

教會真理專欄

聖靈的恩賜

陸、作先知

先知與作先知

何謂「作先知」？先知與作先知不同。所謂先知的功用，一是發表神的心意、原則與啓示，另一是隨靈感說話，就是聖靈如何感動就如何說話（註一）。先知職事，重在發表神的心意，先知本人若經常留心，也會因而慢慢明白神的心意。所以神製作一個人成為先知，常是相當漫長的過程。

「作先知」與先知不同。「先知」是一個尊貴的

（建立聚會的恩賜）

（讀經：林前十二章10節）

職份，得着這職份的人，多半已經生命極為成熟。「作先知」的意義，更重在一件事，就是「隨靈感說話」。並不在乎說話的人屬靈生命成熟的程度，所以就是很年輕的聖徒在眾人聚集時，也會說出「對的話」來，這就是「作先知」了。

不統一的翻譯

這個字（Prophecying——動名詞的形態）在聖經裏有許多不同的翻譯，徒二：17, 18. 聖靈澆灌後、彼得解釋約珥書的話：「你們的兒女要說預言……，我要

將我的靈澆灌我的僕人和使女，他們就要說預言……
。「這裏「說預言」的英譯為動詞 Prophecy。（另外如徒十九章，也譯為說預言）。林前十二：10 一系列恩賜裏，有「又叫一人能作先知」，此處「作先知」亦為 Prophecy，（是一個動態的意思，不是名詞的職份。）林前十四：1。「……更羨羨慕的是作先知講道」，小字原文作「說預言」，也是 Prophecy。啓十一：3。「我要使兩個見證人穿着毛衣傳道一千二百六十天」，這裏又譯作傳道。啓十一：6。「叫他們傳道的日子，天閉塞不下雨」，其實也是 Prophecy。

爲何中文翻譯會有這幾種不同的譯法呢？——說預言、作先知、先知講道、傳道。到底那個才對呢。這四個字在原文是同一個字，但因翻譯上的不統一，給人混淆的感覺。若把舊約裏的翻譯找出來看，類似的經歷又翻作「受感說話」（撒十：6）。由此可見，翻譯者因不同的背景、領會而每處有不同的感受，自然影響他的用字。今天也是一樣，例如靈恩運動者，一見此字即想到一個聚會裏有人受靈感說話，閉起眼睛（註二），講某某人將來要發生何事。另一方面，基要派者如浸信會出身，立刻就會認爲是「作先知講道」——有一個講台，有一群聽衆，傳道人本着聖經講解經文（註三）。

你看！同一個字可以有如此兩個極端不同的意思

。而事實上並非所有的「受感說話」都是靈感運動的方式，也不是所有的講道都是先知講道。聖經裏「講道」（Preaching）和「作先知」或「先知講道」（Prophecy）是兩個不同的字。

澄清觀念的譯法——隨靈感說話

我個人認爲，彼得後書一章21節的話，可以澄清一些混淆，那裏說：「因爲預言從來沒有出於人意的，乃是人被聖靈感動說出神的話來。」此處預言若譯作「說預言」更佳；此節經文我常引用爲 Prophecy 的定義——人被靈感說話，就是 Prophecy。簡言之，就是受靈感說話。這隨靈感說話是一件很大的恩賜；這個恩賜從經歷上說，就更容易明白了。一篇主日的講章或者很有道理，但若非隨靈感而說（有靈感），就會覺枯乾。家庭讀經聚會裏也有類似情形，帶領的人若不能使得聚會中衆人都隨靈感說話；就算講的再合真理，也覺枯乾。

今天，「說預言」這個恩賜，受到很多抵擋，基本原因還是因爲定義不清的緣故。靈感運動的人，每當聖靈感動的時候，就要 *He said to the Lord*（耶和華如此說），然後以第一人稱（神）的口吻說話，以爲必須這樣才是「說預言」。這就引出一個難處：這

2

算不算神的啓示呢？如果是，那在聖經之外還可以有新的啓示嗎？於是基要派的人就大起恐懼，必須拒絕了。其實基要派的人講道，那一個不盼望從聖靈得着感動呢？所以其中折衷一點的人就說，現在有的「講道」就是「先知講道」（就是「說預言」）了。事實上，一篇信息中，真正出於靈感的（隨靈感說話）並不那麼多，有個十句、八句就不錯了，其餘的也許是發揮那些意義的話罷了！（當然也不能說不是聖靈的感動）——但聖靈的感動不等於 Prophecy。

我們願意接受雙方的意見；相信神可以超然的感動人說話（可能以第一人稱說話），更可以靈然的透過人說有感動的話。

聖經裏說隨靈感說話——林前十二章「說預言」的恩賜，乃是聖靈在裏面說話，可以是指示將來的事，也可以是供應人生命、叫人得幫助的話。隨靈感說話的目的，可能是勸勉、安慰、教導（註四），也可以是指示、開啓或引導（註五）。

舊約榜樣

在詳論之先，我們先看舊約裏的榜樣。

一、七十長老受感說話

民數記十一章11節，摩西對耶和華說「你爲何苦待僕人，我爲何不在你眼前蒙恩，竟把這管理百姓的重任加在我身上呢……。」原來，在神、人兩造之間的摩西，因以色列百姓的貪慾引起神的怒氣，而不喜悅，以致來向神訴怨。以後25節「耶和華在雲中降臨，對摩西說話」，神就回答他。這一件事，是個人隱祕處的經歷，除摩西之外無人看見。那時候，神的兒女不能與自雲中降臨的耶和華說話。耶和華「把降與他（摩西）身上的靈，分賜那七十個長老。」（這裏靈與神是分開的），神可以面對面與摩西說話，而七十長老不能面對面與神說話。但神的靈可以降在他們身上，「靈停在他們身上的時候，他們就受感說話」——當靈停在他們身上，他們就開始 Prophecy。這裏沒有記載說什麼話，重點是在於那個事實——靈停在他們身上，就受感說話。因爲摩西與神面對面的經歷別人得不着，但停在他身上的靈可分給諸長老。靈在他們身上，他們就受感說話，靈不在他們身上時，就不能說神要他們說的話語。26-27節說伊利達、米達說預言——這與第25節的「受感說話」原文完全相同；摩西也盼望神的兒女個個都能因接受神的靈而作先知（Prophecy）（29節）。這一段記載很有研究價值，不僅因爲這是第一次記載人受感說話，是普遍性的；更要緊的是啓示出來了許多屬靈原則。

3

二、掃羅受感說話

第二次，撒下十章 5. 7. 節記載：掃羅經歷受感說話，證明神的同在。可見在舊約雖貴為君王，若無受感說話，即無法證明神的同在。所以到他經歷受感說話，人就覺得驚奇。在 9. 12 節中人就說：「掃羅也列在先知中嗎？」因為他也受感說話。撒下十九章掃羅逼迫大衛，大衛逃避到拿約；20 節說在那裏有一班先知在學習受感說話，打發去的人也受感說話，並有撒母耳在其中監管他們。可見受感說話並非隨便說，撒母耳在監管。監管什麼呢？就是要看看說的話是否出於聖靈的膏油。到 23. 24 節，掃羅自己也去了。他再度受感說話（其話語未見記載），從此就有了這句俗話：「掃羅也列在先知中麼？」（當然我們知道：受感說話的，未必就是先知。）

三、遵王旨意受感說話

第三處，在代上廿五章 1 節「唱歌」的另譯：「預言」——即受感說話之意，以後同章唱歌均可譯為「預言」。在第 2 節應當是「遵王的旨意隨靈感說話」。這兩件事並不衝突，因為當王要聽神話時，那班

五、錯誤的受感說話

舊約裏也記載有錯誤的受感說話。撒下十八：10. 說掃羅受惡靈攪擾「胡言亂語」。這原文也是 Prophecy，其實他是被另外一個靈所感。（這也是 Prophecy，應譯作受感說話的另一旁證。）

另外列王記上十八章，先知以利亞在迦密山頂與拜巴力的先知挑戰，29 節「從午後直到獻晚祭時，他們狂呼亂喊」，原文亦為 Prophecy——受感說話。這種情形，巴力的先知裏面顯然是被一種靈催促講話，不過不是耶和華的靈就是了。這是舊約裏所提錯誤的受感情形。

假先知的混入

先知耶利米和以西結的書裏多次說到有假先知說假預言的情形。舊約時代，神的靈不住在人裏面，所以不像新約時代的人能分辨諸靈，住住神的百姓不能從一人的言語判斷是否出於神，故而有許多錯誤出來。這些錯誤，有下列情形：

- (1) 說假預言（耶五：31）
- (2) 藉巴力說話（耶二：8）

事奉神的人若有神的話語，（或受感）就說給王聽。但是這班人，因為很明顯的有音樂的恩賜，可能他們就藉着詩歌來發表靈感了。中文譯為「唱歌」是不「純粹」的，英文的譯法就好一些：「分派亞薩……說預言，並配以琴、瑟、鼓（音樂的伴奏）」——主要的動詞是 Prophecy。

四、先知受感說話勸勉

以斯拉記五章 1 節，先知（多數）說「勸勉的話」，原文也是說預言；六章 14 節亦然。在以色列歸國復興的時候，有先知幫助他們，受聖靈感動以神的話幫助他們——這當然是「勸勉」了。

可見整個舊約，無論是摩西、撒母耳、大衛或恢復時期，都有人起來隨靈感說話——其中有人是先知，有人並沒有先知職份。

那麼隨靈感說話究竟達成什麼任務呢？簡單地說，就是三項：(1) 改正行動（耶廿六：12. 13），(2) 勸勉、給神子民力量（拉五：1），(3) 安慰。

這些都是聖經裏講受感說話的情形。為什麼神使用這個恩賜呢？因為神的兒女雖然有已啓示出來的話（舊約正典），無奈神的兒女不讀。（原因多種：或可嘆、或可憫。）所以神祇好感動人說話了。

(3) 以夢幻為預言（耶廿三：32）

(4) 擅自說話（耶廿三：21）而告訴神兒女，說他有靈感，耶和華如此說……

(5) 憑自己發預言（結十三：2、17），他們憑着裏面的喜好 (Desire) 說話

犯錯誤的原因或動機

那麼人如何知道誰是憑誰說話呢？為何有這些錯誤發生呢？

第一、出於虛假的安慰。我們不難明白那些先知憑本心說話是另有目的的。有些人是因對某事有負擔，就覺得是耶和華有感動而說話；有些是要叫人得虛假的安慰。

第二、為討好君王（如王上廿二：12 ~ 28），米該雅同時的先知，都是「御用」的先知。有一個神靈（謊言的靈）（21 節）；神允許他在亞哈王先知口中說謊言，（那些先知自己也覺得裏面有個靈）（24 節）。基拿拿的兒子西底家覺得他裏頭有個靈，並且一直在裏面沒有離開，要他對亞哈王說吉言，我們看出來，此處真、假先知都各覺得有個靈在裏面感動說話。如果這些先知並沒有想討好君王的態度，謊言的靈來到，他們必能分辨。不幸，因他們別有用心，竟使他

們中計，作了假先知。

第三、使人迷醉的預言（甜言蜜語）（彌二：11）「若有人心存虛假，用謊言說，我要向你們預言得清酒和濃酒……」。這人一開始就是虛假的態度，起始就要講得使人高興。

第四、爲糊口說預言（摩七：12）。阿摩司給人警告，在伯特利不能說預言，到南地可因說預言而糊口。可見當時必定有爲糊口而說假預言者（好像江湖郎中），這批人怎麼樣呢？彌三：5說：「論到使我民走差路的先知，他們牙齒有所嚼的，他們就呼喊說平安了；凡不供給他們吃的，他們就預備攻擊他。」這裏「預備攻擊」，原文又是說預言。故而若有人不供給這先知吃的，就要受這先知說預言攻擊。

先知恩賜（受感說話）的摧毀

這些謬誤之結果，就使得先知職份及「受感說話」遭摧毀，以色列人不能信有人受感說話了。起始，自摩西、撒母耳，先知話語明顯是出於神的，能鼓勵、安慰人；到後來，魚目混珠，叫人懷疑先知所言之真偽！（這也是我們目前遭遇的問題）。結果：

(1) 先知受威脅（摩七：12-13）、(2) 先知受譏諷（何九：7、彌二：6）、(3) 先知職份真假不清而失去功用

給他說預言的資格，所以藉着他說話。新約另有一處講到「說預言」，從這裏的說法中，我們明白當時人們說預言的心態如何。太廿六：68，當時主耶穌被捉拿、鞭打，「他們就吐唾沫在祂臉上，用拳頭打他，也有用手掌打祂的說，基督啊，你是先知，告訴我們打你的是誰」；原文裏「告訴」是 Prophecy，當然是譏諷口吻。人自舊約至福音書，已把說預言事當笑話來看，甚至對主耶穌挑戰。當然神有祂的主權，可以叫人說出神的話來。但一般來說，這個恩賜是「沉睡」了。

使徒時代（教會時代）恩賜之恢復

現在我們要看，主的救恩與這恩賜的關係。當主爲我們的緣故，釘死在十架上、爲我們埋葬、復活，祂就命令使徒們在耶路撒冷等候，等候的結果就是聖靈降臨，大家就說起方言來，讚美神。這個時候彼得引用約珥書二章的話說，祂的僕人和使女都要說預言。這不是在說以後將發生什麼事。使徒行傳第二章的信息，本身就是彼得在 Prophecy。神直接使用彼得說話，來解釋當時發生的事：聖靈降在當時聚會的人身上，旁觀的人都納悶。彼得和十一個使徒起來說話解釋情況，這就叫 Prophecy；如果不藉此解釋，誰

。因太多假先知而無所適從，索性不再接受先知的話語。「受感說話」的恩賜也因而受毀。難怪神有四百多年暫時不藉着人說話。耶利米的時代多少人說假預言，那些先知說：「平安了，平安了」，其實沒有平安。今天也有許多事奉主的人，用甜言蜜語欺哄人。願主憐憫。

主耶穌時代一

一 神再次使用靈感說話

舊約、新約間經過四百年神的沈默，沒有人隨靈感說話，直到主耶穌來。主耶穌重新解釋什麼叫隨靈感說話。太十五：7。「假冒爲善的人，以賽亞指着你們說的預言是不錯的，他說：『這百姓用嘴唇尊敬我，心却遠離我，他們將人的吩咐，當作道理教導人，所以拜我也是枉然。』」這裏的預言，並不是說到預言地震、災難。所以主耶穌心目中的說預言，裏面有很強的靈感。當時以賽亞受神的靈感動，就說出一些神子民失敗的光景，主耶穌說這就叫預言、就叫受靈感說話。

我剛才說神不藉先知說話，但也有例外。約十一：51。「他（該亞法）這話不是出於自己，是因他本年作大祭司，所以預言耶穌將要替這一國死。」該亞法本無資格說話，但因他作那年大祭司，神因他的地位

能明白聖靈的事呢？彼得說：現在（五旬節）就是應驗約珥所說的「末後日子」了，從舊約結束，直至新約，除了主耶穌以外，都沒有人能順着神的靈說話，彼得是頭一個恢復這件事的人，神也把隨靈感說話的權力和恩賜藉着聖靈普遍給了神兒女。這是舊約裏不能想像的，在新約裏彼得說：「你們的兒女都要說預言。」

聖靈澆灌與聖靈恩賜的獨立性

現在討論兩個問題：第一、是否一定要聖靈澆灌才能說預言？直截了當的說，說預言不一定是聖靈澆灌的結果，因爲這是聖靈的「恩賜」。林前十二章乃是講聖靈的恩賜，並非講聖靈澆灌。恩賜既已給了，當然是爲了我們有機會操練、學習。學會了運用起來當然就能「自然」了，就好像學聲樂一樣，學通了唱起來並不須特別拉出架勢。今天許多人以為祇有聖靈澆灌才能說方言、說預言或醫病，而不敢操練，自然每次都要聖靈「十二分」感動他，他才會說了。所以、有這某種「架勢」、可能正是反應他恩賜「不純熟」呢！我們寧願這樣勤勉，即便第一次得着的經歷或出於聖靈澆灌，但以後更加需要操練，直到裏面一有聖靈的行動，就能受感說話。這樣，這恩賜就更成熟

了（參看行傳廿一章10,11節，亞基布說預言）。

我們又要問第二個問題：是否每個人聖靈澆灌都要說預言呢？也沒有。行傳中有足夠的例證，每次聖靈澆灌下來的結果，都有不同的表現，有些是說預言，有些是說方言，有些兩者都有（徒十九：6）。根據以上兩個問題的答案都是否定的；（即「不一定要聖靈澆灌才能說預言」，「聖靈澆灌也不一定說預言」。）我們可以推理得知，聖靈澆灌與說預言不是直接有關係的。換言之，隨靈感說話，可以是一個獨立的經歷。若不把兩個看作獨立，經歷上有時就講不通了。雖然如此，我們還要保留一個論點，就是：「第一次說預言和聖靈澆灌有否關係」，我們暫且存疑。因為這是經歷的問題，很不容易找到聖經真理上直接的證明。

聖靈恩賜時代的開始

使徒行傳第二章彼得說話乃是劃時代的事。幾千年神未藉聖靈催促人說話，從彼得開始，以後行傳中有愈來愈多的人（其中許多名不見經傳的），他們被聖靈澆灌就等着恩賜，隨靈感說話。這件事也奠定了新約聖經的靈然性。既然新約時代的開始是聖靈感動人說話，使徒的書信豈不更可以有聖靈的感動了嗎？

時代聚會的實況，這與隨靈感說話有很大的關係。若把每處「作先知講道」改譯成「隨靈感說話」，你就看見當時聚會的情形；（今天我們聚會真需要這種自由。）我們看十四章，想像那個聚會，或有詩歌、或有教訓、或有啓示、或有方言、或有翻出來的話、或有受感說話（26,27節）……這種聚會太好了！目前我們可不可能有這種聚會呢？答案是肯定的。家庭聚會或者讀經交通聚會、或者查經班就當如此，詩歌、方言、翻出來的話、還有教訓、啓示，樣樣都有，何其活潑！在林前十四章的末了，保羅更說：「你們要切慕隨靈感說話，也不要禁止說方言，凡事都要規規矩矩的按着次序行。」在這種聚會裏，保羅說可能有幾種情形，一種是講的話人都懂的（隨靈感說話），另一種是靈裏出來，別人不懂的言語（叫作方言），所以要翻方言恩賜的配合。

傳統上，讀這章聖經，重點都放在方言上了。今天我們要一反其道，專心注意「隨靈感說話」的恩賜及其運用上。首先，隨靈感說話之目的是要造就人，是人對人說話。方言可以是人對神說的，為造就自己，但是受感說話一定是對人說的，目的就是要造就、安慰、勸勉人；叫人得益處。所以，隨靈感說話是造就教會的方法之一（1,5節）。第二、隨靈感說話就是講解（6節），技巧上、內容上可用啓示、知識

舊約正典的編成，是根據先知的職事；新約正典，也是根據使徒能受感說話（書信）而成。新約的編纂，為教會全體認可，是根據什麼呢？除了斷定書信出於使徒的真偽外，在有確定的真理準確性之前，全靠查驗其中有無充分的靈感而定，猶太人之不相信新約，除了全盤拒絕主耶穌外，不信聖靈之事也是一個理由，他們不信人會受神的靈感動寫出新約來。

雖然如此，我們也要知道聖經裏最少兩次提到隨靈感說話是不完全的，林前十三：9, Prophecy is part, 中文譯「先知所講有限」，這翻譯不達意。前面講的是恩賜的運用，所以更好的譯法是「隨靈感說話是部份的、不完全的」，彷彿對着鏡子觀看模糊不清。 8

另外，彼後一：19,21「我們並有先知更確的預言」，也有人譯作「我們使先知的預言更確定（註六）」。這是彼得指他在變化山上看見異象的經歷，比先知（在舊約裏）所看見的更要確定。

新約聚會中的靈感恩賜運用 （哥林多教會之聚會）

隨靈感說話是個很大的恩賜，這個恩賜既給了教會，會帶給教會很大的祝福。林前十四章反應出使徒

、教訓，隨靈感說出來，講解、教導（19節），而且隨靈感說話乃是有悟性的話（19節）。第三、受靈感說話是為信的人作證據（22節）。這一點上，我讀許多參考書，似乎在解釋上都被保羅前後文夾纏住了。其實在保羅的思路中是很自然的。我們先不看23,24節，單看22節。保羅這裏所說的意思是，在一個運用恩賜的聚會中，信的人不需要方言作證據，用靈感說話已經夠作證據了。我們裏面有聖靈的人，已經可以分辨會中弟兄們所說的話，是不是出於聖靈感動了（註七）。然後才說到24節：其中有不信的人，衆人都受感說話；他不是被聖靈勸醒、審明，而是被「衆人」用平常悟性、明白的話勸醒的。（他不必知道是聖靈的力量），他一旦被光照，就會說：「神真在你們中間了」。一個聚會中可有方言（方言有它的地位——註八），可有隨靈感說話。 9

靈感與秩序

那麼如何聚這個會呢？保羅說：「若說方言的，祇好兩三個人說，也要有人翻出來」（27節），隨靈感說話的，兩三個人即可，（若既有方言，又有隨靈感說話的，不知能否有五、六個人）。他並說（28,30節）：「其餘的就當慎思明辨，若旁邊坐着的得了啓

示，那先說的就當閉口不言。」故在一個聚會裏，有人打斷你的話，你要讓他，因你的靈感已用完，自己不曉得，那有靈感的乃起來講話。當然其中或有矯枉過正，但其目的是為叫我們慎思明辨。而在這聚會裏講話的却是一個個有秩序（30、33節），不可以大家有自以為有靈感搶着說話。今天一般家庭聚會幾乎沒有隨靈感說話的事，都是勸勉、叫人學道理，所以學也學不下去。因無靈感，帶領聚會也很辛苦，硬充場面（我想許多人有這樣的經歷）。

聚會最重要的是靈感；你可以儘量準備讀經材料，但聚會時却要順着靈感講話，要講適合神兒女聽的，叫神兒女得安慰、得造就。保羅在本章中所講的重點不在叫人學道理、學講道，乃在聚會中學靈感。這也是一般家庭聚會中最大的困難。但是若我們帶着靈裏的新鮮與活潑、自由來，聚會就不是重擔，因隨靈感，凡事就都造就人。神的同在豈是困難的事呢？

運用恩賜的學習

一、學習者的態度

1. 不要銷滅聖靈的感動

，凡事察驗，善美的要持守。這是可學的。

如何叫我們學會隨靈感說話呢？有靈感就說，說的時候裏面充滿了愛，照着信心的程度說；然後別人說的我們聽。

二、監管者的責任

在恩賜運行的聚會中，也要有照管者。這是按撒十九章20節的原則。撒母耳在隨靈感說話者中間監管他們。

1. 分辨諸靈

這個監管的人除了屬靈老練之外，還要有分辨諸靈的恩賜。有些人是有恩賜的；偶而聚會裏有人裏面出來的靈不對，或有怨恨、不滿或受壓，以致其話語衝人；這就需要老練的人用話來解開，叫神的兒女不受傷。

2. 預言中的靈意

另外，根據交通出來的話語內容也可以分辨。啓十九：10。「預言中的靈意，乃是為耶穌作見證」隨靈感說話的靈，都是為耶穌基督作見證的，若有人說話不榮耀主，當然就知道他不是隨靈感說話！

帖前五：19、21節「不要銷滅聖靈的感動，不要藐視先知的講論，但要凡事察驗，善美的要持守」。20節也可作「不要藐視隨靈感講的話」。今天新約時代，神的靈在我們裏面，而且神的靈能感動我們，這件事是最重要的。

2. 照着信心的度量

羅馬書十二：6。「我們的恩賜各有不同，或隨靈感說話，就當按着信心隨靈感說話」，這必須照着信心的度量。一般剛學習跟隨聖靈時，裏面覺得有話要講，雖祇兩三句，講完就好，完全按信心程度講。

3. 要被愛充滿

林前十三：1、2節的講法是承續前一章九種恩賜。有了恩賜，「若沒有愛，就算不得什麼」。所以隨靈感說話，若裏面沒有愛，就不能算什麼。當然我們也不要忘記舊約的警戒，並非糊裏糊塗的去愛弟兄姊妹，光講好話，真正的愛也可帶着責備。

4. 慎思明辨

你在學講，亦可從別人的講中學，坐在那裏慎思明辨。今天神的靈在我們裏面，能叫我們聽得出那人講話是否有靈感，並且要察驗。不要銷滅聖靈的感動

羨慕與追求

隨靈感說話的恩賜，教會中大需要了！這個恩賜是能學的。如果不能學，保羅為何說要我們羨慕呢？「聖靈隨己意分給人」，可能我們一直沒有得着，可能得着而不知！恩賜都在生命裏，恩賜就是生命的強點。若聚會裏有幾個人能隨靈感說話，聚會帶起來就不會吃力，有人到聚會來了就得到安慰、勸勉，神的道必然也隨靈感分給人，使人能得滋潤。感謝神，讓我們在新約時代能隨靈感說話！

註一：請參看衆聖徒第二卷第二期「衆先知」一文

註二：參巴爾作先知：民廿四：3、15

註三：參司可福註解聖經 林前十二章10節註解

註四：Forthtelling（傳話）（參註三）

註五：Foretelling（預告）（參註三）

註六：ZAS譯本

註七：基要派接受這點，毫無問題。問題是祇接受24節，却拋棄同章22節。

註八：一般不接受靈恩的教會，其實是以「方言沒有翻譯」為擋箭牌。並不要面對面解決這問題、或學習，不足為訓。