

哥林多后书第1-2章

恰克 史密思 牧师 (各各他教会)

今晚我们翻到哥林多后书，第一章。

哥林多教会已经是一个分裂了的教会。有许多属肉体 and 许多教义的问题，迫使保罗写了哥林多前书，一封相当严厉的书信，而且是纠正的书信，试图把他们从属肉体中再带回属灵的行径。结党就是他们属肉体的记认。因为有些说：“我是浸信会信徒，”有些说：“我是长老会的，”其它的说：“我是拿撒勒人。”或实际上他们说：“我是属亚波罗的，我属矶法的，我属保罗的，我属基督的，”这些微微的结党精神却分裂了基督的身体。

因此保罗写信斥责他们好结党。他写信改正他们属肉体的行径和教义上的错误。但是他这书信，也就是哥林多前书的影响有点使他们极端化。那些确实悔改并且被改正的人，在他们领受保罗的书信之后，有所进展，但是有的人却更坚定反对保罗。就像那些犹太主义的人，或者是那些自称：“我们是属基督的，”只会教导别人登山宝训的道理，本身却没有真正接受神借着耶稣基督临到我们身上的恩典，也就是保罗所教导的。

他们开始绝望地向保罗的使徒身份作出挑战。质疑他话的权威，看来提摩太传递了哥林多前书，回来后把他们对书信的起初反应告诉保罗。提多却在那里停留了一阵子，在特罗亚跟保罗相会时，提供了一个关于哥林多教会较全面的报告。

当保罗来到特罗亚的时候，提多还未出现，神为保罗开路，他在特罗亚的事功，大有果效。不过因为担心哥林多人可能对他敌视，他灵里很烦乱，宁可离开特罗亚的事功，前往马其顿。提多在那与他碰头，告诉他哥林多教会的消息，叫保罗鼓励。但是他也听说一小群人标榜自己反对保罗，挑战他的使徒身份。因此保罗从提多听到了哥林多教会的近况。

当保罗最初在哥林多服事的时候，提摩太就已经和他在一起，所以保罗把提摩太放在一起向哥林多教会问安。在第一节里，注意保罗首先提出张：

奉神旨意，作基督耶稣使徒的保罗，(哥林多后书1:1)

那些挑战他使徒身份的人说，他替自己封了头衔，但是在这里他宣称那是奉神的旨意。

保罗写给哥林多人的第一封书信，在第十二章里，他说：

岂都是使徒么？岂都是先知么？岂都是教师么？岂都是行异能的么？(哥林多前书 12:29)

答案显然不是，因为那是一个说话修辞的问题。所以保罗是奉神旨意的使徒，但是神并没有呼召所有的人作使徒。

现在问题是神呼召你作什么？假如我写信给教会，我可能会写：我，“恰克奉神的旨意作牧师和教师。”我不能够写：“恰克是一位奉神旨意，耶稣基督的使徒。”因为那不是我在基督身体里的呼召，神呼召了我作牧师和教师。但是其它的人可能会写成，法兰克是奉

神旨意的机械工，约翰是奉神旨意的渔夫，麦可是奉神旨意的汽车销售员。因为神呼召人做各种不同类型的工作，重要的是，神的旨意要我成为什么样的人，我就成为什么样的人，神的旨意要我做什么样的工作，我就做什么样的工作。所以当你谈到你的生命时，你大可以说：“我的为人作事，是依照神的旨意和计划而行。”这是何等地奥妙！无论我是什么样的人，是按着神旨意成就的。

奉神旨意，作基督耶稣使徒的保罗，和兄弟提摩太，(哥林多后书1:1)

因为保罗第一次拜访哥林多教会时，提摩太和保罗一同教导他们，服事他们，所以保罗和提摩太一起向他们问安。

奉神旨意，作基督耶稣使徒的保罗，和兄弟提摩太，写信给在哥林多神的教会，并亚该亚遍处的众圣徒。(哥林多后书1:1)

然后保罗把哥林多周围所有的区域和亚该亚地区都包括进去。

愿恩惠平安，从神我们的父和主耶稣基督归与你们。(哥林多后书1:2)

我们认得出这是一个典型保罗式的问安。他以这样的问安方式开始他多数的书信—愿恩惠(一个典型的希腊人彼此问候)和平安归于你(典型的犹太人的问候语shalom沙龙)。希腊人会以恩惠互相问候，希伯来人会以shalom沙龙互相问候。在新约里，这些美丽的问候就像连体婴一样，总是联在一起。

‘后神我们的天父和从主耶稣基督’，再一次我要指出，主耶稣基督并不是祂的名字，耶稣是祂的名，主是祂的头衔，表示征关系。很多时候人们把“主耶稣基督”想成是名和姓，其实“主”是一个重要的头衔，代表了我与祂的关系，我是仆人，祂是主人。而且我必须承认祂才能得救。“你若口里承认耶稣为主，心里相信神叫祂从死里复活，就必得救。”因此“主”代表相互关系。

基督则说明了祂的使命，祂是受膏者是弥赛亚，是神应许救赎的实现。

愿颂赞归与我们的主耶稣基督的父神，就是发慈悲的父，赐各样安慰的神。(哥林多后书1:3)

这也是非常典型的保罗式的一愿颂赞归与我们主耶稣基督的父神，他在基督里，曾赐给我们天上各样属灵的福气。在以弗所书里有相当类似的开场白。先是问候，愿恩惠和平安临到他们；然后陈明他受神差遣宣教，作使徒的身份；再来是对神的感恩—赞美神。祝福这个词实际上可解作‘愿颂赞归是对神’我们主耶稣基督的父神，就是发慈悲的父，和赐各样安慰的神。

我们在一切患难中，他就安慰我们，叫我们能用神所赐的安慰，去安慰那遭各样患难的人。我们既多受基督的苦楚，就靠基督多得安慰。我们受患难呢，是为叫你们得安慰，得拯救。我们得安慰呢，也是为叫你们得安慰，这安慰能叫你们忍受我们所受的那样苦楚。(哥林多后书1:4-6)

保罗在这里谈到他所经历的痛苦，他所受的苦楚，和他经历的患难。我们心中很难明白，想不通神为什么会允许我们经历苦楚，为什么神会允许我们遭受患难，为什么神会允许我们受苦。因为我们相信祂是爱的神，又知道祂控制我们周遭的环境，发生的事情。如果神这么爱我，为什么祂允许我受苦，神为什么祂让我受折磨，这对我们来说很难瞭解。

保罗宣称他经历苦难时，同时让他经历到神的安慰，使他能用同样的安慰安慰别人。因此为了他们的缘故，神允许这些事发生在他的身上。他需要在这些领域里被神服事，以便他能够在相同的领域中服事别人。

当我回望自己的一生，我明瞭神允许很多困难发生在我身上，目的是要使我能真正瞭解同情和服事那些正在经历同样困难的同类困人。如果我不曾亲身经历过，就不能体会那人的需要，和为什么会有如此的表现。在经历了我父亲和兄长的悲惨死亡，母亲受癌症的折磨，和穷到连当天晚餐都没有着落的情况，别人经验这些事的时候，我能瞭解，也能用同样的安慰去服事他们，因为我经历那些事的时候，神的灵曾经安慰我。所以我能够对别人说：“我知道你的感受，我也曾经历过，而且走过来了。”这样的话总是好的。

因此保罗能够说：“嗨，我知道甚么是苦楚，我知道何谓患难，我也知道苦难，我都走过了。”而且他能够安慰他们。当我经历痛苦时，神证明了祂对我的信实，神护着我走过，给我力量。神给予我所需要的安慰，而且叫我能藉这安慰来安慰别人。保罗说：“因此，我领受了安慰，以致于我可以安慰你，真是为着你的缘故。”

我们受患难呢，是为叫你们得安慰得拯救。我们得安慰呢，也是为叫你们得安慰。这安慰能叫你们忍受我们所受的那样苦楚。我们为你们所存的盼望是确定的，因为既是知道你们同受苦楚，也必同得安慰。(哥林多后书1:6-7)

“我知道神是信实的，就如你跟我一样受苦，我知道你也会跟我一样得胜。因为神曾经带我得胜的走过，我知道祂也会带你得胜的走过。”保罗指出他们也将要得胜从中鼓励他们。

弟兄们，我们不要你们不晓得，我们从前在亚西亚遭遇苦难。(哥林多后书1:8)

一般的感受是，这些是保罗刚刚以弗所的经历，记载于使徒行传第十九章后面的部分。保罗在以弗所时，许多人转信基督，因此银匠底米，去召集他的同业在一起说：“同伴们，你知道这个在以弗所新兴的宗派正在破坏我们的生意吗？我们一直都靠卖黛安娜女神的圣物为生，现在他们教导人们黛安娜不是女神，我们的生意不好，利润也下降了。如果这个福音继续传播下去，我们的生意就做不成，我们要有个对策。”

所以他们抓了两个保罗的同工，从马其顿来的门徒，把两人拖进以弗所的大剧场。城内的情况就像在暴动中似的。从马其顿来的其中一个人尝试跟群众讲话，他们竟开始不断地歌颂：“以弗所伟大的黛安娜。”喊了两个钟头。使徒保罗听到这事后，想要进去，但是城里那些爱保罗的领袖说：“不要进去，他们会把你分尸。你知道这是一群暴民，如果你进入那里，就死定了。”

因此保罗只好逃离以弗所，他的生命危在旦夕，所以他离开那里到马其顿去。一般的说法是，他在特罗亚或马其顿的时候，写了这封书信就是说，他可能是在马其顿写的，也可能在特罗亚开始写，在马其顿完成。也有认为保罗是在以弗所这次生命真的受到威胁，英雄故事般的经历后，立即写了这封书信。事实上保罗想他性命不保了，群众这么狂暴，他真的以为活不下去了，但他准备好了，无论如何都要面对他们。

弟兄们，我们不要你们不晓得，我们从前在亚西亚遭遇苦难，被压太重，力不能胜，甚至连活命的指望都绝了。(哥林多后书1:8)

于这难处实在太大了。我力不能胜，我实在感到绝望了。我真的觉得走到了尽头。

自己心里也断定是必死的，叫我们不靠自己，只靠叫死人复活的神。(哥林多后书1:9)

我相信在很多时候，神把我们带到不同方面的尽头-感情上的健康上的，也可能是财务上的，叫我们到处碰壁走投无路，也就是当我们真的要放弃，并说：“我甚么都试过了，再也无计可施。”神很多次带我到那种处境，当我以为一切都完了-我已经筋疲力尽，无计可施，当我已经放弃了(一般来说，我可不会随便放弃的)。这正是我其中一个生命上的问题，我总是信靠自己，要试尽所有办法后，真的把事情交托给神。神就是这样把我带到尽头，还是得放弃。然而我却发现了一件事，很多次当我决定不再依靠自己时，我就经历到神的大能和神在我生命里所作的善工。

旧约里有一个著名的例子，就是雅各，他之所以被取名雅各是跟他出生时的情况有关。他和他哥哥以扫是双胞胎排行。那时候没有声波器这一类东西，谁知道有两个心在跳动？母亲利百加不知道怀的是双胞胎，只知道很难受。因为太辛苦了，她求告神说：“若是这样，我为甚么活着呢？”神回答说，‘两国的妳腹内，两族要从你身上出来’。他们是异卵双生子，不是同卵双生子。你肚子，里的两个国家各不相同，彼此对抗，两兄弟在肚子里打来打去。多可怜的利百加。

他们出生的时候，哥哥全身毛发覆盖，所以他们叫他以扫就是‘多毛’的意思，当弟弟出生时，他一副准备继续打架的样子，因为他生出来的第一件事，就是抓着以扫的脚后跟。他们说，看这个小流氓，他竟抓着人的脚后跟。所以他得了雅各这个名字。“雅各”字面上的意思就是抓着脚踝的人。不雅一点的翻译就是“脏小偷”，“臭小偷。”被冠上这样的名牌是不好过的，想想看，你去上学时，老师问你叫什么名字，你说：“我叫臭小偷。”点名的时候，他们叫：“臭小偷？”你回答：“有。”

他们两兄弟彼此之间冲突不断。“臭小偷”欺诈占他哥哥便宜，向他买了长子的名分，后来又欺骗他们父亲，偷了长子在家里的祖传祝福。当以扫发现被骗后，他说：“我父亲快要过世了，等他一死，我一定去杀那个鼠辈，我被他欺负够了，一定要杀他。”雅各是比较温和型的，是妈妈的宝贝。以扫是田里男人型，是个猎人，比较粗糙，独来独往。他念念不忘：“要去杀雅各，父亲一死我就杀他，我发誓要除掉他。”

母亲利百加听到以扫对雅各的威胁，就对雅各说：“儿子，你最好赶紧离开。你父亲的身

体不太好，你哥哥又发誓要杀你，你最好赶快到八百哩外的哈兰，到舅舅那里去住。”于是雅各就动身去找他舅舅拉班。雅各真是个小偷，拉班却是跟雅各一样的狡猾。他爱上了拉班的一个女儿，说：“我要娶你的女儿，可是我没有聘金给你。”拉班说：“亲爱的，没关系，只要你作我的奴隶七年，当作是聘金，你便可以娶她了。”他替拉班做了七年的奴隶，因为他很爱拉班的女儿拉结，所以感觉七年一转眼就过去了。结婚的大日子终于来到。当然依照习俗，新娘蒙着面纱穿戴其它。他们进入帐篷，度过洞房花烛夜。早晨起来，才发现她根本不是拉结，而是丑陋的姊妹利亚。雅各气呼呼地跑出帐篷，抓住拉班说：“你干的好事，那不是我们讲好的条件。”“儿子，对不起，是因为习俗的关系。依照我们的习俗，比较年长的姊妹必须先结婚。如果你愿意再做七年的奴隶，拉结也是你的。”

你看，拉班和雅各真是半斤八两。不过到最后还是雅各赢了，十七年后，他几乎搜刮了拉班所有的财物。同时他也发觉情况不妙了，当他们看他的时候，不再面带微笑了。他知道是时候离开这里的了。于是他带着所有的牛羊牲畜和他为拉班做活获得的，要返回老家。他来到边界，度过了约旦河，却要停下来。因为探子回报说：“你的哥哥以扫带着二百名战士要过来了。”

“哦，不好了，最后一次看到以扫的时候，他威胁要杀我，所以我逃跑了，现在他带了二百名壮丁来，我该怎么办呢？我又不能回头。”因为他和拉班画了一条界线，拉班说：“如果你越过这条线，就有得你瞧。”雅各也说：“如果你越过这条线，就有得你瞧。”他们画了界线，彼此都不能跨越。所以他即不能后退，又害怕前进。

雅各可真是一个天生机智的人，总是有个角度，有个方法，能占对方的便宜，长袖善舞的。但是他现在完全被困住了。明天早上，以扫会带着二百名壮丁越过山头，所以他做了打算，要好好休息，得好好睡它一觉，“明天早上我需要所有的力气。”

然而神有另外的打算，祂差派了一位天使和雅各他摔跤了一个晚上。不但不能好好睡一觉来应付沉重的一天，反而和主的天使摔跤了整个晚上，直到天亮。天使都没有办法赢过他。许多人相信那位天使就是主耶稣自己，我确实相信这点，是耶稣基督和他摔跤。他替那个地方取名叫毗努伊勒，他说：“我面对面看到了神。”圣经说主的天使捏了他的大腿窝，从此他成了瘸腿的。

瞧，要怎么样才能叫这家伙走到自己的尽头。因为他是如此的聪明机智，神必须以重重的方式处理他。他和拉班画了界线不能回去，他哥哥带了二百名男丁逼近，他摔了整晚的跤，非常疲累。现在天使又捏他一把，使他成了瘸子，肌肉萎缩痛苦的瘸子。

在那样的关头，他受够了，终于完全被击败，不管如何聪明机智都没有用，他受够了。他开始痛哭流涕，对天使说：“你不给我祝福，我就不让你走。”

根据圣经，假如你要求别人给你祝福，你就是承认对方比你优越，就像在圣经中读到的，地位软低微的总是被地位软崇高的人祝福，所以他要求祝福时就表示他承认被击败。“我受够了，我失败了，请你祝福我吧。”主的天使问：“你叫什么名字？”他回答说：“臭小偷。”天使说：“从现在起，你不再是臭小偷，你会成为一个被神管辖的人，名叫以色列”

列，一个属神的人。”

他被逼走到自己的尽头，然后神开始他生命崭新的一面。对雅各来说这是多么荣耀得胜的日子。当他走到人生的尽头，他天生狡猾诡诈的末了时，他转向神，把生命交托给神，从那个转折点开始，他成为被神管辖的人。所以失败的地方实际上是得胜生命的开端。

就像我们时常发现自己处于放弃的时候，或我们被迫放弃的时候，对自己绝望的时候，受够了，走到尽头了，只能放弃了，就在那个关头，神就有机会在我们身上动工。

有道是说：“人的尽头是神作工的机会。”这句话的源头是一首诗，不是经文，但其中却有这么多的真理，几乎可以成为经文。当我走到自己的尽头，前后碰壁，这正是神在我身上动工的机会。我发现祂常常让我落在那种处境里以致祂可以在我身上动工。

由于我的本性，神经常须要先把放在那种处境里，然后才对我动工。因为他知道我基本上是一个相当有自信的人，自以为可以掌握一切。如果他放手让我处理，我会说：“好，来吧，”咬着牙跟自己说：“我总会办到。”果然第一关顺利通过了。神知道我是那样的人，我靠着自己的能力过了一关就让我面对另一关，直到我挫败了，走到自己的尽头，求告神说，我受够了，我过不了这关，然后神为我开路。我恍然大悟说：“神啊，我怎么这么愚蠢，等了这么久？为什么吃了这么多苦头才将它事情给你？”

你看，我们失败的地方，也常是最能得胜的地方，因为在那时候，我们到了自己能力的极限，便得全然交托给神，很多人落在那种地步的时候，却以为一切都完了，其实不然，这反而是一个崭新经验的开始，开始经历神在我们生命中动工的大能。

保罗就是这种类型的人，他有相同的经历。他意志坚决，勇往直前，从不放弃。因此神让他落在绝境中。我们遭遇苦难，被压太重，力不能胜，甚至连活命的指望都绝了’我想，一切都完了。其实我们早就把老我冷死了，因此我们不应该再信任自己。神把你带到绝境的目的就在这里一让。你不再信靠自己，学习信靠能使死人复活的神。

他曾救我们脱离那极大的死亡，现在仍要救我们；并且我们指望祂将来还要救我们。(哥林多后书1:10)

过去，现在，未来，祂的确曾救赎了我们，并且仍然在救赎我们，而我确信祂将要来救赎我们。你知道嘛，过去得胜就是未来得胜的保证。对我来说，神过去的信实就是祂将来继续信实的见证。昔日神是信实的，祂救赎了我，现在神是信实的，祂正在救赎我，因此我的信心和对祂的信任增长，知道祂在将来还是信实的，祂还会救赎我。过去的经历是将来的预言，也是我对未来的信心和信靠的基础。

你们以祈祷帮助我们，(哥林多后书1:11)

因为他们的祷告在神的善工中很重要，所以保罗对他们表示感谢。

好叫许多人为我们谢恩，就是为我们因许多人所得的恩。(哥林多后书1:11)

所以我感谢你们的祷告和礼物。

我们所夸的，是自己的良心，见证我们凭着神的圣洁和诚实，在世为人，不靠人的聪明，乃靠神的恩惠，向你们更是这样。(哥林多后书1:12)

保罗描述他在人前和跟他们住在一起的生活方式，都是单纯而圣洁的，每一个服事神的传道人都应该这样，学习在人面前过一个简单敬虔的生活，不追求华丽的衣服，不追求时髦或高级的生活方式，只过俭朴的生活。他们应该过一个表里一致，诚实的生活，不管是在讲台前或不在讲台前；在家或是在教会都一样。

“诚恳”这个英文字起源，来自拉丁文的“sinicere，”字面上的意思是“没有蜡。”当然，你们都知道啦，在罗马帝国时代，因为老百姓不太有事做，就常坐在那里雕琢大理石，做胸像或各种不同的人像之类的。假如你们看过这些艺术家的作品，就知道是非常的杰出，非常了不起。我曾经去过希腊和罗马的博物馆，参观了很多那个时代的作品。但是即使是艺术家也免不了会出差错，你可能想把鼻子的曲线弄好，一不小心锤子滑掉，敲掉了一小块大理石。后来这些艺术家变得聪明了，他们学会了把蜡和大理石混合在一起，让它看起来就像真的大理石一样，所以他们可以把敲破的鼻子用蜡修补好，你去买这些漂亮的雕像，却不知道鼻子是用蜡补的。等到夏天很炎热的时候，有一天你走进起居室，看到你花那么多钱买的美丽雕像，鼻子融化了，流到脸上去。所以，“诚恳”这个字，就是“没有蜡。”

表里一致，你就是一个诚恳的人。因此保罗向他们表达，他过的是简单而圣洁的生活，全靠着神的恩典，靠人的聪明。

我们现在写给你们的话，并不外乎你们所念的，所认识的，我也盼望你们到底还是要认识。(哥林多后书1:13)

换句话说，我不是双面人，我是直肠子，有话直说，说话没有双重含意。

我先前牧养的教会里有一位女士，总是别人的说话有第二层含意，她会在星期一的早上打电话给我，对我说：“史密斯牧师，昨天晚上你对我说‘晚安’的时候，你真正的意思是什么？”她总是问说：“你真正意谓什么？你真的想对我说的话是什么？”让我在此讲明：我这人是延笨的，我不懂在说话里隐藏别的信息。我讲的就是我的意思，我会把我要说的直接了当的说出来。

保罗也作了同样的宣告：“你们读到的和理解到的，就是我写的，就是我对你们的感受，我没有别的意思。”

正如你们已经有几分认识我们。以我们夸口，好象我们在我们主耶稣的日子，以你们夸口一样。我既然这样深信，就早有意到你们那里去，叫你们再得益处。(哥林多后书1:14-15)

保罗说他真的想到你们那里去。保罗早些时候曾经写信说。他要去探望他们，但后来却没有出现。那些想要贬损保罗名声的人就说：“哦，这家伙是变幻无常的，不要把他当

真，他只是说说，不是真心诚意的。”因此保罗在这里见证说，当他写信告诉他们这些事的时候，他是诚心诚意计划要去的：“我是有意到你们这里来的。”

也要从你们那里经过，往马其顿去，再从马其顿回到你们那里，叫你们给我送行往犹太去。(哥林多后书1:16)

我是认真的，那确是我心里所想的。

我有此意，岂是反复不定么？我所起的意，岂是从情欲起的，叫我忽是忽非么？(哥林多后书1:17)

希腊原文是变幻无常，难道我是变幻无常的吗？

我有此意，岂是反复不定么？我所起的意，岂是从情欲起的，叫我忽是忽非么？(哥林多后书1:17)

他说：“是，”其实他的意思是“不是。”他说：“不是，”其实他的意思是“是。”耶稣教导说：“你们要做个言而有信的人，是就说是，不是就说不是。”他们指控保罗违背这个教导：“说他不是一个言而有信的人。他说要来，却没有来，他根本没有意思来。”你看，他们用他没有来这件事作攻击他的工具。然而保罗说：“我是有诚意的，我并不是反复无常的人。”

我指着信实的神说，我们向你们所传的道，并没有是而又非的。(哥林多后书1:18)

“我真的有意去做，我心里定好了要做的。”

因为我和西拉，并提摩太，在你们中间所传神的儿子耶稣基督，(哥林多后书1:19)

保罗第一次在哥林多传道的时候，提摩太和西拉跟他在一起。

总没有是而又非的，在他只有一是。(哥林多后书1:19)

我们所传的福音，是正面又直接了当的福音，没有隐藏的信息。然后他宣告：

神的应许，不论有多少，在基督都是是的。(哥林多后书1:20)

换句话说：“神给我们的所有应许，都在耶稣里实现了。”

所以借着祂也都是实在的，〔实在原文作阿们〕叫神因我们得荣耀。(哥林多后书1:20)

耶稣就是我们的确据，证明神所有的应许都会应验，神的应许全部都在耶稣基督的身上总结了。神承诺给我们生命，那生命就在耶稣基督里，这是神给我们永生的记录，生命是在人子中。神承诺给我们平安，平安就在耶稣里。神承诺给我们恩慈，恩慈在耶稣里临到我们。

在祂里面所有的应许都是是的，或者已经为我们在祂里面成就了。神差派祂的儿子来到我们中间这个事实，向我们保证了神会兑现祂给我们的所有应许和诺言，我们将跟祂一起分享祂永恒的国度和荣耀。

耶稣是神向你证明，祂说话算话，信守承诺的确据，当你们在祂永恒的国度与祂同住，这来临的国度的荣耀都是你们的。 保罗在这里宣告，耶稣是神对我们保证祂的应许，说‘是’的确证。

那在基督里坚固我们和你们，并且膏我们的，就是神。(哥林多后书1:21)

这是神的善工。保罗让他们知道，在基督里坚固我们，并且膏抹我们生命的那一位，就是神。

祂又用印印了我们，并赐圣灵在我们心里作凭据。〔原文作质〕(哥林多后书1:22)

“凭据”这个希腊原文像我们的字“定金”或“头款。”保罗在以弗所书第一章里告诉我们，神用圣灵给我们盖上印记，是我们被救赎得基业的凭据。神买下你了，你永远属于祂，所以你可以在祂永恒的国度里分享祂的荣耀。

为了向你表示祂的诚意，祂下了定金。“不错，我真的想要完成我对你的救赎，为了向你表示我的诚意，我会先给你定金，给你头款—就是以圣灵为印记。”当然印记的观念，当然就是为了要表明谁是主人。神“宣告你是属于祂的。这里是头款，有一天我将救赎你的身体，带你进入荣耀里。我是诚恳的，在那一天临到之前我以圣灵证明我的诚意，祂是我的定金。”因此神给了我们圣灵，为我们盖上印记，赐圣灵在我们的心里作凭据。

我呼吁神给我的心作见证，我没有往哥林多去是为要宽容你们。(哥林多后书1:23)

保罗最初听闲哥林多人对他的劝勉没有正面的反应，心中不悦，真想要起程当面去责備他们，就像一般人会做的。然而保罗很有耐性，要等到听了提多的完整报告后才去。所以他说：“我没有往哥林多去是为要宽容你们。”

我们并不是辖管你们的信心，乃是帮助你们的快乐。因为你们凭信纔站立得住。(哥林多后书1:24)

保罗说：“我并不想要辖管你们。”今天有很多人，很多牧师，想要掌控别人，控制你不可去别处聚会，控制你不可以做这个做那个。保罗说：“我不想辖管你们的信心，我只想和你们分享喜乐。你们借着信心而站立，这是最好的立场，我只是想帮你们经历在主里的全然喜乐。”

我曾经在一个很会掌控人的教会许多年，我几乎不敢到别的教会聚会。那时我确信，如果你想去的教会聚会，你最好祷告「被提」不要在那一刻发生，因为他们不像我们教会那么属灵那公义，这种被束缚的感觉是很可怕的。那就是为什么在事工中我都会给予他人自由。我总是觉得，如果你必须绑住某个人来留住他，无论如何你终会失去他。最好还是让他们走，免得他们在那里受束缚而尖叫。

第二章

我自己定了主意，再到你们那里去，必须大家没有忧愁。(哥林多后书2:1)

“我写了一封沉重的信给你们，但是我下定决心，再到你们那里去的时候不会忧愁沉重。”

倘若我叫你们忧愁，除了我叫那忧愁的人以外，谁能叫我快乐呢？(哥林多后书2:2)

“你叫我快乐，当我看到你的信实时，你使我的心快乐。你们这些曾经需要我的责备才得已忧心痛悔的人，正是现在叫我快乐的。”

“我曾把这事写给你们，恐怕我到的时候，应该叫我快乐的那些人，反倒叫我忧愁。我也深信，你们众人都以我的快乐为自己的快乐。”(哥林多后书2:3)

所以，“当我来的时候，我不想悲伤，我愿意这是个欢喜想快乐的经验。我愿意我们都可满心欢喜。”

我先前心里难过痛苦，多多的流泪，写信给你们。不是叫你们忧愁，乃是叫你们知道我格外的疼爱你们。(哥林多后书2:4)

我给你们写的第信即是(哥林多前书)是一封难写的信，我要你们知道这对我来说是不容易的，当中有许多的眼泪和许多的痛苦。我的心痛苦。我流泪写信给你们。你们知道，那不是暴君般的严厉斥责。我的第一封信是来自一颗破碎之心。”

我想我们时常对神误解。因为在我们的脑袋里时常把神当作严厉的暴君。当我们读圣经里的故事时，最可惜的是当中的语气言调都没有被录下来让我们可以播出来听听。因为许多时候，声调实际上决定了所说的意思。我相信：你和神的关系，或你对神的瞭解。经常会将错误的音调放在神的话语上。

举例来说，当亚当在伊甸园里犯罪，神下来和亚当说话的时候，亚当自己躲避神。神说：“亚当，你在那里？”请问你听到什么样的音调？沉重的审判，来自一个要拒捕你的警察。别跑！你被捕了？我一点也听不到那种音调。我听到一位心伤透的父亲在哭泣。“亚当，你在那里？你做了什么？”一位心碎的父亲因为人类的失败而失望。就像耶稣为耶路撒冷哭泣一样，祂看见因他们所行的而将临到他们的身上的后果。神知道亚当所作的将为人类带来的祸患，祂为人类的失败悲伤。当神对付你时，带着眼泪的，心中充满痛苦，因为祂爱你，只要给你最好的。不要误解祂。

作为神的仆人，保罗不要他们误解他。那封义正词严的信，是有须要写给你的，我是带着眼泪，来并不容易，怀着痛苦写成的。”

我先前心里难过痛苦，多多的流泪，写信给你们。不是叫你们忧愁，乃是叫你们知道我格外的疼爱你们。若有叫人忧愁的，他不但叫我忧愁，也是叫你们众人有几分忧愁，我说几分，恐怕说得太重。(哥林多后书2:4-5)

你记得保罗在前书中提到那个跟母犯奸淫的人。保罗告诉教会应该把他从他们中间赶出去，要和犯奸淫的相交。他们应该将这入交给撒旦，败坏他的肉体。不要随便接纳他回到教会，因为他是面酵；岂不知一点面酵能使全团发起来么？

他们就遵从保罗的命令，把这入赶出教会，皆因他过着淫乱的生活。但这方法果然有效，他真的悔改了，他改过后，现在想要回到教会来。但有些人却仍然把他拒于门外。保罗说：

这样的人，受了众人的责罚，也就够了。倒不如赦免他，安慰他，免得他忧愁太过，甚至沉沦了。所以我劝你们，要向他显出坚定不移的爱心来。(哥林多后书2:6-8)

现在是接纳他回来的时候了。

为此我先前也写信给你们，要试验你们，看你们凡事顺从不顺从。你们赦免谁，我也赦免谁，我若有所赦免的，是在基督面前为你们赦免的。免得撒但趁着机会胜过我们。因我们并非不晓得他的诡计。(哥林多后书2:9-11)

因此保罗鼓励他们从新接纳这人，免得撒旦真的抓住他，使他沉沦。如果他们赦免这人，保罗说他也会为基督的缘故，赦免这人。耶稣对保罗说：“你赦免人的罪，罪就被赦免。你要罪留在人身上，罪就持续。”保罗在这里奉基督的名赦免那人，因为他悔改了。

在此神不要求我们赦免别人，除非我们在那人身上看到悔改，若他悔改，就要原谅他。很多人因此而困扰。但让我提议你先仔细想想。除非悔改，神不会赦免。耶稣说：“除非你悔改，不然你将毁灭。”但是何处有悔改，何处就要有立即的宽恕。如果你的弟兄冒犯你后，悔改了，就要原谅他。但圣经里并没有在悔改以外的宽恕。

十一节说：「因我们并非不晓得他的诡计」。但我们的问题是常常对撒旦的伎俩不清楚。我认为许多时候我们面对困难束手无策只因弄不清冲突的真正来源，不晓得撒旦的诡计。我相信撒旦能在属灵攻击我们，也在我们的情感方面攻击我们。有些时候，我感受到像污秽的感觉时，那是仇敌人对抗我们的属灵攻击。我感到很多时候，当在家里有这种不安宁的感受。

孩子们彼此吵闹过不去，这就是属灵的争战，如果我们对撒旦的伎俩一无所知，那么我们常常会被扯进这些属血气的冲突里，失去了喜乐和生活上的祝福。撒旦不断试图将我们带进血气范畴里才与你争战，因为牠只要能将你带进血气的竞技场，就能把你击倒。它能将你彻底击碎。这就是为什么我从不喜欢在血气的竞技场上遇见它。在肉体的范畴里我不想遇见它。我只想在属灵的竞技场上遇见它，因为在那里我有极大的优势，就是奉耶稣基督的名。

所以许多时候我们遭遇困难，我们对撒旦的伎俩一无所知时，我们需要认出问题的源头。认出原来是撒旦在搞鬼。是撒旦干的「好事」。然后我就能正视问题奉耶稣的名抵挡撒旦，我在基督的荣耀得胜里欢喜。

所以要认出问题的来源。抵挡撒旦的工作。因为圣经上说：“抵挡撒旦，它务要从你逃走。”那么我们就在耶稣基督胜过仇敌的工作上欢喜快乐。要记得这三个步骤。不然，你会发现自己被击败。

我从前为基督的福音到了特罗亚，(哥林多后书2:12)

在使徒行传20章里，保罗从以弗所来到特罗亚。

主也给我开了门。那时因为没有遇见兄弟提多，我心里不安，便辞别那里的人往马其顿去了。(哥林多后书2:13)

因此保罗去特罗亚，那里有讲道的机会，但是提多不在那里，所以他的灵沉重，因为提多原是要与他在那里相见，带给他哥林多教会的消息。于是他就往马其顿去了，保罗心里不安，挂念着哥林多教会和那里的信徒。

感谢神，常帅领我们在基督里夸胜，并借着我们在各处显扬那因认识基督而有的香气。(哥林多后书2:14)

保罗感谢神，因祂总是让我们得胜，是在基督里得胜，多么有意思。

因为我们在神面前，无论在得救的人身上，或灭亡的人身上，都有基督馨香之气。在这等人，就作了死的香气叫他死。在那等人，就作了活的香气叫他活。这事谁能当得起呢？(哥林多后书2:15-16)

神使我成为祂的代表，将永生的信息带给人，带着神的馨香之气，活的香气。但是对那些拒绝祂的人，这是个死亡的信息，审判的信息。我支持神的话，相信就得生命，拒绝就是死亡。这是生与死的信息，是一个沉重的责任。我教导神的话，一个人能否得永生就在于他是否相信这个信息。因此我要把这信息清楚，简单地教导，并要以我的生命见证作为支持，因为这关系到一个人能否得永，是何等的重要！。又假如我的讯息太个人化，他们觉得我个人可憎，所以就远离了这信息，因为他们厌恶我在他们面前的表现，这讯息就，成了死的香气而叫他死，真是可悲。

所以传讲这样的信息是个沉重的责任，因为这关系到死和活。因此保罗说：“**这事谁能当得起呢？**就是说嗨我无办不到，我岂能承担这个责任，带出一个讯息足以影响别人步入永生或灭亡。这事谁能当得起呢？”

真可惜我们今晚没办法讲到下一章，因为保罗会在下一章解答“**这事谁能当得起呢？**”这个问题。他说：“**我们所能承担的，乃是出于神。**假如不是这样，我就不会在这里讲道。若神将全部的责任摆在我的身上，我才不愿呢！但我们所能承担的乃是出于神。

我们不像那许多人，为利混乱神的道；(哥林多后书2:17)

今日有些人犯了混乱神话语的罪。他们随己意曲解圣经，为了可以哗众取宠，招揽随从。他们总是要在圣经的字里行间寻找一些隐藏的将经文曲解成，除了原意之外的其它意思。

他们说:「那不是神真正的意思。神其实是指…」,然后他们改变话题,说:“我会告诉你神真正的意思。我知道神是这样说,但那不是祂真正的意思。”然后我就变成了神的传译。那是个危险的地方,我才不愿在那里混呢!。

因为我觉得神会把祂的意思明说出来。若神的意思,并不是如祂所说的,我真不知道祂为什么要言不由衷。但我确相信神说的就是祂的意思。因此我相信经文直述明显的意思常常就是正确的解法。除非你对某经节的瞭解使那节的意思变得愚蠢,那么你的瞭解和解法就是错误了。因为神不会说任何愚蠢的事情。但是我相信直述明显的解释。我相信神的话就是神心目中的意思。因此我相信,你能在家自己阅读,并明白圣经知道神所说的。并晓得祂的意思。

我没有任何的科学方法或独门秘诀告诉你圣经里神隐藏的讯息。我没有出版一些杂志去告诉你神隐藏的讯息。我没有从天使摩洛乃来的启示能告诉你神隐藏的讯息。

人们总是说:“看啊!有那么多宗教和那么多教会,他们都说不同的事。因此我感到困惑。我不知道该相信谁。所以我不去教会。”

不错。许多教会说着许多不同的东西。而且他们都说自己是正确的。我怎么知道谁是对的?只要读圣经。

要知道我们没有其它的书可作依据。让我告诉你们,单要读圣经。我不担心你会走上不正路,如果你单单读圣经。我深信这本书,并深信圣灵会引领你瞭解这本书。我绝对□担心你会走上不正路。

我不必对你说:“哦!不要读圣经。若你读它,你会很困惑。你可以读它两年,仍然还在黑暗里。但你应该读了我们这套书,它们可以为你解释圣经。你便不需要再读圣经了。你只须读我们的解释。”

为何他们要这样做?因为若你只读圣经,你永远无法归纳得到他们的解释。我的意思是他们的解释那么怪证,远离真道,除非你去学习他们的解释,不然,你绝对猜不出来绝对无法相信他们那套,除非你是被如此教导「那才是神真正的意思」。

嘿!我才□怕你读圣经呢!事实上,我鼓励你,读圣经,从中获得第一手资料。让神直接用祂的话语对你说话,你将不会因此得出怪诞的教义或误入歧途。如果你读这本书,神的灵就是真理的灵会引导你进入所有的真理。

这是我们有别于人的地方。其它人害怕你读这本圣经,除非你读他们那套书。当然要读他们那套书,因为你无法瞭解圣经,不!

不是这样的,你能瞭解这本圣经,因为神的灵会教导你真理。读圣经吧!

我们不像那许多人,为利混乱神的道。乃是由于诚实,由于神,在神面前凭着基督讲道。(哥林多后书2:17)

我们作为神的仆人在神面前讲述祂的真理。

天父，我们感谢你的话语，并赐我们亮光，藉着你自己的话语来光照我们，是我们脚前的灯，路上的光，是引领我们进入真理的光。愿我们行在你话语的真理和亮光中，祝福你的话留在我们的心里。帮助我们吸收明白，默想它，从它得到喂养，使我们的灵命能成长，变得强壮。天父，奉耶稣的名。阿们。

愿主的手这星期以喜乐的方式临到你的生命。愿这个星期你的灵性成长，对神的恩典和祂藉耶稣基督显明给你的爱。有更丰富更深一步的瞭解，愿你开始经历神应许的祝福和丰盛。让祂的平安，喜乐，和爱充满你的生命。愿祂能使用你作为祂的器皿，和人分享喜乐和平安。奉耶稣的名求。

哥林多后书第3-4章

恰克 史密思牧师(各各他教会)

我们今晚来查考哥林多后书第三章。

使徒保罗的事工总是有人毁谤，这些想中伤他的人总是尾随在他左右，似乎准备好随时从保罗的善工中获取利益，却不自己出去打一片天地。这些人靠着基督的身体活着，而不愿意发展基督的身体。

基督身体的扩大不是把人从一个团契带到另一个团契。基督身体的扩大是当我们成为这世界的见证人时，我们带领那些不认识基督的人来认识耶稣基督。

有些人乐意跟随在保罗左右，来到保罗松过土的地方，种植的地方，只是想连根拔起保罗的服事，然后再把人吸引他们自己身上。用人的观点中伤保罗这是哥林多教会的情形。那些跟随保罗的人，贬低保罗和他福音信息的恩典，将人带到律法之下，挑衅保罗作为使徒身份的权威，却高举自己是拥有权威和权柄的那一位。

保罗似乎总是需要为自己辩护，对抗那些毁谤的人，真悲剧。在第三章我们再一次发现这样的情形。

我们岂是又举荐自己么？岂像别人，用人的荐信给你们，或用你们的荐信给人么？(哥林多后书3:1)

这些人拿出他们所谓的权威信件，许多时候这些信件是伪造的。保罗说：“看，当我来到你们这里的时候，我需要推荐信吗？或当我到其它的地方时，我需要从你们那里来的推荐信吗？”

你们就是我们的荐信，写在我们的心里，被众人所知道所念诵的。(哥林多后书3:2)

你对耶稣基督的信心，是我全部所须的举薦。你是我作为使徒身份的证明，我服事的有效性的证明，你们存在的事实是对我呼召最确实的证明。

人们不需要伪造这一类的证明文件来告诉别人，他们多么伟大。我对这一类的信件很恼火，里面还附上所有对他们自己的嘉奖。其实你的服事本身，就是你呼召的见证。

因此保罗说：“你们就是我的推荐信。你存在的事实，就是神对我呼召的证明。”

你们明显是基督的信，借着我们的修成的。不是用墨写的，乃是用永生神的灵写的。不是写在石版上，乃是写在心版上。我们因基督所以在神面前纔有这样的信心。(哥林多后书3:3-4)

这就是保罗的说法。

并不是我们凭自己能承担甚么事，我们所能承担的，乃是出于神。(哥林多后书3:5)

现在你记得保罗在上一章最后面，大声呼喊：

这事谁能当得起呢？(哥林多后书2:16)

许多时候我面对服事的争论点，我会说：“哦！主，这事谁能当得起呢？谁能做这件事呢？”保罗问了自己这个问题，现在他回答自己这个问题：“并不是我们凭自己能承担甚么事，或我们认为自己能承担什么事，而是我们所能承担的，乃是出于神。”

我相信神纵容我们走到能力的尽头是为了要我们学会信任祂，从我们靠自己，到学会信任祂，依靠祂。

神自己在伊勒沙代向亚伯拉罕显现，这地名意味着完全足够的那一位。知道能够依靠这位全能者真是好，当我来到自己的尽头时，祂全能地供应。有多少次我们被神借着耶稣基督全能的供应所吸引。保罗说耶稣基督就是这一位全能的供应者。

叫我们能承当这新约的执事。不是凭着字句，乃是凭着精意。因为那字句是叫人死，精意是叫人活。〔精意或作圣灵〕(哥林多后书3:6)

不幸地，这是圣经里时常被引述到本文以外的一段经文，尤其是被那些寻求与神有更多经验的人，期望在神的事里有比较兴奋经验的人所引用。你时常听到他们说：“圣经说字句是叫人死，精意是叫人活。”好象神的话语或是神话语的教导会杀了你，但是圣灵或圣灵的运行，和圣灵的经验能带来生命。这是从圣经里断章取义，被严重错误的引用。圣经告诉我们：

神的道是活泼的是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵，骨节与骨髓，都能刺入剖开。(希伯来书4:12)

神的道不是死的，乃是活的，是有功效的。

叫人死的字句是律法的字句。保罗在这里宣告：“我是承受新约的执事。”旧约里的律法字句定我们每一个人死罪。若你想在神面前借着遵守律法而成为公义的人，这太迟了，你已经被定罪了。律法的字句叫人死，因为律法说：

人若行那出于律法的义，就必因此活着。(罗马书10:5)

因为凡遵守全律法的，只在一条上跌倒，他就是犯了众条。(雅各书2:10)

因此律法定我们每一个人死罪，是旧约的律法字句定我们死罪，但是新约里的圣灵带给我们生命，属灵的生命。

他继续说：

那用字刻在石头上属死的职事，尚且有荣光，甚至以色列人因摩西面上的荣光，不能定睛看他的脸。这荣光原是渐渐退去的。(哥林多后书3:7)

许多时候我们误解帕子的目的。当摩西带着石版下山前，在山上遇见神，并且看见神的荣光。神对摩西说：“你想要什么？”他说：“主，求你显现给我看。”神说：“你不能看见我，还活着，你站在盘石上，我的荣光经过的时候，你能看见那过后的余光。”因为这样在摩西带着律法的石版下山见人们时，摩西的脸上，有如此的荣光。

但是摩西把一块帕子放在他的脸上，不是因为他们不能看他脸上的荣光，而是荣光正开始褪

去，摩西不想要他们看见褪去的荣光。这所赐律法的见证被淘汰了。神借着耶稣基督建立新的约。因此帕子的目的是让他们看不摩西脸上渐渐退去的荣光。当我们继续读下面几节时我们就会明白。

刻在石头上属死的职事，尚且有荣光，甚至他们不能定睛看摩西的脸。他脸上的荣光渐渐退去。

何况那属灵的职事，岂不更有荣光么？(哥林多后书3:8)

甚至更荣耀。如果旧约定人死罪是如此有荣光的话，而被给予这么荣耀的方式，那么新约透过耶稣基督所领受的生命，岂不更有荣光么。

若是定罪的职事有荣光，那称义的职事，荣光就越发大了。那从前有荣光的，因这极大的荣光，就算不得有荣光了。(哥林多后书3:9-10)

真的没办法将旧约里的荣光与新约里的非常荣耀作比较。我们借着耶稣基督和神之间新的关系有着极大的荣耀，将我们带进荣耀里。

旧约的根据是人的信实和人的顺服。立约的目的总是要将人带进与神的关系内。这是最初的目的。旧约失败，不是因为它不好，而是因为人软弱，人失败。

现在新约不能失败，因为它是根据于神对祂话语的信实。我们知道神对祂的话语是信实的，因此我们今晚所说的新约是确定的。这就是为什么我们能如此确定的说：“**我知道我所信的是谁，也深信祂所保全我所交付祂的。**”(提摩太后书2:12) 我将我的生命和我的未来都交予祂。我有信心祂会带我进入祂完全的荣耀之内，因为祂的话是信实的。祂的话总不会失败。

因此新约有极大的荣光因为它是建立于神和祂的信实上。

若那废掉的有荣光，这长存的就更有荣光了。(哥林多后书3:11)

那从前有荣光的，因这极大的荣光，就算不得有荣光了。

若那废掉的有荣光，这长存的就更有荣光了。我们既有这样的盼望，就大胆讲说，不像摩西将帕子蒙在脸上，叫以色列人不能定睛看到那将废者的结局。(哥林多后书3:11-13)

这里说的是因为荣光开始褪摩西不想让他们看见。

但他们的心地刚硬。直到今日诵读旧约的时候，这帕子还没有揭去。这帕子在基督里已经废去了。(哥林多后书3:14)

就是以色列人有几分是硬心的，等到外邦人数目添满了。(罗马书11:25)

即使他们读了律法，他们的脸上仍然蒙着帕子，他们不真的明了。在犹太人当中有一件令人非常悲哀的事。他们仍然口称坚持律法，若在神面前没有遵行律法，是无法正直站立的。

在律法之下，旧约之下，以动物作为替代，为罪死是必要的。带动物到祭司那里，按手在牠的头上，你可以藉着动物，承认你的罪，然后祭司会杀了动物，献牠为祭物，作为你罪的奉献。如此你的罪得以覆盖，然后你可以亲近圣洁的神。

今日帕子仍蒙着他们的脸，他们想借着自己的努力作善工来接近神，而忽略了神要求以动物献祭的事实。
因为罪的工价乃是死。(罗马书6:23)
按着律法，凡物差不多都是用血洁净的，若不流血，罪就不得赦免了。(希伯来书9:22)
他们以动物的献祭作为替代，试着以他们好的努力及好的行为作为来到神面前正直站立的基础。即使今日他们读律法，帕子仍然蒙住他们的脸，自以为借着努力和善工，能补偿自己的罪。
但是他们的心智是盲目的。直到如今，帕子仍然存在，没有除去，他们的心对真理盲目。以色列部分的盲目。
现在帕子真的在基督里废掉了。当你看见耶稣基督成为我们的罪的美好替代时，我们才能瞭解神的公义透过耶稣基督的死亡得到满足。
然而直到今日，每逢诵读摩西书的时候，帕子还在他们心上。(哥林多后书3:15)
他们就是对真理盲目。
主就是那灵，主的灵在那里，那里就得以自由。(哥林多后书3:17)
这里有几段是五旬节教派的人紧抓不放的经节。第一个经节就是：
他叫我们能承当这新约的执事。不是凭着字句，乃是凭着精意。因为那字句是叫人死，精意是叫人活。〔精意或作圣灵〕(哥林多后书3:6)
另外第二个经节是，主的灵在那里，那里就得以自由。他们以非常广义的方式解释这句话：“可以自由地做各样的事。”大声叫，尖叫，在走廊跑上跑下，他们想象力的事。再一次他们段章取义解释经节：“主的灵在那里，那里就得以自由。”是指从律法和律法的奴役中释放出来。
从律法脱离出来，没有被定罪，因为耶稣提供了完美的拯救。这就是从律法的要求中得释放。
主就是那灵，主的灵在那里，那里就得以自由。我们众人既然敞着脸，得以看见主的荣光，好象从镜子里返照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。(哥林多后书3:17-18)
神的灵在我们心里的善工，要使我们变成基督的形像。当初神造人的时候：
神说：“我们要照着我们的形像，按着我们的样式造人。”(创世记1:26)
所以人是按着神的形像造的。
但是因为罪，人堕落，不再有上帝的形像。上帝的形像存有灵的形像。神是个灵。人被造就是有灵。灵居住于身体内，有意识。神说：
“只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死。”(创世记2:17)

因此保罗写信给以弗所说：

你们死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来。(以弗所书2:1)

神的主要情绪属性是爱。神造人能爱，需要爱。神是光，因此神造人有光，有神意识。但是因为罪，人进入黑暗。愚蠢的心昏暗了。按着神的形像所造的人堕落了。但是神的目的是再一次恢复人有神的形像。这就是今晚圣灵动工在我们的生命当中，使我们自己降服在神的善工里，满有基督的形像。

现在我们全敞开着脸。以色列人蒙着帕子，所以每逢他们诵读摩西律法书时，他们的心蒙着帕子，眼睛盲目。“我们众人既然敞着脸，得以看见主的荣光。”好象从镜子里返照，看见自己的影像。我看见神在我的生命里动工，改变我，使有我耶稣基督的形像。看到神在我们生命当中做的善工是何等美丽的事啊！我们会惊奇祂所成就的。

在我的生命里某些地方，旧的本性极端的丑陋。我过去一直有坏脾气。容易被小事激怒。我不喜欢看见自己的样子。我试着去控制它，就是做不到。事情就这么发生，证明我搞砸了，我对自己所做的事及所说的话感到困窘有罪，实在惭愧。借着我自己的努力，我无法控制脾气，就是没办法。我绝望地放弃控制我的脾气。

此时，圣灵就接手了。祂做我自己都做不到的事。祂取走我内心的沸腾，怒气，里面随时要爆发的东西。我内心的压力不知何故地就没有了。我再经历自己以前会爆发的情况，以往会搞到很难看的地步时，现在都不再犯了。我看见圣灵在我生命里所做的善工，改变我使我有耶稣的形像。

神借着祂的灵在我们里面动工这是多么荣耀的事啊！经过这些变化，除去我们丑陋的生命，旧的生命，使我们越来越变化以至有耶稣基督的形像。诚如大卫说：

至于我，我醒了的时候，得见你的形像，〔见或作看〕就心满意足了。(诗篇17:15)

有一天我看着镜子，看见主的时候，那时我会在荣耀中，这是多么棒的日子啊！将看见圣灵完成祂的工作，我彻底改变有耶稣基督的形像。

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，我们必要像祂。因为必得见祂的真体。(约翰一书3:2)

感谢神！每天神的圣灵在我的生命里动善工，使我的生命发生变化，变有上帝亲爱儿子的形像。

这怎么做到的？要持续定睛在耶稣的身上。当我看着自己的时候，我无法做到。当我期待别人的帮助时，他们也无法帮我的忙。我发现真正有效的帮助是定睛看耶稣基督。我们似乎总是先找人。找牧师协谈。看看他是否会说出带魔力的话来改变我们。

我们常接到这样的电话。故事基本上像这样。“我对其它的牧师说，他们不能帮助我，我想要跟恰克谈。”朋友，我很难过。但是我也无法帮你。我没有带魔力的话语。我只能说你的改变是必要的。找人没帮助。当你定睛在耶稣基督的时候，才会改变。

教会的协谈计画，让人们依赖辅导者解决他们的问题。有一个刚刚发表有趣的研究报告，对这个问题还真是火上加油。该报告是为了那些有心理问题的人所作相当严谨的研究。他们发

现当人们将问题交给心理学家解决时，在百分之四十五的案例中，于心理治疗后的第一年，只有百分之四十三的人不再需要协谈。

那些去找心理医师的人，只有百分之四十三的人稍微好些。百分之五十二的人一年后不再继续。那些能够付得起钱找精神医师的人稍微改善些，因为去找精神医师的人一年后不再需要任何的协谈。对于那些没有找任何人的，有百分之七十三的人于年终时不再需要任何的协谈。

正如我所说的，这项研究立即传到心理学领域的耳朵。这报导的发表对所有的大学造成很大的困扰。但这就是我正告诉你的事。你的帮助从主而来。定睛看耶稣，你会找到你的答案。若你注视在人的身上，试着从辅导者身上弥补你的不足，你不会成功。你必须交给耶稣，找到祂给你的帮助。

我们众人既然敞着脸，得以看见主的荣光，就变成主的形状，荣上加荣。如同祂的灵在我们心里面动工。(哥林多后书3:18)

任何辅导者能做最好的辅导就是使你仰赖耶稣基督。任何辅导者能做最好的服事就是带你到耶稣基督那里，并且依靠祂。因为唯有祂能带给你帮助。

几年前我辅导一位精神医师时，他提议我和他一起工作。他有个诊所，想要我在他的诊所作协谈。他说：“我能给你病理技术上的帮助。我能告诉你，他们那里出错。”但是他说：“做完这些，我就没法再做什么了。而你却还有答案。我要你为我工作。”

答案就是将人指向耶稣基督。带人信任祂。让人们期待祂。

我们既然敞着脸，得以看见主的荣光，好象从镜子里返照，就变成主的形状，荣上加荣。如同神的灵在我们的生命中动工。(哥林多后书3:18)

第4章

我们既然蒙怜悯，受了这职分，就不丧胆。(哥林多后书4:1)

什么职分？将人指向耶稣基督。

我们既然蒙怜悯，受了这职分，就不丧胆。乃将那些暗昧可耻的事弃绝了，不行诡诈，不谬讲神的道理。只将真理表明出来，好在神面前把自己荐与各人的良心。(哥林多后书4:1-2)

保罗说：“看我不行诡诈。我不是寻求让人情绪高涨，激动。”我不以诡诈的方法或欺骗的方式处理神的话。

只将真理表明出来，好在神面前把自己荐与各人的良心。(哥林多后书4:2)

今天我和一些从以色列来的人吃午餐。坐在我旁边的这人说：“我知道你，我在电视第十三台频道看到你。有一天早晨，当我打开电视时，你站在那里，你背后有个犹太人用的蜡烛台。”他说：“你正在教旧约。我告诉我太太：‘有个拉比在电视上，而他没有穿著他的服装。他一定是个改革的拉比。’每个星期我开始看你的节目。”他说：“你和电视上其它的传道人看起来不一样。许多基督徒电视节目侮辱我的才智。那么激动，情绪高昂。真是侮辱我的才智。但是你让我开始思考，开启了我在许多方面的思考。”

这是保罗说他自己的服事。“我很直接对你说。我不试图使情绪激动，试图欺骗地使用神的话。我弃绝那些不诚实隐藏的事。我不行在诡诈中。”不幸地，有许多诡诈的人从起初教会开始就存在了。而如今仍然存在。

我确实曾收过这一生最狡猾的信件。你能想到的伎俩全都用上了。如果我寄五元，十元，十五元，或到银行借五十元，然后我就可以得到他们立即的响应。我会收到他们为我跪着祷告用的毯子。

乃将那些暗昧可耻的事弃绝了，不行诡诈，不谬讲神的道理。只将真理表明出来，好在神面前把自己荐与各人的良心。(哥林多后书4:2)

有些人说保罗所传讲的奥秘是你不能瞭解的。保罗传讲的福音是隐藏的。因此保罗以此非常聪明的方式回答了他们。

如果我们的福音蒙蔽，就是蒙蔽在灭亡的人身上。(哥林多后书4:3)

他们是那些不能看见福音的人。

此等不信之人，被这世界的神弄瞎了心眼，不叫基督荣耀福音的光照着他们。基督本是神的像。(哥林多后书4:4)

这是一个非常有趣的经节。今晚我们要花些时间与你分享。因为我认为它是个关键，能帮助你为还没得救所爱的人祷告。

如同我们先前提到，我们是以上帝的形像造的，附有神的特性之一独立自主。有意志和能力执行自我的心意。神以祂的形像造你，而且给你独立自主的能力，使你能决定自己的命运。而且你也确实决定了自己的命运。祂给我们选择的力量，而祂尊重我们所作的选择也是必要的。在神不尊重我选择的同时，若强迫我作我不想作的事，那么我就不是真的独立自主的受造物。所以为了独立自主的有效性，神尊重我的选择是必要的。我有机会作选择。

所以神给亚当机会作选择，然后神尊重他所作的选择。你也一样。你能选择爱神，或是选择不爱神。你有选择权。你作了选择，神一定尊重那个选择。或许神给你选择是个错误。

因此若神尊重一个人所作的选择，我真的不能祷告：“哦！主求你救约翰。”除非约翰自己向主求得救，否则他不能得救。神为了救约翰，强迫他作选择，这又会破坏神给我们自由选择的目的。这使得为迷失的人祷告有点进退两难。这经节给了我们答案。迷失的人是那些不信的人，在这里我们被告知：

此等不信之人，被这世界的神弄瞎了心眼，不叫基督荣耀福音的光照着他们。基督本是神的像。(哥林多后书4:4)

为什么约翰不相信神？因为他对真理的心智被撒但蒙蔽。他不真的能看到神所提供荣耀拯救的真理。撒但怀有偏见，毒害他的心使他抗拒神。神尊重我们的选择，但是撒但才不管你有选择的力量。如果他有机会，他会抓住你，使你的心对真理盲目。并且使你的心对神有偏见，对神充满敌意，以便你不能借着耶稣基督，理性思考你与神的关系。

你是否曾注意到有些人是如此地亲切，那么的温和，他们能和你谈论世界上任何的话题，唯独耶稣基督的福音不能。你和他们谈公羊队明年的胜算，能谈数小时之久。和他们谈阿拉斯

加钓鱼的事。有关夏威夷岛的事。航天飞机的事。任何的主体。他们都是那么地亲切，不间断。可是只要提到耶稣基督这个话题，他们变得毫无理性。“我不喜欢谈这个话题。我不认为人们应该讨论这样的事。”完全非理性。为什么？因为撒但网住他们了。

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。(提摩太后书2:26)

撒但不尊重选择。这个世界的神蒙蔽他们的心智。

因此耶稣说：“我要把天国的钥匙给你。凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑。凡你在地上所释放的，在天上也要释放。”(马太福音16:19)

因此为你所爱还未得救的人祷告，神会捆绑撒但的工作，使撒但不能蒙蔽他们的心智，使他们能脱离网罗。神捆绑了撒但在他们生命里的工作，使他们不再对福音有偏见，他们的心智也不再抗拒福音，再也没有从撒但来的邪恶的力量，而能考虑神的真理。

任何人理智地看待耶稣基督所提供的一切，若他不接受，就是个愚蠢的人。问题是他们为什么不接受。他们不能接受，就是因为撒但的力量使他们陷入网罗里，我们借着祷告能使他们从撒但的力量中释放出来，从一度被蒙蔽影响的心智中得自由。这样一来，任何人不曾不接受神借着耶稣基督给我们的恩典。

所以朝这个方向祷告。撒但捆绑的力量蒙蔽他们的心智，陷他们于网罗里。“凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑。”神会捆绑撒但的力量。神取走蒙蔽他们心智的东西，使他们能理智清晰地看见神借着耶稣基督所提供给我们的。然后圣灵动工在他们的心中，使他们的心理确信，吸引他们的心转向耶稣基督。

你不能只是说：“哦！主，救他。”神不会违背他们的自由意志救他们。他们的意志必须改变，他们心中要渴慕求神拯救。

耶稣说：“凡父所赐给我的人，必到我这里来。到我这里来的，我总不丢弃他。”(约翰福音6:37)

保罗说：

我们原不是传自己，乃是传基督耶稣为主，并且自己因耶稣作你们的仆人。(哥林多后书4:5)

我稍后再解释这点，因为我在这点上可能会花掉许多时间。

那吩咐光从黑暗里照出来的神。(哥林多后书4:6)

起初神创造天地。地是空虚混沌。渊面黑暗。神的灵运行在水面上。神说：“要有光，”就有了光。(创世记1:1-4)

神说：“要有光，”就有了光。而且神看光是好的，就把光暗分开了。

如果以科学的观点来看，这是个有趣的陈述。我们今晚不这么做。神吩咐光从黑暗里照出来。

神说要有光。说光就有光。神说“有光，”就有光。这种能力使我兴奋。神吩咐光从黑暗里

照出来。
已经照在我们心里，(哥林多后书4:6)
是曾经被撒但蒙蔽的心，黑暗的心，与神分离。但是神叫光照亮我们心里的黑暗，
叫我们得知神荣耀的光，显在耶稣基督的面上。(哥林多后书4:6)
我们既然敞着脸，得以看见主的荣光。这种荣光是在耶稣基督的面上。我们有这宝贝放在瓦器里，要显明这莫大的能力，是出于神，不是出于我们。(哥林多后书4:7)
神有最荣耀的宝贝，是任何人都能拥有最荣耀的宝贝。就是对耶稣基督的瞭解和认识。因为这就是永生，是永远的宝贝。任何人都能拥有这最具价值的东西。
“人就是赚得全世界，赔上自己的生命，有甚么益处呢。人还能拿什么换生命呢？”(马可福音8:36-38)
你能拥有对耶稣基督的知识，亮光及瞭解，这是神能给你最有价值的东西，有价值的宝贝。神把它放在瓦器里。
我们有这宝贝放在瓦器里，(4:7)
或在陶器里，我们的身体是这个旧的属地的器皿。旧的器皿变成神居住的地方。
“到那日你们就知道我在父里面，你们在我里面，我也在你们里面。”(约翰福音14:20)
这个荣耀的宝贝，福音的光，居住于这些瓦器里。神拿最有价值的东西放在最便宜的东西里。在当时还有什么比一个瓦器更便宜的？
今天这些瓦器只是做得坚固些，漆更多的色彩，放在我们的橱柜里变得有价值些。不然在当时，是四处散落的红瓦器而已。
我们有这宝贝放在瓦器里，要显明这莫大的能力，是出于神，不是出于我们。(哥林多后书4:7)
人荣耀自己这事真是愚蠢，宁可荣耀瓦器却不荣耀里面的宝贝。 <u>诺曼</u> 在他写的“神更深的事”的书里面作了个陈述。人最高的能力是成为装载神的器皿。神住在你里面的事实，你是容纳永生神的器皿。我读了他的书，对他的陈述印象深刻，被他观念的批注所震撼。但是我思考后，我认为不是这样的。他错了。那不是人的最高的能力。
有超过此能力的。是成为一个流通的管道，让神的能力，满溢于你周围的世界。噢，是的，能容纳神的确是件荣耀的事。可是不能低估容器中神的荣耀。更进一步地，当神透过我在四周围倾倒祂对世界的爱时，我有这荣耀的宝贝与人分享。神的灵动工在我的生命当中，并且涌流到其它能从我得益处的人身上。主观的工作变成客观的工作。不再是神动工在我身上，而是神的善工透过我来行，那么我才发挥最高的能力。
属地的器皿一点价值也没有。有价值的是器皿里面的东西。当我将里面的东西倾倒出来时，我一定要小心这里头没有我自己的味道。我不参杂太多自己的个性在教导里，在器皿里面。我所给出来的尽可能是纯净的形式越好。

你有没有过这样的经验？把塑料制的保鲜盒放进冰箱里面，里面有洋葱，同时也把水放进冰箱里面。每次你喝水，都感到有洋葱的味道。真是恶心！我喝水时，不想尝到洋葱的味道。其实洋葱很好吃，我很爱吃，但不是加在水里面。当器皿开始发出它本身的味道时，就是丢掉它的时候到了。

神这么做实在很可笑。把最有价值的宝贝放在普通的器皿里为了人不会被器皿迷住，只会被里面的东西迷住。只有神，及藉由瓦器所行的善工能将人迷住，

要显明这莫大的能力，是出于神，不是出于我们。(哥林多后书4:7) 我们原不是传自己，乃是传基督耶稣为主，(哥林多后书4:5)

这应该是每个服事者要谨守的：“我们原不是传自己，乃是传基督耶稣为主。”我们吸引人到基督面前，给人在耶稣基督里有价值的东西和宝贝，而不是给他们旧的瓦器。若在我们试图给他们旧瓦器时，你能确信神要打破它。我看过这一类的人。

有这么一位在电视上。那器皿真的破碎了。

我们四面受敌。(哥林多后书4:8)

现在保罗谈到服事。

“四面受敌”神不应许你对苦难有免疫力。事实上，祂似乎承诺你有苦难。“**在世上你们有苦难。**”(约翰福音16:33)

不但如此，凡立志在基督耶稣里敬虔度日的，也都要受逼迫。(提摩太后书3:12)

有些应许我憎恨，有些应许我喜爱。但是有些我并不在乎。我希望神从未应许我这样：“**我们四面受敌。**”保罗接着说：

却不被困住(哥林多后书4:8)

身为神的仆人，身为神的孩子，你可能会面对许多的苦难，但是你不应该被困住，

我们心里作难，(哥林多后书4:8)

许多时候我们不知道该怎么办。许多时候我们因情况而困惑。虽然我们不知道答案是什么，却不至失望。

在困惑和失望之间有很大的不同。失望是你摊开双手说结束了。“我要怎么从这当中走出来？”你只会放弃。我不知道神要如何解决这件事。看神怎么做是件有趣的事。此刻我不知道神能做什么。我不知道祂可能会做什么。但是我很兴奋等着看祂将要成就的事。心里作难，

却不至失望。(哥林多后书4:8)

我不向你招手说：“朋友，我很难过地告诉你。我们不再播出节目了，已经结束了，除非这星期你寄信来。”你听广播，那只是动动唇舌而已。

耶稣说：“因为常有穷人和你们同在。只是你们不常有我。”(马太福音26:11) 我们会回来。

遭逼迫，却不被丢弃。(哥林多后书4:9)

主在每个试炼中支持我们。

我们被打倒了，却不至死亡，(哥林多后书4:9)

我们虽遭遇苦难，却不至身陷其中。四面受敌，却不被困住，心里作难却不至失望。遭逼迫，却不被丢弃。打倒了，却不至死亡。

身上常带着耶稣的死，使耶稣的生，也显明在我们身上。(哥林多后书4:10)

你记得在这封信的起初，保罗向哥林多人道歉，因为他没来，他说，他并不是变幻无常，实际上他暗示他真的有一些身体上的问题。他经历严厉的迫害，他以为结束了。看不见任何的出路。他对生命失望。他想：“我无法走出去。”遭遇这个严厉的迫害，或许对他的生理方面造成影响，使他极端的软弱。

因此他说，在他身上带着耶稣的死亡。他为基督的缘故经历苦难。被迫害，毒打，丢石头，“我身上带着主耶稣的死。使耶稣的生，也显明在我们身上。”

因为我们这活着的人，是常为耶稣被交于死地，使耶稣的生，在我们这必死的身上显明出来这样看来，死是在我们身上发动，生却在你们身上发动。但我们既有信心，正如经上记着说：“我因信，所以如此说话。”我们也信，所以也说话。自己知道，那叫主耶稣复活的，也必叫我们与耶稣一同复活，并且叫我们与你们一同站在他面前。所以相同的灵使基督从死里复活也会使我们复活在你之前。凡事都是为你们，好叫恩惠因人多越发加增，感谢格外显多，以致荣耀归与神。(哥林多后书4:11-15)

上星期的教导中，保罗提到受苦，痛苦，迫害。当保罗说：“他们全都是为你们的缘故，所以我以领受的安慰来安慰你。我能在你的受苦中，在你的试炼中安慰你。”所以他再次说：“我的受苦，我的软弱，都是为了你们的缘故。”

对我来说有趣的是，受苦所带出的品格深度是没有任何东西可以比拟的。坎贝尔摩根说到有一位年轻人在教会服事，他是个非常好的人。摩根说在礼拜后，他跟他太太评论那位年轻人早上所传讲的信息。他太太说：“这个年轻人在受苦后会变得更好。”坎贝尔摩根说：“这个年轻人曾经遭遇很多的苦难，并且他也变得更好了。”

受苦使某些事情往下扎根，它产生一种性格，它所发挥的力量是我从来不知道的。使徒保罗说到实际上他所经历的苦难有助于他们得着荣耀。你会因此受益。由于他受苦的结果加添了保罗品格的深度。教会能够从他为耶稣基督所受的苦中得到益处。他能以有效的方式服事人是由于经历苦难的结果。

说到受苦，我们总是胆怯。你记得当耶稣告诉祂的门徒说，人子必须在人的手里受苦，彼得立即大叫：

劝他说：“主阿，万不可如此，这事必不临到你身上。”(马太福音16:22)

更正确的翻译是：“主，使你自己免于受苦吧。”

“不要做！”这是人自然发出的声音。“使你自己免于受苦。”事实上，耶稣辨认出这是撒

但的声音。他说：
“撒但退我后边去罢。你是绊我脚的。因为你不体贴神的意思。” (马太福音16:22-23)
彼得告诉我们很多关于现代福音派传道者的懊恼：
所以那照神旨意受苦的人，要一心为善，将自己灵魂交与那信实的造化之主。(彼得前书4:19)
你依照神的旨意受苦，借着苦难，神能在你里面发展出其它任何事都无法发展的品格深度。
我被一些人吸引，而他们大部分都是在生活里面受苦的人，因为在他们的生活里面我看到苦难所带出来的深度。我能从他们领受苦难所带来的丰盛。
因此保罗看着自己的苦难，使人受益。那就是“凡事都为你们，好叫恩惠因人多而越多，感谢也格外显多，以至荣耀归于神。”
所以我不丧胆。外体虽然毁坏，(哥林多后书4:16)
他旧的外体经历过毒打，被丢石头，的经验。
内心却一天新似一天。(哥林多后书4:16)
我们曾经遭遇许多糟糕的事，但是人内心的品格却因此被建造。外表的旧人虽慢慢衰微，但是内心却被主的力量更新了。
我们这至暂至轻的苦楚，(哥林多后书4:17)
注意这里的对比很美丽。
要为我们成就极重无比永远的荣耀，(哥林多后书4:17)
当苦难出现时不总是像这样。每当我们受苦时，总觉得像一辈子那么长。你曾经晚上生过重病吗？你到底明不明白一晚有多长？当你身体好好地，只是疲累睡觉时，你会惊讶时间如此短。但是如果你生病，夜晚总是漫长。你看着时钟，只过了十分钟。什么时候早晨才会来到。受苦有时间扩散的效果。
但若我受苦五十年呢？就神而言，和永恒作比较，那只是瞬间罢了。“我们至轻的苦楚是短暂的，”生命是什么？只是蒸气。出现一瞬间就消失了。如果你一生受苦，那也只是一瞬间而已。
事实上，你不能与永恒作比较，因为一边是无限之物，一边是有限之物。有限和无限是不能互相比较的。甚至连用一滴水落入海里的比喻都说不上。你不能拿有限之物和无限之物作任何的比较。因此，
我们这至暂至轻的苦楚，要为我们成就极重无比永远的荣耀。(哥林多后书4:17)
极重无比永远的荣耀和至暂至轻的苦楚作比较。我们需要做的是定睛在永恒上，可是我们却时常注视短暂的事物。看着痛苦，投入其中。物质的环境使我们看不见永恒。至轻的苦楚是短暂的。但是神对你有一个永远的计画。

无法用言语表达永不止息荣耀。那永恒的荣耀，是超过任何我们想象或梦想的，不管是在荣耀，美丽，奇妙，敬畏，祝福，喜乐，或是爱中。这至暂至轻的苦楚，这生命将要过去，不要只活在现在。要为永恒而活。不要只为目前打算，要追求永恒。保罗说：

原来我们不是顾念所见的。(哥林多后书4:18)

这旧的外体将毁坏。当保罗说这些至暂至轻的苦楚时，我感觉像希伯来书的作者。而你尚未为基督流血。让我看你的瘀伤。你那里被打了？

读保罗为耶稣基督福音的缘故所忍受的一切，然而他却说：

这至暂至轻的苦楚是超过我们所能想象的。多下监牢，受鞭打是过重的，冒死是屡次有的。被犹太人鞭打五次，每次四十，减去一下。被棍打了三次，被石头打了一次，遇着船坏三次，一昼一夜在深海里。又屡次行远路，遭江河的危险，盗贼的危险，同族的危险，外邦人的危险，城里的危险，旷野的危险，海中的危险，假弟兄的危险。受劳碌，受困苦，多次不得睡，又饥又渴，多次不得食，受寒冷，赤身露体。除了这外面的事，还有为众教会挂心的事，天天压在我身上。(哥林多后书11:23-28)

这至暂至轻的苦楚，(4:17)

保罗提的关键，秘诀就是，我们不能注视这些事物，因为他们都是暂时的。

原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的。因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。(哥林多后书4:18)

你定睛在那里？暂时即将过去的事物吗？你的价值设在那里？在短暂将过的事物吗？请神帮助我们定睛在永远的事物上，和将我们的价值设定在永恒的事物上。

仰望为我们信心创始成终的耶稣。〔或作仰望那将真道创始成终的耶稣〕(希伯来书12:2)

我们因相信耶稣而进入永恒的荣耀。天父，我们谢谢你的话语，你的引领，和你的鼓励。帮助我们，主，不再看着我们自己，不再看我们的环境，不再看我们的软弱，不再看我们的失败，不再看我们的失望。帮助我们，主，让我们定睛在你的身上，注视你，愿我们忍受苦难如同勇敢的好军人，“极重无比的荣耀将要显明在耶稣基督里。”主，愿在我们的心里没有被帕子蒙着。当我们读你的话语时，愿你的灵在真理中给我们亮光。奉主耶稣基督的名求。阿门。

愿主与你同在。祝福你，以祂的爱保守你，当祂的灵动工在你的心里时，使你更被祂吸引。愿这星期你能定睛在耶稣身上，藉由祂的灵，改变我们的生命。因祂的缘故，使我们转变满有祂的形像。

哥林多后书第5章

恰克 史密思牧师 (各各他教会)

让我们翻开圣经到哥林多后书第五章。

保罗谈到他为耶稣基督的缘故如何不断地面对死亡。虽然他不断地面对死亡，及各种不同的危险，但这些并不真的困扰他，因为他对死亡有正确的瞭解。我认为这是我们作为基督徒所必须知道的，作为神的孩子一个正确的瞭解。

因为我们没有正确的瞭解，所以当我们听到人死的时候，会说：“哦！真是可怜，他是如此的年轻，真是不幸。他眼前还有大好的光明远景等着。”我们把艰困的死亡当作神孩子的某种悲剧。

保罗面对死亡，但他并不烦恼，因为他知道，

(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)

保罗明白真的我是属灵的。我住在一个身体中，身体并不是我。它是我所居住的房子。这里保罗将房子简化成帐篷。现在每当你想到帐篷，你不会想到是个永久居住的地方。帐篷总是非常暂时性的。我们应该将我们的身体看作帐篷，他们不是我的灵永久居住的地方。当我的灵正住在这个帐篷时，我永久住的房子正在预备中。

你若来这个教会一段时间，你就知道我们在教堂建造完成以前，我们是以帐篷代替的，我们在帐篷里待了两年的时间。

“我们原知道我们这地上的帐篷若拆毁了，”我的身体回到尘土时，必得神所造，“不是人手所造，是在天上永存的房屋。”那么对你相对而言，帐篷被认为是暂时的名称，“而在天上永存的房屋，才是神所造不是人所造的。”

我目前所居住的这个帐篷是我祖先基因的合成物。我取了某种褐色眼珠的基因和某种秃头的基因，还有其它的生理特征。是由我祖父母，父母，这样一代代传下来的。因此我是这些基因有趣组合的合成物。一代代回溯到挪亚，亚当。我有很多有趣类型的特征。软弱的，坚强的，但再怎么好也是有缺点，因为它不是从神直接来的。神不会如此乱七八糟。

但我确实有一栋建筑物我要搬进去。它是神所盖的。从神而来。不是人手所造的，和暂时的比较，它是永远的，天上的居所。所以对神的孩子，死亡是搬出帐篷。此刻，我会说，破旧的帐篷，我要搬进美丽的房子，是神所盖的，不是人手所造的，天上永存的房屋。

“你们心里不要忧愁。你们信神，也当信我。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14:1-2)

现在我的心或许在想比佛利山。那里有一些不动产，大的圆柱和其它一切。我们想：“是的，主要牵我的手领我走荣耀的道路。我们在哈利路亚巷左转，再往前走一半的路程，右手边

这间美丽的白色房子，前面还有大圆柱。祂向我说：‘恰克，这是你所住的新大厦。’”不，不是这样。我真恨自己让你失望。

我从神那里得来的新身体不需要睡眠。那么我为什么还需要卧室？这个新的身体有许多的特性，它不需要房子居住。所说新的大厦是祂给我新的身体，我现在住在帐篷里，有一天，我要搬进大厦。这一天将要来临。看是哪一天，你拿起报纸读到，昨晚各各他教堂的牧师恰克死了。不要相信。那可恨的报告。如果要说实话，他们必须说，恰克史密斯昨晚移出旧的帐篷，搬进美丽的新大厦内。神的孩子死亡是搬出旧帐篷，然后搬进新房子内，“**是神所造的，不是人手所造。**”

那是为什么保罗说：“你认为我为基督受捆绑而担忧？我已经准备好为基督死。”他瞭解对身为神的孩子而言，死亡是什么。就是从旧帐篷搬到新房子住而已。他继续仔细地说：

我们在这帐篷里叹息，(哥林多后书5:2)

或是我们仍在这些身体里叹息。

深想得那从天上来的房屋，好象穿上衣服。(哥林多后书5:2)

因为这些身体遭受痛苦，疲乏，软弱。在罗马书第八章里，保罗谈到当我们在等候神儿子的名分时，我们的叹息，和所有的受造物与我们一同叹息。

也是自己心里叹息，等候得着儿子的名分，乃是我们的身体得赎。(罗马书8:23)

我渴望那个新的身体，是神所造的，“**不是人手所造，天上永存的房屋。**”

倘若穿上，被遇见的时候就不至于赤身了。(哥林多后书5:3)

这完全排除了任何灵魂睡觉的观念和想法。保罗继续说：

我们在这帐篷里，叹息劳苦，并非愿意脱下这个，(哥林多后书5:4)

我不想成为一个没有身体的灵。作为佛教徒的目标是有一天要演变进入涅槃。他们认为所有临到我们的问题都是起因于这个身体。希望我们能从身体进展到另一个较高级的状态，直到我们最后没有身体，我们就能体会永远的灵，单一的福佑，我们就变成精髓。

但这不是基督徒的希望。我们要移出这个旧的帐篷外，进入神所造的，不是人手造的房子，是天上永存的房屋。我渴望的不是要不穿，不是要没身体的灵。

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)

我们极困难瞭解从现在到教会被提中间的信徒状况。让他们的灵和神一起离去，他们的身体在墓穴里等候更新？使徒保罗在他的第一封书信里谈到复活的时候像是一粒种子埋在土里，并且死了。但是保罗作了一个有趣的描述。他说：“身体从土来，不是你种植的。是照神的意思给的，死人复活也是这样。”

有许多人希望这个身体的复活是目前生命的复活。我个人找寻更好的模式。不是要更新这个身体，或是使这个身体年轻。我已经预备好搬出这个帐篷，搬进新的房子。“**是神所造的，不是人手所造的。**”

有几件事说明。帖撒罗尼迦前书第四章，人们时常问的问题。因为保罗谈到复活的次序。保罗

在那里说：

因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音，和天使长的声音，又有神的号吹响。那在基督里死了的人必先复活。以后我们这活着还存留的人，必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要和主永远同在。(帖撒罗尼迦前书4:16-17)

所以，你们当用这些话彼此劝勉。想想不知何故我们的灵和神在一起，我们的灵与身体在复活的时候重新连合。而不知何故，身体变年轻了。

当然，一些无神论者对此会难以接受。那么对于作过心脏移植手术的人怎么办呢？在复活的时候，谁会有心脏？这些身体由化学元素分子组成。造你身体的十七个元素和外面尘土的十七个元素相同。当你的灵移出这个身体时，身体归回尘土。

“你本是尘土，仍要归于尘土。”(创世记3:19)

诚如Longfellow所说：“不用告诉我令人悲痛的数字。生命不过是个空虚的梦。因为灵魂是熟睡般地死去。事情并不像他们所想的那样。生命是真实的，生命是正经的。墓穴不是你的目标。” **“你本是尘土，仍要归回尘土。”**不是说到灵魂，而是身体。

让我们回到西部原野时代，人中弹时，身体埋在土里，被分解，归回尘土。草原上的草生长，根往下长。取出相同的化学元素，一度是人身体的一部分。牛吃草，拿这些化学元素放进他们的系统里。牛所造的牛奶是给人喝的。所以曾是他人身体的化学元素的一部分，现在变成我身体的一部分。我的身体同化那些化学元素，使他们成为我的一部分。那么在复活时谁得到这些化学元素？他们是属于谁的身体？

事实上他们说你每隔七年就有一个新的身体。经过细胞的重新建造过程，实际上，每隔七年你经历了主要的变化。就化学变化而言，你不再是七年前的那个人。这样，哪一个身体是我最后五十年所居住的？我能选择住在二十五或是三十年以前的身体。如果我需要为身体作选择的话，我会选择在大学足球队膝盖受伤的那一个身体。感谢神，我不需要选择。我有一个，神所造完全新的，**“不是人手所造的，天上永存的房屋。”**

此刻帖撒罗尼迦的信徒备受困扰，因为保罗教导他们耶稣要回来建立祂的国度。在保罗离开之后，有些信徒已经死了，其它的人感到失望。他们说：“多么羞愧！在耶稣来之前就已经死了。没有机会享受到神的国。”因此保罗写第四段来安慰那些，他们所爱的在主还没回来以前，就死的人。

论到睡了的人，我们不愿意弟兄们不知道，恐怕你们忧伤，像那些没有指望的人一样。我们若信耶稣死而复活了，那已经在耶稣里睡了的人，神也必将他与耶稣一同带来。圣经教导我们主从天降临。当祂为我们回来的时候，那已经在耶稣里睡了的人，神也必将他与耶稣一同带来。我们这活着还存留到主降临的人，断不能在那已经睡了的人之先。(帖撒罗尼迦前书4:13-15)

就今日对字的瞭解,避免这字的翻译很糟。希腊文是在之前。我们不会在那些人之前。他们在我们之前。

因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音。又有神的号吹响，那在基督里死的人必先复活。(帖撒罗尼迦前书4:16)

这是正确的。他们先复活。我们不能在他们以前。“以后我们这活着还存留的人，必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。这样我们就要和主永远同在。”

恰克米斯勒牧师在许多场合多次指出，神住在时间之外。我们住在目前的时间架构里。但有一天，我也会移出时间之外。我不再受时间的束缚。因为我从死亡移入永远，而永远在时间的层面以外。在永恒里。没有过去，未来。只有现在。当神描述祂的名的形容时，

“我是自有永有的。” (出埃及记3:14)

我们的心智受时间的束缚，我们无法跳出时间以外思考，无法跳离开始及结束。我的心智甚至不能想出永久的观念。但是当我进入永恒时，我便会明白了。

在永恒里每件事都是现在，所有的时间全包括在内。你能一眼就能看到开始和结束，只要一眼，神能如此做因为祂在时间之外。神证明祂有这样的能力因为祂告诉你这些将要发生的事，尽管我们在时间的一点上，神仍然能告知将发生之事，因为祂能看见他们宛如是已经存在的事了。神时常讲到一些事，好象他们已经存在于时间的架构里。其实，他们还未存在，只是神知道他们将会存在。因此神谈到他们好象是已经存在的事了。

神说到以撒的存在是以撒还未出生以前。但神能这么做是因为祂在时间以外。就神而言，祂从天上往下看，以撒已经出生，和利百加结婚，整件事都已完成因为祂能看到整个事件。因而使我受鼓励，而让神得荣耀。神过去说的时候还没发生，因为祂在时间以外，祂借着耶稣基督看见我的救赎完成，我与祂一起得荣耀。神这样说我的未来是个确据，令人安慰。因为神真是知道每件将发生的事而使我得以安慰。

当我死的时候，我留下时间，进入每件事都在现在的永恒里。所以任何将要发生的事都是已经发生的事了。你不能说，将来整个身体组合的时候，主要带我到天上去。我已经通过永恒，经过时间以外。那么我离开时间进入永恒的刹那，我的灵离开这个身体。是我的身体把我留在时间的架构里面，因此，那些在基督中熟睡的人离开了时间层面，进入永恒，在那里已经完成了。我们将会赶上他们，当我们也进入永恒，离开时间的时候。

为此培植我们的就是神，(哥林多后书5:5)

神是创造我们的那一位。祂对我们有其目的。

祂又赐给我们圣灵作凭据。〔原文作质〕(哥林多后书5:5)

换句话说，是头期款，或是他们所说的订金。让我向你说明订金真正的意思。“你想要买我的车吗？我在报上读到一则卖车的广告，你说十五分钟内来买，我怎么知道你是真的？如果有人五分钟内打电话给我说想要买车，付我现金，那我怎么办？如果你真的想要买付我订金。表示你的意愿。”

神藉由给你圣灵向你表示祂的救赎，祂完全救赎你的意愿。当然，保罗在以弗所书第二章中也言及有所应许的圣灵为印记。

这圣灵，是我们得基业的凭据，〔原文作质〕直等到神之民〔民原文作产业〕被赎。(以弗所书1:13-14)

所以我们时常坦然无惧，并且晓得我们住在身内便与主相离。不凭眼见，我们坦然无

惧，我说，我是更愿意离开身体与主同住。(哥林多后书5:6-8)

那是我真的渴想的。我知道我只要还住在这这个身体的家中，我便缺席于上帝国的住处。我宁愿搬出这个旧的身体，和主在祂的国里显现。死亡是释放我，使我从我的身体释放出我的灵，而能搬进新的房子，是神所造的，在那里我与祂永远居住。

所以无论是住在身内，离开身外，我们立了志向，要得主的喜悦。(哥林多后书5:9)

所以我渴望的是我的生命能取悦神。虽然我活在这个身体中，可我最终会移出这个身体之外。我最主要的愿望是我的生命能取悦神，所以耶稣可能对我说：

“好，你这又良善又忠心的仆人。你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理。可以进来享受你主人的快乐。”(马太福音25:21)

在我生命背后真正驱使我的目的是取悦神。

保罗写给腓立比人说：“基督在我身体里得荣耀。无论生或死，我真的不在乎。我只想要取悦神。我希望主藉由我得荣耀。”

因为我们众人，必要在基督台前显露出来，叫各人按着本身所行的，或善或恶受报。(哥林多后书5:10)

不要把这和启示录第二十章的神的大白色宝座审判相混淆。那里说的是罪人会在神的宝座前被审判，和信徒来到基督宝座前完全不相同。基督的宝座很像奥林匹克裁判的位子。参加各种不同的竞赛者会来到宝座面前，裁判将月桂或橄榄花圈摆在他们的头上，以示他们活动的成绩。不像现在的金银铜牌，当时的奥林匹克竞赛者拿到更易腐坏的东西。是用月桂或橄榄叶做成的花圈。

这就是保罗现在所说的；他们为了会腐坏的王冠是接受训练，锻炼身体，而我们为了不会腐败的王冠作工。但是他们为了易腐坏的王冠所受的训练叫我们感到羞愧。因为我们时常不太在意为那不会腐败的王冠奔跑作工。

圣经的教导说我们的善工要经过火的审判。由木材，草，禾秸所作的东西将被烧尽。我们那些经过火能存留下来的善工将得补偿。很多奉耶稣的名所做的事，是任何天上的报酬都得不到的。耶稣在登山宝训第六章一开始便说：

你们要小心，不可将善事行在人的面前，故意叫他们看见。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。(马太福音6:1-2)

我们所行的善工要被审判看它们是哪一类的，而这些善工的背后是怎样的动机。耶稣举例说明这个原理如何用在我们的祷告中，如何给予及如何抑制肉体。

祷告有两种方式。一种是祷告给人听的，让人知道，像是个祷告的人，并且受到人的敬畏，因为知道我是个虔诚祷告的人。另一种是对神的祷告。是躲在壁橱里的祷告，秘密的祷告，不在乎别人是否听到我的祷告，只在乎神是否听见。

如果我为了在人身上的效果祷告的话，人可能说：“他真是个祷告的人！”然后耶稣说：“你已经得了你的赏赐。”每个人都知道你是个多棒的祷告人。但是你应该宁可暗中向你的父祷告，然后你的父暗中看见必会报答你。全决定于你想从那里得到赏赐。若你想从人那里得到，

你尽管用这样的方式过生活。每个人都会看见并且知道你做了什么，惊叹你是个多么了不起的人。

你能以这样的方式吸引人的注意，藉由几种方式你就能吸引人对你灵修生活深度的注意力。甚至当你开始论及属灵的事物时，你的脸有种非人世的表情，圣洁的神情。你能让人收到你与神如何亲密同行的讯息。你一切动作肢体是那么地属灵。藉由很细微渺小的方法让人知道我是那么地属灵。

但问题出在我如此做的时候，真的弄脏从神而来的赏赐。我的善工将被审判。我会站在基督的审判台前。将会有个炙热的审判，那些错误动机的善工将被燃烧。而经过火的，神给我公义的冠冕，我在天上的位子取决于我对责任的信实。

不要把这和得救弄混。救恩是神藉由你对耶稣基督的信心所给你的礼物。

你们得救是本乎恩，也因着信，这并不是出于自己，乃是神所赐的。也不是出于行为，免得有人自夸。(以弗所书2:8-9)

所以不要将这和你的救恩搞混。许多人都是如此。我没有办法因为做什么得到我的救恩，我的公义是完成在耶稣基督里的。然而我的善工要在基督台前被审判。我可能收到奖赏，但在某些情况下，我会因不正当的动机而失去赏赐。

那么在炙热的审判下存留的善工，烧烧看他们是那个种类。若是金银，神会说：“做得好！这是你的奖赏。给你夏威夷。”

我们必须全出现在基督台前，按各人所做的领受，不管是好或坏的受报。

我们既知道主是可畏的，(哥林多后书5:11)

恐怖这字是个老的英文字，它有一个全新的意义。是主的可畏。我不认为我们真的适当地瞭解主的可畏。许多年前，我害怕主可能会伤害我，因为我对主有个错误的观念。现在我敬畏主，我可能会伤害主。我认为这才真是所谓主的可畏。害怕我可能因做不到祂要我做的而伤害祂，无法达到祂对我的期望。

我们既知道主是可畏的，所以劝人，但我们在 神面前是显明的，盼望在你们的心里也是显明的。我们不是向你们再举荐自己，(哥林多后书5:11-12)

那些在哥林多曾跟随保罗的假教师,那些犹太派其它的人以卑鄙的方式讲论保罗所教导的恩典。他们也贬低保罗，挑战他作为使徒身份的事。他们瞧不起他，说他的坏话。但是保罗说：“我不需要你的举荐，如同其它人的一样。你是我的推荐信，你在基督里的信心是我服事的真实性见证。你在基督里的信心证明我使徒身份的有效性。”因此，

我们不是向你们再举荐自己，乃是叫你们因我们有可夸之处，好对那凭外貌不凭内心夸口的人，有言可答。(哥林多后书5:12)

所以对那些保罗忠诚的朋友，保罗说：“我写这些事不是我要向你们举荐自己，但是当那些家伙说关于我一些荒谬的事时，至少你们可以回答他们。”不幸地今天还是很多人只凭外貌不是凭内心认人。

他们控告保罗发狂。他们说：“那家伙发疯。”很有趣的是保罗在另一个场合也被人认为他发

狂。你记得保罗在亚基帕面前防卫自己的时候，非斯都大叫：“保罗你是发狂的。你丰富的学问使你疯狂。”这是追着保罗左右的说法。因为他是如此的理性，恶意批评他的人说，那家伙发疯。所以保罗说：“若我是发狂的，”就是指某人到某种地步自己对自己说话。自己和自己来回的对话。因此保罗说：

我们若果颠狂，是为神。若果谨守，是为你们。(哥林多后书5:13)

保罗如此地回答恶意的批评者。然后他宣告：

原来基督的爱激励我们。(哥林多后书5:14)

保罗在这里介绍基督的爱，在他生命里的一股力量。他在这里不是讲到关于服事的动机，虽然我们常听到人们以此为服事的动机。每当保罗谈到基督的爱，他想到一件事：耶稣的十字架。神曾向你证明祂对你的爱的唯一方法就是差派祂的儿子为你的罪而死。神要对你宣告祂的爱，总是借着十字架。

不是我们爱神，乃是神爱我们，差祂的儿子，为我们的罪作了挽回祭，这就是爱了。(约翰一书4:10)

惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。(罗马书5:8)

“神爱世人，甚至将祂的独生子赐给他们，叫一切信祂的，不至灭亡，反得永生。”(约翰福音3:16)

总是将神对你的爱和耶稣基督为你而死连结在一起。不曾将神的爱和十字架分开想过，因为那是神至高的爱的示范。

“人为朋友舍命，人的爱心没有比这个大的。”(约翰福音15:13)

诚如保罗说：“原来基督的爱激励我们。”他的心全想着基督为人类而死。

因我们想一人既替众人死，众人就都死了。(哥林多后书5:14)

基督的爱强迫我作成这个结论。祂为众人死的事实指出所有的人都要死。保罗在以弗所书第二章说：

你们死在过犯罪恶之中，祂叫你们活过来。(以弗所书2:1)

因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。(罗马书3:23)

“犯罪的他必死亡。”(以西结书18:4)

如果这些圣经节是正确的，就要假设所有属血气的人都要死。那就是灵里的死，无意识神，与神分开。

“凡活着信我的人，必永远不死。”(约翰福音11:26)

这就是为什么我说，若报纸写我已经死了，不要信。我不会死只是搬家而已。感谢神。我不会与主分开，因为耶稣为我死的缘故。没有任何时刻我会与神分开。这才是真的死亡。

生理的死亡，你的意识和你的身体分开。你不用为此烦恼或害怕。但你该感到害怕的是你的灵与神永远分开。这才是你应该关心的。可是大部分的情况都刚好相反。

多数的人关心他们生理的死亡，但是对他们灵里的死亡一点也不关心。耶稣说：

“那杀身体以后，不能再作甚么的，不要怕他们。我要指示你们当怕的是谁。当怕那杀了以后，又有权柄丢在地狱里的。我实在告诉你们，正要怕祂。” (路加福音12:4-5)

我们受审判得到一个合理的结论就是若耶稣为所有的人而死，这表示所有的人都是死的。

并且祂替众人死，是叫那些活着的人，不再为自己活，乃为替他们死而复活的主活。 (哥林多后书5:15)

这是肉体生命的标志。有肉体的死亡和灵里的死亡，也有肉体的生命和属灵的生命。我们藉由圣灵的善工和耶稣基督善工的结果经过死亡进入生命。“你们死在过犯罪恶之中，祂叫你们活过来。”

现在有了这个新的生命之后，新的生命中心是神。肉体旧的生命专注在以自我为中心的生命。但是基督为我而死，我不再为自己而活，不再过自我中心的生活，只是一味寻求满足肉体的需要。现在乃是过以神为中心的生活，一个属灵的生命与神相交，活着是为了满足神，讨神欢喜。以前，我只过满足自己取悦自己的生活，是肉体的生命产生出肉体的心智的生活。

若是我的身体统管灵魂和身体，那么我的心智就在我的身体控制之下，我所想的全是身体的需要，完全占据我的想法。我要吃什么？喝什么？穿什么？

如果我过追随圣灵新的生活，以神为中心的生活，那么我的心智，及所想的全是关于神和我与祂之间的关系，我对祂的爱，祂对我的爱，敬拜祂，认识祂，我周围大大小小的事全都有神的意思。这是多么荣耀能有一个被圣灵苏醒的心！天之上是深蓝的，地球周围是深绿的。每一种都有它的色度，不以基督的眼光看是看不见的。我以前看不到花的美，颜色的严厉和它的芳香。

可是心被圣灵苏醒后，藉由周围的环境我们就能得知神，如同保罗最后所说的：“我们，生活，动作，存留都在乎祂。” (使徒行传17:28)

我开始意识到周围神的存在。我的心日日敬拜祂，和祂相交。属灵的心由属灵的生命而来的。那就是一个由圣灵掌管的生命，以神为中心的生命。

这就是为什么基督为你而死，你能从肉体腐败的奴役中得自由。你能过属灵层面全新的生活。

体贴肉体的就是死。体贴圣灵的乃是生命平安。 (罗马书8:6)

为此缘故耶稣替我们死，

我们不在为自己而活，乃为替他们死而复活的主活。 (哥林多后书5:15)

所以使徒保罗说：

因我活着就是基督。 (以弗所书1:21)

他说：“我已经与基督同钉十字架。现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着。并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活，祂是爱我，为我舍己。” (加拉太书2:20)

所以我们不再为自己而活，乃为替我们死而复活的主活着。所以我们从今以后，不凭着外貌〔原文作肉体本节同〕认人了。(哥林多后书5:16)

保罗说：“从今开始，我不再关心肉体的人了。无论什么，我不再凭外貌认人了，我已经认识了基督。”曾经一度，耶稣基督对使徒保罗来说是个异端，是个犹太教备受威胁的领导人。他到处去消灭这个新的教派。他曾以肉体的方式知道基督，可这不再是现在他对基督的认识了。现在他在灵里得知祂，从祂领受生命和能力。

若有人在基督里，他就是新造的人。旧事已过，都变成新的了。(哥林多后书5:17)

这些都是直接实在的陈述。约翰告诉我们，许多时候人们如此说，但是他们的生命竟与他们所说的并不相符。当你读过约翰的第一封书信，你会一再地看到约翰说：

人若说他住在主里面，就该自己照主所行的去行。(约翰一书2:6)

你若住在基督里，你要像耶稣一样的行走，若你说你住在基督里，却照着肉体而行，那么你就是个说谎的人，被迷惑，活在骗局里，自欺欺人。

人若说：“我爱神，”多么荣耀的说法啊！却同时，恨他的弟兄，你就是说谎话的。不爱他所看见的弟兄，就不能爱没有看见的神。(约翰一书4:20)

我们若说自己无罪，便是自欺，真理不在我们心里了。(约翰一书1:8)

所以透过约翰告诉我们这些事物，总而言之就是愚弄自己，欺骗自己。你所宣称的并不代表你就是那样。

若有人在基督里，他就是新造的人。旧事已过。(哥林多后书5:17)

如果旧事没有过去，证明你不在基督里，无论你说什么都一样。你是那一位被迷惑，被欺骗最悲惨的人。

教会里许多人被骗，以为他们在教会的出席将替他们在上帝的国里买一个地方。他们对教会的给予保障他们在天上有一个地方。他们在教会的出席，教会的会籍，对教会的贡献并不能够为永生做什么，这些可是个迷惑。

以赛亚说：

耶和华的膀臂，并非缩短不能拯救。耳朵，并非发沉不能听见。但你们的罪孽使你们与神隔绝，你们的罪恶使他掩面不听你们。(以赛亚书59:1-2)

就像切断你家的电话线一样，然后再拨号码打给你的情人，告诉她你有多爱她，你想到关于她的许多事。可是电话根本没接通，是断了线的。无论你怎么大力地说服自己，你的心，你的爱没有办法做任何事，没有办法得到任何的结果。

在你心中的罪，断绝了你与神的关系，祷告变得毫无意义。甚至欺骗你，因为你仍祷告这样的事实。我知道我没做该做的事，我知道我没过正确的生活，但是你仍然祷告。祷告在那种情况下变成一件令人迷惑的事。应该是改变的生命，借着旧事已过的事实显明新的生命。你不能继续过追随肉体的生活，行在肉体之中。肉体的生命和属灵的生命是不兼容的。

不要自欺，神是轻慢不得的。人种的是甚么，收的也是甚么。顺着情欲撒种的，必从情

欲收败坏。顺着圣灵撒种的，必从圣灵收永生。(加拉太书6:7-8)
保罗给我们肉体事物的名单，不幸的是，我们对这些却是这么的熟悉。
争斗，嫉妒，欺骗，谋杀，谎言，通奸，行淫。(但是保罗说：)没有一个行这样的事的人能继承天国。(加拉太书5:19，21)
你最好再读一次名单。用祷告的心读它。读保罗总结的评论。如果你活在肉体里，不要想能继承属灵的国。
若有人在基督里，他是个新造的人。旧事已过。(哥林多后书5:17)
有没有做到这是个问题。人应当自己省察，因为我们将站在基督的审判台前。
我们若是先分辨自己，就不至于受审。(哥林多前书11:31)
你花多少时间过追随圣灵的生活？你花多少时间过跟随肉体的生活？旧事以过，一切都变成新的了。
一切都是出于神，(哥林多前书5:18)
不再是我自己生命里的事了。神有祂所处之地。我相信神应该在每个人的生命里都有祂的所处之地，而每个人也应该给神留个地方。“一切都是出于神的。”
他借着基督使我们与祂和好，又将劝人与祂和好的职分赐给我们。这就是神在基督里，叫世人与自己和好，不将他们的过犯归到他们身上。并且将这和好的道理托付了我们。所以我们作基督的使者，就好象神藉我们劝你们一般。我们替基督求你们与神和好。(哥林多后书5:18-20)
有些人谈到神与我们和解。神从不离开我们，祂不会掉头走开。是我们才需要与神和解，是我们转身离开祂的，我们才是需要和解的人。因此保罗恳求说：“我在耶稣的位子来做，代替祂，为了神而做。我是神的使者，祂的代表。我替代神向你们说，求你们。”
与神和好。(哥林多后书5:20)
这个和好荣耀的善工。神在祂的爱里创造了人，以祂的形像造人，在祂光及生命的掌管中。这样人能和神交通，认识与神相交的荣耀，喜乐及美丽。但是人转身离开神，远离祂，便开始经历没有神生命的困乏，空虚，无望。没有神生命的绝望。
“神爱世人，甚至将祂的独生子赐给他们。”(约翰福音3:16)
为人类的罪而死，藉由基督的死，人能被带回到神面前，与神和好。因此保罗说，我是神的使者，我在这里代表耶稣基督，我替祂说：“与神和好。”回来与神相交。进入光和生命的掌管中。再一次认识喜乐，荣耀，与圣灵同行的祝福。跟随圣灵的生命。
神使那无罪的，〔无罪原文作不知罪〕替我们成为罪。好叫我们在祂里面成为神的义。(哥林多后书5:21)
这里是新约里最荣耀的经节之一，我们看到神为我们在基督里所做的一切，使我们与祂和好。
我们都如羊走迷，各人偏行己路。耶和華使我们众人的罪孽都归在祂身上。(以赛亚书

53:6)

我有时在报上读到一些可怕邪恶的罪行，我就没办法读了。我对它的厌恶实在是太强烈了。我从社会福利中心得知有些儿童遭受虐待，才一、两岁的孩子，及一些他们所遭受的事。当我读到这些事时，我无法继续读了。我没办法忍受这样的事，只能置之一旁。我无法瞭解人们怎么会做这样的事，这么丑陋，恶劣。我整个人都起了厌恶的感受，我不再公义。我有自己的缺点。

耶稣没有罪，祂是完全的圣洁，公义。但是神在祂的身上放了每一个堕落的人所做邪恶，可怕的事。现在你想象那震惊是何等地大吗？难怪耶稣大叫：

“我的神，我的神，为甚么离弃我？”(马太福音27:46)

当祂为人们尝死味时，与神分离，是属灵的死亡。那哭声从十字架祂的唇里传出，为了你得永生能不像祂受如此的苦。在十字架上，神将我们的罪摆在祂的身上，祂是与神和好的人。祂变成我们，是为了我们能像祂一般。

神的爱超乎一切之上。耶稣基督的爱愿意取代我全部的丑陋，所有的罪放在祂的身上，在十字架上，神的爱允许祂的独生子成为我们的罪。你知道人犯最大的罪就是拒绝神藉由耶稣基督所给的爱。那是人会因此受审判唯一的罪。

你不用因为你是个骗子，小偷，说谎者，娼妓，凶手，奸夫，私通者面对神白色大宝座的审判，但若你拒绝神藉由耶稣基督所给你的爱，那将是最大的罪。

耶稣说：“我降世，不是要定世人的罪乃是要叫世人因祂得救。信祂的人，不被定罪。不信的人，罪已经定了，因为他不信神独生子的名。光来到世间，世人因自己的行为是恶的，不爱光倒爱黑暗，定他们的罪就是在此。”(约翰福音3:17-19)

那是将发生的事。神给你救恩，你却不要。神给你爱，你拒绝。你不能为自己的罪做任何的事，不能做什么与神和好。也没有其它的方法与神和好。

这是为什么撒但憎恨十字架。为什么自由派憎恨十字架的原因。十字架向人们宣告这是唯一的方法与神和好，就是藉由十字架及耶稣基督的死。

若你拒绝此，再也没有什么了，

惟有战惧等候审判和那烧灭众敌人的烈火。人干犯摩西的律法，凭两三个见证人，尚且不得怜恤而死。何况人践踏 神的儿子，将那使他成圣之约的血当作平常，又亵慢施恩的圣灵，你们想，他要受的刑罚该怎样加重呢。因为我们知道谁说：“伸冤在我，我必报应。”又说：“主要审判他的百姓。”落在永生神的手里，真是可怕的。(希伯来书 10:27-31)

我告诉你，如果我是神，做了如此多来解救人，奉献我的儿子，人还拒绝祂，置之不理，又亵慢施恩的圣灵，我会做神要做的，而神将会如此做，你要住在黑暗里，去吧！我要将你永远投入那令人害怕和难以置信的黑暗里。那些不接受耶稣的恩典和爱的人，我作为基督的使者，代替基督鼓励你，与神和好。

哥林多后书第6章

恰克 史密思牧师 (各各他教会)

我们与神同工的，(哥林多后书6:1)

这是多么荣耀的方式来看待服事。我与耶稣同工，和祂一起工作。

也劝你们，不可徒受他的恩典。因为祂说：“在悦纳的时候，我应允了你。在拯救的日子，我搭救了你。”看哪！现在正是悦纳的时候，现在正是拯救的日子。我们凡事都不叫人有妨碍，免得这职分被人毁谤。(哥林多后书6:1-3)

保罗再一次回到祂服事的主题。祂的服事是为耶稣的，祂把自己当作耶稣的同工。同样地，在祂的里面劝他们，不可徒受神的恩典。但是现在是拯救的日子。不要将神给你的置之不理，放在一旁。接受神的恩典，今天是拯救的日子。因此保罗说：

我们凡事都不叫人有妨碍，免得这职分被人毁谤；反倒在各样的事上，表明自己是神的用人。(哥林多后书6:3-4)

证明我的服事真的为神。首先，是在身体方面。

就如在许多的忍耐，患难，穷乏，困苦，鞭打，监禁，扰乱，勤劳，儆醒，不食，(哥林多后书6:4-5)

用介系词“in”“内”是指保罗作为耶稣基督的服事者他所忍耐身体上的苦难和艰难。在他的服事里证明了这些事。然后再变成介系词“by”“同”，谈到他自己心里所忍耐的事物。

廉洁，知识，恒忍，恩慈，圣灵的感化，无伪的爱心，(哥林多后书6:6)

然后进入属灵的事物。

真实的道理，神的大能。仁义的兵器在左在右；(哥林多后书6:7)

所以事工是服事的证明，服事者特性的说明。神给我们这样服事主和服事人的说明。

荣耀羞辱，恶名美名；似乎是诱惑人的，却是诚实的；似乎不为人所知，却是人所共知的；似乎要死，却是活着的；似乎受责罚，却是不至丧命的；似乎忧愁，却是常常快乐的；似乎贫穷，却是叫许多人富足的；似乎一无所有，却是样样都有的。(哥林多后书6:8-10)

这些有趣的对比发生在服事中。“忧愁，却是常常快乐的。贫穷，却是叫许多人富足的。一无所有，却是样样都有的。因为我拥有基督。”

哥林多人哪，我们向你们，口是张开的，心是宽宏的。(哥林多后书6:11)

我向你们表达自己。我的心只为你们而宽宏。

你们狭窄，原不在乎我们，是在乎自己的心肠狭窄。(哥林多后书6:12)

狭窄这字的表面意思是个狭窄的地方。临到我就被压缩进入一个狭窄的地方。压那么紧，挤进一个四面都没出口的狭窄地方。像是若你身上受压太重，就会因而将你压平。若一个狭窄的地方充满压力，就会被压得很窄。苦闷这字是从希腊文发展出来的。被压进一个狭窄的地方很苦闷。

现在保罗对哥林多人说：“你没有被放置在狭窄的地方是因为我的缘故。”

你们狭窄，原不在乎我们，是在乎自己的心肠狭窄。你们也要照样用宽宏的心报答我。我这话正像对自己的孩子说的。(哥林多后书6:12-13)。

你被置于压力之下，苦闷之下。但在这狭窄的地方，我的心宽宏朝向你。现在我祷告你的心也会宽宏。不再有压力。而从狭窄的地方释放出来。

你们和不信的原不相配，不要同负一轭。义和不义有甚么相交呢？光明和黑暗有甚么相通呢？(哥林多后书6:14)

有许多人相信他们自己是特殊案例，不真的像圣经所讲的那样。所以他们可以做他们喜欢做的事，圣经所说的并不适用于他们的情况。神给规定的时候，没有真的想到他们的情况。因此许多人和不信的人进入不平等的轭时，却希望事情会有所平等。神会看顾。

有一句老的希腊语说：“神的骰子满点。”那就是你无法反对神而赢。你不能反对神的话并且赢。这些年来我牧养教会，有许多的年轻人来到教会。当他们谈恋爱时，有一件事是错的。那人不是基督徒。她会说：“我知道他，因为我的基督徒生活，我和他相爱，我相信他也将会认识基督。”

但是圣经说：“不要与不信的同负一轭。”可是我们彼此相爱。我知道他会改变。之后，他们决定结婚，不管神的话或辅导的话。这样的例子不断地重复。接下来的一年，两年，我和这位精疲力竭的女人谈了又谈。她说：“我真希望当初听你的话。我现在活在地狱中。我不认为自己真的爱他。这真是可怕。我必须留在这样的景况里吗？”他们的生活一团糟，因为他们以为能和神唱反调，还赢。“不要与不信的同负一轭。”

这不只是用于婚姻上。可用于许多不同类型的轭上。你和不信的人在一起总是处于不平等的状况中。他们不会遵从和你一样相同的规定。他们没过着和你一样的道德规范生活。说谎，欺骗，蒙混不会困扰他们，但却会使你感到困扰。

许多的做生意的人来找我谈，惋惜他们的合伙人想做非法的事，他们不想报税，想用两本帐册。我该怎么办？他们负不平等的轭。“义和不义有甚么相交呢？光明和黑暗有甚么相通呢？”

基督和彼列〔彼列就是撒但的别名〕有甚么相和呢？信主的和不信主的有甚么相干呢？(哥林多后书6:15)

你试着将不平等的东西摆在一起。结果总是损失惨重的。

神的殿和偶像有甚么相同呢？因为我们是永生神的殿。(哥林多后书6:16)

这个旧的棚子仍然是“永生神的殿。”保罗说：

岂不知你们的身子就是圣灵的殿么？并且你们不是自己的人。是重价买来的。(哥林多前书6:19)

神和偶像怎么可能有什么关系？

就如神曾说：“我要在他们中间居住，在他们中间来往。我要作他们的神，他们要作我的子民。”又说：“你们务要从他们中间出来，与他们分别，不要沾不洁净的物，我就收纳你们。我要作你们的父，你们要作我的儿女。”这是全能的主说的。(哥林多后书6:16-18)

因此神对祂子民的呼召是叫你分别。要与世界不同。你不能与世界真的相交。我们和世界没有共同点。圣灵的生命不能和肉体的生命混在一起。这样是不平等的轭。因此神对你的呼召是分别的。

“不要碰不洁净的物。”并且神说：“我要作你们的父，你们要作我的儿女。”

身为神的孩子，要过和别人不一样的生活。你被期望以不同的标准过不同的生活。活的目的不相同。

“若你只爱那些爱你的人，与其它人有何不同吗？只是我告诉你们，要爱你们的仇敌。为那逼迫你们的祷告。这样，就可以作你们天父的儿子。”(马太福音5:44-46)

耶稣宣告，你将会不同。你是新造的人。**“旧事已过，都变成新的了。”(哥林多后书5:17)**

现在神说你是祂的儿子，女儿。

不要爱世界，和世界上的事。人若爱世界，爱父的心就不在他里面了。(约翰一书2:15)。

圣灵的呼喊，要与神和好。唯有当你有属灵的生命，才会与神和好。才会否定肉体，否定你自己，和自我中心的生命。背起你的十字架跟随祂吧！今晚神的灵向我们的心挑战。愿我们奉耶稣的名响应。

天父，我们感谢你的话语。愿你的灵像一把两刃的利剑，深深地剖开我们的心，以便我们的心得你的医治。医治我们与你的关系。使我们藉由耶稣与你和好。祝福你的话语，让祂生根，成长，结果，好让你得荣耀。我们祷告是奉耶稣的名求。阿们。

只是你们要行道，不要单单听道，自己欺哄自己。因为听道而不行道的，就像人看着镜子，看见，走后，随即忘了他的相貌如何。(雅各书1:22-24)

多么容易就忘啊！我们有个自我形像。许多时候看到镜子里的自己却感到震惊。但是只要我们一离开，我们便又立刻拥抱自我的形像。忘记我们所看到的。

我不想承认看到喜欢自我的形像胜于喜欢真实的自己。在我的想象中，我似乎很好，可实际上离事实很远。就像听到神的话一样，知道却不这样过生活。活在欺骗里，迷惑中。让我们以诗篇来祷告：

神阿，求你鉴察我，知道我的心思，试炼我，知道我的意念。看在我里面有甚么恶行

没有，引导我走永生的道路。(诗篇139:23-24)

奉耶稣的名求。

哥林多后书第7-8章

恰克 史密思 牧师 (各各他教会)

翻开圣经到哥林多后书第七章。第七章的第一节要回去参考第六章。这样，我们会更明白这章的内容。第七章的第一节比较适合出现于第六章。我觉得这是章节分段错误的例子之一。

本来保罗写信给哥林多人时，这只是一封要他们直接读的信。在1300年代，学者决定将圣经分章。圣经分章的差别是为了帮助人们查考圣经。“我知道在以赛亚书某处。这是一本相当长的书。共有六十六章。若我说是在第五十三章某处。你能够很快地找到它。”

在1600年，他们继续发展，将圣经分了节。从章分成节。那么更容易找到要查考的经节。这是人做的，不是神默示做成的。虽然大致上他们做了非常好的工作，但是我感到在一些地方他们确实分错了。而且是明显的分章错误。我们开始读第七章时，可以回去参考保罗才引述的应许。

亲爱的弟兄阿，我们既有这等应许，(哥林多后书7:1)

什么应许？保罗在第十七节，第十八节里，将旧约的经节拼在一起，可是他们没有一句是完全无误的。在第六章的后面部分，记得保罗是没有章节之分的人，所以他常常凭记忆引用圣经。现在让我和你分享一些事。

我确实感受到新的翻译所带来的极大利益，使我们能跳离这种章节的束缚，被精确的字眼所约束的限制。圣灵不是章节的灵，而是真理的圣灵。重要的是你从经节中抓取真理，而不是讲究完全正确的用字。真理叫我们得自由。

所以保罗藉由字自由地引用，自由地翻译将真理带出来。我认为当我们的心中有真理时，这样很好。我们能表达真理，而且不需要担心是否引用正确的字。

许多人被此约束，不知道是介系词“in” (之“内”) 还是“on” (之“上”)。我害怕说因为我不知道是之内，还是之上。我们在主日学的教导下长大，常会听到说你说错了，而所犯的是一些介系词这类微不足道的错误。我们变得害怕引用经节，因为我们想完全讲对字眼。

但是新的翻译是如此活用，丰富且前进，帮助我们从不模一样的字眼中释放出来，得到真理这才是重要的。英王雅各译本是好的翻译，但不是由保罗所写的。保罗不知道任何有关英王雅各译本的英文。

因此保罗自由地引用旧约里的经节。在这里他参考神曾做过的荣耀应许。神说：“**我就收纳你**”是第十七节的结尾。这事要高兴，感谢的，神会接纳我的事实。甚至美国总统也不接纳我。

几年前，我还在大学的时候，我去福特汽车公司。我想要见亨利福特本人。那时我是这样的年轻人。我到底特律的工厂，对一位女孩说：“我想见你的老板。”因此她让我见了她的老

板。我说：“我想见亨利福特。”那人说：“我在这里工作了三十年，还没见过他。他不会接见我。”可是主会接纳我。这才重要。不单如此，祂还说：

“我要作你们的父，” (哥林多后书6:18)

许多人有困难连结于天父，因为他们与自身的父亲关系不好。而这种现象越来越多。当作父亲的在家里拒绝扮演为人父的角色时，人们对天上的父亲有连结的困难。如果你自己与地上的父亲关系不好，你对父亲的形像感受不好，不要因父亲的形像而害怕。

若你和你的父亲有好的关系，那么这就像神说的：“我要作你们的父，”多么的荣耀。不管你有那一类型的父亲，神所说的对你应该都是有意义的。

幸运地，我有个伟大的父亲。因此，我更认同神所说的：“我要作你们的父。”我的父亲是我真正的支持者，也是我的足球迷，比赛台上挤满了人，当我触地的时候，每个人都大叫加油，我能够在他们众人的声音之上，听到我爸爸的声音。“那是我儿子。”所以我对父亲的形像没有问题，并且对我来说很有意义。

“我要作你们的父，” (暗示祂对我的爱，奉献，关心，在意，所有父亲会做的事。) “你们要作我的儿女。”这是全能的主说的。(哥林多后书6:18) 荣耀的应许。

有这样的应许，祂会收纳我们的。我们会作祂的儿女，祂会作我们的父。亲爱的弟兄阿，我们既有这等应许，就当洁净自己，除去身体灵魂一切的污秽，敬畏神，得以成圣。(哥林多后书7:1)

又说：“你们务要从他们中间出来，与他们分别，不要沾不洁净的物。”

较宽大的本文是：“你们和不信的原不相配，不要同负一轭。光明和黑暗有甚么相通呢？”

基督和彼列〔彼列就是撒但的别名〕有甚么相和呢？信主的和不信主的有甚么相干呢？神的殿和偶像有甚么相同呢？因此从拜偶像中分别出来，从不义中分别出来。主说：“要分别。不要沾不洁净的物，我就收纳你们。我们会做祂的儿女。” (哥林多后书6:14-18)

因为这些应许，让我们真的分别出来，洁净我们从肉体 and 心智的污秽中分别出来。从我们肉体的污秽，心智的污秽到完全成圣，对神敬畏。

我想是星期四晚上，我们谈到对神的敬畏，有些人对此有些错误的观念。当我还是孩子的时候，我听到许多使我怕神的道理。我怕神会伤害我。作为孩子，我对神有种害怕。恐怕神将会伤害我。

那不是圣经所鼓励的对神的敬畏。我对神的敬畏也改变了。现在我害怕我可能会伤害神。我爱祂。我感激祂的爱。我不想做出任何伤害祂的事。这才是对主真正的敬畏。害怕自己可能会伤害祂。我确定自己不想伤害祂。

现在保罗以轻松的方式谈话。保罗听到哥林多里的问题，那里有分裂。所以他拜访了教会，而他的拜访成了一个灾难。没错，那里有分裂，在保罗到访时更是走极端。因此保罗相当沮丧地离开了哥林多。然后他写了封信给他们，由提多代为转交。在他写了那封信之后，他担心可能太过严厉。他担忧他们看到信的反应，因为他对自己所说的是那样的坚定，确实在许

多方面斥责他们。
因此保罗现在回到先前所写的信，在特罗亚遇见提多，有机会服事，但是保罗灵里无法安息，因为他太过担心哥林多人接到信的反应会是怎样。
这是真正服事者的心。你知道有时斥责是必须的。然而，你害怕不想伤害到人。所以保罗说：
收纳我们，我们未曾亏负谁，未曾败坏谁，未曾占谁的便宜。我说这话，不是要定你们的罪。我已经说过，你们常在我们心里，情愿与你们同生同死。(哥林多后书7:2-3)
因此保罗要求他们收纳他，因为他在他们面前是诚实的。
我大大的放胆，向你们说话。我因你们多多夸口，满得安慰。我们在一切患难中分外的快乐。我们从前就是到了马其顿的时候，身体也不得安宁，周围遭患难，外有争战，内有惧怕。但那安慰丧气之人的神，借着提多来安慰了我们。(哥林多后书7:4-6)
现在保罗告诉我们他的感受，他对他们的爱，并且他何等关心他们，没有听到他们任何的消息。他送出这封信，不知道他们收到了没。他不知道他们的反应会是如何，他里面真是焦躁不安。外面有争战，不得休息，内心也充满了害怕。直到他遇见提多，提多告诉他哥林多人对他所写的信的肯定的反应。
所以“神安慰丧气的人。”你若今晚灵里丧气，神安慰那些丧气的人。但是那安慰来自我们的眼光注视在神的身上。将视线从那些困扰我们的事物上转移。我们的问题在于太投入于问题当中，以至于看不到神。问题变得太大，使我们失去了眼光，导致问题大过于神。但是神安慰那些丧气之人。我们今晚要将眼光定睛在主身上。
如果你气馁，丧气，为情况担忧，转移你的目光，定睛在神身上。告诉祂你多爱祂。发展和神的关系，你会讶异事情竟进行如此地顺利。
耶稣说：“你们要先求祂的国，和祂的义这些东西都要加给你们了。”(马太福音6:33)
有趣的是我们的心却时常被其它的事物所占满。
在圣经学院时我寻找与我一同服事的另一半。每当新生入学，我会坐在前排看着他们。到了即将毕业时，我从未看到任何吸引我的女孩子。事实上，我们总是说美国有百分之九十五的女人很美丽，其余的百分之五来我们学校。我有些恐慌，毕业后我独自进入世界。但是主继续给我经节：“你们要先求祂的国，和祂的义这些东西都要加给你们了。”
因此我就开始先寻求主了，和祂的国。神以一个料想不到的方式成就。有天傍晚，我去看场球赛，当时我已经毕业了，出外作一个福音传道者。偶而回家。我的兄弟那时是球队的一员，以前我们总是一起打球，因此我跑去看他的球赛。当我坐下来时，来了一位美丽的女孩。她不想坐在椅凳上，因为灰尘很多。于是我跑过去说：“我为你拂去灰尘，留了个位子给你，”不知从哪冒出来她就在那里了。
所以保罗说，我得安慰。
不但借着他来，也借着他从你们所得的安慰，安慰了我们。因他把你们的想念，哀

劬，和向我的热心，都告诉了我，叫我更加欢喜。(哥林多后书7:7)

提多带来了好消息。“保罗，人们真的悔改，他们真的爱你，他们真的感激你对他们的爱和关心。他们为自己允许在哥林多发生的那些事悲伤。”因此保罗说到提多带来的消息，使他的心欢喜。

我先前写信叫你们忧愁。我后来虽然懊悔，如今却不懊悔。(哥林多后书7:8)

真是的，我难过好一阵子，直到我听到提多所说的话。我真的难过写了那封信，因为我不知道反应会是如何。一度我何等地懊恼写了这封信，现在我不觉得了。

因我知道那信叫你们忧愁，不过是暂时的。如今我欢喜，不是因你们忧愁，是因你们从忧愁中生出懊悔来。你们依着神的意思忧愁，凡事就不至于因我们受亏损了。因为依着神的意思忧愁，就生出没有后悔的懊悔来，以致得救。但世俗的忧愁，是叫人死。(哥林多后书7:8-10)

保罗在这里将悲伤和悔改之间画出界限。虔诚的悲伤导致悔改，世界的悲伤带来死亡。真的悔改会带来改变。我们由圣经里明白，犹太从大祭司那里收了钱背叛耶稣，带钱回来的时候，他竟说：

“拿去，我卖了无辜之人的血，是有罪了。”他们说：“那与我们有甚么相干。你自己承当罢。”犹太就把那银钱丢在殿里，出去吊死了。(马太福音27:3-5)

犹太为他所做的感到抱歉，和许多人一样我为自己所做的感到抱歉。但是你若感到抱歉还继续做，这只是带来死亡而已。如果你难过而且不再做，那就是悔改了。虔诚的悲伤导致悔改。

彼得三次否认主。当公鸡啼叫的时候，耶稣看着彼得，

彼得想起耶稣所说的话：“鸡叫以先，你要三次不认我。”他就出去痛哭。(马太福音26:75)

彼得从此不再否认主了。他悔改，真的有所改变了。悔改确实象征着变化，而虔诚的悲伤导致悔改。

我敢说若你去圣昆丁监狱作问卷调查：“你会为你所犯的罪难过吗？”或许有比例非常高的囚犯会圈选是的，我为我所做的感到抱歉。但是如果他们完全诚实，下个问题问：“你为你所做的或是被抓到感到难过吗？”他们大部分的人会选为我被抓到感到难过。当他们出监狱时，他们会再做相同的事，只是他们会试着更聪明些，下次才不会再被抓到。

确定你不只是为被发现被抓而悲伤。那是世界的悲伤。虔诚的悲伤带来变化。一个被改变的生命。“虔诚的悲伤导致悔改而得救。”

你看，你们依着神的意思忧愁，从此就生出何等的殷勤，自诉，自恨，恐惧，想念，热心，责罚。〔或作自责〕在这一切事上你们都表明自己是洁净的。(哥林多后书7:11)

于是保罗写信给他们关于他们属肉体的事。他们竟允许这样的事进入团契。哥林多在此事上是真的悔改。

我虽然从前写信给你们，却不是为那亏负人的，也不是为那受人亏负的，乃要在神面前，把你们顾念我们的热心，表明出来。(哥林多后书7:12)

所以我真是为你的缘故写了这封信。你才会知道我是多么的关心你。

故此我们得了安慰，并且在安慰之中，因你们众人使提多心里畅快欢喜，我们就更加欢喜了。(哥林多后书7:13)

因为你们对待提多的方式，我很高兴。他是那么的欢喜神在你们生活里的锻炼。

我若对提多夸奖了你们甚么，也觉得没有惭愧；(哥林多后书7:14)

保罗毫不怀疑地告诉提多哥林多是多么好的教会，有许多多么好的人！

因我对提多夸奖你们的话，成了真的。正如我对你们所说的话，也都是真的。并且提多想起你们众人的顺服，是怎样恐惧战兢的接待他，他爱你们的心肠就越发热了。我如今欢喜，能在凡事上为你们放心。(哥林多后书7:14-16)

保罗从提多得来的报告，诉说他对报告的反应和响应。提多关心哥林多教会的感受，教会如何因保罗所写的第一封信的结果使错误被纠正。

现在我们进入第八章，事实上在哥林多前书第十六章，保罗在每七日的第一日也写信给哥林多，要他们为耶路撒冷贫穷的圣徒奉献的缘故。你记得教会首先在耶路撒冷开始试着以公有的类型生活时，人们变卖他们所有的，拿钱给使徒，使徒照每个人的需要作了分配。他们之间有真正的平等。

他们钱花光光的时候，他们变卖他们的家，他们的财产，需要仍在那里。因此耶路撒冷的教会非常的贫穷。他们基本上是由不相信外邦信徒的犹太人所组成的。他们不信外邦人真能得救，除非他们变成了犹太人。许多法利赛人和信徒都被带进犹太人的习俗，对外邦人有共同的怀疑。

作为外邦人使徒的保罗想要带钱到耶路撒冷，到犹太人的信徒那里帮助他们的贫穷。有点像是拆除现存的犹太信徒对外邦信徒的观点。他想若外邦人能慷慨地为犹太人奉献，存在他们之间分裂的墙可能会倒塌。而犹太人获得从外邦人来的帮助，他们向耶路撒冷所表示的爱和尊敬时，就会明白神家中的合一。

福音是从耶路撒冷的教会传出去的。所以外邦信徒在某种意义上是欠耶路撒冷教会的债。因为耶路撒冷的教会差派使徒出去，结果使外邦人得以领受福音。

第8章

所以保罗现在用第八章整章讲论他想要这些外邦人为耶路撒冷的教会奉献之事。并且鼓励他们给予。首先保罗告诉他们马其顿教会所给予的。马其顿位于希腊之上，属帖撒罗尼迦区域的腓立比区。这些位于希腊之上的教会很穷。然而他们是那么慷慨地奉献。

而哥林多教会是个富有的教会。因此保罗鼓励他们以马其顿那里贫穷弟兄为例。

弟兄们，我把神赐给马其顿众教会的恩告诉你们。就是他们在患难中受大试炼的时候，仍有满足的快乐，在极穷之间，还格外显出他们乐捐的厚恩。(哥林多后书8:1-2)

<p>虽然他们自己很穷，却是极端地自由。一般人说贫穷的人通常比富有的人给的多。我相信这是真的。我们观察整个教会好几年，发现最慷慨的人不是最富有的人，而这些贫穷的人似乎又有更多的自由。</p>
<p>我们给神的无法以数量来衡量。神不以测量礼物。神以给予者的成本为标准来衡量。你每年赚一百万元，给神十万作为奉献。这样并没有真的花掉你很多。你还有许多可生活用的。</p>
<p>若你每年只赚一万元，而你给神一千，这就表示你给很多，因为你可以用来生活，所剩不多。耶稣和祂的门徒站在圣殿里，看着这些富有的人进来，将他们的礼物摆在祭坛，展示他们所有的虚假！耶稣在<u>登山宝训</u>谈到施舍的时候，</p>
<p>“不可在你面前吹号，” (马太福音6:2)</p>
<p>像那假冒为善的人。</p>
<p>有一女人走进来丢了个辨士，半分钱。耶稣转向门徒说：</p>
<p>“这穷寡妇所给的比其余的人还多。因为他们都是自己有余，拿出来投在里头。但这寡妇是自己不足，把他一切养生的都投上了。” (马可福音12:42-44)</p>
<p>所以就给予而言，神是以这种有趣的方式来记算。神以你的花费作为衡量你给予的基准。</p>
<p>马其顿教会非常贫穷。可是他们在奉献上是如此地自由。</p>
<p>我可以证明他们是按着力量，而且也过了力量，自己甘心乐意的捐助。再三的求我们，准他们在这供给圣徒的恩情上有分。(哥林多后书8:3-4)</p>
<p>所以对于马其顿教会保罗或许不愿意拿他们的钱。可能会说：“哦！不，你们需要。”他不愿拿他们的钱，因为他们自己有这需要，还这么奉献。可是他们却恳求保罗要拿他们所奉献的，因为他们要想有分享，参与，团契。团契这字被译为“共同的事。”我们想要和教会有完全的分。</p>
<p>并且他们所作的，不但照我们所想望的，更照神的旨意，先把自己献给主，又归附了我们。(哥林多后书8:5)</p>
<p>当然最重要的是将你自己摆上。神比较感兴趣的是你献上自己，而不是你的钱。事实上，你若不将自己献上，只给钱的话，对你没有任何的好处。</p>
<p>他们首先献上自己，照神的旨意又归附了我们，因此我劝提多，既然在你们中间开办这慈惠的事，就当办成了。(哥林多后书8:6-7)</p>
<p>这是马其顿的贫穷圣人。“他们慷慨地给予。”</p>
<p>你们既然在信心，口才，知识，热心，和待我们的爱心上，都格外显出满足来，就当在这慈惠的事上，也格外显出满足来。(哥林多后书8:7)</p>
<p>“charis” 这字是个有趣的希腊字。意谓每件事都很美丽，可爱，荣耀，被译为“恩惠。”</p>
<p>我说这话，不是吩咐你们，(哥林多后书8:8)</p>
<p>我不是命令你。</p>

乃是借着别人的热心，试验你们爱心的实在。(哥林多后书8:8)

保罗使用马其顿教会为例，说它是透过恩典给予的教会，而他现在甚至指出一个更大的典范。

你们知道我们主耶稣基督的恩典，祂本来富足，却为你们成了贫穷，叫你们因祂的贫穷，可以成为富足。(哥林多后书8:9)

先指出马其顿人给予的例子。然后再给予更引人注目的描述。“我们主耶稣基督的恩典，祂本来富足。”宇宙是祂的。所有的都是祂的。祂丰丰富富充足地居住在其中。“因为你的缘故，祂变成贫穷。而借着祂的贫穷，使你富足。”

我在这事上把我的意见告诉你们，是与你们有益。因为你们下手办这事。而且起此心意，已经有一年了。(哥林多后书8:10)

保罗说我们谈论此事已经好一阵子了。

如今就当办成这事。(哥林多后书8:11)

我们曾经说过，因此，

如今就当办成这事。(哥林多后书8:11)

我们已经谈论此事好长一段时间了。现在就做吧！现在是停止说话，开始行动的时候了。真的是你需要停止祷告开始行动的时候。当摩西引导以色列的子民离开埃及来到红海时，他们在近比哈希录的地方扎营。他们往后看，看到法老带着他的二轮战车和军队前来。摩西扑向主大声哀求，神说：“你为什么向我哀求呢？起来往前走。摩西，现在不是祷告的时间，是行动的时候。拿起你的杖，向海伸杖，把水分开。”行动的时间到了。我们能谈论某件事好长一段时间。但当时来到，我们要采取行动。这是保罗在此时鼓励他们的。你们讲这件事已经讲了很久。现在就执行。

既有愿作的心，(哥林多后书8:11)

你们乐意去做。

所以表现出的行为要先有乐意的心。既有愿作的心，也当照你们所有的去办成。因为人若有愿作的心，必蒙悦纳，乃是照他所有的，并不是照他所无的。(哥林多后书8:11-12)

是你自动自发。保罗在第九章继续谈奉献的事。实际上，整个第九章充满奉献的想法。他说：“你的奉献不应该来自压力。不应该受限制，也不应该不情愿。”换句话说：“如果你发牢骚或抱怨的话最好不要给。神不喜欢出怨言的奉献。神喜欢乐意奉献的人。”

这字希腊文是”hilarious。”奉献应该是服事里最欢喜的事。如果你不能以喜乐的心情给予，你就不应该给。而当你想给的时候，心里却想去鲍伯餐厅买一份大汉堡和啤酒，因着这样奉献而无法吃到想要的东西。这样奉献出来的。那么你最好还是去买汉堡和啤酒。神不要你勉强的奉献。

不只在金钱方面，就是在各方面都是如此。我给神的应该是一颗乐意的心，一颗爱的心，不

勉强给予或是发出怨言。当人开始发牢骚。或是抱怨的时候，礼物就完全被糟蹋了。
所以先要有乐意的心。那是很好也被接纳的。神按照你有的，收纳你自动自发的心。你不需要奉献你没有的。
我原不是要别人轻省，你们受累，(哥林多后书8:13)
我不要在你的身上放置重担。
乃要均平。就是要你们的富余，现在可以补他们的不足，使他们的富余，将来也可以补你们的不足，这就均平了。(哥林多后书8:14)
这就是保罗在教会里所说的均平。今日在世界里的教会真的受苦。这是为什么我们每年都有宣教计画，每年送数千元给各个不同的宣教士团体。这样可能就有均平。神大大地祝福我们，使我们有责任和那些不像我们大受祝福的教会分享。在肢体里面有个均平。谁知道？或许有一天我们也需要从他们来的帮助。
如经上所记：“多收的也没有余，”(哥林多后书8:15)
这是神在旷野中把吗哪送给他们的时候。
“少收的也没有缺。”(哥林多后书8:15)
这就是均平。
现在保罗要差派一些使者到那里收集奉献。
多谢神，感动提多的心，叫他待你们殷勤，像我一样。(哥林多后书8:16)
提多对你们如同我对你们一样的感受。
他固然是听了我的劝。但自己更是热心，情愿往你们那里去。我们还打发一位兄弟和他同去。这人在福音上得了众教会的称赞。(哥林多后书8:17-18)
究竟是谁和提多配搭，我不知道。但是提多想回去，并带回保罗的另一封信给他们，这位能说善道的弟兄和他一起回去。有些人相信可能是路加，但我们不确定。
不但这样，他也被众教会挑选，和我们同行(哥林多后书8:19)
送你们所给予的钱。
把所托与我们的这捐费送到了，可以荣耀主，又表明我们乐意的心。(哥林多后书8:19)
因此他被挑选，带着这个奉献与我们同行。保罗没有独自负责看着这些钱到耶路撒冷，而是由这些与保罗可信任的人带回去。
这就免得有人因我们收的捐银很多，就挑我们的不是。(哥林多后书8:20)
保罗在钱财方面非常小心。他明了这是主的钱由主的子民所给予，他非常小心计算，以免别人怀疑他会拿主的钱。
我们留心行光明的事，不但在主面前，就在人面前，也是这样。(哥林多后书8:21)

要有诚实的会计管理。我认为有一个正确管理金钱的方式来管理进来的钱和如何分配使用，对教会来说是非常重要的一件事。我们教会的帐本是公开的，如果你想知道你的金钱如何被使用，你能来看帐本。你有权知道。

若你没有奉献，那就不关你的事。有些陌生人来想看帐本。我们不向这样的人公开。如果你有奉献，那就和你有关，我们会很高兴将帐本让你看的。我们要在人前诚实。

因此我们又打发一位兄弟同去。这人的热心，我们在许多事上，屡次试验过，现在他因为深信你们，就更加热心了。论到提多，他是我的同伴，一同为你们劳碌的。论到那两位弟兄，他们是众教会的使者，是基督的荣耀。所以你们务要在众教会面前，显明你们爱心的凭据，并我所夸奖你们的凭据。(哥林多后书8:22-24)

那么给吧！慷慨地向他们表示，向他们证明我说关于你们的事都是真的，你们是善良的人，慷慨的人。保罗差派人到他们那里去收集奉献，以便他要去耶路撒冷时可以带着去。

他在下一章会继续讲奉献这个想法。在还未到第十章辨明他的使徒身份之前，

我要你们再看一遍第七和第八章。它不是圣经里最鼓舞人的章节，保罗处理哥林多教会里地方性的议题。然而，我们可以从中找到基本的原理。因为情况会改变，原理持续。虽然这不是圣经里最鼓舞人的章节，仍然有重要的原理可以习得。

坦白说圣经里还有许多其它领域的默示，可是我不想跳过这一段，因为我们可能跳过一些非常基本的原理。

天父，我们感谢你的话语，“是我们脚前的灯，路上的光，”引领我们走人生的路程。天父帮助我们定睛在目标上，仰望耶稣，“使我们信心创使成终，”我们能耐心向前面的目标直跑。我们能是信实的仆人，以你的心意而行，为你的荣耀而活。奉耶稣的名求。阿们。

愿主丰丰富富地祝福你，和你同在。愿神藉耶稣基督祂丰富的恩典慈悲及大爱使你得福，透过圣灵的工作，使你坚强，带给你胜利。愿主引领你，并且用你的生命荣耀祂。奉耶稣的名求。

哥林多后书第9-10章

恰克 史密思牧师 (各各他教会)

让我们翻开圣经哥林多后书第九章。

保罗在最后几章谈到他想要为耶路撒冷的穷人募款。耶路撒冷的教会经历了许多的问题，受到严厉的迫害。在那里的基督徒有极大的需要。保罗要求外邦人的教会向基督的身体，耶路撒冷的弟兄显示他们的爱，经由他的手送上奉献。在第八章，保罗对他们说关于募款的事。在第九章，他继续为耶路撒冷的教会能得帮助向他们恳求。

论到供给圣徒的事，我不必写信给你们。(哥林多后书9:1)

因为他说：“我知道你们乐意做这些事。”

因为我知道你们乐意的心，常对马其顿人夸奖你们，说亚该亚人预备好了，已经有一年了。并且你们的热心激动了許多人。(哥林多后书9:2)

所以保罗再一次告诉他们服事耶路撒冷的教会的需要，并且他说我在一年前就知道你们已经预备好了，我与其它人分享你们乐意的心。而他们因为你们的乐意受到激励，愿意给予。你们的热心对他们来说是个激励。

但我打发那几位弟兄去，要叫你们照我的话预备妥当。免得我们在这事上夸奖你们的话落了空。(哥林多后书9:3)

所以保罗差派提多和另外一位弟兄前去接受他们要给耶路撒冷教会的捐款。现在保罗有些担心他过于大肆夸奖哥林多人的慷慨和乐意支持。他希望他们让他夸奖的事成就。因此，

我打发那几位弟兄去，要叫你们照我的话预备妥当。免得我们在这事上夸奖你们的话落了空。万一有马其顿人与我同去，见你们没有预备，就叫我们所确信的，反成了羞愧。你们羞愧，更不用说了。(哥林多后书9:3-4)

所以保罗在某种意义上试图庇护自己所说的。他大肆夸奖他们，告诉马其顿教会的人说这些家伙真的是超级送礼者，他们真的预备好要援助耶路撒冷。如果我现在来，你什么事都没做的话，我将会感到困窘，你也会困窘。所以就鼓励他们给予。

因此，我想不得不求那几位弟兄，先到你们那里去，把从前所应许的捐资，预备妥当，就显出你们所捐的，是出于乐意，不是出于勉强。(哥林多后书9:5)

保罗并不想他们在他到达时才预备好，而是希望他们先准备好。保罗事先排除任何对他的服事可能有的批评，在这方面他极端小心，不想在奉献给予的事上使耶稣基督遭受责难。

不幸地，许多人使耶稣基督遭受责难，因为他们强调奉献给予，用各种方式骗取神的羊群。这些聪明的福音传道者使用各式各样的方法骗取人。

保罗不想受任何他骗取教会的责备。因此他一手包办所有，他先差派几位弟兄前去，以便他抵达那里时捐资已经收集好，而他只要接受给耶路撒冷教会的奉献即可，不用再做任何的募款了。

用名字作为募款的工具对我来说是件极端令人困窘的事。几年前，我被邀请去夏威夷的一个圣经会议上演说。第一天晚上，有人要收取奉献的时候，他讲了大约十分钟后说我们请了我们的弟兄恰克来这里，我们要确定他被照顾到，所以我们希望你们今晚供给我们亲爱的弟兄恰克所需要的花费和这类的事物。我坐在讲台上，感觉自己的愚蠢困窘。

最后我有机会站起来说话时，我说：“我感激这位弟兄说到可怜的恰克，但是我要你们知道我来这里不拿一分钱，因为我有一位极富有的天父，照顾我全部的需要，我不仰赖人们供应我的需要，因为我的天父是如此照顾我。如果你想在奉献的话，也没关系。若你想给，那是好的。但不要为了可怜的恰克，因为他不会拿你的一分钱。我来这里是给予，不是要领受的。”

我真的很困窘。我不喜欢我的名字被用要人奉献的工具。我信任我的天父会供应我的需要，祂确实如此，而且做得非常好，祂在这方面非常信实。因此在这样的事上我跟随保罗的作法。

我总是对教会过分强调奉献上感到困扰。这是为什么我很少说到关于奉献的理由。我们不对你们提可能存在的需要，因为我们不期待你们，我们期待主会供应服事上的需要。当神引导时，神总是会供应。

我总是看到那些神引领做大计画的人，整件计划将要失败，除非神保释你。我不认为神每隔一星期就处在破产边缘，预备好要终止整个计画，只因人们无力偿还财务上的困难。

保罗对于奉献给予有相同的态度。他不想到达那里时才拿奉献。他也不想强调金钱。在我到那里之前收集所有，以便当我到达的时候，我不再那里收任何的款项。

但在奉献给予方面，保罗确实提到神有趣的基本原则。神的律法是属灵的律法，它有趣是因为有时瞭解它如何运行算蛮困难的。我不知道运行的技巧，但是我知道全部确实有用。就像我知道许多的物理原则，我不知道他们如何运作。我瞭解磁性原则，相对的极性互相吸引，相似的极性互斥。

我知道正电荷彼此互斥。而他们为什么互斥，我不知道。为什么相反的互吸，我不知道。我只知道他们就是这样。当我还是孩子的时候，我知道拿一个磁铁，将它慢慢放下，会有股看不见的力量抓住铁钉，最后磁铁会把铁钉吸上来黏住。

稍后我开始学习一些物理学时，我瞭解相反的极性相吸引，可是为什么他们这样，我不知道。我也知道一些关于电的事。我有足够的知识叫我不把手指放在插座里，因为会导电，但我不知道充电是否会进入电线或它的四周围。可我知道他们沿着电线传输。而且我知道关于交互的涌流，和直接的涌流，但是究竟它如何运行，我不确定。我知道律法，我学习律法的好处。我知道地心引力的自然法则，它有用，我不能藐视它。可是为什么是个大磁场，我不知道。但我明白是这样。

属灵的律法也是如此。由神建立在宇宙中，虽然无法解释他们如何运行，我知道他们如此。因此学习以这些律法过生活，跟随律法得以结果。我知道一个属灵律法的宣告：

“你们要给人，就必有给你们的。并且用十足的升斗，连摇带按，上尖下流的，” (路加福音6:38)

这就是你给神越多，你得到越多。我不知道这如何运行。但是保罗在这里说出属灵的原则。

少种的少收，多种的多收。这话是真的。(哥林多后书9:6)

这是属灵的律法。当你开始这样做时，会瞭解给的越多，得的越多。保罗在这里用一个架构来讲述这个原则。如果我在田野里播种小麦，推论就是我播种越多，我就会有更多的收获。如果我只是拿种子到处投掷，那么我只有四处散落的小麦，不会有太大的收获。但是如果我外出大量播种的话，就会收获很多。所以用这样的架构来想，我能开始瞭解你给的越多，得到的越多。神越多的归还你，你收获越大。

保罗带进这个律法来作结论，如果你播种不够，收获就不足。但是如果你慷慨地播种，那么你就会得丰盛的收获。这是神的律法。很有趣的是这是唯一神向你挑战要你证明的律法。许多人说我要证明神，现在神只向你挑战此一领域，就是奉献给予的律法。神说：

“以此试试我，是否为你们敞开天上的窗户，倾福与你们，甚至无处可容。”(玛拉基书3:10)

证明祂是那位十一奉献给予的神。所以有一个基本的律法，它有用，但我不能解释它如何运行。我所能做的就是向你确定它有用，只有在给予这方面，神说：“以此试我。”

这里是我们如何给予，

各人要随本心所酌定的。不要作难，不要勉强。因为捐得乐意的人，是神所喜爱的。(哥林多后书9:7)

这是希腊文的意思。当某人给人礼物时并不情愿，还向人抱怨。神视它为个人的侮辱。若我是神，我也会如此。我的感受是若不情愿给，就自己留着吧！我不喜欢附带的礼物。许多时候友人拿东西给教会，我真的不喜欢问人的动机。但有时人们会在无意中提到。这张椅子是我祖母留下来的，我们本想丢了，因为真的用不着，但是一想到可以给教会，就不想这样丢了它。然后椅子变成教会的义务要把它摆在某处，为了祖母的缘故继续保存。

神不喜欢你带着那种好吧给你的态度。不情愿地给祂任何东西。神只会说：“留着吧！我不要，也不需要。”

神更不会向你施加压力向你索礼物。虽然大家都眼睁睁地看着你给神什么礼物，但神从不要人因为必要性，因着受人限制及压力而给祂礼物。你给神的祂接受是因为你高兴乐意的给予。仅仅给神而已。能给是件喜乐的事。只有这样神才会得真正的荣耀和尊敬。在压力之下给予那么你最好自己留着，你唯一要做的是因着你对祂的爱，你以一颗喜不自禁的心奉献。“因此各人要随本心而所酌定。”

神能将各样的恩惠，多多的加给你们。使你们凡事常常充足，能多行各样善事。(哥林多后书9:8)

这是神对你的回报。你喜不自禁地给神，神不会成为你的债务人。如同圣经所说的：

“谁是先给了祂，使祂后来偿还呢？”(罗马书11:35)

如耶稣所说的：“给，就必有给你们，量给你们，连摇带按，上尖下流。”因为神不

<p>会是你的债务人。因此神能将各样的恩惠，多多加给你们，照顾你们全部的需要。</p>
<p>如经上所记：“他施舍钱财，赖济贫穷。他的仁义存到永远。”(哥林多后书9:9)</p>
<p>因此实际上保罗在这里的经节加入了诗篇。</p>
<p>那赐种给撒种的，赐粮给人吃的，必多多加给你们种地的种子，又增添你们仁义的果子。(哥林多后书9:10)</p>
<p>所以神赐种给撒种的，赐粮给我们吃。愿他繁殖你所种的，增添你的果实。</p>
<p>叫你们凡事富足，可以多多施舍，就借着我们使感谢归于神。(哥林多后书9:11)</p>
<p>所以愿神归还你无数的财富。</p>
<p>因为办这供给的事，不但补圣徒的缺乏，而且叫许多人越发感谢神。(哥林多后书9:12)</p>
<p>它有两面的目的。不仅照顾人的需要，而且也使他们的心里对神充满赞美，使获得礼物的人领受你给的礼物时，他们会感谢神。透过你的给予，激起许多人对神的直接感谢。当人们走开时说：“谢谢你，哦！神，赞美主！你照顾我们的需要，”这些赞美会到神的面前，他们的赞美实际上是由于你的给予。我想这是个美丽的方式看给予这件事。事实上若我们将祝福带给其它的人，他们回报这些祝福是对神感恩。因此你的给予不但照顾人的需要，而且为天父带来赞美和欣喜。</p>
<p>他们从这供给的事上得了凭据，知道你们承认基督顺服祂的福音，多多的捐钱给他们和众人，便将荣耀归与神。他们也因神极大的恩赐，显在你们心里，就切切的想念你们，为你们祈祷。(哥林多后书9:13-14)</p>
<p>当然，他们领受回报为你祷告。</p>
<p>他们也因神极大的恩赐，显在你们心里，就切切的想念你们，为你们祈祷。感谢神，因他有说不尽的恩赐。(哥林多后书9:14-15)</p>
<p>所以我们谈到给神这事时,你可曾想神给我们的是无可比拟的耶稣基督。背后的动机是什么呢？</p>
<p>“神爱世人，甚至将祂的独生子赐给他们，”(约翰福音3:16)</p>
<p>所以我们给予背后的动机应该是爱。我们对神的爱。任何其它的动机不真的有效。因为你爱主，所以在你的心里有给予的目的。你喜不自禁地给神，神会大大地祝福你。我想这些规则应该应用在这里。</p>
<p>真的我不想要你给予，除非在你的心中是以主的爱为出发点，而给予只是你心中想给的目的。不要觉得有压力，被强迫。我们从不曾为神的善工恳求捐资。我们这样做之前，会先关门。如果财务变坏，我们真的走下坡，我们只会关门。我们不会寄信给你说，我们在绝望中。我们只会关门，我要去夏威夷或做别的。不要为我们难过。</p>
<p>感谢神，因祂有说不尽的恩赐。(哥林多后书9:15)</p>
<p>神对我们真好。在祂的爱中给予我们这么多，不只是基督而且，藉由基督带给我们永恒国度</p>

的盼望，借着耶稣基督我们得丰盛的荣耀。基督的意义是明显的，祂带来的是那么地多，周边的利益从不曾少。而且不断地给。全都藉由基督给了我们。

愿恩惠平安，因你们认识神和我们主耶稣，多多的加给你们。(彼得后书1:2)

所以耶稣真的是神让我们打开所有礼物的门。

第10章

现在保罗完成这段为耶路撒冷的贫穷圣人谈到的给予，他继续说其它的事。这些事非常的严肃庄重。

保罗再一次应付哥林多教会对他使徒身份的挑战。在哥林多有一小派系的人反对保罗，这个小派系的团体试着改变人们对抗保罗。

教会分裂总是一件丑陋的事。人们宁可和人连成一气，或与教导的系统连结，却不愿和耶稣在一起。时常人们开始这些分裂时，宁可只是说我们要开始新的东西。不知何故地，他们需要先拆毁旧的东西，和对保罗说的吹毛求疵，似乎这样才能有合理的开始。

因此小派系运行对基督的身体而言总是一件丑陋的事。所以保罗现在写给这些搞派系的团体，表达对他的批评。这些批评他的人把自己摆在属灵的权威地位上来批评他。总是有这样的人在我们左右。假装有属灵的洞见，有比较多的属灵瞭解。

他们带着骄傲的态度，而且将此态度延伸。当你走到这样的地步时，你才会瞭解这些事物。我能瞭解你还没准备好。当你长大成熟，你才能瞭解神比较深的事。他们常会脱口而出这些无聊话，好象他们很属灵，很有洞见，然后说也许有一天你也会像他们一样。在这同时，他们同情你的处境。

就像他们过去一直讲的“孔夫子说。”我不知道孔子是否说过所有的事，它过去是个潮流。我记得我还是小孩子的时候听过其中一个。他说过“先发制人的人失去立场。”我喜欢。你不能真的掷泥，却不把你的手弄脏。

这些批评保罗的人向他掷泥，所以保罗在以下几章替他自己辩护。真是悲惨保罗被摆在这样的景况中，这景况他感到窘困。多少次他被强迫说不想说的话。因为这是他跟主之间的事。是他自愿高兴为基督的缘故忍耐。他并没有四处宣传。但是现在因为他被哥林多人挑战他的身份，他被迫显明一些事来证明他是真使徒的身份。

我保罗，就是与你们见面的时候是谦卑的，不在你们那里的时候向你们是勇敢的，如今亲自借着基督的温柔和平，劝你们。(哥林多后书10:1)

这是保罗被控诉的其中之一。他离开他们的时候，写这些他害怕的信，但他在那里时，是那么地温柔，就是那种温和的态度。他们嘲弄他的外表，他是个外表丑陋胆小的人。

依照二百年前早期的经典之一，就是被称为保罗的行传里。确实描述保罗是个矮小，浓眉，弯曲双腿，瘤状膝盖的人，这是他们在哥林多说的。这家伙没什么好看的，和我们在一起的时候，是个九十七磅孱弱的人，却变成一个有活力及能力的人。他们就用这类的话来批评保罗。所以保罗说：

我保罗，就是与你们见面的时候是谦卑的，不在你们那里的时候向你们是勇敢的，如

今亲自借着基督的温柔和平。(哥林多后书10:1)
劝你们。(哥林多后书10:2)
两次劝勉，不是要求，只是要引起他们的兴趣。
有人以为我是凭着血气行事，我也以为必须用勇敢待这等人，求你们不要叫我在你们那里的时候，有这样的勇敢。(哥林多后书10:2)
他们责备保罗依照肉体而行。他们以各种严峻的责备反对他。保罗来时警告说，他并不想在他们身上加诸重担。然而若需要的话，他还是会这么做。
因为我们虽然在血气中行事，却不凭着血气争战。我们争战的兵器，本不是属血气的，乃是在神面前有能力，可以攻破坚固的营垒，将各样的计谋，各样拦阻人认识神的那些自高之事，一概攻破了，又将人所有的心意夺回，使他都顺服基督。(哥林多后书10:3-5)
我们凭着血气行，是在肉体的身体中。我们真正的争战不是肉体的战斗。虽然我们在血气中行事，却不凭着血气争战。保罗写给以弗所说：
因我们并不是与属血气的争战，乃是与那些执政的，掌权的，管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战。〔两争战原文都作摔跤〕(以弗所书6:12)
我们真正的战斗，真正的战争不是肉体的战争。是和包围我们的这些灵体持续不停的争战。我们无法也不能想象在我们周围的宇宙中，属灵争战到底到什么地步。
你记得但以理将他的心对准神禁食祷告，在二十一天后，天使来到但以理面前说：
“因为从你第一日专心求明白将来的事，又在你神面前刻苦己心，你的言语已蒙应允，我是因你的言语而来。但波斯国的魔君，拦阻我二十一日，忽然有大君〔就是天使长二十一节同〕中的一位米迦勒来帮助我，我就停留在波斯诸王那里。现在我来要使你明白本国之民日后必遭遇的事，因为这异象关乎后来许多的日子。”(但以理书10:12)
这极大的属灵争战进行了二十一天，拦阻了响应但以理的祷告。神派来的天使被波斯的魔君黑暗势力的邪恶力量拦阻，一直等到米迦勒来才释放了他。其实我们对周围宇宙中所进行的属灵争战不真的认识。我们若能对属灵争战的事实比较敏感就好了，我们仅知属灵争战的火花而已。我们并不真的瞭解它的副产品，无法定界。这是一种沉重，沮丧的感觉，一种气馁，失望的感觉。不安静，就是激动的感觉。这些感觉时常是我们周围进行的属灵争战的副产品。
人的灵魂是神的灵与撒但争夺的战场。撒但的欲望是控制人的心思意念灵魂。许多时候，人在这个冲突中间，灵魂居于当中。神的灵拉一边，撒但拉一边。是极大的属灵争战。作为基督徒，若要过得胜的生活，知晓属灵争战是极端地重要。
我们的问题之一是当撒但攻击时，我们总是不承认。我们时常倾向于只要过关就好。可能是我们自己的本性，自己公义的感觉，我今早起来觉得可怕，可能是我自己胡思乱想吧。你必须原谅我，实际我们不知道是受了属灵的攻击。所以继续这样而不是起身抵抗它。因为圣经

告诉我们：
务要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了。(雅各书4:7)
但是我必须先明白是撒但的攻击才会抵挡。
因此有三个“R”是我所称的属灵的胜利。一个要辨认攻击的来源。这是敌人的工作。它在攻击我。认出它，然后奉耶稣的名抵抗它。“抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了。”然后胜利。第三个关键是在主的胜利中欢喜，赢过黑暗势力的力量。你发现沮丧，不舒服离开了，开始感觉在基督里的胜利。这一天变得多么地不同啊！藉由基督你赢过敌人的攻击，取得胜利。
但是太多时候我们只是低头被毒打，觉得很糟，却不知道为什么。因为事情总是那么不顺利，所以抱怨神。却不承认实际上是属灵的攻击，攻击你的家，你的家庭。以许多的方式表现出来。
因此我们凭血气行但我们不凭血气而战。战争是属灵的争战，所以要拿属灵的武器。神在以弗所书第六章供给我们那些属灵的武器。保罗说：
因我们并不是与属血气的争战，乃是与那些执政的，掌权的，管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战。所以要拿起神所赐的全副军装，好在磨难的日子，抵挡仇敌，并且成就了一切，还能站立得住。(以弗所书6:12-13)
你能对抗他们站立得住。他谈到救恩的头盔，神的道是圣灵的宝剑，以信德当作藤牌，可以灭尽那恶者一切的火箭。然后你全副军装，他总结说：
应当一无挂虑，只要凡事借着祷告，祈求，和感谢，将你们所要的告诉神。(腓立比书4:6)
所以我们争战的武器不是肉体。属灵的争战武器是灵性的武器。像神的道，信心，祷告。藉由这些我们对抗敌人的攻击，我们便能击败敌人。你们作为神的孩子不需要继续受撒但的骚扰，你有权威借着基督的力量对抗敌人，与敌人争战。当基督在各各他赢得胜利我们以此对撒但抗时，撒但一定让步。
务要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了。你们亲近神，神就必亲近你们。(雅各书4:7-8)
我们的问题是时常用肉体的武器对抗它，而不是用属灵的武器。我要征服它。将我自己从沮丧里提升出来，我们用自己肉体的方法来处理，而不用神所付予的属灵武器。争战不断持续，因为我们住在一个争战不断的世界里，不断被敌人骚扰攻击，因为我用肉体抵挡他的力量和攻击。
我们争战的兵器，本不是属血气的，乃是在神面前有能力，可以攻破坚固的营垒，(哥林多后书10:4)
那就是我们能透过祷告完全拆毁敌人的坚固营垒。我们的战场在人的想象和思想当中。撒但争夺你的心，也是撒但向神挑战的地方。属灵的战斗是在你的心中进行。神看见了吗？至高者知道吗？时常我们被撒但欺骗，以为我们躲得过，神看不到。

如果神看得到，那么为什么祂没有付诸行动？因为神并没有立即使我们以为我们躲得掉。我们自己欺骗自己说躲得过，神不会注意到。我们就越发的坏。如同旧古语说：“正义的轮子要慢慢磨，严格处罚。”

但是在我们的心中撒但会种植想法，观念，幻想。我该如何处置他们？我开始喜欢幻想，与它玩起游戏。撒但让你带着这个幻想，以为很快乐，美好，之后用这个幻想使你跌倒。形上学的律法，可视化。你渴望什么？把它摆在心里。将你的目标写在一张纸上，贴在你的镜子上。当你每早刮胡子时，看着它，想想自己在那种地位时，所有的权威和力量。看到自己在书桌后面像总统的样子。你将它可视化时，潜意识将会接管，开始设法使你的可视化变为实际。

所以撒但也动工。你开始将这些可视化，潜意识开始发展真实的事，突然间才发现自己被这些事网罗。我从不曾这么做。其实，是从你的心先开始。那就是耶稣所说的：

“只是我告诉你们，凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与他犯奸淫了。”(马太福音5:28)

心里是开始的地方。在幻想中，你已经有罪了。你已经做了，走在其中了。所以心是该被检示的地方。

那也是我们需要属灵武器的地方。检示这些想象。

将各样的计谋，各样拦阻人认识神的那些自高之事，一概攻破了，又将人所有的心意夺回，使他都顺服基督。(哥林多后书10:5)

若你的思想不能符合并且配合耶稣要的样式，那么除掉它。不要和它玩游戏，因为它能将你带进咒诅之内。

所以我们需要属灵的武器打属灵的战斗。我们能凭着血气行，但那不是战争发生的地方。战争发生在我的心中。属灵的战斗是为了控制我的心。若我有肉体的心，那么我会腐烂。但是若我有属灵的心，我的生命将有在圣灵里的平安及喜乐。争战是为了心，撒但试着迷惑你的心。

看看它今日用什么工具迷住你的心，在你的心里种植什么事物使你离开主。看看到处都有的黄色书刊，撒但正努力动工，捕获你的心，使这些幻想开始进行。你必须在圣灵的能力中坚强站稳，对抗敌人的突击。或是发现自己被带进网罗，在肉体的奴役中。

今日要过正确的生活是件不容易的事。因为世上所有不敬神的压力都对抗你。你无法在肉体中持续属灵的经历。如果你想在今后的日子站得住的话，你必须使用神为你准备的一切。

这就是保罗在以弗所作的结论，告诉以弗所人相同的主题。他说：

所以要站稳了，用真理当作带子束腰，用公义当作护心镜遮胸。(以弗所书6:13-14)

神知道我们有时能做的就只有这些。我的意思是经过撒但引爆后，我仍站立得住的事实。只有借着神的恩典我才站立得住，因为撒但就在那里虎视眈眈要毁坏你。

并且我已经预备好了，等你们十分顺服的时候，要责罚那一切不顺服的人。(哥林多

后书10:6)
保罗再一次指出那些在以弗所，若不改变顺服的人将会受到责罚。
你们是看眼前的么？(哥林多后书10:7)
这是他们嘲弄保罗的外表。他的外表遭受鄙视，是他的软弱。他的演说也遭到轻视。
你们是看眼前的么？倘若有人自信是属基督的，他要再想想，他如何属基督，我们也是如何属基督的。(哥林多后书10:7)
所以这些批评的人说我们是真属基督的。保罗说：“等一下，我也是属基督的。我有基督的心。我领受到一个启示。”但是这些人却说：“我们也是属基督的，”然后再贬低这种说法。
主赐给我们权柄，是要造就你们，并不是要败坏你们，我就是为这权柄稍微夸口，也不至于惭愧。(哥林多后书10:8)
现在保罗的权柄是主给的，为了建立基督的身体。要小心。当一个人有权柄这样说时，他正在使用权柄拆毁基督的身体。这是一件危险的事。保罗说：“神所给予我的恩赐不是要破坏而是要建立。如果我有神的灵膏抹和主的话在我的心，那么神给的话语是为了建立基督的身体。”这些旁边的人却试着破坏或拆毁基督的身体。
我说这话免得你们以为我写信是要威吓你们。因为有人说：“他的信，又沉重，又利害。及至见面，却是气貌不扬，言语粗俗的。”(哥林多后书10:9-10)
这么其貌不扬的小家伙。
这等人当想，我们不在那里的时候，信上的言语如何，见面的时候，行事也必如何(哥林多后书10:11)
当我来时的行为会是沉重又利害的。保罗不想把事情弄得一团糟。当保罗到一个特别的岛上时，在使徒行传里大约谈到，去看圣经能明白一些细节。这个岛的统治者是部百流。保罗与他分享耶稣基督的事。那一带有男巫，他反对保罗所说的。保罗转向他说：“神以盲目责打你。”说完那人就瞎了。所以他们全部的人都对保罗所示范的能力感到惊讶。
保罗说：“如同我信中所写的，当我到达那里处理这些家伙时会是沉重又利害的。”如果我是反对保罗那群人的其中一个，我想我会离城躲一阵子。
因为我们不敢将自己和那自荐的人同列相比。他们用自己度量自己，用自己比较自己，乃是不通达的。(哥林多后书10:12)
这是人们时常犯的错误。我们常四处观看说：“我和你比我还不太坏。”我们彼此作为比较的标准。有时我们自己是那么地骄傲和顽固，因为我们以另一个人作为标准。
但是保罗说：“那是不智能的。”为什么？因为没有人有我的标准。唯有耶稣基督是我的标准。神并没有呼召我像任何人，祂是呼召我要像耶稣基督。虽然我看到一些人可能觉得自己还不坏，可是当我看到耶稣基督，我会说：“我是个罪人。神帮助我。”
在哥林多有一些小的团体，他们自高自大，因为他们彼此比较，以对方作为标准相较。以此

自高自大是个错误，是不智能的。神帮助我们不陷入这种圈套。我们不以他人度量自己，要以基督作为标准。在约翰福音第十六章耶稣说了很有趣的话。

“他既来了，就要叫世人为罪，为义，为审判，自己责备自己。为罪，是因他们不信我。” (约翰福音16:8-9)

这是有趣的陈述。通常我们想到罪像是说谎者，骗子，奸夫，私通者，凶手，小偷。然而却不是这样。罪是因他们不信我。为什么？因为耶稣藉由祂的死为每个罪付出了代价。

只有一个罪能定人的罪，那就是拒绝耶稣基督。

“因为神差祂的儿子降世，不是要定世人的罪，〔或作审判世人下同〕乃是要叫世人因祂得救。信祂的人，不被定罪。不信的人，罪已经定了，因为他不信神独生子的名。光来到世间，世人因自己的行为是恶的，不爱光倒爱黑暗，定他们的罪就是在此。” (约翰福音3:17-19)

“为义，是因我往父那里去，你们就不再见我。” (约翰福音16:10)

再一次这是个有趣的陈述。祂为什么把义和祂往父那里去视为相等？从门徒的眼光看，耶稣基督升天是神对人的陈述：这个天上接受的公义。若你想被神接受，这就是神接受天上的公义。

你说：“我真是悲哀！我被排除了。”不是，神归诸我们的公义是对基督的信心而来。它除去我寻求做任何善工为了被神接受的方法。耶稣基督的升天把公义的标准订得如此高，以至于我不能够以自身的努力获得。我必须藉由神的恩典，当作祂送给我的礼物来接受为义神宣告，这就是标准。

因此我们必须以祂为标准来度量自己。

我们不愿意分外夸口，只要照神所量给我们的界限，构到你们那里。我们并非过了自己的界限，好象构不到你们那里。因为我们早到你们那里，传了基督的福音。我们不仗着别人所劳碌的，分外夸口。但指望你们信心增长的时候，所量给我们的界限，就可以因着你们更加开展，(哥林多后书10:13-15)

因此保罗说：“我不按照其它的标准来度量我自己，我做的善工已足够。我在你们中间的劳动，就是度量。你们对基督的信心，你们跟随祂的所有就是见证。这是我服事真确性的见证。我服事你们所结的果子是我服事的证明。” 保罗说：

得以将福音传到你们以外的地方，并不是在别人界限之内，借着现成的事夸口。(哥林多后书10:16)

保罗谈到他的服事。他对四处建造基础在别人之上并不感兴趣。他对福音已传到的地方不感兴趣，他的兴趣是福音没有传到的地方。当他到达哥林多时，这是人们以前从不曾听过福音的地方。现在他们听到并且相信，却总是随时准备好要贬低保罗，试着建立他们自己。

当人们看见令人奇妙的善工像神在这里所行的，总是有成千上万不同的服事团体在突然间来到这个地区。

每个星期我们接获从全国各地打来的电话和信件，恳请我安排在他们的区域能有类似我们教

会的服事。每年数以百计的请求进来。因为他们说没有遇过像我们一样只是教神的话的教会。为什么神不呼召那些地方的人？那些地方并没有已被建立的善工存在着需要。可是为什么他们被呼召来到离我们五条街远的地方开创教会。他们叫我们的会众过去他们的教会。他们竟说各各他教会虽然不错，还是有些不足，所以神呼召我们来完成善工。而他们就是那一点点补足。当全国各地数以千计的区域恳请某人去教他们神的话语时，这些人竟听不到神的呼召到那些地方去。

保罗在哥林多面对这样的问题，所有这些家伙，不去未传过福音的区域。他们在已建立的基础上建造。为什么这些人不到海滩，公共场所去传，却来教会，动教会的脑筋？

令人惊讶的是许多时候我们坐在教会里面学习神的话语时，有人就在外面的车子上放传单，说他们教会正在举办一些活动。我们就拿掉这些摆在车窗上的传单。

我们打电话给这些人问他们为什么来我们的教会分这些传单？而不是去海滩？购物商场？为什么想从基督的身体取走羊群？若你真的有用，为何不去赢得迷失的？保罗说：“有效的服事是要到未曾听过福音的区域。”这是神对保罗的呼召。到需要的地方。不要去建立另一个教会，复制另外一个服事。将福音传到你们以外的地方。并不是在别人的界限之内，借着他现在的事夸口。也不是来夺走别人的善工。

但夸口的当指着主夸口。因为蒙悦纳的，不是自己称许的，乃是主所称许的。(哥林多后书10:17-18)

不是我自己想的就算数，而是神怎么想我。不是我自己说什么重要，而是神怎么说我才重要。不是你怎么说你的呼召，或你的服事是什么。要神怎么说才算。神并不是委任祂自己。我们必须看见神的委任。如果我们想要荣耀，那就让我们的荣耀不在于我们的善工，或在我们的努力，而是让主所成就的得荣耀。

许多时候我碰到从全国来的服事者，我会感到困窘。他们说：“你确实在此行了极大的善工。”我总是修正他们说：“主做了令人惊叹的善工，我有此特权看见祂所行的。”我不把这些看成是我的善工。神知道我所能做的。我的小孩吃东西的时候，总是搞得到处湿湿的，任何东西都能弄湿，我也是常把事情搞得乱七八糟。

这是主的善工。在我们的眼里，真令人惊叹。我们喜爱看见神动工的祝福。**“夸口的当指着主夸口”**为神所做的不寻求人的赞赏，人的赞同。让我们寻求的是主的赞同。

神怎么想我和我的的服事？人能向我欢呼，说我是多棒的人！这并不重要。他们可能是错的。神说了什么呢？这才是我所关心所在乎的。求神帮助我们。

天父，我们再一次为你的话语感谢你，祂是我们生命的标准。我们路上的光。愿我们行在你的真理上。哦！神，愿我们过追随圣灵的生活，追随圣灵的事物。有个讨你喜悦和让你接受的生命。我们祷告是奉耶稣的名求。阿们。

愿神与你们同在。愿祂祝福你这一整个星期，神以祂丰富无限的爱和恩典祝福你。在世界以先祂就爱你了。愿你对神的爱和关心有新的看见。你能与祂有新的更深的爱的关系。愿你这个星期各方面都有神的祝福。

哥林多后书第11-13章

恰克·史密思牧师 (各各他教会)

让我们来查考哥林多后书第十一章。保罗身为使徒的权威被哥林多教会挑战。教会来了某些犹太教师常在保罗的背后找机会置人于律法主义的奴役之下。就我们所认识的保罗，我们知道他的服事强调神的恩典。有些人真的不能接受保罗教导的神的恩典，所以他们跟在保罗背后贬低他。当我说将人置于律法之下，就是除非那人顺服摩西的律法，而且施行割礼，不然不能说是基督徒。他们是藉由保罗所藐视的善工来支持自己的公义。而保罗所传讲的是藉由对耶稣基督的信心而得的公义。

所以这些为了在人们当中支持自己地位的人，他们想拆毁保罗。保罗建立教会，他出去建立基础。他也是那位进入异教徒的城市与他们分享福音，带人认识基督荣耀的人。这些人真是寄生虫。只想从保罗的善工中取利，使人被奴役。

因此他们支持自己。他们会说：“我们是真的犹太人。而保罗不是真的犹太人。我们是真的希伯来人。我们真的以色列人。”而且当时的拉比会对学生大声吆喝，如果他们认为学生不懂的话，他们会开始赏人耳光。明显地有些人会跟随典型的拉比习俗，保罗会谈到他的服事，和那些跟随他的人服事不同的地方。

他们贬低保罗，试着破坏保罗的可信度，保罗觉得他重建自己的可信度是必要的，虽然不应该是这样。他应该响应这些人的一些指控，他们批评他和他的品格。所以保罗说：

但愿你们宽容我这一点愚妄。(哥林多后书11:1)

他谈到夸口是愚蠢的事。他被迫讲他为基督忍耐的事，他真的不想摇旗呐喊地夸耀自己，但现在却有如此必要，因为这些假教师想办法拆毁保罗。因此保罗希望人宽容他这一点愚妄。保罗说：

其实你们原是宽容我的。(哥林多后书11:1)

他在这里作了一个推测。我但愿你会现在就这样做。

我为你们起的愤恨，原是神那样的愤恨。因为我曾把你们许配一个丈夫，要把你们如同贞洁的童女，献给基督。(哥林多后书11:2)

婚姻在当时是藉由安排，父母聚集彼此说：“我有一个漂亮的女儿，我有一个英俊的儿子，何不让他们结婚。”结婚有三个阶段，首先，订婚。在三，四岁时就可以。你与朋友认识好长一段时间，他们有个小男孩，等到双方的孩子长大，就让他们结婚。所以先订婚。但在幼儿园的小朋友会知道和谁订婚吗？

当他们长大后，该结婚时，他们在结婚的前一年进入订婚过程，这是对婚姻全然的委身。倘若要离婚，需要在订婚之前。婚姻要等到婚礼完毕才算完成。马利亚是在订婚时，由圣灵怀胎基督。所以这也是为什么对约瑟来说是个难题。

订婚维持一年的时间，相当于我们今日的订婚期间。彼此承诺只是还未完成结婚。结婚典

礼总共要七天的时间。

所以保罗以一位父亲的身份说话。“我曾把你们许配一个丈夫。我是你们属灵的父亲。你借着我在你们当中的服事认识耶稣基督。我对你们的小心谨慎就像是一位父亲对他的孩子一样。”

我曾把你们许配给耶稣基督，并且将你呈献给祂如同贞洁的处女是我的渴望。(哥林多后书11:2)

他们的婚姻有一些有趣的习俗。当婚礼完成时，他们就必须表示称为处女的表征。父亲必须保存此作为来年女儿是处女的证明。而这是一件极端重要的事。

事实上，前几天在以色列，有个女孩被她的家人处死。因为她在婚前和一位男孩发生关系。家庭的荣耀汲汲可危，他们就将女儿处死。是个贝多因的部落。他们从古老就承袭此旧习俗非常严格，至今贝多因人仍然执行这样的习俗。如果一位好女孩在结婚时不是处女，传回家的话，家庭和父亲的荣耀全没了。因为是父亲的责任确保女儿出嫁时还是处女直到她结婚为止。我的意思是他们以此为令人敬畏的责任及光荣的事。而这对他们是如此的重要。

因此保罗说：“我像一位父亲我为你而嫉妒。我的渴望是将你呈献给耶稣如同贞洁的处女。”

不要让其它的教导污染你，被其它的教师腐败你。然后被引导到另一个耶稣，另一个福音。我要你在耶稣基督的福音里保持纯洁。

我只怕你们的心或偏于邪，失去那向基督所存纯一清洁的心，就像蛇用诡诈诱惑了夏娃一样。(哥林多后书11:3)

要保存福音的单纯是如此的困难。总是有人想复杂化。而你能做的是四处看看人们怎么复杂化福音。

几个礼拜前，在星期日早晨，我站在耶路撒冷的旧城约帕的门内，我们在那里与一位零售商杀价。我听到卡啦，卡啦的声音。自然地我向上看到底是什么东西。有一位表情严肃的家伙，看起来像是胃痛似的，一副让人敬畏的样子。很凶，严峻，手里有根金的手杖，头上戴顶红色的帽子，身穿黑色宽松的长袍，走在耶路撒冷又小又窄的街道上。当他行走时手里拿着杖，轻轻敲着地上岩石的道路，而走在后面的这些家伙身穿黑长袍，头戴黑帽，看起来即严肃又灰暗，行军到教会去。他们在聚会中服事。零售商说：“今早，这些基督徒去教会。”

这些人一副酸酸的，低劣的表情，肩并肩地与此人同行。有基督徒去教会。我的感受是若这是基督的信仰，那我不需要。他们用这个方法亲近基督把它弄得如此复杂。

保罗说：“我为你小心谨慎。我想要你以纯洁的方式呈现，免得有人从你取走在基督中美丽的单纯。”不管那里开始我们的宗教系统，便开始有我们的阶级制度。我比你高级，所以我穿一件特别颜色宽松的袍子，我的袍子表示说，我在你之上。因此我试着让人知道我多么地虔诚和重要。开始这些学位和系统，使我们离开了在基督里的单纯。

我爱幼儿园。坐在教室里只是听孩子说关于神的话。他们的信仰单纯。公开对神的爱。他

们的神学可能有些搞乱。早晨从幼儿园传来的声音，突然间他说：“注意！”有个小孩说：“那是神吗？”

我多么爱单纯。我感谢神让我成为一个单纯的人。不复杂。现在保罗极害怕这些人来了设立各种的规定和规矩。几天前我们在以色列时，坐在一家餐厅的角落，那里用银碗和银杓子。有个人进来，他说若你不用正确的方法，和正确的次数清洁的话，那么你就不是在清理。你不能只拿肥皂和水洗你的手，用毛巾擦干而已。那不是清理。你需要以例行的方式完成。

所以这些在哥林多于基督里单纯的孩子。他们曾信赖耶稣基督亲爱的主好一段时间，然后这些教师来并且开始设立各样的规定，各种的规矩，拿走了他们在基督里的单纯。

假如有人来，另传一个耶稣，不是我们所传过的。或者你们另受一个灵，不是你们所受过的。或者另得一个福音，不是你们所得过的。你们容让他也就罢了。(哥林多后书11:4)

传讲另一个耶稣，另一个福音。许多人拿专业术语来重新下定义为了使人困惑受骗。举例来说，摩门教徒谈他们对耶稣基督的信心，他们相信耶稣是上帝的儿子，祂为他们的罪而死。祂是他们的拯救者。你会听他们对你说：“我们相信一样的事。”

然而，他们却相信耶稣是路西弗的兄弟。他们相信神要救赎世界，所以祂和路西弗商议有一个救赎的计画。路西弗的兄弟耶稣也提出一个计画，天父采用耶稣的计画，而不是路西弗的，这使得路西弗非常生气，下来破坏耶稣的救赎计画。甚至耶稣和祂的兄弟路西弗之间关于救赎计画的大辩论，这样的事在他们神殿里的典礼中清晰可见。这是另一个耶稣，不是圣经里所说的神的独生子。

所以就算你谈到耶稣，但耶稣是什么？你所说到的神，那神又是什么？你说到亚当，扬百翰说他必须是我们唯一的神使夏娃受孕的人。

今日的摩门教徒否认，这应该被公告出来他们确实否认扬百翰的亚当神理论。他们否认，他们不承认亚当神理论。但他们不否认耶稣是路西弗的兄弟。有趣的是他们不明白当扬百翰宣布亚当是神的理论时，实际上他是跟随基本的摩门教徒教义。

摩门教信徒的目标是什么？若你是信实的，若你的婚姻于圣殿中被印记，你持续作一个信实的摩门教信徒，你和你的妻子将变成神，你会有你自己的行星，可以住在自己的行星里，开始监管你自己的行星，做你自己行星的神。我们其它的好人会是你的天使，必须等候你并且照顾你。做为仆人是摩门教信徒的教义，为可提升神格有神性。

现在扬百翰做了什么？他使教义往后退。换句话说，我们为什么应该相信只在六千年前由亚当和夏娃开始的？亚当是个好的，信实的摩门教信徒住在某处的行星。他和他的妻子在婚姻中信实，所以他和天上其中之一的老婆夏娃一起来，开始住在地球。扬百翰让摩门教的教义往后退一步。他们在思想上憎恨亚当是他们的神，但那是他们真正的教义，所以他们采取往后退一步，而不是向前进一步。如果我们都是摩门教信徒，全都进入神性或神格内，我们会全进化变成神。

对我来说，我记得在某处有人告诉我他们会全变成神，只要他们吃神说不能吃的果子。这

是传讲另一个耶稣。只是作法微妙，使人远离了在基督里的单纯。
因此保罗说：
但我想，我一点不在那些最大的使徒以下。(哥林多后书11:5)
换句话说，我真的不需要让位给人成为第二把交椅。他们控告保罗在他的演说是如此的无礼。他们说，他所说的可以轻视。他写的信大有能力，但是他的演说可以被轻视。他只不过是个短小的人而已。所以他说：
我的言语虽然粗俗，我的知识却不粗俗。这是我们在凡事上，向你们众人显明出来的。(哥林多后书11:6)
换句话说：“我向你们敞开的。我一直隐藏，我不够聪明试着隐藏事情，过双重标准的生活。”
我因为白白传神的福音给你们，就自居卑微，叫你们高升。(哥林多后书11:7)
我不是以一个大人物的身份来，不是以使徒的权威四处命令人。我是以仆人的身份来的。我以简单的话语和态度跟你们说话，并不是满腹经纶口沫横飞。我明知但故意以此方式在你们的中间。
我不高升自己。这算是我犯罪吗？叫你们高升，我因为白白传神的福音给你们？(哥林多后书11:7)
当保罗还在哥林多的时候，他拒绝拿奉献。他并没有允许他们支持他。保罗的支持其中一些从腓立比教会而来，有需要的时候，他就出去以织帐篷者的身份供应其需要。因此他说：“因为我没拿你的钱，我并没有敲你竹杠。”这些才来的家伙，贬低保罗的教师，他们在财务上敲人们竹杠。他们用各种的奉献伎俩，向神的子民拿取，仍然贬低保罗。保罗说：
我亏负了别的教会，向他们取了工价来，给你们效力。(哥林多后书11:8)
他的意思不是抢夺另一间教会，而是他还在哥林多服事的时候，他接受他们对他的支持。
我在你们那里缺乏的时候，并没有累着你们一个人。因我所缺乏的，那从马其顿来的弟兄们都补足了。我向来凡事谨守，后来也必谨守，总不至于累着你们。既有基督的诚实在我里面，就无人能在亚该亚一带地方阻挡我这自夸。(哥林多后书11:8-10)
你不能说我来你这里，在你的身上放了需要帮忙沉重的负担。说我来这里是拿取，或是利用你。因为我并没有从你那里得任何东西。
为甚么呢？(哥林多后书11:11)
为何是这样？
是因我不爱你们么。这有神知道。我现在所作的，后来还要作，为要断绝那些寻机会人的机会，使他们在所夸的事上，也不过与我们一样。(哥林多后书11:11-12)
换句话说，我做这些事，那些反对我，说我的人，我倒要看他们做相同的事。如果他们

真的是大人物使徒像他们说自己的那样，如果他们真的像他们所说的，那让他们像我所做的一样。让他们不从你们那里拿任何东西。若你们不再支持他们的话，看他们会在此停留多久。就是切断他们的支持。

那等人是假使徒，行事诡诈，装作基督使徒的模样。这也不足为怪。因为连撒但也装作光明的天使。所以他的差役，若装作仁义的差役，也不算希奇。他们的结局，必然照着他们的行为。(哥林多后书11:13-15)

这些家伙带着各样夸大的东西前来，装得那么属灵，虔诚。我昨天接到一通电话，是从瓜地马拉打来的，有一些从美国去的家伙，带着彰显上帝的教义前往，在那里他将这些教义介绍给当地的教会，而有些教会却因这个有害的教义造成分裂。

这教义基本上告诉我们，我们身为上帝的儿子要被彰显出来，就是耶稣第二次再来。他不只是真的回来，还要回到教会里，藉由教会彰显，我们身为神的儿子将被彰显出来。我们是基督的第二次再来。一旦我们在荣耀的力量中彰显出来，突然间像是超级充电，成了超级圣人。我们将接管世界，会牵涉到自我，骄傲这些事。你将会充满活力，有能力彰显，整个世界都俯伏在你之下，他们视你为上帝的儿子，等候你的彰显。我们所需要做的是成为完美，然后能彰显出来。这样要延后好一阵子，不是吗？

若你想知道在我们这个地区有谁这样教导的，看看电视第五十六台，他偶而会出现。他有一个金的祭坛和大的王冠。名叫欧立耳杰各尔斯。他首先开始教导神儿子彰显的人。对我来说，这真是令我厌恶，而不是什么彰显。

因此他们想出天使之类的东西。光明的天使，及使徒这些，但保罗说，这没什么，撒但自己装作光明的天使，为了要欺骗人，

我再讲，人不可把我看作愚妄的。纵然如此，也要把我当作愚妄人接纳，叫我可以略略自夸。(哥林多后书11:16)

你迫使我这样做，所以我会如此做。

既有好些人凭着血气自夸，我也要自夸了。你们既是精明人，就能甘心忍耐愚妄人。(哥林多后书11:18-19)

我的意思是他使他们失色。这些家伙吸食人，拿走人的东西。你这么有智能，甘心忍耐这些愚人。

假若有人强你们作奴仆，或侵吞你们，或掳掠你们，或侮慢你们，(哥林多后书11:20)

这些人是敲他们的竹杠。

或打你们的脸，你们都能忍耐他。(哥林多后书11:20)

听我说，真是的，你能接受这些家伙，你被他们吸住了。保罗说：

我说这话，是羞辱自己。好象我们从前是软弱的。然而人在何事上勇敢，(我说句愚妄话)。(哥林多后书11:21)

嘿！这些家伙勇敢，

我也勇敢，(哥林多后书11:21)

这些家伙，

他们是希伯来人么？我也是。他们是以色列人么？我也是。他们是亚伯拉罕的后裔么？我也是。他们是基督的仆人么？(我说句狂话)我更是。我比他们多受劳苦，多下监牢，受鞭打是过重的，冒死是屡次有的。被犹太人鞭打五次，每次四十，减去一下。被棍打了三次，被石头打了一次，遇着船坏三次，一昼一夜在深海里。又屡次行远路，遭江河的危险，盗贼的危险，同族的危险，外邦人的危险，城里的危险，旷野的危险，海中的危险，假弟兄的危险。受劳碌，受困苦，多次不得睡，又饥又渴，多次不得食，受寒冷，赤身露体。除了这外面的事，还有为众教会挂心的事，天天压在我身上。有谁软弱，我不软弱呢？有谁跌倒，我不焦急呢？我若必须自夸，就夸那关乎我软弱的事便了。那永远可称颂之主耶稣的父神，知道我不说谎。在大马色亚哩达王手下的提督，把守大马色城要捉拿我。我就从窗户中，在筐子里从城墙上被人缙下去，脱离了他的手。(哥林多后书11:22-33)

这表示使徒行传的纪录是何等不完整。保罗从以弗所写信给哥林多人，是使徒行传第十九章的时期。当你开始读第十九章时，你会看到以上所说的保罗只有提到三件事。但是所有的这些事是发生在使徒行传第十九章之前。所以使徒行传的纪录实际上是多么地不完整。只是讲重点而已。保罗在这里给你他完整的经历。在林斯塔被丢石头和发生这些事，他还是前往与那些从未曾听过福音的人分享耶稣基督。

你以为你真的为主做什么事吗？你真的有所牺牲吗？你真的委身吗？瞧瞧这家伙！我爱保罗，他是最景仰的人之一。我到天上时，我不只要向他介绍我自己，我还要站在他的身旁，听听他说的。我很想见见他。对我来说是我的典范。然而，我还未达到他那个境界。我们甚至不属于相同的联盟。我是矮树丛，他是大联盟。这是何等的委身！保罗被迫分享这些事。假如保罗没有被强迫分享的话，我们不会知道关于保罗的这些事。但现在他觉得有必要讲，因为这些家伙说：“我们是犹太人，”以为他们是什么了不起的人物，我却使他们沮丧。

第12章

我自夸固然无益，但我是不得已的。如今我要说到主的显现和启示。(哥林多后书12:1-2)

或说是十四年前。

我认得一个在基督里的人，他前十四年被提到第三层天上去。或在身内，我不知道。或在身外，我也不知道。只有神知道。(哥林多后书12:2)

我听过人讲道说保罗身体在外的经验。他们说他有这种身体在外的经验。这真是有趣，因为保罗自己都不知道这事发生在他的身上。保罗说：“我真的不知道，我是在身体内还是身体外。”如果你回到十四年前，回到保罗在林斯塔被打的时候，这可能是保罗所说的真正的经验。你记得他们用石头打他，把他拖出城外，以为他死了，他的朋友站在他的周围

哭泣。他们以为可怜的保罗受够了，软软的身体躺在那里回家了。他们杀了那家伙，他的朋友在那里哭泣。突然间，保罗睁眼起身说：“让我们再回去传道。”朋友说：“你一定疯了！”

有可能实际上保罗死了，他的灵在那时被提上天，这可能是他所指的。大约在十四年以前，在他写这封书信之前，他说：“我认识一个在基督里的人，十四年前，不管他是在身内还是身外，我不知道。”“我实际上是死是活都是他说的。我可能是死的，而且是在身体之外。我的灵进入了天上，我不知道自己是真的活着还是死的。这点我不清楚，但是我知道我的灵进入了天上。”现在保罗提出了有趣的论点。

事实是保罗自己不知道他或死或活，但他确实知道他的灵在天上。听到如此荣耀的事，若我们强加描述是种罪行。当你死的时候，灵立即在天上是有意识的状态。保罗说：“我不知道自己是死是活。”若是死，会进入睡眠的状态。然后保罗说我有荣耀的意象。我不可能是死的，因为我知道发生什么事。但实际上他是说：“我不知道自己是死是活。但我确实知道自己被提上天。”

我认得这人，或在身内，或在身外，我都不知道。只有神知道。他被提到乐园里，(哥林多后书12:3-4)

你记得耶稣说：“我实在告诉你，今日你要同我在乐园里了。”(路加福音23:43)

听见隐秘的言语，是人不可说的。(哥林多后书12:4)

或更逐字试着描述的话是种罪。没有言语能描述我的经验。

我有一次读到一个瞎眼的小女孩，她的问题并不是眼睛无法修补，有一位伟大的医师替她的眼睛动了一连串的手术。他们一次拿掉一些绷带，让光线渗入眼球神经。他们最后脱掉小女孩的绷带，她就坐在母亲的腿上，她第一次四处张望能够看见母亲的脸色，医师的脸，房间。她跳下母亲的腿，走到窗户边向外看，看见了蓝色的天空，绿色的草，花，树，有小孩在玩。她突然大哭，跑到她母亲的怀里啜泣。她母亲问：“发生了什么事？什么不对劲？”“哦！妈咪，你怎么没告诉我世界这么美丽？”她说：“宝贝，我试过，但仅仅用言语是很难描述颜色的。我尽力了。”

当我们回到天上时，我们走到保罗身边对他说：“你在这里，为什么你不告诉我们是这么美丽？”真是的。试着描述它是种罪。实际上没有能描述荣耀的字眼，因为我们对天堂的错误概念，或是我们对基督徒的死亡悲伤而缺乏信心。“哦！真是羞耻！他还有大好的人生正等着他。他是这么地年轻。”他不需要经历这个粗野的世界。

你若真的瞭解天堂的荣耀，我们不应该为某人哭泣，而是该为你自己哭泣，因为你还在这里。不要为他们哭泣。这是愚蠢的。

我被提到乐园听到这些话，我若试着说出所听到的话就是罪了。为这人，我要夸口。但是为我自己，除了我的软弱以外，我并不夸口。我就是愿意夸口，也不算狂。因为我必说实话。只是我禁止不说，恐怕有人把我看高了，过于他在我身上所看见所听见的。(哥林多后书12:5-6)

我不要你认为我是某重要的人物，某特别的人，只因为神对我做的这些事。保罗不尝试在

他们的眼中高举自己。他被强迫防护自己的地位，因为他所说的真理被挑战，而且这是唯一为什么他要向他们说出这些事的理由。“我将要告诉你什么是我真的荣耀。”

我的荣耀在我的软弱中。

又恐怕我因所得的启示甚大，就过于自高，所以有一根刺加在我肉体上，就是撒但的差役，要攻击我，免得我过于自高。(哥林多后书12:7)

那么保罗在这里提到肉体的这根刺，实际上希腊文是一根桩，或是一根帐篷的桩。贝多因人搭建他们的帐篷的工作是特意给女人做的，男人不知道怎么做，他们不知道怎么搭建帐篷。他们能泡好喝的咖啡，可是对于帐篷的事一窍不通。那是女人的工作。当男人决定搬迁时，女人必须拆帐篷，携带帐篷，搭建帐篷。

男人必须决定何时搬，这是他的工作。这里的绿草对我们的羊群不够，我们最好向前移动。他决定在那里搭帐篷，然后女人就做。你知道在旷野里有些大风，他们要带着帐篷用的桩，大约十八吋左右。他们打下这些帐篷桩，以致于沙漠的风无法将它吹走。

保罗说有这种桩在我的肉体里面。不是一根刺，不是轻微的，而是很严重的。“**就给了我，**”有趣的陈述。现在我确信保罗祷告它能被挪走，他并不知道这是给他的，是他在祷告里发现的。他肉体里的这根刺，无论是什么，神没有告诉我们，我认为这是经过深思熟虑的。有些暗示。所以就有了一些的猜测。有人相信是一种东方的眼疾，使保罗视力退化。有人相信是疟疾。在亚洲有什么特别的东西使他健康不佳，带给他偏头痛。各样的猜测我们不知道是什么。圣经没说。圣经没说的，你最好保持沉默。我相信神故意不让我们知道他肉体里的刺是什么，因为我们任何人的肉体里若有刺，都会觉得与保罗有相关，与他的经验有关。

如果我们确实知道那是什么，我们会说：“那是保罗，和我不一样。神能为保罗而做，但我不是保罗，不同于保罗。”事实是我们不知道自己都与他有关。因为它是件讨厌的，痛苦的事，是个软弱。保罗称它为软弱，我们有虚弱这字，他们有相同的字根。医院是人们不舒服被带去的地方。保罗谈到这个虚弱，软弱，无论它是什么。

撒但的差役要攻击他，但保罗发现这是给他的。换句话说，他发现这有神的目的存在。是神允许出现在他的生命中的。

为这事，我三次求过主，叫这刺离开我。(哥林多后书12:8)

求神拿走这个神给他的东西。那么这东西可能离开我。

他对我说，我的恩典够你用的。因为我的能力，是在人的软弱上显得完全。(哥林多后书12:9)

因此保罗借着灵以完全新的态度来面对他肉体里的这根刺。他曾一度祷告求释放，现在他不再如此祷告，而是说我在它里面的荣耀。

所以我更喜欢夸自己的软弱，(哥林多后书12:9)

“因为神的能力在我的软弱里显得完全。我在软弱里得荣耀。”

好叫基督的能力覆庇我。(哥林多后书12:9)

然后他说：

我为基督的缘故，就以软弱，凌辱，急难，逼迫，困苦，为可喜乐的。因我甚么时候软弱，甚么时候就刚强了。(哥林多后书12:10)

为什么？因为我经历神的力量。保罗处理肉体里的刺的方式。神不照他所祈求的响应他。因为神是至高的神，不需要照我的祷告来响应我。神不是阿拉丁神灯里的精灵，在那里响应人的三个愿望。祂不在那里为我的要求屈膝。我不掌管宇宙。就算我有能力，我也不寻求掌管我自己的生命。但我会委身于神掌管我的生命。将我的命运交给祂。寻求祂的引导和祂的方向。尝试指示神来降低身份顺从人的心意是个愚人。

我对周围的事物有什么瞭解？我只看见整个画面的一小部分而已。我所做的判断曾犯过错，因为我不知道整个真相。当我知道真相时，我对自己所说的感到困窘。哦！看我做的。现在我发现事情的真相时，我告诉他，他是何等地愚蠢。他是个法官，我下星期得面对他。若我知道的话，我就不会说什么了。我的知识及瞭解是何等地有限，然后我说：“好吧！神，这是我要你做的，如果你要我继续服事你的话，你最好这样。或是我不再相信你了。若你这一关过不了，主，忘了我。”我们试着强迫神逼迫神，降服于我们的心意。

保罗祷告。他得到一个答案。并不是他所求的答案。许多时候，这是真的。神不给我们所求的，因为祂有更好的要给我们。神给保罗一个更大的启示。“保罗，无论你经历什么，我的恩典够你用。我将看见你经历，我的力量在你的软弱上显得完全。”

现在你看到保罗对刺有了新的启示，有新的态度。他不再抱怨唠叨说：“神取走它。”他说：“好吧！我在那刺里的荣耀，我经历过，进入与神更深的关系里。我更知道祂的能力，这是我生命中不曾知道的事。”“撒但的差役攻击我，”但是神将它变成祂的工具，带我进入更大的经历，神的能力动工在我的生命中。因此我为这软弱喜乐。因为当我软弱的时候，我是真的强壮。借着祷告，保罗的态度改变。

许多时候，祷告最大的效果及最好的响应不是将我们带离环境，而是神全备的恩典带我们经历难处的环境，使我们的心里得到胜利。这是对世界作极大的见证。如果经历试炼我仍然快乐，我的心有胜利欢喜的灵，那比起强迫神来拯救我脱离难处是更大的见证。保罗说：

我成了愚妄人，是被你们强逼的。我本该被你们称许纔是，(哥林多后书12:11)

这里你强迫我称许自己。但是我应该被你称许才是。

我虽算不了甚么，却没有一件事在那些最大的使徒以下。(哥林多后书12:11)

有趣，不是吗？“我虽算不了什么，却没有在任何主要的使徒之后。”神帮助我们明白我们什么也不是，当你认为自己是十分重要的人时，你是欺骗自己，使自己处在一个危险的处境里。当你真的认为自己是某某重要人物时，神说：“保罗，我的恩典够你用。”不管神为你做什么，祂以祂的恩典来做，并不是你该得的。但因为祂是如此的亲爱和仁慈，我们每一个人能经历神充分的恩典，是没有一个人该得的。给神有机会来做工。

我在你们中间，用百般的忍耐，借着神迹奇事异能，显出使徒的凭据来。(哥林多

后书12:12)

保罗在这里宣告使徒的一个记号是真神迹的恩赐。有神迹，奇事，异能，是凭据的一部分。你可能会说那是当时的使徒。那是他们判断为使徒的记号之一。

除了我不累着你们这一件事，你们还有甚么事不及别的教会呢。这不公之处，求你们饶恕我罢。(哥林多后书12:13)

你们唯一不如其它的教会是你们没有给任何钱，你没有支持我。所以原谅我。

如今我打算第三次到你们那里去，也必不累着你们。因我所求的是你们，不是你们的财物。(哥林多后书12:14)

我爱这样。我在这里因为我不是想富足。我在这里是因为我爱你们。我不需要你们的所有积财，我爱的是你们。

儿女不该为父母积财，父母该为儿女积财。(哥林多后书12:14)

我不应该从我的孩子继承。他们应该从我继承。我应该为他们积财。我不该说：“儿子，我这星期真的需要一些帮助。你能帮助你的爸爸吗？”他们相信这段经节。他们来对我说：“嘿！爸爸你能帮助我吗？”应该是这样才对，我爱如此。

我也甘心乐意为你们的灵魂费财费力。(哥林多后书12:15)

我爱保罗对此的态度。我不要你有的。我要你。我很高兴为你费财费力。作为一位父母，我想要为你积财。你不需要为我积存任何东西。

有趣，这里自相矛盾。**难道我越发爱你们，就越发少得你们的爱么。罢了，我自己并没有累着你们你们却有人说，我是诡诈，用心计牢笼你们。我所差到你们那里去的人，我借着他们一个人占过你们的便宜么？我劝了提多到你们那里去，又差那位兄弟与他同去。提多占过你们的便宜么？我们行事，不同是一个心灵么。不同是一个脚踪么？〔心灵或作圣灵〕你们到如今，还想我们是向你们分诉。我们本是在基督里当神面前说话。亲爱的弟兄阿，一切的事，都是为造就你们。(哥林多后书12:15-19)**

我们的渴望，在那里的整个目的是造就你们。一个微妙的哲学极端地重要。许多人不晓得，许多人从世界各地来到这里。想挖掘各各他教会的秘密。他们想挖掘带回去，在他们的团体当中行一样的事。他们观坐好几场礼拜，他们找到我的助理问：“你们的秘密是什么？请你告诉我们，得到的微妙回答是没有任何秘密。”这里有一件微妙的事人们通常不晓得。但是保罗于此提到它。

有许多服事存在的目的是为了被服事。有许多广播节目的存在是为了被服事的目的。“听众，我们这个星期需要你的帮助，若失了你的支持，我们就无法继续节目了。”这个服事由神的子民支持，他们总是提出他们的需要，他们寻找你服事他们的需要。他们借着人存在被服事。

那不是保罗的服事。保罗的整个目的是要服事人。不是从他们那里拿取，而是他要给予。这就是我们各各他教会的哲学。不是找人被服事，这就是为什么你们从不曾被要求给予。

若你们想给，我们给你们机会，“招待服事的人会进前来接受。”但是我们不说：“我们求你们不只大方地给，并且从你们的心底给，所有的这些陈腔滥调。”我们不做这样的事。如果你能高高兴兴喜不自禁地给。如果不能，自己留着。我们对此公开，因为我们在这里不是被服事的。我们在这里服事人。我们不在这里接受。我们在这里给服事。这是在服事背后从保罗那里借来的基本哲学。我们寻求造就你们。

我怕我再来的时候，(哥林多后书12:20)

保罗说：

见你们不合我所想望的，(哥林多后书12：20)

我第三次再来时，怕见你们不合我所想望的，

我怕你们见我也不合你们所想望的。又怕有分争，嫉妒，恼怒，结党，毁谤，谗言，狂傲，混乱的事。且怕我来的时候，我的神叫我在你们面前惭愧。又因许多人从前犯罪，行污秽奸淫邪荡的事，不肯悔改，我就忧愁。(哥林多后书12：20-21)

保罗说：“我怕我来的时候，如果事情弄不清楚说明白，我将真的悲哀。因为神要除掉你们其中一些人。”实际上他是在宣告，谈论他们其中一些人会像亚拿尼亚和撒非喇一样。你记得神是如何打死他们的？保罗警告哥林多人：“除非你们洁净行为，我害怕我将站在你的丧礼上。神的灵藉由我的服事动工，我的生命真的沉重艰难，你们有些人会死。”

几年前，我们的监督要我们在奇诺这个区域牧养教会，我们不太愿意。它是一个大教会，因为牧师牵涉不道德的行为被迫离开。群众就分散，监督要我去牧养这个教会，尝试将人们再聚集起来。因此我们去在教会讲道，其它的牧师也去讲道，然后投票，看选上那一位牧师。我告诉监督我对此不感兴趣。我有个小教会，但是我享受在那里的服事。不过心里仍然有种感受，神要我到那里去。这真是神的心意，但我的心在争战，因为我不喜欢这个地区，当时，我很享受所住的地方。之后，他们有个会员投票大会，监督说：“当他们投票时，我将你的名字列在选票上，可以吗？”“好！只要我不用去。我仍然有不去的选择。”他说：“是的，我不强迫你去，但是选票上有你的名字。”

因此我对我的妻子说：“我们把这事交给主，如果在第一张选票上，教会的投票意见一致，要我作他们的牧师，那么我们就知道神的心意。那我就去。”我想我是隐藏自己的想法，有一点欺骗行为，但在我的内心我是真的不想去，然而我感到神说：“去！”后来我接到来自董事会主席的电话说：“史密思牧师，教会今晚投票选他们新的牧师，在第一张选票上，他们意见一致要求你作为他们的牧师。”我说：“你确定是意见一致吗？”他说：“是的。”我就对我妻子说：“我们现在怎么办？”她说：“好啊！看起来似乎我们得去了。”因此我们准备前往。

在星期日以前，星期三的夜晚，在教会有位女士决定支持那位因道德不当被迫离开的牧师，并且设法阻止我们的来到。因此她在教会里开始兴风作浪。开始找人在台面下对抗我们。在星期三的晚上，星期日我们来到之前，她被一辆汽车撞死了。这是一件非常特别的事。因为我明确地相信这就像保罗的情况。如果我来看到你是这样的情况，我真的会为你很悲伤。神对祂的教会严格地处理，若我们像有这样的事发生的话。并不是我属保罗那样

的事，或我是很重要，而是神的工作，任何人若敢插手对抗神的工作，那他真的置身于非常危险的景况中。

我才不敢碰神的工作。我能说其它与我们所看到类似的故事。但是一个人引为己任地碰神的工作是使自己置于非常危险的处境中。保罗警告他们这点。

第13章

现在他说：

这是我第三次要到你们那里去。凭两三个人的口作见证，句句都要定准。我从前说过，如今不在你们那里又说，正如我第二次见你们的时候所说的一样，就是对那犯了罪的，和其余的人说，我若再来必不宽容。(哥林多后书13:1-2)

我真的下次会让你们难堪。

你们既然寻求基督在我里面说话的凭据，我必不宽容。因为基督在你们身上，不是软弱的。在你们里面，是有大能的。他因软弱被钉在十字架上，却因神的大能，仍然活着。我们也是这样同他软弱，但因神向你们所显的大能，也必与他同活。你们总要自己省察有信心没有。(哥林多后书13:3-5)

我的意思是保罗说：“看！我来时将会很沉重，我来不是软弱的，而是神的灵的力量要来处理哥林多的议题。因此你最好检示自己，因为我来到时将是一件沉重的责任。”

你记得保罗在岛上时，他服事管理者部百流，这家伙对他所说的感兴趣，可是巫师却说对抗神和保罗的话。保罗转身说：“神以瞎眼责打你。”真的！那家伙眼睛立刻就瞎了。每个人都敬畏，他们说：“这是个怎样的传道人呢？”你知道吗？他们更多人来到主面前。但保罗说：“当我来的时候，我带着神的力量而来。基督在软弱中被钉十字架，但祂在能力中复活。我在基督里软弱，但是我带着能力前来。所以你最好检示自己看看你有无信心没有。”

也要自己试验。岂不知你们若不是可弃绝的，就有耶稣基督在你们心里么。我却盼望你们晓得我们不是可弃绝的人。我们求神，叫你们一件恶事都不作。这不是要显明我们是蒙悦纳的，是要你们行事端正，任凭人看我们是被弃绝的罢。(哥林多后书13:5-7)

或者你认为我们是被弃绝的人。

我们凡事不能敌挡真理，只能扶助真理。即使我们软弱，你们刚强，我们也欢喜。并且我们所求的，就是你们作完全人。(哥林多后书13:8-9)

这岂不荣耀？这里有人刁难保罗，反对他，保罗的心却仍然渴望他们成为完全。他说：“我渴望你的完全。”

所以我不在你们那里的时候，把这话写给你们，好叫我见你们的时候，不用照主所给我的权柄，严厉的待你们。这权柄原是为造就人，并不是为败坏人。(哥林多后书13:10)

我不想来毁坏。我来是为了建造你们。

还有末了的话，愿弟兄们都喜乐。要作完全人。要受安慰。要同心合意。要彼此和睦。如此仁爱和平的神，必常与你们同在。(哥林多后书13:11)

那么这些是保罗美丽的劝谏。要作完全人。要受安慰。要同心合意。要彼此和睦。

你们亲嘴问安。彼此务要圣洁。(哥林多后书13:12)

在东方世界的教会，在希腊，意大利，你走进教会，那些家伙会亲吻你的脸颊。他们在教会里也这样做。用圣洁彼此迎接。你走进去，弟兄招呼。我对此还不太适应。

众圣徒都问你们安。愿主耶稣基督的恩惠，神的慈爱，圣灵的感动，常与你们众人同在。(哥林多后书13:13-14)

注意保罗祝福中的三位一体。“主耶稣基督的恩惠，天父的慈爱，圣灵的感动，与你们众人同在。”所以保罗联合圣父圣子圣灵对哥林多书信的祝福。

天父，我们为你的话语感谢你，你是我们脚前的灯，我们路上的光。愿我们以你的真理而行。帮助我们成长，帮助我们完全成熟，主，帮助我们合一而行，彼此和睦。天父，帮助我们，经历你全备的恩典，使我们在患难中学习。因为我们知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望。哦！主，我们明白你在我们周围的环境中掌权，因此我们仅仅借着耶稣将我们的灵魂委托交由你保管。阿们！

下星期我们讲加拉太书最前面两章。你们回家要继续读。这个星期读加拉太书，先得知这本书的背景，以便我们下星期聚集时，我们能再一次藉由神的话，基督的爱，圣灵的能力而感到富足。我们能在基督耶稣里长大，我们与祂的同行变得越成熟。愿这个星期主与你同在，看顾你，祝福你，让你经历祂更多的爱。祂的恩典动工在你的生命当中。奉耶稣的名。