

教會論-9

屬靈恩賜（二）：特定的恩賜

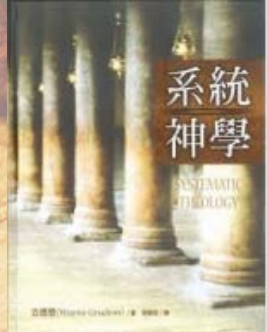
古德恩，《系統神學》，更新傳道會
馬有藻，《基要信仰概論》，中國信徒佈道會
任以撒，《系統神學》，改革宗出版社

洛杉磯國語浸信會成人主日學

系統神學-III

1/28/2024

課程安排

週次	日期	主題	教師
1	12/3	教會論 1-教會的本質、標誌與目的	王智
2	12/10	教會論 2-教會的純潔、合一與教會的權力	王傳義
3	12/17	教會論 3-教會的治理(1)：教會事奉人員的種類與遴選	王智
4	12/24	教會論 4-教會的治理(2)：教會治理的形式與女性的事奉角色	王傳義
5	12/31	教會論 5-神在教會中的施恩	楊爍
6	01/07	教會論 6-洗禮與主餐	王智
7	01/14	教會論 7-崇拜	楊爍
8	01/21	教會論 8-屬靈恩賜 (1)：一般性的問題	王傳義
9	01/28	教會論 9-屬靈恩賜 (2)：特定的恩賜	楊爍
10	02/04	末世論 1-基督的再來	王傳義
11	02/11	末世論 2-千禧年	王智
12	02/18	末世論 3-最後的審判與永遠的懲罰	楊爍
13	02/25	末世論 4-新天新地	楊爍

引言

■ 經文默想

- 哥林多前書12:7-11 聖靈顯在各人身上，是叫人得益處。這人蒙聖靈賜他**智慧的言語**，那人也蒙這位聖靈賜他**知識的言語**，又有一人蒙這位聖靈賜他**信心**，還有一人蒙這位聖靈賜他**醫病的恩賜**，又叫一人能**行異能**，又叫一人能**做先知**，又叫一人能**辨別諸靈**，又叫一人能**說方言**，又叫一人能**翻方言**。這一切都是這位聖靈所運行，隨己意分給各人的。

■ 思考問題：

- 我們當如何正確地了解特定的屬靈恩賜？
- 我們當如何運用特定的屬靈恩賜？

引言

■ 蒙聖靈的安慰(The Comfort of The Holy Spirit)

1. 何等的安慰，蒙聖靈的安慰，逐日逐時與主同行；
無論尺寸步，靠話語的指揮，有主能力和主生命。
2. 何等的安慰，蒙聖靈的安慰，我心充滿何等平安；
活在祂光中，歌唱在祂甜美，我的魂間音樂常滿。
3. 何等的安慰，蒙聖靈的安慰，主裡生活何等甘甜；
聽祂的聲音，遵行祂的智慧，沒有間隔，只有纏綿。
4. 何等的安慰，蒙聖靈的安慰，脫罪，脫慮，也能脫害；
一路的甘甜禱告，相信，作為，一直等候我主回來。

副歌: 行走，我是行走在聖靈的能力中！

生活，我是生活在話語的信實中！

是祂保守我，是祂帶領我，逐日逐時蒙祂安慰我。

詞/曲：D. Wesley Myland

引言

- 前一課是有關屬靈恩賜的一般性的討論，本課將會更詳細地檢視幾項特定的恩賜。
- 我們不會討論新約聖經中所提的每一項恩賜，而會專注在幾項較不被人了解的恩賜以及那些在今日引起了一些爭議的恩賜。所以，我們不會討論那些名稱與運用都很明顯的恩賜，例如作執事（即服務）、勸化（即勸勉）、施捨、治理（即領導）及憐憫人等。
- 本課會集中精力在下列的這些恩賜，它們主要是從哥林多前書12:28和12:8-10裡提出來的：(1) 說預言，(2) 教導，(3) 行異能，(4) 醫病，(5) 說方言、翻方言，(6) 智慧的言語知識的言語，(7) 辨別諸靈。

A. 說預言

1. 新約的使徒相當於舊約的先知
 - 舊約先知們有一項令人驚訝的職責，那就是他們能夠說出並寫下具有絕對屬神權威的話語。他們能夠說：「**耶和華如此說**」，而且他們接著說的話語都是真正的、完全準確的神的話語，是寫成在聖經裡神的話語，是給所有世代的（見民22:38; 申18:18-20; 耶1:9; 結2:7等）。所以，不相信或不順服先知的話，就是不相信或不順服神（見申18:19; 撒下8:7等）
 - 在新約時代裡，也有人說出並寫下真正的、完全準確的神的話語，記錄在聖經裡面，可是我們驚訝地發現到，耶穌不再稱他們為「**先知**」，而是使用了一個新的詞語「**使徒**」，新約裡的使徒就相當於舊約裡的先知，那時有權柄寫下新約聖經話語的，是使徒們，而非先知們。

A. 說預言

1. 新約的使徒相當於舊約的先知
 - 林前2:13 並且我們講說這些事，不是用人智慧所指教的言語，乃是用**聖靈所指教的言語**，將屬靈的話解釋屬靈的事。
 - 加1:11-12 弟兄們，我告訴你們，我素來所傳的福音不是出於人的意思。因為我不是從人領受的，也不是人教導我的，乃是從**耶穌基督啟示**來的。
 - 當使徒們要建立他們獨特的權威時，他們從來不訴諸於「先知」這個稱呼，而是稱他們自己為「使徒」
 - 羅1:1 耶穌基督的僕人保羅，奉召為**使徒**，特派傳神的福音。
 - 彼前1:1 耶穌基督的**使徒**彼得，寫信給那分散在本都、加拉太、加帕多家、亞細亞、庇推尼寄居的。

A. 說預言

2. 新約時代「先知」一詞的意義

- 為什麼耶穌選擇了「使徒」這個新名詞來稱呼那些有權柄書寫聖經的人呢？因為在新約時代，希臘字 *prophetes* (先知) 這個字所涵蓋的意思十分寬廣。一般來說，它並沒有「說出神話語的人」的意思，反而是有「受一些外在影響而說話的人」的意思（通常是指某種靈的影響）。
- 有克里特人中的一個本地先知說：「克里特人常說謊話，乃是惡獸，又饒又懶。」(提1:12)，這裡保羅引用了異教的希臘詩人伊皮麥尼德(Epimenides) 的話。
- 當譏誚耶穌的士兵們蒙著耶穌的眼，要求祂說：「你是先知，告訴我們，打你的是誰？」(路22:64)，他們使用的「先知」這個詞，似乎也是這個用法，即「告訴我們一些你的神顯示給你的事吧」。

A. 說預言

2. 新約時代「先知」一詞的意義

- 許多經外作品就以這種用法來使用「先知」一詞，而不表示被稱為「先知」之人的話語，有任何屬神權威的意思。到了新約時代，「先知」這個詞在日常生活中使用時，通常就只表示「一個有超然知識的人」，或「一個預測未來的人」。
- 「先知」和「說預言」有時用於使徒身上，其背景是要強調外在的屬靈影響力（由聖靈而來），但這並**不是**一般用來指使徒的詞彙，而且這兩個詞本身也不表示他們的言語或著作有什麼屬神的權威；它們反倒是更普遍地用於一般的基督徒身上——他們並沒有什麼絕對的屬神權威，只不過是說出一些神放在他們心上或叫他們想起的事物而已。這個普通的說預言的權柄**小於**聖經，甚至**小於**初代教會所認可的聖經教訓。

A. 說預言

3. 先知預言的權威不等同於聖經的權威
- 在使徒行傳21:4，推羅的門徒「被聖靈感動，對保羅說，不要上耶路撒冷去。」這件事好像是指著關於保羅而說的預言，但是保羅卻違背它了！假如預言包括了神真實的話語，而其權威又等同於聖經的權威，他就不會這麼做了。
 - 在使徒行傳21:10-11，亞迦布預言說，在耶路撒冷的猶太人將會捆綁保羅，「把他交在外邦人手裡」。這是一個近乎準確、但並不全然準確的預測，事實上乃是羅馬人捆綁了保羅，而非猶太人，而猶太人也並非樂意地將他交出去，而是想要殺掉他。假設亞迦布會這樣說的原因是曾經有異象，但他對異象的解釋並不準確。
 - 所以新約中的「說預言」指的是「用人自己的話說出神叫他不期然想起的事物。」

A. 說預言

3. 先知預言的權威不等同於聖經的權威
- 保羅告訴帖撒羅尼迦教會的人說：「不要藐視先知的講論 (prophecies)。但要凡事察驗，善美的要持守」 (帖前5:20-21)
 - 假如保羅認為預言在權威上等於神的話，他就絕對不會需要告訴帖撒羅尼迦人要「凡事察驗」，當他這樣說時，一定至少也包括了他在前一句話中所提到的預言。當他接下來勉勵他們說「美善的要持守」時，他的意思是說，預言中有善美的，也有不善美的。
 - 另外，當保羅說：「至於做先知講道(說預言)的，只好兩個人或是三個人，其餘的就當慎思明辨。」(林前14:29)，他的意思是要其餘的人仔細地聆聽，再分辨良莠，並去蕪存菁。
 - 保羅所說的這些話，是我們永遠都不會用來評論舊約先知或新約使徒的那些有權柄的教導話語。

A. 說預言

3. 先知預言的權威不等同於聖經的權威
- 我們無法想像舊約先知如以賽亞會說：「聆聽我所說的，並要慎思明辨——分辨該接受的和不該接受的！」假使預言有絕對屬神的權威，那麼聽到的人若這樣做就有罪過了。
 - 這些經文都指明一個共同的觀念：我們不能認為，初代教會時，當使徒們不在的時候，先知所說出的話等同於「主的話語」。
 - 另外，還有一個證據顯示，新約時代會眾中說預言的先知權柄，是小於新約聖經中的使徒或經文，使徒藉著叫基督徒聽從聖經，而不是叫他們去聽從先知，來解決他們離去後的接替問題。
 - 所以，保羅在他生命快結束時強調「按著正意分解真理的道」（提後2:15），並且強調「聖經都是神所默示的」，而且有「教訓、督責、使人歸正、教導人學義」的特點（提後3:16）。

A. 說預言

4. 今日的先知有權柄嗎？

- 在今日的教會裡，預言應當僅僅被認為是人的話語，而非神的話語，而且在權威上不等同於神的話語。
- 約肯(Bruce Yocum)在其討論預言靈恩的著作中寫道：「預言可能是不純淨的，因為我們的思想或觀念可能會混入我們所領受的信息裡，不論我們是直接領受話語，或只是感受到一個信息。」
- 在新約聖經的記載中，沒有任何一位新約時代的先知說過「耶和華如此說」這語句。但我們也會常用「聖靈如此感動」，其意思顯然只是說：「這大概（或差不多）就是聖靈所要對我們說的。」若那信息真的是從神而來的，聖靈就會以大能讓那信息說到那些需要聽見之人的心裡去。

A. 說預言

5. 預言恩賜與其他恩賜的不同

- 如果預言並不包含神真正的話語，那它是什麼呢？就何意義而言它是從神來的？
- 神能使人自發地、不期然想起某些事物，所以這個人就用他自己的話語說出預言。保羅說：「若旁邊坐著的得了**啟示**，那先說話的就當閉口不言。因為你們都可以一個一個地做先知講道，叫眾人學道理，叫眾人得勸勉。」（林前14:30-31）
- 他在這裡使用「啟示」一詞，其意義比指聖經話語的專業用法要廣得多，指的是**從神而來的交通**，但這種交通的結果並不是成為書寫出來的聖經或與聖經有等同權威的話語（見腓3:15；羅1:18；弗1:17；太11:27）。

A. 說預言

5. 預言恩賜與其他恩賜不同

- 保羅在此所說的「啟示」，只是指神叫人忽然想到的某些事，或者是神以某種方式讓人在意識裡有深刻印象或感動的事，其方式連那個人都能感受到是從神來的。
- 因此，當一個陌生人進到聚會，而大家都在說預言之時，「他心裡的隱情顯露出來，就必將臉伏地敬拜轉說：『神真是在你們中間了！』」（林前14:25）。
- 預言就是以這樣的方式為人作「證據」（林前14:22）——它清楚地彰顯了神確實在他們中間工作，證明了神祝福的手確實在會眾中。因為預言的運作也是為著未信之人的信主歸正，所以保羅鼓勵當「不信的人進來」時，要使用這個恩賜。

A. 說預言

6. 預言與教訓的不同

- 新約聖經中的預言都建立在從聖靈而來的、不期然的感動或啟示。
- 但在新約聖經裡，從來沒說過一個人的教訓是建立在啟示上的；「教訓」或「教導」通常都只是指**聖經的解釋和應用**（徒15:35；羅2:21；西3:16；來5:12），或指**重複或解釋使徒的指引**（羅16:17；提後2:2等）。它就是今日我們所稱的「聖經教導」或「講道」。
- 保羅自己不是在每個教會都預言出他在基督裡的生活方式；他乃是教導那生活方式（林前4:17）。
- 所以，預言的權威小於「教訓」的權威；教會中的預言永遠要順服於聖經有權威的教訓。帶領初代教會並指引他們方向的，乃是教師們，而非先知們。同時，雅各警告那些教導的人，而不是那些說預言的人，他們會受到更嚴格的審判（雅3:1）。

A. 說預言

7. 我們對預言的態度

- 任何造就人的內容都可能包含在預言中，因為保羅說過：「但說預言（和合本譯作『作先知講道』）的，是對人說，要**造就**、**安慰**、**勸勉**人。」（林前14:3）預言另外一個有價值的功能，就是它能夠把人心的需要會以不期然的、直截了當的方式說出來。
- 保羅認為這個恩賜有很高的價值，因此他告訴哥林多教會的人說：「你們要追求愛，也要切慕屬靈的恩賜，其中更要羨慕的是做先知講道（說預言）」（林前14:1），「所以我弟兄們，你們要切慕做先知講道」（林前14:39）。
- 假如保羅渴望這項預言的恩賜在哥林多教會裡運作起來，那麼我們豈不是更應該在今日我們教會的會眾裡，主動地尋求這項有價值的恩賜嗎？

A. 說預言

8. 教會要鼓勵並規範說預言的恩賜
- 教會要在已經有的正常的聖經教導時間裡，教導這個主題。
 - 教會應當要有耐心，慢慢地進行；教會領袖不應當「轄制」，或造成不必要地疏遠別人。
 - 教會應當在現有的聚會和已發揮功能的方式中，來認可並鼓勵說預言的恩賜，例如，信徒可以在禱告會裡，至少能對從聖靈而來的感動保持敏銳，好知道應該禱告什麼。
 - 如果會眾和領袖都能接受它，那麼就可以在比較不正式的教會敬拜聚會，或較小的家庭聚會裡，找些機會來使用說預言的恩賜。
 - 如果教會開始使用說預言的恩賜，就應該要更強調聖經的超越價值，它總是基督徒傾聽永生神之聲音的來源。

B. 教導

- 在新約聖經裡，教導的恩賜是指能夠詮釋聖經，並且將它應用到人生活裡的能力。
- 在使徒行傳15:35裡，保羅、巴拿巴和「許多別人」在安提阿「教訓人，傳主的道」；保羅在哥林多停留了一年半，「將神的道教訓他們」（徒18:11），使徒們的教導的根基是舊約聖經及主耶穌的教訓。
- 除了使徒之外，教導的工作被延續到其他人身身上，提摩太要將他從保羅所接受的教訓，委託給忠心也能「教導別人的人」（提後2:2）；帖撒羅尼迦教會的人對於所有他們從保羅「所領受的教訓...都要堅守」（帖後2:15）。
- 這種「教導」和在教會崇拜聚會時與不期然而來的「啟示」（例如預言）非常不同，這乃是重複述說並解釋真實的使徒教訓。

B. 教導

- 若有人教導的內容與保羅所教導的相反，那他就是在教導不同的、或異端的教義。
- 事實上，保羅說到，提摩太要提醒哥林多教會的人他是怎麼做的：「記念我…在各處、各教會中怎樣教導人。」（林前4:17）與此相似地，提摩太也「吩咐人，也要教導人」（提前4:11），他也用保羅給以弗所教會的訓令來「教訓人，勸勉人」（提前6:2）。
- 由此可見，在使徒看來最主要的，也是他們最先提供給教會的，不是預言，而是教導——藉以管理教會的教義和倫理準則。而那些向使徒們學習的人也教導說，要用他們的教訓來引導並帶領地方性的教會。
- 在新約書信裡的「教導」一詞，與今日所用的「聖經教導」一語非常相近。

C. 行異能

- 就在使徒、先知和教師的恩賜之後，保羅說：「其次是行異能的…」（林前12:28）
- 雖然新約聖經裡所見的許多神蹟都是醫治的神蹟，但保羅在此段經文中將醫病列為另一種恩賜，所以他一定看見了醫治身體之外的一些事了。
- 「神蹟」一詞是用來指任何一種具有神明顯之大能運作的活動，這可能包括使人從身體的危險中得拯救（見徒5:19-20; 12:6-11），或神在敵擋福音的敵人及教會內部需要被管教的人身上，施行大能審判的工作（見徒5:1-11; 13:9-12），或使人從傷害中得著神蹟性的拯救（見徒28:3-6），這種屬靈大能的行動，或許也包括了戰勝鬼魔抵擋的能力（如見徒16:18; 另參路10:17）。

C. 行異能

- 除了以上所述，保羅沒有更清楚地定義何為「行異能」。
- 因此我們可以這麼說，行異能的恩賜是指神的能力在許多方面的運行，包括：
 - 拯救人脫離危險；
 - 介入物質世界中以滿足特別的需求，如同以利亞受烏鴉供應食物（見王上17:1-16）；
 - 審判那些無理與暴力反對福音信息的人；
 - 粉碎向教會宣戰的鬼魔勢力；
 - 以及其他能明顯地彰顯出神的能力並進一步達成神旨意的事情。
- 以上這些都是「神能力」的運行，教會能藉之得著幫助，而神的榮耀也能藉之得著彰顯。

D. 醫病

1. 救贖史中的疾病與健康

- 我們在一開始必須了解，身體的疾病是亞當墮落的結果，是人類墮落後所受咒詛的一部分外在運作，至終它會引致身體的死亡。因基督的贖罪之死所完成的救贖之工，不僅使我們得以脫離罪惡而得到完全的自由，也使我們將來得以脫離身體的軟弱與疾病而得到完全的自由。
- 但我們要在基督回來之時，才會完完全全地得著基督為我們所賺取的福祉，才能領受到完美的、復活的身體，才能得到身體得醫治和脫離身體疾病的救贖。基督回來之前，我們尚未得著復活的身體，因此不能脫離身體的疾病而得著完全的救贖。
- 不過，耶穌的醫治神蹟肯定地證明，有時候神願意讓我們部分地預嘗在永世裡將會有的完全健康。在使徒和初代教會其他人的生命裡也有醫病的服事，這也指明了醫病的服事是新約世代中的一部分。

D. 醫病

2. 醫病恩賜的目的

- 就和其他的屬靈恩賜一樣，醫病的恩賜也有幾個目的：
 - 第一，它的功用肯定是作為一個「記號」，以證實福音信息的真實性，並顯示神的國度已經降臨了。
 - 第二，醫病的恩賜給那些生病的人帶來安慰與健康，因此也對那些落在悲苦中的人顯出神慈悲的屬性。
 - 第三，醫病的恩賜使人能去事奉，因為病得醫治就除去了攔阻人事奉的身體障礙。
 - 第四，醫病的恩賜提供了使神得榮耀的機會，因為人能看見神的良善、慈愛、能力、智慧和同在的具體證據。

D. 醫病

3. 如何看待醫藥

- 在禱告求醫治和使用醫藥與醫療技術之間，有什麼關係？
- 如果有醫藥可用的話，我們當然應當使用醫藥，因為神也創造了地上可以作成藥物、具有療效的物質。
- 我們應當存著感謝主的心來使用醫藥，當有醫藥可用而我們拒絕使用時，那麼我們似乎就在不正當地「試探」神。拒絕使用有效的醫藥，不肯透過醫藥得著醫治，卻堅持要神施行一個醫病的神蹟，這是和試探神相似的作法。
- 當然，只依賴醫生或醫藥，而不依賴主，也是錯誤的（代下16:12 亞撒做王三十九年，他腳上有病，而且甚重。病的時候沒有求耶和華，只求醫生。）

D. 醫病

3. 如何看待醫藥

- 如果我們用醫藥、也禱告，那麼我們就應當期望神祝福，通常也期望神倍增醫藥的果效。
- 不過，有時候沒有合適的醫藥可用，或是醫藥無效。我們此時當然必須銘記在心：**醫生和醫藥不能醫治時，神還能醫治。**
- 此外，有時候可能疾病沒有置我們或別人於立即的危殆，但我們卻決定求告神醫治我們的疾病，而不用醫藥，只因為我們希望藉此機會來操練我們的信心，並將榮耀歸給祂；或因為我們希望避免花時間或金錢，或希望迴避一些醫藥的副作用，而不用醫藥的方法。在所有這些的情況下，都只是**個人的抉擇**，似乎沒有在「試探」神。

D. 醫病

4. 新約聖經是否顯示醫病恩賜常用的方法？

- 耶穌和門徒們醫治人的方法因情況而有不同，但他們醫治病人時最常用**按手**（路4:40 日落的時候，凡有病人的，不論害什麼病，都帶到耶穌那裡。耶穌按手在他們各人身上，醫好他們。）
- 另一個具體表示聖靈能力降臨來醫治人的象徵，乃是**抹油**。（雅5:14-15 你們中間有病了的呢，他就該請教會的長老來，他們可以奉主的名用油抹他，為他禱告。出於信心的祈禱要救那病人，主必叫他起來；他若犯了罪，也必蒙赦免。）
- 新約聖經通常強調**信心**在醫治過程中所扮演的角色，有時候是病人自己的信心（路8:48 血漏的婦人），但有時候則是帶領病人來求醫治之人的信心（太8:10, 13 百夫長為僕人求耶穌）。

D. 醫病

5. 當如何禱告求醫治？

- 我們首先要牢記，向神求醫治當然是對的，所以當我們禱告時，這樣的第一個假設是對的，即認為神樂意醫治我們所禱告的人。
- 那麼我們該如何禱告呢？在我們急需之時，應當來到祂面前，單純地求祂賜下身體的醫治。然而當我們禱告求醫治時，我們應當銘記，一定要使神得到榮耀，不論祂是否選擇要醫治我們。而且我們禱告時，我們的心也應當像耶穌那樣對祂所醫治的人要有憐恤的心腸。我們若這樣禱告，神有時候（也許是常常）會答應我們的祈求。
- 有人可能會從教牧的觀點來反對，因為當人受到鼓勵去相信有醫病的神蹟，卻又沒有發生時，反而會造成傷害——對教會失望、對神生氣等。

D. 醫病

5. 當如何禱告求醫治？

- 我們需要聽聽這個反對意見，我們在對病人說話時也要有智慧，並明白在禱告求醫治上可能的錯誤：
 - 1) 完全不為醫病禱告，因為這樣是不順服雅各書5章。
 - 2) 告訴病人神在今日很少醫治病人，所以不要期望會發生什麼事，這樣做沒有給人一種導向信心的氣氛，而且又與我們在新約聖經裡所看到的耶穌和初代教會的服事不合。
 - 3) 告訴病人，只要有足夠的信心，神在今日總是醫治人。
- 採用上述(2)與(3)之間的說法，似乎能有智慧地解決教牧上的困難：我們可以告訴病人，神今日仍經常醫治人（如果我們相信這是真實的話），所以人要得醫治仍是十分可能的。

D. 醫病

5. 當如何禱告求醫治？

- 然而我們目前是生活在「神國『已經』降臨，但『尚未』達到圓滿」的世代所以，即使基督徒在今生會經驗到病得醫治，但是他們也還會經驗到疾病的反復和至終的死亡。
- 在每一個人不同的情況中，乃是神主權的智慧決定了結果，而我們的角色只是求告祂，並等候祂的回應——不論「答應」、「不答應」或「繼續禱告等候」。
- 那些有「醫病的恩賜」的人，和別人比起來，他們求醫治的禱告能得著更多與更有效的回應。當有人在這方面的恩賜變得明顯起來時教會就要有智慧地鼓勵他們服事，給他們更多的機會為生病的人禱告。

D. 醫病

6. 神若不醫治呢？

- 我們一定要明白，不是所有求醫治的禱告在今世都會得到答應。
- 在這情況下，我們必須銘記在心，「我們曉得萬事都互相效力，叫愛神的人得益處，就是按他旨意被召的人。」（羅8:28）這裡所說會互相效力的萬事，也包括了在我們環境中的苦難和疾病。
- 不管保羅「肉身上的刺」究竟是什麼，保羅明白神許可刺留在他身上的原因，是「免得我過於自高」（林後12:7），並且讓保羅知道「我的恩典夠你用的，因為我的能力是在人的軟弱上顯得完全。」（林後12:9）。
- 當我們向神求醫治，但祂選擇不醫治之時，我們仍應該「凡事謝恩」（帖前5:18），因為我們知道神能夠使用疾病來吸引我們更靠近祂，並使我們更多順服祂的旨意。

E. 說方言與翻方言

1. 救贖史中的方言

- 在人墮入罪中之前，是無需說別的語言的，因為他們說相同的語言，並與神有美好的交通。在墮落之後，人仍說相同的語言，但卻悖逆神，神就在巴別「變亂天下人的言語」（創11:9）
- 在未來永世之時，我們會看見再度恢復了語言的統一，而且此時每一個人都會再度說同樣的語言來事奉神和讚美祂（啟7:9-12）
- 在新約聖經中的教會，預嘗了幾分未來天上才有的語言統一，但是這現象只有某些時候出現，而且只是部分的實現。
- 若在教會崇拜時，有說方言的並且也有翻方言的，就進一步地指明了一個應許：起源於巴別塔的语言分歧，有一天將被克服。
- 用方言禱告是向神禱告的一種形式，是一種直接與神交通的方法，當然，人也可以用自己悟性的語言來禱告和讚美（林前14:15）。

E. 說方言與翻方言

2. 何謂說方言？

- 定義：說方言乃是用說的人所不明白的語音來禱告或讚美。
- 這個定義指出，說方言主要是對著神說的言語（即禱告或讚美）。所以，它和說預言的恩賜不同；預言常常是由來自神的信息所組成，是對著教會中的人說的。
- 保羅說：「那說方言的原不是對人說，乃是對神說，因為沒有人聽出來，然而他在心靈裡卻是講說各樣的奧秘」（林前14:2）。
- 而且，在會眾中的方言若沒有伴隨翻譯的話，聽的人就不會明白：「你用靈祝謝，那在座不通方言的人既然不明白你的話，怎能在你感謝的時候說『阿們』呢？」（林前14:16）
- 不過，在五旬節那天，說話的人所用的語言是他們自己所不明白的，但卻是某些聽見的人所明白的語言。

E. 說方言與翻方言

2. 何謂說方言？

- 所以，有時似乎方言是人類的語言，甚至有時是一些聽的人所能明白的語言。然而其他的時候，方言所用的語言是沒有人能懂的。
- 保羅說：我若用方言禱告，是我的靈禱告，但我的悟性沒有果效。這卻怎麼樣呢？我要用靈禱告，也要用悟性禱告；我要用靈歌唱，也要用悟性歌唱。（林前14:14-15）當他使用說方言的恩賜時，乃是他的靈在對神直接說話，而他的心思不需要思考詞語和句子，也不需要決定禱告什麼，因此我們自己就不明白在禱告些什麼。
- 為什麼神會賜給教會這一種恩賜，是在屬靈的領域裡運作的連我們的心思也不得明白？原因之一可能是要我們謙卑，幫助我們不要有智性的驕傲。另一個原因可能是提醒我們，神比我們的悟性理解還大，祂工作的道路也遠超過我們所能理解的。

E. 說方言與翻方言

2. 何謂說方言？

- 由於有一些偏激的靈恩派的信徒，在崇拜聚會中容許瘋狂和脫序的行為，因此使得有些人的心中，永遠地認為說方言是在說一種癲狂的言語。可是這並不是新約聖經顯示出的圖畫。即使是在五旬節那天，聖靈以沛然之能力降臨時，門徒們還是能夠停下方言，讓彼得對聚集的群眾講道。
- 保羅也說：「若有說方言的，只好兩個人，至多三個人，且要輪流著說，也要一個人翻出來。若沒有人翻，就當在會中閉口，只對自己和神說就是了。」（林前14:27-28）保羅的教導指出，說方言是一種高度的自制和有序的表現，而且保羅所認為的方言並不是某種癲狂的語言。

E. 說方言與翻方言

2. 何謂說方言？

- 保羅說：「說方言的是造就自己，做先知講道的乃是造就教會... 因為說方言的若不翻出來，使教會被造就，那做先知講道的就比他強了。」（林前14:4-5）因此，**翻出來的方言才能造就教會**。
- 正如同並非所有的基督徒都是使徒、先知或教師，或都具有醫病的恩賜，所以，也不是所有的人都會說方言。說方言的恩賜，正如每一種其他的恩賜，不是賜給每一個尋求它的人，而是「這位聖靈...隨己意分給各人的」（林前12:11）。
- 另外，我們也不要害怕或禁止說方言，保羅也說「我願意你們都說方言。」（林前14:5）其背後的神學原因，是聖靈在信徒心中大能運行的事實，而且說方言的人必定能造就自己。

F. 智慧的言語和知識的言語

- 除了在林前12:8外，聖經其他地方沒有提過這兩個恩賜。
- 關於這兩個恩賜的意義，主要有兩種說法：
 - 1) 普遍上一一般人認為，這兩個恩賜是指從聖靈得著一種特殊啟示的能力，而且擁有此恩賜的人根據所得的啟示說話；
 - 2) 另一種詮釋則是視這些恩賜是比較「非神蹟性的」，前者只是指在不同的情況中說出智慧之言的能力，後者則是用知識討論一件事的能力。
- 可能最具有決定性的考量，是這個事實：新約聖經中已經有了一個詞彙，是用來描述從聖靈接受特別啟示、並在會眾中報告出來的行動——即保羅所稱的「說預言」。所以，將這兩項恩賜當作是「非神蹟性的」來了解，就是將它們僅視為在不同情況下用智慧或知識說話的能力，似乎是比较妥當的。

G. 辨別諸靈

- 另一項在新約聖經裡只提過一次的恩賜，是辨別諸靈的恩賜（林前12:10）這個恩賜的性質，與一些描述發生在基督徒和邪靈之間的屬靈爭戰的經文有關連。
- 我們可以將辨別諸靈（distinguishing between spirits）的恩賜定義如下：**辨別諸靈是一個特別的能力，能使人分辨聖靈或邪靈在一個人身上的影響力。**
- 這項恩賜的能力，也可能比舊約大多數或所有信徒在這方面的能力更強。舊約不常提及鬼魔的活動，而且舊約時主要是藉著觀察外在可見的事件和環境，而察覺到鬼魔的活動；撒但要藉著那些事件和環境來達到他的目的，因此是清楚可見的。
- 在新約之下，辨別諸靈的恩賜使人能分辨出一個人身上邪靈的存在與聖靈工作之存在的不同。

G. 辨別諸靈

- 例如，使徒約翰了解基督徒需要「試驗那些靈是出於神的不是，因為世上有許多假先知已經出來了。」（約一4:1）
- 在此之外，這個恩賜也可能會使人分辨出不同型態的邪靈，例如生病的靈（路13:11）、占卜的靈（徒16:16）、聾啞的靈（可9:25, 29），和謬妄的靈（約一4:6）。
- 就某個程度而言，鬼魔活動的存在是外顯的，撒但之影響力的特點就是破壞，而受到鬼魔影響的人就會在教會和在他周圍的人身上，產生破壞的影響力；也會對人產生自我毀滅的影響力，使人傷害自己受擾的生命。
- 除了外在之外，個人也可能主觀的感知發生在屬靈和情緒層面的影響，使人能分辨出鬼魔活動的存在。當這個能力更高度地發展會而能夠對教會整體產生益處時，無疑地就成為保羅所稱的辨別諸靈的恩賜。

【屬靈生命操練邀請】

- 你曾經歷過本課所定義的說預言的恩賜嗎？
- 若有，帶來了什麼益處或危險？若沒有，那你認為這項恩賜會對教會有幫助嗎？為什麼？
- 教會是否能有效地發揮教導恩賜的功能？除了牧師或傳道，誰在使用這項恩賜？你認為教會合宜地倡導了正確的聖經教訓嗎？你認為教會在哪些方面（如果有的話），需要在認識和愛慕聖經的教訓上有所成長？
- 你自己曾經使用過本課所討論的其他恩賜嗎？你是否認為教會現在需要某一項恩賜，但是卻沒有這項恩賜？

