關係——誠如耶穌在十字架上斷氣之前所說的：「成了」這兩個字所包含的意義（參考約翰福音 19：30）！

十字架是神的智慧與大能

論到耶穌被釘十字架這件事，聖經有話說：「因為十字架的道理，在那滅亡的人為愚拙；在我們得救的人，卻為神的大能。……世人憑自己的智慧，既不認識神，神就樂意用人所當作愚拙的道理拯救那些信的人；這就是神的智慧了。」（哥林多前書 1：18、21）

耶穌在十字架上的死，不僅解決了世人所有的問題；甚至「特要藉著死敗壞那掌死權的，就是魔鬼」（希伯來書 2：14）。耶穌基督的十字架，不僅是代表基督教的一個記號，在神的救恩中，它更是顯明神的大能和智慧。對於所有信的人，基督的十字架是人類所有問題的答案！所以使徒保

羅說：「但我斷不以別的誇口，只誇我們主耶穌基督的十字架。」這些十字架的道理，都包含在耶穌所說「當受的洗」這句話之內了！其中的涵義是何等地深奧！那耶穌所說「當受的洗」如何能成為我們的生命經歷、並落實在我們的生活和行事為人當中呢？這就必需有聖靈與火的洗的經歷了（參考加拉太書 6：14）。

聖靈與火的洗是愛主的基督徒必需進入的生命經歷，因為這並不是一個空洞的理論，而是屬靈生命的實際；這是真理的聖靈要來引導我們明白和進入的真理。我們惟有領受了聖靈與火的洗，並且讓聖靈在我們生命中做改變、煉淨的工作，才能領悟和經歷以上所說的十字架大能。

耶穌的復活

耶穌的死，是顯出神的大能；耶穌的復活，更是顯出神的大能。因為藉著耶穌的死而復活，那隱藏在祂裡面神的能力、智慧和一切的豐盛才能釋放出來——這就是祂所說的：「當受的洗」。祂所說「當受的洗」這件事，是聖靈在祂身上的偉大作為，實際上也就是祂自己所受的「聖靈與火的洗」。耶穌要用聖靈與火給我們施洗，主要是為了讓我們能進入與祂同死、同復活的生命經歷，也就是能以經歷在祂裡面所隱藏的神的大能和智慧。

主耶穌是在何時、何地開始用聖靈與火給人施洗的呢？

使徒行傳第二章記載得很清楚：那是從兩千年前、五旬節的那一天，在耶路撒冷開始的。這就是神藉著先知約珥所說：「在末後的日子，我要將我的靈澆灌凡有血氣的。」（使徒行傳 2：17 上）

使徒行傳接下去所記載所有的神蹟奇事，都是為耶穌的復活作見證。一般信徒往往注意的是神蹟奇事，卻忽略了這些事是要見證耶穌復活、且活在祂又受聖靈洗的人裡面。聖靈降臨是為耶穌復活作見證；使徒們被聖靈充滿以後，也要為耶穌復活作見證，正如主先前所說：「祂（真理的聖靈）來了，就要為我作見證。你們也要做見證。」（約翰福音 15：26～27）使徒行傳後面的部分，用許多篇幅記載保羅多次受審、受逼迫，也都是為了見證和傳揚耶穌復活了，而且活在他裡面。因為他說：「現在活著的不再是我，乃是基督在我裡面活著。」（加拉太書 2：20）這是保羅被聖靈充滿以後所傳講的福音。這些人都見證耶穌復活了；而那位使無變有、叫死人復活之神的大能，也是藉著耶穌「當受的洗」釋放出來了。對我們來說，神的大能是我們領受了聖靈與火的洗以後，才能經歷和顯明出來的。

chapter 11

再釋聖靈與火洗的意義

我們需要了解：中文聖經所用的「洗」字，在原文是「浸」的意思。所以，中文所說的「水洗」應譯為「水浸」，就是全人浸在水裡。所謂的「點水禮」，是傳統的說法，聖經並沒有記載。聖經所說的「聖靈的洗」，是主耶穌要把我們全人都浸在聖靈裡面，被聖靈所佔有、所浸透的意思——也就是聖經所說的：「聖靈的澆灌」和「聖靈充滿」的意思。神的靈就是神自己，所以也可以說：被聖靈（即神的靈）所澆灌、所充滿，就是被神自己所充滿、所佔有；也就是被神的大愛所充滿、所浸透。

我們對聖靈的洗如果是這樣的領悟，就會知道：聖經所說耶穌要用聖靈給人施洗的意義，就是祂要把祂自己、以及在祂裡面神一切的豐盛都賜給我們，讓我們來享受。但這不是一次性就讓我們一勞永逸地、完全得著神所有的豐富；而是漸進的過程，這裡一點、那裡一點，漸漸地更多得著祂的豐富。這是聖靈的工作，需要經過聖靈的試煉，就是火的洗，我們的生命才能到達豐盛之地。

實在說來，聖靈的洗是包括火洗在內的，因為火洗是指：聖靈在基督徒生命中所做拆毀和建造的工作。聖靈就是火，因為神就是火——神是烈火，神是愛火，所以被聖靈充滿，也是被神的愛火所點著或燃燒（參考希伯來書 12：29）。

信徒火熱起來愛主，這只是「火洗」的開始。就像有些原本不冷不熱的基督徒一旦被聖靈充滿了，他們自然就火熱起來愛主了，這可以說是初步的火洗；但火洗更深的意思就是：被神熬煉，被神破碎，被神倒空，好讓神的豐滿可以充滿我們——這也就是聖靈與火洗的意義和最終目的。

靈命進深的途徑

我們必須清楚知道：耶穌復活升天以後，祂和信徒所有的關係都是發生在聖靈裡面的，不像祂在肉身時，只能在身外與門徒同在、教導他們，卻無法住進他們裡面；但如今祂藉著聖靈可以住在我們裡面，無論在何處，祂都與我們同在。

此外，神現今所有的工作，也都是藉著聖靈做在人裡面的。如今，耶穌在聖靈的位格中來了，祂就可以不受時空限制地與我們同在、住在我們裡面；我們也可以住在祂裡面。耶穌曾用葡萄樹與枝子作比喻，說明祂在聖靈中與我們相連的關係。而這種在靈裡相連的關係，就是經由聖靈與火的洗開始進入的，也是在聖靈經歷中繼續和進深的。如果我們沒

有接受耶穌用聖靈給我們施洗，在主觀經歷方面，我們便與祂無關，頂多只能以理性維持我們的信仰生活。

聖靈（基督的靈）是教會的靈魂和內容；教會如果沒有聖靈，如同人沒有靈魂一樣。難怪主耶穌指責撒狄教會的使者說：「按名你是活的，其實是死的。」可見在主看來，有的教會是有名無實的。聖經清楚告訴我們：教會原是從聖靈的洗（五旬節聖靈澆灌）而產生的，從而成為基督的身體。聖經也說：「我們不拘是猶太人，是希臘人，是為奴的，是自主的（不分文化種族身分地位），都從一位聖靈受洗，成了一個身體，飲於一位聖靈。」「飲於一位聖靈」的意思是：全教會或眾教會都是從這一位聖靈得生命、得能力、得供應、得幫助、得造就。萬軍之耶和華親口說：「不是倚靠勢力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的靈方能成事。」（啟示錄 3：1 下；哥林多前書 12：13；撒迦利亞書 4：6 下）

火也代表聖靈的能力。聖經所記載的神蹟奇事，都是聖靈能力的顯明，也是聖靈與火洗的另一種表明。聖靈是生命的靈（the Spirit of life）；當聖靈在人裡面做工的時候，人的生命就起變化，神的生命就進到人裡面。

聖靈與火的洗既然是生命的經歷，就需要每個基督徒親身去體驗，不然還是不容易明白什麼是聖靈與火的洗。就像我們怎樣才能聽見主的聲音呢？除了親自去靠近主，更多親近祂以外，沒有別的方法。因為這不是一個方法問題，是生

命的體驗和經歷。聖靈與火的洗，不僅是聖經客觀的真理，也是生命主觀的經歷；並且是深而又深的屬靈生命經歷，就是無限豐盛生命的經歷。

聖靈的豐滿

我們已經說過：聖靈就是神的靈；而聖靈的豐滿，就是神的豐滿，也就是居住在基督裡神本性一切的豐盛。耶穌要用聖靈給我們施洗（即浸在聖靈裡），就是祂要把祂豐盛的靈，也就是祂那無限的豐滿，豐豐富富地賜給我們，使我們「浸」入神的豐滿，有如一滴水消失在海洋裡。這意思就是：叫我們與主有更深的聯合，以至於最終完全消失在祂裡面。這就是神在永世裡所有的心意。

耶穌說：「我來了，是叫人得生命，並且得的更豐盛。」祂要用聖靈與火給人施洗，就是為了要叫人得著生命，也就是得著祂那無限豐盛的生命。所謂重生得救，就是得著新的生命。就好像母親懷孕了，但這個新生命還需要在母腹中成形；而等孩子生下來以後，他的身量和智慧也還需要繼續成長，漸漸長大成人——如聖經所說：「滿有基督長成的身量」，也就是滿有耶穌基督豐盛的生命。這也就是聖靈與火的洗所要做成的（參考約翰福音 10：10 下；以弗所書 4：13）。

我們信耶穌，不是單用理性去信仰一個宗教或死的規

條。死而復活的耶穌就是生命；我們信耶穌是要得生命，並且要得的更豐盛——這是耶穌降世的主要目的，也是祂的應許。因為耶穌是生命的主，而聖靈又是生命的靈。耶穌說：「我就是道路、真理、生命。」我們所信的耶穌，不僅是歷史所記載的耶穌；我們所信的，是從死裡復活的耶穌。祂說：「我曾死過，現在又活了，直活到永永遠遠。」並且祂藉著聖靈住在我們裡面。因為神本性一切的豐盛，都有形有體地居住在祂裡面，所以祂要以聖靈與火的洗，使我們也進入在祂裡面神的一切豐盛（參考約翰福音 14：6 上；啟示錄 1：18 下）。

哥林多前書二章 9～10 上節告訴我們：「如經上所記：神為愛祂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。只有神藉著聖靈向我們顯明了。」神為愛祂的人所預備的是什麼？人無法想像，也無從知道：只有聖靈才能向我們顯明。而聖靈與火的洗，就是要使我們漸漸明白、帶我們進入「神為愛祂的人所預備的」，這是何等的榮耀！這個榮耀，保羅形容為「極重無比、永遠的榮耀」（哥林多後書 4：17）！

我們只有在受了聖靈與火的洗以後，在聖靈的啟示和經歷中，才能漸漸領略什麼是那「極重無比、永遠的榮耀」（哥林多後書 4：17）。滿有聖靈啟示的保羅說：「因為聖靈參透萬事，就是神深奧的事也參透了。除了在人裡頭的靈，誰

知道人的事？像這樣，除了神的靈，也沒有人知道神的事。」
所以他才告訴我們：「只有神藉著聖靈向我們顯明了。」這些話都是說明：耶穌為什麼要用聖靈與火給人施洗——祂要把我們帶進神在祂裡面、為我們所預備的「那測不透的豐富」裡（參考哥林多前書 2：10～11；以弗所書 3：8）。

chapter 12

聖靈工作的不同說法

主耶穌在約翰福音四章 24 節告訴我們：「神是靈」，也就是神聖的靈或聖靈。我們每次講到聖靈的時候，就是講到神或神祂自己。神是靈，是人眼看不見，人手摸不到的；因為神是靈，所以我們不能用屬物質的觀念或人的看法、想法來認識神，或來理解聖靈的事。保羅說過：「除了神的靈，也沒有人知道神的事。」（哥林多前書 2：11 下）

還有一點也很重要，要牢記：我們對神或聖靈的認識能到什麼程度，這和我們對聖經的了解，以及我們靈命的程度，有直接關係；也和我們對聖靈經歷的深淺有關係。但因著神願意人來尋求認識祂，祂樂意按照我們靈命的程度和追求的熱誠，逐步帶領我們來更深認識、經歷祂的豐富。

不同名詞的解釋

聖經講到神將聖靈賜給人或在人身上做工的時候，有許多不同的說法，例如：聖靈充滿、聖靈澆灌、聖靈的洗、聖靈的恩膏、恩膏的教導、喜樂的油、神用膏膏祂的僕人、神

的靈降在人身上、神的靈住在人裡面等。總括來說，這些都是指神臨到人身上。只有藉著聖靈，神才能在人身上做工，才能與人連結，與人來往。

聖靈充滿

聖靈充滿最簡單的意思，就是神的靈進到人裡面，充滿這個人；或是創造宇宙萬物的神要進到人裡面，充滿這個人。這件事是體現在耶穌死而復活升天以後、五旬節那天，將聖靈澆灌下來，充滿了祂的門徒，約有一百二十人。這可以說是三位一體的神，藉著聖靈進到他們裡面，充滿了他們。因為神與他們同在，他們不但變得前後判若二人，並且他們所做所為都是神蹟奇事。這些超然的事，不是天然的人所能做的，是充滿他們的聖靈所做的。

然而，許多基督徒因為不明白聖經，也不認識聖靈，對聖靈充滿有多許誤解。一提到聖靈充滿，就想到靈恩派，以為倒地、大聲喊叫、癲抖、說方言等這些外在的現象就是聖靈充滿。殊不知聖靈充滿，是榮耀的神，就是三一真神，住進人的裡面。如果人繼續不斷地被聖靈充滿，神與人最終將完全合而為一。所以，聖靈充滿是神最高的心意。

聖靈澆灌

聖靈澆灌與聖靈充滿是同一件事，澆灌是神賜下聖靈的

另一個說法。譬如使徒行傳二章 4 節說：「他們就都被聖靈充滿」；第 17 節則說「我要將我的靈澆灌凡有血氣的」；第 33 節又說「澆灌下來」。這些不同的說法，都是講到同一件事。我們不要用人的人物質觀念，把聖靈澆灌解釋為外面的，聖靈充滿是裡面的，就好像聖靈是個物體，在人外面，就不能進到人裡面。但聖靈是不受時空限制的。

在以西結書第卅六章有另一種說法：「我也要賜給你們一個新心，將新靈放在你們裡面……我必將我的靈放在你們裡面，使你們順從我的律例，謹守遵行我的典章。」（第 26 ～ 27 節）新靈就是神的靈，也就是更新的靈；而放在我們裡面就是住在我們裡面，成為我們的生命和行道的能力。

受聖靈與聖靈的洗

中文「受」字，英文譯為 Receive，是領受或接受的意思。譬如主耶穌復活升天前，對門徒說：「你們受聖靈」，就是叫他們接受或領受父所賜給祂的聖靈，也就是父所應許賜給祂所有兒女的聖靈；又譬如保羅到了以弗所教會時，問他們說：「你們信的時候受了聖靈沒有？」他們回答說：「沒有，也未曾聽見有聖靈賜下來。」（使徒行傳 19：2）這些信徒連聖靈的真理都未曾聽過，更談不上領受聖靈了。事實上，當今也有不少基督徒雖然知道有聖靈充滿的事，也信主多年，卻未領受聖靈，還沒有得到聖靈充滿的各種福分。

主耶穌所說的「你們受聖靈」，和「你們要受聖靈的洗」，是一件事。受聖靈，就是接受聖靈；而受聖靈的洗、聖靈充滿、聖靈澆灌都是一件事。主在使徒行傳一章5節所說的：「你們要受聖靈的洗」，就是二章4節的：「他們都被聖靈充滿」；也就是二章17節和33節所說的：聖靈「澆灌」。這些說法雖然不同，卻都說到同一件事。

就字意來說，中文「洗」字在原文是「浸入」的意思；「聖靈的洗」這四個字，應該譯為「浸在聖靈裡」；正如中文的「受水洗」，實應譯為「浸在水裡」。所以受聖靈的洗，就是主耶穌要把我們「浸在聖靈裡」，也就是使我們全人被聖靈所充滿、所佔有的意思。這是神的心意，但不是一蹴可及的；而是漸進地，是常常且多而又多地被聖靈充滿、被聖靈所佔有、被聖靈所管制。

聖靈的恩膏

聖靈的恩膏有許多意思，譬如在以賽亞書第六十一章開頭就說：「主耶和華的靈在我身上；因為耶和華用膏膏我，叫我傳好信息給謙卑的人（或譯：傳福音給貧窮的人）……」。這明顯是指著耶穌說的！主耶和華的靈，就是神的靈，也就是聖靈。聖靈在祂身上，也在祂裡面，也就是祂所說的「父在我裡面」。「耶和華用膏膏我」的意思是：祂是神所設立的受膏者（基督或彌賽亞）；祂是父神所差遣

所印證的，具有君王、先知和祭司三種職分；「祂是萬人的救主，更是信徒的救主」（提摩太前書4：10）。

耶穌在世時所有的能力和智慧，都是因著父神的靈在祂身上。所以，耶穌復活以後差遣門徒時，對他們說：「父怎樣差遣了我，我也照樣差遣你們。」說了這話，就向他們吹一口氣，說：「你們受聖靈！」（約翰福音20：21～22）

我們怎樣才知道誰是主神所差遣的呢？主要憑據有三：一、主的靈有沒有在祂／她身上——是否是主所恩膏的？二、祂／她是否傳講神的話，所說的是否合乎聖經純正的道理？三、祂／她有沒有活出所傳的生命之道——耶穌基督的生命和樣式？此外，家庭和兒女的見證也是聖經所重視的。

聖靈是我們的保惠師，也是訓慰師，祂是所有信徒的良師益友，而這位恩師就是我們的主耶穌。聖經一再說，祂離我們不遠，就在我們口裡，也在我們心裡。聖靈保惠師的另一簡稱就是恩膏。許多人認為，聖靈的恩膏只是一種運行在外面的能力，是會失去的；殊不知這恩膏一直都在我們裡面，要在一切事上引導我們、教導我們、使我們保持與主的連結（參考羅馬書10：8；使徒行傳17：27～28；雅各書4：8；約翰福音15：5；希伯來書13：5下；馬太福音28：20）

恩膏的教導

約翰一書二章27節說：「你們從主所受的恩膏（即所

領受的聖靈）常存在你們心裡，並不用人教導你們，自有主的恩膏在凡事上教導你們。這恩膏是真的，不是假的；你們要按這恩膏的教導住在主裡面。」我們要相信這恩膏一直都在我們裡面；也要一直相信：這恩膏是真的，就是住在我們裡面的聖靈，祂是我們最好的老師。

當聖靈在人裡面或聚會中運行時，也就是恩膏的作為，就如：釋放神話語的恩膏、神醫治的恩膏、靈命更新的恩膏、悔改的恩膏、赦罪的恩膏、安慰的恩膏、能力的恩膏等，這些都是聖靈的工作，或恩膏的作為。各樣屬靈恩賜的彰顯，也都是聖靈恩膏的運作；也可以說，這一切都是神的作為。因此，我們當將一切榮耀歸於神！

我們必須承認，我們對聖靈的認識和神大能的作為，所知極為有限。因為神太偉大、太豐富、太深奧，而聖靈又是無所不在、無所不知、無所不能的。正如大有學問的使徒保羅所說：「我們現在所知道的有限，先知所講的也有限，等那完全的來到，這有限的必歸於無有了。我作孩子的時候，話語像孩子，心思像孩子，意念像孩子，既成了人，就把孩子的事丟棄了。我們如今彷彿對著鏡子觀看，模糊不清（原文是如同猜謎），到那時就要面對面了。我如今所知道的有限，到那時就全知道：如同主知道我一樣。」（哥林多前書 13：9～12）

chapter 13

將神的同在設置在人心裡

在約翰福音十四章 16 節，耶穌說：「我要求父，父就另外賜給你們一位保惠師（或譯：訓慰師；下同），叫祂永遠與你們同在。」在這裡，耶穌講到差遣聖靈保惠師來時，首先提到的就是：「叫祂永遠與你們同在」。這就是耶穌復活升天後，從父神領受了聖靈，在五旬節那天將聖靈澆灌下來，充滿了那些在耶路撒冷等候的人，要永遠與他們同在。從此以後，當信徒領受了聖靈的洗以後，就開始在地上能過著與神同在、與主同活的日子，神再也不會離開他們了。

憑信與神同在

我們怎麼知道主與我們同在，住在我們裡面呢？是因為祂將聖靈賜給我們——用聖靈為我們施洗。許多時候，神的同在會帶給我們心中平安、喜樂、感恩，或是甜美的感受；但也有許多時候，我們未必有這些感覺，但神仍然與我們同在，因為祂的話清楚告訴我們：祂將聖靈賜給我們，就是要永遠與我們同在。所以，當我們沒有感覺到神與我們同在

時，我們就必須相信：祂仍然與我們同在。這也就是聖經所說：「只是義人（有古卷：我的義人）必因信得生（或作因信而活）。」保羅也說：「因我們行事為人是憑著信心，不是憑著眼見。」許多時候，我們都需要在信心中與神同在、與神同行（參考約翰一書 3：24；馬太福音 1：23，18：20，28：20；哥林多後書 5：7；希伯來書 10：38 上）。

據說，蓋恩夫人（Madame Jeanne Guyon，1648～1717 年）曾經有三個月的時間感受不到神的同在。為什麼像她這樣被主的愛所充滿、所焚燒（即受了聖靈與火洗）的人，主也會如此帶領她呢？為的就是叫她相信：主從來沒有離開過她。我們這些晚輩也會有相同的經歷，有的人稱這樣的經歷為屬靈的曠野，或心靈的黑夜。因為我們太容易活在感覺裡面，尋求感覺過於尋求神自己，所以神有時候就這樣訓練我們活在信心裡，使我們與祂愛的關係超越感覺。祂清楚地應許我們說：「我總不撇下你，也不丟棄你。」神應許我們：如果我們受了聖靈的洗，就可以確信神與我們同在，也住在我們裡面。耶穌用聖靈施洗，其中的含意就是：神要把祂的同在設立在我們心裡，也就是聖經所說：「又將永生（原文是永遠）安置在世人心裡。」這種「安置」就好像人建造房屋時，安立基石一樣，房子蓋好了，就不會搖動（參考希伯來書 13：5 下；傳道書 3：11 下）。

神要我們活在信心裡面，憑信與神同在同住。聖經

不止一次說：「義人必因信得生。」並且還說：「他若退後，我心裡就不喜歡他。」也有許多時候，我們確實因為摸不著神的同在，而失去了起初的愛心、平安、喜樂，甚至冷淡退後，漸漸地離開了神——不是神離開我們，而是我們離開了神。在這個時候，你要趕快回頭悔改，在信望愛裡回到神面前，並要切記：無論何時何地，神都與你同在。我們必須承認，我們的心太容易偏離神，遠比我們靠近神要容易得多；而要把心歸給神，又好像千百倍的難（參考羅馬書 1：17；加拉太書 3：11；希伯來書 10：38）。

然而，聖靈與火的洗所要帶給我們的，是神的同在和在基督裡無限的福分。基督徒受了聖靈與火的洗，才能進入親身與神同在的真實經歷。這種屬靈的實際是超越感覺和感官的，它不是一個空洞的理論，也不是頭腦裡的知識，是主觀方面的生命經歷。聖經說：「你們親近神，神就必親近你們。」我們首先必須有信心，然後要像保羅那樣禱告：求神「按著祂豐盛的榮耀，藉著祂的靈，叫你們心裡的力量剛強起來，使基督因你們的信，住在你們心裡，叫你們的愛心有根有基。」這意思就是：當我們相信基督住在我們裡面時，神就能藉著聖靈，使我們的心靈剛強起來，得以靠著內住基督的大能，在世上過得勝的生活（參考雅各書 4：8 上；以弗所書 3：16～17）。

聖靈與火洗的核心價值

「聖靈與火的洗」所帶給我們的，就是基督的內住，與基督徒生命的成長，得以達到豐盛之地。我們受了聖靈的洗，從此就知道：復活的耶穌真的住在我們裡面，成為我們永遠的生命。任何一件事如果沒有與耶穌連上，都是沒有價值的，因為耶穌是神旨意的中心和最終目的，如經上所記：「（神）要照所安排的，在日期滿足的時候，使天上、地上、一切所有的都在基督裡面同歸於一。」（以弗所書 1：10）

在約翰福音第十五章，主耶穌用葡萄樹與枝子作比喻，講到我們必須與祂連結的重要性。祂語重心長地說：「因為離了我，你們就不能做什麼。」這句話乍聽之下似乎極為平常，但其中含意卻是極重無比的深厚、不容忽視。因為在神看來，離了祂，我們一無所有，一無所是。因此要記得：無論我們做什麼，都不能離開主。我們需要操練一直住在主裡面，因為祂是生命的泉源，我們所需要的智慧和能力都在於祂（參考約翰福音 15：5 下）。

操練與神同在

要相信聖經所說的：神真的與我們同在，藉著聖靈住在我們裡面。誠如約翰所說：「這恩膏（聖靈）在我們裡面是

真的，不是假的，你們要按這恩膏的教導，住在主裡面。」我們平常太容易忽略在我們裡面的恩膏，這恩膏就是內住的聖靈，也就是內住的基督。當我們活在恩膏的教導裡面，就是我們住在主裡面的時候。因為「這恩膏是真的，不是假的」——主真的住在我們裡面（參考約翰一書 2：27）。

在生活當中，要常常想到主，操練在心裡與祂相交。簡單來說，這就是操練與神同在。保羅所說「不住地禱告」（帖撒羅尼迦前書 5：17），就是時時在靈裡與主交通。每當想到在你裡面的主時，不妨就喊一聲「主啊！」或說一句「主啊，我感謝祢！」這就是與主連結，住在主裡面，不一定要向祂說很多話。當你忙碌辦事的時候，你也可以禱告說：「主啊，幫助我，給我有智慧或順利通達的道路。」我們處處都需要神的幫助，有了神的幫助，事情便做得更好、更有效果。所以在日常生活當中，我們有許多機會來操練住在主裡面，保持與主連結。

如果要保持神的同在，必需在生活中不斷地操練，還要有堅持的決心；也要善用時間，願意付代價放棄一些自己的嗜好。譬如：有些聖徒特別寶貴神的同在，願意犧牲放棄一些外在人所喜歡的事，如娛樂、看電視、看電影、看小說、社交活動等，就是為了要保持與神同在，並且願意花更多時間來操練安靜等候神。

聚會中主的同在

主耶穌用聖靈給我們施洗（聖靈就是祂所說：父要差來的保惠師），為的是要永遠與我們同在。尤其是在聚會的時候，祂與我們同在，祂要在聚會中運行、施恩給我們，使我們得到餵養，得到造就。所以聖經吩咐我們：「不可停止聚會。」因為主耶穌特別應許說：「無論在哪裡，有兩三個人奉我的名聚會，那裡就有我在他們中間。」基督徒聚會不應淪為一種形式，有名無實，而必須有主的同在。因為這是主的應許，主的應許從不落空。不然，教會的聚會就變成儀文、宗教的形式，毫無意義了（參考希伯來書 10：25；馬太福音 18：20）。

不知道從何時開始，我從心裡相信了耶穌所說的這句話：無論在哪裡，只要有兩三個人，或更多的人，奉主的名聚會，主的靈就在我們中間運行、說話，或在與會者心中做工。神與我們同在，無論在日常生活中或聚會中，主的應許從不改變。祂的話永遠「安定在天」（詩篇 119：89）；祂「說有，就有，命立，就立」（詩篇 33：9）。可是，我們對神的話需要有簡單活潑的信心。

chapter 14

聖靈帶我們進入真理

真理的聖靈

主耶穌說：保惠師就是「真理的聖靈」。為什麼耶穌不直接說：保惠師就是聖靈，而非要加上「真理」一詞呢？這是因為祂要我們知道：真理的聖靈就是祂的靈，也就是祂自己，因為祂就是真理！在祂以外，沒有真理。祂說：「我就是道路，真理，生命。若不藉著我（真理的聖靈），沒有人能到父那裡去（即與神交通）。」真理的聖靈另一個主要的意思就是：惟有神或聖靈是真實的，祂要把我們從一切的虛假裡帶出來，使我們進入一切的真理，也就是祂自己的裡面。

在約翰福音十六章 13 節，主耶穌進一步告訴我們：「只等真理的聖靈來了，祂要引導你們明白（原文是進入）一切的真理。」這節經文至少有三個意思：一、神將聖靈賜給我們（即耶穌用聖靈給我們施洗），是要引導我們一生走義路，就是生命的道路；二、聖靈來了，是要叫我們明白神的旨意，

尤其是神在我們每一個人身上所有的計畫；三、聖靈來了，是要照明我們心中的眼睛，使我們認識基督，曉得祂復活的大能，並且引導我們漸漸進入祂一切的豐盛。

許多時候，我們渴望進入更深的生命經歷，想更多地認識基督，難免會靠自己的力量去努力追求；更何況耶穌也講過：「天國是努力進入的，努力的人就得著了。」我們一講到努力，天然人難免就會用自己的力量，彷彿已經知道該怎麼樣去追求就能得著了。其實，主耶穌已經告訴我們：聖靈保惠師來了，祂要親自引導我們明白並進入一切的真理，並且要將一切關於神和天國的事情指教我們。

而「天國是努力進入的」這句經文更深的屬靈意義是：不要用自己的力量或照自己的想法，只要跟隨聖靈的引導。「努力」一詞的原文有「暴力」的意思，指的是：我們要絕對棄絕自己，彷彿用暴力對付自己，將自己置於死地。這樣，聖靈就能不受任何限制地、帶領我們進入一切屬靈的實際。因此，我們必需學習順服聖靈的功課。只要我們不斷地順服聖靈，真理的聖靈自然就會帶領我們進入神的國（參考馬太福音 11：12；約翰福音 16：13，14：26）。

恩膏的教導

恩膏的教導（即內住聖靈的教導）這個說法是出自於約翰一書二章 27 節：「你們從主所受的恩膏常存在你們心裡，

並不用人教訓你們，自有主的恩膏在凡事上教訓你們。」在這裡，老約翰清楚告訴我們：這恩膏就是主用聖靈為我們施洗時所賜給我們的，是從主所領受的，並且常住在我們裡面。正如主曾說：「永遠與我們同在，也要在我們裡面。」主賜下恩膏，不僅是要叫我們得能力和恩賜；更寶貴、更重要的是：祂要住在我們裡面，要在一切事上教導我們，如同父親教導兒女，使我們的生命不斷地改變，愈來愈像祂的兒子耶穌基督（參考《恩膏的教導》，台灣浸宣出版社出版，周金海牧師著）。

聖靈是我們最好的教師，超越人類的智慧和能力！「因為聖靈參透萬事，就是神深奧的事也參透了……除了神的靈，也沒有人知道神的事。」蒙恩的罪人能被主的神聖之靈膏抹，是一件極大尊貴的事。你如果知道聖靈恩膏的寶貴，必定常常來到神面前等候祂，也願意在凡事上更多地順服祂，如此，你裡面的恩膏自然就會愈來愈多。聖經清楚告訴我們：「聖靈是賜給那些順從之人的。」順服聖靈的感動是非常重要的！你愈多順從聖靈，你身上的恩膏也就會愈來愈多（參考哥林多前書 2：10～11；使徒行傳 5：32）。

進入屬靈的實際

聖靈的洗與聖經的真理有什麼關係？如果沒有受聖靈與火的洗——即領受真理的聖靈——那麼聖經的真理只不過

是字句和歷史的記載，而沒有屬靈的實質和內容。有了真理的聖靈，我們才能進入聖經真理的實際，而屬靈實際就是耶穌基督祂自己。主耶穌自己說過，聖經是為祂作見證的，意思就是聖經是把人引到耶穌跟前的。那麼耶穌在哪裡呢？耶穌從死裡復活以後，如今祂在天上。我們在哪裡能找到耶穌呢？是在真理的聖靈裡，也就是在聖經所說的聖靈裡，我們才能找到復活的耶穌，還能與這位在天且要再來的耶穌連接上！這就是屬靈的實際，或俗語所說的「真東西」（英語所謂：The real thing）。

真理的聖靈來了，就是要帶領我們進入屬靈的實際，也就是耶穌所說的：「引導你們明白（原文作進入）一切的真理。」如果沒有讓真理的聖靈來引導我們，開啟我們屬靈的眼睛，並帶領我們進入屬靈的實際（就是保羅所說的「精意」），聖經只不過是字句而已。所以保羅說：「祂叫我們能承當這新約的執事，不是憑著字句，乃是憑著精意；因為那字句是叫人死，精意（或譯：聖靈）是叫人活。」（哥林多後書 3：6）

明白神的事

哥林多前書二章 9～10 節告訴我們這個極為寶貴、又難以明白的真理：「神為愛祂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。」耶穌用聖靈給我們施

洗，將聖靈賜給我們，也叫我們能明白神的事。因為除了神的靈，沒有人能明白神的事；而神的事都是為了要我們得益處：「我們曉得萬事都互相效力，叫愛神的人得益處。」（羅馬書 8：28 上）那麼我們怎樣才能知道：神為愛祂的人所預備的是什麼呢？聖經告訴我們只有一個方法，就是「藉著聖靈」。因此，耶穌要用聖靈給我們施洗，將這位賜人智慧和啟示的聖靈賜給我們，使我們能明白神的心意。

既然如此，如果沒有接受耶穌用聖靈為我們施洗，就不可能明白神的事；而只能在物質和理性的領域裡、在人極有限的理智裡，來揣摩神的事。聖靈來的最主要目的，是要為耶穌作見證，要榮耀耶穌，要將耶穌基督啟示在信祂之人的心裡。這些都是神要藉著聖靈做的事。然而，十分遺憾的是：直到如今仍有許多人不明白，主耶穌為何要用聖靈給人施洗？其實，聖經早已清楚告訴我們：耶穌來了，不僅為我們死在十字架上，使我們罪得赦免；祂復活以後，還要「用聖靈與火」給我們施洗，好叫我們能明白神的心意，並且要帶領我們進入神為我們預備的一切豐盛裡（參考約翰福音 15：26；馬太福音 3：11）。

chapter 15

手拿簸箕的更深意義

耶穌的先鋒施洗約翰曾說明他的職事與主耶穌的職事的區別：他來是用水施洗；耶穌來是要用聖靈與火施洗。他是這樣說的：「我是用水給你們施洗，叫你們悔改。但那在我以後來的，能力比我更大，我就是給祂提鞋也不配。祂要用聖靈與火給你們施洗。祂手裡拿著簸箕，要揚淨祂的場，把麥子收在倉裡，把糠用不滅的火燒盡了。」（馬太福音 3：11～12）

約翰不僅告訴我們，主耶穌來了，要用聖靈與火為我們施洗；他還說明：主為什麼要用聖靈與火為我們施洗？是因為「祂手拿著簸箕，要揚淨祂的場，把麥子收在倉裡，把糠用不滅的火燒滅了」。

「祂手裡拿著簸箕」，意味著祂有工作要做——就是生命建造的工作，也就是我們常說的：聖靈在我們身上的作為；「簸箕」是祂做工所使用的工具或方法——譬如各種艱難的環境和難以應付的人事物。「簸箕」的功用就是：要把麥子和糠秕分出來。神做工的方式是不受任何限制的，祂可以使

萬事萬物互相效力，「叫愛神的人得益處」；而「揚淨祂的場」就是祂要藉著聖靈的火和神純淨的道，來潔淨建造祂的教會，就是祂所救贖回來的神的兒女。祂不僅要潔淨，更要用火來煉淨祂的教會。這樣，教會才能成為聖潔、榮耀、毫無瑕疵，變得和祂一樣完美，成為配得過基督的新婦。

「祂手裡拿著簸箕」還有一個意思，就是祂是不斷做事的主。耶穌說：「我父做事直到如今，我也做事。」耶穌要用聖靈與火為我們施洗，這是一項持續不斷進深的工作——也就是說，祂在我們生命中所做的建造工作，是愈來愈深的；祂在我們身上所要破碎和剝奪的，也會愈來愈多，因為「祂要揚淨祂的場」。可是，祂總是先做在我們身上，然後才透過我們做在別人身上。祂首先要改變的，是我們自己，不是別人；祂所要做的工，就是你和我，正如經上所說：「耶和華啊，現在祢仍是我們的父！我們是泥，祢是窯匠；我們都是祢手的工作。」（約翰福音 5：17；以賽亞書 64：8）

麥子與糠秕之別

「祂的手裡拿著簸箕，要揚淨祂的場」是一個務農的比喻。麥子是指我們屬靈的生命，是神做在我們裡面祂那永存的生命，也就是基督祂自己的生命；糠秕則是指屬肉體、屬天然、屬老我的生命。主所使用的「簸箕」往往都是一些家常事、人際關係、職場上或教會中的問題，來篩去我們生命

中的糠秕，並用聖靈鍛煉的火把它們燒盡了。

有許多生命的功課，都是神在人際關係中要我們學習的。因此，我們不可輕看神所安排在我們身邊的人，尤其是難以相處的人。這些人都是神給我們的生命功課，要我們學習像耶穌那樣去愛人。當我們和人發生問題時，第一個反應不要立刻指責對方的錯處，而要先問主說：「主啊，祢要我學什麼功課？主啊，我的問題在哪裡？」許多時候，主把我們帶進祂的光中，我們才看清原來是自己的問題，不是別人的問題。如果確實是對方的錯，你還是要先問神說：「我該學什麼功課？」神可能會對你說：「我要你學饒恕、原諒、無條件的愛。」但如果對方是對的，你還說他錯，這就說明你在黑暗中，看不到自己的錯。對這樣的人，主說：「你這假冒為善的人！先去掉自己眼中的樑木，然後才能看得清楚，去掉你弟兄眼中的刺。」（馬太福音 7：5）

要知道：我們生來就是罪人，在神看來，我們都是「糠秕」。耶穌之所以要用聖靈與火給我們施洗，就是要把我們裡面的糠秕燒得一乾二淨，使我們都變成麥子，都有祂的性情，變成祂的形像。所以學習生命的功課，是要先從我們自己開始。當我們遇到事情的時候，要先問神說：「祢要我學什麼功課？」我自己就是這樣學習的。好多次神讓我看到問題在我，不在別人，我就來到主面前認錯悔改。當我這樣做的時候，不但自己學了功課，問題也就自然而然地解決了。

神管教的手

「祂手裡拿著簸箕。」「祂手裡拿著」這句話也可以解釋為：萬事萬物都在祂的掌握之中，祂是「管理萬國」（詩篇 22:28）、統管萬有的神。在我們跟隨祂的道路上，神的手時常扶持、保護和引導我們；可是，當我們任意妄為、偏行己路時，神管教的手也會臨到我們——特別是在「我們得知真道以後」，「故意（或作持續不斷地）犯罪」，因為這樣「贖罪的祭就再沒有了」。更嚴重的警告是：「落在永生神的手裡，真是可怕的！」（希伯來書 10：26、31）

祂手裡所拿的「簸箕」也可以說是管教我們的方法，而這些方法往往是一些痛苦的事。我們在前面已經說過：主「要揚淨祂的場」主要意思，就是要潔淨建造祂的教會，其中也包含管教祂的兒女在內。因為神管教我們，也「是要我們得益處，使我們在祂的聖潔上有分。」（參考希伯來書 12：5～13）

為人父母的都知道：聽話的孩子不用管教，不聽話的孩子才要管教，在神的家中也是這樣。而且神管教我們，就像人的生身之父管教自己的兒女一樣。所以，希伯來書的作者提醒我們，不要忘記神勉勵我們的話：「你們又忘了那勸你們如同勸兒子的話，說：我兒，你不可輕看主的管教，被祂

責備的時候也不可灰心；因為主所愛的，祂必管教，又鞭打凡所收納的兒子。你們所忍受的，是神管教你們，待你們如同待兒子。焉有兒子不被父親管教的呢？管教原是眾子所共受的。你們若不受管教，就是私子，不是兒子了。」（希伯來書 12：5～8）

先知以賽亞向神禱告說：「耶和華啊，現在你仍是我們的父！我們是泥，你是窯匠；我們都是你手的工作。」神既是我們的阿爸父，祂就要管教我們，為的是要我們得益處；祂既是窯匠，我們是泥土，祂就要把我們做成合祂心意的器皿，或使我們變成祂所要的樣式（參考以賽亞書 64：8）。

我們要時常記住這節經文：「我們原是祂（神）的工作，在基督耶穌裡所造成的，為要叫我們行善，就是神所預備叫我們行的。」這裡所說的「行善」不是一般人所說的行善，做好事，如救濟窮人等；而是活出耶穌基督的性情，就是神的良善，因為只有神是良善的。「就是神所預備叫我們行的」，這句話應該翻作：「就是神已經預備好了的善」，也就是耶穌基督原有的良善，和祂所完成的全備救恩，這些都是「神已經預備好了」的（以弗所書 2：10）。

聖經所說「神愛世人，甚至將祂的獨生子賜給他們」，這句話所包含的意義既廣又深，其中大概的意思是：神所擁有的一切都在祂兒子耶穌基督裡面；而神將祂的獨生兒子賜給我們，就是要把祂在基督裡面、所預備好的各樣屬靈福氣

都賜給我們。但我們必須經過聖靈與火的洗——聖靈更深的工作——才能得著這些福分。

所以，我們必須相信神的話所說的：「萬事（英文聖經譯作 all things）都互相效力，叫愛神的人得益處。」請特別注意這個「都」字，就是神叫萬事萬物都為愛神的人效力，沒有一件事是例外的；也就是說，凡臨到我們身上的事，無論好壞，都有神的手在其中，都是要叫愛祂的人得益處。這益處就是叫我們的生命被祂改變，而得著耶穌所應許要賜給我們的豐盛生命——就是主所說：「我來了，是要叫人得生命，並且得的更豐盛。」得著基督豐盛生命的人，也就是主揚淨祂的場以後所要「收在倉裡的麥子」。

主「要揚淨祂的場，把麥子收在倉裡，把糠用不滅的火燒盡了」。糠秕前面已經解釋過了，「不滅的火」也可以說是聖靈不斷地在我們生命中做煉淨的工作，燒盡我們裡面所有的糠秕；又讓聖靈的火成為我們的能力，使我們能勝過肉體的情慾，而讓基督復活的大能在我們的軟弱上顯得完全。主對保羅（也是對我們）說：「我的恩典夠你用的，因為我的能力是在人的軟弱上顯得完全。」（哥林多後書 12:9 上）

當我們領受神話語的教導，讓主耶穌用聖靈與火不斷地為我們施洗，並讓我們繼續經歷火的煉淨和能力，我們的靈命就能漸漸達到豐盛之地。我們領受了真理以後，正是開始行動的時候，就是從學習跟隨聖靈開始，在凡事上順從裡面

恩膏的教導，讓聖靈把這些真理，這裡一點，那裡一點，落實在我們生命中，成為我們的屬靈生命。要知道：我們所信的，不是一個道理，或是一套理論，而是太初就有的生命之道。這道成了肉身，就是耶穌。如今祂用聖靈與火給我們施洗，使這生命之道也能顯明在我們的肉身上。

chapter 16

為要叫我們認識神

主耶穌用聖靈與火給人施洗，還有一件非常重要的事：就是叫人能以認識神，並且能得著神所擁有的一切。認識神是每一個基督徒一生中最重要、也是可能獲得的最大成就。認識神是世界上最大的學問；其次就是認識自己。認識神是「自有、永有」、又是創造萬有的神；也認識自己只不過是個罪人，一無所有、一無所能，離了祂，我們就不能做什麼。

在神的心願中，認識神是祂最喜悅的事。何西阿書六章6節說：「我喜愛良善（或譯：憐恤），不喜愛祭祀；喜愛認識神，勝於燔祭。」這也就是說，無論我們為神作了什麼犧牲，都不如神喜悅我們認識祂、讚賞祂的恩惠和慈愛。舊約聖經的大衛和新約聖經的保羅，就是這樣地認識神——他們都是滿有聖靈經歷的人，也都是被神用聖靈與火煉淨過的人。他們二人都認為：只有一件事是最重要、最有價值的，就是認識神！

大衛說：「有一件事，我曾求耶和華，我仍要尋求：就是一生一世住在耶和華的殿中，瞻仰祂的榮美，在祂的殿裡

求問。」其目的就是要更多認識神；保羅也說：「我只有一件事，就是忘記背後，努力面前的，向著標竿直跑，要得神在基督耶穌裡從上面召我來得的獎賞。」他說：「因我以認識我主基督耶穌為至寶……使我認識基督，曉得祂復活的大能……這不是說我已經得著了，已經完全了；我乃是竭力追求。」（詩篇 27：4；腓立比書 3：8、10、12～14）

我們怎樣才能認識神呢？保羅說：「世人憑自己的智慧，既不認識神……」「除了神的靈，也沒有人知道神的事……屬血氣的人不領會神聖靈的事。」因此，他為以弗所教會禱告：「求我們主耶穌基督的神，榮耀的父，將那賜人智慧和啟示的靈賞給你們，使你們真知道（即真認識）祂。」（哥林多前書 1：21，2：11、14；以弗所書 1：17）

耶穌用聖靈與火給我們施洗，包括將智慧和啟示的聖靈賜給我們，但不是一次就都給了我們；而是因著我們渴慕更多認識神，不斷地這樣禱告祈求，祂就多次（而且是多而又多地）將智慧和啟示的靈賜給我們；同時，也是因著我們經常親近神、等候神、思想神的話，神的靈就將隱藏的基督——神的奧秘——啟示在我們心裡，使我們真認識祂。

我們怎樣才能認識自己呢？這是聖靈與火的洗所要做的，就是前面所說的：耶穌「要揚淨祂的場」的意思——也就是我們必需被神多次多方地拆毀、剝奪和倒空，才能真正的認識自己（參考馬太福音 3：12）。

求主賜予智慧和啟示的靈

我們應該常常禱告，像保羅為以弗所教會所禱告的：

「求我們主耶穌基督的神，榮耀的父，將那賜人智慧和啟示的靈賞給你們，使你們真知道祂（或真認識祂），並且照明你們心中的眼睛，使你們知道祂的恩召有何等指望，祂在聖徒中得的基業有何等豐盛的榮耀；並知道祂向我們這信的人所顯的能力是何等浩大。」（以弗所書 1：17～19 上）

聖經又說：「神為愛祂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。只有神藉著聖靈向我們顯明了。」（哥林多前書 2：9～10 上）神為愛祂的人所預備的是什麼呢？只有聖靈才能向我們逐步顯明，使我們漸漸地知道；而這份開啟是漸漸顯明的，直到我們回天家，才完全知道。重要的是：要渴慕。這幾十年來，我個人常常這樣禱告：「主啊，求祢賜給我智慧啟示的靈，開啟我裡面的眼睛，使我真的認識祢，並且知道祢是何等地愛我們！」

認識神，就是得著神；得著神，就是擁有神在基督裡面一切的豐盛。這就是主耶穌為什麼要用聖靈與火給人施洗的

最主要的原因。因為聖靈與火洗的最終目的，就是使自己完全消失了，而我們所有的一切，都是神自己。

chapter 17

為要改變我們的生命

舊人變成新人

耶穌說：「我來了，是要叫羊（或譯：人）得生命，並且得的更豐盛。」我們怎樣才能得到祂作我們的生命，「並且得的更豐盛」呢？在基督徒生命經歷方面，必須領受聖靈與火的洗。聖靈與火的洗，可以說是神的靈在信徒身上、從始至終所要做的生命建造工作，就是從舊造變成新造；也就是以基督的新生命，取代我們老舊墮落的生命。神要把我們這個舊人，所有的老我，全部都要除去；然後把耶穌基督做在我們裡面，就是聖經所說「在基督裡成為新造的人」。這就是耶穌來要用聖靈與火為我們施洗的目的（參考約翰福音 10：10；哥林多後書 5：17）。

論到教會生命的建造，聖靈與火的洗原是聖經的基本真理，是絕對不可缺少的靈命經歷，因為這是建造教會（不是建造會堂）所必須擁有的屬靈資本。今天在一般教會裡，人信了耶穌，只知道要受水洗才能稱為基督徒；卻不曉得還需

要受聖靈的洗，好讓基督的靈住在信徒裡面，這樣，才能成為聖經（非傳統）所說的基督徒。水洗如果沒有加上聖靈與火的洗，信徒的生命就無法改變而成長，他的信仰只能停留在理性和知識裡面；惟有受了聖靈與火的洗，信徒的生命才能被神改變，而得著耶穌要賜給我們的新生命，並且能得的更豐盛（參考羅馬書 8：9；使徒行傳 11：26）。

受聖靈與火的洗，不僅是一次性的，更是多次性的，且是愈來愈深的生命經歷，因為這是神在我們生命中所要建造的成聖工作。我們要看重神在我們身上的計畫和工作，不管人的看法如何，神要做的必然成就。祂是獨行奇事的神，也是隨己意行做萬事的神，而且祂的計畫和應許必要實現。我們作為基督徒，作為神的僕人和兒女，不能不明白什麼是聖靈與火的洗。

聖靈與火的洗所含內容

總括來說，聖靈與火的洗是神用祂自己的靈來建造教會的偉大工程——也就是說：神救贖人類的工作、這救恩臨到人間、以及最後能得著一個完全合祂心意的教會，這一切都可說是主耶穌用聖靈與火施洗所要做成的。施洗約翰為主作見證時所說：「我是用水給你們施洗，叫你們悔改。但那在我以後來的，能力比我更大，我就是給祂提鞋也不配。祂要用聖靈與火給你們施洗。祂手裡拿著簸箕，要揚淨祂的場，

把麥子收在倉裡，把糠用不滅的火燒盡了。」（馬太福音 3：11～12）這話意味著：耶穌用聖靈與火施洗的目的，就是要潔淨祂的教會，把聖靈所做的工作和人為肉體的活動分別出來，正如在這末後日子神在世界各地所做的。

耶穌用聖靈施洗主要的意思是：祂要把祂的靈賜給我們，好藉此住在我們裡面，使我們也住在祂裡面。所謂火洗，就是聖靈要在人裡面、把神的愛火點著燃燒起來，使人進入神的愛裡，叫人得享神的愛，也明白神的愛；叫我們真知道：「神就是愛；住在愛裡面的，就是住在神裡面，神也住在他裡面。」（約翰一書 4：16 下）神的愛是經由聖靈的洗、或聖靈充滿，「澆灌在我們心裡」的（羅馬書 5：5 下）。

火的洗，也就是愛火的洗，因為這火是從愛的源頭——神——那裡而來，也就是主耶穌用聖靈施洗所澆灌下來的。這火就是神的愛，我們有了神的愛，才能愛神也愛人；這火也是神的能力，叫我們靠著聖靈的能力，能夠在一切事上得勝有餘；這火也是內在的亮光，要照明人裡面一切的隱情；這火也是聖靈所給我們的啟示，照明我們心中的眼睛，使我們能以明白神的心意，得以看見神的作為，並賜給我們讀經的亮光。

此外，當我們更深經歷聖靈與火的洗的時候，我們便知道：這火也是熬煉人的烈火，要煉淨人裡面的雜質，燒滅人裡面一切不屬於神的東西，「因為我們的神乃是烈火。」箴

言十七章 3 節說：「鼎為煉銀，爐為煉金；惟有耶和華熬煉人心。」有些時候，神把我們放在艱難的環境中受熬煉，為要叫我們成為金銀寶石，好被建造在聖城新耶路撒冷之內。神熬煉我們，不是叫我們受苦，而是要把我們帶到祂愛的最高峰——就是雅歌書中所描述的良好人與佳偶的神聖愛情裡。因為這火原是神的愛火，愈燒愈旺，愈燒愈烈，因為「是耶和華的烈焰」（希伯來書 12：29；雅歌 8：6）。

聖靈與火洗的三部曲

在基督徒靈命成長和進深的過程中，聖靈與火的洗包括以下三個不可缺少的階段：

一、重生得救，生命改變：

重生和生命改變都是聖靈的工作。所謂重生就是得著新的生命，而新生命必有新生的樣式。羅馬書第六章清楚講到基督徒受洗以後，他的生活、「一舉一動」就應該表現出「新生的樣式」。

為什麼許多基督徒受洗以後還是依然故我，生命沒有改變，在生活中並沒有活出「新生的樣式」呢？那是因為他們不知道：按照聖經的教導，單受水洗是不夠的；還要接受耶穌用聖靈施洗，如此才能從祂得著新的生命。豈不知基督徒生命的改變、能以活出基督新生命的樣式，是從聖靈的重生

開始的嗎？水洗只是悔改並歸入基督；而靈洗則是基督藉此進到我們裡面、作我們的生命，並在日常生活中表現出來。這樣，我們才能說是重生得救了（參考約翰福音 3：5；羅馬書 6：3～4；馬太福音 7：16～20）

二、熱心愛主，竭力追求：

基督徒不是生來就熱心愛主的，是需要被神的愛火挑旺起來才會愛主。尤其是那些冷淡或不冷不熱的基督徒，他們被聖靈充滿了，就會火熱起來愛主，不再愛世界。許多基督徒被聖靈充滿以後，開始時都是憑著自己的熱心來愛主。他們以為多做些事工，這就是愛主；後來開始追求靈命進深，與主有了親密關係，又不斷地被聖靈的愛火燃燒，愈燒愈旺，漸漸進入良好人與佳偶的愛情裡，享受到主愛的甘甜，才能體會到雅歌書中所說：主的「愛情如死之堅強。所發的火光，是火的火焰，是耶和華的烈焰」（雅歌 8：6 另譯）。

所謂耶和華的烈焰，就是基督那過於人所能測度的大愛，也就是神那如烈火般無限的神聖之愛。這愛是耶穌藉著聖靈與火的洗澆灌在我們心裡的，也就是主用聖靈與火施洗、落實在我們身上的。這是從神而來的愛，體現在耶穌基督一生事蹟中。如果我們只能用一個字來形容耶穌的生平，這個字就是「愛」。所以耶穌基督的福音，不是一般人所認為的宗教，是人類有史以來最偉大的「愛的故事」。我們有

了這奇妙偉大的愛，才懂得什麼是愛，又得知神就是愛。我們也會漸漸地感到希奇：蒙恩的罪人，竟然還能親近這位榮耀的神，並且享受神的愛情！我們擁有了神的愛，也就能去愛人，甚至能愛那些不容易愛的人。從此，我們就知道愛的價值，因為愛是人人所需要的，所以神將祂的獨生愛子——愛的標竿和範本——賜給我們，而耶穌來用聖靈與火施洗，就是要叫我們享有這永不改變的愛。

三、火的煉淨：

當我們與神建立了親密的關係，聖靈就要在我們生命中進行更深的、火洗的工作——就是煉淨的工作，譬如肉體被對付、個性被破碎、舊人被拆毀、隱藏的驕傲和自義——被神顯明而逐漸減少，並以耶穌基督的聖潔和謙卑柔和取而代之。那位用水施洗、又傳講聖靈與火洗的約翰曾說：「娶新婦的就是新郎；新郎的朋友站著，聽見新郎的聲音就甚喜樂。故此，我這喜樂滿足了。祂必興旺，我必衰微（或作：祂必加增，我必減少）。」（約翰福音 3：29～30）聖經早已告訴我們，耶和華是熬煉人心的神，而神熬煉我們，是要使基督加增，我們的老我減少，其最終目的是：叫我們成為耶穌基督的新婦（參考箴言 17：3）。

當我們被神用火煉淨的時候，會感覺到日子難過，度日如年。但不要害怕，因為神與我們同在，神知道我們能承擔

多少或忍受多久。祂應許我們：「你們所遇見的試探（或考驗），無非是人所能受的。神是信實的，必不叫你們受試探過於所能受的；在受試探的時候，總要給你們開一條出路，叫你們能忍受得住。」（哥林多前書 10：13）

有時候，當我們被神對付或熬煉，聖靈會讓我們知道：祂在我們生命中做什麼？要我們學什麼功課？或在哪一件事上對付我們；然而也有時候，當我們在 interpersonal 關係上出了問題，自己卻不知道是神在對付我們的老我，反而把指頭指向別人。不要忘記：我們的神是烈火，祂必要煉淨我們裡面一切屬於天然和舊人的東西，為要使我們在基督裡成為新造的人。

我們常提到的兩個屬靈偉人，就是蓋恩夫人和羅炳森師母（Martha Wing Robinson，1874-1936 年，《榮耀的光輝》〔Radiant Glory〕一書中的主角，中文版由錫安堂出版社出版）。她們兩位有一個共同點，就是都經歷了最深的火洗，就是十字架的煉淨。她們確實是被神帶到水深火熱之處，被神煉淨到一個地步，似乎全人都消失在基督裡面了——如蓋恩夫人所說：就像一滴水消失在海洋裡；又如羅炳森師母所說：她在基督裡發現她自己不見了！她曾問說：「瑪莎 羅炳森到哪裡去了？」（Where is Martha Robinson？）

她們都是一些單純愛主、全然奉獻和竭力追求的聖徒。因為她們向主要的特別多，主給她們的也就特別多。有一個不變的屬靈原則：我們要，就得著；向主多要，主就多給。

因為主曾應許：「你們祈求，就給你們；尋找，就尋見。」（馬太福音 7：7 上）祂又說：「我來了，是要叫人得生命（祂就是生命），並且得的更豐盛。」（約翰福音 10：10）主的意思顯然是：祂來到世上的目的，就是要把祂自己和祂所有的一切都賜給人——也就是說：人向主要多少，主就給多少。神是不偏待人的，但神也不勉強人，祂從來不會把祂白白的恩典強加於人。然而，祂永遠是愛我們、要施恩賜福給我們的神。

成聖之火的洗

耶穌來，要用聖靈與火施洗，是要叫我們「在祂面前成為聖潔，無有瑕疵」。這是神在創立世界以前揀選我們所預定的旨意和目的，這也是神在基督裡要將天上各樣屬靈福氣賜給我們的途徑與法則，無人能改變（參考以弗所書 1：3～4；馬太福音 3：11～12）。

這火洗是叫人成聖的火洗，是要叫我們有分於神的性情，成為聖潔，漸漸像耶穌那樣聖潔、毫無瑕疵。我們已經提過：火也是光，也是能力；而聖靈來了，不僅是要叫人得著一些外顯的能力和恩賜，更寶貴的是：叫我們的生命有所改變，且在靈裡與神聯合，而有份於神的性情和榮美，以致成聖到一個地步，能和耶穌一樣！這是父神對教會的最高心意；而主耶穌用聖靈與火施洗的最終目的，就是要得著祂所

要的：「聖潔、榮耀、毫無瑕疵的教會」（參考以弗所書 5：26～27）！

純淨的愛與向己死

蓋恩夫人和芬乃倫（François Fénelon，1651-1715 年）等聖徒當時所追求、所教導的內在生活核心價值就是：純淨的愛與向己死（pure love and death to self）。當然，只有神的愛是純淨的；我們向著神的愛未必是純淨的，所以需要神的火來煉淨。我們起初愛神都是有摻雜的，如：肉體的熱心、自己的意願、私心和野心等，都是己的摻雜。所以我們必須不斷地向己死，但不是靠著自己努力，是靠著住在我們裡面的聖靈，將自己置於死地。換言之，向己死，不僅要有心願；更要緊的是，要有信心——就是相信這是聖靈的工作，要靠著聖靈的能力和運行，我們的「己」生命漸漸就被置於死地（參考羅馬書 8：13）。

chapter 18

要塑造合神心意的器皿

聖經說：「我們原是祂的工作，在基督耶穌裡造成的，為要叫我們行善，就是神所預備叫我們行的。」（以弗所書 2：10）又說：「耶和華啊，現在祢仍是我們的父！我們是泥，祢是窯匠；我們都是祢手的工作。」（以賽亞書 64：8）愛主的基督徒常想到要為神做工，卻很少想到我們這個人——我們的自己——就是神的工作！神不僅救贖了我們，使我們的罪得以赦免、靈魂得救，祂還要在基督裡改造我們，除去我們的老我，使我們活出耶穌基督榮美的生命，就是「神所預備叫我們行的（善）」。

講到我們與神的關係時，先知以賽亞說，神不僅是愛我們的阿爸父，我們是祂的兒女，我們也都是祂手中的工作，正如泥土在窯匠的手中，祂可隨著自己的意思做成合祂心意的器皿（參考耶利米書 18：1～6）。

器皿是需要經過製造才能被人使用的，尤其是金屬製品，更需要經過火燒打壓才能成為有用的器皿。照樣，能夠被神使用的器皿，特別是合神心意的器皿，都是一些更深經歷過聖靈與火洗的聖徒，也就是經過聖靈之火的煉淨。在他

們的背後，不知有多少十字架的破碎，也不知流了多少的眼淚；但他們經歷淬煉所產生的結晶品——那被神煉淨的生命——就發出光彩，是神榮耀所發的光輝，如同主耶穌（「祂是神榮耀」）所發的光輝（參考希伯來書 1：3）！

神手中的工作

讀過《馨香的沒藥》一書的人都知道：蓋恩夫人一生所背負的十字架好像特別多，被人誤解特別多，為主受苦也特別多。她被關進監獄惟一的原因，就是因為她深深地愛著耶穌，強調內在生命的重要，培養與主親密的關係。她被判入獄，不是因為她犯了什麼大罪，只是因為她寫了《新婦之歌》（Song of the Bride）這本書，被教皇認為是異端。她只是在書中以自己的靈命經歷，解讀雅歌書中所說良人與佳偶之間愛情的進展——亦即基督徒靈命進深的每個層次——到最後神人二者完全合而為一。蓋恩夫人的許多著作，流傳至今已有四百多年，仍然為許多追求內在生活者帶來神的祝福與深造。

羅炳森師母的傳記《榮耀的光輝》一書，在序中雖然有說明作者之所以採用此一書名，是因為她一生的見證就是神榮耀所發的光輝；但書中沒有多提她的十字架的經歷，尤其在家裡如何受到丈夫和婆婆的逼迫。例如：她婆婆看見她獨自在安靜等候神，就去提一桶冷水來澆在她頭上。當時美

國人家裡雖有地毯，還沒有吸塵器，清除地毯灰塵的惟一方法，就是把它掛在外院，用棍杖來擊打而去掉灰塵。羅炳森師母身材嬌小，體質脆弱，而婆婆卻非要她去做這苦工，丈夫也站在婆婆這邊一起來對付她。原來羅炳森師母經過許多的磨練，她的生命才發出神榮耀的光輝。

聖經中記載許多著名人物的故事，他們也都是先經過火的試煉，然後才被神使用，為神發出榮耀的光輝、成為眾人的榜樣與祝福，例如：亞伯拉罕、以撒、雅各、約瑟、摩西、大衛、約伯等。我們若在聖靈啟發中細讀他們的事蹟，都可以看出神的手是如何在他們各人身上做了破碎、拆毀、剝奪和建造的工作。若是要一一細述，不知要出版多少本書。聖經之所以扼要記載這些人物的故事，就是要叫神的子民知道：「我們都是祢手的工作」（以賽亞書 64：8）。

作貴重的器皿

「在大戶人家，不但有金器銀器，也有木器瓦器；有作為貴重的，有作為卑賤的。人若自潔，脫離卑賤的事，就必作貴重的器皿，成為聖潔，合乎主用，預備行各樣的善事。」（提摩太後書 2：20～21）在神的大家庭裡，就是在教會裡，照樣也有貴重的器皿。這些人未必是大有恩賜、為神所重用的，但他們都是經過火的煉淨，活出了耶穌的生命，他們的言行是榮耀神的；但教會裡也有卑賤的器皿，就是肉體

沒有被神對付過的人。這些人不明白為什麼必需受聖靈與火的洗，所以沒有靠著聖靈脫離卑賤（屬人和肉體）的事，因而羞辱主名，他們所做的一切也不榮耀神。

神在教會中設立有使徒、先知、牧師、教師、傳福音者，以及長老的職分，這些本該是神家中貴重的器皿，然而有其名未必就有其實。神所看重的，不是頭銜和地位，也不是學識與才幹；神所看重的，是耶穌基督生命的流露。這些器皿的服事，他們所做所說的，若不是流露基督的生命，若不是讓教會的生命得著建造，那不過只是一些虛有其名的職分，並不值得重視，因為他們不是聖經中所說的貴重器皿。

主耶穌在登山寶訓中也早已警戒我們說：「你們要防備假先知（及所有有名無實的教會事工團隊領袖）……憑著他們的果子，就可以認出他們來。」（馬太福音 7：15～16 上）主所說的果子，就是基督生命的流露，也就是他們生活中的好見證。所以，要觀察他們的生命見證，不要只憑他們所說所做的，或只看他們人數眾多。尤其在這末後的日子，主說：「因為假基督、假先知（假使徒）將要起來，顯大神蹟、大奇事，倘若能行，連選民也就迷惑了。看哪，我預先告訴你們了。」（馬太福音 24：24～25）。

神所要的教會

施洗約翰告訴我們，耶穌用聖靈與火施洗的目的，是要

「揚淨祂的場」，就是主要用聖靈的火來煉淨祂的教會。因為神所要的教會，不是一般人所想像的外在形式規模或人數多寡，是內在的「聖潔、榮耀、毫無瑕疵」，就像耶穌基督那樣純潔完美，惟有聖靈與火的煉淨才能產生這樣的教會。換言之，神所要的教會，只有神祂自己藉著聖靈與火的洗才能建造。主耶穌曾對彼得說：「我要把我的教會建造在這磐石上；陰間的權柄不能勝過他。」主如何建造這樣的教會呢？必然是藉著聖靈與火的洗，和祂親自所製造的器皿，來完成這偉大神聖的工程。因為「教會是祂（宇宙性）的身體，是那充滿萬有者所充滿的」；教會是基督的擴大和豐滿，是神的家，是「神藉著聖靈居住的所在」（以弗所書 1：23，2：22）。所以主說：「陰間的權柄（權柄：原文是門），不能勝過他」（馬太福音 16：18）！

教會不是一座建築物，也不是一般集會場所；教會是死而復活的基督的身體，而你我是基督身體上的肢體，教會又是那充滿萬有的聖靈所充滿的。教會是從一位聖靈受洗而產生的，也是從一位聖靈得生命、得供應的。然而，一般人總以為教會是一棟房屋，有一群信徒經常在其中聚會，有一位駐堂牧師在主持，這就是教會了。這並不是聖經中所說的教會。

但聖經上所說的教會，是那些被基督的靈所充滿、所居住的基督徒；他們不拘是哪一國人，「都從一位聖靈受洗，

成了一個身體（基督的身體），飲於一位聖靈。」（哥林多前書 12：13）所以，神所要的教會是從聖靈的洗而產生的；而信徒重生得了新生命，也是從聖靈得生，生命得以成長和建造。但這一切都是聖靈的工作，人不能加上什麼，也不能減少什麼。

chapter 19

為要得著豐盛的生命

當我們心靈的眼睛被主開啟、認識基督是誰、也知道什麼是教會時，我們就知道：基督教不是所謂的宗教，基督教就是基督——就是從死裡復活升天的耶穌基督，祂又藉著聖靈住在我們裡面。這是一個奧祕，保羅得著聖靈啟示說：「使他們真知神的奧祕，就是基督……因為神本性一切的豐盛都有形有體地居住在基督裡面，你們在祂裡面也得了豐盛。」（歌羅西書 2：2、9～10 上）

耶穌為什麼要用聖靈與火給我們施洗呢？為要叫我們得著在祂裡面神本性一切的豐盛。主用聖靈給我們施洗，就是要將祂的聖靈賜給我們，也就是將祂自己和祂所擁有的一切賜給我們，叫我們得以享受在祂裡面的豐盛，並且可以無限量地得享祂的豐盛。因為主說：「我來了，是要叫人得生命，並且得的更豐盛。」（約翰福音 10：10 下）

耶穌基督來了，不僅使我們罪得赦免，免受審判，靈魂得救；更重要的是，叫我們得永生——得著祂那豐盛的永遠生命！這就是為什麼祂要用聖靈與火為我們施洗的原因。

所以實在說來，基督教不是傳揚什麼宗教，基督教是傳講生命，就是傳遞耶穌基督的生命之道。「太初有道，道與神同在，道就是神。……道成了肉身（即耶穌基督），住在我們中間，充充滿滿地有恩典有真理……」（約翰福音 1：1、14）這就是基督教，也就是基督的教會。

腹中流出活水江河

耶穌說：「人若渴了，可以到我這裡來喝。信我的人就如經上所說：『從他腹中要流出活水的江河來。』」當時聽見耶穌說這話的人，可能不明白這話是什麼意思。於是使徒約翰加上了這句註解：「耶穌這話是指著信祂之人要受聖靈（即受聖靈的洗）說的。那時還沒有賜下聖靈來，因為耶穌尚未得著榮耀。」（約翰福音 7：37～39）

這裡所說耶穌「得著榮耀」，是指祂從死裡復活升天、被高舉在父神的右邊，如彼得在五旬節聖靈降臨之日所說的：「這耶穌，神已經叫祂復活了，我們都為這事作見證。祂既被神的右手高舉（或譯：祂既高舉在神的右邊），又從父受了所應許的聖靈，就把你們所看見所聽見的，澆灌下來。」這是耶穌得著榮耀以後，第一次用聖靈給人施洗。那些相信的人，約有一百二十人，都受了聖靈，也都開始說方言了。不僅如此，更重要、更寶貴的是：他們的生命都改變了，特別是耶穌的十二個門徒，基督生命「活水的江河」開

始從他們裡面湧流出來了（參考使徒行傳 2：32～33）！

這些「活水的江河」（英譯的「江河」為複數〔Rivers of Living Water〕）就是耶穌基督那無限豐盛的生命，是祂親自用聖靈與火施洗、所賜給信而順服之人的。這些信的人，從此就能彼此切實相愛。他們生活在一起，凡物公用，「那許多信的人都是一心一意的，沒有一人說他的東西有一樣是自己的，都是大家公用。使徒大有能力，見證主耶穌復活（又行了許多奇事神蹟）；眾人也都蒙大恩。內中也沒有一個缺乏的；因為人人將田產房屋都賣了……照各人所需用的，分給各人。」（參考使徒行傳 2：43～45，4：32～35）

這段極為普通的文字卻說明一個榮耀的事實：耶穌基督復活的大能、祂無私無限的大愛、以及無窮豐盛的生命——即主所說的「活水的江河」——藉著耶穌用聖靈與火施洗（亦即五旬節聖靈的澆灌），都臨到並進入這些信的人裡面，並且豐豐富富地從他們裡面湧流出來！這是一副極美麗的圖畫，顯出聖靈所建造的教會是何等的榮耀！而耶穌用聖靈與火給人施洗，就是要帶出這樣和諧、充滿神的愛的教會。除了讓聖靈有完全的地位和主權之外，還有什麼方法能使人如此融化在基督的大愛裡呢？

這也就是主耶穌所說：「我來了，是要叫人得生命，並且得的更豐盛。」（約翰福音 10：10）這些信的人都得著了，

而且得的那麼豐盛，如獲宇宙至寶！主說的「得生命」，意思就是：得著祂自己和在祂裡面一切的豐盛。很少人知道：基督就是我們所需要的一切！我們得著祂，就是得著了一切，因為保羅說：「神本性一切的豐盛，都居住在基督裡面，你們在祂裡面也得了豐盛。」（歌羅西書 2：9～10）關鍵就在於：我們是否真的進入「在祂裡面」的經歷。我們怎樣才能進到祂裡面呢？除了接受祂用聖靈為我們施洗以外，我們無法進到祂裡面，得享「神本性一切的豐盛」。

chapter 20

為要叫我們與主聯合

對我們或整個教會來說，耶穌要用聖靈與火給我們施洗，最重要的就是：叫我們在靈裡與主連結。因為惟有在聖靈中，我們才能與復活升天的主連結起來；與主連結，就是與父連結，也就是與父神的靈連結，就像耶穌在世時與父連結一樣。除了藉著聖靈，無人能與父神連結。所以主說：「若不藉著我（即復活又在聖靈中的耶穌），沒有人能到父那裡去。」（約翰福音 14：6）

教會必須與神連結，因為教會是基督的身體，基督是教會的頭，身體與頭不能分開，必須是連在一起的；而聖靈來了，就是要叫我們或教會與基督連結起來，就是藉著聖靈的洗，與主連上。教會的誕生、教會的成長、教會的建造，以至於教會能活出耶穌基督的榮美來，這一切惟有藉著聖靈才能落實，因為這些都是聖靈的工作，不是人的工作。我們惟有讓耶穌來用聖靈與火給人施洗，才能帶出合神心意的教會來。然而，至今仍然有不少人相信耶穌來了，只叫人罪得赦免，靈魂得救而已；卻不知道耶穌來了，還要用聖靈與火給

人施洗，建造祂的教會，如此方能成就神對教會所有的最高心意——即基督與教會的連結，深而又深的連結，至終完全合而為一。

主耶穌早已告訴我們：現在是聖靈的時代，是聖靈在世界各地做工的時代，也是我們「用心靈和誠實」（即在靈裡）敬拜和事奉的時代。主說：「時候將到，如今就是了，那真正拜父的，要用心靈和誠實拜祂，因為父要這樣的人拜祂。神是個靈（或無個字），所以拜祂的必須用心靈和誠實拜祂。」（約翰福音 4：23～24）保羅也說：我們既然脫離了舊約的律法，「叫我們服事主，要按著心靈（心靈：或譯聖靈）的新樣，不按著儀文的舊樣。」（羅馬書 7：6）

反觀有些人雖然處在新約時代——聖靈時代——卻好像還活在舊約時代，還在守律法；雖然傳講聖經，但多半還是停留在字句裡面。正如使徒時期在耶路撒冷，即便聖靈已經降下來了，有那麼多人被聖靈充滿了，但還是有好多人墨守成規，為律法熱心，卻沒有活在聖靈裡面。這是因為當今許多教會最主要的活動，就是講道、聽道和查經，難得看見並注重神同在的彰顯，尤其是信徒生命的改變。生命的改變，就是最大的神蹟奇事（參考使徒行傳 21：19～20）！

要知道我們之所以成為教會，最主要是因為神在我們當中。而當人被神觸摸時，生命就會改變，神蹟奇事就會發生。可是這樣的教會實在不多，教會復興的路在哪裡呢？就是在

於聖靈與火的洗。我們必須接受主耶穌用聖靈與火為我們施洗，要被聖靈充滿，還要讓聖靈來作主掌權。大家都要學習服在聖靈的權下，好讓基督在凡事上居首位。

惟有接受聖靈與火的洗，我們才能真正從舊約外在的敬拜，轉為新約靈裡的敬拜。舊約的敬拜雖有榮光，但如摩西臉上的榮光會逐漸退去；而新約在基督裡的敬拜事奉所發出的榮光是更大，且是長存、不會消逝的——那榮光也正是神榮耀所發的光輝，就是耶穌祂自己。當我們的心轉向住在我們裡面的主聖靈時，那舊約攔阻人看見神的帕子就被除去。我們就「得以看見主的榮光，好像從鏡子裡返照，就變成主的形狀，榮上加榮，如同從主的靈變成的。」（哥林多後書 3：6～18）這一切都是主耶穌藉著聖靈與火的洗所做成的。

我們能逐漸變成主的形狀，這是主的靈所做的，是從聖靈與火的洗開始的，「榮上加榮」就是愈來愈榮耀，也就是愈來愈像主、與主合為一靈了。「與主聯合的，便是與主成為一靈。」在聖靈中與主聯合，逐漸變成主的形狀——這是耶穌要用聖靈與火為我們施洗的最高心意，也是神在這末後時代所要做的工作（參考哥林多前書 6：17）。

耶穌來了，不單單是要我們行善，多做好事，學祂的樣式，效法祂的行為；更要緊的是：祂來，是要藉著聖靈住在我們裡面，並要從我們身上活出祂的形像。所謂效法基督，不是在外面模仿祂，也不是靠著自己的力量去遵守祂的命

令，是順服祂的靈在我們心裡的感動和引導，而讓祂從我們裡面活出來——這就是聖靈與火的洗所要落實的聖經真理。聖靈的洗或聖靈充滿，只是一個開始，前面還有漫長的道路要走，因為還有許多要學習的生命功課。

從我們自身的角度來說，聖靈與火的洗使我們得以與主聯合，成為一靈。第一位傳講耶穌要來用聖靈與火施洗的，就是施洗約翰，而他指著在他以後要來的耶穌說：「祂必興旺，我必衰微」（英譯：「祂必加增，我必減少」）（約翰福音 3：30）。基督在我們裡面漸漸地加增，而自我則漸漸地減少——這是聖靈與火的洗所做的漸進工作，也是我們一生一世要學習的生命功課。在施洗約翰身上是這樣，在我們身上也是這樣。

聖靈與火的洗，其深度與幅度、以及內容之豐富是無限量的，但從始至終都是在講耶穌基督，因為基督是神旨意的中心，祂是教會的元首，也是教會的內容和中心。我們無論講什麼，都不能偏離祂為中心。因為一切都在基督裡面，而神在創立世界以前，就在基督裡面揀選了我們，照著神所預定的旨意，祂所救贖的子民將來都要在基督裡面合而為一，「要照所安排的，在日期滿足的時候，使天上、地上、一切所有的都在基督裡面同歸於一。」（以弗所書 1：10）

chapter 21

為要使教會成為基督的新婦

聖靈與火洗的最終目的

主耶穌用聖靈與火給我們施洗的最終目的，就是要使我們成為聖潔、榮耀、沒有瑕疵、可以獻給自己的「榮耀的教會，毫無玷汙、皺紋等類的病」。（以弗所書 5：26～27）這個榮耀的教會，就是啟示錄所說的「新婦，就是羔羊的妻」，也就是「聖城新耶路撒冷」和「新天新地」（參考啟示錄 21：1～2、9～10）。

基督新婦的製作

當教會成為聖潔、榮耀、沒有瑕疵的時候，就被稱為基督的新婦和羔羊的妻。其屬靈的意義就是：這班蒙恩的罪人，經過神的製作，都變成和祂兒子一樣——完全像耶穌了。妻子和丈夫是二人成為一體，羔羊的妻就是教會與神的羔羊完全合而為一了！當使徒保羅講到夫妻關係是「二人成為一體」時，他說：「這是極大的奧秘，但我是指著基督和教會

說的。」（以弗所書 5：31～32）

神所要的聖潔榮耀的教會——基督的新婦——是如何建造完成的呢？這新婦是如何被裝飾整齊、讓神的羔羊來迎娶為自己妻子的呢？原則上，這完全是主耶穌藉著聖靈與火的洗所要做成的偉大工程！這從頭到尾全部都是聖靈的工作，人的手連一根指頭都不能插入其中。主耶穌說：「我要把我的教會建造在這磐石上；陰間的權柄（權柄：原文是門），不能勝過他。」要注意，主的意思是：祂自己要建造祂的教會（不是人的教會）；並且這教會是要建造在祂自己這永久的磐石上，不是建造在任何屬人的理論基礎上（參考馬太福音 16：18）。

主用什麼方法建造祂的教會呢？以弗所書五章 26 節是說「要用水藉著道把教會洗淨，成為聖潔」。這裡所說的「水」，是指聖靈或聖靈的工作；而這裡所說的「道」，就是希伯來書四章 12 節所說的「神的道」——「是活潑的，是有功效的，比一切兩刃的劍更快」，也就是那能改變眾人的生命之道。教會不但需要領受聖靈，受聖靈的管制；還需要領受神的生命之道。當神的道被人接受而遵行時，人的生命就被改變，教會從此就得到建造。久而久之，神所要的榮耀聖潔教會就會出現在地上。

此外，神也藉著不同的環境和人事物來建造教會，為基督預備新婦。這個方法就是羅馬書八章 28 節所說：「萬事

都互相效力，叫愛神的人得益處。」這節經文的另一翻譯是：「神在萬事萬物當中做事，為要叫愛神的人得益處。」也就是說，基督徒所遭遇到的每一件事，所處的每一個環境，都有神的美意和作為在其中，都是為著要造就我們，叫我們得益處。因此，不要忽略神要我們學習的生命功課。

聖經裡的新婦人物

前面講到神如何製作器皿時，曾提到兩個例子，就是蓋恩夫人和羅炳森師母，她們如何受到家中親人的逼迫，那也是神在裝飾她們，為要使她們成為基督的新婦。在眾聖徒當中，她們兩位可說是典型的新婦人物。事實上，蓋恩夫人在她的自傳裡明說，她曾與主立下婚約，耶穌既是她靈魂永久的丈夫，她就願意毫無保留地終身順服祂，直到永遠。

在舊約聖經中，最具有代表性的新婦人物，也許就是雅各。他一生被神破碎和剝奪的也最多，僅僅次於約伯。雅各這個名字的意思是「抓住」，因為他和以掃是雙胞胎，他哥哥出世時，他抓住以掃的腳，意思是他要作長子；後來他用計騙得長子的名分；又用他想出的巧妙手法，在他舅父家裡騙取了上好的羊群。一般人的印象都認為雅各是個詭詐的人，然而神說：「雅各是我所愛的；以掃是我所惡的。」保羅解釋說，這不是神偏心，是神的憐憫。正如神對摩西說：「我要憐憫誰就憐憫誰，要恩待誰就恩待誰。」（參考羅馬

書 9：13～15；出埃及記 33：19）

雅各的名字後來被神改為「以色列」（意即與神一同作王），其中說出神在他身上所有的破碎和徹底的剝奪，使他老舊的生命完全改變，前後判若二人，變得就像耶穌在世時、與神一同作王掌權一樣。以前的雅各是到處「抓」，後來的雅各則是「給」。當他被引見埃及國王法老時，他不要什麼，不再抓什麼了，反倒一再地給法老王祝福，因為他的生命已經達到豐盛之地（參考創世記第 25～47 章）。

神在雅各身上所做一切剝奪的工作，從屬靈角度來看，就是神在裝備他，也就是神以基督的榮美和豐盛的生命在裝飾他，預備他成為耶穌基督的新婦。在所有真心愛主的人身上，也是同樣的原則，神所量給我們的十字架，在我們身上所做破碎剝奪的工作，都是預備我們成為基督的新婦，將來在永世裡與祂一同作王。

在新約聖經中，使徒保羅顯然是一個典型新婦人物，他的生命也像是脫胎換骨 180 度地轉變。他以前逼迫教會，恨惡陷害基督徒。他自己說：他是罪人中的罪魁。然而，神救了他，用聖靈充滿他，賜給他極大的啟示，差派他作使徒，又建立了許多教會。但是反對他的人也特別多，神容許他經歷的苦難，也比別人更多。這一切在屬靈方面，可說是神在他身上所做的新婦裝飾的工作。他雖然是神的工人，但是他知道自己就是神的工作，所以他才說：「我們原是祂的工作，

在基督耶穌裡造成的。」凡是為神做工的人，都該知道：我們自己就是神的工作，惟有讓神先在我們身上做工，我們才能被神使用（參考以弗所書 2：10）。

總括來說，聖靈與火的洗，就是神在教會中所做的生命建造的工作，也就是為基督預備新婦。但是，我們需要知道：聖靈與火的洗是看不見的聖靈在各方面所要做的建造工作——尤其在教會裡和人際關係中。我們所遭遇的各種問題，特別是面對難以相處、不易相愛的人，都是神要我們學功課，都是神在我們身上要做生命建造的工作，包括：改變我們的生命，叫我們愈來愈像基督，可以成為祂的新婦。

所以說，我們要在凡事上領受恩膏的教導。恩膏的教導就是神的教導。神藉著聖靈來教導我們，結果我們都被改變了。再以神在雅各身上所做的事為例：雅各為了避開哥哥的憤怒，逃到舅舅家裡。他愛拉結，不愛利亞，但舅舅騙他讓他娶利亞。他為了拉結，再服事舅舅七年，並且舅舅一再地欺騙他，改了他的工價，讓他受了很多的苦。

這些都是神在用火給他施洗，雖然舊約聖經裡面沒有明白記載，但後來雅各就變了，他的生命改變到一個地步，神說：「你的名不要再叫雅各，要叫以色列。」（創世記 32:28）雅各這名字就是「抓」的意思。而以色列有兩個意思：一個是神的王子（prince of God）；另外是和神一同掌權（rule with God）。這是神使用利亞和拉班來對付雅各，塑造他，

使他生命達到豐盛的地步。當他年老時見法老時，是他祝福法老，而不是從法老領受祝福。向來都是大的祝福小的，而這個時候的他，已處在豐盛之地，勝於法老王。

要記得，每一次我們順服聖靈的時候，就是讓聖靈掌權。跟聖靈一同掌權，你就是以色列。所以我們跟隨聖靈十分重要，你要讓聖靈作主，讓聖靈來掌權，你就是與祂同工，你就是與祂一同掌權，因為聖靈在你的裡面，你也在聖靈的裡面，你是跟聖靈在一起的。

不要害怕火的洗

不要害怕聖靈與火的洗。當你認識什麼是聖靈與火的洗時，你就不怕了。聖靈與火的洗，是神在末世所做的工作，是末後時代信息。簡單地說，聖靈的洗的更深意義就是：聖靈要為基督預備新婦。主之所以要用聖靈為我們施洗，無非是要改變你我。雖然人有不同的領受，有不同的焦點，但是我一再地強調，聖靈與火的洗的終點還是耶穌基督，是你我的改變。

所以，我們不能不接受聖靈在我們身上的工作；我們不能不注意自己與主的關係；我們不能不學習生命的功課；我們不能不接受神是我們的烈火，燒去我們的老我、我們的肉體、裡面隱藏的驕傲、那些堅固的營壘——好多看不見的、不知道的。就如大衛說的：「誰能知道自己的錯失呢？願祢

赦免我隱而未現的過錯。」（詩篇 19：12）我們需要聖靈的洗，也需要從神來火的洗。不要怕，要歡迎火的洗，要歡迎十字架，不要怕。哈利路亞！巴不得我們都說：「阿們！愈多愈好！」

有人說聖靈就像一位紳士、君子（gentleman），大有憐憫、慈愛、溫柔。Gentle，應譯為很柔細的溫柔，也就是滿有慈愛、溫柔。祂責備我們的時候總是很溫柔。我們不論是說話、還是對人的態度不好的時候，我們都會有感覺，是住在我們裡面的聖靈讓我們知道自己的不對。聖靈是那麼溫柔，因為祂就是愛。聖靈是我們的保惠師，「保惠師」英文譯為「安慰者」——祂保護我們、撫摸我們、安慰我們、幫助我們、賜能力給我們。我們真的有祂就夠了，什麼都不怕，什麼難處都能解決。

這也是保羅所說：「我靠著那加給我力量的（他裡面的聖靈），凡事都能做。」（腓立比書 4：13）不要相信自己的感覺、理性，一聽到火就怕。聖靈是最可愛的，祂就是愛。換句話說，我們能夠感受到神的愛，並且與神發生神聖的愛情——那比酒還要美的愛情，都是因為聖靈來了。聖靈來了，我們就感受到神，體貼到神的心腸，並且能認識神的柔和謙卑，更多被祂充滿。耶穌降臨到人間，就是要把祂一切的美德、一切的豐富都賜給我們。

所以仇敵並不可怕，只要你認識：耶穌來就是神愛的彰

顯，耶穌的救恩就是讓神的愛臨到我們；而耶穌用聖靈與火為我們施洗，最終的目的就是你我都消失在愛裡……

達到完全

就如耶穌所說的「我所喝的杯，你們必要喝」，保羅也教導說「因為你們是與基督一同受苦」，「也必和祂一同得榮耀」；「我們若能忍耐，也必和祂一同作王」。這屬靈的意思就是：我們和祂一同經歷，祂所走過的路我們也要走。但我們不是為了受苦而受苦，而是要從苦難中達到完全的地步，好像耶穌那樣（參考馬太福音 20：23；羅馬書 8：17；彼得前書 4：13；提摩太後書 2：12）。

耶穌用聖靈與火為我們施洗，就是要幫助我們，使我們能靠著聖靈的能力，逐漸達到完全的地步——也就是在試煉苦難中，可以逐漸達到完全的地步。要知道：這些都是耶穌祂曾走過的。

chapter 22

靈洗、火洗與天國的關係

施洗約翰、主耶穌、及祂的門徒所傳的福音，原是天國的福音。他們所傳講的，總結起來就是這一句話：「天國近了，你們應當悔改！」（馬太福音 3：2）什麼是天國？如何進入天國？聖經所說的天國，不是指著在天上的國；而是聖靈與火的洗所帶來的、一個看不見的屬靈實際——就是死而復活的基督，和在祂裡面「神本性一切的豐盛」。惟有藉著聖靈的洗和基督的內住，我們才能享受到天國裡一切的豐盛（參考歌羅西書 2：9～10）。

天國並不是一個看得見的國家或地方；天國是一個屬天屬神的境界。聖經上所說的天國或神的國，是指世上屬靈（非屬物質）和屬神的國度——這國度是神的聖靈掌權的所在，也是耶穌作主作王的地方。換言之，耶穌在哪裡作主作王，聖靈在哪裡執掌王權，神的國就在那裡。我們如果領受了聖靈的洗，又讓聖靈在我們心中管理我們，神的國就在我們心裡。

有一次，法利賽人問：「神的國幾時來到？」耶穌回答

說：「神的國來到不是眼所能見的。人也不得說：『看哪，在這裡！看哪，在那裡！』因為神的國就在你們心裡（心裡：或譯中間）。」（路加福音 17：20～21）還有一次，耶穌從一個又瞎又啞的人身上把鬼趕出去，眾人都很驚訝；但法利賽人聽見了卻說，祂是靠著鬼王別西卜趕鬼。耶穌說：「我若靠著神的靈趕鬼，這就是神的國臨到你們了。」神的靈在哪裡掌權、彰顯神的大能，神的國就降臨在那裡；神的國在哪裡，撒但的國就必須從那裡退去（馬太福音 12：22～24、28）。

神的國和神的靈是分不開的，神的國代表神的主權和祂無窮的豐富；神的靈就是神的主權和旨意的執行者，又是神在基督裡將各樣屬靈福氣賜給人的施恩者。我們惟有領受聖靈與火的洗——就是「施恩的聖靈」——方能進入並享有在基督（即天國）裡面一切的豐盛（參考希伯來書 10：29）。

對於領受聖靈與火的洗這件事，我們必需有一個新的觀念。講到天國近了的時候，施洗約翰和主耶穌都勸告人說：「你們應當悔改！」（馬太福音 3：2，4：17）又說：「我實在告訴你們，你們若不回轉，變成小孩子的樣式，斷不得進天國。」（馬太福音 5：3）以上兩處經文所說的「悔改」，不僅是認罪悔改，在原文還有「改變想法」和「重新思考」的意思——也就是要調整人的觀念，要從物質觀念裡面走出

來，進入屬靈的觀念；從另一個角度來看，這樣才能看見那看不見的天國；其次就是要虛心，要像小孩子那樣的單純。不然，就不可能進入天國——享有在基督裡面一切的豐盛。耶穌說：「虛心的人有福了！因為天國是他們的。」（馬太福音 18：3）

天國的奧秘就是基督

耶穌在馬太福音第十三章用比喻講了七個天國的奧秘：

1. 撒種的比喻；
2. 麥子和稗子的比喻；
3. 芥菜種的比喻；
4. 麵酵的比喻；
5. 藏在地裡的寶貝的比喻；
6. 重價的珍珠；
7. 撒網的比喻。

耶穌也用其他比喻講天國的奧秘，如：一個國王為他兒子擺設娶親宴席的比喻，和十個童女的比喻。（參考馬太福音 22：1～2，25；1～12）其實這些比喻都是講到祂自己，因為耶穌就是天國的奧秘。惟有領受了聖靈的洗，在聖靈的啟示和屬靈的智慧中，我們才能明白這些比喻所要表明的天

國奧祕。耶穌用聖靈與火給我們施洗，也就是要「將那賜人智慧和啟示的靈賞給我們，使我們真知道祂」，因為祂就是神的奧祕。「使他們真知神的奧祕，就是基督；所積蓄的一切智慧知識，都在祂裡面藏著。」（歌羅西書 2：2～3）

耶穌來，要用聖靈給我們施洗，就是要將祂身上豐滿的聖靈賜給我們——其中包括智慧和啟示的靈、謀略和能力的靈、知識和敬畏耶和華的靈，使我們被祂所膏，如同父神膏祂一樣。祂用聖靈的火給我們施洗，是要把我們帶到豐盛之地——基督那測不透的豐富裡。所謂聖靈的豐滿，就是神的全部所有，也就是「神本性一切的豐盛」；而這些豐盛「都有形有體地居住在基督裡面。」（歌羅西書 2：9）

教會的大使命

聖靈與火的洗和天國的關係是如此密切；同時，它對於造就基督徒——天國子民——的靈命、以達到豐盛之地又是如此關鍵！有鑑於此，主耶穌所賦予教會的「大使命」就是：「這天國的福音要傳遍天下」，「使萬民作我的門徒，奉父、子、聖靈的名給他們施洗（或譯：給他們施洗，歸於父、子、聖靈的名）。凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守，我就常與你們同在，直到世界的末了。」（馬太福音 24：14，28：19～20）

請注意：主所交給教會的大使命，包括以下四個重點：

一、這是「天國的福音」，要講明天國的奧祕，就是講明耶穌基督。因此不應該只告訴人：這福音只是叫信的人靈魂得救、上天堂；

二、使萬民作耶穌的門徒——主所要的不只是信徒，更是門徒；門徒是需要接受訓練的，就是要領受聖經和聖靈的教導；

三、奉父、子、聖靈的名給人施洗（或作：給他們施洗歸於父、子、聖靈的名）——不單是受水洗，也要受聖靈的洗，這是主耶穌特別吩咐門徒的（參考使徒行傳 1：5；約翰福音 20：22）；

四、凡主所教導、所吩咐的，都已經記在聖經裡，都要教導基督徒遵守——就是靠著內住聖靈的能力活出來，主就與我們同在，直到永遠！

所謂教會的「大使命」必須包括以上這四個重點，不是單單去傳福音，告訴人信耶穌得永生、用水給人施洗就夠了。若要完成主所交付的大使命，就必需做到主所吩咐的重點，這樣基督徒的靈命才能成長進深，達到豐盛之地；神也才能得著祂心中所想要的「聖潔、榮耀、毫無瑕疵」的教會。

領受與未領受聖靈與火洗的區別

路加福音十二章 51 ～ 53 節：「你們以為我來，是叫地上太平嗎？我告訴你們，不是，乃是叫人紛爭。從今以後，一家五個人將要紛爭：三個人和兩個人相爭，兩個人和三個人相爭；父親和兒子相爭，兒子和父親相爭；母親和女兒相爭，女兒和母親相爭；婆婆和媳婦相爭，媳婦和婆婆相爭。」這裡所說的「紛爭」和「相爭」，不是鬥爭或互相鬥爭；在原文有「分別」、「分開」、「意見不合」、「行為不同」等意思。

這一家人為什麼會相爭呢？我們需要先讀第 49 和 50 節兩處經文，才能找出這家人紛爭的原因。耶穌在前面兩節經文中講到：祂要「把火丟在地上」，和祂「有當受的洗」。祂要把火丟在地上，這火顯然是指聖靈的愛火；而祂有當受的洗是什麼洗呢？這時候，耶穌已經受過施洗約翰的水洗，而且祂從水裡上來的時候，又受了聖靈的洗——即聖靈彷彿鴿子降在祂身上——那祂還有什麼當受的洗呢？

我們如果對這兩節經文多加默想和禱告，聖靈便會讓我們知道：耶穌所說祂要「把火丟在地上」，和祂「有當受的洗」，這兩者是有連帶關係的，實際上是指同一回事。這顯然是指：祂在死而復活升天以後，要將父神所應許的聖靈澆灌下來；並且祂要用聖靈與火給人施洗，藉此將祂復活的生命和大能釋放出來，分賜給信祂的人。先有祂當受的洗；然後祂才能升天，再把聖靈的火丟在地上（請參考本書第三章的第二段「耶穌當受的洗」）。

因此，有領受「聖靈與火的洗」的人和沒有領受的人之間，就有了分別或紛爭。事實上，有領受和沒有領受聖靈與火洗的基督徒，在生命見證方面，也有顯著的不同。在基督徒當中，有沒有被聖靈充滿？或有沒有說方言？這樣的議題也會引起爭論。甚至有些人因為道不同不相為謀，而分道揚鑣、各奔前程——雖然大家所信的，都是同一位救主耶穌。

此外，耶穌來，會叫信與不信的人也有了區別；彼此會因為信仰問題而無法溝通，甚至從此就減少來往、甚至不來往了。正如哥林多後書六章 14～15 節所說的：「你們和不信的原不相配，不要同負一軛。義和不義有什麼相交呢？光明和黑暗有什麼相通呢？基督和彼列（彼列就是撒但的別名）有什麼相和呢？信主的和不信主的有什麼相干呢？」

耶穌來當然不是叫人紛爭，是叫家庭相愛、社會和諧、國家太平；叫信祂的人都能享有平安、喜樂、富足、以及

神在基督裡所要賜給世人各樣屬靈的福氣。而這些福分能否落實在信的人身上，就在乎他們是否接受祂用聖靈與火給人施洗。然而，並不是所有的人都接受耶穌作救主，也不是所有的教會和信徒都願意被聖靈充滿，或接受耶穌用聖靈與火給他們施洗。所以，才會發生耶穌所說的、一家人自相紛爭的事。

然而，耶穌來了，祂要用聖靈與火施洗，為的是要我們在祂裡面「合而為一，」（約翰福音 17：22）、「彼此切實相愛」（彼得前書 4：8）。祂不僅要基督徒家庭和睦、夫妻彼此相愛、兒女孝敬父母；更要我們效法祂去「愛人如己」（馬太福音 22：39）。然而，惟有在聖靈裡面，我們才能合一；惟有在祂的愛裡，靠著聖靈的能力，我們才能真正彼此相愛和愛世人。因為神就是愛，在祂之外沒有愛，只有恨，只有自私自利。所以主耶穌說：「（你們）離了我（即內住的聖靈），就不能做什麼。」（參考約翰福音 15：5 下）

耶穌所講的話，都是神的話，要表達神的意思；雖然看似淺白，其中卻都有深奧的屬靈涵義，若沒有聖靈的啟示實在很難領悟，正如耶穌在世時常說的：祂是從天上來的，祂所表達的都是天上的神心意。因此，我們需要有神所賜的智慧和啟示的靈才能明白。信耶穌的人一旦重生得救，就進入屬靈屬天的境界，就是聖經所說的天國或神的國。一個受了聖靈與火的洗的基督徒更是如此，他在靈裡——在屬靈的

見解上——與沒有領受聖靈與火的洗的基督徒，勢必有所差距。這並不是因為他們彼此之間發生了什麼問題，而是因為兩個人在屬靈的境界裡有了分野。

因此保羅說：「然而，屬血氣（天然）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。屬靈的人能看透萬事，卻沒有一人能看透了他。」（哥林多前書 2：14～15）屬靈的人，就是一個跟隨聖靈、受聖靈管制的人——也就是聖經所說的「與神同行」的人。除非兩個人都是活在靈裡、都是與神同行的人，不然他們在屬靈、屬神的事上會難以溝通、相交。然而倘若可行，親友關係和弟兄姊妹的關係仍要維持，也要學習彼此相愛。

要進入屬靈的豐盛

一般信徒對「聖靈的洗」這個名詞比較陌生，而對「聖靈充滿」則較為熟悉，但兩者有何區別呢？其實就是一件事——主耶穌在使徒行傳一章 5 節所說的「聖靈的洗」，就是二章 4 節所說的「聖靈充滿」，也就是二章 17 和 33 節所說的聖靈「澆灌」；並且聖經還有的地方說到聖靈降在人身上，或住在人裡面等。這些不同的說法，都是指著同一件事——就是神將祂自己的聖靈賜給信的人，作他們的生命，以藉此住在人裡面，與人同住，與人相交。

然而，有許多基督徒對聖靈充滿的理解，只侷限在說方言、說預言、做異夢、看異象、醫病、趕鬼等聖靈恩賜的層面；卻忽略聖靈充滿、或聖靈與火的洗具有更深的意義——就是主耶穌所應許的：「我來了，是叫人得生命，並且得的更豐盛。」人怎樣才能得生命呢？聖經教導我們：必須經由聖靈的重生和聖靈的洗，才能得著耶穌基督的生命；而所謂「得的更豐盛」，就是這生命還需要不斷地成長，也就是基督徒的靈命需要不斷地進深。所有聖靈的恩賜都是附屬品，只是被神臨時用來幫助有需要的人，以及造就神的教會，使信徒能以經歷神、認識神、得著主所應許的更豐盛的生命——這正是聖靈與火的洗，或聖靈充滿的核心價值所在。

主耶穌講到聖靈要來時，特別指出：「只等真理的聖靈來了，祂要引導你們明白（原文是進入）一切的真理。」（約翰福音 16：13）聖靈會按照我們各人不同的靈命程度，漸漸地引導我們明白、帶領我們進入一切的真理；使我們得以實際經歷神的同在，和耶穌的顯現。我們需要受聖靈的洗，好讓聖靈來引導我們，使我們真明白神的事。這不是單用天然的理性，更需要有來自聖靈的啟示。有了聖靈所賜的屬靈悟性和智慧，我們才能明白什麼是聖靈與火的洗，並能在其中成長，以至於成聖，「滿有基督長成的身量」（以弗所書 4：13）——就是擁有基督豐盛的生命。

耶穌用聖靈與火給我們施洗，就是要把祂那無窮生命的

大能賜給我們，叫我們活在世上，能在凡事上靠主得勝，直到永遠。可惜因為很少有人傳講這個福音，以致許多神的兒女尚未明白：受聖靈的洗，就是領受神的生命之靈；也就是得著基督作我們的生命，還能得的更豐盛。因此他們失去了這些祝福，無法享受神所應許、在基督裡要賜給我們各樣屬靈的福氣，如：仁愛、喜樂、平安、智慧、能力等；也無法享有那種難以形容的富足感和安全感。要知道：只有領受了聖靈與火的洗以後，我們才能開始經歷、領受並得以享受這些福分。

我們平常活在屬物質的世界裡，這是一個看得見和摸得著的世界；而對教會和信徒來說，是否領受聖靈與火的洗，其差別有如置身於兩個世界。耶穌要用聖靈為我們施洗，是要把我們從屬地、屬宗教的世界，帶進屬靈、屬天的世界；把我們從只是宗教儀文和人際交往的境地，帶進人與神同住、相交的生命經歷——這是兩個完全不同的領域，其關鍵就在於：有沒有領受聖靈的洗。而這個與神同住、相交的屬靈屬天領域，也就是保羅多次提到的「在基督裡」！「在基督裡」不僅是一個因信稱義的地位，更是一個屬靈的實際——就是復活的基督藉著聖靈住在我們裡面，我們也住在祂裡面！

第三部

使徒行傳： 跟隨聖靈而行

chapter 24

從全部聖經看聖靈與火的洗

我們若仔細查考聖經就知道：在新舊約聖經中，關於「聖靈與火的洗」這個真理有許多不同的說法。儘管如此，這句話最主要的意思，若用最簡單的話來解釋就是：聖靈的洗與火的洗實際上是一件事——聖靈的洗，是指神要將祂豐滿的靈賜給信的人；火的洗，是指聖靈在信徒生命中建造或塑造的工作。我們也可以說：聖靈的洗就是火的洗；火的洗就是聖靈的洗，兩者是同一件事。惟一的差別是：火洗，是信徒靈命進深的更深經歷；靈洗與火洗都是說到：聖靈在信徒生命中所要作的除舊換新——即聖經所說「脫去舊人，穿上新人」——的偉大工程（參考以弗所書 4:20～24，歌羅西書 3:5～10）。

五旬節（聖靈降臨）的意義

「五旬節到了，門徒都聚集在一處。忽然，從天上有響聲下來，好像一陣大風吹過，充滿了他們所坐的屋子，又有舌頭如火焰顯現出來，分開落在他們

各人頭上。他們就都被聖靈充滿，按著聖靈所賜的口才說起別國的話來。」（使徒行傳 2：1～4）

五旬節聖靈降臨，是驚天動地的一件大事，這在基督教歷史上與神兒子耶穌基督降世具有同樣重大的意義。耶穌基督的降生，是道成了肉身，就是神在肉身顯現，為要拯救罪人；而聖靈降臨，則是神在聖靈的位格中來到世上，超越時空限制，充滿萬有，又住在基督信徒之間，使所有相信的人都被聖靈充滿，以促成上帝在永世裡所預定神與人合一的神聖旨意。

聖靈降臨的另一重大意義，是見證耶穌基督從死裡復活，且在聖靈中再次來到世界，為要使耶穌道成肉身的原則，得以落在基督信徒身上，使他們活在世上也像耶穌基督一樣——神住在他們裡面，他們也住在神裡面。故此，耶穌基督降世與聖靈降臨，不僅在基督教歷史上，更在人類歷史上，是劃時代的兩件大事。

這也說明：為什麼聖靈降臨這件事發生的時候，神選定在世界宗教中心的耶路撒冷，當時剛好有來自世界各國（約十五個國家和地區）的虔誠猶太教徒或猶太人住在耶路撒冷，突然間巨大的響聲從天上下來，他們聽見了就都來聚集觀看。這意思顯然是神要叫全世界的人都知道聖靈降臨這件事。

當這些猶太人進前來觀看的時候，聽見這些被聖靈充滿的耶穌門徒都來自猶太地的加利利，而他們所說的方言，卻都是這些外來猶太人的家鄉話，這令他們大感驚訝、納悶，因為聽見他們是在「講說神的大作為」，於是彼此問說：「這是什麼意思呢？」還有人譏諷說：「他們無非是新酒灌滿了。」（使徒行傳 2：5～13）

針對這兩個問題：一、這是什麼意思呢？二、這些人是醉酒嗎？彼得和十一個使徒一同站起來，說明了五旬節聖靈降臨的意義。首先，他們回答了第二個問題說：這些人不是喝醉了，「因為時候剛到巳初」（早晨九點），不是醉酒的時候；接著，彼得揚聲請他們留心聽他所要說的話。於是彼得從舊約先知約珥書二章 28～32 節講起，指出聖靈降臨這件事，是神早在主前約第八世紀就已應許的事：祂在末後的日子，要將祂的聖靈澆灌下來；在大而可畏的日子未來之前，要藉著耶穌基督死而復活，拯救罪人，「到那時候，凡求告主名的，就必得救。」（使徒行傳 2：16～21）

彼得接著說明，拿撒勒人耶穌已經來了，行了許多神蹟奇事，又按著神的旨意，被釘死在十字架上，神卻叫祂從死裡復活了；彼得又引述大衛王也是先知的話，預先說到基督要從死裡復活的事，他宣告說：「這耶穌，神已經叫祂復活了，我們都為這事作見證。祂既被神的右手高舉（或譯：祂既高舉在神的右邊），又從父受了所應許的聖靈，就把你

們所看見所聽見的，澆灌下來。故此，以色列全家當確實知道，你們釘在十字架上的這位耶穌，神已經立祂為主，為基督了。」（使徒行傳 2：32～33，36）

彼得在這篇闡述五旬節意義的講道中，說明了三件大事：一、聖靈普降人間是神在主前八百年所賜下的應許；二、聖靈是主耶穌復活升天以後，從父神領受而澆灌下來的應許之靈；三、聖靈降臨證明：被釘死在十字架上的耶穌基督真的復活了！而這些被聖靈充滿的門徒，就是耶穌復活的見證人。他們從主所領受的使命，就是要為復活的主作見證，這就是教會存在的目的和偉大的使命。

彼得和十一個使徒在這篇具有歷史性的講道中，還對以色列全民，也就是對神所有的子民，作了重要的宣告：那位被釘在十字架上的耶穌，不但復活了，還升天被高舉在神的右邊，並且「神已經立祂為主，為基督了」。

神立祂為主，為基督，是什麼意思？就是：耶穌被神立為天地的主，萬主之主，萬王之王，祂是教會的元首，並且「為教會作萬有之首」；祂是神所立的受膏者，因著祂的降卑，甘心倒空自己，「存心順服，以至於死，且死在十字架上。所以神將祂升為至高，又賜給祂那超乎萬名之上的名」，使祂「遠超過一切執政的、掌權的」，「不但是今世的，連來世的都超過了」。耶穌基督是世人惟一的救主，「除祂以外，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。」（以弗所書 1：20～22，腓立比書 2：6～9，使徒行傳 4：12）

教會的誕生與使命

使徒行傳作者，路加，所記述五旬節聖靈降臨的情景，乍看之下似乎與教會誕生無關，但聖靈的降臨其實就是教會的誕生，因為教會的歷史是從聖靈降臨這一天開始的。然而，一般人讀到五旬節聖靈降臨時，只注意到聖靈充滿和說方言這兩件事；甚至因方言有所爭議，而忽略了主耶穌所講、有關聖靈來臨的深遠意義（參考本書「耶穌論聖靈」的部分）。

使徒行傳原是路加福音的續集，路加所寫的這兩卷書是有連貫性的，而且是寫給同一位收件人，名叫提阿非羅，意譯為「愛神之人」。路加稱他為「大人」，如保羅稱羅馬巡撫非斯都為「大人」一樣，可見他是羅馬帝國的一位高官或貴族（參考路加福音 1：1，使徒行傳 26：25）。

在路加福音末了，路加記錄主耶穌在復活升天之前、吩咐門徒的最後留言說：「照經上所寫的，基督必受害，第三日從死裡復活，並且人要奉祂的名傳悔改、赦罪的道，從耶路撒冷起直傳到萬邦。你們就是這些事的見證（人）。我要將我父所應許的降在你們身上，你們要在城裡等候，直到你們領受從上頭來的能力。」（路加福音 24：46～49）

路加接著在使徒行傳開頭又說：「耶穌和他們（門徒）聚集的時候，囑咐他們說：『不要離開耶路撒冷，要等候父所應許的，就是你們聽見我說過的。約翰是用水施洗，但不多幾日，你們要受聖靈的洗。』（使徒行傳 1：4～5）

路加告訴我們，那些門徒聚集在耶路撒冷等候領受聖靈，就是領受從天上來的能力，是主親自吩咐他們的；他還進一步引述主的話指出：那些門徒等到被聖靈充滿了，就是他們受了「聖靈的洗」。這也是耶穌的先鋒施洗約翰所說的：「我是用水給你們施洗，叫你們悔改，但那在我以後來的，能力比我更大，我就是給他提鞋也不配。祂要用聖靈與火給你們施洗。」（馬太福音 3：11）

路加在使徒行傳一章 8 節又一次引述主耶穌的話，表明主之所以要門徒受聖靈的洗，就是要他們得著聖靈內住的能力，好作耶穌基督復活的見證人。因為主再次吩咐門徒說：「但聖靈降臨在你們身上，你們就必得著能力，並要在耶路撒冷、猶太全地、和撒瑪利亞，直到地極，作我的見證人（My witnesses，NIV 新國際版聖經直譯）。」

主耶穌再三地吩咐門徒，也就是吩咐教會：祂將聖靈賜下來，不僅是叫他們得著能力可醫病、趕鬼、行異能；更要緊的是，在世界各地作祂復活的見證人——就是活出耶穌基督復活生命的大能來！這就是復活的主所賦予教會的偉大使命！

教會從聖靈的洗誕生

聖靈的洗與教會的產生有什麼關係？教會何以成為基督的身體？而基督徒又如何是基督身體上的肢體呢？這些問題的答案，都包含在靈洗的意義之內；這些關於教會的真理，也都是從聖靈的洗所帶出來的。

那位從主領受了教會異象的使徒保羅，他講到教會的所是和來源時指出：「教會是祂（基督）的身體，是那充滿萬有者所充滿的。」（以弗所書 1：23）又說：「我們不拘是猶太人，是希臘人，是為奴的，是自主的，都從一位聖靈受洗，成了一個身體（基督的身體），飲於一位聖靈（從一位聖靈得生命、得供應）。」（哥林多前書 12：13）

教會一詞，*ekklesia* 原意為「被呼召出來的會眾」——專指蒙恩得救、從世人中被神分別出來的群眾；一般稱這些人為基督徒，而「基督徒」這名詞源於「基督」一詞，兩者是連在一起的。中文的「基督徒」，實應譯為「基督人」，即有基督內住的人。聖靈的洗，第一個意思就是：耶穌的門徒因著被聖靈充滿了，也就是受聖靈的洗，他們在聖靈裡便與基督聯合了；因此，門徒後來都改稱為基督徒了（參考使徒行傳 11：26）。

基督與基督徒是合而為一的，最明顯有力的實例就是：

當掃羅（保羅的原名）在未得救前逼迫基督徒時，復活的主突然向他顯現說：「掃羅，掃羅，你為什麼逼迫我？」他說：「主啊！祢是誰？」主說：「我就是你所逼迫的耶穌。」對主耶穌來說，誰逼迫基督徒，誰就是逼迫住在基督徒裡面的耶穌基督（參考使徒行傳 9：4～5）。

初期教會的合一見證

初期的教會，就是使徒時代的教會，是從聖靈的洗而產生的，是被聖靈充滿的，也是活在聖靈所賜的同心合意裡。初期教會的見證，就是基督身體的見證，也就是耶穌基督復活的見證；初期教會的模式，就是合神心意的教會模式，也就是神對摩西所說：「在山上指示你的樣式。」這意思是：教會不是一般宗教團體機構、或出於人意的組織；教會是基督的身體，是耶穌基督復活的集體見證人，就是復活的基督耶穌的體現與擴大（參考希伯來書 8：1～2、5）。

使徒彼得在五旬節的那篇講道，是在聖靈的大能中所講的，所以那些聽道的人「覺得扎心」，於是領受他話語的人就受洗，又被聖靈充滿。一天之內，教會「約添了三千人，都恆心遵守使徒的教訓，彼此交接，擘餅，祈禱。」（使徒行傳 2：37～42）

這些初期教會的信徒，一信主就生活在基督的身體裡面，開始過著有基督內住的生活——「都恆心遵守使徒的教

訓」，就是活在主的話語中；「彼此交接」就是彼此有生命的交流，各人述說神在他們身上的奇妙作為；「擘餅」，就是在聖靈中與主一同坐席，吃喝享受主的自己，因為主就是他們生命的靈糧；「祈禱」就是他們一直與主連接，住在主裡面，凡事藉著禱告、祈求和感謝，將他們所需要的一切都告訴神（腓立比書 4：6）。所以「他們天天同心合意恆切地在殿裡，且在家中擘餅，存著歡喜、誠實的心用飯，讚美神，得眾民的喜愛。主將得救的人天天加給他們。」（使徒行傳 2：46～47）

主怎樣天天將得救的人加給他們呢？不是因為他們有什麼讓教會增長的計畫，是因這位死而復活的主，活生生地顯在他們中間；而他們只是將復活基督身體的見證呈現在世人面前，眾人就被吸引到教會中，甘心樂意地信主得救，成為耶穌基督復活的見證人。神所要的教會，就是這樣的見證人——名副其實的基督徒。

「使徒又行了許多奇事神蹟……主藉使徒的手在民間行了許多神蹟奇事……」（使徒行傳 2：43，5：12）使徒行傳實際上就是《聖靈行傳》，或者說，就是復活的主在聖靈中的所做所為；使徒們所行的神蹟奇事，都是主的靈藉著他們所行的，也就是復活的耶穌，藉著使徒們的手所行的超然事蹟。讀者若從這個角度來讀使徒行傳，便能清楚看到：書中所記一切的神蹟奇事，不是人手所能做的，都是那位死而

復活、獨行奇事、與他們同在的主所做的。

「眾人都懼怕，使徒又行了許多奇事神蹟。信的人都在一處，凡物公用，並且賣了田地、家業，照各人所需用的分給各人……那許多信的人都是一心一意的，沒有一人說他的東西有一樣是自己的，都是大家公用。使徒大有能力，見證主耶穌復活，眾人都蒙大恩，中也沒有一個缺乏的；因為人人將田產房屋都賣了，把所賣的價銀拿來，放在使徒腳前，照各人所需用的，分給各人。」（使徒行傳 2：43～45，4：32～35）

為什麼每一個有產業的人「將田產房屋都賣了？」因為他們都恆心遵守使徒的教訓，一致相信神為他們預備了更美的產業在天上，正如彼得在書信中所寫的：「藉耶穌基督從死裡復活，重生了我們，叫我們有活潑的盼望，可以得著不能朽壞、不能玷污、不能衰殘、為你們存留在天上的基業。」（彼得前書 1：3～4）

我們若把以上幾節經文連起來讀，就能看到一幅十分美麗的圖畫，呈現在世人面前，道出早期教會為復活的主所作的榮耀見證！惟有聖靈才能把信主的人帶進這種真正合一的裡面，使人人都捨己，犧牲一切，走出小我，進入大我，而

在耶穌基督的大愛裡合而為一。這是何等榮耀、蒙神喜悅的教會！主耶穌的大恩、大德與大能豈能不彰顯在這樣的教會中？！

這樣的教會是聖靈親自建立的，聖靈可以在他們中間自由地運行、作主、掌權；他們讓基督在凡事上居首位，聖靈大能的同在與權威是如此地真實，令人畏懼。人的肉體或來自撒但欺哄謊言的靈，在這樣的教會中毫無地位。

譬如那些賣了田產的信徒當中，有一對夫妻，名叫亞拿尼亞和撒非喇，他們把田產賣了，將價銀私自留下一部分，其餘的部分則拿到教會放在使徒腳前。這事除了他的妻子，無人知道；但聖靈知道，就藉著彼得對他說：「亞拿尼亞！為什麼撒但充滿了你的心，叫你欺哄聖靈，把田地的價銀私自留下幾分呢？……你不是欺哄人，是欺哄神了。」亞拿尼亞聽見這話，當場就仆倒、斷了氣。大約過了三小時，他的妻子撒非喇進來，彼得對她說：「你告訴我，你們賣田地的價銀就是這些嗎？」她說：「就是這些。」彼得說：「你們為什麼同心試探主的靈呢？」……婦人立刻仆倒在彼得腳前，斷了氣……全教會和聽見這事的人都甚懼怕。」（使徒行傳 5：1～11）

請注意：彼得在這段經文裡所說的「欺哄聖靈」、「欺哄神了」和「試探主的靈」，都是指著欺哄試探主耶穌說的；也就是指著父、子、聖靈三位一體的神說的。同樣的意思，

第12節所說：「主藉使徒的手在民間行了許多神蹟奇事……甚至有人將病人抬到街上，放在床上或褥子上，指望彼得過來的時候，或者得他的影兒照在什麼人身上。還有許多人帶著病人和被汗鬼纏磨的，從耶路撒冷四圍的城邑來，全都得了醫治。」（使徒行傳5：12～16）也就是說，使徒行傳所記載的一切神蹟奇事，都是主藉著使徒的手所做的，這些事不是人所能做的，都是聖靈大能的作為，理當將榮耀歸於神。

又例如：在耶路撒冷聖殿門口，有一個人生來是瘸腿的，彼得奉主的名為他禱告，讓他得醫治，這件事引起了全城的好奇，眾人都跑來看。彼得就對他們再次見證說：被釘十字架的拿撒勒人耶穌，神已經叫祂復活了，他說：「我們因信祂的名，祂的名便叫你們所看見所認識的這人健壯了；正是他所賜的信心，叫這人在你們眾人面前全然好了。」有的時候，連信心都是主所賜的。彼得這時又被聖靈充滿，聽了他這次講道而信主的人，單就「男丁數目約到五千」（使徒行傳3：1～10、15～16，4：4）。

主耶穌曾藉著彼得叫一個癱瘓躺臥了八年的人起來行走；又使用彼得叫一個廣行善事、名叫多加的女信徒從死裡復活。這兩件事是彼得出外到各地遊行傳道時所發生的，地點先是在呂大，後在附近的約帕。因著這兩個神蹟，當地有許多人信了主。他在呂大遇見的癱瘓名叫以尼雅，彼

得見了他並沒有做什麼，只對他說：「以尼雅，耶穌基督醫好你了，起來！收拾你的褥子。」他就立刻起來了。（使徒行傳9：34）

彼得使多加復活，並不是在什麼特會中，而是在她家的樓上。家人把她的遺體洗了放在那裡，這時他們聽見彼得正在附近的呂大，就立刻打發人去請他來。彼得到了，「叫他們都出去，就跪下禱告，轉身對著死人說：『大比大（翻希臘話就是「多加」〔就是「羚羊」的意思〕），起來！』她就睜開眼睛，見了彼得，便坐起來。彼得伸手扶她起來，叫眾聖徒和寡婦進去，把多加活活地交給他們。」（使徒行傳9：36、40～41）

在人看來，這些神蹟奇事都是彼得所行的；但彼得知道：他並不是靠自己的能力做這些事，而是主藉著他以復活生命的大能，叫死人復活，使癱瘓的、瘸腿的起來行走。就如彼得和約翰叫那個生來是瘸腿的人得到痊癒，眾人以是他們所行的神蹟，其實是復活的耶穌醫好了他！彼得就對百姓說：「為什麼定睛看我們，以我們憑自己的能力和虔誠使這人行走呢？……我們因信祂的名，祂的名便叫你們所看見所認識的這人健壯了；正是祂所賜的信心，叫這人在你們眾人面前全然好了。」（使徒行傳3：12、16）

教會初次選出七名執事

那時耶路撒冷教會的人數激增，許多信主的寡婦需要教會來照顧，天天都要有人供應她們飯食，教會在這件事上忽略了她們。使徒們認為：他們必須「要專心以祈禱、傳道為事」，於是由教會選出「七個有好名聲、被聖靈充滿、智慧充足的人」「派他們管理這事。……神的道興旺起來；在耶路撒冷門徒數目加增的甚多，也有許多祭司信從了這道。」（使徒行傳 6：1～4、7）

從這件事的安排，我們可以看出使徒時代的教會，不是以事工為重，是以屬靈的職事為重；但他們並不輕忽教會的事務。使徒們（教會的領袖）通常都是在專心禱告和領受、傳遞生命之道，靠著聖靈的大能，見證耶穌基督復活了，且活在他們各人裡面；甚至連他們選派的七名「執事」都需要有美好的生命見證，也都是「滿有聖靈和智慧的人」（men full of the Holy Spirit and wisdom）。

初期的教會是聖靈所建立的，也是聖靈所主導的。聖靈可以隨祂自己的意思行事做工，彰顯祂的大能，是因著他們的祈禱；神的道興旺起來，教會人數增多，是因著教會領袖花了許多時間專心禱告，在安靜中等候神，直接領受神活潑常存的真道，並靠著聖靈的恩膏和大能，得以傳揚出去——

這樣的教會必然要興旺起來。

教會興旺，司提反殉道

耶路撒冷教會興旺的時候，神的道遭猶太人的反對，來自各地猶太教會堂的一批人起來和司提反辯論。司提反是教會歷史上第一位殉道者，他原是教會七位「執事」中的一位，大有信心，聖靈充滿，滿有神的恩惠和能力，「在民間行了大奇事和神蹟」。這些反對他的猶太人和他激烈辯論，但「司提反是以智慧和聖靈說話，眾人敵擋不住……在公會裡坐著的人都定睛看他，見他的面貌，好像天使的面貌」（使徒行傳 6：8～10、15），這是因為主的榮光充滿了司提反的緣故。

使徒行傳第七章幾乎全在記載司提反殉道前的講道，這篇講道深具啟示性。他從舊約歷史亞伯拉罕講起，直引述到耶穌基督。實際上，他就是把馬太福音耶穌基督的家譜較為詳細地敘述了一遍，但他的目的是：要把人引到彌賽亞耶穌基督的面前。他一再地指出：以色列人心地剛硬，不要舊約所影射預表的耶穌基督，只想建造外在看得見的事物，並以此取代耶穌基督，他們「歡喜自己手中的工作」（使徒行傳 7：41）。

司提反講這篇道時，滿有聖靈的能力和恩膏，滔滔不絕地大聲說：「其實至高者並不住人手所造的……主說，天是我的座位，地是我的腳凳……哪裡是我安息的地方呢？這一

切不都是我手所造的嗎？」司提反指責他們「硬著頸項，心與耳未受割禮」（意即屬肉體），「常時（或譯：經常）抗拒聖靈」！

他們和他們的祖宗同樣迫害神所差來的先知。他又說：「如今你們又把那義者（耶穌基督）賣了，殺了。」當司提反講到這裡，「眾人聽見這話就極其惱怒，向司提反咬牙切齒。但司提反被聖靈充滿，定睛望天，看見神的榮耀，又看見耶穌站在神的右邊，就說：『我看見天開了，人子站在神的右邊。』」

司提反殉道時，天為他開了，他看見神的榮耀——摩西最後向神所求的，就是要看見祂的榮耀（參考出埃及記 33：18），又看見耶穌站在神的右邊。這是榮耀的神和復活的主為祂的僕人司提反作了極大而有力的見證；正如司提反為神並祂兒子耶穌基督作了榮耀的見證！就在這個時刻，聽他講道而憤怒的「眾人大聲喊叫，搗著耳朵，齊心擁上前去，把他推到城外，用石頭打他……他們正用石頭打的時候，司提反呼籲主說：『求主耶穌接收我的靈魂！』又跪下大聲喊著說：『主啊，不要將這罪歸於他們！』說了這話，就睡了（離世）……」（使徒行傳 7：48～52，54～60）

被聖靈充滿的司提反為主耶穌作了極美的見證，他在最後的這篇講道中，不僅將神永遠的心意表達得那麼清楚明白；在他最後一次的禱告中，耶穌基督憐憫慈愛的心腸更是

從他裡面赤裸裸地流露出來，正如耶穌在十字架上為釘死祂的人所禱告的一樣：「父啊！赦免他們；因為他們所做的，他們不曉得。」（路加福音 23：34）

聖靈藉腓利行神蹟奇事

從司提反殉道這日起，耶路撒冷教會大遭逼迫，門徒都被迫離開「分散在猶太和撒瑪利亞各處」。這正是主耶穌說的：聖靈降在他們身上，他們就必得著能力，首先在耶路撒冷、猶太全地；然後在撒瑪利亞，直到地極，作祂復活的見證人（參考使徒行傳 1：8，8：1）。

腓利也是耶路撒冷教會中七位「執事」之一。他離開耶路撒冷以後，到了撒瑪利亞，聖靈使用他在那裡行了許多神蹟奇事，叫許多人病得醫治，得著釋放，附身的鬼也被趕出去，甚至有一個素行邪術的人名叫西門，許多撒瑪利亞人都聽從他，連他也信了耶穌，「在那城裡，就大有歡喜」（使徒行傳 8：5～8）。

在耶路撒冷的使徒們，聽見撒瑪利亞人領受了神的道，卻沒有領受神的靈，「就打發彼得、約翰往他們那裡去。兩個人到了，就為他們禱告，要叫他們受聖靈。因為聖靈還沒有降在他們一個人身上，他們只奉主耶穌的名受了洗。」（使徒行傳 8：14～17）現代教會的領袖應當特別注意這件事：那些撒瑪利亞人雖然經歷了聖靈大能的作為，也都奉耶穌的

名受了洗，然而，「聖靈還沒有降在他們一個人身上」；也就是說：他們嘗到了靈恩的滋味，卻還沒有一個人領受五旬節的聖靈，像當初使徒們所領受的一樣——復活的主還沒有藉著聖靈，住在他們一個人裡面。

路加所以記載這件事，就是要表明：一個信耶穌的人，雖然經歷了聖靈的感動，或大能的作為，也奉耶穌的名受了洗，但仍有可能還沒有受聖靈的洗——就是還沒有得著復活的主藉著聖靈住在他裡面。使徒們當初從主耶穌所領受的教訓，就是人信了耶穌，也受了水洗，還要受聖靈的洗；這樣，復活的基督就能藉著聖靈住在他裡面。因此路加寫道：「於是使徒按手在他們頭上，他們就受了聖靈。」

腓利如何跟隨聖靈

腓利是一個絕對隨從聖靈而行的人。他原來是耶路撒冷教會選出來管理飯食的人，他和其他六位都是「被聖靈充滿，智慧充足的人」。聖經所說的「聖靈充滿」（full of the Holy Spirit），並非今日一般教會所說的聖靈充滿，只是強調聖靈的能力和恩賜；聖經所說的「聖靈充滿」，是那些滿有聖靈，被聖靈所佔有、所管理、所支配的人。這樣的人，不再隨從自己的意思而行，是全然隨從聖靈的意思而行。使徒行傳第七章所記的司提反，和第八章 26～40 節所記的腓

利，就是這樣的人。

腓利在撒瑪利亞傳福音，聖靈藉著他在那城行了許多神蹟奇事；他後來又被聖靈引到曠野去，他並不知道去曠野要做什么，只是一味地順服，如同有信心的「亞伯拉罕因著信，蒙召的時候就遵命出去……出去的時候，還不知往哪裡去」（希伯來書 11：8）。腓利就照著主的使者所指示的路線，憑著信心就去了。「不料，有一個衣索匹亞（就是古實，見以賽亞書十八章 1 節）人，是個有大權的太監，在衣索匹亞女王甘大基的手下總管銀庫。」

這位非洲權貴是虔誠的猶太教徒，他剛從耶路撒冷禮拜回來，在車上正念著以賽亞書第五十三章裡的一段經文。此時他心中有疑問，不知問誰是好。就在這時候，聖靈對腓利說：「你去！貼近那車走。」腓利就跑到太監那裡，聽見他念先知以賽亞的書，便問他說：「你所念的，你明白嗎？」他說：「沒有人指教我，怎能明白呢？」於是請腓利上車，與他同坐。……腓利就開口從這經上起，對他傳講耶穌。」

太監聽了立刻就信了耶穌，他一看見有水之處，就要求立刻受洗。「腓利就給他施洗。從水裡上來，主的靈把腓利提了去，太監也不再見他了，就歡歡喜喜地走路。」（使徒行傳 8：29～31、35、38～39）路加並未說明太監是否也受了聖靈的洗，也沒提到腓利突然不見了，太監有什麼反應，只說他「歡歡喜喜地」上路了。聖靈的引導是何等即時

與巧妙，腓利的全然相信和順服是如此地寶貴，使神的工作順利完成，神的旨意終於成就了！

掃羅蒙召，被聖靈充滿

使徒行傳第九章大部分記載使徒保羅（原名掃羅）蒙主呼召，被聖靈充滿及生命轉變的經歷。關於保羅的生平和戰事，已有許多著作流傳世間；但本章所注重的，是復活的主如何向他顯現，叫他被聖靈充滿，又差遣他向外邦人（非猶太人）和君王為主作復活的見證。

保羅自己作見證說：「我從前在猶太教中……（是）怎樣極力逼迫殘害神的教會……（神）既然樂意將祂兒子啟示在我心裡，叫我把祂傳在外邦人中……」（加拉太書 1：13、16）他是在得到耶路撒冷當局授權以後，前往大馬士革尋找耶穌的信徒，無論男女，都要把他們押解帶回耶路撒冷，關進監獄裡。他將要進城的時候，「忽然從天上發光，四面照著他；他就仆倒在地，聽見有聲音對他說：「掃羅！掃羅！你為什麼逼迫我？」他說：「主啊！祢是誰？」主說：「我就是你所逼迫的耶穌。」（使徒行傳 9：1～5）

主耶穌在大馬士革路上向保羅意外地顯現，帶給他以下極大的啟示：保羅從此領受了教會的異象，他知道基督與教會是合而為一的，凡是逼迫教會和信徒的，就是逼迫耶穌自己。後來保羅就用夫妻「二人成為一體」作比喻，講到基督

和教會的合一。他在以弗所書五章 30～32 節寫道：「因我們是祂身上的肢體（有古卷加：就是祂的骨祂的肉）……這是極大的奧秘，但我是指著基督和教會說的。」

主是以光向他顯現，因為主就是光。主說：「我是世界的光，跟從我的，就不在黑暗裡走，必要得著生命的光。」（約翰福音 8：12）這光是聖靈的真光，可以顯明人內心的黑暗，叫人看見自己的真實光景。

從天上來的大光，使保羅仆倒在地。他從地上起來時，眼睛竟看不見了！「有人拉他的手，領他進了大馬士革；三日不能看見，也不吃也不喝。」（使徒行傳 9：8～9）在保羅的生命中，這不同凡響的三天可說是他整个人生脫胎換骨的轉折點。他以前是猶太教中的佼佼者，大有學問，曾在德高望重的教法師迦瑪列門下受教。按照猶太人的律法，他已經是無可指責。然而在大馬士革路上，主的大光使他仆倒在地，完全降服在耶穌腳前。他的眼睛竟然什麼都看不見了！主叫他知道什麼是黑暗，他有三天之久，也不吃，也不喝，顯然是在深深地懊悔——何以他糊塗愚昧到如此地步，竟然「用腳踢刺」（使徒行傳 26：14）！

保羅被聖靈充滿

在大馬士革城內有一個門徒，名叫亞拿尼亞，他是忠心事奉主、順服聖靈的人。主耶穌打發他去給保羅按手禱告，

叫他眼睛能看見，又被聖靈充滿。亞拿尼亞聽見許多人說，保羅是如何地迫害聖徒，但他還是照著主所指示的道路，到了保羅住的地方；並且在主的愛中，稱呼保羅為弟兄。

聖靈的作為真是奇妙，這時保羅正在禱告，在異象中或靈裡看見了一個名叫亞拿尼亞的人進來，要按手在他身上。

「亞拿尼亞就去了，進入那家，把手按在掃羅（保羅原名掃羅）身上，說：『兄弟掃羅，在你來的路上，向你顯現的主，就是耶穌，打發我來，叫你能看見，又被聖靈充滿。』掃羅的眼睛上，好像有鱗立刻掉下來，他就能看見。於是起來受了洗；吃過飯就健壯了……」（使徒行傳 9：10～19）

掃羅的眼睛上好像有鱗掉下來，他就能看見。路加身為醫生，他為什麼寫下這句話？魚的鱗是需要時間長成的，這些鱗顯然是指長久以來，遮蔽掃羅眼睛的那些屬地事物，使他不能看見屬天的事，就是神的兒子耶穌基督的事。當他被聖靈充滿時，這些蒙蔽他的帕子就除去了！惟有聖靈才能開啟人心中的眼睛，叫人認識基督。故此保羅為以弗所教會——也是為眾教會——不住地禱告，「我們主耶穌基督的神，榮耀的父，將那賜人智慧和啟示的靈賞給你們，使你們真知道祂，並且照明你們心中的眼睛，使你們知道祂的恩召有何等指望……」（以弗所書 1：17～18）

保羅被聖靈充滿時，除了好像有鱗從他眼睛上掉下來、他就能看見以外，路加並未記載他有沒有說方言，或是否有

其他的表現。但保羅曾對哥林多教會說：「我說方言比你們眾人還多。」（哥林多前書 14：18）按照聖經記載，有關方言等各種恩賜的教導，惟有保羅講得最清楚，也最詳盡。就如恩賜的來源和功用、恩賜的運用、如何適當運用恩賜使教會得到造就等（參考哥林多前書 12～14 章，羅馬書 12：3～8）。

信耶穌的人受了水洗，是否還要受聖靈的洗——被聖靈充滿？是的，受了水洗，還要受聖靈的洗，因為這是使徒們從主耶穌所領受的教訓。因此當耶路撒冷的使徒們聽說撒瑪利亞人領受了神的道，也受了水洗，但還沒有受聖靈的洗時，就特派彼得和約翰兩位頭號使徒，專程前往撒瑪利亞去為他們禱告，叫他們領受聖靈——「於是使徒按手在他們頭上，他們就受了聖靈。」（使徒行傳 8：17）保羅則是先受了聖靈的洗，之後受了水洗；正如哥尼流家裡的人，他們也都是先被聖靈充滿，之後才受了水洗（參考使徒行傳 10：44～48）。

保羅被聖靈充滿以後判若二人，他從一個極端反對且迫害耶穌信徒的人，變成一個積極傳揚耶穌就是基督的人！他傳揚的是：耶穌就是舊約聖經所說的彌賽亞（受膏者）！他極力作見證說：基督就活在他裡面，也活在信祂之人的裡面。然而，還是有些猶太人激烈地反對，甚至想要殺他，「但掃羅越發有能力，駁倒住大馬士革的猶太人，證明耶穌是基

督。」（使徒行傳 9：22）

保羅從此知道，信徒必需要受聖靈的洗，就是被聖靈充滿；否則屬血氣的人不能認識神，也不知道耶穌就是基督，更不能經歷基督就是他們的生命。故此，保羅第二次到以弗所去傳道時，到了就問那裡的門徒說：「你們信的時候受了聖靈沒有？」他們回答說：「沒有，也未曾聽見有聖靈賜下來。」保羅說：「這樣，你們受的是什麼洗呢？」他們說：「是約翰的洗。」保羅說：「約翰所行的是悔改的洗，告訴百姓當信那在他以後要來的，就是耶穌。」他們聽見這話，就奉主耶穌的名受洗。保羅按手在他們頭上，聖靈便降在他們身上，他們就說方言，又說預言（或譯：又講道）。一共約有十二個人。」（使徒行傳 19：1～7）

聖靈差遣彼得傳福音給外邦人

神所說，在末後的日子，祂要將祂的聖靈澆灌凡有血氣的人，初期教會的信徒都以為這應許只是給猶太人的，所以當主要差遣彼得將這福音——即聖靈裡基督的福分——傳給外邦人時，彼得感到難以遵命。其主要原因是：在猶太人的傳統觀念中，被他們稱為未受割禮的外邦人（即非猶太人），都是汙穢不潔淨的俗民。所以，他們彼此素不來往。但在神的救贖計畫中，無論是猶太人，是外邦人，在耶穌基督裡都是神看為潔淨的，都是蒙神悅納的。

聖靈是這樣差遣彼得的。他首先在異象中「看見天開了，有一物降下，好像一塊大布，繫著四角，縋在地上，裡面有各樣四足的走獸和昆蟲……又有聲音向他說，『彼得，起來，宰了吃！』」彼得當時不能接受，接著「第二次有聲音向他說：『神所潔淨的，你不可當作俗物。』」這樣一連三次，那物隨即收回天上去了。」（使徒行傳 10：11～16）

彼得所看見的異象，和接連兩次有聲音向他說話，都是主的靈在引導他。那從天上降下來、好似一塊大布的物體，繫著四角，縋在地上，顯然是聖靈在指明：基督的救恩降臨大地四方，所有蒙主救贖的罪人，在耶穌基督裡都被稱為義，蒙神悅納，合而為一了！如保羅對猶太信徒所說：「並不分猶太人、希臘人，自主的、為奴的，或男或女，因為你們在基督耶穌裡都成為一了。」（加拉太書 3：28）

主叫彼得看見的異象，也是進一步說明：神在末後的日子，要將祂的靈澆灌凡有血氣的，不僅是指猶太人和外邦人，更要普及世界萬邦。因為神的心意是：要在地上建立祂可以藉著聖靈居住其中，並且可以自由作主，行使神主權的教會；就像祂在初期教會藉著聖靈作主掌權一樣。

聖靈在沒有向彼得說話之前，已預先在異象中向哥尼流顯現。這個人是未受割禮的外邦人，但他是敬虔的猶太教徒，他和全家都敬畏神，他的祈禱和善行已蒙神記念，又為全國猶太人所稱許。哥尼流這個名字在教會歷史上，已成為

福音開始傳給外邦人的象徵。哥尼流有了主的指示，就立刻派人到約帕去請彼得來傳講主的道。

彼得正在思想所看到的異象是什麼意思時，哥尼流所派來的三個人就到了。就在這時候，聖靈又對彼得說：「有三個人來找你。說起來，下去，和他們同往，不要疑惑，因為是我差他們來的。」第二天，彼得就起身，和他們同往該撒利亞哥尼流的家裡，約帕的幾位弟兄也和他同去。彼得還沒有到他家裡，哥尼流和他的親屬密友都已經在那裡等他了。彼得一進門，哥尼流就跪在他腳前下拜。彼得趕緊拉著他說：「你起來，我也是人。」（使徒行傳 10：19～20、26）

一般聖經讀者也許沒有看見：在這一切事情的背後，都是聖靈在運作、在調派；人們所看見的，只是主所使用的人、事、物。同時，我們也看見聖靈如何向人說話，所採用的方式有多種，如異象、天使、物件、靈裡微小的聲音等。這一切都是聖靈在說話行事，被神使用的人不過是器皿管道而已，並沒有什麼了不起。然而，人們往往不知不覺把神當得的榮耀，歸給神的僕人，這是不應該的。聖經記載這件看來無關緊要的事，卻是一個重要的提醒：不要崇拜神的僕人和使女，而是要將榮耀歸給神。

彼得進了哥尼流家裡，看見許多人已經聚集在那裡。哥尼流對他說：「你來了很好；現今我們都在神面前，要聽主所吩咐你的一切話。」彼得說：「我一開講，聖靈便降在他

們身上，正像當初降在我們身上一樣。我就想起主的話說：『約翰是用水施洗，但你們要受聖靈的洗。』神既然給他們恩賜，像在我們信主耶穌基督的時候給了我們一樣；我是誰，能攔阻神呢？」路加先前還記載：「於是彼得說：『這些人既受了聖靈，與我們一樣，誰能禁止用水給他們施洗呢？』就吩咐奉耶穌基督的名給他們施洗。他們又請彼得住了幾天。」（使徒行傳 10：33，47～48，11：15～17）

哥尼流一家，和保羅一樣，是先受了聖靈的洗，後再奉主耶穌的名受了水洗。他們所受的聖靈的洗，就如彼得所說的，和當初門徒在五旬節所領受的聖靈澆灌，也就是聖靈充滿，是同樣一件事；不同的只是：門徒是先受水洗，後受聖靈的洗。聖靈在哥尼流家中所做的一切，是外邦人進入神國的開端，耶穌基督的福音從此就向外邦人傳開了。

此後，神不僅在耶路撒冷建立了猶太人的教會，也在外地建立了包括外邦人在內的教會。這是聖靈藉著因司提反受難事件而分散到各地的門徒，將福音傳給更多的外邦人，因為「主與他們同在，信而歸主的人就很多了」。那時耶路撒冷的教會聽見了，就打發聖靈充滿的巴拿巴出去，沿途堅固造就那一帶外邦信徒，直走到敘利亞的安提阿為止，「於是有許多人歸服了主。」安提阿教會從此就興盛起來，成為當代外邦基督徒的中心，並且「門徒稱為『基督徒』是從安提阿起首」（使徒行傳 11：19～26）

至此，使徒行傳明顯可分為三大部分：

一、第一～七章記載猶太人教會的歷史，就是聖靈在初期教會的所做所為。

二、第八～十二章敘述教會如何逐漸擴張而容納外邦信徒在內，使猶太人和外邦人，如保羅所說：「兩下合而為一，拆毀了中間隔斷的牆……被一個聖靈所感，得以進到父面前。這樣，你們不再作外人和客旅，是與聖徒同國，是神家裡的人了。」（以弗所書 2：14～19）。

三、第十三～廿八章記述外邦教會的歷史，及保羅三次出外宣教的事蹟，正如主耶穌對亞拿尼亞所說：「他是我所揀選的器皿，要在外邦人和君王，並以色列人面前宣揚我的名。我也要指示他，為我的名必須受許多的苦難。」（使徒行傳 9：15～16）

聖經中教會的模式

無論是耶路撒冷的教會，還是安提阿的教會，我們所看到聖經中教會的模式，是復活之主的聖靈在教會中說話行事，作主掌權；那些被神使用的人，也都是被聖靈充滿，大有信心，依靠聖靈而行的人，包括管理飯食的人在內。在教會所有的活動中，最明顯突出的一點：就是聖靈在其中掌管一切！或者說，教會的帶領人，無論是講道，或是處理事情，都是靠著聖靈的能力和智慧。

聖經中的教會，不是只有一位牧師在主持，是有神所賜給教會的各樣恩賜和職事，如使徒、先知、傳福音者、牧師和教師等，教會的牧養和建造，是以這五重職事為主。這些職事都是神所興起、神所設立的，是神用聖靈和能力所恩膏的，不是人手所立或神學院畢業的。在耶路撒冷教會中，先是有十二位使徒，後來又選出了七位執事。在他們中間已經有神所賜的五重職事，七位執事中的司提反後來顯明為先知，腓利顯明為傳福音者，其餘五人中也有牧師和教師。

在安提阿教會中，列名的五位先知和教師，其中有兩位已經是使徒，就是巴拿巴和掃羅，巴拿巴是耶路撒冷教會打發出來的使徒，掃羅是主耶穌親自所揀選的使徒，巴拿巴把他從大數找來，二人在安提阿「足有一年的功夫和教會一同聚集，教訓了許多人」，就是造就了許多門徒，使他們知道，基督的靈住在他們裡面；而門徒是聖靈尚未住在他們裡面時的稱呼。故此，「門徒稱『基督徒』，是從安提阿起首。」（使徒行傳 13：1，11：25～26）

這些神的僕人——教會的帶領人——是怎樣事奉神的呢？我們在耶路撒冷教會中所看到的是：使徒們定規不以事務纏身，「專心以祈禱傳道為事」——他們主要的事奉是：專心等候在神面前，尋求神的心意，領受神活潑長存的道；又靠著聖靈的能力和恩膏，將這永生之道發揚光大，因此「神的道興旺起來；在耶路撒冷門徒數目加增的甚多，也有

許多祭司信從了這道」（使徒行傳 6：4、7）。

安提阿教會：是聖靈在差遣

在安提阿教會中的事奉也是這樣，他們五位列名的「核心同工」都是聖靈所設立、所顯明的五重職事，這是神在外邦人中間所興起的第一個教會，也是聖靈充滿和聖靈掌權的教會；這些屬神的僕人顯然都是順從聖靈、在聖靈中事奉主的人。

使徒行傳十三章 2 節說：「他們事奉主，禁食（禱告）的時候，聖靈說：『要為我分派巴拿巴和掃羅，去做我召他們所做的工。』」他們事奉主，不是在做一些事情；而是都活在神面前，或敬拜神，或在安靜等候神，也是在他們禁食的時候。惟有在安靜中，或在靈裡與神連接相交時，他們才能聽見聖靈的聲音。

「聖靈說：『要為我分派巴拿巴和掃羅。』」因為他們都有聖靈所賜合而為一的心，他們聽見聖靈的聲音是那麼地清楚。這裡還告訴我們：是聖靈在差遣，就是主自己在差遣，並且指明祂要差遣的僕人是誰——惟有主知道：誰適合去做祂所要做的神聖工；主也知道：誰與誰搭配最好，因為祂知道每一個人的長短強弱之處。

「去做我召他們所做的工。」神所召來的工人，都有神要他們所做的事工；不是教會按照人的意思或計畫，要他們

去做出於人意的事工。耶路撒冷教會和安提阿教會所有的事奉，都是聖靈要他們做的。因為這兩間教會都是聖靈充滿的教會，也都是聖靈在掌管並主導一切活動的教會。

「於是禁食禱告，按手在他們頭上，就打發他們去了。」他們禁食禱告完，教會就在聖靈感動下，為他們按手禱告。這表示教會與他們同心合意，一面把他們交託給神，一面給予全力支持，以禱告和信心與他們同工。「他們既被聖靈差遣，就下到……」他們雖然是由教會打發出去，卻是聖靈所吩咐、所差遣的，教會只是被動而順從聖靈行事。

神為何賜給教會有許多不同屬靈職事與恩賜？因為教會是基督的身體——身體不是只有一個肢體，是有許多個肢體；教會不是只有一個牧師，還需要有神所興起的使徒、先知、教師、傳福音的和其他恩賜。當這些屬靈職事和恩賜各盡其職，發揮所有功能時，教會——基督的身體——方能被建造，得以健全地成長，以至成熟，「滿有基督長成的身量」（參考以弗所書 4：11～16）。

保羅首次出外傳道

（使徒行傳第 13～14 章）

保羅第一次出外傳道時，同行者有巴拿巴，和稱呼馬可的約翰作他們的幫手。他們到了居比路（即今日塞浦路斯）

以西的帕弗，遇見一個行法術的假先知名叫巴·耶穌，他攔阻方伯（當時地方首長）士求·保羅領受真道。這時聖經記載，掃羅突然改稱保羅，意思是：他現在是聖靈充滿的使徒保羅。按聖經所記：「掃羅又名保羅，被聖靈充滿，定睛看他，說：『你這充滿各樣詭詐奸惡，魔鬼的兒子，眾善的仇敵，你混亂主的正道還不止住嗎？現在主的手加在你身上，你要瞎眼，暫且不見日光。』」他的眼睛立刻昏蒙黑暗，四下裡求人拉著手領他。」

這時候說這些話的人，不是掃羅，是聖靈所充滿的保羅（微小的意思），就是主的靈通過他在說話；也是聖靈叫保羅看見這人裡面充滿了邪惡的靈，因為聖靈參透萬事，所以保羅所說的這些話是帶著權能的。「方伯看見（保羅）所做的事，很希奇主的道，就信了。」（使徒行傳 13：6～12）

第 7 節，士求·保羅「請了巴拿巴和掃羅來，要聽神的道」，巴拿巴名列掃羅之前；但從第 13 節起，原先排名在巴拿巴之後的保羅，現在名列在巴拿巴之前了！「保羅和他的同人（即同工）從帕弗開船，來到（小亞細亞）旁非利亞的別加」，但稱呼馬可的約翰不知何故就離開他們，回耶路撒冷去了。為了這件事，保羅和巴拿巴二人後來「起了爭論，甚至彼此分開」（使徒行傳 15：36～39）。

保羅一行人從別加到了彼西底的安提阿，在安息日進了猶太人的會堂，二人應邀在那裡講道。保羅就從以色列人出

埃及講起，敘述舊約歷史直到耶穌基督降世為人，按照聖經所說，祂死後第三天復活，成為世人的救主。眾人都喜歡聽保羅講道，散會以後，有許多人跟從了保羅和巴拿巴。

「到下安息日，合城的人幾乎都來聚集，要聽神的道。但猶太人看見人這樣多，就滿心嫉妒，硬駁保羅所說的話，並且毀謗。保羅和巴拿巴放膽說：『神的道先講給你們原是應當的；只因你們棄絕這道，斷定自己不配得永生，我們就轉向外邦人去……』外邦人聽見這話，就歡喜了，讚美神的道……於是主的道傳遍了那一帶地方。」那些反對、逼迫保羅和巴拿巴的猶太人，後來把他們趕出境外；但當地的「門徒滿心喜樂，又被聖靈充滿」（使徒行傳 13：44～52）。

他們被趕出彼西底的安提阿以後，到了以哥念，二人在那裡所講的道，叫許多猶太人和外邦人信了耶穌：「主（或聖靈）藉他們的手施行神蹟奇事，證明祂的恩道」，但反對的人也很多，甚至要用石頭打他們，使徒就逃往另外兩個城，路司得和特庇，去傳福音。

主的靈藉著保羅在路司得，叫一個生來是瘸腿的人起來行走，這一神蹟使該城的居民要把保羅和巴拿巴當作神明來獻祭，結果被二位使徒攔住了。然而，還是有一些激烈反對的猶太人從外地追了過來，「挑唆眾人，就用石頭打保羅，以為他是死了，便拖到城外。門徒正圍著他，他就起來，走進城去。第二天，同巴拿巴

往特庇去，對那城裡的人傳了福音，使好些人作門徒……」（使徒行傳 14：8～21）

眾人都以為保羅被他們打死了，但主叫他起來，門徒圍著他顯然是在為他禱告。雖然受到逼迫和攻擊，他們還是去向另一個城裡的人傳福音，使好些人信主得救。因為生命的主就在他們裡面，正如保羅所說：「我們有這寶貝放在瓦器裡，要顯明這莫大的能力是出於神，不是出於我們。我們四面受敵，卻不被困住……遭逼迫，卻不被丟棄；打倒了，卻不至死亡。」（哥林多後書 4：7～9）

保羅和巴拿巴二人出外宣教，一共到過七個城市，神與他們同工，使許多人歸主。他們在這一帶建立教會，並在各教會中按立長老（即教會帶領人），又禁食禱告，把他們交託給主。二位使徒做完了這一切的工，就回原先的出發地安提阿去了。「當當初，他們被眾人所託、蒙神之恩、要辦現在所做之工，就是在這地方。（他們回）到了那裡，聚集了會眾，就述說神藉他們所行的一切（神蹟奇）事，並神怎樣為外邦人開了傳信道的門。」（使徒行傳 14：26～27）

使徒們捍衛福音真道

使徒行傳十五章 1～34 節記述，使徒時代的教會，就已經面臨基督純正福音的真理與假道參雜的挑戰，也促成了耶路撒冷教會歷史性的辯論大會。這段經文同時也說明：

初期教會的使徒和長老們，就「外邦信徒是否要遵守摩西律法」作出了決議，成功地維護和保守了基督救恩的福音真理。

事情的起因是這樣的，有幾個猶太人是假弟兄（參考加拉太書 2：4），他們從耶路撒冷教會跑到安提阿外邦人的教會，「教訓弟兄們說：『你們若不按摩西的規條受割禮，不能得救。』」這班人顯然是以先知或教師自居，又是來自耶路撒冷的母會，所以才讓他們在安提阿教會中講道。

他們教訓人說：若不受割禮，就不能得救——這豈不是要以割禮來否定或取代耶穌基督的救恩、廢棄了因信稱義的福音真理嗎？難怪保羅和巴拿巴要立刻起來，「與他們大大地紛爭辯論；眾門徒就定規，叫保羅、巴拿巴和本會中幾個人，為所辯論的，上耶路撒冷去見使徒和長老。」

為這個福音真理的問題，耶路撒冷教會舉行了一次辯論大會。彼得在會中就起來，將聖靈如何差遣他首先傳福音給外邦人哥尼流全家，和神將聖靈賜給他們的事述說了一遍，以此證明外邦人與猶太人同樣蒙受主的恩典。他說：「我們得救乃是因主耶穌的恩，和他們一樣，這是我們所信的（福音）。」

眾人聽了彼得的話，「都默默無聲，（又）聽巴拿巴和保羅述說神藉他們在外邦人所行的神蹟奇事。」他們說完了，雅各就引用阿摩司書九章 11 節，來印證彼得所說的，

指出神早已眷顧外邦人，並且「從他們中間選取百姓歸於自己的名下……」

雅各接著說：「所以據我的意見，不可為難那歸服神的外邦人，只要寫信，吩咐他們禁戒偶像的汙穢和姦淫，並勒死的牲畜和血。」信中特別說明：「聖靈和我們定意不將別的重擔放在你們身上，惟有幾件事是不可少的，就是禁戒祭偶像的物和血，並勒死的牲畜和姦淫。」信中也聲明，那幾個人安提阿教會中教訓人，並非耶路撒冷教會打發他們出去的。

信中所說「聖靈和我們定意」，外邦人不用受割禮，只要遵守所列四項規條就好了，這意思是；耶路撒冷教會的領導人所作的決定，不是大會辯論之後所通過的決議案，是他們在聖靈的引導下所作出的決定。這些使徒和長老們處理重要真理問題的方式，為後代教會立下了良好的屬靈榜樣。

另外，耶路撒冷教會還選派了兩位領頭的弟兄，名叫猶大和西拉，以及其他幾位弟兄，與保羅和巴拿巴一同前往安提阿，為要說明這事的經過。十五章32節經文特別指明：「猶大和西拉也是先知」，意思就是，他們也是聖靈的出口，就是受聖靈感動才說話的人，他們「就用許多話勸勉弟兄，堅固他們」。這些弟兄們住了些日子，除西拉留下外，他們就回耶路撒冷去了。

耶路撒冷全教會所辯論的，是一個極為重要的福音真理

問題。因為罪人得救和稱義，是因信耶穌，就是保羅在加拉太書所強調的「因信稱義」，而不是因行律法稱義，因為無一人能靠律法稱義。所以他在該書信中的結論是：「受割禮不受割禮都無關緊要，要緊的就是作新造的人」——即生命被改變，活出耶穌基督的新生命（參考加拉太書 6：15）

保羅和巴拿巴分手

保羅本想和巴拿巴第二次一同出外傳道，他在出發前不幸和巴拿巴發生歧見。巴拿巴想帶著他的表弟（或侄兒），就是那稱呼馬可的約翰同行；保羅卻因馬可曾在半途傳道時，突然離開他們回耶路撒冷去，就說不可帶馬可同去。「於是二人起了爭論（原文是起了尖銳的爭論），甚至彼此分開。」（使徒行傳 15：39）

關於這件事，誰是誰非，有種種不同的猜測和看法；但路加並沒有提到聖靈在其中的作為。如此看來，他們二人大概沒有為這事尋求主的意思，只是各自堅持己見。不知是在怒氣中，還是在和平友好的氣氛中，二人從此就分道揚鑣，各奔前程。但有一點是顯而易見的，就是使徒行傳此後就不再提巴拿巴的行蹤了。後來在保羅的書信中，我們得知保羅和馬可終於和好，而馬可又被保羅接納為同工了（參考歌羅西書 4：10；提摩太後書 4：11）

保羅第二次出外傳道

(使徒行傳 15：40～18：22)

保羅第二次從安提阿出發時，帶著新同工西拉；後來到了路司得遇見提摩太，他顯然看到這個年輕人身上的特點，就收納他作同工。提摩太待他如親生父親，以至於保羅稱他為「那因信主作我真兒子的提摩太」（提摩太前書 1：2）。他們在聖靈的引導和帶領下，至少跑了十三個城市，一路上建立了許多教會，如：加拉太、腓立比、以弗所、哥林多、帖撒羅尼迦等地的教會。

起先是保羅和西拉二人走遍了敘利亞和基利加一帶，堅固了保羅和巴拿巴第一次出外傳道時所建立的教會。後來他們想要往西行，到小亞細亞去傳道，聖靈卻禁止他們；於是他們就往北走，到了每西亞的邊界，他們試圖要進入庇推尼境內，但耶穌的靈（即聖靈）又不許。他們就越過每西亞，下到特羅亞去，到那裡的時候，聖靈使保羅在異象中看見：「有一個馬其頓人站著求他說：『請你過到馬其頓來幫助我們。』」這時他們才清楚知道：聖靈要引導他們到馬其頓去傳福音。於是他們就順服前行，卻未料想到：這是福音第一次傳到歐洲，從此福音的門就向西方敞開了（參考使徒行傳 16：6～10）！

聖靈是如此微妙地引導使徒們，但他們事先並不知道要去馬其頓，以致聖靈兩度禁止他們，不讓他們去原本想傳福音的地方。因為他們都是被聖靈充滿，受聖靈管制和支配的屬神僕人，自然會順服聖靈，改道而行。如此，主的福音傳到了歐洲。聖靈總是照著神的旨意引導我們，而主的心意就是要將福音傳遍天下。

使徒行傳十六章 6～10 節這段經文告訴我們：當初使徒們出外傳道是如何忠心耿耿地跟隨聖靈。當他們沒摸準聖靈的意向時，主的靈就用異象來引導他們前行。可見只要我們存心順服，聖靈終久會叫我們明白神的心意。我們繼續把這章經文讀下去，便知道聖靈還要藉著他們做一些奇妙的工作。

他們到了馬其頓的第一站腓立比，先「在城裡住了幾天」，顯然是在等候聖靈進一步的引導。到安息日，他們就到城外，才知道那裡有一個禱告的地方。有一群婦女正在禱告，他們就坐下對她們講道。其中有一個敬畏神的女子名叫呂底亞，她是經營高級布匹生意的，「主就開導她的心，叫她留心聽保羅所講的話」（使徒行傳 16：14）。結果她和她的家人都信了主。腓立比教會就這樣建立在呂底亞家裡。

後來聖靈又帶領保羅、西拉回到那禱告的地方。不料有一個被鬼附著的使女，用法術為她主人騙取錢財，她一連多日跟在保羅後面喊叫，使他感到厭煩。保羅就奉主耶穌的

名，把鬼從她身上趕了出去。這事引起她的主人們和當地長官們的憤怒，他們就用棍打傷了保羅和西拉，還把他們關進監牢，又吩咐禁卒嚴緊看守他們。但二人因有神與他們同在，竟若無其事，還在獄中感謝讚美神！神又為他們行了一件大神蹟，就是：

「約在半夜，保羅和西拉禱告，唱詩讚美神，眾囚犯也側耳而聽。忽然，地大震動，甚至監牢的地基都搖動了，監門立刻全開，眾囚犯的鎖鍊也都鬆開了。禁卒一醒，看見監門全開，以為囚犯已經逃走，就拔刀要自殺。保羅大聲呼叫說：『不要傷害自己！我們都在這裡。』禁卒叫人拿燈來，就跳進去，戰戰兢兢地俯伏在保羅、西拉面前；又領他們出來，說：『二位先生，我當怎樣行才可以得救？』他們說：『當信主耶穌，你和你一家都必得救。』……他和全家，因為信了神，都很喜樂。」（使徒行傳 16：25～34）

「當信主耶穌，你和你一家都必得救。」這是聖靈藉著保羅所說的話，就是神所說的話。因為神的心意，是要一家一家都能信主得救，主的救恩是以家為單位的。聖靈起先禁止使徒在亞細亞傳道，並用異象引導他到腓立比城外河邊，

那裡有一群婦女正在禱告，就是為要叫呂底亞和她全家得救；後來，主容許保羅和西拉被棍打，又被關進監牢，在二人唱詩讚美神時，又使地大震動，也都是為要使禁卒和他一家得救。因為神願意萬人得救，不願有一人沉淪。

本章最後一節經文還說：「二人出了監，往呂底亞家裡去，見了弟兄們，勸慰他們一番，就走了。」（使徒行傳 16：40）這些弟兄姊妹們，包括禁卒一家在，就是呂底亞家裡的教會——據說，這也是聖靈藉使徒在歐洲建立的第一間教會。

保羅和西拉下一站是帖撒羅尼迦，那裡也有猶太人的會堂。保羅一如往常進去，一連三個安息日，本著聖經給這些猶太人講解先知書所預言的彌賽亞（基督），就是死而復活的拿撒勒人耶穌。相信保羅所傳的、又跟從他的猶太人並不多，但有許多敬畏神的外邦人都信了。那些不信的猶太人聳動全城的人起來尋找、要攻擊保羅和西拉，他們只好在夜間離開、南下到底哩亞去。

「這地方的人賢於帖撒羅尼迦的人，甘心領受這道，天天考查聖經，要曉得這道是與不是。所以他們中間多有相信的，又有希臘（外邦人）尊貴的婦女，男子（信的）也不少。」（使徒行傳 17：11～12）但帖撒羅尼迦那些不信的猶太人，知道使徒又在底哩亞傳道，就趕來聳動群眾干擾。於是，底哩亞的弟兄們就把保羅先送到雅典；西拉和提摩太暫留在底

哩亞，以後才與他會合。

雅典是當時希臘文化的中心，保羅到了那裡，「看見滿城都是偶像，就心裡著急」。他不僅和猶太人辯論耶穌基督復活的真理，還有所謂「伊比鳩魯（Epicurean）和斯多葛（Stoic）」兩派哲學家，也與保羅進行了辯論（參考使徒行傳 17：16～18）這兩派學者，前者提倡享樂主義；後者則強調禁欲主義，他們卻不相信保羅所傳的耶穌就是基督的真理。

「但有幾個人貼近他（即服從保羅），信了主，其中有亞略·巴古的官丟尼修，並一個婦人，名叫大馬哩，還有別人一同信從。」（使徒行傳 17：34）（註：亞略·巴古為雅典之山名，為希臘神話戰神亞略之山〔Hill of Ares〕。當時希臘名人經常在此集會，討論重要哲學及宗教議題，並且有所裁決）。傳說丟尼修後來成為雅典教會的第一任主教。

保羅從雅典到了哥林多，在那裡住了一年半，傳講神的道。「管會堂的基利司布和全家都信了主，還有許多哥林多人聽了，就相信受洗。」保羅在那裡也結識了一對帶職事奉的夫妻，亞居拉和百基拉。他們是以織帳篷為業，保羅因為與他們同行，就投奔了他們，後來他們成為保羅得力的同工（參考使徒行傳 18：1～3、8、11）

某次，他們在會堂裡聽亞波羅講道，此人頗有學問，又有口才，最能講解聖經。但他只曉得約翰的洗禮，不知道

聖靈與火的洗。他們就把亞波羅請到家裡，「將神的道給他講解更加詳細」；顯然也幫助他領受了聖靈。後來亞波羅到了亞該亞，「多幫助那蒙恩信主的人，在眾人面前極有能力駁倒猶太人，引聖經證明耶穌是基督。」（使徒行傳 18：24～28）

保羅第三次出外傳道

（使徒行傳 18：23～21：17）

保羅第三次——也是最後一次——出外傳道，隨行者有提摩太和其他幾位同工。他們往返一共走了十六個城市，費時三年多。單在以弗所一地就住了兩年零三個月，其中有兩年之久，在著名哲學家推喇奴的學房（或講壇）天天與人辯論，「叫一切住在亞細亞的，無論是猶太人，是希臘人，都聽見主的道。神藉保羅的手行了些非常的奇事；甚至有人從保羅身上拿手巾或圍裙放在病人身上，病就退了，惡鬼也出去了……主耶穌的名從此就尊大了。」（使徒行傳 19：8～12、17）

這是保羅第二次來到以弗所。第一次來訪，停留時間不久（參考使徒行傳 18：19～21）；但他這次來，發現以弗所的門徒尚未領受聖靈或聖靈的洗。使徒行傳 19 章 1～7 節就是記述這件事，就如前面所提過亞波羅的事，他只知道

信耶穌要受水洗（就是約翰的洗禮），卻不曉得還需要受聖靈的洗。使徒們從主領受的教訓是：受了水洗，還要受聖靈的洗（參考使徒行傳 1：5，8：14～17）。所以他們都知道：聖靈的洗，也就是五旬節的聖靈充滿，是信徒不可缺少的屬靈經歷。保羅和他們講解以後，就「按手在他們頭上，聖靈便降在他們身上（即住在他們裡面），他們就說方言，又說預言（或譯：又講道）。一共約有十二個人。」

保羅這次在以弗所兩年多的服事，帶下了極大的效果，「主的道大大興旺，而且得勝。」許多人領受了主的道，脫離偶像，歸向真神，不再迷信了。「平素行邪術的，也有許多人把書拿來，堆積在眾人面前焚燒。他們算計書價，便知道共合五萬塊（銀）錢（等於五萬個工作日的工資）。」（使徒行傳 19：19～20）

證明主的道大大得勝的另一件事就是：以弗所人所供奉的「大女神亞底米的廟」在當代舉世聞名，如今聲望卻一落千丈，以致那些製造亞底米女神銀龕的手藝人生意清淡、無利可圖。於是他們煽動全市群眾，使「滿城都轟動起來……齊心擁進戲園裡去……聚集的人紛紛亂亂……大半不知道為什麼聚集」，這時保羅想要進去，卻被門徒攔阻，及至「那城裡的書記（或市長）安撫了眾人」，他們才散去（使徒行傳 19：23～35、41）。

保羅在特羅亞叫死人復活

前面所說「神藉保羅的手行了些非常的奇事」（使徒行傳 19：11），其中包括：保羅在特羅亞叫一個死了的少年人活過來。那晚他們聚會擘餅的時候，保羅因為次日要離開，就和他們講論直到半夜。這個年輕人名叫猶推古，坐在窗臺上聽道。保羅講了許久，少年人因困倦沉睡，從三層樓上掉下去，「扶他起來，已經死了。保羅下去，伏在他身上，抱著他，說：『你們不要發慌，他的靈魂還在身上。』」保羅又上去，擘餅，吃了，談論許久，直到天亮，這才走了。有人把那童子活活地領來，得的安慰不小。」（使徒行傳 20：7～12）

保羅要在五旬節前趕到耶路撒冷，他順道探訪特羅亞的教會，並照聖靈的引導，在那裡住了七天。之後，他來到米利都，在那裡他打發人去請以弗所教會的長老們來，和他們講了一番最後辭別的話。在這次語重心長的一席話中（參考使徒行傳 20：18～35），可以看出保羅裡面的人（inner man）——即內住基督的生命——是如何絕對地順從聖靈而行，又滿有耶穌基督的心腸，疼愛主的羊群，晝夜流淚為教會禱告，實在是神又忠心又良善的模範僕人。

保羅勉勵以弗所教會的長老們

他對以弗所教會的長老（即牧者）說：「你們知道，自從我到亞細亞的日子以來，在你們中間始終為人如何，服事主，凡事謙卑，眼中流淚……凡與你們有益的，我沒有一樣避諱不說的……現在我往耶路撒冷去，心甚迫切（原文是心被捆綁；或譯：被聖靈所迫〔compelled by the Spirit〕），不知道在那裡要遇見什麼事，但知道聖靈在各城裡向我指證，說有捆鎖與患難等待我。……如今我曉得，你們以後都不得再見我的面了。」保羅勉勵這些牧者們說：

「聖靈立你們作全群的監督（overseer——看顧者），你們就當為自己謹慎，也為全群謹慎，牧養神的教會，就是祂用自己血所買來的（或譯：救贖的）。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。所以你們應當警醒，記念我三年之久晝夜不住地流淚、勸戒你們各人。如今我把你們交託神和祂恩惠的道；這道能建立你們，叫你們和一切成聖的人同得基業。」（使徒行傳 20：18～33）

從保羅這番話中，可看出他是怎樣的一位神的僕人——他服事主凡事謙卑，眼中流淚，三年之久，晝夜不住地為以弗所教會禱告，凡事作他們的榜樣。他提醒這些牧者，不但自己要警醒，也要為所有羊群謹慎，以防不愛惜羊群的聖經教師，隨著私意曲解神的道，引誘信徒跟從他們。今日教會多麼需要像保羅這樣的神的僕人！

接著更加令人感動的是，這些長老們對保羅的真情流露——「保羅說完了這（番）話，就跪下同眾人禱告。眾人痛哭，抱著保羅的頸項，和他親嘴。叫他們最傷心的，就是他說『以後不能再見我的面』那句話，於是送他上船去了。」（使徒行傳 20：36～38）

保羅一行人離開米利都，就往耶路撒冷而去。途經推羅上岸之後，聖靈帶領他們「找著了門徒，就在那裡住了七天」。那裡的門徒「被聖靈感動，對保羅說：『不要上耶路撒冷去』」，但保羅沒有聽勸，繼續向著耶路撒冷前進。

他們到了該撒利亞，就在傳福音的腓利家裡住了幾天。有一個「從猶太下來」的先知，名叫亞迦布（曾預言「天下將有大饑荒」〔使徒行傳 11：28〕），他「就拿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，把他交在外邦人手裡。』」眾人聽見這話，「都苦勸保羅不要上耶路撒冷去。保羅說：『你們

為什麼這樣痛哭，使我心碎呢？我為主耶穌的名，不但被人捆綁，就是死在耶路撒冷也是願意的。』」（使徒行傳 21：4、8～13）

他們到了耶路撒冷，受到使徒和教會長老們熱烈的接待。「保羅問了他們安，便將神用他傳教，在外邦人中間所行之事，一一地述說了。他們聽見，就歸榮耀與神。」然而論到耶路撒冷的信徒，他們對保羅說：「兄台，你看猶太人中信主的有多少萬，並且都為律法熱心。」這意思是：聖靈已經賜下來了，在外邦人中間行了許多神蹟奇事，但還是有無數信主的猶太人，仍舊要靠律法稱義。保羅在各地傳道之所以遭受信主和不信主之猶太人的反對和逼迫，這是最主要的因素（參考使徒行傳 21：19～22，26：20～21）。

保羅為了顧全、安撫那些信主的猶太人，就接受長老們的建議，按照摩西的律法，同意和四個許過願的猶太人，一同行了潔淨的禮（參考民數記 6：2～12）。然而，七天潔淨期未滿，從亞細亞來了一幫猶太人，聳動耶路撒冷的猶太人，控告他汙穢聖殿。眾人就要下手拿住他，「合城都震動，百姓一齊跑來，拿住保羅……他們正想要殺他，有人報信給營裡的千夫長……千夫長立時帶著兵丁和幾個百夫長，跑下去到他們那裡。他們見了千夫長和兵丁，就止住不打保羅。於是千夫長上前拿住他，吩咐用兩條鐵鍊捆鎖；又問他是什麼人，做的是什麼事……就吩咐人將保羅帶進營樓去。」（使

徒行傳 21：17～24、27～34）

就在這時候，保羅有感動要向彼此擁擠、兇猛攻擊他的群眾說話，千夫長就准了他。當他揮手用希伯來話對他們話，他們就都安靜下來了。保羅在控告他的猶太人和君王面前為主作見證，共有五次之多：第一次在百姓面前（參考使徒行傳 22：1～21）；第二次在公會前；第三次在巡撫（或省長）腓力斯跟前；第四次在新任巡撫非斯都跟前；第五次在非斯都和亞基帕王跟前。

保羅每次公開作證時，都有被人殺害的危險，但主都照祂所應許，用奇妙的大能保守他平安度過。他第一次在百姓面前申訴以前，就有人想要殺他，主藉著羅馬軍營的千夫長護衛了他。正如先前所說：「他們正想要殺他，有人報信給營裡的千夫長……千夫長立時帶著兵丁和幾個百夫長，跑下去到他們那裡。他們見了千夫長和兵丁，就止住不打保羅。」（使徒行傳 21：31～32）

保羅在公會前為主作證

（使徒行傳 23：1～10）

保羅在公會（即宗教當局）前申訴時，聖靈突然叫他知道會眾裡有兩派教徒：一半是撒都該人，一半是法利賽人；前者不相信死人復活，後者則相信死人復活。於是保羅就轉

了話題，導致兩派教徒「大起爭吵，千夫長恐怕保羅被他們扯碎了，就吩咐兵丁下去，把他從眾人當中搶（救）出來。」當天夜裡，「主站在保羅旁邊，說：『放心吧！你怎樣在耶路撒冷為我作見證，也必怎樣在羅馬為我作見證。』」（使徒行傳 23：6～7、10～11）

當下有四十多個猶太人設下計謀，要埋伏殺害保羅，他們已經起了誓，說：「若不先殺保羅就不吃不喝。」這事不知怎麼被保羅的外甥知道了，他就去告訴千夫長。於是千夫長就決定派許多步兵、馬兵和長槍手，護送保羅「到巡撫腓力斯那裡去（受審問）。」主又一次保全了保羅的性命（使徒行動 23：12～24）。

保羅在腓力斯前為主作證

（使徒行傳 24：1～21）

保羅到了該撒利亞，在巡撫腓力斯面前，將猶太人告他的實情述說了一遍，主要是因為他傳講耶穌復活的道理，腓力斯本人也「詳細曉得這道」。過了幾天，腓力斯又請保羅來講道，「保羅講論公義、節制和將來的審判」，使「腓力斯甚覺恐懼」，不願意再聽了。「腓力斯又指望保羅送他銀錢，所以屢次叫他來，和他談論。」過了兩年，保羅仍被關在監裡，直到新任巡撫波求・非斯都到任（使徒行傳 24：

21～22、24～27）

保羅在非斯都前為主作證

（使徒行傳 25：6～11）

非斯都上任三天後，就從該撒利亞到耶路撒冷去。到了那裡，控告保羅的祭司長和帶頭的猶太人，請求他將保羅提到耶路撒冷來審問，這樣他們就可以在路埋伏殺害保羅，但非斯都沒有應允。他從耶路撒冷回來的第二天，就坐堂審問保羅。保羅為自己辯護說，他並沒有犯什麼該死的罪，所以他要上告羅馬皇帝該撒。

過了些日子，亞基帕王（即被蟲咬死的希律王之子，使徒行傳 12：20～23）和他妹妹百尼基（即亞基帕已故叔伯之遺孀）來到該撒利亞，對新任巡撫非斯都進行傳統禮節上的訪問。巡撫就把保羅被告的事，告訴了亞基帕王，王說，他也想要親自聽保羅為自己辯護。

保羅在亞基帕王前為主作證

（使徒行傳 26：1～23）

「第二天，亞基帕王和百尼基大張威勢而來，同著眾千夫長和城裡尊貴的人進了公廳，非斯都吩咐一

聲，就有人將保羅帶進來。」非斯都便對亞基帕王和所有在場的人說：「你們看這人，就是一切猶太人……曾向我懇求、呼叫說：『不可容他再活著。』但我查明他沒有犯什麼該死的罪，並且他自己上告於皇帝，所以我定意把他解去。」（使徒行傳 25：23～25）

保羅在這兩位君王、首長面前，將主耶穌如何在大馬士革路上向他顯現，和對他所說的一切話，都述說了一遍。然後他說：「亞基帕王啊，我故此沒有違背那從天上來的異象……猶太人在殿裡拿住我，想要殺我。然而我蒙神的幫助，直到今日還站得住……（我）所講的並不外乎眾先知和摩西所說將來必成的事。」他們聽了保羅的見證，就一致表示說：「『這人並沒有犯什麼該死該綁的罪。』亞基帕又對非斯都說：『這人若沒有上告於該撒，就可以釋放了。』」但非斯都已經決定將保羅解送到羅馬該撒那裡去（使徒行傳 26：17、19～22、31～32，25：12、25，27：1）

主耶穌早先選召保羅出來傳道時，就已經對亞拿尼亞說過：「他（保羅）是我所揀選的器皿，要在外邦人和君王，並以色列人面前宣揚我的名。我也要指示他，為我的名必須受許多的苦難。」主也對保羅說過：「放心吧！你怎樣在耶路撒冷為我作見證，也必怎樣在羅馬為我作見證……我也要

救你脫離百姓和外邦人的手。」（使徒行傳 9：15～16，23：11，26：17）

保羅坐船遇險記

（使徒行傳 27：1～28：14）

巡撫非斯都將保羅和其他犯人交給羅馬軍營、一個名叫猶流的百夫長監管。於是他們從該撒利亞坐船往義大利去，這個百夫長一路都恩待保羅。一連多日，船行得慢，又有危險，因為被風攔阻。他們到了一個地方，名叫佳澳（Fair Havens——佳美避風港）。保羅因有靈感，就起來勸告眾人說：「眾位，我看（I perceive，英文直譯為「我察覺到」）這次行船，不但貨物和船要受傷損，大遭破壞，連我們的性命也難保。」但百夫長和船上的人多半不信保羅的話，於是決定開往下一個港口菲尼基，要在那裡過冬。

不多幾時，就有狂風從革哩底島上撲過來，「船被風抓住，敵不住風，就任風颳去……我們被風浪逼得甚急，第二天眾人就把貨物在海裡。到第三天，他們又親手把船上的器具（設備）拋棄了……又有狂風大浪催逼，我們得救的希望都絕了。」（使徒行傳 27：1、7～10、14～15、18～20）

保羅在夜間為全船人員的安全禱告時，主的使者向他顯現，對他說：「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。」保羅得了神的話，就站出來勉勵眾人說：「你們放心，你們的性命一個也不失喪，惟獨失喪這船……所以眾位可以放心，我信神祂怎樣對我說，事情也要怎樣成就。只是我們必要撞在一個島上。」（使徒行傳 27：22～26、33～34）

因為行船所遭遇的風險，船上的人已經有十四天沒有吃什麼了。所以保羅此時就勸他們吃飯，又鼓勵他們說：「我勸你們吃飯，這是關乎你們救命的事。因為你們各人連一根頭髮也不至於損壞。」保羅如此大膽說話，是因為他相信主的使者對他所說的話：「與你同船的人，神都賜給你了。」

船上共有二百七十六個人，全都安全得救。「他們吃飽了，就把船上的麥子拋在海裡，為要叫船輕一點。」後來船在一個名叫米利大（馬耳他）的海島附近擱了淺，眾人就在那裡上了岸。在登岸之前，兵丁想要把囚犯都殺了，恐怕有會泅水的逃跑，「但百夫長要救保羅，不准他們任意而行。」至此，神又一次地保全了保羅的性命（使徒行傳 27：37～38、41～42，28：1）。

保羅末後的服事

保羅從該撒利亞坐船、被押解到羅馬的途中，始終受到御營百夫長猶流的寬待；同時，聖靈也藉著保羅賜恩給全船的人，保全了他們每一個人的性命。他們在米利大島上停留

了三個月，在這期間神藉著保羅的手也行了些神蹟奇事。他們被土人接待時，因為當時下雨，天氣又冷，就為他們生火。保羅拾起一捆柴放在火上，柴燒熱了，就有一條毒蛇咬住他的手，他就把蛇丟在火裡。土人以為他會仆倒死了，他卻完全沒事！土人就轉念說：「他是個神。」之後，他們被島上的首長部百流接待。部百流的父親患痢疾發燒，保羅就去為他按手禱告，讓他病得醫治。從此，島上其餘的病人也都來得了醫治（使徒行傳 28：1～10）！

他們到了羅馬以後，百夫長猶流把眾囚犯交給御營的統領，卻特許保羅和看守他的兵「另住在一處」。過了三天，保羅就請了當地猶太人的領袖來，和他們表明：他為何會從耶路撒冷被解送到羅馬來。他們表示願意進一步聽保羅的意見，於是約定了日子，就有許多猶太人來到保羅的寓所。「保羅從早到晚，對他們講論這事，證明神國的道，引摩西的律法和先知的書，以耶穌的事勸勉他們。他所說的話，有信的，有不信的。他們彼此不合，就散了。」（使徒行傳 28：16～25）

在他們未散以先，保羅對他們說了這樣的一段話：「聖靈藉先知以賽亞向你們祖宗所說的話是不錯的。他說：你去告訴這百姓說：你們聽是要聽見，卻不明白；看是要看見，卻不曉得；因為這百姓油蒙了心，耳朵發沉，眼睛閉著；恐怕眼睛看見，耳朵聽見，心裡明白，回轉過來，我就醫治

他們。」（使徒行傳 28：25～27；以賽亞書 6：9～10）

直到如今，仍然有許多以色列人不信耶穌就是基督，不信祂就是舊約所說的彌賽亞，正如保羅所說：「但他們的心地剛硬，直到今日誦讀舊約的時候，這帕子（心裡的遮蔽）還沒有揭去……但他們的心幾時歸向主，帕子就幾時除去了。」保羅在羅馬書裡揭開了一個奧祕，那就是：「以色列人有幾分（或譯：一部分）是硬心的，等到外邦人的數目添滿了，於是以色列全家都要得救。」（哥林多後書 3：14～16；羅馬書 11：25～26）

「保羅在自己所租的房子裡住了足足兩年。凡來見他的人，他全都接待，放膽傳講神國的道，將主耶穌基督的事教導人，並沒有人禁止。」誠如保羅自己所說：「我為這福音受苦難，甚至被捆綁，像犯人一樣，然而神的道卻不被捆綁。」（使徒行傳 28：30～31；提摩太後書 2：9）

聖經其他書卷都有始有終，惟獨使徒行傳沒有結束，因為作者路加所寫的，不僅是初期教會的歷史；更是聖靈降臨以後，祂如何藉著使徒並神蹟奇事為耶穌基督作見證。聖靈的工作至今仍在進行中。路加所記的，是聖靈的腳蹤，也是一道聖靈的水流；也就是主耶穌所說「活水的江河」，在一切信主之人的裡面，都要「成為泉源，直湧到永生」（約翰福音 4：14，7：38）！

第四部

恩膏的教訓 與跟隨聖靈

chapter 25

聖經中的恩膏

要進入屬靈的豐盛

「主的靈在我身上，因為祂用膏膏我，叫我傳福音給貧窮的人；差遣我報告：被擄的得釋放，瞎眼的得看見，叫那受壓制的得自由。」（路加福音 4：18）

「耶穌又對他們說：『願你們平安！父怎樣差遣了我，我也照樣差遣你們。』說了這話，就向他們吹一口氣，說：『你們受聖靈！』」（約翰福音 20：21～22）

什麼是恩膏？什麼是恩膏的教訓？恩膏的教訓與基督徒又有什麼關係？什麼是聖經中所說的恩膏？對於這些問題，我們只能從聖經裡來尋找正確的答案。當我們明白這些聖經真理以後，我們便知道，領受恩膏和恩膏的教訓是多麼重要，因為這件事對於基督徒靈命的成長和教會的建造，是不

可缺少的；尤其對教會的領袖、宣教士和傳道人，聖靈的恩膏和神話語的裝備是必須具備的基本條件。

上面所引述的兩處經文，第一處是神藉著先知以賽亞，預言耶穌來到世上傳道、醫病、趕鬼、行異能等。祂之所以能做這些事，都是因為耶和華的靈在祂身上——神用聖靈的恩膏膏了祂；第二處的經文是講到：主耶穌復活以後、差遣門徒時，祂以吹氣的方式（參考創世記 2：7），叫他們領受賜人生命和能力的聖靈，如同父神差遣了祂一樣。所以祂對他們說：「父怎樣差遣了我，我也照樣差遣你們。」（約翰福音 20：21）

我們首先需要明白：什麼是聖靈的恩膏？簡單說來，聖靈的恩膏就是：神將祂的靈白白賜給信的人，也就是神的聖靈降在人身上（即住在人裡面），感動人或藉著人說話行事；或使人能做超然的事情，如：醫病、趕鬼、甚至叫死人復活等這類神蹟奇事。但我們應該曉得，更寶貴的是：神把祂的聖靈賜給我們，為要叫我們知道，祂要藉著聖靈住在我們這個人裡面，與我們聯合，永遠與我們同在！這聖靈（亦即恩膏）一旦賜給我們，就一直住在我們裡面，不會離開我們；並且要在每一件事上教導我們、引導我們、使我們改邪歸正，以至於我們說話行事都能合乎神的心意。我們需要明白恩膏的教訓，就是這個道理。

聖靈的恩膏，也是神賜給祂所設立、所差遣之人的憑據

和權能。舊約聖經中的君王和先知，都是神所設立、所膏抹的代表權柄和僕人。恩膏就是神與他們同在的印證，也是神所賜、他們所需要的超然智慧、能力和權柄。

摩西為神所膏

譬如：神呼召摩西，差遣他去把以色列人從埃及為奴之地帶出來，神的靈就降在他身上，並賜他權柄和行神蹟奇事的能力。在摩西身上，神所賜給他的權柄和能力，就是他手中所拿的那根杖；這根杖也表明神的恩膏在他身上，他是神所揀選、所膏抹的，因此他才能行出那麼多空前絕後的大神蹟。

當摩西把數百萬的以色列人從埃及領出來之後，走到了一個地步，他感覺管理這些百姓的責任太重，他獨自擔當不起，因而呼求神。神就吩咐他從以色列的長老中，挑選七十人來輔助他，叫他們聚集在會幕前。神說：「我要在那裡降臨，與你說話，也要把降於你身上的靈分賜他們，他們就和你同當這管百姓的重任，免得你獨自擔當。」（民數記 11：17）

君王與先知為神所膏

又譬如：掃羅、大衛、所羅門等先後被神立為以色列國王時，神都差遣先知用油膏他們，立他們為王。這膏油是表

明：神把祂自己的靈賜給了他們，膏油也是神與他們同在的印記和權能。

在掃羅身上，神差遣先知撒母耳用油膏了他，「神就賜他一個新心……神的靈大大感動他，他就在先知中受感說話。」因為神的靈住進了他的心，他的心從此就變成「一個新心」——他的心被神更新了，就能明白神的心意。掃羅在先知中一同受感說話，是證明神的靈確實降在他身上。那些素來認識掃羅的人，看見他和先知一同受感說話，覺得奇怪，就彼此說：「基士的兒子（掃羅）遇見什麼了？」其實他們並不知道，神的靈在人裡面是會感動人說話的（參考撒母耳記上 10：9～11）。

聖經中所說的先知，不僅是只說預言，預先說出將來要發生的事；聖經所謂的先知，其真正的意義是：人被神的靈感動，而說出神要表達的心意；或者人被神的靈感動，而有奇妙的作為。而這樣的先知，非同一般被聖靈感動的信徒，他們是一班神所膏抹、神所設立而有先知職分的人。

在掃羅身上，我們也看見：當他因著驕傲、違背神的命令，而被神棄絕時，神的靈從此就離開他。後來有邪靈來攪擾他，於是他叫人把大衛找來為他彈琴。因為大衛身上有聖靈的恩膏，當他彈琴讚美神時，聖靈再次降臨，邪靈便離去。因為撒母耳「用角裡的膏油」膏了大衛，「從這日起，耶和華的靈就大大感動大衛」（撒母耳記上 16：13～14）。

大衛為神所膏

大衛是君王又是先知，他是耶和華神用聖靈所膏抹的，神的恩膏在他裡面，神的靈與他同在。他所寫的詩篇、所做的讚美詩和所說的預言，有許多是關於主耶穌受苦、受難、受死的預言——這都是他被聖靈感動和默示所寫的。他被稱「以色列的美歌者」，如他自己在離世前的遺言中所說：「耶和華的靈藉著我說（話），祂的話在我口中。」（撒母耳記下 23：1～2）神的靈在大衛身上也是他的能力，所以他不僅是君王、先知、詩人和音樂家；他也是以色列的大能戰士，百戰百勝，因為他凡事遵行神的旨意。

在聖經中，除了主耶穌以外，惟有大衛一人被稱為「合神心意的人」。他是耶和華神親自尋來的，神自己為他作見證說：「我尋得耶西的兒子大衛，他是合我心意的人，凡事要遵行我的旨意。」（使徒行傳 13：22）大衛無疑是個活在恩膏教訓裡的人，因為他無論做什麼事，都會去求問神——等候神的指示，聆聽聖靈那微小的聲音。

所羅門為神所膏

大衛的兒子所羅門為神所膏，他是另一個特殊的例子，也可以說是獨一無二的例子。因為神將超乎眾人之上的聰明

智慧賜給了他，所以我們平常用「所羅門的智慧」來形容最高的智慧。所羅門被膏、接續他父親大衛作以色列國王以後，神讓他求他所想要的。但所羅門不為自己求福、求壽、求平安；他向神只求智慧，叫他知道如何治理神的選民，能辨別是非，在民間施行判斷。神喜悅這件事，就對他說：「你既然求這事，不為自己求壽、求富，也不求滅絕你仇敵的性命，單求智慧可以聽訟，我就應允你所求的，賜你聰明智慧，甚至在你以前沒有像你的，在你以後也沒有像你的。」神接著對他說：「你所沒有求的，我也賜給你，就是富足、尊榮，使你在世的日子，列王中沒有一個能比你的。」（列王紀上 3：7～13）

神所賜給所羅門那超越前人與後人的智慧，是從聖靈而來、屬神的智慧。這也就是使徒保羅為以弗所教會和眾聖徒向神所求的：「那賜人智慧和啟示的靈」（以弗所書 1：17）——亦即在凡事上啟發我們、教導我們的恩膏。所羅門之所以能寫出箴言和傳道書這些智慧言語，是因為神將智慧的靈賜給了他；他之所以能用人間的愛情、良人與佳偶之間的親密關係啟迪人心，描述基督與新婦（即教會）之間不能滅沒的神聖愛情，也是因為神賜給他「智慧和啟示的靈」。

從預表方面來說，所羅門所擁有那超越眾人的聰明智慧，也是表明在耶穌基督裡面所隱藏的一切智慧和知識。正如保羅所得的啟示：從古以來「所積蓄的一切智慧知識，都

在祂（耶穌基督）裡面藏著。」（歌羅西書 2：3）

新約時代的恩膏

在舊約時代，聖靈的恩膏只限於君王、先知和祭司這班特殊階級；但到了新約時代，神要將聖靈的恩膏賜給每一個相信的人——無論是老年人、少年人、或是孩童，凡相信和願意接受的，都可以得到，因為神在舊約時代就已經應許說：「以後（新約時代來到時），我要將我的靈澆灌凡有血氣的（即屬血肉之體的人），你們的兒女要說預言；你們的老年人要做異夢，少年人要見異象。」這是說到人領受聖靈以後，會有多方面的經歷。神還進一步地應許說：「在那些日子，我要將我的靈澆灌我的僕人和使女。」（約珥書 2：28～29）所以，每一個神的僕人和使女都有權利來領受聖靈的恩膏。

後來五旬節到了，神所應許的聖靈忽然降臨，首先是耶穌的一百二十個門徒都被聖靈充滿。從那時起，他們開始說起方言或別國的話來，可是許多人不明白這件事是什麼意思。於是彼得和十一個使徒都站起來表明這件事的原因，他們大聲宣告說：「這正是先知約珥所說的，『神說，在末後的日子，我要將我的靈澆灌凡有血氣的……』」意思就是：這件事的發生——神要將聖靈的恩膏賜給所有相信的人——就是先知約珥（約在主前 700 年）所預言的；這也正是主耶

耶穌所說的：「時候（新約時代）將到，如今就是了，那真正拜父的，要用心靈和誠實拜祂，因為父要這樣的人拜他。（因為）神是（聖）靈，所以拜祂的必須用心靈和誠實拜祂。」（約翰福音 4：23～24）

主耶穌和彼得先後都指出：這聖靈是父神早已應許要賜給祂兒女的（參考路加福音 24：49；使徒行傳 1：4，2：33）。所以聖靈也被稱為「所應許的聖靈」。關於恩膏的教訓這件事——就是父神要藉著祂的靈親自來教導我們——主耶穌在世時就已經說過，舊約先知書上多處有這樣的預言：「他們（神的兒女）都要蒙神的教訓。」主說：「凡聽見父（神的靈）之教訓又學習的，就到我這裡來。」（約翰福音 6：45）主這話的意思就是：恩膏的教訓總是把人帶到耶穌這裡來，因為聖靈來了，主要是為耶穌作見證（參考以賽亞書 54：13；耶利米書 31：34；彌迦書 4：2）。

希伯來書的作者講到「新約是更美之約」時，在第八章 10～11 節關於新約時代「恩膏的教訓」如此指明：「主又說：『那些日子以後（即新約來到時），我與以色列家（神的兒女）所立的約乃是這樣：我要將我的律法放在他們裡面，寫在他們心上；我要作他們的神（意即聖靈要親自來教導我們）；他們要作我的子民。他們不用各人教導自己的鄉鄰和自己的弟兄，說：你該認識主；因為他們從最小的到至大的，都必認識我。』」在新約時代，每一個神的兒女都可以學習

領受恩膏的教訓。

神所說的話，原是太初就有的生命之道。這道（神的話）在舊約是律法，在新約是「道成了肉身」——就是耶穌，就是靈，就是生命。所以主耶穌說：「我對你們所說的話就是靈，就是生命。」（約翰福音 6：63）舊約所記載的神的律例、典章和誡命，都是神所說、所吩咐的話；到了新約，基督來了，神的話不再是字句了，是靈，是生命！如今住在我們裡面的基督，祂是活道（Living Word）——祂就是生命之道，祂是活的律法，祂是我們的生命！這就是神所說的：「那些日子以後，我要將我的律法放在他們裡面，寫在他們心上。」（耶利米書 31：33；希伯來書 8：10）這律法就是內住的基督，因為「律法的總結就是基督」（羅馬書 10：4），就是住在我們裡面的基督的靈，也就是在凡事上要教導我們的恩膏。

使徒約翰給我們的教導看來似乎比較簡單而容易明白，但他的話卻深入淺出。他說：「你們從主所受的恩膏常存在你們心裡，並不用人教訓你們，自有主的恩膏在凡事上教訓你們。這恩膏是真的，不是假的；你們要按這恩膏的教訓住在主裡面。」（約翰一書 2：27）

我們若留心細讀這節經文，便能看見約翰的教導與主耶穌所說的話，以及神藉先知耶利米所說的預言，不謀而合——主所說的：「他們（神的兒女）都要蒙神的教訓。聽見父（神的靈）的教訓又學習的，就到我這裡來」（約翰福

音 6：45）；就是約翰所說的：「你們從主所受的恩膏常存在你們心裡……你們要按這恩膏的教訓住在主裡面」（約翰一書 2：27）；也就是神藉先知耶利米所說的：「我要將我的律法放在他們裡面，寫在他們心上。我要作他們的神，他們要作我的子民。」（耶利米書 31：33）

總括來說，神所賜的律法，在舊約是在外面的，只是死的規條，那時神的百姓靠自己無力遵守；到了新約，基督來了，住在我們裡面，這律法就成了活的律法。又如保羅在羅馬書八章 2 節所說的：「因為賜生命聖靈的律，在基督耶穌裡釋放了我。」保羅最後能從犯罪的律得著釋放，就是靠著神放在我們裡面的活的律法——就是從死裡復活的耶穌基督。新約內在的律法，是叫人得生命、得能力、得智慧的。主耶穌曾如此說：「我來不是要廢掉，乃是要成全。我實在告訴你們，就是到天地都廢去了，律法的一點一畫也不能廢去，都要成全。」（馬太福音 5：17～18）

在我們裡面的恩膏，就是基督祂那賜人生命的聖靈——祂就是我們的生命、能力和智慧，並且要教導我們如何得勝，讓基督的生命從我們身上活出來。如此，神的律法在我們身上才能得以成全——不是我們能成全神的律法，而是由耶穌通過我們來成全。而恩膏教訓的中心意義，就是讓基督的生命，來取代我們已經敗壞的生命，讓得著榮耀的基督從我們裡面活出來，這樣才能成全神的律法和旨意。

chapter 26

什麼是恩膏的教訓

「但保惠師，就是父因我的名所要差來的聖靈，祂要將一切的事指教你們……」（約翰福音 14：26）

「你們從主所受的恩膏常存在你們心裡，並不用人教訓你們，自有主的恩膏在凡事上教訓你們。這恩膏是真的，不是假的；你們要按這恩膏的教訓住在主裡面。」（約翰一書 2：27）

恩膏的教訓一詞，原本來自以上兩處經文：一次就是使徒約翰所說的：「主的恩膏在凡事上教訓你們。」其次是主耶穌講到恩膏的教訓時，是用另一種說法：「祂（聖靈保惠師）要將一切的事指教你們。」也就是說，所謂恩膏的教訓就是：父神所賜、住在我們裡面的聖靈，要將一切關於神的事教導我們。簡單地說，恩膏的教訓，就是受教於內住的聖靈。

約翰和其他門徒起先是從耶穌在世時領受主的教訓，後來他們在五旬節那天受了聖靈，被聖靈充滿了，便開始在生

命經歷中領受恩膏的教訓。所以他們中間特別是聖靈經歷較深的老約翰，他告訴我們：住在我們裡面的聖靈，就是主的恩膏，要在一切的事上教訓我們。

教訓一詞（希臘原文的譯音為 *didasko*）在中文聖經中有十幾種翻譯，例如：教育、教訓、教導、指教、教授、施教、傳道、傳講、指示、囑咐等。所謂恩膏的教訓，就是主的靈在我們裡面，要在我們生活的各個層面教導我們、訓練我們、栽培我們，給我們指教和啟發，並要使用我們去傳講我們所學習的生命之道。

書中所講的恩膏的教訓，並不是一個理論而已，而是所有重生的基督徒都應有的屬靈經歷；也是每個基督徒所需要學習的生命功課。尤其是愛主的基督徒，這是我們必須要有屬靈生活，否則我們真的與主沒有生命關係，只能作個虛有其名的基督教徒。

聖靈的學校

恩膏的教訓，就好比是一所無形的聖靈學校。校長是無所不在、無所不能的聖靈，就是住在我們裡面主的恩膏；教授也是這位無所不知的聖靈，就是那賜人智慧和啟示的靈；課本是新舊約聖經，就是神的話；教材是神所使用的萬事萬物，以及各種各樣的環境；宗旨就是：叫所有愛神又進入這所學校的人，至終都能變成神兒子的模樣。

基本上，領受恩膏的教訓，就是領受聖靈的教訓，也就是在每一件事上，學習受聖靈的引導和指教。學習跟隨裡面主的恩膏，是基督徒與主建立實質關係、以及靈命成長的基本功課。當然，我們也必須學習明白聖經中所有的真理和教訓。但所謂恩膏的教訓，是專指跟內住的聖靈有所學習。我們不僅需要學習聖經，也需要學習跟隨聖靈，懂得受聖靈的教導，因為聖靈是我們最好的教師。

我們有了聖經的知識和聖靈的經歷，生命才能有平衡的發展。因為光有聖經的知識是不夠的，必須也要有生命的經歷，如此我們才能作個成功、快樂的基督徒或傳道人。還有，在聖靈的學校裡，我們天天都有要學的功課；但是聖靈學校沒有畢業的日子，卻有一個未來榮耀的日子。

恩膏的教訓，實際上就是主的靈在我們裡面，隨時隨地教導我們、引領我們，與我們同住同行，這是神賜給我們上好的福分。因為這是我們直接受教於萬軍之耶和華的靈，也是在領受影響我們一生最寶貴的教訓——「不是倚靠勢力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的靈方能成事。」（撒迦利亞書 4：6）

恩膏的教訓，也是我們與主連接、建立親密關係的基礎，和靈命進深的生命道路。如果沒有聖經的教導和恩膏的教訓，我們無法與死而復活的救主建立活潑的關係，更無法來認識並經歷這位創造萬物的主宰。如果基督徒不懂得領受

恩膏的教訓，也不明白聖經的真理，就是行走在黑暗之中，不知何去何從，不能分辨是非，更不能得著主耶穌要賜給我們的豐盛生命。

恩膏教訓與靈命成長

如果想要知道一個基督徒的靈命有沒有長進，與主有無親密關係，不能只看他有沒有讀經、禱告和聚會；還得要看他有沒有活在恩膏的教訓裡——住在主裡面——有沒有在日常生活中跟隨聖靈、受聖靈的教導和管制。恩膏的教訓，就是在凡事上順從聖靈而行，體貼聖靈，不體貼肉體——實際上，這就是讓基督的生命從我們身上活出來。如果經常這樣領受恩膏的教訓，基督徒的靈命就自然得以成長，生命就不斷地被神改變，也就愈來愈像耶穌活在世上時那樣。

一個基督徒如果經常活在恩膏的教訓裡，他必定是靈命不斷進深、愈來愈認識主、與主的關係愈來愈親密的聖徒。這樣的基督徒，必然是個常常喜樂、大有平安、時常靠主得勝的基督徒。他的生命自然就愈來愈豐富，愈來愈像耶穌那樣可敬可愛。

主耶穌在世時告訴門徒：祂升天之後所要差來的聖靈，就是另一位保惠師（或作訓慰師），祂來了，是要住在我們裡面，作我們的恩師良人，祂要永遠與我們同在！主在肉身時，只能在身外與門徒同在，在外面教訓他們；如今主在聖

靈裡來了，是要在我們裡面作我們的夫子、作訓慰師。祂要將一切關於神的事情——神的心意、神的豐富、神的國度、神的權能等——指示我們、教導我們，使我們能以明白，引導我們進入一切的真理（參考約翰福音 16：13）

使徒們從主領受了聖靈和恩膏的教訓之後，就將這寶貴的信息和教訓，傳授給新約時代的教會和信徒。就如約翰所說的：「你們從主所受的恩膏常存在你們心裡，並不用人教訓你們，自有主的恩膏在凡事上教訓你們。」（約翰一書 2：27 上）他並沒有說，我們不需要人來教導，如果是這樣，神就不會在教會中設立使徒、先知和教師的職分了。約翰的意思是：我們裡面既有主的恩膏（而主的恩膏自然會在一切的事上教訓我們），既是如此，為何不直接領受主的恩膏在我們裡面、所要給我們的寶貴教訓呢？

同時，我們也必須相信約翰所說的：「這恩膏是真的，不是假的；你們要按這恩膏的教訓住在主裡面。」（約翰一書 2：27 下）我們需要禱告，求神除去我們裡面任何不信的惡心，賜給我們像嬰孩那樣單純的信心，時時相信：主就在我們裡面，主的恩膏會在一切事上教訓我們。每當我們領受恩膏的教訓時，我們就是在過內在生活，也就是住在主裡面、與主連接，如同枝子連在葡萄樹上，必然多結果子。

主的名與聖靈的關係

耶穌講到恩膏的教訓時說：「保惠師（或作訓慰師），就是父因我的名所要差來的聖靈，祂要將一切的事指教你們。」（約翰福音 14：26）請注意：主在這裡所說「因我的名」這句話；父神所賜要教訓我們的聖靈，是因為主的名或在主的名裡（英文聖經譯作「In my name」）而來——意即聖靈來不僅是為主緣故，也是在主的名（即祂自己）裡而來。意思也就是：主耶穌復活升天以後，祂又在聖靈中來到我們中間，也住在我們裡面；祂就是父神所差來的「另一位保惠師」，就是真理的聖靈（約翰福音 14：16）。

換句話說，當我們奉主的名禱告時，我們是在求告主的名，也就是在求告聖靈；當我們奉主的名、或在主的名裡聚會時，我們就是在聖靈裡聚會（參考馬太福音 18：20）。我們奉主的名傳道、醫病，或趕鬼，都應該是在聖靈的恩膏裡，也都是聖靈親自在做工。不是我們在做，是聖靈藉著我們在做。如果我們做神的事工時，沒有聖靈恩膏的同在和印證，那就是我們在做自己的工，而不是聖靈在做神的工。

關於主的名，還有許多不同的稱呼和意義。但我們在這裡所講的，主要是與聖靈保惠師或訓慰師有關的。主的名是超乎萬名之上的名，主的名所以大有權能，是因為聖靈在

其中，主的名與聖靈是分不開的。也可以說，父神所差來的聖靈保惠師，就是復活升天以後的耶穌。但在世界末日來到時，主還要帶著復活的身體和大能，在祂的大榮耀中，還要再度降臨。如今，耶穌是在聖靈裡來住在我們裡面，作我們的良師益友；並要在一切的事上教訓我們。這就是聖經中所說的恩膏的教訓。

基督徒在信主作決志禱告時，他只是相信主的名，受洗也是歸於主的名。但還須要領受父神「因主的名」所差來的聖靈——就是要從聖靈重生和受聖靈的洗；之後，還要學習活在聖靈裡，才能經歷什麼是恩膏的教訓。這樣來信耶穌，才符合聖經的教導。人初信主時，就應該這樣被教導。當我們接受耶穌進入心中作救主時，我們應該是接受死而復活、又在聖靈裡來了的耶穌進入我們心裡。不然，耶穌在天上如何能進入我們的心呢？關於這一點，約翰說得很清楚，他說：「我們所以知道神住在我們裡面是因祂所賜給我們的聖靈。」（約翰一書 3：24 下）

基督徒在信主那天，就應該被教導這個真理。然而，不知有多少教會和信徒忽略了這件非同小可的事，以至於信主多年的基督徒，他們似乎並沒有與主發生個人的（personal）關係，也不知道什麼叫作與神同行，住在主裡面，或恩膏的教訓，因而失去了許多神在聖靈裡所要賜給他們的福分。

都要領受恩膏的教訓

所以，我們都要領受恩膏的教訓，因為恩膏就是恩主的靈，住在我們裡面，每時每刻與我們同在，與我們同行；隨時隨地帶領我們、教導我們、造就我們，使我們能以成為討神喜悅而合神心意的兒女。地上的父母如何重視自己兒女的教育，我們在天上的父也如何重視祂自己兒女的教育。但世人所注重的，不過是地上的功成名利，榮華富貴而已；而我們的天父所注重的：是我們要有基督生命的美德，現今得以享受在基督裡的平安與福樂，以及將來神為我們所預備存留在天上永遠的福分，就如保羅所說的：「神為愛祂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。只有神藉著聖靈向我們顯明了。」（哥林多前書 2：9～10）

聖靈與恩膏的區別

聖靈和恩膏本是一件事，什麼有兩種不同的稱呼？因恩膏還有特別的意思，在舊約時代，君王和先知所用的膏油都是用極貴的香料所做成的。因這膏油是代表神的神聖之靈，是聖潔的、是尊貴的；膏油也表示神所賦予承受聖職之人的尊榮和權柄。如今在這新約時代，聖靈是父神在祂兒子耶穌基督的救恩裡、所要白白賞賜給祂的教會和所有蒙恩得

救的罪人的。所以聖靈被稱為恩膏，或主的恩膏，其中也涵蓋了感恩之意。

每當人提到恩膏的時候，幾乎都是指著聖靈在人身上的運行，或有所作為（operation）；恩膏也是指聖靈在人裡面的感動／觸動，以顯示神要表達的心意；恩膏也是指聖靈藉著人所顯出的超然能力和神奇作為。例如：先知說預言、說方言、翻方言、醫病、趕鬼、行異能等，新約聖經稱這些為「聖靈的恩賜」——聖靈隨祂自己的意思、所賞賜給人的超然能力（abilities）。這些都是聖靈在人身上的運作，或說是恩膏的運行。

聖經有一處稱聖靈為「施恩的聖靈」（希伯來書 10：29），因此也稱為恩膏——施恩給我們的聖靈。恩膏是神白白賜給我們的恩典，為要在各方面幫助我們——特別是在我們無能為力的事上幫助我們，使我們能夠做到自己所做不到的事。這就是神的恩典，也可以說是恩膏的運作。恩膏也是叫人的靈得滋潤、得餵養，能以保持我們在靈裡新鮮活潑，因為聖靈原本就是更新的靈，祂是賜生命叫人活的靈。

簡單地說，恩膏就是聖靈在人身上的運行或作為，或是在人裡面的感動和示意。所謂恩膏的教訓，是專指聖靈的教訓。就是主耶穌所說的：「保惠師（即訓慰師）……祂要將一切的事指教你們。」（約翰福音 14：26）也就是說，聖靈來了，祂要將所有關於神和人的事、及福音的奧秘指示我

們、教導我們，這些都是聖經所說的恩膏的教訓。

賜人智慧和啓示的恩膏

聖靈是無所不知、無所不能、無所不在的。聖經說：「聖靈參透萬事」，不要說是人的事，「就是神深奧的事也參透了。除了神的靈，也沒有人知道神的事。」（哥林多前書 2：10～11）聖靈既然連神深奧的事都參透了，祂還有什麼不知道的呢？而住在我們裡面的恩膏，就是要將一切我們所不知道的事指示我們、教導我們。

使徒保羅告訴我們：聖靈就是「那賜人智慧和啓示的靈」，也就是要教訓我們的恩膏。我們可以向神求這恩膏，像保羅禱告的時候，常為以弗所的聖徒所祈求的。我們也應該時常這樣禱告：「將那賜人智慧和啓示的靈賞給你們，使你們真知道（認識）祂，並且照明你們心中的眼睛，使你們知道祂的恩召有何等指望……。」主應許我們說：「你們祈求，就給你們；尋找，就尋見；叩門，就給你們開門。」（以弗所書 1：17～18；馬太福音 7：7）

實在說來，主的恩膏，就是那賜人智慧和啓示的靈，祂在我們裡面，要在凡事上指教我們，啟發我們、造就我們、光照我們，讓我們看到自己裡面問題的所在。誠如約翰所說的：不用人來告訴我們，「自有主的恩膏在凡事上教訓我們」（約翰一書 2：27）。當我們在聖靈的光中來仰望主的時候，

祂就施恩幫助我們。

主的恩膏也使我們有屬靈的辨別力，能以分辨什麼是出於神的，什麼不是出於神的；什麼是合神心意的，什麼不是合神心意的、或是出於人的意思。凡裡面有主的恩膏的基督徒，他們也能看出誰身上有主的恩膏，誰身上沒有主的恩膏。這是因為主的恩膏在他們裡面，就是那賜人智慧叫人能以辨別諸靈的聖靈。

還有，主的恩膏在我們裡面。當我們讀經禱告或默想神的話語時，祂就會賜給我們有亮光、有啟示，有屬靈的智慧和悟性，使我們能以明白聖經字句裡面所含的精意，與神更深的心意。尤其是那些難以讀懂的經文，我們更需要有主的恩膏來教訓我們，開啟我們的心竅，使我們能以明白其中的意思。

主的恩膏也會賜給我們有屬靈（非天然）的口才，使我們能把神的事情和聖靈的作為講解得清楚，叫人聽了就能明白。為這個緣故，保羅要求人為他禱告說：「也為我祈求，使我得著口才，能以放膽開口講明福音的奧秘。」（以弗所書 6：19）

神將恩膏賜給我們，不僅是叫我們得著能力和恩賜，更是叫我們在聖靈裡面與主連接，藉此能以認識祂、經歷祂、得著祂，並且使我們的生命不斷地被祂改變，而愈來愈像耶穌。神用什麼方法達到這個目的呢？就是用祂所賜給我們的

聖靈——住在我們裡面的恩膏——不斷地教訓我們，以至於神在我們身上所定的旨意得以成全。

內在生命的建造

恩膏的教訓與內在生命的建造，自有連帶關係。因為這恩膏是在我們裡面的，當恩膏教訓我們的時候，實際上就是主的靈在我們裡面運作，造就我們、改變我們，除去我們裡面的舊造——墮落敗壞的舊人——將耶穌基督祂的新生命（亦稱「新造」或「新人」）建造在我們裡面，取代我們老舊的生命。

恩膏的教訓是在我們心裡進行的，主要目的是改變我們裡面的人，調整我們裡面的心態，使我們的性情和心思意念不斷地被神更新而變化——聖化——愈來愈像聖子耶穌基督。我們也可以說：恩膏的教訓，實際上就是在生命的建造，為要叫基督的生命漸漸從我們裡面活出來。

恩膏的教訓與愛的教育

恩膏的教訓和內在生命的建造如何有連帶關係，照樣，恩膏的教訓和愛的教育也有深切的關係。因為什麼是真愛？真愛的來源和愛的付出，這些都包含在恩膏的教訓之內。主的恩膏不僅叫我們知道，什麼是愛，怎樣去愛人，主的恩膏裡面更是蘊藏著神的大愛，這愛能使我們無條件地去愛人，

並且還能懂得如何來愛神，與神作知己朋友，甚至與神談愛情（參考雅歌）。

所謂真愛，就是神的愛。因為神就是愛，所以神的愛是不變的、無條件的、永恆的；反之，人的愛是短暫的、自私的、易變的、有條件的。所以神的愛與人的愛有天地之別。主的恩膏不僅教訓我們什麼是愛，更把神的愛帶給我們：「因為所賜給我們的聖靈（恩膏）將神的愛澆灌在我們心裡。」（羅馬書 5：5）換句話說，主的恩膏不僅將愛的教育授予我們，更是將神的大愛多而又多地澆灌在我們心裡，使我們一面可以享受神的愛，一面也能無私地以神的愛去愛別人。這恩膏裡的愛是從神而來的，是無限量的、是永遠不變的。

恩膏的教訓，就是主的教訓，而主的教訓的總結就是愛，就是捨己的愛，就是盡心盡意盡力愛神的愛，就是愛人如己的愛；也就是哥林多前書第十三章所說的：「永不止息的愛」。這種愛不是從人來的愛，是從耶穌基督而來的愛。而恩膏的教訓，就是要教導我們什麼是真愛，並且認識基督就是愛的源頭。只要我們保持與基督連接，常被聖靈充滿，常將自己置於死地，基督的愛就能愈來愈多地從我們裡面流露出來。這就是恩膏的教訓所要帶出來的生命見證。

總括來說，恩膏的教訓所以如此寶貴，是因為主耶穌現今是在我們裡面教導我們，不像當初耶穌在世時，祂是在身外與門徒同在，只能在外面教訓門徒；如今，祂是在內住的

聖靈中與我們同在，教訓我們。而最寶貴的是，我們同有一位救主，如今在我們裡面，親自來教訓我們。所以，我們比當初的門徒更為有福。

不可輕看恩膏的教訓

恩膏的教訓，就是神藉著祂的靈親自來教訓我們，我們又是神用重價——祂獨生兒子耶穌基督的寶血——所買來的，祂教訓我們，為要叫我們明白、且能享受祂所成就的全備救恩。然而，不知有多少基督徒信主多年了，因為沒有被教導關於恩膏教訓這個寶貴真理，而沒有能享受到這全備救恩的福分，這是何等可惜的一件事！聖經早已警戒我們說：「我們若忽略這麼大的救恩，怎能逃罪呢？」（希伯來書 2:3）

聖經又提醒我們，不可忘記神曾勸我們如同勸兒子的話說：「我兒，你不可輕看主的管教，（亦即主的恩膏教訓）被祂責備的時候也不可灰心；因為主所愛的，祂必管教，又鞭打凡所收納的兒子。你們所忍受的，是神管教你們，待你們如同待兒子。焉有兒子不被父親管教的呢？管教原是眾子所共受的。你們若不受管教，就是私子，不是兒子了。」（希伯來書 12:5～8）

神教育祂的兒女是按照祂所預定的計畫。祂所用的方法，除了藉著聖經和聖靈的恩膏之外，亦藉著各種人、事、物，以及在祂主宰權柄下所容許或量給的艱難，為要熬煉我

們、塑造我們、煉淨我們。就如羅馬書八章 28～29 節所說的：「我們曉得萬事都互相效力，叫愛神的人得益處，就是按祂旨意被召的人。因為祂預先所知道的人，就預先定下效法（或作變成）祂兒子的模樣，使祂兒子在許多弟兄中作長子。」

恩膏的教訓最終的目的，就是使我們變成神兒子耶穌基督的模樣，所謂「使祂兒子在許多弟兄中作長子」，這意思就是：將來有許多神的兒女都要變成像長兄一樣，並且與長兄（耶穌基督）同作後嗣、一同承受產業、一同作王、一同得榮耀。「因為凡被神的靈引導（即領受恩膏教訓）的，都是神的兒子。……既是兒女，便是後嗣，就是神的後嗣，和基督同作後嗣。如果我們和祂一同受苦，也必和祂一同得榮耀。」（羅馬書 8:14、17）

chapter 27

恩膏的教訓與聖經的教訓

「只等真理的聖靈來了，祂要引導你們明白（原文是進入）一切的真理」（約翰福音 16：13）

「因為那字句是叫人死，精意（或譯：聖靈）是叫人活。」（哥林多後書 3：6）

我們已經說過：恩膏的教訓，就是主的教訓，就是主藉著聖靈在我們裡面教訓我們；而聖經的教訓，是神的靈感動人所寫和主在世時所說的話，所以我們統稱聖經的教訓為神的話。聖經的教訓（即神的話）如何能成為我們的生命呢？我們的信仰如何能生活化呢？這就必須要有恩膏的教訓來落實。

實在說來，恩膏的教訓和聖經的教訓都是主的教訓。兩者不同的只是：恩膏的教訓是內在的，是主的靈在我們裡面隨時隨地教訓我們；聖經的教訓是外在的，是主的教訓寫在聖經上，這兩者教訓的內容和目的都是一樣：把人引到基督

跟前，叫人認識基督，曉得祂復活的大能，並且叫人知道，基督就活在我們裡面，也是叫人明白神的旨意，以至於最後把人帶到「與神合而為一」的至高境界。

恩膏的教訓與聖經的教訓，雖有內外之分，卻是一致的、是相輔相助的。聖經的教訓原是主的教訓，恩膏的教訓也是主的教訓，所以恩膏的教訓也必須是符合聖經的教訓。聖經的教訓是主的靈感動人所寫的教訓，而恩膏的教訓，是主的靈在我們裡面所給的活潑而有功效的教訓。如果沒有裡面恩膏的教訓，我們只能在字面上了解聖經的真理；有了恩膏的教訓，我們便能越過字句，而進入明白其中的精意，並有能力付諸實行。

聖經的字句和精意

保羅說：「那字句是叫人死，精意（或譯：聖靈）是叫人活。」（哥林多後書 3：6）為什麼精意是叫人活呢？因為精意是字句裡所隱藏的精神力量，和賜人生命叫人活的聖靈，就是主耶穌所說的：「我對你們所說的話就是靈，就是生命。」（約翰福音 6：63）所以，有了恩膏的教訓，我們才能明白其中叫人活的精意，活得有力量、有內容、有意義。

恩膏的教訓，不僅使我們能深入了解聖經的精意；更能叫我們得著智慧、能力、愛心、信心和我們所需要的一切資源，能以活出聖經的教訓，以至於我們能以活著像耶穌在世

時那樣。

聖經所有的教訓，都是神聖極為寶貴的，因為是從神而來。但人雖然知道了，也明白了，若沒有恩膏的教訓和能力，卻做不到，常有令人望塵莫及之感。正如保羅所經歷的，他在沒有被聖靈充滿，領受恩膏的教訓之前，他無力勝過罪惡的捆綁，無奈痛苦地說：「因為，立志為善由得我，只是行出來由不得我。故此，我所願意的善，我反不做；我所不願意的惡，我倒去做。……我真是苦啊！誰能救我脫離這取死的身體呢？」（羅馬書 7：18～19、24）

如今，死而復活的主，祂親自以內在的恩膏來教訓我們，教導我們如何信靠那住在我們裡面、又加力量給我們的基督，能以做到聖經所教導的，以至於在基督裡面的「真、善、美」能從我們裡面活出來。恩膏的教訓，就是教導我們認識這位住在我們裡面而有能力的基督，並且讓祂榮美的生命從我們身上彰顯出來。

聖經的教訓，是基督徒外在行事為人的規範和原則；恩膏的教訓則是我們遵行聖經教訓的智慧和能力，兩者缺一不可，否則裡外不能一致，信仰無法生活化。如果我們只注重聖經的教訓，而沒有注重恩膏的教訓，便會失去平衡；只有聖經的知識，而沒有生命的實際，就像那些假冒為善的法利賽人和文士一樣，如主所說的：「他們能說，不能行。」（馬太福音 23：3）

初期教會的榜樣

根據聖經記載，初期教會和信徒領受了聖靈以後，他們都是活在恩膏的教訓中，因為他們領受了使徒的教訓，都知道約翰所說的：「自有主的恩膏在凡事上教訓你們。」（約翰一書 2：27）約翰在他所寫的福音書中，尤其在約翰福音第十四、十五、十六這三章裡，他記下主耶穌所講關於聖靈保惠師要來的職事——實際上都是在講恩膏的教訓。後來約翰到年老的時候，他在聖靈中的經歷豐富了，他寫約翰一書時才採用「恩膏的教訓」這一名詞。

此外，使徒行傳所記載的事蹟，也都是聖靈的工作和恩膏的教訓，以及聖靈藉著使徒們所行的許多神蹟奇事。今日教會不能只注重聖經的知識，而忽略恩膏的教訓，否則，教會和神的兒女將受到無可彌補的虧損。

使徒保羅在他所寫的書信中，有許多地方也都是講到恩膏的教訓，例如：「不要消滅聖靈的感動」（帖撒羅尼迦前書 5：19）；「不要叫神的聖靈擔憂」（以弗所書 4：30）；「不要體貼肉體，乃要體貼聖靈」（參考羅馬書 8：6：「體貼肉體的，就是死；體貼聖靈的，乃是生命、平安」）。特別在羅馬書第八章和加拉太書第五章裡面，他清楚告訴我們：教會和信徒若要屬靈、不屬肉體，只有一條路，就是隨從聖

靈而行——亦即順服恩膏的教訓——他對羅馬的教會說：「如果神的靈住在你們心裡（即活在恩膏的教訓中），你們就不屬肉體，乃屬聖靈了。」（羅馬書 8：9）又對加拉太的教會說：「你們當順著聖靈而行，就不放縱肉體的情慾了。」（加拉太書 5：16）

今日教會的需要

今日教會最大的需要，就是認識神，認識父、子、聖靈三一真神，也就是保羅對以弗所教會所說的：「認識神的兒子，得以長大成人，滿有基督長成的身量」（以弗所書 4：13）——即靈命成長、成熟，以至於滿有基督豐盛的生命。耶穌在離世前最後一次向父神禱告時說：「認識你——獨一的真神，並且認識你所差來的耶穌基督，這就是永生。」（約翰福音 17：3）主的恩膏雖然在許多事上都會教訓我們，但最重要的，還是教導我們認識獨一的真神，正如祂最後所禱告的。因為這是神最喜悅的事，也是恩膏教訓的中心意義。

今日一般教會，無論是被稱為靈恩派、福音派、或基要派（分門別類為聖經所定罪），似乎都還停留在基督道理的開端，在恩賜與生命及知識與經歷之間，仍有很大的差距。許多教會和神學機構，只是在理性裡注重聖經的教訓和理解，似乎並未注重或活在恩膏的教訓中，靠著內住聖靈的大能，實踐聖經的教訓，而活出耶穌基督的樣式。

故在今日教會中，並不缺少聖經的真理，也不缺少屬靈的恩賜，所缺少的是靈命成熟、經驗豐富、和真正認識神的屬靈領袖與工人。

教會若要屬靈（即活出耶穌基督的樣式），研讀和明白聖經固然重要；但認識基督，認識聖靈，並活在恩膏的教訓中，更為重要。

今日教會之所以軟弱、沒有能力、缺乏基督無窮生命的大能、無力勝過罪惡和肉體，不能同心，不能彼此相愛，不能彼此包容，嫉妒紛爭，甚至分裂，其基本原因，一言以蔽之，就是人不屬靈；人不屬靈，是因為沒有領受恩膏的教訓。

有些教會雖有聖經的知識，卻沒有聖靈的恩膏和能力。他們似乎並不知道：聖靈來的目的，就是要在各方面幫助我們、教訓我們、叫我們知道：「不是倚靠勢力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的靈方能成事。」（撒迦利亞書 4：6）又如主耶穌所說的：「真理的聖靈來了，祂要引導你們明白（原文是進入）一切的真理。」（約翰福音 16：13）

總括來說，恩膏的教訓，是要成全聖經的教訓。主的恩膏在我們裡面，就是啟示智慧的靈，也是生命的能力。這恩膏不僅教訓我們，使我們明白聖經中的精意，更要引導進入聖經中一切真理的實際。

chapter 28

恩膏教訓的七個重點

「你們從主所受的恩膏常存在你們心裡，並不用人教訓你們，自有主的恩膏在凡事上教訓你們。這恩膏是真的，不是假的；你們要按這恩膏的教訓住在主裡面。」（約翰一書 2：27）

在這節講到恩膏教訓的經文裡，我們需要特別注意下列七個重點：

一、「你們從主所受的恩膏」

一般基督徒都知道耶穌是救主，祂是神的贖罪羔羊，為世人的罪釘死在十字架上；但很少人知道祂是基督，祂是受膏者，也是施膏者。祂來是要用聖靈給人施洗——意即：要將恩膏賜給信祂的人（參考約翰福音 1：29、33；馬太福音 3：11）。

我們所領受的恩膏，是從主而來，不是從人而來。雖然有時主會藉著人的按手禱告，將恩膏賜給人，但恩膏畢竟是

從主而來。因為惟有耶穌是施恩的主，祂也是施恩膏的主。

「主耶和華的靈在我身上（或住在我裡面）；因為耶和華用膏膏我……」（以賽亞書 61：1）。舊約的主耶和華，就是新約的主耶穌；舊約主耶和華的靈，就是新約主耶穌的靈。「主耶和華用膏膏我」和「主耶穌用膏膏我」是同一件事。因我們所信的是獨一真神，在舊約稱耶和華，在新約則稱耶穌或基督。祂用聖靈給人施洗，就是祂用膏膏祂的信徒。

神說：「在末後的日子，我要將我的靈澆灌凡有血氣的（即凡相信接受的人）。」（使徒行傳 2：17）聖靈普遍的澆灌和充滿，是從五旬節開始的。彼得和十一個使徒當時說明這件事時，清楚告訴我們：這是耶穌復活升天以後，將聖靈澆灌下來的；也就是祂開始用聖靈給人施洗了。他們說：「這耶穌，神已經叫祂復活了，我們都為這事作見證。祂既被神的右手高舉（或譯：祂既高舉在神的右邊），又從父（領）受了所應許的聖靈，就把你們所看見所聽見的，澆灌下來。」（使徒行傳 2：1、32～33）

我們要記住，將聖靈澆灌下來的，是耶穌；用聖靈施洗的，是耶穌；用聖靈充滿我們的，是耶穌；用膏膏我們，將恩膏分賜給眾人的，是耶穌。這一切都是復活升天得著榮耀的耶穌所做的，凡飢渴慕義的人，都可以從祂領受這恩膏。

二、「常存在你們心裡」

「常存」一詞的希臘原文音譯為 *meno*，在中文聖經中有二十幾種翻譯，如：「停留」、「持續」、「住下」、「還在」、「等待」等。所以我們一旦領受了主的恩膏，這恩膏從此就停留在我們裡面，再也不會離開我們。這是聖經告訴我們的，我們只要相信，不要只憑感覺。

按理說，基督徒從重生得救時起，就應該領受主的恩膏住在他們裡面。可是因為缺少關於這方面的教導，他們似乎從來不知道，人信了耶穌，還可以領受主的恩膏住在他們裡面；或許他們不知道該如何領受主的恩膏。如果領受了，就要相信這恩膏一直「停留」在他們裡面。主的恩膏，我們一旦領受了，就在我們裡面「住下」了，不會離開我們，除非受膏的人離棄神而長期活在罪惡之中。

中文聖經所譯「常存在你們心裡」，應譯為「住在你們心裡」或「一直是在你們心裡」。有的人領受恩膏（聖靈）時，身體會有些特別感覺。但之後感覺沒有了，他們就以為恩膏也沒有了。其實，恩膏「還在」他們裡面，只是他們當時的感覺沒有了。關於這一點，有許多領受過恩膏的人分不清楚。

我們也需要知道：領受恩膏，基本是要憑信心，不是憑

感覺。如同我們信主「得救是本乎恩，也因著信」（以弗所書 2：8），只要憑信心接受。當時有無感覺，並不重要，事後你會發現你不一樣了。「因我們（基督徒）行事為人是憑著信心，不是憑著眼見。」（哥林多後書 5：7）

三、「並不用人教訓你們」

恩膏的教訓和人的教訓有天地之別：恩膏的教訓是從神而來，是來自天上；人的教訓是從地上來的，是出於人的思想和傳統。這是兩個截然不同的源頭，是兩種完全不同的智慧和教訓。惟有領受了主的恩膏，也活在恩膏教訓中的人，他們身上才擁有主的恩膏。這樣的人，本著聖經的基本真理要道，施教於人時，才能把神的心意帶出來。就如保羅、約翰、彼得等這些人的教訓，是從神來的，不是從人來的。這樣神的僕人，不可輕視，不可不聽。當我們的靈命成熟了，也認識內住的基督，並且活在恩膏的教訓中時，我們就不需要人來教訓我們了。

我們讀了約翰一書二章 18～27 節，便知道約翰為什麼說「不用人教訓你們」。他是指著那些拒絕使徒的教訓、棄絕真道而離開他們的人說的，也就是那些傳講異端假道的人。約翰明說：「他們從我們中間出去，卻不是屬我們的；若是屬我們的，就必仍舊與我們同在……我將這些話寫給你們，是指著那引誘你們的人說的。」（約翰一書 2：19、26）

這些人不信耶穌是道成肉身而來的神，也不信祂是神的兒子，反倒捏造一些奇怪的理論，說耶穌只是一個人，又說祂只是幻象或幽靈的顯現；還有人倡導說，人得救只是靈魂升天，與肉體無關，所以肉體活在地上可以任意妄為，享受罪中之樂。初期教會就已經有些異端邪說的攪擾，現今教會也不例外，末世教會異端邪說益加盛行。因此，我們更加需要聖經純正話語的規範，以及聖靈恩膏的教訓。

約翰又稱這些人為「敵基督的」和「說謊話的」。他們所傳的異端邪說，約翰指出，其背後有一「敵基督者的靈」。他說：「你們曾聽見說，那敵基督的要來；現在已經有好些敵基督的出來了，從此我們就知道如今是末時了。」（約翰一書 2：18）

什麼是敵基督的

「敵基督」一詞，其原意含有「反對基督」、「否定基督」或「取代基督的地位」等意思在。所以，凡是與基督敵對的，或取代基督地位的任何人、事、物，或所謂的神學理論，我們要知道，其背後均有「敵基督（惡）者的靈」。這個靈不是一般基督徒所能洞察辨別出來的，惟有那些認識聖靈、並活在恩膏教訓中、又熟悉聖經的基督徒才能認出來。

我們如何分辨什麼是屬基督的，什麼是敵基督的呢？什麼是恩膏的教訓？什麼是人的教訓呢？要記住，恩膏的教

訓總是把我們帶到基督跟前，叫我們更多認識基督、愛慕基督，更深與祂連接，並願意更多像祂；反之，凡是叫我們的心和眼目偏離耶穌，引誘我們去注意耶穌以外的人、事、物，對耶穌的愛心逐漸冷淡、信心逐漸減少的，那就是敵基督的，不是出於恩膏的教訓。惟獨耶穌基督是我們衡量一切的標準。

四、「自有主的恩膏在凡事上教訓你們」

主的恩膏不僅住在我們心裡，而且要在每一件事上，教訓我們、指正我們、引導我們走義路。「在凡事上」，就是在一切大小事上，主的恩膏都會教訓我們。既然如此，我們為什麼不來受教於主的恩膏，而去求教於人？當我們的靈命還很幼稚，不認識住在我們裡面的聖靈，也不明白聖經的教訓時，在這個階段，我們當然需要有神所差遣所使用的人來教導我們。直等到我們靈命成熟，認識聖靈，也明白聖經，並知道如何領受恩膏的教訓時，我們就不用人來教訓我們，因為「自有主的恩膏在凡事上教訓我們」。

約翰在這裡所說的恩膏，就是住在我們裡面的主的恩膏。他所注重的，是我們與主的關係和連接。他告訴我們，這恩膏常在我們心裡，並且要介入我們生活的每一個層面，教導我們如何行事為人。主將祂的恩膏放在我們裡面，就是要在各方面教訓我們，使我們認識神經歷神，但問題是，有

多少人在接受這恩膏的教訓？

五、「這恩膏是真的，不是假的」

我們所信的神，祂是靈，靈是看不見的，卻是無所不在、無所不知，又真又活的神。祂是永活的神（the living God）。我們領受了聖靈，神的靈就住在我們裡面，這是活生生的事實！你若真的從主領受了聖靈的恩膏，你必知道，在你裡面的恩膏是真的，不是假的。凡有內住聖靈經歷的基督徒，都能見證說：「這恩膏是真的，不是假的。」

主耶穌當初介紹聖靈保惠師要來時，祂特別提到世人不能接受聖靈，「因為不見祂，也不認識祂」。主耶穌稱保惠師為「真理的聖靈」（the Spirit of truth，約翰福音 14：17），意思也就是：聖靈是真的，不是假的。「真理的聖靈」一詞，也可譯為「真實的聖靈」或「實在的聖靈」。約翰所說的：「聖靈就是真理」（約翰一書 5：7），意思也是：「聖靈就是真實」。所以在基督徒的生命經歷中，恩膏的教訓是一件非常真實而具體的事。

主耶穌說：「我就是道路、真理、生命。」（約翰福音 14：6）主說「我就是真理」，意思也是：「我就是真實」或「我就是真」。因為在祂以外，沒有真理，一切都是虛假；主說「我就是道路」，意思也是：在祂以外，沒有正路、沒有義路，只有滅亡的道路；主說「我就是生命」，意思就是：祂

是生命的源頭，祂也是賜人生命，賜人永生的主。在祂以外，沒有生命，只有死亡。

六、「你們要按這恩膏的教訓」

主的恩膏教訓我們的目的，是要我們學習神的法則，明白神的心意，能以認識愛我們的神，遵行祂的旨意。這教訓更寶貴的是：叫我們與神同在，與神聯合。恩膏的教訓，總是把我們帶到主面前，引導我們進入祂的同在與豐富，得享在祂裡面神本性一切的豐盛。恩膏的教訓也是把我們帶進聖經的教訓裡，使我們不僅明白聖經的教訓，更能行在其中。

我們若在一一切的事上按照恩膏的教訓而活，我們自然就漸漸成為屬靈的人，而不再活在肉體血氣裡了；我們必然會愈來愈認識神，愈來愈明白神的心意，愈來愈討主的喜悅，愈來愈像祂。我們便真知道「何為神的善良、純全、可喜悅的旨意」（羅馬書 12：2）。

七、「住在主裡面」

這是恩膏教訓的核心價值所在，也是基督徒成功的祕訣。因為住在主裡面，與主連接，是基督徒能在一一切事上得勝的祕訣。住在主裡面，保持與主的連結，是最有價值、最有保障和最快樂的基督徒生活！這樣作基督徒，必然會結出豐盛生命的果子來，榮神益人。

這就是主耶穌所說的：葡萄樹和枝子必須連接的意義和價值所在。主說：「我是葡萄樹，你們是枝子。常在我裡面的，我也常在他裡面，這人就多結果子；因為離了我，你們就不能做什麼。」枝子若連在葡萄樹上，自然就會結出許多果子，而且還會連續結出更多的果子。若不然，枝子就必枯乾，以至於被火燒滅——即靈性枯乾，導致死亡（約翰福音 15：5～6）。

主是生命，能力和智慧的源頭，與主連結，就是與能力和智慧的源頭連接。我們學會了住在主裡面，就凡事都能行，我們若離了主，就不能做什麼。基督徒若沒有住在主裡面，隨時都有犯罪的可能，但凡住在主裡面的，就是真正活在恩膏的教訓中的，就不犯罪，就是約翰所說的：「凡住在祂裡面的，就不犯罪」（英文直譯為「就不再持續犯罪」），而能過一個聖潔討神喜悅的生活（參考約翰一書 3：6）。

恩膏教訓的主要目的，就是要讓我們住在主裡面，與主連接；在日常生活中，按著恩膏的教訓，與主同在同行，好叫我們在一一切事上，靠主得勝、靠主喜樂，作個成功快樂的基督徒（參考第七章「恩膏教訓與跟隨聖靈」）。

當我們在日常生活中，不斷地學習跟隨聖靈、順服聖靈、靠著聖靈的能力遵行主道時，我們自然就是一個住在主裡面的人。

住在主裡面，不僅是遵守聖經的教訓，也不僅是一點甜

美的感覺，是基督徒的正常生活。具體地來說，住在主裡面，就是行在主的道中，活出主的形像，彰顯主的榮美！這樣，主耶穌再來的時候，我們在祂面前就能站立得住。因此，約翰勉勵大家說：「小子們哪，你們要住在主裡面。這樣，祂若顯現，我們就可以坦然無懼；當祂來的時候，在祂面前也不至於慚愧。」（約翰一書 2：28）

chapter 29

恩膏教訓的中心意義

「神說：在末後的日子，我要將我的靈澆灌凡有血氣的。」（使徒行傳 2：17；參考約珥書 2：28）

「主必將祂的道教訓我們；我們也要行祂的路。」
（彌迦書 4：2）

主耶穌說：「『他們都要蒙神的教訓。』凡聽見父（神的靈）之教訓又學習的，就到我這裡來。」（約翰福音 6：45）

早在主前約 750 年，神就藉著舊約先知們發出預言說：到了新約時代，神要將祂的靈賜給所有信耶穌的人，並要藉著聖靈住在他們裡面，且在凡事上要親自教訓他們。這就是本書所闡述恩膏的教訓及其中內容的意義。新約時代恩膏教訓的中心意義，就是把人引到耶穌跟前，叫人與這位生命的主連接，好讓祂復活的生命，能從這些有血肉之體的人裡面

活出來。

先知彌迦所發的預言說：「主必將祂的道教訓我們。」這是說到主的恩膏要在我們裡面，將祂的生命之道教訓我們，這生命之道就是約翰福音開頭所說的：「太初有道，道與神同在，道就是神。」接著又說：「道成了肉身」——就是耶穌基督（約翰福音 1：1、14）。換句話說，恩膏教訓的主要目的，是教導我們認識這位道成肉身的耶穌。所謂「我們也要行祂的路」，這意思就是：我們也要走祂所走的路，跟隨在我們裡面主的恩膏，像祂在世時跟隨在祂裡面父的恩膏一樣。這主要的目的也就如保羅所說的：「使我認識基督，曉得祂復活的大能……並且曉得和祂一同受苦，效法祂的死，或者我也得以從死裡復活（即經歷祂復活的大能）。」（腓立比書 3：10～11）

主耶穌講得更加清楚，祂說：我們都要「蒙神的教訓」——就是都要領受主的教訓，也就是主的恩膏所要給我們的教訓，為要養育我們、栽培我們、造就我們，「直等到我們眾人在真道上同歸於一，認識神的兒子，得以長大成人，滿有基督長成的身量」（以弗所書 4：13）——滿有基督豐盛的生命。

主所說「凡聽見父之教訓（聖靈的聲音）又學習的，就到我這裡來」，是指：那些領受了恩膏的教訓、也學會聆聽聖靈的聲音、又活在聖靈裡的人。那些人到主這裡來，是因

著認識主是生命活水的泉源，祂是人類一切問題的答案。所以他們「坦然無懼地來到施恩的寶座前，為要得憐恤，蒙恩惠，作隨時的幫助」（希伯來書 4：16）。恩膏的教訓總是把我們帶到主面前，叫我們知道，我們可以隨時隨地得到主的幫助。

恩膏教訓又如神國教育

恩膏教訓又如神國教育，所有神的兒女好像都在一間看不見的「神學院」裡，接受神國教育，學習耶穌的謙卑柔和，效法基督，學習如何在基督裡行事為人，像保羅和其他使徒效法基督一樣。主耶穌教訓門徒說：「我心裡柔和謙卑，你們當負我的軛，學我的樣式」（馬太福音 11：29）；保羅也勉勵我們說：「你們該效法我，像我效法基督一樣。」（哥林多前書 11：1）

這所獨一無二的「神學院」，是神親自所設立的，它是無形的，也是無所不在的。其中擁有成千上萬的神學生，分散在世界各地，但教授只有一位，就是神祂自己的聖靈；祂所用的教課書只有一本，就是神祂自己的話（聖經）；祂讓我們所遇到的一切人、事、物和我們所處的環境，就是祂所活用的教材。在這間「神學院」裡，學生終身上課，直到見主面時才畢業。

為人父母的，都願意把最好的給兒女。尤其是華人作父

母的，特別重視兒女的教育，若經濟條件許可，他們總是把兒女送到國外接受最好的教育。每個父母都有「望子成龍」的心理，何況我們在天上的父，豈不更要把最好的賜給祂的兒女嗎？

在舊約箴言書裡，神以慈父的口吻，呼喚祂的兒女：「我兒，我兒」，共有十七次之多，神就是這樣多次多方的叮囑我們，叫我們留心聽祂的言語，領受祂的訓誨，謹守祂的誠命，好叫我們得生命、得智慧、得聰明，勝過得金銀財寶。

神國上好的教育

當我們讀箴言時，不要只把它當作是所羅門的文學作品或人生哲學來欣賞。因為他所寫的都是出於神的智慧言語，是神對世人的教訓，也是神對祂兒女的訓誨。所以我們讀了，聽見了，就要靠著我們裡面聖靈的能力去實行。如此，我們便知道恩膏的教訓，就是神國上好的教育與福分。

在箴言四章 1～2 節，神呼叫祂所愛的兒女們說：「我的孩子們啊，要聽父親的教訓，留心得知聰明。因為所給你們的，是上好的教訓。」（另譯）中文和合本聖經所譯的「好教訓」太過簡略，因為這裡所說的「好」字，在希伯來原文字根的意義極為廣泛。此字在中文聖經有一百多種譯詞，如：「上好的」、「美好的」、「最好的」、「最美的」、「更好的」、「有益的」、「合適的」、「令人喜悅的」等。因

此這裡中文所說的「好」，並非一般人所說的「好」，而是涵蓋了更多更好的意思；同時這裡所說的「教訓」，是偏重「心靈」或「精神」教育——也就是本書所說的恩膏的教訓。

恩膏教訓的中心意義

恩膏教訓的中心意義，就是父神藉著祂的聖靈，親自來養育祂的兒女。也就是主耶穌所說的：「保惠師（或訓慰師），就是父因我的名所要差來的聖靈，祂要將一切的事指教你們。」（約翰福音 14：26）主本來還有好些事要教訓門徒，但他們不能都領會。於是主就停在這裡，對他們說：「只等真理的聖靈來了（即恩膏教訓來到時），祂要引導你們進入一切的真理。」（參考約翰福音 16：12～13）

主耶穌講到聖靈保惠師的職事時，祂雖然沒有用「恩膏的教訓」這幾個字，但祂所講的內容，就是約翰所講的恩膏教訓的中心意義。我們已經說過，現在再說：主的恩膏教訓我們，就是主親自來教導我們，使我們明白神的旨意，能以分辨是非好歹，知道什麼是神的真理，什麼是人的哲理，並且要引導我們進入一切的真理。如果我們知道，恩膏的教訓就是神親自藉著祂的聖靈來教導我們，就不敢輕忽了。

真理和道理的區別

真理和道理是大有區別的：道理是出於人的知識和理

性的立論；真理則是人生經歷中所體驗出來的真知灼見，就是耶穌常說的「實實在在的」話。人所講的道理，會有許多不同的說法；但神的真理卻是絕對的，沒有是而又非或模稜兩可，因為神的話就是真理，永遠「安定在天」（詩篇 119：89）。

耶穌所說「真理的聖靈」（約翰福音 14：17，15：26，16：13），其含意就是：祂是真實永遠不變的聖靈！真理的聖靈來了，就是要將真理指教我們，好叫我們明白一切的真理，並且引導我們進入一切屬靈的實際。聖經中的真理，我們若只在理性裡接受是不夠的；我們還需要有「真理的聖靈」或「智慧和啟示的靈」來啟發教導我們，引領我們進入其中的實意。

恩膏教訓的兩大功能

恩膏的教訓主要有兩大功能，第一，叫我們認識自己；第二，叫我們認識神。我們認識了自己，才能漸漸認識神，才知道我們需要神，不能沒有神；我們認識神了，才知道我們所需要的一切都在於神，因為我們的好處不在祂以外。到然後，我們就知道創造宇宙萬物的神，是人類所有一切問題的答案。

我們怎樣才能認識自己呢？聖靈藉著將我們置於祂的光中，叫我們看見自己的敗壞和無可救藥，並且曉得惟有

耶穌是我們的救主。而恩膏的教訓，就是把我們引到耶穌跟前，與祂連接，使我們漸漸知道，基督就是我們一切問題的答案。

恩膏的教訓就好像是神為我們所創立的「神學院」，主的恩膏就是我們最好的教師。這位教師也就是主耶穌所說的「真理的聖靈」，經由祂我們才能認識主，與主有所連接，住在主裡面，而主也住在我們裡面。我們如果只靠讀經禱告來認識神，這是不夠的。必須要有恩膏的教訓，來引導我們進入一切的真理和屬靈的實際。

認識神，本不是屬地屬世的學問，是屬天屬靈的學問，只有在恩膏的教訓中才能獲得。這種從天上來的學問，只有神的聖靈才能傳授予人，因為「除了神的靈，也沒有人知道神的事。」（哥林多前書 2：11）聖經說：「神為愛祂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。只有神藉著聖靈（恩膏的教訓）向我們顯明了。」（哥林多前書 2：9～10）

認識神是世界上最大的學問、最高的科學、也是人生所能獲得的最大成就。基督徒一生中最有價值的事，不是為神做了什麼大事，是認識三一真神。認識神，就是得著神；得著神，就是擁有神；擁有神，就是擁有一切，而一切都在耶穌基督裡。因為「因為神本性一切的豐盛都有形有體地居住在基督裡面，你們在祂裡面也得了豐盛。」（歌

聖靈與火的洗

羅西書 2：9～10）

這就是恩膏教訓的中心意義。

chapter 30

如何領受恩膏的教訓

「不要消滅聖靈的感動。」（帖撒羅尼迦前書 5：19）

首先，我們在神面前，需要有謙卑受教的心。因為恩膏的教訓，就是主耶穌的教訓，就是主藉著祂的靈親自來教訓我們；其次，我們也需要有敬畏主的心和敏銳的靈——這都是神所賜的，所以我們可以向神求。敏銳的靈或靈覺是可以培養的，它是來自於順服主的心，每一次的順服，都會增加靈覺的敏銳度。

主的教訓——恩膏的教訓——永遠是最好的，最有益的。主耶穌教訓我們，總是叫我們得聰明、得智慧，使我們愈來愈懂事（尤其是屬靈的事），愈來愈可愛，愈來愈像神的愛子耶穌基督。

我們已經說過，恩膏就是神的靈在我們身上、或心裡所有的感動或運作。而聖靈在我們身上做工的目的，就是要徹底改變我們這個人，使我們至終完全像耶穌那麼可愛。

從神而來的話，無論是聖經的話，或是聖靈的感動，

都可說是主的命令，我們有了主的命令，就應當遵行。我們有了主的命令，是否去遵行？主是以此確定：我們是否真的愛祂。

許多時候，聖靈的感動，就是主在說話，發號施令，但我們未必都知道。知道了，也未必都能順服。但如果我們有願意順服的心，神必悅納，神也必幫助我們，使我們能以遵行祂的命令。「因為人若有願做的心，必蒙悅納。」（哥林多後書 8：12）

不要輕忽聖靈的感動

其次要相信：我們所信的神，是永活的神（Living God），祂就是靈（參考約翰福音 4：24）。靈是看不見的，但靈在我們裡面是會說話，會感動人的。住在我們裡面的神，祂是我們的天父，如同地上為人父母的，祂必教訓我們，因我們是祂的兒女。

聖靈的感動，即使是一點輕微的感覺，都不要輕忽，免得我們失去神教訓賜福給我們的機會。因為聖靈的感動，雖然有時候是很強烈的，但往往卻是很輕微的——聖經叫它作「微小的聲音」（或譯作：寂靜中默默無聲的聲音，列王紀上 19：12），一不留心，就被忽略。所以聖經教導我們：「不要消滅聖靈的感動。」（帖撒羅尼迦前書 5：19）因為聖靈的感動是從神而來的，因此不容輕忽。

恩膏的教訓，是從天上神那裡來的神學教育，非同世人的一般教育，為要叫我們明白屬神和屬天的事。就如保羅說：「論到屬靈的（事），我不願意你們不明白。你們作外邦人的時候，隨事被牽引，受迷惑，去服事那啞巴偶像……所以我告訴你們，被神的靈感動的，沒有說『耶穌是可咒詛』的；若不是被聖靈感動的，也沒有能說『耶穌是主』的。」（哥林多前書 12：1～3，中文和合本譯為「論到屬靈的恩賜」，但希臘原文並無「恩賜」一詞，因此處按原文譯為：「論到屬靈的（事）」。）

保羅在此告訴我們，未信主以前，人所拜的是啞巴偶像，不會說話，不會感動人；永活的神——神聖之靈——是會說話的，是會感動人的。保羅還告訴我們，即使是人能口稱耶穌為主，這都是聖靈感動人說出來的。恩膏的教訓，就是神的靈在我們心裡有所感動、有所指示，為要叫我們明白神的心意。

約翰講到恩膏教訓的時候，他強調兩件事：

- 一、主的恩膏常在我們心裡，並且在凡事上教導我們。
- 二、這恩膏是真的，不是假的。所以，我們不要以為是心理作用。聖靈在我們心裡有所感動的時候，我們需要留意並要有所回應。我們願意順服聖靈的感動，總是先從心裡開始的。但一再被聖靈感動時，就必須要順服、要有行動。基本上，領受恩膏的教訓，就是順服聖靈的感動。

如何分辨是否聖靈的感動

常有人問說：「我怎麼知道我心裡的感動是從聖靈來的呢？」這個問題很簡單，不要把它弄得很複雜。若要知道我們心裡的感動是否從聖靈而來，可以依循這個原則：凡是符合聖經教訓的、叫我們更多愛神愛人的、或是要我們去做一件榮神益人的事的，這些感動無疑都是從聖靈而來。這些都是正面積極的好事，無須再作分析。有了這些感動，就順服去做。這些事必叫別人得福，也叫自己蒙福。

論到恩膏的教訓或聖經的教訓，神所要求於我們的，就是「相信和順服」。雖然當時我們未必都明白，但不要緊，只要順服，事過境遷，神就會讓我們知道祂教訓我們的美意。順服神的結果，必然帶來神的祝福。還有另一個說法也是可信的，就是：「順服，就是蒙福。」

務要記住：聖靈絕對不會感動我們去做違背聖經教訓的事。凡是負面消極的思想和感覺，明顯違反聖經原則的，既不榮神、又不利人、或傷害自己的，不言而喻，這些感覺肯定都不是從聖靈來的，應當一概予以拒絕。一切負面消極的思想，可說都是來自「那惡者一切的火箭」。因此，務要立即「拿著信德當作盾牌」（以弗所書 6:16），予以消滅盡淨。

從聖靈而來的感動

凡從聖靈來的感動、思想和意念，都是正面的、積極的、對人有益的、激發人的信心和愛心的、叫人得安慰和有盼望的、和激勵我們更多愛耶穌的。很多時候，人的理智和良知也會告訴我們，什麼是善與惡，什麼是錯與對。凡是叫人犯罪作惡的事，當然都是出於那惡者邪靈；凡是叫人行善施捨、榮神益人的，當然都是出於聖靈的感動。

此外，還有一個原則，也可應用在如何領受恩膏的教訓一事上，那就是：當你心裡迷糊不清，甚至心思混亂，不知道該做什麼的時候，就不要去做。只要繼續禱告，安靜等候神，直到你清楚該做什麼時，才有行動。所謂等候神的顯明，就是等到神所定的時候來到，環境也顯明可行了。在跟隨聖靈的事上，等候神的時候是非常重要的。

什麼是聖靈的聲音

所謂聖靈的聲音，就是神的靈在我們心裡有所感動、向我們說話、和默示祂心意的「微小的聲音」——這不是外在可以聽得見的聲音，是內住聖靈的「心聲」，是需要用「心」來聽、來感受的。因為神說話時，總是在我們心裡，向我們的心說話，因此要用心和留心聽，才能聽見神的聲音。當我

們向神說話或禱告時，也是要用「心」，不是單單用口。因為從心裡說的，才是真話。有口無心的禱告和敬拜，都是神所厭棄的。主說：「這百姓用嘴唇尊敬我，心卻遠離我……所以拜我也是枉然。」（馬太福音 15：8～9）

一般來說，聖靈的聲音是心靈裡的一種感受（a sense）或是聖靈的觸動（prompting）。這種意識感或靈裡的觸動，有時候是很清楚，有時候不是那麼清楚，所以還需要有外在環境的印證，或等候神顯明祂所預定的時候。

神說話或做工，都隨祂自己的方式和所定的時候，不是我們要祂說什麼、做什麼，祂就說什麼、做什麼。我們要時時記住：我們在神面前不過是蒙恩的罪人；惟獨祂是神，祂是隨己意行做萬事的神，我們是祂用塵土所造的人，但神卻喜悅與謙卑的人同居同行，並將祂的心意啟示給謙卑人。

我們怎樣才能聽見聖靈的聲音呢？只要經常花時間安靜等候神，謙卑在祂面前，常存敬畏的心來仰望祂，讓我們的心完全安靜下來，這時候最容易聽見聖靈的聲音；心愈安靜，愈專心仰望神，就愈容易聽見神的聲音。

以利亞如何聽見神的聲音

例如：先知以利亞是在寂靜中，才聽見神向他說話的。根據聖經記載，當以利亞來到神面前、神向他說話之前，曾有「烈風大作，崩山碎石……風後地震……地震後有火」。

神卻沒有在其中向他說話，而是在這些震撼人心的現象都過去、一切都平靜下來時，以利亞才聽見那「微小的聲音」。這一段經文給我們的教訓就是：我們要學習在安靜中，用「心」來聆聽聖靈的聲音（參考列王紀上 19：11～13）。

另一個例子是約伯，他是個敬畏神、遠離惡事的人，他與神的關係有如「密友之情」。他在述說神的大能作為時說：「我們所聽於祂的是何等細微的聲音。」（NIV 新國際版聖經，譯為：「我們聽見祂的耳語是何等微弱！」〔how faint the whisper we hear of him!〕）所以，認識聖靈的聲音，是需要花時間安靜等候神的。就是聽見了，還需要有屬靈長輩和外在環境的印證。

基甸求證於神

說到環境的印證，聖經中最好的例子，也許就是舊約士師記中基甸的經歷。那時，以色列人在米甸人手下被苦待，呼求神來拯救他們。於是神差遣基甸去攻擊眾多的米甸人。神對他說：「我與你同在，你就必擊打米甸人，如擊打一人一樣。」基甸當時聽了，未能確定是神在對他說話，就求神給他一個證據——他把一團羊毛放在田裡，若夜間露水只降在羊毛上，地上都是乾的，他就知道是神差遣他去拯救以色列人。翌日早晨，基甸出去觀看，事情果然如此。為要確實知道他所聽見的是神的聲音；翌日晚上，他再次把羊毛放在

戶外，這次他求神讓羊毛是乾的，地上都是露水，神也照著他所求的行了（參考士師記 6：16～17、36～40）。

所以，為要確實知道我們所聽見的，是聖靈的聲音、是神所說的話，向神求憑據、求印證是必要的，這也是我們學習聆聽神的聲音，跟隨聖靈應有的審慎態度。如果還有聖經明確的話語和屬靈長輩的印證，則更加穩妥。

聖靈說話的多種方式

在舊約時代，神是藉著眾先知多次多方向祂的百姓說話；如今在新約時代，神是藉著祂的聖靈（主的恩膏）在我們心裡說話示意，也會多次多方地直接向我們說話，但我們未必都知道是神在向我們說話。為什麼多次多方呢？因為我們的靈命還沒有到一個程度，每次神向我們說話時，我們都知道這是神的聲音；或者聽是聽見了，卻不明白，也沒有願意遵行的心。但無論如何，在這新約時代，神的靈在我們裡面，常向我們說話、常有感動，為要教訓我們、造就我們，叫我們得益處。

要知道，聖靈向我們說話的方式很多。例如：透過聖經、心裡的感動；和所遇到的人、事、物等。但通常是藉著聖經向我們說話，這也許是最清楚最可靠的一種方式。譬如：我們在讀經的時候，或別人提到某處經文時，如果我們心中有所感觸或響應，我們就要特別注意，因為這時候很可能是聖

靈在向我們說話。尤其你感覺這些話，好像是對你說的，你應該相信，這就是聖靈在向我們說話。

有時候，聖靈向我們說話時，只是心裡有一點輕微的感動，有時候只是一個意念、一句話、或是一個直覺，我們都要加以注意，不要輕易讓它過去。有時候，聖靈是以心中平安或不平安，妥與不妥，或心中自責等方式，來表達祂的意思。心中平安與不平安，往往是聖靈給我們的信號，不要忽略。主用這些不同方式，向我們說話和示意時，也就是主的恩膏在教訓我們，如果我們順服，就得益處、得造就。

又譬如：夫妻之間常有爭執吵架的事，如果兩人沒有活在恩膏的教訓中，雙方都會講理，公說公有理，婆說婆有理；甚至怒氣上來，破口大罵，或大打出手。這時候，他們若知道主的恩膏在他們裡面，他們愈吵，心裡就愈感覺不對，愈覺得難過。而這種不對或難過的感覺，就是來自聖靈的憂傷和難過，也就是恩膏在教訓他們說：不要吵了，夫妻應當彼此相愛，吵架是明顯違反聖經的教訓，雙方爭吵，就已經是錯了，如果動手打人，就是大錯特錯了。

如果這對夫妻，都是在學習領受恩膏的教訓，他們就會順服心裡的感覺，向神認罪悔改，彼此認錯道歉。如此，夫妻吵架的事，自然就會愈來愈少，夫妻二人的生命就不斷地被神改變，愈來愈像耶穌，他們不但能以彼此相愛，而且也能去愛那不可愛的人。

我和師母結婚已逾六十年，我們也常有意見不合之時，但因著主的恩典與內住恩膏的教訓和幫助，我們不斷地學習順服裡面的感覺。尤其是師母，每當我們有爭執時，她總是順服裡面恩膏的教訓：「不要還嘴。」因為主曾吩咐她說：「無論丈夫說你什麼，你不要還嘴。」

你若問我，你們現在還吵架嗎？我們早已不吵架了。因為主的恩膏幫助了我們。現在不但不吵架了，有時候即使說話大聲一點，或態度不好時，我們裡面都會感覺不平安，及至彼此道歉以後，心裡才感覺安舒，正如約翰所說的：「這恩膏是真的，不是假的。」（約翰一書 2：27）

聖經說：「三股合成的繩子不容易折斷。」（傳道書 4：12）凡讓耶穌介入並作主的婚姻——即領受恩膏教訓的夫妻——他們的婚姻必能持久而美滿，不僅叫神得榮耀，他們的兒女也必蒙福。

chapter 31

恩膏教訓與跟隨聖靈

恩膏的教訓與跟隨聖靈有什麼不同？恩膏的教訓與跟隨聖靈原是一回事，兩者之間主要的區別是：前者是主的恩膏，就是住在我們裡面的聖靈（訓慰師）——如主所說的：「祂要將一切（屬靈屬神）的事指教你們。」又如約翰所說的：主的恩膏要在凡事上教訓你們（參考約翰福音 14：26）；後者則是指：我們領受恩膏的教訓，在凡事上受聖靈的引導、跟隨聖靈而行。從主的角度來說，聖靈是施教者；從我們這方面來說，我們是受教者，領受恩膏的教訓，跟隨或順從聖靈而行（約翰一書 2：27）。保羅說：「你們當順著聖靈而行，就不放縱肉體的情慾了」（加拉太書 5：16）——這樣就不屬肉體，而是屬靈、或屬靈人了。

領受恩膏的教訓和天天跟隨聖靈，應該是每一個基督徒的正常生活。但事實上，真正領受恩膏的教訓、且在凡事上跟隨聖靈而行的教會和信徒實在為數不多。否則，許多教會和信徒的屬靈光景就不致如此貧窮軟弱。主要原因是缺少聖經真理的教導，或是教會的帶領人缺乏有關聖靈真理的知

識，和對聖靈的認識和經歷有所欠缺。

什麼是跟隨聖靈

關於恩膏教訓的真理和原則，我們在前文已有不少說明，但什麼是跟隨聖靈呢？最簡單的說明就是：跟隨聖靈就是跟隨耶穌，也就是跟隨住在我們裡面主耶穌的靈。耶穌從死裡復活以後，如今祂被高舉坐在父神的右邊，祂在天上，我們如何能跟隨祂呢？祂升天以後已將聖靈——就是祂自己的靈——澆灌下來，賜給了教會，並且住在信徒裡面。因此我們所說的跟隨聖靈，就是跟隨住在我們裡面的聖靈；這位聖靈就是跟隨主耶穌的靈，也就是主自己。

主耶穌已經告訴我們說：「神是靈……因祂常與你們同在，也要在你們裡面。」保羅也告訴我們說：「主就是那靈。」所以，按照聖經的說法：跟隨聖靈，就是跟隨神；跟隨神，就是跟隨主，也就是跟隨主耶穌。使徒約翰所教導的恩膏的教訓，也都包含這些意思在內（參考約翰福音 4：24，14：17；哥林多後書 3：17；約翰一書 2：27）。

跟隨聖靈的基本原則

第一，我們要清楚知道：今日的主耶穌是在聖靈裡與我們發生關係，我們惟有在聖靈裡才能認識祂、經歷祂、得著祂。所以，跟隨聖靈，就是跟隨主耶穌。我們必須樹立這

個基本觀念，因為這是聖經的基本真理，我們必須這要樣相信，不容置疑。

其次，我們還要記住主耶穌的話說：「因為離了我，你們就不能做什麼。」（約翰福音 15：5）我們不能離開主（主就是那靈），我們不能沒有聖靈。因為若沒有聖靈的同在和幫助，我們就不能做什麼，更不能為神做什麼。若沒有聖靈，我們只能在理性上知道一些聖經的真理，雖然知道了，卻沒有力量去行出來。結果，我們就像主所指責的那些法利賽人：「因為他們能說，不能行。」（馬太福音 23：3）

主耶穌還告訴我們說：「真理的聖靈來了，祂要引導你們明白（原文是進入）一切的真理。」（約翰福音 16：13）聖靈來了，是要作我們的訓導師，祂要教訓我們、引導我們，使我們明白並領我們進入一切的真理，而主耶穌祂自己就是真理。主也就是這位聖靈，如今祂在聖靈中來了，就是要引導我們走正路、走義路，好行在神的旨意中。

我們已經說過，跟隨聖靈，就是跟隨耶穌，而且是切切實實地跟隨耶穌。「因為這神永永遠遠為我們的神；祂必作我們引路的，直到死時。」（詩篇 48：14）所以，跟隨聖靈是我們一生要學習的功課。

神如何引導我們

神如何作我們引路的呢？是藉著祂的靈和祂的話。聖靈來了，祂要引導我們明白並進入一切的真理；神的話就是我們腳前的燈、路上的光，使我們不致行走在黑暗中，以至犯罪、跌倒、死亡。

跟隨聖靈需要具備以下幾個基本條件：

一、我們必須是個領受了聖靈、且被聖靈充滿的人，就是主耶穌所說的，受了「聖靈的洗」。如此，聖靈的恩膏才會住在我們裡面，教訓我們、引導我們，我們才能天天學習跟隨祂。

二、我們的靈要敏銳，我們要天天留心聽聖靈那微小的聲音，例如：聖靈的感動、聖靈的催促、聖靈的禁止、聖靈的責備、聖靈的光照等。一般說來，我們說話行事，都要注意心裡是否有平安，因為聖靈往往是這樣引導我們，也常常這樣向我們說話。這些都包括在約翰所說的「恩膏的教訓」之內。聖經說：「不要消滅聖靈的感動」（帖撒羅尼迦前書 5：19），即便是輕微的感動，也要順服

三、當聖靈帶領我們作重要決定時，必須要有神的話。最好是來自聖經的話，因這樣的話是黑字寫在白紙上，不易出錯。要牢牢記住：聖經都是聖靈感動人寫出來的，所以聖

靈絕不會感動人去做任何違反聖經教訓或原則的事。

四、有了神的話，還要向神求印證。我們必須相信，神是統管萬有的，祂掌控著宇宙中所有一切的人、事、物。祂是那叫「萬事都互相效力，叫愛祂的人得益處」的神（羅馬書 8：28）。如果在環境中有了印證，尤其是神做了人看為不可能的事，而又是我們所祈求的，我們就不能不信，這就是神所給的印證。如舊約的士師基甸求神印證的故事，可作為我們參考的實例（參考士師記 6：36～40）。

五、有了神的話和環境上的印證，下一步就要順服去行。但在沒有採取行動之前，還須要等待神的時候來到——即神所顯明的適當時機。神做事都有祂所定的時候，而神所定的時候，往往都是恰到好處。有人說：「順服就是蒙福。」這話是真的。主耶穌說：「有了我的命令又遵守的，這人就是愛我的；愛我的必蒙我父愛他，我也要愛他，並且要向他顯現。」（約翰福音 14：21）耶穌的顯現和神的同在，這是神給順服之人的最大福分。

六、對神必須要有信心。因為跟隨聖靈而行，許多時候就是在走信心的道路。因不知道前面道路如何，甚至有時還要冒些風險。信心的道路，也是一條冒險的道路。但不要怕，因為神永遠是信實可靠的。「我們縱然失信，祂仍是可信的，因為祂不能背乎自己。」（提摩太後書 2：13）聖經又說：「只是義人（有古卷：我的義人）必因信得生。他若退後，我心

裡就不喜歡他。」（希伯來書 10：38）

七、最後，有了神的話和環境上的印證，為了慎重起見，不妨再找有經驗又敬畏神的屬靈長輩有些交通，獲得他們的認同和肯定，如此就更不容易走錯道路，也不致受仇敵魔鬼的欺騙。

chapter 32

聖靈與聖經的平衡

「聖經都是神所默示的（或譯：凡神所默示的聖經），於教訓、督責、使人歸正、教導人學義都是有益的。」（提摩太後書 3：16）

「只等真理的聖靈來了，祂要引導你們明白（原文是進入）一切的真理」（約翰福音 16：13 上）

在我四十年來的事奉歷程中，神帶領我和家人待過兩個很大的教會。這兩過教會系統，一個是所謂福音派，注重聖經的知識和講解；一個是靈恩派，注重聖靈的能力和恩賜。由於在信仰上失去了聖經與聖靈的平衡，這兩個教會系統後來都出了偏差，以至於考驗來臨時，未能表現出基督教會該有的美好見證，因而一再發生分裂，那注重靈恩的教會甚至後來陷入混亂。

神帶領我們接觸過這兩個教會，學了一些寶貴的屬靈功課，也讓我們看到一個極為重要的事實：如果只注重聖經而

忽略聖靈，就沒有行道的能力；如果只注重聖靈而忽略聖經，就容易出偏差，甚至陷入混亂。因此維持兩者之間的平衡是絕對必要的。

神賜兩樣最寶貴禮物

神賜給祂的教會和兒女有兩樣最寶貴的禮物：一是聖經；一是聖靈。其主要目的是要我們藉以認識祂，明白祂的道路和法則，並得著祂所差來的耶穌基督，作我們的生命和生活的力量。但如果我們只接受聖經，而不接受聖靈，光有一些聖經的知識，那就會像保羅所說的：「知識是叫人自高自大。」他又說：「字句是叫人死，聖靈是叫人活。」（參考哥林多前書 8：1，3：6）

在另一方面，如果我們只注重聖靈而不注重聖經，就會失去平衡，而導致偏激或極端。對外沒有好的見證，甚至羞辱主的名。

我們在香港所投入的這個團體，是很好的例子。他們一開始確實都是聖靈的工作，有很多神蹟奇事隨著他們，但因為他們沒有持守聖經的教訓和原則，後來就走偏了。他們所謂聖靈的啟示，在某些方面，明顯與聖經的教訓和原則有抵觸。例如：聖經說：「初入教的不可作監督」（提摩太前書 3：6），即剛信主的，不可作教會的領袖。但他們卻按立初入教的弟兄作長老、作傳道。

又例如：他們發出預言以後，屆時若沒有應驗，他們就用人的方法去做成，為要證明他們所說的預言是出於神；再例如：他們中間有一聖徒病重時，他們相信：若未得到神的醫治，那就是神要她死後第三日復活。結果，她死了，並沒有復活。熟悉聖經的人都知道，聖經並沒有這樣教導。

類似這些重要的真理問題，我曾多次想要和該團體的負責人面談，但直到她去世，我始終都沒有機會與她交通。

我曾一再就這些問題與她的同工們有過坦誠交通，但他們一致認為：該團體及其領導人是神在末世所興起、所使用的器皿。因此他們相信，聖靈給他們的啟示和引導是絕對沒有錯誤的。我發現他們只能接受那些對他們立場有利的聖經真理，但無法接受那些指證他們錯誤的聖經真理。

無可諱言，某些福音派教會也犯了同樣的毛病。對有關聖靈的真理，尤其是聖經所記載的聖靈充滿、說方言和神蹟奇事，他們總是避而不談。甚至對「靈恩」抱有根深蒂固的成見，將靈恩派拒於門外。我們如果相信聖經都是神的話，就該接受聖經的全部，而不是只接受其中自己所贊同的部分。

「聖經都是神所默示的（或譯：凡神所默示的聖經），於教訓、督責、使人歸正、教導人學義都是有益的。」（提摩太後書 3：16）聖經的功用之一，是要改正人的錯誤，為要「叫屬神的人得以完全」（提摩太後書 3：17）。因此，

對自己立場不利、或我們不能贊同的聖經真理，非但不可拒絕，反倒更要加以注意；並以虛心態度，帶到神面前去求問察驗。說不定這些真理，正是教會復興所需要的。

當以聖經為標準

我們在跟隨聖靈的道路上，務要牢牢記住：聖靈的引導，無論在那一方面，都不會違反聖經的原則和教訓。在學習跟隨聖靈的事上，我們務必要緊緊抓住這個原則。

使徒彼得告訴我們：神的話「是人被聖靈感動，說出（或寫出）來的」（彼得後書 1：21）。保羅也說：「聖經都是神所默示的」（提摩太後書 3：16）——都是聖靈所啟示給人的。換言之，聖靈是整本聖經的原著者。所以聖靈給我們的啟示和引導，是絕不會違反祂自己所啟示的原則和教訓的。

所以，當我發現香港這個團體所做所為不符合聖經的原則和教訓時，我的心大失所望，完全冰涼了。這樣的團體還有什麼前途呢？因為聖經說：「他們棄掉耶和華的話，心裡還有甚麼智慧呢？」又說：「人當以訓誨和法度（聖經的教訓和原則）為標準；他們所說的，若不與此相符，必不得見晨光。」（耶利米書 8：9；以賽亞書 8：20）

聖經是神的話，是我們惟一和最後的標準，因它具有最高和永久的權威性。我們所說的，若不是照著聖經、或與聖

經相符，那我們就沒有標準，只有各說各話了。

神的話是我們腳前的燈，路上的光。如果我們沒有行走在神話語的光中，就是行走在黑暗裡，那是多麼危險的事！另一方面，如果我們沒有聖靈的啟示和能力，我們如何能明白聖經並有力量去遵行呢？

繼續跟隨聖靈

我們深信，當初投入這個靈恩團體，步步都是聖靈的引導，且有環境上的印證。所以，我們若要離開，也必須有聖靈清楚的帶領。我們跟隨聖靈，不能半途而廢，必須跟隨到底。因為我們的神是一生引領、牧養、看顧我們的神。聖經說：「祂必作我們引路的，直到死時。」（詩篇 48：14）

我當時曾對主如此說：「主啊！我們來時，是祢清楚帶領的。如果現在是我們該離開的時候，求祢也清楚指示我們。否則我們寧可死在祢的旨意中，也不願意活在祢的旨意之外。」當我為前面道路禱告時，常對主表達這樣的意願。

我們等候了半年，神才開始逐步帶領我們離開這個團體。首先，內人忽然接到消息，母親在台病危，需要她立刻前往伺候。這時，內人身孕已重，兩週內即將生產。她上飛機以前，還得有醫生證明才可旅行。但她到達台灣以後，母親的病情卻穩定了下來。因此，她必須留在母親身邊照料，而我和四個孩子仍留在香港。

兩週後，第五個孩子（名叫以斯帖）在台出世，母女均安。但我們感覺，一個家分在兩地，絕非長久之計。內人在台生產後，無人照顧。但主卻感動好友邵遵瀾牧師夫婦，把母女二人接到他們家中坐月子，也方便照料。另外，主還感動一些弟兄姊妹，以各種方式供應內人和孩子的需用（記得當時邵家沒有嬰兒床，他們只好利用五斗櫃的一個抽屜當床，給小以斯帖睡。因此我們家老五的綽號叫「抽屜娃娃」）。

聖靈的印證

這時，我帶著四個孩子在香港，繼續為前面的道路禱告，等候主的指示。某日傍晚，我在樓頂陽台禱告時，聖靈清楚對我說：「你要在七月 24 日帶著孩子返回台灣。」約一週後，我接到內人從台灣來信說：「我靈裡感覺，你可以帶著孩子搭乘七月 24 日那班輪船回台灣。」內人的來信，是環境上的另一印證。

聖靈在同一時間內，在不同兩地，向我和內人說了同樣的話。祂指示我們的離港日期是不謀而合的。這時，我才清楚知道：神帶領我們離開香港的時候到了。聖靈既然如此帶領，我們就必須跟隨。事後，我與該團體同工們分享神如何帶領我們要去台灣，他們聽了也就沒再說什麼了。但他們心裡都知道，我們離開以後，是不會再回去了。

持定元首基督

我們原先所在的第一個教會，非常注重聖經，卻輕忽了聖靈。據說原因是這樣：起初他們讓弟兄姊妹追求聖靈充滿時，某處分會出了狀況，因無經驗，不知如何處理。同工們終於開會討論，最後決定不再讓弟兄姊妹追求聖靈。此乃因噎廢食，中了撒但的詭計，以致後來教會發生分裂；我們離開的第二個教會，雖然注重聖靈，卻忽視聖經。但更嚴重的一點是：這兩個教會都漸漸偏離了中心——基督自己——而不再讓基督在凡事上居首位。

經歷過這兩個教會以後，神讓我看見：維持聖經與聖靈的平衡是何等的重要！並且還要持定元首基督為中心，讓祂在凡事上居首位，並讓聖靈在信徒的生活與事奉中掌權、作主、作王。

教會不但必須被聖靈充滿，還必須領受並遵行主的道。讓主藉著道，將教會洗淨，好讓教會逐漸達到完全地步，以至於「可以獻給自己，作個榮耀的教會，毫無玷汙、皺紋等類的病，乃是聖潔沒有瑕疵的」（以弗所書 5：27）。

恩賜與生命的平衡

此外，在聖靈的恩賜與聖靈的果子——即恩賜與生命

——之間，亦必須求得平衡。也許後者比前者更為重要。換言之，在追求聖靈外在的能力與恩賜時，更需要追求聖靈的內住與靈命的成長。有了聖靈的恩賜，同時也有成熟的靈命，如此事奉才能造就人，建造神的教會。如果缺少聖靈內在的能力與豐盛的生命，我們便經不起考驗，也無法勝過試探，更是無力過聖潔的生活。如果沒有聖靈引導，使我們更深進入神的話語及住在主裡面，我們在這邪惡的時代，休想作個得勝者——勝過世界、罪惡、肉體和撒但。

所以，我們必須追求內在生命（即內住的基督），靈命不斷進深，住在主裡面，與主更深聯合。換言之，在我們的事奉和日常生活中，我們必須首先注重自己與主的親密關係，竭力保持與主的聯繫，因為我們離了祂，一無所能，終久必然失敗。

以上這些真理都是聖靈在這些年間所教導我的，也是神要我注重和強調的。主帶領我們經歷過這兩個教會所得到的、最寶貴的教訓就是：務必要持守聖靈與聖經兩者之間的平衡。

chapter 33

在讀經中跟隨聖靈

「求我們主耶穌基督的神，榮耀的父，將那賜人智慧和啟示的靈賞給你們，使你們真知道祂。」（以弗所書 1：17）

每一個基督徒，特別是要學習跟隨聖靈的人，必須樹立一個以聖經為基礎的觀念，那就是住在我們裡面的聖靈，願意在每一件事上教導我們；並要確實知道，聖靈保惠師是神賜給祂兒女最好的老師。有了這個觀念，我們才會在每一件事上，學習跟隨聖靈，接受祂的教導，並且在凡事上倚靠聖靈，而不敢倚靠自己的智慧聰明。

使徒約翰在晚年時告訴我們：「你們從主所受的恩膏（即內住的聖靈）常存在你們心裡，並不用人教訓你們，自有主的恩膏在凡事上教訓你們。這恩膏是真的，不是假的；你們要按這恩膏的教訓住在主裡面。」（約翰一書 2：27）

一言以蔽之，在凡事上跟隨聖靈、受聖靈教導的，就是住在主裡面。所謂住在主裡，不該只是一種感覺。住在主裡

面的真實意義，是活在聖靈裡和行在真理中。

「賜人智慧和啟示的靈」

我們若要明白聖經，真的認識神，不能不靠聖靈。因為聖靈就是那「賜人智慧和啟示的靈」，也是在凡事上教訓我們的主的恩膏。聖經和聖靈是分不開的；沒有聖靈，就不會有聖經，人也無法明白聖經；沒有聖經，我們便無法認識聖靈，更無法認識聖父、聖子、聖靈三一真神。

所以，我們在讀經解經的事上，非依靠聖靈不可，因為「除了神的靈，也沒有人知道神的事」（哥林多前書 2：11）。講到聖經，保羅說：「聖經都是神所默示的」（提摩太後書 3：16）——都是聖靈啟示給人、感動人所寫出來的。其中所含深奧精意，只有聖靈開啟我們心中的眼睛，並賜給我們屬靈的悟性，我們才能真的明白。

不可擅自隨私意解經

使徒彼得警誡我們說：「第一要緊的，該知道經上所有的預言（即神所說的話）沒有可隨私意解說的；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。」（彼得後書 1：20～21）

聖靈既是聖經的原始作者，當然也就是最具權威的「解經家」。而聖靈來了，就是要引導我們「明白一切的真理」。

我們若要真的明白真理，不靠聖靈，還靠誰呢？因此，我們需要常常禱告，尤其在讀聖經時，求神「將那賜人智慧和啟示的靈」給我們，使我們真明白聖經。

兩種讀經方法：速讀與慢讀

讀經的方法雖然很多，但我認為只要用兩種方法就夠了，就是：速讀（快讀）與慢讀。不過最重要的還是：去讀。

速讀，是要幫助我們盡快熟悉聖經，至少對新舊約應有一個概念。無可諱言，絕大多數基督徒平時很少讀聖經。難怪他們對許多事情的看法缺乏聖經的觀念，甚至路走錯了，自己都不知道。還有不少基督徒，他們愛讀屬靈書刊，過於讀聖經。雖然知識多了一些，靈命卻沒有長進。因為他們不知道：惟有神的話是靈糧，有助於靈命的成長。

所謂慢讀，就是「在聖靈中」來讀經——在讀經時，讓聖靈來帶領，等聖靈來啟發，並相信聖靈必會幫助我們明白聖經。有些被神重用的傳道人，如：懷特腓（George Whitefield，1714-1770 年）、陶恕（Aiden Wilson Tozer，1897-1963 年）等，他們讀聖經時，常常是跪著讀，期待得著聖靈的啟示。慢讀就是用心細讀，逐句逐字地留心讀；並要默想、禱告，期待著聖靈向我們的心說話。這就是「在聖靈中」讀聖經。

一般基督徒讀經或參加查經聚會，多半是在追求知識，

而且往往憑著理性，試圖去明白或解釋聖經。然而很少人知道：神把聖經賜給我們，為的是讓我們明白祂的心意和認識祂；神也常常藉著聖經向我們說話。因為聖經不僅是一部歷史書，聖經就是神向人所說的話。而神的話是永遠「安定在天」（詩篇 119：89）——不受時空限制，適用於任何時代和任何文化。

主耶穌說：「天地要廢去，我的話卻不能廢去。」主又說：「人活著，不是單靠食物，乃是靠神口裡所出的一切話。」（馬太福音 24：35，4：4）

「字句叫人死，精意叫人活」

所謂在讀經中跟隨聖靈，就是讓聖靈將聖經字句中所隱藏的精意，向我們顯示。當聖靈這樣向我們顯明時，那死的字句，就變成活的生命之道，能叫我們的靈命得到餵養和建造。主所說的：我們是靠著神的話而活著，就是這個意思。

然而，如果沒有聖靈的啟示和膏抹，聖經上的話只是死的字句而已，對基督徒的靈命成長並無實際幫助。正如保羅所說的：「因為那字句是叫人死，精意（或譯：聖靈）是叫人活。」（哥林多後書 3：6）

對聖靈要有更大的信心

許多時候，我們跟隨聖靈是需要信心的——相信那住在

我們裡面的恩膏（即聖靈）是真的，不是假的。聖靈就是那位無所不知、無所不在、無所不能的神。當我們在讀經禱告，或安靜等候神時，既使什麼感覺都沒有，我們還是要相信：聖靈與我們同在，並在我們裡面做祂自己的工作。雖然我們不知道祂在做什麼，但我們必須相信：無論祂在做什麼，都是為我們的益處。因為祂是叫「萬事都互相效力，叫愛神的人得益處」（羅馬書 8：28）的神！

哦，我們何等需要對聖靈和祂的大能有更大的信心！

要記住主的話說：「我實實在在地告訴你們，我所做的事，信我的人也要做，並且要做比這更大的事，因為我往父那裡去。」（約翰福音 14：12）祂往父那裡去的意思，是聖靈要來做超過祂在肉身時所做的事。我們若有這樣的相信，就會看見聖靈行做更大的事！

聖靈在向眾教會說話

現今是末後的日子，正是聖靈大大做工的時候，也是聖靈在向眾教會、眾聖徒說話的時候。主一再地說：「聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽。」（啟示錄 2：7、11、17、29，3：6、13、22）約翰在寫給七個教會的書信末了，都有這句話。七個教會是代表所有的教會，這句話一共說了七次！兩個七的意思是：神在向所有的教會說話，而且神說話的次數已經夠多了，但聽見的人有多少？聽見了又遵

守的人又有多少？

一般教會和信徒都在為自己的事業而忙碌，沒有時間來讀神的話和聆聽聖靈的聲音。因此，他們不知道現今是末後的日子，主來之日和世界末了日益臨近。但主警誡我們說：此時務要儆醒禱告，免得入了迷惑（即靈裡迷糊），並要有所預備。

聖靈的聲音即主的聲音

所謂聖靈向我們說話，就是神向我們說話；聖靈的聲音，就是主的聲音。主耶穌說：「我的羊聽我的聲音，我也認識他們，他們也跟著我。」（約翰福音 10：27）我們如果是主的羊，就應該會聽主的聲音——聖靈的聲音——也該是跟隨聖靈的人。

在此末後時代，聖靈會用各種不同的方式向人說話，如：異夢、異象、說預言、說方言、翻方言等。這些都有聖經明文記載，無可否認。但要記住，聖靈無論用什麼方式向人說話，絕不會違反或越過聖經的原則和範圍，因為「聖經都是神所默示（即聖靈所啟示）的，於教訓、督責、使人歸正、教導人學義都是有益的」（參考提摩太後書 3：16）。

換言之，神向人所要說的話，都已經記在聖經裡，這些話都是神藉著聖靈向人所說的。可是因為人沒有聽見；或聽見了，卻不明白；明白了，卻沒有遵守。所以聖靈來了，就

再向人說話，且是多次多方地向眾教會和眾聖徒說話，包括藉著天災人禍和各種不同境遇向人說話。因為人不聽，所以神才一再地說：「聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽。」

如何分辨聖靈的聲音

所謂聖靈的聲音，並不是人在物質世界所能聽到的聲音（audible voice）。因為神是靈，靈是看不見、摸不著的。我們只有在靈裡或心靈的深處，才能感受到神的真實，聽到聖靈那微小柔細的「聲音」。雖然有時我們的身體也會感受到聖靈的降臨與觸摸，但是當我們全人全心安靜下來，退回到心靈的最深處時，那時最容易聽到聖靈的「聲音」（參考列王紀上 19：11～13）。

當聖靈向我們說話時，通常會讓我們在靈裡有所感受，或內心有所感觸或感動。這種感觸或感動，有時亦會激發我們的情感，讓我們不由自主地流下眼淚，或感到欣慰、快樂、興奮、甚至狂喜。

因為聖靈就是愛，所以聖靈是有感情的。當我們被聖靈觸摸，就是被神的愛所觸摸，因此我們會有感覺。因為是「聖靈將神的愛澆灌在我們心裡」（羅馬書 5：5）。

論到神的愛，這不該只是一個客觀的真理，也該是每個基督徒主觀的經歷。而我們只有在聖靈中，才能體會到神的

愛是何等長、闊、高、深。譬如：在雅歌書中所說良人與佳偶的愛情，那就是愛主的聖徒在聖靈中會有的經歷。

神向人說話的主要憑藉

雖然聖靈會以不同方式向人說話，但我仍然相信：神要向人說的話，都已記在聖經裡面，而聖經仍然是聖靈向人說話的主要憑藉；聖經也是神向人說話、最直接和最可靠的憑據。因此，我們以慢讀的方法來讀經時，必須學習讓聖靈來帶領，讓聖靈來啟發，讓聖靈藉著祂自己所默示的話，給我們解明，並賜給我們力量能以遵行。

當我們在讀經默想時，怎樣知道聖靈是否在向我們說話呢？我們可以從以下七種情況來斷定。不過我已經說過：即使有神的話，還得要有環境上的印證，方能確定：

當我們讀到某處經文時，心中特別有所感觸，其字句好像顯得大而突出，這種感受多半是來自聖靈。當你有這種感觸時，不要輕易讓它過去，更要把心向主打開，看看是否還有更深的感動。即便是一點輕微的感動，也都要留意。因為聖靈的感動，無論是輕微或強烈，都是值得我們注意的。

有時候，我們在安靜中讀經，讀到某段經文，不但有所感動，甚至感動地流下眼淚；或情不自禁地放聲哭泣，因為你覺得每句話都是對你說的。這時你可以肯定：這就是聖靈在向你說話。

有時候，在我們讀經時，當時並無任何感覺；但事後卻有一兩句話浮現在腦海裡，叫你一再想起；或者神藉著別人叫你想起你所讀過的經文，這也是聖靈在向你說話，你要留意，並要順服。

有時候，當你走在路上、或正在做事時，心裡突然來了一節經文，這時你也要特別注意。這不是空穴來風，因為聖靈也常這樣向我們說話，尤其是聖經上的話，更是值得重視。

有時候，當我們讀到某處經文，或正在揣摩是什麼意思時，忽然茅塞頓開、恍然大悟。以前不懂的，現在明白了。這顯然是聖靈將這節經文向你解開了，要你領受；這是聖靈親自所教導的，所以要特別寶貴，且要順服。

有時候，當我們讀到或聽到一句聖經的話，我們心裡的疑問解決了，重擔脫落了，憂愁變為喜樂，灰心變為盼望，軟弱變為剛強，甚至內心或外在的病痛得了醫治，這不僅是聖靈向我們說了話，更是聖靈親自在我們身上做了醫治釋放的工作。

有時候，聖靈會在聖經之外，藉著人、事、物來向我們說話。遇到這種情況，我們靈裡的感覺會特別敏銳，或是特別有所感觸。我們會問說，這好像是聖靈在對我說話。

聖經教導我們說：「不要消滅聖靈的感動……但要凡事察驗，美善的要持守。」（帖撒羅尼迦前書 5：19、21）要

確認神是否在向我們說話，最好的察驗方法，就是以聖經來核證；並且有環境上的印證，方能肯定。若沒有這兩方面的印證，那我們所有的感動、或所聽到「聖靈的聲音」，很可能是出於自己的感覺或幻想，不必予以重視。

chapter 34

在禱告中跟隨聖靈

「我們本不曉得當怎樣禱告，只是聖靈親自用說不出來的嘆息替我們禱告。鑒察人心的，曉得聖靈的意思，因為聖靈照著神的旨意替聖徒祈求。」（羅馬書 8：26 下～27）

聖經所說的禱告，和一般人所說的禱告差距甚遠。聖經所說的禱告，不僅是祈求或懇求，還包括感謝和讚美。「當用詩章、頌詞、靈歌彼此對說，口唱心和地讚美主。」（以弗所書 5：19）有許多詩歌都是很好的禱告，所以許多時候，我們唱詩就是在禱告，以詩歌向神表達我們的心聲。

禱告就是與神交通

基本上，禱告就是人與神交通，向神傾心吐意，聆聽神的聲音，是有來有往、「雙行道」的禱告；但一般人所說的禱告，只是「單行道」的禱告，而且都是以自己的需求為出發點，甚少照著神的旨意來禱告。

我們如果知道，聖經所說的禱告，是人與神交往，靈與靈相交，甚至如同親密朋友之間的來往，那我們禱告的方式和內容就不一樣了。禱告實在是一門很深的功課，每個基督徒都當不斷地學習。

保羅說：「我們本不曉得當怎樣禱告」（羅馬書 8：26），他不是說我們不會用理性來禱告。有的人很會禱告，甚至還會用他們所熟背的經文來禱告，聽來好像很屬靈。但保羅在此所說的是：我們因為不明白神的旨意，所以不曉得當如何照著神的旨意來禱告；更不知道如何讓聖靈來帶領我們禱告。

照著神的旨意來禱告

我們在禱告的事上，需要學習讓聖靈來帶領，是因為惟有聖靈知道神的旨意與人的需要，因為聖靈總是照著神的旨意來引導我們，並教導我們如何為神的國和人的需要來禱告。主耶穌在世教導門徒禱告時說：「你們禱告要這樣說……」（馬太福音 6：9）就是要照著神的旨意來禱告；如今祂所差來的聖靈，也要教導我們如何照著神的旨意來禱告。

聖靈是賜人生命、賜人智慧和能力的靈；也是替我們禱告、促使我們禱告、和帶領我們禱告的靈。因此，一個被聖靈充滿的人，靈命自然得以更新，得著能力和智慧；同時

也有負擔為教會和別人的需要來禱告。這種代禱的負擔和能力，都是從聖靈來的。因為聖靈自己就是代禱者，我們被聖靈充滿以後，自然就有禱告的能力和代禱的負擔。

主說：「真理的聖靈來了，祂要引導你們進入一切的真理」（約翰福音 16：13）；使徒約翰也說：「並不用人教訓你們，自有主的恩膏（即主的靈）在凡事上教訓你們。」（約翰一書 2：27 上）在禱告和其他一切的事上，聖靈都願意教導我們，只要我們肯認真學習跟隨祂。實在說來，只有聖靈才能教導我們：如何在聖靈中和悟性裡來禱告，而且是合神心意的禱告。

用靈禱告與用悟性禱告

保羅在哥林多前書第十四章講到有兩種禱告：一是悟性的禱告，一是靈的禱告。他說：「我要用靈禱告，也要用悟性禱告。」（第 15 節）用悟性禱告，就是用理性和人所能聽懂的話來禱告。這種禱告大家都知道在說什麼。

但什麼是用靈禱告（praying with spirit）？保羅告訴我們：用方言禱告，就是用靈禱告。因此，這與悟性無關。因為他說：「我若用方言禱告，是我的靈禱告，但我的悟性沒有果效。這卻怎麼樣呢？我要用靈禱告，也要用悟性禱告；我要用靈歌唱，也要用悟性歌唱。」（哥林多前書 14：14～15）

只有受了靈浸，被聖靈充滿的基督徒，才會用方言禱告，就是用靈禱告。因為說方言、或用靈禱告的本能，是聖靈所賜的。這種禱告，是人的靈和神的靈直接相通的禱告，沒有經過人的魂或大腦，不是人的悟性所能理解的。所以人聽不懂，但神聽得懂。這種靈的禱告，對悟性沒有果效，但對人的「靈性」卻是有造就的。保羅說「我感謝神，我說方言比你們眾人還多」，也許就是這個道理（參考哥林多前書 14：2、4、18）。

方言禱告的功效

用方言禱告的本能，和講方言（傳遞信息）的恩賜，都是聖靈所賜的，兩者都是為了造就信徒和教會。

許多時候，尤其在某種緊急危險情況中，當我們不曉得該怎樣禱告，或來不及用悟性禱告時，我們就可以用方言禱告，就是用靈禱告。此時在我們裡面的聖靈，就帶領我們的靈來禱告，我們自己或別人都聽不懂，只有神聽得懂，祂也知道我們當時的需要。

有許多時候，當我們感覺要用方言禱告時，就是聖靈要帶領我們用靈禱告的時候，因為只有聖靈知道當時有什麼需要。無論是個人在家進行靈修時，或是在聚會中，若有這樣感動，大家都要順服。即使沒有感動，也可以像保羅一樣，隨時都可以用方言禱告，因為聖經說：「說方言的，是造就

自己。」（哥林多前書 14：4）

我們要用方言禱告，是因為聖經有這樣的教導，也有使徒保羅作榜樣，這都是為著自己得造就。如果聖靈是這樣帶領，我們就這樣跟隨。因為聖經說：跟隨聖靈、「體貼聖靈」的結果，「乃是生命、平安」；但「體貼肉體（人的意思）的，就是死。」（羅馬書 8：6）

許多時候，我們用方言禱告，是因著相信聖經的教導而這樣做；並不是因為我們的大腦通得過，或知道自己在說什麼。因為神的話說得十分清楚：「那說方言（用靈禱告）的，原不是對人說，乃是對神說，因為沒有人聽出來。然而，他在心靈裡卻是講說各樣的奧秘。……說方言的，是造就自己。」（哥林多前書 14：2、4）

聖經又說：「義人祈禱所發的力量是大有功效的。」（雅各書 5：16）聖經中所說的義人，都是大有信心的人。出於信心的禱告，「是大有功效的」；我們在信心中、以靈所獻上的禱告，更是大有功效的。

聖靈親自為我們代禱

保羅在羅馬書第八章告訴我們：當我們不知道該如何照著神的旨意禱告時，聖靈就親自來幫助我們。聖靈不僅幫助我們用靈和用悟性禱告，聖靈還親自替我們禱告。許多時候，當我們想要禱告，卻不曉得該說什麼話時，聖靈自己就

來替我們禱告。因為聖靈明白神的旨意，也知道人的需要。

聖靈親自為聖徒禱告，聽來似乎很神秘，其實並不神秘。因為聖靈就是耶穌的靈，耶穌自己就是代禱者，祂在天上一直都在為我們禱告，祂當然知道我們的需要。而耶穌又是我們在神面前的「中保」和「代言人」：「若有人犯罪，在父那裡我們有一位中保，就是那義者耶穌基督。」（約翰一書 2：1 下，「中保」原文即保惠師）基督徒若因一時軟弱而犯罪、跌倒、或陷入某種特殊情況，不知該如何向神禱告時，我們就可以期望聖靈來幫助，而聖靈就真的來替我們禱告。這顯然就是保羅所說的：「況且，我們的軟弱有聖靈幫助」（羅馬書 8：26）的意思。

聖靈為我們代禱，不是照著祂自己的意思，而是「照著神的旨意替聖徒祈求」（羅馬書 8：27）。正如耶穌說：「真理的聖靈來了……祂不是憑自己說的，乃是把祂所聽見的都說出來，並要把將來的事告訴你們。」（約翰福音 16：13）

耶穌在肉身時，「也曾凡事受過試探，與我們一樣」（希伯來書 4：15）。所以祂能體恤我們的軟弱和失敗，祂的聖靈也知道該如何為我們代禱，而且祂是照著「神的善良、純全、可喜悅的旨意」（羅馬書 12：2）為我們祈求。如今主耶穌在天上，祂也在「替我們祈求」（參考希伯來書 7：25）。

什麼是「說不出來的嘆息」

聖靈怎樣為我們代求呢？保羅說：「聖靈親自用說不出來的嘆息替我們禱告。」（羅馬書 8：26）什麼叫做「說不出來的嘆息」？「說不出來」是無法用言語表達的意思。當人心裡的情緒無法用言語表達時，就會呻吟、嘆息，這一點我們很容易明白。難道聖靈也會呻吟、嘆息嗎？會的。就如耶穌在世憂傷難過時，也曾哭過（參考約翰福音 11：35）。

聖經教導我們說：「不要叫神的聖靈擔憂。」（以弗所書 4：30）（「擔憂」一詞原文還有憂傷、難過、傷心等意思）聖靈也會有憂傷難過的時候。譬如：當我們說了不該說的話、或做了不該做的事，我們心裡會感覺難過、或悶悶不樂，這就是聖靈在我們裡面擔憂的一種表現。

我們已經說過，聖靈就是耶穌的靈，而耶穌的靈在我們裡面，是會叫我們有感覺的。我們犯錯時，就感覺難過或自責；我們做對了，心裡就覺得平安喜樂。這些都反映出聖靈在我們裡面所給我們的感覺，叫我們藉此能體會神的心意。我們如果留心體貼聖靈的話，就會常常感受到聖靈中的喜怒哀樂。

「聖靈親自用說不出來的嘆息替我們禱告。」聖靈親

自替我們向神禱告，當然不需要用人的言語，因為「鑒察人心的（神），曉得聖靈的意思」（羅馬書 8：27）。那麼聖靈為我們禱告時，為何憂傷而嘆息呢？莫非我們因軟弱而犯罪、跌倒，得罪了神嗎？聖靈知道我們的軟弱，又明白神在我們身上所定的旨意，所以聖靈就「照著神的旨意」（羅馬書 8：27）為我們禱告。父神差遣聖靈來作我們的「保惠師」或「訓慰師」，這是何等大的福氣和保障！

用悟性禱告也要跟隨聖靈

在另一方面，講到用悟性（用人聽得懂的言語）禱告時，我們也要學習隨著聖靈的感動而禱告，並要從心裡誠誠實實地向神禱告。和人在一起禱告時，禱告不要太長，因為鑒察人心的神知道我們所需要的。主耶穌說：「你們沒有祈求以先，你們所需用的，你們的父早已知道了。」（馬太福音 6：8）法利賽人喜歡作很長的禱告，但那是有口無心，假冒屬靈的禱告，是主耶穌所厭惡的。

禱告是一件非常嚴肅神聖的事，因為是對神說話、向神陳述。神不像人，人是看外貌，神是看人的內心。所以我們在神面前，不可虛偽，不可假冒為善，因為神是「輕慢不得的」（加拉太書 6：7）。

我們如何在禱告中跟隨聖靈呢？心態的預備是最重要的。首先要相信：我們是來到神面前，我們禱告的對象是神，

不是人；我們是禱告是給神聽，不是禱告給人聽。

禱告不要急促，「不可心急發言」（傳道書 5：2），也無需注重措詞，只要把心裡的意願向神說出來就好。因為「鑒察人心」的神，早已知道我們所需要的。即使我們說的不夠完全也無妨，因為神都知道，況且有聖靈為我們禱告。

每當我們要禱告時，最好先安靜片時，讓忙亂的心靜下來，將心轉向神；並且相信聖靈就在我們裡面，讓祂來帶領我們。稍等看看聖靈有什麼感動，若有感動，就開口禱告；感動沒有了，話就當停止；若再有感動，就再次禱告。我們當然也可以隨時主動地向神有所祈求或代禱。

這樣跟隨聖靈的禱告，就是聖靈所帶領的禱告，也是在聖靈中的禱告。這是在聖靈中與神有連結的禱告。這樣的禱告必然蒙神垂聽，也是大有功效的禱告。我們在禱告聚會中，或私下禱告時，都該這樣讓聖靈來帶領。

chapter 35

在聚會中跟隨聖靈

「你們聚會的時候……凡事都當造就人。」（哥林多前書 14：26）

聚會是教會生活的主要活動，也是每個基督徒生活中不可缺少的部分。因此聖經勉勵我們說：「你們不可停止聚會，好像那些停止慣了的人，倒要彼此勸勉，既知道（原文是看見）那日子臨近，就更當如此。」（希伯來書 10：25）我們既然知道：主來之日——亦即世界末日——近了，就更當參加聚會。

但聖經中所說的聚會，尤其是新約時代的聚會，不是宗教儀式，不是例行公事，也不是傳統固定形式的聚會；聖經所說的聚會，是有主的同在，有聖靈的運行，和造就人的聚會。因此初期教會的信徒，天天都在聚會。

新約時代（即聖靈時代）的聚會，實質上就是聖徒與主相會的聚會。照著聖經的教導，新約時代的聚會，應該都是在聖靈帶領之下進行的（參考哥林多前書第 14 章）。

我們在聚會中，應該跟隨聖靈，是因為聚會是聖靈在教會中運行、做工的所在。聖靈在教會中所做的工作，可說都是在信徒聚會時進行的。所以信徒聚會時，不能不注意聖靈的同在和運作。

我們若認識聖靈，會聽聖靈的聲音，便知道神常在聚會中，藉著聖靈向我們說話，教訓我們、造就我們，使我們的靈命不斷成長、逐漸被改變，以至於像主。這是信徒聚會的主要意義與目的。

為何要在聚會中跟隨聖靈

我們在聚會中需要有聖靈的同在，並且讓聖靈來帶領，還有三個主要原因：

一、聖靈來了，是要榮耀耶穌、高舉耶穌、見證耶穌是復活的主。祂藉著聖靈行走在眾教會中間，也住在眾信徒之內；聖靈來了，也是要引導我們進入一切的真理，而真理的內容與實質，就是耶穌基督祂自己。如耶穌所說：「真理的聖靈來了……祂要榮耀我，因為祂要將受於我的告訴你們。」（約翰福音 16：13、14）換言之，聖靈來了，是要把復活的耶穌帶來，成為人的生命；也是要把人帶到耶穌跟前，使人認識祂，並得著祂為生命之主（參考約翰一書 4：13）

二、按照聖經的教導，新約時代的聚會與事奉，不該再

照著「儀文的舊樣」，而是要照著「聖靈的新樣」（羅馬書 7：6）——聖靈所帶出的樣式。

跟隨聖靈是教會和信徒靈命成長變化——從屬肉體變成屬靈——的惟一道路。聖經真理的教導，當然也是不可缺少。使徒保羅說：「你們當順著聖靈而行，就不放縱肉體的情慾了。」（加拉太書 5：16）他又說：「如果神的靈住在你們心裡（即管理你們），你們就不屬肉體，乃屬聖靈了。」（羅馬書 8：9）

三、主耶穌早已說過：「時候（即新約時代）將到，如今就是了，那真正拜父的，要在靈裡和真實裡拜祂，因為父尋找這樣的人拜祂。神是靈，所以拜祂的，必須在靈裡和真實裡拜祂。」（約翰福音 4：23～24 另譯）

主又說：「也不在這山上，也不在耶路撒冷（意即不在乎地點和形式）……是在靈裡和真實裡拜祂。」（參考約翰福音 4：21、24）聖靈與肉體是相對的，真實與虛偽是相對的，而神所要的敬拜與事奉，是「在靈裡和真實裡」的——聖靈所帶領、從靈裡發出來的敬拜。惟有聖靈所帶出來的敬拜，才是神所要的內在真實的敬拜。

中文聖經所譯「用心靈和誠實拜祂」（約翰福音 4：23、24），原意表達的並不夠完全。因為人雖然是「用心靈和誠實拜神」，但仍有可能是在天然的理性裡，卻沒有在聖靈和真理裡。因此，仍有可能像主耶穌指責那些假冒為善的

人所說的：「這百姓用嘴唇尊敬我，心卻遠離我……所以拜我也是枉然。」（馬可福音 7：6～7）

我們之所以要在聚會中學習跟隨聖靈，是因為聖靈是「真理的聖靈」（The Spirit of truth）（此句應譯為：「真實的聖靈」。英文 truth（真實）是與 falsehood（虛偽）相對的）。「真實的聖靈」來了，祂要引導我們進入一切的真實，使我們脫離一切的虛假。所以我們若要向神獻上真實的敬拜和事奉，就必須在聚會中學習跟隨聖靈。

如何在聚會中跟隨聖靈

那麼我們怎樣在聚會中跟隨聖靈呢？這和我們在日常生活中，學習跟隨聖靈一樣。基本上，我們對聖靈要有敏銳的感覺，並且要順服聖靈的感動。有一位神的老僕人曾說：「若想要有一個聖靈帶領的聚會，就必須要有一個聖靈帶領的生活。」這話確實是如此。如果在日常生活中，我們是一個跟隨聖靈的人，那我們在聚會中、和在其他聖工上，自然就是一個跟隨聖靈的人。

我個人學習在聚會中跟隨聖靈，是在我開始牧會之後。因為聖靈對我是那麼真實，所以我在牧會的事上，自然就會尋求祂的引導；在聚會的事上，更是如此。我漸漸發現：聖靈實在是可信可靠的。當我們能把聚會信託在祂手中時，祂真的會帶領聚會，使聚會滿有神的同在和祝福。

我是先從相信神的話開始的。譬如：主耶穌說：「因為無論在哪裡，有兩三個人奉我的名聚會，那裡就有我在他們中間。」（馬太福音 18：20）主的話句句都是實在的，句句都是可信的。只是許多時候，我們不夠相信祂的話。就像主耶穌復活以後，指責那兩個往以馬忤斯去的門徒時所說的：「你們的心信得太遲鈍了。」（路加福音 24：25）

我們每次聚會時，無論在什麼地方，無論人數多少，我們必須要相信主與我們同在。因為這是主的應許，而且基督徒在地上的聚會，其價值完全在於：是否有主的同在和祝福——亦即有聖靈恩膏的運行與生命之道的供應。我自從四十五年前領受了聖靈的洗以來，每次聚會時，我都覺得有主的同在，而且有所享受和得著。

主的同在即聖靈的同在

主所說的：當我們奉祂的名聚會時，祂就在我們中間，這是指祂的聖靈在我們中間說的。保羅告訴我們：「主就是那靈；主的靈在哪裡，那裡就得以自由。」（哥林多後書 3：17）每當我們奉主的名聚會時，無論在那裡，無論人數多少，我們都要相信：祂的靈就在我們中間，祂親自與我們同在；並且相信：祂的靈會在聚會中，自由運行，也會感動我們該做什麼、該說什麼。所以我們有感動時，就要順服。

所謂「奉主的名」聚會，還有一個非常重要的意思常被

忽略，那就是：「在神的同在中聚會」。因為耶穌的另一個名字叫「以馬內利」，這四個字翻出來就是「神與我們同在」（馬太福音 1：23）。所以每當我們奉主的名聚會時，神就在我們中間，神的靈就在聚會中運行——生命活水在聚會中湧流，將生命帶給參與聚會的人。「這河水所到之處，凡滋生的動物都必生活。」（以西結書 47：9）

領會者需要有信心

帶領聚會的人，在會前的準備是非常重要的。但最重要的預備，不是講章，是心態和信心；首先要從心裡相信主所說的：當我們奉祂的名聚會時，祂就與我們同在，一點不要懷疑。而我們的心和注意力都該集中在主耶穌身上。每一次聚會時，都要這樣相信。許多時候，還需要用口來宣告主的同在，以此提醒和激發大家的信心。

我在牧會時，通常都是提前一小時到，將所用物件預備好之後，我就安靜在神面前，為聚會該如何進行來仰望主，等候祂的指示。如：該唱什麼詩歌、該講什麼信息、或該請什麼人分享或作見證。有時候我在家裡等候神時，就已知該做什麼。領會者也要熟悉聖經和詩歌，當聖靈要使用時，就非常方便。

帶領聚會的人，在會前必須要用一些時間，安靜等候神。因為神常在安靜中，讓我們知道，該做什麼。即使在安

靜時，沒有任何感覺，但很奇妙，到聚會開始時，就知道該做什麼、該說什麼。這是我個人在領會經歷中所發現的祕訣，使我常感希奇。所以我覺得領會是一件非常輕省愉快的事，也很享受。這個功課開始學習時，勢必感覺很難。不過一旦學會了，就會感到輕鬆愉快，就能經歷主耶穌所說的：「我的軛是容易，我的擔子是輕省的。」

領會者要把主權交給聖靈

這樣的聚會，實際上是聖靈在帶領，而帶領聚會的人，只是在跟隨聖靈，如順水推舟；他只是在與聖靈配合，為聖靈開路，好讓聖靈在聚會中，能自由暢通無阻地運行。如此，神的靈就能隨意地聚會中和在人裡面，做成祂自己所要做的工。惟有聖靈知道每一個人的需要，「因為聖靈參透萬事」，不只是人心裡的事，「就是神深奧的事也參透了。」（哥林多前書 2：10）

我們要相信：惟有聖靈所做的工作，才是「金、銀、寶石」；人所做的工作，只是「草木、禾稈」，經不起火的試驗（哥林多前書 3：12～13）。

領會者還有一個重要的功課要學，就是自己要懂得「走開」；好讓聖靈有出路，讓聖靈來帶領，把主權交還給聖靈。

領會者必須要有信心，相信聖靈會掌管聚會，相信祂會在人心裡做工；相信祂能做人所不能做的事；也要相信神能

做超過我們所求所想的事。所以帶領聚會的人，若要讓聖靈在聚會中掌權、作主，這是需要有極大的信心的。

此外，帶領聚會的人，對聖靈運行的方向，也需要有敏銳的感覺。而這種感覺的敏銳度，是隨著我們在生活中不斷地順服聖靈而逐漸增加的。每一次的順服，都會使我們對聖靈的感覺變得更加敏銳，也會使我們內在的恩膏漸漸增多。因為神的話說：聖靈是「神賜給順從之人的」（使徒行傳 5：32），又說：「神賜聖靈給他是沒有限量的。」（約翰福音 3：34）

聚會者也要順服聖靈的感動

參與聚會的人也需要學習在聚會中，隨著聖靈的水流而有所活動，如：禱告、唱詩、感謝、讚美、或作見證、或有感動分享神的話。這種聚會中的學習，亦將有助於他們在日常生活中跟隨聖靈。

基本上，大家都要相信主所說的：當我們奉主的名聚會時，祂的聖靈就在我們中間，祂就與我們同在。我們要學習順服聖靈的感動——若沒有感動，就不要做什麼，只要注視耶穌，享受祂的同在；但有感動時，就要順服，不要用頭腦去分析。因為一分析，就落在魂裡，而不在靈裡了。

只要我們的存心和動機，是為榮耀神，而不是顯揚自己，我們在聚會中每一次的順服都是對的。不要怕錯，因為

神有時也容許我們在錯誤或失敗中，有所學習，能以更加謙卑。人是看外貌，神是看人的內心。神所看重的，不是外表的錯與對，而是我們的存心和動機在祂面前要對。

我們所說的順服聖靈，是包括順服神所設立的權柄；教會的牧師和帶領聚會的人，也都是神所設立並要我們順服的權柄。

有關聚會的一些基本原則

關於讓聖靈帶領的聚會，應當如何進行，聖經有些基本原則，我們必須要遵守；否則聚會就陷於混亂，像當初哥林多的教會那樣（參考哥林多前書 14：26～40）。這些基本原則列舉如下：

一、「凡事都當造就人」（哥林多前書 14：26）——聚會中所有一切的活動，都當造就人；凡不造就人的，都當避免。

二、「凡事都要規規矩矩地按著次序行」（哥林多前書 14：40）——聖靈帶領的聚會，都是有次序的。

三、「先知的靈原是順服先知的」（哥林多前書 14：32）——感動人說話的靈，也是順服權柄的靈。屬靈的人，也必然是順服權柄的人。

四、「神不是叫人混亂，乃是叫人安靜」（哥林多前書 14：33）——神創造天地萬物，都是有次序的。因為神是有

次序、有規律的神，所以神的聖靈也是有次序、有規律的。凡是叫人感覺混亂的，無論是內在或外在的混亂，若不是出於那惡者，就是出於人的肉體。

不言而喻，凡是不符合這些原則的聚會，我們都當有所保留，或避而遠之。

推薦書籍

聖靈與教會和信徒

周金海 著

神

賜給教會和祂的兒女兩樣最寶貴的禮物，一是神的話語——聖經，一是聖靈。教會和信徒必須認識聖經，也要經常被聖靈充滿，兩者缺一不可。本書從聖經探討聖靈在教會和我們信徒的生命中，究竟應扮演什麼角色、我們應如何從聖靈得著屬天的生命和能力。

作者周金海牧師針對聖靈的觀念和應用，為讀者歸納了全備而精闢的教導。從創世記的概述到新約聖經中耶穌、保羅對於聖靈的教導等，使讀者對於聖靈的本質和運作有正確的認識，並以正確的態度領受神這個美好的賞賜，以使我們的生命從中得著最大的益處。

作者其他著作

認識聖靈

從約翰福音看內住的聖靈

在基督徒當中，往往提到聖靈、聖靈充滿、或聖靈的恩賜時，就會引起許多爭論。其基本原因就是缺少對聖靈的認知。

本書從約翰福音的三處經文開始，幫助我們從最基要的聖經真理來認識聖靈的身分、聖靈充滿的意義，以及聖靈在我們信仰生命中的重要性等重要課題，其精簡扼要的教導可說是一把開啟全部新舊約聖經的鑰匙。

跟隨聖靈

你將成為世界上最富足的人！

周金海牧師在本書中分享他跟隨聖靈的經歷：主如何向他顯現，讓他願意放下一切、放下自己，全心跟隨主；神也帶領他學會禁食禱告、信心、經歷神的奇妙供應、安靜等候神等許多寶貴的生命功課，藉此幫助讀者得著「更豐盛的生命」。我們若是作這樣的基督徒，就必成為世界上最快樂的人！

教導叢書 EO067

聖靈與火的洗

原 著／周金海

編 輯／翁國峯、潘小路、邱恩宜

版面編排／黃宇宣

封面設計／李欣容

出 版 者／耶穌國際事工

總 代 理／財團法人基督教以琳書房

地 址／臺北市10686忠孝東路四段210號B1

網 址／www.elimbookstore.com.tw

讀者信箱／reader@elimbookstore.com.tw

臉 書／www.facebook.com/elimfb

電 話／(02) 2777-2560 轉211、215

登 記 證／局版臺業字第2854號

總 經 銷／貿騰發賣股份有限公司

網 址／www.namode.com

版權所有・請勿翻印

出版日期／2024年 9月一版1刷

再版年份／30 29 28 27 26 25 24

再版刷次／16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

本書如有缺頁、破損、裝訂錯誤，請寄回本書房更換。

ISBN 978-986- (精裝)

國家圖書館出版品預行編目資料

聖靈與火的洗 / 周金海 著 ; . -- 一版. -- 臺北市 :
以琳, 2024. 9

面 : 公分. -- (教導叢書 : ET0)
譯自 : Operating in the Courts of Heaven

ISBN 978- (精裝)

1. 基督教 2. 聖靈

242.15

1070