

簡 介

本書是葉光明牧師繼《你可以選擇祝福或咒詛》後的另一精闢著作。作者精通多種聖經原文，並且熟練運用各種聖經原則。本書是蒐錄他多本著述彙編而成，內容豐碩深廣：從基督徒入門時領受聖靈的洗，到經歷神超然的愛、明白合神心意的禱告、得著身體醫治、處理被棄絕問題，進行內在醫治、剖析禁食對靈命的影響、揭明婚約的真諦，以及在屬靈爭戰中的克敵制勝等等，有許多非常剴切明晰的教導，洞悉獨創的灼見，使無論是初信者或蒙恩多年的基督徒都有極大的助益。

作者清楚陳明聖經中許多上帝應許要給祂兒女的福分，凡屬祂的兒女都可以擁有這諸般的福分，然而關鍵在於是否決心要得著。如同耶穌所說的撒種比喻中，雖然所有落在好土裏的種子都結實，但產量卻大不相同，有些收成一百倍，有些六十倍或三十倍，很明顯地，百倍的收成是多過其他二個收成的總和！耶穌指出「那落在好土地的，就是人聽了道，持守在誠實善良的心裏，並且忍耐結實」，所以不同的態度與「得著上好的福分」有極大的關係。結實百倍的人就是想得著神上好福分的人，因此基督徒必須做一抉擇，要結實三十倍？六十倍？還是要得一百倍？深盼主的兒女們皆已立定心志，竭力要得神所為我們預備的上好福分！

目 錄 (上冊)

出版序 3

簡 介 4

◆ 得著上好的福分 6

◆ 在你裡面的聖靈 44

◆ 受聖靈的洗 94

◆ 超然的愛 124

◆ 禱告 149

◆ 屬靈的爭戰 165

得著上好的福分

前 言

1. 立定目標
2. 注視耶穌
3. 聆聽和順服神的話
4. 默想神的話
5. 與聖靈為友
6. 留心並分辨所聽見的
7. 顧念永恆的事
8. 讓神為你選擇

前 言

一、人的預備

人和神的關係是雙方面，不是單方面的。神是賜予者，人是接受者。人對神的回應決定人一生的經歷。

聖經中撒種的比喻，清楚闡明了這一真理。撒種比喻中的種子落在四種不同的土壤裏。

一些種子落在路旁，地是硬的，種子被過路的人踐踏，最後，給天空的飛鳥下來吃掉了，這種土地不能結實。

另有一些種子落在土淺的石頭地上，土既不深，發苗很快，但當太陽一出，苗就枯乾了，這種土地也不能結實。

第三種土地長滿了荊棘，種子和荊棘長在一起，得不到空

氣、養分，最後被荊棘擠住了，這種土地也得不到收成。

最後一些種子落在被稱為「好土」的土壤中，得以豐收。我們不討論沒有收成的三種土壤，只集中研討比喻中的「好土」，這是耶穌工作的地方。

「撒在好地上的，就是人聽道明白了，後來結實，有一百倍的，有六十倍的，有三十倍的。」（太十三23）

這裏顯示兩個結實的原因：

1. 聽了神的話；
2. 明白了。

對於那些屬好土的人，這是真實的。雖然所有的好土都結實，但產量卻不同。撒在地裏的種子，有些收一百倍，有些收六十倍，有些收三十倍。令人感興趣的是百倍的數目比其他兩個數目之總和還多，顯示有一種人得著圓滿的收成，比得部分收成的人多產。

得百倍收成的人，就是那些想得神上好福分的人，路加福音八章十五節記載同一個比喻，主耶穌再次強調好土：

「那落在好土裏的，就是人聽了道，持守在誠實善良的心裏，並且忍耐著結實。」

這裏描述的兩個重要因素，與能得著神的上好福分有關。

1. **誠實和善良的心**：誠實是沒有隱藏，完全敞開，認真嚴以律己而不存欺詐。
2. **人的回應**：聽道，持守，忍耐著結實。這三種回應十分重要，因為它們與得著神上好福分有極大的關聯。

我們需要做一個決定。在信心裏的決定是非常重要的，許多人不明白，人生的歷程是倚靠個人的決定而不是倚靠自我的感覺。

我們需要面對的抉擇是：你打算結實多少？滿足三十倍的收成，還是願意結出六十倍的果實，或者定下結實一百倍的目標？為要得著神的福分，你必須做出抉擇。你是否希望得著神的福分？是否滿足三十倍、六十倍、還是朝著一百倍的目標努力？

你的回應決定得著的多寡，我們與神的關係是互相的，神預備一切的需要，我們要對祂的賜予做出回應，你的決定就是你對神的回應。

在路加福音八章的比喻中，我們看到回應神的三個方面：

1. 聽神的道；
2. 持守；
3. 凡所行的要忍耐。

以下我要分享一些實際應用原則，我的分享基於聖經、我個人的經歷及別人的見證。我曾有機會接觸不同背景、不同文化、不同國籍的基督徒。我特別留意那些得勝之人，就是獲得「百倍」收成的人，我曾用心找尋他們生命中得勝的祕訣。因此我要分享的是，得勝的訣要：為得著神上好福分，你應該做些什麼？

二、神的供應

有兩個聖經原則，你若明白，必能產生信心，以至多結果子。

第一：神願意我們多結果子。

這是神永不更改的旨意，也是神造人的目的，創世記告訴我們：

「神就照著自己的形像造人，乃是照著祂的形像造男造女。神就賜福給他們，又對他們說，要生養眾多，遍滿地面，治理這地，也要管理海裏的魚，空中的鳥和地上各樣行動的活物。」（創一27～28）

神盼望人類所作的五件事是生養眾多；遍滿全地；治理這地；管理這地，五個關鍵的詞是：

1. 生養
2. 眾多
3. 遍滿
4. 治理
5. 管理

這是人受造的目的，生養眾多，治理環境，成為管理者。神的目的始終沒有改變，因著人的犯罪墮落，這一目標仍未達到，但神終會成就祂的美意。

當我們在耶穌基督裏成為新造的人時，神的這些目的得以再次回復。這一點在新約裏多次顯明，從使徒保羅為基督徒祈

求的美妙禱文中可以看到，歌羅西書一章九至十二節對這一點有特別的強調，所用的字句都是積極的，找不到一個消極的字句。

「因此，我們自從聽見的日子，也就為你們不住的禱告祈求，願你們在一切屬靈的智慧悟性上，滿心知道神的旨意……在一切善事上結果子，漸漸地多知道神，照祂榮耀的權能，得以在各樣的力上加力，好叫你們凡事歡歡喜喜地忍耐寬容；又感謝父，叫我們能與眾聖徒在光明中同得基業。」（西一9～12）

保羅願人「滿心」知道神的旨意，而不是「部分」；又願人在「一切」的屬靈智慧悟性上，而不是「一些」；他祈求使人行事為人「凡事」對得起主，而不是「某事」；他又禱告人在「一切」善事上結果子，而不是「幾件」善事；漸漸地多知道神，照著祂榮耀的權能得以在「各樣的力上加力」，而不是在「幾樣的加一些力量」。結果使我們有忍耐。忍耐也是撒種比喻中的一個重點。保羅希望我們有忍耐和喜樂，最後能與眾聖徒在光明中同得基業。神的旨意永不改變，祂希望我們多結果子，凡事能成，在各樣的事上討祂喜悅，祂不斷裝備我們，使我們有力量行各樣的事。

神的旨意希望我們多結果子，我們是否回應了祂的旨意?!

第二：神為我們預備一切所需的，使我們多結果子。

保羅的禱告中，說明神已供應、裝備我們，使我們與眾聖徒在光明中同得基業。在新約中，這一真理曾用不同的方式表

示，彼得後書一章三至四節證明了神的供應：

「神的神能已將一切關乎生命和虔敬的事賜給我們，皆因我們認識那用自己榮耀和美德召我們的主。因此，祂已將又寶貴又極大的應許賜給我們，叫我們既脫離世上從情欲來的敗壞，就得與神的性情有分。」

請注意句首「神的神能」，神無所不能，能力無限，已將我們一切所需的賜給我們。神藉兩個相關的途徑供應我們：

1. 藉著認識那召我們的主；
2. 藉著寶貴極大的應許。

神的供應是藉著認識基督和神的應許。神的話語包括一切我們所需的應許。有人或許問：如果神已經供應所有，拿出來給我看吧！答案是神所有的應許都在祂的話語當中，若能領受神的應許，就必得到神的供應。

領受神的應許將產生兩個美好果效：

1. 得到神的性情；
2. 脫離世上的敗壞。

明白這一真理對你有多大的影響？神的確已經預備使我們能夠多結果子。一切我們所需的神都已賜給我們了。

你要決定是否想得到神的福分？神已預備了一切，希望我們得福。神不會代替你做決定，你要自己抉擇。你若決定要得著神最好的福分，神必向你顯明祂的旨意，並且供應你的一切所需。

1. 立定目標

要想得著神上好的福分，首先要做的是立定目標。

決心得著最好的。你一定要決定得著最好的，你的目標不要過低，你要得的是神上好的福分。

雅各和以掃的故事，叫我們明白立定目標的原則，聖經中有些關於雅各和以掃的論點非常特別，例如瑪拉基書一章二至三節主告訴以色列，誰是雅各的後裔，祂說：

「以掃不是雅各的哥哥嗎，我卻愛雅各，惡以掃……」

他們是雙生兄弟，但神對二人的態度完全相反。使徒保羅做出更詳盡的評述；羅馬書九章十至十三節：

「不但如此，還有利百加，既從一個人，就是從我們的祖宗以撒懷了孕，（雙子還沒有生下來，善惡還沒有做出

來，只因要顯明神揀選人的旨意，不在乎人的行爲，乃在乎召人的主。）神就對利百加說：將來大的要服事小的。正如經上所記：雅各是我所愛的；以掃是我所惡的。」

這段經文引發兩個問題：雅各爲何得神的喜悅，而以掃卻得不到？神爲何愛雅各而惡以掃？

先簡述他們的性情。哥哥以掃是個獵人，活躍強壯，有男子氣概，他是一個好人，從沒有傷害過人，成爲父親的摯愛。但卻不是弟弟雅各的對手，每次衝突雅各都佔優勢。

雅各詭詐精明，有判斷能力，他是非不分，卻佔盡優勢。沒有人像他一樣，趁著哥哥飢餓的時候，藉一碗紅豆湯誘惑哥哥，出賣了無價的長子名分，他靠欺騙得到父親的祝福，後來逃到舅父（以後成爲他岳父）拉班那裏。

按一般的社會標準衡量，沒有人認同弟弟雅各是好人，而應該喜歡哥哥以掃，但神卻不同。神爲什麼喜悅雅各？關鍵是雅各看重神的應許，以掃卻不然。

希伯來書十二章十五至十七節，顯示神的意念和人的不同，對以掃的表現，希伯來書作者評論說：

「又要謹慎，恐怕有人失了神的恩；恐怕有毒根生出來擾亂你們，因此叫眾人沾染污穢；恐怕有淫亂的，有貪戀世俗如以掃的，他因一點食物把自己長子的名分賣了，後來想要承受父親所祝的福，竟被棄絕，雖然號哭切求，卻得不著門路使他父親的心意回轉，這是你們知道的。」

聖經將以掃與淫亂的人並列，是貪戀世俗，不敬虔的人，

只因一碗湯出賣了長子名分。聖經說：「以掃輕視他的長子名分。」這裏顯示了神與人不同的標準，神憎惡以掃的不信，甚至不承認神的存在。

雅各對神的態度如何？雅各重返故鄉時，在路上遇見一個人，是從神來的使者，雅各與他整夜摔跤。這事記載在創世記卅二章廿四至廿八節：

「只剩下雅各一人，有一個人來和他摔跤，直到黎明。那人見自己勝不過他，就將他的大腿窩摸了一把，雅各的大腿窩正在摔跤的時候就扭了。那人說，天黎明了，容我去吧！雅各說，你不給我祝福，我就不容你去。那人說，你名叫什麼？他說，我名叫雅各。那人說，你的名不要再叫雅各，要叫以色列，因爲你與神與人較力，都得了勝。」

以色列的意思就是「與神競爭」，雅各是奮鬥者，他只有一個信念，就是要得到神上好的福分。他對天使說：「你不給我祝福，我就不讓你走。」這是神喜悅雅各的關鍵。神從沒原諒雅各的劣根性，但仍賜福給他，因爲雅各所求的是神上好的福分，神不斷管教他，直至他成爲神心目中的人。

你是否要做出如同雅各一樣的決定？不要僅滿足得著少許之福。

你若想得著神上好的福分，首先必須立定目標！

2. 注視耶穌

要想得著神上好的福分，**必須注視耶穌**。

希伯來書十二章一至二節說：

「我們既有這許多的見證人，如同雲彩圍著我們，就當放下各樣的重擔，脫去容易纏累我們的罪，存心忍耐，奔那擺在我們前頭的路程，仰望為我們信心創始成終的耶穌。」

希伯來書十一章所列舉的歷代成功之偉大聖徒是如同雲彩圍著我們的許多見證人，這些人都得到神最大的祝福，他們的經歷證明，要得著神上好的福分是可能的。

若想得到神的祝福，必要向那擺在我們前頭的路程奔跑，要奔跑得勝，必須拋棄一切重擔。奔跑絕不能背著重物，罪是

最容易纏累我們的重擔，脫去罪的纏繞，才能跑得輕快。

要存心忍耐著奔跑，正如撒種比喻中，好土的三個條件就是聽神的話、持守、並忍耐著結實。

最重要的關鍵是，讓我們仰望主耶穌，祂是信心的成全者，注視耶穌，因祂使我們信心創始成終，祂開始我們的信心，也完成我們的信心。很多人曉得神是創始的，卻忘記祂也是成終的，若盼望信心得成全，就必須從始至終注視耶穌。只在開始時注視，以後眼目被吸引轉移，便功虧一簣，信心得不到成全。與此相連的三件事實告訴我們，為何要繼續注視耶穌。

一、耶穌是主。憑著承認祂是主，我們才得到救恩。既然祂是我們的主，我們最高的目的就是討祂喜悅。繼續注視耶穌，才可以肯定我們所做的每一件事都蒙祂喜悅，我們若每時每刻注視祂，就會知道什麼事是祂不喜悅的。除非目不轉睛，否則就會錯失神的引導。

二、唯有耶穌是公義的。保羅在雅典時曾這樣說：

「因為祂已經定了日子，要藉著祂所設立的人，按公義審判天下，並且叫祂從死裏復活，給萬人做可信的憑據。」

主耶穌從死裏復活，神藉祂用公義審判世界。耶穌是審判者，祂審判世界的人，祂是唯一的公義，藉公義的標準審判我們。明白神的公義是非常重要的，什麼是神的公義？耶穌就是答案。無論誰制訂了什麼標準，不是主耶穌所行的就不能做為公義的準繩，因這不是神的標準。公義的標準在耶穌身上，所

以我們要注視祂。

三、主耶穌是我們的榜樣。彼得前書二章廿一節說：

「你們蒙召是爲此；因基督也爲你們受過苦，給你們留下榜樣，叫你們跟隨祂的腳蹤行。」

耶穌是我們的榜樣，祂走在我們的前面，我們要走正路，就必須跟隨祂的腳蹤行，因此我們的眼目就必定要注視祂。

福音的內容集中於耶穌爲我們所做的一切。保羅在哥林多前書十五章三至四節清楚說明：

「我當日所領受又傳給你們的：第一，就是基督照聖經所說，爲我們的罪死了，而且埋葬了；又照聖經所說，第三天復活了。」

這是福音最重要的三大事實，耶穌的受死、被埋葬、第三日復活是福音的中心。我們要謹慎，不要被誘惑離開這三個有關耶穌的基要真理。提摩太後書是保羅晚年身處監獄時所寫的。保羅提醒提摩太：

「你要記念耶穌基督乃是大衛的後裔，祂從死裏復活，正合乎我所傳的福音。我爲這福音受苦難，甚至被捆綁，像犯人一樣。然而神的道卻不被捆綁。」（提後二8~9）

「記念耶穌基督，從死裏復活……這是我所傳的福音……」正如哥林多前書十五章論及的福音信息，耶穌的死和埋葬勝過死亡。保羅要提摩太不要離開福音的信息，要不斷地注視耶穌。許多基督徒抓著一些所謂複雜深奧的屬靈信息，反而離開了福音的中心事實，不再注視耶穌——祂的死、埋葬和祂的復

活，這是極危險的。

保羅告訴提摩太要記念耶穌基督，因祂從死裏復活。記念耶穌有一個實際的方法——即守聖餐。耶穌說：「你們當如此行，爲的是記念我。」記念耶穌，注視耶穌，記住祂所說的：「你們要常如此行」。不可偶爾記念一下便算了。

你若想得著神上好的福分，就要注視耶穌基督！

3. 聆聽和順服神的話

要想得著神上好的福分，**必須學習聆聽和順服神的話。**

聆聽和順服神不是與生俱來的。我們的老我——亞當的生命是聾的，聽不見神的聲音，屬肉體的生命沒有天生的本能聆聽神的話，聆聽要靠學習得來，你要開始操練聆聽神的聲音。世界充滿各種聲音吸引我們，纏繞我們，使我們困惑，但有一微小、寧靜，卻有無限智慧和權威的聲音，那就是神的聲音。聆聽祂是得福的途徑。

聖經啓示我們必須培養聆聽神聲音的能力，與神關係的密切與否在於我們是否懂得聆聽祂的聲音。

例如，要從神得醫治和健康，聖經清楚說明祕訣在乎聆聽神的聲音：

「你若留意聽耶和華你神的話，又行我眼中看為正的事，留心聽我的誠命，守我一切的律例，我就不將所加與埃及人的疾病加在你身上，因為我耶和華是醫治你的。」（出十五26）

神是你的醫生，醫治的條件是你要努力聆聽神的聲音，摩西顯明神所有的祝福，都與聆聽和順服神有關：

「你若留意聽從耶和華你神的話，謹守遵行祂的一切誠命，就是我今日所吩咐你的，祂必使你超乎天下萬民之上。你若聽從耶和華你神的話，這以下的福必追隨你，臨到你身上。」（申廿八1~2）

摩西兩次提到聽從神的聲音，你要得著神所有的福氣，這就是要訣，不需要努力追尋祝福，只要聽從神的聲音，一切的福必跟隨你。在十五節開始，摩西警告我們若不聽從神的聲音，咒詛就會代替祝福：

「你若不聽從耶和華你神的話，不謹守遵行祂的一切誠命律例，就是我今日所吩咐你的，這以下的咒詛都必追隨你，臨到你身上。」（申廿八15）

不聽從神聲音的，必受到咒詛；聽從神聲音的，則帶來祝福。

耶利米書七章廿二至廿三節，神列出作祂子民的條件：

「因為我將你們列祖從埃及地領出來的那日，燔祭平安祭的事我並沒有提說，也沒有吩咐他們。我只吩咐他們這一件說：『你們當聽從我的話，我就作你們的神，你們也作

我的子民，你們行我所吩咐的一切道，就可以得福。』」

一切關於聖殿祭司的律例都是次要的。神將以色列帶出埃及，並不是要求他們的獻祭，所要的只是以色列聽從神的話。若以色列繼續聆聽神的聲音，獻祭是有益的，若只獻祭而沒有聽神的聲音，就沒有資格作神的子民。聽從神的，就是神的子民。

在新約中，這一真理沒有改變，作主耶穌基督的門徒條件也是一樣，耶穌也說：

「我的羊聽我的聲音，我也認識他們，他們也跟著我。」
(約十27)

「我的羊」是指主耶穌的子民，不論他是天主教、東正教、浸信會、循道會或是其他任何宗派，凡聽從主聲音，跟隨主的，都屬主耶穌的子民。聽不到神的聲音，如何跟隨神呢？懂得聽神聲音的人是神子民的記號。

學習聽神的聲音，首先要培養迅速的順服，亞伯拉罕是我們的榜樣，聖經記載他無論何時，只要聽到神的聲音，便立即順服，從不遲延。

「神說，你帶著你的兒子，就是你獨生的兒子，你所愛的以撒，往摩利亞地去，在我所要指示你的山上，把他獻為燔祭。亞伯拉罕清早起來，備上驢，帶著兩個僕人和他兒子以撒……」(創廿二2~3)

亞伯拉罕清早起來，迅速順服神的話。當你聽見神的聲音，越是遲延，越難順服。迅速聽從，順服便容易多了。

聖經中有一個反面的教訓：羅得的太太沒有立即順服神，她雖願意離開所多瑪，但她遲延了一下，當她回頭一望就變成了鹽柱。新約路加福音十七章卅二節，主耶穌教訓說：「你們要回想羅得的妻子。」順服不要遲延，否則後悔莫及。

要常做準備。在世人眼中，你會被認為愚蠢，哥林多前書一章廿五節，保羅說：「因神的愚拙總比人有智慧；神的軟弱總比人強壯。」若關注人對你的看法，你會失去神。保羅說：

「人不可自欺，你們中間若有人在這世界自以為有智慧，倒不如變作愚拙，好成為有智慧的。」(林前三18)

要成為智慧人，先要作愚拙人。在聖經有許多例證：挪亞在旱季時建造方舟，在人看來極為愚拙，但這就是神的智慧；亞蘭王的元帥乃縵為使長痲瘋的肉復原，在約旦河沐浴七次，看來何等愚拙，但他卻得到醫治。約翰福音記載一個生來瞎眼的人，主和泥抹在他的眼睛上叫他往西羅亞池去洗。他帶著滿是泥的眼睛尋找西羅亞池，看來很愚拙，但他也得到醫治！

數年前我在東非傳道，在那裏舉行一連七日的聚會，每次信息完畢，我都請想得醫治的人起立，我為他們禱告。有一位瞎眼的婦人，六天聚會都站起來，但每次禱告，都未立即得到醫治，我對她感到非常抱歉。第七天她又來了。最後我仍然說：「若有人想得醫治，請站起來，我為你禱告」，我閉上眼睛開始祈禱，心中想著這位婦人會怎樣呢？當我睜開眼睛，看見她自己走向前來，沒有叫別人帶領！她的眼睛得了醫治！她得醫治是因為她肯作愚拙人。

你若想得著神上好的福分，就必須聆聽並順服神的聲音！

4. 默想神的話

要想得著神上好的福分，必須默想神的話。

要用神的話充滿心思意念，神啓示約書亞，教他如何帶領以色列人承受產業，約書亞一章八節主對約書亞說：

「這律法書不可離開你的口，總要晝夜思想，好使你謹守遵行這書上所寫的一切話。如此你的道路就可以亨通，凡事順利。」

後半段的經文可以直譯為：「如此就會使你的道路富足，得到成功。」這與要得到神的福分意義相同。要如何得到呢？有三方面的條件，皆與神的話有關，

- 一、神的話不可離開你的口；
- 二、要晝夜思想；

三、要謹守遵行書上所寫的一切話。

若要從神得上好的福分；若想道路亨通成功，就必須思想神的話，宣告神的話，遵行神的話。思想神的話在第一位，因為若不思想，就不能宣告，也沒有能力遵守。

你可能說，主對約書亞說的話能否發生在我身上？詩篇第一篇指示我們，神的這一應許是給所有人的，無論是誰只要符合條件就可以得到。

「不從惡人的計謀，不站罪人的道路，不坐褻慢人的座位，唯喜愛耶和華的律法，晝夜思想，這人便為有福。他要像一棵樹栽在溪水旁，按時候結果子，葉子也不枯乾，凡他所做的，盡都順利。」（詩一1~3）

「凡他所做的盡都順利」，這就是神上好的福分！即真正的成功。

詩篇一篇一至三節裏列出的五件事，前三件事是千萬不可做的。

一、不從惡人的計謀

二、不站罪人的道路

三、不坐褻慢人的座位

從何處得引導是很重要的一環。若從惡的源頭得到引導，必使生命誤入歧途，但若做另外的兩件事，生命則完全不同。

四、唯喜愛耶和華的律法

五、晝夜思想

這兩件事皆以神的律法為中心，要喜愛神的話語，晝夜思

想，而默想神的話正是成功的關鍵。

這不是每天只花十多分鐘讀讀聖經，而是要讓神的話天天充滿你，常被神的默示建立與餵養。思想決定生活，你若思想神的事，過正直的生活，神的應許必定臨到。

先知以賽亞有關思想決定經歷的論述：

「耶和華說：我的意念非同你們的意念；我的道路非同你們的道路。天怎樣高過地，照樣，我的道路高過你們的道路，我的意念高過你們的意念。雨雪從天而降，並不返回，卻滋潤地土，使地上發芽結實，使撒種的有種，使要吃的有糧。」（賽五五8~10）

神的道路和意念是屬天的，遠遠超過我們屬地的道路和意念。然而，如何才能進入神的道路和意念呢？神的話顯明了祂的道路和意念，神的話進入我們的生命，叫我們明白神的道路和意念。以賽亞書五十五章十一節，繼續論到神的話語：

「我口所出的話也必如此，決不徒然返回，卻要成就我所喜悅的；在我發他去成就的事上必然亨通。你們必歡歡喜喜而出來，平平安安蒙引導，大山小山必在你們面前發聲歌唱，田野的樹木也都拍掌。松樹長出代替荊棘；番石榴長出代替蒺藜。」

神的話從天而降，進入人的內心，充滿人的思想，替代人的想法和意念。當我們的思想充滿神的話，開始思想神的意念，我們的意念便被完全改變，結果得著「平安」——平平安安蒙引導；「喜樂」——歡歡喜喜而出來；「讚美」——甚至

連自然界的大山小山也要讚美發聲歌唱，田野的樹木也都拍掌；「多結果子」——松樹、番石榴要生長替代荊棘、蒺藜。當神的話語進入我們內心，我們欣然接受並開始思想，這些事就都會發生在我們身上。人的意念、計謀就像荊棘和蒺藜對我們毫無幫助，妨礙我們結果子，但用神的話代替人的荊棘和蒺藜，松樹和番石榴便生長出來。

用神的道路和意念代替人的，這便是成功的祕訣。同時你需要操練怎樣思想神的話語，學習思想神的意念，接受祂的話進入你的思想和心中。

你若想得著神上好的福分，學習默想神的話吧！

5. 與聖靈為友

要想得著神上好的福分需要與聖靈為友。

這句話表明聖靈的位格。有些基督徒以為聖靈只是神學上的一種概念。他們接受天父和耶穌的位格，卻沒有接受聖靈也是有位格的。聖靈與聖父、聖子同有位格。聖靈的表徵是鴿子，鴿子性情溫馴，如果有人態度惡劣必把牠嚇走；聖靈正是如此，聖靈同樣有溫良的性情，我們若拒絕祂，祂就會離開我們。

主耶穌在約翰福音十六章十二至十五節論及聖靈的位格，和祂如何在我們的生命中做工。

「我還有好些事要告訴你們，但你們現在擔當不了。只等真理的聖靈來了，祂（他）要引導你們明白一切的真理；

因為祂不是憑著自己說的，乃是把祂所聽見的都說出來，並要把將來的事告訴你們。祂要榮耀我，因為祂要將受於我的告訴你們，凡父所有的，都是我的；所以我說，祂要將受於我的告訴你們。」

主說：「祂/他 (He)」，就是真理的聖靈要來。在希臘文裏，不同的性別用不同的字代表：有陽性的他，陰性的她和中性的它，希臘文聖靈一字是中性，聖靈的代名詞本來應該用「它 (it)」，但耶穌不照文法的規則，沒有用「它」，而用「他」，主如此作，為要叫我們知道我們面對的聖靈是有位格的。

論到聖靈的工作，祂要將天上的信息轉達給我們，祂也預告我們將要發生的事情。耶穌說：「祂要榮耀我……將受於我的告訴你們，凡父所有的，都是我的。」父所有的，都屬於子，子所有的，聖靈要管理執行。聖靈是神所有寶藏的執行者，祂將聖父與聖子的寶藏按著我們的需要賜給我們。所以有人認為自己雖已是神的兒女，但為何仍生活在靈命貧乏當中？除非與聖靈有正確的關係，才能得著神的供應，因為聖靈管理神的一切財富。

耶穌又對門徒說：

「你們若愛我，就必遵守我的命令，我要求父，父就另外賜給你們一位保惠師，叫祂永遠與你們同在，就是真理的聖靈，乃世人不能接受的，因為不見祂，也不認識祂。你們卻認識祂，因祂常與你們同在，也要在你們裏面。我不撇下你們為孤兒，我必到你們這裏來。」(約十四15~18)

耶穌藉聖靈住在我們裏面，因此除非我們認識聖靈，否則即使是神的兒子，也要像孤兒一樣，所以保羅清楚說明：

「因為凡被神的靈引導的，都是神的兒子。」(羅八14)

這裏說的「兒子」，不是指嬰兒或孩童，乃是指神長大的成熟之子。我們在靈裏重生時是新生的嬰孩，為要長成神的成熟之子，需要與聖靈有密切的關係，被聖靈不斷的引導。正如保羅所肯定的：「……凡被神的靈引導的，都是神的兒子。」(羅八14)

很多信徒重生後，沒有時時被神引導，他們雖知道重生，卻不知還要繼續認識聖靈，與聖靈為友，長成神的成熟之子。因此，你若要得著神上好的福分，就要像對待最好的朋友一樣對待聖靈。

與聖靈為友的另一理由是保羅所說的，我們應該尊重聖靈：

「不要叫神的聖靈擔憂，你們原是受了祂的印記，等候得贖的日子來到。一切苦毒、惱恨、忿怒、嚷鬧、毀謗，並一切的惡毒，都當從你們中間除掉。」(弗四30~31)

聖靈的表徵是鴿子，溫柔良順容易被人嚇走。保羅說的「不要叫神的靈擔憂」，意思也是不要把聖靈嚇走，他提及那些嚇走聖靈的因素有：苦毒、惱恨、忿怒、嚷鬧、毀謗，並一切的惡毒。我們要有敏銳的心，不要讓我們的言語行為把聖靈這美麗的鴿子趕走，因為唯有祂可以帶領我們承受神的產業，只有祂能使我們成為神成熟之子。

你若想得著神上好的福分，必須與聖靈為友！

6. 留心並分辨所聽見的

要想得著神上好的福分，必須留心並分辨你所聽見的。

「留心並分辨」與「聆聽並順服」是相關連的。從舊約到新約，作神的子民最基本的就是聽從神的話。在舊約神對以色列人說：「聽從我的聲音，我要成為你的神，你要成為我的子民。」在新約中主耶穌說：「我的羊聽我的聲音，我也認識他們，他們也跟著我。」（約十27）

無論哪一世代，聽從神的話這條件從沒有改變。

主耶穌曾在不同的時間提及：「**留心你所聽見的**。」馬可福音四章廿三至廿五節耶穌說：「有耳可聽的，就應當聽。你們所聽的要留心。你們用什麼量器量給人，也必用什麼量器量給你們，並且要多給你們。因為有的，還要給他；沒有的，連

他所有的也要奪去。」

主耶穌顯示了三個原則：

一、擴展聆聽的能力，「凡有耳的就當聽」。

二、留心地聆聽以加增我們的屬靈資源，那聽的人，主還要多給。按照聽的人所用的量器有多少，得到的也有多少。越多聆聽神的聲音，神就越多給他。

三、凡有的，還要加給他；凡沒有的，連他所有的也要奪去。我認識一些信徒，起初滿有神的祝福，後來落在荒涼中，幾近跌倒，因為他們沒有繼續不斷地培養聆聽神話語的能力，而去聽從荒謬的理論，以致傾向消極的邪惡，致使靈命倒退。

路加福音八章十八節耶穌又說：

「所以你們應當小心怎樣聽；因為凡有的，還要加給他；凡沒有的，連他自以為有的，也要奪去。」

嚴厲的警告再次出現，聆聽的方式決定神向我們說話的方式。聽的方式、聽的內容可以造成屬靈的成長或倒退。

在聆聽方面，我們必須學習當在何時聆聽，學習辨別當接受的或當拒絕的。約伯記十二章十一節有一句中肯的話：

「耳朵豈不試驗言語，正如上膛嘗食物嗎？」

耳和口發揮同樣的功用，你若吃到異味的食物，不會吞嚥，而是把它吐出來。約伯說，你聆聽的時候，也當如此行。若聽了苦毒、消極，使你信心受損的言語必須拒絕，就像吐出異味的食物一樣。耳也要試驗言語，無論你在什麼景況，當你聆聽時，要像吃魚一樣，只吃魚肉而把骨頭吐出，否則你就有

禍了。正如神所說，要留心怎樣聽。持守神美善的，棄絕人錯誤的。

聆聽的另一個原則，記載在羅馬書十章十七節：

「可見信道是從聽道來的，聽道是從基督的話來的。」

有一年我生病躺在醫院裏，醫生也沒有辦法醫好，我面臨絕望，沒有信心。有一天，聖靈就用這段經文激勵我。沒有信心，不能得醫治。但怎樣才能得著信心？藉著聆聽，聆聽神的話。我開始學習聆聽神的話就有了信心，最後我得了醫治離開醫院，不是藥物的醫治，而是藉著神醫治的大能。這是因聆聽神的話產生信心的果效。

信心是由聆聽產生，不信也是由聆聽產生，保羅在提摩太後書二章十六至十八節，忠告提摩太如何過一個成功的生活：

「但要遠避世俗的虛談，因為這等人必進到更不敬虔的地步。他們的話如同毒瘡，越爛越大，其中有許米乃和腓理徒，他們偏離了真道，說復活的事已過，就敗壞好些人的信心。」

若要持守信心就不要聽從世俗的虛談，不要聽從虛假的教訓，若聽進這些就會敗壞信心，像毒瘡侵蝕身體，因此要培養如何聆聽，如何辨別。

選擇朋友也當警醒，因為從朋友口中所出的言論，你聽得最多。要聆聽人口中所出良言，而非敗壞信心的惡語。保羅說：

「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？」（林後六14）

「那暗昧無益的事，不要與人同行，倒要責備行這事的人，因為他們暗中所行的，就是提起來也是可恥的。」（弗五11~12）

不要與那些帶著邪惡言語的人同行，這會影響你屬靈的生命。保羅對提摩太說：

「你要逃避少年的私慾，同那清心禱告主的人追求公義、信德、仁愛、和平。」（提後二22）

若追求美善就要尋找那清心禱告，有純正的心，並尋求神的朋友。

你若想得著神上好的福分，就要留心並分辨所聽見的一切！

7. 顧念永恆的事

要想得著神上好的福分，必須看重永恆勝於短暫。

哥林多後書四章十七至十八節，保羅將永恆和短暫作一比較：

「我們這至暫至輕的苦楚，要為我們成就極重無比、永遠的榮耀。原來我們不是顧念所見的，乃是顧念所不見的；因為所見的是暫時的，所不見的是永遠的。」

保羅提到短暫和永恆，我們所見的乃是短暫的、屬世的，是肉身感官所接觸的；但永恆是肉眼看不見的，是感官所不能接觸的另一個世界。那至暫至輕的苦楚是為要成就永遠的榮耀，因此我們要顧念那看不見的。許多基督徒經歷過苦難，這也是我們必須面對的事，你我遲早都要面對苦楚、困難等等，

但這些事卻有永恆的價值。若我們沒有看重那看不見的，反而轉移視線關注短暫的、屬世的，感官所接觸的，我們便是枉然受苦，若不是為著神的緣故，便得不到神永遠的榮耀。

我們面對苦難要有正確的回應，苦難不是使我們的眼目離開永恆，相反地，更要我們定睛在永恆和那看不見的。

保羅論到顧念那看不見的，採用矛盾的對比表達。如何可以看見那看不見的呢？我們接觸永恆，不是憑肉體的感覺，乃是憑著信心，保羅在同一書信中有更詳盡的教導。他說：「我們行事為人，是憑著信心，不是憑著眼見。」（林後五7）不要被這世界短暫的事所影響，要憑信心而行，要由那看不見的永恆來管治和推動我們。

哥林多後書三章十八節中，保羅給我們另一個重要的啓示。神的話是鏡子向我們顯明永恆的事，在新約中神的話常被比喻為鏡子，這鏡子顯示我們屬靈的性情，也顯明屬靈世界的事：

「我們眾人既然敞著臉，得以看見主的榮光，好像從鏡子裏返照，就變成主的形狀，榮上加榮，如同從主的靈變成的。」

當我們從神的鏡子裏看見神的形狀，也看見神為我們預備的永恆和榮耀，聖靈改變我們使我們榮上加榮。若我們的眼目轉離，聖靈就不能在我們身上做改變的工作。主耶穌是我們這短暫世界的主，也是天國永恆的主，祂在這兩個層面都祝福我們，但我們必須持守定睛在永恆上，否則我們便會失去神的祝

福。

摩西是持守永恆的人，希伯來書十一章廿四至廿七節：

「摩西因著信，長大了就不肯稱為法老女兒之子。他寧可和神的百姓同受苦害，也不願暫時享受罪中之樂。他看為基督受的凌辱比埃及的財物更寶貴，因他想望所要得的賞賜。他因著信，就離開埃及，不怕王怒，因為他恆心忍耐，如同看見那不能看見的主。」

他忍耐如同看見那看不見的主，就是永生的神。他怎樣看見那看不見的主呢？不是憑著感覺，乃是憑著信心。他用信心接觸那看不見永恆的真實，他沒有背棄神的呼召；也沒有失去自我的價值；他沒有視埃及的享受超越神永恆的豐盛。他願意放棄埃及的榮華，為要得著永生神的豐盛，他掌握了短暫與永恆的次序，憑信看見那不能看見的永恆。

在現今社會中，不要追求財富，不要以金錢為你的目標，提摩太前書六章九至十一節保羅對那些追求財富的基督徒深表憂愁和遺憾：「但那些想要發財的人，就陷在迷惑、落在網羅和許多無知有害的私慾裏，叫人沉在敗壞和滅亡中。貪財是萬惡之根，有人貪戀錢財，就被引誘離了真道，用許多愁苦把自己刺透了。但你這屬神的人要逃避這些事，追求公義、敬虔、信心、愛心、忍耐、溫柔。」

不要追求屬世的名利，要追求永恆的實質、永恆的富足。你若定睛在錢財上，以此為目標，將被許多愁苦刺透，陷入網羅和無知有害的私慾裏，沉淪在敗壞和滅亡中。你若在這種境

況中，現在就立刻回轉！

感謝神，祂給我們另一個選擇，不必追求世上的錢財，只要追求神的國和神的義。神豐豐富富地滿足我們一切所需要的，祂是憐憫的神，按著我們的所需，祂毫不吝惜的施恩與我們，主耶穌在馬太福音六章卅一至卅三節中說：

「所以，不要憂慮說，吃什麼？喝什麼？穿什麼？這都是外邦人所求的。你們需用的這一切東西，你們的天父是知道的。你們要先求祂的國和祂的義，這些東西都要加給你們了。」

追求短暫和追求永恆有極大的差別，你只要全心意追求永恆，神就會將一切你所需的加給你。

你若想得著神上好的福分，就要顧念永恆的事！

8. 讓神為你選擇

要想得著神上好的福分，就要讓神為你選擇。

施洗約翰有一句令人感動的話：

「若不是從天上賜的，人就不能得什麼。」（約三27）

施洗約翰的門徒向他報告，那稱為彌賽亞的人所收的門徒比約翰多，門徒心想約翰必定憂愁和不平。但他卻認為那又怎樣呢？「若不是從天上賜的，人就不能得什麼。」有許多教會或宗教團體的傳道人看見別人有更多的成員或有較高的職務，心裏便不高興，我們需要培養像約翰一樣的態度，「若不是從天上賜的，人就不能得什麼」。

在服事的過程中，我明白到需要仔細學習這一真理。「若不是從天上賜的，人就不能得什麼。」當我默想這段經文時，

我問主此話是否正確，因為我看見許多人得著，但看不見有從天上來的憑證。聖靈啓示我：奪取和得著是不同的。我的眼睛隨即被開啓，看見許多人，包括一些基督徒在內，爭競搶奪，殘忍又兇狠地對待其他的人和基督徒，奪取超過他們所應得的。神對我說：「奪取只能得到一些不能擁有的東西，應該安息在神的面前，向神說，『神啊，請指示我祢所樂意賜給我的。』」

耶穌對門徒說：「你們這小群，不要懼怕，因為你們的父樂意把國賜給你們。」（路十二32）若已得著神的國，為何還要奪取呢？我們不能因為搶奪就得著天國，天國是神樂意賜給我們的。我們必須學習安息，願意仰望神的賜與。當存有搶奪的心態時，就攔阻了我們接受從神而來的厚恩。只有那些自以為聰明的人才誇口說：我已經奪到這樣，取到那樣……

我在以色列多年，常聽見當地人的一句話：「這是我的，我有權利擁有它」。這句話不是神國度的思想方式。在神的國度裏，我們當說：「神啊，普天下的一切都是祢的，祢樂意將什麼賜給我們呢？」唯神所賜的才是永恆的。

詩篇四七篇二至四節神對以色列說，神為他們選擇產業，人不需要奪取，不需要尋覓選擇自己的地土。

「因為耶和華至高者是可畏的；祂是治理全地的大君王。祂叫萬民服在我們以下，又叫列邦服在我們腳下。祂為我們選擇產業，就是祂所愛之雅各的榮耀。」

神沒有告訴以色列人，自己去選擇地方，然後抓住不放。

神為以色列選擇地土，而且是一處榮耀之地、美好、合意之地。神選擇的必定比人自己選擇的更好。當以色列人要得的產業遇見問題，神就會為他們爭戰，將列國踏在祂的腳下。

我們若自己去爭取，神就不會為我們爭戰。我們只會捲入注定的失敗爭戰中。不要自己去奪取，神會供應我們一切所需，祂會帶領我們得著我們的產業。

聖經中指出只有在自己的產業才可找到安息。摩西對以色列人說（那時他們仍在約旦河的東邊）：

「……你們還沒有到耶和華你神所賜你的安息地，所給你的產業。」（申十二9）

當他們來到神賜的產業之地，他們就進入安息。世界上有如此多心靈不安的人，正因為沒有得到產業，而未得到的原因是他們沒有讓神賜給他們，以為可以靠自己奪取得到。

在整個宇宙中，有一樣絕對肯定、穩固不變、無法抗拒的，就是天父所賜的一切。這些比萬有都大，地獄的勢力或是邪惡的首領也不能毀壞或消滅。主耶穌就是這樣，除了天父所賜的，祂什麼都不要。沒有任何力量能夠奪去天父賜予耶穌的，在耶穌身上發生的事同樣可以應用在我們身上。天父賜給我們的比萬有都大。你在世上奪取的是你還沒有真正從神得著的憑據。你若知道所有的一切都是從天父而來，即使是面臨苦難、逼迫，你也能面帶笑容，心懷喜樂平安。

耶穌的登山寶訓說：

「溫柔的人有福了，因為他們必承受地土。」

溫柔的人不用奪取地土，他們必承受地土，奪取的將被廢除。所有的貪心、強暴和邪惡的都將終結，聖經說：「變成無有」，再不能找到他們，但溫柔的人必承受地土。因此，他們必須學習讓神為我們選擇那屬於我們的產業，並且明白天父所賜的比萬有都大。

有人說：「人若讓神為其選擇，神就會給他最好的。」你願意讓神為你選擇嗎？

你若想得著神上好的福分，讓神為你選擇！

最後，再次重複得著神上好的福分的八個要點：

- 一、如果你想得著神上好的福分，**立定目標，目標不要過低。**
- 二、如果你想得著神上好的福分，**注視耶穌。**
- 三、如果你想得著神上好的福分，**聆聽並順服神的聲音。**
- 四、如果你想得著神上好的福分，**默想神的話語。**
- 五、如果你想得著神上好的福分，**與聖靈為友。**
- 六、如果你想得著神上好的福分，**留心並分辨所聽見的。**
- 七、如果你想得著神上好的福分，**關注永恆的事。**
- 八、如果你想得著神上好的福分，**讓神為你選擇。**

在你裏面的聖靈

1. 在五旬節之前
2. 在耶穌身上的聖靈
3. 五旬節所發生的事
4. 與我們同在的幫助者
5. 聖靈實際的幫助
6. 如何向聖靈敞開

1. 在五旬節之前

聖經最重要的啓示是神的本性。聖經掀開了一個我們不能從其他方面得到的奧祕，這個奧祕就是神是獨一的神，是多過一位，三位卻是一體的神。聖經所啓示的這三位就是聖父、聖子和聖靈。聖靈是我們接下來所要討論的。

聖靈和祂的工作是聖經最爲奧妙和矚目的啓示。首先要明白的是，聖靈和聖父與聖子一樣是有位格的。從人的觀點來看，我們比較容易明白聖父和聖子是有位格的，卻不太容易明白聖靈也是有位格的。

藉著聖靈神知道萬事，沒有任何事情是可以隱瞞神的；並且神也是可以同時在每一個不同的地方出現的。這兩種特徵，也就是所謂的無所不知和無所不在。聖經中有幾處經文也論到

此。耶利米書廿三章廿三至廿四節，主說：「耶和華說，我豈為近處的神呢？不也為遠處的神嗎？耶和華說，人豈能在隱密處藏身，使我看不見他呢？耶和華說，我豈不充滿天地嗎？」

神充滿天與地，無處不被神所充滿，沒有任何一件事情的發生是神所不知道的。詩篇三九篇非常美妙的帶出這方面的信息：「耶和華啊，祢已經鑒察我，認識我。我坐下，我起來，祢都曉得，祢從遠處知道我的意念。我行路，我躺臥，祢都細察；祢也深知我一切所行的。耶和華啊，我舌頭上的話，祢沒有一句不知道的。祢在我前後環繞我，按手在我身上。這樣的知識奇妙，是我不能測的；至高，是我不能及的。我往哪裏去，躲避祢的靈？我往哪裏逃，躲避祢的面？我若升到天上，祢在那裏；我若在陰間下榻，祢也在那裏。我若展開清晨的翅膀，飛到海極居住，就是在那裏，祢的手必引導我；祢的右手也必扶持我。我若說：黑暗必定遮蔽我，我周圍的亮光必成為黑夜；黑暗也不能遮蔽我，使祢不見，黑夜卻如白晝發亮，黑暗和光明，在祢看都是一樣。」

何等美妙的描寫！何等奇妙地將神偉大的智慧顯示出來。神的存在彰顯在整個宇宙中，沒有一處是你可從神的眼中逃避的，沒有任何距離可以使你與祂分開，祂知道每一個地方所發生的事情。

第七節是關鍵性的一節，當詩人說：「我往哪裏去，躲避祢的靈？我往哪裏逃，躲避祢的面？」這是典型的希伯來詩歌，兩句話其實是講同一件事情。神是藉著聖靈顯現在整個宇

宙中，藉著聖靈，神能無所不在，並且祂也可以在任何時候知道整個宇宙所發生的事情。

聖靈從創世以來，就是活躍的。詩篇三篇六節告訴我們關於創造的確實經過：「諸天藉耶和華的命而造，萬象藉祂口中的氣而成。」

這「氣」字，實際上在希伯來文是指「靈」。也就是說，「諸天藉神的命（話）而造，萬象藉祂口中的靈而成。」換句話說，創造宇宙的兩大媒介，是主口中所出的話語和主的靈，或者是聖靈。倘若我們翻到聖經的首幾節，創世記一章二至三節詳細的描述：「地是空虛混沌，淵面黑暗，神的靈運行在水面上。神說，要有光，就有了光。」

神的靈已經存在於空虛混沌、淵面黑暗之中。「運行」這一詞使人想起鳥類的飛行。聖經常常描述聖靈彷彿鴿子，這裏似乎可以看見聖靈像鴿子，飛行在黑暗、空虛混沌的水面上。

第三節「神說，要有光，就有了光。」再一次讓我們看到神的靈、神的話語是創世的兩大媒介。當兩者聯合一起時，創世就成了。當神的靈和神的話語都存在時，就有一新的東西——光被造出來。神的話語和靈，使世界有了光。聖靈從創世以來，就開始在宇宙中工作，祂也在宇宙各地中顯現。從另一個角度來看，聖靈是神既活躍、又有功效的動力。

在舊約聖經中，聖靈激動，也授能力給所有屬神的子民。若要一一列出真是多得不勝枚舉，唯有舉出幾個例子：

第一個是比撒列為摩西設計和製造約櫃還有會幕中一切的

器具。出埃及記卅一章二至三節，主說：「看哪！猶大支派中戶珥的孫子、烏利的兒子比撒列，我已經題他的名召他。我也以我的靈充滿了他，使他有智慧、有聰明、有知識，能做各樣的工。」

那是神的靈充滿了比撒列，使他有能力做出各樣既特殊、又精巧的手藝。他是聖經所記載首位被神的靈充滿的人，聖靈的充滿，使他擁有精巧的手藝，這手藝也是極有價值的。

申命記卅四章九節記載有關約書亞的事：「嫩的兒子約書亞，因為摩西曾按手在他頭上，就被智慧的靈（即神的靈）充滿，以色列人便聽從他，照著耶和華吩咐摩西的行了。」約書亞是一位偉大的軍事領袖，他攻下應許之地。他有能力如此做，是因為神的靈充滿他。

然後，我們看基甸，士師記六章卅四節：「耶和華的靈降在基甸身上，他就吹角，亞比以謝族都聚集跟隨他。」主的靈降在基甸的身上，使他成為滿有能力的領袖。在這之前，他是一個膽怯、畏縮在酒醉旁的年輕人，根本不可能有效地作做何具有影響力的事情，但是當神的靈降下之後，他就改變了。

偉大的君王和詩人大衛，是另外一個例子。撒母耳記下廿三章一至二節記載了大衛的話：「耶西的兒子大衛得居高位，是雅各神所膏的，作以色列的美歌者說：耶和華的靈藉著我說，祂的話在我口中。」

大衛寫下那些美妙的詩篇，是因為「耶和華的靈藉著我說，祂的話在我口中。」注意，是神的靈和神的話語。

彼得後書一章廿一節，彼得總結舊約聖經中論到先知的預言，他說：「因為預言從來沒有出於人意的，乃是人被聖靈感動，說出神的話來。」

每一位從神那裏領受預言的先知，都不是出於自己的意願、思想，或者理性，而是聖靈的激勵和感動所說的。這使他所說的不單只是人意，因為是從神而來的。

當我們繼續看其他聖經中的例子，就可以得到一個結論：舊約聖經中所有有效地事奉神的僕人，都是蒙聖靈的感動和賜與能力，這肯定是我們所當學習的功課。倘若他們尚且需要聖靈，才能如此有效地事奉神，更何況我們呢？

2. 在耶穌身上的聖靈

我們接著要看看聖靈在耶穌的事奉與教導方面所扮演的角色。首先，為耶穌預備道路的施洗約翰，稱耶穌為「那一位以聖靈施洗的。」

馬太福音三章十一節：「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。」

注意耶穌與眾不同的地方，「祂要用聖靈與火給你們施洗」。

四福音書都有記載耶穌以聖靈施洗的使命，可見聖經特別重視這一點。

我們也發覺，聖靈是耶穌事奉能力的唯一源頭。約翰在約

旦河為耶穌施洗、聖靈降下在祂的身上之前，祂沒有傳道或行任何一件神蹟，祂在等待聖靈的降臨。

使徒行傳十章卅八節彼得向哥尼流家中的眾人描述耶穌的事奉，「神怎樣以聖靈和能力膏拿撒勒人耶穌，這都是你們知道的。祂周流四方，行善事，醫好凡被魔鬼壓制的人，因為神與祂同在。」

耶穌在世上事奉的能力來自聖靈。我們已經指出所啓示的神是三位一體的，即父、子和靈。在這一節中都有提到這三個位格：聖父神以聖靈膏抹聖子耶穌。三位一體的神在人類當中工作的其中一個結果是醫治。「祂周流四方，行善事，醫好凡被魔鬼壓制的人，因為神與祂同在」，聖靈是耶穌事奉的祕訣和源頭。

甚至在復活之後，耶穌仍然藉著聖靈行事，這是值得注意的事實。使徒行傳一章一至二節路加如此記載：「提阿非羅啊，我已經作了前書（即是路加福音），論到耶穌開頭一切所行所教訓的，直到祂藉著聖靈，吩咐所揀選的使徒，以後被接上升的日子為止。」

耶穌在復活與升天之間的四十天，藉著聖靈指示門徒。耶穌是我們倚靠聖靈的模範。祂靠著聖靈的能力來行神蹟和教導，祂所做的都與聖靈有關。耶穌依靠聖靈，我們也當照著祂的榜樣倚靠聖靈。

耶穌不但自己倚靠聖靈的能力，祂也應許祂的門徒必會領受賜祂能力的聖靈。約翰福音七章卅七至卅九節：「節期的末

日，就是最大之日，耶穌站著高聲說，人若渴了，可以到我這裏來喝。信我的人，就如經上所說，從他腹中要流出活水的江河來。耶穌這話是指著信祂之人要受聖靈說的，那時還沒有賜下聖靈來，因為耶穌尚未得著榮耀。」

這是一個極強烈的對比。我們先看到一個乾渴的人，然後藉著聖靈的降臨和充滿，這個原本乾渴的人反而成爲「流出活水江河」的導管。他不再有其他需要，反而藉著聖靈供應別人的需要。對每一個信徒來說，聖靈是無限的資源。

雖然，約翰福音七章卅九節這個應許是耶穌在世時說的，卻要等到耶穌已經得著榮耀後才成就：「直到那個時候，聖靈才會賜與，因為耶穌尚未得著榮耀。」

約翰福音十四章十五至十八節，耶穌對門徒說：「你們若愛我，就必遵守我的命令。我要求父，父就另外賜給你們一位保惠師，叫祂永遠與你們同在，就是真理的聖靈，乃世人不能接受的；因為不見祂，也不認識祂。你們卻認識祂，因祂常與你們同在，也要在你們裏面。我不撇下你們爲孤兒，我必到你們這裏來。」

有幾處的重點是值得我們注意的。第一、耶穌說：「父就另外賜給你們一位保惠師」，這裏的「另外」是指什麼呢？耶穌與門徒相處已經有三年半的日子。祂說：「現在，身爲人的我將要離開你們，但是當我去了，另一位——聖靈會來代替我。」

第二、在第十六節中，耶穌所指的保惠師也是訓慰師（安

慰者）的意思。希臘文是指一個被喚來在旁幫助的人，也就是幫助者的意思，它還有另外一個意思是輔導者。

第三、耶穌繼續向門徒指出聖靈會永遠留在他們的身邊。再一次，耶穌與門徒的關係和聖靈與門徒的關係成一強烈的對比。祂是這樣說的：「我和你們在一起短短的也已經有三年半的日子。我現在將要離去，你們必會非常的傷心，也將感到十分的無助。但是，我去是爲你們差來一位幫助者——聖靈，並且當祂來了之後，祂將永遠不離開你們。祂會和你們永遠在一起。」然後，祂說：「我不會將你們遺棄如孤兒，然而我會再回來。」這一段的含意是，若聖靈不來，他們將被棄之如孤兒。沒有人關心他們、幫助他們或者引導他們，但是藉著聖靈，一切的需要都已經預備妥當。

耶穌繼續以上的談論，在約翰福音十六章七節回到這樣的主題：

「然而我將真情告訴你們，我去是與你們有益的，我若不去，保惠師就不到你們這裏來，我若去，就差祂來。」

耶穌將離去，然而另一位會來替代祂。

約翰福音十六章十二至十五節中，耶穌再次陳述這一個極重要的主題：

「我還有好些事要告訴你們，但你們現在擔當不了。只等真理的聖靈來了，祂要引導你們明白一切的真理，因為祂不是憑自己說的，乃是把祂所聽見的都說出來，並要把將來的事告訴你們。祂要榮耀我，因為祂要將受於我的告訴

你們。凡父所有的，都是我的，所以我說，祂要將受於我的告訴你們。」

既然那個應許已經成就，聖靈現在就是神在世界上個別的、常駐的代表。祂是聖父、聖子的傳譯者、啓示者和執行者。耶穌說：「祂會將我所有的傳授給你。」祂接著說：「我說，我所有的」，因為天父所有的，就是我的。因此，聖靈就是聖父和聖子所擁有一切的傳譯者、啓示者和執行者，一切都受聖靈的啓示、翻譯並由祂來執行。

總結以上所提的，第一、施洗約翰介紹耶穌為：用聖靈施洗的，這是他特別對以色列人的介紹。第二、聖靈是耶穌整個事奉和教導的源頭，耶穌完全的依靠聖靈。第三、耶穌應許門徒，當祂升天以後，祂會差聖靈來替代祂。聖靈將作為祂個人的代表，成為門徒的輔導、安慰和幫助，一個隨喚隨在都能夠幫助他的人。

3. 五旬節所發生的事

我們現在看看耶穌所應許的。我們尤其要審察，當五旬節聖靈降臨時所發生驚異的新事。就如聖經中其他許多的應許一樣，所應許的聖靈並不是由一個事件就完成了的，而是分段的成就。第一階段是發生在復活節，顧名思義是耶穌復活的那一天。約翰福音廿章十九至廿二節：「那日（就是七日的第一日）晚上，門徒所在的地方，因怕猶太人，門都關了。耶穌來站在當中，對他們說：『願你們平安！』說了這話，就把手和肋旁指給他們看（祂向他們表示祂就是門徒所見受死的那一位），門徒看見主就喜樂了。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！』」

第廿二節是一個重要的聲明。希臘文「聖靈」，也是吹氣或者風的意思。這樣向他們吹氣的舉動和耶穌所說的話是有關連的，「……就向他們吹一口氣，說：『你們受聖靈！』（聖靈，是神的氣)」。

我相信這是神救贖的目的裏，最關鍵性和決定性的一個階段之一。在這最緊要的關頭發生了什麼事情呢？第一、在那個時候，第一批的使徒邁入我所謂的新約的救恩。羅馬書十章九節，保羅列下救恩的基本要求：

「你若口裏認耶穌為主，心裏信神叫祂從死裏復活，就必得救。」

約翰福音廿章十九至廿二節是門徒真正相信神已經使耶穌從死裏復活的時候，在這之前，他們還無法得著如新約聖經中所描寫的救恩。但是，當他們承認耶穌為他們的主，他們相信神已經叫祂從死裏復活，他們就因新約的救恩而得救。

第二件發生的事情是門徒得著重生。他們成為新造的人，舊人離開了他們，藉著神所吹出的生氣，成為新人。為了使我們能夠更明白，我們看創世記二章七節聖經最初對人被創造的描寫：

「耶和華神用地上的塵土造人，將生氣吹在他鼻孔裏，他就成了有靈的活人（或者一個活的靈魂），名叫亞當。」

第一個被造的人是當神的生氣（生命的氣息或者聖靈），吹入地上的塵土時而形成的。神將生氣（或聖靈）吹入塵土中，他就成了有氣息的活人。約翰福音所提到的，保羅在哥林

多後書五章十七節也論到新造的人：「若有人在基督裏，他就是新造的人，舊事已過，都變成新的了。」我們可以看出第一次被造和新造的，在含義上是相同的。

論到新造的人，耶穌是復活的救主。祂已經勝過罪惡、死亡、陰間和撒但。勝過這一切之後，祂向門徒顯現，並且將復活生命的生氣吹在他們身上。這是一種新的生命、一種能夠勝過一切邪惡、死亡和罪惡力量的生命。門徒藉著那種獨特的經驗脫離舊的形式，而進入新約的救恩，同時，藉著從耶穌而來復活生命的氣息，進入在基督裏的新造的人。

然而，我們當明白即使是在以上復活的經驗之後，應許的聖靈並未完全的實現。復活之後，耶穌在路加福音廿四章四十九節對門徒說：「我要將我父所應許的降在你們身上，你們要在城裏（耶路撒冷）等候，直到你們領受從上頭來的能力。」

使徒行傳一章五節有更明確的記載。那是耶穌復活將近四十天，祂將要升天之時，對他們說：「約翰是用水施洗，但不多幾日，你們要受聖靈的洗。」

從這裏，我們可以看到復活的日子並不是應許完全實現的時刻。幾乎所有的神學家和釋經學家都贊同，最後和完全的實現是成就在五旬節那一天。這是記載在使徒行傳二章一至四節：「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。」

五旬節是應許真正的彰顯和實現。聖靈從天降臨，成爲有位格的、形象如強而有力的風，充滿每一個人。祂也賜給我們一種嶄新的、超然的語言，是他們所沒有學過的。在第二章結束時，彼得對於所發生的事情，作了神學性的解釋。這是記載在卅二至卅三節：「這耶穌，神已經叫祂復活了，我們都爲這事作見證。祂既被神的右手高舉，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。」

再一次，這兩節的經文都提到三位一體的神。聖子耶穌從聖父領受聖靈，並且將聖靈澆灌下來，降在等候在耶路撒冷的門徒身上。就在那一刻，聖靈降下，應許完全實現了。聖父與聖子一同將聖靈釋放，聖靈就從天降下，澆灌那些等候在耶路撒冷的門徒頭上。請留意，在這個時候，耶穌不但復活，祂也同時被高舉並得著榮耀。約翰福音七章卅九節提到直到耶穌得榮耀，所應許的聖靈才會實現。

我們面對兩個極大也極奇妙的主日：第一個是復活主日，有復活的基督和所吹入的靈；第二個是五旬主日，有榮耀的基督和澆灌的靈。當記得即使在今天，這些都是信徒的榜樣。

復活主日——復活的基督——吹入的靈

五旬主日——榮耀的基督——澆灌的靈

現在，我們要來總結剛剛我們所審察的，有恆久意義的事情。在五旬節的那一天，聖靈降臨在世，成爲有位格的，祂現在是神在世上常駐，及個人的代表。這似乎是一種律（我所無法解釋的），在一定的時候，神在世上，只能夠有一位常駐的

代表。有一段時間，聖子耶穌是代表；但是，當耶穌離開回到天上，祂說：「另一位會來替代我，祂會與你們同在直到永遠，並不是區區的幾年。」這應許就在五旬節的那一天成就了。有位格的聖子耶穌已經回到天上的父那裏，然後從聖父和聖子那裏，聖靈降下來替代耶穌。

現在，聖靈住在哪裏呢？有兩個答案：第一，祂住在教會裏，基督合一的身體裏。哥林多前書三章十六節，保羅說：「豈不知你們是神的殿，神的靈住在你們裏頭嗎？」這是聖靈所住合一的殿。第二，在哥林多前書六章十九節，保羅論到更大的事情。他顯示基督合一的身體，不單是聖靈永久的居所，神的目的是要每一個信徒的身子，都成爲聖靈永久的居所：「豈不知你們的身子就是聖靈的殿嗎？這聖靈是從神而來，住在你們裏頭的，並且你們不是自己的人。」

那是聖經中最令人震驚的聲明！倘若我們是耶穌基督的信徒，我們的身子就是聖靈永久的居所。

4. 與我們同在的幫助者

實際上，聖靈成爲我們的輔導、安慰和幫助是什麼意思呢？我們要從耶穌所提到這個特別應許的經文來開始看。約翰福音十四章十六至十八節：「我要求父，父就另外賜給你們一位保惠師，叫祂永遠與你們同在，就是真理的聖靈，乃世人不能接受的；因爲不見祂，也不認識祂。你們卻認識祂，因祂常與你們同在，也要在你們裏面。（讀者可以看出，這只是給信徒的應許，不是爲世人的）我不撇下你們爲孤兒，我必到你們這裏來。」

「Paraclete」這個字的希臘原文意思是指「召喚在旁來幫助的人（paraclete）」。「Paraclete」是一位能夠爲你做一些你自己也無法做到的事情的人。很有趣的是，同樣的字也出現

在約翰一書二章一節：「我小子們哪，我將這些話寫給你們，是要叫你們不犯罪。若有人犯罪，在父那裏我們有一位中保，就是那義者耶穌基督。」「中保」這個詞的意思是指某人爲我們辯護。

聖經告訴我們一件美妙的真理，那就是我們有兩位辯護者。在世上，聖靈爲我們所努力的目標祈求；我們所不能夠明白的事情，祂爲我們翻譯、解釋。在天上，耶穌是我們在天父面前的辯護者；祂爲我們的方向懇求。試想，我們擁有宇宙間，兩位最偉大的辯護者。我們有聖子耶穌基督在聖父的右邊，還有在世上的聖靈。擁有兩位辯護者，或者委託人，我們怎麼可能不勝訴呢？

讓我們更寬廣宏觀地來看耶穌所提的辯護者是我們的「Paraclete」，也就是我們的委託者、安慰者、輔導者和幫助者。我會針對耶穌在約翰福音十四章十六至十八節：「我要求父，父就另外賜給你們一位保惠師，叫祂永遠與你們同在，就是真理的聖靈，乃世人不能接受的；因爲不見祂，也不認識祂。你們卻認識祂，因祂常與你們同在，也要在你們裏面。我不撇下你們爲孤兒，我必到你們這裏來。」所說的一些事情作一些解釋。

「父就另外賜給你們一位保惠師」。你必須明白「另外」這個詞的重要性，它其實是指一個有位格的。耶穌說：「我是人，我有位格。我將要離去，我離去時，另外一位會來成爲你們的幫助者。當我還在這裏時，我是你們的幫助者；但是，現

在我將要離去。你們不會因此而無助地被遺棄，反之另外一位幫助者要來。」

「祂永遠與你們同在」。耶穌說：「我和你們在一起已經有三年半的時間，我將要離你們而去，但是不要因此傷心，因為還有一位會來替代我，而祂將不會離開你們。祂將永遠和你們同在。」

「因祂常與你們同在，也要在你們裏面」。「在你裏面」，這是一個重要的句子。這一位辯護者，或安慰者，將會住在我們裏面，我們將成為祂的居所。

「我不撇下你們為孤兒」。從推理的角度來看，倘若祂離開之後，並不另外預備，那門徒就真如孤兒一般，沒有人關懷、照顧、幫助他們更認識耶穌。

「我不撇下你們為孤兒，我必到你們這裏來」。這是非常重要的。基督在聖靈裏回到門徒的身邊。當耶穌在世為人時，祂只能在一個時候內，出現在一個地方而已。在某一個時候，祂只能夠跟彼得、約翰或者抹大拉的馬利亞講話，祂無法同時和他們三位在不同的地方，有不同的對話。祂受時間和空間的限制。現在，祂在聖靈裏回到祂的門徒身邊時，祂不再受時間和空間的限制。祂可以在中國和神的兒女說話；祂也可以在美國恩膏講員；祂可以在非洲的沙漠、森林裏堅固或者醫治宣教士。祂已經回來，但是，祂不再受時間或者空間的限制。

我要講述有關位格交換的主題，即是一位離去，另一位來。約翰福音十六章五至七節，耶穌說：「現今我往差我來的

父那裏去，你們中間並沒有人問我：『你往哪裏去？』只因我將這事告訴你們，你們就滿心憂愁。然而我將真情告訴你們，我去是與你們有益的，我若不去，保惠師（那安慰者）就不到你們這裏來；我若去，就差祂來。」

以上是十分淺白的文字。耶穌說：「只要我在世上，有位格，就仍然和你們在一起；聖靈雖然有位格，但必須住在天上。倘若我離去，我將差另外一位來替代我——那就是聖靈。」這是神位格的交替。曾經有一個階段，聖子以人的形像活在世上，然後祂完成使命回到天家。祂的位置由聖靈（神的另一位格）來替代，並且完成耶穌所開始的。耶穌說：「我去是與你們有益的。」（約十六7）這是一個令人驚訝的聲明。聖靈和我們同在世上而耶穌在天上，會比耶穌與我們同在世上而聖靈在天上好。很少人覺察到這一回事。基督徒常常說：「倘若我能夠活在耶穌的時代……」但是耶穌說：「你們現在會更好。我在天上而聖靈在世上時，你們將會比現在得到的更多。」

讓我引用使徒們的經驗來作進一步的解釋。注意在使徒行傳，當聖靈降臨之後，有三件立即發生的事情。這三件即刻的結果是：

第一，他們對於神的計劃和耶穌的使命，比起記錄在四福音書中耶穌在世時，有更進一步的了解。在這之前，他們領悟地很慢，也頗受限制，這是很明顯的事實。然而，聖靈降臨的那一刻，他們對於耶穌的使命和信息有完全不同的領悟。

第二，他們變得十分大膽。即使在耶穌復活之後，他們因為害怕猶太人，仍然是在鎖著的房裏聚會、禱告。他們還不敢站立起來宣講真理，他們也還沒有裝備好。然而在使徒行傳第二章，當聖靈降臨時，他們就整個被改變了。彼得直言不諱地向耶路撒冷的猶太人傳講耶穌的全部事跡，並且也指明他們應該對耶穌的受難感到愧疚。

第三，他們有超然的見證。聖靈降臨時，就開始出現神蹟。

總而言之，這就好像耶穌回來與他們同在一樣。耶穌說：「當聖靈降臨，我必在祂裏面回到你們中間來。我將會與你們同在，我必不撇下你們為孤兒。」

5. 聖靈實際的幫助

聖靈用許多明確的方法給予我們幫助、安慰和滿足我們的需要。

一、神話語的啓示

我們要提到的第一個明確方法是聖靈啓示了神的話語。聖靈是神話語的啓示者和解釋者。約翰福音十四章廿五至廿六節，耶穌對祂的門徒說：「我還與你們同住的時候，已將這些話對你們說了。但保惠師，就是父因我的名所要差來的聖靈，祂要將一切的事指教你們，並且要叫你們想起我對你們所說的一切話。」

在廿六節中所提到的兩項聖靈的重要功能：祂要指教你

們，也要提醒你們，祂要叫門徒們想起耶穌所教導他們的一切事情。我相信這也表示新約聖經的記錄並不受使徒們的記憶所約束，而是因聖靈的感動寫成的。門徒們可能並不十分肯定地記得某一些事情，但他們所需要的資料，聖靈都使他們能記得。

聖靈不但照顧過去的事，祂連以後的事也顧及了。祂教導他們一切他們所需要學習的事情。今天的情形也依然如此，祂是我們現今世上的教師。耶穌在世時，是偉大的教師，但是現在祂將這個職分交給聖靈——祂個人的代表。不論我們需要明白哪一方面神的話語，聖靈都願意在這裏指示我們。

這使得門徒的地位可以和舊約先知的地位相提並論。論到舊約的先知，彼得在彼得後書一章廿一節寫到：「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。」

聖靈決定著舊約先知預言的準確性和權柄，祂感動並帶領他們說出所當說的，因此他們所說的，祂必須負責。同樣的原則也應用在新約聖經上。耶穌必須肯定聖靈能叫門徒們想起祂曾對他們所說的一切話，並且將一切他們仍然需要知道的事情指教他們。聖靈也是整本聖經（包括舊約與新約）真正的作者。保羅在提摩太後書三章十六節非常清楚的指出：「聖經都是神所默示的，於教訓、督責、使人歸正、教導人學義，都是有益的。」

「默示」的另一個意思是「感動」。無論是「感動」或者「默示」，都表示是聖靈的工作。聖經的形成是因聖靈藉著人為

導管將聖經啓示出來。

神為我們完美的預備，使我的心感覺喜樂。聖靈是聖經的作者，祂也是使我們明白聖經的個人教師。因此，聖經的真正作者也成為聖經的翻譯和解釋者。除了作者本身還有誰能夠更正確地翻譯和解釋一本書呢？我曾寫過廿多本書，我知道有一些人翻譯我的書，他們都能夠勝任愉快，但是偶而我總覺得似乎遺漏了哪一部分，「或者」所得知的並不十分明確。在這種情況下，聖靈不但是聖經的作者也是翻譯和解釋者。祂不可能遺漏任何一點，祂所知道的都正確。如果我們願意聆聽於祂並且虛心領受，我們必定會明白聖經真正的意思。

五旬節那一天最直接的結果，就是將聖經啓示出來。聖靈降臨時，不信的眾人說：「他們無非是新酒灌滿了。」（參徒二13）但是在使徒行傳二章十五至十六節，彼得和十一個使徒站起來高聲說：「你們想這些人是醉了，其實不是醉了，因為時候剛到巴初，這正是先知約珥所說的……」

在這之前，彼得並不明白先知約珥的預言。事實上，他對於明白耶穌的教訓也十分的有限，但是就在聖靈降下的時刻，聖經對他來說，有了全新的意義；這是因為聖靈——那一位真正的作者在翻譯和解釋。

保羅的情況也是大同小異。他曾經多次逼迫教會，拒絕耶穌。使徒行傳九章十七節：「亞拿尼亞就去了，進入那家（保羅就在那裏），把手按在掃羅（後來被稱為保羅）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。』」

這一件事發生之後，保羅就立刻開始在會堂裏，宣講耶穌是神的兒子。這其實是他以往所一直否認的事，但是當聖靈降在他身上之後，他的領悟完全不同，就好比從黑暗到光明一般。這不是漸進式的，而是即刻的改變。這是因為聖經的教師和作者——聖靈，降在保羅的身上。

當我們說到聖靈是神話語的翻譯者和啓示者時，我們必須記得不單聖經是神的話語，耶穌本身也被稱為神的話語（道）。約翰福音一章一節論到耶穌：「太初有道，道與神同在，道就是神。」

在那一節的經文中，有三次祂被稱為「道」。約翰福音一章十四節：「道成了肉身，住在我們中間，充充滿滿地有恩典有真理。我們也見過祂的榮光，正是父獨生子的榮光。」神的話語（道）以文字記載的是聖經，而耶穌是道成了肉身。他們之間並不造成衝突，是一件很奇妙的事。

聖靈不單只啓示和解釋聖經，祂也啓示和解釋道成肉身的耶穌。這就是耶穌在約翰福音十六章十二至十五節所論到聖靈：「我還有好些事要告訴你們，但你們現在擔當不了。只等真理的聖靈來了，祂要引導你們明白一切的真理，因為祂不是憑自己說的，乃是把祂所聽見的都說出來，並要把將來的事告訴你們。祂要榮耀我，因為祂要將受於我的告訴你們。凡父所有的，都是我的，所以我說，祂要將受於我的告訴你們。」

十二節告訴我們，耶穌還沒有將好些事情告訴門徒。祂相

信聖靈，並且也知道聖靈會來。然後，就解釋聖靈來將做什麼。

聖靈將受於耶穌的，告訴我們。祂為我們榮耀耶穌，祂在耶穌的榮耀和完全中，將祂啓示出來。聖靈將耶穌的本性、性情和使命的每一個層面都向我們啓示。很有趣的是，當聖靈在五旬節降臨到耶路撒冷的使徒和門徒身上之後，他們就不再懷疑耶穌的所在，他們知道祂已經榮耀地坐在父神的右邊。聖靈為門徒榮耀耶穌，祂向門徒啓示在聖經中一切有關基督的事。這一切是門徒們已經忘記，或是不再能夠向耶穌求證的。

聖靈既啓示也榮耀耶穌，祂也管理聖父、聖子一切所擁有的；因為父所有的，都是子的，所受於聖子的，也受聖靈的管理。換句話說，聖靈管理一切神所擁有的，因而當祂是我們的管理者時，我們就不再是孤兒，因為神所擁有的一切，都受祂的處置。

二、提升到超然的層面

聖靈降臨的另一個最大的結果是我們的生活被提升到超然的層面。希伯來書六章四至五節：「論到那些已經蒙了光照、嘗過天恩的滋味、又於聖靈有分，並嘗過神善道的滋味、覺悟來世權能的人。」這段經文非常有趣地描寫新約標準的基督徒。

其中有五件事論到新約的基督徒：

第一、他們已經蒙了光照；

第二、他們嘗過天恩的滋味，我相信是指耶穌基督所賜的永生；

第三、他們又於聖靈有分，或者彼此分享聖靈；

第四、他們也嘗過神善道的滋味，那就是說神的善道對他們來說是活的，也是真實的；

第五、他們是覺悟來世權能的人。

所有的基督徒都相信在來世我們將完全有所不同。我們將不受肉體的許多限制，我們將有不同的身體和一種完全不同的生活方式，但是有許多基督徒並不明白靠著聖靈我們能夠在今世嘗到（或者覺悟）一些這種生活方式。我們可以嘗到「來世權能」、我們能夠覺悟來世，雖然並不是全面性的；但是在今世仍可以知道一些有關來世的生活。

與此有關的，保羅也寫過十分有趣的一段。那是他寫給信徒的，在以弗所書一章十三至十四節：「你們既聽見真理的道，就是那叫你們得救的福音（這一些是聽見福音且相信的人），也信了基督，既然信祂，就受了所應許的聖靈為印記（聖靈是神降於真信徒的印記）。這聖靈是我們得基業的憑據，直等到神之民被贖，使祂的榮耀得著稱讚。」

「憑據」是最吸引人的一個詞。聖靈是神為著來世，現在先放在我們裏面的憑據。我查過這一個詞用在這裏的意思，希臘文和希伯來文都是指「arrabon」的意思。

許多年前當我住在北京的時候，有一件非常有趣的事情發生在我的身上。它使我更確實地明白「arrabon」，或者「憑據」

的意思。我和妻子去買桌椅，我們看中了所要的就詢問價錢。它的價格超出我們所帶的錢，我就對賣主說：「我現在先付一部分的錢作為訂金，其餘的我會回來再付給你。這些桌椅就是我的了，請你將它們分別出來。你不能再將它賣給別人，我會帶著其餘需付的錢回來取桌椅。」這就是「arrabon」（憑據）的意思。

聖靈是神放在我們裏面的憑據。祂為著我們來世生命的憑據，現在就賜下聖靈給我們。我們就被分別出來，不能夠被賣給其他人了。祂會再回來接我們，這是已經得著保證的。祂也是保羅為什麼提到有關得著憑據，「直等到神之民被贖」。我們是已經屬於祂的人了，只是目前我們只收到訂金而已，交易還需等待完成。

聖靈是我們在神裏面來世生命的訂金。這超然的生命延伸了我們在各方面的體驗。

我要引用我所寫過的一本書來強調這一點。在那本書裏，我這樣寫著：

倘若我們以更廣的眼光來看新約時，我們會發現超然的事件參透初期基督徒的生活和經驗。這超然的經驗並不是偶然的或者是附加的，而是當時基督徒生活的全部。他們的禱告是超然的；講道是超然的，他們被聖靈超然地引導，賜與能力和權柄；蒙聖靈的帶領及保護。

若從使徒行傳中除去超然的事件，它就將變得沒有什麼意義或者連貫性了。使徒行傳第二章，當聖靈降臨之後，我們根

本不可能找到任何一章不是以論到超然事件為主的。

使徒行傳十九章十一節，這是一節十分發人深思的經文，論到保羅在以弗所的事奉：「神藉保羅的手，行了些非常的奇事。」

「非常的奇事」在那一節中的含義，希臘文的翻譯是：「不常發生的奇事」。初代教會的時期，每一日都有奇事發生，大家都已司空見慣了，但是這次保羅在以弗所行的奇事，卻被初代教會認為是值得特別記錄的一件事。

在今天，有多少教會偶而會用這一句「不常發生的奇事」呢？在今天，奇事發生在多少教會呢？

超然事件彰顯在初代基督徒的生活中，一個獨特的層面，是從聖靈領受超然的帶領。使徒行傳十六章，寫到保羅和他的同工們第二次的宣教行程。六至七節如此說：「聖靈既然禁止他們在亞西亞講道，他們就經過弗呂家、加拉太一帶地方，到了每西亞的邊界，他們想要往庇推尼去，耶穌的靈（或者說，耶穌藉著聖靈）卻不許（他們進入庇推尼）。」

他們想往西走，但是聖靈卻不許，之後他們嘗試往東北的方向，但是聖靈說：「不」。然後，聖經在八至十節記著說：「他們就越過每西亞，下到特羅亞去（這是西北的方向）。在夜間有異象現與保羅，有一個馬其頓人站著求他說，請你過到馬其頓來幫助我們。保羅既看見這異象，我們隨即想要往馬其頓去，以為神召我們傳福音給那裏的人聽。」

這是一件特別的事情，它也是聖靈超然的干預和統管的例

子。以地理位置來說，他們往東到亞洲或者朝東北進入庇推尼，都是非常自然的。他們要經過這兩個地方，以西北的方向去到歐洲大陸，有一點違背自然，但是我們若看教會歷史，我們就會知道歐洲大陸扮演極獨特的角色。第一，它保守福音經過黑暗時期；第二，它是主要傳揚神的道至其他國家的大陸。神至高無上的目的是超越幾個世紀的。保羅和他的同工們，若憑著自己的聰明是絕對無法想通的。但是藉著聖靈超然的啓示方向，他們行在神的旨意中。歷史是受聖靈超然的指引和影響的。這是聖靈超然干預初代基督徒生活的其中一個例子。

羅馬書八章十四節：「因為凡被神的靈引導的，都是神的兒子。」保羅描寫基督徒的生活需要聖靈的帶領。要成為基督徒，你必須從神的靈而生，但是重生之後，為要活出基督的樣式，你必須繼續蒙神的靈引導。保羅在那一節的經文中，所用的是現在進行式。他們不再是嬰孩，而都是成熟的兒子和女兒。

三、幫助我們禱告

在第三方面，聖靈給我們相當大的幫助是禱告。

保羅特別在我們的禱告生活中，應用蒙聖靈引導的原則。他強調有聖靈引導的禱告，才能蒙神的喜悅。羅馬書八章廿六至廿七節：「況且我們的軟弱有聖靈幫助，我們本不曉得當怎樣禱告，只是聖靈親自（這是強調聖靈是有位格的）用說不出來的歎息替我們禱告。鑒察人心的，曉得聖靈的意思，因為聖

靈照著神的旨意替聖徒祈求。」

保羅在此說到我們都有軟弱。這不是指身體的虛弱，而是心志和思想的軟弱。我們本不曉得當怎樣禱告，為什麼事情來禱告。

我時常給會眾一個挑戰，詢問是否有人經常曉得當怎樣禱告或禱告些什麼，請他們把手舉起來。從來沒有一次，有任何人敢把他的手舉起來。我想我們都十分誠實地默認，當我們要禱告時，我們時常不曉得當為什麼事情禱告。若我們曉得要禱告些什麼時，我們又不曉得應該怎樣去禱告。保羅所謂的「軟弱」也包括這一點，但是他告訴我們，神賜下聖靈來幫助我們的軟弱，告訴我們當怎樣禱告，要禱告些什麼。在一定的程度上，保羅是指聖靈透過和藉著我們來禱告。

這是有效禱告的重點：學習如何建立與聖靈的關係，使我們能夠順服聖靈的引導、支配、感動和剛強，甚至是聖靈多次多方藉著我們的禱告。

新約聖經啓示聖靈能夠在禱告方面幫助我們，我將列出一些：

第一方面，是保羅在羅馬書八章廿六至廿七節中所說的：「……聖靈親自用說不出來的歎息替我們禱告。」我把它稱為**代禱**，是指基督徒生命的其中一個頂點。然後，他談到「說不出來的歎息」我們有限的頭腦無法更恰當的向神祈求我們的需要，因此聖靈用的其中一種方法，就是藉著說不出的歎息來替我們禱告。

這是一個神聖的經驗，屬靈生產的痛苦帶來屬靈的誕生。以賽亞書六十六章八節：「……因為錫安一劬勞，便生下兒女……」

若在禱告中，沒有類似屬靈生產的痛苦，就不可能有真正屬靈的生殖。錫安是在分娩的痛苦後，才產下兒女的。

保羅在加拉太書四章十九節證實了這一點：「我小子啊，我為你們再受生產之苦，直等到基督成形在你們心裏。」

保羅曾經向加拉太人傳福音，他們也接受了這福音。但是保羅知道，若要他們真正活出基督的樣式，不單是藉著傳道，還要加上代禱。他將代禱描寫成「受生產之苦」，或者「說不出來的歎息」。

第二方面，**聖靈在禱告中光照我們**。祂光照我們的思想，讓我們曉得當怎樣禱告，為什麼事情禱告。書信中論到聖靈在這方面的工作有以下的兩處經文：羅馬書十二章二節：「不要效法這個世界，只要心意更新而變化，叫你們察驗何為神的善良、純全、可喜悅的旨意。」這節經文帶出唯有在禱告中更新的心意，才能夠察驗何為神的善良、純全、可喜悅的旨意，而以弗所書四章廿三節也提到：「又要將你們的心志改換一新。」

聖靈會更新我們的心志。當聖靈進入並更新我們的心志時，我們就開始明白神的旨意，曉得當怎樣在神的旨意中禱告。這就是聖靈幫助我們的第二種方法，祂更新我們的心志，光照和啓示我們當怎樣禱告。

第三方面，聖靈往往在我們的預料之外，將當說的話語賜給我們。我們可以在好幾處的經文中，看到類似的情況。約翰福音十一章四九至五二節就是一個特別的例子：「內中有一個人，名叫該亞法，本年作大祭司，對他們說：『你們不知道什麼。獨不想一個人替百姓死，免得通國滅亡，就是你們的益處。』他這話不是出於自己，是因他本年作大祭司，所以預言耶穌將要替這一國死。也不但替這一國死，並要將神四散的子民，都聚集歸一。」

大祭司該亞法預言耶穌將為猶太人死，也為所有神四散的子民死。他說這話不是出於自己的智慧。其實，他是否認耶穌為神的兒子和彌賽亞，因此若有任何人這樣說，他必定會反駁他的。雖然這事違反他自己的意願，但聖靈還是將這話放在他的心裏和他的口裏。

哥林多前書二章十三節告訴我們：「……我們講說這些事，不是用人智慧所指教的言語，乃是用聖靈所指教的言語，將屬靈的話解釋屬靈的事。」保羅在這一節裏提出聖靈所指教的言語，這一個原則也可以同樣應用在禱告的方面。聖靈能夠將我們所預料之外的禱告放在我們的腦海中。因此，我們就可以按照神的旨意祈求，主耶穌在世上的工作也就能成就。

每當我談到這一方面的話題時，我就想起一件發生在我朋友身上的事。他和妻子要在十一月的時候到英國去整整一個月。十一月的英國是陰沉、寒冷和多霧的天氣。

他們將啓程的前一個晚上，為著行程禱告時，他聽見妻子

說：「當我們在那個地方時，請賜給我們有好的天氣。」他幾乎從坐著禱告的床上翻下來。

之後，他對她說：「你是否知道自己在禱告些什麼嗎？」

她回答說：「不，我忘記了！」這就顯示出是聖靈的作為。

「忘了？」他說：「其實，你十分清楚那個地方的天氣；可是你卻向神禱告說，當我們去那裏的時候，請賜給我們有好的天氣。」她聽了，也只是聳聳肩膀而已。後來，他們在英國逗留整個月，卻沒有遇上一天是陰沉、寒冷、或者多霧的日子。天氣溫暖得很！

十一月底，他們離開英國時，他對送行的人說：「注意！當我們離開這裏時，天氣將會改變。」結果，正是如此。那是聖靈藉著他妻子的口所作的禱告，也是主在那個時候要她做的。

第四方面，聖靈對禱告的幫助是，聖靈賜給我們一種新的、不知名的語言，一種我們的頭腦所無法理解的語言。這在新約聖經中也屢次的提到，今天也有一些人稱它為禱告的語言。保羅也提到這種不知名的方言，在哥林多前書十四章二節：「那說方言（不知名）的，原不是對人說，乃是對神說，因為沒有人聽出來；然而他在心靈裏卻是講說各樣的奧秘。」

在同一章的第四節，他說到：「說方言的，是造就自己……」

這一類的禱告，有三個基本的功用：

第一、當我們用方言禱告時，我們不是對人說，乃是對神說。對我來說，這是個極大的特權。

第二、我們所說的，是我們的理性所無法理解的。我們是在講說各樣的奧祕，或者說是分享神的奧祕。

第三、當我們如此做時，我們是在造就自己，或者說是在建立自己。

接下去，保羅在哥林多前書十四章十四節說：「我若用方言禱告，是我的靈禱告，但我的悟性沒有果效。」

這種情形發生，是當聖靈只賜給我們一種新的語言，並且藉著我們用這種語言禱告。這一回，祂並沒有光照我們的思想。我們不應當排除其他禱告的形式。保羅很清楚的說：「……我要用靈禱告，也要用悟性禱告……」（林前十四章15）這兩種形式的禱告都是可能的。

聖靈進入我們的裏面，當我們順服祂、讓祂在我們裏面，按著聖經動工時；我們就有極豐盛和多彩多姿的禱告生命。這就是神對我們每一個人的要求。

四、醫治我們身體、賜豐盛靈命

聖靈作為「paraclete」的第四個功能，是賜給我們的身體有超然的生命和健康。耶穌來是要賜給我們生命，約翰福音十章十節：「盜賊來，無非要偷竊、殺害、毀壞；我來了，是要叫羊得生命，並且得的更豐盛。」

在這一節經文中，論到兩種人，我們必須十分謹慎地分辨

這兩種人。第一種是賜生命的耶穌；第二種是奪取生命的撒但。魔鬼進入我們生活中，無非是要奪取生命。牠是為偷取神所賜給我們的祝福和供應而來；牠來是要殺害我們的肉身並且永遠地毀壞我們。我們每一個人都當知道，倘若我們容許魔鬼在我們的生活中有一席之地，牠就會在我們所容許牠的程度上進行偷盜、殺害和毀壞的事。

另一方面，耶穌來所要做的卻恰恰相反。祂來是要叫我們得生命並且得的更豐盛。我們當留意一件重要的事：耶穌所賜給我們的這生命是要受聖靈的管理。我們所得著的生命是與我們所願意讓聖靈在我們心中動工的程度成正比的。若我們反抗或者拒絕耶穌的動工，那麼我們就無法經歷到神藉著耶穌來所賜給我們的豐盛生命。其實是聖靈使耶穌已死的身體從墳墓中復活的，保羅在羅馬書一章四節提到：「按聖善的靈說，因從死裏復活，以大能顯明是神的兒子。」

「聖善的靈」一詞，其實是將希伯來文中的聖靈，翻譯成希臘文，雖然保羅是以希臘文書寫，但他是以希伯來文思想的。因此，當保羅說：「按聖善的靈說」，其實是等於說：「藉著聖靈因從死裏復活，以大能（也就是說聖靈的大能）顯明（宣告）耶穌是神的兒子。」

再往下看，羅馬書八章十至十一節，保羅繼續說到，同樣使耶穌已死的身體從墳墓中復活的大能，現在也住在我們的肉身裏面。

我要指出在某一個程度上，前幾段所說的是神對這個世代

救贖過程中的一個頂點，那就是神以聖靈的位格住在我們的肉身中，並且以我們的肉身為祂的殿或者居所。羅馬書八章十至十一節保羅說：「基督若在你們心裏，身體就因罪而死，心靈卻因義而活。然而，叫耶穌從死裏復活者的靈若住在你們心裏，那叫基督耶穌從死裏復活的，也必藉著住在你們心裏的聖靈，使你們必死的身體又活過來。」

第十節的含義是，當基督在我們心裏，我們已經悔改和重生，並且舊有的生命已結束了，而一個新的生活才開始。那舊有的、屬肉體的生命已終止，而我們的心靈卻因義而活，與神的生命同活。然後，保羅繼續以第十一節來解釋，何謂基督住在我們的肉身，這是非常清楚的。那叫耶穌的身體從墳墓中復活的以同一位格、同樣的能力，現在住在每一位順服的信徒的肉身中。祂也要使信徒們會朽壞的身體有著與耶穌同樣的生命。

除非從死裏復活，否則這種賜予我們肉身屬神的生命程序將無法得著完滿的結果。目前，我們還沒有復活的身體，了解這一點是非常重要的，但是我們所有的卻是復活的生命在會朽壞的身體中。保羅繼續在幾處的經文中解釋說，在這會朽壞的身體中，復活的生命能夠顧全我們肉身的需要，直到神將我們的心靈與肉身分開，召我們回天家的日子。

我們必須知道我們的肉身當初是如何形成的，因為這是相關連的。

「耶和華神用地上的塵土造人，將生氣（或者靈）吹在他鼻孔裏，他就成了有靈的活人（或者活的靈魂），名叫亞

當。」（創二7）

人類的肉身是由什麼造成的呢？就是神的生氣（或者靈），使塵土變成了有靈的活人，擁有一切不可思議、令人驚歎的身體功能。聖靈是最先使我們的肉體有生命的。按著邏輯說，祂支持著我們的生命，但只有基督徒才看得出這是合乎邏輯的；按著聖經，屬神的醫治和健康也是合乎邏輯。

舉一個例子說，假設你的手錶壞了，你不會將它交給補鞋匠修理；你當然會將它交給鐘錶匠。現在，我們照樣應用這個原則。倘若你的身體出了毛病，你會將它交由誰診斷呢？以我個人的觀點，當然是交給那造它的——聖靈。

保羅在哥林多後書十一章廿三至廿五節的見證，十分吸引人：「他們是基督的僕人嗎？（我說句狂話）我更是。我比他們多受勞苦，多下監牢，受鞭打是過重的，冒死是屢次有的。被猶太人鞭打五次，每次四十減去一下；被棍打了三次；被石頭打了一次；遇著船壞三次；一晝一夜在深海裏。」

一個人經歷這一切的事，還能夠如此的活躍和勇敢，簡直是不可思議。到底是什麼力量支持著保羅呢？就是聖靈的大能。使徒行傳十四章十九至廿節，記載在路司得，有人用石頭打保羅：「但有些猶太人從安提阿和以哥念來，挑唆眾人，就用石頭打保羅，以為他是死了（要以為一個人是被石頭打死的，那必定需要許多石頭。），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。」

真是了不起的一個人！我曾經聽一些人說，保羅是虛弱型

的，他常常抱病來往各地。我的看法是，倘若保羅是屬文弱型的，仍能如此了不起，我祈求神賜給我們更多的保羅！

我們已經看過使徒保羅驚人的耐力和毅力。現在，讓我們來看看他的祕訣在哪裏？他自己的看法又如何？

「我們有這寶貝放在瓦器裏（「這寶貝」就是永遠與我們同在的聖靈），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；心裏作難，卻不至失望；遭逼迫，卻不被丟棄；打倒了，卻不至死亡。身上常帶著耶穌的死，使耶穌的生也顯明在我們身上。因為我們這活著的人是常為耶穌被交於死地，使耶穌的生在我們這必死的身上顯明出來。這樣看來，死是在我們身上發動，生卻在你們身上發動。」（林後四7~12）

第七和八節告訴我們，不是我們本身有任何與眾不同的地方，乃是這與眾不同的能力在我們裏面。我們雖四面受敵，卻不被困住；因為我們有這在我們裏面的能力，使我們有耐力和毅力。

第十節是非常美妙的對比。我們會認為是與耶穌同死，因此祂的生也顯明在我們身上。這是非常清楚的，也就是說不是在來世，而是在這個時代，那超然的、耶穌復活的生命在聖靈裏，就要顯明在我們身上。

第十一節很特殊：「……使耶穌的生在我們這必死的顯明出來。」這不只是一個住在我們裏面，沒有人能夠看見的祕密。祂的存在使祂的果效顯明出來，讓大家都能夠看見。耶穌

復活的生命，在我們這必死的身上顯明出來。

第十二節告訴我們，當死在我們身上發動，我們面臨體力與能力的盡頭時，另一種新的生命藉著我們發動，傳達到他人身上。

哥林多後書四章十六節：「所以，我們不喪膽，外體雖然毀壞，內心卻一天新似一天。」

外體雖然毀壞，但是有一生命在我們的內心，使它一天新似一天。神所賜內在超然的生命顧及了我們外在身體的需要。

五、神傾倒的愛

聖靈所賜給我們最大、最奇妙的祝福，就是神傾倒的愛充滿我們的心。

「我們既因信稱義，就藉著我們的主耶穌基督得與神相和。我們又藉著祂，因信得進入現在所站的這恩典中，並且歡歡喜喜盼望神的榮耀。不但如此，就是在患難中也是歡歡喜喜的；因為知道患難生忍耐，忍耐生老練，老練生盼望；盼望不至於羞恥，因為所賜給我們的聖靈將神的愛澆灌在我們心裏。」（羅五1~5）

這段經文的重點是在第五節：「……盼望不至於羞恥，因為所賜給我們的聖靈將神的愛澆灌在我們心裏。」保羅在這五節的經文中，列出了屬靈成長的幾個步驟。我簡略地來敘述。

第一個步驟是我們與神和好；第二、我們因信得進入神的

恩典中；第三、歡歡喜喜盼望神的榮耀，盼望將來的事；第四、即使在患難中，也是歡歡喜喜的（這是因為患難乃是按著應有的態度來領受，必定有以下所列出好的結果）。

之後，保羅列出三種正確忍受患難的結果：第一、**忍耐**；第二、**老練**；第三、**盼望**。

然後，我們來到這段經文的重點：因為所賜給我們的聖靈，將神的愛澆灌在我們的心裏。在這裏「愛」字的希臘文是「agape」，通常（但不是絕對的）在新約中是指神獨特的愛，只有藉著聖靈才可以得到的。很自然地，在這些例子中，我們憑著自己是無法表現「agape」這樣的愛。

接下來，保羅給「agape」的愛下一個定義。他解釋這愛如何顯現於神和基督。

「因我們還軟弱的时候，基督就按所定的日期為罪人死。為義人死，是少有的；為仁人死，或者有敢做的。唯有基督在我們還作罪人的時候為我們死，神的愛（祂給我們「agape」的愛）就在此向我們顯明了。」（羅五6~8）

據保羅說，當基督為我們死時，有兩個詞可以用來形容我們——無能、無神的罪人。唯有「agape」的愛是自己甘願的，不要求任何的條件。這是一種不要求你必須做得好，或者必須做這做那的愛。它是白白的賜給人，賜給那些我們認為最不值得的、最不配的、最無助的人。

我們要在新約聖經中，找出在我們身上因「agape」的愛所產生的結果。第一處是重生的結果。彼得前書一章廿二至廿

三節：「你們既因順從真理，潔淨了自己的心，以致愛弟兄沒有虛假，就當從心裏彼此切實相愛。你們蒙了重生，不是由於能壞的種子，乃是由於不能壞的種子，是藉著神活潑常存的道。」

以「agape」的愛彼此相愛，可能源自於重生。這重生是來自永遠、不朽壞的種子，藉著神活潑常存的道。它使我們有一個新的生命，這生命的本性就是愛。約翰一書四章七至八節：「親愛的弟兄啊！我們應當彼此相愛，因為愛是從神來的。凡有愛心的，都是由神而生，並且認識神。沒有愛心的，就不認識神，因為神就是愛。」

你看到經上說，凡有愛心的都是由神而生。一個從神而生的人能夠擁有這愛；而一個人若不從神而生，就不可能擁有它。

有關神將這屬祂的愛賜給我們的另一段經文，是保羅在羅馬書五章五節所描述：「盼望不至於羞恥，因為所賜給我們的聖靈將神的愛澆灌在我們心裏。」

我們重生之後，聖靈將神完全的愛澆灌在我們的心裏，和在我們已有的新生命中，我們就沉浸在這愛中。我們接觸到源源不絕的供應——聖靈已經將神完全的愛澆灌在我們的心裏。我要強調這愛是屬天的、無窮盡的，並且是超然的，只有聖靈能夠達成。

比較耶穌在約翰福音七章卅七至卅九節所說的：「節期的末日，就是最大之日，耶穌站著高聲說：『人若渴了，可以到

我這裏來喝。信我的人，就如經上所說，從他腹中要流出活水的江河來。』耶穌這話是指著信祂之人要受聖靈說的。那時還沒有賜下聖靈來，因為耶穌尚未得著榮耀。」

你可以看到當中的對比。首先，有一個乾渴的人不能夠滿足自己。但當聖靈來時，這個乾渴的人卻變成了活水的江河，因為神的愛進入我們的心中。這不是人爲的愛，也不是神的愛的一部分，而是神全然的愛，我們只不過是沉浸在當中。神全然、不止息和無限的愛，因聖靈藉著我們的生命成爲導管流露出來。一個乾渴的人便能成了活水的江河。

讓我們來看保羅所論最爲人所知有關愛的經文，記載在哥林多前書十三章中。在十二章的結尾，他說：「我現今把最妙的道指示你們。」這「最妙的道」是記載在十三章一至三節：「我若能說萬人的方言，並天使的話語，卻沒有愛（agape），我就成了鳴的鑼，響的鈸一般。我若有先知講道之能，也明白各樣的奧秘，各樣的知識，而且有全備的信，叫我能夠移山，卻沒有愛，我就算不得什麼。我若將所有的調濟窮人，又捨己身叫人焚燒，卻沒有愛，仍然與我無益。」

有一點是非常重要的，聖靈所顯明的恩賜都是作爲愛的器皿或者導管。倘若我們沒有善用這些恩賜，使它們爲神的愛所用，我們就是攔阻神完成祂的目的。我們可能擁有其他的恩賜，卻沒有愛，我們就成了鳴的鑼，響的鈸一般。我們算不得什麼，也未擁有什麼。

哥林多前書十三章一節，保羅說：「我若能說萬人的方

言，並天使的話語，卻沒有愛，我就成了鳴的鑼，響的鈸一般。」當聖靈進入時，祂是進入一顆蒙信心潔淨又轉向神的心。雖然如此，過後還是有可能消滅神的動工而偏離祂的目的，或者濫用神爲我們預備的。在這種情況下，正如保羅所說：「我就成了鳴的鑼，響的鈸一般。」實際上，他是說：「我接受時，其實不是這樣的，但當我誤用它時，就變成那個樣子，又破壞了神的計劃。」

試比較保羅在提摩太前書一章五至六節所說：「但命令的總歸就是愛，這愛是從清潔的心和無虧的良心、無偽的信心生出來的，有人偏離這些，反去講虛浮的話。」基督徒所有事奉的目標應當是愛。神對基督徒的目的是持續性的流露屬天的愛。

我要將神賜給我們三方面的愛，總結如下：

第一、重生。當我們重生時，我們就能夠流露那種愛。

第二、藉著所賜給我們的聖靈，將神完全的愛傾倒在我們的心裏。神是無窮盡供應我們的源頭。

第三、這愛是在日常生活中，透過自制與性格的操練而來的。就是在這同時，神的愛藉著我們向其他人彰顯。

在美國有一個著名的瀑布叫尼加拉瓜瀑布，我就好像看到神的愛如這水般傾瀉而下。之後我想：然而它真正的目的，不只是爲了傾瀉而下。因爲唯有當它的能源經轉換成光能、熱能及電力，送達南美洲附近幾個大城市的居民時，它才可算是大功告成。神所賜給我們的愛也是如此。我們重生之後，就領受

神的愛。這愛是藉著聖靈澆灌於我們的，透過我們在日常生活中的自制和性格的操練，才能夠彰顯出來幫助周圍的人。

6. 如何向聖靈敞開

我們當如何向聖靈敞開，完全地接受祂，並且藉著祂領受一切所應許的祝福呢？

我們來看幾處經文好明白領受聖靈充滿必須的條件。

有幾項特殊的條件是神要求我們履行的。使徒行傳二章卅七至卅八節，是彼得在五旬節那一天講道的後半部。他告訴我們眾人在當時的反應：「眾人聽見這話，覺得扎心，就對彼得和其餘的徒使說：『弟兄們，我們當怎樣行（那是很特殊的問話，而神的話語給我們特殊的答案）？』彼得說：『你們各人要悔改，奉耶穌基督的名受洗，叫你們的罪得赦，就必領受所賜的聖靈。』」有兩個基本的要求：我們必須**悔改**、也必須**受洗**。

路加福音十一章九至十三節，耶穌說：「我又告訴你們，你們祈求，就給你們；尋找，就尋見；叩門，就給你們開門。因為，凡祈求的，就得著；尋找的，就尋見；叩門的，就給他開門。你們中間作父親的，誰有兒子求餅，反給他石頭呢？求魚，反拿蛇當魚給他呢？求雞蛋，反給他蠍子呢？你們雖然不好，尚且知道拿好東西給兒女；何況天父，豈不更將聖靈給求祂的人嗎？」

這是一個既簡單又極重要的條件。耶穌說：「天父豈不更將聖靈給向祂祈求的兒女們嗎？」我曾聽有基督徒說：「我不需要聖靈。」我必須告訴你，那是不合乎聖經的。耶穌對門徒說：「何況天父，豈不更將聖靈給求祂的人嗎？」約翰福音十四章十六至十七節記載：耶穌會向天父求賜下聖靈給門徒。我個人的看法是：既然耶穌也向天父求，那我們向祂求又何妨呢？這就成了第三條件：**祈求**。

約翰福音七章卅七至卅九節，有另外三個條件：「節期的末日，就是最大之日，耶穌站著高聲說：『人若渴了，可以到我這裏來喝。信我的人就如經上所說，從他腹中要流出活水的江河來。』耶穌這話是指著信祂之人要受聖靈說的，那時還沒有賜下聖靈來，因為耶穌尚未得著榮耀。」

約翰非常清楚地指出，耶穌所說的那段經文是指信徒受聖靈而言。弄清楚了這一點，讓我們看耶穌怎麼說：「人若渴了，可以到我這裏來喝。」這裏有三個既簡單又實際的要求，我將詳述如下：

第一、我們必須口渴，即是渴慕。神不會強迫那些自己認為沒有需要的人領受。許多人不曾完全地領受聖靈，原因是他們實際上並不十分的口渴。倘若你認為你已經擁有了一切所需要的，那神也就不會再強迫你領受。其實，你很可能並沒有完全善用你所擁有的，若神再給你的話，你很可能會糟蹋它而被譴責。如以上所說，口渴是必要的條件，口渴是指你所需要的比你所擁有的還多。事實上，口渴而想喝水是我們身體強烈的欲望之一。一個人若真正口渴，他就不會討價還價，也沒閒功夫和你說話或者討論，他只知道要去找水喝。這就是耶穌所說的：**你必須口渴**。

當你感覺口渴之後，祂說：「……可以到我這裏來」因此，第二個條件是**到耶穌這裏來**。耶穌是以聖靈施洗的。倘若你要受聖靈的洗，你就要去找那位用聖靈施洗的，除了耶穌，沒有人能用聖靈施洗。

然後祂說你要喝，但這卻是簡單到大家都會忘記的事情。喝是心裏自願，並且以行動回應你所要喝的，接受到你心裏面去，這也算是接受聖靈的一部分。你先要口渴，然後到耶穌這裏來喝。但你若只是完全被動地說：「好吧！既然神要這樣做，就讓祂去做吧。」這就不是真正想喝的情況。喝是積極地接受到你裏面。

我們要再討論兩個事實，那是關於我們肉身的。在這之前，我們有討論過：第一、神說我們的身體是聖靈的殿。哥林多前書六章十九節：「豈不知你們的身子就是聖靈的殿嗎？這

聖靈是從神而來，住在你們裏頭的；並且你們不是自己的人。」第二、我們需要將我們身體的每一個部分當作器皿獻上、順服和服事神，這是我們的責任。羅馬書六章十三節：「也不要將你們的肢體獻給罪作不義的器具；倒要像從死裏復活的人，將自己獻給神，並將肢體作義的器具獻給神。」

我們有直接從聖經來的責任。當獻上、順服，或者奉獻我們的肢體服事神。特別是有一樣肢體，那就是我們的舌頭。雅各在書信三章八節中簡單的說：「唯獨舌頭沒有人能制伏，是不止息的惡物，滿了害死人的毒氣。」

我們需要神幫助我們控制身體上的每一個肢體，尤其是我們的舌頭，更是需要受到控制。當聖靈完全掌管我們的生命時，祂第一個先要制伏的就是我們的舌頭。舌頭能夠為神所用，而成為神的榮耀。你若是留意的話，你會發現新約聖經中論到聖靈充滿的人時，最常見的一個直接反應便是從他的口中發出一種語言。他們說話；他們說預言；他們讚美；他們唱詩；他們說方言，這一些結果雖然不同，但是都有一個共同點：那就是從他們的口中出來。當你來到耶穌面前喝的時候，它的結果是滿溢，而這個結果最常見的是從你的口中出來的。耶穌基督曾經在馬太福音十二章卅四節說：「……因為心裏所充滿的，口裏就說出來。」很清楚的論到這個原則。

我列出以下接受聖靈充滿的七個條件。

一、悔改

二、受洗

三、祈求神

四、口渴

五、來到耶穌面前，祂是施洗者

六、喝，接受到你裏面

七、獻上身體為聖靈的殿，要將肢體作為義的器具。

或許你懷疑要如何能做成呢？我要引用以下的禱文，這若能成為你的禱告，你就向神開口出聲讀出來。

主耶穌，我極渴盼聖靈的充滿。我要獻上我的身體成為祢的殿，我的肢體要作為義的器具，特別我的舌頭是我所不能夠控制的。我祈求祢用聖靈充滿我，讓我從嘴唇湧流出活水的江河，來稱頌祢、敬拜祢。阿們。

倘若你願意誠懇地如此禱告，神會聽見，祂的應允就會來到，或許你會十分驚訝你所將領受的。

受聖靈的洗

1. 聖經原本的教導
2. 聖靈原本的經驗
3. 警言
4. 這經驗的目的
5. 附錄

1. 聖經原本的教導

我要引用哥林多前書十二章十三節作開場白：「我們不拘是猶太人，是希利尼人，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。」我要和大家談一個熱門的題目——受聖靈的洗。在過去幾年我有機會到世界各地講道，雖然所到之處的範圍相當廣，卻發現各地的基督徒都在討論這個熱門的話題，甚至引起一些爭論。

有些基督徒認為信仰只關乎感情，不需要智慧。這完全是錯的，我們應該十分謹慎看待神的話語，要專心受教。我所論及的除非你以感情也以理智去閱讀，否則對你不會有多大幫助。

這一節經文因為翻譯上的問題帶來一些困擾，所以有必要

澄清。首先，在開始之前，要指出這一節經文的特別之處，就是這個既簡要卻極重要重複了三遍的「一」字。除非我們先明白使徒保羅寫這節經文的著重點，否則便無法正確地體會到他的教導。他並不是著重在**教義**，而是著重在**基督肢體的合一**。我們蒙神祝福經歷聖靈的洗，就應該牢記這點，並且不斷提醒自己。除了個人的蒙福與經歷外，我們應該明白神將這節經文賜給我們，其至高目的是要基督的肢體合一。我常常感覺到，我們並沒有正確地行在神的教導與啓示之中，因為我們已經偏離了關乎聖靈的洗的中心思想。

現在我們就聖經原文的翻譯問題作一些討論。我曾經花了好幾年的時間學習希臘文，我要將這節更正確地翻譯如下：「我們不拘是猶太人，是希利尼人，是為奴的，是自主的，都在一位聖靈裏受洗，成了一個身體，飲於一位聖靈。」首先，希臘原文用的介詞是「在」而不是「從」。「在一位聖靈裏」後「我們都受洗」，這裏所用的動詞是過去式，代表在過去的某個時候，我們經歷的一件事情。它不是完成式，不是「我們已經受洗」而是「我們都受洗」。在過去某個特定的時間內，我們所經歷的事。

為了更明白這節經文的意思，我們應該對照新約其他有關於「受洗歸入」或「成了」這類句子。或許你曾經聽說：除非你已經受過聖靈的洗，否則你就不是基督身體的一份子。我認為這是太極端的說法。我尊重這人說話誠懇，但我認為他犯了極大和極基本的錯誤。在此，讓我對照新約其他四處經文，來

嘗試釐清「受洗歸入」的意思。我相信當我們看過這些經文後，你會同意我的看法。從每一處經文中可以看出所謂「受洗歸入」，其實就是已經在聖靈裏，然後受洗歸入，成了一個身體。我相信當我們看過以下的經文就足以自證。

第一處經文是馬太福音三章十一節：「我是用水給你們施洗，叫你們悔改。」這是不是表示約翰所要施洗的人尚未悔改？當然不是，如果你參閱上文第七、八節，意思就非常清楚了。當法利賽人和撒都該人也來受洗，約翰對他們說：「毒蛇的種類，誰指示你們逃避將來的忿怒呢？你們要結出果子來，與悔改的心相稱。」換句話說，就是要用你們的生活行為來表示你們已經悔改，然後我再考慮給你們施洗，所以當約翰要為他們施洗時，他深信他們已經悔改了，這點是十分明顯的。也就是說，他的施洗只是形式上表明他承認他們已經悔改。假設他懷疑他們的悔改，他就不會給他們施洗。

再讓我們看看使徒行傳二章卅八節。五旬節時，門徒被聖靈充滿，眾人聽了彼得和其餘的使徒大聲傳講福音，覺得扎心，就對彼得和其餘的使徒說：「弟兄們，我們當怎樣行？」彼得回答說：「你們各人要悔改，奉耶穌基督的名受洗，叫你們的罪得赦，就必領受所賜的聖靈。」這裏「受洗，叫你們的罪得赦」，原文意思是「受洗，歸入赦罪之中」。這是否表示在他們受洗之前，他們的罪尚未得赦呢？若是如此，那就違背整本新約教義的主旨了。當他們悔改並將信心建立在耶穌基督身上時，他們的罪就已得赦，他們受洗只是形式上表明使徒們承

認他們已經達到得赦的情況。再一次我們得到同樣的結論：洗禮是外在的證據，證明他們已處的情況。

接著，讓我們看看加拉太書三章廿四至廿七節：「這樣，律法是我們訓蒙的師傅，引我們到基督那裏，使我們因信稱義。但這因信得救的理既然來到，我們從此就不在師傅的手下了。所以，你們因信基督耶穌都是神的兒子。你們受洗歸入基督的都是披戴基督了。」請注意這次序是非常清楚與確定的。在第廿六節中，我們看到唯一可以使我們成為神的兒子的條件，就是相信基督耶穌。凡與此相違背的教導都是錯誤的教義。耶穌說：「那些相信我的便得永生。」（參約三16）這也是馬丁路德所持的信仰，即因信稱義。除了積極相信耶穌基督外，無論做何事、藉何物都無法使我們成為神的兒子。保羅繼續說：「你們受洗歸入基督的都是披戴基督了。」你會發現，他們已經在基督裏，然後受洗歸入基督以承認他們已經在基督裏了。

最後一處經文是羅馬書六章二至四節：「斷乎不可，我們在罪上死了的人豈可仍在罪中活著呢？豈不知我們這受洗歸入基督耶穌的人是受洗歸入祂的死嗎？所以，我們藉著洗禮歸入死，和祂一同埋葬，原是叫我們一舉一動有新生的樣式，像基督藉著父的榮耀從死裏復活一樣。」我們發現「受洗歸入」是指受洗歸入耶穌的死。保羅把受洗比喻成埋葬，他說：「我們藉著洗禮歸入死，和祂一同埋葬。」很明顯，我們不需要埋葬一個活人，以致叫他死。那是一種極恐怖的想法！相反地，

若有人被埋葬，就表示他已經死了。我們對罪的死並不發生在歸入基督的死的洗禮過程中；受洗歸入基督的死是公開的表明因信就與基督同死和同活。

我們已看過四處類似的經文，在每一段經文中，受洗歸入的任何情況都是為了公開表示那人已經在這情況中了。

現在我們回到哥林多前書十二章十三節來看這節經文真正的意思。我們已經「在身體中了」，聖靈的洗是為了更有效地公開表明我們原本已屬一個身體的關係。我們都受洗歸入一個身體，這是受聖靈洗的目的。我們已經在身體中，就好像約翰所施洗的那些人一樣已經悔改；五旬節時要受洗的人是罪已得赦。加拉太書三章所指的人，是已經在聖靈裏了；而羅馬書六章中，他們尚未受洗歸入基督的死，並和祂一同埋葬以前，就如已經在罪上死了的人一樣，所以我們是已經在基督身體中了。只不過受聖靈的洗是耶穌基督給予人超自然的證實，以表明那人是祂身體中的肢體，也唯有耶穌基督能給人這種超自然的證明。許多人能以水施洗，但約翰說：「這就是祂，是用聖靈施洗的。」（參約一33）。聖經中，無人像耶穌基督能有這個特權能承認屬祂身體中的肢體，並定下使徒的證明給所信的人看。大家要銘記，它的目的是為基督身體的合一，是使肢體更有效地合一，而不是分裂。

2. 聖靈原本的經驗

讓我們來看看這經驗在聖經中的原本意思，並不是許多人作見證時所敘述的。

有一次，我在一個大都市講道時，有一位年輕人來找我。他問道：「當我獨自一人時，我能說方言。你認為我受了聖靈的洗嗎？」

我說：「是的。」

他說：「不過，當別人提起這方面的經驗時，都有奇妙的感受，他們有極大的平安與喜樂，然而我並沒有任何特別的感受。」

我說：「你不應該讓別人的見證影響你。當聖經提到受聖靈的洗時，並沒有直接提到任何與感受有關的情況。」

不過，這是人的天性，當我們提起某段經歷時，總免不了會提起它如何影響我們，尤其是當我們的情緒也受到相當大的激盪時，但這不是聖經的著重點。你可以自己查考聖經，沒有任何一處提及受聖靈的洗是特別與感受有關係的。

我並不反對感受，因為感受是人的一部分。如果一個人的改變不包括感受方面的話，那麼這個人並沒有完全改變。我肯定相信我們的感受也要改變，它應成為我們整個基督徒經歷的一部分，不過這不是針對受聖靈的洗說的。聖經上怎麼說呢？我相信聖經用了兩幅會說話的畫。第一，我們所讀到的「洗禮」，在新約中這詞與聖靈連用共七次，算是相當多次了。第二，保羅也用「喝」字。若我們把這些字放在一起，會使我們從聖經中得到完整的印象。

洗禮

「洗禮」一詞的意思是浸溺入水，是從天而來的「浸入」。我並非要爭辯，最近我曾研究「受洗」這一詞在歷史上的記載。我從公元前十五世紀追查到公元第二世紀，它的意思仍然不變。我們現在所談的，不是受水的洗，而是受聖靈的洗。神的靈從天降下賜給信徒，使他被天國的氛氳充滿，這是那種經驗的一面。如果你再查考，會發現這類句子經常出現。使徒行傳二章二節：「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。」聖靈充滿了他們所在的整個空間，使他們受浸於從天而來的超自然能力與神的彰顯中。

我想可能有人會對我說：「使徒行傳只不過是一本歷史書，你怎能把它當作教義來傳講呢？」但是，保羅並不同意這點，在提摩太後書三章十六節，他說：「聖經都是神所默示的，於教訓、督責、使人歸正、教導人學義都是有益的。」既然使徒行傳是聖經中的一卷書，它就可以被視為教義來教導。

聖經以兩種形式帶出教義：陳述或命令以及經歷或事件。當我們將這兩種形式放在一起時，事件與陳述互相吻合，就如聖經所要說的一樣。如同拼圖遊戲一樣，當有一塊還沒有拼上時，你可以說，「其實，這青色的應該在上面，藍色的在下面，凸出來的應該是放在這角落，另一塊要放在那個角落。」但當你找到那真正的一塊裝上時，你發現剛剛好就可修飾整齊貼上。受聖靈的洗也是如此，在使徒行傳當中，教義、經驗與所描寫的事件一致，無論從哪一個角度來看都一致時，你已得到答案。

現在，讓我們來看使徒行傳八章十四至十七節：「使徒在耶路撒冷聽見撒瑪利亞人領受了神的道，就打發彼得、約翰往他們那裏去。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。於是使徒按手在他們頭上，他們就受了聖靈」。請留意第十六節：「聖靈還沒有降在他們一個人身上」，他們領受聖靈並且聖靈從天上降臨在他們身上，恰巧同時發生。接著在使徒行傳十章四四至四五節：「彼得還說這話的時候，聖靈降在一切聽道的人身上。那些奉割禮和彼得同來的信徒，見聖靈的

恩賜也澆在外邦人身上，就都希奇。」請留意：「降在一切聽道的人身上」，「澆在他們（外邦人）身上」，這是描寫從天而降的澆灌施洗。聖經在這方面的記載是非常一致的，在耶路撒冷的門徒知道彼得也向外邦人傳講神的道，就因他不顧傳統的作法與他爭辯。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？」（徒十一15~17）所以我們可看出受洗、降臨、領受和恩賜是有關連的。不同的形式可以用表達相同的經驗。再看使徒行傳十九章五至六節：「他們聽見這話（這是指著以弗所的門徒說的），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。」請留意「降在他們」，在別處也可找到類似的經文。我還沒有舉完全部的例子，不過已可以下一個結論，足以證明這類經驗的其中一方面。聖靈超然地降臨在信徒身上，使他們不像用水施浸，而是被神彰顯的榮耀充滿，然而有形或無形並不是一個重要的問題。

飲於一位聖靈

聖靈不但是降於我們身上，更是在我們裏面了。保羅在哥林多前書十二章十三節說：「飲於一位聖靈。」這即符合耶穌在約翰福音七章卅七至卅九節說，「節期的末日，就是最大之

日，耶穌站著高聲說：人若渴了，可以到我這裏來喝。信我的人就如經上所說：『從他腹中要流出活水的江河來。』耶穌這話是指著信祂之人要受聖靈說的，那時還沒有賜下聖靈來，因為耶穌尚未得著榮耀。」在這裏，聖經說得很清楚，耶穌是指著那因相信而得著聖靈的恩賜說的，祂將接受的事比喻作喝水。人若渴了——任何人若心中有一個渴望，就讓他到我這裏來喝；也就是讓他接受到他心裏面去，然後就會發生了不可思議的神蹟，那口渴的成了活水的江河，不但自己足夠，還有餘分給他人。這就是受聖靈的洗對他人的目的。你可能上天堂，但未必足以供應這缺乏的世界的需要，你的生命需要如江河般湧流。

讓我舉一個例子。在東非的宣教士常會遇見許多不同的人，有些非洲人也許沒有受教育，有些受過教育，還有一些信奉印度教和回教的亞洲人和白種人。這宣教士要面對這許多種人，他必定會向保羅所說的：「誰能面對這些呢？」誰能夠同時面對那些幾乎赤身露體的土著和住在富麗堂皇房屋中的歐洲人呢？聖靈提醒我們：「從他腹中要流出活水的江河」足夠給每一個人。

這是信心，也是經驗。我也發覺聖經是世界上唯一最具邏輯的一本書。我信主至今，時常都因聖經而感到喜樂，它的邏輯性是無瑕疵的。就我個人而言，我至今仍找不到聖經中有任何錯誤。馬太福音十二章卅四節的後半段：「因為心裏所充滿的，口裏就說出來。」所以心裏所湧流的，口裏就說出來。當

心裏所充滿的無處可容時，它會從哪裏湧出呢？從口裏。受聖靈的洗是超然地充滿，也是超然地湧流。然而如何得知容器是否已經滿了呢？就是當它開始湧流出來時，我便知道自己已經被充滿了。這是很清楚，符合邏輯和聖經，也很實際。如果它不實際，也就不符合聖經了！

目前，成千上萬的人實際上已受聖靈的洗，就如我所形容的一樣。

3. 警言

首先要聲明聖靈並非獨裁者，祂是安慰師和教師，祂不會強迫驅使你去做事。假設有人干擾聚會，並說：「我無法控制自己，是聖靈要我如此做的」，那是對聖靈錯誤的認識，因為聖靈不是獨裁者，更不會驅使你去做事。若有一靈進入你的生命，並驅使你去做事，那是誤導的靈。你從聖靈那裏得到的恩賜有多少就在於你對聖靈順服的程度有多少。有一些人接受了聖靈的洗，但並沒有得著顯著的好處。這是因為他們不願意持續讓聖靈引導、指教、管理和掌管他們。聖靈是不會勉強你去做你不願意做的事。我們要有耐心去等候和順服神。有人說：「被聖靈充滿比讓聖靈持續充滿要容易得多」，確實有理。

其二，受聖靈的洗不能代替神其他的供應，神沒有賜下一

種經驗是能代替所有的。舉個例子，我們在以弗所書六章讀過基督徒的全副軍裝，其中有六件若都穿上，你就從頭到腳都被保護，如果少掉一件，你就少了一樣保護。假如你拿藤牌、寶劍、穿鞋、束腰帶和護心鏡，卻沒有戴上頭盔，你的頭就成為敵人攻擊的目標。有許多基督徒也是這樣，他們心思意念沒有得著保護，當你的頭受傷時，你就失去控制寶劍與藤牌的能力。

另一個例子：有人說：「弟兄，我有愛心，我不需要恩賜。」過去的經驗使我會反問這樣的人愛心到底有多少？我深信愛心是用行為表現出來的，而不是空口聲明的。即使如此，有這種想法也是不合聖經的，因為聖經說我們應該擁有兩方面。愛不能代替聖靈的恩賜，聖靈的恩賜也不能代替愛。哥林多前書十二章卅一節：「你們要切切地求那更大的恩賜，我現今把最妙的道指示你們」——那就是愛。也就是說，「要切切地求」是把最妙的道指示我們的條件。尤其是當你將它更貼切地譯成：「切切地渴慕那最好的恩賜，然後我就將最妙的道指示你們。」還有在哥林多前書十四章一節：「你們要追求愛，也要切慕屬靈的恩賜」，是「也要」而不是「或者」。我建議你兩種都追求。你若不是如此行的話，你事實上就是不順服神的話。

第三，受聖靈的洗是屬靈、超然的經驗。對多數的基督徒來說更是第一次超然的經驗，這是極其重要的。藉著聖靈的洗，把他們帶入新的領域，通常他們都感覺不自在。這是一個

屬靈矛盾的領域，因為大多數人在這之前不知道自己會受聖靈的洗。讓我從耶穌的事奉中來舉一個例子，在馬可福音一章九至十三節：「那時，耶穌從加利利的拿撒勒來，在約旦河裏受了約翰的洗。祂從水裏一上來，就看見天裂開了，聖靈彷彿鴿子，降在祂身上。又有聲音從天上來，說：你是我的愛子，我喜悅你」。這是耶穌受膏時的情形，聖靈降下並住在祂裏面。請留意，這經驗接下來的結果是「聖靈就把耶穌催到曠野裏去，祂在曠野四十天，受撒但的試探，並與野獸同在一處。」這雖然不是人所希望的，但卻是實實在在的屬靈爭戰。當你受聖靈的洗時，同樣的情形也會發生在你身上。你將進入新的屬靈領域，撒但和魔鬼對你來說是更真實了。有更多新的方式和途徑會出現在你的腦海和心靈裏，是你以前未曾想過的。這不是幻想，而是真實的。我要你留意一點，耶穌只用一種武器勝過撒但，那就是神的道。有三次祂這麼說：「經上記著說……」沒有人比剛受聖靈的洗的人更需要知道神的話語、神的道，你會極需要研讀和明白聖經。不可忘記撒但也會引用聖經，所以你要引用得比牠更好。

最後的警告是，神的道必須與受聖靈的洗聯合在一起，否則將十分危險。以弗所書六章十七節：「拿著聖靈的寶劍，就是神的道。」請留意聖靈的寶劍——神的道。你的責任就是要拿著它，你只要拿著，聖靈就會使用它，發揮它。假如你不拿著，聖靈就無從發揮了，很多問題就會接踵而來。我要再次強調：接受聖靈的洗並不能代替遵守神的道。

4. 這經驗的目的

神讓聖靈的洗成就在信徒生命中的幾個重要的目的，而成就的多寡將視乎信徒而定。

一、超然之徑

我們先來看希伯來書六章四至五節：「論到那些已經蒙了光照、嘗過天恩的滋味、又於聖靈有分，並嘗過神善道的滋味、覺悟來世權能的人。」這真是極奇妙的描寫，你在這個時代可以接觸到來世方有的能力，因此受聖靈的洗成了通往超然之徑，而神的旨意是要你因此行在超然之中。其實，容許我這麼說，應該讓超然成爲自然。如果使徒行傳是爲基督教會寫的，我邀請你看過整本使徒行傳後，找出有多少處經文是與超

然無關的。我相信是沒有，一節也沒有。若不接受超然，我們就無法深入明白新約。或者只能談談，卻無法經歷。如果你真是理智和誠實的話，我向你挑戰；在整本使徒行傳中，每一章每一節都是與超然有關的。尤其有一處是我最喜歡的，那是在使徒行傳十九章十一節：「神藉保羅的手，行了些**不尋常**（另譯）的奇事。」你知道我喜歡的是什麼嗎？我喜歡「不尋常」這個詞，這是指不是每日發生的神蹟奇事，換句話說，神蹟奇事在當時的教會是每日都發生的，但這次是特別的、不尋常的，連當時的教會都禁不住要留意。我們要誠實，我們可以將新約理論化，但除了超然之外，我們無法經歷新約。

二、為作見證

使徒行傳一章八節：「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。」受聖靈的洗是爲了使我們得著從天上來的超然能力，能夠「見證」（注意「作我的」）是作耶穌基督的見證。不是作教義的見證，也不是爲經驗，而只是爲耶穌自己。你會發現，發揮受聖靈洗的能力去爲主作見證的人，都是非常成功的。

三、為祈禱

這經驗也爲基督徒的禱告生活帶來革命。讓我們看羅馬書八章廿六至廿七節：「況且我們的軟弱有聖靈幫助，我們本不

曉得當怎樣禱告，只是聖靈親自用說不出來的嘆息替我們禱告。鑒察人心的，曉得聖靈的意思，因爲聖靈照著神的旨意替聖徒祈求。」

我們都有軟弱，但這不是一種病，它只是肉體的一種自然弱點。我可以這麼說，沒有人曉得應該怎樣禱告（請不要誤會我這一句話）。我曾經聽過一些學生和受過教育的年輕人，用心思想字句告訴全能的神當怎樣做，這實在不是禱告，神不需要你告訴祂當怎樣做。這種運用智慧，嘗試以正確的字眼來告訴神接下來當做什麼事並不符合新約的教導。在新約的禱告中，信徒成了可以讓聖靈進入、舉行禱告會的聖殿，我們因此成了器皿。你是否知道西藏人的祈禱？他們一面禱告，一面轉動禱告輪，輪子也在禱告。當你受聖靈的洗時，你就好像是禱告輪。聖靈將你轉動，祂透過你禱告，這真是不可思議。有一位婦女，她是在基督教背景成長的，後來去到另一個城市工作。她與一位女同事同住。有一天，她的同事問她說：「我想問你一些事情，我希望你不會介意。每晚當你上床後，我以爲你已經入睡了，但是我又聽見你說一些奇怪的語言，那是什麼語言呢？」原來聖靈在她每晚入睡後，藉著她禱告。聖經也有論到基督的新婦說：「我雖睡了，但我心清醒。」這是屬靈的真實性。它也同時論到舊約裏約櫃中祭壇上的火焰，說：「它要在神的面前不斷燃燒，日夜不滅。」這是聖靈在信徒心中的祭壇所扮演的角色，一把日夜不斷燃燒的火。

讓我再多舉兩處的經文。以弗所書六章十八節：「靠著聖

靈，隨時多方禱告祈求。」——請留意這裏說在聖靈裏靠著聖靈隨時多方禱告祈求。你不可能隨時只靠悟性或在肉身中多方禱告。但是當聖靈在你裏面時，你就能持續；同樣地在帖撒羅尼迦前書五章十七至十九節：「不住地禱告……不要消滅聖靈的感動。」這兩方面都是相關連的。你可以消滅聖靈的感動，就如你可以將火焰熄滅一樣，但這不是神的旨意，受聖靈的洗當激起火焰。你記得保羅怎樣提醒提摩太，不可忽視你已有的恩賜，要將它如火般地再挑旺起來（參提後一）。我要向那些沒有這種超然經驗的人挑戰，因為我認為他們不可能無法達到新約禱告的標準。當我說新約的基督徒是超然的，我不是指其他方面，指的就是這個。

四、為著教導

耶穌基督說：「只等真理的聖靈來了，祂要引導你們明白一切的真理。」（約十六13）「祂要將一切的事指教你們……要叫你們想起我對你們所說的一切話。」（約十四26）聖靈是聖經最大的導師，也是耶穌基督最大的啓示者。「祂要榮耀我。」（約十六14）聖子與聖靈是不可分隔的，因耶穌是道成肉身，聖經是真理的道，聖靈是聖經的作者，而祂來是為了解釋聖經。許多年前，曾經有一位朋友邀請我去參加一個基督教的聚會。當時我帶著觀望和挑剔的態度去的。我自言：「我要看看這些講員是不是真的知道自己在講些什麼。」我聽了道後，有兩個清楚和肯定的結論：其一是那講員知道自己在講什麼；其

二是我自己不知道。有一點使我留下深刻的印象，當他提到大衛、掃羅、撒母耳和許多聖經的人物，而他和他們的關係，就像他早上剛剛才遇見他們似的。我想：「為什麼他這麼熟悉這些人呢？」原來聖靈是他的導師。

除了聖靈的教導，我們也需要接受教會中的教導。聖靈能藉著另一位信徒教導你，我之所以這麼說是因為我曾經遇見一些人，他們以為有了聖靈之後，就不需要被教導。聖靈確是一位教師，耶穌基督的啓示者，祂更清楚地向你啓示耶穌在哪裏。你知道耶穌在哪裏嗎？祂在全能神的右邊，天上和地下的權柄都給了祂。五旬節那一天，聖靈降臨到一群隱居在一間樓房上的門徒身上，這就像是從主而來的一封親筆函，說：「我已經來了，我在這裏。你們曾看見我走了，現在你們要知道我在哪裏。」然後，彼得站起來告訴那些不信、拒絕基督的猶太人，說：「祂在至高的神的右邊，將這一切都顯明出來，是你們已經看見和聽見的。」彼得知道耶穌新的道路，誰能使他看得這麼清楚呢？是聖靈。

五、為高舉基督

在許多年前的一個晚上，我的亡妻在自己的房裏受了聖靈的洗。從來沒有人在這方面給過她任何的壓力、影響或教導，這是從天上直接來的。這種極大的生命改變，使她不曉得當怎麼樣做，所以她去找一位相當年長也頗受敬重的牧師，因她曾聽說這位牧師比其他牧師屬靈。

她說：「我有一個問題，不曉得你是否可以幫助我？有一件事情發生在我的身上。」

「你可以說說看嗎？」他問。

「當我禱告時，」她說：「我感覺到我是面對著耶穌。」

那位牧師回答說：「姊妹，你必定已經受聖靈的洗了。」這件事發生在卅多年前。

這就是為高舉耶穌。

六、為引導

聖靈的工作是為引導和警戒。「祂要把將來的事告訴你們。」（約十六13）我們需要這些超然的警戒與指示好面對現今的世界。如果我們只是靠肉體行事，我們常常會走錯。讓我提醒你一些事情，耶穌說：「挪亞的日子怎樣，人子的日子也要怎樣。」（路十七26）我們想到罪惡、極不公正的事充滿當時的日子；現今的情況也是這樣。不過，我們要記得當時還有另一件事：「挪亞因著信，既蒙神指示他未見的事，動了敬畏的心，預備了一隻方舟，使他全家得救。」（來十一7）挪亞經歷了臨到他的超然啓示，他知道當做的步驟，也知道通往安全之路；同樣地，你和我同住在這個原子時代，也需要與天上的事有真實和個人的接觸。耶穌說：「祂不是憑自己說的，乃是把祂所聽見的都說出來。」（約十六13）當我們受了聖靈的洗，又聽從聖靈的聲音，我們就被引導加入天上的議會。我個人可為此作證，我曾經周遊千里，遍歷許多荒僻與危險的地

方，我肯定聖靈超然的指引與啓示，曾多次向我顯示將發生的事，並促使我採取正確的行動。這亦是今日我們所需要的。

七、為健康

哥林多後書四章十至十一節：「身上常帶著耶穌的死，使耶穌的生也顯明在我們身上。因為我們這活著的人是常為耶穌被交於死地，使耶穌的生在我們這必死的身上顯明出來。」請留意，耶穌的生要在我們必死的身上顯明出來，我們不只是一要隱形、看不見的生命，我們還要讓耶穌的生彰顯在我們的身上。耶穌的生是指什麼呢？是指復活的、榮耀的、滿有權柄的生命。這是神的旨意，要將它顯明在我們身上。注意「顯明」這詞在這兩節中出現了兩次。這是真正屬靈的醫治，不但如此，它更是屬靈健康、永恆的復活生命，正在滲透並發生效用，顯明在我們的肉身上。誰是這生命的管理人？羅馬書八章十節：「基督若在你們心裏，身體就因罪而死。」這不是很奇妙嗎？當我得救的那晚，我是不知道任何有關救恩的教義。我又何必知道救恩呢？回想起這事，真令人傷心。我廿五歲才聽聞福音，這以前我也沒有遇見任何人向我作個人重生的見證。當時我習慣濫用神的名發誓，又是一個酒鬼，我根本不知道什麼是救恩。但是，我發現有一些人他們擁有一些我所沒有的東西。我心想神不會不公平的，如果祂給他們，祂也應該會給我，所以我向祂要便得著了。那事發生在一個午夜，當我在房裏的時候，隔天我便不再濫用神的名發誓。當我要到酒吧去買

酒時，我的雙腳居然無法走進去，實在令人驚愕，它們竟然走不進那道門！我知道我是「在新的管理中」了。現在我連一杯都不想喝，是什麼能力使這些濫用神的名和醉酒的習慣如此便離我而去呢？是基督已經進入我裏面，那舊的身體已經死了，而死的身體就不會有這些慾望。一個新的生命已經進入我裏面，是什麼生命呢？「心靈卻因義而活」（參羅八10），在耶穌基督面前因信稱義，我們便能夠得到新的生命。聖靈進入並且賜給我「生命，因而稱義」。

羅馬書八章十一節：「然而，叫耶穌從死裏復活者的靈若住在你們心裏，那叫基督耶穌從死裏復活的，也必藉著住在你們心裏的聖靈，使你們必死的身體又活過來。」這是復活耶穌的管理者——聖靈，將這信息傳給我們的。無論到哪裏，被聖靈充滿的人都會為病人禱告，我不記得有什麼例外的。我知道有一些未受聖靈的洗的人看見聖經中有醫治的事，就忠心地實行出來，神也悅納他們的禱告。在五旬節之前，神也一樣對待使徒。我們從聖經中可以看到當耶穌還在世的時候，使徒出外並用油膏抹病人和趕鬼，神也悅納這事。

然而這是一個事實：無論在哪裏，當聖靈降下管理從耶穌基督而來的屬靈生命時，神幾乎立刻照亮祂子民的眼睛，讓這生命不只是為著內在，也是為外在，你將發現這是必然會發生的現象。

八、為著合一

我終於可以回到起初所提到的那節經文，哥林多前書十二章十三節：「在一位聖靈裏受洗，成了一個身體。」記得受聖靈的洗是神讓信徒合一的目的，祂不是要把他們分開，而是要凝聚他們。有一間教會的牧者領受聖靈的洗時，有一些會友贊同他、跟隨他，也有一些會友並不然。有人就埋怨說，這經驗的後果會造成教會分裂。關於這點，我認同一位牧者給的答案。他說：「這是值得注意的，因為在初代教會時，它的確有些負面的影響。然而當猶太人聽見外邦人說方言，就使教會中的猶太人和外邦人合一。」因此我告訴你，今天唯一能夠使大家合一，彼此接納一起歡樂，不為別的，只為讚美神，只有一件事，就是受聖靈的洗。

我們在耶穌基督裏都是一體的，在聖靈裏合一。今日耶穌基督的教會面對兩種選擇，我不是說這兩種選擇是獨一無二的，但是我的看法也相當接近，就是我們一方面團聚，另一方面合一。人們可以安排彼此團聚，但只有聖靈能使人合一。

5. 附錄

接受聖靈的洗之六部曲

在尋求聖靈的恩賜時，應當如何完全順服呢？我們從聖經中可以看到，有六個步驟是要得到聖靈的恩賜所必須經過的順服之徑。

悔改與洗禮

前兩個步驟是使徒彼得在使徒行傳二章卅八節所提到的：「你們各人要悔改，奉耶穌基督的名受洗，叫你們的罪得赦，就必領受所賜的聖靈。」它們是：第一、**悔改**；第二、**受洗**。

悔改是轉離罪惡、歸向神，使罪人與神和好。洗禮則是外

在的明證，以表明信徒因神的恩典所帶來的內在改變。

渴慕

第三個步驟是耶穌在約翰福音七章卅七至卅八節論到聖靈全備的恩賜，「人若渴了，可以到我這裏來喝。信我的人，就如經上所說，從他腹中要流出活水的江河來。」接下來的一節，福音書的作者繼續解釋耶穌所應許的，是指著聖靈的恩賜說的。

以上所提的也和耶穌在馬太福音五章六節所說的相符，「飢渴慕義的人有福了，因為他們必得飽足。」要接受聖靈充滿的首要條件是切慕、渴慕。許多掛名的基督徒過著頗好和頗有名望的生活，可是他們卻從來沒有得著聖靈的充滿。基本的原因是，他們認為自己沒有需要，他們滿足於沒有這祝福的現況，而神也任由他們。

從人的觀點來看，最常見的是那最不配得的卻得到，領受了聖靈的恩賜，而那最配得的卻得不到。路加福音一章五三節：「叫飢餓的得飽美食，叫富足的空手回去」，可以作最好的解釋。

神喜悅人內心真誠地渴慕，而不喜歡我們是宗教性的信仰。

祈求

耶穌在路加福音十一章十三節指示我們領受聖靈的第四個

步驟：「你們雖然不好，尚且知道拿好東西給兒女；何況天父，豈不更將聖靈給求祂的人嗎？」這一節經文，耶穌指出神的兒女應當向天父祈求聖靈的恩賜。我們常常聽到一些基督徒這麼說：「如果神要我得到聖靈的話，祂必定會賜給我，我不需要向祂祈求。」然而這樣的態度不合乎聖經，耶穌就是這麼簡單地教導神的兒女應該向天父祈求聖靈的恩賜。

來喝

祈求之後的另一個步驟就是接受。在約翰福音七章卅七節耶穌說：「人若渴了，可以到我這裏來喝。」「來喝」表示積極的接受，悲觀或者消極的態度使你無法接受聖靈的充滿。若非出於自己積極的意志，無人能夠來喝，因為沒有人能夠閉著口喝，這是非常自然，也是很屬靈的。

在詩篇八十一章十節，主如此說：「你要大大張口，我就給你充滿。」神無法充滿封閉的口，那些無法接受聖靈充滿的人，是因為他們沒有大大張口。

順服

喝了之後，就來到第六個步驟，也是最後一個接受聖靈充滿的步驟，那就是順服。

在羅馬書六章十三節，保羅告訴基督徒當雙重地向神擺上：「……將自己獻給神，並將肢體作義的器具獻給神。」基督徒必須面對兩個連續的階段：首先是將自己擺上，擺上你的

意念和性格。這還不是全部，還要更進一步的擺上我們身體的每一部分。

要達到更進一步地擺上，我們需要對神有更大的信心。在擺上自己（自己的意念）的同時，我們要順服神的旨意，但是我們卻常常倚靠自己的聰明。一般而言，我們都很願意做神要我們做的事，但首先需要明白神的要求是什麼。

因此，更進一步的要求是獻上肢體，這並不是只尋求在理性上明白神要求我們所做的事而已。我們必須將自己的身體毫無保留獻給神，讓神按著祂的旨意與目的來使用我們。只是一味要求明白神要在我們身上做什麼，或者祂為什麼這樣做，是不夠的，唯有更進一步的獻上，否則我們無法完全毫無條件地得著。只有如此的獻上，聖靈方能進入並且完全的掌管我們的身體。

有一個肢體是聖靈要全權管理的，那就是舌頭。它是既難控制、又無人可以制伏的。舌頭在我們身體內，若順服神的靈，而不是按照我們自己的意思來控制，不倚靠理性去明白，就能夠使我們達到順服、獻上和完全聽從的顛峰至極。只有這樣，我們才能夠領受聖靈的恩賜。

接受聖靈充滿的六個連續步驟：第一、**悔改**；第二、**受洗**；第三、**渴慕**；第四、**祈求**；第五、**來喝**，也就是積極地接受；第六、**順服**，也就是除了尋求理性的明白外，還要把整個身體完全獻上。

可能有人會這樣問：是否每一個得著聖靈的恩賜的人，都

是完全按照以上所列的六個步驟呢？

答案當然是否定的。神的恩典是無可限量的，祂可以在任何祂認為合適的情況將恩典賜給凡有需要的人。神的恩典不會受所列的條件而限制。但是另一方面，若合乎所列的條件時，信實的神必不保留所應許的祝福。

這些步驟偶而會被一些人忽略，但是他們仍然會得著聖靈的恩賜。聖靈的恩賜有時也會賜給那些尚未受洗和沒有向神祈求的人。我知道有這樣的事，因為曾發生在我的身上。在我受洗之前，我並沒有特別去祈求領受聖靈的恩賜。在這兩件事，神無限的恩典臨到我，超過前面所列的條件，而我也發現我自己虧欠神的恩典，以致我無從驕傲、大意輕忽，或者不順從。

這樣看來，我們至少得達到所列出的四個條件，否則神是不會賜下聖靈的恩賜的，也就是說，若不悔改、渴慕、願意接受和順服，神是不會賜下聖靈的。

在總結這一系列有關受聖靈的洗的研究時，我要再一次強調，聖靈的充滿和順服是息息相關的。正如彼得所說，聖靈的恩賜是屬於順從神的人的，神在祂的恩典中，也把恩賜給那些還沒有完全符合祂所列出的條件的人。同樣地，大意或者不順從也就不能成為藉口了。

在使徒行傳十章中，我們讀到當彼得在哥尼流家中傳道時，聖靈降在一切聽道的人身上，但是使徒行傳清楚記載神的恩典並不能夠代替順從神的話語。第四八節說：「(彼得)就吩咐奉耶穌基督的名給他們施洗。」甚至，對於那些已經接受

了聖靈恩賜的人，用水施洗仍是神的命令，是不容忽視的。除此之外，在聖靈恩賜的這個領域，我們需要不斷控制自己的屬靈的驕傲。當我們領受神的恩典越多，我們就越當義不容辭地順服，學習忠心地操練和管理所領受的恩賜。

耶穌在路加福音十二章四八節談到管家，總結了對於恩典的責任：「……因為多給誰，就向誰多取；多託誰，就向誰多要。」

藉著耶穌基督領受神的恩賜和恩典越多，我們謙卑、奉獻、完全順從的責任就越重大。

超然的愛

前 言

1. 寶貝
2. 珠子
3. 代價
4. 產業
5. 回應

前 言

超然的愛將使你以新的層面認識神，並對神產生回應。「超然」兩字是否使你感到驚訝？這兩個字真是恰當，我所要談的一切都是從神超然的愛開始。

神就是愛。神的偉大遠遠超越人所能想像的，神的愛也是如此。人的愛是斤斤計較，難於施捨，以自我為中心的，但神的愛卻是浩瀚無止境，是超然的！

以弗所書三章十四至十九節保羅為神的子民這樣禱告：

「因此，我在父面前屈膝，天上地上的各家，都是從祂得名。求祂按著祂豐盛的榮耀，藉著祂的靈，叫你們心裏的力量剛強起來，使基督因你們的信，住在你們心裏……」

當注意：只有當我們心裏的力量在聖靈裏得著剛強，我們

內心才能騰出空間，讓基督住在心裏，保羅繼續說：

「叫你們的愛心有根有基，能以和眾聖徒一同明白基督的愛是何等長闊高深，並知道這愛是過於人所能測度的，便叫神一切所充滿的，充滿了你們。」

保羅禱告的中心是為我們神的子民祈求，讓我們能認識神的愛。他懇求讓我們能夠堅固在神的愛中並領悟祂那長闊高深的愛。保羅總結說：「知道這愛是過於人所能測度的」，這豈不是一個矛盾？我們怎能認識那過於人所能測度的呢？答案是：我們不能以人的理智去認識神的愛，而是要藉著聖經和聖靈的啓示去認識它。這是靈裏的啓示，而非頭腦的認識。

此篇文章的目的就是要與你分享幾段聖經經節，提供一些標準，以衡量神的愛。

1. 寶貝

第一段經文是耶穌的比喻，取自馬太福音十三章四四節。這比喻是關於藏在田裏的寶貝。比喻通常是利用淺顯的事物或故事中的相似點來表達更重要、更深入的道理。耶穌在比喻裏所提到的都是眾所熟悉的事物，目的是要揭示那不可見的、永恆的屬靈事物，使熟悉的場面或故事成爲一面鏡子，反映出那不可見與不易解的屬靈事物。耶穌以一個好老師的教學方法，引導人從可見的進入到不可見的；從熟悉的進入到難理解的。當我們讀耶穌的比喻時，需自問：比喻裏哪些屬靈的事物是與物質世界相對應。

「天國好像寶貝藏在地裏，人遇見了就把它藏起來，歡歡喜喜地去變賣一切所有的，買這塊地。」（太十三44）

故事十分簡單。它向我們揭示屬靈的實質是什麼？

找到寶貝的人指耶穌；田地是指世界；寶貝是什麼呢？是指天國的子民。馬太福音十三章卅八節的另一個比喻中也有這一說明。馬太福音十三章的七個比喻裏，這同樣的原則是不變的。比喻裏的人是指耶穌；田地是指世界；寶貝是指世界上屬神的子民。

那人發現田裏的寶貝時，做了一件很明智的事，他沒有立刻通告其他人，聖經說他把寶貝收藏起來。他知道若人們知道田裏有寶貝時，將會有很大的紛爭。於是他把寶貝藏了起來，並且決定買下整塊田地。他要的不是那塊田，而是田裏的寶貝，他知道爲要得到那寶貝，必須付出田地的價錢。這地的代價十分昂貴，他需付出一切所有的。但他滿心歡喜地買下了，因爲他知道寶貝的價值。

你可以想像當地居民的驚訝：那人要那片並無任何用途，也沒有產業價值的田地做什麼？他爲何要付出如此的代價呢？

人們不知道田地中有寶貝，唯一知道的人是耶穌。祂付出世間所有的，爲了取得地裏的寶貝——神的子民。

再看新約裏另一節熟悉的經文，約翰福音三章十六節：

「神愛世人，甚至將祂的獨生子賜給他們。叫一切信祂的，不至滅亡，反得永生。」

神的獨生子就是耶穌。神愛世人，祂以祂兒子的生命來救贖世人。神從世界得到的是「一切信祂的」，「一切信祂的，不至滅亡，反得永生」，一切信祂的就是田裏的寶貝，是耶穌

受死買來的。祂救贖世人只爲了「一切信祂的」。

在提多書二章十四節，同樣的真理再次呈現，論到耶穌基督：

「祂爲我們捨了自己，要贖我們脫離一切罪惡，又潔淨我們，特作自己的子民，熱心爲善。」

神自己的子民就是寶貝。這是一群從世界救贖出來的子民；從罪惡中贖出，潔淨了，並成爲熱心行善的。一切的代價就是耶穌自己——祂所有的。祂捨命付上自己，得著田地，爲了其中的寶貝——祂所救贖的子民。

有關田裏的寶貝的更深比喻是耶穌買了田地，將它交給僕人——福音的使者去尋回這些寶貝。這當中包括很多工作，先要找到寶貝，然後再挖掘出來。這些寶貝被埋藏了很久，或許已經生鏽、弄髒、發霉、受損，需要做很多清理的工作。

耶穌在世上有許多僕人歷經艱難工作在尋掘寶貝，而向人傳福音領人歸主是艱鉅的工作，就像在田裏挖掘寶貝一樣困難，但這項工作神已委託給福音的使者。他們正從田裏取出寶貝，潔淨它，並使它合乎主用。正像保羅在歌羅西書一章廿八至廿九節談到他自己的事工：

「我們傳揚祂（耶穌），是用諸般的智慧，勸戒各人，教導各人，要把各人在基督裏完完全全地引到神面前。」

保羅不願任由神的子民未充分發揮他們的潛在能力。他竭力工作，如他所說：

「我也爲此勞苦，照著祂在我裏面運用的大能盡心竭力。」

我勞苦、竭力，照著祂在我裏面運用的大能……。整個行動的目標和方向是什麼呢？為的是要把寶貝從田裏取出，將它潔淨，使它合用，以獻給為我們受死捨命買下田地的主。這要如何進行呢？保羅說：我們勸戒、教導，目的是要把各人在基督裏完完全全地引到神面前。耶穌為田地和在地裏的寶貝付出祂所有的，一無保留。祂的愛是超然的，因著祂對寶貝的愛，祂歡喜付出一切。

2. 珠子

神與祂的作為都是浩然偉大的，超出我們所能理解的，而祂的愛也是如此。神的本性就是愛，選擇「超然」這一特別但又不太宗教化的詞來形容神的愛是要摒除一般定型的觀念。

保羅在以弗所書三章十四至十九節為我們所作的禱告說：「因此，我在父面前屈膝，天上地上的各家，都是從祂得名。求祂按著祂豐盛的榮耀，藉著祂的靈，叫你們心裏的力量剛強起來，使基督因你們的信，住在你們心裏，叫你們的愛心有根有基，能以和眾聖徒一同明白基督的愛是何等長闊高深，並知道這愛是過於人所能測度的，便叫神一切所充滿的，充滿了你們。」

神要將祂豐盛的愛藉著聖靈安置在我們的心中，祂要我們

知道祂的大愛是何等長闊高深，並且明白祂的愛是超越知識的。我們雖然不能以人的悟性來了解神的愛，但藉著聖經和聖靈的啓示就能領受祂的愛。

現在我們看耶穌的第二個比喻：「重價的珠子」。第一個比喻「田裏的寶貝」啓示基督對祂全體子民的愛。重價的珠子則啓示基督對每一個靈魂個別的愛。我們要感激神愛我們每一個人，而不只是群體裏的一部分，這點很重要。馬太福音十三章四五至四六節：

「天國又好像買賣人尋找好珠子，遇見一顆重價的珠子，就去變賣他一切所有的，買了這顆珠子。」

與前一個比喻相似，這個尋找好珠子的買主是指耶穌。祂既不是遊客，也不是逛街看櫥窗的人，祂確實曉得所尋找的珠子之價值。當祂遇見這顆珠子，就變賣祂一切所有的。有多少人會這樣做？有多少人會爲一顆珠子放棄一切所有？這就是基督的愛——超然的大愛。

田地的代價相等於珠子的代價：祂一切所有的。

珠子在聖經中的另一個解釋代表苦難。所有到新耶路撒冷的路都是由珍珠鋪設的。這告訴我們唯有通過苦難的途徑才能進入新耶路撒冷，別無其他入口。

珠子是鑽入蚌殼裏的沙粒刺激蚌殼而形成的。要取得珠子必須經過幾個步驟，首先從海中打撈起珠蚌，從中取珠，然後再經各樣的磨鍊。最後完工的才是一顆光滑、美麗、閃爍的珠子。

想像耶穌手裏拿著這顆珠子，用言語難以表達的愛對珠子說話，祂完全是對著個人的，不是對集體或一群人說話，只是對著手中的珠子說：「爲你，我已付上一切所有的。」

讓我們思想著並告訴自己，我就是那顆珠子。耶穌是單單爲我而死。許多人以爲自己不配、不夠好，被排斥而內心掙扎，常常懷疑自己是否被人接受，但是在耶穌眼裏，每個人都是重價的珠子，祂爲了愛我們每一個人已付出了一切。

關於神的愛有四個簡單而重要的事實。第一，神的愛是針對個人的；第二，神的愛是永恆的；第三，神的愛是超越時間的；第四，神的愛是不可抗拒的。讓我們來看闡明以上四點的幾段經文。

神的愛是針對個人的，並且永恆不衰。耶利米書卅一章三節如此說：

「古時耶和華向我顯現，說：我以永遠的愛愛你，因此我以慈愛吸引你。」

神自古愛我們，祂的愛是個別的、永恆的，祂以慈愛吸引我們。

神的愛超越時間，以弗所書一章四至五節：

「就如神從創立世界以前，在基督裏揀選了我們，使我們在祂面前成爲聖潔，無有瑕疵；又因愛我們，就按著自己的意旨所喜悅的，預定我們藉著耶穌基督得兒子的名分……」

無論如何形容，事實仍然是神的愛超越時間。從創造世界

以前神就愛我們，祂揀選預定我們。祂安排生命的過程，使我們能面對祂和祂的愛。

神的愛是無可抗拒的。雅歌裏有一簡單的描述，「愛情如死之堅強……」死是人無法迴避的。當死亡來臨，無人可以說，我還未預備好，我不接受死亡，沒有人能抗拒死亡，因此所羅門說，愛情如死之堅強。新約引我們進入另一個層面，當基督從死裏復活，祂證明愛能勝過死亡。宇宙中無法抗拒消極的勢力被宇宙中也是最無法抗拒但積極的能力——神的愛所征服，一首古老的英文歌曲，歌詞唱到：

「越過千山，涉過萬水，愛總找到途徑。」

愛能達到它的目標，因為愛無可抗拒，無可攔阻，它能穿越一切，戰勝一切，經得住一切，總能達到目標，神的愛正是如此。

神的愛是針對個人的、永恆的、超越時間的、無可抗拒的，你就是耶穌重價買來的珠子。記住神已為你所付上的代價——祂一切所有的。現在請暫停下來，思想一下，然後對祂說：「主啊！謝謝祢。」

3. 代價

超然的愛在基督裏更是表露無遺。

我們已看了兩個比喻：田裏的寶貝和重價的珠子。在比喻中，買主須變賣他一切所有的，代價是他的一切所有。耶穌就是如此，為救贖我們而付上一切。

耶穌為我們獻上生命的意義是什麼？因為救贖的代價乃是憑基督的寶血。彼得前書一章十八至十九節：

「知道你們得贖，脫去你們祖宗所傳流虛妄的行為，不是憑著能壞的金銀等物，乃是憑著基督的寶血，如同無瑕疵、無玷污的羔羊之血。」

唯有憑基督的寶血才能把我們從罪惡、愚蠢和黑暗中救贖出來。但為何要用血呢？舊約已給我們清楚的答案。利未記十

七章十一節記載摩西領受律法時，神曉諭此事：

「因為活物的生命是在血中。我把這血賜給你們，可以在壇上為你們的生命贖罪；因血裏有生命，所以能贖罪。」

希伯來文裏的生命也指「靈魂」。所有活物的生命與靈魂就在受造物的血裏。以賽亞預言耶穌獻祂的血，即在十字架的壇上為我們捨身作贖罪祭。以賽亞書五三章十二節預言有關耶穌作贖罪的預表時說：

「所以，我要使祂與位大的同分，與強盛的均分擄物。因為祂將命傾倒，以致於死；祂也被列在罪犯之中。祂卻擔當多人的罪，又為罪犯代求。」

將命傾倒，以致於死；被列在罪犯之中，被釘在兩個強盜之間；擔當全世界人的罪，以及為罪犯代求。這一切都在耶穌的身上應驗。「父啊！赦免他們，因為他們所做的，他們不曉得。」祂將命傾倒，以致於死——祂捨了自己的命。

利未記中的一段經文可以更清楚的明白預表中所要發生的事。在猶太人的宗教裏最重要的一天是贖罪日。唯有在那一天，大祭司拿了祭物的血進入至聖所為以色列人贖一年的罪，摩西在利未記十六章十四節對此描述：

「(大祭司)也要取些公牛的血，用指頭彈在施恩座的東面，又在施恩座的前面彈血七次。」

唯有血能贖神子民的罪，而且血必須被帶到至聖所中全能上帝的面前。血被彈七次，不是無意義的。在聖經中，數字「七」象徵聖靈的工作，七是一個完整或完全的數字，象徵成

就一項完美的工作。這應驗了耶穌流血的事實。祂的血確實被彈七次，成為完全的祭。

看福音書的歷史記載就可以找到舊約預表和預言的確實應驗。耶穌的血以七種不同的方式被彈七次。

第一次發生在客西馬尼園內。祂獻上自己，讓神使用作為最後的贖祭，耶穌內心痛苦掙扎。

「耶穌極其傷痛，禱告更加懇切，汗珠如大血點滴在地上。」(路廿二44)

祂的血隨著汗珠滴下。這是耶穌第一次流血，是祂極其傷痛的表現。

第二次是耶穌在大祭司面前受盤問和無理的虐待時。

「他們就吐唾沫在祂臉上，用拳頭打祂，也有用手掌打祂的。」(太廿六67)

「用拳頭打祂」的翻譯也有用杖打的意思。在舊約裏的彌迦書五章一節已預言：「他們要用杖擊打以色列審判者的臉。」用拳頭或杖打祂，血從耶穌的臉上流下（最可能是從鼻子及其他部位流出）。

第三次流血記載在馬太福音廿七章廿六節：

「於是彼拉多釋放巴拉巴給他們，把耶穌鞭打了，交給人釘十字架。」

舊約以賽亞書五〇章六節也有此預言，主說：

「人打我的背，我任他打……」

主毫無猶疑地將己身獻上為祭物。祂受鞭打的羅馬鞭是由

許多皮帶織成，每條皮帶都釘上骨鈎或金屬片，擊打在人的背部時，會撕裂皮膚，露出肌肉甚至骨骼。這是耶穌第三次的流血。

第四次在新約裏並無太詳盡的記載，但我們可以讀以賽亞書五〇章六節：

「……人拔我顯頰的鬚鬚，我由他拔；人辱我，吐我，我並不掩面。」

拔耶穌顯頰的鬚鬚，因此也導致流血。

第五次是荊棘的冠冕。馬太福音廿七章廿八至廿九節：

「他們（羅馬兵丁）給祂脫了衣服，穿上一件朱紅色袍子，用荊棘編作冠冕，戴在祂頭上……」

那些兇殘的兵丁將荊棘（今天在以色列仍隨處可見）壓在耶穌頭上，並擊打祂的頭。尖銳的荊棘刺入祂的頭——第五次的流血。

第六次是被釘十字架，記載在馬太福音廿七章卅五節：

「他們既將祂釘在十字架上，就拈鬮分祂的衣服。」

耶穌的手和腳被釘。在舊約裏也有同樣的預言。

「他們扎了我的手，我的腳……他們分我的外衣，為我的裏衣拈鬮。」（詩廿二16、18）

第七次也是最後一次流血是在耶穌被掛在十字架上。一位羅馬兵丁被派去確定十字架上的三個人是否已死亡，於是他打斷了前兩人的腿，只是來到耶穌那裏，見祂已經死了。約翰福音十九章卅四節記載：

「唯有一個兵拿槍扎祂的肋旁，隨即有血和水流出來。」

七次的流血流盡了耶穌的寶血。祂確實將命傾倒，以致於死。

要記住耶穌愛你的程度，記住祂所付上的代價，祂已付上一切，不單捨棄了神子在天上所擁有的榮耀，寶座和威嚴，也放棄在世上所擁有的一切。祂捨己身獻上生命，藉著流血作為贖罪的代價。我們應細細思量，並明白這就是神的愛——超然的愛。

4. 產業

我們可藉著神為救贖人所付的代價衡量神對人的愛。馬太福音十三章「田裏的寶貝」和「重價的珠子」兩個比喻中，買主付出他一切所有的。買主就是耶穌；寶貝是神的所有子民；珠子是每一個人的靈魂。

兩個比喻中所描述的，的確都在耶穌的身上實現。祂獻上自己，將命傾倒，捨了一切。祂所做的就如舊約裏所預言的，藉著祂的寶血救贖了我們。

我們要思想藉著在基督裏的救贖，我們得到什麼？神為救贖我們付上超然的代價，同樣，祂也把在基督裏的產業超然地賜給我們。

關於我們在基督裏憑信而得的產業，羅馬書八章十五至十

七節說：

「你們所受的不是奴僕的心，仍舊害怕；所受的乃是兒子的心。因此我們呼叫：『阿爸，父』。聖靈與我們的心同證我們是神的兒女，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。」

當我們成為神的兒女，我們便是神的後嗣，並和基督同作後嗣。願意和基督一同受苦，是和祂同作後嗣的其中一個條件。如果我們要得享產業，也要一同受苦。同作後嗣的意義不是分得一小部分的產業，而是耶穌是首生的，擁有全部的產業，而我們也將與祂同得全部的產業。每個人都擁有全部產業的特權。神國度的法則是同享，不是每個人抓著自己的部分，而是與父神和兒子基督共享所有的一切。

這就是耶穌所說的產業，我們可以藉以下的經文明白它：「只等真理的聖靈來了，祂要引導你們明白一切的真理……祂要榮耀我，因為祂要將受於我的告訴你們。凡父所有的都是我的；所以我說，祂要將受於我的告訴你們。」（約十六13~15）

凡父所有的也是子的，聖靈會告訴我們一切。聖靈是產業的執行者。如果我們不能與聖靈保持密切的關係，一切行為遵行聖靈的指引，最多只能在理論上是個天國的兒女，實際仍過著窮人乞丐的生活，因為我們沒有真正承受產業。產業是父神和神子所擁有的，祂們共同享有，也與我們一起分享。這就是

神在基督裏賜給我們的豐盛。祂並不小器，也不狹隘。祂的愛是超然的，讓我們看另一處談到產業的經文。

「神既不愛惜自己的兒子，為我們眾人捨了，豈不也把萬物和祂一同白白的賜給我們嗎？」（羅八32）

當我們接受基督時，神白白賜給我們一切，離了神，我們便一無所得，這裏強調產業的範圍和它的絕對白白得來。我們不可能賺得神的產業，我們領受的是神免費贈送的禮物。當我們接受基督時，就是父神與神子全部產業與所有一切的繼承人。

保羅在哥林多前書嘗試向信徒表明他們的富足，甚至責備那表現窮乏的信徒，他們斤斤計較，互相妒忌。保羅說：他們根本不知道自己擁有什麼。哥林多前書三章廿一至廿三節：

「所以無論誰，都不可拿人誇口，因為萬有全是你們的。或保羅，或亞波羅，或磯法，或世界，或生，或死，或現今的事，或將來的事，全是你們的；並且你們是屬基督的；基督又是屬神的。」

萬有全是你們的。不要再為小事斤斤計較。

記住，萬有是神白白賜給我們的，我們無法賺取得來。重要的是求聖靈加添我們信心和認識。聖靈是執行者，除非聖靈向我們說話，並引導我們進入真理，否則神的一切豐盛與我們無關，只有聖靈使神的應許成為事實。

最後，看約翰一書四章十六節，和合本譯為：

「神愛我們的心，我們也知道也信。神就是愛；住在愛裏

面的，就是住在神裏面，神也住在他裏面。」

新版本譯為：

「神愛我們的心，我們也知道也**倚靠**。神就是愛；住在愛裏的，就是住在神裏面，神也住在他裏面。」

「神愛我們的心，我們也知道也信」與「神愛我們的心，我們也知道也倚靠」中有兩個層面：知道神愛我們的心和相信神愛我們的心，也就是倚靠神愛我們的心。

許多基督徒聽到有關神的愛，他們可能很有興趣，也相信這些記載，但卻視之為等閒之事，我們應當看重神的愛，祂為救贖我們付上了整個宇宙中最大的代價。救贖之後，祂將全部的產業歸給我們。我們必須倚靠神，停止對神、對人、對自己的自私、計較、吝嗇，我們必須學會向神那樣——超然的愛。

5. 回應

我們已看到神對人的愛，首先是神和耶穌所付的代價。這一個代價在「田裏的寶貝」和「重價的珠子」兩個比喻中清楚說明，神付上一切，祂歷經七次的流血，將命傾倒。

其次，我們從在基督裏賜給我們的產業看到神對我們的愛。我們與基督同作神的後嗣。神全部產業與耶穌基督一起歸屬我們。神所付的代價以及祂所賜的產業，可以測度神超然的愛。

我們應當如何回應神超然的大愛？讓我們讀馬可福音十四章三至九節的一段記載：在耶穌臨死之前一個星期，一位婦女為耶穌做了什麼事。

「耶穌在伯大尼長大痲瘋的西門家裏坐席的時候，有一個

女人拿著一玉瓶至貴的真哪噠香膏來，打破玉瓶，把膏澆在耶穌的頭上。有幾個人心中很不喜悅，說，何用這樣枉費香膏呢？這香膏可以賣三十多兩銀子調濟窮人。他們就向那女人生氣。耶穌說，由她吧！為什麼難為她呢？她在我身上做的是一件美事。因為常有窮人和你們同在，要向他們行善隨時都可以；只是你們不常有我。她所做的，是盡她所能的；她是為我安葬的事把香膏預先澆在我身上。我實在告訴你們，普天之下無論在什麼地方傳這福音，也要述說這女人所做的以為記念。」

另一處相似的經文，記載在約翰福音十二章三至八節：

「馬利亞就拿著一斤極貴的真哪噠香膏抹耶穌的腳，又用自己頭髮去擦，屋裏就滿了膏的香氣。有一個門徒，就是那將要賣耶穌的加略人猶大，說，這香膏為什麼不賣三十兩銀子調濟窮人呢？他說這話並不是掛念窮人，乃因他是個賊又帶著錢囊，常取其中所存的。耶穌說，由她吧，她是為我安葬之日存留的。因為常有窮人和你們同在，只是你們不常有我。」

讓我們思想三個重要的問題：第一，馬利亞的行為；第二，耶穌的所言所行；第三，反對者的反應。

馬利亞將當時價值超過一年工資的香膏傾倒，按現今標準計算至少價值美金一萬五千元。她將一萬五千美元的香膏傾倒在耶穌身上，並且將盛香膏的玉瓶打破，玉瓶也不能再用。似乎轉眼間就失去了一切，但這正是馬利亞回應神的超然行動。

從馬可福音我們讀到馬利亞將香膏澆在耶穌的頭上，從約翰福音讀到她又用香膏抹耶穌的腳，然後用自己的頭髮去擦。想像馬利亞跪在耶穌腳前，長髮垂下，她用香膏抹耶穌的腳，又用自己的頭髮去擦。這是馬利亞對神完全的委身。

耶穌如何評估這個女人？祂的所言所行顯示祂沒有站在反對者一邊。在馬可福音十四章六節耶穌說：「她在我身上做的是一件美事。」耶穌視馬利亞的行動為美事。

耶穌在馬可福音十四章八節說：她所做的是盡她所能的。這是簡單而重要的真理，神從不要求我們所做的超出我們的能力。人們常說：「我希望能做得更多」，但是否真的盡力而為？神從不強求你做力不能及的事。你盡了所能，耶穌對你的態度將會與對馬利亞的一樣。

馬可福音十四章八節耶穌也說：「她是為我安葬的事，把香膏預先澆在我身上。」這是一句奇妙的話，沒有一個門徒相信耶穌已將要受死被埋，眾人當中只有馬利亞有所反應。當耶穌死在十字架上時，眾人已沒有適宜的時間去膏抹祂的身體，只能用麻布加上香料裹祂的身體，他們失去了膏抹的機會。馬利亞順從聖靈，聖靈告訴她當做什麼。聖靈能向人的心說話，不限於理性上的領受。一則法國諺語說：「意會的不可理會。」馬利亞心裏所想的，並非那些坐在一邊責問她的人所能領會的。

馬利亞得到的極大的獎賞，記載在馬可福音十四章九節，耶穌說：

「我實在告訴你們，普天之下無論在什麼地方傳這福音，也要述說這女人所做的以為記念。」

直至今日甚至連本篇信息也應驗了耶穌這一應許，因為它曾在電台播放，馬利亞的作為被世人聽聞，而這不過是無數應驗中的其中一個。

最後，讓我們看看那些反對者，他們是吝嗇的人。有一句俗話說：「……與教堂裏的老鼠一樣窮」，這句話令人三思生畏。世人認為教堂裏的人都是非常貧窮、吝嗇的，所以連教堂裏的老鼠都比其他地方的窮。許多基督徒的行為也令人感覺這類的想法是合情合理，但是真正吝嗇的，絕不是耶穌及馬利亞，而是那些反對他們的人。

那些人也是偽君子，當他們看見香膏傾倒在耶穌身上的時候，忽然都對窮人關懷起來。他們是否真的關懷窮人？不過是在那一刻之時，以向窮人行善為藉口而已。

與所有的反對者一樣，那些人是愁苦的人。當整間房子充滿了香膏芬芳美妙的香味時，他們不會享受芳香，仍只會發脾氣，持反對意見，攻擊別人。

當如何回應上帝超然的愛？我想提一個問題：你的心是否曾經接受聖靈的觸摸，使你向耶穌作出超然的回應？也許你認為，你不能像馬利亞一樣對耶穌本人作出直接的回報，因為祂遠在天上。但事實是你可以像馬利亞一樣，因為事奉祂在地上的百姓，就是事奉主的身體。

這段信息曾向地球上多處地區廣播，如中國大陸、印度、

部分非洲、中美洲及南美洲及大洋洲諸島等地方。許多聽眾是極其貧困的，床上沒有被子，甚或沒有床，而睡在茅草屋的地板上；許多人沒有鞋穿，沒有食物可選擇。你是否知道，這世界上仍有許多人從未聽過福音，一些地區甚至沒有聖經或十分缺乏聖經。

你若能幫助這些人，就是事奉基督的身體。倘若聖靈感動你，你是否願意像馬利亞一樣敢於與眾不同，採取超然的行動回應神？有些人可能反對你，但是，記住，耶穌將稱讚你。

禱告

神的四個要求

藉助禱告得醫治

為在位掌權者禱告

舊約中的例子

禱告

教會要如何發揮「世上的鹽」的功用？神已應許要醫治我們的土地，然而祂亦對我們有所要求。

神的四個要求

聖經裏提到信徒的責任就是要祈求一個賢明的政府。在屬靈的領域裏決定性的代禱，誰願站在破口上？

教會可用不同的方法在世界上執行它的權柄。在此我提出四種方式，就是祈禱、見證、講道及行道。這是神期望教會來實行影響力的主要方法。讓我們先思想祈禱的方法。

神願教會藉著禱告，對世界上所發生的事件來發揮它的影響，這是在聖經上清楚寫明的。如果教會未做到這點，教會就

成了失去味道的鹽。

歷代志下七章十四節說到：「這稱為我名下的子民，若是自卑、禱告，尋求我的面，轉離他們的惡行，我必從天上垂聽，赦免他們的罪，醫治他們的地。」這是當所羅門王獻殿給神後，神向所羅門王的啓示。可能有人以為這是很久以前舊約時代神向所羅門王的承諾，對我們現今並無多大意義。我就這點簡要地解釋一下，在哥林多後書一章廿節說到，因為神一切的應許在基督裏都是「是」的，為此我們藉著祂說「阿們」，使榮耀歸於神。不是一些應許，而是「一切」的應許！不是過去是「是」的，也不是將來是「是」的，而是現在就是「是」的！如果你仍然懷疑，這兒提到「是的」及「阿們」在基督裏使榮耀藉著「我們」歸給神。「我們」是指「所有」的信徒，包括你和我。我們如何榮耀神呢？藉著抓住祂的應許，我們越多地抓住祂的應許，我們就可越多地榮耀神。神所有的應許在基督裏對我們今日都是有效的。

讓我們再來參考歷代志下七章十四節，我相信你能看出這個應許如何應用在今日你我的身上。神說，「這稱為我名下的子民」，這是古老英文的一種譯本，希伯來文直譯是：「這以我的名字被提到的子民。」神的子民是指那些名字被神提到的人。你是一個基督徒，這代表什麼意思呢？這是指基督的名在你的身上被提到，你與基督的名相關。你被認為是基督徒是因為基督之名的緣故。所以這條應許是適用於基督徒的，因為人以基督的名稱呼這些神的子民。

神說，如果祂的子民願做到四件事，祂也要做三件事。神的子民先做四件事，而後神才做祂要做的三件事。這是個有條件的應許。

先看經節的結尾，神最終要為祂的子民做的事是：醫治他們的地；很明顯地，就是他們現在居住的地。看看我們現在居住的土地，需要被醫治嗎？當然需要！這土地需要被醫治的一事，顯示神的子民未曾做到神要求他們必須做到的。這是我們的責任，不是那些未踏入過教堂門的人的責任。這個責任是在基督的名被提到的人身上。如果我們的土地未被醫治，只有一個原因：因為我們未曾做到神要我們做的事情。我相信這是完全正確的事實。很簡單地，正如耶穌在馬太福音五章十三節所提到的：「你們是世上的鹽，鹽若失了味，怎能叫它再鹹呢？以後無用，不過丟在外面，被人踐踏了。」如果我們的存在未能使我們的土地得醫治，那麼我們就是已經失去了鹹味。

鹽有什麼用處呢？第一，它帶來味道。只要我們活在這世上一天，在神眼中，我們就給這世上帶來味道。換句話說，神接納這個世界是因為基督徒的關係。神以恩典和憐憫對待這個世界，而不是以憤怒和審判，乃是因為我們存在的緣故。

我們是護守這國的人，我們是這國中的堡壘。我們來思想所多瑪城的例子。亞伯拉罕對神說，如果城中有十個義人祢會保留這個城嗎？神說，是的。然而最後祂並沒有保留所多瑪城，因為祂找不到十個義人。我不知道所多瑪有多少人口，但是我知道同樣的比例仍然可以應用。十個義人可以拯救一個所

多瑪城，一百個義人可以拯救十個所多瑪城，一千個義人可以拯救一百個所多瑪城。當我們在世上時，我們是世上的鹽。

鹽也可以保存東西，它能防止腐爛。在還沒有冰箱之前，肉類是用鹽醃來保存的。我們在世上作鹽的目的是什麼呢？就是要防止腐爛，各種形式的腐敗，無論道德的、社交的、政治的，只要我們在世一天，我們就有這個功用。耶穌說：「如果鹽失了味，就變得毫無用處，唯有丟在外面任人踐踏。」當教會不再發揮鹽的作用時，它也將被拋棄，被人任意踩在腳下。

神要求祂的子民做什麼呢？第一，**要謙卑**。這是宗教人士最難做到的一件事。我並非開玩笑，我很嚴肅地認為如此，你或許聽到一些人說：「神啊，求祢使我謙卑。」神說：「你要自己謙卑。」祂並未說：「我將使你如此。」神無法使你謙卑，神會使你從驕傲中降低。唯一可使你謙卑的是你自己。謙卑必須是發自內在意志的行動，它無法來自其它方法。如果一個人不肯謙卑，他雖被貶抑到塵土的地步，卻仍會驕傲得像孔雀。

第一要**自我謙卑**，將自己交託給神。如果我們順服神，我們也將順服祂的話和權柄。你很容易說你已順服神，但神的話說，還要存敬畏基督的心，彼此順服。作妻子的，要順服自己的丈夫，好像順服主一樣；作兒女的，要真心順從父母……（參弗五21~22；六1）。這就不容易做到了，很多人說：我順服神，但當考驗臨到他們與別人的關係時，就可顯出他們並未順服。

你如果要謙卑就必須有所行動，要經常將你的臉俯伏在地板上向神祈求。對神說：「神啊！這就是我。我算什麼呢！我是從塵土來的，仍要歸於塵土。」你曾這樣做過嗎？你認為這是激烈狂熱嗎？將聖經從頭到尾讀一遍，就可以看到許多的人，如亞伯拉罕、摩西、大衛、但以理在神面前將臉俯伏於地。如果摩西、大衛、但以理等人可以這樣做，我認為這不會貶低你的尊嚴。

「這被稱為我名下的子民如果謙卑」這是第一步。神的屬靈計畫是按著等級的：第一級、第二級、第三級、第四級。除非通過第一級才能再進展。不要以為：「主啊，我無法做到第一級但我可以做到第二級，請讓我通過第一級，我將做到第二級。」沒用，這是辦不到的。

第二步是**禱告**：「這稱為我名下的子民，若是謙卑、禱告」。除非你先謙卑下來，否則不要開始禱告。

第三步是**尋求神的面**。「禱告，尋求我的面」，就是直接到大而可畏的神面前。在那兒所有的障礙全移開了，你能與全能的神面對面。或許你曾參加禱告會，但這不一定是尋求神的面。

一個青年來找我，要尋求受聖靈的洗，他是教會青年事工的同工。我約他星期三晚上見面。他說他必須參加那晚的禱告會。我說：「我約這個時間不妥當了。」他說：「哦，不，這時間很好。我們從八點祈禱到九點。」那是一個禱告會，但並不是尋求神的面聚會。當你尋求神的面，即使要花一整晚的

時間，也不要半途而廢，直到你到達了神的面前。有很多的禱告並不是尋求神的面，甚至還未與神碰面就結束了。

第四步：**「轉離他們的罪惡」**。誰要轉離呢？是指酒鬼或是不到教會的青年人嗎？不是，是基督徒——神的子民！屬靈復興的障礙是在教會之內而不是在教會之外，而且從來就不是在教會之外。

你知道審判從何處開始嗎？是從神的家中。彼得說：「因為時候到了，審判要從神的家起首」（彼前四17），為了更清楚地說明，他又提到：「如果先從我們起頭，那不信神福音的人，結局將如何呢？」神一直都是按這個方式執行的，祂先從知道最多的人開始，祂多給誰就向誰多取。有人說：葉光明弟兄，我沒有任何的罪惡。我告訴他：「你從未親近神，以致不能看到。如果你真正到神面前來，你將會發現你的罪惡。你若說，你沒有罪惡，就足以證明你離神有多遠。」

完成了以上的四步驟以後，神說：「**我必從天上垂聽**」，如果我們知道祂聽了祈求，我們就知道我們會如願以償。困難不在乎神的答應，而在乎神的垂聽。

「我必從天上垂聽，赦免他們的罪」。誰的罪呢？是妓女的罪嗎？吸毒者的罪嗎？不，是教會的罪！

「醫治他們的地」，對我來說問題是很清楚的。如果土地未被醫治，責任是在神的子民。我曾思考、禱告、默想過這點。如果我們的地未被醫治，責任是在我們身上。

藉助禱告得醫治

我們如何得到醫治呢？現在我要提到禱告，我的提醒要以提摩太前書二章一至四節作基礎。

一、因此，我勸你最重要的是要為萬人懇求、禱告、代求、祝謝。

二、為君王和一切有權位的代禱，好讓我們可以敬虔、端正地過平靜安穩的日子。

三、在神我們救主看來，這是美好、蒙悅納的。

四、祂願意萬人得救，並且充分地認識真理。

為在位掌權者禱告

保羅說，最重要的是祈求。你可以有各樣的計畫、安排及程序，但如果你只是應付式的禱告，你沒有力量實行它們。這就好像一個建築物的電線接得很好，開關也很好，卻未連接在發電機上，沒有一樣電器可以使用，因為沒有電力。教會的發電機是禱告，保羅非常合邏輯地說到，最重要的是禱告！

保羅叫我們禱告什麼呢？第一，為君王和所有在位掌權的。根據我的經驗，大部分神的子民很少為在位有權的人禱告，更不會首先為他們禱告。如果在你的禱告簿裏，有一項禱告是為在位掌權的人禱告，這當然是件好事。但我要告訴你，唸一篇禱告詞是一回事，真正的禱告又是另一回事，這兩回事是不相同的。很多人唸禱告簿中的事情，如果五分鐘後問他們

剛才說什麼，他們根本記不得了，那禱告只不過是個形式罷了。

什麼是禱告的第一主題呢？所有有權柄的人包括總統、參議員、眾議員、政府官員、市長、警察等等。你為他們禱告了嗎？你上一次為總統禱告是在什麼時候？你是批評還是為他們禱告呢？如果你是為有權柄的人禱告，你將會減少批評；神並未呼召你來批評，神只呼召你禱告。如果你沒有禱告，你就沒有服從神的命令。

我們應該為在位掌權的人禱告什麼呢？第二節下半段告訴我們要禱告，使我們可以敬虔、端正地過平靜安穩的日子，你難道會不同意嗎？如果我們要敬虔、端正地過平靜安穩的日子，我們必須要有一個賢明的政府。

第三節保羅繼續說道：在我們的救主——神看來，這是美好的，可蒙悅納的，文中的「這」是指前面的一句「使我們可以敬虔、端正地過平靜安穩的日子」。總而言之，就是使我們可以有一個良好的政府。

為什麼神希望有一個安穩、有制度及良好的政府呢？因為祂願意所有的人都得救而明白真理。在何種環境下比較容易把真理帶給所有的人呢？是在一個公正的、遵守法律、有秩序及自由民主的政府下呢？或是在一個無法制止暴行、混亂、失控、不公義且獨裁的政府下呢？哪一種政府使福音容易傳開呢？任何一個有理性的人都會回答：一個良好的政府。這就是為什麼神希望有賢明的政府，因為它能助長福音的傳揚，這也

是神的目的。

我要再重複，聖經上說，在基督徒的行動中，第一是禱告！而禱告的第一個要題是為一切有權位的禱告。我們要禱告什麼呢？就是使我們能過一個敬虔、平靜安穩的日子。為什麼我們要如此祈求呢？因為它可以幫助福音的廣傳。感謝神，藉著祂話語的亮光解開了神的奧秘。它是平凡的、實際的、簡單的、與世界有關的，它是有功效的。我相信神的旨意是要我們有一個良好的政府，我們先不談別的國家、政府。僅集中注意力在我們的國家，一個良好的政府是神的旨意。

我們若照神的旨意祈求，將會發生什麼事呢？約翰一書五章十四至十五節告訴我們：「我們若照祂的旨意求什麼，祂就聽我們，這是我們向祂所存坦然無懼的心。既然知道祂聽我們一切所求的，就知道我們所求於祂的，無不得著」。如果你是按照神的旨意祈求，那麼你知道祂必會聽你的禱告，神既聽了你的禱告，你便知道所祈求的就會得著。我們祈求一個良好的政府並且知道這是神的旨意，我們就曉得祂必聽我們。神既聽了我們，我們所求的就都會得著。

為什麼神的子民有責任呢？這兒有一個絕對的、聖經上的理由，因為我們是唯一可產生效果的人。以弗所書六章十二節：「因我們並不是與屬血氣的爭戰，乃是與那些執政的、掌權的、管轄這幽暗世界的，以及天空屬靈氣的惡魔爭戰」。保羅說，我們爭戰；但有些信徒卻將這節經文讀成「我們沒有爭戰」。這並不是保羅所說。他說，我們爭戰，但所對抗的不是

屬血氣的。保羅藉奧林匹克世運來作比喻。歷史學家同意在奧林匹克世運的比賽中，摔跤是一項對參賽者要求最大的比賽。基督徒的經歷可以用摔跤來比喻，猶如在摔跤比賽中，全身的每一部分都需使力參與，這便是基督徒的生活。我們如同在摔跤比賽中，但不是對抗屬血氣的。保羅說，我們不是與人爭戰。

我們與誰爭戰呢？執政的——肉眼看不見的國度；掌權的——被肉眼所看不見的國度所佔據之權勢範圍；管轄這黑暗世界的——「這個黑暗世界的頭」；天空中的邪靈——「邪惡的靈」。這場比賽舉行的地方呢？在高處，在天上，這是神話語的啓示。每個信徒都該知道，有一個有組織的國度專門來對抗神和神的旨意——這就是撒但的國度。耶穌說，撒但有一個國度。撒但全權掌握這個國度，它是全力敵對神的。

這個國度設在一個稱為天上的地方。大部分解經家都同意並非第三層天，那是神的居所，也不是第一層天，那是肉眼可見的天，它是在第二層天，或是中間層天。這個世界之上的一層有個隱形的國度。這國度完全抵擋並仇恨神和一切神的旨意及所有神的子民，包括你和我。魔鬼及所有在牠裏面的都恨惡你，牠要盡其所能的傷害你、毀滅你。牠來是要偷竊、殺害和毀滅。牠是極有能力的一位。

我們基督徒的責任就是把這個國度打垮。總統和將軍無法做到，因為他們沒有屬靈爭戰的武器。如果是與屬血氣的打仗，我們可以派出所有的坦克車、裝甲車及飛機，然而對抗的

並不是屬血氣的，這一切都沒有用。

很多政治領導者都承認，他們所面臨的問題往往不是他們所能解決的。正如聖經上所說的，這不是與屬血氣的爭戰，你可以殺納粹分子，但你無法除掉納粹主義；你可以判罪犯死刑，但你無法解決驅使人犯罪的那股邪靈的力量，死刑並不能根絕犯罪的問題。保羅說，我們雖然在血氣中行事，卻不憑著血氣爭戰。我們爭戰不是在血氣的領域，不是在肉體的領域，不是對抗有血有肉的人，因為我們作戰所用的兵器不是屬於這世界的，不是槍、砲、坦克車，而是「在神面前有能力，可以攻破堅固的營壘」，這是指撒但的營壘（參林後十3~5）。

請注意營壘的所在地！攻破計謀和阻擋人認識神的一切自高之事，並且把一切的心意奪回來順服基督。計謀另外一種解釋是理論，爭戰是在心思的領域：理論、意念、思想及知識。你無法用處死來改變他的態度，他仍然帶著同樣的態度。

在東非一次政變中，幾個政變的首領被吊死。一名曾在場的傳教士告訴我，他們上斷頭台時還重複地說：「我還要再回來，我還要再回來。」這是那人裏面的邪靈在說話。你可以消滅那人的肉體，但附在那人身上的邪靈會再回來。

我們並非與屬血氣的爭戰（摔跤），我們在不同的層面有不同的敵人和不同的武器，神給我們的武器是全能的！我們若使用它們必會得勝。我們若失敗並非因缺乏武器，而是沒有使用武器。

舊約中的例子

我現在要引用舊約兩個例子來掀開、揭露控制人類背後看不見的屬靈領域。我相信屬靈的因素對整個世界、國家、個人的事件都有絕對性的影響力。我們必須承認歷史的事件中有社會性及經濟性的影響因素，它們是真實的因素。但在所有這些因素背後影響著決定因素卻是屬靈的，這是教會在世界各樣事件中有決定性的影響力的緣故，因為教會是唯一可以進入屬靈領域的機構。

以西結書廿八章明顯地說明了這兩個國度：一是肉眼可見的國度由人來掌權；另一肉眼看不見的國度由撒但掌權。在前十九節中，我們看到對兩者的悲哀或嚴厲的責備，其中一位叫推羅君王，另一位是推羅王。推羅君王自稱是神，但事實上他是一個人，因他只是一個人，所以他會死；但推羅王過去不是，現在不是，將來也不可能是個人。從十二至十八節中可很明顯地看出不同的特徵。結論是：這個推羅王不是別人，正是撒但自己。在肉眼可見的推羅王國有一個推羅君王，其背後看不見的國度裏有一個推羅王，它是黑暗世界的掌權者——撒但。不可見國度的事件影響著肉眼可見的國度各樣事件發生的經過，肉眼看不見的具有決定性。

我相信在每一個王國、每一個國家、每一個大城市，都各有一個肉眼看不見的掌權者。我旅行過很多地方，我已經留意到當我到某些城市時，會感到屬靈力量的存在。兩年前我在柏

林時，那裏有一種性方面的污穢情慾的氣氛，其他城市則有別種不同的邪靈的影響力。在芝加哥有一個暴力黑暗的掌權勢力，在新奧爾良是巫術。如果你是靈敏的，你便能感受到肉眼所不見的邪靈權勢的控制。除非藉禱告才能使這些邪靈的力量被制服，一旦邪靈力量被捆綁，屬靈的復興便會臨到一個城市或整個國家，而限制神動工的大障礙就是在肉眼不可見的領域裏。

有一次米勒牧師計劃去阿根廷開展神的工作，但是神把他留在一間水泥造的教堂裏一個多月，他在那唯一能做的便是禱告。他一直禱告到轄制阿根廷的邪靈的權勢被捆綁。神奇妙地開了門，這個默默無聞卑微的美國傳教士租到了一個最大的運動場，在一個月將近終了時，每天有廿萬人來聽他的講道。這是捆綁肉眼看不見的邪靈權勢的結果，也是教會史上，神做的最偉大的工作之一。

另一個有關邪靈權勢的例子，是在但以理書十章，但以理決心禱告廿一天。他帶著一顆熱切的心要為自己的同胞代禱，向神交涉。到了廿一天末了，一個天使帶來了啓示，那是他禱告的結果。天使對他說，從你第一天專心祈求明白將來的事，又在神面前刻苦己心，你的言語已蒙應允。但以理禱告了廿一天，他的禱告第一天就被垂聽了，但為何要等廿一天才得到了回應呢？在十三節天使告訴他：「但波斯國的魔君攔阻我廿一日，忽然有大君中的一位米迦勒來幫助我……」這件事並不是發生在人間。當一個天使帶著消息來時，有魔君阻擋，之後有

另一個天使來幫助，這就是天使在天上發生的屬靈爭戰。

注意，在地上發生的事情引發了天上事件的經過。這是個了不得的真理。但以理禱告，事情才發生。因著但以理的禱告讓天使突破攔阻，而不是天使令但以理突破阻礙！

啓示錄十二章十一節告訴我們，「弟兄（神的子民）勝過牠（撒但），是因羔羊的血和自己所見證的道。」如果但以理沒有禱告，在天上不會發生事情。他祈禱了廿一天才得到回應，是什麼使回答延遲了呢？並非但以理未按神的旨意禱告，他的禱告沒有一點錯誤，只是撒但的化身——波斯魔君使這個答覆延遲了。

很多時候你的禱告沒有得到回應，並非你禱告錯了，而是你必須禱告叫那邪惡魔君滾開。如果你這樣做了，你就會得到禱告的結果。你必須向撒但挑戰，很多人害怕這麼做。如果你進入屬靈的領域，你便會面臨一般信徒所不曾遭遇的問題及試探。黑暗的權勢會直接對抗那些用智慧去為在上位有權柄者禱告的人。如果你沒有膽量及機智，最好不要開始。雖然我所說的不夠婉轉，但我是認真的。

在但以理書十章廿節但以理已經被啓示，天使說：「你知道我為何來見你嗎？現在我要回去與波斯的魔君爭戰，我去後，希臘的魔君必來」。這些都非人類，牠們是地上帝國背後撒但的頭目。這些帝國都很重要，因為它們直接地管轄了聖地，先是巴比倫，接著下來是波斯、希臘和羅馬。在每一個帝國背後均有一個主要的撒但的魔君。事情發生的關鍵不在天上

領域而是在地上，由於一個人，即但以理的禱告，神在以西結書廿二章卅一至卅一節提到：「我在他們中間尋找一人重修牆垣，在我面前為這國站在破口防堵，使我不滅絕這國，卻找不著一個。所以我將惱恨倒在他們身上，用烈怒的火滅了他們，照他們所行的報應在他們頭上。這是主耶和華說的。」

在整個國家之內，如果神能找到一個人，神就不滅絕他們。想想看，一個人可以扭轉整個國家的局面。

神正在尋找一個人，一個站在破口並重修圍牆的人。當神無法找到這個人時，事情將會演變成如同舊約時以色列的情況。關鍵全在乎你！如果你沒有看見這點，願神開你的眼睛，如果你不願承擔神給你的使命，願神使你悔改。

屬靈的爭戰

1. 爭戰的本質
2. 防衛的軍裝
3. 攻擊性的武器

1. 爭戰的本質

一、兩個對立的國度

新約聖經用了許多的篇幅來描繪神的子民。以弗所書就是其中的一個例子。譬如作者以立法會議、家庭、聖殿和基督的新婦等來描述神的子民，然而以弗所書最後的一幅圖畫是以一支軍隊來描繪神的子民。

這支軍隊的作戰範圍是環球性的，也就是包括我們所居住的每一寸土地。其實，即使「全球性」這個詞也無法完全的包含這支軍隊所涉及的範圍。它所涉及的範圍不只是地球，而是伸延至空中。因此，正確的形容詞應該是用「宇宙」而不是「全球性」，這就包括了整個被造的宇宙。

以弗所書六章十至十二節十分清楚地描寫這方面戰爭衝突的範圍。

「我還有末了的話：你們要靠著主，倚賴祂的大能大力作剛強的人。要穿戴神所賜的全副軍裝，就能抵擋魔鬼的詭計。」（弗六10~11）

事實上保羅認為基督徒是在作戰，我們需要軍裝，而我們所要抵擋的是魔鬼。然後在十二節，他繼續更詳細的解釋戰爭的本質：「因我們並不是與屬血氣的爭戰，乃是與那些執政的、掌權的、管轄這幽暗世界的，以及天空屬靈氣的惡魔爭戰。」

很明顯地，我們基督徒的確面臨極大的爭戰，我們需要停下來思想和面對它。

我看了以弗所書六章十二節的希臘原文，也默想了許多遍。以下是我所領悟的：「我們的摔跤比賽不是與屬肉體、血氣的對壘，也不是與有軀體的人對立；而是與多方面統治的權勢，支配這黑暗世界的與在空中屬靈氣的惡勢力爭戰。」

讓我解釋為什麼我會選擇使用這樣的措詞。譬如：我用「多方面統治的權勢」這一個句子，乃是因為它呈獻給讀者一幅圖畫。一幅組織架構非常嚴密的國度的圖畫。其中又詳分為各種不同的部門，有主管和下屬分別負起個別不同的職責。

至於另一個詞「支配者」，用在「支配這黑暗世界的」這一句，它的用意是在於「支配」這個詞十分清楚地描寫撒但對待人類的作為。

你是否留意到聖經強調這嚴密組織國度的總部是在空中？

另外以弗所書六章十二節還有幾個重點。第一、這個爭戰並不只是與某一較特殊的肢體有關，如：宣教士、牧師或者佈道家，而是牽涉到每一個人、每一位基督徒。但是，有許多基督徒卻尚未察覺到這一點。

我曾經看過一些基督徒將以弗所書六章十二節念錯，以致本末倒置。換句話說，他們唸出來的意思是不須爭戰，只要到教堂去唱唱聖詩就行了。然而，保羅說：「我們要穿戴神所賜的全副軍裝；但不是與屬血氣的爭戰。」

提到爭戰，使我想到了「摔跤」這玩意兒。在所有兩個人的競賽中，摔跤的爭戰是最劇烈的。身上的每一部分，所有的技術和技謀都當出盡，以取得勝利。這真是道道地地的戰爭。

撒但的國度是具有嚴密組織的。這個國度擁有許多層面的權勢，而它的總部是在空中。這雖然是令人十分驚愕的事實，但卻是明顯得令人無可推諉的。

撒但率領一個擁有嚴密組織的國度令許多人大為驚異；然而還有許多處的經文都有明顯的記載。馬太福音十二章廿二至廿八節是記載耶穌生平中的一個事件。

「當下，有人將一個被鬼附著、又瞎又啞的人帶到耶穌那裏，耶穌就醫治他，甚至那啞吧又能說話，又能看見。眾人都驚奇，說：『這不是大衛的子孫嗎？』但法利賽人聽見，就說：『這個人趕鬼，無非是靠著鬼王別西卜啊。』」（太十二22~24）

「別西卜」之義即指「蒼蠅的主宰」。這是撒但身為群鬼統治者的稱號，聖經經常以昆蟲來比喻牠們。耶穌接著回應：

「耶穌知道他們的意念，就對他們說：『凡一國自相紛爭，就成為荒場；一城一家自相紛爭，必站立不住；若撒但趕逐撒但，就是自相紛爭，牠的國怎能站得住呢？』」（太十二25~26）

在上兩節中有十分顯明的含意。第一、撒但擁有一個王國。第二、這王國不是四分五裂，而是有嚴密組織的。第三、它仍然存在，尚未被拆毀。耶穌繼續又說：

「我若靠著別西卜趕鬼，你們的子弟趕鬼又靠著誰呢？這樣，他們就要斷定你們的是非。我若靠著神的靈趕鬼，這就是神的國臨到你們了。」（太十二27~28）

耶穌接下來所指的是另一個國度，就是神的國度。祂特別指出這兩個國度之間的爭戰是很明顯的。祂說：「我若靠著神的靈趕鬼，這就是神的國臨到了。」祂的意思是說，趕鬼顯明了撒但的權勢，同時也彰顯了神國度的至上；因為鬼在神國度的權柄下被趕逐。最後的分析是：有兩個對立的王國，那就是神的國度和撒但的國度。

再者，保羅在歌羅西書一章十二至十四節說：「又感謝父，叫我們能與眾聖徒在光明中同得基業。祂救了我們脫離黑暗的權勢，把我們遷到祂愛子的國裏；我們在愛子裏得蒙救贖，罪過得以赦免。」

你是否發覺在這兩節經文中，提到兩個不同的領域或者國

度。其一是光明的國度，也就是我們所繼承的；另一個是黑暗的權勢。權勢的希臘文是「exusia」，也就是權力的意思。換句話說，無論我們喜歡與否，撒但是有權勢的。牠是某一個國度的統治者，這也是聖經所承認的，因此這兩個國度就展開了一場致命的爭戰。這場致命的爭戰愈接近現今末世的時代，就愈趨近高潮。

二、撒但的總部

以弗所書六章十二節保羅很清楚地指出基督徒要面臨一場生死的搏鬥。這一場生死搏鬥的對象是一群邪惡、背逆、又有嚴密組織國度的靈氣，而牠們的總部是在空中。

「空中」這一詞可能會使基督徒的腦袋為之一震。倘若撒但在許久以前就被驅離天堂，那牠怎能在空中仍有一席之地呢？

讓我用幾段經文來回答這個問題。這些經文都是關於起初撒但背叛神，然後被神撤離天堂的事件；當時撒但仍舊可以直接進到神的面前。例如：約伯記一章六至七節：「有一天，神的眾子來侍立在耶和華面前，撒但也來在其中。耶和華問撒但說：『你從哪裏來？』撒但回答說：『我從地上走來走去，往返而來。』」

不久之後，類似的事又再重演，約伯記二章一至二節：「又有一天，神的眾子來侍立在耶和華面前，撒但也來在其中。耶和華問撒但說：『你從哪裏來？』撒但回答說：『我從

地上走來走去，往返而來。』」

我們可以看到在約伯的時代，撒但可以直接到神的面前。當神的天使來到神的面前匯報時，撒但也在當中。這兩段經文似乎指出其他的天使並沒有認出撒但來。這我能夠理解，因為在哥林多後書十一章十四節保羅說撒但裝作「光明的天使」。這兩處經文給我的印象是，只有神才能認出撒但來。表面上牠可以和其他天使一起出現在神的面前，而不被認出來。

耶和華問道：「你從哪裏來？」換句話說，「你來這裏做什麼？」耶和華並沒有立刻驅逐撒但離開祂的面，反而與牠交談。因此，我們知道在約伯的時代，撒但可以直接去到天上神的面前。

啓示錄十二章十節記載：「我聽見在天上有大聲音說：『我神的救恩、能力、國度，並祂基督的權柄，現在都來到了！因為那在我們神面前晝夜控告我們弟兄的，已經被摔下去了。』」

那「控告我們弟兄的」就是撒但，你可注意到即使到了啓示錄的時代，牠仍舊日夜在神的面前控告神的子民。

「弟兄勝過牠（撒但），是因羔羊的血和自己所見證的道。他們雖至於死，也不愛惜性命。所以，諸天和住在其中的，你們都快樂吧！只是地與海有禍了！因為魔鬼知道自己的時候不多，就氣忿忿地下到你們那裏去了。」（啓十二11~12）

以上的經文也同樣的告訴我們，撒但仍然是直接到神面前

的。牠使用直接去到神面前的方法控告神的子民。很明顯地，以上所列出的經文都是撒但當初背叛神之後甚久所發生的。

另一方面，從以上的經文我們也可以看出聖經清楚地指明有諸天這一回事。例如：在聖經中的第一節，創世記一章一節記著：「起初，神創造天地。」「天地」的希伯來文是「shamayim」，「im」是複數型式的結束。當聖經首次提及天地時，它是以複數的方式介紹的。

歷代志下二章六節是所羅門獻殿時，向神的禱告：「天和天上的天，尚且不足祂（耶和華）居住的，誰能為祂建造殿宇呢？我是誰？能為祂建造殿宇嗎？不過在祂面前燒香而已。」

聖經中文譯本「天上的天」是希伯來文的直譯；英文則翻譯為「最高的天」。無論哪一種翻譯都讓我們知道天不只有一個。經文中「天上的天」和「天」的關係就好像天高過地一般的關係。

哥林多後書十二章二至四節保羅說得更明確：「我認得一個在基督裏的人，他前十四年被提到第三層天上去；（或在身內，我不知道；或在身外，我也不知道；只有神知道。）我認得這人；（或在身內，或在身外，我都不知道，只有神知道。）他被提到樂園裏，聽見隱祕的言語，是人不可說的。」

我當傳道人以前，對邏輯學相當感興趣，因此我常常無法跳出邏輯的束縛。邏輯告訴我，倘若有第三層天，那麼一定有第一和第二層，所以才會有第三層天。很明顯地，第三層天就是所謂的樂園，也就是離世之義人的所在，神也必在其中。

以弗所書四章十節論到耶穌的死與復活：「那降下的，就是遠升諸天之上要充滿萬有的。」

注意「諸天」這個詞。如果有三層，我們使用「諸」這個字也就沒錯了。我想整本聖經也很清楚地指出，有諸天這一回事，因此我們應該進一步去思想，撒但的國度是否仍然存在這空中。

英文俗語中稱「第七層天」為最快樂的地方。我認為這樣的說法不太合乎聖經。事實上，這句話是源自回教的經典——可蘭經，並不合乎聖經。假如你感覺十分地快樂，讓我建議你說你是在「九層雲霄上」。這是為什麼呢？原因乃是天空中有無數的雲彩，這也比較合乎聖經，耶穌也是駕雲而來的。

關於第三層天的說法是我個人的見解，並不是教義，然而我相信這是合理的見解，因它與聖經中所有已知的事實和經驗吻合。那第三層天是什麼呢？第一層是肉眼所看得見的自然界，如：太陽、月亮和群星。

第三層天是我們從哥林多後書十二章所讀到的，乃是神的所在之處。它也是樂園，是離世義人的安息所。在這裏，人聽見隱祕的言語，卻不可說出來。

那麼第二層天是什麼呢？顯然是在第一與第三層之間。我相信它是介於神所在之處和我們肉眼可見的天空之間。我也相信它是撒但總部的所在。這同時也解釋為什麼我們禱告的時候，往往感受到一種無形、又劇烈的爭戰（摔跤）在其中。

很多時候，我們不明白突破重圍來到神面前的困難。我們

時常是在神的旨意中求告神，也相信神已經垂聽；然而禱告的回應往往卻是遲延的。這類的結局可有多方面的解釋。若這是發生在真誠又愛主的信徒身上，有一個主要的原因，那就是我們是處在一場屬靈的爭戰之中，而撒但國度的總部就在這有形的自然界和神的居所之間。

三、天使的爭鬥

但以理書有一個十分特殊的例子，那是關於屬靈的爭戰，它使我們可以更加明白撒但王國的所在地是怎麼一回事。事實上，它乃是描寫天使的爭戰。在但以理書十章，但以理敘述他如何為以色列民的前途向神禱告，以尋求神的啓示。他將自己完全的獻上有三週之久，他奮力地禱告等候神，直到滿了第三週時，有一天使從天上來回應但以理的禱告。那天使十分榮耀，滿有權能，以致那些跟著但以理的人都分散離去，只有他自己一人留下領受。但以理說：

「當那時，我但以理悲傷了三個七日。美味我沒有吃，酒肉沒有入我的口，也沒有用油抹我的身，直到滿了三個七日。正月廿四日，我在希底結大河邊，舉目觀看，見有一人身穿細麻衣，腰束烏法精金帶。他身體如水蒼玉，面貌如閃電，眼目如火把，手和腳如光明的銅，說話的聲音如大眾的聲音。」(但十2~6)

我剛剛提過但以理的同伴無法承受天使出現時的榮耀，都一窩蜂地逃走了，然後天使就開始對但以理說話。我所注重的

經文是但以理書十章十二節，「他就說：『但以理啊，不要懼怕！因為從你第一日專心求明白將來的事，又在你神面前刻苦己心，你的言語已蒙應允，我是因你的言語而來。』」

但以理在第一天開始禱告的時候就蒙神的垂聽，而且天使也受差派傳達訊息。明白這一點是很重要的，然而天使並沒有立時就抵達但以理所在的地，反而耽擱了整整三週，或者廿一日。什麼事造成天使的遲延呢？原來是撒但的天使。天使從天上至地上必須經過空中撒但的領域，在空中有撒但的差役來攔阻。這邪惡的使者企圖阻止天使將信息帶給但以理。但以理書十章十三節有清楚的描述：「但波斯國的魔君攔阻我廿一日（天使經過廿一日才抵達，原來是因為他在空中被攔阻）。忽然有大君中的一位米迦勒（就是天使長）來幫助我，我就停留在波斯諸王那裏。」

這些都是在空中發生的。在撒但的使者中，其中一個稱為「波斯國的魔君」的首領是波斯國的最高統治者。在牠手下有數位「小主管」，或者撒但的小天使。另外，在神這一邊，則有後來幫助第一位天使的天使長米迦勒。

但以理書十二章一節我們讀到米迦勒：「那時保佑你本國之民的天使長米迦勒，必站起來。」

「天使長」也可以翻譯成「大君」。這一位天使長米迦勒，是特為保佑但以理的國民，也就是以色列的子民。

米迦勒在某方面是奉神之命看顧與保守以色列的安危。但以理書十章的啓示是關乎以色列未來的問題，因此神的使者就

必須盡職。當第一位天使受到攔阻時，天使長米迦勒就來伸出援手。他們就在那裏與撒但的使者爭戰廿一日。

波斯國魔君（至高的統治者）是撒但使者的代表。在牠之下，有許多上位的主管或下階的統治者，牠們都擁有一些權力。譬如，可能某一個主管掌控波斯國的某一個大城市；或者某一個團體；甚至可能某一個主管擁有統管波斯王國的某些宗教和邪教的權勢。至此我們可以看到一幅滿有組織，結構嚴密的王國。它的總部指揮著這空中不同的範圍和擁有統管這些階層的權力。可惜，它們卻是一個叛逆的和敗壞的靈界。

但以理書十章廿節，也提到天使的爭戰：「他就說：『你知道我為何來見你嗎？現在我要回去與波斯的魔君爭戰，我去後，希臘的魔君必來。』」換句話說，這之前與波斯國魔君的爭戰尚未結束，可能在天空仍有爭戰。然後天使又說：「我去後希臘的魔君必來。」這就是說當天使戰勝了波斯國的魔君後，希臘會興起，牠將帶著自己的魔君來作統治者。

但以理書十章廿一節那對但以理說話的天使繼續說：「但我要將那錄在真確書上的事告訴你，除了你們的大君米迦勒之外，沒有幫助我抵擋這兩魔君的。」

因此，我們再一次看到天使長米迦勒是特為保護和看守神的子民——以色列的利益。同時，我們也看到要勝過撒但統轄的權勢，需要那一位天使和米迦勒一齊合力。撒但的權勢乃是與神為以色列所定立的計劃相對抗的。

其實，總共有四個主要的外邦帝國於公元前五世紀之後統

治過耶路撒冷城和以色列；它們是巴比倫、波斯、希臘和羅馬。我們只提到波斯和希臘，乃是因為它們都是當時統治著以色列的兩個主要外邦大帝國。

從但以理書中的這些經文，我們知道這爭戰都是環繞著神的子民和神的旨意。我相信這爭戰直到今日仍然繼續著。每當神要為祂子民去成就祂的旨意時，也就是屬靈的爭戰最劇烈的時候。我個人認為，今日在我們所處的時代中，衝突仍是集中在耶路撒冷城和以色列當中。

但以理的禱告在某種程度上來說是撼天動地的，當但以理開始在世上禱告時，他讓天使都起來活動了。這天空活動的範圍包括神的天使和撒但的使者，這也使我們看到禱告所涉入的深遠。

其實看到神的天使也需要但以理的禱告來幫助完成使命。藉此，我們又更進一步地明白禱告的功效。

四、武器與戰場

我們來看看兩種與屬靈爭戰有密切關係的事物：第一、我們當用的武器；第二、爭戰的戰場。這兩者在哥林多後書十章三至五節都有提到。我們先看哥林多後書十章三節：「因為我們雖然在血氣中行事，卻不憑著血氣爭戰。」

注意，保羅說我們是在血氣中行事，但卻不憑著血氣爭戰，因此我們所用的武器必須與爭戰的性質來配合。倘若我們是以肉身來作戰，那麼我們就可以使用世界上的武器，如：坦

克車、炸彈或者子彈；然而因著我們所面對的爭戰是屬靈的，所以我們必須使用屬靈的武器來作戰。哥林多後書十章四至五節：「我們爭戰的兵器本不是屬血氣的，乃是在神面前有能力，可以攻破堅固的營壘，將各樣的計謀，各樣攔阻人認識神的那些自高之事，一概攻破了，又將人所有的心意奪回，使他都順服基督。」

注意，我們乃是與堅固的營壘作戰；因此，我們的武器必須配合戰爭的需要。這是屬靈的爭戰，所以使用的武器也必須是屬靈的。我會針對這些武器作更進一步的解釋；其中包括兩大主題：防禦的盔甲和攻擊的武器。

瞭解作戰的地點是非常重要的。論到我們的目標和戰場，保羅使用許多不同的字眼。我只選出幾個詞，譬如：想像、推理、構思、辯論、知識和思想。我們必須明白戰場是在思想的領域中。撒但正在佈局伺機擒制人類的思想；撒但企圖在人類的腦海中建立營壘，因此身為神的使者，我們的責任就是要使用屬靈的武器來攻破這些營壘，把這些被擄的人釋放出來，把他們帶到神的面前，使人得自由、順服神。這是一項很不容易的託付啊！

撒但執意且有系統的在人類的思想中建立營壘。這些營壘使人拒絕福音的真理和神的話語，同時也攔阻人接受福音的信息。

聖經中列出了哪些營壘呢？我想可以用兩個詞來形容人類思想中的營壘，那就是偏見和成見（也就是先入為主的觀

念）。

你也許曾經聽聞這樣的定義：「偏見乃是在非你的長處上顯出弱點。」換句話說，倘若你對某一些事情一無所知，那肯定是會犯錯的，況且你又不能知己知彼，沒有先見之明，那就更會鬧笑話，甚至會導致危險呢！倘若這對一般人來說是一個事實，那對於有信仰的人也必如此，因為幾乎對於所有他們未曾聽聞的事情，他們都抱著極度恐懼和疑惑的心情。

還有另一個關於偏見的例子，它是一個常聽見的說法：「我已經決定了，不要再以事實來混淆我！」這就是偏見。當任何一個人已經預先作好決定，那麼不管有多真確的事實和證據，或者理由都無法改變他的想法。唯有屬靈的武器能夠攻破這些營壘。許多人已經被偏見和成見所驅使、所轄制；往往也因此而造成破壞。有一個例子，給我留下極深刻的印象。

還有許多縈繞人們腦海關於偏見的例子，例如：異端邪說、偏激政治思想和種族歧視；這些都可以在基督徒身上看到的。譬如：「頑固」亦即心胸狹窄，不容異見的情形，就是一個例子。我查閱字典發現「頑固」的解釋是：「個人不顧來源或者原因，而對某些教條或者觀念持有不成比例分量的認識。」這就是心胸狹窄，也是一個營壘。撒但在人們的心目中所建立的就是這麼一回事。

哥林多後書四章四節：「此等不信之人被這世界的神弄瞎了心眼，不叫基督榮耀福音的光照著他們。基督本是神的像。」

營壘使人的心眼瞎了，以致福音的真光無法光照他們。當一個人落入這樣的光景時，與他們爭執是多餘的。你愈與他們爭執，就愈顯出他們的錯誤；他們就愈深陷於自己的錯謬中，這時唯有屬靈的武器能夠攻破這些人的思想營壘。

五、我們得勝的基礎

我將會進一步解釋最重要的祕訣。倘若要穩操勝算，這是我們所必須知道的。保羅描述神藉著基督代替我們死在十字架上，為我們成就了一切事：

「你們從前在過犯和未受割禮的肉體中死了，神赦免了你們一切過犯，便叫你們與基督一同活過來；又塗抹了律例上所寫、攻擊我們、有礙於我們的字據，把它撤去，釘在十字架上。既將一切執政的、掌權的擄來，明顯給眾人看，就仗著十字架誇勝。」（西二13~15）

讓我提醒你，撒但是堅決希望你不去明白掌握這道理的。牠要使所有的基督徒都不明白；因為這乃是擊敗魔鬼的關鍵。最重要的事實是：基督已經完全並且永遠地擊敗了撒但和牠所有的邪惡勢力。

你可以什麼都不記得，但是千萬不可忘記這個事實：基督已經完全並且永遠地擊敗了撒但和牠所有的邪惡勢力。基督藉著在十架上的死，所流出的寶血和凱旋的復活，已經得勝了。

我們要贏得勝利就必須認清且明白撒但最基本的武器，即要使我們有犯罪感。啓示錄十二章十節：「我聽見在天上有大

聲音說：『我神的救恩、能力、國度，並祂基督的權柄，現在都來到了！因為那在我們神面前晝夜控告我們弟兄的，已經被摔下去了。』」

那「控告我們弟兄的」是誰呢？我們知道就是撒但。之前，我已經提出撒但可以直接到神的面前，牠最大的任務就是要控告我們這些相信耶穌的人。

撒但為什麼要控告我們呢？牠的目的是什麼呢？很簡單，就是要使我們有罪惡感，只要撒但可以使我們有罪惡感，我們就無法擊敗牠。罪惡感是我們敗陣的關鍵；然而神的義卻使我們得勝。

神藉著十字架已經對付了這罪惡感，包括過去的和以後會發生的。祂認為這兩方面的預備是足夠有餘的。神如何對付我們的過去呢？歌羅西書二章十三節：「你們從前在過犯和未受割禮的肉體中死了，神赦免了你們一切過犯，便叫你們與基督一同活過來。」

藉著耶穌基督的死代替了我們的犯罪感，祂為我們作了中保，付上贖罪的代價；神因此赦免了我們的罪。神因著基督以義的來代替不義的死，而赦免了我們以往所做的一切惡行。第一件我們當明白的是，無論我們過去犯罪的行為是多得無法計算，抑或是十分嚴重，都必因我們相信耶穌而得著赦免了。

然後，神也為將來會有的作了預備。歌羅西書二章十四節「又塗抹了律例上所寫、攻擊我們、有礙於我們的字據，把它撤去，釘在十字架上。」

「律例」就是摩西的律法。耶穌在十字架上塗抹了摩西的律法，成全了神的公義。只要摩西的律法仍然生效，一旦我們觸犯它時，我們在神的面前就會有犯罪感。然而當律法被塗抹，我們就得稱為義；神也為我們預備，使我們免受罪惡感的控告，乃是因為我們因信而被稱為義。

有兩段與因信稱義相關的經文：第一、羅馬書十章四節：「律法的總結就是基督，使凡信祂的都得著義。」

這是極重要的一句話。無論是對猶太人或是外邦人，這句話一樣都有效。基督並沒有終結律法，而是成全律法。律法也是神話語、以色列歷史或任何有關這一方面的一部分。祂塗抹律法是為使我們能夠在神的面前被稱為義。因此，我們被稱為義是不需要律法的。

第二段經文是哥林多後書五章廿一節：「神使那無罪的（耶穌），替我們成為罪，好叫我們在祂裏面成為神的義。」

這是神聖的交換。耶穌擔當了我們的罪，我們卻因為祂的代罪而被稱為義。只要我們抓住因著基督被稱為義的事實，那麼我們就不會有犯罪感，而撒但主要的武器也會因此而失去。耶穌藉著十字架上的死，撤除了魔鬼的勢力，耶穌撤去惡者對付我們的主要武器。

現在我們來看基督如何透過我們得勝。我們已經在歌羅西書二章十五節中看到基督的得勝：「既將一切執政的、掌權的擄來（整個撒但勢力），明顯給眾人看，就仗著十字架誇勝。」

凱旋並不僅只是得勝而已，它其實是彰顯和慶祝那已經獲

得的勝利。耶穌藉著在十字架的死向整個宇宙彰顯祂已經戰勝了整個撒但的國度。然而，耶穌的得勝並不是為自己，祂其實也不需要為自己，祂得勝乃是為我們，神的旨意是藉著我們來顯明祂勝利。哥林多後書二章十四節（也是我很喜歡的其中一節經文），保羅說：「感謝神，常帥領我們在基督裏誇勝，並藉著我們在各處顯揚那因認識基督而有的香氣。」

難怪保羅說：「感謝神」。你若真正明白這節經文的信息，那麼光是感謝神是不會有幫助的。有兩點是神屢次要與我們分享基督得勝撒但國度的凱旋，那就是「常」和「在各處」，表示無論在何時何地我們都能夠與基督一同分享得勝撒但國度的凱旋。

「耶穌進前來，對他們說：『天上地下所有的權柄都賜給我了。所以你們要去，使萬民作我的門徒，奉父、子、聖靈的名給他們施洗。凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守，我就常與你們同在，直到世界的末了。』」（太廿八18～20）

耶穌在這裏說到藉著祂在十字架上的死，祂從撒但的手中為自己奪回權勢，然後神將天上和地下的權柄都賜予祂，接著祂說：「所以你們要去，使萬民作我的門徒……」。「所以」的含意是什麼呢？耶穌說這話的意思是，我已經勝過這權勢，你只要去實行吧！你去向全世界彰顯我的得勝，也以此完成我的使命。

關於耶穌的得勝，可簡單的分成三方面。第一、在曠野受

試探，耶穌擊退撒但。撒但來試探祂，祂拒絕了試探並且擊敗了撒但。第二、在十字架上，耶穌為我們擊敗了撒但，祂自己已經得勝了。祂這次的得勝是為了打敗我們的敵軍。祂擊退了我們的敵人，卸去牠的武裝，公然的戲弄牠們。第三、現在是我們的責任，當將耶穌的凱旋顯揚和表明出來。

哥林多後書二章十四節：「感謝神，常帥領我們在基督裏誇勝，並藉著我們在各處顯揚那因認識基督而有的香氣。」

當記得基督「常」，並且「在各處」已經為我們得勝了。

2. 防衛的軍裝

上一章談過神託付我們的任務就是要破除人類心靈上的營壘，然後將他們從撒但的騙局中釋放出來，帶到基督的面前順服基督。

我們之所以能完成任務是基於兩大因素：第一、我們必須從聖經中清楚地知道耶穌在十字架上代替我們完全地戰勝了撒但；而現在我們的責任是顯揚耶穌已全然得勝。第二、我們應該適當地使用神所賜的屬靈武器。這些屬靈的武器可分為兩大類：防衛性和攻擊性的武器。在本章裏，我們先看第一類防衛性的武器。

以弗所書六章十至十七節乃是我們的基礎：

「我還有末了的話：你們要靠著主，倚賴祂的大能大力作

剛強的人。要穿戴神所賜的全副軍裝，就能抵擋魔鬼的詭計。因我們並不是與屬血氣的爭戰，乃是與那些執政的、掌權的、管轄這幽暗世界的，以及天空屬靈氣的惡魔爭戰。所以要拿起神所賜的全副軍裝，好在磨難的日子抵擋仇敵，並且成就了一切，還能站立得住。所以要站穩了，用真理當作帶子束腰，用公義當作護心鏡遮胸，又用平安的福音當作預備走路的鞋穿在腳上。此外又拿著信德當作藤牌，可以滅盡那惡者一切的火箭；並戴上救恩的頭盔，拿著聖靈的寶劍，就是神的道。」

在以弗所書六章十三節，保羅說：「所以要拿起神所賜的全副軍裝……」我們乃是要拿起神所賜的全副軍裝。

在這段經文中，「所以」的存在乃是因為以弗所書六章十二節保羅說：「因我們並不是與屬血氣的爭戰，乃是與那些執政的、掌權的、管轄這幽暗世界的，以及天空屬靈氣的惡魔爭戰。」我們乃是與天空屬靈氣的惡魔作生死的搏鬥，神的話語就是要求我們穿戴神所賜的全副軍裝。非常特別，這一句話保羅說了兩遍（十一和十三節）。很肯定的，聖經清楚地提醒我們，必須以全備的軍裝來保護自己。

保羅在以弗所書六章十三節進一步提出原因：「……好在……站立得住。」注意這一句：「磨難的日子」。我並不相信這表示那將要發生在世上的大災難，或者某些預言性的大災禍（雖然我相信這些災禍是可能發生的）；我相信「磨難的日子」在這段經文中是指每一位基督徒某一方面的境遇。他總有機會

面對惡者的勢力，那就是他的信心遭受挑戰且面對接踵而來的挫折與問題的時候。

保羅並沒有懷疑我們會面對磨難的日子。因此面對磨難的日子並不是一個選擇，乃是必然的。我常常想到耶穌所說關於兩個人建房子的比喻。愚拙的將房子蓋在沙土上；而聰明的將它蓋在磐石上。結果那愚拙人的房子倒塌了，聰明人的房子卻是仍然屹立。這兩個人之間的不同，就是他們將房子建立在不同的根基上。雖然兩間房子都面對相同的考驗因素，那就是風吹、雨淋、暴風雨，甚至水災。

聖經沒有任何一處說我們基督徒可以逃脫這些考驗。我們必會面臨那「磨難的日子」，因此我們必須自己準備好以應付它。為此，保羅說：「要穿戴神所賜的全副軍裝。」

保羅所描述的六件軍用配備，乃是以當時羅馬軍團為例子。讓我列出：第一、**真理的帶子**。第二、**公義的護心鏡**。第三、**福音當作預備走路的鞋**。第四、**信德的藤牌**。第五、**救恩的頭盔**和第六、**聖靈的寶劍**。

細讀之下，你必會發現一件事情。倘若你穿上這六件軍用的配備，你全身上下，除了背部之外，從頭至腳無一處不得保護，我將在本章的最後部分和大家討論這一點。

一、真理的帶子

第一件軍用的配備就是真理的帶子。我們當先明白，為什麼古羅馬軍團會需要用帶子作為軍裝的一部分。當記得在古

時，男人的服裝（其實女人也不例外）都是鬆寬的一件袍子，長度至少到膝蓋處；而古羅馬軍團的團員所穿的，則是短袖的寬大外袍。當他們需要活動時，譬如：作戰或者使用武器時，他就必須照顧這件寬大的外袍。不然的話，它飛來飛去必定阻礙了他的行動，甚至影響他有效的使用其他的工具。

因此，他當做的第一件事就是將帶子緊束在腰間，使寬大的外袍不會飛來飛去以攔阻他的行動。這是最基本也是十分必要的。保羅先提到真理當作帶子束腰，那是因為真理能夠如帶子般將外袍束緊，那麼外袍的攔阻就必迎刃而解。聖經也時常以此來描述預備旅行的整裝。

保羅告訴我們真理就像帶子。我相信這並不是抽象或理論性的真理，而是實際的真理，可以應用在我們的日常生活中。他其實是指我們的誠實、懇切、開放和坦白的意思。

對於有宗教信仰的人來說，我們也有許多的虛偽言行，我們為此常常感覺羞恥。我們所說所做的許多事情都非確實是發自內心，只不過要想將它說得好聽，讓別人稱許而已。我們充滿宗教徒的陳腔濫調和不虔誠。我們去做的許多事情並不是為了取悅神，而是為了討好人。幾乎每一種宗教徒的團體都有他們自己的一套，如：「耶穌會幫助你的，弟兄。」往往，這並不代表什麼，而只是敷衍了事。其實真需要去幫助那弟兄的是「你」，而不是耶穌。

宗教性的言談就如鬆寬的外袍一樣。當我們將它穿在身上時，它其實阻止我們去做神要我們做的事。它使我們不再成為

一個靈活、主動、充滿活力又有動力的基督徒。它也造成我們無能力使用其他的工具和配備。

首先，我們需要穿戴真理的帶子。我們必須棄絕假裝、虛偽、空泛的宗教言談，並且棄絕去說和做許多無動於衷的事情。真理往往使人覺得痛苦，你必須開始讓其他人知道，你其實是個怎樣的人。你也許一直都在掩飾，或者戴著宗教的面具，但是現在你應當對真理敞開和坦誠。你當穿上真理的帶子，將它繫在你的身上，使這些宗教的虛假和不真不再纏繞著你，你就能做神要你做的許多事情。

二、公義的護心鏡

古羅馬軍團所使用的護心鏡，是保護我們身體上最重要的器官——心臟。箴言四章廿三節所羅門也指出心在我們生活中的重要性：「你要保守你心，勝過保守一切，因為一生的果效是由心發出。」你也可以將它這樣翻譯：「盡全力監督你的心，因為一生中的許多事情都是由心發出。」

你的心態、你心中所想的無論好歹最終必決定你的一生。保守我們的心，遠離各種的罪惡是必要的。保羅提到以公義的護心鏡來保護我們的心。

我們必須自問在這段經文中所指的公義是什麼意思呢？幸好保羅在另一卷書信中也提到軍裝，他說：

「但我們既然屬乎白晝，就應當謹守，把信和愛當作護心鏡遮胸，把得救的盼望當作頭盔戴上。」（帖前五8）

以上的這一節經文，保羅用另一個角度來形容護心鏡。他稱它為「信和愛的護心鏡」。若將這兩段經文放在一起來看，那「公義的護心鏡」也就是「信和愛的護心鏡」。這使我們更清楚保羅所謂的公義是什麼。那不是公義的作為或公義的律法，而是唯有來自「信和愛」的公義。

保羅在腓立比書論到這類的公義：

「並且（我）得以在祂（基督）裏面，不是有自己因律法而得的義，乃是有信基督的義，就是因信神而來的義。」（腓三9）

保羅現在將兩類公義放在一起。首先，他論到自己因有律法而得的義是不足夠的。為了取代這不足，他說到那因信神而來的義，也就是他所謂公義的護心鏡。若我們所穿戴的護心鏡只是自己的義，那麼撒但就可以在當中找到許多的漏洞，從而滲透它以攻擊和損害我們的心。我們應當戴上的不是自己義的護心鏡，乃是基督公義的護心鏡。

「神使那無罪的（耶穌）替我們成為罪，好叫我們在祂（基督）裏面成為神的義。」（林後五21）

我們必須憑信接受聖經所說的：我們已經藉著基督成為神的義。成為神的義就是唯一公義的護心鏡，如此就能夠全備地保護我們的心和生命。

保羅強調這種義是唯有藉著信而得的，所以它是信和愛的護心鏡，沒有其他的方法可以取得如此的義。

耶穌在受難之前的一夜為彼得祈求；同時祂也是提醒彼得

將不認耶穌，令我十分感動。在那段經文中，耶穌提醒彼得說：「西門，我已經為你祈求。」耶穌並不是祈求彼得不會不認祂。按照彼得性格上的弱點，在當時的壓力下，他不認耶穌似乎是無可避免、最可能產生的情況。然而耶穌為他所作的祈求卻是迥然不同的，也是唯一可以真正幫助彼得的。

「主（耶穌）又說，西門，西門，撒但想要得著你們，好篩你們像篩麥子一樣，但我已經為你祈求，叫你不至於失了信心。你回頭以後，要堅固你的弟兄。」（路廿二31～32）

注意這句「你不至於失了信心」，即使彼得將會否認主，並且顯得非常的軟弱和膽怯，但是只要他仍舊存有信心，任何情況都可能挽回。這就是信和愛的護心鏡，信是護心鏡的必要條件。

我們所談論的信，只有通過愛才會奏效。

「原來在基督耶穌裏，受割禮不受割禮全無功效，唯獨使人生發仁愛的信心才有功效。」（加五6）

按照我的理解，保羅是說：「任何外表的形式、儀式都是不足夠的。唯一最重要的因素就是信，除此我們無法過一個得勝的基督徒生活，而這種信必因生發仁愛而產生積極的信心。」

我越思想就越發覺愛是一股無法抗拒的力量。我喜愛雅歌八章六至七節：「求你將我放在你心上如印記，帶在你臂上如戳記。因為愛情如死之堅強，嫉恨如陰間之殘忍；所發的電光

是火焰的電光，是耶和華的烈焰。愛情，眾水不能息滅，大水也不能淹沒。若有人拿家中所有的財寶要換愛情，就全被藐視。」

試想「愛情如死之堅強」，死是每一個人人都無法逃避的鐵一般的事實，沒有任何一個人可以抗拒它，也沒有任何方法可以避免。聖經說愛情如死般堅強。

愛是不能被壓制的，它只有征服，它也不會被擊敗。愛保護我們免受一切消極力量的攻擊，如：怨恨、懷恨、悲傷、氣餒和絕望。這類消極的力量會腐蝕我們的心，損害我們的生命。當緊記：「一生的果效由心發出。」

保羅在哥林多前書十三章四至八節如此描寫愛：「愛是恆久忍耐，又有恩慈；愛是不嫉妒；愛是不自誇，不張狂，不做害羞的事，不求自己的益處，不輕易發怒，不計算人的惡，不喜歡不義，只喜歡真理；凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。愛是永不止息。」

這就是我們所需要的護心鏡，乃是永不止息的。它也必須是堅固的，沒有任何弱點讓撒但可以侵入。這正如保羅所描述的護心鏡一樣。愛是時常保護、信任、盼望和忍耐。當你穿上這生發仁愛的信心的護心鏡時，它會保護你。它使你的心免受撒但一切的攻擊和試探，因為心是我們生命中最要緊的部分。

三、福音當作預備走路的鞋

古羅馬軍人通常都穿極堅固且厚重的草鞋，還有皮帶纏繞

著以方便穿著。這皮帶至少纏繞鞋身的一半以上。在軍用配備中，這一雙鞋子可是扮演著極重要的角色。它使穿上它的軍人能夠快速且長途的步行。它讓軍人有活動性，使他在任何時候都能夠抵達元帥要他到達的戰地，並且這鞋也能夠使你自由地去到元帥耶穌基督的面前。

有一個軍人告訴我，在他還沒有成為基督徒之前，凡遇任何軍事演習，指揮官就命令他們不許在夜間脫去軍靴，他們也只好穿著軍靴睡覺。其實理由是非常簡單的，當你從睡夢中驚醒過來時，必定是迷迷糊糊的，倘若你不穿上靴子，而周圍又是一片混亂，你肯定需要浪費寶貴的幾分鐘在黑暗中摸索、尋找你的靴子，然後才將它們穿上、綁好。反之，你若已經穿好靴子，你可以立即備妥上陣。重點是在於速度和靈活性。

保羅所說的屬靈軍備也與此相似。鞋子被稱「為預備福音的」；換句話說，為了某一些事情已經預備好了。身為基督徒，我們必須十分有智慧地明白福音。許多基督徒聲稱自己已經得救和重生，但是他們卻無法讓人知道他們自己是如何得救，或者讓人知道怎樣可以得救。我相信「預備」包括研讀聖經、背誦聖經和有效地與人分享福音的信息。保羅也稱它為「平安的福音」；它確實是使相信和遵守的人得著心靈平安的福音。

有一點關於平安是非常肯定的，那就是唯有我們先得到平安，否則我們就無法將平安傳給別人。我們所未曾經歷的，也是我們所不能傳授的。我們可以談論，將它理論化，但是我們

無法傳授它。

有一段非常特殊的經文記載著耶穌第一次差派門徒出外傳福音的情形。這是耶穌當時一部分的吩咐：

「進他家裏去，要請他的安。那家若配得平安，你們所求的平安就必臨到那家，若不配得，你們所求的平安仍歸你們。」（太十12~13）

其中有一句很特別的話是值得注意的。倘若那家配得平安，「你們所求的平安就必臨到那家」，也就是說你得將平安傳給他們。當你去到一個家庭，你是否有平安可以傳授呢？你不可能傳授一些你自己也沒有經歷的。

讓我舉一個例子。假設你是一位正在市場購物的婦女，你在排隊等候付帳，這時你看到一位正在發病的婦人。她神情緊張、敏感害怕，而神指示你去幫助她。你將怎麼辦呢？你是否會告訴她：「禮拜天，請你來參加我們教會的聚會。」這幫不了她。如果你所能說的就是這些，那麼，你還沒有將鞋子穿上。

將鞋子穿上的意思是：當神指示你做這做那之時，你已經準備妥當。首先，你必須有平安，你必須讓她感覺到你的心中充滿著她所沒有又極度需要的。有一些人的確能夠使人覺得有平安。

當她企圖接近這平安時，你必須能夠扼要地，以非宗教性的言語告訴她——如何找到平安。你也當曉得如何與她分享福音。這就是用「福音當作預備走路的鞋子」。

四、信德的藤牌

新約聖經中的希臘文，關於「藤牌」有兩種意思。第一種是小且圓的藤牌，形狀猶如一種大且圓又扁的編製籃子。另一種是長方形的盾。它的名稱源自「門」，因為它的形狀很像一扇門。這就是保羅所說的「信德的藤牌」。

受過正統訓練的古羅馬軍人都會使用這種藤牌，以保護自己的身體不被敵軍的流彈射中，這藤牌可以完全地保護他。這就是保羅所說的「信德的藤牌」。

當我們與撒但對峙時，我們若給牠製造一些麻煩，牠必定會反擊。首先，牠也許會攻擊我們的思想、意念、身體或者經濟，因此我們需要藤牌來掩護自己。凡撒但能觸及的範圍，牠都會加以攻擊。倘若牠沒有辦法攻擊我們，牠也會攻擊我們的至親。假如你是已婚者，那麼牠最先會攻擊的就是你的另一半，這幾乎是相當肯定的。這是牠反擊你的其中一種方法。你必須要有一個足以保護你所擁有一切的盾牌，包括你自己、家人和一切神所託付給你的。我有一個真實且非常生動的例子。

我曾經輔導一位有自殺念頭的婦人。在一剎那間，她得著非常肯定的釋放，她確知自己得自由了，我們都讚美神。第二天，她回來找我，告訴我一件令人驚訝的事情。她說就在她得著釋放時，她的丈夫是一名農夫，正牽著一頭羊走在路上。當時，不知何故，那隻羊突然衝向一輛在路上行駛得很快的卡車，並且當場被撞死。

她告訴我之後，我就想到這婦人本來的自殺念頭已經離開，而轉移到那隻羊的身上去。撒但最先攻擊的就是你最親近的人。這個例子使我學到極重要的功課。每當我傳講得釋放的信息，或者為別人禱告時，我時常宣告主耶穌的寶血保護一切與我們有關的事物。從此，就沒有類似的事再發生了。這使我領悟到信德的藤牌的重要性。它就像一個極大的門型盾牌，保護著神已經賜給我們的一切。

在這一系列的軍用裝備中，有兩次提到信；有生發仁愛的信心的護心鏡和信德的藤牌。這裏所用的兩個「信」是有些不同的。用在護心鏡的「信」是指個人的義而言，而信德的藤牌的「信」是為保護和供給我們所擁有的和神所賜給我們的一切，也就是包括每一件事物。

當我開始廣播電台的事工時，我身歷其境地學習了這一方面的功課。當一項事工正在進行時，行政和製作的許多方面都同時出現問題。原本應當操作正常的機件，突然間都停止運轉，接著同工也生病，發生信息偏差等等。一向秩序井然的機構變得鬆懈，產生許多混亂。之後，我發覺我必須伸出信德的藤牌來抵擋。撒但遭受還擊，但牠卻無法攻擊我，就只好攻擊那些支持我的同工和破壞事工。然而，我持著信德的藤牌指責那些造成混亂的勢力，不久之後就又恢復安寧和井然有條的秩序。再一次我學習到一個功課，就是我們必須持著信德的藤牌才能有全備的保護和供應。

五、救恩的頭盔

第五件就是救恩的頭盔。這是我從過去所經歷的衝突和大家分享我所學習到的寶貴真理。

當我回想起這些衝突時，我記起了保羅在羅馬書八章卅七節所說的話：「然而靠著愛我們的主，在这一切的事上已經得勝有餘了。」

這「得勝有餘了」是什麼意思呢？這是指我們不但打勝仗，並且實際上會比原先更多。我個人的經驗就好幾次證明了這一點。

我提過護心鏡，也知道它是保護我們的心。現在我要討論頭盔，它乃是為保護我們的頭，而頭也可以代表思想，因此頭盔是保護了我們的思想。

在這之前，我們已經領悟到這場屬靈的爭戰是人類心思的爭戰，因為頭腦是戰場，因此很明顯地我們尤其需要小心地保護我們的思維。

倘若一個軍人的頭受傷了，很自然地，他便不能再有效地使用其他的武器。他可能是非常勇敢和有能力的軍人，也備有高超的武器；但是他的頭若受傷了，就將無法完全發揮，也不能完善地使用軍備。

在屬靈方面，這對許多主的工人也是如此。很榮幸，我有機會在不同的時候、不同的地方和許多神美好的僕人們同工。不論男女，特別是宣教士，他們是最先面對屬靈的壓力的。有

好些和我同工的宣教士，他們都是神所揀選的，也滿有才能幹勁，又確有神的呼召，但是他們卻往往讓自己的頭受傷了。我的意思是他們允許自己成爲頹喪的獵物或者不願意信任其他的同工。這問題攔阻他們成爲真正有效的宣教士和神的僕人，因爲只要頭受傷，他們就不能使用其餘的工具。

過去，我與抑鬱掙扎了好幾年。雖然從多方面來看，我是合神所用又滿有恩賜的僕人；但是這抑鬱正如烏雲或者濃霧湮沒著我也封鎖了我。它使我無法和別人溝通並且感到沒有盼望。我有這樣的想法：「別人可以，只有你不行。你是不會成功的。你必定會放棄。」

我沮喪了好幾年。我絞盡腦汁，我禱告、禁食，我尋求神、讀聖經，但就是無法擺脫它。直到有一天，神的啓示解決了我的難題。我讀到以賽亞書六十一章三節：「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；使他們稱爲公義樹，是耶和華所栽的，叫祂得榮耀。」

當我讀到「憂傷之靈」，就感到好似有東西躍過我心。我心想：「這就是我的問題！這就是我需要被釋放的。」我也讀了其他有關得釋放的經文，我憑信心作了一個簡單的禱告。接著，神便超然地使我從憂傷之靈中得著釋放。

我才恍然大悟知道需要特別保護自己的思想。當時，我相當熟悉以弗所書六章。我對自己說：「那能保護我思想的必定是救恩的頭盔。」

然後，我又自問：「我已經得救，是否就表示我已經有了

頭盔呢？這是必然的嗎？」我不以爲然，因爲保羅也照樣寫信給基督徒，告訴他們要戴上救恩的頭盔。接著，我翻到另一節相輔相成的經文，在帖撒羅尼迦前書五章八節：「但我們既然屬乎白晝，就應當謹守，把信和愛當作護心鏡遮胸，把得救的盼望當作頭盔戴上。」

「得救的盼望」藉聖靈的啓示，我領悟到盼望是思想的保護，而護心的是信，我們時常將這兩方面混亂，信仰是在於心。有人說：「心使人在公義上有信」。信就是保護心的護心鏡，但保護思想的是盼望。

我們需要了解信心與盼望的關連，希伯來書十一章一節清楚地說明：「信就是所望之事的實底，是未見之事的確據。」

信是盼望的基礎和實底。當我們有確實的信時，我們就有確實的盼望；反之，沒有確實的信，也就沒有確實的盼望。盼望也許只是充滿希望的思想，然而當我們擁有既實在、又有根基的信仰時，我們就可以建立一個有效的盼望來保護我們的思想。

根據聖經，「盼望」簡明的定義是，基於神話語的應許而有安寧、穩定的期望；從另一個角度來說，是不止息的樂觀，這就是思想的保護。盼望乃是樂觀的態度，並且願意選擇不悲觀、不消極的一面；同時，不向頹喪、疑惑和自憐低頭。

有一節經文足以使我們有盼望：

「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。」（羅八28）

如果你知道每一件發生在我們生活中的事，都是爲了要互相效力，叫我們得著益處的話，我們就絕對不會悲觀了。其實，每一種情況都可以使我們樂觀。樂觀就是頭盔；只要我們戴著它，我們的思想就得著保護。撒但一切不可思議的突擊，如疑惑、喪膽、自憐和不信等等都無法進入。

當聖靈指示我保護思想的頭盔是盼望時，祂似乎是向我傳講一篇道。我很快地收集了好幾段新約的經文，都是與盼望有關的。以下是其中的幾篇：

羅馬書八章廿四節：「我們得救是在乎盼望……」

那是什麼意思呢？沒有盼望，也就沒有救恩。盼望是得救經驗中極其重要的一環。試與以弗所書二章十二節完全相反的情況，也就是不得救的情況比較：「那時（也就是未認識基督之前），你們與基督無關，在以色列國民以外，在所應許的諸約上是局外人，並且活在世上沒有指望，沒有神。」

沒有指望、失落，也就是與基督無關，沒有神的狀況。基督徒不應該這樣，只要我們與基督有關，就有指望也有神。歌羅西書一章廿七節：「神願意叫他們知道，這奧祕在外邦人中有何等豐盛的榮耀，就是基督在你們心裏成了有榮耀的盼望。」

福音真正的奧祕乃是「基督在你們心裏」。倘若基督在你們心裏，你們就有指望；反之你們若沒有指望，也就好像基督不在你們心裏一樣。你雖然不是失喪的靈魂，但你卻沒有活在得救的經驗中。得救的經驗中最重要的一個部分就是要有盼

望。希伯來書六章十七至廿節以兩個比喻來描述盼望：「照樣，神願意爲那承受應許的人，格外顯明祂的旨意是不更改的，就起誓爲證。藉這兩件不更改的事，神決不能說謊，好叫我們這逃往避難所、持定擺在我們前頭指望的人可以大得勉勵。我們有這指望，如同靈魂的錨，又堅固又牢靠，且通入幔內。作先鋒的耶穌，既照著麥基洗德的等次成了永遠的大祭司，就爲我們進入幔內。」

盼望的第一個比喻是**祭壇**。在舊約，祭壇好比避難所。你若逃到祭壇，你就安全了。希伯來書的作者說，當我面臨許多壓力時，可逃至祭壇，抓緊祭壇的角，那麼無論如何你都不會被拖走的，因祭壇就是盼望。

第二個有關盼望的比喻是**錨**。它使我們通入永恆神的面前。在這個世上，我們好比海上的船隻，周遭的一切都是短暫的、不可靠的、會改變的。沒有一樣東西可以給我們安全感和穩定。我們需要錨引領我們通往永恆，拋擲在歲月的磐石中，只有盼望，才會使錨著地穩妥。

最後，讓我們看希伯來書十章廿三節：「也要堅守我們所承認的指望，不至搖動，因爲那應許我們的是信實的。」

堅守指望，不要放棄所承認的指望。你們要樂觀，這乃是你們思想的保護。

六、聖靈的寶劍

寶劍與我們所提過的其他五件軍備不同的是，寶劍不是防

衛性的武器。沒有它，我們是無法驅走魔鬼的。倘若我們都具備其他所有的軍備，我們也許只能夠防備魔鬼的侵害；但是我們卻不能夠將牠趕走。在這六件軍備中，只有寶劍能夠作趕逐的工作。寶劍也就是「神的道」。

聖靈以寶劍來比喻神的道，乃是因為神的道能夠刺入和剖開靈魂、骨節與骨髓。希伯來書四章十二節說：「神的道是活潑的，是有功效的，比一切兩刃的劍更快，甚至魂與靈，骨節與骨髓，都能刺入、剖開，連心中的思念和主意都能辨明。」

神的道能夠刺入人類的每一個層面。它甚至能刺入、剖開骨髓，這是人體中最顯微的部分，而且連人最深入的思念和主意也能辨明。它的確比一切兩刃的劍更利。

啓示錄一章十六節約翰看見身為教會主宰的耶穌在榮耀中顯現，他也看見一把劍從耶穌的口中出來：「祂右手拿著七星，從祂口中出來一把兩刃的利劍；面貌如同烈日放光。」

這一把兩刃的利劍就是從耶穌口中出來神的話語。既然聖經記載耶穌以寶劍來代表神的話語，我們應當了解耶穌如何在世上的日子使用這寶劍。馬太福音四章一至十一節給我們一幅更清楚的圖畫，那就是描繪耶穌在曠野受撒但試探的一幅圖畫。每一次耶穌面對撒但時，祂唯一所使用的武器就是聖靈的寶劍或者神的道。馬太福音四章一至十一節：「當時，耶穌被聖靈引到曠野，受魔鬼的試探。祂禁食四十晝夜，後來就餓了。那試探人的進前來，對祂說：『你若是神的兒子，可以吩咐這些石頭變成食物。』耶穌卻回答說：『經上記著說：人活

著不是單靠食物，乃是靠神口裏所出的一切話。』魔鬼就帶祂進了聖城，叫祂站在殿頂上，對祂說：『你若是神的兒子，可以跳下去。因為經上記著說：主要為你吩咐祂的使者用手托著你，免得你的腳碰在石頭上。』耶穌對牠說：『經上又記著說：不可試探主你的神。』魔鬼又帶祂上了一座最高的山，將世上的萬國與萬國的榮華都指給祂看，對祂說：『你若俯伏拜我，我就把這一切都賜給你。』耶穌說：『撒但，退去吧！因為經上記著說：當拜主你的神，單要事奉祂。』於是，魔鬼離了耶穌，有天使來伺候祂。」

關於以上這麼長的一段經文，有幾處是十分有趣的。

第一、不論耶穌或撒但都不懷疑聖經的權威。很奇怪吧？尤其耶穌常常引用申命記，而申命記卻是近代神學家評論最頻繁的一本書。以我個人來說，我相信耶穌和撒但都比近代的神學家聰明。他們都明白神的權威。

第二、撒但向耶穌發出的每一個試探都是疑惑的試探。每一次撒但都以「若」這個字來引起困惑。

第三、我已經指出耶穌並沒有改變祂對付撒但的方法，祂一直都是以神的道為武器。祂總是這麼回答：「經上記著說……，經上記著說……，經上記著說……」。

魔鬼也會引用聖經，但是牠卻誤解了聖經的意思。牠取自詩篇九十一篇，但是耶穌再以申命記來回答牠。魔鬼試著要用聖經來誘惑神的兒子，倘若牠是這樣地對付耶穌，也許就依樣畫葫蘆來對付你我，因此我們必須清楚明白聖經，並且懂得如

何合宜地使用聖經來對付魔鬼。對於隨便引用聖經的人，我們必須小心，他們也許會誘惑我們去做錯事。

耶穌並不以神學理論或者教條去回答魔鬼。祂並沒有說祂去參加哪一個聚會，或者有哪個拉比教祂。祂直接引用聖經：「經上記著說……；經上記著說……；經上記著說……」

經耶穌這麼說了三次之後，撒但就退去了；牠領教過了耶穌的實力。你我都同樣擁有使用這武器的權利。

以弗所書六章十七節保羅論到聖靈的寶劍，也就是神的道。「道」的希臘文是「rhema」，基本上是指話語。這意味著聖靈的寶劍並不是那擺在書架上的聖經。其實，它是無法嚇走魔鬼的；但是你若真正引用聖經，它就成為聖靈的寶劍，能從你的口中出來。

注意到「聖靈的寶劍」這句話的意義，它會帶領信徒與聖靈之間的合作。我們必須自己配戴這把寶劍，聖靈是不會替我們配戴的，然而我們若憑著信心配戴寶劍時，聖靈就會賜給我們能力和智慧來使用它。

七、未被保護的部分

到目前為止我們已經討論了六件武器，唯一沒有受到保護的部分是我們的背。我相信這是帶有特殊意義的，並且有雙重的作用。**第一、決不背對魔鬼**，不然就是給魔鬼留地步，讓牠傷害你未被保護之處。換句話說，不要放棄。決不調頭說：「我受夠了。我再也無法忍受下去了。」這就是背向魔鬼，而

牠必定會捉緊機會傷害你。

第二、我們不是常常都可以保護自己的背。古羅馬軍團的步兵都是同階級一起作戰的。希臘文中指這一類的同階級為「phalanx」。他們的受訓就是這樣的作戰，並且不破壞階級。每一位士兵都曉得他們自己左右的同僚，所以當某人遭遇困難，或者無法保護個人的背時，就有其他的士兵來幫助他。

我相信同樣地，這也可以應用在基督徒的身上。我們不可能孤軍作戰而奪取魔鬼的王國。我們必須要有紀律，知道自己在主的身體（也就是基督的軍隊）中的崗位；同時也當曉得是誰站在你的左邊和右邊，另外我們也應當彼此信任，然後，當我們面臨壓力又無法抵擋時，我們就曉得誰是保護我們背部的鄰舍了。

我服事主已有四十多年，的確經歷了許多。真正悲哀的是，許多時候我們基督徒的背乃是受到主內弟兄姊妹的傷害。這實在是不應當發生的事！讓我們下定決心站在同一條陣線上，彼此保護背部，並且不加害於他人。

3. 攻擊性的武器

一、採取攻勢

前面我們已經討論過六件軍裝，也就是保羅在以弗所書六章十四至十七節所提的。我也指出除了寶劍之外，其他都是為保護自己。防衛性的工具根本無法使我們攻擊撒但的營壘。那就是保羅在哥林多後書十章四至五節描繪了撒但的營壘，他指出攻破撒但的營壘是我們的職責。

現在，應該是我們採取攻勢了。我們應當討論該使用哪些攻擊性的武器才可以攻破撒但的營壘。確認所要採取的攻勢，並且積極猛攻撒但的國度是很重要的。在歷史和經驗中，沒有一支軍隊是靠防守而打勝仗的。

廿世紀初期，有人問法國一位頗有名氣的將軍：「戰爭中，通常哪一支軍隊會得勝呢？」將軍回答：「採取攻勢的那隊。」

話說起來也許簡單，但是只要我們撤退或者駐守陣營，就絕對無法打勝仗。只要撒但使教會處在防守的狀況，牠的國度就無法被攻破，因此我們必須從被動自守的景況轉向攻擊的地位。

耶穌第一次對教會提出祂的計劃時，祂的異象是攻擊撒但的營壘。「教會」一詞第一次出現在馬太福音十六章十八節，耶穌對彼得說：「我還告訴你，你是彼得，我要把我的教會建造在這磐石上；陰間的權柄不能勝過它。」

換句話說，陰間的門也不能勝過它。「陰間」的希臘文是「Hades」，它的字根意思是「不能看見的」，因此「Hades」（陰間）是撒但不能被人看見的王國。

耶穌對教會的異象就是：建造和爭戰，這兩件事是必須時時並駕齊驅地進行；倘若我們不建造，爭戰也就沒有必要了。從另一方面來說，我們若不爭戰，也就無法建造，因此我們必須常常往這方面想，不單建立教會，也要與撒但爭戰。

有許多人誤解了耶穌這番話的意思，他們以為耶穌對教會的異象只是處在戒備防守，謹防撒但的軍隊來圍攻的地位而已。他們把耶穌的應許當成撒但在耶穌再來之前，是不可能攻破城門和將教會擄去的。這確實是舉世教會的防衛觀念，但卻是完全錯誤的。

耶穌對教會的異象是進攻性的，為要征服撒但的城門。耶穌的應許是撒但的門是無法抗拒教會，而撒但也不能勝過教會。耶穌應許我們，倘若我們視祂為元帥而聽從祂，我們就能克敵制勝擊潰撒但的護城堡壘，並把被牠們擄掠的釋放。這就是教會的任務，是進攻出擊的，而非防衛性的。

「門」這個詞在聖經中有多方面的解釋。首先，城門是勸告和裁決的地方。舉一個例子說，箴言卅一章廿三節論到一位理想和忠貞妻子的丈夫：「她丈夫在城門口與本地的長老同坐，為眾人所認識。」

注意，城門是當地長老裁決和管理那城的地方，因此聖經論到撒但的城門是無法勝過教會，意思是指撒但的議會不能勝過教會，反而會一敗塗地。

要攻打一個城市最自然的方法就是先攻擊它的城門，因為城門不比城牆堅固。以賽亞書廿八章六節：「也作了在位上行審判者公平之靈，並城門口打退仇敵者的力量。」

這是一幅描寫教會擊潰撒但城門的圖畫。撒但城門是無法抵擋教會的，所以我們必須停止被動、防守的思想，而當開始主動和攻擊的態度。

我見過很多基督徒有「我真不曉得魔鬼下一步將如何」的態度，我建議你應當給魔鬼來個措手不及的反擊，使它摸不清教會的下一個步驟。

我要繼續以聖經作基礎來解釋，教會採取進攻的題目，要點只是取自一節經文，那就是歌羅西書二章十五節描述，基督

藉著在十字架上的死，代替我們的罪所成就的：「既將一切執政的、掌權的擄來，明顯給眾人看，就仗著十字架誇勝。」

現在我們可以看到那執政的、掌權的和以弗所書六章十二節所說撒但的勢力是一樣的。藉著在十字架上的誇勝，神已經撤去了那執政的、掌權的勢力。你是否想過撒但已經沒有了盔甲？牠的武器已經被奪去了。神藉著十字架撤去了那執政、掌權者的武器。然後，祂說：「既將一切執政的、掌權的擄來，明顯給眾人看，就仗著十字架誇勝。」

因此，神藉著十字架除去了撒但的國度。祂將撒但的王國明顯給眾人看，並仗著十字架誇勝。

誇勝並不僅只是凱旋得勝，而是慶祝已經贏得的勝利。這是得到完全的勝利之後，明顯給眾人看。

在十字架上，耶穌並不只是為自己贏得勝利，祂已經完全得勝。祂代表我們，為我們得勝了，因此祂的勝利成為我們的勝利。哥林多後書二章十四節：「感謝神，常帥領我們在各處顯揚那因認識基督而有的香氣。」

我們要「常常」和「在各處」代表基督的誇勝。神要藉著我們公開彰顯基督所贏得的勝利，也就是基督已勝過了那執政、掌權者與邪惡的權勢，這勝利是要藉著我們去成就的。

這就是耶穌在馬太福音廿八章十八至廿節所指的大使命：「耶穌進前來，對他們說：『天上地下所有的權柄都賜給我了。所以，你們要去使萬民作我的門徒，奉父、子、聖靈的名給他們施洗。凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守，我就常與

你們同在，直到世界的末了。』」

耶穌說：「天上地下所有的權柄都賜給我了。所以，你們要去」。「所以」的意思是什麼呢？我的理解是：「你們代表我去使用、發揮我已經贏得的權柄。」我們的任務就是當知道如何管理這已經得到的勝利，並將耶穌為我們已經贏得的凱旋顯揚出來。唯有發揮出來的權柄才是有功效的。倘若我們沒有發揮這已經賜給我們的權柄，那權柄就失去了功效。

只有將基督的勝利顯揚出來，世人才可以看見。基督已經贏得了勝利，而我們的任務就是要彰顯這已勝過撒但和牠國度的勝利。唯有當我們從防衛轉為進攻時，這勝利才會發生功效。

二、禱告的武器

爲了使我們可以攻擊和毀壞撒但的營壘，神供給我們適當的屬靈武器。哥林多後書十章四節說：「我們爭戰的兵器本不是屬血氣的，（它們不是屬情慾、肉體或者物質主義的；它們也不是炸彈、槍彈、坦克或者戰艦。）乃是在神面前有能力，可以攻破堅固的營壘。」

很顯然地，這是指撒但的營壘。換句話說，神爲我們預備了屬靈的兵器。細心的研讀和個人的經驗使我們相信聖經啓示了四件主要的屬靈攻擊性武器；那就是禱告、讚美、證道和見證。我們先來談第一件武器：禱告。

禱告是一種非凡的武器。禱告包括了許多不同的層面，尤

其是在屬靈爭戰這一方面的武器。我相信這是神所給我們的一項最大威力的武器。

以弗所書六章十八節，保羅列出了六件軍備之後，他還說：「靠著聖靈，隨時多方禱告祈求，並要在此儆醒不倦，爲眾聖徒祈求。」

此刻，他從防守移到主動攻擊，這是必然的。他提到最大的攻擊性武器就是禱告。試想禱告是一顆洲際巡弋飛彈。它受一先進的導航系統的控管，爲摧毀在另一洲中所預定的目標。禱告是沒有時空限制的，禱告就好像是洲際巡弋飛彈一樣。靠著禱告，我們可以重擊撒但在任何一處的營壘，即使是在空中。

使徒行傳十二章一至五節是一個攻擊性禱告的例子。教會在希律王的底下受逼迫，領袖之一的雅各遭希律殺害。現在彼得也被捕，並且很快將被處決。這就是當時的情況：「那時，希律王下手苦害教會中幾個人，用刀殺了約翰的哥哥雅各。他見猶太人喜歡這事，又去捉拿彼得。那時正是除酵的日子，希律拿了彼得，收在監裏，交付四班兵丁看守，每班四個人。意思要在逾越節後把他提出來，當著百姓辦他（希律不能夠在逾越節辦彼得，那是因爲逾越節在猶太人的日曆中是個節日，這樣做是會觸犯猶太人的聖禮）。於是彼得被囚在監裏；教會卻爲他切切地禱告神。」

彼得被關在守衛森嚴的牢房裏。希律十分堅決，不讓任何人去救他，所以每天派四組（四人組成一組）的衛兵，每天廿

四小時日夜不停的看守著他，並且似乎有一個守衛的手或腳和彼得的綁在一起。很明顯地，要搭救彼得是極不可能的一件事，然而教會為此迫切地禱告。

困難改變我們的價值觀。我不知道當時的教會如何迫切地禱告，但是忽然間雅各也被捉去，他們這才察覺到彼得的危險近在眉梢。這就是迫切禱告的推動力。他們不只是在白天禱告，連晚上也禱告。有許多的情況，只在白天禱告是不足夠的。我們應當明白這一點，因為這是非常重要的。耶穌在路加福音十八章七節論到：「神的選民晝夜呼籲祂，祂縱然為他們忍了多時，豈不終久給他們伸冤麼？」往往當我們積極地禱告，神就伸出援助之手。

耶穌在約翰福音廿一章十八至十九節賜給彼得一個應許：「我實實在在地告訴你，你年少的時候，自己束上帶子，隨意往來，但年老的時候，你要伸出手來，別人要把你束上，帶你到不願意去的地方。（耶穌說這話是指著彼得要怎樣死，榮耀神。）說了這話，就對他說：你跟從我吧！」

我不曉得彼得是否曾在獄中默想耶穌所賜的應許。耶穌說：「當你年老的時候……」，此時彼得還是年輕小夥子。我猜想當時彼得必定絞盡腦汁去想，到底什麼事情會如耶穌所說的一般發生？然而，這一切需要教會的禱告支持方能成就。

因此，神就差派天使來釋放彼得以應允教會的禱告。使徒行傳十二章八至十一節：「天使對他說：『束上帶子，穿上鞋。』他就那樣做。天使又說：『披上外衣，跟著我來。』彼

得就出來跟著他，不知道天使所做是真的，只當見了異象。過了第一層、第二層監牢，就來到臨街的鐵門，那門自己開了。他們出來，走過一條街，天使便離開他去了。彼得醒悟過來，說：『我現在真知道主差遣祂的使者，救我脫離希律的手，和猶太百姓一切所盼望的。』」

神藉著天使超然的相救來應允教會的禱告，然而拯救只是禱告的一部分結果；我們也必須看到禱告的另一部分結果，那就是希律王受刑罰。使徒行傳十二章十九至廿三節：「希律找他，找不著，就審問看守的人，吩咐把他們拉去殺了。後來希律離開猶太，下該撒利亞去，住在那裏。希律惱怒推羅、西頓的人。他們那一帶地方是從王的地土得糧，因此就託了王的內侍臣伯拉斯都的情，一心來求和。希律在所定的日子，穿上朝服，坐在位上，對他們講論一番。百姓喊著說：『這是神的聲音，不是人的聲音』。（換句話說，他們奉承希律為王；當注意這事的結果。）希律不歸榮耀給神，所以主的使者立刻罰他，他被蟲所咬，氣就絕了。」

讓我們來審察在那樣的情況下，禱告事工如何成為攻擊性的武器。禱告突破空中將天使喚來搭救。這一段可以和但以理書十章相比，當但以理禱告的時候，天使來自天上回應他。

最後一處有關的經文是在使徒行傳十二章廿四節：「神的道日見興旺，越發廣傳。」

這一節經文讓我們看到神的話語是通行無阻的，例如：神所賜給彼得的應許，他必會活到年老才去世。我們必須明白，

禱告促使神的應許成就，有了神的應許並不等於我們就不需要禱告；反之驅使我們去禱告。我們需要禱告才能夠使神話語的應許在我們心裏生效，同時我們也可以禱告呼籲天使的拯救。

聖經說到天使是服事的靈，他被差是爲了我們的好處。不過，我們若不禱告，他們就不會來到。藉著我們的禱告，天使的協助乃是神的回應。要緊記：禱告能夠攻破空中掌權者、撒但的王國，並且釋放天使來援助。

三、讚美的武器

接下來要談的攻擊性武器是讚美，從某個角度來看，讚美也算是禱告的一種。

讚美在聖經中通常是與神的可畏相提並論的。讚美帶來神超然的干預，這也是極適當的。出埃及記十五章十至十一節是摩西和以色列人蒙神的救贖之後所獻上的詩歌，那是以色列人出埃及時，法老的軍隊被紅海的水淹沒之後的事。

「祢叫風一吹，海就把他們淹沒；他們如鉛沉在大水之中。耶和華啊！眾神之中，誰能像祢？誰能像祢至聖至榮、可頌可畏、施行奇事。」

「可頌可畏」這幾個字，就是讚美的啓示，使神子民的敵人對神產生敬畏和懼怕。

「你們敬畏耶和華的人要讚美祂！雅各的後裔都要榮耀祂！以色列的後裔都要懼怕祂！」（詩廿二23）

讚美是神的子民對祂可畏之舉所做最合適的回應。

「祢因敵人的緣故，從嬰孩和吃奶的口中，建立了能力，使仇敵和報仇的閉口無言。」（詩八2）

在這一節經文當中，神賜給祂的子民能力以對付仇敵。「仇敵」一詞有兩種意思：第一個是複數的。我相信一般是指撒但的國度，也正如以弗所書六章十二節所指執政的、掌權的、有能力的。第二個是單數的，是指撒但本身。

神已經賜給祂的子民能力去對抗撒但的整個國度。神所賜能力的本質在馬太福音廿一章十五至十六節可見一般，耶穌在聖殿中顯神蹟，小孩子則來回高喊著和散那；而那些宗教領袖則要耶穌止住小孩子的口。

「祭司長和文士看見耶穌所行的奇事，又見小孩子在殿裏喊著說：『和散那歸於大衛的子孫！』就甚惱怒，對祂說：『這些人所說的，你聽見了嗎？』耶穌說：『是的。經上說：祢從嬰孩和吃奶的口中完全了讚美的話。你們沒有唸過嗎？』」

耶穌引用詩篇八章二節來回答他們，內容雖然略有更改，但我們卻能夠知道耶穌的立場。詩人說，「從嬰孩和吃奶的口中，建立了能力」；耶穌則說，「……完全了讚美」，因此這顯示神的子民的力量是來自讚美，讚美即是我們最大的力量。

這啓示還包括了另外的含意：第一、在每一個情形之下都用「從口中」，表示我們的口是對抗撒但國度的武器。第二、提到「嬰孩和吃奶的」，這表示那些沒有能力自助的人，必須倚靠神的能力。

「那時，耶穌說：『父啊，天地的主，我感謝祢！因為祢將這些事向聰明通達人就藏起來，向嬰孩就顯出來。』」（太十一25）

祂是指著自己的門徒說的，「嬰孩」並不是指那些剛剛出世的孩子，而是指那些無能為力，必須完全倚靠神的能力的人。以讚美作為武器的目的是要堵住撒但的口。這樣的說法與啓示錄十二章十節所說的吻合。這是一個正待成就的異象，但這卻告訴我們許多有關撒但這個時候的動向。

「我聽見在天上有大聲音說：『我神的救恩、能力、國度，並祂基督的權柄，現在都來到了！因為那在我們神面前晝夜控告我們弟兄的，已經被摔下去了。弟兄勝過牠，是因羔羊的血和自己所見證的道。他們雖至於死，也不愛惜性命。』」（啓十二10~11）

撒但對付我們的最基本武器就是控告我們。牠持續不斷、晝夜不停地在神面前控告我們。倘若撒但日以繼夜忙著控告我們，那我們更不能只在白天戒備，而是必須日夜與牠爭戰。

撒但對付我們最主要的武器就是藉牠的控告使我們內疚。

你若問，那麼，神為什麼不止住撒但的作為呢？因為神已經賜給我們方法來抵制撒但。神要我們用「從嬰孩和吃奶的口中」所發出的讚美去對付撒但，藉著這突破空中、升到神寶座前的讚美去制止撒但對我們的控告。

啓示錄十六章十三至十四節預言說：「我又看見三個污穢的靈，好像青蛙，從龍口、獸口並假先知的口中出來。牠們本

是鬼魔的靈，施行奇事，出去到普天下眾王那裏，叫牠們在神全能者的大日聚集爭戰。」這將怎樣在歷史中成就，我不想多作說明，但是有一個重點就是不潔淨的靈也可藉著口而出。唯有來自神子民口中的讚美才可制止撒但，也就是說那最有效使用口的就必在這一場屬靈的爭戰得勝。

很明顯，這是現代文明人的宣傳手法。撒但往往利用這種手段去鼓吹錯誤的意識形態、錯誤的政治目的和邪惡的統治者。對付這許多惡勢力的一個最有效的方法就是藉著神子民口中所發出的讚美。

另一個關於讚美的能力的例子是記載在詩篇一四九篇六至九節：「願他們口中稱讚神為高，手裏有兩刃的刀，為要報復列邦，刑罰萬民。要用鏈子捆他們的君王，用鐵鐐鎖他們的大臣，要在他們身上施行所記錄的審判。祂的聖民都有這榮耀。你們要讚美耶和華！」

這幾節經文提到的是所有神的聖民可以藉著讚美做到的，但是那樣的讚美是伴隨著兩刃的刀，也就是神的道。換句話說，神的道和讚美必須並駕齊驅。神的道配合讚美便成為一件審判君王和列國的工具。這裏的君王和大臣是指撒但國中的差役和大君，乃是我們肉眼所看不見的。神的子民已經領受權柄可施行所記載的審判。神賜給祂子民神聖的任務就是照著祂所指示的去施行審判。

哥林多前書六章二至三節中，保羅對基督徒說：「豈不知聖徒要審判世界嗎？若世界為你們所審，難道你們不配審判這

最小的事嗎？豈不知我們要審判天使嗎？何況今生的事呢？」

這權柄藉著神的道和讚美已蒙應許使我們去執行神對天使、掌權者、君王、眾民和列國的審判。這是莫大的能力和權柄。

四、證道的武器

唯有宣講神的道才是更直接、更明確與神的道有關的攻擊性武器；傳講人文哲理、政治，或者高深神學等等都是無效益的。

我們首先看保羅對提摩太的嚴肅吩咐：

「我在神面前，並在將來審判活人死人的基督耶穌面前，憑著祂的顯現和祂的國度囑咐你：務要傳道，無論得時不得時，總要專心，並用百般的忍耐、各樣的教訓責備人，警戒人，勸勉人。因為時候要到，人必厭煩純正的道理，耳朵發癢，就隨從自己的情慾增添好些師傅，並且掩耳不聽真道，偏向荒渺的言語。」（提後四1~4）

針對以上的經文，有幾個重點是我們可以討論的，第一、**嚴肅的囑咐**。這是在神和將來審判活人死人的基督耶穌面前，憑著祂的顯現和國度的囑咐。這也是給予神的僕人前所未有最莊嚴的吩咐。

第二、**務要傳道的囑咐**。這是指講道的人要對所傳講的道負責。耶穌將審判活人死人，同樣傳講的人所講的也必須對主負責。

這乃是針對那些體貼自己私慾，拒絕聆聽真理，只尋求自己喜歡的道來聽的人的一個警告。也就是說，不是所有的人都會接受真理，固然有許多人反對與批評，我們仍要堅守傳講神的道。

聖經有許多處提到傳講的神道的功效。以賽亞書五十五章十一節神說：「我口所出的話也必如此，決不徒然返回，卻要成就我所喜悅的，在我發他去成就的事上必然亨通。」

再一次，耶利米書廿三章廿九節：「耶和華說：『我的話豈不像火，又像能打碎磐石的大錘嗎？』」

「神的道是活潑的，是有功效的，比一切兩刃的劍更快，甚至魂與靈，骨節與骨髓，都能刺入、剖開，連心中的思念和主意都能辨明。」（來四12）

我們應該宣講神大有能力的道，那是大有功效的，並且絕不會落空，這樣做也是討神的喜悅。對於違背神旨意的人，這道就如大錘擊碎磐石般。它就好比兩刃的劍刺入人的至深處，連人心中的思念和主意都能辨明。

使徒行傳十九章八至十節是保羅在以弗所的事奉生涯中，宣揚神道的能力的另一個顯著例子：「保羅進會堂，放膽講道，一連三個月，辯論神國的事，勸化眾人。後來有些人心裏剛硬不信，在眾人面前毀謗這道，保羅就離開他們，也叫門徒與他們分離，便在推喇奴的學房天天辯論。這樣有兩年之久，叫一切住在亞西亞的，無論是猶太人，是希利尼人，都聽見主的道。」

有三個形容詞可以用來形容保羅的講道，那就是強烈、持續和廣泛的。兩年之久，保羅天天辯論，教導神的道。他的教導範圍十分廣泛，因為一切住在亞西亞的人都聽見主的道。我們常忽略了保羅在以弗所城市兩年的那段時間，天天傳講神的道。

這情形就像將一粒石頭扔進湖中，會見漣漪從石落處慢慢擴散至湖的邊緣。第一個結果是超然的印證。聖經說神會應驗祂所說過的話，神並不是驗證人文理論、哲學，或宗派的神學觀，然而神自己會印證祂所說的。因此，祂印證了保羅所說過的話，使徒行傳十九章十一至十二節：「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。」

我很喜歡「非常的奇事」這幾個字。你是否知道這幾個字表示什麼意思嗎？那就是某些神蹟奇事是十分平常的，但是發生在以弗所的卻是不平常的。我曾經自問，「今日教會裏，發生過平常的神蹟奇事到底有多少？更何況是非常的奇事呢？」這些非常的奇事，就如使徒行傳十九章十二節所形容的一般。

我個人的經驗可以為此作見證，我曾經見過類似的奇事發生。那樣的事並不是只有以前才發生的，在今日它仍然行得通，只在乎我們是否有宣講神的道。

保羅到以弗所證道的第一個結果，就是以超然的神蹟奇事見證所傳的道。第二個結果就是將惡鬼趕出去。

「那時，有幾個遊行各處、唸咒趕鬼的猶太人，向那被惡

鬼附的人擅自稱主耶穌的名，說：『我奉保羅所傳的耶穌勅令你們出來！』做這事的，有猶太祭司長士基瓦的七個兒子。惡鬼回答他們說：『耶穌我認識，保羅我也知道。你們卻是誰呢？』惡鬼所附的人就跳在他們身上，勝了其中二人，制伏他們，叫他們赤著身子受了傷，從那房子裏逃出去了。」（徒十九13~16）

最重要的一件事就是將撒但的執行者趕逐出去。污鬼和惡鬼都是撒但的祕密執行者。當這些邪靈被趕出去之後，也就是神的道的另一次誇勝；也正如那幾節的經文所形容的。當邪靈說：「耶穌我認識，保羅我也知道」，令我十分驚訝。對我來說，這乃是撒但的代表對傳道者一種含意不明的恭維。

第三個結果是保羅的證道使整個城市的邪術權勢完全被破壞。使徒行傳十九章十七至十九節：「凡住在以弗所的，無論是猶太人，是希利尼人，都知道這事，也都懼怕；主耶穌的名從此就尊大了。那已經信的，多有人來承認訴說自己所行的事。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，便知道共合五萬塊錢。」

從這些經文，你可以看到有許多信徒仍然涉及邪術之事，正如今日的教會一樣。他們一腳站在神的國度上，另一腳卻踩在撒但的陣營上。但是當他們看到那令人驚心膽跳的撒但勢力時，他們就決定遠離撒但，將自己完全交在神的手中。為了表明自己的決心，有許多平時行邪術的就將書拿來，堆積在眾人面前焚燒。

這些書的價值共合五萬塊錢。在當時，一塊錢相等於一個工人一天的工資。倘若你換算一下，你會發覺這確實是一筆可觀的數字。今日世界的許多大城市，確實需要這樣的事情發生。

讓我們來看看聖經如何解釋所發生的這些事情。使徒行傳十九章廿節說：「主的道大大興旺，而且得勝，就是這樣。」

原來這許多事情的發生乃是因為主的道興旺。保羅證道有兩年之久，帶來巨大、滿有權威和能力的結果，在那地區撒但的國度被封鎖，牠的營壘被搗毀。

保羅描述自己在以弗所的事奉，他說：「你們也知道，凡與你們有益的，我沒有一樣避諱不說的，或在眾人面前，或在各人家裏，我都教導你們……所以我今日向你們證明，你們中間無論何人死亡，罪不在我身上，因為神的旨意，我並沒有一樣避諱不傳給你們的。」（徒廿20、26～27）

保羅總結自己的事奉為不妥協，也沒有保留的。今日，我們就需要這樣去宣講神的道，好得到同樣的果效。

五、見證的武器

我們要先辨別何謂見證和證道。證道是將神的真理直接的表明出來，但是見證乃是「證明」或者「作見證人」。見證是敘述個人對於神的道的經歷；同時也證實這真理。例如：倘若我們宣講醫治的道，我們所宣講的乃是神醫治的原則和應許。假如我們要見證關於神醫治的事，那就是講述神醫治我們的經

歷。因此「見證」和「證道」都與神的道有關，只是所採取的角度不同而已。

作見證乃是耶穌要我們向普天下人傳福音的基本策略。當耶穌即將離世升天之前，祂站在橄欖山上，所留給門徒的臨別贈言就是這策略。

「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。」（徒一8）

首先，我們當留意，要有效地為耶穌作見證，我們需要有從上頭來的超然能力。這超然的能力來自聖靈，為要加強我們的見證，使這見證異於平常，耶穌要門徒往普天下作見證之前，需先等候五旬節能力的降臨。

第二、耶穌並不像今日許多信徒所說的一樣：「你要作見證。」祂乃是說：「你們要……作我的見證。」換句話說，不在乎我們說什麼，乃是我們的整個生命要為耶穌和福音的真理作見證。

第三、耶穌給我們一個沒有限制的工場。祂的意思是，以你所在的耶路撒冷作為根據地，然後去告訴萬民，使他們相信並且被聖靈充滿，最後讓他們去傳給其他的人。以此類推，叫多人相信並且得著聖靈的充滿，又再去傳給人。換句話說，祂要門徒以耶路撒冷為起點，然後到猶太全地和撒瑪利亞，然而並不是到此為止，而是要傳到地極。

這就是耶穌在世的最後交待、囑咐。祂的整個心都放在傳

福音到地極的事上。唯有將福音傳到地極，否則耶穌將不會滿足。祂的基本策略就是要所有屬神的子民都作見證人，以見證來領人歸主，正如石頭投入湖中所濺起的漣漪一樣傳到地極。

回顧歷史，當神的子民運用這策略時，它的確實用。在三百年之內，它便佔據了羅馬帝國。我相信勝過羅馬異教徒最基本的屬靈力量就是千千萬萬信徒的見證。這些信徒來自不同的背景、種族、社會階級和宗教信仰。他們都說：「耶穌改變我的生命！」這衝擊使整個嚴苛、剛硬和殘忍的羅馬帝國崩潰。

聖經指出同樣的武器最終也會將空中掌權者、撒但的王國擊毀。啓示錄十二章七至十一節：「在天上就有了爭戰（我相信這乃是未來的事）。米迦勒同他的使者與龍爭戰，龍也同牠的使者去爭戰，並沒有得勝，天上再沒有牠們的地方。大龍就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑普天下的；牠被摔在地上，牠的使者也一同被摔下去。我聽見在天上有大聲音說：『我神的救恩、能力、國度，並祂基督的權柄，現在都來到了！因為那在我們神面前晝夜控告我們弟兄的，已經被摔下去了。弟兄勝過牠，是因羔羊的血和自己所見證的道，他們雖至於死，也不愛惜性命。』」

那「控告我們弟兄的」就是撒但。這幾節經文描述撒但如何從空中——牠的國度中，被猛擊而摔下來，它也描寫信徒如何勝過撒但。注意，這是直接和個人的對待。

他們主要的武器就是「見證」，最終將擊碎整個撒但國度的就是他們的見證，我相信他們的見證主要集中在以下的兩

點：神的道和耶穌的寶血，他們的見證帶出**道和寶血**的能力。

我們可以將這個簡單和實際的例子應用在我們的身上，當我們個人見證神的道所說的和耶穌的寶血為我們所做的，我們就可以勝過撒但了，因此你可以體會到為道和寶血作見證的重要性。

我們可以持守主所立的最後晚餐，見證神的道和耶穌的寶血。論到最後晚餐，保羅在哥林多前書十一章廿六節說：「你們每逢吃這餅，喝這杯，是表明主的死，直等到祂來。」

我們知道這杯表示主的血，因此我們守聖餐，就是繼續作見證，宣告耶穌基督的死和復活。

為了有效的見證神的道和耶穌的寶血，我們必須熟悉神的道所說有關耶穌寶血的事，在神的道中啓示了五項極重要的預備，乃是藉著耶穌的寶血帶給我們的。

記載在以弗所書一章七節：「我們藉這愛子（基督）的血得蒙救贖，過犯得以赦免，乃是照祂豐富的恩典。」這一節經文告訴我們，藉著耶穌的寶血所賜給我們的兩件好處，第一是救贖（我們得蒙救贖）；第二是赦免（我們的過犯得以赦免）。

第三、耶穌的血不斷地洗淨我們一切的罪，藉著血，我們得著持續的屬靈淨化。約翰一書一章七節：「我們若在光明中行，如同神在光明中，就彼此相交，祂兒子耶穌的血也洗淨我們一切的罪。」

第四、我們被稱為義。羅馬書五章九節：「現在我們既靠

著祂的血稱義，就更藉著祂免去神的忿怒。」我聽過形容「稱義」最好的解釋是，如同我未曾犯罪一般，因為我靠著基督的義被稱為義。

第五、聖經告訴我們可以用耶穌的血使自己成聖。希伯來書十三章十二節：「所以，耶穌要用自己的血叫百姓成聖，也就在城門外受苦。」「成聖的意思是成為聖潔，或者分別為聖歸給神。

這些就是神的道所啓示的五項預備：

- 第一、我們得蒙救贖；
- 第二、我們的過犯得以赦免；
- 第三、我們得潔淨；
- 第四、我們被稱為義；
- 第五、我們成聖（成為聖潔）。

然而唯有當我們親自見證這些預備，它才會在我們的生命奏效，我們必須勇敢的宣告自己的信仰。我們必須這樣說：

「藉著耶穌的寶血，我從撒但的手中得救贖出來；藉著耶穌的寶血，我所有的過犯得以赦免。耶穌的寶血洗淨我一切的罪。藉著耶穌的寶血，我被稱為義，正如未曾犯罪一樣。藉著耶穌的寶血，我成為聖潔，分別為聖歸給神。我不再處於撒但的領域中。」

默想這五件耶穌的寶血所作的預備：救贖、赦免、潔淨、稱義、成聖。然而重點是，當你親自去作這見證時，這才會確實的屬於你。倘若我們親自為主作見證，我們就能藉著「羔羊

的血和所見證的道」勝過撒但。

要在屬靈爭戰中有顯赫的功績，就必須持續地拿起神所賜給我們的攻擊性武器；我們若只是一味地抵擋和被動地等候主的拯救是不足夠的。我們應是一隊征服者。莊稼已經熟了，世界各地正等待我們以天國的福音去征服。

