



聖靈的能力與恩賜



廣學會出版

梅德立  
馮雪冰  
著述

聖靈的能力與恩賜

廣學會出版

中華民國二十八年十月初版

聖靈的能力與恩賜

每冊國幣三角

(郵費另加)

著述者

馮梅 雪德 冰立

出版者兼

廣學會

上海博物院路一二八號

昆明發行所

雲南昆明北門街七十八號

印刷者

上海競新印書館

▲版權所有▼

THE HOLY SPIRIT, HIS POWER AND GIFTS

By

F. Madeley and H. P. Feng

Price: 30 cents

Postage extra

CHRISTIAN LITERATURE SOCIETY

128 Museum Road

SHANGHAI

1939

Kunming Depot: 78 Pei Men Kai, Kunming, Yunnan

# 聖靈的能力與恩賜

## 小引

從前教會中的教師，對於聖經中所用的「靈」字，在那幾處是指着人或獸的靈；那幾處是指着聖靈或新性的靈；所用「聖靈」或「靈聖」等字，何處是指着三位一體中的聖靈，何處是指着聖靈所賜的能力和恩賜，何處是指着新造的人所有的新性。都不曾辨別清楚。對於聖經「靈」字用途的慣例既然沒有清楚的認識，所以就容易把聖靈，聖靈的能力與恩賜，混爲一談。

但是現在經過聖經學者幾十年來的研究，將聖經中所有用及「靈」字的各處，互相比較，對於「靈」字的各個用法，就能有一個比較清楚的辨識。因此我們知道聖經上所說「被聖靈充滿了」等語，乃是指人被聖靈的能力與恩賜所充滿，我們若再細察上下文的意義，

就可知道所充滿的是何種恩賜和能力。那麼看來聖經上的話不是泛指的，乃是肯定的。經上並不空洞地說人爲聖靈所充滿，却說聖靈以何種的能力與恩賜充滿了人的心。這與我們有何等重大的關係。因爲當初在創立教會與著述新約之時。雖然有一些恩賜是當時所特有而暫存的，但是，其間也有一些是永久留存在教會的中間。我們若是明白這些恩賜當初怎樣運行在那些人的身上，那麼我們豈不能祈求上帝，按照我們的才分，賜給我們這個或那個恩賜，以榮耀上帝嗎？例如我們若能了悟弗5<sup>18</sup>所說「要藉着聖靈充滿」，接着在九節就說出我們所當求充滿的是何種樣的能力，這乃是說我們當求喜樂的能力，這豈不是感動我們覺得處在這變亂之年只有喜樂是合宜的恩賜嗎？正如十九節所說，「用詩章，靈歌，彼此對說，口唱心和的讚美主，」就必有聖靈以喜樂的恩賜充滿我們的心。反之，假如我們以爲經上不過說「要被聖靈充滿」，就易覺得惘然無處着手，（註弗5<sup>18</sup>所說「要我們的心被聖靈自己充滿了」，按希利尼文慣用語法必用所有格，但所用的却是與格。）可見誰都不會缺着恩賜，但是假如人不切求能力和恩賜，苟且因循，教會亦必因此而受損，

（因為教徒爲教會的肢體，即使軟弱的肢體，也是教會所不可缺少的（林前12<sup>22</sup>），而我們的主也不能因我們而得榮耀了。保羅對於真正模範的教會說：「百節各按其職，照着各體的功用彼此相助，便叫身體增長」（弗4<sup>16</sup>）。

約在一百年前，有一位德國的牧師，爲上帝所感動，創立新的教會。那位先生往蘇格蘭勸募款項，有一位著名的牧師問他說：「貴堂有多少教友？」那人回答他說「七千」。他接着又問：「那麼有多少傳道先生呢？」那人又回答說「七千」。那位牧師說：「我不是問你有多少教友，乃是問你有多少傳道的先生？」他仍舊回答說是「七千」。這令那位牧師非常驚訝，獨自思想了一會，在屋裏徘徊着，奮興地說：「每一個教友都是一位傳教士，每一個教友都是一位傳教士，這真是使教會振興的妙法！」即使說那些人不能個個都登壇講道，或是當面向人傳講福音，但是據上述的情形看來，他們定必人人都能祈求那使上帝得榮耀，而和他們才分相宜的恩賜。上帝既爲普世男女預備了一定的恩賜，那麼我們豈不當向上帝這樣祈求。願上帝的靈感動一切閱讀此書的人，勉勵他們急求聖靈的能力和

恩賜，這是著者最大的感謝和希望。

# 聖靈的能力與恩賜

## 目錄

第一章	聖靈恩賜與能力	一
第二章	聖靈的恩賜	二五
第三章	暫時的恩賜	三九
第四章	永久的恩賜	七一
第五章	結論	一一四—一二〇



## 第一章 聖靈的恩賜與能力

主耶穌在受害以先與他的門徒在最後的晚餐之時，說他將要離開他們，這個消息使門徒心中非常憂愁。於是耶穌告訴他們說：「你們心裏不要憂愁……我要求父，父就要另外賜你們一位保惠師，叫他永遠與你們同在，這就是真理的聖靈……我必不撇下你們爲孤兒我必到你們這裏來。」（約14 1，16 1-18，又參15 26-27，16 7）。耶穌既然在這最後的晚餐時說有聖靈從天父和他自己那裏出來，到世上來代表他們，所以在他復活以後的五十天，就有聖靈來到。正按使徒行傳第二章中所敘「五旬節到了，門徒都聚會在一處，忽然從天上有響聲下來，好像一陣大風吹過，充滿他們所坐的屋子，又有舌頭如火焰顯現出來，分開落在他們各人身上。他們就都被聖靈（原文「聖靈」乃指恩賜）充滿，按着聖靈（此處「聖靈」原文，前有冠詞，乃指賜恩者。）所賜的口才，說起別國的話來。」

## 論聖靈爲誰

勃連求博士(Dr. Bullinger)說：「我們時常論聖靈爲三位一體之一。但是這包含甚麼意義呢？那所要人思想的是些甚麼意思呢？我們所說的『一體』，平常大概是指『一個』的意思。但是在基督教的信條上不是說到『三位』似乎是三位神嗎？我們不是多神論者，但是，我們相信這三位是互相聯合而成一體的，而這聖父、聖子、聖靈三位是表顯同一上帝的三體。所以若使我們論及聖靈，以爲是上帝以外的一位。真是錯誤的。我們可以說基督是三位中的一位，因爲他是上帝肉身的顯現（提前3:16），所以他是自成一體。因此可以說他是坐在上帝的寶座上（啓3:21），而以後回來坐在他自己榮耀的寶座上的（太25:31）。但是論及聖靈，聖經上並不說它具有形體，如說到基督一樣（西2:9）。只說他是上帝（參徒5:3-4）。彼得說：「亞拿尼亞，爲甚麼撒但充滿了你的心，叫你欺哄聖靈呢？……你不是欺哄人，是欺哄上帝了。」上帝是靈（約4:24），而肉體和靈毫無相似之處。

我們客觀地認上帝是在基督身上顯爲我們的創造者和贖罪者；而是藉着直覺知道他在我裏面運行，而傳授能力和恩賜，這樣就主觀地得以從內心認識上帝。保羅的教訓，對於聖靈的解釋，比較舊約上所有的教訓更爲深刻，更爲優美，不但說到這聖靈是出於上帝，而運行在人心中的一種能力，卻也說這是上帝自己的能力在人心裏運行（腓2:13），所以把他的能力，披蓋在人的身上（路24:49）。這就是何以稱這爲「從上頭來的能力」的緣故了（參賽32:16說「等到聖靈從上澆灌我們」）。

蘇格蘭的凱特里許博士在他大著聖靈之功用一書中說「由保羅的見地看來，聖靈不是獨立的一位；雖說聖靈也有智情意三者，但是卻不能由此推定他爲一位。如同說人的靈是歸於人的，那麼同樣，上帝的靈也是歸於上帝的」，從一方面看來這意義是相同的，而在另一方面看來卻又是不相同的。基督徒生活的原理並不是毫無智情意的能力，卻有上帝按着他奇妙祕密的方法在人心居住並且運行工作。所說在人心運行，乃是說上帝在人心運行，引領人得以認識超乎人以上的上帝。所以在人心運行的上帝的靈，必須與上帝

有別，但是卻不是另外的一體，正如人的靈與心與人本身有別，卻又能知道那人所做的情一般（林前2:10-16）。

對於神聖屬靈的恩賜之事，聖經上曾標出三位一體的道理，可作奇妙神祕的證據，因為這是令人得以認識這些恩賜為聖靈，主（即基督），上帝（即衆人的天父）的工作（羅12:3-16 林前12:4-6；弗4:4-13）。

雖然按以上所說聖靈不是上帝以外的一體，但是，卻也不可以想聖靈只是一種無形的威力。希臘文的「靈」字雖然是一個「中性」的名詞，但是，我們主耶穌在約翰福音十四至十六章中五次論及聖靈，都用陽性的指示代名詞（約14:26, 15:26, 16:8, 13, 14），含有「那位」的意思。這豈不是特意要表示出那要來的聖靈是有智情意的一位嗎？若是照一般聖經註釋家錯誤的解釋，說聖靈不過是一種威力，那麼，（一）怎能在約翰14至16的三章中稱為保惠師呢？（二）怎樣可以說聖靈與聖父聖子聯合在一處呢（太28:19；林後13:14）？（三）說有人向聖靈說謊呢？（四）聖靈能受試探呢（徒5:3-9）？（五）能分派而差遣人呢（徒13:1-4）？

(六)能禁止門徒在某處佈道，而令他往別處去呢？(七)聖靈能決定主意呢(徒<sup>15</sup>28)？能安慰人呢(徒<sup>9</sup>31)？(八)能作見證呢(約<sup>15</sup>26)？(九)自己被差遣呢(約<sup>16</sup>7)？聖靈若是不過一種毫無智情意的威力，他怎能實際作人的朋友，怎能引導我們，安慰我們呢？反之，若是說到聖靈似是上帝以外的一位，而他的旨意與上帝所有的不同，若是我們默認他取了基督的地位，而以他爲教會的首領，忘了在天上得有榮耀的主耶穌纔是教會的首領，這樣的觀念，僭越了基督榮耀，也是極大錯誤的。

以上既已論及聖靈及聖靈爲誰，現在可以耶穌最後一晚的話來特表聖靈功用的大概。耶穌說：「保惠師就是父因我的名所要差來的聖靈(原文作其靈其聖者)。他要將一切的事指教你們，並且要叫你們想起我對你們所說的一切話。」「我要差保惠師來，就是從父出來真理的靈，那位要爲我作見證。那位既來了，就要叫世人，爲罪，爲義，爲審判，自己責備自己。爲罪，是因爲他們不信我；爲義，是因我往父那裏去，你就不再見我；爲審判是因這世界的王受了審判。我還有好些事告訴你們，但你們現在擔當不了。只等那

位，即真理的聖靈來，他要引導你們進入一切的真理，因為他不是憑自己說的，乃是把他所聽見的都說出來，並要把將來的事都告訴你們，那位要榮耀我，因為他要將受於我的告訴你們。」（約14<sup>26</sup>，15<sup>26</sup>，16<sup>8</sup>—15）。

「保惠師」保惠師這一個特別譯名，在聖經上一共用了五次，即在約14<sup>16</sup>，26，15<sup>26</sup>，16<sup>7</sup>，和約壹2<sup>2</sup>。這個名詞大概的意義是說助力者。更詳細的論來，這詞的原義有二：（一）在法庭爲被告辯護的律師；（二）被請向權威者求助之人，這也含有警誡者，教師，引導者，三義。依約翰用字的慣例，也可說這並不指字面的詮釋，而含有別的意義；因爲照字面講是說「被召至旁邊者」，是從熟用的慣例本有「被召至跟前爲助者」的意義。在詩89<sup>19</sup> 20中說「我已把救助之力加在那有能者的身上，我高舉那從民衆所揀選的，我尋得我的僕人大衛，用我的聖膏膏他。」而上帝怎樣揀選了大衛使以色列從歌利亞的手中脫出，以後也是怎樣爲自己堅固了他右邊人的手（詩80<sup>17</sup>）。而膏耶穌乃是特意使世人從魔鬼的手中得到救贖（希1<sup>9</sup>，2<sup>14</sup> 16）而現時在天上父那裏我們有一位辯護師（或作保惠

師），就是那義者耶穌基督（約壹<sup>2</sup>）他爲了那靠着他進到上帝面前的人長遠活着，替他們祈求（希7<sup>25</sup>），他正是父所使復活而召他到右邊的愛子。同樣在世上，也有主升天以後召到跟前而賜給聖徒的保惠師，「那親自用說不出來的歎息替我們禱告」者。聖靈幫助了我們的軟弱，因爲我們不曉得怎樣禱告（羅8<sup>26 27</sup>）。在困難之中我們切需禱告，但是因爲我們軟弱竟不能表達自己的意思，卻只有歎息。然而這是聖靈在感動我們這樣歎息，他是用那說不出來的歎息替我們祈求上帝。這爲上帝所差遣的聖靈，按着上帝的旨意祈求，當然能爲上帝所了解。再從保惠師之字義來講，英譯作 Comforter 實爲安慰者之意（相類的動詞在希臘文上也有安慰之意，參詩23<sup>4</sup>；賽40<sup>1</sup>）。而在徒9<sup>31</sup>中則顯有安慰着的意思，即說「那時各處的教會，都得平安，被堅立，凡事敬畏主，蒙聖靈的安慰，人數就增多了。」可見主耶穌因聖靈的被差遣來到世人中，就得以實踐了他所說「我不撇下你們爲孤兒」的應許。

（一）真理的聖靈。神學家馬喀倫博士（Dr. Maclaren）說：「聖靈也是真理的聖靈。」

靈，這並非說他帶來了甚麼新的真理；而是他藉着那特別在耶穌身上顯現的真理作爲他一切勝利的武器。也作爲我們得以倚靠而強壯的竿棒。藉着聖靈的威力，真理得以漸漸透入我們的心中。聖靈的教訓不是那外來的，不充分的教訓，而是真理內心的交融，使我們效法基督的模樣。」

(二) 聖靈爲指教者。(約 14 17, 26) 子怎樣奉父的名來，父也照樣因子的名差聖靈

來，將一切的事，即耶穌一切所說所作的，指教使徒，並且叫他們時常想起耶穌向他們所說的一切的言語。使徒們對於耶穌向他們所說的話殊多誤解，假如聖靈僅是叫他們逐字的回憶前言，而不加以指示，則他們仍必茫然不悟，仍必如從前一樣地軟弱，膽怯，而在應用福音，或以言語，或以著作，來改革人心的工作上，他們也必不能勝任，但是聖靈不但使他們記起耶穌的話，更使他們能如耶穌的意思，了解那些話的真義。可見即是使徒們在當時也未了解耶穌必須被釘在十字架上，特爲把上帝的愛在救人的事上表明出來。因爲他們只想耶穌爲彌賽亞是要贖以色列人脫離羅馬的轄制(路 24 21)。所以耶穌所說必須從十



字架而得救贖的言語，他們當時實難悟識（約16 12）。若非有聖靈照亮他們的心，那麼十字架的道理，即在聰明人看來也是愚拙的（林前1 23）。

（三）他常與你們同在，也要在你們裏面（約14 17） 主對於聖靈的功用所說的這兩句難以了解的話，最好莫如引用白爾拿德博士（Canon Bernard）所說的話作為詮釋。他說：「到了那個地步，主必定用一種比從前更透徹，更感動人內心的指教的方法，而主以後所用的方法却優於以先所用的方法，正如他所說：『聖靈要和你們同在，也要在你們裏面』所指出的兩種分別。這兩種方法可以示明新約教訓的兩個步驟，而後者却較勝於前者。前者指教的威力是外乎受教者的心，而與他相間隔的，後者却是滲入人心而與之相融洽。前者是上帝的諭旨，使人容易領悟他意義的方法，後者乃是人藉着上帝的感化力而得領悟他的意義。這樣看來，指教的方法是有不同的，這樣纔可以適應教訓所達到的更困難地步的危急。到了那個時候，必須將事實的意義，和事實在靈界上所有的影響，以及這在人的意識上所有的效果，全然示明出來。既是這樣，就需要一個教義來總括基督顯現之事的一切