

惟願神的百姓都是先知

馬太福音 23 章 34 節

今天繼續看馬太福音 23 章 34 節主耶穌的教導。主耶穌此處嚴厲責備了法利賽人假冒為善。在主耶穌的教導中，他對假冒為善的人的訓斥和責備最為嚴厲，毫不留情。34-36 節說：

³⁴ 所以我差遣先知和智慧人並文士到你們這裡來，有的你們要殺害，要釘十字架；有的你們要在會堂裡鞭打，從這城追逼到那城，³⁵ 叫世上所流義人的血，都歸到你們身上，從義人亞伯的血起，直到你們在殿和壇中間所殺的巴拉加的兒子撒迦利亞的血為止。³⁶ 我實在告訴你們：這一切的罪都要歸到這世代了。

請注意，主耶穌說他在末世要差遣三種人：先知、智慧人和文士。今天我們會重點看“先知”。這些先知顯然是新約下的先知，因為“差遣”是現在進行時態，意思是“我會不斷差遣先知、智慧人、文士到你們這裡來”。他們會源源不斷地來到，向你們宣講神的道。他們要責備你們假冒為善，呼籲你們悔改。

首先留意這三種人：先知、智慧人、文士。我們知道舊約有這三種類型的職分和職責。我們以為新約不再有先知、智慧

人、文士了，這些屬於舊約的年代。但奇怪的是，主耶穌說：我會差遣先知、智慧人、文士到你們這裡來。

希伯來語稱聖經為“*Tanakh*”。*Tanakh* 由三部分組成，即 *Torah*, *Neviim* 和 *Ketuvim*。把這三個詞的詞首字母放在一起便是 **TaNaKh**，即聖經。*Torah*, *Neviim*, *Ketuvim* 是甚麼意思呢？*Torah* 意思是律法書，*Neviim* 是先知書，*Ketuvim* 是文集（或稱聖錄）。原來舊約聖經就是由這三部分組成的，所以希伯來文“聖經”一詞便取自這三個詞的縮寫。律法書指的是摩西五經；聖錄包括了歷史書和約伯記，還包括詩歌書，即箴言、傳道書、雅歌和詩篇；先知書就是從以賽亞到瑪拉基這些大小先知寫的書。這裡的“大小”不是重要或不重要的意思，而是根據他們著作的長短，將他們稱為“大先知”或“小先知”。

主耶穌非常重視先知的職分

另一點讓人奇怪的是，主耶穌不僅將這三者歸納入了新約，這些不再是舊約獨有的職分，他甚至還顛倒了這三者的順序。猶太人認為 *Torah*（律法書）應列在第一位，他們心目中的正確順序是：律法書、先知書和聖錄。而主耶穌卻把先知書列在了第一位。他說，我首先要差遣先知到你們這裡來。由於箴言和傳道書記錄的是一些智慧的話語，所以聖錄也稱為智慧書（在這節經文中以“智慧人”為代表），主耶穌把它排在了第二位，將 *Torah*（律法書）放在了第三位（在這節經文中以

“文士”為代表)。他為甚麼要顛倒次序，把先知放在第一位呢？

今天我想查考一些至關重要的原則，要是我們付諸實踐，教會就會煥然一新。這樣說並非在誇大其詞，如果我們實行主的教導，那麼教會的形象和結構就會發生天翻地覆的大變革。

我們先來看一下這三種人。請大家注意主耶穌顛倒了三者的次序，將先知列在了首位。耶利米書 18 章 18 節也提到了這三種人，所以並非主耶穌的獨創。從耶利米書可見，先知耶利米受到了猛烈攻擊。先知在以色列是最受排斥的群體。祭司、智慧人沒有遭受攻擊，先知卻遭受了猛烈攻擊。

他們說：“來吧！我們可以設計謀害耶利米，因為我們有祭司講律法，智慧人設謀略，先知說預言，都不能斷絕。來吧！我們可以用舌頭擊打他，不要理會他的一切話。”（耶 18:18）

這裡說他們設計謀害（其實是謀殺）耶利米。他們曾多次試圖謀殺神的偉大先知耶利米，還認為這樣做是在捍衛律法。他們認為耶利米是個脾氣古怪的瘋子，所以不聽他的預言。既然其他先知都站在他們這邊，何必理會耶利米說甚麼呢？在舊約，真正的先知總是被人數眾多的假先知反對。耶利米也難逃這一宿命，他總是要與其他先知唱反調。耶利米書記載了這一過程。28 章就記載了真假先知大對決。真正的先知屬於弱勢群體，他們卻要面對人數眾多的假先知。

猶太人認為祭司講律法，智慧人設謀略，先知說預言。但在主耶穌的教導中，律法列在了最後，先知卻列在了第一位，與耶利米書 18 章 18 節的順序正好相反。請注意：祭司的職責與律法息息相關，長老和君王則與謀略密不可分。正因如此，智慧書大多出自君王之手。大衛寫了詩篇、箴言，所羅門寫了箴言、傳道書等等。君王需要智慧，否則無法治理國家。別忘了所羅門繼位時惟獨求智慧。所羅門得到了智慧，問題是沒有身體力行。

主耶穌在這裡說：“我差遣先知和智慧人”。智慧人必定是指教會的長老或牧者，因為沒有智慧就無法帶領教會。而律法，如舊約所示，是祭司的職責。在新約底下，不僅牧師和傳道人被納入了祭司行列，每一個基督徒也是如此。宗教改革運動力爭廢除天主教視為特殊群體的祭司體系。他們認為，根據聖經教導，所有信徒都是祭司。祭司不再是一群身著黑袍的特殊階層，其實每一個基督徒都是祭司，不需要有人作為中介，代表我們親近神，因為我們都可以來到神面前。這就是宗教改革運動力爭在教會實現的一個重要的聖經教導。

以西結書也提到了這三種職分，我們看以西結書 7 章 26 節：

災害加上災害，風聲接連風聲。他們必向先知求異象，但祭司講的律法，長老設的謀略，都必斷絕。

這裡再次看見智慧、謀略都與長老有關，他們是民眾的領

袖。但以西結說，先知雖然求異象，卻看不見；祭司不再明白律法，長老也不再有智慧和謀略。

馬太福音 23 章 34 節是甚麼意思呢？主耶穌是在說，教會會有先知、領導、屬靈人，滿有天上屬靈的智慧，全然不同於人的智慧；有全新的神的律法，由神子民的全體祭司來言傳身教。

為甚麼教會沒有先知

經過上面的簡單介紹，下面進入先知這個話題。我們今天有沒有見過先知呢？主耶穌說他要差派先知到我們中間，為甚麼我們從未見過呢？長老雖然少見，我們還是能找到一些，但誰見過先知呢？這是我們急需解決的問題。如果不再有先知了，那主耶穌要差遣到以色列，甚至到世界各地的是誰呢？按照聖經，在他要差遣的三種人中，他首選的是先知，但這些先知在哪裡呢？

在民數記 11 章，有人告訴摩西：“那七十位長老也受感說話了！既然他們也擔當起了說預言的職責，那麼你就不再是以色列惟一的先知了。”以色列人以為有了這麼多先知，必定會降低摩西的地位。但在民數記 11 章 29 節，摩西說：“惟願雅偉的百姓都受感說話，願雅偉把他的靈降在他們身上。”這裡我們看到神偉大的僕人的意念，當聽到其他人也在說預言，他非但不嫉妒，還巴不得所有神的子民都能作先知，都可以受感說話。

這跟新約所傳達的異像是一致的。在哥林多前書 14 章 1 節，保羅提醒哥林多教會的信徒要切慕作先知講道的恩賜，他也希望神的子民都成為先知。在 39 節，他又說：“你們要切慕作先知講道”。“切慕”一詞就表明不是可有可無的，而是要竭力追求。既然如此，為甚麼教會裡沒有人說預言呢？

先知非常重要，若沒有先知又怎麼會有聖經呢？聖經記載的都是先知的言行。第一位被神稱為先知的是亞伯拉罕。從舊約的第一卷書創世記開始，到最後一卷書瑪拉基書為止，不斷有先知出現。而且聖經一再說明，神通過他的僕人眾先知向各個世代的人說話。但今天的先知在哪裡呢？是神的聲音從地球上消失了嗎？難道神不再通過他的僕人跟我們說話了嗎？這個世代的先知在哪裡？

在公元一世紀還有新約的先知，但到了二世紀，教會裡已經沒有先知了。這是怎麼回事呢？使徒保羅極其重視先知的恩賜，所以他教導哥林多的每個信徒都要切慕這一恩賜。他和摩西有同樣的異象：“惟願雅偉的百姓都受感說話。”這也是我的異象，巴不得你們每個人都是神的先知，代表神向這個世代宣講神的話。為此我設立了各種聖經培訓班，這些培訓的終極目標就是裝備信徒成為神的先知。雖然作先知講道是聖靈的恩賜，但還是有方法和步驟可循的。正因如此，保羅對哥林多教會說：“我現今把最妙的道指示你們”（林前 12:31）。他讓教會明白，愛是得到這恩賜的先決條件。

縱觀以色列的歷史，我們發現先知的數量會隨著以色列民屬靈生命下滑而減少。先知瑪拉基以後四百年的時間裡，再沒有先知出現。黑暗籠罩了以色列，再沒有先知傳講神的信息。以色列人的屬靈生命一旦衰退，先知就會銷聲匿跡；一旦復興，很快又會有先知出現。

奇妙的是，在主耶穌誕生前，新約聖經出現了很多先知，包括亞拿、西面，以及在聖殿發出預言的祭司撒加利亞，還有施洗約翰。很多先知都在主耶穌誕生前出現。主耶穌自己也是新約時代的先知，他欣然接受這一稱號，並以此自居。他說：“大凡先知，除了本地本家之外，沒有不被人尊敬的。”（太 13:57，可 6:4）往往是先知本族的人不願意聽從先知。

教會重視學者，忽視先知

這是一條很重要的規律：先知的預言會隨著神子民的屬靈情況下滑而消失。自從公元二世紀以來，教會的屬靈情況不斷衰退，烏雲籠罩著教會，所以先知就從教會中消失了。那麼在這段時間究竟發生了甚麼？誰領導著當時的教會呢？

自從公元二世紀以來，教會領導都是一些學者。他們進入教會佔據了領導地位，排擠了先知，導致教會裡不再有先知說預言。教會的情況岌岌可危。

從那時起，教會便有了一個傳統：教會領導全都是學者（比如：俄利根、亞歷山大的革利免等等）。而所有學者都是接受了希臘文化教育，與其說他們是神學家，倒不如說是哲學

家。就是這樣的一群人佔據了教會的領導地位，甚至還設立了自己的學校。亞歷山大的革利免學派就曾在教會風靡一時，成為當時教會中最具影響力的學派。

慢慢地，學者們成了教會的主要領導（公元一世紀的殉道者游斯丁就是一個希臘哲學家）。這些深受希臘哲學影響的學者開始主導教會，他們用希臘哲學的觀點來解釋福音書。

這並非說這些哲學家不愛神。他們愛神，忠心於神，教會也特別崇拜這些學者。殉道者游斯丁，顧名思義，他為了捍衛福音而死。問題是他率先以希臘哲學來解釋福音。直到公元二世紀，就出現了這樣一種現象：具有希臘哲學思維模式的學者們成了教會領導，他們以希臘人的價值觀、哲學觀來帶領教會。他們確實是在服侍教會，問題是也將世俗的觀念帶入了教會，屬世的思維方式開始在教會中盛行。

到了中世紀，教會基本上已經失去了基督教的精神。看看基督徒的行為方式就可以知道，中世紀被稱為黑暗的時代可謂是名副其實。直到宗教改革之前，學者們仍佔據著教會的領導地位。這些都是受過希臘教育的學者。這並不是說他們有意偏離聖經的真理。我無心批評他們，這是教會崇拜希臘哲學和哲學家的後果，教會喜歡這種人來領導教會。今天我們依然在重蹈覆轍。

招聘牧師、傳道人的廣告在很多基督教雜誌上隨處可見。全世界幾乎每個地方都缺牧師、傳道人。他們對牧師的要求是

甚麼呢？教會關注的永遠是學位、學位、學位！他們需要的是學者，或者至少某種程度的知識分子。你有學位不代表就是學者，但至少他們覺得你是有學問的人。教會對牧師的首要關注不是敬虔與否，而是必須有學位。教會不再是靠屬神的人推薦牧師人選，而是以學位證書決定牧師人選。教會不要先知，他們要的是學問淵博的學者。

當然，那些無力支付高學歷牧師高薪水的小教會，就只能選擇沒有學位的牧師了。但我可以非常肯定地告訴你，在加拿大，沒有一個大教會不要求應聘者出示學位證書的。如果你知道有這樣一家關注敬虔過於學位的大教會，你一定要告訴我，我非常樂意與他們相交，因為這是一家極其屬靈的教會。

在大教會的牧師招聘會上，應聘者首先把自己的學位證書放在桌上，然後雙方就進入了另一重要話題——薪金問題。

“看我的證書，你們出的薪金太低了。再多給點，否則我不會考慮出任這家教會的牧師的。”

“好吧，2000 美元怎麼樣？”

“你看看我這是甚麼學位，只給 2000 美元也太少了，怎麼也得 2500。”

“折中一下吧，2300 怎麼樣？”

這無休止的討價還價持續了好長一段時間，最後終於以 2350 美元成交。

這究竟是商業談判還是招聘牧師？但現實就是如此。我們既然想要學者作牧師，就必須接受這一事實：學位越高，薪金越高。榮譽博士頭銜或許算不了甚麼，但總得多值幾美元吧？於是，雙方開始為此爭論不休。

難怪教會聽不到神的聲音。如果你不相信，可以隨便找家教會問問他們是如何聘任牧師的，對牧師的要求是甚麼，你就會知道我說的是不是真的了。我無意奚落教會，其實教會這種現狀真讓我痛心疾首。教會若想在這世代站立得住，就必須回到聖經教導。

保羅鼓勵信徒追求先知說預言的恩賜

為甚麼先知說預言那麼重要呢？不妨問一問保羅，為甚麼保羅希望教會人人做先知呢？為甚麼保羅那麼看重先知說預言呢？哥林多前書 14 章解釋了原因。

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（“作先知講道”的希臘原文是“說預言”）。（林前 14:1）

保羅鼓勵我們要竭力追求各樣的恩賜，沒有某些恩賜也沒甚麼關係，只是有一樣恩賜我們必須具備，就是先知講道的恩賜。為甚麼呢？他將作先知講道和說方言作了比較。“但作先知講道的，是對人說，要造就、安慰、勸勉人”（林前 14:3）。“說方言的，是造就自己；作先知講道的，乃是造就教會”（林前 14:4）。所以保羅說：“我願你們都作先知講道”。

唯有靠先知說預言才能建立教會，可是教會兩千多年來都沒有先知了，如何建立教會呢？保羅在哥林多前書 14 章 3 節告訴我們，先知說預言為要造就、安慰、勸勉人。這三樣工作只有他們能做。反過來，如果沒有先知，教會就會舉步維艱。正因如此，主耶穌將先知擺在了首位。

回顧以色列歷史，神在每一個年代都差遣他的僕人向以色列說話。雖然神的僕人（如以利亞、以利沙等）曾一度將以色列從毀滅的邊緣暫時挽救回來，但由於他們不肯聽從神的話，耶利米、以賽亞、瑪拉基等眾先知都異口同聲譴責以色列民的罪行。

來到新約時代，保羅在哥林多前書 14 章 6 節指著自己說：“弟兄們，我到你們那裡去，若只說方言，不用啟示、或知識、或預言、或教訓，給你們講解，我於你們有甚麼益處呢？”啟示與預言相關，知識與啟示也緊密相關，比如哥林多前書 13 章 8 節說：“先知講道之能終必歸於無有，說方言之能終必停止，知識也終必歸於無有。”

所以保羅是在說：我到你們那裡去，怎樣才能建立你們呢？如果沒有啟示，我還能給你們帶來甚麼屬靈的好處呢？若不是藉著預言或屬靈知識，如何才能建立你們呢？所以，保羅再次強調預言和教導的重要性。

聖經學者宣稱先知說預言已經過時

但自保羅之後，教會已經有兩千年沒有人說預言了，這給

教會帶來了多麼巨大的損失！我們把教會拱手讓給學者，這就是教會要承受的後果。我們甚至還讓商人管理教會。教會董事會成員都是商人、會計、經理，因為教會財產太多了，我們需要這些人幫忙管理。帶領教會的牧者不再是先知，取而代之的是學者和商人。教會前景岌岌可危。

面對這樣的浪潮，教會不僅視而不見，甚至還認為這樣做合情合理。威斯敏斯特神學院（Westminster Theological Seminary）是北美著名神學院，我在該學院期刊上讀到了一篇文章，文章說先知說預言已經過時，因為我們不再需要先知。這些學者真是做出了巨大貢獻，不僅把先知趕出了教會，還宣稱：“感謝神賜下博學多才的學者，我們再也不需要先知了！”先知不過是些極端的宗教狂熱分子，是些騙子，教會不需要他們！而我們的學者學識淵博、態度溫和、舉止得體，教會需要的是他們。他們的學識如此淵博，一般人聽不懂他們在說甚麼。但這不重要，因為你越是聽不懂，就越會仰慕他們的學識。

而舊約時代的先知，你總是能夠聽懂他們在說甚麼。當然，也許今天的我們不理解這些先知在說寫甚麼，但當時的人肯定是明白的，否則他們也不會殘酷地逼迫先知了。他們處在先知的時代，完全瞭解當時的背景，所以先知所講的，同時代的人都能理解。

我第一次讀以西結書的時候，根本不明白他在說些甚麼。直到後來，我瞭解了先知所處的歷史背景，將自己置身其中，

並把自己當成以西結的聽眾之一，再讀這卷書，我就完全能理解他所傳遞的信息了。所以不要有一種錯誤的印象，覺得先知和學者一樣，總是語無倫次，喋喋不休。先知都是善於表達的人。他們能夠運用象徵或比喻來傳達預言，好讓聽眾能明白並記住他們傳達的信息。他們是最擅長溝通的人，這跟當代的學者式牧師完全不同。

再來看一下威斯敏斯特神學院的觀點，其觀點代表了普遍神學院的觀點。他們認為教會不再需要先知的聖經依據是哥林多前書 13 章 8 節：“愛是永不止息。先知講道之能終必歸於無有，說方言之能終必停止。”

對於“愛是永不止息”，相信大家都舉雙手贊成，但願我們不只是贊成，而是實踐愛。關鍵是下一句：“先知講道之能終必歸於無有”，這就說得很清楚了，教會不會再有先知說預言了。保羅緊接著又說：“我們現在所知道的有限，先知所講的也有限，等那完全的來到，這有限的必歸於無有了”（林前 13:9-10）。一般人會把這句話理解為，那完全的會來，只是現在還沒有來，要等到將來的某個時間才來，因為保羅說：“我如今所知道的有限，到那時就全知道，如同主知道我一樣”（林前 13:12）。但學者們比保羅知道的還多，他們已經全知道了。

不理解嗎？看看學者們怎麼解釋的。

“不理解嗎？真是學識淺薄。我問你一個問題：‘聖經是

不是完全的？’ ”

“是啊。”

“對啊！既然啟示錄已經寫成了，聖經就是完整的了，那就是完全的已經來到了。既然完全的已經來到，不完整的自然就歸於無有了，當然就不需要先知說預言了。”

“哎呀！我怎麼就想不到呢，真笨！是呀，聖經是完整的，那就是完全的已經來到了。”

這邏輯多麼合理啊，真不愧是學者！於是你夾著尾巴灰溜溜地逃走了。但你不禁又在心裡暗自思忖：舊約不也是完全的嗎？保羅在寫哥林多前書的時候，這“完全的”不早已經存在了嗎？難道保羅會不知道這一點嗎？他為甚麼還要我們追求先知說預言的恩賜呢？而且最奇怪的是，這“完全的”聖經包含的都是先知的著作，可見他們非常重要。

正如哥林多前書 3 章 19 節所說，“主叫有智慧的，中了自己的詭計”。今天的教會有很多學者，卻沒有解經家。如果你有一點基本的解經常識，就會根據上下文來解釋它的意思。這裡的完全、不完全指的是將來的啟示，所以保羅說，到那時我們就會面對面見到主了。當然，學者們關注的不是如何解釋聖經，他們自有說法。但就算從他們的角度去理解，也是不合理的。因為如果隨著新約的完成，就不需要先知說預言，那麼教會也不應該有說方言的。說方言的恩賜在教會裡止息了嗎？任何一個五旬節教會的信徒都可以告訴你：沒有止息。而且，

我們教會也還有人在說方言，難道他們是在做白日夢嗎？當然，以此為例並不代表我支持五旬節教會的所有觀點，我只是想讓大家知道，教會至今仍有人在說方言，說方言尚未從教會消失。

哥林多前書 13 章 8 節說，“先知講道之能終必歸於無有，說方言之能終必停止，”緊接著就是：“知識也終必歸於無有。”難道寫這篇文章的學者想說知識也消失了嗎？如果是這樣，我們還要聖經幹甚麼？大可把整本聖經扔進垃圾桶了，反正知識都已經歸於無有。

就算是不太精通新約的人也知道，這裡所說的“知識”指的是對主的認識，是屬靈方面的知識，雖然我們對主的認識並不是完全的，但我們不能因此就不去傳揚他。保羅說我們現在彷彿對著鏡子觀看，模糊不清，不如面對面看的清楚，但他的意思絕不是叫我們看都不要看了。

既然知識並沒有歸於無有，那麼誰說方言和預言都終止了呢？另外，保羅說“我到你們那裡去，若只說方言，不用啟示、或知識、或預言、或教訓，給你們講解，我於你們有甚麼益處呢？”（林前 14:6）雖然知識並不完全，但這並不代表說我們就不需要知識了。保羅也沒有因為自己的知識是有限的，就拒絕傳講知識。由此可見，學者們的這種推理實在荒謬。

先知之所以被趕出教會，還有另一個原因。在教會，如果有人說預言，牧師就開始害怕了，他可沒有摩西那種心腸。摩西願意每個人都“受感說話”，但普通的牧師可能會想：“我

是這裡唯一的講道人，你這樣做豈不是在喧賓奪主？”我在很多教會服侍過，所以我知道，要是哪間教會出了兩、三個先知，牧師就會大為緊張，因為他的權柄受到了挑戰。如果先知僅僅是解釋聖經倒也不至於令牧師如此恐慌，但問題是他不僅解釋聖經，他還會針對教會的真實情況來傳達神的話。

作為先知，他有責任指出別人的錯誤，包括牧師的錯誤。先知可不管你是誰，就是君王他也不懼怕。大衛王犯罪之後，就是先知拿單前來指責他的罪行的，他毫不留情地指出大衛所犯的罪。所以，如果教會裡有三四個先知，隨時候命糾正牧師的錯誤或罪行，他就要坐臥不安了。他會生氣地想：“在這裡都是我教訓別人，甚麼時候輪到你教訓我了？”

要是你不相信，不妨找一間教會試驗一下。你若膽敢直言不諱地指出牧師的錯誤，我保證，過不了多久牧師就要打壓你，禁止你發言。這就是教會的現狀。現在不是先知的時代，而是學者的時代，他們在教會大權在握，倍受人們的尊崇。如果有人敢在教會裡說預言，馬上就會被打壓，甚至趕出教會。

聖經學者的解釋錯在哪裡呢？我會用以下幾點加以反駁：

第一，他們對聖經的解釋不正確。

第二，我要問他們一個問題：難道神為建立教會而設立的職分也廢除了嗎？哥林多前書 12 章 28 節說：“神在教會所設立的：第一是使徒，第二是先知，第三是教師，其次是行異能的，再次是得恩賜醫病的、幫助人的、治理事的、說方言的。”

這些職分都是“神設立的”，今天的教會還有這些職分嗎？不再有使徒了，也不再有先知了，但我們還有教師。問題就在這裡，按照他們的邏輯，若先知不再有了，那是不是連教師也應該廢除了呢？如果我們嚴格按照學者們的邏輯推下去的話，既然使徒的職分已經廢除，那麼教師、醫病的、幫助人的、說各種方言的人也都不復存在了。

所以按照這種說法，使徒在教會裡銷聲匿跡是理所當然的，因為教會不再需要他們了。至於為甚麼會有十二使徒，這個問題並不重要，因為他們都死了。教會也不需要先知，所以他們也可以銷聲匿跡。還有行異能和其它的恩賜，教會也不需要他們，乾脆把他們也從名單中去掉吧，於是就只剩下教師了。我想問的是，既然我們把所有其它職分都廢棄了，為甚麼單單留下教師呢？或許這是迎合了學者的利益。

以弗所書 4 章 11-15 節解釋了我為何如此關注這個問題：“他所賜的有使徒，有先知，有傳福音的，有牧師和教師”（11 節）。神為甚麼要賜給我們這些人呢？“為要成全聖徒，各盡其職，建立基督的身體”（12 節）。建立基督的身體又是為了甚麼？“直等到我們眾人在真道上同歸於一，認識神的兒子，得以長大成人，滿有基督長成的身量，使我們不再作小孩子，中了人的詭計和欺騙的法術，被一切異教之風搖動，飄來飄去，就隨從各樣的異端。惟用愛心說誠實話，凡事長進，連於元首基督”（13-15 節）。這些經文表達的意思與哥林多前書 12 章的一樣，這些職分對建立教會至關重要。

使徒是甚麼人呢？“使徒”這個字的意思就是差遣出去。他們是那些奉差遣，去不同地方傳福音的人。他們靠神的權柄和能力傳講神的話，是教會的建立者。每一個時代都有使徒。如果沒有他們，就沒有教會。

保羅也提到了先知。難道先知只出現在教會歷史的頭五十年，而接下來的兩千年裡就不需要他們了嗎？學者們確實是這樣認為的，但這不是聖經的教導。如果教會不需要先知，為甚麼需要傳福音的、牧師、教師呢？總不能要這個、不要那個吧？其實神設立的每個職分對建立教會都很重要，難怪我們無法長成基督豐滿的身量，因為教會沒有人擔起這些職分！

第三，馬太福音 23 章 34 節“我差遣先知和智慧人並文士到你們這裡來”這句話，原文是現在進行時態，強調的是“連續不斷地”差遣先知、精通律法的文士、有屬靈智慧的人來我們中間。留意第一種人，也是最重要的，就是先知。他們是傳遞神話語的人。

第四，倘若如學者所說，因為新約已經完成，所以先知預言就要止息，那麼他們又該如何解釋啟示錄 11 章呢？這一章說到，在末世的時候，隨著敵基督的到來，有獸出現，又有從神而來的兩位先知，他們要在末世傳講神的話，挑戰獸的權柄。難道他們不是先知嗎？可這裡明明說兩位“先知”。這就再次證明了學者們的解經是錯誤的。

第五，使徒彼得在五旬節的講道（徒 2:17-21）道出了新

約的一個顯著特點。他引用了約珥書 2 章 28 節，對聖靈降臨這一事件作了解釋：“以後，我要將我的靈澆灌凡有血氣的。你們的兒女要說預言，你們的老年人要作異夢，少年人要見異象”。在舊約，異夢、異象總是與預言相聯，先知們經常見異象或者作異夢。“凡有血氣的”指的是每一個人，神的靈會降臨在每一個人的身上。所以每個人，無論男人還是女人，兒子還是女兒，都要說預言。這正是新約聖靈降臨的原因。

彼得想藉著這節經文告訴我們，約珥書的預言已經應驗了，現在聖靈已經降臨在每個門徒的身上了。正如摩西和保羅所期望的，不僅是使徒們可以說方言和預言，新約底下的每一個人現在都可以作先知了。這就是為甚麼保羅鼓勵我們要追求作先知講道的恩賜，因為聖靈已經澆灌下來了，信徒都可以說預言。保羅在哥林多前書 14 章對此有更詳細的指示，他說：“你們都可以一個一個地作先知講道”（林前 14:31）。當給每個信徒機會學習做先知講道，因為我們都要追求先知講道的恩賜。

但願每一個信徒都是先知

弟兄姐妹們，想像一下，教會的每一個基督徒都是先知，教會將會是如何的呢？今天，我們將建立教會的責任完全寄託在牧師一個人身上。如果他做不到，那麼他就應該接受一些基督教管理教育，提高他的領導才能。我們注重的是學問和教育。教會趕走了使徒和先知，寧可要一個精通基督教管理教育的總裁！

保羅為甚麼要教會的每一個信徒都作先知呢？他的用意是要每個信徒都積極參與彼此建立。既然每個人都有作先知的恩賜（我多麼希望如此），就用不著等著別人來建立自己，我們可以彼此建立。設想一下，每個人都不再被動地等待別人來扶持，而是積極地建立別人，基督的身體該多麼快地被建立起來！

這就是保羅在哥林多前書 14 章 29 節說的，“至於作先知講道的，只好兩個人，或是三個人，其餘的就當慎思明辨。”我們不僅要說預言，也要學習聽，更要懂得分辨我們所聽見的道理。你聽我講道的同時，也要慎思明辨，要問：他講的是不是符合聖經？還是他在憑自己的意思批評教會？

有人認為我就是個無所事事，專門以批評教會為樂的人。但我的目標，我唯一的願望，就是重建教會，早日實現“你們的兒女要說預言”的異象。基督死在十字架上，神又讓他復活了，並且神在他復活後將聖靈澆灌下來，這一切都是為了實現這一目標。這也是我畢生要為之奮鬥的目標。如果不是為了要實現神的話，我就不會放棄一切來傳講神的話。但既然神仍給我這個職分，我就求神幫助，早日讓他的子民都成為先知，在當今的世代帶著能力和權柄去傳講他的話。我不希望花盡自己畢生的心血去建立一個屬靈幼稚園。屬靈的嬰孩總是哭鬧著要人餵，我得不不停地餵他們奶喝。一旦他們犯罪或闖禍，就得替他們收拾殘局。我可不要屬靈幼稚園，我要的是先知學校，如舊約時代那樣的先知學校。

既然先知的作用那麼重要，那麼，怎樣才能成為先知呢？一個途徑就是通過培訓。我剛剛說過，舊約是有先知學校的。比如撒母耳記上 19 章 20 節，以色列最早的先知之一神的僕人撒母耳就曾建立過先知學校，帶領過一群先知，當時很多人都願意跟隨這位偉大的先知。列王紀下 6 章 1 節說到，以利沙也曾建立過先知學校，培訓了很多先知，而他自己也曾師從大能的神人以利亞。

先知學校其實就是門徒培訓。在舊約時代，惟一能找到門徒培訓的地方恐怕就是先知學校了。而在新約時代，主耶穌也特意模仿先知培訓這一模式，招聚門徒，培訓他們成為神的代言人。

先知的特徵

接下來看看先知的幾個重要特徵。再次請大家慎思明辨，看我所講的是不是神的話。我是否是神的先知對我來說至關重要，因為這是我衡量自己侍奉成敗的標準。如果我不是先知，你們就不需要聽我的，因為我是一個假先知。如果你的生命最終不能彰顯先知的特徵，就說明我的侍奉是徒勞無功的，正如保羅指著加拉太教會所說的：“我為你們害怕，惟恐我在你們身上是枉費了工夫。”（加 4:11）

先知的第一個特徵，也是最重要的標誌就是被聖靈充滿（撒上 10:6、撒下 23:2）。被聖靈充滿就是滿有上頭來的能力。主耶穌是在培訓他的門徒成為先知，因為他教導他們如何被聖

靈充滿，如何被上面來的能力蔭蔽，這就是先知的標誌。當一個人被聖靈充滿時，他就不是憑自己意思說話，而是神透過他說話。他關注的不再是自己的想法和主意，而是傳達神的話。

這難道不也是每個基督徒都應該學習的嗎？而這樣做其實就是在學習作先知。主耶穌在馬太福音 10 章 18-20 節對門徒說，“並且你們要為我的緣故被送到諸侯君王面前，對他們和外邦人作見證。你們被交的時候，不要思慮怎樣說話，或說甚麼話。到那時候，必賜給你們當說的話，因為不是你們自己說的，乃是你們父的靈在你們裡頭說的。”這句話其實就是在說所有的門徒（包括我們）都是先知，因為神的靈透過你說話，這就是先知的特徵。當你因信仰被人審問時，不要思慮當說甚麼，把你的心向神敞開，與他交流，好讓他能夠藉著你來說話。

先知的第二個重要特徵是傳講神的福音。以賽亞書 61 章 1 節說：“主雅偉的靈在我身上，因為雅偉用膏膏我，叫我傳好信息給謙卑的人（或作‘傳福音給貧窮的人’）”。先知向誰傳福音呢？向貧窮和有需要的人。甚願教會尊重貧窮人，並愛他們，卻要輕視那些富足的人。不僅是我這樣說，神的話也是這樣教導我們的：要向富足的人說嚴厲的話，卻要向窮人說溫柔的話。

而今天，教會卻喜歡向富人傳福音，並以富人為榮。教會的長老，要麼是某某公司的董事，要麼是某某學校的教授，都是社會上有頭有臉的人，我們尊敬的就是這些人。神的先知是

向貧窮人傳福音。在路加福音 4 章 18 節，主耶穌剛出來傳道時就引用了以賽亞書 61 章 1 節。你愛窮人、被棄絕的人、卑微人嗎？如果愛，那你就有先知的特徵。因為先知關心貧窮人，他們無法忍受富足和有權勢的人。

主耶穌愛那些軟弱、卑微的人。當希律王想要跟他說話，他置之不理，不給他絲毫面子。那個去井邊取水的窮撒瑪利亞婦人，一個卑微的罪人，他卻跟她談了很多。誰也不知道他們談了多久，是一個小時還是兩個小時，這並不重要，關鍵是主耶穌愛這些卑微、被人藐視的窮人。這就是先知的特徵。

所以，那些樂於與有錢有勢的人為伍的人，他們不是先知，不要與這種人結交。我不是要你們與富人斷絕來往，而是說，如果我向富足的教會講道，我會講得嚴厲。而貧窮的教會，我會以溫柔相待，和他們感同身受。我要如此效法主，與他同行。

先知的第三個特徵是譴責罪。從舊約可見，先知對罪決不妥協，也不會包容，他們會公然譴責以色列人的罪。我在教會裡也公開指責眾人的罪行，有些人說我很喜歡論斷人。但感謝神，我不願做啞巴，如果教會犯罪或者不按神的話生活，求神幫助我不要停止譴責罪。這就是先知的第三個標誌。

舊約多次記載了先知譴責以色列人。我來舉幾個例子，你就知道我不是憑空捏造的。彌迦書 3 章 8 節說：“至於我，我藉雅偉的靈，滿有力量、公平、才能，可以向雅各說明他的過犯，向以色列指出他的罪惡。”這就是先知被聖靈充滿的目的：

為要譴責神子民的罪惡。面對神子民的罪，先知是不會靜默的。

在阿摩司書 7 章 10-17 節，祭司亞瑪謝警告先知阿摩司不要再說反對以色列和責備神子民的話，要他保持沉默。阿摩司怎麼回答的呢？他說，我不僅要繼續說反對神子民的話，我還要告訴你，以色列民將會被毀滅！

如果你譴責教會的罪，教會會引用主耶穌的話來反擊你，說你眼中有梁木，喜歡論斷人（太 7:1-3）。我們不敢論斷人，只有神才有審判人的權柄。但你得知道，先知所講的並不是自己的意思，他是在傳講神的話。當聖經說“你們不要論斷人”，是說你不要依著自己的意思論斷人。但如果有人違背神的命令，我們就不應該保持沉默，因為這不是個人恩怨。不要讓人用這節經文來誤導你，譴責罪跟論斷人是毫不相干的。舊約的先知們不僅譴責以色列整體的罪行，甚至還指名道姓指責某個人。但這並不是因為他們跟這些人有甚麼深仇大恨，在伺機報復。他們是在傳達神的話，因為以色列人違背了神的命令。

如果彌迦書 3 章 8 節不足以使你信服，我們再看以賽亞書 58 章 1 節：“你要大聲喊叫，不可止息；揚起聲來，好像吹角。”這裡描述了先知如何傳講神的話：“要大聲，好像吹角”，為要“向我百姓說明他們的過犯，向雅各家說明他們的罪惡。”這就是先知的任務，無論看到甚麼罪惡，他們都要這樣大聲地公開說出來。

如果你看到我生命中有甚麼罪，你要向我指出，我會不勝

感激，你這樣做就是在愛我。如果你看到我有驕傲的問題，你要向我指出，我會衷心地感謝你，因為我愛慕公義和聖潔。我懇請大家指出我的罪，好讓我知道自己的錯誤，並靠著神的憐憫修正自己的路。不要對我說“我不論斷人”。我請求你“論斷”我，好讓我看到自己的罪。只有這樣，我才能長久住在神的恩慈裡，免於遭受毀滅。

先知的第四個特徵是聖潔。如果一個人自己都不聖潔，怎能譴責別人的罪呢？所以，聖潔是先知最主要的特徵。翻查一下經文彙編，看看聖潔、公義這些詞條，就會看見這是先知書經常出現的詞。先知總是講論公正、慈愛，這一切都與聖潔、公義相關。使徒彼得在彼得後書 3 章 2 節也提到“聖先知”這個詞，可見先知都是聖潔的。

先知的第五個特徵是與神密切相交。他們與神的關係非常親密，聖經稱他們為神人、神的僕人。先知阿摩司如此形容先知和神的關係：“主雅偉若不將奧秘指示他的僕人眾先知，就一無所行。”（摩 3:7）。多麼榮耀！神在行事之前都會先指示他的先知。你與神同行，他就會向你啟示他的心意，好讓你指教他的百姓，這樣才能建立教會。如果連神的心意都不知道，你怎麼能建立教會，怎麼能建立別人呢？跟神建立親密的相交是何等重要。

先知的第六個特徵就是有愛人的心。先知不但聖潔，也滿有愛心。如果你見過先知，就一定會體驗到他對人的愛。他對

神的愛超越一切，他也愛神的子民。他之所以指責他們的罪，就是因為愛他們，怕他們滅亡。父親是出於愛才管教孩子，正如箴言所說：“不可不管教孩童，你用杖打他，他必不至於死”（箴 23:13）。儘管管教孩子叫人傷透了心，但還是得管教。如果不管教，他就看不到犯罪的後果，就會繼續犯罪。所以，先知的一個明顯特徵就是有一顆愛人的心。

先知責備以色列人的罪，但他們不聽，先知為他們流淚不止。耶利米哀歌記載了先知耶利米如何為以色列人哀哭。他向以色列人預言毀滅，只是他們不聽，也不悔改。耶利米哀歌裡的每個字都感人肺腑。2 章 11 節說因為以色列人不聽，先知眼中流淚，以致失明。如果我們不喜歡某個人，就不會指出他的罪，任憑他滅亡。但先知不會這樣，他一定會傳講神的話，而且是憑愛心說的。這一點至關重要，必須明白。所以保羅鼓勵信徒追求愛（林前 14:1）。如果你沒有愛人的心，你就不會關心建立別人。如果你不關心建立別人，你也不會渴慕先知講道的恩賜，因為先知說預言就是為了建立別人。

先知的第七個特徵是，能夠敏感到將要臨到的事。先知因為跟神關係密切，所以神能預示他將要發生的事，好讓他知道如何引導神的子民。正因如此，先知經常預言神的審判，他關切的是神的子民會不會落入神的審判中。

先知的第八個特徵是，承認基督是主。預言都是指向了耶穌基督。啟示錄 19 章 10 節說：預言中的靈意乃是為耶穌作見

證。所以每個神的先知都會尊耶穌基督為主，凡事聽從、效法他。

歸結來說，我們看了馬太福音 23 章 34 節，耶穌說：“所以我差遣先知和智慧人並文士到你們這裡來，有的你們要殺害，要釘十字架；有的你們要在會堂裡鞭打，從這城追逼到那城”。主其實是在說：我會繼續差遣先知、智慧人、文士到你們當中。他們源源不斷而來，向你們傳講神的話。他們要譴責你們的假冒為善，像我現在所做的一樣，呼籲你們悔改。

先知、智慧人、文士這三種人，主將先知放於首位。主會首先差遣先知去。先知在哪裡呢？誰是先知呢？每一個被神拯救的人都應該是神的先知，因為神已經將聖靈賜給了我們。我們都當追求先知預言的恩賜，也要追求愛弟兄、愛眾人。這樣，神才會樂意使用我們，讓我們在這末世做他的先知、代言人。