

聖靈的恩賜 (建立聚會的恩賜)

壹、智慧的言語 (讀經：林前十二章 1. ~ 4. 節)

神給教會的三類恩賜

從聖經來看，恩賜可分為三大類：第一類是給工人的恩賜，因為他們要作工，所以神就把恩賜給他們（弗四：11. ~ 16.），這些恩賜就在工人身上，工人本身就是教會的恩賜。所以我們講過有使徒、有先知、有傳福音的、有牧師和教師這五種恩賜。（工人的恩賜就是建立教會的恩賜）。第二類恩賜是在聖靈裏的恩賜（林前十二：1. ~ 11.）。這是一種超然的恩賜，

神藉着聖靈賜給每一個神的兒女的。第三類，我們叫生命的恩賜（羅十二：3. ~ 21.）。每一個基督徒得救以後，從主耶穌所接受的生命裏，就有恩賜。在這生命的本能裏面，經過一定程度的培養和發展就產生各樣恩賜，這恩賜因人而異，但基本上都已經在得救的生命裏。上期衆聖徒我們所說的就是生命的恩賜；服事的恩賜、教導的恩賜、治理的恩賜……等等都包括在裏面，這恩賜必須要操練方能形成。

今天我們要講的是聖靈的恩賜（第二類恩賜，建立聚會的恩賜）。其中首先要研究的是知識的言語和智慧的話語。

靈恩不是一個單獨的問題

讓我們先看林前十二章1-11節，這裏說到聖靈的九種恩賜。這章裏有很多問題應當先解決，比如這裏所說的三個「分別」：「恩賜原有分別……職事也有分別……功用也有分別……」恩賜的原文叫 *Charismata*，職事原文叫 *Diakonia*，功用的原文叫 *Energemata*。中文的翻譯，第一個字應該譯成靈恩；第二字應譯成服事；第三字可譯成能力。所以林前十二章4-6節應該這樣翻譯：「靈恩原有分別，聖靈却是一位；服事也有分別，主却是一位；能力也有分別，神却是一位」就更有意思；靈恩對聖靈、服事對主、能力對神。

其次，我們需要明白的是林前十三章的地位。十二、十三、十四章講到恩賜的問題；十三章講愛，愛是其中最大的恩賜。愛是生命的表現，必須從裏面產生，它也是一種服事的能力。所以有人就主張追求各樣屬靈的恩賜之先，要追求愛。（註一）

另一個問題，弟兄姊妹們常問的是聖靈的恩賜、聖靈的澆灌與聖靈的充滿之間有什麼關係。這個問題答案是「沒有直接關係」。但是因為牽涉的範圍較廣

，等我們談完這些恩賜後再回來講比較容易明白。因為我們若先對恩賜有了認識（*Identifying*），然後再考慮恩賜的用處或恩賜與生命、追求各方面的關係，或聖靈澆灌的經歷問題就更具體些。所以，這些問題我們先略過不講。我們直接討論林前十二章所論的恩賜究竟是什麼。

明白恩賜

我們研究這些恩賜的原因是因為我們知道教會的建立，需要靠有恩賜的人，也需要靠每一個弟兄姊妹身上的恩賜。我們可以很有把握的說，林前十二章這裏所提的恩賜，大部分來說，不一定是給工人的恩賜，也不是給長老或執事的恩賜，而是每一個神的兒女都可以有的恩賜。所以這個恩賜與每一位弟兄姊妹的關係更確切、更直接。很多人今天對恩賜抱着一個很玄的想法，以為所有關於聖靈的事是我們不能用理智來明白的、不能認識的。運氣好，碰上了就有，碰不上就沒有。我們有一個玄的想法，認為一接觸到理智的層面，就沒有「靈」了。（這一種想法，本身就是非理智的）。結果就少有人去思想、去明白、去學習屬靈恩賜的事。我認為今天教會裏極需要恩賜，弟兄

姊妹對恩賜愈明白，它裏面的神祕性愈少，就愈敢放膽使用，恩賜就愈明顯。

操練培養恩賜

我讀新約「神學字典」（註二），其中有一段提到恩賜的問題，它說：「The operations are *operational*, not *magical* or *mechanical*。」意思就是說屬靈的恩賜這件事並不是玄而又玄的，它是超然的，但不是像變魔術一樣或是有一定的方法可循。但是它又說「One can cultivate these gifts.」，我們可以借著耕耘、操練來得到這些恩賜。我想這是對的，若是神藉著保羅將這些恩賜告訴我們，而我們却不能得着、不能學會，那告訴我們又有什麼用呢？同樣的，有些人有很具體的恩賜，但他說不出得恩賜的路（至少說不出聖經裏的路），對我們也是枉然！我們可以不求甚解的說：「聖靈來了就給我們恩賜」，但對於盼望得恩賜的人並無助益！曾經有一位弟兄說：「聖靈恩賜是聖靈隨意分給我們各人，所以我們沒有辦法要求得着。」如果真是這樣的話，為什麼保羅叫人要求恩賜呢？這種矛盾的態度就好比有人傳福音講到人心動了，却不帶他禱告接受主，這有什麼意思呢？

追求聖靈隨己意分的恩賜

固然神不一定把每個恩賜都給我，但是就團體來講、就整個教會來講，我們是接受恩賜的對象，神要把一切恩賜都賜給教會。也許我們沒法要求，一定要給我那一方面的恩賜（因為是聖靈隨意分給各人的）；但教會就整個身體來講，是接受恩賜的機關。所以我相信神藉著聖靈讓我們明白，看見有關聖靈恩賜的真理，會叫全教會（基督的身體）在恩賜上長進——這就是我們講「聖靈恩賜」之目的和原因。故此我們不祇是讀讀這些真理，讀清楚以後我們更盼望能明白，這位在我們裏面的聖靈有何等大的能力，祂要藉着祂的「加力」（*Empower*）把能力給我們，讓我們運用各種恩賜。

經歷與真理平衡的研究

以往也有很多人研究恩賜的問題，尤其是五旬節信仰和靈恩運動的人（*Pentacostals & Charismatic*）他們最喜歡研究恩賜的問題。但是很奇怪，他們對

2.

3.

於靈恩的真理，無知的程度幾乎和不接受靈恩的弟兄們不分軒輊！因為他們偏重經歷，不研究真理。我很少看見有人拿聖經來研究、核對自己經歷的。所以給許多原來對聖靈經歷已經有戒心的人以口實，就是「靈恩經歷不合聖經」！我要說句公平的話：沒有經歷談起真理，直是「瞎子摸象」，但是有了經歷而不鑽研真理，也等於「隔靴搔癢」，不能叫人羨慕得着聖靈的恩賜！筆者本人決不諱言得着了（些許的）聖靈經歷，但是却費時多研究基要派、福音派的著作，為的是務求在經歷和真理上的平衡。

靈恩經歷廣泛被接受

就着兩千年教會發展的歷史來看，靈恩運動時起時衰，有關恩賜的討論也就斷斷續續。感謝神，我們所處的廿世紀是個聖靈恩賜振興起衰的時代。從一九〇五年開始到現在始終波濤盪漾。（註三）關心恩賜的人愈來愈多，並且不斷有人表示得着了經歷。更可喜的是這靈恩運動，不再限制在一兩個極端的宗派中。像長老會、浸信會及其他衆人認為「保守的」宗派，也都公開研究這些經歷。因為各宗派有更大的寬容與接納，所以得着了恩賜的聖徒們就不會離開原有的

從已記載的事實也推論不出來。像這一類的教導，我們就覺得，他們的理論比較弱，不能讓人滿足。尤其是對有懷疑者，不能叫他信服。而且，他的教訓中，恩賜是完全沒有辦法學的，我們得着得不着完全是碰運氣。並且這些恩賜就是得着了，也祇是外面的彰顯一下就過去了，對於使用的人本身並無太大的用處，因為缺少「內化」（Internalize）的過程。除了證明神的真實之外，在我們個人生命上就沒有成長的功用。本世紀初期，一位五旬節運動的大家 *W. D. P. Roberts*（註六）說：「智慧教導你做什麼，但知識是告訴你事情將要怎樣結果。智慧給人引導，而知識的恩賜乃是關於人、物、地點方面。」這些話還是憑藉人的經歷說的，不是聖經本身的用法，可能難保羅所講的相去甚遠。我想在聖經裏不祇講這些。我們可以暫時把這些解釋放下，重新找找聖經的根據。

回到聖經找真理的根基

另外一面我也參看一些神學大家寫的書（多半是基要派、學院派的經典之作），我並沒有輕看它們，裏面真有很多寶貴的東西，很有啟發性。昨天我讀了七十二頁大講「智慧」一詞的原文詞意（註七），（

宗派——這才是最好的現象。（靈恩不造成分裂是完全可能的！）並且，因為寬容，在真理上的研究就更趨客觀。最近十年來美國的文字出版方面可資證明。原先所謂屬於基要派的，現在倒出了研究靈恩真理的書（註四）。

需要清楚的真理教導

可惜的倒是，有些早已經歷聖靈而加入五旬運動的人反倒固步自封。在研究恩賜的問題上有一個缺點，常站在個人經歷裏、站在個人感覺裏來斷事，很少拿聖經來做他的根據。

以我們現在要討論的恩賜：智慧的言語、知識的言語為例：*Zorvel Hayes*在他的書裏就說「The Gift of the Word of Wisdom（智慧的言語）is a word of God's knowledge of what is going to take place.」（就是將來要發生的事，神的智慧給他知道這個情形）It is not what is taking place right now.不是現在就發生的事。那麼我們就要問這和知識的言語（The Word of Knowledge）有什麼不一樣？他的答案就是知識的言語是現在正在發生的事情，智慧的言語是將來要發生的事情（註五）。其實這定義在聖經本身裏找不到，

希臘文叫 *Sophia*），它講希臘的智慧觀。希臘人特別注重智慧，以為宇宙之最，莫過於「智慧」（一種抽象化的宇宙觀）。所以哥林多前書第一章說「猶太人求神蹟，希利尼人求智慧。」希臘人最喜歡智慧。保羅用這些話，當時哥林多人是習慣的。但是當我讀完「智慧」詞意之後，發現獨缺「智慧的言語」，連泛論都沒有！很奇怪，為什麼呢？有幾種可能：

第一、因為作者自己沒有這種經歷，所以完全忽略了聖靈恩賜這件事。第二、因着治學態度的謙沖，自己沒有經歷就不肯斷言什麼是智慧的言語、知識的言語。第三、當時代有偏見，以為研究靈恩會走上異端，所以避而不談。總之，這些學院派的人不太看重智慧、知識言語經歷的問題。而事實上，當我們把聖經中有關「智慧」一詞研究清楚之後，「智慧的言語」已經呼之欲出了。這就是我們今天採取的態度：個人的經歷固然應當很注意，（正如我們不會相信一個未重生得救者講聖經中生命問題一樣，我們不會就教於沒有經歷的學者有關靈恩的問題），但是我們一定要回到聖經裏面看，才會在真理上有根有基。並且我們還可以進一步說：我們也不會接受祇講經歷不重研讀聖經者的教訓。

智慧書與智慧

什麼是智慧的言語呢？在聖經的思想裏面，智慧不是講一個人的聰明或他的天份如何。在舊約裏，我想人人都會公推最有智慧的是所羅門，但是他的智慧是向神求來的（王上三：4~9）。爲什麼說他最有智慧呢？列王記裏有多處證明他的智慧（王上三~四章、王上十章）。所羅門寫了傳道書、雅歌和箴言。（舊約中約伯記、詩篇、箴言、傳道書、雅歌稱作「智慧書」）箴言的題材就是論及智慧，在第一章開宗明義就說：「以色列王大衛兒子所羅門的箴言；要使人曉得智慧和訓誨、分辨通達的言語，使人處事領受智慧、仁義、公平、正直的訓誨。使愚人靈明，使少年人有知識和謀略。使智慧人聽見，增長學問。使聰明人得着智謀。使人明白箴言和譬喻，懂得智慧人的言詞和謎語。」（1~6節）聖經上其他任何一本書都沒有像箴言這麼清楚的告訴我們寫這本書的目的是做什麼。所羅門爲什麼寫箴言？就是要使人得着智慧。所羅門是在講屬靈的事情。以前我對箴言很輕看，我以爲那是講做人做事處世之道，從小已經聽夠了各種格言，信了主還要再來這一套嗎？我覺得受過一點

此」，這裏說到我們裏面得着智慧話語的時候，一定自己知道正在經歷（有感覺）。神的話進來了，聖靈說話了，就好像吃到甘甜的蜜一樣，這叫做智慧的言語。

廿五章11~12說到什麼叫智慧的言語。這麼巧一句話，如同「金蘋果在銀網子裏」，剛剛講得好，能夠把屬靈的事情講得清楚。

所羅門所說的這個比喻本身就是一句智慧的言語。「智慧人的話語」是屬靈的，甚至我們可以說在箴言裏每一句話都是智慧的話語，每一句話都有着從神而來深刻的智慧在裏面。假如我們真的這樣讀、這樣默想，我們說話也就會不一樣了。

箴言書上最後一次提到「智慧」是卅章2~3節：「這人對以鐵和烏甲說，我比衆人更蠢笨，也沒有人的聰明，我沒有學好智慧，也不認識至聖者。」這真是一句好話，這句話不是說他真正有沒有智慧，是他在神面前的態度，覺得自己沒有，覺得自己沒有人的聰明，也沒有神的智慧，這樣的人是真正懂得神的智慧的人。箴言書本身提供了學習神話語的態度，這態度太好了。

舊約的智慧者

教育的人都應該知道，做不做得到是另一回事。等到我們從智慧這個角度來看，我想箴言的意義不同了。我再仔細看一看，箴言第八章，尤其是22~31節，這裏所羅門說的「我」（就是智慧），豈非指耶穌而說的嗎？

一個最有智慧的人所羅門，寫了一本智慧書，裏面講到智慧這個人（人格化的智慧），這其中的啓示和講究就非同小可了。

如何得智慧——箴言解析

箴言書不僅講到智慧，還講到「智慧之子」（參十：1）就是指我們，因爲馬太福音十一章主耶穌說：「智慧之子總以智慧爲是」（19節），智慧是主耶穌，智慧之子是指接受主的人。由此看來，箴言書不再是講外面的行爲法則，乃是說到裏面的生命。舉例明之：

第十三章14、20節，智慧人當作信主的人解，就有很強的福音性質，如果智慧人指主耶穌，就有生命長進的訣竅；我們常常和祂同行就有智慧。廿三章9節，這裏正說到我們今天的主題「智慧的言語」。

廿四章13~14節：「你心得了智慧，也必覺得如

在舊約裏，除了所羅門之外還有好多人有智慧，約瑟有智慧，但以理有智慧，約書亞有智慧（申卅四：9）。還有在建造會幕的時候有兩個人，就是神給摩西作幫手的兩個人，一個是比薩列，一個是亞何利亞伯，這兩個人是被智慧的靈所充滿，心中有智慧，能想出各樣巧工。我們有理由相信，這些人的智慧都直接和聖靈有關。

主耶穌與智慧

到了新約，主耶穌來了，舊的時代已過去了，新的到來。路加福音第二章40節特別講到耶穌的智慧。

（這兩句話很像在舊約裏講到撒母耳的情形，所以撒母耳也是個有智慧的人）馬可福音第六章2節說主耶穌有智慧、人人聽見他覺得希奇，說這個人沒有學過，那裏來的智慧，他爲什麼有這樣大的能力呢？這是當時主耶穌在地上，人對祂的評價——他是個有智慧的人。歌羅西書第二章3節又明顯的說到，基督是一切智慧和知識所積存的地方。在哥林多前書第一章30節說，基督成爲我們的「智慧、公義、聖潔、救贖」，有人說原文可譯作「……智慧、公義、聖潔、救贖」。（公義、聖潔、救贖都在智慧裏。）

人的智慧與屬靈的智慧

所以保羅在這裏跟他們辯論智慧的問題。保羅說：「我在你們那裏講道不是用高言大志，不是用智慧委婉的言語，乃是用聖靈和大能的明證，叫你們的信不在乎人的智慧，祇在乎神的大能。所以保羅在這章經文裏，後面又緊跟着為智慧的言語下定義。（「然而在完全人中我們也講智慧……」起，到「……不是用人智慧所指教的言語，乃是用聖靈所指教的言語……解釋屬靈的事。」）（6、13節）主耶穌來了，祂是真智慧。在舊約裏所羅門講的智慧，現在來了。

主耶穌智慧的言語

什麼叫「智慧的言語」呢？主耶穌在裏面說話，就叫做智慧的言語。

我們舉個例子看主耶穌怎麼說話。

傳福音的智慧話——約翰四章

約翰福音第四章主耶穌傳福音給撒瑪利亞婦人。看主耶穌所講的話！這些叫做智慧的言語。第7節說

。「很普通的一句話把婦人裏面的罪引出來了；因為要得着活水之前，主先要她認罪。但婦人說「我沒有丈夫。」主耶穌又回答她：「你說沒有丈夫，是不錯的。你已經有五個丈夫，你現在有的，並不是你的丈夫。你這句話是真的。」這句話也是智慧的言語、也是知識的言語。主知道她，知道她的情形。那你說主耶穌是神，祂樣樣事都知道。不是的，假如主今天藉聖靈在你裏面說話，你一樣能夠講出這樣的智慧話來，你一樣有這樣的恩賜對人傳福音。如果我們這樣去讀聖經，肯好好默想，我們就能看見這些話有聖靈的工作在裏面。

約翰八章——脫離陷害的智慧話

又有一個例子，約翰福音第八章裏主耶穌又講了一句智慧話，祂說：「你們中間誰是沒有罪的，可以先拿石頭打她。」主的話就是這麼妙！人家是要藉這婦人來為難主耶穌的，如果主耶穌說「唉呀，釋放她吧」，那是神的愛，對不對？但是神就不公義了。照着律法，犯姦淫罪的應該用石頭打死，他們特別把律法提出來，就是要抓主耶穌的把柄。主如果說：「好，照律法辦」，那麼主耶穌變成第一個見證人，將來帳不是算在這些人身上，是算在主耶穌身上。因為在舊

有一個撒瑪利亞的婦人來打水，耶穌對她說：「請你給我水喝」——這句話叫做智慧的言語。很多人不會傳福音，不知怎樣開口，現在主耶穌傳給你看，「請你給我水喝」。弟兄姊妹，這個叫做智慧的言語。為什麼呢？這句話講的很簡單，但裏面有很深的智慧，就着當時的場合，再恰切不過了，你若仔細思想這句話，你可以講一篇道，你可以說這句話主耶穌一講，引起婦人的注意。講這句話，以表明祂的謙卑、表明祂的渴望。講這句話以表明祂和婦人沒有間隔。講這句話表示祂沒有打水的器皿……。很多很多的意思都包括在這句話裏了。那時候猶太人和撒瑪利亞人沒有來往，主耶穌一句話：「請你給我水喝」，就引起婦人的好奇。從這裏想起，你真講出一篇道。你越思想這句話越有道理，這叫智慧的言語。第10節耶穌回答說：「你若知道神的恩賜，和對你說給我水喝的是誰，你必早求祂，祂也必早給了你活水。」又是一句智慧的話。這裏講到活水，又是一句很深的話，如果你仔細思想，又可以講一篇道。這裏說「神的恩賜」就是主耶穌，「活水」也就是主耶穌，早就求祂，就是求主。求祂，祂就給你活水。主的話就是這樣講。

第11節婦人最後引出問題來了，「先生，請你把這水賜給我，叫我不渴，也不用來這麼遠打水。」主耶穌又有一句智慧話：「你去叫你的丈夫也到這裏來

約律法裏，用頭一塊石頭打的，是定罪的見證人。主沒有說打，也沒有說不可以打，主的意思就是你們若要定罪就定吧！不是我來定罪。以致那些人因為良心發現，不能定罪，從老到少一個一個都走了。主對那婦人說：「沒有人定你的罪嗎？我也不定你的罪。」這句話裏意思深極了，先拿石頭打她的人就是定她罪的人，主這句話一講的時候，觸着他們的良心，他們沒有人敢定罪。主把那婦人從死亡的危險裏救出來，還是小事，主把自己從受那些人定罪的夾縫中救出來才是大事！不然的話，主就給他們的話拿住了。這叫智慧話或智慧的言語。

解決窘困的智慧話

馬太福音十七章24、27節，這真是彼得亂講話。有人來問彼得：「你們的先生納不納稅？」彼得毫不考慮就說「納」！主耶穌先問他：「西門，你的意思如何？世上的君王向誰徵收關稅丁稅，是向自己的兒子呢，是向外人呢？」這是句智慧話，彼得的錯誤完全顯明出來了，也省去了祂和彼得之間的唇舌。

馬太福音廿一章23、27節主耶穌又有句智慧話。耶穌反問他們：「約翰的洗禮是從那裏來的？是從天上來的，是從地上來的呢？」福音書裏有許多這樣的

話，我們若仔細研讀、多方默想，必能常得着智慧的話語。

司提反殉道之前的智慧話

在使徒行傳第六章裏，司提反是以智慧和聖靈說話，和會堂裏的人辯論。司提反殉道之前的講論，有辯駁不倒的智慧。在第六章他們定罪司提反兩件事，一件是踐踏聖所，一件是違背律法。司提反在第七章裏就是面對面回答這兩個問題。他們不是控告司提反踐踏聖所嗎？司提反就回答，聖地是什麼？他沒有這樣明明反問，他舉出例子來，在聖經裏有三個聖地（33、45、46節）「你們說我踐踏那一個聖地？」如果你們真懂得什麼叫聖地，就知道神也不是住在人手所建造的殿宇裏面。司提反的結論是這個。

他們不是說司提反違背律法嗎？司提反轉了半天說，你們的祖宗，出了埃及在曠野地的時候，抬着摩洛的帳幕，四十年不是敬拜耶和華，是拜理番神的星。他這麼一講，講你們才是違背律法的，我沒有違背律法，當然人家要把他打死了。所以智慧的話語講完之後有一個可能是要殉道的，並不是講完之後一定大事化小，小事化無！聖經裏明明講，司提反以智慧和

聖靈說話，衆人敵擋不住，可是還是把他打死了。由此可見，智慧的話語是可以操練的，讀聖經會叫我們有屬靈的智慧，像司提反是新約之中明明記載有這樣智慧言語恩賜的人。

保羅智慧話的恩賜

保羅也有智慧的話語這恩賜。

扭轉局面

在使徒行傳十七章，保羅看到一些拜偶像的，在23節他說：「我遊行的時候，觀看你們所敬拜的，我現在告訴你們。」保羅有智慧的話語，他能用短短的幾句話扭轉當時的局面，在偶像四佈的環境中，開始傳講基督耶穌的福音。

分辯

再看使徒行傳廿一章27節至廿二章。在那樣混亂的局面裏，保羅要講話怎麼能講得清楚？但他講的話，能夠有個路進去，得着了聽衆的注意。到了廿三章，他還是給人抓了起來；當然，講智慧話不一定就不被捆綁，相反的，就是因為被捆綁才需要有智慧的話

話，不叫人把我們落實在他們所要定罪我們的光景裏。因爲主應許我們：你們被拿到官府諸候面前，聖靈要教導你們當說的話。這就是智慧的話語（參路加廿一：12、19、太十：17、22）。

爭取主動

在行傳廿三章6節保羅說：「我是法利賽人，也是法利賽人的子孫，我現在受審問，是爲盼望死人復活。」說了這話，法利賽人和撒都該人就爭論起來，會衆分爲兩黨。死人復活的問題是法利賽人和撒都該人永遠沒有爭論清楚的問題，爲什麼其他法利賽人不受審判，而保羅一人獨受審判呢？所以保羅一句話把他身上的爲難解開了。有人以爲保羅這句話，十足是取巧，不足爲訓；但我們剛才已經看見了，主耶穌也有這樣的智慧話。問題是這些話的目的，在主身上和保羅身上是要分清楚問題的徵結所在，而不是要逃避難處。

所以弟兄姊妹弄清楚了，我們要提防人的智慧，不是要屬地的聰明，閃爍其辭，不負責任。行傳廿五章11節保羅一再堅持說：「我若行了不義的事、犯了什麼該死的罪，就是死，我也不辭。他們所告我的事，若不實，就沒有人可以把我交給他們，我要上告於

該撒。」這是前後一致的。

脫離陰謀

同時這句話也是神給保羅智慧的話語。爲什麼呢？因爲他們早就商量好了，保羅一放出來，就把他打死。他們已經預謀了。所以保羅說：「我要上告於該撒」，這一句話是救他命的話。並不是因爲行傳中有了這句話，所有基督徒官司都要打到水落石出，非上最高法院不可！這句話把他從危難裏面解開了。

一語中的

行傳廿六章27節「亞基帕王阿，你信先知麼，我知道你是信的。」保羅真是有智慧，知道對亞基帕王這樣的人當怎樣傳福音，他說：「亞基帕王阿，你信先知麼，我知道你是信的。」所以亞基帕王受不了，他說：「你想少微一勸，便叫我作基督徒阿！」忽然之間，保羅不是被告了，他掌握局面傳起福音來了。他這一句「亞基帕王阿，你信先知麼？」就是智慧的話語。

羨慕屬靈恩賜

那麼弟兄姊妹阿，智慧的話語我們真是需要！這樣的恩賜真是好！彼得也稱讚保羅有智慧，他在彼得後書三章15、17節說，保羅的書信裏面有智慧。可見「智慧的話語」是神給保羅的恩賜中極大的一個。

何謂智慧的言語

現在我們可以回到哥林多前書第二章11、16節，給「智慧的話語」下個定義了。

什麼叫智慧的話語？保羅說：「不是用人智慧所指教的言語，乃是用聖靈所指教的言語，將屬靈的話解釋屬靈的事。」

什麼叫智慧的話語？就是在一個特別的場合裏，或者有一個特別需要的時候（例如，傳福音的需要或教導的需要），神就藉着聖靈指教我們的話，把屬靈的事情講出來，這就叫智慧的話語。聖靈的話一出來，那個難處就解決了，那個需要就滿足了。很多人根本沒有遇見難處，也從來沒有傳過福音，我告訴你，他不會有智慧的話語，絕對不會得着的。

註一：賈登納（Albert Gardner）著：論聖靈的恩賜（第一章）台北木柵溝子口 錫安堂出版

註二：Theological Dictionary of the N.T., Kittel et al., Vol. IX, p. 405 (Xpious)

註三：研究靈恩者以爲一九〇五年之後復興運動爲第一波。一九五〇年代靈恩運動爲第二波。一九八〇年起方興未艾之運動爲第三波（見 Riding on the Crest of the Wave, by Peter Wagner）

註四：以 Peter Wagner, George Mallon, Michael Green, 等人爲例。皆以基要福音派之背景接受靈恩而著書。參看 Those Controversial Gifts, by G. Mallone, p. 11

註五：參 N. Hayes : "The Gifts of the Word of Wisdom", p. 7 & "The Gifts of the Word of Knowledge", p. 5

註六：賈登納著：論聖靈的恩賜。羅炳森師母爲智慧言語、知識言語下定義。

註七：Theological Dictionary of the N.T., Kittel et al., Vol. VII, p. 465