

8月1日~7日

第6課

安息日下午

屬靈恩賜

閱讀本週學課經文

林前 12；弗 4：11-13；林前 13；彼前 4：8-11；林前 14：27；摩 3：7。

存心節

「你們要追求愛，也要切慕屬靈的恩賜，其中更要羨慕的，是作先知講道。」(哥林多前書 14：1)

教會就像人體，只有一個，卻有許多成員，每個成員都有不同的角色、功能和恩賜。以愛來運用這些屬靈的恩賜，就能促進合一，彰顯三一真神的品格。

本週我們將探討〈哥林多前書〉第12至14章有關屬靈恩賜的教導。這三章其實屬於保羅在第11至14章整段討論的一部分，他在其中談到基督徒在公共敬拜中的行為原則。保羅主要關注的是教會聚會中的失序問題。他對這個問題的回答是：教會是一個身體，其肢體各有不同的功能，旨在「建立基督的身體」(弗4：12)。簡言之，上帝賜給教會屬靈的恩賜，是為了透過多元促進合一。

當然，保羅仍然牢記〈哥林多前書〉前四章所提到的分黨結派問題，並指出解決信徒之間缺乏合一的情況，答案就是「在基督裡合一」。現在，他透過闡述他對屬靈恩賜的理解來發展這一觀點。根據保羅的說法，在基督和聖靈裡的合一，是避免分裂的唯一途徑。

■ 研究本週的學課，為8月8日安息日預備。

恩賜的多樣性

保羅在林前12：1中引入了一個新主題，他使用了「論到」這個說法。學者們爭論他指的是「屬靈的恩賜」還是「屬靈的人」，因為希臘文短語 *tōn pneumatikōn* 可以有這兩種含義。根據林前12：4，保羅在其中明確提到了屬靈的恩賜，因此認定為「屬靈的恩賜」更為貼切。在林前12：2、3中，保羅指出聖靈的第一個恩賜是「承認耶穌是主」（林前12：2、3）。在新約時代，說耶穌是主，就等於說凱撒不是主（徒17：7；另見約19：12、15）。這會被視為反抗皇權的叛亂，可處以死刑。

耶穌和保羅強調，即使面對逼迫和死亡威脅，對上帝的信心也是聖靈的恩賜。事實上，信心是最基本的恩賜。毫不奇怪，信心在林前13：13中位居榜首。保羅在林前12：9中明確指出，信心是屬靈恩賜的一種，所以還有許多其他的恩賜。而施予者聖靈則是「隨己意分給各人的」（林前12：11），這證明所有恩賜都是必需的。

閱讀林前12：1-6。這段經文的重點是什麼？

「分別」一詞的反覆出現，強調了恩賜的多樣性。保羅在林前12：1中所說的「屬靈的恩賜」，在第4至6節透過三個不同層面來闡述：「恩賜」（*charisma*），「職事」或「事工」（*diakonia*），以及「功用」（*energēma*）。雖然這些詞的意思不同，但很重要的是，鑑於本段經文採用平行結構，因此不需要刻意加以細分。有一點要注意的是，屬靈恩賜的目的是基於三一真神的品格以促進合一（另見弗4：8-11）。雖然聖靈將恩賜賜給信徒，但賜他們能力在信徒中服事基督的，卻是上帝（林前12：5、6）。每個信徒都被賦予各自的恩賜（林前12：11），但所有這些恩賜都是為了使整個信徒群體受益。

再次留意保羅對合一的強調。為什麼這對教會如此重要？

多元合一

林前12：4-6中引入的合一概念（聖靈卻是一位、主卻是一位、上帝卻是一位），在〈哥林多前書〉第12章的其餘部分，得到了進一步拓展。保羅所使用的一些詞句證明了這一點，例如「都是這位聖靈」（林前12：11），「就如身子是一個」（林前12：12），「一個身體」（林前12：12、13、20），「一位聖靈」（林前12：13；兩次提及），「彼此相顧」（林前12：25）。

除了合一的概念，保羅也強調基督身體的多樣性，他用了諸如「許多肢體」（林前12：12、20）、「都從一位聖靈受洗」（林前12：13）、「身子原不是一個肢體，乃是許多肢體」（林前12：14）、「全身」（林前12：17）、「俱各」（林前12：18）、「身上肢體」（林前12：22、23）、「所有肢體」（林前12：26）等表達方式。這種對合一和多樣性的強調表明，屬靈的恩賜乃是藉著多樣性來成全合一。這種在多元中的合一，必須反映上帝的品格。聖父是一位，聖子是另一位，聖靈也是另一位。祂們三位在同工造就教會、賦予教會能力來完成使命的同時，也保持著各自的特質（林前12：4-6；弗4：11-13）。

閱讀林前12：12-31。為什麼用身體和肢體來比喻教會及其信徒是恰當的？

〈哥林多前書〉第12章的一個中心思想是：雖然肢體彼此之間差異很大（林前12：15-20），但它們卻彼此依賴（林前12：21-26）。腳靠眼睛看清方向，而眼睛無法觸摸任何東西——只有手可以。此外，認為某些肢體比其他肢體軟弱（林前12：22）或不被看重（林前12：23）的想法，都只是一種觀感，因為所有肢體都是不可或缺的（林前12：22）。

不幸的是，哥林多信徒傾向於重視某些恩賜而忽略其他恩賜。為了防止這個錯誤，保羅呼籲他們要注重愛，因為愛是「最妙的道」（林前12：31）。換句話說，無論什麼恩賜，只要明智地帶著愛心去行，都是蒙上帝喜悅的。

參閱林前12：8-10、28；羅12：6-8；以及弗4：11的恩賜清單。你的恩賜是什麼？你如何運用它來造就基督的身體？

「最妙的道」

「愛並非眾多恩賜中的一種，而是所有恩賜達到其最終目的途徑。」——卡爾·P·科薩特，〈哥林多前書〉，《安德烈聖經註釋：新約》（密西根州貝林泉：安德烈大學出版社，2022年），原文第1643頁。

閱讀林前13：1-7和彼前4：8-11。就屬靈恩賜而言，「愛」扮演著什麼角色？

〈哥林多前書〉第13章教導我們，只有透過愛，才能適當地運用屬靈恩賜。保羅在〈哥林多前書〉第13章的開篇提到第12章所論到的恩賜，只是為了強調，如果不是出於愛，這些恩賜就毫無價值。因此，知識（林前12：8）和信心（林前12：9），甚至「能夠移山」的信心（林前13：2），如果沒有愛就毫無意義（林前13：2）。沒有愛，說方言的能力（林前12：10，28，30）就只不過是「鳴的鑼，響的鈸」（林前13：1）。

同樣，即使是重要的預言恩賜，如果沒有愛也不算什麼（林前13：2）。

在林前13：4-7，保羅專注於何謂「愛」；更具體地說，什麼是愛的行

為，什麼不是。他選擇用來描述愛的動詞表明，與其說愛是我們感受到的，不如說是我們實踐出來的。因此，保羅提到的愛是**①**恆久忍耐；**②**恩慈；**③**在真理中喜樂；**④**凡事包容；**⑤**凡事相信；**⑥**凡事盼望；**⑦**凡事忍耐。另一方面，愛是**①**不嫉妒；**②**不自誇；**③**不張狂；**④**不作害羞的事；**⑤**不求自己的益處；**⑥**不輕易發怒；**⑦**不計算人的惡；**⑧**不喜歡不義。

這15個動詞，為我們在如何適當運用恩賜上，提供了紮實的指導。值得注意的是，有關愛的本質的討論，恰好位於〈哥林多前書〉第12和14章之間，保羅在這裡處理了關於屬靈恩賜上的衝突。事實上，「愛」是明智使用屬靈恩賜的關鍵。「愛」也與「信」和「望」並列，而且，「其中最大的是愛。」（林前13：13）

為什麼愛在我們的信仰中如此重要？對於體驗上帝的愛，還有什麼方式，比將上帝的愛反映給別人還要更好的呢？

說方言的恩賜

說方言的恩賜又如何呢？根據聖經其他經文（可16：17；徒2：1-13；10：44-48；19：6）對此恩賜的記載，〈哥林多前書〉所提到的方言恩賜，很可能是指聖靈所賜的、說外語的能力。

保羅在林前12：8-10的恩賜清單中，提到了「說方言的恩賜」（另見林前12：28，30；13：1，8）。然而，他在〈哥林多前書〉第14章也多次提到它。事實上，希臘文glōssa（方言或舌頭）在〈哥林多前書〉第12-14章中出現了20多次，僅在第14章就出現了15次。此外，希臘文heteroglōssos（外邦人的舌頭）也出現在林前14：21。經文多次提到方言的恩賜，顯示保羅特別注意這事。哥林多教會對這項恩賜的誤用和濫用，導致聚會的混亂（林前14：23，27，33，40）。

閱讀林前14：5，13，26、27和12：10，30。保羅對方言的恩賜給了哪些具體的指引？

釋了保羅為何如此強調翻譯和明白方言。顯然，他批評的並非說方言的恩賜本身，而是哥林多信徒過度重視方言，導致他們忽視了預言的恩賜，這一點我們在明天的課程中將會看到。

在此，要注意的是，儘管保羅希望所有哥林多信徒都能說方言（林前14：5），但他並不期望這情況的發生（林前12：10）。因此，「如果堅持主張所有的人，在得到聖靈的洗禮之前，必須先會說方言，就是曲解了保羅在〈哥林多前書〉12至14章的教訓。」——拉烏爾·德德倫，《基督復臨安息日會神學手冊》，電子版，《聖經註釋參考系列》第12卷（馬里蘭州哈格斯敦：評閱宣報出版協會，2001年），原文第620頁。

你的教會裡有人說其他語言嗎？他們如何運用這能力使人歸向基督？這個事實如何幫助我們理解保羅所談論有關方言的本質？

說方言的恩賜必須與翻譯方言的恩賜相輔相成，因為方言必須是可以理解的（林前14：9）；否則，使用這項恩賜就毫無益處（林前14：6）。這也解

預言的恩賜

在保羅關於屬靈恩賜的論述中，預言的恩賜佔據著顯著的位置。值得注意的是，預言恩賜的提及通常先於說方言的恩賜（林前12：10，28；13：8）。當說方言的恩賜先被提及時，只是為了強調在與預言恩賜的對比下，其較不重要的特點（林前14：4-6，22）。

閱讀弗4：11-13和林前14：3、4。這些經文如何闡述屬靈恩賜的一般目的，以及預言恩賜的具體目的？

預言的恩賜旨在提供教導、勸勉和安慰（林前14：3；比較徒15：32）。這表明，與其說預言是預測未來，不如說是有關如何活在當下。希臘文動詞 prophēteuō 可以表示「預先說某事」或「代表某人說某事」。例如，第一種意義出現在徒2：29-31（比較摩3：7），在這一節中，大衛是先知的概念被理解為「先見」。第二種意義出現在徒15：32，在這一節中，猶大和西拉被稱為先知。然而，他們的「預言」在於「用許多話」來鼓勵和堅固弟兄。

從弗4：11-13，我們得知屬靈的恩賜並沒有隨著使徒時代的結束而終止。他們將存留到世界的末了（徒2：39）。然而，如果有人自稱是先知，就必須根據聖經來審視他。廣義而言，先知應該滿足四個原則：首先，凡屬無條件性的預言都必應驗（申18：22；耶28：8、9）。其次，其信息與先前先知的信息一致（申13：1-3；賽8：20）。第三，日常生活彰顯對基督的委身（約一4：1-3）。第四，耶穌說憑著他們的果子，人就能認出假先知（太7：15-20）。這同樣適用於真先知。

〈啟示錄〉表明，預言的恩賜是餘民教會的一個顯著特徵（啟12：17；19：10）。身為基督復臨安息日會信徒，我們相信懷愛倫被賦予了預言的恩賜，並體現在她的著作中。

我們有哪些理由相信懷愛倫擁有預言的恩賜？關於她的角色和權威，還有哪些疑問？

進修資料

羅斯威爾·F·科特雷爾，〈屬靈的恩賜〉，原文第5-16頁，載於懷愛倫，《屬靈的恩賜》，第一卷。

「但願人憑著信靠主出去工作，主就必跟他們同去，使人認罪悔改。有的人口才好；有的人文筆好，有人善作真誠、懇切的祈禱，有人擅長唱詩，還有人有特別的才能把上帝的道解說清楚。各人的才能雖然不同，卻都要為上帝效力，因為上帝是與他們合作工作的。上帝將智慧賜給這一個人，將知識賜給那一個人，將信心賜給另一個人，然而大家都要在同一位元首之下工作。因才能不同造成了工作的不同；但是『上帝卻是一位，在眾人裡面運行一切的事』(林前12:6)。

「任何人都不可輕看那些被認為是較小的恩賜。人人都要工作。任何人都不可因為自認不能做大事、就表現出不信，袖手旁觀。不要看自己。要仰望你的領袖。要本著謙合、真誠和愛心，去做你所能做的。」——懷愛倫，《評閱宣報》，1906年4月12日。

「我們各人都需要來自他人心智的幫助。上帝要藉著我們以外之人的心智工作。賜予每個人的不同的恩賜要融會運用，藉以『成全聖徒，各盡其職，建立基督的身體』(弗4:12)。

「我們面前總會有障礙，但我們要跟隨我們的領袖，團結一致，攜手共進，共同面對困難。」——懷愛倫，《舉目向上看》，原文第141頁。

討論問題

- ① 再多思考一下預言的恩賜。如果方言不被翻譯，為什麼預言就比說方言更重要？如有需要，請重讀〈哥林多前書〉第14章以回顧保羅的論點。
- ② 在課堂上討論懷愛倫的生平和事工，並討論我們教會為何相信她確實領受了預言的恩賜。這恩賜為教會帶來了哪些莫大的祝福？在如何妥善運用這項恩賜上，又面臨了哪些挑戰？
- ③ 想一想3-5位真心愛你的人。你怎麼知道他們對你的愛是真誠的？這如何幫助你理解，為什麼保羅在談論屬靈恩賜時，花了這麼多篇幅談論愛？
- ④ 無論愛有多重要，它為什麼不能成為判斷一個人是否在說真話、是否值得被聆聽的唯一標準？