「期待來自上帝的大事，並為上帝圖謀大事。」

威廉．凱裏（William Carey）

個人復興之路

被聖靈充滿

赫爾穆特．哈貝伊爾
（Helmut Haubeil）

「期待來自上帝的大事，並為上帝圖謀大事。」

——威廉．凱裏（William Carey）

個人復興之路

赫爾穆特．哈貝伊爾
（Helmut Haubeil）

目 錄

4

序 言

個人復興之路

聖靈充滿

7

第一章

耶穌最寶貴的恩賜

關於聖靈，耶穌有哪些教導？
你熟悉耶穌最有力的信息嗎？

8

第二章

我們問題的癥結是什麼？

我們的問題是否具有屬靈的原因？
是不是因為缺乏聖靈？

44

第三章

我們的問題可以解決嗎？——如何解決？

如何成長為快樂，堅定的基督徒？
聖靈如何才能充滿我們？

61

第四章

期待怎麼樣的變化?

被聖靈充滿的生活有哪些優勢?
不祈求聖靈會有哪些損失?

84

第五章

實際經驗的重要性

我如何履行並經歷上帝賜給我的解決方法?
我該怎麼禱告，以確保被聖靈充滿?

100

第六章

前方有哪些經驗在等待著我們?

個人的經歷以及從教會，區會和聯合會而來的經驗

112

附錄

有關進一步學習的建議

四十日指導手冊
與聖靈同行的新經驗

我們的主曾親自吩咐[1]

「願你們始終並不斷地被聖靈重新澆灌。」[2]

1. 懷愛倫，《福山寶訓》，20.3 (egwwritings.org)
2. Johannes Mager, Auf den Spuren des Heiligen Geistes (呂內堡, 1999), Seite 101

個人復興之路

聖靈充滿

2011 年 8 月 14 日，在瑞士伯恩高地，坎德格倫德市。那一天，我恍然悟出了一些常見現象之間的聯繫。確切地說，是意識到部分青年流失的原因，我心中不禁為之一顫。同時，我也想到了自己的兒孫。從那一刻開始，我的內心便不由自主地被這一主題佔據了。

我相信這也是導致地方乃至全球教會種種問題的原因（尤其是個人的問題）：缺少聖靈。

既然缺少聖靈是主因，那麼解決這一問題就顯得迫在眉睫了。如果能排除這一原因，或者說在很大程度上減少這種現象，許多問題便會顯得多餘，或者說會迎刃而解。

下面來看一看這些人關於缺乏聖靈的論述：

艾米爾·布魯內爾，福音派改革神學家，他寫道：「在神學中，聖靈始終或多或少受到冷落。」[1]

鐘馬田：「坦白講，在《聖經》的教義中，再沒有哪個主題像聖靈一樣被人忽視了。過去如此，如今亦是如此……。我確信這是導致信仰萎靡不振的主因。」[2]

勒羅伊 E·弗魯姆：「我確信缺乏聖靈是我們最嚴峻的問題。」[3]

德懷特·納爾遜：「我們的教會已經被成熟的形式，周密的計畫與活動拖垮了。我們若始終不承認自己屬靈的破產（缺乏聖靈，此種現象在我們的牧者和領袖身上也不例外），那麼，我們永遠也無法擺脫形式上的宗教了。」[4]

加里 F·威廉姆斯：「似乎聖靈在眾多復臨信徒的日常生活與教會生活中扮演著微不足道的角色。豈不知，聖靈才是基督快樂的，引人注目的，結實累累之生活的基礎。」[5]

A·W·托澤：「倘若聖靈離開今日的教會，我們 95% 的工作還會繼續，並不會有人意識到祂的離去。倘若聖靈離開了早期教會，那麼他們 95% 的工作會叫停，而且人人都會注意到聖靈的離去。」[6]

接下來，我們要對主耶穌關於聖靈的幾處論述做個簡單的回顧。

---

1. *Johannes Mager, Auf den Spuren des Heiligen Geistes, (呂內堡, 1999), Cover*
2. *D. Martin Lloyd-Jones, Vollmacht, Telos-Taschenbuch Nr. 385, Marburg 1984, p. 72*
3. *懷愛倫,《保惠師的到來》(黑格斯敦, 1949), p. 94*
4. *Editor Helmut Haubeil, Missionsbrief Nr. 34 (Bad Aibling, 2011), Seite 3*
5. *加裏・威廉姆斯, 如何被聖靈充滿並知曉 (呂內堡, 2007), Cover*
6. *Dr. S. Joseph Kidder, Anleitung zum geistlichen Leben (安德烈大學), PPP slide 2*

第一章

耶穌最寶貴的恩賜

關於聖靈，耶穌有哪些教導？
你熟悉耶穌最為有力的信息嗎？

幾則個人見證：

回歸我們「起初的愛心」：一位姐妹寫信給我，內容如下：「近來，我和我的朋友正在第三次交替學習《四十日》叢書和《個人復興之路》。在發現這個材料之前，我們信仰的經歷和禱告生活已經不如從前了。我們渴望再次找到『起初的愛心』，感謝主！我們真的找到了。為此，我們由衷地感謝上帝。慈愛的天父垂聽了我們的禱告，並向我們顯明祂的聖靈如何做工——就是在我們以及我們祈禱的對象心中動工。」——M.S.

耶穌進入我們的生活；另一個人這樣評價這些書籍：「……它們成了我們生命中期待已久的洪福。就像許多其它教會的信徒以及本會一位姐妹所經歷的一樣，我們的信仰中似乎始終缺少了什麼，而如今我們有特權經歷與耶穌同行的生活了，有祂進入我們的生活中，開始改變我們。祂仍舊在我們裡面動工，一步步吸引我們愈來愈靠近祂。」——S.K.

耶穌的門徒們有沒有自問：耶穌是如何發揮了如此強大的影響力？是與祂祈禱的人生有關嗎？於是，門徒們求耶穌說：「夫子，教我們禱告。」耶穌也垂聽了他們的請求。

耶穌在〈路加福音〉第 11 章 1-13 節有關祈禱的教訓分為三個部分：主禱文；友人半夜來訪的比喻；最後是恆切祈求聖靈的請求達到高潮。

在這個比喻中 (參閱 5-8 節)，來訪的人在半夜來到一個朋友家裡，但朋友一無所有，沒有東西可招待這位客人。由於有需要，朋友便立刻到鄰居家去借。他這樣解釋說：「我沒有什麼給他擺上。」於是向鄰居求餅。他不斷地求，直等求到了所需的餅。這樣，他便擁有了餅——生命的糧——不但自己有了，來訪的客人也有了。他不但自己有了，而且還處在可以與人分享的位置。

耶穌將這個比喻（問題：我一無所有）和祈求聖靈聯繫在了一起：「我又告訴你們，你們祈求，就給你們。」(路 11:9) 然後：

耶穌特別地呼籲：因此，你們要祈求聖靈。

有一段特別的經文。在這段經文中，耶穌著重吩咐我們要祈求聖靈。在我所知道的經文中，耶穌再沒有像這裡一樣慈悲地勸勉我們要認真留意某一件事。這些經文就記在祂所講述有關祈禱的教訓中（參閱路 11 章）。祂在這裡十次強調我們要祈求聖靈。（參閱路 11:9-13）：

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

在這短短的幾節經文中, 耶穌六次使用了「求」這個字; 然後, 又兩次強調了「尋找」——付出行動, 以此來取代「祈求」。還有兩次是「叩門」——也是一個動詞。

基督有沒有清楚向我們顯明, 為了領受聖靈, 我們必須付出行動? 在剛才那段經文中, 最後一個「求」字在希臘文中是指持續不斷地求。這是指我們不能僅僅祈禱一次, 而當不斷地祈求。耶穌不僅說明要迫切地祈求, 還要不斷地求。顯然, 祂還希望通過這一由衷的邀請喚起我們渴慕聖靈的願望。這一迫切的邀請向我們顯明耶穌深知我們缺少了至關重要的東西, 除非我們不斷地祈求聖靈的沛降。 祂在呼籲我們, 要注意這一事實: 我們的確十分缺乏聖靈。祂希望我們不斷領受聖靈豐盛的賜福。

《基督比喻實訓》內提到: 「上帝沒有說, 你們求一次就可以得著, 祂囑咐我們要祈求。要不斷地堅持祈禱。這種恆切的祈求能使求的人具有更誠懇的態度, 並令他更加盼望得著他所求的東西。」[1]

隨後, 耶穌提出三個例子, 藉此表明就連地上有罪的父親都覺得不可思議的行為。祂希望我們明白, 連地上的父親都不會做出的事情, 我們的天父豈會行呢? 我們的天父豈不欣然把聖靈賜給求祂的人嗎? 耶穌希望我們確信, 只要我們求得合適, 祂必定把聖靈賜給我們。有了這個以及其它的應許, 我們可以憑著信心求, 並曉得我們已經領受了所祈求的。(參閱約一 5:14-15; 更多資訊請閱讀第 5 章)

這個特別的邀請向我們表明, 若不恆切祈求聖靈, 我們便會缺少極為重要的東西。祂讓我們特別關注自己的確需要聖靈。耶穌希望我們不斷經歷聖靈豐盛的賜福。

這部分有關祈禱的教訓是獨特的過程。聖靈是上帝最大的恩

賜，有了這個恩賜，其它的恩賜就隨之而來了。這是耶穌承諾給門徒至高的恩賜，這也清楚證明了祂的愛。我想大家都贊同這一寶貴的恩賜不會強加給任何人。唯有那些渴望並重視聖靈的人才能得到；唯有那些將自己的生命全然降服於耶穌的人才能得到；唯有那些不斷委身於基督的人才能獲得 (參閱約 15: 4-5)。如何表明自己委身於主:

≫ 渴慕上帝 (「人若渴了」約 7:37)

≫ 信靠上帝 (「信我的人就如經上所說」約 7:38)

≫ 因信靠上帝而完全降服 (「將身體獻上，當作活祭」羅 12:1)

≫ 在凡事上跟從上帝 (「上帝賜給順從之人的聖靈」徒 5:32)

≫ 捨棄自我，行上帝的路，照上帝的旨意行。(「悔改並受洗」徒 2:38)

≫ 不懷存惡念 (「我若心裡注重罪孽，主必不聽。」詩 66:18)

≫ 認識並承認我們迫切的需要 (「我沒有什麼」路 11:6)

≫ 不住地祈求聖靈 (路 11:9-13)

通過這些經文，你能清楚看到上帝對我們的期望嗎？能看出聖靈的恩賜多麼可貴嗎？當你思考這一系列的先決條件時，你或許會發現自己的不足。

我養成了一個習慣，每日要祈求主賜給我渴慕聖靈的願望，我禱告的時候會結合《聖經》中的應許：「人若渴了，可以到我

這裡來喝。」（約 7:37）[2]

我們值得照著主的應許去求。倘若你想進一步了解相關的內容，請閱讀本書的第四章。

我們可以這樣禱告：「主耶穌，我完全接受領受聖靈的先決條件。此時此刻，我誠摯地懇求祢幫助我滿足這些條件。」我們奇妙的救主甚至會為我們滿足並實現這些先決條件。

聖靈是美好生活的根源

據耶穌所說，祂為何道成肉身來到這個地球？耶穌說：

「我來了，是要叫羊（或作：人）得生命，並且得的更豐盛。」(約 10:10)

耶穌希望我們此時此刻就經歷全新的生命，並且在祂第二次降臨時得進祂的國，獲得永遠的生命。祂也向我們說明愉快和滿足的源頭乃是聖靈：「……『人若渴了，可以到我這裡來喝。信我的人就如經上所說：「從他腹中要流出活水的江河來。」』耶穌這話是指著信他之人要受聖靈說的……」(約 7:37-39)

「活水的江河」——這難道不是對愉快滿足之生活最為貼切的比喻嗎？

耶穌在地上有沒有為我們樹立這樣的榜樣？

我們知道馬利亞是聖靈感孕生下了耶穌(參閱太 1:18)。我們也知道耶穌受洗之後便向天父禱告，正禱告的時候：「聖靈降臨在他身上，形狀彷彿鴿子」(路 3:22)。在此情形之下，耶穌

有必要每日領受聖靈嗎？這件事情有那麼重要嗎？請看懷愛倫的論述：

「耶穌每日清晨與祂的天父交通，每日領受聖靈新的洗禮。」[3]

《使徒行述》中有這樣一段話：「就連基督在地上生活的時候，祂也為所需恩典的新供應而每日尋求祂的父，由於與上帝作這樣的交往，祂才能出去鼓勵並造福他人；獻身的工人若明白這事，就可得到極大的安慰。……」[4]

在這件事情上，耶穌的確是我們的榜樣。我們需要自問：倘若連耶穌都天天需要聖靈全新的供應，何況你我呢？

使徒保羅十分清楚耶穌的用意。在寫給以弗所教會的信中，保羅強調信了基督的人就是受了聖靈的印記（參閱弗1:13）。在〈以弗所書〉第3章16-17節，保羅鼓勵他們要藉著聖靈剛強。在〈以弗所書〉第5章18節，作為特選的使徒，保羅呼籲以弗所的信徒與我們：「要被聖靈充滿」或者「要不斷地被聖靈充滿，讓聖靈一次又一次地充滿自己。」[5] 我們看出儘管自己重生時領受了聖靈，但依然需要每日重新領受聖靈的澆灌。作為基督徒，每日被聖靈充滿才能確保自己的靈命不斷成長。

論到〈以弗所書〉第5章18節，我們的安息日學指引這樣寫道：「受聖靈的洗是什麼意思？耶穌親自進行了闡述。聖靈降在某個人身上，那人便是受了聖靈的洗（參閱徒1:5，8）。領受浸禮意味著全身浸入水中。這是指全人的浸入。受聖靈的洗是指完全受聖靈的影響——完全被聖靈所『充滿』。這並不是一種一勞永逸的經驗，而是一種需要不斷重複的經驗，通過保羅在〈以弗所書〉第5章18節所使用的希臘動詞（充滿）的時態便可知曉。」[6]

耶穌臨別的勸勉與聖靈

在臨別之際，耶穌告訴門徒聖靈要來代替祂的位置，以此給人帶來快樂與希望。在〈約翰福音〉第 16 章 7 節，耶穌的話令門徒們感到驚訝：

「然而，我將真情告訴你們，我去是與你們有益的；我若不去，保惠師就不到你們這裡來；我若去，就差他來。」

一個新的有利的解決方案

耶穌告訴門徒一件令他們驚訝的事情：「我去原是為你們的益處。」這意味著新的解決方法，耶穌要藉著聖靈與我們同在，這種同在要比耶穌親自與我們同在更具優勢。因為聖靈不像肉身的耶穌一樣受限制，聖靈可以隨時隨地與每一個人同在。

來自一位教師和她某個學生的個人見證：

一年前，當《個人復興之路》這本小冊子分發到我們的家庭聚會點時，我快速閱讀了這本書。在閱讀的時候我就已經獲得了比先前更多的屬靈經驗，這本書很吸引並鼓勵了我。

在這本小冊子的附錄部分我讀到了以下的建議：「教育學研究表明，對於某一個至關重要的主題，人需要閱讀或聽 6 至 10 遍才能徹底理解。」

這些鼓舞人心的話語吸引了我的注意力：「至少要嘗試一次，其結果會令你信服。」

我渴望這樣的經歷，讀到第三遍的時候，這本書已經深深吸

引了我，我也感受到救贖主無以言表的愛，我一生都在嚮往這件事情。在兩個月之內，我閱讀了6遍，我發現這樣做是非常值得的。

我彷彿能理解當耶穌靠近我們之時是什麼樣子，我們可以與祂純潔、良善、慈愛的眼睛對視。從那之後，我的人生再也不能沒有從救主而來的喜樂。

清晨，當我醒來，我渴望藉著早上的靈修時光再一次經歷與上帝交往的美好。日間，我靜靜地祈求聖靈指引我的心思意念，我的談話，我的榜樣，以及我在教導和與人溝通時的言行舉止。

當某個孩子出現問題時，上帝會賜給我力量和智慧，使我曉得該如何處理。

從此之後，我每日的工作都有創造主的同在。祂幫助我度每日的生活。從此之後，我每日清晨和日間都會祈求聖靈的沛降。彷彿，自己與天庭更加親近了，甚至可以體驗到天國的美好。在閱讀這本小冊子之時，我突然想到應該讓我的學生們也獲得這樣的經驗。我在奧地利，福拉爾貝格的基督復臨安息日會學校教書，我的學生年齡段是10至15歲。於是，我祈求上帝給我機會。不久，我獲得了最美妙的經驗，看到聖靈如何在年輕人心中動工。

一個13歲的惡棍與聖靈

這個經歷始於我閱讀有關聖靈的小冊子之前一年。學校來了一名新生，不出幾天我們原本平靜的環境就變成了一團糟。這個新生是個男孩，當時13歲，他是學生裡面年齡最大的，個頭兒與體格也相對高大壯實。在校期間學習的很多東西似乎瞬間都消失了。

請看他的自述：「我現在來到這所學校，不知道等待著自己的是什麼。在學校的第二天，我就被人激怒了，我和班裡的一個同學打架。儘管對方非常弱小，我還是打了他，並警告他再也不要出現在我眼前。後來，我認識到自己的錯誤並道了歉，正如我過去所做的一樣。此後，我和校長進行了一次交談。在接下來的幾個月，我開始花更多的時間與耶穌交往。」

我想這個年輕人需要格外的關注。他意識到自己的失敗，並且非常懊悔，然後他再次嘗試，可惜靠著自己的力量從未獲得持久的勝利。最初，他堅持不了一天就會和別的同學打架。不過，漸漸地他有一點好轉了。六個月之後，他說自己認為是祈禱使得他與上帝更為親近了。與此同時，他每天早晨開始祈求力量。他怒氣發作或者鬥毆的情況愈來愈少。

他來學校11個月之後，我們可以看到更為明顯的進步。然而，他的怒氣，他的髒話，和他的拳頭仍舊會偶爾不受控制。他試圖靠一己之力來得勝，當然，有時候也有一定的效果，不過大多數情況下都是無濟於事。雖然我們的祈禱已經取得了一定的果效，但他的心態並不對，聖靈更新的大能並未臨到他。

人如果看到自己的錯誤，並試著控制自己的情緒，可惜很快又見證了自己的失敗，一次又一次經歷失敗，這樣有什麼用呢？當我意識到自己已經黔驢技窮的時候，我收到了《個人復興之路》這本書。這本書來得正是時候。讀了這書之後，我意識到我們缺乏的是什麼，那便是聖靈的大能。我們始終沒有祈求聖靈的幫助。

我本人被《個人復興之路》的內容深深打動了，於是我也鼓起勇氣問那個男孩有沒有祈求聖靈。沒有——他從未祈求過聖靈。然後，我試圖喚起他對這本書的興趣。我當時並沒有給他這本書。他必須主動來要才行。果然，沒過多久他便向我詢問這本書。

來看他的話：「2012 年 11 月，老師送給我一本小冊子——《個人復興之路》。我迫不及待開始閱讀。在當時，我對於聖靈的工作並不熟悉。」

第一天，他幾乎讀完了前兩章，然後又問我一共讀過多少遍。他立刻開始重新閱讀這些章節，希望完全按照書中的建議來讀：閱讀 6 至 10 次。

從此之後，他的變化極為明顯。從 2012 年 12 月開始，就再沒有見他與其他同學打架鬥毆了——我簡直不敢相信。原來被他打過的同學如今成了他的朋友，他們相處得十分融洽。

他徹底改變了——如今，有禮貌，甚至親切，樂於助人，柔和取代了好鬥的性情。他的同學們可以證明上帝的確改變了這個孩子。每天都能看到他的變化。為了榮耀上帝，我想說他決定 2013 年 6 月受洗加入教會。若非聖靈的工作……

我一直認為自己可以教育好孩子們，並讓他們明白道理。耐心，關注與屢次的談心有一定的效果，然而，這些方法並不能持久，必須有上帝的介入才行。上帝告訴我唯有藉著祂的聖靈才能將不可能變為可能。

有朝一日，當這個孩子進了天國，我便曉得這都是上帝的作為。當我絞盡腦汁，走投無路的時候才終於明白憑一己之力無法改變他，這時，上帝才開始大顯身手，在他身上動工。這讓我明白：在上帝沒有不可救藥的情況。 C.P.

天上的父，耶穌迫切地邀請我們祈求聖靈，我們為此而獻上感謝。我為自己由於缺乏聖靈而經歷的損失深感愧疚。我需要神聖的幫助，以便耶穌能在我裡面為大。我在生活的各方面都需要祂的幫助。感謝主，聖靈可以改變我的品格，也可以使我得以配進上帝的國。我將自己以及自己所有的一切完全降服於祢。感謝祢接納我，也感謝祢對我的賜福。幫助我不斷加深對聖靈的認識。阿們！

---

1. 懷愛倫《基督比喻實訓》(1900), p. 145.3
2. 憑著應許祈求非常必要。欲知更多，請閱讀本書第四章。
3. 懷愛倫，《時萬億》1895 年 11 月 21 日，第 3 段
4. 懷愛倫，《使徒行述》，(1911) p. 56.1
5. Johannes Mager, Auf den Spuren des Heiligen Geistes, (呂內堡, 1999), Seite 101
6. 《安息日學指引》2014 年 7 月 17 日

第二章

我們問題的癥結是什麼?

我們的問題是否有屬靈的原因?
是不是因為缺乏聖靈?

缺乏的原因

《聖經》是這樣回答的:「你們得不著,是因為你們不求。你們求也得不著,是因為你們妄求,(照著體貼肉體的心所求,羅 8:5-7) 要浪費在你們的宴樂中。」(雅 4:2-3)

我們的主耶穌慈悲而堅決地邀請我們祈求聖靈(參閱路 11:9-13)。我們也明白自己應當不斷地求。在第三章,我們要進一步研究這一話題。

「許多人相信、並表示願意承受主的應許;他們談基督,談聖靈,卻未得到什麼益處。因為他們沒有奉獻自己接受神聖能力的引領和管理。」[7]

我們為教會的奮興已經祈禱一陣子了,這非常寶貴。懷愛倫寫道:「今天教會所需要的乃是聖靈的洗禮。」[8]「我們為何不渴慕聖靈的恩賜?唯有聖靈能使我們得著能力。我們為何不談論聖靈,祈求聖靈,宣揚聖靈?」[9]

祈求復興固然很好，但我們不應該單單祈求復興，而當像馬可．芬尼所說：「要實踐《聖經》中復興的各個要素。」[10] 我能否邀請你邁出個人奮興的步伐？對於很多人來講，這會帶領你進入更有力量，更加愉快滿足的生活。

首先，我們要來分析這個問題。我們希望做得徹底，否則我們會有一種危險，認為做出改變既不必要也不重要。之後，我們來看一看上帝的解決方法，祂的方法提供了豐盛的賜福。最後，我們如何實踐並經歷這樣的成功。

缺乏聖靈並不代表我們從前以及現在所做的一切都是徒勞無益的。我們的確是有很多非常好的計畫與活動。上帝當然也會賜福人的努力。然而，倘若我們與聖靈有更加親密的交往，我們的工作和作工的果效要比現在顯著地多。至於會有多麼顯明的區別，我們不得而知，唯有上帝知道。

「不依靠上帝之人六十年的成就，還不及獻身於上帝之人六個月的成就。」[11]

問題是要立刻行在由上帝帶領的路上，從而獲得更為顯著的果效。我們必須要被聖靈充滿。

例證：有人進行佈道。他講完了——或許沒有人，或者有很少人，很多人，哪怕所有聽眾都接受了他所傳的信息。如果有許多人或者所有領受這信息的人付諸實踐，那麼這將是極大的果效。這乃是聖靈的工作。

三種人以及他們與上帝的關係

根據人與上帝的關係，《聖經》中將人分為三類。每一類人當中雖然仍有區別，例如所受的家教，品格，個人的訓練，年齡，

文化，教育，等等。儘管有許許多多的區別，但人們對於上帝的態度大致上還是分為三種:

沒有關係 –《聖經》稱之為**屬血氣的人**。

完備的、真實的關係 –《聖經》稱之為**屬靈的人**。

分裂的、假裝的關係 –《聖經》稱這樣的人是**屬情慾和肉體的**。

以上提到的「屬血氣」，「屬肉體」，以及「屬靈」並不是在評估一個人的價值。這些詞彙只是在表達不同的人群與上帝的關係。

〈哥林多前書〉第 2 章 14-16 節與〈哥林多前書〉第 3 章 1-4 節描述了這三種人。現在，我們只是簡單說一下屬血氣的人。這樣的人就是普通的世人。快速掃視一下教會中的兩類人會幫助我們認識到問題的癥結在哪裡。最重要的是，要認識你自己屬於哪一類人。所以，我們的檢驗方法也有助於你進行自我診斷。我們希望藉此審視自己的生活，而非他人的生活。判定不同人群所根據的標準是什麼？這三種人的判定標準乃是根據他們個人與聖靈的關係作為根據的。

屬血氣的人

「然而，屬血氣的人不領會上帝聖靈的事，反倒以為愚拙，並且不能知道, 因為這些事惟有屬靈的人才能看透。」(林前 2:14)

毫無疑問，屬血氣的人與聖靈沒有任何關係。這樣的人生活在世並不尋求上帝，或者說罕有尋求的。

教會中的屬靈與屬肉體

這兩種人主要記述在〈哥林多前書〉第 2 章和 3 章，以及〈羅馬書〉第 8 章 1-17 節和〈加拉太書〉第 4 章和第 6 章。我們需要注意的是界定這兩種人的標準, 也就是他們與聖靈的關係。因為聖靈是我們與上天唯一的聯絡。(《歷代願望》, p. 322; 太 12:32) 「人心必須敞開，接受聖靈的感化，否則便無法領受上帝的賜福。」[12]

屬靈的信徒

我們來翻開《哥林多前書》第 2 章 15-16 節:

「然而，屬靈的人能看透萬事，卻沒有一人能看透了他。誰曾知道主的心去教導他呢？但我們是有基督的心了。」（賽 40:13）（新雅各王版）

「有聖靈的人能看透萬事, 但這樣的人卻沒有一人能看透他。誰曾知道主的心，以便去教導他呢？但我們是有基督的心了。」(新國際版)

屬靈的人才是真基督徒。他被稱為「屬靈」，因為他被聖靈所充滿。同樣，人與聖靈的關係也是這人是否屬靈的界定標準。屬靈的人與聖靈有密切的聯繫，而且關係在不斷加深。耶穌乃是屬靈之人「生命的中心」。有時，我們也會說是耶穌在我們的心中作王。屬靈的人將自己完全地、徹底地委身於耶穌，一般而言，他們乃是每天清晨將自己和自己的全部降服於耶穌。在致老底嘉的信息中，這樣的人被稱為「熱」，在十個童女的比喻中，這樣的人被稱為「聰明」。〈羅馬書〉第 8 章 1-17 節和〈加拉太書〉第 5 章對這樣的人有更多的論述。他們要得「更豐盛」的生命 (參

閱約 10:10)，使徒保羅說：「便叫上帝一切所充滿的，充滿了你們。」(弗 3:19; 西 2:9)

屬肉體的信徒

一個人可能在短時間或者多年來做一名基督徒，卻依舊是一名屬肉體的基督徒。如果你驚訝的發現自己就是一名屬肉體的基督徒，請不要為此而沮喪，當歡喜快樂，因為你有可能瞬間改變。你將要藉著聖靈經歷大喜樂。我深信大多數屬肉體的基督徒都是渾然不知地進入了這樣的狀態, 而且渴望在信仰上有更多的經歷。他們更多的是無知而不是過錯。思考一下：你將經歷大喜樂，就是藉著聖靈有基督住在心裡的大喜樂。(耶穌在〈約翰福音〉第 15 章 11 節：「叫你們的喜樂可以滿足。」) 藉著這樣的改變，你會一步一步經歷豐盛的生命 (耶穌在〈約翰福音〉第 10 章 10 節 -- 得的更豐盛) ，你將會擁有切實的盼望與永生。

天上的父，請幫助我願意自問這個問題。倘若我是一名屬肉體的基督徒，那麼，請祢幫助我立刻認識到這一點，並使我樂意行祢要我行的一切事。求祢引領我度快樂的基督徒生活——進入所應許的、豐盛的生命和永生。願祢更新再造我的心。感謝祢垂聽我的禱告。阿們！

我們來讀使徒保羅在〈哥林多前書〉第 3 章 1-4 節對屬肉體的信徒所說的話：「弟兄們，我從前對你們說話，不能把你們當作屬靈的，只得把你們當作屬肉體，在基督裡為嬰孩的。我是用奶餵你們，沒有用飯餵你們。那時你們不能吃，就是如今還是不

能。你們仍是屬肉體的，因為在你們中間有嫉妒、紛爭，這豈不是屬乎肉體、照著世人的樣子行嗎？有說：『我是屬保羅的』；有說：『我是屬亞波羅的。』這豈不是你們和世人一樣嗎？」

你是否能清楚看到這些人的分類與他們個人與聖靈的關係有關？在短短的幾節經文中，使徒保羅四次提到了屬肉體。屬肉體是什麼意思？這是指：那人乃是藉著肉體的力量而活，是靠著人的力量生活。此外，這意味著他沒有被聖靈充滿，或者說他沒有領受足夠的聖靈。

有人認為，這裡所說的屬肉體的人僅僅是指那些有明顯罪惡的人。然而，事實並非如此。我想再次強調這幾類人的區別是很大的。

保羅稱屬肉體的人為「親愛的弟兄」。這表明他所指的是教會的信徒。保羅不能把他們當作「屬靈的」。這是指：這些人沒有被聖靈充滿，或者他們沒有領受足夠的聖靈。保羅不得不稱他們為「基督裡的嬰孩」。這表明他們沒有獲得應有的成長。一個人或許《聖經》知識豐富，但屬靈的生命卻非常幼小。屬靈生命的成長一定與那人是否完全委身於耶穌，並且不斷靠聖靈而活有關。許多屬肉體的基督徒感到不滿足，失望，漫無目的，或者是在自己的屬靈生命中不斷的努力。

其他屬肉體的信徒已經習慣了這樣的狀態，或者是滿足於這樣的狀態。他們或許會說：「我們不過是罪人。我們也無能為力。」

還有一些屬肉體的基督徒或許非常熱心。他們很高興自己明白《聖經》上的道理。屬肉體的信徒或許十分活躍，甚至在地方教會擔任領袖的角色，負責教會管理。或許，他們為上帝做什麼工作。

〈馬太福音〉第 7 章 22-23 節：「當那日必有許多人對我說：

『主啊，主啊，我們不是奉你的名傳道，奉你的名趕鬼，奉你的名行許多異能嗎？』我就明明地告訴他們說：『我從來不認識你們，你們這些作惡的人，離開我去吧！』」問題出在哪裡？耶穌說：「我從來不認識你們。」這些人沒有與耶穌基督真正建立關係，他們與主的關係是假的。要麼他們從未有過真正的委身，要麼是沒有保持委身的狀態。耶穌並沒有藉著聖靈住在他們心裡。因此，他們個人與基督並沒有建立關係。「可見，他們與基督的聯繫僅僅是表面的……」[13] 基督何時不在我們裡面？關於這一點，我讀過一些嚴肅的話語。在我提及這些內容之前，我想指出：倘若我們靠聖靈而生活，就可以免於隨從以下的行為：

「凡靈敵對基督之靈的自然會否認基督，不論這靈是如何宣稱自己。人可以藉著誹謗，愚言，謊言，惡語來否認基督。人也可以藉著逃避生活的重擔，追求罪中之樂來否認基督。他們也可以通過與世俗同化，舉止粗魯，愛高抬自己，自以為義，心存疑惑，杞人憂天，喜愛黑暗來否認基督。這一切行為都表明基督不在他們裡面。」[14]

然而，上帝的恩典可以快速改變這一切。我們會在第三章和第五章作進一步的論述。

為什麼將自己的生命降服於主並委身於上帝是如此重要？

經上記著說：「所以弟兄們，我以上帝的慈悲勸你們，將身體獻上，當作活祭，是聖潔的，是上帝所喜悅的；你們如此侍奉乃是理所當然的。」（羅 12:1）

「上帝渴望醫治我們，將我們從自我專制與罪惡的束縛中釋

> 所以弟兄們，我以上帝的慈悲勸你們，將身體獻上，當作活祭，是聖潔的，是上帝所喜悅的；你們如此侍奉乃是理所當然的。

放出來。然而，這要求我們全然改變，整個人的心意更新而變化，所以，我們必須毫無保留地降服於基督。」[15] 我們的自我容易被冒犯，容易心生嫉妒，惱怒，報復，等等。上帝希望將我們從這些態度中釋放出來。

「上帝要求我們將自己全然獻給祂，以便祂能在我們身上成就祂的旨意。我們要自行選擇是不是要從罪惡中得釋放，並與人分享從上帝的兒子而來的榮美的自由。」[16]

「所以弟兄們，我以上帝的慈悲勸你們，將身體獻上，當作活祭，是聖潔的，是上帝所喜悅的；你們如此侍奉乃是理所當然的。」

上帝對我們委身的回應便是讓我們重生 (參閱約 3:1-21)。此後，我們需要始終處於降服的狀態 (參閱約 15:1-17)。我們會在第三部分進一步談論這一點。

莫里斯·樊登論到將生命降服於上帝時這樣寫道:「世界上根本不存在所謂的『部分降服』。部分降服的說法無異於稱某位女士是『部分懷孕』了。所以，要麼你壓根兒沒有降服，要麼是完全降服。要麼是懷孕了，要麼沒有懷孕，絕沒有中間狀態。」[17]

懷愛倫這樣描寫每日的降服:

「唯有那些與基督同工之人，唯有那些甘心說，主啊，我自己以及我所擁有的一切都是祢的，這樣的人才能被稱為上帝的兒女。」[18]

可見，人即使是在教會，也可能依然是個滅亡的人。多麼可悲啊！（十個童女的比喻以及致老底嘉教會的書信也闡述了這一點。）

為什麼屬肉體的基督教很難識別?

由於屬肉體的人，他的生活中充滿了「宗教」，這人往往意識不到自己缺少了至關重要的東西：與上帝建立親密的、救贖的關係。倘若我們不容許基督掌控我們全人的生活，那麼，祂便是站在我們的門外叩門（參閱啟 3:20)。基督說：倘若這種局面不改變，我便要把你們從口中吐出去。

還有其它因素在起著作用。憑藉我們牢固的教義基礎（基於《聖經》），我們的信念非常堅定。（與此同時，我們仍然希望獲得更多的見解。）我們確信自己所信的是真理，這令我們感到興奮。我們掌握了很多知識。我們所講的是正確的。這就是為什麼很難識別屬肉體的問題。這些因素不得不考慮，它們的確增加了辨別屬肉體與屬靈的難度。如果我們不屬靈，我們能輕易辨別嗎?

一位牧師寫道：「不久前，我接到一位女士的來電，她正在參與四十日祈禱活動。（有關四十日祈禱的詳細情況請參考本書第 5 章）這位女士說該活動改變了她的人生。她一直想知道自己屬靈的生命缺少了什麼，現在她知道了，她所缺少的乃是聖靈。真希望你們能聽到她的見證。她說她生平第一次發現自己與上帝

的關係……其他人也發現了她的改變。」[19] 顯然，人們發現自己的人生中缺少了一些東西，卻不知道是什麼。很多人渴望更多，卻不曉得缺少的是什麼以及如何得到。

我很感恩，因為〈哥林多前書〉第 3 章 1-4 節用了「仍」這個字。「你們仍是屬肉體的。」這說明屬肉體的人可以變成屬靈的人。人們大可不必保持屬肉體的狀態。由於這樣的人是教會的信徒，他就更容易認識到自己的問題並作出改變。下文中我們會談到如何變成屬靈的人。

另一個要考慮的方面是嫉妒和衝突，正如經上所說：「在你們中間有嫉妒，紛爭。」對於保羅來講，這樣的行為表明屬肉體的信徒並不是靠上帝的靈而活，而是像世人一樣，度屬肉體的人生。他們的言行舉止就像屬血氣的人一樣，儘管仍然披著宗教的外衣。這是不是說教會中的問題主要是源於這些內心屬肉體的信徒呢？(參閱猶 19) 在耶穌時代，法利賽人和撒都該人豈沒有彼此爭競嗎？這說明早在那個時期，保守派和自由派／進步黨之間的關係就已經很緊張了。一個極其刻板、教條，另一個卻非常寬鬆，放縱。但他們卻都認為自己對《聖經》的解釋和態度是正確的。然而，耶穌向我們表明這兩個團體都是屬肉體的，也就是沒有被聖靈充滿。今日也會有同樣的現象發生。傳統而保守的基督徒也有可能是屬肉體的基督徒。

不幸的是，今日的人往往是戴著「保守派還是自由派／進步派」的眼鏡來看待。這樣做的優勢是，觀察的人會得到滿意的結果。然而，關於《聖經》上對於「屬肉體還是屬靈」的分類，我們需要列一個屬靈的清單，應當為了自己的益處去行。請思考上帝對我們清晰的指示：「……人種的是什麼，收的也是什麼。順著情慾撒種的，必從情慾收敗壞；順著聖靈撒種的，必從聖靈收

永生。」（加 6:7-8）

屬肉體的人希望跟從耶穌並取悅主，但他卻沒有將自己的人生完全降服於耶穌，如果說降服了，他如今也在倒退 (參閱加 3:3; 啟 2:4-5)。這是指他（或許是渾然不知的）願意照著上帝的旨意，同時又隨著自己的意思生活。可惜，這種做法是行不通的。最終，他還是把自己的人生交在自己的手裡。這就是人們常說的「心裡住著兩個靈」。在這種情況下，上帝會賜下聖靈嗎？〈雅各書〉第 4 章 3 節這樣回答 :「你們求也得不著，是因為你們妄求。」依我的話說就是帶著屬肉體的態度祈求。垂聽這樣的祈禱豈不是在縱容自我嗎？結果，這些信徒便靠著一己之力生活為人。在〈啟示錄〉第 3 章 16 節，這被稱為「溫水」，而在〈馬太福音〉第 25 章被稱為「愚拙」。

耶穌為什麼稱屬肉體的教會信徒為溫水？

為什麼有許多基督徒缺乏聖靈的經驗？為了回答這個問題，我們需要看一下老底嘉教會的現象。耶穌為什麼稱老底嘉教會不冷也不熱？祂給出了清晰的提示:「看哪，我站在門外叩門。」(啟 3:20) 耶穌並沒有成為這些信徒生命的中心，而是在他們之外。祂站在門外。祂為什麼不進去？因為耶穌沒有接到邀請。耶穌不能強行破門而入，因為祂尊重我們自由的意志與選擇。

信徒為何將耶穌關在門外？原因有很多。有些人僅僅是照著自己理智和認知的程度度屬靈的生活，就像文士尼哥底母一樣，他們並不明白基督徒的人生是什麼 (參閱約 3:1-10)。還有些人覺得做「門徒」的代價太高了，他們為了信仰而放棄的太多了，就好比那個「富有的青年官」 (參閱太 19:16-24)。跟隨耶穌需

要捨己，並且願意改變自己的人生 (參閱太 16:24-25) ，要完全降服於上帝 (參閱羅 12:1)。之所以將耶穌關在門外，或許是因為忽視主的存在，或者是忙得無暇顧及與耶穌交往。

我重複：如溫水的原因記在〈啟示錄〉第 3 章 20 節：「看哪，我站在門外叩門。」耶穌並不在他們的生命中，而是在門外，是個旁觀者，局外人。可見，溫水與個人與基督的關係有關。在其它方面，這人顯然不是溫水。

例證：一個人可能在事業上投入很多，與此同時卻忽視了自己的妻子。他一門心思做事業，而婚姻關係卻如溫水。一個人可以做一名盡職的信徒，勤勉的教會領袖，或者牧師，會長，與此同時卻對基督不溫不火，不冷不熱。這人致力於完成各樣的使命，卻忽略了自己與基督的關係。這才是耶穌希望從我們身上挪去的溫水般的狀態。可悲的是，這樣的人或許忙著做主的工（處理教會的事務以及佈道工作），卻忘記了這工作的主。

十個童女的比喻

關於屬靈與屬肉體的教會信徒，耶穌所講的十個童女的比喻對我們有何啟示?

≫ 十個人都是童女
≫ 她們全都擁有純正的信仰
≫ 她們全都拿著燈
≫ 她們全都有《聖經》
≫ 她們全都去迎接新郎
≫ 她們全都盼望基督第二次降臨

≫ 她們全都睡著了

≫ 她們全都聽到了半夜的呼聲，也都醒了

≫ 她們全都預備了燈

≫ 她們的燈都亮著

≫ 一半的童女發現自己的燈快要熄滅了

這十個童女都預備了燈，所有的燈也都亮著。然而，燃燒著的燈需要油。燃燒是要消耗能量的。沒過多久，其中的五個童女發現她們燈裡的油即將燃盡了。愚拙童女的燈僅僅燃燒了很短的一段時間，這說明她們的確有一定的聖靈，但問題是她們所擁有的聖靈遠遠不夠。她們預備的油太少了。這才是聰明童女與愚拙童女唯一的區別。

當那五個愚拙的童女來敲門，要求進去的時候，耶穌回答說：「我從來就不認識你們。」她們臨時去買油——聖靈，已經來不及了。門已經關了。

耶穌的論述表明我們個人與祂的關係一定與聖靈有關。凡是沒有接受聖靈之引導的人，耶穌統統不認識。在〈羅馬書〉第 8 章 8-9 節記著說：「而且屬肉體的人不能得上帝的喜歡。……人若沒有基督的靈，就不是屬基督的。」

事實上，我們惟有藉著聖靈才能與耶穌親自建立關係。〈約翰壹書〉第 3 章 24 節說：「遵守上帝命令的，就住在上帝裡面；上帝也住在他裡面。我們所以知道上帝住在我們裡面是因他所賜給我們的聖靈。」這是指我擁有的保證，就是被聖靈充滿的保證，也同時保證了我是在基督裡面，基督也住在我裡面。

這恰恰是一位姐妹的經歷，她參加了四十日祈禱活動。由於聖靈的同在，她以一種截然不同的方式經歷了與上帝的關係，其

他人也注意到了她的改變。德國南部的一位姐妹在學習了這本小冊子之後寫了以下的話：「丹尼斯·史密斯寫的《個人復興之路》與《四十日——祈禱與靈修，預備迎見基督復臨》乃是我生命中期待已久的、豐盛的福惠。就像許多其他的信徒，以及我們教會的一位姐妹所經歷的一樣，我們的信仰經歷中始終缺少著什麼，如今我們有特權去經歷耶穌進入我們的生命中，改變我們。祂在我們裡面動工，一步一步吸引我們愈來愈靠近祂。”[20]

一位弟兄這樣寫道：「個人復興之路深深地打動了我。關於十個童女那一章，尤其是〈羅馬書〉第 8 章 9 節：『人若沒有基督的靈，就不是屬基督的。』這句話令我大為震驚。突然間，我不確定自己是否擁有聖靈，是否有聖靈在我裡面動工，因為我在生活中並沒有結出相應的聖靈的果子。這個安息日下午，我讀完了這本書。突然，有一種深深的憂傷壓在我的心頭。然後我讀了第 108 頁的那篇禱告，於是我又有了領受聖靈的深切渴望，我相信天父要照著祂的旨意改變我……感謝你們提供這本書，我深受感動。」A.P

屬肉體的基督徒最大的悲劇乃是：他若不改變現狀便無法領受永生。〈羅馬書〉第 8 章 9 節：「人若沒有基督的靈，就不是屬基督的。」

總而言之：屬靈的基督徒與屬肉體的基督徒最主要的區別乃是聖靈。屬靈的基督徒有聖靈充滿。屬肉體的基督徒沒有被聖靈充滿，或者說他太過缺乏聖靈。

你若發現自己是一名屬肉體的基督徒，請不要生氣。上帝為你提供了補救之法：聖靈。

在某些團體中，聖靈被人過度強調；而在某些團體中，聖靈卻被人大大忽視了。願上帝帶領我們行在符合《聖經》的正路之上。

對照：早期教會與末期教會

當我們將今日的教會與早期教會對照時，我們會發現早期教會的絕大部分信徒都是屬靈的。《使徒行述》一書說明這就是他們快速發展壯大的秘訣。他們沒有其它的幫助，但他們擁有聖靈。我們擁有聖靈豐盛的幫助，但我們缺乏聖靈。A. W. 托澤曾說：「倘若聖靈離開今日的教會，我們 95% 的工作還會繼續，並不會有人意識到祂的離去。倘若聖靈離開了早期教會，那麼他們 95%（幾乎是所有）的工作會叫停，而且人人都會注意到聖靈的離去。」[21]

我們是不是已經適應了沒有聖靈的生活？今日的教會是不是坐滿了屬肉體的基督徒？

因此，我們是不是經常感覺毫無力量，總也不能得勝？許多地方的教會非常軟弱，停滯不前，這與屬肉體的態度是否有關？我們教會許多嚴重的問題是否與屬肉體的態度有關？我們愈來愈會發現個人以及共同的核心問題乃是缺乏聖靈。就個人而言，我們可以藉著上帝的幫助很快作出改變。

以下諸位牧者的論述適用於每一個人。Johannes Mager 曾說：「使徒保羅區分了屬靈與屬肉體的基督徒，屬靈的基督徒乃是被聖靈充滿，而屬肉體的基督徒在生活中沒有為聖靈留有空處；屬肉體的基督徒雖曾受過聖靈的洗，卻沒有被聖靈充滿。

對於一位牧師來講，這意味著：我或許受過系統的神學培訓；精通《聖經》基本的語言和注釋；我或許掌握了《聖經》中的真理，並且也理解了，同時也精通各個世紀的教義神學；或許我精通講道法，曉得如何分享切合實際的證道——儘管我擁有如此多的知識和才幹，卻沒有被聖靈充滿。書籍，教育，先進的設備，甚至是以頗具魅力的形式來取代未被聖靈充滿的生活。

佈道, 公眾禱告, 組織教會生活, 預備佈道活動, 教牧勸勉——人們不靠賴聖靈也可以學習這一切並付諸實踐。懷愛倫這樣描寫此種危險:「上帝的靈之所以如此缺乏乃是因為那些牧者在學習不靠賴聖靈行事。」(懷愛倫,《教會證言》, 卷 1, (1868), p. 383.1)

Johannes Mager 是一名牧師,布道士,並且曾多年擔任系統神學教授。他曾擔任瑞士,伯爾尼歐非分會(現在的中歐分會)教牧部主任。今已退休,住在德國的弗雷登索。[22]

總而言之:屬肉體是指借助常人的力量和能力,而不是藉著聖靈的大能或充分的聖靈去生活。

屬肉體之基督教中的主要障礙

《聖經》中偉大的道德標準——愛你的仇敵,饒恕人,戰勝罪惡,等等——唯有藉著聖靈的大能,我們才能達到如此崇高的標準,而不是藉著一己之力。這向我們表明,屬肉體之基督徒的主要問題乃是他們僅僅是靠著個人的力量在生活。我們靠著一己之力無法遵行上帝的旨意。下面來看一看《聖經》中有關該主題的論述:

〈以賽亞書〉第 64 章 6 節:「我們……所有的義都像污穢的衣服。」

〈耶利米書〉第 13 章 23 節:「古實人豈能改變皮膚呢?豹豈能改變斑點呢?若能,你們這習慣行惡的便能行善了。」

〈以西結書〉第 36 章 26-27 節:「我也要賜給你們一個新心,將新靈放在你們裡面……我必將我的靈放在你們裡面,使你們順從我的律例,謹守遵行我的典章。」

〈羅馬書〉第 8 章 7 節:「原來體貼肉體的,就是與上帝為仇;因為不服上帝的律法,也是不能服。」(NKLV)

「原來被肉體管束的心是與上帝為敵的;它不順服上帝的律法,也是不能服。」(NIV)

懷愛倫也有清晰準確的論述:

「凡試圖靠著個人的力量遵行律法,進入天國的人,乃是在嘗試一件不可能的事情。若不順從,沒有人能得蒙拯救,但他順從的行為不應當是出於自己的力量;基督應當在他生命中動工,使他樂意遵行上帝的旨意。」[23]

我想這些話語已經足以說明,若非藉著聖靈我們無力遵行上帝的旨意。我們最該關心的乃是始終決定順從上帝的旨意,並求主賜我們力量去遵行他的旨意。明白因信稱義的道理極其重要,能將人從痛苦的宗教中釋放出來。然而,有關教義上的細節,我們就不在這裡贅述了。

當人試圖從事超出自己能力範圍之外的事情時,會發生什麼事?

我常常意識到:我辦不到!我現在又一次失敗了。我想我們都會經歷不同程度的失望。

我想,比起上一代人,這個問題在年輕一代的身上體現得更為淋漓盡致。上一代人已經習慣了強大的責任感,在家庭,學校和公司表現順從。所以,他們不像年輕一代會輕易地被失望所困擾。然而,這個問題的存在卻是不偏不倚的,上一代和年輕一代

都要面對。只是在年輕一代的身上，這個問題更為突出而已。對於每一個屬肉體的基督徒而言，不論他們知道與否，憑藉一己之力行走信仰之路才是他們最主要的問題。

我們如何解決這個問題？有人或許會更迫切地祈求上帝的幫助，或是決定做進一步的嘗試。還有人或許認為我們不應該這麼心胸狹隘。於是他開始對一次又一次的失敗不以為然，內心也不自責。甚至還有人徹底放棄了信仰，內心反而覺得非常輕鬆。這些解決的方法都錯了，因為不良後果遲早要出現。正確的方法乃是認真對待上帝的律法，因為律法的總綱就是愛，而且都是為了我們的益處。然而，我們需要上帝的力量才能遵行律法。正確的方法乃是靠賴聖靈的力量生活，我們便會愈發喜樂，充滿力量，結出聖靈的果子，勝了又勝。

核心問題

我想我們認識到這主要是與屬肉體的基督教有關。我們是不是愈來愈清楚的認識到耶穌為何厭惡不冷不熱的信徒了呢？這樣的信徒沒有渴望上帝賜給我們豐盛的生命，他們做了糟糕的見證，儘管有人並不知情。這個問題比我們想像的更為嚴重。「不冷不熱的基督徒還不如不信之人；因為他們欺騙性的言語和態度不明的立場會引領許多人誤入歧途。」[24]

Arthur G. Daniells 在《基督我們的義》一書中寫道：「形式主義極具迷惑性和破壞性。形式主義就好比隱藏的、意料之外的懸崖，在歷代以來形式主義曾多次給教會帶來巨大的打擊。使徒保羅警告我們這種沒有上帝大能（沒有被聖靈充滿）的『敬虔的外貌』（提後 3:5）乃是末後最大的危險之一，同時保羅也警告我們不可以採納這種令人舒適的，自欺的態度。」[25]

導致屬肉體基督教的可能性因素。

以下是導致屬肉體基督教的一些因素或原因:

1. **無知**——我們沒有致力於追求被聖靈充滿的生活，或者是我們沒有發現付諸實踐的秘訣。

2. **不信或小信**——被聖靈充滿是有先決條件的，我們必須要將自己完全降服於耶穌基督。這也可能是由於無知，或者是因為我們擔心上帝的帶領與自己的想法不同。這是指我們並沒有充分相信上帝的愛和智慧。

3. **錯誤的觀念**——人們或許會認為自己被聖靈充滿了，而事實上並沒有，或者說他並沒有獲得充分的聖靈。這是一個十分常見的現象。

4. **太忙**——人們過於繁忙，他們認為自己沒有時間或者沒有足夠的時間維繫與基督的關係。或許是他們也花時間與主交往，可惜與主的關係卻沒有任何改善。

5. **隱而未現的罪，或許是缺乏修復**——這就好比短路一樣，與上帝的電源切斷了聯繫。

6. **憑感覺行事**——上帝告訴我們:「義人必因信得生。」我是憑著信靠上帝來做決定，還是憑著自己的感覺做決定? Roger Morneau 的這段話給我留下了深刻的印象:「邪靈會煽動人聽從他們自己的感覺，而非基督的聖言和祂的先知。再沒有比這種方法更能讓當事人不知不覺被邪靈掌控他們的人生了。」[26]

儘管我已經被聖靈充滿了，為什麼仍要祈求聖靈？

一方面，聖靈賜下以便能長久住在我們裡面。另一方面，我們要不斷地憑著信心祈求聖靈。如何解決此種看似明顯的矛盾？

首先：

耶穌在〈約翰福音〉第 14 章 17 節說：「因他（聖靈）常與你們同在，也要在你們裡面。」〈使徒行傳〉第 2 章 38 節說：「你們各人要悔改，奉耶穌基督的名受洗……就必領受所賜的聖靈。」

再者：

當耶穌教門徒們禱告時，他說：「我又告訴你們，你們祈求，就給你們……你們雖然不好，尚且知道拿好東西給兒女；何況天父，豈不更將聖靈給求他的人嗎？」（路 11:9-13）〈以弗所書〉第 5 章 18 節說：「……乃要被聖靈充滿。」在希臘原文中，這兩處經文所用的都是不斷地求。

解決方案：

懷愛倫說：「然而聖靈的運行卻常是與上帝的聖言相符的。自然界怎樣，屬靈界也是怎樣。自然的生命雖時時刻刻蒙上帝能力的保守；卻不是由於直接的神蹟，而是藉著充分運用我們所能獲致的福惠來維持的。照樣，屬靈的生命也是藉著運用上帝已經供應的那些方法來維持的。如果基督的門徒願意『長大成人，滿有基督長成的身量，』（弗 4:13）他就必須吃生命的糧，喝救恩的水。他必須儆醒，祈禱，而且作工，在凡事上注意上帝在祂聖言中的教訓。」[27]

我們在出生時領受了生命。為了維持肉體的生命，我們必須要吃飯，喝水，運動，等等。屬靈的生命也是如此。我們在受洗時領受了聖靈，從水和聖靈而生（重生），於是這屬靈的生命一直伴隨著我們。為了維繫屬靈的生命，我們有必要使用上帝提供的屬靈方法：聖靈，上帝的聖言，祈禱，我們的見證，等等。

耶穌在〈約翰福音〉第 15 章 4 節說：「你們要常在我裡面，我也常在你們裡面。」論到這一點，懷愛倫說：「常在基督裡面是指不斷地領受祂的靈，毫無保留地獻上自己為祂服務。」[28]

這就是為什麼我們要每日憑著信心祈求聖靈，並在每天清晨將自己和自己的全部降服於主。

我屬於哪一類人?

現在，最重要的是要搞明白我屬於哪一類人。我與聖靈的關係屬於哪一種?

我親愛的媽媽 20 歲的時候回應了一位男士的提問, 她說:「我對信仰不感興趣。」那位男士回答：「如果你今晚就會死去，你會考慮信仰嗎？」這個問題深深觸動了我的母親。其果效是非常積極的。這個問題促使她作出了跟隨耶穌的決定。或許這樣的問題對你同樣也有幫助:

假設……你今天死了……！（心臟病？意外事故？）
你是否有與耶穌基督在一起的永生的保證?
不要再處於不確定之中。

令人堪憂之事

當我漸漸明白這個重要的問題時，我感到非常驚慌。我前思

後想並且為此而禱告，我不知道是否該把這段話寫在書裡。其實，我在冒險，因為這是關乎今生以及來生幸福的事情，特別是對婚姻家庭，以及教會和職業有很大的影響。我不知道這適用於誰，但我想幫助他們，因為我已經得了幫助。每一個屬肉體的人都有必要意識到這一點，否則離了上帝的幫助，人無法改變。上帝本著祂的慈愛，渴望藉著我們與耶穌基督親密的關係大大地賜福我們，而我們與耶穌的關係是藉著聖靈達成的。這會讓我們避免巨大的損失，避免錯過無法測度的福惠。奇妙的是，靠著上帝的幫助，我們可以立刻挽救眼前的局勢。（更多細節請參考本書第三章和第五章）

《聖經》中以不同的言辭來形容屬肉體的基督教。人和人的焦點與問題雖然不盡相同，但核心的問題是相同的。請看以下的概述:

- 「在肉體之中」——（羅 8:1-17; 林前 3:1-4, 加 5:16-21 以及其它經文）。
- 「愚拙」——十個童女的比喻（太 25:1-13）。
  「那五個愚拙的童女就代表教會現在的狀態，也就是老底嘉教會的狀態。」[29]
- 「溫水」——致老底嘉教會的信（啟 3:14-21）。
  「我巴不得你或冷或熱。」（啟 3:15）是不是很驚訝？耶穌寧可看到我們成為冷水，也不願看到不冷不熱的狀態。為什麼會這樣？「半心半意的基督徒比不信的人更惡劣；因為他們欺騙性的言辭以及態度不明的立場導致許許多多的人偏離了正路。然而，不信的人並沒有偽裝。不冷也不熱的基督徒既欺騙了非信徒，也欺哄了信徒。這樣的人既不是好的世人，也不是稱職的基督徒。撒但便是藉著這些人來成就任何人都無法達成的工作。」[30]

- 不「重生」或者沒有保持這樣的狀態」（約 3:1-21）
  「當今世界，重生是一種罕見的經驗。這也是為什麼教會中有許許多多的困惑。有許多人自稱是基督徒，卻沒有成聖。儘管他們受了洗，卻是活埋。自我沒有死去，因此他們也沒有重生，獲得在基督裡的新生命。」[31]

- 敬虔的外貌 --「有敬虔的外貌，卻背了敬虔的實意；」（提後 3:5）。Arthur G. Daniells 這樣寫道：
  「……形式主義極具迷惑性與破壞性。它就好比是一個隱藏的、意料不到的懸崖，歷代以來教會曾受到威脅，險些摔得粉身碎骨。保羅警告我們要提防『敬虔的外貌』(提後 3:5)。沒有上帝的能力（未被聖靈充滿）將成為末後的一大危險之一，保羅警告我們切不可取這種舒適的、自欺欺人的態度。」[32]

懷愛倫的著作中也有令人震驚的論述:

- 少之又少，鳳毛麟角
  「我在夢中看見一個衛兵站在一座重要建築的門口，盤問每一個要進去的人：『你接受聖靈了嗎？』他手中拿著一根量繩。只有極少數人被允許進入大樓。」[33]

- 預備好的人還不足二十分之一
  「我傳達給教會的，是一番嚴肅的話。在教會的名冊中登記的人中，已經為結束自己在地上的歷史作好準備的人，不到二十分之一。他們活在世上實在是既沒有上帝也沒有指望，像普通的罪人一樣。」[34]

- 我們為何如此困倦？
  「為什麼基督的士兵如此困乏，如此漠不關心？因為他們與基督沒有聯絡；因為他們沒有聖靈。」[35]

▶ 極大的危險

「我不要留在這種缺乏與不確定的狀態之中。但有一種極大的危險——人們沒有充分認識到的危險——那便是拖延著不肯降服於上帝聖靈的聲音，選擇在罪中生活，此種遲延非常致命。」[36] 罪的核心是什麼？「為罪，是因他們不信我。」(約 16:9) 我們真心相信並靠賴耶穌的標記乃是將自己完全降服於祂。相信基督一定與毫無保留的降服息息相關，我們要在凡事上樂意跟從祂。

請容許我再說一遍：其實我在冒險，因為這是關乎今生以及來生幸福的事情，特別是對婚姻，家庭以及教會有很大的影響。

問題與更多的問題

最關鍵的問題是你有沒有被聖靈充滿？那麼，人何時會被聖靈充滿？被聖靈充滿的先決條件是什麼？被聖靈充滿的人會有哪些積極的果效？如果你誤以為自己被聖靈充滿了，會發生什麼？

為這樣的信號而感恩

感謝上帝，我們更當致力於復興的主題。我認為我們偉大而奇妙的上帝藉著聖靈感動我們復興是有其重要原因的。或許原因如下：

- 祂希望補足我們的缺乏並帶領我們擺脫老底嘉般的狀態。
- 祂希望預備我們迎見耶穌的第二次降臨以及在此之前的特殊時期。
- 祂希望掀起末後的大奮興 (參閱啟 18:1-2) 就是藉著「守

上帝誡命，並擁有耶穌基督的見證」(啟 12:17)，並有「耶穌的信心。」(啟 12:17)

值得感恩的是，每一個屬肉體的基督徒都可以快速變成屬靈的基督徒。每一個靠聖靈而活的人都能長成基督的身量。這就是我們下一步的工作。在本章的最後，我還想和大家分享一個經驗。

新的動機與由衷的喜樂

「教會一位姐妹送給我一本小冊子，名為《個人復興之路》。這本書的內容令我十分滿足。我一直在尋找這樣的內容，終於找到了。於是，我開始整頓自己的屬靈生活，那時我才意識到自己要採取一定的措施：我將自己完全降服於耶穌。從那之後，主每天會早早喚醒我，讓我有時間靈修。四十日系列叢書我每天學習一章。我明顯看出自己與耶穌的關係愈來愈近。我們的關係變得更加深入，更加親密。聖靈在我裡面動工。學完第一冊之後，我又學習了四十日叢書的第二冊。從此之後，這套書的每一本我都學了四遍。我每天都在祈求與上帝相交。其結果令人不可思議，因為我全新的動機與內心的喜樂是無法掩蓋的。在此期間，我得以經歷上帝。我也尋找機會分享自己的經歷。與耶穌建立了親密的關係之後，很多事情就顯得不重要或多餘了。我希望並祈願更多人也能擁有我這樣的經歷。」 H. S.

---

7. 懷愛倫，《歷代願望》，(1898), 672 頁

8. 懷愛倫，《手稿》卷 7，267 頁

9. 懷愛倫，《教會證言》卷八 (www.egwwritings.org), 22 頁

10. 馬可芬尼，《再次復興我們》25 頁

11. Henry T. Blackaby, Den Willen Gottes erkennen und tun (經歷上帝：曉得並遵行上帝的旨意), (Kassel, 2002), p. 31

12. 懷愛倫，《喜樂的泉源》 (Hamburg, 1959), p. 69

13. 懷愛倫，《歷代願望》(1898), p. , S. 676

14. 懷愛倫，《歷代願望》(1898), p. S. 349

15. 懷愛倫，《喜樂的泉源》 (1892), p. 43.2

16. 懷愛倫，《喜樂的泉源》(1892) p. 43.4

17. 莫裏斯樊登，因信稱義 95 條 (太平洋出版社，1987), p. 63

18. 懷愛倫，《歷代願望》， p. 623

19. Email an H. Haubeil – received on February 15, 2012

20. Email from March 31, 2013

21. Dr. S. Joseph Kidder, Anleitung zum geistlichen Leben (Andrews University), PPP Folie 2

22. Johannes Mager, Auf den Spuren des Heiligen Geistes (Following the Steps of the Holy Ghost), (L ü neberg, 1999), pages 102-103.

23. 懷愛倫，《評論與通訊》1890 年 7 月 1 日

24. 懷愛倫信箋 44, 1903, 引自基督復臨安息日會聖經注釋，卷 7, 963 頁 見啟 3: 15-16 的注釋

25. Arthur G. Daniells, 基督我們的義，p. 20

26. Roger Morneau, 超自然之旅，評論與通訊 1982, p. 43

27. 懷愛倫，《使徒行述》(1911), p. 284.2

28. 懷愛倫，《歷代願望》(1898), p. 676.2

29. 懷愛倫，評論與通訊，Aug. 19, 1890

30. 懷愛倫，信件 44, 1903, 引證基督復臨安息日會聖經注釋，卷 7, p. 963，參對於 啟 3: 15.16 的注釋

31. 懷愛倫，MS 148, 1897, 引證基督復臨安息日會聖經注釋，卷 6, p. 1075 許多人被活埋

32. A. G. Daniells, 基督我們的義， p. 20

33. 懷愛倫，資訊選粹，卷 1 (1958), p. 109.2

34. 懷愛倫，《基督徒服務大全》 (1925), p. 41.1

35. 懷愛倫，《善惡之爭》(1911), p. 507.3

36. 懷愛倫，《資訊選粹》卷 1 (1958), p. 109.2

第三章

我們的問題可以解決嗎？——如何解決？

如何成長為快樂，堅定的基督徒？
聖靈如何才能充滿我們？

耶穌說：「你們要常在我裡面，我也常在你們裡面。」(約 15:4)

「常在基督裡面意味著不斷領受祂的聖靈，度一種完全降服為祂服務的生活。」[37]

這個解決我們核心的方法也是度幸福基督徒生活的方法。為什麼？耶穌吩咐說：「這些事我已經對你們說了，是要叫我的喜樂存在你們心裡，並叫你們的喜樂可以滿足。」(約 15:11) 通過這兩個步驟(不斷地領受聖靈並且完全降服)，基督住在我們裡面，這乃是通往完美幸福的不二法門。〈歌羅西書〉第 1 章 17 節提到了豐盛的榮耀：基督在你裡面。值得注意的是，〈約翰福音〉第 14 章在描述賜聖靈的應許，而第 16 章是在講述聖靈的工作，耶穌卻在〈約翰福音〉第 15 章嵌入了葡萄樹與枝子的比喻。

關鍵是我們要天天將自己降服於上帝，要將自己和自己所擁有的一切都獻上，同時也要天天憑著信心祈求並領受聖靈的沛降。

為什麼我們有必要每天降服於耶穌？

在〈路加福音〉第 9 章 23 節，耶穌說：「若有人要跟從我，就當捨己，天天背起他的十字架來跟從我。」

耶穌說明做門徒乃是每日的功課。捨己意味著讓耶穌來掌管我們的生活。背十字架並不是指我們每天都會舉步維艱。它的意思是：每一天否認自我，將自我甘心樂意地降服於耶穌——正如使徒保羅論到自己所說：「我是天天冒死。」在耶穌的時代，有人背起十字架便意味著要被帶到刑場處以死刑。所以，這也意味著接受跟隨耶穌而可能遇到的種種艱難。

我們在出生的時候領受了肉體的生命。為了維持肉體的生命，保持活力與健康，我們每天要吃飯。我們在重生的時候領受了屬靈的生命。為了維持屬靈的生命強健，我們也需要每天照管內在的我。肉體的生命也好，屬靈的生命也好，如果我們不去照管，就會變得虛弱，患病，甚至死亡。肉體的飲食需要每天攝入，不能事先吃足，然後數天不吃。領受上帝的聖靈也是如此。

《使徒行述》一書為我們提供了寶貴的建議：「自然界怎樣，屬靈界也是怎樣。自然的生命雖時時刻刻蒙上帝能力的保守；卻不是由於直接的神蹟，而是藉著充分運用我們所能獲致的福惠來維持的。照樣，屬靈的生命也是藉著運用上帝已經供應的那些方法來維持的。」[38]

《歷代願望》上的這句話令我印象深刻：「我們要天天跟從基督。上帝並沒有在今天賜下明天的幫助。」[39]

懷愛倫寫道:

「跟從耶穌在一開始就要求我們全心全意的轉變，並且要每日重複這樣的轉變。」[40]「不論我們的轉變是多麼徹底，倘若我們不能每日更新這樣的經驗，那麼這樣的轉變對我們也並無益處……。」[41]「每日早上, 第一件事, 就是獻身歸於上帝, 應當禱告說: 「上帝阿，求祢接受我，使我完全屬祢。我把所有的計謀，排列在祢的足前，願祢今天用我為祢服務。求祢住在我的心裡，使我一切的工作，都能有祢主持。」這樣的獻身，是每天當行的事。每日早晨應當把一天的精力獻給上帝, 你一切的計畫要交給上帝, 或實行、或作罷，都要隨祂的聖旨批准。這樣你就天天可以獻身給上帝，行事為人，自然亦漸漸與基督相同了。”[42]

莫里斯．樊登說：「每日的轉變極有必要，這會成為你生命中最大的突破。《福山寶訓》第 101 頁記載了這樣的應許：『倘若你每日尋求上帝並轉變……你一切的埋怨便會止息，你一切的困難將被移除，如今困擾你的種種問題也會迎刃而解。』」[43]

聽過每日重新的降服保持與耶穌的關係，這與我們初次來到基督面前是一樣重要的。

莫里斯．樊登進一步說：「每日與上帝保持持久的關係會帶來持久的降服，時時刻刻靠賴祂。」[44]

有些事情我們可以確定: 我們若每日早晨將自己降服於耶穌, 我們便會去行祂喜悅我們所行的事，因為耶穌說：「到我這裡來……」(太 11:28) , 又說: 「……到我這裡來的，我總不丟棄他。」(約 6:37)

「主願意為我們行大事。我們取勝並不是靠著人數的多寡，而是靠賴將身心靈完全降服於耶穌。我們要靠著主的能力往前走，信靠以色列之上帝的大能……」[45]

當我們完全降服於耶穌之後，上帝會藉著我們發揮巨大的影響力。約翰．衛斯理這樣寫道：「上帝藉著一個 100% 委身之人所能成就的事，要超過一大批僅僅 99% 委身的人。」[46]

懷愛倫寫道：「唯有那些與基督同工之人，唯有那些甘心說，主啊，我自己以及我所擁有的一切都是你的，這樣的人才能被稱為上帝的兒女。」[47]「凡將自己的心，體與靈全然獻給上帝的人必能不斷領受上帝賦予的體力與心力……聖靈會竭力在心靈中做工。上帝的恩典使他們的良知良能擴展、增多，而神性的每一全備能力都前來協助救靈的工作。他們因與基督合作，得以在祂裡面達到完全；他們肉體雖軟弱，卻能作成全能者的事工。」[48]

關於每日「獻己」、「委身」、「降服你的生命」或「轉變」這類的主題還有很多要說的。

人為什麼要天天祈求聖靈的洗？

祈求聖靈的充滿乃是在祈求耶穌時刻的同在。因為耶穌乃是藉著聖靈住在我們裡面的。但是，為什麼要天天這樣祈求呢？

懷愛倫在《使徒行述》中寫道：「就連基督在地上生活的時候，祂也為所需恩典的新供應而每日尋求祂的父，由於與上帝作這樣的交往，祂才能出去鼓勵並造福他人；獻身的工人若明白這事，就可得到極大的安慰……他自己的榜樣就是一個保證，證明人只要憑著信心——一種令人完全倚靠上帝並毫無保留而獻身作他聖工的信心——誠懇而恆切地祈求上帝，就必在抵擋罪惡的戰鬥中獲得聖靈的幫助。」[49]

既然連耶穌都需要日日如此，何況我們呢？在〈哥林多後書〉第 4 章 16 節有一段重要的論述：「……內心卻一天新似一天。」

我們內在的我每日都需要照顧。每日的更新是如何發生的？根據〈以弗所書〉第 3 章 16-17, 19 節的論述，這樣的更新必須藉著聖靈：「求他按著他豐盛的榮耀，藉著他的靈，叫你們心裡的力量剛強起來，使基督因你們的信，住在你們心裡，叫你們的愛心有根有基，……便叫上帝一切所充滿的，充滿了你們。」

因此，我們必須天天祈求聖靈的更新。

基督會住在我們裡面。

祂要照著祂豐盛的榮耀賜給我們力量，建立一個全新的我。上帝的能力是超自然的大能。

因此，上帝的愛便進入了我們的內心。

這就是度一種在上帝裡面得了豐盛之生命的方法。(參閱約 10:10; 西 2:10)

另一個重要的經文是〈以弗所書〉第 5 章 18 節：「……乃要被聖靈充滿。」請注意，保羅的口氣並不是建議，而是神聖的命令。我們的上帝巴不得我們渴望靠聖靈而活。希臘文專家說，這節經文的意思十分明確——我也引用了 Johannes Mager 的話：「要不斷地重新被聖靈充滿。」[50]

我們的課程指南上講：「受聖靈的洗是指完全受聖靈的感召與影響——完全被聖靈充滿。這並不是一次性的經驗，而是需要不斷地重複，通過使徒保羅在〈以弗所書〉第 5 章 18 節所使用的希臘動詞（充滿）的時態就可以明白。」[51]

使徒保羅在〈以弗所書〉第 5 章說明了這一點，儘管他在〈以弗所書〉第 1 章 13 節寫了這樣的話：「……既然信他，就受了所應許的聖靈為印記。」顯然，以弗所的信徒在此之前已經領受了聖靈。然而，他們有必要：「靠著聖靈得以堅固」並且「要被

> 為要獲得基督的義，我們需要每日在聖靈的感召之下得以改變，以便與上帝的性情有份。

聖靈充滿」，「要不斷地重新被聖靈充滿」。在〈以弗所書〉第4章30節，保羅警告我們不可讓聖靈擔憂，或者說不可侮辱聖靈。

懷愛倫寫道：

「為要每日領受聖靈的洗，每一個工人必須向上帝獻上懇求的祈禱。」[52]

「為要獲得基督的義，我們需要每日在聖靈的感召之下得以改變，以便與上帝的性情有份。只有聖靈能提拔人的品味，聖化人的心靈，使全人高尚。」[53]

上帝還曾藉著懷愛倫說：「受上帝在《聖經》中的話語所感動，並渴望照著聖言而行的人需要天天學習，天天領受屬靈的熱心與能力，這樣的熱心與能力是上帝藉著聖靈的恩賜為每一個真心相信的人提供的。」[54]

她還說：「我們要天天跟隨基督。上帝並沒有在今天賜下明天的幫助。」[55]

另一處寫道：「每時每刻與聖靈的聯絡是我們成長的必要條件。我們或許領受了某種程度上的聖靈，但藉著祈禱和信心，我們便是在不斷地尋求更多的聖靈。」[56]

我還發現這樣一段話：「你需要每日領受愛的洗禮，就是使眾使徒同心合意，合而為一的愛。」[57]

〈羅馬書〉第 5 章 5 節向我們說明上帝的愛藉著聖靈澆灌在我們的心裡。〈以弗所書〉第 3 章 17 節有相同的記載。每日受聖靈的洗 (被聖靈充滿) 便是每日領受愛的洗禮 (被上帝的愛充滿)。此外，經上還說（參閱加 5:16）這樣行便能打破罪惡與情欲的勢力了。

個人敬拜的重要性

個人敬拜有哪些重要意義？我每日降服於耶穌並且祈求聖靈充滿是不是格外重要？

每日的敬拜與遵守安息日乃是屬靈生活的基礎。

我們已經讀了《聖經》的經文與預言之靈。這些話語向我們顯明內在的我要天天更新。這進一步說明每天進行個人禮拜的重要性。

聖幕崇祀的基礎乃是早晚所獻的燔祭。在安息日還有一次額外的安息日獻的燔祭 (參閱民 28:4,10)。燔祭有哪些重要意義？

「獻燔祭代表罪人徹底降服於上帝。罪人毫無保留，乃是全然歸屬於上帝。」[58]

「上帝所指定早晚獻祭的時間是猶太通國所視為神聖的，後來就成了他們普遍遵守的祈禱時間。……在這個習慣上，基督徒應當學得一個早晚禱告的榜樣。上帝固然譴責一切沒有敬拜精神的例行的儀式，但祂極喜悅那些敬愛祂而早晚屈膝懇求赦罪，並向祂祈求福惠的人。」[59]

你是否注意到每日的敬拜與以安息日作為屬靈生活的基礎是息息相關的？此外，你是否發現這與每日降服於耶穌基督有關，

而耶穌是藉著聖靈住在我們裡面的?

你有沒有將最重要的屬靈原則接在心裡：每天讓上帝在我們的生命中居首位？耶穌在登山訓眾時說：「你們要先求他的國和他的義，這些東西都要加給你們了。」（太 6:33）

當你心裡有了基督，上帝的國也就臨到了你。這也是為什麼我們必須天天降服，在敬拜的時候要天天祈求聖靈。當我們站在上帝面前時，那才是決定性的時刻：我們有沒有親自與基督建立救贖的關係並常在基督裡面呢？（參閱約 15:1-17）你是否渴望信仰上更多、更大的滿足?

凡是花一點點時間或者不花時間與上帝在一起的人，凡是僅僅在敬拜的時候花一點時間與上帝交往的人，他們只能是在每週一兩次的敬拜中得到些許的力量。這就好比有人一周僅僅吃一頓飯是一個道理。比較一下：一周僅僅想滋養自己一次的想法是不是非常荒唐？這是不是說不參與敬拜的基督徒是屬肉體的?

為要獲得基督的義，我們需要每天被聖靈感化而做出改變，並與上帝的性情有份。這也意味著在屬肉體的狀態下無法得救。對於屬肉體的基督徒來講，敬拜僅僅是個義務。然而，我們若是屬靈的基督徒，敬拜會變得愈來愈不可或缺。

幾年前，我在 Jim Vaus 的小冊子當中讀到：我是一個惡棍。他是一名罪犯，但他卻悔改了。他由衷地承認了自己的罪——例如作偽證，偷竊，等等。他經歷了驚人的改變。這令我印象深刻。我對自己說：我幾乎各方面做得都不錯，卻唯獨沒有過這樣的經歷。於是我祈求上帝說：「天父，我也願意承認自己知道的全部的罪，求祢向我顯明我一切的罪。此外，我決心每天早晨早起一小時，用來禱告並讀經。我想知道祢是否也會介入我的生活，改變我。」讚美上帝！ 祂的確介入了。從那之後，尤其是早晨的

敬拜和安息日成了我與上帝同行的基礎。

藉著每日的降服並每日被聖靈充滿，我們的人生將大大改善，而這一切需要我們留出個人敬拜的時光。

用心靈和誠實敬拜

我們來思考敬拜的目的。上帝傳於末後的信息與敬拜的問題息息相關，祂要人敬拜創造主，而非獸和獸像（參閱啟 14:6-12）。敬拜的外在記號乃是安息日（敬拜創造主）。《聖經》也說明了敬拜時內心的態度：「時候將到，如今就是了，那真正拜父的，要用心靈和誠實拜他，因為父要這樣的人拜他。上帝是個靈（或無個字），所以拜他的，必須用心靈和誠實（真理）拜他。」（約 4:23-24）

毋庸置疑，這節經文是指敬拜要用心，與此同時還要被聖靈充滿。本著誠實（真理）敬拜是指度一種徹底降服於耶穌的生活，因為耶穌本身就是真理。耶穌說：「我就是真理。」（約 14:6）這是指藉著耶穌居住在我們心裡，我們要照著上帝的聖言和指示行事為人，因為祂說：「你的道就是真理」（約 17:17）。此外，〈詩篇〉第 119 篇 142 節說：「你的律法就是真理。」倘若我們現在沒有真實的敬拜，那麼在關鍵時刻我們會不會處於危險之中？這將成為所有屬肉體之基督徒的大問題。

我想我們每個人都希望進一步得到上帝的幫助，在知識上成長。然而，以下錯誤的信仰或許是導致某些人停滯不前的原因。

洗禮與聖靈

有人認為自己因為受洗而被聖靈充滿了，從此之後便萬事大

吉了，他們無需再做任何事情。對此，D. L. Moody 這樣說：「許多人有這樣的想法，以為一次充滿便永遠充滿。我親愛的朋友，我們乃是滲水的器皿；我們需要接通聖靈的泉源，不斷地領受聖靈的澆灌，以便始終被聖靈充滿。」[60]

約瑟夫 H. 瓦格納說：

「有人將洗禮作為領受聖靈的證據，這使得悔改的罪人誤入了一種屬肉體的安全感。他相信自己的洗禮乃是上帝恩典的記號。這樣，洗禮 -- 而非他心中的聖靈 -- 將成為他的記號或『見證』……」[61]

洗禮的確是一個重大的決定；這也是符合上帝的旨意的。而且洗禮的重要意義始終存在。然而，我們不要將過去某一個時刻的事件作為證據，證明我們現在也已經被聖靈充滿。反之，我們應該現在曉得並經歷聖靈的充滿。

有些人在受洗之前就領受了聖靈——例如哥尼流和他的家人，或者掃羅。還有人是在受洗之後才領受了聖靈——例如那些撒瑪利亞人和以弗所的那 12 個人。然而，不論是在受洗之前，受洗之時，或是受洗之後領受了聖靈，都是一樣的。真正重要的是我們曾經領受了聖靈，而現在仍有聖靈住在我們心裡。過去所發生的時間並沒有那麼重要，真正重要的是今天，現在，有沒有聖靈住在你心裡。

我想再次提醒你們：我們在出生時領受了肉體的生命。我們要藉著每日攝取食物，喝水，運動，休息，等等來維持自己的生命。否則，我們的生命維持不了多久。這樣的法則也一樣適用於我們屬靈的生命。我們藉著聖靈領受了新的生命，也就是說，當我們將自己完全降服於基督時便領受了新的生命。我們屬靈的生命需要聖靈，祈禱，上帝的聖言，等等來維繫。懷愛倫寫道：「自

然的生命雖時時刻刻蒙上帝能力的保守; 卻不是由於直接的神蹟，而是藉著充分運用我們所能獲致的福惠來維持的。照樣，屬靈的生命也是藉著運用上帝所已經供應的那些方法來維持的。」[62]

肉體的生命也好，屬靈的生命也好，它們都不會自行維持。我們必須要使用上帝所提供的、維持生命的方法。

這是指：我們重生時，聖靈便降下來住在我們裡面。為了讓聖靈始終住在我們裡面，我們需要每天採取一定的措施，就是上帝為我們提供的方法來留住聖靈。倘若我們不使用這些方法，還能期待有什麼好的結果嗎?

聖靈是一切方式中最重要的一環。此外，祈禱也非常重要，藉著上帝的聖言與祂聯絡，參與敬拜和其它的事工。

我想我們普遍贊同要每日照顧內在的我。倘若不這樣做，我們便會遭致悔不當初的後果。對於聖靈，我們既無法預先品嘗，也無法事先儲藏。「上帝並不會在今天賜下明天所需的幫助。」[63] 我想這就是為什麼我們必須每日降服於耶穌，天天邀請聖靈進入我們的生活。

降服自我與邀請聖靈進入內心都是為了同一個目的——同一枚硬幣卻有兩面，那就是與基督建立親密的關係。通過降服自我，祈求聖靈，我將自己獻給上帝，並邀請祂進入我的內心。其它的經文，例如〈約翰壹書〉第 3 章 24 節 (參閱約 14:17, 23) 向我們說明耶穌藉著聖靈住在我們裡面：「我們所以知道上帝住在我們裡面是因祂所賜給我們的聖靈。」

聖靈的功效

聖靈若住在我裡面，祂便要成就基督所成就的事。〈羅馬書〉

第 8 章 2 節說：「因為賜生命聖靈的律，在基督耶穌裡釋放了我，使我脫離罪和死的律了。」我們可以說這「賜生命的律」乃是聖靈在我們裡面動工，使我們徹底降服於上帝。唯有聖靈能讓我成就基督所成就的事。懷愛倫這樣解釋：「上帝賜下聖靈作為使人重生的能力。若沒有聖靈，基督的犧牲便歸於徒然。……有了聖靈，世界的救贖主所作成的大工才能生效。靠聖靈，人的內心才能變為純潔。基督已賜下祂的靈來制勝人類一切遺傳和後天養成的惡習……上帝的能力在等著他們請求和領受。人若憑著信心領受這應許的福分，這福便會帶來一連串其他恩惠。」[64]

Thomas A. Davis 這樣描寫這一過程：「這是指連基督做工的果效都是靠賴聖靈。若沒有聖靈，耶穌在地上所行的一切——在客西馬尼園，在十字架上，復活，在天上以大祭司的身份供職——就都不會成功。若沒有聖靈，基督作工的果效也不會比地上某個著名的宗教或道德領袖更為突出，更有價值。儘管基督的成就遠超過這些人，祂也無法藉著自己的榜樣和教訓拯救全人類。要想改變人，就必須在人心裡做工，藉著耶穌的犧牲，聖靈便能進入人心，在人裡面運行做工了。」[65]

要想知道自己是否被聖靈充滿是不是只有這一條線索？

「上帝的靈住在人心裡，就能改變人的整個生活。罪惡的思想丟開了，不良的行為拋棄了；仁愛、謙讓及和平，代替了憤怒、嫉妒與紛爭；憂愁變成了喜樂，容貌也反映出天上的光輝。」[66]

被聖靈充滿的生活還有許多顯著的變化，同樣，失去聖靈的生活也會有巨大的損失。在本書第四章會進一步論述有聖靈充滿與沒有聖靈之生活的區別。

我有沒有被聖靈充滿?

關於被聖靈充滿，請自問以下的問題: [67]

≫ 聖靈在我的生活中有沒有顯著的效果? 例如，聖靈有沒有使我更加認識耶穌，高舉耶穌，讓耶穌為大? (參閱約 15:16)

≫ 我有沒有開始聽見或理解聖靈的聲音? 在我生活中的大小決定上有沒有聖靈的帶領? (參閱羅 8:14)

≫ 我心中是否對同胞具備一種新的愛? 對於那些我通常不會結交為朋友的人，聖靈能否幫助我向他們表同情和深切的關懷? (參閱加 5:22; 雅 2:8,9)

≫ 我是否一次又一次經歷聖靈幫助我曉得如何與同胞交往? 聖靈有沒有賜我合適的言語去接觸那些內心憂傷的人?

≫ 聖靈是否賜給我力量去分享耶穌，並引人歸向他?

≫ 我有沒有經歷聖靈幫助我，在我的祈禱生活中，聖靈有沒有幫助我向上帝傾訴我心靈最深處的感受?

當我們思考這些問題時, 我們便看出自己急需在聖靈中成長, 竭力追求認識祂，並愛祂。

一位弟兄寫道: 父親和我和好了。在學習了《個人復興之路》和一兩本《四十日系列》叢書之後，我獲得了被聖靈充滿的美妙經驗。這令我格外興奮，得以經歷聖靈在我生活的各方面動工。

讓父親與兒子和好

我和我爸爸的關係始終有些複雜。從孩提時代開始，與父親

建立更好的關係始終是我的祈願。然而，事與願違。又過了六七年，上帝填補了我內心無比的空虛。藉著研經和祈求聖靈，妻子和我經歷了上帝。我們為家人禱告，尤其是為父親。在此期間，我領受了新的力量，可以去愛父親。我獲得了力量，可以原諒從小到大父親一切的不對。如今，爸爸和我成了好朋友。他也開始更加屬靈，並與他人分享上帝。如今，兩年後，我和父親的關係依舊是那麼親密。感謝上帝賜我這樣的經歷。過去，我總是覺得無力，而且很孤單。但自從我開始每日祈求聖靈以來，我經歷了新的生命，與上帝建立了美妙的關係。

主耶穌，感謝祢！祢願意藉著聖靈住在我裡面。感謝祢，藉著每日的降服，我們的信心以及與祢的關係可以不斷進步。主啊，幫助我更清楚的認識聖靈及其工作。我盼望知道聖靈可以為我，我的家庭，我的教會成就的工作，並盼望知道每天祈求就可以領受聖靈的保證。感謝祢。阿們！

〈以弗所書〉第 5 章 18 節 ——「乃要被聖靈充滿！」的補充

通過英文《聖經》，我們已經看出〈以弗所書〉第 5 章 18 節這句話是一條命令。此外，我們可以看出這個吩咐是對每一個人說的。我們也可以看出自己有義務尋求被聖靈充滿。通過學習這節經文的希臘原文會讓人更加清晰。

Johannes Mager 這樣寫道：「在新約的書信中，只有一段

經文直接論述了被聖靈充滿:『要被聖靈充滿。』(弗 5:18) 在〈使徒行傳〉中，我們看到被聖靈澆灌乃是一種恩賜。然而，保羅卻把被聖靈充滿視為一個吩咐和命令，並沒有特殊情況，而是適用於每一個耶穌的門徒。這句簡短卻重要的吩咐由四個重要的方面組成。

1. 動詞『充滿』，該詞是以一種命令的形式出現的。這裡，保羅並不是在推薦或給予一個友好的建議。這不是建議，也不是接受也可，拒絕也可。保羅乃是以使徒的身份命令我們。命令始終是在要求人的意志。基督徒若要被聖靈充滿，在很大程度上是取決於他自己。基督徒要順服這個命令，竭力追求被聖靈充滿。作為人，追求被聖靈充滿乃是我們的責任。

2. 這一動詞是複數形式。這條命令不是針對教會的某一個擔負特別職分的人說的。被聖靈充滿並不是某幾個特別蒙眷愛之人的特權。凡是屬於教會的信徒都可以被聖靈充滿——不論來自世界的哪個地區，隨時隨地可以被聖靈充滿，並沒有例外。對於使徒保羅來講，所有的基督徒都被聖靈充滿乃是很正常的。

3. 這一動詞是被動語態。保羅並沒有說:『用聖靈把自己充滿!』，而是說:『要被聖靈充滿!』沒有人可以操控聖靈來充滿自己。這完全是聖靈自己的工作。這完全取決於聖靈自己的決定與主權。然而，人要創造條件，以便聖靈能充滿他／她。倘若人沒有積極的願望，上帝不會在他裡面動工。

4. 在希臘文中，這個命令是現在時態。這個現在時態的命令表達了一個不斷重複的事件，而非過去式，並不是在

描述過去某一次的行為。照此來講，被聖靈充滿並非一次性的經驗，而是反復發生的、漸進的過程。基督徒並不是一個充滿一次便一勞永逸的器皿，而是需要不斷地『重新注滿』。這句話也可以這樣說：『要讓自己不斷地重新被聖靈充滿。』

我們在受洗時被聖靈充滿（假如你在受洗時完全降服，領受了水和聖靈的洗），但我們若沒有保持始終被充滿的狀態，我們會失掉聖靈。倘若失去了聖靈，我們可以再祈求。被聖靈充滿這個事件必須要不斷地發生，以便聖靈能佔據我們生活的方方面面，我們屬靈的生命也不至於軟弱無力。被聖靈充滿並不是指在分量上要獲取更多，而是讓聖靈愈來愈多地佔據我們。所以，保羅吩咐所有的信徒要不斷被聖靈充滿。這應該作為一名基督徒的常規狀態。雖是一洗，卻是不計其數的『充滿再充滿』。」[68]

上帝親自吩咐：*

你當始終並不斷地被聖靈再次充滿！**

---

37. 懷愛倫，《歷代願望》(1898), p. 676.2

38. 懷愛倫，《使徒行述 (1911), p. 284.2

39. 懷愛倫，《歷代願望》 (1898), p. 313.4

40. Editor Francis D. Nichol, 基督復臨安息日會聖經注釋，卷 1（評論與通訊，1976), p. 1113

41. 懷愛倫，評論與通訊，Jan. 6, 1885

42. 懷愛倫，《喜樂的泉源》 (1892), p. 70.1

43. 莫裏斯樊登，因信稱義 95 條（太平洋出版社，1987), p. 96

44. 莫裏斯樊登，因信稱義 95 條（太平洋出版社，1987), p. 233

45. 懷愛倫，《上帝的兒女》, p. 279

46. Dr. S. Joseph Kidder, Anleitung zum geistlichen Leben（安德烈大學), PPP slide 14

47. 懷愛倫，《歷代願望》 (1898), p. 523.1

48. 懷愛倫，《歷代願望》 (1898), p. 827.3

49. 懷愛倫，《使徒行述》, (1911), p. 56.1

50. Editor Werner E. Lange, Unser größtes Bed ü rfnis (呂內堡, 2011), p. 42

51. 安息日學指引，2014 年 7 月 17 日

52. 懷愛倫，《使徒行述》 (1911), p. 50.2

53. 懷愛倫，《資訊選粹》卷一, (1958), p. 374.1

54. 懷愛倫，《時萬億》1910 年 3 月 8 日, par. 1

55. 懷愛倫，《歷代願望》 (1898), p. 313.4

56. 懷愛倫, 評論與通訊, March 2, 1897 年 3 月 2 日, par. 5

57. 懷愛倫，《教會證言》(1904), vol. 8, p. 191

58. Fritz Rienecker, Lexikon zur Bibel (Wuppertal, 1964), p. 1017

59. 懷愛倫，《先祖與先知》 (1890) p. 353.3

60. D. L. Moody, 他們找到了秘訣，85, 86 頁；引於「10 日祈禱…」 by 丹尼斯・史密斯, p. 23

61. 約瑟夫 H. 瓦格納, 上帝的靈 (密歇根，伯特克勒 1877), p.35f, quoted in 加裏威廉姆斯, Erf ü llt vom Heiligen Geist (呂內堡, 2007), S. 58

62. 懷愛倫，《使徒行述》(1911), p. 284.2

63. 懷愛倫，《歷代願望》, (1898), p.313.4

64. 懷愛倫，《歷代願望》, (1898) p. 671.2 與 672.1

65. Thomas A. Davis, Als Christ siegreich leben, (HW-Verlag), Seite 43／如何做一名得勝的基督徒，評論與通訊

66. 懷愛倫，《歷代願望》, (1898), p. 173.1

67. Catherine Marshall, Der Helfer (Erzhausen, 2002), p. 24

68. Johannes Mager 是一名牧師，布道士，多年擔任大學系統神學講師。他曾擔任瑞士，伯爾尼歐非分會（現在的中歐分會）教牧部主任。現已退休，住在德國的弗雷登索. 該段引自他的書籍 : Auf den Spuren des Geistes, (呂內堡, 1999) 100-101 頁 (出版手授權印刷)

* 懷愛倫，《福山寶訓》20.3 (egwwritings.org)

** Johannes Mager, Auf den Spuren des Heiligen Geistes (呂內堡, 1999), 101 頁

第四章

期待何種變化?

被聖靈充滿的生活有哪些優勢?
不祈求聖靈會有哪些損失?

屬肉體與屬靈之基督教的對比

屬肉體之基督教的後果已經羅列過一部分。還有些後果如下:

≫ 在這樣的狀態中無法得蒙拯救。(參閱羅 8:6-8; 啟 3:16)

≫ 上帝的愛 -- 無私的愛 -- 並不在這人心裡 (參閱羅 5:5; 加 5:22); 他們完全靠賴人的愛; 肉體的情慾並沒有被制伏。(參閱加 5:16)

≫ 這人並沒有從聖靈獲得力量。 (參閱弗 3:16-17)

≫ 基督不住在這人裡面。(參閱約一 3:24)

≫ 這人並沒有領受能力去為基督作見證。(參閱徒 1:8)

≫ 這人行事為人是照著世人的樣子 (參閱林前 3:3) , 而且很容易嫉妒, 紛爭。

≫ 一般來講, 這樣的人更難接受別人的勸誡。

≫ 他們祈禱的生活嚴重不足。

≫ 這人僅僅具備常人所擁有的赦免的力量，很難做到不懷恨在心。

通常來講，屬肉體的基督徒的所做所行與屬血氣的人相似。使徒保羅說：「這豈不是屬乎肉體、照著世人的樣子行嗎？」(林前 3:3) 還有些時候，這些屬肉體的基督徒表現得像個屬靈的人，儘管他是依仗自己的力量與能力。

屬靈的基督徒經歷上帝的豐盛：

> 「求他按著他豐盛的榮耀，藉著他的靈，叫你們心裡的力量剛強起來，使基督因你們的信，住在你們心裡，叫你們的愛心有根有基，能以和眾聖徒一同明白基督的愛是何等長闊高深，並知道這愛是過於人所能測度的，便叫上帝一切所充滿的，充滿了你們。上帝能照著運行在我們心裡的大力，充充足足的成就一切，超過我們所求所想的。但願他在教會中，並在基督耶穌裡，得著榮耀，直到世世代代，永永遠遠。阿們！」（弗 3:16-21）

屬肉體之基督教的效果

作為一名牧師，我由於缺乏聖靈而對家庭和我所牧養的教會帶來損失，我為此深感愧疚。在領受聖靈的事上，我們最重要的是先從自我做起。我們也需要意識到個人，家庭，以及教會缺乏聖靈的現象與日俱增。

兒童與青年

屬肉體的基督教乃是自由派基督徒的滋生地。人們由於無知

而本著好意去嘗試自己沒有能力做的事情，然後再想辦法尋找擺脫困難的方法。這是不是我們流失許多青年的原因呢？我們是否在無知中或其它原因為兒女們樹立了屬肉體之基督教的榜樣呢？結果，他們是否也變成了屬肉體的基督徒，從此在失望中掙扎？這是不是許多人不能重視信仰，或者不再來教會，或徹底離開教會的原因呢？

不久前，一位年長的弟兄對他的教會說：「今日，我們自己的生活中以及青年人生活中的種種問題是有原因的，那便是上一輩沒有明白聖靈的工作，也沒有被聖靈充滿。」[69]

我再次提醒大家不冷不熱的後果 (沒有完全降服於基督)：「三心兩意的基督徒還不如非信徒：因為他們欺騙性的言語和態度不明的立場導致許多人偏離了正路。不信之人的立場很明確。不冷也不熱的基督徒既欺騙了信徒，也欺騙了世人。他既不是合格的世人，也不是合格的基督徒。撒但可以藉著這樣的人成就許多人無法勝任的工作。」[70]

然而，我們若度屬靈的生活，我們可以向兒女表明如何獲得上帝的幫助。懷愛倫寫道：「要教導兒女知道有每日領受聖靈之洗的權利。讓基督承認你們是祂的助手，以成就祂的旨意。藉著禱告，你們必能獲得一種為兒女服務全然成功的經驗。」[71]

我們教導兒女禱告。但我們有沒有教導他們每天祈求聖靈呢？或者說，我們自己是否知道該天天祈求聖靈？之前我和妻子並不知道要天天祈求聖靈。我很感謝上帝並不鑒察我們缺乏知識時的行為。不過，由於缺乏聖靈我們也損失了很多。

倘若屬靈的父母教導兒女每天將自己獻給耶穌，並且祈求聖靈的充滿，他們將擁有多麼出色的兒女啊！

氣氛——神聖之愛抑或彼此間的友好?

倘若人生活中沒有上帝的能力，沒有上帝的愛，不能度一種循規蹈矩的生活，不能打破罪惡的勢力；相反的，倘若人生活中擁有以上所說的這些能力，那麼，他們的婚姻與家庭，教會與團契中的氛圍會有何不同?

保守的、屬肉體的基督徒好批評指責，吹毛求疵。這非常不好。儘管我們必須要傳講上帝的教訓，但我們也要知道人真正的改變必須是由裡向外的。

自由派的信仰往往很隨意，而且向世俗妥協。這樣的人也不能蒙上帝的賜福。

Joseph Kidder 發現今日教會普遍的狀況:「死氣沉沉, 膚淺, 世俗化，吝嗇，牧者精力耗盡，青少年離開教會，自律性差，各項計畫沒有真實的背景或結果，長期缺乏剛強和獻身之人。」[72]

我們問題的根源乃是由於缺乏與基督的聯絡 (參閱約 15:1-5)，而且過於信賴人為的努力 (參閱亞 4:6)。Kidder 也看出被聖靈充滿才是解決之道 (參閱徒 1:8)。

耶穌賜給我們一條新命令:

「我賜給你們一條新命令，乃是叫你們彼此相愛，我怎樣愛你們，你們也要怎樣相愛。你們若有彼此相愛的心，眾人因此就認出你們是我的門徒了。」(約 13:34-35)

像耶穌一樣彼此相愛是指: 擁有上帝的愛(上帝的無私之愛)。然而，唯有被聖靈充滿我們才能擁有這樣的愛。

「對上帝至大的愛以及彼此間無私的愛——這是天上的父能賜予我們的最好的禮物。這樣的愛並不是衝動，而是神聖的原則，

一種永久的力量。未成聖的心（所有未被聖靈充滿的人都擁有一顆未成聖的心）無法產生這樣的愛。唯有由耶穌掌權的心才具備這樣的愛。」[73]

我認為我們僅僅是友好地彼此對待與本著上帝的愛彼此對待之間是有區別的。懷愛倫為我們提供了重要的線索:

「藉著以溫柔安靜的靈為裝飾，生活中 99% 的麻煩都可以免除了。」[74]

《聖經》〈帖撒羅尼迦前書〉第 4 章 3-8 節對於婚姻生活有所指示。這些經文說明要度聖潔的生活，並且在婚姻中彼此尊重。這與外邦人強烈的情慾形成了對比。這裡一連三次提到了聖潔，以及領受聖靈，我們發現被聖靈充滿的生活還可以改變我們的婚姻關係。上帝的旨意乃是要我們在婚姻生活中擁有喜樂與滿足。這是不是向我們表明上帝希望幫助我們以愛心彼此相待，而非情慾之愛?

耶穌為門徒們的合一而祈求：「使他們都合而為一。正如你父在我裡面，我在你裡面，使他們也在我們裡面，叫世人可以信你差了我來。」(約 17: 21)

William G. Johnsson 說：「許多復臨信徒仍然需要領悟何為與基督合而為一。在過去，我們或許對這個問題不夠重視，或者是本末倒置了。」[75]

當上帝的子民在聖靈裡合一之時，所有的形式主義，所有的自以為義，也就是猶太民族的罪惡都將從我們心中被除去。

若有聖靈充滿，就有基督在我們心裡。屬靈的基督徒他的禱告也蒙垂聽。懷愛倫寫道：「當上帝的子民在聖靈裡合一之時，所有的形式主義，所有的自以為義，也就是猶太民族的罪惡都將

從我們心中被除去。……上帝要將永古隱藏不言的奧秘講解明白。祂願意讓我們知道『這奧秘在外邦人中有何等豐盛的榮耀，就是基督在你們心裡成了有榮耀的盼望。』（西 1:27）」[76]

糾正性的勸勉

人若不能本著上帝的愛進行糾正性的勸勉，會有效果嗎？倘若一個教會的信徒絕大多數都是屬肉體的基督徒，甚至教會的牧師和會長也是如此, 那麼這樣的教會將作出什麼決定？作為牧師，我回顧自己過去的工作，我認為屬靈的信徒往往會帶領墮落的信徒認清自己目前的狀態。當人悔改認罪時，勸勉也就達到了其目的。有時，屬肉體的基督徒往往會把勸勉作為一種懲罰，甚至濫用這樣的力量 (參閱太 18:15-17; 林前 3:1-4; 林後 10:3; 雅 5:19)。

上帝對末後的預言

上帝習慣藉著祂的先知顯明重要的進展動態 (參閱摩 3:7)。因此，祂藉著懷愛倫向我們說明有關末後的重要信息。由於許多事情會與過去截然不同，所以上帝賜下相關的附加信息就顯得格外重要。今天，我們將其稱之為「更新」。按照懷愛倫所說，在基督復臨之前，這些信息至關重大。懷愛倫的信息包含對於改變生活方式的勸勉，責備，警告，等等。相比屬肉體的人而言，屬靈的人更容易接受這些信息。然而，並不是所有認真對待這些勸勉的人自然就是屬靈的人。我們非常有必要思考〈申命記〉第 18 章 19 節的話：「誰不聽他（先知）奉我名所說的話，我必討誰的罪。」

這向我們清楚顯明真先知所傳遞的信息與他本人無關，而是

上帝親自的指示。我們如何曉得某個人是不是真先知？上帝通過《聖經》向我們啟示了五個測試的方面。真先知必須依從以下五點：

1. 他們的生活方式 --「通過他們的果子就可以認出他們。」（太 7:15-20）
2. 預言的應驗：〈申命記〉第 18 章 21-22 節 (條件性預言除外——例如約拿的例證)
3. 呼籲人忠於上帝 (上帝的聖言)。〈申命記〉第 13 章 1-5 節
4. 承認耶穌是真正的人，同時又是真正的神。〈約翰壹書〉第 4 章 1-3 節
5. 贊同《聖經》的教訓。〈約翰福音〉第 17 章 17 節

上帝一切的誡命，包括祂藉著先知的勸勉，都是為了我們的益處。所以，它們極其寶貴。因此，屬靈的人會歡歡喜喜地順從上帝的能力，並曉得這能讓他們的生活走向成功。「信耶和華你們的上帝就必立穩；信他的先知就必亨通。」(代下 20:20)

我們的安息日學指引這樣描寫被聖靈充滿的人生與真先知所說的話：「凡是拒絕先知的話語，關閉心門拒絕聖靈的感動之人，其結果與先前的人並無二致——喪失了與上帝的關係，並易於受到負面的影響。」[77]

計畫 / 策略

有一個重要的任務便是尋找管理教會和從事佈道的有效方法。這個問題涉及到我們的計畫和策略。它主要與在靈性上堅固教會並贏得更多的生靈有關。

我受洗已有 65 年了，擔任牧師 43 年。我們教會有豐富的

活動和方法。我們非常勤奮。由此而論，我不得不思考 2005 年全球總會代表大會上德懷特．納爾遜的那番話。

「我們教會絞盡腦汁、用盡一切來組織吸引人的形式，計畫和活動，然而，最終我們若不承認屬靈的破產（缺乏聖靈）——許多牧者和領袖也不例外，我們永遠也擺脫不了形式上的基督教。」[78]

丹尼斯．史密斯也說：「我無意反對計畫，活動和方法。但我擔心我們往往是靠賴這些推進上帝的聖工。計畫，活動和方法無法完成上帝的聖工。精彩的演講，優美的基督教音樂會，衛星廣播都不能完成上帝的聖工。上帝的聖靈要完成聖工——上帝的靈要藉著被聖靈充滿的男女佈道並服務。」[79]

洗禮／贏得生靈

《聖經》說明聖靈乃是我們為基督贏得生靈最關鍵的先決條件（參閱〈使徒行傳〉）。在德國，一方面能看到有些教會蓬勃發展，另一方面卻看到有些教會停滯不前。在過去的 60 年，全球復臨信徒人數增加了二十倍。當然，德國之所以出現這樣的現象有很多原因。但有一點我很清楚：主要的原因是缺乏聖靈。我們設計或調整了很多計畫和活動。我們也看到由於缺乏聖靈而導致資金和時間的流逝，我們所追求的也並不是必要的或成功的方法。懷愛倫用兩段話闡述了此種情形：「因為教會成員從未回轉，還有那些一度回轉後又故態復萌，所以主現在尚未著手引導許多人接受真理。這些未獻身的信徒對新信主的人會有什麼影響呢？」[80]

「倘若我們願意在上帝面前虛己，並且願意表現仁慈，謙恭，溫柔，憐憫，那麼，如今只有一個人悔改歸向真理的地方必要有百人悔改了。」[81]

另一方面，我們為許多還沒有做好充分準備的人施了洗。懷愛倫說：

「在當今世界，重生是一種罕見的經驗。這就是為什麼教會裡有許多的混亂。有許許多多自稱為基督徒之人並未成聖。他們雖然已經領受了洗禮，但他們其實是被活埋的。自我沒有死，因此他們並沒有復活並得到基督的新生命。」[82]

這段話是 1897 年寫的。今天的情形又如何呢？問題是：凡沒有重生的人都沒有被聖靈充滿。耶穌說：「我實實在在的告訴你，人若不是從水和聖靈生的，就不能進上帝的國。」（約 3:5）我們是否在各方面表明自己缺乏聖靈呢？

聖靈與佈道

上帝通過以下的話告訴我們聖靈對於傳道的意義：「傳道的工作若沒有聖靈的時時同在和幫助，就不能生效。聖靈是神聖真理唯一有效的教師。惟有聖靈和真理一同進入人心，才能甦醒良心，改變生活。一個人盡可以講解《聖經》的字句，並熟悉其中的許多命令和應許；但若沒有聖靈用真理感化人心，就沒有人能掉在磐石上而跌碎。一個人無論受過多少教育，無論有多大的才能，若沒有聖靈的合作，人就不能成為傳播真光的導體。」[83]

佈道不僅僅是證道，還包括講論，查經或關懷小組。蘭迪．馬克斯韋爾說：

「真理乃是我們極其渴慕與永生的上帝交往。」[84]

缺乏聖靈會不會令人恐懼？ Emilio Knechtle 以下這番話是否正確：「我們為什麼沒有改變這個腐敗的世界？我們的信念存在問題。我們害怕矛盾，害怕爭論，害怕困難，害怕丟了工作，害怕毀了名聲，害怕丟掉性命。於是我們選擇沉默和躲避。我們

害怕以慈愛而有力的方式向這個世界宣揚福音。」[85]

這個問題的解決方法記載在〈使徒行傳〉第 4 章 31 節：「禱告完了，聚會的地方震動，他們就都被聖靈充滿，放膽講論上帝的道。」

聖靈與我們的書籍

下面這段話提到了我們的出版物：「倘若上帝的救恩與作者同在，同一個靈必會感動讀者。靠上帝的靈所寫的話和書籍，不但天使認可，還會給讀者留下同樣的印象。然而，作者若沒有完全為上帝的榮耀而活，沒有完全獻身於上帝，天使會感到悲傷。天使還會離開，並不會給讀者留下印象，因為上帝和祂的靈不在其中。這些出版物的內容固然很好，卻缺乏上帝聖靈溫暖的感化力。」[86]

我想再次強調：一般來講，我們做的事情都沒錯。絕不。我們組織了許多非常不錯的活動。當然，上帝也盡可能地賜福我們的努力。但重要的問題是：我們是以屬靈還是屬肉體的基督徒來履行這些職責的？有一點可以確定：當我們本著肉體努力尋找解決方案時，我們大把的時間都會歸於徒然；我們會履行許多任務，卻沒有什麼意義。

聖靈：沒有早雨就沒有晚雨

「早雨，被聖靈充滿，帶領我們達到必要的屬靈的成熟，這

一步驟極為關鍵，以便我們可以從晚雨中得益。」[87]

「晚雨，催熟地上的莊稼，代表屬靈的恩典，這恩典預備教會迎見人子的第二次降臨。然而，除非有早雨先降下，否則就不會有生命。沒有早雨，稚嫩的葉片也不會長大。除非早雨先進行其工作，否則晚雨無法將種子帶到完美的地步。」[88]

聖靈與《聖經》中的成聖

「這工作 (《聖經》中的成聖) 唯有藉著住在人心中的聖靈與信靠基督才能完成。」[89]

沒有聖靈如何完成耶穌託付我們的大使命?

完善的制度，成功的佈道活動，以及強而有力的佈道策略有沒有可能無需聖靈的參與？南非著名的佈道士 Andrew Murray 認為這種情形是頗有可能的。的確，這也是許多基督教國家的現實情況:

「我或許在佈道，寫作，思考或默想，並且非常喜愛從事與《聖經》和上帝的國有關的事情。然而，與此同時，我卻沒有聖靈。如果你在教會講道並自問，為什麼在宣揚上帝真道的同時看不到轉變人心的能力？為什麼做了這麼多工作，卻往往少有成功？為什麼上帝的聖言幾乎無法建立信徒成為聖潔？答案乃是：因為缺乏聖靈的能力。為什麼會這樣？不是別的原因，乃是因為『肉身』（參閱加 3:3），人的能力取代了聖靈應有的位置。」[90]

聖靈與健康

「所以弟兄們，我以上帝的慈悲勸你們，將身體獻上，當作

活祭，是聖潔的，是上帝所喜悅的；你們如此侍奉乃是理所當然的。」（羅 12:1）

「豈不知你們是上帝的殿，上帝的靈住在你們裡頭嗎？若有人毀壞上帝的殿，上帝必要毀壞那人；因為上帝的殿是聖的，這殿就是你們。」（林前 3:16-17）

「豈不知你們的身子就是聖靈的殿嗎？這聖靈是從上帝而來，住在你們裡頭的；並且你們不是自己的人；因為你們是重價買來的。所以要在你們的身子上榮耀上帝。」（林前 6:19-20）(參閱出 15:26)

被聖靈充滿的人乃是上帝的殿。你曾否思考過這對你的人生有什麼意義？聖殿乃是上帝的居所。上帝對摩西說：「又當為我造聖所，使我可以住在他們中間。」（出 25:8）

我們若認真對待這段話，就必竭力保持身體的健康，調整自己的生活方式。我們的身體屬於上帝。你願意認真對待上帝的物嗎？是的，我們要認真對待自己的身體，並且要照著上帝的指示來照顧身體。這就要求我們進行某些特定的訓練。被聖靈充滿的人往往會本著喜樂的心去履行這些原則。其結果乃是身心靈更好的健康。沒有被聖靈充滿的人會遭受種種的損失。上帝希望我們為了祂的榮耀保持身體與靈性的健康，不但為主服務，而是為了我們的幸福。在這方面，沒有什麼可以取代被聖靈充滿。當耶穌藉著聖靈住在我們裡面時，祂也就成了「醫治你的」主。(參閱出 15:26) 對於當事人來講醫治始終是最美好的，而且可以歸榮耀於上帝。這會引人發問：這位神聖的醫師會醫治每一個人嗎？

「一位年長的柬埔寨婦人作為難民來到教會的醫院，這家醫院位處於泰國的難民營。當時，這位婦人是一身尼姑的裝扮。她來尋找一位名叫耶穌的醫生。於是工作人員與她分享了耶穌。婦

人選擇信靠耶穌，身體和心靈都蒙了醫治。她回到柬埔寨之後為基督贏得了 37 個人。」[91]

在猶大王希西家患病期間，上帝向他傳達了一條信息：「我必醫治你。」（王下 20:1-11）然而，上帝為什麼不說一句話就醫好他，而是讓他把無花果餅貼在瘡上？這是不是指上帝希望我們通過自然療法或通過改變飲食，進行規律的運動，休息等來醫治我們？上帝為什麼沒有醫治使徒保羅，而是讓那根刺留在他肉體之中呢？保羅自己是這樣說的：「又恐怕我因所得的啟示甚大，就過於自高，所以有一根刺加在我肉體上。」（林後 12:7-10）然而，懷愛倫告訴我們：「聖靈的影響是病人所能獲得的最佳良藥。天國是健康的中心，信主的病人感受天國的影響愈深，他的痊癒也就愈有把握。」[92]

一位企業家的自述非常值得注意而且意義重大。他說明自己參加的各類健康專題講座對他並沒有幫助。由於他開始每日祈求聖靈，他徹底開啟了健康的生活方式，並且選擇成為素食者。[93]這是不是表明被聖靈充滿可以激勵我們並賜我們力量樂意接納健康的生活方式呢？

一位姐妹閱讀了這個經歷之後寫道：「通過將自己完全降服於耶穌，上帝徹底改變了我的生命。藉著禱告降服於上帝之後，我第二天來到廚房，站在咖啡機前面，搖搖頭對自己說：不，我不能再喝咖啡了。在過去，這樣的想法對我來講是難以想像的，因為我曾經試著戒掉咖啡，可是卻經歷了可怕的頭痛，而且持續了 5 天之久——這都是強烈的戒癮症狀。而這一次，我甚至並未思考戒掉咖啡可能引發的後果。我只知道自己不能再喝咖啡了。今天，我已經徹底沒有了喝咖啡的慾望。」[94]這僅僅是她生命中眾多變化的一部分。（我推薦想戒煙和戒酒的朋友閱讀第五期安

德里亞簡報。該文詳細闡述了藉著祈禱和應許在煙癮、酒癮中得到釋放 (只有德語版)。[95]

一個被聖靈充滿的人一定會大力推廣健康改革。健康信息與改變的大能息息相關。全球新起點領頭人威瑪說：「我們今日真正需要的不是健康教育——我們已經擁有了卓越的知識與信息。我們所需要的乃是能力，能配合這信息在生活中實踐出來，就是能改變人的能力。」[96]

Tim Howe 博士說：「健康教育本身並不是醫藥佈道工作。健康教育本身並不能提供醫治，就像上帝的律法本身無法提供救贖是一個道理。要實現健康或救贖，我們必須經歷上帝改變的大能。」[97]

最後，我想提一個問題：憑信心醫病怎麼樣？沒有被聖靈充滿的人能憑著信心醫病嗎？ (參閱可 16:17-18; 雅 5:14-16)

預備迎見耶穌復臨

沒有任何事物可以取代藉著聖靈親自與耶穌建立親密的關係，為祂的復臨做準備 (或是在主裡死)。 當基督藉著聖靈住在我心裡時, 我便是藉著恩典做好了準備。有三個方面可以表明。(丹尼斯. 史密斯所寫的《聖靈之洗與末後事件》一書中有詳細的闡述)

個人與基督的關係

耶穌說：「認識你獨一的真神，並且認識你所差來的耶穌基督，這就是永生。」(約 17:3) 《聖經》中的「認識」其含義比英文單詞字面的意思更為豐富。這裡的認識是指完全的，彼此的，

愛的委身。唯有被聖靈充滿的人才能達成。請看以下的引文:

「我們必須與上帝建立活潑的聯絡。我們必須藉著聖靈的洗，從上面領受能力，以便我們能達到崇高的標準；這是我們獲得幫助的不二法門。」[98] 在十個童女的比喻中，耶穌對那五個愚拙的童女說：「我不認識你們。」為什麼會這樣？因為缺少油，而缺少油就預表缺少聖靈。(參閱太 25:1-13) 釘死耶穌的人非常熟悉舊約《聖經》。然而，由於胡亂地解釋，他們並沒有尋求與耶穌親自建立關係。我們有沒有意識到末後的人，由於末後的環境，需要與上帝建立親密的聯繫呢？

因信稱義

上帝傳於人類末後的信息——三位天使的信息——與傳揚「永遠的福音」息息相關 (參閱啟 14: 6-7)。這個全世界都應該聽到的信息的本質是什麼？那便是憑著唯獨信靠耶穌基督而靠恩稱義 (參閱弗 2:8-9)。凡是傳揚這末後資訊（這資訊充滿能力）的人必須親自經歷這信息的大能。他們必須曉得並經歷單憑信靠耶穌而來的義，要堅信耶穌能饒恕他們的罪，並拯救他們脫離罪。唯有被聖靈充滿的人，唯有藉著耶穌基督，我們才能順從。我們順從上帝全部的誡命恰恰表明有耶穌住在我們裡面。這樣的信息要照亮全世界 (參閱啟 18:1)。

熱愛真理

就熱愛真理，研讀上帝的話，在生活中實踐真理這幾個方面來講，被聖靈充滿或沒有被聖靈充滿對我們今日的生活有哪些影響？〈帖撒羅尼迦後書〉第 2 章 10 節說：「……因他們不領受

愛真理的心，使他們得救。」人若有愛真理的心，就不至於被誤導。那麼，我們如何才能擁有愛真理的心？唯有基督藉著聖靈住在我們裡面才能擁有愛真理的心。〈羅馬書〉第 5 章 5 節說明是上帝的聖靈將愛澆灌在我們心裡。〈以弗所書〉第 3 章 17 節告訴我們，藉著聖靈叫我們的「愛心有根有基」。在〈約翰福音〉第 16 章 13 節，聖靈被稱為「真理的聖靈」。這清楚說明基督徒若想熱愛真理，就必須成為屬靈的人。我們是否熱愛真理，熱愛上帝的聖言, 以及預言之靈的著作？請思考將來要發生的事情:「唯有那些勤奮研究《聖經》的人，已經那些領受了真理之愛的人才能不至於被世界強大的欺騙所迷惑……如今，上帝的子民是否已經穩固地建立在上帝的聖言之上，絕不會屈從於自己理性的證據呢？」[99]

上帝並不要求我們發現所有的真理，而是要我們熱愛真理。

聖靈的果子抑或情慾之事

「聖靈的感化乃是基督的生命住在人裡面。我們看不到基督，也不能同祂交談，但祂的聖靈卻隨時隨地與我們同在。聖靈在每一個接受基督之人心裡動工，也藉著接受基督之人做工。那些曉得聖靈居住的人也必能結出聖靈的果子……」[100]

〈加拉太書〉第 5 章 22 節:「仁愛，喜樂，和平，忍耐，恩慈，良善，信實，溫柔，節制。」〈以弗所書〉第 5 章 9 節：一切良善，公義，誠實。

〈加拉太書〉第 5 章 16-21 節向我們表明藉著聖靈便可打破罪惡的力量。

「……你們當順著聖靈而行，就不放縱肉體的情慾了。因為

情慾和聖靈相爭，聖靈和情慾相爭，這兩個是彼此相敵，使你們不能做所願意做的。但你們若被聖靈引導，就不在律法以下。」(參閱羅 7:23,8:1)「情慾的事都是顯而易見的，就如姦淫、污穢、邪蕩、拜偶像、邪術、仇恨、爭競、忌恨、惱怒、結黨、紛爭、異端、嫉妒（有古卷在此有：兇殺二字）、醉酒、荒宴等類。我從前告訴你們，現在又告訴你們，行這樣事的人必不能承受上帝的國。」(加 5:19-21)

屬靈的恩賜

「《聖經》中曾羅列了聖靈的恩賜——〈哥林多前書第 12 章 28 節和〈以弗所書〉第 4 章 11 節：有使徒，有先知，有傳福音的，有牧師和教師，其次是行異能的，再次是得恩賜醫病的，幫助人的，治理事的，說方言的。這些恩賜『為要成全聖徒，各盡其職』……這些恩賜證實教會的見證並賦予其領導力和指引。」[101]

聖靈也會為特別的目的賜下其它的恩賜：「有知識，能做各樣的工」(出 31:2-6)， 或是建築學的恩賜 (參閱代上 28:12, 19)。

我們若想成為耶穌的門徒，就當將自己和自己的一切降服於主。這樣，我們一切的才幹與能力，不論是與生俱來的還是後天培養的，就都交於上帝，由祂進行安排了。祂可以賜予我們額外的才幹和／或者祂能加強並淨化我們的能力。

我們在缺乏聖靈的情況下能擁有聖靈的恩賜嗎？

上帝的選擇抑或人的選擇?

我們的教會是民主體制，卻也絕不等同於普遍的民主選舉。我們投票的真實目的乃是每個人都能聽從上帝的聲音，照著上帝的指示投票。藉著聽從上帝的聲音，上帝的旨意也必在選票上表明出來。在參加任何事工會議之前，我們自然會禱告。通常來講，在投票之前選民已有機會做個人的禱告，以便上帝的旨意能向他們顯明。尼希米說：「我的上帝感動我心……」(尼 7:5) 懷愛倫論到尼希米（參閱尼 1 章）說：「他禱告的時候，聖潔的意圖便在他心中形成……」[102]

屬肉體的基督徒能聽到上帝的聲音嗎？倘若那人沒有刻意並徹底地降服於上帝，他自然無法聽到上帝的聲音 (參閱詩 66:18; 詩 25:12)。倘若某個屬肉體的基督徒憑著自己的知識誠摯地投票，那麼按照常理，這還是不錯的。然而，一旦人們在私底下達成了某些協定，選舉就成了背後操縱和罪惡了。

領袖們對上帝的聖工發揮著重大的影響。所選的領袖是人的意思或是上帝的揀選，其後果會有顯著的區別。

在閱讀一本關於祈禱的書時，我發現我們可以祈求上帝向我們顯明該走哪一條路 (參閱詩 32:8)。靜聽上帝的聲音改變了我的整個人生。我在一個名為〈從銷售代表成為牧師〉的文章中講述了這段經歷 (只有德語版)。[103] Kurt Hasel 也有一篇非常好的證道，名叫〈我如何做出正確的決定？〉(只有德語版)[104] 幾年前，Henry Drummond 有一篇意義深遠的證道，名叫：〈我如何曉得上帝的旨意？〉(只有德語版)[105]

下面的經歷發生於 2014 年 10 月 23 日：奧地利，卡林西那州的佈道中心「奧地利鄉村生活協會」(TGM-Trainingszentrum

für Gesundheitsmission und Gesundheitszentrum Mattersdorferhof) 面臨一個決定：我們是否要建造某棟建築物？有很多人支持，也有很多人反對。關鍵的問題是：上帝在這件事情上的旨意是什麼？我們不再討論事情的利弊，而是用十天時間祈求上帝預備我們聽見祂的聲音，祈求上帝能在 10 月 23 日的禱告會上給予我們答案 (在參加新起點的訪客離開之後)，我們希望知道是否有必要建造某棟建築物。

參加禱告會的有 20 多人。一同禱告之後，每個人默禱祈求上帝啟示他們是否應該建造。當時每個人的答案是通過以下方式列出來的：如果他們得到的答案是要建造，信徒就要在一張紙上寫上「+」， 如果他們得到的答案是不要建造，信徒就要在一張紙上寫上「–」，如果他們沒有得到的答案，信徒就要在一張紙上寫上「0」，如果他們不確定自己得到了答案，就要在前面三個符號的某一個的旁邊寫上「?」。其結果表明了上帝奇妙的帶領: 一共有 14 個「+」(其中有 4 個是「+?」), 6 個「0」和四張白紙。(還有兩個答案，但是由於看不清楚，便沒有算在其中。) 因此，上帝的帶領十分明顯，我們應該去建造。我相信在末後我們應該更多地直接尋求上帝的指示。

〈約珥書〉第 2 章 28-29 節表明了這一點。懷愛倫寫道: 「我們必須獨自聆聽祂對我們心靈說話。當萬籟俱寂，我們安靜地在祂面前等候時，心靈的靜默就會使上帝的聲音顯得格外清晰。祂吩咐我們：『你們要休息，要知道我是上帝！』（詩 46:10）」 *106*

金錢

在對待錢財的問題上，屬靈與屬肉體的基督徒有哪些區別?

我們將自己視為財物的主人還是將自己視為上帝的管家？「貪愛財錢和喜好虛榮的心，已經使這個世界變成了盜賊的巢穴。《聖經》描述在基督復臨前夕所必流行的貪婪與欺壓的情形。」[107]

上帝的天使保護敬畏上帝的子民

上帝的天使保護敬畏上帝的兒女。「耶和華的使者在敬畏他的人四圍安營，搭救他們。」（詩 34:7）「守護天使奉命保護每一個跟從基督之人。這些自天而來的守護者看護義人脫離惡者的勢力。」[108] 敬畏上帝的人，跟從基督的人，以及義人會蒙上帝的保守，這是不是說所有視自己為基督徒的人都會如此？這是否也包括那些沒有將生命完全降服於基督的人？耶穌在〈馬太福音〉第 18 章 10 節說：「你們要小心，不可輕看這小子裡的一個；我告訴你們，他們的使者在天上，常見我天父的面。」大衛將自己的人生完全交托於上帝，他曉得自己絲毫不必懼怕。大衛寫道：「耶和華是我的亮光，是我的拯救，我還怕誰呢？耶和華是我性命的保障（或作：力量），我還懼誰呢？」（詩 27:1）

（我推薦各位閱讀《善惡之爭》第 31 章，有關聖天使之工作的那部分。這對於每一個上帝的子民而言都是值得大大喜樂的。）

結語

我們僅僅提及了很少的幾個方面。在生活與信仰之中還有很多方面可以添加進來。以下的話適用於各個方面：

現在回顧這些區別，我們發現不論在生活中的哪個反面，與聖靈相伴的人生，顯著的優勢無處不在；反言之，生命中若無聖

靈，巨大的劣勢如影隨形。難道這仍不能激勵我們每日將自己獻給上帝，並祈求聖靈充滿嗎？

「多年前，一架波音 707 客機從東京機場起飛，飛往倫敦。起飛過程非常順利。那一天，天氣晴朗，陽光明媚。很快，乘客就能俯瞰到日本著名的富士山。誰知，那位飛行員突發奇想要繞著富士山盤旋一周，以便乘客可以盡情觀賞富士山的美景。於是，飛行員偏離了指定的航線，調整為視覺飛行模式。在視覺飛行模式期間，那位飛行員關掉了地面控制中心的信號，完全靠賴自己肉眼所看到的進行飛行。那位飛行員看到富士山就在自己下面。他的高度計顯示是 4000 米。但他沒有看到那股強烈的下坡風。波音 707 無法對抗那股強風，於是機毀人亡，所有乘客全部遇難。」[109]

屬肉體的基督徒住在「視覺飛行模式」。他一切的決定都是憑著自己做出的。儘管他的本意是好的，但仍必失敗。屬靈的基督徒乃是靠著聖靈而活，他們與主建立了愛與信賴的關係，而上帝會帶領他們到達安全的港灣。

天父，感謝祢！耶穌藉著聖靈住在我們裡面，可以使我們及我們的工作發生翻天覆地的變化。請祢開我的眼睛，讓我更清晰地明白聖靈的工作。請祢藉著聖靈使我擁有豐盛的生命，就是耶穌盼望賜予我的生命。請祢幫助我在下一章找到解決這一問題的鑰匙，並且付諸實踐。感謝主！阿們。

69. 加里威廉姆斯 , Erfüllt sein vom Heiligen Geist – Wie erfahren wird das? (呂內堡 2007), S. 8

70. EGW 信箋 44, 1903, quoted in Adventist Bible Commentary, Vol.7, p.963 on 啟 3:15-16

71. 懷愛倫 ,《兒童教育指南》 (1954), p. 69

72. Dr. S. Joseph Kidder, Anleitung zum geistlichen Leben (Andrews University), PPP Folie 3+4

73. 懷愛倫 ,《使徒行述》 (1911) p. 551.2

74. 懷愛倫 ,《教會證言》, volume 4, p. 348.3

75. William G. Johnsson, Adventgemeinde in der Zerreißprobe, (呂內堡 1996), p. 118

76. 懷愛倫 ,《資訊選粹》, 卷一 (1958), p. 386.1

77. Studienanleitung Standardausgabe, Philip G. Samaan, 10.11.1989, to question 8

78. Helmut Haubeil (Hrsg.), Missionsbrief Nr. 34, (Bad Aibling, 2011) page 3

79. 丹尼斯・史密斯 , 40 日祈禱, 預備迎見基督復臨 (Wien, 2012), p. 88

80. 懷愛倫 ,《教會證言》 Vol. 6, (1901) p. 370.3

81. 懷愛倫 ,《教會證言》 Vol. 9 (1909), p. 189.4

82. 懷愛倫 , MS 148 (1897)

83. 懷愛倫 ,《歷代願望》 (1898), p. 671.4

84. 蘭迪 . 馬克斯韋爾 , 我的民若祈禱 (太平洋出版社 1995), p.11

85. CD Die letzte Vorbereitung, Teil 6

86. 懷愛倫 , PH 016, p. 29.1

87. 丹尼斯・史密斯 , 40 Days – Prayer and Devotions to Revive Your Experience with God, Book 2, (Vienna, 2013), p. 175

88. 懷愛倫 , 我們賴以生存的信心 , (1958), p. 333.3

89. 懷愛倫 ,《善惡之爭》, (1911), p. 469.3

90. 蘭迪 . 馬克斯韋爾 , 我的民若祈禱 (太平洋出版社 1995), p. 145

91. 佚名 , 我們日用的飲食 – 敬拜手冊 (RBC Ministries), 26. Nov. 1993

92. 懷愛倫 ,《醫藥布道》 (1932) p.12.3

93. 電子郵件 7.3.2013

94. 電子郵件，2014 年 11 月 18, 寄自 M 姐妹 .

95. Andreasbrief Nr.5, Sieg über Tabak und Alkohol, www.missionsbrief.de – Andreasbriefe. Man kann ihn auch beziehen bei Wertvoll leben, Adventist Book Center und TopLife – Wegweiser Verlag.

96. Dave Fiedler, D’Sozo, (Remnant Publications), Forward

97. Dave Fiedler, D’Sozo, (Remnant Publications), Forward

98. 懷愛倫 , 評論與通訊 , April 5, 1892

99. 懷愛倫 ,《善惡之爭》 (1911), p. 625.3

100. Editor Francis D. Nichol, 《基督復臨安息日會聖經注釋》卷 6 (Hagerstown, 1980), p. 1112

101. Hrsg. Gerhard Rempel, Schlüsselbegriffe adventistischer Glaubenslehre (Hamburg), p. 44

102. 懷愛倫 ,《南方守望者》(www.egwwritings.org), 1904 年 3 月 1 日

103. www.gotterfahren.info – Gott verändert Leben – Vom Prokurist zum Prediger

104. www.gotterfahren.info – Wege zum Ziel: Gott erfahren – Gottes Botschaft für unsere Zeit – Thema Nr. 11

105. Missionsbrief.de – Predigten lesen – Henry Drummond: Wie erkenne ich den Willen Gottes? (德文與英文)

106. 懷愛倫 ,《歷代願望》 (1898), p. 363.3

107. 懷愛倫 ,《先知與君王》 (1917), p. 651.1

108. 懷愛倫 ,《善惡之爭》, (1911), p. 512.2

109. Kalenderzettel February 17, 1979 by Reinhard Petrik

第五章

實際經驗的重要性

我如何履行並經歷上帝賜給我的解決方法?
我該怎麼禱告，以確保被聖靈充滿?

祈禱並被聖靈充滿

憑著信心祈求聖靈至關重要。也就是說，在祈求了聖靈之後，我們要相信並確信上帝已經垂聽了我們的禱告，在我們祈求的時候，祂已經將應許的聖靈賜了下來。

〈加拉太書〉第 3 章 14 節記著說：「……使我們因信得著所應許的聖靈。」另一個版本 (NIRV) 寫道：「……使我們藉著信靠基督領受所應許的聖靈。」

上帝賜給我們巨大的幫助，以便我們能輕鬆地信靠天父。我們稱之為「憑著應許祈求」。

憑著應許祈求

首先，這裡有一個有益的例證：假設我的孩子在學校裡法語成績不好。我想鼓勵孩子努力學習法語。我應許他，如果法語能

考個好成績，我就會獎勵他 20 美元。於是，孩子開始努力學習。我也輔導他，而且他的確考了好成績。接下來會發生什麼？孩子放學回到家，一開門就大喊：「爸爸，給我 20 美元。」他為什麼如此確定自己能獲得 20 美元？因為我事先有承諾，而且他已經滿足了應許的條件。事實上，這對今天的大部分人來說都很正常合理。

然而，或許當時我手頭沒有 20 美元。上帝有沒有可能承諾了卻沒有能力兌現呢？絕不可能。

我或許會反悔自己的承諾，對孩子說：「我最近讀了一本關於教育的書，書上說父母不應該借助金錢的獎勵來激發孩子努力學習。所以，這 20 美元我不給你了。」上帝會在事後反悔嗎？絕不可能。

我們可以看出，當我們擁有上帝的應許並滿足了應許的條件，那麼只有一個可能——這應許應驗在我們身上。

藉著上帝的應許，祂希望鼓勵我們朝固定的方向前行 -- 例如領受聖靈，使我們在生活中領受上帝的能力。祂希望我們能更容易地信靠祂。信靠乃是信心的核心。

下面我們來讀一些關鍵的經文，〈約翰壹書〉第 5 章 14-15 節；這裡講述的是照著主的應許求：「我們若照他的旨意求什麼，他就聽我們，這是我們向他所存坦然無懼的心。」

上帝應許，只要我們照著祂的旨意求，祈禱就必蒙應允。上帝的旨意就在祂的誡命與應許之中。我們可以照著這些祈求。在第 15 節接著說：

「既然知道他聽我們一切所求的，就知道我們所求於他的，無不得著。」

另一個版本這樣寫：「既然知道他聽我們一切所求的，就知道我們求便得著。」

這是什麼意思？只要照著上帝的旨意求，在求的時候就已蒙了應允。然而，我們或許並沒有發現任何變化。但要知道我們的祈禱是憑著信心，不是憑著感覺。你所期待的感覺之後會臨到你。通過與有煙癮和酒癮之人禱告，我明白了：當他們祈求拯救的那一刻，他們並沒有注意到任何變化。他們憑著信心領受。然而，幾個小時之後，他們發現自己不像原來一樣渴望煙和酒了。在那一刻，他們便是實際地經歷了禱告的垂聽。

耶穌在〈馬可福音〉第 11 章 24 節說：「所以我告訴你們，凡你們禱告祈求的，無論是什麼，只要信是得著的，就必得著。」

懷愛倫說：「我們不必尋找福惠的外表憑據。恩賜乃是在應許之中。我們只管努力工作，確信上帝必成就祂的應許。我們所已得著的恩賜，必在我們最需要的時候發揮作用。」[110]

可見，我們無需尋找外在的證據。這裡顯然是指尋找一種情感上的體驗。Roger J. Morneau 曾說：「邪靈會蠱惑人聽從他們的感覺，而非聽從基督的聖言和祂的先知。若非人的許可，邪靈決無權力掌控人的生活。」[111]

照著主的應許求可以為我們打開天上的府庫。我們慈愛的天父會為我們開一個取之不盡的帳戶。「他們（門徒們）若對主的應許有信心，便可以領略更大的事。」[112]

兩組應許

與此同時，對《聖經》中的應許進行細緻的區分也非常重要：「屬靈的應許——罪的赦免，賜聖靈，賜能力做主的聖工——始

終是可以獲得的 (參閱徒 2:38-39)。然而，有關暫時之福氣的應許——哪怕是有關生命的——是在特定的場合賜下的，上帝會按照祂的意思在最恰當的時候履行承諾。」[113]

例證：〈以賽亞書〉第 43 章 2 節：「你從水中經過，我必與你同在；你趟過江河，水必不漫過你；你從火中行過，必不被燒，火焰也不著在你身上。」上帝信守承諾，以奇妙的方式在火窯裡保護了但以理的三個夥伴 (參閱但 3 章)。

但另一方面，改革家胡斯和耶羅米卻被燒死在了康士坦斯的火刑柱上。我們或許會說他們的祈禱未蒙垂聽。然而，他們有沒有可能是以一種我們所不熟悉的方式蒙了垂聽呢？為什麼？一位天主教作家這些描寫這些殉道者：「二人臨終時都非常鎮靜。他們準備受火刑，好像是預備赴婚姻筵席一樣。他們沒有一次叫痛，當火焰上升時，他們卻開始唱詩，而且烈火似乎難以止住他們的歌聲。」[114] 人在被火燒的時候，一定會尖聲撕喊。然而，這些殉道者的一舉一動卻表明上帝在干預，不過是以一種人肉眼看不到的方式在干預。這向我說明那些暫時的應許對我們仍然具有重要的意義。

感謝垂聽

再來說另一個重要的方面：我們祈求的時候既然蒙了垂聽，那麼接下來就該感謝上帝的垂聽。我們的感謝乃是在表明自己相信上帝已經垂聽我們的禱告，我們也期待在自己最需要的時候，這應許必定實現。有些信徒在禱告完之後立刻就能感受到。但有許多信徒的經歷就像是以利亞所經歷的一樣：耶和華不在風中，不在地震中，也不在火中，卻是在微小的聲音之中 (王上 19:11-12)。這也是我的經歷。

很長時間之後，我以為什麼都沒有發生。然後，我突然發現在不知不覺中自己發生了很多轉變。

改變我的思維

這是指：此時，改變我的內心十分必要：「……只要心意更新而變化……」（羅 12:2)。

應當說：感謝祢垂聽我的禱告。感謝祢已經將我所求的賜予我。感謝祢，我將會在合適的時刻經歷祢應許的實現。

這並不是自我操作。自我操作乃是試圖說服自己。當我照著某個應許祈求之後，我思想的改變是有基礎的，因為我已經憑著信心蒙了垂聽。既然這樣，如果我不改變自己的思想，便是在向上帝表明我不相信祂，而是以自己的感覺為取向的。藉著這樣的行為，我乃是在宣佈上帝是說謊話的，同時我也不要想從主那裡得什麼。

付諸相應的行動也非常必要，儘管自己沒有發現任何變化。上帝往往在人憑著信心行動的時候成就奇蹟。祂希望我們信靠祂。想一想過約但河的情景。祭司們必須先踏進水中，然後水才分開。乃縵必須要在水中沐浴七次，他的大痲瘋才得潔淨。

或許你在說：「我辦不到。我甚至不敢想像。」請記得，有許多事情我們都無法解釋。迄今為止，我們仍然不知道電是什麼，儘管我們都在使用電。至今為止，我們仍不知道兒童是如何學會說話的。但他們還是學會了。「在自然界，我們始終被許多超乎人類理解的奇蹟所環繞。難道我們在屬靈的事物上看到一些無法理解的奧秘就該感到驚奇嗎？」[115]

我們來思考一下〈箴言〉第 3 章 5-6 節：「你要專心仰賴耶

和華，不可倚靠自己的聰明，在你一切所行的事上都要認定他，他必指引你的路。」這裡，我們清楚的看到蒙上帝指引的先決條件。每一個先決條件也是一個命令。倘若我們不確定自己已經滿足了先決條件，那麼我們可以祈求主使我們樂意確信主乃是立即垂聽了我們的禱告。「……倘若你『樂意求主使你變得樂意相信』，上帝就會在你身上成就祂的工……」[116]

小提示：當我們照著上帝的應許祈求時，我們是否知道自己所做的滿足了要求，如果這時我們卻懷疑上帝是否會垂聽，這便是將上帝看做是說謊的。我們決不能這樣做。在這種情況下，我們要祈禱說：「主啊，我相信，但信不足，求主幫助。」然後要相信。在懷愛倫所寫的《教育論》一書中有一章名為〈信心與祈禱〉，該章對於憑著應許禱告有極為寶貴的建議。

祈求聖靈

我想我們都有資格祈求被聖靈充滿。但我們不要忘了，這並不是要讓上帝按照我們的意思做事，而是相信祂的應許和信實。

領受聖靈的應許

上帝為我們賜下了領受聖靈的美妙應許：

〈路加福音〉第 11 章 13 節：「你們雖然不好，尚且知道拿好東西給兒女；何況天父，豈不更將聖靈給求他的人嗎？」

在這節經文當中，我們的天父有沒有做出約束性的承諾？這則美妙應許的要求乃是：求！然而，耶穌並不是說求一次即可，而是不斷地求。這裡的上下文非常關鍵。我們也應該讀一讀其它

相關的經文，例如：〈使徒行傳〉第 5 章 32 節》：「我們為這事作見證；上帝賜給順從之人的聖靈也為這事作見證。」

這裡的要求乃是：順從。顯然，一節經文不足以支持我們的觀點：我們還需要考慮這一應許的上下文。這並不是說只需一次順從，而是凡事順從祂——我們奇妙的救主與朋友。順從帶來喜樂。每天早晨都要求主賜我們一顆順從的心。求主使你樂意遵行祂一切的吩咐，並幫助你去順從。這便使你具備了先決條件。

〈約翰福音〉第 7 章 37 節：「人若渴了，可以到我這裡來喝。」

這裡說的是渴慕聖靈。如果你不渴慕聖靈，就要祈求主賜給你這樣的渴望。這乃是照著上帝的旨意求，上帝必立即垂聽。當我們祈求奇妙的上帝時，祂會賜給我們這樣的渴望並讓事情成就。我們也可以祈求主使我們與祂建立親密的關係，全心全意地愛祂，甘心樂意的事奉祂，並且愈發渴慕耶穌，盼望祂速速復臨，在上帝的國中團聚，渴慕上帝的聖言並從中學習，並要求主賜我們幫助失喪之人的願望和能力。

〈約翰福音〉第 7 章 38-39 節：「信我的人就如經上所說：『從他腹中要流出活水的江河來。』耶穌這話是指著信他之人要受聖靈說的。那時還沒有賜下聖靈來，因為耶穌尚未得著榮耀。」

這裡的條件是：信！通過這節經文我們看出，我們信靠耶穌基督乃是領受聖靈的重要的先決條件。然而，當我們憑著應許祈求時，相信就容易了。

〈加拉太書〉第 5 章 16 節：「我說，你們當順著聖靈而行，就不放縱肉體的情慾了。」

其實，這也是一則應許，不過看起來更像是命令。上帝希望我順著聖靈而利，這顯然是指祂希望讓聖靈充滿我。祂向我們說明，當我們被聖靈充滿時，我們便再不會縱容自己的情慾了。聖靈能打破罪在我們裡面的權勢 (參閱羅 8:1-17, 尤其第 2 節)。藉著聖靈，「身體的惡行」必被治死 (參閱羅 8:13)。想一想保羅，他這樣描述自己：「我是天天冒死。」這一點極為重要，不可放縱肉體的情慾 (參閱加 5:18-21)，而當結出聖靈的果子 (參閱加 5:22)。

我們可以將罪惡無法侵入我們的生活中比作望遠鏡裝置。為了避免塵土進入鏡頭裡面，鏡頭必須要進行密封。也就是說，沒有塵土可以進入鏡頭裡面。同樣，當我們被聖靈充滿之後，「就不放縱肉體的情慾了。」(關於該主題的更多信息請參考本章最後的小標題：〈人能始終保持屬靈嗎〉。)

〈以弗所書〉第 3 章 16-17,19 節：「求他按著他豐盛的榮耀，藉著他的靈，叫你們心裡的力量剛強起來，使基督因你們的信，住在你們心裡，叫你們的愛心有根有基，……便叫上帝一切所充滿的，充滿了你們。」

或許我們已經很久沒有注意到這一力量了。這就像大自然的一些現象。在冬天，樹葉凋零；而到了春天，樹木又鬱鬱蔥蔥。此種復甦的背後擁有巨大的能力。但我們卻沒有看到或聽到這能力。然而我們卻看到了能力運行的結果。事情就是如此。我感謝上帝賜給我充沛的能力。

另一個例證：近幾十年來，人類知道我們的身體裡有電流。事實也的確如此。但我們並沒有意識到電流的存在。

〈以弗所書〉第 5 章 18 節：「……乃要被聖靈充滿。」

或者「讓自己不斷地，一次又一次地重新被聖靈充滿。」[117]

〈使徒行傳〉第 1 章 8 節：「但聖靈降臨在你們身上，你們就必得著能力，並要在耶路撒冷、猶太全地，和撒瑪利亞，直到地極，作我的見證。」

門徒們雖然領受了基督託付的使命，但他們要等候能力的降下。但他們並不是閒懶地等待。「門徒極其誠切地祈禱，以求適於應付人，並得以在日常的交往中，能說出話來引領罪人歸向基督。他們放棄了各種爭論和一切爭取高位的慾望，而在基督徒的交誼中團結一致。」[118] 我們也當照著這應許祈求。

沒有成果?

「一個年輕人想知道如何才能被聖靈充滿。他的內心一直在掙扎。於是來請教牧師。牧師問他說：『你有沒有將自己的意思完全降服於上帝？』『我覺得並沒有完全降服。』牧師說：『那麼，你祈求被聖靈充滿也無濟於事，除非你將自己的意思毫無保留地降服於上帝。你願意現在就降服嗎？』年輕人回答說：『可我辦不到啊。』『你願意讓上帝幫助你完全降服嗎？』『是的，我願意。』年輕人回答。『那就祈求上帝幫助你去降服。』年輕人禱告說：『主啊，請祢倒空我的意思。幫助我毫無保留地降服於祢的旨意。請祢幫助我放下自己的意思。奉耶穌的名求。』然後牧師問：『有結果了嗎？』『一定有！』年輕人回答。『我是照著上帝的意思求的，我知道祂垂聽了我的禱告，我已經得到了我所求的。(參閱約一 5:14-15) 是的, 有結果了。我的意思已經放下了。』然後，那位牧師說：『現在，你要祈求聖靈的洗，求主用聖靈充滿你。』年輕人禱告說：『主啊，請祢用聖靈充滿我。奉耶穌的

名禱告。』當他徹底放下自我之後，聖靈便立刻充滿了他。」[119]

先後鮮明的差別

儘管我長期以來熟悉憑著應許祈禱的重要性，並且在特別的情況下經歷了禱告蒙了奇妙的垂聽，但是我多年來卻認為僅僅祈求聖靈就可以了，無需憑著特別的應許祈求。我知道很多人都持有相同的觀點。當然，我並不是說這種觀點是錯誤的。然而，回顧我過去的經歷，我很懊悔自己在祈求聖靈時沒有提說具體的應許。近幾年，我每天都會照著《聖經》的應許祈求聖靈。於是在禱告之後，我確信自己現在已經被聖靈充滿。通過 2011 年 10 月 28 日的一次經歷，我發現自己的生活發生了巨大的變化:

自從我開始照著應許祈求, 我與上帝的關係變得愈來愈親密, 耶穌離我愈來愈近了，祂對我愈來愈重要。這絕不僅僅是我的主觀感覺，還有以下實際的變化:

≫ 讀經的時候我常常會有新的、鼓舞人心的見解。

≫ 在試探面前我總能得勝。

≫ 祈禱的時刻對我來講愈發寶貴，並使我有滿足的喜樂。

≫ 我許多的禱告都蒙了上帝的垂聽。

≫ 我擁有了更大的喜樂，並且「放膽」(參閱徒 4:31) 向人傳講耶穌。

≫ 我和我的朋友們可以更好地相處了。

≫ 靠著上帝的恩典，我的生活更快樂了，而且深感自己在上帝的手中。

≫ 在艱難的時刻，上帝以奇妙的方式幫助了我，並在心裡堅固我。

≫ 我看出了上帝賜給我的屬靈恩賜。

≫ 不再批評。當聽到他人在批評指責別人的時候，自己很不舒服。

這些改變不知不覺的發生了。自從我每日照著《聖經》的應許祈求聖靈開始，我便有所發現。我開始經歷一種全新的基督教。之前，我的信仰生活常常是那麼艱難；如今，我經歷了喜樂與大能。

我很懊悔自己的生命中由於缺乏聖靈而遭致的種種損失，不單我自己，我也很懊悔我的婚姻，我的家人，以及我所牧養的教會因為缺乏聖靈而遭致的損失。當我意識到這一點之後，我祈求上帝的赦免。

為了避免他人在生活中重蹈我的覆轍，我願意再分享幾點。

〈彼得後書〉第 1 章 3-4 節說明，藉著與耶穌親密的關係，我們可以藉著「又寶貴又極大的應許……得與上帝的性情有份。」

這也是指聖靈乃是藉著應許賜給我們的。我們可以把應許比作銀行的支票。我們提供帳戶持有人親筆簽名的支票，便可以從別人的帳戶上取出錢。作為上帝的兒女 (參閱約 1:12)，我們每天都要支取有耶穌親筆簽名的支票（應許）。拿出我們自己的支票無濟於事，哪怕我們的支票是某位藝術家的作品也無濟於事。我們的支票上必須有帳戶持有人的親筆簽名。

還有另一個原因，這會鼓勵我們憑著應許祈求聖靈。上帝的話中有能力。在十字架上時，耶穌為什麼三次借用〈詩篇〉上的話來禱告？在曠野受試探時，耶穌為什麼用經上記著說打退撒

但？（參閱太 4:4, 7, 10）祂說：「人活著乃是靠上帝口裡所出的一切話。」

我們的創造主耶穌曉得上帝的話中有力量。「上帝聖言中的每一個吩咐與每一則應許都蘊含著上帝的力量與生命，藉此而履行祂的吩咐，實現祂的應許。」[120] 多麼美妙的一段話啊！上帝的每一則應許都蘊含著祂的大能與生命。我們憑著主的應許祈求便是在照著上帝的話求。經上說：「我口所出的話也必如此，決不徒然返回……」（賽 55:11）

我計畫唯獨照著上帝的應許祈求聖靈。當我這樣行的時候，我便曉得自己所求的無不得著，因為《聖經》〈約翰壹書〉第 5 章 15 節應許說：「既然知道他聽我們一切所求的，就知道我們所求於他的，無不得著。」既然憑著應許求，我便希望自己的禱告能蒙垂聽。以這樣的方式祈禱，並經歷蒙福的一天，要好過在一天的結束抱怨這一天的跌倒與失敗。

我收到一封郵件，字裡行間流露著滿足的喜樂：「我從未想過照著自己的話祈求聖靈與憑著上帝的應許求會有如此顯明的區別。上帝的應許對我來講始終都非常重要。我始終相信這些應許，可悲的是，我並沒有天天提說祂的應許。我的生命因為有了耶穌而更為豐盛，更加喜樂，更有信心與平安。我感謝上帝。」[121]

為此，我決定分享一個照著主的應許祈求聖靈的禱告範文。當然，這個範文可以縮短。重要的是，我們要學會直接照著上帝的話祈求。最關鍵的是，我們禱告的時候提說上帝的應許會堅固我們的信心，使我們確信自己已經領受了應許的聖靈。當我們禱告並相信所求於祂的必定得著時，我們便領受了聖靈。

禱告範文

（提說上帝的應許，祈求聖靈每日重新充滿我們）

天上的父，我奉救主耶穌的名來到祢的腳前。祢曾說：「要將你的心歸我。」（箴 23:26）此時此刻，我願意將自己及我所擁有的一切降服於祢。[122] 感謝祢已經照著祢的旨意垂聽我的禱告，因為祢曾說，我們若照著祢的意思求，便可曉得我們所求的，無不得著（參閱約一 5:15）。祢還說，凡到祢這裡來的，祢總不丟棄（參閱約 6:37）。

耶穌說：「你們雖然不好，尚且知道拿好東西給兒女；何況天父，豈不更將聖靈給求祂的人嗎？」（路 11:13）

祢還曾應許將聖靈賜給凡相信祢（參閱約 7:38-39），順從祢（參閱徒 5:32），接受聖靈的更新（參閱弗 5:18），並順著聖靈而行的人（參閱加 5:16）。天父，這是我的願望。請祢在我身上成就這一切。我誠摯地懇求天父今日賜我聖靈。既然我已經照著祢的旨意求，感謝祢現在就已賜我聖靈（參閱約一 5:15）。感謝祢！與此同時，我已經領受了祢的愛，因為經上說：「聖靈將上帝的愛澆灌在我們心裡。」（羅 5:5; 弗 3:17）我想與詩人一同說：「耶和華，我的力量啊，我愛你！」（詩 18:1）感謝祢！藉著祢的愛，我也可以去愛我的同胞。

感謝祢！藉著聖靈的能力，罪惡的勢力已被打破（參閱羅 8:13, 加 5:16）。請祢今日拯救我，保護我脫離世上的罪惡，並保護我免受惡天使的攻擊，拯救我脫離試探。在必要時，求祢搭救我脫離舊有的、墮落的本性（參閱約一 5:18）。

請幫助我在言語和行為上作祢的見證（參閱徒 1:8）。讚美祢，感謝祢垂聽我的禱告。阿們！

耶穌希望藉著聖靈住在我們裡面(參閱約一3:24；約14:23)。懷愛倫寫道:「聖靈的感化乃是基督的生命住在人裡面。」[123] 當年改變使徒彼得，保羅以及許多人的大能我們依然能得到。經上還說：「求他按著他豐盛的榮耀，藉著他的靈，叫你們心裡的力量剛強起來。」(弗3:16)

被聖靈充滿乃是度信心，喜樂，能力，慈愛並戰勝罪惡之生活的關鍵:「……主的靈在哪裡，那裡就得以自由。」(林後3:17)

我收到過這樣一條信息：「許多信徒每天兩個兩個地照著書中的建議禱告。在過去的五個月，我一直在和我的女朋友一同禱告。不僅個人的問題不斷改善，同時在家庭，人際關係，婚姻，靈性，以及教會都有了進步——不再有激烈的衝突。這些變化令我們十分驚訝，生活在各方面變得更為容易，因為我們愈來愈感受到上帝的親近。」[124]

人能始終保持屬靈嗎?

是的！我們若斬斷自己不信的態度並進行屬靈的呼吸：認罪為「呼」，領受上帝的愛與赦免，獻上全新的祈禱並被聖靈充滿為「吸」。[125]

這就像與兒女的關係。孩子不聽話的時候，他們仍然是我們的孩子。但我們感覺與兒女之間的關係遭到了破壞。孩子或許不再與我們有目光的接觸或直視。但是通過認錯就能修復被破壞的關係。

但是，從長遠來看，某個人還會再次變得屬肉體。《聖經》從未提及「一次得救，永遠得救」的理論。我們罪惡的本性依然存在。「沒有使徒和先知曾宣稱自己是無罪的。」[126]

然而，藉著聖靈的同在以及基督住在我們心裡，就能打破罪惡的勢力，以便我們能度一種幸福的生活，並且擁有堅定的基督徒生活。我們的義唯獨在乎耶穌基督：「……上帝又使他成為我們的智慧、公義、聖潔、救贖。」(林前 1:30) 稍後，我們會進一步描述這個重要的主題。

倘若我們由於長期忽視屬靈的生活，或者忽略屬靈的呼吸，從而再次變成了屬肉體的人，我們便可以曉得一位慈悲的救主正在等待我們。

重要的是，我們要曉得如何藉著上帝的恩典得以更新，並能永遠度屬靈的生活。沒有人必須留在屬肉體的狀態當中。

Randy Maxwell 曾說：「我們是否認為上帝的教會從幾近死亡的狀態中復興需要付出努力？」[127]

今生豐盛的生命以及來世的永生，許多人的得救，以及我們對耶穌偉大犧牲的感恩是值得付出努力的。關鍵是要在早晨的敬拜中遇見我們的主。祂在此將能力賜予我們。我們來讀一讀有關使徒約翰的論述：

「於是他的心便與基督天天接近，終至因敬愛救主而忘了自己。他那種剛愎自矜的脾氣，在基督的陶冶之下感化了。聖靈重生的力量，更新了他的心，基督之愛的能力，改變了他的性格，這是人與基督聯絡所必有的效果。基督住在人心裡，會使人的性情整個的改變，基督的精神和祂的愛足以軟化克服人心，使人思想與意志向上，傾向在天的上帝。」[128]

「求你開我的眼睛，使我看出你律法中的奇妙。」(詩 119:18) 感謝祢帶領我，我可以說：「我喜愛你的話，好像人得了許多擄物。」(詩 119:162)

110. 懷愛倫，《教育論》(1903), p. 258.2

111. Roger J. Morneau, 超自然之旅，評論與通訊 1982, p. 43

112. 懷愛倫，《歷代願望》, (1898), p. 668.1

113. 莫裏斯樊登，因信稱義 95 條，(太平洋出版社 1987), p. 60

114. 懷愛倫,《善惡之爭》, (1911), p. 109.3 Neander,「Kirchengeschichte「, 6.Per., 2. Abschnitt, 2. Teil, §69; Hefele „Konziliengeschichte「 Bd. VI, S.209 f

115. 懷愛倫，《教育論》(1903), p. 170.1

116. 懷愛倫，《福山寶訓》 (1896), p. 142.1

117. Johannes Mager, Auf den Spuren des Heiligen Geistes, (呂內堡, 1999), Seite 101

118. 懷愛倫，《使徒行述》 p. 36-37

119. Reuben A. Torrey, Der Heilige Geist – Sein Wesen und Wirken (Frankfurt, 1966), p. 150

120. 懷愛倫，《基督比喻實訓》(1900), p. 38.2

121. 寄給 H. Haubeil C.S. 的電子郵件

122.「唯有那些與基督同工之人，唯有那些甘心說，主啊，我自己以及我所擁有的一起都是你的，這樣的人才能被稱為上帝的兒女。」懷愛倫，《歷代願望》 (1898), p. 523.1

123. Francis D. Nichol 編輯，《基督復臨安息日會聖經注釋》卷 6 (Hagerstown, 1980), p. 1112

124. 寄給 Helmut Haubeil 的電子郵件 : E.S.

125. Helmut Haubeil & Gerhard Padderatz, Gott, Geld & Glaube (Eckental, 2009), p. 97

126. 懷愛倫，《使徒行述》 (1911), p. 561.1

127. Randy Maxwell, 《我的民若禱告》 (太平洋出版社 ,1995), p. 158

128. 懷愛倫，《喜樂的泉源》 (1892), p. 73.1

第六章

前方有哪些經驗在等待著我們?

個人的經歷以及從教會，區會和聯合會而來的經驗

一位弟兄的經驗

「在過去的兩年裡，我每天都在祈求聖靈沛降在我身上。我請求耶穌每一天以更大的豐盛住在我裡面。這段時期，我與上帝的同行簡直不可思議。自從我祈求耶穌住在我裡面，在我裡面成就祂的旨意，每天用聖靈更新再造我以來，〈加拉太書〉第 5 章所記述的聖靈的果子在我的生命中愈來愈明顯。讀經並與人分享基督使我更快樂，我有強烈的願望要為別人禱告。此外，我的生活方式發生了翻天覆地的變化。我看出這一切都是對我每日尋求上帝並祈求聖靈的肯定。」C.H.

他還說：「我呼籲大家在六個星期內，每天祈求聖靈充滿我們，看一看會有什麼變化。」

塞爾維亞四十日祈禱

「2010 年 9 月，我們翻譯並出版了《四十日：祈禱與靈修，預備迎見基督復臨》。我們聯合會的信徒人手一本。然後，在這

四十天裡，我們每個星期，每天都在當地教會和信徒的家裡組織禱告會，信徒禁食禱告，祈求聖靈的沛降。

自從我們這樣做之後，地方教會的氣氛發生了徹底的變化。那些冷淡的信徒變得活躍起來，他們對服務他人更感興趣了。那些多年來因為某些問題而彼此不和的信徒（他們甚至早已不同對方說話了！），竟然和好了，而且開始一起為社區對外佈道做計畫。

到了 10 月份，在年議會上推薦了《復興與改革》這本書。我們欣然接受了，並將其視為上帝對我們聯合會已經開始之工作的一個延續。通過這些禱告會，我們已經看到了直接的結果，那便是更親密的關係，更大的團結，以及聯會領袖之間更大的共識。」[129]

瑞士蘇黎世四十日祈禱

“我們的牧師和我彼此收到一本書，書裡的內容令我們非常激動。這本書的題目是：《四十日：祈禱與靈修，預備迎見基督復臨》，作者是丹尼斯. 史密斯，評論與通訊出版。對於這本書，你不可能讀完就不當一回事。因為書中的內容改變了我的生活。

由於我們教會（蘇黎世，沃爾夫溫克爾復臨教會，約有 100 名信徒）感覺很需要復興與祈禱，我們便計畫在 2011 年秋季進行為期四十天的禱告活動。對此，這本書提供了詳細的操作細則，此外還提供了四十個恰當的每日禮拜。

其中的主題包含被聖靈充滿，祈禱，佈道，基督的生平，以及屬靈的交通。

我們於 2011 年 10 月 1 日開始了四十日計畫，我們心裡的期望值很高。幸好大多數信徒都參加了此次活動。禱告的夥伴也

是每天見面，一同禱告，每天給自己的佈道目標發送信息，並且每天通過電話為對方禱告。小組每天早晨 6 時聚在一起敬拜，祈禱。

這四十天的經歷令我們終身難忘。上帝垂聽了我們許多人的祈禱，尤其是結合著有關《聖經》預言的佈道系列。這些證道使我們獲益良多。有很多初次來訪的人，還有 20 個人做了登記，要參加下一期的預言專題佈道會。(後續活動在 2013 年 3 月：約有 50-60 人參加，這樣的規模在蘇黎世已有 20 年未曾見過了。)

上帝的聖靈為我們教會帶來持續的改變，我們很高興地看到我們的小組開始成長，又看到教會中渴望領人查經的信徒找到了對信仰興趣的對象。那些參與的人如今更加渴望上帝的靈繼續做工。我們由衷的感謝上帝，將榮耀歸給祂。」Béatrice Egger，來自蘇黎世，沃爾夫溫克爾復臨教會基督復臨安息日會。

德國科隆四十日祈禱與佈道會

Joao Lotze 牧師是德裔巴西人。他在巴西的教會和醫院，以及南美分會工作了 38 年。他於 2012 年 3 月退休。他和妻子同意以佈道士的身份來到科隆，在使用葡萄牙語和西班牙語的教會工作。

「我們在科隆剛開始的時候是一個關愛小組，去鼓勵教會的信徒並邀請客人。根據我們在巴西的經驗，我們在科隆也開展了四十日祈禱活動。我們手上有葡萄牙語的四十日祈禱材料。

教會中講葡萄牙語，西班牙語以及德語的信徒非常高興的開始了四十日祈禱。我們每天為一百位朋友和熟悉的人士禱告。這些人的名字都寫在教會的黑板上。直到活動進行到第 30 到 35

天的時候，我們才告訴這些人，我們在為他們禱告，同時邀請他們來參加特別的安息日崇拜。有 120 人來參加了這次特別的崇拜。北威州個人事工部幹事 Christian Badorrek 負責證道。有些初次來訪的人，當他們在教會的黑板上看到自己的名字時，甚至不禁流下了喜樂的眼淚。

後來，來自巴西的佈道士 Antonio Goncalves 舉辦了為期 15 天的佈道系列。他每天晚上分享一個半小時 (包括翻譯)。這系列佈道會的主題是：「讓《聖經》給你驚喜！」這 15 講包括基督復臨，以及〈但以理書〉和〈啟示錄〉中的信息。他的證道和歌曲都從葡萄牙語翻譯成了德語。每天晚上都有小型的聖詩班和美妙的音樂。每天晚上都是以呼召來結束。每一次呼召的成效都令我們頗為感恩。信徒們恆切禱告，尤其是為本次活動特別關注的人禱告。

我們教會可以容納 80 人。但是來訪的有 100 多人。在週末，教會擠滿了人。平日裡大約也有 60 人。有 32 個人定期來參加崇拜。後來有 8 個人受了洗，14 個人參加慕道班的學習。到了年底，有 13 個人受洗。

我們有許多令人不可思議的見證。當時，我們找不到翻譯。一位天主教的教師願意幫忙翻譯。但她對於《聖經》並不熟悉。然後我們祈求主能預備一位改正教的翻譯。很快，我們在酒店裡認識了一位女士，她說自己曾在五旬節教會負責將葡萄牙語翻譯成德語。於是，這位女士成了我們這一系列佈道會的翻譯並且她也受洗了。

我們的翻譯瑪麗亞問，能不能請她的朋友伊莉莎白來。伊莉莎白是科隆市哥倫比亞小教會的一名領袖，那個教會有 13 名信徒。她帶著教會的信徒一起來了。之後，有兩個人受了洗。伊莉

莎白和她的家人現在正在參加查經班學習。

另外一個經歷與希望電台有關。一位德國的女士偶然發現了希望電台，而且電台裡播放的內容給她留下了深刻的印象，包括有關安息日的內容。她邀請丈夫與她一起收聽，她的丈夫也頗有興趣。有一天，他們駕車去探望母親，莫名其妙地選擇了另一條路線。在路上，他們看到了基督復臨安息日會的標誌。他們發現這就是希望電台裡說的基督復臨安息日會。到了安息日，她便去這家教堂參赴崇拜。後來，她又邀請丈夫，再後來邀請自己的母親與他們一同參加崇拜。最後，他們三人都受了洗。

接下來的見證與一位俄德混血的姐妹有關。她參加了四十日敬拜，並為自己講俄語的鄰居禱告。當她告訴那位鄰居為之代禱的事情之後，鄰居十分驚訝，並說明自己一直在尋找遵守《聖經》中安息日的教會。這位鄰居以及其他的鄰居來教會參加了佈道會，當中有兩個人受了洗。

下一個經歷與一位名叫珍妮的女士有關。她一直是巴西浸信會的信徒，如今她在科隆尋找講葡萄牙語的教會。結果，她聯繫到基督復臨安息日會，開始查經並且受了洗。她轉到基督復臨安息日會之後便致電巴西的親屬和叔叔，原來她的叔叔也是一名復臨信徒，珍妮告訴他們自己已經受洗，成為一名復臨信徒。她的媽媽以及她的弟兄姐妹都非常驚訝，她原來所在的浸信教會也很驚訝。於是，巴西的親屬便來到當地的復臨教會進行了解，結果她們家有五個人在巴西受了洗：她的媽媽，兩個姐姐和其他兩個親戚。現在，珍妮正在為自己另一個住在阿根廷的姐姐禱告，希望她也能加入復臨教會。珍妮希望她的家人都能在上帝的國裡團聚。

在上帝的帶領之下，我們經歷了很多。第一次受洗有八個人，

他們分別來自：意大利，德國，秘魯，巴西，烏克蘭，委內瑞拉，哥倫比亞和俄羅斯。

在秋季，我們再次舉辦了一系列佈道會，同時結合了四十日敬拜。Jimmy Cardoso 和他的妻子，他們祖籍是巴西，現在住在美國，他們舉辦了佈道會。儘管這次佈道會僅僅持續了一個星期，在佈道會結束時卻有 4 個人受洗。他們事先已經進行了查經。這四個人當中有三位是德國人，另一位是意大利人。

兩次施洗都是在科隆的主堂進行的，主堂有 400 名信徒和很好的施浸設備。

感謝上帝，祂以奇妙的方式為我們帶來驚喜。我堅信前面還有更大的驚喜等待著我們。請大家繼續為我們代禱。」João Lotze 牧師，德國，科隆。

代禱的重要性:「我不久前通讀了這本書（《四十日祈禱》）。該書的第一頁就給我留下了深刻的印象。 我們不應該僅僅為某個人代禱，還當真切的關懷他們，這樣的代禱才具有真正的生命。不幸的是，我之前從未領略過這樣的代禱方式 -- 在生活中實踐你的信仰！我堅信這樣的工作對於禱告的人以及禱告的對象是一樣重要的。同樣，我從開始就相信這樣的工作可以使教會更加團結。我盼望這本書最後一章所描述的團結能在我們教會實現。坦白講，我不得不哭喊，因為我長久以來渴望這樣的交往。我深信《基督在我裡面》一書滋養我們並且將我們從自己的成就中釋放。關於《基督在我裡面》，我讀了好幾本書，但這本書似乎對我最有幫助。我相信這本書會堅固你們的禱告生活，信仰生活也會得到滋養，並且使我們的代禱具有真正的生命。這本書給我，給教會，以及這個世界帶來了希望。我為這本書感謝上帝。接下來，我計畫學習《四十日指導手冊》，並為此禱告，然後接受上帝向我顯明的一切。」

幾個星期之後，我再次收到了這位姐妹的來信：「如你所知，我最初只是粗略地流覽了這本書一遍。由於我要和我的禱告夥伴一起學習敬拜，我發現這本書的價值遠遠超過了我最初所理解的。有很多我之前不明白的事情，如今有了答案。感謝上帝賜給我這樣的禱告夥伴，使她熱心積極地參與。」H.K.

不再確定：「《個人復興之路》這本小冊子深深地打動了我。……我出生在復臨信徒家庭，我相信自己所走的路是正確的。在講述十個童女的那一章，尤其是〈羅馬書〉第 8 章 9 節：「人若沒有基督的靈，就不是屬基督的。」這節經文令我震驚了。我突然不再確定自己是否擁有聖靈，聖靈是否在我心裡動工，因為我明顯看到自己並沒有在生活中結出聖靈的果子。這個安息日下午，我讀完了這本書。我的心情非常沉重。於是，我讀了這本書後面的禱告，這時一種深切的渴望油然而生，我渴慕領受聖靈，渴慕聖靈改變我的內心，渴望上帝照著祂的旨意再造我……。」A.P.

認識上帝：「前段時間我讀了你所寫關於復興的文章。我專注該主題已有三年之久了。現在，我剛開始閱讀《個人復興之路》。看了這本書，我只能說：『阿們！』令我欣慰的是，我在這本書中看到了許多『我自己』的想法。我想起我們的教會偏離了目標，丟失了實質的感覺始終困擾著我。一般來講，我們的議題是『何為真理』，『如何生活』，或者『預言的重要性』，我並不是說這有什麼不對。但我們往往忽視了上帝為何賜給我們這些。真理的目標豈不是讓我們與上帝建立親密的關係嗎？這些真理豈不是為了幫助我們真正認識上帝嗎？預言豈不是旨在讓我們承認上帝的偉大與無所不能，使我們明白是祂掌管著全世界，同時也有能力帶領並塑造我們嗎？什麼是永生？〈約翰福音〉第 17 章 3 節：『認識你獨一的真神，並且認識你所差來的耶穌基督，這就是永生。』在十個童女的比喻中，新郎對那五個愚拙的童女說：

『我不認識你們。』我們信仰的目標乃是認識上帝，與祂建立關係，這樣祂就可以充滿我們，就像當年充滿聖殿一般 (參閱代下 5:13-14)。若有祂住在我們裡面，充滿我們，那麼現在活著的就不再是我，而是基督在我裡面活著。」

代禱蒙了奇妙的垂聽

「丹尼斯．史密斯的《四十日系列》第二冊使我受益良多。我所為之代禱的人經歷了他們人生中 180 度的大轉變。在這四十天裡，我和一位朋友進行了深入的、屬靈的交談。他告訴我在過去的幾個星期，他的生命發生了巨大的變化。他覺得自己更需要禱告了，更願意默想上帝的話了，而且他原來視為寶貴的、深深渴望的事情，如今卻能放下了。我鼓起勇氣把這本書介紹給他，也說明他是我的五個代禱對象之一。然後他驚訝地回答：『原來是因為你。』

一個女孩決定將自己的生命完全獻給上帝。儘管她從小就來教會，但她始終沒有將上帝接在自己的生活中。她對信仰不敢興趣，而且完全與世俗同流合污。而如今，她徹底轉變了。所有認識她的人現在見到她都會瞠目結舌，刮目相看。現在，她和我一同學習《聖經》，並且參加了我們教會的四十日活動，她還希望鼓舞別人認真看待自己的信仰。

我代禱的另外一個對象也是一位女孩，她要參加一個為期一周的訓練課程，而且要和其他學員住在一起。她很害怕與這些陌生人住在一起。在她出發的前一天，我藉著禱告鼓勵她，並告訴她我已經為她禱告一段時間了。我們祈求上帝能給她內心的平安，讓她通過這件事經歷上帝的垂聽。在訓練期間，她打電話給我，興奮地告訴我上帝在她身上成就了難以置信的工作。上帝不

僅賜給她十足的平安，而且還賜給她勇氣不去參加晚上的娛樂活動——迪斯科，喝酒，等等。

四十天之後，我繼續為這些人禱告，因為我已經聽到也看到了上帝垂聽禱告的奇妙方式。」A.M.（節錄）

上帝如何藉著代禱作工

「在過去的五年，我已經與一位對我來講很重要的人物徹底失去了聯繫。他似乎也不理會我發給他的信息。我聽說在過去的三年他已經不再去教會參加崇拜了。（他是在教會長大的）而且，他和一個非基督徒女士交往密切。我把這個年輕人列在我的代禱名單裡，儘管我並不認為還有可能再次聯繫到他，因為他住在600 公里以外的地區，而且從不回覆我的信息。儘管如此，我依然為他代禱。

我得知他的哥哥很快要受洗，而且受洗的時間恰好是在四十日祈禱期間內（最初商定的並不是這個時間）。我決定去參加，並且在那裡見到他。我們進行了深入的交談，他告訴我他有一段時間非常需要重新回到上帝面前，但他卻沒有力量改變自己的生活方式。我告訴他，在過去的 20 天，我一直下功夫為他禱告，甚至是沒有把他寫在我的代禱名單之前，就一直在為他禱告。他當時驚訝地說不出話來，剛好是在我為他代禱期間，他強烈地感覺到上帝在他心裡動工。

在這些屬靈的洗禮儀式中，他深受感動，當牧師作出呼召時，我可以感受到他內心的爭鬥，掙扎了許久之後，他最終還是跪了下來，流淚不止。他再次將自己降服於上帝。在當天晚上，他告訴我，他決定再次參加崇拜並改變自己的生活方式。他萬萬沒有想到自己的週末會過得如此有意義。

幾個星期之後，我在青年大會上看到了他，這次大會更加堅固了他的信心。感謝上帝使他所愛的人悔改歸正。」M.H.

德國，巴符州，路德維希堡教會

「最初，僅僅是我們夫妻二人學習了丹尼斯．史密斯的四十日祈禱與敬拜，並且大得益處，經歷了上帝的賜福。後來，我們在教會組織了禱告會，一個星期兩次，並且與信徒共同研讀這本書。我們切實地經歷了上帝的賜福與帶領，並且在這四十天裡目睹了許多神蹟。上帝復興了我們的教會，復興了我們：教會有些從沒有勇氣與陌生人講話的信徒，如今卻主動與陌生人講話。上帝藉著禱告使我們的教會更加團結。在這四十天裡，我們很榮幸能夠特別經歷了代禱的力量，並且幫助了五個人。上帝以特別的方式在這些人的生活中動工。我們一次又一次看到陌生人突然在安息日來到教堂，參加崇拜。我們現在正在帶領其中一個家庭查經。他們是通過互聯網上的視頻和《善惡之爭》認識了安息日，一直在尋找教會。」Katja & Christian Schindler, 路德維希堡基督復臨安息日會。(節錄)

四十日經歷

「這一切都源於《個人復興之路》的專題研討班。那時候，我渴望能在每日的生活中經歷上帝。於是，我參加了四十日祈禱與敬拜活動。我很快就明白了這個活動的目的，並渴望經歷這樣的活動。事實上，我並不清楚這個活動的細節。找一個合適的禱告夥伴(活動的一部分)並不難。對於我來講，真正的挑戰乃是在這四十天，每天能抽出時間。作為一名護士，我的工作時間沒

有規律。但我並沒有考慮這些因素。然而，上帝在一開始就賜福了我的決定。我渴望每天能用這些寶貴的時間彼此分享所學的主題，並祈求聖靈。我們發現祈禱真的改變了我們的生活。我們不能埋在心裡不與人分享。每逢遇到機會，我們便想與人分享。對於我來講，激發他人追求同樣的經歷非常重要。這樣做的效果也是非常顯著的。有些信徒被我們的熱情所感染。很快就有新的敬拜夥伴開始聚集。我們盼望每個星期都分享自己的經歷。此種『病毒』也感染了很多年輕人。四十天很快就結束了。我們不想讓這個活動結束，也無法停止這樣的活動。於是，我們繼續我們的敬拜，並學習懷愛倫的《主必快來》。上帝並沒有讓我們經歷太長的等待。在這四十天期間，上帝就已經垂聽了我們許多人的禱告。我們為某個離開教會很長時間的信徒禱告，希望他重新回到教會，果然他再次聯繫了我們。我們都非常高興。我身邊的人對我來說變得愈來愈重要。我渴望與身邊的人分享上帝的愛，而且這樣的願望愈來愈強烈。我的生活改變了。我們中間有很多人變得更加彼此熟悉，彼此理解。彼此之間的團契與交往有了全新的意義。丹尼斯．史密斯所寫的《四十日祈禱與敬拜》對我的幫助非常大。找一個禱告夥伴並經歷上帝並沒有看起來那麼簡單。我們所愛的人會為此感激我們。」Hildegard Welker, 來自克雷爾斯海姆基督復臨安息日會，他是外科病房的一名護士。（節錄）

耶穌——我們的楷模

我們在凡事上都是我們的榜樣。我們在〈路加福音〉第 3 章 21-22 節看到：「眾百姓都受了洗，耶穌也受了洗。正禱告的時候，天就開了，聖靈降臨在他身上，形狀仿佛鴿子。」

懷愛倫這樣論述這個事件：「為了回應祂的祈禱，天父就讓

天開了，聖靈彷彿鴿子降在祂身上。」[130]

來看下面這段對於耶穌的描寫：「祂每日早晨與天上的父交通，天天從父領受聖靈新的洗禮。」[131] 既然連耶穌都需要每日領受聖靈的洗，更何況我們呢？

結語

在我們人生的各個境遇，聖靈都可作為我們最好的領袖，並照著祂豐盛的榮耀賦予我們力量。

因此，我們的品格得以改變，我們也能成為上帝聖工中寶貴的工具。我們每日的降服並每日領受聖靈的洗將為我們的生活帶來真正的突破。

上帝希望預備我們迎接世界歷史上最具挑戰性的時刻。祂希望我們每個人都預備好迎見祂的復臨，靠著聖靈的大能，我們能齊心完成福音工作。祂希望帶領我們以勝利的姿態度過艱難的時期。

願上帝使你藉著每日的降服，以及每日領受聖靈的洗掀起個人的復興與改革。

最後來看一節經文並祈求復興：「這稱為我名下的子民，若是自卑、禱告，尋求我的面，轉離他們的惡行，我必從天上垂聽，赦免他們的罪，醫治他們的地。」(代下 7:14)

我們的天父，請祢賜我們謙卑 (參閱彌 6:8)。求祢將祈禱並尋求祢的願望放在我們心裡，使我們樂意並有能力轉離惡道。請祢使我們滿足領受祢應許的先決條件，經歷祢的垂聽。求祢赦免我們的罪，醫治我們不冷不熱與背道的病。請祢幫助我們每日降服於耶穌，並憑著信心領受聖靈。阿們。

「復興必須以禱告蒙應允為前提。」[132]「像五旬節一樣的聖靈的洗將會掀起真宗教的復興，同時也要行許多奇事。」[133]

777 全球禱告鏈

「777」是什麼？這是一個全球範圍的準點祈禱鏈。上帝的百姓每週 7 天，每天上午 7 點和下午 7 點祈求聖靈降臨在我們的家人，領袖，教會，以及社區。藉著這樣準時的祈禱，我們便可與世界上其它時區、成千上萬的信徒聯合起來，帶來合一。「一個個懇求祈禱的信徒應當包圍全世界……祈求聖靈的沛降。」（《評論與通訊》，1907 年 1 月 3 日）www.revivalandreformation.org

---

129. M. Trajkovska, Southern European Union, Belgrade, quoted in www.revivalandreformation.org

130. 懷愛倫，《你必得能力》(1995), p. 14.4

131. 懷愛倫，《時兆》1895 年 11 月 21 日

132. 懷愛倫，信息選粹，卷 1 (1958), p. 121.1

133. 懷愛倫，信息選粹，卷 2 (1958), p. 57.1

附 錄

有關進一步學習的建議

四十日指導手冊
與聖靈同行的新經驗

一個重要的建議：閱讀這本書。倘若可能，用六天的時間每天讀一遍。教育學研究表明，在一個人徹底理解之前，如此至關重要的主題有必要閱讀或聆聽 6 至 10 遍。不妨試一試。其結果會令你信服。

一位教師在這樣嘗試之後寫道：「這些鼓舞人心的話語令我著迷：『至少要嘗試一次，其結果會令你信服。』我渴望有這樣的經歷，在第三次閱讀的時候，我被深深吸引了。我感受到對救贖主深切的愛，這也是我畢生所盼望的。在兩個月之內，我誦讀了 6 遍，結果是非常值得的。彷彿我明白了當耶穌靠近我們的時候是什麼感受，我們可以看到祂的純潔，良善，與慈愛的目光。從那之後，我再也離不開從救主而來的大喜樂了。」C.P.

我收到許多感恩和大發熱心的見證，他們藉著聖靈擁有了新的生命。這些見證幾乎都是來自我們的讀者，他們多次認真地閱讀了這本書。

相關書籍

《40 日（第一冊）祈禱與靈修——預備迎見基督復臨》，丹尼斯·史密斯，《評論與通訊》，2009

《40 日（第二冊）祈禱與靈修——奮興你與上帝的經驗），丹尼斯·史密斯，《評論與通訊》，2011

《40 日（第三冊）上帝對其末後子民的健康原則》，丹尼斯·史密斯，《評論與通訊》，2011

《40 日（第四冊）祈禱與靈修——末世大事記》，丹尼斯·史密斯，《評論與通訊》，2013

《倘若我的民祈禱——十一小時呼籲祈禱與奮興》，蘭迪·馬克斯韋爾，太平洋出版社，1995

《重新復興》，馬可·芬尼，太平洋出版社，2010

《如何被聖靈充滿並知曉》，加里·威廉姆斯，《評論與通訊》，1991

《重大的祈禱》，德里克 J· 莫里斯，《評論與通訊》，2008

《四十日指導手冊》

關於組織四十日祈禱以及配合的佈道系列，以及關於丹尼斯·史密斯《四十日叢書》的使用方法，請登錄：www.SpiritBaptism.org；具體內容在《四十日指導手冊》一欄。

與聖靈同行的新經驗

我們的主耶穌說：「但聖靈降臨在你們身上，你們就必得著能力，並要……作我的見證。」（徒 1:8）

特別請求：如果你在生活或做工時親自經歷了聖靈，我們由衷希望你將自己的經歷寫下來，寄送給 Helmut Haubeil，以便他能在佈道簡報上發表，與更多人分享。請在信中告知你希望我們使用你名字的縮寫還是全名，並說明你所在的教會。請記得，你的經驗可以堅固他人成長，與聖靈同行，或者幫助他們開啟與聖靈同行之旅。

聯繫方式：

Helmut Haubeil

Rosenheimerstr. 49

D-83043 Bad Aibling / Oberbayern, Germany

電子郵箱：helmut@haubeil.net

語言：德語或英語

個人復興之路

赫爾穆特·哈貝伊爾（Helmut Haubeil）是一位商人，也是一位牧師。在為一間船舶公司成功地工作數年後，37歲時，他回應上帝的呼召成為牧師並步入傳道領域達16年之久。之後，他成為了德國一間基督復臨安息日會療養院的幹事。他是《使命信仰》（德語版的《使命通訊》mission-newsletter）的創始者和編輯。退休後，在幫助建立中亞和印度地區的傳教事工中，他也扮演了至關重要的角色。

「既然接受屬靈的恩賜意味著我們能夠獲得能力，那麼為甚麼我們對其不渴慕呢？為甚麼我們不談論它，為之禱告，或者在證道中提及它呢？」

（懷愛倫，《給教會的勉言》卷八，22頁）