

窩福堂查經團契

第三十課：屬靈恩賜(1)

(哥林多前書十二：1-11)

查經前討論

1. 你以為你自己有什麼恩賜？
2. 你是否正積極地使用你的恩賜？若不是，原因何在？

(一) 恩賜與聖靈(v.1-3)

1. 首先，我們要了解哥林多前書是保羅針對哥林多的問題，或是他們所提出的問題而寫的。v.1「論到」(peri de=now concerning)，表明十二章開始保羅要解答一個新的問題，這是什麼？

a) 和合本譯作「屬靈的恩賜」，原文是 *ton pneumatikon*，這個字可以是「陽性」(masculine)，若是「陽性」，則當譯作「屬靈的人」；但這個字又可以是「中性」(neuter gender)，若是「中性」，則當譯為「屬靈的事」或「屬靈的恩賜」。你以為那一個譯法較為準確？為什麼？

b) 為什麼保羅說得這麼含糊，而不清楚說明？

(註：若這問題是哥林多人提出，則保羅一提他們便知道；所以這更證明這是哥林多人所提出的問題。然而，依我個人來說，無論是「屬靈人」或是「屬靈恩賜」，其分別並不是這麼大，屬靈人當然有屬靈恩賜，而按十二章來說，中文譯作「屬靈恩賜」雖不中亦不遠矣！)

2. 保羅在 v.2 提醒哥林多人以前的光景，他們的光景是怎樣？

a) 保羅如何稱呼昔日的哥林多人？

b) 「外邦人」是什麼意思？難道他們現在不是外邦人嗎？

(註：這不是指肉體上的外邦人，而是指屬靈上的外邦人。換言之，保羅並不是指他們本來是非猶太人，如今是猶太人了，而是指出他們本來不是神的子民，現在他們信了主，便是神的兒女了。)

c) 「外邦人」的特色是怎樣的？

i) 在 v.2「被牽引」一字是 *imperfect tense*，意思是「不住的」「不停地」，這表明他們從前在一個怎麼樣的景況中？

ii) 保羅又怎樣形容那些偶像？為什麼他要如此描述？

(註：在猶太的觀念中，偶像是啞吧，因為它們是沒有生命的。)

3. 我們再看 v.3，前半句：「被神的靈感動的，沒有說耶穌是可詛咒的。」你以為這句話是一個假設性的問題（即是沒有人真的如此說），抑或真有其言，若是真有其言，則我們會問：誰會如此描繪耶穌呢？

a) 從文法的結構看，這似乎不是一個假設性的問題，而是真有其言，若是如此，是誰會說如此的話呢？

(註：原文 anathema Iesous 是引自舊約七十士卷，而 anathema 是譯自希伯來文 herem，換言之，我們相信這正是當時的猶太人士對耶穌的看法。)

b) 什麼人才能說出：「耶穌是主」？

4. 我們看看哥林多前書十：32，保羅在那兒列出了三類人，他們是誰？

a) 首先我們看看那些猶太人，他們怎樣看耶穌？

b) 我們再看希臘人（外邦人），他們又是怎樣看耶穌？

c) 我們再看「神的教會」，他們又是怎樣看耶穌？

d) 如此看來，他們之所以有如此大的分別，其主要原因是什麼？

(二) 分與合(v.4-6)

1. 雖然我們（神的教會）有同一的聖靈，也同受聖靈的感動，但我們卻是有分門別類的，保羅認為我們在那三方面是有分別的？

a) 「恩賜」是什麼意思？它與「天才」(talent)有沒有分別？

(註：恩賜一字 charisma 是保羅特有的用字，除了在彼得前書四：10 出現過外，其餘只有在保羅書信出現過，在這裏，這是解作「神賜與信徒的恩惠，好叫整個教會得著造就」，如

講道的恩賜，憐恤人的恩賜等。這與「天才」不同的地方，就是「恩賜」一定是用作造就教會的，是神白白賜給我們的，而「天才」則不一定要用作造就教會的。）

b) 「職事」(和修版：事奉)又是什麼意思？

(註：diakoniai (services) 一字，可解作事奉的職事，如教會中有不同的事奉崗位，牧師與教師、使徒、傳道等。)

c) 「功用」(和修版：工作)又是什麼意思？

(註：energemata (workings)亦可譯作事工，在教會中有不同事工，如教導事工、慈惠事工、傳福音事工等。)

d) 如此看來，你對教會有何認識？

i) 在事奉崗位上？_____

ii) 在事工上？_____

iii) 在恩賜上？_____

iv) 其主要目的是什麼？_____

2. 教會雖然在事奉，事工及恩賜上分門別類，但卻又是同一的，專一的，正如一個身體有許多肢體，但卻又是同一身體，既分但又是合，即多卻又是一。為什麼有不同恩賜，不同崗位，不同事工的信徒卻又是仍然「合一」呢？

a) 我們要留意 v.4-6 的一個字「分別」，原文是 diairesei，這個字除了解作「分別」之外，其主要的意思是指「分配」allotment (分派)。

◆ 究竟是誰分派信徒不同的恩賜？_____

◆ 究竟是誰分派信徒不同的事奉崗位？_____

◆ 究竟是誰分派信徒不同的事工？_____

b) 如此看來，為什麼信徒可以合一的呢？

c) 你以為窩福是否一個「又分」「又合」的教會呢？

(三) 不同的恩賜(v.7-11)

1. 從 v.8-10，保羅列出了那些恩賜？

a) v.8 _____

b) v.8 _____

- c) v.9 _____
- d) v.9 _____
- e) v.10 _____
- f) v.10 _____
- g) v.10 _____
- h) v.10 _____
- i) v.10 _____

2. 首先，我們看看 v.8 的兩個恩賜？什麼是「智慧的言語」和「知識的言語」？

a) 「智慧」和「知識」是什麼？它們又有沒有分別呢？

(註：據 William Barclay 解釋，「智慧」Sophia 是指真理，屬神的真理，聖經的真理；而「知識」(sunesis) 是指應用真理的洞悉和能力。換言之，「智慧」的言語是指能教導神/聖經真理的恩賜，而「知識」的言語是指教導「如何應用這些真理於我們實際的生活上」的能力與恩賜。事實上，在聖經中「智慧」與「知識」常連在一起，我們不但需要智慧，也需要知識。)

b) 靈恩派人士以此解作「能知他人過去及未來所發生的事」的超自然能力，你同意這說法嗎？為什麼？

3. 在 v.9，為什麼保羅稱「信心」是一個恩賜？這是指什麼呢？這與我們所說「信耶穌」的「信」是否一樣呢？

a) 若說這「信心」是恩賜（即分派），即是說有些人會有，有些人會沒有，如此看來，這是否指信耶穌的「信」呢？

b) 若不是，這裏的「信心」又是指什麼呢？

(註：「pistis」一字在這裏是指一種特別的信心，就如耶穌所說「能移山的信心」，這是指一種強烈的信心，叫一個人完全投身，使不可能的事成為可能，就如戴德生創立中國內地會的故事，戴德生就有這種信心的恩賜。)

4. 什麼是「醫病的恩賜」？這與今天行醫的醫生有沒有分別呢？

a) 請參考使徒行傳三：1-10；五：15-16 等段落來看，使徒為什麼可以醫治這些病人呢？

b) 很明顯，這都是一些「超自然的能力」，你以為今天還有沒有這種恩賜呢？

5. 什麼是「行異能」的恩賜？你以為今天還有沒有這恩賜呢？

6. 「先知」又是什麼意思？今天還有沒有恩賜呢？

（註：「先知」有兩種不同的意思，希臘文 propheteuo 解作「神的發言人」，從這個角度看，所有信徒都可以作先知，因為當我們講述神的話時，我們已經扮演了先知的角色，但這個字可解作講述神給他特別的啟示，如使徒行傳廿一章亞迦布所說的預言，我相信保羅在這裏是指後者。）

7. 什麼是「分辨諸靈」？今天還有沒有這恩賜呢？

（註：上面說的「先知」恩賜，是需要有人辨認出這是否真確，「分辨諸靈」正是指這恩賜，他們能分辨出什麼是出於聖靈，是真理；什麼不是出於聖靈，不是真理。）

8. 什麼是「說方言」的恩賜？什麼是翻方言的恩賜？這些恩賜今天仍存在嗎？

（註：方言=glossalaleo，是指在一種能力，可以講出先前從沒有學過的語言，比方來說，我從沒有學過日本話，突然我可以向日本人講日本話，這就是方言了，翻方言即是能把這日本話翻出我們的語言（中文）來，而翻的人是未曾學過日本話的。）

9. 究竟我們怎樣知道這些恩賜今天是否仍存在？

（註：參看附文）

附文

(一) 那些異能的恩賜今天仍存在嗎？

從上述的「恩賜表」中，我們會問：那些具有異能的恩賜今天仍在嗎？(如醫病、異能/神蹟、方言、翻方言、使徒、先知等)這是一個極富爭論性的問題。

- (1) 靈恩派人仕指出我們之所以懷疑這些恩賜是否仍存在，是因為我們不信神的大能、向理性主義降服的表現，這是大錯特錯的。正如保羅在林前一：22~24

「猶太人是要神蹟，希利尼人是求智慧；我們卻是傳釘十字架的基督。在猶太人為絆腳石，在外邦人為愚拙；但在那蒙召的，無論是猶太人、希利尼人，基督總為神的能力，神的智慧。」

保羅很明顯的告訴我們，神的大能是顯明於人生命的改變、人的歸主。對猶太人及希臘人來說，神蹟和智慧是大能，但對保羅來說，人生命的改變才是真正的大能、神藉耶穌救贖之功才是真正的大能。

其次，我們相信這些恩賜不存在，並不等如否定神的大能與智慧。其實，正如先前討論耶穌與神蹟的時候，我們發現耶穌並不太注重多行神蹟、顯出祂的大能，相反地，祂是有意限制自己多行神蹟，因為正如祂說，除了約拿的神蹟之外，再沒有神蹟了。意思是說，神蹟若與祂的死、復活的救贖工作無關，耶穌是沒有意思彰顯大能、廣施神蹟。神蹟是一個標記(sign)，彰顯祂救贖之功。同樣，聖靈也是如此，祂賜下恩賜是與建立教會有關，而不是廣行神蹟，彰顯超然能力。

- (2) 第二點我們要肯定的：神是大能的神，我們相信神絕對有能力作任何神蹟奇事。我們不否認神會答應我們禱告，給我們出人意料的結果。然而「神應允禱告」與「屬靈恩賜」是兩回事，神是應允任何人願意降服祂的人之禱告，祂是不分彼此的。正如雅各書五：16~18說：

「所以你們要彼此認罪，互相代求，使你們可以得醫治。義人祈禱所發的力量是大有功效的。以利亞與我們是一樣性情的人，他懇切禱告，求不要下雨，雨就三年零六個月不下在地上。他又禱告，天就降下雨來，地也生出土產。」

這裏很明顯的告訴我們，不只是以利亞才有如此奇異的恩賜。事實上這與「恩賜」全無關係，這是談到「神應允我們禱告」的課題，而不是談到「恩賜」的問題。所謂「神應允禱告」，這是說明神是應允任何義人的禱告，不分彼此的。但恩賜則大大不同了，神只是賜某些人有某些恩賜，而不是賜所有人都有如此的恩賜。所以，當我們說這些恩賜已不存在，這並不是說神不再應允我們禱告。祂一樣聽我們禱告，就像昔日聽以利亞禱告一樣。

- (3) 若要討論這些恩賜是否不存在這問題，我們首先要明白這些恩賜的目的。「恩賜」是一些「工具」(means)來達成某種目的(end)的。若目的已達到，這些工具亦不再有存在的價值，這是一個很簡單的道理。正如以弗所書四章 12 節說，恩賜是用來建立基督的身體，所謂基督的身體是指教會，那麼，我們會問：「教會是怎樣建立的呢？」教會的建立可以分幾個階段：

(i) 舊約時代 — 在舊約時代，神揀選了以色列民，從為奴的埃及地領他們出來，建立以色列國，祂又與祂的子民立約說：「我是你的神，你是我的子民。」以色列是新約教會的預象，而一切在舊約所記載的歷史是神救贖的歷史，這救贖歷史是指向一個高潮 — 就是耶穌的降生、受死、復活與升天。神除了在舊約時代顯出祂的作為外，祂還藉眾先知把祂的計劃啟示出來。換言之，神不但作(acts)，也是說(speaks)，這正如希伯來書一：1~2 說：「神既在古時藉著眾先知多次多方地曉諭列祖，就在這末世，藉著祂兒子曉諭我們，又早已立祂為承受萬有的，也曾藉著祂創造諸世界。」

(ii) 耶穌時代 — 教會是建基在耶穌的死、復活與升天，因著耶穌的死與復活，祂就把我們從罪中救贖出來。正如神藉摩西把祂的子民從埃及為奴之地領出來一樣，耶穌成就了救贖大功，祂與祂的子民建立一個新的約，我們也成了祂的子民。

- (iii) 五旬節時代 — 神救贖的工作，並不是止於耶穌的死與復活，父差子到世上來，完成救贖大功，子也照樣差聖靈來到世上，建立基督的教會，五旬節是救贖歷史的一部，也是耶穌救贖工作之延續，因著聖靈的降臨，福音就可以傳遍天下，所以無論是耶穌的降生、受死、復活，升天及聖靈的降臨，都是救贖歷史的過程，也是不能重覆的歷史事實。
- (iv) 教會就是基督的身體，也即是說：道成肉身之延續。然而，正如上述，神不但是一個「作」的神，也是一個「說」的神，神必須向人啟示祂的救贖工作，這救贖工作才得完滿，在舊約，神是藉先知向我們啟示，在新約，祂是藉使徒和先知向我們啟示，這啟示正是新約聖經。所以以弗所二：20 說：教會是建造在使徒和先知的根基上，有耶穌基督自己為房角石。

簡言之，教會的根基是建基在二大支柱上：

- 耶穌基督救贖工作(受死埋葬、復活、升天)
- 聖靈的降臨，曉諭使徒和先知神的真理(約翰十六：13)，並寫成新約聖經，讓我們明白神救贖的計劃。

而以上的兩大支柱乃屬救贖史的範疇，是不可以重覆的。

- (4) 跟著我們會問：有那些恩賜是用作完成這救贖的工作？現在這救贖的工作既已完成，這些恩賜也自然是「功成身退」的了！

翻開上面提到的屬靈恩賜，我們可以列出兩大類恩賜是用來成就這救贖大功：

- a) 標記(sign) — 這是指新紀元之標記，如神蹟是天國降臨之標記，方言是靈降臨之標記，現在這些救贖大功既已完成，新紀元已經開始了，當然這些標記也用不著了。正如陣痛是嬰孩快要出生的標記，嬰孩出生後，自然也就沒有陣痛了。這一類的恩賜包括：
- 醫病
 - 異能/神蹟
 - 方言
 - 翻方言
 - 預言
- b) 啟示 — 由於救贖工作只是歷史事實，若沒有啟示性的釋義，並不完全。所以神就賜一些恩賜去完成這啟示叫救贖之工得已完全。
- 這一類的恩賜包括：
- 使徒(狹義的)
 - 先知(狹義的)