

A dynamic water splash background with various droplets and splashes in shades of blue and white. The water appears to be falling from the top left, creating a sense of movement and freshness.

反驳

现代神迹、说方言、
圣灵的洗

Modern-Day Miracles,
Tongue-speaking,
and Holy Spirit Baptism
A Refutation

Dave Miller, Ph.D.
陈中文 译

反駁：现代神迹、说方言、圣灵的洗

Modern-Day Miracles, Tongue-speaking, and Holy Spirit Baptism: A Refutation
Dave Miller, Ph.D.

陈中文 译

文章出处： *Reason & Revelation* 23(3) : 17-23. March 2003.

英文电子版链接：<https://apologeticspress.org/modern-day-miracles-tongue-speaking-and-holy-spirit-baptism-a-refutation-264/>

有很多宗教团体常宣称在他们生活当中有圣灵相助，一些电视上的宗教名人大胆地宣称，当他们演讲的时候，受到圣灵直接的感动。据称，圣灵亲自与他们说话，立即治愈观众的疾病，以及使他们无法控制且模糊不清地说一种未知的方言（*unknown tongue*）。这些现象于是被认定是受到圣灵的洗。现在神迹仍会发生吗？人们还会说方言吗？在这二十一世纪里，神还会以超自然的方式改变自然律，以神奇的方式治愈人的疾病吗？

「你们来，我们彼此辩论。」（赛 1:18）我们查考圣经是绝对有必要的，不是凭我们的感觉，不是凭他人诉说其亲身经验，也不是凭我们个人的经验。唯一确信可靠的问题应该是：圣经的教导是什么？读者必须问：「我真心相信圣经就是神的话吗？」人必须诚恳，愿意随从圣经的引导。假如要你在「你真心相信你所经历的或亲眼看到的」以及「圣经确实所载的」之间作选择，你会选择哪一个？你必须问自己：「我愿意诚恳地接受神关于神迹这件事所记载的话吗？」假如你愿意，我邀请你和我一起查考圣经有关「神迹」之真理的教导。

神迹的定义

首先，「神迹」确切的定义是什么？圣经如何使用这术语？圣经中有三个主要的名词用来表明超自然的形式：（1）「异能」（英文 *miracle*；希腊文 *dunamis*）；（2）「神迹」（英文 *sign*；希腊文 *semeion*）；（3）「奇事」（英文：*wonder*；希腊文：*teras*）。这三个名词同时出现在使徒行传 2:22；希伯来书 2:4；哥林多后书 12:12。其他相关名词包括：「作为」（英文 *work*；希腊文 *ergon*）和「异能」（英文 *mighty deed*；希腊文 *kratos*）。圣经中的神迹是指神行使自然律以外的作为。圣经学者布鲁斯（F.F. Bruce）和希腊文学者维恩（W.E. Vine）指

出，「异能」（英文 *miracle*；希腊文 *dunamis*）应用在新约圣经中意谓「具有一种超自然的源由及特性之作为；因此，无法藉由自然的媒介及方式使其产生」（1952, p.75）。奥特弗里德·霍菲斯（Otfried Hofius）批注道，「神迹」（英文 *sign*；希腊文 *semeion*）是「违反自然惯性的事物」（1976, 2:626）。同样地，「奇事」（英文 *wonder*；希腊文 *teras*）是用于有关「违反自然之条理及整体性」的事物（2:633）。

因此，圣经中的神迹不单纯是指一种令人惊讶、难以置信、非凡、或不寻常的事件（例如婴孩出生或避免意外事故）。圣经中的神迹指的是一种超自然的作为，它是一种违反自然惯性的事件（Arndt and Gingrich, 1957, p.755）。「神迹」不可与「神的眷顾」混为一谈，在「神的眷顾」里，神的运作乃与自然定律协调一致。

神迹的设计

第二点，认清神迹的目的极其重要。神迹在新约圣经中具有一种独特的确认功能。当一位受神启示的人站出来传讲神的道时，神藉由赐予此人行神迹的能力以确认或认证此人所说的话。新约圣经中许多经节清楚表明这点。举例来说，马可福音 16:20 提到「门徒出去，到处宣传福音。主和他们同工，用神迹随着，证实所传的道。」《希伯来书》作者写道：「我们若忽略这么大的救恩，怎能逃罪呢？这救恩起先是主亲自讲的，后来是听见的人给我们证实了。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，同他们作见证。」（来 2:3-4）提到初传福音给撒玛利亚人时，路加写道：「众人听见了，又看见腓利所行的神迹，就同心合意地听从他的话。」（徒 8:6）

以上经节以及其他经节（徒 4:29-30；13:12；14:3；15:12；罗 15:18-19；林前 2:4；帖前 1:5；出 4:30）皆显示行神迹的目的是证明其传讲的道就是神的道。神迹使神的使者传讲的信息获批准且被证实，以用来对付那些欲误导群众的假师傅，例如西门（徒 8:9）和法老的术士（出 7:11）。一位希腊文词典的编纂家约瑟·塞耶（Joseph Thayer）表明：神迹在新约圣经中用于「藉由行奇事异能，以证明传讲福音的人确实是神差来的，或证明他们祈求的回应来自于神」（1901, p. 573）。甚至耶稣所行的神迹也是用来支持他所传讲的道乃是从神而来（约 3:2；14:10-11）。这样的模式在新约圣经中不断重复（参照：约 2:23；5:36；6:14；7:31；10:37-38, 41-42；20:30-31；徒 2:22）。换句话说，耶稣行神迹异能以证明其神性，也因此证实了所传讲的信息，这信息促使那些愿意相信他的道的人产生信心（罗 10:17）。在新约圣经中可见到前后一致的顺序如下：

神迹 (signs) → 传讲的道 (Word) → 信心 (faith)。(1) 行神迹证实所讲的道；(2) 此「道」传给听道的人；(3) 那些接受道的人就产生信心。

在路加的文字报告中提供了一个很好的例证，那是关于一位罗马方伯（省长）名叫士求·保罗的人。有一位术士名叫以吕马，设法阻挠保罗传福音给省长，所以保罗行异能使以吕马瞎眼。路加接下来写道：「方伯看见所做的事，很希奇主的道，就信了。」（徒 13:12）也许有人会期待经文会提到士求·保罗希奇保罗所行的神迹，但是路加却精确、小心地记载当时的情况。保罗所行的神迹引起省长的注意，促使其了解保罗所传讲的福音乃源自于神。接着，这福音便促使他产生信心。以上的过程乃与后来在保罗写给罗马圣徒信中的内容协调一致，他说：「信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。」（罗 10:17）在新约圣经中一再地看到神迹与传讲神的道彼此之间紧密的关联性（可 6:12-13；路 9:2, 6）。

但是有人仍然相信神所赐予的医病与说方言等能力还有其他目的。有人说，能说方言的人象征其在灵性上高人一等；其他人则说，以异能医病的目的是使那些相信者的病被治愈，它只是一种单纯的怜悯行为以解除病人的痛苦。他们说，神不愿我们受苦，因为我们是祂的儿女，所以祂会医治我们以减轻我们的痛苦。

关于第一点，保罗论述拥有说方言能力的人，在属灵上并不比不会说方言的人优越（林前 14:6, 9, 12, 19）。说方言仅是神所赐予的众多神奇恩赐之一，与受者的属灵层次无关，遑论其灵性的卓越非凡。

关于第二点，在新约时代中，当人的病受到神奇的医治时，的确能彰显出神的怜悯；而且，可确定的是，痛苦的解除是病被治愈后的附加效用。但是圣经教导我们解除病痛不是行神迹的目的。这样的目的是违反甚至是阻碍神造世界的目的。这世界是个充满苦难的地方以预备我们的永生（参照：Warren, 1972）。由于人的选择，使得死和罪进入这世界。神允许人类自食其果，祂不会干扰自然律内的事物以偏袒某些人。基督徒也和非基督徒一样会遭遇疾病、灾难和肉体的死亡：「……你本是尘土，仍要归于尘土。」（创 3:19）基督徒可预期遭遇各式各样的苦难（参照：林前 10:13；提后 3:12；彼前 4:12-17）。圣经学者麦加维（J. W. McGarvey）评论神迹的目的：「凡说行神迹的唯一目的只是显示神对病人以及受恶魔压制的人的怜悯，是忽略了一个更重要且简单易辨的目的，此目的是耶稣基督亲自公开表明的。」（1910, p. 354）行神迹的目的是「为了支持他所宣称的，……这是耶稣声称的一项必要证明。」（p. 355-6）

假如神的旨意是为了要解除基督徒的疾病，那么可确定的是祂已经失败了，因为在过去两千年来绝大多数的基督徒皆遭受到与非基督徒一样的痛苦。假如神迹在第一世纪只是为了要改善病人的健康，那么耶稣以及他的使徒皆是可悲的失败者，因为他们撒下了极多未受医治的人！耶稣只医治巴勒斯坦少数的病人，而在这小小地区之外，没有人获得医治（除了那位迦南妇人的女儿之外）。事实上，或许有人会下结论，说神的怜悯并未扩及至每一个人。但是圣经已言明神爱世上所有的人（约 3:16；罗 5:8）。因此，神迹的目的并非旨在显示神的怜悯，也不是

解除疼痛或苦难。圣经学者麦加维 (J. W. McGarvey) 评论道：「与现代所声称的『神的医治』有所不同的是，使徒们从未鼓励他人出来接受神迹医病。他们在某些场合下行异能治病，『是针对那些不信的人而展示的神迹』，他们从未对圣徒或是罪人宣称，医治所有人的病是他们受差遣传福音中的其中一项任务。那些所谓的『信心医病』的教会，以及中间无论是否扮演『神奇医治』角色的传道人，皆没有参考使徒的榜样，反而是藉由欺骗以误导群众。」(p. 351)

不同意以上看法的人则宣称，有些人没有得到神迹医治是因为他们「信心不足」所致。如此的理由，同样没有圣经的依据。可确定的是，在新约时代，有些人在接受神迹医病之前，即被盛赞「你的信救了你」(可 5:34)。然而，这并非自动构成如下的法则：信心是接受神迹的先决条件。许多接受神迹的人并不具备信心。举例来说，所有从死里复活的人，很显然，他们不是处在一种「具备信心」的状态(参照：约 11:44)。那些被鬼附身的人，因为神智不清，亦无法拥有信心(参照：路 9:42)。那位生来瞎眼的人也不知道耶稣的身份为何(约 9:11-12, 17, 25, 35-36)。那位躺在水池旁受到耶稣医治的人，事实上，他并不知道是谁治愈了他的病(约 5:13)。有一次，耶稣治愈一位瘫子，那是因为耶稣看到抬他的人有信心，而非瘫子本人有信心(可 2:5)。还有很多经文皆指出许多神迹受益者并不需要拥有信心(路 13:12; 14:4; 徒 3:1-10)。

反之亦然，许多人虽拥有信心，但是他们的疾病却没得到医治。提摩太是一位信心坚定、为主忠心的仆人，他患有经常性的胃病。因病情不轻，促使受神启示的保罗提及此病。但保罗没有直接医治他，或告诉他「祈求病能得医治」。保罗只告诉他「稍为用点酒」以缓解胃的不适(提前 5:23)。

事实上，使徒约翰已为诚实无偏见的探究者解决了这个争议的问题。他写道：「耶稣在门徒面前另外行了许多神迹，没有记在这书上。但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命。」(约 20:30-31) 约翰说「信心」是在神迹发生之后才产生的，而不是在这之前！新约圣经教导了我们一种与现今声称仍有神迹发生的论点正好相反的真理，他们说人在接受神迹之前需要先有信心，但新约圣经教导我们，行神迹的目的是为了证实传道者所传讲的信息是从神而来，或是为了证实传道者具有神性。所传递的信息，回过头来，使听道的人产生信心(罗 10:17)。所以，神迹发生于信心之前。

神迹持续的时间

以上的理解促使我们有以下第三点极重要的领悟：一旦神启示了神欲传给人类的所有信息(我们称之为新约圣经)之后，神迹——用以证实所传讲的道，其必要性也随之终止。现在，

每个人皆可以拿一本新约圣经坐下来，勤勉地阅读并作出「这的确是神的话」之结论。因为当初行神迹所要达到的目的如今已经完成，神迹本身就自然终止了。我再强调一次，圣经教导我们，神迹不再有必要了。属灵上的成熟皆在每个人能力可及之处，每个人皆可选择接触能使灵命成熟的工具——神已经记载下来的道。

哥林多前书 13 章，保罗辩道，「爱」乃更胜于神奇的恩赐，这些恩赐（例如作先知讲道、说方言、超自然的知识等）将会终止、消失、归于无有（林前 13:8）。经文称这些恩赐为「一部分」（12 节《新译本》）或「有限的」（《和合本》），当那「完全的」来到，这「一部分」，即神奇的恩赐，就会归于无有。但是，这「完全的」（perfect）所指的又是什么呢？

「完全的」希腊文是 *teleios*，这术语在此并非是完美的意思，或是今天一些读者所理解的「无罪的」意思。随着这错误的理解所得出的结论是：这「完全的」就是指耶稣基督，因为只有他是完美无罪的。也有人解释说：这「完全的」是指「天堂」（唯一完美的地方）而言，或是基督徒达到完全的成熟，或是指完美的爱（质量上的完美）。但是，从上下文推论，保罗并不是在对比质量或地点，而是在作「量」的对比。他在对比那些部分的、不完整的（神奇的恩赐）与全部的、完整的（启示）。进一步说，我们可以从希腊文 *teleios* 的定义看出对上述经文的误解。这字义是指全部、总额、达到终点、已完成、不再有必要去完成（Delling, 1972, 8:73; Arndt and Gingrich, 1957, p. 816; Thayer 1901, p. 618）。这希腊字在此以中性的词性呈现，表示这里指的是事物而不是人。它是指某种已被完成的事物用以取代这不完整的、部分的神奇恩赐，因为这恩赐仅具有暂时的特性。关于这些（8-9 节所提到的）作先知讲道及超自然的知识等恩赐的终止，圣经学者尼科尔（W. R. Nicoll）有以下精辟的见解：「这些非凡的能力在特定的领域下是部分的，因此只是暂时性的：这零碎不全的于是为了那完全的来到预备了空间」（1900, 2:900）。肯尼斯·伍斯特（Kenneth Wuest）也持相同的见解，他说：「在哥林多前书 13:10，此字义是『完整的』的意思，以与『不完整的』形成对比」（1943, p. 117-8）。在此，解经者便该下此结论，保罗这里所提的「完全的」指的就是完整的启示，也就是指新约圣经的完成。当新约圣经的最后一卷书《启示录》在公元 100 年左右由使徒约翰写作完成时，神旨意之整个启示便已大功告成。

保罗用一个很好的比喻说明了这点。在约公元 57 至 95 年间，当时教会所拥有的只是一些片段的神的旨意，他们需要藉由神奇的恩赐以及受启示的人逐渐累积知识以写成新约圣经。在这期间属灵上尚未臻成熟，如同孩子一般（林前 13:11）。此时仍缺乏达成属灵成年人的必要元素。然而，当神完全的旨意藉由整部新约圣经完整地启示出来时，教会便有了长大成人的依据。一旦教会取得了神话语完整的记录时，启示神的话所使用的工具——神奇的恩赐，就被淘汰，也因此被「丢弃了」。值得注意的事，保罗比喻神迹就像是「孩子的事」；换句话说，神迹相当于属灵婴儿的奶嘴，其对于处于「婴儿阶段」这一时期的教会是有必要的。但如今我

们已进入「一切的真理」（约 16:13），若今天的教会仍然借助说方言与其他神迹等方式，就好比一位成年人仍在吸奶嘴一样。

保罗接着用观看模糊不清的镜子来比喻起初用神迹来启示和证实神的道之必要性，以此解释他想要传达的要点（参照：Workman, 1983, p. 8）。一旦新约圣经大功告成，便不再需要神奇的恩赐了。已经启示完全的神的道使我们能与神的道面对面，而不再是「对着镜子观看，模糊不清」了。哥林多前书 13:12，保罗写道：「我如今所知道的有限（我对神的知识是有限的、不完整的，此乃由于我仅能借助神迹来取得这有限的知识），到那时（当神的道最后启示完成的时候）就全知道，如同主知道我一样（我完全知晓、被完全地教导）。」

保罗对以弗所的信徒提到相同的要点。神奇的恩赐是由基督赏赐的（弗 4:8），「直等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子。」（13 节）这一段经文显示出两个重点。

首先，「直等到」翻译自希腊文 *mechri*，它是一个连接词，以表示 11 节里所提及主耶稣基督所赐的种种职务即将终止。（本文中 *mechri* 的用法可参考 Thayer, 1977, p. 408; Arndt and Gingrich, 1957, p. 517; Moulton and Milligan, 1982, p. 407; Blass, et al., 1961, pp. 193-194; Robertson, 1934, pp. 974-975; Dana and Mantey, 1927, p. 281; 可 13: 30; 加 4:19）。学者尼科尔（Nicoll）批注道：「关于耶稣恩赐的伟大目标以及为了成就其任务所预备的，如今在此声明，时间已近终了。」（1900, 3:332）保罗乃「明确指出行使这些职务之部分、不完整的种种恩赐，其时候已近尾声。」（Vincent, 1890, p. 390）

其次，「直等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子」，这经节常被误解成：所有信道的人在基督里终将合而为一。如此的结论并非正确。无论是圣经的教导或是常理的判断，皆排除这样的观点。想要在基督国度的道上完全合一是永远无法达成的。可以说，那些宣称信奉基督的人仍然处于无法合一的绝望状态中。从信奉天主教义的人当中分裂出众多非信奉天主教的各种宗派团体。事实上，有数千种不同的宗派或教派，甚至在基督的众教会中也从来没有达成合一的目标。就是在第一世纪，教会也无法完成内部的合一。

与上述的诠释相比，我们应该注意这段经文中的「真道」（the faith）和「知识」（the knowledge）。由上下文可得知，保罗在此提到的是一种「信心体系」，在新约圣经里常触及这术语。例如，犹大力促他的读者要为「真道（the faith）竭力地争辩」（犹 3）。保罗引用别人的话以描述自己，「那从前逼迫我们的，现在传扬他原先所残害的真道（the faith）。」（加 1: 23）路加说：「也有许多祭司信从了这道（the faith）。」（徒 6:7）行法术的以吕马「要叫方伯不信真道（the faith）。」（13:8）早期信徒被敦促要「恒守所信的道（the faith）。」（14:22）保罗数度造访吕高尼那一带地方，使「众教会信心（the faith）越发坚固。」（16:5）

因此，所谓的「信心」或「真道」以及「知识」乃与基督信仰之整体信息有关。更确切地说，在以弗所书 4:5 中的「信」，就是基督信仰教义的总括，如今已收录在新约圣经的宝库中了。一位诚恳的新约圣经学生应有以下的认知，即新约圣经之基督信仰教义一旦在世上启示完成，行神迹的要素即不再有必要了。神迹只持续到「真道」(the faith) 完全启示为止。行神迹在当时有其特殊的目的，正如脚手架只有在盖房子的时候用得着，当房子兴建完成，即不再需要脚手架，它就成了多余的设备，应该被移除不用了。

神迹的展示与配置

第四点，哥林多前书 14 章记载了神奇恩赐的展示与行使。在这一章中，保罗将「恩赐」(英文 gifts, 希腊文 *charismata* 源自于 *charisma*) 一词用于代表某些神奇能力，圣经学者赛耶 (Thayer) 称之为「由圣灵所赐的超凡能力。」(1901, p. 667; Arndt and Gingrich, 1957, p. 887) 汉斯·康泽尔曼 (Hans Conzelman) 称这名词是显示其「作用是超自然的力量。」(1974, 9:405)。[使徒保罗的书信中提到 16 次「恩赐」，其中 10 次便是这里的用法 (罗 1:11; 12:6; 林前 1:7; 12:4, 9, 28, 30, 31; 提前 4:14; 提后 1:6)。在其他新约圣经中仅有一处提到「恩赐」(彼前 4:10)，其与超自然能力有关，请参照 Moulton, et al., 1978, p. 1005]。许多与说方言的恩赐相关的要点能帮助我们了解神迹之暂时的特性，其与新约基督教义的追求与运用并无关联。

说方言

第一点，在英文的《英皇钦定本圣经》(KJV) 里的「方言」之前添加了「未知的」(unknown) 一词 (林前 14:2, 4, 13, 14, 19, 27)。译者藉由添加这词语是为了帮助英文读者，他们毫无疑问想传达一个概念，就是保罗所谓的「方言」，对说方言的人而言其本身并不知道这是什么语言。换言之，讲的人以前并不知道也没有学过这语言，他们能讲这语言纯粹是神赐的神奇能力。此「未知的」当然不是要传递「方言是所有人都不知道」的概念——因此，它们不是来自这世上的语言。

第二点，记载于使徒行传 2 章所发生的事，可使人了解讲「乡谈」或说「方言」，只不过是一种说外国话的能力 (讲者本身并未学过这语言)，他们是讲给那些从各地方来的人听的 (例如帕提亚、玛代、以拦)。一位不带偏见的读经者应该有以下的判断力：在使徒行传 2 章所提到的细节，乃与哥林多前书 14 章所提到的是同样的状况【注：使徒行传 2 章所谓的「乡谈」(tongues) 与哥林多前书 14 章里的「方言」(tongues) 乃是相同的意思。】圣经中所有的「说

方言」乃是说人类已知的语言（其对不同的听众而言皆是属已知的语言），但这语言对于讲者而言却是一种未知的（未曾学习过的）语言。

第三点，从新约圣经的记载得知，「方言」并非是一种精神恍惚下说出的语言。哥林多前书 14 章所谓的「方言」乃限定于人类的语言，而不是无条理的胡言乱语。单纯地阅读本章即可知晓这是一种人类的语言。举例来说，保罗比喻「说方言」若是像打仗中无定的号声，那就会混淆整个军队。号手吹奏适当的曲调，也就是说出有意义的「语言」是极其重要的，因为如此才能使整个军队清楚理解整体传递的讯息是什么（是否要进攻、交战或是撤退）。「没有意义的声音」是无法达成「说方言」想要达成之目标。保罗说：「你们也是这样，如果用舌头发出人听不懂的话来，人怎会知道你所讲的是什么呢？这样，你们就是向空气说话了。世上有那么多种语言，但没有一种是没有意义的。我若不明白某一种语言的意思，在那讲的人来看，我就是个外国人；在我来说，那讲话的人也是个外国人。」（林前 14:9-11《新译本》）

很显然地，在此保罗提到的就是存在于这「世上」之人类的语言。想象一下以下的状况，有两个说不同语言的人想彼此沟通，一位说的是西班牙语，另一位则是说德语，其中一位即是另一位所谓的「外国人」，彼此无法了解对方所说的话。因此「说方言」必须是说人类的语言，且听者需知道这语言，虽然讲者不知道。再一次强调，仔细阅读哥林多前书 14 章之后便得出以下结论：这段经文完全看不出所谓的「方言」是一种在精神恍惚下的胡言乱语。

第四点，保罗已清楚陈述，「说方言」是为不信的人作证据，而不是给已经信了的人（林前 14:22）。在不信者面前，「说方言」被展现出来以说服那些不信的人信从真理，也就是藉此证实所传的道。但现今仍旧倡导「说方言」的人则宣称，「说方言」仅出现在相信有方言的人面前，若有不信的人，对「说方言」之真实性抱持怀疑态度的人出现在会众里，他们宣称这时候「说方言」的事就不会发生。再一次地强调，现今仍坚称有「说方言」能力的人，他们的认知与新约圣经的教导是多么地背道而驰。

第五点，在新约圣经中，获得神奇恩赐的人可自我控制其所拥有的恩赐（林前 14:32），他不是受到圣灵的驾驭以致不由自主地胡言乱语。今天所谓的能「说方言」的人皆将自身设定在同一种模式之下，即他们宣称他们在不同的时间，无论是做同一件事或从事其他活动时，他们会不由自主地说起「方言」来。这种多人同时「说方言」的模式乃直接违反了保罗的三点指示：（1）「说方言」的人要轮流说；（2）在每个聚会场合「说方言」的人不得超过三人；（3）若没有翻译「方言」的人在会众里，则「说方言」的人应该闭口不说（27-28 节）。

许多人声称能「说方言」，这项声明乃与新约圣经的教导无法一致。任何人宣称其含糊不清所发出的声音就是在「说方言」，但现今已没有迹象显示有「说方言」如此神奇的事。在第一世纪新约的初期里，没有人会怀疑「说方言」的真实性，为什么呢？因为当时「说方言」的

人是在说一种人类已知的语言，懂这语言的人在场，他们了解这个「说方言」的人并未学过他正在说的「外国话」。诚如学者麦加维 (McGarvey) 对使徒行传 2 章的评论，他说：「使徒们不仅是在讲听众所能理解的外国语，有些听众能听懂此一种语言，有些听众则可听懂另一种语言，而且这些「说方言」的使徒们是来自于加利利，他们只懂他们的母语。这重要的事实使得彼得能以这不平凡的能力说服听众。」 (1910, p. 318)

假如现今宣称能「说方言」的人能展示新约初期所赐的真实恩赐，则他们所传递的信息即可被认为是来自于神。但是现今已无人能够展现像新约初期的那种真正恩赐了。

圣灵的洗

关于圣灵的洗有哪些讨论的要点呢？今天仍在实践「圣灵的洗」的人相信接受「圣灵的洗」能使信徒说方言、医病，以及具有其他行神迹的能力。换句话说，「圣灵的洗」乃与直接授予行神迹的能力息息相关。任何人只要能说方言或具备行神迹的能力就被视为他们受了「圣灵的洗」，即受到「圣灵充满」。然而，当你仔细考查圣经时，你或许会惊讶，圣经中「圣灵的洗」是一种非常特别、不同凡响的观念。能说方言或行神迹的人不一定需要「圣灵的洗」。

新约圣经中第一次提到圣灵的洗是施洗约翰，他说：「我是用水给你们施洗，叫你们悔改。但那在我以后来的，……他将要用圣灵与火给你们施洗。」 (太 3:11) 从这经文的叙述中，或许有人认为一般的基督徒都会受圣灵的洗，但如此推论并不正确。约翰这时候并非是针对基督徒说话，他所面对的听众是犹太人。从上下文无法得知约翰所提及之「圣灵的洗」的对象是谁，是世上所有的人或所有犹太人或所有基督徒？或仅是针对一些少数的人而已？稍后的经文会澄清这项应许的对象。

就在耶稣升天之前，他吩咐使徒们要留在耶路撒冷直等到领受从上头来的能力 (路 24:49)。在约翰福音 14-16 章里，耶稣应许使徒们，他会差遣圣灵给他们，这圣灵就是「保惠师」。透过「保惠师」，他们就on能够执行使徒的特殊任务 (例如他们可想起耶稣对他们说过的话，传讲或写下受启示的话等)。假如这些经文皆是针对所有基督徒而言，那么所有的基督徒都会被引导而「明白一切的真理」 (约 16:13)。若真的是这样的话，那么就没有必要写成这本新约圣经了。然而，经文的上下文清楚表明，这应许仅针对当时在场的使徒而言。

当耶稣吩咐使徒在城里等候时，他进一步阐明他们会得着从上头来的能力 (路 24:49)。事实上，他们再过「不多几日」 (徒 1:4-5) 就会受圣灵的洗。耶稣接着又说他们会从圣灵得着「能力」，使他们有能力向世人见证他们与耶稣基督相处时的种种经历 (8 节)。请注意耶稣的声明，他说：「约翰是用水施洗，但不多几日，你们要受圣灵的洗。」 (5 节) 这与马太福

音 3 :11 施洗约翰的陈述便有了紧密的关联。耶稣详尽叙述他所赐之圣灵的洗（以实现施洗约翰的预言）将在数日之后发生，而且这事只发生在使徒们身上。

现在我们所要做的就是翻到使徒行传第 2 章，在这一章里我们可看到圣灵仅充满在使徒们身上，使得这圣灵施洗的应许达到最高潮。在使徒行传 2:4 所说的「他们」就是使徒行传 1:26 里所提到的 12 个使徒，也就是那些说「别国的话」（徒 2:4）或「乡谈」（8 节）的使徒们。以下的经节可证实他们就是那些受圣灵的洗的对象：（1）「这说话的不都是加利利人吗」（7 节）；（2）「彼得和十一个使徒站起」（14 节）；（3）「众人……就对彼得和其余的使徒说」（37 节）；（4）彼得引用约珥书 2:28-32 并应用于当下的场合来证明这些使徒们并不是醉了；（5）经文中甚至清楚陈述这些「使徒又行了许多奇事神迹」（43 节）。使徒行传不断地描述类似的行为模式，例如「主藉使徒的手在民间行了许多神迹奇事」（5:12）；「主藉他们的手施行神迹奇事，证明他的恩道」（14:3）；「神藉他们在外邦人所行的神迹奇事」（15:12）。

下一个与圣灵的洗有关的经文是记录在使徒行传第 10 章。这是描述外邦人归主的故事。提到那些外邦人获得说方言的能力，彼得明确指出，那些外邦人的经历就和当初使徒们在使徒行传第 2 章所经历的一样。请注意他的解释：「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。我就想起主的话说：『约翰是用水施洗，但你们要受圣灵的洗。』神既然给他们恩赐，像在我们信主耶稣基督的时候给了我们一样；我是谁，能拦阻神呢？」（徒 11:15-17）彼得把施洗约翰在太福音 3:11 所预言的，以及耶稣基督在使徒行传 1:5 宣告将发生在使徒身上的圣灵的洗，与第一批领受神救恩的外邦人所领受的圣灵的洗，做了正确无误的连结。若圣灵的洗曾经发生在使徒行传第 2 至第 10 章之间，为什么彼得只比照这些外邦人的经历与使徒们的经历，而没有比照在这数年间已受到圣灵的洗的基督徒？答案就在于，事实上，在这数年之间圣灵的洗并未发生。圣灵的洗是一种独特的、极不寻常的神的作为。

这样的理解乃与以下的事实相互呼应。旧约伟大的预言特别提及新约纪元将临时，有圣灵的安排。如此导入了一个值得关注的用语，即神声明：「我要将我的灵浇灌凡有血气的。」（珥 2:28）彼得在五旬节引用了这个经节（徒 2:17）。「凡有血气的」是圣经作者使用的一个关键技术。犹太人将人区分成两类：犹太人与非犹太人（外邦人）。请读者仔细查考以赛亚书 40:5（并比较路加福音 3:6），以及以赛亚书 66:23。保罗用「我们」来对照「他们」，「犹太人」对比「希腊人」（即外邦人），「犹太人和希腊人都……」和「凡有血气的」（罗 3:9, 20）。所以「凡有血气的」就是指这两大类的人——犹太人与非犹太人。

然后，请留意最刚开始领受圣灵的洗的人。他们是使徒行传 2 章所记载的在五旬节当天那些属犹太人的使徒们。第二批领受圣灵的洗的人是使徒行传 10 章所描述的哥尼流一家人，他们是外邦人。圣灵的洗发生在这批外邦人身上，促使犹太基督徒相信基督的福音也适用于外邦人，

他们也是神的选民，可以进入神的国度（徒 10:34-35, 45；11:18）。约珥预言神要将祂的灵浇灌在「凡有血气的」，就是浇灌在使徒行传第 2 章所记之犹太人及使徒行传第 10 章所言之外邦人身上。只有一个令人信服的圣灵的洗的例外，那就是发生在使徒保罗的身上，他直接受到从神而来的神奇能力。显然他所接受的非常奇特，因为：（1）当其他 12 个使徒受到圣灵的洗时，保罗尚未被拣选为使徒；（2）他形容自己像是「未到产期而生的人一般」（林前 15:8）。所以，圣灵的洗有两个独特的目的：（1）是赐给使徒的，以预备他们使徒的角色；（2）展示神的旨意，这旨意就是外邦人也可以得救而成为基督徒。

按手礼

假如在新约圣经中圣灵的洗的例子仅出现在使徒行传第 2 及第 10 章，那我们又如何解释在其他经文里仍有许多行神迹及说方言的例子呢？假如那些人未受到圣灵的洗，那他们又是从哪里获得神奇的能力？新约圣经只指定另一种有别于直接领受从神而来的圣灵的洗以获得神奇能力的方式，那就是藉由使徒的按手。只有使徒才能将神奇的能力传递给其他人。路加简洁有力地描述了这样的现象：「于是使徒按手在他们头上，他们就受了圣灵。西门看见使徒按手，便有圣灵赐下，就拿钱给使徒，说：『把这权柄也给我，叫我手按着谁，谁就可以受圣灵。』彼得说：『你的银子和你一同灭亡吧！因你想神的恩赐是可以用钱买的。你在这道上无分无关；因为在神面前，你的心不正。』」（徒 8:17-21）这段描述确立了两项重要事实：（1）只有使徒才有能力赐予他人行神迹的能力；（2）那些非使徒却能行神迹的人是藉由使徒间接地获得这些能力，他们并非直接领受从神而来的圣灵的洗而获得行神迹之能力。

发生在第一世纪的这种神迹赐予的独特方式，使我们了解其他人是如何获取超自然的能力。举例来说，腓利拥有行神迹的能力（徒 8:6, 13），他并非是使徒，未曾领受圣灵的洗，他是从哪里获得行神迹的能力呢？那是因为腓利之前接受过使徒们的按手礼（6:5-6）。同样的道理，在以弗所的第一批基督徒能说方言，是因为使徒保罗按手在他们头上（19:6）。甚至提摩太亦是藉由使徒保罗的按手而获得神奇的恩赐（提后 1:6）。

有些人对于只有使徒才能传递他人行神迹能力的这种独特角色提出质疑，这是因为保罗给提摩太的劝告上说：「你不要轻忽所得的恩赐，就是从前藉着预言、在众长老按手的时候赐给你的。」（提前 4:14）我们该如何解释保罗的这段陈述——提摩太的恩赐是来自于长老的按手？其实从这段经文的文法结构中可得到一个可靠的答案。在提摩太后书 1:6，保罗声明提摩太的恩赐是他所赐予的，这经节运用了一个希腊文介系词 *dia* 作为属格，意思是「凭借」或「依靠」（Machen, 1923, p.41；Dana and Mantey, 1927, p.101）。然而，在提摩太前书 4:14，保罗将长老纳入在恩赐传授的行动中，在此保罗使用了一个完全不同的希腊文介系词 *meta*，此字根的

意义是「在这当中」(Dana and Mantey, p. 107)。这个字指的是在某一事件发生时的参与情境, 是一种陪同的景象 (Arndt and Gingrich, 1957, 510-511), 其涵义是「与之相关」或「伴随之」(Moule, 1959, p. 61; Thayer, 1901, p. 404; 参照: Robertson, 1934, p. 611)。换句话说, 身为使徒的保罗赐予神奇的恩赐给提摩太, 这恩赐是从神而来并透过保罗的手赐下。但在此同时, 地方教会的长老也在场以表达支持与问候之意。在审视这段经文之文法用语之后, 尼科尔 (Nicoll) 下此结论: 「是神藉使徒保罗的手, 将神奇的能力传给提摩太。」(1900, 4:127; 参照: Jamieson, et al., n.d., 2:414; Williams, 1960, p. 956) 因此, 提摩太前书 4:14 不能证明除了使徒按手以及两个明显圣灵的洗的例子之外, 还有其他方式可获得神奇的能力。

结论

根据本研究所提出的圣经数据, 结论变得非常明显。因为现今已无使徒, 又因圣灵的洗乃针对使徒们 (徒 2) 以及第一批外邦基督徒 (徒 10), 所以今天已经没有圣灵的洗, 也没有神奇的医病, 亦没有说方言这回事。基督信仰里之行神迹的要素在第一世纪末已被神终止。一旦最后一个使徒去世, 藉以行神迹的媒介也随即消失。现今我们已经有了神给予人之完整的启示, 任何人皆可从圣经获取所需要的启示, 以进臻基督徒成熟的特质 (提后 3:16-17; 彼后 1:3)。

今天所谓的行神迹与说方言, 其实并不符合圣经中神迹的标准, 它们都是无法证实、含糊不清且虚假不实。今天的「神奇医病」乃包含了一些暧昧不明、无法被量化的疼痛, 例如关节痛、头痛, 以及一些类似的疼痛。然而新约圣经所记载的神迹则是死人能复活, 甚至死了许多天之后也能复活 (参照: 约 11:17 起); 身体严重创伤的部位能立刻复原 (参照: 路 22:50-51); 生来瞎眼的人, 眼睛能立刻看见 (参照: 约 9:1 起); 生来瘸腿的, 立刻获得神奇的走路能力 (参照: 徒 3:2 起)。第一世纪的神迹不限于特定的轻微疾病或身心失调等可藉由自然疗法或心灵调整便可达到疗效的疾病。耶稣医治百姓「各样的病症」(太 4:23)。没有任何病人无法被治愈 (参照: 徒 28:8-9)。上述神奇的医治方式, 在今天有哪一项真正是发生过的? 什么时候有人因意外伤害、严重受损的肢体能立即复原? 什么时候发生过自称是「信心治疗师」的, 能使死人复活? 在哪里有所谓的行神迹者使瞎眼的看见、使瘸腿的走路, 以及能医治那些多年疾病缠身的病人 (约 5:3, 5)? 在哪里有电视布道家到小儿科医院去医治那些生来有缺陷的、患癌症的、各种婴儿特有疾病的小孩? 何处有所谓的当代行神迹者被注射毒药或是被毒蛇咬, 仍能毫发无伤 (可 16:18; 徒 28:3-5)? 一位坦诚的真理追求者必然会下此结论: 行神迹的时代已经过去了。

人总是喜欢追求一些新奇的、刺激的、属肉体的事物。他们想要一些能让他们觉得是属灵的、具安全感的事，但却不需要去面对各人需要负担的责任。因此，总会有一些人只追求如何松绑他们的心灵而不愿去探索「真实明白话」（徒 26:25）。

在今天，真正的基督信仰追寻者只需要拿起这本记载神话语的圣经，并仔细查考以了解神期望我们该做的事。没有铜管乐队般的敲锣打鼓，没有马戏团般的巡回表演，没有灵光乍现，没有异梦或异象，也没有所谓的圣灵涌现。欲达到灵性至善之境界没有快捷方式。神迹在此绝不是答案。

参考文献

Arndt, William and F.W. Gingrich (1957), *A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature* (Chicago, IL: University of Chicago Press).

Blass, F., A. Debrunner, and Robert Funk (1961), *A Greek Grammar of the New Testament and Other Early Christian Literature* (Chicago, IL: University of Chicago Press).

Bullinger, E.W. (1898), *Figures of Speech Used in the Bible* (Grand Rapids, MI: Baker, 1968 reprint).

Conzelmann, Hans (1974), “*charismata*,” *Theological Dictionary of the New Testament*, ed. G. Kittel and G. Friedrich (Grand Rapids, MI: Eerdmans).

Dana, H.E. and Julius Mantey (1927), *A Manual Grammar of the Greek New Testament* (Toronto, Canada: Macmillan).

Delling, Gerhard (1972), *Theological Dictionary of the New Testament*, ed. Gerhard Friedrich (Grand Rapids, MI: Eerdmans).

Hofius, Otfried (1976), “Miracle,” *The New International Dictionary of New Testament Theology*, ed. Colin Brown (Grand Rapids, MI: Zondervan).

Jamieson, R., A.R. Fausset, and D. Brown (no date), *A Commentary on the Old and New Testaments* (Grand Rapids, MI: Zondervan).

Machen, J. Gresham (1923), *New Testament Greek for Beginners* (Toronto, Canada: Macmillan).

McGarvey, J.W. (1910), *Biblical Criticism* (Cincinnati, OH: Standard).

- Moule, C.F.D. (1959), *An Idiom-Book of New Testament Greek* (Cambridge, England: Cambridge University Press, 1977 reprint).
- Moulton, W.F., A.S. Geden, and H.K. Moulton (1978), *A Concordance to the Greek Testament* (Edinburgh: T.&T. Clark), fifth edition.
- Moulton, James and George Milligan (1982 reprint), *Vocabulary of the Greek New Testament Illustrated from the Papyri and Other Non-literary Sources* (Grand Rapids, MI: Eerdmans).
- Nicoll, W. Robertson, ed. (1900), *The Expositor's Greek Testament* (Grand Rapids, MI: Eerdmans).
- Robertson, A.T. (1934), *A Grammar of the Greek New Testament in the Light of Historical Research* (Nashville, TN: Broadman Press).
- Thayer, J.H. (1901), *Greek-English Lexicon of the New Testament* (Grand Rapids, MI: Baker, 1977 reprint).
- Vincent, M.R. (1890), *Word Studies in the New Testament* (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1946 reprint).
- Vine, W.E. (1952), *An Expository Dictionary of New Testament Words* (Old Tappan, NJ: Revell).
- Warren, Thomas B. (1972), *Have Atheists Proved There Is No God* (Jonesboro, AR: National Christian Press).
- Williams, George (1960), *The Student's Commentary on the Holy Scriptures* (Grand Rapids, MI: Kregel), sixth edition.
- Workman, Gary (1983), "That Which Is Perfect," *The Restorer*, 3[9]:6-9, September.
- Wuest, Kenneth (1943), *Treasures from the Greek New Testament* (Grand Rapids, MI: Eerdmans).