

第一讲 信徒间的纷争(1)

1) 查考的目标

为什么我会选择查考哥林多前书呢？熟悉它的内容，你就会留意到这一封书信主要是为了针对哥林多教会里头的许多问题。这些问题也是今天的教会里头常见的问题。我们千万不要有一种错误的概念，以为哥林多教会是非常败坏，是我们不屑一提的教会。不错，他们的生活的确使耶稣基督的福音受到亏损，但是环顾今天教会的属灵光景，我们不但没有比他们强，甚至还比不上他们。

为什么我这么说呢？试想一想：今天有哪几间教会是没有纷争、结党、淫乱、争竞的事情呢？可能这些问题不是那么明显，因为教会的牧者都不愿意将这些丑闻张扬。但是，你如果在教会里有一段的时间，你就会发现我们其实并不比哥林多教会好。我们的问题跟哥林多教会相比之下，有过之而无不及。

通过查考哥林多前书，我希望能够帮助大家更清楚的认识教会所面对的问题。这也是每一位牧者经常面对的实际问题。我们必须辨认出这些问题的根源，好让我们知道如何去预防。我们也要从神的话语里头找出处理和解决这些问题的方案。

2) 背景资料

让我们先来了解一下哥林多教会的背景。要了解教会的背景之前，我们也必须认识哥林多这个城市的背景。打开希腊的地图，你就会留意到，希腊的版图是分为南北两个部分。这两个部分是靠一个地峡连接的。在保罗的时代，希腊是罗马帝国的两个省份。北面是马其顿省，南面是亚该亚省。哥林多城是亚该亚省的首府。她是位于连接南北的地峡上。这个地峡只有8公里宽，不到10公里长。所以哥林多城本身就是一个港口，这个地方也被称为是海中的桥梁。

当我们认识到哥林多城的地理位置，我们就不难想象这个城市的重要。她是一个港口，又是连接南北的陆路交通要点。很自然的，她就成为了一个非常繁华的城市，就好像今天的上海和香港一样。因为来往的外省人很多，哥林多城就成了一个文化、宗教、商业交流的中心，是一个典型的世界之窗。她也是罗马在希腊的省政府办事处。在使徒保罗的眼中，这个城市是一个传播福音的重点城市。

众所周知，繁华的城市也必然带来败坏的生活，哥林多人的生活是非常的放纵。这一种放纵情欲的生活方式，被外人称为“哥林多”式的生活。哥林多人到底是如何放纵自己呢？这一点我们可以参考林前6:9-11。哥林多城还有一个“爱之女神”的殿，里头有上千个女祭司。这些女祭司其实就是妓女，跟他们行淫就象征着得到女神的祝福。这也是为什么淫乱和乱伦在哥林多人的眼中并不是什么大不了的事。

认识到哥林多城的文化背景，我们便明白为什么教会里头会出现这么多问题。这一间年轻的教会要不断面对社会不良风气的侵袭，这使保罗非常关注教会的情况。虽然哥林多教会有这么多的问题，但从中我们也可以看到神在他们身上奇妙的作为。难怪使徒保罗在哥林多前书的开始就为他们而感谢神。因为哥林多的信徒就是神拯救罪人的大能的彰显。

3) 教会背景

哥林多教会大约是在公元后51年成立的，是在保罗第二次宣教旅程所建立的。详情大家可以参考使徒行传18章。保罗在哥林多总共呆了十八个月。为什么保罗要在哥林多呆这么长的时间呢？当我们认识到哥林多城市的道德情况，我们就能明白保罗对哥林多教会信徒们的关注。这样一种环境对信徒生命的成长是非常不利的。保罗选择了在哥林多呆这么长的时间，是为了建立和巩固信徒的属灵生命。

保罗大概是在公元后56-57年左右写这一封信的。哥林多教会当时已经是成立了五、六年。这是一间年轻的教会，使徒们所按立的执事和长老的属灵生命也是非常年轻（林前16：15-16）。我们看到哥林多教会要面对不少的问题：哥林多城是一个道德风气非常败坏的社会，这种社会败坏的风气使人容易对罪不敏感。再加上教会信徒属灵生命根基的幼嫩，这使牧养教会的工作极其困难。除了这两点以外，再加上这是一个由犹太人和外邦人组成的教会，所以当中也免不了有文化上的代沟，成为了教会成员不和的导火线。

还有另外一点值得注意的是：正因为哥林多城是一个富有的城市，教会也要面对财富所带来的问题。从书信里头我们可以看到教会里头有自大骄傲的问题，教会里头有人甚至藐视使徒保罗的权柄。这些人都是有钱、有地位、有学问的人。这一切自大骄傲的根源往往是跟财富有关的。这也是现今教会经常面对的问题。富裕的生活往往成了属灵生命成长的障碍（林后8：1-2）。关于这一点我们以后会详细地谈论。很多基督徒一不小心就会以一个自以为是的态度去看哥林多教会，觉得他们非常的糟糕。清楚地认识这一切的背景，就能够帮助我们以一个合乎中道的眼光去看待哥林多教会。

4) 教会中的纷争

明白了哥林多教会的背景后，让我们来探讨一下他们所面对的问题。第1章，保罗首先提到什么问题呢？就是结党纷争的问题。从经文的内容和一些关键的字眼，我们可以确定当时教会是存在着结党纷争的问题。林前1：10-11说：

“弟兄们，我借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。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。”

保罗呼吁他们不可分党，因为有人告诉他，信徒之间有纷争、不和的问题。第10节出现“分党”，这个词是指“破裂，裂缝”，就是说，信徒之间的不和正在破坏教会，把教会撕裂开。打开经文汇编，我们发现，“分党”这个词在整本新约出现了8次，有5次出现在福音书里，其余的3次通通出现在哥林多前书，分别在1章、11章和12章。保罗以教会的纷争作为第一个问题来探讨，可见这个问题实在非同小可。信徒之间的不和并不是一件无关痛痒的小事，而是关系到教会属灵生命的存亡。信徒间的分党是教会的致命伤，能够无声无息地把教会摧毁。

关于信徒间的纷争，我想大家留意几个重点：

第一,虽然信徒间不和,但他们仍然是一起聚会,没有分道扬镳、各自聚会。林前1: 1-2说:“奉神旨意,蒙召作耶稣基督使徒的保罗,同兄弟所提尼,写信给在哥林多神的教会。”这封信是保罗写给哥林多教会整体的,就是说,教会整体仍然一起聚会,还没有弄到公开分裂的地步。

第二,保罗是从什么途径得以知道他们的纷争呢?保罗只在哥林多呆了一年半的时间便离开了,写这封信时,他根本不在哥林多;他怎么会知道教会的问题呢?林前1: 11说:

“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。”

原来是革来氏家里的信徒把信徒间的纷争告诉保罗的。因为整本新约只提及“革来氏”一次,所以,关于他们的资料是很少。他们跟保罗有什么关系呢?是保罗的亲戚,还是朋友,我们无法确定。因为他们对哥林多教会的熟悉和关心,极有可能,他们也是主内的肢体。

当你知道是革来氏这一家的信徒向保罗通风报信,你有什么反应呢?还记得有一次,一位姊妹对另一个信徒不满,你知道为什么吗?因为那个信徒跟牧者分享内部所发生的冲突,那位姊妹觉得他不应该在背后打小报告,把内部的不和透露给牧者知道。

你的反应是如何呢?如果信徒间发生冲突,或者你自己的属灵生命出现问题,你会主动跟牧者分享吗?还是你觉得:“最好都是不要分享。如果告诉牧者某某弟兄的问题,你便是出卖你的弟兄,在他背后揭发他的问题。”如果有人向牧者揭发你的问题,你便看他为小人、为敌人,因为他出卖你。当然,这些想法都是不对的。你发现,保罗非常公开的告诉哥林多教会,他之所以知道信徒间的纷争,是因为革来氏家里的人告诉他的。如果革来氏家里的信徒没有把实况告诉保罗,他又如何能够劝告他们,纠正他们呢?没有属灵前辈的训诲,教会又如何能够成长呢?

第三,他们的纷争在什么地方表现出来呢?林前1: 12说:

“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。”

这里最少提到四个圈子:第一批是拥护保罗的,第二批拥护亚波罗的,第三批是拥护矶法(就是彼得),第四批是拥护基督。虽然他们分了几个圈子,但这不代表说保罗、亚波罗、彼得彼此不和。不是的,他们的分党不是因为使徒们不和,事实上,当保罗写这封信时,保罗、亚波罗和彼得都不在哥林多。基督呢,更不用说了,耶稣基督已经升天,并且坐在神宝座的右边。既是这样,为什么信徒间会起了纷争呢?

明显的因素有几个:因为教会里,有犹太的信徒,也有外邦的信徒。犹太的信徒很自然便拥护彼得,因为他是犹太人的信徒,而外邦的信徒很自然便拥护保罗,因为他是外邦人的信徒。那些知识分子很自然会被亚波罗的学问、口才所吸引,去拥护他。关于亚波罗的背景,使徒行传18: 24-25说:

“有一个犹太人,名叫亚波罗,来到以弗所。他生在亚力山大,是有学问的,最能讲解圣经。这人已经在主的道上受了教训,心里火热,将耶稣的事详细讲论教训人,只是他单晓得约翰的洗礼。”

亚波罗有讲解圣经的恩赐，非常热心，又有学问、口才，可以说是一个具有魅力的传道人。即使今天，一个有口才、有学问、有热心、有讲道的恩赐的传道人很自然会受到信徒的欢迎。所以，在哥林多教会中，有一批信徒是拥护亚波罗的。至于那些拥护基督的，表面上，他们非常属灵，觉得信主的人不应该跟人，保罗也好，亚波罗也好，彼得也好，他一概不跟，只单单跟随基督。这批人自命清高，谁都不愿意听，谁都不愿意服从。

另外，因为保罗和亚波罗也曾经在哥林多教会服侍过，所以，那些习惯了他们的信徒很容易会特别喜欢他们。林前3：4-6说：

“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吗？亚波罗算什么？保罗算什么？无非是执事，照主所赐给他们各人的，引导你们相信。我栽种了，亚波罗浇灌了，惟有神叫他生长。”

第3章，保罗还继续谈到信徒分党的问题，说：“亚波罗算什么呢？我又算什么呢？其实，我和他都是神的工人，负责做神的工。像农夫一样，我负责栽种，亚波罗负责浇灌，我们都尽自己的本分。”这里告诉我们，除了保罗以外，亚波罗也在哥林多教会服侍过。某些信徒喜欢保罗这样的领导，另一批信徒却喜欢亚波罗的魅力和口才，非常服从他。

事实上，这种分党的现象是挺普遍的。比如一间教会里有两三个工人，他们的恩赐才干各有不同。弟兄姊妹很容易轻这个、重那个。又比如：一个牧者曾经牧养教会一段时间，然后另一个牧者接手。人是很奇怪的，不太喜欢转变，往往依恋旧的事物，拒绝新的。当中某些信徒还是很怀念旧的牧者，加上不习惯新的牧者，他们便不满，说：“明明以前的牧者非常善解人意，没有这么严厉，为什么这位牧者却不同呢？我们还是听以前的牧者算了。”

保罗以信徒间的纷争作为哥林多前书的开始，实在是很恰当。这个问题不但缠绕哥林多教会，也缠绕今日的教会。在一个教会里，信徒与信徒间的不和，信徒与传道人的不和，传道人彼此之间的不和是非常普遍、非常严重的问题。跟哥林多教会一样，信徒挑传道人的问题，在今天的教会也是非常普遍。

第四，他们的纷争反映出什么属灵的问题呢？既然已经信主，为什么他们之间没有和谐？如果你的人际关系也是很糟糕，你知道问题的根源是什么吗？

哥林多前书第一章，可以分为三个部分：

第一个部分就是1-9节，是保罗对教会问候和感谢的话。

第二个部分就是10-16节，是关于信徒间的纷争。

第三个部分就是17-31节，是谈到神的智慧和能力。

本来保罗是谈到信徒间的纷争，为什么突然间却转到智慧和愚拙的问题上呢？两者之间有关联吗？查考“智慧”这个词，我们发现，单单在第一章的后半章，“智慧”这个原文的名词和形容词总共出现了13次。他们之所以有这么多问题，是因为他们凭人的智慧去判断人，去行事。可能你会问：“什么是人的智慧呢？人的智慧有什么不好呢？”林前1：20-21说：

“智慧人在哪里？文士在哪里？这世上的辩士在哪里？神岂不是叫这世上的智慧变成愚拙吗？世人凭自己的智慧，既不认识神，神就乐意用人所当作愚拙的道理拯救那些信的人，这就是神的智慧了。”

请留意：人的智慧跟神的智慧是恰恰相反的。在神的眼中，人的智慧是愚拙的。同样的，在人的眼中，神的智慧是无稽，是荒谬的。比如神差遣耶稣基督来为世人的罪被钉在十字架上，目的是要拯救我们。在人的眼中，这样的做法简直是荒谬可笑：“神竟然要耶稣基督钉在十字架上？有这个需要吗？没有其他更高明的办法吗？这么软弱、被钉十字架的耶稣基督真的能够救我们吗？”你看，人的智慧不但不能帮助他认识神，反而会拦阻他去认识神。

因为哥林多的信徒凭人的智慧去行事为人，所以他们用人的价值观去衡量教会的传道人。如果他是一个犹太的信徒，那么他就很自然地挑使徒彼得，只听他，不听别的使徒。如果他是一个外邦人，那么他就挑保罗。如果他非常羡慕人的学问、口才、讲道的恩赐，他便很自然便挑亚波罗了。

其实，细想一想，今天多少的信徒不也是凭人的智慧去行事为人吗？当一个传道人来到他们中间，第一样东西他们想知道的就是：“他是神学院毕业的？如果不是，那么他是大学生吗？他今年几岁呢？牧养教会几年？”你看，我们的问题反映出我们的价值观，我们认为只有那些有学位、有才干的人才够格来带领教会。那些小学毕业、初中毕业的，不够资格来带领教会。这些话我们不一定说出口，但是不少信徒的确是以这些标准来衡量传道人呢！

好了，让我总结一下今天的查考：

1. 希望透过哥林多前书的查考，我们能够更深认识教会所要面对的问题，并且懂得怎样解决和预防这些问题的发生。
2. 哥林多城是一个文化、宗教、商业交流的中心。虽然经济非常发达，但是道德却非常堕落。这种不敬虔的风气也影响到教会，以致教会也需要面对各种各样的问题。
3. 哥林多教会大约是在公元后51年成立的，而哥林多前书是保罗在公元后56-57年左右写成的，也就是说，哥林多教会当时已经成立了5-6年，是一间年轻的教会。
4. 保罗首先谈到的问题就是信徒间的纷争。虽然他们分党，但教会整体仍然在一起聚会，没有分道扬镳。他们结党，不是因为使徒们彼此不和，而是因为他们凭人的智慧、人的价值观去待人处事。

第二讲 信徒间的纷争(2)

今天，我会继续跟大家一起来探讨纷争这个问题。哥林多前书1：10-12说：

“弟兄们，我借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。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。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。”

1. 引起纷争的两个因素

上一次，我提到引起信徒间纷争的一些因素。首先就是种族的不同。在教会里，有犹太的信徒，也有外邦的信徒。犹太的信徒很自然会拥护彼得，而外邦的信徒却喜欢保罗。如果领导不懂得纠正这两批种族不同的信徒，他们便很容易产生分歧。其次就是对领导的依恋。因为保罗、亚波罗和彼得也曾在哥林多服侍过，所以信徒很容易产生比较的心态。当他们熟悉了某个牧者，他们便习惯了他的风格，单单听他，不听别的领导。

2. 引起纷争的第三个因素

除了这两方面以外，第三个引起分党的因素就是：信徒以领导的属灵背景来衡量他们。为什么有人以使徒彼得为荣，宣称他们是属彼得的呢？因为使徒彼得不仅是主耶稣的十二门徒之一，而且是主耶稣最亲密的门徒之一。福音书说有三个门徒跟主的关系是最亲密的，就是彼得、雅各和约翰。在重要时刻，主耶稣特别带着彼得、雅各和约翰三人。改变形象时，他是带着彼得、雅各和约翰的；在客西马尼园恳切祷告时，也是带着他们三人。相反的，保罗不是十二使徒之一；而亚波罗呢，就更不用说了。他是百基拉和亚居拉一手栽培出来的，而百基拉和亚居拉是保罗所栽培的，就是说，他的档次更低了。

可能你会说：“教会真的有这样的信徒吗？他们真的会以这样的尺度来衡量领导吗？”当然有。哥林多教会的问题，不仅仅是他们的问题，也是今天教会的写照。多少的信徒同样以领导的属灵背景来衡量他们。我认识一位弟兄，以前他真的抱这种态度去看教会领导。他认为：如果是教会最资深的老牧师所发的指示，他必定听从，因为他非常钦佩和景仰老牧者，简直到了五体投地的地步。但是，如果是老牧者所栽培的同工所给的指示呢，他就不一定听从了。为什么呢？因为那些同工毕竟只是徒弟，属灵生命和牧养经验都没有老牧者这么丰富，所以没有顺服他们的必要。

3. 引起纷争的第四个因素

第四个因素就是当地领导的情况。哥林多教会是大约在公元51年成立的，而哥林多前书是保罗大约在公元56年写的。换句话说，当保罗写这封信时，哥林多教会只不过成立了五年的时间，是一间很年轻的教会。当中的信徒属灵生命非常幼嫩，信主只不过几年，甚至更短的时间。对于年轻的信徒来说，属灵生命不成熟是很难避免的。如果年轻的信徒加上年轻的领导，问题就肯定会加剧了。当保罗写这封信的时候，他本人不在哥林多，他当时在以弗所。既然他不在哥林多，谁在那里牧养教会呢？林前16：15-18说：

“弟兄们，你们晓得司提反一家，是亚该亚初结的果子，并且他们专以服侍圣徒为念。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。他们叫我和你们心里都快活，这样的人，你们务要敬重。”

在这里，我们看见三个名字：司提反、福徒拿都和亚该古。谁是“司提反”呢？林前16：15说：“司提反一家是亚该亚初结的果子，并且他们专以服侍圣徒为念。”其实，是保罗亲手替司提反一家施洗的，是信主比较早的一批。林前1：16说：

“我也给司提反家施过洗；此外给别人施洗没有，我却记不清。”

他们不仅信了主，而且一家人也专以服侍教会为念。正因为这样，保罗吩咐教会去顺服他们。至于福徒拿都和亚该古呢，关于他们的资料比较少，但是从经文的内容来看，他们也是参与服侍教会，以至保罗吩咐教会要敬重他们。

我们得到的结论就是：因为领导的属灵生命比较年轻，他们还不能够带领教会团结一致。事实上，一间教会的成长和发展跟领导的素质是息息相关的。如果领导本身不成熟，他又如何能够把教会带到一个成熟的地步呢？加上哥林多的信徒实在不懂得尊敬和顺服领导，以致弄成这步田地。

4. 解决的方案

明白了引起信徒纷争的因素，我们不禁要问：“到底信徒间的分党能够避免吗？”在服侍主的工人中，他们属灵的背景、恩赐、风格、经验各有参差，这岂不是说，弟兄姊妹重这个、轻那个是不可避免的现象？比如一间教会有两三个工人，其中一个跟亚波罗一样，满有讲道的恩赐，又博学多才，充满动力，他很自然受到教会的欢迎。相反的，另外的两个却平平无奇，没有什么属灵的恩赐，而且性格内向，很自然的，他们会被冷落。我们能够避免重这个、轻那个的现象吗？解决的方案又是什么呢？

我们得承认工人的素质各有参差，弟兄姊妹很容易重这个、轻那个，这是事实。虽然我们无法改变外在的因素，但我们必须耐心地引导教会，好让弟兄姊妹以一个正确的态度去行事为人。怎么样去引导他们呢？

首先，身为主仆的仆人，我们必须成为教会的模范，待人处事的态度必须公正无私，为教会立一个好榜样。哥林多教会的问题就是他们凭人的智慧去挑自己喜欢的领导，破坏整体的团结。同样，如果同工要纠正这个毛病，同工自己必须以公正无私的态度跟信徒相处，绝对不可以重这个、轻那个。如果有大学生来到教会，你特别照顾他；一个没有学问的老太太走进教会，你便轻视她，忽略她。又或者对于非常听话的信徒，你便特别喜欢他；对于问题多多的信徒，你便讨厌他，排斥他。如果身为领导，你都是以世俗的态度去对待信徒，你又如何能够要求他们比你属灵呢？解决信徒间分党的问题，领导必须成为教会的模范和榜样，让信徒可以效法；这是个别的工人必须要做的。

第二，工人整体必须团结一致。要解决教会的纷争，同工整体必须同心、合一。如果同工队伍也是四分五裂，试问教会又怎么样能够团结呢？如果在一个同工队伍里，其中一个特别突出，特别受弟兄姊妹的欢迎，那么整个同工队伍当怎么办呢？如果你是被冷落的一个，你心里会起嫉妒吗？你会埋怨教会没有眼光，不欣赏你，不感谢你吗？如果你是特别突出的那个，你会骄傲起来，轻看其他的老同工吗？工人的素质不一样，这是无可避免的，如果整个同工队伍不能彼此鼓励，互相补足，教会的情况只会每况愈下，从不明显的纷争演变为公开的分裂。

我们知道，保罗、亚波罗和彼得之间没有纷争。当保罗提到亚波罗时，他是非常亲切。林前16：12说：

“至于兄弟亚波罗，我再三地劝他同弟兄们到你们那里去，但这时他决不愿意去，几时有机会他必去。”

同样的，当彼得提到保罗时，他也是非常亲切。彼得后书3：14-15说：

“亲爱的弟兄啊，你们既盼望这些事，就当殷勤，使自己没有玷污，无可指摘，安然见主。并且要以我主长久忍耐为得救的因由，就如我们所亲爱的弟兄保罗，照着所赐给他的智慧写了信给你们。”

保罗、亚波罗和彼得不仅是团结一致，而且也公开地让众人知道他们是同心合意，没有嫉妒纷争。同工们合一的关系是教导教会最有力的方法。还记得有一次，因为别的地方有需要，所以传道人把教会交给新的传道人负责，便到新的工场去了。一位姊妹把新的传道人跟旧的比较，她不喜欢新的传道人。过了一段时间，以前的传道人路过那地方，那位姊妹便向他表达自己的不满，内容就是说新的传道人帮不了她。那位传道人说：“如果新的传道人帮不了你，我也帮不了你。”听见姊妹的投诉，那位传道人不仅没有沾沾自喜，反而纠正姊妹的态度。他绝对不容许弟兄姊妹重这个、轻那个。

可能你会问：“既然保罗、亚波罗和彼得没有纷争，干吗哥林多教会却分成几个圈子呢？”一方面，信徒的属灵生命幼稚；另一方面，当地负责领导的工人同样也非常年轻，以致不能够纠正和引导他们脱离这种属肉体的表现。所以，要解决纷争，不管是牧者本身，还是整个同工队伍也必须以身作则，为教会树立一个好榜样。如果领导是团结一致，教会也能够团结起来。如果领导本身也勾心斗角，重这个、轻那个，教会是无法合一的。

5. 只有借着圣灵的启示，我们才能明白属灵的事。

接下来，我们来到哥林多前书第2章。我想把焦点集中在一个属灵的原则上，然后下一次再回到信徒间纷争的问题。第2章，保罗告诉我们一个非常重要的属灵原则。7和8节说：保罗所讲的是神奥秘的智慧，但是世上有权有位的人，没有一个人知道这智慧。如果他们知道，他们便不会把主耶稣钉在十字架上了。为什么世人不能明白神奥秘的事呢？想要明白神的事，我们当怎样行呢？林前2：14-15说：

“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才能看透。”

这里说：属血气的人不能领会神的事，反倒以为愚拙，并且不能明白，因为只有属灵人才能明白。什么是属血气的人呢？为什么他们不能领会神的事呢？林前2：12说：

“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。”

属血气的人不能领会神的事，因为只有借着圣灵的启示，我们才能领会神的事。没有圣灵的启示，我们无法明白神的事。即使一个人非常聪明，很有学问，但是他对圣经总是一窍不通。不管他怎样努力钻研，他就是看不懂。第2章，保罗想说明一个非常重要的属灵原则：除了神的灵（就是圣灵），除了神的灵以外，没有人能够明白神的事。要明白神的事，我们必须借着圣灵的启示，这是唯一的途径。神把圣灵赐给凡委身给他的人，好让我们能够明白神的奥秘。既是这样，那些没有神的灵的人会怎样理解神的道理呢？14节说：他们不仅不领会神的事，反倒以为愚拙。在他们的眼中，神的教导是很玄、不切实际。你告诉他：“神差遣他的独生子来，为世人的罪钉在十字架上。”你以为他会为此而感谢神吗？当然不会。他觉得这是极其可笑的神话故事。他心里想：“如果神要赦免世人的罪，他只需要说一声不就行了吗？为什么一定要钉死耶稣呢？还有，圣经要求我们爱仇敌，有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打，简直是荒谬！这样做岂不叫对方得寸进尺，变本加厉吗？这样做，岂不是任人摆布吗？”保罗说得没错：属血气的人不领会神的事，反倒以为愚拙。

6. 对领导的提醒

为什么保罗会提到这个原则呢？其实，保罗不但要提醒教会，更加要提醒服侍教会的工人。林前2：1-4。

“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。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。我在你们那里，又软弱又惧怕，又甚战兢。我说的话，讲的道，不是用智慧委婉的言语，乃是用圣灵和大能的明证。”

为什么保罗要提到他自己呢？因为他要以身作则，提醒领导当如何带领教会。保罗是如何带领教会的呢？他不谈别的，只谈一件事，就是耶稣基督并他钉十字架。他又软弱又惧怕又战兢，而且，他不愿意用人的口才和学问去传福音，要单单依靠圣灵的能力，因为只有圣灵才能把神的道理显明出来。

不明白这一点，传道人使用人的方法去传福音，尽量去迎合会众的口味，讲一些他们喜欢听的道。如果对方是大学生，他们肯定喜欢博学多才的人，于是，你便高谈阔论，尝试用你的学问去吸引他。他是读物理的，你便跟他讨论物理；他相信进化论吗，你使用你的口才和知识去驳倒他。如果对方是一个家庭主妇，你知道女性缺乏安全感，所以你便谈神的爱、神的宽恕、神的保守，用这些话题去吸引她。至于背十字架跟随主，完全委身，离开罪，敬畏神这些信息，你就不想多讲，因为没有人喜欢听这些信息。

另外，保罗也提醒同工必须作好心理准备：正因为只有被圣灵带领的人才能明白神的事，属血气的人不明白神的事，当你分享神的话，他们不明白，不认同，不肯接受，结果是什么呢？他觉得你的要求不切实际，不合情理，难以遵行。当然他不一定会公然的拒绝你，但心里却产生出一种的怀疑、抗拒和不服的心态。在他的眼中，神的教导实在是笨拙，不可理喻，所以他和你之间也形成了一种无形的矛盾。如果传道人明白这一点，他会变得非常沮丧。他觉得：“我已经尽了一切的努力去服侍教会，为什么信徒却不接受我呢？为什么他们敌对我呢？看来，我的努力是白费了！”如果他不明白这个原则，很快他便会失去服侍主的推动力。又或者，他变得非常负面，非常挑剔，说：“既然我的属灵身量比他们高，惟有无可奈何地忍耐他们吧！”这种卑躬屈膝的态度对传道人本身，对教会也没有好处，成为教会成长的绊脚石。

好了，让我做一个总结：

- 1. 哥林多的信徒分党的原因很多，比如，他们以使徒的属灵背景来衡量他们。另外，因为哥林多是一间很年轻的教会，只成立了5年的时间，负责服侍教会的领导本身也缺乏牧养的经验，以致未能够把教会团结起来。
- 2. 要解决分党的问题，领导个人和整个同工队伍必须同心合意，团结一致，公正无私，为教会立一个好榜样。
- 3. 第2章说明了一个很重要的属灵原则：只有那些被圣灵带领的人才能够明白神的事，属血气的人不能明白神的事，反倒以为愚拙。因此，服侍主的工人必须有心理准备，明白教会的属灵情况，用一个正确的态度去引导教会，免得陷入了沮丧，或者骄傲里，中了魔鬼的诡计。

第三讲 信徒间的纷争(3)

上一次，我们看见哥林多教会是一间年轻的教会，服侍教会的领导也是非常年轻。年轻的教会加上年轻的领导，这是引起信徒间的纷争的一个原因。既然领导的素质跟教会的成长是息息相关的，那么，什么样的领导才能够把教会带到成熟的地步呢？今天，我想跟大家探讨一下领导所需要具备的条件。

1. 领导必须具备属灵的分辨力

教会属肉体，这就是问题的所在。要把教会带到一个成熟的地步，你认为领导必须具备什么条件呢？要对症下药医治病人，医生必须有独到的眼光，作出正确的诊断。缺乏了这份分辨力，医生无法针对问题的根源，对症下药。庸碌的医生只看表面的症状，结果诊断错误，后果严重。我有一个朋友在外地打工，她去看病，医生说她的肾有事，需要治疗，而且费用很贵。她就决定回家治疗，谁知道检查过后，家乡的医生证实她的肾一点毛病都没有，十分正常。同样，教会的领导必须具备属灵的分辨力，好让他能够准确地明白教会的属灵情况而给予适当的引导。

哥林多教会出现分党的问题，他们重这个轻那个，把教会分成几个圈子，这些纷争反映出什么？保罗如何形容他们的属灵光景呢？林前3：1-3说：

“弟兄们，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，在基督里为婴孩的。我是用奶喂你们，没有用饭喂你们。那时你们不能吃，就是如今还是不能。你们仍是属肉体的，因为在你们中间有嫉妒、纷争，这岂不是属乎肉体，照着世人的样子行吗？”

保罗好比一个经验丰富的医生，一针见血地道出他们的问题。这些嫉妒、纷争反映了一件事情：他们仍然非常属肉体，这就是问题的根源。他们高举人的学问、口才，这都是属肉体的表现。在林前3：1-3短短几节经文里，“属肉体”这个词总共出现了3次。你知道“属肉体”是什么意思吗？一个属肉体的人有什么特征呢？你又怎么知道自己是属灵还是属肉体呢？简单来说，属肉体的人受着肉体的支配，就是被自己的感官、情绪、感受所控制，成为肉体的奴隶。

除了说他们属肉体以外，保罗还用了另一个词来形容他们。1节保罗说：我“不能把你们当作属灵的，只得把你们当作属肉体，在基督里为婴孩的。”保罗用“婴孩”来形容他们实在非常恰当。婴孩是有生命的，哥林多信徒也信了主，从神领受了新生命。婴孩还没有长大成人，受着自己的肉体所支配，饿吗，他就哭；渴吗，他也哭；总而言之，他是完全受着肉体的支配。同样，哥林多信徒没有达到成熟的地步，他们的思想、行为仍然被人的价值观，世界的一套所支配，以致教会出现了嫉妒、纷争的现象。如果你的人际关系非常糟糕，心里经常批评人，那么你要当心。这些现象都在说明你还是非常属肉体，必须尽快脱离这种不成熟的生命。

教会里最少有三种人：

保罗不仅道出教会的属灵光景，而且也指出教会里最少有三种人。是哪三种呢？林前2：14 - 3：1说：

“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才能看透。属灵的人能看透万事，却没有一人能看透了他。谁曾知道主的心去教导他呢？但我们有基督的心了。弟兄们，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，在基督里为婴孩的。”

在这里，我们找到三种人：属灵人、属血气的人和属肉体的人。第一种就是属灵人。林前2：15说：“属灵的人能看透万事，却没有一人能看透了他。”顾名思义，属灵人是被圣灵引导的人。因为圣灵给他洞察力，所以他能够看透万事，但是却没有一人能看透他。如果对方也是属灵人，也同样被圣灵引导，你们便能够心灵相通，你能够明白他，他也能够明白你。如果对方不是属灵人，他肯定不能够明白你的思

想，做事的方法，因为你们运作的方式是完全不一样。在他的眼中，你是一个怪人，不可理喻。事实上，属灵人是占少数的，因为很少人愿意降服在圣灵底下，让圣灵完全掌权。

第二种人就是属肉体的人。在林前3：1，保罗形容哥林多的信徒为“属肉体”，为“基督里的婴孩”。林前3：3，保罗说他们“照着世人的样子行”。这一批人已经信了主，领受了神所赐的新生命，却没有按照神的心意去生活，所以生命还是非常幼稚，跟世人没有两样。既然已经信主，他们是属灵人吗？不是，因为他们还受肉体的支配。既然他们的生命跟世人一样，他们是非基督徒吗？也不是，他们已经信主，领受了圣灵，可惜的就是他们还受着肉体的支配。

有些信徒以为洗礼就是他们的目标，以为一旦洗礼后，他们就会马上变成一个属灵人。恰恰相反，洗礼后他们才真正体会到灵与肉体的争战，才体会到自己的软弱和失败，以致他们变得很沮丧。请大家明白：洗礼后，我们只不过是属灵的婴孩，还需要不断地实践神的话，长大成人，达到成熟的地步。

第三种人就是属血气的人。林前2：14说：“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才能看透。”属血气的人是什么人呢？教会有属血气的人吗？当然有，否则保罗也不用在信里提到这批人。简单来说，属血气的人就是那些没有圣灵的人，比如世人。他们不领会神的事，因为除了神的灵以外，没有人领会神的事。只有透过圣灵亲自的启示，我们才能领会神的事。如果你还不认识主，但是你愿意抱一个开放的心去寻求，那么圣灵便帮助你明白神的道理。如果圣灵不向你启示，不管你多么聪明，你还是不明白神的道理。

保罗告诉我们：教会里有好几种人，要带领教会达到成熟的地步，领导必须有独到的眼光去分辨教会的属灵情况。如果问题来自信徒的属灵生命不长进，只停留在婴孩的阶段，那么领导必须竭力带领教会脱离婴孩期，脱离肉体的捆绑。如果问题是因为有些人根本没有圣灵，也就是说，他们还没有经历神所赐的新生命，那么领导便需要耐心帮助他们处理信仰根基的问题。他需要按部就班，按着各人不同的情况去帮助他们，这是很不容易的工程。

2. 领导必须善于教导

领导还需要具备什么条件呢？提摩太前书3：1-2说：

“人若想要得监督的职分，就是羡慕善工。这话是可信的。作监督的，必须无可指责，只作一个妇人的丈夫，有节制，自守，端正，乐意接待远人，善于教导。”

在这里，保罗提到作监督的条件。神对监督的要求非常高，非常严谨，因为领导的素质直接影响教会的成长。保罗说，作监督的必须“无可指责”，我想简单的解释一下他的意思。保罗是否是说，作监督必须完美无瑕，生平从来不犯错呢？除了神以外，没有人是完美无瑕的，即使是爱主的仆人也会有犯错的机会。既是这样，什么样的仆人才算是无可指责呢？圣经其他地方说，神要求他仆人有忠心，有节制，不是十全十美。要讨神的喜悦，仆人要先认识自己的弱点；犯了错，必须愿意承认自己的过失，这就是无可指责的第一步。

很多仆人以为：“无可指责”就是“没有弱点，没有过失”。这样的误解给他们带来巨大的压力，他们不敢承认自己的弱点，犯了错便尽量隐瞒，免得影响会众的信心。这种做法只是弄巧反拙，使会众对领导失去信任。

对于教会的领导，神的要求是非常高的。要无可指责，我们必须双管齐下。从消极方面来说，我们要认清自己的弱点，勇于承认自己的过失；从积极方面来说，让神在我们生命做更深的工作，让我们的生命变得成熟，在教导和处事上都能够彰显神的性情和真理；这样的领导才能够使信徒口服心服。

提摩太前书3：2，保罗提到很重要的一点：“善于教导”。作领导的必须善于教导，把神的道准确地讲解，以致教会能够在神的话语上扎根，这一点是非常重要的。当领导有独到的属灵眼光，能够分辨信徒的情况，他必须借着神的话语去教导、纠正他们。保罗是如何纠正他们呢？林前3：4-7说：

“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吗？亚波罗算什么？保罗算什么？无非是执事，照主所赐给他们各人的，引导你们相信。我栽种了，亚波罗浇灌了，惟有神叫他生长。可见栽种的算不得什么，浇灌的也算不得什么，只在那叫他生长的神。”

保罗如何教导他们呢？保罗用两个原因指出他们的错误。第一个原因就是在林前3：7。不管是保罗也好，亚波罗也好，彼得也好，他们通通都是神的工人、神的管家，所做的都是他们应分做的。不错，哥林多教会是由保罗建立的，亚波罗也曾经在那里服侍过，但是最终使他们成长的是神自己。为什么他们把注意力集中在人的身上，却忘记了神才是一切能力和美善的源头呢？

有些信徒喜欢保罗，可能他们很欣赏保罗的生命，看见他对主的委身，对教会的付出，非常感动。有些人却特别崇拜亚波罗，被他的口才、讲道的恩赐、活泼的生命所吸引。另一些人却特别钦佩彼得，认为他身经百战，仍然对主忠心。正如今天，有些信徒真的非常崇拜某个传道人，觉得他讲道又好，又有爱心，又有很多属灵的恩赐，简直是引以为荣。但是我们有没有想过，是谁改变他，给他恩赐能力，使他的生命不一样呢？不就是神吗？我们应当感谢那位改变人心的神，不应该把注意力集中在人的身上。

第二个原因，林前3：21-22说：

“所以无论谁，都不可拿人夸口，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。”

保罗说：“你们不应该重这个、轻那个，因为我们都是属你们的。不仅是这样，万有都是属你们的，不管是现在的事，还是将来的事，一切都是属你们的。”既然一切都是神所赐给你们的，为什么你还要重这个、轻那个，使自己受亏损呢？让我打个比方：神赐各种各样的食物给我们享受，不同的食物蕴藏着不同的维生素，让我们的身体得到所需要的营养。不少人有偏食的习惯，我们只挑自己喜欢吃的来吃，不合自己口味的便碰也不肯碰。长期这样偏食便造成自己缺乏某种维生素，影响身体的健康。同样，神把他的仆人们赐给教会，目的是要建立教会。如果信徒重这个、轻那个，最终受亏损的还是他们。如果我们愿意开放自己，去接纳、观察不同的仆人，神便能够透过他们来作工。我们都听过一句话说：“三人行，必有我师”。如果我们抱着谦卑受教的态度，就是从他人的身上我们也有得着，更何况是主的仆人呢？如果我们只抱着狭窄的心胸，单单听自己喜欢的牧者，我们不仅使自己受亏损，而且破坏了主的心意。主的心意是要教会合一，我们却凭自己的喜好把教会分裂了。

如果你犯了挑传道人这个毛病，你该怎么办呢？我们当除掉负面挑剔的态度。要挑人家的缺点，谁都可以做得到；传道人也需要时间去不断进深。如果信主的人也是同样的挑剔，我们跟世人有什么分别呢？另外，我们当学习去欣赏人家的优点，跟他同心合意去建立教会。

3. 领导必须预备为父的心肠

除了属灵的分辨力、教导的恩赐以外，领导还需要具备为父的心肠。林前4：15说：

“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。”

保罗对哥林多教会说：虽然你们有很多师傅，但父亲却不多，我就是你们属灵的父亲，我用福音生了你们。这不是说所有哥林多信徒都是由保罗亲手带领信主，亲自洗礼；不是的，保罗只替司提反一家施洗。但是保罗看自己为他们属灵的父亲，这充分表达了保罗对他们的委身和爱。

对于服侍主的人来说，他有两个选择：看信徒为孩子，自己为父亲；看信徒为制造麻烦的问题人物，自己为监管他们的管工。一个服侍教会的工人必须效法保罗的心肠，爱弟兄姊妹如同爱自己的孩子一样。虽然你的孩子调皮，但你总是包容他，忍耐他，疼爱他。如果你看他为一个包袱，一个重担，也许你可以容忍他一次、两次，始终有一天，你发觉再忍无可忍，因为你跟他的关系缺乏了神的爱为基础。

有一位年轻的传道人，她尝试去帮助教会的一位姊妹。那位姊妹有点像哥林多的信徒，非常挑剔，喜欢批评。因为那位姊妹犯了一些很严重的罪，年轻的传道人感到非常灰心，不愿意再帮助她，觉得是浪费时间。于是，她请教老牧者的意见。老牧者劝她不要放弃，再给那个姊妹机会让她悔改。为什么老牧者这样做呢？不就是因为他对羊群的委身吗？他愿意尽最大的努力去挽回一个人，绝对不会轻易放弃任何一个人。

可能是世界风气的影响，我们都害怕委身给人，害怕受亏损。这种风气也影响服侍主的工人，我们害怕委身给弟兄姊妹，怕浪费我们的时间和精力，结果看服侍他们为一种责任，甚至为一个重担。如果你是服侍主的工人，你的选择是什么呢？爱弟兄姊妹如同自己的儿女，还是看他们为一个沉重的包袱？试想：如果神不肯付出代价，担当我们的成败得失，轻易就把我们放弃，我们哪里会有今天呢？相反的，当弟兄姊妹感受到你对他真诚的关怀，他们便受感动，愿意开放自己，听从你的劝告了。

让我做一个总结。我们今天探讨的题目是：“领导所当具备的条件”。

1. 领导必须具备属灵的分辨力。哥林多教会的嫉妒、纷争是因为信徒还是属肉体，处于属灵婴孩期，以致受着世俗的风气和价值观所影响。
2. 领导必须善于教导。保罗指出哥林多教会的毛病：第一，他们不应该把眼目集中在人的身上，应当把眼目集中在神的身上。不管是保罗、亚波罗、还是彼得，他们只不过是神的仆人，反映着神的美丽；所以信徒应当把荣耀归给神。第二，在神的计划里，万有都是属于他们的，根本没有重这个轻那个的必要。
3. 领导必须有为父的心肠。虽然哥林多教会的问题很多，又不懂得尊重保罗，但保罗对他们的爱并没有改变。他不是看教会为一个包袱，而是看他们为自己的儿女，只有这种爱和委身才能帮助教会脱离属肉体的光景，进深到成熟的地步。

第四讲 世界上的污秽(1)

首先，我想跟大家探讨哥林多前书3章的两个问题，然后我们一起来思想4章所提到的属灵原则。林前3：12-15说：

“若有人用金、银、宝石、草木、禾秸，在这根基上建造，各人的工程必然显露，因为那日子要将它表明出来，有火发现，这火要试验各人的工程怎样。人在那根基上所建造的工程若存得住，他就要得赏赐。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。”

保罗说，我们都在建造，有些人用极贵重的金、银、宝石作为建筑的材料；有些人却用很便宜的草、木、禾秸作为材料。到那日，我们的工程都要经过火的试验。如果工程能够经得起考验，我们就要得赏赐。如果工程被火烧毁，虽然我们受亏损，但是还会得救。这段经文要教导我们什么信息呢？保罗所提到的“工程”是指什么呢？是指我们的行为吗？不少人以为：工程是指我们的行为，如果我们做得好，神必然会赐下赏赐。如果我们做得不好，继续犯罪，神当然不会赐下赏赐，但是我们还会得救。这是不是你对这段经文的理解呢？

要明白一段经文的含义，我们必须注意一个查经的原则：就是参考它的上下文，避免断章取义。上文，保罗已经把“工程”的含义解释给我们听了。林前3：8-9说：

“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。因为我们是与神同工的，你们是神所耕种的田地，所建造的房屋。”

保罗说他和亚波罗都只不过是神的仆人，而“你们”，就是“哥林多教会”，他们就是神所栽种的田地，所建造的房屋。保罗用“田地”和“房子”这两幅图画来形容信徒。保罗所提到的“工程”并不是指我们个人的行为，而是指人。保罗说：“我好比一个聪明的工头，战战兢兢地建立信徒的生命。如果他们能够经得起试验，能够站立得稳，神必然会赐下赏赐给我。如果他们经不起试验，倒塌了，虽然我会得救，但却非常难过。”所以，第一点就是：这里的“工程”不是指我们个人的行为，而是指人，就是我们所建立的信徒。

第二点：保罗提到“金、银、宝石、草、木、禾秸”六样不同的材料。它们的多寡、价格、素质都不一样。这六样材料又可以分为两种：一种是能够经得起火的试验，另一种绝对经不起火的试验，会化成灰烬的。第一种就是“金、银、宝石”，它们是比较稀有，非常昂贵，没有什么杂质，光芒四射，所以，女士们都喜欢佩戴用金、银、宝石造成的首饰。最重要的就是它们都能够经得起火的试验。我们都听过一句话：“真金不怕火炼”，这是千真万确的。第二种就是“草、木、禾秸”，它们是比较便宜、普通，都是经不起火的试验。即使你挑选上等耐用的木材，它还是经不起火的试验。草跟禾秸割时就被烧成灰烬；木材呢，可能需要一段时间才会变为灰烬，但毕竟抵挡不住火的试验。

当保罗谈到“金、银、宝石、草、木、禾秸”，他具体想说什么呢？其实，类似的图画也出现在提摩太后书2：20-21。

“在大户人家，不但有金器银器，也有木器瓦器。有作为贵重的，有作为卑贱的。人若自洁，脱离卑贱的事，就必作贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事。”

这里所描绘的图画跟哥林多前书3章很相似。保罗说：在大户人家，有各种不同的器皿，有金器、银器、木器、瓦器。如果我们脱离污秽邪恶的事，就必定能够成为贵重的器皿，合乎主用。换句话说，这个大户人家就是神，在神的家里，信徒的生命素质差距很大：有些生命如同金子银子一样，经过试验，非常宝贵，不会因时间的推移而变质；另一些却经不起火的试验。

另外，金、银、宝石使我们想起什么呢？使我们想起将来的新天新地，新耶路撒冷。启示录21：18-19说：

“墙是碧玉造的，城是精金的，如同明净的玻璃。城墙的根基是用各样宝石修饰的，第一根基是碧玉，第二是蓝宝石，第三是绿玛瑙，第四是绿宝石。”

这里谈到将来的圣城新耶路撒冷。那里，你绝对找不到任何东西是用草、木、禾秸造成的。18节说：城是用精金造的，城墙的根基是用宝石修饰的，这些材料都是用来预表信徒的生命素质。哪些人才会在圣城新耶路撒冷有份呢？只有那些经过试验，被炼净，反映着神的光辉的人才能够进去。

所以，我们看到的第二点就是：保罗用“金，银，宝石，草，木，禾秸”这六样材料来形容信徒的生命素质。有些信徒的生命如同精金、银子、宝石一样，非常纯洁，非常罕见，经得起火的试验。另一些信徒的生命如同草、木、禾秸，经不起火的试验。既然是这样，主的工人应该把注意力放在质量方面，而不是数量方面。可能我们都希望教会能够坐满，人越多越好。但是，要记得神要求的是质量，不单是数量，神会用严峻的试验来鉴定工程的品质，看看是否合乎标准。如果你积极地说服人家信主，谁知道信主后不久，要么他们连教会也不去，要么他们跟以前一样继续犯罪，试问这样的工程又如何能够通过神的标准呢？

第三点：为什么有些信徒的生命如同金、银、宝石，有些却跟草、木、禾秸一样呢？是什么东西造成这个差距呢？有三个因素。第一个因素：信徒的生命素质跟工人的生命素质是息息相关的。只有属灵的工人才能够建立一群属灵的信徒。如果工人本身也非常属肉体，他是不可能建立起一群属灵人。主耶稣说得很清楚：“学生不能高过先生，仆人不能高过主人。”（马太福音10：24）比如圣经吩咐我们不要爱世界，如果工人自己也贪爱世界，他就把这方面的教导避而不提。即使他按照圣经的话去讲，因为自己没有以身作则树立榜样，所以信徒还是仿效他的生命，跟他一样贪爱世界。

第二个因素：信徒的生命素质跟信徒自己的回应和选择有关。即使牧者是个属灵人，信徒自己也必须作出正确的选择。如果信徒不愿意拒绝肉体，体贴圣灵，他们是不会成为属灵人。无论工人是多么属灵，多么爱主也帮不了他们。比如保罗是属灵人，他抱着恐惧战兢的态度去带领哥林多教会，他不用人的智慧、人的口才，好让他们的信是建立在神身上，而不是人身上。

你肯定想：“哥林多教会真是有幸，由保罗这位超级使徒亲手建立，这个教会的信徒肯定是属灵人了！”如果你是这样想，你肯定很失望，因为林前3：1，保罗直截了当地说：“我不能把你们当作属灵的，只得把你们当作属肉体，在基督里为婴孩的。”属灵的工人能否建立属灵的信徒，也在于信徒自己的回应。因为哥林多信徒体贴肉体，不体贴圣灵，所以还是非常属肉体。

第三个因素：教会里头有不良的影响，败坏信徒的生命。林前3：17说：

“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。”

即使在教会里头，有些人尝试毁坏信徒的生命，使他们不能成为属灵人。可能你会问：“谁要毁坏信徒的生命呢？”很明显，那些进行毁坏的人也是在教会里头，而且他们毁坏的方法就是透过“败坏”他们的生命；“毁坏”这个希腊原文是指“败坏，腐化”的意思。比如他们觉得完全委身给神、背十字架这些教导已经过时，很多教会也不要求这些了，只要按时做礼拜，唱唱赞美诗就行了，其他的一概不用管。试想：如果一个刚信主的人听见他们的话，他的信心很自然便动摇了。他会说：“既然这些弟兄信主的日子比我长，对圣经比我熟悉，他们也觉得不用那么极端，看来我也不用这么竭力了。”不知不觉，他对神的心开始变质，开始妥协了。

我在这里先做一个小结。关于林前3：12-15，我们看见三个重点：

1. 保罗所谈到的工程不是指我们的行为，而是指那些信徒。
2. 保罗用“金，银，宝石，草，木，禾秸”六样材料来形容信徒的生命素质。只有金、银、宝石才能经得起火的试验，而草、木、禾秸却不能。当工人建立教会时，他必须把重点放在质量上，而不单是数量上，因为只有经得起考验的信徒才会在新耶路撒冷有份。
3. 信徒的素质跟三个因素有关：工人的生命，信徒自己的选择和教会里的不良分子。从教会的历史，我们看到属灵人、属灵的教会往往是凤毛麟角，非常罕有的。但愿我们立志脱离属肉体的光景，长大成人，直到满有基督的身量。

在结束3章之前，我想跟大家探讨最后一个问题。林前3：10-11说：

“我照神所给我的恩，好像一个聪明的工头，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。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。”

保罗形容自己为一个聪明的工头，立好了根基。接着他又说，那已经立好的根基是耶稣基督，此外没有人能立别的根基。到底他有没有立根基呢？为什么10节说他立好了根基，11节又说，没有人能立别的根基？他是否在自相矛盾呢？其实，保罗没有自相矛盾，他正在谈两个不同层次的事情。第一个层次就是关乎普世的教会，只有神才能立那根基，没有人能立那根基；那根基就是为我们钉十字架并且复活的耶稣基督。第二个层次就是关乎当地的教会，而这是所有主的工人都有责任去建立的。那么，神的仆人用什么来建立教会呢？彼得前书1：25-2：2。

“惟有主的道是永存的，所传给你们的福音就是这道。所以，你们既除去一切的恶毒、诡诈，并假善、嫉妒和一切毁谤的话，就要爱慕那纯净的灵奶，像才生的婴孩爱慕奶一样，叫你们因此渐长，以致得救。”

彼得说：神的话就是灵奶，能够帮助我们的属灵生命长大。不断吸收，实践神的话，我们的生命便渐渐成熟。不管在哪一个属灵的阶段，我们都不能离开神的话。有些信徒觉得神的话难以明白，于是以阅读属灵书籍为捷径，代替读经。这是万万不可的，我们不该把属灵书籍代替圣经。现在，特别是西方的教会很流行花很长的时间唱赞美诗，剩下很短的时间去讲解神的话语，这也是不行的。使徒彼得清楚的说：神的话是纯净的灵奶，能够喂养我们的属灵生命，使我们健康地成长。缺乏了神的话，信徒变成了营养不良，容易生病，非常软弱，各种各样的问题便随之而来。这一点是服侍主的工人所要特别留意的。

接下来，让我们一起来查考哥林多前书4章。

1. 有些信徒自高自大。

在4章里，保罗是如何形容哥林多的信徒呢？他们犯了一个很严重的问题，你知道是什么吗？就是“自高自大”。林前4：6说：

“弟兄们，我为你们的缘故，拿这些事转比自己和亚波罗，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。”

查考“自高自大”这个词，我们发现到很有意思的事。在整本新约中，这个词出现了7次，单单在哥林多前书已经出现了6次，可以说，“自高自大”是哥林多信徒一个特征，一个很严重的问题。单单在哥林多前书4章，这个词已经出现了3次，在4：6，18和19。18-19节说：

“有些人自高自大，以为我不到你们那里去，然而主若许我，我必快到你们那里去，并且我所要知道的，不是那些自高自大之人的言语，乃是他们的权能。”

保罗说：“有些人自高自大”。请留意：不是所有哥林多的信徒也是这样，有一部分的信徒确实是这样。有什么原因造成他们自高自大吗？有的，8节说：

“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。”

因为他们吃得饱、有钱，所以认为自己有权发言，有权批评神的仆人。事实上，有钱人是很难谦卑的。世人看有钱人为成功人士，而这种世俗的想法也渗透到教会，富有的信徒觉得自己身份特别，见解独到，甚至比神的仆人更加聪明，不需要任何人来管。于是保罗讽刺他们说：“你们不用我们，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。”所以，第一点就是：在哥林多教会里，有一部分信徒比较富有，他们便骄傲起来，目中无人，甚至连保罗也不尊重。

2. 保罗形容自己为“世界上的污秽，万物中的渣滓”。

保罗跟哥林多的信徒形成了一个很强烈的对比。林前4：10-13说：

“我们为基督的缘故算是愚拙的，你们在基督里倒是聪明的；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，并且劳苦，亲手作工；被人咒骂，我们就祝福；被人逼迫，我们就忍受；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。”

保罗跟哥林多的信徒形成了一个强烈的对比：在世人的眼中，他是愚拙、软弱、被藐视的。相反，哥林多的信徒是聪明、强壮、有荣耀的。13节，保罗更说了令我们震惊的话，他说：“人还把我们看作世界上的污秽，万物中的渣滓”。“世界上的污秽，万物中的渣滓”是指什么呢？简单来说，就是垃圾的意思。在世界的眼中，保罗就如同垃圾一样，被人藐视，被人厌弃。不单是这样，13节还说：人还把“我们”看作世界上的污秽，万物中的渣滓。在世人的眼中，保罗和他的同工如同垃圾一样，不受欢迎，被人厌弃。

为什么保罗用如此强烈的字眼去形容自己和他的同工呢？这个跟我们又有什么关系呢？保罗要说明什么重要的原则呢？这些问题，我留待下一次跟大家继续探讨。

让我做一个总结：

1. 林前3章所提到的工程，不是指我们的行为，乃是指信徒。保罗特别用“金，银，宝石，草，木，禾秸”来形容信徒的生命素质。只有那些经得起试验的信徒才会在圣城新耶路撒冷有份。
2. 对于普世的教会来说，只有神才能立那根基，那根基就是耶稣基督。对于当地的教会来说，所有的仆人也有责任建立教会。
3. 哥林多教会中有一部分信徒自高自大，物质的丰富和钱财使他们目中无人。他们跟保罗真有天壤之别，保罗形容自己和同工为“世界上的污秽，万物的渣滓”，如同垃圾一样，被人厌弃。

第五讲 世界上的污秽(2)

上一次，我们开始了林前4章的查考，我提到两个重点：第一，哥林多信徒自高自大。由于比较富有，有些信徒目中无人、自高自大。第二，保罗形容自己为“世界上的污秽，万物中的渣滓”，这是令人非常震惊的话。今天，我们会继续查考4章，一起来探讨一个极其重要的原则。

1. 所有的信徒也要成为垃圾：林前4：13说：

“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。”

保罗的话令人震惊，他说：世人看他为“世界上的污秽”。在世人的眼中，他如同垃圾一样，毫无价值，令人讨厌。你怎样处理垃圾呢？当然是把它扔掉。除非我们精神有问题，否则不会把垃圾保留下来的。保罗不仅说了一遍，他还用了另一个字眼：“万物中的渣滓”，目的是确保这幅图画深深地印在我们的脑海。

保罗不仅形容自己为垃圾，他说：人还把“我们”看作世界上的污秽，万物中的渣滓。在世人的眼中，保罗和他的同工们都如同垃圾一样，毫无价值，被人藐视。为什么保罗用如此强烈的字眼呢？细心想一想，保罗本身的背景和条件是挺不错的，他是法利赛人，是迦玛列门下的学生，对律法非常熟悉，而且满有热心。为什么他形容自己为垃圾呢？

不单是这样，保罗还吩咐我们效法他，林前4：15-17说：

“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；所以我求你们效法我。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。”

可能你会说：“保罗被人当作垃圾，被人厌弃已经够悲惨的了，还要我们效法他，不可能吧？”保罗的话真的叫我们大惑不解，为什么要效法他，成为垃圾呢？从小到大，我们千辛万苦，拼命读书，争取好成绩，考上大学，目的就是要出人头地，不让人轻看；即使不能成为老板，也希望能够做主管，为什么保罗却教导我们成为垃圾呢？

2. “软弱和刚强”是哥林多前后书的重要主题。

除了用“污秽”和“渣滓”来形容自己以外，保罗还用了另一系列的字眼，林前4：10说：

“我们为基督的缘故算是愚拙的，你们在基督里倒是聪明的；我们软弱，你们倒强壮；你们有荣耀，我们倒被藐视。”

保罗说：他和同工们是愚拙，软弱，被藐视。相反的，哥林多的信徒却是聪明，强壮的和有荣耀。当然，这是从世人的角度来说，不是从神的角度来说。我要大家特别留意“软弱”和“强壮”这两个字眼。查考过这两个词，你便知道“软弱和刚强”是哥林多前后书一个重要的主题，这个主题贯穿着这两封书信。让我举一些例子给大家听，比如，林前1：25。

“因神的愚拙总比人智慧，神的软弱总比人强壮。”

保罗说：神的愚拙比人智慧，神的软弱比人刚强。我们简直不能相信自己的耳朵：神怎么可能是愚拙呢？神怎么可能是软弱呢？在你的心目中，神是软弱，还是满有能力呢？人们经常说：“神是无所不在，无所不知，无所不能的”，既然他无所不能，说一句话便能够从无变为有，说一句话便能够叫死人复活，保罗为什么形容神为“软弱”呢？上文，林前1：23 把答案道出了。神透过钉十字架的基督来拯救世人，这样的方法，在世人看来实在是愚昧、无能。

圣经除了用“软弱”来形容神以外，也用“软弱”来形容保罗，林前2：3说：

“我在你们那里，又软弱，又惧怕，又甚战兢。”

保罗没有用人的智慧、口才去带领教会，只是恐惧战兢，依靠神的大能去带领教会。

“软弱和刚强”的对比不仅出现在哥林多前书，在哥林多后书也出现同样的主题。林后12：9-10说：

“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。所以，我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力覆庇我。我为基督的缘故，就以软弱、凌辱、急难、逼迫、困苦为可喜乐的，因我什么时候软弱，什么时候就刚强了。”

在短短两节经文里，“软弱”这个词已经出现了4次。林后12：9是一节很重要的经文，因为它道出了得力的秘诀，把极其深奥的属灵原则浓缩给我们知道。什么原则呢？就是神的能力是在人的软弱上显得完全，也就是说，人的软弱是得力的途径。明白这个原则，我们便明白什么时候我们软弱，什么时候我们就刚强了，因为我们的软弱正是经历属灵能力的好机会。脚踏实地把这个原则应用出来，我们便能够脱离属肉体的光景，成为属灵。

林后12章是很有意思的一章，因为它具体解释了这个属灵原则。为什么神要对保罗说话呢？12：7-8说：

“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。为这事，我三次求过主，叫这刺离开我。”

保罗得了一个很大的经历和启示，免得他过于骄傲，所以神加了一根刺在他肉体上。虽然保罗没有具体说明这根刺是什么，但显然这根刺不是属灵的问题，而是身体上的疾病。这个疾病给保罗带来很大的痛苦，因为他用“一根刺”来形容这个毛病。有时候，木屑刺进我们的手，即使是小小的一根，已经把我们弄得很不舒服。有些人患了骨刺，走起路来非常痛苦。保罗是很能吃苦的人，比如，林后11章说，为了主的缘故，他多次坐牢、被鞭打、被棍打、被石头打等等。为了主的缘故，他甘心乐意的吃尽苦头，从来没有求主把这些苦难拿走。但是，在林后12章，他却开口求主把这根刺拿走，可以想象这根刺给他的痛苦并不寻常；而且他求了不仅一次，而是三次。

为什么神要把刺加在保罗身上呢？7节说：免得他过于自高。这根刺肯定给保罗带来很大的苦楚，使他觉得是一个重担：“如果神拿走这根刺，我服侍的效果肯定会大大提高。有了这根刺，我就变得软弱无能。”当你有病，特别是长期有病，你肯定会觉得非常软弱；在这种软弱的状态底下，你便很难骄傲了。在这种软弱的状态底下，要继续的服侍主，唯一的方法就是依靠主，以他的能力来服侍他。你必须明白，神会透过一些事情，甚至一些疾病，让你处于软弱的状态中，好让你学习完全依靠他，不依靠自己。如果你经历过这样的学习，你便知道这是一个很难学的功课。

林前4：8说：

“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。”

哥林多的信徒一点都不软弱，他们饱足、有钱，还觉得自己有权有能力。正因为不懂得力的原则，所以他们的属灵生命一塌糊涂，充满了嫉妒、纷争和各种各样的问题。在19节，保罗说：“*我所要知道的，不是那自高自大之人的言语，而是他们的权能。*”

3. 得力的原则跟成为世上的垃圾有什么关系呢？

保罗用“世界上的污秽和万物的渣滓”来形容自己和他的同工，跟着，又吩咐我们效法他的榜样。到底成为“世上的污秽”跟“得力的原则”有什么关系呢？有很密切的关系。成为“世界上的污秽，万物中的渣滓”就是成为世人眼中的垃圾，意思就是：一个真正的属灵人必然被世人所厌弃、所拒绝。要脱离属肉体的光景，成为属灵，你必须作好心理准备，接受因信主而来的羞辱和代价。一个被厌弃的人，就是背十字架的人；一个背十字架的人，就是一个软弱无能的人。只有这样的人才能够经历到神的能力。

可能你不明白我的意思，让我逐步分析给你听。比如，你想信主，为什么要信主呢？你说：“因为圣经的话能够安慰我的心，给我精神的支持。”如果是为了这个原因的话，你便不该信主了，因为除了安慰的话以外，圣经还有很多难听的话。主耶稣说：你要舍己，天天背起自己的十字架去跟从他。保罗吩咐你要成为垃圾，你愿意吗？如果你只挑那些好听的话去读，避开其他难听的话，即使信了主，你只会成为属肉体的信徒，为教会增添更多纷争。

其实，在不同的属灵阶段，我们也需要刻意选择成为软弱，愿意承受因信主而来的羞辱和痛苦。比如，信主后，你的看法、做法跟以前很不同，这个改变引起家人的不满。他们不喜欢你花这么多时间参加教会的聚会，为什么你不能拨出更多时间，留在家陪他们呢？为什么你宁愿去教会也不辅导孩子的作业呢？当你坚持立场，你跟他们的关系便恶化，甚至破裂。你会怎样面对呢？你愿意作世上的污秽，万物中的渣滓吗？

如果你是服侍主的工人，你同样要实践保罗的教导。以前我说过，教会里面有三种人：属灵人、属血气的人和属肉体的人，属灵人只是寥寥可数，属血气和属肉体的人却很多。如果你没有把自己当作垃圾，当信徒顶撞你、批评你、攻击你时，你肯定非常沮丧，非常愤怒。相反，如果你早早已经作好了心理准备，学习这个“软弱”的功课，虽然你软弱、被藐视，但神会透过你的生命继续做改变人心的工作。还有，讲道时，你是为了讨人的喜欢，还是讨神的喜欢呢？如果你想成为受欢迎的传道人，你便会讲一些他们喜欢听的话题，去赢得他们的欢心。有些传道人不敢老老实实的把圣经的要求告诉会众，害怕没有人愿意来教会，于是只好避重就轻，讲一些会众喜欢听的题目。如果牧者不愿意付上被人厌弃的代价，教会必定会每况愈下。信徒犯罪，牧者不敢执行处分，因为害怕得罪会众，遭人批评。如果牧者这样做，他所带领的，不是神的教会，而是人的聚会。

4. 具体来说，我们如何学习成为世上的垃圾呢？

既然愿意被藐视、被拒绝这个功课是如此重要，具体来说，我们当如何学习这个素质呢？腓立比书2：5-9说：

“你们当以耶稣基督的心为心。他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，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。”

主耶稣愿意成为软弱，软弱到一个地步被钉十字架，他所彰显的是什么性情呢？就是8节所说的“谦卑”。主耶稣甘心乐意谦卑下来，成为死囚。从出生到死的那一刻，都没有犯罪，好让他能够完成救赎的工程。这种甘心乐意谦卑自己的精神，正是每一个信徒，每一个传道人所要学习的。

很多人以为一个被钉十字架的耶稣是软弱无能的，如果他有能力，他便可以跳下来救自己，彰显他的大能。但主耶稣没有这样做，他选择了成为“世界上的污秽，万物中的渣滓”，任凭世人为所欲为。你认为这是极度无能、软弱的表现吗？如果你这样想，你是完全错了。选择十字架并不是软弱的表现；选择报复，为自己伸冤才是软弱的表现。没有属灵能力的人不可能甘心乐意去忍受凌辱和羞耻，只有有能力的人

人才能够这样做。这样做不是失败的表现；相反，那正是他得胜的时刻。当主耶稣选择十字架的道路，顺服以至于死，神便把他升为至高，又赐给他一切的权柄。

腓立比书2：8说：

“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。”

“卑微”这个词，在希腊原文，是一个主动的语法。主耶稣是甘心乐意谦卑自己的，他也说过：“没有人夺我的命去，是我自己舍的”（请参考约翰福音10：18）。要学习谦卑这个素质，我们必须学习这种甘心乐意的态度，不是出于无可奈何，不是出于勉强。

“谦卑”，“选择成为软弱”是违反我们的本性。从小到大，我们习惯了为自己争好处，习惯了以牙还牙，以眼还眼。要成为谦卑，我们每天得作出刻意的选择，拒绝肉体，体贴圣灵。我有一个建议：当我们一觉醒来，什么都不要做。首先来到神的面前祷告说：“神啊，今天我要走十字架的道路，不顺从自己，只顺从你，求你帮助我！”以这个祷告作为一天的开始。

林前4：17说：

“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，在各处教会中怎样教导人。”

保罗吩咐哥林多的信徒观察提摩太的生命，向他学习，因为提摩太跟他属灵的父亲相似。我觉得这是非常特别的一点。提摩太前书4：12，保罗吩咐提摩太，不要叫人小看他年轻。有解经书认为当保罗写提摩太前书时，提摩太大概三十岁左右。那些凭外貌认人的信徒，看见一个这么年轻的牧者，心里想：“我的人生经验比你丰富多，你这么年轻就当牧者，够资格吗？”如果你是服侍主的工人，很年轻，或者还单身，或者教育水平不高，只有小学程度，或者从来没有念过神学，受人轻看，你会如何面对呢？只有两条路：要么用你的权力，威吓他们，直到他们服从为止；要么跟随主耶稣的脚踪，在服侍的岗位继续忠心，把结果完全交给给神。这样，你必定会经历神的大能和胜利。

在结束之前，让我做一个总结：

1. 保罗不但用“世界上的污秽和万物的渣滓”来形容自己和他的同工，他更吩咐我们要效法他。
2. 成为“世上的污秽，万物中的渣滓”，就是被人厌弃。当我们背十字架跟随主，在世人的眼中，我们就成为软弱的一群。当我们软弱，神的能力就能够在我們身上显得完全。
3. “在软弱中经历神的能力”这个原则贯穿哥林多前后书，这是一个非常重要的属灵原则。
4. 要成为软弱，我们必须甘心乐意谦卑下来，每天刻意选择十字架的道路，只有这样，我们才能够脱离属肉体的生命，成为属灵。

第六讲 淫乱的罪 (1)

上一次，我们查考林前4：13，就是“世界上的污秽和万物中的渣滓”这方面的教导。那些背十字架跟随主的人必定会被厌弃。林后12章说：神的能力是在人的软弱上显得完全，这就是上一次我们所看到的属灵原则。今天我会跟大家查考林前5章，在还没有开始5章之前，我想花一些时间思想林前4：9的内容。

1. 我们如同定死罪的囚犯。林前4：9说：

“我想神把我们使徒明明列在末后，好像定死罪的囚犯，因为我们成了一台戏，给世人和天使观看。”

你会说：“不是呀，没有人定我罪，更不用说定我死罪了。”到底保罗想说什么呢？难道单单保罗一人是死囚，其他信徒就不是死囚吗？当然不是，保罗不仅形容自己和其他的使徒为死囚，林前4：16，他吩咐我们效法他的榜样。在保罗的眼中，信徒就好比那些角斗士，在竞技场上搏斗。罗马政府用这些竞技搏斗来娱乐群众，分散他们的注意力，免得他们反叛生事。那些角斗士可能是奴隶，可能是战俘，他们拼命搏斗，争取胜利，好让他们能够重新获得自由。

为什么保罗说我们好比定死罪的囚犯呢？因为所有真正的基督徒都必须天天背十字架跟随主，向世界、自我、旧的生命死去。对当时的人来说，十字架象征羞辱、受苦和死亡，十字架是行刑的工具，不是一个装饰品。一个背十字架的人就是一个定了死罪的囚犯，所以保罗用“死囚”来形容信主的人是非常恰当。其实，保罗的教导是以主耶稣的教导为基础的。他把主耶稣的教导融会贯通，然后用另一幅图画描绘出来。虽然表达方法不同，但内涵却是一样的。在福音书里，主耶稣重复又重复的说：“若有人要跟我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。”（请参考马太福音16章，马可福音8章和路加福音9章。）保罗吸收了主耶稣教导的精髓，知道所有真正的信徒都当跟随主的脚踪，所以他说我们好比“定死罪的囚犯”。

可能你说：“我一点都不觉得自己是死囚呀。这里没有逼迫，我又这么年轻，怎么会是死囚呢？”正因为我们不觉得自己是死囚，所以属灵生命还是非常属肉体。到底一个死囚是如何生活的呢？

首先，我们必须作好心理准备。

一个定了死罪的人必定会认真思想“死亡”这个题目。虽然生老病死是人生必经的阶段，但人总是不喜欢谈死亡这个话题；特别是中国人常常避开这个话题，觉得它不吉利。即使信主的人也不会思想这个题目，当死亡突然临近，我们便措手不及，不知如何是好。你有没有尝试安静下来，作好心理准备，面对死亡这个挑战呢？不要以为我们还有漫长的岁月，不用焦急考虑这个问题。明天不是掌握在我们的手中，如果完全没有心理准备，当死亡突然临到，我们便不知所措。相反的，如果我们认真思想这个题目，在祷告中求神预备我们的心，好让我们的生死也能够荣耀他。

其次，我们会善用时间，不会岁月蹉跎。

因为知道自己的时间有限，所以死囚有一种迫切感，抓紧每分每秒，绝对不会浪费时间。亏欠了人，良心有愧，他便找机会尽快把问题解决。有什么重要的事情想做，他便会尽快把它办好。

还记得一位老弟兄病得很重，他知道自己日子不多，而有一件事情一直使他耿耿于怀，就是在钱财上对一个亲戚的亏欠，于是他吩咐儿子代他偿还并向那个亲戚赔罪，好让他能够手洁心清去见神。很可惜，大部分的基督徒也没有这种迫切感。服侍的时候，得过且过，敷衍了事；犯了罪吗，日复一日，根本没有把罪清理。很明显，他们完全不觉得自己是死囚。

第三，帮助家人把眼目集中在神的身上。

除了考虑到自己以外，他也会为爱人、孩子着想。除了自己作做好准备以外，我们也要帮助身边的人作好准备，以致我们的离开不会影响到他们。主耶稣多次跟门徒提到他要受苦，并且被杀，第三日复活。（请参考马可福音8章，9章和10章。）主耶稣多次提到他会被杀，目的是为了预备门徒的心。很多夫妻因为朝夕相对，变得非常依赖对方。如果你是抱着死囚的态度去生活，你便会帮助你的爱人和孩子，把眼目集中在神的身上，从依赖人转为依赖神；从短暂的事物，转向永恒的事物。如果为了工作，为了服侍，需要离开家人一段时间，不要愁眉苦脸，你当为此而感谢神，因为这是锻炼你和你家人的好机会。

第四，再不为健康而忧虑。

如果我们抱着死囚的心态去生活，我们对健康便不会这么忧虑了。很惭愧的说，即使是信主的人也经常为自己的健康而忧虑。身体出现小毛病，我们便寝食不安，担心是不是得了癌症？前一段时间，有位姊妹告诉我，不知道什么原因，最近她的皮肤很敏感，她非常担心。其实，皮肤敏感不是什么大问题，过一段时间就没事了，为什么她会这么担心呢？因为她听说很多人患上一种比较罕见的癌症，她害怕自己也得了那个病。

不要笑她，觉得她大惊小怪，其实，不少的信徒跟她一样，对自己的健康非常忧虑。结果，当你有病，你便祷告求神医治；如果神不听你的祷告，你便找牧师为你祷告；总而言之，尽一切的努力也要保存这个必朽坏的身体。可能你会说：“关心自己的健康是错吗？”不是，关心自己的健康不是错，但你必须明白：我们这个身体，以及一切眼所能见的东西都会过去，不要把注意力和焦点放在这些事上。你要接受这个事实：有一天，你我也要离开，你我不是永远不死的。

第五，我们的生命，我们的信息必须以十字架为中心。林前4：9说：

“我想神把我们使徒明明列在末后，好像定死罪的囚犯，因为我们成了一台戏，给世人和天使观看。”

我们好比一台戏，让世人看见神的大能。当我们甘心乐意走十字架的道路，把眼目放在永恒的事情上，世人就能够见证神的大能。如果你是服侍主的工人，你的生活和教导有没有彰显出基督的十字架呢？你身边的人能够看出你是与众不同吗？还是当他用你的道对照你的生命时，他只看到言行不一？

第六，当我们愿意死，神便向我们启示他的奥秘。

只有当我们愿意死，我们才会得到神的启示。贪爱世界，不肯死的基督徒不会得到神的启示。为什么呢？如果我们还贪爱世界，神向我们启示又有什么作用呢？我们会说：“神啊，谢谢你向我启示，但目前我很忙，我必须先把我的计划完成，然后才实行你的旨意，请你稍等一下。”一个贪爱世界的人根本没有时间，没有心情遵行神的旨意。

相反的，当我们因为爱神爱人的缘故，愿意死，我们便得到属灵的启示，明白神的旨意。保罗便是最好的例子，林前2章，他说：“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。”

林后12章，保罗说：他被提到乐园里，听见隐秘的言语，得了极大的启示。你有没有发觉当你越顺服，你便越能够明白神的话呢？我们的生命跟我们属灵的领受是成正比的。如果你坚持要先明白一切的奥秘然后才实行神的旨意，恐怕你永远都不会明白神的旨意，因为你得不到任何启示。

让我先总结一下林前4：9的查考。

1. 保罗形容我们为死囚实在是很恰当，因为所有真正的信徒都是背十字架跟从主的人。对当时的人来说，十字架是受苦、行刑的工具，背十字架的人就是定了死罪的囚犯。
2. 要实行这个教导，我们必须作好心理准备，善用时间，帮助家人把信心建立起来，不再为这个必朽坏的身体去忧虑。另外，我们的生活，我们所传的道必须以十字架为中心。这样，神必定把他的心意向我们的启示。

接下来，让我们看林前5：1-7。

“风闻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。你们还是自高自大，并不哀痛，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，好像我亲自与你们同在，已经判断了行这事的人。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，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。你们这自夸是不好的，岂不知一点面酵能使全团发起来吗？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。”

1. 哥林多教会的反应：

林前1-4章主要是关于信徒纷争的问题，到了5章，保罗要处理一个更严重的问题，就是淫乱的事件。1节说：他们中间有人跟自己的继母发生关系，而这种淫乱实在非常严重，非比寻常。保罗听见他们的情况，既沉痛又惭愧，因为这样的乱伦连外邦人中也并没有，即使有，也非常罕见。现在，哥林多教会竟然会弄到这步田地，道德标准连外邦人也比不上。

更令我们震惊的就是哥林多教会对这个罪的反应。你以为他们为此而哀痛哭泣，向保罗认罪，求神宽恕吗？错了，林前5：2说：

“你们还是自高自大，并不哀痛，把行这事的人从你们中间赶出去。”

我们还以为自己眼花看错了：“发生了这么羞耻的罪，他们还是自高自大，不会吧！没有可能的！”哥林多教会的确是自高自大，并不哀痛。林前5：6说：

“你们这自夸是不好的，岂不知一点面酵能使全团发起来吗？”

他们不仅没有为罪哀痛，反而自高自大、自夸，没有把犯罪的人赶出去。为什么他们会这样反应呢？有什么东西值得他们夸口呢？我想大家注意一点：属肉体的人对罪不敏感，不明白罪的严重性。在他们中间，有一个弟兄跟自己的继母发生关系，这是一宗非常严重的罪行，即使不信主的人也接受不了这么败坏的道德标准，但哥林多信徒竟然还在自夸！他们夸什么呢？夸自己的爱心。虽然弟兄犯了罪，但他们愿意用爱心包容他，接纳他，没有执行处分，也没有把他逐出教会。

信徒的属灵生命不成熟，不懂轻重好坏之分，严重的罪，觉得轻微；属灵的事，觉得笨拙。当弟兄犯了乱伦的罪，他们不把他赶出去，因为他们想：“圣经不是说‘神是爱’吗？既然神是满有爱心，教会也应当包容那些软弱犯罪的信徒，不应这么严厉。虽然他犯罪是不好，但他的背景也是挺可怜的。他缺乏了一个完整的家庭才会一念之差犯错，我们应该体谅他、包容他才对。如果教会把他赶出去，谁来帮助他呢？如果没人帮助他，他岂不是每况愈下吗？”当然，可能另一个原因就是：“如果教会对他这么严厉，万一将来犯罪的是我，我岂不要遭受同样的惩罚吗？”

3. 保罗的反应。林前5：3-5说：

“我身子虽不在你们那里，心却在你们那里，好像我亲自与你们同在，已经判断了行这事的人。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，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。”

保罗如同一个经验丰富的医生，听见这么严重的罪发生了，他知道事态严重，不能耽延，于是马上执行纪律处分。虽然当时他不在哥林多，林前16章说，当时他在以弗所，但是身为属灵人，他的灵能够洞察教会的情况。他执行一个很严厉的处分 - 奉主耶稣的名，把那个犯罪的弟兄交给撒但，败坏他的肉体。保罗的做法跟哥林多教会形成了一个巨大的反差，他不仅执行处分，而且是非常严厉的处分 - 把那人交给撒但，败坏他的肉体。

为什么保罗要把那个人交给撒但呢？我们从来都没有想过神的仆人竟然把信徒交给撒但。保罗说：“要把这样的人交给撒但，败坏他的肉体”。保罗把那个人交给撒但，好让撒但能够败坏他的肉体。“败坏”这个词的希腊原文是指“毁灭，摧毁”，就是说：撒但会把痛苦加在他身上，摧毁他的健康。为什么保罗会下这么重的处分呢？他以什么作为判决的指标呢？利未记18：8和29说：

“不可露你继母的下体，这本是你父亲的下体。”

“无论什么人，行了其中可憎的一件事，必从民中剪除。”

旧约已经明说：骨肉之亲不可彼此亲近，在神的眼中，这是极其可憎的事情。利未记18：8特别吩咐儿子不可亲近继母，免得羞辱自己的父亲。如果他不听，犯乱伦的罪，以色列民要把他剪除，把他处死。我想顺带一提，利未记18：20提到奸淫的罪，18：22提到同性恋的罪，在神的眼中，这些都是极其可憎，在旧约是属于死罪。所以，我们看见，保罗是以旧约作为他属灵的指标。

今天社会的道德风气腐败，不敬虔的风气也影响教会，连信主的人也觉得淫乱、婚外情没有什么大不了。西方教会更因为同性恋这个话题发生激烈的争辩：到底教会该不该批准同性恋的牧师作主教？他们所争论的焦点真是令每一个信主的人感到羞愧。无论是旧约还是新约，圣经明说：淫乱、同性恋等罪是神极其憎恶的。林前6：9-10说：

“你们岂不知不义的人不能承受神的国吗？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、偷窃的、贪婪的、醉酒的、辱骂的、勒索的，都不能承受神的国。”

保罗执行纪律处分，把犯罪的弟兄交给撒但，摧毁他的身体，他是以旧约作为一个属灵的指标。

让我做一个总结。

1. 教会发生了一件令人震惊的事：一个弟兄犯了乱伦的罪，跟他继母混在一起。但令人更难以置信的就是教会不仅没有哀痛，反而自高自大，没有认真处理这个罪。教会的反应实在反映出他们的属肉体的光景。
2. 相反，保罗听见哥林多教会的情况后，知道事态严重，不能耽延。他以旧约为指标，执行纪律处分。按照旧约的指示，乱伦的罪，跟奸淫、同性恋的罪一样，非常严重，是死罪；于是保罗奉主耶稣的名，把犯罪的弟兄交给撒但，摧毁他的身体，好让他的灵魂得救。

下一次，我们会继续第5章的查考。

第七讲 淫乱的罪 (2)

林前5章，我们看见教会发生了一件令人震惊的事：一个弟兄跟继母发生关系，犯了乱伦的罪。令我们更难以置信的就是教会不仅没有哀痛，反而自高自大。相反的，当保罗听见这宗罪恶之后，马上执行处分，奉主耶稣基督的名字，把那人交给撒但，败坏他的肉体，使他的灵魂在主耶稣的日子可以得救。

1. 哥林多教会处于北国的属灵光景，岌岌可危。

今天，我会跟大家更进一步来查考林前5章。不管你是信主的，还是服侍主的工人，透彻的明白哥林多前书是很重要的，因为从中我们可以学习保罗带领教会的原则和处理问题的方案，实在是非常宝贵。今天我打算集中探讨一个问题：为什么保罗执行如此严厉的处分呢？是因为他的性格比较严谨吗？还是有更深的原因呢？你赞成保罗处理的手法吗？如果有弟兄犯了乱伦，你会如何处理呢？

上一次，我解释过，保罗的判决是以旧约作为指标。旧约圣经清楚的提到：儿子不可以跟继母发生关系，羞辱他的父亲，犯这罪的人必从民中剪除（请参考利未记18章），所以，保罗执行这么严厉的处分实在是逼不得已的。阿摩司书2：7说：

“他们见穷人头上所蒙的灰也都垂涎，阻碍谦卑人的道路，父子同一个女子行淫，亵渎我的圣名。”

阿摩司书2：7跟林前5章有什么关系呢？有很密切的关系。当保罗处理淫乱的问题，他知道教会的属灵光景跟当时阿摩司所责备的北国非常相似。当时北国弄到什么田地呢？就是“父子同一个女子行淫”，亵渎神的名。正因为北国不断犯罪，不肯悔改，所以最终神的审判临到他们身上。当保罗听见哥林多教会的情况，他心里焦急，知道如果教会不认真处理这个罪，神的审判必然会临到他们身上，如同临到当日的北国一样。所以，第一点就是：保罗毫不迟疑执行严厉的处分，因为知道哥林多教会的属灵情况岌岌可危，再不悔改，他们便重蹈北国的覆辙，招来神的审判。

2. 处分的用意是拯救，不是毁灭。

第二点，林前5：5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。”

第二点就是：执行处分的用意是拯救那个人，不是毁灭。保罗把犯罪的弟兄交给撒但，败坏他的肉体，目的是让他灭亡吗？不是，是让他的灵魂在主耶稣的日子可以得救，其实，这就是所有的处分背后的用意。希伯来书12：4-6，9-10说：

“你们与罪恶相争，还没有抵挡到流血的地步。你们又忘了那劝你们如同劝儿子的话，说：我儿，你不可轻看主的管教，被他责备的时候，也不可灰心，因为主所爱的，他必管教，又鞭打凡所收纳的儿子。再者，我们曾有生身的父管教我们，我们尚且敬重他，何况万灵的父，我们岂不更当顺服他得生吗？生身的父都是暂随己意管教我们，惟有万灵的父管教我们，是要我们得益处，使我们在他的圣洁上有份。”

这是一段很宝贵的经文，道出了管教的用意。为什么神要管教和责备我们呢？因为我们犯罪，不听话。当我们不听话经历神的管教，不可灰心，因为神必定管教他的儿女。而管教的目的是什么呢？是羞辱、摧毁那个人吗？不是，是要建立那个人，使他明白自己的过犯，以致悔改。只有这样，他才能脱离污秽的事，成为圣洁。当他成为圣洁，他便得着神赐的永生了。

如果你是服侍主的工人，你必须明白执行处分只有一个目的：让犯罪的肢体得益处，以致最终得救。不可抱着愤怒、怨恨、报复的心态去执行处分。希伯来书12章这段经文，作者两次形容神为“万灵的父”，他是我们天上的父亲。言下之意，如果传道人缺乏了为父的心肠，缺乏了对信徒的爱，他是没有资格执行处分的。很多时候，因为那个信徒的属灵生命很糟糕，所以才会陷在罪中。正因为他的属灵生命糟糕，所以他对传道人也非常无礼，不顺服。在这样的情况下，主的仆人必须除去一切负面的情绪，凭着为父的心肠去帮助他脱离罪的辖制。

希伯来书12：9说：“我们曾有生身的父管教我们，我们尚且敬重他，何况万灵的父，我们岂不更当顺服他得生吗？”这里提到很有意思的一点：肉身的父母尚且管教我们，何况天父呢？真正的爱是包括管教，这就是神的爱。相反的，人的爱往往缺乏管教，变成溺爱。现今世界所鼓吹的是纵容和缺乏约束的爱，在不少西方的国家，责打孩子是违法的。甚至有些父母相信，当孩子发脾气，不要压抑他、控制他，让他发泄出来，这样才是健康的做法。其实这不仅不健康，而且是鼓励他无法无天，任意妄为。

很可惜，世俗的风气也影响了信主的父母，他们用流行的心理学代替了圣经的原则。我认识一对信主的父母，孩子还不到两岁；他们觉得应该让孩子自由发展，就是说，他喜欢做什么都不要约束他，不要责备他。旁观者清，当局者迷。一个两岁的孩子懂事吗？如果没人教他，他如何能够好好成长呢？如果他要玩火，你是否继续让他自由发展呢？如果他烧伤了自己，你以为他会不埋怨你吗？请牢牢的记住：真正的爱包括了管教，缺乏管教的爱只是溺爱，到头来受亏损的还是你和你的孩子。

保罗深深的明白什么是属神的爱，听见哥林多教会的情况后，他毫不犹豫执行处分。相反的，哥林多教会只懂得什么是属人的爱，他们纵容犯罪的人，不采取任何行动，还夸奖自己是一间有爱心的教会。你会选择成为保罗，还是成为哥林多教会呢？所以，第二点就是：执行处分的目的是救那个犯罪的人，不是毁灭他。

3. 撒但成为执行处分的工具。

林前5：5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。”保罗把犯罪的弟兄交给谁呢？“交给神？”不是。“交给天使？”不是。交给撒但！这使我们非常惊讶。为什么保罗要把一个信徒交给撒但呢？这实在令人困惑不解。原来，在教会成长的过程中，在信徒的属灵生命中，撒但担当了一个非常重要的角色。在这里，因为弟兄犯了乱伦罪，不知悔改，所以保罗把他逐出教会，并允许撒但摧毁他的健康。从圣经不同的记载中，我们知道那些被邪灵附身的人过着非人的生活，身不由己，非常痛苦。保罗把犯罪的弟兄交给撒但，允许撒但摧毁他的健康，我们可以想象他要承受的苦楚是多大的了。那时，他便恍然大悟，领会到罪所带来的痛苦是多么大。中国人有一句话说：“不见棺材不落泪。”人就是冥顽不灵，喜欢偏行己路，不被责打也不肯回头。

可能你会问：“其实神自己可以管教我们，也可以透过天使来管教我们，为什么要借着撒但呢？明明圣经形容他为‘恶者’，他是罪恶的化身，为什么神用他来管教我们呢？”正因为撒但是罪恶的化身，所以神要我们深深的体会一件事：什么时候我们犯罪，什么时候我们就成了撒但的猎物。我们的罪，如同破口一样，让撒但有机可乘，给我们带来更大的痛苦。人犯罪往往不考虑后果，只看到罪的吸引力，犯罪的乐趣，却忘记了犯罪所带来的痛苦。当保罗把那个弟兄逐出教会，让撒但败坏他的身体，他便开始反省自己：为什么这么笨，为了一时之快而犯罪，以致落在撒但的手呢？透过这样痛苦的经历，神要帮助他深切地悔改。

整本圣经也告诉我们：神容许撒但在信徒的生命中，在教会的成长中扮演一个重要的角色，好让我们的生命得以炼净。比如创世记3章：在伊甸园里，神容许撒但去试探夏娃。马太福音13章稗子的比喻，教会里有麦子（就是天国之子），也有稗子（就是恶者之子）。神这样安排，不是出于偶然，而是刻意让我们在这种恶劣的环境中得到磨练。所以，第三点就是：在神的智慧里，撒但成了一个工具来炼净我们的属灵生命。

4. 不可低估罪的影响力。

第四点：不可低估罪的影响力。林前5：6说：

“你们这自夸是不好的，岂不知一点面酵能使全团发起来吗？”

保罗向教会宣告了处分，并且说：“难道你们不知道一点面酵便能够使全团发起来吗？”为什么保罗突然间提到面酵呢？保罗用这幅图画是有原因的。保罗的教导是以主耶稣的教导为基础的，熟悉主耶稣教导的人便领会到保罗的意思了。保罗说：“一点面酵能使全团发起来”，这使你想起什么呢？就是主耶稣的比喻。马太福音13：33说：

“他又对他们讲个比喻说：天国好像面酵，有妇人拿来，藏在三斗面里，直等全团都发起来。”

保罗所描绘的图画，跟主耶稣这里所说的是一样的。主耶稣说：一个家庭主妇要做饼，于是拿了一点面酵藏在面团里，直到全团都发起来。“面酵”代表什么呢？我们可以从两个方面去考证面酵的含义：第一，查考新约圣经的用法；第二，查考经文的上下文来确定它的意思。

查考新约圣经，我们发现“面酵”这个希腊原文总共出现了13次，主耶稣占了8次，保罗占了5次。而单单在林前5章，保罗使用了这个词4次。在这13次里面，我们发现到一个很特别的现象：它们通通都是指罪恶，负面的东西，没有例外。让我举两个例子给你们听。路加福音12:1。

“这时，有几万人聚集，甚至彼此践踏。耶稣开讲，先对门徒说，你们要防备法利赛人的酵，就是假冒为善。”

主耶稣提醒门徒要防备法利赛人的酵，那是什么呢？就是假冒为善，他们能说不能行，敬虔的外表跟实际的内涵不一，这就是假冒为善。马太福音16：6和12说：

“耶稣对他们说：你们要谨慎，防备法利赛人和撒都该人的酵。”

“门徒这才晓得他说的，不是叫他们防备饼的酵，乃是防备法利赛人和撒都该人的教训。”

主耶稣提醒门徒要防备法利赛人和撒都该人的酵。撒都该人的酵是什么呢？他们不相信复活，这就是问题的所在。

林前5：6，保罗说：“一点面酵能使全团发起来”，他想要传达什么信息呢？就是不要低估罪的影响力，这也是保罗执行处分的原因。保罗说：“不要以为要很多面酵才起作用，不是的，一点面酵便足以影响全团面”。林前5章，犯乱伦罪的只有一个弟兄，但保罗绝对不会轻率的处理，因为一点面酵足以影响全团。你同意保罗的说法吗？比如教会有四十人，有一个人犯了淫乱，他会影响其余的几十人吗？

保罗非常了解人性，他知道人喜欢比较。为什么一点面酵能使全团发起来呢？因为我们喜欢跟旁边的人比较。属肉体的基督徒所关心的，不是神的标准，而是人的标准。某某弟兄明明有妻子却跟另一个女人混在一起，其实你也想这样做，只是没胆量，现在你看见他这样行了，你的心便蠢蠢欲动。但你是一个非常胆小的人，你要先看看教会干涉与否。如果教会不采取任何行动，教会的缄默好比一张许可证，驱使你任意妄为了。更糟的就是：如果牧者本身也陷在罪中，虽然只是一个人，那个影响和破坏真是不堪设想。如果牧者自己的私生活也一塌糊涂，你肯定会说：“既然传道人也这样行，为什么我不可以？”于是你便会肆无忌惮的犯罪。

林前5：7说：

“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。”

7和8节，保罗2次形容信徒为“无酵的面”。“无酵的”这个形容词，跟“面酵”是出自同一个原文的字根。信主的人是无酵的面，因为主耶稣流出他的宝血，让我们脱离罪，成为新造的人。7节保罗提到逾越节是在有双重的意思。对以色列人来说，逾越节是一个大日子，纪念神用大能的手把他们从埃及地拯救出来，开始新的生活。逾越节时，他们要怎样行呢？出埃及记12：8，11说：

“当夜要吃羊羔的肉，用火烤了，与无酵饼和苦菜同吃。”

“你们吃羊羔当腰间束带，脚上穿鞋，手中拿杖，赶紧地吃，这是耶和华的逾越节。”

以色列人要吃羊肉、无酵饼和苦菜，但是他们并不是坐得舒舒服服，慢慢享受一顿丰富的晚饭，而是整装待发，腰束上带，脚穿上鞋，手中拿杖，赶快地吃，因为那夜，神要攻击埃及地，为以色列人开路，带他们离开埃及。如果你有机会吃过无酵饼，你便知道它是比较硬、不松化，因为没有面酵的缘故。为什么他们要吃无酵饼呢？因为他们很匆忙，只能用没有发过的生面来做饼。

保罗说：教会是无酵的面，应当把旧酵除净。一方面他提醒我们，主耶稣怎样用宝血把我们买赎；另一方面，他提醒我们从今以后，应当以崭新的方式来生活，除去一切旧的，不讨神喜悦的杂质。

现在，我们更深入明白为什么保罗执行这么严厉的处分。本来教会是主耶稣买赎回来，是无酵的面，是圣洁的，但现在有弟兄犯了如此羞耻的罪，一点面酵便能够影响全团面，保罗必须彻底处理这个罪。借着这个处分，教会领导表明他们的立场：绝对不会向罪妥协。另外，这个处分的行动会起一个警戒的作用。如果你想犯罪的话，最好三思，不要存侥幸的心态，因为你会遭受同样的管教。还有，这个行动是要帮助犯罪的弟兄好好反省自己，以致最终他能够悔改得救。

让我做一个总结。今天我集中在林前5章：

1. 保罗非常焦急，因为哥林多教会的属灵光景，跟当日的北国很相似。如果他们再不悔改，神的审判便临到他们的身上。
2. 处分的用意和目的是要拯救人，不是毁灭人。属灵的爱跟属人的爱相反，那些属于神的人必定被神管教，因为神不会溺爱或纵容我们犯罪。
3. 神容许撒但在信徒的属灵生命中扮演一个重要的角色，就是把我們炼净，使我们学习远离罪，追求圣洁。
4. 保罗把犯乱伦的弟兄逐出教会，因为一点面酵能使全团发起来。透过这个处分，教会的领导表明对罪的立场，也让其余的信徒受到警戒，而且也希望那弟兄能够深切的悔改，以致能够脱离罪，得拯救。

第八讲 信徒间的诉讼

上一次，我们看见保罗执行处分的原因。一方面要帮助犯罪的弟兄深切地对付自己的罪，以致悔改得救；另一方面，要帮助教会醒悟过来，因为一点面酵能使全团发起来，透过这么严厉的处分，保罗把局面扭转，免得整个教会被罪侵蚀。今天，我会继续跟大家看林前5章。

1. 领导必须处理罪，不能隐瞒。

林前5章，有弟兄犯了极其严重的罪，就是乱伦的罪。教会还意识不到事情的严重性，直到保罗听见这事，才执行处分，把那人逐出教会。你会不会觉得：“虽然罪的确带来不良的影响，但如果教会公开执行处分，这岂不给教会带来不好的声誉吗？为了教会的名声，我们该不该隐瞒真相，免得失去见证？”

是的，信徒犯罪必定会羞辱神的名，破坏教会的声誉，这就是犯罪所带来的后果。但是，我们应当在犯罪之前考虑清楚犯罪的代价。犯了罪后，隐瞒真相不但没有帮助，反而招致更大的破坏。在世人眼中，信主的人不但犯罪，而且还千方百计隐瞒自己的罪行，可以说是罪上加罪。身为服侍主的工人，千万不要隐瞒信徒的罪，掉进撒但的迷惑。如果有弟兄犯罪，你必须按照圣经的指示去处理，好让当事人能够认真对付自己的罪，并且教会整体也受到警戒。

如果你是信主的，因为一念之差犯罪得罪神，不要隐瞒自己的过犯，要赶快向牧者认罪悔改，以致你能够重新开始。一天不解决罪的问题，你便不断受到良心的谴责，试问又如何能够跟神交通呢？不能跟神交通，你又如何有力量去胜过罪呢？你要明白逃避不是解决问题的方法。路加福音12：1-2说：

“这时，有几万人聚集，甚至彼此践踏。耶稣开讲，先对门徒说：你们要防备法利赛人的酵，就是假冒为善。掩盖的事，没有不露出来的；隐藏的事，没有不被人知道的。”

说完了法利赛人的酵后，主耶稣突然把话题转到另一个原则上：“掩盖的事，没有不露出来的；隐藏的事，没有不被人知道的。”主耶稣的话跟人的想法恰恰相反，我们不肯认罪正因为我们觉得掩盖的事不会显露出来，隐藏的事没人会发现。犯罪后，我们安慰自己说：“只要我不说出来，没人会知道这件事的。”特别是奸淫、淫乱等罪，往往是偷偷摸摸的情况下犯的，所以你更欺哄自己，认为这个罪不会被揭露出来的。

主耶稣明明在路加福音12：2说：“掩盖的事没有不露出来，隐藏的事没有不被人知道的”，要么主耶稣在撒谎欺骗你，要么是你在欺骗自己。事实上，从我的观察所得，主的话是千真万确。不仅是淫乱、奸淫的罪，而且所有行在黑暗中的事终有一天被揭发出来，只是迟早的问题。有些信徒以为：只要他们守口如瓶，谁能揭发他们的罪呢？如果这个世界没有神，我们真的可以遮掩得天衣无缝，毫无破绽。但这个世界有神，他会亲自把掩盖的事显露，把隐藏的事揭发。问题就是：你选择认罪悔改，重新做人，还是让神揭发你的罪？你会作什么样的选择呢？所以，第一点：不管是信徒，还是传道人，千万不要把罪隐瞒，要按照圣经的指示处理它。

2. 新的方向和目标

林前5：7说：“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。”

除了认罪悔改之外，我们更需要一个积极的生命方向。认罪悔改是很重要，但我们不可以停留在整天认罪这个阶段。保罗说：信主的人是无酵的面，是新的面团。神要赐给我们的，不是一个失败痛苦的生命，而是有能力的新生命。如何才能经历新生命呢？首先，我们要除去旧的酵。林前5：8说：

“所以，我们守这节不可用旧酵，也不可用恶毒、邪恶的酵，只用诚实真正的无酵饼。”

什么是“恶毒、邪恶的酵”？查考新约，我们发现有好几次“恶毒和邪恶”是连在一起的。马可福音7：21-23说：

“因为从里面，就是从人心里发出恶念、苟合、偷盗、凶杀、奸淫、贪婪、邪恶、诡诈、淫荡、嫉妒、谤渎、骄傲、狂妄。这一切的恶都是从里面出来，且能污秽人。”

这里提到的恶念、邪恶以及其他的罪都是从里面发出来。古人说：“修身，齐家，治国，平天下”。要治理天下，必须先治理国家；要治理国家，必须先治理家庭；要治理家庭，必须从个人开始。事实上，很多社会问题都是出自家庭问题，很多家庭问题都是出自个人的问题。同样，要教会整体成为新团，必须从每一个信徒着手。要信徒的属灵生命健康，我们必须注重里面的清洁。要里面清洁，我们必须怀清洁的意念。要成为圣洁的新团，我们需要从意念开始。意念清洁，我们的行为也必然清洁。现今社会的风气败坏，电视节目、电影、录象所播放的都是色情、暴力的内容。如果你整天沉迷于看电视、看录象，你便不知不觉被世俗的思想所同化，很难成为圣洁。

马太福音12：35-36说：

“善人从他心里所存的善就发出善来；恶人从他心里所存的恶就发出恶来。我又告诉你们，凡人所说的闲话，当审判的日子，必要句句供出来。”

马太福音12：35，“恶”这个字出现了3次。如何知道自己是恶呢？从我们所说的闲话便反映出来。除了人类之外，没有动物能够透过言语来沟通，可以说，这是神赐给人类的一件礼物。我们的话能够建立人，也能够败坏人。我们的话能够起造就的作用，也能够起拆毁的作用。比如，领导执行处分，把那个弟兄逐出教会，你便跟其他弟兄私下议论说：“为什么要这么严厉呢？是特别针对他吗？其他教会也不会这么严厉呀！”这样无形中你在破坏教会跟牧者之间的关系，使信徒怀疑牧者的决定。所以，第二点就是：要教会成为新团，我们必须把恶毒、邪恶的酵除净。要除净旧酵，我们必须从思想和言语开始。

林前5：9-11说：

“我先前写信给你们说，不可与淫乱的人相交。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。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。”

9节，保罗说：“我先前写信给你们”，就是说：在这封信以外还有另一封更早的信。那封信是给谁的呢？极有可能，那是保罗写给教会领导的信。很多时候，因为领导之间的讨论涉及弟兄姐妹的问题，这些内容不适合公开，所以保罗先写信给教会的领导，然后才写信给教会整体，这是绝对有可能的事。这也解释了为什么在哥林多前书，找不到保罗问候教会领导的话，因为他已经写了另一封信给他们了。

9节，保罗说：不可与淫乱的人相交。11节，他又说：如果有弟兄是行淫的、贪婪的、拜偶像的、辱骂的、醉酒的、勒索的，这样的人不要跟他来往，就是与他吃饭也不可。保罗已经把那人逐出教会，为什么还要禁止信徒接触他呢？是要把他赶尽杀绝吗？不是，是为了他和你的好处。因为那个人犯了罪不知悔改，所以教会整体停止跟他交往，这个一致的行动强而有力的告诉他：教会不能纵容他的罪，他必须彻底悔改。如果你偷偷跟他联系，你的做法跟领导的做法有冲突，这使弟兄想：“到底是我错需要受惩罚，还是领导太严厉，以致其他人也同情我呢？”无形中，你便破坏了处分应有的效果。另外，你不接触他也是为了你的好处。不要高估自己的属灵身量，你不一定有足够的能力去帮助他；说不定，你不但帮不了他，反而被他影响。

其实，这样的吩咐在帖撒罗尼迦后书也有出现，帖撒罗尼迦后书3：6，14说：

“弟兄们，我们奉主耶稣基督的名吩咐你们，凡有弟兄不按规矩而行，不遵守从我们所受的教训，就当远离他。若有人不听我们从这信上的话，要记下他，不和他交往，叫他自觉羞愧。”

保罗说：凡有弟兄不按规矩而行，就当远离他。到底他不按什么规矩呢？他犯了奸淫吗？还是偷了东西呢？11节说：

“因我们听说，在你们中间有人不按规矩而行，什么工都不做，反倒专管闲事。”

他不是犯了奸淫，也不是偷窃，而是游手好闲，专管闲事。虽然受了劝戒，仍然不肯悔改，那么你当远离他，不跟他交往，好让他反省自己。可能你会说：“他只是游手好闲，又没有杀人放火，为什么要采取这么严厉的行动，禁止信徒跟他交往呢？”原因很简单，有一句话说：“近朱者赤，近墨者黑”，身边的朋友对我们的影响是很大的，属灵的朋友给我们带来正面的影响，属肉体的朋友给我们带来负面的影响。要教会成为新团，除了服从领导的决定以外，我们也需要小心选择朋友。你的属灵生命如何，在乎你跟哪些人混在一起。跟那些游手好闲的人混在一起，很快你的属灵生命也会走下坡，因为“近朱者赤，近墨者黑”。所以，第三点就是：要教会成为新团，我们必须跟领导合作，服从他们的吩咐，好让犯罪的弟兄和我们自己也得益处。

3. 保罗责备他们在不信的人面前求审。

接下来，让我们看林前6章。6章主要分为两个部分：1-11节关于诉讼，12-20节关于淫行。让我们先集中在诉讼这方面。哥林多信徒彼此相争，甚至在不信的人面前求审。即使在今天，同样的问题也会出现；我们当怎样处理信徒间的纠纷呢？比如，信主的弟兄跟你合伙做生意，但他不守诺言，出尔反尔，骗了你的钱，你该怎么办呢？你该聘请律师控告他，追讨一切金钱上的损失吗？林前6：5和7节说：

“我说这话是要叫你们羞耻。难道你们中间没有一个智慧人能审断弟兄们的事吗？”

“你们彼此告状，这已经是你们的大错了。为什么不情愿受欺呢？为什么不情愿吃亏呢？”

在保罗的眼中，他们在世人面前彼此告状，实在是一个羞耻，一个严重的错误。为什么呢？因为这样的相争羞辱了神的名字，使教会在世人面前失去了见证。主耶稣牺牲自己，好让我们能够与神和好，与人和好。现在信徒间不仅相争，而且在不信的人面前求审，教会跟世人有什么区别呢？世人肯定会说：“那些信主的跟我们实在没有两样。”

保罗不仅严厉的责备他们，7节，他还说：“为什么不情愿受欺呢？为什么不情愿吃亏呢？”保罗是要信徒在任何情况下都不提出诉讼吗？即使面对无理的指控，也当逆来顺受吗？使徒行传25：10-11说：

“保罗说：我站在凯撒的堂前，这就是我应当受审的地方。我向犹太人并没有行过什么不义的事，这也是你明明知道的。我若行了不义的事，犯了什么该死的罪，就是死，我也不辞。他们所告我的事若都不实，就没有人可以把我交给他们。我要上告于凯撒。”

使徒行传24章说：大祭司和长老诬告保罗，说他煽动犹太人生乱，想污秽圣殿。事实上，这些都是他们捏造出来的指控，都是不能证实的。林前6章，保罗责备信徒在世人面前彼此告状，为什么他自己却上诉于凯撒呢？他的情况跟哥林多教会有什么区别呢？有一个很大的区别 - 大祭司和长老诬告保罗，都是不能证实的，如果保罗默然承受，这样，他就承认一些从来没有犯过的罪，跟真理相违背了。相反，哥林多信徒相争是出于什么原因呢？林前6：7-8说：

“你们彼此告状，这已经是你们的大错了。为什么不情愿受欺呢？为什么不情愿吃亏呢？你们倒是欺压人、亏负人，况且所欺压、所亏负的就是弟兄。”

他们相争，是出于很自私的原因：欺压和亏负自己的弟兄。这里没有详细说明相争的内容，可能是因为钱财的问题而引起纠纷吧。马太福音20章“葡萄园工人的比喻”，早来的工人跟迟来的工人所得的竟然一模一样，于是他们埋怨主人。主人却回答他们，说：“朋友，我不亏负你，你与我讲定的，不是一钱银子吗？”这里的“亏负”跟林前6章的“欺压”是同一个希腊原文。另外，雅各书5：4说：“工人给你们收割庄稼，你们亏欠他们的工钱”，这里的“亏欠”跟林前6章的“亏负”是同一个希腊原文。这些经文说明了，哥林多信徒的纠纷，可能是因为钱财而引起，跟保罗所面对的情况完全不一样。他们的纠纷是出于自己的利益和好处，跟维护真理没有关系。

哥林多信徒在世人面前提出诉讼，实在是一个错误。保罗不是说：不管在任何情况下，信徒都不该诉讼；为了维护真理，保罗自己也上诉于凯撒。他之所以责备哥林多教会，因为他们欺压和亏负弟兄，使教会在世人的眼中失去见证，羞辱了神的名字。如果弟兄间有纷争，我们当怎样做呢？林前6：1说：

“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？”

信徒之间的纷争应该由教会来调解，让牧者以神的话语来引导我们处理实际生活的问题。林前6：11说：

“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。”

这节经文说：透过洗礼，借着神的灵，我们已经被洁净，成为圣洁，成为公义。我们必须牢牢的记着自己的身份，过一个讨主喜悦的生活。不要以为洗礼就是我们的目标，洗礼只是新生命的开始，我们还有很长的路要走。虽然已经得洁净，但我们还可以走回老路，忘记了自己的身份。虽然得洁净了，但又再染上污秽。我们必须时时刻刻依靠圣灵的能力，顺服他的带领，保守自己的身体和灵都圣洁，蒙神的喜悦。

让我在这里做一个总结.

1. 林前5章, 教会整体必须处理罪, 不可隐瞒罪。另外, 要教会成为新团, 我们必须脱离旧的生命。要脱离旧的生命, 我们必须从意念和言语开始。

2. 林前6章, 保罗责备信徒在世人面前求审, 羞辱神的名。保罗责备哥林多教会, 因为他们欺压、亏负弟兄。

第九讲 与主联合

今天, 我会跟大家一起来查考哥林多前书6: 12-20:

“凡事我都可行, 但不都有益处。凡事我都可行, 但无论哪一件, 我总不受它的辖制。食物是为肚腹, 肚腹是为食物, 但神要叫这两样都废坏。身子不是为淫乱, 乃是为主; 主也是为身子。并且神已经叫主复活, 也要用自己的能力叫我们复活。岂不知你们的身子基督的肢体吗? 我可以将基督的肢体作为娼妓的肢体吗? 断乎不可! 岂不知与娼妓联合的, 便是与她成为一体吗? 因为主说: 二人要成为一体。但与主联合的, 便是与主成为一灵。你们要逃避淫行。人所犯的, 无论什么罪, 都在身子以外, 惟有行淫的, 是得罪自己的身子。岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗? 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, 因为你们是重价买来的, 所以要在你们的身子上荣耀神。”

1. 不要再作罪的奴仆。

林前5, 6, 7章, 保罗也谈到淫乱这个问题。

51, 保罗听见他们中间有淫乱的事。

613, 身子不是为淫乱, 乃是为主。616, 岂不知与娼妓联合的, 便是与她成为一体吗?

72, 为了避免淫乱的事, 男子当各有自己的妻子, 女子也当各有自己的丈夫。

保罗花了这么长的篇幅去谈论这个话题, 其重要性可想而知。事实是, 不懂得正确处理性欲会带来很多问题。信主的人当如何处理自己的性欲呢? 在哥林多教会里, 有些信徒认为: “性欲跟食欲一样, 都是人正常的需要, 跟道德标准没有关系。肚子饿, 你需要吃东西; 同样, 有性这方面的需要, 你当想办法满足它。”你同意吗? 事实上, 这正是现今世界所鼓吹的风气。同性恋者异口同声的说: 他们选择同性恋, 出于一种特别心理和生理上的需要, 不是出于犯罪的行为。既然是生理上的需要, 社会便不应该指责和排斥他们。我们是处于一个是非颠倒、黑白不分的世代。

保罗怎样回答呢? 13节说: 我们的身体不是为了淫乱, 是为了主。一个正常人当然会有性欲, 但我们不是它的奴隶, 不可把这个需要变作放纵情欲的机会, 说: “因为爱人不能满足我, 所以我到外面找。因为有特殊的需要, 所以我才选择同性恋。”一个健康的人当然有性欲, 但这不代表说为了满足这个欲念, 我们便可以任意妄为。

12节, 保罗道出一个很重要的原则:

“凡事我都可行，但不都有益处。凡事我都可行，但无论哪一件，我总不受它的辖制。”

保罗所说的是什么原则呢？就是自由的原则。基督徒是个自由人，我们必须善用这份自由；这是一个很重要的原则，也牵涉到生活的每一环。你知道主耶稣救你脱离了罪的枷锁，从今以后你是一个自由人吗？信主之前，好的事你没有能力做，坏的事你没有能力不做，可以说“人在江湖，身不由己”。现在你信主了，局面完全扭转过来；好的事你有能力去做，坏的事你有能力拒绝。这是一个崭新的生命，一个自由的生命。虽然是这样，但不要滥用这份自由。作决定前，必须先考虑：到底这件事有没有属灵的益处呢？到底是你控制它，还是它控制你呢？加拉太书5：1说：

“基督释放了我们，叫我们得以自由，所以要站立得稳，不要再被奴仆的轭挟制。”

虽然基督徒是自由人，但仍然可以失去这份自由，重新陷入捆绑中。林前6：12，保罗是不是说：“凡事都可行，只要不犯罪就可以了”？不是，保罗是说：“凡事都可行，但不都有益处”。那些无伤大雅，甚至好的东西，不一定叫你得益处。不管是什么，甚至是好的东西都不要受它的辖制。很多信徒，特别是那些刚刚洗礼不久的信徒，经常提这样的一个问题，说：“我可不可以这样做呢？我这样做有没有犯罪呢？”

对于明显的罪，比如奸淫、偷窃，我们知道不应该犯，但对于不明显的东西，我们反而不知所措。比如你很喜欢看电视，每天花两三个小时看电视，到底你该不该这样做呢？又比如你的心愿就是考上大学，于是你每天拼命读书，目的就是要拿一张大学的文凭。这样做有没有不妥当呢？你心里想：“圣经没有禁止，也没有说这些是罪，应该没问题吧？”保罗说：凡事都可行，但不都有益处；凡事都可行，但无论哪一件都不要受它的辖制。在这个指标下，你安静下来想一想：这些东西对你有属灵的益处吗？这些东西有没有控制着你呢？所以，第一点就是：基督徒是自由人，不要再被任何东西辖制。

2. 不要选择与罪联合。林前6：16-17说：

“岂不知与娼妓联合的，便是与她成为一体吗？因为主说：二人要成为一体。但与主联合的，便是与主成为一灵。”

这里，“联合”这个词出现了2次。保罗一针见血地道出了哥林多信徒的问题：他们不是跟主联合，而是跟娼妓联合。在整本新约中，不管是主耶稣的教导，还是保罗的教导，“联合”这个观念是非常重要的。真正的信徒都是跟主耶稣联合的人，不与主联合的都不是真信徒。约翰福音15：5-6说：

“我是葡萄树，你们是枝子。常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子，因为离了我，你们就不能作什么。人若不常在我里面，就像枝子丢在外面枯干，人拾起来，扔在火里烧了。”

主耶稣用葡萄树和枝子的图画来描绘他和我们的关系，他是葡萄树，我们是枝子。除非他常常在我们里面，我们常常在他里面，否则我们就不能作什么，因为没有生命。既然主耶稣是葡萄树，我们是枝子，要跟他联合，我们当做什么呢？用绳子把枝子绑在树干上行不行呢？外表来看，枝子的确跟树干连在一起呀。你说：“开玩笑，这只是一个外在的联系。过不到几天，那根绑在树干上的枝子便会枯死。”是的，外在的联系没有实际的作用，枝子还会枯死。同样，你经常去教会，参加崇拜、查经，这是好的，但不够，因为这只是一个外在的联系。

可能你说：“既然外在的联系不足够，那么，我应该洗礼，让牧师发一张洗礼证明书给我，这样我就正式跟主联合了。”罗马书6章说：我们借着洗礼与主同死、同埋葬，我们必定与主同复活，经历全新的生命。洗礼的确是非常重要的，但要是以它作为取得身份的途径（以前我不是基督徒，现在我已经洗礼，得到教会所发的证明书，有了基督徒的身份），我们还是没有真正跟主联合。为什么呢？这好比一对夫妇，正式注册结婚，是合法的夫妻。他们是不是联合的呢？在法律的眼中，他们已经联合，是合法的夫妻，并且住在同一个屋檐下。但是为什么他们总是貌合神离，整天吵吵闹闹？法律上的联合还不够吗？

主耶稣是葡萄树，我们是枝子，当他常在我们里面，我们也常在他里面，我们就多结果子。这是什么样的一种联合呢？主耶稣所强调的，不是外在的联合，也不是法律上的联合，而是一种关系，一种生命的交流，有同一个目标，同一个心志，同一个追求。只有这样，我们才能够真正与主联合，他的生命、能力才能流入我们的生命，使我们多结果子。林前6章保罗说：当我们以主的旨意为行事为人的原则，我们便真正与主联合。一个真正与主联合的人是不可能与娼妓联合的，因为圣洁的与不圣洁的是水火不相容，不能并存。这好比一对心灵相通的夫妻，丈夫不可能跟另一个女人联合，妻子不可能跟另一个男人联合，因为他们的心是紧紧连在一起。

林前6：17说：“但与主联合的，便是与主成为一灵。”大家要明白：我们跟主的关系是需要不断的建立，正如农夫需要悉心照顾农作物一样。不要以为：洗礼是最重要，洗礼后一切都无关痛痒了。这好比谈恋爱的人非常刻意经营他们的关系，处处以对方的好处着想，一旦结了婚后，一切都变得理所当然。无怪乎这么多夫妻要闹离婚，因为结了婚后，双方都是我行我素，以自己的利益为大前提，再没有共同的目标和方向，以致婚姻破裂。如果你是信主的，你必须常常与主联合。以前刚信主的时候怎样切切的实行主的旨意，现在也是一样，每天也立志遵行主的心意。

3. 不是凭自己的力量。林前6：19说：

“岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？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。”

我们的身体就是圣灵的殿，教会整体就是圣灵的殿。为什么保罗会提到这一点呢？因为没有圣灵的帮助，我们是无法抵挡罪；换句话说，没有圣灵的帮助，我们是不能跟主联合。没有圣灵，我们就不是基督徒。19节说：“圣灵是从神而来，住在你们里头”，你感觉到有圣灵住在你里头吗？他在你里头做什么呢？林前6：11说：

“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，并借着我们神的灵，已经洗净、成圣、称义了。”

基督徒生命每一个阶段都离不开圣灵的工作。当我们洗礼信主，神便借着圣灵使我们与基督联合，赐给我们新生命。信主后，神又借着圣灵提醒我们，责备我们，好让我们远离罪恶成为圣洁和公义。神所要求的，就是下定决心与他联合，这就是我们需要做的部分。至于能力和恩典呢，神会透过圣灵供应给我们，让我们有能力抵挡罪，成为圣洁。如果你想成为基督徒，却害怕没能力活出基督徒的生命，那么，我要鼓励你：不用担心。不管怎样努力，你是无法达到神的标准；事实上，神从来没有要求你这样做。唯一需要考虑的就是：你是否下定决心与主联合，以他的意思来生活呢？如果你真心委身给主，他会把圣灵赐下，让你有能力活出基督徒的生命。

4. 不要滥用你的身体。林前6：18。

“你们要逃避淫行。人所犯的，无论什么罪，都在身子以外，惟有行淫的，是得罪自己的身子。”

这是保罗给我们的第一个命令：“逃避淫行”。所谓“三十六计，走为上计”，是你绝对可以办得到的，关键在乎你愿不愿意。而你愿不愿意就在于你能否看见它的危险。年轻的信徒意识不到这个罪的严重性，结果掉进试探，追悔莫及。提摩太后书2：22说：

“你要逃避少年的私欲，同那清心祷告主的人追求公义、信德、仁爱、和平。”

这是保罗写给提摩太的信。提摩太是谁呢？提摩太不仅是信主的，而且是服侍教会的牧者。从保罗的书信中，我们知道提摩太是非常爱主的。保罗说：人人都求自己的益处，不求主的事；除了提摩太以外，没有人与他同心（请参考腓立比书2：19 - 20）。提摩太的忠心是有目共睹的，如果对于这个属灵人，保罗也命令他逃避，更何况我们呢？这里的“逃避”跟林前6：18的“逃避”是同一个希腊原文，而且都是一个命令。不要以为只是刚刚信主的人才需要逃避淫行，不是的，不管在属灵生命哪一个阶段，我们也当逃避淫行。

圣经如何形容那些不懂得逃避，掉进试探的人呢？箴言7：21-23说：

“淫妇用许多巧言诱他随从，用谄媚的嘴逼他同行。少年人立刻跟随她，好像牛往宰杀之地，又像愚昧人带锁链去受刑罚；直等箭穿他的肝，如同雀鸟急入网罗，却不知是自丧己命。”

箴言是一卷智慧的书，作者道出关乎生命的原则，非常宝贵，非常实际。作者怎样形容一个不懂得逃避淫行的人呢？箴言7：22-23形容他为“往宰杀之地的牛”，“带着锁链的愚昧人”，“掉进网罗的雀鸟”。作者很形象的把那人比喻为掉进陷阱的猎物，自取灭亡。不要以为保罗的吩咐是无关紧要，如果我们不懂得逃避，以为很刺激好玩，我们就如同猎物，结果就是死亡。

圣经是一本很奇特的书，它是神给人的信息，永远都不会过时。我认识一位弟兄，有学问，有一份理想的工作，有家庭，却不懂得逃避淫行。旁观者清，当局者迷，正如箴言所说的，他如同一头被牵着鼻子的牛，一步步被领到宰杀之地。本来他有家庭，但因为婚外情以致婚姻破裂。本来他是信主的，但犯了罪后跟神的关系也完了。为了一个有夫之妇损失这么惨重，值得吗？这个问题只有他才能回答了。

创世记39：7-9说：

“这事以后，约瑟主人的妻，以目送情给约瑟，说：你与我同寝吧！约瑟不从，对他主人的妻说：看哪，一切家务，我主人都不知道，他把所有的都交在我手里。在这家里没有比我大的，并且他没有留下一样不交给我，只留下了你，因为你是他的妻子。我怎能作这大恶，得罪神呢？”

这是约瑟，就是雅各的儿子。他的哥哥们因为嫉妒，所以把他卖给人作奴隶。因为约瑟既英俊，又能干，所以主人的妻子喜欢他，并引诱他。但是约瑟敬畏神，不肯犯罪。可能我们没有什么感觉，但若设身处地体会约瑟当时的处境，我们便知道拒绝试探并不容易。当时，约瑟被卖作奴隶，身在异乡，非常孤单。况且当时约瑟的年龄不是很大，他被卖时只有17岁，但是因为敬畏神所以他不敢行淫得罪神。他实在是我们当效法的榜样。

创世记39：12还说：约瑟为了逃避淫行，逃之夭夭。结果怎样呢？39：23说：

“凡在约瑟手下的事，司狱一概不察，因为雅伟与约瑟同在，雅伟使他所作的尽都顺利。”

因为不肯犯罪，所以主人妻子老羞成怒诬告约瑟，把他下在监狱里。但是，23节是很宝贵的经文，告诉我们：神与他同在，保护他，使他所作的尽都顺利。当我们拒绝与罪联合，我们便能够与主联合，还有什么东西比这个更重要呢？你宁可与罪联合，还是与主联合呢？

林前6：20说：

“因为你们是重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀神。”

这是保罗给我们的第二个命令：“在你们的身子上荣耀神”。这个身体是神赐给我们的一份礼物，神非常关心我们怎样用这个身体。不要以为神只看重我们的灵，不看重我们的身体。不是的，既然我们的身体是神所赐的礼物，我们当把身体献上作为活祭，用来侍奉和荣耀神。

让我在这里作一个总结：

1. 不要受任何东西的辖制，要竭力保持这份灵里的自由。
2. 不要与罪联合，要选择与主联合。与主联合所强调的不是外在、法律上的联合，而是我们跟主的关系，是我们刻意的选择。
3. 不靠自己的力量。成为圣洁不是凭我们的力量，而是透过圣灵的帮助。
4. 不滥用神所赐的身体，反而要逃避淫行，把身体献上荣耀他。

第十讲 殷勤服侍主

今天，我会跟大家查考哥林多前书7章。

1) 哥林多前书7章的主题是什么呢？

哥林多前书7章谈到不同的事情。

1-7：夫妻之间的协调。为了专心祷告，夫妻可以暂时分房。

8-16：独身更好；若禁止不住，就可以嫁娶。若配偶不信，不要离弃他。若他坚持要走，就让他走。

17-24：各人蒙召时是什么身份，就守着这身份。那些为奴的不要忧虑；若能自由，就求自由更好。

25-40：保罗再次强调独身的好处。寡妇再嫁不是犯罪，但是，能够守节就更为有福。

保罗想要传达什么信息呢？是该不该结婚吗？还是该不该跟没有信主的配偶离婚呢？

2) 不同的婚姻观

仔细阅读7章，我们发现到一个很特别的现象 - 保罗把很多的选择摆在我们面前。比如：

5-6节谈到分房和同房的选择。为了专心祷告，夫妻可以暂时分房。但免得撒但乘虚而入，这个安排是暂时的，而且需要双方同意，以后仍要同房。

8-9节谈到独身和结婚的选择。如果能够跟保罗一样独身，这是更好的选择；但如果实在不行，与其欲火攻心，倒不如嫁娶为妙，这是次一等的选择。

21节谈到奴隶和自由身份的选择。如果信主时你是奴隶，不要为此而忧虑。但如果你能够脱离奴隶的身份，那是更好的。

27节谈到独身和结婚的选择。如果你已经结婚，就不要求脱离。如果你还没有结婚，那就保持独身吧。

38节谈到女儿出嫁和不出嫁的选择。如果你叫女儿出嫁，这是好的；但不叫她出嫁更好。

39-40节谈到寡妇再嫁和守节的选择。丈夫去世，寡妇可以选择再嫁；但对保罗来说，守节更有福气。

为什么保罗认为独身是一个更好的选择呢？你同意保罗的看法吗？你认为信主的人应当结婚吗？可能你会说：“这个问题还要问吗？成语有说：‘男婚女嫁’。男的娶妻，女的出嫁，是很正常的。”有一位姊妹告诉我：在农村，大部分的年轻人大概18岁就结婚；如果20几岁还没有结婚，已经算是很迟的了。如果你赞成信主的人结婚，那么，你跟犹太拉比的想法是一致的。犹太的拉比认为：男人没有妻子就等于没有帮手，没有喜乐，没有祝福，非常不幸。一个男人到了18岁就该娶妻，如果过了20岁还没有娶妻，他就违背了神的命令，招来神的愤怒。至于女人呢，没有结婚，或者没有孩子是莫大的不幸。

我们也深深受着中国传统观念的影响，即使信了主，还是认为结婚、生子是人生必经的阶段。有些信主的父母为着子女的婚姻非常焦急，看见子女年龄这么大还没有成家，便四处寻觅，替他们安排合适的对象，让他们早早成家。对信主的人来说，父母的催逼或多或少也会造成心理的压力。教会普遍的现象就是：男少女多，单身姊妹往往占大多数；对姊妹们来说，结婚是一个很头痛的问题。当日子天天过去，年纪越大，结婚的机会便越渺茫。在这种压力底下，不少姊妹便选择跟不信的人结婚，违背了她们起初对主的委身。

3) 保罗最大的关注

为什么保罗认为独身比结婚更胜一筹呢？林前7：25-28说：

“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。因现今的艰难，据我看来，人不如守素安常才好。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。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。”

第一个原因：“现今的艰难”

26节说因为现今的艰难，所以独身是一个更好的选择。我们正处于一个特殊、不寻常的时期，所以独身比结婚更好。“艰难”这个希腊原文可以指“灾难，患难，时势所逼”的意思。保罗说：时势不同，日子已经减少了，当以迫切的需要为大前提，以这个大前提来决定我们的先后次序。保罗心里有种强烈的迫切感，觉得抓紧时间殷勤服侍主，这才是最重要的事情。结婚不是不好，但因我们正处于特殊的时期，时间已经不多，所以当以服侍主为最重要的事。

你明白保罗的心情吗？其实他的心情很容易理解。比如在单位里，你正忙于某个很重要的项目，甚至废寝忘食。难道休息不要紧吗？明明这是身体的基本需要，为什么你却不眠不休的工作呢？因为在你的心目中，那项目是首要的，其他的环节就成为次要了。同样，保罗心里有一种强烈的催逼，必须抓紧时间去服侍主。结婚不是不好，但是在这个特殊的情况下，为了更有效的服侍主，独身是更好的选择。

其实，旧约圣经也有这样的例子；在特殊的时期，神吩咐先知耶利米不要娶妻。耶利米书16：1-4说：

“雅伟的话又临到我说：你在这地方不可娶妻，生儿养女。因为论到这地方所生的儿女，又论到在这国中生养他们的父母，雅伟如此说：他们必死得甚苦，无人哀哭，必不得葬埋，必在地上像粪土，必被刀剑和饥荒灭绝；他们的尸首必给空中的飞鸟和地上的野兽作食物。”

雅伟吩咐先知耶利米不可娶妻，因为以色列人离弃雅伟去敬拜别神，不遵守律法，所以神要施行审判，犹太必要灭亡。如果耶利米娶妻，生儿育女，他们只会被刀剑、饥荒灭绝。

你感觉到这份迫切吗？每一天，每一个阶段，我们也需要作出不同的选择，我们的选择就在于我们觉得什么东西是重要，什么东西是次要。如果你觉得婚姻是人生最重要的事，那么，你会千方百计达成这个心愿。教会没有对象，便找非基督徒，无论如何，你都要达成这个心愿。其实，环顾四周，不法的事不断增加。我所说“不法的事”，不是指世上不法的事，而是指教会不法的事。在教会里，罪已经达到了一个忍无可忍的地步，使神的名受到极大的亏损。最近，尤其是西方的教会不断传出同性恋方面的丑闻，甚至批准同性恋的牧师作为主教。同时，不寻常的天灾不断发生：亚洲地区多处水灾，而欧洲地区却反常的热，甚至成千上万人因为热浪而死亡。这些不寻常的现象正告诉我们：时间已经不多。在你的一生中，什么才是最重要的事，值得你完全摆上的呢？是婚姻吗？还是服侍主呢？

第二个原因：“殷勤服侍主，没有分心的事情”

林前7：32-35说：

“我愿你们无所挂虑。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，得以殷勤服侍主，没有分心的事。”

35节可以说总结了7章的中心思想，也成了信徒行事为人的原则。能够掌握这个原则，我们便能够贯通整章的内容了。比如，如果不信的配偶坚持要离开，就由他离开吧。试想，不信的配偶整天吵吵闹闹，家里永无宁日，你如何能够专心服侍主呢？所以为了专心服侍主，不要勉强，让他离开吧。又比如，你是个奴隶，信了主，你只需要安分守己，在岗位上为主而活。但是，如果你能够重获自由，你求自由吧，这样你便能够更有效地服侍主了。很多基督徒不懂得用什么原则来选择工作，是工资的高低吗？是升职的机会吗？是福利的多少吗？那些条件好的工作，要求非常高，工作的压力也很大；下班回家后，你已经疲倦不堪，哪里有精力服侍主呢？应当考虑：哪一份工作能够让你更有效去服侍主呢？

为什么保罗说独身更好呢？保罗是个属灵人，观察细微，非常实际，他知道结了婚的人通常有一个毛病，那是什么呢？就是“分心”，对主不够专一。在32-34节，“挂虑”这个词重复的出现。保罗说：有两种信徒；一种是为主的事挂虑，一种是为世上的事挂虑。而结了婚的人通常是为家庭忧虑，不管是弟兄也好，姊妹也好，这是很难避免的。在33节，保罗说：“娶了妻的，是为世上的事挂虑，想怎样叫妻子喜悦。”你同意保罗的话吗？可能你心里想：“我是一家之主，干吗要讨妻子的喜悦呢？”如果你很爱妻子，很自然的，你不想跟她有冲突。你妻子没有追求的心，不喜欢你经常去教会，希望你多花点时间陪她，陪小孩；于是你只好迁就她。即使你妻子有追求的心，但发生在她身上的事，也会直接影响你，使你担忧。她病了，你也为此担忧；她家里发生事情，你也为此奔波，这是很难避免的。

姊妹呢，也不例外，34节的下半节说：“已经出嫁的，是为世上的事挂虑，想怎样叫丈夫喜悦”。你同意保罗的话吗？对结了婚的姊妹来说，我们很容易把家庭放在第一，把主放在第二。家庭的琐事可多，要殷勤专心的服侍主，真是难上加难了。有了小孩，分心的事就更多了：孩子有病，找哪位医生呢？孩子读书，上哪一所学校呢？下课后，该找谁来看顾他呢？保罗是个很实际的人，他知道有了家庭的人是很难专一的。7：5说：

“夫妻不可彼此亏负，除非两相情愿，暂时分房，为要专心祷告方可；以后仍要同房，免得撒但趁着你们情不自禁引诱你们。”

你有感动，想安静下来专心祷告，如果你是单身的，这是很容易安排。如果你结了婚，你便需要考虑多一个人了。保罗说：第一，双方必须同意。第二，这是一个暂时的安排，不是长久，免得撒旦有机可乘。结婚后，你不再是单身汉，不管做什么，你不仅考虑自己的需要，也要考虑对方的需要。

4) 缺乏节制是结婚的好理由吗？

保罗认为：没有结婚的人可以更专心的爱主，因为没有家庭的牵挂。可能你说：“虽然我还是单身，但却整天为着婚姻这个问题而烦恼。我年龄已经不小了，再不结婚，能够找到对象的机会便很渺茫了。虽然我还是单身，但我还是一样的分心呀！”你说得对，如果你整天被这个问题困扰，你的确是很分心，没有平安。如果你正处于这种状态，你该怎么办呢？腓立比书4：6-7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。神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。”

“挂虑”这个词又再出现。保罗说：应当一无挂虑，不要为任何事情忧虑，这当然包括婚姻大事。如果你控制不了自己，整天为这件事担忧，那么，把你的忧虑带到神的面前，交托给他。既然连主耶稣他也愿意舍去，还有什么不肯给我们呢？把你的忧虑卸给神，信得过他有最好的计划和安排。

可能现在神带领你过独身的生活，但说不定日后神会带领你结婚。你的忧虑不仅没有作用，反而使你情绪低落，无精打采，叫人敬而远之。为什么不完全信靠慈爱的神，珍惜每天的光阴，殷勤的服侍他呢？我认识一个信徒，整天闷闷不乐，被感情问题困扰。虽然是这样，婚姻的问题还没有解决，他还是找不到伴侣。如果你的情况跟他一样，你当安静下来，把问题想通：到底你信得过神吗？如果你信不过他，干吗要做基督徒呢？如果你真的相信神爱你，干吗还要为婚姻忧虑呢？

如果你是单身的，为着婚姻的问题非常忧虑，让我送一段非常宝贵的经文给你：雅各书1：16-17。

“我亲爱的弟兄们，不要看错了。各样美善的恩赐和各样全备的赏赐都是从上头来的，从众光之父那里降下来的，在他并没有改变，也没有转动的影子。”

我非常喜欢这段经文，因为它说明了我们所信的是谁 - 他是众光之父，一切美好的礼物和各样全备的赏赐都是从他而来，这是他的性情，不会改变。如果你正为着婚姻的问题挣扎和烦恼，请记得这段经文。使徒雅各语重心长，劝勉我们说：“亲爱的弟兄们，不要看错了”。当我们看错，后果非常严重。如果你看错了，以为神不是那么美好，不是那么爱你，于是，你便为自己打算。既然你这么焦急要结婚，一旦有人出现，你便抓紧机会，不管是信主的，还是不信主的，是单身的，还是已经结婚的。看错神的心肠，你便会陷入试探和罪中。现在，你明白为什么上文（1：12-15）谈到试探和犯罪的问题了。

或者说：“我的问题不是忧虑，而是缺乏节制。林前7：9，保罗不是说：与其欲火攻心，倒不如嫁娶为妙吗？”如果你控制不了自己的情欲，结婚是解决问题的一个方法，免得因为欲火攻心犯了淫乱，可以说，这是没有办法中的办法。这种缺乏自制的情况反映了什么呢？反映了一个更深层的问题：你没有活在圣灵的管理下，以致属灵生命起伏不定。加拉太书5：22-23说：

“圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。这样的事，没有律法禁止。”

这都是圣灵所结的果子。当我们降服在圣灵的管理下，顺从他的意思，我们的生命便能够彰显出神的性情，满有爱、喜乐、节制等素质。节制是非常重要的，缺乏节制的信徒必定会陷在各种各样的罪中。为什么信徒会犯奸淫呢？不是因为缺乏节制，放纵自己去为所欲为吗？为什么信徒会醉酒呢？就是缺乏节制。喝了一杯后还不够，还要再喝；喝了两杯还喝第三杯，就是这样不知不觉喝醉了。为什么我们会破口大骂呢？不都是因为控制不了自己的怒气和舌头要发泄出来吗？还有赌博，那些沉迷于赌博的人，都是因为控制不了自己的贪心，就是这份贪心使他不能自拔。

如果你正处于这种状态，与其急着想要结婚，倒不如先调整自己的属灵生命，建立一个稳固的根基，学习每天降服在圣灵的带领下，好让你能够控制自己的欲念和情绪。很多人觉得虽然自己的属灵生命不好，但是结婚肯定会有帮助；结了婚后，他会突然间稳定下来。这种想法是没有什么根据的。以我的观察所得，结婚不是解决属灵问题的方案。当两个属肉体的人走在一起，结果是怎样呢？互不谦让，充满了摩擦和矛盾。所以，你发觉结婚后，问题不仅没有减少，反而增加了。以前你需要面对自己的属灵问题，现在你还需要面对你跟爱人之间冲突。

让我在这里做一个总结：

1. 在保罗的眼中，结婚不是不好，但独身却是更好的选择。第一，因为现今的艰难。时间已经不多了，必须好好调整我们的先后次序。第二，为了殷勤服侍主，没有分心的事。
2. 属灵生命不稳定的人不要急着结婚，反而应当学习顺服圣灵的带领，把一切忧虑和担子卸给神，因为一切美好的礼物都是从他而来。

第十一讲 祭偶像之物

今天，我会跟大家先探讨林前7章的一个问题。

1) 不信的丈夫因妻子成为圣洁

林前7：12-14说：

“我对其余的人说，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，丈夫也情愿和她同住，她就不要离弃丈夫。因为不信的丈夫就因着妻子成了圣洁，并且不信的妻子就因着丈夫成了圣洁。不然，你们的儿女就不洁净，但如今他们是圣洁的了。”

保罗说：不要离开不信的配偶，因为透过你，他能够成为圣洁。这是什么意思呢？是不是说，信了主后，你有一种影响力感染他们呢？如果说我们有一种影响力，为什么14节只提到配偶和儿女，却没有提及其他人呢？比如父母，亲戚朋友？信了主后，你的丈夫有没有因着你而成为圣洁呢？可能你说：“我的丈夫不仅没有成为圣洁，而且每况愈下，对基督教越来越反感！”我们当如何理解7：14呢？

保罗说：不信的丈夫因着妻子成了圣洁，因为他们是夫妻，是联合的。在新约，保罗喜欢用丈夫妻子的关系来预表基督跟教会的关系。我们之所以成为圣洁，不是因为神秘莫测的因素，而是因为我们跟基督是联合的；这也是林前6：17想要说明的 - 所有与主联合的人便与他成为一灵了。当我们与主联合，我们便成为圣洁，因为主是圣洁的。换另一幅图画来描绘这个关系，就是约翰福音15章所说的，主是葡萄树，我们是枝子。当我们跟主联合，他的生命便流入我们里头，既然他是圣洁的，我们也成为圣洁。现在，我们明白了为什么保罗称基督徒为“圣徒”了。顾名思义，这群门徒的生命有一个很突出的素质，就是圣洁的素质。他们是圣洁的，因为他们是与主联合的。很可惜，今天信主的人意识不到自己的身份，不喜欢人家称我们为圣徒，免得压力这么大。

保罗说：与主联合的人，他的配偶也成为圣洁，这是如何发生的呢？其实，这跟圣经中“圣洁”的原则有关。出埃及记29：37说：

“要洁净坛七天，使坛成圣，坛就成为至圣。凡挨着坛的都成为圣。”

神吩咐摩西把坛洁净，这样，所有挨着坛的人，或东西都会成为圣洁。出埃及记30：29说：

“要使这些物成为圣，好成为至圣，凡挨着的都成为圣。”

当摩西用圣膏油抹会幕、法柜、祭坛和一切的器具，这些东西便成为圣洁；所有接触到这些东西的都成为圣洁。为什么呢？因为这些圣洁的东西代表了一种能力，就是神的能力；而神的能力是拥有改变的大能。圣经中，除了圣洁的能力以外，还有另一种能力，就是不洁的能力。利未记15：27说：

“凡摸这些物件的，就为不洁净，必不洁净到晚上，并要洗衣服，用水洗澡。”

同样的原则出现了。凡摸这些物件的人就变成不洁净，直到晚上。上文（15：25）谈到患血漏的妇人，她所坐的物件都成了不洁净。如果有人摸了这些物件，他便不洁净直到晚上。可能你会问：“明明他是没病的，为什么摸了那些物件后便成了不洁净呢？”其实，圣经想告诉我们有两种势力在运作：圣洁的能力和不能洁的能力，神的能力和撒但的能力。当我们愿意开放自己，接触神的能力，我们的生命必然起变化，从污秽变为圣洁。最好的例子就是福音书所记载那个患了十二年血漏的妇人。她耗尽一切的金钱，看过许多医生不仅没有好转，反而每况愈下。她听过主耶稣所行的事，于是静悄悄的摸他的衣裳，血漏立刻好了。马可福音5：30说：

“耶稣顿时心里觉得有能力从自己身上出去，就在众人中间转过来说：谁摸我的衣裳？”

那个妇人摸主耶稣就痊愈了，因为经历到圣洁的能力。本来按照旧约的律法来说，她接触什么，什么就变成不洁净。但到了新约，当她摸主耶稣的衣裳，不但没有影响他，反而立刻得洁净。

又比如在旧约，所有麻风病人都是不洁净的，必须跟以色列人分开，独居营外，隔离自己。但福音书告诉我们，主耶稣不但没有避开患大麻风的人，反而伸手去摸他，使他得洁净。马可福音1：41-42说：

“耶稣动了慈心，就伸手摸他，说：我肯，你洁净了吧。大麻风即时离开他，他就洁净了。”

主耶稣伸出手来摸那个麻风病人，不仅没有被污染，反而使他得医治，改写了他的生活。以前他过着毫无希望的生活，好比得了绝症的病人一样，死路一条。但主耶稣竟然完全医好了他，现在他可以重新开始一个崭新的生活，可以跟家人团聚，到殿里敬拜神，自食其力。这个例子说明了不管旧约，还是新约，圣洁的能力是非常浩大，因为它代表了神的能力。无论我们多么不洁净，多么无可救药，主耶稣愿意，也能够改变我们，使我们洁白如雪。

林前7：14，保罗说：不信的丈夫因妻子成为圣洁。当你跟主联合，神就把圣灵赐给你，让他住在你里头做更新改变的工作。至于你会否成为圣洁，这就在乎你愿不愿意跟圣灵合作了。本来你对钱财非常紧张，经常跟丈夫吵架，现在圣灵提醒你，不要把信心建立在钱财上，把信心建立在神身上。当你服从圣灵的带领，你发觉不仅你的价值观起了变化，跟丈夫的关系也融洽了。以前你不喜欢周济他家里的人，现在你的态度有所改变，甚至主动关心他们的需要。所谓“江山易改，本性难移”，你丈夫知道除了神以外，没有人可以改变你，因着你的生命，他也愿意开放自己认识主了。所以，保罗说：不信的丈夫因着妻子成了圣洁，不信的妻子因着丈夫成了圣洁，儿女也成了圣洁。当信徒跟主联合，神便借着圣灵改变我们，也透过我们改变不信的配偶和孩子。

我花了一些时间去解释林前7: 14的意思，因为这是很重要的圣经原则。很多信徒不仅没有使配偶成为圣洁，反而被他们影响以致妥协。我们说：“我的属灵生命不好，因为不信主的妻子，以致不能进步。”我们当明白，圣灵是大有能力的，他能够帮助我们胜过一切的拦阻，并且透过我们去融化对方刚硬的心肠。

让我先总结一下林前7章的重点：

1. 林前7: 35是整章的钥匙，把保罗的中心思想浓缩起来。在人生不同的阶段，我们都要面对选择，而婚姻是其中一个最重要的选择。你当结婚还是独身呢？当再嫁还是守节呢？所有的决定都当以“殷勤服侍主，没有分心的事”为大前提。如果婚姻能够帮助你更专一爱主，更有效服侍主，你可以考虑结婚。但对保罗来说，时间已经不多了，他心里迫切的要抓紧机会服侍主，他认为能够跟他一样独身是更胜一筹。

2. 林前7: 14说不信的配偶因着信主的丈夫，妻子成为圣洁，因为信徒是与主联合的。神透过圣灵使我们成为圣洁，也透过我们的生命使不信的配偶、儿女成为圣洁。在圣经中，圣洁代表了神的能力，能够征服一切的不洁，改写我们的一生。在每天的生活中，但愿我们顺服圣灵的带领，好让我们能够成为祝福的源头。

接下来，我们看林前8: 1-7说：

“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。若有人以为自己知道什么，按他所当知道的，他仍是不知道。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什么，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 he 有的，我们也是借着 he 有的。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。”

1)* *第8章的简介

有些信徒认为吃祭偶像的祭物是没有问题，但对那些拜惯偶像的人来说，祭偶像的祭物跟拜偶像是连在一起的。当他们看见弟兄坐在庙里吃喝，以为信主跟拜偶像两者可以相提并论。看见那些弟兄在庙里吃喝，他们也跟着行，但因他们把祭偶像之物跟拜偶像连在一起，所以吃喝的时候便良心有愧。明明良心觉得这样做是不好的，但是看见有弟兄在庙里吃喝，他们便违背良心的声音，跟着他们这样做。

2)* *关于吃祭偶像之物，保罗的看法是怎样呢？

要全面的明白保罗在8章的教导，我们必须了解当时的背景。在哥林多这个繁华的城市里，拜偶像是很普遍的。拜偶像的人把祭物献在坛上，通常这些肉是分成三份：一份烧给偶像，一份献给偶像的祭司，一份就属于献祭的人。如果祭司用不完那些祭物，他们便拿到市场上卖，那么，信徒很容易会买到献过的肉。又或者邻舍请你吃饭，很可能桌子上的肉是献过给偶像的。保罗是在这个背景下写8章的。

即使在今天，亲戚朋友请你吃饭，他们是拜偶像的，你该怎么办呢？又或者你跟同事一起吃饭，饭馆里放了一个很大的偶像，你该在那里吃饭吗？林前10: 25-28说：

“凡市上所卖的，你们只管吃，不要为良心的缘故问什么话；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什么话。若有人对你们说：这是献过祭的物，就要为那告诉你们的人，并为良心的缘故不吃。”

在市场上，你买了肉回来，不要问这是不是曾经祭给偶像的祭物。不要疑虑，只管存感谢的心吃吧。为什么？因为地和其中的一切都是属于主的，你买回来的肉也是属于主的。他是超乎万有之上，超越一切的偶像。林前8：5 - 6说：

“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，万物都是借着祂有的，我们也是借着祂有的。”

神是至高无上，超乎一切的偶像。如果朋友请你吃饭，即使他一家是拜偶像的，不要因此而感觉为难，只管存一个感谢平安的心吃吧，因为神的能力远远超过一切的偶像。但是有一点要注意的就是：如果对方刻意告诉你：“这盘菜是祭过偶像的”，那么，为了对方的好处，便不要吃了。对方刻意告诉你，显然他认为信主和吃祭物是互相冲突，既然是这样，为了对方的好处，你最好不要吃。

3)* *那些信徒坐在庙里吃喝，既绊倒人，也试探神

林前8：10提到有些信徒特意跑去庙里吃喝，他们的行为会带来什么后果呢？林前10：19-22说：

“我怎么说呢？岂是说祭偶像之物算得什么呢？或说偶像算得什么呢？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。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。我们可惹主的愤恨吗？我们比他还有能力吗？”

保罗所关心的不是吃不吃祭偶像之物这么简单，他所关心的是更基础、更严重的事。庙里的杯是献给鬼的，庙里的筵席也是献给鬼的，换言之，当他们坐在庙里吃喝，他们便是吃鬼的筵席，喝鬼的杯，跟鬼相交了。不要误会，以为他们离弃了神转为拜偶像。没有，他们继续跟随神，只不过他们又跟随神，又吃喝鬼的筵席。

可能你会大惑不解：为什么那些哥林多信徒要陷在拜偶像的罪中呢？其实，他们不是刻意离弃神，转去拜偶像，而是在保罗的时代，很多跟基督教相似的宗教出现，无论在教导上、在形式上也跟基督教相似。林前10：21说：“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。”这使你想起什么呢？想起主耶稣所设立的圣餐。林前10：16说：“我们所祝福的杯，岂不是同领基督的血吗？我们所掰开的饼，岂不是同领基督的身体吗？”一方面，当时有很多宗教跟基督教非常相似，使信徒失去了警觉性；另一方面，那些跑去庙里吃喝的信徒实在滥用基督里的自由，以致不知不觉陷在危险中。在神的眼中，这是非常严重，20节形容他们“与鬼相交”，22节说他们“惹主的愤恨”。

除了自己受亏损以外，他们的行为还有一个负面的影响：绊倒信心软弱的信徒。林前8：10和7说：

“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吗？”
“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。”

保罗提到另一批信徒，称为“良心软弱”的。因为拜偶像的背景，所以他们把祭偶像之物跟拜偶像连在一起。看见那些坐在庙里吃喝的信徒，他们以为跟随神和拜偶像是可以相提并论的，于是放胆去吃祭偶像之物。这样，他们的良心便污秽，变得麻木了。

4) 对滥用自由的，或者信心软弱的，保罗解决的方案是什么呢？

如果你是属于良心软弱的信徒，很容易良心不安，又或者你是属于滥用自由的信徒，你该怎么办呢？保罗解决的方案是什么呢？8章，有一个关键字眼不断重复的出现，就是“知识”这个词。单单在8章里，“知识”这个词已经出现了5次：

8：1“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。”

8：7“但人不都有这等知识。”

8：10“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吗？”

8：11“基督为他死的那软弱弟兄，也就因你的知识沉沦了。”

为什么保罗重复的提到“知识”呢？这个知识是解决问题的方案吗？我们下一次会继续探讨这个问题。

让我总结一下第8章的重点：

1. 保罗探讨吃祭偶像之物这个问题，是跟他们的背景有关。在哥林多城市，拜偶像是很普遍的事。如果信徒在市场买了祭过偶像的肉，或者朋友请他们吃饭，可能用祭过偶像的肉，保罗说：只管存感谢的心吃，因为地上的一切都是属于神的，他是超乎万有之上。
2. 那些坐在庙里吃喝的信徒实在滥用了自己的自由，他们的行为会绊倒那些良心软弱的弟兄，而且在不知不觉中，他们是与鬼相交，招来神的愤怒。

第十二讲 真正的自由(1)

林前8章谈到吃祭偶像之物的问题，这个话题实在跟当时的背景息息相关。在哥林多这个城市，拜偶像是非常普遍的事。通常庙里的祭司把用不完的肉拿到市场去卖，信徒免不了会买到这些祭过偶像的肉；又或者邻舍请他们吃饭，所摆上的可能是祭过偶像的肉，他们该怎么办呢？8章，保罗提到两批信徒。一批认为吃祭偶像之物是没问题的，甚至坐在庙里吃喝。另一批信徒却是良心软弱的，以前他们是拜偶像的，所以把拜偶像跟吃祭偶像之物连在一起。他们的良心明明告诉他们：吃祭偶像之物是不好的，但是当看见有弟兄坐在庙里吃喝，于是便埋没良心的声音，跟着他们放胆吃祭偶像之物。

1. 第8章的关键字眼：“知识”。

解决问题的方案是什么呢？在8章，我们留意到一个关键的字眼，就是“知识”这个词。在整本哥林多前书，这个词出现了10次，而单单在林前8章已经出现了5次，显然“知识”跟8章的中心思想有关。这5次分别出现在：1（出现了2次），7，10和11节；而在这5次的出现中，“知识”分别有正面和负面两方面的含义，这是我们需要留意的。当一个人只拥有圣经的知识，却没有任何改变，这知识会使他变得自高自大。相反地，如果这知识融会到他的生命，他便懂得爱神和爱人。

既然保罗多次提到“知识”，这个“知识”是指什么呢？是圣经的知识吗？明明两批人都是信徒，为什么一批人有这个知识，另一批人却没有呢？林前8：7说：

“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。”

保罗说不是人人都有这样的知识，他所指的是什么知识呢？林前8：6说：

“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 he 有的，我们也是借着 he 有的。”

保罗所说的“知识”是指对神的认识 - 我们有一位神，并有一位主，耶稣基督，万物都是借着 he 有的。可能你会说：“认识父神和认识主耶稣，太简单了，我肯定有这个知识。没有这个知识，我又怎么会成为信徒呢？”我们以为所有信主的人都有这样的知识，我们都信只有一位神，并且相信耶稣基督是主。但7节却说不是人人都有这等知识。保罗所指的知识是什么呢？

2. “知识”是神亲自的启示，不是理性的知识。

保罗所谈到的知识，不是指理性上的知识。如果是理性上的知识，所有信主的人都应该有这样的知识，否则他们也不会信主。保罗所谈到的知识，是神所启示的，一种灵里的看见。马太福音16：15-17说：

“耶稣说：你们说我是谁？西门彼得回答说：你是基督，是永生神的儿子。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。”

彼得说：主耶稣是基督，是神的儿子。主耶稣告诉他说：这样的知识不是人指示他的，而是天父亲自向他启示的。同样地，要认识神，我们需要他所给的启示，这是他对我们的恩典。如果你说认识神，你的知识是从人而来，还是从神而来？是人说服你，还是神亲自向你启示呢？有些人信主，是因为家人催逼他信主，自己根本没有经历过神，也不肯定神是否是真实的。结果，他们的信仰不仅没有基础，而且生命也出现很多问题。

3. 要得到神的启示，我们必须主动寻求。

既然认识神是需要他所给的启示，那么，为什么有些人得到神的启示，有些人却得不到呢？是神偏待人吗？还是我们也有自己当尽的本分呢？不少人信了主很长的时间，却经历不到神的真实。虽然他们每个礼拜去教会崇拜，但是神总是那么虚无缥缈，遥不可及。我们怎么样才能够得到神的启示呢？马太福音7：7-8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。”

这里道出了一个永恒不变的原则：要认识神，我们必须主动的寻求，这是我们当尽的本分。要认识神，我们需要神的启示，这不代表我们完全处于被动的状态，完全没有任何责任。不是的，圣经的教导是非常平衡：要认识神，我们需要神的启示，这是神所做的部分，是他给我们的恩典。同时，我们需要主动、锲而不舍的寻求，这是我们当做的部分，表明我们对神的诚意和信任。你想信主吗？你对神有没有深入的认识呢？圣经用“立约”来描绘信徒跟神的关系，说明了这件事的重要性。比如，你会不会随便的嫁给一个陌生人呢？当然不会。这样草率的决定不仅会害己，也会害人。你会先认识对方，彼此了解，建立一份友谊，然后才考虑结婚。如果你想信主，不要急不可待接受洗礼，要先跟神建立关系，主动的寻求他，直到你真正接触到他为止。

4. 真正认识神的人，绝对不会滥用自由去绊倒人。

一个真正认识神的人，生命有什么特征呢？你如何知道自己是否认识神呢？林前8：1说：

“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。”

开始的时候我已经解释过，“知识”有两个方面的含义 - 负面的含义和正面的含义。在这里，保罗明显是谈负面的意思。他说当这知识只停留在我们的脑袋，却没有改变我们，那么我们只会成为一群骄傲的人。相反地，当这知识深入到我们内心深处做更新改变的工作，我们必定有爱心。有爱心，我们便能够造就人。

在哥林多教会里，有一批信徒自以为认识神，觉得在庙里吃喝祭偶像之物是无关紧要，然而他们的所作所为成了别人的绊脚石。真正认识神的人，绝对不会滥用基督里的自由；必定会考虑到其他人的需要。如果他的行为会绊倒人，他就宁可不要这样行。很可惜，大多数的信徒也是以自己的好处为大前提。我们说：“明明圣经说神是超乎万有之上的，为什么我不可以在庙里吃喝呢？那些受影响的信徒应该努力，以致他们的良心不再那么软弱。”这种态度恰恰反映出我们缺乏爱心，因为我们对神的认识还是非常肤浅。

5. 第8章的总结：

1. “知识”是8章一个关键字眼。真正的知识，不是理性上的知道，而是灵里的看见。要有灵里的看见，我们需要神亲自的启示和人主动的寻求。

2. 一个真正认识神的人绝对不会滥用基督里的自由，他的行为不会绊倒软弱的肢体。

接下来，我们看林前9：1-7。

“我不是自由的吗？我不是使徒吗？我不是见过我们的主耶稣吗？你们不是我在主里面所作之工吗？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。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吗？难道我们没有权柄娶信主的姊妹为妻，带着一同往来，仿佛其余的使徒和主的弟兄，并矶法一样吗？独有我与巴拿巴没有权柄不作工吗？有谁当兵自备粮饷呢？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？”

1. 9章重复出现的字眼：“权柄”。

你留意到哪一个词是经常出现的吗？就是“权柄”这个词。在9章，“权柄”这个词总共出现了6次。

4: “难道我们没有权柄靠福音吃喝吗？”

5: “难道我们没有权柄娶信主的姊妹为妻？”

6: “独有我与巴拿巴没有权柄不作工吗？”

12: “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”。（权柄出现了2次）

18: “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”。

为什么突然间保罗会讨论“权柄”这个话题呢？3节说有些人挑战保罗的权威，保罗要发泄自己的怒气吗？开始的时候，我们谈到有一批信徒觉得自己有知识，所以肆无忌惮在庙里吃喝，保罗想借着自己的榜样告诉他们，一个真正认识神的人是如何生活的。另外，保罗借着自己的榜样，以身作则教导教会一件事情：虽然他拥有作为使徒的权利，但却选择不运用这些权利。9：4-5说：

“难道我们没有权柄靠福音吃喝吗？难道我们没有权柄娶信主的姊妹为妻，带着一同往来，仿佛其余的使徒和主的弟兄，并矶法一样吗？”

作为使徒，作为传福音的工人，保罗也有属于他的权利，比如有权接受教会经济上的支持，以致他可以专心做主的工。又比如有权结婚，正如其他使徒一样，带着妻子一同出入。既然他可以这样做，为什么他却不运用这些权利呢？明明其余的使徒，甚至彼得也带着妻子一同往来，为什么保罗却不这样行呢？明明传福音的工人靠福音养生是应当的，为什么保罗不接受哥林多教会的支持呢？保罗的做法是否使我们困惑不解呢？他说：“属灵的人能看透万事，却没有一人能看透了他”，除非我们从属肉体变为属灵，否则我们无法明白他。

2. 保罗不接受哥林多教会的支持跟当时的背景有关。林前9：14-15说：

“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。”

既然主也命定叫传道者靠福音养生，为什么保罗坚决拒绝接受哥林多教会的支持呢？他强烈到一个地步，甚至情愿死也不肯接受。保罗的做法跟哥林多教会的情况是息息相关的。哥林多教会是一间属肉体的教会，很容易陷入自夸、骄傲里。保罗不愿意成为他们骄傲的一个原因，所以不肯接受他们的支持。相反地，保罗却很愿意接受腓立比教会的支持，并以他们的馈送作为极美的香气，为神所收纳、所喜悦的祭物（请参考腓立比书4章）。正如一个优秀的老师一样，保罗“因材施教”，他绝对不能千篇一律，必须考虑到个别教会的情况而给予适当的教导。

另外，保罗的做法跟哥林多的背景有关。哥林多是一个很繁华的城市，各种各样的宗教都有，这些外邦人的宗教发展非常迅速，希望吸收更多新的成员。而这些宗教有一个特色：他们要求信徒给予金钱的回报和支持。在这种背景下，保罗要哥林多教会明白，他传福音纯粹为了他们的好处，而不是为了钱。保罗在这些细节上以身作则，让教会能够脱离属肉体的阶段，成为属灵。

3. 第二个原因，保罗要说明何谓真自由。

除了当时的社会背景以外，保罗的做法还有另一个原因：借着自己的榜样，保罗要教导我们何谓真正的自由。你认为自由是什么呢？自由人又是如何生活的呢？可能你会说：“想做什么就做什么，能够脱离一切的约束，这就是自由。”没错，这是大多数人对自由所下的定义。但这是不是属灵人对自由的想法呢？对属灵人来说，什么才是真自由呢？林前9：1，19说：

“我不是自由的吗？我不是使徒吗？我不是见过我们的主耶稣吗？你们不是我在主里面所作之工吗？”

“我虽是自由的，无人辖管，然而我甘心作了众人的仆人，为要多得人。”

保罗说：我不是自由人吗？我不是使徒吗？你们不是我亲手栽培出来的吗？言下之意，答案是肯定的。保罗当然是自由的，当然是使徒，哥林多教会是他亲手栽培的。虽然他有作使徒的权利，有权结婚，有权接受教会的支持，但却选择不运用这些权利。他甘心乐意限制自己的自由，为了教会的好处，好让更多人得着福音。现在，你明白什么是真自由吗？真正的自由，并不是随心所欲，想做什么便做什么。真正的自由，是一份能力。为了别人的好处，我们乐意限制、甚至放弃自己的权利。人的本性都是自私的，而放弃自己的权利是违反人的本性。除非主的能力临到，否则我们无法甘心乐意放弃自己的权利。

林前9：5-6说：“难道我们没有权柄娶信主的姊妹为妻，带着一同往来，仿佛其余的使徒和主的弟兄，并矶法一样吗？独有我与巴拿巴没有权柄不作工吗？”不管我们是信徒，还是服侍主的工人，我们都很喜欢跟旁边的人比较。比如一个工场人手不足，教会差派你去那里服侍，但那个地方的条件很差，天气特别冷，空气又非常污染，离家又很远，你会怎么样呢？如果你不明白何谓真自由，那么，你很自然便说：“有这么多同工，为什么偏偏要派我去呢？某某弟兄从始至终都不用出差，为什么不派他去呢？”又比如教会吩咐你负责打扫卫生、安排椅子的工作，你的反应怎样呢？你心里想：“为什么其他人有机会学习带领诗歌，带领查经，但是我总是负责打扫呢？我也有权学习其他的服侍呀！”如果你这样想，你实在不明白什么是真自由。

真正的自由人，是一个有能力的人。虽然他拥有很多权利，但却甘心乐意限制自己，为了他人属灵的好处，甚至放弃这些权利。其实，这方面的教导并不是保罗发明出来的，他只不过是效法主耶稣的榜样。腓立比书2：6-8说：

“他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，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。”

主耶稣为了拯救我们，甘心乐意谦卑自己，不仅谦卑，还要无缘无故被定罪，被钉死。这就是真正自由、真正能力的彰显。我们所拥有的只不过是微不足道的一点，但却埋怨神埋怨人，说：“真不公平，我有权这样行的，为什么要夺去我的权利呢？”透过保罗的例子，希望大家能够脱离属肉体的想法，为了别人属灵的好处，不再坚持自己的权利。

让我总结9章的重点：

1. 因为哥林多教会属肉体，很容易骄傲，再加上当时外邦的宗教喜欢向人们索取金钱，所以为了教会的好处，保罗不肯接受他们的钱。
2. 一个真正认识神的人是个自由人。为着他人属灵的好处，他愿意不运用自己的权利。

第十三讲 真正的自由(2)

林前10：1-7说：

“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，都在云里、海里受洗归了摩西；并且都吃了一样的灵食，也都喝了一样的灵水。所喝的，是出于随着他们的灵磐石，那磐石就是基督。但他们中间，多半是神不喜欢的人，所以在旷野倒毙。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；也不要拜偶像，像他们有人拜的。如经上所记：百姓坐下吃喝，起来玩耍。”

1) 哥林多前书8，9，10章的共同点：何谓真自由

9章，保罗明明谈到自己的榜样，为什么突然间把话题一转，转到以色列人身上呢？为什么无缘无故谈起以色列人的历史来？我想提到查经的一个原则：我们必须留意章与章之间的关联。本来圣经是没有分段的，为了方便读者，后人加上了小标题。这些标题很容易给人一个错觉，以为章与章之间是没有关联的。恰恰相反，很多时候，作者用一个主题把章与章之间的经文连贯起来。查经时，我们必须留意它们的内在关系，以便明白作者想要表达的中心思想。

让我用8，9，10这三章作为一个例子吧。8章谈到祭过偶像的食物；9章谈到保罗甘心乐意放弃自己的权利；10章谈到以色列人的失败。这三章有没有什么内在的关联呢？如果有，它们共同的主题又是什么呢？有些哥林多信徒肆无忌惮在庙里吃喝，结果绊倒良心软弱的肢体，这跟保罗放弃自己的权利有什么关系呢？保罗自己的榜样，跟以色列人的失败又有什么关系呢？我们不喜欢读经，因为不明白段与段、章与章之间的关联。从表面来看，8，9，10这三章似乎在探讨不同的问题，互不相干，但深入思考，它们实在有一个共同的主题。透过这三章，保罗要教导哥林多信徒何谓真正的自由。林前8：9-10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吗？”

有一批信徒觉得：“我是自由人，有权吃喝祭过偶像的食物。”保罗提醒他们：要谨慎运用他们的权利和自由，免得绊倒那些良心软弱的信徒。跟着，保罗以自己作为例子，说明了一个真正自由人是如何生活的。林前9：12和19说：

“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。”

“我虽是自由的，无人辖管，然而我甘心作了众人的仆人，为要多得人。”

作为使徒，保罗有属于自己的权利；他有权结婚，有权接受教会经济上的支持。但基于当时教会的情况和社会背景，他选择不用这些权利。哥林多教会的属灵情况不好，很容易骄傲，保罗不愿意成为他们夸口的原因。还有，外邦的宗教很喜欢向人们索取金钱的回报，保罗不肯接受哥林多教会的钱，表明他传福音绝对不是为了钱。虽然他是自由人，但却刻意放弃自己的权利，好让更多人得着福音的好处。

2) “攻克己身”跟“自由人”的关系

林前9：24-27是这样说的：

“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。凡较力争胜的，诸事都有节制，他们不过是要得能坏的冠冕；我们却是要得不能坏的冠冕。所以，我奔跑，不像无定向的；我斗拳，不像打空气的。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。”

为着别人属灵的好处，保罗甘心乐意放弃自己的权利，限制自己的自由。24节，他谈到运动员得奖赏的事，这跟真自由有什么关系呢？有很密切的关系。其实，林前9：24-27是得自由的秘诀。不懂得这个秘诀，我们无法经历真正的自由。保罗说所有运动员都有一个特征，就是凡事都有节制。一个参加赛跑的选手，他有非常明确的目标，就是要得冠冕，这是毫无疑问的。要得冠冕，在生活每一个细节上，比如饮食、休息、运动各个方面都非常严谨，不可放松。本来他很喜欢吃冰淇淋，习惯了晚睡早起，但是为了达到最好的状态，他只好过一个节制、纪律的生活。

林前9：25说：那些运动员凡事都有节制，为了得着能坏的冠冕；而我们呢，是要得不朽坏的冠冕，岂不更当有节制吗？你是一个懂得节制的人吗？环顾四周，很少基督徒懂得控制自己的肉体，相反地，我们成为肉体的奴隶。饭菜不合口味吗，我们就发脾气；生病吗，我们便情绪低落；即使信了主，我们仍然受着肉体的支配，一点都不自由。

如何才能够有节制这个素质呢？有两个方面：第一，这是圣灵的工作。加拉太书5：22-23说：

“圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。这样的事，没有律法禁止。”

当圣灵赐下能力，我们便能够自制；有节制，我们便能够胜过肉体的催逼，这样我们便真正自由了。这是圣灵在我们生命的工作。第二个方面，是我们的合作。林前9：27说：“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。”圣经的教导是非常平衡的，它说明了神的恩典和人的回应。我们却很容易走极端，要么只强调神的恩典，忽略人的回应；要么只强调人的部分，完全抹杀神的工作。圣经说：神赐下圣灵，让我们有能力控制肉体。至于得胜与否就在于我们愿不愿意跟圣灵配合了。

从小到大，我们都被肉体支配，成了它的奴隶。比如肚子饿了，我们就放声大哭，让父母来伺候我们。即使长大后，这个肉体还是继续的支配着我们，比如它会告诉你：“不要登阶梯，坐升降机吧。”结果你非常听话，每次都坐升降机，一旦升降机坏了，你便不习惯。保罗非常了解人性的弱点，他绝对不会迁就这个肉体，他要操练这个身体，以致它能够降服在圣灵的管理下。

如何实际地操练这个身体，以致我们能够凡事有节制呢？其中一个方法就是透过祷告。你说：“祷告跟操练我们的身体有什么关系呢？”我们以为身体和灵是独立的，互不相干，其实恰恰相反。我们的身体会直接影响我们的灵，我们的灵也直接影响我们的身体。每天拨出时间，安静在神的面前，抛开一切缠累我们的事情，把整个人的思想集中在他的身上。你试试看便知道这是一个很困难的操练。你一坐下，乱七八糟的思想便涌进来，根本无法安静。不要紧，持之以恒，天天这样操练，好让我们不随从肉体胡思乱想，学习专注在神的身上。这样，我们的身体也能够降服在圣灵的管理下。

3) 10章跟“自由人”的关系

保罗明白肉体的能力是很大的，所以他不敢放松，恐怕传福音给别人，自己反被弃绝。为什么他跟着便叙述以色列人的历史呢？因为以色列人缺乏节制，随从肉体，结果一败涂地。请留意以下的重点：

第一，虽然神释放以色列人，但是他们始终经历不到真正的自由。林前10：1-2说：

“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，都在云里、海里受洗归了摩西。”

本来以色列人在埃及作奴隶，受尽欺压。神看见他们的苦情，派摩西带领他们离开埃及。他们亲眼目睹神所降的十个灾害，又看见神迹奇事 - 红海分开，让他们在干地行走。然后又有云柱、火柱引领他们。既然如此，他们肯定成为最属灵、最自由的人吧？恰恰相反。林前10：5说：

“但他们中间，多半是神不喜欢的人，所以在旷野倒毙。”

5节实在令我们非常震惊。虽然亲眼目睹神迹，虽然脱离了埃及人的辖制，但是以色列人却是神所不喜欢的，所以在旷野倒毙。他们的失败是一个反面教材，正如林前10：11说：“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。”我们都受了洗，经历过神的恩典，并且得到属灵的喂养，但是我们是否跟以色列人一样，是神不喜欢的人，过着不讨神喜悦的生活呢？

第二，以色列人体贴肉体，以致失去自由。

为什么以色列人会失败呢？是缺乏好的领导吗？当然不是，摩西是极其忠心和谦卑的仆人，所以神才拣选他。保罗已经把线索告诉我们的了，林前10：7说：

“也不要拜偶像，像他们有人拜的。如经上所记：百姓坐下吃喝，起来玩耍。”

保罗两次提到拜偶像的罪。除了第7节以外，14节也说：“我所亲爱的弟兄啊，你们要逃避拜偶像的事”。保罗重复的吩咐信徒，逃避拜偶像，因为信主的人很容易掉进拜偶像的陷阱。这不光是保罗的看法，也是使徒约翰的看法。在结束约翰一书之前，他说：“小子们哪，你们要自守，远避偶像。”（请参考约翰一书5：21。）可能你说：“保罗是过分紧张吧。信主的人又怎么会拜偶像呢？”如果信主的人不会拜偶像，保罗又怎么会不厌其烦的提醒我们呢？

什么是拜偶像呢？它危险的地方在哪里呢？林前10：7说：“也不要拜偶像，像他们有人拜的，如经上所记：百姓坐下吃喝，起来玩耍”。这节经文是出自哪一卷书呢？是出埃及记32：6。

“次日清早，百姓起来献燔祭和平安祭，就坐下吃喝，起来玩耍。”

以色列人见摩西迟延不下山，所以要求亚伦为他们做个神去引领他们，于是亚伦做了一个金牛犊，以色列人便向金牛犊下拜，又吃喝玩耍。保罗特别引用了出埃及记32：6，因为它道出了拜偶像的特点。为什么以色列民会陷入这个罪中？因为它非常迎合我们的口味：吃、喝、玩乐，有谁不喜欢呢？对一个属肉体的人来说，拜偶像比信主好得多。如果你拜偶像，你要什么也可以求，你希望这个肉体可以舒服一点，吃得好，穿得好，有更多享受。相反地，圣经要信徒“攻克己身”，节制自己的肉体；吃喝玩乐不一定有益处，你必须三思。

林前10：13说：

“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。”

为什么保罗会谈到试探呢？因为撒但是透过试探叫我们体贴肉体，就是你感官的享受，所吃的、所看的、所听的。体贴肉体的人又怎能体贴神呢？圣经说得很清楚：体贴肉体跟体贴神是互相冲突，彼此为敌。撒但透过试探叫我们体贴肉体，这样，表面上我们是信主的，但实际上却是与神为敌的。

撒但知道我们喜欢体贴肉体，于是提供很多方案减轻、甚至除去我们所要面对的痛苦。主耶稣受洗后，马上面对撒但的试探；马太福音4：1-3。

“当时，耶稣被圣灵引到旷野，受魔鬼的试探。他禁食四十昼夜，后来就饿了。那试探人的进前来，对他说：你若是神的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。”

主耶稣洗礼后便要面对魔鬼的试探。禁食40昼夜后肚子饿了，魔鬼便来试探他说：“既然现在你这么饿，把石头变成食物吧！”记得那些以色列人吗？“吃喝玩耍”。魔鬼说：肚子饿了，你该吃点东西。既然旷野是没有食物卖的，你该为自己着想，把石头变为面包吧！这是解决饥饿最快的方法。比如你觉得有结婚这个需要，但是教会男少女多，找不到对象，你该怎么办呢？撒但会对你说：“找不到对象？不要紧，可以到外面找呀。找到以后带他到教会洗礼，不就可以了吗？”对于单身的弟兄姊妹来说，这是一个很严峻的试探。表面来看，想结婚这个欲望不是罪，正如一个人肚子饿要吃东西一样，是合情合理的。带领朋友信主也不是罪；但是为了结婚，使对方尽快洗礼成为基督徒，这岂不是本末倒置吗？为了跟你结婚，对方愿意马上洗礼信主，抱着这个动机信主，你是帮了他，还是害了他呢？

第三，要保持灵里的自由，我们必须以侍奉神作为目标。

既然魔鬼看准我们体贴肉体的弱点，我们当怎样行才能防备他的诡计？以色列人当怎么样做才能够防备拜偶像的罪呢？是求主把试探挪开吗？不是，因为保罗说得很清楚：这些试探必然会临到我们身上，是不能避免的。要得胜，我们需要记住神拯救的目的，以它作为我们人生的方向。

为什么神要以色列人离开埃及呢？让他们吃喝玩耍吗？当然不是。神救他们有一个明确目的：从今以后，过一个以神为中心的生命，服侍他。出埃及记7：16说：

“对他说：雅伟——希伯来人的神打发我来见你，说：容我的百姓去，好在旷野侍奉我。到如今你还是不听。”

从开始，神已经把心意告诉摩西了；他拯救以色列人脱离埃及人的辖制，目的不是让他们吃喝玩乐，而是要他们过一个崭新的生命，一个以神为中心、服侍他的生命。出埃及记8：1说：

“雅伟吩咐摩西说：你进去见法老，对他说：雅伟这样说：容我的百姓去，好侍奉我。”

“容我的百姓去，好侍奉我”这句话不断重复的出现，请参考出埃及记8:20，9:1，9:13和10:3。神三番五次表明他的心意，他救以色列人，不是让他们放纵肉体，而是去服侍他。什么时候他们忘记了这个目标，沉迷于吃喝玩乐，什么时候他们就失去了这份自由。同样地，如果我们不明白神拯救的目的，只关心肉体的享受，我们还是不自由，还是神所不喜欢的人。林前10：31-33说：

“你们或吃或喝，无论作什么，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；就好像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。”

林前10：31可以说总结了保罗在8，9，10三章所要说的原则。神拯救我们，目的是要我们得以自由。要保持这份自由，我们必须以服侍神、荣耀神作为生活的原则。如果我们只懂得体贴肉体，求自己的益处，我们便会失去这份自由。更严重的就是，我们跟当日的以色列人一样，成为一群不讨神喜悦的百姓，结果就是被弃绝。

让我在这里做一个总结：

1. 哥林多前书8，9，10三章有一个共同的主题 - 何谓真自由。
2. 真正的自由不是随心所欲的生活，而是凡事有节制。其中一个方法操练节制这个素质就是每天拨出时间安静在神面前。
3. 以色列人是一个反面的教材。虽然神救他们离开埃及，但是因为他们只关心吃喝玩乐，结果陷入拜偶像的罪中。要保持灵里的自由，我们必须为神而活，以服侍他为乐。

第十四讲 真正的敌人

今天，我会集中在林前10章，让我们先看林前10：5-11。

“但他们中间，多半是神不喜欢的人，所以在旷野倒毙。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，也不要拜偶像，像他们有人拜的。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；也不要试探主，像他们有人试探的，就被蛇所灭。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。”

保罗清楚的说明写这些事件的目的

6节说：“这些事都是我们的鉴戒”，11节说：“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。”很多人以为旧约圣经跟我们毫无关系，其实恰恰相反。以色列人的失败是一个反面的教材，让我们得到警戒。不要自以为是，说：“以色列人经历这么多神迹奇事，有这么属灵的领袖摩西，为什么还是一败涂地呢？”以色列人之所以失败是因为他们的悖逆，我们现今的信徒不仅不可夸口，反而要惧怕。林前10：12说：“所以，自己以为站得稳的，须要谨慎，免得跌倒。”

从林前10：6-10，保罗提到五样事情：贪恋恶事，拜偶像，行奸淫，试探主和发怨言。保罗三番五次警告我们，不要重蹈以色列人的覆辙，因为行这些事的结局就是灭亡。10：5说：他们多半是神不喜欢的人，所以在旷野倒毙。事实上，那些离开埃及的以色列民中，除了约书亚和迦勒以外，没有一人能进入迦南地。

在众多的罪中，保罗特别挑了这五样出来，为什么呢？因为它们都是很致命，却又不明显的罪。比如，贪念、拜偶像，这些都是很隐藏的东西，不容易显露出来。正因为这样，陷入这些罪中自己也不一定知道。我们说：“我从来不踏进庙宇，怎么可能拜偶像呢？”如果这个危机不存在的话，保罗也不会语重心长的提醒我们了。

接下来，我会解释一下那几样罪：

什么是拜偶像呢？不要以为只有向偶像下拜才是拜偶像，没有那么简单。当我们以别的东西来代替了神应有的位置，那个东西就成了我们的偶像了。每个人心里面的偶像不尽相同，在人生不同的阶段，不同的东西试图夺去我们对神的专一。对学生来说，学位很容易成为他们的偶像；对工作的人来说，钱就成为他们的偶像。对有家庭的人来说，孩子就是他们的焦点。要探访吗？“没时间，要留在家陪小孩”；要参与教会的服侍吗？“不行，要带小孩学钢琴。”请别误会，我不是说栽培小孩有什么不好，而是说，当我们把整个焦点从神的身上转向小孩身上，让他代替了神的位置，我们就陷入了拜偶像的罪了。

8节说：“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。”到底发生了什么呢？事情记载在民数记25章，民数记25：1-4说：

“以色列人住在什亭，百姓与摩押女子行起淫乱。因为这女子叫百姓来，一同给她们的神献祭，百姓就吃她们的祭物，跪拜她们的神。以色列人与巴力毗珥连合，雅伟的怒气就向以色列人发作。雅伟吩咐摩西说：将百姓中所有的族长，在我面前对着日头悬挂，使我向以色列人的怒气可以消了。”

以色列人跟摩押女子通婚，结果被她们引诱去跪拜外邦神，惹动雅伟。于是神吩咐摩西把以色列人中的族长处死，谁知道一个宗族首领的儿子心利，竟敢公然违抗神，带一个米甸的女子到弟兄那里去。亚伦的孙子非尼哈看见，用枪杀死心利和米甸女子，才止息了瘟疫。遭瘟疫而死的，有二万四千人。

哥林多后书6：14说：“你们和不信的原不相配，不要同负一轭。义和不义有什么相交呢？光明和黑暗有什么相通呢？”不少信徒觉得：“保罗实在过分紧张吧。跟不信主的人结婚应该没有什么大问题。”保罗非常熟悉旧约历史，以色列人就是因为跟摩押女子通婚，以致最终犯了拜偶像的罪。外在的压力、逼迫不能叫你屈服，但是面对爱人软硬兼施的手法，你就妥协了。

林前10：9说：“也不要试探主，像他们有人试探的，就被蛇所灭。”既然试探主是死罪，什么是“试探主”呢？简单来说，当你知道是非对错，但是仍然要偏行己路，希望神不会有所行动，你就是试探神了。比如政府规定，开车速度不能超过80公里，这条规则是你知道的。但是我希望开得快一点，希望没有人会发觉。很多时候，我们就是存着这种侥幸的心态去试探神。明明知道神的命令，但我们偏偏要超越他的命令，看看神会否真的行动；以色列人就是这样去试探神了。出埃及记17：2-3说：

“所以与摩西争闹说：给我们水喝吧！摩西对他们说：你们为什么与我争闹？为什么试探雅伟呢？百姓在那里甚渴，要喝水，就向摩西发怨言，说：你为什么将我们从埃及领出来，使我们和我们的儿女并牲畜都渴死呢？”

以色列人到了利非订，在那里安营。百姓没有水喝，所以跟摩西争吵，埋怨他，干吗要领他们出埃及，让他们渴死呢？出埃及记17：4说：他们甚至要用石头打死摩西。以色列人出埃及，估计男女老少加起来大约两百万人。长途跋涉，天气炎热，没有水喝是很难受的。但是，他们亲眼目睹神迹奇事，知道神能够施行大能，为什么偏偏以这种负面的态度去发泄自己的不满呢？17：2，摩西说：“你们为什么与我争闹？为什么试探雅伟呢？”当以色列人埋怨摩西，他们不仅是埋怨摩西，更严重的，是埋怨神。是谁吩咐摩西领以色列人出埃及的呢？是神。是谁容许他们遇见这些苦难呢？是神。他们对摩西的怨言，实在表达了对神的不满。所以，不要以为埋怨人是无关痛痒的；如果是神差派他来管理和带领你，那么，埋怨他就等于埋怨神，后果非常严重。

民数记14：1-4说：

“当下全会众大声喧嚷，那夜百姓都哭号。以色列众人向摩西、亚伦发怨言，全会众对他们说：巴不得我们早死在埃及地，或是死在这旷野。雅伟为什么把我们领到那地，使我们倒在刀下呢？我们的妻子和孩子必被掳掠，我们回埃及去岂不好吗？众人彼此说：我们不如立一个首领，回埃及去吧！”

民数记13章，摩西打发12支派的族长去窥探迦南地，除了迦勒和约书亚以外，其余的十个族长所报的都是坏消息。因为是民中的领袖，他们的话举足轻重，很有影响力。以色列人听了，不仅向摩西发怨言，而且变本加厉，直接埋怨神，还要另立首领带他们回埃及。民数记14：22-23说：

“这些人虽看见我的荣耀，和我在埃及与旷野所行的神迹，仍然试探我这十次，不听从我的话，他们断不得看见我向他们的祖宗所起誓应许之地。凡藐视我的，一个也不得看见。”

以色列人试探神不是一次、两次，而是十次之多。虽然神非常忍耐，让他们有机会悔改，但是以色列人却每况愈下，变本加厉。起初是埋怨摩西，现在是直接埋怨神。虽然神是宽容的，但他的宽容是有限度的；他的宽容是让我们悔改，不是让我们放肆。以色列人试探神十次后，神便施行审判，不容他们进入迦南地。

林前10：10说：“你们也不要发怨言，像他们有发怨言的，就被灭命的所灭。”

以色列人为什么被毁灭？不是因为杀人放火，而是因为发怨言。我们心里想：“发怨言是很平常的事，只不过是发泄一下内心的不满，有什么问题呢？”很明显，神的看法跟我们的看法不一样。在神的眼中，发怨言是非常严重，导致以色列人被毁灭。当然，以色列人发怨言，不是一次两次的事情，而是长期以来的一个惯性，一个恶习。

摩西奉命领以色列人出埃及。法老不肯让以色列人离开，追赶他们。在前无去路，后有追兵的情况下，以色列人急了，埋怨摩西为什么要领他们离开。所以，即使在离开埃及以前，以色列人已经有发怨言的记录。离开埃及后，他们有没有改变呢？出埃及记15：22-24说：

“摩西领以色列人从红海往前行，到了书珥的旷野，在旷野走了三天，找不着水。到了玛拉，不能喝那里的水，因为水苦，所以那地名叫玛拉。百姓就向摩西发怨言，说：我们喝什么呢？”

上文说：以色列人亲眼看见红海分开，深深经历到神的拯救。可是，在旷野走了三天都没有水喝，他们便发怨言了。请注意：他们所埋怨的事情都是真实的，他们确实是三天没有水喝。你说：“既然在旷野三天没有水喝，他们发怨言，应该可以理解吧？”请记住：逆境并不是发怨言的借口。没错，他们找不到水喝，但找不到水喝并不是发怨言的理由。为什么他们忘记了神把红海分开呢？既然神能够把红海分开，难道他不能够供应水吗？与其发怨言，为什么不向神祷告，把需要告诉他呢？

神非常宽容，并没有惩罚以色列人。出埃及记15：25只说：“摩西呼求雅伟，雅伟指示他一棵树，他把树丢在水里，水就变甜了。”神不是蛮不讲理的神，他会给我们足够的时间去悔改。但是，以色列人有没有抓紧这个机会呢？他们没有珍惜神的恩典。历史不断的重演，一次比一次严重。比如16：2-3，因为没有粮食，他们埋怨摩西、亚伦。17：3，因为没有水喝，所以发怨言。其实，当神容许同样的考验临到时，我们必须三思。这绝对不是巧合，透过这些考验，神要我们胜过自己的软弱。很可惜，以色列人看不到这一切，只是继续放纵自己舌头的罪，结果被毁灭。

借着以色列人的失败，我希望大家明白发怨言的严重性和破坏性。试想一下：弟兄姊妹私下批评牧师，这会带来什么呢？对牧者的不满，缺乏信任，最后就是公开的敌对。在家里，夫妻彼此埋怨，结果是什么呢？就是婚姻关系的破裂。不要放纵自己，养成发怨言这个习惯，要改就很困难。

接下来，让我们思想一下林前10：1-13跟14-22的关系。1-13节提到以色列人拜偶像和其他的罪，14-22节突然间提到“鬼”，犯罪跟魔鬼有什么关系呢？古语有说：“知己知彼，百战百胜”。要得胜，我们必须知道自己的弱点（就是知己）；同时也要认识敌人（就是知彼）。那么，我们的弱点是什么呢？谁是我们的敌人呢？整本圣经也在说明一件事情：魔鬼借着我们的肉体来进行试探，体贴肉体的人必然掉进魔鬼的陷阱。创世记3：4-6说：

“蛇对女人说：你们不一定死，因为神知道，你们吃的日子眼睛就明亮了，你们便如神能知道善恶。于是，女人见那棵树的果子好作食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃了；又给她丈夫，她丈夫也吃了。”

记得我刚才说“知己知彼”吗？我们的敌人是怎样的呢？我们的敌人魔鬼是试探人的高手，即使在创世记3章，已经忙于试探人的工作。3：1说魔鬼非常狡猾，手段非常高明。他对夏娃说：“别那么担心。犯罪的后果并不是那么严重，你们不一定死。况且，别忘记一个属灵的好处 - 你吃后会有属灵的智慧。”3：6说：夏娃看见那果子好作食物（好吃），悦人的眼目（好看），又使人有智慧（有属灵的好处），她便掉进了陷阱。

创世记3章的确蕴藏着非常丰富的教训，这个片段使我想起了约翰一书2：16的话。“肉体的情欲，眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来的”。当我们享受肉体的情欲，眼目的情欲，今生的骄傲，我们是无法遵守神的命令，正如夏娃一样。

马太福音16：21-23说：

“从此，耶稣才指示门徒，他必须上耶路撒冷去，受长老、祭司、文士许多的苦，并且被杀，第三日复活。彼得就拉着他，劝他说：主啊，万不可如此！这事必不临到你身上。耶稣转过来，对彼得说：撒但，退我后边去吧！你是绊我脚的，因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。”

主耶稣第一次向门徒预言他受死和复活的事情。彼得听后，出于一种人性的爱，责备主耶稣。如果主耶稣说他很快便要受死，我们肯定不会说：“恭喜恭喜！”我们肯定会拦阻他，这是人之常情。主耶稣怎样形容彼得呢？他形容彼得为“撒但”！你感觉惊讶吗？人家一片好意，劝你别去耶路撒冷，你竟然责备他为撒但，为什么呢？23节解释得很清楚：当彼得体贴人的意思，不体贴神的意思，无形中他成了撒但的工具，去拦阻拯救的计划和工程。从这个例子，我们再一次看见：体贴肉体的人是与神为敌的，体贴肉体的人却与撒但为友。什么时候我们体贴肉体，什么时候我们便站在撒但那边，成为他的工具，去破坏神的工作。

请大家谨记这一点：“知己知彼，百战百胜”。魔鬼透过我们的肉体进行试探，叫我们犯罪。对于服侍教会的工人来说，明白这一点是很重要的。不要以弟兄姊妹为我们的敌人，他们不是我们的敌人，魔鬼才是。很多时候，弟兄姊妹属肉体，陷在罪中，不能自拔。犯罪后便悔改，悔改后又重蹈覆辙。你执行处分，他们很不满，这样你以为他们就是你的敌人。千万不要看错，弟兄姊妹不是我们的敌人，魔鬼才是。我们必须同心合意来抵挡他，而不是打内战。

要防备撒但的诡计，秘诀是什么呢？林前10：31-33说：

“所以，你们或吃或喝，无论做什么，都要为荣耀神而行。不拘是犹太人，是希腊人，是神的教会，你们都不要使他跌倒；就好像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。”

保罗道出了得胜的秘诀：不求自己的益处，迁就自己，反而求别人属灵的好处；这样，我们就不会掉进魔鬼的试探。

让我在这里做一个总结。今天我们集中在哥林多前书10章，主要有三个重点：

1. 以色列人的历史是今天信徒的借鉴，好让我们得警戒。
2. 要得胜，我们必须“知己知彼”。撒但透过我们的肉体来进行试探，体贴肉体的人必然会掉进他的陷阱，也成了他的工具去破坏神的工作。
3. 要得胜，我们必须拒绝肉体的声音，凡事上不求自己的益处，只求众人属灵的好处。

第十五讲 凡事荣耀神

哥林多前书11章主要分成两个部分：1-16节是关于女人蒙头的事情，17-34节是关于圣餐的教导。我们先来看11：3-12。

“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，若蒙着头，就羞辱自己的头。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。男人本不该蒙着头，因为他是神的形象和荣耀，但女人是男人的荣耀。起初，男人不是由女人而出，女人乃由男人而出。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。然而照主的安排，女也不是无男，男也不是无女。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。”

首先，我们留意到一些字眼重复的出现，比如“羞辱”和“羞愧”。

4-5节：男人蒙头就是羞辱自己的头；相反地，女人不蒙头就是羞辱自己的头。

6节：女人若以剪发、剃发为羞愧，就该蒙头。

14节：男人有长头发，就是他是羞辱。

还有另一个重复出现的词，就是“荣耀”这个词，跟“羞辱”刚好是一个对比。林前11章，“荣耀”这个词出现了3次：

7节：男人是神的形象和荣耀，女人是男人的荣耀。

15节：女人有长头发是她的荣耀。

所以，这段经文应该是跟“荣耀，羞辱”这方面有关的。

另外，保罗吩咐女人在聚会时蒙头，这并非一个概括性的教导，而是特别针对哥林多教会当时的情况而给予的指示。在保罗写给其他教会的书信中，没有关于这方面的命令，显然11章是针对当时教会中妇女的问题而发出的指示。事实上，从保罗一贯的教导，他并不主张守规条，也不看重外表的东西，歌罗西书2：20-21。

“你们若是与基督同死，脱离了世上的小学，为什么仍像在世俗中活着，服从那‘不可拿、不可尝、不可摸’等类的规条呢？”

有些信徒以为，基督徒的生命在于遵守规条：不可以做这个，不可以做那个；要刻苦，只有这样才是属灵。恰恰相反，遵守规条是毫无帮助，不能使我们成为属灵。基督徒生命不在于遵守一些外表的规条，可以肯定，在林前11章，保罗的关注不是姐妹们该不该蒙头这么表面的东西，（因为蒙头不会使她们变得属灵，不蒙头也不会使她们变得不属灵），保罗的关注是信徒的生命。所以不要误会，以为从今以后，所有结了婚的姐妹都必须蒙头才能参加聚会，这样我们便误解了11章的焦点。

其实，女人不肯蒙头实在跟不肯服在丈夫的权柄下有关。林前11：3-5。

“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，若蒙着头，就羞辱自己的头。凡女人祷告或讲道，若不蒙着头，就羞辱自己的头，因为这就如同剃了头发一样。”

在吩咐女人蒙头之前，保罗说明了一个很重要的大前提，就是神所立的层次结构。在现今的教会中，神立了一个层次结构：神是基督的头，基督是男人的头，男人是女人的头。保罗把女人蒙头的事情跟教会的层次结构连在一起，就是说：哥林多教会的妇女不肯蒙头，实在反映出更严重的问题 - 她们不愿意服在丈夫的权柄下，也就是不愿意服在神的权柄下。如果她们不蒙头是因为一时疏忽，保罗便不会谈起教会的层次结构了。相反地，保罗花了很多篇幅谈论神所立的制度，说明了不服权柄才是问题的所在。

1. 在现今的教会中，神立了一个层次结构，而保罗坚决要维持这个制度。

林前11：3说：“基督是各人的头，男人是女人的头”，查考希腊文，我们发现“各人”的“人”跟“男人”是同一个希腊文。这个字可以指“人，男人或者丈夫”。而“女人”在希腊文可以指“妇人或妻子”。所以，3节的意思是：“基督是丈夫的头，丈夫是妻子的头，神是基督的头”。不是说任何一个弟兄的吩咐，作为姐妹都必须服从，不是这个意思；而是说作为妻子，你必须服在丈夫的权柄下。

其实，3节非常重要，因为它道出了神所立的一个制度。在现今的教会中，神立了一个鲜明的层次结构：神是基督的头，基督是丈夫的头，丈夫是妻子的头，非常有次序。而保罗很注重维持这个次序。让林前14：40。

“凡事都要规规矩矩地按着次序行。”

细心观察宇宙万物，我们发现神所做的一切都是井井有条，很有次序。每一天有昼夜，每一年有春夏秋冬四季，日月星辰也按轨迹运行。宇宙万物都是井井有条地运作，显明了神是非常有次序的神。当教会顺服神，教会必定彰显神的性情，有次序，有和谐。相反地，当信徒不肯顺服神，他的生命就成了一团糟，如同犹太书13节所说“流荡的星”一样，不按轨迹而行，后果不堪设想。

只有当每个信徒也愿意顺服神的心意，谨守自己的岗位，教会才能发挥它的作用，成为世上的光，荣耀神。其实，世界的团体也懂得这个道理，比如军队是有很鲜明的层次结构，士兵必须服从上级的命令，并且完成自己的任务。一个负责守望的士兵绝对不能说：“我不干这个，因为实在是大才小用，我只愿意做指挥的工作。”如果所有的士兵都不服军官的安排，他不仅影响自己，也影响全支军队的安危。所以，第一点就是：在现今的教会中，神立了一个层次结构，而保罗吩咐信徒服从这个制度。

2. 当女人不服神所定的层次结构，她是无法荣耀神的。

大家要明白，当时的社会有一个习俗 - 在公开的聚会中，妇女都会蒙头，这是当时的习俗。可是，哥林多教会的妇女有自己的主意，在祷告或讲道时不蒙头，不但一反当时的风俗习惯，而且羞辱了她们的丈夫。今天在教会的聚会中，姐妹们都不需要蒙头，所以我们不太明白问题的所在。11：4-6说：

“凡男人祷告或是讲道，若蒙着头，就羞辱自己的头。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。”

那些妇女觉得：“为什么要蒙头呢？不蒙头又怎样？”保罗告诉她们：“难道你不知道不蒙头就是羞辱自己的头吗？如果不明白，那么想象一下，你剪了头发，或者把头剃光。如果剃光头后你不敢见人，那么为什么聚会时不蒙头呢？难道你不觉得羞耻吗？”今天，我们没有蒙头这个习俗，所以不太明白保罗的意思。对于姐妹来说，我们觉得短头发是挺清爽的，现在流行很短很短的发型，够时髦。但当时，妇女都是留长头发，要她们剪头发或者剃光头，是很怪，很不雅观的。保罗解释给她们听：“在聚会中不蒙头你觉得没问题吗？你觉得剃光头怎样？不肯蒙头的人就好像把头剃光一样，非常羞耻。”所以，第二点就是：当女人不服神所立的层次结构，她是无法荣耀神的。

3. 我们的责任是彰显神的荣耀，遮盖人的荣耀。

为什么保罗吩咐女人蒙头却不吩咐男人蒙头呢？7节说：

“男人本不该蒙着头，因为他是神的形象和荣耀，但女人是男人的荣耀。”

男人不该蒙头，因为他是神的形象和荣耀；相反地，女人该蒙头，因为女人是男人的荣耀。在神的计划里，丈夫的责任就是彰显神的荣耀，反映神的形象，为妻子和孩子立一个好榜样。而妻子是丈夫的荣耀，她的责任就是要帮助他，跟他配合，好让他能够完成神的心意。只有当夫妻两人按照神的心意去生活，他们的婚姻才能够荣耀神。这一点，跟基督徒行事为人的原则是一样的，林前10：31说：

“所以，你们或吃或喝，无论作什么，都要为荣耀神而行。”

无论做什么，在什么决定，或什么细节上，基督徒都当以荣耀神作为大前提。既然男人是神的形象和荣耀，他就不该蒙头，应当彰显神的荣耀。既然女人是男人的荣耀，女人该蒙头去遮盖人的荣耀。当人的荣耀被遮盖起来，神的荣耀才能彰显出来。换句话说：只有当女人愿意蒙头，愿意顺服丈夫，愿意按照神所立的制度去生活，她才能彰显神的荣耀。如果她坚持自己的做法，跟丈夫对抗，跟神对抗，结果就是羞辱自己的丈夫，也不荣耀神。所以，第三点就是：我们的责任是彰显神的荣耀，遮盖人的荣耀。

4. 保罗从创造的次序和创造的心意来解释丈夫是妻子的头。8-10节说：

“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。”

保罗谈到两件事：第一，神创造男女的次序；第二，神创造男女的心意。借着这两方面，他解释为什么丈夫是妻子的头。创世记2：7说：

“雅伟神用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。”

世界第一个人就是亚当，他不是从女人的腹中生出来的，他是神所创造的。而夏娃呢？她也不是从女人的腹中生出来的，她是世界上第二个人，是神用男人的肋骨造的，请参考创世记2：22。这是神创造男女的次序 - 先造男，然后造女。那么，神创造男女的心意又是什么呢？创世记2：15说：

“雅伟神将那人安置在伊甸园，使他修理看守。”

神造亚当，不是叫他游手好闲，而是让他好好管理伊甸园，服侍神，荣耀他。而夏娃呢？她的职分又是什么呢？圣经告诉我们，夏娃的职分跟亚当是不一样的，创世记2：18-20说：

“雅伟神说：那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他。雅伟神用土所造成的野地各样走兽和空中各样飞鸟都带到那人面前，看他叫什么。那人怎样叫各样的活物，那就是它的名字。那人便给一切牲畜和空中飞鸟、野地走兽都起了名，只是那人没有遇见配偶帮助他。”

夏娃的职分是什么呢？是成为亚当的帮手，这是一个极其崇高的职分，跟神的职分一模一样。诗篇121：1-2说：

“我要向山举目，我的帮助从何而来？我的帮助从造天地的雅伟而来。”

神是我们在患难中随时的帮助，同样，妻子也是丈夫随时的帮助，一个非常崇高的岗位。在哪个方面帮助他呢？照顾伊甸园里的果树吗？还是照顾那些牲畜、走兽呢？神的心意不是这么简单，而是让她成为亚当的助手，帮助他活出神的形象，过一个以神为中心的生命。结了婚的姐妹，你明白神赐给你的职分吗？你的责任不是料理家务这么简单。如果光是这个，你丈夫根本不用结婚，聘请一个清洁工人不就行了吗？不，神赐给你的职分，是成为丈夫的帮手，使他能够彰显神的形象，过一个荣耀神的生活。

我希望大家都能明白保罗的思路了。在神的计划中，丈夫的责任是反映神的荣耀，而妻子的责任就是要帮助他。当妻子顺服丈夫，她表明了对神的顺服 - 她愿意顺服神所立的制度，并在这制度下跟丈夫搭配。相反地，当妻子不顺服丈夫，她就是抗拒神所立的制度；抗拒神所立的制度就是抗拒神，这样，她又如何能够荣耀神呢？第四点就是：保罗从创造的次序和创造的心意来解释丈夫是妻子的头。

林前11：10说：“因此，女人为天使的缘故，应当在头上有服权柄的记号”。

你有没有意识到灵界是在观察你的一举一动呢？你知道天使在观看你的态度吗？保罗是属灵人，对灵界非常敏感。比如林前4：9说：“我们成了一台戏，给世人和天使观看”，不但是世人，还有天使在观看你的生命。林前6：3说：“岂不知我们要审判天使吗？”神的计划是出乎人的意料之外的。他不仅要救我们脱离罪，而且要提拔我们与王子同坐。除非你是一个王，否则，没有审判的权柄。神要提拔我们，改变我们，使我们配得作王。作为妻子的，你能够向天使见证神的作为吗？或者天使只能看见不服权柄的态度呢？

5. 虽然妻子服在丈夫权柄下，这不代表妻子是次等的。

可能你会问：“妻子要顺服丈夫，是不是因为女人是次等的呢？”林前11：11-12。

“然而照主的安排，女也不是无男，男也不是无女。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。”

虽然丈夫是妻子的头，但这不代表女人是次等的。不少中国人有重男轻女这个问题，喜欢生男孩，不喜欢生女孩。但神不是人，不会重男轻女。保罗解释说：在神的眼中，男女都是同样宝贵，同样有价值。

3节提到神是基督的头，主耶稣愿意服在父神的权柄下。腓立比书2：6-8说：

“他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，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。”

主耶稣甘心乐意降卑自己，服在父神的权柄下，因为他爱世人，愿意成就神的旨意和安排。同样地，妻子必须甘心乐意顺服丈夫，顺服神的制度，不可以出于勉强。俗语有说：“勉强没有幸福”，只有甘心乐意的服从才会蒙神的喜悦。以弗所书5：22说：

“你们作妻子的，当顺服自己的丈夫，如同顺服主。”

保罗说：要顺服丈夫如同顺服主。记得一位姐妹跟我说：“为什么要顺服丈夫呢？我的思维比他高，办事能力比他强，为什么要顺服他呢？”要找一个十全十美的丈夫才肯顺服，你永远也不需要顺服。即使丈夫不完美，也当顺服他，如同顺服主一样。妻子顺服丈夫，这是神所立的制度；既然是神所立的制度，我们就当服从。当然，如果丈夫怂恿妻子去犯罪，去羞辱神，那么妻子就不该顺从了。别忘记保罗说：基督是丈夫的头，丈夫是妻子的头，丈夫自己必须活在主的王权下。

让我做一个总结。今天，我们查考的是林前11：1-16。

1. 在现今的教会里，神立了一个层次结构：神是基督的头，基督是男人的头，男人是女人的头。哥林多教会的妇女不肯蒙头，实在反映了她们不愿意服在丈夫的权柄下。
2. 千万不要集中在“该不该蒙头”这个问题上，因为这不是保罗的关注。我们应当反省在自己的岗位上，有没有发挥应有的作用呢？作为丈夫的，有没有以身作则，过一个荣耀神的生活呢？作为妻子的，有没有一颗温柔安静的灵，尽助手的本分，帮助丈夫更加爱神呢？只有当每一个信徒都各守其份，各尽其职，教会才能够成为世上的光，荣耀神的名。

第十六讲 基督的身体

今天，我会集中在哥林多前书11章的下半章。林前11：17-22说：

“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。第一，我听说，你们聚会的时候彼此分门别类，我也稍微地信这话。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。你们要吃喝，难道没有家吗？还是藐视神的教会，叫那没有的羞愧呢？我向你们可怎么说呢？可因此称赞你们吗？我不称赞。”

1. 哥林多教会的聚会不是受益，而是招损。

我们留意到令人惊讶的话：哥林多教会聚会不是受益，乃是招损。原来，不是所有聚会都蒙神的祝福，有些聚会不仅不蒙福，反而招损，招来神的惩罚。29-30节说：

“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。”

哥林多教会的圣餐聚会是蒙福还是招损呢？明显是招损。因为带着不合宜的态度领受圣餐，吃喝自己的罪，招来神的愤怒，结果身体软弱、患病的，甚至死的也不少。

为什么聚会会招损呢？跟他们彼此相处的态度有关。正确的态度会带来神的祝福，错误的态度会招来神的惩罚。18节说：聚会的时候，他们分门别类，缺乏了团结合一的精神。19节说：在他们中间不免有分门结党的事。21节说：他们各人先吃自己的饭，甚至这个饥饿，那个醉酒。22节说：他们藐视神的教会，叫那些穷乏的羞愧。哥林多教会聚会不是受益，而是招损，实在跟他们彼此相处的态度有关。因为结党、纷争、缺乏爱心，所以聚会不能够蒙神的祝福。

21节说：“各人先吃自己的饭，甚至这个饥饿，那个酒醉”。可能你不明白，聚会跟吃饭有什么关系呢？这实在跟当时的背景有关。那个时代是没有教堂的，都是家庭聚会。他们聚会的方式跟我们有点不同。今天，我们只是到教会听道，然后便各自回家，他们却不一样。他们一起吃晚饭，叫“爱筵”。吃饭时，弟兄姐妹可以一起交流，分享自己的近况，然后有圣餐。因为一起吃饭的缘故，所以他们便各自带一点食物来。那些富有的通常早来，不仅带了食物，而且带了酒。那些穷乏的通常工作得很晚，下班后匆匆忙忙赶来聚会。如果老板没有发工资，他就没有钱，也不能带什么食物来。那些早来的，便开始吃喝，完全没有顾及那些迟来的弟兄。加上当时的房子，客厅不是很大，最多只能容纳15人。那些早来的便坐在客厅里，又吃又喝；那些迟来的只得坐在外面的院子里，又冷又饿。

现在，我们明白为什么他们聚会不是受益，而是招损了。试想想：一批人吃得饱饱，另一批人却挨饿，在“爱筵”上一点爱心都没有，这种态度简直是藐视神的教会，难怪招来神的愤怒。所以，第一点就是：不是所有聚会都是蒙神祝福，有些聚会不但不蒙福，而且是招损。至于聚会是蒙福，还是招损就在于我们对弟兄姐妹的态度。如果教会分门结党，缺乏彼此相爱的心，那么聚会便不是受益，而是招损。

2. 保罗经常用“基督的身体”来形容教会：林前11：23-27说：

“我当日传给你们，原是从主领受的，就是主耶稣被卖的那一夜，拿起饼来，祝谢了，就掰开，说：这是我的身体，为你们舍的。你们应当如此行，为的是纪念我。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。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。”

在这里，保罗三次提到“主的身体”。

24节：“这是我的身体”。

27节：“不按理吃主的饼，喝主的杯，就是干犯主的身，主的血”。

29节：“因为人吃喝，若不分辨是主的身体，就是吃喝自己的罪”。

教会缺乏爱心，跟主的身体有什么关系呢？为什么保罗突然间把话题转到“主的身体”这个话题上呢？

“主的身体”是指什么呢？一般人认为：“主的身体”就是指主耶稣的身体；他为我们舍弃身体，为我们流出宝血。这是否你的理解呢？查考新约，我们发现除了希伯来书以外（希伯来书谈到献祭的事情），保罗常常用“基督的身体”来形容教会。林前12：27。

“你们就是基督的身子，并且各自作肢体。”

教会，信主的人就是基督的身体，弟兄姐妹彼此之间就是肢体。以弗所书1：23说：

“教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。”

保罗再一次形容教会为基督的身体。歌罗西书1：24说：

“现在我为你们受苦，倒觉欢乐，并且为基督的身体，就是为教会，要在我肉身上补满基督患难的缺欠。”

保罗再一次用“基督的身体”来形容教会。在他的书信中，他常常用“基督的身体”来形容教会，这是非常恰当，原因有几个：第一，教会是基督的身体，换言之，教会是伏在基督的主权下。基督是教会的头，教会的统帅，掌管和引领信徒的生命。第二，教会不是一个机构，而是基督的身体。顾名思义，它是有生命的，因为信徒跟基督是联合的。第三，教会是基督的身体，既然是身体，也就是显而易见的部分。教会的任务，就是向世人彰显基督的生命。

保罗是一位很突出的教师，不仅透彻地明白主耶稣的教导，而且非常了解人性。很多信徒以为：“得救是最要紧的，其他一切都无关痛痒。”无可否认，得救是极其重要的，但神拯救的目的，不是要我们独善其身，单顾自己；若是这样，基督徒比世人更为自私。神拯救的目的，也不是让我们游手好闲，无所事事，等着上天堂，而是让教会成为他的身体，在世上发光，把基督的救恩带给其他人。

让我们翻到路加福音22章，主耶稣设立圣餐的片段；路加福音22：14-19说：

“时候到了，耶稣坐席，使徒也和他同坐。耶稣对他们说：我很愿意在受害以前和你们吃这逾越节的筵席。我告诉你们，我不再吃这筵席，直到成就在神的国里。耶稣接过杯来，祝谢了，说：你们拿这个，大家分着喝。我告诉你们，从今以后，我不再喝这葡萄汁，直等神的国来到。又拿起饼来，祝谢了，就掰开，递给他们，说：这是我的身体，为你们舍的，你们也应当如此行，为的是纪念我。”

在逾越节时，主耶稣跟门徒吃最后的一顿晚餐，并且设立圣餐。15节说得很清楚，过了不久，主耶稣便要钉十字架，然后从死里复活，复活后升天，坐在神宝座的右边。人们无法看见他，也无从认识他，所以，主耶稣把重大的任务交给门徒。虽然世人看不见他，却看见门徒，他们就是基督的身体，彰显着主耶稣的生命。所以，第二点就是：保罗经常用“基督的身体”来形容教会，因为教会是伏在基督的主权下，彰显着基督的生命。

3. 要彰显基督的生命，秘诀在于“破碎”自己。林前11：23-24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，祝谢了，就掰开，说：这是我的身体，为你们舍的。”

在被出卖的那一夜，主耶稣设立圣餐。他拿起无酵饼，对门徒说：“这是我的身体，为你们舍的”，这句话是什么意思呢？首先，主耶稣以身作则，牺牲自己，为我们立了一个榜样。作为主的身体，我们当效法主的榜样，从今以后，不再为自己活，乃为弟兄姐妹活。

保罗经常用“基督的身体”来预表教会，所以，当主耶稣说：“这是我的身体”，这句话跟我们有很密切的关系。有些信徒以为：那块饼是预表主耶稣的身体。试想想：如果那块饼是预表主耶稣的身体，每当守圣餐时，你岂不是一次又一次的掰开主耶稣的身体吗？保罗告诉我们：“没错，主耶稣以身作则，毫无保留的掰开了自己，但不要停留在这一步。从今以后，你们也效法主耶稣的榜样，把自己掰开。这是你们的任务和当尽的责任。”

其实，我们可以从两个方面确定保罗的看法是对的。第一，如果在圣餐里，主耶稣只想提到他自己，那么，他就不会用“饼”作为预表。如果他只想提到自己，他就会用“羔羊”作为预表。林前5：7说：

“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。”

保罗说得很清楚：基督是逾越节的羔羊。如果主耶稣要挑一样东西来预表自己的身体，他应该挑羊肉，不应该挑无酵饼，因为他是逾越节的羔羊。但主耶稣偏偏挑无酵饼来喻表他的身体，很明显，他的集中点不是自己，而是教会。第二，逾越节羔羊的骨头是不可以折断的（请参考约翰福音19：36）。既然每次圣餐时，主的仆人也把饼破碎，显然这不是指主耶稣，而是指教会。

林前11：24说：

“祝谢了，就掰开，说：这是我的身体，为你们舍的（“舍”有古卷作“掰开”），你们应当如此行，为的是纪念我。”

“掰开”这个词出现了两次。保罗强调“掰开”的重要性，如果信徒不愿意破碎自己，教会无法成为基督的身体，无法彰显基督的生命。要彰显基督的生命，我们必须愿意受苦，愿意破碎自己。林后4：10-12说：

“身上常带着耶稣的死，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。”

保罗和他的同工不断地破碎自己，掰开自己，好让耶稣的生命显明出来。虽然他们受苦，但弟兄姐妹却得着属灵的好处。如果死不在他们身上发动，生又怎能在信徒身上发动呢？其实，细心观察身体的运作，我们发现不同的肢体都愿意受苦、受亏损，好让身体得益处。比如你走路不小心给一块石头绊倒，你的手很自然就按着地去保护身体其他部分。结果，其他地方没有受伤，但手却扭伤了。

我们明白身体运作的方法吗？我们又愿意受苦、受亏损吗？如果整天埋怨，缺乏包容和舍己的态度，我们又怎能发挥身体应有的作用呢？这好比手对眼睛说：“都是你的错，这么大的石头也看不见。”又对脚说：“都是你不够灵活，没有避开那块石头。”“既然都是你们的过失，你们该承担后果，我不会替你们承担的。”可能你觉得很滑稽，我们的身体从来不会斤斤计较，不同的肢体都是为整个身体着想，用最快的速度牺牲自己去保护其他部分。

这是一幅很美的图画，却是很难实现的事情。在教会里，我们常常斤斤计较，批评软弱的肢体，不愿意分担他们的担子，怪不得教会不能彰显基督的生命。很多时候，我们觉得包容非基督徒是很容易的，包容弟兄姐妹却很困难。让我们谨记圣经的教导：“教会是基督的身体”，除非我们脚踏实地爱弟兄姐妹，否则，我们对其他人的爱也是很空洞的。如果连弟兄姐妹也不肯爱，我们又怎能爱非基督徒呢？你说：“我能够爱非基督徒，却不能爱自己的弟兄姐妹。”难道你只愿意爱非基督徒吗？万一那些非基督徒朋友都愿意信主成为基督徒，你岂不是不再爱他们吗？让我们除去挑剔的态度，正如不同的肢体怎样为身体而活，我们也当照样为弟兄姐妹而活。当我们按照主的吩咐不断破碎自己，分担彼此的担子，同心合意，世人就看得出神在我们中间，也愿意认识这位奇妙的主了。

不要说：“别看我，我的生命不好，你看牧师，看主耶稣吧。”这不是谦卑，这是对神的羞辱。既然神是全能的，为什么他不能帮助你胜过自己的软弱呢？是不是说神的能力不够，以致帮不了你呢？保罗说：责任已经托付给我们了，无论如何，教会就是基督的身体。如果我们知道自己的生命不好，逃避也不是办法。唯一的出路，就是求神加力量，使我们胜过自己的软弱，发挥“基督的身体”应有的作用。所以，第三点就是：要彰显基督的生命，秘诀在于破碎自己。除非我们从教会起首，踏实地彼此相爱，否则，世人无法看见基督的荣耀。

4. 哥林多信徒没有破碎自己去关顾其他肢体，以致招来神的审判。林前11：27-34说：

“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。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。我们若是先分辨自己，就不至于受审。我们受审的时候，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。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。”

27节说：不按理吃主的饼，喝主的杯，就是干犯主的身体、主的血。保罗所指的是什么呢？要抱什么样的态度才算是配得呢？到现在，我相信大家都心中有数了。哥林多信徒单顾自己，没有关顾其他的弟兄；自己又吃又喝，甚至喝醉，但其他弟兄却挨饿，这样，他们是不配领受圣餐的。他们不反省，不悔改，还照样领受圣餐，结果吃喝自己的罪，后果非常严重。30节说：他们中间有身体软弱的，有患病的，甚至死的也不少。透过这些审判的行动，神表明了他的愤怒，并且催促他们悔改。

让我在这里做一个总结。今天我们查考的经文是林前11：17-34。

1. 哥林多教会聚会不但不蒙福，反而招损，原因是他们缺乏彼此关顾的心，使基督的身体受亏损。
2. 保罗用“基督的身体”来形容教会，因为教会的任务是彰显基督的生命，把救恩带给世人。
3. 要彰显基督的生命，秘诀在于破碎自己。主耶稣以身作则，牺牲自己，我们也当效法他的榜样，从今以后不再为自己活，而是为弟兄姐妹，为他人而活。
4. 哥林多教会没有破碎自己，当他们带着不配的态度领受圣餐，神的审判便临到他们身上。

第十七讲 圣灵的恩赐

今天，我们已经来到林前12章，林前12：4-13说：

“恩赐原有分别，圣灵却是一位。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。圣灵显在各人身上，是叫人得益处。这人蒙圣灵赐他智慧的言语，那人也蒙这位圣灵赐他知识的言语；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；又叫一人能行异能；又叫一人能作先知；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。这一切都是这位圣灵所运行，随己意分给各人的。就如身子是一个，却有许多肢体，而且肢体虽多，仍是一个身子；基督也是这样。我们不拘是犹太人，是希腊人，是为奴的，是自主的，都从一位圣灵受洗，饮于一位圣灵。”

1) 在基督的身体，圣灵扮演很重要的角色

读完这段经文后，你留意到一些关键的字眼吗？比如，“灵”和“身子”，单单在12章，“灵”（指圣灵）已经出现了11次，而“身子”就出现了17次。圣灵跟基督的身体有什么关系呢？有非常密切的关系。12章一开始便说，以前哥林多信徒随从世界的风俗，拜偶像；如今被圣灵引导，认识神，以耶稣基督为主。原来人之所以能够认识神都是圣灵的工作，圣灵帮助我们明白属灵的事物，认识自己的罪，归向神。若不是圣灵的启示，我们无法认识神。帮助非基督徒认识神就是圣灵在个人层面的工作。

在整体方面，圣灵也担当很重要的角色 - 借着祂，不同的信徒成为了基督的身体。13节说：

“我们不拘是犹太人，是希腊人，是为奴的，是自主的，都从一位圣灵受洗，成了一个身体，饮于一位圣灵”。

当我们委身给神，他就把圣灵赐下，让圣灵住在我们里头。每一个真正的信徒都领受圣灵，罗马书8：14说：“凡被神的灵引导的，都是神的儿子。”只有那些被圣灵引导的才是神的儿子；不被圣灵引导的都不是神的儿子。我们领受圣灵就是为了自己得救吗？不是，圣灵要联络各个不同的肢体，成为基督的身体。所以，第一点就是：在非基督徒的阶段，圣灵带领我们认识神，帮助我们归向主。信了主后，圣灵联络我们成为基督的身体。

2) 圣灵随己意把属灵的恩赐分给各人

4节说：“恩赐原有分别，圣灵却是一位”，8-10节说了一连串属灵的恩赐，比如：能说智慧的言语，能说知识的言语，信心的恩赐，医病的恩赐，行异能的恩赐，作先知的恩赐，辨别诸灵的恩赐，说方言、翻方言的恩赐。既然有这么多属灵恩赐，谁来决定哪个信徒得什么恩赐呢？是由我们决定的吗？你说：“我要说智慧言语的恩赐，带着权柄传讲基督的福音，多威风呀！”谁来作决定的呢？11节说：

“这一切都是这位圣灵所运行，随己意分给各人的。”

保罗说得很清楚：圣灵按照他的意思把属灵的恩赐分给各人。他是凭什么原则作决定的呢？凭我们信主的年日吗？还是凭我们的学问呢？都不是。7节说：“圣灵显在各人身上，是叫人得益处。”圣灵以身体的好处作为大前提，把不同的恩赐分给各人，目的是让我们去建立基督的身体，这是第二个重点。

3) 不要抱比较、竞争的心态，反而当尽自己的本分

圣灵考虑到身体的好处来分配恩赐，问题出现在哪里呢？当然是在我们。人往往喜欢比较和竞争。你看看那位讲道出色的弟兄，又看看自己，便说：“为什么他有讲道的恩赐，我却没有呢？真不公平！”保罗如何纠正哥林多信徒对恩赐的看法呢？12：14-17节。

“身子原不是一个肢体，乃是许多肢体。设若脚说：我不是手，所以不属乎身子，它不能因此就不属乎身子。设若耳说：我不是眼，所以不属乎身子，它也不能因此不属乎身子。若全身是眼，从哪里听声呢？若全身是耳，从哪里闻味呢？”

保罗用身体作为例子来纠正他们错误的看法。身体是由不同的器官、不同的肢体组成，各个部分都有独特的功能和作用。脚能否说：“我本来就不想当脚，天天踩在肮脏的街道上，承担着身体的重量，而且被安排在身体最低的位置，根本没有人留意到我的存在，所以经常被忽略。还有，我所能做的都是很死板的工作。手就不同了，它侍奉的范围广，自由度很大，我宁可作手！”试想想：如果脚不安分守己，硬要作手。结果呢，身体总共有两双手，却完全没有脚。一方面，没有那么多活给两双手干，另一方面，因为没有脚，所以身体变成瘫痪了。

如果你有自由选择的权利，你会选择有两双手却没有脚，还是保持现状，所有的器官都留在原来的位置，发挥它应有的功用呢？你肯定选择维持现状，要不然你就变成一个怪人。既然在肉身，物质界的领域，我们深深明白这个道理，为什么在属灵的领域，在教会的生活上，我们却坚持己见呢？比如，教会需要人手帮忙照顾小孩，打扫卫生，你说：“请不要找我，我没有这方面的恩赐。教会需要人带领诗歌，带领查经，我就很愿意帮忙。”当我们不肯安分守己，坚持转到别的岗位，这就如同脚硬要变成手一样。

其实，对身体来说，肢体的多样化不仅是好，而且是必须的。要身体继续的生存，正常的运作，它必须有各种各样的肢体，并且各个肢体都各尽其职，各守其分，发挥它独特的功能。即使某一个器官愿意留在原本的位置，但却不肯尽自己的本分，如常的运作，它的不合作肯定给身体带来一个负面的影响。比如心脏不喜欢马不停蹄的干活，它宣告说：“今天我心情不好，不会稳定的跳动。”它的情绪低落不仅影响整个身体的运作，甚至会构成生命危险。第三点就是：一个健康的身体是由不同的肢体组成，而不同的肢体都有独特的功用；只有当各个肢体都忠于自己的岗位，身体才能正常运作，才能生存。

4) 肢体虽多，身体却是一个

林前12章，保罗说了一句话，总共4次，肯定这句话是非常重要的。12节说：“就如身子是一个，却有许多肢体，而且肢体虽多，仍是一个身子；基督也是这样。”一个身体，却有许多肢体，在这里保罗重复了两遍。14节：“身子原不是一个肢体，乃是许多肢体”，20节：“但如今肢体是多的，身子却是一个”。为什么保罗重复的说“肢体虽多，身体却是一个”呢？他要传达什么信息呢？

刚才我提过：对身体来说，肢体的多样化是必须的。但我们必须明白，肢体的多样化不代表身体的分裂。恰恰相反，虽然肢体各有不同的岗位和功用，但它们都属于同一个身体，都以建立身体为大前提。这一点实在非常重要，以致保罗不厌其烦、三番五次提醒教会“肢体虽多，身体却是一个。”换句话说：即使你我的恩赐不同，即使教会的人数很多，这不是教会纷争、分裂的理由。正如一个健康的身体需要由许多不同的肢体共同努力，同样，一个教会也需要信徒同心合意的参与。虽然恩赐各有不同，岗位各有不同，但都属于同一个身体，没有分门别类，没有结党纷争。

“肢体虽多，身体却是一个”，秘诀在哪里呢？有一个字在12章也是经常出现的，就是“一”这个字。林前12：4-7说：

“恩赐原有分别，圣灵却是一位。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。圣灵显在各人身上，是叫人得益处。”

虽然信徒的背景、恩赐、服侍岗位各有不同，但因为我们都是从同一位圣灵受洗，领受了同一位圣灵。而圣灵带领我们朝向哪个方向呢？当然是教会的合一。如果你我都领受了同一位圣灵，都伏在他的权柄下，我们肯定不会彼此相争，互相排斥，因为圣灵绝对不会使教会分裂。想知道我们是否被圣灵充满，想知道教会的属灵情况怎样，只需要检查一下我们的人际关系、教会是否团结就行了。要是你经常跟人发生冲突，显然你没有顺服圣灵的带领。

5) 刚强的不能排斥软弱的肢体

教会常常出现另一个问题，林前12：21-23说：

“眼不能对手说：我用不着你。头也不能对脚说：我用不着你。不但如此，身上肢体，人以为软弱的，更是不可少的。身上肢体，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。”

在肉身的层面，我们当然看重和顾惜每一个肢体，从来不会觉得手和脚是一无是处。但是，保罗的话岂不反映了我们的心态吗？21节，保罗举了眼和头作为例子，眼和头觉得手和脚实在没什么用。在这里，“眼和头”是代表那些自以为刚强的肢体，而“手和脚”却代表了软弱的肢体。那些肢体是怎样的呢？“软弱”，就是有些毛病，运作得不太好；“不体面”，就是被藐视，不被尊敬，没有太大的价值的；“不俊美

的”，就是没有给身体带来荣耀的。你同意眼和头的看法吗？既然那些肢体软弱，帮不了什么，反而给人添麻烦！还是你应同保罗的看法，认为他们是必不可少的呢？

在教会里，我们暗暗的按弟兄姐妹的贡献把他们分成几种：第一种就是极其重要，必不可少的，他们的重要性，如同身体的“头”一样，没有“头”，身体还能生存下去吗？比如，我们觉得牧师、传道人实在非常重要，借着他们，教会得到牧养和教导。第二种是很好的弟兄姐妹，他们忠心，形成了教会的中流砥柱。第三种是那些软弱、没有什么贡献的肢体。请他们参与服侍吗，不仅帮不了多少，反而给你添很多麻烦，所以他们实在是可有可无的。当然，这些话我们都不敢说出来，但我们的内心是这样想。

为什么保罗认为那些软弱的肢体是必不可少的呢？世俗的价值观跟属灵的价值观是背道而驰的。在世界的眼中，什么是必不可少的呢？当然是那些贡献最大、办事最多的人。那些软弱，一无是处的，就是可有可无的了。属灵的价值观却恰恰相反，在神的眼中，软弱的肢体是必不可少，因为有了他，你才有付出、施与的机会。如果所有的肢体都那么刚强，你还有付出的机会吗？使徒行传20：35说：

“我凡事给你们作榜样，叫你们知道应当这样劳苦，扶助软弱的人，又当記念主耶稣的话，说：施比受更为有福。”

为什么软弱的肢体是必不可少呢？因为有了他，我们就有施与的机会。我们要施与，因为施比受更为有福。要知道我们是否刚强，看看我们是施与的，还是接受的？在属灵的领域里，刚强的永远都是付出的，软弱的永远都是给人照顾的。比如，主耶稣满有一切的尊贵、荣耀、能力。他需要我们吗？如果用贡献来衡量的话，只能说主耶稣不需要我们，因为我们不能给他什么，只能从他身上得着好处。主耶稣能够得着什么呢？除了我们的感谢以外，他得到什么呢？但是，主耶稣没有因此撇下我们，反而不断地施与，好让我们能够继续进步。

为什么保罗说：“施比受更为有福”呢？付出了时间、金钱、爱心，我们应该受亏损，为什么是有福呢？路加福音6：38说：

“你们要给人，就必有给你们，并且用十足的升斗，连摇带按，上尖下流地倒在你们怀里；因为你们用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们。”

施比受更为有福，原因是我们会不断经历神的供应。我们付出给软弱的肢体，表面来看，是损失了时间、精神、甚至金钱，但神却不断供应我们，让我们有余。

6) 同心合意的肢体生活是我们追求的目标

林前12：26说：

“若一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦；若一个肢体得荣耀，所有的肢体就一同快乐。”

一个肢体受苦，所有肢体就一同受苦；一个肢体得荣耀，所有肢体都一同快乐。在肉身层面，我们能够应同保罗的话。你一不小心，手给热水烫伤了，所有的肢体都立刻作出反应：你的口马上喊叫，脚也飞快跑，另一只手也赶紧用冷水敷在受伤的手上，把温度降低。虽然只是一只手受伤，但所有肢体也能够认同它的痛苦。在教会里，你跟弟兄姐妹的关系是否如此呢？他们的苦与乐，成功和失败跟你有没有关系呢？同样，当你受苦，弟兄姐妹能认同吗？当你得胜，他们又能否跟你一同快乐呢？

在这里，保罗描绘了一个很美丽的异象，一个很崇高的呼召。教会不是一个机构，而是基督的身体。虽然职分、恩赐各有不同，但借着圣灵的联系，我们都属于同一个身体，在主里彼此为肢体。教会的生活应当是如何的呢？是充满纷争吗？不是，应当是同心合意，互相体谅，互相扶持。你珍惜对方，关心对方，如同自己一样，这是多么美丽的异象。使徒行传2和4章说，早期的教会确实是如此生活，信徒不分彼此，甚至连物质的东西也拿出来，跟穷乏的弟兄一同分享，怪不得世人都被吸引归向神。“教会是基督的身体”这个异象吸引你吗？

在结束今天的查经之前，我们看林前12：31。

“你们要切切地求那更大的恩赐，我现今把最妙的道指示你们。”

11节不是说，圣灵随己意把属灵的恩赐分给各人吗？既然如此，为什么31节却说，要追求更大的恩赐呢？那更大的恩赐又是什么呢？我把这些问题留给大家思考，下一次，我们会探讨这个话题的。

让我在这里做一个总结。今天，我们查考的是林前12章。

1. 在教会里，圣灵担当一个非常重要的角色。当我们还不认识神，圣灵不断的动工，帮助我们明白属灵的事物，带领我们认识神。信了主后，圣灵联络我们成为基督的身体。
2. 圣灵以身体的好处作为大前提，把不同的恩赐分给各人，目的是让我们去建立基督的身体。
3. 一个健康的身体是由不同的肢体组成，而不同的肢体都有独特的功用，同样，只有当各个肢体都安分守己，忠于自己的岗位，身体才能正常运作，才能生存。
4. 软弱的肢体是必不可少，因为有了他，我们就有施与的机会。我们要施与，因为施比受更为有福。
5. 教会不是一个机构，而是基督的身体。只有当我们爱人如己，保罗所描绘的教会才得以实现。

第十八讲 爱的恩赐 (1)

今天，我们已经来到哥林多前书13章，13：1-8是这么说的：

“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。我若有先知讲道之能，也明白各样的奥秘，各样的知识，而且有全备的信，叫我能够移山，却没有爱，我就算不得什么。我若将所有的周济穷人，又舍己身叫人焚烧，却没有爱，仍然与我无益。爱是恒久忍耐，又有恩慈，爱是不嫉妒，爱是不自夸，不张狂，不作害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶，不喜欢不义，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。”

1) 林前13章的上下文

查考圣经，其中一个重要的原则就是留意它的上下文。林前13章的上文是谈什么的呢？12章谈到属灵的恩赐，圣灵按照他的意思把不同的恩赐分给各人，好让我们能够建立基督的身体（就是教会）。在结束12章之前，保罗说什么呢？12：31说：

“你们要切切地求那更大的恩赐，我现今把最妙的道指示你们。”

虽然属灵的恩赐有很多 - 作先知的恩赐，医病的恩赐，行异能的恩赐，但保罗吩咐我们追求那更大的恩赐。那更大的恩赐是什么呢？13章把答案说明了，那就是爱的恩赐。13章的下文，14：1说：

“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。”

保罗不厌其烦的吩咐我们追求爱的恩赐，因为爱是其他一切恩赐的基础，其重要性可想而知。

2) 这么多的恩赐中，爱的恩赐居首位

你觉得哪一个恩赐是最重要的呢？如果你的愿望能够实现，你会向神求什么恩赐呢？是不是医病赶鬼的恩赐呢？还是行神迹奇事的恩赐呢？以前，我向神求的就是讲道、明白圣经的恩赐，至于其他的，我就不太感兴趣。但对保罗来说，有一个恩赐是最重要，必不可少的，那就是爱的恩赐。为什么我们必须切切追求爱的恩赐呢？

第一，在众多的恩赐中，爱是居首位的。缺乏了爱，所有其他的恩赐都变得毫无价值。林前13：1-3说：

“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。我若有先知讲道之能，也明白各样的奥秘，各样的知识，而且有全备的信，叫我能够移山，却没有爱，我就算不得什么。我若将所有的周济穷人，又舍己身叫人焚烧，却没有爱，仍然与我无益。”

即使能够说万人的方言，或者讲道精彩如同先知一样，或者有充足的信心能够把山拔起来，但缺乏了爱，这些恩赐都变成徒然，得不到神的悦纳。换句话说，虽然都是圣灵所给予的恩赐，却有不同的重要性。在众多的恩赐中，爱的恩赐是居首位，有了它，我们就蒙神的悦纳；缺乏了它，我们所做的一切都不蒙神的悦纳。对哥林多教会来说，这实在是很重要的提醒。哥林多教会是一间满有恩赐的教会，在哥林多前书一开始时，保罗说：“你们在恩赐上没有一样不及人的”（请参考林前1：7）。在说方言这个恩赐上，他们特别突出，以致保罗要教导他们辨别恩赐的重要性（查考14章时，我们会详细的看到这方面）。

林前13：1说：“我若能说万人的方言”。请留意，新约圣经里，有两种方言，我们必须把它们区分清楚。第一种方言是记载在使徒行传2章。五旬节时，圣灵降临在门徒身上，圣灵赐他们口才，说起别国的话来。那时，聚集在耶路撒冷的众人听见门徒用众人的乡谈说话，都非常惊讶。所以，第一种方言是听得懂的语言，正如使徒行传2章所记载的。

第二种方言是听不懂的语言，是信徒个人跟神的交通，这就是林前14章所提到的。而保罗对哥林多教会说：“不要因为能够说方言便自高自大，自以为属灵。其实，说方言不能证明你们是属灵人。恰恰相反，你们的生命反映出你们还是非常属肉体。”

第二，保罗嘱咐我们追求爱，因为其他的恩赐都是短暂的，只有爱才是永恒的。林前13：8-10说：

“爱是永不止息；先知讲道之能终必归于无有；说方言之能终必停止；知识也终必归于无有。我们现在所知道的有限，先知所讲的也有限，等那完全的来到，这有限的必归于无有了。”

爱是永不止息，但其他的恩赐却终必停止，是有限的。明明林前14：1吩咐我们要渴慕作先知讲道的恩赐，为什么这里却说先知讲道之能终必归于无有呢？其实，除了爱以外，其他的恩赐都是短暂的，只是在现今的世代有用。当那完全的来到，当面对面见到主时，我们便不再需要那些恩赐了。一个崭新的阶段，一个新天新地将要展开，在那里，不再有疾病、死亡；既然如此，还需要医病的恩赐吗？到那时，我们终于能够毫无拦阻的跟神交通，所盼望的应许终于得以实现，既是这样，还需要盼望吗？但别忘记，即使当我们走进永恒的国度，爱的恩赐是不会过时，是永远长存的。

第三，保罗嘱咐我们追求爱，因为这是救恩最终的目的。林前13：12说：

“我们如今仿佛对着镜子观看，模糊不清，到那时，就要面对面了。我如今所知道的有限，到那时就全知道，如同主知道我一样。”

在现今的阶段，我们对神的认识就好比当日的人看镜子一样，模糊不清。以前的科技没有那么先进，镜子都是用铜造的，你能模糊地看见自己的形象。保罗说，我们对神的认识正是如此，不完全，不透彻，仿佛隔了一层。到那日，面对面见主时，我们便完全跟他一样，这也是神拯救我们的目的。很多时候，我们误解了神的心意，以为他救我们，是要训练我们成为一群多才多艺、能文能武的人。结果，我们便非常努力进修，除了圣经以外，还学习英语、弹琴、计算机，以为技能越多便越得神的喜悦。不要看错，虽然学习其他技能不是坏事，但这不是神拯救我们的目的。他救我们，是要兴起一群子民，能够反映他的性情，彰显他的荣耀。马太福音5：48说：

“所以你们要完全，像你们的天父完全一样。”

为什么主耶稣要吩咐我们完全呢？因为天父是完全的，我们要像他，所以必须完全。那么“完全”是指什么呢？是“完美无暇，从不犯罪”的意思吗？当然不是，上文已经解释得很清楚了，马太福音5：44-45说：

“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；因为他叫日头照好人，也照歹人，降雨给义人，也给不义的人。”

上文清楚地说明了“完全的人”就是像天父、爱仇敌的人。因为神恩待那些忘恩负义的人，所以他的儿女必须效法他，跟他的性情相似。换句话说，要知道神拯救的心意有没有达成，不是看你拥有多少技能，而是看你的生命有没有这种爱呢？要是连兄弟姐妹也相处不来，那么，神拯救你的心意便落空了。

你会说：“爱神似乎没什么问题，爱人却是一个很难的功课。”大家都会认同这个看法。爱是最美好，却又最难拥有的素质，正因为这样，我们索性把它搁在一旁，后果是什么呢？马太福音25：41说：

“王又要向那左边的说：你们这被咒诅的人，离开我，进入那为魔鬼和他的使者所预备的永火里去！”

这是绵羊和山羊的比喻，为什么山羊被咒诅，要往地狱去呢？他们干了什么坏事，落得这种收场呢？是杀人放火吗？是奸淫偷窃吗？都不是，是因为他们忽略了弟兄的需要。病了，没有看望他；作客旅，没留他住；赤身露体，没有给他穿。简单来说，就是缺乏了爱弟兄的心，以致完全没有留意到他人的缺乏。不要以为漠不关心是一件小事，恰恰相反，因为不爱弟兄，这些人跟天父毫不相似，反而跟魔鬼相似，所以被扔进为魔鬼所预备的地狱里去。约翰一书3：14说：

“我们因为爱弟兄，就晓得是已经出死入生了。没有爱心的，仍住在死中。”

约翰说得很清楚，只有爱弟兄的人才是出死入生。爱就是新生命的标记，也就是说，缺乏爱的人根本还没有经历到新生命，还不属于神，试问又怎么会得救呢？林前13章，保罗谈到爱的重要性和爱的涵义，因为这正是哥林多教会问题的所在。哥林多教会不是缺乏恩赐，而是缺乏爱。他们结党纷争，在世人的面前彼此诉讼，在爱筵上这个饥饿，那个酒醉，这通通都是缺乏爱的表现。如果不快快悔改，他们甚至会失去救恩。

第四，保罗不厌其烦吩咐他们追求爱，因为保罗最大的关注就是建立教会；只有爱才能建立教会。保罗所做的一切只有一个目的，就是建立基督的身体。林前10：23和33说：

“凡事都可行，但不都有益处；凡事都可行，但不都造就人。”

“就好像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。”

很多基督徒经常提这样的问题：“我这样做行不行？明明圣经没有禁止，应该是没问题吧。”我们往往从自己的利益作为出发点，然后提出种种理由去支持自己的所作所为。保罗是属灵人，他更上一层楼，以他人的好处作为出发点。即使圣经没有禁止，但如果不能造就人，那么保罗宁可不行。这是不是你行事为人的原则呢？林前14：4和26说：

“说方言的，是造就自己；作先知讲道的，乃是造就教会。”

“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，凡事都当造就人。”

在14章，我们会看到说方言这方面的教导。保罗勉励教会要追求爱，也要追求作先知讲道的恩赐。在讲道和说方言两者的比较下，讲道的恩赐更胜一筹，因为讲道的是造就教会，而说方言的只是造就自己。信徒聚集在一起，应当寻求造就对方，因为他是教会的一分子，当他得到造就，教会就得到造就。这是不是你聚会的态度呢？还是你只想得到，只想建立自己？很多基督徒参加聚会，目的就是要得到。有多少人是抱着“造就对方，给予对方”的心态来参加聚会呢？恐怕只是寥寥可数。

保罗最大的关注是建立教会，这跟爱又有什么关系呢？我们拼命求神赐下讲道的恩赐，作先知的恩赐，不就可以建立教会吗？为什么保罗却这么强调爱呢？林前8：1说：

“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。”

请注意保罗的话：惟有爱心才能造就人。要造就教会，我们必须懂得如何去爱。没有爱，即使拥有其他的恩赐也是徒然。我绝对同意保罗的话。有些传道人非常博学，并且很有口才，讲得动听，甚至富有娱乐性。但不知道为什么，听完笑完以后，那篇道总是没有感动你的心，甚至很快就把它忘得一干二净。到底为什么呢？其中一个原因就是：缺乏了神的爱。当传道人只依赖自己的聪明，缺乏了神的心肠、神的爱，他的道又怎能蒙神的悦纳和祝福呢？

第五，保罗吩咐我们追求，因为要得到属灵的恩赐，基督徒有自己当尽的本分。

上一次，我提到圣灵随意把属灵的恩赐分给各人，这是不是说我们完全处于被动的状态呢？我们没有恩赐，都是因为圣灵没有分配，都是圣灵的责任？不少的基督徒觉得，他们缺乏能力，不能为主做什么，都是自己性格的缘故。既然天生的性格非常软弱，所以也没有得到什么恩赐，只好闷闷不乐。其实，这种想法非常错误。大家必须明白，圣经所说的恩典，不是完全被动。

神从来没有说过：只要我们守株待兔，他就自然把恩赐倾倒下来。不是的。虽然恩赐是按照圣灵的意思分给各人，但我们也有自己当尽的本分。林前12：31和14：1说：

“你们要切切地求那更大的恩赐，我现今把最妙的道指示你们。”

“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。”

查考希腊原文，你会看到12：31的“切切地求”，14：1的“追求”和“切慕”，全都是命令，而且都是常常不断、主动地追求的意思。有些人信主之前目标明确，为了挣钱，生活得非常积极。可惜，信了主后，反而变得漫无目标，蹉跎岁月。他们想：“反正主耶稣快来了，我还努力什么呢？”结果，整个人变得非常散漫。不要误会，圣经吩咐我们不要追求世界，却吩咐我们切切的追求爱。信了主后，我们不是漫无目标，而是从世俗的追求，转向属灵的追求；不仅继续追求，而且比以前更积极，更热心。

查考“追求”这个希腊文，你会发现这是保罗很喜欢的一个词，它充分表现了保罗的火热和特征。提摩太前书6：10-11说：

“贪财是万恶之根，有人贪恋钱财，就被引诱离了真道，用许多愁苦把自己刺透了。但你这属神的人要逃避这些事，追求公义、敬虔、信心、爱心、忍耐、温柔。”

保罗写信给在主里的儿子提摩太，切切地嘱咐他不要贪财，而且要追求公义、敬虔、信心、爱心。以前不认识神时，金钱是我们唯一的目标。保罗说：“现在你已经认识神，你必须改变人生的方向，从世俗的追求转向属灵的追求。从今以后，你要切切地追求爱。”

另外，提摩太后书2：22说：

“你要逃避少年的私欲，同那清心祷告主的人追求公义、信德、仁爱、和平。”

这是保罗在牢狱中写给提摩太的信，他知道自己离世、被浇灌的时候快到了，所以语重心长嘱咐提摩太。保罗吩咐他要逃避情欲的罪，不但如此，更要跟爱主的人追求公义、信心、爱心。一次又一次，圣经吩咐我们逃避世俗的追求，转向属灵的追求，特别是追求爱的恩赐。当我们发觉自己缺乏爱，不要处于被动的状态，反而要主动、积极地向这个标杆直跑。

第六，保罗所说的爱，并非属人的爱，而是属神的爱，这一点我们必须谨记。林前13章可以说是“爱的诗篇，爱的颂歌”，它道出了爱的涵义。我们所追求的爱，不是要迎合人的意思，而是要按照神的意思。神怎样爱我们，我们也当怎样彼此相爱。

让我在这里做一个总结。今天，我们查考的是哥林多前书13章，题目是“爱的恩赐”。

1. 在众多的恩赐中，爱是居首位的。缺乏了爱，所有其他的恩赐都变得毫无价值。
2. 保罗嘱咐我们追求爱，因为其他的恩赐都只是在现今的世代有用，当新天新地来临时，它们便没用了。相反地，爱是永远都不会过时，它是永不止息的。
3. 保罗嘱咐我们追求爱，因为这是救恩最终的目的，让我们爱弟兄，彰显神的性情。
4. 保罗最大的关注就是建立教会；只有爱才能建立教会。
5. 要得到属灵的恩赐，信徒不是处于完全被动的状态。我们有自己当尽的本分，就是竭力的追求。
6. 保罗所说的爱，并非人的爱，而是神的爱。至于详细的内容，我们留待下一次再谈。

第十九讲 爱的恩赐 (2)

今天我们会继续查考哥林多前书13章，内容谈到爱的恩赐。林前13：4-7说：

“爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒；爱是不自夸，不张狂，不作害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶，不喜欢不义，只喜欢真理；凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。”

1) 哥林多前书13章阐释了爱的内涵和真谛

上一次，我们看到爱的恩赐的重要性。今天，让我们把注意力转向其他的重点。“爱”是一个老生常谈的话题，在人生不同的阶段，我们都不断思考这个话题。小孩喜欢跑到母亲的面前，问她说：“妈妈，您爱我吗？”谈恋爱的年轻人喜欢问对方：“你爱我吗？”

对小孩来说，他要什么，妈妈就给什么，这就是爱他了。他要吃巧克力，妈妈立刻买给他；要看电视，妈妈就陪他看；要打电子游戏机，妈妈索性买一部计算机给他；这就是爱了。对妻子来说，丈夫凡事都迁就她，这就是爱了。不同的人对爱有不同的理解，有些基督徒觉得，当他犯了罪，弟兄姐妹愿意替他保密，教会愿意包容，不执行处分，这就是爱了。什么才是真正的爱呢？它具体的内涵又是什么呢？

查考希腊原文，我们发觉单单在林前13章，“爱”这个词总共出现了9次。4-7节，保罗具体的说明了爱具体的内涵。4-7节说：

“爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒，爱是不自夸，不张狂，不作害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶，不喜欢不义，只喜欢真理；凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。”

什么是真正的爱呢？不是世俗的观点，也不是你我的看法，因为人的看法跟神的看法有天壤之别。真正的爱是以神的标准作为基础的，大家必须谨记这一点。有些信徒没有把人的爱和神的爱区分，结果作茧自缚。弟兄一时大意把单位的东西弄坏了，他说：“你关心我的话，就要替我隐瞒，别告诉老板呀！”我们要追求的不是人的爱，而是神的爱。神的爱是不喜欢不义，只喜欢真理。正因为你爱弟兄，所以不能替他隐瞒真相，他必须做个光明磊落的人。

哥林多教会的问题很多：重这个轻那个，嫉妒纷争，彼此诉讼，爱筵上不彼此等候，以致这个饥饿，那个酒醉。解决这些问题的唯一方案就是脱离属肉体的光景；要脱离属肉体的光景，信徒必须学习真正的爱，并以这种爱来彼此相待。所以保罗在13：4-7说明了爱的真谛和具体的内涵。要追求爱的恩赐，4-7节便是我们所当追求的内容了。

2) 爱的15个特征

从4-7节，我们看见一连串关于爱的特征，总共有15个。我没有把8节的“爱是永不止息”计算在内，因为8节是跟下文连在一起的。8节说：“爱是永不止息；先知讲道之能终必归于无有；说方言之能终必停止；知识也终必归于无有。”在众多恩赐中，爱是最重要，因为除此以外，其他的恩赐都是短暂的，所以爱的恩赐跟其他的恩赐就成了一个强烈的对比。

4-7节道出了爱的15个特征；在15个特征中，我们发现了很有意思的一点：8个特征是负面的，7个是正面的。让我们先看看那8个负面的：“不嫉妒，不自夸，不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶，不喜欢不义。”

保罗是个属灵人，非常了解人性的弱点。要学习爱的恩赐，我们肯定说：“这么抽象的东西，怎么学呢？从哪里开始呢？”尽管不完全懂得爱的内涵，我们仍然可以拿消极的方面作为起点。即使不懂得怎样积极去爱，你必定懂得禁止自己行恶，那么，从那些消极的特征开始吧。比如你不知道“尊敬父母”是什么意思，但你肯定知道“不顶嘴”是什么意思吧，那么从不顶撞他们作为开始吧。

3) 第一个负面的特征 – “不嫉妒”

有机会写信给教会，你会以什么作为第一个负面的提醒呢？可能你会说：“爱是不自私”，“爱是不害人”。在13章里，保罗所提出第一个负面的提醒是什么呢？4节说：“爱是不嫉妒”。你觉得奇怪吗？在众多的罪恶中，他没有挑别的，却偏偏挑了“不嫉妒”作为第一个负面的提醒，肯定是有他的用意。

查考“嫉妒”这个词，我们发现，这正是困扰着哥林多教会的问题之一；保罗对症下药，教导他们从今以后要追求爱的恩赐，除去一切的嫉妒。林前3：3说：

“你们仍是属肉体的，因为在你们中间有嫉妒，纷争，这岂不是属乎肉体，照着世人的样子行吗？”

在这封信的开始，保罗已经道出了教会的问题，他们中间充满了嫉妒纷争，跟世人实在没有两样。林后12：20说：

“我怕我再来的时候，见你们不合我所想望的，你们见我也不合你们所想望的；又怕有纷争、嫉妒、恼怒、结党、毁谤、谗言、狂傲、混乱的事。”

即使在哥林多后书的结束，保罗再提起“纷争，嫉妒”，可见这是很根深蒂固的问题。在8个负面的特征中，保罗把“不嫉妒”放在首位实在是非常恰当。“嫉妒”是一种很隐藏的东西，却非常致命。虽然别人不一定知道我们心里嫉妒，但当它继续生根长大，所结出的恶果却有目共睹。比如，早在创世记4章已经记载了第一宗因嫉妒而演变为杀人的案件。亚当和夏娃生了两个儿子，大的叫该隐，小的叫亚伯。因为嫉妒，该隐在一怒之下杀了自己的弟弟，铸成大错。林前3章，林后12章都提到“嫉妒和纷争”；哪里有嫉妒，哪里就有纷争；心里的嫉妒必定引起人际关系的破裂；信徒间的嫉妒必定演变成教会里的纷争。

保罗把“不嫉妒”作为第一个负面的提醒，因为他实在很了解人性的弱点。是什么在破坏着信徒的关系呢？是什么使我们不能合一呢？不就是我们喜欢争竞、喜欢比较的心态吗？不要以为这只是世人的问题；不是的，即使信徒也有这样的问题。弟兄的恩赐比自己多吗，我们就闷闷不乐，觉得神不公平。其他的传道人更受欢迎，更得会众的欣赏，我们就变得很挑剔，要想尽办法高过他。

“嫉妒”是没有爱的表现，爱就是不嫉妒，你同意吗？如果你儿子的服侍非常突出，蒙主悦纳，你会怎样呢？当然充满了感恩。既然神愿意使用他，你当然要感恩；你最大的心愿就是神能够使用他，干吗要嫉妒呢？什么时候我们嫉妒，什么时候我们没有爱，因为嫉妒就是爱的反面。

林前12章说：教会是基督的身体，信徒是不同的肢体，应当各尽其职，发挥他独特的功用，使整个身体得到最大的好处。如果信徒彼此争竞，互相嫉妒，作为脚的，非常不甘心，为什么自己不可以作眼睛呢？虽然只有两个人可以当眼睛，但我们可以轮流呀！我已经作了脚这么久，应该换换位置，让我有机会作眼睛呀！除非我们把嫉妒、争竞、比较的心态除掉，要不然教会是无法合一的。

4) 第二和第三个负面的特征 – “不自夸和不张狂”

“自夸”这个希腊文，在整本新约只出现一次，就是在林前13章。“张狂”，在新约出现了7次，其中有6次都出现在哥林多前书。其实，保罗所说的都是针对哥林多教会的问题，对症下药向他们说的。

“自夸”和“张狂”两者的意思很接近，但也有区别。什么是“自夸”呢？“自夸”就是抬高自己，夸耀自己；是自我的表现。至于“张狂”就是“自高自大”关于“张狂”的经文，林前5：2说：

“你们还是自高自大，并不哀痛，把行这事的人从你们中间赶出去。”

上文说，有一个弟兄犯了乱伦罪，哥林多信徒竟然没有执行处分，还自高自大，真是把黑白颠倒，完全失去了属灵的分辩力。他们以为不处分那个弟兄，继续的包容他，这就是爱了。其实这只是人的爱，不是神的爱。保罗已经清楚的说明，爱是不喜欢不义，只喜欢真理。哥林多信徒以为包容那个弟兄，就是爱心的表现，并因此自高自大，实在令人难过。

林前8：1说：

“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。”

知识使人自高自大。除非让神去改变我们的生命，否则这些知识只会产生反效果，叫我们骄傲。有些人喜欢自夸，抬高自己的身价。可能你没有这个问题，但你必须防备掉进“自高自大”这个陷阱里。比如你有可能接受培训，懂得更多圣经的知识。或者你是神学毕业的，其他人都不是神学毕业的，你要谨慎，免得不知不觉掉进骄傲的网罗里。

我认识一位姐妹，很有动力，很有爱心，经常去探访那些来教会的新朋友，也关心弟兄姐妹。不知不觉中，这份爱心成了她骄傲的原因。渐渐的，她觉得整个教会中，最有爱心的就是她了。其他的人缺乏爱心，没有动力，使她非常不满。我相信开始的时候，她关心人的出发点是非常纯正的，但是，久而久之，却使她骄傲起来。所以，不管是受培训也好，关心人也好，我们需要保守自己的心胜过保守一切，好让我们这份爱能够蒙神的喜悦。

5) 第四个负面的特征 – “不作害羞的事”

5节说：“不作害羞的事”；“害羞”是“尴尬”的意思吗？不作害羞的事是“不作尴尬的事”吗？要明白它的意思，不要猜测，要查考新约圣经的用法，好让我们更准确去明白它的意思。林前7：36说：

“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。”

这里的“不合宜”跟13章的“作害羞的事”是同一个希腊原文。如果有人觉得自己待女儿不合宜，那么就安排女儿结婚吧。可能作父亲的认为，独身对女儿是最好的，于是强逼她呆在家里。虽然父亲的出发点是好，但却令女儿难受，感觉羞耻。罗马书1：27说：

“男人也是如此，弃了女人顺性的用处，欲火攻心，彼此贪恋，男和男行可羞耻的事，就在自己身上受这妄为当得的报应。”

什么是“可羞耻的事”呢？保罗用“可羞耻的事”来形容同性恋的罪。26节提到女人弃了顺性的用处，27节提到男人也是如此。以前同性恋者不敢公开承认自己是同性恋者，总是偷偷摸摸的干；现在世风日下，西方国家的同性恋者在大街上游行示威，理直气壮地争取同性恋者的权利。尽管是这样，大家要明白，在神的眼中，同性恋是极其羞耻的罪。

让我总结一下“不作害羞的事”的意思。有两个方面：第一：不作一些叫对方感觉难堪羞耻的事，即使是出于善意也好。比如，你认为女儿年龄已经这么大还没有结婚，出于好意，找媒人为她介绍，又强逼她跟对方见面，使她非常难堪。第二：不要犯罪，以致自己、家人、教会、神的名字也被羞辱。箴言17：25说：“愚昧子使父亲愁烦，使母亲忧苦”，这句话多么真实。我认识一位很爱主的老牧者，一生忠心服侍教会。他的儿子也是信主的，非常有恩赐。可惜有一天他儿子同性恋的罪被人揭发，以致他一家、教会以及神的名字被大大的羞辱。当我们犯罪，不要这么天真以为“一人做事一人当”。我们犯罪不仅羞辱自己，还羞辱我们的家人，教会和神的名字。如果你确实爱他们，你忍心让他们承受心灵上的痛苦吗？

6) 第五个负面的特征 – “不求自己的益处”

5节说：“不求自己的益处”。除了不作害羞的事，我们还需要改变人生的方向，从自我转为忘我。细心想一想：信主后，我们有没有做过一件事情是完全无私的，通得过这个标准的呢？或者一半为教会，一半为自己呢？或者八成为教会，两成为自己呢？林前10：23-24说：

“凡事都可行，但不都有益处；凡事都可行，但不都造就人。无论何人，不要求自己的益处，乃要求别人的益处。”

保罗说：“在凡事上，不要求自己的益处，只求别人的益处”；这就是基督徒行事为人的原则。这是不是你做人的原则呢？在计划、决定上，你是否没有任何的私心，都是为了他人的好处呢？林前10：33，保罗重复这个原则：

“就好像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。”

这是保罗的属灵生命的秘诀。凡事上，他都不以自己的利益和喜好为前提，只求众人的益处。古语有说：“人不为己，天诛地灭”。在这个弱肉强食的社会，有谁是不求自己的益处呢？一个人怎么可能不求自己的益处呢？只有当我们彻底改变，立志不再为自己活，我们才能够体现这个素质。

保罗谈到“不求自己的益处”，希腊原文是指“不求自己”。你会问：“不求自己的什么呢？”范围是很广的，可以是物质上、金钱上的好处；也可以是自己的意思。很多时候，不求自己的意思，比不求自己的好处更加困难。不管属灵生命在哪个阶段，我们也当放下自己的意思，以他人的好处为大前提。比如你跟弟兄商讨教会交游的地点，弟兄喜欢探险，想到华山观看那里的奇景。但是你觉得不适合小孩、老人家，不如在附近找一个地方就可以了。大家都坚持己见，不肯让步，结果不但没有把事情商量好，反而不欢而散。

所有服侍教会的工人都必须记住保罗的话，不要求自己的意思。当教会要求你到另一个地方服侍，你会考虑什么呢？考虑自己，还是他人呢？可能我们想：“那里天气冷又没有暖气，我怎么受得了？孩子需要我的照顾，我怎能离开呢？”不要以为我在夸大其词，事实是，完全没有私心的工人实在是寥寥可数。读腓立比书2：20-21说：

“因为我没有别人与我同心，实在挂念你们的事。别人都求自己的事，并不求耶稣基督的事。”

除了提摩太以外，没有同工与保罗同心挂念腓立比教会。他们都求自己的事，不求耶稣基督的事。你会问：“既然是保罗的同工，怎么可能不求耶稣基督的事？不关心主的事还会作传道人吗？”保罗不是说他们丝毫不关心，而是说他们不是单单求主的事。可能九成是主的事，一成是自己的事。到了紧急关头，那一成的私心就成了拦阻，使他们无法跟保罗同心了。

让我在这里做一个总结：今天我们集中在哥林多前书13：4-7。

1. 4-7节说明了爱的真谛和具体的内涵。我们所要追求的，不是人的爱，而是神的爱。
2. 4节谈到三个爱的负面特征：不嫉妒，不自夸，不张狂。这都是缠绕哥林多教会的问题。当信徒间彼此嫉妒、自夸、自高自大，教会必定有纷争。
3. 5节谈到“不作害羞的事，不求自己的益处”，当我们被神的爱充满，我们必定会远离罪恶，而且我们的计划、决定都会以他人的好处作为大前提。

第二十讲 爱的恩赐 (3)

林前13：4-7说：

“爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒，爱是不自夸，不张狂，不作害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶，不喜欢不义，只喜欢真理；凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。”

1) 第六个负面的特征 – “不轻易发怒”

你是一个轻易发怒的人吗？外表上，我不是一个轻易发怒的人，但在心里，我却很容易心怀不平。即使从世俗的角度来看，一个容易动怒的人很难干大事，因为控制不了自己的脾气。属灵的领域也是一样，容易动怒的人经常受自己的情绪支配，根本无法遵行主的心意。

在教会的生活中，保罗这个提醒特别重要。教会里，有信徒和非信徒。在信徒中，也有不同的属灵阶段；有些信徒比较成熟，有些却仍然属肉体。在这样一个环境中，被别人的言语行为所伤害肯定会有，你会怎样面对呢？你会发怒吗？他犯错以致你怒火中烧，这有什么不对呢？雅各书1：19-20说：

“我亲爱的弟兄们，这是你们所知道的。但你们各人要快地听，慢慢地说，慢慢地动怒。因为人的怒气并不成就神的义。”

即使是对方的错，我们也不可以轻易发怒，因为人的怒气不能成就神的义，只会把事情越弄越糟。事实上，当我们怒火中烧，不管是表情、态度、言语、行为都不受圣灵的管理。在这样失控的情况下说话，不仅不能成就神的旨意，反而导致更大的破坏。回头看的时候，你便后悔说：“为什么当时我控制不了自己的怒气，冲口而出，说了不该说的话呢？现在后悔已经太迟了。”以弗所书4：26-27说：

“生气却不要犯罪，不可含怒到日落；也不可给魔鬼留地步。”

林前13章明明说：“爱是不轻易发怒”，为什么保罗在这里却说：“生气却不要犯罪”呢？难道他是自相矛盾吗？保罗没有自相矛盾。信主的人不是麻木不仁，遇到不公义的事情觉得生气，这是可以理解的。但请大家留意，26-27节，保罗说了三次“不”：不要犯罪，不要含怒到日落，也不要给魔鬼留地步。简单来说，即使是对方的错，不要因此犯罪，不要被怒气所控制，不要让魔鬼有机可乘。当我们心怀不平，怒火中烧时，我们如同一道有破口的城墙，完全失去了防卫的能力。保罗语重心长劝勉我们：不要为恶所胜，以致成为魔鬼的工具造成更大的破坏。

神本身的性情就是“不轻易发怒”。旧约圣经多次形容神为“有怜悯，有恩典，不轻易发怒，且有丰盛的慈爱”，比如诗篇103篇，诗篇145篇，尼希米记9章。“不轻易发怒”就是神对我们的爱最具体的表达。即使我们再三的犯罪，经常跌倒，他还是给我们机会去改。相反的，我们却很轻易发怒，甚至怀恨于心，说：“我说过多少遍了？为什么你总是重蹈覆辙，死性不改？”

“不轻易发怒”一点都不容易。如果向来你的脾气很坏，要控制自己简直是不可能。箴言16：32说：

“不轻易发怒的，胜过勇士；治服己心的，强如取城。”

箴言作了一个很有意思的比较 - 能控制自己脾气的人比勇士更强；能制服己心的人比征服城池更胜一筹。你同意吗？不管是敌人也好，城池也好，都是外在的东西，不是最难征服的。最难征服的是里面的东西，就是我们的心，我们的情绪。既然如此，如何才能控制自己的情绪呢？要治服己心，我们需要浩大的能力；就是从神而来的能力。我们必须经历圣灵的能力去制服自己的心。加拉太书5：22-23说：

“圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。这样的事，没有律法禁止。”

这一连串的素质都是圣灵的果子。就是说，圣灵住在我们里头，赐给我们能力去拒绝肉体的声音，遵行神的旨意。其实，林前13章所谈到“爱”15个方面的素质都不是靠我们努力得来的，而是圣灵改变我们，让我们反映出神的性情。

2) 第七个负面的特征 – “不计算人的恶”

反省自己的生命，我们跟这个指标有很大的差距。我们不仅计算人的恶，而且脑海中经常把别人的恶一遍又一遍的重演，结果怨恨的种子有了适合的土壤，得了悉心的栽培，渐渐发芽长大，并生出“恨”的果子来。有些人就是无法放下对方的错，即使过了几十年还是耿耿于怀，造成了双方关系永远的破裂。

可能你会说：“明明是对方的错，为什么要一笔勾销呢？”比如有人得罪了你，你有一个选择：要么服从神的话，不计算他的错；要么怀恨于心。经过考虑，你选择了“计算他的恶”，结果在心理上、精神上，你受到很大的折磨。本来你是一个很开朗的人，但现在变成很不开心，整天闷闷不乐。

为什么圣经禁止我们去计算人的恶呢？哥林多后书5：19说：

“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，并且将这和解的道理托付了我们。”

这里的“归到”跟13章的“不计算人的恶”的“不计算”是同一个希腊文。神爱我们，没有将我们的过犯归到我们身上，并且想尽办法救我们脱离罪的捆绑，这就是神的爱了。提摩太后书4：16说：

“我初次申诉，没有人前来帮助，竟都离弃我；但愿这罪不归于他们。”

保罗写提摩太后书时，他正坐牢。初次申诉时，所有人都离弃他，没有一人支持他。可能怕惹上麻烦，可能觉得很羞耻，可能不同意保罗的做法，无论如何，所有人都离弃他。但保罗却不计算他们的恶，并且为他们代求。所以，圣经教导我们不计算人的恶，因为这就是神的爱；神一直都是这样爱我们，我们也当这样爱人。这就是不计算人的恶的第一个原因。

第二个原因：彼得前书4：5说：

“他们必在那将要审判活人死人的主面前交帐。”

谁是那位审判者呢？是主，不是我们。只有主才有资格审判人，而且这个审判是在将来的。圣经说不要计算人的恶，因为我们不该审判人，我们的主是公正严明的主，他会施行审判。事实是，我们的判断往往不够全面，不够公平。

3) 第八个负面的特征 – “不喜欢不义”

林前13：6说：“不喜欢不义，只喜欢真理。”在希腊原文，这两个素质的确有一个连接词把它们连接起来。真正的爱跟公义和真理是一致的。为了维系友谊而违背真理，这种爱不是神的爱。查考新约，我们发现保罗经常把行不义和抵挡真理连在一起。比如罗马书1：18。

“原来，神的愤怒，从天上显明在一切不虔不义的人身上，就是那些行不义阻挡真理的人。”

行不义的人就是阻挡真理的人，换句话说，义人就是行真理的人。“真理”又是什么呢？很多信徒以为真理就是谎言的相反，当我们说实话、不撒谎，我们就是在行真理了。约翰福音8：40说：

“我将在神那里所听见的真理告诉了你们，现在你们却想要杀我；这不是亚伯拉罕所行的事。”

神的话就是真理。是不是说，我们只需要相信他的话就行了呢？约翰福音3：21说：

“但行真理的必来就光，要显明他所行的是靠神而行。”

这里道出很重要的一点：我们不仅是相信真理，而且要行在真理中。而行在真理中的人是光明之子，他们里头没有什么需要隐藏，没有什么不义。林前13：6说：爱是不喜欢不义，只喜欢真理；在弟兄姐妹的相处中，我们必须记住这一点。如果弟兄跑来告诉你，他犯了一个很严重的罪，但他要你保守秘密，不可以泄露给任何人知道；你会怎样行呢？是不是出于所谓的爱心替他保密呢？还是跟牧者分享他的问题呢？这样做，是不是出卖他，不爱他呢？

首先，你必须明白，真正的爱，不是帮他隐瞒罪，而是帮他回到神的身边。要是弟兄想告诉你一件事，但要求你保密，不要这么快答应他。要先知道是什么事情才能决定。其次，当弟兄犯了罪，他最需要的就是得到帮助。如果不跟传道人分享，他又如何能够得到帮助呢？事情耽延得越久，就越难作出补救。

4) 第一个正面的特征 – “爱是恒久忍耐”

很多时候，我们觉得爱是一种很特别的感觉，非常浪漫，非常温馨；缺乏那感觉呢，就不是爱了。圣经跟我们的想法刚刚相反，保罗提出爱的第一个特征是什么呢？13：4说：“爱是恒久忍耐”，请注意：不光是“忍耐”，而且是“恒久”忍耐。这个词的希腊原文是指“长期受苦”的意思。你愿意付出这种爱吗？

比如查经组里，有个弟兄非常嚣张，说话经常得罪人，你会怎么样呢？忍耐他一次两次是没问题的；要长期忍耐他就很困难，因为容忍总是有限度的，有一天，你觉得再忍无可忍。事实是，不少基督徒也缺乏恒久忍耐这个素质。如果跟弟兄相处不来，他们就换查经组，逃避那个面目可憎的弟兄；如果跟传道人相处不来，他们就索性换另一间教会。于是，每几年便要换教会，因为地上的教会没有一间能够迎合他们。

保罗说“爱是恒久忍耐”；这是神的爱的特征。我们经常得罪神，悔改后又再犯罪，神如何待我们呢？彼得后书3：9说：

“主所应许的尚未成就，有人以为他是耽延，其实不是耽延，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。”

这里的“宽容”跟林前13章的“恒久忍耐”是同一个希腊原文。神长期以来宽容、忍耐我们，希望我们能够悔改，不至于灭亡。神的爱是“恒久忍耐”，非常稳定，绝对经得起时间的考验。刚信主时，神毫无保留的爱你；现在你信主已经有十年、二十年，神仍然是可靠，仍然是毫无保留的爱你。神的爱是恒久忍耐，跟人的爱恰恰相反。人的爱往往是起伏不定，只有三分钟热度，不能持久，经不起时间和环境的考

验。有些人谈恋爱时爱得死去活来，谁知道结婚不久便互不谦让，整天吵架。以前怎样山盟海誓，承诺要如何爱对方，结婚后完全忘记得一干二净，最后以离婚收场。有些夫妻却经不起环境的考验。家境不好时反而同心合意，丈夫一旦飞黄腾达，反而移情别恋。人的爱是不可靠的，因为缺乏了恒久忍耐的素质。我希望透过这个解释，大家对爱有更深入的理解。要追求爱，我们不是追求一种特别的感觉，而是踏实去效法神的心肠。他怎样爱我们，我们也当怎样彼此相爱。

5) 爱的第二个正面特征 – “恩慈”

13: 4说：“爱是有恩慈”。“恩慈”是什么意思呢？是“做好人”的意思吗？见到乞丐便给他钱；见到老人家就让座给他，是这个意思吗？路加福音6: 35说：

“你们倒要爱仇敌，也要善待他们，并要借给人不指望偿还；你们的赏赐就必大了，你们也必作至高者的儿子，因为他恩待那忘恩的和作恶的。”

圣经用“恩慈”来描绘神的心肠，他对我们的态度和行为都是那么慈悲。“恩慈”跟苛刻、尖锐、苦毒的态度刚刚相反。请留意，神是恩待什么人呢？公义、圣洁的人吗？出乎我们意料之外，神恩待那些忘恩负义和作恶的人。那些忘恩和作恶的又是什么人呢？马太福音5: 43-48说：

“你们听见有话说，当爱你的邻舍，恨你的仇敌。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，因为他叫日头照好人，也照歹人；降雨给义人，也给不义的人。你们若单爱那爱你们的人，有什么赏赐呢？就是税吏不也是这样行吗？你们若单请你弟兄的安，比人有什么长处呢？就是外邦人不也是这样行吗？所以你们要完全，像你们的天父完全一样。”

这段平行经文清楚地说：神爱他的仇敌。即使是忘恩和作恶的人，神也愿意恩待他们，照样把阳光和雨水赐给他们。我认识几个年轻的学生，因为在学校里给人偷了东西，所以非常愤怒。他们问道：“既然神是公义的，为什么不把偷东西的人通通消灭呢？”你同意他们的看法吗？神不该恩待作恶的人，应该消灭他们，主持公道。如果神这样行，恐怕全地球没几个人会存活。按道理我也是该死的一个，因为还没有信主之前，我也偷过东西；但神愿意恩待忘恩和作恶的人，让我们有机会悔改归向他。

保罗用15个特征来描绘神的爱，在这15个特征中，他以“恒久忍耐和恩慈”作为开始，然后说了一连串负面的提醒，接着又说了几个正面的提醒。这个编排是有意用的。“恒久忍耐”和“恩慈”同样描绘神对罪人、仇敌的宽容和慈悲，所以，“恒久忍耐”和“恩慈”实在概括了神的爱。神的爱跟人的爱的区别就在此，人只能爱他的朋友，只有神才能爱他的仇敌。正如罗马书5章所说：愿意为好人牺牲自己的人也有，但不多；愿意为敌人牺牲自己，肯定没有。要我们跟敌人打招呼已经这么难，更何况为他舍命呢？

开始的时候我说过，爱是一个很难学的功课；我们知道它的内涵却行不出来，因为我们所谈的是神的爱，而神的爱就是对仇敌的爱，这份爱跟我们的本性相反，以致我们不愿意顺服。所以要知道我们有没有踏实去追求爱的恩赐，有没有进步，不是看我们有没有关心自己喜欢的人，而是看我们有没有宽容和恩待自己不喜欢的人。

可能你说：“虽然我愿意去爱，但却没有能力去爱。”罗马书5: 5说：

“盼望不至于羞耻，因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里。”

神透过圣灵把他的爱浇灌在我们心里。对于信徒来说，因为神赐下圣灵住在我们里头，而圣灵将神的爱浇灌在我们心里，让我们有能力去爱敌人。换句话说，神已经把所需要的能力赐给我们了，关键是我们愿不愿意顺服。每天当我们醒来，让我们跪在神的面前，求他给我们顺服的心，借着圣灵的能力，去爱敌人。持之以恒，不仅我们的人际关系有所改变，我们自己的属灵生命也有突破。

让我在这里做一个总结：

1. 爱是不轻易发怒，因为人的怒气不能成就神的义，而且怒火中烧的人很容易成为魔鬼的工具，造成更大的破坏。
2. 爱是不计算人的恶。到了将来，神会施行公正的审判，只有他的审判才是公正严明。
3. 爱是不喜欢不义，只喜欢真理。爱永远都会维护真理，不会抵挡真理。
4. 恒久忍耐和恩慈总结了神的爱的特点。神愿意宽容和恩待忘恩和作恶的人，作为他的儿女，我们必须追求这种完全的爱。

第二十一讲 爱的恩赐 (4)

今天，我们会继续查考哥林多前书13章，4-7节说：

“爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒，爱是不自夸，不张狂，不作害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶，不喜欢不义，只喜欢真理；凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。”

1. “凡事包容”。

7节，保罗说：“爱是凡事包容”，你应同吗？上一次，我们看到爱是恒久忍耐又有恩慈，神的爱的特征就是愿意恩待他的敌人。爱仇敌已经够难了，现在还说凡事包容，是否是要求太高呢？

“包容”这个词指“忍受，容忍”的意思。那些做母亲的肯定应同保罗的话；爱的确是凡事包容。即使在怀孕时期，你已经需要适应很多转变，比如早期经常呕吐，后期却经常腰酸背痛，难以入睡。当孩子出生了，你就不需要忍受了吗？当然不是，相反地，你要忍受的东西越来越多。每隔四个小时，小孩需要喝奶所以呱呱大哭，虽然你睡得正浓，但还得爬起来喂奶；日复一日，没有半句怨言。小孩到了入学的年龄，你便东奔西跑找学校，让他有一个理想的学习环境。做母亲的必定同意“爱是凡事包容”。

“包容”这个希腊原文在哥林多前书出现过两次，一次在13章，另一次在9章。林前9：12说：

“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。”

这里的“忍受”跟13章的“包容”是同一个希腊原文。保罗需要忍受什么呢？13-15节说：

“你们岂不知为圣事劳碌的，就吃殿中的物吗？伺候祭坛的，就分领坛上的物吗？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。”

教会在经济上支持传道人，让他们专心服侍主，这是应当的。保罗有权接受哥林多教会的支持，但他却选择不用这权柄。因为哥林多教会的属灵情况不好，所以保罗宁可自己亲手作工，免得他们自高自大。一边服侍教会，一边到外面工作挣钱，实在非常吃力。但是，为了哥林多教会的好处，保罗凡事包容，宁可吃亏，也不斤斤计较。

要建立教会，我们必须彼此相爱；要彼此相爱，我们必须凡事包容。当然这里说的“凡事包容”当然不是指“包容罪”，因为保罗已经预先提醒我们，说：“爱是不喜欢不义，只喜欢真理”，教会是绝对不会包容罪的。那么你我需要包容什么呢？9：3说：“我对那盘问我的人，就是这样分诉”。虽然保罗处处为教会的好处着想，但仍然被批评。爱是凡事包容，你能够忍受人家的误会和批评吗？另外，不同的信徒来自不同的背景，缺乏了包容，很容易发生摩擦。比如弟兄姐妹一起吃饭，来自北方的口味比较重，来自南方的口味比较淡。碰巧做饭的是个南方人，做的饭菜淡而无味，非常难吃，你会怎么样呢？要记得“爱是凡事包容”。因着背景、教育水平、生活习惯的差异，我们必须凡事包容，要不然，信徒之间不可能彼此相爱。

2. “凡事相信”。

林前13：7节说：“爱是凡事相信”。你有没有一个知心朋友呢？为什么你以他为知己呢？不是因为你最信任他吗？无论发生什么事情，成败得失，你都可以坦诚的跟他分享，因为你非常信任他。爱是相信，因为你爱对方，所以你愿意信任他。

我们来看一个很有意思的例子：使徒行传9：26-27。

“扫罗到了耶路撒冷，想与门徒结交，他们却都怕他，不信他是门徒。惟有巴拿巴接待他，领去见使徒，把他在路上怎么看见主，主怎么向他说，他在大马士革怎么奉耶稣的命放胆传道，都述说出来。”

这里所说的“扫罗”就是保罗。他在大马色的路上遇见主，整个生命被改变过来。当他到了耶路撒冷，想跟门徒结交，但是门徒纷纷躲开因为不相信他已经悔改。为什么门徒这样反应呢？9章的开头说，扫罗到处寻找信徒，逼迫他们；事实上，使徒行传7章记载，司提反被逼迫时，扫罗也兴高采烈地目睹他的死。现在转眼之间，他却自称悔改信主，实在令人难以置信。9：27说：所有人都不肯相信他，惟有巴拿巴愿意接待他，并作为介绍人，把扫罗遇见主的经历，在大马色如何冒死传主的道都告诉使徒。

比起保罗来说，巴拿巴较早期已经归向主了。他的生命非常突出，信主后卖自己的田地，又把钱完全奉献给神。使徒行传4：36说：

“有一个利未人，生在塞浦路斯，名叫约瑟，使徒称他为巴拿巴（巴拿巴翻出来就是劝慰子）。”

巴拿巴本身的名字叫约瑟，信主后，使徒给了他一个新名字，叫“巴拿巴”，意思就是劝慰、安慰之子。从这一点，我们知道巴拿巴有一个很特别的素质，他能够把神的安慰、鼓励带给周围的人。保罗是个属灵伟人，但是，在他早期的属灵生命中，巴拿巴起了一个很重要的作用。正因为巴拿巴接纳他、信任他，以致其余的使徒都愿意跟保罗结交。

爱是凡事相信，这一点很重要却又很难实践。在众多门徒中，只有巴拿巴一人愿意相信和接纳保罗，其余的人都不肯跟他交往。设身处地的想，如果是你，你会相信保罗吗？不久以前，他才极力逼迫信徒，要把他们捉拿到耶路撒冷，难道眨眼之间他就变成一个圣徒？没那么传奇吧！可能跟成长的背景有关吧，我是一个“凡事不信”的人。从报章和新闻报道中，每天也听见尔愚我诈的事情，一不小心，你就掉进骗子的圈套，渐渐我就变得不太信任人。可能你说：“这又什么问题呢？”除非我时刻也敏感圣灵的带领，否则主观的看法会拦阻了神的工作，使我无法以神的爱去爱人。

事实上，不少吸毒者想戒毒，开始新生活，通常最大的困难就是，没有人愿意相信他们。找工作吗，老板知道他们的背景后，绝对不肯聘请他们，免得惹来麻烦。因为没人愿意聘请，他们就觉得自己是被社会所遗弃的一群。而且，没工作，毫无收入，在走投无路的情况下，只好再回到以前的圈子，再掉进吸毒这个深渊。其实，不认识神时，我们跟吸毒者没有两样，都是活在罪的捆绑下，无法自拔。唯一的分别就是，当我们真心悔改，向神呼求，他就相信我们，接纳我们，还把新生命赐给我们。即使信了主后，我们不警醒犯罪，但当我们真心悔改，神仍然愿意接纳和相信我们。试想想：如果神说：“你三番五次跌倒，我已经多次宽恕你，这次又失败，你是真心悔改吗？”爱是凡事相信，神不会轻看忧伤的灵，忧伤痛悔的心，他必不轻看。

爱是凡事相信。在早期的阶段，扫罗得到巴拿巴的信任和帮助，属灵生命不断进深，最终成了今天我们非常熟悉的使徒保罗。你我愿意成为巴拿巴，透过信任对方，给予他一个机会吗？

3. “凡事盼望”。

林前13：7说：“爱是凡事盼望”。在学习“爱”这个功课上，我们很容易感到沮丧，心里想：“这么神圣崇高的爱，我们真的能够拥有吗？我们这么软弱，真的能够以神的爱去爱人吗？”在彼此相爱这个功课上，我们必须有盼望；而我们的盼望是来自神。提摩太前书4：10说：

“我们劳苦努力，正是为此，因我们的指望在乎永生的神，他是万人的救主，更是信徒的救主。”

不管要面对什么困难，别忘记神是我们的盼望，我们的拯救。在人所看为不可能的，在神凡事都能。

刚才我们看到“爱是凡事相信”，不是说我们相信对方能够改变自己，而是说当我们追求彼此相爱时，神就会透过我们去工作，让对方经历生命的改变。

4. “凡事忍耐”。

林前13：7说：“爱是凡事忍耐”。可能你会觉得奇怪，明明保罗一开始便说：“爱是恒久忍耐”，为什么到了7节又再重复“忍耐”这个素质呢？查考希腊原文，你会发现，4节所说的“恒久忍耐”跟7节所说的“忍耐”是两个不同的希腊原文。它们的区别在哪里呢？圣经用“恒久忍耐”来描绘神的性情，是非常稳定，持久性的，是对人的宽容和耐性。而“忍耐”可以指“坚忍”，特别是面对逼迫和患难时那种不逃避、不退后的素质。马太福音24：10-13说：

“那时，必有许多人跌倒，也要彼此陷害，彼此恨恶；且有好些假先知起来，迷惑多人。只因不法的事增多，许多人的爱心才渐渐冷淡了。惟有忍耐到底的必然得救。”

10节提到“那时”，是什么时候呢？3节说：是世界的末了和主耶稣再来的时候。那时，很多信徒都会跌倒，并且彼此陷害，彼此恨恶。12节说了令人震惊的一点：“只因不法的事增多”，请留意，这不是指世界上不法的事增多，而是指教会里不法的事增多。在神的子民中间不仅有罪，而且是不断增加。在这样的情况下，信徒彼此的爱心冷淡下来了。但是，那些坚忍下去的必然得救。主耶稣的提醒极其重要，只有忍耐到底的才能得救，在苦难逼迫下退后的不能得救。

我们不用想得太远，比如以前你有工作，有稳定的收入，所以很喜欢帮助有困难的弟兄姊妹。但现在环境改变了，不如以前那么充裕，你的爱心会冷淡下来吗？又或者，你身边的人属灵生命走下坡，以前跟你一起受洗信主的伙伴，现在已经变得非常放纵，甚至连教会也不去了。你的爱心会否因此而冷淡呢？

在学习彼此相爱这个功课上，凡事忍耐是必须的。当我们面对身体的疲乏，心里的压力，人家的批评，不要放弃，不要逃避，求主赐力量使我们继续坚守下去；因为这就是神的爱。

5. 哥林多前书13章的重要性。

我们已经把15个爱的特征略略看过，我想总结林前13章的重点：

第一，这15个素质描绘神的爱的内涵。一直以来，神是以这份爱来爱我们。而神的爱跟人性是恰恰相反的，所以听见这些教导后，我们很抗拒，觉得不切实际，因为神的爱跟人的性情实在有天壤之别。

第二，这15个素质的对象不是神，而是人，特别是我们身边的弟兄姊妹。保罗说：“爱是恒久忍耐，又有恩慈”等等，他当然不是吩咐我们忍耐神，恩待神。神是全然圣洁，全然美好，有什么需要我们忍耐呢？显然保罗是吩咐我们忍耐，恩待身边的弟兄姐妹。可以说林前13章是爱的指标，爱的真谛，让我们明白如何踏实去爱人。

为什么保罗只教导我们如何爱弟兄，却没有教导我们如何爱神呢？原因很简单，当我们能够爱弟兄时，我们必定能够爱神。相反地，那些以为能够爱神的人却不一定能够爱弟兄。你同意吗？你觉得自己非常爱神，又愿意服侍他，但却偏偏不喜欢某个弟兄。为什么呢？因为他是人，不是神。人是有缺点，不完美的。他会跟你发生摩擦，给你压力。接触越多，所暴露的缺点就越多，你便觉得越难去爱他。圣经说：“爱是恒久忍耐”，你说：“为什么要长期忍耐他？他已经信主多年，应该改变呀！”你里面的每一个细胞都在抗议。保罗吩咐我们以神的爱去爱弟兄，因为只有这样，我们才能对付里面的自我，真正降服在神的王权下。试想想：如果你不肯爱弟兄，因为看见他的缺点，那么，世界上有谁值得你去爱呢？即使是你的父母，你的爱人也不是完美无暇的，这样，还有谁值得你去爱呢？恐怕只有天父和主耶稣了。

有一句话说：“一天之计在于晨”，一个好的开始对整天的生活有很大的帮助。所以，让我们学习每早晨第一件事，谦卑的俯伏在神的面前求他：“今天求神赐下能力，让我有一颗顺服的心去爱弟兄，帮助我不体贴肉体，只体贴圣灵。”

第三，在整本哥林多前书中，到了13章才谈到爱，这是保罗刻意的编排。开始时，保罗先谈到教会的问题：结党，纷争，淫乱，彼此诉讼，吃祭偶像之物，在爱筵上不彼此等待。到了12章，保罗谈到教会是基督的身体，信徒彼此作肢体，这才是真正的教会生活。到底怎么样才能实践这个教导呢？就是透过神的爱。

如果不能活出13章的教导，那么12章的异象也无法实现。缺乏了神的爱，教会不可能成为基督的身体。虽然12章没有提到“爱”这个字，但却多次提到“一个身体”。为什么呢？因为哪里有爱，哪里就有合一。当信徒彼此相爱，人数虽多，但仍然是一体，没有分裂。相反地，缺乏神的爱，教会便成了一个机构，一个毫无生气的场所，给教徒吃喝闲聊的地方。

谈完爱的真谛后，14章便提到两种恩赐的区别，就是讲道和说方言的区别。以前我说过，圣经提到两种方言，一种是能够明白的语言，正如在使徒行传2章所记载的；另一种是听不懂的方言，是个人跟神的沟通，这就是14章所提到的。当我们拥有神的爱，我们的价值观和追求的东西也会随之而改变；以前是以自己的益处作出发点，现在却以教会的好处为出发点。保罗说：信徒透过说方言去感谢神固然是好，但无奈不能够造就别人。明白了爱的真谛后，我们属灵的追求也有所改变。

第四，哥林多前书是保罗写给哥林多信徒的书信，换句话说，每一个信徒都必须切切地追求爱的恩赐。教会要有爱，你我必须彼此相爱。教会能否成为基督的身体，彰显他的荣耀，责任不仅仅在于传道人的身上，责任在于你和我的身上。事实是，多少人归向主，不都是被某些信徒的爱心所感动吗？虽然他们非常平凡，但是主却透过他们去工作，吸引人归向他。当教会的弟兄姊妹都彼此相爱，在他们中间散发出一股莫名其妙的吸引力，令人喜欢跟他们接触。早期教会就是最好的例子。使徒行传2章说：信徒凡物公用，又卖了自己的田产、家业，照各人的需用分给各人。这种不分彼此，凡物公用的生活是爱的流露；爱的力量把人与人之间的隔膜都打破了。结果是什么呢？他们得到众人的喜爱，主也大大的工作，把得救的人天天加给他们。

复兴教会，你我都有责任；我们必须竭力追求爱的恩赐。当信徒彼此相爱，世人就知道这不是人的工作，而是神的工作。

第五，神的爱是从神而来，并非靠我们的努力达成的。保罗吩咐我们追求爱的恩赐，他并不是要我们做更多探访、服侍的工作。不是的，最重要是敞开自己的心，让圣灵帮助我们去成就神的旨意。罗马书5：5说：“因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里。”我们本来就不懂得用神的爱去爱人，唯一的方法就是不去消灭圣灵的感动，让他改变我们，帮助我们活出神的爱来。

今天我们所查考的是哥林多前书13章，要学会13章的内容，大家不仅要听道，更重要的是行道，免得掉进假冒为善的光景。

第二十二讲 造就教会(1)

今天，我们来探讨一个很有趣的问题 - 到底妇女可否讲道呢？林前14：34-35说：妇女在会中要闭口不言，不准她们说话。要学什么，可以在家里问自己的丈夫。过去，一位听众朋友写信给我们，也是提出同样的问题 - 女人可否讲道呢？女人讲道是否违反保罗的教导呢？让我们一起来查考14章，查经结束时，希望大家对这个问题都有明确的答案。林前14：1-5是这么说的：

“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。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。但作先知讲道的，是对人说，要造就、安慰、劝勉人。说方言的，是造就自己；作先知讲道的，乃是造就教会。我愿意你们都说方言，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。”

1) 14章的主题就是“造就教会”

14章的篇幅很长，内容很丰富，谈到说方言，追求先知讲道的恩赐和妇女在会中要闭口不言等等。既然涉及几方面的事情，那么保罗最大的关注是什么呢？14章的主题又是什么呢？以前我提过，要明白经文含义，其中一个方法就是找出哪些是关键字眼，它们就是最好的线索，把经文的主题告诉我们。14章，你留意到一些关键字眼吗？哪一个词是重复出现的呢？就是“造就”这个词。打开经文汇编，“造就”这个希腊原文的动词和名词在整本哥林多前书总共出现了11次，而单单在哥林多前书14章，“造就”这个词已经出现了7次：

3“但作先知讲道的，是对人说，要造就、安慰、劝勉人。”

4“说方言的，是造就自己，作先知讲道的，乃是造就教会。”

5“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。”

12“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”

17“你感谢的固然是好，无奈不能造就别人。”

26“各人或诗歌，或有教训，或有启示，或有方言，或有翻出来的话，凡事都当造就人。”

其实，从12章到14章，保罗最大的关注就是建立教会，使肢体得造就。12章谈到圣灵按神的意思把不同的恩赐分给各人，使整个身体得到好处。13章谈到爱具体的内涵，因为只有爱才能造就人。缺乏爱，教会只是一个人造的机构。14章再次谈到造就教会，不管在属灵的恩赐上，在教会生活的每一环，我们也当以“造就教会”为大前提。这是你行事为人的原则吗？

2) 保罗嘱咐我们追求作先知的恩赐，好让教会得造就

林前14：1说：“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。”在众多的属灵恩赐中，保罗特别嘱咐我们去追求的有两样：就是爱和作先知讲道的恩赐。一开始他便吩咐我们要追求爱，并且要追求作先知讲道的恩赐；14章结束时，39节，他说：“所以我弟兄们，你们要切慕作先知讲道，也不要禁止说方言。”你的想法跟保罗是否一致呢？还是你宁可追求说方言的恩赐呢？为什么保罗把重点放在作先知讲道的恩赐上呢？14：2-5说：

“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。但作先知讲道的，是对人说，要造就、安慰、劝勉人。说方言的，是造就自己；作先知讲道的，乃是造就教会。我愿意你们都说方言，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。”

在保罗的眼中，说方言和作先知讲道两者在各个方面也有很大的差距：

第一，说方言的对象是神，是你对神的敬拜和灵里的沟通；而作先知讲道的对象是人，包括信徒和非信徒。

第二，说方言的目的是造就自己，让自己的灵得到提升；而作先知讲道的目的是造就教会，让他人的属灵生命得以建立。

第三，说方言的效果就是别人听不懂，除非有人能够把方言翻出来，否则讲的和听的也不明白其中的涵义；而作先知讲道的效果就是别人听得懂，因为明白里面的提醒和劝勉，所以得到造就。当别人的属灵生命有长进，蒙神祝福，这就是爱的体现，我们也心满意足。

14章，保罗三番五次提醒我们，作先知讲道远比说方言优胜，原因是作先知讲道能造就教会，而说方言却只能造就自己。圣经中提到两种方言，一种是听得懂的，就如使徒行传第2章所记载的；另一种是听不懂的，就是林前14章所说的。正因为哥林多信徒所说的是听不懂的方言，所以对别人就起不了造就的作用。16-19节说：

“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；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。”

请注意，保罗所给予的指示是信徒在聚会中当如何行事为人。虽然借着说方言去感谢神是好事，但是他们必须考虑到别人的好处。正因为有在座的人听不懂方言，所以无法得到造就，也无法发出内心的共鸣。如果在聚会中，有方言恩赐的人都只顾造就自己，旁若无人尽情跟神沟通，其他人一窍不通，结果聚会完了也毫无得着。所以，保罗宁可说五句教导人的话，胜过说万句听不懂的方言。

3) 保罗嘱咐我们要长大成人，不可停留在小孩的阶段

20节说：

“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。”

保罗说作先知讲道比说方言优胜得多，因为能够造就人。跟着他马上说不要作小孩，要作大人。就是说，懂得以别人的好处为大前提，我们就长大了；整天只是单顾自己，我们还是小孩。我们的属灵程度是成人还是小孩，关键就在这里。你同意吗？

如何决定一个人是成人还是小孩呢？是凭年龄吗？年龄是其中一个因素，但不是决定性的因素。很多时候，某某人年龄虽然不小了，但还是不成熟。用什么尺度来衡量一个人是否长大成人呢？20节说：“在心志上不要作小孩，在心志上总要作大人”。“心志”这个词出现了两次。我们是否长大成人还是小孩般幼稚，就在于我们的心志，如果心志成熟，那么我们是长大了；如果心志幼稚，我们还是小孩。“心志”是指什么呢？“心志”就是指我们的属灵的悟性。成人属灵的悟性是如何的呢？林前书2：6-7说：

“然而，在完全的人中，我们也讲智慧。但不是这世上的智慧，也不是这世上有权有位将要败亡之人的智慧。我们讲的，乃是从前所隐藏、神奥秘的智慧，就是神在万世以前，预定使我们得荣耀的。”

林前的“大人”，跟这里的“完全的”是同一个希腊原文。在神的眼中，完全的人就成人。完全的人，不是完美无暇的意思，而是我们以耶稣基督的心为心，分享他的性情。主耶稣来到世上，不是为自己而活，乃是为人而活，造就我们，建立我们。所以，要知道自己的属灵情况不太困难，只需要检查一下：你的着重点是什么呢？建立自己还是建立他人？关注自己还是关注别人？

林前14：20，保罗劝勉信徒，在心志上，不要停留在小孩的阶段，要长大成人，以主耶稣的心为心。小孩对事情的看法跟成人当然有很大的差距。比如小孩很想吃巧克力，对他来说，没有任何东西比巧克力更好。但长大以后，他的看法有所改变。虽然巧克力可以提供热能，但比起一顿丰富的晚饭，营养和价值就相差很远。保罗绝对不禁止信徒说方言，反正这是圣灵随己意分给各人，但是他勉励我们不要满足于这个恩赐。如果停留在说方言这个地步，就如同停留在小孩的阶段，不肯长大成人。如果我们只吃巧克力，身体当然受到亏损；但毕竟只影响自己；如果我们只关心自己说方言，不继续进深，追求作先知讲道的恩赐，那么受亏损的就是教会整体了。

4) 作先知讲道的是如何造就教会呢？

保罗嘱咐信徒要追求作先知讲道的恩赐，因为能够造就教会。先知在哪个方面造就教会呢？3节说：

“但作先知讲道的，是对人说，要造就、安慰、劝勉人。”

这里提到三个方面：造就，安慰，劝勉。先知之所以能够造就教会，因为他把安慰、劝勉带给灰心、忧伤的人，鼓励他们继续奔走十字架的道路。另外，19节也说：

“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。”

先知的责任就是要教导人，教导人什么呢？当然不是自己的心意，而是神的旨意。先知首要的任务是要洞察神的旨意，又教导人遵行。林前14：24-25说：

“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，被众人审明，他心里的隐情显露出来，就必将脸伏地，敬拜神，说：神真是在你们中间了。”

作先知的怎么样造就人呢？当他宣讲神的心意，神的话语产生出奇妙的效果，不信的人，不懂方言的人听了神的话就“被劝醒，被审明，隐藏的事情被显露出来”。神透过他仆人的口，责备、断定你的罪，又将隐藏的东西揭露出来；你有没有这样的经历呢？你心里想：“我所做的一切这么秘密，为什么他竟然知道呢？除非神是真实的，否则不可能有人会知道我的罪！”透过先知的口，你知道神是真实的，所以你愿意去认识神。

5) 聚会时，妇女是否要闭口不言？

林前14：34说：

“妇女在会中要闭口不言，像在圣徒的众教会一样，因为不准她们说话。她们总要学顺服，正如律法所说的。”

保罗不是在对比作先知讲道跟说方言的区别吗？为什么突然间转到妇女要闭口不言这个话题上呢？保罗想传达什么信息呢？他想说女人没有发言权吗？保罗说：“妇女在会中要闭口不言”，查考“闭口不言”这个词，我们发现很有趣的一点。“闭口不言”在14章总共出现了三次，分别在28节，30节和34节，这三次都涉及不同的对象。27-28节说：

“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。”

保罗吩咐什么人闭口呢？就是那些说方言的人。聚会中，如果有人要说方言，保罗并不禁止，但必须有次序轮流说，而且要有人把方言的涵义翻出来，好让在座的人都听明白。要是没有人能翻出来，那么说方言的人就当闭口，留待在家里自己跟神说就是了。为什么保罗给予这样的命令呢？很简单，如果不能把方言翻出来让其他人明白，那么说方言的人只能造就自己，不能造就别人。既是这样，他只好在家里自己跟神说。26节说得很清楚：“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，凡事都当造就人。”那些不能造就人的话，保罗宁可闭口，他情愿说五句教导人的话，胜过说万句方言。

“闭口不言”这个词也出现在30节，29-30节说：

“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。”

保罗吩咐谁闭口不言呢？是那些作先知讲道的。作先知讲道的，目的是让教会得造就。如果有人从神那里得了启示想分享出来，那么先知就当闭口，让得着启示的有机会分享，使教会得造就。32-33节说：

“先知的灵原是顺服先知的，因为神不是叫人混乱，乃是叫人安静。”

如果神感动在座中另一位开口说话，作为先知的，必定在灵里感应到圣灵的带领，毕竟他是神的先知。既然神的灵感动另一个人说话，他必定乐意聆听，因为先知的灵是顺服先知的。当神的灵在运作，当中必定有平安，有次序；这是圣灵的记号。如果他们争先说话，甚至彼此冲突，肯定这不是神的工作；必定是有人没有降服在圣灵的带领下，造成混乱。

另外，“闭口不言”也出现在34节。34-36节说：

“妇女在会中要闭口不言，像在圣徒的众教会一样，因为不准她们说话。她们总要顺服，正如律法所说的。她们若要学什么，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。神的道理岂是从你们出来吗？岂是单临到你们吗？”

14章，保罗第三次提到“闭口不言”，而34节的命令是给谁的呢？是给妇女的。我相信到了现在，大家都明白为什么保罗命令妇女闭口不言了。首先，她们不是唯一的一群要闭口不言，这个命令也临到说方言的和作先知的。所以，我们得到的结论就是，不管是说方言的，是作先知讲道的，是妇女，是普通的信徒，无论何人都必须以造就教会为大前提。所有一切不造就人的，引起混乱的，都当避免。

第二，保罗的语气是非常严厉。他不仅禁止她们讲话，认为她们在会中说话是可耻的，而且在36节，甚至反问她们说：“神的道理岂是从你们出来吗？岂是单临到你们吗？”从保罗的命令和语气中，我们意识到，哥林多教会的妇女出了问题，缺乏了温柔顺服的态度，以致在聚会中引起混乱，不能造就教会。其实，林前11章，保罗也提到女人必须服从权柄。14：33说：“神不是叫人混乱，乃是叫人安静”。教会是神的家，信徒被神的灵掌管，应该是满有平安，非常蒙福的。如果妇女们不明白这一点，不肯服从权柄，聚会中坚持己见，试问神又如何能够祝福教会呢？

让我在这里做一个总结。今天我们集中在林前14章，题目是“造就教会”。

1. 在14章，一个关键字眼重复出现，就是“造就”这个词。从12章到14章，保罗最大的关注就是教会得到造就。12章谈到教会是基督的身体，圣灵随己意把不同的恩赐分给各人，让身体得造就。13章谈到爱的素质，只有爱才能造就人。14章谈到造就教会具体的途径——即使在追求恩赐上，我们也当选择那些能造就教会的恩赐。
2. 在作先知讲道和说方言这两个恩赐的比较下，保罗嘱咐我们要切切的追求作先知讲道的恩赐，因为能够造就教会，帮助非基督徒认识神。相反，说方言只能造就自己，要是没有人翻出来的话，讲的和听的都不懂方言的内涵，无法得造就。
3. 先知是透过“安慰”，“劝勉”，“教导”，“责备”来造就教会，把神的心意显明。
4. “闭口不言”这个命令，保罗说了三次。第一次是对说方言讲的，第二次是对作先知的讲的，第三次是对妇女讲的。明显的，保罗不是重男轻女所以针对她们。不管何人，行事为人必须以造就教会为前提。任何言行跟这个原则相违背的都必须禁止，因为神是叫人得平安，得造就。

第二十三讲 造就教会(2)

今天我们会继续查考林前14章，我会集中在两个方面：第一，保罗对说方言所给予的指示。第二，作先知讲道的涵义。

1) 圣经提到两种方言，一种是听得懂的，一种是听不懂的

听得懂的方言，比如使徒行传2：4-8说：

“他们就都被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才说起别国的话来。那时，有虔诚的犹太人从天下各国来，住在耶路撒冷。这声音一响，众人都来聚集，各人听见门徒用众人的乡谈说话，就甚纳闷；都惊讶希奇说：看哪！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？”

五旬节时，圣灵降临在门徒身上，赐给他们口才，说起别国的话来。这就是听得懂的方言。有三个重要的节日，就是逾越节、五旬节和住棚节，各个地方的犹太人都来到耶路撒冷朝圣。就是在这个时候，圣灵降临在门徒身上，赐给他们口才说起别国的话来。在场的人都听见门徒用他们的乡谈传讲神的话，结果因着听了道而悔改信主的人有三千。这就是听得懂的方言。另外一种就是听不懂的方言，就是林前14章所说的。14：2说：

“那说方言的，原不是对人说，乃是对神说，因为没有人听出来，然而在他心灵里，却是讲说各样的奥秘。”

这一种方言是听不懂的，是信徒在灵里跟神的沟通，在座的人都听不懂。

2) 在说方言和作先知讲道两者中，保罗嘱咐信徒追求作先知讲道，目的是造就教会

14：5说：

“我愿意你们都说方言，更愿意你们作先知讲道；因为说方言的，若不翻出来，使教会造就，那作先知讲道的，就比他强了。”

虽然都是属灵的恩赐，但价值却有很大的差距。要教导信徒，神会选择没人听懂的语言吗？既然听不懂，如何去明白神的心意呢？不明白，又怎能实行出来呢？

3) 要在聚会中说方言，必须有人翻出来让在座的人得造就

27节说：

“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。”

保罗给予明确的指示，聚会必须能造就人，而且有次序，绝对不能单顾自己旁若无人，造成混乱一片。

4) 要是没有人能把方言的涵义翻出来，那么，惟有闭口不说，留待在家里自己跟神说

28节说：

“若没有人翻，就当在会中闭口，只对自己和神说就是了。”

5) 方言是为不信的人作证据

21-23节说：

“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。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。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，岂不说你们癫狂了吗？”

明明22节说“方言是为不信的人作证据”，为什么23节却说“要是全教会都说方言，不信的人会以你们为癫狂”呢？保罗是在自相矛盾吗？方言是为不信的人作证据，或者不是呢？要明白这一点，我们必须明白21节。21节是取自旧约的以赛亚书28章。以赛亚书28：9-12说：

“讥诮先知的说：他要将知识指教谁呢？要使谁明白传言呢？是那刚断奶离杯的吗？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。先知说：不然，主要借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，这样才得安息，才得舒畅，他们却不肯听。”

保罗就是引用了以赛亚书28：11-12的话。为什么神要借外邦人的嘴唇向以色列民说话呢？这些外邦人又是谁呢？这些外邦人是亚述人。神差遣先知教导百姓，却遭拒绝和讥诮。他们的罪不仅是醉酒，更严重的就是他们的不信和悖逆。透过先知，神说明了得安息的途径，他们却不肯听从。既然他们执迷不悟，神没有选择的余地，只好透过外邦人的口，透过审判向他们说话，希望能够唤醒他们。

林前14：22说：“这样看来，说方言不是为信的人，乃是为不信的人”。现在我们明白了这里的“不信的人”不是指“非信徒”，而是指信徒。你说：“明明信徒就是信主的，又怎么会是不信的人呢？”你会惊讶的发现，圣经常常用“不信”这个词来形容神的子民。旧约的以色列人对神缺乏信心，新约时，主耶稣责备门徒不信，即使今天的信徒也有同样的情况；这就是问题的所在。希伯来书3：12说：

“弟兄们，你们要谨慎，免得你们中间或有人存着不信的恶心，把永生神离弃了。”

显然希伯来书的作者在劝勉“弟兄们”，就是信主的人要谨慎，免得存着不信的恶心，最终离弃神。

林前14章，保罗在劝勉哥林多信徒，不要停留在小孩的地步，要继续进深。方言是为那些不信、悖逆的以色列民作证据，难道他们还不明白吗？旧约已经明说，神透过外邦人去警戒和审判以色列民，为什么他们还不醒悟过来？他们这么渴求说方言的恩赐，难道不知道方言是以色列人不信不服的记号吗？当以色列人一意孤行、执迷不悟，神便透过外邦人来施行审判。所以，14：22提到“不信的人”，是指那些不肯顺从神的子民，不是指非信徒。14：23提到的“不信的人”是指“非信徒”。聚会中，人人只顾自己说方言，非基督徒不懂方言，以为他们是癫狂。

6) 属灵人的标记，不是说方言，而是对人的爱

不少信徒喜欢追求说方言，觉得这是被圣灵充满的标记。一个属灵人的标记是什么呢？18-19节说：

“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。”

保罗是属灵人，但他所强调的不是说方言，而是造就人。即使在林前，保罗三番五次提到这一点。比如10：23-24说：“凡事都可行，但不都有益处。凡事都可行，但不都造就人。无论何人，不要求自己的益处，乃要求别人的益处。”14：26说：“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，凡事都当造就人。”忘记自己，关顾别人，这是保罗向来的宗旨。被圣灵充满的人，着重点必定从自己转移到别人身上，一心寻求别人的好处。如果你非常看重自己的感受，自我中心，恐怕不是被圣灵充满。

接下来，我们来探讨作先知讲道的涵义。1. 不要把“先知”和“传道人”混淆。

林前14：1吩咐我们要追求爱，特别是作先知讲道。保罗是嘱咐我们追求讲道的恩赐吗？“先知”跟“传道人”是否是一样的呢？其实，先知跟传道人是不一样的，不要把他们混淆。当然，先知也会传讲神的话，但“先知”跟“传道人”并不是同一件事。使徒行传11：27-28说：

“当那些日子，有几位先知从耶路撒冷下到安提阿，内中有一位名叫亚迦布，站起来，借着圣灵指明天下将有大饥荒，这事到革老丢年间果然有了。”

早期教会中有一位叫亚迦布的先知，预言将有大饥荒，果然应验了。神把他的心意启示给先知知道，以致他的预言非常明确 - 明年将有大饥荒，绝不含糊。使徒行传21：10-11说：

“我们在那里多住了几天，有一个先知，名叫亚迦布，从犹太下来，到了我们这里，就拿保罗的腰带捆上自己的手脚，说：圣灵说：犹太人在耶路撒冷，要如此捆绑这腰带的主人，把他交在外邦人的手里。”

先知亚迦布得了一个明确的启示：犹太人在耶路撒冷将要捉拿保罗，把他交给外邦人。虽然先知和传道人也同样传讲神的心意，但先知所讲的是很明确具体的启示，而传道人所讲的却是概括性的。使徒行传形容亚迦布为先知，却没有记载他扮演传道者的角色。

7) “先知”能够洞察神的心意，并且宣讲出来

林前14：20说：

“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。”

保罗嘱咐我们在心志上不要作小孩，要作大人。怎么知道自己是成人，或者还是小孩呢？是凭信主的时间吗？很可惜，有些人信主多年，仍然非常幼稚。成人和小孩的区别在哪里呢？成人能够洞察神的心意，而小孩却不能。希伯来书5：13-14说：

“凡只能吃奶的，都不熟练仁义的道理，因为他是婴孩；惟独长大成人的才能吃干粮，他们的心窍习练得通达，就能分辨好歹了。”

这里的“长大成人”跟保罗所说的“大人”是同一个希腊原文。成人因为经常操练，所以能够分辨善恶是非；婴孩却不能。成人熟悉仁义的道理，能够洞察神的心意；这就是成人和小孩的区别。如果你不知道如何作决定，经常问：“我这样做行不行？那样做行不行？”这表明了你还是婴孩，不熟悉仁义的道理，不能洞察神的心意。

其实，“作先知讲道”也可以翻译为“说预言”。正因为先知能够洞察神的心意，所以，他也能够预言未来将要发生的事情。不过，预言将来的事情只是其中一个方面，而不是先知唯一的任务。

保罗切切的嘱咐我们追求作先知的恩赐，因为先知能够洞察神的心意。只有当我们明白神的心意，我们个人和教会整体才能得到造就。比如你的经济出现困难，你知道神的心意吗？他要你随便找一份工作，还是耐性等候他的供应？又比如教会发生了不愉快的事，神有什么信息要传达呢？除非能够洞察神的心意，不然，我们就像士师时代的以色列民一样，各人行自己眼中看为正的事，属灵生命必然走下坡。

相反地，先知不仅能够洞察神的心意，而且作为神的代表把他的心意宣讲出来，帮助人们悔改归向他。林前14：24-25说：

“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，他心里的隐情显露出来，就必将脸伏地，敬拜神，说：神真是在你们中间了。”

当先知宣讲出神的心意，效果就是把人带到神的面前，使人与神的关系拉近了。在座的人受了责备，心灵苏醒过来，知道神是真实的。

8) 教会必须学习分辨，免得有人滥用这个恩赐

林前14：29和31说：

“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。”

“因为你们都可以一个一个地作先知讲道，叫众人学道理，叫众人得劝勉。”

作先知讲道的恩赐不是一两个得天独厚的信徒才可以追求，而是每一个爱主、爱教会的信徒都当追求的。而且，保罗所给予的吩咐就是有人宣讲神的心意，其余先知应当慎思明辨。为什么呢？因为作先知讲道的是代表神向教会宣讲神的心意，这是一个很大的福分，也是一个很重的责任。如果某某人自称为神的先知，胡言乱语，是不是说教会就当盲目遵从呢？当然不是，这是滥用了先知的职分，使人藐视厌弃先知的讲论。耶利米书14：13-14说：

“我就说：唉！主雅伟啊！那些先知常对他们说：你们必不看见刀剑，也不遭遇饥荒；雅伟要在这个地方赐你们长久的平安。雅伟对我说：那些先知托我的名说假预言，我并没有打发他们，没有吩咐他们，也没有对他们说话，他们向你们预言的，乃是虚假的异象和占卜，并虚无的事，以及本心的诡诈。”

圣经提醒我们，有真先知，也有假先知；信徒必须懂得分辨真假。对于先知的讲论，保罗吩咐其余的先知以神的话语作为基础，去分辨和判断所讲的是否来自神，免得有人滥用先知的特权，宣讲谎言迷惑会众。信主的人也当谨慎，不可妄称神的名，随便说：“神给我这个启示，神给我那个启示”。如果那些想法不是来自神，我们无形中变成了冒牌先知，冒神的名说假预言了。

9) 要追求作先知讲道的恩赐，我们必须熟悉神的话语

林前14：37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。”

为什么先知必定知道保罗的吩咐就是主的命令呢？因为他们很熟悉神的话。把神的话语跟保罗的教导对照一下，他们就看得出保罗的教导的确是来自神。换句话说，要追求先知讲道的恩赐，我们必须做两件事情：第一，要透彻的明白神的话，务求融会贯通，因为借着圣经，神的心意已经向我们显明。从圣经的教导中，我们可以明白神做事的原则，对人的心肠。如果连已经发生的事也一窍不通，我们又怎能奢望明白将来的奥秘呢？连普通的原则也不懂，我们又怎么会知道神具体的心意呢？第二，要行在神的心意中，好让我们的言行是一致的。

10) 既然保罗命令妇女闭口不言，那么她们可以追求作先知讲道的恩赐吗？

14章，“闭口不言”这个命令出现了三次，分别在28，30和34节。不管是说方言的，作先知的，还是妇女，他们的言语行为必须造就教会，否则就当闭口不言。保罗吩咐哥林多教会的妇女闭口不言，实在跟她们的态度有关。从字里行间，我们能意识到她们缺乏顺服的态度，所说的不能造就人。

查考圣经，我们发觉旧约和新约也提到女先知，比如出埃及记15章形容亚伦的姐姐米利暗为女先知，路加福音2章称年纪老迈的亚拿为女先知。所以，保罗并不是禁止姐妹们追求作先知讲道的恩赐，他的吩咐是针对哥林多教会的妇女说的。

让我在这里做一个总结。今天我们探讨了“说方言”和“做先知”两个方面。

1. 圣经提到两种方言，听得懂的和听不懂的。而林前14章所谈到的就是听不懂的那种。
2. 在方言和先知讲道两者之中，保罗嘱咐我们去追求作先知讲道的恩赐，目的是造就教会。
3. 在聚会中要说方言，必须有人把意思翻出来；否则就闭口不言，自己在家跟神说就是了。
4. 因为以色列民不信不听从先知的的话，神无可奈何只好借着外邦人来唤醒他们，所以保罗提醒哥林多教会，不要只顾追求说方言，因为方言是为那些悖逆不信的人作证据。
5. 属灵人的标记不是说方言，而是对人的爱。
6. 不要把“先知”和“传道”混为一谈。要追求作先知，以致能够洞察神的心意并向教会宣讲。
7. 正因为先知有这么特殊的权利，其余的先知必须分辨他所讲的话，确定是从神而来。
8. 要追求作先知的恩赐，我们必须熟悉和实行神的话语，而且要为此恒心祷告，求神赐下丰富的恩典，好让教会得到造就。

第二十四讲 复活的盼望

1) 驱使保罗写15章的原因

林前15章有一个关键字眼，就是“复活”。这个词在15章重复出现，总共19次，可见“复活”是15章的主题。为什么书信快要结束时，保罗突然间谈起复活的教导呢？有一个很重要的原因：教会中间有人散布谎言说：根本没有复活的事情。12节说：

“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？”

保罗大概是在公元后56-57年写这一封信的，当时哥林多教会已经成立了五、六年；没想到这么快便有信徒推翻复活的事。其实“复活”是基督教信仰的核心，没有复活就没有福音可言；等一下，我会详细解释这方面。读了15章，我们恍然大悟，明白哥林多教会每况愈下的原因了。正因为不相信死人复活，所以任意妄为，以致在新约众多的教会中，他们的问题可算是数一数二。当然，我们千万不要用批判的眼光去看哥林多教会，觉得自己比他们强多了。我们真的胜他们一筹吗？你和我真的相信复活吗？这些都是需要探讨的问题。第一点：教会中有人否定复活的事，保罗必须纠正他们错谬的看法。

2) 基督复活的真确性：林前15：3-4是这么说的：

“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，而且埋葬了；又照圣经所说，第三天复活了。”

保罗用三个不同的角度来证明基督复活的真确性：第一，按照圣经所说，基督为我们的罪死了，并且第三天复活。3和4节都分别提到“按圣经所说”，基督的死和复活不是突如其来的，而是按照圣经的话，按照神的计划发生的。这里提到的“按圣经所说”，不是指新约圣经；对当时的信徒来说，“圣经”是指旧约圣经。旧约哪里谈到基督的复活呢？使徒行传2：30-32说：

“大卫既是先知，又晓得神曾向他起誓，要从他的后裔中立一位坐在他的宝座上，就预先看明这事，讲论基督复活说：他的灵魂不撇在阴间；他的肉身也不见朽坏。这耶稣，神已经叫他复活了，我们都为这事作见证。”

使徒彼得在这里引用诗篇16：10。诗篇16是大卫所写的金诗，非常宝贵。大卫被圣灵所感，预言到基督的复活。而五旬节时使徒们也是被圣灵充满，站在众人中间，满有能力宣讲基督的死和复活。所以，旧约圣经早早已经预言到基督的死和复活。

彼得也谈到第二个方面，使徒行传2：32节说：

“这耶稣，神已经叫他复活了，我们都为这事作见证。”

基督从死里复活，不是神话故事，是千真万确的事实，而使徒们都是见证人。什么是见证人呢？法庭审理案件，需要见证人来协助。比如歹徒打劫银行，并且开枪杀人。在场的人都亲眼目睹杀人的经过，他们都有资格当证人，因为他们见证这宗罪案的发生。林前15：5-8节说：

“并且显给矶法看，然后显给十二使徒看，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；以后显给雅各看，再显给众使徒看，末了，也显给我看。”

旧约的律法规定：要指控得以成立，必须有两三个人作见证，绝对不能轻率。而关于主耶稣的复活，见证人可不只两三个；使徒和信徒加起来，最少有五百多人，远远超过律法的规定；而且在众多的见证人中，有些已经死了，但有一大半还在，仍然可以站出来作证的。如果你对复活是抱着半信半疑的态度，请想一想，见证人愈多，破绽也愈多。要是没有复活，那些见证人的供词必定自相矛盾。相反，真理是经得起严格的考证，几百个见证人也毫无影响，这就是神的智慧。

第三个途径来证实基督的复活：15：10节说：

“然而我今日成了何等人，是蒙神的恩才成的，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。”

对于基督的复活，为什么保罗深信不疑呢？因为自从信主后，他一直在经历神浩大的恩典。什么样的恩典？是改变人心的恩典，一份巨大的能力，使他变成新人。从前他逼迫教会，制造破坏，现在却服侍教会，建立教会；不仅如此，而且鞠躬尽瘁，毫无保留的奉献自己。

对保罗的话，你能否发出内心的共鸣呢？现在你有否经历到这份复活的大能，彻底改变你的生命呢？让我借用古人的一句话，“未知生，焉知死？”当然我不是说死后的事情不用想，我是说如果今生体会不到这份复活的能力，怎能确保将来你的身体必定复活呢？这是值得我们反思的问题。第二点：保罗从三个角度去证明基督复活的真确性：从圣经的预言，当时的见证人和他自己亲身的经历。

3) 第三点：基督复活的重要性

林前15：14-19

“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，因为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。”

有些信徒否定复活的事，于是保罗纠正他们谬论。保罗提出了几个要点说明基督的复活意义重大，影响深远。第一，要是基督没有复活，我们的信便是枉然，就是说，如果基督没有复活，我们的信仰是毫无意义的，基督徒跟世人没有区别。

第二，要是基督没有复活，我们仍在罪里，无法自拔。主耶稣为了救赎我们，甘愿成为人面对试探和苦难。虽然受试探，却没有犯罪，所以不受死的辖制。55和56节说：

“死啊！你得胜的权势在哪里？死啊！你的毒钩在哪里？死的毒钩就是罪，罪的权势就是律法。”

由于基督从来没有犯过罪，所以神叫他从死里复活，不受死亡的辖制。如果基督没有复活，这意味着罪还在掌权，罪所带来的后果（就是死）还在辖制着我们，到将来我们还需要承受罪的恶果，就是死。

第三，要是基督没有复活，我们所传的不仅是徒然，而且散布谎言。如果基督没有复活，基督教就成了一种没有意义的宗教，一种精神寄托。如果基督没有复活，传道人就是埋没良心，鼓吹虚无缥缈的宗教，对会众毫无帮助。

第四，要是基督没有复活，为什么信徒付上一切去跟随他呢？29-32节说：

“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？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地说，我是天天冒死。我若当日像寻常人在以弗所同野兽战斗，那于我有什么益处呢？若死人不复活，我们就吃吃喝喝吧！因为明天要死了。”

29节提到为死人施洗，很可能是当时的一些异端，他们相信死人复活，即使人死了也替他们施洗。保罗当然不是赞同那些异端，他是说如果连异端也相信死人复活，基督徒岂不更应相信复活吗？对于哥林多教会的不信，保罗实在困惑不解。他问道：“没有复活，我们为什么时刻冒险呢？”为着传福音，保罗不顾危险，天天冒死；哥林多后书11章述说保罗所经受的苦难——下监牢，受鞭打，被石头打，饥寒交迫，劳碌困苦，这一切是为了什么呢？表现自己多么伟大吗？不是，因为他见过复活的主，也经历到复活的大能，所以不得不把这个好消息传开。正如希伯来书11章所说，这些圣徒所向往的是一个更美的家乡，是神为他们所预备的。

事实上，忠心爱主的圣徒不仅在早期教会出现，即使在21世纪的今天，我们也听见、看见圣徒的见证。为了信仰，他们情愿付上极高的代价也不肯妥协。比如为什么你放弃一段大好姻缘，不肯跟非基督徒结婚？为什么你选择服侍教会呢？弟兄姐妹经常批评和埋怨，为什么你还容忍他们呢？基督已经复活了，到了将来我们也必定复活，一点点的苦楚又算得了什么呢？

第五，没有复活，人就肆无忌惮的犯罪了。32节后半节说：

“若死人不复活，我们就吃吃喝喝吧！因为明天要死了。”

保罗引用了旧约的以赛亚书22章，以赛亚书22：12-13说：

“当那日，主万军之雅伟叫人哭泣哀号，头上光秃，身披麻布。谁知，人倒欢喜快乐，宰牛杀羊，吃肉喝酒，说：我们吃喝吧！因为明天要死了。”

保罗不仅精通旧约，而且洞察人心，以致他的教导非常全面和透彻。不要以为“复活”是一个可有可无的神学观点。不是的，我们信不信复活直接影响我们的生命。当一个信徒不相信复活，他是如何生活呢？就是“吃喝玩乐，因为明天要死了。”这句话道出了不相信复活的人的心声。

古人不认识神，当然没听过复活，于是，他们说：“对酒当歌，人生几何？”人生苦短，我们要及时行乐。现代人不认识神，有的就是短短几十年，所以他们的哲学就是：“不在乎天长地久，只在乎曾经拥有。”反正生命有限，为什么还要约束自己呢？你喜欢对方吗？同居也好，婚外情也好，反正没有天长地久这回事，为什么不满足于曾经拥有呢？霎时的快乐不已经足够了吗，干吗还顾虑后果呢？坏人要死，圣人也要死，为什么活得这么苦呢？今朝有酒今朝醉吧！

旧约时，神透过先知向以色列民说话，吩咐他们悲哀哭泣。为了什么悲哀哭泣呢？因为他们的罪。神劝戒他们要哀恸悔改，顺服他的王权，谁知道他们竟然掩耳不听，反而尽情放纵。同样，当基督徒不相信复活，他们仅有的就是今生。长寿的有八十年；体弱多病的有四十年，如同昙花一现。既然没有复活，死亡就是人生的终结了；人死如灯灭，根本不用承担任何的后果，不用面对审判。既是这样，为什么不尽情享受罪中之乐呢？

33和34节，保罗警戒他们说：不要自欺欺人了；复活是千真万确的事实，你必须为自己的所作所为负责任，因为死人将要复活，要么面对神的审判，要么与基督一同作王。所以，不要放纵自己去犯罪了，醒悟为善吧。第三点：复活是基督教信仰的关键，没有复活，我们所信的便是枉然。

4) 第四点：基督是我们的先锋，我们的预表

林前15：20-26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。尽末了所毁灭的仇敌就是死。”

为什么保罗提到亚当和基督这两个人物呢？因为他们分别预表了两种人：亚当是人类的代表，因不顺服而犯了罪，所以要经历死亡，而且不能承受神的应许。什么应许呢？诗篇8：5-8说：

“你叫他比天使微小一点，并赐他荣耀尊贵为冠冕。你派他管理你手所造的，使万物，就是一切的牛羊、田野的兽、空中的鸟、海里的鱼，凡经行海道的，都服在他的脚下。”

神的心意是让人去管理大地，与他同行。可惜，在第一个考试，人已经失败了。神吩咐说：“不要吃那棵树的果子”，他们偏偏要吃。连这么简单的命令也不肯听从，试问神又怎么能够把万物交托给他们管理呢？相反，基督预表了所有与神联合的人。基督来到世上，胜过罪的权势，胜过死亡，并且要把国交给父神。透过主耶稣的死和复活，他率领我们降服在神的王权下，使我们与神合一。亚当悖逆神，以致经历痛苦和死亡；基督顺服神，以致胜过罪和死亡；而且与他联合的信徒也都要复活，那时，我们便经历完全的救恩——属灵上是得胜的，身体也冲破死亡的辖制，从朽坏变成不朽坏的。

5) 复活的身体是属天的身体

35-37说：

“或有人问：死人怎样复活，带着什么身体来呢？无知的人哪！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。”

假如尸体已经腐烂，或者已经火化，化为灰烬，又怎能复活呢？保罗说，现今的生命只不过是子粒，如同麦子一样，必须落在地里死了才会产生变化，崭新的生命才会呈现出来。

50-54节说：

“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。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，这必死的总要变成不死的。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。”

这里有一个词非常吸引我，就是“改变”这个词。保罗说：我们不是都要“睡觉”，不是都要死亡，而是都要改变。当主耶稣从天降临，有神的号吹响，死了的信徒必要复活改变，得着永不朽坏的身体。你喜欢转变吗？还是你非常害怕转变呢？人性是不爱转变的，因为缺乏安全感。那些移民国外的同胞，心情很矛盾，既想出国，又不适应新的环境。你知道吗，透过四季，透过人生，神一直告诉我们：要进入神的国，你必须改变。天地万物，你和我一直在变化。对于信徒来说，死亡并不是一件可怕的事，它只不过是一个转变，一道门让我们通往永恒。

很惭愧，因为不信复活，我们都很怕死。但保罗说：死亡不是一切的终结，死亡只不过意味着转变，新的开端。如果你长期有病，如果你正思考死亡这个问题，不要消极悲观，神为我们所预备的是不朽坏、永恒的生命，现在的痛苦只是过渡期，是短暂的。你要存着这个盼望积极的过每一天，正如58节说：

“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。”

第五点就是：现今的生命如同子粒一样，必须死去才能呈现出崭新的生命。这样看来，死亡并不如我们想象中可怕，我们不是都要死，而是都要复活。让我们互相勉励，善用每一天，积极的为主作工。

-- 完 --