

《活在圣灵中》书摘

对基督徒来说，没有圣灵就没有教会的持续存在。然而，圣灵在不同时期的工作范围和深度是不同的。作者感到，现在在信徒中活出来的基督教信仰非常肤浅，因此需要圣灵的激励。作者把本书的结构用菜单上的四道菜来形容：

第一章是开胃品，告诉我们，要了解圣灵的新职事，需注意到一个中心思想，即圣灵体现主耶稣自己和他的职事。

第二章从上述角度去查考圣经有关圣灵的教训，可以算是餐汤，营养丰富。

第三、四、五、六章是主菜，检讨近现代关于圣灵的一些教训和属灵气质，同时重新阐述活在圣灵里的古老且合乎圣经的观念。

最后论及保惠师复兴基督身体的工作，可以算是甜品，也是这套餐中最甜的部分。

作者最后的劝告，是希望读者不要仅怀着猎奇的心态浮光掠影的读过此书，而是愿认真地被神塑造。

1、看清楚圣灵

因罪的缘故，我们都有近视眼，需戴上眼镜才能看得清楚。这眼镜就是圣经。认识圣灵也需如此。一方面，我们的概念知识可能超过我们的属灵经验，另一方面，属灵经验也可能走在我们概念知识的前头。两种情形都是不健康的。我们现在需要处理的，就是后一种情况。让我们先来看几个例子。

许多人认为圣灵的教义基本上是与能力有关，意即神赐予能力，你就可以做你应该做却心有余而力不足的事情。对这种看法，首先我们需要强调，这观念本身是完全正确的。然而，如果没有掌握圣灵职事的中心主题，则很容易对这观念产生扭曲，从而陷在错误里。最明显的例子，就是以为神赐予我们能力与否，全在于我们的思想或意志的一些技巧——通常还美其名曰奉献和信心。这其实是混淆了凭己意摆布神的能力与因着顺服神而经历神的能力这二者的不同。其次，这种想法也是不切实际的。

也有一些人认为圣灵的教义基本上与表现有关，即如何运用属灵的恩赐。同样，这种看法也是符合圣经的，虽然在历史上，这种看法并未得到足够的重视。然而，这种看法除了会导致三种扭曲的负面现象：过分强调平信徒的职事，专注于神所赐予信徒与信主前不同的恩赐，以及为平衡极端的个人自由而导致的专制监督方式，以外，若单单强调恩赐的彰显，甚至以为这就是我们应集中关注的圣灵工作，就大错了。哥林多信徒因自己的知识和恩赐就以为自己是属灵的，然而保罗苦苦纠正：真正属灵的素质（假定圣灵已赐予我们悟性去了解福音，因为这是最基本的属灵条件）是属于道德的。清教徒欧文也曾指出，有些人可以满有恩赐，却完全没有领受恩典，即一个人可以有很好的表现，甚至使他人受益，而他自己却没有因着认识神，经历圣灵在他内心中作工而带来的内在更新。因此，强调恩赐和活动亦不能领我们进到圣灵真理的核心。

还有一些人将圣灵的教义集中在「洁净」和「净化」上，即神洁净他的儿女，使他们脱离罪的污染和败坏，帮助他们抵挡试探，行公义的事。这种看法也是非常符合圣经的，因圣经多处都如此指明。同时，活在圣灵中的基督徒也会不断发现他的生命尚未达致本应有的美善；他经常要面对阻碍和自己的天性而进行属灵的争战；即使他最好的行为也不免有动机上的罪；他亦发现他每日的生活都充满污秽，需要时刻仰望神在基督里的赦罪恩典，和圣灵所赐予的能力。这些观点是不容置疑的。但这种观点导致的陷井也非常可怕，最常见的就是律法主义者。他们变得象法利赛人，常常小题大做，没有喜乐，病态，而且对道德成长的可能性感到悲观。

最后一种看法认为，圣灵的职事就是呈示，或者说，促使我们认识醒觉到一些事情。这种观点的代表人物泰莱主教认为，圣灵的影响是藉着一种「觉醒——抉择——牺牲」的行为模式彰显出来，圣灵是那位「赐予人生命的中介之灵」。他的观点自始至终都以神为中心，也对圣灵自由主权的本质有很深的洞见。对于「自发和出于超理性反应」的灵恩表现，他也有智慧的处理。这些都是真正的灼见。然而，由于他未能完全按圣经严格的要求去彻底发展关于圣灵的观念，他有两项致命的缺点：他对圣灵所呈示的道说得太少；他对圣灵所呈示的基督也说得太少。我们不能回避的问题是，若一人对耶稣只有朦胧歪曲的观念，则他对耶稣的回应究竟能否真正算为基督徒的信仰？因此，我们必须凭爱心而坚定地指出，神所教导的福音与其他解释世界真相的说法存在对立。有两种非常不同的对话正在进行：第一种企图寻索基督教与其他信仰之间的对照，而这个对照至终是否定一方而肯定另一方的；第二种尝试在其他宗教信仰中寻找基督，或勉强把基督移植到其他宗教信仰中。泰莱主教的这两个缺点会导致第三个弱点，就是我们不知道他所追寻的是第一种还是第二种对话。

总结前面的思路，我们决无意否认圣灵在上述各项中的职事，然而，以为上述其中一项就等于圣灵的主要职事，就与事实相违了。因为圣灵的职事是帮助人与基督建立更密切的团契。这就是作者的见解——这见解是以『临在』的观念为焦点的，即圣灵在教会及基督徒中间具体彰显那位已经复活、掌权的救主，即历史中的耶稣；这位耶稣就是基督。这里所指的临在，是指神与他的子民同在，即是说，神在特殊的环境中工作，赐福给忠信的子民，使他们认识他的爱，得着他的帮助，从而引发他们对他的敬拜。这样，圣灵那独特、恒常而又基要的职事，就是在信徒中间体现基督。这让信徒知道三件事：与耶稣的契合；品格的更新，愈来愈象耶稣；以及救恩的确据。认识到神的同在意味着两重的觉醒：神在那里——神掌控一切；和神在这里——神就近我们，对我们说话，监察我们，亦赦免和提升我们。圣灵在五旬节后的工作主要是让我们体会那坐在宝座上的基督的同在、话语和作为。只有掌握这基本的新约角度，我们才能清楚认识圣灵。

2、圣经里的圣灵

首先我们需要了解圣灵的名称，并注意它所蕴含的意义。在圣经中，「灵」是一个形象化的名词，其含义可以包括：那位神圣的灵是有位格和目的，看不见又无法抗拒的；个人的意识；以及风。每当圣经提到神的灵，一个基本的理念是神能力的作为。归纳旧约中对神的灵所进行的工作，包括如下七种：创造、控制自然秩序和历史进程、启示神的真理和旨意、教导神的子民、引发个人对神的回应、装备个人成为领袖、以及赋予个人技巧和力量。或者说，在旧约里的灵代表神担当创造者、掌管者、启示者、催迫者、和辅助者的身份。在新约的亮光下，我们更可以看到，旧约圣经中那些论到神的灵的经文，其实是见证新约圣经里圣灵的工作。

这样我们就需要了解圣灵的位格的真理。首先圣灵是保惠师，这意思包括安慰者、辅导员、帮助者、支持者、顾问、辩护人、盟友、以及长者等等。他紧随主耶稣而来，接续主耶稣的职事。他会听、会讲、能作见证、使人信服、荣耀基督、带领、引导、命令、禁止、愿望、感动人说话、给予人帮助、用说不出的叹惜为信徒祈祷、在信徒的祷告中向神呼求；他还会被欺哄、会担忧，等等。其次，圣灵是神。他的独特性包含在合一的神的本体里。除了主耶稣亲自的命令：「奉父子圣灵的名」（太 28:19）以外，其他还有多处经文证明圣灵与父和子都同等，是全能的神（林前 12:4-6；林后 13:14；弗 4:4-6）。因此，我们绝不可以用非位格的词汇去思想或讲论圣灵！

我们可以约翰福音为阐释圣灵新约职事的出发点。圣灵工作所作的见证，首先是圣灵与基督的关系。主耶稣在被卖的那一夜谈到将来的保惠师，就是圣灵的工作。他是一位被圣子所差派的天父的使者；他将永远与耶稣的门徒同在，并藉着他的降临，门徒那荣耀的主，耶稣基督就真实地住在他们中间。在圣灵的新约职事中，他隐藏自己，而将人的注意力校正到耶稣身上，把人带进信、望、爱、顺服、敬拜、和委身的生活中，以致与基督深深密契。他教导门徒，其方式是使门徒们回想并了解耶稣曾经说过的话，让他们了解所有他们需要知道有关耶稣的事，包括十字架、复活、作王、再来、复兴万事等等。最后，圣灵为基督作见证，见证基督的救恩，将关于基督的真理阐释清楚，并叫人知罪，开启他们愚昧的心窍去接受真理。所以，圣灵在新约中的职事就好像泛光灯一样，把主耶稣基督照明。他的信息永不是「看我，听我，来就我，来认识我」，而是「看他，听他，来就他，从他得生命，认识他。」

这样，我们就可以不再依据我们的需要和缺乏来理解圣灵的职事——这是以人为中心的看法——，而是按照上面所说的真理，即圣灵的工作是荣耀基督，来理解，——这才是以基督为中心的看法。圣灵与基督徒相关的职事，首先是重生。我们已经知道，「水」并非指任何可以补足圣灵内在工作的外东西，而是指内在更新的洁净。这种与基督同死同复活的生命改变，就是重生。然而，我们对重生的理解常常过于内向，把注意力集中于个别信徒，而不是那位拯救人的基督。这造成的两种不良后果就是，一方面我们常常有一种格式化的期望，以为悔改信主必有某种情感经验；另一方面更严重的是，我们把基督引进来，不过是为了解答一些我们先存以自我为中心的问题，却不再强调尽忠跟随耶稣的必要和代价。对这些问题的解决之道，唯有学习紧随圣灵的引导，直接注目在耶稣基督身上。

圣灵其次的职事是帮助圣徒成圣，这包括信主的人领受圣灵，接受印记。之后，圣灵内住，信徒「顺着圣灵而行」（加五 16），结出圣灵的果子（加五 22、23）等等教导。这些都是不容质疑的标准教导。然而在属灵生命的经验层次，对于直接体会神的大能和良善、他的永恒和无穷尽、他的真理、慈爱、荣耀，并所有关乎基督又藉着基督赐给我们的一切，我们现在较过去却陌生得多了。在这种神秘的属灵经验中，信徒的个人意识没有得到压抑，相反得到提升，清楚意识到所领受的爱和对爱的回应。我们那位被钉、复活、统治万物的救主耶稣基督，时刻成为我们的荣耀，是可以真实经历得到的。

圣灵见证的职事，是指圣灵帮助我们肯定使徒所传扬的基督是真实和属于我们的。他见证我们成为神的后嗣，帮助我们看见，藉着基督，在基督里，并与基督一起，我们现已成为神的儿女；他引导我们的思想，使我们自发而本能地以神为我们的父。这里需要强调的，是圣灵的见证并非寻常的「一次经验」，而是持续不断的，好赐给我们对神恒久的信心。圣灵透过帮助我们看见基督的荣耀，帮助我们活出与基督相交的生命，以他为我们的中保，又与父相交，领我们体验属天生命最深入的本质，这就是圣灵作我们得产业的「凭据」的意思。而在圣灵里的祷告，应包括：寻求、宣告、和藉基督来到神面前；表达对神的爱慕和感谢；祈求圣灵帮助以能看见和彰显基督的荣耀；以及受圣灵引导以持续、专一单纯的注意力和强烈的愿望去专注神及他在基督里的荣耀；等四项要素。这样，基督徒不仅要经历为创造主的缘故，学习如何积极且有意义地与世界和别人——即神所造的万物——相处，这向外的旅程；也要经历与神及圣子耶稣建立关系，并在这关系上进深，这内心之旅。这或许是我们现在最急需学习的关于圣灵的真理。

下面我们要思想关于属灵恩赐的真理。与以前不同，现在几乎所有的宗派都赞成，每个基督徒都拥有恩赐，在教会整体的事奉里各有自己的责任。这是很好的。然而，我们的想法却常常很肤浅。我们常常仍旧认为恩赐是「才干」，或者超自然的新颖伎俩，却不会以教会的元首基督及他目前从天上在我们当中进行的工作来给恩赐下定义。若要如此定义的话，恩赐应该是某些能力的具体表现，藉行动或言语去表达、颂赞、展现及传扬基督。它最大的特点就是能使人得着造就。同样地，对「造就」一词，现在的用法也比保罗的用法宽松太多。在保罗看来，造就就是对基督并与他有关的各方面有愈来愈深入和丰富的认识，而个人与他的关系更渐趋完美。此外没有别的含义。若要更细致的划分，恩赐可以分为语言的恩赐和行善的恩赐。但这两者并没有终极的神学分歧，都是基督亲自工作，好带给我们益处。因此，当我们说基督徒有恩赐的时候，意思并不是说他们在什么方面显赫出众或很有效率，而是神已经很明显地使用他们某些方面的能力来造就人。构成恩赐的，是我们的才能被神使用，而不是才能本身。因此把人办事的能力和神赐福的特权清楚划分是必须的。

现在我们可以来思想使徒行传二章所记载的五旬节圣灵降临的意义。首先我们要说明，使徒行传所载并不是圣灵第一次在这世界上显现。除了旧约中圣灵的活动，耶稣在世上的生平和事奉也有很多与圣灵相关的工作，诸如耶稣由圣灵感孕，受洗时被圣灵充满，被圣灵引到旷野受试探，靠圣灵传道，赶鬼，藉着圣灵在十字架上作无暇疵的祭，等等等

等，都是不容置疑的。其次我们要思想，约翰福音二十章 22 节的经文并不表示圣灵被赐下。这是基于如下三条理由：一，耶稣曾说“...你们是干净的...”（约一三 10），这意味着，在耶稣受难前门徒们的新生命已经开始；二，从上下文来看，耶稣吹气之举并非与重生相关，而是连于他刚授予的使命，以及随即赐下的应许；三，耶稣在得荣耀之后，才赐下圣灵（约七 37-39），而「赐下圣灵」准确的理解应为圣灵尚未扮演他即将要扮演的新角色。因此，约翰福音二十章 22 节应理解为一种用行动表达的预言。这预言在五旬节得到了实现，即圣灵的新约职事在当天早上九点钟的时候开始了。这较过去扩大了的新职事，就是住在主的子民里面，藉着他们荣耀基督。这职事不再是关乎那将要来的基督，也不再是连系于在地上生活的基督，而是紧系于那已经来临、受死、复活，在荣耀里掌权的基督。如果我们这样理解五旬节圣灵降临的意义，就可以了解，第一代门徒的属灵生命可以分成两个阶段，或者说经历了（五旬节）特别的圣灵的洗的理由，是因为他们在五旬节之前信的主。而这对现在的基督徒并不再成立了。

这样，我们常见的两个问题：「你认识圣灵吗？」以及，「你领受了圣灵没有？」就不再成立了。对第一个问题，我们应该问的是，你认识耶稣基督吗？因为这才是圣灵期望我们问的。否则，我们会因脱离了我们的元首基督而陷于贫乏，也会陷入充满虚谎的“属灵”感觉和幻想世界。对第二个问题，我们应该问的是，圣灵有没有得着你？因为一人若是信主，则自信主那一刻起，就已经领受了圣灵。同时，人只可以藉着接受基督而领受圣灵。若以为还有其他什么方法可以得着圣灵，那简直是荒谬绝伦的。

3、圣灵的途径：圣洁之道

对于健康的基督徒来说，圣洁应该是一个会引起高度注意的词。在圣经中，圣洁首先意味着神与人的分别，其次标志着基督徒为神分别出来。查考相关经文，可以发现圣洁同时是神的礼物和命令，所以我们应该祈求圣洁，并且每天竭力寻求实践圣洁的生活。圣洁是圣灵的果子，基督徒顺着圣灵而行，就有圣洁的表现。圣洁就是与神神圣的亲近。圣洁本质上是顺服神，向神活着，效法神，遵行他的诫命，与他一起对抗罪恶，实践公义，行各样善事，追随耶稣的榜样和教训，在圣灵里敬拜神，因着对基督的尊崇而爱神、爱人、事奉神和人。简言之，圣洁是受神的教导、被圣灵冶炼出酷似基督的气质；是委身的门徒生命的内涵和总和；是由爱产生信心的表现；是重生者心灵里的回应，涌流出超然生命的义。

然而，今天这个课题却常常被忽略。比如，我们可以看到那种以人为中心的敬虔观念。这种人趋向以寻求满足感来作为他们信仰的目标。这一类的书籍常常只在它们所提供的大众心理学和普通常识上，薄薄地铺上一层圣经的教训。然而实在说来，那些以为神的存在是为了他们的益处，而并非他们的存在是为了赞美神的人，并不配称为圣洁的人。又比如，许多人倾向于以忙碌来代替他们的宗教。但是，依靠自己能力的忙碌不但不是圣洁的表现，反而是圣洁的反面，令人远离圣洁。造成这种对圣洁的忽略可以有四种原因：忙

于应付纷纭的争论；对（其实是有些扭曲的）“圣洁的教训”感到失望；才华被他用；以及最令人忧虑的，对神的圣洁毫不敏感。在现今这个世俗风潮泛滥的时代，对抗世俗的思潮还可以靠写和讲，但若要对抗不圣洁的泛滥，唯有靠圣洁的生活。下面我们来思考一些关于圣洁的基本圣经原则。

首先，圣洁的本质就是透过分别为圣达到更新。圣洁的生活就是我们积极地表达我们对神的认识，他透过基督我们的救主，将我们从罪人中分别出来归向他，现仍不断使我们更新变化，更有基督的形象。这正是我们谈论成圣时通常心中所想到的个人的更新。而这个真理更指出，一个藉着祷告和圣灵的力量，彻底从万物中抽离，只专一爱主的生命，才最有可能彻底地投入人群，明白人们的需要，并甘心情愿为帮助人群而付出自己。

其次，圣洁是藉着耶稣基督称义。无论何时，基督徒看自己是罪人中的罪魁是最自然不过的事，所以神圣子民的荣耀不在于他们的圣洁，而在于基督的十字架。在圣洁上长进，就是对神更加敏感，从而更清楚估量自己的罪孽和缺点，因而更加深切地体会到自己恒常需要神赦免和洁净的恩典。一切在恩典中的长进都是建基于此。这样，自义的圣洁就是自相矛盾的。

第三，圣洁的根源是与耶稣基督同钉死同复活。与基督同钉十字架，就是将从前被罪恶占据的生命置于死地；与基督同复活，就是那使基督复活的能力在心里面运行，使我们可以脱离以往被罪捆绑的生活。因此，我们里面的人（罗七 22，彼前三 4）已经不同了。信徒的圣洁就是学习在行动中活出那在我们里面的生命，这圣洁是基督徒真正的满足。相反，对于一个未在基督的死和复活上与他联合的人，动机上的圣洁是绝不会自然产生，甚至没有可能的，因为在动机层面上，罪恶仍不断掌管他。类似地，若以为圣洁就是用人的意志去拒绝做一个人很想做的事，其实是未重生者对圣洁的误解。

第四，圣洁藉圣灵而成。靠着圣灵的帮助，基督徒决意做一些正确的事情，而且实际行出来，于是养成做正确事情的习惯，从而培养出良善的品格。因此，习惯的培养，尤其是圣经所指定的习惯，是圣灵引导我们进入圣洁的正常途径。需要明确的是，圣灵既透过恩典的客观方法，如读经、祷告、团契等，也透过恩典的主观方法，如默想、聆听、反省等，一起作工。另一方面，虽然圣洁的习惯是靠自律和努力去自然培养出来，但这不是说我们可以凭自己的努力达致自我成圣，而是单单因着对圣灵的了解，并与他齐步同行才可获得。

第五，圣洁的经验是矛盾的。加拉太书五章 17 节让我们看见，今世圣洁生活中的一个剑拔弩张的现实，就是我们都需要付出努力，然而却无法在今世达致完全的圣洁。圣洁的生命就是争战，这也就是被保罗所描述的长途赛跑，需要持续的决心和不断使劲努力。这样，任何以为可以摆脱外在或内在矛盾的意念，都是痴人说梦。我们必须时刻认定，任何内里争战的圣洁，都是在酷火中熬炼出来的，正如我们的主一生的经历一样。因此，主在马太福音二十六章 41 节对我们的警告，就更具重要意义。

第六，圣洁的法则就是神所启示的律法。仁义和圣洁是彼此互属的。当仁义被视为将自己分别为圣献给神的表现时，就是圣洁；当圣洁被视为遵行神的律法时，就是仁义。这

里，律法指的是神对人生命的要求。我们首先要区分这与律法主义的区别。律法主义假设所有的律法要求都可以用一套标准的守则去表达，而不必顾及行事者的动机、目的和心态，并认为严守法规是救恩之道。这些都不成立。其次，若我们为脱离律法主义而掉进无法无天的放肆里，我们的结局可能比前者更不如。可以肯定地说，基督徒并非律法主义式的遵行律法，而是发自生命的自然涌流。他们不是为了获取救恩，而是出于感激。这是爱的明证，也是真正的圣洁之路。

第七，圣洁的中心是爱的精神。耶稣说，律法的整个重心就是爱神和爱人。保罗说，圣灵所结的第一个果子就是爱。爱不单是一种感受，而是一种行为表现。正如耶稣是律法的化身，他也是爱的化身，而最纯全、最完美的圣洁表现，就是跟随他的榜样献上自己。僵硬、严苛而冰冷的圣洁实际上是自相矛盾的。这些都不需多说，因是显而易见的。

在基本观念整顿好以后，我们现在需要做的，就是在实际生活中操练圣洁。这就好象建筑师的重建工程，虽然常会有不便，诸如我们内里日常的运作会受到阻碍，又间或地感到迷惘，但我们可以知道神在我们身上重建的工程，正被基督藉着圣灵按部就班地推行。故此，受圣灵引导和被引导是基督徒的标记。我们要紧记，圣洁是神计划人类的救恩时对他子民的心意（弗一 4）；圣洁是基督为全人类受死的目的（弗五 25、26）；我们被提升至基督的生命里，是为了叫我们成为圣洁（弗二 10）；福音呼召我们归向基督，也呼召我们成为圣洁（多二 11、12；弗四 21-24）；圣洁——即脱离罪恶——是耶稣带给我们的救恩的一部分（太一 21）；非圣洁没有人能见主（来一二 14）；只有圣洁的生命才能与神建立快乐的团契（诗一五 1、2）；圣洁是被神使用的先决条件（提后二 21）；最后，对重生的人来说，圣洁是唯一最自然、最使人满足的生活方式（来一二 5-14）。无论如何，我们都需要紧记：圣灵在我们当中的首要职事，是引领我们藉着信心，在基督我们的救主和主人里，进入踏实、个人的圣洁生命之中。因此，愿这样的祷文是为我们写的：“主啊，使我成为圣洁，进到一个已得救的罪人所能达致的最圣洁的地步。”

4、圣灵的途径：成圣面面观

在这一章的开始，需要澄清一个问题，那就是：基督徒可以在圣洁的问题上争论吗？因为，对圣洁的争论本身不正可能伤害了圣洁吗？答案是，若为了灵魂的益处，是可以的。因为若对圣洁存错谬的见解，不管这见解如何诚恳，仍会囚人于虚妄和紧张的状态，进而毁灭人内在生命的真诚和喜乐。从上一章我们知道了圣洁对基督徒的必须性，那么这一章就是关于如何在日常生活中实践圣洁的问题了。在前面的七个大原则之下，我们将先考察三种观点。

首先是奥古斯丁式的圣洁。其根本原则是，神出于他的恩典（意指对罪人白白的、不计功劳代价的爱）和藉着他的恩典（意指圣灵在我们个人生命上的工作），必定在我们里面动工，并且现在就如此动工，帮助我们达成他所要求的信、望、爱、敬拜和顺服。用一句话说，就是在基督徒的生命里，神所赐下的正是他所要求于基督徒的。宗教改革后其追

随者还有两项重要的加强，那就是改革宗所坚持的所谓现时完全被神接纳（即称义），且基督的义之归于我们，是这称义唯一而充分的基础；和清教徒和敬虔派所坚持的，重生是关键。奥古斯丁式的圣洁有三个重点：在神面前不信任自己，怀疑自己的、极审慎的谦卑态度；神所有的仆人在他们的行事为人上所需要的极进取的行动；以及清教徒所谓逐渐清晰地彰显恩典、不断治死罪恶的属灵的改变过程。奥古斯丁主义者宣称他们不过是被恩典救赎的罪人，否认世上有任何人和任何事在道德和灵性上完全，也反对任何形式的完全主义教导。细致而忠于圣经原意地分析罗马书七章 14—25 节，可以给奥古斯丁式的圣洁提供基础，也常被他们所强调。

奥古斯丁式的圣洁教导有三个明显的优点。首先，它对神的道德律法绝不妥协。其次，它对我们的成就采取十分现实的态度。第三，它提供天天的盼望，这不仅是盼望将来的天国完美，在每一天的生活中也盼望神的帮助和能力，因而藉着圣灵产生圣洁的习惯，达致性格上逐渐的更新。它的缺点在于，若不小心诠释的话，会导致一种在伦理上听起来极度负面和悲观的观念。然而它的最好诠释者，如加尔文、欧文、莱耳等，却不会如此。

其次我们要考察卫斯理式的完全主义。这是在十八世纪中叶，由卫斯理约翰以「基督徒完全的生命」为题发展出来的思想观念。这种思想认为在一般新生（悔改信主）以外，还有第二次凭恩典的更新。应该指出的是，卫斯理的教义并未摒弃奥古斯丁主义，而是将之扩充。透过他的教诲文字和其弟查理所写的激励人心的诗歌所表达出来的完全教义，赋予他所描绘的基督徒生命一种热情、丰盛和喜乐的特质——因认识神，赞美他的恩典，把自己交在他手中而得着的喜乐——，这种特质在加尔文及清教徒身上是难得看见，即使奥古斯丁本人也未能完全达到的。

然而卫斯理关于完全成圣的教训是杂合的，表现出十足的折衷主义。他将从希腊早期教父著作中学来的完全观念，加诸圣公会祈祷手册所表现的奥古斯丁主义之上，又加在那培养他、向往天家的道德主义之上。他所说的完全的生命并不等于完全无罪，而是全面的道德改变，而且不断深化的过程。因着他一七三八年的一次经历，他开始宣称完全成圣——可理解为全心全意爱神爱人的心灵境界——是可以今生在我们里面即时陶冶出来的。他所讲的完全教义，更象是灵命的成长，不是律法式的，而是目的性的。他的完全是一种非静态的境界，是全心全意地在顺服的敬拜和事奉中与神恒常的交往。这是一种主观的状况，由神的灵创造和持守。卫斯理的思想以动机作为圣洁的试金石，集中于爱神爱人，并以信心为寻求及得着圣洁的途径，这些都是它的优点。

如果卫斯理单单宣称圣父和圣灵事实上时常以活泼、温暖的方式，使他忠心的门徒意识到他们的同在，并藉着这些眷佑使信徒对从前感到困扰的试探产生或长或短的免疫，而每个基督徒都应该恒常求主亲近和赐福，就不会有任何问题。可惜他断言达致完全为一项教义，是与重生一样平行并列的第二次祝福，这就引起了很多问题。在思考这些问题以前，我们还需要指出，我们已经试图过滤了他表达时所引起的混乱和煽动之处，诸如对「完全」一词的误用，对罪之定义的模糊，以及对成圣之人就是无罪之人的坚持等等，而专注在他教义的本质，即可以用「完全的爱」这词汇来表达的思想，所可能引起的问题。

第一，他援引的圣经根据不能令人信服。他实际上未能正确地区分在神的拯救工作中，什么是现在的，什么是未曾发生的。第二，他的神学理论与现实不符。经验告诉我们，就是最圣洁的人，在一生的年日中，也难免流露出一不仁爱不道德的表现。事实上，他们的圣洁本质上包括了不断抵抗和压制这些本能反应。然而，卫斯理不仅坚持可以达致这种完全的爱，甚至认为这种道德本质的改变，也同时包括肉体本质的改变。第三，他教义里隐含的实际意思并不造就人。基督徒如果相信罪恶已经从他们内心根除，又该怎样面对他们仍继续犯罪的事实呢？同时，基督徒该如何见证他们所承受的福分，而不掉进自夸的陷井里？卫斯理实际上是鼓励他的会众如此作的。但这里的矛盾是，他自己却很少如此见证。他自己成了他教义的受害者！第四，他的教义与罗马书七章 14-25 节矛盾。（摘抄者注：巴刻在书末对这一段都很详细的释经研究，并得出结论认为，这一段所描写的是基督徒的生活写照。这里从略。）卫斯理认为藉着圣灵，对信仰作出回应，就可以在此时此地立即达致完全。这是不受圣经支持的。

现在我们来考察所谓的「凯锡克信念」，它是大约一世纪以前对卫斯理观点的一种修正，回避了因宣称神第二次决定性的恩典能根除罪而导致的批评。它得名于自一八七五年起，在英国凯锡克湖区每年一度的「属灵生命进深」大会。他们认识到保罗在罗马书第六章前十四节所教导的，基督徒已经在存有的本体上被根本地改变，以致罪恶不再象从前一样支配他这项真理。然而他们应用这真理的方法是怪异的。他们不看这信息为呼召我们去实践公义的基础，而为呼召我们去得着信心的基础。然后他们理解信心为需要刻意地毫不费力和完全被动。他们唱着「靠着信心在耶稣里成为圣洁，并非靠自己的力量」，指斥为了要有正直的行为而付上的努力都是「肉体的精力」。他们使圣洁的表现成为智能和属灵的技巧，认为每当罪性发动的时候，你若直接抵挡它，你一定会被击败，但你若把它们交托基督，他会为你得胜，而你亦能安然无恙地活下去。他们一方面否认可以将完美等同于无罪的心，另一方面却又宣称无罪的行为就是完全的表现。

凯锡克信念面对真实的困惑，面对真实的陷井，注重真正的权利，对有血有肉的人说话，强调只有完全奉献的信徒，才能被圣灵充满，又只有在被圣灵充满的信徒心里，圣灵的能力才涌流自如，使信徒胜过试探。这些都是它的优点。然而，凯锡克信念却有许多致命的问题。举例来说，卫斯理信徒明显的因以人为中心的精神，将神的救恩一分为二，包装成两份不同的礼物，第一份让人称义，第二份让人成圣，被发扬光大，影响深远，虽其本意可能并非如此。下面我们逐一地检查凯锡克信念在各方面的问题。

首先在释经上，凯锡克信念不能合理地解释罗马书第六章，而是把他们的观念强读进了经文。保罗的问题：“称义的人是否、以及为何要实践公义？”被变成了：“怎可成功地寻求义？”属灵精英主义——即自以为知道独家的属灵奥秘而产生的优越感；内望、反智的挑剔，并自鸣得意地使用「平安」、「喜乐」等词——的兴起是否应归咎于凯锡克信念颇具争论，然而他在这上面接受批评是公认的。

其次在阐明圣洁，从而建立基督徒的道德理想上，凯锡克信念与目标也相距甚远。他们的目标无非是不间断的喜乐和平安，其实与达致公义没有多大关系，反而与逃避道德上的挫败感关系更紧。然而，以现今的快乐为今世的目标，并非合乎圣经的敬虔之路。

第三，凯锡克信念在阐明圣灵使人成圣的工作上，也是失败的。他们同时过度地肯定了基督徒在行为上的完全，又对罪性的逐渐消亡肯定得太少，以致几乎否定了人悔改以后，神会进一步改变我们的心。

凯锡克信念在阐明基督徒与圣灵的关系上，也是失败的，因它包含强烈的寂静主义要素。这种观点认为我们任何形式的自发性行动都是属血气的，而若要让神的生命在我们肉身的皮囊内自由流通，我们必须追求将自我灭绝。这是不符合圣经的教导的，因为圣灵经常透过我们的心思和意志工作。他感动我们的方法，常常是先促使我们看见一些原因，以致我们肯推动自己去工作。因此，我们那有意识的、理性的自我，不但没有被灭绝，反而更刚强了；在恭敬、坚决的顺服里，我们得着救恩，深知道神在我们里面作工，「为要成就他的美意」。这就是圣洁。在这成圣的过程里，我们完全不是被动的。

用凯锡克信念来牧养信徒也会带来不堪设想的后果。作者本人就曾深受其害。虽然因神满有恩慈，所以凡真心寻求他的，他就会让他们寻见，故而在历史上凯锡克信念也确曾造就了不少人。但是这并不能掩盖它所带来的问题。

而最后，凯锡克信念因对罗马书第六章采用了读入自己框架的释经，对后面直到第八章的见证的释经，就会导致更多的困难和混淆。因为若认为已经奉献、又被圣灵充满的基督徒，可以运用信心的技巧脱离一切已知的罪，那么罗马书第七章 14—25 节就无法解释了。因为保罗在那里不是要教导有关基督徒的经历，而是为律法洗脱有罪和邪恶的嫌疑。此外，保罗用第一人称单数现在时的写法也不支持凯锡克式的解经。保罗若已为现在的拯救献上了感谢，怎么随即又说：「这样看来，我以内心顺服神的律，我肉体却顺服罪的律了」？用保罗的思路混乱来解释并不具说服力。

总结前面的三种观点，我们可以发现，受圣经支持的奥古斯丁主义因历史原因，为对抗凭行为称义的观点作论据，而强调基督徒持续的罪性，在人的罪性和成圣的盼望之间形成了真空，从而导致了卫斯理式和凯锡克式的教导乘虚而入。虽然就个人灵性方面来说，因神满有恩慈，故即使神学观念有缺点，仍可得到神的帮助，但这并不为他们的错谬作藉口。

为将我们的总原则，即圣灵的主要新约职事，就是向我们、在我们里面、并藉着我们荣耀基督，又促使我们活在基督里，以他为我们的救主、我们的主、我们的神，与上一章所述连接起来，我们可以强调三个重点，而这三个重点，从这一章前面所回顾的事实中，可以得到更好的理解。第一，圣洁是以基督为中心的生活。无论是奥古斯丁主义者，听从卫斯理教导的，还是凯锡克信众，都毫无保留地赞同此点。第二，圣洁就是以遵行律法作为表达爱的方式。本着爱心去遵行律法就是达致圣洁的真正途径。这一点，在奥古斯丁主义者因常强调全人基督化而能得到清楚的阐明。卫斯理的理论虽然是高度个人化的，但在其范畴内仍合乎圣经。而凯锡克信念在这一点上则往往力有不逮。然而，三者共有的一点

欠缺，就是缺乏罗马天主教所常常强调的仿效基督这个主题，因为基督就是道成肉身的律法。最后，圣洁就是在信心生活中不断经历洗礼所象征的与基督同死同复活。这种象征是指到肉身（将来）和灵性（现在）两方面的，而灵性上的死亡与复活也不是一次性的经历，而是不断经历「身上带着基督的死，使耶稣的生也显明在我们身上」。

5、圣灵的途径：灵恩生活

现在到了我们检视灵恩运动这一在短短二十年内，席卷全世界各教会的运动的时候了。它有时又被称为新五旬节派，但却因其在合一方面所采取的方式而不被世纪初的旧五旬节派接纳。它首先在基督里体验合一，并在庆典和事工上寻求合一，最后确信信徒在神学观念上会渐趋一致。它对特别是福音派信徒所产生的冲击是巨大的。因为我们直接面对的问题，就是我们是否要接纳这运动？对于一些已假设是福音信仰的特征，诸如信心与悔改，对主耶稣基督的爱，被圣灵能力改变的生命等等，福音派和灵恩派是一致的。然而，福音派以忠于神启示的真理，及渴望看见这真理能改进教会为中心，而灵恩运动不为纯正的教义争战，反而相信透过分享感受和表达，自会产生团结的力量。福音派经过历史的见证，发现真理若有欠缺，生命也就会出现出问题。而灵恩派所采取的宽容，却似乎暗示在圣经真理的基础之上的持守太脆弱了。在具体的神学分歧上，福音派信徒在阐释灵恩经验，——如方言，医治，等等——时，分歧也很大。这里呈现出巨大的张力。

让我们先来回顾一下灵恩派的一些主要特征。而首先需要指出的是，在教会的教理和信条上，灵恩派没有什么特色可言。在三位一体、道成肉身、救赎的客观意义、圣经的神圣权威等教义上，他们虽有时流于肤浅，却都可算是正确可信。他们对圣经的阐释也常常简单到近乎幼稚，神学反省并不能启发他们。除此之外，我们还可以归纳出灵恩派下面五点的特征：首先是他们所宣称的，信主后另一次更丰盛的属灵经验。这常被称作「圣灵的洗」的经验，实际上是指第二次恩典。它通常被阐释为基督徒在四件事情上的加深认识：神的爱、与基督的相交、圣灵的能力，和现存的邪恶。其次是讲方言。这被认为是随着圣灵的洗而来的记号，而其主要功用是个人灵性的用，帮助信徒祷告和赞美神。第三个特征，是灵恩派信徒常常宣称所有在新约时代的「表记恩赐」，在式微了许多世纪以后，现今又重新被领受。第四，敬拜神被理解为，藉着圣灵个别地体悟与父和子的相交，亦即是与神招聚的其他家庭成员一起领悟属灵的团契。因此，敬拜的礼仪结构必须充分摆脱规限，容让自发性的投入和发挥。若用音乐来类比的话，灵恩派的敬拜好象浪漫派，而传统的敬拜好象古典派。最后，灵恩派信徒相信，灵恩更新运动是神今天复兴教会的主要工作。

从历史上看，大部分灵恩派信徒至少在神学大纲上，都直接接受了较早的五旬节派神学，而这又根植于卫斯理传统的福音信仰敬虔主义。然而，他们的神学观点又是分歧的。一些根源于大公教神学（罗马天主教，圣公会等）的灵恩主义者，如一些改教家一样，在许多关键性的要点上追随了不同的路线。比如，许多抗罗宗的灵恩派信徒以复原来为他们的经验作神学上的解释，宣称神因着他们的信心，在今天重新恢复了他昔日在五旬节的工

作。而大公派的思想家则通常以体会来为灵恩经验作神学解释，即「体会」那早已潜藏在信徒里面的东西，亦即神在我们里面的灵，用各种方法帮助来个别信徒进一步重新发现神，和重寻在神里面的整全生命。另外一个与亚米念神学相关的分歧在于，五旬节派神学不时地假设，神所能为他的子民做的，乃决定于他们是否「相信神的赐福」，以及信到什么程度。这种观点致命的假设是：这种寻求本身不是神的工作，也不是他先在恩典在我们心里结的果子，而是在神以外我们的贡献，没有它，神就束手无策。在这一切冲突中最尖锐的，是在这庞杂的灵恩运动中，究竟有没有任何部分是受神的灵感召而来？若我们用在教义上，是否彰显基督的荣耀；和在道德上，是否遵行神的诫命，爱神爱人，离弃罪；这两基本的试验来考察的话，我们发现答案是肯定的。所以我们的检视要继续下去。

让我们再来归纳一下灵恩运动的优缺点，好更清楚地透视整个运动。从正面看，它以基督为中心；强调从圣灵得力的生活；使信徒的情感得以表达；强调有需要培养热切、恒常、全心全意的祷告习惯；甘冒被人看为幼稚、过分乐观和自命不凡的危险，坚持基督徒应随时随地欢呼赞美神，充满喜乐；强调所有基督徒必须亲自积极参与教会的崇拜；坚持每个信徒的积极事奉就是教会的成长之道；热心宣教；小组关怀；对教会架构既不是盲目保守，也不是盲目革命，而强调其功用必须是表达圣灵里的生命和实现总体动员；建立社群生活，诸如延展家庭来提供信徒间更紧密的保护和支持；以及慷慨的捐献；等等，这些都是优点。

然而，至少在边缘上，灵恩运动存在下面这些问题，可能妨碍全体信徒迈向圣经所教导的目标——活象基督：受到复原论强化的属灵贵族式的精英主义；规限自己于灵恩派圈子的门户之见；模糊健康的情感抒发和不健康的感情主义，甚至导致情感化的自我放纵；违背新约书信进行神学和伦理反思这明显要求的反智主义；偏重个人或领袖的亮光（且常被视作启示）而导致的偏差；一种以人们公开显露多少及多大恩赐和属灵能力来衡量他们属灵的健康、成长与成熟度的有害的惯性心态；肯定超自然事物到夸大的地步，以致神的工作若用自然方法达成，甚至会让他感到失望的超级超自然主义；以为神一定会让我们在这沉沦的世界里过快乐的日子，导致在疾病的医治、事业的发达上不切实际的期盼；因对神超自然本质的感知而加深对邪灵的觉察，甚至把整个人生视为与魔鬼的争战而完全忽略肉体、心理和关系上的种种因素；最后，是全体一致的群众压力成为专制的暴君。

我们还有一个重要问题要问：那就是，究竟灵恩经验的特色有多大程度是局限在自称为灵恩派信徒当中的？若撇开名称的新鲜，而专注于所描绘的实质，我们发现历史上许多别的名词，其实与灵恩派所指为同一事。比如灵恩派所谓的圣灵的洗，与清教徒古得文的「圣灵的盖印」，卫斯理「完全的爱」，凯锡克「圣灵的充满」，或者许多在密契主义传统里，甚或之外，的支持者所经历的，并没有本质的不同。其他诸如说方言、说预言、医治的恩赐，等等，亦是如此。从信徒藉着圣灵与圣父和圣子相交的实际内涵来看，我们发现灵恩经验事实上并不如所宣称的那么独特。

6、圣灵的途径：解释灵恩生活

现在我们回到我们原来的问题，就是当灵恩派信徒按他们所说的那样宣称时，我们如何看待圣灵在他们身上的作为？根据其中心信念和在伦理上的果子，我们可以认定神在他们中间。可是，我们也必须面对一个事实，就是灵恩运动用以解释其自称所拥有的特色的一个最普遍宣告的神学观念，却十分不符合圣经。没有任何经验可以单凭它本身来证实其是否从神而来。在这种情况下，我们只有两个选择：或者排斥这些经验，或者重新给它们神学上的阐释。我们在这里大胆地选择后一个方向，因为我们既已肯定在灵恩经验中有神的作为，又发现灵恩派自己的解释并不合理——这是我们下面马上要证明的——，我们就只有这个选择了。

我们首先要否定之前被称之为「复原论」的观点，这种观点认为，使徒行传第二章所形容门徒在五旬节的经验，以及哥林多前书十二至十四章所形容的哥林多教会的经验，是今日基督徒所应该追求的标准规范、理想和目标。这看法的中心建立在一种灵洗的观点上，他们认为灵洗是「一种特殊的经验，有别于信主的经验，通常在信主后才有。在这种经验里，人领受了全部的圣灵进入他的生命中，因此满有力量去事奉和见证。」这经验一旦临到，他就被提升，并且通常会以说方言作为内在已发生了的经验的外在印记。但是我们认为，这种看法除了会助长属灵的精英主义——认为非灵恩派的信徒为低等，欠缺了一些重要东西——以外，更无法回答下面这些根据圣经的反问（暂且不论他们所谓「全部的圣灵」这怪异的用词所指为何）。

关于灵洗，我们首先一个问题是，对于哥林多前书十二章 13 节：「我们不拘是犹太人，是希腊人，是为奴的，是自主的，都从一位圣灵受洗，成了一个身体，饮于一位圣灵。」我们能否提出令人信服的论据来否定它所指的，是基督徒新生命的开始——我们也许称之为「悔改并入教的复合体」——，因此根据保罗，每个这样的基督徒都已经领受了圣灵的洗了？我们能否否定这种含义吗？当然不可能。灵恩派看这段经文为所谓「第二次祝福」的解经，与上下文意并不合，从用字上也不受支持。

其次，在使徒行传的记载里，从五旬节事件开始，一直假设信心与悔改（路加在详说人对福音的反应时，不时交替地使用这两个词），以及圣灵——他正充分发挥其新约职事——的赐予，两者是并行的。我们能否提出令人信服的证据，去否定这看法呢？当然不可能。从彼得第一次布道的结尾来看（徒二 38），这证据是明显的。

第三，正如路加所展示的，耶稣第一批门徒之所以有「两个阶段」的经验——首先相信，然后才受圣灵的洗——，唯一可解释的理由是时代性的，既然五旬节早上九时是圣灵在人类新约职事开始的时刻，那么他们分「两个阶段」的经验也必须被判断为独特的经验，而不是对我们所有人的一个规范标准。我们能否提出令人信服的论据，去否定这种解释呢？当然这也是不可能的。五旬节派和灵恩派在这一问题上所提的论点，并不受圣经其他地方的支持。

对于说方言，我们还有两个问题。首先，保罗写道：「岂都是说方言的吗？」（林前一二 30）他言下之意所期待的回答是：「不。」我们能说服人相信并非如此吗？当然这也是不可能的。认为说方言是被圣灵充满者的必然恩赐，正与这经文矛盾。

其次，灵恩派的方言通常是一种靠学习而得的技巧和技术，缺乏语言结构，而说方言的人视它主要为私人应用；至于哥林多前书十二至十四章所谈及的说方言，是为公众使用的，是在不信者面前的一个「表记」，保罗「认为是一种语言」，用来传达意思，所以可被翻出来。这两种对方言的看法可以同日而语吗？我们能叫人确信这两种说方言的现象是一样的吗？当然不可能。对这问题的处理，是殊令灵恩派解经困扰和混乱的。

关于的现代的说方言，已经有许多专家透彻地以第一手资料进行了研究。虽非都达到了一致的结论，但至少在下述几点上，逐渐开始有较一致的意见：说方言并不是一般意义上的语言，而是一项出于意愿，在一种关注宗教现实的场合举行的一种受欢迎的活动；说方言可以训练出来；说方言也不一定是不平衡、精神错乱或先天性肉体受创伤所致；说方言的确可以在意识层面上造成有益的效果；说方言成了一种自然的表达崇敬情绪的方法，故灵恩派信徒称方言是他们「祷告的语言」，并不为怪；寻索和运用方言的人通常视说方言的群体为属灵上「特殊」的一群，并希望投入其整个团体经验之中。若从这些方面来看，我们并不能认为现在的说方言是与复原论者所宣称的那样，和保罗在哥林多前书中谈到的说方言是一样的。

此外，若考虑与之紧密相关的关于翻方言的问题，矛盾更显尖锐。现代翻方言者所表现出来的前后矛盾、千篇一律、含糊不清，实在不能与保罗所言，翻出来可以造就教会的翻方言相提并论。

关于医治的恩赐，我们要问，灵恩派的医治职事能否令人信服地与哥林多前书第十二章 28—30 节所描述的医治恩赐相同呢？当然不能。除了一次门徒们忽略了祷告而需要耶稣接替他们医治外，我们并没有看到任何其他失败的例证。现代的医治是没有如此骄人的成绩的。这也让我们看到，使徒时代的医治恩赐在本质上是比现在更超越的。

最后，灵恩派的预言能否确实被视为新约表记恩赐的复兴？当然也不能够。若视预言为领受和传达那声称是神的讯息的东西，则根据约珥的预言，预言是圣灵时代的一个记号，是一项普世性的基督徒活动。先知职事的精髓在于宣告神此时此地要向他子民说的话，这通常意味着将已启示的真理应用出来，而不是增加神的启示。而保罗更指导信徒在基督徒先知说话时，要「慎思明辨」（林前一四 29），旧约也要求预言的内容必须受考验（申一三 1—3），可见预言对人的影响，在于驱使人作好心理准备，以迎接预言的应验，或面对预言的不应验。行动的准则却仍是神启示的话语和按这话语管理生命的智慧。

总结上面七个问题，我们可以得出的结论是，以复原论作为解释灵恩经验的神学理论是行不通的。倘若我们想辨明神在这个运动中有何作为，我们必须循其他的方向。这里要强调的，是我们从没有表示过这些受期望塑造的经验是没有属灵真实的。我们唯一希望指出的，是复原论者的宣称（他们期望的基础）是经不起考验的，我们需要另一套神学理论去阐述圣灵的工作。而从历史上来看，灵恩派思想其实也逐渐向基督教主流传统靠拢。

现在让我们假设，神在真正的灵恩派信徒生命中，和藉着他们的经验所达成的作为，实质上与神在世界各地相信他、重生了的人的生命中所成就的一样——就是在每个信徒身上更新成为基督的形象，以致信任、爱心、盼望、忍耐、委身、忠诚、克己、献上自己、顺服、和喜乐，都在我们生命里愈来愈显明出来，诚如我们在基督身上看到的一样。同时，我们继续假定，新约神学的分类所表达出的事物的真理和真相，一如神自己所看见和认识的一样；而活象基督的整全生命，就是神对所有基督徒，包括灵恩派基督徒的旨意。这样，神通过救恩带领我们与他复合，藉着基督，也藉着这复合关系的实现，令我们重新整合，再次成为整全的人。这复合的关系是一次性获得的，是透过路德所谓「奇妙的互换」，即基督替我们成为罪，好叫我们在他里面得着神的义，而实现的。但是，那使我们身心更新，以致基督的形象深印于我们生命中的工作，亦即古老福音派所谓成圣的工作，并非一朝一夕能够速成，而是一生成长和蜕变的过程。灵性生命和肉身生命的本质分割，要等到「我们身体得赎的日子」（罗八 23）才会完全得医治。我们一天未脱离这必死的躯体，我们就一天不能完全明白基督徒经验中自我分裂的结局。可是，居衷的圣灵仍然与我们同在，因着他的同在和职事，我们可以先尝天国生命的部分福乐，并且他是拥有主权的那一位，可以给我们传达与父及子相交的感觉和滋味；他居住在我们里面，在我们里面工作，引领我们奔向我们人生命定的目标，同时，他找出每个人破损和扭曲的人性，一一医治。

如果我们同意上述看法，那么现在可以重新来审视这些课题：对说方言，若我们同意神的目标是要人在完全自觉、理性的控制下，达致人格的完全整合，那么，单保留情绪而让思想休息的说方言，似乎就是不必要的了。但是，说方言其实是有理性的控制的，因这是灵恩派信徒所刻意的追求。同时，圣灵亦可透过这种表面上理性控制的松懈，去强化信徒更深层面的自制能力。这样，说方言并非一无是处。对灵洗，可以看这些经验为实质上一种更深的觉醒，更深刻认识那位见证在基督里父神的爱的圣灵，又更深刻认识到藉着圣灵，圣父及圣子将自己显明给顺服的圣徒看。圣灵的见证，以及父与子启示性的临在，是神恒常的作为。只不过有时候基督徒发现自己比平时更意识到神这些工作，并里面所表达和传递的神的爱和恩慈；信徒见证圣灵的洗，所指的正是这些时刻的特别经历。

我们的结论如下：1、一般灵恩派对灵洗的神学解释是从五旬节派发展而来的关乎基督徒生命两个层面、或两个阶段观点。这观点似乎欠缺圣经和经验上的根据；2、关于表记恩赐的复原论，也不能令人信服；3、灵恩派信徒所强调的，在复合主里面的信心、透过圣经从神那里学习认识神、向居衷的圣灵敞开心灵、在祷告和赞美中享受亲密团契、洞察和服事个人的需要，以及积极期望神答复祷告和把事情变得更好，都是真正属灵更新的表记，是所有基督徒都应该学习的；4、说方言在多样化的基督徒经验里有它的地位；5、灵恩运动有两个必须面对的问题，即，除了培养敬拜和爱的感觉外，是否也培养一种实际对罪的敏感意识？灵恩运动的精神气质是鼓励幼稚的傲气，还是谦卑的态度？6、灵恩运动可以说是神所赐一剂针对形式主义、制度主义和唯理主义的矫治良方。它迫使人们发问：成为基督徒和相信圣灵是什么意思？7、灵恩派的主要追求，并不是任何特殊的经

验，而是完全彻底和不受约束地体会神的同在和回应他的恩典。这种整全的经验是一种有益的挑战；8、灵恩运动在神学上不够成熟。他们兴趣取向看起来象是以人为中心、以经验为中心的，他们乐于追求肉体和精神上的欢欣，却对于救赎的道德现实、作门徒舍己的含义、可接纳的弱点和明显的错误，以及在刻板乏味的生活里勤勉地思索、屡败屡战、承受苦楚、适应人生的失落、保存忠信不移等等的属灵价值，掌握薄弱；9、灵恩运动虽然带来了一些真正的更新，但尚未展示所有属乎神复兴工作的特征。他们虽抓住了坚定信心的喜乐，却对神圣洁亮光如何监察心灵，令人敬畏，以及随后因着彻底悔改而来的神圣忧伤，了解太浅薄。他们需要的不是退后，而是更深入地往前走。

7、圣灵，请来！

让我们列出到目前为止我们所讨论的背后的两条认信：第一、在任何时候，了解圣灵都是基督教神学的一项重要任务。现在许多教会缺乏从神而来的力量和丰富的生命内涵，即使一些在观念上十分正统的教会，也是如此，反映出关注圣灵教义的重要性。第二、今天，尊崇圣灵是作为基督门徒一项很重要的任务。信徒若尊崇圣灵，就会让圣灵掌管他的生命，让圣灵高举基督、帮助他们认罪、谦卑自己、以基督为首，让圣灵的这些工作不受阻拦、不受压抑的发挥。然而，我们如何尊崇他呢？

解答这个问题的原则，就是要用圣经正典的教导去试验各种不同的观点。这不仅包括：那些观点是否建立在圣经真理上，是否正确地应用出来？也包括：它们是否遗漏一些圣经经常强调的重点？其重点和优先次序，是否也是合于圣经？这个原则包含和表达了关于圣灵的几个基本真理。因为圣灵一直是沟通所有从神而来的讯息的媒介，赐予启示和帮助我们领受启示，都是他的工作。整本新约圣经都假设了：在圣灵以外，人根本不能了解属灵的事。因此，圣经的产生及至呈现在我们面前的整个过程，都有圣灵的主权在运作。圣灵也运用同样的主权，感动我们去领受、尊崇及研读圣经，并且辨识它向我们述说的神圣讯息。当然有两个误解需要澄清。一是圣灵的主权并不保证传抄和翻译的绝对无误，二是圣灵的主权亦不保证解经时非常规的寓意和应用实践。

以这原则来审视今天尊崇圣灵的方程式，我们发现有两个明显迫切的需要。第一，我们需要重新恢复新约中，圣灵的职事是以基督为中心的观点。新约作者集中阐述圣灵新约职事中拯救的特征如下：

- 向使徒明确地启示基督及关乎基督的真理，又藉着使徒将基督及真理启示出来。
- 光照人的心灵，使人能领受及回应这个启示。
- 帮助我们得新生，激发我们这些罪人去信靠基督作为我们罪孽的承担者，并受洗——即是加盟和引进——进入基督的身体，使我们成为活的肢体（约三 3-15；林前一二 12、13）。
- 让我们先尝天国的喜乐，见证我们是永远属乎基督的。
- 更新我们，使我们圣洁，具有活象基督的品格。

·安排圣徒合适的事奉岗位，并赐下需要的属灵恩赐。

由此，我们可以归纳出：除了以基督为中心的经验 and 认信，就是他是神道成肉身，并人唯一的救主，此外，没有任何其他的认信和经验可以说是源于基督的灵的。恢复这观点也将在我们的灵性生活中产生重大的影响，防止我们陷入各样的错谬中去。

第二，我们发现灵恩更新运动的阐释者有时候背后最根本的假设，是很值得怀疑的。从圣经中，我们可以发现神在他绝对主权下所彰显的复兴作为，有这些步骤：首先，神降临；其次，神话语彻底被了解；然后，神的纯洁直透人心；最后，神的子民苏醒过来。这样的复兴在圣经中和历史上的记载都是如此。若用这标准来看灵恩运动，我们发现灵恩派的更新理想和经验与福音派的复兴理想和经验并不是完全相同。最明显贯穿于灵恩更新运动的一个思想，是超级超自然主义，而这在福音派的复兴经验里，是被视为一种扰乱人心的不成熟表现。其次，与福音派的复兴相比，在圣洁的神面前人要存谦卑敬畏的心，并且人有需要察觉罪的污秽、自我中心的丑恶和真实悔改的彻底性；这些都是灵恩派更新理想甚少弹响的音符。这是严重的缺点。我们需要超越灵恩更新运动，达致真正的复兴。

最后我们来思考几个与我们朝夕与共的问题。第一个问题是关乎教会生活的现实。我们常以没有哥林多教会的混乱而沾沾自喜，却不知道他们的混乱是由于在圣灵里的生活毫无节制的溢流，而我们的秩序并然是因为我们已经沉睡了，甚至睡死了过去！圣灵在哥林多教会的信徒中间运行，这是我们今天所缺乏的。混乱出于魔鬼固然不错，然而我们能欣赏墓地的秩序吗？

第二个问题是关乎教会秩序和组织范畴里的激进主义。激进主义拒绝接纳只是骚着表皮的解决方案，无情地进到问题的根本。若我们要避免消灭圣灵的感动，我们必须以激进主义的态度去过教会生活。唯有服事圣灵的方式和结构才应该保留，这是灵恩团体明显比其他更醒觉的挑战，也是我们现在应该面对的时候了。

第三个问题关乎用爱心去接触他人。若普救主义是错误的，那么传福音就如从前所认为的一样，是爱邻舍的最主要方式。我们可以确实地说，只有那些经常思想又应用这些问题，关心如何尽力将福音传到最远和达致最大果效的信徒和团体，才能认识到圣灵丰富的力量。

第四个我们必须正视的问题是关乎复兴的。复兴的重点是神使教会恢复生气活力；是神将他的忿怒转离教会；是神鼓励他子民的心；是神展示他施恩的主权。若我们渴盼复兴，那我们需要做这三件事：传讲及教导神的真理、预备基督的道路、和祈求圣灵的浇灌。

最后一个神的灵要我们朝夕面对的问题是关乎现实主义的。这是说，我们是否愿意面对有关自己的一些难以接受的真相，又是否愿意重新开始，作出必须的改变。研读启示录三章 14—22 节，我们可以发现这样三个重点：耶稣揭露空想主义，叱责自满；耶稣还呼召人采取现实主义的态度，「又买眼药擦你的眼睛，使你能看见」；耶稣最后赞扬现实主义，愿意进到那实际地承认自己的需要的人中去。

所以，认识圣灵就是认识基督，尊崇圣灵就是尊崇基督，尊崇基督就是以现实主义的态度面对属灵的问题，愿意让基督把我们的过错展露给我们看，并且预备照他的话语来改变我们自己的行为。而活在圣灵中的本质，就是承认那位父差来救我们脱离愚昧、罪咎、和罪恶权势耶稣，并与他相交。我们向圣灵的祈求，就是祈求在基督里面，并透过基督，能以现实主义的态度对待属灵的事，得着敏感的灵、悔改的心、公义的生活和灵性的复兴。