

聖經研讀經典指南

Classical Bible Study Guide Series-2 *Corinthians*

哥林多後書

導言

大約在主後 57 年，提多從哥林多返回，并帶來了前書的回執。此時住在馬其頓的保羅，就提筆為哥林多人寫下了第二封書信(以下簡稱林後)。

在這封廣受歡迎的書信中，保羅多次提到了他個人的環境、感受、活動和對於服事的態度。哥林多教會似乎已經責罰了前書中提到的犯了罪的肢體，所以保羅勸衆人重修教會的肢體關係。

在這封信中，保羅不得不再一次為他的使徒職分辯護，甚至警戒說要在他到訪時對那些敵對他的人取以嚴厲的行動。

通讀整篇林後，讀者不禁感到保羅是那麼“真性情”，他對這個年輕並處於掙扎中的教會的關懷是那麼真摯。

保羅在這裏講到的他的個人經歷比其他任何一封信都多。他顯示了他的勇氣和捨己的愛；他告訴了我們他生命中發生的一些事情，而這些事情只記錄在這封信中：用筐子被墜下逃出大馬士革城的事；被提到第三層天上的經歷；他肉體上的刺；他所受的非同尋常的苦。

正因為這些內容和保羅的信實，這封信以“安慰”開頭——“願頌贊歸與我們的主耶穌基督的父神，就是發慈悲的父，賜各樣安慰的上帝”（《林後》1:3）；以“安慰”結束——“還有末了的話：願弟兄們都喜樂。要作完全人，要受安慰，要同心合意，要彼此和睦。如此，仁愛和平的上帝必常與你們同在”（《林後》13:11）。

我們從信中看到“安慰”的原因——“使你們凡事常常充足，能多行各樣善事”（《林後》9:8）。

“安慰”的根源——“我的恩典夠你用的……”（《林後》12:9）。

（《聖經綜覽》，亨莉達·米爾斯著）

《哥林多後書》1:1-14

保羅寫給哥林多教會的前書展現給我們的是使徒式的教會，而後書講的是使徒自己的見證。這是富有強烈個人色彩的見證，向我們介紹了他最深的經歷，而他比眾人更貼近主耶穌基督的心。這一段是關於患難的見證——得勝的患難——因為忍受患難不僅帶下了得勝，而且為別人和他自己帶來了無限祝福。這一段包含幾個要點：

1、試煉

用來指“試煉”的這個詞在這一段中出現多次，儘管欽定版英文《聖經》用幾種不同的表達將其翻譯成“苦難”、“患難”、和“苦楚”，但在希臘語中它一直是同一個詞。首次使用的“苦難”這個詞來源於一個希臘詞根，字面意思是“連枷”，用來描述這種可怕的器具所致的壓傷和羞辱的毆打，因為連枷常被用在受捆綁、無助的受害人身上。這個形容非常強烈，可以描述使徒保羅受盡的苦楚，實際上，他告訴我們，這是常有的事。我們不用在哥林多書信以外去尋找人生中所遭遇的最悲慘、史無前例的苦難。如果我們去看《哥林多前書》4:9-13，就會看到那裏列出了出奇不幸的苦難：

“我想上帝把我們使徒明明列在末後，好像定死罪的囚犯；因為我們成了一臺戲，給世人和天使觀看。我們為基督的緣故算是愚拙的，你們在基督裏倒是聰明的；我們軟弱，你們倒強壯；你們有榮耀，我們倒被藐視。直到如今，我們還是又饑、又渴、又赤身露體、又挨打、又沒有一定的住處，並且勞苦，親手作工。被人咒罵，我們就祝福；被人逼迫，我們就忍受；被人毀謗，我們就善勸。直到如今，人還把我們看作世界上的污穢，萬物中的渣滓。”

2、一台戏

這個圖解非常鮮明。羅馬皇帝習慣在一天結束的時候，在血腥的競技場上上演一場生死之戰，作為馬戲團最後的演出。所以保羅說，在基督徒受苦的舞臺上，“上帝把我們使徒明明列在末後，好像定死罪的囚犯；因為我們成了一臺戲，給世人和天使觀看”（4:9）。“戲”這個詞在希臘語中是“劇院”的意思。接着，他描述了所遭遇的各種羞辱和苦楚，並以這個生動的表達結尾：“直到如今，人還把我們看作世界上的污穢，萬物中的渣滓”（4:13）。

如果我們去看我們現在所讀的這卷書，就會讀到：“我先前心裏難過痛苦，多多地流淚，寫信給你們”（《林後》2:4）。在第四章我們又看到他如此描述他受的試煉，即使那是在得勝之中所受的：“我們四面受敵，却不被困住；心裏作難，却不至失望；遭逼迫，却不被丟棄；打倒了，却不至死亡。身上常帶着耶穌的死”（4:8-10）。我們再往後讀一點，到了第六章，就讀到這樣的句子：“在許多的忍耐、患難、窮乏、困苦、鞭打、監禁、擾亂、勤勞、警醒、不食”（6:4、5），“榮耀、羞辱、惡名、美名；似乎是誘惑人的，却是誠實的；似乎不為人所知，却是人所共知的；似乎要死，却是活着的；似乎受責罰，却是不至喪命的；似乎憂愁，却是常常快樂的；似乎貧窮，却是叫許多人富足的；似乎一無所有，却是樣樣都有的”（6:8-10）。

3、不安

在第七章我們又看到這位偉大的使徒坦言他經歷的一種非常不安的狀態，我們大多數人無疑會以為這種軟弱的時刻只屬於像我們這樣的基督徒，而不會臨到使徒保羅。但他却“身體也不得安寧，周圍遭患難，外有爭戰，內有懼怕”（7:5）。

4、受苦

我們再讀一遍《哥林多後書》11:23-30，在這裏受苦的景況達到了頂峰：

“我比他們多受勞苦，多下監牢，受鞭打是過重的，冒死是屢次有的。被猶太人鞭打五次，每次四十，減去一下；被棍打了三次，被石頭打了一次，遇着船壞三次，一晝一夜在深海裏。又屢次行遠路，遭江河的危險、盜賊的危險、同族的危險、外邦人的危險、城裏的危險、曠野的危險、海中的危險、假弟兄的危險。受勞碌、受困苦。多次不得睡，又饑又渴；多次不得食，受寒冷，赤身露體。除了這外面的

事，還有為眾教會挂心的事，天天壓在我身上。有誰軟弱我不軟弱呢？有誰跌倒我不焦急呢？我若必須自誇，就誇那關乎我軟弱的事便了。”

我們似乎看到：這位英勇的靈魂在為主受苦的事上擁有超越所有人的崇高志向，他所追求的唯一榮耀就是在耶穌的十字架和他對教會的擔憂中分得最重的一份。

5、我們當受的

“水中照臉，彼此相符；人與人，心也相對”（《箴言》27:19）。保羅所受的苦也許超越常人，而他也是所有聖徒所走的這條受苦之路上的先驅者。他給亞細亞教會最早的信息之一就是：“我們進入上帝的國，必須經歷許多艱難”（《使徒行傳》14:22）。令人悲哀的是，這的確是真實的，就像世界上最古老的詩篇中所說：“人為婦人所生，日子短少，多有患難。”（《約伯記》14:1）“禍患，原不是從土中出來；患難，也不是從地裏發生。人生在世必遇患難，如同火星飛騰”（同上，5:6-7）。

然而，我們的痛苦與保羅的相比，實在是微不足道的。讀了上面的經文，有人一定會因自己曾經發過的怨言而羞愧。但試煉總是艱難的，有時越輕的痛苦反而比越重的痛苦更難承受。我們應該在起初就看清這個事實，帶着對試煉的先知先覺往前走，這樣當它來臨時，我們就不致失望。相反，如果我們前行時期待的是天色常藍、花香常漫，那麼我們注定不能適應生活的現實，隨時可能遇到失敗和失望。上帝已經將悲傷之綫編織進了人的生命中，對於我們的成長和益處而言，這些悲傷的綫和那些快樂的金綫一樣不可或缺。

（《聖經中的基督詮釋》，A.B.辛普森著）

詳細闡釋《哥林多後書》1:3的經文：“發慈悲的父，賜各樣安慰的上帝。”

《詩篇》27:10；《詩篇》103:13；《以賽亞書》49:15；《以賽亞書》66:13；《使徒行傳》9:31。

說明受苦為何是基督徒生活中正常的一部分，但當我們從上帝手中接受苦難，並為他而受苦時，苦難對於我們和我們的同伴都有益處。

《詩篇》91:15；《羅馬書》8:17,18；《哥林多前書》1:4；《哥林多前書》1:6；《哥林多前書》4:12,13；《哥林多後書》4:17,18；《哥林多後書》7:6；《加拉太書》6:2；《腓立比書》1:29；《腓立比書》3:10；《歌羅西書》1:24；《貼撒羅尼迦後書》1:4,5；《提摩太後書》1:8；《提摩太後書》2:12；《希伯來書》2:10；《希伯來書》10:32；《彼得前書》4:13,14；《彼得前書》5:6；《彼得前書》5:10。

許多情況和環境都能導致巨大的失望和灰心，將一個人帶到絕望的地步，使他失去前行的盼望。保羅說：“我們自己心裏也斷定是必死的，叫我們不靠自己，只靠叫死人復活的上帝，（《林後》1:8,9）……我們指望他將來還要救我們。（《林後》1:10）”舉例說出在你的生命中讓你感到深深悲痛的經歷——或許它甚至使你絕望；然而這個經歷的好處

是使你尋求主，更親近他，更多地依靠他寶貴的應許。此時，灰心絕望是否消散？你能否說“我將它們都看為喜樂？……”

《哥林多後書》1:15-20

“上帝的應許不論有多少，在基督都是是的”（1:20）。上帝從來沒有忘記過他的話。很久以前他應許賜下一位救主，盡管他等候了 4000 年，這個應許最終的確確實現了。他應許亞伯拉罕一個兒子，盡管中間經過了四分之一個世紀的考驗，這個應許最終照他所說的成就了。他應許亞伯拉罕要將應許之地賜給他為業，經過 400 年的試煉，他們最終得到了應許之地。他應許耶利米 70 年後被擄的百姓將從巴比倫歸回，正是在那一刻，現實回應了他的話。他應許但以理，經過 69 個“預言中的七年”，也就是 483 年之後，彌賽亞將出現，正是在那一天，這個應許實現了。如今，我們能向疑惑的希伯來人提供的最好的證明，就是“耶穌是他的彌賽亞”這一應許藉着但以理的預言在那一天實際的應驗。主耶穌應許賜下聖靈，五旬節時聖靈的確降臨，天開了，聖靈降在門徒身上。他對信徒的每一個應許都是如此真實。律法的一點一畫也不能廢去，都要成全（參看《馬太福音》5:18）。“天地要廢去，我的話却不能廢去”（24:35）。

這一段經文顯明給我們關於上帝應許的一些非常美好奇妙的事情。

丰盛的应许

在這裏，直譯代詞“全部”不僅指代所有的應許，而且指代個別的應許，因此被譯為“上帝應許不論有多少”。它含有數目多、種類廣的意思，然而盡管數目多、種類廣，每一個應許都如純金般沒有摻雜。一個言語多的人，他說的話的內在價值就會貶低。言語寡少的人常常是行為可靠的人；但對於上帝，盡管他對我們說過四萬個應許，却從來沒有失落過任何一個。

數目何其多，種類何其廣。關乎救恩的應許已經不可勝數。使我們潔淨、成聖并保守我們的應許覆蓋了每一個屬靈環境。醫治的應許滿足了每個身體的需要。安慰悲痛者的應許如慈母之愛般溫柔。搭救受試煉和遭試探者的應許遮蓋了人生道路上的所有危險。還有關乎我們的家庭、朋友、工作、財產和現世需要，以及人生所有環境的應許。上帝的每一類話語都在重複着這些應許，在我們膽怯時鼓勵我們，在我們失信時光照我們，帶我們在信心和禱告中走出低谷。每一個應許，都值得信靠。此時這個應許抓住了我們，彼時另一個應許又抓住了我們。上帝雖有千只手，但僅僅一個手指的觸摸就能將我們帶進他永恒的懷抱。

确据

“在基督都是是的”（《林後》1:20）。他給了他們確據。上帝的應許像一個巨大的支票簿，每一張支票都由中保——主耶穌基督背書，他的話語和榮耀承諾他們都能兌現。的確，所有應許首先都給了耶穌，他是我們的元首和代表。在永恒之約裏，他擔當了完成救贖的條件，以此換來了上帝所有的應許。他滿足了那些條件，從而贏得了那些應許——他已經履行了那個契約。如今，因着他的緣故，我們能把每一個應許歸為己有，就像是我們自己滿足了上帝的條件。

安慰

“是的。”為什麼加上這個詞？“上帝的應許不論有多少，在基督都是是的”（1:20）。這是否意味着，上帝不僅確保，而且再確保？他不僅通過聖經賜下應許，而且還賜下他的聖靈對我們的心低語，喚醒我們裏面信心的靈。

就像一個人和他的小孩通過一條漆黑的隧道，小孩子時時感到不安，一再問爸爸：“我們很快就能過去嗎？一切都沒問題嗎？危險嗎？”而父親不斷向焦慮的孩子保證，並重複着他安慰的話：“是的。”慈愛的天父就是這樣在我們不安的心中說話。“是的，”他說，“我以永遠的愛愛你，因此我以慈愛吸引你”（《耶利米書》31:3）。當使徒保羅因“加在他肉體上的刺”而苦惱時，他一再求問主，並記錄了主奇妙的回答：“他對我說：‘我的恩典够你用的’”（《林後》12:9）。

就像母親安慰着啜泣的孩子，天父重複着他慈愛的應許和低語，將不斷更新的安慰放到焦慮不安的心中，使我們安息在天父的懷抱裏。

又或許，“是的”的意思是，主耶穌基督是上帝所有應許的答案。上帝告訴我們的一切都在基督裏作成了。他是所有祝福的實質，是我們所有需要的答案，所以“上帝的應許不論有多少，在基督都是‘是的’”（1:20）。

回应

“阿們”（1:20）。“阿們”是我們對上帝之“是的”所作的回應。這是使應許成就在我們自己身上的信心之舉。當你從銀行領到一張支票，如果你不在後面簽上你自己的名字，那張支票就沒有價值。所以你必须將其據為己有，它才能支付。所以，你必须贊同上帝的每個應許，並承認“阿們”。在應許上寫上我們自己的名字是我們的特權。在信心的經歷和更有深深刻意義的基督徒生活中，代詞“我的”和“我”具有至高地位。

這個“阿們”同樣也是藉着耶穌基督：“藉着他也都是實在的（“實在”原文作“阿們”）”（1:20）。他才是我們信心的創始成終者。我們必須接受他在我們裏面做工，接受蒙應允的禱告？和信心以及所有他等候要賜給我們的，否則我們永

遠也不能將上帝的應許據為己有。他給我們的，不僅是他的寶血和他完全的公義，還有他的信心。在他裏面，我們能獲得上帝全備的恩典。

上帝的榮耀

對這些應許據為己有可以促進我們為上帝帶來榮耀，我們最使他得榮耀的，並不是向他顯示我們能做多少事，而是向他顯示他在我們裏面、為我們能做多少事。我們每當把他的一個應許歸為己有，就是在顯明屬天的能力，並我們周圍的世界都是上帝的資源和供應，我們就使他的名和他的愛子耶穌基督的得勝更得榮耀。

上帝希望我們成為活生生的見證人，向世界證明他的全能和信實，從而當別人看到他為我們作成的，就可以學着信靠他。

（《聖經裏的基督詮釋》，A.B.辛普森著）

保羅在《哥林多後書》1:15 中講到的“這樣深信”是指的什麼？

《哥林多後書》1:20 的意思是什麼？

《哥林多後書》1:21-24

接下來，保羅展示了上帝在他百姓心中的恩典和慈愛的工作是何等堅固。

堅固

“那在基督裏堅固我們和你們的就是上帝”（1:21）。

他賜給我們的救恩並不是一種試用的狀態，而是一種永恒的保障。“我又賜給他們永生，他們永不滅亡，誰也不能從我手裏把他們奪取”（《約翰福音》10:28）。

“那在你們心裏動了善工的，並成全這工，直到耶穌基督的日子”（《腓立比書》1:6）。所以，他的目的不僅是赦免我們過去的過犯，也是藉着在我們內心深處動工，成就他恩典的完全。這個堅固的過程包括聖靈的所有供應，所有試煉、試探和得勝的深刻經歷。這些經歷都是他呼召我們去度過的，並按着我們各自的特殊環境和需要為我們計劃好了，為要剛強、建造、堅固我們。

屬靈的大能

“並且膏我們的就是上帝”（《林後》1:21）。這包括了聖靈的洗禮，是建造我們的第一步：將他自己的靈放在我們裏面，儘管我們軟弱、受引誘、遭失敗，他却供應我們能力和恩典。他不僅救我們脫離罪的咒詛，而且施行無限恩典來保守看顧我們，直到榮耀的盡頭。

許多年前，一位百萬富翁在村子附近買了一大片地。多年以來，這片土地一直未加利用，附近的地價高不成低不就。他是僅僅估算一下是否將土地維持到將來，

還是加以改善？又或者某一天將它賣掉？什麼都不確定。但是某個夏天，一群工人搬到這個地方；工程師、泥瓦匠、木匠、粉刷匠和園林工人開始了改造的工程。一座壯麗的大廈從這片土地的制高點拔地而起；路被鋪平，花草樹木妝點着每條如畫的小路，最後，百萬富翁將自己的家搬進了那座華廈，據說他在那裏建立了自己的家。後來，那片土地的價值得到確保，附近所有財產的價值都隨之漲到最高點。他把自己的財產和家庭都投注到了這筆交易中。

當上帝進入人的心，用聖靈膏我們，帶來活着的基督住在我們裏面，使我們的心靈成為他的殿宇之時，也發生了類似的事情。因此，我們不再是隨波逐流的受害者，也不再受控於我們自己反復無常和軟弱的目標，相反，我們被堅固、得剛強、得以成聖。我們知道“那在你們心裏動了善工的，並成全這工，直到耶穌基督的日子”（《腓立比書》1:6）。

保障

“他又用印印了我們”（《林後》1:21-22）。印，是真實性和權威的標記。同樣，當聖靈印了我們，他就確保了我們是屬於上帝的，並且上帝一切豐盛的恩典都歸於我們。不僅如此，這個印也表示真實性。你能感受到它強烈的印記；你能看到它刻進感溫蠟裏的形象。那是一種可觸摸的、真實的東西，讓你每種感知都能了解。

同樣，聖靈使神聖的事情變得真實。他激發我們的屬靈良知。他使那些從前只是聽到的話語變得生動鮮活。他喚醒我們裏面的屬靈感知，讓我們知道捕捉到上帝就像耳朵捕捉到音樂，嗅覺捕捉到香味一樣真實。屬靈之事頓時變得異常實際，而基督也成了活着的、光明的存在。

印，使主的形象再次顯現，並帶來了確實的相似之處。所以聖靈讓我們的心看到他來了，正是耶穌基督的樣式，使我們符合上帝的形象，並在我們裏面反映我們救主的心靈和氣質，在信徒中活出他自己的生命，逐漸將我們在一切事情上塑造成他的意志和特點。

所有這些都是那麼真實可信。救恩所帶下的這些結果並不是虛幻，也不是小說或不可靠的事物。作成這一切的上帝，是一位值得我們信靠的上帝；實現這一切盼望的救恩，的確是一件可以滿足人心的祝福。

持續和持久

要完成這幅保障的圖景，還需要一件事情，就是未來。這將持續多久？答案是，“他……賜聖靈在我們心裏作憑據”（1:21-22）。“憑據”的意思是未來的保證；不過還有更多涵義，就是未來的胚芽已經種在我們心裏了。信徒裏面的聖靈之於將來產業的意義，就像去年夏天你種下的鱗莖之於復活節百合榮美綻放的意義，或幹小的種子之於夏天黃燦燦的收穫的意義。“憑據”是全面收穫的樣本和保障；是一捧沃土，告訴我們廣畝肥田都將是我們的產業。

這句話有屬靈的一面，也有屬身體的一面。我們現在的屬靈生命是我們在天上之靈魂的“憑據”和保障。但是恩典還有另一面，就是當聖靈醫治并改變我們這受苦的軀體時將賜予我們的。這是那將復活之身體的保障，這事已漸漸臨到我們所有必死的軀體，帶我們進入將來榮耀的生命。此時我們所盼望的，藉着聖靈的憑據，我們知道我們無論如何都不致失望。

還有比小孩子講以諾的故事更能表明這個真理的嗎？“以諾每日常與上帝同行。有一天他們走得比平時都遠，最後上帝對以諾說，‘你已經離家這麼遠了；來和我在一起住吧。’於是與諾留在了上帝那裏。”

這難道不是一位值得信靠的上帝嗎？這個盼望難道不像錨一樣堅定不動搖嗎？上帝會幫助我們盡全力接受它，見證它，然後將它介紹給我們周圍的人。

（《聖經裏的基督詮釋》，A.B.辛普森著）

《哥林多後書》2:1-11

這一章告訴我們使徒如何榮耀地勝過自己。他曾被哥林多教會的會眾錯待，并因他們的行為深感悲傷；他們中間有人犯罪極重，却藐視保羅的權柄和教導，甚至沾沾自喜。其餘人也助長他們的氣焰。但是，我們非但没有在使徒的靈裏看到一丁點兒的怨恨，反而看到了最美的溫柔、自制和饒恕。他對他們訴說他的憂愁和眼淚；除了憂傷，他那裏没有任何怨恨。他在抵制罪惡方面毫不示弱，他已經用最完全的忠實處置過罪惡，現在他又準備好用同樣程度的溫柔對待犯罪的人。最令人感動的是看到他這樣做，免得因犯罪的人“憂愁太過，甚至沉淪了”（《林後》2:7）而焦急。所以他懇求他們要向那人顯出堅定不移的愛心來，并告訴他救主和保羅都赦免了他。

饒恕和遺忘是極大的恩典。不饒恕是上帝不能赦免的罪之一，當仇敵成功地讓一個人做了惡，他插入你心中的毒針——在你的仇恨和苦毒中——遠比他極力苦待你產生的外在打擊更有毒害。

没有一次心靈的爭戰比我們與敏感的神經和錯誤意識的爭戰更為激烈。許多人發現那正是我們生命的轉折點。當人之常情無法原諒我們所受到的某些殘酷的不公和傷害時，我們感到，如果我們不去贏取爭戰的勝利，就將喪失我們的靈魂。但此時人自身的努力是徒勞無益的，人心總是在深深的無助感和絕望中放棄掙扎。但是，這正是在我們裏面的耶穌的愛和恩典要得勝的時候，他能做到我們自己的愛和自我控制力永遠不可能做到的事情。有時，上帝允許這樣的試驗臨到我們，是為讓我們看到自己的無助，并回到他的腳前。

我認識一位牧師，他曾被他的會眾中的某些成員無情地傷害并陷入極深的怨恨中。他的心被烏雲籠罩，與上帝隔絕。他跌入一種痛苦中，這種痛苦幾乎要奪去他

靈魂所得的救恩。衆人不斷爲他代禱。最後，上帝的回應以最奇妙的方式顯現。開始時，爲他那些苦毒的仇敵禱告的靈降在他身上，他發現自己不能抗拒地在上帝面前爲他們傾心代求。然後，他被一種深深的渴望催促着回到他的會衆中間，而他在受傷的情感中已經離開他們有一陣子了。結果是，當他做完了上午的禮拜，首先來歡迎他的人就是那兩個曾經苦待過他的人。令他驚訝的是，他們帶着熱情的迎接快步走上前，在那之後的和解深情而持久，使所有人都清楚地知道那是聖靈的工作。他自己的心一旦對了，上帝就使所有的事情都步入正軌。

上帝的工作向來如此。正如坐寶座的羔羊勝過了他的一切仇敵，羔羊的聖靈在我們裏面也能勝過撒旦和他的幫凶。我們應該盡量不關注人和事本身，而是單單努力使自己公正，然後才能穩妥地將我們的好處、名譽，和我們的仇敵交托給上帝，因爲他說，“我使人代替你，使列邦人替換你的生命”（《以賽亞書》43:4）。

“免得撒旦趁着機會勝過我們，因我們并非不曉得他的詭計”（《林後》2:11）。使徒只看到兩股力量，一方面是魔鬼的力量，另一方面是主耶穌的尊榮；而且，在對比這兩股對立的力量時，仇敵的不公和他自己的委屈全都變得微不足道。

每一次靈裏的衰退，每一次親朋的離間，每一次教會的爭辯，每一次互相傷害和怨恨，撒旦都是其中的始作俑者。當我們陷入苦毒和不安時，只是在取悅撒旦，并被他玩弄於股掌之上。他最深的計謀就是破壞那個誤入歧途的靈魂，而他最有力的武器就是使人沮喪和絕望。只要他讓這個人放棄了希望，并自認爲是被棄絕的、迷失的，他的計謀就得逞了。所以使徒才深深憂慮，以免“他憂愁太過”（2:7），使撒旦趁機勝過他。

我們最大的對手喜歡喬裝打扮、隱藏自己的工作。他試圖讓人在我們的思想和判斷中突顯出來，讓我們只看到人的過犯，從而忽略更大的陰謀策劃者。在他的棋盤上，人只是他的幌子。我們應該看清他的面目，并且認識到他不能抵擋光的顯明。只要我們留心看得到他的魔爪，勝利在那一刻就離我們不遠了。

（《聖經中的基督詮釋》，A.B.辛普森著）

如果保羅和教會還是不饒恕犯罪的人，并繼續對他追加責罰，那麼撒旦將怎樣勝過他們？

《使徒行傳》15:2；《哥林多後書》11:3；《以弗所書》6:11；《加拉太書》6:1；《提摩太前書》6:3,4。

《哥林多後書》2:12-17

這個勝利并不是一種自私的勝利。保羅代表了他的主，在別人面前展現出來的精神只不過是耶穌基督屬靈世界的展現和啓示。所以他說：“我們……都有基督馨

香之氣”（2:15）。他的愛、忍耐、溫柔和饒恕只是使他的主的靈更加活化在人們眼前。這就是上帝把我們作為主的代表放在世上的原因。就像基督的溫柔和芳香透過客西馬尼園和十字架的痛苦顯露出來，上帝也要如此壓榨我們，為要從我們的生命中帶出聖潔之愛和忍耐的芳香。有人曾堅定地說，所有事物必須經過粉碎和壓榨才能流露出他們的最高品質。最精美的小提琴並不是完整的一體，而是被打破又被重修的樂器，其斷裂處留下了能同時奏出甜美與悲傷的接痕，否則便不能產生如此美妙的聲音。

“因為我們在上帝面前，無論在得救的人身上，或滅亡的人身上，都有基督馨香之氣”（2:15）。

好行為不會因為沒有使人得益處而消失。它的香氣回到上帝那裏；它的記憶縈繞在犯罪的人身上，即使那並未使他得救。上帝想讓我們在別人心中留下關於神聖之愛的永恒回憶。他不願意最終在烈怒中審判他們，而是毫無疑問地會以同情的眼光和憐憫的話語吩咐他們離去，而且當他們那樣做的時候，讓他們感到一切都是他們自己的錯；感到上帝從來都是愛着他們的，也感到他們對自己的罪惡和過犯無可推諉。所以，上帝要讓我們用靈裏的芳香和溫柔將他表明出來，即使是對着那些不能得救的人也一樣。

使徒的得勝不僅暗示了他在當時的試煉中取得的勝利，也暗示了上帝常常帶領他得勝，並使他帶着得勝的信心進入每一個爭戰中。這是因為與榮耀的上帝連結而得到的奇妙力量。有一支從來沒想過會戰敗的軍隊；有一種從來沒學過吹撤退號令的號兵；有一群一直期望得勝的戰士。基督徒，應該成為這樣的戰士。我們神聖的主已經為我們得勝了，他又應許我們得勝有餘。他的勝利為我們擔保，他既命定我們進入每個試煉，就期待我們凱旋。我們是這麼做的嗎？我們的生命是得勝的生命嗎？還是一種讓環境、沮喪、人和事將我們壓倒，並奪去了我們永遠的冠冕的生命？那真是愚蠢至極，罪孽深重！

如果讀到這些話的人還活在沮喪和挫敗中，願上帝使你興起，穿上贊美衣，重振勝利的旗鼓！

據說，諾曼·麥克勞德曾經陷入極大的失落中，他對他母親抱怨說，但願他沒有降生。幸好，他有一位蘇格蘭籍的母親，她一點兒也不憐憫像他那樣的人。她平靜地對他說：“諾曼，你為什麼降生，在我看來，你應該為此去尋找答案，找出你降生的原因，然後盡你所能去完成上帝帶你來到這個世上的目的。”這樣的責備正中要害，那個失落的男孩振作起來，開始過一個榮耀的生活，並給他的同胞帶來了廣泛的祝福。

我們也會如此行嗎？基督已經為我們的得勝付上了極大的代價。讓我們在他的力量中向前，去面對每一個仇敵，把他們當作是我們已經戰勝了的敵人，一路高喊口號衝向榮耀之門。“感謝上帝！常率領我們在基督裏誇勝”（2:14）。

（《聖經裏的基督詮釋》，A.B.辛普森著）

J.B. 菲利普斯說過，我們基督徒帶着“基督”明顯的“香氣”。對那些不選擇依靠基督而活的人，我們怎麼才能作叫他死的死的香氣；對那些得救的人，我們又怎麼成為“叫他活的活的香氣”（2:16）？

《羅馬書》1:20；《哥林多前書》1:18-19；《哥林多前書》2:14；《哥林多前書》15:2；
《哥林多後書》3:5,6；《哥林多後書》4:3-7；《哥林多後書》5:5-7；《希伯來書》11:7。

《哥林多後書》3:1-3

談及自己所做的工，對即使是最敏感、最聖潔的基督徒而言，都是最微妙、最難的一件事。喬治·穆勒講過主如何處理他的故事，筆者始終不能忘記第一次聽那個故事時對他產生的印象。沒有保留，也沒有虛假的謙卑，沒有隱藏任何重要的事實或見證，而是完全意識不到自己，沒有半點虛榮的影子，也看不到他自己的任何痕迹。在聽他講這些時，你似乎覺得他是在講主的其他僕人的工作。他有那種完全的謙卑——不是輕看自己，而是不看自己。

在這一章關於保羅的事工的見證中，我們看到了使徒的好榜樣。

“我們豈是又舉薦自己嗎？”他問道。“豈像別人用人的薦信給你們或用你們的薦信給人嗎？你們就是我們的薦信，寫在我們的心裏，被衆人所知道、所念誦的。你們明顯是基督的信，藉着我們修成的。不是用墨寫的，乃是用永生上帝的靈寫的。不是寫在石版上，乃是寫在心版上”（3:13）。

他的薦信是藉着聖靈的大能、通過他的事工被改變了的生命。對基督徒工人而言，還期許比這更好的紀念碑嗎？據說，克裏斯托弗·雷恩爵士曾是倫敦城裏的一個弃兒，後來在他獲救的地方，他建起了充滿榮耀的聖保羅大教堂。當他極受尊敬的一生結束時，他的骨灰被埋葬在聖保羅大教堂的地基下，按照他的指示，他的墳墓用一塊普通的木板蓋住，上面只有一句簡單的銘文：“如果你想尋找我的紀念碑，看看你的周圍。”那座宏偉的建築足以成為他的紀念碑。他的工作就是他一生的留念。我們是否把我們自己的形象，或是更好一點——把我們主的樣式刻在別人的心中和生命中？保羅並不是說他看不起薦信。他們也有一定的價值，但是我們必須謹慎防範冒充者。保羅有更好的方式，他的工作就是他最有力的證據。我們是否也能如此說？真正的德行總會讓世界知道，就像一艘運送香料的船，在向海港航行的途中，它的香氣在周圍瀰漫。

從前有一位牧師，他被派遣到一個暗昧的印度教村莊，去接納二十個新近改變信仰的人參與到事工中，曾有消息說他們都已成為了真正的基督徒。一個又一個，他們都通過了測試，牧師為他們的知識和經歷感到高興，他們都被接納了。最後，來了一位貧窮、殘疾、口吃的村民，他看上去既沒有知識又沒有德行，牧師剛要拒

絕他，就聽到當地人齊聲大喊：“爲什麼？就是從這個人身上，我們認識了耶穌。是他把我們帶到基督裏，你怎麼能接納我們而拒絕他呢？”的確，他並不需要什麼薦信，他們就是他的工作和價值的活生生的薦信。如果我們擁有真正的屬靈品格，不可能不給其他人的生命留下影響。“憑着他們的果子，就可以認出他們來”（《馬太福音》7:20）。“那撒在好地上的，……並且結實，有三十倍的，有六十倍的，有一百倍的”（《馬可福音》4:20）。讓我們忠心並徹底地將這個功課應用到我們對家庭、對主日學、對社會關係以及對爲主作工的影響中。

用愛所寫的記錄，
無需刻在石頭上的名字和紀念；
讓我們一生爲之而活的事物——成爲我們的榮耀，
讓我們因我們的所行被人銘記。

（《聖經中的基督詮釋》，A.B.辛普森著）

另舉一例，說明他（或她）的事工的成果也是透過他的工作彰顯出來的。然後讓我們各自捫心自問，“我們是否願意忠心去做上帝呼召我們去做的工作，即使現在還得不到別人明顯的認同？”每個基督徒都應該渴望的那個認同是什麼？

《馬太福音》25:21。

《哥林多後書》3:4-6a

“並不是我們憑自己能承擔什麼事，我們所能承擔的，乃是出於上帝。他叫我們能承當這新約的執事”（《林後》3:5-6）。這一段中使用的“能力”這個詞表達了見證和經歷的全部內容——缺乏能力，全備的能力和果效。人必須首先意識到自己是缺乏能力的。每個基督徒工人都要從這裏起步，還必須持守這一點，直到認識到這一段結束時說的他力量是上帝所賜的，是神聖的。

但是只有缺乏能力的感覺會使人消沉挫敗，所以我們還必須繼續學着說：“我們所能承擔的，乃是出於上帝”（3:5）。我們必須透過主耶穌看到我們無限能力的源頭在於聖靈的恩賜和恩典，在他裏面有每種事工需要的全部裝備。所以，說自己不好；說我們只有一種天賦，所以不值得利用，都是虛假的謙卑。真正的謙卑和信心將會達到使徒的高度：“他叫我們能承當這新約的執事”（3:6）。

但即便如此，我們還必須記住我們的果效並不是我們自己的，而必須藉着依靠和信心的生命持續不斷地從昔在今在的基督那裏支取。這些精妙絕倫的詩行實在是真實可信的：

我的手曾因虛幻的力量而強壯，
而不是因神聖的能力；

我曾大膽地承擔使命，
依靠我自己的力量而不是他的能力；
主用他的手，
來觸摸我的手；
我頓覺無力做工，
從此他將他的能力賜給我。
他說，只有如此，
我才能在你裏面做我的工作。
(《聖經裏的基督詮釋》，A.B.辛普森著)

今天，我們發現幾乎在所有地方，世界都在教導人們如果要生存，就要將完善自我、依靠自我、相信自我作為追求的目標。依照下列經文，解釋上帝的話語教導我們如何採取截然相反的方式，以使我們的生命成為他的樣式。

《哥林多後書》3:5,17-18；《哥林多後書》4:3-7；《哥林多後書》4:16-18；《哥林多後書》5:14-21；《哥林多後書》6:4-10。

《哥林多後書》3:6b-18

在這一章剩下的經文中，保羅對比了福音與古時執事的不同，並顯示了福音無與倫比的優越性。

一、一個是字句；另一個是精意。

律法只是一系列任務和苦修，僅僅能影響生命外在的形式。福音能到達人內心深處，並潔淨人的靈、魂、體。

二、一個是死的職事；另一個是生命的職事。

律法只能帶來懲罰；福音却能使人復活。律法告訴我們哪些事我們不能做；但福音賜給我們力量去做事。

三、一個是定罪的職事；另一個是義的職事。

律法顯明我們錯在哪裏，去不能使我們歸正。它是一面鏡子，照出我們臉上的污垢，但就像以前說過的，沒人會想去擦洗鏡子裏他的臉。

四、律法是暫時的；福音是永遠常存的。

律法只是上帝在顯明他的計劃時的插曲，就像聚集在西奈山山脊上的雲彩，不久就散去了，只留下照耀在山頂的陽光。當我們接受福音以後，一種深深的直覺告訴我們，我們已經到達了真正的安息之所，不需要再進一步去尋求上帝、真理和天堂了。

五、律法僅僅是一種嘗試改造行為、陶冶情操的刻板、外在的努力。

而福音是一個重要的過程，在這個過程中，藉着聖靈，我們被耶穌基督自己的榮光改變成他的樣式。如此便產生了這一章最後一節經文中那美好的比喻：“我們衆人既然敞着臉得以看見主的榮光，好像從鏡子裏返照，就變成主的形狀，榮上加榮，如同從主的靈變成的”（3:18）。

這個比喻使我們想起古老雕刻術和新式雕刻術的區別。我們的雕刻作品曾經用手工刻於木板上，過程緩慢乏味并代價極高。多年前，人們發明了照相凸版印刷術，形象被瞬間轉移到一塊金屬板上，幾分鐘後一種有穿透力的酸將金屬板切割，只留下照片的輪廓，最後用光和化學反應將其刻印到堅硬的金屬上。上帝就是這樣畫他的圖畫的：不是用我們自己努力的可憐、笨拙的過程，而是通過聖靈閃光燈的光照，耶穌基督的臉的形象就像底板上的照片，瞬時被轉移到我們的心中，使我們成為他的形狀。難怪保羅在這樣的福音中充滿榮光。他感到，一個偉大的奧秘已經向他顯明了，這個奧秘要把人類的生命提升到榮耀的轉變中。“這奧秘，”他說，“是歷世歷代所隱藏的奧秘，但如今向他的聖徒顯明了。……就是基督在你們心裏成了有榮耀的盼望。”（《歌羅西書》1:26-27）

當這個奧秘第一次向我們顯明的時候，我們感到我們必須去告訴我們認識的每一個人，我們希望他們也立刻俯伏在這榮耀的光中，接受它的好消息。親愛的讀者，你是否定睛看主的臉，直到他的榮光反照在你自己的臉上，並且你“就變成主的形狀，榮上加榮，如同從主的靈變成的”（《林後》3:18）？

本章的開始和結束有兩個很美妙的比喻。第一個是書信的比喻，第二個是照片的比喻。基督徒先被比作一本書，然後又被比作一本插畫書。我們每個人都是一卷講述耶穌故事的書，每一頁都應該有他臉上的光，這樣世界看到的才不是我們，而是他。所以每個在我們裏面看見他的人才想親自去經歷他。

（《聖經裏的基督詮釋》，A.B.辛普森著）

用你自己的話解釋《林後》3:6：“他叫我們能承當這新約的執事。不是憑着字句，乃是憑着精意。因為那字句是叫人死，精意是叫人活”。

《哥林多前書》3:5-7；《以弗所書》3:7；《耶利米書》31:1-4；《耶利米書》31:31；《耶利米書》33:14-16；《羅馬書》2:28-29；《加拉太書》3:10；《約翰福音》6:63；《羅馬書》8:2。

《哥林多後書》4:1-4

“如果我們的福音蒙蔽，就是蒙蔽在失迷的人身上”（《林後》4:3 欽定版英文聖經）。這個精彩的章節可以更好地翻譯成“就是蒙蔽在滅亡的人身上。”“失迷”這個詞的意思就是滅亡，而且英文版聖經中的介詞 *to*（“對於”）在希臘語中

也有 *by*（“由於”）的效力。所以這句話可以翻作：“如果我們的福音蒙蔽，就是蒙蔽在滅亡的人身上。”要表達的意思是撒旦編織了一個漂亮的眼罩戴在我們眼前，以免我們看到“基督榮耀福音的光”（4:4）。

我永遠也不能忘記死刑給我的童年留下的第一印象。我没有親眼見證，而是聽一位見過的人描述給我聽的。他說，那個不幸的人被戴上眼罩引向絞刑架，他看不見自己在哪兒，直到突然感到可怕的掉落，没有任何警告，這個人就被扔進了永遠的滅亡裏。這多像魔鬼做事的畫面啊！他先蒙蔽人的心眼，然後引他們走向不歸路，將他們推入毀滅和絕望中。噢，我們是否會學習我們的信息帶來的教訓？不光講福音的人，還有聽福音的人，都要“敞着臉”（3:18）來到他慈愛恩典的光中，只要我們願意，他很樂意拯救我們。

（《聖經中的基督詮釋》，A.B.辛普森著）

雖然身體的盲目比屬靈的盲目更明顯，但它們都是生命中的事實。然而，講到屬靈盲目，你是否同意那些失迷的罪人是被撒旦弄瞎了心眼？同樣，對墮落的人而言，他們是否更容易相信謊言而非真理？當你回答這些問題時，請仔細閱讀第三章和第四章的經文。

《箴言》2:3-12；《約翰福音》1:40；《馬太福音》7:7；《馬太福音》7:13,14；《羅馬書》1:18-23；《哥林多後書》4:4；《約翰一書》5:9-12；《馬太福音》13:14-15；《箴言》21:1-2；《詩篇》119:36-37。

《哥林多後書》4:5-5:10

“因為我們這活着的人，是常為耶穌被交於死地，使耶穌的生在我們這必死的身上顯明出來”（《林後》4:11）。

基督教不像許多虛無的宗教那樣輕視或貶低人的身體。作為最初創造的完美典範，上帝在新創造中更加給它加上尊榮。他自己的兒子並不認為道成肉身是有失身份的事，所以變成了我們必死的樣式，並在那個身體中復活、得了榮耀，成為我們將來生命的元首和樣式。基督的救贖包括了對靈、魂、體三方面的供應。

只有駿馬才能帶旅行者穿過生命的沙漠旅程，對旅行者而言最重要的就是駿馬，他們中任何一方的失敗都會導致另一方的滅亡。所以，基督和他的使徒們尤其看重我們的身體在救贖計劃中的地位。不管是通過他們的教導還是他們留給我們的榜樣，都無疑在告訴我們，上帝會供應我們在這屬土的器皿中所需要的身體的醫治和力量，來支撐我們直到我們結束在地上的工作。

人一直在尋找一種永葆青春的泉源，或是長生不老的丹藥，這樣人就能獲得超自然的力量來抵禦衰敗。然而這些尋找都是徒勞的，一代過去，一代又來，我們的心臟就像敲着沉悶的鼓聲，趕着喪禮的隊伍緩緩走向墳墓。

但保羅一定是發現了有關至高能力的新鮮、神聖的奧秘，否則他不會講我們在第一章 18 節中聽到的故事，就是他在亞細亞蒙拯救的故事，那時他“遭遇苦難，被壓太重，力不能勝，甚至連活命的指望都絕了。”他一生中所充滿的苦難、貧窮、暴露和患難足以使許多人的生命消磨殆盡。

這個人能列出這些事實，“我……多下監牢，受鞭打是過重的，冒死是屢次有的。被猶太人鞭打五次，每次四十，減去一下；被棍打了三次，被石頭打了一次，遇着船壞三次，一晝一夜在深海裏”（11:23-25），然而又能够在孜孜不倦做工的充沛精力中活到晚年，也仍然有足够的力量無限期地繼續做工。他高貴的生命並沒有因苦難而突然終結。這樣的人一定有不尋常的體力和耐力的來源，他的身體就像他的屬靈勝利和事工成就一樣，都是奇迹。在《哥林多後書》第四章中，他告訴我們關於他力量的奧秘。古時的參孫因背信棄義的人誘惑而不得不說出他的秘密，而保羅與此不同，他因說出這個秘密而得榮耀，因為在他所有受苦的同胞弟兄中，這是個公開的秘密。

“我們有這寶貝放在瓦器裏，要顯明這莫大的能力，是出於上帝，不是出於我們”（4:7）。他的意思是，所賜給他的力量不是以可以訴諸外在感官的形式出現，比如骨骼、肌肉或其他物質條件。並不是他的身體出奇得強壯，因為他的身體也的確從始至終都很脆弱；而是上帝賜給他的一種生命力。所以這個看似似是而非的觀點其實非常真實，“因我什麼時候軟弱，什麼時候就剛強了”（12:10）。

我們知道，甚至在自然界，極其普通尋常的事物也會成為巨大力量的管道。鐳，來自於一種最普通的物質，就是瀝青，也可以被稱為一種柏油。能舉起重物的磁鐵，並不是從它的物質重量或形式中得到的力量，而是來自在冰冷的粘土中搏動的隱藏力量，它能像神仙的手指一樣舉起巨大無比的重物。在伍爾維奇區的軍械廠，你能看到這些磁鐵舉起大型炮彈和軍火零件，好像舉起玩具一樣輕鬆。

帶動火車和汽車、使工廠運行的電流並不需要大型鐵梁來傳遞，而是在孩子都能折彎的小電綫中流通。力量不在於材料中，而在於背後看不見的電流裏。人類的身體並不是僅僅從組織結構中獲取力量。七尺高、300 磅重的巨人，一旦沒有了生命，就會像一塊大石頭一樣轟然倒下；但如果充滿生命力，他不僅能承擔他自己的重量，還能承擔更多東西。

在屬靈領域，有一種力量比電、磁鐵或生命力更強大，保羅所說的就是這種被帶入到他軟弱的軀體中的能力；雖然在他自己，他還是軟弱的，但他已經發現那支撐他、在他裏面使他能勝任每個壓力的新的力量源頭。那就是“瓦器裏的寶貝”，它向世界證明“這莫大的能力，是出於上帝，不是出於我們。”

他用簡明的說法告訴我們這種能力是什麼。它不是一種電流；不是基督教科學所教的心思或意志的能力；而是一位神聖位格的大能，是加到他自己生命裏的另一種生命，“耶穌的生……在我們……的身上”（4:11）。的確，這是個奧秘，一個人的生命怎能加到另一個人身上呢？毫無疑問，如果人們不從某種程度上去親身經

歷，就没人能理解這個奧秘。但是，稍作思考就能顯示出這是多麼合情合理。主耶穌基督是在肉身形式活着的存在。他們看見他帶着一個身體應有的所有器官和部分從地上升到天上，然而在那個身體裏超然的能力使他可以撇棄屬地的捆綁和地心引力的力量，不費吹灰之力地升到空中。現在，他仍然在那個榮耀的人性中活在宇宙的中心，並且從那個崇高之處與他在這裏的百姓聯系。聖靈是將主的能力和生命傳遞給我們的大能中保，如果我們用個並無不敬的比喻來說的話，聖靈是神聖的工程師，保持着遠處那大能發動機和在地上我們這軟弱肉體間的聯系。

在現代科學的過程中，當人們將尼亞加拉大瀑布產生的電力通過幾百英裏的電綫傳輸到遠處去運行機器時，我們不覺得奇怪；當 93000000 英裏以外的太陽向下散發熱能使自然力復蘇，創造出綠色、花朵和地上的各種果實時，我們也不覺得奇怪。那麼，耶穌基督能從宇宙的中心將他自己滿溢的生命賜給那些與他有至關重要接觸的靈魂和身體，而且能使他的應許在我們的身體和屬靈經歷中都能實現，這有什麼稀奇呢？“因為我活着，你們也要活着”（《約翰福音》14:19）！

如果我們要看使徒生命中的某個場景，我們應該看這個奧秘在他生命中的運行。在路司得的城門口，一群凶殘的暴民用一堆石頭打他，等他們向他做了這惡事之後，把他死了一般拖出去。但是接下來我們讀到一個簡單的描述，“門徒正圍着他，他就起來，走進城去。第二天，同巴拿巴往特庇去”（《使徒行傳》14:20）。是什麼神奇的力量使他從看似殉道中復活？答案就是文中簡單、醒目的表述：“……耶穌的生……”（《林後》4:11）。保羅幾乎被打死，但僅僅存留了一個小火花，就成了與另一個不能被打死的生命聯結的點，那個生命是住在他裏面的主的生命；所以生命透過他的軟弱無力被激發出來，他重新站起來，帶着新的聖潔能力平靜地繼續他的事工。

喬治·懷特菲爾德曾留給我們一個類似的見證。有一天，在離紐伯裏波特幾英裏遠的地方，他被宣判死亡，但在紐伯裏波特教會裏的會衆正在痛哭流涕地為他禱告，求上帝恢復他的生命。突然，他告訴我們，一股神奇的新生命開始透過他呼吸、流過他的身體，逐漸使他的四肢復蘇，最終到達心臟、肺和腦，帶來一種能意識到的、安靜、平和的力量和安息。這種新生命驅除了他所有的痛苦和軟弱，激發他起來穿衣、呼叫馬車，然後趕到幾英裏以外的紐伯裏波特教會，那裏的會衆正在等待接收他生命結束的每一個消息。

他的到來起先就像幽靈現身，但當他們看到上帝真的使他復活，並聽了他的見證後，上帝的能力再一次降下來，使許多人得救。後來這位很棒的傳道人憑借上帝的能力傳講福音、做工多年。

有一個盛行的觀念是，上帝的能力會使我們超越所有的試煉、爭戰和掙扎。事實却是，上帝的能力常常帶來一場爭戰和掙扎。人們可能會想，保羅在去羅馬的偉大布道旅行中可能會被大能的上帝帶領，躲過風暴、騷動和仇敵的力量。然而正相反，那是一場與迫害他的猶太人持久、艱難的爭戰，也經歷了猛烈的風暴、經歷了

劇毒的毒蛇和地上、地底下所有的力量；最終在千鈞一發之際被救起，又不得不伏在一片碎片上遊到馬耳他島上，驚險地逃脫了汪汪水墓。

難道這像一位有着無限能力的上帝嗎？是的，正是他。所以保羅才告訴我們，當他把主耶穌基督看作他自己的生命後，一場激烈的爭戰立刻臨到了；是的，爭戰不會結束，壓力也將持續，但經過這一切，他總能藉着耶穌基督的力量得勝地出現。

在描述這些時，保羅用的語言是最形象的。“我們四面受敵，却不被困住；心裏作難，却不至失望；遭逼迫，却不被丟棄；打倒了，却不至死亡。身上常帶着耶穌的死，使耶穌的生也顯明在我們身上”（4:8-10）。

這實在是一場不止息的、艱苦的爭戰！英語不可能表達出原文的有力。這裏連續出現了五個畫面。第一個是聚集的仇敵從四面八方蜂擁而上，然而却不能將他壓倒，因為他開了足夠寬的道使他能通過。可以直譯為，“我們被四面圍住，却不被壓倒。”

第二幅畫面是一個人的路似乎被完全堵住了，然而他還能擠過去；光足夠亮，能引導他下一步的路。英文修訂版將其翻譯為，perplexed but not unto despair（“心裏困惑，却不至失望”）。羅瑟勒姆更直譯：without a way but not without a byway（沒有大道但并非無路可走）。

第三幅圖景是雖然敵人窮追不捨，但神聖的守護者仍然站在他身邊，並沒有丟下他不管。我們再看一下羅瑟勒姆更好的翻譯：Pursued but not abandoned（被追趕，却没被遺棄）。

第四幅圖景仍然生動形象。敵人已經追上他、打了他並將他打倒在地。但那却不是致命的一擊，因為他還能夠重新站起來。這句可以翻譯為 overthrown but not overcome（被打倒却没被戰勝）。

畫面繼續往前，現在似乎是死亡本身：“身上常帶着耶穌的死。”但他並沒有死，因為現在“耶穌的生”來幫助他，他在另一個生命裏活着，直到完成使命。

許多人在神聖醫治的經歷中失敗了，原因是他們希望不經過爭戰就得到醫治，當爭戰來臨、戰爭開始時，他們灰心投降。上帝那裏有價值的東西都是得來不易的。在天堂的市場上，沒有便宜貨。我們的得救花費了上帝能給出的所有代價，同樣，所有值得擁有的東西都很昂貴。艱難的處境正是學習信心和品格的學校，如果我們想超越人自己的力量，並證明住在這些必死的身體中的生命的能力，就必須經過爭戰，或者更準確地說，經過新生命的生產之苦。這就是古老的比喻中，被燒着却沒被燒毀的荊棘，或是在“曉諭之家”不滅火焰的景象——盡管魔鬼不停地往上潑水却不能將其熄滅——因為背後站着一位天使，他一直在澆油，使火焰越燒越旺。

上帝那些正在受苦的親愛的孩子們，只要你們敢於相信，並站立得穩，拒絕被戰勝，就不會失敗。

一、憑藉信心。“‘我因信，所以如此說話。’我們也信，所以也說話”（4:13）。只有當我們相信基督時，才能持守他的生命。

二、必須經過時間的考驗。“所以，我們不喪膽。外體雖然毀壞，內心却一天新似一天”（4:16）。必須養成接受耶穌、持續信靠的習慣。這並不是一兩個不平凡的得醫治的經歷，而是一生飲於基督力量的泉源，甚至像植物持續不斷地用它的一萬個須根從土壤中汲取養分。就在苦難中，我們才必須學着養成與基督在身體上聯合的習慣，學着一呼一吸、一步一步都信靠他的力量。

這一切不過是不久之後得那更好基業的憑據。所以保羅補充說，“我們原知道，我們這地上的帳篷若拆毀了，必得上帝所造，不是人手所造，在天上永存的房屋”（5:1）。很快他又接着補充說，“為此培植我們的就是上帝，他又賜給我們聖靈作憑據”（5:5）。使徒的意思是，在我們身體裏的耶穌的生命，現在只是那在復活後和天國裏將要臨到我們的榮耀生命的初熟的果子和保障。就像秋天你種下的鱗莖裏孕育着復活節百合的希望，橡果子是橡樹的縮影，胚胎中的種子預示着金色的豐收，基督降臨到我們的身體中也是如此，他帶着在將來的世代中我們要擁有的榮耀永生的憑據和實質。

那是一個何等悲涼的早上——當我們的始祖哭着、羞愧地走出伊甸園的大門時，他們知道代表永生泉源的生命樹永遠地向他們關閉了。那又是何等欣喜的一刻——如果一位榮耀的天使從天上降下來，把生命樹再種在我們的花園裏。

我們被允許從有關基督超自然生命的榮耀信息中帶走更好的東西。我們不僅得到許可，將生命樹從天堂中移栽下來，而且生命的源頭本身也已經來到，不是為了證明神聖的生命而在我們中間稍作停留，而是作為我們整個生命的常駐根基住在我們裏面。盡管我們的生命常遇到爭戰、試驗和苦難，却終將通過暴風巨浪，達到那個榮耀的時刻：

他慈愛的手擦去他們一切的眼淚；
不再有疼痛、哭號、悲哀和眼淚；
死亡也過去了。

（《聖經裏的基督詮釋》，A.B.辛普森著）

請解釋“身上常帶着耶穌的死”這個觀念是如何在保羅四面受敵、心裏作難、遭逼迫和被打倒時幫助他的。保羅看重的是否是寶貝（而不是瓦器）——因為他知道，只要他守住寶貝，上帝就一定會守住瓦器。

《羅馬書》8:36,37；《哥林多前書》2:5；《哥林多前書》15:31。

保羅在《哥林多後書》5:1 中說他所擁有的不是人手所造的，指的是什麼？他是否認識到上帝允許、掌管并使用試煉，為的是他自己的榮耀——上帝透過軟弱的瓦器得榮耀？

《馬可福音》14:58；《哥林多前書》15:42-44,53-54,57-58；《加拉太書》2:20；《哥林多後書》6:10；《哥林多後書》12:7-10。

保羅堅持做主的工作的原因之一是，因為他敬畏主，而主將得基業的憑據——聖靈賜給了他（《以弗所書》1:14）。然後他在《哥林多後書》5:10 中繼續說道：“我們眾人必要在基督臺前顯露出來。”哪裏告訴我們這只是保羅對信徒說的？參看《哥林多後書》1:2。信徒為什麼受主的審判？（《哥林多前書》3:11-15）不信的人也受基督的審判嗎？

《約伯記》14:17；《詩篇》9:7-8；《馬太福音》16:27；《馬太福音》22:13-14；《約翰福音》12:47-48。

《使徒行傳》2:19-21；《使徒行傳》10:42；《使徒行傳》17:30-31；《羅馬書》14:10-12；《提摩太後書》4:1,8；《希伯來書》9:27；《彼得前書》4:5-7；《啟示錄》20:11-15；《啟示錄》22:12；《羅馬書》2:5-9。

《彼得後書》3:7；《羅馬書》13:12；《馬太福音》25:31-33。

《哥林多後書》5:11-21

使徒已經給我們講了有關他的試煉、得勝、事工和身體的見證，現在他開始談到他最愛的主題——我們與上帝和好的福音，上帝派他做使者所傳的偉大救恩。

“若有人在基督裏，他就是新造的人，舊事已過，都變成新的了”（5:17）！一切都是出於上帝。保羅為世人的需要提供的救法不是社會改良、教育進步、道德文化或高雅藝術的計劃，他已經看到希臘和羅馬文化的失敗，因為整個雅典城市都向偶像下拜，他帶着厭惡和驚駭離開了這座世界最高藝術殿堂。奧古斯丁的時代剛剛結束，羅馬文學沒有提升人的境界，反而使人沉落在培養自私和道德墮落的屬世層面。摩西的教導和猶太律法就是道德倫理方面的最高教導。但是保羅看到憑律法稱義是毫無價值的，憑最高理想去把人從墮落的本性中提升出來也毫無意義。所以，他來到眾人中間，告訴他們說，我們墮落的人類必須經歷一次徹底的翻轉，而不是緩慢的演變。自我改良或任何復原的道理對於人性來說都是遙不可及的。必須經歷一次新的創造。“人若不重生，就不能見上帝的國”（《約翰福音》3:3）。

這是保羅關於救恩信息的第一條真理。親愛的朋友，你是否看到它那極大的、迫切的必要性？你試圖用一顆惡心去行善。你試圖用完全墮落的天性去事奉上帝。你試圖從一堆污穢之物中找出幹淨的東西。同樣，你也許想讓禿鷹變成鴿子，或是卑賤的豬變成可愛的小鹿。基督給墮落之人的最好的禮物就是一顆新造的心和一個自動做成的救恩，這個救恩本着愛善憎惡的真實原則自發地展開工作，因為適應法則與萬有引力定律以及上帝的旨意同等有力。我們都知道，在現代工業生活中，過去做事的笨辦法已經被自動機械取代了，而自動機械只需要將它啟動起來，然後它就按着內在的律完成各種製造業的所有複雜工序。這就是上帝那新生命的偉大奧秘。他將一個重要的原則放在我們裏面，然後啟動起一個自動的過程，使生命變得謙卑聖潔就像它曾經變得邪惡污穢一樣容易。你來到基督面前尋求這極好的禮物了

嗎？它是天造的心靈、全新的本性和屬天的靈魂，是不能用教育去開發，不能用意志力去開創的。那是上帝的禮物，是長在地上，却成就在天上的永恒生命。每個受屈的靈魂都認識到這個生命是多麼必要，並從耶穌基督那裏接受了他這恩典的禮物。

“若有人在基督裏，他就是新造的人，舊事已過，都變成新的了！”（《林後》5:17）

“一切都是出於上帝，他藉着基督使我們與他和好，又將勸人與他和好的職分賜給我們。這就是上帝在基督裏叫世人與自己和好，不將他們的過犯歸到他們身上，並且將這和好的道理托付了我們。所以，我們作基督的使者，就好像上帝藉着我們勸你們一般。我們替基督求你們與上帝和好。上帝使那無罪的，替我們成為罪，好叫我們在他裏面成為上帝的義”（5:18-21）。

只有當與上帝和好的過程先做成了，我們上面講的新造的生命才能開始生長。上帝的生命和愛要想在人心產生果效，需要除去很多攔阻。所以，在上帝藉着聖靈更新的能力進入人的內心之前，需要做大量的準備工作。這就是使徒所說的“和好”。它包括三個階段。

一、啓示

上帝要在他真實的性情和仁慈中將自己啓示給人類。我們對於天父的認知已經被我們罪惡滿盈的心靈和仇敵魔鬼的謊言扭曲了，我們不可能愛他、相信他。對於自然人來說，上帝是恐怖的存在，而不是愛的存在。因為他們並不認識他，而認識他就會去愛他。所以，上帝有必要將自己作為天父、朋友和重修者的身份顯露出來。他藉着主耶穌基督的位格和工作完成了這一切。“這就是上帝在基督裏叫世人與自己和好”（5:19）。那個溫柔、捨己、奉獻和不止息地作工的生命只是上帝的一個實例。“人看見了我，就是看見了父”（《約翰福音》14:9）。當最後他被釘在十字架上時，“他……親身擔當了”（《彼得前書》2:24）人的罪和咒詛，這幅場景展現了天父對着罪人的心腸。當我們正確理解了他的心，並憑着簡單的信心接受之後，就會因我們對慈愛的天父曾有的那些不得當的想法而羞愧難當，由此，我們的心就會被信心和愛心激勵。我們看到的不是要滅絕我們的復仇的怒火，而是他用一個充滿奇妙的智慧和恩典的憐憫計劃親身擔當了我們的罪，廢掉了靠律法稱義的所有主張，為我們開了一條赦免和拯救之路。基督到來的第一個目的是將上帝帶給我們。第二個目的是將我們帶向上帝。但是他必須先下來，將天父向我們顯明，然後帶我們回到天父那裏。

基督的工作留給很多人的印象太過於神聖而美好，所以把另一個同等重要的方面排擠掉了，那個方面是基督的工作是為罪所獻的祭。很多人只看到他的生和死是慈愛和英雄主義行為，却遺漏了關於寶血更深的含義。兩者都很真實；我們不應該熱衷於贖罪的真理，而忘記基督工作的另一個方面，就是它是啓示了上帝對他悖逆的兒女的為父之心。

使徒的觀念使我們想起一個熟悉的故事。一個蘇格蘭少女離開她的母親和家人，墮落到罪的深淵中，其中的一部分原因是因為嚴格的蘇格蘭教條只為她展現了她母親公義冷酷的一面，而沒有展現她慈愛溫柔的一面。當那位母親發現她的孩子走了，她的整個天性改變了，她用她的愛多方尋找在外流蕩的女兒。最後她想出了個巧妙的辦法，把她女兒的照片張貼在這座城市的許多舞廳門前，並留下一段慈愛的留言，結尾留下了她的親筆簽名。一天晚上，那雙失迷的雙眼突然看到了照片和歡迎她回家的留言，她對母親的形象有了嶄新的認識。現在她看到的母親不是對悖逆的孩子加以嚴厲的限制、管束和懲罰，而是因痛苦而心碎，充滿慈愛和赦免之恩。她欣喜若狂，回轉過來，哭喊道，“帶我回家吧！”故事的結尾想必大家都能猜到。

耶穌基督來到這個罪惡的世上，向上帝悖逆的孩子們舉起了一幅畫像，那是天父的面龐，也是他慈愛的形象。我們喜歡把一切都與耶穌聯想到一起，但是請不要忘記救主背後另一張臉龐，“就是上帝在基督裏叫世人與自己和好”（5:19）。

二、挽回祭

然而僅僅有上帝之愛的啓示是不夠的。我們需要克服真實的障礙，比如罪、公義和律法的驚人事實。但只有無限的智慧才能想出一個解決所有矛盾難題的方法，並且使上帝在我們心目中立刻成為“一位公義的上帝和救主”（《以賽亞書》45:21）。

挽回祭就在這時出現了，使徒並沒有把這一點落在福音之外。“上帝在基督裏叫世人與自己和好，不將他們的過犯歸到他們身上”（《林後》5:19）。但是，這并不能把人性洗潔白，也不能在上帝永恒的書冊中塗抹掉所有記錄；但却能補滿所有虧欠，滿足上帝每個屬性。下面是問題的解決之道，“上帝使那無罪的，替我們成為罪”（5:21）。其中最明顯的條件就是贖罪的教義，上帝為罪人解決了所有罪的問題。耶穌基督，以人的樣式，作為我們族類的元首，理所當然成了我們的代表，代替我們，承擔了我們的債務，擔當了我們的刑罰，滿足了極大公義和律法的所有要求，然後每個願意接受的人就得以赦免，耶穌基督成為了他們與上帝和解的根基和代理人。最後這一點必不可少。雖然他的贖罪足夠拯救整個人類，但只對那些憑着信心接受這贖罪是針對他個人的人有效。

三、成義

以上的結果是罪人稱義。“上帝使那無罪的，替我們成為罪，好叫我們在他裏面成為上帝的義”（5:21）。我們被放在了“義”的地位上。不僅我們的罪被饒恕，我們的過犯被忽略，而且我們也“被稱為義”。我們被放在與從來沒犯過罪的人同

等的地位上，或者說，我們犯了罪，但為自己的罪做了全部的補償，其實那是基督為我們做的。如果你曾經作過債戶，知道一次次被催債的羞辱，你就能體會向你的債主道歉還是給他一張支票，向他祈求寬容還是收據之間的區別。最能維持你的自尊的方式莫過於毫無羞愧地看着債主，遞給他一個債務結算并請他寫一張完整的收據了。上帝為每個願意接受耶穌基督贖罪之恩的得救靈魂預備的，正是這種開心的景況。基督耶穌完全澄清了你的罪，并將他的公義全然賜給你，使你成為“上帝的義”（5:21）。即使在天地間，你也能用謙卑的心靈和得勝的信心宣告，“誰能控告上帝所揀選的人呢？有上帝稱他們為義了。誰能定他們的罪呢？有基督耶穌已經死了，而且從死裏復活，現今在上帝的右邊，也替我們祈求”（《羅馬書》8:33-34）。

（《聖經裏的基督詮釋》，A.B.辛普森著）

列出的經文講的是我們接受基督為我們死這個事實之後的經歷；第二欄被打亂順序的陳述應該恰當地和經文中的某一條相匹配。在經文和適當的陳述間畫綫。

《約翰一書》4:19	因他死了，所以我們要活出他的生命。
《哥林多後書》5:14	因他死了，所以我們藉着他而活。
《哥林多後書》5:15	我們愛他，是因為他先愛了我們。
《羅馬書》6:4	因他死了，所以我們也死了。
《羅馬書》7:4	因他死了，所以我們為他而活。
《約翰一書》4:9	因他死了，所以我們可以不犯罪而為他結果子。
《哥林多後書》5:15	因他死了，所以我們不靠自己而活。

《哥林多後書》6:1-18

我們已經看到保羅在救恩、屬靈生命、勝過試煉和其他重要經歷上的見證。在《哥林多後書》第六章，我們又看到關於聖潔生活的見證。保羅之所以對哥林多教會強調這一點，是有特殊原因的，因為那個教會中某些成員公然犯罪玷污聖潔，而教會中很多人居然原諒了他們的行為。所以，保羅提出強烈抗議是很有必要的，為要說明實際中的公義和聖潔生活。但對於每個時代、每個教會來說，保羅的信息都有永恒的應用價值。我們選出這一段，來看一下構成實際聖潔生活的主要因素。

實際的聖潔生活意味着從罪的聯合中分別出來。

“你們和不信的原不相配，不要同負一轡。義和不義有什麼相交呢？光明和黑暗有什麼相通呢？基督和彼列有什麼想和呢？信主的和不信主的有什麼相幹呢？上

帝的殿和偶像有什麼相同呢？因為我們是永生上帝的殿，就如上帝曾說：‘我要在他們中間居住，在他們中間來往。我要作他們的上帝，他們要作我的子民。’又說：

‘你們務要從他們中間出來，

與他們分別，

不要沾不潔淨的物，我就收納你們。’ ”（《林後》6:14-17）

分別的觀點是基督教會的基本原則。在希臘語中，“教會”這個詞的意思是“被召出”。從最開始，上帝就一直在把他的百姓從不敬虔的國中分別出來。通過聯合傳染疾病的原則十分確鑿。除非在生活必需的方面，任何有理智的人都不會繼續和患天花的病人同處一室，同樣，任何明智的基督徒都不會效法道德、靈性敗壞的人的行為，或與他們建立親密的關係。當初巴蘭不能咒詛以色列人，就是通過騙他們與他們的仇敵建立污穢的親密關係而成功毀壞了他們。

這一章的禁令可以應用到我們整個實際生活中。包括在個人友誼、情感方面，我們不應該與不信主的人有親密的關係，因為心靈是罪惡衍生的地方。“你要保守你心，勝過保守一切，因為一生的果效，是由心發出”（《箴言》4:23）。

這包括了建立家庭的原則，禁止上帝的孩子和不敬虔的世人之間通婚。在歷世歷代中，希伯來種族在列邦中保持了自己的獨特性，并在今天堅定地恢復了至高的地位，原因之一就是這個種族中真正的子女拒絕與他們族民以外的人通婚。基督徒男人沒有權利娶非基督徒女人；基督徒女人也沒有權利嫁給非基督徒男人；基督徒牧師沒有權利在上帝面前主持這樣組合的結婚儀式。

這個原則還應用在事業中，禁止上帝的孩子和不信主的人之間同謀共事。這樣的合謀肯定會使你在惡事上妥協，並成為參與者，而那些事恐怕在你個人的事業中你永遠也不想去做。上帝極不喜悅古時他的一個僕人，因為那人在其他方面都無可指責，唯有“與亞哈結親……先見耶戶出來迎接王，對他說：‘你豈當幫助惡人，愛那恨惡耶和華的人呢？因此，耶和華的忿怒臨到你。’ ”（《歷代志下》18:1；19:2）。

怪不得約沙法王的合伙關係失敗，他的船被破壞，投資破產，只有他自己勉強得救。

同樣，基督教會也禁止向世界妥協。既不允許不敬畏上帝的成員入會，也不能採用屬世的財政方法，更不能使教會的聖潔受到世俗約束、社會抱負、世俗娛樂或流行宴樂的玷污，也不能使教會的見證向當今罪惡的世界妥協。

使徒告訴我們，這樣的軛常常是不平等的。如果你讓自己卷入與仇敵的某種合作中，他一定會占你的便宜。他能做出你不會去做的事情，你會發現你們合作的最終結果就像那個輕信於人的外國人的情況一樣，他被一個精明的美國投機商說服，把他的錢投資到某個事業中，在這項合作中，那個美國人出相當的經驗，這個外國人出錢，看上去很公平。年終，我們的這位朋友很高興地離開了這項合作，當談到這事時，他說：“開始合作時，他有的是經驗，我有的是錢，但當合作結束時，他

有的是錢，而我擁有了經驗。”仇敵太狡猾了，他會無孔不入地占你的便宜。你可能會覺得你能影響你那不信主的丈夫，但你會發現，事實剛好相反。當你站在高處時才能把別人拉上來，而如果你沉落到他們的地步，他們必定會把你拉下去。願上帝幫助我們真正地分別出來。

（《聖經中的基督詮釋》，A.B.辛普森著）

信徒之間存在真正的友誼、真正的合一，是因為他們在救恩中志趣相投。然而不信的人之間不能和睦，是因為他們的動機和興趣非常多變，他們的目的並不一致，合作的企圖只能以其中一方的毀滅告終。引用上帝教導我們的話談談下面幾種與不信主的人的聯合：婚姻；事業；友誼；社會組織；禮拜堂；有需要的群體。

《哥林多前書》5:9,11;《以弗所書》4:1-3;《以弗所書》4:26-32;《以弗所書》5:6,7,11-18。

《哥林多後書》7:1

過聖潔的生活必須潔淨自己。“親愛的弟兄啊，我們既有這等應許，就當潔淨自己，除去身體、靈魂一切的污穢，敬畏上帝，得以成聖”（《林後》7:1）。

除了外在的與惡人分別出來，成聖還包括很多內容。最大的惡存在於我們自己的內心裏，必須藉着聖靈更深的工作來除去。但是在這中間我們必須與聖靈同工。這是我們要采取的第一步，然後才是上帝的工作。我們必須同意他做潔淨的工作。我們必須宣判我們的內心有罪，並將潔淨它的權利交給上帝。只有當我們首先給上帝通行證後，他的恩典才會進來并完成工作。我們要是不毫無保留地將自己交給他，並對我們屬肉體的本性和有罪的內心判處死刑，上帝就不會采取任何行動。所以我們在《舊約》中不斷讀到上帝對他百姓的命令，“你們要自潔成聖”（參見《利未記》11:44；20:7-8），同時上帝也應許說他要叫他們成聖。這兩者都是真的。我們必須自潔，除去一切已知的罪惡，對每個罪判處死刑，並將自己毫無保留地交給上帝，讓他來潔淨我們每個罪，并用聖靈充滿我們。

這裏提到了所有方面的污穢。首先是身體的污穢。除了違背律法、放縱肉體的行爲，它還包括那些在靈魂中占有一席之地、將肉體作為放縱的工具的野心和欲望。在這裏“肉體”這個詞（sarx）並不是平常所說的“身體”（soma），它也指屬肉體的本性和充滿情欲的內心。

然後保羅既說到了肉體的污穢，又說到了靈魂的污穢。也許表面上看我們遠離了奸淫，但我們的心思中也許被污穢的意念和不潔的欲望所充滿，這也是在上帝看來罪惡污穢的。真正的聖潔包括了思想、情緒、情感、品味和所有感官及能力的層面。你自己也許不可能犯奸淫，但你也許會用舞臺上的色情表演來喂養你的眼目；你也許會隨着現代小說中的情欲，向無尺度的性暗示卑躬屈膝；你的靈魂也許會被

浪漫詩歌中隱隱散發的惡臭氣息輕易地煽動。拜倫深知浪漫詩歌中飽含陰鬱之靈，所以才明令禁止將他最有名的浪漫詩歌傳到他自己的女兒手裏。他十分清楚那會給她的質樸和純潔帶去致命的傷害。許多新哲學中充滿了不敬虔的靈。通神論（Theosophy）、基督教科學派（Christian Science）和大多數神秘學的教義都充滿了某種東西，使人們對更高的文化產生狂熱，這就是它們的本質。一顆敏感的屬靈良心會阻擋所有這些種類的文學，當地獄的氣息試圖影響它時，它會保持警惕。願上帝賜給我們靈敏的良知和順服的意志去察覺所有形式的污穢，並潔淨自己，除去身體、靈魂一切的污穢。

（《聖經中的基督詮釋》，A.B.辛普森著）

有肉體上的罪，也有靈魂（心態）中的罪。浪子犯了肉體的罪，而他的哥哥犯了“靈裏”的罪——因為他甚至不能和自己的父親和諧相處（參見《路加福音》15:11-21）。上帝已經把他最慈愛的應許賜給我們了；他是否向我們明確指出我們也有一部分屬靈責任？我們僅僅求上帝潔淨我們就夠了嗎？我們是否發現自己常常在處理病癥而非解決得病的根源？——我們不停地認同一個罪，是因為我們沒有找到問題的根源，並潔淨自己。是否有些喂養我們肉體的罪總是反復出現，而我們却不願將它們棄絕？（《羅馬書》13:14）

《哥林多後書》7:1；《彼得後書》3:14-18。

《哥林多後書》7:2-16

“依着上帝的意思憂愁，就生出沒有後悔的懊悔來，以致得救；但世俗的憂愁是叫人死”（《林後》7:10）。

這世界充滿憂愁。憂愁臨到罪人，也臨到聖徒，但是，這兩者之間的差異何等大啊！

罪人的憂愁得不到安慰。他的痛苦毫無價值。就像燒毀渣滓的火焰，灼熱的火焰將他的內心燒成灰燼，只留下痛苦的殘渣和碱液。

對於那些沒有上帝、沒有基督、沒有盼望、對掌權的上帝沒有信心的人，我們能說什麼來安慰他們的心呢？沒有什麼比在一個沒信主就死去了的人的喪禮上安慰他的家人更難堪的事情了，因為他們都沒有接受上帝的愛，所以分別是永遠的。我們能理解使徒這句話裏可怕的力量和含義：“恐怕你們憂傷，像那些沒有指望的人一樣”（《帖前》4:13）。

基督徒所經歷的試煉是一種有益的管教，為要讓他在聖潔品行的學校裏學習寶貴的功課。保羅把我們所遇的試煉美妙地稱之為“主的管教”（《希伯來書》12:5），但是不信主的人的痛苦却不是這樣。的確，那些痛苦的目的是激發良心、改變生命，但不信主的人却被上帝忽略，得不到祝福。最後上帝甚至厭倦了施加痛苦，因為人不能從中得益處。我們聽到先知淒涼的言語中上帝的哭泣，“你們為什麼屢次悖逆，

還要受責打嗎？你們已經滿頭疼痛，全心發昏”（《以賽亞書》1:5）。如此不幸，有太多人不得不承受喪親之痛、灰心絕望和損失破產，最終却像《以賽亞書》中耶和華所說的那人一樣，“因他貪婪的罪孽，我就發怒擊打他。我向他掩面發怒，他却仍然隨心背道”（57:17）。如果我們的試煉僅僅讓我們得益處，那它們就沒那麼可怕，但如果是白白受苦，而苦難只能加增苦楚，使心靈剛硬，那最悲哀的莫過於此了。

世俗的憂愁的來源之一是關於過去的痛苦回憶，那些刺痛你的回憶可能是機會的錯失，可能是所愛的人的誤解，可能是再也無法補償的罪和痛苦。報應的杯中滴下的最苦的一滴是上帝對一個靈魂說，“兒啊，你該回想……”（《路加福音》16:25）。當我們捫心獨行，在記憶的長廊中追溯我們過去艱難的脚步，在聚光燈下看到自己犯罪和愚昧的經歷及結果，並知道那些都無法挽回時，才真正是“世俗的憂愁是叫人死”（《林後》7:10）。

對基督徒而言，最甜蜜的安慰之一是他從他的過去和將來中被救出來了。主的應許說，“耶和華必在你們前頭行，以色列的上帝必作你們的後盾”（《以賽亞書》52:12）。也就是說，上帝會照料你的未來和你的過去。然而不信上帝的人沒有如此的遮蓋。在一切殘酷的事實中，過去還存在，並充滿對將來造成的結果，面對這些，所有世界上的哲學都不能平靜人的不祥之感、害怕和焦慮。

良心是犯錯的人最可怕的控告者。如果沒有神聖憐憫的約束，良心就是個可怕的暴君。它常常是我們用來懲罰自己的最嚴厲的工具。看到自己毫無價值，知道自己全然罪惡無助以此來使自己覺得好過些，用徹底的厭惡和絕望譴責自己，這些既沒有醫治的能力，對緩解痛苦也沒有任何幫助和療效。這不過是永火的開始。人們有時認為，他們咒詛自己、對自己施以酷刑就是在為自己贖罪了，其實不然。那只不過是蝎子的生命——它耗盡一生螫了別人又螫自己，最終把自己螫死。

因為犯罪得到的懲罰而帶來的懊惱和羞辱是另一種形式的世俗憂愁。許多人在他們的罪行被揭發以前會暗自幸慶，所以當他們的自尊受到傷害，在別人面前產生羞辱感之後，最尖銳的痛苦就會以蒼白的顏色隱現。但是卻沒有令人重新振奮的力量。對罪犯進行羞辱和曝光並不能改造他。那只會銷毀最後一星半點的人格，將他趕到更深的絕望中。所以，上帝並沒有試着改造人來使他得救，而是塗抹掉罪惡的記憶，重新鼓舞人獲得信心和盼望。

世俗憂愁的頂點是絕望。一個世紀以前，在這片土地上曾有一位有名的政客，據說他在極深的痛苦中不斷重複着同一個詞結束了他的生命，那個詞就是“懊悔”。但是那樣的懊悔並沒有帶來真正的悔改，也沒有帶走他靈魂中的一絲罪惡。只是不死的蟲和不滅的火的開始。

在《聖經》中，我們看到有好幾處，人們說，“我有罪了。”然而卻沒有使他們得救。法老哭喊道，“我犯了罪了”（《出埃及記》9:27），這卻僅僅因為他想逃脫因為他的罪而臨到他的上帝的審判。掃羅說了不少一次，“我犯了罪了”（參

看《撒母耳記上》15:24），但這却没有救他從屢次犯罪中回轉，最後他因自己的痴心滅亡。猶大把耶穌血的賣價帶回來扔到法利賽人腳前，哭道，“我賣了無辜之人的血是有罪了”（《馬太福音》27:4），但是猶大立刻就上吊自殺了。

我們也看到很多人後悔，却没有讓他們更好受。希律王因為不得不砍下他所敬畏一位朋友，施洗約翰的頭而非常抱歉，但為了取悅一個臭名昭著的女人和她魯莽無情的女兒，他還是那麼做了，以致將自己帶入到流無辜人血的咒詛中。來找耶穌的年輕的官非常憂愁，因為他無法順從基督的教訓，變賣所有屬地的財寶來跟隨主。

“他憂憂愁愁地走了，因為他的產業很多”（19:22）。但是他的憂愁並沒有將他帶回來，或帶他向上帝做一個正確的決定。他還是會為他可怕的錯誤而憂愁的，但他的憂愁卻讓他迷失。

多愁善感并不能救你；眼淚也不能洗去你的罪。曾有人問過一個為自己的罪行痛哭流涕的人這個問題，所有讀者也可以問問自己：“你在為自己所做的悔恨嗎？那麼，你是否悔恨到不會重蹈覆轍呢？”

真正的悔改不只是情感爆發，而是意志的改變，一種對着罪、向着上帝的態度的轉變。這是你的態度嗎？

除了真正的悔改，依着上帝的意思憂愁有很多種。

有的憂愁帶來上帝的安慰。試煉使上帝就近我們，并向我們顯明他是“賜各樣安慰的上帝”（《林後》1:3）。詩篇中有個美好的應許，“他必降臨，像雨降在已割的草地上，如甘霖滋潤田地”（72:6）。未免結種子和根部枯幹，園丁把草割下，但是它不停地流血，直到園丁撒上水，或大雨降臨，傷口才能在醫治的沐浴中得到緩和。草根獲得更新，看哪，它又重新開始生長。所以，上帝喜歡探訪受傷的心靈。只有當我們經歷過苦難，我們才能真正地認識他的慈愛是何等溫柔，真正地明白這樣的應許，“母親怎樣安慰兒子，我就照樣安慰你們”（《以賽亞書》66:13）。

有使人成聖的試煉。園丁為了草地好才割草，天父為要使我們“得益處”才磨礪我們（《希伯來書》12:10）。原本應該碩果累累的葡萄樹如果不經過修剪，就不會結果實，同樣，我們有時也應該為最痛苦的試煉和生命回顧時閃光的記憶而感謝上帝。

也有與基督同受的苦楚。人類受苦最極致的形式就是與耶穌基督同負一轡。“因為你們蒙恩，不但得以信服基督，並要為他受苦”（《腓立比書》1:29）。

然後就是為他人的罪而生發的憂愁。基督徒愛心的制高點就是把別人過錯的重擔擔當在自己身上，並像主一樣為之代禱。主是“那無罪的，替我們成為罪”（《林後》5:21），他把罪人的名字戴在還流血的手上，在天父面前為他們代求。

這就是上帝有時會讓我們經歷我們所愛的人走迷的原因，為了使我們體會天父為着他流浪的孩子的憂傷和牧者為着迷失的羊的痛苦。

也有為了我們自己的罪而生發的憂愁。在每個基督徒的生命中，都會經歷悔改。悔改必須明確地認罪，準確說出它們的名字，並從所有罪惡中轉回，將潔淨和銷毀

的權利交給上帝。然後上帝不僅會赦免我們，還會潔淨我們，將那個罪的記憶和力量從我們的生命中帶走。

但這並不是世界上可怕、無望的憂愁。它來自一個完全不同的過程和源頭。它由信心和愛心而生，不是由懷疑和恐懼而生。當一顆真正悔罪的心知道自己的罪得到永遠的赦免後，它會更加為罪懊悔。

《聖經》中描繪悔罪的畫面是何等美麗。看着那個在救主腳前哭泣，用自己愛的眼淚為主洗腳的女子，主說“她許多的罪都赦免了，因為她的愛多。但那赦免少的，他的愛就少”（《路加福音》7:47）。

聽聽撒該站在他的鄉裏中間宣告了什麼吧，“我把我所有的一半給窮人，我若訛詐了誰，就還他四倍”（19:8）。還有比這樣為罪而產生的憂愁還美麗、還激勵鼓舞人心的嗎？

看看當彼得褻瀆地否認了他的主之後，回頭看見主時，主的眼神吧，他投去的不是憤怒無望的眼神，而是帶着慈愛和憂傷的懇求般的一瞥。彼得看到主的眼神後，離開眾人，為着他向救主所犯的罪在無法自控的痛苦和憂愁中痛哭。

聽聽浪子回家後如何在他父親胸前哭訴的吧，“父親，我得罪了天，又得罪了你，從今以後，我不配稱為你的兒子”（15:21）。

這就是悔改，它是這世界上最美的事情。難怪上帝說，“上帝所要的祭，就是憂傷的靈”（《詩篇》51:17）。“我所看顧的，就是虛心痛悔、因我話而戰兢的人”（《以賽亞書》66:2）。

還有一種憂愁來自更深的意識，不僅為了我們實際的罪，也為了我們的罪性和不能完全符合上帝的旨意。當啓示自我的光照進我們內心，我們透過上帝的眼光看到自己時，就會產生一種深沉的渴望——渴望聖潔，渴望完全與上帝合一。當大衛犯罪後在光中看到自己的內心之後，他的哭訴在《詩篇》51篇中描寫得何等細致。那並不是出於他對懲罰的畏懼，而是因為他感到自己使上帝難過，並喪失了屬靈的純潔和祝福。

當上帝鑒察約伯的靈魂時，他何等敏銳地感到了這種憂傷，並哭訴道，“我從前風聞有你，現在親眼看見你。因此我厭惡自己，在塵土和爐灰中懊悔”（《約伯記》42:5,6）。

主耶穌在《馬太福音》第五章登山寶訓開篇時所描繪的這種憂傷何等美麗，他說靈裏貧窮的人有福了，因為這樣的靈魂看到了他們靈裏的缺乏；然後，同樣的祝福加給那些因為靈裏貧窮、受缺乏和失敗深深影響而哀痛的人。對於這樣的人，主說，有大的祝福等待他們，他們一定會得到屬天的安慰。

最後是按照上帝的意思憂愁帶來的結果。在下面的經文中，保羅描述了為罪而真正憂愁帶來的果實。“你看，你們依着上帝的意思憂愁，從此就生出何等的殷勤、自訴、自恨、恐懼、想念、熱心、責罰。在这一切事上，你們都表明自己是潔淨的”（《林後》7:11）。

“（依着上帝的意思憂愁就生出）何等的殷勤”，指的是，對重犯同樣的罪的警醒。“自訴”，就是用誠實、積極的努力去化解我們的錯誤給他人帶來的不良影響。“自恨”，不是針對別人，而是針對自己。“恐懼”，是以免我們再次被迷惑的敬畏和警醒。“想念、熱心、責罰”，是靠着上帝的恩典迫切決定從同樣的境地中撤回，並恢復我們喪失的一切。

（《聖經中的基督詮釋》，A.B.辛普森）

保羅的確曾經因在信中提到了亂倫的人而懊悔，但現在他不再懊悔了，因為他發現那封信結出了真正悔改的憂愁，返回的是良善，而不是傷害（第 8, 9 節）。從結果來看，這很明顯是真正的依着上帝的意思憂愁，而不是世俗的憂愁（第 10-12 節）。解釋一下世俗的憂愁和依着上帝的意思憂愁的區別，說明這兩者分別產生什麼結果。

《民數記》21:7；《撒母耳記下》24:10,17；《哥林多後書》29:6；《約伯記》13:23；《詩篇》32:5,10；《詩篇》41:4；《詩篇》51:1-4,7-12；《箴言》17:22；《馬太福音》6:19-24；《馬太福音》19:22。

《馬太福音》26:75；《路加福音》7:47；《路加福音》15:21；《路加福音》16:25；《路加福音》18:22-26；《路加福音》19:8；《希伯來書》12:5,10；《雅各書》5:1-3。

《哥林多後書》8:1-9:15

這封書信的第八章和第九章呈現了基督徒捐獻的聖經原則，沒有地方比這裏講得更全面、更清晰。

在這裏，為上帝捐獻的主題被提升到極高的層面，它不是次要的、或是附加的宗教情感的體現，而是基督徒生命中主要的恩賜之一。保羅開篇提到上帝賜給馬其頓眾教會的恩顯明在他們為上帝和受苦的弟兄捐獻的事上，他把捐獻放在與信心、知識和愛心同等高尚的地位上，所以若有人在這個恩賜上有缺乏，就是缺少了基督徒品格和生命的基本特質。

但是，它又是屬靈恩賜之一，所以它也像聖靈所結的其他果子一樣是自由的、自發的。不僅是一項職責，也是出於樂意和衷心的選擇，甚至是出於喜樂。“他們滿足的快樂，”他說，“在極窮之間，還格外顯出他們樂捐的厚恩……自己甘心樂意地捐助，再三地求我們，準他們在這供給聖徒的恩情上有份”（《林後》8:2-4）。我們通常看到的是募捐者祈求人們捐獻，然而在這裏我們看到人們再三地求使徒接受他們的捐獻，以幫助他們給那些需要的弟兄。在下一章中我們又看到這麼美的話，“各人要隨本心所酌定的，不要作難，不要勉強，因為捐得樂意的人是上帝所喜愛的”（9:7）。

極大的喜樂充滿了神聖的熱情和高唱哈利路亞的讚美。這裏明確地教導我們說，我們的奉獻不應該是受到我們能拿出多少金錢的激勵，而是受到我們內心感動的激

勵。所以，我們的奉獻是按照心裏的動機來衡量。古時的箴言說“給至受傷”，這實在偏離了神聖的原則。這裏的教導是我們應該“給到不受傷”；如果我們的奉獻真的達到能消滅我們的自私之心的程度，那麼它就會消滅傷害，變成聖潔永恒的喜樂。有一位老農夫，他奉獻了五美元，當他離開聖壇後，心裏感覺糟糕透了，有一種強烈的欲望讓他回去拿回他的五美元，只奉獻一美元就好。但他勒住了自私老我的喉嚨，做出了正確的選擇。他勇敢地走回去對收集者說，“把我的五美元還給我，”然後遞上去一張 10 美元的鈔票。他對自己投去了嘲笑和勝利的表情，高呼到，“肉體，你羞愧吧！”他給到讓它受傷，又給到讓它停止受傷。現今為事工大力奉獻的人也是因為滿足的喜樂充滿在他們心裏而做。那已經不再是一種奉獻了，因為奉獻本身已經被愛吞滅。

（《聖經中的基督詮釋》，A.B.辛普森著）

主如何從超過人所能衡量的富足變成了貧窮（《林後》8:9），原因是什麼？

《出埃及記》19:5；《申命記》32:9；《馬太福音》8:20；《以弗所書》1:7-8；《腓立比書》2:5-9；《啟示錄》3:18。

在我們自己的生命，什麼能帶來奉獻的靈和樂捐的心，使我們歡喜快樂地服事上帝？

《詩篇》37:4；《詩篇》86:11；《箴言》23:15,16；《馬太福音》6:11；《路加福音》6:38；《羅馬書》8:32；《哥林多後書》9:7；《以弗所書》2:10；《帖撒羅尼迦前書》5:16-18；《帖撒羅尼迦後書》2:13,14；《提摩太前書》4:15,16；《提摩太前書》6:18,19。

我們個人雖不能去，但我們如何能成為那些在世界各地播撒福音種子的人的同工？

《詩篇》50:14,15；《詩篇》98:1；《詩篇》105:1,5,42-45；《詩篇》107:1,2,15,22,42,43；《詩篇》3:9,10；《箴言》19:17；《路加福音》6:38；《帖撒羅尼迦前書》5:18。

《哥林多後書》10:1-6

“我們雖然在血氣中行事，却不憑着血氣爭戰”（10:3）。有許多打着基督教旗號的爭戰并不能稱得上這一說法，比如，當我們嘗試用一顆沒有得救、沒有成聖的心來事奉上帝時；當我們努力依靠社會影響力、知識的力量、有技巧的組織和財政方法而不依靠聖靈建造上帝的國時，我們就是試圖在用屬肉體的武器打主的仗。我們會發現這是真理：“萬軍之耶和華說：‘不是倚靠勢力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的靈方能成事。’”（《撒迦利亞書》4:6）。

我們參加的戰爭是與罪、與撒旦、與世界爭戰。戰場常常就在我們自己心裏；仇敵是隱身的，爭戰是秘密且肉眼不可見的；盡管如此，却深刻決定了天堂和地獄之別。

的確，屬靈爭戰比屬血氣的爭戰對素質的要求更高，“治服己心的，強如取城”（《箴言》16:32）。

堅固的營壘

我們的經文講到了在這場偉大戰役中我們要“攻破”（10:4）的“堅固的營壘”（10:4）。這個比喻暗指約書亞和他的軍隊從仇敵手裏奪取迦南之地的故事。有三個故事似乎特別指代了我們屬靈爭戰的類型。一個是在戰役開始時，一個是在下一個關鍵時期，一個是在最後。每一場爭戰都帶來了極大的進步。

第一個是耶利哥的故事。攻下了耶利哥，他們才得以進入迦南地。同樣，在每個基督徒的生命中，救恩的大門前都有一個堅固的營壘，或是不斷煩擾你的罪，或是根深蒂固的惡習，或是不能逾越的障礙。第二個是希伯倫的故事。當迦南地被他們徵服後，迦勒贏取了這座城市。這代表了對選擇擁有哪塊地土的新的進步，也代表了我們生命進深時遇到的堅固營壘。

當我們要進入完美之愛的產業前，總要度過一些危機，攻取一些希伯倫，砍下一些偶像，贏得一些信心之戰。

第三個故事遠在他們贏得了迦南地，建立了國家歷史，大衛最終在希伯倫建立政權之後。那是耶布斯的堅固營壘，也就是後來為人熟知的錫安。約押英勇地為大衛贏得了這座城市，並因此作了大衛軍隊的元帥。

類似地，在我們的屬靈歷史中，常常會遺留下一些尚未被攻破的堅固營壘。那或許是身體的疾病；或許是對我們環境的得勝；或許是一些長期頑梗的靈魂的得救。這就是完全贏得我們的國度之時。

親愛的朋友們，上帝是否呼召你進入這些堅決的戰役中去攻破你面前仇敵的堅固營壘？

俘虜

我們的經文中還告訴了我們這場戰役的俘虜是誰。“又將人所有的心意奪回，使他都順服基督”（《林後》10:5）。從這裏看，爭戰似乎局限在我們心思和內心的戰場上。要被戰勝的仇敵是我們游離、固執、罪惡的意念。所有熟知信心之戰的人都知道，我們的意念和想象是最應該、也是最難被攻取的。所有的罪惡都起源於一些頭腦中的想法或心靈中的衝動。比如，不潔的思想、虛空的思想、游離的思想、焦慮的思想、對過去哀傷的回憶或腐蝕未來的憂慮：這些事情在人類生命的悲劇中扮演了何等重大的角色！上帝為我們的心思贏得了勝利，他能够保守他們的心常在他裏面（《以賽亞書》26:3）。他能賜給我們“基督的心”（《林前》2:16），和“出人意外的平安，必在基督耶穌裏保守你們的心懷意念”（《腓立比書》4:7）。

侵略战争

最後，還有針對他人裏面的罪的侵略戰爭。“并且我已經準備好了……要責罰那一切不順服的人”（《林後》10:6）。但對此是有條件限制的，“等你們十分順服的時候”（10:6）。除非我們先除去了我們眼中的梁木，否則不能攻擊別人的罪。我們自己的屬靈和心靈勝利一定會對別人產生影響。所以，上帝暫時隱藏了對一些生命的至高呼召，直等到它慢慢取得了自我得勝。

願上帝幫助我們，甘心堅守我們自己內心的靜默戰場，並贏得勝利，然後“依賴主的大能大力”（《以弗所書》6:10），去為主與世界爭戰。

（《聖經中的基督詮釋》，A.B.辛普森著）

解釋一下在屬靈爭戰中防禦戰和攻擊戰的區別。

《以弗所書》6:10-18。

你如何知道自己是靠肉體還是靠聖靈爭戰？

《羅馬書》8:2-17。

有時，虛慌的意念會閃過我們的頭腦，我們意識到那不是來自上帝，而是來自我們自己的本性。保羅教導我們要棄絕想象，將所有的心意奪回，順服基督。那么《圣经》中是如何告诉我们这能够实现？

《詩篇》5:8；《詩篇》139:23-24；《詩篇》143:10；《耶利米書》1:7-10；《哥林多前書》1:19,27-30；《哥林多前書》2:16；《以弗所書》6:10-18。

當面對試探時，約瑟作何反應？

《創世記》39:7-10。

誰一直是約瑟“心中的”主？

《創世記》39:21。

《哥林多後書》10:7-18

當最軟弱的人被獨一的目的掌管，並充滿上帝的意識和能力時，他就能擁有了不起的能力。雖然他們自己又軟弱又卑微，但他們是上帝揀選的管道，透過他們流出他的活水。任何一個孩子都可能毀掉拉斐爾的畫筆，但在他手中，它能畫出不朽的作品。保羅順便說那些批評他的人自高自大，因為他們的標準很低。當一個五英尺高的人和一個矮人比個頭時，他覺得自己很高！學會用你最糟糕的一面與別人最好的一面相比吧，那樣你就會常常保持謙卑。

保羅經常迫切地往外邦去。他夢寐以求地想把大片未得之地算到基督國度的領土裏。這是對一個人極其嚴峻的考驗。在別的基督徒工人做工的基礎上建造，去贏

得他的信徒，是相對容易的。但這是低劣怯懦的行為。去開展新的禾場，去展示在你裏面的恩賜吧！雖然使徒保羅的斷言合情合理，但他却藉着基督的溫柔、和平去做。

（《每日讀經》，F.B.梅耶著）

如果我們知道自己是重生得救的基督徒，然而缺乏信心按照基督教導我們的去行、去跟隨時，我們的需要和缺乏是什麼？

《耶利米書》39:18；《耶利米書》45:5；《馬可福音》14:29-31；《羅馬書》12:1-2；《羅馬書》12:16；《哥林多前書》3:18-23；《哥林多後書》1:9-10；《希伯來書》10:35,36。

《哥林多後書》11:1-15

作為新郎的朋友，保羅迫切地想把哥林多教會帶到靈魂的新郎面前。但是假師傅混亂了他們純一清潔的信心，就像在伊甸園裏撒旦誘惑了夏娃一樣。如果假師傅來給信徒另傳一個更好的救主或聖靈，他們或許能容讓他；但保羅絕不可能不持守他的立場，即使那些人自認為是出色的使徒。保羅意識到了自己言語的粗俗，因為有很多人提醒過他，但他同樣也意識到了上帝所賜給他的知識是何等清楚。

他承認他沒有收受他們經濟上的供應之事本身是合理的；但他完全否定仇敵因此得出的結論，說他比基督別的使徒地位低微。他明確回答了這個問題，他說，他特別限制自己收受捐獻，是為要堵住那些批評者的論斷，因為他們曾說他傳福音給外邦人是為了賺錢。通過他們作出的這個荒唐的結論，就證明他們是撒旦的僕役。

從生動的言辭中就能看出保羅是多麼動情。他在自己和假使徒之間作了對比。他們把信徒陷入捆綁、自誇和自我放縱的生活中。保羅毫不遲疑地揭穿了他們真面目，而他們是給撒旦做僕役的。撒旦自己在光明天使的偽裝下隱藏自己的行為；他的僕役們也和他一樣。他們的行為如何，他們的結果就如何。

（《每日讀經》，F.B.梅耶著）

現今有許多打着基督教幌子的錯誤的教導和講道，他們都自稱為真理。我們如何能明確地認識真理，並察覺出錯誤的教導？

《詩篇》119:160；《箴言》2:3-10；《傳道書》3:11,14；《傳道書》5:1；《傳道書》10:2；《約翰福音》1:14,17；《約翰福音》8:32；《約翰福音》14:6；《提摩太後書》2:15,16；《雅各書》1:5,6。

《哥林多後書》11:16-33

有人確實說過，這個詳細的記載代表了一種在保羅那個時代史無前例的生活。人們的確見證過某個特殊時刻或爲了某種特殊原因而獻身的事迹；但這樣一種包括了如此犧牲并持續了至少十四年之久的自我奉獻，在那個時候却是整個人類歷史中未曾聽聞的事。後代的宣教士和福音工作者的生活或許可以與他的經歷相媲美；但保羅却是做成這一切的第一人。

由路加所寫的使徒保羅的傳記遠不及這裏的描述令人震驚。在《使徒行傳》中只提到兩個事實，就是“被石頭打和受羅馬的鞭刑”；畢竟，我們從書中收集到的只是零散的片段記錄，關於第一世紀的門徒和使徒們的光輝事迹大概只有在主自己的冊子上才能看到。但是，盡管這個記載很詳細，它仍遺漏了使徒寫完這封書信後所遭遇的患難，當然包括了他被囚和去見尼祿的經歷。

（《每日讀經》，F.B.梅耶著）

上帝爲什麼允許忠心傳講耶穌基督，并每日將他活出來的人的生命中遭遇攔阻和患難？原因是什麼？

《使徒行傳》5:41；《羅馬書》8:18；《哥林多後書》4:11-12,16-18；《哥林多前書》12:26；《加拉太書》3:4；《加拉太書》6:2；《腓立比書》3:8-10；《彼得前書》1:6-9；《彼得前書》2:20-21；《彼得前書》4:12-14；《雅各書》1:2-6。

《哥林多後書》12:1-4

保羅在上帝神聖的啓示裏得了榮耀。他告訴我們主向他吐露的至高榮耀——這是何等大的啓示！

“我認得一個在基督裏的人，他前十四年被提到第三層天上去。或在身內，我不知道，或在身外，我也不知道，只有上帝知道。我認得這個人，或在身內，或在身外，我都不知道，只有上帝知道。他被提到樂園裏，聽見隱秘的言語，是人不可說的”（《林後》12:2-4）。

這并不是某次孤立的例子，因爲他住在天國世界裏。在他生命中的關鍵時刻，主的顯現一次有一次賜給他；主在他身邊，用鼓勵、應許和大能的同在陪伴他。

當一個男人或女人被帶到一位世上的國王面前時，他（或她）會認爲那是極大的榮耀。即使一生只有一次，他們也會把這個榮耀作爲家族遺產傳遞給世代！當一個有志向的文學愛好者能被稱爲是格萊斯頓、或丁尼生、或什麼著名人物的朋友時，他何等垂涎於這樣的殊榮！但保羅擁有的特權是多次觀看天國的景象和宇宙

的主宰。確實，用禱告無限制地貼近上帝的心，就像打了個電話，使他可以常常成為天堂的觀眾。這是上帝賜給人的至高殊榮，並且“他的聖民都有這榮耀”（《詩篇》149:9）。

使徒在這裏講到是從主來的某些特殊啓示。上帝已經透過《聖經》向我們說話了，所以我們不要期待得到關於他的旨意的個人啓示。然而，上帝的確對個人的心說話，為了讓他的事情變得更真實，因為“‘上帝為愛他的人所預備的，是眼睛未曾看見，耳朵未曾聽見，人心也未曾想到的。’只有上帝藉着聖靈向我們顯明了，因為聖靈參透萬事，就是上帝深奧的事也參透了”（《林前》2:9-10）。上帝有時會將這樣的事啓示給兒女等待的心，却不會啓示給外人的耳朵。使徒明確地說，他所聽到的是人不可說的隱秘事。

（《聖經裏的基督詮釋》，A.B.辛普森著）

是否有一些秘密，是上帝為了鼓勵和啓示而單單為我們預備的？參見《申命記》29:29，《申命記》34:10-12，《馬太福音》13:35。上帝自己會審判這些隱秘事嗎？參見《傳道書》12:14。如果一個基督徒真心渴望與上帝進行心與心親近，經歷與上帝甜蜜的合一，那麼他首先要做具備什麼？參見《耶利米書》9:23-24，《羅馬書》12:1-2 和《腓立比書》3:8-10。

《哥林多後書》12:5-10

臨到保羅的啓示太不尋常了，他的心思面臨不平衡的危險，所以上帝給了他一個嚴峻的試探，作為他裏面的平衡軸。上帝許可的這個特殊試煉的性質其實是模糊不清的。“有一根刺加在我肉體上，就是撒旦的差役要攻擊我”（12:7）。它有可能是肉體上的，但肯定也有一部分是屬靈的。這個試煉的果效是謙卑。保羅曾求主讓這刺離開他，並且不停地求了一次又一次。

但是，最終的答案是上帝不會拿走這個試煉，而是會藉着它把比替他拿去試煉更多的恩典加給保羅。所以，使徒把它當成化妝的祝福欣然接受，開始為此而贊美上帝，甚至在極度虛弱、羞辱和不幸中自誇。這個環境看似會阻礙他，却成了“好叫基督的能力覆庇（他）”的機會。

試煉向我們顯露出我們自己，顯示出我們的軟弱和無有。同時，試煉也將基督顯露給我們，向我們顯示出他無限的能力。直到我們聽到他說，“我的恩典够你用的，因為我的能力是在人的軟弱上顯得完全”（12:9）。

試煉使聖靈的果子成長、成熟，它為園丁的果園鬆土、開墾，最終帶來他恩典的甜美和力量。試煉把上帝的力量賜給我們，并向世界展現最奇妙的景觀：就是一個靈魂在最艱難的地步被提升到高於周圍的環境，還能夠說，“似乎憂愁，却是常常快樂的；似乎貧窮，却是叫許多人富足的；似乎一無所有，却是樣樣都有的”（6:10）。

當生活一路高歌
我們很容易快樂
但真正不容易的
是人在困境中微笑
因為憂愁試煉心靈
年日越長，心越成長
所以閃着泪光的微笑
是世上最珍貴的財寶

（《聖經中的基督詮釋》，A.B.辛普森著）

當保羅身心都經受痛苦時，需要什麼來保持心思的神聖？

《約伯記》1:22；《約伯記》5:8,9,18-22；《約伯記》23:10-12；《約伯記》33:28-30。

下面是有關基督徒生命中的苦難、試煉和艱難的陳述。確認那些你認為是正確的陳述，并在那些你表示懷疑的陳述後面打問號。

試煉向我們顯示上帝的憐憫____。

試煉使我們尋求上帝____。

試煉帶我們回到上帝和他的話語中____。

試煉使我們謙卑、聖潔____。

在試煉中要忍耐____。

基督徒一定不能因試煉而動搖____。

這些試煉有時是很猛烈的____。

試煉會在短時間內持續____。

試煉不能使我們與上帝分離____。

上帝應許會救我們脫離試煉____。

基督徒在試煉中需要禱告____。

當基督再來時所有的試煉都會結束____。

《以賽亞書》63:9；《何西阿書》5:15；《詩篇》119:67；《哥林多後書》33:12；《以賽亞書》48:10；《提摩太後書》4:5。

《哥林多後書》4:17；《哥林多後書》1:8-10；《羅馬書》8:35-39；《雅各書》5:13；《帖撒羅尼迦後書》1:4-7。

《哥林多後書》12:11-21

史丹利牧師說，“飽含激情的長篇自我辯護最終消耗貽盡。”保羅回到他在 10:7 偏題的地方，在那裏他公開承認，有人仍然抵擋他在哥林多教會的權柄，現在他已

經決定要制止那些人的悖逆。“現在，”他說，“我為自己誇口，成了愚妄人，是你們強逼的，不是我的錯。”他反復強調自己的軟弱，這是何等大的安慰呀！他沒有抱怨自己的軟弱，反而把它當成與基督辯論的論據：因着他的軟弱，基督應該賜下更多的恩典。他也把它當成了與信徒辯論的論據：他的工作的果效就是神聖的使徒身份的證明。

保羅覺得他與這個教會父子般的關係使他有權責備他們，就像父親責備他的孩子那樣。但他意識到，他們並沒有回報他的愛，大概是因為他們許可了最後一節經文列出的罪行。道德的遲鈍常常是愛心減退的原因。除了其它事情，他們甚至控告保羅謀取財利，即使不是直接地，也是通過提多。但他們中間還有更糟糕的事情需要解決，參看第 20、21 節。我們會因為我們弟兄的罪而無地自容嗎？

（《聖經中的基督詮釋》，F.B.梅耶著）

保羅在對付哥林多人時，的確顯示出了上帝那樣的恒久忍耐，但有些人仍然固守不敬虔的行為方式，抵擋保羅的權柄。現在，作為上帝呼召的使徒，保羅說明了自己的權柄，是作他們的審判官和指正者。這曾削弱過他對這些人的愛嗎？他曾從他們收過錢財嗎？他所有的譴責是否是“在基督裏當着上帝的面”說的？

《馬太福音》7:1-5；《羅馬書》9:1,2；《哥林多前書》2:12-15；《哥林多後書》2:1-4；
《哥林多後書》6:12-13；《加拉太書》6:2-5；《腓立比書》1:9-10；《提摩太後書》2:10-13。

《哥林多後書》13:1-14

保羅又一次提到了別人對他事工的控告，認為那是軟弱的。這深深地傷害了他。他承認他的個人外表和言談也許正像他的仇敵所斷言的那樣，但他反駁說，當與上帝聯合後，原本軟弱的就不再稱為軟弱。當基督被釘十字架時，他不是軟弱的嗎？然而經過了十字架，他就能在眾人身上施行拯救的大能！透過死亡的軟弱，他就賜下右手中的能力和聖靈的恩賜。那麼讓我們設想一下，主的僕人既然同受了他的軟弱，主大能的工作豈不也會透過他貧窮、軟弱的本性——就像透過主自己一樣——流露出來嗎？我們不應該總是沉溺於自己的軟弱和有限；神聖的火焰豈不是在曠野矮小的灌木叢中熊熊燃燒嗎？

保羅提醒他們，他們若不是可棄絕的，就有主耶穌真實地住在他們裏面。借此，保羅繼續規勸哥林多教會的人要“自己試驗”。這是一個聖潔生命的根基。當我們打開心門時，他就進來成為我們的生命和真光。

請注意一下第 14 節中的三個祝福，他們體現了三位一體的真理。天父的慈愛是一切的泉源；主耶穌的恩惠是一切的管道；聖靈的感動帶我們進入上帝的旨意和泉源裏。眾聖徒的問安和神聖的祝福實在配得上這封高貴書信的結尾。

（《聖經中的基督詮釋》，F.B.梅耶著）

保羅的祝福是何等有大能，同時又何等安慰、調整人心。他為他的教訓和教導是從基督而來做了正面的證明（《林前》1:26-30；《林後》4:7）。這樣做的目的是警告他們要試驗自己，以看是否在基督裏（不是可棄絕的）。在现今这个众罪蔓延的时代，这一点给了我们怎样的警告？如果我们前去传扬并见证主的话时没有持续省察自己的生命是否与之相符，那么我们将面临怎样的危险？

《詩篇》26:1-3；《羅馬書》2:3-4；《哥林多前書》4:15-16；《加拉太書》4:19；《帖撒羅尼迦前書》5:21-24。

“願主耶穌基督的恩惠、上帝的慈愛、聖靈的感動，常與你們眾人同在！阿們。”

《哥林多後書》13:14。