

圣 灵 是 谁

——关键问题系列 13

史普罗 (R. C. Sproul) / 著

喜 恩 / 译

史普罗关键问题系列

1. 耶稣是谁？ Who Is Jesus?
2. 我能相信圣经吗？ Can I Trust the Bible?
3. 祷告能改变事情吗？ Does Prayer Change Things?
4. 我能知道神的旨意吗？ Can I Know God's Will?
5. 我该如何在这个世界上生活？ How Should I Live in This World?
6. 重生是什么意思？ What Does It Mean to Be Born Again?
7. 我能确定我的得救吗？ Can I Be Sure I'm Saved?
8. 何谓信心？ What Is Faith?
9. 我如何处理我的罪咎？ What Can I Do with My Guilt?
10. 什么是三位一体？ What Is the Trinity?
11. 洗礼是什么？ What Is Baptism?
12. 我的人生能有喜乐吗？ Can I Have Joy in My Life?
13. 圣灵是谁？ Who Is the Holy Spirit?
14. 神掌管每件事吗？ Does God Control Everything?
15. 我如何培养基督徒的良心？ How Can I Develop a Christian Conscience?
16. 圣餐是什么？ What Is the Lord's Supper?
17. 什么是教会？ What Is the Church?
18. 什么是悔改？ What Is Repentance?
19. 教会与政府是什么关系？ What Is the Relationship between Church and State?
20. 现在是末世吗？ Are These the Last Days?
21. 什么是大使命？ What Is the Great Commission?
22. 我会失去救恩吗？ Can I Lose My Salvation?
23. 怎样看待钱财？ How Should I Think about Money?
24. 我怎样才能得到祝福？ How Can I Be Blessed?
25. 人之初，性本善？ Are People Basically Good?
26. 我如何与与神有对的关系？ How Can I Be Right with God?

27. 关于神，我们能够认识什么？ What Can We Know about God?
28. 耶稣的比喻有什么含义？ What Do Jesus' Parables Mean?
29. 我为什么该加入一间教会？ Why Should I Join a Church?
30. 神存在吗？ Does God Exist?
31. 什么是预定论？ What Is Predestination?
32. 如何将神的律法应用在我生命中？ How Does God's Law Apply to Me?

Who Is the Holy Spirit?

© 2012 By R. C. Sproul

Reformation Trust, Publishing a division of Ligonier Ministries 421 Ligonier Court,
Sandford, FL 32771 Ligonier.org; ReformationTrust.com
Printed in North Mankato, MN Corporate Graphics November 2012 First edition

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means-electronic, mechanical, photocopy, recording, or otherwise-without the prior written permission of the publisher, Reformation Trust Publishing. The only exception is brief quotations in published reviews.

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form by any means, electronic, mechanical, photocopy, recording or otherwise, without prior permission of the publisher, except as provided by USA copyright law.

Chinese translation (Simplified and Traditional) by Ms Liwei Zhu (Xi'en), Copyright
2019 Reformation Translation Fellowship,
Atchison, KS 66002
RTFDirector@GMail.com
<http://rtf-usa.com/>

目 录

前 言	5
第一章 第三位格	6
存在 (<i>existence</i>) 和生存 (<i>subsistence</i>)	6
圣灵的位格特点 (<i>personal nature</i>)	7
神的属性和工作	8
第二章 赐生命者	9
从属灵的死亡到生命	10
随从今世的风俗和掌权者的首领	11
重新创造的工作	11
第三章 保惠师	13
“一位保惠师 (<i>Another Helper</i>)”	14
“得胜有余”	14
第四章 圣化者	16
为己罪开脱	16
敌对教义	17
认识神的目的	19
第五章 膏抹者	20
摩西的助手们	22
祷告和预言的应验	23
第六章 光照者	25
圣灵如何使用圣道	25
参透“神深奥的事”	26
.....	29
关 于 作 者	29

前 言

1957年9月，当我成了一名基督徒时，发现自己处于一种极为为难的境地。那时我已经订婚、就要结婚了。可是，当我告诉未婚妻有关我悔改信主的事，她觉得我发疯了。这实在让人苦恼。不过，我也明白我不该与不信者结婚。因此，我开始思想是否能娶这位我所爱的女士。几个月过去了，这个难题依然没有解决。

最后，春假来到的时候事情有了转机。我的未婚妻计划着从读书的大学回她在匹兹堡的家。我说服她中途来我的大学，可以在女生宿舍过夜，参加一个校园查经。我记不得我花更多时间祷告的细节。实际上，在她来的前一天，我整天跪在神面前，祈求神在她心中动工。我下定决心，如果她不能很快成为基督徒，我不得不解除与她之间的婚约，这是我极不想做的。那天晚上，我们一同参加了查经。她坐在那里，也听完了查经，却一言不发。之后，我把她带到女生宿舍，她依然安静不语。不过，第二天早晨，我去见她的时候，她欢天喜地的告诉我昨晚的经历。她一夜难以入睡，因为那夜之前她生命中就已发生了什么。她一直不能入睡，就掐自己，暗暗自问，“我还拥有祂吗？”每次她告诉自己，“是的，我还拥有祂。”然后，她这才睡着了。实际上，她在查经之夜以前就已悔改归主了。在那个美好的早晨记得最清楚的是，当我们钻进我的车里时，她讲述了自己信主的经历。她极兴奋地告诉我，“现在，我认识到圣灵是谁了。”当然，她曾经参加过教会生活多年。她听说过圣灵的事。她也

听到祝福祷告是奉父，子，圣灵的名。但是现在，她平生第一次实实在在有了这种概念——圣灵是谁。

我的未婚妻，也是我现在的妻子所表达的意义重大。要注意她说到，“现在，我识到圣灵是谁了，”而不是说，“现在，我认识圣灵是什么了。”在她的信主经历中发生了一个转变，即对基督教的理解，从抽象的概念进到与神有了个人性的关系。她所抓住的第一个真理就是，圣灵是一个位格，不是一个东西。

对于基督徒来讲，认识圣灵并其在他们生命中扮演生死攸关的角色是极其重要的。这也是我撰写这本小册子的原因。当然，有关圣灵的圣经教导是远远超过这本小册子所能涉及的。写此册子的目的是，对圣灵是谁这个题目简明地提供一些最基本的回答，并且简短地论及圣灵在信徒生命中扮演的角色。若想更整全地学习，鼓励你阅读我写的另一本书：《圣灵的奥秘 *The Mystery of the Holy Spirit*》。祈求神藉着这篇简短的论述，带领你与祂建立更深的关系，去爱祂，事奉祂，这位父，子，灵三而一的真神。

第一章 第三位格

关于神的存在，作为基督徒，我们接受历史上形成的一个公式。我们说，“神在本质上是一位，但是有三个位格。”换句话说，神是三而一的神，是三位一体。这就是说一位神里存在着三个位格。神学上认为这三位格有明显不同的特点。父，子和圣灵有真实的不同，但不是本质上的差别。也就是说，神在本质上只有一位，不是三位。人类的经验是，我们遇到的每个人都是一个独立的个体。一个人意味着一个存在个体，反之亦然。但是在神的存在里，有一个存在却是在三位格里。我们必须保留这种区分，以免我们滑向多神论的错误，视神的三个位格为三个存在，即三个独立的神。

我们没有人能够全面地探究三位一体的深度，但我们可以采取一些小步骤来更好地理解。存在 (*existence*) 和生存 (*subsistence*) 这两个词可以在这里帮助我们。

存在 (*existence*) 和生存 (*subsistence*)

我曾经和神学院的学生们玩的一个游戏就是问他们，“神是否存在？”他们会说：“神当然存在”。我就会说：“不，神不存在”。看到他们脸上露出惊恐的表情，总是很有趣，

因为他们开始怀疑他们的教授是否放弃了基督教，放弃了信仰。但我很快就怜悯他们，并解释说我是在玩一个小小的哲学游戏，故意断言神不存在。

存在(*exist*)这个词来自于拉丁文 *existare*，意思是“从……站立而出”。所以，“存在(*exist*)”一词的字面意思是“突出”。这并不意味着，如果你存在，就一定是在你所做的事情上出类拔萃。显而易见的问题是，一个存在者在哪些方面出类拔萃？

关于存在的思想起源于古代哲学，当时的哲学家们非常关注“存在(*existence*)”的问题。我们也是如此。事实上，当我们把神和我们自己区分开来时，我们把祂视为最高的存在者，而把我们自己视为人。然而，这种区分是有一点误导性的。两种描述都使用了“存在(*being*)”这个词，所以我们从形容词的修饰语中，寻找神和我们自己之间的区别。祂是至高无上的，而我们乃是人。实际上，神与人的最大区别在于存在本身。神是纯粹的存在(*pure being*)，是一个有永恒生命并属于自己的永恒存在。而人是受造物，这样的存在，决定了人时时刻刻都得依赖这位至高无上的存在者的力量。神的存在不依赖于任何事物，祂也不是从任何事物中派生出来的。祂本身有能力如祂所是。

古代哲学家谈到存在(*existence*)的时候，用拉丁文的意思是“从……站立而出(*to stand out of*)”，他们说，要是存在，就是从……站立而出。什么意思呢？想象一下，有两个不重叠的圆圈。第一个圈是“存在(*being*)”，第二个圈是“非存在(*non-being*)”，是“无(*nothing*)”的花哨术语。现在想象一下，在这两个圆圈之间有一个粗线条刻画的人物，伸出双臂。一只手臂伸向标有“存在”的圆圈，另一只手臂伸向标有“非存在”的圆圈。这就是人类的写照。我们因那存在而有，但与此同时，我们总是离毁灭仅一步之遥。我们能继续存在下去的唯一方法就是持续保持与“存在”这个圆圈的联结，因为这个圆圈代表着那位，正如使徒保罗所说的，“我们生活、动作、存留，都在乎祂”（使徒行传 17:28），也就是神。但是，即使我们参与到那个存在中，并被那个存在所支持，我们也离非存在只有一步之遥。

我们想象中的粗线条所刻画的人物形象，就是哲学家们在谈到“站在存在之外”的时候，心中所想的画面。我们可以说，人类正处于一种“成为”的状态(*a state of becoming*)。我们正在经历着变化。今天的我们与昨天及明天的我们是不同的，哪怕只是在我们从一天到下一天的时间里，我们会老去 24 小时。正是人类的这一面，变化，决定了存在的意义。变化、生成、衰败、成长、衰老，都是我们生命的特征。然而，神是永恒不变的。祂从昨日、今日和永远都是一样的。

简而言之，当哲学家们谈到存在的时候，他们是在界定什么是受造物。所以，当我和我的神学院学生玩我的小游戏时，故意断言神不存在，并不是说没有神。我的意思只是说，神不是一个受造物。祂不受时空限制，不受变化，生成和衰败的影响。祂是永远和永恒的本体。祂是“我是，自有永有的”。

当我们讲到神性的位格时，我们一般不会用存在(*existence*)这个词，但我们会用存有(*subsistence*¹)一词。这两个词之间有什么区别呢？在平常的词汇中，当我们谈到生活在贫困中的人时，一般都是用“生存(*subsistence*)”这个词。我们说的是维持生计的收入，也就是微薄的工资，或者是只提供基本营养物质的温饱。但是，请注意，这个词包含了前缀*sub*，意思是“站立在……下”。所以说，生存/存有(*subsistence*)是存在于其他事物之下的存在。这个思想隐含在三位一体的概念中。神是一位存在者，有三个存有(*subsistences*)²，即有三个不同的位格。它们在神的一本体中存在着。

圣灵的位格特点 (*personal nature*)

在圣经中可以从多种方式看到圣灵是一个位格的事实。其中一个主要的证据是，圣经一再地、一贯地使用人称代词来代指祂。主格是“祂(*He*)”，宾格是“祂(*Him*)”等等，而不是“它(*it*)”。此外，祂还做我们可以与位格(*personality*)联系在一起的事情，比如祂教导、激励、引导、带领、忧伤，祂使我们知罪，还有更多。非位格化的对象不会有这样的行为。只有有位格的存在才能够做这些事。

但是，圣灵在圣经中不仅被看作是位格化的，也被看作是完全的神。我们从使徒行传中的一个不寻常的故事中看到了这一点：

有一个人，名叫亚拿尼亚，同他的妻子撒非喇卖了田产，把价银私自留下几分，他的妻子也知道，其余的几分拿来放在使徒脚前。彼得说：亚拿尼亚！为甚么撒但充满了你的心，叫你欺哄圣灵，把田地的价银私自留下几分呢？田地还没有卖，不是你自己的么？既卖了，价银不是你作主么？你怎么心里起这意念呢？你不是欺哄人，是欺哄神了(徒 5:1-4)。

---

1 译注：*subsistence*可译作“生存；生计；存在”。在这里翻译成“存有”，就是指“神性的位格”。根据牛津词典，该词有一解释是自给自足的意思-*The means of maintaining or supporting oneself*。应用在神的位格身上，可以是强调神的存在是自有永有的，不是依赖性的。英文词义来源 <https://www.lexico.com/definition/subsistence>，主后2020年6月26日参考。

2 译注：在神的一个独立本体之内有三个位格，圣父，圣子和圣灵，同尊同荣同本质，工作职分不同。可区分，但不可拆分。若想对三位一体有更详尽的学习，可参考史普罗博士的关键问题系列10，《什么是三位一体？What Is the Trinity?》其译文可从美国改革宗翻译出版社网站 <https://rtf-usa.com/books/>上找到。

亚拿尼亚和撒非拉的罪是，他们谎报对教会的捐赠比实际捐的多。他们在向神献上礼物的性质上撒了谎。我想，彼得更关心的是他们灵魂的状况，而不是他们所捐献钱财的数额。然而，请注意，彼得斥责亚拿尼亚和撒非拉的话。他一开始就问：“亚拿尼亚！为甚么撒但充满了你的心，叫你欺哄圣灵？但他最后说：“你不是欺哄人，是欺哄神了。”所以，亚拿尼亚欺哄圣灵，实际上就是欺哄神。明显的暗示是，圣灵就是神。

神的属性和工作

此外，新约圣经经常描述圣灵具有明显的神性。例如，圣灵是永远的（来 9:14），是全知全能的（林前 2:10-11）。这些都是神的属性。进一步讲，它们是不可传达的属性，是神的属性，是人无法分享到的。

我们从圣经中看到，圣灵参与了三一神的创造和救赎工作。创世记一章表明，藉着天父的命令创造了这个世界。新约告诉我们，天父藉着“道(*Logos*)”，三一神的第二位格，即我们的主耶稣基督创造了万有。“万物是藉着他造的；凡被造的，没有一样不是藉着他造的。（约 1:3）”。然而，圣灵也参与了创造的过程。“神的灵运行在水面上（创 1:2b）”。从圣灵的活力与大能的工作中，创造出了生命。

最重要的是，救赎是三一神的工作。父差遣儿子来到世界上（约一 4:14）。圣子完全顺服天父的旨意，完成了我们得救所需的一切工作，并受死完全地满足神的公义（腓 3:9；林前 15:3）。但这些事都还不能为我们带来益处，直到它们应用到我们个人身上。因此，圣父和圣子差遣圣灵到世界上，把救赎大功应用在我们身上（约 15:26；加 4:6）。圣灵在新约中主要和关键的作用是将基督的工作应用到信徒身上。

你知道圣灵是谁吗？你是否从与祂的个人关系的角度来理解圣灵？还是圣灵对你来说仍然是一个模糊的、虚无缥缈的、抽象的概念，或者是一种虚幻的、无定形的力量？力量本身乃是非位格化的。圣灵并不是一种抽象的力量。祂是一个为基督徒生活赋予能力者。在接下来的几章中，我们将思想祂执行这一使命的一些方式。

第二章 赐生命者

1976 年美国总统竞选期间，吉米·卡特(*Jimmy Carter*)参选时，曾谈到“重生”。大约在同一时间，查尔斯·科尔森(*Charles Colson*)，曾是尼克松总统的顾问，出版了一本书，

讲述了他皈依基督的故事，书的题目是《重生》。突然间，一个只在福音派基督徒中常见的术语被推上了全国性的舞台。

从那时起，“重生”一词被用于各种用途，而这些用途与卡特和科尔森概念中的属灵转变无关。例如，一个运动员在职业生涯中经历了一次复出，他可能会说自己是在技术上获得“重生”了。在某种意义上，因频繁的错误使用和滥用这个重要术语，其真正含义变得模糊不清。

重生，经历属灵重生的概念，直接来自于耶稣的教导。我们看到约翰福音第三章中有这一教导。在这一章中，约翰记录了耶稣和一个叫尼哥底母的犹太人领袖之间的对话。

约翰写道：“有一个法利赛人，名叫尼哥底母，是犹太人的官。这人夜里来见耶稣，说‘拉比，我们知道你是由神那里来作师傅的；因为你所行的神迹，若没有神同在，无人能行’（约 3:1-2）。尼哥底母晚上来找耶稣，显然是因为他不想让人看到他，但他是带着奉承的态度来的，称赞耶稣是“从神那里来做师傅的”。然而，耶稣打断了他的话，说：“我实实在在地告诉你，人若不重生，就不能见神的国”（约 3:3）。耶稣说，重生是进入神国的必要条件。这是必要条件，就是说如果你不重生，就不能进入神的国。

尼哥底母不明白耶稣的意思。他用愚钝的、属肉体的方式来理解耶稣的话。他问：一个人怎么能重生呢？他问说：“人已经老了，如何能重生呢？岂能再进母腹生出来吗？”（约 3:4）耶稣第二次回答他说：“我实实在在的告诉你，人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国。”（约 3:5）。所以，重生或经历重生的观念不是吉米·卡特、查克·科尔森或一般福音派基督徒发明的。这本来是基督自己的教导。这个教导是极其重要的，因为耶稣在这里提到了进入神国的必要条件。

听到有人说：“我是一个重生的基督徒。”这让我有些苦恼。这样的说法有什么不好？如果这样讲的话，还有什么其它情况的基督徒吗？如果像耶稣说的那样，重生是进入神国度的绝对必要条件，就不可能有非重生的基督徒。说“重生的基督徒”就像说“基督徒基督徒”一样。这是一种赘述，是一种神学上的口吃。

反过来说，是不是可以做一个“重生的非基督徒”？我听过有人说，“我是一个重生的穆斯林信徒”，或者“我是一个重生的佛教徒”。我想告诉他们，新约意义上重生的人，就不再是穆斯林信或佛教徒了。只有基督徒才可被称为重生的人。

从属灵的死亡到生命

对圣灵在属灵重生中的工作有一个准确的理解是非常重要的。能最好地帮助理解这一真理的经文之一，是使徒保罗写的以弗所书第二章。我们在这里读到：

“你们死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来。那时，你们在其中行事为人，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵。我们从前也都在他们中间，放纵肉体的私欲，随着肉体 and 心中所喜好的去行，本为可怒之子，和别人一样。然而，神既有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱，当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。你们得救是本乎恩。他又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上”（弗 2:1-6）。

使徒在这段经文中使用的语言和画面都与生死有关。他宣称，基督徒已经“被活过来了”。但如果他们现在活着，那他们以前是怎样的呢？他们曾“死在罪恶过犯中”。所以，保罗说的意思是指复活，或者是从死亡向新生命的转变。

我们需要明白这里所说的死亡是指什么样的死亡。保罗说的不是肉体上的复活，因为他说的不是肉体上的死亡。那些圣灵使之复活的人，在那番经历之前，都是活生生的生命个体。在我成为基督徒之前，心在跳动，肺在吸气和呼气，大脑是活跃的（虽然我的老师有时会对此怀疑）。但是，我在灵里是死的。我对属神的事是死的，因为我只是完全地存在于耶稣和使徒们所说的“肉身”中。

在与尼哥底母的谈话当中，耶稣解释了若不是从水和灵生，没有人能进入神的国之后，又接着说：“从肉身生的就是肉身；从灵生的就是灵。我说：‘你们必须重生’，你不要以为希奇。风随着意思吹，你听见风的响声，却不晓得从哪里来，往那里去；凡从圣灵生的，也是如此（约 3:6-8）。”

在这里，耶稣区分了圣灵的能力和人肉身的力量。他说：“从肉身生的就是肉身。”他说的是人，不是简单地说人生来就有肉身，而是说人生来就是堕落的。这就是说，他们没有属灵的生命。相反地，他们生来就是属灵的死人。

在所有的圣经经文中，可能没有什么比这句话更让现代人反感的了，那就是每个人都生来就已经进入属灵死亡的状态。这种观点甚至对广义的基督徒群体来说也是令人厌恶的。大多数信奉基督教的人都承认人类有一些缺陷，我们都是罪人，没有一个人是完美的。但一百个里找不到一个基督徒真正相信，每个人来到这个世界上的时候，属灵上已经是死的。就连葛培理 (*Billy Graham*) 也曾说过，人生来就有致命的疾病，到了 99% 濒临死亡的程度，但不

会到百分之百的程度。拒绝人生来就死在罪恶过犯中的这种观念是如此的普遍，以至于一些基督教的主要代言人愿意反驳这种观念。他们不接受属灵完全死亡的这种观念。

然而，保罗所说的显然是指我们在属灵上已经死了，不只是软弱、病痛、病危或昏迷。我们没有属灵的心跳，没有属灵的呼吸，没有属灵的脑电波活动。我们是属灵的死胎。并且若非神的圣灵使我们活过来，我们就仍是死的。

随从今世的风俗和掌权者的首领

保罗告诉以弗所人说：“你们死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来。那时，你们在其中行事为人，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵”（弗 2:1-2）。他在向基督徒说话，但所有的基督徒在生命中的某个时刻都曾是非基督徒，所有的非基督徒都表现出一种行为模式。保罗说，属灵死亡之人，都是跟从一种风俗和服从一个首领。在罗马书 3 章中，保罗写道：“没有义人，连一个也没有。没有明白的；没有寻求神的；都是偏离正路，一同变为无用。没有行善的，连一个也没有”（罗 3:10b-12）。他说人人都“偏离正路了，都一同变为无用了”。如果从本性上说，我们都不寻求神，那么，我们偏离了通往神的道路，这又有什么奇怪的呢？令我着迷的是，在新约圣经中，基督的跟随者并不称自己为“基督徒”。他们最初被称为基督徒是在安提阿（徒 11:26），但有人认为这个词是非基督徒为了嘲笑他们而起的。基督徒最初用来形容自己的词或词语是信“这道”的人（徒 19:9, 23），因为他们听过基督讲过两条路，一条是窄门小路，一条是宽门大路（太 7:13-14）。绝大多数人都走在错路上。事实上，我们都是从这条路开始的，因为宽门大路就是世人所走的方向。保罗说：“我们从前也都在他们中间”（弗 2:3a）。属灵的死亡就是过属世的生活。就是奴性地热衷于跟随世俗文化的价值观和习俗。

属灵的死人不仅跟随这世界的风俗，他们还跟随“空中掌权者的首领”（弗 2:2）。是否有疑问，保罗在这里的“首领”指的是谁呢？这是他对撒但的称谓，“就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵”（弗 2:2）。所有属灵的死人，都是跟随撒但的意愿，拒绝神和祂公义的要求。

那么，这就是我们的天然状态。这就是神学上所谓的原罪，也就是我们都生来就有的那种致命的堕落，属灵的死亡状态。

重新创造的工作

这是圣灵的事奉和工作：来到那些灵性上已死之人面前，这些人正在跟随这世界的风俗，顺服空中掌权者的首领，满足他们的肉体情欲和心中贪恋；然而，圣灵重新创造他们，就是使他们重生。“重生”的意思是“再生一次”。通过重生的方式，圣灵将永远的生命赐给没有属灵生命的人。

重生是圣灵立即在人的灵魂上所动的工。当我说“立即”时，我的意思不是“很快”，而是“没有任何媒介的干预”。祂不是给人一剂药。相反，圣灵直接赐予属灵生命，把人从属灵的死亡中救出来。我们从天使加百列对马利亚所说的话中，看到了这种直接的工作。“圣灵要临到你身上，至高者的能力要荫庇你”（路 1:35）。在这种情况下，耶稣的生命是立即直接产生的，不是通过普通的生育过程，而是直接形成的。

在这个意义上，我们看到了圣灵在创造中所显明的大能，在救赎中的一种再现。创造了世界的神又救赎了这堕落的世界。创造世界的工作是三一神的工作，正如救赎的工作也是如此。我们在创世记第一章中清楚地看到这一点，在这里我们读到：“起初，神创造天地。地是空虚混沌，渊面黑暗（创 1:1-2a）”。这些是神圣的圣经的第一句话。紧接着这几节经文之后，我们读到神在这黑暗、空虚、混沌中活动的简短描述。“神的灵运行在水面上”（创 1:2b）。圣灵在新约圣经中被描绘成一只鸽子。在这里，祂可以被描绘成一只母鸡，用翅膀环绕遮蔽在她的小鸡身上一样地保护它们。当耶稣为耶路撒冷城哀哭时，他说：“耶路撒冷啊，耶路撒冷啊！”这句话表达了这个概念。“耶路撒冷阿！耶路撒冷阿！你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人。我多次愿意聚集你的儿女，好象母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意”（路 13:34）。圣灵在受造物上盘旋，引导和保护它们，重生的工作也是如此。

经文清楚地表明，神并且只有神才能做的一件事，就是使死复活，使无变有。创造中发生的下一件事就是神创造了光：“神说，‘要有光，就有了光’”（创 1:3）。神造光不需要转动开关，也不需要摩擦两根棍子，产生电火花发电。祂的主权命令形成了光。同样的，祂的神性大能也在没有生命的地方带来了生命。

耶稣站在已死了四天的拉撒路的坟墓前，大声喊道：“拉撒路出来”（约 11:43）。当耶稣说这些话之时，拉撒路的心脏立刻开始跳动，泵送血液，大脑活动恢复了。生命又回到了身体里，他便从坟墓里出来了。这正是我们重生时发生的事情。那个把生命从地狱中带出来，把死后的拉撒路从坟墓中带出来的圣灵，使我们从灵性的死亡中复活，第二次生出来。

第三章 保惠师

十九世纪，欧洲有两位哲学家对当代文化和之后的历史产生了巨大影响。他们二人都非常关注西方文明的衰落。他们都把十九世纪的欧洲描述为一片颓废。但他们两者看这种颓废的原因相当不同，并提出了迥异的解决方案。

其中一位是丹麦哲学家索伦·齐克果 (*Søren Kierkegaard*, 1813-55)。他抱怨说，自己所处的时代文明衰落的原因是，没有将基督教以重要的，有活力方式应用到日常生活中。他认为，基督教在很大程度上已经成为一种死气沉沉的正统，缺乏情感，脱离了在日常生活中的应用。用他的话说，他的时代是“可鄙无价值的”。因此，他呼吁基督徒的生活需要激情的回归。当他为此感到沮丧时，他喜欢翻开旧约。因为他从旧约发现似乎更真实的人。他们既是圣人也是罪人，他们身上没有任何虚假、假冒或人为的东西。神真的在他们生命中作工，而他们也反过来对神充满了热情。

有一位教授曾问我：“你如何评估今天教会的力量？”我回答说，我越来越清楚地看到，教会中许多人有充满活力的信仰，相信圣经中的基要教义等等，但很少有人把基督教信仰看成是一种使命，看成是生命中深层关切的事。而这正是齐克果渴想的。

另一位痛斥西方文明之死的哲学家是德国人弗里德里希·尼采 (1844-1900)。然而，尼采认为，西方文明最大的问题是基督教的有害影响。他深信基督教的伦理道德，以其温顺和仁慈的美德，已削弱了人类文明。他觉得基督教否认并削弱了人类最基本的激情——对权力的渴望。尼采说，人生就是一场权力斗争。我们每个人都在参与竞争，寻求支配他人的地位。

所以，尼采呼吁一种新文明，由一种新的存在主义英雄，他称之为“超人(德语：*übermensch*)”的一种新人类来建立。他把“超人”描述为在维苏威火山的山坡上建造自己家

园的人。火山会随时爆发的，因此，他愿意把家建在这样一个随时可能被毁掉的地方。同样的，他也会把他的船驶向地图上没标明的未知海域。他可能会遇到海怪或暴风骤雨，会使他翻船而死，但这对超人来说并无妨碍。

根据尼采的概念，超人主要是一个征服者，他的主要美德是勇气。因为尼采认为，勇气是十九世纪文化中最缺乏的东西。但是，当尼采谈到勇气时，他给勇气做了一个奇怪的杜撰。他呼吁一种所谓的“辩证的勇气”。在哲学范畴，“辩证法”一词是指一种矛盾的状态，即某一事物与其它事物的对立面。这些东西是永远无法解决的。那么，什么是辩证的勇气呢？尼采得出的结论是：生命最终是虚无主义的，或者说是无意义的。他认为神已死了，既然没有神，就不存在绝对的良善或真理。人的存在是没有客观意义的，生命的意义只是我们创造出来的。因此，我们要在这个世界上表现出勇气，不是敌视，而是冷漠，这就是超人要做的事。这就是辩证的勇气，面对宇宙的冷漠之勇气。尼采是在说，本质上而言：“生命是无意义的，因此要有勇气。你的勇气是没有意义的，但无论如何要有勇气。”

“一位保惠师 (*Another Helper*)”

齐克果和尼采的思想与圣灵的工作有什么关系？耶稣被钉十字架前夜，在楼上谈话时，耶稣给门徒们一些关于圣灵的重要应许。他告诉他们，他要离开他们了，他们不能与他同去，但他应许说：“我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师（或作：训慰师），叫他永远与你们同在”（约 14:16）。

有些译本使用“安慰者(*comforter*)”一词，而不是“保惠师(*Helper*)”。译作“保惠师(*Helper*)”或“安慰者(*comforter*)”的希腊语单词是 *parakletos*；它是英文单词 *paraclete*³ 的来源。这个词包括一个前缀 *para-*，意为“旁边”，和一个词根，是动词 *kletos* 的形式，意为“呼唤”。所以，*parakletos* 是一个被召来与他人并肩作战的人。它通常适用于法律顾问，但不是一般意义上的律师。从技术上讲，*parakletos* 是长期聘用的家庭律师。任何时候家庭中出现问题，*parakletos* 是随叫随到的，他将立即来帮助战斗。我们与圣灵的关系就是这样的。我们是神家中的一员，而家庭律师就是圣灵自己。在我们遇到困难的时候，祂总是与我们同在，帮助我们。

我相信大多数新约圣经的英文译本在翻译 *parakletos* 时，尤其是那些把它译成“安慰者”的译本做得不好。这个译法错过了这个词意思的重点含义。当耶稣说他要求天父为门徒

---

3 译注：辩护者或帮助者的意思

差遣另一位 *paraclete*，他说的不是在门徒伤痕累累的时候，来医治他们伤口的某人。当然，圣灵的重要工作之一是给破碎的心带来安慰；当我们处于悲痛和哀伤之中的时候，他是吉列剃须刀上的镇痛膏。但是，我们必须记住耶稣应许差遣圣灵的背景，他是在告诉他的门徒，他即将离开他们。门徒们将处在一个充满敌意的世界中，在这样的世界里，他们将被憎恨，就像主耶稣被憎恨一样。他们生命中的每一个时刻都会被世界的压力、敌意和逼迫所充斥。无人愿意在没有帮助的情况下进入那番光景。

英文钦定版(KJV)的译者们选择用英文“*comforter*”来翻译 *parakletos*，是因为当时的英文与拉丁文的历史渊源更接近。今天，我们对“安慰”一词的理解是指在困境中的缓解和安慰。但这与它的原意是不同的。它源于拉丁文的“*comfortis*”一词，由一个前缀（*com-*，意为“与”）和一个词根（*fertis*，意为“坚强”）组成。所以，这个词最初有“有力量”的意思。因此，英文钦定版(KJV)译本的译者是在告诉我们，圣灵来到基督子民面前，不是为了在争战后医治他们的伤口，而是在争战前和争战过程中坚固他们。这个含义是说，教会的运作与其说是在医院，倒不如说是军队。圣灵来了，是要赐给基督徒力量，坚固他们，确保得胜或征服仇敌。

“得胜有余”

尼采说：“人生没有意义，但无论如何要有勇气。”耶稣也呼召他的子民在困难、逆境和敌意面前要有勇气，但他没有呼召他们有无根据的勇气。我们知道，耶稣告诉他的门徒：“你们可以放心”（约 16:33），或者像有些译本所说的那样，“成为一个欢呼者”。然而，祂并没有简单地告诉他们，为着可以放心而放心。祂给了门徒们一个理由，说明他们应该对基督徒的生活有信心和确据。祂说：“你们可以放心，我已经胜了世界。”

尼采想要的是一个超人，一个征服者。他应该仰望基督。基督战胜了世界，是靠着他所差遣给他的子民的同位圣灵的大能。圣灵来了给神的子民以力量与能力。因此，经文说：“然而，靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了”（罗 8:37）。尼采所说的勇气根基与此是不可同日而语的。

所以，圣灵的工作是对基督工作的补充。基督是第一位保惠师，他来是要通过他的代赎之死来坚固我们。现在，基督呼召我们，按他的呼召过基督徒生活，而顺服这呼召并过这样生活的的能力是由圣灵赐给我们的。圣灵是另一位保惠师。

第四章 圣化者

你有没有想过，为什么圣灵被称为“圣灵”？当然，祂是圣洁的，但父神也是以祂无瑕的圣洁著称，而圣洁也是圣子的属性。在任何意义上，圣灵没有比三位一体中的其他两个位格，拥有程度更高或更大量的圣洁。所以，并不是因为祂的超级圣洁，才使得我们称祂为圣灵。同样地，圣灵确实是个灵，但父神也是个灵，而子神，作为三位一体中的第二位，道 (*Logos*)，存在上也是个灵。因此，我们把三位一体中的第三位称为圣灵，显然不是因为祂是个灵。

三一神的第三位格被称为圣灵，有几个原因。首先，**圣** (*holy*) 这个字被冠加在祂的名称上，是因为圣灵在我们的救赎中执行的特殊工作。在三一神的三位格中，圣灵是使我们成圣的主要角色，成圣过程是圣灵使我们越来越像基督成为圣洁。

基督徒经常问我：“神对我的生命有什么旨意？”他们有各种各样的问题，比如他们应该嫁给谁，应该从事什么职业，以及其它无数的决定。但圣经中讲到神对我们生命的主要旨

意是非常清楚的。使徒保罗写道：“神的旨意就是要你们成为圣洁，远避淫行”（帖前 4:3a）。在其它时候，我听到基督徒说被圣灵带领做一些事情。是的，圣灵有时会带领人到特定的地方或做特定的事，但圣经中定规的圣灵的主要带领是为了圣洁。正是祂的能力在我们里面工作，帮助我们在圣洁中成长。我们需要非常小心，不要试图藉着翻阅几页圣经，去了解神的旨意和圣灵的带领，也不要简单地听从我们所处的基督教亚文化的流行教导。所以，圣灵之所以被称为圣灵的一个主要原因是，因祂的具体任务，是使基督的跟随者有能力追求圣洁，这是祂特别的工作。

第二，三一神的第三位格被称为圣灵，是因为有不止一种灵。圣经把人的灵和神的灵区分开来。但更重要的，我们在这里要考虑的是，圣经中讲到了邪灵，即不是来自神的灵，而是那些想阻碍基督徒追求圣洁的鬼魔的邪灵。这些邪灵与圣灵的关键区别，恰恰是在圣洁这一点上。邪灵是不圣洁的，但圣灵却是完全圣洁的。正是因为这种区别，使徒约翰警告我们说：“亲爱的弟兄阿，一切的灵，你们不可都信，总要试验那些灵是出于神的不是”（约翰一书 4:1a）。

为己罪开脱

我强调这几点的原因是：我们基督徒中有很多人都是为己罪开脱的高手，而我们这样做的主要方式之一就是，我们是被圣灵引导着做这样那样的事。这不是我每十年才遇到一次的问题。每周至少有一次，我和信徒交谈时，他们告诉我，他或她在没有圣经依据的情况下离了婚，在违背圣经规定的婚姻资格的情况下结了婚，或者按照不符合圣经的原则做了生意。他们告诉我做了这，做了那，而且也坦言，觉得自己可以安心自由地这样做，因为“我为此祷告过，神给了我平安”，或者“圣灵引导我这样做。”当我听到这些为不符合圣经的行为辩护时，我意识到这些人可能真的相信自己所讲的话，但他们并不在真理中。他们所说的是错的，是极严重的错谬。如此说是出于两个原因，而这些原因是基于对神的灵两个关键性特征的描述。第一，祂是**圣灵**。第二，耶稣多次称祂为“**真理的圣灵**”（约 14:17；15:26；16:13）。圣灵从不引诱我们去做不圣洁的事；圣灵也从不引诱我们去接受谎言，做违背真理的事。

我们称圣经为神的话语，事实也是如此。教会的信仰告白之所以承认圣经是神的话语，其中一个原因就是这是圣经中的说法，即圣经中的文字最初是由圣灵神所默示的。当然，圣经教导说，圣灵不仅默示了圣经的写作，祂的工作也是使用圣经，光照我们并将其应用于我

们的生命生活中。保罗写道：“因为神不是叫人混乱”（林前 14:33a），这也包括圣灵的工作。这就是说，圣灵从不教导我们做祂在圣经中明确禁止的事情。

那么，当圣经说我们要试验这灵是否来自神的时候，我们该如何去试验呢？我们应该用什么样的试验来测试呢？很显然，这个试验必须是回归圣经的，因为我们知道在圣经中，我们有真理之圣灵的教导。因此，如果我有一种内在的倾向、感觉或欲望，而我想把这种内心的倾向与圣灵的引导联系起来，但我也看到我心中的这种倾向与圣经中的教导明显相反，我就有证据证明我已经把情欲、贪婪或其它内在的感觉与圣灵的引导混为一谈了。这是很可怕的事情。

这些年，我们在基督教界几乎没听到过这样的说法，就是认识到基督徒会错误地解释圣灵的工作来为己罪开脱，因为基督徒很容易让自己看起来像个属灵人，说是神在他们的心里放下了这样或那样的负担，或者说是神带领他们做了各种事情。每次听到这样的说法，我都想对这个人说，“你怎么知道是神放在你的心里？你怎么知道那不是你自己的野心或贪婪的表现？”我想让这个人给我看一下其说法的圣经依据。正如我前面所言，我不怀疑圣灵可以给信徒一个负担，可以超自然地带领信徒，但祂总是在圣经启示范围内并通过圣经的教导来做这件事。祂从不违背祂自己在圣经中的启示。所以，试验这灵是否出自神的方法，就是用圣灵自己的真理来判断。

敌对教义

我们成圣过程中的成长一部分是关于我们对神认识上的成长。不幸的是，我对一个似乎正在席卷基督徒世界的运动感到严重的担忧。我发现对教义或神学的研究普遍存在着冷漠，有时是敌视的态度。实际上，我听到有人说，教会里有两种人，一种是认为神学重要，另一种是认为神学不重要。但是有一个推论性的评论——有人说，看重神学的人活不出爱，这是个问题，因为神更在意我们要有爱心，而不是要我们懂得神学。

听到这句话时，我深感痛心。当然，我以前也听到过反教义的表达。我承认，研究教义可能会导致人只知道死的正统理论，却根本不敬畏神。我想大家都明白，研究教义是可以作为一种知识分子的活动，却可能对神或对他人的爱。但如果把这个问题一概而论，得出结论说，如果我们去研究基督教神学，就绝对不可能有爱心，所以要有爱心，最好的办法就是避开神学。想一想，这其中的含义是什么？这样的结论意味着，作一个有爱心的人，最好的方法就是尽量避免去认识神的事情。神学研究简单地说，就是研究神的品格，而神的最高美

德就是爱。纯正规模的神学实际上是在教导爱是核心重要的，使我们倾向于爱圣经中所启示的神，也爱其他的人。

这种对教义的反感，通常是在神学争论中表现出来的。人们会变得很讨厌神学争论的双方。但其他人却对所有的争论避而远之。他们经常说：“我不在乎这个争论，也不在乎一般的教义，我只是觉得我们需要对彼此更有爱心。”但是，允许严重的神学错误继续不受质疑，这是否是没爱心的表现？当保罗在会堂里与犹太人和虔敬的人，并每日在市上所遇见的人，辩论的时候（徒 17:17），他是没爱心吗？当耶稣反对法利赛人的教导时，他是否没有慈爱？古代以色列的先知们，在斥责和告诫假先知的时候是没爱心吗？当以利亚与巴力的先知们争论的时候，他是否没有爱心（王上 18 章）？我无法想象那天在迦密山上的人群中有人说：“你们这些人如果愿意，可以跟从以利亚，但我不会那么做。他可能有真理在他那边，但没有爱心。你看他对这些巴力的先知所做的事儿，多么没有仁爱之心啊！”为神的真理竭力争辩是一种爱的行动，而不是没有爱的标志。如果我们爱神，爱基督，爱教会，我们就必须喜爱真理。也正是这真理决定了基督教的本质。

我曾经听到另一个令人不安的评论：“基督教是关于关系，而不是关于真理预设。”那人接着说，基督教也是讲真理的，但我不太能把这两种说法放在一起。如果说基督教信仰不讲真理预设，那它讲的是什么样的真理呢？我认为，存在主义在整个文化中特别是在教会中的影响，产生了前人不知的东西：关系神学。简单地说，关系神学是一种由关系决定内容和意义的神学体系。它与纯粹的相对主义仅有半步之遥。这种神学说，如果你相信神是一位，而我相信神是三位一体的，这些并不重要，真正重要的是我们个人之间的关系。真理是由关系决定的，而不是由真理预设决定的。比如，如果我说耶稣死在十字架上赎罪，另外有人说耶稣的死不是赎罪，我们不要讨论这个问题，免得我们的关系分裂了。他们认为即使失去了真理，也要保持这种关系。

认识神的目的

二十世纪瑞士神学家、新正统神学之父之一的埃米尔·布鲁纳 (*Emil Brunner*)⁴写了一本名为《真理即与神相遇 *Truth as Encounter*》的小书。他的理论是，当我们研究属神的事情时，不是在抽象地研究真理。我们要理解神学，不只是为了在神学考试中得个 A。我们要了解神的教义，以便我们能够了解神，使我们能够在神的话语中认识永活的神，加深我们与神的个人关系。但是，如果我们不了解一个人，我们就无法加深与他的关系。所以，圣经的真理预设本身不是目的，而是达到目的的手段。然而，它们是达到目的之**必要**手段。因此，如果说基督教不是关于真理预设，而是关乎关系的，就是建立了一个极危险的错误的二分法。这是对真理之圣灵的侮辱，圣灵本身就是这真理预设的圣灵。这些真理预设应该是我们的主旨，因为它们定义了基督徒的生活。

最近，我读了一些写给某基督教杂志编辑的信。其中有一封是贬低那些拥有高级学位的基督徒学者。信中的作者指责说，这样的人喜欢用古代的语言来挖掘基督教导的文字，以证明祂并不是真的像我们英文圣经中说的那样。显然，这封信的作者对于任何认真研究神的话语，都是持否定的态度。当然，有些学者就是这样的人，他们用六种不同的语言研究一个字，最后还是误解它的意思，但这并不意味着我们不能从事任何认真研究神话语的工作，免得我们最后也像这些不敬虔的学者一样。另一位来信的作者表示，从事教义研究的人并不关心人在这个世界上所经历的苦难。然而，根据我的经验，经历了痛苦而不去问真理，几乎是不可能的。我们都想知道关于痛苦的真相，具体地说，在我们的苦楚中，神在哪里？这是个神学上的问题。答案就从圣经中向我们显明，神使用圣经藉着圣灵的工作，向我们启示了神自己的心意，圣灵被称为真理的圣灵。如果我们不爱神的真理，我们就根本不能爱祂。

在我看来，当今精密复杂的西方文化中，人们对十二生肖的熟悉程度，远远超过了对以色列十二支派或十二使徒的熟悉程度，这让我感到非常悲哀。我们的世人喜欢把自己看成是先进的、有科技的样子，却仍然充满了迷信。基督徒也不能幸免于此。我们也可以屈服于新时代对操纵环境之能力的渴望。我们不需要接受一个愚蠢的想法，认为星辰的轨迹决定了我们的命运、兴旺、成就和成功。然而，把我们的感觉和倾向等同于圣灵的带领，同样也是迷信的。看起来对圣灵带领理解成是随己心所欲地，似乎比操练用实验室的规则来学习圣灵的话语更令人兴奋。这是一种极其危险的立场。如果我们想遵从父神的旨意，我们需要学习父神的话语，并且离开占星家的法术。

---

4 译注：埃米尔·布鲁纳是“有着深远影响的瑞士籍新教神学家、新正统神学家，曾与卡尔·巴特共同推动了二十世纪上半叶欧洲德语系国家中的“新正统神学运动”……保守派神学家往往对于他的其它神学主张持保留态度，比如说他不相信《圣经》中关于神迹记载的真实性，且质疑《圣经》中的文字仍可以做为现代基督徒的有效启示来源”。（资料来源：维基百科）

第五章 膏抹者

在整个旧约圣经中，圣灵是一个暂时的同在。祂不时地出现，但从未详细描述过祂的事奉。祂反复扮演的一个角色是，赐能力给以色列的领袖们完成神所托付的工作。这些领袖是那些先知、祭司和国王等有“受膏”职任的人。圣灵停留在这些人身上，尽管祂与他们同在通常是暂时的；祂膏立他们是为了使之有能力来完成特定的工作。

在旧约圣经中，有许多圣灵膏抹领袖的例子。“耶和华的灵降在他(俄陀聂)身上，他就作了以色列的士师”(士 3:10a)；“耶和华的灵降在耶弗他身上”(士 11:29a)；“扫罗听见这话，就被神的灵大大感动”(参撒 上 11:6a)；“撒母耳就用角里的膏油，在他诸兄中膏了他。从这日起，耶和华的灵就大大感动大卫”(撒 上 16:13a)。同样的，我们也看到了圣灵临到先知们的例子，当他们接到传讲神话语的呼召时，圣灵也临到他们身上(王上 17:2；耶 1:4)。而圣灵对祭司的膏抹，也是通过他们被油膏抹来体现的(出 29:21)。然而，这些例子再次表明旧约中，圣灵对事奉者的恩膏是有限的。但是，旧约圣经也给人暗示，圣灵的恩膏有一天会更广泛，更持久。

其中一处是在民数记 11:4-9。我们在这里读到：

他们中间的闲杂人大起贪欲的心；以色列人又哭号说：谁给我们肉吃呢？我们记得，在埃及的时候不花钱就吃鱼，也记得有黄瓜、西瓜、韭菜、葱、蒜。现在我们的心血枯竭了，除这吗哪以外，在我们眼前并没有别的东西。这吗哪彷彿芫荽子，又好象珍珠。百姓周围行走，把吗哪收起来，或用磨推，或用白捣，煮在锅中，又做成饼，滋味好象新油。夜间露水降在营中，吗哪也随着降下。

让我在这里描述一下这个场景。神将以色列从埃及的奴役中救赎出来。当祂带领他们穿过沙漠，向着应许之地前进的时候，祂照顾他们的日常需用，从天上以吗哪的形式奇妙的供应他们。起初，以色列人为他们得了自由和神仁慈的护理之手、每天给他们食物吃而欢喜。但不久，他们就不满意了。他们忘记了鞭子、酷刑、汗水和身为奴隶时的贫穷。现在，他们最深的梦想里充满了他们在埃及吃过的鱼、黄瓜、瓜、韭菜、洋葱和大蒜。他们对每顿饭都要吃同样的东西，吗哪，而感到不满。当我读到他们的不满时，我不禁一笑。果然，这山望着那山高，或者说，我们也是这么认为的。在民数记中，我们读到：“摩西听见百姓，各在

各家的帐棚门口哭号。耶和华的怒气便大发作，摩西就不喜悦。”（民 11:10）。在此时，看起来所有人都不高兴。然而，摩西的情况更甚。摩西的情绪失控了。

摩西对耶和华说：你为何苦待仆人？我为何不在你眼前蒙恩，竟把这管理百姓的重任加在我身上呢？这百姓岂是我怀的胎，岂是我生下来的呢？你竟对我说：把他们抱在怀里，如养育之父抱吃奶的孩子，直抱到你起誓应许给他们祖宗的地去。我从那里得肉给这百姓吃呢？他们都向我哭号说：你给我们肉吃罢！管理这百姓的责任太重了，我独自担当不起。你这样待我，我若在你眼前蒙恩，求你立时将我杀了，不叫我见自己的苦情。（民 11:11-15）

我们可以从摩西在这个情况下的绝望祷告，来判断他的绝望程度。“我若在你眼前蒙恩，求你立时将我杀了，不叫我见自己的苦情。”成千上万的人对摩西大喊大叫，要他给他们一些他无法提供的东西。在这时，求死似乎比继续领导以色列人更好。神的回应并不是摩西所期望的那样。

耶和华对摩西说：你从以色列的长老中招聚七十个人，就是你所知道作百姓的长老和官长的，到我这里来，领他们到会幕前，使他们和你一同站立。我要在那里降临，与你说话，也要把降于你身上的灵分赐他们，他们就和你同当这管百姓的重任，免得你独自担当。又要对百姓说：你们应当自洁，预备明天吃肉，因为你们哭号说：谁给我们肉吃！我们在埃及很好。这声音达到了耶和华的耳中，所以他必给你们肉吃。你们不止吃一天、两天、五天、十天、二十天，要吃一个整月，甚至肉从你们鼻孔里喷出来，使你们厌恶了，因为你们厌弃住在你们中间的耶和华，在他面前哭号说：我们为何出了埃及呢？（民 11:16-20）

我认为这里要学习的功课是这样的：要小心你所祈求的。民众哭着要吃肉，所以神说，“好，你要吃肉，我就给你吃肉。我就给你们早餐吃肉，中午吃肉，晚上吃肉，夜宵吃肉，而且不是一天两天，而是整整一个月，直到从你们的鼻子喷出来。”神说要给他们肉吃，直到他们厌恶了为止。

看来，摩西听到这个消息，应该是松了一口气。神要把百姓想要的东西给他们，为摩西减轻了压力。按理说，摩西应该说：“谢谢你，主啊，谢谢你控制了局面。我非常感谢你。”但事实并非如此。相反，摩西信仰出了危机。他对神说“这与我同住的百姓、步行的男人有六十万，你还说：‘我要把肉给他们，使他们可以吃一个整月。难道给他们宰了羊群牛群，或是把海中所有的鱼都聚了来，就够他们吃么？’”（民 11:21-22）。当摩西说到六十万步兵的时候，他指的是以色列人军队的规模，也就是准备好打仗的人。这个数字不包括年轻

的男孩、儿童、老人、老弱病残和妇女。摩西可能要对两百多万人负责。摩西看不出神有什么办法可以实现祂的应许，让这一大群人有肉吃一个月。

我喜欢神的回应。“耶和华对摩西说、耶和华的膀臂岂是缩短了么？现在要看我的话向你应验不应验。”（民 11: 23）。实际上，神是在问摩西：“我是神，还是不是？”然后，祂向摩西提出挑战，让摩西清楚地看一看祂会怎么做。听到神的话之后，摩西没有再多说什么。他只是照着神的吩咐去做。“摩西出去，将耶和华的话告诉百姓，又招聚百姓的长老中七十个人来，使他们站在会幕的四围。耶和华在云中降临，对摩西说话，把降与他身上的灵分赐那七十个长老。灵停在他们身上的时候，他们就受感说话，以后却没有再说”（民 11: 24-25）。

摩西的助手们

当我们开始探讨这个重要事件时，先思想一下出埃及记 18 章中记载的一个较早事件是有帮助的。那里讲到，在神把以色列人带出埃及之后，摩西的岳父米甸祭司叶忒罗来到西奈的以色列人营地探望他。期间，叶忒罗看到摩西从早到晚坐在那里审判百姓之间的争论（出 18:1-13 节）。然后我们继续读到：

摩西的岳父看见他向百姓所做的一切事，就说：你向百姓做的是甚么事呢？你为甚么独自坐着，众百姓从早到晚都站在你的左右呢？摩西对岳父说：这是因百姓到我这里来求问 神。他们有事的时候就到我这里来，我便在两造之间施行审判；我又叫他们知道 神的律例和法度。他们有事的时候就到我这里来，我便在两造之间施行审判；我又叫他们知道 神的律例和法度。摩西的岳父说：你这做的不好。你和这些百姓必都疲惫；因为这事太重，你独自一人办理不了。现在你要听我的话。我为你出个主意，愿 神与你同在。你要替百姓到神面前，将案件奏告 神；又要将律例和法度教训他们，指示他们当行的道，当做的事；并要从百姓中拣选有才能的人，就是敬畏 神、诚实无妄、恨不义之财的人，派他们作千夫长、百夫长、五十夫长、十夫长，管理百姓，叫他们随时审判百姓，大事都要呈到你这里，小事他们自己可以审判。这样，你就轻省些，他们也可以同当此任。你若这样行， 神也这样吩咐你，你就能受得住，这百姓也都平平安安归回他们的住处。于是，摩西听从他岳父的话，按着他所说的去行。摩西从以色列人中拣选了有才能的人，立他们为百姓的首领，作千夫长、百夫长、五十夫长、十夫长。他们随时审判百姓，有难断的案件就呈到摩西那里，但各样小事他们自己审判。（出 18:14-26）

摩西听从了叶忒罗的建议，任命人在他手下担任法官，而他则作为“首席法官”审理最棘手的案件。

在民数记的记载中，神也做了类似的事。神吩咐摩西召集七十名长老，将他们带到会幕前（民 11:16）。神说，我必减轻你作领袖的重担。我要给你的不只一个助手，而是七十个。当摩西和七十个长老聚集的时候，神把降于摩西身上的灵分赐给这七十位长老，放在他们身上。结果，以色列营中不再只有一位受膏领袖，而是七十一位。

摩西作为旧约的中保曾被圣灵膏抹。现在，神又膏抹了七十个人协助参与这工作。重要的是，神没有给他们单独的膏抹，而是将摩西身上的圣灵分赐给了这七十个长老。当神这样做的时候，他们都开始以一种独特的方式说预言，这种方式是他们以前从未做过的，以后也从未有过。这外显的方式表明，他们已被圣灵赋予了能力。

几乎作为一个脚注，我们接着读到：“但有两个人仍在营里，一个名叫伊利达，一个名叫米达。他们本是在那些被录的人中，却没有到会幕那里去。灵停在他们身上，他们就在营里说预言。有个少年人跑来告诉摩西说：‘伊利达、米达在营里说预言’”（民 11:26-27）。这是可恶的事。那时百姓们还不知道，神已经命令将圣灵分赐给除摩西以外的七十位长老。当他们看到伊利达和米达说预言时，很惊恐，以为他们可能是假先知。于是，他们就跑去告诉了摩西。

当这个消息传到摩西那里，他的助手约书亚特别不高兴。“摩西的帮手，嫩的儿子约书亚，就是摩西所拣选的一个人，说：‘请我主摩西禁止他们’”（民 11:28）。为什么约书亚要提出这个请求呢？他是反对预言吗？他是反对圣灵的能力吗？不是，约书亚只是担心这是对摩西领导权柄的威胁。他把这看作是企图对正式赋予旧约教会权柄的暴动起义。

摩西的回应对我们理解圣灵的工作至关重要。我们读到“摩西对他说：‘你为我的缘故嫉妒人么？惟愿耶和华的百姓都受感说话！愿耶和华把他的灵降在他们身上’”（民 11:29）！当约书亚抗议扩大圣灵的恩膏范围，使神的子民有能力事奉神的时候，摩西却对此喜悦。他甚至表示希望神将祂的灵放在祂的每一个百姓身上。

在古以色列的摩西时代，圣灵可以降在每一个信徒身上的想法，只是摩西的一个盼望或口中的祷告。但后来，这种盼望变成了一个预言。先知约珥写道：“以后，我要将我的灵浇灌凡有血气的。你们的儿女要说预言；你们的老年人要做异梦，少年人要见异象。在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女”（珥 2:28-29）。在圣灵的启示下，约珥说，在末后的日子里，神要把祂的灵浇灌在“凡有血气的”，也就是神的子民身上。圣灵降下事奉的能力将不限于孤立的个人或少数核心的人，而是在与神相交团契的每一个人都会被赋予的此种能力。

祷告和预言的应验

摩西的祷告和先知约珥的预言，在五旬节这一天成为了历史事实。当神把新约的中保耶稣身上的圣灵，分赐给了不是七十个人，而是所有的信徒。

耶稣曾告诉门徒们这件事会发生。在《使徒行传》中，路加写道：“耶稣和他们聚集的时候，嘱咐他们说：‘不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的，就是你们听见我说过的。约翰是用水施洗，但不多几日，你们要受圣灵的洗’”(徒 1:4-5)。耶稣在升天回到父那里之前，最后告诉门徒们的几件事之一便是，他们应该在耶路撒冷短暂停留一段时间，等待天父应许的实现。祂是在暗指约珥书预言中圣灵之洗礼的应许。耶稣告诉众门徒，此事会在不久的将来发生。

路加继续说，“他们聚集的时候，问耶稣说：‘主阿，你复兴以色列国就在这时候么？’耶稣对他们说：‘父凭着自己的权柄所定的时候、日期，不是你们可以知道的。但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地，和撒玛利亚，直到地极，作我的见证’”(徒 1:6-8)。在这里，耶稣将圣灵的洗礼与赐予他的门徒做见证之能力联系在一起。

在我们所讨论的所有这些经文中，民 11 章，珥 2 章，特别是徒 1 章，圣灵的恩膏与某种赠予相关联，是某种神恩赐的礼物。这类恩赐的希腊语是“神所赐的能力”(*charisma*)。因此，圣灵所带来的恩赐被称为“属灵的恩赐或能力”(*"charismatic" gifts or the charismata*)。圣灵将这些恩赐赏赐给基督的教会，是为了使神的子民有能力完成基督所赐给她的使命---将基督的见证传到地极。

这就是天父的应许。在五旬节的那天，圣灵的确降临在门徒身上，使他们大有能力。

五旬节到了，门徒都聚集在一处。忽然，从天上有响声下来，好象一阵大风吹过，充满了他们所坐的屋子，又有舌头如火焰显现出来，分开落在他们各人头上。他们就都被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才说起别国的话来。那时，有虔诚的犹太人从天下各国来，住在耶路撒冷。这声音一响，众人都来聚集，各人听见门徒用众人的乡谈说话，就甚纳闷；都惊讶希奇说：看哪，这说话的不都是加利利人么？我们各人，怎么听见他们说我们生来所用的乡谈呢？我们帕提亚人、玛代人、以拦人，和住在米所波大米、犹太、加帕多家、本都、亚西亚、弗吕家、旁非利亚、埃及的人，并靠近古利奈的吕彼亚一带地方的人，从罗马来的客旅中，或是犹太人，或是进犹太教的人，革哩底和亚拉伯人，都听见他们用我们的乡谈，讲说神的大作为。(徒 2:1-11)

五旬节是每年在耶路撒冷举行的犹太人节期。世界各地的犹太朝圣者来到耶路撒冷过五旬节。因此，来自众多地区的大量犹太人聚集在一起，说着多种语言。但是，这个节期被一

个超自然的事件打岔了。这个事件的特点是人们亲眼见到圣灵的降临，有舌头如火焰显现出来，分开落在门徒各人头上。同时还有耳闻的见证，就是门徒们都被圣灵充满，用所有在场的人所用语言“讲说神的大作为”。

在圣灵的恩膏之后，门徒们被改变了。他们开始传扬耶稣是基督，是救主，即使是面临被处决的威胁，他们也不会闭口不传。不久，他们开始把福音信息传到各地，就像耶稣所吩咐的那样，很快就有人说他们是“搅乱天下”（徒 17:6）的。这就是圣灵在新约中赐给每一位信靠耶稣基督之人的恩膏的能力。

十六世纪德国伟大的改教家马丁·路德谈到“信徒皆祭司”。有些人认为这意味着教会中没有神职人员和平信徒的区别，但这不是路德的本意。他的意思是说，神国的工作并不是只赋予那些有传道人、教师、执事或长老等职分的人。相反地，每个基督徒都被呼召参与事奉基督的事工和教会事奉。这可能会让人感到害怕，但伴随着这呼召而来的是圣灵的恩赐，圣灵恩膏所有基督的子民，使他们有能力来事奉祂。

第六章 光照者

在我学术生涯的第一年，在宾夕法尼亚州西部的一所大学任教。在春季学期，一位男女同校的学校中就读的女生约了我讨论她的个人问题。她很苦恼，因为她正经历着有时被称为“高年级倦怠症”的问题。她在大四的最后一个学期，还没有结婚，也没有约会过，那时候她也看不到和一个男人谈恋爱的希望。她是一个虔诚并热忱的基督徒，所以她想知道，如果她祷告找一个伴侣，会不会有什么问题。我告诉她说，祷告神赐给她一个丈夫是没有什么问题的，我劝她马上为这件事祈求。

大约两个星期后，她又来找我，这次她满心欢喜，兴高采烈。她说：“我已经祷告了两个星期了，希望神赐给我一个丈夫，祂听了我的祷告。”我说：“你认识哪位男生了？”她说。

“不，我还没有见过他。但我知道我很快就会见到的。你看，昨天晚上我被幸运浸泡了。”那时，我还从来没有听说过“幸运浸泡”这种东西，所以我问她是什么意思。她说，“嗯，我在祷告，我把圣经放在我面前，问神是否要为我预备一个丈夫。然后，我闭上眼睛，随意打开圣经，手指在书页上落下。当我睁开眼睛的时候，我的手指正指着撒迦利亚书 9:9 节说：‘锡安的民哪，应当大大喜乐；耶路撒冷的民哪，应当欢呼。看哪，你的王来到你这里！他是公义的，并且施行拯救，谦谦和和地骑着驴，就是骑着驴的驹子’。这是神对我祷告的回应。圣灵向我启示，说我要结婚了。”

这是一个“气功冥想释经学(*pneumatic exegesis*)⁵”的例子，这只是一个给“幸运浸泡”的花哨名词。它与通过某种灵界阴谋的方式来解释圣经有关。它不只是近似于魔法和迷信，而是跨越了这个界限。我的这位亲爱的大学生用的这种解释圣经的方式，实在是对圣灵的冒犯。把圣经变成一个魔法符，当然是不符合圣灵启示之圣经的本意。

圣灵如何使用圣道

第一世纪的伟大神学家奥古斯丁的生命中也有过类似的经历。在信主之前，奥古斯丁以放荡不羁、放纵情欲的生活方式而闻名。他虔诚的母亲莫尼卡，在很长一段时间里，恳切地为他祷告，希望她的儿子能归向基督。奥古斯丁在他的回忆录《忏悔录》中描述到，有一天，他在花园里沉思，从对当时各种哲学体系的困惑中试图理解真理。一些孩子们在附近玩游戏，奥古斯丁能听到他们唱着古怪的歌谣。“*Tolle lege, tolle lege*”意思是“拿起书来读，拿起书来读”。奥古斯丁找到一本《圣经》，开始读正好打开翻到的那一页。他翻到了《罗马书》，保罗说，“行事为人要端正，好象行在白昼。不可荒宴醉酒，不可好色邪荡，不可争竞嫉妒；总要披戴主耶稣基督，不要为肉体安排，去放纵私欲”（罗 13:13-14）。当奥古斯丁的目光落在这段经文上时，他深深地感受到罪恶感，从此被神唤醒。在那一刻，他被圣灵重生了。

奥古斯丁的经历和我的那位学生的经历有什么不同呢？奥古斯丁并没有试图通过一个神奇的过程来辨别神的旨意。他只是拿起圣经，恰巧在某个地方读到了一段经文。最重要的是，神并没有给奥古斯丁读到的经文以某种意义，与圣灵默示保罗写下这段经文时的意义相左。相反，圣灵使奥古斯丁明白了这段经文的真正含义。这里面没有任何魔力。

---

⁵ 译注：此处翻译“*pneumatic exegesis*”时参考了 Richard E. Burnett 写的 *Karl Barth's Theological Exegesis: The Hermeneutical Principles of the Romerbrief Period*, 2001. 本书 48 页讲到，对于“*pneumatic exegesis*”这种解经法的起源众说纷纭，但是大家都一致认为 Karl Barth 发起就“*pneumatic exegesis*”的讨论使其变得更为人们所知，并且 Karl Barth 对此解经法是支持的观点。

1957 年的一个晚上，我是通过在大學宿舍的一次討論中信主的。一位基督徒同學跟我談起了關於神的事情，並引用了《聖經》中的各種說法。大部分的內容都在我腦海中閃過，卻不記得他說了什麼。但當他開始講到神的智慧時，他就打開了傳道書讀了幾節經文，其中有這樣一段。“樹若向南倒，或向北倒，樹倒在何處，就存在何處”（傳 11:3b）。當我聽到這些話的時候，突然間，我不由自主地想到自己是一棵倒下的樹，枯萎、呆滯不動地、腐爛地躺在樹林中。我看到自己就是處於這種屬靈的狀態；我是一棵倒下的樹，除非神做什麼，否則我將永遠躺在那裡。這並不是對這段經文的誤用。我相信神的聖靈用這段經文喚醒了我，賜給了我得救的信心。

這些都是我們所說的聖靈光照的例子，也是聖靈的另一項重要工作。我們必須將聖靈的光照工作與祂的啟示工作區分開來。聖靈的啟示工作是至關重要的。聖靈啟示了聖經真理，神的真理在聖經中向我們顯明和打開。這些信息終極上是从神自己的思想中傳達給我們的。相比之下，光照並未帶來新的啟示。它是建立在聖靈在聖經中已賜給我們的啟示之上。當聖靈用那幼稚的吟唱來激起奧古斯丁讀羅馬書經文時，祂在那一刻並沒有為奧古斯丁的緣故而給予新的信息。相反地，祂只是指示奧古斯丁讀一段經文，而這段經文是可給任何他人讀的。但是，成千上萬的人讀過那段經文，卻沒有在其中看到他們自己的真相。他們沒有因這段經文而看到自己是罪人。他們沒有被觸動，因為他們仍然對這段經文的意義和力量視而不見。但是，奧古斯丁經歷了聖靈的光照。換句話說，聖靈在奧古斯丁心裡動工，幫助他明白所讀經文中神的真理。

參透“神深奧的事”

基督徒應該歸為蒙光照者之列，他們是被啟迪的人，但不是被喜馬拉雅山上的一些大師所開光的，而是被聖靈用神的話語所光照。我們在使徒保羅給哥林多教會寫的书信中清楚地看到了這一點，在這裡我們讀到：

然而，在完全的人中，我們也講智慧。但不是這世上的智慧，也不是這世上有權有位、將要敗亡之人的智慧。我們講的，乃是从前所隱藏、神奧秘的智慧，就是神在萬世以前預定使我們得榮耀的。這智慧世上有權有位的人沒有一個知道的、他們若知道，就不把榮耀的主釘在十字架上了。如經上所記：神為愛他的人所預備的是眼睛未曾看見，耳朵未曾聽見，人心也未曾想到的。只有神藉着聖靈向我們顯明了，因為聖靈參透萬事，就是神深奧的事也參透了。（林前 2:6-10）

当保罗说“圣灵参透万事，就是神深奥的事也参透了”时，他的意思是什么？当我们使用“参透（英文是 *search*，‘搜索’或‘寻求’的意思）”一词时，我们通常指的是，试图找到我们想要找到的东西，或发现某种行为。如果说我是在探索知识，寻求知识，就是试图学习一些我目前不知道的东西。所以，当保罗说圣灵将神深奥的事也参透了，他似乎是在暗示，三位一体中的第三位格在寻求一些祂所缺乏的知识。但是，如果我们因此得出结论说，有些事情是圣灵不知道的，需要学习的，就破坏了三位一体的教义。如果说圣灵缺乏知识，就否认了祂作为三一神的一位格的神性。因此，我们必须从另一个方向来看待这个问题，接受圣经中关于圣灵的其余部分的教导---祂是神的一位格，因此祂是全知的。所以，圣灵并非为要增加自己的知识而去参透神深奥的事。

相反地，保罗在这里告诉我们，圣灵为我们参透神深奥的事。当我们读经文的时候，圣灵像探照灯一样，照在经文上，使我们有能力明白其中的意义。当这种情况发生的时候，我们会强烈地、敏锐地看见神的真理。我们每一个基督徒都曾有过这样的经历。我们正在读经文，突然间，一个特别的真理似乎从书页上跳了出来，扎我们的心。这就是圣灵光照的工作。

1734 年，有人在马萨诸塞州的北安普顿的一篇讲道，我相信这是在现在的美国土地上的最重要的讲道之一。讲道的人是约拿单·爱德华兹（*Jonathan Edwards*），更为著名的是他于 1741 年在康涅狄格州的恩菲尔德（*Enfield*）的另一篇布道，《落在忿怒神手中的罪人 *Sinners in the Hands of an Angry God*》。许多美国文学选集都把这篇讲道作为新英格兰殖民地时期的文学代表作。但我认为较早的那篇布道也是非常重要的，配得冠以那样的称号。它的题目是《一位神和超自然的光，藉着神的灵直达人心，显明圣经和理性的教义 *A Divine and Supernatural Light, Immediately Imparted to the Soul by the Spirit of God, Shown to be Both Scriptural and Rational Doctrine*》。这篇讲道不是很有名，也不怎么广为人知，但我认为，如果说有什么讲道能捕捉到爱德华兹天才的讲道，那就应该是这一篇。爱德华兹在这篇道中讲到了超自然的光照。他对属灵的光照是如此定义的：

可以如此描述属灵的光照：对神话语中所启示的事物的神性美德有真正的认识，深信这些真理并且真实感随之而生。这属灵之光主要是由前者组成，即对神话语中所启示的事物的神性美德的真实领悟。

因看见神性美德和其荣耀而产生的属灵的，对真理的救赎性认信，并对这些感悟的真实感。因此，对真理的坚信是看见了神性荣耀的影响和自然结果⁶。

根据爱德华兹的说法，圣灵光照工作的主要作用，是唤醒我们内心深处对神之荣美的感悟。我们可能被说服了基督是神，但仍然没有抓住这个想法的甜美。在我们内心或者灵魂深处可能并不爱基督。然而，圣灵可以在我们里面唤醒我们对神之荣美的感知，但圣灵并不违背神的道。圣灵在圣道里，与圣道同在，并通过圣道作工。换句话说，圣灵把我们带到神的启示中，以这样的方式向我们显现，使我们克服我们对神真理的本能敌意或偏见，向我们显现真理的生命活力。就像以西结吞下那书卷的苦涩话语，却发现在他的口中突然甜如蜜一样（结 3:3），神的话语对所有在圣灵的探照灯下观看的人来说，也会变得甜美。

---

⁶ Jonathan Edwards, “A Divine and Supernatural Light, Immediately Imparted to the Soul by the Spirit of God, Shown to be Both Scriptural and Rational Doctrine,” http://www.ccel.org/e/edwards/sermons/supernatural_light.html, accessed July 5, 2012.

关于作者

史普罗(R. C. Sproul)博士是利戈尼尔福音事工(Ligonier Ministries)的创始人和主席，利戈尼尔福音事工 Ligonier Ministries 是总部设在佛罗里达州桑福德(Sanford)的国际多媒体事工。他还在桑福德的一个改革宗教会圣安德鲁教会(Saint Andrew's)担任传道和教导的主任牧师，并担任改革宗圣经学院(Reformation Bible College)的校长，他的教导可以在世界各地每天的广播节目《更新你的心灵》(Renewing Your Mind)中听到。

在他杰出的学术生涯中，史普罗博士作为几所神学院的教授，帮助培训了很多弟兄成为传道人投身福音事工。

他著有八十多本书，包括《神的圣洁 The Holiness of God》、《被神拣选 Chosen by God》、《看不见的手 The Invisible Hand》、《唯独信心 Faith Alone》、《天恩的滋味 A Taste of Heaven》、《我们认信的真理 Truths We Confess》、《十字架的真理 The Truth of the Cross》和《主祷文 The Prayer of the Lord》。他还担任《宗教改革圣经研究 The Reformation Study Bible》的总编辑，并撰写了多本儿童书籍，包括《王子的毒杯 The Prince's Poison Cup》。

史普罗博士和他的妻子维斯塔在佛罗里达州的朗伍德市安家⁷。

---

⁷ 译注：史普罗博士已于主后 2017 年 12 月 14 日荣归天家。