

正確認識聖靈(林獻羔)

目錄：

引言	1
第一章 五旬節	4
第二章 誰有聖靈？	8
第三章 永遠有聖靈	14
第四章 聖靈的浸	16
第五章 聖靈的澆灌	24
第六章 聖靈充滿與滿有聖靈	30

引言

有些信徒不信有聖靈。他們以為這是很抽象，不足以相信的。假信派（新神學派）有時也提聖靈，藉以討信徒的喜歡，但他們的心是不相信的。我們為他們惋惜！有些篤信聖經真理的信徒，甚至牧師或傳道人，他們非常熱心，為人也和藹，但這些人中也有對聖靈的認識是不太清楚的。他們還是很膚淺的。我們常常聽人禱告說：“求禰賜聖靈給我！”他們又求神再賜下聖靈來，使各信徒都得著聖靈。這樣的禱告，固然無知，但由於他們不明白真理的緣故，他們便很愁苦。他們很羨慕聖靈，一直盼望得著聖靈。他們以為一個信徒要很聖潔、完全不犯罪，並且要懇切地祈求，然後才得著聖靈。有些人以為他一犯罪，聖靈就立刻跑掉了。因為他們不明白真理，便弄出許多愁苦來。他們以為聖靈是很難求得的，並且又是很容易離開他們的，可憐得很！

又有些熱心的信徒對於聖靈的充滿是無知的，他們一直渴慕得著，但因為他們沒有找到正當的途徑，他們不只得不著聖靈充滿，反而被邪靈所充滿。為著這個緣故，我們願意討論：“聖靈與我們”，好使我們不再受迷惑。

關於聖靈的問題，是一個很重要的問題。有很多人信主多年，仍不認識聖靈，更談不上倚靠聖靈，現在是聖靈的時代。可惜，在聖靈時代的末了，主快再來的前夕，教會成了不冷也不熱的老底嘉式教會！另一方面，近年興起了“靈恩運動”和“新靈恩運動”，大大強調聖靈的浸、聖靈充滿、神蹟奇事、異象異夢和聖靈的恩賜（特別是說方言和翻方言的恩賜）。這些原是聖經裡的事，但可惜他們講得不夠準確，以致把許多人引入極端。現在全世界的信徒已有許多都傾向了靈恩運動。他們強調經歷過於神的話。他們多引用使徒行傳的事例，但忽略了聖經的原則。他們只根據使徒行傳的榜樣，而不是根據書信的命令。他們也有不少的“見證”，確是引人入勝，所以吸引了很多人追隨他們。

有很多人講解聖經，只根據榜樣。聖經的榜樣很重要，但我們不應只根據榜樣來要求各人有同樣的做

法。

舊約是聖父時代，四福音是聖子時代，使徒行傳至啟示錄是聖靈時代。

舊約是“律法時代”（當然在律法時代前還有不同的時代，但主要是律法時代），四福音是“恩律時代”，書信是純“恩典時代”。當主再來把信的人提到空中以後，地上有七年災難，那又回到“恩律時代”。聖經不受世界各時代的限制，但講解聖經就不要忘記聖經裡的各時代。如果忽略這個，我們就會把聖經講錯，許多人也就會被引入歧途了。

耶穌對使徒所講的話，是對兩等人說的，使徒本身是以色列人；使徒後來又是教會的建基者。所以耶穌的話，有的是對以色列人說的，有的是對教會說的，有的是對以色列和教會說的，教會的成立和受逼迫，是在使徒行傳裡。使徒行傳是一本教會歷史和榜樣的書。教會真理主要是在書信（羅馬書至猶大書）裡。聖靈藉使徒把耶穌對教會所說的話寫在書信裡，所以我們當根據書信來定準教會真理。這一點我們必須掌握，才不致錯解聖經。

律法派的人多半根據舊約和四福音，特別是符類福音（馬太、馬可、路加），來叫基督徒守律法，他們把書信的話附到福音書裡去。

靈恩派的人多半是根據四福音和使徒行傳來叫基督徒追求聖靈的浸、聖靈的澆灌和聖靈的充滿。他們也很少注意書信的教導。

我暫且不詳談舊約關於聖靈的教導，因為這一點很少人會講錯。

我也不把“聖靈的恩賜”詳細講解，因為另《正確對待神醫神蹟》和《恩賜》這兩本書會詳細談及這些問題。還有一些有關聖靈的事，這裡也不多談。我在這裡只著重一些人所錯解的地方，加以分析，使我們能以朝著正確的方向走。

請我們先放下成見，不要存“先人為主”的思想，也不要存好奇的心，一定要見才信。

基要派很注重真理，但有些人很冰冷；靈恩派的人很熱心，但對真理的認識確是不如基要派。我們應當注意正確解釋聖經，又要靈裡火熱、滿有聖靈，朝著正確方向追求長進，才不會給撒但有機可乘。撒但怕我們發熱心，但牠不怕只有熱心而無知識的基督徒。牠一方面使我們冰冷，但對那些大發熱心的基督徒，牠就把他們推向靈恩的狂熱。所以我們千萬不要上當！願神用這小冊子使我們在正確的道路上追求豐盛的生命，過著得勝的生活！

第一章 五旬節

“五旬節到了，門徒都聚集在一處”（徒 2：1）。什麼是五旬節呢？許多人不知道它的來歷，而只知道是聖靈降臨的一個紀念日子。其實這個名稱不是在新約的時候才有的。遠在數千年前，以色列人每年要守七個節期，其中一個就是“五旬節”。利未記第 23 章詳細記載這七個節期。第 5 節論逾越節，6—8 節論無酵節，9—14 節論初熟節，15—22 節論五旬節，23—25 節論吹角節，26—32 節論贖罪日，33—36 節論住棚節，這七個節期是預表末後的日子所當有的事。“逾越節”預表基督為被殺的羔羊；“無酵節”預表我們當除去一切的罪惡（林前 5：7—8）；“初熟節”預表基督復活為初熟的果子（林前 15：20）；“五旬節”預表聖靈降臨（徒 2：1）；“吹角節”預表主再來的時候要吹起角來；“贖罪日”是

一個禁食的日子，預表以色列人將來的悔改，神要贖盡他們的罪孽；“住棚節”預表千年國度（啟 20：1-6）。以上七個節期，前 4 個已經應驗了。五旬節也已經應驗了，但聖靈降臨是為建立教會的，所以五旬節一直存到主再來，是現在的事。五旬節，原文是 Pentecost，意思是 50 日。一句為 10 日，五旬就是 50 日了。基督復活，應驗了初熟節。因為聖靈降臨是在基督復活後 50 日應驗的，正如初熟節之後 50 日就是五旬節：“到第七個安息日的次日，共計五十天，又要將新素祭獻給耶和華。”（利 23：16）耶穌在地上的時候，聖靈並沒有象在五旬節時的降臨，因為耶穌未升到父那裡去差遣聖靈，聖靈就不降臨：“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（聖靈，約 14：16-17）就不到你們這裡來；我若去，就差祂來。”（約 16：7）那時，不是每一個信主的人都有聖靈的。五旬節聖靈的降臨，主要是為建立教會。在那一天，祂“同時”充滿了屋子與門徒（徒 2：2，4）。不過，五旬節的意思不是聖靈充滿，而是聖靈降臨建立教會。在降臨的那一天是一件大事，所以“附帶”充滿。這是一件很自然的事。

一、只有一個五旬節

許多人現在還是好象門徒那樣等候聖靈降臨，他們要求“第二個五旬節”，好得著聖靈充滿。他們的心倒是好的，但這是無知的。也許有人說：“聖經的預言豈不是有兩次的應驗嗎？使徒們得著初次的經驗；我們要得著末後的經驗。”他們忘記了五旬節原來是個“預表”。預表與預言雖然有相同的地方，可是也有分別。預言是預先說明日後的事。五旬節是個預表性的預言，不見得有兩次的應驗。聖經沒有第二個五旬節，這只不過是一些人的臆斷罷了。所以我們不要再求聖靈降臨（預表只是當時有一件事或人、或節期等，用來表明後來當有的事）。

1· 聖靈沒有升天去了

耶穌已經升了天，所以祂才可以再來。但聖靈自降臨後，就一直留在地上，祂怎能再降臨呢？或有人說：“天上現在沒有聖靈嗎？既然有，祂怎麼不會再降臨呢？”但這是臆斷，因為聖經沒有說祂要再降臨。

2· 基督只有一次復活

五旬節是從耶穌復活後算起 50 天，聖靈才降臨。我們如果硬說聖靈有第二次的降臨，那麼耶穌也就有第二次的釘死、埋葬與復活了。但誰敢說這樣的話呢？若不是從耶穌復活算起，請問，是從哪個時候算起呢？從你的生日算起呢？還是從你開始求聖靈的時候算起呢？你求第二個五旬節，他求第三個五旬節，到底有多少個五旬節呢？

3· 七個節期都是應驗一次的

利未記第 23 章其餘的 6 個節期，不會有第二次的應驗，惟獨五旬節才有多次的應驗嗎？請問，這是什麼樣的解經法呢？使徒行傳 1：8 所說的降臨是預言 2：1-4 的五旬節，只有一次。以後的“降臨”原文是 epipto（徒 8：16，10：44，11：15），erthomai（19：6），這都不是指從天上降下的。

二、“多次五旬節”的謬論

五旬節只應驗一次，絕對沒有多次的五旬節。或者還有人不服我所說的，他們引使徒行傳 2：39 “因為

這應許是給你們和你們的兒女，並一切在遠方的人，就是主我們神所召來的。”他們說：“不只猶太人得著這個應許，連在遠方的（外邦人）也得著了，所以使徒行傳共有 5 次五旬節（徒 2：1-4，8：14-17，9：17-18，10：44-48，19：1-6）。除了聖經的記載之外，在教會裡亦不知有多少人已得著五旬節了。”

當我們聽了這一番話之後，似乎很有理由，因為他們不只引用聖經，而且也有經驗。因此，有許多人就被難倒了。但當我們細心地翻閱他們所引用的經文的時候，就知道他們錯解了聖經。以上 5 段經文，除了第一段（徒 2：1-4）是應驗了五旬節之外，其它都不是五旬節。他們不過是領受五旬節的時候所降下的聖靈。“這應許”（徒 2：39）是指第 38 節的“聖靈”，而不是指“五旬節”。這個應許實在是神所召來的，不論是猶太人或一切在遠方的人。外邦人所得的聖靈確實與猶太人所得的沒有分別：“我一開講，聖靈便降在他們身上，正象當初降在我們身上一樣。”（徒 11：15）聖靈的降臨（五旬節）只有一次；但聖靈降在人的身上出現了幾次，每次都有特別的原因。以後，我們還要討論外邦人還沒有得著聖靈降臨是那種情況——聖靈由天而降。聖靈降臨，不只是由天而降，祂也要降在人的身上，又充滿了各人。末兩件事，外邦人同樣可以得著，正象當初在猶太人的身上一樣。

有人說：“以上的經文雖然沒有提及‘五旬節’，可是聖經實在有多次的五旬節。”真的嗎？如果必要引聖經來證明，那就只有兩處可引的經文：“乃因保羅早已定意越過以弗所，免得在亞細亞耽延，他急忙前走，巴不得趕五旬節能到耶路撒冷。”（徒 20：16）“但我要仍舊住在以弗所，直等到五旬節。”（林前 16：8）這兩節經文都是說保羅經過五旬節的紀念日，但沒有一點意思表明保羅“有”幾次五旬節。五旬節早已過去了。由耶穌基督復活推後 50 天，就是五旬節。正如我們每年都紀念耶穌基督復活，難道基督每年都有一次復活嗎？任何人都知道基督只有一次復活。每年到那日只是“紀念”祂的復活罷了，每年紀念基督復活日推後 50 天，就是五旬節的紀念日了。使徒行傳 20：16 末句的原文有“的那日”三個字：“巴不得趕五旬節的那日能到耶路撒冷”。保羅是說五旬節的紀念日他可能趕到耶路撒冷。又一次，他住在以弗所，直等到五旬節的紀念日來到。這絕不是說，還有兩個五旬節！除了使徒行傳的幾節經文（使徒行傳是榜樣，不是命令）之外，書信沒有記載第二個五旬節或聖靈的降臨。

第二章 誰有聖靈？

許多基督徒都知道自己已經得救了，但在他們中間，還有不少的人不知道自己有沒有聖靈。其實凡得救的人都有聖靈，可惜許多基督徒還是很糊塗的！當我們問他們有聖靈沒有的時候，他們總是說：“或者有”、“我盼望得著”、“求神賜給我”等等的答覆。很少有人敢大膽說：“有”。聖經明明的說一個信了主的人就有聖靈：“你們既聽見真理的道，就是那叫你們得救的福音，也信了基督，既然信祂，就受了所應許的聖靈為印記。”（弗 1：13）這裡不是說：“你們既是熱心，就受了聖靈”，卻說：“既然信祂，就受了……。”何等真切不謬呢！得救是初步的真理，得勝是在得救之後繼續進行的；可惜有許多人不明白得救的真理，以為熱心的人才得救。得聖靈也是初步的事實；被聖靈充滿是在得聖靈之後繼續進行的，但又有許多人不明白聖靈的真理，他們以為熱心的人才得著。可憐得很！最

初步的要道竟被人弄成最難解的難題了。

或者有人說，信徒未必有聖靈，因為耶穌說：“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’祂的人麼？”（路 11：13）當他們讀了這節經文之後，便說：“我們應當懇切的求，神才賜聖靈給我們。只是信而不求，也是得不著的。”但我們應當注意耶穌是在什麼時候說這話的。那時，祂還是在世作工，並未升天去差遣聖靈降臨，那是五旬節以前的。那時不是每個人都有聖靈，惟有祈求的人才得著。這是千真萬確的事，所以主耶穌才這樣說。但自祂復活以後就不同了。祂不再叫人求聖靈；只叫他們等候，就必得著：“……要等候父所應許的，就是你們聽見我說過的，約翰是用水給你們施浸，但不多幾日你們要受聖靈的浸。”（徒 1：4-5）為什麼又要等候呢？因為主升天後還有 10 日，聖靈才降臨，所以門徒就在馬可樓上同心合意地恒切禱告，等候聖靈（徒 1：12-14）。但聖靈降臨之後，我們就用不著等待了。只要相信，立時就可以得著了。自從聖靈降臨之後，書信沒有一次命令我們去“求”神賜下聖靈。所以我們不要再求聖靈。

一、舊約的預表

在舊約裡有一段經文，預表每個信徒都是有聖靈的：“要宰了贖愆祭的羊羔，取些贖愆祭牲的血，抹在那求潔淨人的右耳垂上和右手的大拇指上，並右腳的大拇指上。”（利 14：25）這裡是說一個不潔淨的人（預表罪人），他來求潔淨（求赦罪）。祭司要用血抹在他的右耳垂上，和右手右腳的大拇指上，他就有了血（得救了）。第 28 節繼續說到這個得救的人是如何的：“又把手裡的油抹些在那求潔淨人的右耳垂上，和右手的大拇指上，並右腳的大拇指上，就是抹贖愆祭之血的原處。”他得了血，得救了，不再是個罪人了。但他不只有血，祭司還要用油抹在血的原處。油是什麼呢？油代表聖靈：“你們從主所受的恩膏，常存在你們裡面……。”（約壹 2：27）他有了血，又有油。這就是說，一個得救的人也有聖靈。聖靈居住在我們裡面，是因著信，並不是因著追求，或是苦心認罪，然後得著的。當我們一信主的時候，神就將聖靈賜給我們了。

二、耶穌的預言

舊約的人，不是都有聖靈的。耶穌在世的時候，也不是每個得救的人都有聖靈的。自聖靈降臨後，聖靈就住在信徒裡面了。在耶穌的時候，信的人是沒有聖靈的。但耶穌預言聖靈要降臨，信的人就得著聖靈了：“節期的末日，就是最大之日，耶穌站著高聲說：‘人若渴了，可以到我這裡來喝。信我的人，就如經上所說：從祂腹中要流出活水的江河來。’耶穌這話是指著信祂之人要受聖靈說的。那時還沒有賜下聖靈來……。”（約 7：37-39，參 14：16-17，16：7）“……但不多幾日，你們要受聖靈的浸。”（徒 1：5）“但聖靈降臨在你們身上，你們就必得著能力……。”（徒 1：8）從這幾節經文，我們知道耶穌是預言信徒都要得著聖靈。

三、耶穌吹一口氣

當耶穌復活後的第一個晚上，祂向門徒顯現：“說了這話，就向他們吹一口氣，說：‘你們受聖靈’！”（約 20：22）耶穌向他們吹一口氣，這不是說聖靈就是一口氣。祂又先對他們說：“你們受聖靈”。

原文有“又”字：“又說”。直到五旬節的時候，他們果然先得著了。他們有了特權，可以按手叫人得聖靈。自從聖靈降臨以後，福音先由耶路撒冷傳開，後來傳到撒瑪利亞。不過，撒瑪利亞的人信了還沒有聖靈，所以使徒們“……就打發彼得、約翰往他們那裡去。兩個人到了，就為他們禱告，要叫他們受聖靈。”（徒 8：14-15）這是門徒的特權。因為他們得了一口氣，但神未把這個特權賜給我們，所以我們沒有權柄去替人按手，叫他們受聖靈。

不過，在這裡要附帶解釋，為什麼撒瑪利亞的信徒沒有聖靈？許多人都喜歡引用這段經文來勸人求聖靈或求聖靈充滿。他們把聖靈與聖靈充滿混亂了。這裡是說聖靈。聖靈降臨是在使徒行傳第二章，從第二章至第九章都是向猶太人作工的。第八章是在撒瑪利亞的境內。撒瑪利亞人本屬猶太國，但因為在舊約被擄的時候，曾一度混雜了亞述人，與他們通婚，成了雜種（詳看王下 17 章）。後來猶太人就視他們為外族（路 17：16-18），並與他們為仇（約 4：9）。他們既不是純外邦人，也不是純猶太人，撒瑪利亞人要得從猶太而出的救恩（約 4：22），他們是有點特別的：他們遲得聖靈，神藉著與他們為仇的使徒來按手，叫他們受聖靈，這豈不是合適的按手，表明撒瑪利亞人需要學這個功課，如謙卑、順服、承認、聯合（民 8：10，但 9：21，太 9：18，提前 4：14，5：22）。這又是猶太人和撒瑪利亞人都是因信同有聖靈，不應有什麼隔膜了。

四、彼得的話與工作

“彼得說：‘你們各人要悔改，奉耶穌基督的名受浸，叫你們的罪得赦，就必領受所賜的聖靈。’”（徒 2：38）注意“就必”這兩個字。以色列人因著悔改與相信（受浸是表明相信，指著罪得赦就必領受所賜的聖靈）。

使徒行傳第十章起，福音傳到外邦人了，哥尼流是義大利營的百夫長（徒 10：1）。他雖然“是個虔誠人，他和全家都敬畏神，多多賙濟百姓，常常禱告神”（2 節），而且見了異象（3 節），又知道耶穌的事（37-38 節），但還沒有相信耶穌，所以沒有聖靈。當“彼得還說話的時候，聖靈降在一切聽道的人身上。”（44 節）彼得一提到“信”的時候（43 節），他們就很自然的相信了。從這段經文使我們知道外邦人在信的時候就有聖靈了，而且他們是有了聖靈，然後受浸（47-48 節）。使徒行傳 5：32，是指未得救的人因順從（信）神而得著聖靈說的。

五、書信的根據

如果單憑使徒行傳的話語，就未必能作我們的根據。若要知道信的人有沒有聖靈，最好讓我們翻開書信來作我們的根據：“盼望不至於羞恥，因為所賜給我們的聖靈將神的愛澆灌在我們心裡。”（羅 5：5）這節經文證明神已賜聖靈給我們，用不著我們去求。“人若沒有基督的靈（聖靈），就不是屬基督的。”（羅 8：9）誰是屬基督的呢？信的人，不論他的靈性如何，都是屬基督的了（林前 3：23）。沒有聖靈的人，不是屬基督的，他是不得救的。換句話說，得救的人既是屬基督的，就必有聖靈了。羅馬書 8：23 亦有這個意思。

哥林多教會是個屬肉體的教會，但保羅並沒有說：“你們這些屬肉體的基督徒是沒有聖靈的。”他反倒說：“我們所領受的，並不是世上的靈，乃是從神來的靈……。”（林前 2：12）從神來的靈不是指

人的靈，因為這是信徒“所領受的”。世人都有靈，但不是從神領受的，只是在神造人的時候就有了。哥林多教會的人雖然犯了淫亂，但保羅還說：“豈不知你們的身子就是聖靈的殿麼？這聖靈是從神而來，住在你們裡頭的；並且你們不是自己的人。”（林前 6：19，參 3：16）聖靈是“住在”我們裡面的（約壹 3：24，4：13），祂已是存在我們裡面的膏油（約壹 2：20，27）。保羅與約翰都是肯定地說我們有聖靈，他們並沒有好象今日的“靈恩派”勸人“求聖靈”。

“我只要問你們這一件：你們受了聖靈，是因行律法呢？是因聽信福音呢？”（加 3：2）這裡有兩個方法：行律法與聽信。沒有人敢說，我們領受聖靈是因行律法的；那麼，就必是聽信的了：“這便叫亞伯拉罕的福，因基督耶穌可以臨到外邦人，使我們因信得著所應許的聖靈。”（加 3：14）“你們既為兒子，神就差祂兒子的靈進入你們的心，呼叫：‘阿爸、父！’”（加 4：6）這都是很清楚的經文，一點不含糊地使我們知道信徒是有聖靈的。

“你們既聽見真理的道，就是那叫你們得救的福音，也信了基督，既然信祂，就受了所應許的聖靈為印記。這聖靈是我們得基業的憑據（原文是質）……。”（弗 1：13-14）保羅對以弗所的信徒說，他們領受了聖靈，完全是因著信基督。這聖靈，就是我們的“質”——保證：“祂又用印印了我們，並賜聖靈在我們心裡作憑據。”（林後 1：22，5：5）至於猶大書 19 節“沒有聖靈的人”，那是指著不得救的人說的（猶 18）。

不過，或者有人會引用使徒行傳 19：1-7 來證明以弗所的信徒是沒有聖靈的：“問他們說：‘你們信的時候受了聖靈沒有？’他們回答說：‘沒有，也未曾聽見有聖靈。’”（徒 19：2）我們覺得奇怪嗎？連保羅也覺得奇怪了。所以他往下問：“保羅說：‘這樣，你們受的是什麼浸呢？’他們說：‘是約翰的浸。’保羅說：‘約翰所行的是悔改的浸’……。”（3-4 節）他們入了猶太教，只受了約翰的浸，怪不得沒有聖靈。因此，保羅要更正他們的錯誤（4-6 節）。或者有人還不服這個說法，他們說：“這十二個以弗所的信徒是聽過耶穌的事的（徒 18：25），他們信了，但沒有聖靈。”是，他們聽了亞波羅講解聖經，又聽過耶穌的事（徒 18：24，25），但“只是他單曉得約翰的浸”。亞波羅“在會堂裡放膽講道，只是他單曉得約翰的浸，所以百基拉、亞居拉聽見，就接他來，將神的道給他講解更加詳細。”（徒 18：25 下-26）以弗所這幾個人只是聽過道，受了約翰的浸，但未曾相信主耶穌。保羅見他們有點不象樣，所以才問他們（徒 19：2）。但他們沒有答“信的時候沒有”，只說“沒有”。後來保羅就按手，因為他們已經錯了。所以保羅才按手叫他們受聖靈，後來保羅在以弗所書只說：“既然信祂，就受了所應許的聖靈作為印記。”

我們可以說：書信沒有一次叫我們求聖靈；也沒有說我們因認罪與流淚才得聖靈。這一切都是人的教訓罷了。

第三章 永遠有聖靈

得聖靈的條件和得救的條件是一樣的。那麼得救是永遠的，得聖靈也是永遠的。得救是因著信，得聖靈也是因著信。前提是：得救了的人，無論如何冷淡，也是不會滅亡的。照樣，一個得了聖靈的人，無論他如何冷淡，也是不會失掉聖靈的。許多人都喜歡看“明心圖”，但“明心圖”是有兩件頂不合

真理的事：第一是，一個得救的人可以滅亡。第二是，聖靈可以離開信徒的。但耶穌早就說這是不可能的：“我要求父，父就賜給你們另外一位保惠師，叫祂永遠與你們同住。”（約 14：16 原文）再沒有比這節經文更清楚的了。如果聖靈會離開信徒，耶穌的話就不對了。因為祂說：“叫祂永遠與你們同住。”但祂的話是一點一畫都不能廢的。耶穌在這裡是說預言，因為“那時還沒有賜下聖靈來”（約 7：39）。耶穌預言聖靈降臨之後，聖靈就要永遠與我們同在了。

我們在相信耶穌的那一刻，就得著聖靈了。神將聖靈賜給我們是永不收回的。除非我們拒絕接受或不信祂。聖經從來沒有說一個信徒因為犯了罪，就把聖靈趕走了。如果這樣，我們一年當中有幾天是有聖靈的呢？請我們不要被人虛浮的話嚇倒了！

“不要叫神的聖靈擔憂；你們原是受了祂的印記，等候得贖的日子來到。”（弗 4：30）當我們一相信的時候，就受了印記，直到得贖的日子（羅 8：11，23）。受印的意思，是表明屬於某人的，而且是永遠屬於他的（耶 32：10）。一個被印的人，他與那“印”是相同的。聖靈是個“印記”（林後 1：22），並不是聖靈拿印來印我們，乃是神將聖靈印在我們的裡面。聖靈又是我們的“質”（弗 1：14 原文）。質就是樣品、定錢。我們在基督裡得了基業（弗 1：11），但將來才得享用，因為我們有了聖靈作我們的抵押。如果神會把聖靈從我們身上收回，那麼我們也休想要得基業了。但聖經說我們受了印記，一直到得贖的日子來到的（弗 4：30）。信徒若犯了罪，聖靈就要擔憂。我們只有消滅聖靈的感動（帖前 5：19），但絕對不能把聖靈趕走的。

或者有人問：“得了聖靈的人，就不怕聖靈跑掉嗎？為什麼掃羅犯了罪，聖靈就離開他去了呢？‘耶和華的靈（聖靈）離開掃羅，有惡魔從耶和華那裡來擾亂他。’（撒上 16：14）當大衛犯了罪的時候，他很怕聖靈離開他，故此他也求神說：‘不要丟棄我，使我離開禰的面，不要從我收回禰的聖靈。’（詩 51：11）這就足以證明一個人得了聖靈，也是可以隨時失去的。”我們可以很簡單地答覆這個問題：掃羅與大衛都是以色列的王。他們得聖靈也是例外的，前面我們已經說過了。但為什麼他們得了聖靈又可以失去的呢？因為那是舊約時代。舊約的時候，不是每個人都有聖靈的。祂隨意降在一些人的身上，為著特別工作的緣故，但亦有隨時離開他們的可能。現在我們就不當學效大衛那樣禱告了，因為神是不會收回我們的聖靈的。

我們可以從挪亞放鴿子的事來表明聖靈在各時代的同在（創 8：8-12）。當洪水漸漸退去的時候，挪亞想要知道究竟水退了沒有，所以他就把一隻鴿子放出方舟之外。但鴿子找不著落腳的地方，就回到挪亞那裡。7 日之後他又放出一隻鴿子。到了晚上，鴿子嘴裡叼著一個新撿下來的橄欖葉子回來了。當挪亞第一次放鴿子的時候，鴿子回來了，因為找不到落腳的地方。這表明神在舊約的時候打發聖靈（鴿子的預表）到世上來，但祂因為找不著落腳之處（人的罪極大），就回天上去。當挪亞第二次放鴿子的時候，鴿子叼著一個新橄欖葉子回來了。這是表明耶穌在世上的時候，神又差聖靈來，祂嘴裡的新葉子，是表明聖靈回到天上去，將耶穌生命的工作顯示給神看。當挪亞第三次放鴿子的時候，鴿子就不再回來了，這是表明聖靈降臨（五旬節）之後，就不再離開我們了。從此以後，聖靈就要永遠住在我們裡面了（林前 6：19）。

第四章 聖靈的浸

許多傳道人勸人追求得著聖靈的浸（有人叫作“靈洗”）。他們把聖靈的浸與聖靈的充滿混亂了。他們說，有了聖靈的經歷，就有各樣的恩賜，就大有能力。葛培理很久以前被人問他受了聖靈的浸沒有。他答“受了……”。

聖靈的浸絕不是聖靈的充滿。我們受浸只有一次（指正式的）：耶穌釘十字架、死而復活、升天，都是只有一次。照樣，受聖靈的浸也只有一次（參弗 4：5）。如果有人勸我們再接受聖靈的浸，那是大錯了。至於聖靈的充滿，就不只一次。在五旬節的時候，彼得已經被聖靈充滿了（徒 2：4），但他後來又被聖靈充滿（4：8）。

聖靈的浸是在五旬節的時候開始的（徒 2：3）。那時，聖靈同時充滿門徒。以前是沒有聖靈的浸的：“那時還沒有賜下聖靈來，因為耶穌尚未得著榮耀。”（約 7：39）五旬節以前，約翰與耶穌曾經預言聖靈的浸：“……但那在我以後來的，能力比我更大，我就是給祂提鞋也不配，祂要用聖靈與火給你們施浸。”（太 3：11）“約翰是用水施浸，但不多幾日，你們要受聖靈的浸。”（徒 1：5）這是在五旬節（聖靈降臨）以前的預言。

一、聖經七次提“聖靈的浸”

四福音有 4 次預言耶穌用聖靈施浸（太 3：11，可 1：8，路 3：16，約 1：33）。馬太與路加說：“用聖靈與火施浸”，馬可與約翰就單提“用聖靈施浸的”。這 4 次都說基督是施浸者。

第五次是基督在祂復活後親自預言祂要在五旬節用聖靈施浸的事（徒 1：5）。祂提到路加福音 24：9 的應許。

第六次是彼得的自述（徒 11：16）：彼得到哥尼流家裡講福音時，聖靈便降在他們身上（徒 11：15），這就是聖靈的浸。這裡所說神的“恩賜”，是指聖靈本身說的（17 節）。

第七次是說，每一個基督徒都受了聖靈的浸：“我們不拘是猶太人，是希利尼人，是為奴的，是自主的，都從一位聖靈受浸，成了一個身體，飲於一位聖靈。”（林前 12：13）有人說，“這節經文與以上 6 節不同。這節經文沒有提基督是施浸者。”我們說，雖然沒有提施浸者，也不等於是另一種聖靈的浸。原文是“都在一位聖靈裡受了浸”。這 7 節經文都是指同一種聖靈的浸，因為 7 段經文都用同一個前置詞“en”，英譯“in”，是“在內”的意思。

二、“降”、“浸”與“澆灌”

聖靈的浸、聖靈的降臨與聖靈的澆灌是一件事呢，還是三件事呢？他們有什麼關係呢？

1. 聖靈的降臨

五旬節那天，聖靈是從天上降臨到地上的（徒 2：1-4）。聖靈降臨，應驗了舊約的五旬節，也是耶穌在復活後所提到的（徒 1：5，8）。這是歷史的事實。那一天他們受了聖靈的浸，同時又被聖靈充滿，又“說起別國的話（方言）來”（徒 2：4）。聖靈降臨之前沒有聖靈的浸，但有聖靈充滿，可知這兩件事是不同的。

撒瑪利亞人受聖靈（徒 8：14-17）：原來猶太人和撒瑪利亞人沒有來往（約 4：9，因為撒瑪利亞人早

就與外邦人混雜了（王下 17：24）。彼得和約翰到他們那裡，給他們接手，使他們受聖靈，聖靈就降在他們的頭上。這不是另一次從天上降下的“降”，而是要給猶太人證明，撒瑪利亞信徒也蒙悅納了。腓利給太監施浸就沒有接手。這是除去間隔，證明他們是被悅納的。

在哥尼流家裡的“降”（徒 10：44）：這是較遠的地區，以色列之外。這不是另一次的降臨，而是在他們上面降下的。五旬節是對猶太人；這裡是對猶太人所輕看的外邦人，但他們同樣得了聖靈的浸（徒 11：15-16）。“正象當初降在我們身上一樣”（15 節），這不是象當初從天上降下，而是“正象當初”同樣的得著。教會是由猶太信徒與外邦信徒合成的，所以再提“降”，這是基於五旬節的“降下”而言的。

以弗所 12 個人受聖靈（徒 19：1-7）：他們是約翰的門徒，他們只受約翰悔改的浸，所以要奉耶穌的名受浸，又要保羅接手，“聖靈便降在他們身上”。這並不是說，信耶穌的人還要接手才得聖靈。聖靈降在他們身上，這也不是從天降下，而是在他們上面降下的。

以上幾次都是特殊的情況。除了這幾次之外，再沒有這樣的事了。使徒行傳不再有等候聖靈降臨的事，因為凡信的人都立即受了聖靈了。

2· 聖靈的浸

有人說“水浸就是聖靈的浸（約 3：5）。不論水浸、靈浸，都是一次的。”（弗 4：5）

這是不對的，水浸不是聖靈的浸。哥林多前書 12：13 是過去完成的動作，是集體的工作：“都從一位聖靈受了浸”（直譯）。受聖靈的浸，是在我們信的時候（弗 1：13-14）；但受水浸是要在我們得救之後才受的。聖靈的浸不是求得來的。

3· 聖靈的澆灌

許多人把聖靈澆灌錯誤認為聖靈充滿，就一直勸人追求。其實這是兩回事。

彼得在使徒行傳 2：16-22 的講道，說五旬節聖靈降臨，是約珥書 2：28-32 所說的“聖靈的澆灌”。但我們要注意幾點：

（1）這是對以色列人說的（徒 2：22, 36），關乎聖靈的澆灌（徒 2：17-18, 33）。

（2）五旬節聖靈降臨，不是應驗了約珥的預言，彼得只說“這正是先知約珥所說的”（2：16），他沒有說“應驗了”。那時，有很多事還沒有發生。約珥書那段經文要在主再來教會被提後，在地上七年災難時才應驗，那時以色列人就要被聖靈澆灌。

（3）“澆灌”，好象雨水降下：

舊約沒有廣泛賜下聖靈，那時不是人人都有聖靈的（民 11：29）。基督升天後聖靈才廣泛地賜下，基督要把聖靈如雨澆下來。“降”就是“澆”的意思（徒 10：44-45）。“降”也就是“浸”的意思（徒 11：15-16）。

聖靈澆灌不是關乎聖靈充滿，而是關乎得救（多 3：5-7）：這是一次的澆灌。凡得救的人是無條件得著，不用追求，是“得稱為義”、“成為後嗣”的（多 3：7）。

三、追求“聖靈的浸”的錯誤

1· 所謂“第二種恩典”

靈恩運動的人說：“受水浸是第一種的恩典，受靈浸才是第二種的恩典（約 7：37-39）。既然是第二種恩典，所以我們必須追求得著。未受第二種恩典的人是第二等信徒。”

以上的論點是沒有聖經根據的。聖經沒有叫信徒追求聖靈的浸；聖經也沒有說，凡受了聖靈的浸的信徒就得了第二種的恩典。約翰福音第七章，耶穌是對“信祂之人要受聖靈說的。那時還沒有賜下聖靈來。”（約 7：39）到五旬節聖靈降臨之後，“信祂之人”就都受了聖靈。

2·所謂“三種浸”

靈恩派喜歡引用約翰壹書 5：8 來說明“三種浸”：血浸、水浸、靈浸。他們說：“血浸是重生，水浸是真理的造就，靈浸是聖靈的充滿。”所以他們大大地鼓吹信徒追求聖靈的浸。

原來這段經文不是指 3 種浸。這裡是說“神的兒子”，不是說“浸”，而是說為神的兒子“作見證”：“作見證的原來有三：就是聖靈、水、與血……。”（約壹 5：8）水：耶穌受浸時，神為祂作見證（太 3：17）；血：耶穌釘十字架時，幔子裂開作見證（太 27：51-54）；聖靈：耶穌的一生，是神不斷地用聖靈證明祂是神的兒子。這 3 件事是見證耶穌是神所立的基督。這段經文沒有一點意思是要我們追求得著聖靈的浸。

3·靈恩派說

“我們要付代價來追求得著聖靈的浸”。他們問別人有沒有受聖靈的浸，但他們不問“怎樣受聖靈的浸”。他們說：“要順服、等候、禱告、悔改、謙卑、無罪、自潔、犧牲、倒空、放下一切、完全成聖，因為聖靈的浸是給凡願意付代價的人的。”

他們引用使徒行傳 1：4-5，14 來叫信徒等候與禱告。

但這段經文是五旬節以前的事。基督復活 40 日後升天，他們再要等 10 日才到五旬節（50 日）。120 人是等了 10 日，但 3000 人得救就沒有等 1 日了（徒 2：41）。他們等候，當然要禱告，但不是 10 日 10 夜禱告等候，他們也有聚會（1：15），又補選馬提亞（1：21-26）。如果把“等候”作為條件，為什麼又不把聚會和補選作為得靈浸的條件呢？使徒行傳 10：44，19：6 所記載的，這些人都不用等候。

4·受聖靈浸的表現

他們說：“受了聖靈的人能得著許多種特殊的恩賜，大有能力作見證，大有喜樂，甚至有神蹟奇事等。”他們把五旬節的經歷作為每個基督徒追求靈浸的必要條件。但這只是“榜樣”，不是“命令”。別處地方沒有這種情況。書信也沒有一處說到這種表現。

他們在五旬節不只受了聖靈的浸，而且同時被聖靈充滿，所以他們是大有能力的。

四、什麼是聖靈的浸？

1·“浸”的四個部分

無論水浸、血浸、火浸、靈浸，都有四個部分，這就是施浸者、受浸者、用什麼東西來施浸與施浸的目的。

先說“約翰的浸”

約翰是施浸者；從耶路撒冷猶太與約但河外來的人是受浸者（太 3：5）；用水施浸；目的是進入悔改裡（太 3：11）與得赦罪（可 1：4）。

基督徒的水浸

施浸者是牧人；受浸者是得救者；用水施浸；目的是歸入三一真神的名下。

聖靈的浸

施浸者是基督（可 1：8）；受浸者是“我們”（林前 12：13）；用聖靈施浸（可 1：8）；目的是歸入一個身體——教會裡。

過紅海的雙重預表（林前 10：1-2）：“雲裡”是預表靈浸；“海裡”是預表水浸和血浸（紅“血”、海“水”）。施浸者是神；受浸者是從埃及出來的以色列人；用“水裡”、“雲裡”，目的是歸入摩西（預表基督）。

2· “祂要用聖靈與火給你們施浸”（太 3：11-12）

（1）聖靈的浸，基督是施浸者：

許多人誤以為聖靈是施浸者。聖經原來不是說“聖靈的浸”，而是說“用聖靈浸”（徒 1：5），原文都用浸在裡面“en”，英譯 in, with，不是用“的”字“of”。我們常說“聖靈的浸”似乎聖靈是施浸者，其實基督是施浸者（可 1：7-8，路 3：16，約 1：33，徒 2：33），祂要用聖靈施浸。

（2）什麼是火浸：

有人說受苦是火浸；靈恩派說方言是五旬節的火。其實這裡是指地獄的火（太 3：12）。麥子是得救者，糠是滅亡者。信的人，基督就要用聖靈給他們施浸；不信的人，祂就要用火給他們施浸。五旬節的方言是不能把糠燒盡的。

3· 聖靈是要素（element），祂不是施浸者

約翰用水施浸；基督用聖靈施浸，本來不應叫“聖靈的浸”，我們前面已經說過了，不過人們用慣了，我們姑且也叫“聖靈的浸”。

4· 浸入基督的身體裡

聖靈的浸是基督用聖靈把信徒浸入基督的身體裡。

五旬節前的信徒不是基督身體的一部分。五旬節那天，聖靈降下，是基督把聖靈澆灌下來，把門徒浸入（成為）基督的身體（林前 12：13）。

靈恩派說：“哥林多前書 12：13 與前面的經文不同。以前的經文說基督是施浸者，而這裡是聖靈為施浸者，聖靈給我們施浸叫我們歸入基督的身體裡，這是眾信徒所得的浸，但基督施的靈浸就要我們追求。”

以上的說法不對，7 節論靈浸的經文，完全是同一件事。哥林多前書 12：13 雖然沒有提基督為施浸者，但不能因此就說施浸者是聖靈。如果聖靈是施浸者，請問聖靈用什麼來施浸呢？哥林多前書 12：13 的原文是：“都在一位聖靈裡受了浸，成了一個身體。”此段說聖靈的經文都用同一前置詞“en”在裡面。門徒在耶穌復活後，耶穌向他們吹了一口氣，叫他們受聖靈，但祂要到五旬節才把他們浸入基督的身體裡。

5· 得救的人都有聖靈，都受了聖靈的浸

凡得救的人都是有聖靈的（羅 8：9，加 4：6，3：2，弗 1：13-14）。

凡得救的人都受了聖靈的浸（林前 12：13）。

舊約的預表（林前 10：1-5），有 5 個“都”字，“但他們中間，多半是神不喜歡的人。”（10：5）他們都受了浸，但不能進迦南，而在曠野倒斃了。

哥林多信徒有很多恩賜，可惜他們屬肉體（林前 3：1-3），但他們也受了聖靈的浸。所以靈浸是與地位有關，而與經歷無關。

使徒行傳幾次提聖靈的浸的經文都是指全體受的，而不是個別受的（徒 2：1-4，8：17，10：47，19：6-7）。

以後，凡得救的人就都被浸入基督的身體裡。如果不被浸入基督的身體裡，他就不是基督徒。

6· 聖靈的浸與聖靈充滿

我們不要把這兩件事混為一談。

聖靈的浸是一個應許，凡得救的人都是受了聖靈的浸。這是一次永久性的，這是基督徒的地位，與聖潔生活無關。

聖靈充滿是個命令（弗 5：18），但不是所有的基督徒都會被聖靈充滿。另有些基督徒是多次被充滿的（徒 2：4，4：8，31 等），這是與聖潔生活和侍奉有關的。

第五章 聖靈的澆灌

有許多人主張追求“聖靈的浸”與“聖靈的澆灌”。他們說：“聖靈的浸是第一次聖靈充滿”。還有人說：“聖靈充滿會有豐盛的生命，而聖靈的澆灌則是為了工作的能力。”這就叫許多愛主的信徒不知所遵循。特別在這末世，靈恩運動勃興，他們說現在是“春雨”，就是聖靈的大澆灌。

一、“澆灌”的譯法

舊約“澆灌”這個詞，原文是“ekcheo”，中文聖經有幾種譯法：

1· “倒在”（啟 16：2- 4，8，10，12，17）。

2· “倒出”（約 2：15）。

3· “流”（羅 3：15，啟 16：6）。

4· “漏”（太 9：17）。

5· 沒有譯出來的（可 2：22）

這與馬太福音 9：17 的“漏”相同。

6· “澆”（徒 10：45）。

7· “澆灌”（徒 2：17-18，33，多 3：6）共 4 次。

只末後兩點，一共 5 次，是指“聖靈的澆灌”。這個字，原文是“ekcheo”，意思是大量液體從上往下傾倒。

二、舊約時的聖靈

我們知道，聖靈是神，因為我們的神是三一神，聖父聖子聖靈。我們的神是自有永有的。

神創造天地萬物（創 1：1-2）。三一神都有分于創造的事工上：聖父計畫，聖子執行（約 1：1-3），聖靈運行（創 1：2）。

在舊約的時候，不是每個人都有聖靈（民 11：17，27：18）。舊約時，也不是每個人都有聖靈的感動，只有個別人得著（王下 2：9）。舊約時，也有人被聖靈充滿（出 31：1-3）。

在舊約時，縱然有人得著聖靈，但當神不再用那人的時候，神就會把祂的聖靈收回。所以當大衛犯了罪之後，他就求神“不要從我收回禱的聖靈”（詩 51：11）。有人根據這節經文說：“我們不要犯罪，恐怕神會把聖靈收回去了。”他們不知道在新約，特別是五旬節後，真信的人是不會丟失聖靈的。在舊約果然有人丟失了聖靈，正如掃羅一樣（撒上 16：14）。

舊約的人，就算有了聖靈，也是點滴的，而不是澆灌——傾盆大雨。雖然舊約有說“聖靈的澆灌”（賽 32：15，44：3，結 39：29，珥 2：28，亞 12：10），但這都是預言將來七年災難時，以色列人要得聖靈的澆灌的。箴言 1：23 說：“我要將我的靈澆灌你們”，但 20 節的“智慧”是指基督說的。祂呼喊“愚昧人”、“褻慢人”（22 節）回轉。他們（1/3）將必在七年災難時接受，神就要用祂的靈澆灌他們。第 24 節之後，是回述頑固的過去，“惟有聽從我的……”（33 節）。

可以說，舊約只有“沉睡的靈的澆灌”（賽 29：10），而沒有聖靈的澆灌。

三、耶穌在世時的聖靈

耶穌的先鋒約翰是“從母腹裡就被聖靈充滿了”（路 1：15，67）。聖靈充滿不是到五旬節才有，舊約已有，耶穌時代也有。耶穌本身就被聖靈充滿（路 4：1）。四福音只有這幾次提到聖靈充滿。

耶穌到世上來，是藉著童貞女馬利亞受聖靈的感孕而生（太 1：18，22-23）。

西緬“有聖靈在他身上”，“他得了聖靈的啟示”，“他受了聖靈的感動”（路 2：25-27）。

耶穌受浸後聖靈降在祂身上（太 3：16）。耶穌早就有聖靈同在；但祂成為人之後，就有聖靈降在祂身上，而且“是沒有限量的”（約 3：34）。

耶穌被聖靈引到曠野（太 4：1），受魔鬼的試探。勝利後，祂就出來傳道（4：17）。

耶穌時代，不是人人都有聖靈的，這和舊約時差不多。人需要“求”才得（路 11：13），得了聖靈的人，又不一定長久都有聖靈。耶穌時代，“那時還沒有賜下聖靈來，因為耶穌尚未得著榮耀。”（約 7：39）門徒常有聖靈同在，但還沒有聖靈住在他們的裡面（約 14：16-17）。

耶穌復活後向門徒吹一口氣，叫他們受聖靈（約 20：22），但還要到五旬節聖靈從天降下（澆灌），門徒才被浸入基督的身體裡。

四、聖靈時代的聖靈

基督復活後 50 日是五旬節，聖靈降臨建立教會。從那時起一直到基督再來，稱為“聖靈時代”。

舊約或耶穌復活前，聖靈不降下來，因為救贖還沒有完成，必要耶穌復活得榮耀，聖靈才能降下，成為聖靈的時代（約 7：39，徒 2：32-33，36）。

五旬節那天，聖靈降在耶路撒冷，門徒同時被聖靈充滿，他們又講方言（徒 2：4）。

聖靈降臨後，基督就用聖靈來把他們浸入基督的身體裡（徒 1：5，11：15-16）。凡信的人就都受了聖

靈的浸，被浸入基督的身體裡，而每一個信徒就都有了聖靈。

五、聖靈的澆灌

許多人說：“我們要追求得著聖靈的澆灌”。但聖經沒有叫我們要追求才得著。聖靈的澆灌與聖靈降臨和聖靈的浸是同一件事的幾個方面。聖靈降臨後，凡信的人都有了聖靈（弗 1：13-14）。聖靈的浸是聖靈降臨後，基督用聖靈把信徒浸入祂的身體裡。聖靈的澆灌是指聖靈降臨的情況：聖靈從天上如傾盆大雨般澆下來。舊約時，聖靈是點滴的賜下；聖靈時代，聖靈是無限量地倒下。這都是一次完成的。“澆灌”，原文是過去不定式（aorist tense），就是一次完成的。

1·使徒行傳前期的澆灌（徒 2：33, 10：45）

五旬節聖靈降臨：這是唯一的澆灌（徒 2：33），這是基於基督的復活的（2：32）。

在哥尼流家裡的澆灌（徒 10：45）。這節經文“聖靈的恩賜”是指聖靈的本身，祂是神賜下的一個恩賜。這不是說聖靈第二次降臨，而是實現“在外邦人身上”。聖靈在五旬節是從天上降下。在這個基礎上，實現在撒瑪利亞人身上，把間隔除掉；又在這個基礎上，實現在外邦人身上，因為教會是由猶太信徒與外邦信徒合成的。

2·聖靈的澆灌與我們的關係

“聖靈就是神藉著耶穌基督我們救主，厚厚澆灌在我們身上的，好叫我們因祂的恩得稱為義，可以憑著永生的盼望成為後嗣。”（多 3：6-7）

書信只有這一節提及聖靈的澆灌“厚厚澆灌在我們身上的”。這是過去式的，指五旬節時的澆灌，那是“厚厚”地、豐豐富富地澆灌。

有人說：“聖靈是澆灌在我們的身體之上，使我們身上有許多奇異的感覺。”但原文沒有“身”字，而是“厚厚澆灌在我們上面”。“在我們上面”，是指整個人說的，因為我們的身體與靈魂雖有分別，但是分不開的。如果聖靈降在我們肉身上，請問，祂是降在我們的血裡呢？還是降在我們的骨頭裡呢？

“神藉著耶穌基督我們救主，厚厚澆灌……。”這節經文給我們看見，聖靈的澆灌不在乎我們的追求，而在澆灌者的動作，是神藉著耶穌把聖靈厚厚地澆灌下來，而不是我們求得的。

澆灌的目的，不是叫我們得更豐盛的生命，而只是“為使我們得稱為義”、“成為後嗣”。換句話說，就是叫我們“因信得救”，成為神的後嗣（羅 8：17）。

六、“秋雨春雨”（申 11：14）

以色列是地中海氣候：寒天下雨。秋雨是早雨，春雨是晚雨。早雨和晚雨之間還有幾次小雨。

1·時雨的澆灌

靈恩運動的初期特別強調聖靈澆灌，他們用“秋雨”、“春雨”來比作聖靈的澆灌（亞 10：1，珥 2：23）。他們把五旬節聖靈的澆灌比作早雨（秋雨）。他們又認為以色列復國後（1948年5月14日），就是晚雨，聖靈就大大澆灌，來個“末世教會大復興”。他們認為這是時雨的澆下（詩 65：8-13），能結果不止（賽 58：11，耶 31：12）。

2·末世不是大復興

他們所引的主要兩段經文不是指“靈雨”，而是指物質的雨（亞 10：1，珥 2：23）。其它幾段經文所提的“澆灌”，也不是指聖靈的大澆灌。

末世有很多大奇事，是假基督與假先知作的（太 24：24—25，帖後 2：9）。現在已有不少奇事異能是撒但作的，到七年災難時就更多了。耶穌再來前不會有聖靈大澆灌和全世界教會大復興的事，相反是“邪靈大澆灌”。末世教會是不冷也不熱的（太 24：10，帖後 2：3，提後 3：1—5，4：3—4，啟 3：14—22）。

3·七年災難聖靈的澆灌

耶穌再來到空中，教會要被提（帖前 4：16—18），聖靈也一同被提（帖後 2：6—7）。主再來前敵基督是不能顯露的，因為教會（內有聖靈）在世上攔阻他出來。當主再來到空中、教會連同聖靈（攔阻者）被提去了，那時，他就要顯露出來了。

聖靈要在七年災難中重新澆灌下來（珥 2：28—32，徒 2：16—21）。

五旬節不是應驗了約珥的預言（徒 2：14）。彼得沒有說“應驗”了，他只說：“這正是先知約珥所說的”（16節）。彼得只引用約珥的預言，說明門徒講方言，不是“新酒灌滿了”。之後他繼續向猶太人傳福音。

五旬節時沒有其它奇事，日頭也沒有變黑等（徒 2：17，19—20）。

聖靈是要在七年災難時才再澆灌（珥 2：31，徒 2：20）。那時，天上地下將有許多神蹟奇事。

聖靈在七年災難時，特別是澆灌以色列家的。舊約預言“聖靈澆灌”的經文，是說以色列人在災難中被聖靈澆灌的。以色列人在基督再來後，是全家都要得救的。在七年災難中，聖靈要普遍澆灌（徒 2：17）：“凡有血氣的”。五旬節不是澆灌凡有血氣的。七年災難是澆灌凡有血氣的，使他們得救（徒 2：21），同時又澆灌“僕人和使女”（徒 2：18）。無論怎樣，聖靈澆灌就不是聖靈充滿。

4·我們確是需要恩雨（雅 5：7—8）

物質雨是可以預表靈雨，但我們不要說，秋雨是指使徒時聖靈的澆灌，春雨是指末世的澆灌。聖靈已在五旬節澆灌了。如果末世聖靈再澆灌，祂就得先被提去。主再來之前，末世教會實在是需要恩雨，但這並不是全球大復興。末世教會有局部復興，但普遍教會都是老底嘉式不冷也不熱，我們只能求神在多處大大復興教會，但不會有末世全球教會大復興（春雨）。

我們不是求聖靈的澆灌。我們有了聖靈的澆灌。現在聖靈是“將神的愛澆灌在我們心裡”（羅 5：5）。我們不要混入靈恩運動裡面，但我們也不要與他們沒有交通。我們剔除不純正的解經，免入迷途。但我們又當學效他們的熱心追求，從不冷不熱中發熱心與悔改（啟 3：19）。

第六章 聖靈充滿與滿有聖靈

許多人把“五旬節”當作聖靈充滿與說方言的代號。其實在五旬節聖靈降臨，目的是要建立教會。不過，五旬節那天，他們同時被聖靈充滿，又“說起別國的話來”。

關於聖靈充滿的問題，有兩個極端：靈恩派把聖靈充滿看為屬靈的最高峰，而不重真理的追求；只重感情的刺激，藉重複呼喊哈利路亞、高舉雙手、拍手等（這雖然沒有什麼大錯，但不要做得過度變成

自我吹噓)。他們強調經歷，特別是說方言和特殊的表現，往往是感情過激，結果有被邪靈混入其中的。但公會和一些理智派因為他們這種情況就不敢提聖靈充滿，這又造成聚會氣氛死氣沉沉。

一、錯誤的解釋

“五旬節派”把聖靈的浸與聖靈充滿混為一談。其實基督徒是已經受了聖靈的浸的（林前 12：13）。

“聖潔派”搞自力更新。他們把聖靈充滿與成聖混為一談，主張充滿才是成聖的轉捩點。他們甚至認為基督徒一犯罪或不順服神，就會失去靈福或救恩。

凱錫克 Keswick 的教導不明確。他們將聖靈充滿與滿有聖靈混為一談。他們又認為把身體當作活祭讓聖靈充滿，聖靈就會自動地佔有全人。

“靈恩運動”原是蘇格蘭長老會牧師珥連在 1835 年所發動的；他後來創立了“大公使徒教會”。他認為使徒以後的教會是最大的背叛。20 世紀靈恩運動則強調方言、神醫、神蹟、奇事、唱靈歌、跳靈舞與打靈滾等。例如香港“新約教會”的發起人江端儀，她大搞靈恩，但她死於舌癌病。她早就把“工頭”的職分交給她的女兒張路得……。我們必須引為鑒戒。

二、聖靈充滿與滿有聖靈的分別

凱錫克把這兩件事混為一談，這就造成許多模糊不清的錯解。這兩件事雖然有密切的關係，但我們必須把他們分清。

1· 什麼是“聖靈充滿”（pimpl ē mi, plesthes）

這是有關事工性和特別情況的充滿，是短暫而大有能力的，但主權是屬神的，並不是我們強求而得的。

（1）聖靈充滿不是聖靈的浸：

聖靈的浸是對整個教會，人人在得救時受了的，但聖靈充滿就只是對個別人的。

（2）聖靈充滿是與侍奉有關：

舊約有人被聖靈充滿，他們都是被神分派作特別的工作的（出 31：1—11，民 11：25—27）。

耶穌在世時有人被聖靈充滿，例如施浸約翰（路 1：15），他為使多人歸向神（第 16 節）。他的父母都被聖靈充滿（路 1：41，67）。

使徒時代，使徒被聖靈充滿（徒 2：4），門徒禱告被聖靈充滿（4：31），保羅悔改後被聖靈充滿（9：17），保羅斥責罪惡時被聖靈充滿（13：9）。

（3）聖靈充滿與應付大事有關：

彼得等為道受審時被聖靈充滿（徒 4：5—8），門徒在保羅和巴拿巴受逼迫之後，又被聖靈充滿（13：51—52）。

（4）聖靈充滿與感情有關（徒 13：52）：

感情和理智都是神所造的，我們不要偏於一面。我們不要讓感情奔放如脫韁之馬，但又不要認為感情就是屬肉體的。

2· 什麼是“滿有聖靈”（pl ē r ē s, pl ē r o ō）

這是與生命有關的，是漸進式，不斷地充滿。下面經文所說的聖靈充滿，原文是“滿有聖靈”。

(1) 耶穌被聖靈充滿 (路 4:1): 原文是“滿有聖靈”，只有耶穌被聖靈充滿後，一直保持著滿有聖靈。

(2) 7 個執事被聖靈充滿 (徒 6:3): 原文是“滿有聖靈”。管理飯食的也需要滿有聖靈。

(3) 司提反被聖靈充滿 (徒 6:5, 7:55): 原文是“滿有聖靈”。他從管理飯食直到殉道都是滿有聖靈的。

(4) 巴拿巴被聖靈充滿 (徒 11:24): 原文是“滿有聖靈”。

(5) 門徒被聖靈充滿 (徒 13:50-52): 原文是“滿有喜樂與聖靈”。

(6) 書信 (弗 5:18): 原文是“應該不斷地滿有聖靈”。許多人只追求聖靈特殊的充滿，他們很注重外表，注重恩賜和能力，而忽略了生命的成長。書信只有這一節提聖靈充滿，但原文是“滿有聖靈”。

3· 比較

聖靈充滿 滿有聖靈

是動詞 是形容詞

是動作由上向內充入 是狀況由內向外溢出

為了侍奉的能力 關乎靈命的長大

與恩賜和工作有關 與信心聖潔生命相連

三、錯誤的方法

聖靈充滿的條件是什麼呢？有說這個的有說那個的。有說對的，有說不對的，其中有兩個最常聽到的錯誤：

1· 祈求

求聖靈是最常見的事，他們把聖靈與聖靈充滿混為一談。現在讓我們來看看“求聖靈”到底是對或不對。

許多人開“求聖靈聚會”，但古教會是沒有這種聚會的。在這些奮興聚會裡，人們就開始求聖靈。凡願意求聖靈的人可以留步，開求聖靈會，有 1、2 個小時的，有 3、4 個小時的，也有 5、6 個小時的，亦有開至通宵的，在那裡求。大叫狂呼、哭泣、喜笑。他們在那裡認罪，為得著聖靈充滿。有些人的心真是渴慕的，我們不能說他們的存心不對，可是這樣做，就是超出聖經所記載的。甚至有些人在那裡裝假，他們的身體一直在那裡顫動。有些是受了外來的力量（不是從神來的），也有些人是“自製”的。他們追求方言，但連“謊言”也實在說了不少。

不斷地求、求、求，以致筋疲力倦，奇怪的經歷來了：因哭得眼花，異象也來了；因為太疲倦，“異夢”也作了。於是他們更火熱、更喜樂。他們是根據使徒行傳 1:13-14 門徒的祈求。其實那是五旬節以前的事。因為聖靈快要降臨，所以他們日以繼夜地聚在樓房上，同心合意的恒切禱告，但他們不是亂呼亂叫的求。他們也不是一直的求，他們還有說話的，“那時，有許多人聚會，約有一百二十名，彼得就在弟兄中間站起來，說……。”（徒 1:15）

在房子裡禁食數日去求聖靈，也是一件聖經所沒有提的事。幾個人在那裡唱詩歌、禱告、呼喊著哈利路亞、哈利路亞，身體疲倦，空氣又少，“方言”、“異象”都來了！他們這樣作，意志很被動。他

們的頭腦昏迷了，這就容易被邪靈充滿了。

聖經沒有一次命令我們去求聖靈或求聖靈充滿。沒有，絕對沒有。聖經只命令我們“乃要被聖靈充滿”（弗 5：18）。書信就只有這一節是論聖靈充滿的，而原文是“滿有聖靈”，這一節經文沒有叫我們“求”。

有人根據路加福音 11：13，勸信徒求聖靈：“……何況天父，豈不更將聖靈給求祂的人麼？”請注意，這是在五旬節前的事，而且“求祂”，是指求天父，不是求聖靈。在耶穌時，信的人需要求天父賜聖靈才得聖靈。這節經文是求天父給聖靈，不是“求聖靈”或“求聖靈充滿”。聖經沒有向聖靈禱告的事，書信只說聖靈“幫助”我們，“替我們禱告”（羅 8：26-27）。

使徒行傳 4：31，他們原不是求聖靈充滿。他們是為著受逼迫而開禱告聚會。他們禱告，得著聖靈充滿來應付危難。至於使徒行傳 8：15，這不是指聖靈充滿，而是指得聖靈。這是有客觀原因的，我們前面已經說過了。

今日求聖靈的人，很喜歡在福音書和使徒行傳裡找根據。要知道福音書是說五旬節前的情況。有許多關於教會的真理，耶穌未盡說及，這有留待聖靈藉使徒在書信裡說的：“我還有好些事要告訴你們，但你們現在擔當不了。只等真理的聖靈來了，祂要引導你們明白一切的真理；因為祂不是憑自己說的，乃是把祂所聽見的都說出來，並要把將來的事告訴你們。”（約 16：12-13）至於使徒行傳的榜樣，只供我們參考，如果沒有命令，就不能直接作根據。聖靈在書信裡說出耶穌所沒有說的，這才是教會真理。請注意，書信沒有一次叫我們求聖靈或求聖靈充滿。

2· 等候

許多人說：“被聖靈充滿，除了祈求之外，還要等候。”但當我們查看他們所引用的經文，就知道他們錯引經文了。他們引以賽亞書 32：15“等到聖靈從上澆灌我們，曠野就變肥田，肥田看如樹林。”這節經文原來說“澆灌”，不是說“充滿”。而且這節舊約的經文是預言千年國度時的澆灌。這裡所用的“等到”二字，不是動詞，它的意思是“直到”。這節經文的本意是直到災難與千年國度的時候，聖靈再一次從上頭澆灌以色列人與外邦人，這不是指著教會說的。

或者有人說，新約聖經豈不是勸我們等候聖靈嗎？“我要將我父所應許的（聖靈）降在你們身上，你們要在城裡等候，直到你們領受從上頭來的能力。”（路 24：49）“耶穌和他們聚集的時候，囑咐他們說：‘不要離開耶路撒冷，要等候父所應許的（聖靈），就是你們聽見我說過的。約翰是用水施浸，但不多幾日，你們要受聖靈的浸。’”（徒 1：4-5）耶穌是囑咐門徒在耶路撒冷等候，但他們是等候聖靈降臨，為要領受聖靈的浸。因為那時聖靈還沒有降臨，所以他們是要“等候”的。他們絕不是要等候聖靈充滿。不過，當聖靈降臨的時候，他們同時被聖靈充滿了。他們是在五旬節以前等候 10 天，聖靈就降臨，他們就都受了聖靈的浸。自從聖靈降臨以後，聖經再沒有叫我們等候聖靈。聖靈充滿是立即的（徒 4：31，9：17，10：44），用不著去等候。我們若沒有被聖靈充滿，不是因為聖靈不願意充滿，乃是我們自己出了問題。

四、聖靈充滿

我們既弄清聖靈充滿與滿有聖靈的分別，現在讓我們來看看聖靈充滿。

1· 聖靈充滿的目的

聖靈充滿的目的，是神為了工作的需要而特別給某些人的。雖然也有個別人求得聖靈充滿（如慕迪有兩位姊妹為他禱告。他也在靈裡極渴慕，他一直哭，直到求得聖靈充滿了。他被聖靈充滿之後，就有極大的喜樂，但他又不住說：“我的心快要爆炸了，求神停止”），但我們不是根據某人特殊的經歷。聖靈在各人身上是不同的，我們應當根據聖經的原則。

聖靈充滿，對神的僕人和工作是不可缺少的。

聖靈充滿的目的，並不是叫我們有屬靈的刺激、興奮和過度的情緒。它的目的是神賜我們屬靈的能力，好使我們宣揚神的道（徒 4：31）。聖靈充滿不只是為工作，也是為加添我們的膽量（徒 4：5-8）。

聖靈充滿的目的更是為了榮耀基督（約 16：14）：有人為了情緒上的經歷，藉此炫耀自己。但聖經內沒有一個人說：“我是被聖靈充滿的”。被聖靈充滿的人都是別人說的，被記在聖經上。

2· 不是每個基督徒都被聖靈充滿

我們不是在信主之後，就自然而然地會被聖靈充滿。人是被動的，惟獨神是主動賜給需要的人，使他們有能力作主工。有人不只得一次聖靈充滿，基督徒可以多次得著。這是短暫的、厲害的、特殊的。慕迪聖經學院院長恰門博士有立刻被充滿的經歷，而叨雷博士是經過一個星期之後才得著聖靈充滿。我們先把自己奉獻給神，我們又要有渴慕的心，在清除罪惡之後，讓神賜下。也就是說，我們先要準備好合於聖靈作工的條件就行了。

3· 聖靈充滿的表現

（1）錯誤的肯定：

許多人只根據使徒行傳的“榜樣”，而不是根據書信的“原則”，所以弄出很多不是聖經所定的表現。

① 異象異夢（徒 2：17）：

他們以為靈性好的人就多見異象，多發異夢和解夢，但這是不一定的。未得救的哥尼流也見異象（徒 11：13-14，10：3）。使徒行傳 2：17 是要到七年災難時才正式應驗的。我們不能根據這節經文來要求各人都要這樣。

當然，現在也有異象、異夢，但這是極個別的。

② 方言（徒 2：4，8）：

但這是在聖靈降臨，同時充滿的情況，不是作被聖靈充滿的普遍表現。

五旬節的方言：使徒行傳所提的幾次方言，是別處來的人都能聽懂的，特別是五旬節那天，“有虔誠的猶太人，從天下各國來……。”（徒 2：5）這些西遷的猶太人懂希臘語，其他的人懂亞蘭語。9-11 節所提的 16 國，與創世記 10：11 所載的相似，是從波斯至羅馬，遠至北非一帶。那時他們能聽懂門徒所講的方言。可是今日有許多人講“方言”，沒人能聽懂！

特殊情況有講方言的：撒瑪利亞人（雜種人）的方言（徒 8：17-18）、外邦人的方言（10：46）、約翰的門徒的方言（19：6）。這些人在受聖靈的時候（並不是被聖靈充滿的時候）講方言，都是特殊的情況。我們不能根據這些特別的例子來說，被聖靈充滿的人都說方言。

彼得（徒 4：8）、司提反（6：5）、保羅（9：17），他們都被聖靈充滿，但他們在被聖靈充滿時沒有講方言，所以我們不能只根據一些特殊的例子就說：“凡被聖靈充滿的人都講方言，不講方言的不是

被聖靈充滿。”這是人的道理，而不是聖經的原則。

③ 唱靈歌：

有人根據哥林多前書 14：15 “我要用靈歌唱”，說：“聖靈充滿的人是會唱天上的歌——靈歌（弗 5：19，西 3：16）的。”請注意，這幾節經文的“靈歌”，都不是指天上的歌，我們不可以衝口而出，而是預備好的，是通過悟性的，是“口唱心和的”讚美主。請注意，“我要用靈歌唱，也要用悟性歌唱。”（林前 14：15）可惜許多自稱會唱“靈歌”的人，他們沒有“用悟性歌唱”。他們所唱的，別人聽不懂！

④ 跳靈舞：

這是從西方傳來晦淫的舞蹈，只激動感情，惹動外人的譏諷，是沒有屬靈效益的。這是沒有聖經根據的。他們的根據是：大衛“在耶和華面前極力跳舞”（撒下 6：14）。但這是大衛在約櫃前跳舞，不是聖靈叫他跳，而是他心裡充滿喜樂所跳的單人舞，不是雙人舞（撒下 6：12—15），更不是“靈舞”。古時拜假神的人有舞蹈的節目，是帶有色情部分的。基督徒不應跳舞，怎麼被聖靈充滿又跳起“靈舞”來呢？

⑤ 打靈滾：

這是倒下打滾。有人全身顫動如觸電，又跳高 1 尺。他們忽然滾在地上，狂呼大叫，時哭時笑。

這些都是怪現象。聖經絕對沒有“打靈滾”這件荒謬的事。

有人用酒醉的情況來比作聖靈充滿（亂語：方言；有氣味：屬靈香氣；有力量：屬靈能力；放蕩：大喜大笑）。他們又用掃羅赤身躺臥來比喻聖靈充滿（撒上 19：18—24）。

但聖經從來沒有用酒來比作聖靈的充滿。“新酒”只能表明寶血的能力（路 5：37）。這是不能放在舊造的生命裡面的。約翰被聖靈充滿，“淡酒濃酒都不喝”（路 1：15）。聖經不是說聖靈充滿“好象醉酒”，而是說“不要醉酒”（弗 5：18）。使徒們被聖靈充滿，他們不是醉酒，只是別人譏諷他們，說：“他們無非是新酒灌滿了”（徒 2：13）。這是別人“譏諷”他們的話。掃羅不是被聖靈充滿，而是在他追逐大衛時，被神攔阻他前往的情況。我們絕不應用掃羅赤身躺臥來比作聖靈充滿。

（2）正當的表現：

當有特別工作需要時，聖靈就充滿我們，使我們有勇氣，並有智慧來應付。這都是與工作能力和見證有關的。

總的來說，聖靈充滿是有能力、有膽量（徒 4：8，13：51—52），雖受迫害，也是滿有喜樂的。但聖靈充滿不一定是伴隨神蹟奇事的：約翰“從母腹裡就被聖靈充滿了”（路 1：15），但他沒有行過一件神蹟（約 10：41）。巴拿巴被聖靈充滿，他也沒有行神蹟奇事（徒 13：51—52）。

五、滿有聖靈

一般人追求聖靈充滿，其實聖經沒有叫我們追求聖靈充滿，而是叫我們要“滿有聖靈”：“不要醉酒，酒能使人放蕩，乃要被聖靈充滿。”（弗 5：18）原文是“應該不斷地滿有聖靈”。這裡的聖靈充滿，是“滿有聖靈”的充滿。書信只有這一節說聖靈充滿，但這裡的充滿，不是短暫的、特別的充滿，而是“滿有聖靈”的充滿。

1·這不是命令

“乃要”，是應該的。每一個基督徒都應該持久地滿有聖靈。這節經文是命令語氣，是現在式的時態，是一種連續不斷的狀況；這個語氣又是被動式的。這不是個別人要得的，而“你們”，原文是第二人稱複數。

聖靈充滿是一種動作；滿有聖靈是一種狀況。

2·滿有聖靈的人不一定有很多恩賜

聖靈充滿是關乎恩賜與工作，但滿有聖靈的人是個生命豐盛的人，是關乎靈命的事。

3·滿有聖靈是漸漸形成的

聖靈充滿，是我們得著工作的能力；滿有聖靈的人，是一個被聖靈得著的人，因為聖靈使我們能“治死身體的惡行”（羅 8：13）。一個滿有聖靈的人是聖靈在我們裡面，從佔有一點點的地方，漸漸升到佔有我們的全人，祂是我們的主人。滿有聖靈，不是從外面進入，而是在裡面溢出。可惜有些人信耶穌多年還不是滿有聖靈（林前 3：1-3）。有些基督徒不是持久地滿有聖靈，屬靈生命不長進。有些人得著醫病的恩賜，也曾把鬼趕出了，可是他們對聖經的造就一竅不通。有人說了方言，但她後來和不會說方言的丈夫離婚！這些人都不是滿有聖靈的。

4·用什麼比喻來說明聖靈或滿有聖靈

有人用醉酒來比作滿有聖靈。我們說，酒不能比作聖靈充滿，同樣酒也不能比作滿有聖靈。酒是用葡萄加酵，這只能陶醉肉體。以弗所書 5：18 是說滿有聖靈的充滿，但沒有說醉酒的表現或什麼狂熱的經歷，而是說彼此順服、相愛，這一切的表現都不是為自己的狂熱，而是為他人的好處。這節經文是說“不要醉酒”，而不是用酒來比作滿有聖靈。

聖經用水來比作聖靈和滿有聖靈。可是有些人不贊同用流質或物質來比喻聖靈，說“因為聖靈是有位格的”。但耶穌是用“水”來比作聖靈的（約 7：37-39）。活水的江河，是有聖靈在他裡面。河有大小之分，被聖靈充滿或滿有聖靈，必是大河，否則就只是小河而已。

被聖靈充滿的人，有如失火時消防栓流出的水（徒 4：31）；滿有聖靈的人，有如平常水管所供應充足的水。

有人用水杯的水有多少來比作有沒有聖靈充滿。但用水杯來表明，是有點不妥的。我們不能說水少，表明少得聖靈；水多，表明佔有更多的聖靈。其實我們一信主時就有了整個聖靈，聖靈充滿或滿有聖靈，不是我們多得聖靈，而是聖靈多得我們。

有人用汽車燃料比作聖靈。如果燃料充足，汽車才能走遠。但我們可以說，一個滿有聖靈的人，是個生命豐滿，能力更大的人，而並不是多得聖靈。我再說，是聖靈多得我們。

還有人用滿透的鹽來比作滿有聖靈。滿有聖靈，不是“滿上”（filled up），而是“滿透”（through），好象整個麵包都滲透了鹽，我們的生命滿有香氣。這個“滿”，是“滿心”的滿（路 5：26，6：11，約 16：16），滿有聖靈就是滿有豐盛的生命。

5·滿有聖靈的條件

聖經沒有什麼公式，但主要有以下幾點。

（1）渴慕（約 7：37）：

“人若渴了”。要得生命，先要有饑渴的心來信耶穌；同樣要滿有聖靈，我們也要先有饑渴的心，“大大張口”（詩 81：10）。

（2）降服：

要滿有聖靈，我們先要把自己奉獻給主，將主權交給神。

（3）要有正確的動機和認識：

我們不要認為“滿有聖靈的充滿”就會一鳴驚人，也不要限定有什麼記號。我們當防止邪靈的混入，但又不要因怕有邪靈的混入而不重視滿有聖靈。

（4）除罪：

我們當認識聖靈是“聖”的。一個要滿有聖靈的人，首先要認罪、要過聖潔的生活。動脈硬化會阻塞血液流通。水管若有小石子就會阻塞水流。有罪不認，休想滿有聖靈。

以弗所書第四章叫我們除罪，5：1—17 是接第四章論除罪，過聖潔的生活，18 節才說滿有聖靈。除罪是要過聖潔的生活。如果有罪不除，再求也沒有用處（約 16：7—9）。我們先要有“空器皿”，器皿才能“都滿了”（王下 4：3，6）。

（5）對付“己”的生命：

罪是污穢的，能夠叫聖靈擔憂的。“自己”也是不好的，可惜人都願意保留這個。因為“自己”是有許多“自義”，但這些自義是屬乎肉體的，為要榮耀自己。我們不但要除罪，也當除去“自義”。己的生命是要對付的。

十字架的對付是頂要緊的。先有十字架，後有五旬節；先有各各他的路，後有馬可樓的禱告。這個原則是頂要緊的。所以要得滿有聖靈，不能不回到十字架去，好好的對付。人的攻擊、笑罵、誤會、譏諷、逼迫等，都是我們的十字架。我們當以“死”來忍受。這就是十字架，因為十字架不光是病苦與羞辱，十字架的結果更是“死”。我們不單要除罪，更要倒空自己。“與基督同死”，這是使我們向自己和罪死了；“與基督同活”，這是滿有聖靈。我們不死就不活，所以我們必須用十字架來對付自己的生命。

（6）積極方面：

一個人要滿有聖靈，他必須多禱告（徒 4：31）。不禱告的人是不會滿有聖靈的。

一個人要滿有聖靈，他需要多讀聖經（約 6：63）。一個滿有神的話語的人才會滿有聖靈。

一個人要滿有聖靈，是需要順服：“當順著聖靈而行”（加 5：16，18，25）。

一個人要滿有聖靈，是需要用信心接受的（約 7：38）。我們不要強調憑感覺。有人覺得，也有人不覺得。神命令我們要持續滿有聖靈。我們雖是被動的，但我們也要用信心接受，正如口渴的人也是要自己喝的。

6· 滿有聖靈 *pr ē r ē s* , *pr ē r o ō* 的表現

每個人滿有聖靈的表現都不一樣。耶穌說：“風隨著意思吹”（約 3：8），狂風與和風都是風。一般來說，我們不要強調說方言、神蹟奇事、醫病趕鬼等是滿有聖靈的表現。滿有聖靈不一定伴隨著可見的表像。滿有聖靈不是身體的表現，而是屬靈生命的表現。我們當注意以弗所書 5：18 滿有聖靈充滿之後的表現。

(1) 靈命的更新，生命的流露：

一個滿有聖靈的人是重視聖經的（西 3：16—22），追求神的話的人才會滿有聖靈，滿有聖靈的人是喜愛神的話語的，這是生命從裡面的流露。

滿有聖靈的人是高舉基督的（弗 5：17—20）。許多人說他們自己被聖靈充滿，他們就高舉聖靈，可惜還有人高舉人，甚至高舉自己！請記住，聖經給我們看見，滿有聖靈的人是高舉基督的。

滿有聖靈的人是充滿感謝和讚美。請注意，聖經沒有讚美聖靈，只有讚美父神和讚美基督：“口唱心和的讚美主”，“常常感謝父神”（弗 5：19—20），因為聖靈來是要高舉復活的基督。德國教會復興，是因為唱了路德的詩歌；慕迪有宣蓋 Sanky（他作詩、領詩）作同工；懷特斐 Whitefield 有衛司理 Wesley（作詩者）作同工。

滿有聖靈的人是大有膽量的，特別是在為基督作見證的時候（徒 7：55—60）。一個膽小的人是不會滿有聖靈的。

滿有聖靈的人是結有聖靈果子的（加 5：22—23）。

(2) 美麗的生命：

一個滿有聖靈的人，是有生命的流露，他的生命當然是美麗的。以弗所書 5：18 說“滿有聖靈”，從第 19 節到第 6 章，是滿有聖靈的人在生命上的表現。

滿有聖靈的人不只順服神，也要“彼此順服”（弗 5：21）。可惜有許多自稱是滿有聖靈的人一點不肯順服人，他們的生命又不美麗。

滿有聖靈的人先從家庭做起：妻子順服丈夫（弗 5：22—24，33），丈夫愛妻子（25—33 節）；兒女孝敬父母（6：1—3），父親愛兒女，“不要惹兒女的氣”（6：4）；僕人聽從主人（6：5—8），主人善待僕人（6：9）。

(3) 其它方面：

一個滿有聖靈的人是滿有口才智慧的（徒 13：52）。

一個滿有聖靈的人是大有信心的（徒 6：5，11：24）。

書信只有以弗所書 5：18 論滿有聖靈的充滿，滿有聖靈之後的表現是在生命與生活上的，而不是什麼見異象、發異夢、說方言、跳靈舞等。

總括來說：聖靈充滿是突然的、短暫的、多次的、為著工作的能力；滿有聖靈是恒久的，為了豐盛的生命和聖潔的生活的。

有人被聖靈充滿，會有特殊的經歷，甚至有人被擊倒在地的。我們承認這是從神來的，但我們不是根據某人的經歷來要求各人都是這樣，而是根據神的話語來要求各人。

無論聖靈充滿或滿有聖靈，都不是求得的。我們也不要認為聖靈充滿或滿有聖靈之後就有超奇的表現。我們更要防止錯誤的教導和邪靈的入侵。

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

我們這裡只談了一般人對聖靈所錯解的或誤解的問題。我們是要“按著正意分解真理的道”（提後 2：15），但我們不要看靈恩派為仇人。我們還要學他們的熱心追求，使我們能保持滿有聖靈的充滿，彼此相愛相助。

至於神蹟奇事、神醫、方言等恩賜，我們另有《正確對待神醫神蹟》和《恩賜》兩本書詳論這些問題。我們都相信神醫神蹟等，但我們必須“正確對待”才不至陷入迷途裡！

一九九〇年四月二十三日

作者：林獻羔

地址：廣州市 德政北路

雅荷塘（北）榮桂里 15 號

郵遞區號：510055

電話：020—83821503

日期：2007 年 8 月新印

沒有版權