

有关圣灵的教义

卷 一

王家声

回 音 团 契

目录

前 言.....	9
第一章 学习圣灵论的重要性与必须性.....	11
一、学习圣灵论的重要性：.....	11
(一)因为主基督应许要赐下圣灵，是可信与可靠(圣灵的可信性与可靠性)：.....	11
1、路 11：9-13 的应许：.....	12
2、约 14：16-17 的应许：.....	12
3、约 14：26 的应许：.....	12
4、约 16：7-10 的应许：.....	13
5、约 16：12-14 的应许：.....	13
6、路 24：49 与徒 1：4-8 的应许：.....	13
7、主所「应许的圣灵」：.....	14
(二)因为圣灵的内住是真实的(圣灵的真实性)：.....	14
(三)因为三一神是合一的(三一神的合一性)：.....	15
A、三而一的神：.....	15
1、一位神，三位格；一临在，三分工：.....	15
2、三一神的神圣合一：.....	17
B、三一神信仰的重要性：.....	17
1、三一神信仰是基督教信仰的核心，基础教义的核心：.....	17
2、永活神是永远常在者：.....	17
3、三一神信仰是救恩的根基：.....	18
二、学习圣灵论的必需性：.....	20
(一)圣灵论是基督论、救赎论的延续：.....	20
(二)圣灵论是教会三大内在支柱之一：.....	20
(三)圣灵动工是教会更新、合一、增长、复兴的关键。.....	21
(四)圣灵是传福音、宣教事工作的主导者：.....	21
(五)圣灵的恩功与信徒灵命生活、增长关系重大与密切：.....	21
(六)圣灵与认识神、认识圣经真理关系重大：.....	22
三、淡化圣灵的错误倾向：.....	22
(一)关于圣灵缺乏教导：.....	22
(二)抵制圣灵的错误教导：.....	22
(三)追求圣灵，标榜方言，却没有爱心：.....	23
四、应有的学习态度：.....	24
(一)灵恩运动的复兴气象：.....	24
(二)既要坚持圣经真理原则，又要坚持基督的爱：.....	25
(三)避免分争打「内战」.....	25
(四)「本着圣经」来学习。.....	25
(五)排除干扰、开广心胸：.....	27
(六)必须务实地看到与承认，基督徒的灵命经验存在差异性：.....	28
第二章 圣灵是谁？.....	30
一、教会历史中关于圣灵的曲解、更正、争辩与分裂：.....	30
(一)特土良的「圣灵从属论」：.....	30
(二)神格唯一论：.....	31

1、动力神格唯一论：	31
2、形态神格唯一论：	32
(三)俄利根的「发射说」：	32
(四)亚流主义的「被造说」：	32
(六)马其顿派的「圣灵受造说」：	33
(七)亚他拿修的更正——三一神「本体同一说」：	33
(八)圣灵由父「和子」而出的争辩与分裂：	33
二、在新约里，主耶稣应许、介绍了圣灵：	34
(一)圣灵由父神「出来」：	34
(二)圣灵是保惠师(约 14: 16、26; 15: 26; 16: 7)：	35
三、圣灵有位格的证据：	36
(一)圣灵彰显有位格者的属性：	37
1、圣灵有智性，有思想：	37
2、圣灵有感性：	37
3、圣灵有意志：	38
(二)圣灵的作为显出他有位格：	38
1、圣灵感孕，「道成肉身」(太 1: 20)：	38
2、圣灵重生人(约 3: 5、6)，感化人(林后 6: 6)，更新人(多 3: 5、6)：	38
4、圣灵为基督作证(约 15: 26)：	39
5、圣灵感动人成为圣洁(帖后 2: 13 参罗 15: 16; 彼前 1: 2)：	39
6、圣灵引导人进入一切真理(16: 13)	39
7、圣灵叫人知罪(约 16: 8)：	39
8、圣灵安慰众教会(徒 9: 31)：	40
9、圣灵发布向外邦宣教之命令(徒 13: 2)：	40
(三)圣经关于圣灵的直接描述，显明圣灵是有位格者：	40
1、圣灵常说话，是信徒应听从的那位(参徒 10: 19-21)	40
2、圣灵为人忧伤(弗 4: 30; 赛 63: 10)：	40
3、人可以抗拒圣灵(参徒 7: 51)：	40
4、人可以向圣灵撒谎：	41
5、人能褻渎圣灵(参来 10: 29)：	41
(四)圣灵与他所属能力是有区别的：	41
1、圣子耶稣所领受的，不只是圣灵的能力，并且是圣灵的本身(徒 10: 38)。	41
2、神的工人讲道、作见证，不只是用神大能的明证，更是由于有圣灵本身的见证(林前 2: 4、5; 参约 15: 7)。	42
3、由于圣灵的同在与内住，圣灵将神的爱赐给我们(罗 5: 5，又称为「圣灵的爱」，罗 15: 30)，	42
四、圣灵是神：	42
(一)辨义：	42
1、圣灵有神格(参徒 5: 3、4)	42
2、圣灵是神的灵、基督的灵：	42
(二)圣灵的各种名称显出他的神性：	43
(三)圣灵神性的属性：	46

1、圣灵是「生命的灵」，是长远活着的生命神：	46
2、圣灵全知(无所不知)：	46
3、圣灵全能(无所不能)：	47
4、圣灵全在(无所不在)：	47
5、圣灵的永恒性：	47
6、圣灵是圣洁的：	48
7、爱：	48
8、真理：	48
五、圣灵的神性作为(圣灵的神功)：	49
(一) 圣灵无特定时间作为：	49
1、感动人心.....	49
2、使人知罪(约 16： 8-11； 尼 9： 30)：	50
3、默示圣言(写圣经)：	50
5、抑制罪恶：	52
6、启示神旨：	53
7、安慰人心：	53
8、给人智慧：	53
9、教训神的子民：	54
(二) 圣灵特定时间的作为：	54
第一、在旧约时期.....	55
1、圣灵参与创造事工：	55
2、圣灵降在人身上，完成神特定使命：	55
3、圣灵赐人智慧或特殊能力，并且协助人完成特定事工：	55
4、圣灵内住在某些特定人心中：	55
5、圣灵在异像中将人迁移至别地方：	56
6、旧约时期圣灵临在的选择性与短暂性：	56
第二、在新约时期：	56
1、圣灵与耶稣基督的关系：	56
(1) 圣灵作耶稣基督的开路先锋：	56
(2) 圣灵感孕童女生子(太 1： 20； 路 1： 31-35).....	57
(3) 圣灵把耶稣基督显明给以色列人：	57
(4) 基督受水洗时， 圣灵降临在他身上(太 3： 16； 可 1： 10； 路 3： 22； 约 1： 32)。	57
(5) 圣灵引导主耶稣到旷野， 受魔鬼试探(太 4： 1； 路 4： 1) ..	57
(6) 耶稣藉着圣灵传道(太 12： 18-21； 路 4： 18)：	60
(7) 耶稣藉着圣灵吩咐使徒(使 1： 2)：	60
(8) 耶稣将用圣灵给信徒施洗(太 3： 11； 可 1： 8； 路 3： 16； 约 1： 33； 徒 1： 4-5； 11： 16)：	60
(9) 耶稣应许信徒从腹中流出圣灵的「活水江河」来(约 7： 37-39)：	60
(10) 应许圣灵保惠师将到(约 14： 16-18， 25-26； 15： 26-27； 16： 7-15)：	60
(11) 圣灵向门徒启示耶稣(约 16： 13-15； 参加 1： 16； 弗 1： 17)。	61

(12) 耶稣藉着圣灵无瑕无疵地将自己献给神.....	61
(13) 耶稣因圣灵大能从死里复活(罗 1: 3-4; 8: 11)。	61
(14) 耶稣将圣灵浇灌在信徒身上(徒 2: 33、38、39)。	61
(15) 圣灵要荣耀耶稣(约 16: 13、14)，正如圣父荣耀圣子，圣子荣耀圣父(约 17: 1)。	61
(16) 圣灵祈祷耶稣再来(启 22: 17; 参歌 8: 14)。	61
2、圣灵与教会的关系:	61
(1) 圣灵居住在教会里，教会是圣灵的殿，也就是神的殿(林前 3: 16; 6: 19; 参弗 2: 22; 比较该 2: 5):	61
(2) 圣灵如雨浇灌教会(徒 2: 1-4, 16-21; 比较赛 32: 15; 44: 3; 何 6: 3; 珥 2: 23-32):	62
(3) 圣灵向众教会说话(启 2: 7、11、17、27; 3: 6、13、22):	62
(4) 圣灵使教会中信徒彼此相交(林后 13: 4; 腓 2: 1):	63
(5) 圣灵使教会合一(林前 12: 13; 弗 4: 4。参拙著《永生神的教会与教会的工人》P. 90-101「基督心意中的教会合一」一段):	64
(6) 圣灵将恩赐分赐给教会(罗 12: 6-8; 弗 4: 7-11。参第七章「圣灵的恩赐」)。	64
(7) 圣灵藉着超然的彰显造就、坚固教会(徒 4: 30-33; 林前 12: 7-13; 14: 1-33):	64
(8) 圣灵在教会中设立工人、长老与执事(徒 6: 3; 20: 28; 弗 4: 11。另参第七章「圣灵的恩赐」一段)。	64
(9) 圣灵藉着圣灵充满的人去作工(徒 6: 3、5、8; 8: 6-12; 15: 28、32; 比较民 7: 18; 士 6: 34; 撒上 16: 13; 亚 4: 6)。	65
(10) 圣灵启动外邦宣教事工(徒 13: 1-4):	65
(11) 圣灵领导、干预宣教事工:	65
(12) 圣灵警戒教会不可背道(提前 4: 1 参尼 9: 30)，并且，帮助教会工人固守真道、防备错谬(提后 1: 4)。	66
(13) 圣灵装备教会，为真道抗击恶者，打那美好的灵战(弗 6: 10-18; 参提前 1: 18; 6: 12):	66
(14) 圣灵叫教会见证基督、荣耀基督(约 16: 13-15):	66
(15) 圣灵叫教会辨别诸灵(林前 12: 10; 14: 29; 约 14: 1-6):	66
(16) 圣灵拦阻大罪人的显露(帖后 2: 3-8):	67
3、圣灵与信徒的关系:	67
(1) 圣灵寻找罪人:	67
(2) 圣灵使我们知罪(约 16: 7-11; 徒 2: 37):	67
(3) 圣灵感动我们说，「耶稣是主」(林前 12: 3):	68
(4) 圣灵重生我们(约 3: 5-6; 14: 17; 20: 22; 罗 8: 9; 林后 3: 6; 多 3: 5):	68
(5) 圣灵将神的爱浇灌在我们心里(罗 5: 5):	68
(6) 神将圣灵厚厚浇灌在我们身上(多 3: 6; 徒 2: 17、18、	

33; 10: 45):	68
(7) 圣灵使我们受洗归入基督, 「成了一个身体, 饮于一位圣灵」 (林前 12: 13):	68
(8) 圣灵住在每位信徒心里(约 14: 16、17; 罗 8: 11; 林前 6: 15-20; 林后 3: 3; 弗 1: 13; 来 6: 4; 约 13: 24; 4: 13):	69
A、令信徒成圣(帖后 2: 13; 彼前 1: 2; 罗 8: 4-10; 15: 16; 加 5: 16-18、25; 腓 2: 12-13; 参诗 51: 10-12; 143: 10; 结 11: 19-20; 37: 26):	69
B、作信徒印记(弗 1: 13、14; 4: 30):	70
C、叫信徒得释放(罗 8: 2):	70
D、叫信徒里面刚强有力(弗 3: 6):	70
E、圣灵要充满信徒(弗 5: 18):	71
△关于圣灵充满的错解:	71
△学习和操练说方言的四个步骤, 对吗?	72
F、圣灵引导信徒, 一同证明我们是神的儿女.....	72
G、恩膏的教训有如下几方面:	73
a、「将一切的事指教你们」(约 14: 26):	73
b、圣灵叫门徒「想起我对你们所说的话」:	74
「想起主的话」具有权威:	75
c、圣灵引导我们进入一切真理:	76
H、圣灵感动、引导、帮助信徒祷告(罗 8: 26、27):	77
J、圣灵赐信徒能力(林前 2: 1-5; 徒 1: 8; 路 24: 29; 徒 4: 33):	78
K、圣灵警告圣徒不可消灭圣灵的感动(帖前 5: 19), 也不可叫圣灵 担忧(弗 4: 30):	79
L、「圣灵内住」的重要小结:	80
(9)叫信徒死里复活(罗 8: 11):	81
(10)圣灵宣告主内安息者功不可没(启 14: 13):	82
(11)圣灵更新信徒(多 3: 5-6; 罗 12: 1-2; 林后 4: 16; 5: 17; 弗 4: 20-24; 西 3: 9、10):	83
(12)圣灵所结的果子(见第三章: 圣灵所结的果子):	86
第三、在末世时期(将来:	86
1、主再来前夕的大复兴:	87
2、大灾难期间大复兴:	87
第四、在弥赛亚国度时期(将来):	88
小结:	89
第三章 圣灵所结的果子(加 5: 22、23).....	90
一、「初熟果子」的象征意义:	90
二、圣经中「结果子」的象征意义:	91
三、结果子的条件:	96
(一)「人种的是什么, 收的也是什么」(加 6: 7);	96
(二)好树结好果子, 坏树结坏果子(太 7: 17);	96
(三)好树结好果子的条件.....	99

1、必须种植在好土上(太 13: 8);	99
2、充足的雨水.....	100
3、充分的阳光(申 33: 14);	101
4、适当季节(太 21: 34):	101
5、辛勤耕耘(路 13: 8);	102
6、忍耐等候(雅 5: 7-8);	103
7、神的祝福(诗 115: 12、15; 122: 9);	103
四、不能结果子败坏的原因:	106
(一)哈巴谷先知的欢唱:	106
(二)离弃活水泉源, 作了两件恶事:	107
(三)不常在主里面(参约 15: 4-8);	108
1、指不常在主的话语里面:	108
2、指不常在主爱中:	109
3、不常在圣灵里面:	110
4、不常在教会里面:	111
(四)「小狐狸」的破坏:	112
1、我们有一个「葡萄园」:	112
2、葡萄开花时诱来了小狐狸:	113
3、谁是「小狐狸」?	113
(1)指本己心发预言的假先知们(结 13: 1-16, 原文是多数);	114
(2)指「犹疑不定」的希律王:	114
(3)指偷着进来的各种异端:(参上段“好树结好果子、坏树结坏果子”, 「要防备假先知」):	119
4、谁去擒拿狐狸?	120
五、圣灵所结的果子:	122
(一)结果子的前提:	122
(二)结果子的条件:	122
1、常住在主里面(参约 15: 5):	122
2、常住在神的话语里面(参约 15: 7、8):	122
3、常住在圣灵里面:	123
4、要常活在教会生活中:	124
(三)结出圣灵果子(加 5: 22-23):	124
第一样、仁爱:	124
第二样、喜乐:	128
第三样、和平:	131
第四样、忍耐:	136
第五样、恩慈:	141
第六样、良善:	144
第七样、信实:	153
第八样、温柔:	157
第九样、节制:	160
(四)问题讨论:	165
1、圣灵所结的果子有几独?	166

2、圣灵所结果子与圣灵的恩赐有何不同：167
小结：168

圣 灵 论

圣灵论，就是圣经中关于圣灵的教义。

圣灵论，是基督教神学教义「神论」中不可缺少的教义，并且是基督福音真理中(救恩论)颇为重要的真理。

然而今日教会中有些传道人与信徒，在理论上相信圣灵，在实践中却畏惧圣灵，躲避圣灵，并不知圣灵内住、圣灵感动、圣灵充满是何类事？更为严重的是，圣灵论成了教会合一的大障碍，基督教内部分成灵恩派与反灵派两大派，实为悲哀。难道圣灵来了叫教会分裂吗？当然不是。但为何会发生分裂？其原因之一，就是没有认识圣经中的圣灵教义。消除错误歧视，「在真道上同归于一」认识神的儿子，也认识圣灵「得以长大成人，满有基督长成的身量」(弗 4: 13)，就是学习圣灵论的目的。

前 言

不可忽视的重大现象：

灵恩派教会是今日基督教中最活泼、最热心、最复兴、最主动型、增长速度最快、最富于生命力的教会。

一百多年前灵恩派刚开始时，人数稀少，寥寥无几；一九八零年猛增至一亿多名；一九八七年是二亿七千多万人。一九九六年一月份的统计资料显示，全球灵恩派信徒总数已达到四亿七千九百多万人。(参《当代神学辞典》P. 879)。灵恩派教会快速增长，是其他任何教派望尘莫及的。最兴旺的地区是在非洲与南美洲；中国最兴旺的地区是在河南省。这一重大历史现象不容忽视，其属灵意义是肯定的，也是正面的。

唯独圣经，是我们的信仰立场：

我们相信，基督徒的信仰是记载在圣经中，也即唯独圣经是基督徒的信仰来源、依据与立场，离开了圣经或圣经以外的「信仰」不是基督徒的信仰。因此，我们研讨、论证基督教神学教义，必须严格地遵循「本着圣经」求证引据的原则与立场。「本着圣经」，是传统的保守派信仰立场，自由派神学教义是求证于人的理性、经验与处境化，两者的立场迥不相同，势不两立。

「本着圣经」论说、讲解、陈明圣灵是我们的方法：

保罗讲解「基督论」是「本着圣经」。经上记着，保罗在帖撒罗尼迦城「本着圣经与他们(犹太人)辩论、讲解、陈明」，「这位耶稣就是基督」(徒 17: 3)。亚波罗向以弗所的犹太人讲解「基督论」时，是「引圣经证明耶稣是基督」(徒 18: 28)。保罗向哥林多信徒论证「救恩论」时特意指出，基督是「照圣经所说为我们的罪死了，而且埋葬；又照圣经所说第三天复活了」(林前 15: 3、4)。没有圣经、基督论与救恩论无法得到证明。照这样，今日传道人也应当「本着圣经」去讲论、陈明圣灵就是三一神中的一位，应当「引圣经」去讲说圣灵诸般的

恩功。

用圣经去评判人的经验，还是用人的经验去评判圣经？

常见今日一些人见证圣灵时，是「本着」个人的灵恩经验，「本着」本教派主观性教义，其结果不仅未能引人认识圣灵，反而产生更多争论。相信圣经绝对权威的基督徒是用圣经去评判自己的思想、行为、生活与经验，而不是用自己的思想、行为、生活与经验去评判圣经。神要审判人，人不能审判神。解经家兰姆(B. Ramm)说：「追求属灵的福份绝不能以牺牲真理为代价」(《基督教释经学》P. 158)，指的是，任何属灵的经验都不能超越圣经的教训，都不能超越「基督的教训」(参约贰9)。

求助于圣灵的指教：

若要明白真道教义，若要明白关于圣灵的教义，以及圣灵诸般工作，除了「本着圣经」去探讨，必不可少的还要求助于圣灵开启我们的心，并且指教我们。因为经上记着说：「除了神的灵，也没有人知道神的事。我们所领受的并不是世上的灵，乃是从神来的灵，叫我们能知道神开恩赐给我们的事。并且我们讲说这些事，不是用人智慧所指教的言语，乃是用圣灵所指教的言语，将属灵的话解释属灵的事」(林前2：11-13)。这正是主耶稣告诉我们的：「但保惠师就是父因我的名所要差来的圣灵，他要将一切的事指教你们」(约14：26)。「因为圣灵就是真理」(约15：7)，被称为「真理的圣灵」(约14：17；15：26；16：13)。

故此，在研讨真道教义之前、之中、之后，我们应当求荣耀的父神「将那赐人智慧和启示的灵」赏给我们，并且「照明」、「开启」我们的心眼，使我们「真知道他」(参弗1：17、18)。「真知道他」，包括真知道圣灵。光靠我们的智慧之理性探讨，没有圣灵的帮助与指教，我们是无法知道「神开恩赐给我们的事」，更甭说要用「属灵的话解释属灵的事」，解释圣灵了。这是不可能的事。

求圣灵帮助我们，指教我们，引导我们进入一切真理(约16：13)。阿们。

总之，圣灵论是基督教真道教义中颇为重要的教义：并且，此教义关联到基督教实践的各个层面(例如，得救经验、成圣经验、灵恩经验、宣教实践、教会生活等)。人的真理实践与经验，常渗透着人的主观性、片面性、肤浅性与有限性，因此，常出现差异，出现争论，这不足为奇，正如少有人为「以弗所书」去争论，却多有人为「林前书」在争论，因为后者涉及到真理实践的讨论。神的工人在讨论中必须「本着圣经」，并且必求助于圣灵的帮助与指教，在辨义、解释、陈明圣灵以及圣灵恩工过程中，自己也蒙恩。

第一章 学习圣灵论的重要性与必须性

有系统的、深入的教导圣灵的教义是重要的，因此是必须的。许多教会关于圣灵缺乏专题的、系统的、深入的教导，出现了关于灵恩的混乱局面，这是必然的。信徒是需要教导的。

许多基督徒声称：二十世纪为圣灵的世纪。在此世纪里，强调圣灵工作的五旬节主义兴起：保守的时代主义者一直宣称，如今是圣灵工作的时代；福音派也宣称，普世宣教事工的实施有赖于圣灵充满的宣教士。这些都是二十世纪的特色。

歌颂圣灵，向圣灵祷告，可以吗？

基督徒有圣灵内住，基督徒需要圣灵，基督徒离不开圣灵。这些命题是正确的，可靠的，基督徒人人相信圣灵，没人怀疑。经上说：「神将他的灵赐给我们，从此就知道我们是住在他里面，他也住在我们里面」（约壹 4：13；参 3：24）。因为圣灵是神，是三一神中的一位。

但是，实际情况又是如何？

有些基督徒信主多年，却不知圣灵是三一神中的一位。有些传道人口称相信有圣灵，行动上却畏惧圣灵，躲避圣灵，主日信息中从不敢讲论圣灵。更为严重的是，有些人极力反对唱「圣灵我爱你」歌，反对向「圣灵祷告」，他们说，「圣经没有叫我们向圣灵祷告」。令人困惑的是，圣经里从来没有一处明文记载叫我们向「耶稣祷告」，为何向耶稣祷告可以，向圣灵祷告就不可以？再者，启二、三章明明写着「圣灵向众教会所说的话」，实际上也是神子耶稣向众教会说话（参启 2：1、8、12、18；3：1、7、14），三一神是没有分割的。

许多基督徒在道理上相信三一神，在理性与行动上没有接受三一神信仰，把圣父、圣子与圣灵隔开，视圣灵为「次等神」，不可与圣父、圣子相提并论。这是在信仰与教义上犯了极大错误。既然我们相信圣经中的三一神是同存、同等、同权、同荣，既然我们可以向圣父神祷告，向圣子神祷告，为何不可向圣灵神祷告？对圣灵次等对待，是轻视与贬低圣灵位格的错误行为。

基督徒必须有系统地认真学习圣灵论，正如基督徒必须认真学习圣经论、神论、基督论那样的重要。如果基督徒只看重学习圣经论、神论与基督论，却淡化圣灵论甚至不学习圣灵论，在信仰上必产生倾斜：倾斜的信仰就不是完整的信仰；不完整的信仰就容易受「另一个灵」、「世上的灵」的诱惑与欺骗。因此，为避免倾斜，必须学习圣灵论。

一、学习圣灵论的重要性：

学习圣灵论是重要的，其理由如下：

（一）因为主基督应许要赐下圣灵，是可信与可靠（圣灵的可信性与可靠性）：

主在世时多次应许要赐下圣灵；主的应许之所以可信与可靠，是因为「耶稣

基督总没有是而又非的，在他只有一是」(林后 1: 19)；在他「没有转动的影儿」(雅 1: 17)；他名称为「阿们的，为诚信真实见证的」(启 3: 14)。

1、路 11: 9-13 的应许：

在天父心中早就有美好计划，把圣灵赐给特定对象，就是求圣灵的人。赐下圣灵，不是任何人的发明与功劳，完全出自父神美好恩典。

2、约 14: 16-17 的应许：

主在临别之夜多次应许打发圣灵来。

(1)主的代求，可靠的保证：「我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师」。圣灵在地上作我们的保惠师；耶稣基督在天上也作我们的保惠师(参约壹 2: 1, “有位中保”，原文，“有一位保惠师”)。

(2)永远的同在：「叫他永远与你们同在」，不只是昨日、今日、明日，乃是「永远同在」，指任何时地，时时同在。既表显了救恩的稳固性，也证明了圣灵的神性：因为神的基本本性是永远，永存不变。如果圣灵不是神，他就没有此可能；圣灵是神，所以他就能够永远与我们同在。圣经显明：

A、圣父是永远神：

经上说：「惟耶和華是真神，是活神，是永远的王」(耶 10: 10)。又说：「因为他是永远常存的活神；他的国永不败坏，他的权柄永存无极」(但 6: 26)。我们的神称为「活到永永远远者」(启 4: 9、10)，称为「那全高至上，住在永远，名为圣者」(赛 57: 15, 原文)。

B、圣子是永远神：

经上说：「按肉体说，基督也是从他们出来：他是在万有之上，永远可称颂的神」(罗 9: 5)。又说，他是「永远可称颂的主耶稣」(林后 11: 31)，「基督是永存的」(约 12: 34)。他自己宣告：「我是首先的，我是末后的，又是那存活的；我曾死过，现在又活了，直活到永永远远」(启 1: 18)。

C、圣灵是永远神：

经上说：「基督藉着永远的灵」(来 9: 14)，指基督藉着圣灵成全了「永远赎罪的事」(来 9: 12)。

(3)圣灵内住：「因他常与你们同在，也要在你们里面」。

(4)圣灵的另称：「真理的圣灵」，有二意，第一、指圣灵引导我们进入一切真理(约 16: 13)；第二、指圣灵的本身就是真理(约 15: 7)，主耶稣也是真理(约壹 4: 6)。

3、约 14: 26 的应许：

(1)圣灵的指教：「他要将一切事指教你们」。「指教」是包括，第一、「圣灵感动」(罗 9: 1；彼后 1: 21)；第二、「圣灵默示」(提后 3: 16)；第三、「圣灵启示」(弗 3: 5)。

(2)神圣记忆：「叫你们想起我对你们所说的话」。认识神与认识真理是圣灵神圣记忆的再涌现。奥古斯丁说，这是「神圣的记忆殿堂」。

此应许暗示了圣灵要默示使徒们写圣经。

4、约 16: 7-10 的应许:

(1)重申应许:「我若去,就差他来」。重复应许,是因为主耶稣将要离去,门徒们压力甚重,甚或半信半疑。

(2)圣灵要显明世人有罪:「叫世人为义,为罪,为审判,自己责备自己」。除非圣灵光照人,以致「叫人自己责备自己」,没有一个人会有真正的负罪感,更不可能真正悔改。圣灵光照人时常藉着圣经神的话语,「教训、督责、使人归正、教导人学义」(提后 3: 16),都是有效的。

5、约 16: 12-14 的应许:

此应许可对照约 14-26。

约 14: 26 的启示是着重于回忆往事(已经发生过的 New Testament 历史);本段经文的「指教」,「引导」是着重于现在式:「进入一切真理」,也包括指未发生的将来事(预言)。圣灵要把,

(1)「听见的都说出来」,具体指弗 3: 5,要把福音的奥秘「如今藉着圣灵启示他的众圣徒」。

(2)「并要把将来的事告诉你们」,具体指彼后 1: 2,「因为预言从来没有出于人意的,乃是人被圣灵感动说出神的话来」(彼后 1: 21)。参启 1: 10:「当主日我(约翰)被圣灵感动,听见在我后面有大声音」;启 2: 7、11、17、29; 3: 6、13、22;「圣灵向众教会所说的话,凡有耳的,就应当听」。

(3)「他要荣耀我。因为他要将受于我的告诉你们」,具体指弗 1 全章、腓 3: 5-11、林前 2: 2 的「基督中心论」启示。圣灵荣耀基督,不是荣耀自己:我们岂可荣耀自己?

本段应许重复暗示,圣灵要启示众使徒写 New Testament 圣经。

6、路 24: 49 与徒 1: 4-8 的应许:

(1)领受「圣灵的洗」:

领受「圣灵的洗」指归入基督的身体(参罗 6: 3),「成了一个身体」(林前 12: 13),指建立教会。当时尚未有教会,五旬节后教会建立起来。参徒 2: 47;「主将得救的人天天加给他们」,原文是「天天加给教会」。

(2)领受圣灵洗要顺从主命:

「要在城里等候」、「不要离开耶路撒冷」。教会是直接受命于基督,直接顺服基督(他是教会的头)。假若当日门徒们不听主命,各自四散,不集中、等候在耶路撒冷,第一个教会的被建立是有困难的。

(3)领受圣灵「从上头来的能力」:

「能力」是与事工有关,建立教会、牧养教会、宣教与护教都需要「上头来的能力」;「上头来的能力」与属地的、属情欲的、属鬼魔的「能力」是有区别的(参雅 3: 13-18)。

(4)领受圣灵的使命:

圣灵来了，不仅带来能力，并且带来使命：能力是为使命，完成使命需要能力；有大能力者必定有大使命。圣灵带来了两大使命，建立教会与传福音(宣教)。两大使命只有一个终极目的：「作我的见证」，就是见证基督，见证基督的福音；不是作别的见证，传别的福音。因此，见证基督就要宣扬基督、归顺基督、高举基督，就是唯独基督、荣耀基督。今日教会传许多信息，作许多见证，唯独缺少基督，甚至抽掉基督，以别的代替基督。

7、主所「应许的圣灵」：

基督徒所领受的圣灵是「主所应许的圣灵」。所以圣灵多次以「应许的圣灵」来专指圣灵(参徒 2：33；加 1：14；弗 1：13)。我们所领受的灵，原是主所应许的。我们并非领受主应许之外的任何灵，「另一个灵」(林后 4：5)或「世上的灵」。经上明说：「我们所领受的，并不是世上的灵，乃是从神来的灵」(林前 2：12)。

总之，主的应许已经应验，我们已领受了主所应许的圣灵。圣灵来了，带动了救恩事工、建立了教会事工与宣教事工。因为圣灵带来了「从上头来的能力」。此能力必临到每个信徒身上。故此，学习圣灵论是重要的事。圣灵是可信、可靠的，因为主的应许是可信、可靠的。

(二)因为圣灵的內住是真实的(圣灵的真实性)：

主基督应许了圣灵的內住(约 14：16、17)。五旬节后圣灵来了，就与信徒同在，并且永远住在他们里面。这是真实的属灵经验，因此是可信的。

圣灵內住是所有信徒普遍的经验。但是，许多信徒对此经验很陌生(有了经验，却没有知识)，并不知圣灵內住的真实、目的与功用。有的人甚至半信半疑。小信或怀疑，是那引诱人的假冒之灵的活动温床。故此，使徒特意教导信徒，说：

1、 圣灵本身的存在是真实的：

三一神就是「那位真实的，我们也在那位真实的里面，就是在他儿子耶稣基督里面。这是真神，也是永生」(约壹 5：20)。「我们所以知道神住在我们里面，是因他所赐给我们的圣灵」(约壹 3：24)。

神是「真实的神」(赛 65：16；罗 3：4；参约 3：33；7：28；8：26)；主基督是「诚信真实的」(参启 3：7、14；19：11)；圣灵也是真实的：我们从主领受的恩膏(指圣灵)，「是真的，不是假的」(参约壹 2：20、27)。

2、 圣灵的內住与教训是真实的：

圣灵內住以及「恩膏的教训」，「是真的，不是假的」(约壹 2：27)。凡是出于圣灵的教训都是真实的，可信赖的。

3、 圣灵內住，恩膏的教训等属灵经验具有权威性：

「不用人教训你们」，显出圣灵內住、恩膏的教训等经验比人的教训重要。然而，圣经又明明记载，圣灵在教会中设立了「教师」(参林前 12：29；弗 4：11)，难道我们不需要教师的教导？

约翰并非否定教师之功用与信徒有接受教导之必要性，恰恰相反，本节经文乃是告诉我们在教会中的任何教训必须是与恩膏的教训在原则上是一致的，不应相互排斥；人的教训不应该越过恩膏的教训，不应该越过「基督的教训」(参约

贰 9)。因为「恩膏」(圣灵)的教训既然记在圣经里，也记在信徒心里。如果人的教训越过「恩膏的教训」，或发生冲突，信徒应当听从恩膏的教训。

必须防止有人利用「恩膏的教训」名词，强调个人内心之光照，强调个人的亮光与看法，不顾圣经教导，不顾教会中教师的教导，在教会中制造事端；滋扰生事的，神的工人必须耐心劝告，并指出他的假冒来。因为出自圣灵的恩膏教训绝不会去破坏教会的合一与和谐，是结出仁爱、和平的义果来。

总之，圣灵是真实的，恩膏教训也是真实的。故此，信徒学习圣经论是重要的。

(三) 因为三一神是合一的(三一神的合一性)：

三一神是合一的。主耶稣祷告说：「叫他们合而为一，像我们一样」，又说：「使他们合而为一，像我们合而为一」(约 17：11、22)。

三一神的合一是属灵的合一，具体指，是同一生命、同一本质、同一意志、同一行动的合一。并且是指同一时间、同一空间同在的合一：圣父临在、圣子临在、圣灵也临在；不是三临在，乃一临在。

A、三而一的神：

根据圣经启示，我们所相信的神是三而一的神。

1、一位神，三位格；一临在，三分工：

经上说：「恩赐原有分别，圣灵却是一位；职事也有分别，主却是一位；功用也有分别，神却是一位」(林前 12：4-6)。工作的能力(恩赐)是圣灵赐的(参林前 12：11)；工作的职任是基督差遣的(参约 15：16；20：21；林前 1：17)；工作的效果是在乎神(参林前 3：7)。

三种临在形式是三位格。相关经文如下：

(1) 路 3：21、22：

圣子：「耶稣受了洗」，

圣灵：「圣灵像鸽子降在他身上」，

圣父：「又有声音从天上来，说，这是我的爱子，我喜悦你」。

(2) 约 3：34：

圣子：「神所差来的」，

圣父：「神赐圣灵给他」，

圣灵：「是没有限量的」。

(3) 林后 13：14：

圣子：「愿主耶稣基督的恩惠」，

圣父：「神的慈爱」，

圣灵：「圣灵的感动」常与你们同在。

(4) 弗 1：13、14：

圣子：「也信了基督」，

圣灵：「既然信了他，就受了所应许的圣灵为印记；这圣灵是我们得基业的

凭据」,

 圣父:「直等到神的子民被赎」。

(5)弗 3: 14-17:

 圣父:「因此,我在父面前屈膝」,

 圣灵:「藉着他的灵叫你们心里的力量刚强起来」,

 圣子:「使基督因你们的信住在你们里面」。

(6)西 1: 3-8:

 圣父:「我们感谢神我们主耶稣基督的父」,

 圣子:「你们在基督耶稣里的信心」,

 圣灵:「因圣灵所存的爱心」

(7)帖前 1: 3-6:

 圣父:「在神我们的父面前,不住的记念你们」,

 圣子:「因盼望我们主耶稣基督所存的忍耐」,

 圣灵:「在大难之中蒙了圣灵所赐的喜乐」。

(8)帖前 5: 18-23:

 圣子:「神在基督耶稣里向你们所定的旨意」,

 圣灵:「不要消灭圣灵的感动」,

 圣父:「愿赐平安的神亲自使你们全然成圣」。

(9)帖后 3: 6:

 「圣灵就是神藉着耶稣基督我们救主厚厚浇灌在我们身上的」。

(10)来 2: 3、4:

 圣子:「这救恩起先是主亲自讲的」,

 圣父:「神又按着自己的旨意」,

 圣灵:「并圣灵的恩赐,同他们作见证」。

(11)犹 20、21:

 圣灵:「在圣灵里祷告」,

 圣父:「保守自己常在神的爱中」

 圣子:「仰望我们主耶稣基督的怜悯」。

(12)启 1: 9、10:

 圣子:「在耶稣的患难、国度、忍耐里一同有分」,

 圣父:「为神的道,并为耶稣作的见证」,

 圣灵:「当主日我被圣灵感动」。

(13)徒 10: 38:

 圣父:「神怎样……」,

 圣灵:「以圣灵和能力」,

 圣子:「膏拿撒勒人耶稣」。

(14)弗 2: 18:

 圣子:「我们两下藉着他」,

 圣灵:「被一个圣灵所感」,

 圣父:「得以进到父面前」。

 圣经里虽没有「三一神」此名词,却确实记载了三一神临在的事实;并且也
 显明圣经作者持有三一神观念是来自圣灵的默示。

2、三一神的神圣合一：

根据圣经启示，三一神的神圣合一是同存、同质、同等、同权、同荣的。例如，主耶稣说：「我与父原为一」（约 10：30）；又说：「人看见了我，就是看见了父」（约 14：9）；「父阿，现在求你使我同你享荣耀，就是未有世界以先我同你所有的荣耀」（约 17：5）。经上又记着，说：「爱子是那不能看见之神的像」（西 1：15）；「基督本是神的像」（林后 4：4；腓 2：6）。

三一神的神圣合一不是说，我们的神有三个不同本质的三个位格，乃指神只有一位，三个同质的位格：「在同一的神里面有三个真实的位格，而每位都是完全的个体(Personal)」（《当代信仰手册》P. 171）。相关经文：约 1：1；犹 24；来 1：30。

亚他拿修信经写道：

「此乃大公教会的信仰：敬拜独一而三位一体，三位一体而合一的神。

不混乱位格，也不分割本体。

父有一位格，子有一位格，圣灵也有一位格。

然而就神性而言，父、子、圣灵乃同一神性，有同等荣耀，其威严同为永存。父如何，子就如何，圣灵也如何」。

B、三一神信仰的重要性：

三一神教义的奥秘性至今没有一个神学家把它讲清楚。奥古斯丁说：「假若有人问，什么是三位？人的言语就完全无能力了。不过我们仍然说：是三位」。既然讲不清楚为何不闭口？为何基督徒把三一神教义看得如此重要？

1、三一神信仰是基督教信仰的核心，基础教义的核心：

基督教信仰与教义的基础就是圣经论，但是，信仰与教义的核心却是三一神教义。圣经论是步入这座信仰(教义)大厦的大门，一进门，就呈现出三一神教义的信仰核心。一个人信或不信三一神信仰以及如何相信三一神信仰，就可以区分与断定他是基督徒还是异端，就可以断定他是重生基督徒，还是挂名的「文化基督徒」。应该说，当一个基督徒宣告「我信！」时，是具体指着相信三一神信仰说的。信或不信三一神是信仰问题，不是神学教义问题。

2、永活神是永远常在者：

我们所相信的神是永活神，就是「自有永有」，「活到永永远远」的永远常在者(参启 4：9、10)。具体地说，神是永远现在活着的那位。把神看成为过去的、历史的神，是人文的神观，不是圣经中的神观。尼采狂称说：「神死了！」，神的话语(圣经)却说：「神永远活着！」。经上说，我们是「服事那又真又活的神」(帖前 1：10)。

我们之所以所相信的神是永活神，并不在于我们的知识，乃在于神是永活的，乃在于神本身就是生命，就是生命的源头。并且是永活的三一真神在我们里面「有机的合一运作」，显明他是永活的。保罗在林前 12：4-6 很具体、细致、真实地

描述了三一真神「有机的合一运作」，说：「恩赐原有分别，圣灵却是一位。职事也有分别，主却是一位。功用也有分别，神却是一位，(三一神)在众人里面运行一切的事」。这就是三一神的一而三，三而一的「生命合一」深层运作。

(1) 三一神是创造的基础：

是神创造了世界，又创造了人。不是这世界造出神，也不是人造出神。唯物主义者。费尔巴哈把神学变成为人类学，说：「不是神造人，乃是人造神。人的神，就是人自己」。所以他认为，暴虐的人就造出暴力的神，理性的人就造出有理性的神，渴求被爱的人就造出情爱的神。我们却宣告：「人造神论」是不合理的，是实际上不存在的抽象推论。

我们相信三一神三而一，一而三的「生命合一」深层运作是真的，不是假的。因此，神并不需要这个世界来发展他的潜能，也不需要世人来证明他的潜能。自有永有的神自永远到永远就是永活神，就是生命神。神永活的神性，并不需要这个生命世界或物质世界供给他任何证明，神说：「谁先给我什么，使我偿还呢？天下万物都是我的」(伯 41: 11)。神是自隐的神(赛 45: 15)，他也是自显为神，自证为神的那位。他说：「我是首先的，我是末后的，除我以外再没有真神。自从我设立古时的民，谁能像我宣告，并且指明，又为自己陈说呢！」(赛 44: 6、7)。

这世界的被造正是神生命的赐予与延续，但是，神并不需要演化这世界来使他变得完整。经上说：「神造万物，各按其时成为美好，又将永远安置在世人心里；然而神从始至终的作为人不能参透」(传 3: 11)。被造的人怎能如神参透万事？亚他拿修说：我们的神是「肥沃多产的」。这指他能向内与自己沟通，这就是为什么他也能向外与人沟通；他之所以向内自我沟通是不需要外界来相助完成，圣父、圣子、圣灵之间本来就有这种永恒相通的关系(参约 17: 5)。因着有这种神圣的「生命合一」深层运作，三一神共同创造了天地：圣父，「起初神创造了天地」(创 1: 1)；圣灵，「神的灵运行在水面上」(创 1: 2)；圣子，「神说」(创 1: 3；参约 1: 2、10；林前 8: 6；西 1: 16；来 1: 2)。并且，三一神也共同成全了新造的救法：圣父，神救法的设计者(参加 4: 4)；圣子，神救法的羔羊替身(参约 1: 29)；圣灵，神救法的实施者、推动者。

这样，三一神就是万物存在的基础，并且是万物存在的目的。

(2) 三一神是启示的基础：

「父是在子之内藉着圣灵向人启示，因此，这个启示并非把神某些外在资料告诉我们，他是把他自己传给我们，把他的心意向我们敞开：换言之，启示乃是三一神真实又完整的自我启示」(《当代信仰手册》P. 174)。如果没有三一神自显、自证的自我启示，没有人能认识三一神。

3、三一神信仰是救恩的根基：

在旧约，圣父神自我宣称：「除我以外没有救主」(赛 43: 11)，「我耶和华是你的救主」(赛 49: 26)。又宣称：「惟有我为自己的缘故涂抹你的过犯，我也不纪念你的罪恶」(赛 43: 25)。

在新约，称圣子神耶稣基督为，「我们的救主耶稣基督」(多 1: 4；2: 13)；又称他是「为以色列人立了一位救主，就是耶稣」(徒 13: 23)。

圣经没有称圣灵是「救主」，却清楚记载了圣灵参与救赎大工：「若不是被圣灵感动，也没有能说耶稣是主的」(林前 12: 3)；又记载了「圣灵重生」(参约 3:

5-8),「圣灵的感化」(林后 6: 6)与「圣灵的更新」(多 3: 5)。

三一神的教义涉及到有关神救恩的三组关键性问题:

第一组,与圣父神有关:

救恩从何而来?为何人不能自救?人要得救必须信靠神的救恩,为何?

第二组,与圣子神有关:

何为神的救恩?「这么大的救恩」谁完成?如何的完成?可信、可靠么?

第三组,与圣灵有关:

救恩的门如何进入?罪人果真能成为神的儿女么?不只是名义上、地位上,并且是在实际上成为神的儿女,可能么?新生命之路如何走?

上述诸问题导引我们去思考、探寻、认识三一神的本质、本体与本性:圣父神圣洁、慈爱、公义的三个基本本性如何表彰在神的救恩?圣子神耶稣是如何的具有神人二性?与神的救恩有何关系?圣灵有位格么?圣灵是谁?在神的救恩事工上,圣灵的神能与职能是什么?

常见的偏重是,基督徒用许多时间去探讨、思想、查考圣父神与圣子神,却少用时间探讨、思考圣灵。因此,产生了对于三一神认识的偏重:许多基督徒认识圣父神、圣子神,却缺乏或不认识圣灵神。这一种偏重,对于信徒灵命更新以及教会增长是有害的,必须纠正。

(1)空泛的圣灵观:

除了上述偏重之外,再加上缺乏教导造成今日信徒对圣灵认识严重空泛。保罗在以弗所问几个门徒:「你们信的时候,受了圣灵没有?他们回答说,没有,也未曾听见有圣灵赐下来」(徒 19: 2)。他们对圣灵的认识严重空泛,几乎是零。原因是没有人教导。不过我们可以谅解,当时新约圣经尚未形成,信徒全靠听口传的道,口传最易产生顾此失彼,最易偏重。今日基督徒手中都有圣经,照理可以避免道理上的偏重或空泛,但实际情况却不是这样。为何?甚至有的传道人持有不正确的圣灵观:视圣灵为一种能力,或一种动态(圣灵的水流),或一种抽象名词而已。圣灵并非如圣父神、圣子神那样真实、有位格的存在者。

亚他拿修认为,这是对三一神观有害的偏执,他说:「假若圣灵真是受造的,我们就不可能与神有任何相交;因为,这样一来我们就与神的性情无份,所以,与神相交也不可能的」。这并非亚氏的大胆假设,相反地,是每位重生基督徒以个人得救的真实经验,可以进行反证叫的。

经上说:「圣灵与我们的心同证我们是神的儿女」(罗 8: 16);又记着说:「因为凡被神的灵引导的都是神的儿女」(罗 8: 14);且记着说:「如果神的灵住在你们心里,你们就不属肉体,乃属圣灵了:人若没有基督的灵就不是属基督的」(罗 8: 9)。在此,圣经作者以「神的灵」、「圣灵」、「基督的灵」三名词交替使用,均指圣灵神。

对神的救恩,每个基督徒不只是有信心,有知识,并且有重生得救的真实经验:确知自己已经是神的儿女。他是被三一神的救恩拯救过来的。为此,基督徒的生命经验证明,对圣灵认识空泛是不应该的,也是不可能的。

(2)真实的那位——圣灵:

圣灵本身是有位格的,因此,圣灵就是真实的那位;并且,他的作为也是实实在在的:不只是在基督徒重生时圣灵是实在的;并且在之后的基督徒个人灵命生活中,「圣灵的內住」是实在的;在教会生活中,「圣灵运行」分配恩赐给各人也是实在的。林前 12: 4-11 论及圣灵分配属灵恩赐时,共提及七次「圣灵」:离开了圣灵这一切都不会发生。

关于圣灵，主后二世纪至三世纪，早期教父们在其不朽的文献中均表达了如此的信念：神的儿女们(基督徒)与神的一切关系，都是从圣父藉着圣子耶稣去到圣灵那里(得救时)；然后，又从圣灵藉着圣子耶稣去到圣父那里(得救后)。

必须承认，我们不能常常经历约 17：11「叫他们合而为一，像我们一样」的三一神圣的合一。很多时候圣父、圣子、圣灵的神圣合一，在我们的经验上只是一种目标，一种基础，一种「基督道理的开端」，不等于说我们已经历到它的实在。我们已经有了起步点：我们已经经验了「圣灵重生」，这是实在；我们正在经历「圣灵内住」、「圣灵感化」与「圣灵更新」，这些都是实在的。这是基本经验，是日常的经历，却是为达到「像三一神」那样的最高层的神圣合一必经之路，也是基督徒灵命生活中属灵的、奥秘的深层面：圣灵是真实的那位。

小结：

总之，主基督可靠应许赐下圣灵来，圣灵已经内住基督徒心中，以及三一神合一的教义中圣灵就是真实的那位。以上三方面告诉我们学习圣灵论十分重要。

二、学习圣灵论的必需性：

信徒(传道人更是)必需学习圣灵论，理由如下：

(一)圣灵论是基督论、救赎论的延续：

神子耶稣「道成肉身」被钉十架，复活升天，完成了神的救法。基督升天之后，父神就打发圣灵来(约 16：7-11)。圣灵来了，就实施神救恩事工的后续工作：叫人知罪悔改，承认主名，重生得救。所以，相信主耶稣的人，也相信了圣灵；接受了主耶稣的人，也接受了圣灵。在新约时期，神的一切事工，包括救赎事工、宣教事工、成全圣徒，建立基督的身体(教会)等，都是父神因着主基督名，藉着圣灵运行来完成的。因此，我们敬拜圣父神，赞美圣子神耶稣，也歌颂圣灵神。如此敬拜，是理所当然的。

(二)圣灵论是教会三大内在支柱之一：

根据圣经，教会有三大内在支柱，也即三大内在要素，内在形式(或称内在形态)：

- 1、神的话语——生命之道：是教会的源流(参帖前 2：13)。
- 2、基督的内住与主权统治：基督是教会的元首，教会主权归属基督。
- 3、圣灵随「己意」在教会中自由运行(参林前 12：4-11)：圣灵是教会的生活、运作与见证的推动者。

以上三要素是「三而一」，正如我们的神是「三而一」的神那样：父神是教会的源头，教会的设计者；主基督是教会的实体、教会的头；圣灵是教会的工匠、「催生者」、「推动者」与「监护者」(保惠师)。

就教会「整体存在因来说，圣父神是原始因或起始因(第一因)，圣子神是形成因(第二因)，圣灵是增长因与彰显因(第三因)。」

三大内在要素(形式、形态)是教会赖以生存的三大支柱，缺一不可，正如房屋缺少了一根支柱，必会发生倾斜，甚至倒塌的那样。所以，神的工人在服事教

会、见证教会时，必须同时看到三方面要素的统一协调之运作，不能偏重，不能强调一方忽略另一方。灵恩派的教会同工，在见证教会时常过份强调第三因，而淡化或忽略第一因或第二因；实际上，没有第一因就没有第二因；没有第一因、第二因，第三因不可能存在。

教会存在的内在要素与内在形式是明明可知的，确实存在的虽然眼不能见，但藉着圣经的启示以及教会生活的运作，是可以知道的。教会是属神的(因此是属灵的)，是神亲自设计、建造、治理的。这就是教会的奥秘性。世人把教会的奥秘视为无稽之谈，全然不信(参林前 2: 14)，因他们心中没有圣灵(参犹 19)。信主的人领受了圣灵，圣灵向我们显明了教会的奥秘，「因为圣灵参透万事，就是神深奥的事也参透了」(林前 2: 10、11；参弗 3: 5)。所以神的儿女就确实知道属灵的事(参约 3: 8)，确实知道三大属灵要素的内在运作，「是真的，不是假的」(参约壹 2: 27)。这就是教会内在要素的奥秘性，可知性与真实性。奥秘的打开与显明，离不开圣灵。

(三) 圣灵动工是教会更新、合一、增长、复兴的关键。

教会更新、合一，有赖于圣灵作工(参弗 4: 3)。圣灵来了，是叫我们更新、合一，不是叫我们分争与分裂。

教会的增长、复兴有赖于圣灵作工。作工的人必须被圣灵充满，圣灵会叫他辛勤耕耘，甘愿付出，教会就增长、复兴了！教会需要圣灵！离开了圣灵上述诸项就成了空洞的口号。

(四) 圣灵是传福音、宣教事工的主导者：

经上说：「若没有奉差遣，谁能传道呢？」(罗 10: 15)，经上又说：「若不是被圣灵感动的，也没有能说耶稣是主的」(林前 12: 3)。照这样，若不是被圣灵感动的，也没有人能去传扬这位主耶稣。可以断言，若没有圣灵呼召、差派与打发，巴拿巴、保罗一行也不能启动外邦宣教事工(参徒 13: 1-4)。

保罗第二次宣教时，带着西拉、提摩太到了亚细亚，圣灵却禁止他们在该地区传道(徒 16: 6)，保罗一行就转往东北方向，想往黑海沿岸的庇推尼传道，耶稣的灵又不许他们在该地区传道(徒 16: 7)：他们只好 180 度大转弯，照最初原定路线走到西岸港口特罗亚，当夜，圣灵给保罗看见马其顿人呼召的异像，次日，他们一行就跨海前往马其顿，开辟了欧洲大陆宣教新工场。显示了圣灵在传福音事工上的指引与临督：圣灵是主动者、规划者与推动者；神的工人是顺服圣灵主导的执行者。

(五) 圣灵的恩功与信徒灵命生活、增长关系重大与密切：

我们成为神的儿女，与神的救恩分不开，并且是与圣灵的工作分不开的。圣灵重生了我们(约 3: 8；罗 8: 2；加 5: 26) 圣灵内住，更深(感化)我们(多 3: 5、6；参罗 12: 2)。成圣我们(帖后 2: 13；彼前 1: 2)，安慰我们(徒 9: 31；他名称为“安慰师”)，充满我们(弗 5: 18)，用「恩膏的教训」(约壹 2: 27)训诲我们(他又称为“训慰师”，约 14: 16)。神的儿女们是心中有圣灵的人(罗 8: 11；

林后 1: 22; 提后 1: 14; 参民 27: 18)。异端者是「没有圣灵的人」(犹 19)。

(六) 圣灵与认识神、认识圣经真理关系重大:

保罗熟悉旧约圣经,但直至蒙圣灵启示,才知道与明白了福音的奥秘(弗 3: 3-5)。所以他为众圣徒代求,求父神「将那智慧和启示的灵赏给你们」,「并且照明你们心的眼睛」(弗 1: 17、18),得以更深的认识基督。我们应当如同诗人祈求神:「求你开我的眼睛,使我看出你律法中的奇妙」(诗 119: 18)。解经家必须是一个蒙救赎的人,也必须是一个蒙圣灵开启心眼的人。没有圣灵开启,无人能认识神,也无人能认识真理。

总之,神的儿女(传道人更是)学习圣灵论,认识圣灵是必需的。

*

*

*

三、淡化圣灵的错误倾向:

在新约圣经中,直接记载了圣灵、圣灵的使命、圣灵的作为与恩赐的经文共有 157 次之多。足以证明学习圣灵论有充分的圣经客观依据。

虽然有这么多的经文依据,但今日教会有一种奇怪现象:有些传道人,一年 52 个主日,在教会中讲很多方面信息,就是不敢讲圣灵的信息,怕被人看成自己为灵恩派;有些信徒对了父神有认识,有信心,对于圣灵却缺乏认识,缺乏信心;他们愿与神同工、同行,却不敢与圣灵同工、同行。许多人对圣灵持保留态度,更为甚者持怀疑,故意去淡化圣灵。其结果,他们在灵命生活与行动中不知倚靠圣灵行事;在教会事工、宣教事工一味地倚赖开会策划,不求圣灵指引,口头上是与神同工,实际上是人为的组织活动。这就陷入了当代律法主义者的泥坑,正如经上所警告:「你们既靠圣灵入门,还靠肉身成全么?」(加 3: 3; 5: 26)。

负面的现象:

之所以产生误解和淡化圣灵的错误出现,因为教会中存在一些负面的现象:

(一) 关于圣灵缺乏教导:

信徒缺乏对圣灵的认识,是与传道人少教导或不教导有关。对于圣灵,有些传道人本身既缺乏认识,又缺乏经验,也就不敢教导信徒。这是很自然的。传道人应当忠心教导,应当把圣经整全真理全面地教导信徒,应当教导神论、基督论、救赎论那样的去教导圣灵论。

(二) 抵制圣灵的错误教导:

20 世纪初,美国普林斯顿神学院著名神学家华菲德(B. B. Warfield, 1850-1921)提出「圣灵恩赐终止论」,他的论点后来被改革宗和时代主义的神学家引用至今。他们主张:

「圣经告诉我们,在神与人沟通的历史中,只有三个时代有普遍的神迹,就是摩西和约书亚,以利亚和以利沙以及基督和门徒——一共三个时代,每一个时代都包括两代人。下一个有普遍神迹的时代将是敌基督和大灾难临到的时代」(杰

克 戴雅：《圣经权能大惊奇》P. 43)。他们认为，使徒时代的灵恩现象是特别现象，神迹与奇事是神给使徒的特别恩赐，并不具有普遍性与持续性，所以使徒后时期，既终止了使徒职任，也终止了这些圣灵恩赐特异经验。

对以上，杰克 戴雅的研究结果认为，今天许多笃信圣经的基督徒不相信有圣灵恩赐的神迹，「不是因为圣经教导说这些恩赐已经消逝」，而是基于下述三个简单理由：

第一、他们没有亲眼看见过神迹，或因为他们没有经历过神迹。

第二、他们在教会历史中找不到像新约时代那样的神迹。

第三、在现代教会中或医治运动中有意无意地误用了圣灵的恩赐，以致引起人们的反感。

杰克戴雅的结论是：「灵恩派经常被批评为将神学基础建立在个人经验上，然而所有反灵恩派却是将有关圣灵恩赐的基础建立在缺乏个人经验上，即使他们以现代教会误用圣灵恩赐为由，也是以其中不良经验为出发点。所以我要再一次强调，不信今天有圣灵恩赐的真正理由，完全不是基于圣经的教导，而是基于经验」。

笔者重视与尊重杰克反批评性的结论。他的结论证实了一点：灵恩派重视个人的特异经验，甚至重视到一个地步，非有经验不能证明圣灵与圣经。我们的信心是恰恰相反，是以圣经来评判、证明经验，并非以经验去评判、证明圣经；圣经才是评判者，并非人的经验。并且杰克对于批评者的看法与结论太草率、太简单，且带有经验主义主观色彩，我们当慎重对待，笔者有灵恩经验，也说过方言，但不赞同杰克的结论：批评者反对不只是基于经验理由，更是基于教义观念理由：灵恩派鼓吹的教义观念蒙上了人文主义自我圣洁观念，并非圣灵的更新观念，因此具有排他性与分裂性。经上说：「因为神不是叫人混乱，乃是叫人安静」（林前 14：33）。

(三) 追求圣灵，标榜方言，却没有爱心：

这是批评灵恩派者最主要，也最实际的理由：灵恩派误用了属灵恩赐，他们不良经验与不良作法产生了负面影响，「那里有灵恩派，那里就有分争与分裂」。许多传道人怕分裂，所以抵制灵恩派。

批评者提出奥古斯丁「神爱鉴别法」为由，他们主张出自圣经或符合圣经的任何信息或任何形式的解经，必须把人建立在爱神与爱人的效果上面，因为神就是爱，爱是一切终局目的。奥古斯丁认为，信仰类比与神爱乃是两个主要的解经的控制原则。「在真理里面，爱可能是某一种形式的灵性直觉，人必须有这一份赢觉，才能更深入的了解圣经」（兰姆：《基督教释经学》P. 33）。传道人不只是以神爱指导之路去解释圣经，并且以神爱为中心去传扬信息，为实现爱神与爱人的目的去事奉神，服事人。

经上明言：「因为所赐给我们的圣灵，将神的爱浇灌在我们心里」（罗 5：5）。圣灵所结的果子，是以「仁爱」带头的。被圣灵充满的人应是「神爱的播种者」，因为圣灵是从上头来的。惟有那「属地的、属情欲的、属鬼魔的」是散布嫉妒分争、扰乱与各样的坏事（参雅 3：15-18），因为他们「不是从上头来的」。所以经上又说：「凡你们所作的都要凭爱心而作」（林前 16：14）。正如圣 佛兰西斯（Francis. st, 1182-1226）的祷告那样：

「神阿，愿你使我成为播撒你平安的器皿：

在有仇恨之处播撒爱，在伤害之处播撒谅解，
在怀疑之处播撒信心，在失望之处播撒希望，
在黑暗之处播撒光明，在忧伤之处播撒欢乐。
哦，神阿，爱你使我不渴求受安慰而是去安慰。
不渴求被理解而是去理解，不渴求爱而是去爱。
因为，去给予我们就会得到，去原谅我们就被原谅；
向已死我们就得到永生。阿们」。

这正是符合主心意的祷告，主耶稣正是如此为我们代求，说：「我已将你的名指示他们，还要指示他们，使你所爱我的爱，在他们里面，我也在他们里面」(约 17: 26)，此爱是藉着圣灵之浇灌源源不断地居住在我们心里的神爱。

可见，圣灵同在之处或被圣灵充满者，是满有平安、和谐与合一，并非高傲、扰乱与分争。

然而，今日我们常见情形却恰恰相反(尤其是在中国家庭教会内部)：那里有灵恩派，那里就有嫉妒、分争与破坏合一；那里有「被圣灵充满的人」，那里就有自傲、排他、批评与相互攻击。这是可悲可哀的现象。争论双方应该在主前进行反省，应该在主里进行对话：灵恩派的人把此现象全推给批评者的无知与无经验，是合理么？批评者把灵恩派视为「异端」，视为「十恶不赦」的恶人，热衷于打「内战」是合理么？为何双方不能开广心胸接纳不同意见，不同经验者？难道神所赐给我们的圣灵是叫我们嫉妒分争，破坏合一？断然不是。经上说：「凡事谦虚、温柔、忍耐、用爱心互相宽容，用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心」(弗 4: 2、3)。圣灵来了，是叫我们彼此相爱，合而为一，不是叫我们相咬相吞，彼此攻击。

四、应有的学习态度：

今日教会确实存在对圣灵的片面认识与缺乏认识，这就恰好证明了根据圣经学习圣灵论的重要性与必须性。

学习圣灵论必须有诚实、客观、虚心领教的学习态度。

(一)灵恩运动的复兴气象：

半世纪以来，灵恩运动在世界各地蓬勃发展。我们必须承认，灵恩运动推动了教会的复兴运动与宣教运动。这些运动对扩建神国的意义是正面的，是应该肯定，不该否定。

根据报告，灵恩派的教会是当今基督教各教派中增长速度最快的教会，信徒总数是在基督教各派中遥遥领先，首屈一指(约四亿八千万以上)。必须承认，凡是灵恩派的教会或讲灵恩的教会，是充满活力，生气勃勃，反之，凡是重视教义教导的教会，却是冰冷冷，缺乏生气，这是有目共睹的事实。著名神学家斯托得(John. R. W. Stott)认为，灵恩运动「对平淡的基督徒生活，沉闷的教会活动，诚然带来健康的挑战」(《当代圣灵工作》P. 9)。

在中国大陆的情形也是如此：凡是相信灵恩、讲灵恩的教会，信徒热心传福音，教会生气勃勃，事工系统化，既有异像又有远大目标，富于使命感，例如河南的「中华福音团契」，就是具有上述各特点的一群体。反观那些排斥灵恩运动

的地方教会却是安于现状，萎靡不振，得过且过；既没有异像，又没有目标；缺乏自我反省，喜欢批评他人，却不愿批评自己。两种教会，两种形态，两种结果，这是为何？

无疑的，灵恩派的复兴气象向众教会提出挑战：我们必须承认，是的，我们受到挑战。因此，我们愿虚心学习以求明白我们所不知道的，并且愿接受神所预备的属灵福气。

(二)既要坚持圣经真理原则，又要坚持基督的爱：

学习圣灵论必然会遇到灵恩的问题。如何看待今日的灵恩运动？这是一个很实际，很重要的问题。我们必须慎重对待：既要坚持圣经的真理原则，又要坚持基督的爱心。这是因为，人是最易走极端的，在争辩真理原则时常失去爱心。我们绝不可重犯以弗所教会的错误：他们在揭露、批判、抵制假使徒时是「真理的英雄」，但是，在基督爱心的天平上却显出他们是爱心的懦夫，「把起初的爱心离弃了」（启 2：5）。没有爱心的卫道士绝非是基督的好卫道士！

绝不可用对待异端的手法对待灵恩派，除非你有足够的圣经依据能证明他们是异端：异端者是不能得救的。笔者认为，灵恩派的信徒依然是我们主内弟兄。

(三)避免分争打「内战」

我们坚决反对在教会中打「内战」，这是得罪主的事。看法上、作法上的分歧应该在主里多沟通与对话。采用谩骂、丑化与人身攻击等手段对付教义争论的对方，不仅未能解决问题，反而是扩大问题。任何粗暴的手段，是观念上的幼稚、心态上的主观与不成熟的表现。必须记住，我们是在神面前、世人眼前以及神的仇敌撒但跟前见证主基督，我们只能是荣耀基督，不可羞辱基督。为了教义问题在教会内部打「内战」，既是在世人面前破坏了基督的形像，并且给了神的仇敌乘虚而入，在教会中兴风作浪，破坏合一。更何况争论双方没有一个是赢家，造成的伤痕，只是叫「亲者痛，仇者快」，叫撒但拍手称快而已。保罗说：「免得撒但趁着机会胜过我们；因为我们并非不晓得他的诡计」（林后 2：11）。基督徒阿，可要警惕阿！

研讨，思考如此重要、敏感、富有争议性的课题，在课间进行讨论是必须的，发生看法分歧，甚至「分争辩论」（参徒 15：2、7）在所难免，因为各人认识真理有先后之分，有深浅之别，更何况人的认知能力有限。应该避免的是彼此攻击，刻意伤害对方，这种行为是得罪主的。

(四)「本着圣经」来学习。

保罗在帖撒罗尼迦「本着圣经」与犹太人辩论基督论，离开圣经就无所凭依，讨论也就无意义。所以，学习圣灵论，除了「本着」荣耀基督之目的，「本着」弟兄彼此相爱的原则之外，是需要「本着圣经」的教导去讨论。有些神学家讨论神学课题时相离圣经甚远，甚或不愿「本着圣经」，宁愿「本着」人文科学去讨论，其结论是违背圣经的，是纯属人文的「神学」。

1、「本着圣经」是指讨论范围、方法、结论都必须服在圣经真理光照下：

经上说：「我们不像那许多人为利混乱神的道：乃是由于诚实，由于神，在神面前凭着基督传讲神的道」（林后 2：17，另释）。诚实的传道人是传讲圣经中神的道，是在圣经以内，不是在圣经以外传道。斯托得说：「我们的一切传统、想法、经验都必须顺服在圣经真理之下，由它来作独立而客观的检定」（《当代圣灵工作》P. 12）。著名解经家兰姆写道：「神学家一定不要把他的教义延伸超过圣经证据之外」，又说：「追求属灵的福份不能以牺牲真理为代价」（《基督教释经学》P. 156, 158）。

灵恩派同工们宣称：在圣经以外仍有神的作为，神仍然在说话。杰克戴雅说：「我相信神今天仍在教会行新约时代那样的神迹，而且自有教会以来，他一直在行神迹」。他又说：「经过几年来的实际经验和认真研究，现在我终于相信神虽然从不抵触圣经，但他确实是在圣经以外对人说话：而非只对一些特别有预言恩赐的人说，而且，他会说得非常详细」（《圣灵权能大惊奇》P. 55, 237）。

我们承认，在圣经以外，在历史中有神的心意，有神的作为。我们也承认，在圣经以外藉着圣灵内住、光照与感动，神今天继续在向他的儿女们说话。因为我们的父神是历史的主宰，是永远现在的真活神。然而，我们必须同时看到同时承认：历史中神作为的形式与内容，圣灵内住「恩膏的教训」说话的形式与内容，虽在圣经以外的，并且，因人、因时、因地、因事各有所异，但是其原则（神的心意）却在圣经以内。这就是说，虽在圣经以外，却依然是在圣经以内的。

具体地说，我们研讨教会历史，就是在圣经以外探寻这位永活神的作为与心意时，我们惊异地发现，历史的事实虽是发生在圣经以后，但是史实的主权、原则及其走向却早已蕴藏于圣经以内。神继续说话与行事，是在历史的里面、中间、下面的临在，但是，脱离圣经的纯粹的历史不能变为神的启示；神在历史中的启示是在牢固的圣经印记之中。这就是基督教的有神论史观。

我们的有神论史观是「本着圣经」。经上明言：「我从起初指明末后的事，从古时言明未成的事，说，我的筹算必立定，凡我所喜悦的，我必成就……。我已说出，也必成就：我已筹定，也必作成」（赛 46：10、11）。神在历史中所彰显的心意与作为，是在圣经中早已「指明」，早已「言明」了的。因此，神的儿女应该以圣经（神的话语）去评估历史、审核个人经验，而不是以历史和个人经验去评估、审核圣经。这是我们的信仰立场：我们应当以圣经真理去评估、审核我们今日所有属灵经验；我们的属灵经验不可超越圣经，也不可能在圣经以外。在评估我们属灵经验时，应弃除出自己的个人观点，无条件地接受圣经的观点。今日人文主义与存在主义的神学家是以历史经验与个人宗教经验去评估、审核圣经的，我们断不接受他们的神学立场与结论。

2、「本着圣经」是指本着圣经去解释圣经，本着圣经去解释今日教会中所发生的一切事：

今日教会内部的教义分争，大都发生在解经的方法论上面。教义分争不是发生在「我信或不信圣经」，乃是发生在「我当如何解释圣经，如何了解圣经？」有些人置疑灵恩运动，不全是发生在「没有灵恩经验」（此结论过于简单），乃是发生在「圣经如何看待灵恩经验？圣经有没有足够的解释与说明？」，这就是说，他们置疑灵恩派的解经的方法论与教义依据。

灵恩派神学家说他们有圣经依据，实际上他们的教义依据就是他们的灵恩经验，用他们的灵恩经验去解释圣经。例如，他们宣称，说方言是圣灵充满的凭证，甚或是得救的凭证，但圣经没有这样说。他们又以个人的灵恩经验去建立与证明整体的灵恩运动，这就是以经验去解释、证明经验：凡是经验能证明的就是真理。

这是人文的经验主义者的方法论，不是圣经中「以信为本」的方法论(参加 3:7-9)。难道经验没证明的就不是信或不存在么？更何况人的经验是有限的，不完全的，是有其片面性狭隘性的，因为人是有限的，不完全的。这世上并不存在「完美无瑕」的经验者：以有限的个人灵恩经验去证明灵恩运动，可靠么？

基督徒除了经常读经之外，还应当学习「本着圣经」去解释圣经，「本着圣经」去学习圣灵论。这就学习解经学的教义之应用。本文不讨论解经学，只把其中重要三条原则简单介绍于下：

解经家查理赫治(Charls Hodge)把诸多的解经方法归纳为三条重要原则，他写道：「圣经必须依照当时的方法来解读；必须以圣经来解读圣经，前后不能互相矛盾；以及解经时必须寻求圣灵的引导」。

另一位解经家爱德华 格斯(Edward Gross)认为，基督教教义「会生出那么多分歧，原因只有两个，一个是缺乏全观的研究；另一个是没有好好遵循释经学(解释圣经的科学)的原则」。他又认为，查理 赫治的三项原则，是「可以帮助我们决定经文的真正意义。如果基督徒都能运用这三项原则，彻底地研读圣经，应该就不会对圣经有不同的解释了」(《圣灵权能大惊异》P. 49)。三项原则中最重要的一项就是「本着圣经解释圣经——以经解经」，这是主耶稣以及新约作者们常用的「解经证明法」与「解经方法论」。但是，「以经解经」者必须熟读全部圣经，这是必不可少的条件。

3、「本着圣经」的前提，就是相信圣经绝对权威：

这就是「唯独圣经」的信仰立场。「唯独圣经」者的目的是「唯独基督」，并且，只有「唯独圣经」才能「唯独基督」。因为主基督宣告：「给我作见证的就是这经」(约 5: 39)。

圣经的权威是绝对的。圣经是神的话语，神是绝对的那位，所以圣经有绝对的权威。具体指，圣经绝对是基督徒信仰的依据与生活准则。圣经以后的信息，圣经以外的经验是相对的，可作参考，但不能作依据。严格说来，信经与信条也只能作参考，不能作信仰的依据，信仰的依据是圣经。主后五世纪产生的迦克墩信经称马利亚为「上帝之母」，我们根据圣经拒不接受。

圣经的权威是绝对的，在圣经以外的任何事物是相对的。经上说，法利赛人「将人的吩咐当作道理教导人，所以拜我也枉然」(太 15: 8)为何？因他们把相对的「人的吩咐」当作绝对「道理」去教导人，就是以相对的去替代绝对的，就是「藉着遗传，废了神的诫命」(太 15: 6)。把相对事物变为绝对的，就是「人造神论」，就是制造偶像；「偶像必全然废弃！」(赛 2: 18)。我们不可把个人相对经验偶像化，当作绝对真理去教导人，这是很危险的事。

总之，唯当我们「本着圣经」真理原则，我们才有可能把握住荣耀基督之目的，把握住弟兄彼此相爱的精神来学习、探讨圣灵论。

(五)排除干扰、开广心胸：

学习圣灵论，必须在祷告中求圣灵开广我们心胸，一方面，以安静的心，善用悟性，抓住要点反复思想；另一方面排除干扰，放下己见，广开言路，乐于听取不同意见。正如经上所言：「你开广我心的时候，我就往你命令的道上直奔！」(诗 119: 32)。在探讨真理的道路上，基督徒绝不是「井底的蛙」。我们应以「主耶稣的心为心」，遵照经训，接纳与包容在基督里的所有弟兄。

三种派别，三种人都要接纳：

1、灵恩派内部的三派别：

(1)温和型的：

他们尊重圣经，也尊重别人对灵恩的不同看法与解释，向主内弟兄打开心门的。

(2)宣教型的：

他们相信灵恩最终目的是为宣教，不是单为个人属灵享受。他们是启动型、事工型的一群，注重医治。

(3)极端型的：

他们是为灵恩运动而求灵恩的一群，作法上是急烈型的，对于其他教会造成伤害。

2、对于灵恩派持不同态度的三种人：

(1)漠不关心的：

视灵恩与己无关，缺乏对圣灵的认识，又不愿学习圣灵论的一群。

(2)接纳的：

相信圣经中有灵恩(自己也有灵恩经验)，期盼灵恩派能改正不良作法。

(3)划分界线的：

拒不接纳灵恩派，谴责他们的教义与作法，谴责他们给众教会所造成的伤害。

上述各种人，根据经训笔者愿在基督里都接纳，并且愿与之对话，因他们都是神的儿女。

(六)必须务实地看到与承认，基督徒的灵命经验存在差异性：

1、基督徒有相同的信仰，但是各人的灵命经验、认知能力、所领受恩赐存在着不同性与差异性：

基督徒在教会中(基督身体里)的恩赐、职事(服事)与功用是有分别的(参林前 12：4-6)。

基督徒的灵命经验，圣经知识的装备也是有分别的：信心有大小之别，灵命有高低之别，认识真理有先后之别，属灵经验有深浅之别。

基督徒本身的背景与经历也有分别：指个人出身，家庭环境，学历与阅历，专长与志趣，个性与作风，价值观与思想方法等，都存在明显的区别与差异性。

这些区别与差异性客观存在的，因此是必须的；这些区别与差异性普遍存在的，因此是无法改变的。正如经上所言：「若都是一个肢体，身子在哪里呢？」(林前 12：19)。若都是说方言，谁来作先知讲道？若都是作先知讲道，谁来听道？

2、这些不同性与差异性在现实中客观存在，并且是出自父神的安排：

身体里有不同肢体，教会中有不同恩赐，不同用处，不同个性的同工与信徒，这是神的安排(林前 12：11、18；弗 4：16)。既是出自神的安排，人无法改变神的安排，更不能抗拒神的安排(参罗 9：20)。

神的安排出自神的主权，也出自神信实、爱心的智慧，(参诗 104：24)，因此，神的安排，神的道路是最美好的(参传 3：11)。保罗对哥林多信徒说：「使你与人不同的是谁呢？」(林前 4：7)，可见他承认神的不同安排。

3、单一类型的基督徒：都变成灵恩派的基督徒，可能吗？

神的教会不可能只包括单一类型的教会或信徒(因为神没有这样的安排)，相反地，是包括了不同类型的教会与信徒。

就圣经中的众教会来说，耶路撒冷教会是「律法型态」的教会(参徒 21: 20)，安提阿教会是「宣教型」教会(参徒 13: 1-4)，以弗所教会是「奥秘型」教会(参弗 1: 9; 3: 6)，哥林多教会是「属灵恩赐型」教会(参林前 1: 7)，罗马教会是「信德型」教会(参罗 1: 8)，腓立比教会是「爱心型」教会(参腓 1: 9)，歌罗西教会是「智慧型」教会(参西 1: 9)。他们的型态因地而异，但他们都是神的教会。神没有叫他们成为单一类型的教会。因此，试图将教会变成单一类型信徒的教会之作法，不仅无法实现，并且对于教会整体的合一、组合与协调相当有害。我们不可求单一类型的教会，求也得不到，因为这是妄求。我们应该在差异中努力追求彼此相爱、彼此尊重、彼此接纳，竭力保守圣灵所赐合而为一的心。

斯托得说：「我承认，年步越长，我就越恨恶一切定型的事物。可是有些人总是似乎急欲将他人纳入自己特制的模型内，强迫他人接受自己的独特方式……。我的信念是，属灵经历有各式各样，属灵恩赐也各有不同。如果我们愿意放弃勉强他人的欲望，彼此不加束缚，则会在神的丰盛与多样性中，发现新的自由，新的团契」(《当代圣灵工作》P. 13)。

总之，承认了差异性的客观存在，就要接纳差异性，尊重多样性。这既是一个漫长的成长过程，也是一个艰苦的学习过程，并非一朝一夕就能成功的。

过程虽长，但主恩够用，并且圣灵会用说不出的叹息替我们代求(罗 8: 26、27)，帮助我们，感化我们，更新我们。愿圣灵引导我们进入一切真理(约 16: 13)，阿们。

第二章 圣灵是谁？

圣灵虽是看不见摸不着的，但是确实存在。

主耶稣对尼哥底母说：「风随着意思吹，你听见风的响声，却不晓得从哪里来，往哪里去；凡从圣灵生的也是如此」（约 3：8）。圣灵重生虽是看不见摸不着的，却是确实实实的发生在一切相信主耶稣的人身上。照样，圣灵虽不能见，是「无骨无肉」的（参路 24：39），却是确实存在。

40 年代、50 年代的人相信「物质论」、「唯物论」、「唯实论」，相信「耳闻为虚，眼见为实」，认为可见之物才是真实存在，不可见之物不真实，不足信。今日年代的却相信不可见之事物确实存在，例如微观世界、电子世界、精神世界与灵界的确实存在。

基督徒根据圣经启示，相信三一神的圣灵确实存在。但是，圣灵是如何的存在？众说纷纭，很不一致。论到圣灵，圣经是如何介绍的？

一、教会历史中关于圣灵的曲解、更正、争辩与分裂：

关于圣灵，教会历史中多次出现偏差与曲解：这些错误的教义，被大公教会有的被判定为异端，有的得到纠正。有的错误教义，其残留根子延伸至今日，危及教会。

孟他努派带动了圣灵论的思考：

使徒时代后期，各种异端四起，为了抗拒异端，神在各地兴起了许多教父，他们也被称为「卫道士」或「护教士」。但众教父基本上一直注重了基督二性论的讨论，而忽视了圣灵论的讨论。

第二世纪中期，在小亚细亚弗吕家省兴起了孟他努派运动，有的历史家称他们为「早期的复兴的灵恩派」。他们对当时教会与世界同流合污大表不满，热切渴求教会的改革、更新与复兴。他们相信，罪人的归正，教会的复兴有赖于圣灵运行的大能与圣灵的内在；他们相信，只有圣灵的权柄才是教会存在的依归，圣灵在教会中自由运行是绝对的，是必不可少的教会内在形式：他们且宣扬「神迹、预言、启示继续论」，宣扬末日快来临，主耶稣二次来临，将在弗吕家的佩善撒村建立新耶路撒冷等。由于他们偏激的主张与扩展行动，被大公教会判定为异端，但是，多位当代教会史家不同意大公教会的结论，他们给孟他努派正面的、肯定的结论（祥参拙著《永生神的教会与教会工人》卷三，P. 96-100）。

必须指出，孟他努派的出现，以及第四世纪初叶错误的圣灵论大量出现，引发了大公教会重视圣灵论的讨论，并且肯定了有位格的圣灵是与圣父、圣子同等、同存、同荣、同权。

在初期教会时期，绝大多数基督徒都相信圣灵的存在，并且相信圣灵是三一神中的一位。所争论的要点是，圣灵有没有位格？圣灵与圣父、圣子的关系，是同等，还是有次第？把其讨论简单介绍如下：

（一）特土良的「圣灵从属论」：

特土良(160-220)是西方拉丁基督教的教父与著作家，除了神学，他还专长

于史学、哲学、法律，并且精通希腊文。他十分支持孟他努的灵恩运动，206年，他宣布脱离大公教会，参加了孟他努运动，并且自创一派。

当时，有撒伯流主义者主张「形态神格唯一论」，他们宣称：神只有一位。圣父与圣子是两个名字，仅指一种形态表显或表达方式而已。反对孟他努派的帕克西阿，把上述论点发展成为，圣灵也是独一真神的第三种表显形态。为此，特土良特写了《驳帕克西阿》一文进行反驳，且宣称：「神是三位一体之神」。「三位一体」、「新约」等重要教义名词，是特土良在其文献中首创使用的。他指控帕克西亚，说他「在罗马为魔鬼作了两件事：赶走了预言，又引入了异端：使保惠师逃亡，又钉死了父神」。

然而，特土良的「三位一体」论却是「从属说」，严格说来，与「形态神格唯一论」没有什么差别。

他认为，「既然子与灵均由父分出，所以子与灵乃属于父」（《基督教会史》P. 113）。今日正统信仰的「三一神论」是「同等说」，不是「从属说」。

他又认为，三一神「藉着实质的合一，均归于一。虽说这种分配的奥秘依旧存在，可是我们能说他将一分为三，依次而论则为：父、子、圣灵。这三位却不是就实质而言，乃就形式言；不是就能力而言，乃是就表现言的。因他们乃同一实质、同一要素、同一能力；正如在一位上帝之下，算为有这些事等第，这些形式，这些情况，藉父、子、圣灵名目说出来」（《基督教会史》P. 112）。这样，特土良的「三一神」。就是父、子、圣灵的三种「形式」、三种「表现」、三种「等弟」、三种「名目」，并非实际上有三位格的「三一神」。这就是「形态神格唯一论」者的主张。

他又说：「父是潜在的神，而有形的圣子及无形的圣灵，皆为神所造，两者并不与神相等，乃从属者，如光之发于太阳」（《最新实用神学名词辞典》P. 239）。这是圣子与圣灵的「被造说」，给了后来的亚流主义者所利用。

特土良想批判异端，自己却陷入异端的谬误。这显明了，第一，神学家的探知能力有限；第二，三一神之奥秘，难以解明。

（二）神格唯一论：

第三世纪时，拉丁世界中兴起了「神格唯一论」，主要是为抗拒外邦的多神异教，阐明基督教是相信唯一真神的信仰。圣父、圣子、圣灵是名目之分，其实神只有一位。神格唯一论分为两种：

1、动力神格唯一论：

其代表人物是安提阿教会的主教撒摩撒他的保罗 (Paul of Samosata, 260-272 任主教)。他主张：耶稣本是一个普通凡人，但是神的能力（按：指圣灵）与洛格恩充满了他，他一生讨神喜悦，神就收他为嗣子，叫他从死里复活，给了他神格。

这是「嗣子论」，既否认了「基督道成肉身」，也否认了圣灵是有位格的神。

2、形态神格唯一论：

其代表人物是撒伯流(Sabellius, 198-220 于罗马)。他主张：

「父、子、圣灵为一而不分的；这是独一神的三个名称，每一个都是一种显现的格式。在旧约中赐下律法则显为父；在道成肉身则显为圣子；在感动使徒则显为圣灵。但是在这些连续而变动的关系上所显现的是同一位神，正如一个人可以有不同名称来表示他多方面的地位」(华尔克：《基督教会史》P. 120)。

「圣子与圣灵不过是圣父暂时的表显而已，没有他们自己的永恒地位。圣父自己成为肉身，又被钉死」，故此派人的主张又被称作「圣父受苦说」(杨牧谷：《当代神学辞典》)。

形态神格唯一论与圣经不符。新约多次记载圣子向圣父祈求、祷告(参太 11: 25; 可 14: 36; 路 10: 21; 23: 34、46; 约 11: 41; 12: 27; 12: 28; 17: 1、5、11、24、25)，按他们的说法，这岂非成了神在向神自己说话、祈求？

我们必须注意到一件历史上的客观事实：当时尚无新约正典，每位教父所能接触的新约经卷有限，因此有人说，或许撒伯流没有念过约翰福音，如果他像我们一样念过约翰福音，就不会主张形态神格唯一论了。

(三)俄利根的「发射说」：

亚力山大的俄利根(185-254)说：「圣子耶稣基督只是父的一种发射物；又说，圣灵乃是父与子共同的发射物」(谷勤本：《教会历史》P. 139)。他又认为圣子「次子父」，圣灵「次于圣子」。

从这角度来说，人的被造也可说是父神的一种「发射物」，经上记着，神「将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人」(创 2: 7)，这岂非说圣子与圣灵是被造的？这就难怪后世的亚流借用俄利根的「发射说」，去论证他的「圣子被造之说」了。圣父、圣子、圣灵是同等的，并无次第之别，这是我们的信仰。

(四)亚流主义的「被造说」：

亚流是亚力山大的长老「250-336」，竭力主张「圣子被造说」，被大公教会判定为异端。其追随者欧诺米(Eunomius, ? -395)是极端的亚流派，他主张基督与神在本质上不同，因此，也就不是同等：父造子，子造灵。他们十分重视神的「非生性」，欧诺米甚至以「非生性」作为神的名字，并且以此名来划分父与子与圣灵的次第：父是独一非生的，因此是至高神；子是受生的，圣灵也是受生的，因此他不能与神同等，是「次等神」。故他们被称为「不同等派」。今日基督徒也视亚流派为异端。

(五)否认圣灵神格的「敌圣灵派」：

在与亚流派抗辩时期，人们注重的是基督的神格，不大在意圣灵的神格。但到了 360 年情形就大不同：由于亚流派说定了「圣子被造说」，所以许多追随者公开提出：圣灵是比圣子更次一级的受造物；圣灵受造之目的是光照信徒，成圣信徒。

在此时期，有一派人一面反对亚流的「圣子被造说」，另一面又不肯承认圣灵的神格。他们坚持之理由是，圣经并无明文说圣灵是神，「唯一之神」只包括

父与子就够了。

上述各派人承认圣灵的神格，故被称为「敌圣灵派」(Pneumatomachi)。

(六) 马其顿派的「圣灵受造说」：

其代表人物是马其顿尼斯(Macedonius, ? -362)，是君士但丁堡半亚流派的主教，于360年被革主教职。他主张，圣灵完全是受造的，并次于圣父、圣子；否认圣灵与父神同质，故被称为「圣灵受造派」。

(七) 亚他拿修的更正——三一神「本体同一说」：

亚他拿修(297-373)是亚力山大的主教，正统的圣灵论「本体同一说」的得到肯定，要归功于他的努力。

「在西方，自从特土良以来，人人都以为父、子、圣灵乃是实质当中的三个位格。但在东方，意见尚未一致，连俄利根也不能断定圣灵是“被造的或非被造的”，圣子“是或不是神的一个儿子”。这些问题在东方很少提出讨论」。362年在亚力山大召开的会议上，亚他拿修高呼，「既然子与父“本体同一”，圣灵与父，与子也照样“本体同一」」。

在该次会议上，亚他拿修与对抗他的安提阿派(主张“动力神格唯一论”)达成和解，议定的条件是，他们都一致「咒诅亚流派异端，承认圣教父们在尼西阿所宣认的信仰；也咒诅那些说圣灵是被造之物，与基督本体不同的人」(华尔克：《基督教会史》P. 201)。

(八) 圣灵由父「和子」而出的争辩与分裂：

在六世纪时，教会分为东、西方教会，皆因尼西阿信经中「和子」一词引起的。教义的分裂造成教会的分裂。

1、争论、分裂的缘由：

使徒信经里论到圣灵很简单，只说，「我信圣灵」。325年议定的尼西阿信经仍然是「我信圣灵」。但是，381年的君士但丁堡会议修正了尼西阿信经，补加了圣灵「从父“和子”出来」，以解释圣灵是由圣父「和子」而出。这一修正与增加，立即遭到东方教会强烈的反对。东方认为，补加「和子」一词，既未事先征求东方教会的意见，又没有得到当时公认的大公教会认可，纯属西方教会的单方面行动，不具有代表性。几经抗议无效，东西方教会遂即分裂，至今尚未弥合。

2、争论重点：

双方争论重点是，到底圣灵是由圣父而出，还是由圣父「和子」而出？

东方教会(东正教，又称希腊教)坚持前者「由圣父而出」；西方教会(天主教)则坚持后者「由圣父和子而出」。

(1) 东方教会的立场：

东方教会根据约15：26说圣灵是「从父出来」，坚持单一之源；他们另外两个理由是，第一、325年的尼西阿信经原版本是「我信圣灵」；第二、父是三位一体神唯一的源头，是「至高君尊」的地位，是不容篡改的。

关于圣灵的由出，东正教认为，「应分作两个层次来了解：首要者是永恒的、

形上的由出：从这层面而言，圣灵只可能单从圣父而出，而且也是属于圣三一神内在的自体。第二层次是属于时间内的(形下的)「使命」，圣灵是圣父和圣子所差派出来的(参约 14: 26, 因基督的名所差来的圣灵)。这是属于圣三一神的启示，始于五旬节」(杨牧谷：《当代神学辞典》P. 411)。东正教认为，这两层次的意义并不相同，绝不容混淆。

(2) 西方教会的立场：

西方教会则本于圣灵受托之使命和圣三一神不可分割作为理由，主张圣灵若是由父而出，圣父与圣子又是不能分割的，这等于说圣灵是由父「和子」而出的。

总之，为了确立符合圣经的圣灵观，初期教会出现了多次的讨论，这些讨论是无可避免的，是必须的，因此是重要的。但是关键的问题是，关于圣灵，圣经是怎么说的，而不是神学家怎么说的。

*

*

*

二、在新约里，主耶稣应许、介绍了圣灵：

圣灵是谁？在圣经中有清楚的介绍与记载。

基督徒的信仰是建立在神话语上(圣经)，不是建立在神学家的推论或结论上。

(一) 圣灵由父神「出来」：

主耶稣在临别之夜应许门徒们，说：「我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在，就是真理的圣灵」(约 14: 16)。这就显明了，

1、圣灵的源头，「从神来的灵」(林前 2: 12)。

这世上有「许多的神，许多的主」(林前 8: 5)，也有许多的灵。但经上说：「我们所领受的并不是世上的灵，乃是从神来的灵」(林前 2: 12)。指明了圣灵的源头是「从神来的」。

「源头」是包括，圣灵的本身以及圣灵的使命(事工)都是「从神来的」。主耶稣说：「你们是从下头来的，我是从上头来的：你们是属这世界的，我不是属这世界的」(约 8: 23)。圣子耶稣是「从上头来的」，「不是属这世界的」；同样地，圣灵也是「从上头来的」，「不是属这世界的」。圣子如何，圣灵也如何。

(1) 是从父「出来」的真理的圣灵(约 15: 26；参约壹 5: 7)：

圣子耶稣怎样从父「出来」(约 16: 28)，圣灵也照样从父「出来」。圣子耶稣「与父原为一」(约 10: 30)，照样圣灵也「与父原为一」。三一神是同质、同存、同等、同权、同荣。主耶稣没有说圣灵由他出来，相反地，约 3: 34 说父神赐圣灵给他(子)，「是有限量的」。至于圣子、圣灵如何从父「出来」，圣经里没有明说，是属于三一神的奥秘，人所能知道的有限(参林前 13: 9、10)。

(2) 是圣父所赐的圣灵(约 14: 16，参 7: 39；约壹 3: 24；4: 13)：

指父神主动应许赐与一切相信之人之圣灵，为此，又被称为「父所应许的圣灵」(参路 24: 49; 徒 1: 4; 2: 33; 弗 1: 13; 加 3: 14)。也指圣灵的内住：圣灵永远与信徒的同在。

(3) 是圣父因基督之名差来的圣灵(约 14: 26)：

指圣灵的使命是以基督为中心，为基督作见证(参约 15: 26)。荣耀基督，且将受于基督的告诉门徒(约 16: 14、15)。在此使命推动下，实现大使命(宣教)，成全圣徒，建立基督身体(教会，参弗 4: 11、12)。以上圣灵的使命与事工，是在五旬节时启动的，并且持续到今日。故有人称「使徒行传」为「圣灵行传」，使徒后时代为「圣灵时代」。

2、世上的灵出自那恶者(参太 5: 37; 约 8: 44)：

这世上有许多的灵。所以经上说：「一切的灵你们不可都信；总要试验那些灵是出于神的不是」(约壹 4: 1)。圣灵所赐恩赐中有「辨别诸灵的」(林前 12: 10)。凡是超然的灵界事物我们不可都信，总要辨别，经过试验，因为管辖这幽暗世界的，以及属灵气的恶魔(参弗 6: 12)，也会假装圣灵，假装光明天使，施放假冒的灵，行各样超然奇事。神的儿女们只能接受来自神的灵，必须抗拒恶魔的灵。

根据圣经，世上的灵有下述种种：「鬼魔的灵」(启 11: 11)，「污秽的灵」(启 16: 13; 18: 2)，谎言的灵(王上 22: 22; 代下 18: 21)，乖谬的灵(赛 19: 14)，谬妄的灵(约壹 4: 6)，敌基督的灵「约壹 4: 2」与邪灵(弗 2: 2; 提前 4: 1)。以上的灵，都出自那恶者。

(二) 圣灵是保惠师(约 14: 16、26; 15: 26; 16: 7)：

圣灵是谁？主耶稣介绍说：「父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在」(约 14: 16)。主耶稣的介绍最有权威。

1、在天空的保惠师与在地上的保惠师：

约壹 2: 1：「在父那里我们有一位中保就是那义者耶稣基督」。「中保」，原文是「保惠师」，是 Parakletos，含有安慰者、调解者、帮助者等意。

原来，神为信徒所赐的保惠师有：二位：一位是在天空的，就是「那义者耶稣基督」，「他自己为义，也称信耶稣的人为义」(罗 3: 26)；「另一位」是在地上的，就是圣灵。基督是首先的那第一位，圣灵是后差的那第二位，所以主耶稣才说：「另外赐给你们一位保惠师」。已经有第一位的，才有「另外」的第二位。

保惠师的职任是帮助信徒、成全圣徒(成圣的功夫)。在天空的那位，就是现今坐在父神右边作我们慈悲忠信之大祭司的耶稣(来 2: 17-18)，所有神的儿女凭着信心，可以坦然无惧的来到他的施恩宝座前，「为要得怜恤，蒙恩惠作随时的帮助」(来 4: 16)。在地上的「另一位」，就是现今住在信主之人心中(罗 8: 11; 林后 1: 22; 提后 1: 4)，作我们代求者的圣灵。经上说：「况且我们的软弱有圣灵帮助，我们本不晓得怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出的叹息替我们祷告！」(罗 8: 26)。

两位保惠师、两位帮助者、两位代求者，就是神「拯救到底」之救恩的稳固保障，就是神救恩的实施者。所以经上说：「儿靠着祂进到神面前的人祂都能拯救到底；因为祂是长远活着替他们祈求」(来 7: 25)，是指主耶稣，也包括了圣灵：他们是同工的。

没有保惠师的帮助，没有一个人能站立得住，没有一个人能信到底，信徒的

成圣功夫也不可能的。谢谢神，赐给我们两位保惠师！

2、保惠师是格位独立的神：

圣灵保惠师拥用独立的神之位格。主耶稣的介绍最有权威。

(1) 圣灵与主耶稣有同等位格：

亚他拿修说：「父如何，子就如何，圣灵也如何」。

这是「格位类比法」：既然圣灵与主耶稣同被称为「保惠师」，圣子耶稣是有位格的，圣灵也必然与耶稣同具有位格的；并且，他们作为保惠师的使命相同，他们的位格是同等。

(2) 主耶稣宣称圣灵有位格：

主耶稣在介绍圣灵时说：「另外」、「一位保惠师」，就是「另位」，这是格位性称呼；并且，又多次称圣灵「他」（参约 14：16、17、26；16：7、8、13），这是有位格的阳性称谓，阳性代名词。除非圣灵有位格，否则主耶稣不会这样称呼他。

(3) 方法上的变异：

希腊文的「灵」字是 Pneuma，是一个中性字，Pneuma 的代名词一般都是中性字眼。但是，圣经作者在提起圣灵时，刻意不用中性代名词，而采用了阳性代名词「他」来称圣灵（参约 15：26；16：13、15）。

韩易夫说：「主耶稣提到圣灵时，总要像对待格位独立的存在，用阳性代名词来指他：在希腊文中，阳性代名词总是用来指称格位独立的存在」（《圣灵位格独立的神》P. 3）。

殷保罗说：「这种方法的变异，是要说明圣灵的格性。本来将中性代名词转为阳性，是不应该的。除非作者要说明，圣灵是有位格的」（《慕迪神学手册》P. 239）。

总之，主耶稣向我们介绍了一位有位格的保惠师，他是奉主名被差来的，在地上代表基督、荣耀基督、与基督同工。因此，离开了基督就没有圣灵，离开了圣灵就没有基督：他是同等的、同荣的。我们需要基督，也需要圣灵；基督的介绍是有权威的。

*

*

*

三、圣灵有位格的证据：

自由派神学家解释，圣灵是一种道德力量，是来自人内在天赋；或是一种宗教力量和神秘的「属灵力量」。新正统派（巴特派）却认为，圣灵不是神，乃是神在地上的一种功能。近年来兴起的新福音派也持相同观点，认为圣灵并非三一神中的一位，仅为神的「功能表现」。上述解释，与圣经不符。

辨义：

何谓有位格者？

有物质思想的近代人认为，有形有体者有位格也。圣灵无形无体，则无格位。其实万千世界中有形体的居多，有静体世界（山石等），有活体世界（动、植物界）。

他们存在着，但存在者不都是有位格的。反之，神是无形无体的，但是神不仅存在（「自有永有者」，出 3: 14），并且有自我位格的存在者。英文圣经译为 I AM WHO I AM，意为，「我是那位是」，或「我是我所是」。显明神有位格。

什么是位格？

「格位独立的存在乃是一个有自我存在的意识，有思想、有意志、能自己行动的活体」（韩易夫：《圣灵位格独立的神》P. 3）。

圣灵有位格的宣称：

圣经多次记载圣灵说话（参徒 8: 29; 10: 19; 11: 12; 21: 11; ），启示录记载最多（参 3: 7、11、17、29; 3: 6、13、22; 14: 13; 22: 17），圣灵如有位格者说话清楚，其中最能显明有位格的直接叙语是徒 13: 2: 「圣灵说，要为“我”分派巴拿巴和扫罗，去作“我”召他们所作的工」。圣灵使用第一人称「我」直接说话，是圣灵显示了自己是有独立格位者。

我们相信，圣灵是一个灵体，却具有独立的、真实的位格，如同圣父、圣子一样。有下列依据：

（一）圣灵彰显有位格者的属性：

凡格位者所拥有的属性，圣灵都有：

1、圣灵有智性，有思想：

（1）圣灵参透神的事（林前 2: 10）：

「参透万事」也可译为「细察万事」，表示对事物仔细察究。圣灵洞察神奥秘事，又将此奥秘事启示给我们（参弗 3: 5）。

（2）圣灵明白神的事、神的心意（林前 2: 11）：

圣灵不仅明白神的心意，并且指教信徒明白神心意（参弗 5: 17）。

（3）圣灵是有思想的（罗 8: 27）：

圣灵的「意思」，原文是 Phronema，意为心思、意向、思念等。我们的父神是有思想、意向的神（赛 14: 24），同样地，圣灵是有思想的（mind）。「正如圣经所记，谁知道主的心？谁能替他出主意？然而我们圣灵的人是有基督的心思（mind）了（林前 2: 16 新译本）。

（4）圣灵有知性，「知道」教会真实光景：

启 2: 3 的给七个教会的信，是使徒约翰被圣灵感动（启 1: 10），在异像中看见基督向七教会的使者说话，其实也就是「圣灵向众教会所说的话」。圣灵说过「我知道」、「也知道」、「又知道」等共 10 次（启 2: 2、9、13、19; 3: 1、8、14），显示了圣灵有知性，知道教会真实光景。

2、圣灵有感性：

有位格性才会有感性。感性是一种感觉，是对客观事物的一种反应与能力。

（1）圣灵会担忧（弗 4: 30）：

「担忧」这词在林后 2: 25 译为「忧愁」。有位格者才会忧愁，圣灵亦然。圣灵若单是一种影响力是不会忧愁、担忧的。圣灵的担忧是由于信徒随从肉体、

体贴肉体的事引起的，其结果造成信徒失去心理平衡，失去平安。所以经上说：「随从圣灵的乃是生命平安」(罗 8：6)。

(2) 圣灵会叹息(罗 8：26)：

倘若圣灵只是一种能力，他就不会叹息。圣灵的叹息显示圣灵有活的格位，并且也显示了圣灵的体贴，帮助与期盼。

(3) 圣灵有爱(罗 15：30)：

圣灵不只是有爱，并且，圣灵本身就是爱。因为圣灵是三一神之一，「神就是爱」(约 14：8)。所以圣灵愿意把神的爱浇灌在我们心里(罗 5：5)。

3、圣灵有意志：

圣灵不仅有独立思想，并且有独立意志，指圣灵拥有至高选择权与决定权。耶和華神说：「我怎样思想，也必照样成就；我怎样定意，必照样定立」(赛 14：24)。同样地，圣灵怎样定意，也必照样定立。

(1) 圣灵「随己意」将属灵恩赐分给各人(林前 12：11)：

「随己意」，可译为「按照自己的旨意」，「照他自己的意思」或「随他自己的心愿」等。「心意」指「事先经过筹算与安排的意志决定」(参赛 46：10)。表明了，圣灵有全权抉择行动的独立权与自由权。这神圣意旨是三一神同有、同等、同格的。

(2) 圣灵指引人，禁止人

圣灵指引腓利「贴近」挨提阿伯太监的乘车(徒 8：29)，圣灵「禁止」保罗一行在亚细亚传道(徒 16：6)。圣灵引导中有禁止，圣灵禁止中有引导。显明了圣灵主动计划、干预宣教事工。

以上经文显明圣灵有智慧、感性和意志，因此，圣灵必定是有格位的那位。

(二) 圣灵的作为显出他有位格：

1、圣灵感孕，「道成肉身」(太 1：20)：

圣灵感孕的重大意义是在于：圣灵感孕，「道成肉身」，就是「神在肉身显现」(提前 3：16)：虽是在肉身显现，却「被圣灵称义」，指圣灵见证神人二性的主耶稣是无罪的(参来 7：26；4：15)，被称为「那义者耶稣基督」(约壹 2：1)。施洗约翰见证圣灵住在耶稣身上，他就是神的儿子(约 1：29-34)：西面「得了圣灵启示」，「受了圣灵感动」，见证说：「已经看见你的救恩」(路 2：25-35)。这样，没有圣灵感孕，就没有道成肉身；没有道成肉身，就没有神的救恩。神的救恩就是圣灵感孕的延伸与结果。

2、圣灵重生人(约 3：5、6)，感化人(林后 6：6)，更新人(多 3：5、6)：

圣灵不只是重生人，并且持续地感化人、更新人。指圣灵新造的功夫，包括了人得生命、成圣的功夫。没有圣灵，这一切不能发生。若非圣灵有神之格位，

否则这一切不可能发生。

3、圣灵指教人(约 14: 26):

主耶稣怎样教训我们，圣灵也照样教训我们(参约 2: 27)。圣灵是信徒的第一位教师；信徒需要人(教师)的指教(参徒 8: 31)，更需要圣灵指教：圣灵的指教是根据圣经、符合圣经，因为圣经是圣灵感动人写的。使徒约翰说，圣灵的指教就是「恩膏的教训」，并且说：「是真的，不是假的」，叫我们按这教训「住在主里面」(参约壹 2: 27)。证明了圣灵是有格位的教师。

4、圣灵为基督作证(约 15: 26):

圣灵的作为、恩赐、事工的总目的与中心，就是见证耶稣基督是主，高举基督、荣耀基督为王。具体指，第一、圣灵启示人写圣经见证基督，第二、圣灵感动人用口见证基督(例如，五旬节门徒见证基督复活，徒 2: 32)，第三、圣灵叫人结果子(信心、生活、行为)见证基督。

5、圣灵感动人成为圣洁(帖后 2: 13 参罗 15: 16; 彼前 1: 2):

圣灵在凡事上会感动我们，但其最终目的，也是最为重要的是要我们「成为圣洁」，不是叫我们成为「有名望者」或「大能者」。保罗说他「有我良心被圣灵感动，给我作见证」(罗 9: 1)，见证什么？见证他爱「骨肉之亲」、爱同胞。经上又说：「若不是被圣灵感动的，也没有人说耶稣是主的」(林前 12: 3)，照这样，若不是被圣灵感动的，没有人能追求圣洁(参来 12: 14)。我们不仅在言语、思想、生活、行为上追求圣洁，更要在事奉上、工作上、讲道上追求圣洁。追求圣洁，就是追求符合主心意。故此经上又记着，说：「不要消灭圣灵感动」(帖前 5: 19)，圣灵感动了，就要顺服。

圣经是人被圣灵感动写出神的话来(彼后 1: 21)因此，今日圣灵感动我们是根据圣经，是符合圣经的。凡不符合圣经的感动的，就不是出于圣灵。

6、圣灵引导人进入一切真理(16: 13)

进入什么真理？是圣经中的真理，基督是真理(约 14: 6)，圣灵也是真理(约壹 5: 7)；因此「进入真理」就是进入基督里面，进入圣灵里面。具体地说，因信从主耶稣成为神的儿女(参约 1: 12)，故此经上说：「凡被神的灵引导的都是神的儿子」(罗 8: 14；加 5: 18)。

「进入一切真理」也指圣灵在信徒心中的内在运行，在形式方面，叫人明白真理、信从真理、体验真理、实行真理(约 3: 21)，「凡事不能敌挡真理，只能扶助真理」(林后 13: 8)；在内容方面，见证福音真理，护卫福音真理(参加 2: 5、14)，抵挡谬妄；不可离弃真理，真理就护卫你：「要爱他，他就保守你」(箴 4: 6)。因为，凡是谬妄的事理，都不是出于圣灵。

7、圣灵叫人知罪(约 16: 8):

圣灵藉着神的话，像「两刃的剑」刺入，剖开人心，「连心中的思念和主意

都辨明」(来 4: 12)。例如, 五旬节时众人「觉得扎心」(徒 2: 37), 就是圣灵光照叫人知罪, 叫人「自己责备自己」。

8、圣灵安慰众教会(徒 9: 31):

9、圣灵发布向外邦宣教之命令(徒 13: 2):

在徒 13: 4 作者补充说, 巴拿巴、保罗二人是圣灵差派出去的。证明了宣教事工是圣灵亲自领导、带动、推动的: 圣灵直接参与宣教事工。

以上所有作为、行动、工作不是一种「力量」所能作的, 是有位格的圣灵运行作成这一切。

(三) 圣经关于圣灵的直接描述, 显明圣灵是有位格者:

圣经的介绍与描述是有权威的。

1、圣灵常说话, 是信徒应听从的那位(参徒 10: 19-21)

圣灵向腓利说话(徒 8: 29), 向彼得说话(徒 10: 19; 11: 12), 向亚迦布说话(徒 11: 28), 向安提阿教会众同工说话(徒 13: 2), 向保罗一行人说话(徒 16: 6), 向保罗说话(徒 20: 23), 又向亚迦布说话(徒 21: 21), 又向保罗说话(提前 4: 1), 在圣经中说话(来 3: 7), 向众教会说话(启 2: 7、11、17、29; 3: 6、13、22), 在圣徒临睡时说话(启 14: 13), 向一切口渴者说话(启 22: 17)。

今日圣灵依然在信徒心中说话, 因为他是活神, 圣灵运行是现在时态的。这是众圣徒真实的内在经验。圣灵所说的话不会超过圣经, 是在圣经以内, 是符合圣经内容原则的。

2、圣灵为人忧伤(弗 4: 30; 赛 63: 10):

圣灵会为人的犯罪、背逆神受伤(参创 6: 6), 显示圣灵是有位格的那位。也显示了他的爱, 因为, 只有有爱的人才会有所爱的人去忧伤。他的忧伤, 会引起信徒心中的不安、懊悔、认罪悔改, 这是「依着神的意思忧愁, 就生出没有后悔的懊悔来, 以致得救; 但世俗的忧愁是叫人死」(林后 7: 10)。大卫犯罪后显然受到圣灵的责罚, 并且依着神的意思忧伤, 他说:「神所要的祭是忧伤的灵; 神阿, 忧伤痛悔的心, 你必不轻看」(诗 51: 17)。

3、人可以抗拒圣灵(参徒 7: 51):

司提反指责犹太人, 说他们「时常抗拒圣灵」, 像他们的列祖在旷野时常抗拒圣灵的那样(参来 3: 7-11)。挪亚时代的人抗拒圣灵, 神说:「人既属于血气, 我的灵就不永远住在他里面」(创 6: 3), 大卫在犯罪后祈求神赦免时说:「不要从我收回你的圣灵」(诗 51: 11)。可见在旧约时期, 圣灵是会收回的, 在新约

却是「永远与你们同在」(约 14: 16)。但是, 圣经仍警告我们: 「总要趁着还有今日, 天天相劝, 免得你们中间有人被罪迷惑, 心里就刚硬了」(来 3: 13), 就是不可刚硬到抗拒圣灵地步。

4、人可以向圣灵撒谎:

彼得指责亚拿尼亚夫妇「欺哄圣灵」的罪行(徒 5: 3), 并且指出他们「不是欺哄人, 是欺哄神」(徒 5: 4)。圣灵就是神。欺哄神就是向神说谎言。神是「无谎言的神」(多 1: 2; 参民 23: 19; 来 6: 18)。神不说谎话, 也严禁他的子民说谎言(弗 4: 25; 西 3: 9), 「是, 就说是: 不是, 就说不是; 若再多说, 就是出于那恶者」(太 5: 37)。

魔鬼「本来是说谎的, 也是说谎之人的父」(约 8: 44)。他叫黑暗之子属他的人拿谎言当食物, 并且以谎言诱惑神的子民(第一个受诱惑的就夏娃), 也唆使神的子民去说谎言。向神说谎言是重的罪(参启 21: 8; 22: 15)。

5、人能褻渎圣灵(参来 10: 29):

褻渎, 指不敬言行。通常是指对神不恭行为, 例如, 不尊重神(参撒 2: 29、30), 不把神当作神荣耀他(参罗 1: 21), 甚至「轻慢主治的, 毁谤在尊位的」(犹 8: 启 13: 6; 16: 9)。

基督曾被人褻渎(太 27: 39; 路 23: 39), 照样, 圣灵也会被人褻渎(太 12: 32; 可 3: 29、30)。对圣灵的褻渎是包括故意将基督所做的工归与撒但之功(参太 12: 24), 而圣灵来了是恰要证明, 基督的工作是「靠着神的灵」(太 12: 28), 是出于神的(参约 8: 46-50)。

犹太人都知道, 主耶稣所行的神迹是出于神, 是神与他同在的最佳证明(参约 3: 2; 9: 16、33; 徒 4: 21); 但他们却不愿信。法利赛人明知耶稣是靠圣灵工作, 但他们不愿相信, 并且进一步地、故意地颠倒是非, 把圣灵的工作当作魔鬼的工作, 甚至自我高举到一个地步, 以为有资格论断神的工。这种干犯圣灵的罪与一般不信的罪性质不同, 因此, 「今世、来世总不得赦免」。实际上, 犯有此罪者, 在今世总不肯认罪, 因此, 总不得赦免。

圣灵会说话, 会忧伤, 会被抗拒, 会被褻渎, 这一切证明圣灵有格位。

(四) 圣灵与他所属能力是有区别的:

1、圣子耶稣所领受的, 不只是圣灵的能力, 并且是圣灵的本身(徒 10: 38)。

经上说, 父神赐圣灵给耶稣「是没有限量的」(约 3: 34), 因此, 他所领受的圣灵能力也是无限量的(参太 12: 18-21)。

2、神的工人讲道、作见证，不只是用神大能的明证，更是由于有圣灵本身的见证(林前 2: 4、5: 参约壹 5: 7)。

3、由于圣灵的同在与内住，圣灵将神的爱赐给我们(罗 5: 5，又称为「圣灵的爱」，罗 15: 30)，

也将盼望(罗 15: 13)、平安喜乐赐给我们(帖前 1: 6)：但我们不能说「爱」、「盼望」、「平安喜乐」就是圣灵。「圣灵所结的果子」(加 5: 22)与圣灵是有关连的，却有区别的：正如外在形式与内在形式是有关连的，却有区别的那样。功用虽多，圣灵只有一位。

以上说明，圣灵拥有完完整整的位格，不单是一种属神的能力或影响力。

四、圣灵是神：

圣灵不但有位格，并且有属神性的位格：圣灵是神。

圣灵神性位格是和三位一体神的教义密切相关：忽略甚或否定圣灵神性位格，就等于将三一神的另两位否定；凡相信三一神的，既有父、有子、也有圣灵：必须相信、接受圣灵神性位格。

(一)辨义：

1、圣灵有神格(参徒 5: 3、4)

圣灵是三一神中的一位，所以圣灵不单具有位格，并且具有独特的独立位格，就是神格。

「证明圣灵有位格的证据并不一定能用来证明他的神性；然而，证明圣灵有神性的证据可以用来证实其位格。如果神是一位有位格的神，而圣灵又是神的话，那么圣灵也就是有位格的了」(Charlis C. Rysie 《基础神学》P. 375)。

2、圣灵是神的灵、基督的灵：

在圣经中，神的灵、基督的灵与圣灵的灵是同义词，指圣灵。圣灵在不同场合被介绍为神的灵、基督的灵。

通常，圣经中的神的灵就是指圣灵，是为说明圣灵与圣父、圣子的关系，也为说明圣灵与圣父、圣子一样同具有神性。「当圣灵被称为“神的灵”时，这表示，他就是神。林前 2: 11 清楚说明，人和他自己的灵是一整体的，是同一的存在；因此，神和他的灵——圣灵也是合而为一的」(Rene Pach: 《圣灵的位格与作为》P. 14)。

所以大多数情况下，神的灵一词均用来指圣灵，而不是指父；照这样，基督的灵一词也大多数是指圣灵自己。如果所指的是圣父，通常圣经是单用「神」、

「主」、「耶和華」等名詞：如果所指的是基督，一般單用「耶穌」、「主基督」或「耶穌基督」。

例一、約壹 4: 13 說：「神將他的靈賜給我們，從此知道我們是住在他裡面」。比較約壹 3: 24 「我們知道神住在我們裡面，是因他賜給我們聖靈」。「他的靈」、「神的靈」就是聖靈。所以弗 2: 22 說：我們是「靠他(聖子)同被建造成為神(聖父)藉着聖靈居住的所在」。信徒心中神的殿堂是三一神一同建造的。

例二、羅 8: 9-11 「神的靈」、「基督的靈」、「叫耶穌基督從死里復活者的靈」，就是「住在你們心裡的聖靈」。

例三、羅 8: 9 對照 8: 13-16, 「靈」、「神的靈」是三一神第三位聖靈的同義詞。

例四、徒 16: 6、7: 「聖靈」和「耶穌的靈」也是同義詞：為表明聖子與聖靈對於宣教意念相同，計劃與策略相同，行動相同。

結論：弗 2: 18; 4: 4 說：「聖靈只有一個」(參林前 12: 4)，指有神性位格的聖靈只有一位，表明上述解釋符合聖經啟示。

(二) 聖靈的各種名稱顯出他的神性：

在舊約聖經，希伯來文的「靈」一詞 *ruah* 出現 400 多次。「舊約看神的气 *ruah* 就是神的靈，且與神釋放出來的能力聯在一起。這種描述既生動又可畏，在舊約 400 次論到神的靈中，大約有 100 次是這樣用的」(楊牧谷：《當代神學辭典》P. 524)。

在新約聖經，希臘文的靈一詞 *Pneuma* 共出現 378 次，其意與舊約的 *ruah* 相似。

引起我們注意的是，中文和合本(串珠版)聖經舊約部份共有 1126 頁之多，靈一詞出現 400 多次；中文和合本(串珠)聖經的新約部份只有 377 頁(舊約部份的 1/4)，靈一詞的出現却有 378 次之多。可見，在新約時期，神的工作主要藉聖靈而為之。

在以上 700 多次「靈」一詞上面，聖經多次冠以不同名稱，為顯明聖靈的神性、特質、地位、與信徒的關係，及其使命與事工。茲列表簡述如下：

舊 約 聖 經

名 稱	經 文	彰显、重点、要义
公义的灵	賽4: 3、4; 28: 6; 32: 15-17; 45: 21; 約壹1: 9。	神的属性。
焚烧的灵	賽4: 4; 利9: 24; 10: 2; 民11: 1; 代上21: 26; 代下7: 1; 来12: 29。	神的作为、审判、洁净、悦纳
智慧的灵	賽11: 2; 申34: 9; 但5: 11、14; 代下: 1: 10; 箴3: 13-19。	神的智性：全知
谋略的灵	賽11: 2; 40: 13; 代下2: 12; 箴2: 11; 8: 12。	神的智性：全知

能力的灵	赛11: 2; 弥3: 8; 亚4: 6; 诗62: 11; 68: 28; 赛63: 1。	神的全能性
知识的灵	赛11: 2; 伯37: 16; 诗94: 9、10; 箴2: 10; 24: 5; 赛11: 9; 33: 6; 何4: 6; 哈2: 14。	神的全知性
敬畏的灵	赛11: 2; 伯28: 28; 诗111: 10; 箴3: 7; 9: 10。	使人敬虔生活
圣洁的灵	赛63: 10-11; 诗51: 11; 利11: 44; 诗29: 2。	神的属性
恩典的灵	亚12: 10; 赛30: 18; 耶32: 41; 玛1: 9。	神的恩功
恳求的灵	亚12: 10; 结39: 29; 珥2: 28-32。	叫人悔改的灵
良善的灵	尼9: 20; 诗25: 8; 86: 5。	神的本性
安息的灵	赛63: 14; 32: 2; 32: 18。	神的恩功
预言的灵	珥3: 28、29; 亚7: 12; 耶20: 9。	神的启示
正直的灵	诗51: 10; 申32: 4; 何14: 9。	神的本性
乐意的灵	诗51: 12; 40: 8; 100: 2。	神的恩功
应许的灵	结37: 14; 39: 29。	神的恩功
圣灵	民27: 38; 诗51: 11; 赛32: 15; 63: 10、11。	圣灵正称
聪明的灵	赛11: 2; 伯32: 8、9; 38: 36; 箴1: 5; 但1: 17。	神的智性: 全知

新 约 圣 经

名称	经文	彰显、重点、要义
智慧的灵	弗1: 17; 罗11: 33。	神的智性: 全知
知识的灵	西2: 3; 罗11: 33。	神的智性: 全知
圣洁的灵	路11: 13; 约14: 26; 20: 22; 徒1: 8; 罗1: 4; 太1: 20; 约壹2: 20。	神的本性
恩典的灵	来10: 29。	神的恩功
圣善的灵	罗1: 4。	神的属性
神的灵	太2: 28; 罗8: 9、14; 约14: 2; 林前2: 12; 16: 11; 林后3: 3。	源头: 出由神

主的灵	路4: 18; 林后3: 17、18; 徒8: 38。	源头: 出由主参约14: 26
父的灵	太10: 20。	源头: 出由父。子由父「出来」 约16: 27-30, 圣灵也是由父 出来, 约15: 26
儿子的灵	加4: 6。	指重生之灵: 赐儿子生命之 灵。
真理的灵	约14: 17; 15: 26; 16: 13; 约壹4: 6。	引导信徒进入(经验)真理的 灵
生命的灵	罗8: 2; 启11: 11。	指重生之灵: 赐生命的灵
永远的灵	来9: 14。	与信徒永远同在(约14: 16)。
嗣子的灵	罗8: 15-17。	见证我们是神的后嗣(罗8: 14-17)。
耶稣的灵	腓1: 19; 徒16: 7; 彼前1: 11。	出由耶稣, 为耶稣作见证, 成 全耶稣之工的灵
称义的灵	林前6: 11; 提前3: 16。	叫我们因信称义
信心的灵	林后4: 13。	赐我们信心(弗2: 8)
应许的灵	弗1: 13; 路24: 49; 徒1: 4; 加3: 14。	父神所应许的灵
初熟的灵	罗8: 23。	使信徒成为初熟果子献给神
启示的灵	弗1: 17, 包括「默示的灵」(提前3: 16): 「灵感」的灵(彼后1: 21)。	参约14: 26; 16: 13-15
先知的灵	启19: 10; 22: 6; 林前14: 32。	传神信息, 为神说话, 替神说 话。
保惠师	约14: 16、26: 15; 26: 16; 7, 也称「内 住的灵」约16: 17; 罗8: 9; 约壹2: 27。	也指「恩膏的教训」(约壹2: 20)
七灵	启1: 4; 3: 1。	指神完全之灵
一位灵	弗4: 4。	「圣灵却是一位」(林前2: 4)
重生的灵	约3: 6。	重生信徒: 赐生命之灵
复活的灵	罗8: 11。	叫信徒与基督的复活联合(罗 6: 5)
一灵	林前6: 17。	叫信徒与基督联合成为「一 身」的「一灵」。

他的灵	弗3: 16; 约壹4: 13。	属他的, 也是为他的, 奉他的名来的灵
荣耀的灵	彼前4: 14。	引导信徒荣耀主(约16: 14), 且进入荣耀(来2: 10)。
见证的灵	徒5: 32; 罗8: 16。	见证基督之灵, 约15: 26; 16: 13、14。

根据以上表述, 圣灵在新旧约的事工类似, 显明了新旧约的是同一位圣灵: 他是出自神的, 并且是具有神格位的。

林前 8: 4-6 说, 在这世上有许多称为「神」, 称为「主」, 称为「灵」的, 然而我们知道「只有一位神」, 「只有一位主」, 也只有一位圣灵(林前 12: 4)。圣灵的名称虽有许多, 出由父神的圣灵只有一位。

(三) 圣灵神性的属性:

亚他拿修信经(共有 44 条)第 7 条:「父如何, 子就如何, 圣灵也如何」。父如何有神性, 子就如何有神性, 圣灵也如何有神性。父是神, 因此有神性: 子是神, 因此就有神性; 圣灵是神, 因此也就有神性。

1、圣灵是「生命的灵」, 是长远活着的生命神:

神是生命的源头(诗 36: 9; 42: 8; 箴 14: 27; 约壹 1: 1), 生命是神的基本属性。

神是生命神, 是活神(撒下 22: 47; 诗 18: 46; 耶 10: 10)。神既不打盹, 也不睡觉(诗 121: 3、4), 是「永生神」(诗 42: 2; 太 16: 16; 徒 14: 15; 林后 6: 16; 提前 3: 15; 4: 10; 来 10: 22), 活到永永远远的神(但 4: 34; 12: 7; 启 4: 9; 10: 6; 15: 7), 是那「亘古常在者」(但 7: 9、13、22; 诗 90: 2; 弥 5: 2), 就是永远现在的神。因为神是永远常活着的生命。

神的生命是自有、自存的, 并非受造的; 三一神的生命是自有自存的, 并非受造的。经上说:「父怎样在自己有生命, 就赐给他儿子也照样在自己有生命」(约 5: 26); 同样地, 圣灵也在自己有生命。父神是生命之源头, 基督是生命的源头(约 1: 4; 14: 6), 圣灵也是生命的源头: 三一神是生命的源头。

因此, 圣灵又称为「赐生命的灵」(罗 8: 2), 又称为「永远的灵」(来 9: 14), 与基督一样, 「长远活着为他们(信徒)代求」(来 8: 25; 罗 8: 27): 圣徒是有两位代求者, 一是在天上的慈悲忠信的大祭司主耶稣, 另位是在信徒里面内住的圣灵。

2、圣灵全知(无所不知):

相关经文: 林前 2: 10-12; 约 14: 26; 16: 12-12; 伯 36: 26。

经上说:「除了父, 没有人知道子: 除了子和子所愿意指示的, 没有人知道父」(太 11: 27)。照样, 除了子和圣灵没有人知道父; 除了子和圣灵所愿意指示的, 也没有人知道父。

人的灵知道人的事，而神的灵(圣灵)却知道神的事。因为，圣灵洞悉神的「深奥事」(原文 bathos, 专指关于神的知识)。神对人来说是深奥莫测的，但圣灵对神的事却了如指掌(罗 11: 33)。圣灵并非关闭的系统，相反地是开启的系统：圣灵是智慧和启示的灵，他甚愿开启人的心眼，「充分的认识他(神)」(弗 1: 17、18, 新译本)。

3、圣灵全能(无所不能)：

相关经文：伯 33: 4；创 1: 2；赛 11: 2；路 1: 35-37；诗 104: 30。

圣灵能作的事，人的手不能作。在神创造万物时，「圣灵运行」(原文有像母鸡孵育小鸡般之意)在一切受造物上：在救赎之工上，圣灵新造人、重生人，「被神的灵感动的，没有说耶稣是可咒诅的；若不是被圣灵感动，也没有能说耶稣是主的」(林前 12: 3)。「不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵方能成事」(亚 4: 6)。被造的人是有限的，甚至是无能的；圣灵却是全能的。保罗说：「我靠着那加给我力量的(指圣灵)，凡事都能作」(腓 4: 13)。圣灵甚愿赐力量给求告他的人！

4、圣灵全在(无所不在)：

相关经文：诗 139: 7-10；约 14: 17；林前 6: 19。

神是遍在的，是「超乎众人之上，贯乎众人之中，也住在众人之内」(弗 4: 6)。同样的，圣灵也是遍在的，因此，「往普天下传福音给万民听」(可 16: 15)，「使万民作我的门徒」(太 28: 19)，才有其可能性与适切性。经上说：「但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒马利亚，直到地极作我的见证」(徒 1: 8)。如果圣灵像以弗所的亚底来女神(徒 19: 27、28)，只限住在以弗所，传福音的使命不可能完成。感谢神，降在耶路撒冷的圣灵也降在安提阿(徒 13: 2-4,)，降在以弗所(徒 19: 6)、降在马其顿、(林前 2: 10)、降在罗马(罗 15: 13、16、18、30)；圣灵降在欧洲、美洲、亚洲、非洲，也降在中国。圣灵是无所不在的。这就是三一神的遍在性与适切性。

5、圣灵的永恒性：

神是永恒的，神的国是永远的(诗 145: 13；但 2: 44；4: 3；7: 27；彼后 1: 11)，神的宝座是永远的(诗 45: 6；来 1: 8)。经上说，神的永能和神性是明明可知的(罗 1: 20)，是无需争辩的。可见之物是暂时的，不可见的神是永远的(参林后 4: 18)。所以，我们的神称为「永生神」(申 33: 27；徒 14: 15；提前 3: 15)，「永活的父」(约 6: 57)、「永在的父」(赛 9: 6)：是「昔在、今在、以后永在的神」(启 1: 4；4: 8、10)。同样地，圣子耶稣基督是「永存的」(约 12: 34)，圣灵就是「永远的灵」(来 9: 14)。基督藉着「永远的灵」所完成的救法，是永远有果效的(参来 5: 9；7: 28；9: 12；10: 12、14)。

6、圣灵是圣洁的：

相关经文：赛 63：10、11；诗 51：11；利 11：44；诗 29：2；路 11：13；约 14：26；20：22；徒 1：8；罗 1：4；太 1：20。

圣洁是神最根本属性，神是圣洁的(彼前 1：16)，同样地，圣灵也是圣洁的。圣洁就是「无邪恶、无玷污」(来 7：26)，「毫无黑暗」(约壹 1：5)。所以称为「圣」的灵、圣灵。

圣灵是由出圣洁的神，所以，凡他所行的就是圣洁；凡被圣灵引导者必活出「圣洁的妆饰」(诗 96：9；110：3)。非圣洁不能见主，照样，非圣洁不能与圣灵同住。有圣灵者不可能行出污秽事。

7、爱：

相关经文：加 5：22；罗 5：5；15：30；西 1：8。

爱是神的重要属性：「神就是爱」(约壹 4：8)，同样地，圣灵是爱，并且是神爱的赐与者。此爱被称为「圣灵的爱」(罗 15：30)，「因圣灵所存的爱心」(西 1：8)。凡圣灵居住的个人与团体(教会)的第一标记，就是「有爱心」与「彼此相爱」。但许多人渴求被爱，却不求去爱他人，为何？因为缺少舍己为别人的爱。主的兄弟雅各说：「你们中间若有缺少智慧的，应当求那厚赐与众人，也不斥责人的神，主就必赐给他」(雅 1：5)；照样，我们中间若有缺少爱心的，也应当求父，圣灵必将神的爱赐给我们。求圣灵能力的有人，求圣灵恩赐的有人，但少有人求圣灵赐与爱，为何？因为前者是「受」，后者是「付出与分施」。愿受主恩者多，肯因主爱付出与分施的人少。但圣灵却告诉我们：「施比受更为有福」(徒 20：35)。

圣灵既是爱。绝不会叫人为任何理由去嫉妒、分争、扰乱与作坏事；相反地是叫人去播散清洁、和平、温良、柔顺、满有怜悯与善果(参雅 3：16、17)。灵恩的善果应当是彼此相爱与教会合一，不应当是教会分争与分裂。

8、真理：

相关经文：约 14：17；15：26；约壹 5：7；林前 13：6。

神是真理的神，经上说：「我的口要发出真理，我的嘴憎恶邪恶」(箴 8：7)。诗人说，你以「你的真理」引导我(诗 25：6)，我也按「你的真理」而行(诗 26：3；86：11)。又说：「你把旌旗赐给你的人，可以为真理扬起来」(诗 60：4)。高高扬起，标识鲜明，就是「神的真理」：真理属于神！

经上说，主耶稣道成肉身住在世间，是「充充满满的有恩典有真理」(约 1：14)，「恩典和真理都是由耶稣基督来的」(约 1：17)。主耶稣宣称，他来「特为给真理作见证」(约 18：37)，就是「为神真理」作见证(罗 15：8)。

彼拉多问：「真理是什么呢？」(约 18：38)。圣经的回答是，

基督是真理(约 14：6)，他为真理而生、为真理而活，成全了真理，且把真理告诉我们(约 8：45、46)。

神的道就是真理(约 17：17)，因此，神的道又称为「真理的道」(西 1：5；提后 2：15)或「真道」(罗 16：16；林前 16：13)。保罗解释说：「真理的道，

就是叫你们得救的福音」(弗 1: 13)。

圣灵就是真理(约壹 5: 7)，所以圣灵又称为「真理的圣灵」(约 14: 17)或「真理的灵」(约壹 4: 6)。圣灵不只是真理，并且是真理的导师、引导者、引导我们认识真理、进入真理(经验真理)、见证真理、捍卫真理。

圣灵具有与圣父、圣子同质、同等、同样的神性，请参照下图：

属 性	父	子	圣 灵
生 命	书3: 10	约1: 4	罗8: 2
无所不知	诗139: 1-6	约4: 17、18	林前2: 10-12
无所不能	创1: 1-6	约1: 3	伯33: 4
无所不在	耶23: 23、24	太28: 20	诗139: 7-10
永恒性	诗90: 2	约1: 1	来9: 14
圣 洁	利11: 44	徒3: 14	太12: 32
爱	约壹4: 8	罗8: 37-39	加5: 22
真 理	约3: 33	约14: 6	约14: 17

(上图转录自殷保罗《慕迪神学手册》P. 242)。

五、圣灵的神性作为(圣灵的神功)：

圣灵是神，圣灵有如下神性作为证明他是神。

下列所举神性作为，除了真神之外，没有其他「神」或其他能力能作成。主耶稣说：「在人所不能的事，在神却能」(路 18: 26)；约伯说：「我知道你万事都能作，你的旨意不能拦阻」(伯 42: 2)；耶利米说：「主耶和华阿，你曾用大能和伸出来的膀臂创造天地，在你没有难成的事」(耶 32: 17)。神宣告说：「我是耶和华，凡有血气者的神，岂有难成的事么」(耶 32: 27；参创 18: 14)，且宣告说，「我要行事，谁能阻止呢！」(赛 43: 13)。照样，圣灵也行了人所不能的事，圣灵广行凡事，没有人能阻止。圣灵神性作为足证他的神性格位。

圣灵行事、作为可分为二方面，一是无特定时间作为，二是有特定时间作为。

(一)圣灵无特定时间作为：

指圣灵在任何时候、任何地方所行的事，包括了整个圣经年代与教会历史。

1、感动人心

(撒下 16: 13; 19: 20、23; 士 13: 25; 14: 6; 15: 14; 代上 12: 18; 28: 12; 代下 15: 1; 20: 14; 24: 20; 林前 12: 3; 林后 13: 14; 太 22: 43; 路 2: 27; 徒 21: 4; 罗 9: 1; 彼后 1: 21; 来 6: 4; 启 1: 10; 4: 2; 17: 3; 21:

20)。圣灵工作重在人内心感动；圣灵的感动是有目的的；受感者必须顺服。

2、使人知罪(约 16: 8-11; 尼 9: 30):

徒 2: 37, 众人「觉得扎心」, 就是被圣灵光照的「有罪感」; 若没有圣灵光照、感动, 没有人能知道自己有罪, 自己是罪人。

3、默示圣言(写圣经):

相关经文: 撒下 3: 21; 撒下 7: 17; 代上 9: 20; 赛 1: 1; 摩 1: 1; 哈 1: 1; 2: 2; 提后 3: 16; 彼后 1: 21。

(1) 启示与默示:

圣经中有两个字「启示」与「默示」必须分清。

A、字义不同:

「启示」(Revelation), 希腊文为 apokalupsis, 意即「显明」或「揭示」。常用来形容一个伟大的雕塑工程, 完成后将之揭示(参启 1: 1、19)。因此, 「启示」在圣经中是指神向人显示人所不知道的事情, 或快要必成的事(参赛 42: 9; 43: 11、12; 44: 7 比较来 1: 1、2; 彼前 1: 10)。

「默示」(Inspiration, 又可译为“灵感”), 希腊文为 theopneustos, 意即「神呼气」, 神呼出灵气(伯 32: 8; 33: 4, “全能者的气”, 又可译为“全能者的灵”), 先知将其灵气吸入心中(参结 2: 2; 3: 24), 指神的灵进入心中受感, 就是灵感, 就是默示。

B、所指内涵意义不同:

启示是指神的人显示他的心意, 或向人显示一些事与物。着重在内容。

默示是指记录神所显明的心意, 或记录神所显明的事与物。着重在方法。

C、方法不同:

a、启示的方法有多种:

第一、神向人直接说话(参民 12: 8):

神曾向亚伯拉罕(创 18: 13、17), 向摩西(出 19: 9; 21: 1 以下), 向以利亚(王上 17: 2-4, 8-9; 18; 19: 9-18), 向以赛亚直接说话(赛 6: 8)。也包括神打发天使向人直接说话, 例如, 但以理与拔摩岛上的约翰。这是最高启示形式。

第二、藉着异梦间接说话(参伯 33: 14-18; 民 12: 6):

这是一种较为次等的启示, 叫不信者能理解神心意的一种方法。

神用异梦向人说话的事例, 有亚比米勒(创 20: 3), 雅各(创 31: 10-13), 法老王(创 41: 25-32), 所罗门王(王上 3: 5), 尼布甲尼撒王(但 2 全章)。

第三、藉着异像(或在异像中)神直接说话(参伯 33: 14-18; 民 12: 6):

这是较高层次的启示, 是为灵性较为成熟的人预备。先知通常都有异像。先知另有一个名称叫「先见」(撒下 9: 9-11, 英文 seer, 看见者之意), 先知就是一位「看见者」。神借异像向人说话的事例, 有亚伯拉罕(创 15: 1), 以色列(创 46: 1-2), 拿单(代上 17: 15), 以西结(结 1: 1), 但以理(但 8: 1、2; 10: 8、16), 撒迦利亚(路 1: 22)

第四、神以肉身可见形式显现:

解经家都认为, 在旧约以肉身可见形式向人显现之神, 就是三一神的第二位、

道成肉身以前的圣子神，是给受启示者一种特惠。「通常是拥有较高灵性的人，才得到这种显现」(殷保罗：《慕迪神学手册》P. 249)。在旧约中，神向人显现的例子有：亚伯拉罕(创 18 全章)、约书亚(书 5：14)、摩西(出 3：2、16)、基甸(士 6：12)、参孙父、母亲(士 13：3、10、21)、但以理(但 6：22)。

b、默示的方法：

是专指圣灵感人「说出神的话来」(彼后 1：21，指预言)，或记录神的话(提后 3：16，指圣经)。说预言的人被圣灵感动，圣灵引导(默示)，圣灵保证他们说出的预言无错误；记录者(圣经作者)被圣灵感动(默示)，「神监督人写作圣经，让他们虽然按独立的个性写作，但他们是将神的启示无谬误地，在原来的手稿上，加以组织和记录」(Ryrie. The Holy Spirit. P. 33)

(2) 圣灵默示写山圣经：

圣灵是圣经的默示者，监督每位作者，保证了默示的完全真确。因此，可以说圣灵是圣经真正的原作者。

第一、圣灵在旧约的默示工作：

旧约的众先知传神信息，并非从自己而来，乃是出自圣灵感动，神的话就临到，他们不过是器皿。例如，耶利米(耶 1：2、4、9、11、17)、弥迦(弥 3：8)、阿摩司(摩 3：7、8)。写圣经也是同样：

△、旧约作者们知道，他们是在圣灵引导下写作：例如，摩西(申 31：24)，大卫(撒下 23：2、3)，耶利米(耶 36：1-4、17、18、33)。

△、主基督作见证说，旧约的作者是被圣灵引导的：主耶稣引用诗 110：1 时说，这是「大卫被圣灵感动」说的(太 22：43；可 12：36)。

△、使徒们一致见证，「从前所写的圣经」(罗 15：4)，指旧约作者是由圣灵感动写下的。彼得引用诗 69：25 与 109：8 时说：「这是圣灵藉大卫的口，在圣经上预言」(参徒 1：16)。又引用诗 21：1 时说：「你借着圣灵托你仆人我们祖宗的口」(徒 4：25)。

保罗也引用了许多旧约，在引用时他深知且相信，旧约圣经是出自圣灵的默示(参提后 3：16；又徒 28：25 对照赛 6：9、10)。

希伯来书的作者引用诗 95：7-11 时说，这是「圣灵有话说」(来 3：7-11)；引用耶 31：33 时说，「圣灵也对我们作见证」(来 10：15、16)。

第二、圣灵在新约的默示工作：

△、基督预告且确定了新约的默示(约 14：26；16：14)。新约作者们在写圣经时得着圣灵「指教」、「想起」主所说的「一切话」，遂即写下了四福音书。如果没有圣灵的帮助与保守，福音书的作者们很难记得基督生平中的重要细节。约翰还说，「耶稣所行的事还有许多，若是一一都写出来，我想所写的书，就是世界也容不下了」(约 21：25)。一一写出来的是出自圣灵感动，没有写出来的并非约翰不知道，不想写，乃是圣灵没有感动叫他写。颇为重要的是，当使徒们与主一起时，主所说、所行的，有许多他们不明白，及至后来被圣灵开启心眼，在写圣经时才明白主所说、所行的(参约 2：21、22；路 24：8；约 12：16；7：39)。

这样，圣灵用了以下方法引导新约作者，给予他们，

其一、记忆力：给他们回想、记得耶稣所说、所行的。

其二、领悟力：指教他们在教义(真理上)能领悟耶稣所说、所行的。

其三、顺从的毅力：帮助他们写作，保证完成了新约正典大工程。

△、新约作者承认，他们所写的圣经是圣灵默示的结果：

保罗承认(弗 3: 5; 提后 3: 16)、彼得承认(彼后 1: 20、21)、约翰承认(启 1: 10)。

△、新约作者承认, 别的作者所写也具有正典权威:

例一、保罗在提前 5: 18 说,「因为经上说」, 接着引用了申 25: 4 和路 10: 7。足证保罗承认路加福音与摩西五经具有同等的正典权威。

例二、保罗在罗 16: 25、26 说:「惟有神能照我所传的福音, 和所讲的耶稣基督, 并照永古隐藏不言的奥秘, 坚固你们的心, 这奥秘如今显明出来」, 这是指整本新约圣经(参弗 3: 5; 西 1: 26; 提后 1: 10; 4: 17; 多 1: 3); 下半句,「而且按着永生神的命令籍众先知的书指示万国的民, 使他们信服真道」, 这是指「从前所写的圣经」(罗 15: 4), 指整本旧约。足证保罗承认新约与旧约具有同等正典权威。

例三、彼得在彼后 3: 16, 把保罗的著作与「别的经书等同」, 足证彼得承认保罗的著作和旧约圣经具有同等正典权威。

之所以他们互相承认对方所写经卷具有同等正典权威, 因为他们知道, 他们是同受一位圣灵默示(灵感)而写的, 并且所写内容是符合基督要求: 以基督为中心,「为基督作见证」(约 15: 26),「荣耀基督」, 且将「受予基督的告诉教会」(参约 16: 14), 为实现信徒与教会在圣灵里的「合而为一」(约 17: 11)。

总之, 圣灵默示了圣言, 是神救赎大计划中, 继于基督的代赎之后的第二大工程。

4、给人能力完成神的心意:

相关经文(亚 1: 6; 出 31: 3; 赛 40: 28-31; 11: 2; 30: 15; 诗 62: 11; 68: 28; 徒 1: 8; 6: 8; 罗 15: 13; 林后 4: 7-11; 10: 4; 12: 9, 对照赛 51: 9; 52: 1; 弗 1: 19; 3: 20; 腓 4: 13)。

神作事的方法与人不同。为了实现目标, 人是靠自己力量, 竭尽全力。当神把他的心意向人显明, 或将其神圣使命托付人时, 神也同时藉着圣灵赐给人够用的力量。神要他的子民靠神所赐的力量, 或靠加力量的神去作成他的工。神不喜悦人靠自己力量或世俗力量去完成神之工, 这本是不可能的。所以经上记着说:「他不喜悦马的力大, 不喜爱人的腿快」(诗 147: 10), 因为,「君主不能因兵多得胜; 勇士不能因力大得救。靠马得救是枉然的: 马也不能因力大救人」(诗 33: 16、17)。「我们的主为大, 最有能力; 他的智慧无法测度」(诗 147: 5)。圣灵说:「那靠着良人从旷野上来的是谁呢!」(歌 8: 5)。

圣灵是满有权能的神(参帖前 1: 5; 提前 6: 15、16), 圣灵喜悦我们靠他的权能作成他的工。

5、抑制罪恶:

相关经文: 创 6: 3; 帖后 2: 6-7。

「全世界都卧在那恶者手下」(约壹 5: 19),「犯罪的是属魔鬼, 因为魔鬼从起初就犯罪; 神的儿子显现出来, 为要除灭魔鬼的作为」(约壹 3: 8)。神的儿子已经藉着死「败坏那掌死权的, 就是魔鬼」(来 2: 14)。魔鬼现在是垂死的最后挣扎, 圣灵使用他的子民穿戴神所赐的全副军装抵挡魔鬼(参弗 6: 11; 彼前 5: 9), 是圣灵使用他的子民抑制罪恶(不是除灭、消除罪恶), 直至基督用降临的荣光废掉那不法的人,「止住罪过, 除净罪恶, 赎尽罪孽, 引进永义, 封住异像和预言, 并膏至圣者」才来到(参但 9: 24)。现今是罪恶世代(加 1: 4; 参

太 12: 29; 17: 17; 弗 5: 16; 腓 2: 15), 「看哪, 现在正是悦纳的时候, 现在正是拯救的日子」(林后 6: 2), 就是圣灵抑制罪恶, 感动人心, 归向基督的恩典世代。

6、启示神旨:

相关经文: 代上 28: 12; 代下 24: 20; 亚 7: 12; 徒 6: 3; 10: 9; 11: 12、28; 21: 11; 弗 1: 17; 3: 5。

保罗劝告信徒在世寄居「不要作糊涂人, 要明白主的旨意如何」, 紧接着劝告信徒「不要醉酒……乃要被圣灵充满」(弗 5: 17、18), 可见, 明白神旨与圣灵关系密切: 住在我们心里的圣灵晓得神旨, 并且照着神旨替我们代求(罗 8: 27), 并且照着神旨感动我们, 引导我们(加 5: 18); 人的责任就是顺从圣灵(罗 8: 5、6)。

7、安慰人心:

相关经文: 诗 23: 4; 86: 17; 119: 50、52; 赛 40: 1、2; 51: 3、12; 徒 9: 31。

人生有太多的患难、伤破、忧愁、意外事故, 人是需要安慰的, 尤其是迷路之羊更需要安慰。从安慰中可以得到同情、谅解、指望、光明, 躺下的再起身走路。经上说: 他是「赐忍耐安慰的神」(罗 15: 5), 是「赐各样安慰的神」(林后 1: 3)。他说: 「惟有我, 是安慰你们的」(赛 51: 12)。

但如何得安慰? 先知、牧师会安慰人(巴拿巴就是“劝慰子”, 参徒 4: 36); 神的话会安慰人(诗 119: 50、52、72; 罗 15: 4); 彼此安慰能安慰人(腓 2: 1), 但更为宝贵的是圣灵所赐的安慰(徒 9: 31)。圣灵所赐的安慰非同人所给的安慰, 是在内心深处的安慰, 是可以全部放心交托的安慰, 是叫生命中有再一次起动的安慰, 是有清楚知道了「为什么」和「怎样」的安慰, 是终极的安慰, 就是经上所说: 「永远的安慰」。

圣灵如何将「永远的安慰」赐给我们? 保罗是这样说的:

安慰的来源: 圣子, 「但愿我们主耶稣基督,

圣父, 「和那爱我们, 开恩将永远的安慰, 并美好的盼望赐给我们的父神」,

安慰的管道: 圣灵, 「安慰你们的心, 并且在一切善行善言上坚固你们」。(帖后 2: 16):

8、给人智慧:

相关经文: 申 34: 9; 赛 11: 2; 弗 1: 17; 雅 1: 5。

智慧不只是神的属性, 并且也是神的本体。三一神不只是有智慧, 并且他的本体就是智慧。父神是智慧的源头(赛 31: 2; 40: 28; 诗 147: 5; 罗 11: 33), 圣子是智慧的化身(道成肉身、钉十字架, 林前 1: 22-24; 西 2: 2、3、9), 圣灵是智慧的灵(申 34: 9; 出 28: 3; 赛 11: 2; 弗 1: 17)。三一神不仅用智慧建立世界(箴 3: 19; 8: 22-31; 耶 10: 12; 51: 15; 诗 104: 24; 136: 5), 并且用智慧设计了救法, 就是「耶稣基督并他钉十字架」(参林前 1: 21-25; 弗 3:

9-11)。神且藉着救恩，使基督成了蒙恩罪人的智慧(林前 1: 20)。智慧有两种，一种是「属地的，属情欲的，属鬼魔的」(雅 3: 15、16)，不是从上头来的，是叫人「自高自大」(林前 8: 1)，叫人败亡的智慧(林前 2: 6)。另一种是「从上头来的智慧」(参雅 3: 17、18)，给予人有事奉神的能力，最终目的是荣神益人。我们的神极愿将「上头来的智慧」赐给求告他的人(参雅 1: 5；约壹 5: 20)，也就：

我们的神喜悦人得智慧。经上说：「要得智慧，要得聪明：不可忘记，也不可偏离我口中的言语；不可离弃智慧，智慧就护卫你，要爱他，他就保守你」(箴 4: 5、6)；他愿意藉着智慧的灵赐人智慧(箴 2: 6；雅 1: 5；约壹 5: 20)。当圣灵将神的智慧赐给人时，是先感动人打开心门敬畏神，因为敬畏神是得智慧开端，(伯 28: 28；申 4: 6；诗 111: 10；箴 9: 10)，因为「神明白智慧的道路，晓得智慧的所在」(伯 28: 23)。圣经中提及一个智慧王所罗门，向神不求别的，只求智慧(王上 3: 4-15)，神赐他「财宝与智慧，胜过天下的列王」(王上 10: 3)。但很不幸，在晚年时他离开智慧之道，犯罪、得罪神。圣经还提及一位智慧人，他是「被圣灵充满，智慧充足的人」(徒 6: 3)，是「以智慧和圣灵说话」的人(徒 6: 10)，他跟随圣灵走智慧的道路，直至为主殉道。

9、教训神的子民：

相关经文：尼 9: 20；民 10: 16-30；赛 63: 10、11；约 14: 24；来 3: 7；约壹 2: 27。

无论是在旧约，还是在新约，教训神的子民敬畏神，是圣灵主要使命。在旷野时期，神将给摩西的灵分赐给七十个长老，其目的也是通过他们管理、教训以色列人。在旷野的以色列人背弃圣灵的教训，到了王国时期，还是背弃圣灵教训。被掳归回之后，尼希米就记下了这历史教训(尼 9: 20)。在新约时期，希伯来书作者重提这历史教训。(来 3: 7-4: 11)，是为教训我们新约时代的信徒：不可抗拒圣灵教训(参林前 10: 6-11)。

总之，主耶稣说：「我父作事赢到如今，我也作事」(约 5: 17)；父神在旧约时期作事，在新约时期也作事；同样地，圣灵在新旧约的圣经历史里，任何时地都在作事：三位一体之神同工、同行的。

(二) 圣灵特定时间的作为：

这是指圣灵在特定时间里，在特定地方作特定的事。可分为旧约时期(历史时期)、新约时期(现在时期)与将来时期(末世时期)。在每个时期里，圣灵有特定使命、特定作为(事工)。圣灵的使命是与神的救赎计划紧密配合，相辅相成的，因此是三一神同工同步，同声相应，同气相求的。圣灵并非单独行事的。过去如何、现在如何、将来也如何：圣灵不会抹杀过去，否定历史，独创新一面，相反地，圣灵尊重他过去所行的，是继承历史的，并且是承先启后的。具体地说，圣灵在特定时间内之作为的原则是在圣经启示范围内，既不会违背圣经，也不会超越圣经。(参约贰 9、10)。

并且，圣灵的特定作为足证他的神格，如果他不是三一神的这位，他就既不能彰显这些作为，也不可能作成这些事工。

第一、在旧约时期

旧约时期被称为圣父时期，却没有排除圣灵的频频出现。

1、圣灵参与创造事工：

经上说，耶和华神用智慧创造世界(从无到有的创造)，并且用智慧建立世界(存在秩序、自然律，参耶 10：12；51：15；诗 104：24；136：5)，圣灵是智慧的灵(申申 34：9)，在神创造奇工上承担了一分。

相关经文：创 1：2；伯 26：13；27：3；33：4；诗 33：6；104：24-36、30；赛 40：26。

(1) 圣灵曾参与宇宙总体的设计(赛 40：12-14，25、26)，圣子为「工师」(箴 8：30)。

(2) 圣灵曾参与诸天、星宿的创造(诗 33：6)：

伯 26：13 英文新钦定本版译为“By His Spirit adorned heavens”，「用他的灵装饰诸天」，显明圣灵不仅参与创造天地，也参与创造「诸天」。

(3) 圣灵也参与创造天地(创 1：2)：

「神的灵运行在水面上」，英文新钦定本译为“The Spirit of God was Hovering over the face of water”，「神的灵翱翔在水面上」，指圣灵「翱翔」，在尚未成形的地面上，加乎覆庇、菴孵。

(4) 圣灵有份参与创造各种动物(诗 104：30)和人类(伯 27：3；33：34)。

圣灵参与创造的范围，包括了所有层面。

2、圣灵降在人身上，完成神特定使命：

例如，俄陀聶(士 3：10)、基甸(士 6：34)、耶弗他(士 11：29)、参孙(士 13：25；14：6、19；15：14)、以利亚(王上 18：46)、以利沙(王下 3：15)、以西结(结 1：3；3：14、22；8：1；11：5；37：1；40：1)。

3、圣灵赐人智慧或特殊能力，并且协助人完成特定事工：

例如，作会幕器具的比撒列(出 28：3；31：6；35：31、35)，摩西的接班人约书亚(民 27：18；申 34：作以色列王的大卫(撒下 16：13)，作先知的雅哈悉(代下 20：14)，作先知的弥迦(弥 3：8)，建造圣殿的 6)，所罗巴伯(亚 4：6)，三十个勇士的首领亚玛撒(代上 12：18)，耶何耶大的儿子撒迦利亚(代下 24：20)。

4、圣灵内住在某些特定人心中：

例如，约瑟(创 4：38)、约书亚(民 27：18)、大卫王(诗 51：19)、但以理(但 4：8；5：11-14；6：3)。

5、圣灵在异像中将人迁移至别地方：

例如以西结(结 3： 12； 11： 1、 24； 31： 1； 43： 5)

6、旧约时期圣灵临在的选择性与短暂性：

根据约 14： 16、17 主的应许，在新约时期圣灵的临在、同住，是普遍性的(一切信徒)，是永久性的(“永远与你们同在”)。在旧约时期却是有选择性的，短暂性的。

(1) 选择性：

指圣灵内住在一些特定的人心中(例如，约瑟、大卫等)，并非内住在所有以色列人心中。

(2) 短暂性：

来利(Charles C, Ryrie)解释说：「旧约的“同住”和“降临”没有多大分别，除了一点，降临似乎指圣灵与旧约圣徒的短暂性和临时性关系，也即指圣灵降在个别人身上，去完成一些特别的任务。我们有理由相信，当那件工作完成以后，圣灵就不再在那人身上」。

(3) 事工性：

旧约时期圣灵降在一些人身上，纯属是为使命、为事工，没有一次是关乎个人蒙赦罪、蒙拯救的(大卫除外，参诗 51：)。非救赎性。

(4) 没有设置属灵条件：

旧约时期，圣灵所赐能力与一些人的属灵光景无关，是为了当时需要有能力的人，「耶弗他是妓女的儿子，住在拜偶像的地方：参孙是一个属肉体的人，以满足肉体欲望为乐：巴兰是不信者」。「圣灵住在一个人身上，并非说那人属灵的光景便十分好。」(以上引述部份摘自殷保罗《慕迪神学手册》P. 251、252)。

(5) 无保障性：

旧约时期圣灵临在会离开。神的灵临到巴兰身上(民 24： 2)，他后来被以色列人刀杀(民 31： 8)，很显然神的灵已离开了他。经上说，神的灵「大大感动」了扫罗(撒上 10： 10； 11： 6)，但圣灵又记着，「耶和华的灵离开扫罗」(撒上 16： 14)。犯罪后的大卫也曾恐惧圣灵会离开他(诗 51： 11)。

第二、在新约时期：

1、圣灵与耶稣基督的关系：

(1) 圣灵作耶稣基督的开路先锋：

施洗约翰是主基督开路先锋，实际上是圣灵作开路先锋。施洗约翰全家都被圣灵充满：他母亲以利沙伯被圣灵充满唱灵歌(路 1： 41-45)；他父亲撒迦利亚被圣灵充满说预言(路 1： 67-79)；施洗约翰在母腹里就被圣灵充满(路 1： 15)。

(2) 圣灵感孕童女生子(太 1: 20; 路 1: 31-35)

圣灵覆庇马利亚，叫基督道成肉身得着一个无罪的、完全的人性。基督本是「神本体的真像」(来 1: 3)，他的神性是永恒的，但圣灵使基督的人性无罪。

主基督既有完全的神性，又有完全的人性：他是完全神，又是完全人。

「通常人以为是基督的母亲马利亚让基督得着人性，而圣灵让他得神性。若细心思考，我们会发现，基督的神性是从永恒就开始属于他自己了；因此，这神性不是从他出生的时候才有的。当基督从永恒的位格取了人的形状，他也成了肉身……，圣灵令基督开始有自己的人性，这是一个生产的行动」(殷保罗：《慕迪手册》P. 243)。此解释符合彼前 2: 20 的记载：「基督在创世以前是预先被神知道的」。主耶稣祷告说：「现在求你使我同你享荣耀，就是未有世界以先，我同你所有的荣耀」(约 17: 5)。可见基督神性的荣耀是先存的，并非降生之后圣灵让他得神性；降生时圣灵让他得到的是完全的人性。

天主教视马利亚为「上帝的母亲」，且加予膜拜，他们认为基督完全的神性与人性均出自「上帝的母亲」马利亚。更正教反对这种谬论。

(3) 圣灵把耶稣基督显明给以色列人：

圣灵充满的施洗约翰，把主耶稣显明给以色列(约 1: 31)；圣灵启示、感动西缅把主基督介绍给以色列人(路 2: 26、27)。

(4) 基督受水洗时，圣灵降临在他身上(太 3: 16; 可 1: 10; 路 3: 22; 约 1: 32)。

自天上(父神)有声音：「这是我的爱子」，圣灵以鸽子形像降下。三位一体之神在此刻一同显现，这是何等可畏的景象。施洗约翰在约 1: 32 至 34 提及「看见」圣灵共三次，可知当时圣灵像鸽子降在耶稣身上是肉眼可见的。其重大意义，约翰说：「我看见了，就证明这是神的儿子」。

(5) 圣灵引导主耶稣到旷野，受魔鬼试探(太 4: 1; 路 4: 1)

「试探」此词，在希腊原文有二意：其一、试验、测验或证实(约 6: 6; 罗 16: 10; 林后 13: 5; 提前 3: 10; 来 11: 17; 雅 1: 3、12; 彼前 1: 7; 参申 8: 2; 伯 7: 17-21; 34: 36; 诗 11: 5; 139: 23、24)。其二、指把人引向邪恶的一种力量，一种方法，就是「罪的权势」。就如罪是从一人受试探而失败「入了世界」(罗 5: 12)

马唐纳说：「主受的试探带有深遂的奥秘」。下列各要点颇为重要：

其一、主受试探发生在他传道之前，不是发生在传道之中期或后期(当然，主耶稣三年半传道，魔鬼以及它的差役一直在试探他)。显明，主耶稣作为「那已经立好的根基」(救恩的根基，徒 4: 11、12; 教会的根基，太 16: 18)，「是试验过的石头，是稳固根基，宝贵的房角石，信靠的人必不着急」(赛 28: 16)。主基督在传道之先尚且需要经过试验，何况我们呢？作教会的工人、作长老与执

事，在领受圣职之先也应受试验(参提前 3: 10)。

其二、主耶稣是在被圣灵充满，且在圣灵引导下去受试探的。被圣灵充满与被圣灵引导者，并不排除会受撒但试探。换言之，凡被圣灵充满，被圣灵引导者，仍会受魔鬼试探，并且有两种可能：胜过试探、拒绝试探，或接受试探以致失败、犯罪。

其三、「圣灵引导」，耶稣受试探，并非说圣灵试探人。经上说：「人被试探，不可说，我是被神试探；因为神不能被恶试探，也不试探人。但各人被试探乃是被自己的私欲牵引诱惑的」(雅 1: 13、14)。

「圣灵引导」是表明主耶稣凡事行在圣灵引导之中：一、不是耶稣自己主动去找试探，乃是由圣灵引导，出自父神的安排，「其主要背景记在申 8: 1-5，耶稣回答魔鬼的第一句话就引自这段经文」(新国际版研读本圣经 P. 1808)。我们的神是试验人心肺腑的神(诗 26: 2; 66: 10; 耶 17: 10)。二是，主耶稣受试探是出自父神的允准，如同神允准撒但去试探约伯的那样。三是，表明主耶稣在受试探时依然与神和圣灵同行、同在；父神、圣灵也与他同行、同在。

其四、主耶稣为何必须先受魔鬼试探？

主耶稣道成肉身，神人二性；他既是神子，也是人子；他既是完全是神，也是完全的神；既是完全是人，也是完全的人。在此「完全」有二意，一指「真」与「真实」；二指「完善」与「完美」。主耶稣既是「真实的」真神(参约壹 5: 20)，也是「真实的」真人；他既是完善的完善神，也是完善的完美人(参可 7: 37)。

主耶稣为真实的真神，是无需要人的证明，因为他本来就是；主耶稣为完善的完美神，是不会被恶试探，也不会为恶所胜，「因为神不能被恶试探」(雅 1: 13)。所以「不可试探主你的神」(太 4: 7)。

但是，主耶稣为真实的真人与完善的完美人，是需要证明的(参来 2: 5-15)。因为人有七情六欲，人是不完全的，是有限的。主耶稣是真实的真人，他必定是与我们一样具有人本质上的七情六欲与人性的不完全性与有限性。所以经上记着：「儿女既同有血肉之体；他也照样亲自成了血肉之体」(来 2: 14)，「所以他凡事该与他的弟兄相同」(来 2: 17)。弟兄们受试探，他也受试探；弟兄们被软弱所困，软弱、失败甚至犯罪，「只是他没有犯罪」(来 4: 15)。这是主耶稣作为人子的完美人性的胜利！

所以，主耶稣受试探，与其说是神子受试探，应该说是人子受试探；他受试探没有犯罪，与其说他有不犯罪的神性，不如说，他有「不知罪的」(林后 5: 21)，「没有犯罪」的(彼前 2: 22)，「在他并没有罪」(约壹 3: 5)的义人的完美人性与生活！这是主耶稣胜过魔鬼试探所彰出来的。因此，经上说：「大哉敬虔的奥秘，无人不以为然；就是神在肉身显现，被圣灵称义，被天使看见(见证者)」(提前 3: 16)。

其五、主耶稣受试探及胜过试探的重大意义是什么？有如下几点：

a、证明主耶稣是真实人性的真人、完美人性的完善者：

主耶稣受试探证明他降世为人「成为人的样式」(腓 2: 7)是有真实人性的真人，并非是披上人像外壳，也不是半神半人。因此耶稣也跟我们一样有人的需求(欲望)，也像我们一样会受外来的试探，并且也像我们一样因「被试探而受苦」(来 2: 18，证明他有人性中的正当欲望，有欲望才会受试探，有欲望才会受苦。无欲望者既不会受试探，也不会受试探时感到苦。

然而，他与我们根本上不同的是，道成肉身圣灵感孕所生的主耶稣，是完全无罪性的，是「圣洁、无邪恶、无玷污」的(来 7: 26)，他虽然有人的生之欲望，

却不存在导致犯罪的邪情私欲(指自私自利,自我中心的欲)。因此,「他内里不能受到试探:他根本没有罪的私欲,对罪毫无感情,而且,他里面没有任何东西会使他顺从魔鬼的引诱(约 14: 30)(马唐纳:《新约圣经注释》P. 30、31)。

并且,主耶稣会受试探,曾受试探,是证明耶稣是真实的真人,主耶稣胜过试探是证明主耶稣是唯一完美人性的完善者。经上说:「我的良人(指主耶稣基督),白而且红,超乎万人之上」(歌 5: 10);诗歌说:「你是千万人中的第一人!」。

b、无罪的代替有罪的(参林后 6: 21; 彼前 2: 24):

耶稣「凡事受过试探,与我们一样,只是他没有犯罪」(来 4: 15)。他是我们「逾越节的羔羊」(林前 5: 7),逾越节的羔羊必须是无残疵的(出 12: 5),因为唯有「无瑕疵无玷污的羔羊之血」(彼前 1: 19)才能赎我们的罪,才能赦免,洗净我们的罪(参约壹 1: 9)。具体地说:唯有无罪的主耶稣才能成为「万人的救主」(提前 4: 10),「作万人的赎价」(提前 2: 6)。主耶稣胜过试探证明,被献上的羔羊是无罪的代替有罪的。

c、成了信徒慈悲忠信的大祭司(来 2: 16-18; 4: 14-16; 7: 26-28):

主耶稣受过试探并且胜过试探,他成为我们慈悲忠信的大祭司是有资格的。经上说:「他自己既然被试探而受苦,就能搭救被试探的人」(来 2: 18);经上又说,所以「我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱;他也凡事受过试探与我们一样,只是他没有犯罪」(来 4: 17)。亚伦作大祭司,「自己也是被软弱所困」(来 5: 2),以至失败犯罪(例如与米利暗一起攻击摩西),主耶稣虽受试探,却没有「被软弱所困」,反而能体恤软弱的人(参可 14: 37-42)。

d、成了「凡顺从他」之人的好榜样:

主耶稣作为人子,作为「真人」,「被试探而受苦」(来 2: 18),却胜过试探,「因所受的苦难学了顺从」(来 5: 8),就成凡顺从他之人的榜样。因此,我们在受试探中胜过试探、顺从神才是可能的。所以彼得才敢以基督作为我们榜样劝告说:「基督既在肉身受苦,你们也当将这样的心志作为兵器;因为在肉身受过苦的,就已经与罪断绝了」(彼前 4: 1),在肉身受试探受苦而胜过试探的,就已经与罪断绝了。

e、如果主耶稣受试探之所以不犯罪,是因为他拥有不犯罪的神性,主耶稣不犯罪是顺理成章的,本来就如此,应当是如此:因为他是神,神是不会犯罪的。这样一来就产生了下列的问题:

其一、既然神是不犯罪的,也不会受试探、受诱惑的,为何作为神子的耶稣还会受试探?

其二、如果他作为神子受试探,他就不可能是「凡事该与他的弟兄相同」(来 2: 17)。「弟兄们」是人,不是神,主耶稣是圣子神。既然不同,他怎能体恤被软弱所困的人?怎能搭救愚蒙、失迷的人?并且,慈悲忠信的大祭司不是为一面作的,经上说:「但中保不是为一面作的」(加 3: 20),是代表双方的中间者,不会体恤软弱者的耶稣怎能作蒙恩罪人的大祭司与中保?

其三、罪人就找到犯罪的藉口:人是有罪的,人是会犯罪的。因此,一个人之所以犯罪也成了顺理成章的:本来就如此。因为我是人,不是神,人犯罪是必然的。主耶稣也失去资格作蒙恩罪人的榜样:他是神,我是人;人怎能以神为榜样达到神的境界?

上述问题的反证明是:

主耶稣在受试探时没有犯罪。主耶稣之所以没有犯罪,不只是在下他拥有不犯罪的神性,更是由于他拥有完善者的完美人性。此完美人性是主耶稣本有的,

且在经受撒但试探时彰显出来。

圣子是完全神又完全人，因此，他配成为万人的救主，配成为慈悲忠信的大祭司与中保，配成为信徒忘记背后，努力面前的「标竿」(参腓 3: 9-14)。

(6) 耶稣藉着圣灵传道(太 12: 18-21; 路 4: 18):

主耶稣说：「我对你们所说的话，不是凭着自己说的，乃是住在我里面的父作他自己的事」(约 14: 10; 参 8: 28)。经上又说：「神所差来的就说神的话，因为神赐圣灵给他是没有限量的」(约 3: 34)。神是没有限量的，圣灵也是没有限量的，圣灵赐给主耶稣的，也是没有限量的。

圣灵不只是把神的话语赐给耶稣，并且给耶稣能力(路 4: 14)，能赶鬼(太 12: 28; 路 11: 20)，行神迹、行善事(徒 10: 38)。

(7) 耶稣藉着圣灵吩咐使徒(使 1: 2):

耶稣三年半多次靠着圣灵吩咐、教导众使徒，但是，在此是特指主复活之后，升天之前的教导与吩咐众使徒(参路 24: 44-49)，吩咐的中心就是大使命(传福音，就是传道，参徒 10: 41、42)。具体地说，主耶稣吩咐他们靠着圣灵继承他的使命，去传道(参徒 1: 4-8)。

(8) 耶稣将用圣灵给信徒施洗(太 3: 11; 可 1: 8; 路 3: 16; 约 1: 33; 徒 1: 4-5; 11: 16):

(9) 耶稣应许信徒从腹中流出圣灵的「活水江河」来(约 7: 37-39):

显出圣灵在信徒身上的丰盛工作、满有生命力、满有能力；既滋润人心，也满足人心。

(10) 应许圣灵保惠师将到(约 14: 16-18, 25-26; 15: 26-27; 16: 7-15):

圣灵是因主名所「差来的」(约 14: 26; 15: 26; 16: 7)，正如圣子是父「差来的」那样(约 6: 57; 8: 26, 29)。显明圣灵是继承了圣子的使命与事工，为完成神的心意与命令，他的命令是「为羊舍命」(约 10: 11, 18; 参弗 5: 25)：就是宣讲神的道，就是永生(约 12: 49、50)；就是常在神爱中(约 15: 9、10, 参犹 21)。

(11) 圣灵向门徒启示耶稣(约 16: 13-15; 参加 1: 16; 弗 1: 17)。

(12) 耶稣藉着圣灵无瑕无疵地将自己献给神

(来 9: 14): 神的仇敌企图破坏救赎之工, 说耶稣「被列在罪犯之中」(赛 53: 12)是因他自己有罪。圣灵照管、保证了救赎之工无瑕无疵, 且见证了神的羔羊无罪的替代了有罪的(参赛 53: 9、10、12; 林后 5: 21)。

(13) 耶稣因圣灵大能从死里复活(罗 1: 3-4; 8: 11)。

(14) 耶稣将圣灵浇灌在信徒身上(徒 2: 33、38、39)。

(15) 圣灵要荣耀耶稣(约 16: 13、14), 正如圣父荣耀圣子, 圣子荣耀圣父(约 17: 1)。

(16) 圣灵祈祷耶稣再来(启 22: 17; 参歌 8: 14)。

以上证明了本体相同的三一神、父、子、圣灵同等、同工、同行与同荣。

2、圣灵与教会的关系:

圣灵与教会关系密切: 在教会历史里, 在每一个地方教会都有圣灵的工作与临在: 那里有圣灵, 那里就有教会; 那里有教会, 那里就有圣灵。因此, 从圣灵临在的普遍性与确实性来说: 一个地方的所谓「教会」若没有圣灵, 它就不是教会。但是, 圣灵的临在与圣灵运行作工是有所不同的: 有些教会, 有圣灵的临在, 却未能让圣灵自由运行作工, 例如, 分门别类的哥林多教会, 但她仍是教会。

有的「教会」挂着基督教牌子, 也宣称「相信」圣经, 却在实际上不相信圣灵在圣经中所启示的真理, 例如, 不相信有位格的三位一体真神: 不相信圣灵感孕童女生子, 不相信神迹、不相信因信称义, 不相信圣灵充满, 不相信基督在教会中的主权, 不相信基督带着可见身体再来等等, 这种「教会」是假教会, 不是真教会。

根据圣经, 圣灵在教会里有如下的工作:

(1) 圣灵居住在教会里, 教会是圣灵的殿, 也就是神的殿(林前 3: 16; 6: 19; 参弗 2: 22; 比较该 2: 5):

圣灵居住在教会里, 是正如同圣灵居住在信徒心中那样的真实(参约壹 3: 24; 4: 13)。在这个殿里, 三位一体的真神是我们敬拜、事奉、祷告、赞美的对象: 我们敬拜天父, 也敬拜圣子与圣灵; 我们祷告天父, 也祷告圣子与圣灵。三

位一体是同临在不可分割的。有人说，我们只能敬拜、祷告天父，因为圣经没有叫我们敬拜或祷告圣子与圣灵。说此话的犯了两个错，第一、他把圣父和圣子、圣灵割开，这是违背了属灵的事实；第二、在圣经中把三位一体神同列出来的经文很多，例如，太 28：19；林后 13：14；约 14：16、26；弗 2：18；来 9：14；彼前 1：2；林前 12：4-6；赛 48：16；帖前 1：2-6。其中最为重要的是林后 13：14，这是奉三位一体之神的祝祷：向圣子求，向圣父求，也向圣灵求。

既然圣灵居住在神家(教会)，圣灵替圣徒(个人)祈求(罗 8：27)，圣灵也为教会(团体)祈求；圣灵指教信徒(约 14：26)，也指教教会；圣灵向信徒说话，也向教会说话；圣灵为信徒担忧(弗 4：30；参赛 63：10)，也会为教会担忧。圣灵与教会的关系不可分割。

(2) 圣灵如雨浇灌教会(徒 2：1-4, 16-21；比较赛 32：15；44：3；何 6：3；珥 2：23-32)：

不只是浇灌个人，乃是浇灌教会全体。在历史上，一些地区教会复兴时都发生此事。例如，1859 年英国威尔斯的复兴，1727 年欧洲翰胡(Herrnhut)地区摩拉维亚弟兄会的复兴运动，60 年代、70 年代韩国教会的大复兴，1954 年至 1968 年南美洲阿根廷教会的大复兴，80 年代、90 年代加拿大教会的大复兴，都看见圣灵如雨浇灌在当地教会。美国著名游行布道慕迪(moody, 1837-1899)，在最后年日的一次讲道中，论到圣灵与教会复兴时这样说：

「看看圣灵是如何在五旬节降临的！祈求圣灵再度临格，震动大并不是靠血气。我认为头一回的五旬节只是一个观摩日。教会犯了一个大错，就是把五旬节当作一个永远不会再发出的奇迹看待。我一向也以为五旬节是个奇迹，再也不会重新来过一遍。但我现在相信，如果我们把五旬节当成一个追求的榜样，并且开始祷告，我们应该可以让昔日五旬节的灵火在波士顿这里再度燃烧起来！」(葛林腓：《当圣灵降临》P. 2)。何止是「重新来过一遍」在历史上已经来过数十遍，几百遍！包括在中国大陆，在山东、河南、安徽、浙江都发生过圣灵复兴的奇异大工！那里有渴慕圣灵的一群人，那里就有属灵复兴的再现！

(3) 圣灵向众教会说话(启 2：7、11、17、27；3：6、13、22)：

圣灵说话有如下要点：

其一、历史性与现实性，地方性与普世性：

过去是七个教会分别说话，现在是向普世教会全面说话；过去是藉着七封书信向七教会说话，现在是藉着圣经向普世教会说话。

其二、有针对性，并不脱节：

是针对着教会的光景如何，存在什么问题，有何需要发出的。圣灵从不说空话，也即不说脱离实际的话。人常爱说空话，是为显耀自己，并不造就人(参林前 14：9)，就如「打空气」的无定向(参林前 9：26)。

其三、有褒扬，也有贬斥：

有赞扬，也有责备；有正面肯定的，也有反面否定的：既不扩大问题，也不缩小问题，更不绕开问题：是一针见血，直接了当，作到凡是对教会有益的，没有一样避讳不说的(参徒 20：20、27)。

其四、透彻性(透明性):

既指出教会外在的,表面的,可见的行为与事工,也指出教会内在的,里面的,不可见的隐藏问题。

其五、期待性:

既指出该坚守的优点。正面的关怀、引导与期待:治病是为救人,并不全盘否定。指出,悔改是教会复兴(恢复)的唯一途径。

其六、审判性:

值得注意的是,对于七教会的审判并非等待来日或末世,乃是今日在地上就显出审判。

其七、得胜者的呼召:

圣灵说话的最高峰就是得胜者呼召,这是父神的心意,为要「领许多的儿子进荣耀里去」(来 2: 10),也即为使神的众子能「丰丰富富的得以进入我们主救主耶稣基督永远的国」(彼后 1: 11; 参启 11: 15)。

神的儿女重生得救得生命后,「应当离开基督道理的开端,竭力进到完全的地步」(来 6: 1);「不要作小孩子」(林前 14: 20; 参 3: 1),乃要「长大成人」(来 5: 14),「作大人」(林前 14: 20),「满有基督长成的身量」(弗 4: 13)。

这是生命之道路,也是得胜者之道路,具体地说,「顺圣灵而行」(参 8: 4),让基督「在生命中作王」(罗 5: 17),并且靠主胜过世界(参约 16: 33; 约壹 5: 4、5)、胜了那恶者(约壹 2: 13、14)、胜了扰乱真道的敌基督者(约壹 4: 3、4),胜了诸般的患难与逼迫(罗 8: 35-37)。

得胜者之所以得胜,并非靠己的智慧与毅力,相反地,是靠「爱我的主」(罗 8: 37),靠「神的帅领」(林后 2: 14),就是「仗着十字架夸胜」(西 2: 15)。不仅是得胜,并且是「得胜而有余」(罗 8: 37)。

得胜者的呼召是圣灵向全教会发出的,也是向每位信徒个人发出的。是我们今生努力追求的方向(参腓 3: 13、14),是在将来基督台前见分晓的(参林前 3: 13-15; 林后 5: 10)。因此,那自以为在今生已经步入得胜者行列的人,需要谨慎,免得跌倒(参林前 10: 12)。因为,已经有跌倒的人。

圣灵今日正在藉着圣经向众教会、众信徒说话(指恩膏的教训),凡有耳的就应当听!那听见又顺从圣灵说话的人是有福了!因为经上说:「若有听见我声音就开门的,我要进到他那里去,我与他,他与我一同坐席」,不只是现在、今生与主「一同坐席」,并且在那荣耀之日,「得胜的,我要赐他我宝座上与我同坐,就如我得了胜,在我父的宝座上与他同坐一般」(启 3: 20、21)。

(4) 圣灵使教会中信徒彼此相交(林后 13: 4; 腓 2: 1):

中文的「圣灵的感动」,英译为“the communion of the Holy Ghost”(圣灵的交通),或“the fellowship of the Holy Spirit”(圣灵的团契)。中文新译本译为:「圣灵的契通」。

使徒约翰说他有可能与教会有团契,有交通,是因为他与教会一起「与父并他儿子耶稣基督有团契的」(约壹 1: 3,原文)。我们知道我们之所以与父及子有交通,是因为与圣灵有交通。圣灵不仅运行在个人里面,并且也运行在教会当中:先与圣灵有交通,才有可能与其他肢体的交通。教会的交通、团契若没有圣灵的交通,就变成世俗的集会。

(5) 圣灵使教会合一(林前 12: 13; 弗 4: 4。参拙著《永生神的教会与教会的工人》P. 90-101「基督心意中的教会合一」一段):

三一神父、子、圣灵是合一的(参约 17: 11、21), 因此, 圣灵就是合一的灵。因着主耶稣的代求(参约 17: 20-23), 教会的合一是父神差派圣灵临在教会的主要使命之一。那里有圣灵, 那里就有主爱、团契、和平与合一, 因为圣灵已经将爱神、爱弟兄的「合而为一的心」赐给我们。因此, 教会既有圣灵所赐内在的「合而为一」之心, 也应该有外在合而为一的弟兄彼此相爱的见证。

但是, 圣经也显示, 哥林多教会是已经有圣灵临在的教会(经上说他们是圣灵的殿), 理当在圣灵里彼此相爱, 合而为一, 但实际情况是「你们中间有嫉妒分争」(林前 3: 3), 为何? 保罗指出, 因为他们「在基督里作婴孩」(林前 3: 1), 因为他们「仍是属肉体的」(林前 3: 3)。作婴孩、属肉体的人常破坏圣灵所赐合而为一的心, 常会在教会中制造事端。这是难以避免的。关键的所在是教会的年长者(传道人、长老、同工)必须牢记经训, 顺从圣灵, 以身作则, 这样, 教会虽发生分争仍不至分裂, 在表现上, 教会还是合一的。全体信徒属灵生命的生长也是关键, 但生长是有过程的, 并非讲一遍道, 听一次道就能见效的。带领者需有信心、爱心与忍耐。

(6) 圣灵将恩赐分赐给教会(罗 12: 6-8; 弗 4: 7-11。参第七章「圣灵的恩赐」)。

(7) 圣灵藉着超然的彰显造就、坚固教会(徒 4: 30-33; 林前 12: 7-13; 14: 1-33):

圣灵在教会中自由运行, 属灵恩赐的配搭、安排与运用, 并且神迹、奇事、医治等, 都是圣灵超然的彰显, 其效果是一面造就人(林前 14: 26), 另一面是见证了主(林前 14: 24、25; 参来 2: 3、4)。圣灵「不是叫人混乱, 乃是叫人安静」(林前 14: 33)。

(8) 圣灵在教会中设立工人、长老与执事(徒 6: 3; 20: 28; 弗 4: 11。另参第七章「圣灵的恩赐」一段)。

教会的工人是从教会中产生。教会需要工人, 工人是为服事主, 服事教会被设立的: 照着圣灵的安排, 工人不能脱离教会。

圣灵如何在教会中兴起工人? 通常有如下三方面:

a、圣灵在教会中感动一些人「羡慕善工」(提前 3: 1), 并且将特定的恩赐给他, 呼召他在教会中多方面起带头作用, 显出「领袖」的气质(参徒 15: 22、「作首领的」, 英译为“chief men”“leaders”)[「只有神的圣灵才能使一个人成为长老(或工人)。这点在徒 20: 28 说得很清楚。圣灵使人心存负担作这种重要的差事, 然后为这差事装备人。我们不可能以投票方式或委任方式使一个人

成为长老。地方教会会众的责任，是要承认那些在他们中间得神的圣灵(显明使他成为长老的人) (帖前 5: 12、13 马唐纳:《新约圣经注释》P. 1050)。

b、圣灵在圣经里定规了作工人的标准(参徒 6: 3; 20: 33-35; 提前 3: 1-13; 4: 12-16; 提后 3: 14-26; 4: 1-6; 提多 1: 5-9; 2: 1-13; 3: 9)。若有人说神呼召他作牧师(工人)，教会的会众就当按照圣灵在圣经里所定诸条原则试验他。「教会切不可单凭一个人的热心、学识、负担或因为他自称得了异像或呼召就允许他参与事奉与圣工。今日教会无权降低神藉着圣灵所设立的标准。教会为着神的名、神的国度和监督职份的崇高威信，必须绝对遵守圣经的要求」(《圣经：丰盛的生命研读本》P. 2004)。2003 年 8 月，美国圣公会议决同意任命一名同性恋者为主教，显然是抗拒圣经真理原则的背叛事件，遭到忠于圣经教导的基督徒的一致反对。

c、圣灵感动教会与众同工在主里接纳、按立、打发工人。

设立工人是教会的头等大事。圣灵必定严重关切此大事。在设立工人的大事上，教会必须顺服圣灵，绝不能凭人意、感情行事。

(9) 圣灵藉着圣灵充满的人去作工(徒 6: 3、5、8; 8: 6-12; 15: 28、32; 比较民 7: 18; 士 6: 34; 撒上 16: 13; 亚 4: 6)。

我们几乎可以如此肯定的说：在圣经里，凡是神所用的人都是被圣灵充满的人；换言之，没有被圣灵充满者不能作神工。因为圣灵充满者才能靠圣灵行事，并且靠圣灵所赐信心、爱心、智慧与能力去作成神所召他来作之工(参林前 2: 4、12、13; 帖前 1: 5; 林后 6: 6; 徒 6: 10)。

(10) 圣灵启动外邦宣教事工(徒 13: 1-4)：

向普天下传福音的大使命(太 28: 19、20)，耶路撒冷教会启动了前半：自耶路撒冷传至犹太全地及撒马利亚；安提阿教会启动了后继的使命：传到地极。圣灵使用了安提阿教会同心事奉的团队，感动他们首次正式派遣外邦宣教士(使徒)。没有圣灵在安提阿启动外邦宣教事工，就没有今日普世宣教事工。也证明今日普世宣教事工既是继承了安提阿教会的使命，也是圣灵发动的结果。圣灵是宣教事工的主持者。

(11) 圣灵领导、干预宣教事工：

包括了教会应派遣谁？(安提阿教会指名派遣巴拿巴与扫罗)；在何处不必传也不该传？(圣灵禁止，徒 16: 6、7)；应该何处传？(马其顿人的异像，徒 16: 9、10，异像是出自圣灵)，用何法传？(圣灵先叫腓利贴近那车走，边走边与车上人谈道，后来车上人请他上车同座，他就向车上人解经。圣灵并没有在他们相见时，就叫他自己上车同坐，因为没有车上人的邀请，这是不合礼节的，并且效果必定不佳。圣灵是十分讲究传福音策略的。(参徒 8: 29-35)。在宣教过程中随时随地与宣教士同行，在异像中赐发指令、赐信心(徒 18: 9-11，异像是出自圣灵)，指明宣教士日后的境遇(徒 20: 23、24)，赐他力量，勇往直前。宣教士

是活在圣灵中的人！

(12) 圣灵警戒教会不可背道(提前 4: 1 参尼 9: 30)，并且，帮助教会工人固守真道、防备错谬(提后 1: 4)。

显明了圣灵命令教会见证真道的两个接触面：一面撒网，另一面补网。一面正面宣扬真道，就是宣教；另一面是抗拒谬误，抗拒异端，就是护教。积极宣教的，也必认真护教；认真护教的，也必定是努力宣教。两方面同时并举，不可偏废另一面。圣灵不会叫他的工人只顾宣教，或只顾护教不宣教。人会偏斜，圣灵不会偏斜。

(13) 圣灵装备教会，为真道抗击恶者，打那美好的灵战(弗 6: 10-18；参提前 1: 18；6: 12)：

圣灵装备教会之目的，是为固守真道，抗击那恶者。此命令首先给神家的工人，并且是对全教会发出的。圣灵把得胜的旌旗赐给倚从圣灵者，叫他们「为真理扬起来」(诗 60: 4；参提后 6: 7、8)。

(14) 圣灵叫教会见证基督、荣耀基督(约 16: 13-15)：

教会是为见证基督、彰显基督丰满设立的(弗 1: 23)；圣灵荣耀基督就是叫教会荣耀基督。圣灵绝不会高举一个人，高举一个恩赐过于基督，更不会在教会中设置「人造偶像」、「人造神」、「撒但的座位」(参启 2: 13)。敌基督的灵是「抵挡主、高抬自己，超过一切称为神的，和一切受人敬拜的，甚至坐在神的殿里，自称是神」(帖后 2: 4)。凡圣灵所行的，都是高举基督、荣耀基督、敬拜基督。

(15) 圣灵叫教会辨别诸灵(林前 12: 10；14: 29；约壹 4: 1-6)：

圣灵在教会中运行作工，谬妄的灵(约壹 4: 6)、「谎言的灵」(王上 22: 21-23)、会假冒圣灵在教会扰乱，造致「必有人离弃真道，听从引诱人的邪灵的鬼魔的道理」(提前 4: 1)。因此，圣灵命令教会：「一切的灵你们不可都信，总要试验那些灵是出于神的不是；因为世上有许多假先知已经出来了」(约壹 4: 1)。

用何法测试？圣灵所规定的是「真道测试法」，不是「灵验测试法」。

世人是根据「灵验测试法」，是根据超然的神迹、奇事、异像和异梦灵不灵，或应验不应验去判定真或假。但经上说，行鬼魔之灵、假基督、假先知也会「显大神迹、大奇事：倘若能行，连选民也就迷惑」(太 24: 24；帖后 2: 9)。所以经上又说：鬼魔之灵、假先知「他所显的神迹奇事虽有应验，你也不可听那先知，或那作梦之人的话，因为这是神耶和華你的神试验你们，要知道你们是尽心、尽性，爱耶和華你们的神不是」(申 13: 2、3)。主耶稣劝告我们：「你们要谨慎，免得有人迷惑了你们」(太 24: 4)；「总要儆醒祷告，免得入了迷惑」(太 26: 41)。

圣灵规定的「真道测试法」就是，相信、承认、宣扬与高举「道成肉身」的基督的，就是出于神，否则，就不是出于神，是出于那恶者。道成肉身的基督，

就是救恩的基础，就是教会的根基：相信或接受道成肉身的基督，就是真道，就是福音真理（彼前 2：18-25；提前 2：4-6；提后 2：8；林前 16：1-8）。若没道成肉身的基督，或基督没有道成肉身，耶稣就是一个平常人，他的被钉死十架也就毫无救赎的意义，也不会发生耶稣复活与升天等重大事件。没有道成肉身的基督就没有救恩，也没有教会。因此，信或不信道成肉身的基督，就是信或不信真道，信或不信福音真理。所以，凡违背圣经中的真道与福音真理的，就是出于那恶者的灵：并且，执意淡化真道或破坏福音真理的，是「应当被咒诅」（加 1：7）。中国丁光训一伙不信派故意去更改福音真理，淡化因信称义，就是违背真道，其背后有「撒但的运动」（帖后 2：9）。

(16) 圣灵拦阻大罪人的显露(帖后 2：3-8)：

因他的显露就是教会被提的讯号，教会被提就结束教会时期，开始灾难时期。

总之，圣灵与教会关系密切：没有圣灵就没有今日教会。教会应当尊重圣灵、听从圣灵，这样才能名副其实地成为圣灵居住的殿。

3、圣灵与信徒的关系：

圣灵与信徒的关系最为密切，可以断定地说，虽然有了神的救恩，如果没有圣灵，就不可能有我们这一群蒙恩的罪人。这就如同路 14：15-24 所讲，救恩的大筵席已经预备好了，「样样都齐备了」，只是被请的人「一口同音的推辞」。主人就叫仆人，「快出去到城里大街小巷，领那贫穷的、残废的、瞎眼的、瘸腿的来」。这位仆人预表圣灵，就是圣灵「领」这些不配赴筵的人们蒙了大恩！没有圣灵，我们这些不配的罪人没法蒙恩！

根据约 14：16、17 主耶稣的代求，圣灵是特为蒙恩罪人(信徒)被差来的：不是为世人差来的，世人不能接受他，「因为不见他，也不认识他；你们却认识他，因他常与你们同在，也要在你们里面」。因此，蒙恩罪人是有圣灵的人(参犹 19；对照罗 8：9)。

(1) 圣灵寻找罪人：

经上说：「不是我们爱神，乃是神爱我们」（约壹 4：10），「我们爱，因为神先爱我们」（约壹 4：19）。经上又说：「不是你们拣选了我，是我拣选了你们」（约 15：16）。因此，不是我们寻找了救主耶稣，乃是救主耶稣来寻找我们(路 19：10)。神说：「丧失的，我必寻找；被逐的，我必领回；受伤的，我必缠裹；有病的，我必医治」（结 34：16）。我们常说，是主耶稣来寻找我们，实际上是主耶稣藉着圣灵来寻找我们。

(2) 圣灵使我们知罪(约 16：7-11；徒 2：37)：

众人「觉得扎心」，就是有罪感，自己责备自己。保罗看见自己，「在罪人中我是个罪魁」（提前 1：15），这是圣灵光照的结果。没有圣灵光照，没有人能说自己是有罪人。

(3) 圣灵感动我们说，「耶稣是主」(林前 12: 3):

经上说：「你若口里认耶稣为主，心里相信神叫他从死里复活，就必得救：因为人心里相信就可以称义，口里承认就可以得救」(罗 10: 9、10)。「相信」与「承认」就是叫人得救的信心；「相信」与「承认」都是来自圣灵。所以经上又说，叫人得救的信心与恩典，「并不是出于自己，乃是神所赐的」(弗 2: 8；参徒 3: 16，“他所赐的信心”)。

(4) 圣灵重生我们(约 3: 5-6； 14: 17； 20: 22； 罗 8: 9； 林后 3: 6； 多 3: 5):

圣灵是新生命的赐予者(参罗 8: 2)，圣灵是藉着「神活泼常存的道」重生人(参彼前 1: 23)。

(5) 圣灵将神的爱浇灌在我们心里(罗 5: 5):

我们重生时，圣灵将基督生命赐给我们，同时还把神的爱浇灌在我们心中。故此，经上说：「爱是从神来的；凡有爱心的，都是由神而生，并且认识神」(约壹 4: 7)。

(6) 神将圣灵厚厚浇灌在我们身上(多 3: 6； 徒 2: 17、18、33； 10: 45):

浇在身上是可见的，指可见的圣灵恩赐，例如，说方言。圣灵浇灌与圣灵恩赐有关。徒 10: 44-47 有三个动词：圣灵「降」一切听道人身上(44 节)；圣灵的恩赐也「浇在」外邦人身上(45 节)；这些人既「受」了圣灵。他们既受了圣灵之洗，并且受到圣灵浇灌：两件事同一时间发生。圣灵「降」在身上与「浇在身上」是一件事。

(7) 圣灵使我们受洗归入基督，「成了一个身体，饮于一位圣灵」(林前 12: 13):

指信徒在信主时重生得救接受圣灵说的。藉着此圣灵的洗，所有蒙恩得救的信徒，不仅得新生命，归入了基督名下，并且在实际上归入了基督的身体(教会)。此身体「只有一个」，没有两个：因为叫我们成为一个身体的「圣灵只有一个」，没有两个(参弗 4: 4)。所以在宇宙中实际上只有一个基督的身体，就是基督的教会(参弗 1: 22、23)。圣灵的洗与圣灵内住同时发生。

至于罗 6: 1-11 所讲洗礼是指信徒信主后，遵照主命令(太 28: 19)所受的水礼。是为了宣告、见证与表明我们因信已经与主同在、同活，是重要的教会礼仪。但是，此洗礼的本身并非得救的条件，却是成了加入有形教会不可缺少的条

件：为见证你是已经得救了的人。

圣经早就预告了，基督将用圣灵给信徒施洗(太 3: 11; 可 1: 8; 路 3: 16; 约 1: 33; 徒 1: 4-5; 11: 16)。圣灵的沈是给所有信主的人，并非给特定的一少数人。

(8) 圣灵住在每位信徒心里(约 14: 16、17; 罗 8: 11; 林前 6: 15-20; 林后 3: 3; 弗 1: 13; 来 6: 4; 约 13: 24; 4: 13):

信徒重生得基督新生命时，圣灵就藉着圣灵的洗住进信徒心中，并且是永远与我们同在(约 14: 16)，永不离开我们。圣灵的內住是神救恩中重要一环，其目的是与在天上的大祭司相配合，把他一次所作成的「永远赎罪的事」(来 9: 12; 10: 12)，一一成全在信徒身上：基督一次爱信徒，就爱我们到底(约 13: 1); 基督一次救了信徒，替我们死，就要拯救我们到底(来 7: 25)。

有人说，信徒虽然得救了，但天路历程「来日方长」，将来会不会故态复萌？会不会再软弱、失败、跌倒，甚至再犯罪？日后如何尚不得知，父神就叫圣灵与他们同住，并且是「永远同在」，这岂非冒险行事？

我们的父神会行大事，但他绝不会行没有把握的冒险事。圣灵的內住，是神智慧的決定，并且是父神的慈爱、怜悯、信实(信心)与能力的大投入。他说：「我怎样思想，必照样成就；我怎样定意，必照样成立」(赛 14: 24)，他又说：「自从有日子以来，我就是神；谁也不能救人脱离我手，我要行事，谁能阻止呢！」(赛 43: 13)。

经上记着，当日浪子回家，慈爱的父亲「跑去抱着他的颈项连连与他亲嘴」(表接纳)，并且给他穿上「上好的袍子」(表义袍)，戴上「戒指」(表圣灵印记)，穿上「鞋子」(表儿子地位)，又宰了牛犊(表平安祭)欢喜快乐(参路 15: 20-32)。大儿子见此情景，愤愤不平，认为父亲做得太过份，太冒险：日后他「旧病复发」，又出去做浪子又将如何？但父亲的心情与他大为不同：「失而又得」的不会再失落！父亲坚持如此行，谁能阻止？父亲的慈爱与信实保证了小儿子有可靠的平安。原来，蒙恩罪人安然住在地上，是「以他的信实为粮」的(诗 37: 3)。如果神不守信或不信实，绝不会叫圣灵內住在我们心中。

圣灵使人重生得新生命是一霎时完成的；圣灵的同在与內住却是恒久的，是永远的。下列各项，是圣灵內住信徒心中所作成的恩工：

A、令信徒成圣(帖后 2: 13; 彼前 1: 2; 罗 8: 4-10; 15: 16; 加 5: 16-18、25; 腓 2: 12-13; 参诗 51: 10-12; 143: 10; 结 11: 19-20; 37: 26):

这里是指成圣的实际、生活与过程(参林前 6: 18-20，对照帖前 4: 3-8)。信徒在重生时已经有了基督的生命，在神的性情有分(彼后 1: 4)，已经在「圣洁的国度里，是属神的子民」(彼前 2: 9)，在地位上已经成圣(参林前 1: 2、30; 6: 12)，但在实际上尚未有成圣生活。主耶稣为门徒祷告，求父「用真理使他们成圣，你的道是真理」(约 17: 17)经上又说：「圣灵就是真理」(约壹 5: 7)。门徒们已经跟随主三年半，他们知道基督有永生之道(约 6: 68)，并且知道耶稣是

「基督，永生神的儿子」(太 16: 16)。主耶稣曾指着他们说：「你们都是干净的，然而不都是干净的」(约 13: 10)；又说：「我为他们祈求；不为世人祈求，却为你所赐给我的人祈求，因他们本是你的」(约 17: 9)；并且为他们的合而为一祷告，又说：「我与他们同在的时候，因你所赐给我的名保守了他们，我也护卫了他们，其中除了那灭亡之子，没有一个灭亡的」(约 17: 2)。可见，十一个门徒已经得救了，已经有了成圣地位，但尚无成圣的实际生活(他们常争论谁为大)。主耶稣的祈求，乃求圣灵藉着神的道使他们成圣，是指实际的成圣：圣灵藉着神的话感动我们去追求圣洁生活。

B、作信徒印记(弗 1: 13、14； 4: 30)：

货物上盖有印记有三用意：第一、证明此货是「真货」，不是「假货」；第二、证明此货的生产者或所有者；第三、对上述证明署名盖印者承担法律上一切责任。

除了上述用意之外，圣经明写了圣灵印记的主要理由与目的：「这圣灵是我们得基业的凭据」(弗 1: 14)。什么是信徒的基业？第一、万物(罗 8: 32)；第二、主基督以及他所拥有的(参腓 3: 7-12)。没有圣灵者就无份。

C、叫信徒得释放(罗 8: 2)：

信徒重生之后，里面就存在有二性：从亚当传下来的旧性情(旧人、旧我、老我)，以及从圣灵获得的新性情(新人、新我、神的性情)。旧人与新人时常为敌，「情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争。这两个是彼上为敌，使你们(信徒)不能作愿意作的」(加 5: 17)。靠自己的努力、自我克制难以胜过肉体。只有陷入痛苦挣扎之中(参罗 7: 18-24)。

如何得释放？约 8: 32 说，真理能叫人得自由、释放。圣灵就是真理。圣灵藉着神的道感动、光照、引导我们进入真理(约 16: 13)，并且赐给我们遵行神之道的力量。人的本份就是靠圣灵而行，「顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲了」(加 5: 16、18；参罗 7: 25；8: 4-7)。

这是与信徒成圣过程有关。经上说：「你们受了圣灵，是因行律法呢，是因听信福音呢？你们既靠圣灵入门，如今还靠肉身成全么？」(加 3: 2、3)。我们因信接受了圣灵重生得救，我们也是因信顺从圣灵的感动与引导、成全神的义在我们身上(罗 8: 4)。因为神的义是「本于信，以致于信」(罗 1: 19)。

D、叫信徒里面刚强有力(弗 3: 6)：

经上说：「因为基督在你们身上，不是软弱的，在你们里面是有大能的」(林后 13: 4)。经上又说：「你们要靠着主，倚赖他的大能大力作刚强的人」(弗 6: 10)。又说：「因为神所赐给我们的灵，不是胆怯的灵，而是有能力、有爱心、智慧明辨的灵」(提后 1: 7，新旧库本)。满有圣灵内住恩典之人，「什么时候软弱，什么时候就刚强了」(林后 12: 10)：「软弱变为刚强，争战显出勇敢」(来 11: 34)

E、圣灵要充满信徒(弗 5: 18):

平时，圣灵内住信徒心里是像鸽子那样温柔、安静的，甚至人不知觉(参赛 18: 4; 彼前 3: 4; 伯 9: 11; 23: 9)。但在神特定的时候及特定的需要圣灵会发出一种能力，从里往外的充满信徒的全人。因此，圣灵充满是有外在表现，是能看出来的；但是，外在表现是多样的，并非单一型的。根据圣经：

施洗约翰在母腹里被圣灵充满(路 1: 15)，没有记载外在表现。

以利沙伯被圣灵充满(路 1: 41)，喊出赞美声音。

撒加利亚被圣灵充满，讲出预言(路 2: 67-79)。

耶稣被圣灵充满被引导(路 4: 1)。

五旬节时，众门徒被圣灵充满，「按着圣灵所赐的口才说起别国的话来」，就是各方各地「生来所用的乡谈」(徒 2: 4、8)。

彼得在官府前被圣灵充满，说了「当说的话」(徒 4: 8-12; 参太 10: 20; 路 12: 12)。

门徒们被圣灵充满，「放胆讲论神的道」(徒 4: 31)。

司提反被圣灵充满，在遍体鳞伤时有力量「定睛望天，看见神的荣耀」(徒 7: 55)。

扫罗被圣灵充满，眼睛立刻复明(徒 9: 17、18)。

巴拿巴「被圣灵充满，大有信心」(徒 11: 24)。

保罗被圣灵充满，讲了该讲的话(徒 13: 52)。

门徒们在遭逼迫时，「满心喜乐，且被圣灵充满」(徒 13: 52)。

以上各例圣灵充满的外在表现各有不同，但他们都在特定环境中特别需要时被圣灵充满。圣灵赐给他们属灵力量，在那特定环境中胜过各种压力，遵行了神的旨意，荣耀了主名。

△关于圣灵充满的错解：

多年来，有两种错误主张(关于圣灵充满)，在中国家庭教会广为流传。

其一、「说方言是圣经中领受圣灵的浸(指圣灵充满)唯一的凭据」(《牧人的仗》第四卷丁部 P. 6)。

其二、「说方言」是人可以学习与操练出来的。在《牧人的仗》一书中的第四卷丁部 P. 7 至 P. 10 里，他们提出学习与操练说方言的四个步骤：弃绝、放松、接受与回应。

上述主张没有圣经根据，是出自人意的，因此是错误的。

根据他们主张，不说方言就没有圣灵；没有圣灵就不属圣灵；不属圣灵就不属神；不属神者就不是得救者。因此，他们的结论是「没有说方言的，就没有得救」。

这就等于说，一个人得救，在信主耶稣时在“信”之外还需要加「圣灵充满」与「说方言」等条件；如果没有说“方言”的凭据，就不足以证明一个人被圣灵充满，也不足以证明一个人得救。这是完全违背了圣经的提示。

圣经没有说“说方言”是得救的凭据，相反地说，圣灵才是得救的凭据(参弗 1: 13、14; 罗 8: 9)。当我们信主时，藉着圣灵的洗(不是圣灵充满和浇灌)，圣灵就内住在信而得救的人心中。因此，每一个得救者都已经是心中「有圣灵的

人」(参犹 19; 罗 8: 9、14-16; 林前 6: 19、20; 加 4: 6、7)。因为圣灵的洗并非以说方言为凭据, 乃是以信心为凭据的: 有信心相信了主耶稣的人, 就都受了圣灵的洗。

△圣灵的充满与圣灵的洗(浸)不同:

圣灵的洗就是「一洗」(弗 4: 15), 是一次性的: 信徒一生中只有一次, 没有第二次。这是因为, 主基督一次献上自己, 就完成了「永远赎罪的事」, 「便叫那得以成圣的人永远完全」(参来 9: 12、26-28; 10: 10、12、13); 这是因为圣灵因着人相信、接受了主, 就一次住进信徒心中, 就「永远与你们(信徒)同在」(约 14: 16)。

圣灵充满是多次性的, 在信徒一生中常常发生。圣经记载, 彼得和保罗有多次圣灵充满的经验。以弗所的信徒有灵恩的经验(徒 19: 6), 但保罗还是劝告他们: 「乃要被圣灵充满」(弗 5: 18)。有些人有了一次圣灵充满的经验, 就自认为一蹴而就, 一步登天, 大功告成, 就自满自足, 不再渴慕圣灵。这是错误想法, 因为圣灵极愿常常充满我们。

△学习和操练说方言的四个步骤, 对吗?

《牧人的杖》一书所提学习和操练说方言的「四个步骤」是纯属人意的创造发明, 在圣经中找不到证据。在五旬节时圣灵降临, 耶路撒冷众同工、众信徒没有采用此「四个步骤」, 彼得在哥尼流家(徒 10: 44-46), 保罗在以弗所(徒 19: 5), 都没有采用此「四个步骤」。

根据圣经, 是圣灵主动的「随己意」将不同的恩赐分赐给不同的人(包括说方言)。领受了恩赐, 说出方言的人, 是被动地、由不着自己的, 从心中涌出赞美神的话来。况且保罗质问哥林多教会说(岂都是说方言么?)(林前 12: 30), 足以证明哥林多教会并非全体说方言, 是部份人说方言, 部份人没有说方言。

F、圣灵引导信徒, 一同证明我们是神的儿女

(罗 8: 14-17): 圣灵证明我们是神的儿女, 其依据是, 第一、我们有圣灵的感动与引导, 第二、圣灵赐给我们儿子的心, 「因此, 我们呼叫阿爸、父」(参加 4: 6)。

圣灵的证明首先是内在的证明, 也即信徒有罗 8: 2、4、13、14 的蒙引导事实, 圣灵的见证才是有效。一个任意妄为、无法无天的人是心中不会产生此经验。唯有心中有圣灵的才有生命中的平安。

圣灵恩膏的教训(约壹 2: 20、27; 约 14: 26; 16: 13-15):

恩膏的教训指圣灵内在的教训。圣灵是我们最好的教师(参赛 30: 20、21; 48: 16、17; 尼 9: 20)。

真实性: 圣灵的内住与恩膏的教训, 「是真的, 不是假的」。凭理性不可知, 在信心里却是实在的。并且, 是在信心里能经验到的(参诗 119: 171; 143: 10)

恒常性: 不仅是旧约圣徒在经验圣灵亲自的教导(参诗 143: 10; 119: 171), 使徒时代众圣徒也接受了教导, 并且今日的圣徒仍在经验恩膏的教训。

权威性: 「并不用人教训你们」, 恩膏的教训有绝对权威, 因为圣灵的教导没有是而又非, 因为圣灵就是真理。这不是说, 走里面道路的人不需要圣经的教导,

或不需要教会中的教师之教导，或不需要其他属灵书藉的帮助；乃是说，除非我们心中经历了圣灵的直接教导，否则无论任何属灵人或神学院，无论什么培训班或特会，都不能使我们实实在在的明白神的真理。

正规性：恩膏的教训之所以有权威，是因为圣灵的教导有严格的客观标准的正规性。具体地说，恩膏的教训是本于圣经、出于圣经、符合圣经。是圣灵当时，就事使用信徒心中所收藏着的圣经的话(诗 119: 11)感动、教导信徒，以致产生了真正生命果效(诗 119: 130)。因此，凡接受恩膏教训走里面道路之人，是最爱慕主的话，是尊重教会中的教师以及属灵先辈们的宝贵著作。

G、恩膏的教训有如下几方面：

a、「将一切的事指教你们」(约 14: 26)：

「一切的事，」有二意：

狭义指，圣经所记有关主耶稣基督并他钉十字架的一切事(参彼前 1: 10-12)，也即「基督的奥秘」(参弗 3: 1-11)。因为主耶稣说：圣灵要荣耀我，「因为他要将受于我的告诉你们」(约 16: 13)。

宽义指，在临到信徒的一切事上指教他们。这包括，

△指教信徒「遵行你(神)的旨意」(诗 143: 10; 罗 12: 2; 弗 5: 17; 帖前 4: 3、7、8; 5: 16-18)：旨意就是神纯全的心意与计划。经上指着大卫说：「他是合我心意的人，必遵行我一切旨意」；又说：「大卫按神的计划服事了他那一世的人，就睡了」(徒 13: 22、36, 原文)。神在我们人生中有他的心意，有他的计划。遵行神心意，实现神计划的人是有福了！圣灵会指教我们明白神的旨意，并且指教我们去遵行神的旨意。

△指教信徒当选择的道路、当行的路(诗 25: 4、8、12; 32: 8; 出 4: 15)：指示「生命的道路」(诗 16: 11; 徒 2: 28)，指教「善道正路」(撒上 12: 23; 王上 8: 36)，指教「走智慧的道」(箴 4: 11)。他必指引你的路(箴 3: 6)，指引你的脚步(箴 16: 9)。

△指教信徒「怎样数算自己的年日」(诗 90: 12)

在神前有意义、有价值的人生不是以年日长短计算的；也不是以家道丰富评定的(路 12: 15)。无知的财主在地上「田产丰盛」，在神前却是最贫穷(参路 12: 16-21)。财主「生前享过福」，死后却「在火焰里极其痛苦」；拉撒路生前「受过苦」，死后在亚伯拉罕怀里「得安慰」(路 16: 19-31)。两种人生，两种结局。

△在官府前，圣灵指教信徒当说的话(路 12: 11、12; 太 10: 17-20)。

参彼得和约翰(徒 4: 5-22; 5: 27-30)，司提反(徒 6: 12-15; 7 全章)，保罗和西拉(徒 16: 25-40)，保罗(徒 22: 1-24; 23: 1-11; 24: 1-23; 26: 1-29)。圣灵指教他们「当说的话」就是传福音、见证基督。

△指教信徒用圣灵指教的言语解释属灵的事(林前 2: 13)：

「属灵的事」指属圣灵的事，具体指圣灵所启示的福音的奥秘、基督的奥秘与神的奥秘(参弗 3: 2-4, 8-11)。因为圣灵参透万事(林前 2: 10-11)，解经必须倚靠圣灵的指教。世俗人用智慧所指教的言语解经，就是私意解经，是圣灵所禁止的(参彼后 1: 20)。

在应用本段经文时，又可改写为：用圣灵所指教的方法去处理解决一切属灵

事务。包括了教会的一切事工与人事。这是在教会中常引起分争的根本原因。圣灵所指教的方法首先是祷告，因为经上明说：「应当一无挂虑，只要凡事藉着祷告和祈求将你们所要的告诉神。神所赐出人意外的平安(按：藉着圣灵所赐)，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念」(腓 4：6、7)。一事当先，是首先在祷告中求圣灵指教才决定，还是先求证于自己的智慧、经验和环境因素去决定？属灵的人必定会走里面的道路，不走外面的道路，也即先求告主名，等待圣灵的指教，然后才敢去定夺。圣灵的因素第一，人的因素、环境的因素是第二。

△圣灵指明主所拣选的是谁？(徒 1：25)：

他们经过祷告选出马提阿：马提阿被列在十二个使徒当中(徒 2：14)。当日主拣选他们是先经过「上山祷告，整夜祷告神」(路 6：12、13)，然后才下山拣选了他们。这是重大的人事组合，耶稣尚且祷告神，何况我们！我们的人事组合常是经过票选：让票子说话，不是神说话。这是很危险的事。在旧约时代，圣灵指教了撒母耳，向他指明神所拣选的是大卫(参撒 16：6-13；徒 13：22)。撒母耳是先经过求问神，且照神所教行的事(参撒 15：35-16：1-4)。同工会的人选是重大事，应先经过祷告，神必指示。

△圣灵向信徒指示神的奥秘(赛 48：5、6；摩 3：5；路 10：21、22；弗 3：5)：

这是指记载在圣经以内的神的奥秘。其中最大的奥秘就是道成肉身的基督(参提前 3：16)。彼得知此奥秘：耶稣是基督，是永生神的儿子，耶稣对他说：「你是有福的，因为这不是属血肉的指示你，乃是我在天上的父指示的」(太 16：17)。基督的奥秘参罗 16：25-27；林前 4：1；西 1：26、27；2：2；4：3。

如何能看透及了解神的奥秘？

首先，我们心中已有圣灵，「属灵的人能看透万事，却没有一人能看透了他」(林前 2：15)，因为「神藉着圣灵向我们显明了；因为圣灵参透万事，就是神深奥的事也参透了」(林前 2：10)。所以，属灵人看透神的奥秘事是可能的，因为我们心中有圣灵，「有基督的心了」(林前 3：16)。

其次是，时常求圣灵指教(祷告)。参保罗的代求，弗 1：15-23。

总之，圣灵的指教是多方面。圣灵在一切事上要负责指教我们。关键的问题是，当圣灵指教我们，开通我们的耳朵指引我们时，我们要像受教者一样听话、顺命。经上所说：「主耶和华开通我的耳朵，我并没有违背，也没有退后」(赛 50：5；参伯 33：16；36：10)。听见而不去行的等于没有听见(参太 21：28-31；7：26)。

「所以，我们中间凡是成熟的人，都应当这样想。即使你们不是这样想，神也会把这事指示你们」(腓 3：15，新译本)。

b、圣灵叫门徒「想起我对你们所说的话」：

此话原是应许给众使徒，使他们在日后所写的圣经正确无误。但此话也是为我们以后的圣徒写的：圣灵常帮助我们想起圣经的话，正如经上所言：「从前所写的圣经都是为教训我们写的，叫我们因圣经所生的忍耐和安慰，可以得着盼望」(罗 15：4)。

但是此话也显明，恩膏的教训也包括了圣灵赐给我们记忆力，常提醒我们的「记性」(参罗 15：15；彼后 1：12、13；3：1)，叫我们常常回想与記念主，也記念主恩、記念主奇妙作为。换言之，是叫我们不忘记主，不忘记主奇妙作为，

不忘记主恩(诗 103: 2)。

经上说:「牛认识主人, 驴认识主人的槽; 以色列却不认识, 我的民却不留意」(赛 1: 3), 意指, 以色列人忘记拯救他们的神。以色列人犯罪背逆神, 其中最大的罪就是, 「忘记造他的主」(何 8: 14; 参 4: 6; 13: 6; 赛 49: 14; 诗 44: 20; 106: 13、21; 耶 18: 15; 28: 27)。基督徒也可能会犯此罪(参彼后 1: 9; 来 12: 5)。圣灵会常常提醒我们想起主, 想起主的话来。

此外, 圣灵还常常会在特定的时候, 为了特定的需要提醒我们想起主相关的话语。例如:

△彼得三次不认主, 鸡叫了第二遍时「主转过身来看彼得」(路 22: 61), 「彼得想起耶稣对他说的话, 鸡叫两遍以先你要三次不认我。思想起来, 就哭了」(可 14: 72; 参太 26: 75; 路 22: 61)。

△门徒们在主耶稣复活之后, 「想起」主耶稣所说的关于他被钉十字架, 第三日复活的话(路 24: 6-8), 「便信了圣经和耶稣所说的」(约 2: 21、22)。

主前约 500 年, 亚 9: 9 早已预言主耶稣骑驴进耶路撒冷, 「这些事门徒起先不明白, 等到耶稣得了荣耀以后才想起这话是指着他写的」(约 12: 16)。

△彼得在该撒利亚哥尼流家传道时, 看见「圣灵降在一切听道的人身上」(徒 10: 44), 「就想起主的话说, 约翰是用水施洗, 但你们要受圣灵的洗」(徒 11: 16), 就放心的奉主名给他们施洗。

「想起主的话」具有权威:

主耶稣说, 圣灵叫门徒「想起我对你们所说一切话」。「一切的话」, 按狭义, 是指四福音书里主直接说过的话; 按宽义, 是指圣灵所启示的整本圣经。因为圣经是由「神呼出气」(“默示”之意)写出来的。实际上, 在圣经里也有由圣灵所说的话, 例如, 启 2: 与 3: 记有七次「圣灵向众教会所说的话」; 「圣灵所说的话」, 其内容、目的与原则, 是与耶稣所说的一致; 是为见证基督、荣耀基督的。圣灵绝不会说出与基督无关或基督以外的话来。

主耶稣在世时, 说过许多话(尤其在临别之夜, 说了约 13 章至 17 章整整五章的话)。主耶稣说:「我还有好些事要告诉你们, 但你们现在担当不了」(约 16: 12), 所以不再多说。但主耶稣认为, 该说的话已经说够了, 圣灵来了, 叫他们想起他已经说过的话, 这就够了。因为他说过的话已经足够清楚且具有权威的。为何?

其一、主耶稣的话直接来自神:

他宣告说, 他是父直接差来的(约 20: 21; 7: 28; 5: 37), 是父所「印证的」(约 6: 27), 且有父直接为他所作见证(约 5: 37; 8: 18)。经上记着说:「神所差来的, 就说神的话」(约 3: 34), 既不说自己的话, 也不说别的话; 所以他又宣告说:「因为我没有凭着自己讲, 惟有差我来的父已经给我命令, 叫我说什么、讲什么。我也知道他的命令就永生; 故此我所讲的话, 正是照着父对我说的」(约 12: 49、50)。他又说:「我对你们所说的话, 不是凭着自己说的, 乃是住在我里面的父作他自己的事」(约 14: 10)。神是至上无比, 绝对的权威者; 主耶稣基督是三一神的一位, 所以父藉着他所说的话具有绝对的权威。

其二、听而信他话之人就有永生:

听或不听, 信或不信他的话, 是关系一个人得救或灭亡的大事。他宣告说:「我对你们所说的话, 就是灵, 就是生命」(约 6: 63); 并且说:「那听我话,

又信差我来者的就有永生，不至于定罪，是已经出死入生了」(约 5: 24)。保罗写道：「可见信道是从听道来的：听道是从基督的话来的」(罗 10: 17)。主耶稣说：「你们若常在我里面，我的话也常在你们里面」(约 15: 7)，「你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒了」(约 8: 31)。基督说过的话就是「基督的道」，「不爱我的人，就不遵守我的道；你们所听见的道不是我的，乃是差我来者之父的道」(约 14: 24)。经上说：「神的道是活泼的，是有功效的」(来 4: 12)，就是产生生命之功效(参彼前 1: 23-25)；能产生生命功效之神之道、基督的话，是绝对有权威的。

其三、权威的宣告：

主说，听见他的话就去行，与听见他的话却不去行，结果大不一样(参太 7: 24-26)。主宣告说：「弃绝我不领受我话的人，有审判他的：就是我所讲的道，在末日要审判他」(约 12: 48)。

他宣告说：「天地要废去，我的话却不能废去」(太 24: 35)。主所说的话，是有绝对权威的。

c、圣灵引导我们进入一切真理：

恩膏的教训不只是「指教我们一切事」(着重在我们的信仰、灵命、人生道路)，不只是叫我们「想起」主的话(着重在把圣经神的话语藏在心中。诗 119: 11)，更是要「引导我们进入一切真理」(着重在真理的实践)。这三方面恩膏(圣灵)教训，缺一不可，其目的就是「要把各人在基督里完完全全的引到神面前」(西 1: 28)。

圣灵不只是给我们「顺从之心」，听从他「指教」，不只是给我们记忆力，「想起主的话」，并且还要给我们领悟力、明白、进入及实践「一切真理」。我们应求主赐我们悟性(诗 119: 34、73、125、144、169)。

「一切的真理」就是指约 16: 13、14 所说，圣灵在永恒里早已把「所听见的」(包括了基督的奥秘、神的奥秘，弗 3: 1-11)、「将来的事」(指主复活、升天之后，书信中所提新约教会与主再来与末世预言。参启 1: 19)以及「将受于我的」(指基督升天后所得荣耀尊贵。参徒 3: 13；腓 2: 9-11；来 2: 9；4: 14；彼前 1: 21)。因此，「一切的真理」就是包括了「基督是真理」(约 14: 6)、「圣灵是真理」(约 15: 7)、「福音就是真理」(参加 2: 5、14；4: 16；5: 7；西 1: 5；约贰 1)，就是圣经中的真理。

圣灵的目的是引导我们明白进入「一切真理」，就是真理的全面，不是真理的片面。这是需要有相当长的学习、认识真理的过程，非一朝一夕就能完成的。并且，既然圣灵所注重的是全面真理，圣灵绝不会强调某一种真理超过整面真理，或以某一种真理走入极端。哥林多教会当中有许多人偏执一种职份，一种恩赐走入了极端(参林前 12: 14-26)。个别的真理离开了整全真理就失去意义；个别的不能替代全部。

主耶稣介绍圣灵时特加上辩护词，「他不是凭着自己说的」，正如圣子耶稣也不是凭着自己说的那样(参约 8: 18；14: 10)。有些人，在教导上陷入主观片面，走入极端，是因为他「凭着自己说」，不凭着「圣灵说」，不「本着圣经说」。在旧约时期，有些「本心诡诈」的假先知(耶 23: 26)，说预言、教训人，「是出于自己的心，不是处于耶和華」(耶 23: 16)；神命令以两结攻击「那些本己心发预苦的先知」(结 13: 2)。

除非圣灵引导我们进入(体验真理),任何人想靠自己理智进入真理境界,是不可能的。因为,「属血气的人(按:指没有圣灵的人)不能领会神圣灵的事,反倒以为愚拙;并且不能知道,因为这些事惟有属灵的人才能看透」(林前 2: 14)。属灵的人之所以能看透、明白、进入、体验神的真理,因为他心中有恩膏的教训,圣灵的引导。使徒约翰说,「这是真的,不是假的」。

感谢神,叫圣灵永远与我们同在,以恩膏的教训指教、引导我们。我们应当在凡事上听从恩膏的教训,「按这恩膏的教训住在主里面」(约壹 2: 27)。

H、圣灵感动、引导、帮助信徒祷告(罗 8: 26、27):

经上说:「在圣灵里祷告」(犹 20)。「靠着圣灵,随时多方祷告」(弗 6: 18)。「要常常喜乐,不住的祷告,凡事谢恩。因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。不要消灭圣灵的感动」(帖前 5: 16-19)。主耶稣特设了「切求的寡妇」比喻,「是要人常常祷告,不可灰心」(路 18: 1)。

因此,基督徒的信仰生活中祷告是十分重要。圣经中关于祷告的教训与榜样很多,但其中有一个重要事实常为人所忽视,就是圣灵要感动、引导、帮助我们祷告。尤其是当我们不知如何祷告或不愿祷告时,更需要圣灵帮助我们祷告。

经上说:「我们的软弱有圣灵帮助」,「软弱」就是「心灵固然愿意,肉体却软弱了」(可 14: 38),指肉体软弱(参罗 5: 6; 6: 19; 8: 3),「心有余,力不足」说的。人的肉体有诸般的软弱,不同的人有不同个性,不同的个性有不同的软弱的特点。这些弱点,常常影响我们属灵的追求。我们的灵命是在不断地克胜软弱的过程中长进的。不胜过软弱就容易失败;失败者就容易犯罪。所以,胜过软弱就是灵命的关键。胜过软弱就需要力量的。经上说我们的神既不疲乏,也不困倦,「疲乏的他赐能力,软弱的他加力量;就是少年人也要疲乏困倦,强壮的,也必全然跌倒;但那等候耶和华的必重新得力:他们必如鹰展翅上腾,他们奔跑却不困倦,行走却不疲乏」(赛 40: 29-31)。圣灵就是加我们力量的那位。

经上又说:「我们本不晓得当怎样祷告,只是圣灵亲自用说不出的叹息替我们祷告」。我们常自以为最会祷告,其实我们「本不晓得怎样祷告」,指不晓得按神的旨意祷告。经上说,法利赛人是「自言自语的祷告」(路 18: 11),「假意作很长的祷告」(路 21: 47)。祷告既不是作文章,也不是作给人看的。但是人是常会陷入表面上的祷告,「有口无心的祷告」,「心口不一的祷告」,尤其是在公众祷告的时候,「祷告」变成「报告」。这是人的软弱。另一碰的软弱是,在该祷告时不祷告或不愿祷告,虽然祷告了却不知求了什么,或缺乏信心。

感谢神,我们软弱之时是最需要帮助之时。内住的圣灵就「替我们祷告」,「照着神的旨意替圣徒祈求」。圣灵的代求神必垂听,因为是符合神心意。「说不出的叹息」是言语无法表达,难以形容的,但确有其事:每一个神的儿女一生一世都有圣灵的內住、圣灵的代求陪伴着我们。如经上所说:「我一生一世必有恩惠、慈爱随着我,我且要住在耶和华的殿中,直到永远」(诗 23: 6)。

1、圣灵引导我们颂赞、感谢、敬拜神(弗 5: 18; 20; 腓 3: 3):

主耶稣与撒马利亚妇人讨论敬拜神时,清楚讲明了敬拜神的真理(约 4: 19-24)。

其一、敬拜神的人有两种,一是照神所喜悦的「真正拜父的」:二是「照人的吩咐」徒有其表的虚伪的敬拜。经上说:「这百姓用嘴唇尊敬我,心却远离我;他们将人的吩咐当作道理教导人,所以拜我也是枉然」(太 15: 8)。虚伪的敬拜

是心口不一或有口无心的敬拜的外表，却失去了敬拜的实意。

其二、什么是敬拜的实意？何为主所喜悦的敬拜？主耶稣说：「那真正拜父的要用心灵与诚实拜他」。「诚实」原文是 *aletheia*，指真理。真理是出自神，神所规定的。并且，基督是真理(约 14: 6)，圣灵是真理(约壹 4: 7；约 14: 17)，神的道就是真理(约 17: 17；弗 1: 13)。这就是说，要在心灵中接受神的规范，按神所喜悦、所规定的真理敬拜神。具体地说，敬拜神是与神亲近(雅 4: 8)，与神相交(约壹 1: 3)，聆听他的教训(赛 2: 3)，献上神所悦纳的灵祭(彼前 2: 5)，就是忧伤的灵(诗 51: 17；赛 66: 1-2)，就是公义的祭(诗 51: 19)，就是以感谢(诗 107: 22；116: 17)，颂赞为祭(来 13: 15)，就是善行的祭(来 13: 16；参弥 6: 8)。

所以敬拜神的人，是在心灵中按着真理来到神前，就是在基督里，靠着圣灵来到神前(不是凭着自己的功劳、恩赐、捐款来到神前)，就要谨慎自己的脚步(传 5: 1、2)，要心中安静(参伯 34: 29；箴 14: 30；赛 30: 15；63: 14；林前 14: 33)，要肃敬静默(哈 2: 20；番 1: 7；亚 2: 13)；要凭着信心(来 11: 6)；靠羔羊宝血(弗 1: 13；来 9: 7；启 1: 5、6；7: 14；12: 11)来到神前；且要以「圣洁为妆饰」来敬拜父，就是存心清洁(参诗 51: 10)，「存心诚实敬畏主」(西 3: 22)，因为，「你所喜爱的是内里诚实」的敬拜「(参诗 51: 6)。经上说：「所以我们既得了不能震动的国，就当感恩，照神所喜悦的，用虔诚敬畏事奉神。因为我们的神乃是烈火」(来 12: 28、29；诗 2: 11；5: 7)。所以主耶稣说：「因为父要这样的人拜他」。这样的人(不是任何人)，这样的敬拜(不是任何的敬拜)，父神才会悦纳，父神才会享受。

其三、圣灵是叫人「敬畏耶和华」，叫人「以敬畏耶和华为乐」(赛 11: 2、3)。并且，「神是灵，敬拜他的必须用心灵按真理敬拜他」。此处神是「灵」与「心灵」原文是同一个字，*pneuma*，因此，根据上文，「心灵」一词释为「圣灵」为妥，指人的灵被圣灵感动、引导来敬拜。我们在圣灵里祷告(犹 20)，我们也应当在圣灵里敬拜神。我们的灵与圣灵合而为一，被感动、被引导去敬拜。圣灵晓得神的心意，神所喜悦的，他引导我们敬拜，神必悦纳。

J、圣灵赐信徒能力(林前 2: 1-5；徒 1: 8；路 24: 29；徒 4: 33)：

圣灵内住在我们心中，有一大目的：为了看顾、保护我们(参约 17: 12)，赐给信徒信心的能力，传福音、作工的能力，胜过软弱生活有力，胜过有试探引诱之能力，胜过罪恶的能力，服事主有力量等。

a、原来我们的神是有能力，有力量的神：

相关经文：诗 18: 1；28: 7；46: 1；59: 9、16、17；62: 7；118: 14；赛 12: 2；49: 5；耶 16: 19；哈 3: 19；伯 12: 13；诗 79: 11；93: 1；96: 6、7；147: 5；赛 51: 9；52: 1；63: 1；耶 16: 21。

所以经上说：「神说了一你两次我都听见，就是能力都属于神」(诗 62: 11)。「神说」，指圣灵藉着圣经间接对我们说话；也指我们在默想神，与神交通时圣灵内住直接对我们说话。圣灵与圣经何止「一次，两次」对我们这样说，乃是一而再，再而三的千百次的对我们如此说，但有人充耳不闻，有人听而不明白，如同小撒母耳不明白，到第四次神呼喊他才明白(经以利哑的提醒，撒上 3: 9、10)。

b、原来我们是软弱的人：

相关经文：诗 6: 2；太 8: 17；26: 41；罗 5: 6；8: 3、26；林前 1: 27；

15: 43; 林后 11: 21; 12: 9; 来 4: 15; 5: 2)。

指人的信心、爱心、智慧、能力、恩赐与才干有限;指信主的人因在肉体中有软弱不能行的;指在突发事件中显出人是软弱的,例如在疾病、患难之中。人是不完善、不完全的;人是软弱的。

c、原来我们的神顾念软弱人,愿将其能力赐给信靠他的人:

相关经文:诗 29: 10; 43: 2; 68: 28; 86: 16; 138: 3; 赛 40: 29; 林后 12: 9.

我们的神不自私,经上说:「他若专心为自己,将灵和气收归自己;凡有血气的就必一同死亡」(伯 34: 14、15),更何况我们如今是神的儿女,神既然把独生爱子赐给我们,「岂不也把万物和他一同白白的赐给我们么!」(罗 8: 32),岂不也把他的能力赐给他的众子么?经上说,「以色列人是昂然无惧的出埃及」(新译本:“靠着耶和华高举的于出来”),经上又说,出埃及时「他支派中没有一个是软弱的」(诗 105: 37),个个都强壮有力!是因他们靠神,神就赐力量给他们。照这样,我们信主时基督藉着圣灵内居我们心中,经上说:「因为基督在你们身上不是软弱的;在你们里面,是有大能的」(林后 13: 3)。就是复活的大能,圣灵所赐能力。因为神不愿见他的子民中有一个是软弱的。「神能照着运行在我们心里的大力,充充足足的成就一切超过我们所想所求的」(弗 3: 20)。

d、因为圣灵满有能力:

相关经文:路 4: 14; 24: 49; 林前 2: 1-5; 帖前 1: 5; 徒 1: 8; 6: 8; 10: 38; 罗 1: 4; 15: 13、18。

父神有能力,圣子有能力(太 3: 11; 可 5: 30; 路 5: 17; 6: 19; 8: 46; 11: 20; 21: 27),圣灵有能力,因为圣灵是「能力的灵」(赛 11: 2)。

e、圣灵内住,圣灵充满者必得着能力:

下列经文所显示的,都是圣灵内住、圣灵充满、圣灵赐能力的结果:

参赛 35: 3、4; 珥 3: 10; 亚 4: 6; 12: 8; 哈 3: 19; 赛 40: 31; 林后 4: 7; 腓 4: 13; 提前 1: 12; 提后 4: 17; 来 12: 12、13。

K、圣灵警告圣徒不可消灭圣灵的感动(帖前 5: 19),也不可叫圣灵担忧(弗 4: 30):

这是圣灵内住圣徒中最关键性的问题。圣灵既是我们灵魂的管家与保惠师,他必定负责常常地、主动地在一切事上感动引导我们。我们的里面若顺从圣灵的感动,圣灵就赐生命、平安与喜乐(参罗 8: 6; 14: 17; 帖后 1: 6),反之,如果我们里面倔强,不肯及时听从圣灵感动,圣灵就会在我们里面担忧。圣灵担忧,我们里面就失去平安与喜乐,也即心中会感到不安。心中不安,尚有救药,是提醒我们及时回头与悔改(参启 2: 5、16、21、22; 3: 3、19)。圣灵给了一次、二次、三次悔改机会,人若不肯悔改,良知就麻木不仁,就有犯任意妄为、「放纵私欲,贪行种种的污秽」之危险(参弗 4: 18、19; 提前 4: 2)。一再地不肯听从圣灵的感动,是一切恶行的根源。所以经上说,求神「看在我里面有什么恶行没有」(诗 139: 24),又说:「求你拦阻仆人,不犯任意妄为的罪;不容这罪辖制我;我便完全,免犯大罪」(诗 19: 13),指的是,在我们心中消灭、抗拒圣灵感动之罪。求神保守我们免犯大罪!

L、「圣灵内住」的重要小结：

总之，圣灵的内住是每一个重生基督徒真实的灵命(内在)经验。因为有如此可靠确实的经验，我们就知道自己是神所生，是神的儿女，并且知道神与我们同在。神的意思是十分清楚的：不只是藉着圣灵内住给我们甘美的，有益的属天享受(平安与喜乐)，更是为要装备我们，建立我们，灵化我们的生活，彰显神的美德，荣耀父神。为此，下列小结的诸要点颇为重要：

a、基督徒是有圣灵内住的人：

这是信与不信的，基督徒与非基督徒的内在本质的区别(参罗 8：9)。主的兄弟犹大指称「属血气」的人(未信者)就是「没有圣灵的人」(犹 19)。

第一、「内住之恩」是神藉着基督代求赐给所有信徒的：

这是蒙恩者的最基本的属灵经验。我们知道自己已得救，是因为有「基督的内住」(弗 3：17；西 3：11)，就是「圣灵的内住」(林前 3：16；雅 4：5)。

第二、没有圣灵内住的，尚未得救：

正常基督徒生活都有圣灵内住的经验，有些得救基督徒有内住的事实，却没有内住的知识，他们不会因为缺乏知识就变为不得救者。实在没有圣灵内住者，是既不认识神与圣子(约 17：3)，也不认识圣灵(约 14：17)。

第三、犯罪的基督徒仍有圣灵内住么？

这是一个很严峻的问题：圣灵有没有内住在犯罪信徒里面？我们的回答必须有事实根据与经文依据。有三个不同主张：

主张一、犯罪信徒失去了圣灵内住的：

他们的根据是亚拿尼亚撒非喇因欺哄圣灵而遭死(徒 5：1-11)。他们欺哄圣灵，犯了大罪，不仅失去了圣灵内住，并且当场身死。

主张二、犯罪信徒仍有圣灵内住的：

哥林多教会是「在基督里为婴孩的」，是「属肉体的」(林前 3：1-3)，他们当中有嫉妒分争，有「贵重这个，轻看那个」(林前 4：6)，有自高自大，「有彼此相争」(林前 6：1)，甚至「有淫乱的事」(林前 5：1)。保罗没有说，只有属灵的人才有圣灵内住，或说，由于他们犯罪属肉体，圣灵就离开了他们。相反地，保罗一再指出，正因为圣灵依然住在你们中间，因此，他们必须追求圣洁，远离罪恶(参林前 3：16、17；6：18-20)。

主张三、犯罪者必须悔改，悔改后才能恢复圣灵的内住：

他们的根据是启 3：20：犯罪者就如同把主耶稣关在门外，除非他悔改重开心门接主进来。如不悔改，就不可能恢复圣灵内住。

笔者接受第三种解释：如不悔改，就不能恢复圣灵内住的实际。

b、圣灵「永远的内住」：

有些人主张，圣灵会离开犯罪的信徒；他们承认圣灵内住的普遍性，却否认圣灵内住的永久性。「圣洁的神怎能与犯罪者同住？」。如果圣灵会离开犯罪的基督徒，那么按罗 8：9 而言，他们不再是基督徒，他们就重回到未得救者的光景中，也就是失去内住指失去救恩：一次获得的救恩仍可失落。

犯罪者无权为自己辩护，我们也绝不可为犯罪者求开脱。但，我们感到困扰的是：如果圣灵会离开犯罪基督徒，保罗为何不释放此信息，相反地对于犯罪信徒说：「岂不知你们是神的殿，神的灵住在你们里头吗？」(林前 3：16)，「岂不知你们的身子就是圣灵的殿么？这圣灵是从神来的，住在你们里头」(林前 6：19)。以圣灵内住的不变性与永久性去劝告他们悔改。更是令人感到困惑的是，

最后的离别之夜，门徒们依然在争论，「他们中间哪一个算为大」(路 22: 24)，主耶稣教训他们「彼此洗脚」、「彼此相爱」(约 13: 14、34)，并且求父赐下圣灵，「叫他永远与你们同在」(约 14: 16)。他没有说：「叫他暂时与你们同在」，为何？

信徒可靠的救恩，永远的保障和圣灵永远的内住是不可分割的。罪会影响圣灵在信徒生活中的功用，但不会使圣灵离开信徒。

c、圣灵的内住比属灵恩赐重要：

基督徒可能没有各样属灵的恩赐，但不能没有圣灵的内住。

圣灵的内住是由基督的代求而赐下来(约 14: 16、17)，是白白的，普遍地赐给所有相信的人，在他们腹中成为生命活水的江河(参约 7: 37-39；参赛 44: 3；55: 1；启 21: 6)。属灵的恩赐是圣灵「运行随己意分给各人的」(林前 12: 11)，是因人而异。圣灵的内住是纯属为内在生命的塑造、建立与成全，属灵的恩赐是为事奉，为事工的；圣灵内住是与基督联合的实际，属灵的恩赐是与主同工，多结果子；圣灵内住是长久不变的，属灵的恩赐是一时一地有用，是暂时性，有一日必「归于无有」，「终必停止」(参林前 13: 9)。

在今日基督徒灵命生活与事奉中，以上两样都是不可缺少的，都是重要的。但是，今日教会有一怪异现象：众人都追求属灵恩赐，甚至高举属灵恩赐，而忽视圣灵内住的重要事实。为此，在一些教会中产生了由于注重不同所引起的分争，例如哥林多教会(林前 1: 11、12)。

新约清楚教导我们，所有信徒都领受了圣灵永远的内住。我们不可因为此教导如此耳熟而忽略其重要性。不管我们有没有圣灵内住的感觉，圣灵都恒常地住在我们里面；这是活生生的事实，使徒约翰说：「这恩膏(指圣灵内住)是真的，不是假的」(约壹 2: 27)。

(9)叫信徒死里复活(罗 8: 11)：

基督藉着圣灵在十架上「将自己无瑕无疵的献给神」(来 9: 14)，就是当作「永远的赎罪祭」献给神(来 10: 12-14；9: 9、12、27)；基督也藉着圣灵从死里复活(罗 1: 4)，故圣灵又称为「叫耶稣从死里复活者的灵」(罗 8: 11)。圣灵叫基督死里复活，也必叫信徒死里复活，「也必藉着住在你们心里的圣灵，使你们必死的身体又活过来」。经上说：「神已经叫主复活，也要用自己的能力(按：指圣灵的能力)叫我们复活」(林前 2: 14)。有两个含意：

A、指在将来主基督再来时，圣徒身体得赎(罗 8: 23)，包括了，已睡了的圣徒复活(帖前 4: 17)，「所种的是必朽坏的，复活的是不朽坏的；所种的是羞辱的，复活的是荣耀的；所种的是软弱的，复活的是强壮的；所种的是血气的身体，复活的是灵性的身体」(林前 15: 42-44)；也包括了那时尚活着的圣徒身体要「改变」，「我们也要改变。这必朽坏的，总要穿上不朽坏的；这必死的，总要穿上不死的」(林前 15: 51-53，原文)。

B、指在现今信徒因信灵性生命的复活(参罗 6: 4-14；弗 2: 6；西 2: 11、12；3: 1-4)。经上说：「我已与基督同钉十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着；并且，我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活」(加 2: 20)，就是指「当我们死在过犯中的时候，(因信)便叫我们与基督一同活过来」(弗 2: 5)，就是指我们因信蒙恩得救。

无论是现今灵性生命的复活(得救)，还是将来身体得赎的复活，都是圣灵复

活之大能的明证。

(10) 圣灵宣告主内安息者功不可没(启 14: 13):

本经文「在主里面而死的人」,按狭义解释,是指在大灾难中信主的「圣徒」(包括以色列人和外邦人信主的,参启 7: 9、14; 14: 12),并包括了为主殉道的「圣徒」(参启: 6: 9-11; 12: 11)。按广义解释,是指教会历史中一切「已经在耶稣里睡了的人」(帖前 4: 14; 参徒 7: 60)。

世人都说:「能活着的人多么有福!」,生命多么美好;死亡是「庄严的可怕」。但圣灵却说:「在主里面而死的人是有福了!」。按着常命说:「生不带来,死不带去」,约伯也说:「我赤身出于母胎,也必赤身归回」(伯 1: 21);享尽世上福乐,荣华富贵的所罗门也说:「财主积聚财富,反受其害……。他怎样从母胎赤身而来,也必怎样赤身而去;在劳碌中得来的,他的手也带不走什么。他怎样来,也要怎样去;这也是令人痛心的憾事」(传 5: 13、15、16。新译本)人生无常、虚空;因为死亡对一个人来说,就是一切的结局,一切的亡灭!经上也说:「因为他死的时候,什么也不能带去;他的荣耀不能随他去」(诗 49: 17)。但圣灵却说:「作工的果效也随着他们!」。

圣灵不仅是关心着圣徒的生,也关心着圣徒的死;怎样活着,怎样死。圣灵告诉我们:

A、两种不同的生死观:

其一、世人「专顾自己」(提后 3: 2),「为自己积财,在神面前却不富足」(路 12: 21),一生年华「吃喝快乐」(参路 12: 16-21; 16: 19-31; 对照传 2: 4-11),及至死亡临到时方知「都是虚空,都是捕风,在日光之下毫无益处」(传 2: 11)。

其二、经上说,圣徒的人生「我们没有一个人为自己活,也没有一个人为自己死。我们若活着,是为主而活;若死了,是为主而死;所以我们或活或死,总是主的人」(罗 14: 7、8)。所以保罗说他在生与死「两难之间,情愿离世与基督同在;因为这是好得无比的;然而我在肉身活着,为你们更是要紧的」(腓 1: 23、24)。生是「更是要紧的」,有意义的;死是「好得无比的」。生是有福的,死更是有福。我们珍惜今生的服事主,也「羡慕一个更美的家乡,就是在天上的」(来 11: 16)。这就是圣灵告诉我们的神儿女的生死观。

B、两种结局:

经上说:「因为死是众人的结局,活人也必将这事放在心上」(传 7: 2)。但是,众人的结局不同。

其一、两个财主的结局:

主耶稣从两个层面讲了两个财主:无知的财主今生所得所积蓄的,「要归谁呢?」,因为神「今夜必要你的灵魂」,今生一切全落空。另一个财主(路 16: 19-31),「生前享过福」,死后在「火焰里极其痛苦」。他们相同的结局:「今生一切全归于泡影」,来生永远灭亡。

其二、宝贵的结局:

经上说:「在耶和华眼中看圣民之死,极为宝贵」(诗 116: 15)。圣徒之死是有福的,在神眼中「极为宝贵」。这是为何?因为他们是「在主里面而死」,有二意,指他们在今生里,第一、已经信靠了主耶稣蒙恩得救;第二、他们为主而活,服事了主,也服事了当时代的人,如同大卫(参徒 13: 36)。这是第一个原

因。

圣徒之死之所以有福，第二个原因就是「作工的果效也随着他们」，有下列含意：

a、在主里的劳苦，「不是徒然的」(林前 15: 58)：

为主受苦，就是与基督一同受苦。经上说：「如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀」(罗 8: 17; 腓 1: 29; 3: 10)；经上又说，受苦者「倒要欢喜：因为你们是与基督一同受苦，使你们在他荣耀显现的时候，也可以欢喜快乐！你们若为基督的名受辱骂，便是有福的，因为神荣耀的灵常住在你们身上」(彼前 4: 13、14)。主耶稣说：「为义受逼迫的人(按，指为主受苦)有福了，因为天国是他们的」，并且说：「应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的」(太 5: 10、12)。指「将来各人要照自己的工夫，得自己的赏赐」(林前 3: 8; 参启 11: 18; 林前 3: 8、14)，也就是在基督台前「受报」(林后 5: 10)。在主里劳苦必得赏赐(参提后 4: 7、8)，为主、为教会劳苦，不是徒然的。「荣耀的」圣灵陪伴我们受苦，也陪伴我们得赏赐。

b、他们虽然死了，却因信「仍旧说话」(来 11: 4)：

指他们虽然死了，却在基督里「仍旧说话」，仍旧作工。亚伯拉罕、摩西、大卫、众先知、彼得、约翰与保罗等，虽然已经死了，却藉着圣经仍旧在说话、在作工！

c、他们虽然死了，「作工的果效」依然在说话、在作工，并且在产生新的果效：

「作工」，非指信徒的经商、打工、投资等，乃是特指与神的国度、基督福音有关事工。就是指「为主的名劳苦」(启 2: 3)，指传福音、见证主道、牧养教会、教导圣徒。保罗说他在小亚细亚，「有宽大又有功效的门为我开了，并且反对的人也很多」(林前 16: 9)。这些人任劳任怨、风尘仆仆；一不为名，二不为利，全然献上自己，忠心服事主。保罗劝我们要敬重这样的人(帖前 5: 12、13)。

「果效」是指，因他们忠心的见证与服事所产生的效果：领人归主，建立了圣徒，成全了教会。他们如同云彩围着我们的一群见证人(参来 12: 1)，他们虽然死了，仍旧在作见证，继续产生宝贵的果效。王明道先生，赵西门弟兄，以巴弗弟兄，郑慧端姐妹，王颂灵姐妹陈燕生弟兄等虽然死了，但他们作工的果效随着他们：他们仍旧在说话，仍旧在作工，仍旧在作见证。他们生前的争战、爱主的榜样，依然在感动我们，鞭策我们！

圣灵不只是为基督作见证，并且也为圣徒作见证，他们在主里面而死，有福了！圣灵为他们作见证，因他们是基督忠心见证人！

(11) 圣灵更新信徒(多 3: 5-6; 罗 12: 1-2; 林后 4: 16; 5: 17; 弗 4: 20-24; 西 3: 9、10)：

圣灵的更新与圣灵的感化(林后 6: 6)是同义词。圣灵重生了我们，圣灵要继续作工感化我们，更新我们。

A、感化人、更新人是圣灵的工作：

世人是按照人的标准、社会文化的标准、自我道德标准去感化人、教育人。但是世俗的教育与感化奏效甚微，没能改变人心。今日社会伦理道德日趋沦落，

犯罪率直线式升高，搞响了世人自我改造的丧钟。

圣灵是按照神的心意，神的标准去感化人、更新人，「正如造他主的形像」(西 3: 10)。

B、信徒的更新与感化的两方面：

消极方面：「脱去旧人和旧人的行为」(西 3: 5-9；弗 4: 22；雅 1: 21；彼后 1: 4)。

积极方面：「穿上新人，这新人是照着神的形像造的，有真理的仁义和圣洁」(弗 4: 23、24；西 3: 10)。具体地说，在品性上、生活行为上表彰基督的荣美(林后 3: 17、18；彼前 2: 9、12；彼后 1: 3-11)。

C、信徒里面的更新与感化是行之有效的：

更新与感化是圣灵藉着神的道在信徒心里运行作成的(参林前 12: 11；弗 3: 20；腓 2: 13；帖前 2: 13)。

人的本份就是听从圣灵、随从圣灵(参罗 8: 5、6)。

更新与感化是可以达到的目的，一方面我们里面已有了神的道(约 13: 9)，与神的性情有份(彼后 1: 4)；另一面圣灵会赐恩典、赐力量帮助我们。

D、更新的三阶段：

圣灵更新人的过程，就是信徒重生、成圣、身体得赎的过程。根据圣经，信徒更新有三个阶段。

a、第一次的更新(灵的得救)：

参林后 5: 16。这是指信徒重生得救，得基督新生命，「与神的性情有份」(彼后 1: 4)说的。神对人的要求是「听信福音」(参罗 10: 16、17；加 3: 2、5)。

b、第二次的更新(魂的得救)：

经上说：「心意更新而变化」(罗 12: 2)，「内心却一天新似一天」(林后 4: 16)，「心志改换一新」(弗 4: 23)，「这新人在知识上渐渐更新」(西 4: 10)，是指信徒内在生命中的意志、理性、感情等个性部份的更新，具体指魂生命的得救。经上说，「爱惜自己生命的就失丧生命：在这世上恨恶自己生命的，就要保守生命到永生」(约 12: 25)。此「生命」原文是 *psuchee*，与帖前 5: 23，「你们的灵与魂」的「魂」字相同。魂生命得救的过程，具体指信徒成圣的过程。

c、第三次的更新(身体得救)：

身体的得救包括了两方面：

其一、指今日身体的圣洁：

「取死的身体」(罗 7: 24)是污秽的、属肉体的，会犯罪的。神藉着「住在你们心里的圣灵，使你们必死的身体又活过来」(罗 8: 11)。经上说：「你们若顺从肉体活着必要死；若靠着圣灵治死身体的恶行，必要活着」(罗 8: 13)。这是指圣灵第三次的更新：圣灵不仅更新我们里面的生命(灵)、心志与意念(魂)，并且更新我们外在的身子，不仅不再犯罪，并且荣耀神：「所以要在你们身子上荣耀神」(林前 6: 20)。所以经上说：「神的旨意就是要你们成为圣洁，远避淫行；要你们各人晓得怎样用圣洁尊贵守着自己的身体；不放纵私欲的邪情，像那不认识神的外邦人」(帖前 4: 3-5)。

圣徒灵、魂、体的更新是指灵、魂、体的「全然成圣」。这是神救恩的完全目的。所以经上说：「愿赐平安的神，亲自使你们全然成圣；又愿你们的灵与魂与身子得蒙保守，在我主耶稣基督降临的时候，完全无可指摘」(帖前 5: 23；参林后 7: 1)。这既是神拯救人恩典之最终目的，圣灵必定会作成这工。所以经上又特意指出：「那召你们的本是信实的，他必作成这事」(帖前 5: 24)。

其二、指将来「身体得赎」(罗 8: 23-25):

除非我们身体得赎, 否则我们不能说身体完全更新。因为更新的身体是「灵性的身体」(林前 15: 44, 又译为“属灵的身体”, 指被圣灵完全支配的“灵化的身体”)。是既不会打盹, 也不会睡觉, 也不会死的身体。

罗 8: 24 说「我们的得救是在乎盼望」, 所指的是身体得赎。我们已经是得救的人, 已经是神的儿女(参约 20: 21; 约 3: 1; 5: 13); 但是, 我们尚未看见神的众子身体得赎, 我们「也是自己心里叹息」; 但叹息中有盼望, 「身体得赎」就是我们有福的盼望(多 2: 13)。「身体得赎」是将来的事, 经上说: 「但我们若盼望所不见的, 就必忍耐等候!」(罗 8: 25)。

「身体得赎」发生在将来号筒末次吹响基督再来时(林前 15: 50-54; 帖前 4: 12-18)。那时将有两种情况发生:

第一种情况: 在基督里睡了的所有圣徒(指一切重生基督徒)「必先复活」(帖前 4: 16), 「所种的是血气的身体, 复活的是灵性的身体」(林前 15: 44), 就是身体得赎, 更新了的身体。

第二种情况: 「我们这活着还存留的人」, 指活着的圣徒(帖前 4: 17), 「我们也要改变。这必朽坏的总要变成不朽坏的; 这必死的总要变成不死的」(林前 15: 53)。「也要改变」、「变成」就是指末后的更新: 身体得赎。

然后, 两种情况的圣徒, 他们都已经身体得赎、更新了, 「他们一同被提到云里, 在空中与主相遇」(帖前 4: 17)。

末次的更新也包括了「一切受造之物」(参罗 8: 19-22)与天地(参彼前 3: 10-13; 启 21: 1-2): 先前的天地将过去, 新天新地来到, 那坐宝座的说: 「看哪, 我将一切都更新了!」(启 21: 5)。

圣灵是更新的灵, 因为神是更新一切的神!

E、天天持续不断的更新:

信徒更新内在生命、心志、观念, 更新外在行为, 是有持续不断的渐进过程, 并非一朝一夕能成功的。信徒每日有新路程、新挑战、新担子、新功课。感谢神, 神的恩典「每早晨都是新的」(耶哀 3: 21、22), 圣灵的帮助、赐力量每日也是新的, 并且说: 「我的恩典够你用」(林后 12: 9)。

F、更新的对象:

更新的劝告既是向信徒个人发生的, 也是向教会群体发出的。信徒需要更新, 传道人需要更新, 家庭需要更新, 教会需要更新。

圣灵是先推动个人更新, 然后使用这些个人去推动群体的更新: 群体更新了, 反过来会促进个人的更新。这就显明了, 促进教会生命、事工的更新首先是落在教会工人身上: 工人若不爱慕更新、不首先更新自己, 教会的更新是成了空话。

G、更新的阻碍:

阻挠圣灵更新之工作是人的自我, 以及「这世界和世界上的事」(约壹 2: 15)。魔鬼常常利用这世界和其上的情欲, 诱人爱慕世界, 不爱神。经上说: 「人若爱世界, 爱父的心就不在他里面了」(约壹 2: 15)。基督徒若失去爱父的心就必会销灭圣灵感动, 甚至抗拒圣灵感动; 不仅不会向前求上进, 反而是开倒车回到老路。这就如同出了埃及的以色列人, 在旷野中哭闹着要回埃及那样的危险(参出 16: 3; 民 14: 4; 20: 5)。神曾严禁他们走回埃及的老路(参出 13: 17; 申 17: 16)。

这个世界日新月异的在「变化」、在「进步」、在「发达」; 不断地涌现出「新事物」、「新思潮」、「新神学」。世人是无条件地去追寻、顺应世界的「新文化」、

新形势。他们说，这是赶上时代，「去旧迎新」，「不进则退」等等。

神的儿女绝不可无条件地去顺应世界的新需求、新标准。因为经上明明警告：「不要爱世界」（约壹 2：15），「不要效法这个世界」（罗 12：2），并且严厉地指出：「所以无论是谁，若存心作世界的朋友，就使自己成为神的仇敌了！」（雅 4：4，新旧库本）。

总之，「不要效法这个世界；只要心意更新而变化」，这是神的要求。圣灵要感化人、更新人；在人，这是困难的，但圣灵必能作成。神的话语作了这样的保证：「那召你们的本是信实的，他必成就这事」（帖前 5：24）。阿们！

(12) 圣灵所结的果子(见第三章：圣灵所结的果子)：

小结：

圣灵在信徒身上的工作是明明可知的。圣灵的內住也确实实地发生在我们身上。圣灵的內住比圣灵的恩赐重要：没有圣灵的內住就没有属灵恩赐下来。有了属灵恩赐的信徒不能离开圣灵的內住。因为主说：「离了我，你们就不能作什么」（约 15：5）。有的人靠己的努力、辛苦也能作出些工作成绩，但是，那不是圣灵的果子，是人力量的果子，必存留不久，也「算不得什么」（林前 13：2）。我们必需常常住在主里面，就是活在圣灵的內住里。

比较旧约时期，圣灵在新约时期的工作更频繁、更丰富、更深入、更持久、更具体。所以，新约时期又被称为圣灵的时期。从主耶稣的降生，直至他复活升天；从第一个教会的被建立，直至主再来的前夕，圣灵都积极主动参与其中工作。宣教事工是由圣灵启动，每一个罪人的悔改归主，是由圣灵的呼召与感动，每一个信徒的重生、长进、成圣、得以成全，全是圣灵內住的功绩。如果没有圣灵积极参与，纵令主基督在十架上完成了神的救法，也不会产生上述救恩的功效，基督教会也不会延续到今日。没有圣灵，就没有今日教会，也没有今日的你与我。

这并非刻意强调圣灵恩功，此乃活生生的事实，并且是教会历史的史实。我们必须尊重、承认此事实，即或教义上的有所分歧，也不可轻易抹杀此事实，更不可说「灵恩时代过时了」：救恩尚未过时，灵恩怎会过时？感谢神赐给我们这么大的救恩，如此丰富的属灵恩典！为了灵恩，双方攻击的局面是撒但造成的。由圣灵重生的神的儿女们应当彼此相爱，彼此承认、彼此接纳！

第三、在末世时期(将来)：

此时期包括主再来前夕、教会被提以及大灾难时期。

自十八世：纪以来，不敬神的人文主义、物质主义、金钱主义、自由主义、强权主义在全球疯狂多时，他们用华丽的辞藻，动人的宣传迷惑人心，然而带给人类的是毁灭性的灾难与恐怖，战争无和平。例如，第一、二世界大战，数不清的地区性局部战争，频频发生恐怖事件等。（例如，2001年发生的美国 9. 11 事件）。人们渴望和平，然而残酷的现实破灭了他们的希望，于是人心转向寻求心灵世界的和平与安宁。纵令现今世界科技文明发达，相信与追寻通灵事物的还是越来越多。心灵导师、灵媒、巫术、通灵者比比皆是（例如法轮功）。这是撒但与邪灵在末世的猖狂活动。末世的这一特征，圣经早就预言：「圣灵明说，在后来的时候，必有人离弃真道，听从那引诱人的邪灵，和鬼魔的道理」（提前 4：1）。

1、主再来前夕的大复兴：

主再来前夕，教会要大复兴，宣教事工要大复兴！邪灵到处猖狂活动，圣灵更是大大作工，要对抗邪灵，拦阻邪灵(参帖后 2：7)。

约珥的预言再启动：

约珥的预言在五旬节那天，是局部的应验，并非完全的应验。我们尚未看到「我要将我的灵浇灌凡有血气的」完全应验。但在主再来前夕，此预言再次启动，圣灵要大面积地，如春雨般浇灌在信的人身上，那里有圣灵，那里就有教会复兴，宣教复兴！今日教会复兴，都是圣灵带动的。此时期的圣灵复兴工作，已经启动了！我们已经见到在世界各地，例如南美的阿根廷，北美的加拿大，南韩以及中国大陆，复兴的火把已经熊熊燃烧起来！此复兴会一直延续至教会被提。

2、大灾难期间大复兴：

教会被提大灾难开始(七年之久)。在大灾难期的圣灵大复兴有二，一是为外邦人的，另一是为神的选民以色列人的。

(1) 在外邦人中圣灵大复兴：

在灾难时期中圣灵大大浇灌下来，珥 2：28-32 的预言全面的、普遍的完全应验。五旬节时发生在耶路撒冷的大悔改归信运动再次发生在世界各地！「凡有血气的」，「凡求告主名的，就必得救」(徒 2：16-21)。

教会被提后，圣灵内住教会的工作暂时休止，但并非终止。相反地，在灾难时期(后期)，圣灵再次降临，如五旬节时那样大大浇灌以色列全家，并且藉着以色列人复兴、悔改、归向主基督的信仰运动，影响全世界。圣灵临及以色列人，是根据神与他们立的约之应许(参赛 59：20-21)。神过去赐圣灵给以色列人(参尼 9：20；民 11：17；赛 63：10、11、14)，将来也必再赐圣灵给他们。

(1) 根据先知的预言(参赛 26：1-11；28：6；34：15、16；赛 44：3；57：14-16；63：14；结 36：26-31；37：14；39：29；珥 2：28、29)，在灾难时期中，神的灵再次大大浇灌下来，在地上显出神迹、奇事，再次施行那「为罪、为义、为审判」(约 16：8)的工作，使在那时「凡求告主名的，就必得救」(参徒 2：16-21；珥 2：28-32)。

辩义：珥 2：28-32 是完全的应验，还是局部的应验？

在五旬节圣灵降临时，彼得引用了珥 2：28-32 的预言，指出「这正是先知约珥所说的……」(徒 2：16)。很显然，彼得不认为「这正是应验先知约珥所说的」，这是局部的应验，不是完全的应验。所以彼得在徒 3：19-21 提到在将来「那安舒的日子」(that times of refreshing, 更新的日子、刷新的日子)，「万物复兴的时候」，「主也必定差遣所预定给你们的基督耶稣降临」，那时，刚刚离主耶稣升天五旬(十日为一旬)，主基督尚未再降临。

马唐纳说：「事实上，五旬节的事并未完全应验约珥的预言。第 17 节至 20 节描述的大部份现象没有在那时发生。五旬节发生的是序幕，是预告那在末后的日子将发生的事，这都是在主大而明显的日子未到之前发生」。如果五旬节应验了约珥的预言，为什么后来还有应许赐下(参 3：19-21)：假若以色列全家悔改，他们都接受了他们所钉十架的那位，他就回来把主的日子带给他们了。因此，彼得援引约珥的话显出预言的那双重应用之原则，说明了圣经的预言在某段时间会

局部应验，待后则完全应验。

「神的灵在五旬节浇灌下来，却不是浇灌在所有人身上。预言将在大灾难的末期全面应验：基督在荣耀中回来之前，会有兆头显在天上，地上的万族都要因他哀哭(太 24: 29、30；启 1: 7)。然后，主耶稣基督在地上显现，击败他的敌人，建立他的国度。在他千年国度之始，神的灵会浇灌凡有血气的人，是指不论是外邦人，还是犹太人；这种情况将于千禧年期间在大部份地方出现：圣灵以各种形式显现，赐下来给人，不会性别、年龄或社会地位。那时，将有异像和异梦，表示人会得到知识；也有预言，表示知识会传给其他人。因此，启示与交通的恩赐显著出现。这一切会在约珥形容为末后的日子(徒 2: 17)发生。当然，这是指以色列国末后的日子，而不是教会」(《新约圣经注释》P. 463)。

在求告主名的人中，必然有许多人是过去挂名的「基督徒」，或生长在基督教家庭中的未信者，或过去听闻过福音却不愿相信的。教会被提对他们变成特大冲击力：全世界因为教会被提引起特大混乱！千万人在突然间从这地球上无影无踪地消失了，他们往何处去了？全世界的电台、报纸立时报导史无前例的这一突发事件！并且，在天上有奇事，在地上有神迹，圣灵又大大浇灌下来，目睹这一切，他们刚硬的心被软化了：跪拜万王之王、万主之主！

(2) 以色列人全民悔改复兴：

经上说：神「必再拣选耶路撒冷」，「必再安慰锡安」(亚 1: 17；2: 12)，圣城「必再丰盛发达」(亚 1: 17)。因为我们的神是恢复的神，他有再赦免之恩，再拣选之恩。

在灾难时期之末，以色列人被周围外邦列国围攻，被世界公认为最善战的以色列，其生存岌岌可危之时，神要将那「叫人恳求的灵」浇灌他们，他们全民悔改，承认杀害弥赛亚的罪(亚 12: 10-14；结 39: 29；启 1: 7)，神要赦免他们的罪(亚 13: 1)，并且拯救他们脱离敌军的追攻(亚 14: 1-9)，于是，「以色列全家必然得救」(罗 11: 26-27)。

第四、在弥赛亚国度时期(将来)：

这是指基督作王一千年的国度时期(启 11: 15；12: 10；16: 17；启 17: 14；19: 16；20: 4-6)，也就是得胜圣徒与基督同作王一千年时期。

1、在千禧年国度时期，圣灵住在弥赛亚身上，使他以公义审判世人(赛 11: 1-5)。

2、在千禧年国度时期，圣灵住在世人(信者)心内，使他们能「顺从神的律例、典章」(结 36: 24-31)。那时，各人「都认识神，由最小到最大的」(耶 31: 33-34)，「认识耶和华的知识要充满遍地，好像永远充满洋海一般」(赛 11: 9；哈 2: 14)。

3、圣灵在千禧年国度时期大大施恩惠的福祉，使那时全地平安、丰盛(赛 32: 15、17；44: 3)。

(以上圣灵在末世时期与弥赛亚时期的工作，参马有藻著《基要信仰概论》P. 51-52)。

小结：

在神整个救赎历史中，圣灵积极参与其中，无论是过去，还是现在与将来，圣灵的作为十分显著。圣灵工作之目的只有一个，就是配合神永远的计划，在每一个时期里运行在人的心中、身上，以使神的旨意实行在地上，如同在天上。总之，我们通过圣灵神圣的作为能认识圣灵是谁：他是三一神中的一位，圣灵是神。

第三章 圣灵所结的果子(加 5: 22、23)

在圣经中，圣灵常以「结果子」的教训，来宣告神对他子民的一种作为，一种命令、要求与希望，「结果子」就是神的子民在信仰上、生命上、生活上对神的要求所作出的回应、奉献与结果。

一、「初熟果子」的象征意义：

圣经中多次提及「初熟果子」，其象征意义是：

1、以色列人：

以色列人是「归耶和华为圣，作为土产初熟的果子」(耶 2: 2-3; 何 9: 10)。旧约先知奉命说预言，常把以色列家比作葡萄园和葡萄树(参赛 5: 1-7; 耶 2: 21; 结 19: 10; 何 10: 1)，神指望他们「结好葡萄，反倒结了野葡萄」。「万军之耶和华的葡萄园就是以色列家，他所喜爱的树就是犹太人；他指望的是公平，谁知倒有暴虐；指望的是公义，谁知倒有冤声」(赛 5: 2、7)。「这葡萄树因忿怒被拔出摔在地上，以至枯干，被火烧毁」(按：指被巴比伦攻占)，「如今栽于旷野干旱无水之地」(结 19: 12、13，按：指被掳至外邦)。先知预者「灾祸必临到这百姓，就是他们意念所结的果子，因为他们不听从我的言语」(耶 6: 19)。

然而，「神的怒气不过是转眼之间，他的恩典乃是一生之久」(诗 30: 5)，「犹太家逃脱余剩的，仍要往下扎根，向上结果」(王下 19: 30; 赛 37: 31)，将来「以色列要发芽开花；他们的果效必充满世界」(赛 27: 6)，神说：「我耶和华看守葡萄园的，我必时刻浇灌，昼夜看守，免得有人损害」(赛 27: 3)。所以哈巴谷先知见到以色列家没有结果，遍地荒凉，也不失望，说：「然而我要因耶和华欢欣，因救我的神喜乐」(哈 3: 18)，因为神有再赦免之恩(诗 75: 7; 130: 4)、再拣选之恩(赛 14: 1; 亚 2: 13; 申 30: 10)、再复兴之恩(哈 3: 2)；神是看守葡萄园的。

旧约圣经还提及敬畏耶和华的义人，「他要像一棵树栽在溪水旁，按时候结果子」(诗 1: 3)；义人必享福乐，「因为要吃自己行为所结的果子」(赛 3: 10)；因为义人的树「栽于耶和华的殿中，发旺在我们神的院里。他们年老的时候仍要结果子：要满了汁浆而常发青」(诗 92: 14)；「义人所结的果子，就是生命树」(箴 11: 30)。

2、主耶稣基督

主耶稣是结满了果子的真葡萄树(约 15: 1)，并且「从死里复活，成为睡了之人初熟的果子」(林前 15: 20、23)。

在旧约关于「初熟的果子」有律例规定：「初熟之物」不可归于别人，要全然「归耶和华为圣」(结 48: 14; 利 23: 10、17; 民 15: 20、21; 28: 26)，要送到神的殿(出 23: 19; 34: 26)，要举行奉献礼(申 26: 1-10)，这样行，为的是荣耀神(箴 3: 9)。以表明以色列所有、所是，全然本于神、出于神、归于神。并且，「初熟的果子」也成了不久之后的全面大收成的预告、确据与保证：有了「初熟的果子」，全面大收获指日可得待。

这就显明，主基督作为我们复活的「初熟果子」，已全然献与神，蒙神悦纳。

经上说：「因为他如何，我们在这世上也如何」，又说：「我们现在是神的儿女，将来如何，还未显明；但我们知道主若显现，我们必要像他」（约壹 4：17；3：2）。他复活了，已睡了的圣徒也必复活；他带着荣耀的「灵性身体」复活，圣徒也必带着荣耀的「灵性身体」复活（参林前 15：42-44）。

3、基督徒：

经上说：「他按自己的旨意，用真道生了我们，叫我们在他所造的万物中好像初熟的果子」（雅 1：18）。根据圣经我们知道，由于撒但的背叛神，人的犯罪波及到一切受造之物（万物），如今「万物」（受造之物）「服在虚空之下」（罗 8：20；传 1：2；创 3：18-19），「仍然指望脱离败坏的辖制，得享神儿女自由的荣耀。我们知道，受造之物，一同叹息劳苦，直至如今」（罗 8：21、22）。圣经预言，主基督降生、死里复活，不仅拯救世人，并且要「复兴万物」（徒 3：21），「叫万物都服在他脚下」，「只是如今我们还不见万物都服他」（来 2：8），因为时候尚未到。因此，如今万物和我们一同叹息（罗 8：22、23），在叹息中有指望：既然受造物中的罪人能获神救赎，圣灵更新，就成了在万物中圣灵所结「初熟果子」（罗 8：23），可以确定无疑的，万物的蒙救赎是必定实现。这就是启 21：所说：「看哪，我将一切都更新了」，就是「新天新地，有义居在其中」（彼后 3：13）。到那时，基督不仅完成了救赎罪人的使命，也完成了复兴万物，叫万物都服在他脚下的使命，「就把国交与父神」，「子也要自己服那叫万物服他的，叫神在万物之上，为万物之主」（林前 15：24、28）。从以上次序上，教会（蒙恩众圣徒）是「在他所造的万物中，好像初熟的果子」。

4、指在一个地区、一个时期里首先信主者：

(1) 亚细亚「归基督初熟的果子」就是以拜尼士（罗 16：5）；在亚该亚「初熟的果子」就是司提反一家（林前 16：15）：

在他们之后，各地有许多归主者，并且，在亚细亚有著名的七个教会（启 1：11），在亚该亚有哥林多、坚革哩、雅典等教会。

(2) 在大灾难时期，以色列人中归主者的十四万四千人（启 7：4）：

经上说「他们是从人间买来的，作初熟的果子归与神和羔羊」（启 14：4），意指，他们是大灾难时首批信主的以色列人，「他们并会进入千禧年里，生活在千禧年时期的地上」（《新约圣经注释》P. 1397）；在他们之后，在大灾难时期，无论是在以色列人中或外邦人中，都有大批信主者，但是，十四万四千人作为首批信主的「初熟的果子」。

二、圣经中「结果子」的象征意义：

圣经中常提及「结果子」，其象征意义与教训有：

（一）两种果子：

圣经中常提及两种果子（太 12：33）：

好果子是符合神的要求，是神所喜悦的，被称为「义果」（雅 3：18；参来 12：11），「善果」（结 18：20；罗 15：28；雅 3：17；参腓 4：17）。经上说：「凡不结好果子的树就砍下来，丢在火里」（太 3：10；7：19；路 3：9）。

坏果子是违背神的要求，是神所责备的，被称为，「假先知的果子」（参太 7：15、16），恶欲发动的「死亡的果子」（罗 6：21；7：5）；「罪恶的果子」（耶 4：18，新译本：“恶果”），「谎话的果子」（何 10：13）。

（二）神的心意要我们多结果子：

多果子，「果子渐渐增多」(腓 4: 17)，并且「结果增长」(西 1: 6)，这是神对圣徒的心意。有下列经文依据：

1、不结实的无花果树的比喻(路 13: 6-9)：

主人说。他等了三年，「找果子，竟找不着，把它砍了罢；何必白占地土呢！」。管园的代求情，说，「今年且留着」，等追施肥料，若不结果子，「再把他砍了」。根据上、下文便可知，这是指主耶稣在犹太人中间公开传天国福音三年，却不见他们悔改。主人(父神)吩咐把它砍了，管园的(主耶稣)求再宽限一年，然而，在第四年他们依然不悔改，把神子耶稣钉死十架，主后七十年，犹太人再次亡国。

2、无花果树被咒诅(太 21: 18-20；可 11: 12-14；20、21)：

主耶稣饿了，路旁有一棵无花果树，却在其上找不着果子，就咒诅了它，它就立刻枯干。这事件也表明，父神渴望犹太人能结出悔改的果子。

3、葡萄树的比喻(约 15: 1-8、16、17)：

关于「结果子」是父神的心意，本段经文讲得最清楚。其中诸要点如下：

(1)本段经文的中心要意就是「结果子」。

「结果子」、「不结果子」、「果子常存」等词语共提及八次。并且提及「结果子」(2节)，「结果子更多」(2节)，「多结果子」(5节)与「果子常存」(16节)等四种渐进状态。

(2)主耶稣是会结果子的「真葡萄树」，因为「生命在他里头；这生命就是人的光」(约 1: 4)。长在真葡萄树上的枝子(神的儿女)必定会结果子；因为这等人「乃是从神生的」(约 1: 13)，生命之光在他们里面(约 8: 12)，生命生出生命，就能结出「光明所结的果子」(弗 5: 8、9)。

(3)神的心意是「凡结果子的」还要「结果子更多」，他就要「修理干净」。指藉着主所讲的道「已经干净」(15: 3，指得救、称义)，还要修理干净(指成圣，参约 17: 17-19；帖前 5: 23)。在此更进一步进显叫了神的心意，不只是叫我们「结果子」(指初信时的果子，例如，悔改的果子，徒 2: 28；20: 21)，并且是「结果子更多」(生命增长、丰盛生命之果子，指成圣之果子，罗 6: 22)，「多结果子」(指更丰盛生命之果，例如，圣灵所结的果子)与「果子常存」(恒常的结果，指“各样新陈佳美的果子”雅 7: 13)。

(4)结果子的条件，「常在主里面」：

不常在主里面的，就不能结果子，主说：「因为离了我，你们就不能作什么」。我们如何知道常在主里面？主说：「你们若常在我里面，我的话也常在你们里面」，指圣灵在我们心中常提醒我们「想起」主的话(参约 14: 26)，并且用主的话光照、责备、引导我们。我们心中既有圣灵的内在，又有神话语的内在，我们就知道自己常在主里面。显明了，外面要结出可见的果子，与内在的圣灵与神的话关系密切；没有内在的圣灵藉着神的道运行，没有人能结出果子。反之，法利赛人有敬虔的外表与结果子的外显，里面却没有圣灵与神的道运行；「在人前外面显出公义来，里面却装满了假善和不法的事」(太 23: 28)，他们所结的果子，就是假果子！

(5)结果子的效果(目的)：

A、「我父就因此得荣耀」：

主耶稣降世，遵行了神旨意，就是为荣耀神(约 12: 28；13: 31；14: 13；15: 8；17: 1、4；彼前 4: 11)；神也「因自己荣耀人子」(约 13: 32)。圣灵来了，就是为荣耀基督(约 16: 14)；门徒多结果子为荣耀神(约 15: 8)，也为荣耀基督(约 17: 10)。荣耀神，就是像二十四位长老，把「冠冕」放在神眼前，把

一切颂赞、感谢都归给神(启 4: 9-11), 并且, 去高举、宣扬那召我们「出黑暗入奇妙光明者的美德」(彼前 2: 9)。

我们的天父「是烈火, 是忌邪的神」(申 4: 24; 5: 9; 6: 15; 书 24: 19; 出 20: 5; 34: 11; 民 25: 11、13)。他宣告:「我必不将我的荣耀归给假神, 也不将我的称赞归给雕刻的偶像」(赛 42: 8); 他又宣告:「凡称为我名下的人, 是我为自己的荣耀创造的, 是我所作成, 所造作的」;「这百姓是我为自己所造的, 好述说我的美德」(赛 43: 7、21)。蒙恩罪人的生存、服事、工作、结果子终极目的就是为荣耀神。当神使用我们, 并坚立、祝福了我们所作圣工时(参诗 90: 17), 蒙恩人当说:「耶和华啊, 荣耀不要归与我们, 不要归与我们; 要用你的慈爱和诚实归在你的名下」(诗 115: 1)。夺取神的荣耀的, 就是犯了亵渎神之罪(参赛 48: 11)。

B、「你们也就是我的门徒了」:

果子就是作主门徒的标记。果子、标记是看得见的, 所以主耶稣也说过, 我们若结出彼此相爱的果子,「众人因此就认出你们是我的门徒了」(约 13: 35)。

薛华博士(F. A. shaeffer, 1912-1984)在论及本经句时指着「彼此相爱」说,「这是不受时空限制的永远标记」, 因此, 此新命令基督徒只能遵从, 不得抗命。「要让别人晓得我们是基督徒, 我们就必须表现出这个标记」。

C、让三一真神有享受:

经上说:「他必看见自己劳苦的功效, 便心满意足」(赛 53: 11)。保罗指着腓立比教会说:「我每逢想念你们, 就感谢我的神」(腓 1: 3), 表明他心中有感谢, 有享受, 也证明了他在主里的劳苦不是徒然的(参林前 15: 58)。

主耶稣在约 17: 9、10 为门徒祈求, 也表现了他心中的享受, 说:「并且我因他们得了荣耀」。

书拉密女邀请她的良人, 说:「愿我的良人进入自己园里, 吃他佳美的果子」;「在我们的门内有各样新陈佳美的果子; 我的良人, 这都是我为你存留的」(雅 4: 16; 7: 13)。

主的门徒们结果子, 三一真神就有了享受。

(6) 结什么果子?

主耶稣拣选门徒、分派门徒的目的, 是叫他们「结果子」, 并且「果子常存」(16 节)。不是叫他们无所事事, 白占地土虚度光阴。

但是, 叫门徒们去结什么果子? 根据第 17 节:「我这样吩咐你们, 是要叫你们彼此相爱」, 是叫他们结出彼此相爱的果子。在主看来, 门徒们没有理由不彼此相爱, 因为他们都是长在真葡萄树上的枝子。贾玉铭牧师写了《主内团契》一首诗, 其中写道:

同蒙天召姐妹兄弟, 主内彼此团契; 以灵相通,
以爱相系, 大家连为一体。
一主一信一洗一神, 莫非灵界中人; 同气连枝,
心心相印, 胜于骨肉之亲。

门徒们结出彼此相爱之果, 主耶稣就在他们上面亲自盖上了印记, 说:「众人因此就认出你们是我的门徒了」(约 13: 35);「你们也就是我的门徒了」(约 15: 8)。

主耶稣认为, 是他的门徒, 就必须结出彼此相爱的善果, 不应该结出嫉妒纷争的恶果。薛华博士说, 为了促使我们能彼此相爱, 主耶稣特给世人监督我们的权柄, 以判定我们是否是重生基督徒。他引用了主所说「世人因此就认出你们是

我的门徒了」，且指出，「耶稣将权柄给了世人，为了判断我们是否重生基督徒，是否对所有基督徒表现出具体的爱？」。他认为，世人尚未信主，他们没法根据基督教教义来判断我们，更甭说根据教会真理、灵恩教义来判断我们。他们只能根据他们「眼见为实」。根据他们的觉察、领悟，根据可见的爱之行动去判断基督徒。并且，世人认为基督徒有无私的爱，他们爱人又彼此相爱，是名正言顺，理所当然的，反之，如果没有这些就不正常了。他们为此批评基督徒没有爱心，是正理所在。所以薛华劝告基督徒在遭世人谴责时「没有理由可以生气」，相反地，「我们就立刻回到家里，双膝跪下，问一问神，我们是否犯了过错，如果是的，那么世人是有权柄那么说的」(《永生神的教会与教会的工人》卷一，P. 59)。

根据圣经，基督徒应当结出彼此相爱的果子，还要结出其他「各样新陈佳美的果子」(雅 7: 13)，这些果子就是：

成圣的果子(罗 6: 22; 7: 4);

光明所结的果子(弗 5: 9);

仁义的果子(腓 1: 11; 林后 9: 10);

善事上结果子(西 1: 10);

传福音的果子(西 1: 6; 参腓 1: 22, “工夫的果子”; 罗 1: 13 的“果子”, 参 1: 14、15, 指福音的果子);

平安的果子(来 11: 11; 参赛 32: 16-18);

用和平所栽种的义果(雅 3: 17、18);

承认主名之人嘴唇的果子(来 13: 15; 参赛 57: 19; 何 14: 2);

圣灵所结的果子(加 5: 22、23);

善果(罗 15: 28; 参腓 4: 17; 雅 3: 17, “多结果子”; 多 3: 14, “结果子”, 指结“行善”);

悔改的果子(太 3: 8; 参徒 2: 38)

(7)「果子」、「结果子」的正面含意与教训：

新约中提及「果子」或「结果子」有如下的含意与属灵教训：

其一、指心思的转变与更新：例如「悔改的果子」(太 3: 8)。

其二、指彰显「像基督」的品性与品德：例如「圣灵所结的果子」(加 5: 22、23)。

其三、指圣洁生活：例如，「成圣的果子」(罗 6: 22)，「义人所结果子」(箴 11: 30; 赛 3: 10)。

其四、指传福音，领人归主：例如，「福音的果子」(西 1: 6)，参约 4: 36。

其五、广行善事：例如，「多结果子」(雅 3: 17)，参徒 9: 36。

其六、指属灵生命的转机：例如，一粒麦子「若是死了，就结出许多子粒来」(约 12: 24-25)；「你们栽种的，若不死，就不能生」(林前 15: 36)。

其七、表明归于基督：蒙恩罪人得救，就是「结果子归给神」(参罗 7: 4)。

其八、表明与基督联合：常住在主里面，与主联合的才能结果子(约 15: 4、5)。

其九、表明基督徒生命与生活的丰盛与长进：参彼后 1: 5-7，经上说：「你们若充充足足的有这几样(指属神性情的品性、品德之果子)，就必使你们在认识我们的主耶稣基督上，不至于闲懒不结果子」，又说：「这样!必叫你们丰丰富富的得以进入我们救主耶稣基督永远的国」(彼后 1: 8、11)。

其十、表明向主按时交账：

主耶稣在太 21: 33-39 讲了「凶恶园户的比喻」，在处置了凶恶园户之后，

主耶稣说：神的国要赐给「那能结果子的百姓」，就是「按时候交果子的园户」（太 21：41、43）。经上说，在神家中服事神、服事教会的神的工人，是「好像将来交账的人，你们要使他们交的时候有快乐，不至忧愁；若忧愁就与你们无益了」（来 13：17）。「按时候交果子」就是「按时候交账」；我们不该等到「秋后总算帐」，因为到了那时没有「还账」的机会；我们宁愿在今生按时交帐，如果在今生不能「按时交果子」（白占地土、徒然奔跑、虚度光阴），将来总算帐时必定「忧愁」。

(8) 不结果子的严重后果：

经上说：「凡属我不结果子的他就剪去」（第 1 节），「人若不常在我里面的，就像枝子丢在外面枯干，人拾起来，扔在火里烧了」（第 6 节）。

农夫栽植葡萄树的目的，既非为点缀装饰，也非为观赏，乃为结果收成。因此，凡不结果子的枝子就变为无用，只好「剪除」、「扔在火里烧了」，犹如失了味的盐变为「无用」，只好丢在外面任人「践踏」那样（太 5：13）。但是，「剪除」、「火烧了」指何意？有三种不同解释：

其一、「不结果子的枝子」是假门徒、假先知、假使徒。他们口称「主啊，主啊」，口称「奉你的名」传道、赶鬼、行许多异能（参太 7：22），甚至声称：「我们在你面前吃过喝过」（路 13：36）。他们双手捧着圣经，且冒用基督的名，在讲台上「高谈阔论」传「时代信息」，欺骗和迷惑了善良信徒。在末日审判时，主基督宣告他们永远灭亡，说：「我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去罢！」（太 7：23）。持此解释的人最为普遍。

其二、「不结果子的枝子」指真基督徒，因为主耶稣说：「凡属我不结果子的枝子」，既然是属主的，就是真基督徒。这些基督徒信主后不仅未能结果子荣耀神，相反地犯罪、作恶羞辱主名，他们在审判之日仍要灭亡。

这是阿鸣念主义的灵恩教会的解释。他们说：「葡萄树和枝子的比喻极其清楚地表明，基督并不认为枝子“一旦在葡萄树上，就永远在葡萄树上”：相反地，在这个比喻里耶稣严肃而满有慈爱地警告他的门徒：即使是真正的信徒，也有可能最终丢弃信仰，转身背离耶稣，不再在他里面，从而被丢进地狱永远的火中」（《圣经》——丰盛的生命研读本，P. 1702）。

其三、相信「葡萄树的比喻」所讲的对像是真基督徒，与假基督徒无关。因为，「属血气的人不领神圣灵的事，反倒以为愚拙；并且不能知道，因为这些事惟有属灵的人才能看透」，才能了解、明白（参林前 2：14）。

我们相信整段经文讲的是指真基督徒，但是其主题是讲一个人得救后要「结果子」，要「常在主里面」，不是讲得救或不得救，不是讲救恩。得救后的基督徒必须继续在生命的恩典中长进，常住在主里面，多结果子。但是，如果有些人「闲懒不结果子」的（参彼后 1：8），「他就要受亏损；自己却要得救；虽然得救乃像从火里经过的一样」（林前 3：15）。「剪去」、「火烧」是指主的管教，主的「鞭打」，主人的「责打」（参路 12：47）。经上说：「因为主所爱的，他必管教，又鞭打凡收纳的儿子」，又说：「焉有儿子不被父亲管教的呢！」（来 12：6、7）。

经上指着众门徒说：「他既然爱世间属自己的人就爱他们到底」（约 13：1）。主耶稣对着他所爱的门徒们说：「你们要常在我里面」，「人若不常在我里面，就像枝子丢在外面枯干」：余音尚在耳边，就在当天晚上主耶稣被捕、门徒四处逃散，甚至那常出风头的老彼得三次不认主！他们没有「常在主里面」，他们没有结出爱主、忠心的果子，相反地显山人性的卑怯、自爱、脆弱、可怜本相！父神并未把这些不结果子的枝子「剪去」，也没有把他们丢在「火里烧掉」；相反地，主

耶稣复活之后，亲自追随门徒们到加利利提比哩海边，恢复他们所失去的爱！这是为何？

对于持其一、其二解释的同工，笔者愿尊重他们的领受，至于本人，是相信其三的解释。

三、结果子的条件：

根据圣灵的启示「果子」与「结果更多」是有条件的，这就是，

(一)「人种的是什么，收的也是什么」(加 6: 7)；

经上说：「顺着情欲撒种的，必从情欲收败坏；顺着圣灵撒种的，必从圣灵收永生」(加 6: 8)。这就显明，当我们要撒种时(指说话、行事、服事、工作)，会有两种性质不同的动机、目的、指导思想与工作方法，任人选择：是顺着自我喜好去决定，还是顺着圣灵的意思去决定？内在的选择看起来似乎是小事，其结果大不一样，「失之毫厘，差之千里」，表面上扫罗王与大卫都是神国的勇将，但他们事奉神的动机各不相同，前者是顺己意，为己意，照己意而战，后者是顺神意、为神意、照神意而战(参撒上 15: 10、22、23 对照撒上 13: 14；徒 13: 22；王上 15: 5)；他们的结果迥然不同。教会的工人在神家中服事神要谨慎小心：顺着什么去撒种、去作工不是小事，乃大事。经上的劝告是，「你当竭力在神面前得蒙喜悦，作无愧的工人！」(提后 2: 15)。

(二)好树结好果子，坏树结坏果子(太 7: 17)；

主耶稣教导我们，「要防备假先知」(太 7: 15)。圣经记载，旧约时期有假先知(例如巴兰，参耶 14: 14；23: 16、21；27: 10、16；28: 15、16)，新约时期有假先知(林后 11: 13；彼后 2: 1；约 14: 1；启 2: 2)，在末世、大灾难时期有假先知(太 24: 11、24)。既是如此，今日基督教里或今日中国有没有冒用基督之名的假先知？答案十分肯定：是的，有假先知。

要防备假先知必须识别假先知。如何识别、辨认假先知？我们的主教导了我们最佳识别法：

1、假先知外面披着迷惑人的「羊皮」，里面却是残暴的(太 7: 15)；

常见的「羊皮」是，披着基督教牧师、监督、主教等职称与道袍，双手捧着圣经，高呼「哈礼路耶」、「阿们」、「主啊、主啊」等美丽辞语(参太 7: 22)，标榜自己继承正统信仰，标榜自己有「赶鬼」、「行许多异能」的神奇经验(参太 7: 22)，其实他们是「有敬虔的外貌，却背了敬虔的实意」的残暴的狼(参提后 3: 4、5)。假先知惯于伪装属灵，善于迷惑人。经上说：「这也不足为怪，因为连撒但也装作光明的天使。所以他的差役若装作仁义的差役，也不算稀奇；他们的结局，必然照着他们的行为」(林后 11: 14、15)，不是照着他们口中的自我宣传，自我介绍。识别假先知，重要的是不是看他说了什么，乃是看他做了什么(行为)。

2、「凭着他们的果子就可以认出他们来」(太 7: 20)；

「他们的果子」指他们所言所行，及其言行所造成的后果。

他们「所言」：他们在传讲什么？传讲圣经中的福音真理(加 2: 5、14；4:

16；5：7；西 1：5)、基督的教训(约贰 9、10)，还是传适应时势、迎合世俗的「鬼魔道理」(提前 4：1)、「巴兰的教训」(启 2：14)、「耶西别的教训」(启 2：20)与「敌基督者的教训」(约壹 4：1-3)? 经上说，假先知是传「别的福音」，把基督福音更改了，他们「就应当受咒诅」(参加 1：6-9)。

他们「所行」：他们在做什么？是尊重神、荣耀基督、高举十架救恩、拯救人、坚立教会？还是尊重世人，迎合世俗当政者、高举世俗神学，为控制人、控制教会？经上说：「盗贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏」(约 10：10)；假先知来了，无非是为掠取人的灵魂，霸占教会，在教会中安尊人造偶像，「撒但的座位」(启 2：13)。

历来的假先知都有其共同的特征：

第一特征，他们的行径是，为满足自己私欲，去得人心，迎合世俗(参彼后 2：2、3、10、18；犹 7、12、16、18)；

以在中国的假先知来说，他们高呼「国家利益绝对优先论」，「爱国第一、爱教第二」，「爱一切人」，「不信者也能上天堂」，表面上他们是爱国者，爱人民，满有爱心的，实际上他们只爱自己，爱自己的名声、地位、权势，就是为满足自己私欲。保罗说：「我现在是要得人的心呢，还是要得神的心呢；我岂是讨人的喜欢么；若仍旧讨人的喜欢，我就不是基督的仆人了」(加 1：10)。保罗是真神的先知。

第二特征，表里不一：

历来的假先知都是表面一套，背里又是另一套；公开说的、做的是一套，私底下说的、做的又是另一套。表面上好话说尽，背地下说的、做的却不是那一会事。例如，五十年代在上海国际礼拜堂有叫李储文的，表面上他是牧师，在讲台上把贾玉铭牧师的《罗马书要义》背得滚瓜乱熟，背地下他却是中共党员，是为党的特种使命服务的。有人说，李储文是中国基督教地地道道的假先知，此话恰如其分。

第三特征，言行不一：

假先知说的是一套，做的、行出来的又是另一套；满口是仁义道德，行出来的却是男盗女娼。当今中国有一个大假先知开口是「神的爱」，写文章也是「神的爱」，并且开口闭口叫别人要「爱人民」、「爱国」，只是不叫人「爱神」或基督徒「彼此相爱」。他的「爱之信息」迷惑了多人，然而在实际上，他对与他长期共事的同工、同事一点不讲爱，只讲斗争与排弃。没有爱，只有恨。

总之，假先知在其本质上只有恨，没有爱；但在其表现中却是两副面孔，两种作法。不难识别。

3、假先知能变为真先知吗？

本世纪中，有好些基督教理想主义者，致力于与假先知打交道；他们主张宽宏大量，并声称，人是可受教育的，人是会改变的，期待着假先知也能变为真先知；期待着假先知也能作出有利于教会建设及宣教事工的转变。期待着本质上假的事与人，经过人为努力变为真的，可能吗！如果是可能的，作恶多端的魔鬼早变为圣天使了。

论及敌挡真道的假先知，圣经是这样说的：

主耶稣明明告诉我们：「好树不能结坏果子，坏树不能结好果子」(太 7：18)，主耶稣说「不能」，谁敢说「能」？坏树结好果子尚且不能，更何况「坏树变好树」？「更是不可能」！「荆棘上岂能摘葡萄呢？蒺藜里岂能摘无花果呢？」(太 7：16)。

使徒彼得也清楚地告诉我们：「他们因有贪心，要用捏造的言语在你们身上取利，他们的刑罚自古以来并不迟延，他们的灭亡也必速速来到」。紧接着彼得举出三大历史事件：犯罪的天使，挪亚上古时代的背逆以及「判定所多玛、蛾摩拉」二城被火焚，证明神并非「没有宽容」假先知！神没有宽容的，人宽容，有效吗？

主的兄犹大也毫不含糊地写道：「因为有些人偷着进来（按：指假先知），就是自古被定受刑罚的，是不虔诚的，将我们神的恩变作放纵情欲的机会，并且不认独一的主宰我们主耶稣基督」（犹 4）。他并没有叫我们宽宏「偷着进来的」假先知！

保罗劝提摩太「用温柔劝戒那敌挡的人，或者神给他们悔改的心，可以明白真道」（提后 2：25），这是宽宏与等待（参彼后 3：9），但这是指「失迷真道的」（雅 5：19），是与披着羊皮的残暴的狼（假先知），是另类别论的。就是对这等人，保罗后来又写道：「警戒过一两次就要弃绝他。因为知道这等人已经背道，犯了罪，自己明知不是，还是去作」（多 3：10、11）。保罗的忍耐与宽宏是有限的。他对假先知不抱有任何幻想，并不期待他们「改过自新」或「脱胎换骨」，因为历史证明，这是不可能的：他们一再地拒绝真光（参约 1：5；5：19、20），神并没有给他们悔改的心。因此，保罗一再地宣称，这些更改福音真理的假先知，就是「基督十字架的仇敌」（腓 3：18），是「应当被咒诅的」（加 1：8、9）；「他们的结局，必然照着他们的行为」（林后 11：15）；「我屡次的告诉你们，现在又流泪的告诉你们：他们的结局，就是沉沦」（腓 3：19）；「这是证明他们沉沦，你们得救，都是出于神」（腓 1：28；参帖后 1：9；2：10）。假先知的结局就是沉沦，已经成了定局，无法更改。这是十分悲哀的，所以保罗流了泪。

父神没有宽容假先知，假先知不能变为真先知。圣经说不能，谁敢说能？难道我们比神大吗？难道我们比圣经作者有能力吗？

四年前，中国著名的假先知、大异端者公开叫喊「要淡化因信称义」，公开反对圣经中的末世论与基督再来之真理，说，「要反对这些异端邪说」，并且主张，不信耶稣，不信福音的人也能上天堂。有人说他是「冒牌的主教，狐狸尾巴终于露出来」，实际下在五十年代初期，下明道先生早于公开揭穿了此人的真面目、真本质：此人乃今日中国的假先知、大异端！（参王明道：「我们是为了信仰」一文）。可惜，当时有许多人充耳不闻此声，至今仍有许多执迷不悟者。

因信称义要淡化吗？断乎不可，绝对不能！

在今日中国，不是要淡化因信称义，恰恰相反，是应该强化因信称义。为何？

这是因为，圣经明明写道：「所以我们看定了，人称义是因着信，不在乎遵行律法」（罗 3：28）。所以我们也看定了，因信称义是神救恩真理中必不可少的，最关键，最重要的真理。没有因信称义，就没有蒙恩得救的罪人；没有蒙恩得救的罪人，就没有教会；没有教会，就没有今日基督教。

再者，既然要淡化，就不能传，不能讲；既然不准传、不准讲，就不能相信。所以实际上「淡化因信称义」就是为「取消因信称义」。取消了因信称义，就是取消了神的救恩；取消了救恩，就取消了有蒙恩罪人；取消了有蒙恩罪人，就取消了教会，取消了基督教。这种互为因果的交替关系，假先知比谁都明白，都知道。他的目的就是敌对基督、消灭教会。我们防备假先知，反对假先知，是有充足理由的。

马丁路得写道：「因信称义是“所有基督教教义中首要的一条”，因信称义才能“生出真正的基督徒”」。

克蓝麦(Thomas Gramer)宣称：「任何否认这个教义(因信称义)的人，都不能算是一个真正的基督徒」。

三位福音派人士(R. T. Beckwith, G. E. Duffield and J. I. Packer)的联合宣言：「因信称义是“神整个救赎恩典计划中的骨架及要素：它好比人体中的心，车轮上的轴」。

(以上引述部份，抄自斯托得：《当代基督门徒》一书，P. 192)。

总之，要防备假先知，是基督的教训。他教导我们最佳识别法，就是见其果，知其人。从假先知的所言所行(果子)就能看出他们的假来。

(三)好树结好果子的条件

1、必须种植在好土上(太 13: 8)；

好土，俗称熟土，不是生土。经上说，栽植葡萄必须先「刨挖园子，捡去石头」(赛 5: 2)，清除杂草，荆棘。这就是「要开垦你们的荒地，不要撒种在荆棘中」(耶 4: 3)。经上说：「懒惰人的田地，无知人的葡萄园，荆棘长满了地皮，刺草遮满了田面」(箴 24: 30、31)，他们图快、图省，结果反而一无所得。中国的农民常说：「流多少汗水，出多少粮食；地不哄人」。要结果子必须「殷勤不可懒惰」(罗 12: 10)。

主耶稣十分熟悉栽植之法，他在太 13: 17-22；可 4: 13-20；路 8: 11-15 亲自向门徒们讲解撒种比喻的正意，显明结果子是有条件的，有原因的。

「撒种」，指人「听见天国道理」、「听了道」(太 13: 19、20)。「道」就是「生命的种子」，就是叫人因信得救的「真理的道」(弗 1: 13)，就是「神活泼常存的道」(参彼前 1: 23-25)，就是「基督的福音」(林前 15: 2)。

有四种人、四种不同情况，指，人听了福音之后，用四种不同心态对待：

第一种人，「落在路旁的」：指，听见福音却「不明白」(太 13: 9)，「撒但立刻来，把撒在他心里的道夺去」(可 4: 15)，「恐怕他们信了得救」(路 8: 12)。可见，当我们在传福音时，撒但也忙碌地作工，他首先寻找的对像就是「不明白的人。如何使「不明白」人明白过来，这就是圣灵要使用传道人(参徒 8: 29-39)。

这是传福音关键所在，传道人不可把「不明白的人丢之不顾：传道人一丢，撒但「立刻」夺去。传福音就是灵魂的争夺战(参林后 10: 5)。

第二种人，撒在「石头上」的：指人听了福音，「当下」(太 13: 20)、「立刻」(可 4: 16)欢喜领受，只因心里没有根(因落在石头上)，「不过暂时相信」(路 8: 13)，及至为道遭了患难，或是遭逼迫，或是「遇见试炼就退后了」(路 8: 13)，就「立刻跌倒」(太 13: 2；可 4: 17)。「石头」指阻挠我们生命往下扎根的各种负面因素。

「石头」指，各种阻挠信徒生命往下扎根的各种内在的负面因素与事物。例如，「容易缠累我们的罪」(来 12: 1)、心地昏昧(弗 4: 18、19；多 1: 19)，自高自大，心不正直(哈 2: 4)、心中有帕子(林后 3: 15)，心中有假神(结 14: 3)，从心里发出的各种恶念(太 15: 19；可 7: 21)。这种人，心里常常迷糊(来 3: 10)、心硬如金钢石(亚 7: 11；来 3: 13)，正如主耶稣指着犹太人说：「你们心里容不下我的道」(约 8: 37)。

这些内在的负面因素，在信徒心中如石头，阻挠生命生长，不能结果子。所

以圣灵劝告我们：「一切苦毒、恼恨、忿怒、嚷闹、毁谤、并一切的恶毒，都当从你们中间除掉(弗 4: 31; 参林后 7: 1; 多 2: 12)。

这等人听了道，虽「欢喜领受」，却「暂时相信」，不能把「起初确实的信心坚持到底」(参来 3: 14)，一遇患难就离开主，成了失落的信徒，成了魔鬼所寻找「可吞吃的人」(彼前 5: 8)。

第三种人，撒在「荆棘里的」：指，人听了道，「后来世上的思虑、钱财的迷惑，把道挤住了，不能结实」(太 13: 22)；「和别的私欲，进来把道挤住了」(可 4: 19)；「被今生的思虑、钱财宴乐挤住了，便结不出成熟的子粒来」(路 8: 14)。

这等人就是爱世界过于爱主的人(参约壹 2: 15-17)，就是世俗化的信徒。他们「结不出成熟的果子来」，就等于「不能结实」。不成熟的果子既是无用，也不荣耀主。

第四种人，「撒在好地上的」：指，「人听道明白了」(太 13: 23)，「人听道，又领受(按，指相信，参约 1: 12)」(可 4: 20)；「人听了道，持守在诚实善良的心里，并且忍耐着结实」(路 8: 16)。

结实有「三十倍的，有六十倍的，有一百倍的」(可 4: 20)，并非结出一样多的果子，乃是有分别的：有多果子的(30 倍)，有果子更多的(60 倍)，有果子最多的(100 倍)；是各人「照着神所分给各人信心的大小」(罗 12: 3)去结果子。神不在乎他们果子的倍数，乃在乎他们的忠心(参林前 4: 1、2)，「因为多给谁，就向谁多取；多托谁，就向谁多要」(路 12: 48)。主人必定快乐地称赞说，他们都是「又良善又忠心的仆人！」(参太 25: 21、23)。

神的儿女们必须非常小心，「不可徒受他的恩典」(林后 6: 1)，「免得不得果子」(多 3: 16)，或因「闲懒不得果子」(彼后 1: 8)。必须记住，多给的，主耶稣不会少要；少给的，他不会多要，总要结出果子。但是，他又说过，「凡有的(按，指果子的)，还要加给他，叫他有馀；没有的(按，指没有果子的)，连他所有的，也要夺去」(太 25: 29)，「赐给那能果子的百姓」(太 21: 43)。这是神的作为，在我们眼中看为希奇(太 21: 42)。

有人问：前三种人有没有得救？

我们必须明白，撒种的比喻是对犹太人讲的，但他们听了不明白，因为他们不相信：撒种的解释是讲给门徒们的，他们听了明白、知道，因为他们相信，他们是有福的(太 13: 11、16)。

撒种的比喻并非讲得救或不得救的问题(路 15: 三个故事是讲得救)，乃是讲果子或不果子，是对于已经得救者有劝告、有教训的。

2、充足的雨水

(雅 5: 7、18; 参中 8: 7、8; 11: 14、15; 耶 5: 24; 14: 22; 诗 147: 8; 65: 9-13; 72: 6、7; 赛 30: 23; 何 6: 3; 珥 2: 23、24)；「雨水」，表示认识神(何 6: 3)；「雨水浇灌」，表示圣灵浇灌(赛 32: 15; 44: 3、4; 结 39: 29; 珥 2: 8; 徒 2: 17、18)。经上说，信徒必像「浇灌的园子」(赛 58: 11; 耶 31: 12)，因为父神是栽培者(约 15: 1)，是看守葡萄园的，他说：「我必时刻浇灌，昼夜看守，免得有人损害」(赛 27: 3)。

栽植在水边的果树表示倚靠神(耶 17: 7-8; 诗 1: 3; 结 19: 10)，也表示神的临在、看顾与引导(参赛 58: 11)，既不怕炎热与干旱，并且结果不止。义人约伯知道果子的秘诀，他说：「我的根长到水边，露水终夜露在我的枝上」，

以致当他指教别人时，他的言语「像雨露滴在他们身上。他们仰望我如仰望雨，又张口如切慕溪水」（伯 29：19、22、23）。他之所以经过大苦难之后，仍蒙神祝福（伯 42：12），因为他紧抓住神不放（参伯 1：20、21；7：20、21；9：10-12；10：2；13：3、15；14：13；16：18-32；19：25；23：8-17；27：1；30：20-23；42：1-5），他信心之「根」长到「水边」（神）（参雅 5：11）。

3、充分的阳光(申 33：14)；

植物需要阳光日照，才能进行光合作用(把根部吸收的水和叶部吸收的二氧化碳合成有机物质并释放氧气的过程)，有了光合作用，植物才能生长、结果。

神就是「日头」（诗 84：11；玛 4：2）；神就是光（约壹 1：5）；主基督就是「世界的光，跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光」（约 8：12）。神的话「是我脚前的灯，路上的光」（诗 119：105）；神的言语「一解开就发出亮光，使愚人通达」（诗 119：130）。诗人说：「因为在你那里有生命的源头；你的光中我们必得见光」（诗 36：9），指的是，圣灵使我们「在生命光中行在神面前」（参诗 56：13）。日日行在生命光中的，才能结出果子来。

4、适当季节(太 21：34)：

经上说：「凡事都有定期；天下万物都有定时」（传 3：1）。经上又说：「神造万物，各按其时成为美好（传 3：11），定期与定时是神所安排的（参创 1：14；诗 104：19）。

农时也是神所安排的，「栽种有时，拔出所栽种的也有时」（传 3：2）。「不误农时」指的是，该种之时要种；该收的时候要收。该种的时候不种，该收的时候不收，就是「误了农时」；虽然后来赶种了，必定减产；虽然后来赶收了，必定造成浪费，不能作到颗粒归仓。在中国，是依照二十四节气来进行农事的。这是农民的经验。经上说，神教导人「务农相宜」（参赛 28：24-29）。

现今是什么时候，什么季节？

主耶稣责备假冒为善的人，说：「你们知道分辨天地的气色，怎么不知道分辨这时候呢？」（路 12：56）。

现今是收割季节时候（参约 4：35-38）：是传福音，抢救灵魂的好时期。神「为我们定收割的节令，永存不废」（耶 5：24）。

「现今正是寻求耶和华的时候」（何 10：12）：我们要「开垦荒地，等他临到」，使公义如雨降在我们身上，经上说：「你们要为自己栽种公义，就能收割慈爱」。

「现今就是该趁早睡醒的时候」（罗 13：11；弗 5：14）；因为，「黑夜已深，白昼将近；我们就当脱去暗昧的行为，带上光明的兵器……」（罗 13：12-14）。因为，「那日子近了」（来 10：25），就是「主来的日子近了」（雅 5：8；腓 4：5；启 1：3），就是「万物的结局近了」（彼前 4：7）。

所以主耶稣说：「趁着白日，我们必须作那差我来者的工；黑夜将到，就没有人能作工了」（约 9：4）「我们」，包括了主耶稣、门徒们和今日的我们。

并且，「总要趁着还有今日天天彼此相劝」（来 3：13）：「所以我亲爱的弟兄们，你们务要坚固不可摇动；常常竭力，多作主工；因为知道你们的劳苦在主里

面不是徒然的」(林前 15: 58)。

识时候季节者，必定是「爱惜光阴」(弗 5: 16)，抓紧时机，殷勤作主工，因此，他就能多结果子。

5、辛勤耕耘(路 13: 8)；

耕耘指耕松农田、除杂草、施肥等。这是农作物丰收的关键措施。辛勤耕耘者「只问耕耘，不问收获」，却获丰收；懒惰者「不问耕耘，只问收获」，却所得无几。经上说：「耕种自己田地的必得饱食，追随虚浮的(按，指想要“急速发财的”，箴 28: 20；提前 6: 9)，不免受罚」(箴 28: 19；12: 11)。因为，「耕种的当存着指望去耕种；打场的，也当存得粮去打场」(林前 9: 10)。

存着得粮的指望去耕种、去打场的，必定是辛苦劳碌、殷勤作工。不作工就没有所得，不付出就没有回报。人人知道此常理。但常见在神家中有一些人不愿作工，却想收获；不愿付出，却指望回报。经上说：「懒惰的人因冬寒不肯耕种；到收割的时候他必讨饭」(箴 20: 4)。所罗门王曾经过，「懒惰人的田地，无知人的葡萄园」，只见田园一片荒芜景象，他留心思想，就领了教训：懒惰人的贫穷「必如强盗速来」，他的缺乏「仿佛拿兵器的来到」(参箴 28: 30-34)。

教会荒凉，人心冷淡，作工不见效，许多同工叹息说：无能为力，怎么办？

原来我们的神是务农专家，他说：「现今这荒废之地仍得耕种」；人会放弃「荒废之地」，神必不放弃。他说：「那时在你们四围其余的外邦人，必知道我耶和華修造那毁坏之处，培植那荒废之地；我耶和華说过，也必成就」(参结 36: 34-36)。所以他又说：「现今正是寻求耶和華的时候，你们要开垦荒地！」(何 10: 12；耶 4: 3)。神发令，神必成就！我们开垦，必有收获！

作工的人要深深反省自己的行为并要悔改；有没有偷懒？有没有越轨行事？并要呼求神的兴起，他也必再兴起我们(参赛 28: 21；33: 10；51: 9；诗 7: 5；箴 24: 16)，他必指教我们在他的田园中，「务农相宜」(他是务农专家，参赛 28: 23-29)，他「必在旷野开道路，在沙漠开江河」(赛 43: 19)，「等到圣灵从上浇灌我们，旷野就变为肥田，肥田看如树林」(赛 32: 15；29: 17)。这是指着将来以色列国复兴说的，更是指着今日中国教会复兴说的，阿们！

保罗把神家的工人比作「劳力的农夫」(提后 2: 6)，他说：「我栽种了，亚波罗浇灌了」(林前 3: 6)，又说：「我们辛苦劳碌，昼夜作工，传福音给你们」(帖前 2: 9)。他是忠心、殷勤的「农夫」，所以结果累累！

经上说，教会(神的众子)是「神所耕种的田地」(林前 3: 9)，并且说父神是「那赐种给撒种的，赐粮给人吃的，必多多加给你们种地的种子，又增添你们仁义的果子」(林后 9: 10)；赐种给撒种的，其目的就是多结果子。神作工是有目的的，并且也讲究实效的：领五千银子的，赚了五千；领二千的，赚了二千；他们是「又良善又忠心的仆人」。领一千的没有赚，他是「又恶又懒的仆人」(参太 25: 14-30)。耕地，必须「合乎耕种的人用」，必须长出耕种者。(父神)所喜悦的果子。经上说：「若长荆棘和蒺藜必被废弃近于咒诅，结局就是焚烧」(来 6: 8)。金灯台「从原处挪去」(启 2: 5)，从主口中被「吐出去」(启 3: 16)，就是被废弃：被废弃是可怕的，「因为我们的神乃是烈火」(来 12: 29)。

6、忍耐等候(雅 5: 7-8);

忍耐等候是农民的特性。他们知道，任何农作物自栽种到收割，必须有一段生长与成熟的过程。单以水稻作业来说，自选种、泡种、催芽、秧田、插秧、大田管理、收割、扬场直至颗粒归仓，总共必经大小五十几道工序。在这生长过程中，有经验的农夫是忍耐等候，按部就班的坚持劳动，直至收割之日。生长与结果子，并非一朝一夕，一蹴而就能完成的。既然生长与结果子，并非一朝一夕能见效的，作工的人就必须坚持作工，必须忍耐等候。既不可人为的「拔苗助长」，也不可放弃收获的希望。放弃希望，是对于父神、圣工、教会及同工缺乏信心、缺乏爱心(爱是凡事忍耐)。我们原是贫穷、软弱、无用的人。愿我们抬起头来呼求主：「主啊，我信，但我信不足，求主帮助！」(可 9: 24)，或「求主加增我们的信心！」(路 17: 5)，主必赐给我们收割的信心！

7、神的祝福(诗 115: 12、15; 122: 9);

要结果，结果子更多，有了上述条件之外还要加上「神的祝福」。神若不祝福，上述条件不会产生果效。因此，神的祝福成了是最关键性的条件。

神祝福的意义：

神祝福的事物与工作，表示是出自神心意、符合神心意，是神所喜悦的，神所悦纳的，神所负责的。因此，神赐福于该事物与工作。

神所赐的福与世人的福：

神所赐的福不像世人所赐、所追求的福。世人所寻求的福是身体健康，人丁兴旺、事业发达、家道丰富。却没有满足，也没有平安。也即，充满了危机感，没有安全感：例如，事业越成功的，越缺乏安全感。约伯说：「我的尊荣如风：我的福禄如云过去」(伯 30: 15，对照 7: 6、7)。所罗门王说：「日光之下所作的一切事，都是虚空，都是捕风」(传 1: 14)。世上百物对人来说，是相对的、暂时的存在：我不存在，一切事也不存在：将去的另一个世界里，既没有知识，也没有工作；既没有洋房，也没有汽车；既没有美金、也没有人民币：一切事的存在对我说来完全失去意义。

圣灵说，神所赐的福就是：

(1)神是我们的产业，我们的福份(诗 16: 5; 73: 25、26; 119: 57; 142: 5); 因此，昼夜思想神话语的人是有福的(诗 1: 2; 112: 1; 119: 70、77、92、97)。

投靠神的人是有福的(诗 2: 12; 34: 8; 84: 5、12; 箴 16: 20; 耶 17: 17; 诗 40: 4)。

神赦免遮盖其罪的人是有福的(诗 32: 1)。

以耶和華為神的那國、那民是有福的(诗 33: 12; 89: 15; 144: 15)。

住在神殿中的人是有福的(诗 23: 6; 26: 8; 27: 4; 84: 4)。

神所教訓的人是有福的(诗 94: 12; 伯 5: 17)。

遵守神律法的是有福的(诗 106: 3; 119: 1; 128: 1; 箴 8: 32; 29: 18)。

等候、仰望神的人是有福的(诗 146: 5; 箴 8: 34; 賽 30: 18)。

敬畏神的人是有福的(箴 28: 14; 对照 23: 17)。

列國必因耶和華稱自己為有福(耶 4: 2)。

作神产业的，都是有福的(赛 19: 24、25)，我们是神的基业(弗 1: 18)，我们是有福的。

(2) 神所命定的福，「就是永远的生命」(诗 133: 3)；

神是赐生命的神(诗 42: 8)。神将其生命，「因信耶稣基督加给一切相信的人」(罗 3: 22)。因此，圣经宣称「因信得生」、「因信称义」的蒙恩罪人是有福的(参罗 4: 6-9)。

(3) 「耶和華所賜的福，使人富足，并不加上忧虑」(箴 10: 22)；

「富足」，指两方面：

第一方面，指以色列人：神应许亚伯拉罕，要赐福他，以及他的后代(创 12: 2、3)，说：「我要把这地赐给你的后裔」(创 12: 7)，「论福我必赐大福给你」(创 22: 17)。所以对以色列人来说，神所赐的福是「必承受地土」(诗 37: 22、29)。神果然赐福给亚伯拉罕(参创 24: 1、35、36)以及他的后裔，将迦南美地赐给他们(参尼 9: 23-35)，然而，当他们「沾」了神大恩时，却在这「广大肥美之地下」不事奉神，也不转离他们的恶行(参尼 9: 32-37)。神把他们以及迦南地暂时交给了外邦：他们在大难中呼求、悔改，神再次将「承受地土」之福赐给他们，使他们重回故土。

第二方面，指新约的圣徒：

神要我们「在神面前富足」(参路 12: 21)：不是在人眼前或在世上富足。在神前的富足是真福，「并不加上忧虑」，有满足的平安。世上的富足会转眼成空工，「虚无无定的钱财」(提前 6: 17)，「必长翅膀，如鹰向天飞去」(箴 23: 5)，所以主耶稣说：「你们富足的人有祸了！」(路 6: 24)。

在善事、「好事上富足」，就是在神前富足(参提前 6: 18；来 13: 16)，因为甘心施舍，「怜悯贫穷的，就是借给耶和華，耶和華必偿还」(箴 19: 17；28: 27)；并且是积存「财宝」在天上(参太 6: 19、20)。「施比受更为有福」(徒 20: 35)。

在信心上富足(雅 2: 5)：

士每拿教会在信心上富足(启 2: 9)，圣灵劝老底家教会「向我买火炼的金子，叫你富足」(启 3: 18)，指的是「信心的富足」。信心的富足，「就比那被火试验仍然能坏的金子更显宝贵」(彼前 1: 7)。

在爱心上富足(弗 3: 17-19)；

「爱及众人」(参林前 13 全章)，在爱心上富足的人，不仅自己富足，也使别人因他富足、得福(参林后 6: 10)。

基督是我们的富足(参林后 8: 9)：

基督成了我们的富足。有了他，我们足够、足丰富，成了世上最富足者！所以保罗才有勇气说：「我也将万事当作有损的，因我以认识我主耶稣基督为至宝！」(腓 3: 8)。

(4) 主耶稣宣告了八福(太 5: 3-11)；

就是虚心(按：指心灵贫穷者)的人、哀恸的人、温柔的人、饥渴慕义的人、怜悯的人、清心的人、使人和睦的人、为义受逼迫的人，他们有福了！上述八种人，是神看为有福的人；世人却视为「无用的人」、「没有出息的人」、「懦弱的人」、「缺乏斗争精神的人」、「被时代淘汰的人」。他们说，这些人是「有祸了！」，神却说，「有福了」。神的福乐观与世人的福乐观完全不同。

(5) 「天上各样属灵的福气」(弗 1: 3-14)；

圣灵详细地向我们显明了，在基督里「已经」赐给我们的，「天上符样属灵

的福气」，这就是：

神的拣选(4节)、得儿子名份(5节)、蒙救赎、赦免之恩(7节-9节)、在基督里同归于一(10节)、得基业(11节-12节)、圣灵为印记(13节)、圣灵为得基业的凭据(14节)。

上述福气，有些是创立世界以前在基督里就赐给我们，有些是在我们重生得救时赐给我们。属血气(世人)的人不能领会，也不知道这属灵的福气。但属灵的人能领会(参林前 2: 14)。

可见神的祝福与人的祝福不一样。因此，我们事奉主，工作与生活小是为求得人的称赞，人的祝福(参加 1: 10)，乃是为求得神的称赞、神的祝福。因为蒙悦纳，既不是人称许，更不是自己称许，「乃是主所称许的」(林后 10: 18)。所以蒙祝福、受称赞，「乃是从神来的」(罗 2: 29)。世人喜欢把善事行在人前，喜欢得到人的称赞，人的祝福，主耶稣却叫我们「行在暗中」，我们的父在暗中察看，必然报答，必然祝福你(参太 6: 1-4)。我们的生活与工作，是要得人的称赞、得人的祝福，还是要得神的称赞与祝福？如果我们是为得人的称赞、人的祝福，我们「就不是基督的仆人了」(加 1: 10)。请记住经上的话：「人的称赞也试炼人」(箴 27: 21)；人的称赞多有虚伪，口蜜腹剑；人的称赞是魔鬼施放的「糖衣炮弹」。所以主耶稣说：「人都说你们好的时候，你们就有祸了！」(路 6: 26)。受人称赞时要倍加小心，免得落入撒但陷阱。一位同工说：「撒但最喜欢称赞人的！」。又有一位同工在受人称赞时，反而忐忑不安地自问：「我可能做错了什么，为何他们那样称赞我。」司布真说：「第一个称赞我的就是撒但！」。诗歌说：

你怎没有伤痕？没有伤痕在你身上肋旁？

你的名声反而远播四方，他们反而赞美你的光芒？

你怎没有伤痕？

你怎没有伤痕？我是受迫、孤独、挂在树上，

四围无情，都是残忍、狂妄，我是受了鞭伤、刺伤、钉伤，你怎么没有伤痕？

最重要的教训是，神祝福你多结果子，是为了显明一个真理，一个事实：叫你生长、结果的是神(林前 3: 6；林后 3: 5)：不是人，更不是你自己。因为栽培者是父神，没有了他或离了他，我们什么也没有，什么也不是。神的工人「算不得什么」(林前 3: 7)，神的工人不能自夸口，「夸口的当指着主夸口」(林前 2: 31)。

(5)蒙福的约瑟是「多结果子的树枝」(创 49: 22-26)；

雅各在临终时为他的众子祝福，论到约瑟，他说：

「约瑟是多结果子的树枝」：

约瑟生了以法莲、玛拿西两个儿子，雅各收纳他们为自己的儿子(创 48: 5)，直接归在亚伯拉罕、以撒、雅各的名下(创 48: 16)。他们二人的后代蒙神祝福，子孙众多，人丁兴旺，在旷野第二次核民数时(民 26:)，居多的犹大支派有 76, 500 人，他们两支派合计总数有 85, 200 人。进迦南后，玛拿西支派所得之地最大(参阅地图)；以法莲支派虽得地不大，却在军事上对于以色列有重大影响。请参下列经文：诗 60: 7；78: 9；108: 8；赛 7: 2、5；耶 31: 9、18、20；何 9: 8、9；11: 8；14: 8。约书亚也承认他们是「族大人多」(书 17: 14-18)。

在以色列人中有三个支派对于以色列全家有重大影响：

利未支派：出了摩西与亚伦：在宗教上起决定性作用。

犹大支派：出了大卫王与所罗门王：在政治上起决定性作用。

以法莲支派：出了约书亚(民 13: 8)与耶罗波安(王上 11: 26)，在军事上起决定性作用。

尤其是在罗波安时以色列分裂之后，犹大支派代表南方犹太国，以法莲支派就代表了北方以色列国。何西阿先知在说预言时提及「以法莲」38 次以上，指的是北方以色列国。以西结先知预言将来如二杖连为一根必合为一，他们「成为一国，有一王作他们众民的王；他们不再为二国，决不再分为二国」(参结 37: 15-23)。

约瑟「是泉旁多结果的枝子」：

约瑟之所以多结果子，是因为他被栽植在「泉旁」，具体说，他在凡事上得到他父亲的神，「以色列的牧者，以色列的磐石，就是雅各的大能者」的帮助与祝福(创 49: 24-26；参创 39: 2、21；诗 105: 17-22)。如没有神的帮助与祝福，约瑟一无所成，什么也不是，什么也没有。

约瑟是「与弟兄迥别之人」：

同样是雅各的众子，他自小与众弟兄不同，有所分别。在圣经中，约瑟被视为除耶稣以外的，生活与灵性完美典范的圣经人物之一。神祝福他、使用他，是有理由的(参提后 2: 19-22)。神爱世人，但是，神不会无缘无故的使用一个人，神所使用的人，神所祝福的人，一定是有他的特色，这个特色就是分别为圣归向神(参耶 15: 19-21)。

总之，结果子，多结果子与结果子更多，是有条件的。这些条件不在外面，乃在里面：不在他人乃在自己身上；不在乎知识、才干，乃在于生命与品性。这些条件是神所有，神所赐，也就是神的同在与祝福，就是神自己。父神既是栽培的人，我们的生长与结果全在于神！离开了他，我们什么也不是，什么也没有，「你们就不能作什么！」(约 15: 5)。这是主是主耶稣亲口告诉我们的。

四、不能结果子败坏的原因：

主耶稣告诉我们，有的枝子结果子，有的枝子不结果子；有的枝子起初结果子，后来反而不结果子。这是为何？

(一)哈巴谷先知的欢唱：

在圣经历史中，旧约的以色列国多次闹荒灾(例如，亚哈王时，三年零六个月未曾下雨。参王上 18: 1，对照雅 5: 17。又如约兰王时，撒马利亚被亚兰王围困，城中闹大饥荒，甚至有人食孩子，参王下 6: 24-31)。哈巴谷先知描述了灾情，说：「虽然无果树不发旺，葡萄树不结果，橄榄树也不效力，田地不出粮食，圈中绝了羊，棚内也没有牛」，遇此严重灾情，照理他应该悲哀，应该哭号才是，很希奇，他反而说：「然而我要因耶和華欢欣，因救我的神喜乐！」(哈 3: 17-18)。这是为何？

原来先知有深达的属灵眼光：人只是看到环境，看到人的因素、自然因素；先知是看到神，看到属灵因素。他看到，发生在他们中间的严重灾害并非单纯的自然因素(例如，干旱、缺水、虫害等)，或人的因素(例如，迦勒底人的侵攻与破坏)造成的；乃是有自身的、严重的属灵因素：是由于人的犯罪，出于神的忿怒与惩治(参哈 2: 13)。

先知更深一层的看到：既然遭灾祸是出于神的，神必定在公义审判中掌管一切；必定在公义审判中「以怜悯为怀」（诗 116：5），「神是有怜悯有恩典的神」（诗 86：15；出 34：6；尼 9：17）。神的忿怒、惩治必定是有分寸、有限的，绝不「全然灭绝他们」（参申 4：30、31；尼 9：30、31；耶 30：11）。经上说：「怜悯原是向审判夸胜」（雅 2：13）。所以经上又说：「因为他的怒气不过是转眼之间：他的恩典乃是一生之久；一宿虽然有哭泣，早晨便必欢呼！」（诗 30：5；参赛 54：8）。

先知有全方位的属灵眼光：他不仅看到地上满了人的强暴与犯罪，神公义的审判与严重灾情，他更是看到坐在天上的父神（参诗 29：10；诗 123：1），他既是圣洁、信实、公义的神，又是满有恩典、怜悯、慈爱的神。所以经上记着说：「来罢，我们归向耶和华；他撕裂我们，也必医治；他打伤我们，也必缠裹」（何 6：1；参申 32：39；伯 5：18；赛 30：26；耶 33：6；30：17）；并且记着说，神「施行拔出、拆毁、毁坏、倾覆，又要建立栽植」（耶 1：10；31：27、28）。撒加利亚先知看到一个异像：耶和华的使者（按，指道成肉身前的耶稣，参亚 1：10）问神：你「恼恨」耶路撒冷和犹大「已经七十年，你不施怜悯要到几时呢？」。神就安慰，回答天使，天使就叫先知宣告：神为他第子民「心里极其火热」，神「甚恼怒」列邦，说：「我从前稍微恼恨我民，他们就加害过份」。神说，他要「仍施怜悯，我的殿必重建」，「我的城邑必再丰盛发达」，「必再安慰锡安」，「必再拣选耶路撒冷」（亚 1：12-17；2：12）。原来，人失败、犯罪、远离神，在神那一面，仍有再赦免之恩（赛 55：7；诗 130：3、4；77：7；约壹 8、9），有再拣选之恩（赛 14：1），「再喜悦你」之恩（申 30：10），「而且他们若不是长久不信，仍要被接上；因为神能把他们从新接上」（罗 11：23）。

所以哈巴谷先知存着惧怕的心（人犯罪，神审判）向神祷告说：「耶和华啊，我听见你的名声就惧怕。耶和华啊，求你在这些年间复兴你的作为！」（哈 3：2）。「你这不怀孕不生养的要歌唱！」，「因为没有丈夫的，比有丈夫的儿女更多」（赛 54：1），照样，不结果子的要结出果子，不出粮的要出粮。经上说：「将来雅各要扎根，以色列要发芽开花；他们的果实必充满世界！」（赛 27：6）。先知在信心眼光中看到这一切，欢呼说：「然而我要因耶和华欢欣，因救我的神喜乐！」（哈 3：18），是应当的。

根据圣经，不能结果子负面因素如下：

（二）离弃活水泉源，作了两件恶事：

神说：「因为我的百姓作了两件恶事，就是离弃我这活水的泉源，为自己凿出池子、破裂不能存水的池子」（耶 2：13）。

1、离弃「活水的泉源」，指他们离弃神（赛 1：4、8；65：11；耶 2：19；17：5、6；何 4：10），离弃圣灵，「使主的圣灵担忧」（诗 78：40；赛 63：10）、离弃主的话语（耶 9：13）。因为神是我们「生命的源头」（诗 36：9），也是「以色列的源头」（诗 68：26），「是救恩的泉源」（赛 12 全章；诗 87：7；参亚 13：1）；并且，圣灵也是我们生命源泉（参约 4：14），是「腹中活水的江河」（约 7：38、39）。

2、「破裂不能存水的池子」，指外邦假神，「那无益的神」（耶 2：8、11），虚无的偶像（诗 95：5；115：3-8；135：15-18；耶 51：17、18；何 14：3、8；赛 30：22；林后 6：16；约壹 5：21）。

所以他们作了「两件恶事」就是指他们离弃神，「向别神烧香、跪拜」(耶 1: 15)，指他们离弃神，「事奉外邦神」(耶 5: 19)。经上说：「以别神代替耶和华的，他们的愁苦必加增」(诗 16: 4)。所以经上又说：因为他们作了两件恶事，「耶和华的风从旷野上来，他的泉源必干，他的源头必竭；仇敌必掳掠他所积蓄的一切宝器」(何 13: 15)。

由于他们作了「两件恶事」，贪恶世俗，随波逐流：犯罪作恶远离神遭致神公义的忿怒与审判，大地全然荒凉，百物荒废，不能结果子(参珥 1: 全章；番 1: 12-13)。在利 26 全章与申 28 全章，神明明白白的劝告以色列人：顺神命的，神必降福；违神命的，神必降祸。但以色列人却在后来历史中多次犯罪远离神，直至今日尚未全然归向神。

3、「前事不忘，后事之师」：

保罗说，以色列人「遭遇这些事，都要作为鉴戒；并且写在经上，正是警戒我们这末世的人」(林前 10: 11)。他提出「五不要」警告：不要贪恋恶事、不要拜偶像、不要行奸淫、不要试探主、不要发怨言(参林前 10: 6-10)，总意就是，不要再犯罪！他说：「你们要醒悟为善，不要犯罪」(林前 15: 34；参约 5: 14；8: 11；约壹 2: 1)。保罗语重心长地劝告哥林多信徒：「怕我来的时候，我的神叫我在你们面前惭愧；又因许多人从前犯罪行污秽、奸淫、邪荡的事，不肯悔改，我就忧愁」(林后 12: 21)。

不要犯罪！因为犯罪是致使「枝子不能结果子」的致命因素与主要原因。

致使枝子不能结果子，犯罪是主因，但是尚有下列诸原因：

(三)不常在主里面(参约 15: 4-8)；

主耶稣说：「枝子若不常在葡萄树上，自己就不能结果子」。主耶稣解释说：「人若不常在我里面，就像枝子丢在外面枯干」。「像」字说明，这是「比喻」一种可能发生的情况：得救的基督徒已经有神的生命(约壹 5: 13)，已经是神的儿女(约壹 3: 1)。神儿女的地位是稳同的(参约 10: 28、29)，是不会改变的(约 13: 1)。正如以色列人根据神与列祖所立之约(参利 26: 42)，被神拣选(申 7: 6)，特作神之选民的地位不改变的那样(直至今日他们仍是神的选民)。但是在天路的灵命生活实际情况中，却会出现，结果子的枝子与不结果子的枝子；顺命的儿女(彼前 1: 14)与不顺命的儿女(参林后 2: 9；10: 6)等两种信徒。不结果的枝子与不顺命的儿女是神特别关注的对象，圣经中大部份的教训是专为他们写的。所以主耶稣进一步的向门徒们解释，不结果子的原因「不常在主里」，是指什么？

1、指不常在主的话语里面：

主耶稣说：「你们若常在我里面，我的话也常在你们里面」(7 节)。使徒约翰指出，你们「若将从起初所听见的(按，指“生命之道”，约壹 1: 1)存在心里，你们就必住在子面，也必住在父里面」(约壹 2: 24)。

我们如何知道住在主里面？因为主的话语在我们里面。主的话语如何地住在我们里面？是在读经时或听道时，因信接受主的话语，「进入神的话语」，圣灵就藉着这些话语运行在我们心中，发生生命的果效。具体地说，圣灵会指教我们、

提醒我们，叫我们「想起」主一切话语(参约 14: 26)，进入神的话语(约 16: 13)。这就是圣灵内住的恩功：「恩膏的教训」，「你们要按这恩膏的教训住在主里面」(约壹 2: 27)。我们的本份就要常常读经、祷告、亲近主，与主相交、有正常灵修生活；并且我们的责任就是要「听话」、「顺从圣灵在凡事上的教导与指引」，如此，就能结果子；反之，就不能结果子。

不可轻视或淡化每日的灵修生活：正常的、经常的灵修生活成了与主同在，住在主里面的标志。没有正常灵修生活的，就不能常在主的话语里面，就不能结果子。这是大事，并非小事；并非有了也不会多，没有了也不会少什么的。肯定地说，没有正常灵修生活的基督徒必定不结果，必定会走失败的下坡路！

坚持正常的灵修生活，常活在主的话语里面，消极方面，「我将你的话藏在心里，免得我得罪你」(诗 119: 11)；积极方面，「用各样的智慧，把基督的话语丰丰富富的存在心里」(西 3: 16, 另译)，多结果子，荣耀父神！难道活在主话语里是小事么？

2、指不常在主爱中：

主耶稣说：「你们要常在我的爱里」(约 15: 9)。使徒约翰指出：「住在(主)爱里面的，就是住在神里面，神也住在他里面」(约壹 4: 16)。主的兄弟犹大劝告我们：「保守自己常在神的爱中」(犹 21)。

如何知道我们住在主里面？是因为神的爱在我们里面。神的爱如何地住在我们里面？根据圣经，也根据我们的经验，在我们信主之前，主爱来找寻我们；信主之时、之后，「圣灵将神的爱浇灌在我们心里」(罗 5: 5)。从此，我们就活在神的爱中，生活在神爱的大家庭之中。

神爱我们不是出自被动，也不是出自勉强，乃是「甘心」地爱我们(何 14: 4)，是「永远地」爱我们，是在我们还不明白时就「默然地爱我们」(番 3: 17；对照罗 5: 6)，是如父亲的坚强之爱(参诗 103: 13)，是如母亲的无私之爱(参赛 49: 14、15)。最为希奇的，当神的儿女们走天路时，父神一直「以爱为旗在我以上」(雅 2: 4)，并且，用「慈绳爱索」牵引着他们，为何？哦，这是神那无比执着的爱，是那不肯放弃我的爱！我们是一群蒙神所爱的，是基督「爱的俘虏」！(参罗 8: 38、39)。

谁能测度神的大爱？经上说：「基督的爱是何等长、阔、高深！」(弗 3: 18)；谁能了解神爱的真谛？经上说：「如今常存的有信、有望、有爱，这三样，其中最大是爱！」(林前 13: 13)。虽不能测度，无法了解，但我们确知一件事：「你看！父赐给我们是何等慈爱，使我们得称为神的儿女！」(约壹 3: 11)：我们确知，神爱你，也爱我！

蒙神所爱的人是有福的；常住在神爱中，结果子更多的人更为有福！因为他不只是领受被爱，并且对那分赐爱之神作出爱的回应，如同书拉密女所说：「我的良人来罢，你我可以往田间去」，「我在那里要将我的爱情给你」，「在我们的门内有各样新陈佳美的果子；我的良人这都是我为你存留的」(雅 7: 11-13)。蒙恩的人能知恩、感恩，以致报恩，对主作出爱的回应，是灵命成熟的表现。长大麻疯得洁净的有十人，只有一人回来见主，大声归荣耀与神。主耶稣问说：「那九个在哪里呢？」(参路 7: 11-19)。马利亚打破玉瓶，把膏浇在耶稣头上，主耶稣接受了她的奉献，并且说：「她在我身上作的是一件美事」；往普天下传福音时，「也要述说这女人所作的以为记念」(可 14: 3-9；参诗 56: 12)。

根据经文的上、下文，主耶稣在约 15：1-8 所讲结果子，主要指结出彼此相爱的果子(约 13：34、35；15：12-14)。使徒约翰指出：「我们应当彼此相爱：这就是你们从起初所听见的命令」(约壹 3：11)。

关于彼此相爱，使徒约翰在约翰第一书信里，提出了下述颇为重要的要点：

其一、彼此相爱并非可有可无的教训，乃是带有强制性的基督的命令。命令是必须执行的，只能服从，没有讨价还价余地。此命令，至今没有更改或收回；神的儿女在任何时候，任何地方都必须服从(参约壹 2：7、8；3：23、24；4：21)。

其二、要防止有口无心或言行不一的虚伪的彼此相爱。「我们相爱，不要只在言语和舌头上，总要在行为和诚实上」(约 13：18)。使徒彼得的解释是：「你们既因顺从真理洁净了自己的心，以致爱弟兄没有虚假，就当从心里彼此切实相爱」(彼前 1：22，末句，新旧库版本译为：“就当以纯洁的心热诚相爱”。参罗 12：10：“爱弟兄，要彼此亲热”)。

其三、「应当彼此相爱」，神的命令有充足理由的。「因爱是从神来的；凡有爱心的都是由神而生」(约壹 3：7)，神的儿女既是神所生，就必定有爱心。并且，「凡爱生他之神的，也必爱从神生的」(5：1)；更何况「我们爱，因为神先爱我们」，所以「不爱他所看见的弟兄，就不能爱没有看见的神」(4：19、20)。因此，彼此相爱之命令，「不是难守的」(5：3)。

其四、所以，我们彼此相爱，不只是见证了我们是神所生的，并且见证了我们是住在神里面(3：24)；使徒约翰更进一步地指出：「从来没有人见过神；我们若彼此相爱，神就住在我们里面」(4：12)，神就住在我们中间，众人因此就认识神，「便将荣耀归给你们在天上的父」(太 5：16)。

其五、如果我们不彼此相爱，甚至恨弟兄，相咬相吞，我们就无法向众人见证自己是神所生的，也不能见证主耶稣住在我们心里，即或我有天使的口才，先知讲道的能力，所讲的是虚假的爱，是「鸣的锣响的钹」一般的空洞无用。约翰说，这种人是在黑暗里(2：11)，真理不在他心里(2：4)。这是何等严重的事！

蒙爱者不常在神爱中，爱心渐渐冷淡，甚至丢失起初的爱心，把爱他的主耶稣关在门外(参启 3：20)。蒙爱者有可能离开爱他的主(这种情况常发生)，但神的爱必不离开他所爱的人(参诗 89：30-34；赛 54：4-10)。以色列人对神爱心冷淡，离开了神的爱，怀疑神的爱，然而，「耶和華说，我爱你们！你们却说，你怎样爱了我们呢？」(玛 3：1，新译本)。神要让他们知道：当你信心退后，爱心冷淡，甚至怀疑主爱之日，正是主的爱对你最深厚的时刻(参赛 49：14-18)。神对于以色列是这样，对于教会，对基督徒，对于你和我，更是这样。

3、不常在圣灵里面：

经上说：「叫他(圣灵)永远与你们同在」，「因他常与你们同在，也要在你们里面」(约 14：16、17)。经上又说：「我们所以知道神住在我们里面，是因他所赐给我们的圣灵」(约壹 3：24)。

所以，不常在主里面，就是不常在圣灵里面。具体指不肯听从圣灵的指教，不肯顺服圣灵的感动与引导。其结果必定是随从肉体、体贴肉体(罗 8：5-8)，不仅不能结出圣灵所结的果子，反而叫圣灵担忧(弗 4：30)。例如哥林多的信徒(参林前 3：1-3)，圣灵并没有离开他们(参林前 3：16；6：19)，但是，他们没有活在圣灵里面，他们没有结出圣灵所结的果子。

4、不常在教会里面：

经上说：「教会是他的身体，是那充满万有者所充满的」（弗 1：22）。经上又说：我们信主时，「都从一位圣灵受洗，成了一个身体饮于一位圣灵」（林前 12：13），自此，我们在基督里「互作为肢体」（弗 4：25；5：30）；我们一面「连于元首基督」（弗 4：15），正如枝子连于葡萄树；另一面，全身各肢体「都靠他联络得合式，百节各按各职，照着各体的功用，彼此相助，便叫身体渐渐增长（按：指结果子，参西 1：6、10），在爱中建立自己」（弗 4：16）。信徒需要主基督直接的供应，信徒也需要在主里彼此供应，这是属灵的实际，事实如此，是每一个神的儿女深信不疑的。

神的儿女们不能没有属灵的家（教会是神的家，提前 3：15），不能没有属灵的团契，肢体生活（参腓 2：1-4）。教会生活与增长，信徒灵命长进与结果子更多，有赖于各肢体连于元首基督，又彼此联络得合式：彼此供应、彼此相劝（来 3：13）。彼此相助、彼此相顾（林前 12：25），就是彼此相爱，在爱中建立自己，也建立别人。在神家中，我们不可「彼此惹气，互相嫉妒」（加 5：26），不可「彼此相争」（林前 6：1）、「彼此相恨」（多 3：3），甚至「相咬相吞」（加 5：15）。如果我们相咬相吞，甬说不能结果子，经上说：「只怕要彼此消灭了」（加 5：15）。因此，信徒必须在教会，并且在教会中实行彼此相爱，就是「常在我里面」的意思。

因此，不常到教会，不常参加教会聚会的，就是「不常在主里面」。常在主里面的，必定是常到教会，常参加聚会的人。经上明明教导我们：「你们不可停止聚会，好像那停止惯了的人，倒要彼此相劝；既知道那日子临近，就更当如此」（来 10：25）。「彼此相劝」，就是肢体彼此供应。没有聚会的，怎能彼此相劝？没有彼此相劝，怎能彼此供应？没有彼此供应，怎能彼此相爱结果子更多？可见，参加或不参加聚会是一件大事，不是小事。美国北加州的无教会主义者（申国也有），反对有形的教会，反对信徒参加聚会，此教训不是出自基督的灵，乃是出自人的灵，甚至是被敌基督的灵所利用的。必须防备这种错误的教训。

有些人参加聚会了，人是在教会里，却不愿溶入教会生活。他们说，我们参加教会的聚会，是遵主命令，是为敬拜主；有了主基督直接的属灵供应就够了，并不需要肢体彼此供应。他们参加主日聚会，却没有实际上的肢体生活；人是在教会里，却没有活在基督的身体里：他们没有看见，神丰富的恩典，有些是主基督直接供应的，有些是圣灵藉着基督身体的联络得合式供应给各肢体的。

例如，神的爱：是神直接藉着他的爱子耶稣基督赐给世人的（参约 3：16；罗 5：8；约壹 4：9、10），是一个人在或不在教会里无关的，因为，「神爱世人」（约 3：16）；其重点是罪人「领受」神的爱，神的爱是普世性的。但是「圣灵的爱」（罗 15：30），就是神藉着圣灵浇灌在圣徒心里的神的爱（罗 5：5），是每一个人在或不在教会里（基督的身体）有关的（参腓 2：1、2；西 1：8。按：这些事都产生在教会，不是产生于教会以外），因为，圣灵的爱只能浇灌在基督的身体（参诗 133 全篇），浇灌在圣徒心里，不是浇灌在世人心里；因为，圣灵是世人「不能接受的，因为不见他，也不认识他：你们却认识他；因他常与你们同在，也要在你们里面」（约 14：17）。其重点是圣徒活出圣灵的爱，分施圣灵的爱，结圣灵所结果子。圣灵的爱是有选择性的。倘若一个不生活在身体里，怎能领受圣灵的爱，怎能在圣灵里交通，怎能结出圣灵所结果子？

保罗提及哥林多教会有些人排斥肢体的配搭，拒绝肢体彼此相助、彼此供应。

这些人最爱说：「我用不着你」(参林前 12: 21)，保罗说：「他也不能因此就不属于身子」(林前 12: 15、16)。在基督身体上的各肢体是没有任何一个能单独存在的，并且也不能单独地发挥功用的。相反地，是各肢体彼此配搭，联络得合式才能产生个体的作用与整体的功用。这是极普通的常识，人人知道，但在教会生活中却常常出现反常的自我中心与脱节现象：只看到自己的作用，没有看到别人的作用；甚至高抬自己、肯定自己，贬低他人，否定他人。

这种人只有自己的「肢体感觉」，没有教会的「身体感觉」；只顾自己，只看到自己需要：不顾他人，没有看到别人有需要；对于肢体生活显出冷淡，漠不关心。经上说：「各人不要单顾自己的事，也要顾别人的事」(腓 2: 4)，是针对着这种善作「自我表现」，「自我感觉良好」的人说的。这种人虽来教会，却没有活在身体里，没有活在主里面，不能结果子是必然的。

总之，主耶稣叫我们「常在主里面」，就是叫我们常活在主话语中，常活在主爱中，常活在圣灵里，常活在教会(身体)里；常在主里面的就能多结果子，荣耀神。

(四)「小狐狸」的破坏：

造成不能结果的原因，上述(二)与(三)是信徒内在的原因，就是本身的原因。下述(四)是来自外界的原因。

书拉密女说：「要给我们擒拿狐狸，就是毁坏葡萄园的小狐狸，因为我们的葡萄正在开花」(歌 2: 15)。

雅歌书有寓意解释(灵意解释)、预表解释、戏剧说与自然(文化)解释等四种解释法。

根据自然的、文化的解释，本经文「小狐狸」是指，会破坏或阻碍在热恋中的男女双方感情正常发展的事物，例如，妒嫉、完美主义、爱情不专一或自我中心等。这些事物，常会在双方之间制造小磨擦、小矛盾，应及早解决，不可掉以轻心，因小洞不补会变成大洞就吃苦，为时晚矣。

寓意解经家认为，是指被视为微不足道的小罪或暗藏在心中的细小的罪念：例如骄傲自满。这些罪常在人以为灵性复兴或长进时就来侵袭。

预表解经家(注重字义与历史)认为，本书中「新郎」(良人)预表基督；「新妇」(书拉密女)预表教会；「葡萄园」，指基督与教会共同经营的属灵事工；「小狐狸」，指破坏神事工的反面人物与邪恶势力。他们的解释如下：

1、我们有一个「葡萄园」：

「葡萄园」，在圣经中常指古时的以色列国(参赛 5: 1-7; 27: 3; 耶 12: 10、21; 何 10: 1; 结 15: 1-8; 17: 1-10)，也指「天国」(太 20: 1-9)，指耶稣时代的犹太国(太 21: 28-46; 可 12: 1-12; 路 20: 1-4)。

在新约里用来指教会(约 15: 1-8，对照林前 3: 9)，指神的事工(太 14: 13; 林前 9: 7，对照 3: 6、7)，也指基督徒本身(约 15: 5)。

本节经文提及两次要给「我们」与「我们的葡萄园」，显明是「我们的葡萄园」：是女子的，也是良人的，因为「良人属我，我也属他」，是不可分割的。所以，「葡萄园」是双方共有的。

应用到新约，「我们的葡萄园」显明了：神的教会、基督徒及其一切事工，是神与人共同所有(万有是属于神、本于神、归于神，罗 11: 36；万有也“全是你们的”，林前 3: 21，是神“白白的”赐给我们的，罗 8: 32)，共同经营(我们是园工，太 20: 1)，共同看管：我们与神同工(林前 3: 9；林后 6: 1)，神也与我们同工(可 16: 20)；并且，神也为我们预备了许多同工(参罗 16: 3、9、21；门 1)。感谢神，我们并非单干户，乃是与神同工，与许多工人同工。

2、葡萄开花时诱来了小狐狸：

葡萄盛花开放时，是收获的前奏，是重要的关键时刻，花香常会诱来一些小狐狸，在园内到处挖洞，咬断树根或咬伤主干，不仅影响结果，甚至不结果。此时刻也是为了收获各种准备工作最繁忙的时候，是看守者最易疏于职守的时候，小狐狸乘虚而入，进行毁坏，园工徒劳无功，一无所得，前功尽弃。

正当教会复兴，信徒灵命增长，各样事工顺利发达，即将结果子，欢乐收割之日，正是「小狐狸」窜入进行破坏之时。忠心的看守者在此时此刻要加倍小心，不可高兴太早，因为事工顺利发达尚未到结局，尚需努力。

3、谁是「小狐狸」？

狐狸以其习性狡猾多疑闻名。中国人的口语或常用成语中，多有与狐狸有关的辞语，例举如下：

「老狐狸」：指称如狐狸诡计多端，老奸巨滑的人。

「狐朋狗友」：泛指不务正业、吃喝玩乐的群友。

「狐群狗党」：比喻坏人勾结一起作尽坏事。

「狐疑不决」：狐狸多疑，所以称多疑者为狐疑。「满腹狐疑」。

「狐狸埋狐搯」：狐狸性多疑，把东西刚埋好，又挖出来看看。比喻疑虑太多，成不了事。

「狐媚」：民间认为狐狸狡猾妖媚，善用媚态魅人：泛指人用谄媚的手段迷惑人。

「狐狸尾巴」：比喻坏人暗藏的坏心计，或暂时隐蔽着的坏行为。「狐狸尾巴露出来」，「狐狸尾巴是藏不住的」等。

「狡狐三穴」：民间认为狡黠的狐狸，凿窟必备有相通的三穴。比喻坏人鬼计多端，计应周密。

「狐鼠之辈」：比喻人像狐像鼠同类，指奸佞的小人。

可见「狐狸」一词多含有贬义，多指负面、否定厌恶之意。

狐狸是具体的事物(动物)，在解经应用时，具体事物必须是对比具体事物；抽象事物对比抽象事物(解经的对称法)。不可以具体事物去对比抽象事物。例如，灵意解经家把狐狸指着罪，就是以具体事物去对比抽象事物(概念)，这是不得当的。那么「小狐狸」究竟指什么？

在圣经中「狐狸」此词，只少记载了十次之多，其中有 8 次是实指狐狸(士 15: 4、5；尼 4: 3；歌 2: 15；哀 5: 18；太 8: 20；路 9: 58)，有两次是以狐狸比作具体的人物：

(1) 指本己心发预言的假先知们(结 13: 1-16, 原文是多数);

经上说, 这些假先知「好像荒场中的狐狸」(原文, 多数)。为何说他们是假先知? 根据本段经文有下列理由:

理由一、他们的本性放纵:

指他们是「本己心发预言」(2 节), 是「随从自己的心意」说预言(3 节)。就是自己爱说什么, 就说什么: 自己想要什么(目的), 就说什么; 自己能说什么, 就说什么。并非神叫他说什么, 就讲什么(参王上 22: 14; 耶 1: 6、7、17; 摩 3: 7、8)。经上说, 假先知是「随从自己的私欲出来」话话的(彼后 3: 3), 是「随肉身纵污秽的情欲, 轻慢主治之人」(彼后 2: 10; 犹 10), 「随从自己不敬虔的私欲而行。这就是那些引人结党, 属于血气, 没有圣灵的人」(犹 18、19)。本性放纵, 这是假先知与异端者最大特性。

理由二、他们的信息虚假、谎诈:

经上说: 「你们说的是虚假, 见的是谎诈, 我就与你们反对」(8 节, 6 节)。为何? 「他们说, 是耶和华说的, 其实耶和华并没有差遣他们」(6 节), 「其实我(神)没有说」(7 节)。因此, 他们是虚假、谎诈的。

假先知熟知信徒敬畏神的虔诚心里, 就惯于冒称神的圣名(参王上 22: 11、12; 耶 28: 1-9, 15-17; 太 7: 22), 利用神的圣言(圣经。参撒但利用、篡改神的话语, 创 3: 1-5; 太 4: 6), 去引诱、迷惑人。今日中国不信派, 也口称他们讲圣经, 忠于「传统信仰」, 其实他们是利用高举圣经之名, 去进行反对、更改圣经真理之实。他们主张要「淡化因信称义」, 就是例证。他们的信仰不是圣经真理, 自由派神学才是他们的信仰。

理由三、他们的手段狡猾:

正在国家面临外来入侵的大难时, 「他们因有贪心, 要用捏造的言语(指假预言), 在你们身上取利」(彼后 2: 3), 并且, 「口中说夸大的话(例如, “时代信息”), 为得便宜谄媚人」(犹 16 节)。经上说: 「他们诱惑我的百姓, 说, 平安, 其实没有平安」(10 节、16 节, 参耶 6: 14; 14: 13-16)。假先知出自贪权、贪地位、贪财等各种贪心, 为取悦民心, 顺应世势, 说些「夸大信息」。例如, 「和平的信息」是当前所需, 人人爱听; 但「和平的信息」背后却掩盖和暗藏了人的贪婪、自私、暴虐的犯罪事实。战争犯者最爱高唱「和平之歌」。经上说: 「公义的果效必是平安; 公义的效验必是平稳, 直到永远!」(赛 32: 17)。又记着: 「甚愿你素来听从我的命令, 你的平安就如河水, 你的公义就如海浪」(赛 48: 18)。

理由四、他们的后果, 更大破坏:

以色列国有许多破口(参结 22: 30), 他们「没有上去堵挡破口」(5 节), 相反地, 像荒场中的狐狸到处挖洞似的, 扩大、增加破口」。耶路撒冷城墙多处倒塌, 他们「没有为以色列家重修墙垣」(5 节), 反而「用未泡透的灰」抹墙(11 节、16 节), 暴雨漫过, 「倒塌得很大」(参太 7: 27)。假先知工作后果是毁坏, 不是建立。

所以经上说, 这些假先知们(是一群人), 「好像荒场上的狐狸」实行毁坏。

(2) 指「犹疑不定」的希律王:

有几个法利赛人假仁假义的劝告耶稣离开耶路撒冷, 说: 「希律想要杀你。」

耶稣说，你们去告诉那个狐狸说，今天明天我赶鬼治病，第三天我的事就成全了」（路 13：31、32）。

马唐纳认为，法利赛人并非真心关心主耶稣的安全，「这完全与他们的性格不符」；「几个人」，不是一个人，足证他们商量好，口径一致，是一种计谋，他们狐假虎威，「与希律王同是一丘之貉，阴谋要恐吓他到耶路撒冷，他在那里会更易被捕」（《新约圣经注释》P. 283）。

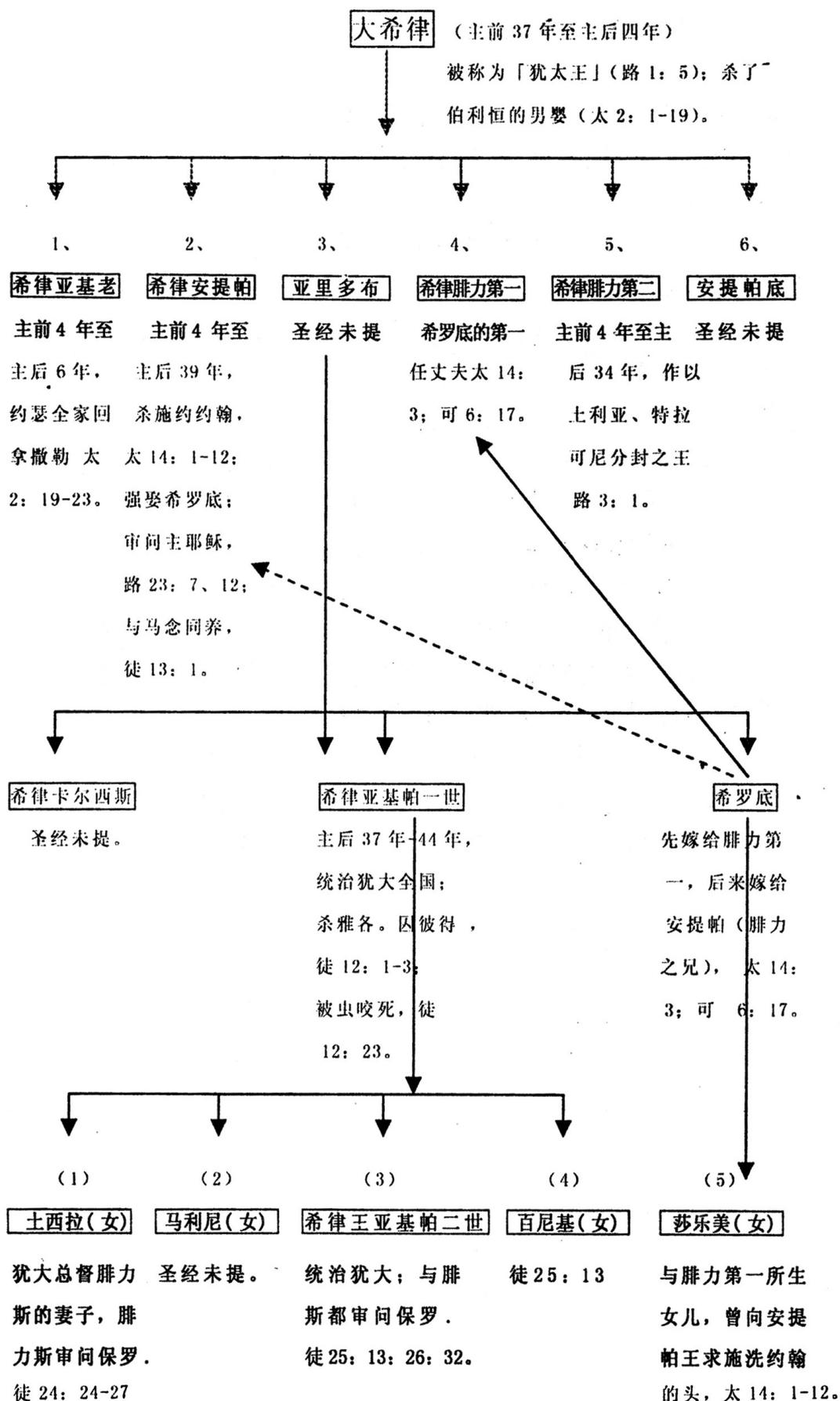
主耶稣回答，叫他们带一个口信给「那个狐狸」（原文是阴性，“雌狐狸”），显出了：

这些法利赛人是与希律有交往的，主耶稣看出他们同是狐鼠之辈，是狐朋狗友，是同谋者，「那个狐狸」，其实也含射了法利赛人，是故意讲给他们听的。这是第一。

主耶稣不为杀身之祸的恐吓所吓到，相反地向他们坚定地表白：只要还有今天与明天，只要有机会，我会继续前行、宣教、绝不因为任何外来因素中止我的服事，到了第三天，时候到了，我的使命就完成了，不是失败了。这是第二。我们是「不知明天的道路，但今天信靠主走天路」；主耶稣却是「知道明天、后天之道路，将遇何境况，他全知道。绝不后退，顺服父神旨意到底」。这是他的「尽忠」于神（参来 3：1-6）。

「希律」，指大希律王的第二个儿子，希律安提帕。

「希律」（“英雄的”之意）是名字，也是下族世家的尊称名号。圣经中称为希律的共有七人，请参下图：

主耶稣指着希律安提帕，说他是「那个狐狸」，这不只是耶稣的看法，也是当时犹太人民间对于他的看法。

希律的罪：

主耶稣说希律是「那个狐狸」，不只是指他本性如狐狸狡诈，为个人的好处，什么坏事都敢作；并且也指他作分封之王统治加利利期间，所作所行，如狐狸「毁坏葡萄园」：他站在主耶稣的对立面，破坏神国大工。主耶稣说：「不与我相合的，就是敌我的，不同我收聚的，就是分散的」（太 12：30）。希律作为分封之王，没有与耶稣相合、同收聚，他自始至终是敌耶稣、分散耶稣的。他犯有如下罪：

罪一、公开藐视神、干犯诫命：

希律强占弟弟腓力第一的妻子希罗底，是公开藐视神、干犯诫命的举动。

希律有以东人的血统，但在法律上他是犹太人。他一定知道十诫中的「不可贪恋人的妻子」一条（参出 20：17）。他是明知故犯。犹太人的民法允准人娶兄弟之妻，但必须是兄弟已亡故，并且娶妻者本人尚未婚。希律娶兄弟之妻，既不合法，又不合情理，因为腓力第一还活着。

罪二、仗势欺人，罪上加罪：

为何腓力胆敢霸占兄弟之妻？因为他的权势比兄弟强。施洗约翰公开责备他强娶兄弟之妻「不合理」（太 14：14），并且也指责他其他「所行的一切恶事」（路：19），他就把约翰关在监里，因他有权势。这是罪上加罪。

罪三、怀恨在心，不知改悔，进行报复：

希律受到约翰公开指责（他是公众人物，并且公开犯罪），不仅不知改悔，并且怀恨于心，进行报复。这是最愚蠢的举动。大卫也犯过同样的罪，但是，当先知拿单设喻指责他，说：「你就是那人」时，他没有老羞成怒，进行报复，相反地，在神前坦诚认罪，说：「我得罪耶和华了」（参撒下 12：1-15）。经上说：「遮掩自己罪过的，必不亨通；承认离弃罪过的，必蒙怜恤」（箴 28：13）。经上又说：「下流人真是虚空；上流人也是虚空」（诗 62：9）：「人在尊贵中而不醒悟，就如死亡的畜类一样」（诗 49：20）。

罪四、藏头藏尾，犹疑不定，爱女人过于一切：

经上说，希律想要杀施洗约翰，但是有两个原因使他举棋不定，不敢立时杀他，一是，「只是怕百姓：因为他们以约翰为先知」（太 14：5），民众的力量是可畏的。二是，「因为希律知道约翰是义人，是圣人；所以敬畏他，保护他，听他讲论，犹疑不定；并且乐意听他」（可 6：20 古卷）。该杀或不该杀约翰？既知道约翰是先知、义人与圣人，就不该杀，何必犹疑不定？因为他所爱的女人希罗底主张杀约翰（参可 6：19）。老百姓的声音，自己良心的声音，自己所爱女人的声音，他拿不定主见、犹疑不决？在他内心深处，是爱他的女人过于一切的；但这并非真爱，乃是放纵肉欲的情爱。

罪五、借刀杀人，流义人之血：

希律的生日，却成了约翰被杀之日。在生日宴会上，希律兴高采烈之际，出言不当，给了希罗底女儿莎乐美不合理的许诺，结果砍斩了约翰；在效果上，这是借刀杀人，并且是流了义人之血。

杀害先知就是流义人之血，就是流无辜人之血（耶 26：15）。这是大罪，神必追问，神必为义人伸冤；因为神是公义的神，伸冤的神（诗 94：1），经上记着，「主说，伸冤在我，我必报应」（罗 12：19）。

主耶稣在太 23：34-36 以及路 11：47-50 指责犹太人在耶路撒冷「流众先知

的血」，特别提及亚伯与撒迦利亚，前者被他哥哥该隐杀害，耶和華追问该隐：「你作了什么事呢？你兄弟的血有声音从地里向我哀告！」（创 4：10）。后者被忘恩负义的约阿施杀死，经上记着：「约阿施不想念撒迦利亚的父亲耶何耶大向自己所施的恩，杀了他的儿子。撒迦利亚临死的时候，说：愿耶和華鉴察伸冤！」（耶 24：22）。后来约阿施患了重病，他臣仆背叛，且「杀他在床上」，为要「报耶何耶大儿子流血之仇」（参代下 24：25）。

经上说：卖主的犹大去见祭司长和长老，说：「我卖了无辜之人的血，是有罪了」（太 27：4）。他后来出去吊死。经上又说，将来的大灾难时期，为主殉道之人的灵魂要大声喊着，说：「圣洁真实的主啊，你不审判住在地上的人给我们伸流血的冤，要到几时呢？」（启 6：9、10）。神以何法伸冤？用了以水变血之法。见了此景的众天使就说：「昔在今在的圣者啊，你这样判断是公义的；他们曾流圣徒与先知的血，现在你给他们血喝，这是他们所该受的」（启 16：4-6）。将来奥秘哉大巴比伦的大淫妇，要喝醉了众圣徒之血（参启 17：6），基督荣耀降临之时，神要「向淫妇讨流仆人血的罪，给他们伸冤」（启 19：2）。杀义人，流义人血的人是出卖自己，经上说，耶西别设谋打死拿伯，亚哈王强占拿伯葡萄园的希望实现。先知以利亚奉命向他宣告：「因为你卖了自己，行耶和華眼中看为恶的事」（王上 21：20）。

罪六，良心不安，有罪恶感，却又犹疑不定，怕见真光（参约 3：19、20）：

狐狸栖息树洞或土穴中，怕见光，傍晚出洞觅食，天明始归。经上说：「希律听见耶稣所作的一切事，就心里犹疑不定」（路 9：7，新旧库版）；他想见耶稣，又怕见耶稣，就是怕见真光，「因自己的行为是恶的」（约 3：19）。英皇爱德华八世，宁愿与庶民辛普森夫人（犹太人）结婚（1937年6月3日），不愿作英皇，逊位给其弟，被称为「不爱江山，只爱美人的温莎公爵」。希律却是「既爱江山，又爱美人」。

「犹疑不定」，显出他因所行恶事，良心不安，有罪恶感，却不肯真诚悔改；另一面他有迷信，怕施洗约翰灵魂还世作祟。也显明，施洗约翰虽已被他斩死，但是施洗约翰的因信靠神而大而无畏的公义品格，以及他强而有力的悔改信息，依然在震撼着他的心。就如同经上所记：「他虽然死了，却因这信仍旧说话」（来 11：4）。

「想要见他（耶稣）」（路 9：9），显出来耶稣和他门徒所行的，在民间的声望很高，以致他无法回避。另一面，他的家宰（内务部长）苦撒的妻子约亚拿（神所赐之意），是一位虔诚的基督的女徒（参路 8：3；24：10），关于主耶稣及其门徒所说所行的，必定是经由她时常带进宫内的。关于主耶稣，希律不乏资料，只缺亲自见他一眼。

希律想见耶稣比较撒该见耶稣（路 19：1-10），在动机、目的与效果等方面，是完全不同的：撒该是为寻找救主，悔改接受救主，也即出自信心。希律想见耶稣，是出自好奇心，想看神迹（路 23：8），或妒嫉主耶稣的声望，想利用接见主耶稣之际，一面提高自己的声望，一面改变自己在老百姓心目中的坏形像，甚至是还有恶意（参路 13：31）。

主耶稣对于上流人这种自以为是，一相情愿的邀请给予最适当的回应：不理不睬。主耶稣不顺其要求，相反地明确拒绝，无疑地，令希律大失所望，也必定给他一种挑战，一种压力与危机感，并且也给了希律一个十分重要的信号：施洗约翰所传播的悔改之信息至为重要，你必须真诚悔改，求见神迹是无用的（参路 11：29）。

罪七、审问耶稣，藐视耶稣、戏弄耶稣(路 23: 8-12)：

彼拉多与希律合谋审判耶稣。此时，希律所见的主耶稣已变成阶下囚，关于他的所有传说已变成无用的了。先知论及他们的罪行是这样说的：「世上的君王一齐起来，臣宰一同商议，要敌挡耶和华并他的受膏者」(参诗 2: 2)。初期教会也这样认定：「希律和本丢彼拉多、外邦人和以色列民，果然在这城里聚集要攻打你所膏的圣仆耶稣」(徒 4: 27)，是上述四种势力合谋杀了那生命的主(徒 2: 23; 3: 15)。希律有份于两次流无辜人之血：施洗约翰与主耶稣。

综上所述，主耶稣说他是「那个狐狸」，此语恰如其分，没有言过。

(3) 指偷着进来的各种异端：(参上段“好树结好果子、坏树结坏果子”，「要防备假先知」)：

谁是毁坏今日教会，破坏信徒灵命的「狐狸」？根据圣经的教导，就是偷着进入教会的各种异端邪说(参拙著《永生神的教会与教会的工人》(卷三)第七章：要防备异端)。说他们是今日教会的狐狸是指他们的特性、作法以及因他们的行怪所带来的破坏后果类似狐狸。

异端的行径类似狐狸：

他们的行径表显了他们的本性与作法，有分辨之灵属灵眼光者，一眼就能「看出他们是假的来」(启 2: 20)。

A、异端者善于假装：

经上说，初期教会有「偷着引进来的假弟兄」(加 2: 4; 参林后 11: 26)，有「假师傅，私自引进陷害的异端」(彼后 2: 1)，有「假使徒」(林后 11: 13; 参启 2: 2)，「假先知」(太 24: 11、24; 彼后 2: 1; 约 4: 1)等。今日教会同样有假基督徒、假主教、假牧师、假传道与假先知。经上说，这些人是撒但的差役，他们装作仁义的差役也不算希奇，「因为连撒但也装作光明的天使」(参林后 11: 13-15)。

B、异端者不是从「门」进来，乃是偷着进来(参约 10: 2; 提后 3: 4-6; 犹 4)：

主耶稣说：「我就是门，凡从我进来的，必然得救」(约 10: 9)。可见此门乃救恩的门、生命之门，进入永生的「窄门」(太 7: 13、14)，因信称义的义民得以进入的「义门」(诗 118: 19、20; 参赛 26: 2)，是蒙恩的罪人，「当称谢进入」(诗 100: 4)的「赞美的门」(赛 60: 18)。

异端者似狐狸扒洞、挖墙，「不从门进去，倒从别处爬进去」(约 10: 1)，指他们没有经过主耶稣，没有从救恩之门进来；是通过人为手段、偷偷摸摸地混入信徒中间。

C、异端者混入教会进行毁坏：

异端者「就是贼，就是强盗」(约 10: 10)，他们混入教会，如同狐狸偷入葡萄园，为进行毁坏。主耶稣说：「盗贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏」(约 10: 10)。「私自引进害人的异端，连买他们的主他们也不承认，自取速速的灭亡」(彼后 2: 1)。具体指，更改与取消基督的福音真理，另传「别的福音」(参加 1: 6-10; 2: 4-5)：「另传一个耶稣」，不是圣经中的耶稣；另传「一个灵」，不是父所应许的圣灵(参林后 10: 4)；另传一位「爱之神」，不是圣经所启示的又真又活的神(参申 13: 1-3)。

在五十年代，中国基督教内部混入了许多大、小狐狸，不仅肆意混乱真道，并且霸占了主的教会。五十年后的今日中国，出现了更多大、小狐狸，在信徒中间搬弄是非、为非作歹，毁谤真道。其中有一只「大狐狸」，五年前公开地疯狂叫嚣要「淡化因信称义」，就是取消因信称义。现在又面目张胆地叫嚷，反对圣经是神的默示，反对圣经绝对权威。其用意，不只是反对圣经，并且是反对真神、反对基督福音真理。「蚍蜉撼大树，可笑不自量」，「那坐在天上的必发笑，主必嗤笑他们！」(诗 2: 4)。

D、异端者诡计多端，十分狡诈：

引诱、拉拢人(参提后 3: 6; 帖前 3: 5; 帖后 2: 3)。所有异端的共同特点：热心于引诱、拉拢人。其背后有「引诱人的邪灵」(提前 4: 1)的教唆。

离间弟兄(参罗 16: 17-18)：引诱、拉拢不成功，就故意在信徒中间制造矛盾，挑拨离间。

似是而非的学问(参提前 6: 20、21)：当前中国基督教所进行的「神学讨论」，就是以似是而非的神学(学问)去敌挡真道。他们自称有这学问，其实是在毁弃真道。

圣经的教训：要防备异端：

异端者是传异教(提前 1: 3; 6: 3; 新译本：“别的教义”)，是十字架的仇敌(腓 3: 18、19)。圣经教导我们要躲避这些人(罗 16: 17; 提前 6: 20; 提后 3: 5); 不要「中了人的诡计」(弗 4: 14), 「不要与他们同伙」(弗 5: 7), 更不可与他们「同行」(弗 5: 11)。免得被「那诸般怪异的教训勾引了去」(来 13: 9), 免得被「掳去」(参西 2: 8)。

总之，毁坏葡萄园的狐狸，是指具体的人与事物，是造成教会与信徒不能结果子的实际因素。

4、谁去擒拿狐狸？

葡萄园是「我们的」，因此擒拿狐狸是「我们」共同责任，可见，是良人与新妇联合行动一起捕拿狐狸的。

应用到今日教会，天父是栽培者，是主人，我们是被召至葡萄作工的园工。由主人设计、制订、启动捕狐方案，由园工们去行动，去执行。父神与人同工，我们与神同工(林前 3: 9; 林后 6: 1)。捕狐工作(防备异端)，一方面防堵破口(指对内的劝告、善导、抚伤与医治); 另一方面努力捕狐(指对外积极护教，为真道竭力争辩)。

经上说：「但基督为儿子治理神的家」(来 3: 6)，他既治理天上神的家(参来 12: 22-24)，并且也治理地上神的家(提前 3: 15)。他比摩西更尽忠、更美! 他说：「我必在我家的四围安营，使敌军不得任意往来，暴虐的人也不再经过，因为我亲眼看顾我的家」(亚 9: 8)。经上说：「保护以色列的，也不打盹，也不睡觉」(诗 121: 4)。神必不让异端的狐朋狗党在教会里横行霸道，为非作歹。

捕拿狐狸之仗就是为真理而战(参诗 60: 4)，就是为真道打那美好的仗(提前 6: 12)。在旧约，以色列人出埃及时，神为以色列人争战(出 14: 14); 在旷野时，帅领以色列人争战(尼 4: 20; 亚 14: 30)。神特别嘱咐他们，上阵打仗时不可惧怕、惊恐，「因为耶和华你的神与你们同在，要为你们与仇敌争战，拯救你们」(参申 20: 1-4)。经上说：「荣耀的王是谁呢? 就是有力，有能的耶和华，在战场上有能的耶和华」(诗 24: 8)，又说：「耶和华是战士：他的名是耶和华」

(出 15: 3)。今日父神率领我们「在基督里夸胜」(林后 2: 14)。不仅打败外来仇敌, 并且剪除国内大、小狐狸, 就是引以色列人走差路的假先知(参弥 2: 5-7; 结 14: 9; 赛 9: 14-15)。这些假先知曾说:「我们必能以舌头得胜; 我们的嘴唇是我们的, 谁能作我们的主呢?」, 但经上说: 他们「油滑的嘴唇和夸大的舌头, 耶和华必要剪除」(诗 12: 3、4)。被神剪除的假先知例如, 有可拉党人(民 16: 31-35)、巴兰先知(民 31: 8; 参申 23: 4、5)、巴力先知(王上 18: 40)、祭司巴施户珥(耶 20: 1-6)、先知、哈拿尼雅(耶 28: 15-17)、尼希兰人示玛雅(耶 29: 32)、犹太王约雅敬(耶 36: 30、31), 巴比伦王伯沙撒(但 5: 30)。

在新约, 主耶稣怜爱罪人, 却绝不姑息敌挡真光的文士和法利赛人(参太 23 全章), 并且劝告门徒要防备法利赛人和撒都该的酵(教训, 参太 16: 5-12)。使徒们不仅全力以赴的宣教, 并且齐心努力地护教。

保罗宣称, 有偷着进来的假弟兄, 「对这些人, 我们没有一点让步妥协, 为了要使福音的真理存留在你们中间」(加 1: 5)。他劝告第二代青年同工提摩太: 「你要为真道打那美好的仗」(提前 6: 21)。因为, 抗拒异端的属灵之仗, 是一代一代地继续下去的, 尚未到休战的时候。

主的爱徒约翰一面讲神的慈爱(约壹 3: 1、16), 一面讲为真理而战(约贰-3); 一面坚持彼此相爱, 一面坚持真理之仗。他警告我们, 这世上有许多迷惑人的, 敌基督的已经出来了, 就是「许多假先知已经出来了」(约壹 4: 1; 贰 7), 「凡越过基督教训不常守着的, 就没有神」。他警告我们不要接待假先知, 也不要问他的安, 「因为问他安的, 就在他的恶行上有分」(约贰 10、11)。

希伯来书的作者劝告我们, 要记念为义被捆绑的, 为真道遭受苦害的人, 「想到自己也在肉身之内」(来 13: 3), 并且要为自己谨慎, 「不要被诸般怪异的教训勾引了去」(来 13: 9), 因为「淫妇」的嘴是甜的, 却是有毒的(参箴 5: 3、4), 被她毒害致死的人真不少。

主的兄弟雅各忠告说: 「不可说谎抵挡真道」, 他指出, 抵挡真道的学问(例如, 自由主义神学)与智慧「不是从上头来的, 乃是属地的, 属情欲的, 属鬼魔的」(雅 3: 14、15)。

使徒彼得劝告说: 「你们既然预先知道这事, 就当防备, 恐怕被恶人的错谬诱惑, 就从自己坚固的地步上坠落」(彼后 3: 17)。在中国教会历史上(尤其是五十年代、六十年代), 被世俗勾引, 被恶人诱惑, 以致坠落的人真不少。

主的兄弟犹大一针见血的指出异端者的要害: 要改救恩, 取消救恩。他写道: 「论到我们共享的救恩, 现在我更觉得必须写信劝勉你们: 要竭力维护从前一次便全交给了圣徒的信仰」(犹 3 新译本)因信称义的救恩(参罗 3: 21-26)就是圣徒的信仰, 今日中国竟有人叫嚷要「淡化因信称义」, 取消因信称义, 就是要取消圣徒的信仰。我们必须起来「竭力维护」此信仰。但是, 由谁起来维护此信仰?

从以上经训可见, 捕拿狐狸、抗击异端, 维护圣徒信仰的使命与责任, 首先落在教会工人肩上, 教会的工人应当是捕狐能手, 应当是抗击异端的带头人。因为, 七封书信是写给七个教会的使者: 教会使者清醒, 教会就清醒; 教会的使者昏睡, 教会就昏睡; 教会的使者堕落失败, 教会就堕落失败。工人对教会有决定性作用。

总之, 教会不能增长, 信徒不能结果子, 是因为有毁坏葡萄园的狐狸在进行破坏。神的工人应立即行动起来: 与主同工, 抗击异端, 捕拿狐狸!

五、圣灵所结的果子：

教会增长，信徒结果子，是与圣灵分不开的，是圣灵的主动行为。

(一)结果子的前提：

经上说，「圣灵所结的果子」，意指，这些果子并非靠人自己的努力与修功作出来的，乃是一个人有了新生命之后的长进、流露与效果的必然，正如葡萄树结出葡萄是必然的那样。具体地说，有了新生命的重生基督徒有圣灵的同在与内住，圣灵天天在信徒心中运行，其结果就是在凡事上结出圣灵的果子。有新生命者才能结出圣灵果子；信徒美好品格、德行都印有圣灵印记。

圣经并没有说，唯有被圣灵充满者才能结出圣灵果子，但我们有理由要求被圣灵充满者必须要结出圣灵果子。

应该说，凡是重生得救的信徒，都有可能结出圣灵果子，因为他已经有新生命，因为他有圣灵内住。

(二)结果子的条件：

结出圣灵果子是有条件的。也即，结出果子是满足了一些条件之后的结果。如果未能满足必有条件，结圣灵果子就成了空洞的口号与理想。一些解经家在讲述圣灵果子时偏重于九样果子的性质与内容，却忽视或淡化了不可缺少的条件，「结出圣灵果子」就成了一种道理，并非信徒灵命生活中的实际。这种倾斜应当纠正。

根据圣经的提示，在信徒每日灵命生活中，具备了下述条件者才能结出圣灵果子：

1、常住在主里面(参约 15: 5)：

指在生命中与基督联合。具体指，「基督是我们的生命」(西 3: 4)，所以让基督掌管我们生命，让基督「在生命中作王」(罗 5: 17)。这样，我们的生命源源不断地接受基督生命的丰富供应，此人就能结果子。

2、常住在神的话语里面(参约 15: 7、8)：

把神的话语丰丰富富地藏在心里(参西 3: 16)，并且昼夜思想(诗 1: 2; 119: 97)，常常默想(诗 77: 12; 119: 15; 39: 2)；神的话语必定在我们心中发出亮光(诗 119: 130、105)，并且，在凡事上要引导我们(参诗 25: 4、5; 赛 45: 23; 55: 11)。神的话语并且是我们灵命的食粮(参太 4: 4)，人饥饿、干渴，「乃因不听耶和華的话」(摩 8: 11)。如此，常住在话里的人必能多结果子。

3、常住在圣灵里面：

这是非常关键的一个环节，也就是保罗在加拉太书所讲述的结圣灵果子的重要条件。

一切蒙恩得救的信徒都有圣灵住在他里面(约 14: 16; 罗 8: 11; 林后 1: 22; 5: 5; 加 3: 5; 3: 14; 弗 1: 13; 提后 1: 14)。因此，我们知道，圣父、圣子与我们同在，住在我们里面，「在我们里面运行，为要成就他的美意」(腓 2: 13; 参林前 12: 6; 弗 3: 20)，「在各样善事上成全你们，遵行他的旨意」(来 13: 21)，是因为所赐给我们的圣灵(约壹 3: 24; 4: 13)。

圣灵并非无所事事，空空如也地住在我们心里，乃是有始有终地运行在我们心里，正如以色列人在旷野时期，白日有云柱，夜间有火柱伴随着他们，引导、指示他们当行的道路那样。离开了云柱与火柱，以色列人就无所适从，不知道往哪里去。

圣灵重生了我们(约 3: 8)、感化我们(林后 6: 6)、更新我们(多 3: 5)，并且在凡事上感动我们(帖后 2: 3; 罗 9: 1)，指教我们(约 14: 26)、引导我们(约 16: 13; 罗 8: 14; 加 5: 18)，叫我们结出圣灵果子来，荣耀父神。

所以经上说：「我们若靠圣灵得生，就当靠圣灵行事」(加 5: 25)，具体地说，当圣灵感动、指教、引导我们时，就必须顺从。

随从圣灵、顺服圣灵，是信徒灵命增长的关键，成圣生活(得胜生活)的关键，也是我们结出圣灵果子的关键：随从圣灵、顺服圣灵就结出果子，反之，就不能结出果子。相关经文请参罗 8: 4-6、13; 加 5: 16-18; 6: 7、8)。

顺从或不顺从，这是人的自由意志的选择与决定，这是人的责任。我们应该拣选顺从圣灵，就是拣选顺服神的话，顺服神的道路。照理，我们已经是「主的人」(罗 14: 7-8)，是已经奉献，把自己全然交付与神的人(罗 12: 1-2)，顺服主、随从圣灵是应当的，名正言顺的，不成问题的。不随从圣灵就是「消灭圣灵的感动」(帖前 5: 19)，就是「叫圣灵担忧」(弗 4: 30)。

基督徒的灵命生活中，会不会出现不顺从圣灵情况？或换言之，基督徒会不会消灭圣灵感动，会不会叫圣灵担忧？只要我们坦率、认真的察看自己信主多年后的生活，以及察看我们周围基督徒的灵命实际情况，此问题就有了十分清楚的答案：信主后的基督徒不仅有消灭圣灵感动的可能，甚至有犯罪的可能。正因为有此可能性，所以圣经作者们才写了许多劝告性的信息，甚至写下警告性教训(参林前 10: 5-13)，其目的是，叫我们不要消灭圣灵感动，不要再犯罪(参约壹 2: 11)。

导致基督徒消灭圣灵感动，或小肯随从圣灵的原因很多，并且因人而异，各有不同。其中，信心的退后与爱心的冷淡，是共同原因，例如老底嘉「不冷不热」，把主关在门外。恢复的门并未关闭，就是向主悔改(心意的更新与转变)，并且向主「买」(要付出代价的)「火炼的金子」(指信心)、「白衣」(圣徒的义行)与「眼药」(开启心灵的眼睛)。如何向主「买」？并非用金钱与靠己的努力，仍是恢复听主话，恢复灵修生活(与主亲近)。不付出这些代价想要恢复信心与爱心是困难的。

4、要常活在教会生活中：

这是常被人忽略的重要条件之一。教会是基督的身体(弗 1: 23)。经上说：「我们这许多人，在基督里成为一身，互相联络作肢体」(罗 12: 5)，我们是在基督的身体里「各自作肢体」(林前 12: 27)。岂有肢体脱离了身体之后还能生存之理？不能想像，一个脱离教会或停止聚会的人还能结果子？经上指着歌罗西的信徒，说他们「结果增长」，「在一切善事上结果子」(西 1: 6、10)，是定规他们都活在教会生活中，才能结果子。实际上，我们是在教会中得到身体的供应，并且是在肢体彼此相爱、彼此相劝，彼此扶助中建立自己德行的。脱离教会、停止聚会的人身上既看不到基督爱之表现，更甯说要结出圣灵的果子了。基督徒必须常活在教会生活，不可停止聚会(来 10: 25)，这是主的命令，听从主命令，在教会中有团契(肢体)生活的人才能结果子，反之，就不能结果子。

(三) 结出圣灵果子(加 5: 22-23)：

通常我们都说圣灵所结九样果子(多数)，但是原文是单数，英文圣经译为：But the fruit of the Spirit is Love、joy、peace……。显明了圣灵只是结出一种果子，就是叫信徒活出荣耀神的基督形像(参林前 6: 20；腓 1: 20)。「基督本是神的形像」(林后 4: 4；腓 2: 6；西 1: 15)。圣灵来了，则为荣耀基督(约 16: 14)，因此，圣灵在被召归的信徒身上运行，叫他们活出基督美德、荣耀基督，也荣耀神：「叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德」(彼前 2: 9)。「宣扬」指藉着活出基督的美德去宣扬。圣灵只结出荣耀基督的果子，不是荣耀人，荣耀世俗团队。经上说，「耶和華啊，榮耀不要歸與我們，不要歸與我們，要因你的慈愛和信實歸在你名下」(詩 115: 1)；又说，「我是耶和華，這是我的名，我必不將我的榮耀歸給假神」(賽 42: 8；48: 11)。

保罗列举了九样荣耀神，彰显基督的美好品性与气质，而统称它们为「圣灵所结的果子」。人的一些可贵品质或品格，是可以透过教育培养出来的，甚至可以效法模仿的。但是，荣耀基督，并且唯独属于基督的这九样品性、气质，是圣灵在我们心中运行塑造、彰显出来的。称它为果子，指果子是从里面长出来、结出来的：并非从外面人为地「接」上去或「装」上去，这是不可能的。从里面长出来的才是真的，从外面装上的是假的。并且，这些果子长出、成熟以致能食用，是逐渐的生长过程：从里面长出来的，是持续性长大、成熟：基督徒的美德也是圣灵天天运行、塑造形成的。你今日还是一团粗糙的、难看的泥土，圣灵不厌其烦地天天雕塑，直至有一日完全彰显基督荣美！

经上所列举九样品性是出自圣灵的，是神在基督里藉着圣灵赐给每一个重生基督徒的，是属神的，并且是神所喜悦的品性。神的儿女们内在生命中的这些品性，通过基督徒敬虔生活表显于外，使众人因此看出神的杰作，把荣耀归给神。分述如下：

第一样、仁爱：

原文是 agape，指神的爱；有别于 philio，情爱，人间的爱。

Agape 此词有下列丰富的含义：指经有理性思考之爱，并非盲目的爱；是不

附设条件的主动的爱；是不因对方如何改变而改变，是执着不变的爱；但，却不能苟同邪恶，没有渗杂邪情欲念的圣爱；是超过人间之爱的完全的爱；是含有何等的长、阔、高、深，是人无法测度的爱；是为了爱对方，甚至甘愿舍自己的爱。

经上说，由于此爱，神把他的独生子赐给世人(约 3: 16)；由于此爱，神子耶稣基督「为我们的罪作了挽回祭」，甘愿在十字架上舍身流血(参约壹 3: 16；4: 10；参罗 5: 7、8)；由于此爱，他就爱我们到底(约 13: 1)，必再来接我们(约 14: 3；帖前 4: 16-18)。

经上又说：当我们因信靠主耶稣站在现今神恩典中时，「所赐给我们的圣灵将神的爱，浇灌在我们心里」(罗 5: 5；参多 3: 6“厚厚浇灌在我们身上的”圣灵)：从此，神的儿女就住在神爱中，「住在爱里面的，就是住在神里面，神也住在他里面」(约壹 4: 16)。所以，圣灵就命令我们，你们「应当彼此相爱；因为爱是从神来的；凡有爱心的，都是由神而生，并且认识神。没有爱心的，就不认识神；因为神就是爱」(约壹 4: 7、8)。并且命令我们，不只是爱主内弟兄，并且要爱教外的众人(彼后 1: 7；参加 6: 10；帖前 3: 12)。神命令我们彼此相爱是基于两大理由：因为我们都是蒙爱者，这是第一；其次是，我们是神所生的，凡神所生的，都有爱心，因为神就是爱；因为神已将他的爱和他儿子一同白白地赐给我们。

从此，爱就成了基督教会公开的标记，成了基督徒永远的标记。基督徒有爱心，彼此相爱，又爱众人，这是理所当然的。世人如此认识我们、看待我们、要求我们，也是理所当然的。

薛华博士曾指着约 13: 35 的经文说，「这是主耶稣将权柄给了世人，为了判断我们是否重生基督徒，是否对所有基督徒表现出具体的爱来？」。「他认为，世人尚未信主，他们没法根据基督教教义来判断我们，更甭说根据成圣教义、教会真理或灵恩教义来判断我们。他们只能根据眼见为实的具体的爱来判断我们；根据他们能领悟，能觉察到的可见之爱来判断我们。他们认为，基督徒有无私之爱，基督徒彼此相爱，又爱众人，是理所当然的，反之，如果没有这些，就不正常了。所以他劝告基督徒，由于我们缺乏爱心遭受世人谴责时不可以生气，相反地，我们应立刻回家，双膝跪下，问一问神，我们是否犯了过错，如果是的，那么他们是有权柄那么说我们的」。(引自《永生神的教会与教会的工人》卷一，P. 59)。

但是，今日教会实际情况常常是悖理的、矛盾的、与爱脱节的：号称有爱心的教会却缺乏爱心：宣讲神爱信息的传道人并非爱的使者；缺乏爱心的基督徒不乏其人。这是因为有些基督徒(包括传道人)常有一种错觉，以为热心事奉了就是爱心，或以为有辩道口才与恩赐就是爱神；也即以别的事物去替代爱、去冒充爱。例如经上说，哥林多教会「凡事富足，口才知识都全备」，「在恩赐上没有一样不及人的」(林前 1: 5、7)。但保罗质疑，有丰富的恩赐岂可与爱心等同？并且指出他们是缺少爱，「你们要切切的求那更大的恩赐」(林前 12: 31)，就是林前 13 全章所讲的爱。以弗所教会有「劳碌、忍耐」，并且有「不能容忍恶人」的勇敢，有分辨真假使徒的恩赐与眼力：「看出他们是假的来」。约翰指出，有恩赐，有眼力是可贵的，但不可与爱心等同，他们是「把起初的爱心离弃了」，他们需要悔改(参启 2: 2-5)。爱心是不可冒充或替代的。神的心意是要我们在凡事上有爱心。

陈终道牧师指出，在圣灵果子九样品质首先提及“仁爱”，「显见爱应在一切行事之先，是一切行为的总则」(《新约书信讲义》P. 320)。律法师试探耶稣，问：「律法上的诫命，哪一条是最大的呢？」主耶稣回答：「你要尽心、尽性、尽

意爱主你的神。这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲」(太 22: 36-40)。保罗劝告我们，说：「总要用爱心互相服事。因为全律法都包在爱人如己这一句话之内了」(加 5: 13、14)。所有荣耀神的品性与行为，都是以爱为打底的。「命令的总归就是爱」(提前 1: 5)。

斯托得(John Stoft)在讲述圣灵所结果子时，也赞同了上述起步点。他介绍说，在过去二十年中，他最喜欢的经文就是加 5: 22、23 的两节经文，他在每天的晨更中都默念它们。「我觉得这段经文包含的真理，对神的子民来说极其重要」。

「第一项真理：仁爱，是基督徒所领受的恩典中首要的」。

斯托得指出，在加 5: 22、23 保罗列出了九种气质，而他统称这些气质为「圣灵的果子」，但仁爱却占了「最骄人」的地位。

他指出，许多人宣称经历过圣灵的能力，但是圣灵的内住与同在所结的果子，「不是能力，而是仁爱」。(笔者注：其实，仁爱也是内在的力量，并且是最根本、首要的力量。例如，林后 5: 14，“原来基督的爱激励我们”，“激励”，就是一种推动力。又如，耶 31: 3，“我以慈爱吸引你”，参歌 1: 4，“吸引”，就是吸力，是一种力量)。

林前 13: 1-3 的反证：

斯托得提出一个普遍的问题：基督徒与非基督徒不同的主要标志是什么？某些人之所以成为神的儿女有什么证据？他说：「不同的人会有不同的答案」。他介绍了常见的四种答案，并且根据林前 13: 1-3 提出他的反证。

第一种答案：叫我们与非基督徒不同的，是圣经真理。「正统的信仰、正确的信念、对圣经教义的忠诚、大公教会的信经，及改教先贤的认信」等等。为此，我们被呼召去「打那美好的仗」(提前 6: 12)，要「保守所托付你的」(提前 6: 20；提后 1: 14)，要「站立得稳」(林前 16: 13)，「务要坚固不可摇动」(林前 15: 58)，「坚守使徒的教训」(徒 2: 42；帖后 2: 15)，还要「为从前一次交付圣徒的真道，竭力争辩」(犹 3P)。

他认为这个答案没有错，是「对的！真理是神圣的。正确的教义对教会的健康是至为重要的」；「我们不能忘记这些严肃的劝勉」。但是，他征引了保罗所说的，「若我……能明白各样的奥秘，各种的知识……却没有爱，就算不得什么」。又援引了林前 8: 1，「知识叫人自高自大，唯有爱心能造就人」。他的结论是：「爱是比知识更伟大的」。

辨正：

斯托得把爱 and 知识对立比较，说，「爱是比知识更伟大」。很显然，他错解了保罗的意思。保罗乃是说，光有知识，「却没有爱，就算不得什么」，并非说，把爱 and 知识比较，爱比知识更伟大，知识「就算不得什么」。

根据圣经的提示，爱心与知识应该是平衡的，并存的(参腓 1: 9)。两者同样是重要的：神的慈爱「遍满大地」(诗 19: 64；33: 5)，认识耶和華的知识也要「充满遍地」(赛 12: 9)。并且，恩典与知识也需平衡地长进，不能偏向一方(参彼后 3: 18)。淡化或否定知识的重要性是错误的。参箴 1: 7；2: 6；11: 6；24: 3-5；传 7: 12；赛 11: 2；33: 6；耶 3: 15；何 4: 6；玛 2: 7；西 2: 3；3: 1；彼后 1: 5)。

把他的结论引伸的结果就出现一个大问题：是否「爱比真理更伟大」？这种假说不应存在。因为，爱的内涵包括了真理(参林前 13: 6)，并且，在教会生活中爱心与真理同时平衡地实行(参约贰 1-3)。神就是爱，基督也就是爱(林后 5:

14)，但是，主基督也是真理(约 1: 14; 14: 6)。圣灵是爱(罗 15: 30; 西 1: 8)，但是，圣灵也是真理(约壹 4: 17; 16: 13; 约 15: 7)。解经家不可把爱和真理、知识对立起来比较，不可偏执一方，因为它们都是出于一个本体，归于一个本体：都是为神所拥有。

第二种答案：真正基督徒的标志就是「信心」。

他援引了罗 3: 28，并且引证了下列神学家的话：

马丁路得：因信称义是「所有基督教教义中首要的一条」；因信称义才能「生出真正的基督徒」。

Thomas Cramer(克蓝麦)：「任何否认这个教义的人都不能算是一个真正的基督徒」。

一位福音派人士：因信称义是「神整个救赎计划中的骨架及要素；它好比人体中的心，车轮上的轴」。

这是改教运动中「只凭信心」的口号，斯托得表示同意，「也应该是我们的口号」。但是他征引了保罗所说：「我若有……全备的信，叫我能够移山，却没有爱，我就算不得什么」。他的结论是：「爱是大于信的」。

辨正：

斯托得把爱和信对立比较，说，「爱大于信」，他又错解了保罗的意思。保罗乃是说，光有信心，「却没有爱，我就算不得什么」；并非说，「爱大于信」，所以爱比信心重要，从而为强调爱而去淡化信心，甚或取消信心，说：「信心算不得什么」。保罗没有这样说。

但是，今日教会有强调爱心去淡化信心、取消信心的神学家出现。例如，中国的丁光训主教公开宣扬「唯爱」，而去「淡化因信称义」，就是取消因信称义，说，不信主的「好人」也能上天堂，因为神是爱。他就是利用了「爱大于信」的教义去发挥他的异端邪说：不需要信心之爱，未信者有爱，基督以外有爱。

根据圣经的提示，信、望、爱是并行的、平衡的，不能分割的(参林前 13: 13; 参帖前 1: 3; 西 1: 4、5; 帖前 3: 6; 弗 6: 23; 提前 1: 14)。「其中最大的是爱」是特指将来见主面时，信和望「终必归于无有」，「爱是永不止息」说的：并非指爱比信、望更大，比信、望更重要。

全部圣经一直宣告对于神之信心的重要性及必须性。

旧约的以色列人犯罪、被神弃绝，是因为「不信的缘故」(来 3: 18、19; 诗 78: 22)。罪人蒙恩得救，全是由于信心(约 3: 36; 弗 2: 8)。罗马书、加拉太书、希伯来书与雅各书是专讲信心的四卷书。专讲信心之经段是来 11 全章。在那里宣告，我们正统信仰的「实底」就是对于神的信心(来 11: 1)，不是爱心：并且宣告，「人非有信就不能得神喜悦」(来 11: 6)，不是「人非有爱就不能得神喜悦」。圣经的真理是，义人「必因信」得生(罗 1: 17)，不是义人「必因爱」得生。如果「爱」成了得救条件，世上没有一个罪人能得救。

并且，圣经所讲的爱，乃指神的爱，非指人的爱：乃指神藉着圣灵赐给一切相信者的爱，非指人与生俱来的人性中的爱。此爱是「圣灵所赐，是信了主，有了圣灵的人才拥有此爱。具体地说，是先有信心，后有爱心；是信心生出爱(参加 5: 6; 提 1: 5)，不是爱生出信心。没有信心就不能得救；没有得救的就没有圣灵；没有圣灵者不可能有圣灵所赐的神爱。神的爱与人性中的爱在本质上是有所区别的。

第三种答案，基督徒的标志是有权威的个人的宗教经验。

他认为，一种第一手的、个人的、藉着基督去与神建立关系的体验是必要的。

圣灵内在的见证是真实的。一种“说不出来，满有荣光的大喜乐”的确是可以经验的；而且，既然「以认识主耶稣基督是“至宝”，那么，其他的事情的确是有损的」。但是，他援引了保罗的话，说：「我若能说万人的方言，并天使的话语」、「我若有先知讲道之能」，「却没有爱，我就算不得什么」。

他的结论是，「因此，爱是大于宣教经验的」。任何宝贵的属灵经验(包括属灵恩赐、神医等)必须有爱的动机、目的与内容。没有爱心的属灵经验是「算不得什么」。

第四种答案，基督徒的标记是「服务」。

主耶稣曾宣称，他来到这世界不是为受人服事，乃是为服事人，「尤其是在贫穷人中间的服务」，主耶稣在服事贫穷人的事上作了我们首先的榜样，没有善行的信心是死的。但是他引用保罗的话，说，「我若将我所有的赈济穷人，又舍己身叫人焚烧(英雄式的自我牺牲)，却没有爱，仍然与我无益。他的结论是，「因此，爱是大于服务的」。

「总结而言，知识是重要的，信心是不可缺少的，宗教经验是需要的，服务是必须的：但保罗说最重要的是爱。爱是世上最伟大的东西。因为，神是爱，这是他最里面的本质」。「那位爱的神，定意向我们施慈爱，呼召我们藉着爱他和爱别人去回应他的大爱：“我们爱，因为神先爱我们”(约壹 4: 19)。爱是神子民首要的、至高的、卓越的、与别人有别的特性。没有一样事情可以占去或代替它的位置：爱是至高无上的」。神就是爱(以上引述部份参自《当代基督门徒》P. 191-194)。

第二样、喜乐：

喜乐是指，因着神的慈爱、恩典、祝福与应许，以及圣徒在亲近神、服事主时，圣灵所赐的内在的快乐、满足的享受与感觉；这种满足、快乐的享受也是信徒生命中的一种内在力量。

1、主基督应许赐下他的喜乐：

经上说，基督来到世上时，父神「以喜乐的油」膏他(来 1: 9；参诗 45: 7)：此「膏油」，是指圣灵(参赛 61: 1-3；路 4: 18；徒 4: 27；10: 38)。耶稣在约旦河受洗时圣灵降在他身上；「耶稣满有圣灵的能力回到加利利」开始传道(路 4: 14)。因此，他欢欢喜喜地、甘心乐意地遵行了父的旨意，作成他所托使命。经上说：「耶稣被圣灵感动，就欢乐说」(路 10: 21)。神是喜乐的神(诗 43: 4)，圣灵是喜乐的灵，乐意的灵(诗 51: 12)。

在最后之夜，主耶稣向众门徒讲了许多临别的教训，并且向他们应许赐下他的喜乐，说：「这些事我已经对你们说了，是要叫我的喜乐存在你们心里，并叫你们的喜乐可以满足」(约 15: 11；参约 16: 24；17: 13)。

什么是「我的喜乐」？主耶稣次日就要被钉十字架，还有什么可喜乐的呢？

主的喜乐是指「摆在前面的喜乐」。经上说：「他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在神的右边(来 12: 2)。又说：「他看见自己劳苦的功效，便心满意足」(赛 55: 11)。这是指「那带着流泪出去的，必要欢欢乐乐的带禾捆回来」(诗 126: 6；参约 4: 35、36)。指欢乐收割之喜乐！

主耶稣不仅是看见次日他要被钉十字架，更是看见自己「劳苦的功效」，救恩的功效：第三日他要复活，以后被接升天坐在父神右边作忠信的大祭司；并且打发圣灵来，启动宣教事工，建立教会，最后他还再来在地上作王一千年。正如

经上所记，「这至暂至轻的苦楚，要为我们成就极重无比的荣耀」(林后 4: 17)。他说，这就如同妇人生产之苦与忧愁，「既生了孩子，就不再纪念那苦楚，因为欢喜世上生了一个人」。他应许把他的喜乐也分赐给我们：「你们现在也是忧愁：但我要再见你们(注：指他复活、指赐下圣灵，也指他第二次来)，你们的心就喜乐了，这喜乐也没有人能夺去」(约 16: 20-22)。

经上说，门徒们看见复活的主，「喜得不敢信」(路 24: 41)，「大大的欢喜」(路 24: 52)。「看见主就喜乐了」(约 20: 20)。圣灵降临之后，耶路撒冷的信徒「存着欢喜、诚实的心用饭」(徒 2: 46)，在外邦的众门徒「满心喜乐，又被圣灵充满」(徒 13: 52)。

2、父神是喜乐的源头：

经上说：「你必将生命的道路指示我：在你面前有满足的喜乐，在你右手中永远的福乐」(诗 16: 11)。父神是喜乐的源头，父神就是我们的喜乐，我们的满足。所以经上又说：「至于我，我必在义中见你的面；我醒了的时候，得见你的形像，就心满意足了」(诗 17: 15)。

经上又说，神要引领「与耶和华联合的外邦人」，「在祷告我的殿中喜乐」(赛 56: 7)，因为神是我们「最喜乐的神」(诗 43: 4)。在敬拜事奉神时，我们享受神的喜乐。

更为重要的，神所赐喜乐是超越环境的：事业成功，环境有利，如果失去了神，我们就失去喜乐；事业失败，环境不利，只要有神，我就有平安、喜乐。「虽然无花果树不发旺，葡萄树不结果，橄榄树也不效力，田地不出粮食，圈中绝了羊，棚内也没有牛！然而我要因耶和华欢欣，因救我的神喜乐！」(哈 3: 17)。因为神是我们喜乐的真正源头。「但愿使人有盼望的神，因信，将诸般的喜乐平安充满你们的心」(罗 15: 13)。

3、圣灵赐下喜乐：

圣徒心中常常有喜乐，是圣灵在其间运行的结果。圣灵运行有两方面：

一方面，教导我们因投靠神而得喜乐(诗 5: 11；参诗 35: 9；118: 14、24；腓 3: 1；4: 4、10)。经上说：「你们不要忧愁，因靠耶和华而得的喜乐是你们的力量」(尼 8: 10)。没有喜乐就没有力量。

另一方面，圣灵自己要赐下喜乐。经上说：「因为神的国，不在乎吃喝，只在乎公义、和平、并圣灵中的喜乐」(罗 14: 17)。教会不在乎吃喝中的快乐，不在乎物质的享受；乃在乎属神的、灵性的圣灵的喜乐。所罗门王说：「人莫强如吃喝，且在劳碌中享福」，「论到吃用、享福，谁能胜过我呢？」(传 2: 24、25)。他说：「我以喜乐试试你，你好享福：谁知，这也是虚空」(传 2: 1)。唯有圣灵所赐喜乐才有属灵价值。

经上说，我们现在是「欢欢喜喜(注：指喜乐满溢)盼望神的荣耀。不但如此，在患难中也是欢欢喜喜的」，因为在大难之中，圣灵不仅将神的爱浇灌在我们心里，并且也赐下喜乐(罗 5: 2、3、5；参帖前 1: 6)。这就是那「说不出来，满有荣光的喜乐！」(彼前 1: 8)。所以经上说：「我的弟兄们，你们落在百般试炼中(注：现在时态)，都要以为大喜乐！」(雅 1: 2)。这就难怪在狱中，彼得能熟睡(参徒 12: 7)，保罗、西拉能祷告、唱诗、赞美神！(徒 16: 25)，众使徒虽遭毒打，「心里欢喜」(徒 6: 40、41)。经上说，这是「因为神荣耀的灵常住在你们身上」(彼前 4: 12-14)，是圣灵赐他们喜乐。

4、喜乐的人生与服事：

世人也在寻求快乐人生。希拉哲学家伊璧鸠鲁说：「享受快乐，就是幸福人

生」。世人享受快乐，离不开金钱、物质、肉欲、但是，世上的快乐是暂时的，花无百日红，天下没有不散的筵席；并且，沉溺于享乐，其结果「就陷在迷惑，落在网罗和许多无知有害的私欲里，叫人沉在败坏和灭亡中」（提前 6：9）。所罗门王荣华富贵，吃喝享乐，不可一世，然而他终于明白享乐的结局，「所要来的是虚空！」（传 11：8）。他警告世上所有享乐主义者：「行你心愿行的，看你眼所爱看的，却要知道，为这一切事神必审问你」（传 11：9）。

与此相反，圣经提示了真正有意义的喜乐人生与服事：

(1) 怎样的人有喜乐？

倚靠神的人有喜乐（诗 5：11；尼 8：10）。「你倒要以耶和華為喜乐」（赛 41：16；参 番 3：17；亚 10：7）。

谦卑人有喜乐（诗 34：2；69：32）。

正直人有喜乐（诗 97：11；107：42）。

爱慕主的话语，遵行主命令的人有喜乐（诗 119：24、35；参 1：2；罗 7：22）。

秉公行义的义人有喜乐（箴 10：28；21：15；29：6）；不仅自己有喜乐，也带给他人有喜乐（箴 11：10；29：2）。

劝人和睦的人有喜乐（箴 12：20）；不仅自己「尽力与众人和睦」（罗 12：18），并且也尽力使人和睦（太 5：9；参 可 9：50；来 12：14；诗 34：14；罗 14：19）。

口善应对，说话合宜的人有喜乐（箴 15：23；参 25：11）；病从口入，祸从口出；「舌头就是火」，「舌头是个罪恶的世界」（雅 3：6）。我们应说造就人的话，安慰人的话；不可说污秽的话，得罪神的话。但对人说话，应要求圣灵指教说得合宜。

眼有光的人有喜乐（箴 15：30；参 太 6：22、23）：

眼睛既是「身上的灯」，也就是灵魂的窗，眼睛瞭亮，心灵、全身就光明；眼睛若昏花，心灵、全身就黑暗。眼有光、瞭亮指，被圣灵打开了眼睛（诗 119：18；参 弗 1：17、18），在信心中看见那不能看见的主（来 11：27；参 诗 16：8；彼前 1：8），看重神的话语（诗 119：6、15、117），向前直看（箴 4：25；参 腓 3：13、14）；眼目清洁不看邪僻的事（赛 33：15；哈 1：13），转眼不看虚假（诗 119：37）。眼睛无光者（诗 38：10），指因困苦、忧愁而眼睛昏花的（伯 17：7；诗 6：7；31：9；88：9），指被眼目的情欲（色情）矇迷了眼睛，满眼淫色的（彼后 2：14），甚至是指「眼瞎的」（彼后 1：9）。

终身行善者有喜乐（传 3：12；参 诗 36：3、4；加 6：9、10；帖后 3：13；提前 6：18；来 10：24）。

留意听主话的人有喜乐（赛 55：2）。

为主受苦、付出者有喜乐（腓 2：17、18）。

(2) 有关喜乐的教训：

「在指望中要喜乐」（罗 12：12）。

「和喜乐的人同乐」（罗 12：13）。

「要靠主常常喜乐」（腓 4：4）。

「要常常喜乐、不住祷告」（帖前 5：16）。

「弟兄升高，就该喜乐」（雅 5：13）。

(3) 基督徒的喜乐

最初的，首要的喜乐：就是蒙赦罪的喜乐（参 诗 103：1-2）。

救恩的喜乐（诗 51：12；徒 16：34）。

祷告蒙应允之喜乐(约 16: 24)

为主受苦之喜乐(徒 5: 41; 彼前 1: 6)

肢体相交的喜乐(约壹 1: 4)

为别人爱主、遵行神真理而喜乐(约叁 3-4: 腓 4: 1)。

经上说:「喜乐的心乃是良药;忧伤的灵,使骨枯干,」(箴 18: 22)。喜乐的心,是神在基督里藉着圣灵的运行赐给我们的。

第三样、和平:

原文即 eirene, 英译为 peace。此字在新约中共出现 92 次, 中文译为「平安」70 次,「和平」7 次,「和睦」6 次,「太平」5 次,「和息」、「求和」、「安静」与「安然」等各 1 次。

「平安」一词是形容词,形容甲、乙双方彼此承认、彼此接纳、彼此往来交通,和平共处的一种状态。

圣经中的「平安」是专指神所赐的平安,是指神与人之间的和平,并且指,在神与人之间恢复和平前提下,人与人之间也恢复和平,平安度日。

世人也追寻平安,并且视平安为人生中的大福。世人大唤「和平口号」,大唱「和平之歌」,但世界和平至今未来临。世人所追寻的平安与神所赐的平安,在源头上、本质上、方法上、效果上是完全不同的。经上说:「有一条路人以为正,至终成为死亡之路(箴 14: 12; 16: 25; 参太 7: 13、14),这是因为,「平安的路他们未曾知道;他们眼中不怕神」(罗 3: 17)。根据圣经的提示:

1、平安的源头是真神:

经上说,我们的神是「赐平安的神」(腓 4: 9; 罗 15: 33; 帖前 5: 23; 来 13: 20)。神的道路是平安之路(参箴 2: 17; 赛 55: 12; 太 11: 28; 路 1: 79),神的意念是赐平安的意念(耶 29: 11)。他甚愿赐平安给以色列人(民 6: 26; 25: 12; 申 3: 20; 书 1: 13、15; 王上 4: 24; 代上 22: 8; 代下 15: 15; 20: 30; 32: 22; 诗 85: 8; 126: 6),甚愿赐平安给他的门徒(路 24: 36; 约 20: 19、26),给他的教会平安(徒 9: 31)。所以新约 22 封书信中有 20 封书信是以平安的祈愿句和请安语开始的(只有希伯来书与约翰一书没有),并且大都以平安的祝福语作结束的。显明了赐平安是神的心意,真正的平安来自神。经上说:「耶和華所賜的福使人富足,并不加上忧虑」(箴 10: 22)就是指平安之福说的。

神也甚愿给世人平安,只因世人都犯了罪,各奔己路,不知「平安之路」(罗 3: 17; 赛 59: 8),「指望平安却得不着好处」(耶 14: 19)。因为我们的神说:「恶人必不得平安」(赛 48: 22; 57: 21),「凡有血气的都不得平安」(耶 12: 12)。在耶利米时代,许多先知说假预言说:「平安了!平安了!其实没有平安」(耶 6: 14; 8: 11)。今日教会情形也相仿。今日世界动荡不安,和平至今未到来。我们渴望和平之君王主基督快再来!

主耶稣基督应许赐下平安:

主耶稣临别之夜应许要赐下圣灵,紧接着他说,要「留下」平安给他们(约 14: 26、27)。门徒们与主耶稣在一起时他们有平安,因为主基督就是那位「平安王」(来 7: 2, 麦基洗德是基督的预表),就是在「平安之夜」降生,「在地上平安归于他所喜悦的人」的平安王(路: 14)。主耶稣将离开门徒时特意「留下平安,此平安是藉着圣灵带给我们的。他又说,「我将我的平安」,且说此平安「不像世人所赐的」。显明了:

2、「基督的平安」:

「我的平安」就是「基督的平安」(西 3: 15)。是属于基督的平安,是以基督「作主」的平安,是唯有基督能赐给人的平安:有了基督,就有此平安;没有基督,就没有此平安;有了此平安的,如果离开了主,就会失去此平安。

基督的平安与世人所赐的平安在源头上、本质上、效果上完全不同:

是在任何时候,任何境遇中「不忧愁」、「不胆怯」的平安。主说,有了此平安,「你们心里不要忧愁,也不要胆怯」(约 14: 27)。指不受外界影响、干扰的平安。「赐平安的主,随时随事亲自给你们平安」(帖后 3: 16)。

是胜过世界苦难、试探、引诱的平安。主说,「在我里面有平安」;并且说,「你们可以放心,我已经胜过了世界」(约 16: 33)。少年人刚强,胜了那恶者,就不爱「世界和世界上的事」(约壹 2: 13、14),因有基督的平安在他们心里「作主」。

是保守了心怀意念的「出人意外的平安」(腓 4: 7)。指超过所想所求的,意想不到的平安。「似乎是忧愁,却是常常快乐的」(林后 6: 10),因心中有基督的平安。

是使我们与神和好,与人和睦的平安:

这就是「和平的福音」(徒 10: 36; 弗 2: 17),也就是平安的福音。

弗 2: 14-17 的「和睦」与「和平」,在原文,是与「平安」同一个字: eirene, 英译为 peace。「因他使我们和睦」,按原文可译为「因他是我们的平安」。基督不仅叫我们有平安,使我们得平安,他就是我们的平安,我们的和睦。主基督如何叫我们得平安,如何使我们和睦?

经上说,我们从前是「与神隔绝」,「与神为敌」的(西 1: 21)。并且,犹太人与外邦人也被此「隔绝」,彼此为敌的。「隔断的墙」就是「律法上的规条」以及人的罪。主耶稣「以自己的身体,废掉冤仇」,就是藉着十字架「灭了冤仇,便藉这十字架使两下归为一体,与神和好了」(弗 2: 16),就是「藉着他在十字架上所流的血,成就了和平」,叫天上、地上的万有「都与自己和好了」(西 1: 20)。具体指基督十字架的救恩就是「和平的福音」,藉着这救恩,信主犹太人与外邦人「两下归为一体」,成为「一个新人」,就是教会,都是「神家里的人了」(弗 2: 19)。十字架「和平的福音」叫我们与神和好,叫我们与人和睦。十字架「和平的福音」与世人所倡言的「和平的福音」是在源头上、本质上与效果上完全不同:未能与神和好,焉能与人复和?

总之,基督的平安就是「和平的福音」,是藉着十字架救恩带给一切相信的人。

3、圣灵就是平安的分施者:

基督就是我们的平安,圣灵就是平安的实际分施者。没有圣灵的配合与运行,我们没法在实际上得到平安。圣灵如何运行给我们平安?

(1) 圣灵感动(弗 2: 18):

经上说,基督是我们的和睦,「将两下合而为一」(弗 2: 14),是指信主的犹太人与外邦人「在基督耶稣里都成为一了」(加 5: 28; 西 3: 11)。犹太人不能靠他们的希伯来宗教文化,律法的规条认识神,亲近神;外邦人也不能「凭着自己的智慧」来认识神、亲近神(参林前 1: 2)。并且,他们分隔的两下的复和,也并非靠人为能作成的。这就显明,人类固有的敬神文化(包括中国人的天道文化以及孔孟之道等)有其局限性,无法引领人达到永恒的彼岸,也很难实现世界大同。「除他以外别无拯救,因为在普天下人间,没有赐下别的名,我们可以靠

着得救」(徒 4: 12)。

主基督所成全的与神和好的救恩——「和平的福音」就能实现与神复合，人类和睦共处的希望。所以经上又说：「因为我们两下藉着他(圣子)，被一个圣灵所感，得以进到父面前」(弗 2: 18)。没有圣灵的感动、指教、引领、扶持没有人能到父那里去。这是三一神明显的分工与合作，为实现一个共同目标：拯救罪人。基督作成了救恩的根基，圣灵实行了救恩的功效，进到圣父面前就是实现救恩的目标。

没有圣灵的感动，就不会产生救恩的效果。没有圣灵感动，没有人会承认「耶稣是主」(林前 12: 3)。人的悔改、承认、相信、重生与得救，都是圣灵运行的结果。

(2) 赦罪的平安：

所以，当一个罪人蒙恩得救时，首先所得到的是赦罪之恩，赦罪的平安。经上说：「我的心哪，你要称颂耶和華，不可忘记他的一切恩惠」。「一切恩惠」，指数不尽的恩惠、丰富的恩惠，但其中首先的、最重要的、最根本、最关键的恩惠，就是灵魂得救(其次是身体健康)：灵魂得救要悔改，要认罪，要蒙赦免。所以说「赦罪之恩」是首要的恩，根本的恩，不可缺少的恩。没有赦罪之恩，其他的恩是无益的，是算不得什么；没有赦罪之恩，不可能有其他的恩，更甯说「恩上加恩」了。施恩召我们的神(参加 1: 15)，是首先赐给我们赦罪之恩。所以经上紧接着说：「他赦免你的一切罪孽！」(参诗 103: 1-3)。所以大卫说：「得赦免其过，遮盖其罪的，这人是有福的！主不算为有罪的，这人是有福的！」(罗 4: 7)。

蒙了赦罪之恩的，心中就有赦罪的平安。

主耶稣对于患血漏的女人说：「你的信救了你，平平安安的回去罢」(可 5: 34)。对于抹大拉的马利亚说：「你的罪赦了」，又说：「你的信救了你，平平安安的回去罢」(路 7: 48、50)。哥尼流全家信了主，全家「都很喜乐」(徒 16: 34)，并且合家平安。心中有赦罪之平安，这是每一个蒙恩得救者的第一个属灵经历；因为平安主住在他们心中。也就是圣灵住在他心中赐给他平安。

(3) 随从圣灵、体贴圣灵的平安：

经上说：「因为随从肉体的人，体贴肉体的事；随从圣灵的人体贴圣灵的事。体贴肉体的就是死，体贴圣灵的乃是生命、平安」(罗 5: 6、7)。「体贴」，原文有思想、思念、意向、意愿等意。西 3: 2 译为「要思念上面的事，不要思念地上的事」。

基督徒信主后就有圣灵的內住(罗 8: 11；林后 1: 22；弗 2: 22；提后 1: 14)。圣灵就是我们的保惠师，也成了住在我们里面「管家」。在日常大、小事上教导、指教、引领我们，其目的是感化我们，更新我们的思想、意念，更新我们的全人，荣耀主基督。

这是因为，我们信主时已经领受了基督的生命，并且，此生命是「与基督一同藏在神里面」(西 3: 3)，是十分的牢靠的。我们得救了，不灭亡了，并且是「永不灭亡」(约 10: 28)。因为藏在「神里面」的生命，是谁也不能夺去的(参约 10: 28、29)。

但是，活在地上的期间我们还带着肉体，肉体是有情欲、有罪性的，会促使人去犯罪的。住在我们里面的圣灵就和情欲相争，「彼此为敌」(加 5: 17)，绝不妥协，寸土不让。圣灵一面坚持与情欲相争，另一面要更新我们里面的心懷意念(参多 3: 5)。因为得救了的信徒还有可能因思念肉体的事，体贴肉体、随从肉体而再去犯罪，但是所赐给我们的圣灵会帮助我们，更新我们的心志和意念，

叫我们去体贴圣灵、随从圣灵，结出平安的果子。

是思念地上的事，去体贴肉体呢，还是思念天上的事，去体贴圣灵呢？这是关键所在。经上说：「我们要思念上面的事，不要思想地上的事」（西 3：2），「又要将你们的心志改换一新」（弗 4：23），「只要心意更新而变化」（罗 12：2）。「要」、「不要」、「又要」、「只要」等显明了这是人的本份，人的责任，别人无法替代。显明了，人有自由选择的意志与权利；但是，同时也显明了，在神面前人必须自己承担由于自由选择所带来的行为后果与道德责任，因为，神必审问（参传 11：9、10）。

「心意更新而变化」、「心志改换一新」、「在知识上渐渐更新」（西 3：10），都是指思想、意志、感情的魂部份的更新，也指在信徒内在生命中圣灵运行作更新工作。我们没法靠自己更新自己的思想、心志（半世纪以来，在中国用行政手段强制推行了思想改造运动，其结果如何？人是会腐化、犯罪的）。当圣灵在我们里面光照、责备、指教、作更新工作时，我们要配合，要接受更新、要随从圣灵。「我们若靠圣灵得生，就当靠圣灵行事」（加 5：25）。

当一个人接受圣灵更新、意志降服圣灵、拣选圣灵时，圣灵必赐给我们顺从的力量，以致随从圣灵、体贴圣灵，结出生命与平安的果子来。

(4) 在我们心里作主的「基督的平安」（西 3：15）：

基督徒信主时领受了赦罪的平安，也领受了圣灵内住所带来的得救的平安与喜乐。因此，正常基督徒的灵命生活就是平安。圣灵称此为「基督的平安在你们心里作主」。但是，一旦我们灵性冷淡，贪爱世界，软弱失败，甚至犯罪时，圣灵会为我们「担忧」，我们里面就失去平安。恢复平安的道路就是认罪悔改，不要再犯罪。心里平安的事就尽力去作；心里不平安的事就禁止不作，让基督的平安作主决定。不是根据自己个性，个人喜好去作主决定。

再者，让基督的平安作主的，就是尊主为大（路 1：46），尊主基督为圣（彼前 3：15）的具体表现。摩西不愿「暂时享受罪中之乐」，因为他看见那不能看见的主，他看为基督受苦，「让基督平安作主」，比埃及的财物更宝贵（来 11：24-27）。宝贵基督平安的人是有福的！

(5) 圣灵所生的是光明之子，和平（平安）之子：

经上说，基督徒「在主里面是光明的，行事为人就当像光明的子女」，结光明的果子（参弗 5：8、9）。同样的，基督徒在主里面是平安的，所以行事为人就当像和平（平安）之子，结出平安的果子，「就是义」（来 12：11）。

这个世界有形形色色的「和平主义者」。有些人鼓吹以暴制暴，暴力革命的「和平主义」；有些人主张绝对宽容，不分是非的「和平主义」。他们大谈和平，但和平却相去甚远。他们大谈爱心，大谈宽容，却避口不谈神的公义。

圣经所提示的和平不像世人倡言的和平。我们的神是平安的神，他何等希望人类有和平的世界。神所制定的平安与和平是建立在公义基础上：没有公义与公平的和平是虚伪的、不长久的。

经上说：「大山、小山都要因公义得平安」（诗 72：3）。这是所罗门王的经验之训。所罗门之名，意为「平安的」；他又被称为智慧之王（王上 4：29-34）。他曾向神求治国之道：智慧，「可以判断你的民，能分辨是非」（王上 3：9），这就是以公义治国。他喜悦「公义的嘴」，「说正直话的人」（箴 16：13），「他知道国位是靠公义坚立」（箴 16：13；25：5；29：14），不是靠兵马之优势。也即，「公义使邦国高举；罪恶是人民的羞辱」（箴 14：34）。

因为我们的神不只是慈爱、怜悯的神，并且是「公义的神」（赛 45：21）、「公

义的父」(约 17: 25), 是「因公义显为圣」的神(赛 5: 16)。这个世界需要慈爱的神, 并且也需要公义的神。神的慈爱长久不变, 是因为神是因公义显为圣的神(不是因爱显为圣)。慈爱离开了公义或平安离开了公义, 必不长久存留。所以神宣告:「公义的果效必是平安, 公义的效应, 必是平稳直到永远。我的百姓必住在平安的居所, 安稳的住处, 平静的安歇所」(赛 32: 17-18)。秉公行义, 国泰民安。不只是国家与社会平安, 并且是教会与家庭也平安。经上又说:「慈爱和诚实彼此相遇; 公义和平彼此相亲」(诗 85: 10), 遇到此光景的人是有福了!

神的儿女应当成为「和平之子」,「结出平安的果子, 就是义」(来 12: 11); 因为圣灵所结的果子, 就是和平。「和平之子」(peacemaker)就是, 一方面自己行事为人追求与众人和睦(来 12: 14; 彼前 3: 11), 并且也力求使人和睦, 主耶稣说:「使人和睦的人有福了, 因为他们必称为神的儿子」(太 5: 9)。神的儿子就是和平之子。亚伯拉罕就是和平之子(参创 13: 8、9)。

圣弗兰西斯(Francis of Assisi, st, 1182-1226)向神祈求:

「神啊, 愿你使我成为播撒你平安的器皿:
在仇恨之处播撒爱, 在伤害之处播撒谅解,
在怀疑之处播撒信心, 在希望之处播撒希望,
在黑暗之处播撒光明, 在忧伤之处播撒欢乐。

哦, 神啊, 爱你!

使我不渴求受安慰而是去安慰别人, 不渴求被理解而是去理解别人,
不渴求被爱而是去爱别人。

因为, 去给予, 我们就会得到: 去原谅, 我们就会被原谅。

向己死, 我们就得到永生!」。

神的儿女不仅在社会上, 在人事交往上成为「和平之子」, 并且在教会生活中、在家庭生活中成为「和平之子」; 在教会生活中, 在家庭生活中成为「和平之子」。经上记着说:「唯独从上头来的智慧, 先是清洁, 后是和平、温顺、满有怜悯, 多结善果, 没有偏见、没有假冒。并且使人和平的, 是用和平所栽种的义果」(雅 3: 17、18)。神的儿女应追求「公义、信德、仁爱和平」(提后 2: 22)。

神的儿女不应该是惹是非的制造麻烦者(troublemaker), 经上记着, 到处制造是非的「麻烦者」,「不是从上头来的, 乃是属地的、属情欲的、属鬼魔的。在何处有嫉妒分争, 就在何处有扰乱, 和各样的坏事」(雅 3: 15、16)。今日教会有许多假师傅、假主教、假牧师、假弟兄以及各种异端者, 就是在教会中挑拨离间(参加 4: 7), 制造矛盾、「制造麻烦者」。经上说:「这等人你要躲开」(提后 3: 1-7; 提前 6: 20; 罗 16: 17、18)。神所憎恶的共有七样, 其中第七样就是在「弟兄中布散分争的人」(箴 6: 16-19)。「乖僻人播散分争, 传舌的离间密友」(箴 16: 28)。「火缺了柴, 就必熄灭; 无人传舌争竞便止息。好争竞的人煽惑争端, 就如余火加炭, 火上加柴一样」(箴 26: 20、21)。在教会中往来传舌的, 就是制造麻烦者, 是神所憎恶的。

苏格拉底(Socrates, 主前 470-399)的「三件筛子」:

据传说, 古希腊哲学家苏格拉底有一个学生, 有一天上气不接下气的跑来找他, 说:「老师, 我有一件急要事禀告」。苏格拉底就先问他:「不慌忙, 在你告诉我之前先回答我三个问题」, 学生就洗耳恭听。他问:「第一、你想要告诉我的事, 果有其事? 是真实的吗?」。学生回答:「我不知道, 是听别人说的」。他又问:「第二、你想要告诉我的事有那么重要吗?」。学生无法回答。最后问:「第三、你想告诉我这急要事, 你存心善意吗?」。结果, 这位学生面红耳赤, 头也

不回的走了。

但愿我们都能成为「平安之子」，不要成为「麻烦制造者」，因为圣灵所结的果子，就是和平。

第四样、忍耐：

忍耐，是圣灵所赐基督徒美好品质之一(参弗 4：2；彼后 1：5-7；提后 3：10)。忍耐，原文是 makrothumia，含有「长期忍受痛苦与折磨」之意。神所要的忍耐，就是靠赖圣灵所赐的力量，坚定不移的持守既定目标，克胜一切不利(负面)因素，直至达到目标的一种努力，一种行动。正如经上所记，「存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程」(来 1：1)。

世人视忍耐为一种美德，是成功人生不可缺少的高贵品质。因此，世界各国流传着许多关于忍耐的名言，介绍如下：

汉族谚语：「一发如雷，一败如灰」。「忍得一时之气，免得百日之灾」。「忍字头上一把刀，忍得住来是英豪」。「小不忍则乱大谋」。「忍小愤而就大谋」。

维吾尔族谚语：「忍耐后面是黄金」。「你如果有耐性，就能从石头里挤出水来」。

白族谚语：「受不了委屈的人，也成不了大事」。「心里急躁，走平路也会摔跤」。

哈萨克族谚语：「你的右手发火了，你的左手该劝阻」。

乌孜别克族谚语：「吞下一口怨气，等于吞下一座山」。

英国谚语：「愤怒以愚蠢开始，以后悔告终」。

德国谚语：「沉默是对愤怒最好的回答」。

荷兰谚语：「少许的忍耐，其价值胜于大量的智力」。

(以上摘录白河海大学：《世界妙语大全》P. 1176-1178)。

关键的问题是忍耐的力量是如何具备，如何产生的？

世人的忍耐是通过修身养性培养耐性。世人的忍耐就是为达到个人愿望与理想而去克制自己情绪与欲望的一种手段。经上说，世人修身养性，「自表谦卑，苦待己身，其实在克制肉体的情欲上，是毫无果效」(西 2：23)。

1、如何生出「忍耐」？

基督徒不是靠克制自己的情绪与方法去培养忍耐的。神所要的忍耐不可能人为的培养出来，乃是从圣灵所结果子生长出来。我们既是靠圣灵入门(指重生)，就不可能靠肉身成全(参加 3：3)。具体地说(参罗 5：1-5)，信徒重生得救之时，圣灵藉着神的话已将「荣耀的盼望」、「活泼的盼望」(彼前 1：3-6、21)放在我们心中。因此，在遇难时或遭试炼时，不是世界末日，毫无指望，相反地，「也是欢欢喜喜」的，「大有喜乐的」(彼前 1：6)。从此，「患难生忍耐；忍耐生老练；老练生盼望；盼望不至于羞耻」，此盼望是经过患难之后产生的「说不出来的满有荣光的大喜乐」带来的更大、更清晰、更有力量的盼望：安息在神里面。参下列示意图：

产生忍耐的系列图

重生 → 盼望 → 患难 → 忍耐 → 老练
盼望 → 不至于羞耻（因为神已经照其应许行事）。

在基督徒的灵命生活中所以能产生上述系列动力，是因为圣灵将神的爱浇灌在我们心中（罗 5：5）。所以圣灵所赐盼望、喜乐与神的爱，是基督徒在患难中产生忍耐的三个基本因素。

2、「学基督的忍耐」：

经上「愿主（指圣灵）引导你们的心，叫你们爱神，并效法基督的忍耐」（帖后 3：5，另译）。经上又说：「但愿赐忍耐、安慰的神，叫你们彼此同心、效法基督耶稣」（罗 15：4）。基督的门生学习、效法的对象就是主基督（参弗 4：20）。基督是我们的标竿、我们的榜样，「因为他如何，我们在这世上也如何」（约壹 4：17）。

基督在世时，为门徒留下许多榜样，例如，爱的榜样，谦卑的榜样（为门徒洗脚）。其中，忍耐的榜样是常被人忽视的。所以圣灵特别提出要效法基督忍耐的榜样。在圣经中我们看到的基督的忍耐，有如下几方面：

(1) 基督忍耐等候神的时间：

基督降世之目的是为拯救罪人，成全神的救法。但是，「什么时候，并怎样的时候」（彼前 1：11）完成？父神有他的定规时间，他虽然为神的儿子却仍然等候。他多次说：「我的时候还没有到」（约 2：4；7：6）、30：8；20）、「我的时候还没有满」（约 7：8）。最后上耶路撒冷时他说：「我的时候快到了」（太 26：18），在最后晚餐时「耶稣知道自己离世归父的时候到了」（约 13：1），将被卖在罪人手中。他说：「时候到了」（太 26：45）。神十字架救恩，就按着父神在创世以先所计划、所定规的时候与时间，就成全了。

神的心意，神作事有他所定规的时间，并且，「我们若盼望所不见的就必须忍耐等候」（罗 8：25），正如「农夫忍耐等候地里宝贵的出产」那样（雅 5：7）。神的儿女必须常常「耐性等候神」（参诗 37：7；40：1），「脚步急快的难免犯罪」（箴 19：2）。

(2) 基督容忍门徒们的争论：

门徒们跟随主三年半，多次发生争论谁为大（可 9：34；路 22：24；9：46；太 20：20-28），照常规，他们不配作主的门徒（有功利心）。很希奇，主耶稣宽容他们，耐心地教导他们，并且为他们祈求（路 22：32；约 17：9、11、15）。直至五旬节圣灵降临，他们不再争吵，同心合意的事奉神（徒 2：46）。

经上说：「我为我的名暂且忍怒，为我的颂赞向你容忍，不将你剪除」（赛 48：9）。在旷野时期，神容忍了以色列人四十年（徒 13：18），在王国时期，神容忍了以色列人五百多年，没有将他们「剪除」，留下了「余剩之民」；今日以色列人建国（1949年），神依然容忍，直至他们全民悔改（参亚 12：10-13；13：1）。

不仅如此，神宽宏、容忍世人近 2000 年（参彼后 3：9）。圣灵也容忍、宽宏神的教会近 2000 年：「圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就当听！」（启 2：

3: 全章)。所以, 容忍有宽宏、等待之意, 正如浪子的父亲等待浪子回家的那样。

神之所以容忍世人, 一方面是神的本性有丰盛的怜悯、恩典与慈爱, 他「不轻易发怒」, 就是发怒了, 也「不长久责备, 也不永远怀怒」(参诗 103: 8、9); 另一方面, 「因为他知道我们的本体, 思想我们不过是尘土」(诗 103: 14)。所以, 「压伤的芦苇他不折断; 将残的灯火, 他不吹灭」(太 12: 20; 赛 42: 4)。

(3) 主基督忍受十架苦难, 忍受罪人顶撞:

经上说: 「他因那摆在前面的喜乐, 就轻看羞辱, 忍受了十字架的苦难」(来 12: 2)。前面喜乐的盼望会产生轻看羞辱, 忍受十架苦难的力量。基督尚且如此, 我们更是如此。经上说, 现今我们为主所受的苦与将来主所赐的荣耀一比较, 「就不足介意了」(罗 8: 18; 参林后 4: 17、18)。

经上又说: 「那忍受罪人这样顶撞的, 你们要思想, 免得疲倦灰心」(来 12: 3)。为主受人无理顶撞时, 是最容易产生「疲倦、灰心」的时候: 「何苦受人无理顶撞? 」, 或「没有功劳, 也有苦劳」等。圣灵就叫我们「思想耶稣」怎样受人顶撞的? 比较耶稣如何的受人顶撞的。

旧约中预言基督受罪人顶撞的, 在诗篇中有 2: 1-3; 22 全篇: 69 全篇; 41: 9; 45: 12、13。最生动的描写记在赛 53 全章, 其中, 他被藐视(3 节), 被打不还手(4-6 节), 被骂不还口(7-9), 被列在罪犯中(12 节)。他被挂在木头上, 不怨天尤人, 还为迫害他的人代求, 求父赦免!(路 23: 34)。

所以经上说: 「因基督为你们受过苦, 给你们留下榜样, 叫你们跟随他的脚踪行」(彼前 2: 21)。

3、圣经中关于忍耐的教训:

(1) 「忍耐也当成功」(雅 1: 4):

忍耐的价值、意义、效果是在于忍耐到底, 不是只忍耐一时或一半。忍耐一时的就「前功尽弃」, 等于没有忍耐。能坚持忍耐到底的才是真忍耐, 才能真见效。所以主耶稣说: 「你们为我的名被众人恨恶; 惟有忍耐到底的必然得救」(太 10: 22)。

约伯的妻子在苦难中没有忍耐, 就如同种子撒在石头上的那类人: 「人听道, 欢喜领受, 但心中没有根, 不过暂时相信, 及至遇见试炼就退后了」(路 8: 13)。她经不起试炼, 唾骂约伯说: 「你仍然持守你的纯正么? 你弃掉神, 死了罢!」(伯 2: 9)。约伯则恰恰相反, 他紧紧抓住神不放, 他说: 「他(指神)必杀我, 我虽无指望, 然而我在他面前还要辩明我所行的」(伯 13: 15)。在极其悲伤时仍抓住神不放, 他说: 「主啊, 我呼求你, 你不应我; 我站起来, 你就定睛看我。你向我变心, 待我残忍, 又用大能追逼我」(伯 30: 20、21)。到此光景, 约伯仍抓住神不放, 他要神说话, 要神的回答。他忍耐到底, 神终于开口向他说话, 并且替约伯作见证: 「你们议论我, 不如我的仆人约伯说的是」(伯 42: 7)。最终转回约伯苦境, 赐福约伯「比先前更多」(伯 42: 12)。经上指着约伯的忍耐, 说: 「明显主是满心怜悯, 大有慈悲」(雅 5: 11)。忍耐到底的人是有福的。

(2) 愚者发怒、智者忍怒:

经上说: 「愚妄人怒气全发, 智慧人忍气含怒」(箴 29: 11; 参 12: 16)。又说: 「暴怒的人, 挑启争端; 忍怒的人, 止息纷争」(箴 15: 18)。这种事例, 在我们的周遭是司空见惯, 经常发生。

世上人常以发怒作为最后手段, 想藉此恐吓对方、要挟对方、压制对方; 或以发怒形式发泄内在的激情怒火。发怒并不一定会达到预期效果, 却会造成相当严重的后果: 伤害人, 也伤害自己。例如摩西, 他第一次发怒是在西乃山下:

以色列人造了金牛犊，拜金牛犊，神「发烈怒」，要将他们灭绝。摩西恳求神止怒，神听了他的代求。然而当他下山见到金牛犊，又见到以色列在跳舞，摩西便「发烈怒，把两块版扔在山下摔碎了」（参出 32：1-20）。这次发怒，神体谅他，并没有追究他，只是叫他再上山复造法版（出 34：1）。第二次发怒在寻的旷野米利巴水，会众因没有水喝，「就聚集攻击摩西、亚伦」，神叫摩西「吩咐磐石发出水来」。摩西因心中怒气发作，不仅口中说了不该说的「急躁的话」（诗 106：33），并且「用杖击打磐石两下」（民 20：11，“磐石”预表基督，林前 10：4，基督钉十字架一次，不是两次，把基督重钉十字架是羞辱神，来 6：6）。为这失误神向摩西发怒（申 1：37；3：26；4：21），不容他进迦南，「甚至摩西也受了亏损」（诗 106：32），因为摩西由于发怒，没有在会众前尊神为圣（民 27：14）。神曾说（摩西听见）：「我在亲近我的人中要显为圣，在会众面前我得荣耀」（利 10：3）。神的工人服事神不可发怒，诸事克制、容忍、止怒。

忍怒者不仅自己得益处（避免在怒中失误），也能叫别人得益处：止息了分争，避免了分裂。忍怒者是如在火中浇了冷水，又如「火缺了柴，就必熄灭」（箴 26：20）的那样，不会扩大分争，相反地会止息分争。暴怒者，不仅会制造争端，并且会扩大争端，「就如余火加炭，火上加柴一样」（箴 26：21）。

(3) 忍耐的神，也是会发怒的神：

经上说，圣灵赐忍耐，并且也叫信徒学基督的忍耐，我们的神必定是忍耐的神、忍耐的主。否则他既不会赐下忍耐，也不会叫我们去学习基督的忍耐。

但是，有一种重要事实常被人忽视，或被人故意去淡化和抹杀，就是我们的神是会发怒的神。今日基督教有许多人在鼓吹「爱」、「真爱」、「纯爱」与「唯爱」等。他们说，因为神就是爱。但是，若仔细地去解读他们的文章并不难看出，他们是在宣扬没有公义的「爱神」，不讲究圣洁的「爱神」，不会发怒的「爱神」，可以被入随心所欲，任意驾驶、可利用的「爱神」。他们的「爱神」是不分光明与黑暗的；不分基督和彼列的；不分信的和不信的；不分神的殿和偶像的。他们说，统统都爱，如果分别了，就不是爱；可爱的也要爱，不可爱的也要爱，这才是真爱。因此，他们的「爱神」是不需要是非的（真理），也不会嫉妒的，更不会忌邪的。这是他们「理想」中的抽象的「神」，在实际上并不存在，并且是违背圣经启示，是极端错误的神学教义。

圣经向我们启示，我们所信的神是满有怜悯、恩典、慈爱的神：圣经也向我们启示，这位神是绝对圣洁、公义，并且会发怒的神，会施行审判、报应的神。因此，我们所相信的神是是非分明的神；义和不义分明的神；信和不信分明的神。经上说：「神是公义的审判者，又是天天向恶人发怒的神」（诗 7：11）。我们在等候救主降临（腓 3：20），就是「从死里复活，那位救我们脱离将来忿怒的耶稣」（帖前 1：10）。他曾说：「信子的人有永生；不信子的人得不着永生，神的震怒常在他身上」（约 3：36；参罗 2：8；弗 5：6；西 3：6）。将来主降临时，「要报应那不认识神和那不听从我主耶稣福音的人」（帖后 1：8）。

在圣经中记载神发怒的经文很多，以下所列举的是其中的一小部份：

神的「震怒」：诗 21：9；路 21：23；约 3：36；罗 2：5）。

神的「发怒」：申 1：37；9：8、20；书 22：18；撒下 6：7；王上 11：9；王下 11：18-23；赛 47：6；耶 32：29、30、32；结 7：19；番 1：8；亚 1：2；来 3：8、15、16。

神的「忿怒」：民 16：4、6；申 29：28；书 22：20；代下 19：2、10；代下 36：16；尼 13：18；诗 102：10；耶 6：11；42：6；50：13；结 7：8；36：6、

18；鸿 1：2；罗 1：18；弗 5：6；帖前 1：10；2：16；启 6：16、17；11：18。

神的「烈怒」：出 15：7；32：10、11；民 3：14；申 9：19；王下 22：13；代上 27：24；代下 28：11、13；赛 9：19；66：15；耶 12：13；49：37；结 38：19；启 19：15。

圣经确实记载了神发怒的经文，我们岂可漠视或淡化？

但是圣经也记载了，神发怒了，却「不长久发怒」（赛 57：16）；「不永远怀怒」（诗 103：9；耶 3：5）：因为，「他的怒气，不过是转眼之间；他的恩典，乃是一生之久」（诗 30：5）。

并且记载了，我们的神是「忍怒」的神（赛 48：9），忍耐的神「不轻易发怒」（出 34：6；民 14：18；尼 9：17；诗 103：8；145：8；珥 2：13；拿 4：2；鸿 1：3）。

(4)要忍耐，就要「不轻易发怒」：

神是忍耐的神，因此，圣灵赐忍耐心，叫我们心胸开广，不轻易发怒。

经上说：「轻易发怒的，行事愚妄」（箴 14：17），指「成事不足，败事有余」。

经上又说：「不轻易发怒的，大有聪明；性情暴躁的（注：指不忍耐），大显愚妄」（箴 14：29）。「不轻发怒的，胜过勇士；治服己心的（注：指忍耐），强如取城」（箴 16：32）。攻城、取城靠兵力；治服己心靠圣灵大能（参林后 10：3-5）。取城的，未必能治服己心；治服己心的，定能取城。

所以经上又说：「人有见识，就不轻易发怒；宽恕人的过失，便是自己的荣耀」（箴 19：11）。生命成熟的就有见识，就有忍耐；有忍耐的，才会有开广的心胸宽恕别人，遮盖别人的过失（参彼前 4：10）。

(5)要忍耐，就不要发怒：

主的兄弟雅各说：「你们各人要快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒；因为人的怒气并不成就神的义」（雅 1：19、20）。耐心的肯听别人的，耐心的向人解说己见，就是忍耐。慢慢的动怒，指对立情绪慢慢发表，就在忍耐中止息仇怒。如果不幸发怒了，不要以为是你勇敢、敢说、敢顶、敢骂，这并非神所喜悦的，不会为建立神国带来正面的建设。在人的怒中没有神国的建立。

经上所说：「生气却不可犯罪，不可含怒到日落」（弗 4：26）。根据上、下文，这是指对主内弟兄生气、含怒说的。在教会生活中由于意见、看法不同，不满对方，生对方的气，这是在所难免的。虽然一时生气，却不怀恨在心，在日落前就消气不犯罪，忍耐对方，宽容对方，这是可以作到的。这是神的命令。

「不要自己伸冤；宁可让步，让人发怒」（罗 12：19）：这也是指主内弟兄，「我同母的弟兄向我发怒」（歌 1：6），该如何对待？以牙还牙，以怒还怒吗？宁可退一步，让别人发怒，我不发怒，就是忍耐弟兄。

「我愿男人无忿怒、无争论，举起圣洁的手，随处祷告」（提前 2：8）：男人比女人容易暴躁、动怒；动怒始于争论。止息分争，止息忿怒就要忍耐。忍耐是从「随处祷告」产生的。祷告是退到神里面与神交通。从神的立场、基督的心、圣灵的眼光来看待人和事，心中风平浪静，就产生忍耐。有了忍耐忿怒就消影无踪了。这个劝告对于姐妹同样重要：今日社会男女讲平等，在一些家庭里有「女强人」：女人比男人强，比男人暴躁，易动怒。同样地，需要退到主里面。彼此忍耐是和睦家庭平安的来源。

经上说：「事情的终局，强如事情的起头；存心忍耐的，胜过居心骄傲的。你不要心里急躁恼怒，因为恼怒存在愚昧人的怀中」（传 7：8、9）。经上又说：「主的仆人不可争竞，只要温温和和的待众人，善于教导，存心忍耐」（提后 2：

24)。善于教导，却居心骄傲、好争竞，心里急躁者没有资格作主的仆人。作主仆人的「心存忍耐」比「善于教导」更重要。

第五样、恩慈：

圣经的「恩慈」指两方面：

神的恩慈指：出自神的怜悯与慈爱的心肠，白白施与人的一种良善的行为(恩德)。例如，罪人蒙恩得救，就是神「恩慈之显明」(参多 3：4、5)。

圣灵所赐「恩慈」(人方面)指：蒙恩的罪人被圣灵感动，以神怜爱之心为本，白白给予人的慈爱的事(善行)(参西 3：12-14；林后 8：4、6；9：10、11)。

因此，恩慈，含有属神的怜悯，慈爱、恩典、良善的性质，并且含有圣灵赐给信徒怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐的存心与实际行动之意。

1、什么是「像天父之完全」？

信徒在世应如何处世为人？这是很现实的问题，也是十分重要的道理。世人并不关心基督教的信仰或教义，但他们十分感兴趣、关心基督教的伦理道德，基督徒的处世为人。甚至世人不去评判基督教的信仰或教义，却十分热衷于评判基督徒的道德行为，这是神给他们的权柄。所以主耶稣说：「你们的光也当这样照在人前；叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父」(太 5：16)。但是什么是天父看为的「好行为」？这些「好行为」的原则是什么？这些「好行为」如何才能行出来的？这些问题非常关键。

这些「好行为」以及它的准则记载在主的登山宝训中(太 5-7 章)，也记载在整本圣经，尤其是在新约圣经中。

主耶稣说：「所以无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人；因为这就是律法和先知的道理」(太 7：12)。标准在我，如何行事的愿望与决定权也在我；出发点是为我自己，并且企望能得到回报，也则，「我为人人，人人为我」。当时的法利赛人是根据这个原则行事(“法利赛人的义”，太 5：20)，也根据这个原则的道理教导人，但他们「能说不能行」(太 23：3)。这个原则，基督徒也要遵守，不可废去(路 6：31)。

但是，上述原则仅为「基督道理的开端」(来 6：1)。主耶稣教导我们新约行事准则是更高一层：「你们要完全，像你们的天父完全一样」(太 5：48)。这并非说，我们要如同神的无所不知、无所不能，绝对圣洁、完全。这是不可能的：因为我们是人，是受造者：人岂可与神同等比较？这岂非耶稣叫我们去行不可能的事？岂非把不能承担的重担的重担放在我们身上(参太 23：4)？并不。他是体恤人软弱的主(参罗 8：26；来 4：15；太 12：20)，他原知道我们的有限、无能与无用(参太 6：9-13；主祷文的立足点就是人有限、贫穷、无能与无用)。

根据上、下文，我们便可知主耶稣所讲「像天父之完全」的原则就是：天父怎样待人，你也要怎样待人。具体地说，我们的主怎样爱我们，我们也应当「彼此相爱」(约壹 3：34；约 14：11)；我们的主怎样为我们捨命，「我们也当为弟兄捨命」(约壹 3：16)；我们的主怎样饶恕了我们，我们也当「怎样饶恕人」(西 3：13；弗 4：32)。也即，我们既然蒙了怜悯(怜恤，罗 11：30-32)，也当怜恤别人(太 5：7；罗 12：8)；既然是被主接纳的，也当去接纳别人(罗 15：7)；既然是蒙了神的慈爱；也要「凭爱心行事」(弗 5：1、2)，去爱众人；既然蒙受神恩慈(弗 2：7)，也当「以恩慈相待」(弗 4：32)。标准在于神，决定权在于神，行事的愿望(动机、出发点)与动力是圣灵所赐的；并不企望任何人的酬谢与补偿，

因为是「白白的得来，也要白白的捨去」(太 10: 8)。单求在天上的父察看、纪念(太 6: 4、6; 玛 3: 6)。经上说:「因为人若有愿作的心，必蒙悦纳，乃是照他所有的，并不是照他所无的」(林后 8: 12，领受五千的赚五千，领受二千的赚二千，太 25: 20、22)。靠恩行事，按着领受的恩去行事，这是可能的。约翰说，如此去行的人，是住在神爱里面，神也住在他里面，这样，爱心在我们里面得以「完全」(约壹 4: 13、17)，也完全了律法(罗 13: 8、9)，完全了基督的律法(加 6: 2)。这就是满足了神的要求，就是「像天父的完全」。

2、神的恩慈：圣经提示，

神的恩慈是向特定的人(摩西)显明出来的(参出 33: 14-23)。

神的恩慈何等丰富，何等大(亚 9: 17，参诗 31: 19)，其目的要领人悔改，但是人可以藐视，可以拒绝(罗 2: 4、5)。恩典的门敞开着，神邀请人，但神不强制人。

神的恩慈不是叫人放纵(参加 5: 13)，反要惧怕；神的「奇异恩典」，何等可畏:「神的恩慈和严厉，向那跌倒的人是严厉的：向你是有恩慈的：只要你长久在他的恩慈里：不然你也要被砍下来」。虽然被砍下来的，仍有「从新接上」的机会，但神的恩慈仍然是可畏的(参罗 11: 22、23)。

圣灵所赐恩慈：圣经提示，

神的儿女得救，并非因自己所行的义，乃是出自主基督的恩慈与慈爱，藉着圣灵的重生与更新(多 3: 4-6)。

神的恩慈救了我们，并且藉着所赐给我们的圣灵，把神的爱，神的恩典也赐给我们(参罗 5: 5)。每一位神的儿女心中有神的爱，神的恩慈。

「神的恩慈」之见证者就是蒙恩者：靠恩得救者，要将神丰富的恩典以及，「就是神在基督里所施的恩慈显明给后来的世代看」(弗 2: 7)。

圣灵所赐的爱里有恩慈(参林前 13: 4；林后 6: 6；西 3: 12)，有了神的爱就有恩慈。

3、以恩慈相待：

神的话不仅教我们「以恩慈相待」，并且向我们指出，「以恩慈相待」就是「存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样」(弗 4: 32)。这是教会生活中非常重要的一环，这个环节若一脱落，肢体生活中就会产生「一切苦毒、恼恨、忿怒、嚷闹、毁谤，并一切的恶毒」(弗 4: 31)。要除掉以上苦毒，就要「以恩慈相待」。

神的家(教会)应当是神人同在的「超世乐园」。但是，我们常见到(或听到)有些教会成了争夺功利的「战场」，或是彼此攻击的「斗技扬」。造成这种悲哀局面的原因很多，其中主要原因是缺乏怜悯的心，并且不肯彼此赦免，彼此饶恕。

4、有忠心，却没有怜悯心：

有些人在教会中事奉神，坚持原则，非常忠心，但很希奇，神不仅没有祝福其工作，相反地，他的所言所行，态度作风，伤害了許多人。因为在具体处理人与事时缺乏怜悯。他可以说:「我向神忠心，只要神喜欢，不管别人喜欢不喜欢」。但是，究竟神喜欢不喜欢他这种自我吹嘘式的「忠心」？赛 65: 5 提及这种自我吹嘘者，这种人明明「行不善的道」，还要对别人吹嘘说:「你站开罢，不要挨近我，因我比你圣洁」。自我吹嘘者犯有如下错误：

(1)他是「忠心的工人」，却不是主所要的「又良善又忠心的」工人(参太 25: 21、23)：

以弗所教会的使者是「忠心的工人」，不能容忍恶人，分辨真、假使徒，但

他们绝非是「又良善，又忠心」的工人，因他们失去起初的爱心(参启 2: 1-5)，所以圣灵责备他，叫他悔改。

神为摩西作见证，说他「在我全家尽忠的」(民 12: 7)。摩西既是尽忠，又是良善的工人：当以色列人在旷野多次犯罪时，他为以色列人代祷求神赦免。根据申命记记载，在旷野中他只少有四次「四十昼夜」为以色列代求(申 9: 9、18、25; 10: 10)。神也应允了他的祷告。摩西有怜悯的心。所以经上说，在为以色列求告神之人中，有摩西和撒母耳(参诗 99: 6; 耶 15: 1; 参诗 106: 23)。

(2)他忘了自己是蒙怜悯的罪人，并且是在神的怜悯中蒙保守的工人；

保罗一直记住不忘他是个蒙恩的罪人(提前 1: 13-15)，并且他能作使徒(林后 4: 1)，能作忠心的工人是出自神的怜悯(林前 7: 25)，并非他自己比别人刚强，有何长处。因此他在处理教会犯罪之人的问题时，既坚持真理原则(参林前 5: 1-8)，又实行爱心的原则(参林后 2: 5-11)：他宣称对待有问题的哥林多教会，他是父亲的心赐待他们(参林前 4: 15; 林后 12: 14、15)，像「父亲怜恤他的儿女」那样(参诗 103: 13)，既有责备，又有赦免。

主的兄弟犹大一面劝告我们要坚持真理原则，为真道「竭力的争辩」(3 节)，另一面劝告我们要怜悯那些敌挡真道者以及失迷者(22 节)。至于他自己以及神的工人则「仰望我们主耶稣基督的怜悯直到永生」(21 节)。

主耶稣怀着怜爱众人的心到处传道(太 9: 36; 14: 14; 15: 32)。他两次特意告诉法利赛人，神「喜爱怜恤，不喜爱祭祀」(太 9: 13; 12: 7)。因为法利赛人是为忠于祭祀规条而工作，主耶稣却是为拯救人，怜悯人而工作，事奉的立足点不同。为此，主耶稣特讲了好撒马利亚人的故事，并且指出：落难者的「好邻舍」就是「怜悯他的」(路 10: 36、37)。另一面又特讲了一个仆人，自己蒙了怜悯，却不怜悯别人的故事，并且指出：「你不应当怜悯你的同伴，像我怜恤你么？」(太 18: 33)。对于怜悯、赦免他的主人而言，这个不怜悯同伴者所行的，就是忘恩负义：得罪了怜悯、赦免他的主人。这种恶行，在今日教会中屡见不鲜。

(3)他忘了，怜悯原是向审判夸胜：

圣经中的仁慈、慈怜与怜悯，含有赦免、饶恕别人，待人恩、宽以待人之意。因此经上说，以仁慈彼此相待的，要「存怜悯的心彼此饶恕」(弗 4: 32)。在主祷文中「免我们的债，如同我们免了人的债」(太 6: 12)。只有待人恩、有怜悯，肯赦免别人的，才能如此祷告；不肯赦免人的人没有资格如此祷告，就是祷告了，主必不听。因为经上说：「我若心里注重罪孽，主必不听」(诗 66: 18)。我一面赞美、感谢、祷告神，另一面心中注重自以为义，批评、论断人，甚有怀恨，不肯赦免人，这就如同站在殿中自言自语，在祷告中批评别人的法利赛人(路 18: 9-14)，主必不听！彼得曾问主耶稣：弟兄得罪我，我饶恕他「到七次可以吗？」：主耶稣回答，「不是七次，乃是到七十个七次」(太 18: 21、22)。彼得不是不肯饶恕，乃是问饶恕有没有设限？如果有，那么，七次可以了吧。人的忍耐是有限的，最大限度是七次，这就是我的忍耐，我的怜悯、我的饶恕。我们幸慰地看到主的忍耐、怜悯、赦免是没有设限的，是一直不断地忍耐、怜悯与赦免，我们也一直不断地蒙怜悯，得赦免。因为，如果主的怜悯和赦免有设限，世上没有一个人有望得救的。我们都是一直不断地得怜恤、蒙赦免的人！

心中没有怜悯的人，好批评人、论断人、审判人，给人乱扣「帽子」，定别人有罪。这种情形在一些教会中时常出现。因此，主耶稣教训我们：「你们不要论断人，免得你们被论断」(太 7: 1)。批评人、论断人的后来反被论断；定别

人有罪的后来反被定为有罪。这种情形也常发生在我们周围；这是因为我们天父在暗中察看我们各人隐藏心中的动机和意念，更何况「掩盖的事，没有不露出来的；隐藏的事，没有不被人知道的」(太 10: 26)。

经上说：「原来我们在许多事上都有过失：若有人在话语上没有过失，他就是完全人，也能勒住自己的全身」(雅 3: 2)。在神面光之中，你能保证一天中不犯任何过失？你能保证没有想错、说错、作错事？得罪别人或被人得罪等事，很难避免不发生，发生了如何行事？为此，在肢体中不可缺少彼此怜恤、彼此饶恕、彼此遮盖。经上说：「因为那不怜悯人的，也要受无怜悯的审判；怜悯原是向审判夸胜！」(雅 2: 13)。不怜悯人的，即或作师傅或先知讲道，也「要受更重的判断」(参雅 3: 1, “判断”，原意是“判罪”或“审判”)。弟兄们，「所以时候来到，什么都不要论断，只等主来，他要照出暗中的隐情，显明人心的意念；那时各人要从神那里得称赞！」(林前 4: 5)。

待人以恩，以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕。如此行的有福了！

第六样、良善：

良善，原文 agathosune，含有良善性质、正直、端正等意。

因此，圣经中的「良善」或「善」含有两方面意思：

其一、指人内在的美好本性，例如，善性、善心、善念等。

其二、指人内在善性所发出来的外在恩慈、正直、端正等行为，例如，行善、善行、善事、善举等。

世人有良善愿望：

世人对于良善有共同愿望，却有不同的论述：

「善只有一个，那就是按照自己的良心采取行动」(包佛瓦尔)。

「人生的终极目的在获得至善，至善即幸福」(希腊哲学家，亚里士多德，主前 435-360)。

「为善而斗，而不屈服于服」(但尼生)。

「除了善良性之外，我并不承认优越性的证据」(德国作曲家，贝多芬，1770-1827)。

「善良，越常接触，越能蓬勃地滋长」(英国诗人，弥尔顿)。

「人而好善，福虽未至，祸其远矣」(孔子学生，主前 505-436)。

「上帝有三个住处：其一是在天堂，其二、其三是在慈善及富有同情心者的心里」(俄国作家，列夫·托尔斯泰)。

「在一切道德品质中，善良的本性在世界上是最需要的」(英国作家、罗素)。

「恶往往是昙花一现的，都要和作恶者一同灭亡；而善，则永世长存」(英国作家，狄更斯)。

以上名人均相信，人性中间同时存在善与恶：善是长存的，邪恶必灭亡。

1、「性善说」与「性恶说」的争论：

人性是善的，还是恶的？从古至今，世人为此争论不休。也是中国学者向来争论最激烈的问题之一。

(1)「性善说」的主张：

中国南宋时期(主前 1127 年至 1279 年)王应麟所编《三字经》的起句，「人之初，性本善」，就是继承了孔孟思想的「性善说」。

孟子(主前 372 年-289 年)主张性善说。他认为，人生来就有「恻隐之心」、

「羞恶之心」、「辞让之心」(注：指退让)。他说：「无恻隐之心，非人也。无羞恶之心，非人也。无辞让之心，非人也。无是非之心，非人也」。所以孟子与告子辩论人性时，曾肯定地说：「人性之善也，犹水之就下也。人无有不善，水无有不下」(告子)。孟子是看到人性的光明一面。

(2)「性恶说」的主张：

荀子(主前 298 年-238 年)主张性恶说。他认为：「人之性恶，其善伪也」(性恶篇)。他的意思是，人的本性原为恶，人能有善心是人为的，是后来加上去的，就是伪饰的。伪饰的东西必不长久。他提出下列证据说明人的本性生来是恶的，他说：「令人之性，生而有好利焉，顺是故争夺生，而辞让亡焉。生而疾恶焉，顺是残贼生，而忠信亡焉。生而有耳目之欲，有好声色焉，顺是故淫乱生，而礼乐文理亡焉」。所以他说：「用此观之，然则人之性恶明矣，其善者伪也」(性恶篇)

20 年前，笔者在中华归主神学院再深造时，由台湾的著名学者孙再生博士开设了「中华文化与基督教思想」的系列课程，获益匪浅。孙导师在其著《中国道统思想与基督真理》一书 P. 56 写道：

「二哲(孟子与荀子)在善与恶的见解上完全相背，可是两人都以为性本原于天。二哲的相见焦点既是“性出于天”当然天上的主宰上帝所默示而写成的圣经，应该是最具权威的」。

「圣经上说：上帝造人之初，是照着他自己的形像造的，并且有仁慈、良善的灵在心里。所以，人的本性是善的——这是孟子看见的一面，也是深奥的部份。后来，人由于受了魔鬼的引诱犯了罪，上帝同时也叫那仁慈、良善的灵离开人类——这是荀子从人的生活表现上看到的一面」。

「人的本性初时原本是善的，可是由于亚当犯了罪，原来的「善性」就变成了「恶性」。由此可见，孟、荀二哲所看见的都没有错，如果合起来就是事实。这不是巧合，是我诸先哲的发现」。

2、圣经中的「良善说」：

(1)神的本质良善：

经上记着，有一位官称耶稣为「良善的夫子」，主耶稣就对他说，「你为什么称我是良善的？除了神一位之外，再没有良善的」(路 18：18、19)。这并非主耶稣否认自己是良善，他曾自称，「我心里柔和谦卑」，他是良善的。既是如此主耶稣为何不正面承认自己良善？我们主并非否认自己是良善，或否认自己是神。他乃是尝试通过这反问引导这个官承认一件事：如果他是良善的，他就必定是那位神。因为只有神在本质上是良善的。

经上说：「主啊，你本为良善」(诗 86：5)；「因为耶和华本为善」(代上 16：34；诗 100：5；135：8；耶 33：1；鸿 1：7)；「因他本为善」(诗 106：1；107：1；118：1、29；136：1)。圣经的自称、自证是：神的本质良善。

经上又说：「你的灵本为善；求你引我到平坦之地」(诗 143：10)。神是良善的，所以神的灵之本质是良善的，称为「良善的灵」(尼 9：20)。所以，神喜爱良善，不喜爱祭祀(何 6：6)。神喜爱什么，不喜爱什么，是神的本质所决定的，并非临时起意的。

(2)神所行的是良善(诗 119：68)；

神的本质是良善的，神所行的也是良善。神不会喜悦作恶的，也不会喜悦邪恶。作恶的以色列人不仅不悔改，反而厌烦神说：「凡行恶的，耶和华眼看为善，并且他喜悦他们」(玛 2：17)。这是他们故意顶撞神话(参玛 3：13-15)，亵渎神。

根据圣经，神良善的作为有如下数项：

A、神起初创造万物(包括创造人)都是美好、都是善：

经上说：「神造万物，各按其时成为美好，又将永生安置在世人心里」(传 3: 11)。经上又说：「神看一切所造的(包括造人)都甚好」(创 1: 31)。「美好」、「甚好」就是善。

所以，起初神造人时人是善的，后来人犯了罪，全然败坏，善性就变成恶性。人类第一件罪案就是杀人罪，第一个杀人犯就是亚当的长子该隐。

B、神以特别启示赐下律例、圣言(经)，以善道教训人类当走的路，就是善：

神给以色列人赐下诫命、法度、律例、命令他们：「耶和华眼中看为正、看为善的，你都要遵行，使你可以享福」(申 6: 18; 12: 28)。神的律法(圣言)是「全备的」、「确定的」、「正直的」、「清洁的」，「洁净的」、「真实的」，「可羡慕的」、「甘甜的」(参诗 19: 7-11)，指神的圣言本质就是善，其效果也善：「于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的：叫属神的人得以完全？预备行各样的善事」(提后 3: 16、17)。

因此，神交托给以色列人的「圣言」(罗 3: 2)又称为「善道」(王上 8: 26; 6: 27)，称为「善道正路」(撒上 12: 23)，称为「古道，那是善道便行在其间，这样你们心里必得安息」(耶 6: 16; 参赛 30: 11; 35: 8)。

「善道」的内容是什么？所罗门王说：就是「仁义、公平、正直」(参箴 2: 9)，又称为「虔敬人的道」(箴 2: 8)，是与「恶道」、「恶人的道」、「黑暗的道」相对立，是风马牛不相及的(参箴 2: 10-15)。「光明和黑暗有什么相通呢！」(林后 6: 14)；神的善道与人的恶道有什么相干呢？

颇为重要的焦点就是：神眼中看为善看为正的善道，「仁义、公平、正直」，是与人眼中看为善、为正的「天道」、「人道」是立是点不同的：前者是神，后者是人。不可把神的善道，神的道与人的天道、人道混为一谈，更不可以人的天道和人道去替代神的道，神的善道。神严严地警告以色列人：你们「今日在这里所行的，是各人行自己眼中看为正的事，你们将来不可这样行」(申 12: 8)，「你们不可照他们(指外邦人)那样事奉耶和华你们的神」(申 12: 4)。今日华人教会中有些人把孔孟的天道与人道，说成就是圣经中的神道，这是大错而特错的。

C、指示罪人走正路，就是善(诗 86: 5)；

经上说：「耶和华是良善正直的；所以他必指示罪人走正路」(诗 25: 8)。「所以」，是关键：神之所以指示罪人走正路，因为耶和华良善、正直的。人犯了罪，神没有丢之不顾，相反地，指示他们悔改、回头、恢复之路，这就是神的善举。如果把罪人丢之不顾，就是神的不善了。不只是指示，神的儿子自己成了罪人回天家之道路，这就是神的大善、特善了！

D、乐意饶恕人、赦免人的罪，就是善：

不只是指示人当走的路(参太 7: 13、14; 约 14: 6)，并且在实际上饶恕人、赦免人的罪，就是挽救人、拯救人，这就是善。饶人、赦免人罪是有条件的，按神的律法规定：「若小流血，罪就不得赦免」(来 9: 22)。在旧约，是牛、羊之血为其赎价(来 9: 12)，在新约是以神的儿子所流宝血为其赎价(彼前 1: 18、19)，「赎他生命的价值极贵」(诗 49: 8)，谁能付出？感谢神，他的独生子耶稣基督替万人付出这昂贵赎价，叫一切相信、悔改者，白白得赦免，白白的得称为义。这就是神的善了。

E、把丰盛的慈爱，赐给凡求告他的人，这就是善(诗 86: 5)：

神本为善，所以他向以色列人「永发慈爱」(拉 3: 11)；神本为善，所以「他

的慈爱存到永远」(诗 100: 5; 参 106: 1; 107: 1; 108: 1; 136: 1; 耶 33: 11)。神的慈爱,「上及诸天」(诗 36: 5); 神的慈爱,「何其宝贵」(诗 36: 7); 神的慈爱,「比生命更好」(诗 63: 3), 神的慈爱,「本为美好」(诗 69: 16); 「更好」、「美好」, 就是善。

能活着, 有生命是美好的: 生命中有神的慈爱就更美好。生命没有神的慈爱, 虽然活着, 却是干渴的, 没有「满足的喜乐」(参诗 16: 11; 约 15: 11); 失去爱的人性是可怜的, 是没有阳光的。神是我们「最喜乐的神」(诗 43: 4), 是广施慈爱与生命中的满足与喜乐的神。因为神本为善。

F、神本为善,「在患难的日子为人的保障, 并且认得那些投靠他的人」(鸿 1: 7):

他向人宣告:「在患难之日求告我, 我必搭救你, 你也要荣耀我」(诗 50: 15)。我们在患难中, 他是「赐各样安慰的神」(林后 1: 3), 作我们患难时候的「高台」与「避难所」(诗 59: 16), 并且救我们脱离一切患难的神(参诗 34: 6、17), 这就是善。

G、赐下良善的灵(尼 9: 20);

以色列人在旷野时, 神曾赐下「良善的灵」, 但并非普遍的赐于全民, 乃是赐给作长老与官长的七十人(参民 11: 16、17、25), 但是后来以色列全民背叛神,「他们竟悖逆, 使主的圣灵担忧; 他就转作他们的仇敌, 亲自攻击他们」(赛 63: 10)。良善的灵就离开了他们, 以致将来悔改的子民呼求神:「将他的圣灵降在他们中间的在哪里呢?」(赛 63: 11)。神说, 在那日「我必将那施恩叫人恳求的灵, 浇灌大卫家和耶路撒冷的居民; 他们必仰望我」(亚 12: 10; 参结 39: 29; 珥 2: 28), 指以色列全民悔改,「以色列全家都要得救」(罗 11: 26)。显明了, 神有再赦免, 再拣选, 再得安慰, 再拯救之恩(参亚 2: 12; 赛 14: 1; 57: 18; 罗 11: 23, “从新接上”)。因为, 神本为善, 所以, 他对以色列的拣选没有后悔。对于新约蒙拣选的子民更是如此。

H、神向他的子民怀平安的意念, 就是善:

经上说:「耶和華说, 我知道我向你们所怀的意念, 是赐平安的意念, 不是降灾祸的意念, 要叫你们末后有指望」(耶 29: 11)。平安的意念就是善念, 就是良善, 因为神本为善。

神本为善, 所以以色列人「末后有指望」: 他们被掳七十年后重归故土; 分散列国近两千年后重新建国(主后 1949 年), 将来, 以色列全家得救才有可能!

总之, 上述神所言、所作、所行都显明了神本性是善、神本为善。

3、神向世人指示、显明何为善?

世人有不同的善恶观。

佛教徒认为, 凡顺应「善心」的一切思想、行为就是善; 凡符合佛教教理的为「善」。孔孟弟子认为「己所不欲, 勿施于人」, 做人有「道」, 有「德」, 就是善。政治家认为能压倒对方, 胜过对方, 就是善。商人认为多赚钱就是善。亚里士多德认为, 人类一切活动的最终目的, 就是善; 伦理学和政治学的研究对象, 就是人类最高的善(至善)。希特勒有希特勒的善恶观。印度的甘地有甘地的善恶观。恐怖份子宾拉当有他的善恶观。未开化的阿马逊河(南美)上域的原住民也有他们的善恶观。魔鬼有魔鬼的善恶观。真神有真神的善恶观。

神特别启示的话语(圣经), 就是告诉我们, 什么是神的善恶观。神的儿女们所当追求的善恶观, 就是「神眼中看为正, 看为善的」(参申 6: 18)。圣经从多方面告诉我们, 什么是神眼中看为善的:

(1)「人若是公义，且行正直与合理的事」，就是善：

结 18：10、11 说：「他若生一个儿子作强盗，流血的，不行以上所说之善，反行其上之恶」，「以上所说之善」是指结 18：5-9 节所言「人若是公义，且行正直与合理的事」，则指「遵行我的律例，谨守我的典章，按诚实行事，这人是公义的」。简言之，行神的公义事，就是善。经上说，挪亚是「义人」（创 6：9；7：1）；撒迦利亚、以利沙伯二人「在神面前都是义人」（路 1：6）；西面是「又公义，又虔诚」的人（路 2：25）；亚利马太的约瑟「为人善良公义」（路 23：50）。他们就是神的善者。

(2)「与神同行」，就是善：

弥 6：8 说：「世人哪，耶和华已指示你何为善？他向你所要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯、存谦卑的心，与你的神同行」。经上说：「二人若不同心，岂能同行呢？」（摩 3：3）。又说，利未人「以平安和正直与我同行」（玛 2：6）。与神同行，之先必须与神同心；与神同心就必须知道神「向你所要的是什么？」。这世界和其中所充满的都是神的（参诗 50：9-13），神本不喜爱祭物（诗 51：16），神所要的是「只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心」，神就与你同行。与神同行就是「此于至义」，就是人生最高目的。经上说，以诺「与神同行三百年」（创 5：22、24）；挪亚与神同行（创 6：9）。

(3)「弟兄和睦同居」，就是善：

诗 133：1 说：「看哪，弟兄和睦同居，是何等的善，何等的美」。显明神的心喜悦人间和睦，包括了，不只是自家弟兄和睦，并且也包括了邻舍之间的和睦（参罗 12：18；彼前 3：10、11）。和睦的源头就是神，「基督就是我们的和睦」（弗 2：14）。因为，神本为善。

(4)神眼中看为正（直）、看为忠（心），就是善：

经过四十多年旷野漂泊，以色列人终于到达约但河东时，神向他们重申律法与诫命，且向他们宣告：「耶和华眼中看为正，看为善的，你都要遵行，使你可以享福」（申 6：18）。

经上论到大卫王时，说他「除了赫人乌利亚那件事，都是行耶和华眼中看为正的事，一生没有违背耶和华一切吩咐的」（王上 15：5）。

论及希西家时，说他「在犹大遍地行耶和华神眼中看为善、为正、为忠的事。凡他所行的，无论是办神殿的事，是遵律法守诫命，是寻求他的神，都是尽心去行，无不亨通」（代下 31：20、21）。

是「神眼中」，不是「人眼中」；神的眼中看为正、看为忠的才是真善，人眼中看为正、看为忠的不算为善。注重神的要求就是敬畏神；注重人要求的就是背逆神。经上记着：「有一条路人以为正，至终成为死亡之路」（箴 14：12；16：25）；因为，「人一切所行的，在自己眼中看为清洁；惟有耶和华衡量人心」（箴 16：2；21：2）。「衡量人心」参但 5：27；「提客勒，就是你被称在天秤里，显出你的亏欠」。

看为「正」，就是正直之意；看为「忠」，就是忠心之意。

我们的神是「良善正直的；所以他必指示罪人走正路」（诗 25：8）；「我们的神是正直的，在他毫无不义」（诗 92：15）。所以神的道是「正直的」（何 14：9；诗 19：8）；神的「国权是正直的」（诗 45：6；来 1：8），神的「判语也是正直的」（诗 119：137）。

正直，是神的本质，所以，神待人正直、行事正直；神要求人为人正直，待人正直；更要求人对神正直。巴兰先知所行的在神面前「邪僻」，不正直（民 22：

32, 新译本)。经上说, 以色列人的「良善如同早晨云雾, 又如速散的甘露」(何 6: 4), 经不起神公义日头的照射, 他们对神, 「如亚当背约, 在境内向我行事诡诈」(何 6: 7), 不正直。

「正」与「正直」的同义词和近义词是: 正路(箴 15: 10; 赛 30: 11)、正道(路 20: 21; 来 13: 18), 正派(提前 2: 9), 正经(弗 4: 28; 多 3: 8、14); 正大(光明、磊落, 参林后 8: 21); 正当的(端正的、合法的, 参徒 5: 29), 正理(公理、公道)、正面(直接)、正气(浩气、雅气), 正视(正看, 箴 4: 25)、正统等。

「正」与「正直」的同义词和近义词的反义词有: 「正」(反义词: 邪、歪、左)、「正直」(反: 诡诈、邪僻), 正路(反: 歪路、邪路)、正道(邪道、魔道)、正派(不端、油滑)、正经(不务正业)、正大(暧昧、鬼崇、暗昧、灰色)、正当的(非法、非理的)、正理(歪理、非理)、正面(背后)、正气(邪气)、正视(斜视、窥视)、正统(异端、邪教)等。

从以上正与反两方面的词义, 就可知「正」与「正直」的正意。

神眼中看为正的行为、事物与正直的人, 是神所看为善的。

把上述正直的行为、正直的事物始终如一坚守就是忠心。忠心者是神看为善的。

4、世上有没善人?

在世人眼光中, 世上是有善人。他们说, 广行善事就是善人。不做亏心事, 就是善人。凭良心做人, 就是善人。但是经上说: 「我们都像不洁净的人, 所有的义都像污秽的衣服, 我们都像叶子渐渐枯干; 我们的罪孽好像风把我们吹去」(赛 64: 6)。慈济会的人有善行, 红十字会的人都有善行, 他们有因行公德、慈善而得的义, 却缺少了「信基督的义, 就是因信神而来的义」(腓 3: 9)。正如那个赴筵的宾客, 穿着自己的便服, 却「没有穿礼服的」, 被丢至「外面的黑暗处」那样(参太 22: 1-14)。

在神眼光中, 这世上既有善人, 也有恶人; 既有行真理「来就光的」, 也有作恶「恨光的」(参约 3: 19-21)。经上说, 天国之王打发仆人出到「大路」上发出婚筵的邀请, 「不论善恶都召聚来」(太 22: 10)。主耶稣说: 「善人从他心所存的善, 就发出善来; 恶人从他心里所存的恶, 就发出恶来」(太 12: 35)。所罗门王写道: 「因为人所作的事, 连一切隐藏的事, 无论是善, 是恶, 神都必审问」(传 12: 14)。可见这世上既有善人, 也有恶人。所以经上说: 「耶和華的眼目无处不在; 恶人、善人他都鉴察」(箴 15: 3)。

在旧约以色列人, 善人是指遵守神的律法诫命的人(参代下 19: 10、11; 玛 3: 18; 箴 12: 2; 14: 14), 就是行耶和華神指定的善道(撒上 12: 23; 王上 8: 36; 代上 6: 27; 箴 2: 9、20; 耶 6: 16), 远离恶事, 敬畏耶和華的人。但是, 从以色列人整体来说, 遵守神诫命行善者是个别的, 是少数人; 干犯神诫命作恶的, 是普遍的, 是多数人, 是全民性的背叛神。虽然在王朝历史中, 犹太人有过四次全民性信仰大复兴, 例如: 所罗门王时期(王上 8: 62-66; 代下 7: 8-10), 亚撒王时期(王上 15: 9-13; 代下 14: 1-8; 15: 8-15), 约沙法王时期(代下 19: 3-11; 20: 26-30), 希西家王时期(王上 18: 5-9; 代下 30 全章), 但那只是一段时期, 至终以色列全民性的背叛了神(参尼 9: 26-31)。

在新约时期神眼光中的善人(义人)是指, 因信靠耶稣而蒙神称为义的蒙恩者。他们不是靠自己而行善(义), 乃是「因信耶稣基督加给一切相信的人」(罗 3: 22)的「出于信心的义」(罗 10: 6), 出于信心的善行: 是圣灵内住、运行在

信之人心中，由此发出来的善。

至于基督降生前的外邦人以及未听闻过福音的世人当中，也有善人与恶人之分。经上说：在将来公义审判的日子，神必「照各人的行为报应各人：凡恒心行善，寻求荣耀、尊贵和不朽坏之福的，就以永生报应他们」（罗 2：6），「将患难、困苦加给一切作恶的人」，「却将荣耀、尊贵、平安加给一切行善的人」（罗 2：9、10），因为神「不偏待人」。但是，世上的善人是个别的，是少数人（例如，中国的孔子、孟子；希腊的苏格拉底与伯拉图）；世上的恶人是普遍的，是多数人。所罗门王经过调查，说：「看哪，一千男子中，我找到一个正直人；但众女子中，没有找到一个」（传 7：28）。所以经上说：「我们已经证明，犹太人和希利尼人都在罪恶之下」（罗 3：9）。

(1) 没有行善的，连一个也没有：

所以，从神救恩的层面而言：「没有义人，连一个也没有」，「没有行善的人，连一个也没有」（罗 3：10、11）。根据圣经的提示：

A、「神造人原是正直」（传 7：29）；

经上记着，起初神造人是按着「自己的形像」造男造女（创 1：27）。神的形像指神的本性圣洁慈爱、公义，并且指属性中的智慧、良善、正直、守信，且有生命机制中的自由意志、独立思想与表达感情等（参赛 14：24-27），也即神是有智慧、聪明、谋略、能力和知识（参赛 11：2），也即，神是有理性、有情感的神。当神造人时，就把他的这些「灵性」部份赐给人（参赛 42：5；传 3：11），所以能在人身上看到属神的「灵性」之返照：人是有理性、有良知、有情感的人。经上说，「神看着一切所造的都甚好」（创 1：31）。所以起初神造人时，人性是好的、是正直的、是善的。

B、「但他们寻出许多巧计」（传 7：29）

「巧计」的同义词是「诡计」、「诡诈」、「狡诈」、「奸诈」。人向谁施诡计？向神。

经上记着，魔鬼利用蛇「用诡诈诱惑了夏娃」（林后 11：3），人就被引诱「陷在罪里」（提前 2：14）。犯了罪的亚当向神「行事诡诈」（何 6：7）。人犯罪堕落，「完全败坏」。从此，人性中的良善、正直、理性就受到罪的侵蚀、污染与扭曲。阿奎那多马认为，人犯罪是意志堕落，理性与思念并未遭破坏，人是「部份堕落」的。我们却根据圣经的提示与人的实际光景，人是完全败坏。

(2) 人堕落、犯罪、败坏的光景：

A、是普遍的犯罪、败坏；

「没有一个人行善」，「连一个也没有」（诗 14：1-3；53：1-3；参罗 3：9-11）。是普遍的败坏：

「地上虔诚人灭尽，世间没有正直人」，「他们最好的不过是蒺藜：最正直的，不过是荆棘篱笆」（弥 7：2、4）。指世上没有一个行善的，没有一个正直人，没有一个义人，是普遍的败坏，不是局部地区人的败坏。未开化人败坏，文明人也败坏。「时常行善而不犯罪的义人，世上实在没有」（传 7：20）。

B、是普遍的全然败坏：

「作孽的没有知识么？」（诗 14：4；53：4），并不。犯罪人是有理性、有知识的。但经上又说，他们「有智慧行恶，没有知识行善」（耶 4：22），也即，他们在恶上聪明，在善上愚拙。神的儿女们恰恰相反，「在善上聪明，在恶上愚拙」（罗 16：19），证明人的理智、知性颠倒善恶，全然败坏。

经上又说：世人「思念变为虚妄」（罗 1：22），「没有明白的（指，知性功能），

没有寻求的(指, 意志功能)」(罗 3: 10), 「外邦人存虚妄的心行事: 他们心地昏昧, 与神所赐的生命隔绝, 都因自己无知, 心里刚硬; 良心既然丧尽, 就放纵私欲, 贪行种种的污秽(弗 4: 17-19)。证明人的内在「人心」全然败坏。

经上说: 人「一生的果效, 是由心发出」(箴 4: 23)。人的「心」, 是思想、理智、悟性、情感、愿望和意志的统称。人的心、思想如何, 人的一生言行与生活也如何(参箴 23: 7)。经上又记着: 「人心比万物都诡诈, 坏到极处, 谁能识透呢!」(耶 17: 7)。主耶稣更具体地说: 「从人里面出来的, 那才污秽人」(参可 7: 20-23)。心败坏了, 污秽了, 就能败坏、污秽全人的行为(参太 12: 34; 15: 19)。当人败坏、堕落以后, 人就变得诡诈、自私。堕落败坏的人, 既是无法自拔, 也无可救药, 人想凭自己力量「改造自己」, 是徒劳无效的。

C、人的原罪先存, 人的「全然败坏」也已先存:

「我是在罪孽里生的, 在我母亲怀胎的时候, 就有了罪」(诗 51: 5)。「善恶还没有作出来」(罗 9: 11), 原罪已先存。所以人败坏的本性也先存。

(3) 颠倒善恶, 其目的, 弃掉良善:

世人颠倒善恶, 把善说成恶, 把恶说成善, 其目的最终完全弃掉良善。

先知说: 「那些称恶为善, 称善为恶, 以暗为光, 以光为暗, 以苦为甜, 以甜为苦的人」有祸了(赛 5: 20)。又说, 世人的良善, 「如同早晨的云雾, 又如速散的甘露」(何 6: 4)必不长久, 实际上是「恶善好恶」(弥 3: 2), 最终「以色列丢弃良善」(赛 8: 3)。「以恶报善, 以恨报爱」(诗 109: 4、5)。

以色列人是神拣选的族类: 「那儿子的名份、荣耀、诸约、律法、礼仪、应许都是他们的」(罗 9: 4), 是神从万民中拣选他们「特作自己的子民」(申 7: 6)。他们有特殊地位, 又受到神特殊待遇的民族。然而, 他们没有因为神特别的恩宠就比外邦人更圣洁, 更敬畏神, 相反地犯罪背叛神, 叫「神的名在外邦人中因他们受了亵渎」(罗 2: 24)。有神之圣言的犹太人尚且如此败坏, 何况外邦人呢? 「这却怎么样呢? 我们比他们强吗: 决不是的」(罗 3: 9), 外邦人比犹太人更败坏!

(4) 因此, 「世人都犯了罪, 亏欠了神的荣耀」(罗 3: 23):

亏欠了神的荣耀, 也亏欠了神的良善。「死就临到众人, 因为众人都犯了罪」(罗 5: 12), 并且, 「罪的工价乃是死」(罗 6: 23), 「掌死权的就是魔鬼」(来 2: 14), 是魔鬼诱人犯了罪。

(5) 在肉体之中没有良善:

直至人悔改信主耶稣(重生), 接受了良善之圣灵之后便「看见」、「知道」: 「在我里面, 就是我肉体之中没有良善」为何? 「因为立志为善由得我(因为心中有良善的圣灵), 只是行出来由不得我(因为凭肉体行事)」(参罗 7: 18)。只有靠主才能脱离死行(参罗 7: 25)。

5、神的圣民又美又善:

世人都犯了罪, 在神看来, 既不美、又不善, 但是在万民中的神的圣民, 是又美又善。经上说: 「论到世上的圣民, 他们又美又善, 是我最喜悦的」(诗 16: 3)。

「世上的圣民」, 既指投靠耶和华的以色列人, 也指信靠主耶稣的圣徒。

(1) 在旧约时期, 敬畏神, 与神同行、投靠神的以诺、挪亚、亚伯拉罕、约瑟、摩西、约书亚、撒母耳等, 他们「倚靠耶和华而行善, 住在地上以他的信实为粮」(诗 37: 3)。经上说: 大卫善待扫罗(参撒上 24: 17-19), 善待约拿单的儿子米非波设(撒下 9: 1-9), 以善报恶。亚撒王「行耶和华他神眼中看为善为

正的事」(代下 14: 2); 祭司耶和耶大一生一百三十岁,「他在以色列人中行善,又事奉神,修理神的殿」(代下 24: 15、16); 希西家作王时,在犹大遍地「行耶和華他神眼中看为善为正为忠的事。凡他所行的,无论是辨神殿的事,是遵律法守诫命,是寻求他的神,都是尽心去行,无不亨通」(代下 31: 20、21)。

但以上都是个别人的情形,暂时的光景。就以色列人全体来说,他们都是背叛了神,「没有一个人行善」,「行善的连一个也没有」(诗 53: 1、3)。所以先知劝告他们:「要离恶行善,寻求和睦,一心追赶」(诗 34: 14)。「你们要求善,不要求恶。就必存活……。要恶恶好善,在城门口秉公行义;若者耶和華万军之神,向约瑟的余民施恩」(摩 5: 14、15)。但他们不受劝,「却嬉笑神的使者,藐视他的言语,讥诮他的先知,以致耶和華的忿怒向他的百姓发作,无法可救」(代下 36: 16)。

满有怜悯的神,在犹太人被掳七十年之后使他们归回,并且,使用了以斯拉、尼希米、所罗巴伯、约书亚率众重建了圣殿与圣城。经上说:「他们奋勇作这善工」(尼 2: 18, 并且彼此唱和、赞美、称谢说「耶和華本为善」(拉 3: 11), 尼希米祈求神,记念他「所行的善」(尼 13: 14)。但是,好景不长,归回之子民又干犯安息日(尼 13: 15-22),又与外邦女子结亲、通婚(拉 9: 1-4; 尼 13: 23-27),甚至玷污了「祭司的职任」(尼 13: 28、29),以致在民间流传着颠倒是非,褻渎神的话,说:「儿行恶的,耶和華看为善,并且他喜悦他们!或说,公义的神在哪里呢?」(玛 2: 17)。经上说:「我们可以作恶以成善呢?这是毁谤我们的人,说我们有这话,这等人定罪,是该当的」(罗 3: 8)。

以色列人的历史证明,凡有血气的,没有一个靠律法成善,或「因行律法,能在神面前称义」(罗 3: 20)。为何?我们原知道,「律法是圣洁的,诫命也是圣洁、公义、良善的。既然如此,那良善的叫我死么?断乎不是;叫我死的乃是罪」(罗 7: 13),就是住在我肉体之中的罪作的(参罗 3: 17)。因此显明了,「我的肉体之中没有良善」(罗 3: 18)。只有罪。住在肉体之人既没有良善,也不能行出善来。唯有在基督里住在圣灵里的人,既有良善,也能行出善来。

(2) 在新约时期,神藉着基督的救恩拯救了一切相信的人,藉着圣灵的内住,把神良善的性情注入人心(参彼后 1: 4),并且,圣灵在一切信的人心中「动了善工」(腓 1: 6; 参 2: 13):

圣灵时常感动、引导我们,叫我们「羡慕」神的良善(帖后 1: 11),「追求良善」(帖前 5: 15),以致心中满有神的良善(罗 15: 14),「多结善果」(罗 15: 28; 雅 3: 17),具体地说,「要凡事察验,善美的要持守,各样的恶事禁戒不作」(帖前 5: 21、22),「竭力行各样善事」(提前 5: 10),「在善事上常用热心」(加 4: 16),「在一切善事上多结果子」(西 1: 10),如同约帕的女徒多加,「她广行善事,多施赈济」(徒 9: 36)。以上善事,都是「为基督作的」(门 6),意指,是作在主基督身上(太 25: 40; 参箴 14: 31; 19: 17),主必记念,必报答(太 10: 40-42),也是父神给每一位圣徒所预备行的「各样善事」(提后 2: 21; 3: 17)。

(3) 在神家中,神的工人应当是善事上的带头者。因为,主人的心意要我们作「既良善又忠心」的仆人(参太 25: 21、23)。首先,神的工人自己必率先在「向来所服从的善道上」忠心(提前 4: 6),就是忠于主,也忠于所交托给他的「善道」(提后 1: 14)。其次是,必须是「用善道教训人」(提后 1: 4),善道就是神的道(约 17: 6、8、14),是基督生命之道(腓 2: 16),也是正商的道(何 14: 6)、良善之道。不可传别的道,别的福音。并且,一面教导人,一面向众人显出

「善行的榜样」(多 2: 7), 「显出他的善行来」(雅 3: 13), 这就是说, 神的工人不只是用口「言教」, 更是要以生活榜样显出「身教」, 正如保罗所言: 「我凡事给你们作榜样, 叫你们知道这样劳苦, 扶助软弱的人, 又当记念主耶稣的话, 说, 施比受更为有福」(徒 20: 35), 就是广行善事。

(4) 智者以利户, 向世人智慧人提出人生中的两个基本问题: 「我们当选择何为是? 彼此知道何为善?」(伯 34: 4)。除了神, 以及神所愿意指示的人, 否则, 无人能知晓上述问题。感谢神, 圣灵来了, 不只是教导我们明白上述真理, 并且要引导我们进入真理。具体地说, 让圣灵所结的果子良善显在一切顺服圣灵的圣徒身上。这是可能的, 也必定是如此。经上说, 拯救我们的主耶稣基督, 「和那爱我们将永远的安慰, 并美好的盼望赐给我们的父神, 安慰你们的心, 并且在一切善行善言上坚固你们」(帖后 2: 16)。永远与圣徒同在的圣灵所结的果子有良善!

第七样、信实:

原文是 pistis, 意为信心、信实、信仰(所信的真道)等。

Pistis 在新约共使用了 244 次, 其中在中文和合本圣经, 把 pistis 译为「真道」共 19 次(教牧书信中有 10 次), 「信德」4 次(路 18: 8; 罗 1: 8; 弗 6: 16; 提后 2: 22), 「信实」2 次(太 22: 23; 加 5: 22), 「真理」(加 1: 23)、 「信徒」(加 6: 10)、 「所许的愿」(提前 5: 12)、 「忠诚」(多 2: 10)、 「信靠」(来 6: 12)、 「信奉」(雅 2: 1)、 「我的道」(启 2: 19) 各一次; 其余 212 次均译为「信」、「信心」、「信」道等。

因此, 希腊文 pistis 有如下的用法:

其一、对于神、对于基督、对于圣灵所启示神话语的主动的信心, 例如, 太 8: 10; 可 11: 22; 路 7: 50; 徒 3: 16; 11: 24; 罗 1: 17; 3: 22; 10: 6; 加 3: 2、5、7; 5: 5; 来 11: 1-30 等。

其二、指所信的事实、信仰的内涵、信仰的教义等, 例如, 罗 1: 5; 罗 16: 26; 林前 16: 13; 加 1: 23; 5: 23; 加 3: 25; 提前 1: 4; 3: 9、13; 4: 6; 6: 10; 犹 3、20; 启 2: 13; 14: 12 等。

其三、用在信心所产生的果效, 例如, 「信服」(可 11: 22; 罗 16: 26; 腓 1: 19; 提前 3: 16), 「信德」(罗 1: 8; 弗 6: 16; 提后 2: 22), 「信实」(太 23: 23; 加 5: 22)、 「忠诚」(多 2: 10) 等。

1、「信实」的同义反义:

信实的同义词有: 诚实、老实、诚心、坦诚、实在、真实、守信用等。

信实的反义词有: 虚假、虚伪、虚谎、失信等。

2、我们的父是信实的神:

圣经多处启示了信实的神。耶哀 3: 23; 「每早晨都是新的, 你的诚实(原文: 信实)极其广大」。诗 36: 5; 「你的信实达到穹苍」。

诗 89 全篇是论及神的「信实篇」: 1 节: 「我要用口将你的信实传与万代」; 2 节: 「你(神)的信实必坚立在天上」; 5 节: 「在圣者的圣会中, 要称赞你的信实」; 8 节: 「神啊, 那一个大能者像你耶和華! 你的信实是在你的周围」; 24 节, 神说: 「只是我的信实和我的慈爱要与他同在」; 33 节: 神说: 「只是我必不将我的慈爱全然收回; 也不叫我的信实废弃」, 狭义指对待大卫及其子孙, 广义指对待一切像大卫那样信靠神的圣民。49 节: 求神「凭你的信实」记念大卫之约。「信实

的神」是指：

(1) 神的本性是信实的：

经上说：「所以你要知道，耶和华你的神，他是神，是信实的神」(申 7: 9)。又说：「他是磐石，他的作为完全，他所行的无不公平；是诚实无伪的神，又公义，又正直」(申 33: 4)。「耶和华的诚实存到永远」(诗 117: 2; 119: 90; 146: 6)。信实、诚实无伪，就是神的本性。神的本性永存，所以神的信实存到永远。

A、神的本性是「是」，神的信实就是「是」：

经上说：「在你们中间所传神的儿子耶稣基督总没有是而又非的；在他只有一是」(林后 1: 19)。神是「我是我所是」的那位(出 3: 14, I AM WHO I AM, 中文译为“我是自有永有”)；神子耶稣也是「我是」的那位(约 8: 24、28, I AM)。神的本性就是「是」；是，就是信实、真实、诚信。所以主基督「称为诚信真实」(启 19: 11)，又称为「那阿们的，为诚信真实见证的，在神创造万有之上为元首的」(启 3: 14)。

B、信实就是守约与守信(参赛 26: 2)，就是不失约，不失信，不改变：

经上说，神是「守约施慈爱的神」(尼 9: 32; 申 7: 9; 王上 8: 23)。他之所以能守约与守信，因为神的本性永不改变(参诗 102: 26、27; 来 1: 12; 13: 8)，「也没有转动的影儿」(雅 1: 17)。「我们纵然失信，他仍是可信的，因为他不能背乎自己」(提后 2: 13)。不改变的信实，就是神的本性(参玛 3: 6)。

(2) 神的话语(应许)是信实的：

神的命令(话语)尽都诚实(诗 119: 86)，耶和华的典章真实(诗 19: 9)。神从来不说不诚实(虚假)的话或不真实(虚谎)的话。他说的话是实在的(阿们的)，是可信赖的。

信实、诚实、真实的话是，是，就说是；不是，就说不是(参太 5: 37)，不颠倒是非。颠倒是非就是说假话，不说真话：就是说谎话。撒但的说话常是颠倒是非，不说真话。主耶稣说它「说谎是出于自己，因他本来是说谎的，也是说谎之人的父」(约 8: 44)。所以它的差役都说谎言，也不为奇。

(3) 神的道是信实的。经上说：「我指着信实的神说，我们向你们所传的道，并没有是而又非的」神的道是真实的，因为神是「那位真实的」(约壹 5: 20)，所以，神的道「真实可信」(启 21: 5; 22: 6)，被称为「真道」。主耶稣说：「天地要废去，我的话却不能废去」(路 21: 33)。因为，「口吐真言，永远坚立；舌说谎话，只存片时」(箴 12: 19; 19: 9; 伯 6: 25)。神的道是真言、信实的；神的道永远常存。

(4) 神的应许是信实的：

经上说：「神的应许不论有多少，在基督都是是的，所以藉着他也都是实在的(原文，“阿们的”)，叫神因我们得荣耀」(林后 1: 20)。又说：「那应许我们的是信实的」(来 10: 23; 参林前 1: 9)。例如，撒拉因着信，「虽然过了生育的岁数还能怀孕，因为她以为那应许她的是可信的；所以从一个仿佛已死的人就生出子孙，如同天上的众星那样众多，海边的沙那样无数！」(来 11: 11、12)。

(5) 神信实的话语(应许)，「并不徒然返回」：

神说：「雨雪从天而降，并不返回，却滋润地土，使地上发芽结实，使撒种的有粮，使要吃的有粮；我口所出的话也必如此，决不徒然返回，却要成就我所喜悦的，在我发他去成就的事上，必然亨通」(赛 55: 10、11)。指神必不撒谎，神的应许必定应验，因为神是信实的。所以经上说：「神非人，必不至说谎，也非人子，必不至后悔；他说话岂不照着行呢？他发言岂不要成就呢？」(民 23:

19)。例如，神向大卫应许(立约)，说：「我必不背弃我的约，也不改变我口中所出的。我一次指着自己的圣洁起誓：我决不向大卫说谎」(诗 89：34、35)。这是因为「神愿意为那承受应许的人，格外显明他的旨意是不更改的，就起誓为证」；「神决不能说谎」(来 6：17、18)，所以神的应许可信赖，因为神是信实的神决不说谎！(参撒下 15：29；罗 11：29)。神说过的话，「必不反覆」(诗 132：11)。

(6)神的作为信实：

神是信实的，所以神的作为信实。经上说：「因为耶和华的言语正直；凡他所作的尽都诚实」(诗 33：4)。

A、诚心悔改认罪者，神必赦免，因为神是信实的神(参约壹 1：9)。例如神赦免大卫(参撒下 12：13；诗 32：1-5；38：4-9、18；51：1-7、17)。

B、神必不叫我们受试探，过于所能受的；总要给我们开一条出路，因为他是信实的神(参林前 10：13)。

C、神必保守我们全然成圣，使我们在基督降临时完全无可指摘，因为，「那召你们的本是信实的，他必成就这事」(帖前 5：23、24)。完全的救恩，完全的得救，因为神是信实的；他决不作半途而废，或一半工作。

D、神必坚固我们，保护我们，因为，神是信实的(参帖后 3：3；参约 10：28、29；17：12)。

先知说：「耶和华啊，你是我的神，我要尊崇你，我要称赞你的名」。为何？「因为你以忠信诚实行过奇妙的事，成就你古时所定的」(赛 15：1)。什么「奇妙事」神一面「按公义审判世界，按他的信实审判万民」(诗 96：13)。神另一面，对于犯罪的以色列人说：「以色列人虽然偏向别神，喜爱葡萄饼，耶和华还是爱他们」(何 3：2)，并且说：「我必聘你永远归我为妻，以仁义、公平、慈爱、怜悯聘你归我；也以诚实聘你归我，你就必认识我耶和华」(何 2：19、20)。神如此执着的爱以色列人，因为神是信实的。

总之，神是信实的，神的子民住在地上，必以神的信实为粮(诗 37：3)。如果神失信或不信实，神的子民难以存留在地上！

3、神是信实的，人是虚谎的：

经上指着犹太人说：「神是信实的，人是虚谎的」(罗 3：4)，实际上也指着世人说的：犹太人有神的圣言交托他们(罗 3：2)，他们尚且变为虚谎，何况没有神圣言的外邦人？「犹太人和希利尼人都在罪恶之下」(罗 3：9)，世人「都是偏离正路，一同变为无用」，一同变为虚谎，没有信实。

经上说，世人犯罪后，「他们的思念变为虚妄」(罗 1：21)，「人的意念是虚妄的」(诗 94：11)。虚妄的人，不爱真理，倒爱虚妄(参诗 4：2；约 3：19)，「爱宴乐，不爱神」(提后 3：4)。为满足他们拜虚妄之神，世人故意把「神的真实变为虚谎」(罗 1：25)，把虚无之物(例如，偶像、假神、伟人、钱财、自我)当作他们的神(参诗 96：5；箴 23：5；耶 10：14)，「靠虚无之神自夸」(诗 97：7)，并且「存虚妄之心」行事为人(弗 4：17；参赛 59：4；耶 2：5；23：14；徒 4：25；14：25；林前 9：20；多 3：9；彼前 1：18；彼后 2：18)。所以圣经宣告：「看哪，你们属于虚无」(赛 41：24)，「万民在他(神)面前好像虚无，被他(神)看为不及虚无，乃为虚空」(赛 40：17)。所见的人与物都是「暂时的」，因此是不真实的；所不见的事物是永远的，因此是真实的。所以智慧王所罗门悲叹人生说：「我见日光之下所作的一切事，都是虚空，都是捕风」(传 1：14)。

4、信实(真实)的人生：

神说：「你们的列祖见我有什么不义，竟远离我，随从虚无的神，自己成为

虚妄呢？」(耶 2: 5)。意指，神不愿人有虚妄的人生，虚度人生(参传 6: 12)。神愿意人有信实(真实)的人生。

经上又说：人「岂能在灭亡中述说你的信实么？」(诗 88: 11)，人在灭亡之中，怎能表彰神的信实？怎能表彰信实的人生？怎能述说、证明神的信实？这是不可能的。所以大卫说：「我已陈明你的信实和你的救恩」(诗 40: 10)，也则神的信实表明在神的拯救，神的救恩。

神信实性情的再赐与：

他是信实的神(林前 1: 9)：也是信实的救主(参帖前 5: 24)。当神拯救罪人时，将神的信实放在人心中，使我们得与神的信实性情有份(参彼后 1: 4)：内住的圣灵进一步的感化、更新我们，叫我们结果子，活出神的信实来。从此，我们活在「地上以他(神)的信实为粮」(诗 37: 3)，指神的信实是我们赖以生活之盼望与力量：「我知道我的救赎主活着」(伯 19: 25)，我们也活着(参约 14: 19; 6: 57)，因为主是信实的。从此，我们就有了信实的人生。

根据圣经，基督徒的信实人生是：

(1) 信实人生，是「以信为本的人」的人生(加 3: 7、9)，也就是信实的信心。没有此信心，就没有信实的人生。

此信心是神所赐(弗 2: 8)，也是基督所赐(徒 3: 16; 来 12: 2)、圣灵所赐(林前 12: 9; 参徒 11: 24; 加 5: 5)。此信心能生发仁爱、良善与信实(参加 5: 6)。无此信心者，不可能活出神的良善、公义、信实来。因为，唯当我们相信神是信实时，我们才有信心活出信实生活：反之，不相信神信实的，就变为自我中心的自私自利与不守信。所以经上说，人都是虚妄的，是因为人不相信神是信实的，也不敢信实的过生活。

人的得救是以信为本，「义人必因信得生」(罗 1: 17)。人得救后的生活，仍然是以信为本：「因我们行事为人，是凭着信心，不是凭着眼见」(林后 5: 7)，就是「本于信，以致于信」(罗 1: 17)。凭信心者，才能见到那不能看见的信实的主(参来 11: 27)，才敢凭信心过信实的生活。因为信实的生活需要信心。

(2) 信实的人生是以神为中心，以基督为至宝的人生：

经上说：「你是我的主，我的好处不在你以外」(诗 16: 2)，又说：「除你以外在天上我还有谁呢？除你以外，在地上我也没有所爱慕的」(诗 73: 25)。这就是保罗所言：「以认识我主基督耶稣为至宝」的人生(腓 3: 8)。唯有以神，以基督为中心的人生才是真实的，反之，世界、名利、金钱、房屋都是虚空的。因此，只有心中有神，有基督作主、作王的人，才能认识人生中的信实意义，过信实的人生，如同大卫那样。

(3) 信实人生是顺从圣灵的人生：

圣灵所结的果子有信实，唯有顺从圣灵的人才能结出信实。在基督徒人生中不仅有圣灵伴随，并且圣灵主动运行，叫属神的人与世人分别，结出信实的果子(参罗 8: 5、6、23)。

(4) 信实人生是有信德的人生：

主耶稣说：「人子来的时候，遇得见世上有信德么？」(路 18: 8; 参诗 12: 1)。圣灵预言在末世必有「危险的日子」，「那时人要专顾自己」，也即以自我为中心，既没有信实，也没有信德可言(参提后 3: 1-5)。末世的特征是，人人自私，尔虞我诈，不守信用。国家之间是如此，人与人之间也是如此。

信实不只是有信心，并且有德行(参彼后 1: 5)，「信心若没有行为就是死的」(雅 2: 17)，信实人生若没有信德也是死的。我们相信「因信得生」的救恩真理，

但是，「因信得生」并非要「因信废行」。信实的人知道：「信心是与他的行为并行，而且信心因着行为才得成全」（雅 2：22）。有信又有德行的人生才是信实人生。

(5) 信实的人生是忠诚的人生：

「信实」pistis 此字，在多 2：10 译为「忠诚」，指作仆人的要对主人忠诚。宽义的教训乃指基督徒要对主基督忠诚，也要对与己有关的人忠诚。也即，对神、对人要守信用，要忠诚。不只是在教会生活与事奉中向神忠诚，并且要在家庭生活与私生活中向神忠诚；不只是一要向神守信用，并且要向弟兄、向邻居、向妻子、向儿女守信用。

信实，守信用的人不会说谎。大卫说：「世人中间忠信人没有了。人人向邻舍说谎；他们说话是嘴唇油滑，心口不一」（诗 12：1-2）。他又说：「耶和华啊，谁能寄居你的帐幕？谁能住在你圣山？就是行为正直，作事公义，心里说实话的人」，「他发了誓，虽然自己吃亏，也不更改」（诗 15：1、2、4），就是心中诚实、信实、守信用的人。大卫躲避押沙龙的叛军逃走时，示每曾破口大骂大卫，大卫容忍了他的咒骂（参撒下 16：5-14），及至叛乱平息，大卫重返耶路撒冷时，示每向大卫叩头谢罪，大卫向他起誓不杀他（撒下 19：16-23），大卫活着时虽明知自己吃了亏，却不更改誓言没有杀示每。临终时遗命所罗门，所罗门用智杀了他（王上 2：36-46）。

今日教会需要信实、忠诚的工人。忠诚、信实的工人是向神许了愿，后来自己吃亏，甚至至死不更改的人。这样的人必居住在神的帐幕，居住在神的圣所（参启 12：11）。

圣灵来了，就是要叫属神的子民向神、向人信实与忠诚。

第八样、温柔：

原文 prautes，含有温柔、谦卑、亲切、友好、体谅、柔和等意，专指一个人在待人接物时所持有的柔和的存心与温良的态度（作法）。温柔、柔和的反义词就是刚强、刚硬、坚刚、顽强。

1、圣经中温柔的同义词有：

(1) 「温和」：

「你（神）的温和使我为大」（撒下 22：36；诗 18：35），神抬举人、提拔人，是神的谦卑、神的温和。参诗 113：5-8。

「神用温和的话安慰你」（伯 15：11；参诗 23：4；86：17；119：50、52、76；赛 46：1、2；51：12；66：11、13；徒 9：31；罗 15：5；林后 1：3、4；7：6）。圣经中神安慰人的话很多；安慰的话是温和的；温和的安慰能医治人心。

作长老的，「只要温和，不打人」（提前 3：3）。暴躁的个性，甚至会打人的，不可作长老。

「主的仆人不可争竞，只要温温和和的待众人」、「用温柔劝戒那抵挡的人（提后 2：24、25）。作神家工人必不可少的条件是性情、作风温和。劝戒抵挡者最有效的方法是温柔，也即以柔制刚，不是以力服人，「以力服人者，非心服也」。

(2) 「温良」：

「温良的舌是生命树；乖谬的嘴使人心碎」（箴 15：4）。温良的话带给人生命中有希望，例如，大卫向米非波设说温良的话（撒下 9：全章）。

「寡少言语的有知识；性情温良的有聪明」（箴 17：27）。性情温良的不会

多言多语，不会出风头。

(3)「柔和」：

「回答柔和，使怒消退；言语暴戾，触动怒气」(箴 15：1；参士 8：1-3；撒 25：10-13；23：25)。

「恒常忍耐，可以劝动君王；柔和的舌头，能折断骨头」(箴 25：15；参创 32：4、5；33：3-17)。

「掌权者的心若向你发怒，不要离开你的本位，因为柔和能免大过」(传 10：4)。最高掌权者神发怒的日子，心中柔和者能接受神的责备，求神赦免，就免犯悖逆的大过(参诗 103：8-12)。

(4)「柔顺」：

「我却像柔顺的羊羔，被牵到宰杀之地」(耶 11：19)。这是先知声告自己的境遇，在恶力迫害时丝毫没有反抗，「逆来顺受」，因他本性柔顺像羊羔。柔顺并非无知或软弱，相反地，是因信靠神而心中安息，例如大卫向神说：「因我所遭遇的出于你，我就默然不语」(诗 39：9)。

预表了主耶稣是我们温顺的替罪羔羊(参赛 53：4-9；林前 5：7；彼前 2：21-25)。

我们从前是迷路的羊(诗 119：176；赛 53：6；耶 50：6、17；路 15：3-7)，如今是主草场的羊(诗 100：3；74：1；95：7；约 10：27-29)。我们应当是听牧人话的温顺的羊，因为主所赐新生命带给我们新性情，「先是清洁，后是和平、温良、柔顺、满有怜悯」(雅 3：17)，是圣灵在我们心中运行的善果。不可成为搅浑清水池的自私、倔强、「肥壮的羊」(参结 34：17-19)。

2、温柔的救主主耶稣基督：

当主耶稣骑着驴驹最后一次进耶路撒冷城时，经上記着说：「看哪，你的王来到你这里，是温柔的」(太 21：5)。他本为威风凛凛的荣耀王(参诗 24：7-10)，但他温柔的进耶路撒冷城，是神谦卑自己(诗 113：6)。

(1)主耶稣本性柔和：

他宣称：「我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式，这样你们心里就必得享安息」(太 11：29)，也即指在神前心里柔和谦卑的，就必得享安息。也指在神前心里柔和、谦卑地学主样式的，就必得享安息。心中刚硬自恃者就没有安息。

(2)主耶稣言明温柔者必得赏赐：

主耶稣说：「温柔的人有福了；因为他们必承受地土」(太 5：5)。「承受地土」指进入神国。经上又说：敬畏耶和华的，「他的后裔必承受地土」(诗 25：13)；「惟有等候耶和华的，必承受地土」(诗 37：9)；「谦卑人必承受地土」(诗 37：11)；「那投靠我的必得地土，必承受我的圣山为业」(赛 57：13)。

(3)主耶稣是温柔的牧者：

主耶稣是我们的好牧人(约 10：11)，他知道小羊要喂养(约 21：15)，大羊要牧养(约 21：16)，病羊要喂养(约 21：17)。经上说：「他必像牧人牧养自己的羊群，用膀臂聚集羊羔，抱在怀中，慢慢引着那乳养小羊的」(赛 40：11)。乳养小羊的母羊特别得到好牧人的关照。他是我们柔和的牧者，他的杖、他的竿都安慰我们(诗 23：4)。

3、温柔是一种勇于随时调节自己内在的力量，该发怒时发怒，该谦卑、顺服时就无条件顺服：因此，温柔并非是非不分，对像不分，对于罪恶以及恶势力的一味迁就。例如，

(1)主耶稣对神存柔和心、对犯罪的人、病人、门徒们心存同情、慈怜温和的心：但是他对心存刚硬的，是怒目相视(可 3：5)；对于法利赛人是罕见的严厉谴责(参太 23 全章)；两次洁净圣殿是显出他神圣义怒。

(2)圣灵曾见证说，「摩西为人极其谦和，胜过世上的众人」(民 12：3)；摩西若非谦和，岂能率领，陪伴悖逆的以色列人 80 年之久？然而，当他看见以色列人拜金牛犊时，他却发了烈怒(出 32：19、20)。

(3)保罗以温柔心待众教会(参林前 4：21；林后 10：1；帖前 2：6-8)，但他对混乱真道的假使徒、假先知是「一刻的工夫也没有容让」(加 2：5；参 1：9；林后 12：2-6)。他咒诅了更改福音者(加 1：6-9)，宣告了他们的结局就是沉沦(腓 3：18、19)。

4、教会生活中需要温柔：

(1)用温柔的心去挽回犯了罪的弟兄(加 6：1)：

今日教会中有些人宣告，犯了罪的弟兄必灭亡，圣经却宣布，犯了罪的弟兄仍可挽回。那些人不去挽回弟兄，乃是拒绝弟兄、审判弟兄、宣告咒诅，但这并非圣经的信息，乃是人制造出来的谬论。犯了罪的弟兄必须认罪悔改，但教会也必须主动去挽回，包括了用温柔的爱心去当面劝告。没有温柔之爱心的劝告，劝告会变成审判。审判别人的会落在审判之下，因为能审判人的，只有神，不是人(参加 6：1；雅 2：13)。

(2)保守圣灵所赐合而为一的心需要温柔、忍耐(参弗 4：2、3)；

干扰教会合一，甚或破坏教会合一的事会时常发生。这就如同鱼刚出了破洞，经常需要修补。温柔的爱心是修补破网的关键；失去温柔就变成暴戾，不仅不能达到修补的目的，反而扩大破口：小洞变成大洞。

(3)弟兄中有了嫌隙，需要用温柔、忍耐的心去修好(西 3：12、13)；

修补弟兄之间的嫌隙，需要温柔，包括了，

温柔的态度：平等对待，不可盛气凌人：目的是修补和睦关系，不是为各显其是，比高低。

温柔的话语：指用合宜的话语(参箴 15：23；25：11)。说话的时机合宜，说话的话调合宜，说话的用词合宜。说话合宜的赢得人心。经上说：「你们的言语要常常带着和气，好像用盐调和，就知道该怎样回答各人」(西 4：6；箴 15：1)。

(4)神的工人当追求的第六大事(参提前 6：11)；

追求公义、敬虔、信心、爱心、忍耐者比比皆是，追求温柔的人甚少。因此，教会中刚性的工人多，柔性的工人少。教会需要刚性的工人，更需要有柔性的工人。

(5)神的工人当用温柔劝戒那抵挡的人(提前 2：25)；

工人劝戒那抵挡者时，最易失去爱心与温柔。这是保罗的经验，也是以弗所教会失败的教训(参启 2：4、5)。真道的见证人有两大原则，第一、必须坚持圣经真理原则，第二、必须坚持基督爱心的原则。这就显明了护教者有双重目的：第一、辨明福音真理，坚守真道。第二、劝戒抵挡者，「或者神给他们悔改的心，明白真道」。显明了，抵挡真道的异端者仍有悔改的可能性(机会)，因为劝戒的效果(悔改)，是在于神，不在于人。保罗自身的悔改重生，就是最佳证明：先前抵挡基督的他，藉着神的拯救，后来成了基督忠心的见证人，也成了后来抵挡者也能悔改、信主的榜样(参提前 1：12-17)。可见用温柔劝戒抵挡者的重要性与必要性。

(6) 信徒要向世人「大显温柔」(多 3: 2);

我们不只是在教会中显出温柔, 并且要社区人间向世人「总要和平、大显温柔」。我们没有理由与未信者闹对立, 相反地, 为主的名, 要向他们「大显温柔」。这样可以堵住那毁谤我们的人之口, 他们说我们与未信者闹对立(参彼前 2: 12-17)。「大显温柔」新译本为「充分的温柔心」。显明了基督徒对于社会人群有道德影响。因为主耶稣说:「你们是世上的盐……, 世上的光」(太 5: 12-16)。

(7) 「存温柔的心领受那所栽种的道」(雅 1: 21);

主耶稣在解明撒种的比喻时说:「那落在好土里的, 就是人听了道, 持守在诚实善良的心里, 并且忍耐着结实」(路 8: 15)。温柔的心, 就是「诚实善良的心」。基督徒灵命增长的要素, 第一是必须爱慕主道(诗 119: 117)。爱慕纯净灵奶(彼前 2: 2); 第二是, 必须将主道持守在柔软的心中, 也即诚实善良的心中。这样, 生命之道才能往下扎根, 向上结果。一些信徒多年听道或读经, 但属灵生命依然婴孩, 究其原因, 是心中太刚硬(甚至有各样石头与私欲)。温柔的心是生命长进的重要要素。

(8) 信徒当在智慧的温柔上显出善行(雅 3: 13);

上头来的智慧有温柔(参雅 3: 17), 没有温柔的智慧叫人自高自大。有温柔的智慧会建立善行, 没有温柔的智慧会败坏善行。自以为有智慧的应当自省有没有温柔, 因为温柔的心才能挖掘真智慧, 保护真智慧、表彰真智慧。并且, 建立在智慧的温柔上的善行, 才能经得起时间的考验与神的审判!

(9) 圣洁妇人的宝贵妆饰(彼前 3: 3-5);

敬神女性的宝贵妆饰, 不是外面的「辮头发、戴金饰、穿美衣」, 乃是「里面存着长久温柔安静的心」, 并且以此妆饰, 「顺服自己的丈夫」。撒拉是最佳榜样。神看中姐妹们的内在美, 世人却看重女性的外在美。神的话语却宣告, 外在美是虚假与虚浮的(参箴 31: 30)。神喜爱我们「内里诚实」(诗 51: 6), 内里的温柔心。

5、温顺的圣灵:

经上记着, 主耶稣在约但河受洗, 从水里上来时, 圣灵降临在他身上, 「形状仿佛鸽子」(路 3: 23)。鸽子是象征内里的和平、温顺与专注。新郎赞美新妇美丽, 说, 「你的眼像鸽子眼」(歌 1: 15; 4: 1), 指的是「专一注视」。那里有圣灵, 那里就有和平、温顺与专注。

温顺的圣灵降临, 温顺的完成神使命, 荣耀基督。温顺的圣灵充满人, 赐人温顺心, 顺服神、荣耀基督。

温顺的圣灵赐给我们温顺、柔软的心灵, 就能保守己心不受伤, 也不会伤及他人。我们的心往往易受伤, 或伤及他人, 是因为我们的心不够柔软, 太刚硬所致。有圣灵内住的信徒之心, 应当是温柔的。

第九样、节制:

原文 *enkrateia*(名词), 意为节制, 即指能驾驶自己的欲望和情感。英文译为 *self-control*(自制)。

节制的反义词: 有放纵自己、纵容自己、放任自流等。

节制的同义词: 有克己、克制(西 2: 23)、攻克己身(林前 9: 27)、刻克己身(利 16: 29; 民 29: 7)、约束自己(林前 7: 39; 彼前 1: 13)、谨慎自守(彼前 1: 13)、自守(路 12: 15; 提前 2: 9、15; 3: 2; 约壹 5: 21; 多 2: 2), 自持(多

1: 8)。

1、节制的意义：

(1) 为了满足神的心意(目标)，主动的放弃一些正当的或不正当的享受。

(2) 节制，就是「禁戒肉体的私欲」(彼前 2: 11)。

(3) 节制，就是「存敬畏主的心」(参彼前 1: 17)，「不从人的情欲，只从神的旨意，在世度余下的光阴」(彼前 4: 2)。

(4) 节制的生活，就是舍己的生活。

(5) 节制，是一种高尚的属灵节操，为了神的旨意，在世度敬虔的生活。

2、「凡较力争胜的，诸事都有节制(原文“自制”)」(林前 9: 25)；

运动员为了争胜的目的，不仅要锻炼身体，还要节制生活：既不可暴饮暴食，也不能进行房事。保罗借引了人们所熟知的运行员的训练，来劝告信徒：「奔那摆在我们前头的路程」的基督徒(来 12: 1)，为了要得不能坏的冠冕，必须在生活中「诸事都有节制」。有节制生活的基督徒，最终必定取胜，必定得冠冕。反之，不愿过节制生活的基督徒，就不能取胜，不能得冠冕。可见，节制的生活，是基督徒得奖赏必不可少的条件。

3、节制与自由同等重要；

经上说：「凡事都可行，但不都有益处。凡事都可行，但不都造就人」(林前 10: 22)。我们在基督里得到真自由(约 8: 36；加 5: 1)，是指我们得到不犯罪的自由，不是指有犯罪的自由。因此，我们虽是自由人，凡事都可行，但不都是对自己属灵生命有益处，不都是造就别人。因此，在自由生活中必须有所节制。自由的生活宝贵，自由生活加上节制的生活更宝贵。因为在圣经中节制与自由是同等重要。「只是不可将你们的自由当作放纵情欲的机会」(加 5: 13；参林前 2: 16)。

4、忙、盲、茫！

今日社会充满了各种机遇，你想作什么就能作什么。为了实现自己的梦想，大家在奋斗，大家在忙。工作忙、经商忙、开会忙、读书忙、甚至到处游玩也忙！忙、忙、忙、忙到没有时间聚会，没有时间祷告、读经、亲近神。其结果陷入了「瞎忙」，就是「盲忙」。人生就变成迷茫的人生：究竟人活着是为什么？世人在忙、盲、茫，基督徒岂可忙、盲、茫！

放任，是人的本性，「只管做你喜爱的事，不管别人怎么说」；一不做；二不休；既然做了就做到底。但是，人的欲望是无底洞，欲望的止境在何方？所罗门王说：「凡我眼所求的，我没有留下不给他的；我心所乐的，我没有禁止不享受的。但后来他察看这一切，「谁知都是虚空，都是捕风，在日光之下毫无益处」(传 2: 10、11)。放纵享受是迷茫人生，迷茫人生是虚空的。

5、有节制的生活是「金」；

圣经提示，有节制的生活是神所喜悦的。基督徒的生活必须有所节制：

(1) 饮食要有所节制：

神创造了万物是给人吃喝享用的。但这不等于说，人可以花天酒地的暴殄天物，大吃大喝，挥霍无度，铺张浪费。经上说：「你们求也得不到，是因为你们妄求，要浪费在你们的宴乐中」(雅 4: 3)。又说：「愚昧人宴乐度日，是不合宜的」(箴 19: 10)；「爱宴乐的必致穷乏」(箴 21: 17)。「吃素菜，彼此相爱，强如吃肥牛，彼此相恨」(箴 15: 17)；「设筵满屋，大家相争，不如有块饼，大家相安」(箴 17: 10)。「因为神的国不在乎吃喝，只在乎公义、和平，并圣灵中的喜乐」(罗 14: 17)。布衣蔬食，粗茶淡饭，有节制的节俭生活，是神所喜悦的。

(2) 穿束打扮要有所节制：

世人注重华冠丽服，珠光宝气，花枝招展，甚至流行穿戴富于挑逗性的、暴露性感的低胸衣。世人能穿的衣着，基督徒不一定都能穿。经上说：「又愿女人廉耻、自守、以正派衣裳为妆饰，不以编发、黄金、珍珠和贵价的衣裳为妆饰」(提前 2: 9; 参彼前 3: 3)。

(3) 致富观必须有所节制：

圣经并没有禁止人发家致富，然而圣经并没鼓励人去发家致富。为何？这是因为在今世富足的人最易陷入贪财的网罗里，钱财的迷惑里(参太 13: 22)，把财利当作他们的神(玛门，太 6: 24; 路 16: 13)，以致主耶稣说：「有钱财的人进神的国是何等的难啊」(路 18: 24)。并且，有钱财的人常夸耀他们的成功，骄傲自大，甚至倚财仗势，仗势欺人，看不起穷人、欺负、羞辱穷人(参雅 2: 6; 林前 11: 22; 箴 17: 5)。在教会中，这种重富轻贫的事也时常发生(参雅 2: 1-8)。主的兄弟指着世上富足人说：你们「应当哭泣号咷」，因为他们将要失去所拥有的(雅 5: 1-6)，像那无知的财主那样(参路 12: 16-21)，凡为自己积财，在神面前不富足的人都应当哭号！

然而奇怪的现象是，今日基督教中有些人竟公开主张基督徒应走发家致富之路。例如，南韩赵庸基牧师公开抛出他的「成功神学」，号召基督徒多赚钱。又如，卫斯理约翰也曾公开鼓励基督徒「多赚钱，多奉献」。「多赚钱」，这是符合人心的信息，是许多人乐于听而从之，但是，究竟有多少人「多赚钱」之后「多奉献」呢？「多赚钱」的人有没有「多奉献」？这是颇有疑问的。因此，上述二人遭受批评，说他们二人是公开鼓励信徒去走贪财、爱财之世俗道路。

基督徒可否「多赚钱」？神允准我们多赚多少倍数(比本金)多少钱 1 倍、5 倍、10 倍、还是 50 倍、100 倍？基督徒「多赚钱」有没有「界限」(Limit)？有限制的去赚钱？还是像那不知足的蚂蚱两个女儿，「常说，给呀给呀」的(箴 30: 15)，「多多益善」，无限制的赚呀赚呀的去赚钱？究竟你赚了多少钱才肯「鸣锣收兵」，才肯知足？这是一个很实际的问题，也是很重要的问题。基督徒应当认真对待。

基督徒是可以「多赚钱」的。太 25 章领五千的赚了五千，领二千的赚了二千，他们赚了多于本金 1 倍的银子。并且太 25: 27 说，把本金存入银行，「可以连本带利收回」。(参路 19: 23)。路 19: 11-27 中各人平均领了一锭银子，头一下人赚了十锭(十倍)，第二个赚了五锭(五倍)。这是关于天国的比喻，取其教训时不可按字面倍数应用在商业。然而，上述比喻表明，基督徒作生意，多赚钱是主所允许的。但是，应该说圣经并没有明文规定我们可以赚多少钱。这不等于说，既然没有明文规定，我们就可以无限制的去赚钱。相反地，根据圣经多方面的教训，基督徒赚钱是有界限的(Limit)，有限度的。这个限度就是：

A、不可贪爱钱财，要以自己所有的为足：

具体地说，「自己有钱粮就当知足」(路 3: 14)：「有衣有食就当知足」(提前 6: 8)。

神的儿女们因信靠主耶稣，已经领受了永生之福(参诗 133: 3)，已经领受了神同在的美福，我们的心已经知足了(参诗 65: 4)。知足者常乐。因此，我们在什么景况都可以知足(参腓 4: 11)。所以基督徒经商，「存心不可贪爱钱财，要以自己所有的为足」(来 13: 5)。

B、应该知道生不带来，死不带去：

经上说：「我赤身出于母胎，也必赤身归回」(伯 1: 21; 参诗 49: 17; 传 5:

15、16)。所罗门王为自己积蓄金钱财宝(传 2: 8)，经上说，所罗门王「在耶路撒冷使银子多如石头」(王上 10: 27)，他说：「后来我察看我所经营的一切事，和我劳碌所成的功；谁知都是虚空，都是捕风！」(传 2: 11)。为何是虚空、捕风？因为，神说：「今夜必要你的灵魂，你所预备的要归谁呢？」(路 12: 20)。有谁敢指着明天夸口？今夜你死去，所赚的钱归谁？

C、应该认清钱财的无定性：

圣经劝告在今世富足的人，「不要自高，也不要倚靠无定的钱财」(提前 6: 17)。经上又说：「你岂要定睛在虚空的钱财么？因钱财必长翅膀，如鹰向天飞去」(箴 23: 5)。钱财是无定的、虚无的；瞬息万变的，一夜间化为乌有的事例很多。我们岂可把自己的生命寄托在无定、虚无的钱财上面？

D、应该认清贪财是万恶之根：

经上说：「那些想要发财的人，就陷在迷惑，落在网罗和许多无知有害的私欲里」，「有人贪恋钱财就被引诱离了真道，用许多愁苦把自己刺透了」(提前 6: 9、10)。圣经中因贪财而败亡的典型事例有，巴兰先知(民 31: 8、16；彼后 2: 15；犹 11)，亚干(书 7: 21-25)，基哈西(王下 5: 23)，法利赛人(路 16: 14)，卖主的犹大与底马(提后 4: 10)。所以主耶稣劝告我们：「你们要谨慎自守(意指：“节制”)，免去一切的贪心：因为人的生命不在乎家道(或译为“家财”)丰富」(路 12: 15)。

基督徒的致富观与世人不同，我们必须节制、调整自己的致富观。

(4) 夫妇间的性生活必须节制：

林前 7: 9 的「禁止不住，与林前 9: 25 的「节制」，原文是动词，可译为「自制」，是特别指性生活方面自制。

基督徒夫妇之间的性关系是圣洁的，是不可污秽的(参来 13: 4)，双方必须共同对他们的婚姻忠诚，保持婚姻生活的贞洁。

和谐、美满的夫妇间的性生活，对于婚姻是有益的，不仅能增进相互间的感情，并且对于双方的身心有益。反之，过度的性生活，对于婚姻是有害的，不仅造致双方身心的有害，并且双方的感情蒙上一层阴影。如何达到和谐、美满、快乐的夫妇生活？

A、作丈夫的，要体谅、尊重自己的妻子：

经上说：「你们作丈夫的，也要合情合理的与妻子同住。要体谅她比你软弱，要尊重她，因为她是和你一同承受生命之恩的。这样就使你们的祷告不受拦阻」(彼前 3: 7)。

为何彼得首先要求作丈夫的要体谅自己的妻子？原因很简单：因为她比你软弱。刚强的首先担当、体谅软弱的，是合情合理的。反之，就不合情不合理了。

一般说来，夫妻间的性生活中，作丈夫的是刚性，是主动性的，作妻子的是柔性，是被动型的。两者的需要与感受有先后之分，强弱之别。但是夫妇间的性生活是一体的，应当是平等同感受的。作丈夫的绝不可自私，只顾自己的感受，不顾妻子的感受：只满足自己的需要，不满足妻子的需要。自私，就不合情不合理了。体谅对方，就是尊重对方；不体谅对方，就不会尊重对方。照保罗的意见，作丈夫的如此体谅、尊重、爱妻子，「爱妻子便是爱自己了」(弗 5: 28)。

B、节制性生活的自由：

夫妻间节制性生活是双方共同之责任，因此，双方都要投入。这种投入并非是强制性的，乃是自发性的；不是框架型的，乃是甘愿与自由型的。经上记着说：「夫妻不可彼此亏负，除非两相情愿，暂时分房，为要专心祷告方可」(林前 7:

5), 因此, 节制性生活的自由是双方的, 「除非两相情愿」。

(4) 教会事工要有所节制:

有些同工不喜欢听此劝告, 他们不喜欢听, 恰恰说明许多人忽视, 甚或轻视节制的重要性, 对他们来说, 节制事工, 太重要了!

路 10: 38-42 记载了一件很平常的事, 却有深刻教训, 马大「为许多事, 思虑烦扰」, 以致埋怨主、埋怨马利亚, 自我夸大, 是因为心中失去安静, 不会节制。她不知主的心喜悦我们节制。马利亚选择了「那上好的福」, 指她节制自己, 安静于主前, 听主话。她何尝不知客人来了, 烧水煮饭的需要? 但是, 此时此刻主耶稣来到她们家, 是千载难逢之良机, 机不可失, 就在事工与主耶稣两者之间, 选择了放弃事工, 安静在主脚前, 与主交通。她知道主耶稣不是为吃一顿饭到她们家, 也知道主不会责备她偷懒、自私: 靠近主, 贴近主心是主所喜悦的。

许多同工终日忙碌作工, 在事工上作出卓越成绩, 可说是成功者, 但是, 事工忙到没有时间安静亲近主, 也就是说, 光作工却没有时间向主人回报工作、听取新指令, 没有节制地工作, 在主看来, 这不是好工人, 乃是失败者; 在人前是成功者, 在主前却是失败者。作工的人要对, 事工就对; 作工的人不对, 事工就不对。有节制的服事主, 太重要了! 总之, 基督徒的生活应当有所节制(传道人更当节制), 如此, 才能在生活中荣主益人。

6、节制要从约束己心开始:

经上说:「所以要约束你们的心, 谨慎自守」(彼前 1: 13), 经上又说:「你要保守你心胜过保守一切, 因为一生的果效是由心发出」(箴 4: 23)。

约束己心, 保守己心, 就是节制的开始。没有约束己心, 保守己心的, 就不能约束自己的生活言行, 也即, 不能节制自己的生活言行。

但是, 靠谁来约束自己、保守自己? 是靠人、靠自己, 还是靠神?

世人也在注重, 且追求有节制的生活。例如, 修身养性、刻苦己心、清心寡欲、克己复礼、苦修主义、禁欲主义等。他们宣传说, 他们大法炼功是唯一到达真、善、美境界的有效途径。这不是他们的新发明, 自有人类历史以来就早已存在靠己克己之道, 例如, 中国孔孟克己之道, 希腊斯多亚的禁欲主义(参徒 17: 18)。

经上说:「这都是照人所吩咐所教导的。说到这一切, 正用的时候就败坏了。这些规条使人徒有智慧之名, 用私意敬拜, 自表谦卑, 苦待己身, 其实在克制肉体的情欲上, 是毫无功效」(西 2: 22、23)。2003 年发生在美国天主教神父涉及性醜闻事件(涉及者多达百人以上), 就是其例证: 靠己的努力克制内心情欲, 是毫无果效的。

7、约束自己, 靠神的保守:

人不可能靠自己约束自己, 保守自己, 乃是靠神。

经上明言, 是神, 是基督保守我们, 不是我们自己能保守自己。主耶稣为门徒祷告时说:「我与他们同在的时候, 因你所赐给我的名保守了他们, 我也护卫了他们」(约 17: 12), 「我不求你叫他们离开世界, 只求你保守他脱离那恶者」(约 17: 15)。主基督是信徒忠心、可靠的保护者, 因为他是信实的主(参帖后 3: 3)。经上又说:「神所赐出人意外的平安, 必在基督耶稣里保守你们的心怀意念」(腓 4: 7)。彼得指着信徒说:「你们这因信蒙神能力保守的人(彼前 1: 5)。主的兄弟犹大指着父神说:「那能保守你们不失脚, 叫你们无瑕无疵, 欢欢喜喜站在他荣耀之前的, 我们的救主独一的神」(犹 24)。

神要保守我们, 这是神的责任所在; 因为, 靠赖基督的救赎, 我们已全然归

属于他。他必保守属于他的人(参约 10: 27-29)。

8、靠圣灵攻克己身:

父神是使用圣灵, 叫我们攻克己身来保守我们, 节制我们。

保罗在谈及「诸事都有节制」时说:「我是攻克己身, 叫身服我」(林前 9: 25、27)。「攻克己身」, 就是约束自己, 节制自己。我们不可错解本节经文, 说保罗是靠自己「攻克己身」, 靠自己约束自己, 节制自己。他清楚知道, 我们既靠圣灵入门, 断不能靠肉身成全之理(参加 1: 3; 5: 25)。

「攻克己身」与「苦待己身」(西 2: 23)完全不同。「苦待己身」是为了某一个目的故意叫身体吃苦:「攻克己身」就是「叫身服我」, 此「我」非旧我(人), 乃新我。

加 2: 20 说:「我已经与基督同钉十字架: 现在活着的不再是我」, 这是指旧我(人)(参罗 6: 6; 加 5: 24; 6: 14)。「乃是基督在我里面活着」, 这是指新我(罗 7: 22; 8: 16; 约壹 4: 20; 17: 23、26; 约 14: 13)。「我如在肉身活着, 是因信神儿子而活」, 指新我(新人)之所以能活着, 是「因信神儿子而活」, 基督活着, 我们也活着(约 14: 19); 照样, 新我是, 靠神而治服己心(箴 23: 26; 16: 32; 25: 28), 是靠圣灵而治死身体的恶行(罗 8: 13), 就是靠圣灵攻克己身, 靠圣灵节制自己。圣灵叫我们攻克己身, 就是神保守我们方法。

9、结出节制的果子, 顺从圣灵是关键:

我们信主后, 父神藉着内住的圣灵要感化我们(林后 6: 6)、更新我们(多 3: 5、6), 也即藉着圣灵结出节制的果子, 保守我们。

具体地说, 我们重生得救时, 圣灵就住在我们心里(罗 8: 9、11; 林后 1: 22), 内住的圣灵就在我们心里运行(林前 12: 6; 腓 2: 13; 来 13: 21), 圣灵将神的爱浇灌在我们心里(罗 5: 5; 15: 20), 并且时常感动我们(林后 13: 14; 帖后 2: 13), 并且在凡事上引导我们(罗 8: 14; 加 5: 18; 帖后 3: 5), 教导我们(约 14: 26, 恩膏的教训, 约壹 2: 27)、帮助我们(罗 8: 26), 甚至圣灵要光照我们、责备我们, 向我们说话(启 2、3 章), 叫人「自己责备自己」(约 16: 8)。

圣灵是首先的、主动的在我们心中如此运行。应该说, 每一个信徒都有圣灵运行其中。圣灵运行了, 人必须作出回应, 就是听命与顺从(罗 8: 4-6; 加 5: 16; 6: 8)。听从圣灵、随从圣灵, 是人的责任与本份。随从圣灵的, 心中就有圣灵所赐平安与喜乐(罗 14: 17)。这是人对圣灵作出的正面回应。

但是, 人若不及时作出回应, 甚或拒绝圣灵感动, 圣灵会在我们心中叹息(罗 8: 26、27)、甚至为我们担忧(弗 4: 30); 如果继续不作出正面回应, 就显明了我们的刚硬, 甚至麻木不仁, 这就是消灭了圣灵的感动(帖前 5: 19), 圣灵微小声音就消失不见了。失去了圣灵管治的人, 极易陷入任意妄为的泥坑中。这种黑暗的心灵光景, 既是危险又可怕。底马在往帖撒罗尼迦之前, 他心中必定是有圣灵的感动、光照、责备与禁止, 但他充耳不闻, 佯为不见、消灭圣灵的感动, 随心所欲的步入贪爱世界之路。

一个人要约束自己, 要节制自己, 顺从圣灵是关键。当一个人有愿顺从圣灵之心时, 圣灵必定赐予顺从的信心、恩典与力量。基督徒节制的本源, 就是圣灵。

(四) 问题讨论:

关于圣灵所结的果子有两个问题需要讨论, 其一、圣灵所结的果子是九种还

是一个？其二、圣灵所结的果子与圣灵所赐恩赐有何不同？

1、圣灵所结的果子有几种？

在原文，圣灵所结的「果子」，是单数形式。英文圣经译为 the fruit of the Spirit，不是 the fruits of the Spirit。圣灵所结的果子是一种，因为一种果树只能结一种果子：苹果树只能结出苹果；桔子树只能结出桔子。对于此，有下列不同解释：

(1)单数，是指本源只有一个，本质只有一个：

根据圣经，基督徒的美德是多种、多样、多方面的(有对神、对人、对己、对家庭、对教会的)，但是，其本源只有一个，就是出自圣灵运行的结果(参腓 2: 12、13)。因此，其本质只有一个，就是属神的、属圣灵的，就是 the fruit of the Spirit。

以单数形式是为加强说明，基督徒的美德并非发自人的本性，并非人为的，并非出自所谓人性中的善心表现。因为，经上记着：「没有行善的，连一个也没有」(罗 3: 12)，「我肉体之中，没有良善」(罗 7: 18)。并且，「凡从肉身的就是肉身。从灵生的，就是灵」(约 3: 6)。从人肉身生出的仁爱、仁义、廉洁、真、善、美在表显形式上与圣灵生出的仁爱、圣洁、良善极相似，但在本质上，与圣灵生出的完全不同(神的爱与人的爱，在本质上不同)。从人的肉体生出的道德始终以人为中心，以己为中心，是指着人的肉体夸口(参加 6: 13；腓 3: 3)，是荣耀，「光辉的人性」；从圣灵生出的美德是以神为中心，以基督的国度为中心，是指着基督夸口(林前 1: 31；腓 3: 3)，是荣耀主基督。神所悦纳的是圣灵所结的果子，并非人性所结的果子。没有圣灵，就没有圣灵所结的果子。

今日中国道德统一论者宣称，未信主耶稣的外邦人，只要有爱心、公义等公德，就能上天堂，并且，据此理反对与淡化圣经中的因信称义。这就是说，人可以靠自己的道德义行进神的国。但是，圣经却宣称：「人若不是从水和灵生的，就不能进神的国。从肉身生的就是肉身，从灵生的就是灵」(约 3: 5、6)。人的道德、义行在神看来，「都像污秽的衣服」，「都像叶子渐渐枯干」，被风吹去(参赛 64: 6)，罪人不能靠自己的「义行」进神国。

(2)从单数(树)结出九样果子，是表明「丰盛」、「多结果子」：

指信徒在善事上结果子(西 1: 10)，不只是结一个果子或只结一样果子，相反地，乃是「果子渐渐增多」(腓 4: 17)，「多结果子」(约 15: 2、5、8)，「结果不止」(耶 17: 8)。正如新妇所言：「在我们的门内有各样新陈佳美的果子」(歌 7: 13)。

显明了圣灵运行的结果是全方位的：「不只是结嘴唇的果子(来 13: 15，与得救有关)，还要结成圣的果子」(罗 6: 22)；不只是结光明的果子(对神、对己，弗 5: 9)，还要结仁义的果子(林后 9: 10；腓 1: 11)。以弗所教会结了忠心、忍耐的果子，却缺少了仁爱的果子(参启 2: 2-4)；腓利比教会结了仁义的果子(腓 1: 11；4: 17)，却缺少了喜乐的果子(腓 4: 4)。圣灵的运行乃要叫我们全面的长进，全面的成熟，全面的结果子，「全面的大丰收」。

(3)圣灵的果子只一个——爱：

单数形式表明，圣灵所结的果子只有一个，就是爱。其他的美德是在实践时，是在不同方面所表现出来的爱的善行。理由是：

理由一、「爱心就是联络全德的」(西 3: 15)：

经上说：「爱就完全了律法」(罗 13: 10)。所以，圣灵所结的果子以「仁爱」领先，并且其他美德是爱心的派生，是与爱心分不开，均有爱心的性质。如果没有爱心，这些美德都不会产生。

概括说明圣灵所结的果子如下：

仁爱：是基督徒美好灵性与德行的总纲。圣灵内住赐下神的爱，用此爱主动地去爱神、爱人。

喜乐：在任何境遇中，在爱中欢欣、快乐。

和平：在爱中安息者，性格平和安静，在人与人之间缔造和平。

忍耐：是爱心在受熬练和考验，即使对方难以相处，仍默默容忍。

恩慈：是爱在行动，在爱中待人有恩慈。

良善：在爱中性情良善，乐于助人。

信实：是打开爱的眼睛，看见信实、活着的主，在神与人的关系中表现出忠实守信用。

温柔：是不争竞的爱，在爱中以温顺的心去接受神的心意。

节制：是有纪律的爱，在任何情况中都把自己的主权交给基督，且由基督来管制。

爱是永不止息，圣灵结果不止。

2、圣灵所结果子与圣灵的恩赐有何不同：

混淆：

我们很容易把圣灵的果子(爱)跟林前 12: 4-11, 28-31: 罗 12: 3-8 以及弗 4: 11-14 所提圣灵恩赐相混淆。以为，一个人会讲道，会说方言就是爱神的表现、属灵的表现；反之，如果不会讲道，不会说方言就是不爱神，就是不属灵。这是把恩赐误作圣灵的果子(爱)，也把圣灵果子(爱)误作恩赐。这种错误观念，在教会中很普遍，且十分有害。应该纠正。

恩赐是一种服事神的能力，圣灵的果子是在服事神时不可缺少的存心与态度。例如，林前 13: 1-3 提及说方言，先知讲道、全备的信、服事人、关怀人等恩赐，但经上说，如果没有爱，也即没有圣灵的果子，这一切，「就算不得什么」。

恩赐有各种形式，但果子只有一个。恩赐是圣灵随己意分给各人的，是因人而异，我们不能期待人人都得着相同的恩赐，「岂都是得恩赐医病么？岂都是说方言么？」(林前 12: 30)。但是，我们可以，也是应该期望人人得到相同的圣灵的果子。

哥林多教会所面临的问题，并非他们缺乏恩赐，而是他们欠缺圣灵果子，就是爱心。他们在「恩赐上没有一样不及人的」(林前 1: 7)，他们所缺乏的是爱心的彼此接纳，彼此连络，就是和平、忍耐、恩慈、良善与节制(教会的纪律与聚会的秩序)。

属灵的标记、爱心的表记、被圣灵管治之生命的表记，是以圣灵的果子，而非以恩赐来表明的。哥林多人拥有许多恩赐(参林前 1: 5, 7; 12 全章; 14 全章)，但他们仍是不成熟(参林前 3: 1-4)，是属肉体的，不是属灵的。

必须记住、拥有圣灵充满、同在、引导以及成圣生命的证据，不是圣灵的恩赐，而是以爱为首的圣灵所结的果子。

小结：

圣灵的果子代表信徒九种品德，这些品德，并非人修身养性的结果，或说，并非出自人努力学好，自人的本性结出来，乃纯属圣灵在信徒心中运行、感化、更新所结出来的果子。因此，这些美德所表彰、宣扬的，不是人性中的所谓「真、善、美」，乃是宣扬、表彰那召我们「出黑暗入奇妙光明者的美德」（彼前 2：9）。因为父神说：「这百姓是我为自己所造的，好述说我的美德」（亚 43：21）。

这九种品德，初看似乎没有次序，没有关联，其实其中包含很有意义组合、进程。九种品德分为三组，每组有三个：

第一、向内组：仁爱、喜乐、和平。是基础组，是每一个信徒圣灵内住心中所经历到的。是与自己有关。

第二、向外组：忍耐、恩慈、良善。是建造组，是每一个信徒在教会、家庭、社会等人际关系中所经历到的。即与我的邻舍有关。

第三、向上组：信实(信心)、温柔(谦卑)、节制(自制)是灵修组，是每一个信徒在亲近神，与神交通中享受到的。即与神有关。

以上三组的果子，分别向己、向邻舍、向神表达了一个基督徒的生活：第一组向内看，第二组向外看，第三组向上看。之所以把第一组向内看放在首，先是因为信的人已经有圣灵内住心中，因此，没有第一组，就不可能有第二组，更不能有第三组。

九种果子，包含了所有与基督生活有关的品德；它向我们显示，基督徒在圣灵管治下的生活是一种完美的人生。并且进一步指出，真正的真、善、美的完美的人性，是出自圣灵神，不在人；真美、真爱是在内心，而不是在外表。我们所行出来的，乃取决于我们内心：「一生的果效，是由心发出」（箴 4：23）。只有圣灵运行才能在我们的心中和生活上产生这些美好品性与品德。

有些品德是可以模仿的，可以「装作」出来的，但只有住在我们里面的圣灵，才能使我们有这些真正的美德。也即，我们必须重视一个属灵基本真理；即我们内心向圣灵、向外、向上所产生的品性与品德称作果子，说明它们是长出来、结出来的，不是人工努力而成的。并且，果子是逐渐的、成熟起来的。

此信息，对于一些叹息过失的失败和现今软弱的人，是多么大的鼓舞与安慰！基督徒的德行是果子，是从里面长出来的，是渐渐地，持续性地长大。结果子的秘诀就是让圣灵在你里面作主，在凡事上听命、随从圣灵。

圣灵的果子分三组，每一组都有一个美好安排次序与因果关系：

第一组、仁爱是后两者的根基：首先有了爱，才有喜乐，是在爱中的喜乐，在爱中才能享受平静安稳，和平。

第二组、忍耐是后两者的根基：有了忍耐，才能表现出恩慈和良善。

第三组、信实是温柔、节制的根基：有了信心，才能向神有温柔(含有谦卑之意)，在生活中有节制(自制)。

圣灵所结的果子，是圣灵内住的延续与必然的结果。在神丰满恩典中神的儿女们饱尝其美味，感谢神！

(以上小结，参考了巴斯德著《研经课程》P. 740-741)。

(待续：接于卷二)