

基督教界的靈恩復興運動

朱 東¹

十九世紀末、廿世紀初，基督宗教內開始萌發十多世紀以來一直被忽視的靈恩現象，這現象造成基督教界莫大的震撼。朱牧師以歷史角度，為這現象作了詳盡的說明及神學反省。

一、前言：五旬節運動

我們由根源、發生、影響、神學重點等，四個角度來簡介靈恩運動的前身：五旬節運動。

（一）根源

靈恩現象在教會的歷史上，從《使徒行傳》²開始就有許多的記載。教會歷史的起初三百年內，大概還有這些現象產生。但到第四世紀，奧古斯丁的書上就記載了，偶爾還聽見一些教徒講舌音的現象，偶爾有一些醫治的見證，但很少聽到說預言的……等，所以差不多到第四世紀時，已經愈來愈稀少了³。

從文獻的考據來看，靈恩現象在後來的教會歷史上一直都有，但卻很稀少。如天主教內的一些聖徒（如方濟各……等人），都經歷許多奧秘的經驗或奧蹟，很像靈恩的現象，不過只限於

¹ 本文作者：朱東牧師，政治大學企管學碩士，中華福音神學院研究證書科畢，曾任橄欖基金會總編輯七年，現任台北靈糧堂靈糧教牧宣道神學院講師。

² 天主教稱《宗徒大事錄》。

³ 見：Warren Lewis, *Witness to the Holy Spirit*, Vally Forge, 1978, p.121~122.

少數的個人。

基督教其實也一樣，宗教改革的時候，有重洗派的人，他們有這些現象，有先知說預言。後來，又有循理會和衛理公會的創辦人衛斯理，在他的服事中，也有這些靈恩現象的記載⁴，但都非常零星。

真正的突破是在廿世紀初的五旬節運動。可是在這之前，有一個十九世紀中期的「使徒大公教會」（Apostolic Catholic Church）值得一提，這個人名叫 Edward Irving⁵，基督教歷史中把跟隨他的人叫作珥運派，他是在倫敦牧會的長老會牧師，相當會講道。1828 年，他跟一小群人研究《啓示錄》⁶。十九世紀初很多人開始對「末世」這主題很有興趣，當時也就是因為研究這個主題產生很多教派，像安息日會、摩門教等異端教派，和正統的教會像弟兄會（中國叫聚會所，如倪柝聲這一些人）。

當時這一小群人看見社會人心敗壞，相信世界末日要臨到人類。Irving 和他手下一些人，相信耶穌再來前會有很大的復興，而在復興當中，《哥林多前書》⁷第十二章所說的超自然恩賜，如醫病、方言等都會出現，並且像使徒先知這些職分也會出現，這是他們當時的信念，他們當然也為這個事禱告。

1832 年，Irving 的教會裡面開始有一些靈恩現象，他因為贊成這些現象就被趕了出來。跟著他出來的大概幾百人，就成立這個「使徒大公教會」。他後來遭到長老會開除，1834 年，他還很年輕就心靈憂傷死了。這個教派後來按立了十二使徒，被所有教派反對。

⁴ 見：《衛斯理日記》，基督教文藝出版社。

⁵ 見：Arnold Dallimore, *The Life of Edward Irving, The Banner of Truth*.

⁶ 天主教稱《若望默示錄》。

⁷ 天主教稱《格林多前書》。

可是當時在英國聖公會裡，有一個牛津運動⁸，鼓動一些人歸回大公教會（天主教）。這教會受這個運動影響，所以它們主日崇拜裡就採納一些天主教的儀式，而且在荷蘭、法國有一些天主教神父接納了他們的這些看法。這現象有二個意義：

- 1) 五旬節運動的基本神學觀念，在這個教派裏面已經產生了，基本上就是說在末世的時候，會有一個聖靈的大澆灌，這些超然恩賜會重新出現在教會中。
- 2) 有一些基督教不接受的東西，反被天主教接收去了。

講到五旬節運動的根源，其實當時基督教界還有很多運動都有影響，不能詳細講。譬如美國十九世紀中期發起的聖潔運動⁹，強調聖潔引起信徒看重聖靈的動力來得著聖潔，這運動的後半期產生出醫治運動¹⁰，有很多神醫，不是靈恩的，他們不說方言，但是禱告，使病人得到醫治。

十九世紀後期，在英國有追求靈命進深的開西運動（ Keswick Convention Movement ）¹¹，影響中國的倪柝聲等人很大，也是因為著重追求聖靈充滿，來得著生命的進深，而為五旬節鋪路。

再譬如說，十九世紀後期基督教有一個很大的宣教運動，很多宣教士，到全世界各地為主做見證直到地極，因此他們抓緊《使徒行傳》一章 8 節的應許，要得著上面來的能力，這些其實都或多或少有影響。

⁸ 見：華爾克（ Williston Walker ）著，謝受靈譯，《基督教會史》，基督教文藝出版社。

⁹ 見：Melvin E. Dieter, *The Holiness Revival of Nineteenth Century*, Scarecrow Press, 1980. 亦見《靈恩運動》，教會更新研究中心出版。

¹⁰ 見：Paul Chappell, *The Divine Healing Movement in America*, Drew University. 亦見 Richard M. Riss, *A Survey of 20th Century revival Movement*, Hendrickson.

¹¹ 見：Herbert F. Stevenson, *Keswick's authentic Voice*, Zondewan.

另外，英國十九世紀初有一個弟兄運動，我只提他們的一個影響，不能詳細講。他們主張大家都是弟兄，聚會的時候根據《哥林多前書》十四章 26 節，各人或有詩歌、或有啓示、或有教訓……，凡事都當造就人，他們主張聚會是很自由的，不像以前英國的聖公會、天主教、基督教各派，都是聖職人員在前面講，大家聽。他們認為應照著聖經，每一個弟兄姐妹都可以被聖靈感動，起來造就別人。他們這樣的提倡，明顯地成爲後來五旬節派靈恩聚會的一種模式，是大家都可以參與的，而不是由聖職人員主導。這些都有影響。

（二）發生

真正的突破點是因爲一個叫喬治·帕罕（George Parham）的人，他是循理會（Methodist）的傳道人。循理會當時有股重新強調聖潔的運動，他是其中比較激進的分子，也參與當時的神醫（Divine Healing）運動，所以他也強調神醫。

1900 年 10 月，帕罕在堪薩斯州的 Topeka 地方，設立一個聖經學校，大概二十幾個學生，只有一本教科書，就是聖經，然後有一個禱告塔，一直不間斷地有人在裡面禱告。

當年年底的時候，他出去三天，到別處的教會巡迴講道。走的時候，叫學生查一查聖靈充滿的憑據是什麼。這個在神學觀念發展的背景是這樣：循理會創辦人衛斯理最強調的是重生不夠，還要成聖，成聖需要第二次的恩典。

基督徒的第一次恩典有不同的稱呼，「重生」、「得救」，或其他名詞，就是「經歷了救恩，成爲神的子民」。但衛斯理等人認爲這樣不夠，有時候基督徒還會在罪惡中掙扎，需要成聖，需要第二次的恩典，這是衛斯理神學的重心。

他過世後，人們就說：當你要追求聖潔時，需要第二次的恩典。但，到底什麼叫第二次恩典？沒有人知道，好像一個抽

象名詞。十九世紀初期，就有人說是聖靈充滿帶來第二次恩典，使我們成聖。這個聖靈充滿並不是我們現在所說的「聖靈的浸」及「說方言」這種講法的聖靈充滿。當時代表性人物，其中之一就是芬尼，是個大復興家，帶來上百萬人信主。

但十九世紀末，人們又開始懷疑什麼叫聖靈充滿，這個時候，帕罕就告訴學生說，你們查查看，到底有沒有什麼證據證明我們已經被聖靈充滿了。也就是說，我們一直求聖靈充滿，如果已經求到了，就不要再求了，那麼辛苦。如果有一個指標可以證明我們已經有了，那我們就可以安心了。

當他回來後，學生說我們查到了，聖經在《使徒行傳》第二章、第九章及第十九章都提到，就是在五旬節那天，在羅馬的百夫長哥尼留的家裡面時，與保羅在以弗所為信徒按手的時候，聖靈降臨，人們就都說方言，所以他們說，證據就是：如果有方言出來，就是代表他已經歷聖靈充滿，或是已經受聖靈的浸，所以他們就得到了一個結論。

之後，1901年1月1日的某時，聖經學院中一個黑人女學生 Agnes Qzman，她說「為我按手禱告，我就會說出方言」，結果大家為她按手，她就說了，三天三夜說了各國的方言不能停，據說第一個說出來的是中文，就是沒有英文，也寫不出英文來。後來這些學生彼此禱告，二十幾個都有方言了。這個可以算是廿世紀一開始所發生的歷史性事件¹²。

他們後來到處傳講這樣的神學觀念，帕罕 1905 年到休士頓開設了另一個聖經學校。有一個純旁聽的黑人學生叫西默（Seymour），瞎了一隻眼、癱了一隻腿。他 1906 年應邀到洛杉磯，本來是去拿撒勒宣道會幫忙，後來因對《使徒行傳》

¹²見：溫森·南賽，《末後的日子》，以琳書房出版。

二章 4 節¹³的看法不同，被邀他去洛杉磯的姐妹泰莉（Terry）趕出來，就改在一個家庭裡面聚會。1906 年 4 月 9 日，聚會中有七個人說方言，他當時傳講被聖靈充滿就會說方言，但他本身還沒有。

後來他們租了艾蘇撒街（Azusa Street）上一個廢棄的循理會的會堂開始聚會。三年之間，每天從早到晚聚會，聖靈大大作工，這小小的地方，每天都擠得滿滿的，全世界十幾萬個人去，等於朝聖一樣，去的人都經驗到聖靈充滿，有各種恩賜、方言、靈歌、醫病……等都彰顯出來，一下子幾萬個人都經驗到了。這些人中，有些被感動到非洲去，有的被感動到南美洲去……，有兩個被感動到中國大陸去，就產生出真耶穌教會¹⁴。

在美國本土，因參加的多半是黑人、華工和下階層的白人，這是歷史上記載的。他們被社會遺棄，卻經驗到神。這些人回到大部分是中產階級組成的教會，讓人覺得他們變得很瘋狂，就被趕出去，於是他們就成立自己的教派，就是所謂的「五旬節教派」，像神召會、四方教會……等，這是傳到台灣的；美國還有 Church of God、Pentecostal Holiness Church……等教派，這就是當時發生的情形。

（三）影響

這運動所造成的影響，至少有下列幾個：

- 1) 基督教信仰世界中的神的兒女，經歷到了新的祝福。在這以前有這樣經歷的人是非常有限的、零星的，如今忽然間，全世界幾萬人經歷了，並且火熱地影響出去。目

¹³《使徒行傳》二章 4 節：「他們就都被聖靈充滿，按著聖靈所賜的口才說起別國的話來。」

¹⁴Hollenweger, Walter J., *The Pentecostals: The Charismatic Movement in the Church*, Augsburg Publishing House, 1972.

方面
為他
學見
然恩
講不
是「
有神
來就
們得

¹⁵見
以

前，包含了天主教方面及基督教方面，有傳統的主流派教會（如信義會、長老會.....），以及獨立的五旬節派、靈恩派教會，總加起來，目前活著有這樣經歷的基督徒，大約接近二億¹⁵。基督教歷史上，已一千多年沒有這樣的體驗了，是因為這個復興才帶來如此突破性的影響。

- 2) 這些經歷到新祝福的基督徒們開始火熱地宣教，並且有神蹟奇事。當時基督教方面有宣教運動，但靠的是傳講神的話、服務、醫療、教育等；但是五旬節運動帶出來不一樣的地方，就是神蹟奇事。這在第三世界，特別是中南美洲、非洲國家有非常大的突破，常是幾百人、幾千人、上萬人的，整個村落信主。
- 3) 產生了新的五旬節教派。
- 4) 神學上的聖靈論，開始有了新的發展。

（四）神學重點

因五旬節運動的影響，教會論、救贖論、末世論，這幾個方面和以前相比，都有所改變。但比較大的還是在聖靈論。因為他們有這樣的經歷，再加上對聖經的查證，就產生出新的神學見解，尤其是關於《哥林多前書》第十二章中所說的「超自然恩賜」的解說。過去神學教科書從來不曾解說這些恩賜，也講不清楚，現在，在聖靈論這方面就比較能說明清楚。

另一個主要的關鍵是救贖論，當時有好幾派的講法，一派是「三層恩典說」，就是重生、成聖、得能力（去服事別人，有神蹟奇事）；另一派把中間跳過去說，第一我們要得救，再來就是接受聖靈說方言；還有一派比較屬浸信會的說法，在我們得救時就已經有聖靈在我們裡面，所以沒有一層、二層、三

¹⁵見：巴特曼著，《火浪湧來》，橄欖基金會出版，以及《神蹟永隨》，以琳書房出版。

層之分，聖靈帶領我們不斷成長，所以不斷有新的經歷，但不要把牠分成二層、三層，我們在成長當中會經歷到生命的改變（成聖），我們也會體驗到神給我們能力，但不是這個先、那個後，也不是第一層、第二層、第三層，當我們接受耶穌時，這些恩典都接受在我們裡面，我們只是讓它逐漸表現出來，彰顯出來。所以大致有這幾派。

這些五旬節教派，都是被主流基督教派排斥在外的，跟天主教距離更遠。

二、新五旬節運動—靈恩運動

（一）定義

新五旬節運動，就是所謂的靈恩運動，最早是叫做 Neo-Pentecostal 運動，後改名字叫 Charismatic Movement。定義就是「那些有歷史傳統的教派，接受了五旬節教派所追求的聖靈的經歷」，這是我的定義。

有歷史傳統的教會是指如信義宗的教會，大概有四百年；長老宗也有這麼久；天主教更久了；比較短的如浸信會、循理會……等這些教派。

靈恩運動的原因在於一個人叫杜普雷西（David Du Plessis，又名 Mr. Pentecostal〔五旬節先生〕）。他認識一個非常有能力的神醫家，叫做史密斯·維格氏維蘭¹⁶。這人主持的聚會常有幾萬人，在台上說凡有胃病的手按胃部，有心臟病的按心臟，他在台上禱告，下面全部就都好了，他就是這樣醫病的。

1936年，杜普雷西請史密斯去南非，有一天早上史密斯衝

¹⁶見：《挑戰者—信心使徒維格氏維蘭》，橄欖基金會出版。

到
一
你
他
神
傳
教
人
歷
（
是
一

到杜普雷西辦公室，他們原是很好的朋友，可是不知道爲什麼一句話不講，就把他推到牆壁上，發預言說神要開始工作：「在你們認爲那些死而又死，沒有救的傳統教會，神要用聖靈澆灌他們，超過原來的五旬節派教會，神要讓他們活過來」。而且神要使用杜普雷西去促成這個事情。

這預言說，神要澆灌（Outpuring）他的聖靈，在有歷史傳統的教會內。當時的五旬節派認爲是不可能的，因覺得這些教派被很多傳統束縛。但後來杜普雷西成爲五旬節派的發言人，影響了很多傳統教會接受了五旬節派強調的「五旬節」經歷。有關他的事工下面還會提到。

（二）根源

靈恩運動（新五旬節運動）的根源可以說有三個，第一個是五旬節運動，前面講過了。其實還有二個，比較少被提到，一個叫神醫運動，一個是春雨運動。分述如下：

- a) **神醫運動**¹⁷：1948 年左右，美國興起很多大神醫家，帶頭的是 William Branham，比較有名是羅拔士（Oral Roberts）。當時有一百多個神醫家，這些神醫家都是辦大型的醫治聚會，幾千人、上萬人的聚會，有很強的神蹟，很多癌症等這類絕症得醫治。

他們都在 1948 年左右被上帝興起來，彰顯的恩賜有啓示性和能力性的恩賜。他們會分辨諸靈，看到什麼樣的鬼附身、可以知道你是什麼病，有些病人到前面來禱告，病人說自己是什麼病，他說你不是這個病，而是什麼病。像威廉·布拉漢，在幾千次的經驗，他從來沒有一次錯過，一看就知道你真正的病是什麼病，然後爲你

¹⁷見：Harrel, David, Edwin, *All things are possible: The Healing and Charismatic Revivals in Modern America*, Indiana University Press, 1975.

禱告就好了，非常強的啓示性和醫病的恩賜，還有異能的恩賜，如生來沒有骨頭的人骨頭長出來了。類似這樣的情形。

神學方面主要是基要派的神學，加上救贖中帶有肉身的醫治，他們相信神的醫治，也強調末世論－耶穌快要再來，強調合一，大公主義，不要分門分派，歡迎各教派的人都來參加聚會。

最主要帶來的影響，在於病得醫治，所以很多屬主流派教會的弟兄姐妹，不管是什麼派的，只要能醫好我的病，我就來。他們得醫治的時候，就經歷了聖靈充滿，聖靈藉此進入了主流派教會，是非常大的影響。

b) 春雨運動¹⁸：另一個根源是「春雨運動」(Latter Rain Movement)。同樣 1948 年的時候，在加拿大有二個兄弟，叫 Hawtin 弟兄，原屬神召會的，他們靈裡不滿足，成立叫 Sharon 的聖經學院和孤兒院。

1947 年 10 月左右，他們覺得聖靈快要來工作，就開始迫切禱告。次年 2 月的一次聚會中，聖靈來了，有很大的復興，很多人去看。聚會時有一、二個小時很長的詩歌敬拜，其中特別的現象是新歌和靈歌。靈歌就是舌音用唱出來的；新歌就是歌詞和旋律都是聖靈臨時啓示出來的，唱出來後寫下來叫新歌。而且沒有領敬拜的人，樂器、鋼琴都沒有。由聖靈感動，全部的人都開始唱從來沒有學過的新歌，而且還分四部一起唱。唱完以後，常常有預言發出，有時候也有些聖靈充滿、醫病、趕鬼

¹⁸參：Riss Richard, *Latter Rain: The Latter Rain Movement of 1948 and the Mid-Twentieth Century Evangelical Awakening*, Honeycomb Visual Productions Ltd, 1987.

會
受到
這個
我不
點。
我引
個聖

等現象。所以他們主要的重點，第一個就是敬拜、讚美。有關敬拜讚美的教導，是從他們開始的。

第二個是預言，包含預言上帝要給什麼恩賜、怎麼分恩賜。他們查聖經，看到保羅在羅馬書說，我去要分一些恩賜給你們。保羅也對提摩太說，要藉著衆長老按手時，把分給你的恩賜再如火挑旺起來。保羅在哥林多前、後書都這麼提。所以他們經驗到，當他們中一些靈性成熟的人爲人按手的時候，被按手的這人，恩賜一下子完全不一樣，得到很大的恩膏，他們有這樣的經歷，所以強調要按手、說預言，而且有些預言強調上帝要興起這人做使徒、先知。

過去預言的內容大半都是造就、安慰、勸勉的話，可是他們的預言卻說上帝要興起人做使徒、做先知。後來他們查到《以弗所書》第四章，提到上帝賞賜使徒、先知、傳福音的、教師、牧師在教會中。這影響到英國的使徒團隊運動，這些都是他們的特色，他們當中一些很有恩賜的人進去主流派教會做講員，把聖靈帶進去了。

（三）代表性事件

靈恩運動的代表性事件，就是在洛杉磯附近有一個聖公會，牧師叫 Dennis Bennett，1960年教會會有2500人，當他領受到五旬節派的經驗後，4月3日主日講道時，他公開說我有這個經驗，馬上教會大亂，就分成兩派。副牧師馬上上去說，我不要跟這位牧師同台服事，我要辭職，我不能贊成他這個論點。聚會完了，下面的人吵來吵去，他下午就提辭呈，他說：我引起大家這樣紛擾，我於心不安。後來，他被調到西雅圖一個聖公會去，經過一年多，教會就增長到幾千人，有聖靈很強

的工作。

在美國的 *Times* 雜誌，把這事情登作「封面故事」，意思說基督教發生大事了。過去五旬節派那些怪里怪氣的事情，現在進來主流派教會了。這造成全國性注意，不但在教會界，也在世俗社會中。這注意反而引發了許多人對這個現象的興趣。所以通常認為這是靈恩運動的一個代表性事件¹⁹。

聖公會在基督教裡是高派的、最儀式化的教會，最不可能有聖靈工作的，因為聖靈要作工必須讓他有自由的空間。上帝揀選了聖公會開始，就表示在你認為最不可能的地方，聖靈就是能做這樣的事情。如果聖公會可以這樣，所有其他教會都可以，我覺得有它特別的意義。所以可以說，最早從聖公會開始帶來衝擊，然後是其他教會。

(四) 管道

將靈恩運動發揚光大的管道很多，但以下四個是必須提出來的：

- 1) **杜普雷西**：前面提到這個人，他是典型的五旬節派，最早的艾蘇撒街復興直接產生的教派，叫做使徒信心會。這個教派在南非非常強，他是屬於這個教派的。神對呼召他做超教派工作，因此後來被本教派開除。

1951 年時，他才開始一生主要的服事。他有兩個貢獻，一個是開始整合五旬節派，當時五旬節派有許多神學上的分歧，他在 1948 年召集全世界五旬節派大會，把五旬節派結合在一起，而且發表共同的神學宣言。這使其他教派對五旬節派的經驗有所了解，否則你們各說各的，到底在講什麼，都不知道。合一後，第一個帶來力

¹⁹見：Dennis Bennett，〈早晨九點鐘〉，以琳出版。

²⁰見：《
²¹代摩士

量整合；第二是有共同的立場表明出來，比較容易被其他教派了解、接納。

第二個貢獻就是他成爲一個代言人，所以他到普世教協（W.C.C.：在基督教內認爲是自由派）去，向他們的負責人說明聖靈充滿的意義；他跟天主教教宗三次討論五旬節經歷的問題；也到其他教派去談，打開了很多門。人家問，你們在講什麼，你們經歷些什麼，到底信的是什麼，他回答的態度、他對問題的瞭解、他生命的表現都讓人家很接納。這是他主要的影響²⁰。

- 2) 全福會（FGBMI）：第二個管道叫全福會，是由 Demos Shakarian 這一個商人，從 1951 年開始商人基督徒的聚會，1953 年正式成立組織，主要對象是從業人員、工商業界人士，聚會以餐會（福音）和研習會（造就）爲主。在美國參加的大部分是有錢人。他本人是五旬節派背景，因此在團契中教導這些靈恩的東西，很多商人就經歷了，也帶其他商人信主²¹。

他的影響主要在於：第一，早期很多其他教派不瞭解靈恩的人，是在他們的聚會中得到五旬節經驗的教導，後來才發展出自己的神學、自己的教導。第二，這些會員很多是有錢人，所以在基督教裡他們就在教會就被請做長執，因而有影響力。他說，牧師啊，請個神醫來領聚會吧！牧師說沒錢，他說沒錢我出錢；牧師說，這講員神學有問題，他說我看是你牧師神學有問題，你最好走路。因爲他是有錢人，對教會影響很大。很多教會因此向聖靈工作開門，他們也出錢籌辦了很多有名的

²⁰ 見：《主的小驢駒—五旬節先生杜普雷西》，橄欖基金會出版。

²¹ 代摩士著，《世界上最 Happy 的人》，以琳出版。

大特會，這是他們的影響。

- 3) 有五旬節及靈恩背景的事工機構：一個叫青年使命團 (YWAM)，主要辦的是門徒訓練學校，還有敬拜讚美學校、代禱訓練學校.....等，很多主流派教會的弟兄姐妹去受訓，經歷到了就回去影響教會。或另一些機構像 World Map、Woman aglow.....，這些機構常辦一些特會、研習會，有一些人來參加就經歷了，回去就影響到教會。

有一很有名的事工叫 Teen Challenge，創始人叫大衛·韋克遜 (David Wilkerson) 影響天主教很大。他原是神召會的牧師，到紐約去幫助不良少年，做得非常成功。不良少年的性格非常難改變，因為他們吸毒、性關係的混亂。可是，當他們被聖靈充滿後，整個人就改過來，脫離了捆綁。他寫的一本敘述其間經過的書，中文叫《虎穴亡魂》²²，英文叫《十字架與彈簧刀》，這本書在促發天主教的靈恩運動上很有貢獻²³。

- 4) 各宗派的牧者、信徒經歷聖靈後，自己成立在本教派內推展靈恩的機構，發展本教派的靈恩神學，舉辦本宗派自己的研習會，如信義會的 Lavvy Christenson (Luther Renewal International)、聖公會中的 Dennis Bennette 和 Micheal Harper (成立 Fountain Frust)、改革宗的 Bredesen.....等。每個宗派中，都有一些本身教派牧者及信徒起來推動²⁴。

²²大衛·韋克遜著，《虎穴亡魂》，道聲出版。

²³見：Charles Hummel, *Fire in the Fireplace*, IVP, p.47-52.

²⁴見：克恩斯著，《榮耀進行曲》中冊，橄欖基金會出版。

(五) 靈恩運動中的幾股大支流

靈恩運動的發展，有幾股不可忽視的大支流，簡介如下：

- 1) **信心運動(Faith Movement)**：代表人物 Kenneth Hagin，原是浸信會傳道人，1934年上帝對他說：你要起來傳講信心的真理。後來他就開始傳講，特別在信心方面講解得非常深入，影響幾個人像趙鏞基牧師，水晶大教堂羅伯舒勒牧師.....等。很多神的兒女，經驗生命的改變，有些人也領受了信心的恩賜。透過這股潮流，他們也出去建立許多獨立的靈恩教會²⁵。
- 2) **新酒事工團 (New Wine Ministry)**：當時有五個很強的教師：葉光明 (Derek Prince)、Bob Munford、Charles Simpson、Don Bahson、Exm Baxter，1974年聯合在佛羅里達州的Lauderdale地方，成立一個Christian Growth Ministry，常常在一起辦教導研習會，出了許多的書，在靈恩方面教導很強，強調門徒、靈恩、合一.....等方面。1977年，天主教與基督教最大規模一次聯合的靈恩大會裡，他們也擔任非常重要的講員²⁶。

但是他們後來強調順服權柄來做門徒，引起很大的爭論和傷害。他們說，你不但要順服神，且要無條件完全順服在上的屬靈輔導，是有點偏差。他們講的真理不一定是錯，但不夠平衡，這是第一個問題。第二個是應用上不夠有技巧，過於極端，常因而產生傷害。但他們相當有先知性，看得比較遠。不過在現實環境下，若硬要運用一些真理，會產生一些問題。

- 3) **Word of God Ministry**：1967年，密西根 Arn Arbor 地區

²⁵ 見： *The Word of Faith (Magazine)*, 1996 Nov.

²⁶ 見： *New Wine Magazine*, 1977 Oct.

的一個天主教大學內，有些學生開始經歷靈恩，帶領許多其他學生信主，後來他們組成一個團契，叫 Word of God，這團契附屬在一個天主教堂區（ St. Patrick Parish）之下，但獨立運作。

團契之下有很多的家庭，每個家庭除了夫婦、子女外，還有別的夫婦和單身者住在一起，過一種凡物公用的共同生活，而這裡面只有 50% 是天主教徒，還有其他來自各宗各派有靈恩經歷的基督徒，他們可以住在一起共同生活，這是非常特別的現象。

這團契影響到整個座堂被更新過來，這堂區後來成長到一、二千人，並且和長老會及其他教會合作，關懷城市內貧困的人，影響到整個城市。從靈恩的團契影響到整個教會的更新，並跟其他教派合作去影響整個地區，是一個很好的見證²⁷。

- 4) 恢復運動（ Restoration Movement）：在英國的靈恩派裡，有一群人認為傳統的教會限制太多，就獨立出來發展，增長很快，在英國是最有影響力的教會。1975 年開始時，只有二、三千人，到 1987 年已有十二萬人，現在更多。

他們主要強調的重點是敬拜、讚美、禱告、復興、聖靈恩賜、社會關懷這些方面。在教會運作上，他們主要強調使徒團隊。而單一地方性教會是由長老牧養。他們屬於靈恩裡激進的一派，擴展非常快。其他國家也有類似的教會出來²⁸。

²⁷Charles G. Hummel, *Fire in the Fireplace: Contemporary Charismatic renewal*, IVP, 1978, p.34-38.

²⁸可參考：韋泰瑞著，《恢復》，橄欖基金會出版。

5. **耶穌子民運動** (Jesus People Movement) : 1967 年時，是美國嬉皮風行的時代，青年人都反戰，很多人吸毒、打坐、性放蕩.....。可是聖靈卻忽然降臨在很多地方，特別是舊金山、洛杉磯、西雅圖等地，東岸也有。有一些人去向嬉皮傳福音，也有很多是自動地大批大批信耶穌。

信耶穌後有許多靈恩的經歷，有些是教會主動租房子給年輕人住，彼此常在住一起，共同生活。這些人得救後，很多教會不太能接納。他們住在一起，聚會時活潑地敬拜，有屬靈恩賜彰顯，彼此服事，生命都改變過來。但也有少數偏激奇怪的事發生。這運動的特別意義在於，當時社會上的人覺得這些嬉皮、放蕩的年輕人沒救，而大部分的教會也覺得他們沒救時，神卻顧念他們，不撇棄他們，親自伸手將聖靈澆灌在他們身上，讓他們被拯救、被改變，顯出神眷顧人、憐憫人的心賜²⁹。

6. **第三波** (The Third Wave) : 有一個人叫溫約翰，本來是搖樂手，得救後熱心服事，後來成為貴格會的牧師。他在洛杉磯，1977 年開始成立有幾十個人聚會的葡萄園教會，到 1980 年已到三千人。

他強調權能事奉，其神學重點是「天國」。「天國」的特徵是《馬太福音》³⁰十二章 28 節中耶穌所說的：「若靠神的靈趕鬼，就是神的國臨到」。若天國降臨，定會有能力顯出來，有人講天國強調的是靈魂得救，有人強調的是社會結構的改變，有人強調的是政治上的解

²⁹參：R. S. Ellword, *One Way: The Jesus Movement and its Meaning in the Age of Aquarius*, 1972.

³⁰天主教稱《瑪竇福音》。

放.....，他則強調能力顯出來。

他運作的模式是團隊事奉，他把一個叫庫爾曼的女神醫的做法，和一個叫麥格納的天主教神父的做法比較之後，選擇用麥神父的做法。麥神父所寫有關醫治的書非常有名。他的做法是：由不是很有恩賜的幾個人為一個人禱告，彼此恩賜配搭，用較長的時間來禱告，叫浸透式禱告（soaking prayer）。

他覺得，若要學很有恩賜的人是很困難的，但一般信徒也都有聖靈在身上，我們也可為人禱告，只是我們可能要禱告得久一點。就牧者的角度，在牧養一個地方教會時，可能用這個模式較好。所以我們不要突顯很有恩賜的，而是聚集教友裏面那些有心的人，給他們一些短期的訓練，將他們組成一個個的團隊，在主日崇拜（彌撒）後為有需要的人禱告，或在禱告會完為有需要的人禱告，或去探訪會友，為有病的教友禱告，就是這樣運作³¹。

他影響了很多比較保守的主流派教會，這叫聖靈第三波。實際上，他的觀念有些是從天主教的靈恩運動影響過來的。

（六）靈恩復興運動強調的幾個重點

有一本書叫《認識天主教神恩復興運動》，是天主教文物服務中心出版的，上面寫的很清楚，在此不再詳細解釋，總共不外下列幾個重點：

- 1) 聖靈的洗和聖靈的恩賜（九種恩賜）。
- 2) 敬拜讚美：當然聖靈中帶來靈歌，使敬拜和過去不一樣。

³¹參：溫約翰著，《權能醫治》《權能事奉》二書，以琳出版。

聖靈感動的敬拜讚美更進入心靈的層次，靈恩運動的敬拜比較有動作，過去比較沒有動作，如拍手、舉手、跳舞這些動作。

- 3) **醫治**：有身體的醫治和心靈的醫治，這些醫治中包含恩賜的運用，特別是能力性的恩賜及啓示性的恩賜。如在心靈醫治中，應用知識的言語找出你心中問題的根源在那裡，加以處理就得到醫治。
- 4) **釋放及屬靈爭戰**：幫助個別被鬼附的、被邪術捆綁的得釋放；也包含一種地區性的屬靈爭戰，即認為一個地區受到一個邪靈轄制，譬如彰化被彰化魔君捆綁了，如果用禱告捆綁住彰化魔君，就可以使彰化地區產生很大的改變，這方面目前已經發展到相當完整的程度。我去年在西雅圖參加一個大會，其中報告說全世界現在至少有十五個地方，由不到十二個人開始禱告，不到二年就把整個地區改變過來。這改變包含下列現象：(a)通常不到一年，就有四、五千人信耶穌；(b)整個地區犯罪率降低70~80%；(c)整個社會結構改變，義人被興起，不義之人的罪行被揭發而被厭棄；(d)土地得醫治，貧瘠的變成肥沃的³²。
- 5) **團契生活**：《哥林多前書》十二章是講恩賜特別清楚的一段經文，其中第13節說，所有基督徒雖各有不同恩賜，但都是從同一位聖靈受洗，成了一個身體。靈恩帶來真誠的團契生活。
- 6) **教會的更新**：一方面，因為個別基督徒生命的更新；再方面，真誠的敬拜，帶來聚會的更新，使教會在敬拜、禱告、輔導等各方面的事工，都因聖靈氣息的吹入而帶

³²見：George Otis 著，《迷宮末曰》9~11章，以琳出版。

來新的氣象，也帶來些增長。

- 7) **國度與合一**：過去要合一，認為神學問題先要解決才能合一；後來靈恩運動卻促進了真正的合一。因為靈恩運動帶來的合一，所以我今天才能在這裡。大家覺得最重要的是在聖靈裡相通，其他問題可以放在一邊。我們都是神的兒女，可以彼此相愛、彼此欣賞、彼此接納、彼此尊重。

三、靈恩運動的檢討與反省

檢討起來，基督教的靈恩運動有下列幾個問題：

- 1) **神學很混雜**：我講到很多不同的基督教靈恩派別，不知如何整合在一起。天主教的好處是講合一，所以靈恩運動的神學非常清楚；基督教非常雜，而且很多不平衡，因為沒有一個中央去管制，很多是各自發展的。
- 2) **信徒的動機比較多是：希望自己得到祝福，而不是去服事別人**。但恩賜的本意是用來服侍別人的，聖靈隨己意分給個人是使別人得益處，恩賜給你是為給別人得益處而不是使你得益處。當然方言是造就自己，其他的恩賜，都是給別人益處的。在基督教裡有一個大神醫來，我就去給他醫治。先知來，我就給他說預言，都是為了自己得到祝福，而不是運用自己的恩賜去祝福別人。基督教內這種傾向是很明顯的，而且是不好的。
- 3) **有恩賜的人太過突顯自己**，因而在錢財、權力上產生問題。
- 4) **太過內向**：太注重內在的更新，對外的宣道比較弱。靈恩運動與五旬節運動比較起來，傳福音與宣教弱很多。五旬節開始於宣教運動，而參與靈恩運動的大部分教會是中上階層的，較著重自我更新，對外的動力沒那麼強。

- 5) **恩賜的問題**：基督教的恩賜，大部分是在聚會中表現出來的。但我們認為**恩賜應該教會化**，就是不停留在一個特別的聚會中，而是表現在教會生活的每一個層面。另一方面是**恩賜的生活化**，你可以在生活的每一方面去運用。譬如說在聖靈第三波中，特別彰顯的恩賜是知識的言語，帶頭的溫約翰牧師有一個很有名的例子，他在飛機上，上帝說，你去跟那個人講話，他一看，神就在那人額頭上現出「姦淫」二字，神說，你跟他傳福音，他就過去，神又告訴他一個女人的名字，他就跟他說，你認不認識某某人。對方說你怎麼知道，因為彼此從來不認識，那個女的就是他外遇的對象，溫牧師對他說，上帝說你和那女人有淫亂關係，你要悔改，那個人就流淚悔改。不需要在聚會裡的氣氛，這恩賜可以在生活中的任何層面，用來佈道、輔導、協談……。恩賜應該可以在生活的每一層面中表現出來。

經過上述的檢討，最後要提的是，現在基督教有一個新的發展。靈恩運動在1980年左右，已經差不多消失了。每個運動或浪潮，都有它的高峰，然後走下坡，所以1980年時，靈恩運動已經差不多沒了。

但近幾年來，從1993年開始，有了新的一波，他們叫做 Refreshing Movemant（復甦運動），這是他們自己取的名字。代表性的事件是在加拿大多倫多，有一個叫機場葡萄園的教會（Toronto Airport Vineyard），1994年1月，本來有四天特別的聚會，卻一直每天聚會到現在都沒有停過（除了週一晚休息），每天晚上的聚會都聚到十二點、一點，聖靈作工，全世界幾十萬人去那邊經歷聖靈³³。

³³見：John Arnott，《多倫多的祝福》，以琳出版。

另外，在美國佛羅里達州 Pasacola 鎮上的神召會，從 1995 年 6 月開始到現在，每天聚會沒有停過，每天早上五、六點在外面排隊等著進去，禱告會有幾千人擠在外面等著進去。從 1995 年到現在，已經有二百多萬人在那邊經歷聖靈，有十二萬個人，大部分是青少年完全悔改信主³⁴。

這一波好像有一個新的重點。在多倫多，多倫多機場葡萄園教會的主任牧師 John Anott 寫了一本書，原名為 *Father's Blessing*，中文版由以琳出版叫做《多倫多的祝福》，他強調不但要認識聖靈，認識耶穌，我們更要認識父神，強調父神來的祝福。他在認識父這方面，特別著重我們和上帝的父子關係，他是我們的父親，我們是他的兒女，不只是理念上、知識上的，而且是經驗的，耶穌好像父親一樣，把我們像孩子一樣地抱在懷裡，親我們，陪我們玩。在多倫多聚會裡的那些人經驗到很大的心靈醫治，有更深度的心靈醫治。再來，在代禱方面，也進入聖靈更深的感動中。

四、靈恩運動的時代意義

神興起這個運動，不但是爲了他的教會，也是爲了這個世代：

- 1) 這世代是很物質化的世代。現在大家對物質、對理性已經厭煩了，所以最近盛行的 New Age Movement 強調的就是很多靈界的經驗。但教會其實受到社會相當大的影響，也非常理性化。所以，靈恩運動是讓神的子民，重新有心靈的體驗，經驗到超自然的現象。人渴望超自然的體會，這是時代的需要。靈恩運動的興起，就是上帝在滿足這時代的需要。

³⁴參： *The Brownsville Revival*, Creation House.

- 2) 這時代充滿無力感。因社會各方面發展太快，而且分工愈來愈細密，各種社會道德問題日益嚴重，以致人充滿無力感，但聖靈帶來能力、信心，使人能勇敢去面對這些難題和挑戰。
- 3) 這時代的人常有徬徨的感覺。社會的多元化，使人不知道自己安身立命在那裡。除非安息在神的裡面，人是得不著真正安息的，靈恩中著重的敬拜使人經歷到神，帶來對上帝的委身，因為人需要一個方向和委身，啓示性的恩賜使人在生活上可以得到聖靈的引導。很多人去算命，是因為時代太複雜，不知道如何抉擇。神啓示性的恩賜使我們可以走在神的心意中。
- 4) 這時代充滿心理的問題，精神醫學、心理輔導的理論和技術都有蓬勃的發展，神的聖靈就做心靈醫治的工作。
- 5) 這時代有邪術的復興、異教的復興，邪靈大大彰顯它的作為，所以神開啓釋放和屬靈爭戰的真理，聖靈開始工作，以聖靈膏油打破邪靈和罪的捆綁。
- 6) 這時代有很多破碎的家庭，每個人都有孤單感，在靈恩裡帶來團契的生活，使人有歸屬感。
- 7) 這時代充滿對未來的絕望感，聖靈帶來愛及盼望。所以，靈恩不單是對教會，也是聖靈對這個世代，提供很多問題的解答。

小結

我的分享到此為止，大家有什麼感想，或有什麼需要我進一步發揮的地方，請提出來分享。

分享問答

谷寒松神父：謝謝朱牧師給我們這麼一個活潑的、豐富的分享，

給我們很多的靈感。我們從研習會開始聽起，就看到聖神（聖靈）很多個面目，在耶穌身上，在聖母身上，聖神的圖像；在歷史當中，在聖事生活當中，在靈修生活當中的聖神面貌；現在我們又看到聖神在靈恩生活當中的面目。很精彩，看得出來，我們都很有興趣，我們現在提出一些問題，可以澄清或是繼續分享。

問：我想請教一下，民間信仰也在我們的親友當中，他們也會追尋這樣一個超自然引導，尤其最近幾年，旁邊或週遭的親友改名字的愈來愈多，看風水、算命的都有，還有包括星象、星座都一直在討論。你的親友裡面會不會也有這樣的情況。他們在尋求，你可能要去引導他們，可是他們也說有這樣的能力，要怎樣讓他們去分辨，因為他們在追尋。

答：基本原則就是，聖靈作工，魔鬼就是仿冒。聖靈給人超自然的引導，邪靈也仿照給你算命指點，這是基本的原則，但是問題是相當困難，因為他還沒有信耶穌，還不瞭解聖經的真理，他不知道判斷的標準。我們當然可以判斷，我們判斷的原則是聖經的真理，再來是《馬太福音》第七章，耶穌說有狼披著羊皮進來，我們可以憑著果子認出樹的好壞，也就是說你可以從他所表現出來的生活、品格，知道他所受的靈的感動，是聖靈或是邪靈。多半去給人家算命的，這些人的道德一定會受到不好的影響，性格會被扭曲。我自己以前曾經吃素三年，通過很多邪靈，信耶穌後才改變。被算的人多半是會受到捆綁，我們是可以做一些判斷，可是他們不一定能夠。要幫助他們，第一個要做的就是為他們禱告，因為我們相信，藉著禱告，有聖靈的能力會去影響他們，讓他們不受到迷惑。第二個是去跟他們

問：

答：

大魚講
一
教
自

講，去解釋算命的問題，但人會去尋求就是因為需要，所以仔細看他需要什麼：有些人喝符水，因他需要醫治；有些去算命，因他需要引導。這些都是出於他的需要，這些需要本身是正常的，這是人的需要，我們看他需要什麼，對他說耶穌也可以幫助你，針對你的需要，你這需要我可以替你禱告，甚至你可以自己禱告，求耶穌顯他的能力在你身上，當他經驗後，就容易聽福音信主了。先讓他體驗到上帝的恩典，然後才跟他解釋說為什麼那個是不好的，為什麼這個是正的，那個是邪的，不要一開始就講，否則他不能接受，就會排斥，最主要還是為他禱告，讓他經驗到，再跟他作解釋。

問：請你分享你的靈恩經驗，但是你剛才說你曾經通靈三年，想聽聽那方面的。若可以，二個比較一下也很好。再來是，你曾說《宗徒大事錄》裡面有醫治，有助於宣教，那你覺得這對我們在台灣的教會有什麼幫助。

答：其實，我小時候父母什麼都沒有信。主要在大三時，有同學帶我去接觸一派佛教的新興宗教，也講三位一體，是耶穌、摩西、釋迦牟尼三位一體，我一看他們的書，就被那個靈（後來察出是個叫天狗星的鬼，日本來的）壓住，全身都很不舒服。後來就很多的病，我外祖父又帶我去拜觀音、淨土宗、密宗的佛教，我又去練習瑜珈術、氣功啊一大堆，現在有些不太記得了。後來我信了耶穌，經驗到耶穌進入到我身心中，但還是有掙扎，像《羅馬書》第七章講的。後來我打聽在錫安堂有追求聖靈充滿，我就去，在一次他們的特別聚會中經驗說方言。當時也透過一些基督教書籍，特別有關爭戰禱告、脫離邪靈轄制方面的書，我自己照著禱告。

後來有一位叫桑師母的，幫助我，我大概花了五年才完全脫離捆綁。頭一、二年很辛苦，邪靈常來攻擊，攪亂。第三、四年就比較釋放，偶爾邪靈會來騷擾。一直到第五年，有一天我起床時，有一句聖經進來我腦海中，《以賽亞書》³⁵第四十章 1~2 節，翻譯成「你們要安慰，安慰我的百姓……。向他宣告說，他爭戰的日子滿了，他的罪孽赦免了。」從那天早上開始，邪靈便不來了。

這二者經驗的比較，很明顯的，邪靈讓你活在一個很虛幻的世界裡，聖靈是很超然的，但讓你活的很真實。另外，邪靈會給你一些意念，引導你去犯罪。

關於第二個問題，有一位鄭志明教授，專門研究民間信仰，他在一本書³⁶中說，中國文化分成二個層次，上面是知識分子、士大夫層次；另一個則是社會的下階層層次，這二個層次的世界觀、價值觀、生活觀完全不一樣。而早期天主教耶穌會教士來到中國的時候，他們覺得如果得到知識分子信仰，就會影響到下階層人士；而後基督教來中國傳教時，其實也有類似的想法，現在基督教中的學生、知識分子比例較高。實際上，中國的這兩個層次完全不一樣，也互不往來。表面上知識分子在政治上的參與，影響似乎比較大，可是下階層的人活在他們的世界中，他有他的世界觀、生活方式，根本不受到上層的影響。下層的宗教比較是民間宗教、道教，而上層比較是儒家思想。

我們若用向上層人士傳福音的方式，是不能夠影響下階層的人的，反之亦然。如果對知識分子太強調神醫、奇蹟，他們不會覺得很稀奇；反過來，你用理解的方式去跟

³⁵天主教稱《依撒意亞先知書》。

³⁶鄭志明著，《台灣民間宗教論文集》，學生書局出版。

下階層的人傳福音，他們覺得這跟我完全無關，我那有時間管這些，我生病都沒錢看醫生，那有時間去跟你想三位一體。在非洲、拉丁美洲也常看到因神蹟而大批基層人士信主的現象。問題在於我們在台灣這些講靈恩的能力不那麼明顯。你看《使徒行傳》中的保羅，他的一個手巾放在病人身上，鬼出去，病人就好了。我們為病人禱告，禱告二次、三次、四次，大部分感冒會好，但癌症沒有好。第五章 15~16 節說，彼得走過去，影子照著病人，病就好了，彼得的禱告，把從耶路撒冷四圍各城邑帶來的所有病人，全都醫好了。

如果今天教會能掛起招牌醫病，任何病儘管送來，保證來一個就好一個，來兩個好一雙，只要醫到第五天，全台灣就震動了。台灣不是很大，電視三台的記者天天追新聞，就怕沒有新聞。真的能每天來十個、五十個全醫好，新聞馬上播出去，台灣就震動，現在問題是我們沒有那麼強的能力。

歷史上來看，1954 年左右，有一個沒沒無名的美國五旬節派的牧師 Tommy Hicks，被聖靈感動去了阿根廷。在那裡，神為他開了路，讓他辦了聚會，起先在二萬五千人的場地，後來移到十八萬人的場地還是容不下，連續 50 天，每天擠得滿滿的。他在台上傳講耶穌的醫治，下面坐輪椅上的人就站起來走路，瞎子就看見了，全部的人都信了。上面講耶穌，聖靈就讓旁邊的人站起來走，全場都是這樣。每天有好幾輛卡車來把輪椅、擔架載走。他的旅館住很遠，可是每天早上起來，旅館外面排長長的隊等他禱告，50 天下來，他累得受不了，最保守估計有二百萬人

信主³⁷。

以台灣來講，即使是知識分子，也非常迷信，台灣人的性格，很會看現象，很容易迷信，所以這方面如果有突破的話，就是台灣人大批歸主的關鍵點，然後才是神學方面的輔助，以及接下來的栽培、造就。

問：剛才老師說中國人的文化是上下二層的，彼此的價值觀、生活觀、宇宙觀是不太一樣，上面是儒家，下面是民間信仰。不太一樣不是不一樣，可是儒家思想透過文化中的戲劇、小說……等，進入沒有機會讀書的農工商階層。一個農夫也有忠孝節義的觀念。可是對民間來說，他不只是儒家，還有民間信仰和道教。一般來說，儒家的影響比較大。但也應強調基督精神在文化裡，聖神與中國文化的關係。

答：我要補充的是中國人有他特有的特質，有其民族性格，也有共同的價值觀，基本上是儒家，這是沒有問題的。但是，任何一個宗教都有他的教義層面，有他的聖事，也就是禮儀的層面，還有一個是奧秘經驗的層面，每一個宗教都有這幾個層面。上階層的人接觸信仰多為教義層面，如佛教教義或基督教說的罪，下階層的人第一個關心的，則是靈異現象、神秘經驗這方面。當你經歷上帝祝福之後，你就會投身宗教，你沒有經歷祝福，你就不會投身。我們去跟人家傳教，常聽人說：我很忙，沒時間。但他經歷了靈驗事蹟之後，就會投身進去。

就傳教來講，不管是天主教或基督教，都是外面傳進來的，我們都各別有我們的教義、我們的儀式，但我們這種靈驗現象、奧秘現象很少。在這種情況之下，或許上階

³⁷阿根廷大復興的情形可參：愛德華·米勒著，《火從天降》一書，橄欖基金會出版。

層的人有些信仰理念不太相信，下階層的人也覺得沒有神秘的靈驗現象這些東西，但他想要的就是這些東西，所以他就跑到其他宗教那邊去了。

基督教一開始的時候，彼得是沒有學問的小民，所以基督教是從下階層開始的，因神蹟奇事而有大批人信主，但都是奴隸、貧民、小老百姓……居多，然後慢慢往上爬，等到爬到第二世紀，開始有些理論家出現，就是所謂的教父們，把基督教理論建立起來後，可以和知識分子對話。下面有群眾基礎，然後有一些可以對話的東西進入上階層，等到整個上層傾向基督教，全羅馬帝國就都改變了。

其實，共產黨看重群眾運動是很有道理的，大陸上現在對基督徒有壓制，但很難說，假如下面的基督徒群眾愈來愈強的話，再逐步進入城市、知識分子、公務員中，有一天就變天了。台灣過去有許多高階層人士是基督徒，像總統。但現在高階層有危機，很多異教徒進入高階層，而基層基督徒本來就少，整個影響力就日漸減弱。我們若不能夠及早從下面建立，那下面的群眾變成民間信仰的群眾，或佛教的群眾，他遲早把你上面搬掉了。所以基本上，我們可能還是要回到起初教會的作法，從下面建立起來。

問：我想請問一個關於靈異的問題，是我在牧靈上遇到的一個問題，有個慕道友常常頭痛，我也帶他去醫院，什麼方法都讓他試，可是就是找不出原因，所以他每次都是這裡痛，那裡痛。我剛剛聽到你曾被邪靈捆綁，而且生病，你怎樣讓自己逃脫出來的。我想問一下。

答：其實我當時接受信仰，第一個原因就是我非常需要。因為我當時病得很嚴重。當兵一年十個月，我十個月都躺在床上，因為胃出血，而且身體非常虛弱，我看中醫、西醫，

作全身醫療檢查，都找不出原因，也不能給我很明顯的幫助。當時，只好找超自然的力量，所以我信很多宗教，但還是沒有什麼明顯的好轉。後來我才想到基督教，印象中覺得還好，我妹妹給了我一本聖經。我當兵時，帶了各種經書，老子《道德經》、孔子《孝經》、《六祖壇經》、佛經精華……，什麼經都有，其他經都很心領神會，就《聖經》看不懂。但後來真心希望瞭解時，就真的懂了。有幾句《聖經》的話感動了我，我就往這方面去信，因為其他的都試過不能幫我。

另外，是我大哥，他比我早信耶穌，替我禱告，在我信主之前一、二年，有天我從我家客廳到廚房，有一個靈界無線電波（靈界是以電波傳遞信息的）進入我腦中，我能體會其中的意思，好像是要我去信耶穌。我發現那是從我大哥房中傳出來，我就明白是我大哥在為我禱告，要叫我信耶穌。

所以，第一是內心有渴望、有需要；第二是別人的禱告，然後幫助他打開心門接受耶穌（我不知道天主教有沒有這樣做）。如果他肯做這樣的禱告，之後為他趕鬼就會容易多了。我們有很多這類的經歷，若他沒有先接受耶穌，我們還是可以為他禱告，但是效果比較小。如果目前他還在考慮，你還是可以為他禱告，上帝給你聖神的能力，禱告後不痛就好。或者更好，如果他願意跟你禱告真正接受耶穌，然後我們再為他禱告。通常這現象是因為在他身上有邪靈，因為他可能有拜偶像等迷信行為的背景。所以當他要做上帝要他做的事時，魔鬼會跟著來搗蛋，因為他有根會引來邪靈，若沒有根就不會有這現象。他能接受耶穌的話，比較容易破除這現象。若還是不接受，可以為他禱告，暫時把魔鬼趕出，但它很可能會再進來。

問：阿根廷很長的國家，臺灣很小，這麼短的時間，阿根廷二百萬人經歷到。如果在阿根廷發生的現象，也在臺灣發生的話，可以改變很大。這帶給我深深的感動，我們能不能做到，我們希望這也在臺灣發生，可以改變整個臺灣。但，最大的神蹟是生命的改變。如果一個人死了以後又活起來，但生命沒有改變，還是一樣，給別人痛苦給自己快樂；這個死亡又復活，實在沒有意義。最大的神蹟是使自己能放下自己、捨己。我們要面對這挑戰，不躲起來，我們要承擔生命的使命，自己準備。

答：阿根廷的復興是事實，今天還是可以去阿根廷的圖書館找他們的報紙，可以看到。這是非常震撼性的，因為當時的總統相當獨裁，Tommy Hicks 牧師去看總統，總統本來不能見，因生皮膚病，醫生醫不好。他當著內閣官員的面給總統禱告，總統就好了，所以總統答應他的要求，下令廣播報紙都報導佈道會的消息，如此一來，各地的人都擁入首都。但這樣的復興，確實還是不能完全解決台灣的問題，但可以帶來突破，台灣的基督教徒（我想天主教不會差太多）比例從來沒有突破過，原來 5%，後來降為 2% 多，現在已三十年。近來基督教內有推動各種活動、運動，但都沒有突破這比例。阿根廷當時最大的問題是根基不夠，當時基督教只有一、二間神學院，六千多信徒；復興後，只要有聚會，就可以吸引來一大堆人，但栽培、造就還是來不及，所以雖然衝擊很大，但沒有長遠而明顯的影響。一直到 1980 年，阿根廷才開始另一波的復興，現在神蹟更厲害，長出牙齒，而且是金牙齒，上面有十字架，還有一種牙齒是地球上找不到的金屬物質做的，講這事是富勒神學院教授，他本來不怎麼信，他班上一個巴西學生上去

給大家看，看他牙齒裏面有十字架記號。

當然，回到基本問題來，我們現在講「愛」，講「生命改變」，但都在裏面講，外面的人聽不到，也不管你。問題是如何讓他們入門。《約翰福音》³⁸第四章 46~53 節，講到耶穌傳福音時，有個大臣求他行神蹟醫好他的兒子，耶穌講了一句話：「若不看見神蹟奇事，你們總是不信」。耶穌好像有點責備的意思，可是耶穌還是行了神蹟，因為他了解人性的需要。過了一陣子，耶穌才說「我有永生之道」，蠻深的話來挑戰群眾；聽了這話，後來有很多人走了。耶穌對彼得說：「你也要走嗎？」彼得說：「主啊！你有永生之道，我們還歸從誰呢？」（約六 68）所以，耶穌先用神蹟引大批群眾歸信他，再從其中挑戰出跟隨他的門徒。兩方面都是非常重要的。

³⁸天主教稱《若望福音》。