

简明圣经学院

哥林多前书
经文逐句注释
(第二部分)

研经书册第十九本

前言

在这本书中，我们将继续进深研读哥林多前书——此卷书是保罗写给哥林多教会的一封非常实用的书信。我建议你们在开始之前先读第十八册，这会为我们提供所需的背景，使我们更好的理解神在这部分要我们学习的真理。

第一章 “男人和女人，神和基督” (哥林多前书 11:1-16)

在第八、九和十章，保罗与我们分享了他的事工原则，也是他的生命原则：“你不能既服侍他人，又服侍自己。”但在十一章段首之后，他便开始处理哥林多教会存在的另外一个问题：妇女在教会中的角色。十一章第六节，他写道，“女人若不蒙着头，就该剪了头发；女人若以剪发、剃发为羞愧，就该蒙着头。”（林前 11:6）“若”在这节经文里是非常有意义的。

在当时的哥林多，妓女是文化的一个非常有代表性的部分，她们甚至出现在异教徒在庙宇里对偶像的跪拜当中。如果一个妇女想让别人知道她是个妓女，与大多数的女人不同，她就会不戴面纱或蒙头巾，并且她会剪短头发。按当时的哥林多的文化背景，短发是妓女的一个人标记。

哥林多的家庭教会里，有些妇女因着她们内在的灵里变革和自由，她们经历到基督而相信在敬拜，祷告或讲预言时，可随己意除去蒙头的纱巾。

在第二节，保罗非常巧妙的开始对这个问题的论述：“我称赞你们，因你们凡事记念我，又坚守我所传给你们的。”（林前 11:2）很明显，在初期教会里，必须在这些文化问题上该如何处理作出决定，这一点，保罗对他们的教导充满了智慧。

第三节至第十节，保罗继续论述妇女在公开崇拜时蒙头的问题：“我愿意你们知道，基督是各人的头；男人是女人的头；神是基督的头。凡男人祷告或是讲道（“讲道”或作“说预言”，下同），若蒙着头，就羞辱自己的头。凡女人祷告或是讲道，若不蒙着头，就羞辱自己的头，因为这就如同剃了头发一样。女人若不蒙着头，就该剪了头发；女人若以剪发、剃发为羞愧，就该蒙着头。男人本不该蒙着头，因为他是神的形象和荣耀；但女人是男人的荣耀。起初，男人不是由女人而出；女人乃是由男人而出。并且男人不是为女人造的；女人乃是为男人造的。因此，女人为天使的缘故，应当在头上有服权柄的记号。”（林前 11:3-10）

在这一段，保罗是在讲什么？首先，他很清楚说按照当时哥林多的社会情况，妇女在公开敬拜时不蒙头是错的。因着“向什么样的人，我就作什么样的人”的精神，（参看林前 9:22），为不失去作见证的机会，保罗明确的教导那些妇女应蒙头。他写道，女人若以剪发、剃发为羞愧，就该为她的见证而蒙头。

接着他说当一个男人在祷告或是讲道（“讲道”或作“说预言”），就不应戴任何东西在头上。甚至在今天，在传统的犹太人中间仍有一个习俗，男人们在祷告时头上戴着一块披巾，尤其是在晨祷时。但保罗提醒他们不该蒙着头，因为男人是神的形象和荣耀。

保罗更是强调丈夫与妻子的关系就像基督与神之间的关系。父神是在神子之上，并且父神的荣耀是神子所首要关心的。而且我们还听到，“我与父原为一。”(约 10:30)祂意思是说神子与父神完美和谐的在一起同工。

保罗用基督和教会之间、耶稣与父神之间的关系当作圣经中的婚姻模式（彼前 2:35, 3:1, 7; 弗 5:22—27）。保罗不是在贬低妇女而推崇男人。他是把男人和女人的关系，耶稣与父神之间的关系相提并论。丈夫在妻子之上，就某种意义上来说丈夫承担着家庭的责任，和拥有随之而来的权柄。然而，就像父神在神子之上，仍然是合而为一；同样，丈夫和妻子二者乃是同等重要，缺一不可的。

进一步研读这十六节经文，我相信你们会领悟到其中的深远意义。这些经文教导我们关于一个敬虔的男人和女人在以基督为中心的婚姻中的角色和功能，和两者的同等价值。这些经文也同时指出了一个是文化上的问题，和对此问题文化上的应用处理。这些文化上的问题和应用处理，应与那些超越文化有关婚姻的圣经教导分别出来，譬如神子与父神、基督与教会之间的关系是基督化婚姻的模式的一个事实。

第二章 “主的晚餐还是你们的吃喝” (哥林多前书 11:17-34)

十七节开始，保罗谈论哥林多教会的另一个问题。在他们领主餐之前，很显然他们已吃过了“爱宴”，人们都从家中带食物来。

在哥林多教会，有些信徒是奴仆，非常穷，他们无法带任何食物来并且在用餐时相当饥饿。然而他们被分成小群体，不能公平的享用摆在桌上的食物。而有些人却在狼吞虎咽、大吃大嚼，丝毫不理会在一旁只能观看的，处在饥饿中的其它弟兄姊妹。你能想象这样的信徒团体吗？

用餐时那里一定有许多酒，因为在他们领主餐时有人竟然酩酊大醉！这就是保罗在十七节开始所斥责的问题：“我现今吩咐你们的话，不是称赞你们；因为你们聚会不是受益，乃是招损。第一，我听说你们聚会的时候，彼此分门别类，我也稍微地信这话。”（林前 11:17-18）接着他解释神为什么允许信徒之间存在分门别类：“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。”（林前 11:19）

保罗接下来给了我们一个宝贵的教导，是如今信徒们在领圣餐时常常读到的一段经文：“我当日传给你们的，原是从主领受的，就是主耶稣被卖的那一夜，拿起饼来，祝谢了，就掰开，说：‘这是我的身体，为你们舍的，你们应当如此行，为的是纪念我。’饭后，也照样拿起杯来，说：‘这杯是用我的血所立的新约，你们每逢喝的时候，要如此行，为的是纪念我。’你们每逢吃这饼，喝这杯，是表明主的死，直等到他来。”（林前 11:23-26）

这段信息对教会圣餐礼被玷污的令人震惊的问题，提供了一个属灵的解决方案。这一章的结尾，保罗写道：“若有人饥饿，可以在家里先吃，免得你们聚会，自己取罪。其余的事，我来的时候再安排。”（林前 11:34）

基于这些经文，今天许多教会相信在教会里设有厨房，或放很多食物是不符圣经的。我则认为这是对这节经文的极端解释和应用。事实上这不是吃的问题，而是他们犯了贪食的罪，他们不愿与那些没有东西吃的人分享食物，而且还酗酒。保罗在经文中为此斥责了他们。我并不认为保罗会禁止信徒在有膳食的地方举行团契。实际上，在一起进餐常常被用来比喻最深层的团契生活。（参看启 3:20，路 14:16-24）

主的筵席

主的筵席是什么意思？纵观两千多年的教会历史，基督的追随者们并不同意他们对这个问题的解答。一些人回答说，当时信徒聚集在桌旁时，这饼和酒实际

上就成为了基督的身体和血。这被称为“变质论”。另一种回答是，只是圣灵与这饼与酒以一种特殊的方式同在，这被称之为“合质论”。其它人仍旧相信圣餐不过是纪念主用祂的血肉为我们所献的祭的一个象征罢了，因为耶稣曾说，“为的是纪念我。”（路 22:19）他们相信，在主耶稣被钉十字架前的那一晚，祂说，“这就是我选择被纪念的方法。”

主耶稣展示了祂自己一幅有趣的象征性图画给教会，让他们观看直等到祂再来。在某些方面，这并不是幅美丽的图画。实际上，它是主的一幅悲剧图画，是我们主被钉十字架的图画。但是，当我们意识到它象征着那把救赎带到世界的主的爱时，它则是一幅非常美丽的图画。保罗在处理哥林多教会的糟糕问题时，他给了我们一个关于守主餐的重要指示。

第三章 “仰望、审查和寻找” (哥林多前书 11:17-34)

使徒保罗在哥林多前书十一章传讲，关于守主餐的教导在圣餐礼拜时已被诵读了千万遍了。但我仍愿意多用一章来讲解这个主题，因为它是非常重要的。保罗在第二十七节，继续他的教导：“所以无论何人，不按理吃主的饼，喝主的杯，就是干犯主的身、主的血了。人应当自己省察，然后吃这饼、喝这杯。因为人吃喝，若不分辨是主的身体，就是吃喝自己的罪了。因此，在你们中间有好些软弱的与患病的，死的也不少。我们若是先分辨自己，就不至于受审。我们受审的时候，乃是被主惩治，免得我们和世人一同定罪。所以我弟兄们，你们聚会吃的时候，要彼此等待。若有人饥饿，可以在家里先吃，免得你们聚会，自己取罪。其余的事，我来的时候再安排。”（林前 11:27-34）

当保罗继续论述哥林多教会守主餐时的不敬虔、亵渎主的问题时，他给我们另外一个宝贵的教导，首先，他提出一个非常显而易见的论点：圣餐是由主所设立的，目的是我们能够聚集在一起，仰望主。它被一些人称为“领圣餐”，因为它的目的是让我们持续与基督有联合。

保罗说在圣餐礼中“不按理吃主的饼，喝主的杯，”（林前 11:27），是一项非常严重的罪。三十节，他写道：“因此，在你们中间有好些软弱的与患病的，死的也不少。”（林前 11:30）这是令人感到畏惧的教训。

首先，我们聚在一起领主餐，仰望主，我们相信主餐代表那救了我们的福音，也同样表示我们与升天的又活又真的基督联合。

其次，主的筵席要求我们审查自我，“人应当自己省察，然后吃这饼、喝这杯。”（林前 11:28）这提醒我们主耶稣曾教导的一个真理：我们必须先论断自己，然后才有资格论断他人。（参看太 7:1-5）这是一个我们吃主餐的重要原则。

当我们聚集在一起吃主餐时，我们要参考两处。（1）我们要往后看耶稣基督的十字架和（2）往前看耶稣基督的再来。耶稣基督被钉在十字架是圣经的中心主题。旧约是通过动物的献祭来强调了十字架的意义。新约则是回顾了十字架的真理。

要记得，当耶稣将最初传统的犹太人崇拜方式改变为基督徒的崇拜时，祂是与祂的犹太门徒一同过逾越节。这是耶稣给门徒该如何敬拜祂的唯一教训。逾越节的筵席是纪念被奴役的以色列百姓从埃及出来。在那时，要宰杀一只羔羊，并且把羔羊的血涂抹在信徒家的门框上。当耶和华的死亡天使看到了涂抹的血，就会经过那里，而不会杀房子里首生的。（参看出 12:12-13）

当耶稣与门徒一起在逾越节用餐时，祂告诉他们祂“不再吃这筵席，直到成

就在 神的国里。”（路 22:15—16）祂说，当祂被钉死在十字架上时，祂就成为那逾越节的羔羊。我们在领主餐时，要回想主的十字架。

接着我们再向前仰望十字架，因为耶稣说，“纪念我直等到我再来”。所以当我们聚集在一起领主餐时，要“等候所盼望的福，并等候至大的 神和我们救主耶稣基督的荣耀显现。”（多 2:13）

最后，在这个教训里，耶稣和保罗教导我们要明白主餐的真正意义，圣餐不仅是垂直的，也是水平的关系。新约中有很多这样的教导，例如，“所以，你在祭坛上献礼物时，若想起弟兄向你怀怨，就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼物。”（太 5:23—24）使徒保罗在第四章的结尾坦诚的告诉我们，如果我们说爱神，却不爱我们的弟兄，我们便是说谎。因为我们与神垂直的关系和与弟兄水平的关系是不可分开的。

總結

主餐同样教导我们一个属灵的原则。如果你同弟兄姊妹的关系不是处于水平面的，当你要在主日领圣餐前，先去与他们和好。因为你是要保持与主基督的垂直关系。

第四章 “论到属灵的事” (哥林多前书 12:1-11)

第十二章，我们要研读的是使徒这封伟大书信的一个重要信息。前十一章是保罗对信徒的劝诫教导，这里开始进入这卷信中有建设性的教导了。

前十一章，保罗对教会里的具体问题提出了具体的解决方案。而在余下的篇章中他将谈到一般属灵的解决原则，可以处理哥林多教会和今日我们的教会里的所有的问题。

这一般解决原则的前三章，可以被称为“圣灵的功能”。保罗将告诉哥林多信徒（还有你和我），圣灵是如何在教会中发挥功效的。

你肯定想知道究竟哥林多信徒的属灵状况是怎样的。保罗称他们为“成圣”，但他马上指出了他们所有的问题。保罗之后又称他们是“属肉体的”和是属灵的婴孩。在十二章，我们看到保罗对哥林多信徒的属灵状况的诊断：他们是属灵上无知的！不是说他们完全不明白圣灵的真理，而是他们不明白圣灵在教会中的功能。第十三章，保罗强调了他在其它地方所提到的“属灵的果子”（加 5:22-23）圣灵在信徒的生命中主要有两种的工作。一是圣灵在我们这些新造的人身上的工。

圣灵在我们身上的工是与事工有关联，其证据就是所结的属灵果子。圣灵临到我们身上并且使用我们在祂的事工当中的证据，就像保罗讲到的“属灵的恩赐”。圣灵将不同的恩赐赐给我们，使我们能事奉主。在十二章，保罗论述圣灵在教会中的功能。

保罗在第十三章所分享的属灵解决方案，就是圣经中著名的爱的篇章。它告诉我们，爱是圣灵充满的最大明证。这爱篇的粹精就是，圣灵在我们身上作永远不能替代的伟大的工。经文中常常应用一个原则：并非“不是....就是”，而是“既....又”。我们应该为圣灵在我们心里、身上所做奇妙的工而祷告。

十四章保罗教导说，信徒若有圣灵的临在，恩膏的内住，教会的崇拜必定会很有次序。十五章是保罗写关于复活的伟大著作。经文不仅讲了耶稣的死与复活，还有基督为我们的罪死、埋葬，在第三天复活的这个福音，也提到我们的复活—现今脱离罪的辖制和死亡的权势，将来也要从死里复活。

保罗在十六章总结了他的属灵教训，并谈到为在耶路撒冷受苦圣徒捐款的事。最后一章不单是附录或结束问候语，是保罗特地把管家这题目放在属灵的教训中，来总结解决教会问题的一般原则。

我们在前十一章看到保罗对哥林多教会问题的具体教导，而从十二章至十六

章，则是他对所有问题的总的属灵处理方法。

哥林多前书的第二部分有两个观点我们要注意。第一点，我们不可以对圣灵的功能一无所知。他在这封书信由始至终地劝导信徒“我不愿你们不明白。”第二点是在第十四章的结尾，保罗写道，“若有人以为自己是先知，或是属灵的，就该知道，我所写给你们的是主的命令。若有不知道的，就由他不知道吧？”（林前 14:37-38）

保罗在这三章里（十二到十四章）讲解了奇妙伟大的属灵真理，十四章的结尾，他其实是说，“如果你是一个真正的属灵人，你将领会我所传讲的真理，就是主的戒命，但如果在我与你们分享完这真理后，你仍旧不明白，这就证明你选择了无知。那么我会尊重你的选择而让你继续地无知。”

如果你通过对这三章的查考后理解了圣灵在世界上的功能，却对祂的工仍旧一无所知，你就是对主的戒命不顺服，并且会为此在服事上无份。保罗同样指出不可将异能恩赐和圣灵所彰现的功能当偶像来崇拜。

第五章 “恩赐与事奉” (哥林多前书 12:1-6)

第十二章的前十一节是这封书信的核心。第二节，保罗明显是在强调哥林多信徒们所犯的罪，他们拜偶像并献祭给偶像，其实就是拜祭魔鬼。(参看林前 10:19-21, 12:2-3) 当这些人拜祭偶像时，魔鬼迷惑他们去咒诅耶稣。保罗写道：“所以我告诉你们，被 神的灵感动的，没有说耶稣是可咒诅的；若不是被圣灵感动的，也没有能说耶稣是主的。”(林前 12:3)

新约教会对团契的基本教义是简单的四个字“耶稣是主”。耶稣说，“人到我这里来，若不爱我胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹，和自己的性命，就不能作我的门徒；凡不背着自己十字架跟从我的，也不能作我的门徒。。。这样，你们无论什么人，若不撇下一切所有的，就不能作我的门徒。”(路 14:26-27, 33)

这些话对那些听耶稣讲道的人意味着什么？这意味着除非你愿为耶稣死，否则你就不能作祂的门徒；除非你视耶稣比你生命中任何物、任何人都重要，否则你就不能作祂的门徒。这也是保罗的教导。那么信徒怎样才能在生命中做到这些呢？可从耶稣对尼哥底母所讲的话中得到答案，“人若不重生，就不能见 神的国。。。人若不是从水和圣灵生的，就不能进 神的国。”(约 3:3, 5) 保罗同样也说，“你若口里认耶稣为主，心里信 神叫他从死里复活，就必得救。”(罗 10:9)。我们必须经历圣灵的同在，或者我们必须重生。

现在，研读完上面的导言，从第四节开始，让我们看看保罗在这三章中关于圣灵在地方教会里的功能的教导。保罗谈到，一间被圣灵充满的教会，必定是不同类别，而且是合一的教会。保罗在这一章中多次重复了这两个原则。这两个似乎对立的原则是如何在教会中共存呢？因着圣灵的感动，保罗用人身体上的各个部分比作教会。人的身体有许多不同部分，每一部分又有不同的功能，但都配合得天衣无缝，恰到好处，都奇妙地联合在一起，因为他们都要以头作指挥控制。

二十世纪的后半叶，出现了一个对圣灵重新认识的复兴。当我们向别人述说圣灵在我们身上所做的工时，我们一定要小心不可造成太多的分裂与混乱，因为我们会按照以前与圣灵的经验而犯一些错误。举例说明，你是否听过有人指出一个信徒、牧师或教会是被圣灵充满的？这就意味着有两种情况：一是真正的被圣灵充满，另一种是从未有被圣灵充满。

这是圣经对信徒被圣灵充满的描述吗？所有的信徒都要求“被圣灵充满。”(弗 5:18) 被圣灵充满有什么意义？在使徒行传我们读到彼得“被圣灵充满”，在五旬节那天传讲了一篇伟大的道。后来，我们读到，“彼得，被圣灵充满”，讲道和作见证，有上千的人得救。再后来，我们又读到，“彼得，被圣灵充满”，做了许多事。那么，在那时，圣经并没有告诉我们彼得被圣灵充满的时候，他是否

被圣灵所充满呢？

圣灵不是一种液体。圣灵有位格，我们或有或没有祂的同在。问题的关键不是“我们拥有圣灵多少？”而是“圣灵拥有我们多少？”当祂拥有我们的全部时，我们就是被圣灵充满。

一个真正被圣灵充满的信徒是一个由圣灵支配的人。在保罗要求我们要被圣灵充满以前，他写道：“不要醉酒，酒能使人放荡；乃要被圣灵充满。”（弗 5:18）就像一个醉酒之人被酒精影响控制一样，我们需要圣灵的影响及支配。

保罗在这一章中告诉我们，当我们和教会成员被圣灵充满时，教会就会多元化与合一。保罗强调，“恩赐原有分别，圣灵却是一位。”（林前 12:4）因为属灵的恩赐装备我们用于服事上，第五节，“职事也有分别，主却是一位。”（林前 12:5）意思是说有不同服事神的方式，不同的恩赐和不同的事工。在一间圣灵充满的教会，不同的肢体会会有不同的恩赐，或相同的服事。

第六节，他写道，“功用也有分别，神却是一位，在众人里面运行一切的事。”（林前 12:6）这些属灵恩赐和职事不是按我们的意愿，而是按圣灵的意愿分给各人。（十一节）这或许就是保罗在第四、五和六节所讲的一间被圣灵充满的教会，必定有不同的事工、服事岗位和服事的方式，但做工要有功效，只有那一位圣灵。

第六章 “属灵的恩赐” (哥林多前书 12:7-11)

这一段描述教会中不同的属灵恩赐。我们读道，“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。”（林前 12:8）我确信这是指神赐予传讲、教导祂的道的恩赐。保罗也提到，神赐“医病的恩赐”给一些人。（林前 12:9）读到这节经文时，不要只想到是对肉体上的医治。要记得，人的属灵程度远比肉体有价值，因为人的属灵程度是永恒的，是可见的；而人的肉体是暂时的。因此，内在的属灵医治价值大过于外在的肉体医治。

第十节中提到“又叫一人能作先知”。先知是神的代言人。我相信每一位被圣灵膏抹的牧师、传道人及布道家，当他们传讲神话语时，他们就是先知，是神借着他们说话。

然后保罗写道“又叫一人能辨别诸灵”。保罗在第十章开始提到人未接受耶稣前是被邪灵牵引、受迷惑及服事偶像。我们怎样知道是受圣灵的控制还是邪灵呢？我们需要神的话语及分辨诸灵的恩赐。

第十节，“又叫一人能说方言”（林前 12:10）保罗是在说什么？我们知道五旬节那天，有属灵的奇迹发生，言语的障碍被打破了。当彼得讲道和使徒们赞美神时，他们在说一种方言。无论他们自己的语言是什么，每一位都能听懂，这是一个奇迹。很多人领受了彼得和使徒传讲的信息后，就受了洗。

在十四章我将讲解更多的方言。在那里，开始的部分保罗便提到说方言的人其实不是对人说，而是对神说。保罗说人不能明白说方言的人，因为他们“在心灵里，却是讲说各样的奥秘”（林前 14:2），不是一种语言。这与发生在五旬节的说方言并不一样。使徒行传和这封书信分别记载了两种不同的方言。

查阅第七节到第十节中列出的几种恩赐并且熟悉它们，试找出圣灵赐给你的是其中的那一种，如果有，就应当尽所能运用出来。

保罗结束关于这些属灵恩赐的教导时写道，“这一切都是这位圣灵所运行，随己意分给各人的。”（林前 12:11）这就是圣灵在教会的工作。祂赐圣灵的恩赐给信徒，装备他们用于事工上。

第七章 “健康教会的五个指印” (哥林多前书 12:4-19)

在保罗强调属灵恩赐对于教会服事的功效后，他继续关于恩赐的另一部分教导。保罗指出有两个原则——不同的类别和统一。他把这两个原则放在一起告诉我们，教会的运作就像人体一样。

教会是什么？教会的本质与功能是什么？耶稣说，“我要把我的教会建造在这盘石上；阴间的权柄，不能胜过他。”（太 16:18）启示录讲到，耶稣在祂的教会中行走。（启 1:12, 13, 20）今日我们的教会有什么证据证明是属于那又真又活的基督教会呢？

有超过六十亿人生活在这个世界上，但人们每一根手指的指印都不一样。政府机构通过我们的指印来识别我们。基督教会这样的“指印”来识别教会吗？换句话说，如果我们教会被别人称为属基督的教会，那么我们会有足够的证据证明吗？

在新约圣经中，我发现我确信这十个“指印”，可鉴别今日的教会，看那些是基督用祂的神性所建造和祝福的。这些指印不仅用来鉴别基督所建立的教会，还能帮助我们监控教会的健康情况。

我在两个地方看到这些指印。前五个指印出现在教会刚成立时，或者是“大使命”里。耶稣命令门徒：“所以，你们要去使万民作我的门徒，奉父子圣灵的名，给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。”（太 28:19-20）

使徒行传是对耶稣的使徒和门徒如何执行大使命的一个记载。他们的目标是广传福音、造就门徒，为他们施洗并教导他们。照字意，这个大使命就是“得人、造就人、施洗和教导”。

于是，在五旬节那天，当三千犹太人悔改得救，使徒清楚是谁与他们同在。我们读到那些悔改的人，他们“都恒心遵守使徒的教训，彼此交接、掰饼、祈祷。”（徒 2:42）这描述了基督教会最初成立时的情景，由此我也发现一个健康教会的前五个指印。

现在让我用“右手”的指印来比喻教会的一些特点。拇指印代表布道。使徒向众人传福音并且将悔改得救的人带进教会。食指印代表教导。听从大使命，使徒教导在五旬节悔改得救的人。中指代表团契、相交。门徒不仅听了福音，他们还继续学习使徒的教导并聚在一起团契。无名指代表敬拜。门徒通过与使徒们掰饼，表达了他们对又真又活的主耶稣的爱——领受主餐。最后我把小拇指比作祷告，因为我们看到门徒继续与使徒一起祈祷。

第八章 “健康教会的另五个指印” (哥林多前书 12:12-24)

在哥林多前书第十二章，我用左手的五个指印来代表教会的本质、功能和目的。左手的拇指印代表合一或统一。当我们读到耶稣五次为祂的教会合一祷告时，我们或许期待那些指印能显露出来。

食指代表不同的类别。保罗说如果有两个人是完全相同，那么其中一个是不必要的。当保罗问问题时，他用了一个暗喻来证明他的论点，“若全身是眼，从哪里听声呢？若全身是耳，从哪里闻味呢？”（林前 12:17）你能想象出来吗？正是那奇妙的、不同的类别才使人的身体变得完美；相反，失去了不同的类别，人的身体就会变得十分丑陋可怕。没有不同类别存在的合一不能称为圣经中的合一，而是一致性。一间被圣灵充满的教会不会因为合一而放弃各样属灵的恩赐与服事。

中指印代表多数性。“身子原不是一个肢体，乃是许多肢体。”（林前 12:14）当圣灵在教会中运行的时候，祂不只使用牧师或一两个有恩赐的人，而是赐下不同的恩赐给每一位弟兄姊妹。每一位基督徒都有自己的恩赐，而且各人的恩赐都不同。

无名指印代表感同身受。如果有一人受苦，所有肢体就一同受苦。“看那，他们是多么的彼此相爱啊。”这是早期教会对信徒之间相交团契的评价。希望我们今日的基督教会也能如此。

最后，小拇指的指印代表平等。身体的每一部分都同样重要。在人体的内耳中有一块小骨头，用来控制我们的平衡。我们看不到它也从未想到它，但是，一旦把它挪去，我们会像脱水的鱼一样跌倒在地板上。在教会中，有个别肢体如同这块小耳骨。他们也许默默无闻，被人忽视，但他们的职能却是教会关键的、必不可少的一部分。教会里每一个兄弟姐妹都是平等的，无论他们在教会中的职能是什么，都是一样重要。

合一、不同类别、多数性、感同身受与平等；这另外五个“指印”就是保罗说关于教会的本质、目的功能和教导。

维系合一、不同类别常出现的问题

当保罗剖析和应用教会的不同类别与合一时，他提出了当中存在的几个问题。第一个问题就是我们所说的“属灵上的偏见与歧视”。在哥林多教会里，有一些人得到了圣灵所赐的恩赐，像能说方言。当这些人拥有说方言的恩赐时，他们认为他们比没有说方言恩赐的人属灵。

这样的偏见与歧视在今天的教会中仍然存在。许多人认为说方言的恩赐是一种证明性的恩赐。如果没有得到这恩赐，就被视为不属灵。这就是属灵上的偏见与歧视。假如我是一名年轻的信徒，当他们因为我没有与他们一样的属灵恩赐而“歧视”我时，我会受到很重的伤害。保罗批评这种属灵上的偏见与歧视所带来的负面影响和后果，他写道，“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。”（林前 12:16）

第二个问题是，保罗认为信徒们有“属灵上的忽视”，就是他们忽视或轻视了圣灵的功能。很多信徒的灵性不稳定，如果有什么人对他们说，“我有的恩赐你没有，你不是一个真正的信徒，”那么这些软弱的信徒就会开始忽视、低估神赐给他们的恩赐。

最后，保罗指责信徒之间存在着“属灵上的分裂”。属灵上的偏见与歧视的结果带来了属灵上的忽视，接着便导致教会的“分门结党”，甚至分裂。如果我在所参与的教会中被视为属灵上的二等公民，我因此便会离开这间教会到另一间能接纳我的教会去。不幸的是，偏见与歧视有时却是因为信徒们以他们的恩赐而聚集在一起时所导致的。有恩赐的信徒排斥那些没有恩赐的其它信徒。

耶稣在祂为教会的祷告中，五次提到教会的合一。（参看约 17）想想看，如果信徒准许那恶者使用耶稣本用来培育和维系教会合一的圣灵，去分裂、破坏教会的合一，这将是多么大的悲剧啊！

第九章 “基督的身体” (哥林多前书 12:27-31)

当我们结束对十二章的研读时，我们该怎样总结使徒保罗这篇伟大的教导呢？首先，要看保罗多次立论说神是使基督教会联系在一起的那一位。我们不是凭自我的意愿得到恩赐的，而是神按照祂自己的意愿赐给我们。保罗写道，“这一切都是这位圣灵所运行，随己意分给各人的。。。但如今 神随自己的意思把肢体俱各安排在身上了。”（林前 12:11, 18）当然，这是指基督的身体——教会。换句话说，神按己意使教会有不同的恩赐与事工，并在祂里面合而为一，因着基督为首而完成他们应有的功能。

至于哥林多信徒特别推崇的讲方言恩赐，是被列在诸多恩赐的最后。（参看 12:10）。如果我们一定要拥有从圣灵而来的诸多恩赐的话，讲方言会是我们最后所选择的一种。

神显然是要属灵恩赐的不同类别与合一在教会并存。所有这些不同的人，他们因被圣灵赐予不同的恩赐而更加的不同，他们运用各自的属灵恩赐并且在一起同工，基督是他们的首。

保罗在第二十八节将教会中的领袖和事工分了先后次序，他写道，“第一是使徒。”有人说这是指十二使徒。其它人说“使徒”这个词真正的意思是“传福音者”和“神所差的那位”。所以我们可以把这种恩赐应用在宣教士的身上，或者那些神呼召前往植堂或开始一项事工的人身上，因为他们有使徒的恩赐。

然后，保罗写道：“第二是先知。”先知就是代表神说话的人，或者神透过他们传达祂的信息。接下来，“第三是教师。”大使命规定，当人成为门徒后，他们要被教导及造就。这就是为什么我们要在教会中找有教导恩赐的人。保罗下面提到“其次是行异能的；再次是得恩赐医病的。”

接着是，“帮助人的；治理事的。”这些实际的恩赐之前从未被提到。教会在执行大使命时需要一位好的管理者。保罗是指教会里主持教会行政工作的人。最后，保罗再次讲到“说方言”的恩赐。

保罗在结尾问到：“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？”（林前 12:29-30）显而易见的答案是“不是。”如果我们中间有两人完全一样，那么其中一人就是不必要的。如果有人拥有全部的恩赐，那么教会就不需要其余的人了。感谢神，祂使我们每一个都不同，祂使我们每一个都成为教会中必要的肢体。

第十章 “爱的交响曲” (哥林多前书 13)

哥林多前书第十三章被世人认为是圣经的爱篇。然而，我们要意识到，这篇伟大的爱的篇章，其主题并不是爱，而是属灵的恩赐。在我们逐句研读十三章之前，我们要了解这爱篇的内容，它是在对属灵恩赐的教导之后，并且十二章结尾写道，“你们要切切地求那更大的恩赐。我现今把最妙的道指示你们。”（林前 12:31）

保罗接着开始写圣经中伟大的爱篇。其实十四章的句首就是第十三章的结尾：“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。”（林前 14:1）而十二章的句尾也是同样的教导：“你们要切切地求那更大的恩赐。我现今把最妙的道指示你们。”（林前 12:31）

保罗在十三章中把爱与哥林多信徒十分崇拜的属灵恩赐相对比。珠宝商有时会用一块黑色的天鹅绒作背景来衬出他的宝石。同样的道理，保罗在他的论点里提出了这爱的主题来作为背景，这样我们便可以更好的领受属灵的恩赐。我们看到，保罗在十二章教导我们属灵的恩赐，而在十四章又回到了这个主题。

十三章剖析了圣灵在我们身上伟大工的证据。这篇像是一支有三首乐章的“爱的交响曲”。第一乐章是前三节。我称之为“爱是无可比拟的”。

一到三节，保罗将爱与哥林多信徒所高度崇拜的事相比较。譬如信徒崇拜说方言的恩赐，而希腊人重视雄辩。于是在第一节他写道，“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。”（林前 13:1）换句话说，没有爱，人们所讲的方言或希腊人的雄辩只是噪音而已。

然后他把爱与讲道、明白各样奥秘、各样的知识和那能移山的全备的信相比。保罗宣称，即使他有所有的恩赐，没有爱，他就算不得什么。保罗接着写道，“我若将所有的周济穷人，又舍己身叫人焚烧，却没有爱，仍然与我无益。”（林前 13:3）

第二首乐章，我称为“爱是不可取代的”。（4-7）亨利·德拉蒙得在他的一篇经典著作“世界上最伟大的事”中，写道：“爱的概念穿越了由圣灵所赐予保罗的智慧之棱镜，在另一边结集出各种美德来”。希腊语对不同的爱有不同的词汇表达。“Eros”表示性欲之爱。“Phileo”表示兄弟间的爱。但“Agape”这就是神的大爱，超越了保罗在这四节中所说种种的恩赐。第四节到第七节，保罗列出了爱的十五种特质，并且教导我们如果我们拥有这些特质，我们行事为人就会怎样。

第三首爱的乐章是在第八节到第十三节。我把她叫做“爱是永不止息的”。

在这爱的诗篇的最后一首乐章中，保罗向我们展示爱是无与伦比的。他解释为什么在第一到第三节中所提到的每一种品质都无法与爱相比，都不能代替爱。最后他写道，“如今常存的有信、有望、有爱，这三样，其中最大的是爱。”（林前 13:13）保罗教导我们，爱是世界上最伟大的事。

为什么信、望和爱是有永恒的价值呢？信有永恒的价值是因为圣经告诉我们，没有信，我们不能来到神的面前或得神的喜悦。（参看希伯来书 11:6）那么望呢？望是人们在心中深信的，在生命中是美好的，并且要在他们身上发生的事。我们在希伯来书中读到：“信就是所望之事的实底，是未见之事的的确据。”（来 11:1）望是非常重要的，因为望使我们有信心。信心是非常重要的因为信心把我们带到了神面前。

保罗说爱比信、望更大，因为爱可以使我们认识神。这个大爱就是神自己。（参看约壹 4:8, 16）当你发现了这大爱，就发现了神，能发现神的同在，因为神就是爱。因此保罗总结说爱是世界上最伟大的事。谈完伟大的爱之后，他写道：“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”。属灵恩赐是重要的，要渴慕追求。但爱才是我们的最大目标，因为神就是爱。

第十一章 “多种的美德” (哥林多前书 13:4-7)

十三章的中心内容，描述了一连串的美德，用来形容爱的特质。这些美德是爱的本质，也是神的本质。保罗不会对爱的定义超过他对神的定义。但在他的书信中也多次提到如果神的灵住在我们当中，证据就是所结的果子将是这十五种美德。(参看加拉太书 5:22-23)这意味着，在这些经文中，我们不单只看到各种的爱。如果我们想更多了解神的属性，我们必须每次都要参考这些美德，因为它们不仅是对爱的分析，也是对神本质的分析。

首先，保罗告诉我们，爱是坚忍的。圣经中常常翻译为“恒久忍耐”。但按希腊原文的解释，爱是仁慈的，是无条件的，并且爱是不记恨即使有权力和机会这样做。

第二，爱是“又有恩慈”。希腊原文是“爱是容易的”——容易相处，容易接近。爱是甜蜜的，爱是美好的。所有的这些希腊文解释汇集成一个字“有恩慈”。

第三，爱是“不嫉妒”。保罗用另外一个方法来理解这个字，意思是为了别人的好处而提出一个不自私的承诺。换句话说，就是利他主义。不是只关心自己所喜爱的事物；还要为你所爱的人的好处而作出一个不自私和慎重的承诺。第四，爱是“不自夸”。意思是爱不是自负、喜爱炫耀和吹嘘的。有这样品质的人不需要刻意的给别人留下什么印象。

第五，爱是“不张狂”。爱不是自以为是的，不是傲慢的。相反，爱是谦卑。

第六，爱是“不求自己的益处”。如果你心中有这两个美德，你就不会以自我为中心或只会求自己的益处了。

第七，爱是“不作害羞的事”。爱是有好的行为举止，爱是有礼貌的。因为她是以外人为中心的。

第八，爱是“不轻易发怒”。意思是不轻易烦恼生气。“不激动”或者“不暴躁”很传神的译出了她的本意。

接下来的四个美德分别是：

“不计算人的恶”。在希腊文中，这意思是说不会记录他所爱的人的错误和失败。你或许称这样的人有着“神圣的记忆”。

“不喜欢不义，只喜欢真理”。这两个美德是在说，爱是不喜欢名誉的事，例如，当你所爱的人失败了，你不会欢喜快乐。你不想看到他们失败，并且他们

失败时你会伤心。只喜欢真理的意思是当真理在你所爱的人的生命中获胜时，你会感到高兴。

“凡事包容”。这一句同样是最贴切的翻译，因为希腊原文的意思是“爱掩盖一切”。你希望你所爱的人能获得属灵上的成功，并且当他们失败时，你不想与其它人谈论这件事。而当他们与你谈论他们的失败时，你会支持鼓励他们。

“凡事相信”。意思是完全相信所爱的对象。爱有信心看到和相信他人的优点。

“凡事盼望”。意思是欣然的等待所看到和相信的事的完成。

“凡事忍耐”。意思是对所相信盼望的事最终完成的坚强忍耐。

在列出上述的这些爱的特质后，保罗最后写到，“爱是永不止息”。希腊原文是指有爱的人会有信心去盼望、相信和忍耐。因为他们知道这爱不是从他们来，而是从神而来。并且这诸多的美德，其实是对神住在他们中间并通过他们显明祂自己这个奇迹的一个表达。因为神就是爱。这些美德显示了神就是爱，这爱永不会止息因为神是永不止息的。我们常常忘记接近神，爱神；常常忘记爱别人；但神对我们的爱和祂透过我们对他人的爱是绝对永存的。

第十二章 “独特的爱” (哥林多前书 13:4-7)

爱的篇章告诉我们, 因为神就是爱, 爱是不可比拟不可替代的。这十五种美德并没有完全列尽这大爱的全部美德。她们只是属灵美德的一些例子, 由被圣灵充满的人活出来给世人看。当你查考这定义和表达爱的十五个美德时便会发现神就是爱, 你会说, 爱是“独特的”因为爱是“偏离中心”。

哥林多人控告使徒保罗行径古怪或“偏离中心”。我们每一位都有生命的中心。对大多数人来说, 这中心就是自我, 或是为自己的利益。哥林多人意识到一个明显的事实: 保罗的生命的中心与他们生命的中心不同。保罗同意他们所说的(哥后 5:13)。

航天工程师为我们提供了一个新词“偏离中心”。当一个人造卫星发生故障脱离了轨道, 他们就称之为“偏离中心”, 因为它的轨迹中心已经偏移。在你研读描述大爱的这十五个美德时, “偏离中心”会是一个非常好的词汇来形容她们某些共有特质。如果你因着圣灵的同在而生命里拥有这大爱, 那么就意味着你是独特的, 因为你已“偏离中心”。你将被世人视为与众不同, 因为你有着与其它人不同的生命中心。你将“偏离中心”因为当又活又真的主耶稣基督在你心中建造祂的同在时, 你生命中心已经偏移了。

关于多种美德的另一观点是, 会在信徒外在的被表现出来, 因为内在已经历了。她们是内在事实的外在表现。譬如, 我们可以说这爱从外面看来是不可破坏, 因为是内在的, 爱是无条件的。当你用这大爱去爱别人时, 因着神的恩典你可以说, “我对你的爱不是建立在你的行为表现上。我对你的爱是无条件的。你说或做任何事都不会阻挡我对你的爱。这爱是坚定不变。这爱能够承受你所说或做的任何事, 因为我是以神的爱爱你。”

许多被世人视作爱的事是有条件的, 因为人的爱通常是建立在彼此的行为表现上。所以许多孩童是在某些条件下被爱的。父母大概会直接或含蓄地对他们的孩子们说, “如果你的功课好, 不给我们添麻烦, 那么我们就有可能爱你。”这会使孩子们没有安全感, 因为即使他们这一周表现不错, 他们又怎能知道下一周将会表现如何呢?

如果一个女人相信她的丈夫只是因为她的性爱表现才爱她, 那么她或许会这样, “我要是得了病怎么办? 我如果怀孕了怎么办? 我表现不好又会有怎样的结果呢? 他还会仍然爱我吗?”

反过来, 如果一个男人相信他的妻子只是因为他对家庭经济上有贡献才爱他, 他会想, “如果我失去了工作, 不能供应家中所需, 她还会爱我吗?”

最后，除非人内心是被圣灵充满，否则这爱是不可能被表现出来的。你不能够靠自己的力量去真正爱别人。正因只有神是这奇妙爱的来源，如此我们才有能力表达这爱。

第十三章 “永不落败的方法” (哥林多前书 13)

当你研读哥林多前书时，必须要清楚一点，爱的篇章可以成为保罗所指哥林多教会诸多问题的整体属灵解决方法。譬如，保罗提到的第一个问题是教会中的分门结党问题。是什么真正导致教会的分门结党？是骄傲、自大、自我为中心和利己主义。在前四章里他给予他们一个具体的问题解决方法，他教导爱就是谦虚和以他人中心。

在第五章，保罗提到了一个人与他的继母有不道德的性行为。保罗解决此问题的核心就是对基督的爱，对祂教会的爱和对跌倒弟兄的爱。经文中的教会惩戒是建立在爱、和谐与从新接纳弟兄的原则之上。

在第六章，保罗批评他们彼此告状争诉。他问道，“你们彼此告状，这已经是你们的大错了。为什么不情愿受欺呢？为什么不情愿吃亏呢？”（林前 6:7）看，爱并不追求自身的利益好处。出自神的爱会是一个总的解决方法，可以解决信徒在城中彼此争诉告状的问题。

在第七章关于婚姻的具体教导很明确就是爱。信徒婚姻最主要的问题是什么呢？就是自私。那么对于自私总的解决方法是什么？神的大爱。这在第十三章中有深刻的描述。

保罗谈到关于吃祭过偶像的肉时，他写道，“知识是叫人自高自大，惟有爱心能造就人。”（林前 8:1）保罗提出的具体解决方法并不在于吃那样的肉是对或是错。问题的关键是，你爱那些认为这是错的弟兄有多少？耶稣基督爱那些软弱的弟兄甚至为他们死。你会出于对他们的爱而放弃一盘肉吗？

第十二章论述教会中的属灵恩赐与职分，保罗的具体解决观点就是不断的提及爱的原则。属灵的恩赐与事奉不是用来启发你的，而是用来启发你的弟兄。圣灵赐予他们属灵的恩赐使其它教会肢体都得益处。在十四章造就和启发其它肢体的这个概念被提及不下四十次之多。这一整章谈论的是服侍他人，以他人为中心的爱。

甚至当你读第十五章，讲论耶稣复活时，你仍旧可以发现爱。耶稣基督为你而死，三天后复活，当你完全明白这福音后，必须要不断的传讲，这样能够让其它人也经历到救赎。在十六章爱的应用是为在耶路撒冷受苦难的圣徒们捐款，这同样也可在十三章中找到的一个美好爱的例子。

贯穿整卷哥林多前书，你会看到具体的问题都有具体的解决方法。保罗在他谈论教会中的淫乱之事并提出具体的解决方法后，他在十二章的开始写道，“弟兄们，论到属灵的恩赐，我不愿意你们不明白。”（林前 12:1）他是在教导他们

总体、属灵的问题解决方法。与圣灵的功能一起，对信徒的教诲、基督的复活、敬拜与事奉和爱，它们的顺序是祂的规矩和总的教会所有问题的解决方法。所以，这篇伟大的爱篇是整本哥林多前书的核心。所有教会中出现的问题的解决方法，都可以在这篇奇妙的篇章中找到。

第十四章 “教会的启迪与教导” (哥林多前书 14:1-5)

在第十四章，保罗再次强调说方言恩赐这个主题。在五旬节使徒们所说的方言与在这卷书信的第十二章里所讲的方言不同。五旬节时的方言被称为是预言，因为一位先知向人们传讲神的话语。(珥 2:28, 徒 2:17-18)

保罗在这一章开始对说方言恩赐的教导。他说，说方言的人，不是在对人说，而是对神说。十四章中，保罗十七次提及方言。

“那说方言的，原不是对人说，乃是对 神说，因为没有人听出来；然而他在心灵里，却是讲说各样的奥秘。”(林前 14:2)

圣经告诉我们，神赐给我们音乐，以至当我们在敬拜赞美神的伟大时，我们可以透过音乐来表达其它所不能表达出的情感与内容来。这就是为什么神的子民从古到今总是有音乐天赋的人。大卫劝诫我们要以歌唱来到耶和华的面前。(诗 100:2) 大卫有四千位祭司，他们什么都不作，只是用大卫自己做的乐器来歌唱颂赞神。(代上 23:5)

按照十二章末尾保罗所做的总结，很明显，不是每个人都会有说方言的恩赐，也不是每个人都应期待这种恩赐。不要把这种恩赐当作是绝对的，意思就是说，不能因一个人有这种恩赐就视他为属灵人，而没有这种恩赐的人就不是属灵人。如果保罗在十二章所提及的种种恩赐的其中之一要被当作属灵的绝对证明的话，那么会是讲道的恩赐。在告诉我们说方言的人是对神说话后，保罗写道，“但作先知讲道的，是对人说。”(林前 14:3) 这有三个目的：“要造就、安慰、劝勉人。”(林前 14:3) 既然所有恩赐的用途是为造就教会，那么讲道的恩赐就大过说方言的恩赐。

保罗在第四节很清楚阐明，说方言是造就自己。然而一位做先知讲道的，是在造就教会。“我愿意你们都说方言，更愿意你们作先知讲道；因为说方言的，若不翻出来，使教会被造就，那作先知讲道的，就比他强了。”(林前 14:5)

再一次强调，所有属灵恩赐的最终目的是为了教会得到造就。根据保罗的属灵教导，如果一个人在教会和公众中间讲方言，必须有人翻译。任何在会众当中发生的事都要有益于整个会众。

第十五章 “端正与恰当” (哥林多前书 14:6-22)

使徒保罗强烈反对在教会会众当中讲方言。他勉强为此制定了一些基本规则：在教会聚集一起时，决不能有超过两次或三次讲方言的情况出现，一次聚会只应有一次，而且必须有人翻译。方言要求被翻译出来因为参加聚会的每一个人都因此得到造就。讲方言没有人翻译只会使讲的人自己得造就，这是使徒所不能接受的。

第六节，他写道，“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？”（林前 14:6）换句话说，保罗传讲、启示和教导神的话语是为了造就信徒。

在第九节他总结道，“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？这就是向空说话了。”（林前 14:9）在另一处他写道，“我们既有这样的盼望，就大胆讲说。”（林后 3:12）

关于说方言的恩赐，保罗继续谈论到，“世上的声音，或者甚多，却没有一样是无意思的。我若不明白那声音的意思，这说话的人必以我为化外之人，我也以他为化外之人。”（林前 14:10）

“你们也是如此；既是切慕属灵的恩赐，就当求多得造就教会的恩赐。所以那说方言的，就当求着能翻出来。我若用方言祷告，是我的灵祷告；但我的悟性没有果效。这却怎么样呢？我要用灵祷告，也要用悟性祷告；我要用灵歌唱，也要用悟性歌唱。”（林前 14:12-15）

保罗教导说，即使你是独自一人在你的祷告室中，如果你经历到讲方言的现象，你就要祷告，把方言翻译出来为的是得到更多的造就。然而，保罗在十八、十九节又回到在教会集会中讲方言这个话题上，“我感谢 神，我说方言比你们众人还多；但在教会中，宁可用悟性说五句教导人的话，强如说万句方言。”（林前 14:18-19）

保罗所继续强调的是，当全教会会众聚集在一处时，所有肢体都要被造就。在二十节他总结说，“弟兄们，在心志上不要作小孩子；然而在恶事上要作婴孩；在心志上总要作大人。”（林前 14:20）就是说，要成长。保罗教导的意思是，在天真和单纯上要像孩童一样而不可世俗化。但是他着重是说，要在心志与理解上不断成长。

保罗在第三章中称哥林多人“为婴孩”。在第十三章，爱的篇章中他提到我们应有孩子般的心思。现在，此处保罗第三次说哥林多人是孩童、是属灵的和有聪明智慧的。

妇女在教会中讲话

本章在结束部分的经节中，有一句颇有争议性的经文就是禁止妇女在教会里说话。更有甚者，保罗竟然说妇女在会中说话是可耻的。一些当时的社会及文化背景能够帮助我们理解这些经文。

学者们相信，在当时的哥林多家庭教会，聚会时男女是分开相对而坐的。那时的社会，妇女的地位很低，没有受过很多教育，显然也就不能明白所传讲的教训。她们彼此交头接耳，也间中问她们的丈夫那教训的意思。她们一定非常的不安因为她们要穿过房子走到对面丈夫们的那一边。

在第十一章，保罗曾对关于妇女在教会中祷告和讲道提出指示。这就说明他并不是完完全全的禁止妇女在教会中讲话。只是保罗认为她们的交头接耳和穿过房间问她们丈夫问题是不体面的。

第十六章 “凡事都当造就” (哥林多前书 14:26—36)

保罗在这十一节经文中总结了本章教导的内容。即使他深入的分析方言的实质并十七次提到方言，但据我观察，这一章的主题被提及超过四十次之多，就是当教会聚集在一处时，凡事都当造就全教会。

保罗教导的要点同样也是对信徒们在教会中该如何敬拜一个全面的指示。如果你是生活在有很多教会存在的环境当中，如果每周你参加不同的教会，你定会发现每一间教会的崇拜形式都不相同。设想你翻开你的新约全书，问自己，“这些教会中，究竟那一间对神和基督的敬拜是正确的呢？”你会发现耶稣给祂的教会唯一关于敬拜方式的指示就是“主餐”——也就是我们所说的“领圣餐”时对门徒的教导。在这一章的开始，我所注释的经文就是在新约中关于如何敬拜的最彻底明了的指示。

当我们将这个概要进行总结时，会发现保罗在二十六到三十六节里所分享的一些原则。首先，所有人都要参加。我们聚集在一起时，每一位都应有些事情与其它人分享。或有诗歌、或有教训、或有启示、或有方言或有翻译（26）。然后他提到作先知讲道的人，我相信这些人就是传讲神话语的传道人或教师，他们不应只有一位，而是两到三位（29）。这些传道人用他们的词语分享神的话，如果当中有人得到了启示，那么讲道的人就应当停下来闭口不言好让其它人分享（30）。“因为你们都可以一个一个地作先知讲道，叫众人学道理，叫众人得劝勉。先知的灵原是顺服先知的，因为 神不是叫人混乱，乃是叫人安静。”（林前 14:31—33）

保罗的教导类似今日在大学里被视为最有效教授学生的教导方式，就是所谓的“研究班”，着重用教授研究生的课程，或者是用在小型的、学术高深的学院中，那些学院的班级是小型并且学生们都有特别的恩赐。学生们在写出学习报告之前他们要轮流演讲，讨论和答辩。因为有研讨与交流，而被视为学生们最有效的学习方法。大体上来说，这正是保罗在两千年前写这十一节经文时所吩咐的教训。

今日我们的教会是以怎样的方式进行崇拜呢？每一位都会与他人分享吗？如果你所属的教会是一个将这些原则应用出来的教会，那么你将得到造就。你将会寻求诗歌、教训、一些主对各人的启示，你会在与其它肢体聚集一起时，有机会与他们分享。但是如果你从未给予机会与他人分享，那么你就不会愿意分享任何事了。为了使教会有秩序的敬拜，每一位信徒参与时都必须有可分享的事，也都必须有机会与他人分享。在教会敬拜的秩序中，信徒们将有应用他们恩赐的机会，并且他们的恩赐要增长与丰富。

在希伯来书中，对敬拜有一个类似的教导。（来 10:21—25）

这两处经文教导我们该如何敬拜，分享一个共同的原则。这原则就是当我们与其它信徒聚集在一处时，我们的目的应是为他人考虑，思想如何造就和祝福他人。

请允许我问你一个问题：你为什么去教会？许多信徒去教会是为了从教会的服侍当中得到什么。观察这两处经文，会发现所教导的是让信徒在聚会之前先从主那里有所得着。当他们成为敬拜的一部分时，他们的目的就会是，“彼此眷顾，如何相互激励去爱和行善。”

即使对许多人来说，第十四章被认为是新约全书中有关方言的一章，但这一章真正强调的内容，是保罗以下所写的话，“凡事都当造就人”。

第十七章 “什么是福音” (哥林多前书 15:1-4)

假设我给你一支笔和几张纸，然后问你：“什么是福音？”再让你写出答案，并且要求你用相关的经文来回答，你会如何回答我的问题呢？

耶稣委派祂的使徒和门徒向万国万民传讲福音（马 16:15）。如果我们真的去执行这个大使命，我们就要通过对福音的彻底了解，来开始我们对这给教会的诫命的服从。

根据使徒保罗的教导，这福音包含了两个关于耶稣的真理。保罗写道，“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...我当日所领受又传给你们的：第一，就是基督照圣经所说，为我们的罪死了，而且埋葬了；又照圣经所说，第三天复活了。”（林前 15:1, 3, 4）这就是对“什么是福音”的正确回答。保罗在这封书信的开始便告诉哥林多人，他来到哥林多已是定了主意，他不知道别的事，只知道耶稣基督并祂钉十字架。（2:1-2）他在信的结尾部分，则提醒他们传讲基督的十字架与复活。

你是否发觉，对于四福音书的作者们来说，庆祝基督复活远远重要于庆祝圣诞节？当使徒约翰写约翰福音时，他用二十一章的一半章节来记载耶稣在世三十年的生活，余下的一半章节，他则记载耶稣在世最后一周的言行。四福音书合在一起总共有八十九章，有四章记载耶稣的出生和祂在上前三十年的生活，有二十七章记载耶稣生命的最后一周的生活。为什么耶稣生命的最后一周会如此重要？为什么对那些写耶稣“传记”的人们来说，复活节远远比圣诞节重要呢？

显而易见的答案是，在那一周内，耶稣为我们死了，并且又从死里复活。另一个不明显的答案是，在那一周，耶稣宣告了永生，那是一种概念和展望，透过它，所有相信这福音的信徒都能够看到生与死，并且为他们在世上的生命建立他们的优先次序。

在十五章，保罗清楚的讲解了福音就是耶稣基督的死与复活后，他集中教导了福音的第二个事实——耶稣基督的复活。他写了五十八节经文，以虔诚和实际的方法，展示了耶稣基督的复活对你我的意义。

每周日耶稣基督的跟随者聚集一起敬拜祂，他们庆祝福音的第二部分——耶稣基督已从死里复活。你是否曾经感到奇怪，为什么身为犹太人的使徒，把他们的崇拜日从安息日（一周的第七日）改为每周的首日？如果你仔细阅读，你会发现他们从不把周日称为安息日。一周的第一天被使徒们称为“主日”，因为这一天，耶稣从死里复活。每周日教会举行崇拜是对耶稣复活的一个庆祝，因为在这一天，耶稣宣告复活的永恒价值与永生。

在保罗这篇关于复活的著作中，他所传讲的重点就是耶稣基督的复活是一个预言，一个证据，一种形式和一个伟大奇迹的预览——就是主耶稣基督的再来，那时无无论是已死的或者仍旧活着的，所有的信徒会经历一次超自然的复活。按照保罗所说的，这个伟大的奇迹要超越所有的怀疑、预言和宣讲而被耶稣的复活所证实。

这福音就是神差遣祂的独生爱子耶稣基督到世上来，为我们的罪钉死在十字架上，三天后复活。神如此彰显了祂的公义。当耶稣钉死在十字架上时，神同样也显明了祂的爱。主所爱的使徒约翰指着十字架说，“我小子们哪，我将这些话写给你们，是要叫你们不犯罪。若有人犯罪，在父那里我们有一位中保，就是义者耶稣基督。他为我们的罪作了挽回祭，不是单为我们的罪，也是为普天下人的罪。”（约壹 2:1、2）

当你相信耶稣基督为你的缘故钉死在十字架上并接受祂为你个人的救主，你就已进入神的救赎之中。（赛 53，林后 5:21，彼前 2:24）

“承认”这个词，希腊原文是个合成词，分别有“一致”和“谈话”两个意思。“承认”的字面含义是“说同样一致的话”或者同意神的话。新约中就是劝诫我们要承认基督（约壹 4:1-6）当你在思考耶稣基督的死与复活时，我要挑战你说同样的事，并且同意神关于耶稣基督的死所教导我们的意义。

先知以赛亚向我们展示该如何承认耶稣基督已为我们的罪死的事实。他写道，“我们都如羊走迷，各人偏行己路，耶和華使我们众人的罪孽都归在他身上。”（赛 53:6）

在这句经节中，首尾出现同一个字“都”。第一个“都”是坏消息，是说明我们入了歧途，肆意妄为。当你看到这节经文中的“都”字时，你会不会认为这其中也包括你自己呢？

经文中最后的“都”字是个好消息，神降下祂的独生爱子耶稣基督为我们的罪而死。那么你相信你也在在这个“都”字当中吗？如果是凭信心相信你正是以赛亚所说的这种人，你就是承认基督为你的罪死的这个永恒价值。

圣经里的复活篇章

哥林多前书的第十五章是讲复活。保罗在这一章中讲解复活——不仅是耶稣基督的复活，也是已死去的信徒的复活——这是他到哥林多传讲的重要福音信息。这就是为什么在本章的开始他写道，“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；并且你们若不是徒然相信，能以持守我所传给你们的，就必因这福音得救。”（林前 15:1、2）

然后保罗把重点放在福音上，他说，“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，而且埋葬了；又照圣经所说，第三天复

活了。”（林前 15:3-4）

福音有两个事实：耶稣基督的死和耶稣基督的复活。许多人认为福音只有一个事实——耶稣基督为我们的罪而死。这是错误的。我们若相信第一个事实，我们的罪就得赦免。我们若相信第二个事实，我们就与耶稣基督相交。

保罗在他的五十八章书卷里反复阐述了这第二个福音事实，耶稣基督的复活。这也许是因为在哥林多人写给他的信中，对复活的事实提出了问题与质疑。对那些精于哲学和知识的希腊人来说，复活的概念是不可思议的事。

十五章主要讲的是复活，但在开始时保罗首先指出福音是什么。你能明白这福音吗？或许你从未听过福音，或许你还不是基督的跟随者，那么就请仔细阅读这一章的前四节经文，那是对神的福音，就是“好消息”的一个清晰的综述，耶稣钉死在十字架上，不是为世上的罪，而是为了你我的罪。

当你考虑相信耶稣时，可能还会这样想：你活不出那些信徒们所持守的生活方式。完全正确！没有又真又活的耶稣住在你生命当中，你不可能有那样的生活。这正是为什么你一定要清楚福音的第二部分——耶稣基督的复活。你相信主是那又真又活的主，你就与祂建立关系，祂就赐给你作门徒的丰富生命。

你是否从未听过福音？你现在愿意相信祂吗？如果你相信，你就得到了救赎。一旦你经历到这救赎，就请你与我一起进入余下章节，看看主的复活对你现在和将来一日你不可避免的死亡有着什么意义！

第十八章 “相信事实” (哥林多前书 15:1-10)

当我们研读这新约中的复活章节时，重要一点是，我们要意识到耶稣不仅是位历史人物。祂不是一位死去的先知、教师或领袖。通过经文对耶稣的描绘，我们知道祂是以肉身，或者说是以人的样式来到世上。祂后来钉死在十字架上，总体说是为世人的罪，个体来说是为了你我的罪。当我们为此深信不疑时，我们就经历到我们各人的救赎。

在主耶稣基督被犹大出卖之前，祂教导使徒们说将有一个新的变化。耶稣死后又复活，他们仍有机会与主继续的相交，甚至关系更加密切。这个新的变化已经存在了两千多年。当你全然相信这复活的事实，你就与主有亲密的相交。

你们是否知道，写这封书信的使徒保罗当年却是耶稣基督复活这事实的最大质疑者与反对者。那么是什么使那大数的扫罗悔改，后成为耶稣基督的一位伟大使徒呢？就是耶稣基督的复活。

我们不能脱离“经历”这个词而去解析保罗的生命。他至少有三次主要的经历。一次是往大马色路上的经历，也有在阿拉伯沙漠中的经历。他声称他曾在阿拉伯沙漠中三年，在那里复活的主面对面的教导他，而现在他又把他当日所领受的在他的著作中教导我们。(加 1:11-2:10) 保罗同样有被提升天的经历(林后 12:1-4)。在这复活的篇章中，他说是复活的主呼召他，他的生命就此转变。他写道，“末了也显给我看；我如同未到产期而生的人一般。”(林前 15:8)

接着他给我们一个关于他自己的陈述：“然而我今日成了何等人，是蒙 神的恩才成的，并且他所赐我的恩不是徒然的。我比众使徒格外劳苦；这原不是我，乃是 神的恩与我同在。”(林前 15:10) 许多人认为保罗在此处所说是一种自大狂妄，但是如果你仔细研读保罗的话，会发现并非如此。要领会保罗所说的“这原不是我，乃是 神的恩与我同在”这句话非常重要。保罗承认所做的一切并不是他做的。他在这里不是自夸而是阐明一个事实。他所做的工比其它使徒都有果效——是完全靠着神给予他的恩赐。

保罗此处主要强调的是所有使徒们的工作成果：“不拘是我是众使徒，我们如此传，你们也如此信了。”(林前 15:11)

复活的应用

保罗在十二节的开始，准备继续探讨复活的事实：如果耶稣基督的复活是真的，那么已死去的信徒将复活也是真的。十五章后面内容的重点并不是集中在耶稣基督的复活，而是集中在所有信徒的复活上。

哥林多人不仅是怀疑耶稣的复活，他们更加不相信保罗所教导的信徒们在将来日子，都将从死里复活的这个事实。本章余下的经节，保罗则把耶稣的复活与信徒们的复活联系在一起。

请仔细阅读前十一节复活篇章导言的经文。当你读时，你会注意到保罗教导基督的复活，即作为福音的一部分，也用来过渡到我们自身复活的这个主题。

第十九章 “四个征服者” (哥林多前书 1:12-22)

保罗在十二节开始便告诉我们信徒的复活要与耶稣的复活紧密联系起来。如果我们相信基督复活的这个奇迹，将来一日，我们就有可能从死里复活。然而，如果基督没有从死里复活，那么也就没有信徒复活了。要效法使徒保罗的逻辑，他写道，“既传基督是从死里复活了，怎么在你们中间，有人说没有死人复活的事呢？若没有死人复活的事，基督也就没有复活了。若基督没有复活，我们所传的便是枉然，你们所信的也是枉然；并且明显我们是为神妄作见证的，因我们见证神是叫基督复活了。若死人真不复活，神也就没有叫基督复活了。因为死人若不复活，基督也就没有复活了。基督若没有复活，你们的信便是徒然，你们仍在罪里。就是在基督里睡了的人也灭亡了。我们若靠基督，只在今生有指望，就算比众人更可怜。”（林前 15:12-19）

你同意保罗的这个属灵讲解吗？这两个复活是息息相关的。耶稣的复活证实了信徒的复活。我们自己的复活将引导我们进入那永恒的国度。

接下来保罗的教导，我认为非常的奇妙。他写道，“但基督已经从死里复活，成为睡了之人初熟的果子。死既是因一人而来，死人复活也是因一人而来。”（林前 15:20-22）

对这个事实，保罗在罗马书中有更为详细的阐述，我们可以将其称为“四个征服者”。（罗 5:12-21）他剖析了四件征服的事，你可以把它们想成四个王。首先，他写到罪作了王。罪进入了世界并且在世上肆意虐行，统治这世界直到罪被征服。

保罗接着说在罪之后，死来到世上征服了罪成为王，直到被人类所征服。死在这里的字面意思即指肉体的死也指灵魂的死。“因为罪的工价乃是死。”（罗 6:23）或快或慢，死亡征服了我们每一个人。死能征服我们每一个人的唯一原因就是罪已经征服了我们所有人。保罗在罗马书中所提到的前两个王，我们叫做“坏消息”。

然而，保罗接着又告诉我们好消息。他写到耶稣作王来到世上直到永远，使我们有机会与祂一同作王。所以，这第三个王就是耶稣基督，第四个王是你，是我。我们得到生命，并且在基督里得到的更加丰盛（约 10:10）。我们可以透过耶稣基督在生命作王，并且透过祂，在一切的事上，都得胜有余了。（罗 5:17, 8:37）

“在基督里”是新约圣经中最美丽的词汇。保罗在他的书信中用这词达九十七次。“在基督里”是什么意思呢？“在基督里”重要过在教会里。甚至比在事工里还要重要。“在基督里”意思就是置身于一个人，附属关系就好像是葡萄树的一根枝子。耶稣已复活且活现在地球上。我们是有可能居住在又真又活的基督

里，就好像是葡萄枝，而基督是我们的葡萄树。（约 15:1—15）

在保罗的信中，他告诉我们他始终是在基督里。他每做一件事，都是在基督里做的，都是透过基督做的，并且都是为基督做的。基督成为他生命的中心。这就是他说“在基督里众人也都要复活。”（林前 15:22）只有在基督里，我们才能经历到真正的生命。

第二十章 “属灵的身体” (哥林多前书 15:23-46)

保罗在这些经文中告诉我们复活是有次序的。他写道，“但各人是按着自己的次序复活”。(林前 15:23) 如果你研究过耶稣基督的再来，那么你会知道，当基督再来时，祂将把祂的人从这世界里呼召出来。“因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有 神的号吹响；那在基督里死了的人必先复活。”(帖前 4:16) 那些当基督再来时仍然活着的信徒，将会为永恒的状态作准备而被彻底的改变。二十四节，“再后末期到了，那时基督既将一切执政的，掌权的，有能的，都毁灭了，就把国交与父 神。”(林前 15:24)

保罗在三十节问了一个问题，“我们又因何时刻冒险呢？”(林前 15:30) 三十一、三十二节，“弟兄们，我在我主基督耶稣里，指着你们所夸的口极力地说，我是天天冒死。我若当日象寻常人，在以弗所同野兽战斗，那于我有什么益处呢？若死人不复活，我们就吃吃喝喝吧！因为明天要死了。”(林前 15:31-32) 在某种意义上来说，保罗此处是在继续他在第十九节所讲的内容“我们若靠基督，只在今生有指望，就算比众人更可怜。”(林前 15:19)

在三十三节，保罗引用了一句希腊谚语来斥责哥林多人，“你们不要自欺；‘滥交是败坏善行’”。(林前 15:33) 他指出是哥林多的希腊文化背景，社会上的价值观使哥林多信徒堕落。三十四节他写道，“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。”(林前 15:34)

我想保罗这些严厉的话应该能唤醒我们每一个人的意识并且挑战我们去发觉那相信福音的人的价值。保罗在罗马书中劝导说，如果我们察验并遵行神在我们身上的旨意，其中我们要做到的就是“不要效法这个世界。”(罗 12:2) 耶稣说我们要做这世上的光地上的盐(太 5:13-16)。这两句话的意思是我们要影响和变革我们的文化而不要被这世上的文化所影响。保罗在这些经文中教导同样的真理。

从三十五节开始，保罗所写的内容我认为是复活篇章的核心。他在这里回答了哥林多人问他的两个问题：“死人怎样复活”和“他们带着什么身体呢”。其实每一位认真思考复活这事实的人都会如此问。它是如何发生的？当他们复活时他们会有什么样的身体呢？

为回答这些问题，保罗用了撒种在地里的比喻来解释。这是一个十分美妙的比喻或者我称它为使徒的属灵逻辑。要知道，那些哥林多人是有学识的希腊人，他们会说：“我们不信复活是因为我们不明白它。”我想保罗的驳斥是“现在听着，你们相信许多你们并不明白的事。你们撒种在地里，种子死了之后就不再成为种子，神会给它一个新的形体，或许像复活节的百合花一样美丽。即使你们不明白这个奇迹，你们也要相信。”

在那个时代，许多人种足够的蔬菜供养家人。他们投入大量的精力用于种植果园，因为他们相信他们所种的种子将能出产蔬菜。这就是为什么耶稣、旧约的作者与先知们常常强调种植和收割的比喻。保罗在这里指出哥林多人看到了种植和收割的奇迹就会相信，即便他们并不明白一粒种子是如何长成花或蔬菜的。

保罗同时说人的身体也是如此。按照保罗的属灵解释，人的身体死后不是被埋葬，而是被种植。他总结到，“死人复活也是这样：所种的是必朽坏的，复活的是不朽坏的；所种的是羞辱的，复活的是荣耀的；所种的是软弱的，复活的是强壮的；所种的是血气的身体，复活的是灵性的身体。若有血气的身体，也必有灵性的身体。”（林前 15:42—44）

这是对什么是复活的一个美妙的描述。圣经教导我们一个人至少有两部分。人有肉身的部分，是实在可见有形有体部分。另一部分则是人灵魂的部分。人的肉身死后，种在地里会慢慢腐烂。但像一粒种子会长出百合花一样，我们应为我们的永恒形体而作准备。我们的身体将会经历一个奇迹，而不会腐烂。所种的身体是羞辱的，但复活的身体是荣耀的。所种的身体代表着完全地软弱，而复活的身体却是强壮的。

现在保罗开始他的教导，“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。”（林前 15:44）灵性的身体是什么意思？约翰告诉我们复活的身体本质已经显明。他写道，“亲爱的弟兄啊，我们现在是神的儿女，将来如何，还未显明；但我们知道，主若显现，我们必要象他，因为必得见他的真体。”（约壹 3:2）

我们复活的身体会像主耶稣复活的身体一样吗？在约翰壹书的第一章，约翰强调他已看见也触摸过主耶稣复活的身体。然而，在第三章，他又提到我们的复活身体将来会如何并未显明。

但是，在这篇经文中，保罗教导我们：人有一个属血气的身体，也有一个属灵的身体。他写道，“但属灵的不在先，属血气的在先，以后才有属灵的。”（林前 15:46）

当你继续研读这一章时，请思考这个问题：保罗说我们有一个属血气的身体并且通过复活的奇迹，神将给我们一个属灵的身体。这句话是什么意思呢？

第二十一章 “胜过死亡” (哥林多前书 15:46-58)

哥林多人对信徒的复活有两个问题：1. 死人怎样复活？2. 复活的信徒带着怎样的身体？保罗回答他们说：“头一个人是出于地，乃属土。第二个人是出于天。那属土的怎样，凡属土的也就怎样；属天的怎样，凡属天的也就怎样。我们既有属土的形状，将来也必有属天的形状。”（林前 15:47-49）

保罗这里说我们被造且在两个世界里生活，而不只是一个。我们有一个有形的身体使我们可以生活在地球上。在这复活篇章的核心部分，保罗告诉我们，造物主同样给我们一个生活在天上的形体。我们的神将来一日必将赐给我们一个属灵的身体，使我们得以永恒的生活在天上。

要生活在这属天的国度，我们必须经历死亡与复活的奇迹。而透过这奇迹，有两件事一定要完成。我们腐烂的躯体在经历这个奇迹之后将不再朽坏。我们必死的灵魂因着对这奇迹的经历而永存。当我们经历过这奇迹之后，躯体将不会朽坏，灵魂永恒存在，那么我们将预备与神和基督同住在天上，直到永远！

生活在两个阶段里

你观察过飞行中的蜻蜓吗？它们用华丽的双翼从一支花飞到另一支花，有时还在空中盘旋像是一架直升机，事实上蜻蜓能够一整天都这样做。这些奇妙的生物完全是空气动力学的一个奇迹，它们的双翼能够使它们可以一直保持飞行状态。

蜻蜓生命的第一年到第四年，是在水底度过的。在它们生命的第一年间，如果你捕捉了一只水下生活的蜻蜓并带进实验室进行一项科学研究，你会发现这只水下生物具有两套呼吸系统。其中一套系统能够帮助它们把水吸进细细的身体并且从水中获得氧气。而另一套系统，是用来在它们进入到第二个生命阶段时，帮助它们呼吸空气用的。

当蜻蜓完成第一阶段在水下的生活后，它们升出水面，爬上土地，在阳光下晒干翅膀，展开，然后荣耀地飞到空中开始它们生命中的第二阶段。显而易见，神造蜻蜓有两个生命阶段。

在这篇非凡的复活篇章中，保罗说我们与蜻蜓有相同点。按照保罗所说的，我们同样被神创造了有两个生命阶段。神为我们造了一个可使我们在地球上生活的属地之身，神也将为我们预备一个属天的身体，可使我们在天上永远的经历我们第二个、永恒的生命阶段。

譬方说，如果我们在一位重生的信徒身上做实验研究，我们将会发现那重生的信徒就像蜻蜓一样，具有两套生命系统。每一个真正的信徒都具备一个属地的身体，那能使信徒们得以在第一阶段中生存。真正的信徒还具备保罗所说的“新造的人”。根据保罗的教导，这奇妙的工是圣灵完成的，就仿佛蜻蜓有第二套呼吸系统一样，神将赋予所有的信徒属灵的身体，使他们可以永恒地生活在天上。

处于生命的第二阶段的蜻蜓，是一个空气动力学的奇迹。当信徒将来以超自然的方式复活时，当神为你我的第二个永恒的生命阶段而给予我们一个属灵的身体时，请想象我们会有怎样的样式！

在约翰壹书中，这位年老的新约教会领袖思考了作为信徒，我们现在和将来会是怎样的人和有什么样的身份。他说，“你看父赐给我们是何等的慈爱，使我们得称为神的儿女；我们也真是他的儿女。世人所以不认识我们，是因未曾认识他。亲爱的弟兄啊，我们现在是神的儿女，将来如何，还未显明；但我们知道，主若显现，我们必要象他，因为必得见他的真体。”（约壹 3:1、2）

五十节是保罗对本章的总结部分。他写道，“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。”（林前 15:50）这是一句意义深远的教导。那属天的阶段是怎样的情景？保罗说那时我们将不会有肉身，神的国是不会朽坏的，而我们的肉身却是要朽坏的。

保罗在五十一、五十二节继续写道，“我如今把一件奥秘的事告诉你们，我们不是都要睡觉，乃是都要改变；就在一霎时，眨眼之间，号筒末次吹响的时候；因号筒要响，死人要复活成为不朽坏的，我们也要改变。”（林前 15:51-52）

这再一次给我们提供了一个关于未来的教导。保罗说耶稣将再来并且要把祂的教会从这世界上提走。当这事发生时，那在基督里死了的人将要复活。（帖前 4:13—18）

保罗在写“就在一霎时，眨眼之间”这句话时，他是在教导我们说，如果我们与主耶稣同住，我们必须在瞬间就要被完全的转变，预备进入天国。

保罗教导的要点是，我们必须因着死和复活而完全的被改变，因为血肉之体是不能进神的国。我们不可能简简单单地带着我们必朽坏的身体进入永不朽坏的天国。就像保罗在五十三节所说的，“这必朽坏的总是要变成不朽坏的；这必死的总是要变成不死的。”（林前 15:53）

接着他得出结论，“这必朽坏的既变成不朽坏的；这必死的既变成不死的；那时经上所记‘死被得胜吞灭’的话就应验了。”（林前 15:54）

没有人真正的理解这福音并且相信它后会害怕死亡。透过这个完全彻底的改变，我们将经历主的再来，到那时，我们将战胜死亡。复活将把那死亡的毒钩拔取。所以，对我们而言，死亡就是一次胜利。

怪不得保罗解释到，“感谢 神，使我们借着我们的主耶稣基督得胜。”（林前 15:57）作为保罗属灵逻辑的总结，我们应该铭记在心。因为他所说的一切都是真实的，他写道，“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。”（林前 15:58）

第二十二章 “论到捐款” (哥林多前书 16)

在复活的一章中，保罗把我们提升到属天的高度，现在，他又在十六章一封热情丰富又实际的教牧书信里，把我们带回地上。开始时，他写道，“论到为圣徒捐钱，”（林前 16:1）当我们留意这个具体捐款的细节时，我们会看到使徒保罗生命与事工当中的一段有趣的插曲。保罗一直不被耶路撒冷的犹太信徒所接纳。这也许是因他在大马色路上悔改之前，曾竭力迫害这些弥赛亚的信徒的原因所致。（使 8:1-3, 9:1-2）

我被这件事深深打动了：一个曾经是基督信徒的仇恨者与杀戮者，如今却为曾被逼迫过，在耶路撒冷和犹太全地因贫困饥饿而受苦的信徒募款！这是一个最伟大的动力，是神的恩典，正是这动力使耶稣基督的教会在这世界里成为一股强大的力量。

保罗针对这捐款所讲解的实际指示，是一些非常重要的行政原则。这些原则在这封书信的续篇里有进一步的教导。保罗在这一章的指示是，“每逢七日的第一日，各人要照自己的进项抽出来留着，免得我来的时候现凑。”（林前 16:2）

这一节有两件事是值得注意的。第一是保罗提到了七日的第一日。在那年代，使徒总是称主日为一周的第一天，而非一周的最后一天，这不是很有趣吗？

基督的复活有很多证据。其中之一是耶稣的教会选择一周的第一日作为崇拜日，是因为在这一天，主从死里复活。因此保罗意义深长的写道，“每逢七日的第一日，各人要照自己的进项抽出来留着。”那么信徒对主的工所捐款项的数目是基于什么呢？在旧约中，这个标准是各人的收入的十分之一。神对以色列人颁布十一奉献的诫命作为衡量的标准，来告诉他们，祂是生命的首要。他们被指示奉献十一或超出十一。除此之外，他们仍旧献祭，大卫对此的定义是他不会将他白得之物献给神。（撒下 24:24）

但是，当我们研读新约时，为受苦的圣徒募捐是管家的职分。这种职分超越了其它所有的标准，因为管家的职分就是表明我们所有的一切都属于神。作为祂忠心的管家，必不可少的职责是我们对神财产的管理上有信心。在新约中，所给出的标准是“因为神使我们富足。”保罗会在他写给哥林多人的下一封中继续教导，管家的职分不是建立在我们所没有的基础上，而是建立在我们所有的基础上。

接着我们接下来看到一个正直诚实的原则，就是那些负责运送给耶路撒冷受苦信徒的捐资的人，他们来管理这些捐资。保罗指出他们是被指定负责捐款的人（3）。我们在此处看到责任和义务的原则。在基督的教会中如果缺乏责任和义务，会是一场悲剧。有许多事工接受了上百万的捐款，但却没有任何的责任感。这样的事不应该在教会中发生。当保罗开始处理这些捐款时，可以看出他是非常小心

且坚持负责的人要有责任感。

在读这两章时，我参考了保罗写给哥林多的第二封书信。其中他提到了腓立比教会（林后 8-9）。腓立比教会是保罗非常喜爱的教会，并且也是在经济上支持他的教会。腓立比教会在管家职责方面有着很成熟的灵性，以至保罗承认他们是他最为重要的同工伙伴和他事工的主要支持者。

在这封书信的最后一章，保罗写道，“若是提摩太来到，你们要留心，叫他在你们那里无所惧怕，因为他劳力作主的工，象我一样。所以无论谁，都不可藐视他，只要送他平安前行，叫他到我这里来，因我指望他和弟兄们同来。”（林前 16:10-11）

提摩太是一个非常有意思的角色。他看来好象是个胆小害羞，极度敏感的年轻人。每当保罗想传讲的真理时，他喜欢向一人独自讲解，而提摩太常常就是这个人。保罗向他喜爱的教会展示如何活出基督的样式，他便差派提摩太到腓立比与那里的教会共处。他写信给腓立比教会，说，“我靠主耶稣指望快打发提摩太去见你们，叫我知道你们的事，心里就得着安慰。因为我没有别人与我同心，实在挂念你们的事。别人都求自己的事，并不求耶稣基督的事。”（腓 2:19-21）

十三节开始，保罗着手写他的结束训言，“你们务要做醒，在真道上站立得稳，要作大丈夫，要刚强。”（林前 16:13）保罗常常用提醒和教训来结束他的书信。接着他会传达他人的问候，像来自司提反一家的问候。最后他又提到其它认识他的人。保罗大部分的书信都是以问候结尾的。

“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，因主多多地问你们安。”（林前 16:19）哥林多当时的教会是在信徒的家中聚会的，像革来氏，亚居拉和百基拉等等。“众弟兄都问你们安。你们要亲嘴问安，彼此务要圣洁。我保罗亲笔问安。若有人不爱主，这人可诅可咒。主必要来。愿主耶稣基督的恩常与你们众人同在。我在基督耶稣里的爱与你们众人同在。阿们。”（林前 16:20-24）

保罗在他所有书信的最后问候语是相同一句，“愿主耶稣基督的恩常与你们众人同在。”保罗相信如果你有基督的恩惠在你的生命中，那么你就有神的祝福，帮助与能力在你的生命当中。没有神的恩惠，他的生命、他的事工和教训都是徒然。所以除了主耶稣基督的恩惠，没有什么保罗希望信徒拥有的了。

保罗在书信开始时称哥林多的信徒为“圣徒”，并且是蒙召做圣徒的。他同时告诉他们“神是信实的，你们原是被他所召，好与他儿子，我们的主耶稣基督，一同得分。”（林前 1:9）

我相信对哥林多前书的研读会帮助你在神的恩惠上，生命得着成长。祂的恩惠满有能力，你我必须活出我们蒙召得救的生命，靠着神与耶稣基督，在这弯曲悖逆的世代中做圣徒。