

眾說紛紛！我們當教導甚麼？

靈恩問題探根

呂鴻基

老問題，新現象

近年來，基督教圈子裏充斥了混亂的靈恩現象。各家對這些靈恩現象的詮釋也眾說紛紛。這些現象對注重聖經教導的教會和許多真理根基穩固的信徒，並未造成太多影響。但是對不少強調現象的教會與傳道人、以及眾多追求感受的信徒，確實是一宗難分難捨的糾結。

分歧、受人標榜的靈恩新現象的背後，其實是個老問題。這個問題逼使帶領者、傳道人、和教會的牧者，必須要自問，到底我們相信的福音是甚麼？我們當傳甚麼信息？我們當教導甚麼內容？此短文盼能簡單扼要地對靈恩現象的根本問題有些許初步的評估。

難以確認的原動力

我們必須先承認個人所知的非常有限，縱使我們可以盡可能地去研究觀察，但任何人都無法、也不可能去親身經歷各種靈恩現象。複雜的靈恩現象背後，一直都偏向於輕視有系統的神學探討，寬容混淆的解經原則。熱心的靈恩跟隨者講求的是經歷、感受、和主觀。少數較極端的靈恩帶領者甚而以「挾聖靈以令諸信徒」的姿態，對批評反對者冠以「褻瀆聖靈、消滅聖靈的感動」之罪名。

許許多多有熱心但缺乏真知識的人被捲入靈恩熱潮中。錯縱複雜的原因使得對靈恩現象的評估成為一個甚難觸

及、且富爭論的題目。

乍見靈恩現象之時，我們很難分別出其真正的原動力。靈恩跟隨者對現象的解釋通常都以「你不能否認我親身的經驗」來回答，但對其經驗背後的原動力則不知所以然，而旁觀者則更是難以明瞭。

目前常見的靈恩現象的原動力，有可能是出於神的作為、出於神的恩賜，但也極有可能是出於下列數種令人難以確認的原動力：

- 是環境與群眾心理因素造成的？
- 是經由練習、戲劇化地表演出來的？
- 是受自我、私慾、或肉體驅使，裝作出來的？
- 是出於有限的文字、模糊的定義產生的誤解？
- 是受撒但欺騙與利用，落入邪靈的陷阱？

「耶和華說，那些先知用舌頭，說是耶和華說的；我必與他們反對。耶和華說，那些以幻夢為豫言，又述說這夢，以謊言和矜誇使我百姓走錯了路的，我必與他們反對。我沒有打發他們，也沒有吩咐他們，他們與這百姓毫無益處；這是耶和華說的」（耶利米書23:31-32）。

靈恩運動的歷史與現況

十七世紀北美與英國的聖潔運動為早期靈恩運動鋪出前路，到二十世紀初期則有舊五旬節運動的興起，他們強調靈洗與說方言。直到1960年，加州聖公會的會督 Dennis Bennett 興起新五旬節運動，帶來廣闊的影響。其中最大的改變，是會眾的社會層面從中低階層轉變成中高階層。

八十年代，Peter Wagner 和 John Wimber 在加州興起葡

萄園事工、神蹟奇事運動、與權能佈道法。其內容基本上與過去的五旬節運動相似，但卻不願被稱為五旬節派。他們因此自稱為「第三波」，而將舊五旬節派與新五旬節派分別稱為第一波與第二波。台灣的以琳傳道會、香港的「敬拜、權能、更新」特會，積極地將此運動引介給華人教會。直至九十年代，強調聖靈權能與社會關懷的新加坡「小組教會」，竟像一陣熱風從新加坡吹到台灣、香港、與美國加州等地。

第一波、第二波、到第三波的外在表現型式可以說日新月異，但是基本上仍不改其基本的靈恩主張。目前的靈恩運動令人擔憂的是他們在神學與基要信仰上逐漸變得鬆散，一步步地放棄第一波原有的基要福音立場，轉向新福音路線。聖經的絕對權威從高座被請下來，與相對的個人經歷、感覺、文化、人文主義平起平坐。

透視靈恩現象的出發點

從台北一間教會的信仰宣言可以看出「只要行得通，我們都採用」的一些不注重神學立場的教會型態之端倪。對這些教會來說，人數成長、敬拜氣氛、肢體關係已逐漸不自覺地成為牧會的首要指標。相形之下，神學觀念與信仰立場是否合乎聖經教導卻變得其次。

前一陣子台灣的某些教會與機構，數度從國外邀請神蹟奇事、醫治佈道家舉辦特會。會後信徒為發生的混亂現象產生很多疑問，但這些「包攬型態教會」的牧者竟以「聖靈工作，我們不需要去論斷」、「要以開放的態度觀察其發展」等沒有定見的說辭來回答。

基要福音派的信仰一直以來都是高舉聖經的，但現在卻不斷地在變形。目前許多教會雖然相信聖經，但認為只相信

聖經是不夠的。這樣的看法其實就是婉轉間接地請聖經下臺。

新福音派信仰的危機在於妥協；原本是唯獨聖經，現在是不只聖經；原本是聖經已經足夠，現在是聖經還是不夠；原本是尊重聖經的權威，現在是參考聖經的建議；原本是必須傳講聖經，現在是必須表現能力；原本是讀得懂聖經，現在是愈讀愈模糊。

現象與經歷不足以詮釋真理

極少人會去聽一個胡言亂語的人發表高見，但目前教會中卻充斥著似是而非的教導。願此篇短文能夠提醒信徒，特別是參與教導的弟兄姊妹與傳道人，一起來思想目前「眾說紛紜，我們當教導甚麼？」因為這個重要的題目正在腐蝕教會，這個問題是許多信徒不會問、甚至不敢問的問題，但這是一個可能動搖信徒信仰根基的問題。

我們需要注意各樣的現象，也應該對各樣的現象加以敏銳的觀察，但是絕對不能以現象或經歷來詮釋真理。人不可能完全瞭解聖靈，也有可能誤解聖靈的工作，但我們堅信；

神是自有、永有、自立、自主的神，祂仍然帶領、感動信徒。

神今天仍然全能地按己意行事，規範、掌管現今的世界。

神今天仍然是醫治與行大能的神。

神今天仍然使用人來彰顯祂的作為，仍然賜給人不同的恩賜。

正是因為聖靈的工作與神的權能大大超出我們的想像與可理解的範圍，更因為人實在是太渺小，太容易受肉體的影響。所以身為一個傳道的人，我們不敢、也不能傳別的，

只能順服地、謙卑地傳聖靈已明白啟示的真道。

某些鼓吹靈恩運動的人士，片面地將執著於聖經、對眼前靈恩現象採取謹慎懷疑態度的信徒，冠名為「信聖經卻不信神」的「聖經神論者」。目前一些堅持純正信仰，站在保守基要福音立場的教會、神學院、傳道人，也被誤認為「不相信有神蹟、不相信有恩賜，不相信聖靈今天仍然動工的基督徒」。他們被視為「腦大心小的理性基督徒」，這是一個極嚴重的錯誤指控。

根基在於已顯明的啟示

目前一些沉浮於時代潮流、踏在哲學浪潮之中的神學教導最令人擔心的並不是別的；正是他們對神的絕對啟示的含糊教導，將以人為中心的哲理攪亂絕對真理的啟示；甚而有人以「我們是敬拜神，你們只是崇拜聖經」來諷刺執著於聖經教導的基要福音派和許許多多敬畏神、態度嚴謹的聖經學者。

我們必須謹慎，有些傳道者恐怕正落入新正統神學派的錯誤啟示觀。因為有人在學術研究的領域中，將聖經的特殊啟示與人的智慧相混淆，又包攬各樣哲理，錯誤地將相對原則沖淡了神所啟示真理的絕對性。面對如此的混淆，我們應該回到問題的核心，那就是：「基督徒信仰的根基是甚麼？」因為基督徒信仰的根基不是文化，不是傳統，不是個人感覺，更不是群體現象。

教導者要歸回聖經

基督徒的信仰根基應是神的話——聖經。這聖經所記載的是神的話，是建造在神所揀選的使徒與先知的根基上。因

為神已經使用了祂特別揀選的器皿——使徒與先知，彰顯了祂要人清楚知道的特殊啟示，聖靈歷世歷代以來奇妙地掌管、感動、保守祂自己的話語，所以我們才有這本聖經。

教會與傳道人要體貼聖靈的引領，受聖靈的掌管，根據神已顯明的特別啟示，靠著保惠師聖靈的帶領，將人領到神面前，讓人認識神，使人得著救恩。教導者最重要的責任就是要歸回有根有據的神的話——聖經。

信仰權威被人混淆

近年來，有幾本暢銷書明明地教導只有聖經還不夠，信徒還要學習「聆聽」神的話。這些作者宣稱他們聽到的聲音是神的話，是直接從神來的。因為神是位不斷「說話」的神，祂過去可以向先知使徒講話，祂今天仍應會繼續向信徒講話，向人啟示。

其中有一本華人牧者的著作，以「先知」的身份公開地宣稱神要不斷地向人說話，因為他信的神是一位活的神。該書引用許多華人信徒的例子與見證，但其基本立論大致沿襲其啟蒙者，一位美籍聖經學者之令人質疑的看法。此書的序中為「台灣終於有了自己的先知」特別感謝神，這種說法真是令人不敢苟同。

羅馬天主教對信仰權威的詮釋，除了聖經之外，還加上某些次經、教會傳統與教皇的權威教導。近代的靈恩運動影響羅馬天主教極大，許多羅馬天主教信徒離開天主教會，加入靈恩型態的獨立教會。但也有許多天主教徒雖然沒有離開天主教，但卻自稱為靈恩天主教徒。南美洲原本就是羅馬天主教地區，加上南美洲人性情豪放，喜歡輕鬆熱烈的敬拜，

因此靈恩運動幾乎席捲中南美洲。

或許是受到羅馬天主教的影響，使得偏重靈恩的教會對聖經正典的權威性已不敢肯定。雖然他們也相當尊重聖經，但聖經只是他們信仰根基的一部分。如此認為只有聖經仍舊不夠，神仍然不斷啟示的立論，其實就是容許各樣的「啟示」、各樣的「默示」、各樣的「權威教導」來規範信仰根基，故此廣開了一道信仰根基洩洪的閘門。

彼得後書1:19-21說：「我們（使徒自稱）並有先知更確的豫言，如同燈照在暗處。你們在這豫言上留意，直等到天發亮晨星在你們心裡出現的時候，纔是好的。第一要緊的，該知道經上所有的豫言，沒有可隨私意解說的。因為豫言從來沒有出於人意的，乃是人被聖靈感動說出神的話來。」

我們盼望強調靈恩的教導者能夠特別注意信仰根基的問題。在混淆的靈恩現象產生困擾之際，旁觀者與跟隨者或許不能確定各種現象的原動力，然而教導者本人應該清楚知道，且應該以誠實的態度省察個人所教導的是否符合聖經的教導。每一位屬靈的帶領者，都要謹慎口中所出之教導的言語，這是教導者必須要負的屬靈責任。何況聖經也提出嚴重的警告，「不要多人做師傅，因為曉得我們要受更重的判斷」（雅3:1）。

現代心態助長聲勢

高舉所謂「靈恩」現象的教會，看準了現代人的需要而設計出感性的聚會是有原因的。綜觀今天的世代，各種時髦思想抬頭，人們生活在緊張、高壓力的生活環境中，靈恩現象的強調恐怕只有增加沒有減少的趨勢。現實主義、功利主義、情感主義、人本主義、泛神主義、神秘主義、後現代主

義等等形成一股巨大的潮流，沖破了傳統，但也流失了根基。

近兩年，有位華人傳講者，片面曲解聖經的意思，到處教導他的看法，造成不少困擾。他分享聖經，但只分享他要講的經文。更糟的是，他竟以「得到聖靈的啟示」之聲勢來傳講他個人偏頗無依的靈意解經。甚至公開明言他才是真正的「傳道人」，因為聖靈會直接向他「啟示」。他認為聖經雖然是神的話，但是不夠「屬靈」的人就看不懂。他自認有聖靈的教導，因此神學、解經學對他來說都是多餘的。

這位傳講者，還以不屑的口吻強烈指責他過去所參加的靈恩派教會的做法。但在瞭解他的說辭與傳講內容後，我認為他基本上就是一位「從靈恩派出來反對靈恩派，但比靈恩派更靈恩的人」，因為他已經動搖了他信仰的根基。令人驚訝可歎的是，連一些傳道人也不能分辨他所講的那些是非混雜的屬靈說詞。

世間媒體將層出不窮的靈舞、靈倒、靈笑、靈吼、靈滾，當作新聞、笑聞來刊登。人為的新靈恩現象也仍將繼續不斷的出現。譬如幾個月前，此城一間靈恩教會支持的聖經學院舉辦了一場金粉降臨的特會。傳道人在特會中神奇地灑下金粉來「慶祝神的同在與顯現」。雖然大部份的人知道這些都是人為的，金粉只不過是有金漆的塑膠薄片，但這些參與的人似乎並不在乎，因為他們要的是感受而不是真理。真不知來日還會有何新奇的現象要發生！

當心似是而非

只看現象絕對無法瞭解真相，要瞭解真相必須要探究其原動力與動機。信靠神的人不會否認聖靈的工作，也不會拒絕聖靈的恩典。傳道者、教導者有責任根據聖經的教導去分

辨真偽，靠主分辨真靈恩與假靈恩。我們要當心、要警覺。
(下期待續)

下期將繼續深入分享神所揀選的使徒與先知，使徒時期的獨特，以及他們建造信仰根基的重要性。同時也將討論神蹟、奇事、醫病、趕鬼、預言等「靈恩現象」的分辨。

上期《季刊》主題文章的結尾，筆者對靈恩的問題與混亂提出十大質疑：

當心！你所感受的現象，是不是神同在的確據？

當心！你所強求的恩賜，是不是神要給你的祝福？

當心！你所渴望的聖靈充滿，是不是從神而來？

當心！你所看到的神蹟，是不是神的作為？

當心！你所記得的夢景，是不是神在呼喚？

當心！你所聆聽的聲音，是不是神在說話？

當心！你所接觸所謂的使徒，是不是基督設立的使徒？

當心！你所接受的權能宣告，是不是十架代贖的福音？

當心！你所聽到的先知預言，是不是神的啟示？

當心！你所強調的一致，是不是聖靈規範的合一？

詳細察考聖經的教導，分析眼前的紛雜現象，筆者實在無法對這些令人質疑的問題給予正面的答案。今日世俗潮流洶湧，教會搖擺不定，人的心與耳發癢，救恩之道被人的表面需要所淡化。身為帶領人信服真神、幫助人學習真道的傳道者，應避免領人到混淆的田地中。此文的目的是盼望同為主僕的傳道同工能夠正視這些令人混淆的問題，從質疑中理出一個定見，幫助信徒更親近神，成為根基穩固、剛強、愛主的基督徒。

問題的癥結

華人教會的神學思想受到西方教會的影響甚鉅，近二十年來西方教會對第一、二波靈恩教會所強調的方言、醫病的問題，早已各持立場與己見。直到今天，神醫佈道家的電視節目仍然天天在播放，眾多靈恩教會仍然積極訓練、鼓勵信徒發舌音、說方言。

要注意的是近年來，新一波的靈恩現象，從西方教會一股一股地吹到分佈於全世界各地的華人教會。這些新一波的靈恩教會鼓吹使徒與使徒權柄的恢復，又縱容「現代先知」那些追求感受與經歷、帶著混淆權威的「先知信息」。「使徒與先知」重新被定義，信仰的根據從聖經轉移到經驗。

使徒與使徒權柄

目前靈恩神學的理论根據，乃建立在他們對「使徒與使徒權柄」的信念上。他們認為基督復臨之前，教會將有大復興，教會將要恢復初期教會的權能，神要在教會中興起一些人成為現代的「使徒」，並恢復初代使徒的職分、能力與恩賜。

恢復使徒（Restoration of Apostleship）的理论引用新約中保羅書信和使徒行傳的例子，來支持他們的觀點。其中較熟悉的學者有：支持權能佈道與支持神現在仍藉不同方式向人說話的Jack Deere, Wayne Grudem, 以及鼓吹使徒恢復主義的Bill Hamon, Peter Wagner等學者。這幾位靈恩圈子裡的著名學者不僅引經據典，而且不斷著書立論。他們引用一些解釋上仍有出入的經文來支持他們的看法與觀點。本文無法詳細分析討論這些經文，但是如果您有機會去考查一些深入且專門的神學期刊論文，你會發現許多與他們同校畢業的聖經

學者與傳道人、和許多與他們同校教書的神學教授已經明顯且詳盡地指出他們解經上的錯誤。

誰是使徒？

「使徒」這個稱呼在新約聖經中出現一百多次，原意是指「受差遣出去的人」。在聖經中此稱呼的出現絕大多數是指向主耶穌親自選召的十二使徒和使徒保羅。使徒的身份與屬靈地位是極其特別的，至少有五個理由：（一）使徒是主耶穌親自揀選的，而不是人自稱的（太10:1-4；路6:12-16；加1:1）（二）使徒親眼看見主耶穌從死裡復活，他們是主耶穌受死復活的見證人（林前9:1；15:7-8；徒1:21-22；9:1-9；18:9；23:11）（三）使徒有神所賜的屬靈權柄與屬靈恩賜（猶17）。（四）使徒的權威是有神所賜的神蹟異能來堅立的（來2:3-4）（五）使徒在永恆中有特別的榮耀與特殊的地位（啟21:14）。

使徒建立教會的根基

聖經中對使徒的定義與稱呼是專指十二使徒和外邦人使徒保羅。使徒有特別的屬靈權柄與恩賜，使徒擔任建立教會根基的職分（弗2:19-20）。

「祂所賜的有使徒，有先知，有傳福音的，有牧師和教師」（弗4:11）。有兩種合理的解釋：此節的「使徒」如果按照特定的職分來解釋，也應該只是指與主耶穌同時代的主所設立的門徒。若是按工作的性質來解釋，此處所指的使徒可以是指所有受神差遣出去傳福音的人，包括現在的很多拓荒宣教士。對「使徒」的這兩種解釋並沒有衝突，但兩者的區別關鍵在於他們的權威。正如使徒保羅的自稱，「我在你們中間用百般的忍耐，藉著神蹟、奇事、異能顯出使徒的憑據來」（林後12:12）。只有特定職分的使徒，是神使用來建立教

會根基、傳遞神的啟示的使徒；只有特定職分的使徒，神才賦予「神蹟、奇事、異能」，顯出他們使徒的憑據。

許多靈恩趨向的傳道者相信今天仍然有「使徒」職分的存在。鼓吹恢復使徒主義、自認是現代使徒、自以為具有先知職分的比爾漢蒙（Bill Hamon）毫無根據地宣稱：「……神在過去數十年來逐漸恢復這五重職事（註：弗4:11）：五年代，恢復傳福音職事；六年代，恢復牧師職事；七年代，奠定更穩固的教導根基；八年代，有更多的先知被興起；到了九年代，使徒的職事則愈發被顯明出來……」。筆者本以為他所講的「使徒」是指受神差遣出去傳福音的人，但其實並不是，他所講的使徒是指他認為神在現代要恢復的使徒。他所謂的「使徒」沒有親眼見過耶穌的死與復活，卻宣稱有類似於十二使徒的特殊權柄與能力。

使徒行傳的解釋與應用

使徒行傳是新約中唯一的一卷歷史書，記載主耶穌復活昇天後聖靈的降臨與聖靈的工作。使徒行傳詳細地描述聖靈如何堅立使徒的信心，將神的道從耶路撒冷一直傳到地極。新約中若沒有使徒行傳的記述，主所選召的十二門徒與保羅的使徒權柄就無法被堅立，新約的書信也失去其歷史證據的支持。

使徒行傳是初期教會時期聖靈的工作有選擇性的記載。解釋使徒行傳時要將之視為歷史的見證與證明，而不應將之解釋成教會的體系與運作的樣版。靈恩派神學家抓緊「耶穌基督昨日今日一直到永遠是一樣的（來13:8）」的道理，硬要將使徒行傳、和使徒時期的神蹟奇事強加在今天的教會中，這是對使徒行傳見證的錯解。

多年投身於超文化的教導與培訓工作的宣教士Jody

Dillow說得好：「我們不應教導使徒的經歷，而應經歷使徒的教導，反之則是可悲的錯誤！使徒行傳可以找到使徒的經歷，使徒的教導則記載在新約書信中」。神的國度要向前開展，教會不可能、也沒有任何需要回到初期教會的光景。

使徒時期已結束

使徒時期隨著基督的死裡復活、使徒的離世、啟示的完成、聖經的形成和信仰根基的被堅立而結束。我們現在所讀的聖經，也就是聖經正典，正是於此時期在聖靈的保守之下完成的。神藉著聖經的啟示已經全備，不需要增添、也不能刪減。神已經給了人充分的啟示，並賜給人聖靈保惠師帶領人進入真理。

神早已藉著眾先知多次多方的曉諭世人，聖經也已經將神要給人的啟示完備整全地記載下來。基督所親自選召的使徒紛紛離世之後，神就使用聖經來向人說話。有了聖經，有了應許內住在信徒心中的聖靈保惠師，神就不需要個別地、或突發式地，向人重複啟示救贖的真理和信徒在世生活的指引。

沒有必要恢復使徒特有的恩賜

恩賜是神賜給信徒事奉祂、和服事教會的能力。恩賜終止論 Cessationism 與恩賜持續論 Non-cessationism 是目前教會正在面對的一個尖刻的神學問題。此處所討論的恩賜是指使徒的特殊恩賜，而不是指所有的恩賜。恩賜終止論的觀點不是說今天不會有神蹟的發生，也不是說神不再賜給人恩賜。持恩賜終止論觀點的信徒乃是認為神於使徒時期之後，因為教會的根基已經立定了，神的啟示已經有聖經作為確據，所以沒有必要普遍地賜下類似當時使徒特有的恩賜。使

徒恩賜已經終止的觀點，無法同意「權能佈道」的觀點，要求神在人傳道的同時，一定要伴隨著神蹟奇事，以顯出神的權能以使人信服的看法。

恩賜持續論者則認為神今天仍持續地賜給人不同的恩賜，包括初期教會時期神賜給使徒的那些特別的使徒性恩賜。贊同「權能佈道」的傳道人通常堅持此觀點。從某一華人教會刊登在網上的信仰宣言「我們相信……這些恩賜（指所有聖經中提及的恩賜）今天仍然存在」，以及該教會所高舉的教會使命「……權能宣教……」，我們可以看出恩賜持續論的主張。另外我們也可從一個從事訓練的華人基督教機構，發表的立場告白「……深願教會領受耶穌的託付，繼續使徒的服事，也參與傳福音、教導、為病人禱告並趕逐污鬼，使我們成為一個經歷聖靈能力的教會……並且使神蹟奇事，因著你聖僕耶穌的名行出來（徒4:29,30; 5:12-16），願初期教會使徒們的這種禱告成為我們的禱告。」清楚看出恩賜持續論者的觀點。

客觀冷靜地來看，使徒恩賜持續或終止的觀點，將左右傳道人或教會機構對神蹟奇事和醫病趕鬼之事的接納程度。基本上，使徒恩賜終止論者認為傳道的託付是傳講耶穌基督的救恩和神已顯明的話語「聖經」，來領人歸服神。而恩賜持續論者則認為神的心意是要傳道者借助於神蹟奇事和異能，好叫人可以看見且信服神的能力。

聖經記載的神蹟

神賜人許多恩賜，也賜教會許多恩賜，例如治理、教導、勸勉、關懷等。使徒性的恩賜，例如行神蹟、奇事、異能、領受啟示的恩賜，則並不同於一般性的恩賜。使徒的恩賜是指當神章濼祂的啟示的時期，為了要建立使徒的權威，顯出

使徒的憑據，讓人清楚知道使徒的信息是從神而來所特別賜給使徒的恩賜（林後12:12）。

要定義屬於使徒特有之顯神蹟、行異能、醫人病、趕惡鬼的恩賜，必須根據聖經的記載。聖經中所記載的神蹟，不論是主耶穌所行的、或是舊約的先知、新約的使徒所行的神蹟，都有其共同的特色。就是這些神蹟與醫病都是要發生就立即發生的，都是出於神的主動。聖經中，病得醫治的神蹟都是立即得到完全的痊癒，而且任何的疾病與殘障只要神願意都可以得到醫治。此外，這些神蹟也都顯示出幾乎與人的信心與行為沒有直接或保證的關係。

「耶穌在門徒面前，另外行了許多神蹟沒有記在這書上。但記這些事，要叫你們信耶穌是基督，是神的兒子。」（約20:30,31）聖經中並非處處可見神蹟，綜觀全本聖經，只有幾個時期有顯著、頻繁且持續之神蹟的出現。先是摩西與約書亞的時期，再來是先知以利亞、以利沙的時期，然後就是主耶穌與使徒的時期。主耶穌與使徒所行的神蹟似乎明顯地多於在其之前的二個時期。

仔細察考聖經，可以察覺到使徒行傳記載的後期，似乎神蹟愈來愈少。而新約書信中也沒有教導信徒要去行神蹟、或如何行神蹟。過去二十個世紀的教會歷史也找不到任何類似使徒時期的歷史記錄。

神使用使徒性的恩賜是有特殊目的的，許多聖經學者都一致地觀察到神蹟的目的：（一）神蹟引進神的新啟示。神使用摩西頒佈律法；神使用以利亞向崇拜偶像的以色列家宣告先知告誡時期的開始；耶穌基督道成肉身，向世人表明他是神的獨生子；神使用使徒記錄教會的開始，寫下教會奧秘的啟示。（二）神蹟證實傳達者所傳的信息是從神來的。摩

西以強而有力的神蹟，向法老與希伯來人證實他所傳的命令是從神來的；以利亞藉著神蹟向巴力宣戰，證實他的信息是從萬軍之耶和華來的；主耶穌使拉撒路復活時向神說「叫他們信是你差了我來」（約11:42）。（三）神蹟叫人注目神的啟示。十大神蹟、法版、亞倫發了芽的杖催逼人注目神對以色列的心意；以利亞駕著火戰車升天引人注目於神的告誡；主耶穌與使徒們的神蹟證實十架苦難的拯救信息。

今天仍然有上述的神蹟奇事持續發生嗎？答案是否定的。我們確信神在任何時期，包括今天，都可以憑己意行出任何神蹟，也可以使用任何人來成就祂的權能。但是，我們未曾看見使徒時期之後，有任何與當時類似之持續出現的神蹟。歷世以來，我們反而清楚看到神的方法是要藉著祂的話語與人同在，要人憑著信心與祂相交。

使徒恩賜被濫用

「權能佈道」堅持三個基本觀點：他們認為神的國就在現今的世界，因為基督耶穌現今就經由教會掌管現今世界，這是他們的神國觀；他們的世界觀認為現在的基督徒多屬「理性化」的基督徒，對靈界的真實知道太少，甚至毫無意識可言；在方法觀的方面，他們強調耶穌當初行神蹟顯異能，祂如今也同樣使用祂的使者（當代使徒）行使所有的神蹟與異能，他們認為現在正是主再來前的「使徒」時代。

這些基本觀點促使他們強調神蹟，又開大門迎接許多加上耶穌名義但無法確認動機的所謂「神蹟奇事」。可惜的是，人為的神蹟奇事帶來混淆，令人誤解神的屬性。許多時候，靈恩佈道會表面高舉神的名，但卻是以人為中心，甚而導致人因為對「神蹟奇事」的失望而造成對神失望。這樣的作法高估了人的能力，低估了人的敗壞，而造成教會聚會的混亂

與失序。神醫佈道者講求經歷與作秀式的見證，戲劇式地重複某些口號，也造成嚇唬人心的聲勢。

危險的個人預言

只有聖經才具有「使徒」與「先知」的權柄，是神已經交付給使徒的絕對真理。任何目前聽到的所謂的「智慧的言語」、「啟示的言語」、「聖靈感動我說」等等都不能與聖經相提並論。目前動搖信徒信仰根基最嚴重的危機是混亂無憑的先知與預言。信徒不應天真地以為所有聽到的聲音、所有看到的幻影、和玄妙的經歷都是出於神。

有傳道人講道或禱告時，強調地使用神的第一人稱來代替神說話、給警戒、出命令。他們教導信徒如何「聆聽」神的話語，鼓勵信徒發揮恩賜，彼此以「智慧的言語」與「知識的言語」來溝通。其實這些所謂的「預言」多屬於個人心中的感動或負擔，有許多主觀的意思在其中。人豈可隨便地在分享的言語中加上「神對我說」、「神感動我」、「神向我啟示」、「聖靈向我啟示」……等妄自尊大的言語？

先知職分被人擅自重新定義

為了支持個人已經持有的觀點，而大量引用聖經中出現的例子或字詞，並不保證該教導就一定符合聖經的教導。Jack Deere引用大量舊約時期神向先知啟示與曉諭的例子，來支持他認為神今天仍然要如從前一樣向今天的「先知」說話的立論。聖經是神給人的漸進啟示的記錄，裡面記載著神過去向先知使徒啟示的細節。如今神的啟示既已經完成（弗2:19-21；來1:1-3；猶3,4），我們怎能拿聖經的例子來「鼓勵」信徒憑自己的意思、感動、想像、幻影、夢境藉神的名義說「預言」呢？

Deere與其他作者之數本有關「先知預言」的書與文章都一再地強調他們聽到的聲音之內容絕對不會和聖經的教導有衝突。他們認為這些「神的聲音」只是要補充聖經的不足，要傳遞聖經沒有明說的「具體做法」。

新約學者Grudem也強調，新約時期的教會與信徒應該可以從「先知」的事奉中得到切身實際的指引。異象、異夢、耳裡聽到或感覺到的聲音、智慧的言語、知識的言語等等，都包括在他的「先知事奉」的範圍之內。他引用兩處經文（林前14:29；帖前5:20-22）以反推邏輯來支持現代先知仍存在的觀點。

Grudem偏離「先知」是傳達神話語的傳統定義，而將先知的話語定義為「傳達神突然加添在人的心思意念中的信息」。他完全容許「先知」是可以有錯的，又將先知的權威降低到「個人分享」地步。他認為講解聖經的教師或傳道者之屬靈權柄，顯然高過「先知」的地位，因為聖經教師的基本根據是聖經與使徒的權威。他承認「先知」可能帶來混亂，明言「先知」突然所得的「信息」是可以毫無根據的。

本文上期提到數種難以確認的原動力，其中之一是「出於有限的文字、模糊的定義產生的誤解」，這正是Grudem的問題。他的「先知」根本不是我們從聖經中所瞭解的先知，充其量不過是一位加上耶穌名號、隨心所感的分享者而已。這樣的先知可以自以為他的感動是從聖靈來的，但是真正的原動力卻毫無根據可循。

傳遞錯誤信息的先知是假先知

受Grudem影響的傳道人，包括數位知名的華人牧者，還有以現代使徒自居的Bill Hamon，一方面在講道與著作中極力鼓吹「先知」的恩賜，另一方面又大聲疾呼查驗辨別先知

信息的絕對必要。「當教會中有先知恩賜的人對你發出個人預言時，如何慎思明辨？」一位在台灣的小組教會的牧師有八點提示：「1. 不要藐視先知的講論，2. 凡事要查驗辨別，3. 錄音、寫下、默想、研讀，4. 不要太快改變方向，5. 尋求遮蓋與應證，6. 善美的要持守，7. 奉主名拒絕不當的操縱與攻擊，8. 忍耐等候。」這八個提示其實都是自相矛盾。因為第一、神的話不會、也不能有錯。第二、人沒有資格審核神的話。第三、神的話是帶有絕對權柄且是有功效的，第四、神的話不是給人參考用的，而是用來命令人遵守的。第五、奉「主名」拒絕「神的話」的操縱與攻擊是自相矛盾的邏輯。

聖經中所有的先知發預言時，總是明說是「萬軍之耶和華說」。蒙神揀選的先知，都知道他們受神使用、任神差遣的本分。他們清楚知道自己只不過是一個神所使用的器皿，必須忠實誠信地傳遞神的信息。先知領受信息時，或許可以瞭解其中的意義，但許多時候即使不明白神的意思，先知仍要忠實地將神的信息準確地傳給人。先知傳遞神的信息時是不能有錯的。

只有代替神說出神的話的人才是真正的先知，所有憑己意分享個人感受的人都不是先知。神的啟示已經顯明，聖經的絕對權威已經在聖靈的保守中被堅立。當有人宣稱「神啟示我，神向我說，神直接感動我」的時候，似乎相當於在宣稱「神仍然繼續啟示，神今天向我啟示，聖經的啟示不足夠，神的啟示仍需要補充，聖經可以用來參考，而不是最基本的根據。」

先知的事奉是神主動分派的，教會沒有任何必要為了要「鼓勵」肢體發揮恩賜，而訓練肢體說個人預言的「恩賜」。

如果走靈恩路線的教會硬要改變「先知」的定義，容許無憑無據的「個人預言」和造成混亂的「突發感受」來困擾教會，豈不是自找麻煩嗎？鼓勵肢體彼此分享，彼此造就是很好的事情。應該坦誠明說是個人的領受，不應挾聖靈以自重，冠上「神對我說」的大帽子，來加壓主內肢體。

教會中有許多根基不穩、以及尚不能分辨屬靈虛實的初信者。教會的牧者、傳道人、與領袖們應該要負起教導的重任，也一定要保護初信者不受似是而非的道理的影響。如果牧者不願分辨，不願指出這些「現代先知」的假權威，容許這樣的個人「先知信息」將誠心信主的信徒帶入混亂的境地，導致信徒誤會神純全美善的心意，那麼帶領者就是嚴重的失職。

結論：不要論斷，但要分辨

二十世紀的靈恩運動的確帶來不少波動。華人教會與帶領的牧者，對靈恩運動的看法也有相當程度的不同。有的教會全神投入、有的避而遠之，有的截長補短、有的懼而不談。如何分辨一個教會是不是靈恩派的教會？我們不應該以表面或片面的認識來論斷，何況教會對靈恩派的定義也差異甚大。

信徒的困擾與無所適從是動盪的靈恩潮流目前已見、且不可否認的嚴重問題，嚴重到令信徒不知如何信靠神、對神失望、對神的認識產生偏頗。這正是筆者投入大量時間考察靈恩問題的最重要原因。

舉手唱詩、敬拜讚美、大聲禱告、分享感受、高舉聖靈……等等並非靈恩派教會的標記。筆者才疏學淺，深知自己的缺欠與不足，也絕不敢論斷聖靈的工作。然而令筆者

深覺不妥、且必須明言質疑的是一些教會與傳道人，他們在基本理念上動搖使徒的權柄，認為神必須不斷地給予新的啟示，他們堅持現在正是基督再來之前的最後時刻，他們強調現在是神蹟奇事大復興的時期。筆者也絕不能贊同任何將人或自己高舉到與主所揀選的使徒與先知同等地位的人。

去年有一則刊登於基督教報紙的聚會廣告寫著：「使徒性團隊罕見之特會.....回歸使徒時代之主日敬拜.....鄭重推薦這時代最重要十二本，完全來自聖靈啟示的經典（其中詳列出12本書名及其內容簡介）.....」這種聚會、這位牧師、這些「經典」，正是不折不扣的靈恩派主張。

「你們不屬靈，所以你們才聽不到神的聲音」。有一位常發表個人預言，經常為人解釋夢景，習慣以「神的預告與聖靈的啟示」的語氣來禱告和分享的牧師，他的作風也明顯地顯出他擁護靈恩運動的主張。

靈恩運動所帶出來的問題，絕不是三言兩語可以討論清楚的。筆者盼望基督徒面對此類的疑難時，或許本文所提的十大質疑可以幫助你理出一個頭緒。我也盼望傳道同工彼此謹慎，對口中的教導、傳講的信息有一個嚴謹的態度，並且以尊重神的話語的立場，正視這些華人教會圈子裡日益嚴重的問題。