

教會真理專欄

聖靈的恩賜

貳、知識的言語

為各種屬靈恩賜下定義

上一期教會真理一欄中，我們曾經從整本聖經中，作了系統性的查考；從舊約的人物與著作、並從主耶穌自己（福音書）和使徒們的話中（行傳），認識什麼是「智慧的言語」。因為聖經本身沒有很清楚的為這一份聖靈的恩賜下個定義，又沒有一脈相承的榜樣；所以，祇能從歸納和分析中，摸索出它的定義。我們得着一個結論：什麼是智慧的言語呢？就是：

（建立聚會的恩賜）

（讀經：林前十二章 8 節）

「在一個特別的場合裏，有特別的需要時，神藉着聖靈指教我們的話，（這其中就有智慧，）將屬靈的話，解釋屬靈的事。」

這個定義，不夠精簡，最多也祇能算是「強差人意」。不過却有一個好處，就是兼容並蓄的意圖。基要派、福音派的弟兄注重神寫出來的話，我們同意箴言書就是神智慧話語的榜樣，主耶穌自己就是智慧的本身；五旬信仰或是靈恩的弟兄們很注意神當時說出來的話，我們也同意，神所給智慧的話語是自由、活

激的，恰能應付當時特殊的場面。

從這裏，也就產生了屬靈的操練：若是要得着「智慧的話語」作為恩賜，就要愛慕神的話語、勤讀聖經，也要時時順服、讓神藉着聖靈說話，在凡事上指教我們。

在作基督徒的經歷中，總有幾次，聖靈給我們「智慧的話語」。但若不加操練，還不能成為「恩賜」。有這恩賜的人，正是因為常常注意智慧的言語，久而操練純熟，就常得智慧的言語。

這一個話語的恩賜，顯明在傳福音上、勸勉、教導、督正上，都十分有功效。

為知識的言語下定義

什麼是「知識的言語」呢？它和「智慧的言語」是雙生的。既然已經為「智慧的言語」下了定義，不妨也先為「知識的言語」試着下定義，然後再從聖經中的榜樣來研究。「知識」就是「知道」。我知道，就是我有知識。這裏問題又來了；什麼知識呢？喜歡研讀聖經的就主張這知識是真理的知識。注重靈感的，就想這知識是指着對當時某一件事的洞察力。其實，這都無妨。

聖經中，題到「知識」或「知道」的名詞、動詞

這個定義，必須有例證才容易明白。但是，先此還要說明一件事：在我們研究聖靈恩賜的真理上，（特別是智慧的言語與知識的言語）還有一個問題，就是恩賜來的時候，究竟是「主動」或是「被動」的呢？這一個問題，可能和中、英文的結構有相當大的關係。中文的結構，不大會有被動式，因此，一切的思想，多半也從主動式出發。「知識的言語」、「智慧的言語」，就是「我」說的言語；雖然是神藉着我說的，但中心的思想還是「我」這一個人正在說話、「我」在轉達神的話。但在英文的語法中「知識的言語」、「智慧的言語」可以「臨到」某人身上。神的話臨到我，我就「得着」了知識的言語（但是不一定要說出來！）

有了這個說明，在我們以新舊約人物為範例的時候，就好辦了。有時候，某人說了知識的言語，有時候，有知識的言語臨到某人。而他自己受話者。

知識言語的功用

一、認同、指明

現在我們就要把聖經裏的一些例子，拿來剖析，盼望對於明白「知識的言語」，略有助益。

加起來，有上千次（註一）。可見這是一個很普通的字。愈是普通的字，愈難給它下定義。如果要把這些經文都仔細讀過，又歸類，不僅曠時廢日，並且可能失之於瑣碎，更怕的是了無新義！

我們不妨再用一些「現代」「常識」性的話來說明。什麼是「知識」呢？就是一些相關的「資料」，輸入了我們的「系統」中。資料又需要「儲存」起來，到用的時候再取出來。我們的五官就是輸入的管道，經過心思的處理，就成了知識。（註二）「知識的言語」就好像神要使用我們作某樣工作；就必須把許多資料存入我們的系統。或許人以為這恩賜是個簡單的運作，就好像神一按鈕，就有了輸出。不錯，有時是很簡單，神的話來了，有什麼就說什麼，但事實上「按鈕」祇是最外表的一步，一切的祕密、都是根據許多的資料，加上系統本身的功能而發揮的。

運作性的定義

什麼是「知識的言語」呢？就是

「在某一個特定的場合，有特別的需要時，（按鈕，）神就藉着聖靈指教的話（知識的言語），認出那個局面，又指示我們所知道真理的原則，解決那一個問題。」

頭一個，「知識的言語」常常是神用來指定一件事或一個人的方法。

我們想起撒母耳的榜樣，撒母耳第九章、神把一些「資料」告訴他。這一資料是有關以色列立王的事。神說：「明日這時候，我必使一個人從便雅憫地到你這裏來，你要膏他作我民以色列的君。」

神第一步給撒母耳的資料不多；（撒母耳也不一定宣告出來。）但這資料中有些鑰字，他不能忽略的：「明日這時候」、「從便雅憫地來」。這一個資料，是個超然的知識；為什麼一定從便雅憫地來的才是以色列的君呢？為什麼一定明日這時候來呢？我想這是不能問的；因為神所給他起初的資料就是如此——我想操練知識言語的恩賜上，這是不能缺少的信任——對神完全的信心。

第二天，撒母耳也沒有一定在家裏等這個人來，（因為神沒有告訴他在什麼地方會遇見他。）撒母耳還是作他日常該作的事，所以他信步走向邱壇。百姓都知道今天是獻祭的日子。（撒九：12）

撒母耳看見掃羅的時候，耶和華對他說：「看哪！這人就是我對你所說的，他必治理我的民。」這一句話，是知識的言語。往往一件屬靈的事，我們認不出來，須要神對我們說：「就是他（它）！」（註三）這幾個字，給我們正確的識別，否則撒母耳上那裏

去找個從便雅憫來的人呢？

新約的時代，這個「識別」的工作，還是一樣重要。常常有人來問我；弟兄，我曾經有過如此、如此的經歷，你說我是不是被聖靈充滿了。有時，憑經歷還不能斷定，若在「現場」，又有「知識的言語」就好辦了。我聽說從前有一位姊妹，幫助別人得着靈浸的經歷；她能很正確的指出來：「姊妹，剛才你感覺的喜樂是出於聖靈；現在不對了，這是你自己造出來的感覺。」或者說：「這位弟兄在哭是出於聖靈，那個人哭沒有內容！」諸如此類……，（當然，其中也有分辨諸靈的恩賜。）因為一件屬靈的事，發生在我們身上的時候，需要有屬靈的解釋。否則我們怎麼能知道各人經歷是否照聖經所說的那樣呢？你不要小看這件事；基督徒講平安、喜樂、膏油、能力……，究竟你說的和我說的是否相同呢？有賴於「知識的言語」來傳遞這個認同的過程，你不要小看它！假設你有傳福音的恩賜；兩個人同樣開口禱告接受主，用的詞句是一樣的；有人真心相信，有人表面敷衍。按人說，我們自己都不敢斷定那一個真得救了。可是，傳福音的人常常會有主的指示，（不一定對人說出來。）「某某人真得救了，某某人還沒有。」他怎麼知道的呢？知識的言語。他就是知道了。

撒母耳知道掃羅要受膏，他來尋找鹽子是表面的

知識的言語，就會看見事情一步步的成就。若不接受，事情就停止下來了。到此為止，掃羅所作的都很好；祇可惜最後一個「命令」，撒母耳對他說，要他在吉甲等候七日，他却不肯順從。以致撒母耳不能繼續指示他當行的事（撒十：8）。我們知道這件事的影響：神的工作停止下來，掃羅最後遭神廢棄。

新約裏面也有類似的例子。亞拿尼亞奉神的命令去按手在新約的掃羅身上，他有知識的言語，因為主在異象中告訴他：「他正禱告。」（徒九：11）他去了，所見的正和異象中一模一樣，他就知道對了。

三、解明原因

知識的言語還有第三個功用。約書亞記中，以色列人攻打艾城失敗了。約書亞帶他們去禱告。（書七：6）結果神應允他的禱告，把失敗的屬靈原因告訴他：「以色列人犯了罪，違背了我所吩咐他們的約，取了當滅的物……。」這就是「知識的言語」，解開屬靈的原因。不然，約書亞再怎麼禱告，也不知道該怎麼辦！他甚至不知道失敗的原因在那裏。神說了一句話，解除約書亞許多無謂的「反省」。希奇，神並沒有立時告訴約書亞，是亞干犯了罪。照我們想，神直接指出亞干犯罪，豈不更快嗎，但是約書亞寧可用

原因，神揀選他才是鹽子走失的原因。但是掃羅自己不知道；祇有當撒母耳對他說的時候，神的計劃才慢慢對他解開。掃羅本身無法直接從神領受什麼知識的言語，要依賴撒母耳傳給他。（撒上九：27）

二、指引行動

撒母耳將膏油倒在掃羅頭上之後，宣佈「這是耶和華膏你作祂產業的君。」掃羅有什麼理由相信呢？撒母耳把他將要遇見的事說出來。（這又是知識的言語之一，一般人以為這是說預言。）這話中有很具體的細節；掃羅到了他泊山，果然遇見往伯特利去拜神的三個人，果然帶着三隻羊羔、三個餅、一皮袋酒。所以「知識的言語」也有指引行動的功用，掃羅聽了撒母耳的話，就必須往他泊山去。若是不然，撒母耳的話不能應驗事小，因為他的話無效驗，掃羅受膏作王就有問題了。並且掃羅若沒有撒母耳的指示，遇見這三個人的時候，他們問安，掃羅能不能接受他們手中的兩個餅呢？他都不知道。（撒上十：4）

不僅這樣，掃羅還要遇見一班先知，然後他也要受感說話。掃羅一一的順從，事情就一一的應驗在他身上。

這又是一件要緊的事；如果我們在信心裏接受這

抽籤的方法。為的是使眾人明明的受警戒，不敢存僥倖的心理。並且，當籤一路抽下來，慢慢焦點集中在他身上的時候，亞干已經「崩潰」了，他不能再抵擋。約書亞說：「我兒，我勸你將榮耀歸給神」的時候，他就俯首認罪了。約書亞不是憑自己的聰明，找出一個「頂替代罪」的犧牲者，他乃是得了「知識的言語」。他為着神的榮耀清理以色列人隱藏的罪惡時，心中是滿有把握的。這是「知識的言語」所發揮的功用。一件看來沒有什麼緊要的事，竟是大失敗的根源！藉着「知識的言語」把兩件好像不相干的事，抽絲剝繭的連起來了。

新約裏也有類似的經文。哥林多教會中有「好些軟弱的、與患病的，死的也不少」，保羅指出來，這是因為他們在擘餅的事上，干犯主的身、主的血。（林前十一：30）能說出這個原因，除了因為保羅有知識的言語，還能說什麼呢！

四、顯明隱情

知識的言語第四個功用，是顯明黑暗中的隱情。

王下五章，乃縵得了醫治，醜賤於以利沙，以利沙不受。基哈西却起了貪心。他說：「我指着永生的耶和華起誓，我必跑去追上他，向他要些！」（要東

西還要起誓！)他果然追了上去，選用許多虛誑的話，向乃縵討賞。東西很重，乃縵差兩個僕人抬着，走到山崗，基哈西怕太過招搖，自己接過東西，就打發他們回去了。他以為作得天衣無縫，却不知道以利沙都知道了。

以利沙問他說：「基哈西，你從那裏來？」他回答說：「僕人沒有往那裏去。」以利沙不為所惑，(有時候知識的言語比人理直氣壯的回答更準確。)說：「那人下車轉回迎你的時候，我的心豈沒有去呢？這豈是受銀子、衣裳、買橄欖園、葡萄園、牛羊、僕婢的時候呢？」

以利沙看不見基哈西拿了些什麼「禮物」，但對他貪財的原則是清清楚楚的。以利沙得着知識的言語；基哈西無所遁形。黑暗中的隱情顯明了，隨即也帶下審判。以利沙說：「因此乃縵的大麻瘋必沾染你，和你的後裔，直到永遠。」基哈西退出去，立刻長了大麻瘋。人看不見基哈西裏面的貪冒，卻沒有不認出他的大麻瘋的。

新約裏也有這樣的例子。行傳五章，彼得對着亞拿尼亞和撒非喇的「宣判」就是出於「知識的言語」。不僅審明了黑暗中的隱情，也帶下神的審判。(註四)

你必作亞蘭王。」

神指示以利沙，哈薛必作亞蘭王，但是當他定睛看着他的時候，就「看見」、「看出」他的殘忍、陰險，因而看到將來之事的結局。這和「預言」並不完全相同。

新約裏又如何呢？行傳廿：29，保羅要離開以弗所的時候，他對長老們說：「我知道，我去之後，必有兇暴的豺狼，進入你們中間，不愛惜羊群。就是你們中間，也必有人起來，說悖謬的話，要引誘門徒跟從他們。」這跟主耶穌知道要買祂一樣。在那時候，保羅就已經知道有些長老有問題了。這不是預言，這是「知識的言語」。保羅可能心中覺得有某些人會有問題，但卻沒有證據，也沒有顯出來，所以不能處理。祇好說些警告的話，作為因應之道。(請參考第二點，知識的言語也是為點明應付之路。)

廿一章11節，保羅去耶路撒冷的事，也多次遇見警告。許多人讀經，研究保羅去耶路撒冷的事對不對。其實若仔細讀，就會注意到，門徒們若勸保羅不要上去，很可能是因為靈中有感覺(被聖靈感動)，在耶路撒冷會有危險。(這感覺沒有錯。)他們出於關心，當然勸保羅不去。及至亞述布下來，「表演」出那種危險，但除此之外，亞述布卻沒有直接從神來的命令，叫保羅不要上耶路撒冷。保羅說話了，他說：

五、預告結局

神也會藉着「知識的言語」指明事情的結局。這一個功用，似乎和「說預言」愈來愈靠近了。真的，其實我們也不能太絕對的說其中的分界一定如何。下面幾個例子，似乎比較偏重在「知識的言語」。

申命記卅一章起，摩西未進迦南地之前所說的話，多半是知識的言語。第卅七章27節，摩西說：「因為……」，(這「因為」兩個字，就是他知識的判斷。)

「因為我知道你們是悖逆的，是硬着頸項的，我今日還活着與你們同在，你們尚且悖逆耶和華，何況我死後呢？」摩西天天與以色列人在一起，知道他們的光景和心中的悖逆，他說這話，並未標出時間(多少年後)，但是這「必然性」是不會錯的。以後歷史果然也證明這點。

再說以利沙(王下八：11~14)，他對哈薛說了有關便哈達的病況，就「定睛看着哈薛，甚致他慚愧，神人就哭了。哈薛說：我主為什麼哭，回答說：「因為我知道你必苦害以色列人，用火焚燒他們的保障，用刀殺死他們的壯丁，摔死他們的嬰孩，剖開他們的孕婦。」哈薛說，你僕人算什麼，不過是一條狗，焉能行這大事呢？以利沙回答說：「耶和華指示我，

「我為主耶穌的名，不但被人捆綁，就是死在耶路撒冷，也是甘心。」這和我們一般「趨吉避凶」的心態不同；亞述布「知識的言語」，反而加強了保羅殉道的決心。

總結知識言語的功用

由這幾個例子，我們看出「知識的言語」，至少有這些功用：

- 一、說明屬靈的事、物。(包括認人。)
- 二、說明屬靈之事的原因。
- 三、顯明黑暗中的隱情。
- 四、指明事情發展的結局。
- 五、點明因應的道路(方法)。

聖經中還有無數的例子，可以說明「知識的言語」是怎樣的一種恩賜。若是掌握住以上五個因素，再仔細查考聖經，必會有更深入的領會。這些領會，必然會幫助我們操練這一個恩賜。再舉數例供參考：

太八：13——「照你的信心給你成全了。」
太九：4——「為什麼心裏懷着惡念呢？」
路二：26——「知道……必看見……基督」
徒十六：31——「你和你一家都必得救」

徒廿七：22-24。——「我信神祂怎樣對我說。」
徒廿七：31-36。——「假作拋錨的樣子」

羨慕恩賜

這樣看來，「知識的言語」是個大有能力的恩賜。誰需要這個恩賜呢？誰都需要這個恩賜。不然就會被人愚弄，像以色列人被基遍人欺騙一樣。（書九：6）傳福音的人需要這恩賜；（例如約四：18）教導的人需要這恩賜，為真理辯論的人需要這恩賜，勸勉人、鼓勵人都需要這恩賜。每一個事奉主的人都要有這恩賜；工人需要，長老、執事需要，凡在教會中有事奉的人都需要；沒有人可以推辭不要！

有時基督徒的謙虛，過份了一點。你覺得神會不會因你有事奉的需要而給你這恩賜呢？現在你明白了，得這恩賜並不是很難的事，而且神也喜歡用許多不同的恩賜來裝備你我。明白了這真理，我們要起恩賜來才會「理直氣壯」！（但是不是妄求。）

我們應該有一個很清楚的態度對主說：「主啊！我需要這個恩賜；沒有這個恩賜，我傳起福音來會有困難。（或是其他事奉。）沒有這恩賜，我的事奉就事倍功半。請你給我。」我相信神一定會給！

相信神給的人，會怎麼樣呢？他會很注意、很專心的操練。比方你的孩子向你索一隻小雞，你給他一個受孕的雞蛋。他如果相信你的話，又真的要小雞，一定會想盡辦法把牠孵出來的。是不是呢？很多人不肯操練，就像是接受了神的應許，而整天對着雞蛋看着，不去孵化。

除此之外，聖靈的經歷（聖靈的浸或澆灌）也會發展出恩賜來。以後有機會，當專文論之。

註一：舊約動詞「知道」(יָדָע) 有一千零八次，名詞(יָדוּעַ) 有八十二次。新約「知道」(γινώσκω) 有一百八十五次，οἶσθη (οἶσθη) 有二百八十一次。名詞 γινώσκω (γινώσκω) 有廿八次。

註二：其實，古今中外觀念並沒有改變多少，吸收知識的管道就是五官。希臘文「知識」(γινώσκω) 的意思，主要是指由觀察（眼）而得的事實。參 Theological Dictionary of the N.T. (by 艾利) Vol. I, P. 691

註三：請參看撒下十六：12——「這就是他」

註四：參考林前十四：25——先知講道有時候是藉着知識的言語，兩者有重疊的功用。就着「顯明隱情」一事來說，似乎不易區分。