

钟马田文集

目 录

钟马田小传

灵性低潮节录

英国教会面临的危机

灵性低潮之为何忧闷

论圣灵的洗—说不出来的大喜乐

鍾馬田小傳

前言

二十世纪的大部分时间，对世界各地的教会而言，是陷入一片黯淡无光的属灵光景。

特别是英国，再也看不到十八世纪时教会大复兴中信徒所表现的灵性追求和敬虔的态度。二十世纪时，在英国各地的教会，深受新神学的摩登思潮的影响。这些新神学的学说，刻意降低了圣经的权威地位，抹煞了神的话语的可信性，并抬高人的地位，夸耀人类的科技成就，盲目陶醉于人类的物质文明。凡此种种，都一律地窃取了神的荣誉，并没有把荣耀归给至高的神。

在这种属灵光景普遍荒凉的时代，感谢神，他兴起了一位忠心的仆人钟马田。新约时期，曾出现过一位转捩时代的人物施洗约翰。施洗约翰的出现，是为基督作见证的。《约翰福音》第一章六节说："有一个人，是从神那里差来的，名叫约翰。"

钟马田也是一样，他也是一个转捩时代的人物，他在这世上也是为基督耶稣作见证的。特别是在这叛逆堕落的时代里，他为光--主耶稣基督--作诚实无伪的见证。

"有一个人，是从神那里来的，名叫钟马田。" 钟马田在五十年漫长的年日中，释放了神给他的亮光和启示，帮助了成千上万的信徒，供应了许多有心追求主的弟兄姐妹。

钟马田是一位医生，并获医学博士的学位。但他却放弃了将要拥有的财富、前途和声誉，毫无保留地奉献自己，出来全时间事奉神，

成为医治人类心灵的医生。虽然在这期间，钟马田对医学仍有浓厚的兴趣，仍不断地阅读各种医学的书刊，吸收新的医学知识。但在属灵方面，他始终是神的仆人。他奉召做人类灵魂的医生，实有更多的属天价值的意义。钟马田堪称二十世纪最伟大的和最有贡献的医生。

第一章 早年的生活

钟马田(David Martin Lloyd-Jones)于一八九九年十二月二十日出生于英国威尔斯(Wales)的加地夫(Cardiff)。到了今年，正是钟马田诞生百年纪念的年份。

钟马田是钟亨利(Henry Lloyd-Jones)和钟马大莲(Magdalene Lloyd-Jones)的第二个儿子。一九〇五年钟亨利举家搬到喀地干郡(Cardiganshire)的小城兰杰索(Llangeitho)。在十八世纪时，一位威尔斯杰出的布道家但以理·罗兰斯(Daniel Rowlands)，曾有多年在该处布道。兰杰索在历史上出现一位如斯伟大的人物，这对钟马田的一生，有着良好的影响。

钟马田的父亲钟亨利，在兰杰索经营一间杂货商店，虽非大富大贵，却生活安定。钟亨利因为小时候家庭环境欠佳，没有机会进大学去接受高等教育，所以立下志向，要尽其所能地把三个儿子培养成人，让他们有机会读大学。

可惜钟马田少年时期的欢乐日子太过短促，一九〇九年一月二十日，一场由烟头点燃的大火把他的住宅完全烧毁，由于住宅的前面就是父亲的店铺，这场大火将他父亲多年的心血付之一炬。年仅九岁的钟马田从楼上被扔下来，跌在毯子上面，因此逃过大难。钟马田的

外祖父大卫·伊文思(David Evans),向他暗示,今后家庭环境将日渐恶劣,要钟马田作好思想准备。钟马田这时已经略懂人世,既初尝了人生的苦味,就变得严肃起来,这个老成的少年人也就更加发奋读书。

从一九〇九年至一九一四年一月,有五年之久,童年的钟马田,一直活在阴影之下,原因是他外祖父大卫·伊文思有一次不慎向他泄漏秘密,说他父亲钟亨利自从那场大火后,周转不灵,缺少营运资金,说他父亲最后难逃破产的厄运。

钟马田就在这样忧郁的、担惊的、寝食难安的情况下度过了童年。他从来没有一个欢乐的、天真烂漫的童年。

一九一一年,他得到名列第二的奖学金,就读于邻近兰杰索的小镇特勒嘉伦(Tregaron)的郡立学校(Tregaron Coutry Intermediate School)。由于学校和家里距离太远,他只好从星期一至星期五,和哥哥哈罗德(Harold)在特勒嘉伦镇住宿。在特勒嘉伦读书的三年中,他变得十分想念家庭,内心十分难受和不快乐。特勒嘉伦既寒冷又潮湿,钟马田每年都要忍受冻疮的痛苦。

在学校里,有两个老师悉心教导钟马田两兄弟。约翰小姐(Miss John)教导古典文学,而宝威尔(S.M.Powell)则教导英文和历史。钟马田在学校的的成绩斐然,曾获得数学优异奖,校长路易士先生(G.T.Lewis)颁给他一本谈及木刻的书籍作为奖品。

一九一三年,钟马田参加加尔文派的循道会(Galvinistic Methodists)在兰杰索举办的夏季聚会(Summer Association)。循道会教堂召集这次夏季聚会的主要原因,是纪念威尔斯的大复兴家但

以理·罗兰斯(Daniel Rowlands)诞生二百年。

这一次的特别聚会留给钟马田一个深刻的印象。这时钟马田只有十四岁，从未见过这么大的露天布道大会。讲台是临时搭起来的，可以容纳四至五千的会众。在那次特别聚会讲道的都是当年很有恩赐的、主所大用的器皿，包括多马士·威廉士(Cr.Thomas Charles Williams)、约翰·钟博士(Dr.John Morgan Jone)、约翰·威廉博(Dr.JohnWilliams)和普里特牧师(Rev.W.E.Prytherch)。没有人料到的是，这个参加聚会的，不引人注目的十四岁小孩子，日后竟成为加尔文派循道会有史以来伟大的布道家之一，捍卫了加尔文的正统信仰。

自从钟马田父亲的店铺被大火烧毁之后，钟马田的住宅由于建在店铺后面，也在这次大火中受波及。在这之后中，钟马田的心里一直有一个恐惧，就是他父亲钟亨利是在缺少资金的情况下营运新的店铺的。这种惧怕父亲破产的心理阴影笼罩着他，使他长期缺少安全感。

直到一九一四年一个主日晚上，钟亨利向全家宣布，他们一家人在几星期之内要离开兰杰索，原因是家庭的生意由于过度扩张及缺少营运资金，周转发生困难，近乎破产。钟亨利这样做出宣布，对钟马田反而是一种心理解脱，三年来的噩梦使他寝食不安。

破产后的钟亨利面临抉择，是带着一家人移民加拿大，开始新的生活，或者是留在英国等待新的机会。

在这关键时刻，钟马田的才华初次被学校当局所注意，原来钟马田有惊人的记忆力，过目不忘，可以说这是从他外祖父伊文思(David

Evans)遗传来的。特勒嘉伦学校的老师告诉钟亨利："只要是钟马田读过的，就等于是钟马田所知道的，也就成为钟马田所掌握的知识。"他们劝钟亨利，必须让钟马田参加威尔斯的夏天会考，然后才决定是否全家移民加拿大。钟亨利考虑到三个孩子的教育问题，决定留下妻子钟马大莲照料孩子，自己只身先往加拿大探路。钟亨利到达加拿大南部城市温尼全(Winnipeg)后，经常写信回家。在加拿大，钟亨利与钟马大莲的几个兄弟--即钟马田的几个舅舅--住在一起。钟亨利在信中表示，他年已五十岁，不适合再开疆拓土，加拿大不是他们全家新居的乐土。

一九一四年八月，钟亨利从加拿大回到英国，并且决定到英国的京城伦敦去开辟新的天地。钟马田一个人到伦敦去和父亲会合。那是一段艰辛的日子，父子两人穿过大街小巷，留心橱窗的告示，阅读报纸上的小广告，一切的努力，只是徒劳而已。他父亲既因破产，缺少资金，而亲戚朋友又不肯借钱给他们，父子两人共同经历的沮丧和失望，是钟马田毕生难忘的。

经过了无数次的挫折，钟亨利终于在一九一四年九月底，以低廉的租金，在伦敦的摄政街七号(7,Regency Street)开设一间牛奶商店。到了十月，钟亨利的妻子和另外两个男孩才从威尔斯来到伦敦。一家人再度团圆，一齐住在牛奶商店的楼上。神一直暗中眷顾钟亨利一家，破产后的钟亨利，一开始时筹不到五十英磅来缴交业主威斯先生(M.D.Willams)，想不到有一个住在威尔斯的马夫愿意借出这笔款项。在神的祝福下，生产蒸蒸日上，赚得的利润很快地清还了积压下

来的债务。一家人终于挣脱了贫困的枷锁。这时候钟亨利认为孩子们的前途要紧，不需要在店里为他帮忙。一九一五年一月，钟马田和弟弟荣森(Vincent)，一起被父母送到圣玛丽邦文法中学(St.Marylebon Grammar School)读书。

钟亨利每到主日，就会带着钟马田三兄弟到伦敦查宁十字路(Charing Cross Road)的威尔斯教堂(Dr.TomPhillips)(Welsh Chapel)聚会。钟亨利一家人家乡观念很重，在家里还是讲威尔斯方言，而在威尔斯教堂，钟亨利可以与流落到伦敦的威尔斯人谈谈家乡事，并结识来自故乡的亲人。他们到威尔斯教堂的第一个主日，坐在他们一家人后一排椅子的，即是腓力斯医生(Dr.TomPhillips)一家。腓力斯医生到伦敦已有二十年，是伦敦著名的眼科医生。腓力斯医生的父亲伊文·腓力斯牧师(Rev.Evan Phillips)是威尔斯一位德高望重的老牧师，也是一八五九年到威尔斯大复兴的属灵领袖之一。

那一个主日，腓力斯医生带着妻子、十八岁的儿子、十六岁的女儿贝珊(Bethan)，还有十岁的幼儿来到威尔斯教堂聚会。贝珊留意到前排坐着新从威尔斯来的一家人，但她没有想到她会成为三兄弟之中一位的妻子。但是钟马田早在威尔斯的纽加塞耳·埃林(Newcastle Emlyn)，就留意到腓力斯老牧师身旁有一位美丽动人的孙女。在钟马田童年的脑海中，贝珊的情影一直挥之不去，没有料到那一天钟马田竟在异地伦敦重晤童年时印象深刻的女孩子，可说他们实有缘分。

一九一六年，威尔斯的报纸上登载了夏季伦敦大学高级考试成绩。报纸上同时报导，有一个兰杰索男孩子钟马田，七科及格，其中

五科成绩优异。这样优越的会考成绩，足以使钟马田进入伦敦大学在伦敦第一流的教学医院。

一九一六年十月六日，年方十六岁的钟马田，正式成为伦敦极有名望的圣巴多罗缪医院(St.Bartholomew's Hospital)的医科学生。圣巴多罗缪医院简称巴斯(Bart's)。巴斯有六百张病床，是伦敦最大的医院。

钟马田进读巴斯的同一天；贝珊·腓力斯也进入伦敦另一优越的大学学院(University College)攻读医科。虽然钟马田念念不忘贝珊，但贝珊觉得，钟马田比她小十八个月，她要慎重考虑。在撮合钟马田和贝珊的婚事上，贝珊的父亲腓力斯医生扮演了一个举足轻重的角色，从一九一七年至一九二四年，钟马田这个医科学生，一直参加腓力斯医生带领的主日学。腓力斯医生一直鼓励学生讨论问题、发掘问题，钟马田的伶俐口才，和聪慧头脑甚受腓力斯医生的欣赏。

腓力斯医生的父亲伊文·腓力斯牧师(Even Phillips)，是威尔斯历代以来最伟大的属灵伟人之一。他被尊称为十九世纪威尔斯的属灵巨人；正如他的孙女婿钟马田是二十世纪的属灵巨人一样。伊文·腓力斯牧师经历过两次威尔斯大复兴运动，一次在一九〇四至一九〇五年，一次是在一八五九年。伊文·腓力斯曾多年在威尔斯的组辍塞耳·埃林(Newcastle Emlyn)教堂任牧师，亲眼看见一九〇四的威尔斯大复兴，并认识该次大复兴的杰出领袖伊文·罗伯斯(Evan Roberts)。

第二章 成为优秀的医生

钟马田进入了巴斯医院就读之后，就一心一意地想作一个医生。

巴斯医院是国际上负有盛名的医院。那里的程度很高，所以在那里学习的医科学生也很自豪。当年在英国医学界流行这么一句话：“你可以把你所知道的告诉巴斯出来的医生；只是你所能说的，很少是巴斯出来的医生所不知道的。”

钟马田在巴斯的学习是很紧张的，巴斯对学生的要求是如此严格，以至于他必须全时间投入，毫无闲暇可言。在学校时，钟马田给母亲的信中这么说：

"亲爱的妈妈：

我实在十分忙，我逢周末还要值班，所以我是一直忙到星期三，才稍微歇一会接着我又要到手术室帮忙。上个周末，我又是一次伤风，使我疲倦万分，今天我觉得好一点，希望这周末身体可以恢复过来。我知道你这时已在兰杰索(Llangeitho)。"

一九二一年十月，钟马田以优异的成绩，获得医科学士和外科学士的学位，成为一个合格的医生。这一年，钟马田开始在多马士·海德爵士(Sir Thomas Horder)手下进一步受训练。多马士·海德除了在哈利街(Harley Street)的私人诊所看病之外，又任巴斯学院的教学老师。

一九二三年，钟马田被巴斯医院提升为首席临床助理(Chief Clinical Assistant)，担任多马士·海德爵士的助手。

多马士·海德医生被当时的医学界视为权威人士，他诊断病人的

病情时总是罗列所有的病症，然后逐一剔除不能成立的理由，直至找到真正的病因为止。一九一〇年时，英国御医纪·撒母耳医生(Dr.Samuel Jones Gee)邀请多马士·海德医生到皇宫，为英王爱德华七世(Edward VII)作一次胸部检查，多马士·海德医生一瞥英王床头的烟碟，很快地结合英王的病征，得出英王的病因是尼古丁慢性中毒。在一九二三年。威尔斯一个非常富有的矿主大力喘气，非常痛苦，延聘了五个知名的专科医生来诊断。五个专科医生会诊结果，仍然查不出病因，结果聘请多马士·海德医生来检查病情。多马士·海德医生在几分钟之内，就找出病状，说该名矿场主的胸膜出血。

钟马田跟随多马士·海德医生左右，目睹多马士·海德周密的思维方式和逻辑性的推理能力。在临床学习中，钟马田能够根据手头所掌握的数据和现象，去发掘问题的真相。在多马士·海德的众多学生中，钟马田很快地获得了多马士·海德的青睐。有时多马士·海德医生的学生症断之后，钟马田独排众议，提出自己的独特看法，结果钟马田的诊断是正确的。

多马士·海德医生甚至把他一八九三年买来的，亲笔批注的威廉·杰文思(William Stanley Jevons)的名著《科学的原理--论逻辑性和科学方法》送给钟马田。

一九二三年--二四年，钟马田除了在巴斯医院任多马士·海德医生的首席助理外，同时也在多马士·海德医生的哈利街私人诊所帮忙。

一九二四年，在多马士·海德医生的鼓励下，钟马田申请到一笔圣约翰·涩姆斯渥医学研究基金，专题研究心脏内膜发炎。这次专题

研究，结合钟马田一系列的临床实验，使钟马田后来得到伦敦大学医学博士学位。

一九二五年四月，钟马田考取了英国皇家内科医学院的院士

在同一时期，也在巴斯医院任首席助理的克恩斯医生忆述："当时我是外科的首席助理医生，钟马田则是内科的首席助理医生，我极其敬佩钟马田那种兢兢业业的专业精神和敏锐的观察力，以及富有高度逻辑性的分析能力。"

在这期间，钟马田和贝珊的哥哥幼仁·腓力斯(Ieuan Phillips)结为好友，两人志趣相投，都有心向着主。后来幼仁·腓力斯任牧师，成为神的忠仆，在威尔斯事奉主，追随他祖父伊文·威尔斯牧师的脚踪。

第三章 生命的转机

撇开钟马田的医生生涯不谈，在这段专业训练时期，钟马田的家族发生剧变。一九一八年六月，钟马田和他哥哥哈罗德(Harold)都患了流行性感冒。几天之后，他哥哥哈罗德突然不治逝世，年方二十岁。钟马田联想到孩童时他的命是从火场中救出来的，这些事使钟马田深感生命的短暂，每一个人实际上是活在死亡的阴影下，人的生命气息实际上是由神来掌管的。

到了一九二二年，钟马田的父亲钟亨利又突然身故，临终时再三叮嘱钟马田不要忘记当年家庭衰败时家境贫困的苦日子。

在童年时期，钟马田曾有多年生活在恐惧父亲破产的阴影下。凡此种种，在他的潜意识里，深埋着一种忧郁的情绪。

在多马士·海德医生的私人诊所里，钟马田作为助手，接触到不少政治家、贵族和其他上层社会人士，他们暗地里生活放荡。其中有一位在社会上非常显赫的人物，竟然死于梅毒。

对钟马田造成心灵上重大创伤的，是他发现从小崇拜的首相劳德·乔治(David Lloyd George)在私生活上竟然那么败坏不堪。钟马田的偶像幻灭，带给他灵性上的转机。在述说钟马田的得救经过之前，需要用一些篇幅来述说钟马田和劳德·乔治的关系。

钟马田的父亲钟亨利，一直向全家灌输一个思想，即威尔斯产生了一位杰出的政治家劳德·乔治。钟亨利非常敬佩劳德·乔治的口才，认为他思想敏捷，甚有急智。钟亨利认为，总有一天，在劳德·乔治的带领下，威尔斯人将摆脱英国的统治，成为一个独立的国家。

钟马田在父亲的影响下，自小就对政治有兴趣，喜爱政治人物——特别是威尔斯来的政治人物。

劳德·乔治也是腓力斯医生的病人，由于腓力斯医生也是威尔斯人。腓力斯医生一家对劳德·乔治这位威尔斯来的内阁部长甚为敬佩。后来钟马田娶了腓力斯医生的女儿贝珊为妻时，劳德·乔治还送了结婚礼物。

一九一一年，劳德·乔治担任英国的财政大臣，认识了他幼女美的家族教师弗兰西丝·司蒂文森。

一九一三年劳德·乔治就延聘弗兰西丝为他的私人秘书，实际上是他的秘密的情妇。从一九一三年至一九四三年，劳德·乔治金屋藏娇长达三十年。一九四三年，劳德·乔治续弦，才正式与弗兰西丝结

婚，时弗兰西丝已五十五岁。

一九二一年，钟马田正式成为执业医生时，劳德·乔治正以自由党的领袖担任英国的首相。劳德·乔治从一九一六年十二月直至一九二二年十月，担任首相职位长达六年之久。

钟马田对劳德·乔治的景仰已有多年，对劳德·乔治的妻子玛嘉烈·欧文(Margaret Owen)有美好的印象，钟马田认为她是一位贤妻良母。

钟马田心目中的威尔斯的救星，竟然多年养有一个情妇，这对钟马田的精神打击是笔墨无法言述的。这种偶像的幻灭，带给钟马田的痛苦是强烈的。

钟马田作为刚出道的医生，这时深信所有病人的病源，不单纯是生理上的，也不单纯是心理上的，而是比这一切更要深入；因为人离开神，他的结局就是死亡。正如《诗篇》第七十三篇二十七节所说的：“远离神的，必要死亡。凡离弃神行邪淫的，神都灭绝了。”

钟马田发现，人最需要的就是重生，接受主耶稣为他的救主。钟马田在一片绝望、彷徨、沮丧之中，接受了主耶稣作他的救主。钟马田因着信，有了得救的喜乐，并且心里立刻有了神的呼召，要他出来传福音，带领人归主。

这种出来服事主的感觉越来越沉重。他在这种内心挣扎中过日子长达十八个月，他的体重因之减轻，超过二十磅。一九二五年二月九日，钟马田在南威尔斯日报(New South Wales)发表了《现代威尔斯的悲剧》(The Tragedy of Modern Wales)，文内钟马田抨击威尔斯

已经失去了她的灵魂，正踏在毁灭和天谴的无底坑的边缘，而威尔斯的所谓是犹大，作着令人憎恶的行为。钟马田指出，只有主耶稣才能拯救威尔斯人。只有以基督为救主、为生命的福音，才能改变威尔斯人，而不是当时盛行的社会福音。

一九二五年四月，钟马田首次在威尔斯的彭迪佩里(Pomty Pridd)教堂讲道。他说威尔斯所需要的不是倡议社会改革的福音，而是一次属灵的大复兴，乃是接受主耶稣的救恩。

第四章 在事奉中长进

一九二六年冬天，钟马田接受威尔斯(Wales)的亚伯拉昂(Aberavon)地方的山非尔德斯(Sandfields)的一间教堂--伯利恒前进运动教堂(Bethlehem Forward Movement Church)的邀请，前往该教堂讲道。

钟马田身为威尔斯人，非常乐意回到家乡讲道。一九二六年十一月二十七日，钟马田从伦敦乘车，前往威尔斯的塔尔伯港(Port Talbot)的火车站，来接车的是伯利恒前进运动教堂的秘书里斯(E.T.Rees)。里斯一见到钟马田，就向钟马田诉苦，说该教堂在山非尔德斯面临着许多棘手的困难，包括长期拖欠的三千英磅债务。又说山非尔德斯是威尔斯的落后地区，五千个男女老幼，挤迫在一个肮脏破烂的、污秽的不堪的贫民窟。伯利恒前进运动多年来的事工，就是要把福音传给这些贫困的、绝望的不幸者。

里斯又指出，那里的大部分居民在生活上是非常贫苦的，在道德上也是非常腐化堕落的，其中不少人是赌徒、酒鬼和娼妓。

一九二六年十一月二十八日主日早晨，钟马田面对着七十个会众，讲述《哥林多前书》第二章九节："神为爱他的人所预备的，是眼睛未曾看见、耳朵未曾听见，人心未曾想到的。"钟马田对听众说，你们还期望这能给你们带来什么？仰望主耶稣在十字架上为我们所成功的救赎，接受神为我们所预备的救恩吧！

到了主日晚上，来聚会的人数有所增加，钟马田引述的经文来自《哥林多前书》第二章二节："因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督，并他钉十字架。"

钟马田在山非尔德斯讲完两次道之后，他觉得对那里的人有负担。主耶稣是一位好牧人，他所寻找的，岂不是也是失丧的灵魂吗？

这时候钟马田已经铁定翌年--一九二七年一月八日与贝珊结婚；但在结婚前三星期--一九二六年十二月十四日，伦敦各大报刊已经以头条新闻登出："著名医生改任牧师"、"放弃优厚收入改为年薪三百英镑"、"伦敦哈利街名医变成传道人"、"医科专家担任威尔斯亚伯拉昂的牧师。"

一九二六年十二月二十日，威尔斯的伯利恒前进运动教堂，正式发出聘请信给钟马田；一年薪水不是报刊所报导的三百英镑，而是二百二十五英镑。钟马田决定放弃年收入一万五千英镑，为了主的缘故，接受二百二十五英镑的传道人收入。

一九二七年一月八日，钟马田与贝珊结婚。

当时钟马田已是一位献身给主、对主有追求的基督徒，而贝珊还未清楚得救。最难能可贵的，是贝珊愿意陪同钟马田到威尔斯的亚伯

拉昂(Aberavon)。贝珊同意钟马田放弃在医学界的辉煌前途，到威尔斯去传福音。后来贝珊清楚得救，在属灵的事工上，成为钟马田的得力助手。美国的大布道家爱德华滋，如何有一位贤内助莎拉；钟马田也蒙神赐给他一位贤内助贝珊。钟马田被神大用，与贝珊的协同服事是分不开的。

钟马田的婚讯也同样受到广泛的报导，一个医术界已露锋芒的二十六岁年轻医生，迎娶另一位同样资历的女医生，然后双双放弃丰厚的收入--每人一万五千英镑，共三万英镑--以及在伦敦医学界大展鸿图的黄金机会，联袂到威尔斯去作布道工作。

钟马田认为，一个传道人，应该生活在信徒中间，起居朴素简单，这样才有见证。他在离开伦敦之前，把他几年来在诊所行医的积蓄，全部留给母亲作为家用。钟马田并要求新婚不久的妻子贝珊，也放下在伦敦作女医生时所过惯的养尊处优的生活，到威尔斯踏踏实实地作一个传道人的妻子。钟马田要妻子量入为出，仅靠传道人的收入过日子。

钟马田不同意报纸所报导的，说他为了福音的缘故，牺牲了一切。钟马田认为，他没有牺牲什么，也没有损失什么。他视万事为粪土，而以基督为至宝。钟马田认为，他有机会事奉这位荣耀无比的至高的神，是神给他的恩典和荣耀。他感谢神这样恩待他，呼召他出来做福音的使者。

在威尔斯的加尔文派循道会的一千四百九十七间教堂中。分成两大宗，三百六十一间是讲英语的，以英文为主要语言；其他的教堂则

讲威尔斯语。这些讲英语的教堂于一九二七年三月十七日正式联合起来，举行欢迎会来欢迎他。另一方面，由于钟马田是地地道道的威尔斯人，那些以威尔斯语为主要语言的教堂也纷纷邀请钟马田讲道。

一九二八年八月，钟马田被兰德诺(Llandrindod Wells)的一间教堂邀请在主日讲道；另一位有名的新牧师谭·威廉斯(Tom Nefyn Williams)则在规模宏大的亚尔伯厅(Albert Hall)讲道。威廉斯在讲道中经常标榜摩登学说，褻渎三位一体的神，并不论基督已复活。

钟马田讲述《马可福音》第十章二十六至二十七节：“门徒就分外希奇，对他说，这样谁能得救呢？耶稣看着他们说，在人是不能，在神却不然，因为神凡事都能。”

工作的果效是很明显的。威廉斯讲道的亚尔伯厅，有一半座位是空的；而钟马田讲道的礼拜堂，座无虚席，走廊上、通道上、讲台上都添加了椅子。

钟马田最感欣慰的，就是自己心爱的妻子贝珊那时已清楚得救，从此，夫妻同心事奉主，成为一个美好的见证。

钟马田反对以属世的方法来推动神的工作，认为教会要复兴，信徒们要有圣洁的生活，要恳切祷告仰望神。他取消了教堂的义卖会、音乐演奏会、戏剧表演等。一九三〇年十二月三十日，钟马田召集了十一个教牧同工，为教会的复兴，互相有交通。

钟马田带领的一系列教牧同工聚会，推动了神的工作，同工们在属灵的经历上有分享，互相勉励，互相督促，神的灵默默地作工，一个新的复兴也就到来了。

第五章 点起了复兴之火

钟马田的教会，处于威尔斯最落后的贫民窟。每日所看到的，都是一些愁眉苦脸的、垂头丧气的脸孔。

他知道在这种令人沮丧的环境中，人不能作什么。他特别反对用人工的办法，去刻意炮制复兴的假象。话说回来，他并非鼓励信徒们处于被动的地位，而是指出信徒们必须仰望神的工作。他知道他在讲台上释放的话语正被神使用，他知道圣灵藉着这些信息进而在人们的深处作工。

钟马田知道讲台上最主要的责任就是让圣灵在人的内心作工，光照人，让他们确知自己是罪人，并谦卑地到神面前来。

一九二九年，在山非尔德斯的教会的信徒人数逐步增加，从钟马田刚抵达时的一百五十人左右，增加了一倍，达到了三百名。

一九三〇年十一月二日，有四十三人受浸，内中有一位足球队员哈利·渥德(Harry Wood)。哈利·渥德信主之后，就很热心服事主。在一九三一年初的一个星期一晚上的例行祷告会上，哈利·渥德主领聚会。那一晚，哈利·渥德读《约翰福音》第十七章中主耶稣的话："从今以后，我不在世上，他们在世上，我往你那里去。"接下来，哈利·渥德大声祷告，从未听过有人的祷告如此满有膏油。祷告的哈利·渥德似乎身处天上，而非在地上。哈利·渥德祷告完了，突然不在人世间，真的离开世界，往神那里去了。哈利·渥德以祝福结束那个祷告会，然后叫会众静默地一一离开教堂。

哈利·渥德的离世点燃了复兴的火，钟马田本人也受到激励。神

一直把人数加给教会，而钟马田一直不肯把确实的人数公布，以免人归荣耀给自己，而没有把荣耀归给神。

哈利·渥德离世不久，星期一晚上的祷告人数剧增。有一晚，祷告聚会从晚上七时一刻开始，四十四位弟兄姊妹连续不断地祷告，中间没有出现空档，钟马田不得不中止聚会。有些年迈的弟兄，曾经历过一九〇四年威尔斯大复兴，作见证说，这次钟马田带领的大复兴，看到同样的圣灵的能力。

复兴的火燃及亚伯拉昂的邻近地区，妇女们交头接耳，讲述丈夫们情愿到祷告聚会去，也不愿意踏入戏院。

圣灵在每一个阶段的工作，亲自带领这次复兴运动的钟马田却不愿意宣之于笔墨。一个研究历史的人，却不愿意落笔为自己有份参与的复兴运动作历史的见证。为什么呢？钟马田如此说："不要谈到我，应该谈的是我的救主。"

钟马田所带领的复兴潮流，非但影响了南威尔斯一带，也逐渐北移，影响到北威尔斯各地的教会。

一九三一年十月，钟马田被邀请到威尔斯西北部一个岛屿安格西(Anglesey)讲道。他释放的话语，带着圣灵的能力，抓住了信徒的心灵。一九三二年，钟马田前往北威尔斯的罗斯(Rhos)讲道，有一位威尔斯弟兄包威尔·柏里(John Powell -Parry)叙述当场情况：

"钟马田宣读《马太福音》第十六章三节：'你们知道分辨天上的气色，倒不能分辨这时候的神迹。"

'本来空荡荡的教堂，这时挤满了人。'每当钟马田讲道时，教堂

门口总有三五成群的人聚集着，等到教堂大门一开，就涌进去，会众怕找不到座位。

北威尔斯的属灵需求是这么大，钟马田不得不抽空，一个月前往北威尔斯一次。在北威尔斯各地，几乎每天每地方都有人为钟马田的职事祷告。许多弟兄姐妹扬言，只要知道钟马田在北威尔斯讲道的地点，在五十公里路程之内的，都会赶去听他释放信息。

钟马田不断地在讲台上用神的话语供应弟兄姐妹，他自己每日也不断地祈求神供应他生命的话语。毫无疑问，钟马田每天都花工夫读神的话语--圣经；另一方面，他也读神大用的仆人们的话语。钟马田承认，在那段复兴之火焚烧的日子，最能供应他的神的仆人，就是带领美洲新英格兰(New England)大复兴的主仆约拿单·爱德华兹(Jonathan Edwards)。他从威尔斯港口加地夫(Cardiff)的一间书店，以五先令的代价，买到两大部爱德华兹一八三四年版的巨著。钟马田读了再读，并坦承爱德华兹的书对他的帮助太大了。不久，钟马田又买到了两本泰尔曼(Luke Tyerman)所著的《怀特腓的生平》(Life and Times of George White-field)，钟马田深受怀特腓的事工的感动，他说："怀特腓远超历代的布道家，实在是最伟大的布道家，可以说怀特腓是英国有史以来最伟大的布道家。"

第六章 北美洲的日子

钟马田带领的复兴运动，在威尔斯已是家喻户晓。威尔斯的一些同工，在与海外的同乡教牧工通讯时，也述及家乡所发生的这项大事。在加拿大多伦多(Toront)舍邦街(Sherbourne Street)的联合长老会

教堂(United Presbyterian Church)的负责人查理·罗伯特博士(Dr.Richard Roberts),是威尔斯人,他从威尔斯的同乡那里,听到南威尔斯的亚伯拉昂,放下职业,献身事奉神。他还听到这位医生在整个威尔斯点燃了复兴的火焰。

于是查理·罗伯特博士恳请钟马田到加拿大的多伦多,连续九个主日,向那里的信徒述说这时代的中心信息。

一九三二年六月,钟马田伉俪和他的女儿伊利沙白(Elizabeth),以及另一位威尔斯同工伊利修斯·豪威尔斯牧师(Eliseus Howeds),一起搭乘轮船涉过大西洋,径往北美洲的加拿大。

第一个主日早晨,钟马田在正式讲道之前,向多伦多的会众简单说明,主日早堂聚会和晚堂聚会信息的内容和性质稍有不同。早堂聚会的对象是信徒,晚堂聚会是未信主得救的。当然若有人早晚两堂都参加,他也很欢迎,他不过预先让会众清楚聚会的基调。

钟马田早堂讲完道之后,就站在教堂门口向散会的会众一一握手告别。在这期间,多伦多那间教堂的一个负责人就向钟马田耳语,说那位即将走过来的老迈贵妇非常富有,是本教堂的台柱,给教堂财政上最大的支持。

当那贵妇人从行列中超前和钟马田握手时,她问钟马田说:"你开始聚会时,曾说早堂的对象是基督徒,而晚堂的对象则是非基督徒,是不是这样?"钟马田回答说:"是这样。"老妇人即刻说:"那么晚堂聚会我也来。"

这件事给钟马田上了很宝贵的一课,许多人有好的品格,有模范

的行为，也捐献许多钱给教堂，并经常到教堂做礼拜，被人认为是最标准的基督徒，而事实上却没有清楚得救，并没有重生。

钟马田在多伦多联合长老会讲道时，现场由电台播出，于是加拿大东部一带成千上万的人可以清晰地听见他的信息。

从无线电台听到钟马田牧师讲道的，是加拿大的名牧师薛尔德斯 (Rev.T.T.Shields)。薛尔德斯是渣微士街浸信会教堂(Jarvis Street Baptist Church)的牧师，讲道很有能力，被人称为加拿大的司布真。薛尔德斯访问英国时，曾在英国听过钟马田讲道，两人在英国已认识。薛尔德斯既从电台广播知道钟马田已到多伦多，就邀请钟马田到浸信会教堂讲道。

在多伦多逗留期间，钟马田又应邀前往美国纽约州的漕道瓜 (Chautauqua)的一个大型聚会讲道。漕道瓜大会一年举行一次，参加者数千人，初次举行时是以主日学老师为对象的，后来聚会规模扩大，邀请到各种的讲员，讲及历史、政治、文学等专题。

一九三二年七月十一日钟马田告别妻子，一个人从多伦多赶往漕道瓜大会讲道。在数千个大会参加者之中，只有寥寥可数的三十人来听他讲道；更令他难过的是，他还要花时间和一个新派的神学教授激辩信仰问题。

当天晚上，钟马田灵性低沉，正当他跪下来祷告的时候，他里面清楚一件事：不单单我们能对神说话；神也可以向我们说话。主的话清清楚楚地告诉他，是神带领他到漕道瓜大会，他不应该灰心。主在哥林多曾对保罗说的话再次临到钟马田："主有异象中……说，不要

怕，只管讲，不要闭口，有我与你在……。”主的这些话激励了他，他的灵性刚强起来。

第二天早晨，来听钟马田讲道的有一百五十人。讲完道，有一位信主多年的老基督徒问钟马田说：“你从哪里来？”“从多伦多。”“不，我不是这个意思？你确实从哪里来？”“从英国的威尔斯。”“不！不！我可以告诉你，是神差遣你到这里来的。”这位老信徒说，他参加漕道瓜大会多年，发现漕道瓜大会变质了，一年比一年世俗化，不再传扬纯正的福音。因此许多像他这样灵里忧伤的人，多年来一直为这个大会恳切祷告。他说钟马田的到来，正是他们的祷告蒙神应允的印证。

钟马田在七月十五日星期五最后一场讲道聚会时，由于人数太多，会场改在大会堂举行。可以容纳六千人的大会堂，竟然爆满！

钟马田从漕道瓜回到多伦多，继续他在多伦多的服事，在最后三次的主日聚会讲道时，大批的人被摒于教堂外面，无法进入教堂。在最后的主日晚上聚会时，在教堂门外维持秩序的警察，竟请求钟马田提前一小时聚会讲道。

一九三二年九月十一日，钟马田回到威尔斯的山非尔德斯的教堂。这时候英国各方面争相报道他在加拿大和美国的事工得着神很大的祝福，他与威尔斯弟兄姊妹重逢时，见面的话引自《哥林多前书》第四章二十节：“因为神的国不在乎言语，乃在乎权能。”钟马田接着说，神的权能，不是彰显在情感的狂热、催眠的状态、迷离的梦境；真正的属灵权能乃是带来忧伤痛悔和祷告的心灵。

甫回到威尔斯，钟马田就接到多伦多联合长老会的信，要他翌年

再次到多伦多讲道，信中强调钟马田不能忽视加拿大教会的需要，又说 he 不能推卸对加拿大的教会的负担。

而薛尔德斯牧师负责的多伦多浸信会教堂，也来信要钟马田抽出几个月时间，专一在多伦多的浸信会教堂讲道。紧接着这些邀请信的，是多伦多的三一堂(Trinity United Church)的来信，他们要聘请钟马田任该教堂的牧师。

钟马田婉拒了这些多伦多各教堂的邀请。他不因着这些国际上的声誉，怦然心动，窃取神的荣耀。他的眼仍专注于神，他单单顺从神的带领。

第七章 从威尔斯到伦敦

一九三四年一月内地会(China Inland Mission)在威斯敏特中央大厅(Westminster Central Hall)举行年会时，钟马田应邀在五月八日讲道。在场听道的，有大学联合福音团契(Inter-Varsity Fellowship of Evangelical Unions)的书记道格拉斯·约翰逊医生(Dr. Douglas Johnson)。道格拉斯·约翰逊于二十年代在伦敦大学皇家学院(King's College)读医科时，已经仰慕钟马田医生在医学界的造诣和天分。这次道格拉斯·约翰逊医生有机会亲自听钟马田讲道。

钟马田那天读了《罗马书》第一章十四节的经文："无论是希利尼人、化外人、聪明人、愚拙人，我都欠他们的债。"钟马田开始讲道时，声调低沉，只有靠近讲台的人才听得清楚，但是当扩音器移近他，而他逐步提高声音时，每一个基督徒是一个欠债的人这事实，抓住了在场参加内地会年会三千个代表的心灵。正在听道时，格拉斯·

约翰逊医生就做出决定，邀请钟马田到大学联合福音团契的年会上讲道。

一九三五年四月，大学联合福音团契在英国中部德贝郡(Derbyshire)的斯圣伟(Swanwick)举行年会，钟马田向与会的代表传讲了纯正的福音。他以圣经里面神的话语，巩固了学生们的信仰，加强了他们的信心，把基督徒学生运动，带上一条健康的道路。

一九三五年八月中旬，南威尔斯长老宗(South Walsh Presbyterian Sasiwu)，为纪念但以理·罗兰斯(Daniel Rowland)悔改重生二百周年，在钟马田的故乡兰杰索(Llangeitho)举行了大会，邀请钟马田讲道。

钟马田讲道前一天，人们从威尔斯各个角落络绎不绝地向兰杰索小城进发。在前一晚，露天的广场上已经横卧着远地来的会众。本来要在一个可容八百人的小教堂举行聚会，但是天刚发亮，数千人已经把那间小教堂团团围住。结果在聚会前一小时临时宣布，大会改在一个可容六千人的大帐篷举行。目击者说，那天还有一千人挤不进帐篷，只好在外面听扩音器里钟马田的声音。

钟马田那天讲的信息引自《使徒行传》第二章三十八节："彼得说，你们各人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必须受所赐的圣灵。"

钟马田对七千人讲道时，似乎忘记了这些人经常去聚会做礼拜，他讲道带出的威严和能力使台下听道的人鸦雀无声。钟马田指出，当日在耶路撒冷的众人对彼得说："我们当怎样行？"

钟马田是以这些话结束的：

"你们怎样回应这些信息？有什么人，有什么事物，在这地上，在你今生，比你更值得去考虑？地上被认为最美好的，都要过去，至终你的灵魂要面对面朝见神，我警告你要逃避那即将到来的灾祸！

但我同时提醒你及时来到神面前，神奇地藉着耶稣基督，将他自己赐给你。如果你承认你的罪，你必得着赦免，他就会赐你圣灵。这是神最大的，也是最后的赏赐，就是藉着他的灵，他将自己赐给我们。

彼得讲道的那天，是五旬节，有三千人领受他的话，得着神的祝福。两千年来，接受主的人数一直增加，千千万万的人加进去，到了那荣耀的日子，将有千千万万的人聚集到神的宝座去。在那荣耀的日子，你是否在那千万人之中。"

一九三五年十二月三日，在圣经见证团契(Bible Testimony Fellowship)的主持下，钟马田在伦敦皇家阿尔伯厅(Royal Albert Hall)讲述圣经的真理。十二月三日--星期二晚上，那是一个冬天浓密的雾所笼罩的晚上，整个阿尔伯厅人头拥挤，人人都想聆听圣经的真理，以坚固个人的信仰基础。在那时期，新派的怀疑论和不可知论俯拾皆是，甚至一些活跃的基督教领袖的教训都大有问题。

钟马田那晚宣称，他不是消极地、被动地为圣经的真理辩护，因为圣经的真理是毋庸置疑的。他认为这是宣读圣经的真理，勇敢地、按着正意宣讲神的话语的时候。

钟马田又说，使徒保罗在哥林多的时候，没有用高言大智宣讲神

的话语，他没有用演讲术，也没有用修辞学，正如保罗在《哥林多前书》第二章二节所说的：“因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督并他钉十字架。”

在阿尔伯厅密密麻麻的会众中，有当年国际上解经界的权威坎培尔·摩根(George Cambell Morgan)。钟马田讲完道之后，年届七十二岁高龄的解经家摩根，竟到讲台后去与钟马田握手。

最令钟马田惊异的是，摩根对只有他一半岁数--三十六岁的钟马田说：“在英国，除了你，没有人可以驱使我在这雾深的晚上出来听道。”

摩根是英国伦敦威斯敏斯特教堂(Westminster Chapel)的牧师。由于摩根是当年世界上解经家的泰斗，威斯敏斯特教堂的讲台因他的影响所及，是最崇高和最富权威的讲台。许多基督教的领袖都曾在摩根门下受教，摩根的解经书是许多教牧人员争相诵读的案头书籍。

当钟马田从伦敦回到威尔斯的山非尔德斯的教堂才两天，就接到摩根的来信。摩根邀请钟马田到英国具有相当属灵影响力的威斯敏特教堂讲道。

一九三五年十二月二十九日，这一天是主日，钟马田首次站在威斯敏特圆形的讲台上讲两堂道。早堂讲《约翰福音》第六章六十六至六十八节：“从此祂门徒中，多有退去的，不再和他同行。耶稣就对那十二个门徒说：‘你们也要去吗？’西门彼得回答说：‘主啊，你有永生之道，我们还归从谁呢？’”晚上的聚会中，钟马田所引的经文是《马

太福音》第七章十三至十四节："你们要进窄门……那门是窄的，路是小的，找着的人也少。"

这时候，威尔斯各处的许多信徒开始担忧，有朝一日钟马田会离开威尔斯，不再在威尔斯服事。他们知道，在多伦多，多达三间教堂邀请钟马田，却被钟马田一一谢绝。但是各地还有许多教堂，包括很有威望的伦敦威斯敏特教堂会不会聘请钟马田呢？钟马田自放下医生的职业出来事奉，就不考虑金钱问题，他绝不会为了金钱离开威尔斯，可是各地弟兄姐妹的爱心，以及钟马田对各地教会的属灵负担，会否使他萌生去意，离开威尔斯呢！

这种臆测完全正确！一九三七年五月二十五日至二十六日，美国长老宗邀请钟马田到美国俄亥俄州(Ohio)的首府哥伦布(Columbus)的大会上讲道。美国的普斯牧师(Rev.Cynolwyn Push)对钟马田那次讲道给予很高的属灵评价，说钟马田是一位有恩赐的讲道者，又说在钟马田的里面确实有看见，有启示，有先知的灵。之后钟马田又应邀到美国许多大城市的教堂讲道。

一九三七年六月初，钟马田应邀在费城(Philadelphia)讲道。负责伦敦威斯敏斯特教堂的世界著名解经家摩根适在费城又来听钟马田讲道。钟马田在聚会台忙于与其他会众谈话，但他留意到摩根一直凝眸注视他，钟马田知道摩根正在物色一位威斯敏斯特教堂的同工。

一九三七年六月二十七日，摩根再次邀请钟马田到伦敦的威斯敏斯特教堂讲道。

这时，钟马田感到他不能长此在亚伯拉昂服事下去，他实地无法

专心照顾在亚伯拉昂的信徒，他除了被邀请到威尔斯各地讲道之外，他的足迹已经涉及英国各地，而美国许多地方的教堂也不断地发出邀请信。

一九三七年秋天，伦敦乔治街(George Street)的玛丽莱邦长老会(Marylebone Presbyterian Church)由于牧师职位虚衔，急切地邀请钟马田前往讲道。玛丽莱邦长老会在英国长老会的教堂中，一直有相当的影响力。当时美国驻英国大使各级政府一到星期日就会到那里做礼拜。

一九三八年第一个主日，钟马田应邀在玛丽莱邦教堂讲道。那天他引述《列王纪下》第四章一至七节，他指出，基督徒生活的秘密，就是基督徒的生命里有超然的性质，有用之不尽的储藏。他复述了寡妇借空器皿的故事。在晚上的聚会里，钟马田讲述《路加福音》第七章十一至十六节。钟马田说，只有基督的能力能中止拿因城里送殡的行列；同样的，基督的这个能力能中止绝望的世界所面临的失败、罪恶和死亡。

一九三八年一月，英国的一份周刊《每周英国新闻》(The British Weekly)刊载，三十八岁的钟马田医生将出任玛丽莱邦教堂的牧师。

一九三八年四月，威尔斯的伯利恒前进运动教堂的几个负责人，以忧愁的心情，央求钟马田不要离开群羊。摩根本来立意要聘请钟马田到伦敦威斯敏斯特教堂任牧师，结果竟然被伦敦另一大教堂玛丽莱邦长老会抢先了一步，率先发信邀请钟马田。但是神有他的安排，钟马田经过了祷告，终于婉拒了玛丽莱邦教堂的聘请，而接受了威斯敏

斯特教堂的牧师职事。

一九三八年五月一日，在山非尔德斯做礼拜的信徒，在惊愕中亲耳聆听钟马田做出的决定，他宣称他在该教堂的服事将于七月底正式结束。

一九三八年七月底，弟兄姐妹们聚集在亚伯拉昂的维多利亚路 (Victoria Road) 二十八号，与钟马田全家举行告别聚会。十五年前，夫妻两人都是医生，两人合共年收入三万英镑，但是他们却心甘情愿地接受微薄的二百二十五英镑的年薪，来到亚伯拉昂。十五年中，那些困苦中的关怀，那些急难中的帮助，那些病痛中的安慰，历历在目，深烙在信徒们的心坎上。钟马田以充满离愁的笔触，这样写道："我无法想象，我竟然离开了他们，我无法想象，我今后不再专职牧养他们。"

钟马田既全然奉献给神，就接受神的差派，他没有自己的选择。经过他长时间的祷告后，他里面清楚，是神安排他到伦敦威斯敏斯特教堂，服事那里的教会，在那里他将发挥更大的功用，成为神更有用的器皿。

第八章 在威斯敏斯特教堂忠心服事

一九三八年九月，钟马田答摩根，暂时在威斯敏斯特教堂分担摩根的部分讲台工作。第一堂讲道，摩根陪同钟马田上威斯敏斯特教堂讲台，摩根先向会众说，感谢神的恩典，带领着钟马田到这里帮助我，因我已不能像早年那样全时间投入工作了，我很庆幸在生前能找到钟马田作我的继承人。会众对老迈的摩根的心情是很了理解的。那天钟

马田诵读《马太福音》第二十一章二十八至三十二节。这段经文中，主耶稣讲了两个儿子和葡萄园的比喻。

教堂里坐满了两千多人，会众感觉到钟马田的话语既丰富，又有能力。有的信徒说，这些年来，白金汉门(BuckinghamGte)--威斯敏斯特教堂的地址--没有听过这样深刻的、有震撼力的信息。

一九三九年四月二十三日，摩根正式向会众宣布，钟马田已经决定成为我的伙伴牧师(associate-Pastor)，而不是作我的助理(assistant)。摩根又说，假若你们当中不知道伙伴(associate)和助理(assistant)的区别，你们最好回家去查查字典。摩根接着说，钟马田在督促教会的事工上，与我处于完全平等的地位，特别是在讲台的服事上。就我个人而论，我很满意他竟然接受这分职事。这些年来，这个讲台一直是一个解经的讲台。这个讲台成为英国全国性的讲台--认真地说是国际性的讲台--并具有全球性的影响力。

钟马田原来已经准备带着家眷--妻子贝珊和两个女儿到伦敦定居，但是一九三九年九月三日，第二次世界大战爆发，伦敦受到德国空军的空袭，钟马田改变初衷，把家属留于他在威尔斯的故乡兰杰索，他则和母亲及弟弟(Vincent)同住在威斯敏斯特(Westminster)的荣生广场(VincentSquare)十一号。

由于伦敦的市民很多被疏散到其他偏远地区，同时英国当局又进行汽油管制，来做礼拜的人也就锐减，有时夜间聚会结束遇到空袭，街上戒严，信徒被限制留在黑黝黝的、窗口贴上纸条的教堂内。等到德国飞机飞走后，警察才容许信徒走出教堂回家。凡此种种，都令许

多信徒留在家里少到教堂。

钟马田初到威斯敏斯特教堂时，教会每周收到的奉献款约七百英镑；二次大战爆发后，每周收到的奉献款数约四百五十英镑。经济问题是非常现实的，执事们只好裁员，减少一位清洁工；同时又对教牧人员进行减薪。在征得两位牧师的同意后，摩根的年薪由一千一百英镑减为八百英镑，钟马田则从年薪七百英镑减至五百英镑。

没有人会意料到多请了一位牧师后，竟然恰值爆发世界大战，以致到教堂聚会的人数骤减。年龄已达七十五岁的摩根并没有退休金的安排，他一生传扬神的话语，从未考虑过个人的生活问题。这时摩根情绪低落，他想最好是让贤，因为教会在这时刻，实在无法负担两位牧师的薪俸。

钟马田不同意摩根的想法，作为医生，他当年可以有一万五千英镑的年收入，为了出来事奉神，他曾接受一个二百二十五英镑的年薪，并未考虑个人的得失。他仍然年轻，他若离开伦敦威斯敏斯特教堂，完全有办法维持自己的生活。不久前，多伦多大教堂、伦敦各大教堂、威尔斯许多教堂还争相聘请他呢，他不忍心资深的老牧师摩根在老年失去倚靠。

神是丰富的神，他供给一切的需要，结果两位牧师都没有离开威斯敏斯特教堂。这个教堂已成为英国最高的，最有权威的，最正统的解经中心。

现在反而是摩根害怕钟马田在战况严重的时候，离开威斯敏斯特教堂--摩根知道钟马田不会计较金钱的多寡。一个坐满两千多人的教

堂，战争时期剧减至主日只有一百多人来做礼拜。但是钟马田仍坚持下去，维护主的见证。威斯敏斯特教堂靠近英女皇居住的白金汉宫，地处英国的中枢，那里是德机空袭的目标。到了一九四〇年十月，圣公会的伦敦主教公布，在伦敦教区，圣公会有三十二间教堂被炸成废墟，另有四十七间严重损坏，威斯敏斯特教堂处于英国要害地区，竟能完整无缺地被保留下来，不能不说是一项神迹。

一九四〇年底，随着战事的持续，教堂的年结显示，欠下了一百五十英镑的债务。尽管削减了两位世界级的解经家--摩根和钟马田的薪俸，但威斯敏斯特教堂每周的收入，却降到只有十镑的区区之数了，实在入不敷出。令人担心的是，奉献的款项还有进一步减少的可能。这时候执事们还有人建议停发薪水给摩根和钟马田两位牧师。

在客观环境恶化的情况下，钟马田毫无惧怕，他倚靠神的恩典，不时坚固弟兄姐妹的信心，要信徒注意灵性的追求。

到了一九四一年三月，伦敦有二百六十间教堂被德国飞机炸毁。许多在教会历史上享有盛名的教堂也难逃劫难。内中包括怀德腓曾经讲道过的圣安得烈堂、司布真的会幕。

钟马田心里有预感，神会维持他在威斯敏斯特教堂的见证，在一轮又一轮的空袭中，威斯敏斯特教堂会丝毫无损地被保留下来。

一九四一年五月二十一日，五百〇七架德国飞机铺盖于伦敦上空，一千四百三十六人被炸死，伦敦出现了二千二百处的火灾。威斯敏斯特教堂周围的建筑物也被炸中，包括国会大厦(House of Parliament)、威斯敏斯特学校(Westminster School)和圣公会的威

斯敏斯特大教堂(Westminster Abbey)。直至二次世界大战结束，威斯敏斯特教堂就这样蒙神保守下来。

一九四五年五月二十八日，当威斯敏斯特教堂举行聚会，纪念二次大战结束时，钟马田的同工摩根已经不在人世了。早在十二天之前的五月十六日，摩根的逝世，正如二次世界大战的结束，显示出一个时代已经结束，新的时代正在开始。这个时代的分界线，就由钟马田独力承担威斯敏斯特教堂的教会事宜和讲台供应。经过七年的战乱，钟马田进入中年，时年四十五岁。

在属灵方面，日臻成熟的钟马田不只面对落座的威斯敏斯特教堂的会众讲道，他还被英国各地的教堂，包括威尔斯和苏格兰的教会，邀请前往讲道。

一九四九年七月至八月，钟马田在美国许多地方的秩序表已经排得满满的。由于他过度劳累，得了鼻喉黏膜炎，医生劝喻他放弃美洲之行。钟马田自觉身体软弱，也就接受医生的忠告。这期间钟马田退到威尔斯的纽加塞耳.埃林(Newcastle Emlyn)休息。当钟马田身体衰弱时，灵性也随着下沉。钟马田体会到仇敌最大的攻击，就是要引起他骄傲。他体会到在人肉体里那种骄傲的可怕。人总是忘记自己是一个蒙恩的罪人，归荣耀给自己，不知道把一切荣耀归给神。神光照他，他谦卑地俯伏在地上，仰望神的施恩。一九四九年七月十三日，钟马田到布里斯托(Bristol)的一个护理中心，在那里治疗鼻喉黏膜炎。

钟马田一个人住在护理中心的一间门室里，初期仍感受到灵性软弱所带来的起伏动荡。他除了读圣经，还读另一位属灵伟人品克

(Arthur W. Pink)的著作。有一天早晨，钟马田在清晨六时起床，心灵里觉得极大的痛苦，甚至觉得房间里有种邪恶的气氛。他以往讲道时，曾引述马丁·路德 (Martin Luther)属灵争战的经历。这次在布里斯托的护理中心，他深深地觉得魔鬼正向他攻击。在这关键的时刻，钟马田注意到品克的文章中一个词--荣耀。瞬间圣灵包围着他，他所有的怀疑和惧怕完全平息下来，神的爱融化了他的心。天离他是这么近，他顿悟他是属天的子民，他被带进前所未曾经历过的喜乐里。他是预尝了天上的荣耀。

一九五〇年，伦敦大学各院校基督徒联合团契--在各学院共有七百多成员--首次会议时，邀请钟马田讲道。那年主持聚会的是伦敦大学的北安普教工作学院(Nothampton Engineering College)的校长查理森(Eric Richardson)。

钟马田又对世界各地的学生福音事工有负担，他参与了国际学生福音团契的领导工作。由于国际学生福音团契轮流在世界各地召开执行委员会会议，钟马田需要前往不同地方赴会，并且在聚会期间应邀讲道。

五十年代初期，钟马田到欧洲大陆的德国、法国、瑞士，参加国际福音团契的执行会议。

一九五六年七月底，钟马田远涉大西洋，到美国印第安纳州(Indiana)的荣挪纳湖(Winona Lake)读经会议讲解圣经，八月初则到芝加哥的慕迪教堂(Moody Church)做礼拜。在这之后，钟马田赶往明尼苏达州(Minnesota)的罗契特(Rochester)会晤三十对医生夫

妇。主持聚会的华氏医生(Dr. Waugh), 是美国有名的梅尔诊所(Mayo Clinic)的外科医生。钟马田身为医生, 乘机参观这间驰名海外的诊疗所, 赞叹其设备的先进和其医疗工作者技术的精湛和熟练。

一九五六年八月底, 钟马田到达美国东北部安大略湖(Ontario Lake)的格凌汉(Glen Home), 在国际学生福音团契讲道。在那里, 他会晤了美国有名的属灵著作者陶恕(Aiden Wilson Tozer), 陶恕和钟马田都被大会邀请为讲员。钟马田谈及陶恕, 说他多年来一直想与陶恕见面, 说陶恕的书带出先知的声音, 又说他听陶恕讲道, 其真实感和切身体会犹胜于阅读陶恕的书。

一九五八年八月, 钟马田到南非首都普勒多利亚(Pretoria), 连续有四晚的聚会, 初期预计有一千四百个座位就足够, 结果人数远远超出预计, 被迫在八月十七日主日下午, 借用当地一间荷兰更正教(Dutch Reformed Church)的大教堂。

钟马田到美国和南非讲道, 使许多人得着帮助, 于是各地的弟兄姐妹要求钟马田及时放弃在伦敦的威斯敏斯特教堂的牧养工作, 去担当更重要的国际上的宗教领袖的角色。钟马田不同意这些人的建议。

钟马田考虑的不是个人的声望与影响, 他首先考虑的是神的安排和旨意。他那时还意料不到, 他的著作日后会在世界各地被阅读, 有着更广泛的和长久的国际影响力。

就这样, 威斯敏斯特教堂的讲台, 一直被维持在一个很高的属灵水平, 甚至伦敦圣学院(Londo Bible College)的学生, 和其他一些神学院的学生, 也把钟马田的讲章视为当代最有权威的经典。每逢主

日，神学院的许多学生，必到威斯敏斯特教堂屏息静听钟马田的讲道。这时候，外界公认钟马田是牧师的牧师，更确切地说，他应是牧师的教师。

钟马田自己却觉得不配，他有时对自己所讲的感到不满，认为自己达不到圣经所要求的讲道的水准。这种情况，司布真也经历过。钟马田和司布真一样，也深被这种低潮所困扰。曾有一次，钟马田告诉妻子从今以后不再讲道。一九五九年底，他甚至泄漏一项心事给教会的一位执事，说他打算辞去牧师职务，不再讲道。慢慢地，他靠着神的恩典的扶持，从低潮里走出来，并满心喜乐地度过六十岁的生日。

第九章 英国教会面临的危机

圣公会英国的国教，英国女皇伊利沙白二世 (Queen Elizabeth II)，作为大英帝国的元首，兼任英国圣公会的元首。这种政教合一的制度一直受到英国清教徒的抨击和非议。

伊利沙白二世又兼任了英国一个秘密会社共济会 (Freemasonry) 的最高级的保护人 (Grand Patroness)。更严重的是五十年代圣公会的红衣大主教菲舍 (Geoffrey Fisher, Archbishop of Canterbury) 也是一个狂热的共济会员。

共济会和基督教是水火不相容的，把共济会和基督教混淆，是对至高神的亵渎。当一个共济会员宣誓的时候，可以选择圣经、可兰经等。共济会把真神与假神摆在一起，实际上是侮慢了神。

更严重的是，共济会不承认主耶稣是神的儿子，把为我们舍命的主耶稣贬低到单纯是人的地位。两百多年来，圣公会一直是共济会坚

强的堡垒，但是广大的共济会员，不知道他们所膜拜的是假神。他们不知道他们所膜拜的宇宙的建筑师(The Great Architect of the Universe)，并不是基督徒所敬拜的真神。这个假神的名称中的字根 BUL，即是巴力 Baal，是旧约圣经中神所咒诅的巴比伦的偶像；而另一字根 ON，来自 Osiris，是古代埃及掌管幽暗世界的假神。

早在一九五一年，圣公会的哈纳牧师(Rev. Walton Hannah)和波氏博士(Dr. H.S.Box)都曾撰文揭发圣公会被敌基督的秘密组织共济会渗透的危机。但是圣公会在里丁的主教伯汉博士(Dr.A.Groom Parham,Bishop of Reading)，身为共济会会员，运用他在圣公会的影响力，结合圣公会内部参加共济会的教牧人员，压制了圣公会内部对共济会问题的讨论和批判。圣公会的传播基督徒知识的机构(Society for the Propagation of Christian Knowledge)发出通知，不允许属下的书店出售哈纳牧师揭发共济会的一本书籍《可以目睹的黑暗》(Darkness Visible)。而传播基督徒知识机构的主席正是圣公会的红衣大主教菲舍--一个资深的共济会员。

钟马田对于共济会员渗透到英国各阶层了解不多，主要的原因是共济会是一个秘密会社。事实上钟马田认为在医学界享有很高威望的母校--巴斯医院，其院长达威尔(Edward George Tuckwell)也是共济会的活跃分子。

钟马田有着浓烈的威尔斯民族主义思想，钟马田年轻时所佩服的威尔斯政治家劳德.乔治，晚年已不活跃于政坛，退休后的劳德.乔治，中间也到威斯敏斯特教堂听钟马田讲道。

到了六十年代的初期，不管是英国本部，或者是威尔斯的英格兰，教会都普遍地荒凉。钟马田对此甚为感慨。那时非但到教堂的人数锐减，甚至那些参加聚会的人，也死气沉沉，不肯接受真理。钟马田认为，如果不寻求主的恩待和怜悯，教会的光景还会荒凉下去。

一九六八年一月七日主日晚，钟马田的讲台信息显示他灵里已经有更深的看见，他诵读《使徒行传》第八章二十六节：“有主的一个使者对腓利说，起来。”钟马田谈到，这个世界不是人所能摆布、操纵的世界，而神的权能--天使，肉眼所看不见的手，超然的能力--还在作工！钟马田当晚对会众说，感谢神，我不是倚靠人的能力去做要来的一年所要作的。有神掌管一切，他知道万事，他的能力是不能测度的！主动权在神手里，我们无法知道他将如何做事。

一九六八年三月，钟马田身体不适，住进英国皇家医院(Royn London Homoeo pathic Hospital)，医生为他肠部的癌变进行手术。出院后，钟马田于同年八月底决定退休。他三十年来不间断地在威斯敏斯特教堂服事，其间拒绝了各地发出的聘请，忠心地服事这个教堂的弟兄姐妹，赢得了许多人的敬佩。

一九六九年四月，钟马田前往美国费城(Philadelphi)的威斯敏斯特神学院(Westminster Theological Seminary)讲课，课程内容后来被编入《讲道与讲员》(Preaching and preachers)一书内。

总结钟马田的一生，他是一个典型的清教徒，有人说司布真是十九世纪最后一个清教徒，那么钟马田堪称二十世纪最后一个清教徒了。

怎样才算是一个清教徒，钟马田在一九七一年给清教徒下了这样一个定义。一个清教徒是以圣经教导为依归，主张回到新约的原则，并注重属灵的敬拜。清教徒的主要责任，是致力于保存教会的纯正。

当英国的各地教会荒凉的时候，当英国的教会面临危机的时候，作为清教徒的钟马田，起了清教徒中流砥柱的作用。

第十章 探索清教徒的历史

钟马田既秉承清教徒的传统，就赋有清教徒普遍共有的美德--喜爱神的话语，从圣经里寻求真理 and 知识。除此之外，钟马田还勤读神大用的器皿的传记或日记。钟马田通常在早上读圣经，晚上读一些传记。他作见证说："早在一九二八年，我偶然捡起爱德华滋 (Jonathan Edwards) 的传记。我已往没有听过爱德华滋的名字，一翻阅他的日记，就心里觉得羞愧。我一直以为自己知识渊博，于是目空一切，岂知我的知识是虚妄的和浅薄的，对于一个受到皮毛头脑知识的毒害的人的补救良方，就是读一些属灵人物传记。主日餐上我往往会读属灵人的传记。对传道人来说，主日是十分危险的一天，尤其如果在主日站讲台，讲完后容易自鸣得意，会觉得自己的讲章很不错，证道有力。但是，当你翻读一些属灵人的传记时，你会回到现实里，看出自己的缺欠，甚至怀疑自己究竟有没有真正在释放神的信息。"

一九五〇年至一九七八年，钟马田开始每年在威斯敏斯特教堂讲解清教徒的历史，后来这些讲章被编入《清教徒》(The Puritans) 一书中，《清教徒》记载了历代一些具有代表性的清教徒的历史事实，整本书可以说是清教徒传记的文集。在《清教徒》一书中，钟马田个

人给予爱德华滋最高属灵评价，钟马田指出，在爱德华滋身上，圣灵的工作比起在任何其他清教徒身上的更加明显。

钟马田在一九七六年的清教徒年会上说："爱德华滋给我的影响太深了。我认为，他作工的果效，比起但以理·罗兰斯(Daniel Rowland)和怀特腓(George Whitefield)所作的都更大，也许我说的不够高明，但我要这样比喻一下：清教徒们就如阿尔卑斯山脉(Alps)；马丁·路德(Martin Luther)和加尔文(John Calvin)，就好比那喜马拉雅山脉(Himalayas)；而爱德华滋就如珠穆朗玛峰(Mount Everest)。对我个人来说，爱德华滋最像使徒保罗。

钟马田作为威尔斯人，当然重视威尔斯的教会历史。他读小学时，就受到历史教师宝威尔(S.M.Powell)的影响而酷爱历史课。当钟马田十四岁的时候--一九一三年，宝威尔就送一本夏利斯(Howell Harris)的小传给钟马田阅读。

六十年后--一九七三年，时钟马田已七十四岁，他在清教徒的年会上所讲的题目，就是夏利斯与复兴。

钟马田很智慧地挑选这一年讲述夏利斯的生平。因为一九七三年正是夏利斯逝世二百周年纪念。

钟马田以一七七三年夏利斯临终前的话，来抒发自己的心声，因为钟马田自知他在地上剩下的年日也已无多。

夏利斯如何面对快要走完世上的路程的光景呢？夏利斯这么说：

"我的灵就像待在门外，等候呼召入内。我不可能要求什么，只愿意回家，又只盛气凌人了不再迟延，快快呼召我回家。哦，主啊，

你为我流血，以至于死，现今又活着，求你快来，领我归家。至于归程如何，我只有交托在你手中，愿你眷顾我。我现今是属你的，也是永远属你的。"

神恩待钟马田，留给他一些年日去整理他的一些讲稿，并把这些讲章印成书籍出版。他的书籍供应了千千万万的人，远远超过了他在威斯敏斯特讲台上所能达到的果效。

钟马田五十年代曾成立了"真理的旗帜出版社基金"(The Banner of Truth Trust)。到了七十年代，在钟马田的积极推动下，同工们开始整理钟马田的《罗马书注释》和《以弗所书注释》。

第十一章 在国际上备受敬重

编者于一九五五年曾在伦敦大学的北安普敦工程学院(Nothampton Engineering College)进读一段很短的时间，也与该校的校长查理森工程博士(Dr. John Eric Richadson)作过一次个人谈话。

查理森博士一直致力推动非洲的差传工作，从一九五〇年至一九七〇年，担任非洲福音团契主席长达二十年之久。

与此同时，查理森博士又是伦敦大学各院校基督徒联合团契的负责人，该联合团契曾于一九五〇年及一九五三年聚会时邀请钟马田讲道。一九五〇年联合团契是借用皇家学院(King's College)的大厅开会的，来听钟马田讲道的人，很多是查理森博士主持的学院的工程系的学生。身为工程学博士的查理森，当他向会众介绍钟马田的时候，不是介绍钟马田为威斯敏斯特教堂的牧师，也不是介绍钟马田为医学

博士，而是介绍钟马田为卓越的工程师；因为钟马田对人体构造的功能，对人的器官所起的机械作用，有着精湛的研究和渊博的知识。钟马田说出神创造人的超然智慧后，对针对学生们的灵性生活，提出了几件操作的应注意事项。难怪查理森博士推荐钟马田为人类灵魂的工程师，实不过誉。

钟马田和查理森一样，对推动非洲的差传工作不遗余力。有一个来自非洲加纳(Ghana)的学生奥西·孟撒(Gottfried Osei-Mensah)，五十年代到英国攻读工程。奥西·孟撒在英国期间，一直在伦敦的威斯敏斯特教堂接受钟马田的属灵供应。奥西·孟撒回到加纳的首府阿克拉(Accra)之后，在整个欧洲的英语地区，竭力宣扬基督的福音。一九七二奥西·孟撒出任肯尼亚(Kenya)奈罗比浸信会教堂(Nairobi Baptist Church)的牧师，该教堂即会众芸芸，人数急速上升。现在奥西·孟撒已是世界闻名的布道家，足迹遍及五大洲，到世界各地传扬福音，领人归向基督。奥西·孟撒念念不忘钟马田给他的帮助，家里经常播放钟马田的录音带，又邀请朋友们到他家里，分享钟马田在威斯敏斯特教堂所释放的信息。

非洲加纳还有一个留学英国的学生阿呼鲁(Dr.Felix Konotey Ahalu)，后来在英国考取医学博士学位。阿呼鲁博士在英国留学期间，在威斯敏斯特教堂听到医学博士钟马田讲道时，觉得太蒙福了。阿呼鲁回国之前，向钟马田讨取尽量多的录音带。阿呼鲁将这些录音带到非洲的家乡播出。

阿呼鲁的父亲是该地的村长，也是一位虔诚的牧师；他父亲专心

致意地静听钟马田的录音之后惊呼："这是圣灵所启示你的信息！"

一九七七年八月一日，南非的拜特马利伯(Pietermaritzburg)的侵信会牧师米勒(Gordon Miller)，写一封信给钟马田，信中说：

"一九五八年至一九六一年，作为伦敦圣经学院(London Bible College)的学生，我同时要到威斯敏斯特教堂领受你的教诲。我发现我从威斯敏斯特教堂所得的属灵供应还多过伦敦圣经学院。当我从伦敦回到罗得西亚(Rhodesia)之后，我还不时阅读你著述的书籍：《登山宝训》(The Sermon on the Mount)、《权柄》(Authority)和《灵性的低潮--成因疗法》(Spiritual Depression - Its Causes and Cure)。我转到南非之后，除了读你写的《传道和传道人》(Preaching and Preachers)，还拜读你写的《罗马书注释》和《与神和睦的方法》(God's Way of Reconciliation)。我写这封信的目的是要谢谢你，多多地谢谢你。同时，更多地感谢神，释放亮光给你，好使神藉着你所释放的亮光，照亮基督教世界中的荒凉昏暗情况。希望神给你更多的年日来栽培和带领更多的后辈。"

钟马田对伦敦圣经学院的成立做出了不懈的努力，本来内定钟马田出任第一任校长。伦敦圣经学院与威斯敏斯特教堂有分不开的血缘关系，正如米勒牧师信中所说的，当年伦敦圣经学院的学生，循例要到威斯敏斯特教堂听道，学生们视钟马田的信息为最高的权威。到了二十年代，查理森博士(John Eric Richardson)实际上主持了伦敦圣经学院的院务。

现在谈一下钟马田在国际上备受敬重的一些原因。

二十世纪上半叶，很多亚非洲地区仍在殖民地统治之下，许多基督教的教堂和团体仍受西方传教士所支配。钟马田是威尔斯人，有着浓烈的民族主义思想，他不认同一个地区的基督徒必须受另一优秀民族的基督徒所管辖。他认为在教会里，是不应该有民族歧视的现象的。

钟马田看到威尔斯人被英国统治阶级压迫得太久，所以他对英国的处世方式极其不信任。钟马田亲自经历了威尔斯人长期在英国人压迫下的痛苦，所以也能体会非洲和亚洲基督徒的感受。

由于上述原因，国际学生基督徒团契(International Fellowship of Evangelical Students)在钟马田的领导下，领导层中的绝大部分都是由亚非洲国家的基督徒出任。世界福音委员会(Commission for World Evangelisation)的秘书长，就是前文所提的，多年受钟马田所栽培的奥西·撒。

编者在伦敦多年，其间有一位知交，即华人教堂的王又德牧师(Stephen Wong)。王又德牧师每主日下午，借用伦敦男青年会的房间做礼拜，许多中国信徒则在主日上午，移师前往威斯敏斯特教堂听钟马田讲道。

钟马田不赞同白种人以歧视的眼光对待有色人种，钟马田的心中，没有民族隔阂的观念。钟马田的信息宣示了基督那种不分阶级、不分肤色、不分民族的博大的爱，这度量从而推动了世界性的福音事工，推动了全球性的差传工作。

当钟马田完成了神给的托付，他知道神要召他到荣耀里去。一九八一年二月二十六日，他以颤抖的笔迹，写下几个字给家人，"不要

为我得痊愈祈求，不要拉住我，我正在迈向荣耀里。"

一九八一年三月六日，钟马田被葬在威尔斯的纽加塞耳·埃林 (Newcastle Emlyn)，墓碑上刻着《哥林多前书》第二章二节的经文：

"因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督并祂钉十字架。"

灵性低潮节录

钟马田(David Martin Lloyd-Jones)

目录

1. 为何忧闷
2. 个人低潮与神国荣耀
3. 灵性低潮成因
4. 根本大计
5. 你看见了吗?
6. 全心全意
7. 往事难忘
8. 一代解经大师钟马田

1. 为何忧闷

"我的心哪，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神，因他笑脸帮助我，我还要称赞他。"(诗四二 5)

"我的心哪，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神，因我还要称赞他。他是我脸上的光荣，是我的神。"(诗四二 11)

今天许多基督徒的灵性陷在低潮中，他们的生活让别人看起来总觉得太消沉忧闷，烦躁不安，毫无喜乐可言。有人以为这是世局环境的关系，因为我们这世代的人经过了太多可怕的事件，两次世界大战已够残忍，随后局势又一直如此动荡不安，灵性当然低沉。

其实并不尽然。灵性低潮是一个历史悠久，行之有年的老问题。翻开圣经，我们可以发现无论新旧约都常提到这问题。可见从古至今，

它一直都如影随形地折磨着神的子民。

诗篇四十二篇的作者就是一个实例。请听他痛苦的声音："我的心哪，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神，因我还要称赞他。他是我脸上的光荣，是我的神。"我们可以想象一下，当他执笔写此诗时，内心是何等不快乐，处在何等的低沉中。同样的词句在这篇诗里出现了两次，接着在四十三篇又出现一次，难怪有人说四十三篇是本篇的一部分，不应分开。是耶？非耶？无人能下定论，这是题外话，在此不多探讨。

诗篇的作者实在很可爱。从他们的作品中，我们常可看到他们毫不矫揉造作地将心里所有的感受、愿望倾倒而出，也可看到他们跟所遭遇的困难鏖战、内心的挣扎和自我的对话。从他们发自心底深处的喁喁细语，也可看出他们如何分析问题，如何鼓励或责备自己。高兴的时候，字里行间洋溢着喜乐；抑郁的时候，一字一句读来都叫人觉得悲怆。而奇妙的神就利用这些诗人们亲身的体验、以血泪谱成的诗篇，把他的真理启示出来。也正因为这缘故，诗篇才会令人读来如此亲切贴近，才能对历世历代的人心产生如此大的鼓励和安慰作用。

从这篇诗中，我们不但看到了作者写诗时内心的苦况，也看出了他愁烦的原因：第一、他当时似乎不能和别人一起在圣殿中敬拜神；第二、当时敌人正千方百计竭力攻击他，试图制造他的低潮。不过本文的目的不在重组他的故事，而是要看他在当时的情况下如何处理所面对的问题、如何自处，然后再从中找出可以帮助我们原则和教训。

读圣经不可只光看别人的经历或故事，而忽略了其中的精意教

训，不然就会有极大的危险。许多人的灵性动辄陷入低潮，以致不快乐，这都是因为他们太过于依赖别人的经验，或只是羡慕别人的经历，结果自然就走错了路，而且往往错得不堪收拾。我们若有什么问题，想从圣经中获得真正的帮助，绝对不可只看别人的经历或故事。我们必须先明白圣经对该问题有何教导，然后从经文中的实例，留意神的教训如何在实际情况中发挥作用。再从别人的经验中观察其反应及神如何对待他们，我们就能够更明白神的教训。我们要感谢神，因为圣经对我们人生所可能遇到的每一件事都有明确的教导，所以无论遇到任何难题，我们都可循这方法从圣经得到实际的帮助。

2. 个人低潮与神国荣耀

现在再回到正题上，我们为什么要从这位诗篇作者的经历来讨论灵性低潮这件事呢？

第一、今天有许多基督徒正处在跟这位诗人相同的光景。他们的灵性陷入低潮，内心忧闷烦躁，生活紧张不安。有些基督徒甚至一辈子都在这种光景中惨淡度过，这是何等可怜的事啊！我们的目的就是要帮助他们脱离这些桎梏，重拾基督徒生活的意义和乐趣。

第二、也许比第一点更重要，我们探讨这问题是为了神的国和他的荣耀。意气消沉、悒悒不乐的基督徒不但明显和他的信仰有所抵触，实际上等于给福音作了反宣传。现今的世代是一个讲究现实的世代，人们只重实效，对真理不感兴趣。他们唯一关心的问题是：“这方法有效吗？”他们竭力追求的是能实际帮助他们的东西。如果基督徒老是一脸阴鹭，只会叫不信的人对福音望而却步，神的国如何能扩展开

来呢？不要忘记，神在地上的国度是借着每一个基督徒的见证来扩展的。从教会历史上我们可以看到，有些基督徒虽然没有建立轰轰烈烈的功绩，却因为他们的生命丰富能吸引人，结果使神的国度大大扩展了。所以，为了神的国和他的荣耀，我们必须解决灵性低潮的问题。不要老是让人觉得，做了基督徒就要过那种抑郁苦闷、毫无乐趣可言的生活。

事实上，许多人不愿成为基督徒或对基督信仰没兴趣，症结正是出在这里。他们怕一旦做了基督徒，就要过那种沉闷的生活。他们常喜欢将信徒和非信徒并列作比较。他们说："看哪，那些非信徒的生活充满了各种刺激的享受，多么有趣啊！你说那是罪中之乐也好，反正他们看起来是在享乐。看，他们欣赏足球赛时那股狂呼呐喊的劲儿！听，他们兴高采烈的谈论简直就在向全世界的人宣布，他们是何等地兴奋愉快！可是反观你们基督徒的生活，总是千篇一律，单调乏味，沉闷没有新鲜的事，甚至连享乐的自由也没有，谁会对你们的信仰产生兴趣呢？"

我们必须坦白承认，他们如此批评并不算过分。一般人对基督教有此看法，自有他们的理由，不必跟他们争辩，也不必责备他们，但我们却应该反求诸己："我要怎么做，才能叫别人不因我的生活而对基督教退避三舍？我的生活要如何才能吸引人，以致他们能衷心地讲'这样的生活真有意义，真令我羡慕，我真想跟他一样'？基督徒若能有这样的生活，不但自己一生幸福受用，对神的国度和基督的荣耀更是大有贡献。因为惟有如此，我们才能更有力地把福音信息和神的权

能传扬出去。"

3. 灵性低潮成因

何谓灵性低潮？造成灵性低潮的原因是什么？我们当如何应付这问题？

首先我们应针对这些问题做一次走马看花式的浏览，然后再分别逐项深入研究，或许这样才能对我们有实际的帮助。从教会历史上一些伟大信徒的著作中，我们可以看到他们处理灵性低潮的方法正是如此。我知道今天人们都喜欢走快捷方式，用速成的方法，不愿按步就班去做。他们对真理也是抱同样的态度，想用几分钟就把真理说清楚。然而这是不可能达到的。现今许多基督徒的生活会如此肤浅，原因就在于他们不肯按步就班地深入追求。为什么我们走马看花浏览一遍还不够，必须逐项分别深入研究呢？相信我们都有过这类的经验：有个人去看医生，医生向他解释病情状况、平日要注意哪些事项、该如何服药病人听的当时唯唯诺诺，自以为已经把医生所说的每一句话都牢记在心，完全明白，回去后即可照指示调养。但一回到家里，真正要按医生的吩咐去行时，才发现自己手足无措，不知从何开始。为什么呢？因为医生只做概括性的指示，并没有详尽的步骤说明，等到要实行时，自然就抓不到头绪了。同样地，一个好的教师在把一般性原则提出来之后，也一定会再把各原则的细节详细说明。

诗篇四十二篇的作者就是一个最好的例子。在这首诗里，他把灵性低潮描写得淋漓尽致。字里行间，一颗忧闷沮丧的心灵跃然欲出，读其诗简直如见其人。他在十一节说："我的心哪，你为何忧闷？为

何在我里面烦躁？应当仰望神，因我还要称赞他。他是我脸上的光荣，是我的神。"第五节他也说："我的心哪，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神，因他笑脸帮助我，我还要称赞他。"你可能已经注意到，在第五节中"神的脸"是他的帮助，但到十一节他已说"我脸上"的光荣。人在低潮时，心思情绪一定会反映到脸上。只要你看一眼，就可从他的脸色读出他里面的烦恼、忧闷、沮丧。在这里，这位诗人似乎说："没错，我是在低潮中。但当我仰望'神的脸'，就得到帮助；当我里面比较舒畅时，脸色也变得好看多了，所以神是'我脸上的光荣'。"忧愁、烦恼、沉闷一扫而光，取而代之的是宁静、安祥、和谐与容光焕发。这不是像戴上假面具可以勉强装出来的，而是仰望神所必然带出的结果。

这位可怜的诗人的光景如何？他的心头犹如被千斤重的铅压住，不堪负荷。他忧伤、烦恼、愁虑、迷惘。不但如此，他又说："我尽夜以眼泪当饮食。"(3节)他为自己烦恼，为即将来临的事烦恼，为仇敌对他个人的攻击及对他所信之神的明讥暗讽忧闷，这一切的一切都使他愁苦恐惧。终于他控制不住了，泪泉不可遏抑地奔涌而出，甚至终日茶饭不思，"以眼泪当饮食"。相信你我也都有过同样的经验。当你为某件事忧心如焚时，一定也是无心饮食，甚至即使美食当前都无力动箸。忧虑烦恼会直接影响人的食欲。这就是灵性低潮的征兆。

不幸的是，在灵性低潮时，我们往往不知道自己的模样会带给人什么样的印象。看看这位诗人的景况，可以使我们心生警惕。因为我们给别人的印象会直接影响到神国的扩展，关系实在太重大了！下次

当你灵性低潮时，不妨试着跳出来想一想：如果你是别人，看见这付意气消沉的样子，心中会有何感想？相信这一招会对你有所帮助，可以激发你的意志。你愿意像这位诗人一样，让别人眼中的你是一个垂头丧气、昼夜流泪、不思饮食、拒绝见人、心中充满各种愁烦的人吗？

造成灵性低潮的原因何在？以下我们可约略归纳出几点：

一、气质

第一点也是最重要的，是气质。人类可分成许多种不同类型的气质。我开宗明义就举出气质，一定有人会觉得诧异。“我们谈的是基督徒的灵命，为什么扯到个性气质上去呢？人信主后，气质不都改变了吗？你还是别在这题目上作文章吧！”首先我必须申明：我认为气质、心理状态、先天秉赋等跟我们的得救问题毫无关系。无论我们是怎么样的人，神都能借着在他爱子里所做成的方法，透过我们的救主耶稣基督拯救我们。这是我们对心理学以及那些依据心理研究来批评基督教的人士的答复。我要再强调，成长背景、气质对我们的得救毫无影响。我绝对不承认心理学那套“宗教情愫”的说法。试看，教会历史上几乎每一种类型的人物我们都可以找得到。即使今天在教会中也是一样，三教九流、形形色色的人都有。这就足以证明，并非具有某种气质类型的人才会有“宗教情愫”。但虽然气质不会影响我们得救的基本问题，不过我们还是必须承认，它与基督徒实际生活中的体验大有关系。因此，当我们在分析灵性低潮成因时，不得不把它列为首要考虑的项目。

圣经的教导也是如此，要解决这问题，首要之务就是尽快认识自

己是哪一类型的人。虽然我们都是基督徒，同站在一条战线上，一同蒙受救恩，也有想同的基本需要，但我们各人所可能遭遇的问题、困难、试炼，却因气质的不同而互有差异。处理灵性低潮时，千万不可误以为既然同是基督徒，我们在各方面就一定完全相同，而想用一套公式方法涵盖解决所有基督徒的问题。基督徒不全都是一样的，而且也没有这个必要。

举例来说，我们都是人，身体构造基本上都一样，然而实际要在这世界上找出两个完全一模一样的人，却绝对不可能。即使是双胞胎，你一定还是可以发现他们之间的些微差异。可是，你看过那些在街头吹嘘卖药的走江湖郎中吗？他们专卖"万灵丹"，夸口可以医治男女老幼一切疑难杂症，还保证可以药到病除。其实稍具一点常识的人就会知道，绝对没有一种药能兼治百病的。即使专治一样病的特效药，其效果及用药量也会因人而异，不见得每一个有这病的人使用同样药量都可治好。再举另外一个例子。一般学校规定所有学生都必须上体育课。这事本身并没有错，运动有益身体健康，我们每个人都需要运动。但是学童的身高、体重及体能状况并不完全一致，而且有人特别喜欢运动，有人则厌恶至极；有人擅长运动，有人则否。如果学校当局不分皂白地强制规定每个人都必须参加同样性质、运动量相等、同样剧烈的运动，那么这种体育课就变成不公平、不合理了。

在今天这个机械化的世代里，人们有一种倾向，想把人类也加以机械化。机械规格划一，大小整齐，用同一套工具就可修理所有发生故障的机械。但对于人类，这是绝对办不到的。不仅在人类的生理机

能方面，不可能有划一制式的规格；在精神或灵性方面，更不可能像机械一样，每个人都那么完整划一。

很明显的，人类最起码可分两种不同类型，即所谓内向和外向。内向的人眼睛经常往内看，外向的人则往外看。每个人都属于这两种类型其中之一，无人能例外。而相形之下，前者似乎较容易遭遇灵性低潮。所以要谈这个问题，我们必须先了解自己是属于哪一类型的人。我们说内向的人比较容易遭遇灵性低潮，但这并不是说这一类型的人比较差劲。教会历史上有许多最伟大的人物都是属于内向型的。事实上我反而认为，内向的人较有深度，外向的人一般都较肤浅。内向的人擅长思想，做完一件事之后，他一定还会左推右敲，一遍又一遍地反复分析，担心对别人可能产生的影响，又恐怕自己做错或做得不好。有些事情明明做过就算了，已经无可挽回，但他还会有许多无谓的懊悔，怎么都放不下。这类型的人你一定见过不少。他们信主以后，也常会把这些善于思想的特征都带到灵性生活中。刚才提到，教会历史上有许多伟大的人物都非常内向，我想亨利马廷(Henry Martyn)就是其中一个最好的代表。如果你读过这位神所重用的仆人的传记，你一定可以看出他是极其内向的人，甚至显然已内向到有成为病态的倾向。真的，一个内向的人如果对某件事总是放不下，常常自省太过，就会有变成病态的危险。

曾子教导我们要每日三省吾身。定期自省虽是每个人都应该学习的功课，但也要小心，莫让自省发展成为病态了。自省到了什么程度算是过分病态？我认为，如果我们一天到晚紧闭心门，自己在里面翻

来覆去思索挣扎；如果我们想归想，自省归自省，却不采取任何必要的行动；如果我们整天愁眉不展，遇到人开口闭口只一径谈自己的困难和问题，这就算过分了，有渐趋病态之虞。

要解决灵性低潮，我们应该从认识自己着手，知道自己的危险在哪里，知道自己在什么地方最容易失脚，然后才能在这些方面特别提高警觉。从圣经中许多先例我们可以看到，我们必须认清自己的长处和短处，不然很容易就一失足成千古恨。就拿摩西做例子吧！经上说：“摩西为人极其谦和，胜过世上的众人。”(民十二 3)可是后来他的失败竟与他的谦和有关。这位最谦和的人只有一次沉不住气而发怒，而这一怒却使他不得进入迦南地。看哪，了解自己、认清自己的优点和缺点是何等地重要！

如果我生性内向，我就必须小心避免过分的自省，以致变成病态；如果我生性外向，我也必须有自知之明，时时提醒自己，不要落入躁进肤浅的试探中。我们当中有些人天生的确就是比较容易患灵性低潮，但不要自暴自弃，这样的人并不比另一类型的人差，先知耶利米、施洗约翰、使徒保罗、路得以及其它许多著名的圣徒，都是属于我们这一类型的。我们的同伴真是太多了！既然我们属于这一类型，就让我们勇敢去面对那摆在我们前头的考验吧！

二、健康情形

造成灵性低潮的第二大原因是健康情形。我这样讲，一定又有人会觉得诧异。有些人认为，做了基督徒，健康情况如何对他都不会有丝毫影响。这个看法真是大错特错。身体健康和前面所讲的气质有极

密切的关系，有时二者之间甚至很难区别。很显然，气质有一部分受身体健康情况的控制。所以，身体健康的问题实际上也会造成灵性低潮。司布真就是一个活生生的例子。他曾在伦敦传道四十年，是一位大有能力、家喻户晓的传道人。但鲜少人知道这位伟大的传道人自祖先遗传得了一种痛风症，这病在他有生之年朝夕都折磨着他。到最后，他也是因这病致死的。司布真一生无时无刻不在严重的灵性低潮挣扎中，而显然造成他灵性低潮的原因正是他的健康问题。曾有许多人找我做个人协谈，我发现他们灵性低潮的症结很明显出在身体上。一般说来，疲惫倦怠、过度紧张或任何疾病都会造成灵性低潮。人是由灵魂体三部分构成的，身体有恙时，必定连带影响其它两部分。无论多伟大、多属灵的基督徒，当他们身体出毛病时，总是比其它时候更容易面临灵性低潮，圣经中这样的例子比比皆是。

我们应该随时提防魔鬼的诡计，不可中了它的圈套，把原属于身体的问题当作灵性问题。但是另一方面，在区别灵性和肉体时也要小心，因为太注重肉体可能会犯了灵性的罪却不自知。若是我们了解身体健康对灵性的光景有部分影响，一旦遇到身体状况稍差时，在适当范围内便可以允许自己的灵性稍微低沉一点，这样处理起来就好得多了。

三、反作用力

第三个经常造成灵性低潮的原因，我们可以称之为“反作用”，也就是蒙受一次大恩典或经历一次不寻常的灵性体验后，随之而来的反作用力。罗腾树下的以利亚之所以会灵命枯竭，在我看来显然是对他

在迦密山上大胜利的反作用(参王上十九)。亚伯拉罕也有类似的经验(创十五)。所以每当有人向我述说他们有何等奇妙的经历时，我一方面固然是跟他们一同喜乐，一同赞美神，另一方面却也小心翼翼地密切注意他们日后的行动，提防反作用力的发生。只要我们事先知道有反作用力这回事，并且善加防范，这事是可以避免的。既然我们从神那里领受了这种不寻常的经历，我们就有义务格外注意保守随后的生活，不让反作用力有介入的机会。

四、魔鬼伎俩

第四个原因是出于魔鬼，也可以说，魔鬼乃是造成我们灵性低潮唯一首要的原因。个性气质和健康情形原本不一定会造成我们灵性低潮，但是魔鬼却能利用这两种因素，使我们非但控制不了它们，反而被它们所控制。魔鬼制造我们灵性低潮的花招层出不穷，我们必须随时提高警觉，不让它的诡计得逞。因为一旦我们落在这位不快乐诗人的光景中，它就可以拿我们的样子去对全世界的人说："基督徒就是这副模样，你愿意跟他们一样吗？"

五、不信的心

最后追根究底，我们可以说，一切灵性低潮都是出于不信。若非不信，任魔鬼再怎么凶猛也莫奈我何。我们就是不听神的话，反爱听魔鬼的话，魔鬼的诡计才屡屡得逞。这位诗人一再提到："应当仰望神，因我还要称赞他"为什么呢？显然他在低潮中早已忘了神的存在，失去了对神的权能所应有的信心，也失去了他与神应有的关系，所以才要如此一再提醒自己。因此归根结底，我们可以说，灵性低潮的原

因只是基于不信。

处理之道

分析过原因之后，我们来看看应当如何处理这问题。首先，我们必须学习这位诗人所已经学会的功课，就是把自我控制在手中。这位诗人不是躺下来，单单在那里自艾自怨就算了。他采取了一个极重要的行动--把自我控制在手中。他不但把自我控制在手中，更重要的是他对自我说话。他责问自我："我的心哪，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？"有人或许会质疑："刚才你不是说，一个人如果一天到晚都在自己的思绪里翻来覆去，自省太过分就会变成病态？现在你又说我们应该对自我讲话，这岂不是前后矛盾，自打嘴巴吗？"

我的话并不矛盾，也没有自打嘴巴。我是说，我们应该对自我说话，而不要让自我对我们说话。你了解其中的差别吗？自我真的会对我们说话，不信让我举一个例子：每天早晨你一醒过来，就会有一些思想袭上心头，让你想起了昨天的种种事情。这些思想不是你主动发出的，显然是来自另一个源头--就是你的自我。如果你只听自我对你说话，而不主动对自我说话，我敢说你的麻烦就快要来临，灵性低潮也即将转眼袭至。所以应当赶快学习这位诗人的方法，他不让自我对他说话，而是主动责问自我："我的心哪，你为何忧闷？"他不让自我征服他，制造他的低潮。当自我又在你耳畔呢喃私语时，你也可以这样站起来，大声斥责你的自我："自我，你给我好好听着，我要对你说话！"如果你是过来人，一定会明白我的意思的。

灵命生活得胜的关键在于知道如何控制自我。你必须能把自我掌

控在手中，能对自己说话，能对自己传讲真理，能责问自我。如果你要过得胜的灵性生活，你就必须敢于对自己的心说："你为何忧闷？为何在我里面烦躁？"你必须敢鞭答自我，责备自我，劝勉自我"当仰望神"。然后，你还要提醒你的自我：神是谁，他是怎样的一位神，神过去做了什么事，他应许以后要做什么事最后你可以像这位诗人一样，对自己、他人、魔鬼和全世界公开宣告："我要称赞他，因他笑脸帮助我，他是我脸上的光荣，是我的神！"

以上我们只是概略性地谈谈，稍后各章将会更进一步作详细讨论。总而言之，要解决这问题，我们必须能够控制"我"，也就是我们里面的"那个人"。不要只听"我"对我们说话，任由"我"来折磨我们，制造我们的低潮，要敢于反击他，对他说话，责备他，鼓励他，提醒他一些你早已知道的事实。魔鬼会控制"我"，利用它来制造我们的愁苦，所以我们必须像这诗篇的作者对自我说："你为何忧闷？为何在我里面烦躁？"不可以这样。"应当仰望神，因他笑脸帮助我，我还要称赞他他是我脸上的光荣，是我的神。"

4. 根本大计

正本清源知罪 明白神在基督里的救法"所以我们看定了，人称义是因着信，不在乎遵行律法。"(罗三 28)

"君子务本，本立而道生。"今天基督徒会落在灵性低潮中，有许多人是因为他们的"本"没立好。他们连最基本、最初步的救恩之法都还没认识清楚，却自以为已经知道了一切。根本没有确立好，怎能有喜乐的人生呢？

看得愈多，想得愈多，和人谈得愈多，我们就愈发现灵性低潮这个问题实在太普遍了。前章我们提过，基督徒处在灵性低潮中是不幸的，他们不但失去了生活的意义和乐趣，更严重的是对基督教信仰造成一种反宣传，令人对基督教退避三舍，敬而远之。所以为了神的国和他的荣耀，我们必须深入研究并积极解决这问题，让我们虽身处在这动荡不安、悲剧层出不穷的世代，仍然享有喜乐平安的基督徒生活，以致那些未信的人可以从我们身上看出，基督是他们在这一逆流激荡的滔滔乱世中唯一的盼望和答案。要达到这样的生活境界并非不可能，新旧约圣经中到处都可看见，那些属神的人无论周遭环境如何恶劣，均仍能活出这种吸引人的生命。显然他们已经摸到了诀窍。

我们已谈过灵性低潮的光景以及形成的一些主要原因。从那位诗篇作者的实例中，我们看到他敢于对自我说话，跟自我争辩，责备自我，鼓励自我，终于把自我带回到信心的地位上，以致后来他能够脸上充满荣光地向神祷告。

他所用的方法颇堪效法。处理灵性低潮的第一步莫过于清楚对付并仔细检讨自我。如果我们还没有体验到救恩之乐或主里的喜乐，其中一定有原因。我们必须从最根本开始，逐一详细检查任何可能的因素，不要遗漏任何一个，也不可把某些事情认为是"必然的"而不加注意。在跟许多人谈过之后，我发现许多基督徒灵性低潮，不能享受真正基督徒应有的生活，原因就是出在这里。他们自以为已认识最基本的救恩之法，别人也认为他们必然早已知道，事实上他们根本只是一知半解。

为什么那些在浓厚宗教背景或基督化家庭中长大的人，会比其它人更容易陷入灵性低潮呢？为什么他们的人生常像一般人口中所说的"暗淡无光"，而且似乎无力摆脱那股笼罩他们的低气压？其实不是他们不愿追求。相反地，他们在教会里经常大发热心，对于神的事工更是当仁不让。看到别人享受着真正基督徒喜乐的生活，再看看自己的暗淡光景，他们也知道自己的需要。"为什么我就不能像他们一样？我究竟缺少了什么？"他们努力追求，几近疯狂地阅读那些伟大圣徒的传记，想从他们的生命经验中找出自己所缺少的那种"什么"。若有任何属灵书籍能指导读者怎么过真正的基督徒生活，他们一定不会错过。他们到处参加各种培灵会、各种退修会，他们不断地寻找，却始终没有找到他们缺少的"什么"。他们的生活还是那么暗淡无光，还是那么忧闷烦躁。为什么？

因为他们根本还不认识某些最初阶的救恩之道，却自以为早就明白了。不是吗？他们从小就上教会做礼拜，基本的救恩之道何止听过千百次，他们"必然"早已一清二楚了。但谁也没想到，问题竟出在这源头！我并非说这些人不是基督徒，我只是说这样的基督徒太可怜了。他们的"本"还没有立好，却汲汲努力追求成圣的生活，舍本逐末，当然徒劳无功。他们真正应该追求的是回到基督道理的开端，重新认识因信称义的真理。

正本清源

这一类的人不在少数。他们是否已经得救？从神学立场来讨论这问题相当有趣。依我个人看来，他们无疑是基督徒。以约翰·卫斯理

(John Wesley)为例，他在一七三八年由伦敦前往牛津的路上，跟摩拉维亚弟兄会(Moravian Brethren)那位名叫布彼得(Peter Bohler)的人交谈之后，才真正清楚体验到单单因信称义的道理。然而我并不认为在此之前他不是基督徒。事实上在这一年多以前，他对圣经中的所有教导早已完全赞同，并愿照着去行，不过只是尚未完全理解领会其中的意义罢了。如果考问他圣经问题，相信你绝没有办法难倒他的。可是论经验，他却空空如也。他也曾想靠"行动"来追求达到快乐的基督徒生活境界--他曾向牛津监狱的囚犯们传过道；放下与查理·卫斯理及怀特腓(George Whitefield)所共创的"圣洁团契"(此团契乃由一群在信仰上认真奉献自己的年轻人所组成)，不辞艰险横渡大西洋，前往新大陆乔治亚向异教徒传福音。他想用这些方法来换得真正基督徒生活的喜乐。但他的根本问题是，他还没有真正理解因信称义的道理。他对罗马书三章廿八节"所以我们看定了，人称义是因着信，不在乎遵行律法"，可能没有真正的亲身体验。按理来说，一个在如此敬虔的家庭中长大，又已全时间奉献做传道工作的人，对因信称义这个最基本的道理"必然"没有什么问题，可是事实上问题就出在这里。

今天许多基督徒之所以会灵性低潮，也是以为这"因信称义"最起码、最根本的道理，自己"必然"已经明白。事实却不然，他们对这真理从未真正理解过。魔鬼就趁此良机扰乱他们的心，让他们一心追求圣洁，却忽略了这最基本的要道。本不立，如何道生？拾本逐末到头来还是空忙一场。举一个最浅显的例子，地基没有打好，怎能在上面盖房子呢？可是撒但惯用这个伎俩来迷惑神的子民。只要能拦阻我

们在这根本大计上打好基础，它可以任由我们去火热追求那些圣洁公义的事。数千年来，撒但这个老把戏依然灵验无比。试看在今天教会里，一个人哪怕在这基本道理上一点根基都没有，只要他有善行，人家都认为他是基督徒了。这正是犹太人的致命伤所在。我们的主耶稣不断责备法利赛人的原因，使徒保罗跟犹太人争辩的焦点，也都是在这个问题上。在犹太人的思想中，他们相信律法是神所赐的，人只要遵守它就可以自救。他们认为只要按照律法而活，就可蒙主悦纳，讨神欢心。他们对律法的真义不求甚解，妄想自己真的可以守全律法。结果他们随着自己的私意解释律法，把它们篡改成为人能力所能遵行规条。他们还为此沾沾自喜。从新约圣经的福音书及其它各经卷，我们可以看到这种思想在法利赛人中尤其浓厚；其实他们极之错误。不幸的是，今天有许多人也犯了同样致命的错误。我们必须认清：在追求圣洁的生活之前，有某些基本真理是一定要先弄清楚的，然后才能真正享受主所赐的平安喜乐。

只要稍微研究罗马书第二章，我们就可清楚认识"因信称义"这个根本真理。罗马书这卷伟大而有力的书信，头四章都是集中在讨论这主题上。保罗极力陈明：人惟有信靠耶稣基督，才能得到神的义。他在一章十六至十七节已经说过："我不以福音为耻。这福音本是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希利尼人。因为神的义正在这福音上显明出来；这义是本于信，以致于信。如经上所记，义人必因信得生。"既然如此，为什么不是每个人都信呢？既然这是全世界空前未有的大好消息，岂不是应该每个人听到之后都有"相识恨晚"

的感觉？答案是：他们之所以不信是因为他们没有感受到那个需要。他们对"义"抱着一个错误的观念，而保罗这里所说的"义"则是跟神有正确的关系。我们必须跟神建立正确的关系，才能被算为"义"，然后才有可能达到基督徒平安喜乐的生活境界。但这些人对"义"的观念错误，不知惟独要倚靠基督，却想靠自己，难怪他们的基督徒生活会过得如此悲惨；他们的问题和犹太人所犯的错误实有异曲同工之妙。我已经说过，在犹太人思想中，所谓"义"或和神有正当的关系，就是遵照他们按自己私意所解释的律法过活。他们曲解了律法，结果当神用律法来帮助他们更进一步认识救恩之法时，律法对他们反而成了获得救恩的最大障碍。

知罪

保罗在这里给我们的教训是，在我们享受基督的救恩之前，必须先明白几个简单的真理：第一、知罪。我们必须确知自己是有罪的。我想一定有人会问我："你的目的不是要帮助我们过一个快乐的基督徒生活吗？怎么现在你又向我们传讲'罪'，要我们知罪？这岂不是让我们更不快乐？故意叫我们更难过、更狼狈？"我的回答很简单："是的。"使徒保罗在这几章圣经中教导的主题，正是在经历真正基督徒喜乐的生活之前，必须先经过一段既难过又狼狈的阶段。这话听来似乎有矛盾，却是不折不扣的真理和事实。今天许多基督徒灵性低潮的真正原因，正是他们没有经历过那段难受又狼狈的知罪阶段。他们跳过了这不可缺少的第一步，而且明明没有走过，还自以为"必然"已经走过了，难怪无法达到喜乐的基督徒生活境界。

再引用一段圣经的话。当老人家西面用手抱着婴孩耶稣时，曾说过一句意义深长的话："这孩子被立，是要叫以色列人中许多人跌倒，许多人兴起"(路二 34)。不跌倒就没有兴起。这是一个绝对的法则，可惜今天许多人都忘记了这个法则。圣经既然定下了这样的次序，我们若要得着基督的救恩，就必须照这次序一步一步来。归根究底，真正知罪才会促使人归向基督，才会让他知道他唯一的倚靠是基督。我说过在传统宗教背景或基督化家庭中长大的人，比较容易有灵性低潮，原因就在于他们对罪的观念错误，没有真正知罪。有一位姐妹是在一个很属灵的家庭背景下长大的，在教会中也很热心活跃。当时她所在的那间教会，突然间有许多过去活在罪恶中的酒徒醉鬼悔改信主了。我还很清楚记得她看到这情形后对我说："不瞒您说，我真羡慕他们。如果不是从小在基督化家庭中长大，而能像他们那样从罪恶中幡然归主，那会是一个多么难得的经历呀！"你从她的话里听出问题来了吗？她还不曾看见自己是一个罪人！为什么？像他们这样的人往往认为真正行出来的才算罪。不但如此，他们认为罪也有等次分别：某些罪在他们眼中不算罪，只有那些特殊的罪才是罪。既然自己没犯过这些特殊的罪，他们也就不以为自己是一个罪人。有时他们甚至很武断自信地说："我从来不以为自己是个罪人。当然这并不奇怪，因为我从小就在基督化家庭中长大，我从来没有受试探去做这些坏事。所以我说我不觉得自己是一个罪人，你不必感到惊讶。"他们的问题在于对罪的观念偏差，以为行出来的才是罪，或某些特殊的罪才是罪。他们甚至还拿自己跟别人比，只要行为比别人稍微好一点，他们就觉

得自己不是罪人。他们既不曾真正意识到自己有罪，当然就不会感觉有接受主耶稣救赎的必要了。他们听过耶稣为世人的罪而死的道理，而且也如此相信，但却看不见他的死也是为了他们，不晓得他的救恩正是他们所迫切需要的。

罗马书第三章的主旨，就是要让这一类人知道自己有罪。实际上从第二章起，保罗就已经讨论这问题了。他说："没有义人，连一个也没有"(罗三 10)。"因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀"(罗三 23)。保罗接着告诉我们，"世人"包括犹太人和外邦人，亦是全世界的人。在犹太人眼中，外邦人当然是罪人，他们是化外之民，是敌挡神的。谁知保罗竟对他们说："且慢高兴，你们也一样是罪人！"犹太人之所以恨耶稣，把他钉十字架，以及后来保罗之所以被敌对的同胞恶待，都是因为他们说犹太人和外邦人一样，都是罪人。基督教信仰指出，那些自以为义、自认按宗教规条行礼如仪的犹太人，和外邦人中那些穷凶极恶的恶徒一样，都是罪人。"世人都犯了罪"，犹太人和外邦人在神面前都同样被定了罪。

今天仍然一样，我们若要知罪，首先必须扫除"只有某些特殊的罪才算罪"的观念。由于我们在这方面已有根深蒂固的偏见，一下子要改过来实在不容易。可是我们若一日仍顽固地认为自己没有犯那些特殊的罪，所以不算罪人，那我们就一日不能知罪。且让我们再来看看约翰卫斯理是如何知罪的？有一次，他乘船横渡大西洋途中，遇见了大风暴。当时他被风浪所惊吓，非常害怕，可是他看到同船的摩拉维亚弟兄会的信徒们却神情泰然，一点儿也不惊惶。虽然外有狂风巨

浪侵袭，他们仍像处在风和日丽的阳光下般宁静安祥。为什么他会慌乱惊怕，而他们却不受搅挠？霎时，约翰卫斯理知道自己对神的认识没有那些人深刻，也察觉到自己在神面前的亏欠和需要。这样的认识往往就可带领人知罪。

若要知罪，另一件重要的事就是不要拿自己跟别人比，而应直接面对神的律法。神的律法不只是不可杀人、不可偷盗等诫命规条而已。如果单是这样，很多人就可以说："我没犯过这些罪，所以我不是罪人。"神的律法还包括了"你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的神。其次就是说，要爱人如己"(可十二 30-31)。不要以为那些犯了酗酒、赌博、抢劫等罪，或是出现在报纸新闻版上的犯罪事件主角才是罪人。如果我们没有全心全意爱我们的神，我们就是罪人。这是判断我们是否有罪的唯一标准。为什么说"世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀"呢？原来神造人，目的就是为了他自己的荣耀。他要人全然为他而活，他要人成为他在地上的代表，成为宇宙万物的管理人。所以人的生活应该继续不断地保持与他相交，应该荣耀他。有一本教义问答的书上曾经这么写着："人活着的主要目的是荣耀神，永远以他为乐。"如果我们的生活目标不是如此，那么即使你明白这道理，并把它背得滚瓜烂熟，你仍然是一个罪人，和那些被判定要坐电椅的死囚没有分别。

以上所说的正是我自己的经验之谈，因为我是在一个传统宗教背景的家庭中长大的，神也给我机会，让我时常能够帮助一些跟我有同样情况的人。

容我再换另一个角度来说明我所要表达的真理。人原来应该认识

神的。只有相信神或相信某些关于神的事是不够的，我们必须认识神自己。因为只有认识神，才算是基督徒，才有永生。这也是主耶稣在约翰福音十七章三节所说的："认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生。"

所以，我们自我判断标准不在于"我做过什么事"或"我的行为如何"，而是"我认识神吗"、"我真正认识基督吗"。我所说的"认识神"不是指熟悉那些关于神的知识资料，而是认识他本身，以他为荣，以他为我个人生命生活的中心，以他为我个人存在的灵魂之所系，以他为我个人喜乐的源头。这是神原本应得的地位，也是我们应尽的本份。如果我们没有尽到这样的本份，我们就是罪人，与犯了滔天罪行无异。换句话说，如果我们没有完全为神的荣耀而活，就是犯了罪。当然，如果又犯了那些特殊的罪，我们在神面前的罪债就更重了。不过，即使我们不犯那些重大的罪，只要我们觉得自己的生活还不错，或为自己的成就感到骄傲，看不起别人，觉得自己比别人好，这也都是罪。

如果你自认为比别人属灵，比别人更亲近神，你就犯了最大的罪。其实你并不见得比别人好。这样的态度和那个昔日在圣殿里祷告的法利赛人是完全一样的。他的祷告是："神啊，我感谢你，我不像别人勒索、不义、奸淫、也不像这个税吏"(路十八 11)。这种态度其实就是最大的罪。有这态度的人看不到自己的需要，也不知道自己需要求神赦免。我们常常听见某人说："我从来不感觉自己是个罪人。"说这话的人应该被判最重的罪，因为这表明了他对神、对自己都没有真正的认识。让我们来读一读罗马书三章的辩论，你会发现保罗的陈述很

合逻辑，他所做的结论也很顺理成章。"没有义人，连一个也没有我们晓得律法上的话都是对律法以下之人说的，好塞住各人的口，叫普世的人都伏在神审判之下"(罗三 10、19)。如果你一直都没有察觉自己在神面前是有罪的，那么你就还没有认识神，也不能享受在基督里的喜乐。因为耶稣说："无病的人用不着医生，有病的人才用得着。我来本不是召义人悔改，乃是召罪人悔改"(路五 31)。

所以最要紧的是知罪。我们必须知道自己有罪，自己在神面前一点都不配，我们的罪已经被定了，我们在神面前完全失败。如果我们没有认清这一点，生活中肯定不会有喜乐，也绝对无法摆脱我们的低潮。知罪是真正体验救恩不可少的第一步。

明白神在基督里的救法

其次，一个真正的基督徒必须明白在基督里的救法。这救法是一个大好的消息。保罗实际上是对罗马信徒说："我对你们传的，是神的义在基督里显明了。"他不是讲人对基督的看法、他来到世界的目的、神在基督里做成的事，也不是讨论基督的模范或他的身份。谈这些都没有用，他讲的是神的义在基督里显明了。救恩全部在基督里，惟独倚靠基督才能得到这救恩。人必须体会到自己已经走投无路，别无倚靠，然后才会来寻找他唯一的倚靠--就是基督，然后才能成为真正的基督徒。倘若他还想靠别的，一定不能达到基督徒快乐的生活境界。

为什么说"神的义在基督里显明"呢？因为律法是神颁布的，他必须照律法而行。所以神就差遣基督到世上来，让他成了肉身，取了人

性,按人的身份过一个完全遵守律法要求、完全中心顺服于神的生活。不但如此,保罗在他那段关于赎罪的著名经文里又说:"神设立耶稣作挽回祭,是凭着耶稣的血,借着人的信,要显明神的义,因为他用忍耐的心宽容人先时所犯的罪,好在今时显明他的义,使人知道自己为义,也称信服耶稣的人为义"(罗三 25-26)。神说过,犯罪的他必惩罚,罪的刑罚就是死,即和他的面隔绝。神言出必行,所以在神与人和好之前,人的罪必须先除去。为此,神就设立基督作挽回祭,让他担当了我们的罪,承受我们应得的刑罚,为我们除去了一切罪孽。既然他已经照他的话在十字架上惩罚了罪,现在他就可以正正当地赦免我们的罪,使我们与神和好了。这样借着基督一方面证明了神自己是义,另一方面神也可以称那些信耶稣的人为义。这就是基督的义,就是"神的义在基督里显明了"。

保罗说,神的救恩之法就是把这在基督里显明的义赐给我们。只要我们看见自己的需要而来寻找神,向他认罪,神就把他儿子的义赐给我们。他把基督的义归给我们之后,就视我们为义,并且宣布我们为义。这就是救恩之法,也是"因信称义"的基督教救赎之法。简单说就是,我看见且相信除了主耶稣之外,我别无倚靠。保罗说得好:"既是这样,哪里能夸口呢?没有可夸的了。用何法没有的呢?是用立功之法吗?不是,乃用信主之法"(罗三 27)。保罗是在责备犹太人无知,妄想倚靠别的事。他说:"你们夸口自己受了割礼,你们有神的圣言,你们是神的百姓,算了吧!你们不能倚靠这些遗传,也不能倚靠你们的祖先,你们没有可夸口的,你们必须单单倚靠基督和他完全

的工作！"犹太人并不比外邦人优越。"因为世人都犯了罪，亏欠了神的荣耀"(罗三 23)。我们无论如何绝对不能倚靠自己，惟独要单单仰望基督。

再举一个简单实际的例子，我常有机会和人们谈到称义的问题。我向他们解释称义之法，又告诉他们一切救恩都在基督里，只要倚靠他，神就要把他的义加给我们。说完之后，我问道："听完这些，你是不是觉得很兴奋？你相信吗？"他们回答说："是的。"我又问："那么现在你愿意成为基督徒吗？"你们说："噢，我觉得自己的修养还没有好到可以做基督徒的地步！"我立刻就知道，刚才我白费了一番唇舌。他们仍然想靠自己，仍然想等自己的修养达到某个程度后才做基督徒。他们要自己去赚取救恩。"我觉得自己的修养还没有好到可以做基督徒的地步。"这话听起来满谦逊的，实际却是魔鬼骗人的诡计。你想靠自己，想等到自己修养够了才做基督徒，那是不可能的。你中了魔鬼的圈套，这等于是明白真道却拒绝相信神。你的生活不快乐，充满忧闷烦躁，乃是意料中事，因为从来没有人能靠自己修炼好，然后才做基督徒的。没错，在我们的生活中，有时我们会觉得自己相当不错。但是过一阵子，我们又会觉得自己并没有先前所想的那么好。跟那些圣徒们的生命相比，我们更是羞愧。我们绝对无法自我修养到"够好"的地步。

基督里的救恩不是靠自己，而是完全靠基督。我们承认自己还不够好，而且永远也无法达到"够好"的境界。但是基督够好，那不就够了吗？无论我过去做了多少坏事，无论我是怎样一个罪大恶极的人，

只要相信他，在他里面，我一点都不输那些自以为义的尊贵人，我也可以做基督徒。撒但曾用这方法窃夺了许多基督徒的喜乐，你要千万当心。再从神的救恩和称义的立场来看，我们中间所有的一切差异在基督里都可一笔勾销，将来决定我们是否有罪的，不是按我们过去的行为，而是凭我们与神的关系。要跟神有正确的关系，我们必须仰望基督，并且完全倚靠他，不倚靠别的；不认为某些特别的罪才算罪，不和别人比，惟独全然倚靠基督，就像一首诗歌歌词里写的：

我心所望别无根基，惟有救主流血公义，
除此以外虚空无凭，我独靠主耶稣圣名，
立在基督盘石坚固，其余根基全是沙土。

有了这样的信心之后，你就能更进一步大胆宣告说：

律法和神的可怕，对我不再发生效力；
我主的顺服和宝血，遮盖我一切罪孽。

若要解脱灵性低潮之苦，第一件应该做的事就是跟过去一刀两断，不要耽恋过去那些罪恶的生活。因为旧事已过。一切都在主耶稣里被撤消，被基督宝血全然遮盖了。然后你不要妄想靠自己，也不要想靠自己修养到够好时才做基督徒。惟独要仰望主耶稣基督，单单仰望他。你不必痛下决心要过一个更好的生活，不必禁食，也不必流泪祷告，只要和这首诗歌一样：

我的信心惟靠基督，他为赎我罪孽而死。

只要跨出这一步，你立刻就可经验到那从未有过的喜乐和释放。
"所以我们看定了，人称义是因着信，不在乎遵行律法"(罗三 28)。赞

美神，他为我们这些绝望中的罪人安排了如此奇妙的救恩！

5. 你看见了吗？

-- 不确定的基督徒从瞎眼到看见从看见到看清

拦阻人看不清楚的障碍 如何辅助

"他们来到伯赛大，有人带一个瞎子来，求耶稣摸他。耶稣拉着瞎子的手，领他到村外。就吐唾沫在他眼睛上，按手在他身上，问他说，你看见什么了？他就抬头一看，说，我看见人了；他们好象树木，并且行走。随后又按手在他眼睛上，他定睛一看，就复了原，样样都看得清楚了。耶稣打发他回家，说，连这村子你也不要进去。" -- 可八 22-26

本章我们要用耶稣医治这位瞎子的神迹，来讨论灵性低潮的问题。前面已经谈过，我们关心这个问题，因为基督徒实在不应落在这种可悲的光景中，而且也是为了今日教会的整体大局着想。容我大胆地说，今天教会在世界上的地位日趋衰微，原因之一乃是落在这光景中的基督徒太多了。如果每个基督徒的生活都能依照新约圣经的教训去行，教会即使有时会遭遇传福音工作的困难，也都可迎刃而解。正因为我们这些基督徒在日常生活、行为见证各方面没有好的表现，今天教会才会受到影响，愿意相信主耶稣基督的人才会如此之少。为了这些缘故，这问题非得立刻解决不可。

其次，我们也从另一个角度来讨论这问题。我们看到有些基督徒灵性低潮是因为他们没有真正清楚了解"因信称义"的基要真理。在改教运动以前，这是教会最大的问题。改教运动重新发掘了因信称义的

核心道理，才把这久已被遗忘的平安喜乐再次带回到教会生活中。因信称义真理的再发现，不但使马丁路德自己深切体会而欢欣，神也使用他来引导别人认识这真理。因信称义之理能带给人喜乐。虽然我们不敢说没有清楚了解这真理的人就不是基督徒，但是若人人都能体悟这真理，他们的生活就可以告别愁烦，他们立刻就可变成一个满有喜乐的基督徒。

本章我们将再进一步思想这个问题。读过马可福音八章廿二至廿六节这段经文，你会发现：从好几方面来看，这件神迹实在是主耶稣所行过神迹中最特别的一次。主医治这瞎子的经过是这样的：他拉着他的手，领他到村外，吐唾沫在他眼睛上，又按手在他身上，然后问他说：“你看见什么了？”那人抬头一看，说：“我看见人了！他们好象树木，并且行走。”随后我们的主又按手在他眼睛上，吩咐他再看。这一次，这人的视力完全恢复，“样样都看得清楚了”。

这神迹不是偶然发生的，它寓有极深刻的意义。主曾经医治过其它瞎子，他只需说一句话，那些瞎子立刻就看见了。他既有这样的能力，这一次为什么舍而不用，却采取如此的医治方式？这个瞎子并没有什么特别之处，他的病也不比别人重，我们的主为什么要分两阶段来医治他呢？我们必须知道主耶稣从来不为神迹而行神迹，他所行的每一件事都含有深远的意义。实际上，每一个神迹都可以说是一个活生生的比喻，要让人更明白他的教训。我这么说并无意抹煞神迹的历史真实性。我的意思是主耶稣利用实际发生过的神迹，当作比喻，帮助人明白他的教训。那么，此次主行这件不寻常的神迹，目的又是为

了帮助谁呢？

不确定的基督徒

有人说，这个神迹的教训主要是针对他的门徒。我很赞成。在行这神迹之前，门徒渡海到这边来，他们忘了带饼上船，船上除了一个饼以外，没有别的食物。他们为此忧虑，心中烦恼，我们的主便教训他们说："你们要谨慎，防备法利赛人的酵和希律的酵"(可八 15)。门徒就彼此议论说："这是因为我们没有饼吧！"(可八 16)他们缺少属灵的悟性，只撷取耶稣话语的表面意思，一听到"酵"就想到他们忘了带饼。主一直在他们身边，可是他们对他还没有完全的认识，他们只为饼烦恼，焦急不安。所以我们的主就连续用几个问题来问他们，藉以唤醒他们的记忆，激发他们的思想。最后他说："你们还是不明白吗？"(可八 21)实际上他是对他们说："我和你们朝夕相处，成天对你们耳提面授，你们却还是不了解。何必为一个饼烦恼呢？你们不是亲眼看过我用几个饼、几条鱼，一次让五千人吃饱，又一次让四千人吃饱吗？怎么你们对我还不了解呢？"我相信主耶稣的目的是要藉这神迹来教导门徒，让他们认识自己的光景。

这个神迹对今日的基督徒也具有相同的启示。

主医治这瞎子时，先吐唾沫在他眼睛上，然后问他："你看见什么了？"他说："我看见人了。他们好象树木，并且行走。"你了解这人的光景吗？你说他是瞎子，他却已蒙主医治；你说他不是瞎子，他虽能看见，但所看见的人却好象树木行走。你说他到底是不是瞎子？你不得不说，他是瞎子但也不是瞎子，他不是瞎子但也是瞎子。

今天有许多人正像这瞎子一样，还停留在第一阶段。你说他是基督徒，又不像基督徒；说他不是基督徒，又像基督徒。有时你跟他谈话，会觉得这人是基督徒；但下一次再见面，你又有了疑问："这个人大概不是基督徒，不然他不会说出这种话，不会做出这种事。"你每一次和他见面的印象都不相同，让你无法确定他到底是不是一个基督徒。你无法说他到底算不算是个瞎子。

不但别人对他们的身份拿不定主意，就连他们对自己也没有把握。这一类人参加崇拜时，心里满有把握："是的，我相信我是一个基督徒。"但出了礼拜堂，遇到一些事情，他们先前充满自信的心立刻又动摇了："我不可能是一个基督徒，不然我不会有这样的思想，也不会做出这明知不该做的事。"他们有时觉得自己是基督徒，有时又觉得不是，正如别人对他们的"身份"捉摸不定一样。

他们不但搞不清楚自己的身份，对基督信仰的认识也是一样模糊。说他们不认识吧！也不对，因为他们对基督教信仰的认识已经足够摧毁他们在世上的享乐。说他们认识吧！他们对基督的认识却还不足够帮助他们过一个快乐的生活。他们不敢享受世俗之乐，也不能体会主里的喜乐，结果就落在低潮之下，终日抑郁寡欢了。仔细留意你四周的人，你会发现这一类的人比比皆是。落入这种光景中真是不幸！我要说，无论何人都不应该落在这光景中，更不该有人逗留或沉溺在这光景中。

从瞎眼到看见

为了帮助这些人能看见自己，认清这光景，我要采取稍微迂回渐

进的方法来加以说明。

主第一次接手在瞎子的眼睛上，那瞎子说："是的，我看见了，我真的看见人了。但是有点不对劲，我看见人好象树木，并且行走。"没错，落在这光景中的人可以看到某些东西。他们往往可以清楚看到自己在某些方面确实有些不对劲；他们对自己不满意。有些事情引发他们对当时的自己感到怅惘若失。也许起初他们对一切都很满意，也许在一段相当长的时间内，他们仍没有发现什么不对劲，他们还是很心满意足。可是突然间，他们却变得不再喜欢过去的一切，他们对过去的生活有了另一番全然不同的评价。我们看到有些人很喜欢看报刊杂志上的花边新闻，他们对社交圈、影剧艺文生活心向往之，觉得"像这样才叫做生活"。可是没过多久，他们就慢慢看到这种生活的虚惘、浮华与空洞，也逐渐产生一种深沉的不满足之感。他们已经看清这种生活根本就肤浅不智，根本就是一种虚空。他们对自己不满意，无法再继续照原有的生活方式活下去。目前处在这种情形中的人还很多，而已经清醒走过的人也不少。那些困在这阶段中的人，虽然还没肯定看见基督信仰的真光，但他们的确已认清世上其它一切都是虚空错误。可惜有许多人经过这一阶段后，往往就走入歧途，变成了愤世嫉俗、颓废沮丧的人。

这一类的例子甚多，不胜枚举，而且有的还颇具戏剧性。我记得在伦敦有一位非常杰出的外科医生。有一天，出乎亲友们的意料之外，他竟突然宣布放弃一切工作，去一条船上当随船医生。原来这位医生在外科医学界颇富盛名，在同行中也赢得极高的声誉。可是一夕之间，

他却看破了这一切。他几经仔细考虑，认为若再按他当时的生活方式下去，他永远也得不到真正的满足，于是便决定潇洒出走。可惜他没有认识基督，只是变成了一个愤世嫉俗的人，把一切都丢弃了。今天这样的人愈来愈多。他们看透了一切，也抛下了一切，然后独自跑到一个孤寂的地方，寻找心灵的满足。虽然没有成为基督徒，但他们也可能会找到某种相当程度的平安和喜乐。

不过，并非所有这一类的人最后都会选择避世远遁，他们当中有些人可能会有更进一步的看见。他们看到像"登山宝训"和哥林多前书十三章所展现的那种基督徒生命，的确令人生羨。在他们看来，这样的生活简直没有任何瑕疵可以挑剔，这样的生活才是真正有意义、值得向往追求的生活。他们可能也读到某些圣徒的生平传记，深深体会到这些与众不同，确实有不同凡响的素养。也许过去他们对基督教没有兴趣，但是现在他们看得比较清楚了，态度也慢慢有所改变了。他们相信只要每个人都过这样的生活，这世界必可变成人间乐园。

不但如此，他们当中有些人还可能更进一步看到"耶稣基督是他们唯一的答案和盼望"。他们有一点觉得耶稣基督是救主。请注意，我是说他们"有一点觉得耶稣是救主"。无法解释为什么，但是他们确实看到了耶稣能帮助他们，也清楚看到了基督信仰是这世界的唯一盼望。过去或许他们对基督教兴趣缺缺，对耶稣也不屑一顾，随便就推到一边去。但现在不同了，他们已经清楚看见世界的虚空和某些基督徒生命的过人之处。他们也发现基督徒生活之所以能与众不同，乃是因为耶稣基督的缘故，所以他们就"有一点点觉得他是一个救"。于是

他们开始对他产生兴趣，详加留意观察，渐渐地，他们便看得愈来愈清楚了。

我们甚至可以说，这些人比我们前章所论及的那一类人更胜一筹，因为他们清楚知道不能靠自己得救。各种靠自己努力求满足、求解脱的生活方式，他们都一一试遍了，就是得不到满足。所以当他们一看到真正基督徒生活的体现，就知道这样的生活一定无法靠自己达到，必须另觅他法。他们清楚看到人无法靠自己得救。

从看见到看清

或许会有人认为，我把这一类人说得太好，捧得太高了。其实我所说的都是实在的。主耶稣问那个被医治的瞎子说："你看见什么了？"他回答："我看见人了。"他确实看见了，只不过还看得不清楚。他看见人"好象树木，并且行走"。这一类人已真正看见了一些东西。我敢很肯定地说，他们真的都看见了。可是他们所看的仍然模模糊糊，好象行走的树木。哪些事他们看得不够清楚呢？我且举出三项说明如下：

一、他们对某些真理没有清楚了解。我说他们"有一点觉得基督是救主"，原因即在此。他们虽然"有一点觉得"，却仍看不见他为何是救主。他们对基督的死及他代死的必要性依然不明白，也不了解重生的道理。跟他们谈一谈，你就可以发现他们对这些真理的观念模糊不清。他们说他们看不见这些，这是事实。你一定遇过不少这样的人。他们不满意自己，对基督徒的生活颇有好感，甚至会跟你大谈基督是救主，但他们偏偏就是"看不见"那些真理。结果他们的生活依然愁云

罩顶，闷闷不乐。

二、他们的心思不专一。虽然他们看清了许多事，却仍然没有在基督里找到喜乐。成为基督徒之后，他们依然整日愁眉不展。他们必须不时提醒自己："基督徒应该常常喜乐。"然后勉强装出一副快乐的样子。由于他们成了基督徒依然没有得到真正的快乐，他们的心就变得不专于基督教信仰，常在可能范围之内四处去寻找喜乐。如果神许可，关于这一点我会开章另谈，在此不多赘述。

三、他们的意志不集中。这一类人就是看不清楚"为什么成为基督徒之后，有些事必须做，有些事却不可做。"在他们看来，这样的生活太偏狭了。大体而言，他们虽已经撇弃过去的生活方式，愿意接受基督徒的价值观，承认基督是救主，可是一旦要把他的教训实际应用到生活上时，他们的意志就无法集中，常会发生分歧，不能清楚决定应该怎么办。他们常常会问："这样做对不对？那样做应不应该？"他们的心思意念常常互相斗争，永无宁日。我这样说并不过分，实际情形就是如此，许多人的亲身经验都可证明我此言不虚。

拦阻人看不清楚的障碍

人的悔改经验就和主耶稣医治瞎子一样，有些人是立刻就看清一切，有些人却必须经过好几个阶段才能慢慢逐步廓清。在这个神迹中，瞎子为什么看是看见，却看不清？为什么有些人的表现让人可以说他们是基督徒，也可以说他们不是基督徒，身份如此暧昧不明？无疑地，某些布道者要负起全部的责任，因为他们只关心这些人初步的信主工作，只注重布道会中信主人数的报告，却忽略后续的跟进栽培，信主

之后就让这些入一直停留在第一阶段，结果他们就遇到了这问题--"看是看见，却看不清"。

但话又说回来，错误不一定都出在布道者身上，往往这一类人自己也难辞其疚。第一、这些人常常喜欢迷迷糊糊地信，不愿看得那么清楚。为什么会这样？我们无法探究。我认为他们之所以如此，乃是因怕看清楚之后，他们就必须做某些事，负某些责任。更何况一般愈是高深莫测、叫人摸不着头绪的宗教，就愈是能吸引人。因为信了这样的宗教，你大可迷糊一世，只要按着规矩参加宗教的仪式就行了，那多舒服呀！我看天主教能够吸引一部份人，原因即在此。可是基督教就不同了，圣经中的道理是就是，不是就不是，清清楚楚，明明白白，让人看了就不能再迷迷糊糊下去。他必须做决断，必须有所选择。这些人不喜欢这样的宗教，他们说："你别太认真，别那么死板吧！我就不喜欢这方式。我相信基督教，但是我觉得你的观念太偏狭，太严格了"，我猜这样的人你一定见过不少。可是要小心："一棋走错，全盘皆输。"如果一开始就对基督教抱持一种迷迷糊糊、不求甚解的态度，不久他一定会发现自己的光景正像那位只得到一半医治的瞎子，看见"人好象树木，并且行走"。他不想要清楚，当然一定看不清楚。

第二、这些人从来就没有完全接受圣经的教训，也没有完全接受圣经的权威。依我看来，这就是造成这种光景的最根本原因。他们对圣经没有全面绝对的顺服。如果我们能像小孩子一样单纯，圣经说什么就相信什么，虚心接受神的一切话语，就绝对不会有这些问题发生。但这些人却不肯如此。他们把自己的观念和属灵真理混在一起。他们

说，"基本上"他们是根据圣经的。就是这句"基本上"害了他们，因为他们以这"基本"为出发点，然后照着他们自己的私意随意增删发挥。他们只接受了一部分的真理，同时也把过去旧生活里的某些观念和人生观带进来了。对于属血气的事和属灵的事，他们泾渭不分。他们一方面说他们喜欢登山宝训和哥林多前书十三章，也宣告相信耶稣是救主，但一方面却说，我们对这些道理不可太死板固守，也不可太认真执着。他们认为信仰只要"适可而止"。他们说："时代变了，环境也变了，今天的生活方式已经跟过去大不相同"，所以他们不愿意完完全全接受圣经的权威。为了让他们的信仰合乎"中庸"之道，他们就随意解释增删圣经，扬弃淘汰那些他们所认为不合时代潮流的东西，好使它符合他们心目中廿世纪的新观念。事实上，圣经是神的话，不受任何时间空间限制，而且既然是神的话，我们就应该完全顺服。我们也应该相信，神总是有他最合适的方法，可以让圣经应用在每一个世代的人身上。

第三、因为他们对基本教义没有兴趣。有时这些人很傻，傻到竟然把研经书籍和基本教义相提并论。他们对基本教义不感兴趣，却只喜欢圣经注释之类的读物。他们说，圣经里面的教训他们愿意接受，可是前人所制订的教义之类的东西，他们却不予理会。真令人难以置信，他们竟然把研经读物和基本教义分开，当作两种截然对立的東西！如果不是为了表达基本要义，圣经有什么用？如果不能引导人认识真理，研经书籍又有何价值？这些人不喜欢教义的原因不难理解，因为教义会直接迫使他们作一抉择，让他们不能再做一个袖手旁观的清闲

者。教义会令他们坐立不安，而读那些属灵书籍，他们则可以躺在安乐椅上，像欣赏文学作品般当作消遣。教义会监察我们、剖开我们，也会迫使我们省察自己。它会直接对我们说话，在它面前我们无所遁形，所以他们不喜欢。如果我们一开始就不喜欢基本教义，反对它，当然我们就不可能看得清楚。

教会制订信经，把教义和教条融在信仰里面，目的就是要让基督徒能看清楚，有清晰的思想。在早期教会，福音是代代口耳相传下来的，后来有些人所讲的话跟事实开始有了出入。例如有人说，基督并没有真正成了人的形体，他在这世界上只不过是一个幻象而已。此外还有其它各种异端邪说蜂出，不一而足。许多人被迷惑，许多人感到困惑不解，因此教会才着手制订教义，于是有了"使徒信经"之类的信经。由此可见，早期的教父们并不是一时心血来潮，随着自己高兴制定了这些信经，而是迫于实际的需要不得不然。因为若不把真理整理出一套系统，划定一个界限，加以维护，恐怕许多人都会被异端邪说引诱了。扬弃前人为我们修好的道路不走，偏偏执意反对它，我们自然无法看得清楚，生活自然也跟着阴霾遍布，难见晴光了。充分了解并领会圣经教义，才可以叫我们属灵的眼睛看得清清楚楚。

第四、因为他们没有按照正确的先后顺序接受圣经要义。在这一方面，我是过来人。在接受认罪赎罪的教义之前，不能接受重生的教义；在清楚了解你在神面前的地位之前，不能追求重生得新生命。同样地，先称义后才可能有成圣。如果本末倒置，不按部就班，往往便会造成这种"看是看见，却看不清楚"的光景。就像买东西一样，还没

有钱，就不要想买什么东西；东西还没有买到，就不要想怎么享用。不然只有徒增渴望和焦虑，令人看不清现实。这种本末倒置最后也会让人变成没有受教之心，使他们的灵性昏暗不明。变化可以说看得见，也可以说看不见，这就是变化之后所呈现两种不同的状况。

如何辅助

那么对于处在这种光景中的人，应该怎样加以治疗呢？在此我们只能提出一些原则性的方法：首先，不要过早说瞎眼已经被治好了。这是一种很强烈的试探。在这神迹中，这个瞎子一定也受过这样的试探。他眼瞎已经有一段时日，主耶稣又已经吐唾沫在他眼睛上，并且问他说："你看见什么了？"他说："我看见了。"他很可能极想大声宣布："我已经能看见了！"没错，从某一方面来看，这个人已经能看见，但是他的视力还没有恢复完全。在没有完全得医治之前，原来不应该做什么见证的，可是人却很容易犯这错误。我很了解他们的心理，不过我奉劝诸位千万别这么做，免得走错了这一步，麻烦就随着来临。可叹的是，今天许多人明明还看得不太清楚，视线还很模糊，却因受到了别人的怂勇和压力，就宣称他已经看见了。他们对别人说，他们看见人好象树木，并且行走。结果不但害了自己，他们的见证也可能会把别人导入了歧途。

第二种情形和前者正好相反，有些人很悲观。前者还看不清楚就急着去告诉别人，这一类人却觉得一切都没有希望。他们说："主已经吐唾沫在我眼睛上，主已经接手在我身上。我看是看见了，但我看到的却只是人好象树木，并且行走。"常常有些人来找我协谈，他们

埋怨他们不能清楚地理解真理。他们在迷惘中发出了绝望的声音："为什么我看不见？我看我是没有希望了！"结果他们不再读圣经，也不再祷告。撒但用这种方法不知欺骗了多少人，不知让多少基督徒对真理心灰意冷，停止追求。我们务要留意，切不可听任撒但的摆布。

我们不可过早宣布自己已经看见了，也不可对一切尚未完成的工作抱持悲观，而是按照实际情况诚实地答复主耶稣的问题。这是医治这种毛病的唯一秘诀。在行这神时，耶稣问那瞎子："你看见什么了？"他据实作答："我看见人了。他们好象树木，并且行走。"瞎子能够得医治，就是因为他按照实际情况诚实地回答。今天问题的关键在于我们是否愿意据实回答。可是往往我们并没有真正明白自己目前的实际情况，不晓得自己能看见多少，也不知自己是否把事情看清楚了。你有快乐吗？你真正看见了吗？不管有没有，我都希望本章能帮助你认识自己的光景。然后我们还要再进一步自问："我认识神吗？我不但认识救主耶稣基督，也知道他是我个人的好朋友吗？我有基督徒应有的那种说不出来、满有荣光的大喜乐吗？我看见了吗？"不管答案是肯定或否定，我们都必须诚实地认清这些问题。

最后一步是把自我完全顺服于主耶稣。这个瞎子不拒绝主耶稣给他的第二阶段医治，他还以此为乐。我相信如果我们的主不为他做进一步的治疗，他也会主动提出请求的。我们应该学习他的态度。勤读神的话，不要再疑惑，按部就班积极依序追求，要有不惜任何代价，不弄明白决不中止的决心。其次，要有小孩子般单纯的信心，完全倚靠他、顺服他，求他给你清楚的看见，赐你清晰的视力，让你做一个

完全的基督徒。他有能力来实现你的愿望，也乐意达成你的愿望。他所做的每一件事都是完全的，都是美好的。这个瞎子得医治之后，"就复了原，样样都看得清楚了"。基督徒不但应该看得见，更应该样样都看得清楚。神费了那么大的周章，从天上差遣他的儿子到世界上来，让他在世上做了那么多的事，死在十字架上，埋葬，复活，升天，接着又差遣圣灵来，难道这一切的目的只为了让我们做个迷迷糊糊、疑虑重重、摇摆不定、悒悒寡欢的基督徒吗？绝对不是。他来的目的是要让我们能看得清楚，让我们能认识神，让我们能得永生。"认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生。"(约十七 3)

读完本章，你也可以自我省察一下。如果对自己的现况不满意，可以来到神面前，读他的话语，等候他，主动求他，紧抓住他，用以下这首诗当作你的祷告，这样你就可以不必再做一个迷糊打混的基督徒了：

求圣灵发出光芒，照我心完全明亮；

使黑影阴翳遁走，化黑夜而为白昼。

是的，你不必再做一个迷迷糊糊的基督徒，你不但可以看见，还可以看得一清二楚。你可以昂然说："我看见了！我看见我所需要的一切都在他里面，并且知道我属于他。"

全心全意

不完全教导的后遗症 福音要求全面性进驻循序渐进的受感过程

"感谢神，因为你们从前虽然做罪的奴仆，现今却从心顺服了所

传给你们道理的模范。"(罗 6:17)

注意灵性低潮这个问题，我们可以发现它的种类实在太多了。同样是灵性低潮，其表现类型却多至不可胜数。我们若要避免罹患灵性低潮，就必须下一番工夫，多多观察这些类型及其根本问题之所在，所谓知己知彼，而后知所趋避。

有些人不明白为什么灵性低潮会有如此多类型，他们以为接受主耶稣之后，生活从此就一帆风顺。在此不要忘了，我们之所以能成为基督徒乃是凭靠基督的恩典。在我们之上有一个敌对基督的力量，随时趁机要攻击我们这些属基督的人。没错，信主之后，我们就成了天国荣耀的公民，可是圣经也告诉我们，灵界还有另外一个跟天国相对抗的国度，而我们这些天国的公民在这世上，就是活在这个敌国的包围攻击之下。所以我们一信主，实际上立刻就进入了属灵战场的最前线："因我们并不是与属血气的争战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战"(弗 6:12)。我们必须认清，我们属灵的仇敌一定会用尽千方百计来攻击我们，因此灵性低潮自然也就会有各种不同类型。

我们的这位仇敌不但聪明绝顶，大有能力(在神的容许范围之内)，而且非常狡猾奸诈。使徒保罗说，它在必要时甚至"也装作光明的天使"(林后 11:14)。它的终极目标是要破坏神的一切工作，而在神的工作中，它最忧心并瞄准的标靶则是神在耶稣基督里所作成的救恩大工。所以当我们一接受救恩，撒但就会立刻把我们列作攻击的目标，无所不用其极地想要破坏我们所已领受的救恩。雅各说："我的弟兄

们，你们落在百般试炼中，都要以为大喜乐"(雅 1:2)。因为这证明了我们已经是基督徒。

破坏神救恩工作最简单的方法，就是制造基督徒的灵性低潮。因为只要让基督徒落在沮丧低谷中，他们的灵性就会停止长进，没有健康，更失去属灵的力量。不但如此，灵性低潮的基督徒还会用事实来为自己的信仰作反宣传，让神的救恩工作得不到世人的喜爱。所以我们不难想象，撒但为了制造基督徒灵性低潮，一定是挖空心思，绞尽脑汁，不断变换各种花招来引诱人落入它的圈套。

今天我们将特别从罗 6: 17 来看灵性低潮的另一种类型。在这里，使徒保罗对罗马教会的基督徒说："你们曾经做过撒但的奴仆，在它辖制之下，但是这些都已成过去，因为今日你们已经从心里顺服了所传给你们道理的模范。"保罗在此正面指出了正常基督徒应有的条件。不过本章却要从反面来看，如果基督徒生活中缺少了其中任何一或两项条件，就会造成灵性低潮。

不完全教导的后遗症

可能你已经注意到，保罗在这节经文里强调一个基督徒的生活应该是完全的，而且是平衡的。"从心里"--指他们的感情；"顺服"--指他们的意志；"道理的模范"--指他们的心智和悟性。他强调，一个基督徒生活的知、情、意三方面都应该受福音真理的影响，并且被它所全然占有。换句话说，我们全人的每一部分都应该投入进去。如果这两方面没有齐头并进，这个基督徒的生活就不是完全的，也就容易发生灵性低潮。基督徒生活是一种微妙的平衡，只要被撒但轻轻一触，就

会失去重心而倾覆。基督徒生活只要一不平衡，问题、冲突、矛盾随即接踵而来，永无宁日。

有些基督徒的生活之所以会不完全、不平衡，问题就出在布道者或传道人身上，因为他们所传的道理不完全、不平衡。外在环境和带领者对一个初信者具有极大的影响力。如果有人着手研究基督徒初信时的环境和他日后信仰生活的关连性，我相信所得的结论一定相当有趣、有意义。

儿女经常会继承父母的某些特征，同样，一个基督徒也会继承那位带领他信主者的某些特征。不但如此，信主之初所参加的教会团契及当时所处的环境，对他日后一辈子的基督徒生活都影响甚钜。而且其影响之深远，往往远超乎我们所能想象。每一间教会都各具独特风格，所以从各个不同教会出来的基督徒，一定也都呈现不同的特征。我说布道者或传道人往往是造成基督徒生活不平衡和不完全的主因，理由即在此。这些传道人的教导不完全、不平衡，他们所带领信主的人承继了这不完全的道理，将来生活也会不平衡。基督徒失去平衡，他的生活就充满了悒悒，没有快乐。

这种不完全、不平衡的基督徒生活，一定会产生某些后遗症。使徒保罗在写给罗马基督徒的信中，提出了一个实际问题："这样怎么说呢？我们可以仍在罪中，叫恩典显多吗"(罗 6:1)？究竟是罗马教会真的发生了这个问题？或是保罗自己心中想到有这个危机，所以预先提出辩驳讨论？我们都不知道。也许罗马教会中真的有人说："让我们继续生活在罪中，叫恩典显多吧！"也有可能是保罗在讲过因信称义

之理后，自己心里又想："只有光讲这个道理还不够。我说'罪在哪里显多，恩典就更显多了'，但恐怕有人会认为既然这样，'我们可以仍在罪中，叫恩典显多'。"所以才把这想象中的问题提出来讨论。这两个可能性都存在；早期教会真的是有人发出这种荒谬的主张。即使到今天，还有不少人有这样的思想。他们的态度是--"既然人称义是因着信心，跟行为无关，罪在哪里显多，神的恩典就更显多，那么我就可以随意而行。因为我是基督徒，不管我做了什么事，神的恩典都能遮盖我。"

保罗对这论调的回答非常坚决："断乎不可！我们在罪上死了的人，岂可仍在罪中活着呢"(罗 6:2)? 一个人若真正了解他所得的教导，绝对不会说出这种话，也不会做出这等可怕的结论。基督徒如今已经在基督里，他不但已经与基督同死，也已经与他同复活了，怎可能说出这种仍活在罪中的话来呢？保罗写罗马书第三章的目的，就是要让我们明白真理必须了解全部，不可只一知半解或断章取义。接受福音也是一样，必须全盘接受。他指出，对福音真理若没有整体性完全了解，一定会发生某些可怕的后果。

福音要求全面性进驻

关于这一点，我们可以得出两个教训：

第一、基督徒灵性低潮，没有喜乐，常是因为他们对福音的认识不够完全。有些人所了解的福音只是赦罪的信息。你问他们何谓基督教，他会立刻回答你："相信主耶稣基督，你的罪就可以得到赦免。"但是他们只认识这一点，而且一直停留在这一点上。也许在他们过去

的生命中，有些事情叫他们感到内疚或不安，一听说神要借着基督赦免他们的罪，他们就高高兴兴地领受了。可是仅此而已，他们不再往前走。他们对基督教的全部认识就只是这么一个赦免的信息。

另外有些人只认识基督教道德的一面。这些人也许过去没有做什么大恶大过，可是他们希望修养自我，提高自己道德生活的水平。在他们眼中，基督教只是伦理道德的准绳。这些人注定要灰心失望，悒悒不乐，因为人生之中有许多事临到是超乎道德范畴之外的。例如：当面临失去至亲好友的悲痛时，伦理道德对他们一点忙也帮不上。当有重大的打击骤然临到时，伦理道德也无法带给他们些许安慰。如果他们对于基督教的认识只有这样局部片段，他们的生活迟早必陷入低潮。

还有些人对基督教的兴趣，只在欣赏它的美。在他们看来，整个福音信息真是太美、太好了，教堂诗歌真是太悠扬、太悦耳了。他们每次一听到见证信息，内心就舒畅无比，感动不已。他们心中的基督教只是属于"美"的那一部分而已。

我举出这几种对福音不完全、局部的观点，目的是要拿它们来和保罗所讲的"道理的模范"互相对照。保罗在罗马书里神思飞驰，滔滔雄辩，为的就是要辩明这个伟大的福音真理。而以弗所书和歌罗西书里所讲的，也都是这福音。我们必须对这真理有一个完全且正确的认识。

也许有人认为，歌罗西书和以弗所书里所讲的并不是"福音信息"。他们以为福音信息只是传讲赦罪的道理。从某方面来看，这种说

法没有什么不对。但从另外一方面看，这种说法却大错特错了。我曾经接到一封信，是一位先生写来的。他来我们这里参加过一次主日晚间聚会，他说他发现了一件新事。在一个明显为未信者预备的布道性聚会中，他竟然得着了一些可以帮助他的东西。他信上写着："过去我一直不晓得有这回事。一篇针对未信者所传讲的布道性信息，竟然也可以让一个信主多年的人听了扎心不已。"这位先生很坦白，从他的话里我们可以看见，在那之前，他对布道的观念是何等片面、不完全！

其实布道就是传"神全部的心意"。可惜大多数人常常说他太忙了，或是他们无法全部了解。然而不要忘记，昔日保罗传给那些奴隶的福音，也正是这信息。那时蒙召的人"有智能的不多，有能力的也不多，有尊贵的也不多"(林前 1:26)。福音不是局部或零碎的，福音涵括了整个生命、整个历史、整个世界。它告诉我们最初的创造和最后的审判，也告诉了我们在最初和最后之间的这一切。福音能影响并占有人的整个生命及生活。一个真正的基督徒，他生命的每一部分(甚至尚未发生的一切事)都受到福音的影响，也都跟福音息息相关。所以，我们一定要让福音来掌管我们生活中的每一件事。如果没有了解这一点，迟早我们都会陷入悒郁低潮。绝对不可把福音任意分割，只选择性接受其中某几部分。这样做绝对有弊无利，而且也是不符合圣经的。从以上例子我们已经看到，许多人只认定福音真理的某一部分，所以只把基督教应用于他们生活中的某些层面，结果这些人的生活总不免要陷入泥淖。

这是我们所得的第一个教训。我们对福音所涵盖的范围之大和时间之长，必须有一个够深够广的认识。但是我们也不可永远停在福音中，因福音只是一个出发点，我们必须启程继续往前进。等到我们看见这福音完全发挥其力量和内涵时，我们就可体会到它是何等地有力，并且真正认清我们应该把整个生命完全交在它的管理之下。

第二、基督徒灵性低潮，生活晦涩，往往是因为没有认识到福音必须影响并占有我们全人的每一部分。保罗说罗马教会的信徒"从心里顺服了所传给你们道理的模范"，意思是他们的心思、情感、意志都完全被福音真理所影响并占有。人是由心思、情感和意志三部分构成的。神在创造之初就赋予人这三个部分，使人成为最奇妙的受造物，而福音最大的荣耀之一，即是它包纳涵盖了全人中所有这三部分。我敢肯定地说，除了福音真理之外，世界上再没有其它任何东西可以大到包纳全人的这三部分。假如我们没有认清这一点，不让全人中的每一部分完全与这伟大的福音相联合，产生共鸣，我们必然会遇到许多颠仆蹶踣。

为了证明这个观点，容我再进一步详细分析说明。有些人只有头脑对基督教产生兴趣，只运用心思和悟性来跟基督教发生共鸣。他们的兴趣极大，不过却只限于福音所持的见解和立场。或者说，他们只对基督教的哲学立场感兴趣。他们所津津乐道的只是基督教的看法和论点。他们所认识的福音纯粹是哲学性的、知识性的。今天像这样的人实在是少数。这一类人不但在心思上对基督教极感兴趣，他们也相信，如果能把基督教所持的见解观点应用到政治、工业和其它方

面，一切疑难问题都将迎刃而解。

还有一些人，他们对福音的兴趣只在神学和形而上学难题的争辩讨论上。过去这一类人多如过江之鲫，今天则已少如凤毛麟角。虽然他们对神学和形而上学的狂热是不对的，但总比今天一般人什么都不关心好得多了。这种人一谈起神学问题就眉飞色舞，为了辩论对错，他们不惜殚精竭思，废寝忘食，把整个头脑都拼上去。你听他们发言条理井然，头头是道，好象什么都懂，但他们却只是把福音当作头脑体操的器材，视作研究学问的对象。尽管他们脑子里所装的福音真理不少，可是心却一点也没有受到影响。他们心中没有主耶稣基督的恩惠怜悯，其生活甚至连一般人的仁爱慈祥都没有。他们头脑里的福音真理一点也没有应用到他们的生活上，所以这些人给人的印象往往是俨然可畏，难于亲近。他们对别人既没有同情心，也不能了解别人。所以若有问题，谁也不敢去找他们。像这种人迟早有一天会遇到困难，落入悒悒不乐的低潮中。我曾经见过这类人临终时的光景，也见过他们不能继续再作学问，突然躺在床上等死的情形。当他们知道自己大限已到，又思忆他们过去所热衷讨论、护卫争辩的真理竟一点也不能帮助他们时，那幅绝望的景象真是恐怖，令人不忍卒睹。为什么？因为他们没有将全人的每一部份都交由福音真理来掌管，他们只有头脑受到影响而已。

另外有一些人，福音似乎只影响到他们的心而已。今天这一类人随处可见。也许是在情感上遇到了什么大困难，他觉得可以在基督教里得到释放。我无意轻贬这一类人，不过如果对福音只有这种纯粹的

情感体验，那实在是一件很危险的事。有些人的生命中纠缠着某种问题，也许是他们过去犯了某种特别的罪，多年来一直想把压在心头的罪恶感除掉却办不到。后来听到了福音信息，发现它可以救他们脱离感情上的困境，于是便迫不及待地接受了。可惜他们追求的只是情感得释放，一旦如愿以偿，他们也就停在那儿不再追求了。当然，这种情形也可能是因为讲道的人没有把福音信息传得全备，才会导致他们对福音有这种片面而不完全的认知。

有些人天生对神秘的事物和现象充满兴趣。他们天赋有神秘性，具有某种不属于这世界的气质，只要一发现任何较神秘的事就穷追不舍。从古以来，大不乏这种人。就是在今天，对精神现象和超自然经验特别热衷的人还是很多。这种人所追求的是满足自己情感上神秘感的要求。他们对基督教的兴趣、查考圣经的目的都是在寻找他们情感上所需要的那种神秘经验。一旦找到，他们就不再管其它的事了。福音真理只能影响并占据这些人情感中神秘感的那一部分。

另外有些人对基督教的兴趣只是爱它的"美"。教会文化中某些具有美感的東西，如福音的表达方式、教堂彩绘玻璃、纪念物、庄严富丽的仪式、赞美诗、圣乐、讲道等，现在都可以感动他。他们生活在这生硬现实、俗鲁粗糙的世界中，环境的一切又使他们得不到快乐。唯有在教堂的崇拜聚会里可以有一种舒适享受的感觉，使他们疲惫的心得到安慰。基督教实在满足了他们这种情感上的需要。可是如果他们只让福音满足他们心里的需要，此外便不再追求，至终他一定会发现世界仍然是那么冷酷无情，而他所相信的基督教对他并没有什么帮

助。

另外有一种人，他们的情绪很容易受到讲道者的"催眠"、"暗示"。从前有一位著名的布道家到英国来布道，这位先生现因年纪大已经退休了。他的布道会上常设有谈道室。当时担任个人谈道工作的人员后来告诉我，他们曾问那些慕道友为什么会走进谈道室，所得到的答案往往是"我不知道。""不知道？那你怎么会来呢？"他们回答说："因为讲道的那位先生叫我们来的。"那位传道人特别有讲故事的恩赐，他很戏剧化，常常用一个很感动人的故事作为讲道的结束。接着他便呼召，要求人们走到前面来。人们往往在恍惚状态中不由自主地走到前面，甚至进入了谈道室还不知所为何来。他们的情感实际是受到了"催眠"，可是他们对真理却一点概念也没有，他们的举动跟"道理的模范"毫不相干。像这样的人迟早必定会出问题，灵性低潮迟早也一定会临到他们。

最后我们要讨论的一类人，他们只有意志受到了影响。听来似乎不可思议，但事实的确是如此：有些人真是被人说服而接受基督信仰的。他们相信基督教是好的，所以慎重其事地决定接受基督教。我觉得我们不应该"决志"这个词，至少我个人不太喜欢这个字汇。在我看来，"决志归主"似乎不符合本章所引之经文教训。"决志"常常是因人的吁请而产生的。对一群人的意志加以"密集轰炸"，其中总会有几个人的意志有所反应。他们总算"决志"了，但是他们的决志是受到别人的吁请，压迫怂勇。他们虽然已经"决志"，却还不知道自己为何要这么做。事过境迁，他们的心底就会开始发出种种疑问，而这正

好中了撒但的下怀，因为他们一定无法回答那些由心思所发出的疑问。

再从另一方面来看，这些人受吁请而接受，是由自己决定接受基督教，而不是让基督来接纳他们。他们没有真正经历过"既不能靠别人，也无法靠自己"的窘境，也没有认出福音真理是他们唯一的希望，除此之外没有别的路。所以论到那些想继续在罪中生活，让神的恩典显多的人，保罗坚决地说："断乎不可！你们怎么讲得出这样的话来呢？你们根本就不明白真理，不晓得什么叫恩典！"因为真正认识真理的人必然是头脑领悟，情感澄清，也有愿意遵行的意志。所以凡不愿遵行真理的人，根本就还没有认识真理！

循序渐进的受感过程

基督徒生活不平衡是造成灵性低潮的主因。我们已经看到，如果人的心思、情感、意志中只有一部分，对福音有响应，基督徒的生活就会不平衡。但是在此我还要强调一点，即使这三者之中有两者受福音影响，只剩一小部分没反应，也还是会造成灵性低潮。心智、意志、情感这三个因素必须保持和谐，生活才能平衡。如果你这三部分没有同时被福音影响，你最好再仔细地检查确认一下自己的信仰。罗马的信徒"从心里顺服了所传给你们道理的模范"。只有这福音能完全满足人的理智，能感动人的心灵，能引导人的意志全然顺服。基督的死是要拯救我们全人的每一部分，而不只是拯救其中某一部分。他为我们死，不是要我们过一个失调、失控的基督徒生活，而是重新赐给我们一个完全平衡的人格。

你曾否想过：神当初造人，给人心智、情感、意志三部分，而这三部分又各自拥有莫大的影响力，它们怎能同时在一个人里面和谐共存呢？这看起来简直不可能，但神却有办法完成。他当初所创造的人原本就是完美而平衡的，后来主耶稣在世上所过的一生，也正是这三部分和谐共存、保持平衡的最完美示范。救恩的目标就是要使我们的生命达到这种完美和谐的境地，满有基督的形象，除去我们身上一切罪恶的影响和痕迹。

要达到心智、感情、意志三方面的平衡，必须按照一定的次序来进行。从罗马书六章十七节的经文里，我们很明显可以看出其先后顺序。罗马的基督徒原来是罪的奴仆，但现在已经不是了。保罗说这是因为他们从心里顺服了"所传给你们道理的模范"，因为他们认识了福音的真理。

他们不是单纯的情感或意志受感动，而是因听到了福音的真理。按照正确的次序，人必须先知道"道理的模范"，就是福音真理的信息。传道人不可只有激动人的意志或情感，而是要"传道"。当初使徒们被差遣出去，不是为要改变人，然后作些统计数字向教会报告成绩。他们出去是要传福音、传真理，宣讲耶稣和他的复活。教会若没有把传讲福音真理摆在第一位，结果难保不会制造出一个属灵的大怪物。

基督徒在理智上应该知道他为什么做基督徒。他必须随时做好准备，能够回答别人"心中盼望的缘由"(彼前 3:15)，不可只会说："就是这样相信嘛！"如果你不能回答自己为什么要做基督徒，我看你得反省一下，你的信仰可能有问题。一个基督徒刚刚接触福音信息时，

一定最先运用他的理智。当圣灵光照他的心思，让他了解这真理之后，他的心思就爱真理；这就是他的心智受到影响。接着真理会感动他的心，让他看到自我，认清自己过去生活的荒唐，就厌恶那种做罪奴仆的身份，另一方面也看见了荣耀的福音和基督的爱，便打从心里喜爱这真理；这是他的情感受到了影响。真正看见了真理的意义，受到真理的感动而心生喜爱，之后自然而然地，他的意志就会愿意去实行真理的教训；这是意志受到了影响。这才是完全而正确的次序。

保罗的整个论点即在此。在他看来，一个基督徒竟然提出"可以仍在罪中，叫恩典显多"的论调，简直令人匪夷所思。既然基督徒已经在死的形状上与基督联合，并与他一同复活，怎能还问这样的问题呢？这个恩典的真理绝不能成为人继续过从前老我生活的借口与护身符，因为一个知道并相信自己已经与基督同复活的人，他全人的每一部分均已受影响，他的意志也必然全心全意愿过那"一举一动有新生的样式"的生活(罗 6:4)。

最后，我要以保罗这段有力的辩论，做出我个人结论。当我们向别人介绍福音真理时，必须认清并谨记一个重要原则：不管是在公众场合讲道或个人私下谈道，绝对不可直接针对对方的情感或意志发动攻势。因为福音真理影响并占有全人各部分的正确顺序应该是：先通过心智的悟性理解，再经过情感的感动，最后才是意志的决定。我们无权逾越，直接进住攻自己及别人的情感或意志。我曾亲眼看过那些活在罪恶中的人，他们在宗教聚会中情感大受激动，甚至痛哭流涕。他们得到的只是虚假的慰藉，可是他们却为此沾沾自喜，说："到底我

还不算是坏透了的人，不然我怎么会有这样的反应呢？”他们的推论完全错了，因为这种情感反应是他们自己制造出来的。如果他们的这种反应真是针对真理而发，那么他们的生活一定会大大改变，愿意遵照真理而行。

心智悟性乃是神创造人时所赐给人类最大的恩赐礼物。他照着自己的形象创造我们，而他形象中最伟大的一部分正是那具理解真理能力的心智。神既把这最大的恩赐给了我们，他就借着心思把真理传达给我们。

然而我们断不可让真理始终只停留在心智阶段。心思只是福音真理影响并占有我们全人的一个起点，它还有更多的路要走。接下去它还要感动人的感情，最后使人的意志顺服。神经过这样的程序，最后所得着的便是全心全意的顺服，而非勉强就范。基督徒生活实在是世界上最荣耀、最完美的生活，而且这种生活可以影响并占有我们全人的每一角落。愿神帮助我们做一个全面性平衡的基督徒，好让我们真正从心里顺服那传给我们道理的模式。

7. 往事难忘

- "过去"难过去思念上面的事

"然而我蒙了怜悯，是因耶稣基督要在我这罪魁身上显明他一切的忍耐，给后来信他得永生的人作榜样。"(提前 1:16)

前一章我们讨论过，基督徒若不能保持心智、情感、意志三方面的平衡，一定常会悒郁寡欢，无法享受真正基督徒的喜乐生活。

有些人未鉴及此，他们对基督教的认识很肤浅，以为只要在决志

单上签了名，他就是基督徒，日后的生活就可以平平顺顺，不会遭遇任何困难或问题。这就错了，他们对基督徒生活的本质根本没有认清，迟早一定会出问题的。

从个人经验以及教会历史上的先例，我们可以清楚看到事实正和他们想象的大相径庭。无论哪一个世代、哪一个地方，基督徒总会遇到各种不同形式、不同程度的困难或问题。你只要读过新约书信，即可知我此言不虚。

保罗、彼得、约翰及其它使徒们所写的那些书信，目的都在处理当时信徒生活中所发生的种种问题。从书信的内容中，我们可以看到当时基督徒所面对的挑战太多了。有人受引诱而眷恋信主前的生活，有人正遭遇残酷的逼迫，有人则受到各种严格的试探。如果基督徒真的一信主就可以平步青云直上天堂，使徒们就不必花那么多心血写这些书信，甚至我们可以说，也不必有教会之存在了。

这些使徒书信的存在让我们得知：基督徒遭逢难处，生活屡经忧伤，乃是一极平常的现象。更进一步说，如果基督徒生活中有此现象，应该感到安慰。这不是说风凉话，乃是陈述事实。当你遇到问题不但不表示你不是基督徒，相反地，是证实了你已经是真正的基督徒。若有人成了基督徒却什么事都没碰到，也没有遭遇任何困难，那才是怪事呢！他可能不会真正得救，因为那是假平安，是魔鬼所施放的烟幕弹。

从圣经和教会历史中我们可以看到，基督徒实在是活在属灵的战场上。从信主那一天起，我们就成了仇敌撒但炮火猛烈攻击的目标。

雅各说："我的弟兄们，你们落在百般试炼中，都要以为大喜乐"(雅1:3)。因这就更确实证明了我们基督徒的身份。所以，信主之后若还是风平浪静，反而是不好的迹象。因为你不是基督徒，撒但才不攻击你。

不过我们要感谢神，无论撒但的攻击如何凶猛，它总无法夺去我们的救恩。它所能做到的只是夺去我们生活中的喜乐。只要一不留心，误听了它的话，落入它的圈套，我们生活中的喜乐就会被一点一点剥夺殆尽。不过在新约圣经中，神借着使徒所写的书信也教导了我们应该如何抵抗并反击魔鬼的攻势。

"过去"难过去

本章我们要从保罗写给提摩太的信，来研究一个魔鬼经常用来攻击我们的方法，以及如何对抗之道。在这段经文里，我们可以看到使徒保罗的简短自传，并得知有一类人常灵性低潮的原因是过去犯了某种特别的罪。从多年事奉主的经验中，我发现这类灵性低潮的人最多。

也许有人会问："这种人也算基督徒吗？"我认为没有问题，他们是基督徒。如果你问他们，他们可以很完整地向你陈述自己的信仰。他们对因信称义的道理似乎很清楚，他们知道靠自己无法得救，而且他们也没有企图凭自己的生活、善行或其它任何东西得救的思想。他们充分明白自己全然无能为力，必须倚靠神的恩典--就是信靠主耶稣基督才能得救。他们对这核心真理非常清楚，并且也肯定地相信主。只不过他们过去生活中有某件特别的事，一直在折磨着他们，所以他们才会这样愁眉不展。

当这种人来找你述说他们的苦楚时，你可以从外表看出他们生活的不快乐，有时甚至是可怜兮兮的。他们坦白地把那件令他们痛苦的事说出来，也许只是他们做过的某件小事或说过的某一句话，但他们总是不能释怀。白天想到它，午夜梦回时，它也环绕于脑海里。他们为这件事或这句话惭疚自责，终日哭丧着脸，没有快乐。

举一个例子，我还记得曾经有一位老先生在七十七岁高龄悔改信了主。那是我一生中罕见的一个案例。这位老先生年轻时生活放荡不羁，几乎什么坏事都做尽了。到了晚年，他终于降服在福音大能之下，悔改信主。后来他被教会接纳成为会友，那个主日晚上，他高高兴兴地参加了第一次圣餐礼。那真是他生平第一件大事，不但他自己快乐，我们大家也都为他欣喜万分。不过故事并没有到此结束。第二天清晨，我还没有起床，这位老先生就来敲我家的门。他在门前垂头丧气，一副可怜兮兮的样子。一看到我，他就抑制不住地流泪。我吃了一惊，莫名其妙。前一天晚上不是还好好的吗？他还高高兴兴地领了生平第一次圣餐呢！好不容易我让他渐渐安静下来，问他到底是怎么一回事。原来那天晚上领完圣餐回家后，他忽然想起了自己卅年前所讲过的一句话。当时他和一群人在一个公共场所饮酒，彼此辩论宗教的问题，最后他轻蔑鄙夷地说：“耶稣是个私生子！”卅年后，这句话突然又浮上心头，令他觉得无论如何这罪是无法得到赦免了。别的事--醉酒、赌博及其它种种不道德的罪，他都能忘怀，也清楚知道神已经赦免了他，可是唯独这件事，他不能忘怀。“我诋悔了神的儿子，一定得不着赦免！”怎样劝他、安慰他似乎都没有用，他就是那样耿耿于怀，

无法释放。不过感谢神，那天我花了许多时间和那位老先生一起查考圣经里的应许，最后终于使他恢复了笑容。

这个例子让我们看到，一个人全心接受基督信仰之后，他过去所做的某件事、所说的某句话，很可能会再次回过头来牵绊他，使他闷闷不乐。既然已经相信基督，按理似乎不应该有此现象，但事实却是如此。有的人若许了愿或对神说要做某某事，后来却没有履行，也可能造成同样的后果。这类例子不胜枚举。这些人往往是在生病时向神许愿，如果让他病好了，他要如何如何。可是病好之后，他们却没有兑现自己的诺言。信主之后一想到这事，就使他们耿耿于怀，终日愁眉苦脸。

本章要讨论这一类人的问题。这些人对于救恩的道理似乎完全清楚，一点也没有问题。可是当要把那道理应用到自己身上时，他们的看法就不同了。他们认为自己过去所做的那事、说过的那话或许下的愿，跟一般情形不同。他们会说："这些道理我都知道，但是我的情形不一样！"他们还是把自己囚禁在抑郁愁苦中，成了可怜兮兮的基督徒，不肯得安慰。

为什么会有这种情形呢？依我看有两个解释：第一、因为出于魔鬼的工作，这也是最主要的原因。撒但虽然无法抢走基督徒的救恩，但它可以夺去基督徒生活中的喜乐。它的第一个目标是阻止我们信主做基督徒。一旦失败了，它的下一步就是企图制造我们的低潮，使我们这些基督徒的生活看起来可怜兮兮，这样它就可以把我们指给那些不信主的人看，说："这就是信基督教的结果，你看他(她)那副苦哈哈

的样子，你不怕信了之后也变成跟他一样吗？"许多为过去而灵性低潮的人，绝大部分都是直接肇因于撒但。

第二、因为他们没有完全了解新约的救恩道理。这正是本章讨论的中心。显然地，要帮助人们解决灵性低潮的唯一方法就是让他们明白体会这道理。通常当基督徒遇到了这样的问题时，别人会劝他们多祷告，而他们自己也相信只要不断迫切地祷告，神就会帮他解决这个问题。也许有人会误会我，不过我却要坦白直言：这一类人不应该祷告，不必求神帮助他解决这个问题。没错，基督徒应该"不住地祈祷"。然而这一类人却最好暂时停止祷告，跳出来想一想。因为他们的的问题很特别，单靠祷告而不另行他法，一定无法解决。不住地祈祷只会让他们的心思一直想着那问题，被那问题牢牢吸住。所以我奉劝这样的人不妨偶而停止祷告，重新对自己的光景及救恩之道做一番省思和认识。

思念上面的事

他们应思想哪些事呢？首先是思想保罗所做的见证："我感谢那给我力量的我们主基督耶稣，因他以我有忠心，派我服事他。我从前是亵渎神的、逼迫人的、侮慢人的、然而我还蒙了怜悯，因我是不信不明白的时候而做的。并且我主的恩是格外丰盛，使我在基督耶稣里有信心和爱心。基督耶稣降世为要拯救罪人，这话是可信的，是十分可佩服的。在罪人中我是个罪魁，然而我蒙了怜悯，是因耶稣基督要在我这罪魁身上，显明他一切的忍耐，给后来信他得永生的人作榜样。"(提前 1: 12-16)

这真是奇妙的事，我们很清楚可以看出，保罗说主耶稣基督拯救

他，目的是要让他做别人的模范。做什么人的模范呢？就是那些自以为过去犯了滔天大罪，或说了某些罪无可逭的话，无法得到神的怜悯和赦免的人。保罗的论点是，由他的亲身经验即可充分证明我们不必害怕。换句话说，有人认为罪有等级之分，某些罪可以赦免，某些罪则显然不能得赦。保罗拿他自己的过去为例："不管你怎么想，不管你曾经做了什么事，说了什么话，请看我的例子！从前我是亵渎神的、逼迫人的、侮慢人的，还有什么罪比这更大的吗？"他恨拿撒勒人耶稣基督的名，他用尽各种奸险诡计，务要除灭他的跟从者。"他口吐威吓凶杀的话"，但连他这样的人都能蒙赦免，更何况你们呢？如果你认为自己的罪孽之深无法得赦，就可以和他的情形比一比。这是保罗自传的第一要点，你可以从这里开始思想。

使徒保罗的话并不停在这里，因为从一方面来看，罪不应该有分别，但从另一方面他却又说："基督耶稣降世为要拯救罪人在罪人中我是个罪魁。"这样看来他又好象认为罪有大小之分。然而保罗的本意绝对不是如此，因为如果罪有大小之分，那么他所信的一贯真理就无法立足了。他真正的意思是：人离神越近，对罪就看得越清楚，越觉得自己罪大恶极。基督徒和世人的分别即在此，基督徒看见自己罪孽深重，会说："我是罪人中的罪魁。"反观世人绝对不会这么说，他们一定会极力设法证明自己是如何地好。不过从另一个角度看，保罗似乎真的把罪加以分等区别了。他的意思好象认为冒犯基督的罪比其它的罪更重。可是他又说："我是不信不明白的时候而做的。"这句话又把罪的区别撤销了。从这个角度看，冒犯基督是最大的罪，可是从

另一个角度看，罪没有区别，因为归根结底所有的罪都是在一个“不信”。

因过去的罪而陷入灵性低潮的人，必须认清罪并没有大小之别，这是新约的伟大真理。不要再去区分比较这个罪或那个罪，而应从人与神的根本关系来着眼。对于这一点我们常常不能理解，总是固执地认定有大小罪之别，因此就以为某些人的悔改经验比其它人更“可观”，其实在神面前都是一样的。因为无论是最高尚或最邪恶的人，神都是用同一个方法拯救他。神的这一个方法可适用于所有人；人若想得救，一定要走这条路，没有人例外，也没有任何一个人的得救经验比别人更宝贵、更可歌可泣。我们应该了解：罪的根本问题不在罪本身的大小，因为任何一点最小的罪都足以破坏人和神之间的关系。人与神的关系直接决定了人在神面前的地位，而人与神的关系最终的区别则只在信与不信而已。

关于这方面，旧约里有许多耳熟能详的例子。约瑟对这个真理的认识就很透彻。当波提乏的太太引诱他时，他说：“我怎能作这大恶得罪神呢？”(创 39:9)他怕的不是犯罪得罪那妇人，而是怕得罪神。我们对真理的认识往往比不上约瑟，因为我们所注意的是罪本身，却不知更重要的是罪会影响到人与神的关系。约瑟很清楚他如果这样做就是得罪神，大卫也看见了这真理。当他犯了奸淫和杀人罪之后，他心中难过的是——“我向你犯罪，惟独得罪了你，在你眼前行了这恶”(诗 51:4)他说这话不是为了逃避他的恶行对别人所产生的影响，这些他都很清楚。但他认为这都是次要的，最重要的是他的罪影响到了他与

神的关系。只要我们能看清这真理，我们就不会再去想那些个别的罪，去斤斤计较哪一个罪大，哪一个罪小。在保罗看来，问题关键在于他的"不信"，而不是他所做的那些个别事件。请记住：最重要的是我们与神及他律法的关系。

关于这真理，新约中也不乏一些非常特出的教导。不知你曾否注意过加拉太书五章中所列的那些"情欲的事"？保罗说："情欲的事都是显而易见的，就如奸淫、污秽、邪荡、拜偶像、邪术、仇恨、争竞、忌恨、恼怒、结党、纷争、异端、嫉妒、醉酒、荒宴等类"(加 5: 19-20)。我们很清楚奸淫、污秽、邪荡都是可怕的罪，拜偶像、行邪术当然也是要不得的，可是接下来的"仇恨"也是罪吗？一般人都同意奸淫、污秽之类是罪，可是在这里保罗却把仇恨、争竞、忌恨、恼怒、结党、纷争、异端、嫉妒和奸淫等明显的罪相提并论。在他看来这些通通都是罪；不但付诸实际行动的是罪，心里意念想的也是罪。当然醉酒、荒宴也是在"情欲的事"的名单之内了。其实保罗只是再度重申主耶稣的思想，他说恶念、凶杀等罪都是"从心里出来的"。在他看来，罪无大小，都足以破坏人和神的关系，都是违背了律法。雅各书二章十节也说得很清楚："因为凡遵守全律法的，只在一条上跌倒，他就是犯了众条。"由此可见，我们大家都一样，谁的罪都不比别人大或小。所以如果撒但引诱你，想要让你相信罪有大小之分，你就可以告诉它，不管你犯了什么罪，只要在一条上跌倒了，就是犯了全部律法。神对罪的看法就是如此，别中了魔鬼的谎言，我们应该注意的是我们和神的关系，也就是我们和神律法的关系，不要去关心什么罪的大小之分。

其次，这类基督徒灵性低潮是因他们没有真正相信圣经。他们说："我的问题是--我犯了那可怕的罪！"其实问题不在于他们所犯的罪，而是在他们的不信--他们不信神的话。他们不相信约翰壹书一章九节的应许："我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。"这是圣灵透过他仆人之口所说的，字字句句都是绝对的声明。而且这其中也没有任何资格的限制。"我们的罪"范围很广，包括了现在和过去所犯过的一切罪。你相信神的话吗？如果你还是日夜不断地思想自己犯过的那罪，认定无法得到赦免，那就证明了你不接受也不相信神的话，也等于不信神。事实上，这才是你真正的罪。

使徒行传十章那里记载，彼得到房顶上去休息，突然间魂游象外，看见一块大布从天而降，里面有各样四足的昆虫走兽。他听见有声音两次对他说："彼得，起来，宰了吃！"彼得两次都回答说："主啊，这是不可的！凡俗物和不洁净的物，我从来没有吃过。"结果神的声音从天上对他说："神所洁净的，你不可当作俗物(或作不洁净)。"他的意思是责备彼得："既然我已经洁净了，又吩咐你宰了吃，为什么你还坚持那是不洁净的俗物呢？"今天若有人中了魔鬼的诡计，心中老是忘不掉过去所犯的某个罪或某件特别的事，以致生活在低潮中，终日愁眉不展，不论那是多大的罪，神也要对你说："神借着祂独生爱子宝血所洁净的，你不可当作俗物！神儿子耶稣基督的宝血已经洗净了你们一切的罪，除去你们一切的不义。"只要相信神的话，何必哀哀迫切祷告？何必苦苦求神赦免？其实他早就把你的罪撤销了。你若

还一径苦苦祈求，就表示你还不信神说过的这些话。

这些人的另一个问题是，他们似乎没有完全了解主耶稣在各各他十字架上所成就的一切。他们相信他的死是为救赎世上的罪人，但他们却无法充分体会其真谛。他们借着十字架得救，但还没有明白十字架的全部意义，所以生活才会停滞低谷，才会不快乐。主耶稣降生前，天使曾对约瑟宣告："他要将自己的百姓从罪恶里救出来"(太 1:21)。彼得也说过："他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。因他受的鞭伤，你们便得了医治"(彼前 2:24)。没有什么资格限制。保罗在给哥林多教会的信上这样写道："神使那无罪的，替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义"(林后 5:21)。所有每个人、所有每一种罪都包含在内，并没有例外。

事实上，主耶稣在十字架上也曾经说过同样的话。他在断气前说："成了！"(约 19:30)是绝对而完全的"成了"。"成了"的意思是不只过去犯的罪，凡是人所可能犯的一切罪，都在十字架上解决了。基督在十字架上的死是一劳永逸的赎罪祭，他不必再第二次、第三次被钉十字架。所有的罪，没有一样例外，都在十字架上完全洗净了。每逢守圣餐时，我们同领那饼和杯，为的就是提醒我们这件已经成就的事实。既然"成了"，就没有任何未做的工作。没有任何一件特别的罪不包括在十字架救赎的范围之内。凡相信他的，一切的罪都已洗净，都被神除灭了。所以我们可以靠着祂儿子耶稣基督所流的宝血，坦然无惧地迎见神。

这就是我们对称义之理应有的完全认识。须知：称义不只是我们

过去的罪得赦免，现在更蒙神悦纳为义；不只是我们信主之初被称义，更是一次称义就永远都被称义。因为"称义"就是神把他儿子耶稣基督的义赐给我们，我们穿上了基督的义就永远不再脱下。故此，称义也是一次而永远的。称义之后，神所看到的是我们已穿上基督的义。因此在他眼中，我们就是他的爱子，不再是罪人了。而我们的自我、全人和一生也都藏在基督里面。称义之后，基督徒实际上已经和基督融为一体，所以神在我们身上所看到的只是基督。

归根究底，这些人灵性低潮的问题症结在于他们没有完全认识到"称义之后，他们已和基督联合成一体"的事实。许多人往往认为基督只是救赎我们，叫我们的罪得赦免。其实救赎只是出发的起点，只是整体的一面。根本上，"救恩"之意是指与基督联合，与基督合一。正如保罗所说，我们已经与基督同钉十字架。一切发生在他身上的事，也都等于发生在我们身上一样。从罗马书五、六两章我们看到保罗极力强调：我们已经与基督同死、同埋葬、同复活，并且与他一同坐在天上。这也是圣经的明训。"因为你们已经死了，你们的生命与基督一同藏在神里面"(西 3:3)。我们的旧人以及与旧人有关的一切，都已被钉在十字架上，所有的罪都已经对付清楚，我们已经与基督同埋葬、同复活了。

"这样，你们向罪也当看自己是死的，向神在基督耶稣里，却当看自己是活的。"(罗 6:11)

除非是为了荣耀神，为了显明他的恩典，我们绝对不可回顾过去的生活，惦念过去生命中的某些罪。就我个人来说，这是基督徒生命

中一个重大的发现。我还记得当自己初次领会这真理时，心中那份得释放的轻松感是何等美妙！如果你经常回顾过去的生活，经常感到沮丧，觉得自己的基督徒生活可怜复可叹，不妨效法保罗的榜样。他说："我从前是亵渎神的。"可是他并不为此自责，也不以为这样自己就不配做传福音的工作。相反地，他还说："我感谢那给我力量的我们主基督耶稣，因他以我有忠心，派我服事他"(提前 1:12)。保罗回顾前尘岁月和曾经犯的罪，并没有因此自惭形秽，反而让他越发赞美神，归荣耀给神。他说："并且我主的恩是格外丰盛，使我在基督耶稣里有信心和爱心。"(提前 1:14)

这是我们回顾往事时应有的态度。如果回忆会造成我们的沮丧和低潮，那就表示我们已经中了魔鬼的诡计，听从了它的话。我们心中应该有这样的思想："很不幸，过去我确实被这世界的神弄瞎了心眼。但是感谢神，他的恩典何等伟大，他的爱和怜悯临到我，我的一切罪都已蒙赦免，如今我成了一个新造的人！"若不然，你的生活将会更悒悒不悦。为什么听从魔鬼却不听从神呢？睁开眼睛看看你自己，一切都已成过去，你已与基督合一，你所有的罪都已经被神一次而永远地擦去。记住，怀疑神的话就是罪，而容让神早已对付清楚的那些罪来夺走你生活中的喜乐，破坏你目前及未来的服事或生活能力，这也是罪。请再次回想神对使徒彼得所说的话。当时彼得心里犹豫不决，神说：

"神所洁净的，你不可当作俗物！"

你应该为神如此浩大的恩典和怜悯，全然除去你一切的罪，使你

成为他的儿女而喜乐。

"你们要靠主常常喜乐。我再说，你们要喜乐。"(腓 4:4) 59

8.一代解经大师钟马田

"钟马田医生是廿世纪英语世界中最杰出的传道人之一，这是毋庸置疑的。像我们这些有幸得以亲自聆听他讲道的人，至今都很难忘记当他沉浸在福音的光中，靠着神的大能说话时，我们的心灵所感受到的震撼。然而事实上并不是他这个人萦绕在我们心中不去，也不是属人的恩赐或知识上的才能，或他个人的吸引力给我们留下深刻的印象。是真理的能力、神的伟大、人的贫乏和圣经的荣耀启示及权柄，在所有听众的心版上留下了难以磨灭的记忆"

-- Eric J Alexander

钟马田牧师于一八九九年十二月廿日生于英国南威尔斯，他在小学读书时已表现得相当优异，并立志将来要当医生。廿二岁那年，钟氏于圣巴德医学院毕业，得到内科与外科医学的双重荣誉奖。不久之后，旋即考入皇家医师协会为会员，担任皇室的御医之一。

正当他在医学界的声誉如日中天之际，他却开始考虑出来传道的可能性。有几个因素影响他做此决定。他说："传道是人类所有呼召中最崇高、最伟大、最荣耀的呼召虽然我做基督徒已有多年，但事实上，我从前充其量只能算是一个经常参加教会礼拜的会友罢了。"他开始认真严肃地面对自己的基督徒生命，并且深刻体会到若离了神，人生实在是虚幻无用。特别是他从那些上流社会的权贵病患者身上看到，这些人的生命难题往往是道德上的，而不是医学上的。此外，他

也在心中深深觉知自己是罪人，没有价值，并且确信神在基督里已经赦免了他。一九二七年，他毅然决然辞去了高薪的医职，投入全时间的传道工作，在长老会担任牧师达十年之久。

一九三九年，他正式接受伦敦西敏寺教会的邀请，担任坎伯摩根(G. Campbell Morgan)的副牧。五年之后摩根退休，他成为该堂的唯一牧师。他一共在该教会牧养了卅多年之久，每主日早晚讲道一次。另外每周五晚上的查经，也吸引了无数渴慕真道的人。

钟氏具有超卓独特的领悟力和属灵洞见，他的讲道揉合了生动的口才和逻辑的论理，其深奥使一个最成熟的听众也必须伫足沉思，其简明使一个孩童也能领悟明白。他最大的特长是根据一卷圣经，详细加以阐释解说，往往一章经文就可以讲上数月或数年之久。史庄(Robert Strong)曾评论道："钟马田是这方面解经的佼佼者，不但立论平实可行，而且不失其学术的严谨性。"然而反观今天教会界，这类系统解经式的讲道却已逐渐式微。我们实在需要重新回到神话语的真理上去解释它、传扬它，并让它来改变我们的生命与生活。诚如钟马田医生所说："如果对基督的工作只有肤浅的认识，那么所产生出来的基督徒生命也必然是肤浅的。"

钟马田的许多讲章后来被整理成书，译成多国文字，从此世界各地的信徒均得蒙造就。他的著作包括《登山宝训》、《罗马书》、《以弗所书》(已由美国活泉陆续出版)、《人的处境与神的能力》、《只夸基督十架》、《救恩的确据--约翰福音十七章信息》(美国活泉)、《灵性低潮》(证主)、《从恐惧到信靠--哈巴谷书研究》(校园)、《当代复兴真义》(校

园)、《不可言喻的喜乐--认识圣灵的洗》(校园)等,其中一套八册的《以弗所书》,更是他毕生解经讲道中最完整、最详尽也最广为人知的一系列讲章。另外一套《罗马书》的信息也极为精彩,只可惜还未完结,钟马田牧师已离开人世,安息主怀,实在是后世信徒的一大损失。

在此我们追述钟马田牧师其人其事,但愿神丰丰富富地使用这些篇章,激励我们以认识神、敬畏神为乐,重新渴慕解经式的讲道,并更新我们对基督的爱。

英国教会面临的危机

圣公会英国的国教，英国女皇伊利沙白二世(Queen Elizabeth II)，作为大英帝国的元首，兼任英国圣公会的元首。这种政教合一的制度一直受到英国清教徒的抨击和非议。

伊利沙白二世又兼任了英国一个秘密会社共济会(Freemasonry)的最高级的保护人(Grand Patroness)。更严重的是五十年代圣公会的红衣大主教菲舍(Geoffrey Fisher, Archbishop of Canterbury)也是一个狂热的共济会员。

共济会和基督教是水火不相容的，把共济会和基督教混淆，是对至高神的亵渎。当一个共济会员宣誓的时候，可以选择圣经、可兰经等。共济会把真神与假神摆在一起，实际上是侮慢了神。

更严重的是，共济会不承认主耶稣是神的儿子，把为我们舍命的主耶稣贬低到单纯是人的地位。两百多年来，圣公会一直是共济会坚强的堡垒，但是广大的共济会员，不知道他们所膜拜的是假神。他们不知道他们所膜拜的宇宙的建筑师(The Great Architect of the Universe)，并不是基督徒所敬拜的真神。这个假神的名称中的字根 BUL，即是巴力 Baal，是旧约圣经中神所咒诅的巴比伦的偶像；而另一字根 ON，来自 Osiris，是古代埃及掌管幽暗世界的假神。

早在一九五一年，圣公会的哈纳牧师(Rev. Walton Hannah)和波氏博士(Dr. H.S.Box)都曾撰文揭发圣公会被敌基督的秘密组织共济会渗透的危机。但是圣公会在里丁的主教伯汉博士(Dr.A.Groom Parham, Bishop of Reading)，身为共济会会员，运用他在圣公会

的影响力，结合圣公会内部参加共济会的教牧人员，压制了圣公会内部对共济会问题的讨论和批判。圣公会的传播基督徒知识的机构(Society for the Propagation of Christian Knowledge)发出通知，不允许属下的书店出售哈纳牧师揭发共济会的一本书籍《可以目睹的黑暗》(Darkness Visible)。而传播基督徒知识机构的主席正是圣公会的红衣大主教菲舍--一个资深的共济会员。

钟马田对于共济会员渗透到英国各阶层了解不多，主要的原因是共济会是一个秘密会社。事实上钟马田认为在医学界享有很高威望的母校--巴斯医院，其院长达威尔(Edward George Tuckwell)也是共济会的活跃分子。

钟马田有着浓烈的威尔斯民族主义思想，钟马田年轻时所佩服的威尔斯政治家劳德·乔治，晚年已不活跃于政坛，退休后的劳德·乔治，中间也到威斯敏斯特教堂听钟马田讲道。

到了六十年代的初期，不管是英国本部，或者是威尔斯的英格兰，教会都普遍地荒凉。钟马田对此甚为感慨。那时非但到教堂的人数锐减，甚至那些参加聚会的人，也死气沉沉，不肯接受真理。钟马田认为，如果不寻求主的恩待和怜悯，教会的光景还会荒凉下去。

一九六八年一月七日主日晚，钟马田的讲台信息显示他灵里已经有更深的看见，他诵读《使徒行传》第八章二十六节："有主的一个使者对腓利说，起来。"钟马田谈到，这个世界不是人所能摆布、操纵的世界，而神的权能--天使，肉眼所看不见的手，超然的能力--还在作工！钟马田当晚对会众说，感谢神，我不是倚靠人的能力去做要

来的一年所要作的。有神掌管一切，他知道万事，他的能力是不能测度的！主动权在神手里，我们无法知道他将如何做事。

一九六八年三月，钟马田身体不适，住进英国皇家医院(Royn London Homoeopathic Hospital)，医生为他肠部的癌变进行手术。出院后，钟马田于同年八月底决定退休。他三十年来不间断地在威斯敏斯特教堂服事，其间拒绝了各地发出的聘请，忠心地服事这个教堂的弟兄姐妹，赢得了许多人的敬佩。

一九六九年四月，钟马田前往美国费城(Philadelphi)的威斯敏斯特神学院(Westminster Theological Seminary)讲课，课程内容后来被编入《讲道与讲员》(Preaching and preachers)一书内。

总结钟马田的一生，他是一个典型的清教徒，有人说司布真是十九世纪最后一个清教徒，那么钟马田堪称二十世纪最后一个清教徒了。

怎样才算是一个清教徒，钟马田在一九七一年给清教徒下了这样一个定义。一个清教徒是以圣经教导为依归，主张回到新约的原则，并注重属灵的敬拜。清教徒的主要责任，是致力于保存教会的纯正。当英国的各地教会荒凉的时候，当英国的教会面临危机的时候，作为清教徒的钟马田，起了清教徒中流砥柱的作用。

灵性低潮之为何忧闷

"我的心哪，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神，因他笑脸帮助我，我还要称赞他。"（诗四二 5）

"我的心哪，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神，因我还要称赞他。他是我脸上的光荣，是我的神。"（诗四二 11）

今天许多基督徒的灵性陷在低潮中，他们的生活让别人看起来总觉得太消沉忧闷，烦躁不安，毫无喜乐可言。有人以为这是世局环境的关系，因为我们这世代的人经过了太多可怕的事件，两次世界大战已够残忍，随后局势又一直如此动荡不安，灵性当然低沉。

其实并不尽然。灵性低潮是一个历史悠久，行之有年的老问题。翻开圣经，我们可以发现无论新旧约都常提到这问题。可见从古至今，它一直都如影随形地折磨着神的子民。

诗篇四十二篇的作者就是一个实例。请听他痛苦的声音："我的心哪，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神，因我还要称赞他。他是我脸上的光荣，是我的神。"我们可以想象一下，当他执笔写此诗时，内心是何等不快乐，处在何等的低沉中。同样的词句在这篇诗里出现了两次，接着在四十三篇又出现一次，难怪有人说四十三篇是本篇的一部分，不应分开。是耶？非耶？无人能下定论，这是题外话，在此不多探讨。

诗篇的作者实在很可爱。从他们的作品中，我们常可看到他们毫不矫揉造作地将心里所有的感受、愿望倾倒而出，也可看到他们跟所遭遇的困难鏖战、内心的挣扎和自我的对话。从他们发自心底深处的

喁喁细语，也可看出他们如何分析问题，如何鼓励或责备自己。高兴的时候，字里行间洋溢着喜乐；抑郁的时候，一字一句读来都叫人觉得悲怆。而奇妙的神就利用这些诗人们亲身的体验、以血泪谱成的诗篇，把他的真理启示出来。也正因为这缘故，诗篇才会令人读来如此亲切贴近，才能对历世历代的人心产生如此大的鼓励和安慰作用。

从这篇诗中，我们不但看到了作者写诗时内心的苦况，也看出了他愁烦的原因：第一、他当时似乎不能和别人一起在圣殿中敬拜神；第二、当时敌人正千方百计竭力攻击他，试图制造他的低潮。不过本文的目的不在重组他的故事，而是要看他在当时的情况下如何处理所面对的问题、如何自处，然后再从中找出可以帮助我们原则和教训。读圣经不可只光看别人的经历或故事，而忽略了其中的精意教训，不然就会有极大的危险。许多人的灵性动辄陷入低潮，以致不快乐，这都是因为他们太过于依赖别人的经验，或只是羡慕别人的经历，结果自然就走错了路，而且往往错得不堪收拾。我们若有什么问题，想从圣经中获得真正的帮助，绝对不可只看别人的经历或故事。我们必须先明白圣经对该问题有何教导，然后从经文中的实例，留意神的教训如何在实际情况中发挥作用。再从别人的经验中观察其反应及神如何对待他们，我们就能够更明白神的教训。我们要感谢神，因为圣经对我们人生所可能遇到的每一件事都有明确的教导，所以无论遇到任何难题，我们都可循这方法从圣经得到实际的帮助。

个人低潮与神国荣耀

现在再回到正题上，我们为什么要从这位诗篇作者的经历来讨论

灵性低潮这件事呢？第一、今天有许多基督徒正处在跟这位诗人相同的光景。他们的灵性陷入低潮，内心忧闷烦躁，生活紧张不安。有些基督徒甚至一辈子都在这种光景中惨淡度过，这是何等可怜的事啊！我们的目的就是要帮助他们脱离这些桎梏，重拾基督徒生活的意义和乐趣。

第二、也许比第一点更重要，我们探讨这问题是为了神的国和他的荣耀。意气消沉、悒悒不乐的基督徒不但明显和他的信仰有所抵触，实际上等于给福音作了反宣传。现今的世代是一个讲究现实的世代，人们只重实效，对真理不感兴趣。他们唯一关心的问题是："这方法有效吗？"他们竭力追求的是能实际帮助他们的东西。如果基督徒老是一脸阴鹭，只会叫不信的人对福音望而却步，神的国如何能扩展开来呢？不要忘记，神在地上的国度是藉着每一个基督徒的见证来扩展的。从教会历史上我们可以看到，有些基督徒虽然没有建立轰轰烈烈的功绩，却因为他们的生命丰富能吸引人，结果使神的国度大大扩展了。所以，为了神的国和他的荣耀，我们必须解决灵性低潮的问题。不要老是让人觉得，做了基督徒就要过那种抑郁苦闷、毫无乐趣可言的生活。

事实上，许多人不愿成为基督徒或对基督信仰没兴趣，症结正是出在这里。他们怕一旦做了基督徒，就要过那种沉闷的生活。他们常常喜欢将信徒和非信徒并列作比较。他们说："看哪，那些非信徒的生活充满了各种刺激的享受，多么有趣啊！你说那是罪中之乐也好，反正他们看起来是在享乐。看，他们欣赏足球赛时那股狂呼呐喊的劲儿！

听，他们兴高采烈的谈论简直就在向全世界的人宣布，他们是何等地兴奋愉快！可是反观你们基督徒的生活，总是千篇一律，单调乏味，沉闷没有新鲜的事，甚至连享乐的自由也没有，谁会对你们的信仰产生兴趣呢？”

我们必须坦白承认，他们如此批评并不算过分。一般人对基督教有此看法，自有他们的理由，不必跟他们争辩，也不必责备他们，但我们却应该反求诸己：“我要怎么做，才能叫别人不因我的生活而对基督教退避三舍？我的生活要如何才能吸引人，以致他们能衷心地说是‘这样的生活真有意义，真令我羡慕，我真想跟他一样’？基督徒若能有这样的生活，不但自己一生幸福受用，对神的国度和基督的荣耀更是大有贡献。因为惟有如此，我们才能更有力地把福音信息和神的权能传扬出去。”

灵性低潮成因

何谓灵性低潮？造成灵性低潮的原因是什么？我们当如何应付这问题？

首先我们应针对这些问题做一次走马看花式的浏览，然后再分别逐项深入研究，或许这样才能对我们有实际的帮助。从教会历史上一些伟大信徒的著作中，我们可以看到他们处理灵性低潮的方法正是如此。我知道今天人们都喜欢走捷径，用速成的方法，不愿按步就班去做。他们对真理也是抱同样的态度，想用几分钟就把真理说清楚。然而这是不可能达到的。现今许多基督徒的生活会如此肤浅，原因就在于他们不肯按步就班地深入追求。为什么我们走马看花浏览一遍还不

够，必须逐项分别深入研究呢？相信我们都有过这类的经验：有个人去看医生，医生向他解释病情状况、平日要注意哪些事项、该如何服药……病人听的当时唯唯诺诺，自以为已经把医生所说的每一句话都牢记在心，完全明白，回去后即可照指示调养。但一回到家里，真正要按医生的吩咐去行时，才发现自己手足无措，不知从何开始。为什么呢？因为医生只做概括性的指示，并没有详尽的步骤说明，等到要实行时，自然就抓不到头绪了。同样地，一个好的教师在把一般性原则提出来之后，也一定会再把各原则的细节详细说明。

诗篇四十二篇的作者就是一个最好的例子。在这首诗里，他把灵性低潮描写得淋漓尽致。字里行间，一颗忧闷沮丧的心灵跃然欲出，读其诗简直如见其人。他在十一节说：“我的心哪，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神，因我还要称赞他。他是我脸上的光荣，是我的神。”第五节他也说：“我的心哪，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神，因他笑脸帮助我，我还要称赞他。”你可能已经注意到，在第五节中“神的脸”是他的帮助，但到十一节他已说“我脸上”的光荣。人在低潮时，心思情绪一定会反映到脸上。只要你看一眼，就可从他的脸色读出他里面的烦恼、忧闷、沮丧。在这里，这位诗人似乎说：“没错，我是在低潮中。但当我仰望‘神的脸’，就得到帮助；当我里面比较舒畅时，脸色也变得好看多了，所以神是‘我脸上的光荣’。”忧愁、烦恼、沉闷一扫而光，取而代之的是宁静、安祥、和谐与容光焕发。这不是像戴上假面具可以勉强装出来的，而是仰望神所必然带出的结果。

这位可怜的诗人的光景如何？他的心头犹如被千斤重的铅压住，不堪负荷。他忧伤、烦恼、愁虑、迷惘。不但如此，他又说：“我尽夜以眼泪当饮食。”（3 节）他为自己烦恼，为即将来临的事烦恼，为仇敌对他个人的攻击及对他所信之神的明讥暗讽忧闷，这一切的一切都使他愁苦恐惧。终于他控制不住了，泪泉不可遏抑地奔涌而出，甚至终日茶饭不思，“以眼泪当饮食”。相信你我也都有过同样的经验。当你为某件事忧心如焚时，一定也是无心饮食，甚至即使美食当前都无力动箸。忧虑烦恼会直接影响人的食欲。这就是灵性低潮的征兆。不幸的是，在灵性低潮时，我们往往不知道自己的模样会带给人什么样的印象。看看这位诗人的景况，可以使我们心生警惕。因为我们给别人的印象会直接影响到神国的扩展，关系实在太重大了！下次当你灵性低潮时，不妨试着跳出来想一想：如果你是别人，看见这付意气消沉的样子，心中会有何感想？相信这一招会对你有所帮助，可以激发你的意志。你愿意像这位诗人一样，让别人眼中的你是一个垂头丧气、昼夜流泪、不思饮食、拒绝见人、心中充满各种愁烦的人吗？

造成灵性低潮的原因何在？以下我们可约略归纳出几点：

一、气质

第一点也是最重要的，是气质。人类可分成许多种不同类型的气质。我开宗明义就举出气质，一定有人会觉得诧异。“我们谈的是基督徒的灵命，为什么扯到个性气质上去呢？人信主后，气质不都改变了吗？你还是别在这题目上作文章吧！”首先我必须申明：我认为气质、心理状态、先天秉赋等跟我们的得救问题毫无关系。无论我们是

什么样的人，神都能藉着在他爱子里所做成的方法，透过我们的救主耶稣基督拯救我们。这是我们对心理学以及那些依据心理研究来批评基督教的人士的答复。我要再强调，成长背景、气质对我们的得救毫无影响。我绝对不承认心理学那套"宗教情愫"的说法。试看，教会历史上几乎每一种类型的人物我们都可以找得到。即使今天在教会中也是一样，三教九流、形形色色的人都有。这就足以证明，并非具有某种气质类型的人才会有"宗教情愫"。但虽然气质不会影响我们得救的基本问题，不过我们还是必须承认，它与基督徒实际生活中的体验大有关系。因此，当我们在分析灵性低潮成因时，不得不把它列为首要考虑的项目。

圣经的教导也是如此，要解决这问题，首要之务就是尽快认识自己是哪一类型的人。虽然我们都是基督徒，同站在一条战线上，一同蒙受救恩，也有想同的基本需要，但我们各人所可能遭遇的问题、困难、试炼，却因气质的不同而互有差异。处理灵性低潮时，千万不可误以为既然同是基督徒，我们在各方面就一定完全相同，而想用一套公式方法涵盖解决所有基督徒的问题。基督徒不全都是一样的，而且也没有这个必要。

举例来说，我们都是人，身体构造基本上都一样，然而实际要在这世界上找出两个完全一模一样的人，却绝对不可能。即使是双胞胎，你一定还是可以发现他们之间的些微差异。可是，你看过那些在街头吹嘘卖药的走江湖郎中吗？他们专卖"万灵丹"，夸口可以医治男女老幼一切疑难杂症，还保证可以药到病除。其实稍具一点常识的人就会

知道，绝对没有一种药能兼治百病的。即使专治一样病的特效药，其效果及用药量也会因人而异，不见得每一个有这病的人使用同样药量都可治好。再举另外一个例子。一般学校规定所有学生都必须上体育课。这事本身并没有错，运动有益身体健康，我们每个人都需要运动。但是学童的身高、体重及体能状况并不完全一致，而且有人特别喜欢运动，有人则厌恶至极；有人擅长运动，有人则否。如果学校当局不分皂白地强制规定每个人都必须参加同样性质、运动量相等、同样剧烈的运动，那么这种体育课就变成不公平、不合理了。

在今天这个机械化的世代里，人们有一种倾向，想把人类也加以机械化。机械规格划一，大小整齐，用同一套工具就可修理所有发生故障的机械。但对于人类，这是绝对办不到的。不仅在人类的生理机能方面，不可能有划一制式的规格；在精神或灵性方面，更不可能像机械一样，每个人都那么完整划一。

很明显的，人类最起码可分两种不同类型，即所谓内向和外向。内向的人眼睛经常往内看，外向的人则往外看。每个人都属于这两种类型其中之一，无人能例外。而相形之下，前者似乎较容易遭遇灵性低潮。所以要谈这个问题，我们必须先了解自己是属于哪一类型的人。我们说内向的人比较容易遭遇灵性低潮，但这并不是说这一类型的人比较差劲。教会历史上有许多最伟大的人物都是属于内向型的。事实上我反而认为，内向的人较有深度，外向的人一般都较肤浅。内向的人擅长思想，做完一件事之后，他一定还会左推右敲，一遍又一遍地反复分析，担心对别人可能产生的影响，又恐怕自己做错或做得不好。

有些事情明明做过就算了，已经无可挽回，但他还会有许多无谓的懊悔，怎么都放不下。这类型的人你一定见过不少。他们信主以后，也常会把这些善于思想的特征都带到灵性生活中。刚才提到，教会历史上有许多伟大的人物都非常内向，我想亨利马廷（Henry Martyn）就是其中一个最好的代表。如果你读过这位神所重用的仆人的传记，你一定可以看出他是极其内向的人，甚至显然已内向到有成为病态的倾向。真的，一个内向的人如果对某件事总是放不下，常常自省太过，就会有变成病态的危险。

曾子教导我们要每日三省吾身。定期自省虽是每个人都应该学习的功课，但也要小心，莫让自省发展成为病态了。自省到了什么程度算是过分病态？我认为，如果我们一天到晚紧闭心门，自己在里面翻来覆去思索挣扎；如果我们想归想，自省归自省，却不采取任何必要的行动；如果我们整天愁眉不展，遇到人开口闭口只一谈自己的困难和问题，这就算过分了，有渐趋病态之虞。

要解决灵性低潮，我们应该从认识自己着手，知道自己的危险在哪里，知道自己在什么地方最容易失脚，然后才能在这些方面特别提高警觉。从圣经中许多先例我们可以看到，我们必须认清自己的长处和短处，不然很容易就一失足成千古恨。就拿摩西做例子吧！经上说：“摩西为人极其谦和，胜过世上的众人。”（民十二 3）可是后来他的失败竟与他的谦和有关。这位最谦和的人只有一次沉不住气而发怒，而这一怒却使他不得进入迦南地。看哪，了解自己、认清自己的优点和缺点是何等地重要！

如果我生性内向，我就必须小心避免过分的自省，以致变成病态；如果我生性外向，我也必须有自知之明，时时提醒自己，不要落入躁进肤浅的试探中。我们当中有些人天生的确就是比较容易患灵性低潮，但不要自暴自弃，这样的人并不比另一类型的人差，先知耶利米、施洗约翰、使徒保罗、路得以及其他许多著名的圣徒，都是属于我们这一类型的。我们的同伴真是太多了！既然我们属于这一类型，就让我们勇敢去面对那摆在我们前头的考验吧！

二、健康情形

造成灵性低潮的第二大原因是健康情形。我这样讲，一定又有人会觉得诧异。有些人认为，做了基督徒，健康情况如何对他都不会有丝毫影响。这个看法真是大错特错。身体健康和前面所讲的气质有极密切的关系，有时二者之间甚至很难区别。很显然，气质有一部分受身体健康情况的控制。所以，身体健康的问题实际上也会造成灵性低潮。司布真就是一个活生生的例子。他曾在伦敦传道四十年，是一位大有能力、家喻户晓的传道人。但鲜少人知道这位伟大的传道人自祖先遗传得了一种痛风症，这病在他有生之年朝夕都折磨着他。到最后，他也是因这病致死的。司布真一生无时无刻不在严重的灵性低潮挣扎中，而显然造成他灵性低潮的原因正是他的健康问题。曾有许多人找我做个人协谈，我发现他们灵性低潮的症结很明显出在身体上。一般说来，疲惫倦怠、过度紧张或任何疾病都会造成灵性低潮。人是由灵魂体三部分构成的，身体有恙时，必定连带影响其他两部分。无论多伟大、多属灵的基督徒，当他们身体出毛病时，总是比其他时候更

容易面临灵性低潮，圣经中这样的例子比比皆是。

我们应该随时提防魔鬼的诡计，不可中了它的圈套，把原属于身体的问题当作灵性问题。但是另一方面，在区别灵性和肉体时也要小心，因为太注重肉体可能会犯了灵性的罪却不自知。若是我们了解身体健康对灵性的光景有部分影响，一旦遇到身体状况稍差时，在适当范围内便可以允许自己的灵性稍微低沉一点，这样处理起来就好得多了。

三、反作用力

第三个经常造成灵性低潮的原因，我们可以称之为“反作用”，也就是蒙受一次大恩典或经历一次不寻常的灵性体验后，随之而来的反作用力。罗腾树下的以利亚之所以会灵命枯竭，在我看来显然是对他在迦密山上大胜利的反作用（参王上十九）。亚伯拉罕也有类似的经验（创十五）。所以每当有人向我述说他们有何等奇妙的经历时，我一方面固然是跟他们一同喜乐，一同赞美神，另一方面却也小心翼翼地密切注意他们日后的行动，提防反作用力的发生。只要我们事先知道有反作用力这回事，并且善加防范，这事是可以避免的。既然我们从神那里领受了这种不寻常的经历，我们就有义务格外注意保守随后的生活，不让反作用力有介入的机会。

四、魔鬼伎俩

第四个原因是出于魔鬼，也可以说，魔鬼乃是造成我们灵性低潮唯一首要的原因。个性气质和健康情形原本不一定会造成我们灵性低潮，但是魔鬼却能利用这两种因素，使我们非但控制不了它们，反而

被它们所控制。魔鬼制造我们灵性低潮的花招层出不穷，我们必须随时提高警觉，不让它的诡计得逞。因为一旦我们落在这位不快乐诗人的光景中，它就可以拿我们的样子去对全世界的人说："基督徒就是这副模样，你愿意跟他们一样吗？"

五、不信的心

最后追根究底，我们可以说，一切灵性低潮都是出于不信。若非不信，任魔鬼再怎么凶猛也莫奈我何。我们就是不听神的话，反爱听魔鬼的话，魔鬼的诡计才屡屡得逞。这位诗人一再提到："应当仰望神，因我还要称赞他……"为什么呢？显然他在低潮中早已忘了神的存在，失去了对神的权能所应有的信心，也失去了他与神应有的关系，所以才要如此一再提醒自己。因此归根结底，我们可以说，灵性低潮的原因只是基于不信。

处理之道

分析过原因之后，我们来看看应当如何处理这问题。首先，我们必须学习这位诗人所已经学会的功课，就是把自我控制在手中。这位诗人不是躺下来，单单在那里自艾自怨就算了。他采取了一个极重要的行动--把自我控制在手中。他不但把自我控制在手中，更重要的是他对自我说话。他责问自我："我的心哪，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？"有人或许会质疑："刚才你不是说，一个人如果一天到晚都在自己的思绪里翻来覆去，自省太过分就会变成病态？现在你又说我们应该对自我讲话，这岂不是前后矛盾，自打嘴巴吗？"

我的话并不矛盾，也没有自打嘴巴。我是说，我们应该对自我说

话，而不要让自我对我们说话。你了解其中的差别吗？自我真的会对我们说话，不信让我举一个例子：每天早晨你一醒过来，就会有一些思想袭上心头，让你想起了昨天的种种事情。这些思想不是你主动发出的，显然是来自另一个源头--就是你的自我。如果你只听自我对你说话，而不主动对自我说话，我敢说你的麻烦就快要来临，灵性低潮也即将转眼袭至。所以应当赶快学习这位诗人的方法，他不让自我对他说话，而是主动责问自我："我的心哪，你为何忧闷？"他不让自我征服他，制造他的低潮。当自我又在你耳畔呢喃私语时，你也可以这样站起来，大声斥责你的自我："自我，你给我好好听着，我要对你说话！"如果你是过来人，一定会明白我的意思的。

灵命生活得胜的关键在于知道如何控制自我。你必须能把自我掌控在手中，能对自我说话，能对自我传讲真理，能责问自我。如果你要过得胜的灵性生活，你就必须敢于对自己的心说："你为何忧闷？为何在我里面烦躁？"你必须敢鞭答自我，责备自我，劝勉自我"当仰望神"。然后，你还要提醒你的自我：神是谁，他是怎样的一位神，神过去做了什么事，他应许以后要做什么事……最后你可以像这位诗人一样，对自我、他人、魔鬼和全世界公开宣告："我要称赞他，因他笑脸帮助我，他是我脸上的光荣，是我的神！"

以上我们只是概略性地谈谈，稍后各章将会更进一步作详细讨论。总而言之，要解决这问题，我们必须能够控制"我"，也就是我们里面的"那个人"。不要只听"我"对我们说话，任由"我"来折磨我们，制造我们的低潮，要敢于反击他，对他说话，责备他，鼓励他，提醒他一

些你早已知道的事实。魔鬼会控制"我"，利用它来制造我们的愁苦，所以我们必须像这诗篇的作者对自我说："你为何忧闷？为何在我里面烦躁？"不可以这样。"应当仰望神，因他笑脸帮助我，我还要称赞他……他是我脸上的光荣，是我的神。"

论圣灵的洗—说不出来的大喜乐

编者注

- 一.重生与圣灵的洗
- 二.得救的信心与得救的确信
- 三.圣灵的洗是上帝的赐予
- 四.圣灵充满
- 五.感受到主的同在
- 六.喜乐、爱和领悟
- 七.放胆讲道
- 八.圣灵的洗与成圣
- 九.圣灵的印记
- 十.圣灵的洗需努力寻求
- 十一.受圣灵
- 十二.如何寻求圣灵的洗
- 十三.当沮丧临到的时候
- 十四.哀恸的人有福了
- 十五.教会与五旬节
- 十六.复兴之路

编者注

本期简讯介绍圣灵的洗与相关的教义。现代教会中有两大运动，一是属于改革宗的运动，强调教义的纯正、解经式的讲道和对圣经的完全忠诚；二是灵恩派的出现，强调圣灵的洗和圣灵的恩赐以及敬拜

形式的创新。传统的改革宗教会的弱点就是人的传统、宣教的缺乏以及满足于谨严的教义。灵恩派的弱点就是倾向于沉浸在自我之中，片面地追求“体验”的享受、对圣经教义缺乏兴趣、对教会治理天真幼稚。二者都蒙上帝的祝福，但必须谦卑地互相学习。灵恩运动逐渐发现圣灵的祝福正在减少，因为教义被轻视忽略，魔鬼开始在其中播种混乱。而在改革宗教会中，也在走向陈腐，会众饱享了纯正的教义，但在体验和自我的表达方面却是裹足不前。可喜的是我们见到，许多灵恩派背景的教会开始加强教义的教导和解经式的讲道，而改革宗的教会也在鼓励会众更多的参与，引进更合乎当代的敬拜表达方式。在这一切的改革中，圣灵的洗是非常重要的。没有圣灵的浇灌，没有圣灵的大能大力，教会就无法有效地见证主耶稣基督的复活，传讲上帝荣耀的福音。所以，圣灵的洗是一个至关重要的教义。注重教会次序的人不敢面对圣灵的洗，害怕因此导致教会的混乱；而寻求恩赐的人对圣灵的洗又容易片面强调，偏离圣经中全备的启示，得出一些极端的结论。敬畏上帝的人则要藉着圣灵的光照，在圣经中寻求答案，既不超越，亦不缩减。总之，本期简讯引导我们明白：圣灵的洗是一个独特的信主之后的经历，是主耶稣基督用圣灵为我们施洗。人受圣灵的洗之后，就有得救的确信，就充满能力，能更好地见证主耶稣基督，更深地认识主耶稣基督，与他有更亲密的关系。圣灵的各样恩赐今天仍然存在，但根据圣经的启示，不能把任何圣灵的恩赐作为受圣灵的洗的必然的证据。我们要始终高举上帝的主权，圣灵的洗是主耶稣基督用圣灵为人施洗，惟独上帝能够赐予，人只能被动领受，绝不是经

人引导就能接受的。惟有经历圣灵的洗，我们个人的属灵生命才能复兴，主耶稣基督的教会才能得以复兴，大有能力。我们要恳切的祈求上帝赐给我们这一福分。本教导主要参照钟马田（Martyn lioyd-Jones）所著《说不出来的大喜乐》一书编辑而成，编辑的方针是以圣经启示为根基，针对中国教会现状，造就中国基督圣徒。编者的祈祷是：求我们主耶稣基督的上帝，荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给我们，使我们真知道他。

一.重生与圣灵的洗

《约翰福音》 1:26, 33

26 约翰回答说：“我是用水施洗，但有一位站在你们中间，是你们不认识的。

33 我先前不认识他，只是那差我来用水施洗的，对我说：‘你看见圣灵降下来，住在谁的身上，谁就是用圣灵施洗的。’”

施洗约翰不断地告诉人们他不是基督，他与基督之间最根本的区别就是他是用水给人施洗，而基督则是用圣灵给人施洗。《约翰福音》 1:16 节告诉我们：“从他丰满的恩典里，我们都领受了，而且恩上加恩。”此处的中文翻译加了“的恩典”三个字。钦定本英文的原意是“我们都领受了他的丰满，而且恩上加恩。”使徒约翰在此处告诉我们，这就是基督徒的生活，我们从基督那里领受了丰满，并且是恩上加恩，要继续不断地领受。这就是当主耶稣基督用圣灵为我们施洗的时候，我们所要领受的。

我们读《路加福音》 3:1—17 节，就可以清晰地见到施洗约翰的

洗礼和耶稣基督的洗礼是截然不同的，其实这就是宗教和基督教的不同，前者就是《希伯来书》6:1 节中所言的“基督道理的开端”，但我们要“进到完全的地步”。

作为基督徒我们既要关注我们自身的状况和需要，更要关注我们周围世界的状况。

作为基督徒，最大的危险就是根据我们自己的经验来解读圣经的危险。我们不应根据自身的经验来解读圣经，倒要根据圣经的教导来审查我们自身的经验。

在我们自身的经验和圣经的教导之间的关系上，有两个方面容易犯错误。一是主张超越圣经甚至违背圣经的观点。有的人甚至说，不管使徒保罗或其他人说什么，他知道！因为他经历过。这就打开了走向狂热和异端的大门。这个错误的危险之处就在于我们把自己的主观经历置于了圣经之上。

另一个错误倾向就是把传统或教会的教导置于圣经之上。罗马天主教蜕变成异端就是如此，他们把人的传统与圣经的权威并列，最终得出教皇在教义方面绝对无误的谬论。这就是人的传统超过了圣经。

这两种错误的倾向都是把个人的经验与圣经的教导隔离开来。二者都是把人的经验和传统置于圣经之上。这都是把圣经中没有的内容添加进来。除此之外，另一种危险就是根据自己的经验解读圣经，满足于圣经中一部分的启示，把圣经的教导缩减到我们所知道所理解的层次，这种倾向在目前的教会中尤其盛行。

所以我们的前提就是我们要用圣经的教导来检验一切。一定不

要把我们自身的经验和喜好作为出发点。

首先，第一个原则就是有人可能信了主耶稣，但还没有受圣灵的洗。这一点非常关键。没有圣灵的工作，是不会有信主的。“属血气的人不领会上帝圣灵的事，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）“体贴肉体的，就是与上帝为仇，因为不服上帝的律法，也是不能服。”（罗 8:7）圣灵使我们知罪，圣灵光照我们，圣灵赐给我们信心。信主重生完完全全是圣灵的作为，是圣灵的做工，这是上帝隐秘的工作（约 3:5）。

“如果上帝的灵住在你们心里，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）所以，很清楚，任何一个基督徒都有圣灵住在心里。没有圣灵在心里，就不是基督徒。但是，即使你是基督徒，即使你心里有圣灵的同在，但你仍然可能没有受圣灵的洗。

我们需要牢记的是施洗约翰的见证：“我是用水施洗，……圣灵降下来，住在谁的身上，谁就是用圣灵施洗的。”（约 1:26-34）所以，首先我们要明白，圣灵的洗不是圣灵的作为，而是主耶稣基督的作为。主耶稣基督要用圣灵为我们施洗。

“我们……都从一位圣灵受洗。”（林前 12:13）我们是藉着圣灵的工作，因着圣灵而得重生，受洗进入主的身体—耶稣基督的教会。这里所指的是重生，而不是指圣灵的洗。重生与圣灵的洗是完全不同的事。你是上帝的儿子，有圣灵住在你心里，但你并不一定是受了圣灵的洗。

亚伯拉罕是我们的信心之父，他是上帝的孩子。主耶稣告诉我们：“从东从西，将有许多人来，在天国里与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席。”（太 8:11）但那些自以为义，自诩亚伯拉罕是他们的祖宗的犹太人却被赶到外边黑暗里去。在天国里，就是与亚伯拉罕、以撒和雅各在一起。在《加拉太书》第三章中，使徒保罗用很大的篇幅强调“那以信为本的人，就是亚伯拉罕的子孙。”（加 3:7）“你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了。”（加 3:29；参考弗 2:11-22；3:5-6）使徒保罗所强调的是：当外邦人悔改信主的时候，他们与旧约中的圣徒一同成为上帝的子民，同为后裔，同得产业。如果你否认旧约中的圣徒，认为他们不是上帝的孩子，你就否定了整个的圣经。他们都是上帝的孩子，但他们并没有受圣灵的洗。亚伯拉罕也是信耶稣的。主耶稣说：“你们的祖宗亚伯拉罕欢欢喜喜地仰望我的日子，既看见了，就快乐。”（约 8:56）这些人并不完全理解福音，但他们相信上帝关于弥赛亚的见证，这就使他们也成为上帝的孩子，信心的伟人。基督之外，别无救赎。耶稣基督是唯一的得救之路，不管是在新约中，还是在旧约中，都是如此。

施洗约翰的地位又是如何呢？耶稣说得很清楚：“我实在告诉你们：凡妇人所生的，没有一个兴起来大过施洗约翰的；然而天国里最小的比他还大。”（太 11:11）施洗约翰是上帝的儿子，是上帝的孩子，但施洗约翰并没有受圣灵的洗。

《约翰福音》中最重要的声明就是：“节期的末日，就是最大之日，耶稣站着高声说：‘人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人，就如

经上所说：‘从他腹中要流出活水的江河来’耶稣这话是指着信他之人要受圣灵说的，那时还没有赐下圣灵来，因为耶稣尚未得着荣耀。”

(约 7:37-39) 圣灵总是在的，我们在读旧约的时候就常常遇到，但圣灵“还”没有像五旬节的时候那样“赐下”。

读《使徒行传》，阅读使徒本身的经历，我们就会看到更清晰的画面。当然，在五旬节之前，使徒们就重生了，已经成为上帝的孩子。耶稣早就对他们说：“现在你们因我讲给你们道，已经干净了。”(约 15:3) 在《约翰福音》17 章中，耶稣总是把使徒和世人分开。“你从世上赐给我的人，我已将你的名显明与他们。他们本是你的，你将他们赐给我，他们也遵守了你的道。如今他们知道，凡你所赐给我的，都是从你那里来的……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 17:6-9) 在整个 17 章中强调的都是他们已经重生了。

然后我们看到，在复活之后，耶稣向他们显现，然后，“向他们吹了一口气，说：‘你们受圣灵’”(约 20:22) 这些人是已经信主的人，都是已经重生的人，圣灵已经在他们身上，但他们仍然没有受圣灵的洗。接下来是《使徒行传》中记录的情形：“耶稣和他们聚集的时候，嘱咐他们说：‘不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的，就是你们听见我说过的，约翰是用水施洗，但不多几日，你们要受圣灵的洗。’他们聚集的时候，问耶稣说：‘主啊，你复兴以色列国就在这时候吗？’耶稣对他们说：‘父凭着自己的权柄所定的时候、日期。不是你们可以知道的。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、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。’”。（徒 1:4—8）然后才是受圣灵的洗。

所以非常清楚，有人可能信了主耶稣，但还没有受圣灵的洗。

在《使徒行传》第八章，对圣灵的洗讲得更清楚。腓力从耶路撒冷下到撒玛利亚传讲耶稣。“众人听见了，又看见腓力所行的神迹，就同心合意地听从他的话。因为有许多人被污鬼附着，那些鬼大声呼叫，从他们身上出来；还有许多瘫痪的、瘸腿的，都得了医治。在那城里，就大有欢喜。”（徒 8:6—8）然后就是西门之事。接下来圣经上告诉我们：“及至他们信了腓力所传上帝国的福音和耶稣基督的名，……”（徒 8:12）因此这并不是施洗约翰的教导，而是腓力的教导，而腓力则是圣灵充满的，他是在五旬节后受了圣灵的洗的。“及至他们信了腓力所传上帝国的福音和耶稣基督的名，连男带女就受了洗。”

现在他们都是基督徒了，而且因着他们的归信而高兴欢喜。他们所受的洗并不是施洗约翰的洗，而是“奉主耶稣的名”受的洗。“使徒在耶路撒冷听见撒玛利亚人领受了上帝的道，就打发彼得、约翰往他们那里去。两个人到了，就为他们祷告，要叫他们受圣灵。因为圣灵还没有降在他们一个人身上，他们只奉主耶稣的名受了洗。于是使徒接手在他们头上，他们就受了圣灵。”（徒 8:14—17）

我们还可以看使徒保罗受圣灵的过程。《使徒行传》9章前半部分讲的就是此事。主差派亚拿尼亚去见保罗，并不是教导他救恩的道理，而是“在你来的路上向你显现的主，就是耶稣，打发我来，叫你能看

见，又被圣灵充满。”（徒 9:17）然后，“扫罗的眼睛上好像有鳞立刻掉下来，他就能看见，于是起来受了洗。”（徒 9:18）使徒保罗是在受了圣灵之后受洗的。不管是在受洗之后受圣灵，还是在受洗之前受圣灵，这并不是最关键的。关键是保罗受圣灵的洗之后，“越发有能力，驳倒住大马士革的犹太人，证明耶稣是基督。”（徒 9:22）

《使徒行传》19:1-6 节讲的也是圣灵的洗。哥林多的门徒“奉主耶稣的名受洗。保罗按手在他们头上，圣灵便降在他们身上，他们就说方言，又说预言。”所以，在受圣灵的洗方面，第一个原则就是重生与圣灵的洗是不相同的，已经信主重生的人有圣灵住在心里，但不一定是受了圣灵的洗。

二.得救的信心与得救的确信

新约圣经讲的就是基督徒的生命，在这一方面，理解圣灵的洗的教义是至关重要的。

今天，基督的教会处境危险。人本主义日益肆虐，对上帝的仇恨和抵挡处处可见，人们对各样的邪恶和罪行习以为常，“一个人一种活法”。这样的世界的唯一的希望就是主耶稣基督荣耀的福音，但是要广传福音，首先是教会本身的复兴。如果现在的基督徒被种种异端思想侵蚀，软弱无力，不能为真道打那美好的仗；如果教会本身陈腐涣散，甚至被人本主义者颠覆，怎能作山上的城呢？教会的复兴就是基督徒个人的复兴，因为教会就是人。

基督徒就是有圣灵同在的人，没有主的灵，就不是主的人。重生与受圣灵的洗是不同的。

《使徒行传》所记录的就是“父所应许的”圣灵的洗的成就，而使徒书信都是以《使徒行传》为背景的。所以，离开《使徒行传》作为背景，就无法理解使徒书信。比如《哥林多前书》，其中所有教导的前提就是哥林多的信徒已经受了《使徒行传》中所记载的圣灵的洗。而其中的 12、13、14 章是专门处理哥林多教会中受圣灵的洗的人所存有的一些误会和极端的。在目前的教会形式中，有多少教会需要使徒保罗写一封《哥林多前书》这样的书信呢？几乎没有！因为教会死气沉沉，没有生命。没有生命也就没有问题，一个有生命的教会肯定会存在各种各样的问题，因为没有一个是完美的，也没有一个是完美的，基督徒和基督教会总是在不断地面对问题，不断地改革的。

受圣灵的洗最突出的结果就是对自己得救异常地确信，对今日的基督徒来说，最大的需要就是得救的确信。如果你对自己是不是得救了还不确定，当你面对世界，面对问题的时候，肯定是犹疑不定的，就没有力量。我们就不仅自己沮丧，也会使别人沮丧，我们就不会吸引人归向耶稣。在《使徒行传》第二章和其它地方，基督徒都是充满喜乐，充满确信，充满信心的；他们对自己的得救是如此地确信不疑，即使因此被投到角斗场中被狮子吞食也无所畏惧，他们这种大无畏的精神就是来自得救的确信。在教会历史上，每一次的宗教改革和复兴，都是以这种得救的确信、大无畏的精神为特征的。

圣灵的洗与重生是不同的，也就是说圣灵的洗与因信耶稣基督而得救的信心是不同的。如果把二者混淆，就抹杀了得救的信心与得救

的确信之间的区别。在十六世纪末和十七世纪初的时候，早期的宗教改革家就抵挡罗马教会的这种假教导。他们认为得救的信心和得救的确信之间是没有任何区别的。所以在《威斯敏斯德信条》(第十八章)和当时其它伟大的宗教改革的信条中，都非常审慎地把得救的信心与得救的确信截然分开。

圣经中从来没有说，我们是因着确信而得救的，而是说我们是因着信心而得救的，这信心也是上帝的恩典(弗 2:8)。许多基督徒认识到自己是罪人，是处在上帝的震怒之下，完全无助，完全绝望，他们害怕上帝的审判；他们甚至到修道院中努力过圣洁公义蒙主悦纳的生活，但仍然发现自己摆脱不了罪。他们信耶稣基督是救主，只是不断地反复，在罪中挣扎。他们跌倒在罪中，他们感到自己不再是基督徒，但他们仍然说：“我没有别的，只有主耶稣基督，我知道他为了我的罪而死。”

圣经上告诉我们，这样的人仍然是基督徒，但他们没有得救的确信。使徒约翰就曾经写信给这样的人：“我将这些话写给你们信奉上帝儿子之名的人，要叫你们知道自己有永生。”(约壹 5:13)他们还不确知确信自己是有永生的，虽然他们已经信了耶稣，这就是说他们有得救的信心，但并没有得救的确信。如果你因为他们没有确信，就说他们不是基督徒，不仅是残酷的，也是不合乎圣经的。

你可以是一个没有确信的基督徒，始终生活在担心恐惧之中。有时是因为心理的状况，有时是因为受假教导的影响。

“你们虽然没有见过他，却是爱他。如今虽不得看见，却因信他

就有说不出来，满有荣光的大喜乐。”（彼前 1:8）如果我们没有这种“大喜乐”是不是就不是基督徒了？我们要明白使徒彼得写作的背景。“耶稣基督的使徒彼得写信给那分散在本都、加拉太、加帕多家、亚细亚、庇推尼寄居的，就是照父上帝的先见被拣选，藉着圣灵得成圣洁，以致顺服耶稣基督，又蒙他血所洒的人。愿恩惠、平安多多地加给你们！”（彼前 1:1-2）所以使徒彼得这封书信并不是写给特别的基督徒的，他写作的背景和前提就是在《使徒行传》中所发生的事。只有这样你才能够理解使徒书信：上帝把圣灵浇灌下来，开启了基督教会，新约教会是受圣灵的洗的教会。新约圣经中的所有教导都是隐含这一前提的。今天的教会似乎并不是这样，但应当这样。

在新约圣经的使徒书信中，显然找不到让人们寻求圣灵的洗的劝戒。原因就在于他们都受了圣灵的洗。当教会复兴圣灵浇灌下来的时候，你是不用这样劝诫人的。你需要对付随之而来的极端的倾向、各样的混乱，你需要宣讲教会的规矩。

三. 圣灵的洗是上帝的赐予

有关圣灵的洗的第二个要点就是圣灵的洗是发生在我们身上的，是上帝的赐予，不是人所能决定的。

圣灵的洗并不是自动发生在每一个信耶稣的人身上。在重生和受圣灵的洗之间或许有间隔，有的间隔时间长，有的间隔时间短，有时看来几乎没有时间的间隔。但圣灵的洗不是悔改信主的时候就自动发生的。

圣灵的洗也不是因为我们作什么，结果就发生在我们身上。有很

多诸如此类的教导，说：“你只要喜欢，你只要愿意，什么时候都可以受圣灵的洗；你只要这样作或那样作就可以了。”在新约圣经中是没有这样的教导的。圣经中的教导恰恰与此相反。圣灵的洗的发生与我们作什么没有直接的关系。

任何属灵的福气，都不是通过人的机械的操作、固定的公式就可以得到的。只有邪教的巫师才教导人们，你只要有一定的想法，作一定的动作，说一定的言语，就可以得到一定的结果。这是巫术的操纵。而我们基督徒所信奉的上帝是至高无上的独一真神，他“全凭自己的旨意行事”（诗 115:3），“他的判断何其难测！他的踪迹何其难寻！”

（罗 11:33）上帝的主权的作为是不受我们任何的意念和行动影响的。受圣灵的洗也是这样。圣经上讲的非常清楚，是耶稣“用圣灵施洗”（约 1:33）。耶稣基督是完全的上帝，圣灵的洗是上帝主权的作为。“施洗”，上帝是主动的，他是赐予者，人只不过是接受而已。

在《使徒行传》第一章中我们看到，使徒们在耶路撒冷的一间楼房里祈祷了约有十天，然后在五旬节的上午，圣灵降临。在第四章中，他们又在一起祷告，圣灵又降临到他们身上，聚会的地方也震动。腓力所传的撒玛利亚信徒是隔了一段时间才受圣灵的。而哥尼流一家，在使徒彼得给他们讲道的时候，“圣灵降在一切听道的人身上”（徒 10:44）。所以，受圣灵的洗形式各不一样，但共同的特征都是“受”，是被动的接受，是圣灵浇灌下来，是圣灵降临，是圣灵充满，在整个的过程中，我们见到的都是耶稣基督的主权。耶稣基督是圣灵的赐予者，耶稣基督是施洗者，耶稣基督用他自己的方式，在他自己所定的

时间，用圣灵为人施洗。这是关乎圣灵的洗至关重要的原则。我们要时刻铭记在心。否则我们就会寻求人为我们施圣灵的洗，或者我们为别人施圣灵的洗，这都是极其危险的。

在教会历史上，受圣灵的洗与复兴的区别只是受影响的人数的不同。复兴就是有大量的人，有一大群人，同时受圣灵的洗；或圣灵降临聚集在一起的一群人的身上。这可能发生在一个会堂里，一个教会中，一个社区，甚至一个国家。复兴就是五旬节的重复。《使徒行传》第二章所记载的五旬节的经历只是一个开始，然后一再出现在《使徒行传》中，出现在哥尼流的家，出现在以弗所的人身上，直到今天。所以，教会的复兴是上帝主权的作为。你不可能想使教会复兴就可以使教会复兴。人为地规定只要这样作或那样作，只要满足一些条件，就会有复兴，这样的教导是错误的。复兴完完全全是上帝的恩赐，是上帝的作为，他是主，是至高无上的，圣灵随他自己主权的旨意将各样的恩赐分给人（林前 12:12）。同样，耶稣也是按他自己主权的旨意将圣灵的洗赐下。

所以，圣灵的洗是耶稣基督用圣灵为人施洗，是你我都无权无份的。

圣灵的洗总是清清楚楚的，受圣灵的洗的人能察觉出来，其他人也能察觉到。这也是关乎圣灵的洗的一个非常重要的原则。重生是不知不觉地发生的，不是经验性的，是神秘的，是神奇的，是圣灵在人的心灵深处动工，没有人能告诉你他重生的准确时间。只是你后来才发现自己重生了，心里相信了，然后自然是口里承认耶稣是主。圣灵

的洗则是有知觉的，是经验性的，是明显的，是清楚的，不仅是受圣灵的洗的人能察觉出来，就是与他熟悉的人也能察觉到。

圣灵的洗从本质上讲是经验性的，你自己能够感觉到，是神秘的体验。在旧约圣经中也有圣灵的充满，但这种圣灵的充满与新约圣经中不同。在旧约中只是偶然为特别的目的临到个别的人，如比撒列就被圣灵充满（出 31:2-5）。但在约珥的预言中，圣灵在新约时代要大大地浇灌下来，几乎所有的人都要受圣灵的充满。在新约圣经的记载中仍这样大有预表。如伊利莎白被圣灵充满（路 1:41-45），她“就高声喊着说”，所有这些都不是静悄悄的，受圣灵充满的人自己能够感受到，其他的人也能看到。施洗约翰的父亲撒迦利亚也被圣灵充满，他就讲说出伟大的预言（路 1:67-79）。所以，受圣灵的洗是很明显的，有能力赐予，有智慧，有聪明，有权柄，能放胆讲说。我们见到圣灵临到主耶稣的身上，他就开始了服事，开始完成他在世上伟大的事工。《使徒行传》2:4节，“他们就都被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才说起别国的话来。”圣灵充满确实是令人激动的！他们处于一种狂喜的状态，不仅他们自己意识到，就是周围的人也听道、看到了（徒 2:6-13；2:43-47）。圣灵的洗在人身上的体现确实确实是经验性的，是有目可睹的。

那位曾经行邪术的西门也信了耶稣，并且受了洗。“西门看见使徒接手，便有圣灵赐下，就拿钱给使徒，说：‘把这权柄也给我，叫我手按着谁，谁就可以受圣灵。’彼得说：‘你的银子和你一同灭亡吧！因你想上帝的恩赐是可以用钱买的。你在这道上无份无关，因为在上帝

帝面前，你的心不正。你当懊悔你这罪恶，祈求主，或者你心里的意念可得赦免。我看出你正在苦胆之中，被罪恶捆绑。’西门说：‘愿你们为我求主，叫你们所说的，没有一样临到我身上。’”（徒 8:18-24）

反思灵恩运动中的一些极端现象，这段经文是发人深思的。西门是信了主，也受了洗，但他缺乏心意更新，仍然受异教的影响，刻意寻求“权柄”（英文中是“恩赐”，彼得也说是“上帝的恩赐”），也想同使徒彼得和约翰一样，“叫我手按着谁，谁就可以受圣灵”，他受到了使徒的严正的警告和斥责。

让我们既不要对圣灵的洗予以忽略，甚至妄加评论，以致于“攻击上帝”（徒 5:39），“消灭圣灵的感动”（帖前 5:19）；也不要犯西门那样的错误。愿我们的心灵始终保持敞开，顺从圣灵的恩惠引导，明白各样的真理。

四. 圣灵充满

重生与圣灵的洗不同，圣灵的洗是上帝的赐予，是经验性的。

接下来我们所遇到的问题就是，在《使徒行传》第一章，主耶稣所用的词是“圣灵的洗”，但从第二章开始，一直沿用的词是“圣灵充满”。很多人认为圣灵充满就是圣灵充满，圣经中所讲的圣灵充满都是完全一样的。但读到《以弗所书》5:18 节“不要醉酒，酒能使人放荡，乃要被圣灵充满”，就感到困惑。

首先我们要明白新约圣经中所教导的圣灵的工作和运行。圣灵有很多的作用，包括使人知罪，特别是使人重生，他也使我们成圣。圣灵通过真理使我们成为圣洁。他给我们确信，使我们能够有效地见证

主，服事主。圣灵的这些作用，一定要分清楚，否则就会产生混乱。圣灵的做工有日常的工作和特别的工作之分，也可以说是直接的工作或间接的工作。今天圣灵在教会中的工作就是日常的工作，虽然这些都是日常的小事情。但在复兴的时候，圣灵就大大地做工，感动人心，这就是圣灵特别的工作。圣灵通过圣经天天服事我们，这就是圣灵间接的工作，他开我们心灵的眼睛，赐给我们智慧和悟性，藉着牧师和教师的讲道授课来使我们明白圣经。但圣灵也以直接的方式做工，这就是圣灵充满的含义。《以弗所书》5:18节讲的就是圣灵使人成圣的工作，这是圣灵日常的工作，是圣灵间接的工作。但这并不是指圣灵的洗。圣灵使人成圣的工作和圣灵的洗都有圣灵的充满。但一个人可能有《以弗所书》5:18节所说的圣灵充满，仍然没有受圣灵的洗。

圣灵的洗属于圣灵特别的工作，是圣灵直接地做工。当讲到圣灵的洗的时候，一个词非常重要，就是“浇灌”，意思就是大量地、充充满满地，就是被圣灵的大雨浇透，而不是蒙蒙细雨。这就是《使徒行传》中所描述的圣灵的洗。“彼得和十一个使徒站起，高声说：‘犹太人和住在耶路撒冷的人哪，这件事你们当知道，也当侧耳听我的话。你们想这些人是醉了，其实不是醉了，因为时候刚到巳初。这正是先知约珥所说的：‘上帝说，在末后的日子，我要将我的灵浇灌凡有血气的，你们的儿女要说预言，你们的少年人要见异象，老年人要作异梦。在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女，他们就要说预言。’”（徒 2:14-18）这里两次提到的是“浇灌”。不仅是浇灌在有能力和知识的人身上，普普通通的人也会经历圣灵的洗。保罗也说：

“盼望不至于羞耻；因为所赐给我们的圣灵将上帝的爱浇灌在我们心里。”（罗 5:5）上帝的爱不是一般性地进入我们的心中，而是“浇灌在我们心里。”这就是使徒在圣灵的感动下讲到圣灵的洗时所用的词。不是一般性地感受到上帝的爱，而是为上帝的爱所充满。

所以圣灵的洗有两大特征，一是圣灵的做工超乎寻常，二是圣灵直接动工。这方面有很多的例证。“你们所受的不是奴仆的心，仍旧害怕；所受的乃是儿子的心，因此我们呼叫：‘阿爸，父！圣灵与我们的心同证我们是上帝的儿女。’”（罗 8:15-16）所以，此处不是一般性地相信上帝是我们的父，保罗所用的词是“呼叫”！而且是“圣灵与我们的心同证”！这完全是圣灵的作为，不是我们自己的行动，也不依赖我们的行动。但《以弗所书》5:18 节所讲的则完全有赖于我们自身的行动。这节经文是一个吩咐，是一个劝勉。而圣灵的洗则是圣灵直接动工，是超乎寻常的，不是圣灵缓慢的成圣的工作。

著名的清教徒约翰·欧文博士（Jhon Owen）在其所著的《论圣灵的交通》一书中论及《罗马书》5:2 节说：“这种盼望上帝的荣耀的喜乐……带人经历患难，甚至是满有荣耀地经历患难。这种喜乐源于圣灵把上帝的爱浇灌在我们的心中。圣灵做工，使信徒的心中有这样的喜乐。……圣灵在他自己所愿意的时间，以他自己所愿意的方式，把这种喜乐悄悄地注入人的灵魂之中，使人胜过一切的恐惧和忧虑，充满喜乐、狂喜，心灵感受到无法言语的喜乐。”托马斯·古德文博士（Thomas Goodwin）也是属灵天空中一颗明亮的星，他写道：“这光临到人的灵魂，不可抗拒，使人确信上帝是属他的，他是属上帝的，

使人确信上帝永永远远地爱他……这光超出一般的信心之光。”这种体验使你接近天堂，使你真真切切地预尝到天堂的滋味。

我们总是倾向于把一切化为平常，但圣灵的洗确实确实是非同寻常的经验。只有永远的荣耀才能胜过这种体验。约翰·威斯理（John Wesley）所记录的也是如此：“是直接的，是立即的，不是沉思或论辩的结果……预尝到平安、喜乐和爱，不是幻觉，确实确实来自上帝。”所以，不要把圣灵的洗和圣灵在基督徒个人和基督教会中日常的运行混淆。

不要消灭圣灵的感动，不要限制圣灵在教会中的作为。教会需要兴起，需要圣灵的洗，需要圣灵恩赐的运行，因为今天基督徒自我中心，教会萎靡不振，我们确实需要圣灵的大能。当然，要凡事察验，魔鬼总是在制造赝品。圣灵的洗的教义至关重要，我们不能随随便便就得出结论，必须严谨地系统地确立相关的教义。

圣灵的洗与圣灵日常的工作的根本不同就在于：圣灵的洗主要、特别与见证和服事相连。阅读《使徒行传》整卷书，圣灵降临或圣灵充满都是为了使人们能够见证主，与道德品格没有直接的关系。哥林多教会满有圣灵的充满，保罗说他们“在恩赐上没有一样不及人的”（林前 1:7），但他们的道德方面却存在着严重的问题，使徒保罗写了两封书信，严厉地责备他们。一个人被圣灵充满，受圣灵的洗，但不能保障他的道德品质就不存在问题了，还需要更多的劝戒。你可能受了圣灵的洗，但在你的生命中却没有圣灵的果子的显明，因为你有可能在信主的时候就立即受圣灵的洗，比如哥尼流一家。果子就是成长，

就是发展，就是成圣，这与圣灵的洗不同。

因此，圣灵的洗的第一个结果不是圣灵的果子，而是确实经历到圣灵在我们身上的直接动工。而圣灵的果子则是一个过程，是一个成圣的过程。这一过程是圣灵在我们心中间接地、持续地、经常地动工，通过上帝的话语，通过教会的讲道，通过他人的榜样，通过与人的团契，这样圣灵的果子就在我们的生命中产生出来。这一过程不是徒然成就的，成圣是一个渐进的过程，《以弗所书》5:18节讲的就是这一过程。

爱德华兹(John Edwards,1703-58)的名字是和美国“大觉醒运动”分不开的。他在他的《自述》里记载了他有过的一次奇异的灵性经历：1737年，为了我自身的健康原因，我骑马到森林中去。在一个幽静的地方，和往常一样，我下马步行，默想祷告。我奇异地见到神人的中保耶稣基督的荣耀和他奇妙的、伟大的、完全的、纯洁的、甜蜜的恩典和慈爱，温柔的眷顾。这一恩典的彰显是如此地宁静，如此地甜蜜，仿佛高过诸天。基督以无法言语的荣光显现，这奇异的荣光消融了一切思想和概念。根据我所能判断的，大约有一个小时；使我久久地泪流如雨，大声哭泣。我感受到我灵魂的炙热，我不知道如何用言语表达，我的灵魂倒空了，消失了；我躺在尘土之中，完完全全只有耶稣的同在；用神圣的纯洁的爱爱他；依靠他；靠他而活；服事他，完全地成为圣洁，是神圣的天国的圣洁。

爱德华兹在这次灵性的经历中，认识到上帝的绝对权威和人对上帝的依靠。他成为美国最伟大的哲学家，坚定的加尔文主义者，杰出

的学者，上帝所重用的仆人。

而 D.L.穆迪则是一位学识极其普通的人，但他是一位伟大的布道家，他记录了自己的一次灵性经历：我开始哭泣，从来没有这样哭泣过，因为上帝极大的祝福临到我。渴慕更增加了；我真的感受到我不想再活下去了。（他已经是基督徒，而且还是牧师，带领了很多的人信主，但他还渴慕更多。）我始终在祈求上帝用他的圣灵充满我。哇！在纽约市的一天！我用言语无法描述，我也很少向人提及此事。这次经历如此神圣，几乎不能讲述。保罗就有这样的一次经历，过去了十四年他一直没有告诉别人。我只能说，上帝把他自身启示给我，我是如此强烈地经历到他的爱，使我不得不求他停下他的手。

穆迪感受到他的身体仿佛要崩溃了。这就是上帝的爱！这就是“圣灵将上帝的爱浇灌在我们的心里”的含义。这就是圣灵的洗。这使穆迪从一个普普通通、循规蹈矩的牧师，变成了为上帝大大使用的布道家，在美国和很多国家被主使用。

五. 感受到主的同在

我们远远没有活出新约教会的模式来。我们需要圣灵的洗。

圣灵的洗关键是使我们能够有效地见证主，宣讲福音的大能。不要与成圣混淆。

“于是耶稣开他们的心窍，使他们能明白圣经。又对他们说：‘照经上所说的基督必要受害，第三日从死里复活，并且人要奉他的名悔改、赦罪的道，从耶路撒冷起直传到万邦。你们就是这些事的见证。我要将我父所应许的降在你们身上，你们要在城里等候，直到你们领

受从上头来的能力。”（路 24:45-49；参考徒 1:1, 8；5:29-32）门徒与耶稣一起，他们见到了耶稣的复活，他们也明白了圣经，但他们仍然要等候受圣灵的洗，然后得着能力，见证这些事。所以，我们要始终牢记圣灵的洗的主要目的就是使我们能够大有能力地见证这耶稣基督和他的救赎。这种见证不是秘密的，乃是公开的。在《使徒行传》中圣灵的洗与见证主耶稣一再重复出现。

“彼得和众使徒回答说：‘顺从上帝，不顺从人，是应当的。你们挂在木头上杀害的耶稣，我们祖宗的上帝已经叫他复活。上帝且用右手将他高举，叫他作君王、作救主，将悔改的心和赦罪的恩赐给以色列人。我们为这事作见证，上帝赐给顺从之人的圣灵，也为这事作见证。’”（徒 5:29-32）

正是这样的见证，才使使徒彼得确信应当允许外邦人信徒进入基督教会。彼得所见到的异象使他确信必须去给哥尼流一家传福音，但那时他并不完全清楚。但是，当他见到圣灵降临到这些人的身上时，他就说：“这些人既受了圣灵，与我们一样，谁能禁止用水给他们施洗呢？”（徒 10:47）圣灵的见证是明显的，是能够见到的，使徒彼得也信服了。

“我们若忽略这么大的救恩，怎能逃罪呢？这救恩起先是主亲自讲的，后来是听见的人给我们证实了。上帝又按自己的旨意，用神迹奇事和百般的异能，并圣灵的恩赐，同他们作见证。”（来 2:3-4）所以，圣灵的洗的主要的功能就是使上帝的子民能够见证主，而圣灵的洗则使人们都被吸引。“因为他一次献祭，便叫那得益成圣的人永

远完全。圣灵也对我们作见证。”(来 10:15) 所以圣灵的洗使我们产生确信，对我们作见证，与我们的内心同证，使我们能够满有确信满有力量地见证主耶稣基督。

受圣灵的洗到底有什么标记呢？每个人的经历都不相同，特征一致，但程度不同。这里容易出现两种错误的倾向：一是认为如果不是最大程度地经历，就不是圣灵的洗；一是认为没有某种特定的经历就没有受圣灵的洗。我们必须综合来看。这些关乎圣灵的洗的原则可以从两个方面划分，一是我们心中主观的经历，一是其他人能够见到的外部的体现。

首先是个人的主观的经历性的感受：最重要的是感受到上帝的荣耀，非同寻常地感受到上帝的临在。新约圣经中、教会历史上，所有受圣灵的洗的人都有同样的经历。在圣灵的洗中，圣灵立即使我们因着信所相信的事变得真真切切，把我们间接获得的确定变成直接的确信。比如爱德华兹的灵性经历，非常清楚地就是感受到三位一体的真神的荣耀。这些都是他以前相信的，但是，当圣灵充满他的时候，他变得超乎寻常地确信确知。我们能够直接意识到上帝的荣耀。我们基督徒的生命都是凭信心，而不是凭眼见，我们相信圣经和圣灵的见证，我们知道这些都是真实的。但是，当你受圣灵的洗的时候，你确实知道上帝就在你面前，你处于上帝的临在中。如同爱德华兹和许多人所见证的那样，这样的经历是无法言语的。

托马斯·查尔斯·爱德华兹(Thomas Charles Edwards)是十九世纪英国卓越的神学家。他谈到他在 1859 年一次复兴中的经历。那时，

他还是个学生。他父亲是一个神学院的院长，但他虽然阅读了很多的哲学和神学书籍，仍然是困惑重重，甚至对“上帝的存在”他都不能确定。正好是假期，他参加了两位相当朴素的传道人所主持的聚会，一个从前是木匠，一个是裁缝。其中一人是那时席卷英国的复兴中上帝所使用的器皿。所以，托马斯去参加聚会的时候是抱者一种屈尊的心态。虽然记不清细节了，但他知道当他离开聚会的时候，“他对上帝的确信比他对自己用肉眼能够看见的事物还要确信不疑。”他预见上帝，感受到了上帝的临在。他知道上帝就是上帝。在这次聚会中，藉着这两位普普通通的传道人的服事，上帝的荣耀向他显现。

除了感受到上帝的荣耀和临在以外，不可避免的是还有一种敬畏感。我们读圣经中在异象中见到上帝显现的人，都是充满敬畏感的。先知以赛亚是这样描述的：“在乌西雅王崩的那年，我见主坐在高高的宝座上。他的衣裳垂下，遮满圣殿。其上有撒拉弗侍立，各有六个翅膀：用两个翅膀遮脸，两个翅膀遮角，两个翅膀飞翔。彼此呼喊说：‘圣哉！圣哉！圣哉！万军之耶和华，他的荣光充满全地！’因呼喊者的声音，门槛的根基震动，殿充满了烟云。那时我说：‘祸哉！我灭亡了！因为我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民中；又因我眼见大君王万军之耶和华。’”（赛 6:1-5）何等的异象！以赛亚立即感到自己的不洁。

亲爱的朋友，我们谈论上帝，我们相信上帝的存在，但我们认识不认识上帝，我们知道上帝的荣耀吗？圣经中充满了对上帝的荣耀的记载。想一想摩西和燃烧的荆棘：上帝的荣耀使摩西肃立，使他“蒙

上脸，因为怕看上帝”（出 3:6）《启示录》中记载当约翰见到上帝荣耀的显现时，“我一看见，就仆倒在他脚前，像死了一样。”（启 1:179）使徒保罗在前往大马色的路上，瞥见复活的主，他也是仆倒在地，双眼失明。但是，当圣灵临到的时候，当我们这样受圣灵的洗的时候，圣灵使上帝的荣耀对我们变得真真切切，充满光照，直接无碍。这就是受圣灵的洗的最大特征。圣灵的洗总是使人谦卑，因为圣灵的洗是上帝的显现，在上帝的威严可畏中，不可避免的是人的谦卑。

怀特菲尔德(George Whitefield, 1714-1770)是英格兰大觉醒时代的伟大布道家，他在 1740 年的杂志中记载：先是泰南先生讲道，然后是我开始祷告劝诫。大约六分钟之后，有人喊叫：“他来了！他来了！”几乎不能承受耶稣向他灵魂的显现。听到其他的人也在这样呼喊，我不得不停下来。看到他们越来越忧伤，我就为他们祷告。最后唱诗，回到房间，那个刚刚接受耶稣的人就在房间里持续不断地赞美耶稣，述说耶稣，直到半夜。我自己的心灵也是如此地充满，在主面前泪流如雨。我深深地感受到自己的卑微，感受到上帝的主权和伟大，感受到上帝永不止息的爱。大多数人都整夜祷告，赞美上帝。这一夜实在让人难忘。

怀特菲尔德在此之前也有这样的经历，深深感受到个人的卑微、上帝的伟大。

圣灵的洗没有固定的模式，没有人定的缘由，不在乎个人的信心，完完全全是主耶稣用圣灵为我们施洗，是临到我们身上的事，是我们被动接受的。圣灵的洗是圣父、圣子、圣灵三一真神的显现，使他们

对我们成为真真切切，使我们在自身的经历中确实感受到上帝是又真又活的。

圣灵的洗给人另一突出的感受就是对上帝在基督里给我们的大爱的确知确信。你感受到上帝的荣耀、伟大、威严，感受到自己的卑微、污秽、败坏、不配。但这并不会使你完全地沮丧，因为同时你无比强烈地感受到上帝在救主耶稣基督里对你的大爱。这是圣灵的洗最大最本质的特征，就是圣灵给你确信，使你能够见证主。见证就是自己亲身的经历证明，使徒约翰就是带着这样的确信见证主耶稣的：“论到从起初原有的生命之道，就是我们所听见，所看见，亲眼看过，亲手摸过的。（这生命已经显现出来，我们也看见过，现在又作见证，将原与父同在，且显现与我们那永远的生命传给你们。）我们将所看见、所听见的传给你们，使你们与我们相交。我们乃是与父并他儿子耶稣基督相交的。我们将这些话写给你们，使你们的喜乐充足。”（约壹 1:1-4）如果只是理论上的信服，就是律师的辩护；只有亲眼地看见，才是证人的见证。

一个人要作见证，必须有确信。如果你自己对所见证的并没有确信，仍有疑惑，还见证什么呢？基督徒有得救的信心，如果没有受圣灵的洗，就没有得救的确信。“你们就是这些事的见证。我要将我父应许的降在你们身上，你们要在城里等候，直到你们领受从上头来的能力。”（路 24:47-48）使徒们是耶稣复活的见证，但他们如果没有受圣灵的洗，仍然不能大有能力地见证耶稣的复活。我们在《使徒行传》第一章中，看到使徒们仍然有迷惑：“主啊，你复兴以色列国

就在这时候吗？”（徒 1:6）他们所想的仍然是复兴尘世的以色列国！他们仍然是犹疑不定。但在受圣灵的洗之后，他们就成了截然不同的人，他们的见证就充满了确信，充满了力量。所以，圣灵的洗所赐予我们的是最高程度的确信。在圣经中讲到基督徒的确信，共有三种。第一种确信是从圣经的推断中得到的，是得救的信心。这种形式的确信一般人都承认。比如你感到困惑的时候去找牧师或基督徒朋友，他们向你所印证的通常就是这种确信。

“不要困惑。你相信圣经是上帝的话吗？”他们说。

“是的，相信。”你回答说。

“圣经上说：‘上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。’你相信吗？”

“我信。”

“你既然信，你就得救了，你就不被定罪，你就不至灭亡。”

这种确信我们都要有，但这种确信仍然是最初级形式的确信。

第二种确信也是从圣经的推理得到的，是知道自己有永生。“我将这些话写给你们信奉上帝儿子之名的人，要叫你们知道有永生。”（约壹 5:13）这种知道就是一种确信。这种确信有很多的检验标准，最常见的是：“我们因为爱弟兄，就晓得是已经出死入生了。没有爱心的，仍住在死中。”（约壹 3:14）“我们遵守上帝的诫命，这就是爱他了，并且他的诫命不是难守的。”（约壹 5:3）这也是一条检验的标准。

第三种确信是得救的确信，这种确信既不根基于我们的行为，也不依靠我们的推理，而是圣灵亲自赐给我们的确信。前两种确信都带

有推理的性质，是根据圣经中所给予的前提，在自我省察，对照自己，然后得出结论，这都是正确的真实的。核心在于这两种确信都是我们用我们的理性，参照我们的意愿和行为，根据圣经中上帝的应许，得出结论，证明我们信了耶稣，知道我们有永生。但第三种确信则是“圣灵与我们的内心同证我们是上帝的儿女”（罗 8:16）。这种确信是如此地绝对，如此地确定，没有丝毫的疑惑。

圣灵给我们这样的确信，有很多的方式。有时是通过一节经文，这节经文也许你读过很多遍，但忽然跳了出来，发出亮光，使你豁然开通（诗 119:130）。有时没有经文，你心灵中有这样的感动。你没有听到什么声音，也没有见到什么，但你绝对确实地知道了。这就是圣灵与我们的内心同作见证，我们是上帝的儿女。

爱华德·伊顿是一位清教徒，他死于 1623 年。他说：我认为使徒保罗在此处所说的圣灵的见证，就是圣灵赐给人的心中隐秘的无法言说的感动；上帝的圣灵在内在地、悄悄地、无法言说地告诉我们的内心，在我们的内心深处说服我们——上帝是我们的父，圣灵把一种隐秘的、奇异的、无法言说的甜蜜温馨的感觉、上帝爱我们的感觉，浇灌在我们的内心，这不是上帝的一般的、普普通通的爱，而是他特别的父亲的爱，他爱我们如此之深，甚至把他的独生子耶稣基督赐下的大爱，使我们在基督里成为他的儿女。正如主耶稣自己在他美妙的祷告（约 17:23）中所言，上帝爱我们，我们相信他在基督里爱我们。因此使徒保罗说（罗 5:5），圣灵将上帝的爱浇灌在我们的内心，使我们感受到上帝在基督里对我们的爱。

正如父亲和小儿子散步，手拉手，孩子知道他是父亲的孩子，他知道父亲爱他，他也感到幸福开心。这是毫无疑问的，突然，父亲把孩子搂过来，把他抱起来，亲吻他，拥抱他，把他的父爱浇灌下来，然后又把他放下，继续散步。这种爱的拥抱，就是爱的特别的浇灌，就是爱的非同寻常的彰显，就是圣灵与我们的心同证我们是上帝的儿女。

六. 喜乐、爱和领悟

当基督徒受圣灵的洗的时候，就感受到上帝的权能和临在，就达到至高的确信。基督徒不是辩护律师，更不是被告，而是真理的见证人。但是，如果没有这样的确信，我们的见证就没有果效。

根据圣经的记载，根据教会的历史，圣灵的洗并不是只有某些特定的人才能领受。圣灵的洗不局限于使徒，也不是只有优秀的传道人和教会的领袖才可以经历。圣灵的洗是每一个普普通通的人都可以经历到的。

使徒彼得告诉我们：“应许是给你们和你们的儿女，并一切远方的人，就是主我们上帝所召来的”（徒 3:39），一些愚昧无知的人认为圣灵的洗是过去的事，当今已经不存在了。这是对福音的否定。圣灵的洗不受时间的限制，不受地点的限制，圣经中没有对圣灵的洗附加任何的条件，圣灵的洗完完全全是上帝主权的作为，是上帝的主权的恩典。

喜乐和爱在《使徒行传》和使徒的书信中处处可见：“我们的福音传到你们那里，不独在乎言语，也在乎权能和圣灵，并充足的信心，

正如你们知道我们在你们那里怎么行事为人。并且你们在大难之中蒙了圣灵所赐的喜乐，领受真道，就效法我们，也效法了主。”（帖前 1:5-6）当他们接受福音的时候，面临的是来自亲戚朋友和周围社会的极其可怕的逼迫，但他们在大难之中，仍然有圣灵所赐的喜乐。保罗提醒在罗马的基督徒：“我们既因信称义，就藉着我们的主耶稣基督得与上帝相和。我们又藉着他，因信进入现在所站的这恩典之中，并且欢欢喜喜盼望上帝的荣耀。不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的。因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻；因所赐给我们的圣灵将上帝的爱浇灌在我们心里。”（罗 5:1-5）为什么能够欢欢喜喜盼望上帝的荣耀？为什么在患难中也是欢欢喜喜的？原因就在于确知确信上帝对我们的爱，这使我们内心充满了极大的喜乐。

“你们虽然没有见过他，却是爱他。如今虽不得看见，却因信他就有说不出来，满有荣光的大喜乐。”（彼前 1:8）“我将这些话写给你们，使你们的喜乐充足。”（约壹 1:4）使徒在这些经文中所讲到的喜乐都是和圣灵的洗相关的，是超乎寻常的大喜乐。在大复兴中，这种大喜乐总是用荣耀上帝、充满喜乐的赞美诗表达出来。但不是现在很多教会中所流行的情绪性的自我宣泄性的诗歌。

复兴的节奏往往是这样的。首先是圣灵使人们谦卑下来，使人知罪，使人陷入心灵的伤痛之中，让人思考自己到底以前是不是基督徒。然后，突然之间，在我们的内心深处，焕发出极大的喜乐，正与以前的凄苦、罪感一样深。

新约圣经的整个信息是上帝的儿子来到世间拯救我们，把我们从罪咎中释放出来，把我们从罪的辖制和污染中救拔出来。明白这一信息的人，没有不喜乐的。基督徒如果是苦瓜加傻瓜，整日皱着眉头，不得不读圣经，不得不去教会敬拜，那还是处在捆绑之中。只有傻瓜和魔鬼的差役才会宣讲这样的信息。使整个异教世界所感到惊奇的就是基督教会的喜乐，而不是基督教会的组织。基督教会的喜乐征服了整个古老的异教世界。这些人的喜乐是令人感到惊异的，他们即使被投到监狱之中，即使面对死亡，在百般的试炼中，仍有大喜乐。

现在，我们所处的时代，是一个道德腐败的时代，人们“卖主卖友、任意妄为、自高自大、爱宴乐、不爱上帝”（提后 3:49）人们为什么这样疯狂地寻欢作乐？原因就在于他们内心不快乐，心中无主。如果在我们的生命中能够洋溢出来自主的喜乐，我们就能够吸引万人归向主耶稣基督。所以，要明白圣灵的洗的教导非常重要。

这种喜乐绝对不是无知之人浅薄的乐观主义。帕斯卡（Blaise Pascal, 1623-62）是西方一位伟大的思想家，也是杰出的数学家、物理学家、发明家、作家和宗教思想家。他在十九岁的时候就制造出了最早的能够使用的计算机。他说：“看见纯朴的人未经辩论就信主，不要惊讶。主叫他们爱他，恨恶他们自己。他要他们的心信主。除非上帝激动我们的心，我们永不能以充满活力的坚定信心相信他；他这样一作，我们就信了。”他因为看到了一个神秘异象而成为基督徒。他把这次经历，一一写在了羊皮纸上缝在上衣里，人们在他死后发现，上面写着：1654 恩典年的这一天，从晚上十点半，到午夜零点三十，

火！亚伯拉罕的上帝，以撒的上帝，雅各的上帝，不是哲学家和智者的上帝。平安，平安。体谅，喜乐，祥和。耶稣基督的上帝。你的上帝就是我的上帝。忘记了世界，忘记了一切，只有上帝。只能在福音书所教导的方式中发现他。人类灵魂的伟大。公义的父啊，世界不认识你，但我认识你。喜乐，喜乐，喜乐，喜乐的眼泪。……

帕斯卡并不是在一个聚会的地方，也没有人在制造一种气氛，也没有人来组织引导。这完完全全是上帝的作为，使帕斯卡直接在异象中感受到上帝的临在。

我们对上帝的爱就是我们荣耀父上帝，荣耀主耶稣基督的愿望。我们荣耀父上帝，荣耀主耶稣基督，就同时荣耀了圣灵。主耶稣在世上的服事是完完全全地荣耀父上帝，而圣灵来，则要荣耀他（约 16:14）是不是圣灵的工作，尤其是在圣灵的洗中，最重要的检验就是看是不是有荣耀耶稣的愿望。圣灵充满的人的第一件事情就是讲说上帝的作为，赞美上帝，他的愿望就是荣耀主耶稣基督，“讲说上帝的大作为”（徒 2:11），“赞美上帝”（徒 2:47），“放胆讲论上帝的道”（徒 4:31），“见证主耶稣复活”（徒 4:33）。使徒保罗在受圣灵的洗后也是：“就在各会堂里宣传耶稣，说他是上帝的儿子”（徒 9:20）。保罗并没有讲自己，也没有谈自己的经历，而是直接宣讲耶稣。所以受圣灵的洗的第一个结果就是有荣耀上帝，见证主耶稣的愿望。宗教改革的领袖加尔文也有这样的经历，他说：“在上帝奇妙的护理中，我的方向开始转变”，当他谈论其一生时，常常提到上帝奇妙的护理。至于他是什么时候、如何改变的，他只是几句话带过：“在一个短暂

的转变当中，上帝引导我到愿意顺服。”

第二个结果就是光照和领悟。圣灵是真理的灵，当一个人受圣灵的洗的时候，他就晓得他从前绝不认识的真理。这就是主耶稣基督的应许：“只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理。”（约 16:13）为什么这样呢？很简单，如果你不明白真理，就无法见证主耶稣基督。“有人问你们心中盼望的缘由，就要常作准备，以温柔、敬畏的心回答各人。”（彼前 3:15）你必须知道如何回答。圣灵就引导你明白一切的真理。他赐给你亮光，赐给你智慧和聪明，使你头脑清晰。

你通晓基督教的真理吗？你懂得基督教的教义吗？你能深刻明了上帝荣耀的旨意吗？途径就是圣灵的洗。帕斯卡就在圣灵的洗中领悟了上帝的荣耀和救赎的奥妙。是突然的，就在两小时的时间内，是来自圣灵的光照！这使他把自己的余生完完全全地奉献给主，不顾自己的身体健康，与人分享上帝的真理，并写下了卓越的文学与护教学经典《致教会长老书》和《默想录》，三十九岁逝世。加尔文 55 岁去世，爱德华滋 55 岁去世，怀特菲尔德是 56 岁去世。很多上帝所重用的仆人并没有享有世人所艳羡的健康和长寿，他们把自己的生命完完全全交托在主的恩手之中，看无自己，为主而活，亦为主而死。就像保罗在殉道前所写的最后一封监狱书信中所说的那样：“我为这福音奉派作传道的，作使徒，作师傅。为这缘故，我也受这些苦难，然而我不以为耻。因为知道我所信的是谁，也深信他能保全我所交付他的，直到那日。”（提后 1:11-12）今天在教会中，受各种人本主义

自我中心教导的影响，许多人把自己的健康、长寿、富足，看作是主对自己的旨意，是自己蒙福的记号，不知道他们将来如何面对无数英年早逝，既不健康，也不长寿，也不富足，但却蒙主恩召，被主使用的圣徒！

多马·阿奎那(Thomas Aquinas,1225-74)，中世纪最伟大的经院哲学家。1879年罗马教皇宣布阿奎那的神学思想永久有效。他的名著是多卷本的《神学大全》，一直是罗马教会的标准的教科书。他把希腊哲学家亚里士多德的异教哲学带入基督教启示神学，危害了基督教的纯正信仰。但他卓越的大脑确实实建构了一个庞大的思想体系。他的教导的核心就是自然人不可能直接经历到上帝。他说：“你的处境主要以理性为依归，依赖你所能感受、看见、感觉到的事物，并把理性运用在其上。”但在他的传记中都记载着：他整个的一生都在证明人与非物质性的实体没有直接的接触。但就在他去世之前，他直接经历到上帝势不可挡的临在，从此以后他就不再写作。一个朋友劝他完成他的巨著《神学大全》，他回答说：“我无法再写；上帝给我的启示，使我以前的著述如同稻草，我现在等待我生命的结束。”

这是无法理解，超越理性的，但绝对地确定，是大光，是知识，是真理本身，是上帝的临在，是三位一体的真神的触摸。这就是圣灵的洗使一个人所达到的知识和领悟。就像使徒保罗所讲的那样：“这智慧，世上有权有位的人没有一个知道的；他们若知道，就不把荣耀的主钉在十字架上了。……只有上帝藉着圣灵向我们显明了，因为圣灵参透万事，就是上帝深奥的事也参透了。”（林前 2:8，10）

七. 放胆讲道

学术性的教导和研究是重要的，但并不是最重要的。只有通过圣灵，通过圣灵的洗，我们才能更多地认识上帝。当基督教成为神学院或大学中的一个研究课题的时候，就偏离了信仰的真道。如果我们只是注重学历文凭，教会就和世界没有两样。亚波罗是一个“有学问的，最能讲解圣经，”而且“这人已经在主的道上受了教训”，还“心里火热”，并且可能已经是一个出名的传道人，因为“他在会堂里放胆讲道”。但在圣经中普普通通的百基拉和亚居拉，却“接来他，将上帝的道给他讲解更详细”（徒 18:24-26）。这样的事在教会史上不断重复。

以上我们讲的是圣灵的洗给人内心的经历和感受，属于主观的证据。既然圣灵的洗的核心目的在于使人能见证主耶稣基督，所以必定有外部的证据，使他人也能感受到。圣灵的洗不仅仅是你自己所能确知的，其他人也会知道。使徒彼得在受圣灵的洗后就宣告：“他既被上帝的右手高举，又从父受了所应许的圣灵，就把你们所看见、所听见的浇灌下来。”（徒 2:33）这就是外部的证据。“彼得还说这话的时候，圣灵降在一切听道的人身上。”（徒 10:44）如果我们关于圣灵的教义中没有圣灵的降临，就有缺陷。尤其是我们现在的教会，更需要圣灵大大的浇灌。人本主义者从教会内外把各样的毒素注入教会之中，使教会萎靡不振，只有圣灵的洗才能更新教会，复兴教会。

彼得见到这些证据，就吩咐奉耶稣基督的名为这些外邦人施洗。然后就引起了教会中的争议，彼得讲解的时候，就把圣灵的洗作为证

据：“我一开讲，圣灵便降在他们身上。正象当初降在我们身上一样。我就想起主的话说：‘约翰是用水施洗，但你们要受圣灵的洗。’上帝既然给他们恩赐，像在我们信主耶稣基督的时候给了我们一样，我是谁，能拦阻上帝呢？”（徒 11:15-17）众人也接受了彼得的证明：“众人听见这话，就不言语了，只归荣耀与上帝，说：‘这样看来，上帝也赐恩给外邦人，叫他们悔改得生命了。”（徒 11:18）

受圣灵的洗外在的证据是什么呢？第一项就是脸部的表现！摩西在山上受上帝的十诫、接受会幕建造的指示、敬拜的形式等等，当他下山的时候，他自己的面皮发光，亚伦和以色列众人看见就害怕，不敢挨近他，摩西自己也不知道他的面皮发光。上帝的荣耀从他的脸上反射出来。这是极大的奥秘，这是很奇妙的事。（出 34:29-35）耶稣在山上显荣的时候也是这样，他的“脸面明亮如日头”（太 17:2）。司提反被圣灵充满，“以智慧和圣灵说话，众人抵挡不住。……在公会里坐着的人都定睛看他，见他的面貌好像天使的面貌。”（徒 6:10, 15）天使是在上帝的荣耀里，司提反的面貌就反射出上帝的荣耀。这就是其他人所能看见的外部的证据。很多人只是专注于《使徒行传》第二章中所提到的说方言，但有诸多的证据表明，很多时候受圣灵的洗是完全没有方言的，而是见到上帝的荣耀反射在受圣灵的洗的人的面貌上。在 1904-1905 年威尔士的大复兴中，伊文·罗伯特(Evan Roberts)是上帝所使用的器皿，很多人见到他的面貌“放光”。十九世纪三十年代末期至四十年代早期，Robert Murray McCheyne 生活圣洁，是上帝大大使用的仆人，有许多次记录表明，他刚到讲坛上，

还没有开口讲道，就有人开始哭泣知罪。这位神仆来自上帝的同在和圣灵的浇灌。每个人在外部就能见到。

今天的教会之所以死气沉沉，就是因为忘记了圣灵的同在，忘记了圣灵的大能。我们都变得循规蹈矩，教会的一切活动都处在人的控制之下，忘记了圣灵的大能，忘记了个人的圣洁。教会目前最大的需要就是再次认识圣灵的大工。

圣灵的洗的第二个外部特征就是人的语言方面，不仅仅包括公开的讲道，也包括个人的谈话，有圣灵的大能。（此处暂不涉及方言，讲圣灵的恩赐的时候再讲）耶稣给我们的应许是：“信我的人，就如经上所说‘从他腹中要流出活水的江河来’耶稣这话是指着信他之人要受圣灵说的，那时还没有赐下圣灵来，因为耶稣尚未得荣耀。”（约 7:38-39）当人受圣灵的洗的时候，就会有特定的事情发生，他作见证、讲话就不再一样，不管是私下的谈话，还是公开的讲话。耶稣的门徒在没有受圣灵的洗之前，亲眼见过耶稣所行的神迹奇事，亲眼见过耶稣的受死和复活，耶稣又亲自为他们解释旧约圣经，他们显然受过最好的训练，但耶稣还是吩咐他们：“你们要在城里等候，直到你们领受从上头来的能力。”（路 24:19）在旧约的限制中，有些人本来就是不一般的人，但也有些人是普普通通的寻常人。阿摩斯说：“我原不是先知，也不是先知的门徒；我是牧人，又是修理桑树的。耶和华宣召我，使我不跟从羊群，对我说：‘你去向我民以色列说预言。’”

（摩 7:14-15）他们接受了“神圣的灵感”，不仅有了知识，更有了讲说的能力，这种能力连他们自己都感到惊奇。耶利米说：“我若

说：我不再提耶和華，也不再奉他的名讲論，我便心里觉得似乎有烧着的火闭塞在我骨中，我就含忍不住，不能自禁。”（耶 20:9）

使徒彼得不过是一个加利利海边的渔夫，既鲁莽又胆怯，五旬节被圣灵充满之后，他却在文士汇聚的耶路撒冷放胆讲道，解释圣经，满有权柄。其他的使徒也是“大有能力，见证主耶稣复活，众人也都蒙大恩。”（徒 4:33）

使徒保罗的讲道也是如此。哥林多人受希腊文化的影响，对哲学非常感兴趣。但保罗对他们说：“弟兄们，从前我到你们那里去，并没有用高言大智对你们宣传上帝的奥秘。因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督并他钉十字架。我在你们那里，又软弱，又惧怕，又甚战兢。我说的话，讲的道，不是用智慧委婉的言语，乃是用圣灵和大能的明证，叫你们的信不在乎人的智慧，只在乎上帝的大能。”（林前 2:1-5）保罗所用的不是人的智慧，而是上帝的大能！以致于一些有学问的人说他“气貌不扬，言语粗俗”（林后 10:10）。关键不在于所讲的概念，关键在于上帝的大能。“我们的福音传到你们那里，不独在乎言语，也在乎权能和圣灵，并充足的信心。”

（帖前 1:5）这是新约圣经中一再出现的。彼得也说：“论到这救恩，那预先说你们要得恩典的众先知早已详细地寻求考察，就是考察在他们心里基督的灵，预先证明基督受苦难，后来得荣耀，是指着什么时候，并怎样的时候。他们得了启示，知道他们所传讲的一切事，不是为自己，乃是为你们。那靠着从天上差来的圣灵传福音给你们的人，现在将这些事报给你们，天使也愿意详细查看这些事。”（彼 87 前

1:10-12)

约翰·诺克斯(John Knox, 1505-72), 他在苏格兰面对信奉天主教的苏格兰女王马利亚的反对、迫害, 毫无畏惧地发动了宗教改革。女王马利亚经常说, 她“与英格兰的众多军队相比, 更怕约翰·诺克斯的祷告”。约翰·诺克斯肯定是圣灵充满的, 他经常在爱丁堡讲道, 女王马利亚也去听道, 就感到颤抖。如同巡抚腓力斯听保罗讲道, “甚觉恐惧”一样(徒 24:25)。

圣灵的这种大能并不是始终在一个人的身上, 并不是每一次讲道都有圣灵大能的同在。圣灵是主, 是完完全全的上帝, 他能随时给予这种大能, 也能随时撤回。1630年, 约翰·李文思顿有一次以《以西结书》36:25-26节为题讲道, 圣灵降临, 至少有500人悔改信主, 生命改变, 加入基督的教会。但这样大能的服事他一生只经历过这一次, 他常常提及, 永不忘怀。在1857-59年的大复兴中, 在威尔士, 圣灵降临到一个名叫大卫·摩根的人。他是一个再平凡不过的人, 能力不高, 几乎没受过什么训练, 但他却是一位生活圣洁敬畏上帝的人。他开始讲道的时候还是一个木匠, 后来才被分别出来参加服事。一天晚上, 他参加一个聚会, 很受感动, 但他后来对一个朋友说: “那天晚上我上床睡觉的时候, 还感觉到自己是普普通通大卫·摩根。但是, 当我第二天早晨醒来的时候, 我觉得我自己变了一个人。我感到自己像狮子一样, 我感受到巨大的能力。”从此, 他就开始讲道, 大有能力, 这一直持续了两年。此后, 他对那位朋友说: “一天晚上, 我上床睡觉的时候, 那陪伴了我两年的那种能力仍然充满着我。早晨

醒来，我发现我又成了从前的大卫·摩根。”此后，他大约又活了十五年左右，还是一位普普通通的大卫·摩根。只有一种解释，那就是圣灵临到一个人，充满他，后来又离开了他。这并不是说他有什么错失。只是说圣灵是主，他随己意行作万事，并不受我们的局限。

八. 圣灵的洗与成圣

圣灵的洗最大的目的就是使我们能够见证上帝在我们的主耶稣基督里所赐给我们的伟大的救恩。

在圣灵的洗与成圣的关系上，之所以出现混乱，主要源于两种倾向。一是视圣灵的洗为完全的成圣。约翰·威斯理的教导就是如此。他用“完美的爱”、“无罪的完全”来讲圣灵的洗，当人受圣灵的洗的时候，就会完全脱离罪，完全地成圣，这是他对圣灵的洗的核心界定。第二种倾向就是完全地置成圣于不顾，不讲成圣，只是讲恩赐的彰显。当时的哥林多教会就有这样的倾向，这一倾向一直在教会中时起时伏，其中的危险就是只讲恩赐，对恩赐感到激动，所思所想都是恩赐。当人被这种倾向占据误导的时候，就忽略了基督徒的生命和生活方式，就会出现种种的败坏，就像当初哥林多教会的成员一样。

圣灵的洗与成圣没有直接的关系。圣灵的洗的主要目的并不是成圣，而是使人有见证主耶稣的能力。主耶稣说得非常清楚：“圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力；并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。”（徒 1:8）这是主耶稣亲自嘱托的：

“你们要在城里等候，直到你们领受从上头来的能力。”（路 24:49）在《使徒行传》中彼得和保罗的身上，以及在基督教会史上，都非常

明确地表明，圣灵的洗本质上主要是能力的洗，使人确知确信，使人大有能力，见证主耶稣基督。在哥林多教会中，圣灵的恩赐非常显明，但使徒保罗指出他们的属灵状况在很多方面都很可惜，有的罪“连外邦人中也没有”（林前 5:1）。甚至在聚会的时候，还喝得酩酊大醉（林前 11:21）。哥林多教会的道德状况着实很低下，但他们属灵的恩赐却很显明。所以，我们说圣灵的洗与成圣是没有直接的关系的。使徒保罗在著名的《哥林多前书》十三章中一劳永逸地明确了这一问题：

“我若能说万人的方言，并天使的话语，却没有爱，我就成了鸣的锣、响的钹一般。我若有先知讲道之能，也明白各样的奥秘、各样的知识，而且有全备的信，叫我能够移山，却没有爱，我就算不得什么。我若将所有的周济穷人，又舍己身叫人焚烧，却没有爱，仍然与我无益。”

（林前 13:1-3）

在新约中讲圣灵成圣的工作的时候，总是用劝戒的话。“不要醉酒，酒能使人放荡，乃要被圣灵充满。”（弗 5:18；参考弗 4:17-32；罗 6:11-13）这就是劝诫。使徒并没有鼓励他们寻求属灵的经历，使他们能够成圣；而是吩咐他们怎么作，呼吁他们顺服心中圣灵的引导。

“不要叫上帝的圣灵担忧”，“不要消灭圣灵的感动”，这些都是劝诫性的，是告诉我们应当作什么，不应当作什么。新约圣经中讲成圣的教义时总是用这样的方式。“这样看来，我亲爱的弟兄，你们既是常顺服的，不但我在你们那里，就是我如今不在你们那里，更是顺服的，就当恐惧战兢，作成你们得救的功夫；因为你们立志行事，都是上帝在你们心里运行，为要成就他的美意。”（腓 2:12-13）这段经文就

是典型的成圣的劝诫。我们需要行出来，因为上帝已经使我们能够行出来。上帝在我们的心中运行，但我们要行出来，成圣不是自动发生的。而圣灵的洗则是发生在我们的身上，不是我们自己行出来的，也不是其他任何人为我们行出来的。对于圣灵的洗，你只能寻求，只能渴慕，你不能作任何东西使圣灵的洗产生，圣灵的洗是完完全全由主耶稣基督按他自己主权的旨意，在他自己所定的时间，用他自己所喜悦的方式为你施洗。如果通过放松、深呼吸之类的方法来制造或引导人受圣灵的洗，就非常地危险，这完全是心理学的领域。对于圣灵的洗，人无法作什么。但对于成圣，圣经上则有诸多的劝诫，让我们把所学的行出来。圣灵的洗是孤立的，而成圣则是一个持续不断的过程。所以，成圣与圣灵的洗之间没有直接的关系。

但成圣与圣灵的洗之间确实有间接的关系。圣灵的洗的经验必定对我们的成圣有所影响，当一个人受圣灵的洗，圣灵把上帝的爱浇灌在他的心中，他的心中流溢着对上帝之爱的认识，他知道上帝以永永远远的爱爱他，他知道他是上帝的儿女，上帝在创世以前就拣选了他，上帝要保守他到底，面对上帝这样的大爱，他怎能再犯罪得罪上帝呢？这样的确知确信肯定使他全身心地恨恶罪，努力过圣洁的生活。但这并不意味在人受圣灵的洗的时候，罪就被完完全全地清除了。如果这样，新约圣经中大量的劝诫就没有存在的必要了，使徒就会简单地告诉我们：“只要寻求圣灵的洗就好了，受了圣灵的洗你就脱离了一切的问题，你就会完完全全地圣洁了。”但圣经并没有这样启示我们。圣灵的洗极大地鼓励我们分别为圣。就像农夫在春天耕耘播种，

一天一天过去了，好像什么都没有发生。忽然之间，一夜春雨，雨过天晴，就看见了茁壮的幼苗。成圣的过程就是藉着圣灵的恩典悄悄成长的过程，而圣灵的洗则像一场及时雨，将基督徒身上上帝的生命和性情显明出来。

圣灵的洗对成圣是极大的促动和推进。如果是圣灵的工作和运行，我们就可以用圣灵使人成圣所结的果子来检验。圣灵的做工是连贯一致的。但这方面我们也要谨慎。哥林多教会中有那么多的道德的败坏，但使徒保罗仍然称他们为圣徒，即使《哥林多前书》五章中提到的那位犯了淫乱的人，保罗也称他为“圣徒”，是“弟兄”。圣徒不是完美的人，但如果你在你日常的生活总是抵挡圣灵，不管你有什么样的恩赐都没有什么用处。保罗也严厉地责备、警诫行那事的弟兄。所以，我们总要用成圣来检验自称来自圣灵的一切；如果有人自称有奇妙的经历，极大的恩赐，但我们在他们身上却没有见到成圣的证据，我们必须奉上帝的名严肃地警告他，向他指出危险，魔鬼也可能给人恩赐，邪灵能够假冒各样的恩赐。

九. 圣灵的印记

“那在基督里坚固我们和你们，并且膏我们的就是上帝，他又用印印了我们，并赐圣灵在我们心里作凭据。”（林后 1:21-22）“这圣灵是我们得基业的凭据。”（弗 1:14）“你们原是受了他的印记，等候得赎的日子来到。”（弗 4:30）

到底什么是圣灵的印记？圣灵的印记和圣灵的洗有什么关系？有的人把圣灵的印记和成圣混淆。认为受了圣灵的印记就是圣灵住在我

们心中，我们开始了成圣的过程，在我们的生命中圣灵的果子会逐渐有更多的显明。但我们参考《以弗所书》有关经文的上下文：“你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督，既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。”（弗 1:13）权威的希腊文圣经学者告诉我们，“受了所应许的圣灵为印记”是在信了基督之后。

“印记”是指所有权。比如我们有一本书，盖上我们的印章，表明这书是属于我们的。印记也表征着安全保证，比如寄包裹，要挂号盖印。印记的另一个目的就是证明是真的，使之有效，比如签署文件，就是证明这一文件是真实有效的。所以，当我们信了基督之后，我们就受所应许的圣灵为印记，表明我们是属于主的；表明我们在主里要安全到达天国；而在到达天国之前，在继承将来的基业之前，圣灵的印记证明我们在主里的盼望的真实可靠。圣灵的印记就是我们将来得基业的凭据。在《以弗所书》1:13 节之前，使徒保罗告诉以弗所的圣徒在主耶稣基督里所承受的各样属灵的福气，然后又特别地祷告求圣灵开圣徒的眼睛，使圣徒有属灵的看见，真的知道上帝和上帝所赐给的各样福分。但我们在眼前的处境中，怎么知道这些属灵的福分是真实的呢？圣灵的印记就给我们证实，使我们确信。圣灵的洗正是这样的证据。

耶稣也谈到“人子是父上帝所印证的”（约 6:27），此处的印证也是印记的意思。这个印证当然不是成圣，因为耶稣本身就是圣洁的，他是不需要成圣的。这是指他受洗时所受的圣灵的印记：“圣灵仿佛鸽子降在他身上。又有声音从天上来说：‘你是我的爱子，我喜悦你。’”

(可 1:10-11) 从此，耶稣就开始了他大有能力的服事。所以，圣灵的印记和圣灵的洗是同一回事，二者是同意词。在涉及见证的时候，就用圣灵的洗一词；在涉及得基业的时候，就是圣灵的印记一词。核心就是使人有得救的确信，有能力见证主耶稣基督。

十. 圣灵的洗需努力寻求

所有经历圣灵的洗的人都有一个共同的感受：在这一经历中，他们明白了以前从不明白的关于主耶稣基督的真理和知识。耶稣基督的道成肉身、死里复活，特别是十字架上的受死，没有圣灵的膏抹，我们是无法明白其中的意义的。“属血气的人不领会上帝圣灵的事，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) 今天的教会仍然需要圣灵的眷顾，圣灵的浇灌，才能明白耶稣基督荣耀的福音，才能大有信心大有能力地见证主耶稣基督的复活。

有些人认为只要你是基督徒你就有了圣灵的同在，就受了圣灵的洗，不必再寻求；或者，既然受圣灵的洗这一应许是给所有的基督徒的，为什么有人求还是得不到呢？在《路加福音》中说：“你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况天父，岂不更将圣灵给求他的人吗？”(路 11:13) 这节经文使很多人感到困惑。“我已经求天父了，为什么还没有你所讲的经历呢？”其中最关键的是我们要记住，主耶稣基督在这里所说的是“儿女”。这就说明只有天父的孩子，只有已经得到重生的人才能求，世人是不能受圣灵的。“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，乃

世人不能接受的。因为不见他，也不认识他；你们却认识他，因为他常与你们同在，也要在你们里面。”（约 14:16-17）所以受圣灵的洗非常重要的原则是：第一，只有基督徒才能来到父神的面前求。第二，要明白“求”的真正含义。“求”不是随随便便的求。你感觉圣灵的洗很好，就立即求，但第二天早晨就把这事忘到了九霄云外。这就不是真正的寻求。“饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足。”（太 5:6）耶稣说：“我又告诉你们：你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。因为凡祈求的，就得着；寻找的，就寻见；叩门的，就给他开门。”（路 11:9-10）真正的“求”就是这样祈求！寻找！叩门！就像雅各那样牢牢抓住上帝的应许不放“你不给我祝福，我就不容你去”！要像主耶稣基督所举的那个向朋友求饼的例子一样，要“情词迫切地直求”（路 11:5-8）

如果一时没有得到，不要失望，更不要因此而责备上帝。要继续谦卑地与主同行，要继续情词迫切地直求。主会在他所知道的对你最合宜的时候赐给你。就像世上父母对孩子的请求一样，如果父母不加分辨地满足孩子一切的请求，孩子就不会长大！上帝有时并不总是立即应允我们的祷告，我们倒要为此而感谢上帝！

然而，在我们目前的时代，人们习惯于寻找捷径，吃快餐，要速成！现代人的急躁和轻浮也进入到教会之中，人们不想努力，不想等待。然而上帝并不迁就现代人的浮躁，他还是用他自己的方式锤炼我们基督徒的性格，使我们努力追求，又谦卑等待，承受他所赐给我们的福分。

在《使徒行传》中说：“众人听见这话，觉得扎心，就对彼得和其余的使徒说：‘弟兄们，我们当怎样行？’彼得说：‘你们各人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必须领受所赐的圣灵。’”（徒 2:37-38）许多人读了这段经文之后就说，只要悔改受洗，就必须领受所赐的圣灵。但这样解读圣经的人只是孤立地解读，并没有联系上下文。下一节经文就是：“因为这应许是给你们和你们的儿女，并一切在远方的人，就是主我们上帝所召来的。”（徒 2:39）这是应许。有人以为，既然是上帝的应许，为什么我没有马上得到？上帝的一切应许都是有条件的。“上帝的神能已将一切关乎生命和敬虔的事赐给我们，皆因我们认识那用自己荣耀和美德召我们的主。因此，他已将又宝贵、又极大的应许赐给我们，叫我们脱离世上从情欲来的败坏，就得与上帝的性情有份。正因这缘故，你们要分外地殷勤。有了信心，又要加上德行；有了德行，又要加上知识；有了知识，又要加上节制；有了节制，又要加上忍耐；有了忍耐，又要加上敬虔；有了敬虔，又要加上爱弟兄的心；有了爱弟兄的心，又要加上爱众人的心。你们若充充足足地有这几样，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了。人若没有这几样，就是眼瞎，只看见近处的，忘了他旧日的罪已经得了洁净。所以弟兄们，应当更加殷勤，使你们所蒙的恩召和拣选坚定不移。你们若行这几样，就永不失脚。”（彼后 1:3-11）这段经文是这一原则的完美的阐释。应许都是指示性的，指明我们在基督里能够得到或达到的。但都不是自动发生的。

十一．受圣灵

目前教会中最突出的问题就是，需要作见证的能力。而这恰恰是圣灵的洗赐给我们的。早期教会就是因为受圣灵的洗而得着能力，而使当时的世界天翻地覆。

新约圣经中的教牧书信都是根据教会应然的状态而写的，这是使徒写作的出发点。“你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督，既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。”（弗 1:13）是不是以弗所教会中的每一个人都是这样？“你们作了马其顿和亚该亚所有信主之人的榜样。”（帖前 1:7）是不是帖撒罗尼迦教会的每一个弟兄都是这样？显然不是。

从圣经的记载来看，受圣灵的洗有以下几种形式：

1. “忽然”降临。五旬节的经历就是如此，圣灵“忽然”降临（徒 2:1—3）；彼得在公会受审的时候“被圣灵充满”（徒 4:8）；彼得在哥尼流家讲道的时候也是这样（徒 10:44—45）；

2. 使徒按手。福音传到撒玛利亚，腓力是一个执事，行了很多神迹，但只有使徒彼得和约翰从耶路撒冷赶来，为他们祷告，并“按手在他们头上，他们就受了圣灵”（徒 8:15—17）；使徒保罗到哥林多，“按手在他们头上，圣灵便降在他们身上”（徒 19:6）；

3. 亚拿尼亚为保罗按手。从圣经的记载来看，亚拿尼亚既不是使徒，也不是当时教会的领袖，但他奉主的差遣，就去见保罗，按手在他身上，叫保罗“能看见，又被圣灵充满”（徒 9:17）

在受圣灵的洗方面，有很多假冒，所以保罗警诫哥林多的教会：

“那等人是假使徒，行事诡诈，装作基督使徒的模样。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。”（林前 11:14）如果没有受到确定的特别的呼召，就不要冒然为人按手使人受圣灵的洗。不能自发地自动地为人按手使人受圣灵的洗，更不能说任何人都可以为人按手使人受圣灵的洗。除非有特别明确的呼召，并诚实地根据圣经省察自己，就不要这样作。

在教会历史上，在我们所举的人如阿奎那、巴斯卡、卫斯理、爱德华滋、穆迪、怀特菲尔德等身上，他们受圣灵的洗并没有人为他们按手。教会的复兴就是一大群人同时受圣灵的洗，圣灵降临，充满他们。很多人从来没有想到过圣灵的洗，甚至也从来没有寻求过，但上帝仍按己意把圣灵浇灌在他们身上。方式各不一样。有的人甚至不知道到底发生了什么。芬尼第一天悔改信主，第二天就经历到圣灵的洗，但他当时不知道是怎么一回事。很多人寻求圣灵的洗，数月甚至数年的时间寻求，仍然没有得到，几乎要绝望放弃了，忽然有圣灵临到，被圣灵充满。不管是对个人，还是教会，圣灵的洗的方式没有固定的模式。所以，需要强调的是：圣灵的洗不是人按手的结果，而是圣灵降临的结果。

“受圣灵”也是来自圣经中的词（参徒 19:2）。危险在于“受”字对于我们的接受强调太重，仿佛完全依赖于我们的接受与否。有很多的人教导，“这一属灵的福气是为你预备的，你愿意接受就可以接受。”他们声称，你之所以没有接受，就是因为你不愿意接受；如果你愿意接受，你现在就可以接受。这就走向了极端。还有人教导别人

说：“要凭信心接受，不要在乎你的感觉如何。你不相信上帝的应许吗？如果你真的相信，你就可以接受，存感恩的心接受。只要你喜欢，你就可以凭着信心接受。”很多人这样来解释“受”。这是对圣经中，受圣灵的洗所用的“受”一词的错误解释。此处的“受”不是积极的主动地“受”，而是被动地“受”。圣经中所记载的一切受圣灵的洗的地方，都是强调上帝的恩赐，圣灵的降临，上帝主权的行动，而不是个人的领受。他们之所以受了，是因为圣灵降临到他们身上。受的人只是器皿，是被动地领受。圣灵的洗是耶稣基督用圣灵为人施洗，并不是由个人的意志来决定的。此处的“受”就如一个人接受朋友通过邮局寄来的礼物，是被动地“收到”！

如果教导人凭信心领受，不管感觉和体验如何，那就非常危险。因为这纯粹进入了心理学的领域。在受圣灵的洗方面，你我都做不了什么，一点都做不了。圣灵的洗是主耶稣用圣灵为人施洗，是他主权的作为。当然，教导错误并不一定意味着主就不会把圣灵的洗赐给你。即使真的受了圣灵的洗，这样的教导也是错误的。圣灵的洗是复活升天的主耶稣赐人的礼物，他在他所选择的时间赐给他所选择的人，这完完全全由他的美意决定，我们一定不要强调自己的接受。

你信的时候有没有受圣灵的洗？你现在有没有领受？或者是受了，或者是没受。每个人都知道得非常清楚。不用苦苦思索，如果你确实受了圣灵的洗，圣灵会与你的心同证你是上帝的儿女，你会有得救的确信，你会有“说不出来，满有荣光的大喜乐”。

十二．如何寻求圣灵的洗

首先我们要意识到受圣灵的洗的可能性。如果你根本就不相信有圣灵的洗，就谈不上寻求了。今天，教会存在的很大的问题就是：很多人相信当你信耶稣的时候，你就受了圣灵的洗，他们把重生与圣灵的洗等同，因此不再寻求更深的经历。当前的教会需要权柄、能力、敬虔的勇敢、使徒式的见证，只有圣灵的洗才能赋予。

其次要省察我们的动机。许多人之所以对圣灵的洗感兴趣，是因为他们总是对新东西感兴趣，总是在寻求新的经历。他们对教会没有委身的概念，只是跑来跑去，寻求新奇的教导，寻求新奇的经历。他们炼过气功，修习各种宗教，尝试各种团体，寻求神秘体验，特异功能。这是一种非常危险的心态。但愿藉着主的恩典，健康的教会生活，纯正的圣经教义，每个人都摆脱这种心态。感谢上帝，在基督徒的生命中会有各样的经历，但经历本身并不是最重要的，关键在于经历使我们明白上帝的威严和慈爱，荣耀上帝，为主而活。我们一定不要单纯地寻求经历。也不要单纯地寻求能力，这对传道人来说诱惑更大。读到五旬节之后，胆怯的彼得站立起来，放胆讲道，大有能力，一次就有三千人悔改信主。读到教会历史上诸多的神仆的属灵经历，我们自然渴慕这种能力。我们确实需要能力，但是，如果你把这种能力孤立起来，一门子心思只想拥有这种能力，就非常危险了。仇敌时刻准备把赝品塞给你，寻求圣灵的恩赐也会面临同样的情况。我们一定不要以寻求上帝的恩赐为主，而是要始终坚定不移地寻求主耶稣基督，认识他，认识他的爱，见证他，荣耀他。新约圣经中就是这样教导我

们的。使徒保罗说，他最大的抱负就是“真知道他”。“不但如此，我也将万事当作有损的，因我以认识我主耶稣基督为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督，并且得以在他里面，不是有自己因律法而得的义，乃是有信基督的义，就是因信上帝而来的义，使我认识基督，晓得他复活的大能，并且晓得和他一同受苦。”（腓 3:8-10）圣灵来的目的就是荣耀耶稣，圣灵的洗的目的就是使人能见证主耶稣基督。所以，我们应当寻求认识主耶稣，寻求他的爱。

基督徒诫命的核心就是尽心尽意尽力爱主我们的上帝。“我们爱他，是因为他先爱了我们。”你可以相信上帝对你的爱，但只有当你受圣灵的洗的时候，你才会感受到这种爱的充满和洋溢，你才能发自内心地去爱上帝。新约圣经所启示的基督教绝不仅仅是正统的教义和信仰。最典型的特征是爱和火热，有生命，有活力，肯舍己。复兴的教会都是以此为特征的。这就是我们当寻求的，而不是一味地寻求经历、能力和恩赐。如果上帝选择赐给我们，我们就感谢领受，并用于荣耀上帝，但接受恩赐的唯一的安全之路就是你爱上帝，认识上帝。要以《哥林多前书》13章为中心，专注于爱，其他的一切都会各就各位。教会历史上，很多上帝的仆人在这一点上被魔鬼诱惑偏离，专注于恩赐和能力，最终却丧失一切。工程经受不住火的试验，自己的灵命受亏损，“虽然得救，乃像从火里经过一样。”（林前 3:15）考察我们的动机是非常重要的。一定要把根基牢牢地建立在耶稣基督这唯一的磐石之上。

第三是顺服。当使徒受迫害的时候，“彼得和众使徒回答说：‘顺

从上帝，不顺从人，是应当的。你们挂在木头上杀害的耶稣，我们祖宗的上帝已经将他复活。上帝且用右手将他高举，叫他作君王、作救主，将悔改的心和赦罪的恩赐给以色列人。我们为这事作见证，上帝赐给顺从之人的圣灵，也为这事作见证。”（徒 5:29—32）这里讲到圣灵是“上帝赐给顺从之人的”。《约翰福音》14—16 章所强调的就是我们对上帝的顺服显明我们对他的爱。在人际关系上也是这样，我们总是想方设法使那些我们所爱的人高兴，这就是顺服。如果我们只是想要上帝的恩赐，如果我们所关注的只是恩赐，你也会向上帝求，然后可能就忘却，然后再求。但是，如果你想认识上帝，认识他的爱，你就会专注于你与上帝的关系，这会引导你顺服；你会甘心乐意地去作一切上帝所悦纳的事。“你们若爱我，就必遵守我的命令。”（约 14:15）爱不仅仅是一种情绪，爱不仅仅你现在的感觉。真正的爱总是表现为极大的克制，表现在顺服上。“不要叫上帝的圣灵担忧”，（弗 4:30）“不要消灭圣灵的感动”（帖前 5:19）。前者更多地发生在基督徒个人的生活中，后者更多地发生在聚会中。当一个人重生的时候，圣灵就开始在他生命中作成圣的工作，催促他读经、祷告、悔改、参加教会生活，如果故意置之不理，就叫上帝的圣灵担忧；在教会中，有圣灵的对付，有预言的出现，如果我们仍然刚硬悖逆，就是消灭圣灵的感动。

顺服就是把把我们自身——一切的事务、一切的顾虑、一切的利益——完完全全地交托在上帝的手中。如果你相信你是上帝的儿女，你自然就会说：“我不是属于自己的，我是主耶稣基督用他的宝血买赎的。”

“我是属主的，不管发生什么事情，不管付出什么代价，我们都不介意。”这就是完全的顺服，是真正的舍己，把自己完完全全交托在上帝恩惠的手中。在顺服方面，我们一定要注意，有的人从来不讲顺服，只要你参加聚会，只要你有信心，你就能受圣灵的洗。现代教会受自由主义神学的影响，更是一味地讲包容，讲爱，讲合一，不讲合乎圣经的顺服。在上帝的眼中，顺服是非常重要的；你顺服的程度，表明你内心的渴慕的深度。“耶和华喜悦燔祭和平安祭，岂如喜悦人听从他的话呢？听命胜于献祭；顺从胜于公羊的脂油。悖逆的罪与行邪术相等；顽梗的罪与拜虚神和偶像的罪相同。你既厌弃耶和华的命令，耶和华也厌弃你作王。”（撒上 15:22-23）这是先知撒母耳对任意妄为的扫罗王的警告。我们今天是不是也需要这样的警诫？！

第四方面是祷告。首先是明白圣灵的洗的教义，然后是省察自己的动机，完完全全地顺服上帝，最后就是恳切地祷告。我们意识到，虽然我们做了我们能作的一切，上帝仍然不欠缺我们什么，我们没有权利向上帝主张什么。圣灵的洗是上帝的恩赐，但我们可以藉着我们的顺服，显明我们的渴慕；藉着我们的祷告，直接向上帝陈明我们的心意。不管我们作了什么，我们都是不配的仆人，要单单依靠上帝的白白的恩典和怜悯。我们顺服上帝，不是为了得到什么，而是因为爱他，想更多地认识他。

我们要凭上帝的应许祷告。“因为这应许是赐给你们和你们的儿女。并一切在远方的人。就是主我们上帝所召来的。”（徒 2:39）祷告要恳切。需要祷告多长的时间？只有上帝知道！我们不能为上帝限

定时间。如果我们还上帝还没有给予我们这一恩赐，我们也要在祷告中求问上帝，我们生命中还有什么样的拦阻。

求主赐下他的圣灵，焚烧我们刚硬的心；求主浇灌下他的爱，让我们不再顾影自怜；求主为我们打上圣灵的印记，让我们以前所未有的确信，见证主耶稣基督的复活；求主赐下圣灵的大能大力，让我们完成治理的使命，荣耀主宝贵的名；求主赐下圣灵的烈火，复兴教会，更新我们，使我们有说不出来的大喜乐，完完全全地为主而活！

十三. 当沮丧临到的时候

不愿意认识上帝，顺服上帝，荣耀上帝，却想祷告得蒙上帝的祝福，是毫无意义的。

我们重生之后，老我虽然死去，但仍有犯罪的性情。成圣是一个一生一世的过程。即使我们真的爱上帝，当我们祷告寻求圣灵的洗的时候，也会有很多我们意想不到的事。很多人感受到自己的污秽，从前一直自我感觉良好，现在则感到内心罪的污染，甚至超过自己的想象。发现受到各样的诱惑，整个的生命处于冲突之中。有时甚至疑惑自己是不是基督徒，寻求圣灵的洗是不是合乎圣经的教导，感到困惑，感到忧虑，感到离上帝更远。对于这些感受都不要感到意外。当然，在受圣灵的洗方面没有固定的规则，如果这方面有什么可以操作的公式，不是心理学家的发明，就是异端的教导。有人祷告祈求，马上就得到了，有人则有漫长的痛苦的等待。但在教会史上确有很多人见证，当他们祷告求圣灵的洗的时候，他们的烦恼、试炼、问题、困难增加了；最最突出的是他们见到自身生命中可怕的丑陋的方面。

所以，首先要求上帝预备我们的心，然后求主亲自引导我们，要知道我们总是在上帝的手中。不要因为一时不开心，就走回头路。上帝知道他所作的一切，他有他的方法和计划，把自己完完全全地交托在主的手中。上帝在提升我们之前，往往先使我们降卑。我们总是认为自己能够重新站立起来，“天上下雨地下滑，哪里跌倒哪里爬”；但通常不会；我们被击倒，受羞辱，不得不谦卑下来，上帝往往以不可思议的方式对付我们。我们熟悉《创世记》中约瑟的生平，上帝虽赐给他美妙的异象，但等待他的却是弟兄的陷害、下坑，从父亲的宠儿到被卖为异国的奴隶；持守纯正，忠心耿耿，得到的结果却是主人妻子的诬陷，主人的不信任，被投入到监狱之中；在监狱里为人解梦，希望人家能替他说情早日出狱，却仍然又被遗忘在狱中两年。后来被直接提到一人之下万人之上的高位。上帝在一步一步地预备他，面对当初害他的弟兄，他说：“从前你们的意思是要害我，但上帝的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。”（创 50:20）没有人知道上帝整个的计划，“我们如今仿佛对着镜子观看，模糊不清”（林前 13:12）。“我们晓得万事都互相效力，叫爱上帝的人得益处，就是按他旨意被召的人。”（罗 8:28）

最后，非常重要的一项是坚持。最大的危险就是忽冷忽热，不能坚持到底。主耶稣特别为我们举了朋友恳切求饼的例子（路 11），还有寡妇和不义的官的比喻（路 18），都是鼓励我们要坚持，恳切祷告，不要灰心。如果你是真的追求，你就不会轻言放弃！当然，也要忍耐，忍耐和恳切并不矛盾。如果我们不耐烦了，我们就是对上帝失去信心！

你之所以有耐心，是因为你认识到自己完全不配；你之所以变得不耐烦，是因为你觉得自己配得，你就抱怨上帝让你等的时间太长了！这证明你真的还没有预备好，还需要进一步地预备和等待。

厌烦和灰心常常使人放弃。读经祷告，从上帝的话语中支取力量。“人若渴了，就可以到我这里来喝。”（约 7:37）这是耶稣给我们的恩惠的应许。也可以读一些基督圣徒的传记，但读传记的时候一定不要单单盯着他们的经历和能力，而忘记了他们对上帝的爱、对圣洁的追求、对认识上帝的追求，这就非常危险。参加聚会也是这样。别人的经历、聚会的分享，对你都应当是激励，激励你自己继续恳切地寻求圣灵的充满。

十四．哀恸的人有福了

圣灵的洗的教义并不是一个神学争论，是一个非常实际的问题。仅仅保持教义的纯正远远不够，没有圣灵的洗所赐给人的确信就无法有效地见证主耶稣基督。魔鬼并不害怕循规蹈矩的基督徒，魔鬼所害怕的是圣灵充满、大有能力的基督徒。

我们考察在教会史上圣灵降临的情景，可以看到：

1. 基督徒正祷告的时候圣灵降临；这可能是最常见的方式。如《使徒行传》4:23—31 的记载。他们并没有祈求圣灵的再一次浇灌，而是把他们当时所面临的事情交托给主，并求上帝能使他们继续见证这耶稣。当他们祷告的时候，他们就都被圣灵充满。

2. 当人正在阅读圣经的时候，圣灵忽然降临。这种方式也是常见的。圣灵就是圣经的作者，是圣灵感动人、引导人、充满人，写下了

圣经。所以，圣经与圣灵的降临有直接的关系。有的经文也许已经读过很多遍了，但忽然这段经文跳出来，就像在对你说，“这是特别给你的！”圣经中和教会历史上都有很多这样的例证。

3. 聚会中听人讲道的时候；很多时候是在上帝的圣徒聚会讲解圣道的时候，圣灵降临。不一定是在讲解关乎圣灵的道理，整个圣经都是圣灵的启示。圣灵来也是荣耀耶稣的，所以为了圣灵的洗而单单讲授有关圣灵的经文。最重要的是讲解耶稣基督救赎的真道，圣灵会来用圣灵的洗为听道的人打上圣灵的印记。基督徒如果忽视教会的聚会，就会有巨大的亏损。

4. 在默想经文，默想上帝救赎之道，默想教会之事的时候，圣灵降临。在我们当今的生活中，每个人似乎都很忙碌，但静下来默想经文是非常重要的。在默想经文的时候，经常会有圣灵的充满临到，感受到说不出的大喜乐。

我们要始终记住，圣灵的降临完全是上帝主权的作为，没有固定的方式，不受我们人的限定。但我们也确实见到以下常见的情况：

1. 如果你真的为罪，为自己的罪，而哀恸—伤心痛悔，不要吃惊，圣灵的祝福很快就会临到；为罪哀恸在今天的时代似乎让人感到陌生，受推销式传福音的影响，人们不再重视罪和为罪忧伤。如果没有深深地意识到自己的罪，凡倒自我感觉不错，认为自己什么也不缺，很少有这样的人见证自己经历圣灵的洗。怀特菲尔德、卫斯理为罪忧伤，使自己的身体健康几乎消损。

2. 舍己，寻求上帝的荣耀的人，也是走在蒙圣灵祝福的路上。圣

灵引导你，为上帝，为他的荣耀，为他的教会，为上帝的事业，而有舍己的行为，这就是圣灵在引导你走蒙福的道路。不是你舍己的行为可以买到上帝的恩赐，而是因为你舍己的行为表明了自己的顺服。

3. 当面对诱惑和撒但的冲击的时候，经常是受圣灵的洗的前奏。撒但不仅诱人，还攻击人，就如主耶稣在旷野受撒但的攻击一样。当人胜过这样的诱惑和攻击的时候，往往就有圣灵的赐福临到。在教会史上，圣灵的洗经常是与大的试炼联在一起。有时是疾病，有时是事故，有时是社会的动荡，如战争等。在危机和困难到来之前，为了使上帝的子民得安慰，能持久，往往有圣灵的洗临到。在《使徒行传》4章所记载的圣灵充满之后，就有使徒的受迫害，司提反的殉道等。有时，当上帝要使用一个基督徒完成特别的使命的时候，他就会预备他，引导他，用圣灵的洗给他力量和确信。所以主耶稣吩咐门徒在耶路撒冷等候受圣灵的洗，然后在全世界的范围内见证主的复活。不仅仅是对传道人，对上帝所使用的其他人也是如此。

有时，上帝在他的子民濒临死亡的时候赐下这一祝福。这正是见证主的好机会！所以约翰·卫斯理经常夸口说，“我们的人死的时候很快乐安祥。”很多人是在临死进入荣耀的时候，受了这一圣灵的印记。十八世纪的时候，在美国有一个名叫爱德华·帕森的传道人，他是一个敬畏上帝的人，一直在寻求这种圣灵的印记，只是在濒临死亡的时候他才经历到。他把自己的经历记录在了笔记之中。

怎么知道圣灵的洗确实发生了呢？我们在前面讲了受圣灵的洗的主观和客观的经历，在这里我们强调一个方面。当然，要避免极端化，

用一个特征来表征这样的丰富的一个属灵经历。一个名叫托马斯·胡格顿的清教徒在 1664 年的时候，写道：“当圣灵的洗临到一个灵魂的时候，就会消除一切的异议，破碎所有的诱惑，摧毁全部的疑虑，使灵魂得完全的安息。这是隐秘的，无法言语的，明确无误的。”

圣灵的洗形式不一；一般说来这一经历并不是持久的。有的人一生只经历一次，成为他一生中永远也不能忘怀的美好的回忆。许多人得蒙这一属天的福分，被圣灵充满，后来陷入罪中，使圣灵担忧，失去了那份喜乐和平安，又陷入痛苦之中。但感谢上帝，你还可以再领受。圣灵的洗可以重复很多次。《使徒行传》第四章中被圣灵充满的人还是第二章中那些人。他们在第二章五旬节的时候被圣灵充满，在第四章一起祷告的时候又被圣灵充满。但无论如何，教会的历史见证，人一旦受了圣灵的洗，不管以后发生什么情况，他这个人绝对不再一样！

十五．教会与五旬节

近百年来，一种有关教会的新教导颇为流行。这种教导认为：基督教会始于五旬节那一天，在此之前没有教会。圣灵的洗的整个目的就是教会的形成，并使教会作为一个有机体运行。“圣灵降临，基督教会诞生。”这是现在对《使徒行传》第二章中所描述的五旬节经历时最常见的注解。这种教导把圣灵的洗与重生混淆，完全是对圣灵的洗的误解。

我们看耶稣复活之后向门徒的显现：“那日（就是七日的第一日）晚上，门徒所在的地方，因怕犹太人，门都关了。耶稣来站在当中，

对他们说：‘愿你们平安！’说了这话，就把手和肋旁指给他们看。门徒看见耶稣，就喜乐了。耶稣又对他们说：‘愿你们平安！父怎样差遣了我，我也照样差遣你们。’说了这话，就向他们吹一口气，说：‘你们受圣灵。你们赦免谁的罪，谁的罪就赦免了；你们留下谁的罪，谁的罪就留下了。’（约 20:19-23）精通希腊语法的专家一致认为，此处的“受”是祈使语气，丝毫没有将来的意思。意思说“你们受圣灵”，他们就受了圣灵，并不是预言性的一指将来五旬节时的圣灵充满。此处的“向他们吹一口气”，在希腊文中是一个词，这个词出现在《七十士译本》中，是在“耶和华上帝用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。”（创 2:7）这个词也出现在《以西结书》37:5-9 节所描述的谷中枯骨复苏的异象中。著名的圣经注释家马太·亨利在对《约翰福音》20:22 节的注解中说：“正如全能者的气给人生命，使原先的世界开始一样，全能的救世主的气把生命赐给他的仆人，开启了一个新的世界。”

耶稣基督完成了救赎的工作，升上高天把他自己和他所流的宝血献上，成为教会的元首，他来到他所拣选的门徒中间，他们已经形成一个机体，主耶稣向他们吹了一口气，使他们受赐人生命的圣灵。基督教会就在此形成了。所以，基督就把使命吩咐给他们——“你们赦免谁的罪，谁的罪就赦免了；你们留下谁的罪，谁的罪就留下了。”《马太福音》28 章中所记载的大使命也是在五旬节之前，这表明在五旬节之前基督教会已经存在了。所以，在《使徒行传》的第一章中，我们见到他们聚在一起，“同心合意地恒切祷告”（徒 1:14），并有组织

地选举一人弥补叛徒犹大。

所以，五旬节圣灵的洗并不是形成基督的教会，而是使已经存在的基督的教会有能力见证基督。五旬节并不是庆祝开始的节日，而是庆祝收获的完结，是喜乐的节日，收获已经结束，人们聚在一起享受丰收的快乐，一起赞美上帝赐给丰年。

十六．复兴之路

复兴就是大群的基督徒受圣灵的洗，满有能力见证主耶稣基督的复活，传上帝荣耀的福音。圣灵的洗是基督教会唯一的复兴之路。上帝藉着圣灵的洗使教会保持活力。没有复兴，没有圣灵的不断的浇灌，基督教会早就成了陈腐的世界组织。从基督教会一开始到今天都是如此，每当教会走向死气沉沉时，上帝就浇灌下他的圣灵，给教会带来新的活力。主后二世纪，教会吸收希腊哲学，急于向世界证明基督教会的教义并没有奇怪之处，希腊哲学的理念统治了当时的护教士。结果教会变得毫无生命，丧失了力量。这时候就有些人开始寻求上帝的面，上帝应允他们的祷告，就有孟他努派出现，他们坚信圣灵在当时像在起初一样仍在教会中积极做工，彰显他的全能。这一派有很多走向极端的主张，但教会确实又恢复了活力，教会史上最卓越的护教士之一特士良面对当时教会的形式主义，死气沉沉，看到圣灵在孟他努运动中的彰显，也加入了孟他努派。在三世纪的时候，北非的多纳徒派是一个抗争运动，代表圣洁的教会，纪律严明，果敢地抗拒罗马皇帝对教会的控制。中世纪也有教会的复兴，如共济会在德国和荷兰的复兴。直到十七世纪马丁·路德和约翰·加尔文领导的宗教改革，这也

是一场大的复兴。十八世纪美国的大觉醒运动。这些复兴都是上帝浇灌下他的圣灵，都是上帝亲自的眷顾，这就是复兴。每次复兴都是五旬节再来。五旬节给我们的信息就是：上帝曾经把他的圣灵浇灌下来，上帝还要把他的圣灵浇灌下来！上帝要持续不断地用圣灵充满他的教会，持续不断地用圣灵的大能保守他的教会。教会所需要作的就是承认自己的软弱，承认自己的无能，承认上帝的主权，而不是人的主权。依靠人的力量处理教会的问题只能是死路一条。

今天的教会需要圣灵的彰显，为我们打上圣灵的印记，使我们有来自上帝的确信，可以在一个异端和邪教充斥的社会中，为真道打那美好的仗。我们要相信复兴的可能！整个的圣经和教会的历史都向我们见证：我们所信靠的上帝是创造万物的上帝，在他没有难成的事。他要用他的灵浇灌教会，教会是他所拣选的器皿，阴间的权柄不能胜过主耶稣基督的教会。让我们祈求上帝再一次用他的圣灵充满我们。圣灵的洗的教义至关重要，事情总是开始于一个人，或两个人或一小群人，当他们意识到教会的现状，意识到圣灵的洗的重要性的时候，他们就开始恳切的祷告。或者是在个人的灵修生活中，或者是在祷告会上，或者是在讲道中，上帝会在此浇灌下他的圣灵，使我们不再一样，使我们敬畏上帝，使我们大有能力，使我们大有确信，使我们大有喜乐！“主耶稣啊，我愿你来！”请你用圣灵和烈火为我们施洗！

“圣灵和新妇都说：‘来！’听见的人也该说：‘来！’口渴的人也当来；愿意的，都可以白白取生命的水喝。”（启 22:17）