

用救赎史的观点看《哥林多前书全景》引言

哥林多前书和后书都是保罗所写，两封书信的写作时间相隔一年左右。但是，这两封书的写作动机，即主题却全然不同。

哥林多教会是个内部问题很多的教会。那么，哥林多教会为什么会产生这些问题呢？保罗认为其原因是因为他们丧失了福音。因此，保罗写信说：“岂不知……吗？”，欲使他们重新想起福音，进而解决他们内部的各种问题。因此，可以说哥林多前书是解决现代教会内部各种问题的指南。同时，哥林多教会也因是有名的排斥保罗的教会。那么，为什么会发生这样的事情呢？因为福音在他们那里已经变质了。丧失福音和福音变质就好像是铜钱的两面一样。

哥林多后书，以哥林多教会为舞台，反映了心上的帕子已经揭去的师傅和“直到今日”帕子还在心上的师傅之间的冲突。旧约时代，福音被律法的仪文遮盖着，就像摩西用帕子蒙住发光的脸一样。相反，基督拆毁了一千五百年以来横隔在我们与神之间的幔子，于是，新约时代仪文的帕子已经被揭去，福音放出了灿烂的光彩。然而，“直到今日”（新约时代）还有许多的讲道人心上的帕子仍然没有除去。

迄今为止，两千年已经过去了，那么就是在“今日”（现代教会），我们中间还有心被帕子遮盖的讲道人吗？保罗斥责他们是“另传一个耶稣，另得一个福音”的人，是遮挡福音光彩的撒但的差役（11：4，15）。

本书尖锐在对比了心上的帕子已经揭去之人和帕子仍旧在心上没有揭去之人的不同特性。这成为了我们检验自己是否已经揭去了心上帕子的标准，也是我们检验自己每次的讲道是否是真福音的试金石，同时，还显明了教会内部应该破除的“坚固的营垒”。

无论在哪个时代，最大的误区就是，实际上正走在错误的路上，却误以为自己正在尽忠。其中最具代表性的人物就是记录哥林多前后书的保罗。

本书将赤裸裸地揭示出我们的本相，从这一层意义来讲，在读完本书之后，可能会受到很大的冲击。我写这本书的目的有两个，即呼吁重新寻回“丧失的福音”和抵制“变质的福音”，保守纯正的福音。

谨以此书献给“为福音同受苦难”的同工。

羊圈教会 原老牧师 刘道顺

目录

[哥林多前书]

哥林多前书全景

第1章1-17节 只要一心一意，彼此相合

第1章18-31节 十字架的道理——神的智慧和能力

第2章 三位一体神的工作——救赎史计划

第3章 神所耕种的田地，神所建造的房屋，神的殿

第4章 父亲对子女的劝勉

第5章 逾越节的羔羊和旧酵

第6章 忘了自己身份的基督徒

第7章 要守住蒙召时的身份

第8章 因知识得自由，因爱作奴仆

第9章 免得基督的福音被阻隔

第10章 以旷野教会为鉴戒，警戒拜偶像的事

第11章 关于女人蒙头和圣餐问题的教训

第12章 圣灵的主要事工和丰富的恩赐

第13章 信，望，爱，其中最大的就是爱

第14章 恩赐要用来造就教会，建立德行

第15章1-34节 福音的果子——死人复活

第15章35-58节 若有血气的身体，也必有灵性的身体

第16章 要在真道上站立得稳，凡事凭爱心而做

[哥林多后书]

哥林多后书全景

第1章 神的应许不论有多少，在基督都是是的

第2章 在忧愁之中率领我夸胜的神

第3章 新约执事的荣光

第4章 新约执事的苦难和得胜

第5章 作基督的使者，传扬基督替我们死的救恩

第6章 我要作你们的父，你们要作我的儿女

第7章 情愿与你们同生共死

第8章 本来富有却成了贫穷的基督

第9章 感谢归于神，荣耀归于神

第10章 保罗攻破坚固营垒的能力和造就的权柄

第11章 将信徒如贞洁的童女献给基督的媒人

第12章 在人的软弱上显得完全的神的大能

第13章 我们所求的，就是你们作完全人

用救赎史的观点看《哥林多前书全景》引言

主题：治疗教会内部问题的秘方——福音

哥林多教会是保罗设立的。保罗在他第二次宣教旅行时将福音传到了哥林多，他在描写当时的心情时说：“我在你们那里，又软弱，又惧怕，又甚战兢。”（2：3）保罗为什么会有这样的心情呢？第一，一想到要用福音来征服这个道德风纪紊乱的哥林多大城时，心中难免会产生一种恐惧。第二，不难推测，保罗刚刚经由雅典，他在那里宣教所得的成果少得可怜（徒17：17-34），所以保罗在这里惧怕战兢。路加说“保罗在那里住了一年零六个月，将神的道教训他们。”（徒18：11）保罗将之说成是“我栽种了”（3：6），“立好了根

基”（3：10），“我在……用福音生了你们”（4：15）。保罗之所以这样说，是为了表明他们“需要成长，需要被建立，需要养育”。从哥林多教会建立到保罗写这封信时，中间大概间隔了五年，那么在这五年期间，他们成长到了一个怎样的程度呢？

保罗栽种的哥林多教会

保罗写哥林多前书的动机大概有两个，第一个动机正如保罗所说：“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。”（1：11，11：18）实际上他们中间不仅有纷争，也有“淫乱的事”——“风闻在你们中间有淫乱的事”（5：1），还有弟兄间相互争讼的事情——“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？”（6：1）保罗写哥林多前书正是为了给他们解决这些事情。第二个动机是为了给哥林多教会给保罗所写的一封信的作出回付——“论到你们信上所提的事……”（7：1）从“司提反和福徒拿都并亚该古到这里来，我很喜欢”（16：17）这一节经文可以推出这封哥林多教会的来信可能是由他们捎给保罗的，信中提到了哥林多的几个问题，如：“结婚和独身的问题”（7：1）；“守童身的问题”（7：25）；“祭偶像之物的问题”（8：1）；“属灵的恩赐的问题”（12：1）；“为圣徒捐钱的问题”（16：1）等等。

综上所述，哥林多前书与罗马书不同，本书并非一封教义性的书信，而是一封解决教会内部问题的，极具实际意义的书信。在这里，我们不要忽略一点，即解决教会内部所有问题的方法都是一个——福音。如果忽略了这一点，那就无法抓住本封书信的核心了。除了哥林多前后书以外，保罗还写过几封给哥林多教会的信，例如：“先前写信……”（林前5：9），“多多地流泪，写信……”（林后2：4）。

哥林多前书的写作动机

显然，当时哥林多教会内部因很多问题正处于困难时期。但是，保罗并没有急着直接解决这些问题，因为这样可能会促使问题更加恶化。我们应该注意到了，在信的开始部分，保罗出人意料地多次强调

了“基督和十字架”。其中，“基督”出现了十次（1：1，2，4，6，12，13，17，23，24，30），“十字架”出现了六次（1：13，17，18，23，2：2，2：8）。保罗之所以这样写好像是在强调说：“教会之所以会陷入试探，原因就在于丧失了福音，因此，除了耶稣基督和他的十字架以外，再无解决之法。”

因此，哥林多前书的整体结构始于“十字架”，终于“复活”——第1章18节说：“十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙，在我们得救的人却为神的大能”，最后到第15章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？”也就是说一切问题的答案都在于主死而复活的福音之中，换言之，只有救赎的原理才能够解决这些问题。这是一个不变的真理。教会内部有问题吗？答案就在这里。

答案就是福音之中

下面我们来看看保罗解决这些问题的方法，即反问治疗法，他这样做是为了要使他们回想起福音，明白自己真正的身份。

① 首先，保罗抛出了第一个问题——“岂不知你们是神的殿，神的灵住在你们里头吗？”（3：16）在反问治疗法中，保罗提出这一问题责备了他们之间的纷争问题。哥林多教会的信徒都学过并且知道教会是神的殿，只因现在忘记了这一点，才引起纷争的。在此，保罗郑重地说：“你们是神的殿”，明确指出教会是一个共同体。这里的“殿”一词希腊原文的意思就是“至圣所”。言外之意就是说：“好好地思考一下吧！既然知道教会是神的灵所在之至圣所，你们怎么能够这样四分五裂呢？”

② 保罗接着又抛出了第二个问题——“岂不知圣徒要审判世界吗？岂不知我们要审判天使吗？”（6：2-3）在反问治疗法中，保罗提出这一问题责备了他们中间互相争讼的问题。可以推断出，保罗一定明确教导过他们有关“信徒是有君尊的祭司”的问题。所以，在这里他并不是在向他们说明这个问题，而是要使他们想起这一点。可见，

哥林多教会的信徒已经将这一身份死死地忘在脑后了，因此，保罗就责备他们说：“既是这样，你们若有今生的事当审判，是派教会所轻看的人审判吗？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？”（6：4-5）了。

③ 到此为止，保罗抛出了最后一个问题——“岂不知你们的身子是基督的肢体吗？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……”（6：15，19）在反问治疗法中，保罗提出这个问题是为了责备他们的“淫行”。第3章16节中所说的“你们是神的殿”，这是指着教会共同体说的，而第6章19节中所说的“你们的身子就是圣灵的殿”是指着信徒个人说的。哥林多教会的信徒知道自己的身体是如何成为神的殿的，只是他们忘记了而已。因此，保罗责备他们说：“难道‘可以将基督的肢体作为娼妓的肢体吗？’（6：15）”像这样，使人重新想起神为我这样的罪人所做的一切，是治疗信仰疾病最好的方法。

神的信实

显然，哥林多教会是一个充满问题的教会，但是保罗却没有对此绝望。因为他坚信，哥林多教会的建立并非偶然的产物，而是“神的教会”，是神亲自拣选，呼召，建立的，他相信神是信实的，他一定会创始成终。从这一层意义来讲，本书的序言（1：1-9）再荣耀不过了。①保罗称哥林多教会为“在哥林多 神的教会”（2上），②称哥林多的信徒为“蒙召作圣徒的”（2中）③保罗说：“他也必坚固你们到底，叫你们在我们主耶稣基督的日子无可责备”（8），表明了对神最终成就救恩的确信，④并且献上的感谢的祷告——“我常为你们感谢我的神，因 神在基督耶稣里所赐给你们的恩惠”（4）。

怎么能因这样一个充满问题的教会感谢神呢？因为保罗相信神是信实的，他说：“神是信实的，你们原是被他所召，好与他儿子我们的主耶稣基督一同得份。”（9）也正因为保罗坚信这一点，所以他才能在本书中二十二次称哥林多教会的信徒为“弟兄们”。在最后保罗还激励哥林多的信徒说：“所以，我亲爱的弟兄们，你们务要坚固，不

可摇动，常常竭力多作主工，因为知道你们的劳苦，在主里面不是徒然的。”（15：58）

现代教会的镜子

在新约圣经中出现的众多教会中，现代教会与哥林多教会的情况最为相似。保罗曾警戒哥林多教会要以旷野教会为镜，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。”

（10：11）同理，记在经上的，无论是旷野教会所遭遇的事，还是哥林多教会所遭遇的事，都是现代教会的一面镜子，应该成为我们这末世之人的鉴戒。从这一层意义来讲，我们应该切实有利地运用哥林多前书：① 观察哥林多教会的问题，找出现代教会的问题；② 观察哥林多教会问题出现的原因，判断出现代教会问题的原因所在；③ 通过保罗医治哥林多教会问题的方法，找到解决现代教会所面临的各种问题的答案。

用救赎史的观点看《哥林多前书全景》1:1-17 (上)

第1章 1-17节 只要一心一意，彼此相合

10 弟兄们，我藉我们主耶稣基督的名，劝你们都说一样的话。你们中间也不可

分党，只要一心一意，彼此相合。

本文段（1-17）的中心在于“彼此相合”。虽然保罗写哥林多前书的动机是为了解决哥林多教会面对的多重问题，但促使他不得不提笔的最大理由还是因为他听到了哥林多教会四分五裂，陷入纷争的消息。因此，保罗最先提到了纷争的问题，他说：“……人曾对我提起弟兄们来，说你们中间有纷争。”（11）但是，保罗没有单刀直入急于解决人类所犯的问题，而是先从神通过耶稣基督为人类做了什么，即从福音出发，这是他一贯的作风。请看一下第一单元的图表，左边强调

了神的主权，即“神的旨意，神的教会，神的恩惠，神的信实”等；右边强调了“耶稣基督”。如果像这样一切都从神和基督出发的话，尽管现实黑暗令人窒息，但是保罗仍旧发出感恩（第一单元），说：“常为你们感谢我的 神”（4），这就是保罗与我们不同的地方。他之所以能做到这一点，是因为在任何情况下他都坚信神的主权，神先于我们的爱，和神的恩典等，即相信神是信实的。随即，保罗又谈到了他因哥林多人之间的纷争而忧愁，他说：“基督是分开的吗？”（13）第一章分为两文段（1-17，18-31），第一个文段又他作了两个单元。

第一单元（1-9）因神的教会感谢神

第二单元（10-17）因教会的纷争而忧愁

第一单元（1-9）因神的教会感谢神

“奉 神旨意，蒙召作耶稣基督使徒的保罗同弟兄所提尼”（1）

① 保罗开篇首句高举了“ 神旨意”，这表明一切主权都归于神。无论何时，保罗总是将神的主权放在人的责任之前。“奉 神的旨意”这一告白，使哥林多信徒与自己一起来到“神的尊前”，就像摩西脱去脚上的鞋站在神的面前一样。第一单元里出现了很多彰显神荣耀的话语，例如：“神旨意（1），神的教会（2），神的恩惠（4），神的信实（9）”等等。

② 紧接着，保罗又提到了“蒙召”。在“蒙召”这方面，保罗有着与众不同的经历。保罗称自己是“奉 神旨意，蒙召作耶稣基督使徒的保罗”（1），但是他并没有将这一恩典局限在自己身上，他同样也称哥林多的信徒为“蒙召作圣徒的”（2）。是的，若不是蒙神的呼召，就没有一个人能成为神的儿女。

③ 保罗称哥林多的信徒为“在哥林多 神的教会”（2上）。所谓“教会”，就是指被神呼召之人的共同体。仅仅是听到这个称呼，我们的心里就不禁涌出无限的满足和感激。因为在神呼召保罗为使徒，差他到哥林多传福音之前，就是还没有“在基督耶稣里成圣，蒙召作圣徒的”（2中）以前，在哥林多是没有“神的教会”的。“成圣，蒙召作

圣徒的”就意味着被分别出来的人。也就是说福音一传到哥林多，就开始出现了“分别”。

④ 保罗在哥林多宣教遇到逼迫时，主耶稣向他显现，鼓励他说：“不要怕，只管讲，不要闭口。有我与你在，必没有人下手害你，因为在这城里我有许多的百姓。”（徒18：9-10）也就是说神将他们召来，使之形成了“神的教会”。在保罗写给腓利比教会的信中，他称他们为“住腓立比、在基督耶稣里的众圣徒”（腓1：1）。他们被召为圣徒之后，并没有离开腓利比，而是继续住在那里，但是，他们却已经成为了在“基督耶稣里”住在腓利比的人，和在基督耶稣以外住在腓利比的人是有分别的。

⑤ 就这样，福音所到之处就会出现“分别”。因此保罗说：“以及所有在各处求告我主耶稣基督之名的人”（2下）。也就是说哥林多并不是孤立的，而是惟一的神的教会的一个支会，这也正是“所有在各处求告我主耶稣基督之名的人”所包含的意义。从救恩的次序来看，神在“召”我们之前，就“预先知道”并“预先定下”（罗8：29）我们，即预先拣选了我们。还有什么比神拣选，呼召我们更荣耀的吗？

⑥ 时常回想我们蒙召以前的光景是我们信仰生活的一支清凉剂。神与大卫立约时，也使大卫想起自己以前的光景，神对大卫说：“我从羊圈中将你召来，叫你不跟从羊群，立你作我民以色列的君”（撒下7：8）。如果不是神的拣选，大卫可能平生都只能做一个牧羊人。正因为如此，大卫心中就生出对神的无限感激，所以他“坐在耶和华面前”，感恩说：“主耶和华啊，我是谁，我的家算什么，你竟使我到这地步呢？”（撒下7：18）弟兄们，你们是在怎样的光景之下蒙召的呢？“那时，你们与基督无关，在以色列国民以外，在所应许的诸约上是局外人，并且活在世上没有指望，没有神”（弗2：12），“如今”，在身份上，我们成为了神的儿女，神的后嗣，在地位上，我们成为了“有君尊的祭司”。难道这还不够吗？

⑦ 保罗之所以给予过犯诸多的哥林多教会一个如此荣耀的称呼，原因有三：第一，因为保罗相信“神旨意”（1上），他用信心的目光

看哥林多教会；第二，为了使哥林多教会知道自已的身份；第三，为了暗暗地暴露哥林多教会内部纷争之错。

常.....感谢我的 神

① 保罗说：“我常为你们感谢我的 神，因 神在基督耶稣里所赐给你们的恩惠。”（4）如果说1-3节的中心在于“神的教会”的话，那么4-9节的中心就转到了“神的恩惠”上。所谓“神的教会”，就是蒙了“神的恩惠”之人的共同体。保罗想到了神向过犯诸多的哥林多教会所施的恩惠，就向神感恩。

② 在这里，我们有必要再仔细分享一下第4节的内容，因为保罗并没有单单地说“神的恩惠”，而是说“神在基督耶稣里所赐给你们的恩惠”（4下）。神的恩惠不是直接临到我们，而是在“基督耶稣里”，换句话说就是通过基督临到我们。认识这一点非常重要。这样，在讲解旧约时，就不会直接应用说“让我们像亚伯拉罕一样，做一个因顺服蒙福的人”了。直接应用会带来什么样的结果呢？只能变成教训和仪文。神对亚伯拉罕说：“你带着你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的以撒，往摩利亚地去，在我所要指示你的山上，把他献为燔祭”（创22：2），我们只有透过基督看这句话时，才会蒙“恩惠”。

③ 因此说保罗神学的核心就在于“在基督里”。神“在基督里拣选了我们”（弗1：4），同样也是在“在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气”（弗1：3）。圣经说：“所积蓄的一切智慧知识，都在他里面藏着。”（西2：3）换句话说就是说，神的智慧和赐福都在福音之内。盼望大家注意一下第1-10节的经文中，“基督耶稣”一词出现了多少次。“基督”一词出现了一次（6），“基督耶稣”一词出现了三次（1，2，4），相比之下更好的称呼“我们主耶稣基督”出现了六次（2，3，7，8，9，10）。神在“基督耶稣里”施恩惠给我们，只有在基督耶稣里才有恩惠，在基督这外绝无恩惠。

在基督耶稣里的恩惠

① 保罗在第5-8节列举了神赐给哥林多教会的恩惠和恩赐，即“口才、知识都全备”（5），“在恩赐上没有一样不及人的”（7）。听起来似乎神将所有的恩赐都赐给了哥林多教会，实际上保罗在这里埋下了伏笔，因为这就暗暗地指责哥林多信徒恰恰因为“知识全备”和“在恩赐上没有一样不及人的”而骄傲了。

② 保罗说：“我为基督作的见证在你们心里得以坚固。”（6）实际上，撒但先进了哥林多市，“不叫基督荣耀福音的光照着他们”（林后4：4），即抵挡福音的传播，福音传开之后，撒但又企图使信徒“摇动”（15：58）。但是，“我（保罗）为基督作的见证在你们心里得以坚固”，即“神的教会”仍旧坚立得稳。保罗因此而感谢神。

③ 保罗又进一步说：“他也必坚固你们到底，叫你们在我们主耶稣基督的日子无可责备。”（8）这句话中也暗藏着深刻的含意——第一，我们现在可责备之处虽多，但在主耶稣基督的日子，神必叫我们“无可责备”；第二，我们现在虽然软弱动摇，但神“必坚固（我们）到底”；第三，想一想“主耶稣基督的日子”，这就是一切问题的答案。

④ 保罗的感恩最终以“神的信实”结束，他说：“神是信实的，你们原是被他所召，好与他儿子我们的主耶稣基督一同得份。”（9）神的信实是我们得救的保证。保罗坚信——神拣选了我们，召我们来，使我们与基督耶稣一同有份，神既然开始，就必使我们“坚固……到底”，他因此向神献上了感恩，这样第一单元的就结束了。这就是“神的信实的”的意思。一个真正明白“神的旨意，神的教会，神的恩惠和神的信实”的人，无论任何情况下，都能向神发出“感谢”。

用救赎史的观点看《哥林多前书全景》1:1-17 (下)

第二单元（10-17）因教会的纷争而忧愁

“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。”
(11)

① 第二单元的中心在于“彼此相合”。可以说这是保罗要通过哥林多前书所说内容的核心。但正如我们所看到的，保罗在这句劝勉前面加上了一句“我藉我们主耶稣基督的名，劝你们”（10上）。这说明，这不是保罗个人的劝勉，而是“主耶稣基督”的劝勉。那么，保罗就是为了要说这句话吗？正如我们在前面所讲过的那样，在第1-9节的经文中，“耶稣基督”这一称呼出现了八次。这说明保罗以“耶稣基督”为解决一切问题的中心，是才是解决问题的正确方法。

② 保罗在此“借着我们主耶稣基督的名，劝”哥林多信徒什么呢？劝他们“都说一样的话，只要一心一意，彼此相合。”这句话中只包含着教训（伦理）方面的意义，没有任何神学目的吗？这是一个令我们无法视而不见的悲剧性现实，即我们无法做到无条件相合。明确地说就是，在伦理方面，我们都知道应该相合，但是在神学方面，我们却无法做到相合。看起来，哥林多教会的“纷争”好像是围绕着“保罗，亚波罗，矶法”等领袖产生的分党问题，即伦理性问题。在这一点上确实应该“彼此相合”。但是，从哥林多后书中局面的发展来看，这绝完全是另一个问题。保罗在后书中责备哥林多信徒说：“假若有人强你们作奴仆，或侵吞你们，或掳掠你们，或侮慢你们，或打你们的脸，你们都能忍耐他。”（林后11：20）我们岂能与这样的人相合呢？我们应该都记得保罗曾说过：“但无论是我们，是天上来的使者，若传福音给你们，与我们所传给你们的不同，他就应当被咒诅。”（加1：8）保罗称他们为“偷着引进来的假弟兄”（加2：4）。保罗劝信徒要“彼此相合”，但是他也说过向这样的假弟兄不能做丝毫妥协。

③ 保罗说：“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’”（12），揭示了哥林多教会分裂的景况。为什么哥林多教会会有这样严重的分裂呢？保罗对其原因又是如何诊断的呢？接下来的几句话给出了重要的提示。第一句，“基督是分开的吗？”（13上）第二句，“保罗为你们钉了十字架吗？”（13中）这两句话使人想起了“基督和他的死”。换言之，保

罗认为他们分裂的原因就在于他们从以基督为中心变成了以人为中心，即他们忘记了福音。

④ 那么，他们以什么代替了福音呢？“智慧”。“智慧”一词，仅在第一章就出现了八次，在第2-3章共出现20次左右。由此可见，哥林多教会出现分裂，说“我是属保罗的”，“我是属亚波罗的”，“我是属矶法的”，就是因他们比较谁的讲道更富知识性，更有雄辩力和说服力而起的。使徒行传说亚波罗有学问，是个有能力的雄辩家（徒18：24，28）。其次，他们的文化背景也是造成他们分裂的重要原因之一。因为希腊哲学以人物为中心产生多个学派是极其自然的事情。

⑤ 保罗说：“你们是奉保罗的名受了洗吗？”（13下）他在这里提到“洗礼”的目的是什么呢？保罗一面质问他们“保罗为你们钉了十字架吗？”一面又担心他们可能会说“但是，我从保罗受的洗，我从亚波罗受的洗”，为了解除后顾之忧，保罗提到了“洗礼”问题。所以保罗说：“基督差遣我，原不是为施洗，乃是为传福音”（17上），“免得有人说，你们是奉我的名受洗。”（15）这并不是说不需要洗礼，而是说从谁受洗不应该成为分裂的原因。

⑥ 保罗说他传福音“并不用智慧的言语”（17中）。他在本书中多次强调过不用“智慧的言语”传福音（1：17，2：1，4，13）。言外之意就是说有人用“智慧的言语”传福音。保罗为什么不用智慧的言语说服人相信福音呢？保罗给出的答案是“免得基督的十字架落了空”（17下）。一个企图用“智慧所指教的话语”传道的人，我们只能认为他是不信的人。因为，他不信“福音的大能”和“圣灵的工作”（2：5），想用自己的话说服别人。他们这样做就是使“基督的十字架落了空”（17下）。

使基督的十字架落空的讲道

① 这是我们讲道、写书时应该铭记于心的黄金律。也就是说，一篇讲道或一本解经书，其华丽的言辞修饰绝不可占据主要篇幅，而不让圣经说话，因为这样就喧宾夺主，将听者或读者的视线从圣经引到

了别处了。这并非杞人忧天，而是牧会现场屡见不鲜的事情。现在流行的一些讲道似乎不是要用圣经来说服人，而是企图用例证来感动人。因此，我们讲道时一定要慎用长例子和刺激性的话题，解经时一定要远离必须多用“智慧的言语”的诱惑。十字架的福音本是“愚蠢的”（18，23，2：14），然而现代教会的讲道却似乎太过于“有智慧”了，难道不是吗？

② 再往后，我们将会看到保罗何等谨慎小心，“免得基督的福音被阻隔”（9：12）。一个知道福音是因着谁如何成就的传道人，他怎敢做有碍福音的事呢？怎么胆敢因口中吞出的智慧委婉的言语而使基督的十字架失去光彩呢？

③ 最后，我们再来回味一下“都说一样的话，只要一心一意，彼此相合”这句话。保罗在他写给以弗所教会的信中这样命令他们要“竭力保守圣灵所赐合而为一的心”（弗4：3）。这句话并不是说要他们尽心竭力使教会合一的意思。因着五旬节圣灵的降临而诞生的教会本就是“一体”，然而有一个分裂教会者，他就是撒但，所以圣灵命令我们要持守因他成为一体的教会。我们都知道说这句话的保罗曾经当面责备彼得的事，这并不是分裂合一的教会的事。因为保罗不是因为伦理方面的问题责备彼得，而是因为教义方面的事责备他，换句话说就是为了保守福音才责备他的。因此，保罗当面责备彼得的结果并非破坏了教会的合一，而是保守了“犹太人和外邦人”的合一（徒15：6-11）。所以可以说，“我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人”（弗4：13），这才是真正完全的“相合”。

④ 好，现在我们来默想一下：

第一，我们是否忽略了“神的旨意，神的恩惠和神的信实”？

第二，我们在困境中是否也因“神的教会”感谢神呢？

第三，我们是否做到有分别地对待“应该相合的”和“不能相合的”呢？

用救赎史的观点看《哥林多前书全景》1:18-31

（上）

第1章18-31节 十字架的道理——神的智慧和能力

18 因为十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙，在我们得救的人却为神的大能。

本段（18-31）的中心在于“十字架的道理”，即“福音”。现在，保罗正在处理哥林多教会“纷争”的问题。但是，当“福音”一词出现时，保罗马上便为福音痴狂起来，他从“十字架的道理”（18上）谈起，一发就不可收拾，直到第3章3节，“纷争”才再次出场。这种情况不仅发生在这里，在罗马书中也同样如此，保罗的问安讲到“耶稣基督的仆人保罗，奉召为使徒，特派传 神的福音”（罗1：1），当福音一词出现后，保罗马上就脱离了问安的文脉，说：“这福音是……”，直接插入了对福音的介绍。

虽然哥林多前书是一封为解决一些实践伦理问题而写的书信，但是，我们不妨观察一下第1：18-2：16节的内容，便会发现本书比任何书信都深层次地见证了三位一体神深妙莫测的作为。并且没有任何书信比此处更深刻地讲解了如何见证这福音才是正确的传道方法。保罗以“基督差遣我……乃是为传福音，并不用智慧的言语”（17）这句话结束了前一部分（1：1-17）。现在，他又通过第1：18-2：16节这部分内容具体阐述了为什么传福音不可以用“智慧的言语”。保罗之所以这样做，是因为他认识到了哥林多教会分裂的原因就在于他们用“智慧”使福音变质了。因此，本段内容将会给现代教会的讲道人带来巨大的冲击和挑战。下面，我们将把本段经文（18-31）分为两单元分析。

第一单元（18-25）这世上的智慧和神的智慧

第二单元（26-31）使人在神面前一个也不能自夸

第一单元（18-25）这世上的智慧和神的智慧

“就如经上所记：‘我要灭绝智慧人的智慧，废弃聪明人的聪明。’”
（19）

① 第一单元的中心在于“这世上的智慧和神的智慧”的比较。为什么要做这个对比呢？目的在于要说明：“十字架的道理”是“神的智慧”的产物，用“这世上的智慧”怎能领悟呢？因此，保罗第一句话就说：“因为十字架的道理……”（18上）那么，保罗是如何看“十字架的道理”，即“福音”的呢？首先，保罗称之为“愚拙”（18上）的。保罗是一个知识丰富的人，以至于非斯都说他“你的学问太大，反叫你癫狂了”（徒26：24）。因此，他比谁都清楚——福音在那“灭亡的人”，即不信之人来看是愚拙的。所以，保罗反复强调了这一点，他在第23节说：“……在外邦人为愚拙”，在第2章14节也说：“属血气的人不领会 神圣灵的事，反倒以为愚拙。”但是，保罗接着又说：“（福音）在我们得救的人却为 神的大能。”（18下）他在第21节称之为“神的智慧”。一个有知识的人，一个逼迫教会的人，如今却说出如此感人肺腑之言，这完全是因为他被“基督荣耀福音的光”（林后4：4）光照了。

② 这一“看似愚拙不堪，却又荣光四射”的福音，我们究竟应该如何来传扬它呢？一个传道人，首先应该做到的一点就是要确信“世人凭自己的智慧……不认识 神”（21上），换句话说就是一定要认识到人类凭着自己的理性和逻辑思维不可能领悟福音。传道人之所以想尽一切办法要用智慧的言语说服别人，正是因为忘却了这一点。如果用智慧的言语说服了对方的话，那他就不是在传福音了。那么，神是如何做的呢？圣经说：“神就乐意用人所当作愚拙的道理拯救那些信的人”（21下），即神愿意用被人视为愚拙的传道方法传扬被人当作愚拙的十字架的道理，大施拯救。

③ 本单元（18-25）九次强调了“智慧”一词。那么，保罗在这里如此强调“智慧”的目的在哪里呢？目的有两个——第一，因为有一些传道人企图用智慧指教的言语说服人接受“福音”。而今天，这种情况似乎有过之而无不及。第二，因为哥林多信徒完全陷入诱惑，不以“十字架的道理”夸口，反以“智慧”夸口，保罗这样做就是为了反衬出哥林多信徒的愚蠢——“就如经上所记：‘我要灭绝智慧人的智慧，废

弃聪明人的聪明。’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？”（19-20）

④ 第20节出现了“这世上的智慧”，第21节出现了“神的智慧”。所谓“神的智慧”，指的是什么呢？也就是第18节中所说的“十字架的道理”。一粒麦子落在地里死了，就结出了许多籽粒来，即，使众人得救，这里就蕴含着神的智慧。也就是说神将他的独生子差到世上，通过他的死和复活拯救全人类，这一计划只一次就废弃了人类有始以来一直追求的一切聪明和智慧。那么，“世上的智慧”指的又是什么呢？对此，歌罗西书中说：“你们要谨慎，恐怕有人用他的理学和虚空的妄言，不照着基督，乃照人间的遗传和世上的小学，就把你们掳去。”（西2：8）

愚拙的传道方法

① 保罗说：“犹太人是求神迹，希腊人是求智慧；我们却是传钉十字架的基督。在犹太人为绊脚石，在外邦人为愚拙。”（22-23）注意“犹太人是求神迹，希腊人是求智慧”这句话。哥林多人生活在希腊文化圈，因此他们很喜欢和崇尚“智慧”。但是，保罗所传的福音中，传的是怎样的一位耶稣呢？不是叫拉撒路复活的耶稣，不是在旷野用五饼二鱼叫五千人吃饱的耶稣，如果传的是这样一位耶稣的话，喜欢神迹的犹太人就会对其感兴趣了。保罗也没有传山上宝训或浪子的比喻，若是传了这些，希腊人就会很感兴趣。

② 那么，保罗传的是怎样的一位耶稣呢？盼望各位睁大双眼注意看。保罗说：“我们却是传钉十字架的基督”，即传犹太人钉死在十字架上的耶稣就是“基督（弥赛亚）”，他已经从死里复活了。这必定成为求神迹的犹太人的“绊脚石”，必定被追求智慧的希腊人看作是“愚拙的”。再强调一下，“我们却是传钉十字架的基督”。保罗在第2章2节说：“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。”因为，基督亲自来到这世上，死了，又复活了，这就是福音，这就是救恩。

③ 保罗说：“但在那蒙召的，无论是犹太人、希腊人，基督总为神的能力，神的智慧。”（24）保罗为什么说这是“神的能力，神的智慧”呢？这是一种逆反性的表达方式。在十字架上钉死，这是最“软弱”，最“卑贱”，最“被人厌恶的”（27-28）。但是，事情并没有就此结束，主耶稣复活的大能只一次就将这一切都废弃了。那么，为什么又称之为神的“智慧”呢？因为主耶稣的死和复活使人类得了拯救，因为这就是神“释放那些一生因怕死而为奴仆的人”（来2：15）的秘诀所在。因一人的死使天下万民都得救，还有比这更大的智慧吗？这智慧何等大，以至称之为神隐藏的奥秘？

④ 但是，哥林多人却以“口才好，希腊哲学的智慧”夸口，正如保罗在第5节说他们“口才、知识都全备”，实际上间接指责他们的那样。今天，这样的讲道人仍然很有人气，深受信徒的青睐。

用救赎史的观点看《哥林多前书全景》1:18-31 (下)

第二单元（26-31）使人在神面前一个也不能自夸

“弟兄们哪，可见你们蒙召的，按着肉体有智慧的不多，有能力的不多，有尊贵的也不多。”（26）

① 第二单元的中心在于“使……不能自夸”。因此，保罗说：“弟兄们哪，可见你们蒙召的”（26上），目的是要他们反省一下自己。这是保罗将他在第24节所说的“但在那蒙召的，无论是犹太人、希腊人，基督总为神的能力，神的智慧”在哥林多信徒身上的应用。那么，神究竟呼召了什么样的人呢？

- a “有智慧的不多”
- b “有能力的也不多”
- c “有尊贵的也不多”

② 从保罗的描写中可以看出，哥林多信徒中确有“有智慧的，有能力的，有尊贵的”。比如说保罗写于哥林多的罗马书中所说的“那接

待我，也接待全教会的该犹问你们安。城内管银库的以拉都和兄弟括土问你们安”（罗16：23-24）的那些人物。很明显，这些人都是哥林多城很有能力的人，但是哥林多信徒中的绝大多数还是无名小卒。

a “神却拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧”

b “又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧”

c “神也拣选了世上卑贱的，被人厌恶的，以及那无有的为要废掉那有的”（28）

③ 神为什么这样做呢？为要“使一切有血气的，在 神面前一个也不能自夸”（29）。这里出现了“自夸”一词。有热心的人，为主多作工的人，多多奉献的人，在某方面有所成就的人，等等，这样的人最容易自夸。难道多做事多自夸，不可以吗？不可以，因为这是属肉体的人所追求的生活的原则。在信仰生活中，“自夸”是一种致命的病。因为“人类的自夸”和“神的恩典”不可能并存。二者之中只能选择其一，要么选择“自夸”，要么选择单单依靠“恩典”。因此，圣经说：“（我们得救）也不是出于行为，免得有人自夸”（弗2：9），“既是这样，哪里能夸口呢？没有可夸的了”（罗3：27），使“夸口”无立足之地。

④ 保罗说完“.....使一切有血气的，在 神面前一个也不能自夸”之后，在最后一节说：“如经上所记：‘夸口的，当指着主夸口。’”

（31）这句话引自神借先知耶利米所说话，是其话语的概要，原来的话语是这样的：“耶和华如此说：“智慧人不要因他的智慧夸口，勇士不要因他的勇力夸口，财主不要因他的财物夸口。夸口的却因他有聪明，认识我是耶和华，又知道我喜悦在世上施行慈爱公平和公义，以此夸口。”（耶9：23-24）也就是叫人不要以自己所做的事情为夸口，单要以神在我们身上的作为夸口。那么，我们应该夸耀什么呢？

可见你们蒙召的

① 第30节上半节说：“你们得在基督耶稣里是本乎 神。”第30节既是第一章的结论，同时又是我们应该夸耀的内容的概括。首先看一下“你们.....本乎 神”。“本乎 神”指的就是第27-28节中三次强调的“拣

选”。主耶稣说：“不是你们拣选了我，是我拣选了你们。”（约15：16）不是你选择了神，而是神拣选了你。那么，神又在他所拣选的人身上做了什么呢？接下来，我们来看一下“得在基督耶稣里”。也就是说因为神将他所拣选的人放在“基督耶稣里”，所以我们才得以“在基督耶稣里”的。关于这一点，以弗所书中说：“神从创立世界以前，在基督里拣选了我们。”那么，为什么“在基督耶稣里”如此重要呢？

② 好，那我先来问一个问题——主耶稣钉在十字架上时，你在哪里？“在基督耶稣里”。关于这一点，罗马书说：“我们的旧人和他同钉十字架，与基督同死，和他一同埋葬，又与他一同复活。”（罗6：4-8）不要觉得吃惊，圣经说：“他又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上。”（弗2：6）这就是值得我们夸口的联合教义的深妙莫测之处。

③ 不但如此，第30节下半节又说：“神又使他成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。”这里说神使耶稣成为我们的什么？“智慧、公义、圣洁、救赎”，这四项的核心在于“救赎”。这样，“公义和圣洁”是什么意思就不言而喻了。说到“公义”，是基督因着救赎使我们称义，说到“圣洁”，我们只有借着耶稣基督才可能过成圣的生活。第6章11节中也同时出现了“成圣和称义”——“已经……成圣、称义了”。在这里我们应该铭记一点——成圣的原动力从福音而来。律法不但不能使我们称义，而且还无法使我们成圣。只有福音能使我们过圣洁的生活。

④ 在这四项中，保罗最先提到了“智慧”，这是因为前面一直都在对比论证“这世上的智慧和神的智慧”，再者因为哥林多信徒多以智慧夸口。保罗说这句话的意思似乎是这样的——“你们想求智慧吗？耶稣基督就是我们的智慧。”因此，保罗说：“夸口的，当指着主夸口。”（31）从文脉来看，就是说我们要单指着“十字架的道理”夸口，换言之，就是要我们单依靠“愚拙的传道方法”的意思。因此神拣选了“愚拙的，卑贱的，被人厌恶的，以及那无有的”，尽管如此，有人还是以“智慧和聪明”夸口，这多么令人痛心啊！问题的关键在于今天的传道人。是不是因为可夸口的实在太多，所以就将十字架的道理放到了一边了呢？

⑤ 好，现在我们来默想：

a 我是在怎样的光景中被神呼召的呢？

b 这样的我，现在所依靠的，以之为夸口的是什么？

c “你们得在基督耶稣里是本乎 神”有什么意义？

用救赎史的观点看《哥林多前书全景》第二章 (上)

第2章 三位一体神的工作——救赎史计划

7 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。

正如图表右侧所显示的那样，第2章的中心在于显明了救赎计划是三位一体神的工作。神是怎样将救恩赐给我们的呢？①借着钉在十字架上的耶稣基督（第一单元，2，8，1：23）；②这是奥秘之中蕴藏着的“神的智慧，神所预定的（7），神所预备的（9），神的恩惠”（第二单元，12）；③并且神已经将这个奥秘，“藉着圣灵向我们显明”（10），借着圣灵叫我们能知道（12），又借着圣灵指教我们”（第三单元，13）。这个救赎计划就是圣三位一体神的工作。可以说，这一部分是对第1章18节宣告的“因为十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙，在我们得救的人却为 神的大能”，即“十字架的道理和救恩”的详细论述。保罗之所以在传这个福音时“并没有用高言大智对你们宣传”（1），是因为他认识到了用人类的“高言大智”无法传这个福音。那么，他用什么传了这个福音呢？保罗说：“乃是用圣灵和大能的明证。”（4）为什么一定要以此来传福音呢？保罗说是为是“叫你们的信不在乎人的智慧，只在乎 神的大能”（5）。好，下面我们将分三个单元来分析一下：

第一单元（1-5）钉在十字架上的耶稣基督

第二单元（6-9）从前所隐藏、神奥秘的智慧

第三单元（10-16）惟有属灵的人才能看透

第一单元 (1-5) 钉在十字架上的耶稣基督

“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。” (1)

① 第一单元的中心在于“宣传 神的奥秘” (1)，即“传道”。保罗说：“弟兄们，从前我到你们那里去……宣传 神的奥秘。” (1) 约在五年前，在保罗第二次旅行传道时，他“离了雅典，来到哥林多” (徒18: 1)，将神的福音传到了那里。但是，保罗在这里为什么说“宣传 神的奥秘”呢？他在第1章6节称之为“为基督作的见证”。所谓传道，和宣传推销电冰箱和电视机类的商品不一样。而是宣讲神通过耶稣基督所成就的作为，即“宣传神的奥秘”和“为基督作见证”。

② 保罗强调说：“我……并没有用高言大智对你们宣传……” (1) 现代译本的翻译则是：“弟兄姊妹们，我……并没有用什么华丽的词藻或人类高深的学问对你们宣讲上帝的奥秘。”本单元内用关人类的“智慧”一词出现了三次，都代表了否定意义，即，“并没有用高言大智” (1)；“不是用智慧委婉的言语” (4)；“你们的信不在乎人的智慧” (5)。并且第13节中也说：“不是用人智慧所指教的话语……”前面第1章17节中也已经说过：“……并不用智慧的言语……”由此可见，保罗是何等强调了在传福音的事工上，人类的智慧没有任何用处这一点。那么，保罗又是用什么传福音的呢？

③ 保罗说：“乃是用圣灵和大能的明证。” (4下) 这句话共分两个部分，第一部分是“圣灵的明证”。也就是说叫人相信福音得到救恩，这不是人的能力所能办到的事情，而是“圣灵”的工作。换言之，我们应该铭记一个事实——圣灵就是为了见证主耶稣在十字架上所说“成了”的救赎圣工而来的。第三单元将会对这一点做出详细的说明。所以圣经说：“若不是被圣灵感动的，也没有能说耶稣是主的” (12: 3)，即没有人能信福音的意思。保罗在写给帖撒罗尼迦教会的信中这样写到：“我们的福音传到你们那里，不独在乎言语，也在乎权能

和圣灵，并充足的信心。”（帖前1：5）尽管如此，你们还认为可以用人的智慧说服人相信福音吗？

④ 第二部分是“大能”。不可以不分青红皂白就将之与神迹奇事混为一谈。这“大能”指的是“这福音本是 神的大能，要救一切相信的”（罗1：16）这句话中所说的“福音的大能”。保罗说：“十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙，在我们得救的人却为 神的大能。”（1：18）如果说见证福音是圣灵的工作的话，那么最大的能力是什么呢？

⑤ 圣经说：“你们死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来。”（弗2：1）对，最大的能力就是重生的能力，盼望大家对此能有确信。已死的拉撒路重新活过来了，最终又死了。但是重生的人有永生。那么，哪一种才是最大的能力呢？好，下面我们来看一下对重生的能力是如何描述的。以弗书说：“他向我们这信的人所显的能力是何等浩大”（弗1：19），也就是说这一切能力中最高的能力。这样还是不放心吗？以弗所书紧接着又说：“（这能力）就是照他在基督身上所运行的大能大力，使他从死里复活……”（弗1：20），这就强调了使主耶稣复活的能力和使我们重生的能力是同一种能力。以上所述，就是保罗所说的“用圣灵和大能的明证”的含义。

圣灵和大能的明证

① 保罗切实明白了这一点，所以他说：“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。”（2）但是，现代教会给人的印象却似乎是一一他们对“重生”的重要意义太过于无知，以至贬低了其价值。那么，“重生”发生在什么时候呢？圣经说：“你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督，既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。”（弗1：13）我们可以将这句话分为三部分来理解。第一部分一一“你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音”；第二部分一一“也信了基督”；第三部分一一“就受了所应许的圣灵为印记”。也就是这个意思一一有人传讲了“耶稣基督并他钉十字架”（2）的“十字架的道理”（得救的福音），圣灵的大能借着这道理作工使人相信，使人重生。不是说，无论任何讲道，只要听

就能重生，只有听到“真理的道，即得救的福音”，换言之就是“十字架的道理”的时候，才会重生。记住！见证“真理的道，即得救的福音”，是传道人的职责所在。因此，圣经称“我们是与 神同工的”（3：9）。但很严重的问题是，在现代教会的讲台上，“真理的道，即得救的福音”正在一点一点地消失。这不意味着别的，恰恰意味着人们重生的机会越来越少了。因为圣经说：“未曾听见他，怎能信他呢？没有传道的，怎能听见呢？”（罗10：14）

② 第5节是本单元的结论——“叫你们的信不在乎人的智慧，只在乎 神的大能”。这句话非常重要，简直生死攸关。如果将这句话分解说明的话，是这个意思——“信”，有出于人的信，也有出于圣灵的信。用华丽的辞藻，有趣的活动节目可以吸引人到教会里来，但是，这样人的信却不是却不是能叫灵魂复活，不能使人得救的信。如果凭着这样的信也可以得救的话，那么“基督的十字架落了空”（1：17），即耶稣基督就徒然死了。

③ 约翰福音中有一段经文光照了这一部分。说，“有许多人看见他所行的神迹，就信了他的名”。这不就可以了吗？但是，“耶稣却不将自己交托他们，因为他知道万人”（约2：23-24）。什么意思？意思就是说主耶稣没有承认那些看了神迹后跟随他的人的信。那么，什么样的信才是能得到主承认的信呢？我们来看一下接下来的经文。主耶稣对尼哥底母说：“我实实在在地告诉你：人若不重生，就不能见神的国。”（约3：3）换句话说，就是说——只有有“圣灵和大能的明证”的信才能进入神的国。保罗深知这一点，所以他说：“（信）只在乎 神的大能。”（5下）

④ 保罗的讲道观和传道观是检验今天的牧者和信徒信仰一把尺子。第一，牧者首先应该反省一下，我自身在传讲关乎信徒生死的十字架的道理上究竟有多热心呢？第二，牧者应该时刻注意神交托给自己的信徒是否重生。虽然一个人是否重生不是人所能判断的，但是重生之人和未重生之人在表现上的不同是很明显的。圣经说：“随从肉体的人体贴肉体的事；随从圣灵的人体贴圣灵的事”（罗8：5），也就是说从一个人的思想中就可以看出这个人属肉体的还是属圣灵的，就

像以扫和雅各的不同表现一样。保罗在第3章10节警告说：“各人要谨慎怎样在上面建造。”在建筑方面，“瑕疵补修”和“豆腐渣工程”完全是两个概念。韩国的三风百货大楼倒塌和圣水大桥断裂的原因就在于“豆腐渣工程”。“豆腐渣工程”不是修补所能解决的问题。有没有将今天的讲道和传道方法和“豆腐渣工程”连系在一起呢？如果“你们的信”，即信徒的信“不在乎神的大能，只在乎人的智慧”的话，那么总有一天会坍塌的，我们无法不称之为“豆腐渣工程”。

圣经说主题

① 这样，一定会有人这样问——“那么，我们每周都只能讲‘耶稣基督和他钉十字架’吗？”我将用主耶稣亲口所说的话来回答这个问题——“你们查考圣经，因你们以为内中有永生，给我作见证的就是这经。”（约5：39）新约自然不用说了，旧约的主题和记录目的也是为了要见证耶稣基督。也就是说，无论我们讲旧约的哪一段时，都应该见证基督，使听者遇见基督。因为，既然圣经的中心在于耶稣基督，那么基督成为我们讲道的中心乃是理所当然的事。

② 下面我们来举一两个例子。比如我们讲创世记第22章“你带着你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的以撒，往摩利亚地去，在我所要指示你的山上，把他献为燔祭……”这一段时，如果在应用部分劝呼吁信徒“让我们也像亚伯拉罕一样顺服神吧！这样就可以像他一样蒙福……”的话，那这场道就脱离圣经的主题了。千万不要忽略文脉，神吩咐亚伯拉罕做这件事时，正是神成就他从亚伯拉罕的子孙中差下基督拯救天下万民的救赎计划的过程中。基督一定会在亚伯拉罕的子孙中出现，这一点很明确，但是神还没有说明他究竟会用什么样的方法来拯救天下万民。那么，很明显，启示神的拯救方法，这就是第22章的主题。神吩咐亚伯拉罕“你带着你的儿子，就是你独生的儿子……把他献为燔祭”（创22：2），最终神却另预备了祭物“献为燔祭，代替他的儿子”（创22：13），通过这件事，神向亚伯拉罕启示了只有借着“燔祭和代赎”才能拯救天下万民。

③ 那么，火降迦密山的主题又是什么呢？这里的火指的不是“耶和華降下火來”的火。以利亞稱神為“亞伯拉罕、以撒、以色列的神，耶和華”（王上18：36）。言外之意就是說他在告白這位神就是與他的祖宗們立約之神。那麼，神與亞伯拉罕、以撒、雅各所立之約是什麼呢？是“彌賽亞之約”。但是，以色列卻背棄了這個約，卻侍奉巴力。可神仍舊願意“叫這民的心回轉”（王上18：37）。因為救恩就在這裡顯明了。

④ 講福音書的時候，應該如何講解呢？所謂福音，指的就是從基督誕生的第一章開始，到耶穌三年的事工生活，到最後一章講的耶穌的死，復活，將這一切合起來就是一篇福音，這一點我們一定要銘記於心。因此，不管我們講哪一部分的經文，都不要忽略它在原來整體的脈絡的意義。也就是說福音書並不是點的集合，而是一條線。正是因為忽略了這條主線，斷章取義，才把“福音”改頭換面，使之成了教訓和醫病蒙福之法。這並不是說不可以講教訓和蒙福，而是說不要主次顛倒，喧賓奪主。然而，被揀選作“基督的見證人”的講道人，看見祝福或是火的時候，怎麼就想不到基督和他釘十字架呢？這樣，他們的講道如何不成為“豆腐渣工程”呢？

用救贖史的观点看《哥林多前书全景》第二章 (中)

第二单元 (6-9) 从前所隐藏、神奥秘的智慧

“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。”（6）

① 第二单元的中心在于“在万世以前预定的”（7）神的救赎计划。本单元以“然而”（6）一词开始。这个似乎推翻了保罗到现在为止所说的一切。保罗在前面一直强调“并没有用高言大智……”，全盘否定了“智慧”，把它贬得一无是处，一文不值。但是，我们要清楚一点，保罗否定的只是“这世上的智慧”（6），而并非“神的智慧”（7）。保罗说：“然而，在完全的人中，我们也讲智慧。”（6上）这

话似乎是这个意思——“你想得到真智慧吗？从现在开始我就要说这智慧了！”保罗为什么称世上的智慧为“有权有位将要败亡之人的智慧”呢？因为这样的“智慧”不能解决根本问题。所谓真智慧就是能解决“罪和死”的问题，告诉人如何才能重新回到神的面前的智慧。不能解决这类问题的智慧就是“这世上将要败亡的智慧”。

② 保罗说：“我们讲的，乃是从前所隐藏、神奥秘的智慧。”（7上）保罗在其他书信中也曾这样称福音。他在歌罗西书中说：“这道理就是历世历代所隐藏的奥秘，但如今向他的圣徒显明了。”（西1：26）在以弗所书中称福音为“这历代以来隐藏在创造万物之神里的奥秘”（弗3：9）。这就是我们口中常常说的“福音”。福音不是神随机赐下来的。而是神在万古以先就已经定下的计划和安排，并且神亲自在历史中成就此事。因此，称福音为“神的智慧”。

③ 那么，神是为了谁隐藏这奥秘的智慧的呢？保罗说这智慧“就是神在万世以前预定使我们得荣耀的”（7下）。这是多么深妙莫测的智慧啊！！正如经上所记：“神为爱他的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。”（9）许多学者都在苦苦查考这节经文引自哪里，最终得出结论——可能是对以赛亚书第64章4节的自由引用，但就我来看，这是对旧约里面显出来的“神的智慧”的总结和概要。因为“所预备的”这一表达可以说是对整个旧约圣经的概括。

④ “这智慧，世上有权有位的人没有一个知道的”（8上），因为这“乃是从前所隐藏、神奥秘的智慧”（7上）。“他们若知道，就不把荣耀的主钉在十字架上了”（8下）。对于这句话，有两种解释方法。第一种，总督彼拉多和希律王就不用说了，像大祭司、文士和长老这样的宗教领袖都不明白“神的智慧”，把荣耀的主钉在了十字架上。但是，还有另一种解释，即“隐藏的神的奥秘”的核心是什么。就是要使“一粒麦子，落在地里死了，就结出许多籽粒来”。那么，这个奥秘是向谁隐藏的呢？从根本上来说是向撒但隐藏的。在背后唆使“有权有位”的人杀死基督的就是“撒但”（约13：2）。这样看来，神

将这个奥秘隐藏起来的目的是不想让撒但知道。如果撒但知道了基督要通过十字架伤自己的头的话，他会将荣耀的主钉在十字架上吗？

⑤ 在本单元结束之前，我们应该思想一下，保罗为什么把福音称作是“神的智慧，神在万世以前预定的（7），神为爱他的人所预备的（9）”。因为如果想领悟什么是正确的传道方法，首先应该对福音有正确的认识。换句话说就是，如果一个人把“福音”看作不值几分钱的便宜货，那么他传福音就会像一个喜剧演员演戏一样。如果传福音的人不知道福音是何等荣耀，也不懂得传福音的方法，他怎么能使听的人知道“神为爱他的人所预备的”呢？

用救赎史的观点看《哥林多前书全景》第二章 (下)

第三单元（10-16）惟有属灵的人才能看透

“只有 神藉着圣灵向我们显明了，因为圣灵参透万事，就是 神深奥的事也参透了。”（10）

① 第三单元的中心在于“圣灵”。在本段经文中，“圣灵”一词出现了4次，“神的灵”出现了2次，合起来共出现了6次。为什么保罗在传福音时不用智慧的言语，只依靠“圣灵”呢？第10节和第11节分别给我们作出了肯定的和否定的回答。首先，从肯定方面来看，“只有神藉着圣灵向我们显明了，因为圣灵参透万事，就是 神深奥的事也参透了”（10）。保罗之所以说“只有 神借着圣灵向我们显明了”，是因为他知道了如果不借着圣灵就不能明白“神的智慧”，即不能明白福音。

② 否定方面的回答是：“除了在人里头的灵，谁知道人的事？像这样，除了 神的灵，也没有人知道 神的事。”（11）这就断言了，若不借着圣灵，就没有人能知道。保罗说这些时，他心中一定想起了自己过去的光景——“我们从前也是无知，悖逆，受迷惑”（多

3：3）。一个人若清楚知道这一点，他还会用自己的“高言大智”
(1) “传讲神的奥秘”，而不依靠圣灵吗？

③ 第12节又重新给予肯定性的强调说：“我们所领受的，并不是世上的灵，乃是从 神来的灵。”（12上）注意，这里称圣灵为“从神来的灵”。盼望我们能记住，神在赐下圣灵以前先差下了独生子。神是通过他的独生子成就“神开恩赐给我们的事”的，后又通过圣灵“叫我们能知道”这事。

④ 主耶稣被捕的那天晚上，他对门徒说：“保惠师，就是父因我的名所要差来的圣灵，他要将一切的事指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话”（约14：26），“我要从父那里差保惠师来，就是从父出来真理的圣灵，他来了，就要为我作见证”（约15：26），主耶稣分明说过圣灵的工作就是见证福音，并且说：“我若不去，保惠师就不到你们这里来。”（约16：7）总而言之，如果主耶稣不死的话，圣灵就不需要降临。主耶稣死而复活，升天之后，圣灵就按照主所应许的降临了。到现在为止，圣灵也并没有离开我们，他仍旧在担当着这一工作。与保罗同工的圣灵，现在也愿意与各位弟兄同工。

⑤ 正因为坚信这一点，所以保罗在第13节再次强调说：“我们讲说这些事，不是用人智慧所指教的言语，乃是用圣灵所指教的言语。”（13上）而后，他又在第14节说：“然而，属血气的人不领会 神圣灵的事。”（14上）因为这在他们“反倒以为愚拙”。什么意思？也就是说用人类的理性和智慧，无论如何也不可能明白福音，因此说他们“不能知道”（14下）。这样，结论就出来了——传福音，不能依靠“智慧委婉的言语”，只能用“圣灵和大能的明证”。

圣灵的工作

① 这里就显明了圣三位一体神的救赎圣工。神首先赐下“恩典”，将“独生子”（约3：16）差到了世上。主耶稣在十字架上宣告说：“成了！”（约19：30）但是，这并不是说人类就能自动知道这恩典的福

音。因此，神又将圣灵赐下来了。主耶稣升天时，吩咐门徒说：“不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的，圣灵降临在你们身上，你们就……要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。”（徒1：4，8）这样，使徒行传第1章记录了主耶稣升天，第2章圣灵就降临了，即圣子和圣灵完成了职任交接。综上所述，这其中有“神在万世以前预定使我们得荣耀的”（7）神的计划；有“钉在十字架上”（8）的基督的救赎；还有“叫我们能知道”（10，12，13）这一切的圣灵的工作。总之，使我们得荣耀是三位一体神的作为。

② 保罗说：“属灵的人能看透万事。”（15）这里的“属灵的人”指的是与第14节中所说的“属血气的人”相对照的人，即成熟的基督徒。那么，“属灵的人”究竟是什么样的人呢？不是指能说方言，能赶鬼的人，而是说拥有基督的灵，靠着神的话语行事有分辨能力的人。保罗说这些的目的是要暗示哥林多信徒在属灵的分辨方面仍不够成熟。

③ 保罗提出了一个问题——“谁曾知道主的心去教导他呢？”（16上）这句话表明了保罗当时错综复杂的心情。因为他所问的对象不是听讲道的信徒，而是“教导之人”。如果保罗将福音传到哥林多，结出哥林多教会这个福音的果子后，没有别人到哥林多来教导，或者是教导时按照主的心教导的话，哥林多也不至于产生纷争说：“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”。（1：12）因此，保罗在这里问：“谁曾知道主的心去教导他呢？”

④ 最后，保罗斩钉截铁地说：“但我们……”（16下）“但”是个具有转折意义的连词，代表了一种差别化的意思。也就是说：不管别人怎样做，我们应该与他们有所分别。保罗在他殉道之前所写的最后一封书信中嘱咐提摩太要与别人有差别，说：“你所学习的、所确信的，要存在心里，因为你知道是跟谁学的”（提后3：14，4：5），强调了“你”要与别人不同。保罗说：“但我们有基督的心了。”（16下）“有基督的心”是说具备基督的灵，和基督的真道，二者缺一不可。因为只有借着真道和圣灵才能明白“基督的心”。保罗没有说“有基督的精神”，也就是说不能只用头脑知道，只在知识层面传讲圣

经。保罗在他写给腓利比教会的信中说：“我体会基督耶稣的心肠，切切地想念你们众人，这是 神可以给我作见证的。”（腓1：8）

⑤ 保罗以一句“谁曾知道主的心去教导他呢？”结束了第2章，这样，也就将这个问题抛向了所有时代的所有讲道人，使人思索——我将主的道教导信徒时，是否知道主的心呢？我是否准确传达了吩咐亚伯拉罕将自己的独生子以撒献为燔祭的主的心呢？我是否真正明白命令百姓要守逾越节、五旬节和住棚节三大节期的主的心，并正确传讲呢？命令每日朝夕常献燔祭和守安息日的主的心是怎样的呢？对撒该说“今天我必住在你家里”的主的心是怎样的呢？对行淫时被捉的妇人说“我也不定你的罪”的主的心又怎样呢？即便说看一个人是否有讲道的资格，就看他是否“有基督的心”也并非言过其实。

⑥ 好，现在我们来默想：

- ① 你在传“十字架的道理”上有多么热心呢？
- ② 你确信你是与圣灵同工吗？
- ③ 你是否重视信徒的重生过于迎合他们呢？
- ④ 你是否渴慕“知道主的心去教导他”呢？

用救赎史的观点看《哥林多前书全景》第三章 (上)

第3章 神所耕种的田地，神所建造的房屋，神的殿

16岂不知你们是 神的殿，神的灵住在你们里头吗？

到了第3章，保罗又把话题转到了第1章提到的“纷争”（3）问题上。那么，他在这其间（1：18-2：16）说了什么，又有什么意义呢？一句话，他讲了“十字架的道理”，这是为解决哥林多教会众多问题所做的准备工作。保罗认为教会中发生的一切问题，其根源就是丧失了福音的缘故。讲完了“十字架的道理”之后，保罗又继续用“神所耕种的田地，神所建造的房屋（9），神的殿（16）”的比喻指出了“纷争”的不合理性。保罗之所以将教会比作“田地和房屋”，是想说明

他们各自拥立的保罗和亚波罗不过是在“神所耕种的田地和神所建造的房屋”上作工的仆人而已。由此可见，第3章的主体是“神”，这个词在本章出现了十三次，并且在最后一节说：“你们是属基督的；基督又是属神的”（23），本章就这样以神结束。好，下面我们将分三个单元来分享一下：

第一单元（1-9）神所耕种的田地

第二单元（10-15）神所建造的房屋

第三单元（16-23）神的殿

第一单元（1-9）神所耕种的田地

“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。”（9）

① 第一单元的中心在于把教会比作“神所耕种的田地”（9）的比喻。但是，保罗在说这个比喻以前先说明了自己用比喻的理由，即“弟兄们，我从前对你们说话，不能把你们当作属灵的（成熟的），只得把你们当作属肉体、在基督里为婴孩的。”（1）实质上，保罗是在指责哥林多的信徒是“属肉体的，即在基督里是婴孩”。保罗为什么说他们是婴孩呢？“因为在你们中间有嫉妒、纷争”（3），就像小的时候弟兄之间经常打架一样。

② 不难看出，保罗在指责哥林多信徒是属灵的“婴孩”一事上十分慎重。因为他在这里说的“在你们中间有嫉妒、纷争”（3）的事在第1章11节已经说过了——“……说你们中间有纷争”，这样看来，保罗在第1章就想指责他们是“婴孩”了，但他却忍着直到现在才说出来，可见他对此事的慎重态度。这样，从牧会学角度来看，我们观察一下保罗在此期间说了些什么话，这对我们会很有益处的。因为我们可以从这里得到处理教会内部发生的所有问题的智慧。

③ 保罗在这里亮出了解决纷争问题的秘密武器——“十字架的道理”。他似乎想通过这种方法引导哥林多信徒，使他们自己明白原来自己并不是属灵的智者，而是“属肉体、在基督里为婴孩的”。如果保

罗在第1章10节就对哥林多信徒说“你们是婴孩”的话，很可能会伤害一向以“口才、知识都全备，在恩赐上没有一样不及人的”属灵的人自居的哥林多信徒的感情，引起他们反抗情绪。试想一下，如果你对长老会或总会的会员说“你们是婴孩，是属肉体的”的话，他们会有什么样的反应？不错，所有的人，在重生的时候都是“婴孩”。但问题是，在相隔约五年之久的“如今”（2下），你们还仍旧是婴孩，还没有长大。那么，保罗这样说的证据是什么呢？就是“你们中间有嫉妒、纷争”（3）。

④ 但是，在这里我们应该注意一点，即这里所说的“嫉妒和纷争”并非代表一种不冷不热的消极状态。“嫉妒和纷争”也可以是热心的副产物。不冷不热的人之间根本就不会有嫉妒和纷争。哥林多教会并非像我们想像的那样——是一个不成样子的教会。哥林多教会不仅“在恩赐上没有一样不及人的”（1：5-7），从第12章中列举的他们的恩赐和第14章的内容可以推测出哥林多教会是一个很有活力的教会。可能正因为如此，他们才误以为自己是智慧的，是属灵的。然而，保罗却在这里指出他们是“属肉体、在基督里为婴孩的”。

属肉体之人的特征

① 保罗将人分为三类，即“属血气的人”（2：14），“属灵的人和属肉体的人”（1）。“属血气的人”指的是没有得圣灵重生的人（犹1：19），即不信者；“属肉体的人”指的是随从肉体情欲行事，在基督里为婴孩的；“属灵的人”指的是“顺着圣灵而行”（加5：16）的成熟的基督徒。那么，“属肉体的人”的特征是什么呢？第2章13-14节光照了这个问题，第13节说：“……乃是用圣灵所指教的语言”，第14节说：“这些事惟有属灵的人才能看透”，可见他们没有属灵的“分辨力”。关于这一点，希伯来书中是这样说的——“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。”（来5：13-14）即使说教会中所发生的一切问题的根源都因为没有分辨力，这似乎也不过分。

② 没有分辨力会造成什么样的结果呢？其结果就是受感情支配。因此在属灵上为婴孩的，就会“中了人的诡计和欺骗的法术，被一切

异教之风摇动，飘来飘去”（弗4：14）。信仰处于这种水平上的时候，“假若有人强你们作奴仆，或侵吞你们，或掳掠你们，或侮慢你们，或打你们的脸，你们都能忍耐他”（林后11：20），不仅“忍耐”而且还会狂热于这样的事。保罗诊断出哥林多教会的分裂的病因就在于信仰不成熟带来的没有属灵的分辨力。

分辨力的重要性

① 保罗说：“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？”（4）下完这个诊断之后，保罗又接着开始就他们所拥立的两个当事人展开了论述，说：“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。”（5）“执事”一词是在翻译时抬高了他们的身份，实际上应该是“仆人”的意思。在“神所耕种的田地”里，保罗“栽种了，亚波罗浇灌了，惟有 神叫他生长”（6）。保罗在这里之所以把教会比作“神所耕种的田地”，是为了强调两点，第一，神是主人；第二，执事不过是在神的田地里作工的仆人罢了。

② 保罗又说：“可见栽种的算不得什么，浇灌的也算不得什么……”（7上）“不算什么”这句强调了他们不并非像某某派的头领，他们只不过是“仆人”而已。保罗不仅称自己是神的仆人，而且说：“因耶稣作你们的仆人”（林后4：5）。种下的是福音的种子，浇灌的指的就是牧养工作，但是这一切都是因为神把他们当成自己的仆人，让他们栽种的是神，命令他们去浇灌的也是神。因此，保罗以一句“惟有 神叫他生长”（7下）将一切的焦点都对向了神。

③ 这样说来，保罗和亚波罗是什么关系呢？保罗说：“栽种的和浇灌的，都是一样”（8上），“我们是与 神同工的”（9上），并且对哥林多教会说：“你们是 神所耕种的田地，所建造的房屋。”（9下）

用救赎史的观点看《哥林多前书全景》第三章 (中)

刘道顺牧师 罪与恩 7月7日

第二单元 (10-15) 神所建造的房屋

“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。” (10)

① 第二单元的中心在于“神所建造的房屋”。保罗称教会为“神所耕种的田地，所建造的房屋” (9)，第一单元讲了“田地”的比喻，第二单元接着讲“房屋”的比喻。保罗将自己比作神建造房屋时为神作工的工头，他们任务就是“立好根基” (10上)。这句话不仅是说保罗开拓了哥林多教会的意思。这里所说的“神所给我的恩”，指的是神呼召保罗作“使徒”的恩典，正如他在第一章所说的那样——“奉 神旨意，蒙召作耶稣基督使徒的保罗……” (1: 1) 所谓使徒就是指“立根基”的人，正如圣经说：“你们……被建造在使徒和先知的根基上。” (弗2: 20) “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。” (11)

② 选逼迫教会的保罗，并派他建立坚固的“十字架的道理”的根基，这一切都是主所赐特别的恩典。保罗通过见证福音和写书信建立了根基。如果神没有呼召保罗担当这一使命的话，“十字架的道理”的根基就会遇到严重的危机，这是显而易见的。保罗在他的最后一封书信中宣告说：“……然而， 神坚固的根基立住了。” (提后2: 19) 而在使徒以后的所有牧者都是在使徒所建立的根基上建造的。

③ 在这里，我们还应该注意一点，即在“神所耕种的田地”的比喻中，保罗说：“我栽种了，亚波罗浇灌了” (6)，而在“神所建造的房屋”的比喻中，他没有说自己建立了根基，亚波罗在上面建造，而是说“有别人在上面建造”。他这样说的目的是为什么呢？是为了警戒“要谨慎怎样在上面建造” (10下)。那么，这是对什么人的警戒呢？看起来本单元 (10-15) 的话似乎和哥林多的信徒没有什么。因为这

是对“建造之人”，即对教会领袖的警戒。因此，可以说这是一个对各个时代所有的建造之人的警戒，其中也包括保罗和亚波罗。

④ 保罗在第12节说：“若有人用金、银、宝石、草木、禾秸在这根基上建造”，列举了很多种建造的材料，但是通过后面的“有火发现，这火要试验各人的工程怎样”（13）这句话来看，这些材料只分两种，一种是能被火烧的（草木、禾秸），一种是不能被烧的（金、银、宝石）。

⑤ 第13节上半节说：“各人的工程必然显露，因为那日子要将它表明出来……”也就是说检验各个工程的“日子”必会到来，到那时，每个人是按照设计方案建造，还是建造过程中偷工减料，必然真相大白。那么，那“日子”是怎样的日子呢？第13节下半节说：“有火发现，这火要试验各人的工程怎样”（13下），说明那“日子”就是审判的日子。因此，保罗在前面警告说：“各人要谨慎怎样在上面建造。”

⑥ 对此，圣经中有一面镜子，我们可以引以为戒，即摩西建会幕。摩西建造会幕并不是随着自己的意思，而是按照神所吩咐的——“制造帐幕和其中的一切器具，都要照我所指示你的样式”（出25：9）。建会幕时，有多人分工合作，到完工的时候，检验各人是否按照吩咐的做好了，可见，建会幕时是多么小心谨慎，结果，“耶和华怎样吩咐的，他们就怎样作了。摩西看见一切的工都作成了，就给他们祝福”（出39：43）。会幕完工后，“当时”，耶和华神的荣光就充满了会幕。如果他们没有按照神所吩咐他们做的做了，那结果会怎么样呢？现在也一样，我们“各人要谨慎……建造”，因为我们所建造的是神居所，是“神的殿”。

⑦ 保罗在前面论到那些建造的材料，即“金、银、宝石、草木、禾秸”，是指着什么说的呢？从文脉来看，指是都是“话语”。保罗在前面所说：“我栽种了，亚波罗浇灌了”，这“栽种，浇灌”的工作同样也是借着话语做的。保罗在第4章15节说：“……我在基督耶稣里用福音生了你们”，“师傅”和“为父的”都是用话语“生”和“教导人”的。建造

的，就是要用神的话语来建造神的房屋的人。因此，保罗说：“人应当以我们为基督的执事，为 神奥秘事的管家。”（4：1）

要谨慎怎样建造

① 这样一来，“各人要谨慎……建造”，就是说“各人要在讲道上谨慎”的意思。从这一思路来看，讲道中有如“金、银、宝石”一样的讲道，也有“草木、禾秸”一样的讲道。对此，神曾经借着先知耶利米用“糠秕和麦子”的比喻说：“得梦的先知，可以述说那梦；得我话的人，可以诚实讲说我的话。糠秕怎能与麦子比较呢？这是耶和华说的。”（耶23：28）

② 真教会和假教会不同的标志是什么呢？这一点很明显，就是看这个教会是否正确传讲“话语”。为什么保罗说：“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”（2：4）呢？他说就是为了“叫你们的信不在乎人的智慧，只在乎 神的大能”（2：5）。如果按照本单元的说法就是为了“建造那日子在火中能存得住的金、银、宝石工程”。这工程今天看不出来，但是审判的日子必然显露出来。如此看来，在火要试验各人的工程怎样的日子，被火烧掉的就是没有用“圣灵和大能的明证”，即按照人自己的手段和方法建造的。

③ 启示录中出现的七个教会的情况都各有不同。也就是说其中既有用“金、银、宝石”建造的教会，也有用“草木、禾秸”建造的。老底嘉教会自负地说：“我是富足，已经发了财，一样都不缺”，但是主却说：“却不知道你是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的。”（启3：17）相反，士每拿教会身处患难和贫穷的境地，但是主却说：“你却是富足的。”区别在哪里呢？根本的区别就在于是用什么建造的。弟兄们，你们将以哪一个教会为榜样自勉呢？

若用草木、禾秸建造

① 关于这个问题，我还要再说上几句。保罗在加拉太书中对“情欲的事和圣灵所结的果子”（加5：19，22）用区分地做了解释。人所

做的一切事中，要么是“圣灵所结的果子”，要么是人类努力的产物，即“情欲的事”。这并不是说好事和坏事的意思。保罗所说的“圣灵所结的果子”指的是与圣灵同工所结出的果子。一个不信的人所做的事中也有很多好事，但是那只不过是为了自己的荣耀而做的“情欲的事”罢了，而不是“圣灵所结的果子”。实际上这就是一个委婉的警告——在有火要试验各人工程的那日，用“情欲的事”堆起的城郭是一定会被火烧掉，不复存在。如果我们用“高言大智”（2：1）和“智慧委婉的言语”（2：4）建造的话，那么就像用“草木、禾秸”建造一样，轻而易举就能建起一座很大的房子，但是，要记住的是，“有火发现，这火要试验各人的工程怎样”（13）的那日子必然到来。如果你的工程被火烧掉了，那就说明你建造的是豆腐渣工程。

② 那么，这里建造的指的是谁呢？是所有的牧者。的确，牧者们为了建造“神的房屋”，各自付出了很多辛劳，但是，却不能因此忽视了“谨慎”的警告。我们来看一下保罗讲话的严谨性。保罗在“神所耕种的田地”的比喻中说：“我栽种了，亚波罗浇灌了”，而在本单元的经文中，他却只用了“别人”（10）一词，没有清楚地说出是谁。因为，“栽种的和浇灌的”是同工的关系，而如何建造却涉及到一个“真假”的问题。所以保罗说：“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。”（14-15）

③ 可以感觉得到，保罗在这一单元中讲话十分小心谨慎。因为，他并没有单单说“人的工程若被烧了，他就要受亏损”（15上）就结束了，而是又补充说：“自己却要得救。虽然得救，乃像从火里经过的一样。”（15下）虽然保罗在这里说得十分谨慎，但是我们还是应该深刻思考这个问题。虽然“自己却要得救”，但是如果那日被火烧掉的不是教堂的建筑而是我所教导的“信徒”的话，那该如何是好呢？这正是保罗为了保守福音，打那美好的仗，不向任何人妥协的原因。

④ 正如我们在前面所讲的那样，本单元的内容并不是针对哥林多教会的信徒讲的。既然不是对他们讲的，那么保罗将这一段写在这里的目的是什么呢？首先，是为了呼吁信徒要有属灵的分辩力，要能分清“建造的人”是在用什么建造。其次，是为了使他们提高对教会领袖

的警觉性。为什么混杂的道会如此气焰嚣张？就是因为信徒们不但没有分辨力，反而狂热地拥护。

⑤ 最后，我再附带着说一句，即保罗说过：“我立了志向，不在基督的名被称过的地方传福音，免得建造在别人的根基上。”（罗15：20）这里所说的“别人的根基”指的是别人传过福音的地方。我们经常说“开拓”，这并不是指重新开始的意思。而是指进入没有福音的不毛之地撒种，建起桥头堡。进入迦南地后分配土地的时候，约瑟的子孙想平平安安地得产业时，约书亚叫他们自己开拓，说：“山地也要归你，虽是树林你也可以砍伐，靠近之地必归你。迦南人虽有铁车，虽是强盛，你也能把他们赶出去。”（书17：18）我们应该从这句话想到今天的牧会伦理。

用救赎史的观点看《哥林多前书全景》第三章 (下)

第三单元（16-23）神的殿

“岂不知你们是 神的殿， 神的灵住在你们里头吗？”（16）

① 第三单元的中心在于“神的殿”。保罗在这里用了一句“你们是神的殿”，巧妙地将焦点从“建造的人”身上移到了被建造之物，即信徒身上。“神所建造的房屋”和“神的殿”指的不是什么建筑物，而是“神的教会，就是在基督耶稣里成圣，蒙召作圣徒的”（1：2）之共同体，即教会。“你们是 神的殿， 神的灵住在你们里头”，这是作罪人的我们可以听见的至高至美的荣耀。这并不是叫他们努力成为“神的殿”，渴慕，以至圣灵内住。哥林多信徒已经是“神的殿”，已经有圣灵内住了。只因为他们忘记了这一荣耀，才会陷入纷争的。因此可以说第16-17节是对第3节所提出的纷争问题作出的最合适的结论。

② 只有将“你们是 神的殿”这一主题放在救赎史的脉络中观察，才能显出它的荣耀之处。神吩咐摩西说：“又当为我造圣所，使我可以住在他们中间。”（出25：8）这样就建起了会幕。建会幕完工之后，“当时，云彩遮盖会幕，耶和华的荣光就充满了帐幕，摩西不能进会幕”（出40：34-35）。以色列人定居迦南地后，所罗门建圣殿代替了神的会幕，圣殿建成后，“耶和华的荣光充满了殿。因耶和华的荣光充满了耶和华殿，所以祭司不能进殿”（代下7：1-2）。这两部分都描述了神的圣殿是如何如何荣耀，但那也只不过是一个“表样”而已。

③ 这个“表样”成就于“道成了肉身，住在我们中间，充充满满地有恩典，有真理”（约1：14）。但我们不能只停留在这里，我们还要进一步思考一下——因着耶稣基督的救赎，出现了什么样的结果？结果就是实现了“你们是 神的殿， 神的灵住在你们里头”，这就是整个救赎史的脉络。

④ 保罗到达哥林多的时候，“曾定了主意，在你们中间不知道的，只知道耶稣基督并他钉十字架”（2：2），他所传讲的正是这一事实。即使说第1章1节到第3章15节讲的就是这个事实也不为过。所有的问题都源于忘却了这个事实。因此，保罗在这里说：“岂不知……吗？”有意使他们回想起这个事实。言处之意就是说若是想着这一荣耀，岂会分裂呢？

若有人毁坏 神的殿

① 然而，也并非只有荣耀，还有相应的责任。如果说第16节说“你们是 神的殿”，说出了教会的荣耀之处，那么，第17节说“若有人毁坏 神的殿， 神必要毁坏那人”，这讲的就是教会的责任了。那么，怎样做才叫“毁坏 神的殿”呢？毁坏神的殿的众多问题中，第一要数“纷争”问题。

② 关于这个问题，我们应该小心谨慎而又坚决果断地明确一点，即“若有人毁坏 神的殿”中的“人”是指着什么人说的。很明显，本文

中所说的“人”是指着所有的基督徒说的，既包括信徒，也包括领袖。信徒因拥护和跟随某些人造成分裂，或教会领袖在建造上不够谨慎，其结果都会“毁坏 神的殿”。尽管如此，从文脉来看，领袖层的责任比重还是较大的。保罗在本单元的经文中没有说：“自己却要得救”（15），而是坚决果断地说：“神必要毁坏那人。”（17）这就显明了神的“严厉”（罗11：22）。旷野教会时代的祭司拿答和亚比户“各拿自己的香炉，盛上火，加上香，在耶和华面前献上凡火，是耶和华没有吩咐他们的”（利10：1），就有火从耶和华面前出来，将他们烧灭，这就是很好的一个例子，叫我们引以为鉴。

③ 为了加强警觉性，我在这里再讲一下神赐给我们的预表。出埃及记第39-40章中，“是照耶和华所吩咐摩西的”反复强调了18次。如果没有按照耶和华所吩咐摩西的做的话，那么这就是“毁坏了 神的会幕”。这样，耶和华的荣光还会充满整个会幕吗？保罗现在要说正是这个意思。主耶稣说：“当那日，必有许多人对我说：‘主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？’我就明明地告诉他们说：‘我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧！’”（太7：22-23）

④ 保罗给出这个警告以后，说：“人不可自欺。”（18上）保罗现在要做收尾工作了。怎样做才叫“自欺”呢？保罗在加拉太书中说：“人若无有，自己还以为有，就是自欺了。”（加6：3）保罗在歌罗西书中也曾说过：“我说这话，免得有人用花言巧语迷惑你们。”（西2：4）虚妄的人类既“欺哄人，也被人欺哄。”（提后3：13）如果人不自欺，谁能欺骗他呢？然而，哥林多的信徒却被自己欺骗，自以为是有智慧的，是属灵的。因此，保罗说：“你们中间若有人在这世界自以为有智慧，倒不如变作愚拙，好成为有智慧的。”（18）

⑤ 保罗说：“所以无论谁，都不可拿人夸口”（21上），这句话是与前面的第5节经文——“亚波罗算什么？保罗算什么？”（5）前后呼应了。保罗又接着说：“因为万有全是你们的。”（21下）他怎么又突然说“万有全是你们的”呢？因为哥林多信徒就像一群井底之蛙一样，吵吵闹闹地说：“‘我是属保罗的’，‘我是属亚波罗的’，‘我是属矶法

的’。”保罗对他们说这话的言外之意似乎在对他们这样说——不仅仅是保罗，就连“亚波罗”和“矶法”也是你们的，“或生，或死，或现今的事，或将来的事”，这其中所有的一切全是你们的。（22）“因为万有全是你们的。”

⑥ 保罗并没有仅仅停留在这里，他进而又说：“并且你们是属基督的；基督又是属神的”（23），最终以“神”终结了他的论述。如果在这里将亚流的“圣子从属说”搬出来的话，是极其愚蠢的。保罗以“神的旨意”（1：1）开始，最终又以“属神的”结束。这也是对神的一种赞颂。保罗在罗马书中也同样用了一篇荣耀的教义结束了论述——“因为万有都是本于他，倚靠他，归于他。愿荣耀归给他，直到永远。阿们！”（罗11：36）保罗的眼光在于整个宇宙，而哥林多教会的信徒却鼠目寸光。他们听了保罗的话，将会怎样羞愧难当呢？

⑦ 好，下面我们来默想：

- a 我是属灵的呢？还是属肉体的呢？
- b 我正在建造的“神的房屋”，是用“金、银、宝石”的呢？还是用“草木、禾秸”的呢？
- c 我们是否忘记了自己是如何成为神的殿的呢？

用救赎史的观点看《哥林多前书全景》第四章 (上)

第4章 父亲对子女的劝勉

14-15我写这话，不是叫你们羞愧，乃是警戒你们，好像我所亲爱的儿女一样。你们学基督的，师傅虽有一万，为父的却是不多，因我在基督耶稣里用福音生了你们。

第4章的中心在于“信徒作了王，而主的仆人却被看作渣滓”。本章是非常宝贵的资料，因它真实表现出了保罗的苦恼和人内心深处的孤独。我们通常会将从第1章10节到第4章全部划到“纷争”这一个主题下，但实际上关于纷争的问题，到第3章就已经结尾了——“并且你们

是属基督的；基督又是属 神的”（3：23）。从第5章开始讲的是教会内部的道德伦理问题。在这两章中间插入了第4章的内容，在这一章中，保罗陈述了自己和哥林多信徒之间“父亲和儿女”的关系，毫无遮掩地倾诉了自己的内心。保罗说：“我写这话，不是叫你们羞愧，乃是警戒你们，好像我所亲爱的儿女一样。”（14）本章真实地描述了父母对不孝之子的牺牲的爱，真是感人肺腑。本章共分三个单元，在第一单元，保罗劝勉那些说长道短的人“不要论断人，判断人的乃是主”；在第二单元，他将“作王的信徒和被看作渣滓的使徒”做了比较；尽管如此，保罗仍然没有改变对哥林多信徒的爱，他劝他们“你们当效法我”（第三单元）。

第一单元（1-5）判断人的乃是主

第二单元（6-13）作王的信徒和被看作渣滓的使徒

第三单元（14-21）你们当效法我

第一单元（1-5）判断人的乃是主

“人应当以我们为基督的执事，为 神奥秘事的管家。”（1）

① 第一单元的核心主题为“论断”。这个词在前5节中出现了5次（其中有一次用了“判断”一词）。保罗首先说：“人应当以我们为基督的执事。”这里所说的“我们”指的是“保罗，亚波罗和矶法”等领袖层的人。保罗这样说的目的何在呢？是为了要说下面的话——“不要论断”“基督的执事”。因为哥林多信徒在牧者中间作比较，议论纷纷，随意论断，跟随某个人，造成了教会分裂。那么，判断人的是谁呢？保罗说：“判断我的乃是主。”（4下）

② 保罗称自己为“神奥秘事的管家”（1下）。“神奥秘事”指的是福音，但是在这里强调的并不是福音，而是“管家”，即执事。主耶稣曾说过：“谁是忠心有见识的仆人，为主人所派，管理家里的人，按时分粮给他们呢？主人来到，看见他这样行，那仆人就有福了。”（太24：45-46）保罗也深知这一点，所以他说：“所求于管家的，是

要他有忠心。”(2) 保罗这话是这个意思——“我忠心作工是因为我是基督的执事，神奥秘事的管家，而不是为得人的好评价。”

③ 因此，“我被你们论断，或被别人论断，我都以为极小的事”(3上)。保罗这样说是因为在哥林多教会有“盘问”(9: 3)他的人。“以为极小的”是说认为没有什么了不起，不重要的意思，但绝没有藐视他们的意思。那么，相比之下，保罗又把谁看作是“极大的”呢？是呼召他作基督执事的主。若是确信“我们众人必要在基督台前显露出来，叫各人按着本身所行的，或善或恶受报。我们既知道主是可畏的，所以劝人”(林后5: 10-11)，并以之劝勉人的话，就必然会把别人如何论断自己看作是“极小的事”，这是显而易见的。

④ 保罗说：“连我自己也不论断自己。”(3下)这句话足以被称为一个达观之人的至理名言。一个牧会者最容易被两种论断困扰。第一种是来自于“别人”的论断。陷入这种困扰就会察颜观色，以防被人论断，有时还会为自己辩驳，甚至是伪装自己。第二种自我论断，即自责。从我的经验来看，自责要比别人对自己的论断更难克服。但是，保罗却说：“我虽不觉得自己有错……”(4上)，这并非是一句自高自大的话，而是一个凡事尽力而为，不留任何自责余地者的告白。保罗在监狱书信中这样写到：“我也为此劳苦，照着他在我们里面运用的大能尽心竭力。”(西1: 29)这表明他已经竭尽全力了。保罗又接着说：“却也不能因此得以称义”，这句话表现出了保罗的谦卑之心。能够这样说的牧会者，一定能自由，这才是真正忠心的牧会者。

⑤ 第5节是本单元的结论——“所以，时候未到，什么都不要论断，只等主来。”因为到那时，一切都将赤裸裸地显露出来。保罗在罗马书中也教导我们不要论断——“你是谁，竟论断别人的仆人呢？他或站住，或跌倒，自有他的主人在；而且他也必要站住。”(罗14: 4)“他要照出暗中的隐情，显明人心的意念”(5中)，也就是说：“被造的没有一样在他面前不显然的。原来万物在那与我们有关系的主眼前，都是赤露敞开的。”(来4: 13)“那时，各人要从神那里得着称赞。”(5下)保罗是都凝眸于“主再来的，那时”那日子的。

⑥ 现在，我们应该思想一下。人俗话说人多口杂。那么，说的都是什么呢？无非是“预断，论断，定罪”的话。但在此我们应该注意的是，保罗在本单元的最后一句话，并不是以论断结束，而是以称赞结束——“各人要从 神那里得着称赞”。给人的感觉，保罗是故意这样说的。因为，这样最终的意思就成了“不要论断，要称赞”。亲爱的同工们，我们若知道主是可畏的，并且凡事竭尽全力，那么我们一定能做到“我被你们论断，或被别人论断，我都以为极小的事，连我自己也不论断自己”（3），从那种强迫观念中得释放。

用救赎史的观点看《哥林多前书全景》第四章 (中)

第二单元（6-13）作王的信徒和被看作渣滓的使徒

“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。”（10）

① 第二单元的核心话语在于“自高自大”（6）和“自夸”（7）。哥林多信徒骄傲并夸口，仿佛自己是有智慧的，是属灵的。保罗为了指证这一点，特“拿这些事转比自己 and 亚波罗”（6上）。保罗在这里以亚波罗为例，可见，哥林多教会的分裂与亚波罗的影响有关。根据使徒行传第18章27-28节所讲，亚波罗到了哥林多，“多帮助那蒙恩信主的人，在众人面前极有能力驳倒犹太人，引圣经证明耶稣是基督。”亚波罗“是有学问的，最能讲解圣经。”（徒18：24）哥林多人听了亚波罗极具雄辩力的讲道后，其中有一部分人将之与保罗的讲道一对比，就作出判断——保罗的“言语粗俗”（林后10：10），因此，便产生了两队，一队拥护保罗，一队拥护亚波罗。

② 但是，保罗所说的“转比自己 and 亚波罗”，所说的不是保罗与亚波罗的竞争关系，而是他与亚波罗和谐的同工关系（3：9）。其目的是“叫你们效法我们不可过于圣经所记”（6中），“不过于圣经所记”，这一点十分重要。虽然保罗和亚波罗是同工关系，但是他们的

使命和恩赐却有明显的不同。尽管如此，他们还是没有越过主对他们各自的警戒，维持了友好的同工关系。最后一章体现出了这一点，看起来哥林多信徒十分想见亚波罗，所以保罗也“再三的劝他同弟兄们到你们那里去。但这时他决不愿意去，几时有了机会他必去”（16：12）。若有人对这样的保罗和亚波罗议论纷纷，看他们的关系是竞争关系，这不是因为别的，就是因为“自高自大”。保罗也曾劝勉罗马教会“不要...过于...”，他说：“我凭着所赐我的恩，对你们各人说：不要看自己过于所当看的，要照着 神所分给各人信心的大小，看得合乎中道。”（罗12：3）

③ 在第7-13节，保罗终于将积在心中的话全吐露出来了。

a 保罗说：“使你与人不同的是谁呢？”呼召我们为圣徒，使我们“与人不同的”是神。

b 保罗说：“你有什么不是领受的呢？”也就是说如果你有什么不是从神领受的，请说出来的意思。言外之意就是说他们所有的一切都是“神所赐的恩惠”（1：4）。

c 保罗又说：“若是领受的，为何自夸，仿佛不是领受的呢？”也就是说为什么好像“我成为何等人”都是因为我做得好一样自夸呢？

④ “你们”

a “已经饱足了”

b “已经丰富了”

c “不用我们，自己就作王了”（8上）。在第8节中，“作王”一词出现了3次。但第一次出现的“作王”与后两次的意义完全不同，这里指的是“自高自大”已经到了目中无人的地步。我们“作王”的一天终会到来的，因此，保罗说：“我愿意你们果真作王，叫我们也得与你们一同作王。”（8下）但是，现在是我们“作耶稣基督仆人”的时候。

⑤ “我想 神把我们使徒”

a “明明列在末后，好象定死罪的囚犯”

b “因为我们成了一台戏，给世人和天使观看”（9）

⑥ a “我们为基督的缘故算是愚拙的，你们在基督里倒是聪明的”

b 我们软弱， 你们倒强壮；
 你们有荣耀，

c 我们倒被藐视（10），直到如今，

d 我们还是又饥、又渴、又赤身露体、又挨打、又没有一定的住处（11），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（12），被人毁谤，我们就善劝

e 直到如今，人还把我们看作世界上的污秽，万物中的渣滓。
（13）

⑦ 解释第10-13节的钥节是“为基督的缘故，在基督里”（10）。“神的使徒”怎么会像这样，成为“万物中的渣滓”呢？原因只有一个，即“为基督的缘故”。相反，基督徒又是怎样如此“有荣耀”的呢？答案也只有一个，即“在基督里”。

为基督的缘故，在基督里

① 保罗在监狱书信中说：“只是我先前以为与我有益的，我现在因基督都当作有损的。不但如此，我也将万事当作有损的，因我以认识我主基督耶稣为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督。”（腓3：7-8）保罗抛弃这一切，跟从了主的呼召。在这一方面，旧约时代的代表要数摩西。圣经说：“摩西因着信，长大了就不肯称为法老女儿之子。他宁可和 神的百姓同受苦害，也不愿暂时享受罪中之乐。他看为基督受的凌辱比埃及的财物更宝贵，因他想望所要得的赏赐。”（来11：24-26）

② 好，下面让我们来思考一下。如果说有这样的“作王”的牧会者的话，同样，在某个角落也会有紧紧跟随主，被人看作是万物中的渣滓的牧会者。真想见一见这样的人。见到他们之后，想对他们说：

愿颂赞归与我们的主耶稣基督的父 神，
就是发慈悲的父，赐各样安慰的 神。
我们在一切患难中，他就安慰我们，
叫我们能用 神所赐的安慰
去安慰那遭各样患难的人。

我们既多受基督的苦楚，
就靠基督多得安慰。（林后1：3-5）

用救赎史的观点看《哥林多前书全景》第四章 (下)

第三单元 (14-21) 你们当效法我

“所以，我求你们效法我。”（16）

① 第三单元的中心在于“儿女”（14）和“父”（15）的关系。到这里为止，保罗一直都称哥林多的信徒为“弟兄们”（1：10，26，2：1，3：1，4：6）。后来仍旧这样称呼他们。但是，在哥林多前书中，仅在这里用过一次“我所亲爱的儿女”（14）。在哥林多后书中，也出现过一次这样的称呼——“你们也要照样用宽宏的心报答我。我这话正像对自己的孩子说的”（林后6：13）。保罗两次使用这样的称呼，都是在他因他们（哥林多信徒）心里难过，却又表现出对他们恳切的爱的时候。

② 保罗之所以称他们为“我所亲爱的儿女”，是为了要说：“因我在基督耶稣里用福音生了你们。”（15下）第15节中出现了“师傅和为父的”。“师傅”是教导者，而“为父的”却生下儿女。这并非单纯指哥林多教会的开拓者的意思。据统计，现在中国有七千万基督徒。且不说他们都在哪个教会聚会，重要的是向他们传福音，使他们重生得救的传道者是谁，“父”，只有一位。

③ 保罗说：“师傅虽有一万，为父的却是不多。”现在更是如此。弟兄们，你们是师傅呢？还是为父的呢？在这里，有一个“优先次序，和轻重缓急”的问题。除了“师傅和为父的”以外，保罗还将神的工人分为“立好根基的人，和在上面建造的人”，“栽种的和浇灌的”。这样，a 优先顺序是什么就很明显了。自然就是“栽种的，立好根基的和生者”。b哪一方更为紧急也自然就不言而喻了。岂不是要等苗出来，才能浇灌，要等出生后才能教导吗？c 做哪一种事的人更多也自

然清楚了。今天我们生活的这个时代，作师傅的到处可见，为父的却寥寥无几。

父，只有一位

① 保罗说，我是在基督耶稣里是“为父的”，因我用福音生了你们的，“所以，我求你们效法我”（16）。保罗为什么叫他们“效法我”呢？“父”与“儿女”的关系就是相像的关系。但是，最终要效法的“榜样”并非保罗。保罗在这里说“求你们效法我”，意思是说：因为“我效法基督”（11：1），所以“你们要效法我”。这样，最终效法的榜样就是神，因圣经说：“你们该效法 神，好像蒙慈爱的儿女一样。”（弗 5：1）

② 然而，在哥林多，因福音出生，如此美丽的神的儿女们，经过了五年的时间，现在变成什么样子了呢？保罗说：“你们已经饱足了，已经丰富了，不用我们，自己就作王了。”（8）保罗为什么劝诫他们“要效法我”呢？还不是因为他们虽通过保罗借着福音出生，却全然不像保罗吗？这句话的言外之意就是保罗在质问他们——“你们到底像谁呢？”神曾经借着先知以赛亚叹息说：“我养育儿女，将他们养大，他们竟悖逆我。牛认识主人，驴认识主人的槽；以色列却不认识；我的民却不留意。”（赛1：2-3）又曾借着先知耶利米“我的产业（子民）向我如林中的狮子，她发声攻击我”（耶12：8），即吼叫着猛扑过来的意思。

③ 保罗说：“我已打发提摩太到你们那里去……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。”（17）这句话与前一节“求你们效法我”是相联系的。保罗并不想通过自己的口说出自己是如何在生活中作出榜样的，而是要他们通过提摩太的口听到这些见证，这样就更加光明正大，理直气壮了。保罗在这里说“各处各教会”，似乎是有意要拓宽行事如“井底之蛙”一样的哥林多教会信徒的视野。此话言外之意——“我用福音所生的儿女不只你们，你们将从提摩太那里听到见证，各处各教会是如何效法我的”。

④ 保罗说：“有些人自高自大，以为我不到你们那里去。”（18）这样看来，好像有一部分人趾高气扬，认为保罗如败北的将军一样，扬言他不会再来哥林多了。保罗说：“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。因为 神的国不在乎言语，乃在乎权能。”（19-20）在这里，“言语和权能”形成了对比。不是说保罗再去哥林多，要在他们面前显神迹奇事的意思。“不是用智慧委婉的言语，乃是用圣灵和大能的明证”（2：4），这是保罗一贯的传道原则。这“言语和权能”意味着“福音的大能和神的道的权威”。“然而主若许我”，可能也会行一些神迹奇事。

⑤ 保罗说：“你们愿意怎么样呢？是愿意我带着刑杖到你们那里去呢？还是要我存慈爱温柔的心呢？”（21）他在哥林多后书说：“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。”（林后12：20）虽然我也希望我能存着“慈爱温柔的心”到你们那里去，但是，即便是带着“刑杖”去，那也是“为父的加在儿女身上的爱的刑杖”。

⑥ 好，下面让我们来默想一下：

a 在将神的儿子钉在十字架上的这世界上，你们难道不是“已经饱足了，已经丰富了，自己就作王了”吗？

b 我是为父的呢？还是师傅呢？

c 我在生活是否作出了榜样，能够理直气壮地对信徒说“求你们效法我”呢？

用救赎史的观点看《哥林多前书全景》第五章 (上)

第5章 逾越节的羔羊和旧酵

7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。

第5-6章的内容讲的都是教会内部的伦理道德问题。第5章讲的是关于“淫乱的事”，但是在此我们不要忽略一点，即第5章的核心在于“逾越节的羔羊”。因为保罗现在所说的不是“外人”淫乱的事，而是“教内的人”（7）中发生的淫乱的事。为什么基督中不能有淫乱的事呢？“因为我们逾越节的羔羊基督，已经被杀献祭了”（7）。请看图表右边的部分，写着“应当把旧酵除净”和“你们应当把那恶人从你们中间赶出去”下面我们就将分享这两个单元的内容。

第一单元（1-8）恶毒邪恶的旧酵

第二单元（9-13）要将这样的人从你们中间赶出去

第一单元（1-8）恶毒邪恶的旧酵

“风闻在你们中间有淫乱的事。这样的淫乱连外邦人中也没有，就是有人收了他的继母。”（1）

① 第一单元所讲的是哥林多教会有人与继母通奸，出现了“淫乱的事”。保罗说：“这样的淫乱连外邦人中也没有。”（1）首先引起我们注意的是“外邦人”一词。因为，原来哥林多人都是“外邦人”，但是保罗却对他们说：“这样的淫乱连外邦人中也没有”，这就意味着哥林多人已经不再是“外邦人”。是的，他们“从前按肉体是外邦人，是称为没受割礼的，这名原是那些凭人手在肉身上称为受割礼之人所起的”（弗2：11），但是现在他们却“不再作外人和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了”（弗2：19）。这样，他们的行为就应该与神家门的荣誉相宜。但是，他们中间却发生了连外邦人中都没有羞耻的事。

② 在这里，我们应该注意一点，即保罗并没有像在法庭上用“法律”来审判这件事，而是说：“逾越节的羔羊基督，已经被杀献祭了”（7下），从福音的角度入手来解决这个问题。保罗并非单纯地说“逾越节的羔羊”，而是说“逾越节的羔羊 = 基督”。并且，这位基督“已经被杀献祭了”。那么，他是为了谁被杀的呢？保罗对由外邦人组成的哥林多信徒说“我们逾越节的羔羊”。这位基督不再是犹太人逾越节的羔

羊，而是“我们逾越节的羔羊”，换言之，即“他是为你们而死的”。这样，他们自己理应有怎样的生活，就不言而喻了。

③ 保罗为什么在这部分中谈到“逾越节的羔羊”呢？是要为说下面关于“酵”做了铺垫。第6-8节里，“酵”一词出现了6次（6，7，7，8，8，8）。出埃及记第12章出现了“逾越节羔羊被杀”的场面，耶稣在那日定下了逾越节的例——“你们要吃无酵饼七日。头一日要把酵从你们各家中除去，因为从头一日起，到第七日为止，凡吃有酵之饼的，必从以色列中剪除。”（出12：15）哥林多信徒应该从保罗那里学过这代表什么样的意义。因此，保罗在这里并未多做说明，只是使他们想起这些而已。

④ 保罗说：“你们既是无酵的面……”（7上）这并不是说他们没有一点可指摘之处的意思。这里所说的“你们”，指的是“在基督耶稣里成圣，蒙召作圣徒的”（1：2），即“神的教会”。所谓“圣徒”就是“圣洁的一群”，即因神而分别为圣的人。因此，保罗在这里称他们为“无酵的面”。但是，在哥林多神的教会中，已经侵入了“酵”。保罗称之为“旧酵”（7-8），“恶毒、邪恶的酵”（8）。为什么说他们是“旧酵”呢？因为这是哥林多人以前所行的“旧习”（弗4：22）。保罗在说这“旧酵”时，想到了“流便去与他父亲的妾辟拉同寝”（创35：22）的旧事，这也并不是没有可能。堕落的人类本性中存留着“比万物都诡诈，坏到极处”（耶17：9）的旧酵。

⑤ 保罗责备哥林多信徒说：“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。”（2）他没有将这个问题看作是个人的问题，而是将其看作发生在教会这个共同体的整个教会的问题。这也是神看问题的观点。具有代表性的例子当数“亚干”事件。但是，哥林多信徒不但不因此哀痛，反而骄傲地以有智慧的属灵的人自居，因此，保罗责备他们“自高自大”，“你们这自夸是不好的。岂不知一点面酵能使全团发起来吗？”（6）

一点面酵能使全团发起来

① 第3-5节讲的是对这件事的警戒的内容。但是，问题的关键在于第5节。因为有些问题不明确——“交给撒但”是什么意思，“败坏他的肉体”是否意味着死。当时哥林多的信徒应该能听明白，但是因为时代的差异，文化的变迁，我们理解起来不会遇到许多困难。在这种情况下，我们有持守一个原则，即从明确的向不明确的，从重要的向不重要的部分观察分析。

② 保罗的命令是很明确的——为什么没有“把行这事的人从你们中间赶出去（2），你们应当把那恶人从你们中间赶出去”（13）。因为只有这样，才能防止一点面酵使全团发起来。这样，“交给撒但”指的就是“赶出去”的意思，即要将这样的人开除教会。“交给撒但”这句话在提摩太前书第1章20节也出现过——“我已经把他们交给撒但，使他们受责罚就不再谤渎了”。

③ 那么，“败坏他的肉体”又是什么意思呢？“淫乱”是肉身的行为。“肉体的情欲”（加5：16）不应该得到鼓励，而应该是被“败坏（灭绝）”的对像。就连保罗也说：“我是攻克己身，叫身服我。”（9：27）人犯“淫乱”就是因为没能“攻克己身，叫身服我”，反而作了情欲的奴隶。那么，难道不要通过惩戒灭绝他的情欲吗？罗马书第6章6节说：“……使罪身灭绝，叫我们不再作罪的奴仆。”也就是说，不能攻克己身，叫身服己的人，就算是借助于惩戒的外力也要制裁他。

④ 保罗说：“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。”（4-5）“我的心也同在”这句话让我们联想到一个“惩戒委员会”。但是，惩戒却不是人所给出的。而是“奉我们主耶稣的名，并用我们主耶稣的权能”，也就是说人借着委任给他们的权柄施行惩戒。主将“主耶稣的名”委任给了教会。因此，在惩戒的时候，应该用“基督的心”（2：16）施行惩戒，受惩戒的人也应该顺服接受“刑杖的惩罚”（弥6：9），将之看作是一次“灭绝肉体的情欲”的悔改的机会。

⑤ 惩戒的目的何在呢？这里出现了一个重点，即“使他的灵魂在主耶稣的日子可以得救”（5下）。惩戒的目的不是叫人死，而是叫人得救。保罗在哥林多后书中说：“这样的人，受了众人的责罚也就够了；所以我劝你们，要向他显出坚定不移的爱心来。免得撒但趁着机会胜过我们。”（林后2：6，8，11）我们虽则没有办法知道这里所说的“这样的人”是否是行淫的人，但不管怎样，这句话表明了保罗对待惩戒的心，即主的心。使受到惩戒的人一蹶不振，永不回头，这就是撒但的诡计。但是，“赦免”一定要在接受了严格的惩戒后，结出悔改的果子之后才会施行的。

⑥ 保罗接着说：“所以我们守这节……”（8）在如此深沉的文脉中，怎么竟提到了“节”了呢？这是指逾越节羔羊的牺牲，即耶稣基督的死。毫无疑问，这是一个悲剧性和事件，但是，正是借着基督的死我们得以参加天国的婚筵这个重大的“节”。那么，又当如何守这个节呢？“逾越节”虽然只是一个“晚上”，但是“无酵节”要持续守七天。这就预表了，虽然“救赎”只一次就完成了，但是成圣的生活却一直要持续到主再来的日子。为了守无酵节，要做一次除酵运动。以此预表为依据，保罗激励他们除去“旧酵，恶毒、邪恶的酵”“只用诚实真正的无酵饼”（8下）。逾越节替死的羔羊是神预备的，但是，除去旧酵却是要守除酵节的信徒们的责任和义务了。新约之下的信徒的每一天都在过“节”，特别是敬拜，和我们所领受的“我们所祝福的杯，我们所擘开的饼”（10：16），即圣餐，这是无与伦比的盛筵。

用救赎史的观点看《哥林多前书全景》第五章 (下)

第二单元 (9-13) 要将这样的人从你们中间赶出去

“我先前写信给你们说：不可与淫乱的人相交。”（9）

① 本单元的中心在于“赶出去”。也就是断绝关系的意思。保罗说：“先前写信给你们说：不可与淫乱的人相交。”（9）可见，在这句话上曾经有过误会，因此保罗在这里又说：“此话不是指这世上

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。”（10）曾有人以为一定要这样生活。那就是昆兰隐士。

② 保罗又说：“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。”（11）为什么要这样做呢？因为成为神的子民，不仅仅拥有特权，还要履行相应的义务。因此，不可与有损神的国和神的家的名誉之人“相交，就是与他吃饭都不可”，即向他们宣告自己分别为圣，同时这也是给他们机会悔改的怜悯。

③ 圣经中并没有出现像今天一样的教会的名字。只是说“在哥林多的”“在以弗所的”“神的教会”。这就表明，教会不是背着世界生活的人的共同体，而是虽然生活在世界上，却不属于这个世界的人的共同体。因此，主耶稣说：“你们是世上的盐；你们是世上的光。”（太5：13-14）保罗说：“审判教外的人与我何干？教内的人岂不是你们审判的吗？至于外人，有神审判他们。你们应当把那恶人从你们中间赶出去。”（12-13）“赶出去”这一严命不仅出现在新约教会，在旷野教会时期也曾有过同样的命令——“这样就把那恶从你们中间除掉”（申13：5，17：7，12，19：19，21：21，22：21，24：7）。

④ 现代教会又处于怎样的光景中呢？教会是唯一的神的教会，这一共同体意识越来越淡薄，相反却因着“教会个体主义”越来越陌生。即使在一个教会里，甚至也核裂变为各个机关，各个区，和细胞小组。这样，我的教会，我的区，我的.....的意识就越来越强了。这一思想导致产生了一种封闭性，即不管信徒在邻里关系上怎样，不管他们在工作岗位上怎样，只要在教会忠心就可以了。这样，“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”（12：26）的共同体意识就完全解体了。也就自然越来越不会将其他肢体的软弱看成我的软弱，将其他肢体的失误看成是我的失误，并因此而哀痛了。这样的信徒还能称之为基督的身体教会的

肢体吗？既不要以我一个人做好为满足，也不要以我一个人犯错为无关紧要。

⑤ 好，现在我们来默想一下：

a 我是否重视教会的属灵光景过于教会人数的增长呢？

b 我的教会中是否有惩戒？

c 在我身上的“旧酵”是什么？

用救赎史的观点看《哥林多前书全景》第六章 (上)

第6章 忘了自己身份的基督徒

19 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

第6章的中心在于保罗责备在哥林多的基督徒之间有争讼“求审”的事（1-8）和生活放荡（12-20）。保罗认为他们之所以会有这样行为，是因为他们忘记了自己是什么身份和地位的人。因此，第6章中“岂不知……吗？”出现了6次之多（2，3，9，15，16，19），提醒他们的身份。不管世界怎样混乱，只有基督徒不忘记自己的身份，就能够过得胜的生活。这句话不但适合保罗所在当时的时代，更适合现在的时代。好，下面我们将分为三个单元来分享一下本章内容：

第一单元（1-8）岂不知圣徒要审判世界吗？

第二单元（9-11）已经称义了

第三单元（12-20）岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？

第一单元（1-8）岂不知圣徒要审判世界吗？

“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？”（1）

① 第一单元的中心在于信徒之间的“求审”的问题。第5章开始时说：“风闻在你们中间有淫乱的事”（5：1），同样，第6章一开始保罗就说：“你们中间有彼此相争的事，怎敢在不义的人面前求审……呢？”（1）论述哥林多信徒“求审”的问题。从保罗所说的“为什么不情愿受欺呢？为什么不情愿吃亏呢？”（7）这些话来看，他们是因为民事纠纷求审。

② 哥林多信徒，包括我们在内，可能对保罗责备第5章中提到的“淫乱的事”没有任何异议。但是，有关保罗对“求审”的问题如此愤慨的理由，就可能不太理解了。因为我们都认为“求审”是我们自己的权利和主张。然而，保罗却是从“神的国”的角度，换句话说就是从“神的子民”在不信的人面前受审判这个角度来看待这个问题的。从他两次强调“不义的人不能承受神的国”（9，10）就可以看出这一点。这就是与我们不同之处。

③ 保罗因这个问题责备他们有两个理由。第一，因为他们“弟兄与弟兄告状”，这本身就做得不对；第二，更甚的是，他们没有将这样的事在教会内部解决，竟然还“告在不信主的人面前”。试想一下，教会是“神的国”，这样说来，神儿女的事情应该在神国里面，按照神国的法律解决才对啊，他们怎么竟然要求用世上的法律来解决呢？对此，保罗无法视而不见，置若罔闻。他说：“你们竟是弟兄与弟兄告状，而且告在不信主的人面前”（6），表现出了无限的愤慨，这是因为，他们这样做就是忘记了自己“在基督耶稣里成圣，蒙召作圣徒的”（1：2）高贵身份，不但亵渎了神的圣名，而且还使教会的荣耀受到损伤。

④ 无论做任何事，无论在怎样的情况下，保罗都坚持一个观点和原则——“先求神的国和神的义”。从这一角度，保罗说：“怎敢在不义的人面前求审”（1），“派教会所轻看的人审判吗？”（4）彼得称罗马的总督为“无法之人”（徒2：23）。“神的教会”由神统治，由作我们头的基督治理。但是，神的儿女却在不信的人面前低头受审，保

罗绝对容不下这一点。这样做，神的圣名，名誉和权威何存呢？为了保证这一身份的纯洁，需要教会有高度的伦理性。

基督徒的身份

① 保罗以反问的方式责备他们。因为他要通过这种方式提醒他们想起自己的身份。本章中6次出现了“岂不知……吗？”（2，3，9，15，16，19）这句话。第一次，保罗问：“岂不知圣徒要审判世界吗？若世界为你们所审，难道你们不配审判这最小的事吗？”（2）这就主次颠倒了。主耶稣说：“我实在告诉你们：你们这跟从我的人，到复兴的时候，人子坐在他荣耀的宝座上，你们也要坐在十二个宝座上，审判以色列十二个支派。”（太19：28）保罗说“圣徒要审判世界”这句话时，心中肯定想着主耶稣的这句话。

② 第二次，保罗问：“岂不知我们要审判天使吗？何况今生的事呢！”（3）他说“我们要审判天使”这句话，可能是以“就是天使犯了罪，神也没有宽容，曾把他们丢在地狱，交在黑暗坑中，等候审判”（彼后2：4）为依据。并非因为我们有什么资格和功劳，重要的是，因为我们“在基督里”（1：30，4：10）所以才有这样的权利。

③ 因此，保罗说：“我说这话是要叫你们羞耻。”（5上）这句话与第4章14节形成了呼应，第4章14节说：“我写这话，不是叫你们羞愧，乃是警戒你们，好像我所亲爱的儿女一样。”保罗又接着说：“难道你们中间没有一个智慧人能审断弟兄们的事吗？”（5下）这句话肯定使哥林多的信徒感到十分惭愧。因为他们应该幡然醒悟——我们以“有智慧的，属灵的”自居，但是实际上我们的属灵光景却如此低级。

④ 保罗说：“你们彼此告状，这已经是你们的大错了。”（7上）这句话的意思是说，他们不管有没有错误，竟是弟兄与弟兄告状，而且告在不信主的人面前，这本身就是“大错”。“为什么不情愿受欺呢？为什么不情愿吃亏呢？”（7下）保罗为什么要他们情愿“受欺，吃亏”呢？为了“神的圣名和名誉！”他们彼此告状只能带来更大的损

失，结果不过是两败俱伤。这也正是“你们倒是欺压人、亏负人，况且所欺压、所亏负的就是弟兄”（8）这句话中所包含的意思。

用救赎史的观点看《哥林多前书全景》第六章 (下)

刘道顺牧师 罪与恩 7月27日

第三单元（12-20）岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？

“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”（19）

① 第三单元的中心在于保罗对“与娼妓联合的人”，即过放荡生活之人的责备。哥林多城因为淫乱的问题臭名远扬。其影响之坏，已经渗透到教会内部了。在观察本单元时，可以发现，“身子”一词出现了7次（13，13，15，18，18，19，20）。这说明了什么呢？说明以属灵的人自居的人，以为要将自己的“身子”丢掉，所以不管怎么样都无所谓，过着放荡不羁的生活。这也是希腊思想的二元论造成的影响。

② 因此，这里所说的“凡事我都可行”（12上）似乎是他们主张的一种口号。这是对保罗所主张的信仰自由主义的曲解，保罗强调——“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”（加5：1）。撒但企图挟制我们，但耶稣基督却给了我们自由。加拉太书中重点强调了这一点。保罗应该也将这一自由传给了哥林多的弟兄们。但是，他们却曲解并利用了这一自由，说“无论我做什么都可以，因为我是自由的”。这是无律法主义者的放纵。

③ 因此，保罗在此纠正他们说：“凡事我都可行，但不都有益处。”（12上）接着又说：“凡事我都可行，但无论哪一件，我总不受它的辖制。”（12下）“总不受它的辖制”这句话不是说我可以随心所欲的意思，而是说“我所传给你们的自由不是这样的自由。真正自由的人不但不受律法的约束，而且也不受罪的约束”的意思。放纵自己情欲，任身子胡为的行为不是自由，而是作了罪的奴隶。

④ 保罗说：“食物是为肚腹，肚腹是为食物。”（13）这里，“食物和肚腹”组成了一对。可以说在一定程度上来说这句话是正确的。以此类推，得出——“身子不是为淫乱”，但是“身子和淫乱”并不是一对，后面又说：“乃是为主；主也是为身子”（13下），“身子和主”才是一对。这真是一大重要的领悟。

⑤ “主也是为身子”意思是说，主使得救的信徒的身子成为他的需要，即，我们在主里面得救，现在主内住在我们里面，通过我们的身子作事。罗马书第6章13节对此作了明确的说明，这一节经文中同时出现了“不义的器具和义的器具”。我们的身子或是肢体可能被利用，成为“不义的器具”，也可能被用作“义的器具”。我们应该注意“器具”一词。器具原本是用来攻击敌人的武器，如果我们的身子用来做淫乱的事，那它就成了撒但的器具，用来破坏圣洁的公会，即教会。保罗此话激励我们，不但不要消极地将自己的身子献给罪作不义的器具，还要积极地将其献给神作义的器具。这也正是第6章的结论句“因为你们是重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀 神”的意思。

主也是为身子

① 保罗说：“神已经叫主复活，也要用自己的能力叫我们复活。”（14）他说这句话是为了使他们知道自己身子是有价值的。但是错误的教导会使“身子和灵”之间产生矛盾，即，灵是高贵的，身子是卑贱的，灵是永恒的，身子是必朽坏弃绝的，因此，无论怎样对待身子都可以。但是，主耶稣死去的身子已经复活了，并且借着他的权能，也将使我们的身子复活，即使我们得荣耀。这样结论就出来了——相信这一点的人，不仅会珍惜自己的身子，还会“在……身子上荣耀 神”（20）。

② 我们应该从这一脉络来理解第18节——“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”（18）。“人所犯的，无论什么罪，都在身子以外”，看起来这像无律法主义者的主张。如果像以下所列的再组合这句话的话，可能会有助于我们理解。

保罗：“你们要逃避淫行。”

无律法主义者：“人所犯的，无论什么罪，不都在身子以外吗？”

保罗：“惟有行淫的，是得罪自己的身子。”（18）

这样就明确了一点，行淫与身子有着密不可分的关系。

③ 保罗又说：“岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？”（19）第3章16节说“你们是 神的殿”时，这个“你们”指的是教会这个共同体的全体。因为这句话是在解决“分裂”问题时说的。而本章指是却是每一个信徒的身子，因为现在正在论述的是淫乱的问题。我们的身子是“圣灵的殿”，这在当时肯定是一个革命性的领悟，现在更是如此。就像“道成肉身”一样，圣灵也是借着信徒的身子作事。弟兄们，你们确信你们的身子就是圣灵的殿吗？从信徒如何管理自己的身体，将自己的身子用在哪一方面，就可以看出是否有这样的确信。我们的身子不是为淫乱的，也不是为食物的，而是为了“荣耀 神”。

④ 因此，保罗说：“与主联合的，便是与主成为一灵。”（17）这就是保罗常讲的“这是极大的奥秘”（弗5：32）的“联合教义”。按照同样的原理，保罗说：“岂不知与娼妓联合的，便是与她成为一体吗？”（16上）那么，保罗是从哪里明白这一联合教义的奥妙之处的呢？从“因为主说：‘二人要成为一体。’”（16下）这句话可以看出他是以创世记第2章24节为依据领悟这一教义的。神为了向我们启示“与主联合的，便是与主成为一灵”，用了特别的方法为亚当造了配偶。这样，联合教义不但是极大的奥秘，而且是极大的能力。如果有人问我基督教究竟是什么？我会这样回答他——“就是我在主里面，主也在我里面”。是的，神已经在主里面处理了我们的旧我，现在，主内住在我们里面，将我们的身子用作义的器具。

⑤ 正因为保罗明白这一点，所以他说：“因为你们是重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀 神。”（20）这就是福音得胜的秘诀。那么，基督徒如何能在身子上荣耀神呢？保罗的回答是这样的——“原来基督的爱激励我们”（林后5：14上）。不妨思想一下——“一人既替众人死，众人就都死了；并且他替众人死，是叫那些活着

的人不再为自己活，乃为替他们死而复活的主活”（林后5：14-15）。这正是“你们不是自己的人，因为你们是重价买来的”这句话的意思。盼望我们能再一次默想一下第6章中出现了6次的“岂不知……吗？”的“觉醒句”。如果是明白这一点，并且相信这一点的人，就会将一切都归结于“神的荣耀”。这就是圣经的方法，使所有时代忘记自己的身份的基督徒觉醒。

⑥ 好，下面我们来默想：

a 我相信信徒要审判世界，甚至连天使都要审判吗？

b 我可以被称为从罪的权势下得自由的人吗？

c 我是否没有忘记自己是“与主联合，成为一体的人”呢？

d 当自己的利益和神国的利益发生矛盾的时候，我会优先考虑哪一个呢？

用救赎史的观点看《哥林多前书全景》第七章 (上)

第7章 要守住蒙召时的身份

24弟兄们，你们各人蒙召的时候是什么身份，仍要在 神面前守住这身份。

保罗写信给哥林多教会的目的，大概有两个。第一就是为了纠正哥林多教会内部存在的“纷争，淫乱，争讼求审”问题；第二就是为了回复他们给保罗的信中提到的一些疑问。保罗先在第1-6章论述了哥林多教会的内部问题。我们已经看过了，他是从福音的角度来解决这些问题的。在此之后，从第7章保罗就开始回答他们来信中所提到的疑问了，因此，第7章一开始就说：“论到你们信上所提的事……”

(1) 第7章中所回答的问题如下：“已婚之人的夫妻关系问题（1），关于没有嫁娶的和寡妇的问题（8），离婚问题（10），夫妻不同心的问题（12），关于守童身的人的问题（25），等。”如果用一句话来概括就是：“按照神所召个人的而行。”我们将分三个单元来分析本章的内容：

第一单元 (1-16) 对处于各种处境下的人的劝勉

第二单元 (17-24) 按照 神所召各人的而行

第三单元 (25-40) 对守童身之人的劝勉及其目的。

第一单元 (1-16) 对处于各种处境下的人的劝勉

“论到你们信上所提的事，我说男不近女倒好。” (1)

① 解释第7章的钥节是第17节——“只要照主所分给各人的，和神所召各人的而行。我吩咐各教会都是这样。”本章中，“召”一词反复强调了9次。对于处在不同处境中的人，除了告诉他们“按照 神所召各人的而行”以外，再无更高明的答案。如果忽略了这一点，曲解保罗所说的话，就会错以为保罗是一个独身主义者，或是认为性生活是不洁净的。

② 第1-7节都是关于性生活方面的劝勉。从内容上来看，有些人认为主内夫妻之间的性生活是不洁净的，故意躲避。这是“禁欲主义者”的主张，与第6章中出现的“无律法主义者”的观点完全相反。在任何时代都会出现这种思想矛盾，特别是在以属灵的人自居的人身上更为显著。保罗这样劝勉他们——如果是在已经结婚的状态下蒙召的话，那么“丈夫当用合宜之份待妻子，妻子待丈夫也要如此” (3)，第5节也说了“夫妻不可彼此亏负，即不可分房”，“免得撒但趁着你们情不自禁引诱你们”。保罗应该是想到了第5章所提到的与娼妓联合犯罪的情况，才这样劝勉他们的，免得他们犯这样的罪。

③ 虽然保罗严厉地警戒 (7) 不可放纵情欲，但是他并非是个禁欲主义者。我们应该知道他在牧会书信中反驳和斥责禁欲主义者时这样说过：“圣灵明说：在后来的时候，必有人离弃真道，听从那引诱人的邪灵和鬼魔的道理，他们禁止嫁娶，又禁戒食物……” (提前4: 1-3) 保罗在这里不得不谈“夫妻关系问题”的原因是，如果说认为夫妻间性生活是不洁净的而不去行的人是“属灵的人”，反之则是“属肉体的人”的话，就会产生矛盾，引起家庭不和。初期教会因为“可以吃

什么，不可以吃什么”的问题产生矛盾，同样因为性生活问题也产生矛盾了。

④ 但是在这里，应该明确的一点是，保罗并不是鼓励性生活。保罗说：“男不近女倒好”（1），他讲这一番话的前提是节制，只是因为人会“情不自禁”（5）才允许夫妻间有性生活的。因此，你们应该注意保罗在本段结尾时说：“我愿意众人像我一样。”（7上）在写给帖撒罗尼迦教会的信中，保罗劝勉他们说：“要你们各人晓得怎样用圣洁、尊贵守着自己的身体，不放纵私欲的邪情，像那不认识神的外邦人。不要一个人在这事上越分，欺负他的弟兄”（帖前4：4-6），这两处一脉相承。

关于性生活的劝勉

① 保罗说：“我对着没有嫁娶的和寡妇说……”（8上）这不是对青年男女的劝勉，而是对“寡妇和鳏夫”的劝勉。保罗说：“若他们常像我就好。”（8下）保罗这样说不是因为他认为再婚是不洁净的，而是有其他的两个原因。第一，结婚的人和独身的人相比，“肉身必受苦难，我却愿意你们免这苦难”（28下）；第二，“我愿你们无所挂虑……只想怎样叫主喜悦”（32-33）。“倘若自己禁止不住，就可以嫁娶。与其欲火攻心，倒不如嫁娶为妙。”（9）

② 保罗说：“至于那已经嫁娶的，我吩咐他们。”（10）这一段着重讲的是“离婚问题”。因信耶稣基督所带来的一系列变化和影响也深入到了夫妻生活中。保罗首先谈到了信主的夫妻。他说：“妻子不可离开丈夫，丈夫也不可离弃妻子。”（10-11）并且说：“其实不是我吩咐，乃是主吩咐说”，强调了这话的权威性，圣经明确教导不可以离婚，因为“离婚”是人分开神所配的婚姻的行为，神是愿意配合的，而离婚却破坏了这种配合。这一点不仅体现在一个家庭的分裂上，从教会共同体，进一步来说，从神国的建立的意义来看，这也是一种**逆行**。

③ 保罗接下来却说：“我对其余的人说……”（12上）这是对不同心的夫妻的劝勉。也就是说，配偶是不承认婚姻是神所配合的不信之人的弟兄姐妹应该如何做。保罗说：“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”（12-13），“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”（14）。

④ 按照仪式的规定来讲，碰了不洁净的物就因此物不洁净，相反，碰了圣洁的物就因此物变得圣洁，因此，哥林多信徒认为与不信的配偶接触的话，就会不洁净，但相反，保罗却从积极的角度看这个问题，他认为不信的配偶会因信的对方“成了圣洁”。保罗以儿女会因父母相信，最终自己也相信为例，说明了不信的配偶也有可能因为信主的对方得到救恩。这就是“不然，你们的儿女就不洁净，但如今他们是圣洁的了”（14下）这句话的意思。

⑤ 但是，保罗接着又说了一句出人意料的话——“倘若那不信的人要离去，就由他离去吧！”（15上）这指的不是相信的一方提出离婚的情况，而是不信的一方以对方信主为由要求离婚的情况。保罗说：“无论是弟兄，是姐妹，遇着这样的事都不必拘束。”（15中）但是保罗又说：“神召我们原是要我们和睦。”（15下）言外之意就是说要尽力阻止离婚。接着，保罗又说：“你这作妻子的，怎么知道不能救你的丈夫呢？你这作丈夫的，怎么知道不能救你的妻子呢？”（16）这是要夫妻彼此“忍耐，等候”的意思。前面所说的“神召我们原是要我们和睦”（15下）这句话已经为这一点提供了原理。

用救赎史的观点看《哥林多前书全景》第七章 (中)

第二单元 (17-24) 按照 神所召各人的而行

“只要照主所分给各人的，和 神所召各人的而行。我吩咐各教会都是这样。”（17）

① 本单元的中心在于“召”一词。这个词在短短的8节经文中出现了8次。有的人成为基督徒不是自愿就可以的，也不是人类所能选择的。而是像圣经所说“神却拣选了世上愚拙的”（1：27）一样，即按照神的拣选，又如圣经所说“蒙召作圣徒的”（1：2），即通过神的呼召，才能成为圣徒。神拣选我们是在历史开始以前的，但是，神在人类历史范畴内成就他的呼召。就像逼迫教会的扫罗在去往大马色的路上蒙召一样。

② 第7章的结构是这样的——第一单元是对处于各种处境中之人的劝勉，介于第一单元和第三单元中间的第二个单元讲了“呼召”的教义，这是第一单元和第三单元的内容成立的支柱。因此，第二个单元中三次强调了“要照…… 神所召各人的而行”（17，20，24）。保罗说：“有人已受割礼蒙召呢，就不要废割礼；有人未受割礼蒙召呢，就不要受割礼。”（18）他甚至又说：“你是作奴隶蒙召的吗？不要因此忧虑”，首先因此感谢神，并以此为喜乐和满足，但是，“若能以自由，就求自由更好”（21）。

③ 可能是因为他知道作奴隶蒙召的基督徒要想得到自由人的身份是不容易的，所以他又安慰和激励他们说：“因为作奴仆蒙召于主的，就是主所释放的人；作自由之人蒙召的，就是基督的奴仆”（22），“你们是重价买来的，不要作人的奴仆”（23）。“不要作人的奴仆”这句话并不是叫他们当场就起来反抗的意思。而是叫他们守住被召时的奴隶身份，但是不要忘记自己真正的身份不是奴隶，而是自由人，是神的儿女。

④ 最后，保罗作出结论，说：“弟兄们，你们各人蒙召的时候是什么身份，仍要在 神面前守住这身份。”（24）我们知道，保罗在监狱书信中为在外面的信徒祈求神“照明你们心中的眼睛，使你们知道他的恩召有何等指望”（弗1：18）。信徒如果忘记了蒙召的荣耀，忘记了因此感恩的话，就很可能抱怨环境不好，渴望环境得到改善。这样非但不能常常喜乐，凡事感恩，反而会常常担忧，凡事抱怨。“各人蒙召的时候是什么身份，仍要在 神面前守住这身份”，这可能就

是天国。什么意思呢？各人蒙召的时候是什么身份和地位，就“在 神面前守住”（24下），也就是说，各人蒙召时是什么身份和情况，就以这一身份，就在这样的情况下竭尽全力服事神，这就是被神呼召的个人的位置。先知弥迦说：“世人哪，耶和华已指示你何为善……只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的 神同行。”（弥6：8）这也正是“各人蒙召的时候是什么身份，仍要在 神面前守住这身份”（24下）的幸福。

⑤ 保罗的仆人论可以概括为两点。第一点，“守住蒙召时的身份”；第二点，“无论作什么，都要从心里作，像是给主作的，不是给人作的”（西3：23）。保罗劝勉作妻子的，当顺服自己的丈夫，“如同顺服主”（弗5：22），作丈夫的，要爱你们的妻子，“正如基督爱教会，为教会舍己”（弗5：25），作仆人的“要惧怕战兢，用诚实的心听从你们肉身的主人，好像听从基督一般”（弗6：5），作主人的“知道他们和你们同有一位主在天上”（弗6：9）。为什么各人要这样做呢？为的是要“凡事尊荣我们救主 神的道”（多2：10），“因为晓得各人所行的善事，不论是为奴的、是自主的，都必按所行的，得主的赏赐”（弗6：8），也就是说主会按照各人的劳苦报应各人。

用救赎史的观点看《哥林多前书全景》第七章 (下)

第三单元（25-40）对守童身之人的劝勉及其目的。

“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。”（25）

① 第三单元的中心在于“童身的人”（25）的问题。保罗说：“因现今的艰难，据我看来，人不如守素安常才好。”（26）首先我们应该对“现今的艰难”（26），和“时候减少了”（29）有一个认识。虽然从狭义的角度来讲，“现今的艰难”暗指了当时尼禄皇帝的逼迫，但是保罗在这里是一语双关，既指当时耶路撒冷所遭受的患难，同时也指出了末日遭受患难的场面，这两个场面重叠的。保罗自己也并不知道

主再临是在什么时候，从圣经来看，“总要趁着还有今日”（来3：13）的“今日”就是“那日”。因此，这一思想在今天也同样是切实适用的。

② 保罗为什么说“不如守素安常才好”呢？如果想概括本段中出现的保罗思想的起因，可以从两点来看。第一点，因为“现今的艰难”，第二点，因为“肉身受苦难”（28），而起决定性作用的原因还在于“分心”（35）。保罗说：“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。”（32-33）保罗的一片丹心都献在了“或吃或喝，无论作什么，都要为荣耀神而行”（10：31）之上了。也就是说结婚是为荣耀神，不结婚也是为荣耀神。关于这一点，罗马书中说：“守日的人是为主守的；吃的人是为主吃的，因他感谢神；不吃的人是为主不吃的，也感谢神。”（罗14：6）

③ 至于保罗这样劝勉的目的，在第35节中就体现出来了——“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）。因此，保罗说无论怎样做都“好”，但是至于什么是“更好”的选择，这要看各人信心的大小而论了。

④ 第7章的劝勉对于现代教会有什么意义呢？文化可以更换，但是基督徒的人生观和价值观是不可以更换的。如果说“因为你们是重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀神”（6：20）这句话是永远不变的真理的话，那么，第7章的内容就更加切实适用了。如果有对“分心”的问题和“我愿意众人像我一样”（7上，8上）与保罗有同感，蒙召独身的牧者，这“更是好”（38），“只是各人领受神的恩赐，一个是这样，一个是那样”（7下），也就是说我们行这事是按照神所赐的恩赐，而不是像天主教一样按照仪文行事。

⑤ 好，下面我们来默想：

- a 我是否在按照蒙召时的身份地位竭尽全力地服事神呢？
- b 我在夫妻关系方面是否有矛盾？

c 我是否曾经想过像保罗一样独身？

用救赎史的观点看《哥林多前书全景》第八章 (上)

第8章 因知识得自由，因爱作奴仆

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

第8章是保罗回答哥林多教会信徒提出的第二个问题——关于“祭偶像之物”的问题的内容。福音传到外邦人那里以后，不光是哥林多教会，在外邦教会中，因为是否可以吃遍用他们周围的“祭偶像之物”的问题，“信心坚固的人”和“良心软弱的人”之间就产生了许多矛盾。罗马书中也提到了这一点。保罗并没有说他赞同哪一方的主张，而是希望用“超越知识的爱”使他们合而为一。这个原理不仅仅是解决祭偶像之物问题的良方，也是所有问题的答案。下面我们将分两个单元来分析第8章的内容：

第一单元（1-6）因知识得自由

第二单元（7-13）因爱作奴仆

第一单元（1-6）因知识得自由

“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。”（4）

① 可以说，

② 第1节就是第8章的命题，即“论吃祭偶像之物”。当时，有很多祭过偶像的肉在市场上出售。那么，是否可以吃这祭偶像之物呢？关于这个问题，有两种对待方法，第一是以“知识”对待，第二是以“爱”来对待。但是，如果仅以知识对待的话，就会使人“自高自大”，论断别人，最终造成分裂，而用“爱”来对待这个问题，则会“造就人”，最终使人和睦。这样问题就很明确了，他们为什

么会因“祭偶像之物”产生分歧和矛盾呢？结论就是——因为他们只有从知识的角度看待这个问题，而没有从爱的角度来看待。

② 保罗说：“我们晓得我们都有知识。”（1中）哥林多信徒曾受过保罗的教导，所以他们了解关于对待祭偶像之物的知识。但这并不意味着所有的人都有同一信心。因此，保罗说：“若有人以为自己知道什么，按他所当知道的，他仍是不知道。”（2）什么意思呢？应该是有一部分哥林多信徒仗着知识，一边吃祭偶像之物，一边论断和蔑视那些不吃的弟兄。保罗的意思就是说像他们这样“以为自己知道什么”而自高自大的话，他们的知道的还是很肤浅的，“按他所当知道的，他仍是不知道”。这就与谷穗成熟以前，总是昂首挺胸，一副自以为是的样子，但成熟了以后就会低下头是一样的道理。他们的言行表明他们在知识上仍旧是很缺乏的。

③ 那么，知识上还要加上什么才会完全呢？要加上“爱”，保罗说：“惟有爱心能造就人。”（1下）他在第3节中也没有说：“若有信心……”，而是说：“若有人爱神……”。在这里我们应该注意一下，此处巧妙的排列，即保罗在第2节说：“若有人以为自己知道什么，按他所当知道的，他仍是不知道”，但在此之前他说：“惟有爱心能造就人”，在第2节后面又说：“若有人爱 神……”。如果我们将二者结合起来的话，就会发现爱人（1下）就是爱神（3上），达到这一境地才叫作知道了所当知道的。因此，保罗在第3节下半节说：“这人乃是神所知道的。”所以称“爱”为“至尊的律法”（雅2：8），说“爱就完全了律法”（罗13：10）。

④ 我们来看一下这一均衡和和谐。保罗通过第1-3节讲到了“爱”的优越性，在第4-6节讲了“知识”，即教义部分。因为，“知识和爱”之间并非二者选其一那么简单的问题，而是要二都兼备，和谐相配才能达到完全的问题。保罗说：“我们知道偶像在世上算不得什么”（4上），即虚无的意思。圣经说：“他们的偶像是金的银的，是人手所造的”（诗115：4），“看哪，他们和他们的工作都是虚空，且是虚无。他们所铸的偶像都是风，都是虚的”（赛41：29），这都强有力地说明了偶像算不得什么。这也就是哥林多人向保罗学到了关于偶像

的知识。但是，保罗的话并没有停在这里，他又积极地说：“也知道神只有一位，再没有别的神”，告白了神的独一性。

⑤ 保罗又接着说：“虽有称为神的，或在天、或在地，就如那许多的神，许多的主”（5），但这些都是偶像，“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，万物都是藉着他有的，我们也是藉着他有的。”（6）“许多的神，许多的主”（偶像）和“一位神，一位主，就是耶稣基督”形成了鲜明的对照。“万物”并非本于偶像，而是本于“一位神，一位主，就是耶稣基督”。

⑥ 在这里，我们要注意一点，即，保罗并没有单单见证宇宙的创造主——神——“我们只有一位神，就是父，万物都本于他”，同时他也见证了耶稣基督——“并有一位主，就是耶稣基督”，他这样做的目的是什么呢？这一点很重要。保罗并没有藐视“知识”（教义），正如圣经所说：“你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由”（约8：22），“晓得真理”是首要前提。保罗所主张的并不是没有真理的爱。他在这里说“一位主，就是耶稣基督”，是为了见证只有因着耶稣基督一位可以得到救恩，因此他告白说：“只有一位主，就是耶稣基督。”这一知识与爱结合就可以造就人。

用救赎史的观点看《哥林多前书全景》第八章 (下)

第二单元 (7-13) 因爱作奴仆

“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”（7）

① 本单元的中心在于回答第1节中提到的“惟有爱能造就人”这句话的解释。保罗说：“但人不都有这等知识。”（7上）无论哪一个教会的信徒，他们的属灵知识和成熟程度都是不一样的。也正因为这一点，罗马书中才出现了“坚固的人和不坚固的人”（罗15：1）。因为

没有关于祭偶像之物的确固的知识，所以“有人到如今因拜惯了偶像……”（7中），也就是说他们至今仍旧没有完全得释放，即他们认为偶像也同样存在，“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。”（7下）对此，保罗在罗马书中这样说：“我凭着主耶稣确知深信，凡物本来没有不洁净的；惟独人以为不洁净的，在他就不洁净了。”（罗14：14）

② 保罗说：“其实食物不能叫 神看中我们……”（8上）为什么这样说呢？因为福音的核心就在于如何使“神看中罪人”。保罗又接着说：“因为我们不吃也无损，吃也无益。”（8下）这句话中的“损”和“益”形成了对照，可能是他们认为不吃的人“有损”，而吃的人“有益”。保罗这句话的意思似乎是这样的——人并不因为不吃祭偶像之物就不能被 神看中，也不是因为吃了祭偶像之物就会被 神看中。

③ 保罗说：“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。”（9）在这里，切不要混淆一点，即保罗并不是针对他们有“祭偶像之物”的知识而责备他们。有这方面的知识是好事，也是我们所盼望的。问题的关键在于有些人只强调自己的自由，而忘记了照顾那些软弱的人，即没有向他们显出“爱”。因此保罗警戒说：“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。”

④ 保罗说：“若有人见你这有知识的在偶像的庙里坐席……”（10上）这种要注意这里的人称代词从“你们”变成了“你”，单刀直入地说：即便你是自由的，但因为你，“这人的良心若是软弱，岂不放胆去吃那祭偶像之物吗？”（10下）这样会产生怎样的后果呢？他们在没有通过真理得自由的状况下吃了祭偶像之物，“若有疑心而吃的，就必有罪”（罗14：23），即他们会受到良心的谴责，“因此，基督为他死的那软弱弟兄，也就因你的知识沉沦了”（11）。

⑤ 基督为什么为那软弱的弟兄死了呢？有两点原因，第一点，为了拯救他，这一含义已蕴藏在“……沉沦了”（11）这句话中了。保罗有些偏袒软弱的人，并非因为他们正确，他们也应该速速地成为坚固的人。保罗这样做是因为，他担心尚且没有在福音真理上得坚固“拜

惯了偶像”（7）的人若吃祭偶像之物，久而久之他们会“沉沦了”。因此保罗称他们为“基督为他死的那软弱弟兄”。第二点，基督因为爱才为他们死，除此以外没有别的解释。言外之意就是，你们怎么能只顾自己的知识，不向他们显明爱，使他们走向沉沦呢？对此，保罗在罗马书中这样说到：“你若因食物叫弟兄忧愁，就不是按着爱人的道理行。基督已经替他死，你不可因你的食物叫他败坏。”（罗14：15）保罗在这里说：“你们这样得罪弟兄们，伤了他们软弱的良心，就是得罪基督。”（12）

⑥ 保罗说：“所以，食物若叫我弟兄跌倒，我就永远不吃肉，免得叫我弟兄跌倒了”（13），将到此为止所讲的一切劝勉应用到了自己身上。“我弟兄跌倒”在这一节中出现了两次，这体现了保罗强烈的弟兄情。他在第13章说：“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。”（13：2）听到这话的哥林多教会的“坚固的人”可能会有些不高兴。因为他们渴望能得到称赞，反倒受到了责备。保罗可能已经预料到这一点了，所以他在下一章躬亲示范，做出了榜样。

⑦ 好，下面我们来默想：

- a 我是否在真理上得自由了呢？
- b 我是否在知识上加上爱来造就人呢？

用救赎史的观点看《哥林多前书全景》第九章 (上)

第9章 免得基督的福音被阻隔

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，倒凡事忍受免得基督的福音被阻隔

第9章的中心在于“……免得基督的福音被阻隔”（12下）。保罗为了不使基督的福音受阻隔，他并没有使用使徒的权柄，没有行使他的自由。他在第8章说：“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”（8：9），进而又在第9章亲自实践了他的劝勉，做出了表率。保罗自己作为使徒，虽然“有权柄”（第一单元），但为了不使基督的福音受阻隔，他“没有用过这权柄”（第二单元），反倒“甘心作了众人的仆人”（第三单元）。他劝勉哥林多的信徒“也当这样跑”（24）。正如上面所讲，我们将分三个单元来分析第9章的内容：

第一单元（1-11）有使徒的权柄

第二单元（12-18）没有用过这权柄，倒凡事忍受

第三单元（19-27）甘心作了众人的仆人

第一单元（1-11）有使徒的权柄

“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？”（1）

① 第一单元的中心在于“难道我们没有权柄……吗？”即，我有这个权柄的意思。这个句式反复强调了三次（4，5，6）。但是，保罗开门见山，最先提到了“自由”，他说：“我不是自由的吗？”（1上）他之所以这样安排，是因为人想说自由也受爱的限制。他接着说到：“我不是使徒吗？”（1中）在这一部分“使徒”一词反复出现了5次（1，2，2，2，5）。他如此强调自己的使徒身份，目的是要表明——尽管如此，我还是没有用过这权柄。

② 保罗列举了两点来证明（徒1：21-22）自己的使徒身份，第一点，保罗说：“我不是见过我们的主耶稣吗？”，即他说自己曾见过复活的主。这为自己的使徒权赋予了神性的权威；第二点，保罗说：“你们不是我在主里面所作之工吗？”（1下）意思就是他建立了哥林多教会，这就从果子证明了他的使徒权，因此，保罗说：“假若在别人，我不是使徒；在你们，我总是使徒。因为你们在主里正是我作使徒的印证。”（2）保罗说这些话时，他的心情一定错综复杂。“我对那盘问我的人就是这样分诉”（3）这句话表明了这一点。因为，别人盘问保罗的使徒权，也就算了，甚至连原本应该成为他的见证人的哥林多人也盘问他。

③ 那使徒有什么样的“权柄”呢？保罗说：“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姐妹为妻，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？”（4-6）简而言之，就是旅行宣教时，带着自己的妻子，不用做事，用教会的供给进行宣教的权柄，保罗并非没有这样的权柄。

④ 但是，他为了专心做主的事，从没用过这样的权柄，而选择了独身，正如他所说的那样——“若他们常像我就好”（7：8）；他一边织帐篷，供给自己的需要，一边宣教，正如他所说的那样——“我这两只手常供给我和同人的需用，这是你们自己知道的。”（徒20：34）只有一个理由，即“免得基督的福音被阻隔”（12）。

⑤ 保罗主张权柄的根据在哪里呢？第一，在于前面说过的“我不是使徒吗？”保罗是奉复活的主差遣的战士。因此保罗说：“有谁当兵自备粮饷呢？”（7）第二，以圣经为根据——“律法不也是这样说吗？就如摩西的律法记着说：‘牛在场上踹谷的时候，不可笼住它的嘴。’难道神所挂念的是牛吗？不全是为我们说的吗？分明是为我们说的。因为耕种的当存着指望去耕种，打场的也当存得粮的指望去打场。”（8-10）

⑥ 这样就得出了第一单元的结论——“我们若把属灵的种子撒在你们中间，就是从你们收割奉养肉身之物，这还算大事吗？”（11）以一句反问结束了第一单元。对此，在哥林多的弟兄们会怎样回答他呢？那么，保罗如此强调使徒的权柄，其目的何在呢？是要求他们给自己这样的待遇吗？

用救赎史的观点看《哥林多前书全景》第九章 (中)

第二单元 (12-18) 没有用过这权柄，倒凡事忍受

“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”（12）

① 第二单元的中心在于“没有用过这权柄”。保罗三次强调了这句话——“没有用过这权柄，倒凡事忍受”（12）；“但这权柄我全没有用过”（15）；“免得用尽我传福音的权柄”（18）。

② 保罗在第13节再一次强调了这权柄的权威，即有神和基督做保障。他说——“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？”（13）神曾晓谕亚伦，说：百姓献上的祭物，“把这些都赐给你和你的子孙，当作永得的份”（民18：8），又曾指着利未的子孙说：百姓献上的十分之一，“我已赐给利未的子孙为业，因他们所办的是会幕的事，所以赐给他们为酬他们的劳。”（民18：21）“主也是这样命定，叫传福音的靠着福音养生。”（14）

③ 保罗为什么没有用这权柄呢？因为“基督的福音”（12中），“免得基督的福音被阻隔”（12下）。这福音到底是什么，以至保罗如此小心谨慎，以免这福音“被阻隔”呢？弟兄们，你们能回答吗？为了拯救我们，神的儿子亲自来到世上，负出了死的代价，成就了这福音。如果不知道这一点，真的不能称之为一个基督徒。如果知道了这一点，难道还能做出使福音被阻隔的事吗？

④ 我们再进一步思想一下。本章中，“福音”一词共出现了10次（12，14，14，16，16，18，18，18，23，23），但我們要注意一下，集中出现在哪一部分。对，集中出现在强调“没有用过这权柄”的第二单元。保罗考虑到什么才如此忍受的呢？应该是因为考虑到他在本章开头所“我不是见过我们的主耶稣吗？”的主。从表面上来看，本段好像是保罗在突显自己，立自己为榜样，但是我们稍微留意一下文脉就会发现惟一的榜样不是保罗而是“基督”，正如保罗所说的那样——“你们该效法我，像我效法基督一样”（11：1）。

⑤ 保罗通过腓利比书见证了基督是我们的榜样。主耶稣基督有怎样的权柄（参考：第一单元题目）呢？“他本有神的形像”。但是主

耶稣又是轻看这权柄（参考：第二单元题目）到何种地步呢？他“不以自己与 神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形像，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。”（腓2：6-8）这福音的成就，是因为有这等权柄的基督舍弃了这些权柄，并且顺服至死，作仆人（参考：第三单元题目）。知道主耶稣为这福音负出何等代价的人，不能不跟随主耶稣的脚踪，“免得基督的福音被阻隔”。

舍弃所有权柄的基督

① 神将他负出如此代价成就的福音，“白白地”（罗3：24）赐给了我们（弗1：6）。保罗劝勉腓利比信徒说：“你们当以基督耶稣的心为心”（腓2：5），在这里他又说：“谁曾知道主的心去教导他呢？但我们是有了基督的心了。”（2：16）正是因为保罗有胸怀一颗“基督的心”，所以他不但没有使福音被阻隔，并且放弃了一切使徒应该享有的权柄，正如他所说的那样——“我却不以性命为念，也不看为宝贵，只要行完我的路程，成就我从主耶稣所领受的职事，证明 神恩惠的福音。”（徒20：24）

② 因此，保罗说：“我写这话，并非要你们这样待我，因为我宁可死……我传福音原没有可夸的，因为我是不得已的；若不传福音，我便有祸了。”（15-16）

③ 保罗又说：“既是这样，我的赏赐是什么呢？就是我传福音的时候，叫人不花钱得福音，免得用尽我传福音的权柄。”（18）他说这些话的时候，一定想到了主耶稣被高举——“所以 神将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名。”（腓2：9）我们还应切记一点，保罗这样说，是为安慰和激励“所有主的仆人”，正如他在提摩太后书中所说的那样——“按着公义审判的主到了那日要赐给我的，不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人。”（提后4：8）

用救赎史的观点看《哥林多前书全景》第九章 (下)

刘道顺牧师 罪与恩 8月7日

第三单元 (19-27) 甘心作了众人的仆人

“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。” (19)

① 本单元的中心在于“仆人”一词。虽然从字面来看，“仆人”一词只出现了一次，但是字里行间无处不渗透着仆人精神。保罗在本单元一开始就说：“我虽是自由的，无人辖管……” (19上) 他在本章的第1节也曾说过“我不是自由的吗？”保罗是自由，并且是使徒，但是他却“甘心作了众人的仆人。” (19中) 他为什么要如此降卑呢？

② “为要多得人” (19) 。因此，他说：“向犹太人，我就作犹太人，为要得犹太人；向律法以下的人，我虽不在律法以下，还是作律法以下的人，为要得律法以下的人；向没有律法的人，我就作没有律法的人，为要得没有律法的人。其实我在 神面前，不是没有律法；在基督面前，正在律法之下。向软弱的人，我就作软弱的人，为要得软弱的人。向什么样的人，我就作什么样的人。无论如何总要救些人。” (20-22) 他这样“向什么样的人就作什么样的人”，就是为了多救一些人，哪怕一个。

③ 正如他所说的——“凡我所行的，都是为福音的缘故，为要与人同得这福音的好处。” (23) 这里所说的“凡我所行的”，指的是我虽然有权柄，但却没有用过这权柄，反而甘心作众人的仆人，向什么样的人就作什么样的人，甘心服事众人的意思。他为什么要这样做呢？就是为了“与人同得这福音的好处”。首先使个人得到救恩，其次，就是为了要与主同受苦难。

④ 第24-27节的话，在字里行间表现出了保罗是何等渴慕在这福音上有份，为了在这福音上有份，他又是如何凡事节制的。他说：“岂不知在场上赛跑的都跑，但得奖赏的只有一人？” (24上) 接着以“你们也当……”一句，转而将这一劝勉应用在哥林多信徒身上。这就显明了保罗写第9章内容的目的。他在第1节宣告自己是自由的——

“我不是自由的吗？”进而在第19节又再次强调了这一点——“我虽是自由的，无人辖管……”除此之外，更重要的是，保罗是使徒，是复活的主亲自呼召的。保罗说些的目的在于要劝勉哥林多的信徒——即便我有这样的身份，但是为了不使福音受到阻隔，我没有用过这“权柄”，反而为了多救些人甘心成为众人的仆人，在什么人我就作什么人，甘心服事他们，相比之下，即便你们是自由的，但是为了避免这吃祭偶像之物的自由成了那软弱人的绊脚石（8：9），甚至叫弟兄跌倒（8：13），难道你们就不能放弃（节制）吗？不仅仅是在吃祭偶像之物这一方面。

⑤ 保罗说：“你们也当这样跑，好叫你们得着奖赏。”并且挑战他们要有“节制”的美德，说：“凡较力争胜的，诸事都有节制……”（25上）然后，他又说：“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”（27）结束了第9章的内容。如果以“坚忍教义”为挡箭牌，把福音看作专利，这就是对福音无知的表现，同时也是对福音的一种亵渎。教会是不同阶层的人聚集的共同体。一定要记住，成为这个共同体的一员不是为了享受别人的服事，而是为了“服事”别人。因此，正如圣经所说——“不可将你们的自由当作放纵情欲的机会，总要用爱心互相服侍。”（加5：13）这就是“仆人”精神，就是“节制”，就是不使“福音被阻隔”，就是“与人同得这福音的好处”。

⑥ 好，下面我们来默想：

a 你有没有过不用反而抛弃权柄的时候？

b 我是否十分小心，免得福音被阻隔？

c 我是否曾过于重视人数的增长，而使福音受到阻隔呢？

用救赎史的观点看《哥林多前书全景》第十章 (上)

第10章 以旷野教会为鉴戒，警戒拜偶像的事

11 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。

第10章的中心在于“以旷野教会为鉴戒，警戒拜偶像的事”。为什么以旷野教会为鉴戒呢？因为出埃及的人，多数都没能进入应许之地，倒毙在旷野了（第一单元）。保罗以此为鉴，是要警告——“自己以为站得稳的，须要谨慎，免得跌倒。”（12）“自己以为站得稳的”指的是认为自己有知识的人。他们以知识为挡箭牌，参加祭拜偶像的活动，吃喝祭偶像这物。保罗在此如此警戒他们，是怕他们这样行，久而久之就陷入拜偶像的罪中。这正是与第8章的主题不同的地方。保罗在第8章为了软弱的弟兄，劝勉众人要向他们显出爱心，而在第10章，他却向那些以强者自居的“当事人”提出了警戒。因此，保罗直截了当地警告他们说：“我所亲爱的弟兄啊，你们要逃避拜偶像的事。”（14，第二单元）但是，这又置基督徒的自由于何处呢？所以保罗在最后结论处讲出了基督徒行事的原理——“你们或吃或喝，无论作什么，都要为荣耀 神而行。”（31，第三单元）好，下面我们就来分析一下这三个单元的内容：

第一单元（1-13）要以旷野教会为鉴戒

第二单元（14-22）要逃避拜偶像的事

第三单元（23-33）要为荣耀 神而行

第一单元（1-13）要以旷野教会为鉴戒

“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”（1）

① 第一单元的中心在于以出埃及当时旷野教会的失败为鉴，对哥林多信徒提出的劝勉。“我不愿意你们不晓得”（1）这句话的意思就是说我希望你们都能知道。希望你们知道的内容共有两方面。首先，保罗简单地概括了神所做的一切（1-4），然后，又概述了人类所做的一切（5-10）。最后，讲到了应用部分，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。”（11）

② 保罗首先陈述神所做的五件荣耀的事。第一件，“我们的祖宗从前都在云下”（1中）。这是指着“日间，耶和华在云柱中领他们的

路”（出13：21）的话说的。第二件，“都从海中经过”（1下）。这是指着他们走红海如走陆地这一事件说的。第三件，“都在云里、海里受洗归了摩西”（2）。如果想明白这句话中暗藏着的深层意义的话，必须先明白“归了摩西”（2下）的意思。以色列百姓在四百年间一直都作法老的奴隶，即，都归法老。但是，通过逾越节羔羊的血，他们都被救赎出来了，“归了摩西”。为什么说他们“归了摩西”呢？因为“法老和摩西”是撒但和神代理人。先前，哥林多的弟兄们也都拜偶像，归在撒但的名下，而今，他们因着耶稣基督的救赎都归入了基督（16）。

③ 第四件，“并且都吃了一样的灵食”（3）。这里所说的灵食，指的就是吗哪，如圣经所说：“降吗哪像雨给他们吃，将天上的粮食赐给他们。各人吃大能者的食物。他赐下粮食，使他们饱足。”（诗78：24-25）摩西又将其解释为“神的话”，他说：“将你和你列祖所不认识的吗哪赐给你吃，使你知道人活着不是单靠食物，乃是靠耶和华口里所出的一切话。”（申8：3）

④ 第五件，“也都喝了一样的灵水”（4上）。这是指着摩西用杖击打磐石出水，让百姓喝饱的事说的。在此，我们应该注意一点，即“灵食”（3），“灵水，灵磐石”（4）这些表达的用词。在这里，“灵”这个词是指有属灵的意义的意思。这属灵的意义即“那磐石就是基督”（4）。象征基督的不仅仅是磐石，主耶稣在约翰福音第6章和第7章中分别说到了“吗哪”（49）和活水（38）是对自己的预表。保罗借助以上几点说明了出埃及当时的人是蒙了神的恩典的人。

五项荣耀的特权

① 在这里还要注意“随着他们的灵磐石”（4中）这一表达方式。这句的意思是说就在出埃及当时基督也作他们的牧者，引导他们，不单引导他们，而且说明旧约时代的人也都只能借着基督得救。如果说旧约的人是通过别人或别的方法得救的话，那么“基督就是徒然死了”（加2：21）。如果还有疑惑的话，请看一下信心之章。这章称摩西所受的凌辱是“为基督受的凌辱”（来11：23-26）。为什么？因为无

论新约还是旧约，救赎主只有一位，他就是基督。耶利歌城的妓女喇合，也是因为接待探子被视为接待基督才可能被称为义的（雅2：25）。这正是为什么一定要用救赎史的观点看圣经的理由。

② 对于旧约中出现的“磐石”，我们不妨再多做一切探讨。在摩西的申命记中，“磐石”一词共出现了8次（4，13，15，18，30，31，31，37）。如果仔细观察这一部分就不难发现这是对为了拯救我们“以马内利”的神，即基督的启示。这与“当为我造圣所，使我可以住在他们中间”（出25：8）的说的圣幕是对基督的预表是一样的道理。圣经说：“但耶书仑渐渐肥胖、粗壮、光润，踢跳，奔跑，便离弃造他的神，轻看救他的磐石”，“你轻忽生你的磐石，忘记产你的神。”（申32：15，18）他们用脚踢的“磐石”就是对“以马内利”神的象征。

③ 出埃及事件并不是单纯的以色列历史。拯救在法老手下被奴役的以色列百姓，这只是一个预表，是神要拯救我们这些因怕死一生在撒但手下为奴人的拯救启示。神是为了使像小孩子一样的我们明白，才用了这些预表，表样和影儿的（来1：1）。由此可见，“逾越节的羔羊”预表了基督，过红海象征了洗礼，“你要击打磐石，从磐石里必有水流出来，使百姓可以喝”（出17：6）就是基督被鞭打（受难）使人喝到生命水这一事件的影儿。因此说：“那磐石就是基督。”这样，神以预表启示旷野教会，而今却以实体显明给新约教会看了。旷野教会是从埃及被召的，而哥林多教会是从淫乱之城被召的，这就是二者之间的共同点。

④ 那么，现在有一个问题，即保罗在前面（1-4）讲述神所做的一切的目的何在呢？是为了说明由于神为他们所做的一切他们进入了应许之地吗？不是的，他想要说的内容恰恰相反。保罗想以此警戒哥林多信徒提高警惕——他们虽然有这样的特权，但是他们中间大多数人还是灭亡在旷野了，你们要以此为鉴。

这些事都是我们的鉴戒

① 第5-10节讲述了人所做的一切。本部分内容以“但”（5上）这个词开始，这是个转折连词，表明了现在要讲的是人怎样背逆前面讲过的神恩典的内容。保罗说：“他们中间，多半是 神不喜欢的人，所以在旷野倒毙。”（5下）这里产生了十分尖锐的对照，第1-4节中“都”一词反复出现了4次。神同样向“所有的人，全部，都”施予恩典。然而，他们中间“多半”（5）却背逆神，最终倒毙在旷野。再次强调一下，不是少半，而是“多半”。

② 保罗说：“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。”（6）这一警戒在本部分的开始（6）结尾（11）各强调了一次。现在所谈的这个问题，正是我在牧会时最头疼的一个问题，即出埃及的第一代以色列人中除了约书亚和迦勒以外，所有的人都倒毙在旷野了，我要将这个预表如何应用到现今呢？因为这并不是别人的事。我不得不思索这样一个问题——现在参加属灵出埃及的人虽多，但是他们果真都能得救吗？如果他们中间多半倒毙，怎么办？因为希伯来书也曾对此有警告：“我们既蒙留下有进入他安息的应许，就当畏惧，免得我们中间或有人似乎是赶不上了。因为有福音传给我们，像传给他们一样，只是所听见的道与他们无益，因为他们没有信心与所听见的道调和。”（来4：1-2）并且保罗在此也警告说：“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。”（11）

③ 这样说来，他们中间“多半”倒毙的原因是什么呢？保罗举出了他们有此下场的四个原因——“拜偶像（7），行奸淫（8），试探主（9），发怨言（10）”。保罗将“拜偶像”放在了这四个原因中的首位，说：“也不要拜偶像，像他们有人拜的。”（7上）并且引用了出埃及记第32章6节的内容证明说：“如经上所记：‘百姓坐下吃喝，起来玩耍。’”“百姓坐下吃喝，起来玩耍”，这指的是百姓中间的一种庆祝活动。而哥林多城拜偶像也是一种庆祝活动，所以这里所引用的“百姓坐下吃喝，起来玩耍”这一句正好言中了哥林多人的真实面貌。在保罗所列举的四个原因中，这是惟一的一次说“如经上所记”提示原文的。由此可见，这是为警告他们当时旷野教会所犯的罪中，具有决

定性作用的罪便是拜偶像的罪，所以“我所亲爱的弟兄啊，你们要逃避拜偶像的事”（14）。

④ 我们要铭记一点，不单单是旷野教会，旧约教会灭亡的决定性原因也是因为犯了拜偶像的罪。还应该注意，拜偶像和祈福信仰有着密不可分的关系（耶44：17-18）。这一点，在保罗书信中也有所体现——“所以要治死你们在地上的肢体，就如淫乱、污秽、邪情、恶欲和贪婪，贪婪就与拜偶像一样。”（西3：5）看一看在这句话光照之下的现代教会的真实样子，不得不有事处危机感，现代教会似乎也正一步一步地陷落在拜偶像的罪中。那么，拜偶像为什么是导致灭亡的决定性的罪呢？因为从表面看来，拜偶像之罪是在背叛神，但是从救赎史的观点来看，这实际上却是一种背叛基督的行为。现代教会置福音于不顾，只专心于“祝福”，毫无疑问，这就是在拜偶像。

贪心也是拜偶像

① 保罗说：“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。”（8）关于这句话的历史背景出现在民数记第25章——“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”（民25：1-2），即“拜偶像和行淫”连系在一起。“这些事”也同样在哥林多城里盛行。因此，保罗警戒他们说：“你们要逃避淫行”（6：18），“你们要逃避拜偶像的事。”（10：14）

② 保罗说：“也不要试探主，像他们有人试探的，就被蛇所灭。”（9）这句话的背景在民数记第21章4-9节。他们“试探主”的原因在于吃的问题——“这里没有粮，没有水，我们的心厌恶这淡薄的食物。”（民21：5）正如哥林多人因为吃祭偶像之物的问题试探主一样。

③ 保罗说：“你们也不要发怨言，像他们有发怨言的，就被灭命的所灭。”（10）这话是指着十个族长因报恶信遭瘟疫而死（民14：37）和可拉党因反叛地就张口将他们活吞（民16：33）的事情说的。这些事都应成为哥林多信徒中间有“嫉妒、纷争”（3：3）之事的鉴

戒。因此保罗对他们说：“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。”（11）保罗在本单元四次采用了“像他们有人”（7，8，9，10）这一句式，哥林多人读这封信时，每读到这样的句式心里肯定都会一惊一乍的。

④ 保罗劝勉他们说：“所以，自己以为站得稳的，须要谨慎，免得跌倒。”（12）保罗之所以讲前面1-11节的内容就是为了讲这一句话，这样说也并非言过其实。“自己以为站得稳的”指的是什么人呢？难道不是那些装作属灵的人，自以为有知识的人，因此强调自己自由的人，所以去参加拜偶像活动的人，还有那些挑起纷争的人吗？

⑤ 但是，保罗在此却突然调转方向，说：“你们所遇见的试探，无非是人所能受的。”（13上）这句话与前面的文脉有什么关系呢？到现在为止，保罗一直都在以“我们的祖宗”（1）为例，即以旷野教会的前车之鉴警戒哥林多信徒。但是，他们是如何陷入“拜偶像，行奸淫，试探主，发怨言”的罪中的呢？他们进军迦南地的旅程并非平坦之途。他们遇见过红海之险，强敌之险，遇到过饥荒，饥渴，叛逆等等，许多的试炼和危险。每当遇到这些时，他们都曾抱怨和不平。经过了属灵的出埃及的地上教会也同样面临着各样的苦难，所以保罗激励他们说：“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。”（13下）

⑥ 这句话的核心在于“神是信实的”。保罗在第1章9节中也见证说“神是信实的。”出埃及之旅如实地见证了神的信实。当以色列后有法老追兵，前临滔滔红海之时，当他们没有粮食之时，因没有水而喘息困难时，亚玛利人攻击他们时，神每次都为他们开了一条出路，叫他们能忍受得住。神为什么允许这样的试炼临到他们呢？这是对他们信心的操练，为了要使他们不依靠自己，专心依靠神。关于这一点，摩西也肯定了这是信心的操练，他说：“你也要记念耶和华你的神在旷野引导你这四十年，是要苦炼你、试验你，要知道你心内如何，肯守他的诫命不肯。”（申8：2）

用救赎史的观点看《哥林多前书全景》第十章 (中)

第二单元 (14-22) 要逃避拜偶像的事

“我所亲爱的弟兄啊，你们要逃避拜偶像的事。” (14)

① 第二单元的中心在于警戒“拜偶像”的事。第14节承接了前面的话。保罗在前面警戒要以旷野教会为鉴戒之后，现在将之应用在哥林多教会，正式进入本论部分——“你们要逃避拜偶像的事”。为什么拜偶像的事是不正当的？解释此问题的钥匙在于“有份”一词。“有份”一词在第二单元的9节经文中共出现了6次 (16, 16, 17, 18, 20, 21) (注：在意义上)。

② 第16-21节，谈到了三方面“有份”。第一方面，在“基督的血和身体”上有份——“我们所祝福的杯，岂不是同领基督的血吗？我们所擘开的饼，岂不是同领基督的身体吗？” (16) 这就意味着与主联合，正如第6章17节所说的那样——“与主联合的，便是与主成为一灵”。基督是头，教会是身体，所有的信徒都是身体上的肢体。我们通过领圣餐告白和纪念这一“与基督联合，与基督有份，与基督相交”。在此，请不要忽略一点，即，圣餐的意义并非仅仅在于告白我们与基督合而为一，还要告白众信徒的合一。因此，保罗说：“我们虽多，仍是一个饼、一个身体，因为我们都是分受这一个饼。” (17) 也就是说教会不是多个个体的集合，而是一个，是一体的。在垂直方向，我们与神相交，在水平方向，信徒之间互相相交，这就是教会。

③ 第二个方面，“你们看属肉体的以色列人” (18上)。“属肉体的以色列人”指的是旧约教会。“那吃祭物的岂不是在祭坛上有份吗？” (18下) 即与神相交。不只是新约的教会，旧约教会也同样通过献祭与神相交。他们向神献祭 (敬拜) 后，就分吃祭物，正如神所吩咐他们的那样——“但要在耶和华你的 神面前吃，在耶和华你神所要选择的地方，你和儿女、仆婢，并住在你城里的利未人，都可

以吃”（申12：18），享受与神和与邻里的相交。其中最典型的例子要数逾越节，不同的只是属肉体的以色列人与影儿相交，而新约教会与实体相交罢了。

④ 第三方面，“我是怎么说呢？岂是说祭偶像之物算得什么呢？或说偶像算得什么呢？”（19）即与偶像相交，与祭偶像之物有份。首先，我们要明确的一点是，“偶像和祭偶像之物”都不算什么。对此，第8章4-6节已经下了明确的定义。但是，鬼是存在的，保罗说：“我乃是说：外邦人所献的祭是祭鬼，不是祭神。”（20上）我们可以把偶像看作是木头和石头，但是我们不能连在其后面操纵它们的鬼也否认了。所以，保罗说：“我不愿意你们与鬼相交。”（20）

⑤ 以上我们所讲的这三个方面的“有份”有一个共同点，即相交。“有份”一词和相交是一个意思。既然这样，同领圣餐与基督相交的信徒，转而就可以参加偶像祭拜活动，与鬼相交吗？正如第21节所说的那样——“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。”以利亚催促以色列人速下决断时说：“你们心持两意要到几时呢？”（王上18：21）这两句话有异曲同工之效，即都是告诉我们只能二者取其一。多元主义者根本没有机会钻空子。

⑥ 最后，保罗用一句强劲有力的话结束了这一部分的论述——“我们可惹主的愤恨吗？我们比他还有能力吗？”（22）“惹主的愤恨”指的是主爱我们以“至于嫉妒”（雅4：5），即神“爱的嫉妒”。神说：“不可跪拜那些像；也不可侍奉它，因为我耶和华你的神，是忌邪的神。”（出20：5）关于这一点，申命记中说：“他们以那不算为神的触动我的愤恨；以虚无的神惹了我的怒气。”（申32：21）雅歌书中说：“爱情如死之坚强，嫉恨如阴间之残忍。”（歌8：6）这就是“我们可惹主的愤恨吗？我们比他还有能力吗？”这句话的意义。

用救赎史的观点看《哥林多前书全景》第十章 (下)

第三单元 (23-33) 要为荣耀 神而行

“凡事都可行，但不都有益处；凡事都可行，但不都造就人。”（23）

① 第三单元的中心在于“所以，你们或吃或喝，无论作什么，都要为荣耀 神而行”（31）。如果换一种方式来表达的话就是：“守日的人是为主守的；吃的人是为主吃的，因他感谢 神；不吃的人是为主不吃的，也感谢 神。”（罗14：6）保罗想做出一个均衡而调和的综合性结论。他说：“凡事都可行。”（23上）保罗在前面第6章12节中已经说过这一点，在这里他又在一节之内强调了两次。“凡事都可行”这一思想可以说是保罗的信仰自由主义思想。但是哥林多的信徒却误解了他的信仰自由主义，正如他们曲解福音一样。保罗首先说“可行”，即同意其正确性。但随后他又加了一句——“但不都有益处；但不都造就人”，维持了均衡。

② 那么，到底要我们怎样做呢？保罗回答说：“无论何人，不要求自己的益处，乃要求别人的益处。”（24）这句话与第17节的“我们虽多，仍是……一个身体”是紧密联系的。“要求别人的益处”就是说不要像光杆儿司令一样单独行动，要考虑到“我们”，即教会共同体。关于这一点，罗马书中这样劝勉说：“我们坚固的人应该担代不坚固人的软弱，不求自己的喜悦。我们各人务要叫邻舍喜悦，使他得益处，建立德行。”（罗15：1-2）

③ 这样是叫我们完全牺牲信仰自由的意思吗？对于这个问题，我们要从三个方面有区分地思考和对待。第一，正如前面我们所分析的那样——禁止到祭偶像之地去吃那里的祭物（19-21）；第二，“凡市上所卖的，你们只管吃，不要为良心的缘故问什么话”（25），“因为地和其中所充满的都属乎主。”（26）第三，假如有一个“不信的人”请你们赴席，在他的家，“凡摆在你们面前的，只管吃，不要为良心的缘故问什么话”（27）。但是，“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。”（28）

④ 第28-30节，是争议较大的经节之一。如此看来，采用从文脉大意的角度观察这几节经文要比采用字句注解的方式安全一些。因为

我们不难预想得到——如果有人告诉你“这是献过祭的物”，你还是坚持说自己是自由的，吃这祭物，假如告诉你的这个人是一个软弱的弟兄的情况，那么他的“良心”就会因你的行为而受到伤害，假如告诉你的人是一个不信的人的情况，他可能会在心里诽谤你。难道这不就是“我说的良心不是你的，乃是他的。我这自由为什么被别人的良心论断呢？”（29）这句话的意义所在吗？

要持守你的信心，你的自由

① 现在留下了一个问题——在这种情况下，即知道了那物是“献过祭的物”后就不吃那物，是造就了那软弱的弟兄和不信的人，可是我自己的信心怎么办呢？保罗不是没有想到这一点，所以他也表示拥护这一想法——“我若谢恩而吃，为什么因我谢恩的物被人毁谤呢？”

（30）这是一种激励——你们要持守你们的信心，即持守你们的自由。这种均衡和调和在罗马书中也同样出现过，保罗同样表示了对基督徒持守自由的拥护和支持——“无论是吃肉，是喝酒，是什么别的事，叫弟兄跌倒，一概不作才好。你有信心，就当在神面前守着。人在自己以为可行的事上能不自责，就有福了。”（罗14：21-22）

② 第31节说：“所以……”可以说这一节是始于第8章1节“祭偶像之物”问题的总结论。保罗说：“你们或吃或喝，无论作什么，都要为荣耀神而行。”（31）这真是一个贴切的结论。这个结论并没有限定在吃的问题上，而是强调了“无论作什么，都要为荣耀神而行”，为信徒提供了一个行为原理。也就是说，在任何情况下，都要事先考虑到在这种情况下吃是荣耀神，还是不荣耀神？在这种情况下这样做是否荣耀神？即要将是否荣耀神放在首位。

③ 这句话（31）虽是结论，但同时也起到了一种赞颂的作用。保罗指责和纠正了哥林多教会的疾病，即“淫乱，求审，放荡”（5-6章）后，在结论处仍然以“荣耀神”结束，说：“所以要在你们的身子上荣耀神。”（6：20）只是不行淫乱，不纷争，不放荡还不够，还要积极地你们的身子上，或吃或喝，无论作什么，“都要为荣耀神而行”。

④ 第11章1节说：“你们该效法我，像我效法基督一样。”实际上这一节在分章时应该被划在第10章。因为这句话是保罗论述“偶像”的问题结束后号召众人以自己为榜样的句子。但是，我们不能将保罗所说的“像我效法基督一样”这句话理解为这样就完全了的意思。从文脉来看，保罗在哪些方面渴慕效法基督呢？他是要效法基督服事人，为人牺牲的榜样，正如马太福音所说的那样——“不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命，作多人的赎价。”（太20：28）关于这一点，保罗在罗马书中这样就到：“我们各人务要叫邻舍喜悦，使他得益处，建立德行。因为基督也不求自己的喜悦。”（罗15：2-3）保罗没有用过他使徒的权柄，反而甘心作了众人的奴仆（9：12，19），他盼望哥林多信徒效法的就是这一服事的榜样。

⑤ 保罗的这一心情，在“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”（33）这句话中表现了出来。因为很显然，如果众人都能这样做的话，教会就没有分裂的理由，自然就会成为一个和睦的爱的共同体。

⑥ 好，下面我们来默想一下，

- a 在旷野教会和哥林多教会光照下的我们是怎样的面貌？
- b 置福音于不顾，过分强调祝福的现代教会，难道没有拜偶像的危险吗？
- c 我是否凡事都以荣耀神为先呢？

用救赎史的观点看《哥林多前书全景》第十一章 (上)

第11章 关于女人蒙头和圣餐问题的教训

17 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11-14章是有关于礼拜秩序的教训。第11章讲了礼拜时女人蒙头的问题和领圣餐的秩序；第12-14章主要讲了使用恩赐的秩序。通过哥林多前书的光照可以看出哥林多教会是一个自由奔放的教会。从好的方面来讲，那是自由，但是如果自由缺少了秩序“他们的聚会”（17），即礼拜聚会就不能受益。因此，保罗深深感到了有必要归正他们在这个问题上的秩序。这一部分的结论在第14章，简要概括就是——“凡事都当造就人”（14：26），神不是叫人混乱（14：33），凡事都要规规矩矩的按着次序行（14：40）。那么，本章中他们在女人蒙头问题和领圣餐时有什么问题呢？对此，我们将分三个单元来分享：

第一单元（1-16）礼拜时女人蒙头的问题

第二单元（17-22）混乱圣餐

第三单元（23-34）圣餐的正确意义

第一单元（1-16）礼拜时女人蒙头的问题

“我称赞你们，因你们凡事記念我，又坚守我所传给你们的”（2）

① 本单元的关键词是“遗传（传给你们的）”。这就说明“礼拜时女人蒙头”的问题属于传统教训问题，而不是不变的教义问题。总而言之，在解释本单元的问题上有争议，而且还有许多混乱。原因不在于本单元的内容深奥，而在于两千多年前的哥林多教会与现代教会之间因时间产生的文化上的差异。这一部分争议的论点在于男尊女卑思想，女人在教会里的地位和女人蒙头的意义等。

② 首先，我们应该明确一点，“蒙头”绝对不是得救与否条件。这样，问题的答案好像已经很明显了，即这不是一个不变的教义性问题，而是一个有关文化的问题。如果按照保罗的神学思想来说的话，就是“无论是弟兄，是姐妹，遇着这样的事都不必拘束”（7：15），即你们可以自由行事，但是，从文化方面来讲，你们“凡事都当造就人”（14：26）。

③ 本章中出现了很多当时的文化观念，比如说“遗传（传给你们的）”（2），“规矩”（16），“本性”（14），“审察”（13）等。为了不曲解这些，我们首先应该猜测一下这样劝勉的保罗的目的。这一点很清楚，保罗这样做的目的只有一个，即归正礼拜秩序，建立德行，归荣耀给神。

④ 按照当时的习惯，女人头上蒙着手帕参加礼拜是一种建立德行的事。但是一部分自以为有知识的自由主义者藐视这一遗传，摘掉头上的手帕参加礼拜，“祷告或讲道”（4-5）时，兴起陶醉的地步长发就散开了，这是可想而知的。这样，不但教会内部的信徒用异样的眼光看她们，更令人担忧的是，不信的人看见她们这样，“岂不说你们癫狂了吗？”（14：23）由此可见，这绝非建立德行的事。

⑤ 那么，要用什么样的方法才能说服那些因知识“自高自大”的人呢？保罗首先向他们呼吁“遗传”，说：“我称赞你们，因你们凡事纪念我，又坚守我所传给你们的。”（2）然后又呼吁了“审察”，说：“你们自己审察，女人祷告 神不蒙着头，是合宜的吗？”（13）最后，呼吁了他们的“本性”，说：“你们的本性不也指示你们，男人若有长头发，便是他的羞辱吗？”（14）简而言之就是这个意思。女人留长发，男人留短发，这是人的本性；女人的长发要梳洗端庄，这是审察（判断）；然而，我们不妨想一想，女人将她们的长发散开，祷告或讲道，这是建立德行的事吗？如果要那样做的话，干脆就“剪了头发”（6）算了。然而只有犯了奸淫的女人才剪头发（羞愧），所以最终得出结论——女人用手帕蒙住自己的头才是正确的。

呼吁遗传，本性，规矩，审察

① 我们应该注意到了，保罗在这里并没有只呼吁他们的本性和遗传，还引用创造原理进行了说明——“起初，男人不是由女人而出，女人乃是由男人而出”（8）。文化随着时代的变迁会有所差异，而创造原理是永远不变的。所以问题会变得越来越严重，纷争也终不平息。仔细观察本段便会发现，保罗的论据中既有原论也有详论。在神的创造事工中，“神就照着自己的形像造人，乃是照着他的形像造男造女”（创1：27）这句话就是原论，也就是说从原论的角度来看，男女并无差别。因此，保罗在此也肯定了男女的平等，他说：“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。”（11-12）

② 保罗在以弗所书中见证说：“他使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙。”（弗2：14）我们看圣殿时，会发现其结构中有很多“墙”。神与人之间被幔子隔着，祭司与百姓之间，男女之间，犹太人和外

邦人之间，都有隔墙隔着。然而，耶稣基督的救赎，拆毁了中间隔着的墙，使我们和睦，合而为一了。保罗说：“这奥秘就是外邦人在基督耶稣里，藉着福音，得以同为后嗣，同为一体，同蒙应许。”（弗3：6）保罗既然这样见证，那他会说惟有男女之间的墙还没有除去吗？因此，在本章中出现了当时革命性的事件——男女都可以聚集在一起“祷告，讲道”（4-5），并无任何差别。这就是原论。

③ 然而，在创世记第2章中出现的详论部分讲到了，神并不是同时创造男女，而是从男人创造了女人。神为什么要这样做呢？家庭是一个共同体。像这样两人以上组成一个共同体，那么为了维持这个共同体的秩序就需要一个“头”，即代表。所以，保罗在这里也强调了秩序，说：“男人不是由女人而出，女人乃是由男人而出。”（8）

④ 因此，本文当中经常出现在“头”这个词。有时单纯指头的意思，有时是指代表的意思。但是，只有头没有意义，头要与身子结合在一起，其存在意义才成立。教会就是作头的基督与作身子的教会联合在一起的共同体，家庭也是作头的丈夫和作身子的妻子联合在一起的共同体。

⑤ “联合”就意味着成为一体，但是这一体里面也要有代表性，要有秩序，正如“头和身子”的关系一样。保罗的论据的核心就在这里。保罗所说的“男人是女人的头”（3中），不是说任何一个男人都是头的意思，而是说丈夫是妻子的头。神没有用这样的方法创造别人，而是用这样的方法创造了亚当的妻子夏娃。神之所以这样奇异的方法创造了亚当的妻子夏娃，是为了通过丈夫与妻子联合启示基督与教会联合这个极大的奥秘（弗5：31-32）。既然这样，应该将谁看作是一个家庭的头呢？

圣经中出现的代表原理

① 如果我们将保罗所说的“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”（3）理解为女人从属于男人的话，那么就会陷入亚流推行的基督从属于神的错误主张之中。我们的主，“他本有神的形像，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形像，成为人的样式。”（腓2：6-7）他这样做并不是因为基督在本性上劣等于神，只是因为基督与神为神国建立所发挥的作用不同而已。这一点也可以应用到男女作用这方面。

② 保罗说：“凡男人祷告或是讲道。若蒙着头，就羞辱自己的头。”

(4) 换言之，就是羞辱了我们的头基督。我们不妨按照这样的逻辑来思想这个问题——所谓救恩，就是恢复已丧失的神的形象，然而，男人用什么东西蒙住自己的头，这就使基督荣耀的福音变为徒然，即遮住福音的光彩。

③ 这样，为什么不规定男女都不可蒙头，而只说“凡女人祷告或是讲道，若不蒙着头，就羞辱自己的头”（5上）呢？这里所说的头指的不是基督，而是丈夫。女人“不蒙头”就相当于否认自己是已婚的妇人，显明自己是沒有丈夫的妓女。所以保罗说：“这就如同剃了头发一样。”（5下）

④ **保罗并不认为**通过以上的内容就解除了一切争议。但是，有一点需要明确，即否认丈夫与妻子的关系就像头和身子一样的联合关系的话，就会有损于主张基督和教会的关系是头和身子的关系的联合教义。所以保罗说：“若有人想要辩驳，我们却没有这样的规矩，神的众教会也是没有的”（16），试图平息众人的争议。

用救赎史的观点看《哥林多前书全景》第十一章 (中)

第二单元（17-22）混乱圣餐

“你们聚会的时候，算不得吃主的晚餐；”（20）

① 第二单元和第三单元（17-34）的主题为“圣餐”。第二单元讲了混乱圣餐的问题，第三单元讲的是圣餐的正确意义。这样，第二单元的中心在于“你们聚会的时候，算不得吃主的晚餐”（20）。因为，当时圣餐已经变质成为引起纷争的主要因素了。所谓圣餐，是告白我们是“一个”的一种仪式，正如圣经所说：“我们虽多，仍是一个饼、一个身体，因为我们都是分受这一个饼。”（10：17）但是，如果举行这个圣餐仪式却引起纷争，那么众人如何能“聚会”分受主的晚餐呢？保罗在谈女人蒙头的问题时，开始说：“我称赞你们……”（2下）而谈到混乱圣餐的问题时，态度却十分强硬——“我现今吩咐你

们的话，不是称赞你们”（17）。因为蒙头的问题属于遗传问题，而圣餐问题却属于教义问题。

② 在谈到他们“聚会的时候，算不得吃主的晚餐”的理由时，说：“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”（18），即因他们中间有纷争。这里所说的纷争与第1章12节中所说的纷争的样式不同。第1章中的纷争是以领袖为中心展开的党派问题，而本章中的纷争则是富人和穷人，有知识的人和没有知识的人，主人和奴隶之间的矛盾。尽管有这样的矛盾，但是从生活在当时的希腊文化和罗马文化圈内的他们的意识角度来讲的话，可能这种阶层意识十分合理。

③ “你们聚会的时候，算不得吃主的晚餐”（20）这句话的意义其极深刻。因为“聚会”代表了教会这个共同体，但是如果“聚会的时候，算不得吃主的晚餐”，那就意味着已经不是教会了。“吃”就意味着相交，但是如果“聚会的时候，算不得吃主的晚餐”，那就意味着这聚会已经不具备礼拜和圣餐的意义了。因此，一个教会是否是真正的教会，其标志就是要看它是否正确传讲“话语”，是否正确举行“圣礼”。

④ 本段中（17-34），“聚会”一词共出现了5次（17，18，20，33，34）。在这里我们应考虑到一点，即初期教会的“聚会”不是在教堂里举行的。初期教会大概在公元一世纪，当时他们并没有建筑教堂，而是在一般人的家里分小组聚会。因此，圣餐仪式也不像我们现在这样的简略形式，而是吃“晚餐”（20），和真正的晚餐一样，各人在自己家中准备好了带过来。这样，富人与穷人准备的肯定不一样。“吃的时候，各人先吃自己的饭，甚至这个饥饿，那个酒醉”（21）这句经文就表现出了这一点。所以，保罗说：“你们聚会不是受益，乃是招损”（17下），即不领圣餐倒好。

你们聚会的时候，算不得吃主的晚餐

① 令保罗愤慨之处在于他们的纷争甚至在圣餐中表现出来。在下一单元我们将会讲到，圣餐是具有两面性的。一方面是分受主的身体和血（与主相交），另一方面是信徒之间相互合一，即信徒之间的相交。但如果圣餐成为纷争的主要因素的话，对他们来说不但“不是益处，乃是招损”（17下），即破坏了合一。

② 保罗的语气十分强硬。他严厉地指责他们说：“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？”（22上）从“还是藐视 神的教会”这句话来看，保罗的话语间已经带有怒气了。也就是这个意思——“你们在自己的家里是否有这样的事情，我不想干涉，但是，在‘神的教会’里，我决不容这样的事情发生。”更严重一点说的话就是——这种行为是不知道什么是神的教会，是在藐视神的教会。

③ 在谈到混乱圣餐的问题时，有一句话体现了威严，即“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。”（19）保罗现在是在责备哥林多人有纷争的问题，但是他在此却说“不免有分门结党的事”，这是什么意思呢？注意，保罗在这里没有用“纷争”，而是用了“分门结党”一词。这一表达方式就将“真与假”区别开了。这有一点逆反说的意思，即尽管如此，却不可不“分门结党”，更积极一点说的话就是一定要“分门结党”。因为只有这样才能使“真理与非真理，有经验的人和没有经验的人”显明出来。那么哥林多教会里“有经验的人和没有经验的人”的比率究竟怎样呢？此话令人生畏。

④ 保罗在他的最后一封书信中对提摩太说：“这等人你要躲开”（提后3：5），也就是吩咐他要有分别地对待。是的，福音本身就有审判的作用，即不可避免地将真与假，义与不义“分别”出来。因此，所有的人都称好的讲道，可能会成为很好的道德讲座，却不能称之为福音的见证。只要看一看是正确地领圣餐，还是混乱圣餐；是正确地宣讲神的话语，还是错误地宣讲神的话语，就会使“有经验的人显明出来”，我们不仅仅要将这句话当成是一句责备，更应该因此产生畏惧之心。

用救赎史的观点看《哥林多前书全景》第十一章 (下)

第三单元 (23-34) 圣餐的正确意义

“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” (23)

① 本单元的中心在于“从主领受的”，即圣餐的正确意义。保罗说：“我当日传给你们的” (23)，使他们重新想起以前他传给他们的“圣餐的正确意义”。正如第6章中6次提到“岂不知.....吗？”唤起他们的注意一样，保罗在这里也想用这样的方法叫他们重新明白已经被他们遗忘了的圣餐的真正意义。第15章中也同样出现了这样的字句——“弟兄们，我如今把先前所传给你们的福音.....” (15: 1) 不信实的人类是多么容易忘却啊！所以教导人类最好的方法就是“重复”。

② 保罗说：“主耶稣被卖的那一夜”，这表明圣晚餐是在主耶稣被捕的那一夜定下来的。根据路加福音的记载，主耶稣被捕的那天夜里，主耶稣说：“我很愿意在受害以先和你们吃这逾越节的筵席。” (路22: 15) 为什么主耶稣在受害以先如此愿意吃这晚餐呢？不妨问一问，最后一次逾越节是在什么时候？第一次圣餐在什么时候？主耶稣被捕的那天晚上，是流传并持守了1500年的最后一个逾越节的晚上，也是第一次领圣餐的晚上，即实体成一切表样的“振兴” (来9: 10) 的晚上。主耶稣如此愿意同他们吃这晚餐就是想让他们明白这一点。

③ 保罗说：“主.....拿起饼来，祝谢了，就擘开，说：‘这是我的身体，为你们舍的。你们应当如此行，为的是记念我。’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，为的是记念我。’” (24-25) 这段话中有两个要点。

④ 第一个要点就是“新约”。这意味着新时代已经拉开了帷幕。神曾借先知耶利米与以色列立约说：“日子将到，我要与以色列家和犹太家另立新约。不像我拉着他们祖宗的手，领他们出埃及地的时候，

与他们所立的约”（耶31：31-32），这就预言了新约时代将会来临。那么不同在哪里呢？在于“立约的血”。第一个约也不是不用血立的，“因为摩西当日照着律法将各样诫命传给众百姓，就拿朱红色绒和牛膝草，把牛犊、山羊的血和水洒在书上，又洒在众百姓身上，说：‘这血就是 神与你们立约的凭据。’”（来9：18-20）可见前约是用牲畜的血立的。但是，新约，主耶稣说：“这杯是用我的血所立的新约。”这就说明了旧约时代所有的献祭法规都是对基督代赎之死的预表。所以圣经说：“既说新约，就以前约为旧了，但那渐旧渐衰的，就必快归无有了。”（来8：13）

前约和新约

① 第二个要点是“纪念”。第24-25节中两次强调了这个词。主之所以吩咐要“纪念”，是为了叫我们不要忘记耶稣基督为了我们的罪而死。这与吩咐要守逾越节的目的是相通的。神曾经晓谕说：“这血要在你们所住的房屋上作记号，我一见这血，就越过你们去，我击杀埃及地头生的时候，灾殃必不临到你们身上灭你们。你们要纪念这日，守为耶和华的节，作为你们世世代代永远的定例。”（出12：13-14）

② 但除了纪念以外还有一个更加积极的目的。那就是按照第26节所说的“你们每逢吃这饼，喝这杯，是表明主的死，直等到他来”，即叫他们一直传下去的意思。这指的并不是传道，而是要将圣餐仪式传下去。圣餐本身就是表明主的死的仪式，换句话说就是吩咐要将福音继承给子孙后代。不妨看一下，神命令以色列百姓守“逾越节”时，也说：“你们的儿女问你们说：‘行这礼是什么意思？’你们就说：‘这是献给耶和华逾越节的祭。当以色列人在埃及的时候，他击杀埃及人，越过以色列人的房屋，救了我们各家。’”（出12：26-27）初期教会的信徒没有看到“主再来”就死了。但是他们却通过圣餐仪式将主的死和主再来的应许传给了子孙后代。要守这圣餐到何时为止呢？“直等到他来”。前约之下的人通过守逾越节守望着实体的到来，新约之下的信徒通过领圣餐守望着主的再临。那么，现代教会是否按照这个命令将“主的死”继承下去呢？

③ 守圣餐仪式是要将什么传下去呢？“主的死”。圣餐的核心在于传颂“主的死”，讲道的核心也在于“主的死”，正如保罗所说的那样——“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”（2：2）。因为这一点关乎生死。如果说讲道是用话语宣告主的死的话，那么圣餐就是用象征物传讲主的死，二者的不同仅此而已。保罗所传的基督是怎样的基督呢？是“钉十字架的基督”（1：23）。那么，现代教会所传的基督又是怎样的基督呢？难道不是行神迹奇事的基督，传讲教训的基督，用五饼二鱼让五千人吃饱的基督吗？

记念和继承

① 保罗说：“所以，无论何人不按理吃主的饼、喝主的杯……”（27上）那么，怎样才叫“不按理”吃主的饼、喝主的杯呢？我们一直将这句话应用在个人伦理上，比方说：“有人若心中有顾虑，就不要吃”。第27节开头用了一个连接词“所以”，这表示这句话是承接以上内容而言的。从这一文脉来看，“不按理”指的就是第17-22节中所讲的那些，即与其将焦点放在个人伦理上，不如放在教会伦理上。再次强调一下，圣餐的真正意义在于“有份和合一”（10：16-17），即圣餐是一种告白“与主同死的圣徒就像那一个饼一样”的仪式。然而，如果带着“纷争，不和，冷漠，以自我为中心”领圣餐的话，那就是“藐视神的教会”（22），“不按理”吃主的饼、喝主的杯。保罗又劝勉他们说：“所以我弟兄们，你们聚会吃的时候，要彼此等待。”（33）因为前面他们在“吃的时候，各人先吃自己的饭，甚至这个饥饿，那个酒醉。”（21）这就是“不按理”吃主的饼、喝主的杯。

② 保罗说这“就是干犯主的身、主的血了”（27下）。“干犯主的身、主的血”（27）是什么意思呢？我们不能将“主的身、主的血”理解为圣餐的“饼”和“杯”。因为如果这样说就变成了“化质说（Transubstantiation）”了。因此，我说这里面包含了两个方面的意义。第一，是看领圣餐时是否知道圣餐的真正意义。如果不知道就是“不分辨”（29）领圣餐。因此，圣餐仪式时，一定要将圣餐和“主的

话”一并给信徒。“干犯主的身、主的血”，就是指不按理领圣餐，亵渎了主的死，换言之，这就与将主重钉十字架没有什么两样。

③ 第二，可以将“主的身”看成教会。因为主耶稣也称教会为自己的身体。如果不能分辨这一点，就不能明白主用自己的死建立的教会的本质。现在，哥林多的信徒就犯了“不分辨是主的身体”的错误。像他们这样吃、喝的话，其结果“不是受益，乃是招损”（17下），即不但不蒙恩典，反而是“吃喝自己的罪了”。

④ 关于这一点，保罗在第8章说：“因此，基督为他死的那软弱弟兄，也就因你的知识沉沦了。你们这样得罪弟兄们，伤了他们软弱的良心，就是得罪基督。”（8：11-12）如果简略说明的话就是——“无论何人不按理吃主的饼、喝主的杯”，就会毁坏他和两方的相交，即与主的相交，和与信徒间的相交。

干犯主身体的罪

① 保罗说：“因此，在你们中间有好些软弱的与患病的，死的也不少。”（30）这句话使我们联想到了第10章5节的经文——“但他们中间，多半是神不喜欢的人，所以在旷野倒毙”。保罗视之为“鉴戒”。第30-34节中“受审”一词出现了两次，这表明哥林多教会受到了神的审判。保罗说：“我们受审的时候，乃是被主惩治。”（32上）

② 最后，我们来默想一下“分辨自己（人应当自己省察）”的意义。这句话出现了两次（28，31）。那么，人应该从哪些方面省察自己呢？第一，省察自己领圣餐时是否明白圣餐的真正意义。第二，省察自己领圣餐时是否知道主的身体教会是荣耀的，省察是否有与自己不和的弟兄，如果有，在领圣餐之前要去与他和好。第三，省察自己的道德性，因为在领纪念主为我们的罪而死的圣餐之前，要先行悔改，这样主就会对领圣餐的你说：“不要再犯罪了”。

③ 问题不在哥林多教会的信徒，而在于现在查考这圣经的我们。被定为本章钥节的第17节——“你们聚会不是受益，乃是招损”中所说

的“聚会”指的就是礼拜。谁能肯定地说现代教会的“礼拜聚会”一定是有益的吗？从神学的角度来看，真正的教会的定义就是正确传讲“话语”，正确举行“圣礼”，正确施行“惩戒”的教会。这三要素犹如教会的柱石（提前3：15）一样，而实际上我们没有谁能保证现在正“按理”履行其中的某一项。现在神的道被“混乱”（林后2：17）得一塌糊涂。谈到圣餐就让我联想到一个场面，即旧约最后一卷书中出现的场面——到了先知玛拉基的时代，人们认为献祭“这些事何等烦琐！”并嗤之以鼻”（玛1：13），并且因为不得以才将污秽的，瞎眼的，有病的献上。因为他们不分辨那祭物是对谁的预表。今天的我们是否也认为圣餐是“烦琐”的，不得以才一年领一两次圣餐呢？除了因为“不分辨是主的身体”（29）之外，没有任何理由可以以这为借口。至于惩戒，连提都不提，这样说似乎一点也不过分。

④ 好，下面我们来默想：

a 我们是否按理“聚会……吃主的晚餐”（20）呢？

b “纪念和继承”是否通过圣餐仪式得以成就了呢？

c 我们中间是否彼此谦让，“彼此等待”（33）呢？

用救赎史的观点看《哥林多前书全景》第十二章 (一)

第12章 圣灵的主要事工和丰富的恩赐

11这一切都是这位圣灵所运行，随己意分给各人的。

第12章的核心在于“圣灵”，内容在于圣灵的主要事工和圣灵的恩赐。始于“论到祭偶像之物”（8：1）的吃的问题，终结于第11章正确的圣餐论——“你们每逢吃这饼，喝这杯，是表明主的死，直等到他来。”（11：26）从现在开始，保罗要谈有关属灵恩赐的问题了。始于第12章“论到属灵的恩赐”（1上）的恩赐的问题，终结于第14章——“凡事都要规规矩矩的按着次序行。”（14：40）那么，保罗为什么会谈到使用恩赐的问题呢？我们应该认识到，其根本原因在于他们“自夸”（1：29，31，3：21，4：7，5：6）和“自高自大”（4：6，19，5：2，8：1）。甚至在属灵的方

面也认为自己所领受的恩赐是最大的，因而自夸和自高自大。“自夸和自高自大”必然会引起教会的“不和和纷争”（25）。特别是因为方言问题引起的混乱极深，甚至达到了无法控制的地步。在这里，保罗就是要纠正这些，维持一个良好秩序。第12章讲了许多恩赐，第14章劝勉鼓励信徒，比起说方言的恩赐，要更羡慕说预言的恩赐，即讲道教导话语的恩赐。在两章中间插入了第13章，劝勉要用“爱”去发挥所有的恩赐，维持了均衡。下面我们将分四个单元来分享一下本章的内容：

第一单元（1-3）圣灵的主要事工

第二单元（4-11）恩赐原有分别，圣灵却是一位

第三单元（12-27）身子是一个，却有许多肢体

第四单元（28-31）一个教会，多种职份

第一单元（1-3）圣灵的主要事工

“弟兄们，论到属灵的恩赐，我不愿意你们不明白。”（1）

① 第一单元的中心在于“若不是被圣灵感动的，也没有能说耶稣是主的”（3）。这句经文就表明了圣灵的主要事工是什么。虽然本单元只有短短的三节经文，但是却相当于圣灵论的原理性经文，只有好好掌握这几节经文才不会陷入混乱之中。保罗现在要讲圣灵所赐各种各样的“恩赐”。但是他并没有直接切入恩赐问题，而是先讲了圣灵的主要事工是什么，即见证基督。因此，保罗说：“若不是被圣灵感动的，也没有能说耶稣是主的”，即就没有会相信耶稣基督的意思。就像这样，保罗明确了圣灵降临的目的和使命是什么后，才开始谈恩赐问题，因为只有这样才不会陷入神秘主义的误区。

② 因此，我们应该对圣灵的主要事工再多作一些分享。主耶稣曾说过：“但我要从父那里差保惠师来，就是从父出来真理的圣灵，他来了，就要为我作见证。”（约15：26）圣灵的主要事工不在于行神迹奇事以显明他的大能，而在于见证基督。在这里千万不要误解的一点是，圣灵的主要事工不在于见证基督生平，而在于见证因死而复活成就的“基督救赎的圣工”，这才是圣灵降临的目的。

③ 有关这一点，主耶稣在他被捕的那天晚上，在楼房论谈中也曾讲过，他说：“然而我将真情告诉你们，我去是与你们有益的。我若不去，

保惠师就不到你们这里来；我若去，就差他来。”（约16：7）这里所说的“去”指的是基督的死，复活和升天。也就是说如果没有主耶稣的死，圣灵就不会降临。主耶稣在十字架上宣告“成了！”（约19：30），在使徒行传第1章升天，圣灵在使徒行传第2章就降临了。换句话说就是他们的任务交接完成了。因此，复活的主耶稣最后吩咐圣徒说：“但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力；并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。”（徒1：8）这就是圣灵的主要使命。

④ 拜偶像的哥林多人是如何“说耶稣是主”的呢？这并不是因为他们做得有多么好。保罗到了哥林多之后，向他们传讲“耶稣基督并他钉十字架”，并且他说他这样做的理由是：“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”（2：2-5）。就这样，因着为传福音而来哥林多的保罗和为见证基督而降临的圣灵同工，哥林多人告白“说耶稣是主”。

⑤ 在这层意义的基础上，我们再来默想一下第3节的内容。因为这与我们今天所说的信耶稣的意思有所不同。保罗没有说“也没有能说耶稣是基督的”，而是说“也没有能说耶稣是主的”。告白耶稣是“主”就意味着他的人生观已经完会改变。也就是这个意思，“我们没有一个人为自己活，也没有一个人为自己死。我们若活着，是为主而活；若死了，是为主而死。所以我们或活或死，总是主的人。”（罗14：7-8）保罗没有说“我是这样的”，而是说“我们没有一个人”，也就是说我们都是这样的人。如果我们中间有人是为自己生为自己死，那么就不能称他为基督徒。

⑥ 这与我们所说的“相信”完全是两个意思。这意味着一个人的人生观，生活目的，价值观发生了革命性的改变。意味着要发出基督是主，我不过是仆人，不过是管家的告白。这句话向我们今天口里说相信却仍然以自己为中心的信仰敲响了警钟。只有受了圣灵感动才可能发出这样的信仰告白。这样，我们就不得不担心一个问题——今天的“信”是圣灵的工作吗？

告白耶稣为主

① 哥林多信徒的前主人是谁呢？保罗说：“你们作外邦人的时候，随事被牵引、受迷惑，去服侍那哑巴偶像，这是你们知道的”（2），即他们

在不知不觉中就以撒但为主，成了他的随从（弗2：2-3）。对此，以弗所说：“那时，你们在其中行事为人，随从今世的风俗，顺从空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵。”（弗2：2）并且在政治上，他们推崇罗马的凯撒为主，这就是当时的时代状况。但是，当时也出现了一些人说：“不，耶稣基督才是我们的主。”在当时来说，宣告这一告白就可能意味着死。

② 那么，“耶稣”怎么会成为我的“主”的呢？保罗说：“你们不是自己的人，因为你们是重价买来的”（6：20，7：23），也就是说主耶稣用重价将被奴役在撒但手下的我们赎买回来，并释放了。圣经说：“所以神将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名无不屈膝，无不口称耶稣基督为〈主〉，使荣耀归与父神。”（腓2：9-11）这就是“若不是被圣灵感动的，也没有能说耶稣是主的”这句话中所包含的意思。

③ 虽然对于“被神的灵感动的，没有说耶稣是可咒诅的”（3中）这句话的解释众说纷纭，但我同意将“咒诅”和“说耶稣是主”的告白相对照的观点，即认为“咒诅”就是不认耶稣为主的观点是正确的。人为的信，和被圣灵感动的信，在患难的日子就显出真伪来。“被圣灵感动的”就是面临死亡也不会说“耶稣是可咒诅的”，即不会不认耶稣为主。神对亚伯拉罕说：“为你祝福的，我必赐福与他；那咒诅你的，我必咒诅他”（创12：3），这一应许就是由从亚伯拉罕的子孙中出来的耶稣基督成就的。

④ 这就是圣灵的主要事工。因此，“说耶稣是主”这一告白是圣灵所赐的礼物，和祝福，没有任何东西可以与之相比，也没有任何东西可以换取。我们应该铭记，各种各样的恩赐不过是为帮助完成这一主要事工而赐下的手段而已。到此为止，可以说我们已经做好了分析属灵恩赐问题的准备了。

用救赎史的观点看《哥林多前书全景》第十二章 (二)

刘道顺牧师 罪与恩 8月20日

第二单元 (4-11) 恩赐原有分别，圣灵却是一位

“恩赐原有分别，圣灵却是一位；”（4）

① 第二单元的中心在于“恩赐原有分别，圣灵却是一位。”（4）“分别”一词出现了3次（4，5，6），“一位”或“这位”一词出现了7次（4，5，6，8，9，9，11）。因此，“这一切（恩赐）都是这位圣灵所运行，随己意分给各人的。”（11）保罗之所以这样强调就是为了要我们认识到，各种不同的恩赐都是一位圣灵按照自己的意思分赐给各人的。

② 那么，“这位圣灵”为什么要赐下这多种多样的恩赐呢？保罗说：“圣灵显在各人身上，是叫人得益处”（7），即为了叫各种恩赐相互搭配，使主的身体教会得益处。关于这一点，在下一个单元中，会以“一个身子，却有许多肢体”为例具体说明其功用。保罗因为哥林多信徒混乱圣餐就责备他们说：“你们聚会不是受益，乃是招损。”（11：17）同样，保罗在这里归正他们属灵的恩赐方面的问题也是因他们误用属灵的恩赐，非但无益反招亏损的缘故。

③ 那么，属灵的恩赐都有哪些呢？关于这一部分的内容出现在第8-10节。我们将第8-10节分成三个部分分享，这可能会在理解上有所帮助。

第一部分，“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”（8），这部分讲的是与话语有关和恩赐。

第二部分，“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”（9-10上）。

第三部分，“又叫一人能说方言，又叫一人能翻方言。”（10下）在这里，我们应该注意到了没有将有关“方言”的恩赐放在第二部分，而单独列出来了。这是因为导致歌林多教会混乱的主要恩赐就是方言，同时也暗示了以后要以此为重点内容。关于这一方面，在第14章中会有详细分析。

④ 这里虽然提到九种恩赐，但这并非圣灵的恩赐的全部。在前面我们说过，恩赐是一位圣灵“随己意分给〈各人〉的”，从严格的意义来讲，一百个人，一千个人，他们的恩赐都是各不相同的，就像世界上没有两个完全相同的人一样。但可以明确的一点是，凡是由圣灵重生的人，未被赐予恩赐的，和没有得到恩赐的，一个也没有。举个例子来说，我们不认为是恩赐的“劝化、施舍、怜悯”（罗12：8），圣经都将其看作是恩赐。还有一点，我们通过罗马书（12：6-8）中列举的恩赐，以弗所书（4章）中列举的恩赐，哥林多前书（12章）中列举的恩赐可以得出一个结论——正如各人的恩赐各有不同一样，圣灵赐予各个教会的特殊恩赐也各有不同。哥林多教会主要有医病的恩赐，以弗所教会主要有教导的恩赐，罗马教会主要有服事的恩赐。

⑤ 在这里，有一点是我们应该注意的，即保罗列举了圣父，圣子，圣灵作了见证——“恩赐原有分别，圣灵却是一位”（4），“职事也有分别，主却是一位”（5），“功用也有分别，神却是一位，在众人里面运行一切的事。”（6）保罗这样说的目的有两个，第一个就是要说明拯救我们的救赎计划，即神国建立，是三位一体神共同合作的结晶。第二个就是要说明三位一体神的工作各不相同。在前面第2章中我们已经讲过了三者的分工，神制定了拯救计划，主成就了这一计划，圣灵见证了这一计划的成就。知道这一点的人，不但不会自夸，自高自大，反而会按照圣灵所赐的恩赐在神的教会忠心服事，难道不是吗？这就是所谓的“一位圣灵，多种恩赐”。

用救赎史的观点看《哥林多前书全景》第十二章 (三)

第三单元 (12-27) 身子是一个，却有许多肢体

“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。”（12）

① 第三单元以人的身体为喻，即一个身体有许多肢体，说明在主的身体教会里也是一样，每个信徒的作用都是相互补充取长补短的关系。保罗说完“身子是一个，却有许多肢体”（12上）之后，又将这句话反过来说：“肢体虽多，仍是一个身子”（12中），反复强调了“一个身子，多个肢体”。但最后结论却说：“基督也是这样。”（12下）我们可能认为保罗会说“教会也是这样”，而他在这里却说“基督也是这样”，他将教会与基督视为等同，这一点令我们十分吃惊。保罗为什么这样说呢？他这样做一是想强调教会是基督的身体，二是想使信徒想起自己是“基督的肢体”（6：15），可见保罗考虑周全之处。

② 保罗说：“我们不拘是犹太人，是希腊人，是为奴的，是自主的……”（13上，加3：28，西3：11）如此各种各样的成员怎么能像一个身体的肢体一样，完全成为一体呢？保罗回答说因为我们“都从一位圣灵受洗，成了一个身体，饮于一位圣灵”（13下），即“圣灵”使我们成为一体。如果在这里扯到水的洗礼和火的洗礼的问题上，那就脱离了本文作者的写作目的了。从文脉来看，就会明白——保罗在这里要讲内容的焦点在于强调我们都“因着一位圣灵”，成为了“一个身体”。

③ 如果将这一部分扯进“火的洗礼”问题中的话，那就违背了本文的目的，结果就“不是有益，乃是招损”了。因为很明显，这样就会引起争论——我受了火的洗礼，而你却没有，造成分裂。不妨看一下，保罗在第6章11节已经说过：“（你们）藉着我们 神的灵，已经洗净、成圣、称义了。”因此，我们现在已经是一体了。以弗所书劝戒我们要“用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心。”（弗4：3）这并不是说我们要我们尽心竭力成为一体，在我们因着圣灵重生的那一刻，圣灵就已经将我们捆在了一起，这里是叫我们尽心竭力地坚守，不受破坏的意思。关于这一点，本文描写说我们“都从一位圣灵受洗，成了一个身体”。

从一位圣灵受洗

① 保罗说：“身子原不是一个肢体，乃是许多肢体。”（14）通过第14-20节的内容，保罗要给我们讲解一个有关肢体的多样性的问题。一个身体为什么需要那么多的肢体呢？肢体的多样性是为了叫各个肢体相互补充取长补短。保罗说：“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；’它也不能因此就不属乎身子。”（15-16）在这里，“脚和手，耳和眼”形成了对照。这样就将教会的一个横断面展现在我们面前了。也就是说教会里像“脚和耳”一样不太突出的弟兄姐妹，看到像“手和眼”一样积极活动受到重视的弟兄姐妹时，可能会产生自卑感和距离感。

② 保罗想到了这一点，所以他说：“若全身是眼，从哪里听声呢？若全身是耳，从哪里闻味呢？”（17）强调说明了身体之上没有一肢体是没用的。最后得出了一个小结论——“但如今 神随自己的意思把肢体俱各安排在身上了。若都是一个肢体，身子在哪里呢？但如今肢体是多的，身子却是一个”（18-20），即各个肢体要互相搭配，维持身体正常的功能。

③ 然后，保罗在第21节又展现了教会的一个断面——“眼不能对手说：‘我用不着你；’头也不能对脚说：‘我用不着你。’”（21）在这里，“眼和手，头和脚”形成了对照。这暗指了教会内部认为自己有知识的“坚固的”与“软弱的”，富足的和贫穷的之间的对照，表明了教会中“坚固的”轻视“软弱的”，视他们一无是处。因此，保罗强调说：“不能……说：‘我用不着你。’”

④ 保罗进而在第22-23节又说明了神叫各肢体齐备，叫身子完全。

- a、人以为软弱的 更是不可少的
- b、我们看为不体面的 越发给它加上体面
- c、不俊美的 越发得着俊美
- d、我们俊美的肢体 自然用不着装饰

最后得出结论——“但 神配搭这身子，把加倍的体面给那有缺欠的肢体，免得身上分门别类，总要肢体彼此相顾。”（24下-25）这也就暗示了我们——我们的主如此看重和照顾那“软弱的，不体面的，不俊美的”肢体，你是谁？竟敢轻视他们呢？

⑤ 这里出现了“分门别类”一词。那么，保罗通过第12-14章要说明的是什么呢？他就是想终止教会的一切纷争，要信徒们“凡事都当造就人”（14：26）。“没有纷争”是比较消极的意思，更积极地说就是要教会各肢体“彼此相顾”（25）。事实上，圣灵将恩赐赐给我们不是叫我们为了自己使用，而是叫我们用这恩赐去服事别人。比如说，眼睛是用来看的，但是自己却看不见自己的眼睛。正是从这层意义来讲，保罗说：“在教会中，宁可用悟性说五句教导人的话，强如说万句方言。”（14：19）

⑥ 这样，一个身体上的多个肢体之间是什么样的关系就不言而喻了。保罗说：“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。”（26）反过来说就是，“一个肢体与所有肢体”之间是密不可分的关系。保罗说：“你们就是基督的身子，并且各自作肢体。”（27）讲到这里，如果懂得人体的其他肢体都健康，只有“肝”受到了损伤，那这个人也会死的人，就应该充分明白上面所讲的一切。那么，现在的问题，就是领受了圣灵感动作者记录下来话语的我们的问题了，就是中国教会的问题了。

用救赎史的观点看《哥林多前书全景》第十二章 (四)

第四单元 (28-31) 一个教会，多种职份

“ 神在教会所设立的：第一是使徒，第二是先知，第三是教师，其次是行异能的，再次是得恩赐医病的、帮助人的、治理事的、说方言的。”（28）

① 最后一个单元的中心在于“神在教会所设立的……”（28上）以此为支点，就推出了“神的教会”，这也正是第12章的核心所在。因此，“神在教会所设立的……”这是前面“一个身子，多个肢体”这个身体的比喻在教会里的应用。首先，“神在教会所设立的”，是“使徒和先知和教师”。这些职分与话语事工有关。保罗在以弗所书中说：“他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师。”（弗4：11）这些都是担当话语工作的职分。升天的主耶稣称他们为赐给教会的“礼物”。因此，他们应该“受加倍的敬奉”（提前5：17）。

② 保罗说：“其次是行异能的，再次是得恩赐医病的、帮助人的、治理事的、说方言的。”（28下）“岂都是使徒吗？岂都是先知吗？岂都是教师吗？岂都是行异能的吗？岂都是得恩赐医病的吗？岂都是说方言的吗？岂都是翻方言的吗？”（29-30）他之所以在这里以一种论争的口吻说这些，是因为哥林多的弟兄们因为恩赐的问题，自高自大者就陷入自我优越感中，而软弱者就陷入了自卑感之中，二者之间矛盾很深。

③ 但是我们应该注意，这里也出现一种新的变化。那就是，保罗说：“你们要切切的求那更大的恩赐。我现今把最妙的道指示你们。”（31）他说有“更大的恩赐，最妙的道”。到现在为止的论证中，丝毫没有出现过这一差别性问题。不但没有出现过，反而是废弃的对象，因为它是引起纷争的原因。那么，为什么，到了最后，保罗以大胆地将自己前面一切的论证又都推翻了呢？

④ 最后一节由两句话组成。第一句话是：“你们要切切的求那更大的恩赐。”（31上）这句话与第14章1节相联系，第14章1节说：“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。”到了第14章，我们将会看到，“讲道（说预言）”被视为更大的恩赐。第二句话是：“我现今把最妙的道指示你们。”（31下）这句话与第13章有联系。“最妙的道”就是“爱”。保罗说这两句话，就为讲第13章和第14章节内容埋下了伏笔。

⑤ 在第12章结束以前，我还要再强调一下，圣灵降临的目的和使命就是为了见证基督所成就的救赎圣工，并且要知道，只能通过“话语”来作这一见证。因此，举行圣餐仪式时要将圣餐和话语一同给出，即“你们每逢吃这饼，喝这杯，是表明主的死，直等到他来”；同样，行异能，医病，说方言的同时也要见证福音。主耶稣说：“谁是忠心有见识的仆人，为主人所派，管理家里的人，按时分粮给他们呢？”（太24：45）主所说的“粮”指的不是某种能力，而是指话语。

⑥ 好，下面我们来默想一下：

a 圣灵赐给我的恩赐是什么呢？

b 我们教会特征性的恩赐是什么呢？

c 我是否有过因恩赐的问题产生自卑感或优越感的情况？

d 我们是否有“一同受苦，一同得荣耀”的意识呢？

用救赎史的观点看《哥林多前书全景》第十三章 (上)

第13章 信，望，爱，其中最大的就是爱

13如今常存的有信，有望，有爱；这三样，其中最大的是爱。

人们将第13章尊为“爱的颂歌”，动用了一切美丽的话语，甚至不惜借用赞词。然而，保罗书写本章的心境却与这样的颂歌相隔甚远。此刻，保罗并非是在写一首“爱的颂歌”，而是在向像天使一样讲道的牧师，圣洁祷告的长老，高喊“火热，火热”的复兴讲师，服事最殷勤的劝事，口口声声说“相信”的执事，说方言的属灵人士问一个最为严肃的问题——“你们有爱吗？”如果做这一切，却没有爱，那就“仍然……无益”（第一单元）。令我们更深刻思考的是，“……却没有爱，我就算不得什么。”（2下）不是说我所拥有的“恩赐”不算什么，问题在于“我”什么也不是。这样我们就自然会问一个问题——“爱”从何而生呢？Agape（阿嘎佩）的爱不是与生俱来的，而是神的爱，基督的爱，即通过“福音”“浇灌在我们心里”（罗5：5）的。因此，保罗通过第4-7节讲到了“基督徒的信仰人格”（第二单元），接着通过第8-

13节讲到了所有的终必归于无有，而“爱”却常存（第三单元）。由此可见，保罗并不是想通过本章讲“做了什么？没做什么？”而是要我们省察“自己”。保罗并不是要在第13章给爱下定义，而是要叫哥林多信徒省察自己的信仰人格，即我自己的信仰人格。好，下面我们将分三个单元来分析一下本章的内容：

第一单元（1-3）若没有爱，就与我无益

第二单元（4-7）基督徒的信仰人格

第三单元（8-13）爱，永常存

第一单元（1-3）若没有爱，就与我无益

“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。”（1）

① 本单元的中心在于“我苦有……却没有爱”。三节（1，2，3）中反复三次强调了这句话。

a 我若能说“方言”，却没有爱，“我就算不得什么”

b 我若能讲“天使的话”，却没有爱，“我就算不得什么”

c 我若有“先知讲道之能”，却没有爱，“我就算不得什么”

d 我若“有全备的信，叫我能够移山”，却没有爱，“我就算不得什么。”（1-2）

② 我们要注意一点，即这里所说的“方言，天使的话，讲道，信”等等，这些都是第12章8-10节讲的圣灵的恩赐，也是哥林多信徒以之为骄傲的恩赐。保罗之所以说：“我若能说万人的方言，并天使的话语”，可能是因为他们认为自己所说的方言是“天使的话”。今天也有人这样说：“如果用人的话祷告，会受到撒但的拦阻，但是如果用方言祷告，因为是天使的话，所以就可以毫无阻隔，直接上达神那里。”

③ 保罗在第3节又举出了人所能行的最大的善行。

a “我若将所有的周济穷人”，却没有爱，“仍然与我无益。”

b “（我若）舍己身叫人焚烧，却没有爱，仍然与我无益。”（3）关于“叫人焚烧”的解释有许多争议，但是本意指的只是人所能做出的最大的牺牲。

④ 如果教会里有像第1-3节中所说的那样的人，即可以说“方言，讲道，”有“信”，可以“救济，叫人焚烧”，岂不可以称之为最高尚的基督徒了吗？然而，保罗却说：“我就算不得什么，仍然与我无益”，这是为什么呢？

⑤ 在解释本单元和本章时，几乎生死攸关的要点在于“我”这个存在。我们应该注意到了，第1-3节全部都是“我”这个人称代词开始的。在这三节之中，“我”被强调了7次，如果忽略了“我”，那对第13章的解释真的成了“鸣的锣、响的钹一般”了。问题的关键不在于恩赐，不在于善行，而在于作神的儿女的“我”的信仰人格怎样，“我”是否像父——“神是爱”。因此，我们在理解下面的经文时，不应该将其理解为爱的特性，而应将其看作基督徒的“信仰人格”。

用救赎史的观点看《哥林多前书全景》第十三章 (中)

刘道顺牧师 罪与恩 8月24日

第二单元 (4-7) 基督徒的信仰人格

“爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒，爱是不自夸，不张狂”
(4)

① 第二单元的中心在于“基督徒的信仰人格”。“爱”一词在第4节中出现了三次。在这里，如果把爱拟人化的话，那么本文就与我们没有关系了。在第1-3节，保罗三次强调了“我若... ..，即没有爱.....”，这样，我们就应该将这句话看作是一种信仰人格的表现，即“我若有爱”，我应该成为什么样的人呢？并且，保罗在第4-7节所讲的那些品格，完全是指着基督说的。因为师傅与门徒的关系，父与子的关系，是相像的关系。

② 从这层意思来读第4-7节，对其意义的了解会更加明确。

从肯定的角度来讲，

a 人若有爱，就“恒久忍耐”

b 人若有爱，就“有恩慈”（4上）

从否定的角度来讲，

c 人若有爱，就“不嫉妒”

d 人若有爱，就“不自夸”

e 人若有爱，就“不张狂”（4）

f 人若有爱，就“不做害羞的事”

g 人若有爱，就“不求自己的益处”

h 人若有爱，就“不轻易发怒”

i 人若有爱，就“不计算人的恶”（5）

j 人若有爱，就“不喜欢不义”

那么，保罗这样说的目的是什么呢？我们注意观察从否定角度所讲的那些品格，就会发现，“嫉妒（3：3），张狂（4：19，5：2），自夸（4：7，5：6），作害羞的事（11：12），求自己的益处（8：11，10：24，33），不义（6：1-4）”等等，这都是保罗在本书中一直责备的哥林多教会的真实面貌。同时也是今天的我们的真面目。具有这些品格的人就不是一个有爱的人。

③ 最后，保罗又从肯定角度做出了结尾。

a 人若有爱，就“只喜欢真理”（6下）

b 人若有爱，就“凡事包容”

c 人若有爱，就“凡事相信”

d 人若有爱，就“凡事盼望”

e 人若有爱，就“凡事忍耐”（7）

④ 那么，“凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐”是什么意思呢？这不是说连“不义”也要“包容，相信，盼望，忍耐”的意思。保罗岂不是在第5章13节说过：“你们应当把那恶人从你们中间赶出去”吗？岂不是也曾当面责备（加2：11）被看作是教会柱石的彼得吗？这样看来，我们应该以第6节的内容为依据来解释这段话。第6节说，

爱“不喜欢不义”，爱“只喜欢真理”。看上去，这是理所当然的，然而，今天的现实却达不到这一点。我们现在所生活的这个世界，虽然呼吁“要以爱……，要以恩典……”，但实际上却是另一副景况——明明知道是不义，却对此保持沉默，还误以为这就是爱。这不是爱，而放弃了为福音真理争战的世俗化的表现。

⑤ 爱，是不喜欢不义的，爱，只喜欢真理。好，我们来看三处圣经，第一处圣经说：“恩惠、怜悯、平安从父 神和他儿子耶稣基督，在〈真理和爱心〉上必常与我们同在”（约二1：3），真理和爱在一起；第二处圣经说：“有弟兄来证明你心里存的真理，正如你按真理而行，我就甚喜乐”（约三1：3），爱因真理而喜乐；第三处圣经说：“他们在教会面前证明了你的爱”（约三1：6），证明有爱。由此可见，爱和真理是一对，是不分开的。

⑥ 我们不妨这样想一想。“凡事包容，相信，盼望，忍耐”，这是为了谁，又为了什么呢？答案很明显，是为了软弱的弟兄们，为了建立教会的德行。因此强调了忍耐，说：“凡事包容，凡事忍耐。”保罗在谈到信仰人格时，最先列举的也是忍耐，说：“爱是恒久忍耐”（4上）。保罗不仅这样说，他也确实躬亲示范，他为了使福音不被阻隔，“凡事忍受”（9：12），且“向什么样的人，我就作什么样的人”（9：22）。保罗在罗马书中也说：“信心软弱的，你们要接纳，但不要辩论所疑惑的事”，“我们坚固的人应该担代不坚固人的软弱”（罗14：1，15：1）。这才是真正有爱的人，才是基督徒。

用救赎史的观点看《哥林多前书全景》第十三章 (下)

第三单元 (8-13) 爱，永常存

“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。”（8）

① 解释本章的关键词在于“归于无有，终必停止，归于无有”。也就是说，哥林多信徒如此以之自夸的“恩赐”，即“讲道，说方言，知识”等，这些都是短暂的，一时的，被废弃的一天终必来临。什么时候呢？第12节两次出现了“到那时”，就在那日。但是，有一种东西，永不会消失，那就是爱。保罗说：“爱是永不止息。”（8上）因为，神的国是爱的王国，因为“神就是爱”（约一4：16）。

② 保罗说：“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。”（9-10）关于“知道的有限，先知所讲的也有限”，保罗举了两个比喻加以说明。第一个比喻，“我作孩子的时候，话语像孩子，心思像孩子，意念像孩子；既成了人，就把孩子的事丢弃了。”（11）在第11节一节当中，“孩子”一词强调了4次。这是暗指在属灵方面像“婴孩”（3：1）一样的哥林多信徒说的。有这样一句话——“早知现在，何必当初”。是的，当哥林多信徒长大成熟以后，回想现在的自己时，他们应该多么羞愧难当啊？第二个比喻，“我们如今仿佛对着镜子观看，模糊不清。”（12上）当时的镜子是用金属做的，所以照人很模糊。所以保罗说：“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。”（12下）

③ 保罗在第12节中两次对照并强调了“那时，和如今”。这样就将只看“如今”的哥林多信徒的视线引向了“那时”。在前面，保罗也曾对工头，即属灵领袖们说：“各人的工程必然显露”（3：13），提醒他们要思想警惕“那日子”。并且保罗说：“到那时，就要面对面了”，提醒他们要仰望主。因为“到那时就全知道，如同主知道我一样。”（12下）使徒约翰也曾说到那日我们也会变成像复活的主一样的荣耀身体，与主相见——“主若显现，我们必要像他，因为必得见他的真体。”（约一3：2）

④ 最终，保罗说：“如今”，就开始做总结——“常存的有信，有望，有爱；这三样，其中最大的是爱。”（13）这里所说的“常存的”不是说永远存在的，而是强调了这些是信仰生活的必须要素。因此，保罗在其他书信中也不住地提到这信仰三要素。他在帖撒罗尼迦前书

中说：“在 神我们的父面前，不住地记念你们因信心所作的工夫，因爱心所受的劳苦，因盼望我们主耶稣基督所存的忍耐”（帖前1：3），“我们既然属乎白昼，就应当谨守，把信和爱当作护心镜遮胸，把得救的盼望当作头盔戴上。”（帖前5：8）

⑤ 那么，为什么“信，望，爱”能成为信仰三要素呢？我们有必再具体分析一下。保罗认为“信和爱”是基督徒的两大标志。他说：“因此，我既听见你们信从主耶稣，亲爱众圣徒……”（弗1：15）我们与神的关系是“信”的关系。而信徒之间的关系则是“爱”的关系。保罗在歌罗西书中说：“因听见你们在基督耶稣里的信心，并向众圣徒的爱心……”（西1：4）他又在帖撒罗尼迦前后书中说：“提摩太刚才从你们那里回来，将你们信心和爱心的好消息报给我们……”（帖前3：6，帖后1：3）这也就是说听见他们有信心和爱心后，就承认他们已经是基督徒的意思。正当如此，我们向神要有“信心”，我们的爱心之箭就要射向我们的邻里朋友，而我们的“盼望”就应该放在“那时”，“等候他儿子从天降临，就是他从死里复活的、那位救我们脱离将来忿怒的耶稣。”（帖前1：10）

信，望，爱

① 保罗说：“如今常存的有信，有望，有爱；这三样……”，如果不“信”基督为我们的罪死了，又复活了，那就算不得一个基督徒。如果我们不用从神那里得来的爱去“爱”我们的弟兄姐妹，那就好比那个自己被免去一千万银子债务，却不放过欠他十两银子之人的恶奴才，这样怎么能称之为主的身体教会的肢体呢？如果对基督再来迎接我们没有“盼望”，我们不得不承认这是一个重大的缺憾。换句话说，即便我们不能说方言，也没有讲道的恩赐，只要我们有“信，望，爱”这三样，我们就是基督徒。

② 保罗说：“其中最大的是爱。”（13下）他在前一章最后一节说：“我现今把最妙的道指示你们”（12：31），拉开了“爱之章”的帷幕。现在，“爱之章”马上就要落下帷幕了，保罗又做出了结论说：“其中最大的就是爱。”这就引出了最核心的话语，因为自然就会引出

这样一个问题——如何才能拥有爱的信仰人格呢？弟兄们，你们可以给出这个问题的答案吗？

③ 圣经做出了答案，说：“因为所赐给我们的圣灵将 神的爱浇灌在我们心里。”（罗5：5）如果我们大胆见证“因我们还软弱的时候，在我们还作罪人的时候，我们作仇敌的时候，且藉着 神儿子的死，得与 神和好”（罗5：6-10）这一宝贵福音的话，圣灵就会将“信”赐给所有听到的人。人真正用心去相信这一福音，就是“圣灵将神的爱浇灌在我们心里”的证据。将神的爱运输并且浇灌在我们心里的就是“圣灵”。所以圣经说：“所赐给我们的圣灵将 神的爱浇灌在我们心里。”保罗在哥林多后书中说：“原来基督的爱激励我们。”（林后5：14）什么样的人能有这样的信仰人格呢？不是病得医治的人，不是吃五饼二鱼得饱的人，而是被“为我而死”之爱激励的人。教训不能使人拥有这样的信仰人格，祝福也做不到这一点，只有福音能做到。

④ 所以保罗在第2章12节说：“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。”圣灵所赐给我们最好最大的礼物不是恩赐，而是“浇灌在我们心里”的“神的爱”。这也就是保罗所说的“最妙的道”。这样，结论就不言而喻了——“若……没有爱，我就算不得什么；若……没有爱，仍然与我无益。”（2下，3下）为什么呢？因为“神的爱”没有“浇灌在我们心里”。换句话说，这样的人不知道福音，也就是说他不能算作是基督徒。

⑤ 好，下面我们来默想：

a 我是否听到，知道，相信福音呢？

b 是否因此神的爱就浇灌在我心里了呢？

c 爱的信仰人格是否已经在我里面形成了呢？

用救赎史的观点看《哥林多前书全景》第十四章
(上)

第14章 恩赐要用来造就教会，建立德行

1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
(原文作“是说预言”。下同)

正如图表所示，第14章的中心在于与说方言相比，要更羡慕作先知讲道(或作“说预言”)的劝勉。保罗不惜用了40节经文的篇幅，就是为了讲这句话。其宗旨在于让信徒明白“宁可用悟性说五句教导人的话(讲道)，强如说万句方言”(19)，归正礼拜的秩序。保罗为什么劝勉他们更要羡慕作先知讲道(或作“说预言”)呢?因为“说方言的，是造就自己；作先知讲道(或作“说预言”)的，乃是造就教会。”(4)好，下面我们就分三个单元来分享一下本章的内容：

第一单元(1-5) 要更羡慕作先知讲道

第二单元(6-25) 当多造就教会，建立德行

第三单元(26-40) 凡事都要规规矩矩的按着次序行

第一单元(1-5) 要更羡慕作先知讲道

“说方言的，是造就自己；作先知讲道的，乃是造就教会。”(4)

① 第一单元的中心在于“羡慕作先知讲道(或作“说预言”)”。第1-5节是第14章的命题，概括了第14章要讲的全部内容。所以，可以说只要明白了第一单元，就相当于明白了第14章的内容。既然如此，保罗为什么还要花费笔墨写了四十节的大篇幅的说明呢?尽管已经如此强调了这一点，但是到今天还是有很多人认为方言是最大的恩赐，好像不会说方言的人就不属灵一样，不断地追求方言的恩赐，如果看到这一点，很容易就会明白保罗这样做的原因和目的了。因此说，本章与中国教会也是切实相关的。

② 保罗说：“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。”(1) 这节经文浓缩概要了第12-14章的整体内容。“要切慕属灵的恩赐”，这句话是对第12章的概括；“其中更要

羡慕的，是作先知讲道（或作“说预言”）”，这句话是对第14章的概括。但保罗强调在求这样的恩赐之前，“你们要追求爱”，这句话就概括了第13章的内容。“要追求爱”就是说你们要为了爱，即为了服事追求这些恩赐的意思。比如说，我们需要物质，但需要的前提是为了与多人分享这些物质。

③ 说了这些之后，保罗又说：“那说方言的”（2上），开始说明方言可能造成的影响。他说：“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。”（2）也就是说方言的目的不是为了与人有益。

④ 保罗说：“但作先知讲道（或作“说预言”）的”（3上），开始说明了讲道（或作“说预言”）产生的影响。他说：“是对人说，要造就、安慰、劝勉人。”（3下）保罗说了这些之后，在第4节将二者综合起来说：“说方言的，是造就自己；作先知讲道（或作“说预言”）的，乃是造就教会。”这里出现第14章中的一个核心词语“造就”，这个词在第14章中出现了7次（3，4，4，5，12，17，26）。保罗说：“当求多得造就教会的恩赐”（5，12），“凡事都当造就人。”（26）现在圣父，圣子和圣灵所做的是正是造就被撒但绊倒的人。因此，教会应该集中一切力量，只求造就“他的国和他的义”。恩赐的作用是什么呢？恩赐就好比造就神的国的工具。而从恩赐当中，讲道（或作“说预言”）能造就教会，相反，说方言只是造就个人。

⑤ 这样，结论就出来了——“我愿意你们都说方言，更愿意你们作先知讲道（或作“说预方”），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。”（5）

造就教会的恩赐

① 那方言是什么呢？方言一词在新约中第一次出现在马可福音第16章17节——“信的人必有神迹随着他们……说新方言。”之后，在五旬节时信徒们就“按着圣灵所赐的口才说起别国的话（方言）来。”（徒2：4）但是从“克里特和阿拉伯人，都听见他们用我们的乡谈，

讲说“神的大作为”（徒2：11）这句话来看，当时的方言是能听得懂的各国各乡的话。后来也出现过几次说方言的情况，即在哥尼流的家来说“方言”（徒10：46），以弗所发生过说方言的事情（徒19：6），再就是哥林多前书讲到了方言。除此之外，书信中没有出现过对方言的记录，这一点要引起我们的注意。如果像人们想的那样，方言是如此不可缺少的恩赐的话，那么为什么保罗在牧会书信中一次都没有提到呢？

② 这样，我们应该如何看待今天的方言呢？方言是圣经中提到的众恩赐之一，这一点是很明确的，但是如果说对待“讲道（或作“说预言”）”“当慎思明辨”（29）的话，那对待方言也同样应该慎思明辨。主耶稣说过，要想知道那先知的话是真还是假，“凭着他们的果子，就可以认出他们来”（太7：16），同样我们也应该通过他们果子看他们所说方言是否圣灵所赐的恩赐。因为，其他宗教团体中也出现了相似的现象，在牧会的禾场上，有很多人特意做这样人为的练习，甚至连疯子也会说方言。可是，人们如此喜欢说方言的原因何在呢？其原因就在于人们认为“神秘体验”比神的话语更有魅力。

③ 那么，讲道（或作“说预言”）又是什么呢？讲道（或作“说预言”）一词在本章中出现了10次（1，3，4，5，5，22，24，29，31，39）。使徒时代有先知（徒13：1，15：32，21：10，弗4：11）这一特别的职分。我们看到过先知说预言的记录，比如说，有一位先知，名叫亚迦布，他曾“指明天下将有大大饥荒”（徒11：28），他又曾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，把他交在外邦人手里。”（徒21：11）使徒时代曾经有过关于未来的“预言”。之所以那时还需要先知，是因为当时新约圣经还没有出现。因此我们说在释经方面，像启示录，或救赎史这样的历史脉络很重要。只有以色列在旷野的时候才有“吗哪”降下，等他们定居迦南地之后就停止了。同样，在启示完全以后，“使徒，先知”这样的职份就不再继承下去了。

④ 但是，第14章中所说的“说预言”指的不是对未来之事的预言。从“要造就、安慰、劝勉人”（3），“或预言、或教训”（6），“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”（19）这些经文来看，就会明白这里所说的“预言”指的就是神的话。从根本来说，神的话（圣经）有预言的性质。因为神的话都是指着末日说的。不妨想一下，“按着定命，人人都有一死，死后且有审判”（来9：27），“挪亚的日子怎样，人子的日子也要怎样”（路17：26），这些话不都是带有预言性的吗？因此善于将“神的话语”教导给信徒，这也属于“说预言”的恩赐。保罗说：“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。”（5下）

用救赎史的观点看《哥林多前书全景》第十四章 (中)

第二单元（6-25）当多造就教会，建立德行

“弟兄们，我到你们那里去，若只说方言，不用启示、或知识、或预言、或教训，给你们讲解，我与你们有什么益处呢？”（6）

① 第二单元的中心在于“造就教会”（12，17）。试想一下，即便一个人像光杆儿司令一样，好像自己拥有所有的恩赐一样以属灵的人自居，如果他不能造就教会，便会成为“有毒根生出来扰乱”（来12：15）教会的一种刺儿。为什么说“爱”是“最妙的道”（12：31），而信，望，爱这三样中“最大的是爱”（13：13）呢？因为“知识（或恩赐）是叫人自高自大，惟有爱心能造就人”（8：1）。所以保罗反问哥林多信徒说：“弟兄们，我到你们那里去，若只说方言，不用启示、或知识、或预言、或教训，给你们讲解，我与你们有什么益处呢？”（6）

② 这样，保罗说“我愿意你们都说方言，更愿意你们作先知讲道”的理由就很明显了。因为信徒听不懂方言是什么意思。关于这一点，保罗用了两个比喻加以说明，第一，“就是那有声无气的物，或箫、或琴，若发出来的声音没有分别”（7），不过是吵杂的声音罢了；第二，“若吹无定的号声，谁能预备打仗呢？”（8）“你们也是如此，舌

头若不说容易明白的话，怎能知道所说的是什么呢？”（9）“这说话的人必以我为化外之人，我也以他为化外之人。”（11）也就是说互相视为外国人，这样爱的交流就无法实现的意思。实际上，这样的事情正在教会里发生。结果绝非“有益”。

③ 保罗说——“我若用方言祷告（14），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？”（16）”“你感谢的固然是好，无奈不能造就别人。”（17）“所以那说方言的，就当求着能翻出来。”（13）“若没有人翻，就当在会中闭口，只对自己和 神说就是了。”（28）

④ 保罗在这里警告——说方言，不但不能造就信徒，相互得益处，而且也不能造就不信的人，即会关闭传道的门，因为“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？”（23）但是，“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。’”（24-25）也就是说，用方言无法传福音，方言也无法使人悔改，信主，重生。五旬节的时候，彼得不是用方言向众人说话，而是用众人都能懂的话说：“故此，以色列全家当确实的知道，你们钉在十字架上的这位耶稣， 神已经立他为主、为基督了。”众人听见这话，觉得扎心，就对彼得和其余的使徒说：“弟兄们，我们当怎样行？”（徒2：36-37）当时就有很多人悔改。

⑤ 这时，保罗拿出了说服哥林多信徒的王牌，即“我感谢 神，我说方言比你们众人还多。”（18）当时哥林多信徒听了这话肯定为之一震，因为他们到现在为止没有见过保罗说方言。保罗却说：“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。”（19）也就是说自己一直以来只在教会里讲道教训人，从未用过方言的意思。

⑥ 如果保罗对他们说这些话却不会说方言，那会产生什么样的结果呢？这结果并不难想像。因为现在也有人这样说：“他自己不会说

方言才这样说的。”那么，是说不会说方言的牧者就不能讲这一段经文了吗？不是的，本段经文是圣灵感动保罗记录下来的，我们只管大胆地见证说“圣经上这样记着说”就可以了。

用救赎史的观点看《哥林多前书全景》第十四章 (下)

刘道顺牧师 罪与恩 8月29日

第三单元 (26-40) 凡事都要规规矩矩的按着次序行

“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。”
(26)

① 第三单元的中心在于“神不是叫人混乱，乃是叫人安静”（33）和“凡事都要规规矩矩的按着次序行”（40）。本单元是十分重要的有关初期教会的资料，从中可以看出初期教会的礼拜模式。他们聚会的时候，有诗歌，有教训，有启示，有方言，也有翻方言的。

② 从礼拜的情景来看，“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。”（27-28）简要说明就是，礼拜时，只有两个人说方言，最多不超过三个人；并且要在有人能翻方言的情况下；还要轮流着说。保罗这样说是为了防止方言唱独角戏，因为这是方言的特性。

③ 保罗又说：“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。”（29-30）简要地说就是，先知讲道也要限制在两三个人，如果别的人得了启示，那先讲的就应该闭口，其余的人就当对他们所讲的慎思明辨。这就是初期教会的礼拜模式。这与渐渐仪式化的现代教会的礼拜相比，是多么有灵性，有力量啊！但是，如此有力量的礼拜，

如果失去了“规矩和秩序”的话，会怎么样呢？一句话，就会变得十分“混乱”（33）。

④ 从这层意义出发，保罗讲了第34-36节的内容。保罗为什么要求“妇女在会中要闭口不言，像在圣徒的众教会一样”呢？从文脉来看，这与礼拜的秩序有关。看样子，与男人相比，女人在混乱礼拜秩序这方面的影响更大。女人一直都是受到压制的，一旦她们坠入自由之河，很容易就会丧失节制。所以，保罗说：“因为不准她们说话。她们总要顺服，正如律法所说的。”（34）

⑤ 如果把“像在圣徒的众教会一样”这句话反过来说就是，其他教会的女人都安静不语，怎么就你们哥林多教会要求与众不同呢？保罗在第11章5节说女人在教会“祷告和讲道”是理所当然，他说：“凡女人祷告或是讲道，若不蒙着头，就羞辱自己的头。”那为什么在这里却“不准她们讲话”呢？第11章是从原理的角度来讲的，而本文的重点则在于归正和强调礼拜的秩序，正如保罗所讲——“因为 神不是叫人混乱，乃是叫人安静。”（33）

⑥ 保罗说：“所以我弟兄们，你们要切慕作先知讲道，也不要禁止说方言。凡事都要规规矩矩的按着次序行。”（39-40）保罗在本章开始时说：“……要切慕属灵的恩赐，其中更要羡慕的，是作先知讲道”（1），最后说：“你们要切慕作先知讲道，也不要禁止说方言。凡事都要规规矩矩的按着次序行”，给这一章作出了结论。

⑦ 那我们应该如何将第14章应用在现代教会中呢？存在在一世纪的哥林多教会和现代教会之间间隔了两千年，在文化上也有很大的差异。但是，教会的共同目的是不变的。那就是本文中6次强调的“造就”教会。那么，造就教会的决定性因素和方法是什么呢？那就是本文中称之为“讲道（或作“预言”）”的“神的话语”。保罗说：“宁可用悟性说五句教导人的话，强如说万句方言”，这就是造就教会的方法。这是任何恩赐都代替不了的。保罗在米利都的离别讲道中说：“如今我把你们交托 神和他恩惠的道。这道能建立你们，叫你们和一切成圣的人同得基业。”（徒20：32）

⑧ 最后提醒要注意的一点，即我们不能将第14章中出现的礼拜模式看作是礼的模范。因为现在神已经将圣经完全启示给我们了，就不再使徒，先知和启示了。因此，重要的是，旧约是刻在石版上的，而新约却是刻在“心上”（来8：10）的。我们礼拜时，要默想刻在心上的话语，要“用悟性祷告，用悟性歌唱”（15）。如果说方言的人心里没有神的话语，那么他不过是一只能鸣的锣而已。

⑨ 好，我们来默想：

a 现在我们所献上的礼拜是不是太过仪式化了呢？

b 相反，是不是又太过随意了呢？

c 我们是否爱慕预言，即“灵奶”（彼前2：2）呢？

用救赎史的观点看《哥林多前书全景》第十五章 (一)

第15章1-34节 福音的果子——死人复活

20 但基督已经从死里复活，
成为睡了之人初熟的果子。

第15章被誉为“复活章”。在圣经中没有一处像本章这样如此逻辑严紧井井有条地论证了有关复活的问题。保罗为什么会谈到死人复活这个问题呢？从“怎么在你们中间有人说没有死人复活的事呢？”（12）这句话中就可以看出来。既然这部分这么重要，为什么到最后才来谈这个问题呢？这是保罗特意安排的奇妙的结构，即本卷书始于基督之死——“因为十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙，在我们得救的人却为 神的大能”（1：18），终于基督的“复活”——“但基督已经从死里复活，成为睡了之人初熟的果子”（20）。保罗并没有将基督复活事件看作一个独立事件，而是将其看作“福音”的果子。也就是说，如果将“十字架的死”视为撒种的话，那么“复活”就是收获果实。

所以保罗说：“你们若不是徒然相信，能以持守我所传给你们的，就必因这福音得救。”（2）这句话的意思是说，如果只相信“十字架的道理”，却否认复活的话，那么这就是“徒然相信”，即否定福音。那么，现代教会的复活信仰是否很确固，并且真正活出了复活信仰人的生活了呢？因此，可以说第15章切实适合现代教会。第15章分为两个文段（1-34，35-58）分享。

第一单元（1-11）照圣经所说死了，又复活了

第二单元（12-19）否认复活就是否认福音

第三单元（20-28）主的复活是初熟的果子

第四单元（29-34）相信复活的信仰生活

第一单元（1-11）照圣经所说死了，又复活了

“弟兄们，我如今把先前所传给你们的福音，告诉你们知道。这福音你们也领受了，又靠着站立得住。”（1）

① 第一单元的中心在于见证基督复活真实性。保罗以“福音”为复活章的开头，说：“我如今把先前所传给你们的福音……这福音你们也领受了，又靠着站立得住。”（1）保罗到了哥林多将福音传给他们，他们接受了福音，并且“靠着站立得住”，即相信了的意思。那么，保罗所传给他们的福音是什么内容呢？换句话说，他们相信了什么呢？

② 其内容在第3-4节。第3节说：“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。”保罗在见证基督的复活以前，首先见证了他的“死”。那么基督为什么一定要死呢？“为了我们的罪！”圣经说：“罪的工价就是死”（罗6：23），并且“若不流血，罪就不得赦免了”（来9：22），所以基督“为我们的罪死了”。

③ 然而，死并不是结束，“而且埋葬了，又照圣经所说，第三天复活了”（4）。再次强调一下，“罪的工价”乃是“死”。因此，主耶稣的死，解决了我们罪的问题。那么，主的复活又意味着什么呢？在这

里，可分为四个大方面来讲。第一，证明了“耶稣”是神的儿子。圣经说：“按圣善的灵说，因从死里复活，以大能显明是 神的儿子。”

（罗1：4）不是说因他复活了才成为神的儿子，而是说复活证明了他 是神的儿子。第二，证明我们的罪已经完全得到解决了。想一想，去还债的人如果回不来的话，那就证明债还没有完全还清。圣经说：“耶稣被交给 人，是为我们的过犯；复活，是为叫我们称义。”（罗4：25）第三，基督的复活保证了我们的复活。这就是“成为睡了之人初熟的果子”（20）的意义之所在。第四，主的复活是他战胜死亡权势的证据。圣经说：“... 特要藉着死，败坏那掌死权的，就是魔鬼，并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人。”（来2：14-15）这就 保罗所传的福音的内容，也是复活的意义。

④ 在这里，重要的一个事实是，基督的“死和复活”都是“照着圣经所说”的成就的。“十字架的道理”绝对不是临时或即兴赐下的，“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”（2：7），即是神的旨意，是在神的计划之中的。彼得见证说：“他既按着 神的定旨先见被交与人.....”（徒2：23）保罗也曾见证说：“这福音是 神从前藉众先知在圣经上所应许的。”（罗1：2）

⑤ 这就是哥林多的弟兄们所领受的，“又靠着站立得住”（1）的福音。从这层意义来讲。第1-4节可以说是检验我们的信心是否“站立得住”的试金石。因为，保罗说：“你们若不是徒然相信，能以持守我所传给你们的，就必因这福音得救。”（2）问题的关键在于“若不是徒然相信”这句。也就是说，说自己相信的人中，也有人不知道自己信的到底是什么，即盲目相信，“徒然”相信。保罗说：“你们总要自己省察有信心没有，也要自己试验。岂不知你们若不是可弃绝的，就有耶稣基督在你们心里吗？”（林后13：5）

⑥ 从这一点来看，我们有必要对照一下保罗的传道方法和我们今天的传道方法。保罗说——“我... 并没有用高言大智对你们宣传神的奥秘”，我只向你们传讲了“耶稣基督并他钉十字架”（2：2），为的是要“叫你们的信不在乎人的智慧，只在乎 神的大能”（2：

5)。如果用今天本文第2节经文中的说法来讲的话就是，为了使你们不至于“徒然相信”。“这福音你们也领受了，又靠着站立得住”（1下）的“站立”的福音。

照圣经所说死了，又照圣经所说复活了

① 保罗从两方面证明了主复活的确实性。第一方面，“照圣经所说”。圣经是最终的权威和证据。也就是说照圣经所说，即照圣经所预言的那样成就了。除此之外再无其他更有力的证据。为了那一位的诞生，神预先在圣经里用应许，预言，表样，预表等一系列的方法做了宣告和启示，这难道不令我们震惊吗？讲道人正是被呼召来见证这一点的人。复活的主是这样做的。他向那些不相信复活的人显现责备他们说：“无知的人哪，先知所说的一切话，你们的心信得太迟钝了。”因为他们不明白圣经，所以说他们是“无知的人”，也正因为他们不明白才“信得迟顿”，即没有确信。主耶稣对他们说：“基督这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？”于是从摩西和众先知起，凡经上所指着我的话，都给他们讲解明白了。（路24：25-27）主耶稣对他们讲解这些的时候，他们的心就火热，引用圣经见证这一切的时候，圣灵就作工，赐给他们信心。主耶稣说：“这（主的复活）就是我从前与你们同在之时所告诉你们的话说：摩西的律法、先知的书和诗篇上所记的，凡指着我的话，都必须应验。”于是耶稣开他们的心窍，使他们能明白圣经。又对他们说：“照经上所写的，基督必受害，第三日从死里复活，并且人要奉他的名悔改、赦罪的道，从耶路撒冷起直传到万邦。”（路24：44-47）这就是“照圣经所说”的意义。

② 第二方面，有见证人亲眼目睹复活的主。保罗列举了一系列的见证,他说:

a “显给矶法看”

b “然后显给十二使徒看”（5）

c “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。”（6）

d “以后显给雅各看”

e “再显给众使徒看” (7)

f “末了，也显给我看。我如同未到产期而生的人一般” (8) 最后列出了自己。保罗已经在第9章1节中说过他见过复活的主——“我不是见过我们的主耶稣吗？”

③ 保罗在这里说：“我原是使徒中最小的，不配称为使徒，因为我从前逼迫 神的教会。” (9) 说出这句话需要很大的勇气。因为即便他不说这话还有很多人怀疑他的使徒身份，他竟然亲口说自己“不配称为使徒”。那么，保罗为什么要提到令自己伤心难过的过去呢？正是为见证耶稣复活真实性。这一点体现在第10节上半节——“然而我今日成了何等人，是蒙 神的恩才成的”。保罗不断强调了神的恩典——从前是“亵渎 神的，逼迫人的，侮慢人的” (提前1:13)，而现在却成了“使徒”，是蒙了神的恩才成的；“我比众使徒格外劳苦” (10下)，这原不是因为我，乃是因为神的恩典与我同在。

④ 保罗说：“不拘是我，是众使徒，我们如此传……” (11上) 这句话的意思是说，保罗所传的福音和其他使徒所传的福音是一样的。“你们也如此信了” (11下) 这句话是本单元的结论。本单元以“不是徒然相信” (2) 开始，以“如此信了”结束。我们是否也“如此相信”了呢？我们中间是否有“徒然丰信”的人呢？

用救赎史的观点看《哥林多前书全景》第十五章 (二)

第二单元 (12-19) 否认复活就是否认福音

“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？” (12)

① 第二单元的中心在于，以主确实复活见证“信主的人复活的确切性”。哥林多信徒中有人不相信的不是基督的复活，而是信他的之人的复活，即不信死人复活。因此保罗在此证明了主的复活和信他之人的复活有着密不可分的关系。因此，只要相信一方是事实，那对另

一方也应是确信无疑的，如果不相信其中的一方，那对另一方自然也就没有确信。那些不相信死人复活的人，可能就是那些认为自己有知识的自高自大的人。发生这样的事并不稀奇。就是今天，在教会里也同样有这样的人，他们既不相信身体复活，不相信末世，也不相信天国和地狱。这样想的人并不是那些无知的人，而恰恰在那些强调一切要合乎理性的理性主义者中居多。

② 保罗说：“既传基督是从死里复活了”（12上），说明了前一单元（1-1）中所见证的基督的复活是我们复活的证据。如果真正相信神的儿子基督为了我们的罪死而复活的话，就会确信相信他的人也同样会死而复活。保罗知道这一点，所以他先证明了基督的复活。他接下来又说——但是，“怎么在你们中间有人说没有死人复活的事呢？”（12下）

③ 简而言之，第13-19节见证了这样一件事——“若这个是事实的话，那么另一个也是事实”，即用已经成就了的主耶稣的复活证明还没有成就的信徒复活的确实性。并且按照同样的逻辑关系可以推出——“若这个不是事实的话，那么另一个也不是事实”。

a 保罗说：“若没有死人复活的事，基督也就没有复活了。”（13）这是一种**曲言法**，即以基督复活的确实性为依据，可以断定我们复活的确实性的意思。

b 保罗说：“若基督没有复活，我们所传的便是枉然，你们所信的也是枉然，并且明显我们是为神妄作见证的，因我们见证神是叫基督复活了。”（14-15）

c 保罗说：“若死人真不复活，神也就没有叫基督复活了。”（15下）

d “因为死人若不复活，基督也就没有复活了。”（16）

e “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。”（17）

④ 在这里，我们应该注意几种表达方式，即“所传的便是枉然”（14），“妄作见证的”（15），“你们的信便是徒然，你们仍在罪里”（17）。意思就是说，否认复活就是否认基督的死和复活，即否认福音。换句话说就是，如果没有复活，非但福音无法成立，基督教也无法成立。因此，保罗在本单元结论处说：“我们若靠基督只在今生有指望，就算比众人更可怜。”（19）言外之意就是说，这是绝对不可能的事情。

用救赎史的观点看《哥林多前书全景》第十五章 (三)

第三单元（20-28）主的复活是初熟的果子

“但基督已经从死里复活，成为睡了之人初熟的果子”（20）

① 第三单元的中心在于，“成为初熟的果子”。本单元开始时用一个词——“但”。第二单元是在“若基督没有复活”这个假设之下展开论证的。而“但”一词一下子就将前面所说的都推翻了，并宣告说：“但基督已经从死里复活，成为睡了之人初熟的果子。”（20上）基督不仅复活，而且还“成为睡了之人初熟的果子”。本单元中，“初熟的果子”共出现了两次（20，23），重点在于——“主耶稣为了我们而死，同样，主的复活也成为了‘睡了之人初熟的果子’，即为死人开了一道复活的门”。实际上，这句话的意义十分重大。那么，说基督成为“初熟的果子”的圣经依据在哪里呢？

② 旧约圣经中关于这一点的启示十分丰富。例如，出埃及记和申命记都提到过——“地里首先初熟之物要送到耶和华你神的殿”（出23：19，申26：1），这并不是指着农耕之法（9：9）说的。最具有决定意义的证据出现在利未记第23章——“你们到了我赐给你们的地，收割庄稼的时候，要将初熟的庄稼一捆带给祭司”（10）。请注意一下“初熟的庄稼”这个词。祭司在安息日的次日将这“初熟的庄稼”在耶和华面前摇一摇（利23：11）。这句话并非是无心之语，因为

“成为睡了之人初熟的果子”的基督正是在“安息日将尽，七日的头一日，天快亮的时候”（太28：1）复活的。

③ 如果觉得这样说有些不符合逻辑的话，请默想一下下面这节经文——“你们要从安息日的次日，献禾捆为摇祭的那日算起，要满了七个安息日。到第七个安息日的次日（ $7 \times 7 + 1$ ），共计五十天，又要将新素祭献给耶和华。”（利23：15-16）基督成为初熟的果子50天之后，圣灵降临“新素祭”，即新约教会诞生了。

$$7 \times 7 + 1 = 50$$

① 保罗说：“死既是因一人而来，死人复活也是因一人而来。”（21）也就是说，如果“罪是从一人入了世界，死又是从罪来的”（罗5：12），并且恢复这一切就是神的拯救计划的话，那么“死人复活也是因一人而来”，这就是理所当然的。

② 保罗说：“在亚当里众人都死了，照样，在基督里众人也都要复活。”（22）这就将“亚当和基督”作了对比。他们之间存在着相似性和差异性。从代表这一层面来看，他们之间具有相似性。但不同之处在于一个是使人“死”，一个是使人“复活”。对此，罗马书说：“若因一人的过犯，死就因这一人作了王；何况那些受洪恩又蒙所赐之义的，岂不更要因耶稣基督一人在生命中作王吗？”（罗5：17）因此，第22节的核心在于两个“在……里”。所有的人，不是“在亚当里”，就是“在基督里”，只能二者选其一。原本人类是在第一祖先亚当里的，因此就都生在原罪之下。然而，“照着拣选的恩典”（罗11：5），我们从“亚当里”，被迁到了“基督里”。从前，我们“在亚当”里也都死了，即与神隔绝。然而，“在基督里”，我们都复活了。

③ 保罗说：“但各人是按着自己的次序复活。”（23上）这里的“按着次序”是军事用词，表示军队按照编队前进。保罗说这些话的时候，肯定联想到了胜利的士兵凯旋而归的场面。保罗说：“初熟的果子是基督”，即在最前头的是基督，“以后在他来的时候，是那些属基督的”（23下），“再后，末期到了……”（24）。在这里，我们要铭

记一点，不是什么人都可以列入这支凯旋的队伍的。只有“在基督里睡了的”（18）和“属基督的”（23）才可以，在基督之外的人和那不属基督的都无法进入这个队列。所以主耶稣说：“那时，两个人在田里，取去一个，撇下一个；两个女人推磨，取去一个，撇下一个。”（太24：40-41）

④ 保罗说：“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。”（25-26）这里出现了“仇敌”，“放在脚下”指的是完全征服的意思。这句话引自己诗篇第110篇——耶和华对我主说：“你坐在我的右边，等我使你仇敌作你的脚凳”，其背景要追述到创世记第3章15节。在人类的始祖犯罪当时，神就宣告说：“我又要叫你和女人彼此为仇；你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要伤他的脚跟。”（创3：15）保罗正是仰望着这个原始福音的成就来说这句话的。

⑤ 下面，我再来附加一点，即“把国交与父 神（24），那时，子也要自己服那叫万物服他的（28）”的意义。这并不是说基督是从属于父 神的，而是表明了共同分担的救赎圣工的完成。制定计划并成就计划的主体是 神，而主耶稣基督则自己取了奴仆的形象，成为了代赎的祭物。那么，“把国交与父 神”中所说的“国”指的是什么呢？因主的宝血得蒙救赎的人就是“神的国”，也是“祭司”。圣经说：“你曾被杀，用自己的血从各族、各方、各民、各国中买了人来，叫他们归于 神。”（启5：9-10）“用自己血……买了人来”，和“叫他们归于神”，这是基督所担当的事工，因此，“把国交与父 神”就意味着任务完成。

用救赎史的观点看《哥林多前书全景》第十五章 (四)

刘道顺牧师 罪与恩 1周前

第四单元 (29-34) 相信复活的信仰生活

“弟兄们，我在我主基督耶稣里指着你们所夸的口极力的说，我是天天冒死。”（31）

① 第四单元的中心在于“相信复活之人的生活”。如果用一句话概括，那就是“天天冒死”的生活。在本文中，“死”一些词出现了5次。保罗在第19节说：“我们若靠基督只在今生有指望，就算比众人更可怜。”如果死人不能复活，那么过着“天天冒死”生活的我该有多么可怜啊？

② 保罗说：“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？”（29）哥林多信徒应该明白这句话的意义，可是我们却可能不太明白。可见当时可能有一种替死人受洗的惯行。保罗这样说不代表他从神学角度对这一行为给予肯定。保罗的话是这个意思——“你们既然承认替死人受洗却否认死人复活，这不是矛盾吗？”

③ 保罗问：“我们又因何时刻冒险呢？”（30）他在第30-32节举出了传福音的人直接面临的生命危险，见证了“相信复活者的生活”。保罗的宣教旅行，“时刻冒险”（30），且险情不断。保罗曾“被犹太人鞭打五次，每次四十，减去一下；被棍打了三次，被石头打了一次，遇着船坏三次，一昼一夜在深海里。又屡次行远路，遭江河的危险、盗贼的危险、同族的危险、外邦人的危险、城里的危险、旷野的危险、海中的危险、假弟兄的危险。”（林后11：24-26）

④ 不单单有这些危险，保罗还说：“我天天冒死。”第一层意思是说，我每天都处在生死关头，正如我“遭遇苦难，被压太重，力不能胜，甚至连活命的指望都绝了。自己心里也断定是必死的”（林后1：8-9）时候一样。另一层意思是说，“我却不以性命为念，也不看为宝贵，只要行完我的路程，成就我从主耶稣所领受的职事，证明神恩惠的福音”（徒20：24），换句话说就是，我已经做好了随时死去的准备。保罗在监狱书信中说：“情愿离世与基督同在，因为这是好得无比的。然而，我在肉身活着，为你们更是要紧的。”（腓1：23-24）

⑤ 保罗说：“若死人不复活，我们就吃吃喝喝吧！因为明天要死了。”（32下）这是对复活没有盼望之人的人生观。保罗说：“你们不要自欺，滥交是败坏善行。你们要醒悟为善，不要犯罪，因为有人不认识 神。我说这话是要叫你们羞愧。”（33-34）这句话是本部分（1-34）的结论。下一部分（35-58）的结论比这一个结论稍稍积极一些——“所以，我亲爱的弟兄们，你们务要坚固，不可摇动，常常竭力多作主工，因为知道你们的劳苦，在主里面不是徒然的。”（58）这就是相信复活者的生活。

⑥ 好，下面我们来默想：

a 默想一下基督照圣经所说死了，又照圣经所说复活了。

b 默想一下不但灵魂得救，还要进入永远的荣耀。

c 是否通过生活显明了你有复活的信仰？

用救赎史的观点看《哥林多前书全景》第十五章 35-58（上）

第15章35-58节 若有血气的身体，也必有灵性的身体

44所种的是血气的身体，复活的是灵性的身体。

若有血气的身体，也必有灵性的身体

这一部分的中心在于“身体的复活”。哥林多信徒中有的人说“没有死人复活的事”（12），指的就是身体的复活。希腊哲学相信灵魂不灭，但不相信肉身复活。现代教会当中，也有人认为相信耶稣死了以后灵魂复活，这就是救恩的全部。因此可以说，身体复活的问题对现代教会才是更切实的问题。身体复活的原理是这样的——如果说罪进入世界，随之死就来了，那么只有征服了死，才叫作完全的胜利。所以保罗说：“尽末了所毁灭的仇敌就是死”（26）。“那时经上所记‘死被得胜吞灭’的话就应验了。”（54）因为身体复活的问题是发生在没有办法体验的人类历史以后的事情，所以用人类的语言无法描述，从人类的理性来看就充满了神秘。但是，神已经给了我们一个足以使

我们相信的证据，那就是“成为初熟的果子”的基督复活的事件。因此，关于“死人复活带着什么身体来”这个问题的正确答案就是：“我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似。”（腓3：21）

好，下面我们将分两个单元来分享这一部分的内容：

第一单元（35-49）将来也必有属天的形状

第二单元（50-58）要在号筒末次吹响的时候改变

第一单元（35-49）将来也必有属天的形状

“或有人问：‘死人怎样复活，带着什么身体来呢？’”（35）

① 保罗在这里假设了怀疑论者必然提出的两个问题。第一个问题是，“死人怎样复活？”第二个问题是，他们会“带着什么身体来呢？”现在的信徒中有很多人对这个部分也没有确信。保罗在回答这两个问题的一开始说：“无知的人哪！”（36上）这并非单纯的指责，还有对他们不信的责备。因为圣经也曾说：“愚顽人心里说：‘没有 神。’”（诗14：1）责备了人的不信。对于不相信复活的撒都该人的疑问，主耶稣这样回答说：“你们错了，因为不明白圣经，也不晓得 神的大能。”（太22：29）因此，保罗所说的“无知的人哪”这句话中就包含了他们不知道神也不明白圣经这层意思。

② 保罗说：“你所种的若不死就不能生。并且你所种的不是那将来的形体，不过是子粒，即如麦子，或是别样的谷。但 神随自己的意思给他一个形体，并叫各等子粒各有自己的形体。”（36-38）保罗以种下种子就会长出一定的形体为例，比如说像种下了杜鹃花的种子就会长出杜鹃花的自然启示一样，说明了“死人会带着什么身体复活”的问题。

③ 保罗说：“死人复活也是这样。”（42上）

a “所种的是必朽坏的，复活的是不朽坏的”（42下）

b “所种的是羞辱的，复活的是荣耀的”

c “所种的是软弱的，复活的是强壮的”（43）

d “所种的是血气的身体，复活的是灵性的身体。若有血气的身体，也必有灵性的身体。”（44）

④ 保罗列举了“人，兽，鸟，鱼”（39）等例子，说明了他们的形体都是不同的。在此之后，又列举了“日，月，星”（41）等例子，说明了各物的荣耀也都不同。也就是说，在世的时候，有属地的形体和属地的荣耀，而死人复活就会属天的形体和属天的荣耀。这就是“若有血气的身体，也必有灵性的身体”（44）这句话的意思。

血气的身体和灵性的身体

① 保罗以自然启示为例说明了灵界的神秘之后，又说：“经上也是这样记着说”（45上），以圣经为依据证明灵界这一神秘。他说：“首先的亚当成了有灵的活人”，在前面第22节他说过“在亚当里众人都死了”，那也就是说亚当的灵是已经“死了的灵”，这指的就是堕落。“亚当成了有灵的活人”指的就是“耶和华 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”（创2：7）。但是，对比之下，“末后的亚当成了叫人活的灵。”（45下）这是什么意思呢？主耶稣说：“一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。”（约12：24）也就是说，主耶稣通过他的死和复活，成为了“叫人活的灵”。如果他不背负十字架，他就是“有灵的活人”，却不可能成为“叫人活的灵”。

② 保罗说：“但属灵的不在先，属血气的在先，以后才有属灵的”（46），说明了“先后次序”，又说：“头一个人是出于地，乃属土；第二个人是出于天”（47），说明了“荣耀差异”。保罗这样说的目的是要叫我们知道——虽然我们现在在从亚当来的属土的形体中生活，但是将来会披上基督赐给我们的属天的形体。

③ 这样，第49节就成为了第一单元的结论——“我们既有属土的形状，将来也必有属天的形状”。这就说明，在基督里睡了的人复活时，就是要披戴这样的形体来。弟兄们，你们是否这样领受了，并且有确信了呢？

④ 在这里，我还要附加一点，即“首先的亚当，末后的亚当”，“头一个人和第二个人”这两种表达方式。这其中蕴含的意义颇为深刻。称基督为“第二个人”，意在表明他是人类的第二个代表，凡重生的人都是第二个人的子孙。那为什么不说“第二个亚当”，却说“末后的亚当”呢？这并非无心之语，就是一个称呼，也都是经过深思熟虑的。首先的亚当的失败所带来的债物，基督全部清算了，从这层意义上称基督为“末后的亚当”。主耶稣背负了从亚当那里延续下来的罪的重担，成为了“末后的亚当”，和“律法的总结”（罗10：4），拉开了福音时代的帷幕。

用救赎史的观点看《哥林多前书全景》第十五章 35-58（下）

第二单元（50-58）要在号筒末次吹响的时候改变

“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”（50）

① 第二单元的中心在于什么时候披戴属天的形体问题。首先来看一下“血肉之体”，即肉身无法进入神的国。接下来，保罗又说：“我如今把一件奥秘的事告诉你们，我们不是都要睡觉……号筒末次吹响的时候……我们也要改变”（51-52），告诉了我们形体“改变”，即变成荣耀的时间。“号筒末次吹响的时候”指的就是主再临的时候。在这个时候，会出现两种情况，第一情况就是“号筒要响，死人要复活，成为不朽坏的。”（52）

② 关于这一点，我们还要再多说一些。因为现在的葬礼文化与当时的葬礼文化不同，现在多半以上是火葬。所谓“死”，是什么意思呢？是指灵与身体的分离。主耶稣说完“父啊，我将我的灵魂交在你手里！”（路23：46）“气就断了”（太27：50）。而复活意味着离开的灵魂又重新与身体结合起来。这样的事也同样会发生在信徒的身上。主耶稣死后第三天从死人中复活，但是神看千年如一日，并且，不管死后的身体是变成了泥土还是变成了灰烬，这在神的大能面前，算不得什么。

③ 第二种情况是，当主再临的时候，活着的信徒会怎样呢？保罗说：“我们也要改变。”（52下）也就是说，我们不是死了又复活，而是像主耶稣登山变像一样，“都要改变，就在一霎时，眨眼之间”（51-52）。这就是“我们不是都要睡觉”这句话的意思。关于这一点，腓利比书中写到：“我们却是天上的国民，并且等候救主，就是主耶稣基督从天上降临。他要按着那能叫万有归服自己的大能，将我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似。”（腓3：20-21）

④ 保罗说：“这必朽坏的既变成不朽坏的，这必死的既变成不死的。”（54）也就是说，血肉之体要变成“灵性的身体”（44）。但是，在这里，有一点至关重要，甚至关乎生死，即不是任何人都可以进入这等荣耀，而是只限定在“在基督里睡了的人”（18）和“以后在他来的时候，是那些属基督的”（23）。这里说必变成“不朽坏的”，即“不死的”身体。这一定成就的，不是说想成为不朽坏的就可以成为不朽坏的，而是说即便受到什么妨碍，最终还是会成为不朽坏的，因为这是神主权的事工。

⑤ 关于这一点，罗马书中说：“然而叫耶稣从死里复活者的灵，若住在你们心里，那叫基督耶稣从死里复活的，也必藉着住在你们心里的圣灵，使你们必死的身体又活过来。”（罗8：11）这里所说的“叫耶稣从死里复活者的灵”指的是谁的灵呢？是“神的灵”。那么为什么不直接说“神的灵”，而说“叫耶稣从死里复活者的灵”呢？这是为了显明，只有有这灵内住的人才能像主耶稣复活一样，变成荣耀的身体。

⑥ 因此，圣经庄严地宣告说：“人若没有基督的灵，就不是属基督的。”（罗8：9）这就是主耶稣所说的“人若不重生，就不能见神的国”（约3：3）的意思，也是“末后的亚当成为叫人活的灵”（45）的意思。正如花籽里面藏着美丽的花朵一样，内住在基督徒里面的“重生的灵”里藏着荣耀的身体。这就是保罗所说他栽种的福音。

⑦ 关于这一点，彼得描述更加确切。他说：“你们蒙了重生，不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子。”（彼前1：23）“能坏的种子”指的就是我们从亚当那里传下来的“必坏朽的，羞辱的，软弱的，血气的身

体”。“不能坏的种子”指的则是一粒麦子落在地上死了所结出的“不朽坏的，荣耀的，强壮的，灵性的身体”（42-44）。

只有重生的人才能变为荣耀

① 站在这个角度，我们有必要再来思想一下，为什么保罗一直强调“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”这个问题。保罗说，这就是为了“叫你们的信不在乎人的智慧，只在乎神的大能”（2：4-5），换句话说，就是为了叫我们在号筒吹响的时候，不是坠入火中，而是进入到荣耀里的意思。

② 保罗说过“十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙，在我们得救的人却为 神的大能”（1：18），使我们卑贱的身体成为荣耀的身体，像主耶稣的荣耀的身体一样，难道还有比这更伟大更惊人的能力吗？因此，在这里，我要再次强调一下主的死给我们带来的两种恩典，那就是“重生和称义”。重生就好比栽下了种子，能使我们披戴一个荣耀的身体，就好像鸡蛋里面孵出会小鸡一样。而称义则使我们能够走向神，并且使神悦纳我们。如果说称义是从法律的角度使我们与神合好，那么重生就好比确认我们是神的儿女的亲子鉴定。使我们重生和称义的神的爱和基督的恩典是何等伟大而惊人的大能啊！！

③ “经上所记‘死被得胜吞灭’的话”（54下）这句话引自以赛亚书第25章8节。“死被得胜吞灭”暗示了属灵的争战就展开了。罪通过亚当开了的门侵略以后，“死就作了王”（罗5：14），所有的人就都因怕死一生为奴仆（来2：15），受死的支配。人类当中没有任何能够与死这个王敌对。“但有一个比他更壮的来，胜过他，就夺去他所倚靠的盔甲、兵器，又分了他的赃”（路11：22），耶稣基督就是那个“比他更壮的”。

④ 圣经说：“他也照样亲自成了血肉之体，特要藉着死，败坏那掌死权的，就是魔鬼。”（来2：14）撒但认为只有将基督钉死在十字架上就胜利了，“但基督已经从死里复活，成为睡了之人初熟的果子”（20），撒但的铜墙铁壁就这样土崩瓦解了。我们应该确信，救赎史上最大的一次决战和胜利就是加略山之战。在解释启示录的时候，如果认为还另有一个零点出击的重要时刻，那就贬低了主耶稣的死和复活。“魔鬼知道自己的时候不多，就如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人”（启12：12，彼

前5：8)。这就证明了“死被得胜吞灭”（54）这句话应验的日子到了。第26节中说最后要应验的就是“尽末了所毁灭的仇敌就是死”。

⑤ 保罗说：“死啊，你得胜的权势在哪里？死啊，你的毒钩在哪里？”

（55）这是在嘲弄已是败军之将权势已失的撒但。那么，撒但所失去的权势是什么呢？正如蜜蜂的刺一样，“死的毒钩就是罪，罪的权势就是律法”（56）。在这句话中，“死，罪，律法”都出现了。弟兄们，你们是否知道这三者之间有怎样的关系，其中又蕴含着怎样的意义吗？保罗之所以这样写，就是因为哥林多信徒可以看得懂。然而，现代教会的信徒是否也对此有同样的确信呢？我们都知道“死”是因着人被“罪”这支毒针刺到了。问题就在于“罪的权势就是律法”这句话。什么意思呢？也就是说，“没有律法，罪是死的”（罗7：8下），撒但也无能为力。试想一下，如果没有律法，就不可能有向审判官提交诉讼，判决，行刑这回事。因此，可以说罪（撒但）利用了律法，发挥了权势的作用。

罪的权势就是律法

① 律法本身是“圣洁、公义、良善的”（罗7：12）。问题出在软弱不能持守律法的人类身上。狡猾的撒但知道这一切，所以他恶意利用了律法，以之为自己的权势，“定我们的罪，束缚，看守”（加3：23）我们。因此保罗给律法定义为“罪和死的律”（罗8：2）。那么，现在罪的权势还是律法吗？不是了，因为基督成为了律法的〈总结〉，使“罪的权势”失去了效力。那么这又是如何实现的呢？因为基督代替罪人被定罪。因此，圣经说：“罪必不能作你们的主，因你们不在律法之下，乃在恩典之下。”（罗6：14）不仅如此，基督征服了死亡，从死人中复活，成为了睡了之人初熟的果子，因此我们才可以大声喊：“死啊，你得胜的权势在哪里？”（55）

② 因此，保罗在这里发出了胜利的欢呼和无限的感恩——“感谢神，使我们藉着我们的主耶稣基督得胜”（57）。他在罗马书中也是一样，发出了痛苦的呼喊——“我真是若啊”之后，又发出了“感恩”——“感谢神！靠着我们的主耶稣基督就能脱离了。”（罗7：24-25）这一感恩是从死的束缚之下获释放的感恩，是对神所赐胜利的感恩。

③ 我们应该有这样的确信——凭借自己的力量，我们不可能得救，我们的胜利完全是“靠着耶稣基督”所得的胜利，是因我们的代表胜利而来的

胜利。如果不明确这一点，那在信心的道路上我们必败无疑。我们，“靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了”（罗8：37），“如今那些在基督耶稣里的，就不定罪了”（罗8：1），“是已经出死入生了”（约5：24），“这必朽坏的总要变成不朽坏的，这必死的总要变成不死的”（53）。对此有确信的人，就会向神献上感恩和赞美——“感谢 神，使我们藉着我们的主耶稣基督得胜”。（57）

④ 在这里，我还要附加一点。这样的话可能有人会提出这样的问题——“神赐律法的时候，难道不知道撒但会利用律法做坏事吗？”神并非不知道，圣经说：“……就显出真是罪，叫罪因着诫命更显出是恶极了。”（罗7：13-14）什么意思？如果说没有律法，罪就是死的，如果不知道罪，就不知道“福音”的必要性。因此，我们因着律法被定罪，被束缚，被关进监狱中，我们就呼喊说：“我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身體呢？”（罗7：24）这样我们就会遇见说“劳苦担重担的人，可以到我这里来”的那位“救主耶稣基督”，这就是神赐律法的目的。

⑤ 保罗说：“所以，我亲爱的弟兄们……”（58上）我们还记得在第36节保罗说“无知的人哪”。这时，“我亲爱的弟兄们”这个称呼表明了保罗信赖哥林多信徒，确信他们已经通过以上的内容对复活信仰有了确信。保罗说：

a 你们务要坚固，

b 不可摇动，

c 常常竭力多作主工，

d 因为知道你们的劳苦，在主里面不是徒然的。

他们所信的并不枉然（14，17），他们的盼望也不是枉然的，换句话说，当有火出现，试验他们的工程的那日，他们的劳苦和工程绝不会被火烧掉。“我亲爱的弟兄们”，你们的工程也是一样。

⑥ 好，下面我们来默想：

a 你是否确信“死被得胜吞灭”时，救赎计划完全成就？

b 你是否确信我们卑贱的身体也会变成像主复活的身体一样的荣耀的身体吗？

c 但是，现代教会是否过于“思念地上的事”（西3：2）呢？

d 你是否有在主的事上更加尽力的决心呢？

用救赎史的观点看《哥林多前书全景》第十六章 (上)

第16章 要在真道上站立得稳，凡事凭爱心而做

13-14你们务要警醒，在真道上站立得稳，
要作大丈夫，要刚强。凡你们所作的，
都要凭爱心而作。

终于到了最后一章。正如前面所分享的那样，哥林多教会是一个暗藏着许多问题的教会，例如纷争，淫乱，弟兄之间相互争讼，祭偶像之物的问题，礼拜无秩序，否定复活教义，等等。保罗一一地对这些问题做了纠正。在最后一章中，保罗向他们有两点托付。第一，保罗说：“你们务要警醒，在真道上站立得稳，要作大丈夫，要刚强。”（13）这是对哥林多教会的激励，要他们刚强。另外还有一点，即“凡你们所作的，都要凭爱心而作。”（14）可以将这两点概括为——“你们凡事都要按照真理，凭着爱心而作”。如果用一句话来说就是，“若有人不爱主”（22）这句话中所说的“爱主”。在这一章，保罗拜托他们为圣徒捐钱的事情，又谈到了他以后的宣教计划。“捐助和宣教”可以说是“爱的实践”（第一单元）。接着保罗向各教会的弟兄诚恳地问安，劝勉说：“你们要亲嘴问安。”这讲的就是信徒之间的交通（第二单元）。他还说：“主必要来。”这给信徒以盼望，为他们实践彼此相爱提供了动力。

第一单元（1-14）爱的实践

第二单元（15-24）信徒间的交通

第一单元（1-14）爱的实践

“论到为圣徒捐钱，我从前怎样吩咐加拉太的众教会，你们也当怎样行。”
(1)

① 第一单元的中心在于“爱的实践”。从“论到为圣徒捐钱”（参考 7：1）这句话可以看出哥林多信徒对捐钱的问题咨询过保罗的意见。因为当时耶路撒冷教会正处于困难的境遇，为了帮助他们，保罗向各个教会提议为他们捐钱。因此，他事先对他们说：“各人要照自己的进项抽出来留

着，免得我来的时候现凑。”（2）在自己身上，保罗从没有用过使徒的权柄，他说：“我宁可死也不……”（9：15）但是，他却拜托各个教会“为圣徒捐钱”，即为了“耶路撒冷圣徒中的穷人”（罗15：26）。并且他说：“你们写信举荐谁，我就打发他们，把你们的捐资送到耶路撒冷去。”（3）他不想给人留下一点怀疑的余地。

② 保罗之所以这样做，是因为他认为“外邦人既然在他们属灵的好处上有份，就当把养身之物供给他们”（罗15：27），并且他相信“你们的富余，现在可以补他们的不足，使他们的富余，将来也可以补你们的不足，这就均平了。”（林后8：14）更重要的是，这项捐款，是外邦教会对爱的实践，同时也是使耶路撒冷教会接纳外邦教会（罗15：31）的联接纽带。

③ 保罗说：“我要从马其顿经过，既经过了，就要到你们那里去，或者和你们同住几时，或者也过冬。无论我往哪里去，你们就可以给我送行。我如今不愿意路过见你们，主若许我，我就指望和你们同住几时”（5-7），他几次强调（3，5-6）了要到哥林多去这个意思。保罗并不是单纯要告诉他们自己的旅行计划，同时也是在提醒哥林多信徒做好迎接自己的准备。准备的内容不仅包括捐钱的事，还提醒他们要对在这封书信中所教会的内容付诸实践。保罗在第4章21节中也说过：“你们愿意怎么样呢？是愿意我带着刑杖到你们那里去呢？还是要我存慈爱温柔的心呢？”这与主说“我必快来”，“你们要做好准备”的用意是一样的。

④ “若我也该去，他们可以和我同去”（6）这句话是什么意思？这不单单指送捐款的事，同时也可能是在婉转地请他们给他准备去下一个宣教地的宣教费。如果这一想法正确的话，其意义就表明了保罗愿意哥林多信徒在自己所做的事工上有分。这就意味着保罗相信他们。保罗在罗马书中也说过“盼望从你们那里经过，得见你们，先与你们彼此交往，心里稍微满足，然后蒙你们送行”（罗15：24），明确表达了他的心意。他在腓利比书中说：“论到授受的事，除了你们以外，并没有别的教会供给我。”（腓4：15）“我宁可死也不”（9：15）愿意麻烦谁，**这种关系并不好**。

要准备好见我

① 保罗说：“但我要仍旧住在以弗所，直等到五旬节，因为有宽大又有功效的门为我开了，并且反对的人也多。”（8-9）“宽大又有功效的门”

指的就是“也要为我们祷告，求 神给我们开传道的门”（西4：3）中所说的“传道的门”，“反对的人也多”指的是那些反对者的逼迫。保罗在这里提到了“加拉太（1），耶路撒冷（3），马其顿（5），以弗所（8）”等多处教会，其目的是要哥林多教会的信徒不要像井底之蛙一样只顾自己，多有纷争，而是要向外拓宽视野，看一看“神的教会”（1：2）。

② 保罗说：“若是提摩太来到……”（10上）他在第4章17节说过：“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。”他嘱咐哥林多信徒要“叫他在你们那里无所惧怕”，“不可藐视他”，这是因为他担心提摩太去解决纷争的问题会遇到困难。可以看出来，因为哥林多信徒希望亚波罗来，所以保罗多次劝他去，但是保罗之所以这样劝他是因为他没有将亚波罗看成是自己的竞争对手，而是将其看为自己的同工，这意味着保罗信赖亚波罗。“但这时他决不愿意去”（12），这是亚波罗对保罗的信赖的回应，因他怕自己这时去会使纷争更加激化。

③ 保罗在结束本卷书这前最后激励哥林多教会说：“你们务要警醒，在真道上站立得稳，要作大丈夫，要刚强。”（13）他在前一章第34节中也说过：“你们要醒悟为善，不要犯罪”，在第2节也说过：“（要）持守我所传给你们的。”这三个命令句式就是在激励他们说——你们要在我传给你们的福音真理上站立得住。保罗说完这句话之后，接着又说：“凡你们所作的，都要凭爱心而作”，这两句话结合在一起就形成了均衡。如果要简单概括这两句话就是——凡事都要按照真理，凭着爱心去做。

用救赎史的观点看《哥林多前书全景》第十六章 (下)

刘道顺牧师 罪与恩 4天前

第二单元（15-24）信徒间的交通

“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。”（15）

① 第二单元的中心在于“信徒之间的交通”。保罗在最后一章中提到了许多人和教会，目的是要通过问安形成彼此交通的纽带关系。“司提反一家是亚该亚初结的果子”（15上），说明这一家是保罗在哥林多宣教会最

先结出的果子。“你们晓得……并且他们专以服侍圣徒为念”（15下），在这句话中我们应该注意一个词，即“服侍”一词。这是这个词在本封书信中第一次出现。教会起纷争就是因为“在教会中好为首的”（约三1：9）那些人。“以服侍圣徒为念”指的是他们家以身体和物质服事教会。

② 保罗说：“我劝你们顺服这样的人，并一切同工同劳的人。”（16）这使我们看到了到现在为止没有见过的哥林多教会的另一面。一提到哥林多教会，就是给人充满纷争的印象，这都是那些自以为是自高自大的人造成的，但是这只是一个侧面而已，哥林多教会里也有许多“同工同劳的”信实的弟兄

③ 保罗说：“司提反和福徒拿都并亚该古到这里来，我很喜欢”（17上），从这句话可以推测出应该是他们三个人将哥林多教会写给保罗的信带给保罗的。从“你们待我有不及之处，他们补上了”（17下）这句话可以看出他们个人为保罗准备了宣教费。所以说：“他们叫我和你们心里都快活。这样的人，你们务要敬重。”（18）

④ 保罗在第19-20节说：“亚西亚的众教会问你们安。亚居拉和百基拉并在他们家里的教会，因主多多的问你们安。20众弟兄都问你们安”，他向众多弟兄和教会问安。现在我们可能视旁边的教会为自己的竞争对手，但是在初期教会这样的问安却给信徒带去了很大的安慰和激励。我们思考一下“你们要亲嘴问安，彼此务要圣洁”（20下）这句话的意思。福音并不孤单，神的教会是宇宙性的教会。

⑤ 保罗说：“我保罗亲笔问安”（21），随后又讲了两句威严的话。第一句，“若有人不爱主，这人可诅可咒”。这句话与加拉太书第1章8节是一样的意思——“但无论是我们，是天上来的使者，若传福音给你们，与我们所传给你们的不同，他就应当被咒诅”。因为传别的福音的假弟兄（林后11：3-4）十分猖獗。第二句，“主必要来”（22）。那时，“各人的工程必然显露，因为那日子要将它表明出来”（3：13）。

⑥ 到这里，哥林多前书就结束了，用一句话来概括的话就是——务要警醒，在真道上站立得稳，要作大丈夫，要刚强，凡你们所作的，都要凭

爱心而作。我们也应将这一点铭记在心。还有最后一句话就是“主必再来”这个应许。“阿们，主耶稣请你快来！”

⑦ 好，现在我们来默想：

- a 你的信是否是警醒，站立得稳，作大丈夫，刚强的信？
- b 牧者和信徒是否彼此使对方心里都快活？
- c 你与弟兄之间，或与邻近教会之间是否有很好的交通？
- d 在哥林多前书结束之时，你的感想如何？