

9 屬靈

二10b~16

¹⁰ 因為聖靈參透萬事，就是上帝深奧的事也參透了。¹¹ 除了在人裏頭的靈，誰知道人的事？像這樣，除了上帝的靈，也沒有人知道上帝的事。¹² 我們所領受的，並不是世上的靈，乃是從上帝來的靈，叫我們能知道上帝開恩賜給我們的事。¹³ 並且我們講說這些事，不是用人智慧所指教的話，乃是用聖靈所指教的話，將屬靈的話，解釋屬靈的事。或作將屬靈的事¹⁴ 然而屬血氣的人不領會上帝聖靈的事，反倒以為愚拙，並且不能知道，因為這些事惟有屬靈的人才能看透。¹⁵ 屬靈的人能看透萬事，卻沒有一人能看透了。他。¹⁶ 誰曾知道主的心去教導他呢？但我們是有基督的心了。

保羅在前文提過，只有得救的人、與上帝建立了關係的人，才看到上帝的智慧。

然而，由於上帝絕對超越於萬有之外，人如何能夠接觸祂、與祂發生關係呢？在耶穌基督在世的時代，答案當然就是道成肉身的耶穌了。「從來沒有人看見上帝，只有在父懷裏的獨生子將祂表明出來」（約一18）；耶穌基督是「上帝本體的眞像」（來一3），是人唯一能認識上帝、通達往上帝那裏的途徑（約十四6）。

在耶穌基督離世升天以後，上帝與人主動溝通的渠道是否便終絕了呢？沒有，早在耶穌離世以前，祂已宣告上帝會差派另一位保惠師前來，住在信徒中間，繼續成爲他們的安慰與啟

迪。這位保惠師，就是初期教會在五旬節開始所接受的聖靈。聖靈恆常地與信徒同在（約十四16），並且作為上帝沒有撇棄他們的明證。

聖靈是誰？保羅在這段經文提到祂是上帝的靈（ τοῦ πνεύματος τοῦ θεοῦ，14節）、祂自己的靈（ τοῦ πνεύματος αὐτοῦ，10節；部分版本缺 αὐτοῦ 一字），也是從上帝而來的靈（ τὸ πνεῦμα τὸ ἐκ τοῦ θεοῦ ）。保羅在此特別強調了聖靈的來源，以為與其他靈的差異。「除了上帝的靈，也沒有人知道上帝的事」；上帝的靈與「人裏頭的靈」的最大分別處，在於前者來自上帝，而後者不是。這個分別，就決定了只有上帝的靈才能夠了解與上帝有關的事，其他靈則不能。當然來源也與關係不能分割，是上帝與祂的靈的密切關係，容讓後者深入祂的最隱祕處，對祂作探究（ ἐρευνᾶ，中文譯作「參透」是神來之筆的好翻譯）。所以，只有聖靈能參透「上帝深奧的事」。

無疑地，保羅在這裏並不是要談論「三位一體」的奧祕。他未曾刻意地突出聖靈的位格，聖靈的作用還是他最大的關懷（這與舊約對上帝的靈的理解倒相吻合）；聖靈與父及子的地位與差異，也沒有甚麼交代。唯一他所強調的，是聖靈的獨特性：祂既來自上帝，就與所有其他的靈不同（我們必須小心保羅所說的，不是在聖靈之外別有其他靈可以與之相比擬，祂只不過是眾多的靈的其中一位；恰好相反，保羅指出的是聖靈的無可比擬性，與一切人間虛擬的或真實的靈皆有分別）。但無論如何，單就這段經文而要搭建出一套合法的「三位一體」教義的聖靈部分，是既不可能又不適當的。我們要留意的，倒是保羅切切要告訴我們的，關乎聖靈於啟示上帝的奧祕給人類的的作用。

聖靈是隨基督以後上帝啟示人類的媒介。作為上帝的聖靈「參透萬事」，沒有任何東西會在祂的知道（不是靜態的「知識」）的範圍之外，連上帝自己的事也只能由祂向人啟迪。不過，這裏我們必須緊記兩事：第一、聖靈並非將一切有關上帝

的事都啟示給我們知道，我們所能知道的，是「上帝開恩賜給我們的事」，也即是說，是前文所提及的那愚拙的十字架的作為。上帝並未藉聖靈啟示信徒所有真理，我們亦沒有人能聲稱擁有所有真理。基督徒在國際政治與財經動態等方面的知識，並不會較非基督徒為多，聖經或聖靈於此也沒有甚麼獨得之祕可以供應我們；唯一我們知而其他人無知的，是上帝賜我們的救恩。第二（雖然不是這段經文的教訓，但卻是今時今日提到聖靈時所不能不講的）、如同耶穌清楚地指出：「因我從我父所聽見的，已經都告訴你們了」（約十五15），耶穌已將上帝所給我們最大可能的數量的啟示，或人能力所盡能明白的奧祕，都原本地向人說明了；耶穌基督是上帝最完全的啟示，在祂以後也不可能再有任何添加。聖靈來，不是要為基督的啟示增加新的內容，卻只是「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。」（約十四26）祂所說的，無非是受於耶穌基督的（約十六15）。所以，沒有人可以宣稱聖靈給他啟示了在耶穌教訓、聖經內容以外的真理；任何將聖靈與基督、聖靈與聖經相對立的說法，都必然地是異端邪說。上帝不會背乎祂自己，更不會背乎耶穌基督的道成肉身的啟示。聖靈的責任不在增添補充舊啟示的不足，而在於引導信徒明白業已啟示的真理（約十六12~13）。

加爾文在反對十六世紀的靈恩派（重洗派，Anabaptists）時指出，不能離開聖經來講聖靈的默示。我們必須堅信聖經的清晰性（clarity）與充分性（sufficiency），並且尊奉其為審定一切宗教信仰，甚至是上帝的直接啟示本身的唯一標準。倘若我們容忍個別的人宣認自己擁有某些獨得之祕、或聖靈附體在其身上藉其口說話，則信仰的客觀性和規範性便告失去。教會歷代出現的異端，不少都是以聖靈之名為幌子來活動的。因此，我們必須恭謹地持守改教運動的「唯獨聖經」的大原則。

那聖靈作為上帝，其活動能力是否受到了限制呢？上帝如何可以受任何外物約束呢？這裏我們要清楚申明，人絕無能力

限制上帝的作為，堅持「唯獨聖經」也不表示我們要把任何人為的宗教觀念加諸上帝身上，要祂順著人的軌跡而行事。恰好相反，「唯獨聖經」正是使我們以上帝為上帝，完全降服在祂的說話之下；若上帝曾明確地表達過祂的心意，我們就不要像祂未曾說過話般，重複地再問祂的心意為何，彷彿這樣做才等於尊敬祂。不！正因上帝已說了話，人唯一可以有的合宜反應是順服聽命。我們並不懷疑上帝是否會背乎自己，也不詢問祂過去所作的命令是否一時興起的胡言，更不假設上帝會或不會心血來潮地推翻所有祂從前的啟示；因為我們知道，這些想法，那怕僅是一個念頭，也是對上帝的褻瀆和不敬，並且是對祂話語的權威性和永恆性的挑戰。我們並不是拿過去的上帝說話（聖經）來與現今的上帝說話（聖靈）相對抗，更不是以過去上帝的說話來要脅上帝今日噤聲不語；反倒事實卻是：我們絕不以永在的上帝的任何一部分為過去了的，人看為過去的仍是上帝的現在（祂是「永恆的現在」，eternal present），也堅決反對有人敢將祂的話變成過去。因此，我們拒絕把上帝現在的說話（聖經）與祂現在的說話（聖靈）相對抗，上帝豈是語無倫次、自相矛盾的？

不過，正因為聖經是上帝的說話、上帝對人的特殊啟示，所以絕不能被人約化衰減為人的作品。同時兼具上帝的話與人的話（The Word of God and the words of men）兩重性質的聖經，無疑需要我們用一般研讀文獻所必須的歷史和文法的研究方法，把其中的意思剖析出來，拒絕這樣做的結果只會使聖經變成無意義的宗教符咒；但與此同時，我們也了解到單單依靠歷史與文法的研究方法並不能讓我們進入聖經的真理、領略其內中的含義，或發現上帝的話蘊藏著永生。於此聖靈的帶引和啟示是不可或缺的，惟有祂才讓我們「明白一切的真理」，將一切的事指教我們。正如保羅在這裏說：「並且我們講說這些事，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。」

整個福音信息的傳講與領受，都是依靠著聖靈方能成事。

從保羅的宣講（「不是用智慧委婉的言語，乃是用聖靈和大能的明證」，二4）、哥林多信徒的皈依（「叫你們的信不在乎人的智慧，只在乎上帝的大能」，二5、12），以至他們之看出整個貌似愚拙的福音為上帝的智慧（二6~13，「只有上帝藉著聖靈向我們顯明了」），都是聖靈在其間啟迪開化的結果。福音本來就不是人的產物、可以用人間的邏輯推理來說明的，它是不折不扣的屬靈事物，是超乎人的智慧所能理解或接受的。因此，惟有藉著聖靈的幫助，運用祂所指教我們的言語（這裏 λόγους 包含的不僅是某些「屬靈詞彙」，更是整個推理方法、真偽判別標準，乃至知識的前設），解釋（συγκρίνοντες，這個字的意思曾引來不少爭論，基本上我們是從上文下理來推斷它應解作「解釋」的）屬靈的事。

「將屬靈的話解釋屬靈的事」這句短句，似乎是用來解釋前面「並且我們講說這些事……乃是用聖靈所教訓的言語」的主句。保羅於此所突顯的，是聖靈的關鍵性：福音是屬靈的事，傳講福音是屬靈的事，就是接受福音也還是屬靈的事。連帶地，講論福音的話是屬靈的話，接受福音的人亦被稱為「屬靈的人」了。

在二14~16，保羅用了若干篇幅來描述「屬靈的人」。他首先將屬靈的人和屬血氣的人來作一比較：屬血氣的人（ψυχικός ἄνθρωπος，即屬這個世代的自然人）既受困於此生此世的理性和智慧，就如一18~25所說，無法領略屬靈的事，反倒視之為愚拙；他們並非不想明白，乃是不能（οὐ δύναται），換言之，這「明白」是超乎他們的心理結構或知識系統所能允准的。惟有那些得救的人，也就是被聖靈將他整個認知系統都徹底地改造過的人，才能發現（「看透」）屬靈的事。而他們之能夠發現，並不是他們天生有任何特殊的秉賦，卻是端在於他們是被聖靈改造了的人，他們是屬靈的人。因此，屬靈的人一方面是有聖靈相隨及內住的人，另一方面也是屬於聖靈、被聖靈俘擄及改造了的人。後者的意思比前者來得更重要。惟有我們知道聖靈在我們的生命裏採取了主動的角色，

是祂控制了我們而非我們控制了祂，是祂擁有了我們而非我們擁有了祂，我們才不致像行邪術的西門般企圖以金錢來向使徒購買聖靈和祂的能力（參徒八9~24）。許多時我們常誤以為屬靈的人便是擁有聖靈特殊能力的人，能駕御那能力去作各樣的異能：或醫病或趕鬼或說方言或作預言；無疑從現象上看這些期望不全錯誤，聖靈的確可以賜下這些恩賜給我們；但在本質上，整個想法卻是捨本逐末、倒果為因了。真正的屬靈是屬於聖靈，被聖靈佔有，順服在祂的主權下，由祂差遣。內在素質的改變才是一個基督徒屬靈與否的關鍵標準：他的生命被改造了嗎？知識系統、價值系統是否徹底地轉換了？至於聖靈是否賜他某些特殊恩賜，或恩賜的類別與效力為何，要不是不要緊的，也是次要不過的事！我們要追求的是被聖靈改造，而非僅是聖靈的能力。這才是保羅所說的 πνευματικός 的真正含義。

保羅進一步指出：「屬靈的人能看透萬事，卻沒有一人能看透了他。」這句話是甚麼意思呢？是指著屬靈的人高高在上，通曉一切？不！這裏「萬事」（πάντα）指著的不是所有人間的智慧，從天文地理至國計民生（前面保羅不是已清楚地指出上帝的智慧不是人間的智慧，並且互相視對方為愚拙嗎？），卻是所有關乎「上帝（聖）靈的事」（二14）。屬靈的人明白十字架的方法：從基督的受死、復活，到祂對他們的呼召和差遣。他之能夠對屬靈的事作出判斷（「看透」，ἀνακρίνει），端在於他是屬於聖靈的人，也擁有「基督的心」。並且，由於他已屬於聖靈，屬於基督，完全在基督的主權之下；他也不再在任何人（包括二6所言「有權有位」的人）的轄制之下，再無人可以判斷他的作為是好是壞。「沒有人能判斷他。」保羅在後文（四3~4）會對這句話有更多的解釋。

「誰曾知道主的心去教導他呢，但我們是有基督的心了。」屬血氣的人無法教導屬靈的人關乎屬靈的事，因為屬靈的事不是靠人的智慧想象或推理出來的，完全是上帝的計劃和心意。只有那些被上帝擁有佔據，並且受到改造，致使心思意念完全

轉換了的人，才能揣摩明瞭上帝的旨意。如同保羅對腓立比信徒的勸勉：「你們當以基督耶穌的心為心。」真正屬靈的人就是擁有「基督的心」的人，哦，這裏我們千萬別又以為擁有基督的心是指著透析世事的超自然能力，保羅在腓立比書二章所說的仍是生命的內在素質：謙卑順服、恐懼戰兢、立志行善啊！

看，保羅對屬靈的人的定義與我們一般人的看法是如何大的差異！我們著重於對聖靈某些恩賜的擁有與駕御，期待某些成功的、勝利的聖靈大能的彰顯和果效，甚至倒果為因地聲稱倘無這些外在的表現，就不能算是屬靈的！（昔日靈恩派強調真實的信徒必要說方言，這是判別信徒真偽的標準；今日「第三波」的主催者雖不敢這樣明言，卻也間接地指責教會「不屬靈」，因為她再不執行醫病的恩賜。）我們忘記了保羅強調的是內在的生命素質，而非外在的表現，他甚至把擁有極多屬靈恩賜、最會說方言，也經歷過不少特殊屬靈經驗（這是為甚麼保羅要在林後十二1起作「不得已」的「自誇」的原因，他要自證自己也有同等的屬靈資格來教導他們）的哥林多信徒判斷為不屬靈的（三1）。若果擁有這些外在屬靈表現都不能使哥林多信徒成為屬靈的人，那麼我們就只好承認外在表現對一個屬靈的人不僅不是「充分條件」，甚至連「必要條件」也夠不上。在往後的篇章裏，我們會看到保羅對各種屬靈的外在表現的討論及其效用的限定。無論如何，屬靈的人指著的是生命的內在素質，是擁有主的柔和謙卑的「心」（*voûv*）的人，而非擁有祂行異能創奇事的「手」。

同樣地，我們也發現過去在徵引「屬靈的人能看透萬事」這句經文時，常是如何歪曲了經文的原意。我們聲稱基督徒通曉萬事，掌握一切知識的竅門；任何再複雜的知識，只要配上屬靈的眼光來詮釋，就立即變為簡明道理。於是乎，唸神學出身的人可以兼通儒釋道、概談政社經；胸襟廣濶、氣吞山河。我們甚少尊重別人的知識和信仰，也不遵守沒有調查就沒有發言權的遊戲原則，在未經艱苦探研以先便已勇敢地下判斷作結

論：儒釋道等東方宗教不過是類似民間信仰的原始宗教，進化論也只是全無事實根據的理論假說……我們從不曉得，這些結論定案不過是自家人關上門來的自說自話，完全擺不上學術世界的議事桌上，甚至無法說服正在唸大專的該等學科的年輕基督徒（他們不少失足跌倒的理由，正在於教會的高言偉論與其學術良心難以協調）。也許有人會立即反駁說，保羅不是說過「屬靈的人能看透萬事」嗎？既然一切真理均來自上帝，神學是知識的知識（中世紀的信念），那熟讀聖經即等於擁有所有知識的鑰匙，豈是不對的想法？正是不對！以上的想法與第四章我們所指責的人一樣，其錯誤處在企圖泯滅福音真理和其他知識的無法調和性，將上帝的智慧與人間的智慧混為一談。誰說福音真理是人類知識金字塔的頂端、基督教是各樣宗教金字塔的頂峯（所謂「圓教」）？保羅不是清楚地指出了兩者無論就前題、結論，以至推理方法，都是水火不容的嗎？為甚麼我們竟然無視保羅的教訓，或是以人間的智慧來論證上帝的智慧（第四章已詳及），或是以上帝的智慧來論證人間的智慧呢？為甚麼我們會不甘心做世上愚拙的人，妄圖以福音真理來重建我們在人間知識界的地位呢？（當然這裏我不是說基督徒因此不能成為不同學科的出色學者，但卻要指出這不能靠作屬靈的人便可一蹴而就！）「屬靈的人能看透萬事」這句話的應用範圍，絕不及於「這世上有權有位將要敗亡之人的智慧」，而僅指著上帝大能作為的彰顯：十字架的福音。

要對真理、對自己認識得恰如其分，委實是不容易的一回事。