

第五十二章

属灵恩赐(一): 一般性的问题

什么是属灵恩赐? 共有多少项属灵恩赐?
是否有些属灵恩赐已经终止了? 寻求并使用属灵恩赐。

背诵经文: 彼得前书4:10-11

各人要照所得的恩赐彼此服事, 作神百般恩赐的好管家。若有讲道的, 要按着神的圣言讲; 若有服事人的, 要按着神所赐的力量服事, 叫神在凡事上因耶稣基督得荣耀。原来荣耀权能都是祂的, 直到永永远远。阿们。

诗歌: 全能君王降临 (*Come, Thou Almighty King*)

¹全能君王降临 助我颂赞父名 颂赞不停 赞你无上光荣
赞你超越得胜 赞你尊贵权能 万古之神
²道成肉身降临 系上大能宝剑 听我呼声 赐你子民福分
使你话语得胜 降下圣洁之灵 使我成圣
³保惠之灵降临 负起神圣见证 在此良辰 惟你全能至尊
惟你居我心中 惟你掌权执政 大能之灵
⁴大哉三一之神 永远配得称颂 永无止境 直到荣耀之中
瞻你无上尊荣 献上敬拜爱戴 永无止境

词: 无名氏, 约1757

曲: TRINITY 6.6.4.6.6.6.4., Felice de Giardini, 1769

这是一首歌颂三一之神的赞美诗, 在其中第一节是对父神、第二节对子神、第三节对圣灵之神歌唱。第三节请求圣灵愿意降临并掌权在我们的心中, 永远与我们同在, 并以“大能之灵”住在我们之中。最后一节是一首赞美诗, 歌颂神为“大哉三一之神”。在我们论及灵恩冗长的讨论中, 将我们的注意力再次聚焦在神自己的身上, 是好的; 祂是所有良善恩赐之赐予者, 而祂的荣耀也是使用每一个恩赐的目的。

替代诗歌: 我不过是你运河 (*Channels Only*)

¹我已得蒙宝血洗净 尝过天上的喜乐 得着生命充满圣灵 好使我成你运河

副：主 我不过是你运河 你要流出你生命 求你用我解人干渴 无有时间无止境

²不过作一祝福运河 运给四围的渴人 运给他们救恩快乐 并赐满足的父神

³倒空好让你来充满 洁净好让你使令 无力只有你的能干 随你命令来供应

⁴救主求将圣灵充满 这个已经奉献身 好让活水如河一般 从我里面直流奔

词：Mary E. Maxwell

曲：Ada Rose Gibbs (1864-1905), 1900

A. 有关属灵恩赐的一般性问题

在过去的时代，系统神学家不会将“属灵恩赐”（gifts of the Holy Spirits）列进书里，因为关于属灵恩赐的性质与其在教会里的运用，没有什么问题。可是在二十世纪里，我们看见教会对属灵恩赐的兴趣显著地增加，这主要是因为教会界受到了五旬节派及灵恩运动的影响。在本章里，我们首先要看一些有关属灵恩赐的一般性问题，然后再检视是否有些（神迹性的）恩赐已经终止的特别问题。在下一章里，我们则来分析新约圣经中关于某些特定属灵恩赐的教训。*

不过在我们开始讨论之前，可先将“属灵恩赐”定义如下：属灵恩赐乃是一种被圣灵所赐予或添加、并在教会事奉中被使用的能力。这个广义的定义包括了两类的恩赐，一类是与天然能力相关连的（例如教导、怜悯人，或治理），另一类则是与天然能力较少关连，而似乎是比较“神迹性的”（例如说预言、医治，或辨别诸灵）。用这种广义定义的原因，是因为当保罗列出属灵的恩赐时（罗12:6-8；林前7:7；12:8-10, 28；弗4:11），他也包括了这两类的恩赐。但是并非所有一般人所拥有的天然能力都被包括在这里面，因为保罗很清楚指出，所有的属灵恩赐都必须是由“这独一无二而同一的灵以动力所运行的”（林前12:11，吕振中译本），并且属灵恩赐的赐予“是叫人得益处”（林前12:7），属灵恩赐的使用是为了“造就人”（林前14:26），或说是为了建造教会。¹

A.1 救赎史中的属灵恩赐

圣灵诚然也在旧约时代工作，带领人信主，并且在少数个人的身上，如摩西、撒

*译者注：「属灵恩赐」一词简称灵恩，是一个新约圣经中的词汇。可是在二十世纪的灵恩运动中，这个词被教会界窄化为一些神迹性的恩赐，却是不合圣经的用法。本书将此词还原为新约圣经中的使用法。

¹当那些看起来像是天然的能力（例如教导、帮助、治理，或音乐）被圣灵加添能力以后，在运用时通常会显出加强的果效和能力。保罗对哥林多教会的人说，当属灵的恩赐临到他们时，他们一切的口才和知识就更加丰富了（林前1:5-7）。任何一位有相当讲道经验的牧师都知道，以自己“天然的”能力讲道，和在圣灵恩膏或加力之下讲同一篇讲章，二者有何等的差别。

母耳、大卫或以利亚，有显著的作为。但是整体来说，在大多数信徒的生命中，圣灵的作为是**比较不显能力的**——很少见到有效地向列国传福音，没听过赶鬼的事，²很少有神迹性的医治（虽然还是发生过，特别是在以利亚和以利沙的服事中），说预言的也只局限在少数先知或先知门徒之中，而罗马书6:1-14和腓立比书3:10所说的胜过罪恶的“复活能力”，则更是罕见的经历。

然而在旧约时代的某些时刻，他们向未来看到，将会有有一个时候，圣灵会更大幅度地赐下能力给所有神的百姓。摩西说：“惟愿耶和华的百姓都受感说话；愿耶和华把祂的灵降在他们身上。”（民11:29）耶和华透过约珥预言说：

“以后，

我要将我的灵浇灌凡有血气的。

你们的儿女要说预言，

你们的老年人要作异梦，

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）

当施洗约翰宣布，在他以后会有一个人“要用圣灵与火给你们施洗”（太3:11；另参可1:8；路3:16；约1:33；徒1:5）之时，他使人对约珥预言的应验更加期盼。

当耶稣开始事奉时，祂的身上带着圣灵的丰满和大能。路加说：“耶稣满有**圣灵的能力**回到加利利。”（路4:14）这带出的结果乃是祂以大能教导人（路4:15-22），医治所有受压制之人，并将鬼从他们身上赶出（路4:31-41）。显然地，耶稣带着**新约时代圣灵更大的能力**而来，而且祂要**战胜撒但的国度**。

事实上，祂所说的话——圣灵的能力在祂身上运行，使祂能够赶出污鬼——就指明神的国度已经在能力中降临了：“我若靠着神的灵赶鬼，这就是神的国临到你们了。”（太12:28）当约翰回头看耶稣的一生及其事奉时，他告诉我们说：“神的儿子显现出来，为要除灭魔鬼的作为。”（约一3:8）

然而这个新约时代的圣灵能力并不单单局限在耶稣身上。当耶稣将祂的门徒差派出去时，吩咐他们要说：“天国近了！”又要他们“医治病人，叫死人复活，叫长大麻风的洁净，把鬼赶出去。”（太10:7-8）然而，这个新约时代的圣灵能力，还没有分

²在旧约时代，惟一和赶鬼最类似的事，就是当大卫为扫罗王弹琴，“扫罗便舒畅爽快，恶魔离了他。”可是每当“恶魔临到扫罗身上的时候”（撒上16:23），大卫就得再弹琴，可见扫罗所经历的脱离鬼魔的压制，并非永久性的。

派给所有信靠耶稣或跟随祂的人，而只是分派给祂的十二位门徒或那七十位门徒（路10:1-12）。

到了五旬节那天，圣灵以新约的丰满和能力浇灌在教会里。在耶稣升入天上以前，祂命令祂的使徒们“不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的。”那个应许的内容就是：“但不多几日，你们要受圣灵的洗。”（徒1:4-5）祂曾应许他们说：“**但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力。**”（徒1:8）当五旬节那天圣灵浇灌在教会身上时，彼得认出是约珥的预言应验了，因为他说：“这正是先知约珥所说的。”（徒2:16）并且他接着又引用约珥预言的内容（徒2:17-21）。彼得确定新约时代圣灵赐下的能力已经临到神的百姓，而且新约时代的开始乃是耶稣在天上工作的直接结果，因为彼得说：

“这耶稣，神已经叫祂复活了，我们都为这事作见证。祂既高举在神的右边（和合本小字），又从父受了所应许的圣灵，**就把你们所看见所听见的浇灌下来。**”（徒2:32-33）

五旬节时的情况和耶稣事奉之时、门徒们早期与耶稣一同事奉之时，已不相同，因此这时的门徒们自然会期待大有能力的传福音讲道，释放人脱离鬼魔的压制，使人身体得到医治，或许也期待说预言、作异梦和看异象等；他们期待这些都会开始并持续地在相信基督的人中间发生，而且这些都要成为五旬节所开始之新约时代的特征。此外，圣灵浇灌的进一步特征，乃是普遍地分派属灵恩赐在所有神百姓当中——儿女、少年人、老年人、仆人和使女（用约珥的话来说），他们都领受了新约时代圣灵所赐的能力，而且所有的人也都将会领受圣灵所赐的恩赐。³事实上，这正是初代教会所发生的事（见林前12-14章；加3:5；雅5:14-15）。正如华菲德（B. B. Warfield）所说的：

“我们有理由相信，使徒时代的教会有神迹性的恩赐呈现在他们中间，这是其教会的一项特征。教会有这样的恩赐不是例外的情形，如果教会没有这样的恩赐反而是例外……**使徒时代的教会是行神迹的教会，这乃是其特征。**”⁴

（不论人对使徒时代以后是否还延续有神迹性恩赐的看法如何，以上的叙述都是真的。）

A.2 新约时代属灵恩赐的目的

属灵恩赐的赐予是为了装备教会来完成其事工，直到基督回来。保罗告诉哥林多教会的人说：“你们在恩赐上没有一样不及人的，等候我们的主耶稣基督显现。”（林前1:7）他在这里将拥有属灵恩赐和他们在救赎史中的景况（等候基督的回来）联

³有关圣灵的洗之讨论，见本书第三十九章。

⁴Warfield, *Counterfeit Miracles*, p.5.

结起来，表示出一件事，那就是教会得到属灵恩赐是为着基督升天和祂回来之间的这段时间。与此类似地，保罗企盼着基督再来的日子，就说：“等那完全的来到，这有限的必归于无有了。”（林前13:10）这句话也指出，这些“有限的”（不完全的）恩赐（林前13:8-9）将会运作到基督回来为止，那时这些恩赐将要远远地被更宏大之事超越过去。⁵实际上，圣灵在五旬节那天以能力浇灌下来（徒1:8），是为了要装备教会传扬福音（徒1:8）——这是一件要继续做的事，直到基督再来。保罗提醒信徒，在使用属灵恩赐时，“就当求多得造就教会的恩赐”（林前14:12）。后来保罗写信给以弗所教会的人时，特别指出来说，当基督升入天上时，祂赐下恩赐“为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。”（弗4:12）

然而属灵恩赐不仅是为了在基督回来以前的这段时间装备教会，而且也是为了让我们预尝来世。保罗提醒哥林多教会的人说，神使他们在一切的口才和知识上“富足”，以致他们“在恩赐上没有一样不及人的”（林前1:5, 7）。当然这个在口才和知识上的“富足”，并没有带给他们那种在天上才会有的完全口才和全备知识，这只是如预付头期款般地让他们预尝到属天完全的滋味。保罗也以类似的口吻提醒哥林多教会的人说，属灵恩赐并不“不完全”，但是当主回来之时，认识主的“完全”之道来临，这些恩赐就都要消逝了（林前13:10）。正如对于在今世的我们来说，圣灵自己成为祂在来世、在我们里面更为丰满之工作的“头期款”一般（林后1:22；另参林后5:5；弗1:14），圣灵在今世所赐给我们的恩赐，也是让我们预尝部分祂在来世藉着更丰满的工作所将赐给我们的福分。

这么说来，今世的洞察力和分辨之恩赐，是预示了当基督再来时我们会有更大的分辨能力；今世的知识与智慧之恩赐，也预示了将有更高的智慧赐予我们，使我们“全知道，如同主知道我一样”（林前13:12）；今世的医治之恩赐使我们预尝到当基督赐给我们复活之身体时，也要赐给我们完全的健康。类似的平行比较可以应用在所有的新约恩赐上，甚至连今世教会里拥有多样恩赐的情况，也应该带领我们进入更深的合一与互赖（见林前12:12-13, 24-25；弗4:13），因为这种在多样性中的合一，也是预尝了信徒将来在天上的合一。

A.3 恩赐的种类

新约书信中有六处不同的经节明确地列出属灵的恩赐，请看以下表列：

⁵我们将在本章B节中更加详细地说明为何要这样解释哥林多前书13:10。

哥林多前书12:28

1. 使徒⁷
2. 先知
3. 教师
4. 行异能的
5. 医病的
6. 帮助人的
7. 治理事的
8. 说方言的

哥林多前书12:8-10

9. 智慧的言语
10. 知识的言语
11. 信心
- (5) 医病
- (4) 行异能
- (2) 先知
12. 辨别诸灵
- (8) 说方言
13. 翻方言

以弗所书4:11⁶

- (1) 使徒
- (2) 先知
14. 传福音的
15. 牧师—教师

罗马书12:6-8

- (2) 说预言
16. 作执事(即服务)
- (3) 教导
17. 劝化(即劝勉)
18. 施舍
19. 治理(即领导)
20. 怜悯人

哥林多前书7:7

21. 婚姻
22. 独身

彼得前书4:11

- 传讲(和合本译作“讲道”)
(包含数种恩赐)
服事人(包含数种恩赐)

很明显地，这六处经文所列出的属灵恩赐很不一样；没有一处列出所有的恩赐，也没有一项恩赐——除了说预言（和合本译作“先知讲道”）之外——是每一处都提到的。哥林多前书7:7没有提到说预言，在那里只讨论到婚姻与独身的主题；但彼得前书4:11提到“若有传讲的（原文直译为‘讲话的’，和合本译作‘讲道的’）”，肯定是包括了说预言这一项。事实上，哥林多前书7:7提到了两种其他地方没有提到的恩赐——在论及婚姻和守独身时，保罗说：“只是各人领受神的恩赐，⁸一个是这样，一个是那样。”

这些事实指出，当保罗在不同经文之处列举属灵恩赐时，他并没有尝试要建立一套包括所有恩赐的清单。虽然有时候会显出一些恩赐的次序（他将使徒列为第一，先知其次，教师第三；但在哥林多前书12:28那里，他将说方言列在最末），但一般来说，保罗似乎几乎是想到那里，就随机地列出一系列不同的恩赐。

⁶严格来说，这里说到的是四种人的职分或功能，并非四种恩赐；因为其中三种功能的对照恩赐是讲道（说预言）、传福音和教导。

⁷严格来说，成为使徒是一种职分，而非一种恩赐（见本书第四十七章A.1节，有关使徒职分的讨论）。

⁸这里的“恩赐”一词之希腊文是*charisma*，即保罗在哥林多前书12-14章论及属灵恩赐时所用的同一个字。

此外，不同之处所列出的恩赐有某种程度的重复。无疑地，哥林多前书12:28所提到的治理的恩赐 (*kybernēsis*)，与罗马书12:8所提到的作领袖的恩赐 (*ho proistamenos*) 类似，两个词都可以应用到许多拥有牧师—教师职分的人身上 (弗4:11)。还有，保罗在有些地方列出的是动词，而在别的地方则列出相关的名词，是形容人的，例如他在罗马书12:6和哥林多前书12:10用“说预言”、“作先知”，但在哥林多前书12:28和以弗所书4:11就用“先知”。⁹

假如保罗愿意的话，他也可以列出更多属灵恩赐。我们之所以可以这么想，是因为有一些他所列出的恩赐，在不同的人身上会有许多不同的表现。例如服务 (罗12:6) 或帮助人的 (林前12:28) 恩赐，在不同的场合和不同的群体中，肯定会有不同的形式。有些人可能是藉着给予智慧的辅导来服务或帮助人，有些人则可能是藉着预备饭食、照顾小孩或陪伴耆老来帮助人，还有些人可能是在教会内部有需要之时，藉着提供专业的法律、医疗或财务的谘询来帮助。这些恩赐的形式差异极大。在那些拥有传福音恩赐的人之中，有些人是擅长于在邻里之间作个人布道，有些人是透过撰写福音单张，和从事基督教文字事工来传福音，还有些人则是透过推动大型的活动和公开聚会来布道。这些传福音的恩赐不全都是一样的，虽然他们都归在广义的“传福音”类别之下。至于教导或治理的恩赐，也是类似的。¹⁰ 简言之，没有两个人的恩赐是完

⁹这一点可以说明恩赐和教会职分之间的关系。当我们看这些经文所列的恩赐时，明显地看到有些地方保罗明确地说出恩赐的名称 (例如医病、治理或说方言)，有些地方则是说到拥有那恩赐的人 (例如使徒、先知或传福音的)。有些经文只列出恩赐的本身 (例如哥林多前书12:8-10所列的)，而有些经文只列出拥有那些恩赐的人 (例如以弗所书4:11，彼得前书4:11所列的)，也有些经文混合地列出一些恩赐与一些拥有恩赐的人 (例如罗马书12:6-8，哥林多前书12:28所列的)。

除此之外，还要注意一个区分：在保罗提到拥有恩赐之人的地方，他有时候用的词是教会里正式认可的**职分** (例如“使徒”或“牧师—教师”)，因此我们会期望这样的人在教会整体正式认可以后 (举例来说，牧师或长老职分的正式认可仪式称为“按立”或“就职”)，就可开始发挥他们职分的功能。但保罗有时所列的拥有恩赐的人，是不需要在全教会面前被正式认可或为之设立职分的，例如罗马书12:6-8说的“劝化的……施舍的……怜悯人的”。与此类似地，新约圣经并没有清楚地指出，初代教会里的先知或传福音的，是被正式认可的职分：“先知”一词可能是指教会里经常说预言的人，并且他带来明显的祝福；“传福音的”也类似，是指那些在布道事工上，经常发挥功效的人；而“教师”可能包括了那些在教会里被正式认可具有教导功能的人 (也许与长老的职分有关)，也包括了那些在教会里具有比较不正式教导功能、但经常在非正式的情况或小组中有效教导的人。

为了方便起见，我们还是继续用“属灵恩赐”来称呼以上经文所列的内容，虽然我们应当明了，准确地说，这些经文所列的包括了属灵恩赐本身和运用那些恩赐的人。因为恩赐和拥有恩赐的人两者都是耶稣基督赐给教会的，所以在那些经文的不同部分中提到两者也是合宜的。

¹⁰有关这方面的精采讨论，见 John R. W. Stott, *Baptism and Fullness: The Work of the Holy Spirit Today* (Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1964), pp. 88-89.

全一样的。

那么究竟共有多少种不同的恩赐呢？那就看我们希望分到多细了。我们可以像彼得那样，只提出两种恩赐：“**传讲的**（和合本译作“讲道的”）”和“**服事人的**”（彼前4:11）。虽然彼得只提出这两项，但这两项包括了另外几处经文所提到的所有恩赐，因为所有的恩赐都适合分在这两种类别之下。在另外一方面，我们也可以从旧约中的先知、祭司与君王的职分，将所有的恩赐分为这三类：**先知性的恩赐**（广义的）包括所有和教导、鼓励、劝诫、责备等相关的恩赐；**祭司性的恩赐**包括所有和怜悯人、关怀有需要之人、在神前代求（例如用方言祷告）等相关的恩赐；**君王性的恩赐**则包括所有和教会中行政、管理、秩序等相关的恩赐。

另一种分类法是将恩赐分为**知识的恩赐**（例如辨别诸灵、智慧的言语、知识的言语），**能力的恩赐**（例如医病、行异能、信心），和**言语的恩赐**（说方言、翻方言、说预言）。¹¹ 不过，我们还是可以列出更多的恩赐，例如上表中所举出的二十二项恩赐，然而这二十二项也不够完全，举例来说，表中并没有提到代祷的恩赐，这项恩赐与信心的恩赐有关，但又与之不同；表中也没有提到音乐的恩赐、赶鬼的恩赐，虽然保罗一定知道有些基督徒在那些领域里，做得比别人更有果效。假使我们又要要在服务、治理、传福音，或教导的恩赐之下，列出更细的**不同种类**，那么我们就能够轻易地列出五十甚至一百项恩赐了。¹²

总而言之，神赐给教会这么多令人惊奇的属灵恩赐，它们都是祂多姿多采之恩典的表征。事实上，彼得说对了：“各人要照所得的恩赐彼此服事，作**神百般恩赐**的好管家。”（彼前4:10，“百般”的希腊字是*poikilos*，其意思是“有许多方面，富于多样”）

以上这些讨论的实际应用，乃是我们应当乐意去认出并欣赏和我们拥有不同恩赐的人，他们的恩赐也可能与我们所期望的表现不同。不只如此，一个健康的教会会有极其多样的恩赐，并且这个多样性不但不会使教会的信徒分门别类，反而还会带来更深的合一。保罗使用身体有许多肢体来作类比（林前12:12-26），他主要就是说，神把有许多差异的我们都放在身体里，是**为了叫我们可以互相依赖**。“眼不能对手说：‘我用不着你！’头也不能对脚说：‘我用不着你！’不但如此，身上肢体人以为软

¹¹这种分类法是采自Dennis and Rita Bennett, *The Holy Spirit and You* (Plainfield, N.J.: Logos International, 1971), p. 83. Bennett夫妇真正列出的类别是启示的恩赐、能力的恩赐、和灵感或团契的恩赐。他们所列的次序和笔者在此所列的次序相反。

¹²属灵恩赐的分类法有很多，都可以用来当作教学的材料，但是我们应当小心，不要只认为某一种分类方法才是有效的，因为圣经并没有限制我们要怎么分类。

弱的，更是不可少的。”（林前12:21-22；另参林前12:4-6）这种思考的方式——当我们与那些和我们不同的人紧紧相连时，就享有更大的合一——是与世俗的观念背道而驰的，但这正是保罗在哥林多前书12章所要表达的重点，即神藉着不让单独一个人拥有教会所需要的所有恩赐，又藉着要求我们彼此依赖，好使得教会能合宜地运作，来彰显出神智慧的荣耀。

A.4 恩赐有强弱的不同

保罗说，如果我们有说预言的恩赐，就应当“照着信心的大小（和合本译作‘程度’）”来使用它（罗12:6）。这一点指出，恩赐在不同的人身上，或在同一人身上的不同时期，可能会有较强或较弱的发挥。这就是为何保罗提醒提摩太说：“你不要轻忽所得的恩赐。”（提前4:14）又说：“我提醒你，使你将神……给你的恩赐再如火挑旺起来。”（提后1:6）提摩太有可能容让他的恩赐变弱了，显然是因为不太常用它；而保罗提醒他要藉着使用它，来把它挑旺起来、强化起来。这一点并不令人惊奇，因为我们知道，有许多恩赐，不论是传福音、教导、勉励、治理，还是信心，当它们被使用时，就会变得有力又有果效。亚波罗的讲道和教导的恩赐很强，因为圣经上说他“最能（*dynatos*）讲解圣经”（徒18:24）。保罗显然也有一个常用而又有果效的恩赐：说方言，因为他说：“我感谢神，我说方言比你们众人还多。”（林前14:18）¹³

所有的这些经文都指出，属灵的恩赐在强度上可能会有不同。我们应当明了，不论是哪一项恩赐，是教导、传福音，或是说预言、医病，也不论在哪一群会众里，我们都会发现，有些人是很有果效地在使用那个恩赐（可能是因为用得很久又有经验），有些人在那个恩赐上用得还算可以，另有些人则可能才开始起步使用那个恩赐。这种恩赐强弱的不同，受到神和人两方面的影响。神的影响是圣灵主权的工作，是祂“随己意分给各人的”（林前12:11）；人的影响则来自经验、训练、智慧，以及天生的能力。我们无法知道在某个时候有多少神的影响或有多少人的影响，但其实也不必要知道，因为即使是我们所认为的“天生的”能力，也是从神来的（林前4:7），而且也在祂主权的管制之下（有关神的天命与人的责任之讨论，见本书第十六章。

不过这一点引出了一个有趣的问题：一项服事的能力要有多强才能被称作是属灵恩赐呢？举例来说，一个人要有多强的教导能力，才可以说他拥有教导的恩赐呢？一

¹³又见哥林多前书13:1-3。保罗在那里提到了一些恩赐的例子，并且也说到把它们发挥到可想象的最高地步。然而他也用这些例子表示，即使有这样的恩赐却没有爱，也是无益的。

个人传福音要多有果效，我们才能认定他有传福音的恩赐呢？一个人求医治的祷告要得到多少肯定的回应，才能算是具有医病的恩赐呢？

圣经虽然没有直接回答这个问题，但是保罗说过，属灵恩赐是有助于建造教会的（林前14:12），而彼得也同样地说过，每一个得着恩赐的人，应当要运用它来“彼此服事”（彼前4:10）。他们所说的事实表示出，他们都认为属灵恩赐乃是一些能力，其发挥的功能强度要足以带给教会益处，不论这恩赐是用在全体会众（例如说预言或教导），或是只在某些时候用在个人身上（例如帮助或鼓励）。

我们可能无法在这件事上画出一条清楚的界线，但是保罗确实提醒我们，并非所有的人都拥有全部的恩赐，或都拥有某一项恩赐。在这一点上，他表达得十分清楚——他问了一系列的问题，在每一个问题上的答案都是否定的：“岂都是使徒么？岂都是先知么？岂都是教师么？岂都是行异能的么？岂都是得恩赐医病的么？岂都是说方言的么？岂都是翻方言的么？”（林前12:29-30）在希腊文的经文中，每一个问句前都有前置词*mē*，清楚地表示每一个问题预期的答案都是“不”。所以，举例来说，不是所有的人都是教师，也不是所有的人都拥有医病的恩赐，也不是所有的人都说方言。

虽然不是所有的人都有教导的恩赐，但从“教导”这个词的某些意义上来说，所有的人都会“教导”。即使是从来不曾梦想要教主日学的人，也都会读圣经故事给他们自己的小孩听，并且为他们作些解释。实际上，摩西命令以色列人就是要这样地教导他们的儿女（申6:7），当他们坐在家中或走在路上时，就要为他们解释神的话。所以我们一方面应当说，不是每一个人都拥有教导的恩赐；可是另一方面我们也应当说，所有的基督徒都拥有一些与教导恩赐相关的一般能力。换句话说，不是所有的信徒都拥有某一项恩赐，可是所有的基督徒都拥有一些和每一项恩赐类似的一般能力。

我们可以在许多恩赐上看到同样的情况。不是所有的基督徒都有传福音的恩赐，但是所有的基督徒都有与邻居分享福音的能力；不是所有的基督徒都有医病的恩赐（事实上，我们将要在下文看见，有些人说今日没有一个人拥有真正的医病恩赐），但是每一个基督徒都能祈求神医治生病的亲友；不是每一个基督徒都有信心的恩赐，但是每一个基督徒都有几分信心，并且我们也都期望这信心在一般基督徒的生命中能不断地成长。

我们甚至也可以说，其他的恩赐，例如说预言和说方言，不仅在那些拥有此恩赐的人中间会有不同的强度，而且在每一个基督徒的生命中，也会有一些与此对应的一般能力。举例来说，假如我们了解“说预言”乃是“将神叫人不期然想起的事物报告

出来”（按照下一章所提的定义），¹⁴ 那么真的不是每一个人都有此恩赐的经历，因为不是每一个人都能以那样的清晰度和力度，经历到神叫他自发地、不期然地想起某些事物，并且使他感到可以自由地在一群聚集的基督徒中将它们报告出来。但是，每一个信徒都可能在某一个时刻，感受到神叫他想起需要为一位远方的朋友祷告，或以信件或电话捎给一位远方友人一些安慰的话，而且后来发现到，那正是当时那位友人所需要的。很少有人会否认这是神以祂的主权叫人自发地、不期然地想到那个需要，而且，虽然这种能力不能被称作是有预言的恩赐，而只是一种一般性的能力，使人能接受从神而来的特殊引导；这种引导和预言的恩赐很类似，只是它发挥的功能比较微弱。

我们甚至可以由这个角度来思考说方言的恩赐。假如我们认为“说方言”乃是“用说的人所不明白的语音来祷告或赞美”的话（见林前14:2, 14），¹⁵ 那么，是的，并不是每一个基督徒都有说方言的恩赐（我们得再一次说，有一些基督徒认为，今日没有一个人还有这种恩赐，因为使徒时代已经结束了）。但是另一方面我们也必须承认，每一个基督徒都有过这样的经验，就是祷告的时候不仅用了能理解的语言来表达，而且也用叹息、呻吟或哭泣来表达和抒发我们心中的需要与关切，我们知道主听见了、也明白了，但我们却是无法完全用言词来说清（另参罗8:26-27）。类似于前面所说的情况，这并不能被称为是说方言的恩赐，可是在我们的基督徒生命中，它确实是一种一般性的能力，而且多少与说方言的恩赐有关，因为它是我们在祷告中用不完全被明白的语音来表达，而圣灵却使它成为能被神听见的有效祷告。

在这一整段的讨论里，我们所要说的重点就是：属灵恩赐并不是像有些人所看得那样地神秘或像另一个世界的事。许多属灵的恩赐都只是强化或高度发挥大部分基督徒在他们自己生活中所经验到的现象而已。另一个从这个讨论所汲取出来的重点乃是：虽然各样恩赐都是由神所赐予的，但我们仍有责任去有效地使用它们，并在使用中寻求恩赐的成长，好使教会得以从各样恩赐的运作中得着更多的益处，因为我们是神所赐恩赐的管家。

最后，恩赐有强弱的不同，这一点让我们认明，某一个人的恩赐（举例来说，教导或治理），可能没有强到足以在一个大教会里发挥功能，而使全教会得着益处，因为那个教会已经有许多人具有那种恩赐，并且也发挥到很强的程度了。而这同一个

¹⁴见本书第五十三章A节有关说预言之恩赐的讨论。

¹⁵见本书第五十三章E节有关说方言之恩赐的讨论。

人，若去到一个较小的、历史较短的教会里，那里几乎没有人具有教导或治理的恩赐，那么他就可能发现他的恩赐是教会非常需要的，并且也足以发挥功能使得全会众得着益处（从这一点来看，在某处被视为仅是一般性的能力，在另一处可能就会被视为一项属灵恩赐了）。

A.5 拥有恩赐是暂时性的，还是永久性的？

从新约圣经中大多数的情况来看，拥有恩赐似乎是永久性的。哥林多前书12:12-26中身体之肢体的比喻符合这个说法：眼睛不会变成手，耳朵也不会变成脚，不同的肢体在身体中的存在是永久性的。¹⁶ 不只如此，保罗说到有些人拥有一些恩赐的称谓，这说明他们能发挥持续性的功能，例如有些人被称为“先知”或“教师”（林前12:29）、或“传福音的”（弗4:11），我们会预期他们永久地具有讲道、教导和传福音的恩赐，除非是发生了什么不寻常的事，使得他们不再有那个恩赐了。类似地，当保罗说“我若有先知讲道之能”时（林前13:2），他也是说到持续有的恩赐。此外，保罗曾要求，任何一个说方言的人都要有翻方言的人在场（林前14:28）；他在此就假设教会知道拥有翻方言之恩赐的人是否在场，这也表示拥有翻方言之恩赐的人已有这个恩赐一段时日了。当保罗说“若有人以为自己是先知”（林前14:37）之时，他知道在哥林多教会已经有人经常运用先知的恩赐，以致他们自视为“先知”。所有这些经文都指出，拥有属灵恩赐是永久性的，或至少是常存性的、持续性的。

实际上，保罗在罗马书12:6所说的话是这样开始的：“我们拥有不同的恩赐，是按照神给我们的恩典……”（和合本译作：“按我们所得的恩赐各有不同……”）他又告诉提摩太说：“不要轻忽在你里面（原文直译，和合本译作“所得”）的恩赐”（提前4:14），这也指明提摩太已经拥有那项恩赐一段时日了。所以，整体来说，新约圣经似乎指出，基督徒拥有神赐给他们的属灵恩赐，而且一旦拥有了，他们通常都能在一生中持续地使用它们。

然而，我们必须声明一些重要的条件，因为就某种意义来说，恩赐并非永久性的。有些恩赐在本质上就是非永久性的，例如婚姻和独身的恩赐（林前7:7）。虽然保罗称它们是恩赐，然而在大多数信徒的生命中，都有一段时间是没有婚姻的，而又有一段时间是有婚姻的。不仅如此，有些恩赐也许虽然经常操练，却仍不是想要用就可用的，医病恩赐的有效性即为一例，它决定于神在回应人祷告祈求医治时的主权意

¹⁶当然，我们不该过度地应用这个比喻，因为人确实会再领受其他的恩赐，而且保罗甚至勉励人去寻求更多的恩赐（林前14:1）。可是这个比喻确实表示说，恩赐的拥有是有某种程度的稳定性或永久性。

志。与此类似地，预言的恩赐也仰赖于从神而来的即时的“启示”（林前14:30），而不能照着人的意愿来操作。同样的道理也可用在传福音的恩赐上：使人重生、叫人信主，终究是圣灵的工作，所以布道家可以祷告并传道，只有神才能收割灵魂。

在其他的情况中，神可能会为着一个特别的需要或事件，而赐下一些特殊的恩赐。在参孙生命的末了，他的力量回来了，但只是暂时性地在他人生最后的一刻而已（士16:28）——虽然严格说来，它不是新约中所指的属灵恩赐。在新约圣经中说到，司提反有过非凡的天上启示，是当他“被圣灵充满，定睛望天，看见神的荣耀，又看见耶稣站在神的右边”（徒7:55）之时，这是圣灵在那特别的时刻对他特别的彰显。

还有一种情形，所赐予的恩赐也可能是非永久性的，那就是当一个人轻忽了他的恩赐，或是叫圣灵忧愁，或是落入严重的教义错误或道德失败（例如旧约中的参孙之所为）。在这种情况下，恩赐可能会被收回。保罗确实警告过提摩太说：“你不要轻忽所得的恩赐。”（提前4:14）我们也许也能从分赐才干的比喻里学到功课——主说：“因为凡有的，还要加给他，叫他有余；没有的，连他所有的也要夺过来。”（太25:29）¹⁷

不只如此，我们还得记住，**圣灵仍然在分赐恩赐上掌有主权**：祂是“随己意分给各人的”（林前12:11）。经文中译为“分给”的这个希腊字是现在动词分词，表示它是现在仍然持续的动作。我们可以将这句话改写为：“圣灵一直持续地、随祂所愿意做的，将恩赐分配或分赐给每一个人。”这句话的意思是说：虽然圣灵一般性的作法是持续地为同样的恩赐添加力量，或将更多的恩赐赐给人，但祂在其中仍然一直持续地照祂所愿的来决定是否要继续这样做；祂也可能有祂自己的原因而在一段时间内收回恩赐，或使它变得比以前更强或更弱。

最后，哥林多前书13:8-13（我们将在以下更详细地讨论）指出，我们现今所拥有的属灵恩赐都只是为着这一个世代的，它们以后将要被更伟大的事所取代。所以，就这方面的意义而言，没有一个恩赐是“永久的”，因为在主回来之时，每一个恩赐都要变得无用了。

在讨论属灵恩赐是暂时性的或永久性的之际，有时候罗马书11:29就会被提起来：“因为神的恩赐和选召是没有后悔的。”然而这节经文看起来并不适合用来讨论属灵恩赐的问题，因为这经文是保罗在探讨犹太人的身分，包括了他们蒙召作神的百姓，

¹⁷虽然这个比喻的要点是说到最后审判的赏赐，然而它也激励我们要在神所赐的恩赐上作忠心的管家。如果我们期待神会照着这节经文所说的来给予恩赐或收回恩赐，至少在原则上、在今生是合理的。

以及因此而得到的恩赐与祝福。保罗在此是指，神对祂的百姓以色列仍怀着一个目的。这句话一点儿也没有哥林多前书12-14章中所说的那种关于属灵恩赐的意思。我们能肯定，若把这句话毫无限制地用在属灵恩赐上，是一个错误，因为很明显地，如果我们误用或轻忽属灵恩赐，或叫圣灵担忧，在神主权的抉择下，就会把恩赐变弱或拿走了。

A.6 属灵恩赐是神迹性的，还是非神迹性的？

这个问题的答案端在乎“神迹”一词的定义。假如我们将神迹定义为“神在世上直接的作为”，那么所有的属灵恩赐就都是神迹性的了，因为它们都是靠圣灵得着能力的（林前12:11；另参林前12:4-6）。但若是从这个定义来看，发生在世上的每一件事都可以说是神迹性的，因为所有事的发生都是神在创造中天命的作为（见弗1:11；但4:35；太5:45）。¹⁸ 所以，“神迹”一词就失去了它的功用，因为我们很难找到发生在这世上的事，是非神迹性的。

因此我们最好以狭义的意思来定义“神迹”一词：神迹乃是指“比较不寻常的神的作为，祂藉此激起人对祂的敬畏与惊奇，并为祂自己作见证”。¹⁹ 在此定义之下，只有某些恩赐可算是“神迹性的”，亦即那些一般人所认为是神迹性的恩赐，因为他们会因此惊讶于神运行在他们身上的作为。当然，这类的恩赐包括了说预言（请注意哥林多前书14:24-25中不信者的惊讶）、医病（请注意使徒行传3:10等处百姓类似的反应）、赶鬼（见徒19:11-13, 17），或是说方言——说一种外国语言，是别人能听得懂的（见徒2:7，有关五旬节事件的描述）。可能还有一些其他显著的现象，也可以囊括在神迹性的恩赐之下（林前12:10）。

在另一方面，在此定义之下，某些恩赐就属于是非神迹性的恩赐了，例如服务、教导、劝勉、施舍和行恩慈（罗12:7-8）等，就属于这类的恩赐，而那些帮助人的与治理事的恩赐，也属于这一类（林前12:28）。不过，仍旧是同一位圣灵赐下恩赐，并藉着恩赐来作工。

这样分析的重点是要警告我们，不要在我们的心思里将恩赐区分成超自然的与自然的，因为圣经并没有这样区分；我们若这样区分时，会落入一个危险，那就是认为某些恩赐——即我们认为是“超自然的”——比较重要，或更清楚知道是从主而来的，从而可能产生一种倾向，即贬低或忽视我们认为只是“自然的”恩赐。这样，我

¹⁸有关“神迹”一词的不同定义，见本书第十七章A节。

¹⁹同上出处。

们就不会看见神的手在所有的恩赐中运行，也不会为所有的恩赐感谢神了。

在另一方面，这种误导人的区分，也会使我们非常怀疑那些“超自然的”恩赐，或使我们认为它们很不可能发生在我们自己的经历中。因此之故，我们就会倾向于强调那些我们认为是“自然的”恩赐，并且对那些“超自然的”事也就不会期待或没有信心了。

相反于以上那种区分，圣经乃是说“所有的”恩赐都是同一位圣灵、同一位主、同一位神在我们里面运行而有的（林前12:4-6）。圣经的世界观是一种连续的世界观：在我们能看见和能触摸的可见世界，和那个圣经告诉我们是真实存在的不可见世界之间，有着连续的互动。神在两处都运行。我们若将受造界的这些层面分离为“超自然”与“自然”，那么我们就是在对我们自己和对教会帮倒忙了。

最后，我们是否应当寻求更多不平常或神迹性的恩赐？还是我们应当寻求更多平常性的恩赐呢？我们要再说一次，当圣经告诉我们当寻求某些恩赐时，它没有作这种的区分。保罗对哥林多教会的人说：“你们……既是切慕属灵的恩赐，就当求多得造就教会的恩赐。”（林前14:12）这节经文的意思是说，我们应当知道哪些恩赐是我们所参加之教会所最需要的，那么我们就祷告神将那些恩赐赐给我们自己或赐给其他人。究竟那些恩赐是神迹性的或是非神迹性的，真的一点都不重要。²⁰

A.7 发掘与寻求属灵恩赐

保罗似乎已经假定信徒都知道他们的属灵恩赐是什么。他只是告诉那些在罗马教会的人，要使用他们不同的恩赐：“或说预言，就当照着信心的程度说预言；或作执事（即服务），就当专一执事；或作教导的，就当专一教导；或作劝化的，就当专一劝化；施舍的，就当诚实；治理的，就当殷勤；怜悯人的，就当甘心。”（罗12:6-8）与此类似地，彼得也曾经告诉他的读者要如何使用恩赐：“各人要照所得的恩赐彼此服事，作神百般恩赐的好管家。”（彼前4:10）

可是如果一个教会里的许多会友，都不知道神给他们的属灵恩赐是什么，那该怎么办呢？在这样的情况之下，教会的领袖需要问自己，教会是否给予足够的机会，让各样的恩赐都可以被用出来？虽然新约圣经中提到的恩赐并不包括所有的恩赐，但它确实可以用来作一个很好的起点，让教会问问自己是否至少给这些恩赐有机会被使用。假如神将拥有某些恩赐的人放在教会里，但教会却不鼓励或可能不容许他们使用

²⁰有关今日寻求神迹性恩赐或神迹的错误，见本书第十七章F节。

这些恩赐，那么他们就会觉得挫折，觉得没有尽到他们基督徒的本分，而且他们可能就会换到另一处教会，在那里他们可以发挥恩赐的功能并造福教会。

如果有人不知道他们的恩赐是什么，就可以先问问看他们教会里有什么事奉的需要和机会。他们可以明确地问，在此时刻，最需要什么恩赐来建造教会。此外，每一个不知道自己恩赐何在的信徒，都应当作一些自我测验：我有什么兴趣、喜好和能力？别人是否能给我建议或鼓励，指出我有什么特别的恩赐？以前我做过哪一类的服事是得到神祝福的？在这一切的过程中，想要发掘恩赐的人应当祷告，祈求神赐智慧，并且也相信神会按着祂的应许赐下智慧：“你们中间若有缺少智慧的，应当求那厚赐与众人、也不斥责人的神，主就必赐给他。只要凭着信心求，一点不疑惑。”

（雅1:5-6上）有时候神在这方面所赐的智慧，是让人有精确的眼光，来看清自己的能力；也有些时候，这智慧的显出是藉着别人的建言，或藉着看到一项服事得到神的祝福。保罗指出，有时候也可能是藉预言指明一个特定的恩赐，因为他对提摩太说：“**你不要轻忽所得的恩赐，就是从前藉着预言，在众长老按手的时候，赐给你的。**”（提前4:14）

最后，如果一个人想要知道他的属灵恩赐是什么，只要开始在不同的领域里试着去服事，看看神在哪里赐予祝福。例如，教主义学或带领家庭查经，都是开始使用教导恩赐的好方法。每一个社区都有机会，让传福音的恩赐大大地派上用场。若有人认为自己可能有医病的恩赐，那么他就可以请求他的长老们给他机会，和长老们一同去为病人祷告。若有人认为自己可能有信心的恩赐，或有代求的恩赐，就可以问一些基督徒的朋友，有什么特别的需要是可以为他们代祷的。在以上所有的情况下，教会都能给那些尝试使用各种恩赐的人一些鼓励和机会，并且给他们一些关于如何适当使用各种恩赐的教导和实际训练。此外，教会也应当经常地祷告，求神让人发掘出他们的恩赐，并且能够使用它们。做这一切事的目标，乃是要让基督的身体在各处都能长大成熟，直到“全身都靠祂联络得合式，**百节各按各职**，照着各体的功用，彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。”（弗4:16）

在发掘一个人所拥有的恩赐之外，还有一个问题，那就是寻求更多的恩赐。保罗命令基督徒说：“**你们要切切的求那更大的恩赐。**”（林前12:31上）他又说：“你们要追求爱，**也要切慕属灵的恩赐**，其中更要羡慕的是作先知讲道（即说预言）。”（林前14:1）在此上下文里，保罗定义了什么是“更大的恩赐”，因为他在哥林多前书14:5那里，重复了他在哥林多前书12:31所使用的词：“更大的”（希腊文是

meizōn)，他说：“因为说方言的，若不翻出来使教会造就，那作先知讲道的就比他强了。”（林前14:5）在此这“更大的”或“更强的”恩赐就是那些最能造就教会的恩赐。这一点与保罗在稍后几节所作的叙述是一致的；他说：“你们也是如此。既是切慕属灵的恩赐，就当求多得造就教会的恩赐。”（林前14:12）“更大的恩赐”就是那些能更多建造教会、并带给别人更多益处的恩赐。

可是我们要怎样寻求更多的属灵恩赐呢？首先，我们应当向神求恩赐。保罗直接地说：“所以那说方言的就当求着能翻出来”（林前14:13；另参雅1:5——雅各说当向神求智慧）。其次，寻求更多属灵恩赐的人应当有正确的动机。假如寻求属灵恩赐只是为了使自己更有声望、更有影响力或更有能力，这在神眼中肯定是错了。这正是使徒行传8:19里的术士西门的动机，当时他说：“把这权柄也给我，叫我手按着谁，谁就可以受圣灵。”因此彼得接着便斥责他（徒8:21-22）。与此类似地，当亚拿尼亚和撒非喇夫妇声称他们将卖产业的所有钱都交给了教会之时，他们是在为自己寻求荣耀；可是他们说的并不是实情，后来两人都丧失了生命（徒5:1-11）。若想要在教会中得着属灵恩赐或是声望，只是为了自己的荣耀，而不是为了神的荣耀，也不是为了帮助别人，就是一件很可怕的事。所以，那些寻求属灵恩赐的人一定要先问问自己，这样的寻求是否是出于爱别人，想要服事别人的需要；因为那些有了大恩赐、却没有爱的人，在神的眼中就是无用又无益的（另参林前13:1-3）。这就是为什么保罗在说“也要切慕属灵的恩赐”之前，先说“你们要追求爱”（林前14:1），并且后来他又重复了这个重点：“你们……既是切慕属灵的恩赐，就当求多得造就教会的恩赐。”（林前14:12）每一个向神求更多属灵恩赐的人，都应该经常地鉴察他自己的心，自问为何要切慕这一个特别的恩赐；是否真的是出于关爱别人、渴望建造教会，以及见到神得荣耀？

有了前两项以后，接着就可以去寻找机会来试用恩赐，就像我们在前面说到去发掘恩赐时一样。在家庭中进行的小组查经或祷告会都有很好的服事机会，让人可以在其中试用他的恩赐，包括教导、代祷、劝勉、说预言或医病等。

最后，那些想要寻求更多属灵恩赐的人，应当继续地使用他们现在已经有的恩赐，而且假使神决定不再赐给他更多恩赐的时候，也要有满足的心。耶稣所说的比喻：主人称赞那位用“一锭银子赚了十锭”的仆人，却责备另一位将银子包在手巾里而毫无所为的仆人（路19:16-17, 20-23），明确地显示出，神已经赐给我们这些作祂管家的人拥有一些天赋或能力，我们有责任去使用它们并且也要尝试去增加它们。

在强调寻求并增加属灵恩赐之际，我们也必须要有所平衡。我们应当记住保罗曾经清楚地说过，属灵恩赐是由圣灵分配给每一个人，并且是祂“随着自己的意思”（和合本译作“随己意”）分给各人的（林前12:11），也是“神随自己的意思，把肢体俱各安排在身上了。”（林前12:18）保罗还说，神把不同的恩赐放在教会里面，其中不是所有的人都是使徒，都是先知，或都是教师（林前12:28-30）。他藉着这些话提醒哥林多教会的人，恩赐的分配至终是神主权的意思，这是为着教会的好处，也为着我们的好处；我们没有一个人拥有所有的恩赐，所以我们就常常需要依赖其他恩赐与我们相异的人。这样的想法应当会使我们有满足的心，如果神决定不赐给我们所求于祂的其他恩赐的话。

A.8 恩赐是服事的工具，和基督徒的成熟与否不一定相关

我们必须认清，属灵恩赐是神赐给**每一个**信徒的（林前12:7, 11；彼前4:10），甚至不成熟的基督徒也会从主领受属灵恩赐——这在哥林多教会是十分明显的。哥林多教会的属灵恩赐丰富（林前1:7），可是他们在许多教义和行为方面，却仍是非常地不成熟。保罗说：“弟兄们，我从前对你们说话，不能把你们当作属灵的，只得把你们当作属肉体，在基督里为婴孩的。”（林前3:1）所以，属灵恩赐不一定是属灵成熟的记号。很可能会有人在某一个或其他方面有显著的属灵恩赐，但在教义的认识上或基督徒的行为上仍然相当地幼稚；哥林多教会就是这样。实际上，有时甚至不信者都能说预言、赶鬼和行异能，因为耶稣曾说，在末日时，许多人要对祂说：“主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能么？”然而耶稣要对他们宣告说：“我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧！”（太7:22-23）这里不是说耶稣曾经认识他们，后来又不认识他们了；祂乃是说：“我从来不认识你们。”他们向来就不是基督徒，可是他们却做了多显著的工作。所以**我们千万不要用属灵恩赐作为衡量属灵成熟度的标准**。属灵上的成熟来自于与耶稣的亲密同行，并且其结果是在日常生活中顺服祂的命令。“人若说他住在主里面，就该自己照主所行的去行。”（约一2:6）

那么为何圣灵赐给我们属灵恩赐呢？恩赐的赐予是为着事工，它们**只不过是工具**，是用来达到目标的。恩赐绝非是让拥有之人引以为傲的资源，也绝非是一个属灵成熟的标记。我们要追求卓越的范围，应当只是在爱人、照顾人的需要、建造教会，以及活出与基督生命模式一致的生活上。假如我们照着做了，而神也决定赐给我们属灵恩赐，好装备我们在事工中服事，那么我们就应当为着恩赐感谢祂，并且祷告祂保

守我们不因所拥有的恩赐骄傲，因为那些恩赐都是神白白地、在恩典中赐下的，而不是我们赚来的。

B. 是否有些属灵恩赐已经终止？

关于这个问题——新约圣经中所提到的恩赐，是否在今日的教会里仍然有效可用？在今日的福音派圈子里，仍有不同的立场。有些人的答案是肯定的，²¹ 有些人的答案则是否定的，并且他们认为，有些比较神迹性的恩赐（例如说预言、说方言及翻方言，或许再加上医病与赶鬼），只在使徒时代才有，因为它们是在使徒早期传扬福音时，被当作“记号”以证实使徒们的职权。因此，这些持否定答案的人认为，今天已不再需要这些恩赐作为记号了；在使徒时代结束之时，即大约在主后第一世纪结束、第二世纪开始时，这些恩赐就已经终止了。

我们也应该了解到，关于这个问题，还有一大群人是“中间派”，他们属于福音派的主流，既不是灵恩派或五旬节派，也不是“灵恩止息派”（cessationist），²² 而仅仅只是还没作决定，也不肯定是否有经文能决定这个问题的答案。²³

虽然我们在本书第十七章讨论神迹时谈到这个问题的一些层面，但是还有一些其他的问题可以在此讨论，特别是与属灵恩赐相关的问题。

B.1 哥林多前书13:8-13是否说到神迹性的恩赐何时会终止？

保罗说：

“爱是永不止息。先知讲道之能，终必归于无有；说方言之能，终必停止；知识也终必归于无有。我们现在所知道的有限，先知所讲的也有限；等那完全的来到，这有限的必归于无有了。我作孩子的时候，话语像孩子，心思像孩子，意念像孩子；既成了人，就把孩子的事丢弃了。我们如今仿佛对着镜子观看，模糊不清；到那时就要面对面了。我如今所知道的有限，到那时就全知道，如同主知道我一样。如今常存的有信、有望、有爱；这三样，其中最大的是爱。”（林前13:8-13）

这一段经文对这个问题的讨论很重要，因为保罗在其中提到了先知的恩赐是“有

²¹这些认为答案是肯定的人，包括笔者，通常会加上一项条件，即认为“使徒”是一项职分，而非一项恩赐，并且认为使徒的职分并没有延续到今日（见本书第四十七章A.1节的讨论）。

²²灵恩止息派认为，某些神迹性的属灵恩赐早在使徒过世、圣经完成之时就终止了。

²³本节以下有关灵恩止息派的讨论，是采自Wayne Grudem, *The Gift of Prophecy in the New Testament and Today* (Westchester, Ill.: Crossway, 1988), pp.227-52. 本书蒙准使用这部分资料。（译者注：此书已有第二版，2000年出版。）

限的”（或译为“部分的、不完全的”），而且他还接着说，这“有限的”要“归于无有”（即“消失”）（林前13:10）。他甚至说这事会发生的时间，乃是当“那完全的来到”之时。然而那是指何时呢？即使我们能决定那是何时，是否就表示保罗对于今日教会这个“神迹性恩赐是否已终止”的问题提供了答案？而在这段里的“先知讲道”（即说预言）的恩赐，是否就能够作为教会时代中神迹性恩赐的代表？

§.1.1 哥林多前书13:8-13的目的

保罗在哥林多前书13章中中断了他所讨论的属灵恩赐，他的目的乃是要将整个恩赐的讨论放在一个恰当的观点之下。仅仅是“切切的求那更大的恩赐”（林前12:31上）还不够，应当也要“在爱之后才追求”（林前14:1直译，和合本译作“你们要追求爱”）——就是要有适当的目标和适当的动机。没有爱，恩赐就了无价值（林前13:1-3）。事实上，保罗的论点是：爱超越所有的恩赐，所以，在爱中行事比拥有任何的恩赐，都来得更为重要。

为了突显爱的超越，保罗又说：爱存到永远，而恩赐都是暂时的（林前13:8）。接下来（林前13:9-12）保罗又进一步地解释为何这些恩赐是暂时的：我们现在有的知识和先知所讲的（说预言的）都是部分而不完全的（林前13:9），可是有一天“那完全的”就要将之取代（林前13:10）。此理可用小孩子放弃了幼稚的思想和言论，而改用成人的思想和言论之比喻来解释（林前13:11）。保罗接着又说到我们现今的理解和知识，是间接的、不完全的，可是有一日将会变成为直接的、完全的（林前13:12），来进一步解释第9-10节的意思。

在保罗的论述中，他将预言的功能与其终止的时间连接起来了。虽然预言能满足一些现今的需要，但它却是不完全的。当“那完全的”来到时，预言的功能就被别的能实现得更好的所取代，那时预言也就终止了，因为它已经变得过时或无用了（和原文的意思有些微的差别；哥林多前书13:8, 10说的“归于无有”，希腊字是*katargeō*，“消逝”之意）。所以总括来说，哥林多前书13:8-13的功用是显示爱比说预言等恩赐来得超越，因为那些恩赐都要消逝，而爱却不消逝。

§.1.2 哥林多前书13:10：当基督回来时，预言就要终止了

保罗在哥林多前书13:10说：“等那完全的来到，这有限的必归于无有了。”“有限的”这个片语（希腊文是*ek merous*，“部分的，不完全的”之意），很清楚是指“所知道的”（知识）与“先知所讲的”（预言），即是第9节所说的两件“有限的”活动（那里也使用了同一个希腊文片语*ek merous*）。为了将两者的关系表达出来，我

们可以这样翻译哥林多前书13:8-10:

“爱是永不止息。不论是否有预言，它们终必消逝；不论是否有方言，它们终必停止；不论是否有知识，它也终必消逝。”（林前13:8）

“这是因为我们现在的知识是不完全的，预言也是不完全的。”（林前13:9）

“但等那完全的来到之时，这不完整的就将消逝。”（林前13:10）

这样，我们就可以清楚地看见，藉着两个重复的关键字：“消逝”和“不完全的”，第9节和第10节很强地连接起来。

无疑地，保罗会认为方言也应包括在第9节之内，亦即也是列在“不完全”的活动之内，然而为着文体上的原因便省略了过度的重复。虽然方言没有被列在第9节，但我们仍必须把方言放进第9节所说的内容中来了解，因为第9节是说明第8节的原因（第9节开始时有一个“因为”，希腊字是*gar*，但和合本未译出），而第8节中有说到方言，所以第9节中也应该包含方言。如此说来，第9节是说到方言、知识和预言必要消逝的原因。事实上，第8节重复了三次的“不论是否……”表示，假如保罗愿意的话，他可以在此列出更多的恩赐（智慧、医病、翻方言？）。

所以，我们也可以将哥林多前书13:10改写为：“等那完全的来到，预言、方言和其他不完全的恩赐，就必消逝了。”现在留下的惟一问题，就是“等那完全的来到”是指什么时候？从上下文的几个因素来看，保罗的意思是指主再来的时候。

(1) 第一个原因：从第12节来看，第10节似乎必须得指主再来的时候。第12节的“那时”（希腊文是*tote*）指的是第10节的“等那完全的来到”的时候。这一点从第12节来看是显然的：“我们如今仿佛对着镜子观看，模糊不清；到那时就要面对面了。我如今所知道的有限；到那时就全知道，如同主知道我一样。”

我们何时会“面对面”地看见主呢？我们何时会知道主“如同主知道我一样”呢？这些事都只有当主回来时才会发生。

“面对面看见”的这个片语，在旧约圣经里曾用过几次，都是指亲眼看见神²⁴——虽然这并不是指完全地、彻底地看见神（因为没有有一个有限的受造之物能够那样看见神）；但却是指个人亲自地、真实地看见。所以，当保罗说：“到那时，就要面对面了”，他是在表明，“到那时，我们就将要面对面看见神了。”实际上，那

²⁴举例来说，见创世记32:30和士师记6:22（其希腊文的字组和哥林多前书13:12的字组是完全一样的）；申命记5:4；34:10；以西结书20:35（非常相似的字组）；出埃及记33:11（观念相同，和希伯来经文中的一些上文的字组相同，但和希腊文七十士译本的字组不同）。

将是天上最大的福气，也是我们在永恒中最大的喜乐（启示录22:4说：“〔他们〕要见祂的面”）。

第12节的下半段说：“我如今所知道的有限；到那时就全知道，如同主知道我一样。”其中第二个和第三个“知道”，希腊文是*epiginōskō*，它是表达“知道”相当强的一个字，但绝非指无限的知道或无所不知。保罗并不期望他将知道所有的事，所以他没有说：“到那时，我将知道一切的事。”否则他很容易就可以在希腊文中表达出来。²⁵ 保罗这句话的意思乃是：当主回来的时候，他期望能脱离认识——尤其是指对神和祂工作的认识——上的误解和无能，而这种光景却是今生的一部分。那时他对神的认识（知识），将类似于今日神对他的认识（知识），是不会包含错误的印象，也不会受限于这世代所能理解的范围。可是这样的认识只有当主回来时才会发生。

那么，第12节的“那时”究竟是指什么时候呢？保罗说：“我们如今仿佛对着镜子观看，模糊不清；到那时就要面对面了。我如今所知道的有限；到那时就全知道，如同主知道我一样。”这里用的“那时”，必定是指前面几节中他已经解释过的事。我们先看第11节，不过第11节中没有可以指着未来“那时”的事：“我作孩子的时候，话语像孩子，心思像孩子，意念像孩子；既成了人，就把孩子的事丢弃了。”这些所指的都是过去的事，不是未来的事。这一节说到保罗过去生命中的情况，他是藉着使用一般人的譬喻，来说明他在第10节所说的话。但是在这一节经文本身里，保罗没有说到将来会在某个时间发生一些事。

所以我们再继续回头看第10节：“等那完全的来到，这有限的必归于无有了。”这里有一个讲到未来的叙述。保罗说，未来到了某一时刻，“那完全的”将要来到，而“那不完全的”将要消逝，“变为无用了”。这事何时会发生呢？这正是第12节所要解释的。第12节的“那时”，就是第10节“那完全的来到”之时，我们将要与神“面对面”，而且要全知道，就“如同主知道我〔们〕一样”。

这表示，“那完全的来到”的时候，必定是基督再来的时候。²⁶ 所以，我们可以将第10节改写为：“但是当基督回来之时，那不完全的必将消逝。”²⁷ 或者我们也可以

²⁵“我将知道一切的事”希腊文是*epignōsomai ta panta*。

²⁶笔者会这样说，乃是因为在哥林多前书13:10那里的“那完全的”，更准确地说，并非指基督自己，而是指一种获得知识（认识）的方法。它比现今的知识与预言更超越，以致使得后两者都被废弃了。因为当这一个“完全的”来到时，就使得那不完全的变得无用了。然而在万物终结之时，只有保罗所期待的这种知识，在品质上与现今的知识迥异，以至于它可以被称为是“完全的”，并可以与“不完全的”形成对比。

²⁷D. A. Carson, *Showing the Spirit: A Theological Exposition of 1 Corinthians 12-14* (Grand Rapids: Baker,

使用前面说过的结论，即“那不完全的”包括了预言和方言，将第10节改写为：“但是当基督回来之时，预言、方言〔和其他不完全的恩赐〕必将消逝。”如此一来，我们就可以在哥林多前书13:10里得到一个明确的叙述，是关于不完全的恩赐——像预言——终止的时间：当基督回来之时，不完全的恩赐将要“变为无用”或“消逝”了。这个叙述表示出，贯穿教会时代，包括今日，不完全的恩赐都会继续存在，而且对教会是有用的，直到基督回来之时。

(2) 第二个原因：从这段经文的目的来看，我们可以很明显地看出“那完全的来到”的时间，就是基督回来的时间。这段经文是要强调爱的伟大，因此保罗说：“爱是永不止息”（林前13:8）。为了证明这一点，他解释说，爱不像现今的属灵恩赐，它会在主回来以后的时间还常存着。这一点带出了一个十分叫人信服的论点：对于神为宇宙所订的计划，爱是太基本、太重要了，以至于它能在主回来的时间——从今世过度到来世——以后，还能常存；它要存续到永远。

(3) 第三个原因：从保罗关于新约时代属灵恩赐目的的更一般性叙述里，我们也可以知道他是指主回来的时间。在哥林多前书1:7里，保罗将拥有属灵恩赐（希腊文是 *charismata*），与等候主回来，二者连在一起，因为他说：“你们在恩赐上没有一样不及人的，等候我们的主耶稣基督显现。”

这个连结显示，保罗认为赐予恩赐是暂时性的，是用来装备信徒服事，直到主回来。所以，这一节经文和哥林多前书13:8-13的思想紧密平行，那里的思想也类似，即认为预言和知识（无疑地也包括方言）是有用的恩赐，一直到基督回来为止，以后便不需要了。

总结以上的原因，哥林多前书13:10所说的时间是指基督回来的时候，并且这节经文的意思是说，这些属灵恩赐会在信徒中持续着，直到那个时候。这表示我们有了一个清楚的圣经陈述：保罗认为，贯穿整个教会时代，这些恩赐都会为着教会的益处而持续地发生功能，直到主回来为止。

1987), pp. 70-72. 此书提出几个类似的原因，说明为何“等那完全的来到”必定是指基督回来的时候（他也说到几个其他的观点和相关的文献）。

“灵恩止息派”（他们主张某些恩赐，例如说预言，今日已经终止，不再有效了）的人当中，有一部分，但并非所有的人，也赞同“那完全的来到”的时间，一定是指基督回来的时候，见 John F. MacArthur, Jr., *The Charismatics: A Doctrinal Perspective* (Grand Rapids: Zondervan, 1978), pp. 165-66, 和 Richard B. Gaffin, *Perspectives on Pentecost* (Phillipsburg, N. J.: Presbyterian and Reformed, 1979), p. 109.

1.3 反对论点

对于以上的结论，有不同的人提出反对的论点，而且他们通常坚持地认为，有一些恩赐已经在教会中终止，不应该再会被使用了。

(1) 经文没有明说恩赐何时终止

第一个反对以上结论的人是葛理齐（Richard Gaffin），他写的书《圣灵降临的剖析》（*Perspectives on Pentecost*）中有细密的研究。虽然他同意哥林多前书13:10“那完全的来到”的时间是指基督回来的时候，但他并不认为这节经文说的是某些恩赐终止的时候。反之，他认为，保罗只是在看“直到基督回来为止的整段时期，而不是在说这时期是否可能会被打断。”²⁸

事实上，葛理齐说，保罗整体的目的是要强调信、望、爱常存的本质，尤其是爱；他并不是要指明某些恩赐会终止的时间。葛理齐说：

“保罗并不是想要指明任何特定模式终止的时间。他所要肯定的是……当‘那完全的’来到之时，信徒现今所有的片段知识将会终止。至于预言和方言何时终止，这一段经文并没有提供答案，我们必须在其他经文和考量的基础下，才能作一决断。”²⁹

他还说，除了预言、方言和知识的言语之外，保罗可能还会加上“书写圣经（inspiration）”的恩赐——假如他真的这么列了，那么属灵恩赐的清单上就会包括一项是在基督回来之前很久就已经终止的恩赐。所以，葛理齐下结论说，对于保罗所列的其他属灵恩赐，也可能会有这样的情况。

回应这样的反对论点，笔者必须说，它并没有充分恰当地照着这经文的实际文字来处理。福音派的坚持是正确的（相信葛理齐博士也同意这点）：我们不仅要看经文段落的主要重点，也要注意其他被肯定的细节。本段经文的主要重点可以说是“爱是永不止息”，但另外一个重点，即第10节中所肯定的一个重点，就是不仅这些不完全的恩赐有一天会终止，而且那一天就是“那完全的来到”之时。保罗指出了一个确定的时间：“等那完全的来到，这有限的必归于无有了。”但葛理齐博士似乎认为保罗这句话并非此意；然而他的说法——在更大范围的上下文中有别的主题——并不能减弱这节经文本身的力量。

此外，葛理齐博士的看法也似乎不合此段经文的逻辑。保罗的论点说得很清楚，是在“那完全的”来到之时，预言、方言和知识就消逝了，因为那时有新的、更为超

²⁸Richard B. Gaffin, *Perspective on Pentecost*, pp. 109-110.

²⁹同上出处, p. 111.

越的方法来学习和知道，“如同主知道我一样”。可是在那时候之前，新的、超越的认识尚未来临，所以这些不完全的恩赐就仍然有效用。最后，葛理齐博士过于强调我们以为保罗可能会说、但实际上他却未说的事，这也是危险的：他说保罗可能会把“书写圣经”列在属灵恩赐里，这表示保罗可能会这样说：“当基督回来时，书写圣经会终止。”但笔者一点儿都不相信保罗会写出这样的叙述，因为那是错谬的——实际上会变成圣经话语中“错谬的预言”。因为“书写圣经”早就终止了，那是在使徒约翰写下启示录的时候。

所以葛理齐博士的反对似乎推翻不了前面我们所说关于哥林多前书13:10的结论。假如“那完全的来到”之时乃是基督回来的时候，那就表示保罗是说，预言和方言等恩赐，要在那个时候终止；换句话说，纵贯整个的教会时代，它们都会继续存在着。

(2) 恩赐终止的时间比主回来更早

这个反对论点是说，哥林多前书13:10的“等那完全的来到”，是指比主回来更早的时间。

持守这第二种反对论点的人说，“等那完全的来到”的意思有几种可能，例如当教会成熟之时、当圣经写成之时，或当外邦人被纳入教会之时。关于这方面最谨慎的论述，可能是雷罗伯（Robert L. Reymond）所写的书《今日长老会论现有的启示与神迹》（*What About Continuing Revelations and Miracles in the Presbyterian Church Today?*），³⁰还有一个持类似立场的清晰论述，则见于陈大雷（Walter Chantry）的书《使徒所行的神迹》（*Signs of the Apostles*）。³¹

陈大雷的论点是借助于一个事实：哥林多前书13:10译为“完全”的这个字（希腊文是*teleios*），在哥林多前书其他的地方都是用来指人性的成熟（林前14:20，“在心志上总要作大人”，或可译为“在思想上要成熟”），或指基督徒灵命的成熟（如在林前2:6）。可是在此我们必须要注意，一个字在圣经上被使用时，不一定每一次都被用来指同一个意思。在一些情况下，*teleios*可以指人的“长大”、“成熟”，在其他的情况下则可指另一种意思：“完整”或“完全”。举例来说，*teleios*这个字在希伯

³⁰Robert L. Reymond, *What About Continuing Revelations and Miracles in the Presbyterian Church Today?* (Philipsburg, N.J.: Presbyterian and Reformed, 1977), pp. 32-34. Kenneth L. Gentry认为这个看法以及第一种反对论点(B.1.3之(1)节中Gaffin博士的看法)都是可接受的,见Kenneth L. Gentry, Jr., *The Charismatic Gift of Prophecy: A Reformed Analysis* (Memphis, Tenn.: Whitefield Seminary Press, 1986), pp. 31-33. 又见本书第五十三章书目中所列Robert Thomas, Victor Budgen与Thomas Edgar的著作。

³¹Walter J. Chantry, *Signs of the Apostles*, pp. 50-52.

来书9:11里，是被用来说到“更全备的帐幕”——然而我们不会就因此咬定在哥林多前书13:10的这个字必须是指一座完备的帐幕吧。这个字的精准意思必须由它个别的上下文来决定；在哥林多前书13:10那里，如我们所讨论过的，其上下文指出，“那完全的来到”是指着基督回来的时候。

雷罗伯博士的论点则有些不同。他的推理如下（见该书第34页）：

(1) 哥林多前书13:9-10所提及“有限的（不完全的）”——预言、方言及知识——都是指不完全的启示方法，“都与神要让祂的教会明白祂的旨意有关”。

(2) 在此上下文第10节“那完全的”必定也是指着与此“有限的（不完全的）”同一类的事。

(3) 所以，在此上下文第10节“那完全的”必定也是指着一种启示的方法，然而却是完全的。神要让祂教会明白祂旨意的这一个完全的方法，乃是圣经。

(4) 结论：“那完全的来到”的时间是当圣经正典完成之时。

雷罗伯还解释说，他的意思不是说“那完全的”就是精准地指着圣经的正典而言，而是指“启示过程的完成”——其结果乃是圣经的产生（见该书第32页）。有人用哥林多前书13:12的“到那时就要面对面了”反对他的说法，因为那是指面对面地看见神，而他的回答则是说，这一节经文可能不一定是指这个，可能只是指说看得“直接”与看得“模糊”之对比（见该书第32页）。

回应雷罗伯的论点：笔者认为，虽然他的论点本身立意谨慎、前后一致，但仍旧依赖一项先行的假设，那是在整个讨论里占有一席之地的：即新约里之预言以及相关恩赐的权威。当我们了解到雷罗伯假设预言（以及方言和在此提及的“知识”之类的事）是属于和圣经同等级的启示，那么他的整个立论就变得很清楚了。我们可以将之重写如下：

(1) 预言与方言是和圣经同等级的启示。

(2) 所以，这整段经文都是关于和圣经同等级的启示。

(3) 所以，“那完全的”指的是和圣经同等级的启示之完全或完成，即圣经的完成。

在这种推论中，原先的假设决定了推演出的结论。不过，若是要作这种假设，必须先在新约圣经论及预言的经文中作一归纳性的分析，并证明这假设是真的。³² 但是就笔者所知，还没有人能归纳证明新约中会众的预言具有和圣经同等级的权威。

³²有关预言恩赐较为完整的讨论，请看本书第五十三章A节；亦见Wayne Grudem, *The Gift of Prophecy in the New Testament and Today*.

此外，在哥林多前书13:8-13的经文里，有些其他的内容与雷罗伯的立场难以相合。旧约圣经中一般使用“面对面”看见的词语，不只表示更清楚地看见神，也表示是个人性的看见神（见B.1.2节中的讨论），但雷罗伯并没有解释这一点。另外，保罗在这些话里把自己也包括进去的事实——“我们……到那时就要面对面了”和“到那时就全知道，如同主知道我一样”——实在难以叫人相信这些话所指的时间，是圣经完成的时间。保罗是否真的认为，当别的使徒们最终完成了他们对新约圣经的贡献时，他就会突然之间在认识上突飞猛进，以致他能全知道就好像主知道他那样，又能使他从如同在镜子里的模糊观看，跃进成为面对面的观看？

除了雷罗伯和陈大雷的观点之外，还有其他人尝试去解释“那完全的来到”的时间，是在主回来之前的一段时间；不过，我们不在这里深入其细节了。那些观点都在第12节的解释上站不住脚，因为他们所建议的时间都和保罗的意思不同，保罗乃是说，“等那完全的来到”之时，我们就要“面对面”地看见神了。

认为那时间是指新约圣经正典完成（即将一些作品包括在新约圣经里）的这个观点，也并不能符合保罗在这个上下文里所要表达的目的。假如我们以主后90年为启示录——新约圣经最后完成的作品——大约写成的年代，那么这表示新约圣经的完成大约是在保罗写作哥林多前书（约主后55年）之后35年。如果我们这样解释：“我们肯定爱是永不止息的，因为我们知道爱能持续超过35年。”这种解释能叫人信服吗？当然不能。从上下文来看，保罗一定是在对比今世与来世，才会说到爱要一直持续到永远。³³事实上我们在哥林多前书其他地方，也看到一个类似的讨论过程：当保罗想要表明某件事有永远的价值时，他就说它会存留到主回来的日子以后（另参林前3:13-15; 15:51-58）。对比之下，预言和其他的恩赐都不会存留到那日以后。

最后，这些关于哥林多前书13:10所指之时间是比主回来的时间更早的解释，都不能在紧接的上下文找到任何的支持。除了在第12节中清楚指出是基督回来的时间，这段经文中没有一节经文说到那些人所提出的看法——圣经的完成（即新约书卷的集结）、外邦人被纳入教会、教会的“成熟”（不管那是指什么；今日的教会算是成熟了吗？）等等，所有以上的其他看法都加进了一些上下文没有提到的新内容，来取

³³有人认为是天上就不再有信心与盼望了，所以也认为哥林多前书13:13的信心和盼望都只持续到基督回来之时。然而，如果信心的意思是倚赖神、信靠祂，而盼望的意思是期望未来会从神得着福气，那么就没有理由认为我们在天上就不再有信心和盼望了。（Carson说信、望、爱是“永远常存的美德”，有关他在这方面精辟的讨论，见Carson, *Showing the Spirit*, pp. 74-75.）

代那一个在上下文已经清楚表明的内容——基督的回来。其实，主张今日不再有有效的预言恩赐的葛理齐也说，第10节的“那完全的”和第12节的“那时”都“无疑地是指基督回来的时刻。认为那是指新约正典完成的时刻之观点，在释经学上是不可信的”。³⁴

鍾马田（D. Martyn Lloyd-Jones）博士看出，将“那完全的来到”的时间认为是新约正典完成的时间，会遭遇到另一个难题：

“那表示现今有圣经在面前的我们，对神的真理知道得比使徒保罗还要多……那表示我们加起来甚至比使徒他们……也包括了使徒保罗……还要优越！那表示我们现在处在一种地位……‘我们……全知道，如同〔神〕知道我一样’……实际上，只有一个词可以形容这样的观点：胡说八道！”³⁵

约翰·加尔文提到哥林多前书13:8-13时说：“大家把整个讨论全放在时间的解释上，是愚不可及的。”³⁶

B.2 预言恩赐延续至今的看法，是否挑战了圣经的充足性？

B.2.1 预言恩赐的权威性

那些持灵恩止息派观点的人认为，当最后一卷新约书卷（可能就是指主后90年左右的启示录）写成时，教会里就不会再有更多说出或写出的“神的话语”。根据灵恩止息派的立场，这一点特别和预言的恩赐有关连，因为从新约写成的那时刻起，~~圣经~~就是神百姓拥有之完整的、充足的神话语之来源，若继续有预言性（先知性）的话语，其实际的效果就是加添经文，或是与圣经的话语竞争。在这两种情况之下，圣经的充足性都受到了挑战，而在实行上，圣经在我们生活中的独特权威性也被削减了。

假如新约会众的预言其权威就像旧约的预言以及新约使徒的话语，那么，这种灵恩止息派的反对就言之有据了。举例来说，假如我们知道今日的先知所说的话就真是神的话语，那么，这些话语的权威就应该和圣经相等，而我们无论在何时听到这些话，也就应该有责任将它们写下来，并且加进我们的圣经里。但是假如我们相信当启示录完成时，神就已经停止书写圣经了，那么，我们必须说，这种说出不折不扣、完

³⁴Gaffin, *Perspectives*, p. 109; cf. Max Turner, “Spiritual Gifts Then and Now,” *Vox Evangelica* 15 (1985), p. 38.

³⁵D. Martyn Lloyd-Jones, *Prove All Things*, ed. by Christopher Catherwood (Eastbourne, England: Kingsway, 1985), pp. 32-33.

³⁶John Calvin, *The First Epistle of Paul the Apostle to the Corinthians*, trans. by J. W. Fraser, ed. by D. W. Torrance and T. F. Torrance (Grand Rapids: Eerdmans, 1960), p. 281. (哥林多前书13:10的注释)

全准确神话语的情况，不会在今日发生了。任何宣告拥有“新的”经文、“新的”神话语的宣称，都必须看作是假的并弃绝之。

这个问题十分重要，因为许多灵恩止息派者的论点根据，就是反对新约会众预言的权威和圣经的权威相同。可是我们要注意，认为属灵恩赐尚未终止的人自己似乎并非那样看预言。马乔治（George Mallone）写道：“就我所知道的，在基督教主流的非灵恩止息派的人里面，无人宣称他们今日所得的启示等同于圣经。”³⁷也许要那些反对今日还有预言的人，以体谅之心听听那些最有影响力的灵恩派作者们的话，会是一件好事，听的目的只是让自己能够回应灵恩派所真正相信的（虽然不一定能用神学的形式来表达），而非他们自认为灵恩派所相信的或所应该会相信的。

此外，除了和目前作法及信念有关的问题之外，笔者还在别的地方全面地讨论过这一点：在新约时代的教会里，一般会众的预言并没有圣经的权威。³⁸ 口说出来的话语并非就等于是神的话语，那只不过是人的话语罢了。因为这种预言比较不具有权威性，所以我们没有理由认为，在主回来之前，它在教会中就不再持续存在了。它并不威胁圣经的权威，也不与圣经的权威竞争，乃要顺服在圣经之下，并且仰赖会众成熟的判断。

2.2 有关引导的问题

另一个认为预言恩赐会挑战圣经权威的看法，是关于引导的问题。有人认为，即使那些今日使用预言恩赐的人说，今日的预言在权威上并不等同于圣经，然而，事实上，预言在他们生活上的功用——关于神旨意在他们生活中的引导，却是与圣经相竞争，甚至是取代圣经的。因此可以说，今日的预言挑战了圣经的充足性——圣经在引导我们的生活上足够的——这项教义。

在此我们得承认，在教会历史上，人曾犯了许多许多的错误。约翰·麦卡瑟（John MacArthur）曾指出：更深启示的思想已促发了教会里许多的异端运动。³⁹

³⁷George Mallone, ed., *Those Controversial Gifts* (Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1983), p. 21.

³⁸进一步有关预言恩赐之权威的讨论，见第五十三章A节。又见Wayne Grudem, *The Gift of Prophecy in 1 Corinthians*; Wayne Grudem, *The Gift of Prophecy in the New Testament and Today*; D. A. Carson, *Showing the Spirit: A Theological Exposition of 1 Corinthians 12-14*, pp. 91-100; Graham Houston, *Prophecy: A Gift For Today?* (Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1989). (我们在第五十三章中还会讨论其他的观点，尤其是Richard Gaffin, *Perspectives on Pentecost*这本书的观点。)

³⁹John F. MacArthur, Jr., *The Charismatics: A Doctrinal Perspective*. 第2-6章；尤见第27页以后各页。John MacArthur在他新版的书里，批判地更广，见*Charismatic Chaos* (Grand Rapids: Zondervan, 1992), pp. 47-84. 但Rich Nathan又对MacArthur有深思并多方的反驳，见Rich Nathan, *A Response to Charismatic Chaos*

可是问题乃是：滥用预言恩赐是必然的吗？假如我们认为恩赐带来的错误和滥用恩赐本身会使恩赐不再有效，那么我们可能也要拒绝圣经的教训（因为许多圣经教师曾经教错了圣经而开始了异端），反对教会的治理（因为许多教会领袖曾把人带离开正路）等等。虽然有人滥用恩赐，但这不表示我们必须禁止适当地使用恩赐，除非有人显示出根本不可能适当地使用恩赐，即所有的使用都成了滥用。⁴⁰

此外，我们最好也能注意到，特别是关于引导的问题，在灵恩运动里有许多人发出警告说，使用预言来给人特定引导时要非常留心。以下所引用的一些话可以证明这一点。

米高·哈伯（Michael Harper, 英国国教）：

“对于那种告诉别人应该怎么做的预言，要大大地存疑。”⁴¹

班纳德夫妇（Dennis and Rita Bennett, 美国圣公会）：

“我们也要小心那种属于个人的、指引人方向的预言，特别是由那些不是成熟又顺从神之人所说出来的。不受约束的‘个人性的预言’，深深地损害了圣灵在二十世纪初开始的运动……基督徒当然会‘在主里’互相给予话语……而且这样的话语十分能令人恢复活力，对人有益，可是听到这些话的人，一定要有圣灵的见证；而且在接受任何被说成是要指引人方向或预测性的预言时，都要极度地小心。千万不要只因为有人用‘假定的’先知的話、翻译出来的方言、智慧的言语或知识的言语告诉你，你就去从事任何计划；也千万不要只因为一个朋友对你说：‘主要我告诉你去如此、如此做。’你就真的去做什么事。假如主要指引你做什么，祂自会在你的心中作见证；而

(Anaheim, Calif.: Association of Vineyard Churches, 1993).

⁴⁰可能有人反对说，预言比别的恩赐更可能被滥用，因为若认为神今日能够（用预言）向人启示一些事，无可避免地会导致它与圣经的权威相竞争。笔者以三点来回应这看法：

(1) 有关现代所有预言在本质上都可能会出错，这方面的教导，做得还不够广泛到足以防止滥用这个恩赐，尤其是在那些许可说预言的团体中，而且也未普及到一般人的层面。所以，滥用预言的情况才会多于它所应该有的情况。虽然有些人发出过强烈的警告，但他们也很少解释到，即使预言是由神而来，但在权威上仍旧不等同于神的话语——换句话说，很少的五旬节派或灵恩派的作者会解释说，预言乃是属人的报告，是将神叫人不知想起的事物报告出来（详见第五十三章A节）。（不过，有一些灵恩派的作者们也说了有一些有用的警告，见以上本文之后的几段内容。）

(2) 认为教导会众要将预言服在圣经之下，反而会无可避免地使人推崇预言高于圣经，这种说法是不对的。这种偏颇的情形会发生在忽略这种教导的地方，而非传讲这种教导的地方。

(3) 假如圣经真的教导说今日还可以有预言，并且它不会以挑战圣经权威的形式持续，那么我们就不可因为它有被滥用的可能而任意排斥它（其他的恩赐在其他领域也有被滥用的可能）。我们应当鼓励使用恩赐，并尽力维护它不被滥用。

⁴¹Michael Harper, *Prophecy: A Gift for the Body of Christ* (Plainhill, N.J.: Logos, 1964), p. 26.

从朋友说出来的话……只是肯定神已经显示给你的事。你的引导也必须符合圣经的教导……”⁴²

唐纳季（Donald Gee，神召会）说：

“这种习惯——藉着灵恩而给予或接受有关个人性的引导‘信息’，造成了致命的问题……圣经允许这种由圣灵而来的引导……可是它的出现率必须恰当：我们查查圣经就知道，事实上初代的基督徒并非持续地接收从天上来的声音。在大多数的情况里，他们乃是使用我们通常所称的‘圣别的常识’作决定，并且过着十分正常的生活。我们许多与灵恩有关之错误的产生，是因为我们想要那些特别的、例外的事，变成经常的、习惯性发生的事。但愿所有想要透过灵恩而过分渴求得到‘信息’的人，能从过去和当代的失败中，获取警告……圣经是我们脚前的灯、路上的光。”⁴³

但另一方面，即使是在十分属于改革宗信仰的灵恩止息派的人中间，也有人愿意承认，在信徒生活中有某种持续的圣灵的“光照”。举例来说，西敏斯特神学院的教授葛理齐就说：

“那些被视为是预言的话语，其实常常是一种由圣灵所运作、从人心中自发出来的对圣经的应用，并且或多或少都抓住了圣经在某一个特定情况或问题上所教导的内容。

所有的基督徒都需要敞开自己接受这种更为自发性的圣灵的工作。”⁴⁴

而雷罗伯就定义光照为“圣灵使基督徒能够一般性地明白、想起，并应用他们读过的圣经。”⁴⁵

然而假如这些作者们接受说，圣灵在今日可以使基督徒“明白”、“想起”、“应用”或“抓住”圣经的教导，那么在原则上，他们所说的，和灵恩运动中许多人所做的，其间似乎没有很大的差别（虽然在引导的准确运作方式上，可能还存在着一些差别，但是这个差别不是属于预言那类的问题，而只是属于引导的一般性问题，特别是关于由圣经而来的引导，与由建议、劝慰、良心、环境、讲章等而来的引导，二者之间的关系与差别）。在此比较大的重点是，葛理齐和雷罗伯所称的“光照”，在新约圣经中似乎称为“启示”；而他们所称将光照说出来的行为，新约圣经似乎称为

⁴²Dennis and Rita Bennett, *The Holy Spirit and You*, p. 107.

⁴³Donald Gee, *Spiritual Gifts in the Work of Ministry Today* (Springfield, Mo.: Gospel Publishing House, 1963), pp. 51-52.

⁴⁴Gaffin, *Perspectives*, p. 120.

⁴⁵Reymond, *What About Continuing Revelations and Miracles in the Presbyterian Church Today?* pp. 28-29.

“说预言”。

所以笔者这样想，在这方面，可能可以有更大的空间，容许更多联合的神学省思。灵恩派的人需要了解，灵恩止息派的人是怀疑这种“光照”的范围和频率，将它称为新约的预言是否正确，它是否真的对教会有价值，我们是否应当追求它。而灵恩止息派的人也需要了解，他们自己所高度发展、苦心建立的“圣经在引导上的充足性”的教义，通常不为多数福音派——包括灵恩运动里的人——所共同接受，甚至也不为他们所了解。然而也许改革宗的“光照”观念，可以为今日所发生的预言之事留些空间，也可以提供了解预言的方法，而不是把它视为是在挑战圣经充足性的教义。

那么，关于预言的恩赐和圣经的充足性之间的关系，我们该有怎样的结论呢？我们必须说，我们感谢灵恩止息派的人，因为他们想要保卫圣经的独特性，不容许我们生活中有任何事物，与圣经的权柄相争。我们也必须说，我们感谢灵恩止息派的人，因为他们想要基督徒在日常生活中，明白并随从有关神的引导的健全原则，而不落入连圣经都管制不了、过度的主观主义。但在另一方面，如果灵恩止息派的观点真有的话，那也确实是一件危险的事。我们若阻挡神今天在教会正在做的工作，又没有因此而将荣耀归祂，那才真是舍不得的。神为着祂的工作是忌邪的，而且神又为祂自己的缘故要从那些工作中得着荣耀；所以，我们必须不断地祷告，不但求祂保守我们不赞同错误，而且也求祂保守我们不要阻挡真正从祂而来的事物。

B.3 神迹性的恩赐是否仅赐给使徒及其同工们？

灵恩止息派的另一个论点，就是神迹性的恩赐仅赐给使徒和他们亲近的同工们。关于这个问题的讨论，见本书第十七章。⁴⁶

B.4 神迹性的恩赐是否仅伴随圣经的赐予才有？

另一个反对现今还有神迹性恩赐的论点，是说神迹性的恩赐是伴随着圣经的赐予才有的，因为今日没有新的圣经赐下，所以我们就应该不再期望有新的神迹了。

回应这样的说法，必须要说明，这并不是赐下神迹性恩赐的惟一目的。在圣经上的神迹还有几个其他的目的：(1) 它们在教会时代证实了福音的信息；(2) 它们帮助了那些有需要的人，也因此展现了神的怜悯和慈爱；(3) 它们装备人来服事；以及(4) 它们荣耀神。⁴⁷

我们也应当注意，不是所有的神迹都是伴随圣经的赐予才有的。举例来说，在旧

⁴⁶有关神迹性的恩赐是否仅赐给使徒和他们亲近的同工们之讨论，见本书第十七章D节。

⁴⁷有关神赐下神迹的目的之讨论，见本书第十七章C节。

约圣经里，以利亚和以利沙的服事中有一些著名的神迹，可是他们并没有写下一卷经文或只字片语。在新约圣经里，有许多神迹的发生并没有伴随圣经之赐予，例如使徒行传里的司提反和腓利，他们行过神迹，却没写圣经。还有很多没有写圣经的先知，他们出现在该撒利亚（徒21:4）、推罗（徒21:9-11）、罗马（罗12:6）、帖撒罗尼迦（帖前5:20-21）、以弗所（弗4:11），以及约翰一书所寄达的团体（约一4:1-6）。在加拉太众教会明显有不少行异能的事（加3:5）。许多神迹性的事件发生在哥林多（林前12:8-10），但保罗在哥林多前书14:36里否认有任何的圣经经文是出自哥林多教会。⁴⁸ 雅各期望在所有他致信去的教会，长老们都能藉着按手带出神的医治（见雅5:14-16）。

【B.5 这是历史事实吗——神迹性的恩赐在教会历史早期就已经终止了？】

有些灵恩止息派的人声称，神迹性的恩赐事实上在使徒过世时就已经终止了，因为神迹的目的是为了证实使徒的真实性。为了这个缘故，他们认为，今日不应当再有神迹性的恩赐了。华菲德在他的著作《赝品神迹》（*Counterfeit Miracles*）里极力提倡此说。⁴⁹

回应此观点，笔者首先必须说，上述的前提在历史的根基上是十分令人怀疑的。愈来愈多的历史证据显示，即使将夸张的或明显属于伪作宣称的神迹都除去，在整个教会历史中仍然一直存在有神迹性的恩赐，只是程度上有差别。⁵⁰ 神医和其他种类的

⁴⁸见本书第五十三章A.3.4节有关哥林多前书14:36的讨论。

⁴⁹London: Banner of Truth, 1972 (reprint of 1918 edition). 我们要注意，虽然Warfield的论点屡被引用，但其实那只是对历史的综览，并非圣经经文的分析。不但如此，Warfield的目的不是为了反驳基督徒对灵恩的使用，即反驳像许多今日的灵恩运动者那样地使用恩赐。其实灵恩派的教义（除了关于灵恩方面的教义之外），以及他们所属的教会，都将他们定位在更正教福音派的主流之内。Warfield的著作乃是在驳斥一些伪作神迹的宣称，它们是来自于教会历史上不同时期的天主教内某些支派，以及不同的异端党派（Warfield也讨论到Edward Irving [1792-1834]的随从者，此人走入旁门左道的教训，在1833年被苏格兰教会开除）。现代灵恩止息派所反对的一些事，在教义和生活上与Warfield本人所反对的已大不相同了，但他们却仍宣称Warfield支持他们；这种作法是否是对的，让人起疑问。

⁵⁰Warfield的立场受到晚近福音派研究的批判，见Max Turner, "Spiritual Gifts Then and Now," *Vox Evangelica* 15 (1985), pp. 41-43. 文中附有引介其他著作的注释；Donald Bridge, *Signs and Wonders Today* (Leicester: Inter-Varsity Press, 1985), pp. 166-77; 及Ronald A. Kydd, *Charismatic Gifts in the Early Church* (Peabody, Mass.: Hendriksen, 1984). 关于在初代教会历史中神迹性恩赐的重要证据，见Eusebius A. Stephanou, "The Charismata in the Early Church Fathers," *The Greek Orthodox Theological Review* 21:2 (Summer, 1976), pp. 125-46.

研究教会史上神迹性恩赐的著作中，涵盖广泛但又通俗易懂的，见Paul Thigpen, "Did the Power of the Spirit Ever Leave the Church?" *Charisma* 18:2 (Sept. 1992), pp. 20-28. 更晚近的著作可见Jon Ruthven, *On the Cessation of the Charismata: The Protestant Polemic on Post-Biblical Miracles* (Sheffield: Sheffield University Academic Press, 1993). 这是他的博士论文的修正与扩充版，内容是回应由Warfield到现今有关灵恩止息派

祷告得神迹性的回应，通常都被记录下来。在初代教会历史中，也有人自称是先知，但问题是他们经常错误地理解他们的恩赐，要不然就是其他人理解错了，以至于把他们说出来的话语误认为是不折不扣、完全准确的神的话语。有时候教会容忍他们，但有时候他们成为教会领导权柄的大威胁，于是他们就开始分裂出去——可悲地，他们不再服在已确立的教会管治与评估的权柄之下。不过，也有人可能得着所谓的“启示”，但他们并没有讲出来，或者只是包含在祷告、讲章、劝勉、诗歌或一些灵修文字里，而没有加以阐释。⁵¹

当保罗说：“等那完全的来到，这有限的必归于无有了”（林前13:10），他不是说有关教会历史上神迹性恩赐出现的相对频率，这点应当是清楚了。神迹性恩赐出现的频率会随着很多因素而有很大的变化：不同时期之教会的属灵成熟度和活力；这些恩赐被视为祝福而为人所寻求的程度，或是被排斥为异端的程度；教会为操练这些恩赐所提供经常性聚会的机会频率；正确地认识这些恩赐的程度；以及超过以上所有因素的，圣灵分赐多少这些恩赐给教会的主权作为。

然而保罗说到，在基督回来的时候，神将主动地把这些恩赐全面而终结地废弃。他的意思是说，他认为在基督回来以前，这些恩赐至少会在某个程度之内，存留给我们使用，而且圣灵也会继续地将这些恩赐分赐给人。加尔文注意到，在保罗的时代，属灵恩赐是很丰富的，因此他在哥林多前书14:32这样注释说：

的论点。

从教会历史角度所提出的论点，会因为分析1970年到现今所发生的事件而改变。教会增长分析家告诉我们，鼓励神迹性恩赐的五旬节派和灵恩派的教会所经历的增长，在教会历史上是史无前例的。富勒神学院教授C. Peter Wagner说：“在1945年时，全世界的五旬节派和灵恩派只有一千六百万人；到了1975年，他们增长到了九千六百万人；过了十年，到了1985年，他们的人数则有惊人的两亿四千七百万。我没看过有任何非政治、非军事的自发团体，在整个人类的历史上，曾有过这样的增长率。”（“Exploring the Supernatural Dimensions of Church Growth,” *Global Church Growth* [Oct.-Dec., 1988], p. 3）且作一比较，如果1985年的世界人口是五十亿的话，那么两亿四千七百万人就是占世界人口的百分之五了。

⁵¹我们必须明白，除非人了解预言乃是神叫人不期然想起的事物报告出来，而且了解这报告出来的话是有可能出错的，否则要叫教会鼓励人说预言或只是包容它，都是非常困难的。假如预言实际上是根据神突然叫人想起的事，那么基督徒的先知们——不论有好的或坏的动机——就会很容易地开始宣称，他们不但从神或从基督那里得着了某个“启示”，而且他们也会以近乎圣经的权威来说预言。这种事显然发生过，至少在主后二世纪的孟他努主义（Montanism）发生过，也可能在其他许多的个案中发生过。当然，如果这些先知开始提倡异端思想的话，教会的其他人最终就会将他们全都逐出教会。宣称拥有绝对神圣权威的人，最终不是被接纳，就是被排斥，不会只是被容忍着。

然而教会在排斥那些误认其地位的先知们之同时，也许也排斥了说预言的恩赐，以至于教会自己也没有认清预言恩赐的本质，结果就导致在教会中完全地压制预言的恩赐，或至少是不容许它在公开场合中表达出来。

“今天我们看到我们自己些微的资源，事实上就是我们的贫穷；但是无疑地这是我们当得的惩罚，是神对我们不存感恩的回报。因为神的丰富是无穷尽的，祂的宽宏也没有变少；然而我们不配得祂的大量，也不能承受祂所有慷慨的赐予。”⁵²

B.6 今日的神迹性恩赐与圣经上的神迹性恩赐相同吗？

另一个反对今日还有神迹的论点，是说到今日所谓的神迹并不像圣经里所记载的神迹，因为它们的力量都太微弱了，而且通常只在部分有效而已。回应这种反对，我们必须问：是否力量的强弱那么重要——今日的神迹一定要和新约时代所发生的神迹有一样的强度吗？首先，我们几乎不知道当时在不同教会的会众里，例如在哥林多教会或在加拉太地区的众教会，普通的基督徒所行的神迹是什么样的。此外，虽然福音书中记载了许多耶稣所行的著名神迹，但是当耶稣医治“各样的病症”（太9:35）时，必定包括了许多比较不严重的疾病。不但如此，我们也必须问反对者，他们所期望的效果指标为何。假如在一场布道会只有三百人悔改信主，而不是五旬节当天的三千人（徒2:41），我们会说这位讲员真的没有什么传福音的恩赐，因为他的恩赐运作起来不像使徒那样有能力吗？或者我们所祷告的人只有百分之三十的身体疾病完全地得到医治，而不是像耶稣或使徒们百分之百使人病得医治，我们会说这不是新约时代的医病神迹吗？⁵³ 我们必须记住，恩赐的力量有强弱的不同，而且在这个世代没有一个恩赐是完全的。但这是否就表示我们应当停止使用所有这些恩赐？或表示当我们看见它们只有几分果效时，就应当反对它们？如果只有三百人而不是三千人悔改信

⁵²John Calvin, *The First Epistle of Paul the Apostle to the Corinthians*, p. 305.

⁵³虽然用百分之三十的数字只是为了说明而举的例子，然而它也很接近两个近来有关祷告求医治的统计数字。其中一个统计图表可见于David C. Lewis, *Healing: Fiction, Fantasy, or Fact?* (London: Hodder and Stoughton, 1989) 一书；这个统计是一项学术性的研究，调查1986年在英国Harrogate参加过一次John Wimber之大会的1,890人得到医治的情形。David C. Lewis是一位社会人类学者，他准备了详细的问卷，要参加的人在大会上填写，然后在几个月以后又随机地选择一些人做跟进的研究。在祈求身体得医治的862件个案里，有百分之三十二的人（或说有279件）回应说“大得医治”或“全然得医治”；另外有百分之二十六的人（或说有222件）回应说“有得医治”；其余有百分之四十二的人（或说有366件）则回应说“几乎没有得医治”或“没有得到医治”（见该书21-22页）。其中许多的个案有详细的报告，还有的附有繁复的医学报告。书中还记录了所有祈求要得医治的身体病症，列在详尽的附录里（见该书276-83页）。这些身体的病症和祈求得医治的属灵问题——例如内在医治和释放——是不同的，作者也为属灵的问题另作了表列。另一个统计图表见于John Wimber, *Power Healing*, p.188. 他说，所有在他的教会里接受持续祷告而得医治的人，“在1986年，有百分之三十二的人得着完全的医治，而整体来说，有百分之八十六的人显示出得着一些重要医治的证据。”（D. A. Carson, *How Long, O Lord?* [Grand Rapids: Baker, 1990], p. 124. 书中说：“Wimber十分地坦白：他估计他的‘成功率’大约是百分之二。”但是Carson没有提供他这句话的来源。从Wimber自己实笔写下的记录来看，Carson的话显然是不正确的。）

主，只有百分之三十而不是百分之百的人得医治，是否我们就不应该赞美神了？是否就不算是主的工作了？如果在数量上没有像新约时代的那么多，那么我们就应该求主赐下更多的恩典或怜悯，而不是放弃使用这些恩赐，或反对那些使用它们的人。

B.7 如果容许今日有神迹性的恩赐，对教会是否有危险？

灵恩止息派的最后一项论点，是说强调使用神迹性恩赐的教会，会落在不平衡的危险之下，也可能会忽略了其他重要的事，例如传福音、教导健全的教义与过道德纯洁的生活。

说使用神迹性的恩赐是“危险的”，这说法本身就不是恰当评论，因为有些事是对的，却是危险的，至少在某种意义上是如此；例如宣教工作是危险的，开车也是危险的。假如我们定义“危险的”意思是“可能会走错的”，那么我们就可以评论说任何人做的任何事都可能是“危险的”。因为这个评论指不出特定的滥用问题，所以它就变成漫无目的的批评了。关于这个问题比较好的处理方法是问：“它们的运用符合圣经吗？”“是否采取了合适的步骤以防备滥用的危险？”

当然，教会是真的会变得不平衡，而且有些教会事实上已经变得不平衡了，可是并不是所有的教会都会变成那样，也不是非变成那样不可。此外，因为这个论点是根椐教会生活的真实结果而产生的，所以我们可以问类似的问题：“在今日世界上，怎样的教会在传福音上最有果效？怎样的教会其会员最肯牺牲地奉献金钱？怎样的教会在实际上最强调生活的纯洁？怎样的教会对主自己和对祂的话热爱最深？”对笔者来说，要清楚地回答这些问题并不容易，可是也不认为我们可以公正地说：那些灵恩运动或五旬节运动中的教会，在这些领域里比起其他的福音派教会，是**全盘性地更为软弱**。事实上，在某些例子里，他们在这些领域可能是更强的。在此只是要说明一点：这种说强调神迹性恩赐的教会**将会**变得不平衡的论点，在实际的运作中，并未得到证实。

B.8 小结：灵恩止息派与灵恩派互相需要

最后，我们可以这么说：那些在灵恩派或五旬节派阵营的人，和那些在灵恩止息派阵营的人（主要是改革宗和时代论基督徒），真的是互相需要，他们也应更多地欣赏对方。灵恩派或五旬节派的人有更多使用属灵恩赐的实际经验，在敬拜时也更有活力，如果灵恩止息派的人愿意学习的话，是可以很受益的。另一方面，改革宗和时代论的团体在传统上对基督教教义的了解是很强的，对圣经教训的了解也是很深入又很准确的，如果灵恩派或五旬节派的团体愿意的话，会从对方学习到很多。然而如果双

方都认为他们不可能从对方学到什么，或他们不可能从彼此的交通里受益，那么对双方教会的整体而言，都肯定是绝无帮助的。

个人思考与应用

1. 在读本章之前，你认为你具有什么属灵恩赐？在读本章之后，你对属灵恩赐的看法是否有改变？有什么改变？
2. 请解释每一样你所拥有的属灵恩赐，是怎样地大过大多数旧约信徒所知道的。请解释每一样你所拥有的属灵恩赐，是怎样地预尝了你将在基督回来以后所拥有的知识或能力。
3. 你能做什么来挑旺或强化那些在你里面需要被强化的属灵恩赐？是否有些恩赐已经赏赐给你，但却被你忽略了？你认为你为何会忽略它们？你能做什么来重燃或挑旺它们？
4. 想想你自己的教会，现在有哪些属灵恩赐是最有效地在发挥功能？有哪些属灵恩赐是你的教会最需要的？你是否能做些什么来帮助解决那些需要？
5. 你认为可以做些什么事，来帮助众教会避免卷入灵恩问题的争议，甚至导致分裂？在你自己的教会里，是否有些张力是和灵恩问题有关的？若是如此，你能做什么来帮助减轻这些张力？
6. 你是否认为新约圣经中提到的一些属灵恩赐，在初代教会史中就已经终止，今日已不再有效了？你在这个问题上的看法，是否因着阅读本章的内容而有所改变？
7. 从你的观点来看，以下两种教会中哪一种是比较健康和比较合一的：只集中在少许几样恩赐，但小心并好好地使用它们的教会；或是鼓励人使用许多不同恩赐，并容许许多不同的人、在许多不同的机会来使用它们的教会？如果你的答案是后者，那么你的教会可以做些什么事，来使属灵恩赐包含更大的多样性，并使更多人有不同的恩赐？这样广的使用灵恩，可能会有哪些危险伴随而来？要如何防范？

特殊词汇

见下一章。

本章书目

见下一章。