

灵恩运动符合圣经吗？

目 录

第 1 章 方言的旧约背景

- 一. 警告不信的犹太人 3
- 二. 用神迹证实新约的话语 8
- 三. 证明使徒是神真正的使者 11
- 四. 早期教会作者论方言 11
- 五. 提问灵恩派 13

第 2 章 为什么预言、方言和知识的恩赐停止于主后第一世纪

- 一. 暂时恩赐对比教会时代长期的信、望、爱 16
- 二. 12 条理由说明“那完全的”指的是完成的新约圣经 21
- 三. 深层的问题 32
- 四. 20 个理由说明方言于第一世纪停止 42
- 五. 七个理由说明“信的人”仅指使徒 51

第 3 章 灵恩运动的错误

- 一. 灵恩派误解的章节 56

第 4 章 哥林多前书 12 章

- 一. 哥林多教会的背景 93
- 二. 哥林多教会的问题 93
- 三. 恩赐的本质和目的 94
- 四. 从圣灵受洗 122
- 五. 看自己过于所当看的 126

第 5 章 27 个理由说明基督徒不该寻求也不该切慕方言

第 1 章

方言的旧约背景

- 神赐下方言的目的：
1. **警告不信的犹太人**悔改，因为审判马上要临到。
 2. 藉着神迹证实新约的话语来自神（马可福音 16: 17-20）。
 3. 证明使徒是神真正的使者。

一.警告不信的犹太人

“律法上记着，主说，‘我要用外邦人的舌头和外邦人的嘴唇，向这百姓（犹太人）说话。虽然如此，他们还是不听从。这样看来，说方言不是为信的人作证据，乃是为不信的人。”（哥林多前书 14: 21-22）

以赛亚在主前 712 年（以赛亚书 28: 11）用简单的希伯来语警告犹太人从罪恶的道路上回转，但是犹太人拒绝以赛亚传讲的简单信息。因此神说他要用地外邦人的语言对他们说话，例如亚述人的语言，来看这样是否能够让犹太人悔改。保罗引用这节经文表明，第一世纪方言的主要目的是向不信的犹太人证明基督传讲的新信息是真实可信的，好叫犹太人悔改转离罪。下列例子可以说明事实：

1. 五旬节那天来到耶路撒冷的犹太人来自古代世界的 16 个地区，每个地区的人都讲自己本地的语言或方言。他们每个人都听到使徒们用自己的乡谈讲说神奇妙的工作。这信息让他们认识到把主耶稣钉死在十字架上的罪，3000 人真正悔改（使徒行传 2 章）。
2. 哥尼流一家人拥有的说方言的恩赐是要让犹太基督徒相信，神也拯救相信的外邦人。这些犹太人已经相信基督，但是他们还不相信神也拯救外邦人，因为在此之前，神只拯救犹太人。

3. 在哥林多教会说的方言是警告不信的犹太人的信号。
 - 1) 哥林多教会受到犹太人的密切关注，因为保罗把这个教会建立在犹太会堂中（使徒行传 18: 1-5）。
 - 2) 不信的犹太人把保罗赶出会堂，所以保罗的宣教团队就把新建的教会迁到会堂隔壁的提多犹太士都的家中（徒 18: 7，去赢得外邦人（徒 18: 6）。不信的犹太人密切关注着这个教会，因为教会紧挨着会堂。
 - 3) 很快，“管会堂的基利司布和全家”都信了主。（使徒行传 18: 8）
 - 4) 所提尼被选为新的管会堂的人，取代了基利司布。所提尼很快得救，因为保罗在哥林多前书 1: 1 节写道“保罗……同兄弟所提尼”。因此，哥林多教会始于会堂，在会堂隔壁的人家中聚会，两个管会堂的都是教会的成员！所以哥林多没有得救的犹太人当然要关注哥林多教会了。神赐给教会方言的恩赐，给不信的犹太人做证据，证明犹太人因该接受基督的福音。方言从来没有被用来做给外邦人的证据。
4. 可以在旧约的事件中看到神使用方言警告犹太人，总结如下：
 - 1) 神给百姓一个信息。
 - 2) 百姓拒绝聆听神的信息。
 - 3) 神让人听到方言，作为将要来的审判记号。
 - 4) 百姓随之分散。

事件 1: 巴别塔——创世记 11 章

在创世记 11: 1 节首次出现外语，“那时，天下人的口音言语都是一样”。

1. 神给人一个信息。大洪水之后，神说：“你们要生养众多，遍满了地”（创世记 9: 1）。
2. 人们拒绝听神的话：他们建了一个很大的塔，“……免得我们分散在全地上”（创世记

11: 4)

3. 神叫人听到方言，作为**审判的记号**。神说：“我们下去，在那里变乱他们的口音，使他们的言语彼此不通。”（创世记 11: 7）
4. 百姓随之**分散**。“于是，耶和华使他们从那里分散在全地上。”（创世记 11: 8）

事件 2: 不顺服的以色列人——申命记 28 章

神向以色列人许诺，如果他们顺服神的律法，就有祝福；如果他们违背神的律法，就有咒诅。

1. 神给百姓一个**信息**：

你若留意听从耶和华你神的话，谨守遵行他的一切诫命，就是我今日所吩咐你的，他必使你超乎天下万民之上。你若听从耶和华你神的话，这以下的福必追随你，临到你身上……（申命记 28:1-2）

2. 以色列人**拒绝听神的话**：

你若不听从耶和华你神的话，不谨守遵行他的一切诫命律例，就是我今日所吩咐你的，这以下的咒诅都必追随你，临到你身上。（申命记 28: 15）

3. 神让人听到方言，作为**审判的记号**：神的应许中有一个咒诅，讲陌生语言的外邦民族要攻击他们。“耶和华要从远方，地极带一国的民，如鹰飞来攻击你。这民的言语，你不懂得。”（申命记 28: 49）
4. 百姓随之**分散**。“耶和华必使你们分散在万民中……”（申命记 28: 64, 65）主前 721 年，以色列国民被驱散；主前 606 年，犹太国民被驱散；主后 70 年，以色列人被驱散。

事件 3: 主前 606 年，不顺服的犹太国民听到了巴比伦人的语言——耶利米书 3-5 章

1. 神给百姓一个**信息**：“你们这背道的儿女啊，回来吧！我要医治你们背道的病。”（耶利

米书 3: 22)

2. 百姓**拒绝听**神的话：“你毁灭他们，他们仍不受惩治……他们不肯回头。”（耶利米书 5: 3)

3. 神叫人听到**方言**，作为**审判的记号**：如果以色列人不听耶利米的警告，神就会用入侵民族的刀剑和陌生的言语向他们说话。“我必使一国的民从远方来攻击你，是强盛的国……他们的言语你不晓得，他们的话你不明白。”（耶利米书 5: 15)

4. 百姓随之**分散**：“你们怎样离弃我，在你们的地上侍奉外邦神，也必照样在不属你们的地上侍奉外邦人。”（耶利米书 5: 19)

事件 4: 主前 721 年，不顺服的以色列国民听到了亚述人的语言——以赛亚书 28

保罗在哥林多前书 14: 21-22 论到方言的目的时，他引用以赛亚书 28: 11 节表明神赐下的方言是对不信的以色列人的审判记号：“……乃是为不信的人”（林前 14: 22）。以赛亚责备以色列人：你们罪大恶极，审判即刻到来，惟有归回神才是答案。但是老于世故的以色列人厌倦了以赛亚的责备。

在以赛亚书 28: 9—10，以色列人说，以赛亚教导他们就像教导刚断奶离怀的婴孩，“律上加律……”。他们对以赛亚说，你的老生常谈只适合婴孩。他们拒绝了神的信息、神的使者和神的教导方法。神就以讥诮来回应他们的讥诮（以赛亚书 28: 9-10）。神也说以色列人要听到自己无法理解的外邦的征服者的言语。“主要藉异邦人的嘴唇和外邦人的舌头对这百姓说话。”（以赛亚书 28: 11）。神先是藉着以赛亚简单清楚的信息向他们说话，但是他们不听。接着神要藉呜哩哇啦让人听不懂的亚述人的嘴和外邦人的舌头向他们说话，审判他们。亚述人的语言听起来较之希伯来的语言简单一些，亚述语只有 3 个元音：a、i、u。在主前 721-720 年之间，亚述人在西拿基立的带领下进攻和毁灭以色列诸城。以色列人那时肯定听到了亚述人的刺耳和陌生的语言。请注意其中相同的模式：

a) 神给百姓一个**信息**：“祸哉，以法莲的酒徒……以所夸的为冠冕。”“他曾对他们说，你们要使疲乏人得安息。”（以赛亚书 28: 1, 12)

- b) 百姓**拒绝**听神的话：“他们却不肯听。”（以赛亚书 28：12）
- c) 神叫人听到**方言**，作为**审判的记号**：“主要藉异邦人的嘴唇和外邦人的舌头对这百姓说话。”（以赛亚书 28：11）
- d) 百姓随之**分散**：“他们前行仰面跌倒，而且跌碎，并陷入网罗，被缠住（抓获）。”（以赛亚书 28：13）

注释：对于以色列人，外邦人的语言是神对他们的审判和咒诅的记号。相反，如果没有外邦人的语言，则表明以色列人在神的祝福之下。在将来的千禧年中，神向以色列人许诺（以赛亚书 33：19）“你必不见那强暴的民，就是说话深奥，你不能明白，言语呢喃，你不能懂得的。”

事件 5：主后 33 年-70 年间新约中对以色列人的方言

以色列人没有从主前 721 年和主前 606 年分别被亚述人和巴比伦人掳获时听到的外邦人的方言中得到警告。从主后 33 年到 70 年间，神藉基督徒说方言再次警告他们要悔改，不然神要审判他们。审判最终来到，主后 70 年，罗马将军提多毁灭耶路撒冷。我们看到了完全相同的模式：

1. 神给他的百姓一个**信息**：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。”（太 11：28）。“听见他们用我们的乡谈”（徒 2：11）。“彼得说，你们各人要**悔改**”（徒 2：38，39）。
2. 百姓**拒绝**听神的话：“耶路撒冷啊，耶路撒冷啊！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，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。”（马太福音 23：37）
3. 神叫人听到**方言**，作为**审判的记号**。
 - a) 基督警告以色列人将要来的审判：“看哪，你们的家成为荒场，留给你们……我实在告诉你们，将来在这里，没有一块石头留在石头上不被拆毁了。”（马太福音 23：38，24：2）
 - b) 神让以色列人听到基督徒说方言，作为对不信的以色列人的审判的记号（使徒行传 2 章，

10章，19章；哥林多前书12-14章）。神让基督徒说方言的时候，犹太人理解信息表达的含义。方言是给不信的、拒绝基督的以色列人的证据。“这样看来，说方言不是为信的人作证据，乃是为不信的人。”（哥林多前书14：22）

4. 百姓随之**分散**。耶稣基督在路加福音 21：20-24 节预言说：“你们看见耶路撒冷被兵围困，就可知道他成荒场的日子近了……他们要倒在刀下，又被掳到各国去……”主后70年，罗马的将军提多毁掉耶路撒冷，屠杀一百万犹太人，把十万犹太人抓去做奴隶。

问：方言什么时候终止？

答：如果外邦人的方言确实是对以色列人审判的记号，那一旦审判来了（主后70年），就不再需要方言了。圣经中的方言在主后70年就终止了。历史上最后一次提到方言是在成书于主后59年的哥林多前书。方言完成其使命，方言就终止了，就如神所的，“说方言之能终必停止。”（哥林多前书13：8）

二.用神迹证实新约的话语（马可福音 16：17-20）

“信的人必有神迹随着他们，就是：

- 神迹 1. **奉主的名赶鬼，**
- 神迹 2. **说新方言，**
- 神迹 3. **手能拿蛇，**
- 神迹 4. **若喝了什么毒物，也必不受害；**
- 神迹 5. **手按病人，病人就必好了。**

他们（使徒）出去，到处宣传福音。主和他们同工，用神迹随着，证实所传的道。阿们！”
（马可福音 16：17-20）

新约是新的启示，因此就需要被证实它是来自神的。使徒所行的神迹就证实了新约确实来自于神，其中的一个神迹就是方言。**如果上述的五个神迹在使徒的一生中都得以实现，那么马可福音 16：17-20 节就成功地应验了。**这段经文没有说以上五个神迹会一直伴随着所有的信徒。马可福音 16 章 20 节告诉我们，神遵守了他在 17 和 18 节的应许。灵恩派人士认

为马可福音 16 章 17 和 18 节的意思是所有的信徒一直都能说方言和行神迹。这是错误的观点，因为：

1. 哥林多前书 12: 30 节问：“岂都是说方言的吗？”这是个反问句，暗指不是这样的。
2. 哥林多后书 12: 12 节：“我在你们中间，用百般的忍耐，借着神迹、奇事、异能，显出使徒的凭据来。”这些神迹是属于使徒的，不是属于每个信徒的。“显出”¹用的是过去时态，表明这些行神迹的恩赐已经终止了。
3. 使徒行传 2: 43 节：“使徒又行了许多奇事神迹。”
4. 使徒行传 4: 33 节：“使徒大有能力，见证主耶稣复活。”问：哪些人大有能力见证主耶稣复活？答：是使徒，不是每个信徒。
5. 使徒行传 5: 12-16 节 “主借使徒的手在民间行了许多神迹奇事（12 节）……信而归主的人越发增添。（14 节）……甚至有人（信徒）将病人抬到街上，放在床上或褥子上，指望彼得过来的时候，或者得他的影儿照在什么人身上……全都得了医治（16 节）。”

注意：a) 神迹奇事是神借使徒的手做的，不是借着每个信徒的手（12 节）。

b) 信徒把病人带到彼得面前让他医治，因为他们自己不能医治病人。

c) 每个人都得到了医治。今天没有人能做到这一点。

灵恩派人士宣称医治的恩赐今天仍然存在是错误的。

既然使徒医治的恩赐已经终止，所以其他的四个神迹，包括方言在内，也已经终止了。

6. 使徒行传 14: 3 节，“主借他们（保罗和巴拿巴）的手施行神迹奇事。”
7. 使徒行传 15: 12 节，“听巴拿巴和保罗述说神借他们在外邦人所行的神迹奇事。”
8. 使徒行传 19: 11 节，“神借保罗的手行了些非常的奇事。”

¹ 注：在《英王钦定版圣经》里可以看出是过去时态。

9. 罗马书 15: 18-19 节, “……用神迹奇事的能力……到处传了基督的福音。”
10. 希伯来书 2: 3-4 节启示神迹、奇事、异能并圣灵的一些恩赐仅限于使徒(那些亲耳听见基督的人), 并不会发生在以后的基督徒身上。

我们若忽略这么大的救恩, 怎能逃罪呢? 这救恩:

- a) 起先是主(基督)亲自讲的
- b) 后来是听见(基督)的人(使徒)给我们证实了。(来 2: 3)

神又按自己的旨意, 用神迹奇事, 和百般的异能, 并圣灵的恩赐, 同他们(使徒)作见证(来 2: 4)。

请注意在:

第 4 节: 神用神迹奇事, 和百般的异能, 并圣灵的恩赐, 同使徒作见证。神没有用神迹奇事同以后的基督徒作见证。神只同使徒作见证。

第 3 节: 使徒向以后的基督徒证实基督救恩的信息, 因为使徒在基督三年的传道过程中听到基督所传的信息。使徒之后的基督徒不会用神迹奇事证实基督的信息。

问: 神什么时候用神迹奇事同使徒作见证?

答: “起先”, 不是永远如此。

希伯来书 2: 3-4 节使用的所有希腊语动词都是简单过去时(aorist tense), 指的是一个完成了的、永远不能被重复的事实。

彼得在使徒行传 11: 15 节提到了早期存在的要素, 例如说神迹、异能和方言等等。他描述了哥尼流家说方言的恩赐, 并没有把它说成是经常发生的事情, 自五旬节之后并没有常常出现类似情况, 但是和上次在五旬节浇灌的方言恩赐一样。“我一开讲, 圣灵便降在他们身上, 正像当初降在我们身上一样。”什么时候?“当初”。因此, 神迹会伴随一段时间, 不会永远伴随着信徒。

11. 希伯来书 6: 5 “尝过神善道的滋味，觉悟来世权能的人”。使徒的异能被描述为“来世的权能”，指的是基督将来的千禧年国度，不是目前教会时代的权能。因此，第一世纪的很多神迹、奇事和异能将会是千禧年时代的正常事件，但是要等到那个时候才能够成就。

12. 使徒行传 28: 8-9, “保罗……治好了他。岛上其余的病人也来，得了医治。”

三.证明使徒是神真正的使者

希伯来书 2: 3-4 节 “神又……用神迹奇事和百般的异能，并圣灵的恩赐，同他们（使徒）作见证。”

因此，方言、神迹和异能验证了使徒的权柄。神为摩西、以利亚、以利沙和基督等也做了同样的事情，他们的异能证明他们是来自神的（基督就是神）。

当基督命令使徒去“传福音给凡受造的听”（马可福音 16: 15）的时候，基督知道使徒肯定要把福音传给外邦人，但是这样做会遇到犹太人的种族排挤和反对。因此，基督赐给他们行异能和神迹的恩赐，来证实和验证福音信息是来自神的。在哥尼流家里说方言的恩赐（使徒行传 11: 15-18）使得在耶路撒冷会议上的犹太人相信（使徒行传 15 章）应当把福音传给外邦人。

四.主后 320 年之前的早期教会作者说方言在第一世纪就停止了

试验任何一个教义有个好办法，就是去看早期的基督徒作者如何看待这个教义，因为很多作者是使徒亲自教导的。他们的评注显示了早期基督教教会的做法。

1. 保罗后期的任何一卷书信中都没有提到方言，只有在哥林多前书提到了方言。哥林多前书是最早写成的书信之一。罗马书对教义做了彻底地研究，却从来没有谈到方言。以弗所书 4 章-6 章，谈到了如何行事为人与蒙召的恩相称，也没有提到方言。在提摩太前书 3 章和提多书 1 章，保罗谈到牧师和执事的资格，但是他没有说方言是一个必需

的恩赐。方言只是在马可福音 16 章（主后 33 年），使徒行传 2 章、10 章、19 章（分别是主后 33 年、41 年、54 年）和哥林多前书（主后 59 年）提到过。这些地方谈到方言的时候是采取了责备、改正和限制的态度。没有支持方言，而是限制错误使用方言。

2. 屈梭多模 是主后 347 年到 407 年期间的一个传道人。他在谈到哥林多前书方言的时候说：“所有的内容都是模糊不清的。但是，模糊不清是由于我们对所提及的事实的无知和方言的停止造成的。它们以前发生过，但是现在已经不再存在了。” [Homilies, XXIX, 1]
3. 主后 410 年左右的奥古斯丁表示方言只是适合圣经时代的一个神迹。
4. 罗马的革利免 在主后 96 年写信给哥林多的教会，他纠正保罗曾经纠正的同样的问题。革利免提到了每一个问题，唯独没有提到方言。为什么？因为方言已经停止了。
5. 俄利根（主后 185-254）写了大量书籍，但是没有一本书认为方言或其他神迹的恩赐在他的年代是正常的事件。
6. 其他人，像写信给以弗所的伊格那丢，还有游斯丁（主后 100-167）、里昂主教爱任纽（主后 130-195）从来没有提到过方言。
7. 特土良（主后 155-202）描述方言是使徒时代发生的事情，不是他所在年代的现象。

孟他努（主后 150 年）被定为异端，因为他的预言没有应验。他宣称自己是使徒的继承人，又说方言。使徒约翰的门徒坡旅甲和帕皮亚斯都说孟他努是异端。

下面的表格显示使徒行传中记载的方言只在犹太人在场的时候才发生。

<u>耶路撒冷</u> 使徒行传 2 章	<u>撒玛利亚</u> 使徒行传 8 章	<u>凯撒利亚</u> 使徒行传 10 章	<u>哥林多</u> 使徒行传 18 章	<u>以弗所</u> 使徒行传 19 章
有方言 有犹太人	没有方言 没有犹太人	有方言 有犹太人	有方言 有犹太人	有方言 有犹太人
3000 个虔诚而不信的犹太人，耶路撒冷需要听到方言，作为审判的一个记号	由于种族的仇恨，犹太人不住在撒玛利亚	彼得与六位犹太基督徒不相信外邦人可以得救	住在哥林多的很多不信的犹太人需要听到方言，作为审判的一个记号	住在以弗所的很多不信的犹太人需要听到方言，作为审判的一个记号
1. 使徒说方言 2. 3000 人得救 3. 3000 人受洗 <u>注</u> ：这 3000 人没说方言	1. 撒玛利亚人相信 2. 他们受洗 3. 彼得和约翰按手在他们头上 4. 他们受圣灵 <u>注</u> ：撒玛利亚人没有说方言。 <u>注</u> ：腓利没有按手在撒玛利亚人头上，因为只有使徒可以藉着按手求圣灵降下	1. 哥尼流相信 2. 圣灵降在他的身上 3. 他说方言 4. 他受洗 <u>注</u> ：他们说方言，是为了让犹太基督徒相信外邦人可以得救，以及神不再只藉着犹太人工作		1. 施洗约翰的门徒相信 2. 他们受了洗 3. 保罗按手在他们头上 4. 圣灵降在他们身上，他们说方言 <u>注</u> ：方言警告以弗所的犹太人将来的审判。方言也让施洗约翰的门徒与使徒和五旬节认同

五.提问灵恩派，证实灵恩派的方言不符合圣经

问 1：你说方言是因为**别人要求你**说方言吗？还是在你没有寻求方言，也没有任何人建议你寻求方言的情况下，方言就像新约记载的一样临到你吗？

问 2：当别人要求你说方言的时候，你有没有说“不行！**请等**一下，等我彻底研究和完全明白关于这个教义的每一节经文之后再说？”

问 3：你使用方言是为了警告**犹太人**悔改吗？

问 4: 你说的方言总是能够被**正确地翻译**吗? “所以那说方言的, 就当求着能翻出来。” (哥林多前书 14: 13)

问 5: 你说方言是为了**造就你自己**还是**造就教会**? “就当求多得造就教会的恩赐。” (哥林多前书 14: 12)

问 6: **妇女**在你们的教会说方言吗? “妇女在会中要闭口不言, 像在圣徒的众教会一样, 因为不准她们说话。她们总要顺服, 正如律法所说的。她们若要学什么, 可以在家里问自己的丈夫, 因为妇女在会中说话原是可耻的。” (哥林多前书 14: 34-35)

问 7: 你们在聚会中只有两个人或者**最多三个人**说方言吗? (哥林多前书 14: 27)

问 8: 说方言的人是被翻译出来之后**轮流**说吗? 还是你们大家一块儿**同时**说方言?

问 9: **哪个灵**赐给你方言? 如果你认为是圣灵, 你能证明吗? 你如何证明?

问 10: 是不是有人告诉你要**放松**, 要被动, 头脑里什么也不要想, 不要有任何杂念, 然后你就接受了方言?

问 11: 你**强烈拒绝**撒但给你的任何东西吗? 当有人挑战你说方言的时候, 你有没有一直向神祷告, 求神保守你不要接受任何不是来自神的东西?

问 12: 你的方言曾经**失去控制**了吗? 或是你让方言取代了祷告的时间了吗?

问 13: 通过说方言, 你对**神**有**哪些更多的认识**?

问 14: 如果没有**真正翻方言的人**在场, 你们教会的人会**控制不说方言**么? “若没有人翻, 就当在会中闭口。” (哥林多前书 14: 28)

问 15: 你能找到**妇女**说方言的圣经例子吗?

问 16: 哥林多前书 13: 11 节与方言、预言、和知识的主题有什么相关? “既成了人, 就把孩子的事丢弃了。”

问 17: 方言是为了哪些人预备的? 方言不是为哪些人预备的? 哥林多前书 14: 22 “说方言, 不是为信的人作证据, 乃是为不信的人。”

问 18: 为什么在使徒行传第 8 章记载的撒玛利亚没有出现方言?

问 19: 腓利为什么不按手在撒玛利亚人头上恳求赐下圣灵呢?

问 20: 为什么彼得和约翰按手在人的头上会赐下圣灵呢? 为什么腓利不能?

问 21: 腓利不是一个好基督徒吗? (并非如此。只有使徒拥有这样的恩赐)

问 22: 一些灵恩派人士宣称约珥书 2: 28-32 教导说, 今天的方言是基督再来的记号。圣经是怎么说的?

答: 约珥书 2: 28 节的 “**以后**” 指出了圣灵浇灌的时间。这是耶稣基督荣耀的显现, 也就是第二次再来之后的事情。约珥书 2 章的上下文背景**不允许**我们把圣灵的浇灌和基督再来之前的事情**联系起来**。这就驳斥了今天的方言是 “基督第二次再来的标志” 的说法。

结论: 说方言的恩赐**并不适用于**今日。

第 2 章

为什么预言、方言和知识的恩赐停止于主后 第一世纪

读经：哥林多前书 13：8-13

目标：显明方言在主后 70 年因着耶路撒冷的毁灭终止了。显明在主后 96 年新约圣经完成之后，预言和知识的恩赐终止了。

导言：如果这三个恩赐在第一世纪就终止了，那么现在的方言运动就不是来自于神，就应该被看做不符合圣经而受到拒绝。下面以哥林多前书 13：8-13 节的解经作为跳板，借此来理解整本圣经关于这个主题的教导是怎样相互配合，以显明方言的目的是要警告以色列人，在主后 70 年就停止了。此外也让我们看到预言和知识的恩赐是神对早期教会的启示所使用的临时的方法；完整的新约圣经赐下之后，它们就停止了。今天，神藉着他的话语说话，而不是通过某个宣称神的预言的人说话。

一.说预言、方言和知识的暂时恩赐，对比教会时代长期的信、望、爱。（哥林多前书 13：8-13）

13：8 节：爱是永不止息。先知讲道（说预言）之能，**终必归于无有**（希腊语：Katargethesontai）。说方言之能，**终必停止**（希腊语：pausontai），知识也终必归于无有（希腊语：Katargethesetai）。

问 1：爱（Agape love）什么时候停止？答：爱永不止息（8 节）。意思是爱会持续到永恒。爱是在此讨论的六种现象中唯一持续到永远的一个。这就意味着信心、盼望、预言、方言和知识都会停止，但是在什么时候呢？

a) 哥林多前书 13：13 告诉我们“如今常存的有信，有望，有爱，这三样，其中最大的是爱。”我们在此认识到信、望、爱存在于整个教会时代。

b) 说方言、说预言和知识的恩赐不会存在于整个教会时代，而是在基督再来（教会被提）之前的某个时候停止。

问 2：信心什么时候停止？

答：基督在被提时再来把教会接到天上的时候。

■ 林后 5：7 “因我们行事为人，是凭着信心，不是凭着眼见。”我们到天上的时候，我们就会看见我们所相信的，所以信心就会被眼见所取代。

■ 彼得前书 1：9 “并且得着你们信心的果效（end⁵⁰⁵⁶--希腊语：telos），就是灵魂的救恩。”这里告诉我们，当我们到天上的时候，信心会结束（end），我们会享受救恩，从罪中得释放。“Telos”的意思是“结束、结果、终止、最后的命运、在时间上完成、或者应验”。

■ 希伯来书 12：2 节，“仰望为我们信心创始成终的耶稣”²。耶稣基督再来的时候，他就终止我们的信心。我们就到天上，有复活的、荣耀的身体。

因此，基督再来的时候，整个教会时代所有信徒的信心就结束了。

问 3：盼望什么时候停止？

答：当我们在天堂得到我们所盼望的东西时，盼望就停止了。举个例子，如果你已经结婚了，你不会盼望结婚，因为你已经拥有了你所盼望的。信徒盼望基督的第二次再来（多 2：13）和死人复活（使徒行传 23：6）。当我们得到了自己所盼望的，盼望就结束了。“等候所盼望的福，并等候至大的神，和我们救主耶稣基督的荣耀显现。”（多 2:13）

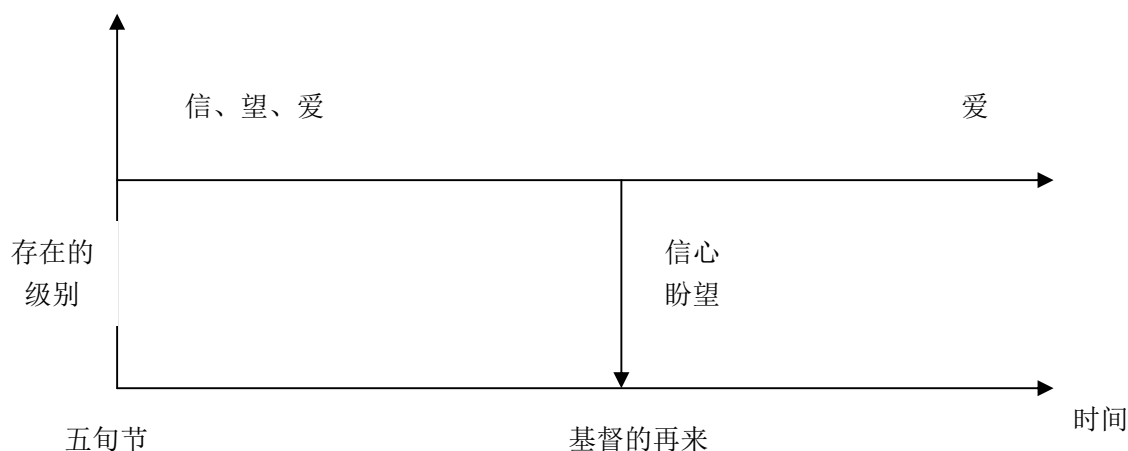
“……我现在受审问，是为盼望死人复活。”（徒 23：6 和徒 26：6）

“……只是所见的盼望不是盼望，谁还盼望他所见的呢？”（罗 8:24）

盼望会持续到基督再来的时候，那时我们看见了基督，并领受了复活的身体。因此盼望应该是在基督再来时结束。

² 注：在《英王钦定本》版本中，此处译为“仰望是我们信心的创始者和成终者⁵⁰⁴⁷（teleiotes）的耶稣”。

既知道爱是永远长存（爱永不止息）的，我们就可以用下图来表示：

要钥：信心消失在眼见中，盼望消失在真实中，而爱却持续到永恒。“如今常存的有信，有望，有爱；这三样，其中最大的是爱。”（哥林多前书 13：13）因为只有信、望、爱会一直存在于教会时代，所以预言、方言和知识必须在教会时代的某个时间停止。这些恩赐（和其他的暂时恩赐）需要在新约完成之前停止。

问 4：预言（或作“先知讲道”，下同）和知识的恩赐在什么时候停止？

答：先知讲道（预言）之能终必归于无有（希腊语（2673）：Katargethesontai）。……知识也终必归于无有（希腊语（2673）：Katargethesetai）。

意思：Katargeo 意思是使……不起作用、使……不活动、废掉、取代、终止。保罗使用这个词时，他所指的意思一直都是指完全的终止，而不是暂时或部分终止。Katargeo 在哥林多前书 13：8 和 10 节中用的都是被动语态，表明有某事物会使预言和知识停止。

问 5：预言和知识是什么？

1. 在使徒时代的教会中，预言是说出来神的新启示，教导和造就信徒。“预言”还有个次要的意思，就是说出来神的话语，来教导和安慰教会，这就是我们今天的圣经教导。教导取代了第一世纪的预言。一个人知道之后，就说出预言。知识和预言是一对儿恩赐。

2. 在使徒时代的教会中，知识的恩赐是理解和知道神的心意和旨意的能力。知识是启示的真理，不是通过学习得到的。圣灵怎么看问题，人也怎么看问题。这个恩赐被用来教导信徒某些当时还没有写下来放在新约里的教义。例如：

彼得知道耶稣的真实身份。（太 16：17）

亚迦布知道并预言保罗将在耶路撒冷被捆绑。（使徒行传 21：10-12）

保罗知道被鬼所附的使女的信息是假的。（使徒行传 16：18）

在初期教会，这种预言性的知识具有圣经一样的权威性。

预言和知识的恩赐可以指的是下列的任何一种：

- a) 可以是**行为**：他说预言或讲出知识的话语，在教会操练这样的恩赐。
- b) 可以是**内容**：在马太福音 13：14-15 节，基督引用以赛亚在 750 年之前说的话。以赛亚的话当时已经是圣经的内容。当预言或知识被编入圣经的正典之后，它们就变成独立的部分，不再是说预言和给出知识的“行为”，而是预言和知识的“内容”，变成了经文。

3. **说方言**（或未学过的语言）的恩赐类似于却低于预言和知识的恩赐，因为方言需要被翻译出来。保罗在哥林多前书 14：19 节说：“但在教会中，宁可用悟性说五句教导人的话，强如说万句方言。”人们说出预言和知识的话，在同一时间内可以表达很多内容；但说方言就需要把它翻译出来，因此在相同的时间里只能表达一半的内容。方言是麻烦的冗词赘语。预言、方言和知识构成了哥林多前书 13：8-13 节的主题。它们没有一个会在教会时代一直存在，它们都是临时的恩赐。而信、望、爱会在教会时代一直存在。

13：8 节，说方言之能，终必停止³⁹⁷³。（希腊语（3973）：pausontai）

在这节经文中，pausontai 是绝对意义上的停止和结束³。Pausontai 是中动语态（middle voice），是陈述语气，表明停止的动作来自本身，而不是来自外面。“停止”

³ 出自 “The Complete N.T. Word Study Dictionary”，S. Zhodiatas, p.1132

的意思是方言会履行完功用（警告犹太人关于将要来的审判），然后自动废去，不需要了，结束了。按照字面意思是“方言会自觉停止，或自动停止” [A.T. Robertson Vol.IV, p.179.]

13: 9 节，“我们现在所知道（know）的有限，先知所讲（预言）的也有限。”这节经文省掉了方言，只有“知识”和“预言”。这好像是说方言会在预言和知识消失之前就停止。“有限”界定的是数量方面，而“有限”的反面是“完全”，就是“完成”的意思。

新约正典形成之前教会时代中，教义的知识是不完整的。那个时期，14 大奥秘的教义还没被完全赐下记载于新约圣经里。信徒只能根据旧约教导信徒，以及藉着预言和知识从神那里得到直接的启示而教导信徒。他们知道的有限，因此说预言也有限。

13: 10 节，“等那完全（希腊语：teleion，意思是完成）的来到，这有限的必归于无有（希腊语：Katargetheseta，意思是使不起作用）了”。预言和知识都是有限的。当那完全的来到，它们终会归于无有的。

问 6: 那完全的什么时候来到?

- a) 如果那“完全的来到”指的是基督的再来，那么预言、方言和知识在今天仍然存在。
- b) 如果那“完全的来到”指的是主后 96 年新约圣经的完成，那么预言、方言和知识在第一世纪就已经停止了，今天已经不再存在了。

问 7: 要想回答问题 6，我们必须问另一个问题：那完全的是什么?

答:有这么几个观点：

1. 耶稣基督再来
2. 基督再来时信徒完全的光景
3. 千禧年之后的新天新地

4. 新约圣经的完成

二. 12 条理由说明“那完全的”指的是完成的新约圣经：

1. “等那（希腊语：To Teleion）完全的来到”。在希腊文中，代词“那”是中性的，修饰“完全的”。但是基督是阳性的，不是中性的，所以“那完全的”不能指基督或基督的再来。圣经是中性的，因此上下文完美地吻合在一起。

2. “完全”在希腊文中意思是“完成，结束了”。新约圣经成书于主后 96 年，作为神对教会时代的启示的完成和结束。预言、方言、知识、使徒的职分、医病、行异能以及其他暂时性属灵恩赐曾经有什么样的功用，完成的新约正典也具有相同的功用。基督从来没有被称为是完成的或结束了的那一位。

3. “完全”不能指基督的再来，因为基督的再来与哥林多前书 12、13 和 14 章的上下文没有关系，在这三章中根本没有提到过基督的再来。哥林多前书 12、13 和 14 章所谈的主题是教会时代赐给教会的属灵恩赐。如果说预言、方言、知识延续到千禧年时代或者千禧年之后，那么就没有理解文章的重点和上下文。

4. 雅各书 1: 25 节描述那完全的是圣经——那全备、使人自由的律法。

哥林多前书 13: 10 节中的“完全”的意思可以由这个词语在其他经文中的用法来决定。当保罗写信的时候，Teleion 这个词，也就是“完全的”或“完成的”已经出现在新约中。雅各书 1: 25 节已经把神的话语说成是“那全备、使人自由之律法”。“只是你们要行道，不要单单听道，自己欺哄自己……惟有详细察看那全备、使人自由之律法的，并且时常如此，这人既不是听了就忘，乃是实在行出来，就在他所行的事上必然得福。”（雅各书 1: 22, 25）

雅各书 1: 25 节的“全备（完全）”在希腊文中也是“teleion”，与哥林多前书 13: 10 节的“完全”是一样的。在雅各书 1: 25 节，“全备（完全）”指的是很快就要完成的圣经，那么哥林多前书 13: 10 节的“完全”也肯定是一样的意思。

在雅各书 1: 22-25 节，那全备、使人自由的律法是圣经。

因此，在哥林多前书 13：10 节，那“完全的”是圣经。

总结性问题：如果雅各书 1：22-25 节说，全备（25 节）=镜子（23-24 节）=圣经（22 节，23 节，25 节），那么哥林多前书 13：8-13 中的“完全”是什么？完全（10 节）=镜子（12 节）=?

5. 雅各书 1：23 节与哥林多前书 13：12 节都把圣经描述为让我们观看自己相貌的镜子。

因为听道而不行道的，就像人对着镜子看自己本来的面目。（雅各书 1：23）

我们如今彷彿对着镜子观看，模糊不清，到那时（当那完全的、完成的圣经来到时），就要面对面了。（林前 13：12）

我们观看一个镜子，就看见我们脸部真实的外在形状。

我们把圣经作为镜子观看，就看见我们内心和生活的真实的属灵情况。

某些人看镜子，后来就忘了他们的外在形状。

某些人看圣经的镜子，后来就忘了他们属灵的样子。

因此，镜子=完全=神的话。

因此，哥林多前书 13：12 节把“那完全的”描述为一面镜子，就像雅各书 1：23 节一样。

6. 哥林多后书 3：18 节也讲了镜子，因此“那完全的”是神的话语，能改变我们。

“我们众人既然敞着脸得以看见主的荣光，好像从镜子里反照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。”（林后 3：18）镜子象征神的话语（雅各书 1：22，25）。

当我们看神的话语，就看见了耶稣基督。圣灵就把我们变成主耶稣的形状。“我们众人”指的是所有基督徒，看见圣经/镜子，就是主的荣光。“敞着脸”指的是我们不能向神隐藏什么，我们必须向神敞开，对他诚实。

我们可以改变成主耶稣基督的模样（“神就预先定下效法他儿子的模样……”罗马书 8: 29）。当我们让自己沉浸到神的话语中的时候，圣灵就会改变我们，我们会荣上加荣。

“就**变成**（希腊文：metamorphoumetha）主的形状，荣上加荣”。英文的“metamorphosis”（蜕变，变形）就是从希腊文的“改变，变成”获得的，它描述的是一个昆虫从难看的蠕虫变成美丽成熟的蝴蝶的过程。改变是从里面进行的。当我们默想神的话，并从其中看见耶稣基督，那么圣灵就把我们变成耶稣基督的形状。

在圣经里，我们看见了基督的荣光，并变成了他的形状。

13: 12 节，“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……”

在写下哥林多前书 13: 12 节的时候，新约圣经只完成了几卷书。所以神的话语中启示的主的荣光不是完整的。第一世纪的信徒因为没有神启示的全备真光，就看不清基督，也看不清他们自己，他们看得模糊不清。但是当圣经完成之后，基督的荣光就启示得更加完全，而且信徒自己的真实的形状也看得更清楚。为什么会这样？因为主后 96 年的基督徒拥有整本圣经，可以帮助他们变成基督的形状。“完全”是“有限”的反义词。

保罗把他自己写的书信看做是圣经（帖前 2:13）。他知道神正在赐下新的启示，将来有一天启示就停止了。神怎样完成旧约，神也会怎样完成新约。保罗说“我们现在所知道的有限，先知所讲（预言）的也有限”（13: 9），表明他谈论的是还没有完成的部分圣经。使徒从神那里得到启示，这些书信正在逐步加入到新约圣经里。

7. **新约圣经从来没有把基督的再来称为“完全”**。但是雅各书 1: 25 节把圣经称作是那全备、使人自由的律法。“耶和华的律法全备（完全），能苏醒人心。”（诗篇 19: 7）

8. **新约圣经完成之后，它就能像预言和知识等暂时性恩赐一样，实现相同的任务**。一旦预言和知识被编入正典，记载在新约圣经里，那么预言和知识就停止了。例如说，当教会时代全部新约启示完成之后，预言和知识就停止了。

9. **基督的再来既不完全的，也不会带来道德上的完美**。在千禧年中，罪人在百岁时还会

死亡（以赛亚书 65：20）。千禧年结束的时候，撒但从无底坑中被释放出来，列国要反叛，在耶路撒冷攻打基督。这根本不是一个完全或完美的状况。

10. 信心和盼望在基督再来的时候结束（13：13）

因此，预言、知识、方言都不是在教会时代一直存在着的，它们必须要在信心和盼望结束之前很早就停止了（请比较哥林多前书 13：8 节与哥林多前书 13：13 节）。

预言、知识和方言在基督再来之前很早就停止了。

在主后 96 年，当那完全的、完整的圣经来到的时候，预言和知识就结束了。

主后 70 年，提多毁灭耶路撒冷，审判来到了犹太人身上，因为他们拒绝基督的福音。

这时方言停止。当审判降临之后，还需要去警告人们审判的来临吗？不会。

11. 那完全的圣经能够使信徒的生命丰盛，因为圣经赐给我们一切关乎生命和虔敬的事（彼得后书 1：3-4）。我们不需要新的启示。

“神的神能已将一切关乎生命和虔敬的事赐给我们，皆因我们认识那召我们（在天上）得荣耀和（现在在地上得）美德的主。因此他已将又宝贵又极大的应许（在完全的圣经中）赐给我们，叫我们既脱离世上从情欲来的败坏，就得与神的性情有分（荣上加荣）。”⁴

这事的成就，是通过：

- 1) 藉着圣经认识基督
- 2) 获取神在圣经里赐给我们的又宝贵又极大的应许

我们今天所需要的关乎生命和虔敬的一切事情都能在圣经中找到，使我们成为成熟的、装备齐全的基督徒。因此在今天，可以恰当地把圣经被称为“完全的全备者”，意思就是 **teleion** 在哥林多前书 13：10 节的精确意思。

12. 全备的圣经（整本圣经），叫属神的人得以“完全”（希腊文：**artios**⁷³⁹意思是“完

⁴在中文和合本上添加，译为中文。

整的、充足的、完全合格的”，是 **teleion** 的同义词），预备行**各样的善事**。（提后 3: 16-17）

我们又一次看到，“整本圣经”能叫属神的人得以完全，所以支持哥林多前书 13: 10 节中的“完全”指的是圣经而不是基督的观点。所以，当那完全的、完成的圣经来到的时候，“有限的”的预言和知识就归于无有了。主后 96 年约翰完成启示录后，“有限的”就归于无有了。

问 8: 为什么哥林多前书 13: 9-10 节没有提到方言也会因着那完全的来到而归于无有呢？

答: 这是因为方言在主后 70 年随着耶路撒冷的毁灭已经停止了。耶路撒冷的毁灭就是方言预告的对犹太人的审判（林前 14: 21-22）。主后 70 年之后，方言的存在就没有意义了，所以方言在主后 70 年就永远停止了。方言不是因为那完全的来到而归于无有，方言已经在 26 年前停止了。

有些人认为“那完全的”指的是基督的再来，而不是完成的新约圣经。他们这样做是因为：

1. 他们还没有研究哥林多前书 13 章上下文的每一个单词，每一个短语或每一节经文，或者是因为
2. 他们受到了支持灵恩的人的影响，或者是因为
3. 他们受到了跨宗派（interdenominational）教师的影响。这些教师对这节经文并没有固定的立场，乃是不断变化，为了在让灵恩派人士和非灵恩派人士中间都受到欢迎。
4. 他们找不到一节圣经经文能证明圣灵在哥林多前书 13: 10 节谈的不是新约圣经。

注意: 如果你说，神向你说话并告诉你做某些事，这样的说法并不好！因为如果你错了，你会失去自己的诚信。因此应该说：“我感觉神带领我去做……或我感觉神给我负担去做……”

13:11 “我作孩子的时候，话语（方言）像孩子，心思（知识）像孩子，意念（预言是说出来的思想）像孩子。既成了人，就把孩子的事丢弃了。”

问 9: 孩子的事与预言、方言和知识暂时性恩赐有什么关系?

答: 保罗把人从孩子成长到大人的过程, 比作教会从以预言、方言、知识的恩赐为标志的第一世纪的幼年时代, 成长到从主后 96 年直到被提的依靠圣经, 有信、望、爱为标志的成熟的时代的过程。到主后 96 年, 预言、方言和知识类的孩子般的恩赐已经停止, 教会已经到成人状态了。

所以, 保罗用两个比方来显明预言、方言和知识的短暂性, 以及在教会时代中, 完成的圣经以及信、望、爱的持久性。

a) 一个人从孩子成长到大人, 就丢弃了属孩子的短暂的事情, 就如林前 13: 11 节的预言、方言和知识。

保罗在这里告诉哥林多教会的基督徒们要丢弃属孩子的事情 (预言、方言和知识), 因为很快要长成大人了。

在第一世纪, 一个男孩子结婚的时候, 就被看做是成熟的男人, 他离开他父母的家, 建立自己的家。

在第一世纪, 犹太教被看做是家长, 基督教 (孩子) 就住在犹太教的家里。早期的基督徒受到了犹太教的保护, 因为犹太教是官方认可的宗教。基督教看起来就像是犹太人的一个分支。

苏尔皮西乌斯·塞维卢斯 (**Sulpicius Severus**) 在谈到提多在 70 年毁灭耶路撒冷的时候, 这样说:

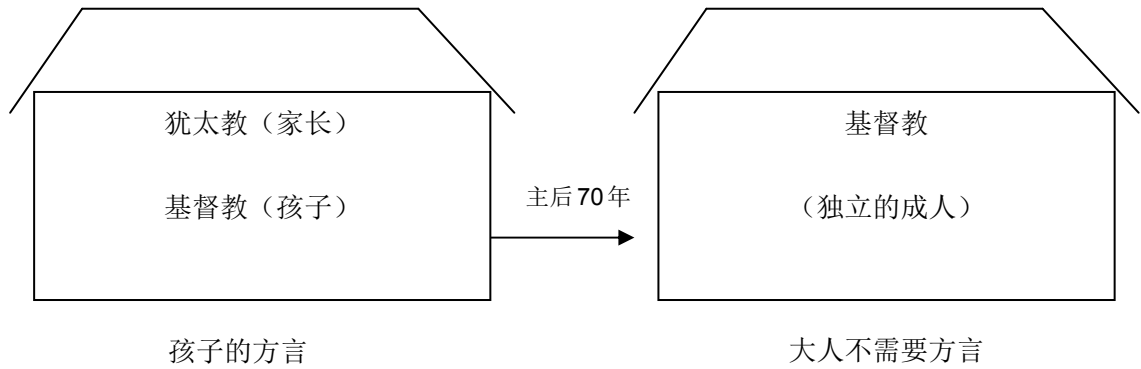
“提多的意图是一举毁掉基督教和犹太教, 他相信如果犹太教的根被拔掉了, 那么基督教的枝子就会很快灭亡”。⁵

犹太教是家长/家庭, 而基督教是孩子。但是在主后 70 年随着耶路撒冷的毁灭, 教会离开了它作孩子的家。基督教变成了一个独立的宗教, 可以自己成长, 不需要犹太人的圣殿, 也不需要犹太宗教体系的保护伞了。基督教已经离开了犹太教父母的家, 长大成人

⁵ 《基督教的早期岁月》, 第 326 页 (F. Farrar “The Early Days of Christianity” p.326)

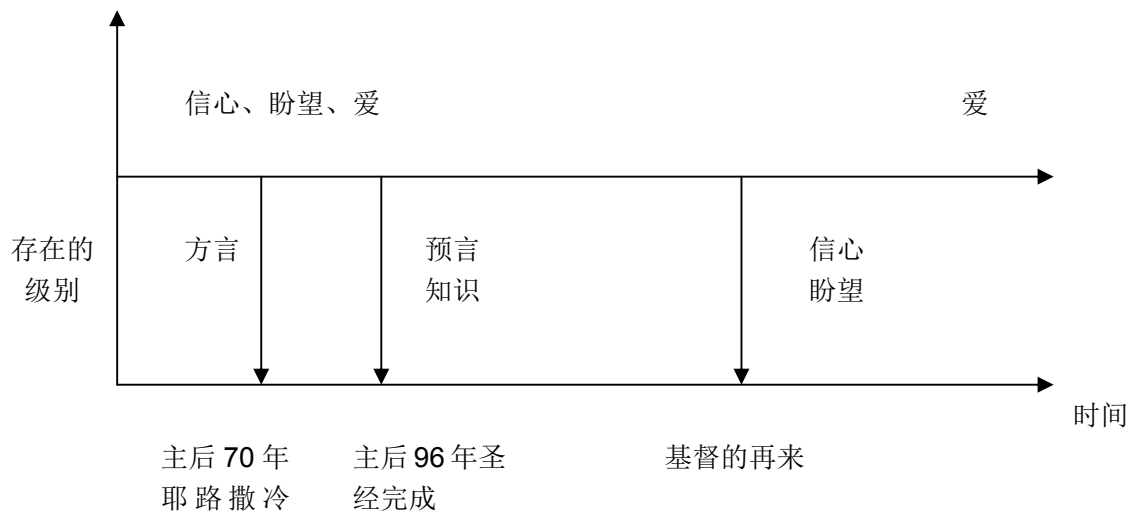
了。它不再处于孩子时代了。

这是我们丢弃孩子的事情（方言）的又一个原因：

在启示录 22: 18-19 节，神结束了预言和知识的启示，他赐给我们完整的圣经，并警告说不能增加新的预言。将来不会再有预言和知识赐下，不会再给人启示。这完整的圣经已经取代了预言和知识。

方言在主后 70 年停止，预言和知识在主后 96 年停止。下面的图总结了 this 观点：

保罗在主后 55 年左右写哥林多前书 12、13 和 14 章的时候，教会仍处于孩童时代，住在它父亲的家里。方言仍然有一个目的，因此教会没有禁止人说方言。

但是，主后 70 年耶路撒冷被毁之后，真正的方言停止了。成熟的教会中再也听不到说方言了（林前 13：11）。

主后 96 年，教会长大成人，完成的/完全的知识，即圣经中哥林多前书 13：11 节的心思/理解，被写在了圣经中，完成的/完全的预言，即哥林多前书 13：11 节中的意念/思想，被编入圣经正典中。这时，预言、方言和知识这样的孩子的事情就永远丢弃了。如果走回头路，就会发生灾难，成年人会衰弱，悲惨地退回到孩童时代。方言并不存在于今天的教会中，因为主后 70 年方言就停止了。教会的历史也证实此观点。罗杰斯(C.L. Rogers) 分析主后 100 年到 400 年之间罗马帝国各个地区的基督徒的作品，他参考的作家包括爱任纽、特土良、俄利根、屈梭多模和游斯丁，然后他说：

“第一世纪行异能的神迹已经停止了，我们不需要再用它们来建造基督教信仰了。”
(143 页)

语言表达了一个人的思想，显示这个人的理解力水平。方言在早期的教会就像是人类成长过程中孩子的语言。

当我们听一个小孩子说出孩童的语言时，我们觉得很可爱，也很正常。可是，如果一个成年人因为智力障碍而回转像孩子那样说话，我们就会觉得他很悲惨，残疾了，我们感到很可怕，也很同情他。这是因为成年人应该“把孩子的事丢了”。**孩童时代正常的事情在成年时代就不正常了。**

所以，如果教会要走回头路说方言，就是倒退到婴孩时代。保罗在早期（主后 55 年）告诉哥林多的基督徒要认识到方言是一个暂时的现象。他们将会成长，丢弃方言和孩子的谈话，长大成人，在完全的圣经所教导的信、望、爱中生活。

b) 观看圣经这面镜子，得以看到一个人的真实的属灵情况。

“我们如今（主后 55 年）仿佛对着镜子观看，模糊不清，到那时（主后 96 年）就要

面对面了。我如今（主后 55 年）所知道的有限。到那时（主后 96 年）就全知道，如同主知道我一样。”（林前 13：12）

这样的解释可以扩展为：

“我们如今（主后 55 年）仿佛对着镜子（仍不完整的新约）观看（预言等暂时性恩赐），模糊不清（模糊的图像，从预言和不完整的圣经中得到的部分启示），到那时（主后 96 年，赐下完全的新约圣经）就要面对面了（我们在新约中清楚看见自己，就像我们在镜子里清楚看见自己真实的面貌一样）。我如今（主后 55 年写此书信的时候）所知道的（拥有知识的暂时性恩赐）有限（现在只赐下部分的新约，加上知识的恩赐，让我们只看到部分的新约圣经。而完整的新约要到主后 96 年才完成）。到那时（主后 96 年，完整的新约赐下）就全知道（我会拥有神赐给的完整的新约圣经，为要装备我的服事，为要过圣洁和虔敬的生活），如同主知道我一样。”

当圣经完成的时候，反映基督荣光的**基督肖像描写**也结束了。在写下哥林多前书 13：12 节的时候（主后 55 年），有些事情还是模糊不清的，但是到主后 96 年整本圣经完成的时候，这些模糊不清的就变得清楚了。所以信徒可以面对面看见主耶稣，信徒也能够看到自己变得越来越有主的样式。

在**13：12**节，保罗把缺少完整的新约圣经的新约教会比作是一个人看一面磨光的金属镜子，只看到模糊的样子。那时教会所拥有的只是从预言、知识和方言中得到的部分启示，教会靠着部分启示艰难地前进，直到他们在主后 96 年获得了完全的新约圣经。所以在那个时候（主后 55 年），他们对神的真理只有部分的、不完整的理解，就像是照在镜子里的模糊的面貌。“面对面”指的是完全的新约圣经赐下的时候，让信徒准确而完整地理解这个时代的属灵真理。

- “到那时就全知道，如同主知道我一样。”

当有完全的新约圣经供我们个人研究的时候（主后 96 年），我就会知道教会时代虔敬生活所必需的属灵真理；同时也知道神不仅明白，也藉着他的话语，这完成的圣经，**显明我真实的属灵光景。**

这里谈论的不是在天堂面对面地知道基督，也不是说我们像神那样知道一切，因为这要求我们拥有天上的神那样的无所不知的属性，这是不可能的，我们永远也不会像神那样知道所有一切事情（全知）。

字面意思：“到那时就全知道（神对我生命中每个境遇的心意），如同主知道我一样（神知道我在生命中遇到的每个境遇和每个问题）”。

圣经生命中的每个境遇都提供了答案。这是何等的真实！

13: 13节，“如今常存的有信，有望，有爱；这三样，其中最大的是爱。”

在写此书信的时候（55年），只有信、望、爱会一直存在于教会时代，直到信徒被提。

“这三样”强调只有信、望、爱长存。预言、方言、和知识不是长存的，因此在教会时代主后 96 年就停止了。今天，我们有使徒和先知，意思仅是说我们有他们写成的新约圣经，这些是他们的预言。他们立好和完成了新约圣经的根基。以弗所书 4: 11 节列出会一直存到基督再来的三个恩赐，它们是：传福音的，牧师，教师。这三种人需要彰显三种品质：信、望、爱。因为在帖撒罗尼迦前书 1: 3 节看启示说：“不住地记念你们因信心所作的工夫，因爱心所受的劳苦，因盼望我们主耶稣基督所存的忍耐。”

在别处经文可以看到信、望、爱三个词的组合出现：

我们有另一个关键的证据证明预言、方言和知识在主后 96 年停止，并不存在于今天的教会中。我们看到信、望、爱常常三个放在一起被提及。基督徒若想取悦神，信、望、爱是我们需要的全部。请注意在这些经文中，预言、方言和知识是不存在的，表明它们在今天的教会中已经不需要了。

1. 林前 13: 13 “如今常存的有信，有望，有爱；这三样，其中最大的是爱。”
2. 加 5: 5-6 “……凭着信心，等候所盼望的义……惟独使人生发仁爱（爱心）的信心才有功效。”
3. 弗 1: 15, 18 “因此，我既听见你们信从（相信）主耶稣，亲爱众圣徒……使你们知道他的恩召有何等指望（盼望）……”

4. 西 1: 4-5 “因听见你们在基督耶稣里的**信心**，并向众圣徒的**爱心**，是为那给你们存在天上的**盼望**；这盼望就是你们从前在福音真理的道(完全的圣经)上所听见的。”
5. 帖前 1: 3 “……不住地记念你们因**信心**所作的工夫，因**爱心**所受的劳苦，因**盼望**我们主耶稣基督所存的忍耐。”
6. 帖前 5: 8 “但我们既然属乎白昼，就当谨守，把**信**和**爱**当作护心镜遮胸，把得救的**盼望**当作头盔戴上。”
7. 提前 1: 1, 2, 5 “我们的**盼望**基督耶稣……那因**信**主作我真儿子的提摩太……但命令的总归就是**爱**……”
8. 彼前 1: 21-22 “……叫你们的**信心**，和**盼望**，都在于神。你们既因顺从**真理**（完全的圣经），洁净了自己的心，以致**爱**弟兄没有虚假，就当从心里彼此切实**相爱**。”

结论：我们在神面前生活，取悦他所需要的就是信、望、爱。这样的劝勉重复了八次。我们不需要预言、方言和知识的话语。这些经文中没有提及它们。所以把预言、方言和知识放下来，让我们在信、望、爱中造就自己。

三.深层的问题

问 10: 如果神迹和启示性的恩赐不是来自神，为什么神还许可专一爱主的基督徒经历这些神迹和启示性的恩赐呢？

答：很多福音派的教会已经滑入了冰冷的、无生命的形式主义中。他们在教义上可能是正确的，但是他们丢掉了对神火热的爱和激情。这时候，如果灵恩派教会非常重视圣经，注重祷告，有赢得灵魂的热情，愿意为神做大事情，那么他们就会填补那些已死的教会造成的空缺。但是在这些好的事情里面，隐藏着一个迷惑人的癌症，这个癌症会把所做过的好事都葬送掉。这个癌症就是来自神的新启示——方言、预言、知识的话语、异象或异梦。

尼尔·贝布考克斯（Neil Babcox）以前曾是某灵恩派教会的牧师。他后来因为这个问题离开了灵恩派教会。他说：“当教会某个先知说‘主耶和华如此说’的时候，他的意思是他正在传讲神的话语，这些话语没有错误，是纯洁的，有属天的权柄。然而与圣经比起来，我说的预言和我听别人说的预言都显得苍白无力和空洞无物。”

以西结抗议道：“主耶和华如此说：愚顽的先知有祸了！他们随从自己的心意，却一无所见。”（以西结书 13: 3）

这岂不是我们的真实本相：“先知一无所见”吗？

当神真正的先知说话的时候，他们带着确信来说每个字。今天我们找不到类似情况。圣经的先知百分之百确信，他们说的正是神的话语。

“他对我说话的时候，灵就进入我里面，使我站起来，我就听见那位对我说话的声音。”（以西结书 2: 2）

现在很多人说预言并宣称自己得到神的新启示。但是在他们的心里并没有圣经先知那样的确信，可是他们继续说“新”启示。

“耶和华对我说：‘那些先知托我的名说假言，我并没有打发他们，没有吩咐他们，也没有对他们说话。他们向你们预言的，乃是虚假的异象和占卜，并虚无的事，以及本心的诡诈。’”

(耶 14:14)

“我已听见那些先知所说的，就是托我名说的假预言……说假预言的先知，就是预言本心诡诈的先知……我必刑罚那人和他的家。” (耶 23:25, 26, 34)

“这二人……假托我名说我未曾吩咐他们的话。” (耶 29:23)

“因为示玛雅向你们说预言，我并没有差遣他……我必刑罚尼希兰人示玛雅……”(耶 29:31, 32)

“就是先知说假预言……我的百姓也喜爱这些事……” (耶 5:31)

宣称说出神的新启示是非常严重的错误，我们知道以前有摩门教预言的欺骗。

对新启示的强调会毁坏圣经的权威性。戴夫·亨特 (Dave Hunt) 责备赵镛基 (Paul Yonggi Cho) 和萧律柏 (Robert Schulle)，因为他们积极鼓吹和美化邪教的可视化技术 (Visualization Techniques)。他们受到权力的诱惑，又受到试探把人神化。这些罪恶正在入侵教会。

灵恩派人士教导人要正确理解圣经，不是靠着正确的解经，而是靠着启示 (只有特殊的领袖才会有启示)，这些新启示取代了圣经，人们必须接受这些新启示，把它们看做是“神的大感动”。

- 灵恩派人士经常说：“……我们有启示的知识，因为神还继续向他的子民说话。”这听起来很属灵，却是在往圣经上添加内容。因为圣经是完全的，我们不能添加东西。
- 温约翰 (John Wimber)：说：“必须放弃对 (头脑) 的理性控制，激发说方言，让人带来狂喜的敬拜和从神来的信息直接进入头脑，让医病的神迹发生。”
- 灵恩派人士肯尼斯·科普兰 (Kenneth Copeland) 和 甘坚信 (Kenneth Hagin) 的异端已经被曝光在《欺骗的痛苦》 (The Agony of Deceit) 上。肯尼斯·科普兰宣称主耶稣对他说了新启示，告诉他“耶稣不是作为神来到地上的，耶稣只是一

个人。耶稣在地上传福音的时候从来没有宣称自己是神。”

- 约翰·怀特（John White）是一位著名的作者，他宣称耶稣基督有三次亲身向他显现，赐给他新启示，这些新启示要成为圣经的一部分。

问 11：神为什么许可专一爱主的基督徒经历并遭受并不是来自于神的影响呢？

答：在基督徒生命的每一秒中，他都必须与世界、肉体和魔鬼在属灵方面争战。这是成熟的过程中必不可少的。所有的基督徒都受到骄傲、忧虑、惧怕、罪和不顺服的试探。神许可信徒受试探吗？是的，当然。

“忍受试探的人是有福的，因为他经过试验以后，必得生命的冠冕，这是主应许给那些爱他之人的。”（雅各书 1：12）

神许可我们藉着圣经去检验每一个经历，或者跟着感觉走。神许可我们受到各种方式的试探。这也包括受试探偏离圣经，相信错误的启示。神迹和奇事的源头可能是别的，而不是神。（申命记 13：1-5；帖撒罗尼迦后书 2：9-10；启示录 13：13-14；马太福音 24：24）

主耶稣在马太福音 24 章四次警告说教会时代的末期会有欺骗和迷惑。

如果一个基督徒放下圣灵的宝剑，拿起自己的情感或者人的辩论和理性，他就让自己向撒旦的欺骗完全敞开。

在那些死气沉沉的教会中，很多基督徒对圣经了解得很少。在每天与罪和试探的斗争中，信徒最容易被那些虚假但又见效快的属灵事物吸引。基督徒不靠着神的话语去打胜仗，相反，他可能去寻找一些捷径——方言、预言、权能布道（power evangelism）、医病等等——来解决他的问题。

灵恩派的领袖们批评圣经教师鼓励学生认真研究圣经。实际上，灵恩派的领袖们是在批评合乎圣经的属灵恩赐——教导。灵恩派的领袖们敦促灵恩派的信徒们跟随他们，不要质疑他们对圣经的解释。他们质疑非灵恩派人士，反问道：“神使用什么样的人，是受良好教育的法利赛人，还是头脑单纯的使徒们？”他们实际上忘记了提摩太后书 2：15 节的教导：

“你当**竭力**（研究）在神面前得蒙喜悦……按着正意分解神的道。”

在这条路上，我们都有艰难的时候。以利亚曾坐在罗腾树下求死（列王记上 19: 4-5），大卫曾流亡逃避扫罗，保罗曾被人鞭打……不要寻找快捷的办法来解决属灵的问题。撒但提供给主耶稣一个捷径，让他可以得到地上的国，不用钉死在十字架上。撒但也提供给我们很多捷径，似乎看起来能够轻松解决我们的问题。我们必须牢牢抓住基本的东西：研读圣经，祷告，认罪，顺服基督，常在基督里，天天背起我们的十字架。这些需要劳苦，需要警醒，需要争战。不要用经历取代神的话语。

灵恩运动的一个主要的破坏性副作用就是欢迎和接纳异端、背叛信仰者、名义上的基督徒、和罗马天主教徒进入基督的教会。一个人向马利亚祷告，然后说方言，他就可以被很多的灵恩派团契接纳。灵恩派只强调合一，不管教义是不是一样。

问 12: 神为什么许可专一爱主的基督徒常在错误和欺骗之中，以至于伤害他们自己并在属灵上受损呢？

答：列王记上 13 章显明，即使是神的热心和无畏的先知，如果他选择被迷惑，而不选择神清楚的启示，那么他也必定承受损失。

那时有个名字不详的神人（1 节）奉耶和华的命来到伯特利，说出神的话，警告耶罗波安和他拜偶像的罪（1-3 节）。当王想要逮捕先知的时候，王的手就枯干了（4-5 节）。他祈求神人为他向神祷告，使他的手复原（6 节）。神人就发怜悯，向神祷告。耶罗波安的手就复原了。耶罗波安王要给神人一个赏赐（7 节），但是神人拒绝了（3-10 节）。

他为什么拒绝？他拒绝留下来吃饭，因为神的清楚的启示禁止他吃饭或喝水，也禁止他从原路返回（9 节）。到目前为止，他完全顺服神的话语。他经过了如下试炼：

1. **惧怕**。因为他需要勇敢地完成任务，向国王传讲神的话语。
2. **同情/怜悯**。他没有因耶罗波安的威胁就丢掉自己的怜悯，他愿意并充满爱心地为耶罗波安的手祷告，使他的手复原，并没有任何报复之心。
3. **忠于神**而不接受人的恩惠，他也胜过了这样的试炼，因为他拒绝了王的热情款待和赏赐。

4. **欺骗**的试炼，这是最后的试炼。但令人伤心的是，他失败了。

为什么失败了？神清楚告诉他不要接受人的款待，但是他拒绝神的话语的清楚启示，反而去接受一个新的启示。他为此丢掉了性命。

有一个老先知住在伯特利，他听说了神人信实的立场。这个老先知在生活上有很多妥协，他就邀请神人到他家里和他一起吃饭（11-15节）。

神人刚开始拒绝了，他说他有神严格的命令，不得吃饭与喝水，也不得从原路返回（16-17节）。老先知在18节中这样回答：

“我也是先知，和你一样。有天使奉耶和华的命对我说：‘你去把他带回你的家，叫他吃饭喝水。’这都是**老先知诓哄**他。”

老先知为什么要撒谎？圣经没有告诉我们。

- a) 可能他看到一个真正的先知信实地履行职责，而他自己活在妥协中，他就嫉妒。
- b) 可能他怨恨神人，他的良心知道自己有罪。

老先知宣称从神那里得到了一个新的启示。神人需要决定：

- a) 他是接受这个新启示，还是
- b) 他要继续遵守神原先的启示。

可悲的是，这个曾经无畏而信实的先知听从了欺骗。神许可这件事发生在一个专一爱主的神人身上。为什么会这样？因为在我们地上的天路历程中，常常会碰到这样的选择，是要跟着神话语的清楚教导，还是要用人虚空的承诺、预言和欺骗代替神的话语。

神人顺着原路返回到了老先知的家里，就和他一起吃饭（19节）。在吃饭的过程中，老先知就说，因为神人不顺服神的话，他将会死亡（20-22节）。事情果然这样发生了，一个狮子在路上咬死了他（23-26节）。

从这个故事中我们学习到，如果神许可一个专一爱主的先知在神的清楚教导和欺骗之间做选择，那么今天神也肯定让我们面临这样的选择。很多基督徒的属灵生命很可怜，因为他们放弃了神的话，反而去相信那些按照自己的心意说预言和新启示的教师们。

问 13：神为什么不介入管教他的孩子，把他们赢回来顺服他？（希伯来书 12）

答：圣灵和神的话持续不断地呼唤信徒要信实和顺服（腓立比书 2：12-13）。被欺骗和变得贫穷是转离神的话之后的苦果。有时候，神许可他的孩子被欺骗，作为对他的管教，直到他回转过来再次顺服神的话。因着基督用他的宝血所献的祭，他们在基督里的救恩是安全有保障的。他们在其他领域也可能忠实地服事神，甚至被神大大地使用，但是他们会错过神在地上的最好祝福，在天上也会失去赏赐。

神会许可信徒选择要么顺服圣经去荣耀基督，要么反抗神。如果神专一爱主的仆人放弃神清楚的启示，接纳新的启示，他们在今生会被欺骗，在属灵方面变得贫穷，他们将来会在基督的审判台前失去赏赐（林后 5：10）。

现举例说明灵恩运动的欺骗：方言、假医治、新的启示、知识的言语（是说出来的别人情况的知识）、被圣灵击倒（slay in the Spirit）、“多伦多”经历（Toronto experience）等等。我们思想两个例子：

被圣灵击倒（Slaying People in the Spirit）是灵恩派的一项发明。做的时候，他们按手在人的头上，这些人就失去了知觉，往后倒在地上。**这个在圣经里找不到**。我们不要理它。“在头上按手”在邪教中很有名，是用来转移鬼的方法。所以这很可能是受鬼影响的，这也是我们为什么要更加拒绝这个运动的原因。

把头脑和情感都降服在团契的压力下：进去某个灵恩派的聚会，我们就发现很多人正在跳舞，把胳膊高举在空中，又说方言。他们情绪高涨，看起来很开心。普通基督徒意识到他不是常常这样，他参加的教会也不是这样。一对比，他的教会显得死气沉沉，没有生命力。他会感觉他和他的教会比别人低一等，没有达到神的要求。他常常想，他的生活并不像应该有的那样好。所以，当灵恩派的人问他有没有从圣灵受洗，或者有没有说方言的时候，他就立刻得出结论说，这些人对属灵的问题有正确的解决方法。如果他不加小心的话，他就会认定这些人是正确的，而不去研究圣经，也不就此问题祷告神。他可能就同意说方言（叽里咕噜

的话），这就让灵恩派的人感到非常高兴。他感到被爱，被接纳，彼此合一，这些皆是因为他刚才说了方言。以后在他的基督徒生活中，他就开始把他的经历作为权威，他根据他的经历来决定属灵真理，而不是根据圣经。然后他就开始辩护，认为他的决定很合乎逻辑。他会说，这些人拥有的爱与合一是多么美妙啊，他们的“能力”（虽然是假的）是多么奇妙啊！他会问：“他们有这样的品质，怎么可能是错的呢？”

灵恩派为什么如此成功？

- 1) 因为大多数教会是死的，没有表现出属灵的生命，没有人得救，没有什么神迹发生。
- 2) 没有人教宣讲圣经有关这个问题的教导。
- 3) 人们把情感的表现和激动的感受等同于属灵。
- 4) 在基督徒的生命中，每个人都想得到一个立竿见影的属灵成功公式。方言是很容易的。
- 5) 人们都很懒惰。他们愿意相信别人告诉他们的经验，尤其是那些“快乐和善于劝导的人”告诉他们的经验，而不愿自己研究和阅读圣经。
- 6) 看起来所有的教会都因着说方言被联合在一起。表面看来，这是一件好事，但是圣经的教义被忽视了。人们被告知要手拉着手围成一个圈。这种表示“爱”的做法让很多初衷良好的基督徒牺牲了我们的先辈不惜牺牲生命而要获取的宝贵和基要的圣经真理，与错误联合。这正是罗马天主教想要得到的，他们想把我们带回到那“大淫妇”那里，然后组成启示录 17 章所说的“超级大教会”。但后来，靠大淫妇获得权力的敌基督把这个超级大教会毁掉了。

问 14: 如果行神迹和启示性的恩赐已经不存在于今天的教会中，不是从神来的，那么它们为什么在信徒的生命中产生了明显的好效果呢？

第一步: 很多灵恩派人士称自己通过说方言、说预言、说知识的言语、赶鬼、行神迹等而在属灵方面受到造就。他们也许还非常注重圣经，大量祷告和做见证。所以这些积极的效果可能是来自于神。

第二步：任何一个军事战略家都知道，敌人往往会放弃一个阵地，以取得更大的胜利。（以色列人就是用这个战术夺取艾城——约书亚记 8：15-21。）如果人的祷告、研经或者大胆作见证是与神的话相悖的，特别是当这些行为使错误更加泛滥，并使撒但的国度壮大的时候，撒但是不害怕这些行为的。当真正的祷告、研经和传福音遵循圣经教导的时候，并且有圣灵的充满，撒但就疯狂地攻击这些活动。如果撒但能够诱惑信徒不再遵照圣经来做决定，而是根据自己的经历来做决定，而这正是撒但追求的更大的胜利，撒但就很高兴地撤回他对研经、祷告和作见证的抵挡。

第三步：如果某个信徒开始根据自己的经历去做决定，撒但就会撤回对研经、祷告和作见证的抵挡了。接着，信徒就会把自己在祷告、研经和作见证上的长进归功于说方言的经历上。这会诱导他更愿意按照自己的经历来做决定，于是就更加远离那唯一的、绝对的权威——圣经。因此，撒但先放弃一些地盘，就可以把信徒引入更大更深的欺骗。然后信徒就会更紧密地委身于不符合圣经的经历了。

第四步：信徒如果接受行神迹和启示性的恩赐，就会把个人经历作为权威，从而取代圣经的权威。对经文的解释就会偏离正意，开始让经文支持和证实他的经历。

第五步：人已经真正得救，可是，如果他们接受神迹和奇事的信息，就会开始滋生欺骗。基督徒相交的基础不再是圣经，而是他们共同的经验，比如方言。这就是罗马天主教、自由派新教徒、一些福音派人士以及异端联合起来，形成普世基督教灵恩派团契的原因了。方言在教会中造成了分裂，就像当年在巴别塔的作用一样。

很多灵恩派人士并不是完全确信他们的预言是来自神的。许多医好的病又复发了，这让他们很愁烦。很多灵恩派人士说，他们被圣灵充满，但是他们的生活与圣经不符。撒但在伊甸园里的策略就是窃取夏娃对神的话语的忠诚（“**神岂是真说**”），让夏娃在生活中不再倚靠神和神的话。

问 15：基督徒知道他们什么时候被引入歧途吗？

答：不，并不一定都知道。在马太福音 16：21-23 节，我们看到，彼得表达了自己对基督的爱，但他实际上被撒但欺骗，拦阻基督不上十字架。主耶稣看到彼得之爱背后的原因，看到撒但带领彼得离开神启示的旨意。**注意：**

1) 人藉着心灵接待或信靠基督获得救恩。

2) 人藉着意志顺服基督。

3) 人藉着头脑住在基督里面。

心灵 指的是：智力，意志，感情，忠诚。意志 指的是：行动，委身。

- 很多基督徒在基督徒书店里流连几个小时，想要寻找一本能告诉他们得胜生活秘诀的书。如果他们在书里找不到神的能力，他们就会在经历中寻找神的能力。
- 基督徒的目标是一直被圣灵充满，是寻找神的旨意，然后遵行神的旨意。

问 16: 有没有圣经的例子可以说明撒但为了占据属灵的优势，甘愿放弃一些属灵的阵地？

答:

1. 撒但把世上的列国给基督，为了换取基督的敬拜（马太福音 4：8-10）。
2. 被鬼所附的使女宣告保罗是至高神的仆人，在传讲救赎的道（使徒行传 16：16-18）。为什么？因为撒但想叫福音和邪教联系起来。

很多教会已经由灯塔变成了风向标。教会本来应该在黑暗中照亮道路，但是很多教会只是去一味迎合现在时髦的东西或者跟着世界的风向走。我们的主耶稣基督应该在所有的事情上都居首位。圣灵的工作是启示和高举耶稣基督。那些软弱没有能力的基督徒的问题在于他们没有完全彻底地降服耶稣基督的主权。

基督徒的生活被描述为“争战”、“战斗”、“奔那路程”、“不献给罪”、“作成（你们得救的工夫）”和“向着标杆直跑”。基督徒的生活是需要自律的生活，常常警醒，天天背起十字架。没有捷径可以实现立竿见影的属灵生命成长。

罗马天主教内的灵恩派对马利亚、弥撒、教皇制、和向圣徒祷告等有极大的热心。如果撒但能达到这个目的，他就不再会反对灵恩派的教会，这样灵恩派的教会就会出现明显快速的生长。

问 17: 如果今天行神迹和启示性的恩赐不是来自神，那么为什么灵恩派的教会是世界上增长最快的教会？

答:

1. 灵恩派教会的快速增长，很大的原因是吸引其他教会的基督徒加入他们。因为很多灵恩派教会很不太重视纯正的教义，这样就制造了一种接纳的氛围，人数增长就很快。如果你从来不责备罪恶，贪爱世界；人们要什么，你就给什么，你会看到成长，但是你不能讨神喜悦。灵恩运动削弱了那些坚持基要真理的教会的力量，却为普世基督教的、自由派的、世俗的教会增加了力量。
2. **人数的增长不代表这是神所认同的。**摩门教、耶和华见证人和异端邪教可以夸耀自己增长的人数，但是他们的信仰是与圣经相违背的。那些似乎坚持基要主义信仰的灵恩派教会的增长也很快，这却怎么说呢？主耶稣关于麦子和稗子的比喻（马太福音 13: 24-30; 36-43），关于芥菜种的比喻（太 13: 31-32）和面酵（太 13: 33）的比喻都是预言基督教王国的表面增长，但是这样的增长内部伴随着邪恶势力（面酵、飞鸟）的增长。人数的增长并不意味着神喜悦这个教会的所有教义。即使是真正悔改带来的人数的增长，也会出现在错误的教义中间。哥林多教会成长得很快，但是它有很多错误的教义和罪。

很多教会宣称自己是福音派，但是请在这些方面挑战他们：

- 1) 圣经 100% 无误性
- 2) 创世记 1 到 11 章的文字记录的完全真实性，符合历史事实
- 3) 约拿被大鱼吞掉的真实性本质
- 4) 按照字面解释神六天创造宇宙，六天创造是科学事实

你就会发现，他们不相信圣经。

在基督为信徒的合一（约翰福音 17: 21）祷告之前，他先祷告神用他的话语（道）使信徒

成圣（约翰福音 17：17）。

如果我们大声宣告自己相信所有圣经真理，只是不相信世界和魔鬼此刻正在攻击圣经，我们就是在拒绝基督，证明我们并不忠心。今日对圣经的攻击采取的方法就是：新启示的侵入。这就是为什么罗马天主教非常愿意支持灵恩运动，因为天主教也有它自己的与圣经相反的新启示。我们在**信仰**上必须纯正，在**敬虔生活**上纯正，在**服事基督**上纯正。

四.20 个理由说明方言于第一世纪停止

1. 方言是对不信的犹太民族审判的记号

耶路撒冷在主后 70 年被毁掉，神执行了他对以色列的审判。因此，说方言的恩赐作为将要审判以色列人的记号就不再需要了。在哥林多前书 14：22 节，神说：“这样看来，说方言不是为信的人作证据，乃是为**不信的人**”。

“律法上记着，主说：‘我要用外邦人的舌头和外邦人的嘴唇，向这百姓（犹太人）说话。虽然如此（说了所有的方言），他们（犹太人）还是不听从我（忽视警告）。’”（林前 14：21）

很明显，经文说方言是对犹太人的警告，但是他们忽视了。

保罗所写的哥林多前书 14：21 节引用了：

- 1) 申命记 28：49 节，耶和华警告说审判要从远方的一国而来，“这民的言语你不懂得”。
- 2) 耶利米书 5：15 节，“我必使一国的民从远方来攻击你，是强盛的国……他们的言语你不晓得，他们的话你不明白。”（主前 612 年）因此巴比伦人的方言警告犹太人要临到的审判。
- 3) 以赛亚书 28：11-12 节，“主要藉异邦人人的嘴唇和外邦人的舌头对这百姓说话”（主前 712 年），亚述人的方言警告犹太人将要临到的审判。
- 4) 以赛亚书 33：19 节，“你必不见那强暴的民，就是说话深奥，你不能明白；言语

呢喃，你不能懂得的。”

如果没有外邦人的方言，就表明以色列有神的祝福。保罗把主前 712 年犹太人的不信（以赛亚书 28：11-12）应用在第一世纪犹太人的不信上。“这百姓”，“他们”，“不信的人”都指的是犹太人。哥林多城里有很多不信的犹太人（使徒行传 18）。所以，方言是对犹太人审判的记号。

2. 圣经上记载了三次大规模异能的出现：

- A 摩西和约书亚（主前 1441-1370），大约持续 71 年
- B 以利亚和以利沙（主前 870-785），大约持续 85 年
- C 基督和使徒（主后 28-70），大约持续 42 年

持续发生的异能在圣经里都是例外事件，并不经常发生，只发生在这三个时期。说方言的恩赐就发生在主后 30-70 年之间。

3. 方言属于教会的婴儿时代

“既成了人，就把孩子的事丢弃了”（林前 13：11）

方言（连同预言和知识）都会在教会成熟的时候停止。当以色列民被审判的时候，教会的幼年时代就结束了，已经不需要神迹来验证使徒所传的信息了（马可福音 16：17-20）。也不需要警告不存在的以色列国了。

说方言、行异能、医病等恩赐在主后 70 年停止了。但是如果神愿意，他仍然可以在今天行异能和医病，回答人们的祷告。既然一些基本的恩赐都是暂时性的，那么神迹奇事特征相比并不太明显的方言也是暂时的。

4. 方言验证使徒的信息是来自神的

“门徒出去，到处宣传福音。主和他们同工，用神迹（方言、医病、赶鬼）随着，证实所传的道。阿们！”（马可福音 16：20）

今天已经不再需要方言了。神已经**证实了使徒**和使徒所写的**新约圣经**是从神而来的。这就证明了方言的暂时性的本质。

5. 希伯来书 6：5 节 显明，将来异能出现的唯一时代是被描述为“**来世权能**”的千禧年。

问：权能是什么？

答：权能在希腊文中是 **dunamis**（1411）。**Dunamis** 是用来指“异能”的常用的新约词汇。这些人已经尝过、经历过或见证过使徒的异能。

问：来世是什么？

答：用来指千禧年的一个普通的希伯来词语，弥赛亚在千禧年中会作王统治世界。

问：为什么异能被说成是“来世的权能”？

答：因为“异能”不是教会时代的特征（希伯来书 6：5 所引用的），而是将来的千禧年国度时代的特征。

6. 希伯来书 2：3-4 节 显明异能（例如方言）用的是**过去时态**，不可以被主后 64 年的基督徒重复经历的。

“我们若忽略这么大的救恩，怎能逃罪呢？这救恩：

- 1) 起先是主（在主耶稣三年的传道过程中）亲自讲的，
- 2) 后来是听见他（耶稣基督）的人（使徒和第一代基督徒）给我们（第二代基督徒）**证实**（与马可福音 16：20 节相同，都是过去时态）了。
- 3) 神又按自己的旨意，用**神迹**（例如：方言、异能、医病等）奇事和百般的**异能**（这异能属于使徒的，不是属于每个时代的每一个基督徒——林后 12：12）并**圣灵的恩赐**（例如：行异能的暂时性恩赐），同他们（使徒，不是指我们，也不是每一代的基督徒）作**见证**。”

- a) 请注意“起先”这个词。这是个**时间**因素，表明所有的神迹、异能、和圣灵的恩赐都受到时间的约束。
 - b) 希伯来书 2: 3-4 节的所有希腊文动词都是简单过去时 (aorist tense)，表明是一个过去完成的动作，这个动作不会重复。
7. 同样在使徒行传 11: 15 节，彼得描述哥尼流家里的方言，不是每个教会每周都会发生的事情，而是只有上次发生在五旬节期间（使徒行传 2 章），“正像当初降在我们身上一样”。
8. 消失的过程表明方言今天已经不存在了

方言的首要目的是警告不信的犹太人悔改，警告犹太人神要审判他们。他们拒绝悔改，所以神在主后 70 年审判他们。这时，方言作为对犹太人的警告已经没有必要了。哥林多前书 14: 22 节是关键的经文，这样说：

“说方言不是为信的人作证据，乃是为不信的人……”

说方言是为下面的一类人作证据。是哪类人？

- a) 不是给信徒（14: 22）。方言的目的不是信徒。所以基督徒说方言是没有用处的。
 - b) 不是给不信的外邦人（14: 23）。那些不明白旧约里方言意义的人或者不信的人，“岂不说你们癫狂了吗？”这里的经文描述的是还没得救的外邦人。方言并不是给这些人，因为在历史上，亚述和巴比伦的语言是给以色列人审判的警告，对外邦人毫无疑义。
 - c) 是给不信的犹太人（14: 21）。“律法上（约书亚书 28: 11，耶利米书 5: 15，申命记 28: 49）记着，主说，‘我要用外邦人的舌头（亚述人、巴比伦人、罗马人）和外邦人的嘴唇，向这百姓（犹太人）说话，，虽然如此，他们还是不听从我。’”
9. 方言在主后 70 年就停止了，因为方言只在早期的新约书籍中被提及，例如马可福音 16 章（主后 57 年）、使徒行传（主后 54 年）和哥林多前书（主后 55 年）。在后来的书籍中，方言没有被提及。为什么？因为在主后 70 年，方言不再发生了，与教会也不再有了

关系了。新约的任何书籍都没有要求信徒去操练方言的恩赐。

哥林多前书 12、13 和 14 章责备哥林多教会的基督徒错误地使用方言。这并不是在支持操练方言。灵恩派人士认为解决属灵问题的关键是方言。但是在新约圣经 27 卷书中，24 卷书都没有提到方言。

为什么从哥林多后书到启示录都没有提到方言呢？如果方言是那么必要，你肯定会在新约的其他书籍中看到方言。罗马书这卷书籍对基督徒的教义和行为做了最完整阐述，但是罗马书一次也没有提到方言。为什么不提到方言呢？因为在罗马书写成的时候（主后 60 年），方言的恩赐快要停止了；在主后 70 年神审判耶路撒冷之后，方言与教会时代就没有关系了。

想一想，如果方言是重要的，神应该会在罗马书，或在哥林多后书，或在加拉太书，或者在其他教会书信中至少应该提到过方言一次，并**对其肯定**。

10. 早期教会领袖不支持、也不操练方言的恩赐

罗马的革利免在主后 95 年写给哥林多的教会一封书信，在信中他谴责了保罗责备的每个问题，但是方言除外。他为什么没有提及方言或者异能呢？

殉道者游斯丁（主后 160 年）去过很多教会，但是他没有一次提到方言，在他所列出的属灵恩赐中也没有提到方言。

俄利根（主后 250 年）写了很多书籍，但是从来没有提到方言，并且与克里索（Celsus）辩论说使徒时代行神迹的恩赐是暂时性的，第三世纪的基督徒不再操练这些恩赐。

屈梭多模（主后 347-407）对哥林多前书评论说：“所有的内容都是模糊不清的。但是，模糊不清是由于我们对所提及的事实的无知和方言的停止造成的。它们以前发生过，但是现在已经**不再存在了**。” [Homilies, XXIX, 1]

奥古斯丁（主后 354-430）在谈到使徒行传 2: 4 节时说：“最早的时候，圣灵降临在那些相信的人身上，他们就说方言……这是那个时代的神迹。圣灵这样做是应当的，这样的事情发生是一个证明，但是现在已经**不存在了**。”

11. “现在常存的有信，有爱，有望，这三样……”（林前 13：13）

现在（主后 55 年）常存的有信，有爱，有望，这三样（不是这六样，没有加上“预言、方言、知识”）。因为信和望在基督再来的时候就结束了，所以预言、方言和知识必须在主后 96 年结束，因为它们不是常存的，而是从主后 55 年逐渐消失的。

12. 录音测试（独立翻译者）证明方言的翻译是错误的

如果没有人通过翻方言的测试，那么也没有任何一个人没有掌握说方言的恩赐。

科学测试能证明人翻方言的恩赐的宣称是假的。找到一个宣称有说方言恩赐的人，两个宣称有翻方言恩赐的人，让这两组人分开。让第一个人说方言，同时把他说的录下来。让第一个翻方言的人进来，让他听录下的方言，然后录下来他的翻译。让第二个翻方言的人进来，让他也听录下的方言，然后录下他的翻译。你会发现第二个人的翻译与第一个人的翻译是不同的。为什么会这样？这是因为今天没有人拥有第一世纪翻方言的超自然的恩赐，这个恩赐在主后 70 年就过去了。

所以，如果翻方言的恩赐不是真的，那么说方言的恩赐也不是真的。

请注意，如果一个人叽里咕噜地说话，宣称自己正在说一种未知的语言，他是利用听众不懂得宇宙中所有语言的事实来进行欺骗。听众因为没有防备心理，很难说这叽里咕噜的话不是一种语言。让我们扭转劣势，看看这两个翻方言的人是否能够翻译得一模一样。

注意：这个测试的形式还可以改变一下，你在灵恩派的聚会中站出来，用你所知道的外国语言说一段话，然后请人把你说的话翻译出来，比如你用拉脱维亚语说出主祷文。你会发现别人的翻译和你说的意思完全不同。你就可以公开曝光他们是欺骗者，也是被欺骗的人。

13. 以弗所书 4、5、6 章全面地描写了一个被圣灵充满的信徒的行事为人，在这些章节中根本没有提到方言。

结论：“行事人与蒙召的恩相称”并不包括方言。

14. 发音测试。每一种语言都必须有上百个不同的音节，才可以表达一个社会要说明的丰富

的意思。灵恩派的方言只有不到 12 个音节，一直在重复这些音节。这些是典型的叽里咕噜的话，来自不表达任何思想的头脑和不受头脑控制的舌头。注：举例子说明，cha/ris/ma/tic（灵恩派）这个英文词就有 4 个音节。这表明方言不是一种真正的语言，只是在当时随机发出的声音罢了。

15. 把说方言放在首位就把属灵恩赐重要性的顺序颠倒了

在哥林多前书 12: 28 节，神把方言列在 8 个属灵恩赐的最末位（重要性最低的）。在哥林多前书 12: 31 节，神告诉教会要切切地求那更大的恩赐（也就是更多强调教导的恩赐）。神“随己意”把恩赐分给各人（12: 11），这不是我们强求的。灵恩派人士要求人们长时间努力祷告，祈求方言的恩赐。我们不应该有意识地选择和强求那最不重要的恩赐，并把这个恩赐放在别的恩赐之上。为什么不更多强调牧养和教导的恩赐、传福音的恩赐、帮助人的恩赐、管理的恩赐和施予的恩赐呢？这是因为这些恩赐需要更多的努力，但是方言（叽里咕噜）是很容易的。

16. 哥林多前书责备了 13 个错误，方言是其中一个。哥林多前书不是在推荐大家说方言。

哥林多教会充满了问题，保罗一一纠正这些问题：

- 1) 他们跟着自己喜欢的领袖，造成了分裂（林前 1: 11-14）。
- 2) 他们更喜欢人的智慧（林前 1: 18-2: 13）。
- 3) 他们是属肉体的，为自己而活，没有被圣灵掌管（林前 2: 14-3: 7）。
- 4) 他们忘记了将来基督台前的审判台（林前 3: 8-23）。
- 5) 他们骄傲，看自己过于所当看的（林前 4: 1-21）。
- 6) 他们容忍淫乱的人，没有管教他（林前 5: 1-13）。
- 7) 他们弟兄与弟兄告状，且告在不信主的人面前（林前 6: 1-20）。
- 8) 他们对婚姻有混乱的看法（林前 7: 1-40）。

9) 他们不明白自由是什么，以为是什么事情都可以做，而且绊倒他人（林前 8, 9, 10 章）。

10) 他们不明白衣着和男人的长发问题，他们混乱主的晚餐（林前 11 章）。

11) 他们不清楚属灵的恩赐，尤其是方言（林前 12-14 章）。

12) 他们不清楚死人复活的教义（林前 15 章）。

13) 他们不清楚奉献的问题（林前 16 章）。

我们可以看到哥林多教会中错误和假教义很多。这是唯一强调方言的教会，就和今天的灵恩派教会一样。灵恩派人士因此就与错误为伍。灵恩派人士没有认识到保罗不支持说方言，相反是在责备错误地使用方言，并努力**管理和约束**方言，今天的灵恩派人士与保罗的做法完全不同。哥林多教会是最糟糕的教会，灵恩派人士却效法这个教会。

17. 他们没有通过“温良柔顺”的考验

一旦有人说了什么，不同意或者纠正他们说方言的想法，这些说方言的人就变得很生气、不宽容人、急躁、没有耐心、紧张、独断和教条和极其暴躁。这真是奇怪。

“惟独从上头来的智慧，先是清洁，后是和平，温良柔顺……”（雅各书 3: 17）

“情欲的事都是显而易见的，就如……恼怒、结党、纷争……”（加拉太书 5: 19-20）

“又要谨慎，恐怕有人失了神的恩。”（希伯来书 12: 15）

18. 在审判的上下文中首次提到方言的原则

要想正确解释圣经，有个公认的原则，是这样的：当任何一个主题、词语、说法或观念第一次出现在圣经里的时候，显明神对此的看法；这一观点可以帮助我们理解圣经其他部分出现的相同主题。例子：在创世记 11: 1-9 节第一次提及巴比伦、巴别塔和语言，神在此混乱了人的语言，他们不能理解彼此的语言。“耶和华使众人分散在全地上。”从此人类就因为语言不通而一直彼此分开。因此，自从巴别塔之后，方言就与分开和混乱（这是巴别的意思）

联系在一起。方言不是与神的祝福有关，而是与神的审判有关。

“你必暗暗地保守他们在亭子里，免受口舌的争闹。”（诗篇 31：20）

19. 用方言祷告是错误的，因为没有使用悟性

“我若用方言祷告，是我的灵祷告，但我的悟性没有果效。这却怎么样呢？我要用灵祷告，**也要用悟性祷告**”（林前 14：14-15）。保罗在这里说，如果你用方言祷告，你的灵可能在表达一些意思，但你的头脑（悟性）不知道你的灵在说什么。这是错误的行为。保罗说，要做真正的祷告，我们必须用灵也用悟性祷告。

用方言祷告无法通过悟性的检验，头脑和发音完全脱节了。很多灵恩派人士引用罗马书 8：26 节来证明他们用方言祷告是正确的。

“只是圣灵亲自用**说不出来的**叹息替我们祷告。”

但是这节经文说的不是用方言祷告，因为方言是有声音发出来的。

圣灵用我们说不出来的叹息向父神说出我们的思想，但是祷告时的方言是人说出来的。

20. 马可福音 16：11-20（尤其是 17 节）**显明神迹只是在一段短暂的时间内伴随着信的人，不会超过使徒行传记载的时间，以及 19-20 节描述的时间。**

“**信的人必有神迹随着（3877）他们**（使徒，因为马可福音 16：11-14 节的背景中四次讲到还不信基督复活的使徒）……**说新方言。**”（16：17 节）

这就驳斥了灵恩派人士的说法，他们宣称在教会时代凡是信的人都应该说方言，手按病人，病人就必好了，等等。因为这里谈到的信心只是 马可福音 16：11-14 节不信的使徒的信心，他们那时还不相信基督的复活（11-14 节），因此基督责备“他们（使徒）不信，心里刚硬”（14 节）。

五. 七个理由说明“信的人”仅指使徒

如果我们没有读马可福音 16: 9-20 节的上下文，我们会以为 17-18 节所说的行神迹的恩赐适用于教会时代所有的信徒身上。有证据可以证明“信的人”仅指的是使徒，为什么？

理由 1：上下文谈的是使徒不信基督的复活。

马可福音 16: 14 节，主耶稣责备使徒不信他的复活。从 11 节到 14 节，耶稣四次责备使徒不信他的复活。

11 节：“他们（使徒）听见耶稣活了……却是不信。”

13 节：“其余的门徒也是不信。”

14 节：“耶稣……责备他们（使徒）不信，心里刚硬。”

14 节：“因为他们（使徒）不信那些在他复活以后看见他的人。”

责备之后，主耶稣赐给使徒大使命（15-16 节）。大使命赐下之后，主耶稣就面对他的直接听众——11 个使徒，他在 17-18 节说：“信的人（你们这相信我复活的 11 个使徒）必有神迹随着他们。”奉我的名：

- 1) 赶鬼
- 2) 说新方言
- 3) 手能拿蛇
- 4) 若喝了什么毒物，也必不受害
- 5) 手按病人，病人就必好了

理由 2：实际的经验 显然第 3 个、第 4 个和第 5 个应许不能应用在今天的每一个信徒身上。虽然灵恩派人士在医病上不断失败，他们还认为这五个应许是针对今天每个信徒。此解释明

显问题就是，这种解释没有涉及文字中提及的所有事情。

- a) 没有任何一个灵恩派人士能够一直实现第五个应许。这里说到他们手按病人，病人就都好了。这里的意思是不管什么时候总是 100%的痊愈。今天没有人可以像使徒行传 5: 12-16 节描写的那样医治每一个病人。

“主借使徒的手，在民间行了许多神迹奇事……有人（信徒）将病人抬到街上……全都得了医治。”

温约翰是一个著名的灵恩派人士，他接手在 250 个有唐氏综合症的儿童身上，但是没有治好。

布永康 (Reinhard Bonnke) 试着医治肯尼亚的基苏木 (Kisumu) 的 200 多个肯尼亚人，都失败了。

- b) 他们若喝了什么毒物，也必不受害

“若”的意思是偶然地，在突发事故中。问题是很多好基督徒因为中毒而病了或死了。你作为一个基督徒难道就没有呕吐的时候吗？

- c) 手能拿蛇

我们请一个灵恩派人士拿一条毒蛇。他这样回答：“不，这是在试探神。”但是在第一世纪，这是使徒行（能行）的神迹，以此证明神的道和使徒的权柄。今天的某些信徒在做这些事情的时候就死掉了。这表明这个神迹不是针对今天的基督徒的。

理由 3: 马可福音 16: 17 节的“信”是简单过去时 (Aorist Tense)，指的是在过去相信的人，不是在以后相信的人。“信的人必有神迹随着他们。”这里“信”的希腊文词汇是 *pisteusas*，是过去分词，指的是在过去相信的人⁶，不是指将来信的人⁷。

简单过去时态 (Aorist tense) 指的是在过去某个时间的行为，这个行为不会在将来重复出

⁶ 《完整版新约词汇研究词典》(Complete New Testament Word Study Dictionary) S. Zodhiates, p.1107

⁷ 《希伯来-希腊文关键词汇研究圣经》(Hebrew-Greek Key Word Study Bible) S. Zodhiates, p.1223

现，所以不是指所有的信徒。

理由 4: 信心（马可福音 16: 17 中的希腊文pisteusasin）不是指得救的信心。在约翰福音 3: 16 节和 5: 24 节，希腊文得救的信心是pisteuwn，词尾并不相同。因此马可福音 16: 17 节的信心指的不是将来所有信徒的信心，而是使徒在那一刻相信基督的复活，它指的仅是这一个事情。

理由 5: “岂都是说方言的吗？” 林前 12: 30 节要的答案是“不是的，不是所有的信徒都有说方言的恩赐。”

理由 6: 这些神迹的目的是证实使徒传的和写的神的话，就如马可福音 16: 20 节所说的。

“门徒（使徒）出去，到处宣传福音。主和他们（使徒）同工，用神迹（例如方言）随着，证实所传的道。”

一旦神的话语（新约）被使徒所行的神迹证实了，就不再需要别的神迹了。神迹已经证实了新约是来自神的话。当神的话语完成之后，就不再需要使徒所行的、奇妙的、证实性的神迹了。

理由 7: 马可福音 16: 20 节仍然承接上文，指的是使徒。

这里谈的是使徒从不相信基督的复活到相信基督的复活，并四处传扬福音，有神迹随着。因此 20 节谈的仍然是使徒行神迹，不是每个信徒都可以行神迹。

结论: 这五个神迹要么都适用于今天，要么都不适用于今天。它们指的是第一世纪的使徒所行的神迹。

第 3 章

灵恩运动的错误

导言：灵恩运动的一些行为实践不符合圣经，这些是：

1. 说方言
2. 新启示
3. 联合罗马天主教的普世合一运动
4. 被圣灵击倒
5. 医病

问：人们为什么对灵恩运动或五旬节运动感兴趣？

答：因为世俗主义，贪爱世界，缺乏充满生气和活力的事工，属灵方面死气沉沉。（但我们不要退后，对神不要冷漠或懒惰，要对神、灵魂和圣经火热起来。）

灵恩运动/五旬节运动的主要教义是：“说方言是从圣灵受洗的第一个证据。”他们宣称那些没有说方言的人服事的能力没有那些说方言人的能力大。如果我们显明方言今天已经不存在了，那么我们就证明灵恩运动是错误的。

生命的根本法则就是神的话语必须管理我们的经历。方言在本世纪已经分裂了基督教。现在的问题不是“方言是真的吗？”，而是“方言符合圣经吗？”当经历和圣经矛盾的时候，圣经永远都是居首位的。为什么？因为我们可能会错误地理解自己的经历，或者我们会有错误的经历。我们来观察方言：

1. 为什么圣经里的方言是真正的语言，而不是灵恩派叽里咕噜的话？

- a) 方言可以被翻译，叽里咕噜的话不能被翻译。
- b) 新约的“方言”一词在希腊文中是 **glossa**，意思是真正的语言。
- c) 使徒行传 2: 6, 8 节，那些在五旬节的犹太人听到使徒用他们的乡谈传讲神的话，“各人听见门徒用众人的乡谈说话”。
- d) **glossa** 此出现在使徒行传中，也用在哥林多前书 12-14 章中，用来指方言。
- e) **Glossa** 是复数，意思是多个语言。叽里咕噜的话是单数，因为它不能被分成几个不同类型的叽里咕噜的话。
- f) 林前 14: 21 节论到方言是外邦人的语言，是为不信的犹太人作证据的。

2. 神赐下属灵恩赐的理由

神为什么要赐下属灵恩赐呢？

- a) 要荣耀基督，而不是荣耀圣灵。“他要荣耀我。”（约翰福音 16: 14）
- b) 要造就别人，不是造就自己。“就当求多得造就教会的恩赐”（林前 14: 12）。保罗在哥林多前书 14: 4 节责备哥林多人错误地使用方言，“说方言的，是造就自己”。
- c) “为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。”（以弗所书 4: 12）

3. 神赐下方言的理由（见第一章关于此点的讨论）

- a) 警告不信的犹太人（林前 14: 21）。
- b) 用神迹证实所传的道（马可福音 16: 17-20）。
- c) 证实使徒是神的真使者。

一.灵恩派误解的章节

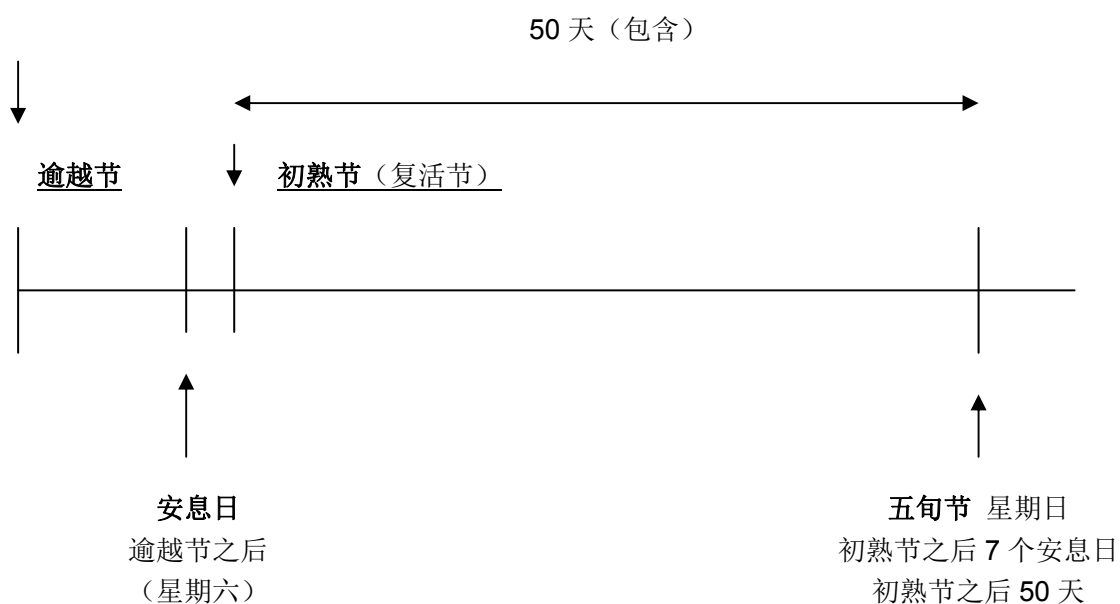
1. 使徒行传第 2 章：五旬节的方言

五旬节的意思是第五十，因为是在初熟节——献禾捆为摇祭的那日（利未记 23: 15-22）之后的第五十天举行的。利未记 23 章的犹太历法概述了基督的工作。

逾越节刻画的是基督——神羔羊的死亡（林前 5: 7）

下一个星期日（第 1 日） 初熟节刻画的是基督的复活（林前 15: 20-23）

第 50 日.....五旬节刻画的是教会的形成

逾越节来了，然后是安息日，然后是初熟节，初熟节总是在每周的第一日（星期日）。

- 主耶稣是在初熟节（星期日）从死里复活的，“成为睡了之人初熟的果子”（林前 15: 20）。

- 五旬节发生在初熟节之后的 50 天（利未记 23: 15-16）。这也是一个星期日。
- 基督徒在每周的第一日，即星期日聚会，这是因为：
 1. 在初熟节（星期日）：—> 1. **基督从死里复活**
 2. 在五旬节（星期日）：—> 2. **圣灵内住在信徒里面**
 3. 在五旬节（星期日）：—> 3. **教会形成**
- 在初熟节，祭司把一捆庄稼在耶和華面前摇一摇
- 在五旬节，祭司要献上两个摇祭的饼。为什么？因为在五旬节，教会形成了。这个时代的教会是由犹太信徒和外邦信徒组成一个身体（林前 10: 17）。饼里面的酵（利未记 23: 17）表示罪存在于地上的教会里。
- 五旬节，就像各各他一样，是一次性的且仅此一次的事件，不会重复发生。在五旬节降临的圣灵永远住在信徒里面（约翰福音 14: 16-17）。
- 有风、火和方言伴随着圣灵的降临。
- 圣灵的充满赐给信徒能力去作见证和服事（使徒行传 1: 8）。神从未要求我们要从圣灵受洗，因为当我们接受基督作为我们的救主和得救的时候，我们就从圣灵受洗了。神是要求我们要被圣灵充满（以弗所书 5: 18），得着能力去服事他。在五旬节的时候，基督徒从圣灵受洗（使徒行传 2: 18, 38），并被圣灵充满（使徒行传 2: 4）。之后，他们又多次被圣灵充满（使徒行传 4: 8, 31; 9: 17; 13: 9, 52; 6: 3; 7: 55; 11: 24）

问 1: 五旬节的时候，只有 12 个使徒说方言吗？还是 120 个信徒都说方言？

答: 有证据表明只有 12 个使徒说方言：

1. 使徒行传 2: 1 节的**他们**（和合本是“门徒”）指的是 1: 26 节的使徒。
2. 使徒行传 1: 1-13 节谈的只是使徒。在五旬节之前，只有使徒得到应许说：“但不多

几日，你们要受圣灵的洗”（使徒行传 1: 5）。“你们”指的只是使徒。

3. 使徒行传 2: 3-4 节中有舌头落在他们的头上，他们都被圣灵充满，这里的“他们”指的是使徒。
4. “各人听见门徒用众人的乡谈说话”（使徒行传 2: 6）。众人听见使徒说方言。
5. “这说话的不都是加利利人吗？”（使徒行传 2: 7）这些说方言的是加利利人，不是犹太人。天使也称他们是“加利利人”（1: 11）。
6. 当犹太人指责他们喝醉酒了（2: 13）的时候，起来回应的那些人是“彼得和十一个使徒站起”（2: 14），他们是使徒。
7. 方言是神赐给使徒的一个凭据性恩赐。

“藉着神迹、奇事、异能，显出使徒的凭据来”（林后 12: 12）。

注意：没有记载说在五旬节得救的 3000 人也说方言，但是他们得救的时候都领受了圣灵（使徒行传 2: 38）。

在使徒行传 2 章没有提到有妇女说方言。

历史背景：

问 2： 在使徒行传 2: 5-12 节，从天下各国来的虔诚的犹太人是什么人？

答： 亚历山大大帝攻取推罗（主前 332 年）之后，他来攻打耶路撒冷。让亚历山大大帝吃惊的是，大祭司耶杜雅（Jaddua）带领众祭司和耶路撒冷的人民出来欢迎他。耶杜雅让亚历山大大帝看但以理书 8: 1-8 和 20-22 节中预言他是打败波斯人的第一个希腊王。亚历山大大帝很鄙视波斯人。这些犹太人给亚历山大大帝留下了良好的印象，他就任命他们管理他的庞大帝国，最远可达印度。这些犹太人在他们所在的地区成为卓越的领袖。正是这些犹太人的后裔聚集在耶路撒冷，要过逾越节、初熟节和五旬节。在使徒行传 2 章，彼得就是对这些人说话。

“那时，有虔诚的犹太人从天下各国来，住在耶路撒冷。”（使徒行传 2: 5）这里“住”

的希腊文单词是 **Katoikeo (2730)**，意思是有一个固定的长久住所，它不同于希腊文单词 **paroikeo**，意思是暂住的居民。这里指的是很多富有的外国犹太人，他们在耶路撒冷有一处永久居住地，方便他们来圣殿敬拜神。他们是来耶路撒冷朝拜的人。这些人来自印度、非洲和小亚细亚等地方。因为这些人在别国已经生活了 **300** 年了，他们已不会说希伯来话了。这些都是虔诚和奉献的犹太人，遵守犹太人的礼仪，但是他们就像尼哥底母一样，还没有重生。这些人在五旬节听到了风的声音，就前来聚集观看。他们忽然听到了这些头脑简单的、未受过教育的加利利人在用他们的乡谈说话，至少是 **16** 种语言，他们感到很惊奇。在帕提亚之外，很少有人能说或听懂帕提亚人的喉音语言。玛代人来自远离亚述的崎岖不平的荒凉的高原之地，让他们震惊的是，他们听到有人在耶路撒冷清楚明白地说着他们的语言。以拦人从巴比伦东方而来。本都是现在的俄罗斯南部。阿拉伯语有很多方言。在那天每个人都听见“他们用我们的乡谈，讲说神的大作为（福音的内容）”。（使徒行传 **2: 11**）

问 3: “这是什么意思呢?”（使徒行传 **2: 12**）

答: 如果听众了解以赛亚书 **28: 11** 节，他们就会把这件事解释为即将来临的审判的红色警报危险信号。彼得就对他们传讲福音，结束的时候在使徒行传 **2: 39-40** 邀请他们接受神的救恩。“‘因为这应许是给你们和你们的儿女（犹太居民），并一切在远方的人（散居在国外的犹太人），就是主我们神所召来的。’彼得还用许多话作见证，劝勉他们说：‘你们当救自己脱离这弯曲的世代。’”犹太人听到有人用外邦人的语言在向他们传福音。

注意: 第一世纪的犹太人警告他们的同胞审判即将来临，惟有救恩的计划才可以使人逃避神的惩罚。方言持续到主后 **70** 年耶路撒冷陷落。

要钥: 在第一世纪，不论犹太人住在哪里，传福音的方法都是一样的。有些信徒有说方言的恩赐，他们就用散居在国外的犹太人的乡谈向他们作见证。主后 **70** 年，神审判了犹太人，并把他们分散到世界各地，这时就不再需要方言了。因此，说方言的恩赐就永远地收回了。因此，“说方言不是为信的人作证据，乃是为不信的（犹太）人。”（林前 **14: 22**）

使徒行传 2: 14-21 彼得解释圣灵的来临

在五旬节的时候，每个人都听到了有人用自己的乡谈在向他们传福音，而且不需要翻译。彼得反驳有些人的指责说他们喝醉了，他说现在刚早上九点，正统的犹太人在安息日或圣日（徒

2: 15) 的九点之前是不吃也不喝的。在五旬节的时候，彼得引用了约珥书 2: 28-32，联系到圣灵的浇灌。彼得的介绍语“这正是先知约珥所说的”（徒 2: 16），好像在表明他认为约珥的预言在那时已经完全应验了。但是很明显的是，那天的事件虽然很奇妙，却并没有完全应验先知的预言。五旬节的事件只是部分应验了先知约珥的预言。当大灾难之后，基督降临拯救以色列的时候，约珥的预言才会最终应验。很明显，天上和地下的奇事和神迹（使徒行传 2: 19-20）并没有发生在五旬节，也没有发生在以后的教会时代的任何一个日子里。

请注意下面约珥书 2: 28-32 和使徒行传 2: 17-21 的经文：

珥 2:28】 1. 以后（使徒行传中的用词是“在末后的日子”），我要将我的灵浇灌凡有血气的。

2. 你们的儿子和你们的女儿要说预言（性别），。

3. 你们的老年人要作异梦（年龄），

4. （你们的）少年人要见异象（年龄）。

珥 2:29】 5. 在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女（社会地位）。

珥 2:30】 6. 在天上地下，我要显出奇事，有血、有火、有烟柱。

珥 2:31】 7. 日头要变为黑暗，

8. 月亮要变为血，这都在耶和华大而可畏的日子未到以前。

珥 2:32】 9. 到那时候，凡求告耶和华名的就必得救；

10. 因为照耶和华所说的，在锡安山耶路撒冷必有逃脱的人，在剩下的人中必有耶和华所召的。

约珥书 2: 28-32 的解释：

神说在“耶和华大而可畏的日子”之前，神要“将我的灵浇灌凡有血气的”。上下文显示，

“凡有血气的”具体指的是犹太的所有居民。为什么？因为：

- a) 四次使用“你们的”，你们的儿子，你们的女儿，你们的老年人，你们的少年人。
- b) **以西结书 39: 29 节**与此节经文平行并列：“……我已将我的灵浇灌以色列家。这是主耶和华说的。”
- c) **撒迦利亚书 12: 10 节**也与此节平行并列：“我必将那施恩叫人恳求的灵，浇灌大卫家和耶路撒冷的居民。他们必仰望我，就是他们所扎的。”圣灵会浇灌下来，不论人的性别、年龄和社会阶层（约珥书 2: 30-31）。在耶和华大而可畏的日子来到之前，必有奇事和神迹，表明审判即将来临。（约珥书 2: 10 节—“日月昏暗”和约珥书 3: 15 节）
 - 血、火和烟柱暗示战争的后果，可能是核战争。
 - 日头要变为黑暗，发生在启示录 6: 12 节和 16: 10
 - 月亮要变为血，发生在启示录 6: 12 节，“我又看见地大震动，日头变黑像毛布，满月变红像血……”
 - 虽然这些事情是神要惩罚他的仇敌的信号，但是神的子民当把这些解释为他们得拯救的前兆。
 - a) 马太福音 24: 29 节，“那些日子的灾难一过去，日头就变黑了，月亮也不放光，众星要从天上坠落，天势都要震动。那时，人子的兆头要显在天上……”
 - b) 马可福音 13: 24-27 节，“在那些日子，那灾难以后，日头要变黑了，月亮也不放光……”
 - c) 路加福音 21: 25-28 节，“日月星辰要显出异兆……”

约珥书 2: 32 节，到那时候，凡求告耶和华名的（犹太人）就必得救。“凡求告主名的”指的是悔改的犹太人，参见撒迦利亚书 13: 9 节，“……他们必求告我

的名，我必应允他们。我要说：‘这是我的子民。’”

注意：在使徒行传 2：16-21 节，彼得没有说当时出现的奇事应验了约珥的预言，因为约珥预言的神迹和奇事并不是发生在五旬节。但是约珥的预言关乎基督荣耀再来之前的以色列人。彼得看到约珥的预言可以应用到教会上。彼得是在说：“现在的启示自己的圣灵正是约珥所写的圣灵，他来到了我们中间。”“这正是先知约珥所说的”圣灵的降临，而不是约珥预言的以后才会发生的事件。五旬节是约珥所预言的事情的一个**样本**。彼得没有宣称五旬节完全应验了约珥书 2：28-32 节，他只是说五旬节是一个例子，部分应验了先知的预言，是一个与预言类似的事件。因此，众人在五旬节见证的超自然的神迹只是圣灵降临的结果，让人瞥见了未来的事情。

要钥：约珥书 2：28 节的“末后”指的是这节所说的圣灵浇灌的时间。这是在基督再来荣耀显现之后的事情。约珥书 2 章的上下文不允许我们把圣灵的浇灌和基督再来之前的事情联系起来。因此就驳斥了方言是基督再来之前的信号的想法。五旬节的方言为彼得传讲救赎的信息预备好了道路，这救赎的信息带领 3000 人在那日相信基督。灵恩派的人常常引用约珥书 2：28-32 节来支持说方言在今天仍然存在。他们引用约珥书 2：23-24 说：“……就是秋雨、春雨，和先前一样。禾场必满了麦子……”他们说“秋雨”应该是使徒行传 2 章中圣灵的第一次浇灌，“春雨”就是今天的灵恩运动。但是上下文清楚说的就是真正的雨水，并带来丰收。如果要把“秋雨”和“春雨”灵意化，那么秋雨应该指的是大卫和所罗门王国的财富，而春雨应该是基督再来之后基督的国度更大的祝福。

结论：

- a) 在五旬节的时候，方言是真正的语言，前来耶路撒冷的犹太人能够理解。
- b) 从圣灵受洗发生在我们得救的时刻。我们不应该求从圣灵受洗，方言也不是从圣灵受洗的证据。
- c) 方言是要警告不信的犹太人悔改。
- d) 方言是圣灵降临建立新约教会、并神迹般地证实彼得传讲的救赎信息的证据。

2. 灵恩派中随后而来的教义 (The Doctrine of Subsequence)

使徒行传是一卷讲述过渡、改变和历史的书籍。几乎每一章都有改变，例如：

- a) 旧约渐渐离去，新约来了。即使保罗也因为遵守承诺陷在变化中（使徒行传 24：18 和 21：16）， 显明他与旧约的联系。
- b) 使徒行传记载从会堂到教会的转变，
- c) 使徒行传是律法到恩典的过渡，
- d) 使徒行传是旧约圣徒到新约圣徒的转变，
- e) 使徒行传从犹太的信徒过渡到教会时代由犹太信徒和外邦信徒共同组成的教会。

在使徒行传中适用于教会时代的教导就是使徒在写给教会的书信里在教义上进行确认的教导。而灵恩派和五旬节派采用不同的方法：他们把自己的神学建立在使徒行传 2、8、10、19 章的异能上和对哥林多前书 12、13、14 章（这里其实是在责备和批评方言，而不是赞同说方言）的误解上。历史上的转折开始于使徒行传 2：4 节，这是所有灵恩派教导的核心点：“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。”

随后而来的教义的定义：灵恩派教导说在悔改归正的时刻，基督徒领受了有限的圣灵。接着，在随后而来的经历中，基督徒靠着从圣灵受洗，就领受了“全备”的圣灵。这个经历伴随着说方言，新的属灵激励，有时能行异能。他们教导“从圣灵受洗”是：

1. 一般与重生不同，且发生在重生之后。
2. 首先是以说方言为证据。
3. 必须恳切地求从圣灵受洗。

问 1：灵恩派使用哪些章节教导随后而来的教义？

答: 1. 不能使用哥林多前书 12: 13 节, 因为这节经文说人得救的时候都从圣灵受洗, 归于基督的身体。这里没有谈到方言, 也没有命令我们祈求从圣灵受洗。福音书和使徒书信中没有显明有随后而来的教义。

2. 在使徒行传 2 章和 8 章中, 信徒在得救之后领受了圣灵, 这里出现了随后而来的因素。

3. 使徒行传 10 章, 在哥尼流家里, 信徒在得救的时候从圣灵受洗。没有随后而来的事件或经历。

4. 使徒行传 19 章, 施洗约翰的门徒在得救的时候在以弗所从圣灵受洗。没有随后而来的事件。

- 信徒在使徒行传 2 章、10 章、19 章说方言, 但是在 8 章的撒玛利亚没有说方言。
- 信徒在使徒行传 2、8、10、19 章都没有迫切恳求从圣灵受洗。
- 使徒行传 2、8、10、19 章没有命令其他人也说方言。

问 2: 灵恩派宣称门徒在五旬节之前就有了圣灵, 因为他们已经得救了, 也因为约翰福音 20: 21-22 节证实这一点。

答: 我们对此的回答是肯定的, 门徒在五旬节之前确实得救了, 从下列经文可以看出:

- a) 路加福音 10: 20 节, 主耶稣对那七十个人说: “要因你们的名记录在天上欢喜。”
- b) 约翰福音 15: 3 节, 主耶稣对门徒说: “现在你们因我讲给你们的道, 已经干净了。”

但是他们没有圣灵住在他们里面, 因为当时还是在五旬节之前。

问 3: 如果方言是必须的, 为什么使徒行传第 2 到 4 章里 5000 个相信并领受圣灵的人都没有说方言呢?

答: 因为方言不是从圣灵受洗的证据。如果某件事对每个人都是必须的, 那么这件事就必须发生在每个人身上。但是方言没有发生在每个人身上。

使徒行传共记载了 18 个得救的事件，但是只有 2 组人说方言：

1	使徒行传 2 章	五旬节有 3000 人信主	没有方言
2	使徒行传 3、4 章	在美门有 5000 人信主	没有方言
3	使徒行传 5: 14	很多人信主	没有方言
4	使徒行传 8: 17	撒玛利亚信徒	没有方言
5	使徒行传 8: 37-39	埃塞俄比亚的太监	没有方言
6	使徒行传 9 章	扫罗在大马色的路上	没有方言
7	使徒行传 10: 46	在哥尼流的家里	有方言
8	使徒行传 11: 19-24	在安提阿得救的希腊人	没有方言
9	使徒行传 16: 14-15	吕底亚	没有方言
10	使徒行传 16: 16-19	被鬼所附的使女	没有方言
11	使徒行传 16: 25-34	腓立比的禁卒和他的全家人	没有方言
12	使徒行传 17: 1-4	帖撒罗尼迦的信徒	没有方言
13	使徒行传 17: 10-12	庇哩亚的信徒	没有方言
14	使徒行传 17: 15-34	雅典的信徒	没有方言
15	使徒行传 18: 8	基利司布和哥林多人信主	没有方言
16	使徒行传 19: 1-12	在以弗所的施洗约翰的 12 个门徒	有方言
17	使徒行传 19: 18-20	以弗所的信徒	没有方言
18	使徒行传 28: 23-24	罗马的信徒	没有方言

问 4: 约翰福音 20: 21-22 “就向他们吹一口气，说：‘你们受圣灵。’” 灵恩派人士认为在基督复活之后，11 个门徒在马可楼里领受了圣灵，但是他们后来在五旬节从圣灵受了洗，得到了真正的能力。

答: 这个观点是错的，因为：

- a) 约翰福音 20: 22 节讲的不是圣灵的永久内住，只是圣灵的暂时充满，在五旬节之前供应他们的属灵需要。这就像旧约里的圣徒，他们会在一段时间拥有圣灵，例如，参孙、施洗约翰（路加福音 1: 15）、伊丽莎白（路加福音 1: 41）、撒迦利亚（路加福音 1: 61）、西面（路加福音 2: 25）。

这些福音书的经文并不是指导今天信徒的准则。圣灵的充满不能与在五旬节、凯撒利亚和以弗所（使徒行传 2: 1-13, 11: 15-18, 19: 1-7）发生的从圣灵受洗混淆了。这可能是一个五旬节实现的凭据或者应许。屈梭多模（345-407 AD）和其他人都支持这种观点。约翰福音 20: 26-27 显明八天之后，门徒依然钻在门后，惧怕而且没有信心。

b) 约翰福音 7: 39 节，“耶稣这话是指着信他之人要受圣灵说的，那时还没有赐下圣灵来，因为耶稣尚未得着荣耀。”这就驳斥了灵恩派的说法，他们认为门徒在约翰福音 20: 22 节就已经有永久内住的圣灵。但是他们并没有永久住在他们里面的圣灵，因为耶稣还没有升天，他也没有在天上得着荣耀。只有在主耶稣升天并接受未有世界以先他同天父所有的荣耀之后（约翰福音 17: 1-5），圣灵才会来。

c) 约翰福音 16: 7 节，“……我若不去，保惠师就不到你们这里来；我若去，就差他来。”主耶稣升上天，然后 10 日以后，圣灵在五旬节降临。

d) 使徒行传 1: 8 节，“但圣灵降临在你们身上（之后），你们就必得着能力；并要……作我的见证。”使徒行传 1: 8 节告诉我们，圣灵还没有降临在门徒身上。他们仍然在等待圣灵降临在他们身上。他们领受圣灵的时候，同时也得到了能力去见证主耶稣基督。如果圣灵在约翰福音 20: 22 节已经降临到他们身上，他们就不会等待了，也不会没有能力。

e) 使徒行传 1: 4 节，“……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”。这个应许同样出现在约翰福音 14: 16 节，“我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在。”他们现在还在等待圣灵的到来。所有的这些事件都发生在一段过渡的时期。门徒相信基督，但还属于旧约的圣徒。他们直到五旬节才明白圣灵住内在他们里面的经历。在马可楼里（约翰福音 20: 19-23），没有证据显示他们当时祈求得到圣灵，在新约的其他地方也找不到证据说明他们为此迫切恳求。基督应许了圣灵要来到，他们等待了“不多几日”（使徒行传 1: 5）。在使徒行传 2、8、10、19 章或者在写给教会的书信中都没有人通过祈求得到圣灵。为什么？因为在人得救的时刻，圣灵就永远住在人的里面。罗马书 8: 9 节，“人若没有基督的灵，就不是属基督的。”信徒怎么可以有基督，而没有圣灵呢？人不能分开看待三位一体的神。歌罗西书 2: 10 节说“你们在他里面也得了丰盛”。如果我们有基督作我们的救主，我们就

获得了丰盛和完全，不需要第二次的祝福，也不再需要从圣灵受洗，因为我们得救的时候就从圣灵受洗了。

在使徒行传 2: 2-3 节，基督徒先从圣灵受洗；在 2: 4 节，他们被圣灵充满。使徒们就说方言。

方言的目的是：

1. 是审判的征兆，警告不信的犹太人悔改。
2. 证实使徒是神的使者，也证实他们所传的道来自于神。灵恩派的人声称说使徒行传 2 章的时间会发生在每个基督徒身上。果真是这样，为什么我们从来没有见过一阵大风吹过，又看见舌头像火焰落在人们身上呢？灵恩运动已经决定了要使用方言，然后他们寻找经文来支持他们的做法。让我们拒绝这种不符合圣经的错误做法！

3. 使徒行传 8: 4-19 节，撒玛利亚人随后而来的现象

“他们信了腓利所传神国的福音和耶稣基督的名，连男带女就受了洗。”（使徒行传 8: 12）

在耶路撒冷的使徒就差派彼得和约翰。“两个人到了，就为他们祷告，要叫他们受圣灵。因为圣灵还没有降在他们一个人身上……”（使徒行传 8: 16）。

“于是使徒按手在他们头上，他们就受了圣灵。”（使徒行传 8: 17）

灵恩派的人使用这些经文来支持两个错误：

- a) **随后而来**的教义：撒玛利亚人接受了基督，也受了洗。隔了一段时间之后，他们领受了圣灵。
- b) **被圣灵击倒**：他们按手在人的头上，让他受圣灵，这个人就往后倒，他们就认为是受了圣灵。

问 1：如果按手在人的头上就有圣灵降下，为什么腓利不按手在他们的头上，而让彼得和约翰跑那么远的路给他们按手呢？

答：神要让撒玛利亚人把他们领受圣灵与使徒和耶路撒冷的教会联系起来。

问 2：撒玛利亚人相信基督之后，为什么隔了一段时间才领受圣灵呢？

答：1. 背景：犹太人和撒玛利亚人之间有很多的仇恨。如果撒玛利亚人在相信基督的时候就领受了圣灵，那么犹太人和撒玛利亚人之间的不和与裂痕会一直存在于基督的教会中，造成永久的不合一。五旬节都是由犹太人的信徒组成的。如果撒玛利亚人建立他们自己的基督徒团契，那么，长久以来的敌对状态还会继续存在。

2. 神要让撒玛利亚人明白使徒的权柄以及使徒有证实真道的能力，使徒是属天真理的管道。这段时间上的间隔就是要让撒玛利亚人知道他们在使徒的权柄之下。

3. 这要向犹太基督徒显明，撒玛利亚人和他们在同一个教会，有同一个基督，同一个救恩，

同一个圣灵，同样被神接纳。

4. 使徒行传 8: 16 节，文法上的原因：“因为圣灵还没有降在他们一个人身上”。“还”的希腊文单词是“OUDEPO”。一些词典编纂者注意到这个单词的意思是应该发生但还没有发生的事情。这就像是说撒玛利亚人得救了，但是出于某个奇怪的原因，本应该发生的（圣灵的降临）还没有发生。“OUDEPO”暗示圣灵应该立刻就降临的。

这不是撒玛利亚人的五旬节，只是教会成长了一步。神要让每个人都知道不是两个教会，是一个教会。神要在开始的时候就消除犹太人和撒玛利亚人之间的仇恨和障碍。神要在犹太人之外的民族建立使徒的权柄。

问题 3：为什么在撒玛利亚没有提到方言呢？

答：因为没有不信的犹太人在现场。犹太人不会住在撒玛利亚，因为他们仇恨撒玛利亚人。

5. 信徒没有领受圣灵，直等到彼得接手在他们头上，他们才领受了圣灵，这样的现象在新约的其他地方都没有再发生过。这是一个过渡的时期。

因此得出结论说领受圣灵随着得救之后而来的工作，且要求接手在人的头上是错误的。**腓利就不能做**。因此我们不能接手在人的头上就赐给他们圣灵。

既然撒玛利亚人和犹太人之间有裂痕，那么外邦人和犹太人之间就有不能逾越的鸿沟。犹太人不会进入外邦人的家里。彼得与六个犹太的弟兄来到凯撒利亚。彼得向哥尼流和他的全家传讲福音。哥尼流是一个罗马的百夫长。

“彼得还说这话的时候，圣灵降在一切听道的人身上。那些奉割礼和彼得同来的信徒，见圣灵的恩赐也浇在外邦人身上，就都希奇，因听见他们说方言，称赞神为大。”（使徒行传 10: 44-46）

很多灵恩派的人从这件事得出错误的结论，他们说凡是得救的人必须要说方言，作为得救的证据。

问 1：为什么哥尼流一家说方言（其他多种语言）？

答：因为有犹太的基督徒在场，他们不相信神的灵也会赐给外邦人。因此，这就与哥林多前书 14: 22 节一致，哥林多前书 14: 22 节说方言是给不信的犹太人作证据。彼得和他的六个犹太朋友都希奇。

问 2：他们为什么都希奇？

答：因为圣灵降临在外邦人身上。这件事发生在外邦人中间，且外邦人又说方言。

问 3：犹太人如何知道这些外邦人领受了圣灵呢？

答：“因听见他们说方言，称赞神为大。”（使徒行传 10: 46）使徒能明白这些外邦人在用方言称赞神为大，这个事实说明方言是使徒所知道的语言。他们知道神赐给外邦人相同的属灵恩赐，因为有相同的神迹伴随着，就是方言。使徒行传第 10 章的方言就像使徒行传第 2 章的方言，可以从下列的表述看出：

“也浇在外邦人身上”（10: 45）

“受了圣灵，与我们一样”（10: 47）

“外邦人也”（11： 1）

“圣灵便降在他们身上，正像当初降在我们身上一样。”（11： 15）

“神既然给他们恩赐，像……给了我们一样”（11： 17）

“神也赐恩给外邦人，叫他们悔改得生命了。”（11： 18）

因此犹太人不能宣称他们在属灵上比外邦人更有优越性，他们和外邦人是平等的（以弗所书 3： 6，歌罗西书 3： 11）。

- 灵恩派应当注意两件事：

- a) 相信基督与领受圣灵之间没有间隔，此处经文中没有出现随后而来的现象。
- b) 方言主要的目的是审判不信的犹太人的信号（林前 14： 21-22）。神也使用方言使不信的犹太基督徒相信外邦人可以领受圣灵，他们应该平等对待他们，欢迎他们进入教会。如果没有方言，使徒们就不能相信外邦人也可以得救。

注意：“圣灵便降在他们身上，正像当初降在我们身上一样。”（徒 11： 15）

在哥尼流家里，圣灵浇灌下来，当时距离五旬节已经八年了。但是当彼得在向耶路撒冷的教会领袖解释发生在外邦人身上的事时，他竟指不出方言在教会中继续不断流传的其他例子，只得说“正像当初降在我们身上一样”，而不能说“正像经常降在所有的信徒身上一样”。所以，这件事有力地说明方言不是经常发生的。如果说方言在教会里经常发生，是一个正常的经历，彼得就不会追溯到五旬节的例子来解释了。

灵恩派的人用这段经文做了两个断言：

- A). 说方言是从圣灵受洗的首要证据。
- B). 接手就把圣灵赐给某人。

他们以此支持“被圣灵击倒”的做法。

这两个断言都是错误的，因为说方言和使徒接手另有原因，我们可以从以下经文中找到：

- A). **方言**是要警告以弗所的众多犹太人，告诉他们神的计划已经改变，这些犹太人需要接受基督作为他们的救主。很多犹太人住在以弗所，我们可以从下面看出：
 - 1) 施洗约翰的 12 个门徒都是犹太人（徒 19: 3）
 - 2) 保罗进**会堂**放胆对**犹太人**讲道，一连三个月，有些人心里刚硬不信，在众人面前毁谤这道。（徒 19: 8-9）
 - 3) 保罗叫门徒与他们分离，在**推喇奴**的学房天天辩论，有两年之久，叫一切住在亚细亚的，无论是**犹太人**，还是希腊人，都听见主耶稣的道。（徒 19: 9-10）
 - 4) 有游行各处、念咒赶鬼的**犹太人**（徒 19: 13）试图模仿保罗赶鬼（徒 19: 12）。
 - 5) **犹太**祭司长**士基瓦**的七个儿子也想学保罗一样赶鬼，目的是树立和保罗一样的权威，好反驳保罗所传的道。恶鬼所附的那人就跳在他们身上，制服他们，叫他们赤着身子受了伤，逃出去了。（徒 19: 14-16）
 - 6) 凡住在以弗所的，无论是**犹太人**，是希腊人，都知道这事。（徒 19: 17）
 - 7) **亚历山大**（徒 19: 33 节）是个犹太人（提摩太前书 1: 20 节，提摩太后书 4: 14）。因此藉着**方言**（徒 19: 6 节）、**奇事**（徒 19: 11 节）和**赶鬼**（徒 19: 12-20 节）给所有的**犹太人**证明**保罗的权柄**（他作为神的使者）和**保罗所传的道**（关于耶

稣基督的道)。

- 8) 亚波罗是个很有口才的犹太人,他来到以弗所,在众犹太人面前证明耶稣是基督(徒 18: 24)

以弗所有很多犹太人,使徒行传 19 章中提到八个不同的群体。施洗约翰的 12 个门徒所说的方言正好与哥林多前书 14: 21-22 节所定的目的一致,劝告以弗所不信的犹太人悔改。这是神赐给这 12 个人方言的主要目的。

要钥: 每次有方言赐下的时候,都有不信的犹太人在场。犹太人需要方言作为证据,让他们相信一些事情。

使徒行传 2 章: 不信而虔诚的犹太人在五旬节听到使徒说方言,劝告他们悔改。

使徒行传 10 章: 在凯撒利亚哥尼流的家里,信的人说方言,是让不信的犹太基督徒(彼得)相信外邦人也领受了圣灵,也应该和犹太人一样进入教会,不应该对外邦人有偏见。

使徒行传 19: 1-33 节: 施洗约翰的 12 个门徒在以弗所说方言,警告不信的犹太人悔改并相信保罗所传基督的福音。

使徒行传 18: 1-17 节和哥林多前书 12、13、14 章: 在使徒行传 18 章,在哥林多这个城市中,六次提到犹太人。因此哥林多前书 12、13、14 章提到的方言就很符合警告许多哥林多犹太人悔改的目的。

所有这些人没有寻求方言的恩赐。在以弗所的方言就是对以弗所(和其他地方)的犹太人的证据,证明只有相信耶稣才可得救。**注意:**

- a) 仍旧相信将要来临的基督是不够的,因为基督已经来临,且死在十字架上替我们赎买了救恩。
- b) 只知道施洗约翰的洗礼是不够的(使徒行传 19: 2)。
- c) 摩西的律法已经完成了其目的,现在被恩典取代了。

B). 灵恩派的错误: 按手就赐下圣灵

使徒行传 19: 2, 6 节的经文看起来好像是在教导先是获得救恩,在得救之后才领受了圣灵。

“保罗问他们说：‘你们信的时候受了圣灵没有？’”（徒 19：2）

“保罗按手在他们头上，圣灵便降在他们身上，他们就说方言，又说预言。”（徒 19：6）

研究使徒行传 18：24-19：7 节的上下文背景经文，就发现亚波罗只知道施洗约翰的洗礼。如果不藉着这段经文纠正这个错误，那么另一个错误也会被人信以为真，那就是认为说方言是领受圣灵的证据。使徒行传 2、8、10 章显示使徒行传 19 章不是在教导说有一个随后而来的经历，也没有教导说这个经历的证据就是说方言。

施洗约翰的 12 个门徒与亚波罗都不是新约的信徒（基督徒），他们只是施洗约翰的门徒。他们就像老师亚波罗一样，只知道施洗约翰的洗，一点也不知道圣灵的洗。（徒 18：25 和 19：3）

问 1：“你们信的时候”信的是什么？（徒 19：2）

答：这 12 个门徒是旧约的信徒，仍然生活在已经被取代了的旧约时代，他们就像五旬节前主耶稣的门徒，也像旧约的圣徒。

他们被约翰用水施洗，叫他们悔改（马太福音 3：11），然而，当信那在约翰之后要来的，就是耶稣。他们相信那将要降临的基督，但是这样的信心不能得到圣灵的洗、内住、印记和充满。他们还没有得着基督的死所赐下的新约救恩。他们就像很多生活在摩西时代与教会时代的过渡时期之间的犹太人。他们仍然实践并信靠摩西关于得救的礼仪，同时盼望基督的到来（使徒行传 15：1，5）。这 12 个在以弗所的施洗约翰的门徒（像现代的灵恩派人士）不缺乏信心，但是他们缺乏关于信心的正确教义。保罗与他们的谈话如下：

约翰的门徒：“我们是信徒。”

保罗：“你们信的时候受了圣灵没有？”（徒 19：2）（保罗知道如果他们在五旬节之后相信基督，就会领受圣灵）

约翰的门徒：“没有，也未曾听见有圣灵赐下来。”（徒 19：2）

保罗：“这样，你们受的是什么洗呢？”（徒 19：3）

约翰的门徒：“是约翰的洗。”（徒 19：3）

（**注意：**保罗在这里意识到他们缺乏的是关于基督的信息，而不是关于从圣灵受洗的信息。）

所以保罗把耶稣基督告诉他们，而不是圣灵。)

保罗： 约翰所行的是悔改的洗，告诉百姓，当信那在他以后要来的，就是耶稣。(徒 19: 4)

约翰的门徒： 他们相信
他们奉主耶稣的名受洗
保罗按手在他们头上
圣灵降在他们身上
他们说方言，又说预言

问 2: 保罗为什么按手在他们头上?

答： 因为要告诉他们，作为犹太人，他们不再跟从施洗约翰的教导，他们现在需要听从使徒所传讲的基督的教导。保罗按手在他们头上，就有圣灵降在他们身上。这就会非常有力地树立使徒的权柄。

问 3: 为什么要赐给他们方言?

答： 为要把他们与五旬节联系起来。要让他们知道他们现在和其他每一位基督徒一样，都是教会的一分子了。同时，警告以弗所其他的犹太人要接受基督，告诉他们使徒的信息来自于神。

注意使徒行传 19: 11-12 节，“神藉着保罗的手行了些非常的奇事。”

很多犹太人被方言和奇事说服了。这方言和奇事树立起保罗的权柄，让人们接受他真是神的**使者**，他的**信息**是来自神的。

祭司长士基瓦的七个儿子想模仿保罗赶鬼的本领。他们这样做是为了削弱保罗的权柄，阻止犹太人离开会堂去跟从基督。被恶鬼所附的人就胜了他们。这使得更多犹太人和希腊人信从基督 (19: 11-20)

注意： 圣灵的**膏抹**是圣灵内住的最初工作，我们可以从路加福音 4: 18 节，使徒行传 4: 27 节，10: 38 节，林后 1: 21 节，约翰一书 2: 20, 27 节看出来。膏抹的意思是涂、敷。

问 4: 他们相信保罗所传的道之后，为什么要有短暂的时间间隔才领受圣灵呢？

答: 在使徒行传 8 章，撒玛利亚的信徒也经历了相似的时间间隔，原因也相同。保罗按手在他们头上，他们就领受了圣灵；如此一来，就把以弗所的门徒与使徒在五旬节之后建立的教会联系起来。在使徒行传 8 章，没有信徒说方言，这是因为撒玛利亚没有不信的犹太人。犹太人恨撒玛利亚人，不会住在撒玛利亚。以弗所的方言把这里的工作与神在耶路撒冷的工作联系起来。神的计划不再是以以色列为中心了。审判就要来到，神要审判以色列人了。

使徒行传不是为教会时代设立规范，而是介绍和叙述这个过渡时期。

1. 从会堂到教会
2. 从律法到恩典
3. 从旧约圣徒到新约的基督徒
4. 从主要是犹太信徒组成到既有犹太人也有外邦人共同组成的基督的身体。

一旦从旧约到新约之间的过渡时期结束了，圣灵浇灌了，那么以后凡相信基督的人在相信的那一刻就领受了圣灵。这就是神在今天的工作。

彼得在使徒行传 2、8、10 章都在现场，所以只有一个教会，正如耶稣在约翰福音 17: 20-21 节祷告的，不是一个犹太人的教会、一个撒玛利亚人的教会和一个外邦人的教会。犹太人在使徒行传 10 章见证听见外邦信徒说方言，也在使徒行传 19 章听见施洗约翰的门徒说方言。彼得和约翰在使徒行传 8 章去核实撒玛利亚人的悔改归正是否是真的。保罗在书信中提到圣灵很多次，但是他从未说过正常的基督徒经历就该像信徒在使徒行传 2、8、10、19 章的经历一样。保罗在使徒行传 9 章得救，后来他在使徒行传 22、24 和 26 章给出他得救的见证，但是他从未说他得救的时候说方言。

使徒们的经历记载在记载过渡时期事件的使徒行传中。而使徒们的教导记载在书信中，这才是我们今天生活的指导。在新约的所有书信中，都没有发现有教导说得救之后需要有以说方言为凭据的第二次的祝福。迈克尔·格林（Michael Green）在《我相信圣灵》（I believe in the Holy Spirit）中说：“灵恩派的人总是在努力得着能力。而保罗说他不夸耀自己的能力，

而是夸耀自己的软弱。因为藉着他的软弱能够显现基督的能力。”我在何处软弱的，就在何处刚强了。基督徒的能力来自甘心地忍受苦楚、辱骂、艰难和肉体上的刺。

6. 路加福音 11: 13 教导我们必须求神赐给我们圣灵吗？不是

“你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况天父，岂不更将圣灵给求他的人吗？”（路 11: 13）

基督在地上的工作**结束之前**，门徒的这个**请求是正当的**。他们就像旧约的某些圣徒被圣灵暂时充满，好完成某项工作。

基督在结束他地上工作的时候，他说：“我**要求**父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在。”（约翰福音 14: 16）

现在门徒领受圣灵**不是**因为他们的请求蒙应允，而是**基督的请求蒙应允**。因此，现在因为基督的祷告，每个相信基督的人都会得到圣灵，不需要个人的祈求。当我们接待基督作我们救主的时候，我们就立即领受了圣灵（罗马书 8: 9, 14, 16）。今天的信徒不需要祈求赐下圣灵，因为门徒祈求得到圣灵的祷告已经在五旬节已经得到了应允。

灵恩派随意解释圣经

灵恩派使用这些经文禁止人们质疑灵恩运动：

7. 干犯圣灵的罪 马太福音 12: 22-32

当你反对灵恩派的时候，他们常常很生气，就用他们私意解释和胡乱应用的圣经经文来反驳你。

如果你批评方言或灵恩派的教义，他们就说你与法利赛人一样。法利赛人反对基督，并把基督的工作归于撒但。他们指控你犯了很大的罪，差不多与亵渎圣灵的罪一样。亵渎圣灵的罪

是不可饶恕的。

问题：马太福音 12: 22-32 到底在教导什么？

答：主耶稣医好了一个人被鬼附着，又瞎又哑的人。这个神迹显明耶稣是弥赛亚。然而，法利赛人不相信耶稣，就把他靠圣灵做的工作归给撒但。只有人看见主耶稣在地上行神迹的时候，他才有机会犯亵渎圣灵的罪。现在基督已经不在地上了，所以人不可能犯下亵渎圣灵的罪，就是把基督的工作归给撒但。

注意：a) 这个罪是一个历史事件

b) 这个罪只能适用于一个人拒绝圣灵感动他接受基督救恩的工作上

c) 这个罪不能应用在挑战灵恩派观点的时候

8. 耶稣基督昨日今日一直到永远，是一样的。 希伯来书 13: 8 节

灵恩派使用这节经文教导说：在昨日发生的事情，也就是基督在上传福音的时候和使徒的一生中发生的事情，今日还在发生。他们借此宣称：方言在今天的信徒中仍然存在，新启示正在发生，医病仍然继续，第一世纪大规模的神迹仍然存在。

灵恩派的解释经得起释经学原则的检验吗？

从字面上讲，希伯来书 13: 8 节的意思是：耶稣基督昨日今日到永远一直不改变。就基督的本性或本质来说，这是正确的。但是从历史意义上来说，这是错误的，也证实他们的宣称是错误的。为什么昨日只是追溯到耶稣在地上服事的时候呢？

请注意他们观点中的这些问题：

a) 主耶稣在地上工作的时候从来没有说方言。

- b) 从“永远”的角度来看，这些恩赐没有一个是持续到永远的。哥林多前书 13：8-13 节清楚教导我们预言的恩赐，方言的恩赐和知识的恩赐不会持续到永远。
- c) 我们今天还献上羔羊作为血祭吗？不。因为耶稣基督永远都是一样的。神做工的方法在历史上改变了。
- d) 我们难道也要像亚当和夏娃在堕落之前在伊甸园中赤着身子四处走吗？不。因为神做工的方法已经不同了。方言也是一样的，过去和现在已经不同了。灵恩派的人把希伯来书 13：8 节没有的意思强加给这节经文，证明他们相信的现在和第一世纪一样：方言、预言、异能、医病仍然发生在今天。

9. 马可福音 16：17-18 节关于能力的应许

“信的人必有**神迹**随着他们，就是：奉我的名赶鬼，说新方言，手能拿蛇；若喝了什么毒物，也必不受害；手按病人，病人就必好了。”（可 16：17-18）

灵恩派的人宣称：在今天，只要藉着圣灵的能力和凭着信心传福音，就有这些神迹随着。但使徒做马可福音 16：17-18 提到的四件事来公开显示他们的权柄。今天没有人可以随心来做这些事。

我们在前面关于马可福音 16：11-20 节的讨论已经证明这是错误的。

10. 约翰福音 14：12 节的意思是信徒可以行和基督所行的异能一样的事，并且要作比基督行的异能更大的事吗？

“我实实在在地告诉你们：**我所作的事**，信我的人也要作；并且要作比这**更大的事**，因为我往父那里去。”（约翰福音 14：12）

主耶稣所行的异能有：

- a) 创造—变水为酒
- b) 医好瘸腿的、大麻风病人、瞎眼的和耳聋的
- c) 赶鬼
- d) 控制自然界——平静风浪、在水上行走、咒诅无花果树、五饼二鱼的神迹
- e) 死人复活

问题：有没有文字记载证明，从主后 96 年之后，普通信徒所行的异能在程度上与主耶稣一样？没有，从来没有！没有人可以行主耶稣所行的异能。主耶稣在约翰福音 14：12 节指的是信徒在五旬节之后传福音的整个工作。

耶稣所讲的**更大的事**首先应用到使徒身上。他们得到能力可以行特别的异能，这是他们职分的明证（罗马书 15：18-19；希伯来书 2：3-4）。例如，彼得传讲福音，一天之内 3000 人得救。这可能比主耶稣传福音整整三年之中得救的人数还要多。主耶稣在地上的工作局限在巴勒斯坦地区，但是福音在教会时代会传到地极。

这是信徒要做的更大的事。信徒的工作在影响范围和数量上要更大，但是不会在质量上变得更大。

11. 问题与回答

问题 1：被圣灵充满的证据是什么？是说方言吗？

答：被圣灵充满的证据是：

- a) 结出圣灵的果子，就是加拉太书 5：22-23 节所讲的：“仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩赐、良善、信实、温柔、节制。”
- b) 行事为人当与蒙召的恩相称，就是以弗所书 4、5、6 章描述的。我们若被圣灵充满，就会彰显出这 40 个品质来。

说方言不是被圣灵充满的证据，因为：

a) 不是所有的信徒都说方言（林前 12：30）。

b) 圣灵随己意把恩赐分给各人（林前 12：7-11）。

问题 2： 司提反行了神迹（徒 6：8），腓利（徒 8：5-8）行了神迹，巴拿巴行了神迹（徒 14：3），70人行了神迹（路加福音 10：1、9、17、19），还有马可福音 9：38-41 也记载了神迹，这却怎么说呢？

答：行神迹的恩赐证实了使徒和使徒所任命的代表的真实性。腓利和司提反是使徒任命的七个执事中的两个，使徒曾按手在他们头上（徒 6：1-7）。圣灵命令人按手在保罗和巴拿巴头上，差派他们出去，开始保罗的第一次宣教旅程。（徒 13：1-3）

主耶稣差遣的那七十人并没有使徒得职分。他们只是主差遣的人，到处宣扬基督的国度。这七十人和那赶鬼的人（可 9：38-41）所做的事情都在教会建立之前，教会时代还没有来到。所以他们的做法不能成为教会时代信徒的先例，让我们照搬着做。

问题 3：哥林多前书 1：7 节的意思是不是说除了使徒之外，哥林多教会还有其他能够行神迹的人？

答：“以致你们在恩赐上没有一样不及人的……”（林前 1：7）

“在恩赐上”意思是“在恩惠上，或在恩典的赐予上”。用在这里的恩赐这个词（Charisma）不一定指行神迹的恩赐，而是包括神赐给他们的一切的恩典，给他们带来内心的平安，让他们有谦卑和忠心等等。保罗说的是他们拥有神赐给基督徒的一切丰富。所以，这节经文不是在说不是使徒的人也可以行神迹。

问题 4：神为什么许可圣灵所祝福的灵恩派聚会出现错误？

答：我们不能错误地认为：因为神祝福一个教会，所以这个教会的每个方面都让神喜悦。很多灵恩派的人士都认为，因为在他们的教会中有很多人得救，也有很多人参加他们的教会，所以他们所有的教义和做法都是神所喜悦和允许的。在启示录 2 章和 3 章，以弗所、别迦摩、推亚推喇、撒狄的教会都有好的方面和坏的方面。所以，我们不能说因为一个教会在某些方面做得很好，那么所有方面就都是好的。很多人在有错误教义的教会中得救。

注意：撒但会猖獗地攻击坚持纯正的**圣经教义**、为主**赢取灵魂**、追求**过圣洁生活**、**揭露撒但的诡计和谎言**和**攻打撒但国度**的教会。撒但不但不会攻击，反而会帮助建立那些教导错误教义并推动撒但国度的教会，比如耶和華见证人、摩门教和新纪元（New Ager）等等。

问题 5：人真的可以有恩赐和能力让别人被圣灵击倒在地吗？

答：这完全没有圣经根据。

他们援引但以理（但以理书：16-27），彼得、雅各和约翰在耶稣显荣的山上（太 17：1-7），约翰在拔摩岛上（启示录 1：17），以西结（以西结书 2：1-3）或在**客西马尼园**抓耶稣的兵丁来说明他们的正确性，但是这些都没有用，因为在每个事件中，人们仆倒在地都是因为他们与**神或神的使者**直接接触。

他们都是**脸伏地敬拜神**，而不是后背倒地，他们也没有失去意识。

“就必将脸伏地，敬拜神。”（林前 14：25）

被**圣灵击倒**往**后倒去**记载在以赛亚书 28：11-13 节。神警告以色列人听见外邦人的语言之后要悔改他们的罪（11 节），但是“他们却不肯听”（12 节），因此神审判他们，让他们“**仰面跌倒**，而且**跌碎**，并**陷入网罗被缠住**”（13 节）。所以，人**仰面跌倒**是神审判他们的记号，因为他们拒绝听从神的劝告。这是对灵恩派所做的“被圣灵击倒”的恶事的严重警告。

问题 6：如果不是藉着启示、异象、异梦和预言，那么**圣灵如何带领我们**呢？

答：1) “**你的话**（圣经）是我脚前的灯，是我路上的光。”（诗篇 119：105 节）神可以使用一节能够应用在我们当前的问题上的经文来带领我们。

2) 环境

3) 有一扇门被打开，或者这扇门被关闭

4) 牧师的智慧。

有些信徒所给的建议很差。当我们把神的话应用到每个事情上的时候，神就藉着圣经向我们

说话。我们要拒绝愚蠢人、无知人和邪恶人的建议。

所谓的带领、印象和直觉等不总是可靠的，因为我们很可能忽视某些事实，这样给我们造成错误的印象。所以，要收集所有的事实，把这些事实与圣经进行比较，做选择的时候当看这个情况是否符合圣经。当你按照圣经行事的时候，圣灵会赐给你平安。

问题 7: 如果灵恩派可以把天主教徒带到基督面前，那么灵恩派与天主教联合不是一件好事吗？

答：手段和结果都必须是正确的，不能因为结果好就可以不择手段。神呼召我们，原是要我们与罪和假教义分开。灵恩运动得到了天主教的支持，罗马天主教在 1972 年建立了“天主教灵恩复兴办公室”（Catholic Charismatic Renewal Office）。

灵恩运动会带来前所未有的普世基督教大联合，此种大联合将为世界范围内的淫妇教会建立基础，并推动这个淫妇教会的到来。这个淫妇教会就是启示录 17 章描述的“奥秘哉！大巴比伦，作世上的淫妇和一切可憎之物的母亲”。这个教会打着基督的名号，却效忠那能行神迹和奇事的敌基督。（启示录 13: 3, 13-15）

神的先知因为不受欢迎而被杀死的人数要比受逼迫被杀死的人数多得多。在今天的基督教圈子里，凡是受欢迎的，凡是流行的，凡是被接受的，凡是能带来好感觉的，凡是能促进合一的，都被接纳为教会的标准和规范。

路德曾说过：“缺乏真理的合一就是背叛。”现在人们以追求合一的幌子把真理放在一边。黑暗与光明相交相拥。

在约翰福音 17: 17-21 节，主耶稣首先祷告的是我们靠神话语的真理成圣（17 节），然后他祷告的是在真理上的合一（21 节）。所以合一的基础永远都是神的真理。

问题 8: 如果人的预言和知识真的变成事实了，我们为什么还要询问这预言和知识的源头呢？

答：真先知的测试结果是 100% 准确。我们应当检验某个先知的所有预言，来看是否每个预言都变成现实了。如果他正确预言了 99 次，只有一次预言错误，那他还是一个假先知（申

命记 18: 22)。而且他的预言也必须全部符合圣经。魔鬼具备获取很多信息的途径，并能正确预言将来的事，以骗取人们的信任。

问题 9: 我们为什么要进行错综复杂的研究来弄明白灵恩派问题的答案呢？我们为什么不能按照表面的解释来接受圣经呢？

答: 圣经有浅显的部分和深奥的部分。甚至彼得都说有些圣经经文难以理解（彼得后书 3: 14-16）。所以，我们应当认真且完整地研究圣经（提后 2: 15）。哥林多教会存在的问题就是他们满足于自己属灵上的贫乏，因此他们不理解其他的属灵真理（林前 3: 2-3）。神赐下了圣经老师，他们必须研究圣经并按着正意分解圣经，好让基督徒不会被异教之风摇动，飘来飘去。

问题 10: 根据你对马可福音 16: 17-20 节的解释，我们今天不可能赶鬼吗？

答: 不是的。今天没有人具备赶鬼的恩赐（医病的一种）。今天的鬼之所以能被赶出来是藉着基督徒的祷告（雅各书 5: 14-16），靠着主耶稣的能力，不是因为某个人有赶鬼的恩赐。

问题 11: 你怎么解释有些人在灵恩派的聚会中好像真的被医治了？

答: 温约翰在 1990 年 3 月访问悉尼的时候，聚会的时候，他邀请人上台来医治下列的问题：

- a) 背与脖子不好
- b) 左脚的大拇指有问题
- c) 神经紊乱
- d) 两条腿的长度不一样
- e) 呼吸问题
- f) 不孕症

这种医治与主耶稣和使徒医治瞎眼的、瘸腿的、耳聋的，使死人复活，医治疯子等等是不在

一个层次上的。

当温约翰被问道他能否医治有唐氏综合症的儿童（一种基因疾病，不能通过心理暗示获得医治）的时候，他回答说他曾为 200 多个这样的儿童祷告，但是他承认没有治好一个。这显明灵恩派的医病运动是假的。

在印尼的复兴过程中，有人宣称神让死人复活了。问题是当地人对死亡有不同的定义，如果某人昏迷不醒，他们就认为他死了。

问题 12: 难道约珥书 2: 28-32 节不是说在基督再来之前男人和女人要说预言吗？

答：不，没有这个意思。阅读约珥书 2: 27 节，那里告诉我们在基督荣耀再来之后，以色列得救。然后再读约珥书 2: 28 节，那里告诉我们，以后（指的是在基督再来之后），你们的儿子和女儿要说预言。这是千禧年时期的事情，不是教会时代的事情。

12. 今日方言造成的虚假的普世基督教合一

方言出现在基要主义教会和福音派教会的时候，就产生了纷争和分裂。但是当方言出现在不重视教义的自由派教会内，合一就产生了。

灵恩运动制造出虚假的合一。

- a) 他们没有让基督居于中心，反而让圣灵居于中心位置。主耶稣论到圣灵说：“他不是凭自己说的……他要荣耀我”（约翰福音 16: 13-14）。
- b) 他们没有让圣经成为基础，反而按照自己的经历去寻求神的旨意。“……他们所说的若不与此相符，必不得见光。”（以赛亚书 8: 20）。

旧的自由主义（自由派）和新的五旬节主义联合起来，宗派之间的樊篱就倒塌了。

- a) 一位神召会（Assembly of God）的牧师提到圣公会的神父时说，这个神父最近领受了

灵恩派的灵洗和服事的“能力”，但是他不相信基督由童贞女所生，不相信复活。这位神召会的牧师提出个很好的问题：“我不明白神为什么会把能力赐给一个自由主义倾向如此严重的人。”

- b) 属于灵恩派的**基督弟兄会**（Christadelphians）否定基督的神性，基督的先存性和圣灵的位格，但是他们说方言。只要一个人能说方言以证明他“从圣灵受洗”，那么这个人**在教义上相信什么都没有关系。**

问题 13: 不论一个人的观点是否异端，怎么都能获得“受圣灵的洗”的经历呢？

- c) 在 1975 年，教皇保罗六世为天主教灵恩派的聚会祝福，从此罗马天主教吸收了灵恩运动。罗马天主教和灵恩运动对圣经都持相同的态度，他们都接纳圣经之外的神的新启示。

在巴黎圣母院的罗马天主教神父 爱德华·奥康纳（Edward O'Connor）在《天主教教会内的灵恩运动》（The Pentacostal Movement in the Catholic Church）中写到：

“虽然五旬节的教会具有新教徒的背景，但是在他们的信仰上、态度上和实践上并不是属于典型的新教徒。（23 页）

接受五旬节运动的天主教教徒发现五旬节运动在属灵上与天主教传统的信仰和生活完全一致。（28 页）

所以我们不能认为五旬节运动代表新教的影响力渗透到天主教内部。”（32 页）

奥康纳说天主教内部的灵恩派人士藉着“圣灵的洗”再次坚持苦修和告解，又向马利亚祷告，仍然坚信圣餐的饼和杯是主耶稣的肉和血。

所以灵恩派运动根本没有搅扰罗马天主教的信仰和传统。天主教的“蜘蛛”正欢迎灵恩派的“苍蝇”进入他的网中。灵恩派很有可能被“击倒了”，但并不是被“圣灵击倒”。

13. 混乱的方言

方言顶多被看作是一种叽里咕噜的语言。最坏认为方言的产生是被鬼附，方言就像玄秘的语言一般。魔鬼使用方言来：

1. 让人离开救赎的真正主题，那就是信靠基督作为救主。
2. 扭曲了属灵的含义，让人们认为说方言就是属灵。

在哥林多教会，说方言与属灵毫无关系，而是与属肉体有关系。撒但装作基督作教会的头，敌基督是普世基督教主义的头。在帖撒罗尼迦后书 2: 8-9 节，撒但要行各样的异能、神迹和一切虚假的事，在这之后，那敌基督者要来。敌基督者拥有虚假的恩赐，可以行异能、医病和说方言。一些疾病是魔鬼所引发的，撒但如果让鬼离开这人，他就会得到医治，如此撒但就可以欺骗世界。因此，撒但伪造的方言和医病可以迷惑丧失的人，阻止他们接受福音。他们拒绝真理，因此帖撒罗尼迦后书 2: 11 节说：“故此，神就给他们一个生发错误的心，叫他们信从虚谎”。如果人一直拒绝真理，他的心就刚硬起来，就没有分辨真理和谬误的能力，就会选择谬误。法老、耶和華见证人、摩门教等就是例子。

“有人（当时的宗教领袖）对你们说：‘当求问那些交鬼的和行巫术的，就是声音绵蛮，言语微细的。’他们便回答说：‘百姓不当求问自己的神吗？’”（以赛亚书 8: 19）

“交鬼的”在希伯来圣经里的用词是“OB”，在希腊七十士译本里是“EGGASTRIMUTHOS”。这两个单词的意思都是指擅长腹语术（口技）的鬼，堕落的天使控制了寄主的声带。“声音绵蛮”指的是很高的假声，“言语微细”指的是低沉空洞的声音。在现代社会，有文件记载的最好明证是瑞士的海伦·史密斯（Helene Smith），她说出来古印度的一种语言。开始的时候，人们认为她有说方言的恩赐，但是后来证明她的恩赐完全是由于被鬼附造成的，因为当鬼离开她的时候（路加福音 11: 24, 28），她就不记得发生的事情了。

列王记上 22: 22 节说天上出现谎言的邪灵，入了地上众先知的口，完成了一个使命。因此，谎言的灵可以模仿圣灵。现代的灵洗并方言和医病是由于鬼模仿圣灵造成的。

问题：撒但怎样成功地迷惑世人去敬拜他呢？

答：敌基督得到撒但**医病**的能力，（启示录 13： 3， 4， 12-15）撒但给兽像**说方言**的恩赐（启示录 13： 15 节）。因此当敌基督者将要临到的时候，撒但的医病和说方言的恩赐会在全世界范围内迷惑人。

马太福音 24： 4， 5， 23-26 节：因为假基督、假先知将要起来，显**大神迹，大奇事**。倘若能行，连选民也就**迷惑**了。

问题：他们如何迷惑人？

答：靠着神迹和奇事

问题：他们要努力让人们相信什么？

答：让人们相信只要有神迹和奇事出现，那肯定是圣灵在显现他的权能。让人们不去研究到底是怎么回事。某些灵恩派的牧师故意用催眠的方法暂时医好病人，然后建议他们说方言。举个例子，有一个美国的灵恩派“传教士”和“医病者”叫瓦德兹（Valdez），他找到了一个催眠师弗朗甘（Franquin）。瓦德兹 想让弗朗甘当灵恩派的“传教士”和“医病者”，每年给他十万美元，并且是免税的。弗朗甘拒绝了他的请求。《悉尼每日电报》报道了这件事（1956 年 1 月 26 日）。

14. 用催眠来仿造方言和医病

很多灵恩派的牧师都是宗教界的催眠师。任何一个好催眠师都可以让顾客说方言，或者让顾客感觉到他的某些病被医治了（只是以后还会复发），或者通过触摸让一个人进入恍惚状态（灵恩派的人把这个叫做“被圣灵击倒”）。

如果下列的条件满足了，那么灵恩派的牧师就可以给别人催眠：

a) 这个人必须**深信**催眠师的能力

b) 这个人必须**自愿参与**

c) 一遍又一遍**有节奏的音乐**，就是很多灵恩派摇滚乐团演奏的音乐

d) 这个人必须**期待**某些事要发生（例如，得到医治，能说方言，被圣灵击倒）

如果大部分人知道如何应用催眠的暗示，都会照着暗示去做。一个传道人在不知情的状态下能够让一个极容易受影响的人产生特别的心理状况，这个传道人就会受到欺骗，认为他有圣灵的特别恩赐。当其他人认为这位传道人有这恩赐的时候，他们就愿意成为下一个上当者。

很多催眠师都承认，叫一个人头疼、牙疼、让胳膊或腿变短、消除疼痛，以及让针穿过人手的时候不疼，赋予他说方言的“恩赐”，让一个人感觉和认为他被医好了，这样的事情都再简单不过了。这些都是临时的治愈，灵恩派的治愈就是如此。宗教界的催眠师继续欺骗他人，并且称之为“圣灵的洗”。

我们的身体就像是一个**监狱**，把我们的灵束缚在里面；它又像是一个**堡垒**，抵挡外面邪灵的攻击和败坏。正常情况下，我们的头脑和身体会抵制魔鬼的攻击。但是，如果我们把自己理智的控制权交给别人或者别的灵或者群体的压力（比如清空你的头脑来说方言，或者你许可自己被圣灵击倒，或者你允许自己被医治），这样我们就允许我们头脑（理智）的围墙被攻陷，这时我们会暴露在魔鬼的攻击之下。这个受害者自己没有能力修复围墙。他必须再次顺服圣经（且只有圣经）的带领，而不是被催眠师所带领。但是很不幸的是，这些受害者常常道德堕落，拒绝圣经的真理，相信错误，属灵光景衰弱，说方言控制他越来越严重，精神崩溃时常发生。

伊诺克·高宾（Enoch Coppin）没有得救的时候是一个催眠师，从前靠着催眠医治了很多人，他可以拿走人身体上的疾病，也可以给人疾病，他还说方言。他现在坚信这些能力的源头是撒但。

15. 头脑的易受影响与意志的投降

下列两个方法让一个人的头脑易受别人影响：

- a) 圣经被错误解释，被错误应用（所有的异端都是这样）。
- b) 聆听关于说方言、医病、奇妙的属灵经历的见证。那么，他头脑的大门就向五旬节运动打开了，引诱假装圣灵的迷惑之鬼进来。很多灵恩派的“医治者”暗示听众里面有人犯了淫乱的罪。很多人都在性犯罪方面面对诱惑。这样的方法就是要使那人感觉很不好，他觉得他比别人差很多，所以需要所谓的“圣灵的洗”。这是灵恩派惯用的伎俩，让别人认为他需要说方言，需要被医治，需要“被圣灵击倒”，等等，才能解决他的问题。这是灵恩派使用的高压推销技巧。很多灵恩派医治者欺骗别人相信他可以医病，可以让一个人的两腿等长。但是实际上那个人的两腿本来就是等长的。

案例 1：两个拄着拐杖的老年妇人来到灵恩派聚会的前面要获得医治。灵恩派的人就给她们接手，她们在催眠的状态下就相信她们被神治好了。出来的时候，她们俩都摔在了台阶上，摔伤了臀部。她们让朋友去请灵恩派的医治者给她们治病，但是这个医治者不来，他也不去医院探访她们。

案例 2：一个年轻男子声称自己的鼻窦炎得到了医治。别人问他感觉如何，他说：“我好了，但是我的症状还在。”他显然是被欺骗了。

问题：灵恩派的灵洗是什么？

答：人类有两个神经系统：一个是有意识的，一个是无意识的。无意识的神经系统控制着潜意识的动作，比如心机的收缩以及呼吸等。正常情况下，有意识的神经系统是在控制。但是在所谓的灵洗中，一个人说方言，他就绕过了他的大脑，让潜意识活跃起来。所以方言来自无意识的神经系统。作为叽里咕噜的语言，方言与大脑有意识的命令之间不存在联系。对生命的控制权就交给了无意识的神经系统。本来真正的控制权应该交给受神的话语管理的头脑，头脑指导着有意识的理智思维，并且有意识地权衡每个决定是否符合圣经，是正确还是错误。

问题： 医病属于赎罪的内容吗？

答： 灵恩派的人宣称医病属于基督赎罪工作的一部分，是提供给今天每个基督徒的好处。如果这是真的，那么信徒都不会生病和死亡。

基督的赎罪工作保证了我们身体的医治，但是我们身体得医治只是在基督再来的时候，那时我们拥有复活的身体，现在教会时代我们没有复活的身体。

“因他受的鞭伤，我们得医治”。（以赛亚书 53：5）“因他受的鞭伤，你们便得了医治。”（彼前 2：24）。

彼得告诉信徒，我们在得救的时候在属灵方面得到了医治，他用的是过去时态。我们的身体没有得到完全的医治，这是因为：

- 1) 医病的能力离开了保罗。“特罗非摩病了，我就留他在米利都”。（提后 4：20）保罗不能医治他。
- 2) “以巴弗提……病了，几乎要死”（腓立比书 2：25-27）。为什么保罗不立刻医治他呢？如果每个信徒都能做，为什么以巴弗提不医治自己呢？难道他没有足够的信心？保罗从未批评他缺乏信心。他后来得医治完全是神的怜悯，不是因为合适的赎罪物。
- 3) “因你胃口不清，屡次患病，可以稍微用点酒。”（提前 5：23）如果保罗能医治提摩太，以上的经文就是疯话。为什么提摩太不像灵恩派的人那样按手医治自己的胃病和其他疾病呢？为什么要使用酒呢？提摩太缺乏被医治的信心吗？
- 4) “所亲爱的医生路加”（歌罗西书 4：14）。如果路加（还有其他的信徒）可以随心医治疾病，那么他就不再继续作医生了。
- 5) “你们中间有病了呢，他就该请教会的长老来，他们可以奉主的名用油抹他，为他祷告。”（雅各书 5：14-15）如果得医治是在基督赎罪的工作之内，那个病人为什么不自己医治自己呢？“出于信心的祷告”要救那病人，而不是“医病的恩赐”要救那病人。所以有病的信徒应该请教会的长老或者大有信心的人祷告，而不是灵恩派的医治者。

- 6) “我更喜欢夸自己的**软弱**（虚弱，疾病）……”（林后 12： 9-10）
- 7) “受造之物仍然**指望**脱离**败坏**的辖制”（罗马书 8： 21）。

第 4 章

哥林多前书 12 章

一. 哥林多教会的背景

哥林多是一个商业、文化和宗教的城市，而且也是一个充满罪恶的城市。因为它的位置具有战略性，所以它成为连接东西方的贸易中心。这里的财富越聚越多，人们就越来越需要外邦寺庙提供的银行服务，因为人们认为没有人抢劫寺庙。但是这里的人也对众神失去了尊重，就开始抢劫寺庙。犹太人提供了更好的银行服务，所以他们变得很富有。哥林多是亚该亚省的首府。这个城市在保罗的年代有 70 万人，人口由希腊人、罗马人和犹太人组成。保罗、西拉和提摩太在主后 54 年建立哥林多教会（使徒行传 18 章）。在哥林多城有很多不信的、不宽容的和有偏见的犹太人，这就是方言在这里被大大使用的原因。保罗留在这里两年时间，教导、传道并组织教会。保罗在主后 59 年写下哥林多前书，那时他在以弗所已经住了三年时间。

二. 哥林多教会的问题

虽然他们“在基督里成圣”（林前 1: 2），“凡事富足，知识、口才都全备”（林前 1: 5），“在恩赐上没有一样不及人的”（林前 1: 7），但不是所有的方面都是好的。

- 1) 这不是一个属灵的教会，而是一个属肉体的教会。
- 2) 分门结党（林前 1: 10; 11: 18-19）和纷争（林前 1: 11）。他们跟从人的带领（林前 1: 12-15）。不管方言进入哪个教会，那个教会就会产生极大的分裂。在新约书信里唯一一个说方言的教会是一个属肉体的、分门结党的教会。保罗对分裂的答案是传神的福音（林前 1: 17）。
- 3) 自私。他们属肉体，在基督里是婴孩（林前 3: 1），他们把弟兄告到法庭（林前 6: 6-8），他们滥用基督徒的自由（林前 8: 9-11），他们吃爱宴的时候很自私，不管别人（林前

11: 20-22)，他们使用恩赐造就自己（林前 12-14 章），他们的做法与今天的灵恩派一样。

- 4) **批评**。他们认为自己在属灵上比保罗还要好（林前 4: 3）。在哥林多后书 10: 10 节，他们论到保罗说“他的言语是粗俗的”。保罗说“有些人自高自大”（林前 4: 6, 18-20）。
- 5) **容忍教会内的罪恶**。教会内有淫乱的罪（5: 1-2），他们没有和邪恶分开（5: 7, 11-13）。
- 6) **教会内有异端**——常常伴随着邪恶。有些人怀疑复活的事情（林前 15 章）。

保罗在第二次宣教旅程的时候建立了哥林多教会（徒 18 章），在这里住了一年零六个月，然后离开。有别的牧师来到，然后就出现了很多问题，例如反抗保罗的使徒权柄等。他们几乎在生活的每个方面都有问题。他们把异教的问题带进了教会。他们误解圣灵，并把圣灵的工作等同于哥林多卫城寺庙里的异教徒心醉神迷和歇斯底里的行为。卫城的寺庙里有 1000 个娼妓女祭司。哥林多城里有神秘的巴比伦宗教，这个宗教就是让那些信奉者进入半意识的狂喜的催眠状态，然后与他们的神沟通。他们的理性就弱化，情感就居首位。这使得他们感觉非常快乐。今天很多灵恩派的人也进入类似的状态，把这些归于圣灵的工作，并且说：“我感觉非常好，这一定来自神。”“被圣灵击倒”是催眠的一种形式，有些时候是魔鬼在工作。在哥林多前书 12: 2 节，保罗说他们过去和异教徒一样敬拜，参与让他们狂喜的魔鬼的宗教。他们把以前的模式带进教会，允许魔鬼进入他们的敬拜中。他们分辨不出什么是撒但的工作，什么是圣灵的工作。新约有没有说当一个基督徒失去控制，精神恍惚，昏厥过去，这些是来自神的呢？没有。撒但不仅在哥林多教会中伪装圣灵的工作，在今天的教会中也照搬原样。我们接受了赝品，就会把真实的丢掉。

三. 恩赐的本质和目的

哥林多人自我放纵的灵不仅在哥林多前书 1 到 11 章提到的罪的问题时进行了讨论，而且他们的自我放纵得灵还表现在属灵的恩赐上，因此产生了自私、不合一和混乱。

方言是让一个人转向自我，关注自己自私的利益？还是让人向别人打开自己，关注别人的需要？保罗把教会比作一个身体、一个家庭、一个军队、一个圣殿和一个新娘。哥林多的教会就像是玩弄玩具的孩子们，他们不是手持价值昂贵的工具的成年人。

12: 1节：“弟兄们，论到属灵的恩赐，我不愿意你们不明白。”哥林多人虽然有属灵的恩赐，但是他们还不知道这些恩赐的本质、目的和使用规则。

12: 2节：“你们作外邦人的时候，随事被牵引、受迷惑，去服事那哑吧偶像，这是你们所知道的。”保罗提醒他们过去拜偶像的日子，那时他们受迷惑、被牵引，进入那狂喜和迷醉的状态，情感上歇斯底里，倒在地上，口中吐出叽里咕噜的语言，正像柏拉图（Plato）和维吉尔（Virgil）所记载的。保罗好像在说：“你们过去拜偶像的时候就是这样，但是现在不要这样了。‘被牵引、受迷惑’不是你们属灵的标志，而是你们作外邦人的标志。”今天灵恩运动所强调的就是“迷醉、狂喜”或者“被圣灵击倒”。圣灵不会带来拜偶像的人敬拜时所产生的效果。这样的做法不是新约的做法，而是世界各地邪教的做法。保罗在这里警告了属灵恩赐的虚假表现。

注意：在撒母耳记上 19: 18-24 节，扫罗想要杀死大卫。扫罗就差遣三个差役去捉拿大卫，但是神的灵控制了他们，不让他们抓大卫（撒上 19: 20 节），并让他们说预言。后来扫罗亲自去捉大卫。神的灵就降在扫罗身上，让他一天一夜说预言，并**脱掉自己的衣服，赤着身体躺着**。这是神对他的**审判**，阻止他杀大卫。如果说他的行为是正常的可取的行为，今日的基督徒都应该像扫罗这样，那简直是谬论。新约里没有出现这样的事情，这样的说法忽略了上下文。神喜悦的人从来没有出现这样的行为。

可悲的是，现代的灵恩运动不知道神的话怎么看待方言和其他属灵恩赐。保罗用第 2 节的解释温柔而坚定地提示他们，如果信徒进入属灵的领域却不知道神的话，那在偶像背后的魔鬼（林前 10: 20）仍然可以伤害他们。

12: 3节：“所以我告诉你们：被神的灵感动的，没有说耶稣是可咒诅的；若不是被圣灵感动的，也没有能说耶稣是主的。”

保罗在这里警告哥林多人，同样可以应用到今天的灵恩派上，**基督徒**（保罗提到“你们”）有可能靠神的灵说话，也可能靠别的灵说话。

某些哥林多人思想很混乱，他们的敬拜极度异教化，也很狂乱。他们甚至允许主耶稣在他们的聚会中被咒诅。那些说“耶稣是可咒诅的”的人宣称他们藉着神的灵在说话。保罗在这里警告哥林多人让邪灵潜入他们的聚会中，假装神的灵。邪灵也可以模仿圣灵工作，显神迹奇

事。在他们悔改归正之前，他们瞎了眼，被魔鬼邪灵的力量牵引；他们现在还没有成熟，不能分辨哪些是出于圣灵的，哪些是魔鬼的模仿。他们没有在凡事上去试验各种灵。

这就告诉我们邪灵仍然可以显现，他的工作看起来也好像圣灵的工作。当你真心说耶稣是主的时候，你就是在说他是神，“主”的意思是拥有至高的权柄。旧约的犹太人看耶和華神太圣洁，就不敢叫这个名字，所有他们使用“主”的称呼。当坡旅甲（Polycarp）被命令说“凯撒是主”（意思是凯撒是神）的时候，他却说“耶稣是主”（意思是耶稣是神）。

“若不是被圣灵感动的，也没有能说耶稣是主的。”主耶稣说圣灵**不是凭自己说的**。圣灵总是说耶稣基督，他要高举耶稣基督。

“只等真理的圣灵来了，他要引导你们进入一切的真理，因为他**不是凭自己说的……他要荣耀我**。”（约翰福音 16: 13-14）

圣灵从来都不会说出下面这样的话：“你们领受了基督，就有了救恩，但是你们还需要领受圣灵才能成为一个完全的基督徒。”这是在说基督开始了救恩的工作，但是圣灵完成这个工作。

“使他（基督）可以在**凡事上居首位**。”（歌罗西书 1: 18）

加迪纳（Gardiner）总结了哥林多前书 12: 1-3 节，他说：

1. 神要基督徒关心**属灵生活的整个方面**，而不仅仅是属灵恩赐。
2. 神不愿意我们**不明白属灵恩赐的目的**。
3. 当圣灵掌管一个基督徒的时候，他不像那些拜偶像的人一样受迷惑，也不是失去控制。
4. **圣灵不高举他自己**，而是要高举基督为主。

12: 4 节：“**恩赐原有分别，圣灵却是一位**。”

恩赐（Charisma）是赐给信徒的属天能力，让信徒靠着圣灵的能力讲道或者服事。属灵的恩赐不是人的天然的技巧或者才能。神赐给信徒各样超自然的属灵恩赐，就像在一个队里的

运动员有不同的位置。有两种恩赐：讲道的恩赐和服事的恩赐

“若有**讲道**的，就按着神的圣言讲；若有**服事**人的，要按着神所赐的力量服事……”（彼前 4: 11）

一个信徒的恩赐可能是几个不同恩赐的组合，各个恩赐的比例不同。举个例子，40% 是传福音，60% 是教导。我们可能擅长某个恩赐，但是在另一个恩赐上就不太擅长。

12: 5 节：“职事也有分别，主却是一位。”

职事的分别=事工的差别

不同的基督徒可能有同一个基本恩赐，但表现方式却不一样。举个例子，一个**老师**擅长教导孩子，另一个老师擅长教导成年人。有一个**传福音**的擅长向一大群人传福音，而另一个传福音的却擅长一对一的传。每一个恩赐都要帮助或服事他人，而不是用于造就自己。在私下操练的恩赐是一个误用的恩赐。神赐给我们恩赐，原是叫我们**服事他人**。如果我们使用自己的恩赐服事他人自己也**得到了祝福**，那这个祝福只是一个**副产品**，而不是恩赐的本来目的。

“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）神借给我们恩赐，原是叫我们造就他人，为荣耀神的名。

12: 6 节：效果的差异

“**功用也有分别，神却是一位**，在众人里面运行一切的事。”

- 功用（1755）=神的恩赐产生的效果。

神赐下恩赐并给我们能力使用这些恩赐，这些都是神的主权。神赐给我们能力使用属灵的恩赐。我们不应以为不同恩赐会带来相同的效果，而是要知道不同恩赐会带来不同效果。每个恩赐都和其他恩赐一样，是属灵和重要的。我们应当发现自己的恩赐，忠心地使用恩赐，并为神赐给我们的恩赐而感谢他。在神的工作中，我们每个人都有自己位置，这是别人取代不了的。神赐给你的恩赐或工作是独特的，没有任何人的恩赐与工作和你的完全一样。倘若我们不使用自己的恩赐，也不做我们的工作，这样的工作就没有人做。我们在哥林多前书

1 2 章 4—6 节中看到了三位一体，“圣灵却是一位……主却是一位……神却是一位。”

12: 7 节: “圣灵显在各人身上，是叫人得**益处**。”

- 显 (5321) =使看见。圣灵在各人心中工作，使个人和教会全体看到自己所得的益处。如果我们没有使用自己的恩赐，我们就妨碍别人使用他们的恩赐，我们自己的事工就会受损。

使用我们的恩赐，会产生四个益处:

1. 每个基督徒得益处。
2. 教会在数量和质量上有成长。
3. 新的属灵领袖会被兴起。
4. 合一、喜乐、爱和团契就会在教会洋溢。

恩赐是为了整个教会的利益，而不是为了个人的享受。哥林多人使用恩赐为了达到自私的目的，要发展自己，而不是为了兴旺教会。

12: 8-11 节 十八个恩赐

问题: 神为什么要赐下恩赐呢?

答: 通过荣耀基督来建立教会，造就他人，装备教会，武装士兵

林前 12: 8-10	林前 12: 28-30	罗马书 12: 6-8	以弗所书 4: 11
说预言	先知	使徒 先知	使徒 先知
智慧的言语 知识的言语 信心	教师	教师	传福音的 牧师/教师
医病 行异能	医病 行异能		

辨别诸灵 说方言 翻译方言	说方言 翻译方言 帮助人 治理事	治理 作执事 劝化 施舍 怜悯人	
---------------------	---------------------------	------------------------------	--

1. 使徒

使徒的要求是：

- a) 必须看见过复活的主耶稣（使徒行传 1: 22,; 林前 9: 1）。
- b) 由基督亲自差遣（使徒行传 26: 15-18, 马可福音 3: 13-19, 路加福音 6: 13-16）
- c) 由异能来证实（哥林多后书 12: 12）。

“使徒”的意思是“差遣出来，有命令在身”。

有两种使徒，他们是：

- a) 羔羊的十二使徒（职分）——路加福音 6: 13; 22: 29-30; 启示录 21: 14
- b) 教会的使徒。巴拿巴（徒 14: 14）；安多尼古和犹尼安（罗马书 16: 7）；保罗、西拉和提摩太（帖前 2: 6）；以巴弗提是“你们所差遣的”（在希腊文中是 *apostolos*（使徒）；作众教会的使者的两位无名的弟兄（林后 8: 23）。

使徒的工作是：

- a) 建立教会的根基（以弗所书 2: 20）。
- b) 在圣经完成之前，用神迹证实所传之道的真实性（林后 12: 12; 希伯来书 2: 3-4）。
- c) 根据纯正的教义监督腓利在撒玛利亚的工作与保罗在外邦人中的工作（使徒行传

8: 14, 15: 1-29)

使徒行的异能：“我在你们中间，用百般的忍耐，藉着神迹、奇事、异能，显出使徒的凭据来。”（林后 12: 12）

使徒可以医治“**各样的病症……往以色列家**”（马太福音 10: 1, 5-8）。

使徒的异能证实了福音信息和福音使者的真实性，让反对者恐惧战惊，建立了基督教会。也请注意希伯来书 2: 3-4 节，看神迹奇事如何指向基督和使徒的工作。

罗马书 15: 18-19 节，保罗说“用神迹奇事的能力，并圣灵的能力”。

今天没有使徒。使徒们完成了自己的工作，就从舞台上退去了。今天没有人亲眼看见过复活的基督，而且教会的根基已经立好了，所以今天没有使徒（启示录 2: 2）。使徒的职分已经停止了。今天如果有人宣称是使徒，那是因为他们妄想篡夺牧师的权柄。

2. “先知”的意思是“宣讲神旨意的人，神向他说话，也藉着他说话”。

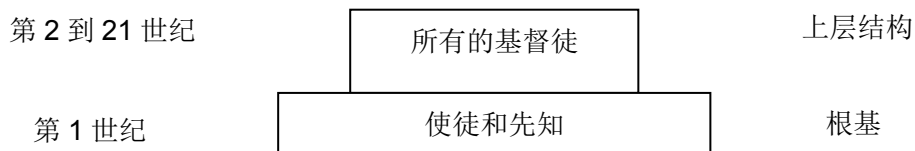
a) 有些时候是说预言——亚迦布预言有饥荒(徒 11: 27-28)，预言保罗受苦(徒 21: 10-14)。

b) 在直接的属天默示和启示下，说出来神的心意，例如，教导和警告。注意：预言和教导是不同的，预言来自直接的默示。在圣经完成之前，先知受神的启示，把神的教导默示给教会。他们告诉教会做什么，相信什么和教导什么。他们说话是要造就、劝勉和安慰信徒（林前 14: 3）。

先知：i) 把神特殊的启示告诉人

ii) 他们的信息有神的权威。

先知和预言的消逝。先知和预言的目的是填补旧约和新约圣经之前的空白，把教会建立在圣经真理的稳固根基之上（以弗所书 2: 20）。

- c) **以弗所书 2: 20** 节中的教会就是以第一世纪基督、使徒和先知所立好的为**根基**，在第一世纪之后建立**上层建筑结构**。一旦开始建立上层建筑结构，你就不会再次建立根基。使徒和先知的恩赐在教会立根基的阶段就停止了。异端孟他努 (Montanus) 在主后 150 年宣称他是使徒和先知，得到了新启示，且与圣经有同等权柄，甚至高过圣经的权柄。早期的基督徒就起誓说，没有任何东西可以添加在圣经之上。摩门派创始人约瑟夫·史密斯 (Joseph Smith)、基督教科学派 (Christian Science)、基督复临安息日会的怀艾伦 (Ellen White) 以及耶和華见证人的新启示都是假的启示。圣经已经完成了。“我们并有先知更确的预言” (彼后 1: 19)。
- d) 先知的次要意思是今日的**牧师和教师**，他们**宣讲**第一世纪的使徒和先知启示的真理。第一世纪，预言向人类启示了新的真理。今天教师取代了先知的位罝。

3. **智慧的言语**

“这人蒙圣灵赐他智慧的言语。” (林前 12: 8)

首先要区别智慧的**恩赐**和智慧的**品质**。智慧的恩赐只有第一世纪的某些人具备；智慧的品质则赐给凡凭着信心求的所有基督徒。(雅各书 1: 5)

a) **智慧的恩赐的定义**：直接抓住神奥秘的计划和目的。是凭着直觉直接知道人类不可知的神的奥秘。这些智慧成为了圣经的话语。

b) **智慧的言语的例子**：

1). 在使徒行传 15: 13-18 中的耶路撒冷会议上，**雅各**使用智慧的言语这一恩赐显示神对外邦人的计划，所以很清楚他们有“同心” (徒 15: 25 节)。“圣灵和我们定意” (徒 15: 28 节)。

2). **保罗**有智慧的言语这一恩赐，所以他凭直觉能知道神的计划和目的。彼得说：“……就如我们所亲爱的兄弟保罗，照着所赐给他的智慧写了信给你们。” (彼后 3: 15) “深哉！神丰富的智慧和知识。” (罗马书 11: 33) “并且我们讲说这些事，不是用人**智慧**所指教的言语，乃是用**圣灵**所指教的言语。” (林前 2: 13)

- 3). **彼得**承认基督并宣告说：“你是基督，是永生神的儿子”（马太福音 16：16）。主耶稣回答说：“……这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。”（太 16：17）没有人告诉彼得耶稣是谁，是神赐给他智慧的言语。
- 4). **主耶稣**应许他的门徒，他们因着为基督作见证而被带到法庭的时候，主会赐给他们智慧。“所以，你们当立定心意，不要预先思想怎样分辩，因为我必赐你们口才智慧，是你们一切敌人所敌不住、驳不倒的。”（路加福音 21：14-15）
- 5). “**司提反**是以智慧和圣灵说话，众人敌挡不住。”（徒 6：10）司提反靠着神启示的智慧说话，让反对他的人惊奇。
- 6). **彼得和约翰**，被带到公会解释他们“藉着从死里复活的主耶稣”传福音的事情，展示出主耶稣应许的智慧的言语的恩赐，挫败了公会受过良好教育的人。公会从彼得和约翰的回答上看出他们的属灵深度。“他们见彼得、约翰的胆量，又看出他们原是没有学问的小民，就希奇，认明他们是跟过耶稣的。”（徒 4：13）

c) **智慧的言语什么时候消逝的呢？**

当圣经完成的时候，就不再需要智慧的言语的恩赐了。但是智慧的品质还可以赐给凡凭着信心求的每个基督徒（雅各书 1：5）。圣经现在是我们智慧的源泉。难道圣经没有告诉我们当祷告求智慧吗？（雅各书 1：5）“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。”智慧的恩赐不是给每个人的，但是智慧的品质却可以给每个人。

4. **知识的言语** （林前 12：8）

- a) **知识的恩赐的定义**：知道和理解神的心意和旨意的能力，知识就是像圣灵一样能够看见。这不是通过学习获取的知识，而是启示的真理。
- b) **知识的言语的例子**：
 - i). **以利沙**知道他的仆人**基哈西**从**乃幔**要钱的贪婪计谋。这是超自然的知识。（列王记下 5：20-27）

ii). **以利沙**知道亚兰王便哈达攻击以色列的战争计划。这是超自然的知识。(列王纪下 6: 8 - 12)

iii). **彼得**知道亚拿尼亚把田地的价银留下几份。(徒 5: 3-4)

iv). **保罗**知道他的船要坏掉，但是所有人都能活着来到陆地上。(徒 27: 21-24)

c) 这些都不是通过学习得到的自然知识。在宗教改革时期，伊拉斯谟 (Erasmus)、路德和其他的学者把世界从罗马天主教的掌控中拯救出来。如果他们懒惰，或者依赖一些知识的言语临到他们，他们取得的成就就会很小。神告诉我们，“你当竭力在神面前得蒙喜悦”(提后 2: 15)。

d) 今天还存在知识的言语吗？

“知识也终必归于无有”(林前 13: 8)。主后 96 年，知识的言语完成了它临时的目的，就消失了，归于无有了，没有作用了，不再有功用了。现在，凭直觉获得的知识已经没有了。

e) 知识在什么时候归于无有的？

“等那完全的来到，这有限的（知识和预言）必归于无有了。”(林前 13: 10)“那完全的”就是在主后 96 年完成的新约圣经。

5. 辨别诸灵

a) **辨别诸灵的定义**：通过证据来判断诸灵是邪恶的还是出于神的。因为有假先知，所以需要这个恩赐来判断他们的话语出自真理还是谬误。先知是靠着启示说话，出现假先知是不可避免的。保罗告诉信徒“不要藐视先知的讲论，但要凡事察验。”(帖前 5: 20 - 21)

b) **辨别诸灵的例子**：

1). **彼得**辨别出行邪术的西门是假先知，腓利就做不到 (徒 8: 18-23)。

2). **保罗**有辨别诸灵的恩赐，他清楚看出假先知以吕马想阻止士求保罗相信主的道(徒

13: 9-11)。新约还未完成的时候，只能用旧约来指导我们，此外没有别的写下来的文字可以援引使用。主后 96 年新约完成，因此辨别诸灵的恩赐也不再需要了。我们今天可以把人说的话对照圣经，看看是否一致。今天我们仍需要分辨，但是这样的分辨是基于对圣经的研究之上的。希伯来书 5: 11-14 节说：“他们的心窍习练得通达，就能分辨好歹了。”

6. **医病** “还有一人蒙这位圣灵赐他医病的恩赐”（林前 12: 9）。不同的疾病有不同的治疗方法。我们的身体、或头脑或灵性都可能生病。

a) **医病恩赐方面的错误：**

- i). **认为医病属于赎罪的范畴。**“因他受的鞭伤，我们得医治。”（以赛亚书 53: 5）这里预言的是基督医治人们灵魂的疾病。如果医治属于赎罪范畴，那为什么基督徒还会死呢？我们没有得到应许可以免除疾病，只有在我们复活之后才不会有疾病的缠累。“我们知道一切受造之物，一同叹息、**劳苦**，直到如今。不但如此，就是我们这有圣灵初结果子的，**也是自己心里叹息，等候得着儿子的名分，乃是我们的身体得赎。**”（罗马书 8: 22-23）身体的救赎是在基督再来的时候。“将我们这卑贱的身体改变形状”。（腓立比书 3: 21）
- ii). **所有的疾病都是因为罪——错误。**有些疾病是因为罪，比如说哥林多前书 11: 30-32。但是生病还可能是因为其他原因：

- a) 撒旦是源头（如约伯和路加福音 13: 11-26 记载的被医治的妇女）
- b) 因为服事神的重担（腓立比书 2: 25-30 节的以巴弗提）
- c) 来自于神，为要深化我们的属灵生活（林后 12: 7-10 节的保罗）
- d) 彰显神的荣耀（约翰福音 9: 1-3）

如果所有的疾病都是因为罪造成的，那么安慰约伯的人就是正确的（约伯记 2: 4-5; 4: 7-8），而且约伯只要承认自己的罪悔改，他就可以宣告病得医治。

iii). 神任何时候都会医治疾病——错误

如果病人没有被治好，他们就说他生活里有罪，或者他缺乏信心。特罗非摩病了，留在米利都（提后 4： 20）；提摩太因为胃口不清，需要用点酒（提前 5： 23），保罗肉体上有根刺（林后 12： 7-9）；主耶稣在毕士大池子旁只医治了一个人（约翰福音 5： 1-9），而那里躺着好多生病的人。

b) 第一世纪医病的恩赐与今天神常见的医治。

神常常回应人们的祷告医治有病的人。相关的例子有：

- 神听了亚伯拉罕的祷告，医治了亚比米勒（创世记 20： 7）
- 摩西为米利暗祷告，她就得了医治（民数记 12： 14）
- 神听了希西家的祷告，医治了他（以赛亚书 38： 4-5）

使徒们可以随心医治病人，无需信心，也不用迫切期待这个人得医治，他知道病人肯定能被医治。这样的例子包括：

- 彼得在圣殿的门口医治那瘸腿的人（徒 3： 11）
- 主藉使徒的手……全都得了医治（徒 5： 12-16）
- 腓利在撒玛利亚操练医治的恩赐（徒 8： 5-7）
- 保罗在以弗所“神藉保罗的手行了些非常的奇事”（徒 19： 11-12）
- 保罗在特罗亚医治犹推古（徒 20： 6-12）

这类人有随心医治疾病的恩赐，他们的恩赐在第一世纪就停止了。今天谁能 100% 医治所有的疾病呢？没有一个人。

c) 医病的恩赐是一个神迹

- i). “信的人必有**神迹**随着他们……手按病人，**病人就必好了**。主和他们（使徒）同工，用**神迹**随着，证实所传的**道**”（马可福音 16: 17, 18, 20）。这些都是清楚的神迹。这些神迹都是属天的权柄和能力的记号或标志，证实使徒的权柄和新约圣经都是来自神的。
- ii). “神借着拿撒勒人**耶稣**，在你们中间施行异能，奇事，**神迹**，将他证明出来”（徒 2: 22 和约翰福音 20: 30-31）。主耶稣的神迹证明他关于自己的宣告都是真的。
- iii). “这救恩起先是主亲自讲的，后来是听见他（基督）的**人（使徒）**给我们证实了。神又按自己的旨意，用**神迹奇事**和百般的异能，并**圣灵的恩赐**，同他们（使徒）作见证。”（希伯来书 2: 3-4）医病的恩赐就像是神在福音真理上的签名。
- iv). 保罗使用**神迹**作为他自己使徒职分的**证据**

“我在你们中间，用百般的忍耐，借着**神迹**、奇事、异能，显出使徒的**凭据**来。”（林后 12: 12）因此，医病的恩赐就是一个神迹，用以证实**所传的道**和**新约圣经**是神的话语，证实在基督教建立初期的使徒（使者）是真的。

d) 医病的恩赐是暂时性的

- i. 当神的话**完成**（希腊文 *teleion*）并变成**正典**的时候，医病恩赐的目的就达到了，这个神迹就不再需要了。现在信心的基础是相信神在圣经里的应许，而不是眼见医病的异能等。在这个使徒之后的恩典时代，“我们行事为人是凭着信心，不是凭着眼见。”（林后 5: 7）
- ii. **注意**：“你们吃了那地的出产，第二日吗哪就止住了，以色列人也不再有什么了……”（约书亚记 5: 11-12）

以色列人吃到了那地的出产，从那时起，旷野吗哪的神迹也就不再需要了。我们今天的人也是如此。那行神迹的恩赐也不再需要了，因为我们有写下

来的神的话语，我们可以按照神的话语来决定一切。因为那医病的恩赐的目的已经达到了，所以医病的恩赐也停止了。

e) 我们在保罗的一生中发现医病的恩赐逐步停止。神借保罗的手，行了些非常的奇事。“甚至有人从保罗身上拿手中或围裙放在病人身上，**病就退了**，恶鬼也出去了。”（徒 19：12）

问题：为什么后来保罗或者提摩太不能医治提摩太的胃病呢？（提前 5：23）为什么保罗、以巴弗提或者任何一个同工不能医治以巴弗提呢？（腓立比书 2：25）因为新约圣经已经逐步完成，所以临时的医病恩赐也逐步停止了。

f) 在使徒行传 3：1-9，5：12-16，9：36-42，彼得可以随心医病。但是现代的“医治者”不能像使徒那样行事。

g) 诺兰医生（Dr. Nolen）调查了全世界范围内灵恩派中声称能够医治的人，如凯撒琳·库尔曼（Kathryn Kuhlman）和其他人之后，他写了一本书《医治：寻找异能的医生》（Healing: A Doctor in Search for a Miracle），他说：“我没有找到任何一个能行异能的人。”他们医病的宣告根本毫无价值，他们医病的证据少得可怜。不要被未经证实的灵恩派的宣告所欺骗。有人说医治应归于催眠术，那暗示产生出来的能力与自律神经系统（ANS）有关系。凯撒琳·库尔曼从情感和理智方面训练自己对任何威胁她工作有效性的事情都矢口否认。如果今天你看到一个真正的医治，那是神个别的作为，不是因为某人有“医病的恩赐”。

h) 又当怎样解释一些人宣称的痊愈呢？

— 可能是由于**催眠术**。通过催眠疗法，求医者放弃自己的思想，就可能会得到医治。任何人都不可宣称这些就是比基督的工作更大的事（约翰福音 14：12）。两个不能行走的老年妇人坐着轮椅来到灵恩派聚会的前面要得医治。她们被告知病得医治，她们就从轮椅里站起来。出来的时候，她们俩都摔在了台阶上，摔伤了臀部。她们让朋友去请灵恩派的医治者给她们治病，但是这个医治者不来，他也不去医院探访她们。

- **通常没有真正的超自然的医治发生。**假医治者怎么能成功并不断欺骗人呢？这是因为 **85%**的病人是通过药物或者自然方式好转的。剩下 **15%** 的人没有好转，他们就说：“你的信心不够，所以不能得到医治。”或者说：“你的生活里有罪。”有些时候，人们以为自己被治好了，就不再用药，结果死了。
- **某些治疗应归功于魔鬼。**如果撒但可以捆绑一个人 **18** 年，使她生病（路加福音 **13: 10-16**），撒但也可以拿走这个病，这样他就可以欺骗众人接受假福音，然后下地狱。
- **有一些是真的被神医治**，但是医病的恩赐是暂时性的，当圣经完成的时候，医治的恩赐在第一世纪就已结束了。

7. 行异能

“又叫一人能行异能”（林前 **12: 10**）。行异能、医病和说方言都属于第一世纪教会处于婴孩阶段的神迹。使徒行传和教会历史都表明这些神迹在主后 **96** 年就停止了。这些神迹是使徒和他们所传之道的证据（林后 **12: 12**）。

- a) 很多基督徒想要用神迹**说服不信的人相信**。但是亚伯拉罕在路加福音 **16: 29-31** 中说即使有一人从死里复活，他们也不听劝。
- b) 异能可以是“虚假的奇事”（帖后 **2: 9**），或者会**被人错误的理解**，例如，马太福音 **12: 24**，使徒行传 **16: 16** 节。
- c) **行异能的定义**：行异能的恩赐是神的能力在信徒生活中的运行，使他有一种内在的能力可以做出超自然的事情，例如，以利沙在列王记下 **6** 章中让斧头漂在水面上。**异能可以被描述为能力、神迹或者奇事。**

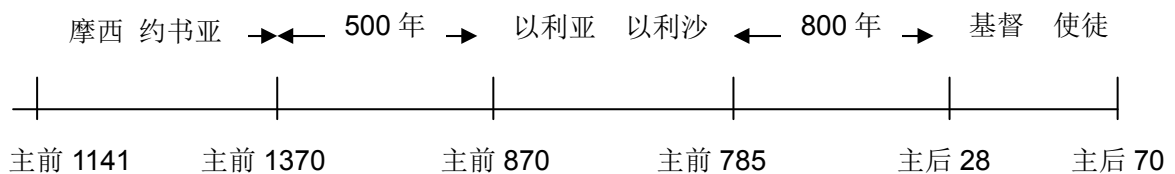
称为“**神迹**”的异能**证实行异能之人的属天使命**。

被称为“**奇事**”的异能在**观看者的心中产生了**希奇的感觉****。

被称为“**大能**”的异能是**超自然的**。

这三点在以下地方都被提及：

- i). 使徒行传 2: 22 节，谈到基督的异能、奇事和神迹
 - ii). 林后 12: 12 节，谈到保罗所行的神迹、奇事和异能证实他的使徒凭据
 - iii). 帖后 2: 9 节，谈到敌基督者的异能、神迹和虚假的奇事
 - iv). 希伯来书 2: 4 节，谈到使徒的神迹、奇事、百般的异能并圣灵的恩赐
- d) **圣经的历史里有大段时间中没有出现异能**。例如，亚伯拉罕、大卫、所罗门、但以理和施洗约翰都没有行异能。在圣经里，有三个时期是有异能的：

解释如下：

- i). 摩西：神证实摩西是神拣选的施行拯救的人，要让以色列和法老相信。（出埃及记 4: 1-5; 7: 3）。约书亚：“我怎样与摩西同在，也必照样与你同在。”（约书亚记 1: 5）约书亚在耶利哥、约旦河和其他地方施行的异能证实了约书亚的领袖地位。
- ii). 以利亚：在巴力崇拜达到顶峰和耶洗别要杀神的众先知的时候，神证实以利亚所传的信息是真的，证实神仍然掌权。以利亚在迦密山上叫火从天上降下，这样的异能具有六个要证实的目的，“使人知道你是以色列的神，知道我是你的仆人，又是奉你的命行这一切的事。耶和华啊，求你应允我，应允我！使这民知道你耶和华是神，又知道是你叫这民的心回转。”（列王记上 18: 36-37）以利沙：行了 16 个异能，让人知道神在以色列民中间有权柄。
- iii). 基督：神道成了人。这是藉着基督所行的神迹、奇事和异能证明出来的（徒 2: 22; 约翰福音 20: 30-31）。使徒：神迹证实他们的工作、所传的道和他们的权柄。

要钥：在这三个行异能的时期，都有两件事出现：

- 1). **新启示**来到，需要被证实。
- 2). **神人**出现，他（他们）是这启示的传达者，他们的身份需要被证实。

异能从来没有在使者和他传的启示达到之前出现，都是在之后出现。因此，我们不应当认为在人类的下一个伟大时代（就是基督的再来）到来之前有很多异能出现，只有在基督再来之后才会出现异能。

e) **圣经中异能的目的：**神为什么在圣经时代行异能呢？有三个理由：

i). 引入和介绍新启示（证实新的信息是来自神的）

异能只有在人类的属灵历史中的重大时刻才会出现，为要证实圣经上加添的话是真的。

- **摩西：**在这个时代出现了异能。摩西引入和介绍了律法、会幕、祭祀以及祭司制度。摩西五经被写下来，把神的新启示编成正典，赐给以色列人。
- **以利亚和以利沙：**在属灵生活急剧堕落的年代，复兴了先知的时代。神赐下异能，吸引以色列人返回先知制度中聆听先知预言。犹太教建立在律法和先知之上。（马太福音 22：40）
- **基督和使徒：**整个新约圣经依赖于基督和使徒。他们所行的异能证实了新约的启示是真的。

ii). 证实使者是来自于神的。

摩西（出埃及记 4：1-8）、约书亚（约书亚记 3：7）、以利亚（列王记上 17：24）、以利沙（列王记下 2：15）以及后来的基督（约翰福音 10：25）和使徒们（林后 12：12）都因着神藉着他们所行的异能被证明是真。异能是神的证据，证明这些引入和介绍新启示（圣经里加添的内容）的人是神的真正的代表，不是假的。假的有摩门教创始

人约瑟夫·史密斯以及伊斯兰教创始者穆罕默德。

“当因我所作的事信我。”（约翰福音 14: 11）现代的异端不能行异能，证明他们是假的。

iii). 指教那些观察的人

异能在每个时代对看到的人都会产生影响：

- 1) 摩西: 法老（和世人）认识到埃及神的无能和耶和华神的真实与大能（出埃及记 5: 2; 9: 27-28; 10: 16-17）。每个异能和瘟疫打败一个埃及神。功课: “容我的百姓去。”
- 2) 以利亚: 亚哈、耶洗别和以色列人认识到巴力的无能，需要回转归向耶和华真神（列王记上 18: 36-39）。450 个巴力先知在火的试验中失败被杀。
- 3) 基督: 藉着异能教导他的门徒和以色列人他是以色列的弥赛亚和神。（马太福音 8: 26）
- 4) 使徒: 他们的异能教导以色列人和教会尊重和相信他们的权柄（使徒行传 5: 11-13），并接受救恩、神的国和教会。

f) 圣经上异能的消逝

i). 在第一世纪行异能的恩赐与今天常见的异能

那些有行异能恩赐的人可以在任何时候随心行异能（“先知的灵原是顺服先知的”——林前 14: 32）。行异能的恩赐已经完成了它的使命，已经过去了。神今天仍然回应人的信心而行异能。

ii). 当异能的目的实现之后，行异能的恩赐就结束了

在圣经完成之前，神常常使用异能来证实某个人的工作和信息是来自于神的。一旦圣经完成了，就不再有此需要了。这个时代不是行异能的时代，而是圣灵让罪人悔改和造就

信徒的时代。行异能的恩赐就意味着持续不断的能力，人能够一次次地行异能。今天没有人具备这个能力。马可福音 16: 17-18 节中所说的神迹在使徒行传中表现出来，目的是用神迹证实这道是来自于神的。

问题:今天有人能让死人复活吗？能让火从天上降下来吗？能在水面上行走吗？能行五饼二鱼的神迹吗？不能，谁也不能。

答:这些都是起证实作用的神迹，神用这些神迹证实了他使者和他所传的信息的可靠性。之后，就不再需要神迹和异能了。希伯来书 2: 3-4 节关于福音的超自然的证据用的都是过去时态。今天，要试验一个人的权柄，不是看他有没有行异能的能力，而是看他对神的话语的忠诚。旧约和新约里的异能的持续时间从未超过 70 年。新约的异能在基督和使徒们的一生中都存在，之后就停止了。它们是在过去发生的，就那么一次，可以让人永远被相信。

iii). 寻找异能不是属灵的标志

耶稣基督说：“一个邪恶、淫乱的时代求看神迹”（太 12: 39）。寻找神迹就会让人不再单单相信圣经，而不能荣耀神。灵恩派试图用超自然的外在证据来证明圣经。如果异能没有出现，或者异能被证明是假的，难道这就证明圣经是假的吗？绝对不是。

iv). 异能不是真理的最终证据

主耶稣在马太福音 7: 21-23 节强调了这一点，他说那些行异能的人被丢入地狱里。圣经在帖撒罗尼迦后书 2: 8-12 节也警告我们，在末后的日子，必有行异能的人起来，这是撒但欺骗我们的方法。圣经里提到的异能并不全部是来自于神的。

注意: 启示录 13: 13-15 节“又行大奇事，甚至在人面前，叫火从天降在地上。”只有圣经能够保守我们不被蛇咬伤，不落入欺骗者的网罗。

8. 方言。“又叫一人能说方言”（林前 12: 10）

a) 方言是什么意思？

方言是人类的语言，可以被理解、被知晓。

i). 圣经中用来指方言的三个单词:

1). *Glossa* 说的是身体的**器官**，例如，使徒行传 2: 3, “舌头如火焰显现出来”，指的是在正常谈话中我们了解和明白的语言。

2). *Dialektos* 指的是一个国家或一个地区的语言或方言。到耶路撒冷朝拜神的人听到了他们自己的方言（徒 1: 19, 2: 8）

3). *Heteroglossa* 指的是别国的语言（林前 14: 21）

说话的人可能不知道所有这三种语言，但是听到的人都知道。这是一种未经学习而获得的语言，是圣灵的恩赐。

ii). 五旬节时在耶路撒冷使用的方言

Glossa 用在徒 2: 4, 11, *Dialektos* 用在徒 2: 6, 8。

注意使徒行传 2: 1-11 节:

- 说出来的语言是听众明白的
- 不需要翻译
- 说得很标准也很准确

iii). 在凯撒利亚（徒 10: 46）和以弗所（徒 19: 6）说的方言

在使徒行传 10: 46 和 19: 6 节使用了 *Glossa*，表明是一个可知晓的、可翻译的人类语言，正如在使徒行传第 2 章描述的，和五旬节一样。注意使徒行传 11: 17 节“像……一样”。

iv). 哥林多的方言

使用了 21 次 Glossa 来描述哥林多的方言。只使用了一次 Heteroglossa，就是哥林多前书 14: 21 节，描述亚述侵略者的真正语言（以赛亚书 28: 11-12）。所以，没有任何一种方言像今天灵恩运动的方言一样是**叽里咕噜的话**，而是明确的、可翻译的人类语言。

v). 从圣灵受洗就是说方言吗？不是！

灵恩派的甘坚信（Kenneth Hagin）说：“当人从圣灵受洗的时候，总是要说方言。”这是错误的。五旬节宗的纪当奴（Donald Gee）说：“五旬节宗教会的独特教义就是说方言是从圣灵受洗的‘第一证据’”。这是错误的。

问题：根据圣经来讲，从圣灵受洗是什么？

答：1) 这是一个历史事件，基督在马太福音 3: 13，马可福音 1: 8，路加福音 3: 16，约翰福音 1: 33 和使徒行传 1: 4-5 节曾经**预言**了受圣灵的洗。

2) 这是一个**历史事件**，发生在五旬节那天（使徒行传 11: 15-17，哥林多前书 12: 13 节）。

3) 保罗往回追溯到五旬节，就是圣灵降临住在信徒心里的那天。今天，如果有人得救了，他就受了圣灵的洗。“**都从一位圣灵受洗……**饮于一位圣灵。”（哥林多前书 12: 13）这肯定是发生在过去的、每一个信徒都在得救的时刻都参与过的明确的行为。受圣灵的洗不是在得救**之后**发生的事情，而是在得救**那一刻**发生的事情。

vi). 圣经在哥林多前书 12: 30 节问了很多问题。“岂都是说方言的吗？岂都是翻方言的吗？”

要钥：答案显然是“不”。不是**所有的人**都说方言，但是**所有的人**都从圣灵受了洗（林前 12: 13）。因此，说方言并不是受圣灵洗的第一个证明，受圣灵的洗也不需要方言来证明。

vii). 方言的恩赐只赐给了第一世纪的一部分信徒。

圣经从来没有鼓励信徒祷告求方言的恩赐。

b) 对方言恩赐的规范。保罗为方言设定了什么规则？

i). 方言是次等的。在哥林多前书 12: 8-10 和 12: 28-30 中，方言被列在恩赐的最末。

ii). 在教会里，只准两三个人说方言。

“若有说方言的，只好两个人，至多三个人，且要轮着说，也要一个人翻出来。”（林前 14: 27）这就限制了在教会说方言的人数，保证了这个次等的恩赐不会霸占有限的时间。

iii). 必须是一次一个人说，不是所有的人一起说方言。“且要轮着说”。

iv). 必须要有翻译方言的。“也要一个人翻出来。”（林前 14: 27）

“所以那说方言的，就当求着能翻出来。”（林前 14: 13）

v). “若没有人翻，就当在会中闭口。”（林前 14: 28）

说方言是应该被事先安排和计划好的。先确定有没有翻译的人在场，然后他们必须把说方言的人数限制在两到三个，他们也要决定谁第一个说，谁第二个，谁第三个。而不是像今天的说方言，一点次序也没有。

如果说方言的人能在会中闭口，那么他是可以控制方言的。没有翻译的人在场，方言对教会就没有益处。他就只对他自己和神说就可以了。如果他自己都不知道他在说什么，他怎么能被方言造就呢？（林前 14: 2, 14）神可以明白信徒自己的语言，那么为什么还要说方言呢？

vi). 只有男人可以说方言，女人不可可以说方言

“若有说方言的（男人）⁸”（林前 14：27）

“妇女在会中要闭口不言，像在圣徒的众教会一样，因为不准她们说话。”（哥林多前书 14：34）。这句话意思是禁止妇女在聚会中说方言。

问题：哥林多前书 11：5 节不与上面的哥林多前书 14：34 的经文矛盾吗？

“凡女人祷告或者讲道，若不蒙着头，就羞辱自己的头。”（林前 11：5）

答：这里指的是女人在向其他的女人或者孩子讲道、教导，或者与她们一起祷告。这节经文里不涉及男人（提前 2：12）

vii). 只有当不信的犹太人在场的时候，才使用方言。

方言是警告不信的犹太人审判即将来临，这正是哥林多前书 14：21-22 的意思。所以，如果要使用方言，那么不信的犹太人应当在场，这样不会产生混乱（林前 14：23），免得外邦的不信者觉得信徒疯癫了。正因如此，方言的使用是有限制的。只有当不信的犹太人在场的时候，才可以使用方言。

viii). 方言必须造就他人，而不是你自己

“……说方言的，若不翻出来，使教会被**造就**，那作先知讲道的，就比他强了。”（哥林多前书 14：5）

“弟兄们，我到你们那里去，若只说方言，不用启示、或知识、或预言、或教训，给你们讲解，**我与你们有什么益处呢？**”（哥林多前书 14：6）

“就当求多得**造就**教会的恩赐。”（哥林多前书 14：12）

“凡事都当**造就**人。”（哥林多前书 14：26）

“造就”是哥林多前书 14 章的主题，凡所做的事都必须造就他人。

⁸ 注：此处使用《英王钦定版》圣经翻译。

“说方言的，是造就自己。”（林前 14：4）

注意：这是明显的反话。“自私”造就自己，“无私”造就他人。如果方言不能造就他人，就不该使用方言。这节经文是在责备哥林多的信徒错误地使用没有翻译出来的方言，但是灵恩派的人却用这节经文允许信徒私下里说方言。

ix). **“凡事都要规规矩矩地按着次序行”** （哥林多前书 14：40）

哥林多人在没有悔改的时候，他们是“外邦人……被牵引、受迷惑，去服侍那哑巴偶像”（哥林多前书 12：2）。他们那时是拜偶像者，情感上常常歇斯底里，失去控制，因为这是与他们的众神接触的标志。他们现在要按着次序行，在一次只能有一个人说方言，在聚会时不能超过三个人说方言。

x). **“也不要禁止说方言”** （哥林多前书 14：39）

说方言的人指着这节经文说，这是他们的自由保证书，没有人可以禁止他们说方言。很多不说方言的人因着这节经文不知所措，他们就允许别人说方言。

答：应当把这节经文放在第一世纪的历史背景中。因为说方言还有其目的，所以，人不可禁止正确地使用方言。

今天，我们可以禁止说方言，因为：

- 1) 今天大多数的方言都是叽里咕噜的，不是真正的语言。
- 2) 今天大多数的方言没有被正确使用，不符合这些规则。
- 3) 方言的目的是要警告不信的犹太人悔改，这个目的已经达到（主后 70 年），我们就可以禁止这个不合圣经的不再存在的恩赐。

保罗在写这封信的时候（主后 57），方言还是有用的，人们也在操练方言。那个时候，方言停止的时间还没到。

注意：今天，我们应当看方言为不合圣经的做法，予以禁止。

c) 方言恩赐的理由

很少有人愿意研究圣经去发现方言的目的。很多人说方言，是因为别人叫他们说方言。

圣经对于方言只有一个主要的原因：

**警告第一世纪不信的犹太人
审判就要来临**

14: 20 节，“在理解上不要作小孩子……在理解上总要做大人。”⁹

当哥林多人真正理解方言存在的目的时，他们就会在理解上由孩童变成成人，从孩童的自私转到成人的无私。

“主说，我要用外邦人的舌头和外邦人的嘴唇向这百姓说话，虽然如此，他们还是不听从我。”

（哥林多前书 14: 21）这是神对以赛亚时代的不信的犹太人发出的警告，因为这节经文引自以赛亚书 28: 11-12。保罗引用这节经文在哥林多前书 14: 22 向第一世纪不信的犹太人发出了神的警告。“这样看来，说方言不是为信的人作证据，乃是为不信的人。”

注意：“这样看来”把 21 节所说的与 22 节的结论联系在一起，22 节讲的就是方言的理由或目的，警告不信的犹太人审判即将来临。

如果这是方言存在的原因，就应该在使徒行传得到证实，请看下面：

- a) **使徒行传 2: 1-13 节**，第 5 节经文告诉我们，在五旬节听到方言的人都是从别国而来的不信的犹太人，从 22-23 节也可以看到这一点，还可以从 37 节他们“我们当怎样行”的呼求中看出他们是别国来的不信的犹太人。正如以赛亚预言的，神要藉着外邦人的语言向“这百姓”说话，他们就听到了方言，是“他们生来所用的乡谈”。

⁹注：这一节译文是《英王钦定版圣经》的翻译；和合本翻译是“心志”，不是“理解”。

b) 使徒行传 8: 1-18 节, **问题:** 彼得和约翰按手在撒玛利亚人的头上, 他们就领受了圣灵, 但是为什么他们没有说方言呢?

答: 因为在撒玛利亚没有犹太人。犹太人恨撒玛利亚人, 不会住在撒玛利亚这个地方。犹太人宁死也不会住在撒玛利亚。

问题: 为什么腓利不能按手让圣灵降下呢?

答: 因为他不是使徒, 神要撒玛利亚的信徒与使徒建立关系。如果腓利不能按手让圣灵降下, 那今天的我们也不能。这就驳斥了“被圣灵击倒 (slay in the spirit)”的做法。

c) 使徒行传 10: 44-48 节

问题: 为什么外邦人哥尼流及家人说方言? 他们并不是犹太人。

答: 因为有不信的犹太人在场, 他们还认为神只关心犹太人, 不关心外邦人。这些犹太人和在耶路撒冷的犹太人需要相信神不再只关心面临审判的不信的犹太人, 神也关心外邦人, 要让外邦人都也进入教会里。

“这样看来, 神也赐恩给外邦人, 叫他们悔改得生命了。”(使徒行传 11: 18)

所以, 哥尼流一家说方言就让犹太人信服, 犹太人的神也接纳外邦人进入教会了。

d) 使徒行传 19: 1-9 节, 在以弗所的施洗约翰的十二个门徒得救了, 他们受了洗。保罗按手在他们头上, 圣灵就降下来, 他们就说方言。

- 方言警告在以弗所的犹太人审判即将来到。

- 方言也把施洗约翰的门徒与五旬节和使徒们联系起来。

e) 使徒行传 18 章与哥林多前书 12-14 章: 方言是警告犹太人审判即将来到, 方言与住在哥林多的大批犹太人有关系, 他们明白方言 (就像五旬节时一样)。在哥林多教会^{有外邦人在场}, 他们不理解方言, 所以方言需要被翻译出来, 免得他们说 “你们癫狂了” (哥林多前书 14: 23)。因此, 如果没有翻译的人在场, 聚会中就不要说方言。方

言首要的目的就是警告犹太人悔改相信耶稣，否则他们要受到审判。

下面的图表总结了方言的发生与犹太人的关系

<u>耶路撒冷</u> <u>使徒行传 2 章</u>	<u>撒玛利亚</u> <u>使徒行传 8 章</u>	<u>凯撒利亚</u> <u>使徒行传 10 章</u>	<u>哥林多</u> <u>使徒行传 18 章</u>	<u>以弗所</u> <u>使徒行传 19 章</u>
有方言 有犹太人	没有方言 没有犹太人	有方言 有犹太人	有方言 有犹太人	有方言 有犹太人
3000 个虔诚的犹太人需要听到方言，作为审判的一个记号	因为有种族仇恨，所有没有犹太人住在撒玛利亚。	彼得与其他犹太基督徒不相信外邦人可以得救	很多不信的犹太人住在哥林多，他们需要听到方言，作为审判的记号	很多不信的犹太人住在以弗所，他们需要听到方言，作为审判的记号
A 使徒说方言 B 3000 人得救 C 3000 人受洗 注：这 3000 人没说方言	A 撒玛利亚人相信 B 他们受洗 C 彼得和约翰按手在他们头上 D 他们受圣灵 注：撒玛利亚人没有说方言。 注：腓利没有按手在撒玛利亚人的头上，因为只有使徒可以藉着按手赐下圣灵	A 哥尼流相信 B 圣灵降在他的身上 C 他和家人说方言 D 他们受洗 注：他们说方言，是为了让犹太基督徒相信外邦人可以得救，以及神不再只藉着犹太人工作，让他们接纳外邦人进入教会		1. 施洗约翰的门徒相信 2. 他们受了洗 3. 保罗按手在他们头上 4. 圣灵降在他们身上，他们说方言 注：方言警告在以弗所的犹太人关于将来的审判。方言也让施洗约翰的门徒与使徒和五旬节联系在一起

9. 方言的翻译 林前 12:10, 30; 14:5, 13, 26,- 28.

a) 翻方言的定义:

- 1). 这不是通过学习获得的从一种语言翻译到另一种语言的能力。
- 2). 这是一种超自然的能力，能把说方言的人的意思翻译出来，因为聚会的人听不

懂这个人所说的方言。

3). 在哥林多前书 12: 10 节和 14: 26 节, 希腊单词是 *hermeneia*, 意思是: “解释, 或翻译” 方言中的话语。

4). 在哥林多前书 12:30 和 14:6,13, 27, 28 节, 这个希腊单词加了个前缀 *dia* (through), 就增加了强度, 意思是 “充分地翻译, 完全地解释”。

b) 翻译的目的是造就教会。

方言本身不能造就教会, 除非被翻译出来。翻译出来, 人们才能理解说的是什么, 所以, 没有翻方言的, 方言就是不完整的。

c) 保罗规范方言: 如果没有翻方言的人在场, 就不能说方言。

在五旬节的时候, 方言不需要被翻译出来, 因为人们听到的就是他们自己的语言。在哥林多, 情况就不一样了。方言不是发生在大庭广众之下, 而是在教会里。翻译的恩赐对于聚会中的外邦人就很重要了。“若没有人翻, 就当在会中闭口。”(哥林多前书 14: 28) 翻方言的能避免别人的指控说 “你们疯癫了” (23 节), 也实现造就人的目的 (26 节)。能翻方言的人是大家都认识的人, 他们如果不在, 就避免说方言。

d) 翻译方言的恩赐什么时候停止? 方言在主后 70 年停止, 翻译也就停止了, 它已经达成了目标。这两个恩赐同时停止。克里斯维尔 (W. Criswell) 记载了这样一件事:

一个专业是希伯来语的神学院毕业生参加了加州的一个方言聚。在聚会的时候, 他站起来, 凭着记忆把诗篇第一篇用希伯来语说出来。他说完之后, 翻译的人就站起来, 严肃、敬虔地把这位弟兄用不知名的语言说的话翻译成普通的英语。翻译的人把他说的话翻译成圣灵默示的关于 妇女在教会说预言 的一番话。当这个神学生把他做的和说的告诉大家之后, 聚会就混乱起来。(7: 219)

当圣经说方言已经过去, 可人们仍然坚持说方言的时候, 就会造成很大的混乱。

四. 从圣灵受洗

12:13节，从圣灵受洗是什么，从圣灵受洗不是什么。

从圣灵受洗不是：

- a) 不是重复的经历。哥林多前书 12: 3 节。在悔改重生的时候，我们就受洗进入基督的身体，就这一次，而且只有这一次。
- b) 不是得救之后伴随而来的经历。
- c) 不是被圣灵充满。

从圣灵受洗是：

- a) 新约的从圣灵受洗是一次且仅此一次的事件。

新约的被圣灵充满是重复发生的事件，被圣灵充满有很多次，但是从圣灵受洗就一次，是在得救的时候发生。

- b) 新约从未命令我们要从圣灵受洗，却命令我们要被圣灵充满，以弗所书 5: 18 节说：“要被圣灵充满”，这是祈使句，是命令的口气。圣经从来没有告诉我们寻求、等候或者祷告从圣灵受洗。

- c) 从圣灵受洗是地位上的，被圣灵充满是经验上的，是属天的能力流入我们的生命中，影响我们怎样生活，我们怎么见证主耶稣，以及我们为主做的一切。

- d) 从圣灵受洗不是只局限于某些信徒，而是所有的信徒都能得到。

哥林多前书 12: 13 节说哥林多教会的所有得救的信徒都从一位圣灵受洗，但是不都说方言。

- e) 从圣灵受洗不是对痛苦祷告的回应

很多人相信“等候圣灵”，他们引用基督在路加福音 24：49 节对门徒说的话：“我要将我父所应许的降在你们身上，你们要在城里等候，直到你们领受从上头来的能力。”

这节经文是对五旬节之前的门徒说的话，与使徒行传 1：4-5 节所讲的内容相同。约翰福音 7：39 节解释说“那时还没有赐下圣灵来”。这些指示单单针对门徒说的（徒 1：13-15），在基督升天之后和所应许的圣灵降下来之间间隔了 10 天，他们在这 10 天内等候。

哈里·爱因赛（Harry Ironside）对一个刚从“等候聚会”中回来的妇人说：“你距离耶路撒冷有 16000 公里，而且你已经迟到了 1900 年。”

等候圣灵的降临指的是指五旬节之前的 10 天，地点在耶路撒冷，时间是主后 33 年。

f) 从圣灵受洗是什么

新约圣经只提到了七次。

“他要用圣灵与火给你们施洗。”（马太福音 3：11，马可福音 1：8，路加福音 3：16）

“你们要受圣灵的洗。”（徒 1：5）

“你们要受圣灵的洗。”（徒 11：16）

“我们这受洗归于基督的人，是受洗归于他的死。”（罗马书 6：3）

“你们受洗归于基督的，都是披戴基督了。”（加拉太书 3：27）

“我们不拘是犹太人，是希腊人，是为奴的，是自主的，都从一位圣灵受洗，成了一个身体，饮于一位圣灵。”（哥林多前书 12：13）

1. 指的是在圣灵里受洗。

受洗标志着最初的经历。我们浸入圣灵里，就如我们浸入水里。“从（希腊语：en）一位圣灵……” En 在希腊语中是“在……里面”的意思。

2. 这是耶稣基督的工作。

在圣灵的洗中，圣灵是要素（就像在水洗中水是要素一样），但施洗者是耶稣基督（马太福音 3: 11——“他要用圣灵与火给你们施洗”）。圣灵不作施洗的工作。基督是施洗者，他用圣灵给我们施洗，归于他的身体。因此，无论是五旬节从圣灵受洗，还是指刚刚悔改重生的灵魂受圣灵的洗，都是基督耶稣的工作。

3. 从圣灵受洗与地方教会联在一起

问题：哥林多前书 12: 13 节谈的受洗成了一个身体，这个“身体”指的是什么？

答：“你们就是基督的身体，并且各自作肢体。”（哥林多前书 12: 27）从圣灵受洗的根本要素就是成为地方教会的成员，也就是基督的身体的一员。一方面强调从圣灵受洗，另一方面又不重视加入地方教会，这在说辞上是矛盾的。

在灵恩派的祷告会上，他们寻求从圣灵受洗，然而越过了地方教会的权柄，也把神的话放在一边。灵恩派的人宣称，当一个人从圣灵受洗的时候，他就会说方言，作为从圣灵受洗的第一个证据。马可福音 16: 17-18 节所列出的恩赐是与相信基督相联系，不是与从圣灵受洗相联系。灵恩派的教师都认为你应当从圣灵受洗，但是在如何受圣灵的洗这个问题上，他们意见不同。有些人说是祷告、顺服、悔改、无罪、降服、等候、信心等。灵恩派的作家罗伯特·多尔顿（Robert Dalton）说，要从圣灵受洗需要努力，“这个经历……是给所有渴望它并且愿意为之付出代价的人。”

如果你为一份礼物付出代价，那这份礼物就不是免费的礼物了！

如果灵恩派的人问我们：“你领受灵洗了吗？”我们的答案可以是：“根本就没有灵洗这回事。如果你指的是从圣灵受洗，那我的回答是，是的，我从圣灵受了洗，每一个基督徒都会从圣

灵受洗。”圣经上根本没有“灵洗或圣灵的洗礼”这个说法，圣灵不作施洗的工作，基督才作施洗的工作。哥林多前书 12：13 节、罗马书 6：3-5 节和加拉太书 3：27 节的主题是属灵的浸礼，不是水里的浸礼。

如果灵恩派的人坚持说得救之后有第二次的经历，称为“灵洗”，他们实际上就重新定义得救的教义。他们是在说，得救没有赐给我们以为自己所拥有的一切，我们还有缺乏，我们还需要一些东西。

圣经从来没有命令基督徒去寻求或领受圣灵，或者让圣灵施洗。圣经没有告诉我们该如何从圣灵受洗。但是圣经告诉我们，当我们信的时候，就已经在圣灵里受洗了。

“你们在他里面也得了完全。”（歌罗西书 2：10）

“神的神能已将一切关乎生命和敬虔的事赐给我们，皆因我们认识那用自己荣耀和美德召我们的主。”（彼得后书 1：3）

既然我们已经在基督里完全了，既然我们因着认识主基督已经得到一切关乎生命和敬虔的事，再去寻求我们已经得到的东西是没有任何意义的。圣经从来没有教导我们去找一群能教导我们说方言的人聚会。我们需要做的就是顺服已经得着的圣灵，那我们会拥有圣灵的大能。

我们的救主基督用圣灵施洗。基督也是审判者，他用火给我们施洗。用火施洗是地狱的审判，把糠用不灭的火烧尽了（马太福音 3：12）。不是圣灵给我们施洗，乃是基督在我们得救的时候用圣灵施洗，把我们放在基督的身体里。所有的信徒都在得救那一刻从圣灵受洗。我们不可寻找或祈求已经得到的。在得救的时候，我们都在圣灵里受洗，我们也被圣灵用印印了，有圣灵住在我们里面，我们也被圣灵充满，获得了重生。

要钥：如果一个人总是在寻找根本不存在的第二次祝福，那么他就不能享受自己所拥有的。人所缺乏的是完全的顺从、完全的信靠和完全的降服。信徒已经拥有了基督完全的救赎、内住，并不需要第二次祝福。

五.看自己过于所当看的

12: 14-16 节，“身体原不是一个肢体，乃是许多肢体。”

“方言运动”宣称所有的信徒都应当说方言，他们实际上是在说整个身体就只有一个肢体或说只有说方言的，这是错误的。哥林多前书 12：14 节说身体不是一个肢体，乃是许多肢体，每个肢体都有自己独特的功用。

哥林多的教会是分裂的，他们本应该是合一的，但是他们各自跟随不同的领袖，而他们实际上应该只有一个领袖，那就是基督。他们试图整齐划一，所有的人都追求能向人炫耀的说方言的恩赐，但是他们本来应该是多样化的，每个人都满足地使用他自己拥有的神所赐的恩赐。

很多人不满足于自己的恩赐，都嫉妒其他人的恩赐。**脚或耳**可能代表有自卑情结的信徒，或许因为他们只有幕后的恩赐，比如是帮助人的或怜悯人的等等。他们感觉低人一等，很自卑，觉得自己没有用处，因为他们不像弟兄**手和眼**那样拥有像类似说方言或翻方言的恩赐。

很显然，他们的弟兄**手和眼**对自己的恩赐感到自豪，有一天，他们找到**脚和耳**说：“除非你俩像我们一样能说方言，否则你们就不是属灵的基督徒，你们的基督徒生命就永远不会成功。很可能，你们还没有得救呢。”

脚和耳感到极其痛苦。**脚**就努力让自己变成**手**，**耳**就努力让自己变成**眼**。他们也可能祷告、禁食和等候，但是让他们沮丧的是，他们还是**脚和耳**。**脚**永远都是**脚**，**耳**也永远都是**耳**，他们不会变成别的。为什么？因为这是圣灵随意赐给他们的恩赐，人的努力不能改变这个事实。

12: 17 节，“若全身是眼，从哪里听声呢？”他们应该凭着常识知道，作为一个教会，只有每个人做不同的工作，服事神才有效果。如果每个人都说方言，谁来教导呢？全教会如果只有一个恩赐，那教会实在是奇怪了。当你被圣灵充满的时候，恩赐才能有正确的功用。

12: 18-19 节，“但如今神随自己的意思把肢体俱各安排在身上了。若都是一个肢体，身子在哪里呢？”

神随己意把恩赐分配给不同的信徒。哥林多的信徒不满足自己的恩赐，他们想要获得他们没有的恩赐，这样的做法其实是在侮辱神的智慧和良善，因为他们认为神做错了。灵恩派的人宣称所有的人都必须说方言，他们就违背了神按己意分配恩赐。

如果身体要想发挥正常功用，所有的肢体就必须在一起工作。在教会也是如此。如果教会里大多数人不参与服事，那些服事的基督徒就必须做他们不擅长的的工作。有些基督徒从来不参与服事，这主要有两个原因：

- a) 哥林多前书 12: 15-17 节，一些人（就如脚和耳朵）感觉他们没有有价值的恩赐或能力，他们就坐着让别人做所有的工作。这样的人有自卑的情结，说：“**他们不需要我。**”
- b) 哥林多前书 12: 18-21 节，一些人觉得他们非常有能力，他们认为他们不需要别人的帮助来完成事工。这样的人是 21 节描述的信徒，22-31 节对这样的信徒进行了劝告。他们的态度是：“**我不需要他们。**”

12: 21 节，“眼不能对手说：‘我用不着你’；头也不能对脚说：‘我用不着你。’”神让他造的一切都互相依赖的，他也让教会的成员互相依赖。某些优秀的、有恩赐的成员忙于服事，好像他们能自给自足，不需要用别人的帮助。他们看不起那些不够重要的成员。

12: 22 节，“不但如此，身上肢体，人以为软弱的，更是不可少的。”

身上软弱的肢体是不可少的，就如心脏、肺和肾脏等。这些肢体是隐藏的，在暗处作它们的工作，不被人看到，但是它们对我们的生存是不可少的。如果我失去了一个显眼的肢体，如胳膊，腿，或眼睛，我还可以活。但是如果我失去了心脏、肺和肾脏，我会很快死去。很少被人注意的肢体像内部的器官，看起来比身体的其他部分，如外部的器官，要软弱得多。但是这些隐藏的、软弱的和内部的器官对我们的生存是不可少的。所以，内部的器官受到骨架的更好的保护。它们更易受攻击，对我们的生存更是必不可少，因此需要得到更好的保护。没有腿你可以生存，但是没有肺，你不能活。

应用和功课：在教会里最重要的工作常常包括一些不太显眼的工作，比如祷告的勇士，他们藉着祷告提供属灵的能力，或者是幕后的帮助者。哥林多的教会没有欣赏和爱护那些拥有幕后恩赐的人。他们把那些明显的恩赐——如说预言、方言和医病等——尊为大。灵恩运动今天所做的正是这样的事情。

12: 23节，“身上肢体，我们看为**不体面的**，越发给它加上体面；**不俊美的**，越发得着俊美。”

“不体面的”指的是身上隐秘的部位，如大腿、腰部、腹部、臀部和胸部。我们越发给这些加上体面，意思是我们给这些部位穿上漂亮的衣服，而那些原本体面的部位，如脸和手，就不需要衣服。“不俊美的”（希腊文：**aschemon**）意思是不体面的，或者是需要被遮盖的隐私处。如果人们以合宜的态度照顾不俊美的地方，那这些地方就越发得着俊美。

应用：一个很有名的基督徒有着很突出的恩赐（就像是手或脸），他不应该为自己寻求更大的荣耀，他应该为那些没有突出的恩赐的人谋求益处。处于领导地位或突出地位的有特殊恩赐的基督徒不应当看不起那些没有这么显著恩赐的基督徒，反而要保护和照顾这些人，“要勉励灰心的人，扶助软弱的人，也要向众人忍耐”（帖前 5: 14）。

12: 24节，“我们俊美的肢体，自然用不着装饰”，意思是身上俊美的肢体不需要特殊的帮助。

应用：那些有着显著和吸引人的恩赐的人是俊美的肢体，他们不需要鼓励和保护。他们会自然而然地获得荣耀（就比如脸），他们应当让那些没有显著恩赐的人分享荣耀。**属灵上的伟大**来自一个愿意**作仆人的心**，而不是来自很高的地位。“但神搭配这身子，把加倍的体面给那有缺欠的肢体。” 神根据我们的态度和我们怎么使用恩赐来赏赐我们。

12: 25节，“免得身上**分门别类**，总要肢体彼此相顾。”

神要避免身体中分门别类（或分裂），所以大家要互相支持和互相鼓励。在我们的眼里和神的眼里，每个信徒都应该被看为重要。神希望教会里的每个成员能互相照顾。我们对刚信主的人和主日学老师的照顾，应当像对牧师的照顾一样。

12: 26 节，“若一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦；若一个肢体得荣耀，所有的肢体就一同快乐。”

要安慰受苦的人，要和得荣耀的人一同快乐。只有彼此间强烈的爱和关心才能防止或医治分裂，保持教会的合一。教会里不应该有嫉妒、敌对、争竞、怨恨、高位或低位，只应该有真正的基督徒之间的爱。

12: 27 节，“你们就是基督的身子，并且各自作肢体。”保罗提醒他们，作为一个团队，他们是基督的身体；而作为个人，他们又是基督身体的肢体。他们在基督里互为肢体，应当互相合一。

12: 28 节，“神在教会所设立的，**第一**（1）是使徒。**第二**（2）是先知，**第三**（3）是教师。**其次**（4）是行异能的。**再次**（5）是得恩赐医病的。（6）帮助人的。（7）治理事的。（8）说方言的。”

这里列举了一个恩赐的优先次序表，一些恩赐比另外一些更重要。若是把这些恩赐进行编号，就可以看出这些恩赐是按照重要性来进行排序的。使徒和先知处于第一和第二位，因为教会是建造在他们的根基之上的（以弗所书 2: 20）。方言被列在最后，表明它是最不重要性的。

12: 29-30 节，“**岂都是使徒吗？岂都是先知吗？岂都是教师吗？岂都是行异能的吗？岂都是得恩赐医病的吗？岂都是说方言的吗？岂都是翻方言的吗？**”

注意：

- 1). 每个问题的答案都强烈地暗示为“否”，不都是说方言。灵恩派的人说所有的人都应该说方言，与本节相矛盾。
- 2). 经文七次提到“都”字，每次用的希腊单词是“**poutes**”，这个词用于指阳性。这就是说只有男人有使徒、先知和教师的职分。只有男人（不是妇女）能行异能，得恩赐医病，说方言和翻方言。在希腊语中，阴性的“都”是“**pasai**”，这个单词用在马太福音 25: 5, 7 节，“那些童女就都（**pasai**）……”。

3). 只有男人说方言，哥林多前书 14: 27 节可以看出。“若有说方言的（男人），只好两个人……若没有人翻，（他）就当在会中闭口。（他）只对（他）自己和神说，就是了。”¹⁰

4). “妇女在会中要闭口不言……因为不准她们说话……因为妇女在会中说话原是可耻的。”（哥林多前书 14: 34-35）

灵恩派的妇女们不顺服这节经文，她们中间的男人也鼓励她们不顺服这节经文。

12: 31 节，“你们要切切地求那更大的恩赐，我现今把最妙的道指示你们。”因为哥林多教会中的大部分人错误地喜欢次等的恩赐，保罗因此命令整个教会要尊重和感谢有更大恩赐的人。保罗在说：“你们要尊重和感谢使徒、先知和教师。你们要切慕在你们的聚会中能有人使用这些更大的恩赐。”

问题：从表明上看，有些人认为保罗好像在说，如果你没有得到某些恩赐，你应该求这些恩赐。

答：这不可能是正确的，因为恩赐是神分配给各人的，不是人与人之间相互分配的（哥林多前书 12: 8, 11, 18, 28）。

然后保罗指示我们最妙的道，那就是爱。

“求”在希腊文中是 **zeloo**，意思是“热心地投入”。这里用的是第二人称复数“你们”，因此是对整个教会说的。保罗是在说：“你们聚会的时候，你们应该一直使用最好的属灵恩赐（就是教导），而不是方言。方言是最不重要的恩赐。”因为方言是最低的恩赐，他们根本不应该去求方言。在这些清楚明确的圣经经文的光照下，我们真是难以相信，为什么 21 世纪的基督徒要去寻求一个已经不存在的恩赐，一个在其存在时期也是次等的恩赐。

¹⁰ 注：“男人”和“他”等字眼出现在《英王钦定版圣经》里。

第 5 章

27 个理由说明基督徒不该寻求也不该切慕方言

灵恩运动主张：

- 1). 今天所有的基督徒都应该去寻求并且说方言。他们想要复兴所有的恩赐，且认为方言是所有恩赐中最为重要的。
- 2). 说方言合乎圣经，是“从圣灵受洗”的记号。
- 3). 领受方言的人获得了救恩之后的第二次祝福，可以过更圣洁的、更有能力和喜乐的见证生活。
- 4). 方言运动被宣称是约珥书 2：23 节预言的“春雨”复兴。

我们必须在下列基础上检验所有的宗教运动：

- a) 他们的教义（提摩太后书 4：2-3）
- b) 他们的果子（马太福音 7：15-16）
- c) 运动背后的灵或能力。“总要试验那些灵”（约翰一书 4：1-4）

注意下面谈到的今天的基督徒不需要方言的理由：

一. 方言被划分为最低的恩赐。

在哥林多前书 12：28 节，在 8 个恩赐的序列中，方言被列在最后。这是按照重要性的顺序进行排列，因为“第一是使徒。第二是先知，第三是教师，其次是行异能的，再次是得恩赐医病的、帮助人的、治理事的、说方言的。”

二. 神赐给恩赐是按照他自己的意思，不是按照我们的祈求。

“神又按自己的旨意，用……圣灵的恩赐……”（希伯来书 2: 4）

哥林多前书 12: 8-11 节列出 9 个恩赐，最后的是说方言和翻方言。

“这人蒙圣灵赐他智慧的言，那人也蒙这位圣灵赐他知识的言语，又有一人蒙这位圣灵赐他信心，还有一人蒙这位圣灵赐他医病的恩赐……这一切都是这位圣灵所运行，随己意分给各人的。”

注意：使徒行传里说方言发生了三次（徒 2: 4；10: 46；19: 6），但是没有一次是人们寻求、等候或者期待说方言的时候赐下的。在五旬节的时候，只有 12 个使徒说方言，所有得救的 3000 人领受了圣灵（徒 2: 38-39）。

- a) “切切地求那更大的恩赐”（徒 12: 31）；方言不是最大的恩赐，是最小的恩赐（林前 14: 1）。
- b) 可以切慕属灵的恩赐（林前 14: 1），但是圣经没有命令我们去寻求属灵的恩赐。

三. 大多数现代的方言是学到的行为。

人们被告知要倒空自己的头脑，然后出现什么，就随便说出来什么，然后回家操练它。新约圣经根本没有记载这样的方言。

四. 说方言的人可能是被欺骗了。

人们说的是无法理解的声音，这不能证明他有合乎新约的方言恩赐。灵恩派的人并没有打算察验方言。我们必须“凡事察验”（帖前 5: 21）。你怎么证明方言是真正的语言呢？在哥林多前书 14: 27-29 节，保罗谈到在教会中没有翻方言就说方言的错误方言，以及错误的预言，并教导其他的人需要判断和辨别预言。其他宗教中，如摩门等中也有方言。

五. 方言是神忿怒、不喜悦和审判不信的以色列人的记号。方言从来都不是神祝福和悦纳基督徒的记号。

“这样看来，说方言，不是为信的人作证据，乃是为不信的人。”（哥林多前书 14: 22）

a) 使徒行传 10: 44-47, 11: 16-18 节。哥尼流一家都说方言，这是告诉不信的彼得和不信的犹太基督徒，外邦人也应当进入神的家。在使徒行传 11: 15 节，“正像当初降在我们身上一样”意思是自从 10 年前的五旬节到现在，一直没有人说方言。

b) “也不要禁止说方言”（哥林多前书 14: 39）。我们应当理解，方言是警告不信的犹太人的一个记号，主后 70 年审判就来了。审判来了之后，你就不用再警告人了。

c) 如果聚会的时候没有不信的犹太人，教导和祷告的时候就应该使用在场的人能理解的语言（哥林多前书 14: 23-28）。哥林多前书 14: 19 节说，在教会里，宁用悟性说五句教导人的话，强如说万句方言。

d) 以色列想要神迹，但是教会必须靠信心生活。“一个邪恶、淫乱的时代求看神迹。”（马太福音 12: 39）

e) 哥林多的信徒使用方言作为属灵的标志，满足个人的需要，获得别人的注意。保罗责备这种自私和幼稚的作法。

六. 方言是几个暂时性恩赐中的一个。

1) 使徒：建造在使徒和……

2) 先知：……和先知的根基上（以弗所书 2: 20）

主耶稣和使徒们都没有指定任何人继承他们的职分。“羔羊十二使徒”（启示录 21: 14）。今天没有活着的使徒或先知。

3) 知识的言语：这是在圣经完成之前凭直觉获得的、启示性的教义知识。主后

96 年圣经完成了，知识的恩赐和预言就停止了（哥林多前书 13：8-13）。今天，我们必须学习研究才能获得圣经的知识（提摩太后书 2：15）。

- 4) 方言：主后 70 年，以色列人受到审判，方言和其他的恩赐停止了。（哥林多前书 14：21-22）
- 5) 翻方言：主后 70 年方言停止的时候，这个恩赐也停止了。
- 6) 医病的恩赐：保罗后来失去了这个恩赐，他在主后 64 年的时候不能医治以巴弗提（腓立比书 2：26-27），在主后 65 年的时候不能医治提摩太的胃病（提前 5：23），在主后 66 年的时候也不能医治特罗非摩（提后 4：20）。在使徒行传 5：12-16 中，彼得在主后 33 年医治了所有希望获得医治的人。
- 7) 行异能的恩赐：今天没有人可以像第一世纪的使徒那样随心行异能。
- 8) 辨别诸灵：今天没有人有这个恩赐，因为只有吃干粮的、长大成人的基督徒通过对圣经的认识才能有辨别力，他们使用理智，心窍习练得通达，能分辨好与歹（希伯来书 5：14）。今天没有人可以宣称他对生命中的每一个问题都有正确的判断。而辨别诸灵的恩赐需要对所有的问题都有正确的判断（哥林多前书 12：10）

七. 从历史上看，方言在公元 63-70 年之后停止。

以色列人故意拒绝使徒们对基督的见证，我们可以从使徒行传 28：22-28 中看到，保罗就说出来神对以色列人的审判（主后 63 年）。这时，方言就停止了。审判在主后 70 年临到。保罗在主后 63 年宣告神的审判之后写成的新约书信（罗马书、以弗所书、腓立比书、歌罗西书、提摩太前后书、提多书、腓利门书、希伯来书、彼得前后书、约翰一、二、三书、犹大书和启示录）都没有提到方言。为什么？因为以色列人被审判，神的话被证实，方言的恩赐已经不再需要了。福音的事实和使徒在圣经上传讲的信息已被建立和被证实，会持续到永远。今天寻求神迹是不信的行为。

早期的教会作者，如坡旅甲、帕皮亚斯 (Papias)、居普良 (Cyprian)、屈梭多模、奥古斯丁、俄利根、革利免和游斯丁等人都没有提到方言。这是为什么？因为方言已经停止了。屈梭多模说到：“方言……是过去发生的事情，现在已不再存在了。”

八. 现代的方言和灵恩运动不是又一个五旬节，也不是约珥书 2: 23 节讲到的“春雨”。

约珥的预言谈论的是以色列在千禧年复兴归回自己土地的事情。这事发生的时候，(不是在此之前)，圣灵要浇灌凡有血气的。在五旬节发生的事情只是一个例子，一个小的样本，给我们看将来在千禧年要发生的事情。在五旬节的时候，天上的太阳和月亮都没有变化，这就表明约珥的预言应该在将来的千禧年应验。约珥没有说方言是复兴的记号。这个时代结束的时候人们离经叛道，抛弃真信仰，而不是约珥书中所指的复兴。要钥：约珥书 2: 28 节的“以后”指的是基督再来之后圣灵浇灌凡有血气的，而不是在基督再来之前。

九. 方言不是在圣灵里受洗的记号。

“都从一位圣灵受洗，成了一个身体” (哥林多前书 12: 13)。

- 1) 所有的信徒都从圣灵受洗。“人若没有基督的灵，就不是属基督的”(罗马书 8: 9)。
- 2) 所有的信徒都有圣灵，但是很少有信徒说方言。如果我们接受了基督耶稣为我们的救主，我们里面就有圣灵，因为我们不能把三位一体的神分开。

十. 方言的目的根本不是造就自己，也不是造就教会。

a) “但作先知讲道的，是对人说，要造就、安慰、劝勉人。” (哥林多前书 14: 3) “你们都可以一个一个地作先知讲道，叫众人学道理，叫众人得劝勉。” (哥林多前书 14: 31) 所以，在一个地方教会，造就人、劝勉人、安慰人和叫人学习都是作先知讲道者的责任 (用大家都理解的语言教导人)。

b) “说方言的，是造就自己” (林前 14: 4)。不是在教导我们说方言就能在

个人生活中成圣。相反，保罗描述了哥林多人的自私，他们使用方言为了个人的快乐，为了向别人炫耀。在一个教会里说方言并不能教导、造就、警告或坚固信徒。藉着方言获得的圣洁是非常浅薄的，因为这样的圣洁建立在感觉的基础上，而不是建立在圣经的话语的基础上。

- c) 今天所说的任何方言、新预言、新启示和异象，里面没有一点的真理可以添加到神默示的圣经里。

十一. 方言的目的根本不是用来祷告、赞美或敬拜神。

“那说方言的，原不是对人说，乃是对神说，因为没有人听出来。然而他在心灵里，却是讲说各样的奥秘。”（哥林多前书 14：2）

我们不需要用外语向神说话。这节经文教导我们哥林多人错误地使用方言。方言本该向犹太人说。一个人用方言祷告或唱诗的时候，他只是在自己的心灵里讲说各样的奥秘。他没有获得任何的好处，听的人也没有得到任何帮助，神也没有得到荣耀。祷告和赞美必须使用我们平常的语言。“这却怎么样呢？我要用灵祷告，也要用悟性祷告……不然，你用灵祝谢，那在座不通方言的人，既然不明白你的话，怎能在你感谢的时候说‘阿们’呢？”（哥林多前书 14：15-16）

这不是两种不同类型的祷告，而是所有祷告的两个条件：祷告在圣灵的带领下，并且需要悟性。如果没有悟性，听的人就不能对你的祷告说“阿们”。

十二. 方言不是得救的记号。

得救的确据不是来自方言的任何感觉，而是来自相信神在圣经上的应许。

十三. 方言不是保守我们不失去救恩的条件。

五旬节宗主义者不相信信徒因着单单信靠耶稣就有永远的救恩保障。很多灵恩派的人认为他们将来救恩的保障依赖于持续不断的方言经历。很多人害怕让圣灵担忧，害怕失去能力，因此就失去救恩。一些灵恩派人士也相信信徒在基督里有永远的保障。

十四. 方言不是成为圣洁的方法。

加拉太书 5: 22-23 节讲的圣灵的果子与方言没有任何关系。哥林多人在恩赐上没有一样不及人的（哥林多前书 1: 7），但是保罗却称他们是属肉体的，是婴孩（哥林多前书 3: 1）。真属灵不是由一个人的经历、恩赐或感觉决定的，而是由人里面敬虔的品格决定的。（例如说，在彼得前书 3: 4 这样对姊妹说，“只要里面存着长久温柔、安静的心为装饰，这在神面前是极宝贵的。”）人的快乐、喜乐和赞美神都没有错，但是在试炼、逼迫、误解、受苦的时候才更能看出来宝贵的品格。

十五. 所有属灵的恩赐都应当高举基督，而不是圣灵。

很多灵恩派的人高举圣灵，超越了基督之上。圣灵来要高举基督（约翰福音 15: 26; 16: 14）。因此，一个被圣灵充满的基督徒的标志是，无论在言语上，还是在生活上，他都荣耀基督（哥林多前书 12: 3）。“总叫基督在我身上照常显大。”（腓立比书 1: 20）所有的恩赐都是帮助我们成长，“满有基督长成的身量。”（以弗所书 4: 13）灵恩派的人使用“耶稣”这个属地之人的称呼，魔鬼也使用这个称呼。没有一个曾经门徒称呼主为“耶稣”，而是称“主”、“基督”、“主人”或“主耶稣基督”。让我们把基督当得的所有荣耀都归给他，称他为：**我主耶稣基督**。

十六. 赐下所有的恩赐是要带来教会里的合一与和谐。

神赐下所有的恩赐，免得身上分门别类（哥林多前书 12: 25）。真理让人合一，错误让人分裂。人们不断地去寻找方言、医病和说预言的恩赐，结果让很多教会分裂，使友谊被破坏，让家庭分裂。灵恩运动宣称建立一种新型的合一，不是建立在圣经的教义上，而是建立在有方言的经历上。只要你是一个“被圣灵充满的”说方言的人，你就可以相信几乎所有的东西。很多基督徒几年前都反对属乎异端的“世界基督教协进会”（world council of churches），现在他们很高兴地与天主教灵恩复兴联合在一起，妥协了基要圣经真理。

十七. 方言和所有的属灵恩赐都是要促进次序和安静。

“神不是叫人混乱，乃是叫人安静。”（哥林多前书 14: 33）

“凡事都要规规矩矩地按着次序行。”（哥林多前书 14：40）教会里的敬拜应该一次只有一个人讲道或者祷告。在今天的灵恩派聚会中，存在着噪音、唱歌、拍手、喊叫、方言和跳舞等，这些都是没有约束的。

十八. 基督徒不可把自己对头脑和意志的控制权交出来。

保罗告诉我们说方言和说预言的人应当控制自己的头脑和悟性：

“若没有人翻，就当在会中闭口。”（哥林多前书 14：28）

“先知的灵原是顺服先知的。”（哥林多前书 14：32）

著名的灵恩派领袖奥罗尔·罗伯茨（Oral Roberts）这样教导说方言的人：“我们必须绕过我们的头脑，让我们的头脑暂时不再活动。当我们用方言祷告的时候，头脑悄悄地移到了后台，并一直保持中立状态。”¹¹

新纪元玄秘术的讲座也让人们清空头脑，把控制权交给某个更高的力量，实际上就是交给魔鬼。

新约圣经从来没有教导我们要放弃正确的悟性、自我控制能力、判断和理性，而是教导我们按照神的话语操练这些能力。灵恩派的人被告知要放弃头脑和理性，来克服阻碍他们无法获得方言的障碍。有一些异端，如耶和華见证人、摩门教和灵恩运动，给人们洗脑，让人们把他们的头脑和意志交给小组或者领袖。如果一个信徒不加抗拒，把自己的头脑交给外部的力量，好获得方言，那他面临的危险就是：

- 1). 他就敞开自己，接受鬼魔的欺骗与控制。
- 2). 他把自己置于圣灵的保护之外，寻求与神旨意相悖的东西。

十九. 末后的日子的特征就是欺骗、神迹和一切虚假的奇事，以及更多的鬼魔行为。

撒但一直在攻击信徒和神的工作。撒但装作光明的天使欺骗我们（林后 11：14）。

哥林多的信徒面对撒但传另一个耶稣，另一个灵，另一个福音的诡计（林后 11：4）。

¹¹ 《从圣灵受洗》（Baptism with the Holy Spirit），1966年，42页。

撒但的差役装作仁义的差役（林后 11：15）。

“假基督、假先知将要起来，显大神迹、大奇事。倘若能行，连选民也就迷惑了。”

（马太福音 24：24）

在旧约时代，神许可假先知行异能，为的是试验他的百姓。

1). 他行神迹要让你离开你的神（申命记 13：1-5）。

2). 他奉耶和華的名说预言，但是这样的预言没有应验（申命记 18：20-22）。

以赛亚书 8：19 节谈到了行巫术的声音绵蛮、言语微细的话，就像方言一样。以色列人拒绝神的话，要与灵界保持良好的交往，让他们感觉非常舒服。很多人都把灵恩运动视为撒但的诡计。神许可这样的事发生为要试验今天的基督教信仰，要为末后的日子敌基督的出现和巴比伦宗教联合起来的一个世界铺平道路。

“这不法的人（敌基督）来，是照撒但的运动，行各样的异能、神迹和一切虚假的奇事，并且在那沉沦的人身上行各样出于不义的诡诈……”（帖后 2：9-10）

“当那日，必有许多人对我说：‘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吗？’我就明明地告诉他们说：‘我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧！’”（马太福音 7：22-23）

二十. 灵恩派把受圣灵的洗（只在得救的时候发生的一次性经历——哥林多前书 12：13）
和被圣灵充满（每天通过认罪、祷告和顺服基督才能得到的服事神的力量——以弗所书 5：18）**混淆在一起。**

二十一. 教义上的妥协

有些牧师和传道人否认基要圣经真理，如主耶稣由童贞女所生、逐字默示观和神创论等等，但是只要他们说自己有灵恩派的经历，这些人就很受欢迎和接待。灵恩派的人热情地欢迎天主教的神父和信徒，而这些人藉着圣礼（**sacraments**）得救，向马利亚祷告，作弥撒。他们为了保持灵恩派的合一，忽略了教义上的错误。

二十二. 大多数灵恩派的人没有勤勉地学习圣经。

只要你不去看圣经的证据，就能够与假信仰和睦相处。有一个澳大利亚的灵恩派牧师找不到但以理书，不得不从圣经的目录中寻找。他以为但以理书和创世记在一起。

二十三. 强调个人的经历。

个人的经历是真理的大敌。当你拿着很多的圣经真理去面对灵恩派的人时，大多数灵恩派的人士的典型回答是：“我知道我是正确的。我经历过方言，自己也得了医治。我见过先知做出了正确的预言。我也看到别人被医治。肯定有别的方法来解释圣经的教导。”

方言大多都是通过学习得到的。如果人清空自己的头脑，都会说叽里咕噜的语言。大部分的医治都是暂时性的，都是催眠疗法促成的。那么假预言又是怎门一回事儿呢？这表明他是假先知。研究显明，大部分疾病在医好之后又复发。你给一人催眠，告诉他会有良好的感觉，他的感觉就会很好，只是持续一会儿。过些时间他的病又回来了。

二十四. 新启示。

灵恩派的人不断地宣称他们藉着方言、预言、异象和异梦领受了从神那里来的圣经之外的启示。异端和天主教也宣称在圣经之外还有启示。

二十五. 对地方教会的破坏。

很多灵恩派的人使用某个地方教会作为宣传基地，他们邀请人参加查经班和祷告会。那些自我任命的属灵领袖控制着查经班和祷告会，教导方言，医治病人。与不同教会组成的灵恩派的大集会相比较，地方教会看起来就显得很封闭。

二十六. 自我放松和道德的危险。

有些灵恩派的人认为他们已经达到“属灵”的地步了，他们就失去了前进的动力。目标已经达到了，放松的时候就到来了。他们如此疏忽和怠惰，所以不难解释为什

么灵恩派里出现那么多世俗主义，罪恶和摇滚聚会等。有些人得到“启示”，说自己要和配偶离婚，然后再另娶（嫁）别人。真理和理智退居次要位置。

二十七. 退回到罗马天主教。

灵恩运动从 1960 年扭转了普世基督教运动的下滑趋势。这对罗马天主教没有构成威胁。灵恩运动和罗马天主教都强调情感主义、行异能和医病，他们都拒绝圣经的权柄。灵恩运动不是真正的新教，因为它并不是唯独以圣经为基础。