

七、神迹与圣灵

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。

——希伯来书2章3、4节

行神迹是圣灵的重要工作。经上说，天父正是凭借圣灵来行神迹奇事（希伯来书2章3、4节）。借着圣灵所行的神迹，上帝证实传道人是他的门徒（马可福音16章20节）。就这样，上帝借着圣灵，讲解、证实、并维护他的道。

神迹不会重复

上帝已经借神迹和异能证实了他的存在和大能，他无须再用这些神迹来证明一次。借着造天地，上帝曾经、也是永久地证明了他的永能和神性（罗马书1章20节）。上帝在诸天苍穹显示了他的大能（诗篇19章1节），在世间的生灵万物表现了他的造化神功。自从创世以来，上帝的大能和神性全摆明在他所造之物身上。

在人类早期，多神论者造出了许多神。随之而来，人们要证明其中有一位是上帝，同时要从中将他找出来。于是，上帝决定在埃及这个充斥着伪神的国度证实自己。当时埃及受着众多伪神的困扰，于是法老说，“耶和华是谁，使我听他的话，容以色列人去呢？”（出埃及记5章2节上）。为了回答法老的问题，上帝以神迹奇事证实了他远在埃及众伪神之上的大能和权威。他表明只有他才是上帝。他说，“……又要败坏埃及一切的神。我是耶和华”（出埃及记12章12节）。摩西的岳父叶忒罗对上帝让以色列人摆脱埃及奴役的神迹，做出了正确的评价：“我现今在埃及人向这百姓发狂傲的事上，得志耶和华比万神都大”（出埃及记18章11节）。

上帝不必向后来的每一代人证明自己是唯一的神。他告诉摩西他将在埃及行神迹，“并要叫你向我向埃及人所作的事，和在他们中间所行的神迹，传于你儿子和你孙子的耳中，好叫你们知道我是耶和华”（出埃及记10章2节）。上帝不会向以色列的后代重复他在埃及行过的神迹，以再次证明他远在埃及众伪神之上

的大能和权威。亲眼目睹过这些神迹的人可以告诉子孙后代,让他们知道上帝是唯一的真神。

若干年后,基甸问,“……耶和華若与我们同在,我们何至遭遇这一切事呢?我们的列祖不是向我们说,耶和華领我们从埃及上来吗?他那样奇妙的作为在哪里呢?”(士师记6章13节)。显然,他的问话说明两点:一、上帝领以色列人出埃及的神迹不会再次发生;二、后人在听说这些神迹。

同样,亲眼看到耶稣行神迹的人将其记录下来,好叫后代信耶稣是基督(约翰福音20章30、31节)。我们从经文中得知耶稣的生平、所行的神迹、如何死去、如何埋葬、又如何复活。这一切都不会再重演了。

行神迹有特别的目的

有时候,耶稣行神迹是出于对人的怜悯(马太福音9章36节;14章14节;15章32节;20章34节)。不过,上帝自造天地起所行的全部神迹都是出于同一个主要目的。

一、造天地万物的目的是要证明上帝的存在(罗马书1章20节)。

二、借着行神迹,上帝要显明自己是高于埃及众神之上(出埃及记10章2节);也高于迦南人众神之上(列王纪上18章36-39节)的唯一真神。

三、上帝行了许多神迹奇事,叫人信耶稣是基督,是神的儿子(约翰福音20章30节;使徒行传2章22节)。

四、上帝借着神迹、奇事、异能,显出了使徒的凭据(哥林多后书12章12节)。

五、上帝用他非凡的大能、借着圣灵将真道启示给拣选出的人(以弗所书3章3-5节;提摩太后书3章16节;彼得前书1章10-12节;彼得后书1章20、21节)。

六、上帝不仅将真道神奇地启示给使徒,还用神迹、奇事和凭据做了印证(马可福音16章20节;使徒行传14章3节;希伯来书2章2-4节)。

七、上帝以神迹奇事证实他的意愿。例如,以神迹证实他向外邦人打开了救赎之门(使徒行传10章47节;11章17节;15章7-9节)。以神迹表明他认可撒玛利亚人归主(使徒行传8章14-19节)、认可他们重新奉耶稣的名受洗——撒玛利亚人通常不为犹太人接受(约翰福音4章9节),他们先受约翰的洗,现在重新奉耶稣的名受洗(使徒行传19章1-6节)。

有人行假神迹

假传道人也能施行使人信服的神迹奇事。摩西(申命记13章1-3节)、耶稣(马太福音24章24节)、保罗(哥林多后书11章13-15节;帖撒罗尼迦后书2章8-10节)、和约翰(启示录13章13,14节;16章14节)都说到过这种情况。

对传道人的话我们要加以判断,以断定他所传是否真正的上帝之道。凭着先知的果子(马太福音7章15-20节),即他说的话,就能判断他的真假。上帝指教他的子民说:

你们中间若有先知,或是作梦的起来,向你显个神迹奇事。对你说:“我们去随你素来所不认识的别神,侍奉他吧!”他所显的神迹奇事,虽有应验,你也不可听那先知,或是那作梦之人的话。因为这是耶和華你们的神试验你们,要知道你们是尽心、尽性、爱耶和華你们的神不是。你们要顺从耶和華你们的神,敬畏他,谨守他的诫命,听从他的话,侍奉他,专靠他。那先知或是那作梦的,既用言语叛逆那领你们出埃及地、救赎你脱离为奴之家的耶和華你们的神,要勾引你离开耶和華你神所吩咐你行的道,你便要将他治死。这样就将那恶从你们中间除掉。

(申命记13章1-5节)

上帝想要子民从先知说的话来试验他的真伪(约翰一书4章1、6节)。只要他说的与上帝在《圣经》中启示的真理不同,他就一定是假先知,哪怕他也能行神迹奇事。

埃及法老受了术士的蒙蔽。这些术士凭借“邪术”重复了摩西所行的奇事:使手杖变作蛇(出埃及记7章11节),将水变成血(出埃及记7章20、22节),叫青蛙上了埃及地(出埃及记8章6、7节)。无论法老的这些术士显得多么神奇,可他们不能证明自己属于上帝。当今有些魔术师也能做出看起来超乎寻常的举动,他们也同样证明不了是上帝之力在起作用。

人们何能做出这些虚假的奇事?我们对此或许有些疑惑。是因为撒旦的魔力(帖撒罗尼迦后书2章9节),是人受撒旦驱使的诡诈行为(哥林多后书11章13-

15节),是上帝叫他们信从虚谎(帖撒罗尼迦后书2章11、12节),还是魔鬼施行的奇事呢(启示录16章14节)?难道当今上帝还允许撒旦炫耀他的魔力?我们的确记得上帝要撒旦试验约伯(约伯记1章12节;2章6节),也记得一个被污鬼附着的人竟挣断铁链和脚镣(马可福音5章2-4节)。然而,撒旦所行的奇事完全不能与上帝所行的真正的奇事相比。耶稣传道时期魔鬼撒旦显出异常的法力,并不证明他们今天还有同样的法力。我们确信,写出圣经的人才是属神的。只有读好他们所写的经文,才能分辨谁说的是真理、谁说的是谬妄(约翰一书4章6节)。

属神的才是神迹

行神迹仅凭人有信心不行,必须靠上帝的大能。耶稣虚空自己(腓立比书2章6、7节),受圣灵的膏,靠着神的灵施行神迹(马太福音12章28节;路加福音4章18节;使徒行传10章38节)。耶稣传道期间(马太福音10章1节),除了使徒之外,还赐予七十个人异能(路加福音10章9、17节),或许也是借着与他同在的圣灵(约翰福音14章17节)。后来,他们受洗,被圣灵充满(使徒行传1章2-5节;2章4节),能力就更强了。五旬节圣灵降临后的一段时间,据记载只有门徒在行神迹奇事(使徒行传2章43节;4章33节;5章12节),这一点意义重大。其余的人,如司提反和腓利,只是在门徒接手在他们头上之后,才开始行大奇事和神迹(使徒行传6章5、6、8节;8章6节)。

虽然门徒起初得到能力,能赶逐污鬼(马太福音10章1、8节;马可福音3章13、14节),也真赶出了许多的鬼(马可福音6章13节),可他们却治不好魔鬼附身的人。他们并不缺少驱鬼的权能,他们缺的信心(马太福音17章20节)。缺乏信心的不是父和被污鬼附着的儿子,而是门徒自己。

行神迹首先要得到异能。其次,要有足够的信心来发挥行神迹的异能。耶稣给了彼得在水上行走的能力,可彼得没能做到。彼得不是没有能力,他是没有信心(马太福音14章28-31节)。

神迹是上帝借着圣灵施行的(哥林多前书12章4-6节)。单凭人的意愿和信心行不了神迹,要靠圣灵的参与。我们知道“这一切都是这位圣灵所运行,随意分给各人的”(哥林多前书12章11节;也见希伯来书2章4

节)。基督徒能得到什么恩赐全凭圣灵的意愿,由不得受恩人自己。

门徒被赐予大能,将手按在人们头上,圣灵便降临在他们身上,他们便有了异能(使徒行传19章6节;提摩太后书1章6节)。这种让圣灵降临的能力显出了使徒的凭据来(哥林多后书12章12节)。证据显示,靠使徒接手获得异能的人无法将行神迹的恩赐传于他人。

在撒玛利亚,即使能行神迹的腓立在场(使徒行传8章6节),还得靠使徒彼得和约翰来传授圣灵(使徒行传8章14-19节)。上帝赐予了使徒将异能传给他人的特殊能力。

麦克加维(J. W. McGarvey)对彼得和约翰在撒玛利亚所行之事有以下说法:

不论两位门徒此行是否还有其他目的,如坚定信徒的信念,给腓立帮忙等,他们首要的目的肯定是来传授圣灵。他们来此地后所做的,就是此行的目的:而他们主要做的,就是让圣灵降临。所以说,传授圣灵是他们来此的首要目的。然而,假如腓立有赐予圣灵的能力,就其首要目的而言,这趟使命就毫无意义了。这一点有力证明,圣灵异能的恩赐只能靠使徒的手,不能靠任何其他人。证实这个结论的,还有《使徒行传》中另一个唯一的例子:保罗在以弗所接手在十二人头上,圣灵便降在他们身上(19章1-7节)。¹

哥林多的教会在恩赐上没有一样不及人(哥林多前书1章7节),这一点被用来证明保罗的使徒身份。保罗写道,“……你们在主里正是我作使徒的印证”(哥林多前书9章2节)。如果他们得到恩赐不是靠使徒接手,而单凭的是信心或其他方式,保罗就不会以哥林多教会来证明自己使徒的身份了。如果其他使徒都没去过哥林多,保罗就一定不是使徒,因为只有他到过在那里,赐予他们行神迹的异能。基于这个事实,哥林多

[1] J. W. McGarvey 著,《使徒行传新注》(New Commentary on Acts of Apostles),第1卷,1892年再版,美国阿肯色州 Delight 市 Gospel Light Publishing Co. 出版,日期不祥,第142页。

教会能证明保罗的使徒身分。

如果无须使徒到场,上帝直接将行神迹的异能传授给人,彼得和约翰就不必去撒玛利亚,保罗也不必去罗马将属灵的恩赐分给那里的基督徒了(罗马书1章11节)。上帝若是采取这种方式,就不需要使徒在场了。唯一的例外的是哥尼流一家。²

从那(使徒的时代)以后,神迹、奇事、异象都结束了。今天不再有使徒活着将这些恩赐分给各人了。现在,假如称自己有异能的人能在水上行走,能平息海上风暴,起死回生,使食物由少变多供众人充饥,或能行其他奇迹,他们会将这些本事重复一遍又一遍,但他们绝不可能做出《新约》中描写的那些奇事来。

特别的信徒才能行神迹

耶稣在《马可福音》第16章第17、18节中说,“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。”这段话没有回答以下问题:一、是不是所有信徒都能赶鬼、说新方言、手能拿蛇、喝了毒物也无妨、能给人治病?二、这些恩赐是否只局限在某些信徒身上?三、能够做到这些人凭的是什么?四、这些异能会持续多久?五、行神迹的目的是什么?

保罗的话证实并非所有的信徒都有异能(哥林多前书12章7-11节,27-31节)。他用了一连串的反问句,“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?”只有某一些信徒有异能,而且是各有各的异能。

有异能的人并非仅仅是信徒,他们是受了圣灵才有这异能的(哥林多前书12章11节)。使徒按手在头上、受了圣灵、他们才有了异能(使徒行传8章14-17节;19章6节)。所以,只有使徒在场,才能赐予异能(请看罗马书1章11节)。这是为了证实福音的道(马可福音16章20节;使徒行传14章3节;希伯来书2章3、4节),因为教会是建造在使徒和先知的根基上(以弗所书2章20节)。

麦克加维(McGarvey)正确分析了《马可福音》第16章第17、18节:

按照应许,不是任何时候都有神迹,也

不是每个信徒都有异能;神迹只会发生在作为整体的“众信徒”身上。在使徒时期,信徒身上确有神迹,不在每位信徒个人身上,而在由信徒组成的全体,或几乎是全体的身上。这才叫完全实现了应许。³

行神迹是奉耶稣的名

耶稣被钉死的前夜,他对使徒说,“你们若奉我的名求什么,我必成就”(约翰福音14章14节)。为此,有些人得出结论,只要奉耶稣的名,就会有神迹出现。问题是,耶稣这番话是对使徒说的,当时只有使徒与耶稣在一起(马太福音26章20节;路加福音22章14节)。《使徒行传》中讲到有人擅自称主耶稣的名为被恶鬼附的人赶鬼。恶鬼答道,“耶稣我认识,保罗我也知道;你们却是谁呢?”(使徒行传19章13-15节)。耶稣赐大能给保罗,并未赐给士基瓦的七个儿子。恶鬼知道这一点,所以他不听从他们的命令。

有人对耶稣说,“主啊,主啊,我们不是奉你名传道,奉你的名赶鬼,奉你名行许多异能吗?”(马太福音7章22节)。对这些作恶的人耶稣一概不认。

要行神迹,先要得到异能,然后凭信心、称耶稣的名便能做到。我们可以在《使徒行传》第3章第1-16节找到相关的例证:彼得和约翰在圣灵降临在他们身上时得着能力(使徒行传1章8节;2章4节),他们奉耶稣的名、凭着对耶稣之名的信心,治好了瘫子(16节)。单靠信心或仅仅奉耶稣的名行不了神迹,必须首先得到异能。

行神迹不是为金钱

彼得对瘸腿的乞丐说,“金银我都没有”(使徒行传3章6节上)。耶稣训诫使徒说,“医治病人,叫死人复活,叫长大麻风的洁净,把鬼赶出去。你们白白的得来,也要白白的舍去”(马太福音10章8节)。保罗写

[2] 见第26-28页有关哥尼流及其家人的讨论。

[3] J. W. McGarvey 著,《马太福音与马可福音·新约注》(Matthew and Mark, The New Testament Commentary),第1卷,1875年再版,美国阿肯色州Delight市Gospel Light Publishing Co. 出版,日期不祥,第375页。

道,他作工时常常要“受劳碌,受困苦,多次不得睡;又饥又渴,多次不得食;受寒冷,赤身露体”(哥林多后书11章27节)。耶稣说,“狐狸有洞,天空的飞鸟有窝,只是人子没有枕头的地方”(路加福音9章58节)。

有异能的人行神迹不是为了金钱的利益。耶稣说他们是白白的得来,也要白白的舍去。今天行奇事的人能赚大钱,他们生活奢华,水平远远高出他们赚钱的对象——穷人。凭这一点就能看出,他们和耶稣、保罗、彼得,还有其他早期的基督徒不是一路人。耶稣和使徒施行神迹不曾得到什么金钱的利益。

神迹并非“包治百病”

耶稣相信医生,这说明他赞成用药治病。他说,“康健的人用不着医生,只有有病的人才用得着”(马太福音9章12节;马可福音2章17节;路加福音5章31节)。路加本人就是医生。保罗提到路加的时候,不说他做过医生,而说:“所亲爱的医生路加”(歌罗西书4章14节),这说明路加在皈依基督之后仍然是医生。

保罗给提摩太写信时,命他用药物治病,“因你胃口不清,屡次患病,再不要照常喝水,可以稍微用点酒”(提摩太前书5章23节)。保罗不是要他把酒当饮料,而是用来治疗胃部和其他的疾病。

保罗治不好同伴的病,说明治病不单是为病人好,还有着其他的目的。保罗写道,“特罗非摩病了,我就留他在米利都”(提摩太后书4章20节下)。保罗“肉体上的刺”(哥林多后书12章7、8节)就一直不曾治愈。

我们对以上内容做如下综述:一、有病定要求医。二、虽然保罗有使徒的大能,也治好过病人(使徒行传14章9、10节;19章11、12节),他却治不好提摩太和特罗非摩的病。三、提摩太生病时,他提出用药,所以我们生病也该用药。四、提摩太和特罗非摩的病治不好,要么

是保罗的信心不足,所以二人对治愈的信心也不足;要么行神迹的目的不是为治好所有的病人。我们不会怀疑保罗的信心,所以也不该怀疑提摩太(提摩太后书1章5节)和特罗非摩的信心。五、保罗没有要提摩太凭借信心和祈祷来治病,而是要他使用药物。若是仅靠信心就能治好病,保罗给提摩太的建议就错了。六、假如保罗能够治好提摩太和特罗非摩,可他又不去做,对他们就是大大的不义了。

七、看来为人治愈病症,是为了引起尚未信主的人的注意,向他们证实来自上帝的福音。八、提摩太和特罗非摩知道保罗的教导来自上帝,所以无须以该手段向他们证实。九、《圣经》上写着我们需要的证据(约翰福音20章30、31节),所以上帝不会给我们其他证明。比如说,在《路加福音》第16章第29-31节中,除了摩西和先知的教导,上帝不同意给财主更多的证明。十、我们若生了病,要采用一切手段把病治好。我们只能祈求帮助,不能指望奇迹。

结 论

借圣灵来行神迹奇事,这对向见证者证明上帝和上帝之道是非常重要的。如今圣灵不再直接对基督徒起作用,不会再赐予他们异能。最后一个靠使徒按手在头上受圣灵恩赐的人去世后,圣灵就不再降在世人身上了。

判断传道人是真是假,凭的是其言谈,而不是其能行奇事的表象。我们应当试验那些灵是出于神的不是(约翰一书4章1节),不能凭他们所行的神迹奇事,而要凭他们嘴上说的。上帝为我们定了评判的标准:“他们是属世界的,所以论世界的事,世人也听从他们。我们是属神的,认识神的就听从我们,不属神的就不听从我们。从此我们可以认出真理的灵和谬妄的灵来”(约翰一书4章5-6节)。