

哥林多前书第1-2章

恰克 史密思牧师 (各各他教会)

在第一节里保罗介绍他自己和所提尼。

奉 神旨意、蒙召作耶稣基督使徒的保罗、(哥林多前书1:1)

在这里“作”是斜体字，表示这字是翻译者加进去的。在希腊原文中并没有这个字。实际上它是指保罗因神的心意被呼召为耶稣基督的使徒，而所提尼则是我们的兄弟。

圣经有另一个人名为所提尼，他和哥林多有关。当保罗在哥林多时，一些犹太人带他到哥林多人的长官伽利略面前，他们因的宗教反对保罗。伽利略说：“如果他犯的是叛逆罪，我应该裁判他。如果是宗教事务的话，别浪费我的时间？”所以他命令他们出去，那里的人毒打了所提尼。所提尼是会堂负则责人，他或许是将保罗带到罗马人前的主要同谋人。

如果这是同一位所提尼的话，就非常有趣。曾经一度是保罗的敌人，现在是他的朋友，并且和保罗一起写信给哥林多教会。保罗提起他是因为他在哥林多是个有名的人。

当人被圣灵定罪时，他不会反对神和神的人。有些人如此反对主致使，我们心里已经放弃他们了。我们想他们不可能接受福音，其实他们的保护壳快破了，所以他们挣扎得这么厉害。

保罗和所提尼一同向哥林多教会问安。哥林多是世界的商业中心。它是一座很豪华的城市。如果你看希腊的地图，你会发现希腊的南方像个岛。狭窄的部份只有四哩宽，那里就是哥林多。

因此任何的商业从北方到南方，就是从马其顿到亚该亚，必须通过哥林多。它也是从东方到西方的必经之地，因为希腊南方附近的MATHEN 海浪险恶，没有船喜欢绕岬而行。

如果他们的船够轻的话，他们就移船出水，然后把它们放在滚筒上滚过四哩，然后再张帆入海到爱琴海，罗马的港口。如果船太重无法传送过陆地，他们时常会卸货，仅仅拿这些货走过四哩。

尼罗王看见这个区域的优点，尝试建造运河，却失败了。而建苏伊士运河的人完成了这项计画。他们建造哥林多运河，今天你会发现有一条运河连接亚得里亚海和爱琴海。今天哥林多运河避免船只绕行希腊的尾端，节省了许多时间。

哥林多不只是个商业焦点，它还是当时的哲学思想的中心。有一句话说：“以哥林多的风格说。”这句话形容得十分巧妙，精确和富有色彩。这些人对于所说的不是那么感兴趣，却对如何说感到兴趣。他们专注于润色他们的讲词。他们喜爱演说的艺术。人说什么无关紧要，只要他说得好。

哥林多也是世界上最邪恶的城市之一。尽管它的哲学丰富，却无法避免沉沦于放荡之中。有句话说：“他过得像哥林多人。”就是描述一个喝醉酒放荡的人。在希腊的剧场中，每当他们描述一个酒鬼，他们总说这像哥林多人。

在这异教徒的城市中，有最低的道德水准。有一个神的教会，叫作EKKLESIA。EKKLESIA是希腊人的平常话，通常指市议会？。EKKLESIA又被翻译成教会，但其实是那些统治的人。这城市中统治阶层的人被称为EKKLESIA。但是也有神的EKKLESIA，是指那些蒙召与神一同统治的就是教会。

保罗写：“神的教会”。(哥林多前书1:2)

请注意他并没有说是哥林多教会。我认为当我们说英国教会或苏格兰教会时，好象教会是分开的。保罗谈到在哥林多神的教会。就像我们是在斯塔安娜神的教会，但是我们不是神在斯塔安娜唯一的教会。还有许多其它的教会，我们要承认并且认识他们。所以保罗不只是写信给哥林多教会，而是写给在哥林多神的教会，这是一个非常重要的差别。愿神帮住我们在心中知道这差别：就是不把我们自己当做神在某一区域中的独立代表。

在教会之中有时存着一种心态，认为神只在一个区域里设立一个教会，就是他们自己。而其它的教会被归纳为“巴比伦”，他们自己不管在何处建立地方教会，他们就是基督身体唯一的真正代表。

没有比这更坚持己见的。认为自己是这区域唯一神的代表这是多么的愚蠢啊。几年前他们要给我们这样的特权被助理牧师赶走。神的教会是天主的教会” “Catholic这个字是指普世的教会。每个真正神的儿女都是教会的一部份。你知道只有一个人能说“我的教会”，那就是耶稣基督。我们都是祂教会的会员，祂的身体。而且你不能加入教会，你必须借着圣灵重生而进入。

现在，在第十二章的开始，分为不同的部份。

保罗说：“弟兄们，论到属灵的恩赐，我不愿意你们不明白。”

在第十一章他处理属肉体的事物。革来氏家向保罗报告有关哥林多教会的麻烦。有肉体的对抗，纷争，和争竞。因此保罗写第十一章纠正这些存在哥林多教会的问题。在此信的后面部份，他开始对他们说有关属灵的恩赐，神至高的爱及复活的能力，属灵的事物。在保罗开始说这些之前必须先处理属肉体的事物。

所以哥林多前书第一部份保罗处理的问题，其中之一就是肢体的分裂。他提醒他们是“在哥林多的神的教会”，是普世的教会的一部分。他又写到，“在哥林多神的教会”就是在基督耶稣里成圣。

“成圣”这个词是希腊语。“HAGIAZO” 意谓成圣或是为专一的目分别出来。它的根源是“HAGIOS”，也被翻译成“圣人”。在旧约中有这样的例子，他们建构会幕，并且做了要在会幕的服侍中使用的器皿。在他们使用这些器皿之前，他们会把它们分别出来。是为了专一的使用被分别出来。因此他们除了服事神和敬拜神的用途，别无其它用途。

在但以理书中，伯沙撒为他一千个大臣设摆盛宴，当他喝醉的时候，他命令把金的杯子拿出来，那是来自耶路撒冷圣殿的战利品。他们用这些金的杯子喝酒。当他们喝酒的时候，他们赞美金的神和银的神，他们玷污了这些专用来敬拜神，服侍神的器皿。结果呢？有手写的字出现在墙壁上，审判那晚临到伯沙撒和巴比伦国。

神将你的生命分别出来好服事他。那么那些在基督耶稣里成圣的人，从世界分别出来，从

世界的事物里分别出来。愿神帮助我们不要拿，为他专用成圣的器皿，作为我们自己的娱乐用途。

接着我们读，“蒙召准备作圣徒”，注意“准备”是斜体字，那是翻译者加上去的。它不是蒙召预备成圣徒，而是蒙召作圣徒。我喜欢这样的说法，圣人查爾斯。听起来很好听。

教会指定某人是圣人，这是不对的事，就圣经而言，你们所有的人都是圣人。这特殊的荣耀并不是由一群人决定，因为某人行如此多的神绩才授予他的。你是被神蒙召成圣徒的。

“蒙召作圣徒的，以及所有在各处求告我主耶稣基督之名的人，基督是他们的主，也是我们的主。”再一次，无论他们在何处呼求耶稣基督，祂是他们的主，但是祂也是我们的主。

有些人喜欢说只有他们可以呼求主名，这正是哥林多所发生的分裂。我们是属矶法的，我们是属保罗的，我们是属耶稣的，是人造出的分裂。祂是他们的主，祂也是我们的主。保罗试着努力打败这个在哥林多教会里的分党精神。

“愿恩惠平安，从神我们的父，并主耶稣基督，归与你们。” (哥林多前书1:3)

恩典这字表示美丽。给予之美是给那些不配得的人。恩典是保罗最喜爱的字之一，他在整个新约里详细说明这个字。“平安”，“恩典”是希腊人的一般问候语。在早晨，当你看见某人你会说“早安”或“哈啰”或任何其它的问候语而，他们会说“恩典”。当犹太人向你致敬的时候，他们不会说“哈啰”或“早安”，他们会说“沙龙”和“平安”。

保罗以这两个熟悉的问候语为例，将希腊人和犹太人的问候语结合在一起，这出现在他大部份的新约书信里。“恩惠平安临到你”，他们总是以这样的顺序合在一起，这是适当的次序，因为一个人无法认识真正的平安，除非他们经历神的恩典。

我没有真正得着神的平安，因为我并不认识神的恩典。直到我认识到神的恩典，我才有神的平安。“恩典”和“平安”来自于神我们的父，并主耶稣基督归与你们。在这书信的前十个经节中，保罗使用耶稣基督的名字十次。他为我们的信仰基础打下了根基，不断重复耶稣基督的名字。在第二节中，是我们的主耶稣基督的名，这里是“从主耶稣基督”，主不是祂的名字，而是祂头衔，而耶稣是祂的希腊名字。希伯来文是约书亚，意谓“耶和華是拯救”。这是天使告诉约瑟呼求祂的名字，因为他说“祂将会从他们的罪中救出祂的百姓”。因此为此目的命名为耶和華。基督实际上是祂为希伯来文弥赛亚所设计的。所以这不是祂的名字缘故，而是表示祂的使命任务。

所以说“主”是祂的头衔，名字是“约书亚”，使命任务是“基督”。不幸地我们想到的总是祂的姓和名，不应该这样。人们谈到主耶稣的时候，不真的想到这象征。着祂与我们的关系。耶稣说，“你为什么称呼我主，却不遵守我的命令呢？”

神有个超乎万名之上的名字，那就是耶稣的名字。万膝要跪拜，万口要宣扬，归于荣耀的父。或许在主和祂的名字间放个逗号会比较好。在耶稣之后加个逗号，以便区分祂的使命任务弥赛亚，主，和耶稣。

我常为你们感谢我的神，因神在基督耶稣里所赐给你们的恩惠。因此基督是一个透

过神的恩惠所赐予给我们的。(哥林多前书1:4)

又因你们在他里面凡事富足，口才知识都全备。(哥林多前书1:5)

“使富足”这字在希腊文是plu-to-ketus。“你因为耶稣基督变得富足”，“你变富足”这字表示“豪华的富有”，就是每件事你因祂而富足。籍由耶稣基督我们，凡事富足，口才，知识都全备。

这口才是希腊人尤其感兴趣的事。希腊字logos是口才也是知识。

正如我为基督作的见证，在你们心里得以坚固。(哥林多前书1:6)

保罗再一次写信给他们说，“你不需要我寄给你的赞美书信，因为你的确如此。你的生命是我赞美的信。”这里说他们凡事富足，口才和知识全备。他们的生命作为基督的见证。基督的见证因他们所过的生活而坚固。

以致你们在恩赐上没有一样不及人的。等候我们的主耶稣基督显现。(哥林多前书1:7)

对我来说有趣的事是像保罗写给哥林多教会的信里提到他们有各种的属灵恩赐。他们在恩赐上没有一样输给人的。保罗所讲的属灵恩赐有三章之长，提到属灵恩赐，恩赐的运用，和属灵恩赐适当的使用。因为他们在恩赐上没有一样不及人的。但是不幸地在哥林多教会里，属灵恩赐被滥用，这需要被改正，正如保罗在第12至14章里讲的。但对我来说有趣的事是新约里哥林多教会在属灵恩赐没有一样不及人的，是个有恩赐运行的教会，保罗却必须斥责它属肉体的败坏。

在我们的心中有一个错误的观念。以为一个人有属灵的恩赐，他一定是个很公义或圣洁的人。那些运行属灵恩赐运行的人时常有某种态度，就是“是的，我比你更属灵，如果你像我一样属灵，在你的生命中你也能运行这些恩赐。”这样大大宣传有关属灵恩赐的事。但是我观察到就像哥林多教会，今天很多大肆宣传属灵恩赐的人确实是一些我们所知最属肉体的人。他们不是真的跟随圣灵。他们展现的外表是肉体的表现。他们的整体生活型态是属肉体的。虽然他们不断地谈论属灵的恩赐，圣灵的能力和圣灵的膏抹等。然而当你观察他们的生活型态时，他们仍然极端地属肉体，就像哥林多教会。它在恩赐上没有一样不及的，然而却是最需要斥责的教会，因为在教会里存在属肉体的事。属灵恩赐的使用若像一本小说，像一个玩具，像一个室内游戏，用来娱乐款待我们自己，这真是不幸

请不要认为我反对属灵恩赐和恩赐的运行。我相信属灵恩赐的有效性，我相信所有的恩赐。我希望我有更多的属灵恩赐，更多圣灵的工作在我的生命里面。正如保罗认真地渴望最好的恩赐。我渴望神使用我的生命，但是我希望主不会使人的注意力转移到我的身上。我不想被高举并且开始跟随肉体，而不是跟随圣灵。

保罗赞赞美哥林多教会因为他们在恩赐上没有一样不及人的，直到再来之日，这个字眼“再来”有揭发之意，在启示录中使用同样的字眼，喻示我们揭开主耶稣基督的再来？

他也必坚固你们到底，叫你们在我们主耶稣基督的日子，无可责备。(哥林多前书1:8)

现在他谈论将来和未来的基督。他在犹大书说过相同的观念。

那能保守你们不失脚、叫你们无瑕无疵、欢欢喜喜站在他荣耀之前的、我们的救主独一的神、(犹大书1:24)

当我的名字在审判台前被呼喊时，我走向前，神会说，“宣读这个人的罪行。”耶稣会站出来说，“没有罪，天父，他是我的人其中之一。”那时我会赞美神。无可责难，没有过错，这就是耶稣在父面前作为我的见证，确定在我里面的救恩。“无可责难的在我们的主耶稣基督的日子。”

“神是信实的，你们原是被他所召，好与他儿子，我们的主耶稣基督，一同得分。”(哥林多前书1:9)

注意保罗如何将它放在一起，“耶稣基督我们的主”“主耶稣基督”“我们的主耶稣基督”，到处都存在。你被召，一同得分。希腊文“KOIN-IN-EE-A”它的意思很深，是一个很难翻的字。它意谓专一性，它表示相交，表示团契，表示共同分享所有的事物。

英文里没有一个同等字，所以我们在不同的内容里，使用不同的字，为KOIN-IN-EE-A下定义或是帮助下定义。被带进分享耶稣基督里的所有事物。这是令人兴奋的，因为每件属祂的事物都变成我的。我是神的继承人，当神和我分享时，我是和耶稣基督联合的继承人。“天父的祝福是在他继承王国，世界起初时就预备好给你的。”但不要认为这是单方面的，这也表示我所有的也都属于祂。

我们非常兴奋的说：祂所有的都属我们，我却不愿与祂分享我的棉薄。我不尽棉薄却想要祂的财富。但是实际上，我所有的全是祂的，我需要用这样的眼光来看事物。主，让我成为一个管家，当我们彼此相交时，你将你的东西托付给我，为了你的荣耀我明智地使用你所交托的，因为主它确是属于你的，因为我们有这个相交与分享。

弟兄们，我藉我们主耶稣基督的名，劝你们都说一样的话。你们中间也不可分党，只要一心一意彼此相合。(哥林多前书1:10)

保罗现在开始处理他注意到的争论点。哥林多教会中存在着纷争，保罗劝诫他们，“弟兄们”，当你们聚在一起，劝你们都说一样的话，别想这些纷争，只要一心一意，彼此相合。

因为革来氏家里的人，曾对我提起弟兄们来，说你们中间有纷争。(哥林多前书1:11)

我的意思就是你们各人说，我是属保罗的。我是属亚波罗的。我是属矶法的。我是属基督的。(哥林多前书1:12)

基督是分开的么？保罗为你们钉了十字架么？你们是奉保罗的名受了洗么？(哥林多前书1:13)

有那么多的纷争。有些说我是属保罗的，那些想在恩典蔽护下的人，可能滥用神的恩典，正如彼得说有些人随便引用。所以有人为他们的行动斥责他们的时候，他们会说“我是属保罗的”，我在恩典的斗篷之下。或许知识分子会说，“这样啊，我是属亚波罗的。”总是有些归于根基的人说，“这样啊，我是属彼得的。”然后总是有一小群人说，“我们是真的属基督的人。”他们自以为自己的态度比别人好。他们说，“你没有合适的名称，我

们是属基督的。基督是分开的吗？当人分裂基督的身体时，谁流血呢？将我们自身的不同，这样的方法来分裂肢体。是何等的羞耻

我相信意见可以不同。我能接受你所了解的圣经不同于我所了解的。如果你在受洗上和我有不同的想法，我能接受若你只想洒水礼的想法。我会向你洒水。有时当我施洗，他们会说，“请你先将我的头浸入”我会说，“当然。”我了解人们有不同的观念。但是当我们意见不一致的时候，我们应该争论而不制造分裂。我们不该因为争论而分裂。争论不应该使我们分裂。基督是不会分裂的。保罗说，为你钉十字架不是我，而且你不奉保罗的名受洗。

“我感谢神，除了基利司布并该犹以外，我没有给你们一个人施洗。”(哥林多前书1:14)

那些说“我是属基督的人”在受洗礼上争论，而且不断以水受洗之事来打扰你。他们宣称你要受洗才是真的得救。因此他们在教会中留着大水槽，当一个人得救时，就立即带到大水槽去施洗。他们感觉实时的洗礼是极端必要的他们会说，“在教会里施洗比较好。因为如果你正开车往海滩去，在你到那里之前碰巧遇到车祸，你就完蛋了。这是何等的倒霉。在受洗之前就死了。”

如果水洗礼对得救是如此的重要，那么保罗在这里就是亵渎地说，“我感谢神，除了基利司布并该犹以外，我没有给你们一个人施洗。”但是如果有任何其它除了基利司布并该犹以外的，我就不记得了。

免得有人说，你们是奉我的名受洗。(哥林多前书1:15)

我也给司提反家施过洗。此外给别人施洗没有，我却记不清。(哥林多前书1:16)

基督差遣我，原不是为施洗，乃是为传福音。(哥林多前书1:17)

保罗说关于受洗重生的观念这是非常好的陈述。

水洗礼是对耶稣基督信仰的顺服。它是生命里神的灵动工的一个外显记号。旧生命已经死了，现在埋藏在水洗礼里。我可以跟随圣灵，我里面有新的生命。如果我没有跟随圣灵住在新的生命里。这表示水洗礼不是真的有效。如果为了施洗礼，而辩论争斗，导致肢体分裂。我不在乎你是否被施洗100次，你并没有表现出与圣灵同行结出果子来。哥林多前书第13章爱的记号，不求自己的益处，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐，永不止息。

当人跟随肉体的时候，人住在肉体的生命里的时候，总是倾向于分党结派。

摩根说，“我注意到人愈属灵，愈不属于宗教派别。”保罗若写信给今日的教会关于分裂的事，我确定他会说，“你们有人说我是长老会信徒，其它的说我是圣公会信徒，然后其它说，是啊，我是拿撒勒人，有些人会说，对啊，我们是基督的教会。”再一次他会说，“基督是分开的吗？”他会督促基督肢体间合一，要我们明了我们都是属耶稣基督的。保罗被差派传福音，并不是用智能的言语，这是哥林多教会非常熟悉的事。

有些哲学家玩文字游戏，但是“基督差遣我不是为施洗，乃是为传福音：并不用智能的言语，免得基督的十字架落了空。”以免人被高明的演讲吸引，却少了圣灵的感动。

因为十字架的道理,在那灭亡的人为愚拙。在我们得救的人却为神的大能。(哥林多前书1:18)

对希腊人，对哲学家而言，传讲十字架是愚蠢的。

保罗在雅典向享乐主义者演讲，当他讲到耶稣复活的故事，他们说这是愚蠢的，荒谬的。保罗提到十字架和复活时，他们拒绝了保罗的信息。“十字架的道理在那灭亡之人认为是愚蠢的。”

你对耶稣基督的十字架态度如何？检视你的态度是件重要的事。正如经上所记，我要灭绝智能人的智能，废弃聪明人的聪明。

智能人在那里。文士在那里。这世上的辩士在那里。神岂不是叫这世上的智能变成愚拙么？(哥林多前书1:20)

现在说到有关希腊哲学家，那些爱智能的人，文士，世上的辩士。“神岂不是叫这世上的智能变成愚拙吗？”当然是。

我看进化论时，试着找寻地壳里的变迁证据，我才明了进化论的骗局。我明白这些世界上的科学家的智能其实很愚蠢。是的，神叫世上智能变成愚拙。

相信人之所以能看见是因为有一天有一微小的水陆两栖动物出现在水上，举高它前面的部份，太阳经长时间的连续照射，使它变化形成了斑点，然后再形成眼睛神经中枢，这是多么愚蠢的事。是的，神叫世上智能变成愚拙。我读进化论的书，觉得它好笑。神不是叫世上智能变成愚拙吗？

你知道吗，当浴缸被发明的时候，科学家警告有关浴缸的使用事项，宣称它会影响健康。实际上在美国的许多城市有法律禁止使用浴缸。因为科学家警告他们使用浴缸所带来的危险。

科学教科书经常被修正，对我来说是件有趣的事。我讶异事实怎能这么快被改变。当我上学的时候，世界只有20亿年，现在它却有120亿年了，我怎么有这么老。理论上这应该使我有100亿岁才对。有趣的是圣经从来不需要被更正；我们可能有更新的翻译或更新的语言结构以便有更好的了解，但若有人擅改原文，他就有麻烦了。我们不必持续校正，出修订版，更新版，现代版，我们不必如此做。

神叫这世上的智能变成愚拙。

世人凭自己的智能，既不认识神，(哥林多前书1:21)

神是智能的源头，借着基督里的智能，它说“**藏了所有智能的宝藏和知识。**”但是“**世人凭自己的智能既不认识神**”这就是说真智能不会否定神。

今日人们时常说他们是不知论者，关于这个世界的智能，复杂的人，时常在大学附近提及神和终极知识这样的话题。他会说，“哦，我是一个无神论者。”这个世界的智能不知道神，然而孩子却能认识神。在拉丁语，“无神论者是指不学无术的人。听起来不怎么老练？”“比如说是啊，神怎么样呢？”“哦，我是个不学无术的人。”我想是以利法问约伯说，“**人能藉由寻找发现神？完美才发现全能者？**”

答案是没有。人不能后世界基础上找到神。那是宗教的历史。人类从地球基础开始，去寻找无限的神。因此宗教注定要失败。

我们借着圣经中耶稣基督神的启示得知是神来找人，而不是人去找神。开始于无限根基去找有限之物。神不是被人的追求和智能所发现的。“**世人凭自己的智能不会认识神。**”神藉自己向人启示而被发现，而启示时常借着讲道显出。『**因此世界凭自己的智能是不会认识知道神。**但是经由看似愚蠢的传道，使不信的人得救，让神高兴。所以借着讲道向可能信的人显示。要注意的是，讲道在某种意义上真的是一种愚蠢的动作，尤其是有些人用的方法。这里并不是指愚蠢的讲道，要小心注意，是讲道的愚蠢。』

犹太人是求神迹，希利尼人是求智能。(哥林多前书1:22)

记得他们曾对耶稣基督说过，“你能真正的让我们看见神迹，我们就相信。”

希利尼人是求智能。

但是我们宣扬耶稣基督为我们钉死在十字架，却在犹太成为绊脚石。(哥林多前书1:23)

甚至对门徒来说也是绊脚石。

当彼得承认“你是弥赛亚”之后，耶稣说，“是的，我要被交给罪人，他们要钉死我，凌辱我，第三日我要复活。”彼得说，“主，这事必不临到你的身上。”对彼得来说这就是绊脚石。他们的弥赛亚不能被拒绝被钉十字架，万万不能！

大体而言，对今日的犹太人仍然被耶稣钉十字架这件事绊倒。尽管他们知道诗篇第22篇和以赛亚书第53章所陈述的事实。

“我们却是传钉十字架的基督，在犹太人为绊脚石，在外邦人为愚拙；”

但在那蒙召的，无论是犹太人，希利尼人，基督总为神的能力，神的智能。(哥林多前书1:24)

因神的愚拙总比人智能。神的软弱总比人强壮。(哥林多前书1:25)

神的愚拙，就是讲人子被钉十字架，是高过人的智能。神的愚拙胜于人的智能。

“弟兄们哪，可见你们蒙召的，按着肉体有智能的不多，有能力的不多，有尊贵的也不多。”(哥林多前书1:26)

“神却拣选了世上愚拙的，叫有智能的羞愧。又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧。”(哥林多前书1:27)

这是我能给你我身为教会牧师最好的解释。因为神拣选世上愚拙的，叫有智能的羞愧。许多人从其它的地方来学习我们的方法，我们的技巧，我们的计画，为了是为什么这么多人来这间教会的秘密。

神也拣选了世上卑贱的，被人厌恶的，以及那无有的，为要废掉那有的。(哥林多前书1:28)

神使用简单的事物，祂的目的就是
“使一切有血气的，在神面前一个也不能自夸。” (哥林多前书1:29)
如果神使用有能力的和高贵的人，这些人会自夸。人们会荣耀神所使用的人。神不要任何有血气的。在祂面前自夸。所以祂使用传道的愚蠢，祂使用简单的人，基层的人，不多的智能，不多的能力，不多的尊贵，来做祂的善工，因为祂要得善工的荣耀。
但你们得在基督耶稣里，是本乎神，神又使祂成为我们的智能，公义，圣洁，救赎。
这些是我们在耶稣里和传讲十字架的耶稣基督所发现的，就是神的智能。因为神建立一个公义的基础来原谅人的罪。神纠正问题时，祂是公义的。一个公义的神，怎能原谅人的罪？
当你真的深入分析的时候，你会发现神有。一个真正的问题，但是祂在十字架上解决了这个问题。那就是祂用祂的独生子来替代我们的罪，并为我们的罪受刑罚。也因着罪的结果祂的灵魂体一起死亡。在十字架上祂呼喊，“我的神，我的神，你为什么舍弃我？”首先祂因着我们的罪和神分开。接着再为我们的罪忍受刑罚直到祂的灵离开，肉体死亡时为止。
因为耶稣已代我受罚，只要相信耶稣基督，神有一个公义的基础原谅我的罪。耶稣基督是我的代替。哦，基督里十字架的智能。神的公义显明其中。不以法律，或我的善行，或我对法律的顺服，或道德来规定。或我所设或其它人所设的标准来断定。神的公义是安全的，不变的，靠着耶稣基督代替我的善工，而不是靠着我自己的善行。
如果我的公义是根据我的善行来断定，它是可以改变的，而且非常不稳定。我只能有时接近神。但若是以耶稣基督的善工来断定，祂已为我们成就神的公义。所以当保罗说，
“这些是我先前以为与我有益的。” 谈论到他对律法顺服的生命看法时，“我也将万事当作有损的，因我以认识我主耶稣基督为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督，并且得以在他里面，不是有自己因法律而得的义。(腓立比书3:8-9)
他使我们圣洁。我需要力量胜过罪，我需要力量胜过肉体，但是我发现肉体是这么的强壮有力，把我困在它的力量里面。我尝试，我努力，我祈祷，我发誓，我应许，但是我仍旧失败。 “哦，我是个可怜的人，谁能救我呢？”
哦，感谢神，主耶稣基督为我成圣。现在我看见自己和基督一同钉十字架，因为我在基督里，祂的死就变成我的死， 我的旧生命自然也死了 。因此我与基督一起受浸，埋藏旧的生命和老我，我从水中与基督一同起来，在灵里获得重生。基督的新生命现在掌管我的生活起居，让我能够追随着圣灵而行。基督为我成圣。最后完成了神的救赎。
一个迷失的，被罪捆绑的奴隸经由耶稣基督的十字架而被赎回，我现在有一个新的主人，而我也要對祂绝对的忠心。
如经上所记，“夸口的当指着主夸口。” (哥林多前书1:31)

一切有血气的，在神面前一个也不能自夸。今晚我唯，一的荣耀是在耶稣基督的十字架里祂替我作成的善工。

弟兄们，从前我到你们那里去，并没有用高言大智对你们宣传神的奥秘。(哥林多前书2:1)

保罗并没有像哥林多的哲学家们，希望用他富有才华站在街上演讲，使他们相信并接受耶稣基督。我怀疑需要演讲技巧的地方是在讲台上。有趣的是我们时常赞美讲台上的伟大演说者；但是我时常怀疑讲台总不是伟大演讲者的地方。在保罗的讲台上没有伟大的演讲

当我到你们那里去，并没有用高言大智对你们宣传神的奥秘。

因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督，并他钉十字架。(哥林多前书2:2)

因着如此我们互相连合在一起，耶稣基督和他钉的十字架，就是我要知道的全部。

我在你们那里，又软弱，又惧怕，又甚战兢。(哥林多前书2:3)

保罗刚经历过非常沮丧的经验。当他还在加拉太，要进入亚洲时，圣灵禁止他。保罗病得太重不能起身。最后他听到了呼求，是来自马其顿的一个人说，“到马其顿来帮助我们。”因此他往马其顿去顺服从天上来的异象。当他到达腓立比讲道时，他们抓住他并且将他丢进监牢；毒打他。半夜里主摇动了监狱，打开了地牢的门。保罗监牢腓立比，前往腓立比，当他在那里讲道时，发生了暴动。因此他赶紧离开腓立比，因为他们正等着抓他。他下到底哩亚，那里又有骚动。所以他离开底哩亚前往雅典。在那里的马斯山上，他向众人传耶稣基督的真理，却被嘲弄。现在他来到哥林多，还是个软弱发抖的人，还在惧怕中。

我说的话讲的道，不是用智能委婉的言语，乃是用圣灵和大能的明证。(哥林多前书2:4)

我的讲道不是人的智能，而是神能力的示范和圣灵的工作。我相信在话语的服事中，时常有预言的恩赐，知识言语的恩赐，和在讲台上被操练出来的言语的恩赐。因为如此，我时常听我自己的录音带并且从中获益，享受它们。我知道这听起来很怪异，但是我听前几天的电台节目，我真的享受好的信息。我问，这是我说的吗？真是好，真是丰富。为什么呢？因为讲道是神的圣灵和能力的彰显，当有膏抹和预言时，智能的言语和知识的言语就会出现。

所以保罗对哥林多的服事不是智能人的话语，而是圣灵和能力的彰显。

叫你们的信不在乎人的智能，只在乎神的大能。(哥林多前书2:5)

然而在完全的人中，我们也讲智能。但不是这世上的智能，也不是这世上有权有位将要败亡之人的智能。(哥林多前书2:6)

我们讲的，乃是从前所隐藏，神奥秘的智能，就是神在万世以前，预定使我们得荣耀的。(哥林多前书2:7)

这智能世上有权有位的人没有一个知道的。他们若知道，就不把荣耀的主钉在十字架上了。(哥林多前书2:8)

所以真的智能是神的智能。是神藉由那些生命成熟的基督徒，所讲出的智能。

如经上所记，“神为爱他的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。”(哥林多前书2:9)

这或许是圣经里最多被错误引用的经节之一，因为人们说，“是啊，天堂是如此荣耀。”是眼睛未曾看过的，是耳朵未曾听过的，是神为你预备的。哦，是如此的荣耀。但是下一节说，

只有神借着圣灵向我们显明了。因为圣灵参透万事，就是神深奥的事也参透了。(哥林多前书2:10)

这些世界不知道的事，现在他说的是世界的眼睛，世界的耳朵，世界里的人心。世上的人们不知道。“只有神借着圣灵向我们显明了，因为圣灵参透万事，就是神深奥的事也参透了。

除了在人里头的灵，谁知道人的事。像这样，除了神的灵，也没有人知道神的事。(哥林多前书2:11)

我们所领受的，并不是世上的灵，乃是从神来的灵，叫我们能知道神开恩赐给我们的事。(哥林多前书2:12)

因此神给我们圣灵，在需要的时候，教导我们，约翰说，“除了你领受的那位，没有人应该教你。”“圣灵会教你各样的事物。”

耶稣说，“是天父以我的名差派圣灵来他会教你所有的事，并且提醒你所有我命令你的事。”

因此神给我们圣灵，当他在我们的内心以神的方式指导我们，我们能自由的知道神的事，这就是为什么我鼓励人在开始读圣经的时候先祈祷说。“哦，神，当我读的时候求你的圣灵照明我的心，让我能够了解你的真理。”

你曾读过圣经后问自己，我读了什么吗？你明了你的心在别处，你不记得才读完那页里的话，你的心思或许在一些肉体的追求中，而你却试着读属灵的东西。

然后你若说，“哦主，现在帮助我了解。“你再读一遍，所有的事物都活生生的，开始以强而有力的方式进入你的心。你现在正以从未有过的眼光看待事物。你现在了解以前不了解的事物。它好象从书本跳出来，开始焚烧你的心。圣灵荣耀的善工以公义和真理的方式来教导我们。

并且我们讲说这些事，不是用人智能所指教的言语，乃是用圣灵所指教的言语，将属灵的话，解释属灵的事。〔或作将属灵的事讲与属灵的人〕(哥林多前书2:13)

然而属血气的人不领会神圣灵的事，反倒以为愚拙。并且不能知道，因为这些事惟有属灵的人纔能看透。(哥林多前书2:14)

属血气的人有个弱点，因为他不能够知道属灵的事，不能够领会它们，不能够知道它们。因为他没有属灵的悟性。

耳聋的人不能够享受交响乐，眼瞎的人不能够享受日落的美。为什么呢？因为他缺乏欣赏这些事物的本能。那么相同的逻辑，属血气的人不能够领会或知道属灵的事，因为他缺乏知道这些事的本能。他缺乏圣灵，他不可能知道属灵的事。

属灵的人能看透万事，却没有一人能看透了他。(哥林多前书2:15)

或是另外一个翻译，“他灵里了解万事，然而没有一人了解他。”

属血气的人不能了解你对神话语的爱，他不能够了解你对神子民的爱，他不能够了解你对神家事物的爱。这对他们来说是愚蠢的。好玩吗？属血气的人就是困惑不解。他走开了并且说，“我想他是疯了。他整天谈论神，真是有毛病。”

属灵的人能了解事物，自己却不被属血气的人了解，世人不了解他。这当然有时会造成人际关系的困难。当年青人接受主之后，他们回家和他的父母分享属灵的事，却完全不能沟通。

谁曾知道主的心去教导他呢。但我们是有了基督的心了。(哥林多前书2:16)

这到底是什么意思呢？当他写信给腓立比人的时候，他说，

“让耶稣基督的心在你的里面，虽然他曾是神的样式，被认为不是抢夺而得来的，捉住和神一样的事物，然而他虚己成了人的样式，有了人的样式，作了奴隸，服从至死，甚至十字架的死。

”在基督心中是乐意屈身，谦卑自己。“我们有基督的心，”保罗说。这心自己不会存在，以自身的智能也不存在，而是顺服神的心和顺服神的意志及顺服神的权柄。

我们有基督的心。哦神，帮助我们能的确持有基督的心，让耶稣的心，成为我们的心。就是不要统治彼此，而是以爱来彼此服事。

接着我们将在第三和第四章了解属肉体的人。我们看见三种人，属血气的人，属灵的人，接着第三种，就是属肉体的人，是麻烦的一个。愿你行在圣灵中，愿你被圣灵引导，愿你被圣灵教导，能经历在基督里生命的富足，变成属灵和公义的富足人，在主的事物和属灵事物中感到富足，愿神从祂无限的资源，爱和恩典，智能，怜悯中看顾你。愿你在我们的主和救主耶稣基督的恩典和知识中，成长。愿神的灵在你生命里这特别的时间里动工，使你有祂儿子的样式。愿神在你的生命里动工。奉耶稣的名。

哥林多前书第三,四章

恰克 史密思牧师 (各各他教会)

现在让我们翻到哥林多前书第三章。从第二章的第十四节开始，保罗在这里将人分成三类：属血气的人，未重生的人，不认识耶稣基督的人。这样的人，他说不能领会圣灵的事，反倒以为这是愚拙的，并且不能知道是因为他们的灵无法辨别。所有属血气的人在黑暗中不能够看见，不能够知道神的事。

当你为那些没有得救的人祈祷，很重要要明白的一点是像保罗说的撒但是这世界的神，使人盲目，使人无法看见真理。因此人们不能够领受，也不知道因为撒但使他们盲目看不见神的真理，正如保罗向提摩太说的，

“叫他们这已经被魔鬼任意掳去的，可以醒悟，脱离他的网罗。”

所以我们为属血气的人的祷告方向，是叫神打开他们的眼睛使他们可以看见真理，祷告神会把他们从撒但的力量中释放出来，撒但蒙蔽他们的心思，祷告撒但的工作被捆绑住，以致于他们得释放而且成为有道德的自由人，能接受耶稣基督。

宣称有自由的人，是属血气的人。那是个错误的说法，他离有自由意志还远得很。他被黑暗的权势所蒙蔽，我们确信借着祷告可以让他们脱离黑暗的权势，使他而成为真正有自由意志的人，以致于能够相信主耶稣。

与属血气的人相反，是属灵的人，保罗说属灵的人能看透万事，却没有一人看透他。

“谁曾知道主的心去教导他呢？但我们是有基督的心了。”

属灵的人是一个心思被圣灵掌管的人。人是三方面组成的，身体，情感意志和灵魂。如果把身体摆在第一位，这样你的心思就被身体的需要控制，而且被你的身体需要所占据，你就如保罗在罗马书第八章所讲的，体贴肉体或是以肉体的心思来对抗神，这些都不能认识他。

当一个人借着神的灵重生时他成了有灵的活人，有灵魂，情感意志和身体，而且当圣灵摆在第一位时，你就有属灵的心思，是在圣灵管制之下的心思，像保罗这里说的，“我们有基督的心。”当我们进入第三章时，保罗会向我们介绍第三个类别。

弟兄们，我从前对你们说话，不能把你们当作属灵的，(哥林多前书3:1)

现在他正对哥林多的人讲话，在哥林多教会中，有些已经重生的人。然而他们却不是属灵的，因为保罗说，“我从前对你们说话，不能把你们当作属灵的，只得把你们当作属肉体的，甚至当做是基督里的婴孩。人们时常问，「有可能是个属肉体的基督徒吗？」

属肉体的基督徒已经接受耶稣基督做他的救主，但是在肉体上却不能胜过，仍然受肉体控制。他确信也接受耶稣基督作为他的救主，但不是祂的主人。因为肉体仍然在辖治他。他需要从掌管他生命里属肉体的力量中释放出来。保罗描述的这些情况都发生在哥林

多。

他不能把他们当作属灵的，因为他们仍然属肉体，但是保罗称他们是在基督里的婴孩的，所以他承认他们是在基督中。只是不幸的他们还是婴孩。身体能够自然的长大，灵性也会自然的成长。在基督里的婴孩是一件美丽的事。我喜爱看见在基督里纯真的婴孩。

当一个人刚接受耶稣为主，他们的罪被洗净时，那种对属灵之事的热爱和兴奋，对我来说是很美的。在基督里的婴孩是满了荣光，主也满了喜乐，因为主的事对他们来说是如此的兴奋。但是这些人也有必要继续往前，进入与主一个完全成熟的关系。

在基督里的婴孩有许多特征，保罗在这里告诉我们一些。首先他们吃奶，因为他们不能吃肉。因此他们的第一阶段的关系是极端经验导向的关系。当他们进入属灵的层面时，他们通常感觉兴奋，喜乐和震撼，因为这是他们第一次开始真的能了解属灵的事。

当我们灵性成长发展，神渴望我们成为一个完全成熟，像使徒保罗对以弗所的人说的，能成为完全的人，在真道上完全成熟，满有基督长成的身量。因此神的心意要我们灵性得以长大，满有耶稣基督长成的身量样式。

当孩子是婴儿时是美丽的，看起来可爱。我不知道有任何事能比婴孩更能打动人的心。婴儿开口的第一句总是那么令人兴奋。你的小孩第一次说“爸爸”，那真是一种令人兴奋莫名的经验。我一辈子都忘不了。我们那时正住在塔森教会后面。是一个星期日的傍晚。我们仅有一间大房间，中间以帘幕隔开，我的小女儿，珍的婴儿小床放在我们房间里，我想我太太已经去教会了，而我正打开壁橱取我的外套时，珍在她的婴儿小床里叫了一句“爸爸”。我转过身去，尖叫，我说“你说什么？再说一次？”当然她不会再重复。但是她脸上有最可爱的微笑，知道这是怎么一回事，好象跟我说“我已经说了”，而且从那时起她开始会叫我爸爸。但是我迫不及待的想告诉我太太这一句话，我们的孩子会叫爸爸了。早晨起床看看婴儿床总是如此的令人兴奋，而且当孩子醒来的时候，她会说“爸爸”和“啊”，我好爱这种感觉。

现在我女儿已经长大了，但是如果我现在再到她家去，看到她还是躺在床上像婴儿一样说“爸爸”，我会感到痛苦。

因为自然地她应该要成熟长大。当然她有。她在许多事物上都有一些属灵的看见，所以与她坐下来分享是件快乐无比的事。我们现在分享的是比较高层次的。本来就应该这样。因为这是一个自然发展的过程。当一个人第一次从圣灵重生，他是属灵的婴孩，在基督里的婴孩，神的灵在他们的生命里所做的工看来是多么美丽。但是如果经过15年，20年之后，他们仍然停留在婴孩的阶段，仍然没有长大，在灵性上没有成长，那是多么痛苦和悲惨的事啊。我们长大是很重要的。

这岂不是属乎肉体，照着世人的样子行么？(哥林多前书3:3)

有说，我是属保罗的。有说，我是属亚波罗的。这岂不是你们和世人一样么？(哥林多前书3:4)

结党或分派也是属肉体的一个特征，拒绝承认基督里的整个教会。我们要拆毁教派间的障碍，爱一个人，不论他是浸信会的或拿撒勒人会，或是长老会的信徒——我们应该接受他

他们是耶稣基督里的一位弟兄——而不去计较不同之处。悲哀的是很多人不认同耶稣基督，却认同他们自己所参加的个别教会。你问他说你是个基督徒吗？他说，我是个长老会信徒。或者是个天主教徒。我以为不认同耶稣基督是很悲哀的。下次别人再问你同样的问题，你可以这样回答，你是一个基督徒吗？是的。你属于什么教会？神的教会。你怎么加入？我借着圣灵重生进入基督的整个身体。

教会的分裂是属肉体的特徵。有说我是属保罗的，有说我是属亚波罗的。保罗说，

亚波罗算甚么？保罗算甚么？无非是执事，照主所赐给他们各人的，引导你们相信。(哥林多前书3:5)

他们是神所使用，带你信神的器皿。

我栽种了，亚波罗浇灌了；惟有神叫他生长。(哥林多前书3:6)

可见栽种的算不得甚么，浇灌的也算不得甚么。只在那叫他生长的神。(哥林多前书3:7)

保罗说，“我算什么？亚波罗算什么？我们只是神使用的器皿。你不应该认同我们。你应该认同主。是神给予你生命。我做的只是栽种。亚波罗做的只是浇灌。我们只是为神所使用，让你得救的器皿。是神给你生命，你应该认同祂。

栽种的和浇灌的都是一样。但将来各人要照自己的工夫，得自己的赏赐。(哥林多前书3:8)

亚波罗和我都属同一神，你为什么试着分裂呢？我们是属同一位神的。

将来各人要照自己的工夫得自己的赏赐。

所以保罗将会接受他栽种的报酬。亚波罗将会接受他浇灌的报酬，这是服事主美丽的地方，祂为我们所做的工作给报酬，不是为结果给报酬；因为结果是属于神的。

因此我是拿薪水的，不是抽成的。我只被主雇用，教导祂的话语；无论结果是什么，一切都是祂的，而且是为祂的荣耀。

我不能使你的生命结出果子。我能做的是教导神的话，浇灌你，也许有人已经栽种，在这里我们负责浇灌，培养，在某些情况下栽种也不错。但是它都算是神的工作，是神带来生命，神赐生命的话语，我只为我所做的得赏赐，因着对神的信，只要神托付的，不管是任何事都去做，就会得到赏赐。

我们需要了解，神为了我们所做的工而赏赐我们，但不是为了工的结果。有时我们觉得非常气馁，因为我们对这么多人作见证，却没有人相信。我向这么多人说了那么多。却不能让一个人信耶稣基督。嗨，不必计较。就你的赏赐而言，神只要求你对他们说话。

神没有委托我们以争辩的方式让人信耶稣基督，祂也没有要我们和人争论圣经的正确性。我发现需要为神的话辩护是相当可悲的。神并没有要我们为祂的话辩护。祂要你使用祂的话。在你决斗时，把你的刀从刀鞘拔出来，你不会说：“你要小心了，这个剑是世界上最锐利的剑，能削掉我手臂上的毛发，会发出音乐般的声音，”它是最好的钢打造的。你不会替你的刀剑辩护，你只会使用它。别为神的话辩护，只要使用它。主将会自己动工。保

罗替亚波罗和他自己说，
“因为我们是与神同工的。(哥林多前书3:9)
你看，我栽种，亚波罗浇灌，但是我们两个是和神同工的。这对我来说总是个光荣的想法，明了我和神同工，在神丰收的禾场里共同劳动。你是神的农业管家，管理农作物和葡萄树等等。耶稣说，“我是真的葡萄树，我父是栽培的人，在我的里面这人就多结果子。”
所以你是神的农业管家。他正在栽培你的生命，使你能荣耀的结果子。然后继续说，“你们是神建造的房屋。”你是神的手中的工作。你不是恰克史密斯牧师的工作或罗曼尼牧师或任何其它在这里的牧师手中的工作。你是神手中的工作，是神借着祂的话，在你的生命里动工。所以栽种算不得什么，浇灌算不得什么。是神给予生命而且叫它增长。
我照神所给我的恩，好象一个聪明的工头，立好了根基，有别人在上面建造。只是各人要谨慎怎样在上面建造。(哥林多前书3:10)
我栽种，你是神建造的房屋。保罗从农场到建筑，从农地转到建筑物。我栽种，亚波罗浇灌。我立好了根基，亚波罗在上面建造。因为你是神的建筑物。保罗警告各人要谨慎怎样在上面建造。
因为那已经立好的根基，就是耶稣基督，此外没有人能立别的根基。(哥林多前书3:11)
教会是神的建筑，建造在耶稣基督的基础之上的。没有其它的人能立别的根基。
天主教宣称彼得是教会的根基是可悲的错误。拿马太福音第16章，在该撒利亚腓立比，耶稣问，“人说我是谁？”他们开始讲述人们对于耶稣的观念。最后耶稣说，“你们说我是谁？”彼得回答说，“你是基督，永生神的儿子。”或“你是弥赛亚，永生神的儿子。”
耶稣对他说、西门巴约拿、你是有福的、因为这不是属血肉的指示你的、乃是我在天上的父指示的。我要把我的教会建造在盘石上我还告诉你、你是彼得、，我要把我的教会建造在这盘石上、阴间的权柄、不能胜过他
因此天主教说彼得是建造教会的盘石。他是根基。不是这样。耶稣说，“你是彼得，在这盘石之上，我将建立我的教会。“盘石是什么，教会被建造在盘石上？彼得承认耶稣基督是弥赛亚，永生神的儿子，是保罗说的，耶稣是教会被建造的根基，“那已经立好的根基就是耶稣基督，此外没有人能立别的根基。”
祂是教会的根基。祂是建造教会的那一位。如何建立在根基之上我们必须很小心。
若有人用金、银、宝石、草木、禾楷，在这根基上建造。(哥林多前书3:12)
各人的工程必然显露。因为那日子要将他表明出来，有火发现。这火要试验各人的工程怎样。(哥林多前书3:13)
人在那根基上所建造的工程，若存得住，他就要得赏赐。(哥林多前书3:14)

人的工程若被烧了，他就要受亏损。自己却要得救。虽然得救乃像从火里经过的一样。(哥林多前书3:15)

基督是教会的根基。保罗承认有些人用木头，草木和禾楷来建造教会。其它人用黄金，白银和宝石建造。但是有一天所建造的要被测试。它要被火测试，当测试的那天来的时候，建筑物用的材料会被表明出来。

我确实相信今日多数的大宗教系统是以木材，草木和禾楷建造的。我相信我们所处的世代失去了对神的真信仰，失去了对耶稣基督能力的信仰，不相信他说过他要做的事会成就。因为他对彼得说，“我要把我的教会建造在这盘石上。”但是不知何故我们认为若没有我们的帮忙和我们的天才，祂的教会就不能建立。

因此我们要帮助祂建立祂的教会，而且我们要募款。主耶稣想要建立祂的教会，所以我们要发展伟大的计画，来帮助主，因为没有我们的天才和我们的帮助，主无法做到。

因此我们到麦迪逊大道，学习他们的技巧。学习如何写一封动人的信，鼓励人们会立刻坐下来响应我们的恳求。我们会按手在纸巾上，当你接到这个纸巾时，把它放在你额头上祷告，如果你将一佰元寄给我，你就可以得到任何你需要的东西。这对头脑单纯不去想其它事情的人给一佰元，换一个祝福，是值得的。

哦，我多么渴望有一天教会能再一次被洁净。这洁净就如同亚拿尼亚和撒非亚，被圣灵的力量击倒断气的洁净。这洁净是当会幕被建造，他们开始敬拜神的时候，亚伦的两个儿子带了凡火在主面前献祭时，被从祭坛来消的火灭的洁净。

今日有许多凡火献在主之前，有草木的，禾楷的。有一天这些全会被火测试。许多以耶稣基督之名完成的，都要被烧尽并且摧毁。要小心在根基上建造。一定要使用是黄金，白银或是宝石。我们是神所建造的房屋，教会是神所建造的，基督是根基，但是你们要小心建造，被测试的日子来到，我们的事工会被分别出来。

你记得耶稣在登山宝训中，第六章说，“**你们要小心不可将善事行在人的面前，故意叫他们看见。**”换句话说，要小心你做事的方式不是为得人的认同和奖赏。因为主对你说，你有你的赏赐。所以当你祷告的时候，不要大肆公开表现。不要总是告诉别人你在祷告，以致于他们知道你是个祈祷战士。因为耶稣说，“你有你的赏赐。”当你施舍的时候，不要如此大肆张扬，让每个人都知道你施舍，因为你有你的赏赐。当你禁食的时候，不要脸上带着愁容，让每个人都知道你是如此的属灵，因为你在禁食。

只叫你的父知道你暗中做这些事，你就会得到从祂而来的赏赐。耶稣说你若从人那里得了公开的赞扬，你也从人那里得到你唯一的报酬。因此我们所行的会受审判，看是属于那种类别的。当我们站在神的面前，我们心里的动机也会受到审判。

许多美丽伟大的成就，若我们知道这背后的动机时，我们会吓一跳。我做过一些失败的事，可是我的动机却是对的。所以，重要的是做事的动机，而不是成果。现在保罗从建筑物比喻到个人，

岂不知你们是神的殿，神的灵住在你们里头么？(哥林多前书3:16)

“圣殿”在希腊文有两个字，“heron”这个字是指整个神殿结构。它包含了建筑物，

<p>庭院， 门廊， 甚至神殿外缘。撒但带耶稣到神殿的门口，就是“heron”。</p>
<p>另外一个希腊字是“NAOS”，是指神圣的地方。它是耶稣使用过的字，那时法利赛人求一个神迹，他说，“拆毁圣殿，三日后我又会把它建造起来。他用了“NAOS”这字。，这指圣殿的内殿， 神圣的地方。</p>
<p>保罗说，“你是圣殿的内殿，是上帝神圣活动的地方。这是神向人显示祂自己的地方。是人和神发展关系的地方，因为至圣者居住在内部的圣所。保罗说，“你是神的NAOS”因此你的生命变成神圣活动的中心。你的生命是今日神向人显示祂自己的器皿。你的生命是神居住的地方，就是你的身体。</p>
<p>岂不知你们是神的殿， 神的灵住在你们里头吗？</p>
<p>每个耶稣基督的信徒都有神的灵居住在祂里面。当你要求耶稣基督进入你的生命的瞬间，神的灵就开始住在你里面。保罗说，“岂不知你们是神的殿， 神的灵住在你们里头吗？”然后他继续宣告。</p>
<p>若有人毁坏神的殿， 神必要毁坏那人。因为 神的殿是圣的， 这殿就是你们。(哥林多前书3:17)</p>
<p>在第六章中保罗告诉我们有哪些方式会使神的殿被毁坏，如同他告诉我们你的身体是神的“NAOS”。如果我通奸，保罗说，我犯罪，冒犯我的身体。而我的身体是神的殿，是与耶稣基督连结的肢体。</p>
<p>如果我与一个妓女结合，实际是把基督带到这个关系里。身体犯罪，毁坏神的神殿。这里的警告是“若有人毁坏神的殿，神必要毁坏那人”我相信我们需要荣耀我们作为神的殿的身体。我相信我们应该照顾我们的身体。吃有营养的食物。我认为我们应该尽可能远离不良的食物， 因为有害的食物和其它有害的事物可能毁坏神的殿。</p>
<p>这里主要是说属灵上的毁坏神的殿。所以保持自己身体的纯洁和圣洁是很重要的。“若有人毁坏神的圣殿，神必要毁坏那人；因为神的殿是圣洁的，你是哪一种圣殿？”它是一种呼召要我们有圣洁， 公义的生命。</p>
<p>人不可自欺。你们中间若有人，在这世界自以为有智能，倒不如变作愚拙，好成为有智能的。(哥林多前书3:18)</p>
<p>因这世界的智能，在神看是愚拙。如经上记着说，“主叫有智能的中了自己的诡计。” (哥林多前书3:19)</p>
<p>现在我们发觉科学上有很多骗局，科学家假装寻求绝对的事实真理。科学应该是事实和绝对的累积。</p>
<p>但是爱恩斯坦说过，“没有什么是绝对的，全都是相对的。”在知识分子中有一个相当有趣的运动， 我们开始发现不是所有的科学都是科学， 在科学的领域里有许多愚弄人的地方。</p>
<p>对我来说最大的愚弄就是进化论。它应该是个科学的理论，好象是非常可信，众所接受的事实，却是依照那些忠心支持它的人来的假设。现在有许多科学家说，这里面有太多无法</p>

解释的地方， 进化不是生命存在一个令人满意的解释。
那些自称是科学家的人用进化论欺骗社会。不可否认的，他们成功的愚弄了社会大众。但那不是科学。进化论没有科学需要的实证。
他们还未证明在一个密闭系统中能有生命的自然发生。事实上。我们有十亿个证据证明不能够在一个密闭系统里面自然的产生生命。想想看，如果生命能够在在一个封闭的系统中产生， 每次你去商店买沙丁鱼罐头或是鲑鱼罐头或桃子罐头时，你不知道罐头里是否会跳出什么东西来。
我们有个密闭系统，就像我们卖出了几十亿罐头和货物，我们知道密闭的东西不可能自己产生生命，所以我们将食物装于罐头里封住，为了让它们得以保存。因为生命不可能在那种条件下形成的。
有时候，罐头没有正确地密封或它们没有做好杀菌，生命能在它们里面发展形成，像我们在市场工作的时候，就常在狗食的罐头中发现异状。每当罐头顶凸出时，我们总是要售货员拿回去，因为它们装罐头时没有完全杀菌，以致有细菌在里面形成，使罐头顶凸出。
每隔一阵子你有这么一罐爆炸了，你需要整箱罐头都寄回去。这使得其余的罐头都遭殃就像进化论被当作科学的事实。它是以科学之名来愚弄人。圣经说这世界的智能，神看似愚拙……主叫有智能的中了自己的诡计。
又说， “主知道智能人的意念是虚妄的。” (哥林多前书3:20)
所以无论谁， 都不可拿人夸口。(哥林多前书3:21)
现在保罗说， 不可拿保罗夸口， 不可拿亚波罗夸口， 不可拿人夸口， 因为人在最好时也是虚妄的。智能人的意念是虚妄的。不可拿人夸口。
因为万有全是你们的。
或保罗， 或亚波罗， 或矶法， 或世界， 或生， 或死， 或现今的事， 或将来的事， 全是你们的。(哥林多前书3:22)
并且你们是属基督的。基督又是属神的。(哥林多前书3:23)
因此我能从保罗或亚波罗或彼得或任何其它人学习。每个人都有所领受。当然有些人你要花很长的时间才能找到一点值得听的事， 不去听反而比较容易些。
所有的事物全是你们的， 所以学习你周围的世界， 那么
人应当以我们为基督的执事， 为神奥秘事的管家。(哥林多前书4:1)
基督的执事者，在希腊文是在底下的划桨手。他们在船底操桨，通常被铁链锁住。在上面的人会下命令叫他们划哪一边，因此保罗在这里使用特殊的希腊文是指我们是基督底下的划手。我们在底部， 我们在基督的命令下划桨。
然而我们也是管家，管家是掌管主人货物的人。他管理家务事。他为家庭的需要采购。主人的货物交给他。虽然他只是一个仆人， 但是却监管主人的货物。

因此保罗使用第二个希腊字：管家，我们是主人货物的监督者。

所求于管家的，是要他有忠心。(哥林多前书4:2)

管家职份的一个要求就是要对我们蒙召做的或被信任的事忠心。你对神呼召要你做的事信实，有一天你会得奖赏或失去奖赏。

你是否信实于神对你生命的呼召呢？管家的条件是要求信实。现在保罗说到，

我被你们论断，或被别人论断，我都以为极小的事。连我自己也不论断自己。(哥林多前书4:3)

现在明显地，他们已经说我是保罗的，或我是属亚波罗的，或我是属彼得的，而排除其它的等等。换句话说有些人好象不能向人表明他们的忠心。假如他们对个人忠心，他们就看不起其他的他人。

所以说“我是属亚波罗的”他们其实是看低保罗，论断保罗。你论断我时这并不困扰我，我们时常遭遇到的论断是世人的论断。但是世人的论断总是不全的。因为我们不能论断人的动机，我们的论断就不是真的论断。

他们不是真的知道保罗，他们不知保罗的心，然而他们说反对保罗的话，保罗说，“嗨，我听到你论断我，你论断我并不困扰我，连我自己也不论断自己。”第二个论断是自我论断。保罗谈论“我不论断自己”就是不自我定罪。有人不断的论断自己定罪自己，我认为这样是个悲剧。我没有什麼好的。哦，我什么都做不好。我真是乱七八糟，你知道的。他们不断的论断自己。

保罗说，“连我自己也不论断自己。”我相信我应该尽力去做然后其余的交给主，即使是乱七八糟，却是我所能做最好的。我已经尽力而为了。所以我不会抱怨走开，说我失败了，我没有把事情做好，或是我没有说对话。我尽了力。所以我将剩下的交给主。说主啊，对不起，我已尽我所能了。因此我不生我自己的气或者担心烦恼，哦，我做得对吗？或者我应该做更多吗，我已尽心尽力做了最好的决定。因此我不继续定自己的罪，这是我能够做最好的了。有时候我尽力而为还是不够好，是我能力有限。这是我能做到最好的地步。我已尽了力。因此我就不论断自己，不定自己的罪。

我虽不觉得自己有错，却也不能因此得以称义。但判断我的乃是主。(哥林多前书4:4)

保罗说，他不知道任何自己犯错的事。但是他说即使这样也不证明他是公义的。不犯错并证明他是公义的，保罗说：「论断我的是主。」

第三个是主的论断，这是很重要的一个。也是我所关心的。我不管你怎么说。（其实我是在乎的，我却无能为力）我也不在乎自己对自己的论断。但是我非常在乎主对我的想法。你可能为我所做的论断我，我不在乎。我可能论断自己，这也不重要。我站在主面前，所受的审判是重要的，我所关心的是主对我做人的意见是什麼，他对我做的事的意见是什麼。

所以时候未到，(哥林多前书4:5)

换句话说，等候神的论断，火会来，事工会被证明，他们是什么种类，在他们背后有什么样的动机。所以时候未到什么都不要论断，别预先论断。

甚么都不要论断，只等主来，他要照出暗中的隐情，显明人心的意念。那时各人要从神那里得着称赞。

请注意，主将论断你所隐藏的事物，你心里的东西和动机，而不是表面功夫。圣经说我们所做的每件事在他面前是赤裸，敞开的。你说「主，我不是故意的」。哦，是吗？让我们来看看。神将会显明你心中所想的事情，就如同你在萤光幕上看到自己的所做所为一样。

你记得以西结被圣灵带到墙边，主说，“在墙壁挖个洞。爬进去。”他爬进去里面，四处看看，都是淫乱的书籍。以西结说，“哦，真是可怕，这里四周围都是淫乱的书籍。”主说，“我容许你进到耶路撒冷的领导者的的心思里去看一看。这就是他们心里想要的东西。”

神能看透你的心思。神知道你的心中枉想些什么。因此当主再来那日，要照出暗中的隐情，显明人心的意念和意图，以及我们心里的动机。希望我们每一位都能从神那里得着称赞。

弟兄们，我为你们的缘故，拿这些事转比自己 and 亚波罗。叫你们效法我们不可过于圣经所记。免得你们自高自大，贵重这个，轻看那个。(哥林多前书4:6)

不要成为分裂神的器皿，神在你的生命里有祂的目的。神取之于众也嘉惠于众，全都得益。这不意味你由这个得到益处，就必须离弃另一个人。

使你与人不同的是谁呢？(哥林多前书4:7)

是什么使你不一样呢？为什么你那么自高自大？你说，我感谢神使我不像那个人。是什么使你不同呢？你有什么价值的吗？你有那一点好？你有什么有价值的东西吗？它从哪里来的呢？

你说，是神给我的，如果是神给你的，为何自夸呢？你瞧，任何我拥有的有价值的东西，都是主给我的。任何我做的有价值的事，都是从神而来。我知道在我里面的肉体，出不了什么好东西。任何有价值的事都是神给我的。既然是神给我的，求神帮助我不炫耀自己，好象自己有很大的能力才能，来发展这个或那个。这才能是神给的礼物，我不能自夸，荣耀自己，好象它不是从神来的礼物。有多少次在我做好事情之后，主将这经节放在我心。你知道，当你完成一件事总是令人兴奋。最有趣的是当事情确实完成的时候，我喜欢表现，像是我自己做成功了，我经常这样子。你知道，其实不是我做成的。如果结果是好的，荣耀归于主。

“你有什么不是领受的呢？你为什么表现像你没有领受？”

我们倾于表现出好象这些成就是我们自己有的，而不是神给我们的。

你们已经饱足了，已经丰富了，不用我们，自己就作王了。我愿意你们果真作王，叫我们也得与你们一同作王。(哥林多前书4:8)

保罗在这里以讽刺的口吻说，“你们已经饱足了，你们已经丰富了，用不着我们，自己就

作王了。”这是他们自我的吹嘘。但是保罗说，“我原意你们果真作王，叫我们也得与你们一同作王。”

我想神把我们使徒明明列在末后，好象定死罪的囚犯。因为我们成了一台戏，给世人和天使观看。(哥林多前书4:9)

“一台戏”这个字有许多含意，罗马将军战胜别国的军队，凯旋而归回到罗马。将军通常会站在他的二轮战车上进城，路旁站满群众。大家给他赞美和奉献，而他则带回他们的战利品，和所有掳获的人和物。

在战车最后面是一些可怜的人，被俘掳而带到竞技场，会被丢到狮子前的仪牲者。就是这一台戏，他们是那些被将军带回作为竞技场喂狮子牺牲的俘虏。

因此保罗说，“我愿意你们果真作王”，神让使徒列在末后，好象定死罪的囚犯，使我们成了一台戏。当这些死囚通过时，群众会发出嘲笑和嘘声，然后他们被带到竞技场喂狮子咬食，成为人们的娱乐。我们就成了一台戏，给世人和天使观看。

我们为基督的缘故算是愚拙的，你们在基督里倒是聪明的，(哥林多前书4:10)

再一次，这里用讽刺的语调说，“我们软弱，你们倒强壮；你们有荣耀，我们倒被藐视。

直到如今，我们还是又饥，又渴，又赤身露体，又挨打，又没有一定的住处。(哥林多前书4:11)

有人说可怜的保罗，若他知道如何做他正面性的见证，他就不会有如此下场。他缺乏信心。到今天还有人这样批评保罗。哥林多人和所有属肉体的基督徒，曾这样说保罗。即使今天也是一样。曾有牧师告诉我，你不认为保罗若能够赢过他的肉体，他就不会有那根刺。保罗之所以有那根刺是他肉体的软弱。

愿神帮助这些自认为比保罗更属灵的人，或是比保罗更精明的人。保罗是以个人的经验来说的。他说，“直到如今，我们还是又饥又渴，又赤身露体，又挨打，又没有一定的住处。

并且劳苦，亲手作工。(哥林多前书4:12)

从服事中我没有得到足够的薪水，我需要工作来支持我自身的需要。

但是被人咒骂，我们就祝福；被人逼迫，我们就忍受，因为我们把这看作：

被人毁谤，我们就善劝。直到如今，人还把我们看作世界上的污秽，万物中的渣滓。(哥林多前书4:13)

我写这话，不是叫你们羞愧，乃是警戒你们，好象我所亲爱的儿女一样。(哥林多前书4:14)

这里使徒的心为了哥林多人的态度而伤痛。因为他们不知如何接受亚波罗同时又不看低保罗，以致于卷入这些党派纷争中，这就是他们属肉体的标志。保罗受到被众人论断的伤害，受到分裂的伤害。他说，“我写这些话，不是叫你们羞愧，乃是警戒你们好象我

所亲爱的儿女一样。

你们学基督的，师傅虽有一万，为父的却是不多，因我在基督耶稣里用福音生了你们。(哥林多前书4:15)

你可能有一万个师傅，他们可能是一万个前来跌倒你的人，求神帮助我们超越一万个要跌倒我们的。有些人都有自己的眼光。我这星期收到了一封信，问我关于一篇文章的意见，他们把文章寄给了我，要我浏览一下，作些评论。这篇文章是对但以理预言的解释和对他的预言的国度的解释之了解，他不像恰克米斯勒和它的传统圣经学者所教导的一般。

他有自己个人的一点偏见和想法。没有人看过这样的解释，也没有人有这样的解释，但是，他却对但以理书这个特殊预言有着特别的了解。不仅仅有四个主宰统治世界的帝国，实际上有五个这样的帝国，而且巨像的泥脚代表的是阿拉伯国家，等等。

然而彼得说没有任何经卷的预言是可以靠私人的意思去解释的。所以当某人说，朋友，今晚我要向你启示一些新的真理。以前的圣经学者们不能看见这点，为什么他们没有教你这些呢？你看，这就是新的真理。然后他们开始给你一些扭曲的偏见。

没有任何经卷的预言可以用私人的解释。若有人宣称对圣经有新的了解和前所未见的真理，你就知道它们是错误的。因为神给我们生命中所有的事物和信仰，它们全都在他的话中，它们是不为任何人作私人的解释的。假先知为了要支持它们自己特殊教义的信仰，就必须毁谤其它人所教的。任何和他们相反的教导成了假先知。

这附近有一个经常写信给我的人。他过去常常来教会。也不断说他爱我。有一天他说神给他的一个异象：神要他和我一起工作。但是他其它方面的异像却有些怪异，所以我没有同意与他一同工作。他变得相当生气离开教会，而且写各样的信来指责我是一个说谎者，假先知，一个吉米钟斯，一个教派分子。你们这些可怜的人都被骗了，是被他的信中所称的史密斯教派所骗的。

真是可悲，不是吗？他本来感受神的呼召，要来你的身边工作，突然间神向他们启示，说你的教导是错误的。当然他们常说我知道真理，只是不敢教导它。因为他们不认识我，我绝不害怕说我认为对的事。保罗在哥林多面对相同的事，他们看不起保罗。

然而保罗说，你可能有一万个师傅来教导你不同的看法，但是你却只有一个父，我在信心里生了你。看见那些你带来，让他们在灵性上得救却被些异端的师傅带走，这是令我何等伤心的事。因此保罗说，

所以我求你们效法我。(哥林多前书4:16)

因此我已打发提摩太到你们那里去。他在主里面，是我所亲爱有忠心的儿子。他必提醒你们，记念我在基督里怎样行事，在各处各教会中怎样教导人。(哥林多前书4:17)

保罗在另一本书信中说，提摩太是唯一和他有同样心意的人。我在这里很同情保罗的处境。他将这些哥林多人带到耶稣基督里的信仰，以耶稣基督立根基，却看到人们用木材，草木和禾楷在这根基上建房屋。

有些各各他教堂散布在这里，是从这里分堂出去的，他们想要建造教堂和设備，用很多募

款的伎俩，像是办晚会，马拉松式电话募款等等，这让我很痛心，真的很痛心，因为我教导他们跟随圣灵和仰赖主供应他们的需要，当神引导的时候，神一定会提供一切的。

当你不跟随神的引导，失了供应，是因为你已经走在神的前面了。要等候主，他不只有计画，而且有完成计画的方法和资源。我们不需要依靠人，也不需要这世界的方法或伎俩来为神的事工募款。看见他们以保证和促销餐会这样的方式来募款，我的内心真的深受伤害，因为他们不再热衷于学习耶稣基督。有些人会说，嗨，这是成就事情的方式，这是我们必须做的事。所以保罗派提摩太再次教导他们真理，也就是保罗在各处教会中所教导的事物。

有些人自高自大，以为我不到你们那里去。(哥林多前书4:18)

说，如果真是如此的重要，保罗为什么没有亲自来？他说，

然而主若许我，我必快到你们那里去。(哥林多前书4:19)

雅各说，“不要说明天我们要做这和做那。”你应该说，“然而主若许可，明天我们将要做这和做那。”因此保罗说，“然而主若许我，我必快到你们那里去。”这是很好的一个说法。

我们该用这样的态度过生活，就是主许可的。

并且我所要知道的不是那些自高自大之人说的言语，乃是他们的权能。

因为神的国不在乎言语，乃在乎权能。(哥林多前书4:20)

你们愿意怎么样呢？是愿意我带着刑杖到你们那里去呢？还是要我存慈爱温柔的心呢？(哥林多前书4:21)

你想要我怎样来呢？带着刑杖来纠正你还是存慈爱温柔的心来呢？保罗用这点结束关于他对哥林多教会因为属肉体的纷争讨论。

现在他将开始深入一些比较困难的论点和存在哥林多教会中的问题，例如不道德的问题，圣徒们彼此打官司上法庭的问题，再一次谈到基督的肢体就是教会合一的议题，下个星期我们进入第五，六章时会谈到肢体的合一。所以你们可以预先读读，我们下星期日晚再继续。

万物都是属于你的，你可以从许多不同的地方学习，大多还是从神而来。当你读神的话，等候圣灵时，愿你用心学神的事，使你长大成熟，成为祂想要你成为的样式。愿神与你同在，祝福你，在你的生命中看顾你，给你一个愉快的星期，奉耶稣的名。

哥林多前书第5-6章

恰克 史密思牧师 (各各他教会)

现在让我们翻开圣经到哥林多前书第五章。保罗的哥林多书信主要是纠正性质的。哥林多教会有许多的问题。革来氏家向保罗报告许多存在于哥林多教会的情况。有些问题是教会的派系分裂。有属保罗的，有属彼得的，有属亚波罗的各种派别。保罗说这是属肉体的征状，因为基督是不分裂的。服事者之间应该相辅相成，而不是互相竞争。当然我们宁可看见教会同工之间互补而不是彼此竞争。我不觉得我们的教会和其它教会竞争。我们也不该和其它教会竞争。我们应该和别的教会互补，补足他们没有做的部分，如同他们补足我们没做的部分一样。因此教会应该是互补，而不是竞争。然而哥林多教会已经落入这个竞争里头了。搞派系的竞争分裂了基督的身体。这是属肉体的记号。在第四章最后，保罗斥责教会的分裂。现在他谈到更严重的问题，就是教会里存在不道德的问题。

风闻 (哥林多前书5:1)

风闻这词是真的“外国皆知”，或“普遍的知识”。

在你们中间有淫乱的事这样的淫乱、连外邦人中也并没有、就是有人收了他的继母。(哥林多前书5:1)

在哥林多教会中，有一个人和他的继母通奸，就是和他父亲的妻子通奸。哥林多教会正忙着争论谁是属矶法的，谁是属亚波罗的。他们却允许这样的状况存在于教会里面。事实上，他们几乎以他们能够宽容肢体里面发生这类型的事为傲。他们为自己开放的眼光自豪，不幸地，今天有些教会以他们开放自由的观点自豪。

你们还是自高自大(哥林多前书5:2)

你们还以自己有这样的状况采取开放自由的态度而感到自豪，

并不哀痛、

或对这个存在的状况悲伤

把行这事的人从你们中间赶出去。

我身子虽不在你们那里、心却在你们那里、好象我亲自与你们同在、已经判断了行这事的人、(哥林多前书5:3)

我已经下定决心，对这种情况作了判断。

就是你们聚会的时候、我的心也同在、奉我们主耶稣的名、并用我们主耶稣的权能、(哥林多前书5:4)

要把这样的人交给撒但、败坏他的肉体、使他的灵魂在主耶稣的日子可以得救。(哥林多前书5:5)

耶稣说倘若你的弟兄得罪你，你就去，指出他的错误，他若听你，你便得了你的弟

兄，但是他若不接受你，你就另外带些人去，为了对付他的罪。若是此弟兄仍不听，让他被驱逐出去，看他就像外邦人和税吏一样。

在教会里面弟兄若犯罪，第一件要作的是挽回的工作，首先寻求挽回，改正错误。保罗劝诫加拉太人说，

“若有人偶然被过犯所胜，你们属灵的人，就当用温柔的心把他挽回过来，又当自己小心，恐怕也被引诱。”

因此对待跌倒犯罪的弟兄，第一个责任是用温柔的心，为他的情况悲伤，寻求挽回他，与主的同行。甚至把他逐出教会的做法，也是为了最终挽回他。

所以对这位弟兄保罗说“我已经判断了，逐他出去。”把他的肉体交给撒但。”不是身体，而是肉体，是跟随在肉体之后可能被败坏的生命。藉由被逐出教会，他将会明白自己所犯的罪的严重性，使他远离了教会的生活，和远离教会里基督的生命。

叫他离去是要除去属肉体的事，希望他最后能够回到教会团契。逐出的最终意图还是修复，因为耶稣基督来就是要寻找和拯救迷失的人。这也是教会处理会内事物的态度。有些时候我们在处理严重的道德问题，我们会请有些人不要再到各各他教会来。”不要再，直到你处理了生活中的道德情况。这样做是为了修复他。

究竟如何把他们交给撒但去，败坏他的肉体，我不太确定。保罗写信给提摩太时，谈到两个人，其中一个是许米乃，他的品行劣恶，毋庸置疑。保罗说他已被交给撒但，受到责罚，让他不再亵渎神了。所以把他们逐出教会没了遮盖的保护，撒但可能真的败坏他们，让他们的生命行在罪中，肉体遭到败坏。

有时通奸最好的治疗是让他们两人结婚。撒但能这样迷惑你，“喔，我不能没有他。这是我生命的爱，永久的爱。”只要他们结婚，就会发现没有彼此能活得更好。这只是撒但在他们心中编造的谎言。

所以把他们交给撒但，使肉体败坏，也败坏那属肉体的兴奋，迷惑和引诱。保罗警告说”要把这样的人交给撒但、败坏他的肉体、使他的灵魂在主耶稣的日子可以得救。”即使肉体败坏，但重要的是灵魂在主的的日子可以得救。

你们这自夸是不好的。(哥林多前书5:6)

你们自夸自大和荣耀自己的事实，保罗说这类事是不好的。

岂不知一点面酵能使全团发起来么。

酵素一向是作面包时发酵用的东西。每一次总留下一点，将他们和新的面团相混。而圣经里所提到的酵素总有不好的意味。因为实际上发酵的过程就是一种腐化的过程。让空气藉以进入面团。只要放置少量酵素在新面团中，全团就会发酵。这是很典型罪恶的画面。只因宽容一点点邪恶，就遍及全身，影响整个身体。小小的酵素能使整个面团发酵。

你们既是无酵的面、应当把旧酵除净、好使你们成为新团、因为我们逾越节的羔羊基督、已经被杀献祭了。(哥林多前书5:7)

保罗这里带进逾越节的画面，是无酵面包的时节。犹太人在四月的第十四日预备逾越节时，会彻底搜寻整个房子，为了除去任何可能存留在房子里的酵素，他们会用无酵的面团作面包。发酵是罪的一种。因此逾越节是无酵面包的节日，它是以无酵的面包闻名。它之所以美丽是因为无罪的耶稣基督。酵素和罪有关，我们旧的生命就是在罪中。从教会中除去酵素，好使我们成为新面团。我们除酵，因为我们逾越节的羔羊基督已经被杀献祭了。在基督里整个逾越节的情节呈现，有着美丽的象征，基督为我们牺牲。

所以我们守这节不可用旧酵、也不可用恶毒〔或作阴毒〕邪恶的酵、只用诚实真正的无酵饼。（哥林多前书5:8）

当我们聚在一起的时候，让我们以诚实聚在一起，以真理聚在一起，让我们以诚实和心灵来敬拜神，以诚实和心灵彼此相爱。在基督的身体里，不应该有坏意，我们不应该有争吵，当我们聚在一起敬拜祂时，在主面前应该要有一颗清洁的心。

保罗以下所指的书信不是哥林多前书。我们现在所读的可能是卷二或更后。我们不知道保罗写了多少封信给他们。这里所指的是先前写的信。

我先前写信给你们说、不可与淫乱的人相交。（哥林多前书5:9）

此话不是指这世上大概行淫乱的、或贪婪的、勒索的、或拜偶像的、若是这样、你们除非离开世界方可。（哥林多前书5:10）

保罗在这里明确区分了我们在教会里的交通团契和我们作为世界的灯。在教会里，我们不可与淫乱的、也不可与贪婪的、或拜偶像的人相交。在教会外，我们所居住的世界充满淫乱的人，贪婪的人，和拜偶像的人。基督徒的生活不是要住修道院与世界隔离。

为了过纯洁的生活，神并不要你隐居起来，躲在高墙之后，与世界完全隔离。神要你作为世界的光。光不是隐藏在麦穗之下，或在封闭的高墙之后，而是在世界中闪烁，将光带给世界的人。当我面对世界时，我必须与不道德的人交涉，可能是贪婪的人，也可能是和拜偶像的人。

但是我来到教会与神的子民在一起时，我应该是在一个完全不同的环境之下与人交往。肢体间的连结的聚集应该是圣洁的。现在保罗列出三种基本的罪，淫乱的、贪婪的、拜偶像的。

淫乱真是个得罪自己的罪，只为着自私自利去占别人的便宜。只想满足自己的性需要，不理睬别人。只想满足自己生理的冲动。别人变成像一个利用的物体一样，淫乱是自私自利冒犯他人的一种罪。

贪婪是完全的自私，为了我自己尽可能想办法从别人那里得到任何东西。

而拜偶像是得罪神的罪。就是拜神之外的东西。人建立自己的偶像时，有时不只是用金银木头雕刻出来的图形。人一样能以车，花园，建筑物作为偶像。令人惊奇的是竟有许多人拿建筑物作为偶像。

当我们的教堂从一条街之远的地方准备搬迁时，许多人就担忧说。”我们是在这里得救的。我们不能搬离这里。让我们搭三个会幕留在这里，因为这是神与我相遇的地方。”

每当人建造偶像时，他们于生活当中先失去了神同在的真实感受。只是怀念以前曾有过的经历。

在旧约里，希西家成为国王的当时，以色列堕落入偶像崇拜中。希西家是个改革者，他的第一个行动就是拆毁各种拜不同偶像的祭坛，使人民少拜些假神和偶像。他砍碎摩西在旷野所造的铜蛇，他称那个铜蛇为铜块。

当年以色列人在旷野营区被那些毒蛇咬，垂死之际，摩西在旷野造铜蛇。主对摩西说：“造黄铜蛇，把它放在营里的中央，只要任何人被咬，他抬头看营中央的黄铜蛇，他就会得救。”如同耶稣向尼哥底母所指出那非常美丽的画面。”摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来。叫一切信祂的，不至灭亡，反得永生。”所以蛇是罪的象征，而黄铜蛇是罪的审判象征。看到耶稣为我的罪被审判，我之所以能活着是耶稣为我钉十字架。

有人拿了铜蛇，保存它，过了一段时间，铜蛇就成了人们的偶像，人们朝圣来到旷野向摩西所造的铜蛇朝拜，因此希西家砍碎它，说它是。“铜块”。这在希伯来文的意思是黄铜。它不是神，也不代表神，只是一件黄铜作的东西而已。当我们趋向爱恋一栋建筑物时，我们要明了，那只是一栋建筑物，是石头造的，木材盖的东西。我们不能因那是神与我相遇的地方而爱恋它。

每天我应该重新经历神。会想要造偶像表示失去了神的同在。为了找回所失去的，就试着崇拜圣物。但是偶像崇拜，是件得罪神的事。

然而我活在世界上，和一般人混在一起时，我不能向我买杂货的人说：“你的生命在神面前是圣洁的吗？除非你是重生的。我不该让你碰我的货品。”我虽在世界中，有时却不喜欢，甚至憎恨这世界。尤其当有些人们口里发出污秽的话时，更令我厌恶。

我也讨厌人们在餐厅里抽烟。为什么人们总是己所不欲还施于人？我告诉你为什么他们这样：他们自己也不喜欢闻恶臭的味道，竟完全不顾及别人的感受！我住在世界里，我不能够逃脱，神也不要我找借口理由逃脱。

我承认我真的渴望在加勒比海买个小岛，上面全住着基督徒。这样小孩能够安全的长大，不需要牢房或警察局。我们照着神话语的原则生活，是一个相爱的团体。我多么希望看到我的孙子能在路上走而不用担心有疯子从车上跳出来诱骗他们，或是用武力强制他们。世界走的方向使我担忧，有时我真想逃脱这个世界。

但是神不要我们逃脱，只活在我们自己的小天堂里。我们住在一个充满罪，被罪败坏的世界里。但是我们只是路过这里。有一天，我们会到一个美丽喜乐的地方。圣经说“小孩在街道上玩并不害怕”可是现在还不是时候，我不能逃避。我必须成为这黑暗世界的光。

但如今我写信给你们说、若有称为弟兄、是行淫乱的、或贪婪的、或拜偶像的、或辱骂的、或醉酒的、或勒索的、这样的人不可与他相交、就是与他吃饭都不可。
(哥林多前书1:11)

不要和他有亲密的相交。以“吃饭”作为象征。按照中东的传统，和人一起吃饭，就是

与那人合而为一。因为通常他们吃饭时，都在桌子中央放大锅汤，同吃一条面包。

你撕下一小块面包，然后把面包浸在桌子中央乘汤用的碗中，大家轮流吃同一个碗里的汤和同一条面包。这样一来，你与我合一，因为面包变成我身体的一部分，也变成你身体的一部分。同一条面包的养份在你的身体之内也在我的身体之内。我们因为一起吃饭合而为一。这就是为什么犹太人从来不和外邦人一起吃饭的原因，因为他们不想和外邦人合而为一。

若教会里有勒索的人，贪婪者，或偶像崇拜者，酒鬼，我们不要和他有亲密的来往，和他们不应该有亲密的交通。

因为审判教外的人与我何干·教内的人岂不是你们审判的么·(哥林多前书5:12)

至于外人有神审判他们。(哥林多前书5:13)

但是在教会里应该有某种程度的审判。

你们应当把那恶人从你们中间赶出去。

这是指那个与继母通奸的人。

在第六章保罗提出另一个议题，就是在法院控诉教会弟兄。

你们中间有彼此相争的事、怎敢在不义的人面前求审、不在圣徒面前求审呢。(哥林多前书6:1)

岂不知圣徒要审判世界么·若世界为你们所审、难道你们不配审判这最小的事么。(哥林多前书6:2)

哥林多教会里有两位信徒发生官司，法院在审理。保罗说最好的方式是在教会里处理。因为神委任教会来裁判。教会将会审判世界。

我们知道基督将会是审判世界的那一位。因为我们在基督里，因此我们也将参与世界的审判。如果教会将负起这重大严肃的责任，当然我们应该可以审判兄弟之间的小事。尽可能在教会里解决兄弟之间的争议。

保罗并没有说，我们绝对不应该交付司法。他讲的是处理教会内的事。若对像不是教会的人，他们不服从教会的权威。为了公平正义，有时藉由司法的帮助是必要的。

保罗他自己，在非斯都面前，当非斯都问：“你愿意下到耶路撒冷去面对审判吗？”那时他已经花了两年的时间在该撒的监狱里等待公义。保罗明白这只是又一次的政治斗争。他说：“我要向该撒求助”他运用罗马公民的权利，向该撒争取公义。

所以保罗寻求司法的帮助。但是因为神在教会里面已经安置审判，我们应该可以审理一些教会内的事务。

岂不知我们要审判天使么、何况今生的事呢。(哥林多前书6:3)

有些天使并没有守神赐的本分。他们有些和撒但一起对抗神的权威。启示录里指出有三分之一的天使与撒但同谋对抗神的权威。而且犹太书告诉我们他们被主用锁链拘留在黑暗里，等候大审判的日子。

不可置疑的，教会将会是对天使行使审判的那一位。因为我们在基督中，与基督有关，在国度里与他合为一体。因此我们将加入审判天使。

这并不表示你有机会对你的护身天使说”十月十日我撞到那家伙时，你在那里？你为什么不在那里拦住我呢？”

这些没有守本分的天使，被主用锁链拘留在地狱里，等候审判的大日子。若是连这样属灵的事我们都要裁判的话，那么属世的事，我们更应该能审判。

既是这样、你们若有今生的事当审判、是派教会所轻看的人审判么。(哥林多前书6:4)

就公义的裁决而言，教会中最被轻看的基督徒所作的审判，还比高等法院最聪明的法官所作的审判，更加公义。当我越读高等法院作出的判决时，我越怀疑他们审判的能力。我对于有些可怕的大罪，刑罚竟是那么轻，甚至被判无罪感到非常震惊。

属地的法院不懂属天的律法。保罗谈到属血气的人，不知道属灵的事，也不了解他们。但是属灵的人能看透万事，却没有一人能看透他。所以处理教会里的争论，尤其是关乎属灵的议题，最微小的圣徒比世界最聪明的人还有能力审判。你可能从未受过教育，却可以是被圣灵充满的信徒，学习到更多神的真理。你甚至能从他们身上得知许多属灵真理，这是国内最聪明的博士。也做不到的。

学术成就和属灵的事务毫无关系。因为属血气的人不能够瞭解他们，也不知道他们。那些聪明的人不可能教导属灵的真理，因为他们没有能力分辨属灵的事。这些议题应该全在教会里解决。

我说这话、是要叫你们羞耻。难道你们中间没有一个智能人、能审断弟兄们的事么。(哥林多前书6:5)

难道你们没有一个有足够智能的人来处理这些议题吗？

你们竟是弟兄与弟兄告状、而且告在不信主的人面前。(哥林多前书6:6)

你们彼此告状、这已经是你们的大错了。为甚么不情愿受欺呢。为甚么不情愿吃亏呢。(哥林多前书6:7)

你们倒是欺压人、亏负人、况且所欺压所亏负的就是弟兄。(哥林多前书6:8)

真是悲哀！今日教会仍然有些人亏欠弟兄，这些事从未曾停止过。保罗谈到如此可耻的状况。但这并不表示我们不能到法庭去和不是弟兄的人彼此告状。因为有时这样做是我们唯一的出路。这不是个禁令。特别是如果弟兄不愿在教会里解决的话，我瞭解去法庭告状并不是禁令。如果弟兄不愿顺服教会的仲裁，那么你需要其它的出路。只是保罗说这是可耻的事。

吃亏反而比较好。如果一个人为了得到你的外衣控告你，连内衣也给他吧。

你们岂不知、不义的人不能承受神的国么。不要自欺。无论是淫乱的、拜偶像的、奸淫的、作变童的、亲男色的、(哥林多前书6:9)

现在我们要讨论一些非常严重的议题。保罗说，“难道你不明了不义的人不会继承神的国吗?不要自欺。无论是淫乱的…” ，在这里这字的希腊文是男娼之意，拜偶像的， 奸淫的， 作娈童的， 同性恋的。

偷窃的、贪婪的、醉酒的、辱骂的、勒索的、都不能承受 神的国。(哥林多前书 6:10)

保罗写的加拉太书第五章说：「因为情欲和圣灵相争， 圣灵和情欲这两个彼此相对敌。使你们不能作所愿作的」。如果你被圣灵引导， 你就不在律法之下。肉体的工作就是放纵奸淫， 淫乱， 不洁净， 淫荡， 拜偶像， 魔法邪术， 憎恨， 不一致， 竞争， 愤怒， 争吵， 异端， 嫉妒， 杀害， 酒醉， 辱骂。像这些我以前告诉过你如同我也已经及时告诉你， 他们如此行将不会继承神的国。”

这样够清楚吧!保罗说不要自欺。许多人自己欺骗自己，以为无论过怎样的生活都可以继承神的国。并不是如此。这些话应该成为我们心里的明灯。如果我要继承神的国， 应该检讨自己， 因为不义的人， 不会承受神的国。无论是淫乱的、拜偶像的、奸淫的、作娈童的、亲男色的、偷窃的、贪婪的、醉酒的、辱骂的、勒索的、都不能承受神的国。

你们中间也有人从前是这样·但如今你们奉主耶稣基督的名、并借着我们的灵、已经洗净、成圣称义了。(哥林多前书6:11)

虽然那可能是你过去的一部分， 就让旧事过去。若有人在基督里他就是一个新造的人， 旧事已过。倘若你说旧事并没有过去呢? 很明显地你就不是一个新造的人。不要自欺。不要以为淫荡的思想无关紧要， 只想躲在神的恩典之下， 靠神的恩典遮盖我的生命， 就能过着追随肉体的生活。

今天甚至在教会里也讲论把永生的道路变宽。容忍各种生活形态， 在神的家中竟然容许不敬神的生活。难道我们不都寻求相同的目标?走相同的路吗? 因为人们相信所有的道路都指向神， 所以努力加宽永生的道路云云。

让我提醒你， 耶稣说：“努力进入窄门， 引到永生的门是窄的， 路是小的， 找着的人也少， 引到灭亡， 那门是宽的， 路是大的， 进去的人也多。” 然后他说：“请注意假先知”， 紧接在讲完两个门之后。他说要防备假先知， 他们到你们这里来， 外面披着羊皮， 里面却是狼。” 假先知说：“没有关系。神爱每一个人。你如何生活都没有关系。” 当心假先知， 他们可能身穿服事的外衣， 却是披着羊皮的狼。

我对那些假装自己是耶稣基督的服事者感到非常生气。他们喜爱牧师的头衔。你记得1983年是圣经年。其中有一些南加州的牧师， 他们集体控告里根总统。虽然他们在名字之前冠上牧师。他们却是披着羊皮的狼， 假装自己是基督的仆人。撒但能把自己变成光明的天使来欺骗世人， 他的使者也是如此。

这些撒但的仆人伪装成耶稣基督的仆人， 破坏基督的身体和教会。我告诉你我一毛钱都不会捐给这样的组织。他们支持好战团体， 杀害在辛巴威的宣教士， 及那里的孩子。

感谢神我们已被洗净， 先洗净然后成圣称义。哦！ 神借着耶稣基督圣灵的力量， 在我的心中作荣耀的善工。我不再是以前的我。我的生命借着圣灵的能力和对耶稣基督的信心已

经被改变。是一个新的生命，旧事已过，所有的一切都是新的。

凡事我都可行·(哥林多前书6:12)

这是非常开放的宣言，是人所能表达最宽容的道德标准。享乐主义的哲学家非常接近这样的说法。他们说凡事我都可行。只要带给我快乐什么都好，什么都无所谓，什么都可以做。”他只问你享乐吗?。只要它带给你快乐就没关系。”

保罗说:”凡事我都可行，但不都有益处”

身为神的孩子，我是个目标导向的人。我的目标就是找到在基督里面的公义，而不是我藉由律法自身的公义。我的目标是有一天要站在耶稣基督面前，你也要站在他面前，我们全部必须在基督的审判台前为我们曾在肉体里所做过的事接受审判，为我们的信实我们的管家职份接受奖赏。我只有一生，而且很快就要过去，唯有我为基督做的将要永存。

我将要站在祂面前，领受我所做的，我的事工会被火审判，看他们是什么样的类别。我的目标是当那一天来临时，我站在耶稣面前接受审判时，他会看着我说，”做得好!良善和忠心的仆人。你在这些事上信实，现在进入主的喜乐。我让你成为夏威夷岛的统治者。让你统治五座城或十座城。我不在乎自己生命的成就，或自己得到什么，当我站在基督面前的时候，没有一样是重要的。在那时，得到祂的赞同及赞赏是最重要的。那是我活着的原因，是我所期待的。

凡事我都能做。我得救因为我对基督的信任和信心。但是有一些事物使我受到辖制，非常容易的受到辖制。阻碍我的目标，抢夺我的时间和精力，以致于我没有时间或精力去做主的善工。尽管不是坏事，却需要我的投入，而使我从我的目标挪走了。对于我的目标而言，这就是个障碍。因此，虽然凡事可行，我不做，因为不都有益，它不会加快我达成目标的速度。

所以我考虑生活中的优先次序是非重要的，以免我受到辖制，花费太多的时间在无谓的事物上。人们很容易陷入这种圈套里，将时间花费于短暂的事上。

然而保罗在书信的最后告诉我们，为主所做的从不会徒然。有一天我们要站在基督的审判台前，听他说，”做得好!来进入主的喜乐中。

凡事我都可行，但无论那一件事，我总不受它的辖制。

只有基督徒知道什么是自由。活在罪中的人一点也不自由。保罗写信给提摩太说：“叫他们这已经被魔鬼任意掳去的，可以醒悟，脱离他的网罗。”保罗说这世界的神，遮盖人的眼睛，使人不能够看见真理。的确如此，人们被捆绑，没有自由，瞎眼，无法得到真正的自由。

别告诉我每个周末都在吸食毒品的人是自由的，你别告诉我酒鬼是自由的，或被任何嗜好捆绑的人是自由的。“我必须买”，或是“我需要”。你知道这不是自由，这是奴役。只有神的孩子知道什么是自由。我感谢神为我所拥有的自由，我也爱我的自由。

可以自由去做坏事，并不令我兴奋，而是有自由不去做它。这是我所享受的自由。我有自由不做。我不需要做那些事来感觉舒服或得到刺激。感谢神我不必做那些事，我有自

由。
自由也有可能将人带进捆绑中。如果我想要喝酒就自由喝， 心智就受酒精的影响， 使我的判断模糊受损， 思路不再清楚， 这样我就不是自由的人。我的脑细胞麻木。我受到酒精的控制， 使神经元不能连接， 虽然这可能延长我快乐的感受， 却使我不能理性思考， 让我上瘾必须喝酒， 这样我不是自由的， 我是在酒精的控制之下。
你的自由却将你带进捆绑中， 这是何等的愚蠢。因为你不再自由了。有些人滥用他们的自由以致受到捆绑。凡事可行， 但我不再受任何事物的控制， 因为我领受耶稣基督的能力， 不去做那些毁灭的事。
食物为肚腹， 肚腹为食物; (哥林多前书6:13)
那是身体的一部分。所以我吃肉， 没有关系， 这不是重要的议题。我所吃的肉将被破坏，
神要叫这两样都废坏。身体不是为了淫乱。
神并没有将强烈的性欲放在你的里面， 也不要你使用身体做为淫乱的工具来获得快乐。
你的身体不是为淫乱， 乃是为主， 主也为身子。
并且 神已经叫主复活、也要用自己的能力叫我们复活。(哥林多前书6:14)
我将要有一个新的身体。当神叫耶稣复活。祂也要兴起我和我的身体。我不跟随肉体而活， 不跟随肉体的事物， 不跟随淫乱而活。这样一来不但满足我活在此身体的需要， 还照着祂的心意成为美丽的器皿， 做祂的善工。
岂不知你们的身子是基督的肢体么·我可以将基督的肢体作为娼妓的肢体么·断乎不可。(哥林多前书6:15)
岂不知与娼妓联合的、便是与他成为一体么·因为主说、『二人要成为一体。』(哥林多前书6:16)
借着性行为， 两人成为一体。你的身体是基督的肢体， 是基督的器皿。如果你让你的身体与娼妓发生淫乱的话， 实际上， 藉由这样的关系， 基督受到沾污。
但与主联合的、便是与主成为一灵。(哥林多前书6:17)
我们与耶稣基督联合， 与祂成为一灵。因此我们不滥用身体于不道德的用途。
你们要逃避淫行。(哥林多前书6:18)
保罗写给提摩太说：“逃避年青的贪欲。提摩太， 避开他们。”
哦!神， 求你帮助我们逃离诱惑， 像约瑟一样。当波提乏的妻子抓住他的时候说，“与我同寝吧!” 约瑟宁可把衣服丢了， 赤裸的逃跑， 也不要被她迷惑而屈服。求神帮助我们逃避淫乱。
人所犯的、无论甚么罪、都在身子以外·惟有行淫的、是得罪自己的身子。
大多数其它的罪都在身子以外。惟有行淫的， 得罪自己的身子。

岂不知你们的身子就是圣灵的殿么·这圣灵是从 神而来、住在你们里头的·并且你们不是自己的人·(哥林多前书6:19)

保罗说”难道你不明白吗?”你的身体是圣殿，希腊文的意思是圣洁的至圣所，是神居住的地方，是神圣活动之地。”naos”是内部的至圣所。你的身体是圣灵的至圣所，你不是你自己而已，是神的。

因为你们是重价买来的·(哥林多前书6:20)

这就是救恩。我原是罪的奴隶，自身肉体的奴隶。我做这些事是因为我肉体受到捆绑。但是耶稣基督释放了我，使我得自由，不需要再做这些事。我曾经滥用我的身体，现在奉献给神当作祂居住的圣殿，成为祂能使用的器皿。变成一个圣洁的地方，成为一个至圣所。

你看见耶稣救赎了我，祂付上代价。祂把我从罪的奴隶身份中救赎出来，以至我现在是他的仆人。但是身为祂的仆人，我一定要顺服祂。因为我是重价买来的。我不属于我自己，因为祂救赎我，使我属于祂。我被祂重价买来，我不再照自己的意思做自己想做的事。我的生命现在是属于祂，要做祂所喜悦的事。

所以要在你们的身子上荣耀 神。

保罗说:”若任何人毁损神的圣殿，神会废去他。”我们需要尊重我们的身体，因为他们是神造的奇妙器皿。我前几天读到关于脑部的东西。在一天之内，脑部所制造的连接起来，比起整个全世界的电话系统还多。难怪我们到晚上都会觉得累。

如同大卫说，”我们奇妙地被造。”一个美丽的器皿。我的身体是神所造的，让我们有灵藉此来认识神。神也可能借着我的身体彰显祂自己，成为祂的媒介，这是神的理想。神藉你启示祂自己，藉你的身体作为祂的器皿，启示祂的爱，祂的善工，完成祂的计画。

因此我们需要照顾我们自己的身体，作为神的工具，尊重身体不去破坏或伤害神的圣殿。凡事都可行。也许你可以能够证明这无所谓，只是问题不在这里。问题是它对你有益吗?你在它的控制之下吗?它是建造你还是拆毁你?

天父我们感谢你的话语。愿你的话语成为我们生活中闪烁的亮光，照明那些隐藏的事物。哦!神若在我们里面有一颗邪恶的心，邪恶的欲望，或是贪婪，嫉妒，苦毒之事，用你自己的话语将他显明，并且带到十字架前。我们能够弃绝在黑暗中隐藏的事，行在光中，因为神是光。我们的生命被耶稣基督的宝血洁净，得以与祂有美丽的连合和交通。神为着你自己的话语及与孩子交通的特权感谢你。感谢你让我们合而为一，永远分享你的国和你国里的喜乐。祝福我们，帮助我们，我们祷告是奉耶稣的名求。阿们。愿主的祝福临到你的生命，愿你在耶稣基督里凡事富足，对祂爱的恩典，祂的道路和良善的认识。当神向这个迷失的世界启示祂自己的时候，愿你的身体成为祂的工具。神祝福你，在现今这个邪恶的世代，坚固你与祂的同行，帮助你善用你的时间。奉耶稣的名。

哥林多前书第7-8章

恰克 史密思牧师 (各各他教会)

现在我们翻开圣经到哥林多前书第七章。

哥林多教会乱七八糟。有许多的问题，是一些属肉体的问题。教会里有纷争，有人说他们是属矶法的，或属彼得的，其它的说他们是属保罗的，还有的说他们是属亚波罗的。他们彼此争讼到地上的法庭。保罗收到报告，于是写信给他们。但是基本上他写信的目的是要回答某些他所收到的信的问题。第七章保罗以响应他们的信和他们所问的问题来开始。

我们须要了解哥林多这里的真实情况和背景。哥林多是一座充满异教的城市。在哥林多的城里有一座希腊爱神亚富罗底特的大神殿，神殿的祭司是娼妓。娼妓的所得用来支持神殿的礼拜。

在这城中，神有许多的子民。当保罗在哥林多的时候，主鼓励他说，“在这座城中我有许多子民。”保罗在这里建立教会。但是像我说的，教会乱七八糟。

他们有许多怪异的教导和教义。他们以为身体完全邪恶，因此有两种不同的态度。第一，因为身体是完全邪恶，所以你怎么处置你的身体都无所谓，没有关系。只有你的灵才算数。因此你能随心所欲地处置你的身体。你能用你的身体行淫或做任何你想要的事情，因为无论如何身体是完全邪恶的，所以如何处置你的身体都无所谓。另一个和此态度相同基础的说法是不应该用你的身体做任何属血气的事，即使你已婚，你应该限制与你妻子发生关系，因为身体的每件事都是邪恶的，所有的冲动和欲望都是邪恶的，这是趋于禁欲主义的第二种态度。

在第七章，保罗对于这个问题：我是否应该结婚，或“如果我已婚，我和我的妻子该有亲密的关系吗？”有所响应。于是他在第七章开始讲：

论到你们信上所提的事，我说男不近女倒好。但要免淫乱的事，男子当各有自己的妻子，女子也当各有自己的丈夫。(哥林多前书7:1-2)

试着过独身的生活是不自然的，保罗也承认这点。如果你不近女色，虽是好的，但仍然是不自然的状况。因此每个男人应该有妻子，而且每个女子应该有丈夫。

有趣的是圣经不曾说保罗结过婚，但是很明显地我觉得他结过婚。第一，他是个拉比。依照犹太人的法律，每个男人应该结婚并且有孩子。因为神说要多结果子和繁殖。他们觉得每个男人应该实现神的命令。如果你没有孩子，实际上你是在杀害你的子孙。保罗身为拉比，正如他说的“关于法律的公义，我是无可指责的”，不用怀疑他应该结过婚了。同时他也是公会的一个会员。像法官那种类别的，会员的条件是他要已婚，因为他们理解如果一个男人是已婚的，他会仁慈。至少认为他会比较了解。

有问题了，那保罗的妻子发生了什么事？有两种可能。一是她死了，但另一个可能比较正确的说法是她离开了他。这是一般教会传统的说法。

第七章这里所写的，在第二十九节引出这样的想法，就是时候不多。保罗感受主很快就要回来，因为时候不多，所以他给这样的婚姻指导。如此看来，他好象不鼓励结婚，但若真是如此，全是出于他“时候不多”的想法。我们真的没有时间结婚。但是，为了避免淫乱男子应该各有自己的妻子，女子也当各有自己的丈夫，尤其是在哥林多这样的环境之下。

丈夫当用合宜之分待妻子，妻子待丈夫也要如此。妻子没有权柄主张自己的身子，乃在丈夫。丈夫也没有权柄主张自己的身子，乃在妻子。(哥林多前书7:3-5)

夫妻不可彼此亏负，除非两相情愿，暂时分房，为要专心祷告，以后仍要同房，免得撒但趁着你们情不自禁，引诱你们。(哥林多前书7:5)

保罗在这里宣告婚姻里的性关系是适当的，妻子应该寻求满足丈夫，而且丈夫也应该寻求满足妻子。除非两厢情愿，不要分房。唯一要暂时分房是为了要专心祷告，因为诱惑实在太太大。压力实在太太大。

我说这话，原是准你们的，不是命你们的。我愿意众人像我一样。只是各人领受神的恩赐，一个是这样，一个是那样。我对着没有嫁娶的和寡妇说，若他们常像我就好。(哥林多前书7:6-8)

保罗当时是单身的，他主张他不结婚，但是他认同这在某种程度上是神的恩赐。

耶稣谈论那些今生不论婚嫁的。有些是被神呼召。之所以如此是为了神国的缘故。保罗有这恩赐，而且承认它是神所赐的，人可以因着正常的生理要求而结婚。没有性的生活是反自然的。它是第四样我们强烈的肉体需求，在空气，口渴和饥饿之后。它的排名很前面。如果一个人没有强烈的性需求，这表明神可能已经拿走了它，为了使这人作为神的一个器皿，像保罗说的，当人结婚的时候就会关心彼此。

婚姻确实呈现出全然不同的情况。在我结婚之前，我能自由地横越美国旅行。我所需要的只是一袋杏子，就能走了。我只需停车加油。我从不停在餐厅。我直接去我想去的地方。在我结婚之后变得不同了。我们从凤凰城回家，我的妻子说，“亲爱的，我想要喝一杯咖啡！”我又开过另外一家咖啡店，她说：“亲爱的我要喝咖啡。”当我又多开过多一家咖啡店，我感觉她的脚好象在猛踩煞车似的，有被丢出挡风玻璃外的可能。我知道她的意思，我们停在一家咖啡店，这对我来说是浪费时间。

但是正如保罗说的，如果你已婚了，你不会真的那么关心主的事情，你关心你的妻子，你要怎样作才能使她高兴，既然你已经和她住在一起了。你想使她完全高兴。那是正确的。保罗说，如果你有这恩赐是好的。过像我一样的生活。那没有嫁娶的和寡妇，若她们常像我就好。

倘若自己禁止不住，就应该嫁娶。与其欲火攻心，倒不如嫁娶为妙。至于那已经嫁娶的，我吩咐他们，其实不是我吩咐，乃是主吩咐，妻子不可离开丈夫。若是离开了，不可再嫁。或是仍同丈夫和好。丈夫也不可离弃妻子。(哥林多前书7:9-11)

这当然是耶稣基督的教导。所以保罗说，其实这不是我的吩咐，乃是主的吩咐。

对其余的人,我说, (哥林多前书7:12)

主没有特别讲述明显地在这些争论点中说什么, 因此现在保罗以使徒的身分来说。

(对其余的人,我说), 不是主说: 倘若某弟兄有不信的妻子, 妻子也情愿和他同住, 他就不要离弃妻子。妻子有不信的丈夫, 丈夫也情愿和他同住, 她就不要离弃丈夫。因为不信的丈夫就因着妻子成了圣洁, 而不信的妻子也因着丈夫成了圣洁。不然你的儿女就不洁净; 但是如今他们是圣洁的了。(哥林多前书7:12-14)

那么不管丈夫或妻子, 要使家成为圣洁的环境, 使儿女得以被遮盖。

许多次我被问及关于孩子死后的命运, 更常被问到教会被提的问题, 或当教会被提时小孩子会全部被提吗? 我能向得救父母的孩子保证, 他们在一个或两个信主的父母所保护下蒙福。我对未信的父母没有相同的保证。我个人感觉因为小孩他们还没到自己负责的年纪, 神会怜悯恩待他们。而且我强烈的相信神的正义和神的公平。虽然我没有强而有力的圣经作为基础, 我没有找到任何经节说所有的孩子会被提, 或所有的孩子死时会得救。但我们确实相信若有信主的丈夫或妻子的孩子就会如此。 我的感觉是为什么要活在层层问题之下呢? 为什么担忧呢? 只要接受主而且认识祂。但是我们确实知道只要有信主的父母的家庭, 有一个是信徒, 家里就会洁净。

倘若那不信的人要离去, 就由他离去罢。无论是弟兄, 是姐妹, 遇着这样的事, 都不必拘束。神召我们原是要我们和睦。(哥林多前书7:15)

如果在接受耶稣基督的这件事上, 你的丈夫或你的妻子不能接受, 他们说, “我不为此事跟你争吵。我不能容忍你。我不能与你同住。” 那就让他们分离吧。因为你不在捆绑中。你不必为了和他们持续这样的情况被捆绑。让他们分开。神召我原是要我们和睦, 而不是在婚姻中斗争。

你这作妻子的, 怎么知道不能救你的丈夫呢? 你这作丈夫的, 怎么知道不能救你的妻子呢? 只要照主所分给各人的, 和神所召各人的而行。我吩咐各教会都是这样。(哥林多前书7:16-17)

现在保罗谈到你被神呼召时的背景。

有人已受割礼蒙召呢? 就不要废割礼。有人未受割礼蒙召呢, 就不要受割礼。受割礼算不得甚么, 不受割礼也算不得甚么, 只要守神的诫命就是了。各人蒙召的时候是甚么身分, 仍要守住这身分。(哥林多前书7:18-20)

当神拯救你的时候, 你是未受割礼的异教徒吗? 不要被受割礼的犹太人的权力所烦扰。持守你蒙召时的身份。

你是作奴隶蒙召的么, 不要因此忧虑。(哥林多前书7:21)

当神召你的时候, 若你是个奴隶, 不要担心。

若能以自由, 就求自由更好。因为作奴仆蒙召于主的, 就是主所释放的人。(哥林多前书7:21-22)

就人而言你仍是仆人，但你是自由的，你是神所释放的人。
作自由之人蒙召的，就是基督的仆人。(哥林多前书7:22)
那么，我什么时候蒙召就什么时候遵守那个呼召。不要试着在你成为基督徒之后作重大的变动，除非你的生活或你的职业是完全地与基督徒的原则相违背，以致你不得不离开。
你们是重价买来的，不要作人的奴仆。(哥林多前书7:23)
如果你是人的奴仆，你要明白其实你是耶稣基督的仆人。所以基本上，不管我们在什么情形下全是耶稣基督的仆人。
弟兄们，你们各人蒙召的时候是甚么身分，仍要在神面前守住这身分。论到童身的人，我没有主的命令，但我既蒙主怜恤，能作忠心的人，就把自己的意见告诉你们。(哥林多前书7:24-25)
我们在这里，有三个可能的解释。第一个是：保罗向有女儿是处女的父亲说话。而且他正在处理是否允许你的女儿结婚。
第二个是以文化的眼光来看,那些住在一起甚至睡在一起的，但是没有性生活的关系。它是试婚型无性的生活，看看是否能相处在一起，但是不起始于一段生理上的关系。这是当时哥林多的习俗。
第三个想法是已经确实结婚的人，感觉比较属灵甚至在婚姻中不要有性的生活。我个人认为保罗指的是第三种状况。语言间有些预先排除父亲有一个处女的女儿想给她婚姻的可能。我认为这里指的是第三种想法，我们更属灵的观念，我们不需要有性。是的，我们已婚，但是我的妻子仍然是个处女。好怪异。我不能接受，这是我感受保罗在这里所讨论的争论点。
因现今的艰难，据我看来，人不如守素安常纔好。你有妻子缠着呢，就不要要求脱离。你没有妻子缠着呢，就不要要求妻子。(哥林多前书7:26-27)
保罗所说的是在时间很短的情况之下。稍后他写信给以弗所教会，明白耶稣的来临明显地不是立即发生，所以他用婚姻关系来比喻基督和教会间存在的美丽深层关系，而且描述它是在最美的关系。
那么你有妻子缠着，就不要要求脱离。你没有妻子缠着，就不要要求妻子。(哥林多前书7:27)
你若娶妻，并不是犯罪。处女若出嫁，也不是犯罪。然而这等人肉身必受苦难，我却愿意你们免这苦难。(哥林多前书7:28)
他是说婚姻不是必胜。你可能在婚姻里遭受苦难。
弟兄们，我对你们说，时候减少了。从此以后，那有妻子的，要像没有妻子。(哥林多前书7:29)
上下文来看，已婚的人关心世上的事，要怎样让他的妻子高兴。若是未婚者，只要寻求

神的喜悦。所以，当他说他们是已婚的，却好象不是已婚，他是说人应该关心如何讨神欢喜。这才是人的首要关心。

哀哭的，要像不哀哭。快乐的，要像不快乐，置买的，要像无有所得。要像不用世物，因为这世界的样子将要过去了。(哥林多前书7:30-31)

时间不多了。是说我们真的没有时间忙于婚姻关系。我们没有时间沉迷于忧伤和悲伤中。我们没有时间参加宴会和向宴。我们没有时间积聚财产。我们活在世界上，不要乱活。要活用它。做你该做的事，但是不要过度沉迷于世界里，因为这世界将要过去，立刻就过去了。

保罗当时的年代，社会现象恶化，他发出警告。时间不多了，这世界快速过去，我们真的没有时间浪费在这些无关紧要的事上。

我愿你们无所挂虑。完全的关心是比较好的方式来了解这点。你们从充满挂虑或烦恼中得自由。

没有娶妻的，是为主的事挂虑，想怎样叫主喜悦。娶了妻的，是为世上的事挂虑，想怎样叫妻子喜悦。妇人和处女也有分别。没有出嫁的，是为主的事挂虑，要身体灵魂都圣洁。已经出嫁的，是为世上的事挂虑，想怎样叫丈夫喜悦。我说这话，是为你们的益处。不是要牢笼你们，乃是要叫你们行合宜的事，得以殷勤服事主，没有分心的事。(哥林多前书7:32-35)

他只是说全然献身服事主，妻子可能是个障碍，阻碍。你必须把她考虑进去而且你在意的是讨她高兴。这是恰当的。我们应该关心如何讨我们的太太高兴。而你的太太也应该关心如何讨先生的高兴。我们需要认真考虑这件事情。它是恰当合宜的。是正确的。

再一次我认为男人必须有恩赐才能过单身生活。如果神没有把此恩赐给你，像圣经说的，找个妻子是件好事并且讨主喜悦。保罗所讲的概念是时间不多了，我们已经没有时间烦恼这些事。这可能是我们目前面临的情况，临到世代的末日一样。然而，圣经并不是说对婚姻绝望。这确实是神对人的计画和目的。它是自然的事。不结婚是不自然的。

若有人以为自己待他的女儿不合宜，女儿也过了年岁，事又当行，他就可随意办理，不算有罪，叫二人成亲就是了。倘若人心里坚定，没有不得已的事，并且由得自己作主，心里又决定了留下女儿不出嫁，如此行也好。(哥林多前书7:36-37)

没有不得已的事，。是一个重要的句子

并且由得自己作主，心里又决定了留下女儿不出嫁，如此行也好。这样看来，叫自己的女儿出嫁是好。不叫她出嫁更是好。丈夫活着的时候，妻子是被约束的。丈夫若死了，妻子就可以自由，随意再嫁。只是要嫁这在主里面的人。然而按我的意见，若常守节更有福气。我也想自己是被神的灵感动了。(哥林多前书7:37-40)

按我的意见，她保持单身会比较快乐。这是有趣的情形。必须以哥林多当时的状况来看，及保罗说时间有限，近乎结束的观念来看。

第二个争论点论到祭偶像之物，我们晓得我们都有知识。但知识是叫人自高自大，惟有

爱心能造就人，但知识和爱是对敌的。当时有个问题就是拜偶像很普遍，在市场买到的肉大部份是被祭过偶像的。屠宰过的肉，人们会拿一部份献祭给他们的神，祭司得到另外一部份，其余的归还给人，通常剩余的会被拿到市场卖。

当时许多基督徒良心不安，不想吃已被奉献异教的祭肉。这真的困扰他们。但是在哥林多有些人吹嘘他们的知识，说偶像只是一块石头而不是个神，他们以为这两者间没有任何的不妥。

我以为这没有什么不妥，因此我能吃那献异祭的肉，不受困扰。

保罗陈述这自以为聪明的人，因为他们的知识，使软弱的弟兄不愉快。

论到祭偶像之物，我们晓得我们都有知识。但知识是叫人自高自大，惟有爱心能造就人。(哥林多前书8:1)

一个十分软弱，另外一个十分坚固。

若有人以为自己知道甚么，按他所当知道的，他仍是不知道。(哥林多前书8:2)

这是千真万确的。自认知道最多的通常知道最少，因为你知道愈多，你知道你不晓得的愈多。

莎士比亚说，“可怜的人啊，他知道愈多，便愈无知。”你最知道什么？哪一个领域的知识你最在行，科学，数学，还是语言学？假设说你精通的领域是科学。你知道多少已知的科学吗？如果说你精通于数学。你知道多少已知的数学？我精通于圣经，但我告诉你我所不知道的部份比我所知的还要多很多。我自己知道我不晓得的。我也知道有许多该晓得的我一点也不知道。

自高自大的人，他会说，“嗨，我是个专家，我能给你所有的答案。”其实他知道得最少。如果任何人认为他知道任何事。那他什么都不知道，因为如果他真的知道，他不会夸口的。如果你自以为你知道，这表示你并不太知道。可怜的人啊，自以为聪明，实为愚拙。

若有人爱神，这人乃是神所知道的。论到吃祭偶像之物，我们知道偶像在世上算不得甚么。也知道神只有一位，再没有别的神。虽有称为神的，或在天，或在地。就如那许多的神，许多的主。然而我们只有一位神，就是父，万物都本于他，我们也归于他。并有一位主，就是耶稣基督，万物都是借着他有的，我们也是借着他有的。(哥林多前书8:3-6)

因此我们知道这些偶像算不得什么。我们知道只有一位真的永生的神，一位主。

但人不都有这等知识。有人到如今因拜惯了偶像，就以为所吃的是祭偶像之物。他们的良心既然软弱，也就污秽了。(哥林多前书8:7)

哥林多的环境，是处于异教的环境。你生长于拜偶像和吃拜偶像神殿里的肉的环境中。殿里有餐厅，而且他们在仪式中献肉作为拜偶像的祭物，然后烤它，你进去吃神殿的肉，敬拜偶像。

你已接受耶稣基督作为你的主和救主，但是在长久吃这些拜偶像的祭肉和异教的习惯

中，你一直感到困难，因为长久下来吃这些祭物好象在拜这些偶像，所以作为基督徒，你良心软弱了。不安它使你困扰。所以保罗说，“如今他们的意识受困扰，他们的良心既然软弱，也就污秽了。

其实食物不能叫神看中我们。因为我们不吃也无损，吃也无益。(哥林多前书8:8)

吃肉或不吃肉和我的灵性或我和神的关系完全一点也不相干。更进一步说。

只是你们要谨慎，恐怕你们这自由，竟成了那软弱人的绊脚石。若有人见你这有知识的，在偶像的庙里坐席，这人的良心，若是软弱，岂不放胆去吃那祭偶像之物么？(哥林多前书8:9-10)

我觉得有时喝一杯马丁尼酒也没有什么错。这只是一个假设，因为我确实感觉有错。我在此事上良心有软弱。但是假设说，我喝了一杯酒，因为从口入的，不会污秽人，而是从口出来的会污秽人。因此我感觉我能喝。不幸地许多出名的服事者也如此认为，他们想他们有自由能喝。这样说好了：若我是他们当中的一个，如果我想喝的话，我感觉我有极大的自由能喝酒，这里有一个酒鬼接受了耶稣基督，才从他的酒瘾中释放出来，他走进一家餐厅，而坐在酒吧台的正是我，恰克 史密斯。

嗨，他是我的牧师。如果牧师能喝，我想我喝也没有什么关系，然而他知道他错，因为他知道他的问题，但是他不管喝了，因为他看见我喝酒跟着我喝，却使他的良心苦恼。我说，“我属灵的知识。”我说我有自由等等。实际上因为我运用我的知识或自由，我成为毁坏这软弱弟兄的器皿。

因此基督为他死的那软弱弟兄，也就因你的知识沉沦了。你们这样得罪弟兄们，伤了他们软弱的良心，就是得罪基督。所以食物若叫我弟兄跌倒，我就永远不吃肉，免得叫我弟兄跌倒了。(哥林多前书8:11-13)

那是爱，是行在爱中，爱能建造。知识却自高自大。这是哥林多人的情况。他们进入偶像神殿，在那里他们买到好的价格和好的烤肉，他们会说这些偶像没什么，我们能进去吃。所以他们进去吃。但是软弱的弟兄真的受此困扰，看见他们在偶像中坐下吃肉，使他们困扰。但是他们想教会的执事，或长老，能这么做，我猜想，我也能这么做。但是他们做不下去。

你真的不能违背良心。我不管什么人告诉你。对他而言这事是错的，对他就是错的。你最好顺从你的良心，因为如果你不顺服，你会处于麻烦之中。

心理学家误认为他们能改变人的良知。我不在谈话中寻求改变人们真心的良知。我有时知道这是他们自己的良知，或是某事某人加在他们身上的。如果这是他们的良知，虽然有些怪异，我不会试着要他们在交谈中说出来。我不会说，“嗨，那是愚蠢的。”或“那是怪异的。”若一个人真的作某事，觉得良心不安，他们最好就不要做，因为你若违背良心去作你会付出代价。因此，我不应该，炫耀我的自由，使其它人也大胆做相同的事。

当他们做了，他们的良心受到困扰而远离主，我真的就败坏这位比较软弱的弟兄，因着我强调我在耶稣里的自由。那不是行在爱中。如保罗说的，爱是甚至不吃肉，如果这会

使软弱的弟兄跌倒。那么，在爱中，我寻求不冒犯人。

这个有个限制。有些人觉得在海边沐浴是种冒犯。他们感觉到海滩是一种罪。某些人在他的主观意识里对于海滩上有行行色色的人，会使罪污染海滩而强烈地排斥那个地方，这不意味着海滩会绊倒这些人，我们就不要去海边冲浪吗，而是这些容易被绊倒的人，应该不要到那种地方去。但是不要刻意地炫耀你的自由，因为那不是行在爱中，对于炫耀你的自由此事必须谨慎。

保罗说，“你有自由，将它藏在心中。不要使它成为绊脚石，要行在爱中。“有知识是好的，求知是好的，得以释放也是好，但是知识可能使你变得自高自大，我们应该寻求建造。爱的建造。寻求在耶稣基督的爱里彼此建造。

父啊，我们请求你帮助我们能行在爱中，关心那些在信仰中比较软弱的人。我们祈求，主啊，彼此帮助，彼此建造。主啊，帮助我们使你自己的话，能实际用于我们生活中。奉主耶稣的名，我们祷告，阿们！

愿主与你同在，祝福你而且保守你在他的爱中，让圣灵充满你，以他的话语来带领你，坚固你与他的同行和他的相交。愿你这星期进入爱和拥有圣灵的能力做善工，知道我们都是耶稣基督的仆人。愿我们讨祂欢喜来报答他。

哥林多前书第 9-10 章

恰克 史密思牧师 (各各他教会)

我能够做许多我不做的事。我之所以不做是不想绊倒到一个软弱的弟兄，为了我在基督里的自由破坏他和神的关系。这是保罗所告诉哥林多人的。他告诉他们应该要善用基督里的自由，不该任意使用自由而成为软弱弟兄的绊脚石。

保罗继续这个论点之时，他以自身的生命为例。身为使徒他能够做许多他想要作的，但他拒绝如此做，因为他不想让任何人被绊倒。他使用使徒的权柄只是从他个人的经验中表现出他是如何按照属灵的原则，去教导他们，即使那是你的自由，和权利，你不需要总是坚持你的权利或你的自由，尤其如果它伤害到其它人的话。管理我的律法是爱的律法，是我对我弟兄在基督里的爱，尤其那些信心可能比较软弱的人。我对他们的爱，决定我的行为而不是我是否有权去做的什么。因此保罗说，

我不是自由的么？我不是使徒么？(哥林多前书9:1)

作为使徒我可以自由做我想做的。

我不是见过我们的主耶稣么？你们不是我在主里面所作之工么？(哥林多前书9:1)

首先他使用他做使徒的标志，就是他亲眼看到主耶稣基督。在早期的教会，作使徒的条件之一是身为耶稣基督复活的见证人。

今日在教会也有人宣称他们有使徒的身份。几天前其中一个死了，但是他们确实宣称有使徒的权威。从新约的立场，这是一个困难的事情—假如需要亲眼见到耶稣复活而能为此事作见证。保罗确信他看见了耶稣。他也因着使徒的身份，而让他的生命改变，就是保罗活生生的书信，让世人所看，所读的。

他说

假若在别人我不是使徒，在你们我总是使徒。因为你们在主里正是我作使徒的印证(哥林多前书9:2)。

我在你们之中的服事，你们是我服事的果子，服事的证明。你们在主里的事实，也就是我作使徒的印记。

我对那盘问我的人，就是这样分诉。(哥林多前书9:3)

他是说到对那些攻击他的人的防卫。他使用希腊文一些法律的用词。明显地，在哥林多的分裂的教会让一些人，说，“可是，我们是属亚波罗的。”他们开始在许多地方向保罗挑战他作为使徒的权柄。保罗说，“我是使徒，不是借着人的意志，乃是借着神的心

意。”但是他们还是挑战他的头行。和使徒的地位，他说，

我对那盘问我的人，就是这样分诉。难道我们没有权柄靠福音吃喝么？难道我们没有权柄娶信主的姊妹为妻，带着一同往来，彷彿其余的使徒，和主的弟兄，并矶法一样么？独有我与巴拿巴没有权柄不作工么？(哥林多前书9:3-6)

我们不必工作。做使徒有权利不工作。因为那些传讲福音的人有权利靠福音而活。他说，

有谁当兵，自备粮饷呢？(哥林多前书9:7)

如果你去作战，他们会提供你的所需。你不需外出买你的枪和你的靴子，买你的钢盔和你的军火。那些东西都会提供给你，如果你在空军服役。你不需要买你自己的战机。所以保罗说，“有谁当兵，自备食量食向呢？”

有谁栽葡萄园，不吃园里的果子呢？有谁牧养牛羊，不吃牛羊的奶呢？我说这话，岂是照人的意见。律法不也是这样说么？(哥林多前书9:7-8)

我只是照人的意见去说或是照着圣经有的去作呢？我是使用圣经的基础作为依据，他说，

就如摩西的律法记着说，“牛在场上踹穀的时候，不可笼住他的嘴。”难道神所挂念的是牛么？(哥林多前书9:9)

那是律法的一部份，牛在踩踏玉米你不会套住它的嘴，当它在耕田工作的时候，它有时边走边吃。你也不会笼住它的嘴，因为它正在辛勤地付出劳力。它在工作。

他说神挂念牛，神对牛的兴趣更胜过他对人吗？保罗用旧约中的记载表示仆人有权利，正如牛有权利吃它正在收成踏的玉米。

不全是为我们说的么？分明是为我们说的。因为耕种的当存着指望去耕种。打场的也当存得粮的指望去打场。(哥林多前书9:10)

那是收获的希望。

我们若把属灵的种子撒在你们中间，就是从你们收割奉养肉身之物，这还算大事么？若别人在你们身上有这权柄，何况我们呢？然而我们没有用过这权柄，倒凡事忍受，免得基督的福音被阻隔。(哥林多前书9:10-12)

再一次谈论有自由做事的权利，保罗指出作为使徒，是神使用这些服事人灵命的器皿，为他们使用神的话和圣灵的事，作为使徒，他更有权利得到报价，但是他说，“我没有用过这权柄，免得基督的福音被阻隔。”

你们岂不知为圣事劳碌的，就吃殿中的物么？伺候祭坛的，就分领坛上的物么？(哥林多前书9:13)

在旧约里，祭司从祭物中得一部份肉和部份的面粉，这是人带到主面前献祭的祭物，祭司得到这些祭物一部份。他靠这些带来的东西过活。

保罗是说我有权利接受我在你们中间的劳动而得的物质报偿。

主也是这样命定，叫传福音的靠着福音养生。但这权柄我全没有用过。我写这话，并非要你们这样待我。因为我宁可死，也不叫人使我所夸的落了空。(哥林多前书 9:14-15)

保罗说，“是的，我有权利。但我不用它。我宁死也不拿你一毛钱。“保罗为什么有这种态度呢？因为在保罗的时代，就如现代，有许多牧师用这个权柄。有许多牧师用诡诈的方式，从人得更多钱。

你若曾经在一些福音传道者的邮寄名单里，他们想象力丰富，会不断发展诡计，为的就是要你们对他们事工的支持。你参与许多这样的服事，你也陷入许多这样的诡计中。就像是说“神向我启示今晚有十个人要为这个事工奉献一千元。”不，这是骗人的。那是一种骗术。真是太可怕了！

因着这个原因许多人远离耶稣基督的福音，他们说，“他们只是要你的钱而已。”不幸的，在许多地方这是真的。这就是为什么在各各他教会，我们从来没有这样的呼召。这就是为什么在各各他教堂我们从不为奉献作任何恳求的理由。我们只有招待的人会来接受你奉献袋，由你决定，没有人会要你奉献。这就是为什么我们各各他教堂喜爱多给予人们，让那些说教会只想要接受别人钱的那些的人的心可以彼扭转。保罗在这里也有相同的感受，他不希望被别人看成商人，只是跟着钱走。他也不希望那成为绊倒人的一件事。

你知道几年前当主呼召我服事时，我看到许多为耶稣的乞求的事，我看到各种不同类型的奉献乞求。在学校中我甚至被教导如何要钱，如何乐捐之类的事。但是当主呼召我服事的时候，我说，“主，我和你商量。只要你提供我，我会一直做你的事工。”但我决不求人捐款支持我。我求你照顾我。我不会求人。钱从来不是我服事的焦点。

我觉得这些服事者为钱向人乞求是一种犯罪，而且是很明显的错误。你知道这就像罗马教会卖赎罪券一样。“你想你的祷告被响应，就寄你的奉献给我们。”“你有未得救的儿子吗？寄你的奉献来给我们，神就会救他。”你能为你的儿子买救恩赦罪。你能用钱买给你妈妈的救赎。你可以买各种罪券。如果那些恳求基金的人过着简单的生活，而不是过着奢华的生活，我还可以接受。但是当这些贫穷的寡妇愿意奉献从她们的社会保险金，把钱寄给这些乞求的人，而这些人却过着非常高格调的生活，我实在无法忍受。

我真的认同并喜欢使徒保罗这个人，因为就金钱而言，我和他有相同的态度。他说，“我不需要你的钱。我不拿你的钱。我为了能够自给自足而感到光荣。我不拿你们任何东西。而且我宁死也不愿意叫这光荣落空。我从不拿你们的钱，虽然作为使徒我有这样的权利。神定规那些传福音的应该靠福音养生。那是正确的。不能笼住牛的嘴。神啊，如果他照顾牛，当然也照顾对外传讲他话语的仆人。祭司靠祭物而活。我有这个权利，但是我

仍然不要，因为我不想冒犯人。我不想绊倒人，认为我藉传福音而富足。
但这权柄我全没有用过。我写这话，并非要你们这样待我。
保罗说，我并不试著作恳求。那不是我说这些事的目的是。
因为我宁可死，也不叫人使我所夸的落了空。我传福音原没有可夸的。因为我是不得已的。若不传福音，我便有祸了。(哥林多前书9:15-16)
我传道不是为了光荣或为了钱。我是不得已的。我的心里有个负担，若我不讲耶稣基督的福音，我便有祸了。
我若甘心作这事，就有赏赐。若不甘心，责任却已经托付我了。(哥林多前书9:17)
保罗说，“我若甘心作这事，就有赏赐，因为我乐意为主做。”
既是这样，我的赏赐是什么？就是我传福音的时候，叫人不花钱得福音，免得用尽我传福音的权柄。(哥林多前书9:18)
太好了。耶稣说，“ 你免费收到，免费给予。 ”我多么感谢神。我们的广播服事不需要依靠收听者的支持。我多么感谢神，我们能够全国持续播放，不用花时间愁求人支持我们，“要不然下星期就不能广播了”。我谢谢主，我们能免费对全国的人们传福音，打动他们的心智，因为他们是何等惊奇这个节目如何能持续下去。因为神将支持的心给这里的人，使他们付出远超过我们所需要的。所以将多余的向全世界传福音。
而且你知道吗？我们给得愈多，主送进愈多。那是令人惊奇的事。我们试着给神愈多，祝福就更多，供应也更多。我们看到广播事工的拓展从原来的二十五个广播站到超过一百二十个广播站加上另外一百个星期日广播站，加上全国有线电视。全部不收费，这是一件荣耀的事。不渴望人的支持，只期待神的供应。保罗说，
我虽是自由的，无人辖管,(哥林多前书9:19)
我不亏欠你什么，而且我不从你那里拿任何东西。
然而我甘心作了众人的仆人，为要多得人。(哥林多前书9:19)
我是真自由的人，但是我使自己成为一个仆人为要多得人。
向犹太人，我就作犹太人，为要得犹太人。向律法以下的人，我虽不在律法以下，还是作律法以下的人，为要得律法以下的人。向软弱的人，我就作软弱的人，为要得软弱的人。向甚么样的人，我就作甚么样的人。无论如何，总要救些人。凡我所行的，都是为福音的缘故，为要与人同得这福音的好处。(哥林多前书9:20-23)
保罗与大众认同。他没有高高在上对众人传讲，而是以别人的处境寻求了解，以此方式与

他们认同，以致于他们能够与保罗认同，这样他就能引领他们认识到耶稣基督，使他们能知道神的力量及能力。

岂不知在场上赛跑的都跑，但得奖赏的只有一人。你们也当这样跑，好叫你们得着奖赏。(哥林多前书9:24)

再一次保罗把基督徒的生命看作是一场赛跑。他对提摩太说，“那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了。”这是赛跑的观念。如果保罗是希伯来书的作者，他也提及赛跑。

“就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程，仰望为我们信心创始成终的耶稣。”

生命是场赛跑，而保罗说，“要跑赢。”我喜欢。那样我里面竞争的灵使我不愿输。每当我参加运动中，我都想赢。那几乎是种缺陷。它是我生命的缺陷。我想赢的欲望是如此的强烈，每次裁判有误判，我就失去我的冷静。我出去就要想赢。保罗说，作为基督徒，你的生命应该如此。要尽力去做。好好跑，好叫你们得着奖赏。

凡较力争胜的，诸事都有节制。(哥林多前书9:25)

那是摔角的名称。奥林匹克在雅典举办时，当时全世界第二大的运动会在哥林多举行。因此那些在哥林多的人，对为比赛受训的运动员非常熟悉。

(一人摔角) 诸事都有节制。

他过非常有纪律的生活。

他们不过是要得能坏的冠冕；我们却是要得不能坏的冠冕。(哥林多前书9:25)

他们借着严格的去发展运动员的体能。他们也小心日常饮食。他们过着非常纪律的生活，为了能赢得比赛，和裁判的月桂冠冕，但是月桂冠冕，会干掉就坏了。

如果他们乐意投资这么多时间，精力，和努力，去换取一个金牌，那我们不应该投入更多的努力去得不朽坏的冠冕吗？那是神应许给他忠心的仆人的。跑就要赢！正如保罗说的，跑向那个方向。

所以我奔跑，不像无定向的。(哥林多前书9:26)

那不是随意地奔跑，而是以赢的意愿去跑。

我斗拳，不像打空气的：(哥林多前书9:26)

不是作为一个打影子的拳击家。

我是攻克己身，叫身服我。[我训练身体以使用它]

保罗说，“我训练，我是攻克己身，叫身服我。”

恐怕我传福音给别人自己反被弃绝了。(哥林多前书9:27)

现在，保罗说到有关戒律的事，去控制自己的身体。人是有一部分，身体，心智和灵。属血气的人的顺序是身体，心智和灵。当一个人重生的时候，他的顺序被反转，变成灵，心智和身体。属血气的人心智是在身体的控制之下，身体是最上层的。未重生的，罪人，很明白意识到身体。身体的需要和欲望，是他全部的思想。你在公共场合，听听人们的言谈。他们谈什么呢？就是他们肉体的经验。好象上个周末遇到的女孩，一些新开张的酒吧，舞厅，全是属肉体的身体经验。那是他们的心智所向往的地方。

当一个人借着圣灵重生的时候，他变成了灵，心智和身体。心智是在圣灵的控制之下，而且他思想有关属灵的事，如何使神高兴。思想神的话语。想着他和耶稣基督的同行。他想着有关主的事。他赞美有关主的事。他思想的是属灵的事。

圣经告诉我们思想在肉体的就是死的，思想在圣灵的就是生命，而且他有平安和喜乐。

当我重生的时候，我是有灵，魂和身体，我的身体在最下面感觉很不高兴。我的身体喜欢坐在王座上。它喜欢管辖我。它享受掌管我的权威，它不喜欢在下面。因此我的身体不断地试着管我。我肉体的欲望并不是死的。只要我活在这个身体里他们总是在那里，。但是我对主和主的事物的渴慕比我对肉体的欲望更大。我发现我要控制我的身体，因为我的身体想回来统治而且将灵压在下面。保罗说，“我攻克己身，不交给我肉体的事物，恐怕我服事他人反被弃绝了。”有人说保罗在这里所说的是指有关他对神的服事，被神弃绝，不被用的意思。

攻克己身,用灵性的纪律来严格要求自己，对我们来说是很重要的。如果运动员乐意通过如此的训练只为赢得能坏的冠冕，我们应该多要求自己，为了不坏的冠冕，我们公义的裁判主，将给予我们和所有那些爱他出现的人。

保罗告诉我们肉体与圣灵相争，圣灵与肉体相争。他们是竞争的。我在争斗里面我一定要攻克己身，战胜肉体。

弟兄们，我不愿意你们不晓得，我们的祖宗从前都在云下，都从海中经过。(哥林多前书10:1)

他谈到他们的祖先出埃及时。神白天用云柱，晚上用火柱引导他们。云不只是个引导。也遮盖他们。他们在炎热的沙漠中经过，神就把一朵云放在他们上面，在炎热的沙漠中遮盖他们。每当云柱移动，他们会跟着移动，这是在沙漠中行走的智能。因此神设计了非常伟大的方式来引导他们。每当云会移动，他们便跟着在云柱下移动。

当他们来到红海，埃及的军队迫在他们后面，把他们困在山谷中的时候，神把云柱移到他

们后面，放在他们和埃及人中间。

埃及人因为云雾，看不见所发生的事，当神举起云让他们看见所发生的事。他们看见海被分开，他们就迫进去。当然，主允许海洋恢复，他们全被淹死。云柱不只是引导他们。它也是他们的庇护所。他们活在云柱的保护之下，当云柱移动时行走活在神的心意中，由神指引通过旷野。神会引导我们是多荣耀的事，当我们寻求跟随他的心意时，他会庇护我们。他们通过红海象征受洗礼进入和神新的关系之内，从埃及的肉体生命被分别出来。

他们全部被施洗。(哥林多前书10:2)

你知道通过海洋的象征。

都在云里海里受洗归了摩西。并且都吃了一样的灵食。(哥林多前书10:2)

神给予了他们食物，他们全吃来自天上的食物。

也都喝了一样的灵水：所喝的是出于随着他们的灵盘石。那盘石就是基督。(哥林多前书10:3-4)

你记得，当以色列的子民在旷野找摩西，他们说，“我们全要渴死了，我们的牛和所有的都就要死了。”摩西进去到主前呼求说，“主，帮助我，这些人几乎要拿石头打死我。”神说，“你手里拿着先前击打埃及河使水变成血的杖带领以色列的几个长老在百姓面前走过去。”因此他带了他的杖击打盘水就流出来，给人们喝而且得着生命。他们全得了。他们全部喝相同属灵的盘石流出的水，那盘石就是基督，他自己说，“任何渴的人让他来喝这水。凡渴的人让他来喝生命的活水。”

盘石已被击破，耶稣已为我们而死，如果你今晚喝祂，你就会得着生命。但他们中间，多半是神不喜欢的人。所以在旷野倒毙。(哥林多前书10:5)

摩西派十二位探子出去侦察陆地的时候，他们中间的十个回来作了一个邪恶的报告，一个让人害怕的报告。“城市好大，而且墙城好高。人像巨人，而我们在他们的眼中好象蚱蜢。他们是巨人，我们没有办法战胜他们。”另外两个人，约书亚和迦勒为他们带回一大串的葡萄。他们说，“看看这些葡萄。我们一辈子都不曾看过这样大的葡萄，其它人说：「但是我们听说巨人在那地方。」约书亚和迦勒说：“哦，巨人是我们的囊中物。”其它人则说“哦，我们听说我们不能拿下它。”人们听那十个人的话，就转身走了。他们没有信心和不相信神会将那地给他们。因此神说“好吧，你不信任我。你说你的孩子会被他们毁灭。我会告诉你。我将让你在这个旷野中漂流直到这个世代的人全死了。而你说你的孩子将被他们掳掠，我倒要让他们进入那地。”然后开始了全世界最长的丧礼。足足有四十年等到他们全部死了。只有约书亚和迦勒是那个世代被允许进入的人，这么多人在旷野中被毁灭。

这些事都是我们的鉴戒，叫我们不要贪恋恶事，像他们那样贪恋的。(哥林多前书

10:6)

他们说，“让我们回埃及。记得埃及的大蒜和韭菜。哦，它们真好。我好久没有吃大蒜了只是这个吗哪，它是如此的无味。如此的平淡。我对它厌烦了。”渴望跟随旧的肉体生活，埃及的生活，埃及的物质引诱，埃及的大肉饼。

也不要拜偶像，(哥林多前书10:7)

在这里注意几件事。他们渴望追随邪恶之事，肉体之事，渴想肉体之事。其次，他们许多人开始崇拜偶像。亚伦制造金的牛犊，人们全都在牛犊周围跳舞。

他们有些人如经上所记，“百姓坐下吃喝，起来玩耍。”我们也不要行奸淫，像他们有人行的，一天就倒毙了二万三千人。(哥林多前书10:7-8)

在民数记中告诉我们是二万四千人，保罗是凭记忆所写的，或许是保罗记错了，因为他所写这些是靠记忆而来，那时正是巴蘭给人邪恶的意见，要年轻的女子诱骗男子。而且他们行淫，使神愤怒临到他们，他们就被瘟疫所灭。

也不要试探主，(主有古卷作基督)像他们有人试探的，就被蛇所灭。(哥林多前书10:9)

他们如何试探主呢？他们试探神因为他们喃喃自语发怒言，对抗神和反对摩西，并说，“他们把我们带离这地方好杀我们，真是可怕。我们不应该在这里。我们应该回家。”主的愤怒燃烧，蛇进入营开始咬他们。

你们也不要发怨言，像他们有发怨言的，就被灭命的所灭。他们遭遇这些事，都要作为鉴戒。并且写在经上，正是警戒我们这末世的人。(哥林多前书10:10-11)

保罗两次在这里提到，“看看这些都是你们的例子。都是典型的例子。你需要从他们的错误中学习。你不要追随肉体。你不要贪恋邪恶的事。你不要犯奸淫。你也不要拜偶像。你更不要向神发怒言。”

所以自己以为站得稳的，须要谨慎，免得跌倒。(哥林多前书10:12)

我们不要自以为有神的恩典。

你们所遇见的试探，无非是人所能受的，神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。(哥林多前书10:13)

圣经说，当一个人受试探时他不该说他被神试探。每个人被诱惑时是受他自己的欲望诱骗，贪欲而最终引致罪。

诱惑是由心智开始，就是人的欲望。我该如何处理？所有的人都面临试探。当我活在这个

身体时，我受制于，我肉体的欲望和我肉体的驱使。对人而言都是一样的。但是神是信实的。他不会允许我被试探超过我的限度。他会提供出路给我逃脱，好让我能忍受得住。而我选择逃脱的路是很重要的。

神不会强迫你远离试探。神不强迫你做好人。当试探来时，总是有一条逃脱的路。神总是提供逃脱的出路。如果你落到试探中，是因为你不注意神的声音。你不采纳他提供的逃脱出路。我以我自己的生命作见证，当每个试探临到都有逃脱的路径。神说，“离开这里。”“我却说，哦，我只是再留一会儿。”不，当主说“离开”的时候，我应该马上离开。防身之道不去用是我的失败，而不是神的。我的罪是我的责任而不是神的。有人想把罪丢给神，说：“神是这样造我，我也没有办法。”你会为更坏的事去责备神。不是神。神是信实的。我不是。

我所亲爱的弟兄啊，你们要逃避拜偶像的事。(哥林多前书10:14)

要逃跑啊！拜偶像是把生命中任何事看重于神，把生命中任何事物看重于神就是拜偶像。若你想拜偶像只是一个人刻出来的小像，你买来在它面前下跪，在它周围烧蜡烛，对它祷告，那你就错了。不！那都不是你的问题。你的偶像大概是一轮有漂亮丽油漆，美丽的装饰品和一个涡轮引擎的汽车。任何占有你，心智和生命而拦阻你和神的同行。任阿代替了神在你生命中的地位或事物。那就是偶像。要逃离拜偶像。

我好象对明白人说的，你们要审察我的话。我们所祝福的杯。(哥林多前书10:15)

那是当我们聚在主的桌子前，我们拿起杯，祝谢。

岂不是同领基督的血么？(哥林多前书10:16)

圣餐这字是来自希腊文KIONONIA。它就是我们在基督共同分享，是我们与基督的联合，是我们与基督的交通，我们与他分享合一。当我喝祝福的杯，我受祝福，我也认同祂。

我们所擘开的饼，岂不是同领基督的身体么？我们虽多，仍是一个饼，一个身体：因为我们都是分受这一个饼。(哥林多前书10:16-17)

所以与耶稣基督的联合，就是分享基督的血和基督的身体，使我们和祂变成一体，我们也彼此成为一体。当我们同吃一个饼时，同喝一个杯的时候，我们就成为一体。我们在圣餐中连结，在合一中连结。当我们全都和耶稣基督联合，我们也在团契中联合。就是基督肢体里的合一。当然圣餐在教会里有特殊的象征。所有的劈饼者有同一个饼，有同一个杯而与基督合一，彼此合一。

你们看属肉体的以色列人。那吃祭物的，岂不是在祭坛上有分么？(哥林多前书10:18)

现在谈到平安祭的观念，将祭物奉献给神的想法就是和神的交通。你带祭物给祭司，他会处理后切一部份给你。你收下拿到外面烤了后坐下吃。你献给神的脂肪和所有的被放在祭

坛上，烧成了甜美的香祭直到主前。祭司取了他的那一部份，而你有你的那部份。你和你的家人坐下来吃烤牛肉，或烤羊肉。当你们一起吃时，神吃到其中部份，而我也吃到其中部份，因此我和神合一的。因为一起吃的观念就是彼此变成共享的部份。

比如说我拿一块饼。劈开它，你拿一部份，我拿一部份，你吃它，我也吃它。它是一块饼。可是两人共享一块饼。比如说我们这里有一碗汤，我们两人将饼浸在汤里吃。现在饼滋养我也滋养你。饼被消化，变成我的身体的一部份，同一个饼也变成你的身体的一部份。因此同一个饼变成我的一部份。因此我们彼此同都被这一个饼所滋养。这对他们而言这是不需解释的事。是一件被接受的事。

所以当我奉献这块肉的一部份给神，在祭坛上烧给神的时候，神分食了它，而我也吃它。于是我就兴神合一。这是一种很美的想法。也是一个很美好的观念。让我们感觉与神美丽的合一。我们每次守圣餐，我就变成耶稣基督的一部份。当我们守圣餐，领受杯和饼，它就变成我的一部份，我们也变成彼此相互间的一部份。

所以属肉体的以色列人当他们吃祭物，他们有分于祭坛。他们与神合而为一体。

我是怎么说呢？岂是说祭偶像之物算得甚么呢？或说偶像算得甚么呢？

现在我们回到第八章，整章开始于保罗说到他们吃祭过偶像的肉，有些软弱的弟兄经过看见他们在那里吃，就想着，如果保罗能做，我也可以啊，因此而被绊倒，因为他的良心会困扰他。你是有自由，不幸地，他们在哥林多那里使用这样的自由，在各样不同偶像殿中吃祭肉。说：「我有在基督里的自由。」保罗现在谈到这事。

我是怎么说呢？岂是说祭偶像之物算得甚么呢？或说偶像算得甚么呢？我乃是说，外邦人所献的祭，是祭鬼，不是祭神。我不愿意你们与鬼相交。

那是在异教。殿里的异教祭物，那是对魔鬼的奉献。它们不是对神的奉献。

我不愿意你们与鬼相交。你们不能喝主的杯，又喝鬼的杯。不能吃主的筵席，又吃鬼的筵席。我们可惹主的愤恨么？我们比他还有能力么？(哥林多前书10:20-22)

这是保罗就针对在哥林多一些人在异教神殿吃肉的习俗而说的。

保罗在这些异教徒神殿，奉物实际上是奉献给魔鬼的，。在申命记三十二章十六节，他说，“敬拜别神触动神的忿恨，行可憎恶的事惹了他的怒气。它们献祭给鬼魔，并非真神；乃是素不认识的神，是进来新兴的，是你列祖不畏惧的。你轻忽生你的盘石，忘记你的神。”

因此祭拜这些假神和偶像，事实上是拜魔鬼。

许多年以前在哈尔杂志上有一则有趣的文章称为“我看见地狱的国王”是从书里摘录下来的，书名为“借着被禁锢的西藏”。作者谈论到一年祭上带着面具的典礼西藏宗教领导

者。它们于典礼中呼叫各种不同的魔鬼。他描述这些魔鬼们的形状。然后他描写它们呼叫地狱的国王。这篇文章有非常惊惧刺激的描述。真神奇。

许多人说，“条条道路通到神。”他们的敬拜却是非常的真诚。虽然他们不相信耶稣，当然神会看到他们的真诚。如果我们跟随孔子，佛祖或别的神，有什么不同，难道我们不都在寻求神？但是这不是圣经所教导的观念。耶稣说，“我是道路，真理和生命。若不借着我没有人能到父那里去。”保罗在这里说，“他们在祭鬼。”当你吃祭神的祭物而与神变一体，同样的道理如果你吃祭鬼的祭物，你就与撒但变为一体，与那偶像代表的魔鬼。保罗说我不要你与魔鬼相交合一，所以你不能喝主的杯，又喝鬼的杯。你不能吃主的宴席，又吃鬼的宴席。

现在他一定是想到申命记第三十二章，就是刚才对你读的，因为再一次他说他们献祭给魔鬼惹主的愤怒，他还说，“我们可惹主的愤恨吗？”我们比他还有能力么？

凡事都可行，但不都有益处。(哥林多前书10:23)

他重复这点。

是的，你可以说你是活在恩典之下又相信耶稣基督，所以做任何事都没有关系。但凡事都可行，但是不都有益处。它使你减慢下来，它会阻碍你进步。如果你正在赛跑，想要跑赢，就不要带额外的行李，或增加重量，那会使你减慢下来。没有益处。

凡事都可行，但不都造就人。(哥林多前书10:23)

有些事可以绊倒我让我起不来。有些事使我远离基督，使我难以接近基督。但是我想要接近他。虽然凡事都可行，你可以证明它是很好的，却能将我带离我与神的交通。这样就没有在基督里建造我，或让他在我心中做王。虽然凡事都可行，智能告诉我不这样做。它会使我减慢下来。它会毁了我。我渴望要赢得比赛。我也渴望在基督里被建造。

无论何人，不要求自己的益处，乃要求别人的益处。(哥林多前书10:24)

不要只为了你自己活。不要只想着自己，也要为别人着想，为别人活。

凡市上所卖的，你们只管吃，不要为良心的缘故问甚么话：(哥林多前书10:25)

当时在哥林多许多肉店卖的肉是先用来献祭于异教的神殿。当你去肉市场买肉的时候，你说，“我想要一磅汉堡肉。你的肉有没有被献祭过呢？”保罗说不要问那样的问题。买它就是了，带回家安心的吃。你不知道的不会伤害你。不要为了良心的缘故问什么话，因为你不知道就没有关系。如果你问那样的问题，你会发现被你的良心绊倒。

因为地和其中所充满的，都属乎主。倘有一个不信的人请你们赴席，你们若愿意去，凡摆在你们面前的，只管吃，不要为良心的缘故问甚么话。(哥林多前书10:26-27)

他在你的面前摆了一大份牛排。你问他：“你有没有拿这肉拜过你的神？”保罗说不要问那些问题，只管吃它。

如果他把肉摆在你的面前，说，「我们把这个奉献给宙斯神。」保罗说，「你就不要吃它。」“不是它会伤害你，而是会伤害那个看见你的行为而跌倒的人。如果他们自己说了，跟他们说：「谢谢你，不用了」，以便你没有绊倒他。

若有人对你们说，这是献过祭的物，就要为了那告诉你们的人，并为良心的缘故，不吃。因为地和其中所充满的都是属于主的。我的良心说，不是你的，乃是他的：我这自由为什么被别人论断呢？我若谢恩而吃，为甚么因我谢恩的物被人毁谤呢？
(哥林多前书10:28-30)

保罗说万事因谢恩而今别为圣。你说，“主祝福过了。我就谢谢了。”虽然成圣，它仍会伤害其它人。他们会被绊倒。所以他又谈到爱的律法，不要作一个绊倒别人的人，不要伤害软弱的弟兄们。

所以你们或吃或喝，无论作甚么，都要为荣耀神而行。(哥林多前书10:31)

这是个大原则。有原则的人不需要律法。如果你藉正确的原则而活，你不需要规定或法律。现在我们谈到真正需要注意的中心议题。就是无论你做什么，都要为神的荣耀而行。那就对了。如果我能为神的荣耀而行，我就是对的。如果我不能为神的荣耀而行，我最好不要做。不论你的言行举止，都要为荣耀神而行。

不拘是犹太人，是希利尼人，是神的教会，你们都不要使他跌倒。就好象我凡事都叫众人喜欢，不求自己的益处，只求众人的益处，叫他们得救。(哥林多前书 10:32-33)

所以保罗说，“不要为你自己的益处而活，为他人的益处而活。”他说，“这是我活着的方式。”我的渴望是人们可以得救，所以我为他们而活，不为自己而活不为自己的肉体，和欲望而活，我限制我自己。我小心的过生活，是为了我可能赢得人到耶稣基督。如果我的生命目标就是领人到主那里，那就是我决定何事能做，何事不能做的因素，我做或不做，吃或不吃，喝或不喝的因素。这不会绊倒别人，而是行在爱中，为人着想，不是为自己着想。愿神帮助我赢得这场竞赛而活在爱中，行在爱中，服事在爱中，

让我们来祈祷：

再一次，天父，我们为这些智能的话语，教导的话语感谢，主，帮助我们能活出你的话语，而不是光说不行道。神，我们要进入和你完全的交通里，在耶稣基督里彼此相交，让你的圣灵运行动工在我们的心中。我们为此感谢你，奉主耶稣名，。天父，阿们！

愿主的手在你的生命中引导你而且指示所有我们该做的事，愿神帮助我们思念他，不是对或错，而是讨他喜悦，使他高兴。愿神帮助我们，不成为不冷不热的教徒，希望我们更加

的火热，为要赢得他的偿赏。

愿主今天和这个星期都和你在一起，为寻求耶稣基督而过一个有纪律的生活。愿我们放下肉体 and 肉体的事物，身体和它的欲望，将它放在最底层，让我们能活在圣灵的带领之下，为了圣灵的事，为了永生的事。愿主为你与祂的同行而祝福你。愿主复活的生命成为你生活中的实际，奉主耶稣名。

哥林多前书第十一章

恰克 史密思牧师 (各各他教会)

现在我们翻开哥林多前书第十一章。

保罗在第一节说到，

你们该效法我，像我效法基督一样。(哥林多前书11:1)

在前一章的圣经中，他说到没有寻求他自己的益处，他自己的荣耀，寻求的是基督整个肢体的益处。然后他说，“我的跟从者。”希腊文跟从者是MIMETES，我们从中得到我们的字“模仿”。模仿的人，或是模仿我。跟随我设立的模范。那不是寻求你的益处，而是寻求整个肢体的益处。不单自己照顾自己，而是要彼此帮助。对彼此的需要敏感，互相照应。

我称赞你们，因你们凡事記念我，又坚守我所传给你们的。(哥林多前书11:2)

所以保罗称赞他们因为他们确实记得他的事实，他们坚守他已经建立在他们之中的戒命。

我愿意你们知道基督是各人的头；男人是女人的头；神是基督的头。凡男人祷告或是讲道（讲道或作说预言下同）若蒙着头，就羞辱自己的头。(哥林多前书11:3-4)

保罗这里所讲的有点是命令。头这字在这里是代表权柄的观念。所以丈夫的权柄是在妻子之上。基督的权柄是在丈夫之上。神的权威是在基督之上的。

这当然造成今天在我们的社会中的争论点像女权运动。

我不相信圣经曾教过神喜爱男人超过女人。圣经确实告诉我们神先造男人，然后从男人而形成女人。当神看着男人时说，“那人独居不好。”神从男人造了女人，为女人能帮助男人。

有一些人误解这点。“帮忙者”是一个来自“适合”这个旧的英文字，一个适合他的帮助，为他创造的。并不表示女人的附属地位。神看见男人无法单独做到，因此创造了女人，正如神说的，“是为了男人。”

女人在体能上比男人弱。我的脑中有这样一幅女人的图画，是有些女人参加健美小姐的计划。我自己感觉男人参加健美先生已经长得很奇怪。而一个女人长得那样也是很奇怪。我想她们参加健美小姐比赛是为了证明她们也能长大肌肉，但那是悲哀的。那是浪费时间的。

他树立了一个遵行的典范。我确实认为这里有值得注意的地方。

男人的权威之上是基督甚于女人的权威之上是男人。[基督对男人的权柄更甚于男人对女人的权柄] (哥林多前书11:3-4)

我认为如果男人，或丈夫，不在基督的权柄之下，女人必须跳脱这个圈子。我不相信神想要一个敬虔的女人摆在不敬虔的男人的权柄之下。她应该只有男人顺服在耶稣基督的权柄之下时才顺服男人。神从不把婚姻当成是种奴隸的情形，或暴政的情形，像一些大笨蛋以暴力来返迫他的妻子。我完全反对那种解释或对圣经的了解。“这样的话，女人想「他是我的丈夫。我必需服从他。」是的，只是当他服从于基督的时候。

我们谈谈东方的文化。那里的女人蒙脸了，许多面纱是横过她们的鼻梁遮住直拖到地。某些东方地区比这更严重的。面纱覆盖她们的头，只露出眼睛。她们是穿著这些宽大的衣服，你若仅仅能看到这个人的眼睛又怎能跟她谈恋爱呢？。我想当你真的结婚是件有趣的事。然而这块面纱对女人是一种保护。它覆盖她，一种保护的覆盖，没有男人会接近一个蒙脸女人，或与面纱的女人打情骂俏。一个男人去触摸或追求一个蒙脸女人，是件会处死刑的事。一个女人若没有蒙脸出门就是对男人的公开邀请。它好象告诉大家说：我随时奉陪，你们尽管来吧！。但对于一个蒙脸纱的女人，没有男人敢接近她。因此它是一种保护。

今天的近东文化仍是这样，尤其在回教徒的世界中。在伊朗的女人是比较自由开放的，她们可是在KOHMEINI之下受戒律了，因为他又回复到带面纱的传统。你看见这些正统的回教徒女人现在盖着黑布，你能看见的部分只是眼睛。许多次我们去中东旅游，来自自由开放美国自由开放的那些女孩，不了解东方人的想法，她们穿著无袖的洋装去旅游，她们不知道这里的男人除了看见过完全蒙面纱的女人外是不习惯看见别的女人。许多时候这些男人向她们搭上，因为这是他们整个文化背景和想法的一部份。

所以当保罗在这里所讲蒙头是谈到一个文化的情况。

凡男人祷告或是讲道，（讲道或作说预言下同）若蒙着头，就羞辱自己的头。（哥林多前书11:4）

这里的想法是男人是荣耀的神所造的荣耀，当他在祷告或讲道时若蒙着头时对神是件羞辱的事。有趣的是今天在正统的犹太人中，每当他们进入神圣的祷告。他们全部戴他们的小帽子，你能戴着任何类型的帽子，但是除非你蒙着头，他们不会让男人进入西墙（哭墙），或附近的区域，。对保罗的观点看，那是一件非常有趣的事，因为他曾谈到没蒙着头的人，并且说蒙着头祷告是件羞辱的事情。

凡女人祷告或是讲道，若不蒙着头，就羞辱自己的头。因为这就如同剃了头发一样。女人若不蒙着头，就该剪了头发。女人若以剪发剃发为羞愧，就该蒙着头。（哥林多前书11:5-6）

保罗说到女人是说在某种意义上如果没有蒙着头对她的丈夫就是一种羞辱。明显的，哥林多的女人感到她们在基督里的自由。不再处于恶的捆绑的之下，在基督中我们全都为一，不论是男人，女人，野蛮人，西古提人，奴隶或自由人。因此她们开始以不带面纱，如此产生了一些问题。因此保罗说，这样会使你的丈夫羞辱，因为哥林多是个异教的中心。希腊女神的神殿是在哥林多城之上。希腊女神殿里的祭司，有几千个人，他们会每夜下来，进入哥林多城市之内。她们是娼妓，神殿靠她们的卖淫来支持。她们没有蒙着面纱能够被辨认出来。当哥林多的女基督徒开始感受在基督里的自由，而不想蒙她

们的面纱，却不被世人所了解。使她们公开被误认为娼妓，因此就羞辱她们的丈夫。所以保罗鼓励她们在哥林多保持继续蒙着面纱的习惯。

男人本不该蒙着头，因为他是神的形像和荣耀，但女人是男人的荣耀。(哥林多前书11:7)

那是神以自己的形象创造男人，从男人创造女人。

起初，男人不是由女人而出。女人乃是由男人而出。并且男人不是为女人造的。女人乃是为男人造的。因此，女人为天使的缘故，应当在头上有服权柄的记号。(哥林多前书11:8-10)

我希望他没有说“因为天使”，因为我到这里还明白。但是当保罗说“因为借着天使”这句话已被神学家讨论好多年了。当我们聚集的时候，主的天使也和我们聚集在一起，天使是被造物有分等级和次序，是遵照神的吩咐排列，而且她们喜欢遵守神排的等级。

第二个想法是说邪恶的天使，会受没有面纱的女人所吸引。我有点不相信这种说法，因为在新约中没有一处提到天使是如此的。因此我会比较喜欢第一个说法，但是我对它不感到满意。告诉你真话，我真的不知道他的意思。

然而照主的安排，女也不是无男，男也不是无女。(哥林多前书11:11)

换句话说，在主里我们是平等的。而且女人不是没有男人，男人不是没有女人。我们彼此需要。

因为女人原是由男人而出，男人也是由女人而出。但万有都是出乎神。(哥林多前书11:12)

保罗所说的就是我由我母亲所生。母亲是我存的必要条件。女人为男人而造，然而现在却相反。神建立男人和女人，而且我们都是神的秩序的一部份。

你们自己审察，女人祷告神，不蒙着头，是合宜的么？(哥林多前书11:13)

是合宜的么？是正确的么？在哥林多前书第十四章有一件事，保罗说，

“妇女在会中要闭口不言……她们若要学什么可以在家里问自己的丈夫。”

明显地，保罗不是指女人在教会里全然无声。在这里保罗认为女人有权利祷告。在这里他认为女人有权利在教会里操练预言的恩赐。他并不反对女人祷告或说预言，只是该或不该在哥林多教会里不蒙面纱来做这些事。

你们的本性不也指示你们，男人若有长头发，便是他的羞辱么？(哥林多前书11:14)

在嬉皮运动时，许多人决定留长他们的头发。这是当时南方的基督徒们非常反对那些留长头发的年轻嬉皮们。

我旅游全国，有时会我上一些收音机脱口秀的节目，有一些奋怒的人们会打电话进来，说那些留长头发的年轻人真的困扰。他们有我们浸礼的照片，看到许多留长头发的年轻

人受浸，这让他们觉得被长头发困扰。他们打电话进来，作粗卤的评论，然后引用经文，就是这个经节。主是有趣的。他呼召我护卫这些年轻人，他们有留长头发的权利。我知道主是有幽默感。我会对这些发怒的人们指出，首先保罗说，“不是本性吗？”他并没有说神教这个。而是人的本性。“你们的本性不也指示你们这是个羞辱吗？”它不是告诉你它是个罪。但是人们试着把长发制造成一个罪。但是神并没有说它是一个罪。而是说在本性上它是一个羞辱。

长头发是相对的。我的理发师今天早上向我表示，我的头发长过背后的衣领了，是剪发时候了。但是长短，是一个相对的名称。如果你看着一些美国的总统，他们比起40年代和50年代的人头发更长，因为当时人普遍留短头发。我看到一些人的头发确实是个羞辱，因为长到他们的腰部。我看到他们的长馥。我想，“真羞辱！”但是，当我试着梳我剩余的头发，我想，“真羞辱！”是本性教你不留长头发，如果你没有任何头发，也是个羞辱。就是这样。

但女人有长头发，乃是她荣耀；因为这头发是给她作盖头的。若有人想在要辩驳，(哥林多前书11:15-16)

保罗是说，如果有人想在此事上大作渲染，

我们却没有这样的规矩，神的众教会也是没有的。(哥林多前书11:16)

因此它不是教会的普世规定，但有一些教会却视它为定规。许多年来女人必需戴帽子去教会做礼拜。但是保罗说我们并不规定所有的教会如此的做。这规定是和哥林多教会有比较多的关系。

我现今吩咐你们的话，不是称赞你们。因为你们聚会不是受益，乃是招损。(哥林多前书11:17)

换句话说，我赞赏你持守了我所有的戒命，但也有我不称赞你的地方，我现在将要对你说。因为当你们聚集的时候，有时是更坏的事，不是比较好的事。

第一，我听说在你们聚会的时候，在你们中间不免有分门结党的事，好叫那些有经验的人，显明出来。你们聚会的时候，算不得吃主的晚餐。因为吃的时候，各人先吃自己的饭，甚至这个饥饿，那个酒醉。(哥林多前书11:18-21)

在初期的教会中，他们有美好的团契，似乎每个星期都有。而且在这个美好的团契中他们有他们所称的AGAPE爱宴。今日，我们称它为便餐。是邀俗的名字，他们却有美丽的名字。我们在教会里各个团契都有他们的聚餐，也许这是个好主意称它为爱筵。

在这些爱筵中，就像我们的便饭，每个人都会带一盘菜来，聚在一起吃。但是有些贪心的人会挤到前面，拿好多菜。以致食物会不够。所以有些人饥饿，而有些人吃得太饱。那些比较有钱的人常是那些向前挤的人。而真正需要的是贫穷的人。实际上，当时的教会有许多奴隶，许多人不好好的吃过一餐，只等着AGAPE爱宴。然而这些人们对穷人的需要不敏感，他们进入爱筵，而且装满他们的盘子，穷人却饿着肚子。因此保罗说，“这不好。”

你们要吃喝，难道没有家么？还是藐视 神的教会，叫那没有的羞愧呢？(哥林多

前书11:22)

他们实际上变得窘困和羞愧。因这些人们的行为。

我还记得以前我们教会有野餐时，我们家住了好多年轻人。有一次，我们在橙县公园野餐。有一家人带了一大盘的豆子。当他们抵达时，他们朝着牛排走过去，却将豆子留给我们。

保罗说，“瞧，你们许多人有自己的家了。你能在自己的家中吃喝。你不该使这些缺乏的感到羞愧”

我向你们可怎么说呢？可因此称赞你们么？我不称赞。(哥林多前书11:22)

他实际上是为这责备他们。

谈到主的圣餐，这爱筵，他们总是以圣餐作为爱筵的结束，或是一起擘饼喝杯。因此保罗说，

我当日传给你们的，原是从主领受的，就是主耶稣被卖的那一夜，拿起饼来，(哥林多前书11:23)

“我当日传给你们的，原是从主领受的，” 这句应该是每一个服事耶稣基督的人常常说的。我传给你们的是从主领受的。那应该总是我们带来神的信息的起源。神对我们的心说话，现在我们传授神对我们所说的话。

像我们今天早上提到，圣灵在我们的生活里第一个善工是主观上的。其次是客观上的。神在我里面动工，他可能藉由我动工。我必需有这个负担将我从主领受的，传给人。那是神工作的次序。也是每个主内同工，当他们站在神子民的面前向他们说神的事，经常应该想到的事。

就是主耶稣被卖的那一夜，拿起饼来：祝谢了，就擘开，说，这是我的身体，为你们舍的。(舍有古卷作擘开)你们应当如此行，为的是纪念我。(哥林多前书11:23-24)

有些人解释这饼是藉由神迹将饼转变为基督的身体。可是当耶稣说这话的时候他仍然是在他的身肉中。将饼称为代表基督的身体。是一种灵意的说法。 对我而言，饼代表基督的身体。它并没有因一些神迹而变为耶稣真实的身体。谈到杯子也是相同的道理。它对我是很庄严的，提醒我，耶稣的身体为我破碎，耶稣的宝血为我的罪而流。我如此行是为了纪念祂。

饭后，也照样拿起杯来，说，这杯是用我的血所立的新约。你们每逢喝的时候，要如此行，为的是纪念我。你们每逢吃这饼，喝这杯，是表明主的死，直等到他来。(哥林多前书11:25-26)

注意到祂并没有告诉我们要多久一次。在初期的教会中，有些人一个星期守圣餐（爱筵）一次。今天有些教会一星期守圣餐一次。多久一次没有关系。重要的是每次守圣餐你如此行，为的是纪念主，是表明主的死直等到祂再来。

所以无论何人不按理吃主的饼，喝主的杯，就是干犯主的身主的血了。(哥林多前

书11:27)

他是在谈论在这些爱筵中醉酒的事。在爱筵中他们狼吞虎咽，喝醉后再去守圣餐领受耶稣基督的身体和血。

当一个人喝醉时，他会放纵自己而不清楚周遭的事。在这种情况下是不配守圣餐的。这是保罗警告的地方。

当我还是孩子的时候，他们告诉我说，你必须配得领受圣餐，如果你不配领受，你喝就是诅咒自己的灵魂。不只一次，我让杯子过去不喝。我真的害怕，因为我认为我不配得。问题是他们通常在星期日早晨守圣餐，而我得常常到星期日晚上才又得救一次。好象那些牧师每个星期日夜晚上救我一次。我总是认为我不配得。却当我真的不去想他的时候，有时我又会想，“我不值得领受耶稣的身体和血。”因此许多次我会不守圣餐。但是我的配不配不是因为我的良善，我的善行或我的努力，而是神的恩典和我对耶稣基督的信。因而，我今天得以领受圣餐，是因为我相信祂和祂的恩典。你问我配不配得，我是不配，但是借着神的恩典和在耶稣基督里的信心，我得以坚定。

保罗这里指的是他们吃和喝的态度，是可耻的。保罗为此责备他们。

所以无论何人，不按理喝主的杯，就是干犯主的身体和主的血。人应当自己省察，然后吃这饼，喝这杯。因为人吃喝，若不分辨是主的身体，就是吃喝自己的罪了。因此在你们中间有好些软弱的，与患病的，死的也不少。〔死原文作睡〕
(哥林多前书11:27-30)

另外有一个可能的解释，我曾听过这样的讲法。那就是没有分辨主的身体却领受主的身体。因为领受的人没有分辨主的身体，许多变软弱和患病，有些甚至死了。擘开的饼实际上象征什么呢？耶稣说，“这是我的身体，为你们舍的。”这意谓着什么？基督的身体是何时舍的呢？

为了准备安息日犹太人来看彼拉多，他们要求打断囚犯的腿，那么他们的身体在安息日就不会被悬挂起来，彼拉多也同意他们这样作。他们打断了耶稣身旁的两个小偷的腿，但是当它们来到耶稣面前看见耶稣已经死了，他们就没有打断他的腿，这就成就了圣经说的，“连他的一根骨头都不会断。”在当时的律法，奉献给神的祭物身上不能有任何断掉的骨头。耶稣作为神的羔羊为世界的罪做祭物，所以祂不能有断掉的骨头。因此有一个士兵拿他的矛刺入耶稣的一边，进入他的心时，确定他死了。当他拔出矛的时候，流出血和水来。

如果他们没有打断祂的腿，因此应验圣经所预言祂的一根骨头都不会断，那么他所谓“我的身体为你们舍的是什么意思”？有一件事关系到十字架，在圣经的新约里只有在福音书中指出，“彼拉多将他鞭打了。”

鞭打是罗马政府审问犯人的一个方法，而且那些要被钉十字架的人通常在他们钉十字架之前要被鞭打。他们被绑在木头上，向前躺。把他们的背部暴露出来，而且被拉直。然后罗马军人会将鞭子埋入少量的玻璃和石，他会以鞭子抽打囚犯的背部。审问的方式是囚犯会大声的叫出，他所犯的罪。而且每叫一次他们就在他的背部抽一鞭，若他大声认罪，他们会打轻一点。但是如果他不认罪，他们会打得越来越重直到背部完全皮肉翻

开。直到看起来像汉堡一样。借着这个审问这个方法，罗马政府能够解决许多案。这是他们辨案的习惯。

你记得当使徒保罗在圣殿被犹太人所捉，他们试着杀他，当时守卫的千夫长吕西亚与一群罗马军人解救了保罗。当他们回到营楼台阶的时候，保罗说，“我能跟这些家伙说话么？”他说，“你会讲希腊文吗？”保罗说，“当然可以。”他说，“你不是埃及人吗？”他说，“不。”并告诉人他的背景，开始以希伯来话向百姓讲话，千夫长不明白他说什么。当保罗向人们说话，突然间人们变得愤怒起来。他们把尘土抛向空中。他们开始喧嚷。生气的撕裂他们的衣裳。在那时，千夫长吕西亚对士兵说，“赶快将他带进去。”他们想知道为何缘故，喧嚷，就说“鞭打他看看他说了些什么。”

他想要以鞭打来考问保罗。所以当有人开始绑保罗准备鞭他的时候，保罗说，“鞭打一个没有认罪的罗马人是合法的吗？”那人说，“你是罗马人吗？”保罗说，“是。”因此他跑去告诉千夫长他是个罗马人。因此他来问保罗，说，“你是罗马公民吗？”保罗说，“我就是。”他说，“我用许多银子才买了一个罗马的公民籍。你付了多少钱？”保罗说，“我生来就是。”因此千夫长害怕，就替保罗松绑不鞭打他，因为罗马法律禁止鞭打罗马公民，除非有人先控告他。鞭打是第三步骤，这是罗马审问的方法。

现在耶稣，照若以赛亚书说的，「羊在剪羊的人手下无声」。因此他不开口说话。

彼拉多鞭打祂。在祂身上抽了三十九下鞭子。这不是意外。而是在以赛亚书中的预言，当以赛亚预言说耶稣的死的时候。他说，“哪知他为我们的过犯受害；为我们的罪孽压伤；因他的刑罚我们得平安；因他受的鞭伤我们得医治。”那么借着基督被打破的身体我们得医治。祂为我们受苦，所以吃基督的身体不分辨主的身体就不能领受藉由基督的受苦所得的医治了。为了这个原因，许多人生病了，许多人软弱了，甚至有些死了。你若用了耶稣基督的善工，你就能被医治。但是当他们擘饼的时候，他们没有真正认识主的身体。

我认为在这个观点是正确的。有些人反对这点，但是我真的觉得诚实去信靠圣经的话，会让你接受这种观点的可信。我相信只要人们合宜的用耶稣的善工，许多人能被医治。只要这样，他们就必得医治。

当我们吃饼的时候，保罗告诉我们应该省察自己。看一看你自己。

我们若是先分辨自己，就不至于受审。(哥林多前书11:31)

领受耶稣基督的身体和血是件严肃的事。在我们领受之前，我们应该真的省察我们的心，总是以非虔诚的和尊贵的心态对待此事。

我们受审的时候，乃是被主惩治。(哥林多前书11:32)

所以保罗谈论到有些人患病和软弱是当他们用随便的态度吃饱喝醉。

乃是被主惩治，免得我们和世人一同定罪。所以我弟兄们，你们聚会吃的时候，要彼此等待。(哥林多前书11:32-33)

不要抢桌子那头去装满你的盘子，忽视其它在那里的人。要彼此等候。

若有人饥饿，可以在家里先吃；免得你们聚会自己取罪。其余的事，我来的时候再安排。(哥林多前书11:34)

哥林多前书第12章

恰克 史密思牧师 (各各他教会)

“弟兄们、论到属灵的恩赐、我不愿意你们不明白。” (哥林多前书 12:1)

这是保罗的一个有趣的讲法，因为我想今日的教会里存在的不清楚的领域之一就是属灵恩赐的领域，和它在教会中的运作。这个不明白是存在于教会里争论的双方。

在灵恩教会中有许多属恩赐的滥用，因为人们对他们在教会里真实的运作不明白。另一方面，在真道的教会中，也存在许多对属灵恩赐的不重视，认为他们只存在另一个时代，看不到今日有任何的用处。所以保罗说，“**我不愿你们不明白。**”这话可悲，确是真的，今日我们对属灵恩赐是不明白。

“你们作外邦人的时候，随事被牵引受迷惑，去服事那哑吧偶像。这是你们知道的。所以我告诉你们，被神的灵感动的，没有说耶稣是可咒诅的。若不是被圣灵感动的，也没有能说耶稣是主的。” (哥林多前书 12:2-3)

显然的，在保罗的年代有一个谣言：说某人讲方言，被一个会解方言的人听到，却是囊读圣灵的话，保罗说，“不可能的，没有人借着圣灵说耶稣是可咒诅的。”这个谣言或许从哥林多开始，但是它还没有消除。我今日还听到人们说，“我的伯母认识一个女的，她参加了一个聚会…”谣言总没有第一手的证据，它总是某人在某处认识某人。比如说有个聚会，某人站起来说方言，某人从埃及那里来，他们说方言在亵渎神。那个谣言持续到今日，然而你知道，但是没有人籍着圣灵能说耶稣是可咒诅的，不可能。

有一天当耶稣在谈论祷告的重要性的和祷告的迫切。他说，

“你们中间谁有朋友，半夜走到他那里去，说，朋友，借我三个饼；因为我有一个朋友行路来到我这里，我没有什么给他的。那人回答，不要打扰我：门已经关闭，孩子也同我在床上了；我不能起来给你。我对你说，虽然他不因朋友起来给他，但因他情词迫切的直求，会起来照他所需要的给他。我对你说，你们祈求，就给你们；寻找就寻见；叩门就给你们开门。因为凡祈求的就得着；寻找的就寻见；叩门的就给他开门。你们中间，谁有儿子求饼，父反给他石头？求鱼，反拿蛇当鱼给他呢？求鸡蛋反给他蝎子呢？你们虽然不好，尚且知道拿好的东西给儿女：何况你们在天上的父岂不更将圣灵给求他的人吗？(路加福音11:5-13)

我很厌烦这些浪人的故事，就如同说“当你让自己对神敞开时，你最好小心，因为你不知道什么灵可能会进来。”错的，你天上的父比我们地上的父更亲切，如果我是一个真诚爱神的孩子，寻求神的圣灵充满而且求祂的灵，祂的灵住于我而且给我能力，却说神会允许一些错误的或邪恶的灵进入而控制我的生命。这是亵渎神的说法，那是极端地亵渎神的观念，我完全地拒绝。

第二部份也是有趣的，“**若不是被圣灵感动，也没有能说耶稣是主。**”如果我真的承认耶稣基督是主，我能这么做全在于圣灵在我的生命里面所做的善工结果。如果你认罪就是因为圣灵在你的生命里面动工。除了圣灵的善工之外，你不会如此做。你不能真正的承

认耶稣基督是主，除非圣灵在你的生命里所动的善工。

恩赐原有分别，圣灵却是一位。(哥林多前书 12:4)

恩赐有许多样。这里只是部份的恩赐名目。保罗在罗马书十二章提到其它的恩赐，有一些是不在这里的。恩赐有许多不同类型，但却只有一位圣灵。

职事也有分别，主却是一位。(哥林多前书 12:5)

现在他说到关于掌管的，帮助的和这些事物的本质。

职事也有分别、主却是一位。功用也有分别、神却是一位、在众人里面运行一切的事。(哥林多前书 12:5)

所以尽管恩赐不同，恩赐运行的也不同。

我可能持有某种属灵的恩赐，你可能持有相同的属灵恩赐，但是它运行在我的生命和于运行在你的生命中是不同的。

神是不会让我们来界定祂，他不会遵照我们的规范和我们的心意去做。他按照他自己的心意和旨意来动工。而不是随我的意愿。因此寻求接受其它人相同的经验是错误的。神可能在你的生命中有不同的工作。一个我们时常犯的错误是当我们听到一个人为如何接受圣灵荣耀的洗礼作见证时，或他们如何在生命中接受属灵的恩赐。许多人听到会想，“哦，那就是圣灵动工的方式。”

因此他们试着寻找相同形式的感觉，相同形式的感受。有些人的描述是非常清楚的，活生生的，尤其能那么生动的描述事物。说“我在钢琴之下，从我的头顶我开始感到温暖。好象它从上而下穿过我，持续的，我整个身体就兴奋起来。”听见这话的人也在等候神。他就会说：“哦，主。我想要接受更多你自己的圣灵。”我等待温暖的感觉从我的头顶开始却什么事也没发生。我等候，再等候，我仍然没有得到这种温暖。我想可能改天吧。为什么这样呢？因为我在寻求模仿其它人相同的经验。

现在我们都知道唯一进到神的道路是借着耶稣基督，但是我们都有不同的个性，而且我们以不同的方式认识耶稣为我们的主，有不同的经验。因为我们全都有不同的个性，神以不同的方式来带领我们每一个人。

神以祂自己的方式与我们连接。我们的经验可能非常不一样，但是我们的确有相同的属灵恩赐。然而它在我里面运行的方式可能不同于在你里面运行的方式。我感受的可能会不同于你感受的。因此我们不该追求一些经验或者断定我有属灵的经验，只因为我有温暖赤热的感觉，像一场热水浴或像这般感觉。耶稣是我们的主，这信仰不该基于我所领受或有过的感觉，因为我可能有说不出的领受，我所有的就只是在神的应许里有的单纯的信心。有些人会说，“哦，这真是可惜。”不是可惜，这是祝福，因为我有神的话语，而且我站在神的话语之上，而不是我的感觉或经验上。

得救也是这样，有些人描述当他们接受耶稣基督的时候，一些令人惊奇的感觉。因此人们寻求特异的感觉而不只是寻求神的话。神的话，要说神说神：「说过的，他应许过的。我对神的话和神的应许有信心，而且扎根在此」，而不是说，“兄弟，让我告诉你，这发生在我身上的奇事。”我们的信仰要扎根在神的话中是很重要的，因为神的话不改变。而我

的感觉会改变。我的感觉能从今晚到明天早晨可能完全改变，但是神的话永不改变。

当我的信心扎根在神的话语之上，我就有一个坚固的关系，恩赐确有多样，圣灵却只有一位主，一位神，当然在这里你有圣父，圣子和圣灵。

圣灵显在各人身上，是叫人得益处。(哥林多前书 12:7))

如果神确实给了我属灵的恩赐，那恩赐不是为了我私人的享乐，或我玩乐的把戏，而是为了基督整个身体的益处。只有一种恩赐是为了个人灵修所使用，为自己的益处，那就是说方言的恩赐。我们下星期日晚上会读到十四章关系方言，在信徒的生命中适当的使用方言。

恩赐被给予是为了基督的整个身体的益处，借着圣灵给予，智能的言语；(哥林多前书 12:8)

「智能」这个字以不同的方式使用，功用有分别。在早期教会受希腊教育的犹太人和希伯来人之间发起一些争论。一些犹太人受希腊文化的教导。另一些人跟随希伯来文化。那些跟随希腊文化的人感觉到他们在教会福利制度中得到第二等间待遇。因此他们找使徒抱怨，说我们的寡妇在餐桌上受到二等待遇。因此使徒聚集，使用智能的言语说，让我们任命七个有好名声，又受圣灵充满的人，让他们管理教会福利，而我们能继续禁食和祷告，领受神的话语。我们不服事神而去管理伙食是不合适的。这是智能的言语，更进一步的智能或许表现在七个人中，他们当中五个有希腊人的名字，或许他们是受希腊文化教导的人。

当某位弟兄来安提亚教会看见外邦人和他们在基督里的自由，他们说，“嗨，等一下，你们若不按摩西的规条受割礼，就不能得救。

所以保罗和巴拿巴聚集了这些人，和他们一起到耶路撒冷处理这件事。到了耶路撒冷的教会，那里有很大的纷争辩和分裂。彼得起来说，“神呼召我到外邦人那里，当我如此说时圣灵就临到我。我不能反抗神的话？我们不应该把一个我们不能负的轭放在外邦人。保罗和巴拿巴就对其他的人说神已经籍我们在外邦人中行一切的神绩奇事。然后雅各以智能的言语说，「我建议只要写信吩咐他们，禁止淫乱和祭偶像之事，如果他们照箸做便能做得很好，我们只要把重点指示他们，不必把所有的事情都要他们做。」智能的言语，让每个人都很高兴。“好的，我们就这样做。”

经常当意见不同，有争论时，人们之间发生对立。那智能的言语及时的出现，某人会大声清楚地说，「我们应该这样做。」其它的人会说，「嗨，好主意。你怎么想到的呢？」其实只是智能的言语才能做得到了。是神给人这样的恩赐。不是一个智能的水库，让我随时去领取，而是主在当情况发生时会给我们令人满意智能的言语，给我们的需要。

知识的言语，这是你对某些事的直觉里面，你不知道你如何获知，你只知道那是圣灵的启示，你知道那个处境人们的遭遇这些都从圣灵的启示，而让你明了。我有时看着这人，神就借着启示，让我知道这人所遭遇的问题以及在他生活中所发生的事。我不能告诉你我如何得知，但它就是在那里。彼得曾经就使用过他知识的言语，当西门愿意花钱买那权柄，就是叫他的接箸谁，谁就可以领受圣灵，彼得就说，“你的钱与你一同灭亡吧！我感受在你心中的苦毒，妒嫉，猜忌，”你最好祷告悔改。彼得读出那人的心，知识的言语是奇异

的，当知识的言语被使时，我不总是知道它使用。许多次在讲台时，知识的言语被使用了，我甚至没有发觉。

每隔一阵子，我会收到福音传道者的消息。他们会在信中，并出外拍照，说他们有大的聚会，希望你继续寄钱对神事工的支持，但他们却什么也不做，只坐在那里打信，寄这些邮件，而他们真的完全没有服事神。有一天我在说有关这类型的人，说“你知道他们住在里度岛，他驾的车是白色的凯迪拉克”等等，这些信息广播出去的，星期一早晨，我接到一个愤怒的电话，那是一个住在里度岛的人打来的，他驾着一辆白色的凯迪拉克，他正是作那种邮寄的事工，他说“你没有权利说我的奉事，你不知道我为主做了些什么？”我说，“我真的不知道，你是谁？”你昨晚在谈论我，说到我在里度的家和我的白色凯迪拉克。我说，“先生，我不知道关于你的任何事。我一生中从未听说过你。我只是随意的举个例子，因为里度岛是个奢侈的区域，名为里度，而白色的凯迪拉克就像传染病一样，让那里的每个人着迷。但是我不认识你。”我又说，“如果我是你，我会确实省查我自己。”知识的言语，有时确实在非常奇特的状况中发生。

我的意思是一些不可思议的事情会发生。正如我在看一场玫瑰杯比赛。南加州对抗俄亥俄州比赛。南加州在他们自己的15码线上有球，和我一起在看那场比赛的朋友，我对他说，“注意下一个球，戴维斯将在左边底线附近接到球，然后他要一路到底达阵得分。”我的妻子对我说：“你的声音都传到这边来了。”，她还说，“亲爱的，当你在餐厅的时候，谈话要比较温和，每个人都能听到你了。”在我附近的人们都听到我所说的话，接再下来的一球是给戴维斯的，他在左边底线附近一路到底触地达阵得分。在附近五排内的每个人都回过头看着我，说，“那么接下来将要发生什么事？”我不知道我为什么这样说。在我生命中我从未说过任何事像这样。但我只是脱口而出，当它发生的时候我像其它人一样的吃惊。知识的言语是一件非常有趣的事，它如何的运行，连当事人的确也真的不知道。你知道我认为一件超自然的事时常运行的如此自然以致于我们无法承认它是超自然的，我们完全忘了有那么多的恐怖的超自然现象发生在我们周围，我们完全不注意是多么可怕。我们甚至连一点感觉都没有。

因为它发生那么自然，我期待若神向我说话，会有，哦，你的头发正在全竖起来了，神正在向你说话，我以为你能分辨他的声音，以及对他的震撼。我们正在寻求一些超自然的现像为了要承认神动的工，或神的声音，但是时常是一种非常微小的声音，一个内在的觉醒，突然的想法或默示，一个突然的渴慕像神对我们的心说话，和将他的真理种在我们的心里上。我必须学习不寻找火，不求地震，不寻找疾风，而是学习听到微小的声音当神跟我们的心说话的时候，借着与知识言语相同的灵。

又有另一个人，信心，(哥林多前书 12:9)

现在我们都知道每个人都能被测度的信心。我相信在耶稣基督里的信心是神的一个礼物

借着恩典我们透过信心得救，那不是我们自己的，它是神的一个礼物。对耶稣基督的相信借着神给我。当彼得与约翰进入圣殿之内，有个人寻求周济，彼得说，“金和银我都没有，如果我有我一定很高兴给你，奉拿撒勒人耶稣基督的名，命你的脚站起来走路，”他扶那人站立起来。那是彼得信心方面的一个行动。让一个跛脚的人站起来。而且立刻他领受到力量，开始跑和跳跃，而且赞美神。然后当他到达圣殿，人们说，“那不是那个在门

口有许多年之久的跛脚的人吗？”是的，就是他。他在做什么跑来跑去呢？我不知道，让我们来瞧瞧。当跛脚的人从外面回到所罗门的门廊，彼得仍站在那里，他就握住彼得，开始拥抱他，所有的人开始联想神迹和彼得有关，因此彼得说，“那么以色列人为什么把这事当作希奇呢？为什么定睛看外面？以为我们凭自己的能力和虔诚使这人行走呢。叫你们知道藉由拿撒勒人耶稣基督的名这人能全然站立在你们面前。你们匠人所弃的石头，他变成主要的房脚石了。”

是藉由他的信心，这人在你们所有人的面前有完美的表现。彼得并没有说是我的信心，我的大信心，我祷告好几年，神最后把这给我。但是彼得说，“是借着他的信心，信心的礼物，他的信心，这人在你们所有人的面前完全坚固。因此彼得辨认出这不是我能让跛脚的人起来仅有的一些信心，但主给他在这特殊的例子里有信心，而且他为这争取有信心的恩赐，他看着这人，借着信心神医治了他。信心的恩赐那是在特别的情况里而有的特别的信心，不是你在每个情况下都有的信心。有信心的人，时常也会有大软弱的时候。”

亚伯拉罕，是称为信心之父。神说，“我要给你一个儿子，亚伯拉罕。”撒拉已经停经，神又说，“我要给你一个儿子，亚伯拉罕。”撒拉说，“亚伯拉罕，我们别自己骗自己了，神需要帮助。他想给你一个儿子，因此你与我的侍女夏甲同房，当孩子出生的时候，我能从她那里得孩子，就像是我的孩子和你的孩子，我们就能在这件事上帮助神，因为现在这时候我们必须实际些。”因此以实玛利出生。有一天以实玛利大约13岁在外玩的时候，主说，“亚伯拉罕，我要祝福你而且给你一个儿子。”亚伯拉罕笑着说，“但愿以实玛利永远活在你面前。”主说，“不然。借着撒拉要给你生个儿子。”

这是个信心的人，但是他也有信心软弱的时候。不是每个情况都有信心，他说，“嗨，撒拉你这么美貌，他们会杀我，并将你从我身边带走，所当我们到达的时候只要说，‘你是我的妹子’，别告诉他们你是我的妻子。这个有信心的人以他的妻子为人质而称地为妹子。有时我们感到丧气，因为信心不总是在那里。信心的人也经常有软弱的时候。”

以利亚在刚和巴力的先知比赛，当他说你建立你的祭坛，我建立我的祭坛，而且我们祷告神让神借着火响应，就知道他是神。他们说，这样“够公平。”

他们就建造他们的祭坛，整个早上祷告，没有什么事发生，以利亚走近他们说，“我打赌你的神睡熟了，你曾经这样想过吗？你或许必须大声呼求叫醒他，或许他休假不在，那真是羞愧，或许是他去洗手间舒缓一下”，那是他说的，他是这样粗鲁的。因此这些家伙开始上下跳跃，并且拿刀子砍他们自己并且又割又刺种种，仍然没有什么事发生。然后以利亚说，“好吧，拿些水来倒在我的祭物上，”他们就拿水来，以利亚说，“倒更多，倒更多，最后整个满了水。”他们在以利亚的祭物四围挖了一条沟，充满了水，以利亚说，“现在神向这些家伙展现火来，而且烧尽这些祭物，烧掉岩石上所筑的祭坛烧干所有的水。”以利亚，一个具有信心中的伟人。虽然他如此的角色，他拿住四百个先知在河边杀了他们，到基顿河杀了他们所有的人，然后那个坏的皇后耶洗别会来，听到以利亚所做的，她说，“明日约在这时，我若不使你的性命像那些人的性命一样，请神帮助我。”以利亚听到耶洗别来追赶他便起来逃跑。有信心的人，跑了一百哩，来到西乃的一个山洞躲藏起来。以利亚，有大信心的伟人，躲在洞里躲避耶洗别。你看见有信心的人，都有信心软弱的时候。你有信心的恩赐，并不意味着他运行如一。有些人把信心当阿拉丁的神

灯使用，他们想什么，就能得到么什么。你知道你不能只擦神灯说他就在这里。但是神会在某种遭遇和环境中，给你这个特别的信心。而且当神给你信心指示他要做某事的时候，真是荣耀，你只要有信心，信任神，在神中安息就可以了。一种美好的经验。它不是在每个情形中发生，但是当它确实发生时，的确是荣耀的。

又有一人蒙这位圣灵赐他信心。还有一人蒙这位圣灵赐他医病的恩赐。(哥林多前书 12:9)

这恩赐的运行很像信心的恩赐。

另外一个行异能，再一次，不使每个情况中，但是有许多神迹发生。又叫一人能行异能。又叫一人能作先知。又叫一人能翻方言。(哥林多前书 12:10)

约翰说有许多邪灵从外面进入世界内，但不全是神的灵。又叫一人能辨别诸灵。

又叫一人能说方言。又叫一人能翻方言。我们会在下星期日晚上进入第14章。

这一切都是这位圣灵所运行，随己意分给各人的。(哥林多前书 12:11)

圣灵的这些恩赐完全在神的主权中。我不能要求一个特别的恩赐在我的生命中运行。圣灵有至高的权柄分给这些恩赐。

就如身子是一个，却有许多肢体组成，肢体虽多，仍是一个身子，基督也是如此，因此我们是基督的肢体。在你的身体中有许多不同的部份。你有你的手指，你有你的手，你有你的手臂，你有你的手腕，眼睛，鼻子，嘴，腿，脚，脚趾，你的身体中各种不同的部份但是你还是一个身体。现在如果你掉了一块铅管在你的脚趾上，你哪里受伤害？你全身都受苦。一个肢体受苦全身都受苦。当我受伤害的时候，很难分开痛苦的区域。基督的身体，我们就是他的躯体中的组成部份，是基督的整个身体。基督的身体有许多肢体包含长老会，路德会，浸信会，我们都是基督身体的肢体，我们与彼此有份，是一个身体。

求神帮助我们这个警醒和明白。总是有些人想要分开基督的身体。认同他们自己排除其它人。或总是有那些认为他们自己是基督的身体最重要的部份。但是每一部份彼此间都是必要的。若全身是眼，从哪里听到声音呢？因此神把肢体齐全的联合在身上，将它们聚在一起，我们全是一个身体。如果认同这点，身上一个肢体受苦，我们全部应该感受得到。

若身上的一个肢体得荣耀，那么我们身上所有的肢体应该一同快乐。因此保罗教导耶稣基督身体的单一性，这是多么美好的学习，我祷告神借着他的圣灵帮助我们将这重要的学习放进我们自己的心里及在我们自己的想法过程中，实际活出来我们不要想自己或是寻求自己的益处，我们不犯这罪。或是拒绝基督身体的其它肢体相合的这种罪，也不犯。

我们尚未听到在30频道是否会给我们临时执照，我们本应该在每天任何时候都能听到，但它是政府的业务，而且不总是可靠的，借着它们先前的宣称，但无庸置疑他们是仔细考虑过，无论他们作出什么决定，我们当然会遵守，但是我们急想要这30频道，若他们允许的话。我想立刻打电话给恰克温道尔，雅各杜博生，在圣塔安娜的大卫，在各各他教会的哈金。约翰迈克阿萨，聚集这些人说，“看瞧这里，这是神摆在我们膝前的。让我们一起祷告并且寻求主如何最好的使用这些设施为了他自己的荣耀。”从基督的肢体而来的不同的代表。显露他们。在电视上显露他们的服事，而不只是在电视上显露一小撮基督的肢体，

我想看到基督所有的肢体被显明出来，基督的真实肢体。虽然约翰和我在一些看法上不同，但我们仍是在基督耶稣的弟兄和在他里面合一。而且我们分享基督的合一，远比任何我们今晚谈论的议题还来得重要。我们需要明白当我们回到天上，不会再有卫理公会信徒的一区，长老会的一区，浸信会的一区，但是在基督里既没有犹太人也沒有希腊人，野蛮人，西古提人，束缚的或自由的，浸信会信徒或卫理公会信徒，长老会信徒或撒勒人，或神的教会，或基督的教会，但是所有人都在基督里面合为一。保罗在这里所教的是关于一个美好身体。

都从一位灵受洗不拘是犹太人或希腊人，外邦人，浸信会信徒，或长老会信徒，是为奴的，是自主的。饮于一位灵。身子原不是一个肢体而是人。(哥林多前书 12:13-14)

你能想象身子若只是一个肢体，会是多么奇怪的世界，如果你的身体只是一个肢体，我们每一个只是不同的部份。

假如脚说，因为我不是手，所以不属于身子，它不能因此就不属于身子。(哥林多前书 12:15)

现在如果你身体的任何部份有权利抱怨可能会是你的脚，它大部份时间住在黑暗里头。僵硬，臭味的环境，却从不抱怨，有时在晚上它会抱怨若你工作太认真，但是它就在那里，它只是完成它的职责而已，它是你身体的一部份。它不寻求高升自己，希望向上移动变成你膝的一部份，想成为不同的东西，离开这个肮脏的臭地方。

假若耳朵说，我不使眼，所以不属于身子，它也不能因此就不属于身子。(哥林多前书 12:16)

有些人说，我们是这，我们是那，我们不是整个身体的部份。他们不是。

若全身是眼从哪里听声呢？若全身是耳，从哪里闻味呢？现在神把每一个肢体，身体中的每一个，神随自己的意思。(哥林多前书 12:17-18)

再一次讨神的喜悦。在新约很重要的句子贯穿全部，就是讨神的喜悦。神给我们一个身体为的是讨他喜悦，我们一个新的身体。

若都是一个肢体，身子在哪？但如今肢体是多的，身子却只有一个，眼不能对手说，用不着你；头也不能对脚说，我用不着你。(哥林多前书 12:19-23)

不对。不是如此，身上有软弱的肢体，那更是不可少的：身上的肢体，我们看为不体面的，越发给它加上体面；不俊美的，越发得着俊美。

我们俊美的肢体自然用不着装饰；但神搭配这身子把加倍的体面给那有缺陷的肢体，(哥林多前书 12:24)

那么神所创造基督的身体，其中的肢体我们有时有点瞧不起，看低那部份。可是，你知道他们都是神所拣选的，经过祝福与加上荣耀给他们。

身体不应该有分裂，但是肢体应该彼此有相同的照料。若一个肢体受苦，所有的肢体一同受苦；若一个肢体得荣耀，所有的肢体一同得荣耀。现在你就是基督的身

子，并各自做肢体。你们都重要，你们在身体中全扮演重要的角色，(哥林多前书 12:27)

你们都是重要,每一部份来填满身子，成为一个完整的服事身子，如果你不填满你的部份那么你身的那个部份就有欠缺。因此你们每一部份都要摆在身体里面，在基督的身体里面都有不同的服事。

神在教会里所设立的：第一是使徒，第二是先知，第三是教师；其次是行异能的，再次是得恩赐医病的，帮助人的，治理事的，说方言的。修辞的问题岂都是使徒吗？岂都是先知吗？岂都是教师吗？岂都是行异能的吗？岂都是得恩赐医病的吗？岂都是说方言的吗？岂都是翻方言的吗？你们要切切的求那更大的恩赐；我现今把最妙的道指示给你们，(哥林多前书 12:28-31)

比这些神奇的恩赐更好的，或祷告医病，或无论什么在你的生命中，神总是有更好的给你。我会为28节的这部份作重点提示。下个星期我们进入哥林多第13章，是整本圣经最好的章节之一。当保罗为我们界定有趣吸引人的希腊字，爱agape，我们得到这类型爱的定义，都是由神出来的爱，他想要透过我们的生活中涌流出来。在第14章中，适当的使用说方言的恩赐和翻方言的恩赐。

神将你放在身体里，神选择将极大的荣耀给一些最重要的部份或是不那么的明显或是不太受注意的部份。在某种意义上，我猜神使我成为一张嘴，若整个身体只是一张嘴，那会乱七八糟。我们每一个在身体里都成为各尽功能的肢体，将我们的心向神敞开，让圣灵在我们之间有个好的带领。那么神使用我们为了他的荣耀，教会的问题之一是时常我们发现教会是打摆子似，因为身体的每个部份只想到他们自己的事。我们对圣灵在身体间带领的果效上没有真正的那么敏锐。教会没有强而有力的见证呈现在世人面前，因为身体本身的许多肢体在彼此对抗。现在如果你的身体这样，如果你的手臂对于你想做的事有不同的意见，或你的每一条腿对于你想去的地方都有不同的欲望。由此你可想象基督的身体在世人的面前是什么样子的呢？许多时候每一个人只想做自己的事而不愿意降服在圣灵的带领下。我们多么需要靠着圣灵的带领让基督的身体，就是所有的功能可以得到了长显。

如此愿你对圣灵更加敏锐，向圣灵敞开，让圣灵使用，奉耶稣的名。

哥林多前书第13章

恰克 史密思牧师 (各各他教会)

哥林多第13章实际上由第12章开始。保罗在第12章讲到各种不同属灵恩赐。圣灵如何透过信徒的生命显示自己。一个人能持有的各种不同的恩赐。不是每个人都有全部的恩赐，不是每个人都有所有的服事，很明显这是修辞上的表达方法。

岂都是使徒吗？岂都是先知吗？岂都是教师吗？岂都是行异能的吗？岂都是得恩赐医病的吗？岂都是说方言的吗？岂都是翻方言的吗？但是就像属圣灵的恩赐，圣灵将会按照个人的恩赐各自分开。因此就这些恩赐而言，圣灵是至高的。然而我们要认真的追求最好的恩赐。

只因圣灵分配他们并不阻止我想得特殊的恩赐。因此保罗说，“认真的渴想最好的恩赐。”再一次最好的恩赐是被你生命里的需要所决定的。神呼召你实现什么服事。无论你在基督身体中的什么位置，决定什么是最好的恩赐，使你能够充分的服事。

然而保罗说，“**我现今把最妙的道指示你们。**”有一个更好的道甚至比有医病的恩赐或行异能的恩赐更好，或说方言，或无论什么，比较好的事，都没有这个好。所以当我们开始第13章我们开始进入保罗所言的最妙的道胜于所有恩赐，是一个更大的恩赐。

在第13章前，最初的3节他向我们表示至高的爱超越属灵的恩赐。我若能说万人的方言并天使的话语，却没有爱。

我若能说万人的方言并天使的话语，却没有爱。我就成了鸣的锣，响的钹一般。
(哥林多前书 13:1)

这个希腊文字AGAPE翻译作神的爱。它是一个新约所造的新字。它不出现在古典希腊文。古典希腊文对爱有其它的字。爱表现在生理，性欲上，爱表现在情绪，爱人上。但是古典希腊文不认识什么神的爱，神圣的爱。

我今天早上听到一个有趣的新闻，说我们如何不断地把字加入我们的字典。这个特殊的注释者提议当我们把每一个新的字加入我们的词汇中时，尤其那些报导新闻的人，在他们起初几次，他们所使用的字有些明确。然后人们开始使用。但是有这么多新的名辞被加进去。所以在一开始前4节保罗为神的爱实际为何下定义是必须的。我们接受这个翻译，因为英王雅各翻译本跟随威克里夫圣经翻译协会所设定的样式，他们首先将圣经翻译成英文。当他的翻译从拉丁武加大译本而且在拉丁字CHARITOS，是爱的意思，如此在翻译CHARITOS他将此字译为慈善。

这字最原始的想法是给予某种类型的爱。但是过了多年爱CHARITY这个字改变了它的意思，它有时是在压力之下的给予。你打算今年要给联合基金多少，而且它有点是同情穷人的味道因此它不再必然是因爱所激励的给予，虽然慈善这字一度从拉丁字CHARITOS 翻译而来，或许足已表达这个希腊字但在今日我们的语言中却不再能表达，因为我们使用慈善这字的缘故。那么我们真的只好回去用旧的爱了这个字。当我们必须回想爱这个字时，我们立刻明白英语在语言上的限制。因为这英文字不是原来类型的爱。

因为这字是我使用表达我最深的感觉和情感之一，当我说，“我爱我的妻子，凯。”这字表达我最深的感觉和情感，是我向她描述我对她的感觉的。然而当我想要描述我爱雪糕，我也使用相同的字。我爱。但是我对雪糕的感觉远不能同我对我妻子的感觉相比。英语受这语言的限制。因此我们拿希腊字EROS性爱，把它翻译成性爱。我们拿希腊字PHILEO，把它翻译成友爱。然希腊字AGAPE后神的爱，我们翻译成爱到底的爱，然而它们全是不同层次的爱。现在更恰当地说，“我爱雪糕。”因为EROS只是肉体表现的范围，当然与我深爱我的妻子是不同。但是这AGAPE神的爱的是爱到底的爱。我们明白它的定义，它是描述神对我们的态度。神如此地爱世人。它用来描述我们在态度上的字。应该彼此的对待彼此的相爱的字。

一种不自私给予的爱。这个爱优越于属灵的恩赐。

如果我有说方言的恩赐，不管是人的，或是天使的，一种天上的不被任何人了解的语言。如果我有这种能力和恩赐，若我没有爱我所说的完全无意义，它只是噪音。你发出叮当声的时候是制造噪音。它是无意义的声音，失去它的意义，如果没有爱在里面的话。这一切都变得毫无意义。

我若有先知讲道之能，也明白各样的奥秘。 各样的知识。(哥林多前书 13:2)

因此我可能有知识言语的恩赐，我可能有预言的恩赐，我可能对圣经里面有些有趣的小事有属灵的见领会。神试着给我们各种不同的隐秘的信息，但如果我们没有爱的话，我什么也不是。

我有全备的信，(哥林多前书 13:2)

我有人告诉我他们很有信心，但是我不真曾遇见有任何一个人具有非常的信心。但是如果我很有信心，它能叫我能够移山，现在耶稣说，“**如果你有像芥菜种一样的信心，你能够移山。**”

现在如果我有全备的信，叫我能够移山；却没有爱。我就不算得什么。

爱强于牺牲。因此许多次我们蒙召为神献祭。

我若将所有的救济穷人，又舍己身叫人焚烧，却没有爱，仍然与我无益。(哥林多前书 13:3)

爱强于任何所有的恩赐，爱胜过我可能对神所做的任何牺牲。现在保罗为着我们的原故，为希腊字神的爱下定义。他宣告说，

爱是恒久忍耐，又有恩慈。(哥林多前书 13:4)

保罗在加拉太书5章20节给我们另外一个定义；保罗说，“圣灵所结的果子是仁爱。”然后接着是喜乐，和平，忍耐，恩慈，善良，信实温柔节制。但是忍耐是特征之一，是爱的标志之一。彼得感受到在主带领同行中，有一天对耶稣说，“我应该原谅得罪我的人多少次？七次？”我认为彼得试着在其它门徒之前炫耀。有点像说，主我认为我有肚量能原谅相同的冒犯七次。心想主会说，“彼得，你真的长大了，真好。”但是主对彼得说，“彼得，你要这样做，七十个七次。”

耶稣说什么？忍耐或宽恕不是数学的事，是圣灵的事，它是一种态度，所以我不能有保留，我不能有留下一个帐号，我不能说478，479次，直到我完成我的七十个七次，然后才罢手。我确定耶稣知道彼得那时不会算几次，而且会明白忍耐或宽恕是圣灵的事。

爱的特征，神的爱是忍耐，也是恩慈。就是忍耐的极限的最后是以仁慈响应，我听到人们说，就是我自己也这样说，“我已经忍耐够了，我准备采取行动了。”它通常是强有力的，复仇心态的方式，不是那么恩慈。我忍了又忍，我忍够了。那不是神的爱，神的爱是我忍了又忍，忍了再忍。那时忍耐之后的恩慈。

爱是不妒嫉 (哥林多前书 13:4)

我不强求你有的，那些好的事因为我爱你，我高兴发生在你的身上的那些好事。我喜欢的是你的数字被选中，而不是我的，因为我爱你。我喜欢你升迁，你看爱是如此的伟大以致于你喜欢别人受祝福，那不是妒嫉你所领受的，那不是妒嫉你得到的。爱是不妒嫉，也不是自夸，它不寻求提升自己。我们活在名利诱惑的世界中。今天在这个世界中好象每件事物都是自我推销。而每件事不是为这，就是为那作自我推销，不幸的是世界那种名利的诱惑也潜入教会中。因此我们看见在教会里许多追求名利的人，试着促销计画或更糟的是推销他自己。真的爱不吹嘘，也不自夸，它并不加入优越感。它不看自己本身比别人强。它不轻视别人。它不制造等级差别。它不自夸。

爱是不自夸，不张狂，不作害羞的事。(哥林多前书 13:5)

几年以前当我想往日的时光，当时我在学校读书的时候，我们班上有一个女孩子，她可以一迅唱歌剧，一边弹奏，她学习真的进步很快而且可以展示她的歌喉，你能够在五条街以外听到她的声音。她把她的怪异当成是优美的。我曾在洛杉矶市中心工作，看见她穿著怪异，她自己却感觉是虔诚的。她的头发总是往后梳成一个小包，因为这样是虔诚的，她从不化妆，因为那时不敬虔的，而且她对公义神圣虔诚这些东西有自己的一些想法。我曾习惯于坐街车来回宿舍之间，而且有时我坐在街车上，她刚好也在市中心工作，有时她会和我坐同一班车。当她看见我的时候，她会用那种大嗓门的歌剧声对我说，“赞美主，弟兄。”整台车都听到这个看起来怪异的女孩子的声音。你知道如果她生得很美丽的话，事情可能会不同。偏偏她不是。

使你感到困窘的是你不想和那样怪异的人在一起。车里每个人的头都转过去看她和谁在说话，我也会转头当作不认识她似的。我若看到她坐在我等的街车上，在转角我就会知道她是否上了车。若是，她从前门上车，我就会从后门下车。我会等下一班车回家。即使花多一角硬币我也觉得是值得的。

不张狂。不作害羞的事，(哥林多前书 13:5)

不试着让自身引起注意。它不寻求自己的。“道路”这字应该在这里加入，**不寻求自己的益处**，而拖延其它人，它不坚持自己的道路，**不轻易发怒**，“轻易”这个词并没有出现在任何一份希腊文的手稿中。因为我曾说，“是啊，我不轻易发怒。”你如此做让我感到沮丧，但是不容易。然后当我开始研读希腊文手稿我发现这字并没有出现在任何一份希腊文的手稿中。是译者在翻译这想法的时候，哦，感到沉重，但是不发怒，谁不偶而发怒？他们为你的益处加入“轻易”一词，但是不幸的若要忠于真理，我必须将它取出。没

发怒吗？**不计算人的恶**，

它是有点不狡猾的，这是没有怀疑的。

不喜欢不义，只喜欢真理。(哥林多前书 13:6)

哦，他活该，哦，我真高兴看到如此，哦，他需要那样，不，这不是爱，当我的敌人被击倒时，被消灭时，我不会在这不义中觉得欢喜，而不仅仅是只喜欢真理。

凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐，爱是永不止息。(哥林多前书 13:7)

现在有止息的事物，就是为你在处理属灵恩赐的时候，我们回过头再来看一看，爱是的超越一切属灵的恩赐。它另外的一项特点就是它是持久的，而属灵的恩赐却不是。会有说预言的恩赐也有不再需要的时候了。在天上我们和耶稣在一起的时候我还需要另外找一个职业，说什么需要劝诫训诲的或安慰的吗？每件我们需要的东西就在那，我不必为了劝诫你再寻求主，只要委身于主，我们就和他在一起的。我不需要安慰你，我们全部的试炼将会结束，我们在他荣耀的同在里，因此说预言的恩赐也有时间价值的限制，它现在是很好，当我们还在这世界时需要它，但是会有说预言的恩赐止息的时候，就是当主再来的时候，它不再是必要的。

先知讲道之能，终必停止；(哥林多前书 13:8)

当然这可能指的是说听不懂的方言恩赐，一会儿我们会再指出神所给予协助你的灵和神深处的沟通。给予你在你的敬拜中帮助你，我们会在他的同在，说方言之能，不再需要，终必停止。知识也终归于无有，而且再一次这指的是知识的言语的恩赐。神在一个特殊情况中给我们知识或洞查，帮助我们处理当时的情况，知识的言语总是部份的知识，我们从不曾领受对情况完全而且彻底的知识，在新约中当这恩赐被操练时，他们的领受不是完全的知识，未发生的部份的知识，但不是所有的细节。

我们现在知道的有限，先知所讲的也有限，(哥林多前书 13:9)

这些事是不完全的，有一天会过去的事物。另一方面，爱是永不止息。预言要不再有。方言也必中止。知识归于无有。因为这些事物事情是不完全，我们只预言我们知道的部份，等那完全的来到，这有限的必归于无有了。这所提的完全是什么呢？在二十世纪以前，每一个圣经解释者都了解它意谓耶稣基督的再来，这是一直连系到二十世纪教会历史的传统观点和每个圣经注释者的观点。在二十世纪的开始，在公元1906年开始了一个现代的灵恩运动，称为五旬节运动，是对属灵恩赐兴趣的更新。

因这个现代的五旬节运动开始于1906年，一些基要派的讲道者想要蔑视当时圣灵运动的角色，他们翻到哥林多前书13章，带出新的解释「**突然的，那完全的来到**」变成不再是耶稣基督的再来，但是现在根据他们的解释说：圣经是神完整的启示来到了。当我们领受所有的经卷的时候，我们就不需要说预言的恩赐，不需要说方言和知识言语的恩赐来教人们，当神的话完全的来到时，圣灵所有的恩赐与使徒都不再需要，就是使徒年代的完结。他们为了冻结属灵的恩赐的运用，当然要有经节的基础支持他们的说法，他们必须改变那“完全的来到”的意思将它扭曲称为神的话，而非耶稣基督的再来的意思。

在往后的解释中，你会发现指的是神，但那不是在这个世纪以前，因为以前所有的圣经教

师都了解「**这个完全**」是指耶稣基督的来临。我同意坎贝尔摩根，他是我所相信非常诚实的诠释者。我同意他的话，“从上下文我们可以明显的看到他是指那耶稣基督的再来。”因为他继续说“我们将要面对面见他，现在我们透过暗色的玻璃看他，但是以后是面对面。”现在我们知道一部份，我们就说部份预言，但是之后我们将要知道，甚至明白以前所知道的。

什么时候呢？就是当我们面对面见耶稣基督的时候。而不是把第13章，作为反对操练圣灵的恩赐的证明，事实上十三章支持，圣灵的操练因为这些恩赐是给我们的直到耶稣基督的再来，等那完全的来到。如果你和我翻到使徒行传的第2章，当圣灵降临在教会，他们全部都说起别国的话，来从全世界来了许多虔诚的人，为了逾越节聚集在一起，听到噪音全部聚集在门徒聚集的房间，他们充满惊奇和希奇，说到，“这说话的不都是加利利人吗？我们各人怎么听见他们说我们生来所用的乡谈呢？我们听到玛代和帕提亚的方言，和那些从米所波大米亚来的人，他们在称颂赞美神。这意味什么呢？”

当彼得站起来为他们解释的时候，他首先给他们一个圣经的基础说，以色列人侧耳听我的话，第一，你们所提的论点是错误的，你们想这些人是醉了，但是现在是早上9点钟。你问这是什么意思，这正是先知约珥所说的，“**在末后的日子，我要将我的灵浇灌凡有血气的，你们的儿女要说预言，你们的少年人要见异像，老年人要做异梦，在那些日子我要将我的灵浇灌我的仆人和侍女。**”

这个预言一直讲到末世苦难时期，那时将有血，火，烟雾，月亮要变成血，日头要变为黑暗，这都在主再来审判的日子未到以前。因此先知约珥的预言是一个末世的预言，带你进入苦难之内和主的来临之前，到那时候，凡求告主名的，就必得救。从圣经的基础，说那完全的是指圣经而不说那是耶稣基督的再来，是强词夺理。

我认为那些采取这种立场的，是因为他们认为现代已经没有圣灵的恩赐，而且因为他们采取这立场，他们强加如此解释，是强词夺理。我确实相信正确的解释那完全的来到，指的是耶稣基督的再来，和圣经其它的经卷也相贯通。

当我还是孩子的时候，话语像孩子，心思像孩子，意念像孩子；既成了人，就把孩子的事丢弃了，(哥林多前书 13:11)

这是在成熟中自然的发展。当我与主同在的时候。我会是完全的。当我回头看今天我做的许多事，会显得非常孩子气。当我和主在一起时才能完全知道和完满。那时这些预言，方言和知识的言语，都不再是必要的了。我和耶稣在一起就是进入完满。

这里谈到黑暗的镜子，当时他们所制造的镜子没有我们今日所做的过程完美，直到13世纪左右他们才开始制造镜子，在玻璃后涂上漆。在以前所有的镜子都是用金属做的，很亮的金属。但是你从来看不到真正的影像，而是扭曲的影像，因此我们看镜子时，我们看的是这些扭曲。我们不能清楚看见，但是之后我们要面对面。我们会完全的了解，而且到那时我们会知道甚至是已知的。

当我们下星期进入第15章时，保罗谈到我们的复活和新的身体，而新身体是非常不同时，我们会问：「我们会彼此认识吗？如果我没有秃头的话，你如何认识我？」。你如何认出我整头卷曲的头发？我们将会全然明肖。我们到那时就会全知道，而不需要彼此介绍。我

们会认识彼此，就像我们知道自己一样。

有些事会过去，像是预言，说方言，知识的言语；有些会常存，像是信，望，爱，这些才是持久的特性。信心，相信它，只因为神这样说。我的信心基于神的话。神这样说，我就这样信，相信神所说的总是如此，即使当我在天上，仍会继续相信神所说的。如此永久常存，它总是在那里。我相信神所说的，虽然我不了解他。许多争论有两面的看法：就如命定论和人的责任。有人说，“你相信预定吗？”我回答，“我信。”他们说，“你相信人的责任吗？”我还是那样回答，“我信。”你两者都信吗？我不了解，如果你问我，你了解预定吗？我会说不。你了解人的责任吗？不了解。但是我相信神这样说。因此我接受这些似乎是冲突的观念。因为神的话这两方面都有教。虽然在理智上我不能把它们调和，我却相信它们。

我早期在神学院的毛病是努力想把它们调和，我花时间讨论，研究，祈祷，学习命定论的教义，神的主权，和人的责任。并试着将它们集合起来，试着将所有联系在一起。好几年的研究，我将所有的教义书扔在地上，我以厌倦的心情离开房间，我大叫神，我不能了解当中的意义。我也尝试过许多年了。神对我的心说话，“我从来不要求你了解，我只是要求你相信它。”我说，“好的，我相信。”我相信神是至高的，而且以他的恩典召我，作他的孩子。但是我也相信呼求主名而得救是必要的。然而如果你想要进入一个合乎逻辑的辩论和讨论，我不能参与。现在许多人们的问题是他们只站在一边，去排除另一边，这是危险的，因为你只认识一半的真理。有些人不能理解另一边的人，他们以这些神学辩论，造成教会里的分裂，因为他们不能相信所有的真理，他们只相信他们心中所能了解的或合理推论出来的。

我若只相信我所能看见的，那不是信心。信心是相信因为神是这样说的。盼望是欲望和期待的组合。两者都必须有。人们许多时候想要却不期待。许多次我的欲望是如此远，以致我真的不期待它们，我若仅仅想要它们，但那不是盼望，我不只想要，而且期待它来临。有时你期待你不想要的事物。现在你可能拿到一张传票，在21日内上法院回答法官的审问。因此你期待出现于法官面前，当然你不想去，因为你有罪。盼望有两层次：欲望和期待。保罗说，“我们是盼望的囚犯。”我们在主里有荣耀盼望。我想要主的荣耀，而且我也期待主的荣耀，等待有福的盼望，我们伟大的神和救主耶稣基督荣耀的出现。我渴望耶稣出现，我期待耶稣出现，所以我盼望。当周围的每件事都失败的时候，是盼望让你能坚持。是盼望，让你不放弃，继续前进。望盼支持我们，让我们得以持续。

“为什么我的灵在我里面忧闷？为什么我的灵在我里面烦躁？”诗篇作者对他自己说话，关于他烦躁的感觉，关于他里面的失望和沮丧。你为什么那么忧郁？你为什么那么失望？他说，“在神里有盼望。”那是对沮丧的回答，对失望的回答，对情况如此丧气的回答。嘿，神正要动工。我期待他动工。我想要他动工。因此我的灵安息。因为我的希望和期待在主。因此这三件事物连结：信，望，爱。其中最大的是爱。为什么？因为它包含另外两者。当我们读爱的定义时，相信所有的事物。所以它们都包含在爱中，爱带来盼望，信和望都包含在爱中，所以爱是最大的。

哥林多前书14章

恰克 史密思牧师 (各各他教会)

保罗在劝勉，

你们要追求爱、也要切慕属灵的恩赐、其中更要羡慕的、是作先知讲道。

前面他告诉我们要切切求那更大的恩赐。这里说的是同一个话题。那说方言的、原不是对人说、乃是对 神说·因为没有人听出来·然而他在心灵里、却是讲说各样的奥秘。(或是属灵的秘密)(哥林多前书14:1-2)

这是值得留意的一节经文。你说方言的时候是在向神说，换句话说，这个恩赐在一个人对神的敬拜，或是帮助他与他之间的契合。因为借着方言，你不能理解，由此你饶过智力信道。你有没有经历过一个感情的丰富超越了表达能力的地步？我常有这样的经历。特别是在属灵的气纷当中。当我开始思想神的恩慈，神的祝福，或是神的伟大，神的性格的时候，我想到神爱的高深，他的能力，他的荣耀，我开始思想他为我所成就的一切，我虽然卑微，我会忽然达到那个地步，要对神感恩，语言反倒成了障碍。语言不能真正表达我内心的感受，显得不充分。

因为我只能借着语言来表达，我的词汇和其它的方面就受到我窄小的智力信道限制。就好比一个小的漏斗，由于大量的灵要通过这小小的漏斗，漏斗被阻塞了。我这智力的漏斗是多么的不流畅，多受限制。神赐给我们一个恩赐，使我们能够饶过智力的信道，让我们可以进入纯粹敬拜祂的状态。现在，我的灵跟祂的灵相通，以至我所有的爱，我的感恩，我对祂的表达便不再受限制。我能够赞美祂的伟大，祂的荣耀。这样我便能荣耀我所敬拜，所侍奉的神。

在敬拜的时候能够饶过智力的信道是非常美好的。沙罗拉 Sabanarola 说过，“祷告到达了顶点的时候，使用话语是不可能的。”没有词语能够表达属灵的事情。词汇还没有形成，所以主帮助我表达这些属灵的秘密。祂帮助我的灵敬拜赞美祂。借着方言的恩赐，我在自己的敬拜和赞美中得到协助，因为我说方言的时候，尽管我不理解，我是在向神说的，神帮助我敬拜赞美天父，讲述属灵的事情。籍此荣耀耶稣基督。

方言的另外一个功能是按着神的旨意献上祷告。因为我们的软弱有圣灵帮助，罗马书8章说，

我们本不晓得当怎样祷告、只是圣灵亲自用说不出的叹息、替我们祷告。圣灵帮助我们祷告，或是借着说不出的叹息，或是借着蒙圣灵启示的话语，按着神的旨意就我在代求的特别的情形作祷告。(罗马书8:26)

这恩赐能够建造我，对我有益，我蒙祝福。然而，如我求恩赐的话，更好我要先求预言的恩赐。

你们要追求爱、也要切慕属灵的恩赐、其中更要羡慕的、是作先知讲道。因为方言的恩赐只是于我个人有益。是圣灵在我敬拜赞美神的时候协助我。(哥林多前书

14:1)

而那作先知讲道的、是对人说、要造就、安慰、劝勉人。(哥林多前书14:3)

因此作先知讲道的恩赐有更广的益处。新约的先知更多是讲道，而不是说预言。向神的子民宣讲他的真理。我们向神的子民宣讲他的真理的时候，他们在信心得到造就，他们与耶稣基督的关系得到造就。他们在与主之间的关系中得到造就。

我们传讲神的真理，他们就在与主同行的过程中，在他们对主的委身上得到劝勉，他们就能够弃绝肉体情欲，顺着圣灵而行，我们也劝勉他们要仰赖主，委身于主，并要相信主。我们传讲神的真理，他们就得到安慰，他们意识到一切都在神的手中，神会照顾一切的。我只要耐心等待，神必会动工的，我必要看到神的工作，并要荣耀神，赞美他的名，神的话语给我带来安慰。

作先知讲道的恩赐用途很广，因为随着人们对这个恩赐的操练，教会便从中得益，得到造就，劝勉，安慰，和鼓励。当然，鼓励也就是劝勉。那说方言的，是造就自己。你自己得到造就，这本身是蒙福的经历，实在能够造就你。但那作先知讲道的，乃是造就教会。我愿意你们都说方言，我愿意你们个人的灵修生活能够拥有这个福气，然而我更愿意你们作先知讲道。因为说方言的，若不翻出来，使教会被造就，那作先知讲道的，就比他强了。

人们在这里常常犯错，他们以为方言若能翻出来，就可以等同于作先知讲道的恩赐。不是的。这个错误在五旬节教会很流行，就是方言若能翻出来，就可以等同于作先知讲道的恩赐。就我个人的理解，就好象保罗这里讲到的，方言是对神说的。

你心里回头想一下，使徒行传第二章，你记得这些人在耶路撒冷聚集，因为这些男女在说着别国话的异常现象，人们听见门徒们用众人的乡谈说话，就甚纳闷;都惊讶希奇，门徒在做什么?他们在荣耀赞美神。他们在对神说话。他们没有在对人说话。

门徒没有用众人的乡谈在传道，只是听到他们在荣耀神，在赞美神。使徒保罗往下不多会儿将会指示我们，除非有人能够翻译，使教会被造就，不能在聚集的时候说方言。

不然、你用灵祝谢、那在座不通方言的人、既然不明白你的话、怎能在你感谢的时候说阿们呢。他因着什么在说阿们呢?你的感恩，是对神说的，(哥林多前书14:16)

保罗接着说，你感谢的固然是好、或者说那是很好的赞美方式，只是要翻出来，能造就别人才好。

因为方言翻出来了，就能使人们理解你对神的敬拜和赞美，那样他们就能够得到造就。在你随着圣灵传讲神的荣耀，他的能力，神的伟大的时候，他们能够理解你赞美，荣耀神，以及你对他的崇拜，他们就因此得到造就。

如果你到过五旬节教会的聚会，我肯定你是见过那些说方言的场景，要是你对这些现象的观察，你会发现其中的矛盾性。多年来对五旬节教会的观察过程中，我们发现有人公开说方言的，他们称之为方言的信息，翻出来通常是这样的：“我的小孩啊，留心听我的话，今日我呼召你来赞美我，我的小孩啊，留心听我的话。”很多时候，这翻译，或者这个时候我应该说，是所谓的翻译是对人说的，似乎神是在对他们说话，这些信息使用的常常是第一人称。“我作为神向你们宣告，我要祝福你们。”信息是神传达给人的。

我对这一类的五旬节聚会一再研究。是不是说那些方言是假冒的呢？不是的。而是那些翻译是假冒的。我认为在发生这类事情的聚会中，正表明有人在操练方言的恩赐，紧接着的是有人在操练作先知讲道的恩赐，而不是翻方言的恩赐。我认为这是当今的五旬节教会中共同的现象，你在所有的这类教会都能发现这种现象。先是说方言的恩赐，其次是作先知讲道的恩赐，而不是对无法理解的方言的翻译。因此方言和方言的翻译，并不能等同于作先知讲道的恩赐，不能把它们当作是同一回事。作先知讲道是神在造就，劝勉教会，而方言是对神说的，方言讲说的是各种的奥秘，随着我在灵里的敬拜，在诉说着赞美和荣耀。

弟兄们、我到你们那里去、若只说方言、不用启示、或知识、或预言、或教训、给你们讲解、我与你们有甚么益处呢。(哥林多前书14:6)

换句话说，我今晚在你们面前，是用启示、或知识、或预言、或教训、给你们讲解。如果我整个晚上站在这里使用的是无法理解的语言，你们所有的人白白浪费了一个晚上。

但是我使用启示，预言和知识，教训的时候，我们一起学习神的话语，在与神同行，跟神的关系上成长，你们就都能够蒙福，从中得益。若是讲方言，这样所说出来的方言只不过是些毫无意义的声音罢了。这些毫无意义的声音是对你无用的。 保罗说，

就是那有声无气的物、或箫、或琴、若发出来的声音、(哥林多前书14:7)

假如我现在走过去，弹钢琴给你们听，对你们就不会有什么意义。我弹出来的不过是没有意义的声音，

就是那有声无气的物、或箫、或琴、若发出来的声音、除非一个人真的有技能，(哥林多前书14:7)

好象你拿一把吉他，用你的手指在琴弦上胡乱地弹一通，你听不到任何旋律，除了那阵噪音，你什么也听不见。

方言要是不翻出来，也不过是噪音一阵。假如一个人只是在乐器上乱弹一通，你怎么能够辨别他弹的是什么歌曲呢？你不会明白他弹的是什么。

若吹无定的号声、谁能预备打仗呢。(哥林多前书14:8)

在那些日子，就是现在，他们都有一种号角，在早上将人们唤醒，叫人们吃早餐，叫人们来领邮件，叫他们聚集，冲锋现阵或是撤退等，所有这些号角都是信号。我们懂得这些信号，但是假如拿起号角起来乱吹一通的话，我们该怎么办才好呢？是撤退呢？还是冲锋？还是吃早餐去呢？无定的号声，他只是在制造噪音，你不知如何响应才好。

方言也可以变得毫无意义，你不知道任何响应。同样的道理，除非你使用人们能够理解的话语，怎么会有人听得懂你说的是什么呢？因此，起来向着大家说方言是毫无价值的，人们不知怎么作准备，不知道任何响应，除非你使用他们能够理解的话语，跟他们传讲简单的真理。否则就是向空气说话了。

世上的声音、或者甚多、却没有一样是无意思的。(哥林多前书14:10)

或许你说的是意义重大，谁知道呢？又或许你在说些挺愚蠢的事呢。

所以，我若不明白那声音的意思(哥林多前书14:11)

外国语言有时是很有趣的，因为你可能做出一些在人家的文化看来很傻的事情，他们用他们的语言骂你，很多时候，我听不懂反而更高兴。我不知道怎么响应，但是我很高兴我不明白他们说的是什么。

我若不明白那声音的意思、这说话的人必以我为化外之人、我也以他为化外之人。你们也是如此·既是切慕属灵的恩赐、就当求多得造就教会的恩赐。(哥林多前书 14: 11-12)

所以那说方言的、就当求着能翻出来。要有翻方言的恩赐，才能操练说方言的恩赐，使整个教会因着翻出来的话得到造就。我若用方言祷告、是我的灵祷告·但我的悟性没有果效。我不明白我所说的。这却怎么样呢·我要用灵祷告、也要用悟性祷告·我要用灵歌唱、也要用悟性歌唱。(哥林多前书14:13-15)

保罗只是在说，他在灵修的时候，有时用方言祷告，有时用希腊语或希伯来语或是他能够明白的语言来祷告。“有时我用灵歌唱，有时我用悟性祷告。”

不然、你用灵祝谢、那在座不通方言的人、既然不明白你的话、怎能在你感谢的时候说阿们呢。你感谢的固然是好、无奈不能造就别人。我感谢 神、我说方言比你们众人还多·(哥林多前书14:16-18)

保罗告诉我们他在教会的时候不使用方言。

但在教会中、宁可用悟性说五句教导人的话、强如说万句方言。(哥林多前书 14:19)

所以，若是他说方言比他们众人还多的话，很明显他是在个人灵修的时候在他的内屋操练这种恩赐的。我认为一个人若有方言的恩赐，他应该在个人灵修的时候使用，随着圣灵的带领敬拜神，向神倾诉他的爱，讲述神的荣耀，神的慈爱，他的能力和他的伟大。

我感谢 神、我说方言比你们众人还多·但在教会中、宁可用悟性说五句教导人的话、强如说万句方言。弟兄们、在心志上不要作小孩子·然而在恶事上要作婴孩·在心志上总要作大人。(哥林多前书14:19-20)

因此我们要作大人，不作小孩。只有在恶事上是要作婴孩。要寻求理解能力，能够真正地理解。

律法上记着、『主说、我要用外邦人的舌头、和外邦人的嘴唇、向这百姓说话·虽然如此、他们还是不听从我。』(哥林多前书14:21)

在申命记28章，摩西在他侍奉生涯到了尾声的时候警告以色列人，要是他们离弃他们的神，他们将被仇敌击败。他们将在街头听到人们使用别国的语言。神将因着自己遭到他们弃绝而惩罚他们。这实在是神审判的印记，因为他们弃绝了神。保罗似乎在引用申命记28章，因为他说，“律法上记着。”在以赛亚书28章，

先知说、不然、主要藉异邦人的嘴唇、和外邦人的舌头、对这百姓说话·他们却不肯听。就是在这种场合，(以赛亚书28:11-12)

讥诮先知的说、他要將知识指教谁呢、要使谁明白传言呢、是那刚刚断奶离怀的么。他竟命上加命、令上加令、律上加律、例上加例、这里一点、那里一点。(以赛亚书28:9-10)

他们在嘲笑这种讲道的方法，然后以赛亚说，

不然、主要藉异邦人的嘴唇、和外邦人的舌头、对这百姓说话。他曾对他们说、你们要使疲乏人得安息。这样纔得安息、纔得舒畅。他们却不肯听。(以赛亚书28:11-12)

保罗明显是把这两处的经文串联了起来。

我要用外邦人的舌头、和外邦人的嘴唇、向这百姓说话。(哥林多前书14:21)

好象申命记28章记载的，以色列人被掳掠的时候，将听到别国的语言。

主说，虽然如此、他们还是不听从我。(哥林多前书14:21)

这是从以赛亚书引用来的，换句话说，就算承受这样的惩罚，又回到申命记，他们仍旧没有归向神。

这样看来、说方言、不是为信的人作证据、乃是为不信的人。作先知讲道、不是为不信的人作证据、乃是为信的人。(哥林多前书14:22)

这是值得留意的经文，方言是给不信的人作证据。接下来是难度不小的经文，因为下一节看起来好象是完全的互相矛盾的。在五旬节，我们的确看到方言对不信的人成了证据。因为在五旬节的时候，那声响吸引了这些虔诚的犹太人，他们听见门徒用众人的乡谈说话。这些门徒都是加利利人，却说着各国的语言，在赞美荣耀主。彼得后来给人们解释这个现象，给他们提供圣经的根基，在彼得讲完了他的信息的时候，圣灵使众人心里知罪，他们说，

“弟兄们、我们既然将荣耀之神钉死了，现在当怎样行？”彼得说、你们各人要悔改、奉耶稣基督的名受洗、叫你们的罪得赦、就必须领受所赐的圣灵。因为这应许是给你们、和你们的儿女、并一切在远方的人、就是主我们神所召来的。(使徒行传2:38-39)

那天大约有3000人信主，基督的肢体增大了，教会也由此形成。他们被这个现象所吸引，他们因着这个说方言的现象相信了，那方言成为不信的人的证据，他们观察到这个现象，结果就信了耶稣基督。

作先知讲道的恩赐乃是为信的人，作鼓励，坚固，安慰和造就的工作。接下来的一节，保罗似乎完全颠倒了过来。

所以全教会聚在一处的时候、若都说方言、偶然有不通方言的、或是不信的人进来、岂不说你们癫狂了么。(哥林多前书14:23)

保罗是否完全颠倒过来了呢？没有，他使用的是虚构的例子，在哥林多可能发生个这样的事。教会聚在一处的时候。他们站起来就在说方言。假如我进到一间教堂，所有的人站起

来就说起方言来的话，我会说，“你们都疯了，我不明白发生什么事了。”如果教会要有方言的，就要按着保罗在这里给我们的教导。

若有说方言的、只好两个人、至多三个人、且要轮流着说、也要一个人翻出来。(哥林多前书14:27)

在教会聚集的时候，要是有不信的人在场，整个教会的人操练说方言的恩赐的话，人家得出来的结论就是他们都发疯了。这根本不能成为不信的人的证据。他们所接收到的证据是你们都发疯了。然而，要操练方言的话，看起来，保罗是完全不提倡在教会里这样做的，他说，“我个人是不会在教会里说方言的，我在自己灵修的时候才操练这个恩赐。”在教会里要说方言的话，只好两个人，至多三个人，且要轮流着说，也要一个人翻出来。另外还有一个规定，

若没有人翻、就当在会中闭口、只对自己和 神说、就是了。(哥林多前书14:28)

我完全不同意一个人站起来说方言，然后说，“神迫使我这样做的，我控制不住自己。”保罗这里说，你是能够控制的。如果没有人翻，你就抑制这种感动，这种恩膏，自己和神说就是了，有可能是你听到神的话，圣灵感动了你的心，祝福了你，很多人只知道用方言响应神在他们内心的感动。如果是那种情形，你受到祝福，你只想为着自己所领受的赞美神的话，就自己对神说就是了。有时候，教会有些聚会，不是全体会众，只是部分的人，小型的祷告会，那样，我认为有其它当遵守的规定。

我认为在那些小组中，就可以更自由地使用说方言的恩赐，但是当整个教会聚集，有不信的人在场的时候，就当照着规定行事。在各地山教会，由于教会在聚集时的人数多，一个人站起来说方言会显得混乱。因此我们在公开聚集的时候为了避免出现混乱，我们不容许这种作法。首先，对于想站起来的人，我们并不都认识。

上一个礼拜天晚上，我们有好特别的人。我在等着他们其中的一个站起来说方言呢，不幸的是他们使用的是我们能够理解的语言，有一些人在心理上有问题，他们被吸引到五旬节类型的聚会当中，利用这里的自由来满足他们个人生活中的心理需要。

当我们操练作先知讲道，知识的言语，智能的言语这些恩赐的时候，圣灵运用说方言和翻方言的恩赐来从中打断是不一致的。我刚才说了，我们有祷告会，细胞小组，这些聚会有较多操练说方言和翻方言的恩赐的自由。说方言的恩赐是有价值的，这点我们不加以否认，我们意识到这是有价值的工作，是神的恩赐，然而在全教会聚集，并不信的人在场的时候，我们就应该不使用这些恩赐。

若都作先知讲道、偶然有不信的、或是不通方言的人进来、就被众人劝醒、被众人申明。(哥林多前书14:24)

保罗说，尽管作先知讲道的恩赐不是为不信的人，乃是为信的人。但我发现很有趣的是，我们使用作先知讲道的恩赐的时候，很多时候，不信的人进来，尽管作先知讲道的恩赐是为劝勉，安慰，造就肢体的，不信的人进来，虽然道是讲给肢体讲的，然而很多时候，信息能刺透他们的心。我讲到一个主题，开始随便举一个例子，我们当中有带朋友来的，这些被带来的朋友会变得特别生气，因为他们担心这是一个圈套。以为带他们来教会的朋友

事前将他们的底细都跟我说了，于是为着这个圈套而耿耿于怀。他们肯定我领受了有关他们的资料，因为随着信息的进展，圣灵开始严厉地对付他们。

很多时候，一个人听到类似的信息，圣灵使他知罪，他意识到神是真实的，有关神的事情都是真实的，尽管恩赐是朝着教会的，那些听到教导圣经的信息的人，在内心受到现实，神的真理说服。作先知讲道的恩赐在教会担任很美好的角色，能够造就，安慰，不信的人听到后不会走开，说，“你们发疯了。”相反的，他们说，“那些是实在的话。”

他心里的隐情显露出来、就必将脸伏地、敬拜 神、说 神真是在他们中间了。(哥林多前书14:2) 弟兄们、这却怎么样呢·你们聚会的时候、各人或有诗歌、或有教训、或有启示、或有方言、或有翻出来的话·(哥林多前书14:26)

这里的标点出了差错，希腊原文是没有标点符号的，是翻圣经的人添进去的。我认为这里在弟兄后面添加问号是个错误，这个问号应该在“翻出来的话”的后面。因此，这里的问题是弟兄们、这却怎么样呢·你们聚会的时候、各人或有诗歌、或有教训、或有启示、或有方言、或有翻出来的话?换句话说，你们的聚会都混乱了，人人都想表现自己。

各人或有诗歌，或有翻方言的恩赐，由于标点上的错误，有些人说，“教会聚集一起的时候，聚会应该按着这个顺序。”你到教会的时候，你应该有诗歌，教训，应该有翻出来的话，应该是自由发挥，各人按着这个顺序，做自己的事。这好比我的儿子小Chuck。还小的时候，做了错事，我拉他到一旁鞭打他。我想跟他解释一下他违反规定的时候，我为什么一定要鞭打他。我说，“小 Chuck你知道，圣经上说，不用杖管教孩子，宠坏他。”他说，“你为什么不着做?”圣经指的是假如我不用杖管教的时候，我就宠坏了你了。

他却将经文解释成一个指令。不用杖管教，你应该宠坏我的呀，老爸。人们也同样错误地解释这一节经文，将它看成是一个指令。这不是一个指令，而是一个指责，是对哥林多教会里混乱的聚会方式。这是他定下第一个规定的原因，你们聚会的时候，凡事都当造就人，凡事要为着建造整个基督的肢体而行，让凡事有益于肢体的建造，这是头一个规定。

若有说方言的、只好两个人、至多三个人、且要轮流着说、也要一个人翻出来·若没有人翻、就当在会中闭口·只对自己和 神说、就是了。至于作先知讲道的、只好两个人、或是三个人、其余的就当慎思明辨。(哥林多前书14:27-29)

若有人说“主如此说，”不要全盘接受，当慎思明辨。是不是真的是神在说话，“主如此说，庆祝去吧，有一场车祸将会发生，将你所有的东西都变卖了吧。”是不是真的神在说话?当慎思明辨。很多人因为没能明辨所谓的预言而惹了大祸。发生过很多奇怪的事情。

至于作先知讲道的、只好两个人、或是三个人、其余的就当慎思明辨。若旁边坐着的得了启示、那先说话的就当闭口不言。(哥林多前书14: 29-30)

让别人有机会分享他心理的感动。

因为你们都可以一个一个的作先知讲道、叫众人学道理·叫众人得劝勉。(哥林多前书14:31)

作先知讲道的目的是要劝勉。

先知的灵、原是顺服先知的·(哥林多前书14:32)

换句话说，圣灵不会叫你做混乱的事情。圣灵不会迫使你站起来，让你在聚会的过程中大喊大叫的。

你可以控制恩赐以及圣灵的恩赐在你生命中的使用。圣灵是不会支配你的。

因为 神不是叫人混乱、乃是叫人安静。(哥林多前书14:33)

那些不应该做的，或是制造混乱的事情，假如结果是一片混乱的话，那便不是从神而来的。好象那天晚上的那三个女人到处喊叫说，神的教会要遭审判，那带来的是混乱，不是从神而来的，

因为 神不是叫人混乱、乃是叫人安静。(哥林多前书14:33)

妇女在会中要闭口不言、像在圣徒的众教会一样、因为不准他们说话、他们总要顺服、正如律法所说的。他们若要学甚么、可以在家里问自己的丈夫、因为妇女在会中说话原是可耻的。(哥林多前书14:34-35)

你记得我们在11章保罗提到过妇女不蒙头祷告或传道的事。

妇女在会中要闭口不言，(哥林多前书14:34)

保罗这样说，他指的是妇女不应该在教会祷告或传道。他在11章就已经对此容许。那么，

妇女在会中要闭口不言，保罗这样说是什么意思呢?他们若要学甚么、可以在家里问自己的丈夫、因为妇女在会中说话原是可耻的。(哥林多前书14:34-35)

神的道理、岂是从你们出来么、岂是单临到你们么。(哥林多前书14:36)

保罗是说，“你想神的道理、岂是从你们出来么?你以为设立标准的是你吗?是你设立规定的吗?神的道理是先临到你的吗?”

神的道理、岂是从你们出来么、岂是单临到你们么。(哥林多前书14:36)

保罗显示出很多的智能，他说，

若有人以为自己是先知、或是属灵的、就该知道、我所写给你们的是主的命令。(哥林多前书14:37)

很多人在属灵的事情上很张狂，保罗在13章说过，

“爱是恒久忍耐、又有恩慈、爱是不嫉妒、爱是不自夸。(哥林多前书13:4)

不张狂。”但是在哥林多就出现这种属灵的骄傲。人们极力要夺取属灵的权柄，这就是哥林多的情形，大家都在寻求属灵的权柄。

有趣的是，许多的人在属灵的道路带着傲气，他们有启示，是别人没有的，他们才有。他们有见解。保罗说，“要是这些人是真正属灵的，让他们认同我所说的是从主来的。”

你若是真的属灵的话，就得承认这一点。

若有不知道的、就由他不知道罢。所以我弟兄们、你们要切慕作先知讲道、也不要

禁止说方言。

这是最后的一个规定。

凡事都要规规矩矩的按着次序行

这是哥林多教会的失败。在神的家里面的杂乱，给来访的人带来混乱，人们说，“他们都发疯了。”他们这么说可能是很有道理的，

凡事都要规规矩矩的按着次序行

愿你与主同行，与他相交当中蒙他的祝福。让你和他之间的交通不断增加，更加丰富，这个星期愿主的恩手在你身上，随着他的带领，使你蒙福，使你这个礼拜一切顺利，愿你经历和主之间的关系有一个新的深度，你们有一些人在自己的灵修时间有过那些经历的，继续放松它们，愿你将恩赐如火挑旺起来，愿你开始使用神赐给你的每一个工具来敬拜，认识，交通以及明白神。愿你更加与他亲近，在行事为人更加坚定。奉耶稣的名，阿门。

哥林多前书第15-16章

恰克 史密思牧师 (各各他教会)

哥林多教会简直是一片混乱…很多属世的东西造成了分裂…很多玩乐的态度…对于属灵的恩赐有很大的误解。有很多怪异的观念。哥林多有一些人宣称没有死里复活，或许有一点撒都该人的背景。保罗一直在纠正他们在写给他的信中所提出来的问题，终于到了最后一个问题，就是那些认为没有死里复活的人。

保罗首先宣称死里复活是福音的中心。

弟兄们、我如今把先前所传给你们的福音、告诉你们知道、这福音你们也领受了、又靠着站立得住。(哥林多前书15:1)

并且你们若不是徒然相信、能以持守我所传给你们的、就必因这福音得救。(哥林多前书15:2)

我当日所领受又传给你们的、第一、就是基督照圣经所说、为我们的罪死了。(哥林多前书15:3)

而且埋葬了、又照圣经所说、第三天复活了。(哥林多前书15:4)

保罗给出的头一个复活证据就是所传的福音以及借着这福音所带来的生命的改变。他说，只要你们能持守我所传给你们的，就必因这福音得救，除非你是徒然相信了。过一会儿，保罗将告诉我们要是没有从死里的复活，你们就是徒然相信了。要是没有死里的复活，你们真的没有什么可以信靠，没有什么指望。保罗所传的福音，就是基督照圣经所说、为我们的罪死了。他所指的该是旧约里面的经文，因为新约还没有写成呢。那么，旧约在哪里记载着耶稣基督的死呢?有很多地方。诗篇22篇，是对钉死在十字架的描述。以赛亚书52章，从12节开始加上53章，

而且埋葬了、又照圣经所说、第三天复活了。(哥林多前书15:4)

这里的问题就大一些了，经文哪里提到了耶稣第三天复活的事呢?

人们要耶稣显神迹的时候，

耶稣回答说、一个邪恶淫乱的世代求看神迹、除了先知约拿的神迹以外、再没有神迹给他们看。约拿三日三夜在大鱼肚腹中、人子也要这样三日三夜在地里头。(马太福音12: 39-40)

因此约拿第三天从大鱼的肚腹里出来，那也许是个例子，但还是难以肯定地串联起来。但我们回到创世记里，我们听到神对亚伯拉罕说，

神说、你带着你的儿子、就是你独生的儿子、你所爱的以撒、往摩利亚地去、在我所要指示你的山上、把他献为燔祭。(创世记22:2)

神跟亚伯拉罕说，你带着你的儿子，就是你独生的儿子，我们在约翰福音3:16节里头有相同的经文。

神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们。(约翰福音3:16)

你记得亚伯拉罕带上他的仆人和以撒，他们从希伯仑一带出发，朝着耶路撒冷方向去。到了第三天，他们到了神所指示给亚伯拉罕的那座山。摩利亚山：这座山位于耶路撒冷。

在那三天里，以撒是旧约里值得留意的耶稣的典型，在那三天之中，以撒在亚伯拉罕的眼里是死了的。

我们在希伯来书11章读到，

亚伯拉罕因着信、被试验的时候、就把以撒献上·这便是那欢喜领受应许的、将自己独生的儿子献上。(希伯来书11:17)他以为神还能叫人从死里复活。因为神说过，

『从以撒生的纔要称为你的后裔·』这个时候，以撒还没有孩子。亚伯拉罕对神的应许说，从以撒生的纔要称为他的后裔，有必要的时候，他愿意将以撒当作祭给献上，因为知道神能够叫他从死里复活。所以，促使亚伯拉罕愿意顺服神的是他对复活的信心。

他们离开了仆人，父子一同继续往摩利亚山走，以撒说，“爸爸，我们少了些东西，火与柴都有了、但没有燔祭的羊羔。爸爸，燔祭的羊羔在哪里呢？”亚伯拉罕说，“**我儿、神必自己预备作燔祭的羊羔·**”多么值得留意的用词方法啊，他没有说，“神会为自己预备羊羔的，”而说，“神必自己预备作燔祭的羊羔。在耶和華的山上必有预备。于是二人同行。亚伯拉罕筑好了坛，将以撒放在上面…他正要伸手拿刀，要杀他的儿子的时候，神说，“好了，亚伯拉罕，够了，现在我知道你不会留下什么不给我。看，有一只公羊、两角扣在稠密的小树中，将那只公羊献为燔祭吧。”值得注意的是，亚伯拉罕在离开仆人的时候对他们说，

你们和驴在此等候、我与童子往那里去拜一拜、就回到你们这里来。(创世记22:5)

亚伯拉罕跟仆人说，“我们还会回来的。我与童子往那里去拜一拜、就回到你们这里来。”对神应许的信心，『从以撒生的纔要称为你的后裔·』他知道，不管怎样，若有必要的话，神会叫以撒从死里复活的…因此他对三天后的复活的信心。根据神的命令，他要将以撒当作燔祭献上，在他心目中，以撒已经死去了。

最终，亚伯拉罕将公羊作为燔祭献上了。他把那个地方叫做耶和華以勒，因为神会预备，他作了预言，在耶和華的山上必有预备。有趣的是，这里使用的不是过去时态，我看见过，我已经看见了…而是将来时态，(将来)必有预备。非常值得注意的是，摩利亚山上，在亚伯拉罕献以撒的同座山上，神自己预备了祭。在亚伯拉罕献以撒的同一个地点，神的独生子被钉死了。所以，亚伯拉罕不过是演出了一出戏，在将来的日子里，神将要重演这一出戏，神在摩利亚将自己当作赎罪祭献上，在耶和華的山上必有预备。神也的确预备了。

我所传给你们的福音，就是基督照着圣经所说，死了，而且埋葬了，第三天复活了…他复活之后，

并且显给矶法看·然后显给十二使徒看。(哥林多前书15:5)

后来一时显给五百多弟兄看、其中一大半到如今还在、却也有已经睡了的。(哥林多前书15:6)

以后显给雅各看·再显给众使徒看·末了也显给我看·我如同未到产期而生的人一般。我原是使徒中最小的、不配称为使徒、因为我从前逼迫 神的教会。然而我今日成了何等人、是蒙 神的恩纒成的。(哥林多前书15:7-10)

今晚我们不能都这么说吗?嘿，神为我成就的，我本不配得的，不配做神呼召我做的工作。

我听见TonyCampolo有一次在发言的时候说，“如果你知道我原本是何等的一个罪人，你们今晚都不会坐在这里听我讲话…”他又说，“如果我知道你们是何等的罪人，我也不会跟你们讲话了。”

然而我今日成了何等人、是蒙 神的恩纒成的。(哥林多前书15:10)

今晚，我们感谢神的恩典。

耶稣死而复活之后向人们显现，圣经说是凭着绝无错误的凭证。显给彼得看，显给十二使徒看，后来一时显给五百多弟兄看，然后显给众使徒看，而后显给雅各看，这雅各可能是他的兄弟，他分别提到。耶稣的兄弟雅各，而不是约翰的兄弟雅各。耶稣的兄弟雅各，犹太，他们并没有真正相信他。事实上，马可福音第三章告诉我们他们有一次来搭救他，因为人们说他癫狂了。说他神经错乱了…但是在耶稣复活之后，他向雅各显现，雅各后来成了早期教会的台柱之一。

末了也显给我看·我如同未到产期而生的人一般。我原是使徒中最小的、不配称为使徒、因为我从前逼迫 神的教会。(哥林多前书15:8-9)

保罗内心为着自己曾经逼迫相信耶稣基督的人实在很是悲痛。司提反被人用石头扔死的时候，保罗也在场，他也喜悦司提反的被害，他还为用石头打司提反的人看守衣裳。圣经上说他蹂躏了耶路撒冷的教会，后来还要到大马士革去将求告主名关进监牢。他向主的门徒口吐威赫凶煞的话。保罗可能还有份迫使许多人离弃他们对耶稣基督的信心。后来保罗反而成了耶稣基督的信徒，他曾经逼迫教会的事实使他不安。不配称为使徒，

然而我今日成了何等人、是蒙 神的恩纒成的。(哥林多前书15:10)

我喜欢这经文，特别的喜欢。

并且他所赐我的恩、不是徒然的·我比众使徒格外劳苦·这原不是我、乃是 神的恩与我同在。不拘是我是众使徒、我们如此传、你们也如此信了。(哥林多前书15:10-11)

注意恩典在保罗生命有位置，但行为也有位地。一些人谈论神的恩典，完全排除行为。有些人甚至将行为看成是错误的。靠着好行为在神面前称义是错误的。因为你的行为无法使你在神面前称义，然而既然领受了神的恩典，我对那恩典的响应是，我愿意为神做我能力之内的事，不管是什么事情。为他格外劳苦，不是赢得我的救恩…不是得以称义，只是表达我的爱，对我从神领受的恩典表达谢意。好行为在信徒的生命中有它的位置，有着非常重要的位置。好行为不能给你带来救恩，或使你得以称义，但它很能为你从神领受的恩典表达谢意。我们的问题是我们常常前后颠倒。我们常常靠着好行为迫使神响应我们。假如我禁食的话，神一定会响应我的，若是我禁食又祷告的话，主必然会响应我的，若是我给

神奉献的话，他就会响应我的，假如我赞美神的话，他就会响应我的。我们常常就这样去促使神响应我们。强使他为我们作事，但那次序是错误的。神是发起者，我们是响应者。我做的事情不是为着要神响应我…主啊，要是你为我做这件事的话，我就为你做这件事，那件事。我做事不是为了要强使神响应我。我做事是响应神为我成就的。保罗领受了这恩典，他在响应那恩典，比众使徒格外劳苦。好象耶稣说过的，蒙赦免多的，爱的也多。

既传基督是从死里复活了、怎么在你们中间、有人说没有死人复活的事呢。若没有死人复活的事、基督也就没有复活了。这种观念的悲惨后果是:若基督没有复活、我们所传的便是枉然、你们所信的也是枉然。(并且明显我们是为神妄作见证的·因我们见证神是叫基督复活了·若死人真不复活、神也就没有叫基督复活了。因为死人若不复活、基督也就没有复活了。基督若没有复活、你们的信便是徒然·你们仍在罪里。就是在基督里睡了的人也灭亡了。我们若靠基督、只在今生有指望、就算比众人更可怜。(哥林多前书15:12-19)

在耶稣基督里属于我们的永生就是我们的指望。基督若没有复活，那就全盘倒空了…所传的便是枉然、所信的也是枉然，也没有指望了。保罗接着确认说，

但基督已经从死里复活、成为睡了之人初熟的果子。死既是因一人而来、死人复活也是因一人而来。在亚当里众人都死了·照样、在基督里众人也都要复活。但各人是按着自己的次序复活。初熟的果子是基督·以后在他来的时候、是那些属基督的。再后末期到了、那时、基督既将一切执政的、掌权的、有能的、都毁灭了、就把国交与父神。因为基督必要作王、等神把一切仇敌、都放在他的脚下。(哥林多前书15:20-25)

保罗在这里讲到亚当因着他的罪给人类带来了死亡。

在罗马书五章，

这就如罪是从一人入了世界、死又是从罪来的、于是死就临到众人、因为众人都犯了罪。(罗马书5:12)

亚当给人类带来了死亡，但是耶稣带来了生命，

如此说来、因一次的过犯、众人都被定罪、照样、因一次的义行、众人也就被称义得生命了。(罗马书5:18)

基督是睡了之人初熟的果子。初熟的果子，头生的，通常，这词不仅仅表示着顺序的第一，而且指重要性的第一，当然，这里指的是顺序的第一。基督是初熟的果子，就是头一个从死里复活的。在这之前，旧约的圣徒死去之后，他们被放置在阴间。路加福音16章，耶稣告诉我们，有一个财主，天天奢华宴乐。又有一个讨饭的，每天被人放在财主门口、要得财主桌子上掉下来的零碎充饥·这个讨饭的浑身生疮，并且狗来舐他的疮。耶稣描绘了一幅很令人同情的场景。

这个讨饭的死了，被天使带去放在亚伯拉罕的怀里·财主也死了，他在阴间受痛苦、举目远远的望见亚伯拉罕、又望见拉撒路在他怀里·或者说，他举目远远的望见亚伯拉罕、又望见拉撒路受着亚伯拉罕的安慰，

就喊着说、我祖亚伯拉罕哪、可怜我罢、打发拉撒路来、用指头尖蘸点水、凉凉我的舌头·因为我在这火焰里、极其痛苦。亚伯拉罕说、儿阿、你该回想你生前享过福、拉撒路也受过苦·如今他在这里得安慰、你倒受痛苦。不但这样、并且在我之间、有深渊限定、以致人要从这边过到你们那边、是不能的、要从那边过到我们这边、也是不能的。财主说、我祖阿、既是这样、求你打发拉撒路到我父家去·因为我还有五个弟兄·他可以对他们作见证、免得他们也来到这痛苦的地方。亚伯拉罕说、他们有摩西和先知的的话、可以听从。他说、我祖亚伯拉罕哪、不是的·若有一个从死里复活的、到他们那里去的、他们必要悔改。亚伯拉罕说、若不听从摩西和先知的的话、就是有一个从死里复活的、他们也是不听从。(路加福音16:24-31)

耶稣的教导显示，在他死之前，阴间分隔为两间。有一些在等着神实现他的应许…另外一些人等待着最后的审判的日子…在启示录20章，

死亡和阴间也交出其中的死人。(启示录20:13)

应许将在这里实现，那些等候神的应许的，旧约那些忠心的先祖们，希伯来书11章告诉我们，

这些人都是存着信心死的、并没有得着所应许的、却从远处望见、且欢喜迎接、又承认自己在世上是客旅、是寄居的。(希伯来书11:13)

“嘿，我等待的是神手所造的房屋，这个世界不是我的家：我不过是路过而已，” “我盼望着神的城，神的国度。”

这些人都是存着信心死的、并没有得着所应许的。(希伯来书11:13)

因为 神给我们预备了更美的事、叫他们若不与我们同得、就不能完全。(希伯来书11:40)

在耶稣基督这完美的祭给献上之前，他们不能完全。

因为公牛和山羊的血、断不能除罪。(希伯来书10:4)

他们最多能够遮掩罪，以信心期待着更好的祭。耶稣是神的独生子，是神的羔羊，他为着世人的罪死去，为完美我们除去了罪。在使徒行传2章，彼得告诉我们耶稣死后去了阴间。

他的灵魂不撇在阴间。因为神作了应许，

因你必不将我的灵魂撇在阴间、也不叫你的圣者见朽坏。(使徒行传2:27)

在使徒行传2章，彼得肯定地说，

这耶稣、 神已经叫他复活了。(使徒行传2:32)

在以弗所书4章，保罗告诉我们，耶稣先降在地下。你记得，耶稣对那些寻求神迹的法利赛人说，

约拿三日三夜在大鱼肚腹中·人子也要这样三日三夜在地里头。(马太福音12:40)

<p>根据以弗所书4章，耶稣在地里的三日三夜，他给那些在牢里的灵魂传道，</p>
<p>所以经上说、『他升上高天的时候、掳掠了仇敌。(以弗所书4:8)</p>
<p>亚伯拉罕和拉撒路以及那些等候神的应许的实现的人…耶稣掳掠了仇敌。他将那些被囚禁的释放了。回到以赛亚书61章预言的弥赛亚…</p>
<p>主耶和华的灵在我身上·因为耶和華用膏膏我、叫我传好信息给谦卑的人…报告被掳的得释放…(以赛亚书61:1)</p>
<p>他讲到的是死亡的门。基督是死里复活之人的初熟的果子。马太福音27章告诉我们，</p>
<p>坟墓也开了·已睡圣徒的身体、多有起来的。到耶稣复活以后、他们从坟墓里出来、进了圣城、向许多人显现。(马太福音27:52-53)</p>
<p>耶稣掳掠了仇敌。他将那些被囚禁的释放了。他为被掳的打开监牢的门。那是旧约的圣徒在基督复活时的情形。基督是从死里复活的人的初熟的果子…这群人将在主的日子成全，就是耶稣跟他的圣徒一同回来建立神的国度的时候。如今，头一次复活是持续一段时间的过程，耶稣基督的复活是这过程的开头，他是初熟的果子。随后是活着信耶稣基督的神的子民在基督里睡了，这头一次的复活就继续进展。等到灾难时期的殉道的圣徒上了天堂之后，这头一次复活就完成了。</p>
<p>耶稣基督掌权一千年后，将发生对死去的不义的人的第二次复活。那就是启示录20章讲到神的白色大宝座审判。约翰看见神的宝座，案卷展开了…</p>
<p>于是海交出其中的死人·死亡和阴间也交出其中的死人·他们(站在宝座前)，都照各人所行的受审判。(启示录20:13)</p>
<p>这是第二次复活。保罗将次序列出来了。</p>
<p>但各人是按着自己的次序复活。初熟的果子是基督·以后在他来的时候、是那些属基督的。(哥林多前书15:23)</p>
<p>耶稣将来再来时。就是复活完成的时候。</p>
<p>再后末期到了、那时基督既将一切执政的、掌权的、有能的、都毁灭了、就把国交与父 神。(哥林多前书15:24)</p>
<p>这在他掌权一千年之后才会发生。耶稣开始他在地上的千年掌权的时候，撒但将被捆绑一千年，扔在无底坑里。</p>
<p>那一千年完了、撒但必从监牢里被释放、(启示录20:7)</p>
<p>他将聚集列国与耶稣争战，那时，天使长米迦勒同撒但争战。</p>
<p>撒但将被击败，被扔到硫磺的火湖里。这是神的审判…不义的人被扔进硫磺的火湖里。这个时候，所有的受造物都服在耶稣的权柄之下，到那时候，所有叛逆神的他都已经征服了。</p>
<p>你瞧，起初神创造天地，当时整个宇宙只有一种政权—神的政权，宇宙当中所有的生物，</p>

所有的受造物都在那种政权的掌管之下。然而有一天，神的一个称为“早晨之子”灿烂美丽的受造物，路西弗，他无所不备、智能充足、全然美丽。后来在他中间又察出不义。
他心里曾说、我要升到天上·我要高举我的宝座在 神众星以上·我要坐在聚会的山上、在北方的极处、我要升到高云之上·我要与至上者同等。(以赛亚书14:13-14)
撒但，就是路西弗，叛逆了神的权柄，在宇宙中形成了另一个国。那是一个与第一个国度相对立的国，一个叛逆的国。将来有一天，神，或说耶稣基督将完全终结撒但的叛逆。当每一个敌基督的都被暴露出来，得到审判之后，耶稣就把国交与父 神。
那时、基督既将一切执政的、掌权的、有能的、都毁灭了、就把国交与父 神。(哥林多前书15:24)
就是那些叛逆神的权柄的执政的、掌权的。起初是一种政权，神的政权，最后也是一种政权，整个宇宙在神的政权掌管之下。宇宙所有的受造物将再一次顺服于这种政权，与其一致。直到永远，永无止尽…
要将他极丰富的恩典、就是他在基督耶稣里向我们所施的恩慈、显明给后来的世代看。(以弗所书2:7)
要是有死里复活的话，那么将来是美好的。假如没有死里复活的话，你可以说，我们是不幸的，我们所有的一切不过是这个丑恶的世界。
因为基督必要作王、等 神把一切仇敌、都放在他的脚下。尽末了所毁灭的仇敌、就是死。(哥林多前书15:25-26)
死亡和阴间被扔进火湖里。 他已经将死亡毁灭了。
因为经上说、『 神叫万物都服在他的脚下。』既说万物都服了他、明显那叫万物服他的不在其内了。(哥林多前书15:27)
这是父神的工作，你记得在诗篇110神曾对耶稣说过，
你坐在我的右边、等我使你仇敌作你的脚凳。(诗篇110:1)
所以 神将他升为至高、又赐给他那超乎万名之上的名、叫一切在天上的、地上的、和地底下的、因耶稣的名、无不屈膝、无不口称耶稣基督为主、使荣耀归与父神。(腓立比书2:9-11)
神叫万物都服在他的脚下，当然，这不包括神自己。神使万物都服在耶稣的权柄之下。这万物不包括神，是因为神是那叫万物服耶稣的权柄的。神自己不服在耶稣的脚下。
明显那叫万物服他的不在其内了。万物既服了他、那时、子也要自己服那叫万物服他的、叫 神在万物之上、为万物之主。(哥林多前书15:28)
一种政权，神的政权，生物，亮光，万物都服在神的脚下。
耶稣降世为人的时候，自己服在父神的脚下。圣经告诉我们耶稣起初与神同在…

不以自己与 神同等为强夺的·反倒虚己、取了奴仆的形像、成为人的样式·既有人的样子、就自己卑微、存心顺服、以至于死、且死在十字架上。所以 神将他升为至高、又赐给他那超乎万名之上的名、(腓立比书2:6-9)

耶稣在世的时候宣称，

“因为我从天上降下来、不是要按自己的意思行、乃是要按那差我来者的意思行。” 耶稣说，(约翰福音6:38)

因为我常作他所喜悦的事。(约翰福音8:29)

在客西马尼园，

他祷告说、我父阿、倘若可行、求你叫这杯离开我·然而不要照我的意思、只要照你的意思。(马太福音26:39)

他将自己交托给神，成为比天使小一点，为人人尝了死味。(希伯来书2:9)

如今神将他升为至高，耶稣说，

父阿、现在求你使我同你享荣耀、就是未有世界以先、我同你所有的荣耀。(约翰福音17:5)

父神回答说，

我已经荣耀了我的名、还要再荣耀。(约翰福音12:28)

如今他坐所父神的右手边，满有荣耀，等待着他的仇敌服在他的脚下…

神叫万物都服在他的脚下。

等到最后的一个叛逆者被制服了，在耶稣的掌权的末期，他要将自己的恩典和爱以及他所献的祭到达完美地步的世界献给父神。使我们能够成为神永恒国度的一部分。根据保罗这里的教导，

那时、子也要自己服那叫万物服他的、叫 神在万物之上、为万物之主。(哥林多前书15:28)

不然、那些为死人受洗的、将来怎样呢·若死人总不复活、因何为他们受洗呢。(哥林多前书15:29)

这是唯一提到为死人受洗的经文。这里是在反对宣称没有死里复活的言论。我说过，哥林多人是一片混乱。他们的问题多的很，比如肉体的情欲和纷争等等。他们有许多混合起来的信条和教条，这封书信是用来纠正哥林多存在的诸多问题的。很明显，在哥林多教会，有些人在为死人受洗。这里对这种作法既没有指责，也没有作任何肯定。保罗提到这件事只是因为他们那样做了，而且当中缺乏一致性。“你们这些傻子，想想看，若死人总不复活，因何为他们受洗呢?”他只是指出他们不一致的作为，他们在信仰也缺乏一致性。将作法当成仪式搬来教会是完全错误的。根据解经的规定，他们为解释经文拟定了神学上称为Hermaneutics的规定。什么是我们所接受的当今教会的惯例?

Hermanuetics规定宣称如果是耶稣基督的教导，如果是当时的惯例，又在保罗书信中有教导的，我们就接受作为今天的惯例。比如说，主的圣餐是耶稣基督的教导。在使徒行传中人们有守主的圣餐，他们挨家进行擘饼聚会。在这里哥林多前书11章也有圣餐的教导，因此，耶稣教导过，使徒行传里的早期教会有遵守，保罗书信中有教导，圣餐便为今天的教会普遍接受，所以我们一同聚集，享用主的圣餐。

洗礼，耶稣基督教导过，使徒行传有遵守，罗马书上有教导，所以洗礼是我们接受今天教会的惯例。洗脚，耶稣基督教导过，使徒行传的人们却没有聚集一起为彼此洗脚的事，除了多加因为曾给使徒们的脚受到赞许。在保罗书信中没有把洗脚当成教条来教导。今天，一些群体遵守洗脚的仪式，然而却不是整个教会的惯例，因为这仪式不符合所有的条件。各地有些群体有举办洗脚仪式的。我想要是在Oregon这些丛林里，举行洗脚仪式可能还是很受欢迎的。我们各各他教会在嬉皮士年代都差点举行洗脚仪式了。只是我们洗脚的出发点不同，我们是想保护地毯。在嬉皮士年代，我们的确考虑过洗脚仪式，那时人人都赤着脚，洗脚在那个时候就显得很合适。然而，如今我们既然都变得端正了，也就没有必要举行洗脚仪式了。因此，遵照同样的条件，这里提到为死人受洗，不是当作教条来教导的，他没有提倡，没说这是教会应该做的事情，不过是随着他们的作法提出来的讨论，显示他们的行为跟信条不一致。

摩门教徒将为死人受洗看成是很大的一件事，这就是他们有家谱，你可以从中找到你所有死去的亲属，你可以为他们受洗，你这样做就能够将他们从地狱拯救出来，他们也能够因为你代替他们受洗而得救。

因此你为着死去的亲属受洗是很重要的，要救他们免遭毁灭。我要告诉你们，你们都不会相信的，算了，不说也罢。有些摩门教徒真的尝试跟他们死去的亲属联络，要征求他们亲属的意见，看他们是否同意为他们受洗这个主意，所以他们真的有在灵界交鬼的事。这并非普遍的见识，并非所有摩门教徒都这么做的，但是很多摩门教徒有参与这种活动，为死人受洗，接着就是寻求让死人同意他们这样做。这是非常离谱的事，所以，我一开始不想提起。嘿，若是死人不复活，我们又因何时刻冒险呢?要是我会受了诸多的逼迫和所有的困难，却没有死人复活的话，我丈何必那样受苦呢？

我们又因何时刻冒险呢。弟兄们、我在我主基督耶稣里、指着你们所夸的口、极力的说、我是天天冒死。我若当日像寻常人、在以弗所同野兽战斗、那于我有甚么益处呢。(哥林多前书15:30-32)

那就让我们照着喜乐主义者的人生观，为人的观念，

若死人不复活、我们就吃吃喝喝罢。因为明天要死了。你们不要自欺。滥交是败坏善行。你们要醒悟为善、不要犯罪。因为有人不认识 神。我说这话、是要叫你们羞愧。或有人问、死人怎样复活。带着甚么身体来呢。(哥林多前书15: 32-35)

圣经的确教导说耶稣回来接他的教会的时候，那些在基督里睡了的人将与耶稣同行。所以，那些以前死去了的我们心爱的人，将在耶稣来接教会的时候将与主一同回来，与我们相见。主再来的时候将要带这些人，那么，他们来的时候的身体将会是怎么样的呢?主再来接我们的时候，我们死去了的心爱的人将以怎样的身体到来呢?我们会认得他们吗?

会认识他们吗?保罗这样说是因为人们带着嘲笑的口气说，

或有人问、死人怎样复活·带着甚么身体来呢。(哥林多前书15:35)

保罗说，

“无知的人哪、你所种的、若不死就不能生。(哥林多前书15:36)

你想取笑死里复活的观念吗?你想嘲笑这个观念吗?他针对的是那些宣称没有死里复活的人。那些肯定的说没有死里复活的事的人。保罗说，“无知的人哪，”自然都教导你们死里复活的概念。

你所种的、若不死就不能生。并且你所种的、不是那将来的形体、不过是子粒、即如麦子、或是别样的谷·但 神随自己的意思、给他一个形体、并叫各等子粒、各有自己的形体。(哥林多前书15:36-38)

你们说你们不相信死里复活的存在。无知的人啊，自然都显示死里复活的存在。种植，你拿一粒种子，撒在地里，种子发芽，死去了。你种的只是种子，而不是身体。神随自己的意思，给它一个形体。我可能将一颗很丑陋的球茎放在你面前，我问你，“这么难看的究竟是什么东西呀?”你说，“哦，恰克，那是剑兰。”“剑兰?你在开玩笑吧?”“那的确是剑兰啊。”“你肯定吗?”“我肯定。”

我就拿了这丑陋的球茎，将它放在地里，添上土埋起来，会怎么样呢?球茎会死去，发芽，球茎死的时候，就一分为二，裂口处开始长出白色小芽。往下长根，往上长芽，小芽一遇到空气就变成绿色。慢慢长成茎，又长出花蕾来，花蕾张开的时候，开出无比绚丽的花，有紫色，白色，红白，红色，粉红色…我跟你讲，“那美丽的参杂红色的白花是什么花?”你说，“恰克，那是剑兰。”“别耍我了，你那样说是什么意思嘛，起先你告诉我那丑陋的球茎是剑兰，如今你又说这美丽的花朵是剑兰?你是在开玩笑吧?”你瞧，你种的只是种子，神随自己的意思，给它一个形体。那种下去的不是那美丽的花朵…你没有把那美丽的花拿来埋在地里。你起先种下的球茎，死去了，如今披上了神所赐的崭新的形体。是神随自己的意思赐给它的。因此，你种下的并不是形体，你种下的不过是子粒而已。

如今，神随自己的意思赐给它一个新的形体。保罗说，人从死里复活也一样。要是有一天你看到一个风度翩翩的人，长着满头的卷发，有人问你，“那是谁啊?”有人会说，“那是恰克。”“别逗了，你在耍弄我啊…嘿，我只是在花开的状态而已…”

凡肉体各有不同·人是一样、兽又是一样、鸟又是一样、鱼又是一样。(哥林多前书15:39)

我们的肉体各有不同。

有天上的形体、也有地上的形体·但天上形体的荣光是一样、地上形体的荣光又是一样。日有日的荣光、月有月的荣光、星有星的荣光·这星和那星的荣光、也有分别。(哥林多前书15:40-41)

太阳本身有能源，并且提供能源。月亮是依靠这种能源的另外一个星球。不同的形体，在天上的也有不同的形体。

这星和那星的荣光、也有分别。死人复活也是这样。他讲到的我们种下的，就是我们的身体。所种的是必朽坏的、复活的是不朽坏的。所种的是羞辱的、复活的是荣耀的。所种的是软弱的、复活的是强壮的。所种的是血气的身体、复活的是灵性的身体。若有血气的身体、也必有灵性的身体。(哥林多前书15:41-44)

我现在的是血气的身体。真正的我并不是在这个血气的身体内。真正的我是个灵。

我这副身体是神赐给我的，以便我能够表达自己。我的本性，我所想的，我可以靠着我的身体向你传达，同样，你可以靠着你的身体传达你的本性，你的感受。所以，通过我们的身体，我们可以彼此连络。我可以了解你，理解你，我开始赏识，钦佩你，爱你…神就是要我们通过我们的身体拥有这样有意义的，爱的关系。然而身体本身不是我，只是我表达自己的媒介。有一天，这副陈旧的，败坏的身体将被埋入土。这软弱的身体将被埋入土。这羞辱的身体将被埋入土。我却要在荣耀，不朽坏，尊荣里复活。因为我属血气的身体要被埋在土里，我却有新的属灵的身体在等着我。再过几个礼拜我们将进入哥林多后书的学习，保罗在那里继续谈论这个主题。他说，

“我们原知道、我们这地上的帐棚若拆毁了、必得 神所造、不是人手所造、在天上永存的房屋。”(哥林多后书5:1)

他指的是我将获取的新的身体。神为我预备了一副新的身体，不是人手所造，神所造的，在天上永存的房屋。

我们在这帐棚里、叹息劳苦、并非愿意脱下这个、乃是愿意穿上那个、好叫这必死的被生命吞灭了。(哥林多后书5:4)

我想穿上天上的新的身体。因为我知道我还在这副身体的时候，只要恰克还在这副破旧的身体之内，我便与主相离，然而我更愿离开这副身体，以新的身体与主同在。耶稣说，

“在我父的家里、有许多住处。若是没有、我就早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方去。”(约翰福音14:2)

他讲的是他将为你们预备的新的身体。荣耀的住处，我的灵将要搬进去。我对这副身体的能力总是很感兴趣。我曾尝试着找出这副身体的能力。你可以检验你的身体的极限，找出这副身体能够跳多高，跑多快，这是很有趣的。要是能找出我们的新身体的能力也会是很有趣的，我肯定要比这些身体大得多了。

若有血气的身体、也必有灵性的身体。经上也是这样记着说、『首先的人亚当、成了有灵的活人。』〔灵或作血气〕末后的亚当、(哥林多前书15:44-45)

就是耶稣，成了叫人活的灵。

那里的希腊词很难翻译…“叫人活的灵”使人活的灵。

但属灵的不在先、属血气的在先。以后纔有属灵的。头一个人是出于地(亚当)、乃属土。第二个人是出于天(耶稣)。(哥林多前书15:46-47)

我从亚当承受了一副身体，将来有一天，我将承受从耶稣基督承受一副新的身体。按着他的本像，他的形状。

亲爱的弟兄阿、我们现在是 神的儿女、将来如何、还未显明、但我们知道主若显现、我们必要像他、因为必得见他的真体。(约翰一书3:2)

第二个是从主来的，是属灵的，是属天的。

那属土的怎样、凡属土的也就怎样、属天的怎样、凡属天的也就怎样。我们既有属土的形状、将来也必有属天的形状。弟兄们、我告诉你们说、血肉之体、不能承受神的国、必朽坏的、不能承受不朽坏的。(哥林多前书15:48-50)

新身体将有耶稣基督的形状，从他而来的属天的身体，我新的身体就是那样的。

神创造你现在所在的身体的时候，他使用的是尘土…

因为你是从土而出的、你本是尘土、仍要归于尘土。(创世记3:19)

这里指的是人的身体。外面的尘土的17种构造成份，跟你身上的17种构造成份是一样的。一个小孩子，他妈妈告诉他我们是用尘土造的，几天后，他激动地跑到厨房，他说，“妈妈，快过来，我刚才向床底下看，有人在走来走去呢。但那节经文指的是你的身体，不是你本身。讲的不是灵。这副身体不单是从尘土造，而且是为尘土造的，属土的。神设计了你的身体，让你的身体可以在这个星球的环境条件中生存。照着神的设计，你的身体能够承受每立方英吋14英磅的压力，照着神的设计，你的身体能够从我们生活的空气中的78-29含氮的氧气中吸收氧气，1%氮和其它的气体。你的身体是为着地球设计的，不是为着太空设计的，不是为最上层设计的。不是为着月球，火星，金星，木星设计的。是专门为着地球设计的。

要是你想把身体带出地球的话，你就得带上人造的设施，否则你就无法存活。那些登上月球的人不得不带上人造的设备。你看见过密封服，太空服，为的是维持那每立方英吋14英磅的压力。你看见过他们背上的氮气罐和氧气罐，目的是他们能够拥有同样均衡的空气。为了存活，他们不得不带上所有这些人造地球上的设备，因为他们的身体不是为着月球造的。

血肉之体、不能承受 神的国。(哥林多前书15:50)

你的身体是为着地球造的，神要将你带到天国他荣耀的面前。为了达到这个目的，与其给你穿上太空服，为你提供氮气和氧气罐，以及你穿著超重鞋在周围走动，他干脆给你造一副适合天国环境条件的新的身体。因此，对于神的子民来说，死亡不过是睡着了。因为你只是从旧的身体搬出来，这帐篷，再搬进神所预备的房屋去。就是那么简单…再一点要留意的，从土里长出来的形体不是你先前种下的，你种下的不过是子粒。神随自己的意思，给它一个形体。

我将有一副新的身体，但我不知道跟目前这副身体会不会有任何相似之处。我实在并不在乎。要是神满意的话，我知道我一定也会满意的。我期待着改进。

必朽坏的、不能承受不朽坏的。(哥林多前书15:50)

就是说这副必朽坏的身体不能承受不朽坏的。

我如今把一件奥秘的事告诉你们、我们不是都要睡觉、(我们不是都要死去)乃是都要

改变、就在一霎时、眨眼之间、号筒末次吹响的时候·因号筒要响、死人要复活成为不朽坏的、我们也要改变。这必朽坏的、总要变成不朽坏的·〔变成原文作穿下同〕这必死的、总要变成不死的。(哥林多前书15:51-53)

保罗在这里给了他们一个新的启示，一个奥秘，是在此之前还没有蒙主启示的。就是将来要在神的子民当中发生的那荣耀的改变。我们不是都要睡觉，或说死去，我们将在一霎时，眨眼之间，被改变。这事件被称为被提，当我们所有的人都被改变，这必朽坏的变成不朽坏的，这必死的，变成不死的时候。因此，

这必朽坏的、既变成不朽坏的·这必死的、既变成不死的·那时经上所记、死被得胜吞灭的话就应验了。死阿、你得胜的权势在那里·死阿、你的毒钩在那里·死的毒钩就是罪·罪的权势就是律法。感谢 神、使我们借着我们的主耶稣基督得胜。(哥林多前书15:54-57)

我们将被改变，我们将承受一副适合于天堂的环境的新的身体。

另外一个例子，然后我们将一定得继续往下了。按着设计，毛虫有趣的小身体是在地上爬行的。那小毛虫爬着穿过田地，我曾经观察过它们在炎热的夏天穿过高速公路。我在炎热的夏天走在路上，柏油的温度能变得很高。我可以想像用那些腿在高速公路上穿行的毛虫，也许会说，“我对高温肮脏的腿是如此的厌烦，要是我能飞就好了。”这小毛虫可能会试着飞翔。它可能会爬到树上，在树枝上跳下来，尽力摆动着…然而它的身体不是为了飞行的动态而设置的，只是设计来在地上或墙上爬行的。

所以，它的身体会往下掉的…但是有一天，那条小毛虫爬上你家的墙上，渗出一点粘汁，使它自己粘在你家的窗台上，吐丝成茧，过了一段时间，你观察悬挂着的那个茧，你会看见里面有什么在骚动着。在猛拉着。如果你继续观察，很快你会看见茧破开，有一副美丽翅膀张了开来。那东西会在茧里暂歇一下，然后那…。开始在庭院飞起来。飞过栅栏，再往远处飞去。发生了什么事了？是蜕变，身体的改变，这种改变容许毛虫在完全不同的空间生存…再也没有炎热肮脏的腿;毛虫如今能够飞了。我看看我们生活的这个世界，我看到的是一片混乱，我有时说，“神啊，我对炎热肮脏的腿厌烦极了，我希望我能够飞起来。”

我如今把一件奥秘的事告诉你们·我们不是都要睡觉、乃是都要改变、就在一霎时、眨眼之间、号筒末次吹响的时候·因号筒要响、死人要复活成为不朽坏的、我们也要改变。这必朽坏的、总要变成不朽坏的·〔变成原文作穿下同〕这必死的、总要变成不死的。(哥林多前书15:51-53)

我将穿越蓝天，永远与我主同在。他再来在地上掌权的时候，我也将与他同行…但是我那时的身体将是新的身体。新的身体的能力有那些，谁猜得着？

所以我亲爱的弟兄们、你们务要坚固不可摇动、常常竭力多作主工、因为知道你们的劳苦、在主里面不是徒然的。(哥林多前书15:58)

你为神做事一个荣耀的特点…就是你的劳苦不是徒然的。你知道我花大量的时间精力在不同的工程上，辛辛苦苦的，到头来，以为是大功告成了，却眼睁睁地看着整个工程垮掉了。一切的时间和精力，都白白浪费了，“唔，多么浪费时间精力啊!”你为着主做事就

永远不会这么说。你在主里面的劳苦从来不会是徒然的。永远不会的。你说，“但是，他们没有领受。”那没关系…神付的是薪水，而不是佣金。他是按着你的劳力付款，而不是按着劳动的成效。单单因着你为他做事这个事实。

所以我亲爱的弟兄们、你们务要常常竭力多作主工、因为知道你们的劳苦、在主里面不是徒然的。(哥林多前书15:58)

保罗给他们写信，他有打算去耶路撒冷，他想带上外邦人教会所捐的钱，以表达他们的关切，因为耶路撒冷的教会正处于非常艰难的时期。耶路撒冷的教会在财务上有很大的需求，他们跟外邦人似乎比较疏远，所以保罗想借着带来的外邦人教会所捐的一大笔钱，能够改变这种态度，能够向犹太人说，他们是你们的弟兄，他们心爱着你们。因为我们全都是基督肢体的组成部分。因此，保罗在信中提到为圣徒捐钱，要送到耶路撒冷去，就好像他吩咐加拉太众教会的一样。他说，

每逢七日的第一日，(哥林多前书16:2)

这似乎表明他们确实是在礼拜天聚集的，

各人要照自己的进项抽出来留着，免得我来的时候现凑。(哥林多前书16:2)

保罗不想他们在他在场的时候现凑。要他们在他们到达之前凑好。

及至我来到了、你们写信举荐谁、我就打发他们、把你们的捐资送到耶路撒冷去，若我也该去、他们可以和我同去。我要从马其顿经过，既经过了、就要到你们那里去，或者和你们同住几时、或者也过冬，无论我往那里去、你们就可以给我送行。我如今不愿意路过见你们，主若许我、我就指望和你们同住几时。(哥林多前书16:3-7)

保罗的计划全是弹性的，保持松动的，主容许什么就做什么。我希望自己能这样做…这是我的计划，你们知道我要从马其顿经过，就是希腊上部，从那里，我要到哥林多来，所以我要你们将捐钱的事办理妥当。若是主容许我，我或许能跟你们同度冬季。你知道，在与主同行的过程中能够保持松动总是很好的。不管主的意思如何…我认为有时候我们太过受常规的限定，以致我们没有给神留改变计划的空间，那样是错误的。你知道预防被人打断的一个好办法就是常常期待着人家来打断。如果我常常期待着神随时打断我的话，那样一旦神打断我了，我就不会觉得不安。然而，要是我将生活的各方面都安排好了，那么，一旦遭到打断，我就会非常不安。但是，我要是能够期待别人打断我的话，我就永远不会感动不安。所以，雅各说，

嘻、你们有话说、今天明天我们要往某城里去、(雅各书4:13)

他说，你们只当说、

主若愿意、我们就可以活着、也可以作这事、或作那事。(雅各书4:15)

因为明天如何，你们还不知道。

你们原来是一片云雾、出现少时就不见了。(雅各书4:1)

明天如何，你们实在不知道，你们当说，好象保罗这里说的，若是主容许的…要是主容许

的话，我计划这样做。然而他将决策权留给神，让他带领，我是这样打算的，我希望这样做，这是我的计划…若是主容许的话。

但我要仍旧住在以弗所、直等到五旬节。(哥林多前书16:8)

那就是等到六月份，然后他想经过马其顿，再往下，度过冬天，哥林多是过冬的理想城市，在哥林多过冬之后，我将出发往耶路撒冷去，当然希望能够赶上逾越节。

但我要仍旧住在以弗所、直等到五旬节。因为有宽大又有功效的门、为我开了、并且反对的人也多。(哥林多前书16:8-9)

我特喜爱这点，“我要呆在这里，因为这里有很多问题。”反对的人也多，敌人很多。嘿，这很丰厚。我要在这里呆上一段时间。你知道，面对敌人的时候，是该逃跑的…我们离开这里吧。那对保罗来说却是个挑战。我们也应当因着主的工作多受挑战。有功效的门为我开了，但反对的人也多，然而机会是如此的宝贵。事情正不断升温，我要在这里呆上一段时间。机会是极为宝贵的。尽管反对的人多，机会还是很宝贵的。

若是提摩太来到、你们要留心、叫他在你们那里无所惧怕。(哥林多前书16:10)

他还年轻，不要威胁他。

因为他劳力作主的工、像我一样、所以无论谁、都不可藐视他。(哥林多前书16:10-11)

你记得保罗给提摩太写信的时候说，

不可叫人小看你年轻、总要在言语、行为、爱心、信心、清洁上、都作信徒的榜样。(提摩太前书4:12)

现在他给教会写信说，不可藐视他。他还年轻。

因为他劳力作主的工、像我一样。(哥林多前书16:10)

保罗在另封书信上提到提摩太的时候说，除了提摩太，

我没有别人与我同心、(腓立比书2:20)

提摩太是保罗的样板。他跟保罗有一样的异象。保罗说，没有人像提摩太一样，能跟我以同一个角度看问题。所以，他在信中要他们接受提摩太，因为他劳力作主的工、像我一样、不可藐视他。

只要送他平安前行、叫他到我这里来、因我指望他和弟兄们同来。(哥林多前书16:11)

帮助他，打发他上路，因为我在盼着他，在等着他。

至于兄弟亚波罗，(哥林多前书16:12)

你记得在这封书信的开头，保罗提起过亚波罗。

有说、我是属保罗的、有说、我是属亚波罗的。(哥林多前书3:4)

<p>保罗说，一人栽种，另一个人浇灌神叫他生长。</p>
<p>我栽种了、亚波罗浇灌了、惟有 神叫他生长。可见栽种的算不得甚么、浇灌的也算不得甚么、只在那叫他生长的 神。(哥林多前书3:6)</p>
<p>现在保罗又提到亚波罗，</p>
<p>至于兄弟亚波罗、我再三的劝他、同弟兄们到你们那里去、但这时他决不愿意去、几时有了机会他必去。你们务要儆醒、在真道上站立得稳、要作大丈夫、要刚强。(哥林多前书16:12-13)</p>
<p>实际是说好象大丈夫一样站起来。</p>
<p>凡你们所作的、都要凭爱心而作。(哥林多前书16:14)</p>
<p>这里结束的方式好象保罗许多其它的书信一样，你记得在罗马书13章，他写了一小段这样的劝勉的话，在帖撒罗尼迦 前书的末尾，也有类似的劝勉的话，这里也有一小段这样的话，</p>
<p>你们务要儆醒、在真道上站立得稳、要作大丈夫、要刚强。凡你们所作的、都要凭爱心而作。弟兄们、你们晓得司提反一家、是亚该亚初结的果子、并且他们专以服事圣徒为念。(哥林多前书16:13-15)</p>
<p>我好喜欢这点，这是很好的上瘾，他们在服侍圣徒的事是上瘾了。</p>
<p>我劝你们顺服这样的人、并一切同工同劳的人。司提反、和福徒拿都、并亚该古、到这里来、我很喜欢、因为你们待我有不及之处、他们补上了。(哥林多前书16:16-17)</p>
<p>我很高兴这些人来的时候带上物品。</p>
<p>他们叫我和你们心里都快活、这样的人、你们务要敬重。(哥林多前书16:18)</p>
<p>你记得保罗在以弗所，</p>
<p>亚西亚的众教会问你们安。亚居拉和百基拉、问你们安。(哥林多前书16:19)</p>
<p>保罗初次认识亚居拉和百基拉是在哥林多。看来，他们是保罗在那里的皈依者。保罗在那里认识了他们，后来他们到以弗所和保罗共事。</p>
<p>亚居拉和百基拉、并在他们家里的教会、因主多多的问你们安。(哥林多前书16:19)</p>
<p>教会不一定要在大楼里聚集，他们可以在树下，在房屋里都行。有两三个人奉他的名聚集，就成了教会了。那里有主的同在。一起聚集来敬拜他。这里说，在他们家里的教会问你们安。</p>
<p>众弟兄都问你们安。你们要亲嘴问安、彼此务要圣洁。我保罗亲笔问安。(哥林多前书16:20-21)</p>
<p>一直到这里，保罗都是口述。现在，他从秘书手里将笔拿了过来，这秘书一直在记录书</p>

信，他的眼睛是斜视眼，他说，这句话我要自己亲手写下来。由于他的视力不好，他写出来的是潦草的字母，他们就确实能够辨认出来，没有错，这的确是保罗，看看这字母就知道了。

保罗的问安是他亲手写成的。

若有人不爱主、这人可诅可咒。主必要来。(哥林多前书16:22)

受诅咒，英文词是anathema。若有人不爱主耶稣基督、这人实在是可诅可咒!

主必要来。

这是我们应该时刻都有的心理态度。我们生活在这个物质社会当中，应当有这个态度。我们面对世界上的唯物主义的时候，应该有这种心理态度。主必要来！我们活在这个世界上，但我们并不归属于这个世界。我们跟这个世界的关连越稀少越好，因为知道主快要来了。不要过份沉醉于短暂的物质。在属灵的事花多些心思。我们到了哥林多后书的时候，我们会读到

原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的。所见的是暂时的、所不见的是永远的。(哥林多后书4:18)

(愿主耶稣基督的恩、常与你们众人同在。我在基督耶稣里的爱、与你们众人同在。阿们。哥林多前书16:23-24)

哥林多前书，荣耀的书信。

下一个礼拜，或是再下一个礼拜，我们将开始哥林多后书的头几个章节。你会发现那也是非常迷人的书信。你知道令人激动的是我们下一次的聚会有可能是在空中，因为主必再来!

主要再来!愿主在这个礼拜中与你同在，祝福你。愿主因着你的信住在你心里。使你能和众圣徒一同明白神对你的爱。愿你在寻求与主同行，要取悦他的时候，在生命中越来越能体验到神爱的触摸，他的能力。神祝福你，用他的爱充满你，奉耶稣的名祷告…