

安息日学研经指引

Adult Sabbath School

Bible Study Guide

2026 第三季 七~九月

哥林多前后书

1 and 2 Corinthians

Justina

CONTENTS

目录

安息日学研经指引，2026年第3季，7~9月

哥林多前后书

导言		02
1 保罗在哥林多的事工	6月27日-7月3日	04
2 十字架的道理	7月4日-10日	11
3 在基督里合一	7月11日-17日	18
4 教会中的罪	7月18日-24日	25
5 都要为荣耀上帝而行	7月25日-31日	32
6 属灵恩赐	8月1日-7日	39
7 爱的写照	8月8日-14日	46
8 基督复活的大能	8月15日-21日	53
9 以爱为动力的事奉	8月22日-28日	60
10 真实的基督徒事奉	8月29日-9月4日	67
11 管家职分与使命	9月5日-11日	74
12 面对假教师	9月12日-18日	81
13 恩典、仁爱和团契	9月19日-25日	88

基督徒生活与见证的本质

写信是一项古老的交流方式，至今仍未过时。我们只是改变了书写的载体。诚然，社交媒体取代了纸本书信。然而，电子邮件和其他形式的电子信件，在本质上仍然发挥着相同的功能：它们透过交换资讯、感受和思想让人们相互连结。

人们为什么写信？一个可能的答案是：他们有话要说。使徒保罗也是如此。尽管他有很多话要说，但并非总有机会与想交谈的人面对面交流。

因此，他选择写信——例如写给哥林多教会的信，其中就包含了圣经中一些最深刻的真理，例如：“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”（林前2：2），“你们知道我们主耶稣基督的恩典：他本来富足，却为你们成了贫穷，叫你们因他的贫穷，可以成为富足”（林后8：9），还有〈哥林多前书〉第13章那首动人心弦的爱之颂！

另一方面，任何读过保罗写给哥林多信徒之书信的人难免会感到困惑，这不仅是因为教会内部存在一些实质性的问题——例如性方面的不道德——也因为信徒之间的派系斗争而引发的琐碎纷争。如果你认为你的教会正面临严峻的挑战，那就准备好来看一看保罗在哥林多教会所面对的纷争吧！或许你当地教会的问题并没有你想象得那么严重；你很可能会发现，哥林多教会的情况更甚。

尽管哥林多教会的问题令人困扰，但保罗写给哥林多教会的书信却吸引了我们的注意力，这并非因为问题本身，而是因为保罗面对这些问题的独特方式。

透过劝诫信徒在耶稣基督福音的光照下审视自我、自己的行为以及周围的文化，保罗高举了十字架的道理。用保罗自己在其他地方的话来说，任何低于福音信息标准的都被视为“咒诅”（加1：8、9）。

在保罗时代，哥林多以其财富和强大的商业而闻名，这全赖其港口、建

筑、造船业和陶瓷业。这座城市是重要的金融中心。然而，它也因性不道德、宗教混乱和供奉各种神明的神龛而闻名。事实上，哥林多的日常生活充斥着猖獗的偶像崇拜。这个历史文化背景有助于我们理解保罗对该城基督徒的主要关切，以及他对他们的劝诫。

本季我们将探讨保罗写给哥林多教会的书信。在这两本非凡的新约书信中，使徒保罗将福音信息呈现为基督徒生活和见证的核心，是衡量万事的标准。无论我们个人或教会整体在通往天国的旅程中面临何种挑战——在为基督工作中最令人困惑之问题的答案，皆与哥林多教会的答案相同：“耶稣基督并他钉十字架！”（林前2：2）

耶稣即将再来。这是一个在基督里更合一的时刻，一个比以往更向圣灵敞开的时刻，一个勤勉运用属灵恩赐的时刻，一个与复活之主有更深刻体验的时刻。这是一个进行真正的基督事工、参与管家职分和使命、与假教导进行属灵争战，并在恩典、爱和团契中长进的时刻。这是一个坚守并忠于十字架信息的时刻，保罗写给哥林多教会的书信教导了我们要如此行。

6月27日~7月3日

第1课

安息日下午

保罗在哥林多的事工

阅读本周学课经文

林前1:1; 加1:1; 徒17:16-34; 林前5:9-11; 徒18:4-10; 林后2:4。

存心节

夜间, 主在异象中对保罗说: “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。” (使徒行传18:9、10)

伟大的英国传教士威廉·凯理 (William Carey) 曾说, 他补鞋是为了维持生计, 但他真正的工作是拯救生灵。

同样, 保罗也以制作帐棚为生 (徒18:1-3), 但他真正的工作, 当然是带领人归向基督。

本周, 我们将简要回顾保罗在哥林多教会的事工。正如我们将看到的, 当时的教会充满了问题, 其中许多问题与近两千年后我们今天的教会所面临的问题并无二致。事实上, 任何信主多年或参与教会事工的人都会问: “你遇过一个没有任何问题的基督教团体吗?” 答案当然显而易见。

保罗在哥林多面临挑战, 但他用十字架的道理来应对 (林前2:2)。忠于这信息也是我们应对当今挑战的途径。正如我们将在本周以及整季将看到的, 〈哥林多前后书〉的信息也适用于我们的人生。

■ 研究本周学课, 为7月4日安息日预备。

蒙召作耶稣基督使徒的保罗

保罗在写给哥林多教会书信的开篇，就表明自己是耶稣的使徒，是“奉上帝旨意”被召的（林前1:1；比较林后1:1）。他对自己与耶稣的关系如此坚定，以至于除了少数例外，他所有的书信都以此开篇。

阅读林前1:1和罗1:1。这两段经文强调了保罗事工的哪两个面向？（另见加1:1）

保罗说，他的呼召和使徒身份是成就上帝的旨意。他坚信他的呼召不是来自人，而是来自上帝（加1:1）。像耶利米一样，保罗在母腹中就蒙上帝呼召（耶1:5），这是上帝的恩典（加1:15），以至于他能够在外邦人中传扬基督的福音。

在林前15:8，保罗将自己列在基督复活后，向他们显现的人之中（林前15:5-7）。几节之后，他说明自己蒙召成为使徒，是因着与耶稣的相遇（林前15:9-11）。

“耶稣的使徒”这个称谓包含一系列概念。首先，它传达了受耶稣差遣之人的意思。然而，保罗也用这个称谓来表明自己是基督的仆人

（罗1:1；多1:1；加1:10），同时也是传道人和教师（提前2:7；提后1:11）。无论保罗是讲道或教导，基督始终是中心。简言之，保罗就是耶稣的使徒。

耶稣不仅是保罗使徒生涯的中心，也是他生命的中心。保罗的思想和情感充满了耶稣的同在。这事实的证据是，他在〈哥林多前书〉的开篇和感谢部分一再提到耶稣（在九节经文中出现九次）。保罗如此爱耶稣，以至于他无法停止思考和谈论耶稣。他想与他所接触的人分享耶稣，使他们的生活也以基督为中心。正如保罗蒙召成为使徒，他们也蒙召在主所呼召的任何岗位上，成为耶稣忠实的跟从者。

保罗蒙召成为使徒。你的呼召是什么？你如何知道这是你的呼召？如果你认为自己没有呼召，何不现在就求告祂，请祂显明祂为你选择的工呢？

从雅典到哥林多

阅读徒17:16-34。保罗去哥林多前在哪里?他在那里做了什么?

徒17:16-34描述了保罗在前往哥林多之前向雅典人传道的情况。显然,他当时并没有计划前往雅典,但由于在庇哩亚遭遇反对(徒17:13-15),他在一些朋友的帮助下就前往该城。

那些跟随保罗去雅典的人回到庇哩亚,吩咐提摩太和西拉尽快与他会合(徒17:15)。徒17:16-34讲述了保罗在等候他们期间所做的事情。他在会堂、市集和亚略巴古讲论耶稣。他无法停止,并把握一切机会讲论耶稣。

阅读徒18:1-11。保罗抵达哥林多后,在哥林多逗留期间做了什么?

保罗在第二次宣教旅程中去了哥林多。路加告诉我们,保罗在那里待了一年半。

像往常一样,保罗在会堂开始他的宣教活动(徒18:4-6)。徒17:1、2提到这是他素常的规矩。他遵循“先向犹太人传道”的策略(罗1:16;徒13:46),正如耶稣对祂使徒们的吩咐(见徒1:8)。

当西拉和提摩太最终在哥林多与他会合时,他“为道迫切,向犹太人证明耶稣是基督”(徒18:5)。在哥林多期间,他忙于“将上帝的道教训他们”(徒18:11)。也正是在这样的背景下,他说出了那句名言:“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。”(林前2:2)

我们可以从保罗在雅典和哥林多的布道活动中学到什么?为何现今在我们的城市和社区传福音如此挑战?要怎么做才能成功呢?从保罗的宣教中我们能学到哪些策略?

哥林多城

阅读徒18:1-3; 林前5:9-11和8:4。
我们可以从中推论哥林多的经济、
道德和宗教生活是如何？

哥林多是古代世界的重要中心，以其繁荣的商业活动而闻名。这座城市于西元前146年被罗马摧毁，并于西元前44年由尤利乌斯·凯撒重建为罗马殖民地。新约圣经中所出现的，正是这个罗马时代的哥林多。在保罗时代，哥林多是雅典的竞争对手之一，甚至在许多方面都超越了雅典。哥林多有两个重要的港口，使其贸易和商业发展更显便利。

事实上，保罗选择哥林多是因为它的重要性和优越的地理位置。“所以这里提供了传福音的便利。福音一旦在哥林多扎下根来，就很容易传至世界各地。”——怀爱伦，《使徒保罗传》，原文第99页。

此外，哥林多商业繁荣，保罗可以一边制作和销售帐篷，一边在城里传福音，从而更容易维持生计（徒18:2、3）。显然，在一个富裕的大城市进行布道工作并非没有挑战。哥林多的宗教多元化显而易见（林前8:

5），其众多神庙的建造充分表明了这一点。这些神庙供奉着阿波罗、雅典娜和阿芙萝黛蒂（即古罗马神话中的维纳斯）等神祇，甚至还有人崇拜萨拉皮斯和伊西斯等埃及神灵。

除了宗教混杂之外，哥林多也因其放荡的性生活而闻名。希腊地理学家和历史学家史特拉博（Strabo）提到，在哥林多的神庙里，有千名侍奉阿芙萝黛蒂的庙妓。尽管许多学者对此持怀疑态度，并将此说法与雅典人针对哥林多的宣传联系起来，但在古代世界，庙妓制度十分普遍。与其他地方一样，性放纵在哥林多也是一个问题。偶像崇拜和不道德行为是日常生活的一部分，这一惨状解释了〈哥林多前后书〉的大部分内容。

保罗在哥林多的布道活动中，面临偶像崇拜和淫乱社会的挑战。在当今文化中，哪些挑战会让传福音变得困难？我们该如何克服这些挑战？哥林多与我们今天的城市相比，有多大差异？

“在这城里我有许多的百姓”

阅读徒18:4-8。保罗的讲道取得了哪些成果？

保罗在哥林多犹太人中的工作并没有像他所预想的那样富有成效。他不得不面对一些敌意和仇视。圣经说“他们既抗拒、毁谤”(徒18:6)。当希腊文动词blasphēmeō(褻渎)的受词是人时，它的意思是“辱骂”或“诽谤”。换句话说，他们故意污蔑保罗的名声，阻止他成功完成布道的工作。

幸运的是，保罗在哥林多犹太会堂的工作没有白费；毕竟，是上帝在掌管着祂的圣工。祂应许说：“我口所出的话也必如此，决不徒然返回。”(赛55:11)有些犹太人没有想到管会堂的基利司布和他的家人会接受耶稣为弥赛亚并受洗(徒18:8)。不只他们，“还有许多哥林多人听了，就相信受洗”(徒18:8)，很可能也是因为基利司布的影响。

阅读徒18:9、10。我们可以推论保罗在哥林多面对挑战时的感受为何？上帝如何鼓励祂的仆人？

保罗离开会堂后不久，经历了一件让他深受鼓舞的事。基督在夜间的异象中亲自向他显现，所说的话让人想起赛41:10：“你不要害怕，因为我与你同在。”事实上，保罗承认他在哥林多“又软弱，又惧怕又甚战兢”(林前2:3)。由于强烈的反对，他不得不离开庇哩亚前往雅典。他似乎以为自己也会因为同样的原因——强烈的反对——而离开哥林多。但这次情况将不会重演。耶稣对他说：“因为在这城里我有许多的百姓。”(徒18:10)保罗是耶稣的器皿，要将救恩的福音传给他们。

阅读赛41:10。这个经文给了我们哪些美好的应许？它给你的日常生活带来何种希望？

保罗写给哥林多教会的书信

阅读林前1:11-13; 4:14; 5:11; 7:1和14:37, 40。也阅读林后1:12; 2:9; 11:3和13:10。这些经文如何帮助我们理解保罗写信给哥林多教会的原因？

保罗写〈哥林多前书〉时正在以弗所(林前16:5-9)。革来氏的家人来见他，告诉他哥林多教会的情况不是很好(林前1:11)。在〈哥林多前书〉1-6章中，保罗谈到了革来氏告诉他的问题。这些问题包括派系斗争、放纵、诉讼和淫乱。保罗也收到了一封提到一些具体问题的信件(林前7:1)。他的回复从第七章开始。这些问题涉及婚姻、离婚、独身、祭偶像的食物、敬拜行为、属灵恩赐的使用以及对复活的错误理解。哥林多教会不但问题重重，也尚不成熟。也许你当地的教会也有许多问题。然而，哥林多教会的情况可能更糟。

保罗写给哥林多教会的第一封信，也与我们这个时代息息相关。毕竟，在某种程度上，我们今天的许多教会不也面临同样的问题吗？这封信对我们有很多启发。它是“他

所有书信中最丰富、最有启发性、最有力的一封”。——怀爱伦，《使徒行述》，原文第301页。

保罗可能写过三、四封信给哥林多教会(比较林后10:9)。他在写〈哥林多前书〉之前写了一封信(林前5:9)，但这封信如今已遗失。在〈哥林多后书〉之前，保罗写了一封被学者们称为“严厉书信”(林后2:3、4, 9; 7:8)的信，但这封信也遗失了。有些人认为他指的是〈哥林多前书〉，或这封信的部分内容保存在〈哥林多后书〉中。

从〈哥林多后书〉，我们看见哥林多信徒受到周围文化的影响。他们重视竞争、权力和财富，这些事物今天也同样对我们的教会构成挑战。相反，保罗致力于创造一种以基督为中心的文化，一种透过福音的视角看待世界的方式。我们也必须透过福音的视角看待当今的世界，这是至关重要的！

再次阅读林后2:4。它告诉我们保罗有多么关心这些人？相较之下，我们对别人又有多少关爱呢？

进修资料

怀爱伦,《使徒行述》,〈哥林多〉,原文第243-254页。

“保罗在哥林多传福音所用的方法,和他在雅典作工的方法不同……他决定避免复杂的辩证和议论,而在哥林多人中间‘不知道别的,只知道耶稣基督,并祂钉十字架。’”——怀爱伦,《使徒行述》,原文第244页。

“保罗在哥林多虽然取得了一定的成功,但他怀疑,用那里所找到的材料来建设教会究竟是否为上策。他觉得哥林多是个很有问题的工作园地,决定离开它……

“当他正打算离开该城到一个更有希望的工作园地……主在异象中向他显现说:‘不要怕,只管讲,不要闭口,有我与你同在,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)保罗认定这就是上帝叫他留在哥林多的命令,又是上帝使他所撒的种子有所收成的保证……在耶稣基督的旗帜下,一个很大的教会建立了起来。”——怀爱伦,《使徒保罗传》,原文第106、107页。

“据记载保罗在哥林多工作了一年又六个月。但是他的工作不限于这个城市……他以哥林多为总部……有几个教会就是在保罗及其同工的

努力下建立起来的。各教会虽然无法时常得到保罗亲自前来牧养,但他所写、具能力和份量的信件却部分地弥补了这个欠缺。……这些信要在各教会中宣读。”——怀爱伦,《使徒保罗传》,原文第109页。

讨论问题

① 保罗确信自己是耶稣的使徒,而这呼召是来自上帝。为什么了解我们是谁以及我们的呼召是如此重要?

② 保罗一度想放弃在哥林多的布道工作,离开这座城市。是什么促使他改变主意?当我们想要放弃布道计划时,这为我们带来什么帮助?但我们或许也该学习适时而止?

③ 哥林多教会的信徒深受周遭文化的影响。这也是我们今天所面临的严峻现实。我们如何才能活在世界(约17:11, 15),却不被“肉体的情欲、眼目的情欲,并今生的骄傲”(约一2:16)所影响?我们的教会还有哪些部分受到周围文化的负面影响?

7月4日~10日

第2课

安息日下午

十字架的道理

阅读本周学课经文

林前1:17-31; 西1:20; 彼前2:24; 徒13:16-47; 林前2:1-5。

存心节

“因为十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙；在我们得救的人，却为上帝的大能。”（哥林多前书1:18）

西塞罗是一位罗马异教作家和演说家，他曾告诫罗马人民，要远离十字架，因为十字架是惩罚的手段。尽管西塞罗的去世比耶稣诞生早了大约半个世纪，但他的言论表明了罗马人对十字架的蔑视。

反之，保罗写道：“十字架的道理……却为上帝的大能。”（林前1:18）对保罗而言，十字架是上帝与人和好的工具（弗2:16；西1:20），是耶稣谦卑的至高象征（腓2:8），也是我们巨额罪债得偿的地方（西2:14）。

十字架是保罗对哥林多教会问题的解答。你不用深入《哥林多前书》就能发现，他非常关心一个主要问题：教会内部的分裂。保罗对此感到十分困惑，以至于在问安（林前1:1-3）和感恩（林前1:4-9）之后，他就首先谈到这个问题（林前1:10-17）。本周，我们将探讨十字架的大能信息，以此解答哥林多教会的上述问题及其他问题。

■研究本周学课，为7月11日的安息日预备。

十字架的福音

保罗说，十字架的道理是上帝赐给我们的大能。故此，“耶稣基督并他钉十字架”是他讲道的中心，这并不奇怪（林前2:2）。

阅读林前1:17-31。保罗在这里强调了什么重点？

在林前1:18-31，保罗探讨了人的愚拙与上帝的智慧之间的对比。十字架有能力显明人最坏的一面和上帝最美好的一面。〈哥林多前书〉的这一部分以林前1:17的陈述作为引言。因为基督的十字架不应失去其能力（林前1:17），所以十字架的道理必须是我们讲道的中心（另参林前2:2）。

保罗说，他被差遣，不是为施洗，而是为传扬十字架的福音。这句话需要注意两个重要的面向：首先，翻译为“差遣”的希腊文动词是 *apostellō*，它与使徒 (*apostle*) 一词源自同一字根。因此，保罗的基本使徒任务是宣扬福音。其次，保罗关于洗礼的说法并不意味着洗礼不重要，或至少不如讲道重要。相反地，他是在斥责一事：大肆吹捧施

洗者本身，却不将重点放在他们受洗所归入的那位主耶稣身上。

保罗所说“智慧的言语”（林前1:17）并非暗示雄辩的演讲本身不好。重点在于人的智慧不应遮蔽十字架的道理。这句话指的是希腊罗马的修辞。在雅典，保罗传福音时使用逻辑、科学和哲学，但成效甚微。“故此决定在哥林多采取另一种工作方法，以便吸引一般不关心，不注意真理的人。他决定避免复杂的辩证和议论，而在哥林多人中间‘不知道别的，只知道耶稣基督，并他钉十字架’。”——怀爱伦，《使徒行述》，原文第244页。

复杂的辩证在哪些方面遮蔽了十字架的道理？为什么在哥林多，宣扬耶稣基督并祂钉十字架比在雅典使用逻辑、科学和哲学更能产生效果？然而有时，逻辑、哲学和科学是否有助于传扬福音？

在那灭亡的人为愚拙

保罗将人的愚拙与上帝的智慧作对比，说“因为十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙”（林前1:18）。这是林前1:18-31中六处提到“愚拙”的第一次。

阅读林前1:20、21, 23, 25和27。这些关于“愚拙”的经文如何帮助我们理解保罗所说的——“十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙”？

林前1:18“愚拙”的希腊文是 *mōria*。这个字在新约只出现了五次，全部都在《哥林多前书》（林前1:18, 21, 23; 2:14; 3:19）。除了 *mōria*（愚拙）之外，同类词的其它词汇在新约中也多次出现。而该类词在新约中出现的许多地方，都是在《哥林多前书》中。

林前1:18, 23所说的愚拙，与其说与智力匮乏有关，不如说是与不道德的行为和思想、缺乏辨别力，甚至是对上帝的悖逆有关。这解释了为什么他在《哥林多前书》多次谈到这个话题。

想想保罗在这座城市的处境。他来到了一个以所谓知识、智慧和文化

成熟度而自豪的地方。在这个背景中，他论到一位加利利犹太人——拿撒勒人耶稣——被罗马人钉死在十字架上，然后又从死里复活——这一切不仅是为了偿还他们的罪，也是为了偿还全世界的罪。这人当真是这样说吗？他在开玩笑吗？这也不是什么深奥的新哲学概念，得用哲学工具来解释分析；反之，这更像是胡言乱语，任何聪明且受过教育的哥林多人都不会认真对待这番言论。

保罗的信息在异教徒看来异常愚拙，但对许多犹太人来说，十字架的道理听起来更糟。哪个犹太人会期望一位被罗马人处死的弥赛亚？弥赛亚应该推翻罗马人，而不是被他们钉死在十字架上。

因此，从一开始，保罗在哥林多就面临许多反对声浪。然而，尽管如此，无论是犹太人或外邦人，都有人归向福音。

这是什么意思？

无论我们面临什么样的反对，上帝都预备了一群愿意聆听真理的人。我们必须准备好受祂差遣去接触这些人，无论他们身在何处，即使是在现代像哥林多一样糟，甚至比哥林多更糟的地区。

在得救的人却为上帝的大能

林前1:18的信息非常清楚,不容忽视。十字架的意义取决于我们如何看待它。对悖逆上帝的人来说,十字架是愚拙的;但对渴望祂救恩的人来说,十字架是大能。

阅读西1:20和彼前2:24。耶稣在十字架上为我们成就了什么?

正如我们已经看到的,在传福音时,“不用智慧的言语,免得基督的十字架落了空。”(林前1:17)在林前1:17的亮光下,我们更容易理解为什么愚拙的反面是上帝的大能,而不是人的智慧(林前1:18)。十字架与人的智慧截然相反,它揭示了人的智慧是多么愚拙。

林前1:18的希腊文本显示,那些“灭亡的人”正在承受他们行为的后果。这节经文可以这样理解:“因为十字架的道理,对那些自取灭亡的人来说为愚拙的。”希腊动词 *apollymi* (灭亡) 也可以表示“毁坏”(约10:10)。事实上,在林前1:19中, *apollymi* 就被翻译为“灭绝”。

这里发生了什么事呢?保罗在第18节提出关于这些人正在灭亡的陈

述,并在第19节引用赛29:14上帝的话,作为圣经根据。在第19节把毁灭的主动者指向上帝,表面上似乎与前文所说“自我毁灭的骄傲”不一致,但这并不矛盾。其意义是,上帝会毁灭那些已开始自取毁灭的人。

与那些正被毁灭的人相比,“在我们得救的人”(林前1:18)这句话表明,救恩唯独来自上帝。保罗说的是:我们正在得救;也就是说:我们不是自己拯救自己。我们当然不能。我们的救恩来自外部。虽然灭亡是自取,但救恩只能被赐予,它是赐给罪人恩典的礼物。正如林前1:21明确指出的,是上帝拯救了那些相信的人。从这个意义上说,愚拙是指拒绝上帝透过基督的十字架向人类提供的一切(林前1:30),从而自取灭亡的行为。

“因为罪的工价乃是死;惟有上帝的恩赐,在我们的主基督耶稣里,乃是永生。”(罗6:23)这节经文在哪些方面重申了保罗在林前1:18、19所说的话?

弥赛亚被钉十字架

保罗写道：“犹太人是要神迹，希腊人是求智慧。”（林前1：22）十字架——即上帝的弥赛亚被钉十字架的这个概念——并非犹太人所期待的神迹。它也不是希腊人想要的那种智慧。它违背了所有人的期望。

事实上，只要读一读门徒们对耶稣被钉十字架的反应（见可8：31、32；9：30-32；10：32-34），就能明白这整个概念是多么陌生和令人厌恶，尤其是对犹太人而言。如前所述，犹太人期望弥赛亚征服罗马人；但事实并非如此，至少不是世俗军事意义上的“征服”。

几世纪以来，十字架对基督徒来说一直是信心的象征，所以廿一世纪的基督徒很难理解，在西元一世纪的思想中，上帝被钉十字架的概念是多么不可思议。

然而，正因为这是一个令人震惊的信息，才值得我们深刻反思。被钉十字架的弥赛亚向全宇宙清晰地展现，上帝为了完成救赎计划不惜付出多大的代价。十字架本身以及主在十字架上的死，对我们这些世上的罪人来说，已足够令人震惊。（想象一下，对于那些在天上认识并敬拜主耶稣的无罪生灵来说，这意味着什么！）

阅读徒13：16-47（特别是26，38和47节）。关于十字架的意义这段经文教导了我们什么？

保罗说基督差遣他去传福音。因此，保罗传讲了弥赛亚被钉在十字架上的信息（林前1：23）。他在林前2：1-5中重申了这点。使徒忠于基督的使命。在传福音时，他没有使用“高言大智”（林前2：1）；反之，他只专注于“耶稣基督并他钉十字架”（林前2：2）。他的言语和信息“不是用智慧委婉的言语，乃是用圣灵和大能的明证”（林前2：4），因为事实上，“人的智慧”与“上帝的大能”（林前2：5）形成了鲜明的对比。

被钉十字架的弥赛亚是犹太人和希腊人完全意想不到的。这告诉了我们什么关于上帝的行事方式并不总是符合我们的预期。为什么这是一个需要理解的重要概念，尤其是在事情不如我们所期待之时？

基督，上帝的能力和智慧

在林前1：19、20，30、31中，保罗论到上帝的智慧和人的智慧截然不同，因此是互不相容的信息。请留意，保罗并没有排斥智慧本身，而是拒绝那种试图与上帝竞争的智慧。人的智慧无法将人从罪中释放出来。只有基督——上帝的智慧——才能成就这工。见下表。

在我们得救的人	〔十字架的道理〕却为上帝的大能	林前1：18
但在那蒙召的	基督总为上帝的能力	林前1：24

林前1：18和1：24都显示基督是上帝的大能，祂有能力拯救世人脱离罪恶。事实上，“上帝就乐意用（人所当作）愚拙的道理”（林前1：21），“在我们得救的人”（林前1：18）、“信的人”（林前1：21）和“那蒙召的”（林前1：24），这些词句指的是同一群人，即那些因信而经历救恩的人。“这福音本是上帝的大能，要救一切相信的。”（罗1：16）

基督不仅是上帝的能力，也是上帝的智慧。这意味着，上帝借着基督面对并解决了罪的问题，而这个问题是人类智慧无力解决的。这世界的智慧无法使人认识上帝（林前1：21）。相反，借着基督，我们有得救的智慧（提后3：15）。

阅读林前1：24-29。注意其中的词，例如“愚拙”、“软弱”、“能力”和“智慧”。保罗想表达些什么？

在阅读林前1：24-29时，也应该留意“愚拙”和“软弱”这两个词。关键在于，人的智慧可能认为十字架的道理是愚拙和软弱的。然而，“上帝的愚拙总比人智慧，上帝的软弱总比人强壮。”（林前1：25）这并不表示上帝软弱或愚拙，仅是表达上帝的大能和智慧远远超越人类。

请思考以下这句话：“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。”（林前1：26）这对我们有何启发？

进修资料

怀爱伦,《历代愿望》,〈髑髅地〉,原文第741-757页。

“在现代的许多人看来,髑髅地的十字架足以引起许多神圣的回忆。基督钉十字架这一幕景象总是意味着许多属灵的真理。但在保罗的时代,一般人对于十字架却是非常厌恶而惧怕的。若想说人类的救主就是一个死在十字架上的人,势必引起众人的嘲笑和反对。

“保罗明知哥林多的犹太人和希腊人将要如何看待他所传的信息。在犹太人中有许多听了保罗所传的信息一定会受到触犯的。而在希腊人看来,他的话也必是彻头彻尾的妄言。他若想说十字架同造就或拯救人类的事有任何关系,众人必要看他痴人说梦了。

“但在保罗,十字架乃是他最关注的焦点。自从他在逼迫圣徒的工作上被基督制止以来,他一直是凭着十字架夸口的。在悔改的那一天,他从基督舍命的事上获得了有关上帝无限之爱的启示,因此他的生活起了奇妙的改变,使他将自己一切的计划都服从上帝的旨意。……他从自己的经验中体会到:一个罪人若能在上帝儿子的牺牲上看到天父的慈爱,并顺服上帝的感化,他的心就必起一种改变,而且此后

基督便要成为他整个人生的中心了。”——怀爱伦,《使徒行述》,原文第245、246页。

讨论问题

❶ 在客西马尼园,耶稣说:“我父啊,倘若可行,求你叫这杯离开我。”(太26:39)这祷告如何说明耶稣在十字架上所付出的巨大代价?

❷ 保罗说:“上帝的愚拙总比人智慧。”(林前1:25)上帝的智慧与人的智慧有何不同?

❸ 基督被钉十字架的道理对犹太人来说是绊脚石,对希腊人来说是愚拙。我们今天传讲的哪些圣经主题能够在现代听众中产生同样的效果?为什么?

❹ 保罗说:“属血气的人不领会上帝圣灵的事。”(林前2:14)那么,我们该如何以一种能够触动他们心灵的方式,向这些人传讲耶稣呢?或者,也许只有我们的行动才能触动他们?

7月11日~17日

第3课

安息日下午

在基督里合一

阅读本周学课经文

林前1:12-17; 罗1:29; 林前1:10; 林前3:1-4; 腓2:5-8; 林后11:23-28; 西1:24。

存心节

“弟兄们，我借我们主耶稣基督的名劝你们都说一样的话。你们中间也不可分党，只要一心一意，彼此相合。”（哥林多前书1:10）

观察野生动物的人都知道，有些动物会成群结队生活，群体大小不一。从狼到海豚，甚至军蚁，这些动物都喜欢聚在一起。黑猩猩尤其以其紧密的社会关系而闻名，有时它们会形成由15到150只黑猩猩组成的群体。然而，这些群体关系并不总是和谐的，有时黑猩猩之间也会互相争斗。

人类在某种程度上也与此类似；也就是说，我们不仅倾向于群体生活，有时还会在群体中互相争斗。这个状况即使在我们的教会中也普遍存在！人们会形成小团体，通常是围绕着某个有魅力的领袖。更糟的是，有时一个小团体与其他小团体并不融洽。

你在教会看过这种情况吗？

如果你见过，那么你大概了解保罗在哥林多教会面临的问题。本周我们将探讨《哥林多前书》第1至4章，使徒保罗在其中谈论了教会中的纷争以及如何克服这些问题，即透过在基督里合一。

■研究本周学课，为7月18日的安息日预备。

教会中的分党问题

保罗呼吁“你们中间也不可分党，只要一心一意，彼此相合”（林前1：10），这贯穿了〈哥林多前书〉的前四章。事实上，大多数学者都认为，合一是贯穿这封书信所有内容的主题。

阅读林前1：12-17。这段经文如何帮助我们理解，围绕地方领袖拉帮结派是多么荒谬？保罗的解决方案是什么？

保罗用强烈的措词描述了哥林多教会信徒之间缺乏合一的情况。他使用了希腊文schisma（分党，林前1：10）和eris（纷争，林前1：11）。名词schisma（以及动词schizō，分裂）在新约其他经文中也用来描述因意见分歧而导致分裂。反过来，名词eris（纷争）也经常出现在基督徒不可犯的恶行清单中。

阅读罗1：29；13：13；林前3：3；林后12：20；加5：20。除了eris（纷争、冲突）之外，还列出了哪些其他的罪？这告诉我们这些罪有多严重？

哥林多教会内部的分歧逐渐显露出来，甚至以彼此诉讼的形式出现（林前6：1-3）。保罗在论到信徒之间的诉讼时说：“我说这话是要叫你们羞耻。”（林前6：5）事实上，即使在举行圣餐礼时，他们也没有放下分歧（林前11：17-22）。

信徒之间缺乏合一的问题非常可怕，保罗对此十分担忧，因此他在写给哥林多教会的信中，便首先谈到了这个问题。

再次阅读林前1：12-27。然后思考这段经文如何帮助我们理解为何分党对教会的合一如此危险。你的教会可以做些什么来避免这个问题？

以耶稣为中心

阅读林前1:10。你认为保罗所说的“只要一心一意，彼此相合”是什么意思？

拉帮结派在这里构成了对基督忠诚的否定(林前1:10)。上帝呼召我们“好与祂儿子——我们的主耶稣基督一同得分”(林前1:9)。我们的主是基督，我们必须以祂为中心。因此，对于“基督是分开的吗？保罗为你们钉了十字架吗？你们是奉保罗的名受了洗吗？”(林前1:13)这些反问句，答案肯定是：“不！”基督是不分开的。是基督为我们钉了十字架。我们“奉父、子、圣灵的名”受洗(太28:19)。

保罗提到我们是“基督的身子，并且各自作肢体”(林前12:27)。虽然身体有许多肢体——每个肢体都有其功能——但它仍然是一个身体。为了使身体正常运作，每个肢体都必须根据其能力发挥作用。这个比喻显示保罗所寻求的是合一，而不是统一。他在寻求多元中的合一。更重要的是，他寻求的是，尽管存在多样性，仍能保持合一。

然而，所有的思想和意见都必须顺服于我们的主基督。基督是我们的主这一事实对保罗来说非常重要，以至于他在《哥林多前书》的开篇一再提到这一点(林前1:2, 7、8、9、10)。因此，在保罗处理小圈子和领袖的问题之前，他首先强调我们所有人都要以耶稣为主。教会并非以领袖为中心，基督徒是以耶稣为中心。

《哥林多前书》的前几节强调耶稣的主权，这有助于我们理解保罗所说“要一心一意，彼此相合”(林前1:10)的意思。翻译为“相合”的希腊文源自于动词 $\kappa\alpha\tau\alpha\rho\tau\iota\zeta\omicron$ ，其意是将某物恢复到其应有的状态。当教会围绕着人类领袖形成的小圈子时，教会内部的关系必须恢复到正常的状态，这只能透过在基督里的合一，以及随之而来的舍己来实现。

在过去的几十年里，基督复临安息日会的部分教会强调小组查经。小圈子和小组有什么差别？我们如何避免小组变成小圈子？

智慧与成熟

总的来说，小团体的形成源自对领袖的过高评价。这严重威胁教会的合一和信徒的属灵健康，因为对基督教事工的扭曲看法，可能会导致教会过度重视某些领袖，这对其他人是不利的。这种行为的后果是营造竞争的氛围，导致教会分裂。更重要的是，如果我们将人类领袖视为基督徒身份的核心，就有可能将基督从生命中的正确位置移开。

阅读林前3:1-4。保罗在这里是如何描述哥林多信徒灵命的不成熟？

保罗明确指出，灵命的成熟使信徒能领悟上帝的智慧（林前2:6、7）。这智慧是借着圣灵传递给我们的（林前2:13），并与今世的智慧（林前2:6）和人的智慧（林前2:13）形成对比。上帝的智慧从基督的十字架上彰显出来（林前2:1-4）。更确切地说，上帝的智慧从基督的受苦、死亡和复活中彰显。因此，在保罗再次呼吁合一（林前3:1-17）之前，他希望读者认识在基督里获得真智慧和成熟的必要性。

有智慧和成熟的基督徒是属灵的

人，而非属肉体之人，也不是像婴孩一样（林前3:1）。他们以属灵的事对照属灵的事，因为“属灵的事……惟有属灵的人才能看透”（林前2:13、14）。有智慧、成熟的基督徒吃干粮，而不是吃奶（林前3:2；比较来5:12）。信徒“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）。有智慧、成熟的基督徒不会说“我是属保罗的”或“我是属亚波罗的”（林前3:4）。

毕竟，这些人和他们一样，都是“与上帝同工的”（林前3:9）。作为教会，我们是上帝的田地、房屋和圣殿（林前3:9、16、17）。我们都因基督而属于上帝（林前3:11）。

你曾经对你非常敬佩的人感到非常失望吗？这是怎样的经验？如果你有过这样的经历，你从中学到了什么教训？

像基督般的仆人

阅读林前4:1、2。这段经文教导我们如何正确看待世间的领袖？

在林前3:1-4中，保罗暗示，小团体的形成源自于灵命上的不成熟。然而，在探讨这个主题之前，他先肯定地说：“但我们有基督的心了。”（林前2:16）这句话很可能指的是基督的思考和行为模式。换句话说，当信徒像基督一样思考和行动时，他就拥有“基督的心”了。然而，在生活的各个层面实践这种心意并非易事，不是吗？在希腊罗马时代，政治人物、哲学家、思想家和宗教领袖之间竞争激烈。对社会认同的渴望显然导致哥林多教会遵循世俗的标准。这对今天的教会来说，也可能是一种危险。

阅读腓2:5-8。这段经文如何帮助我们理解“基督的心”（林前2:16）？

就像在哥林多教会一样，腓立比教会也出现了分裂（腓2:1-4），但程度

可能较轻。腓2:1-8教导我们，像基督一样的仆人需要舍己和离开自私的野心，寻求祝福他人胜过祝福自己，如同耶稣所做的那样。

像基督的仆人就是保罗所说的“基督的执事”（林前4:1）。这句话可以表达他们作为助手或下属来服事基督的意思。显然，对领袖的正确看法是基于基督的领导榜样。仆人被进一步描述为“管家”（林前4:1、2）。管家是受托管理他人财产的人。无论我们拥有什么，都属于基督。

以祷告默想腓2:5-8的信息。我们如何领悟这段经文所教导的、上帝对我们舍己的爱？我们又为何要学习舍己，以便在自己的领域效法这份爱？

彰显十字架的生活模式

我们不应该分派系、组小团体，尤其是在推崇领袖时，但这并不意味着我们不应该支持我们的领袖。我们应该感谢和帮助那些在教会带领事工的人。上帝委托人在地上为祂工作。那些活出符合十字架所代表之顺服生活的教会领袖，才值得被听从和效法。

这是因为只有十字架才有能力扭转任何操纵性的控制，使人顺服上帝的话语。基督般的领袖将他们事工的成功单单归功于上帝。即使是在地上的传道事工中，耶稣作为人时，也将荣耀归给上帝（约17：4）。

根据保罗的说法，忠心的基督徒事工必须建立在我们所谓的十字架神学之上。十字架是上帝拯救的智慧和太能的启示。同时，它也显明人的智慧是愚拙的。在林前4：1-13，保罗清楚地阐明十字架的神学。首先，他指出，为基督徒领袖设立标准的乃是上帝（林前4：1-5）。其次，他指出苦难是真基督徒事工的记号（林前4：9，11-13）。这第二点值得进一步阐述。

阅读林后11：23-28和西1：24。关于为基督受苦，这段经文教导了我们什么？

基督徒领袖跟随耶稣的足迹，愿意为弟兄姊妹受苦，甚至为传道牺牲生命。保罗称自己和亚波罗为“好像定死罪的囚犯”（林前4：9）。他们被描绘为缺乏食物和水，并且“又赤身露体，又挨打，又没有一定的住处”（林前4：11）。再者，他们还被辱骂、逼迫、诽谤，“直到如今，人还把我们看作世界上的污秽，万物中的渣滓。”（林前4：13）此外，保罗讽刺哥林多信徒是富足的、做王了、聪明的、荣耀的（林前4：8，10），表明真正的基督徒领袖绝不应该心存骄傲，因为骄傲是教会分裂的根源（林前4：6）。

无论你在教会中扮演什么角色，你为基督的缘故受了多少苦？你的答案能带来什么教训？

进修资料

怀爱伦,《使徒行述》,〈十二使徒的训练〉,原文第17-24页。

“上帝相信真理之余民的合一与团结,有力地使世人信服他们有真理,并且是上帝特选的子民。这种合一与团结使仇敌惊惶失措,他决心不使这种状况存在。现代真理若被上帝的子民铭记在心并在生活中实行出来,就会使他们合而为一,并使他们有强大的影响力。”——怀爱伦,《教会证言》,卷一,原文第327页。

“上帝正在引导一班人在永恒真理的立场上联合一致。基督曾为世人舍己,‘要赎我们脱离一切的罪恶,又洁净我们,特作自己的子民,热心为善。’(多2:14)这种提炼的过程,是要清除教会里一切的不义和纷争不和的精神,使他们建造而不是拆毁,把精力集中在当前的大工上。上帝命定祂的子民在信仰上同归于一。基督被钉十字架之前的祷告,是希望祂的门徒们合而为一,如同祂与父合而为一,叫世人信父差了祂来。这篇最动人最奇妙祷文,世代相传至今日,因为祂说:‘我不但为这些人祈求,也为那些因他们的话信我的人祈求。’”——怀爱伦,《教会证言》,卷四,原文第17页。

讨论问题

❶ 耶稣在地上事工的末了为教会的合一祈求:“使他们都合而为一……叫世人知道你差了我来。”(约17:21-23)为什么在基督里的合一,是上帝差遣祂的儿子来拯救世人这真理的有力论据?为什么缺乏合一会成为教会使命的障碍?

❷ 阅读林前4:9-13,并仔细观察这段经文如何描绘使徒。这段经文对使徒的叙述,与我们这个世界所重视的领袖特质有何对比?关于上帝的标准和这个世界的标准有多么不同,这段经文教导了我们什么?

❸ 在林前4:16,保罗劝勉哥林多信徒要效法他。你愿意效法世上的领袖吗?效法领袖,与过度甚至危险地颂扬领袖有何不同?

7月18日~24日

第4课

安息日下午

教会中的罪

阅读本周学课经文

林前 5:1-13; 林后 2:5-10; 林前 6:1-13; 帖前 4:1-8; 林前 6:19-7:9。

存心节

“岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从上帝而来，住在你们里头的；并且你们不是自己的人，因为你们是重价买来的。所以，要在你们的身子上荣耀上帝。”（哥林多前书 6:19、20）

我们的大脑就像海绵：任何透过感官进入大脑的事物，都会留在大脑里。我们或许意识不到大多数事物的存在（即使我们真的记住了所有事情，也无法清晰地思考），但它们确实存在，并在某种程度上影响着我们的心思意念和行为。

正因如此，即使是基督徒，我们也很容易受到周遭各种不良事物的影响。基督教教会从一开始就在努力解决这个问题。例如，遵守星期日的习俗从何而来？这是教会凭空捏造出来的吗？当然不是。它源自于周围的文化。

我们可以看见，这个原则正在哥林多教会中显现。在对分党结派提出劝勉之后（林前1-4章），保罗现在转向处理与性不道德、诉讼、淫乱、婚姻和单身相关的问题（林前5-7章）。世俗的标准对他们产生了深远的影响。〈哥林多前书〉1-4章所描述的派系主义，为后续章节所谴责的道德行为打开了大门。保罗如何试图在教会中处理这罪？我们可以从他的话中学到哪些教训？

■ 研究本周学课，为7月25日的安息日预备。

信仰与实践的矛盾

纵观基督教历史，神学家、牧师和平信徒都研读新约，以确认教会应有的样貌。例如，我们对〈使徒行传〉中的教会感到惊叹。但我们很快就忽略了一个重要的因素：人都有问题。故我们也可以透过阅读新约看出，圣经如何说明教会“不该有的样貌”。保罗写给哥林多教会的书信是一个很好的起点。

阅读林前5:1-13。保罗在这段经文中描述了什么令人震惊的情况？为什么它如此令人不安？

“他的继母”（林前5:1）这一表述表明，保罗指的是一个男人与他继母之间的乱伦关系。这情况很可能是由“革来氏家里的人”所提到的（林前1:11）。乱伦被认为是一种极其严重的罪行，以至于“连外邦人中也都没有”（林前5:1）。而今，这事却发生在早期基督教教会里？保罗在林前5:1、2的言语表明，他对教会信徒有这行为的报告感到震惊。

然而，这情况还在恶化。保罗更震惊的是，他意识到哥林多信徒非但没有为此感到难过，反而因为容忍

这罪行而感到自豪（林前5:1、2）。因此，他不仅要纠正这个不道德的人，还要纠正教会，因为教会在信仰和实践之间显然存在矛盾。事实上，保罗一再强调，教会对乱伦者的纵容态度需要被纠正。但教会竟然以这样的淫乱为荣，甚至以此自夸（林前5:2, 6）？这对保罗来说实在难以忍受。这些人到底怎么了？

我们无法解释为什么哥林多教会对这个乱伦者如此宽容。也许他是一位让教会从中受益的富有信徒？又或许，因为“凡事都可行”（林前6:12），他们没有照着应有的方式去看待？我们不得而知。

无论真正的原因是什么，他们对这公然违反圣经的行为视而不见（利18:7、8）。他们甚至还以此为荣。

圣经中明确谴责了哪些事，而我们作为教会，却有可能以“爱”和“接受”的名义容忍这些事？

处理丑闻

处理性方面的问题总是很挑战。对保罗来说这很难，对我们也是如此。在这情况下，我们必须忠于圣经，用祷告和爱处理这个问题。我们永远不能忘记，我们的目标是修复。

再次阅读林前5：1-13。保罗告诉你们如何处理这情况？

保罗在〈哥林多前书〉第5章明确指出，淫乱需要以教会纪律处分。他说，乱伦的人应该被赶出去（林前5：2），被判断（林前5：3），交给撒但（林前5：5），并且“赶出去”（林前5：13）。教会信徒被告知“不可与他相交”（林前5：9，11），“与他吃饭都不可”（林前5：11）。保罗使用的强硬言论在现代人所听来可能有些冒犯，但他的话必须结合其历史背景来理解。此外，我们必须记得，他面对的是一种公然的、罪恶的生活方式。通常在极端情况下，强硬的言语是必要的。无论如何，简略解释一下某些表达方式会有所帮助。

“把行这事的人从你们中间赶出去。”（林前5：2；另见5：13）这指的是教会纪律。

“把这样的人交给撒但。”（林前5：5）因为这个人没有选择顺服上帝而活在上帝的保护之下，所以他很容易受到撒但的攻击。因此，这句话的意思可以是：“让他自食其果。”

“不可与他相交”（林前5：9，11），**“就是与他吃饭都不可。”**（林前5：11）与淫乱的人密切交往被认为是危险的，因为他们可能会影响他人仿效。在古代，一起吃饭也意味着分享价值观。我们都容易受到周遭环境的影响，需要尽力保护自己，尤其是在处理类似的事情时。

“使他的灵魂……可以得救。”（林前5：5）教会纪律具有恢复作用，旨在使犯罪的人醒悟过来，离弃他们罪恶的生活方式。这可能就是保罗所说的“败坏他的肉体”（林前5：5）。〈哥林多前书〉第5章那位乱伦之人，也可能是后来所提到的悔改的人（见林后2：5-10）。当犯错的信徒重新融入教会团契时，教会纪律的目的就达到了。

保护教会的身份

在林前6:1-11中, 保罗继续探讨基督徒应该如何处理涉及信徒的问题。

阅读林前5:3, 12、13和6:1-13。
保罗试图教导哥林多信徒和我们什么?

林前6:1中的希腊文pragma, 在《圣经》新英王詹姆斯译本中被译为“事项”, 是一个通用词, 意为“事件”。在这里, 它指的是法律问题。重要的是要记得, 林前6:1-11并非指刑事案件。罗13:1-5肯定了民事法庭对刑事案件的管辖权。保罗在一桩淫乱事件之后立即处理了诉讼事件, 就像摩西在申22:22-24中所做的。这表明保罗处理教会问题的方式在很大程度上是基于圣经的。

林前6:1-11中的案件被一些讨论淫乱的经文(林前第5章和林前6:12-20)所包围, 这可能表明林前6:1中的“事件”也与淫乱有关。我们不确定事件的具体内容, 是有关财产纠纷等轻微民事问题, 还是涉及性方面的问题。

无论最终的事件是什么, 保罗都不乐意看到信徒将此事诉诸民事法庭。身为基督徒的弟兄姊妹, 难道他们不能自己解决, 而非把问题提交给“不义的人”(林前6:1)吗?

有些人认为, 林前6:1中的诉讼人也可能是林前5:1中的父子。无论如何, 理解这事件并不需要了解这个问题。保罗关心教会作为基督徒群体在外人眼中的身份。基督徒不应该公开谈论家丑(林前6:6)。他们也不应使用世俗手段来判断内部事务。在罗马世界, 富人或有政治地位的人往往在法庭上受到青睐。相反, 基督徒必须像基督一样行事, 并将自己与世俗标准区分开来。

思考保罗在林前5:10、11和林前6:9、10所列的罪。为什么他要将淫乱与拜偶像、偷窃、贪婪、敲诈勒索等其他罪并列?

对抗淫乱的良方

阅读帖前4:1-8。这段经文如何论述成圣与禁戒淫乱之间的关联？

虽然以上经文是保罗写给其他人的，但这个原则却可以适用于所有基督徒。

然而，这仍然引出了一个问题：哥林多教会到底发生了什么事？为什么会出现这些问题？

哥林多教会的一些人似乎认为，既然福音已经释放了他们，他们就可以为所欲为了。他们认为，正如肚腹是为食物，身体也是为淫乱而生（林前6:13）。保罗回应说，这是对基督徒自由的曲解。淫乱与基督徒的身份不符，是对福音赋予人类自由的滥用（罗8:2；加5:13）。我们脱离了罪，而不是被“释放”去犯罪（罗8:2；6:18, 22）。事实上，“身子……乃是为主；主也是为身子。”（林前6:13）我们属于基督（林前6:15），而我们是谁必然会影响我们的行为。两者密不可分。〈哥林多前书〉第6章以三种不同的方式描述了这一点。

首先，我们被认定为已经是“奉主耶稣基督的名，并借着我们的上帝

灵，已经洗净，成圣，称义了”（林前6:11）。林前6:9、10所列的罪，以及林前6:12-20所谴责的淫乱，在那些已洗净、成圣、称义之人的生命是不该有立足之地的。

其次，我们是基督的肢体（林前6:15）。这意味着我们必须与基督联合（林前6:17）。淫乱是对这联合的违背（林前6:13, 15）。凡与他人发生婚外性行为的，就与那人成为“一体”（林前6:16）。人若借着圣灵与基督联合，他在性道德上的行为，就必须受这层关系的规范。

第三，我们的身体是“圣灵的殿”（林前6:19、20）。要在性方面过着圣洁与纯正的生活，其唯一的途径，就是借着圣灵，与基督建立亲密的关系。保罗在其他地方提到圣灵的殿，指的是将身体“当作活祭，是圣洁的，是上帝所喜悦的”（罗12:1）。

思考淫乱的罪带给人类的灾难。这应该告诉我们，这个问题对基督徒而言有多严重？

婚姻与单身

保罗宣告我们的身体“是圣灵的殿”（林前6:19），这句话乃是在警告信徒勿犯淫乱背景下说的。成为圣灵的殿是活出圣洁生活的唯一途径。教会是一个与它周围的环境截然不同的基督徒群体。正是圣灵的同在，使这成为可能。

阅读林前6:19-7:9。根据这段经文，人应当如何具体实践“逃避淫行”（林前6:18）的这条命令？

〈哥林多前书〉第7章中有很多关于性的重要教训。粗略地说，这一章可以分为两个部分：①关于婚姻的教导（林前7:1-24）和②关于单身的教导（林前7:25-40）。〈哥林多前书〉第7章帮助我们理解性的重要性和必要性。

然而，在阅读〈哥林多前书〉第7章时，我们必须记得，保罗是在回应与哥林多教会的具体问题。否则，有些言论可能会让人觉得他不重视婚姻，但事实并非如此（提前4:1-3；5:14；另见来13:4）。

值得注意的是，林前6:18“逃避淫行”的命令，聚焦在“与基督联合”

（林前6:17）以及“成为圣灵的殿”（林前6:19）的教导。有更好的方法可以逃避淫行吗？当然没有。

此外，上帝创造了性，但它只能在婚姻中享受。性是婚姻中的特权，而圣经唯一认可的婚姻，是一男一女结合的婚姻形式。

当保罗说到“逃避淫行”时，脑海中可能联想到了约瑟的故事（创39:6-18）。圣经说，当波提乏的妻子向他发出情欲诱惑时，约瑟就“跑出去了”（创39:18）。这在创39:6-18中提到至少四次。圣经虽未直接说明，但可推知，约瑟将性关系保留到婚后才发生（创41:45）。他是一个充满圣灵的人（创41:38），并且渴望行上帝眼中看为正的事。

作为教会，我们如何保守自己不受主导文化的异常性观念所影响？

进修资料

怀爱伦，《使徒行述》，〈警告和规劝的信息〉，原文第298-308页。

有趣的是，在林前5：10、11和6：9、10的恶行清单中，偶像崇拜和醉酒与淫乱并列。正如保罗在林前10：7中回忆的那样（比较出32：1-6），偶像崇拜的节日通常伴随着喝酒暴食，这为淫乱打开了大门（林前10：8）。怀爱伦说：

“谁也不可能在又自私又贪吃时享受成圣之福。……人的体质拒绝对它施加虐待的能力是奇妙的；但在过度吃喝上坚持错误的习惯会削弱身体的每一个功能。在满足堕落的食欲和情欲上，甚至连自称为基督徒的人都削弱了自然机能的作为，降低了体力、智力和道德力。”——怀爱伦，《成圣的人生》，原文第25-26页。

“当一个人完全倒空自己，把一切虚假的神明都从心灵中除去时，那原本的空缺，便由基督之灵的涌流所充满。这样的人便拥有那‘借着爱心发动’的信心，并且使心灵脱离一切道德与属灵上的污秽，而得以洁净。”——怀爱伦，《家庭宣教士》，11月，1893年。

“上帝正在设法把我们提升到祂崇高、纯洁、属天的标准。为此，祂

的灵不断地在我们心中动工……我们本性的倾向，若不经上帝圣灵的纠正，其中便藏有道德死亡的种子。”——怀爱伦，《文稿》12，1888年。

讨论问题

❶ 许多哥林多信徒渴望获得文化认同。为什么这对基督徒身份认同如此危险？我们可以做些什么来避免犯下同样的错误？

❷ 保罗的反问——“岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？”（林前6：19）——结束了〈哥林多前书〉第5、6章中一系列、以“岂不知”开头的七个问题（林前5：6；6：2、3、9、15、16、19）。所有这些问题都要求一个肯定而有力的答案——例如“你们当然知道”。这些问题如何帮助我们理解保罗对教会的担忧？为什么我们今天也应该关注这些问题？

❸ 婚姻来自上帝（创1：27、28；2：18-24），必须尊重（来13：4）。在这个许多人认为婚姻已经过时的时代，我们如何向世人表明，婚姻是上帝的礼物，且源自伊甸园？

7月25日~31日

第5课

安息日下午

都要为荣耀上帝而行

阅读本周学课经文

林前8；徒15：20；林前9：1-6；林前10：5-22；申6：4、5；可12：28-31。

存心节

“所以，你们或吃或喝，无论做什么，都要为荣耀上帝而行。”（哥林多前书10：31）

〈哥林多前书〉第8-10章总结了关于淫乱（第5-6章）的讨论，同时引出了保罗对哥林多教会在书信中（林前7：1）之具体问题的回答。这些答案将贯穿这卷书信的其余部分。

〈哥林多前书〉第7章产生了承先启后的作用，显示淫乱（第5-7章）和偶像崇拜（第8-10章）是相互关联的主题。事实上，它们在新约中经常被并列提及（见徒15：20，29；21：25；林前6：9；弗5：5；西3：5；启21：8；启22：15）。

总的来说，保罗在〈哥林多前书〉第5-7章探讨了淫乱的问题，而在第8-10章关注的是偶像崇拜的问题。他指出，基督徒必须避免这两方面的问题（林前6：18；10：14）。

上周，我们看到，借着成为圣灵的殿（林前6：19、20），人就能避免淫乱。本周，我们将看见，借着“都要为荣耀上帝而行”（林前10：31），我们也可以避免偶像崇拜。

■ 研究本周学课，为8月1日的安息日预备。

知识和爱

阅读林前8:1-13。保罗为什么要将知识与爱进行对比？这里的背景是什么？他想表达什么？

保罗用祭偶像之物这个主题来探讨一个更深层的问题：缺乏对他人的爱（林前8章）。祭偶像之物的问题将哥林多教会分裂成两派。有些人认为，他们知道没有别神，所以有权吃任何食物（林前8:4）。这些人被称为“强壮”之人（林前4:10）。那些反对这种行为的人被称为“软弱”的人（林前8:9-12）。保罗使用这样的标签，是因为他们仍然深受过去异教背景中的迷信观念影响。当看见“强壮”的人吃祭偶像之物时，他们可能得出的结论是：基督教和偶像崇拜是可以相容的。所以，保罗不希望“强壮”之人成为软弱者的绊脚石。

圣经对吃祭偶像之物有着非常负面的看法（徒15:20, 29; 21:25; 比较启2:14, 20）。然而，保罗并没有像这些经文中所看到的那样，发表强烈的言论。这是因为他主要关注的是滥用知识所可能导致的合一问题。保罗并不是在批评知识本身是邪恶的，

而是反对那种导致教会傲慢和分裂的知识。没有爱的知识，根本不是真正的知识（林前8:2）。真正的知识，只有当一个人爱上帝并被祂认识时，才会产生（林前8:3）。

保罗引用申6:4，说明信徒必须知道只有一位上帝（林前8:4-6）。有趣的是，他遵循的想法与申6:4、5的观点相同。在“我们上帝是独一的主”这句话之后，紧接着的命令是“爱耶和华——你的上帝”。对保罗和摩西来说，没有爱的知识毫无价值。

“强壮”的人对自己的知识充满信心，认为吃祭偶像之物是无害的。正如我们将在周三和周四所看到的，保罗承认他们在某些情况下有这种权利。然而，如果这成为“软弱”之人的绊脚石（林前8:9），就应当避免。基督徒应该出于对基督和他人的爱，实践舍己的精神。

保罗认为，如果没有爱，知识可能会成为坏事（林前8章）。在什么情况下，没有爱的知识是坏事？

无私的爱

阅读林前9:1-6。这段经文如何提供一个实际的例子,来说明出于爱而克己的意思?

乍看,保罗在〈哥林多前书〉第9章为自己使徒的身份辩护,似乎与先前关于知识和爱的讨论毫无关联。然而,我们不可忘记,圣经最初并非分章写成。保罗在〈哥林多前书〉第9章的教导与前面的内容并无脱节。事实上,〈哥林多前书〉第9章提供了一个实例,是讲到基督和弟兄的无私之爱。为了爱,保罗放弃了一些权利。

“吃喝。”(林前9:4) 这里所写的食物和饮品,代表一般意义上的经济援助。身为使徒,保罗有特权从他所服事的人那里获得物质支持。在那个时代的其他宗教领袖就是这样做的。但保罗并没有这样做,而是靠着织造帐篷维持生计(徒18:3)。

“娶信主的姐妹为妻。”(林前9:5) 已婚的使徒可以带着妻子同行宣教,相关经费由教会负担。这例子包括百基拉和亚居拉(罗16:3),安多尼古和犹尼亚(罗16:7)。但保罗未婚

(林前7:8)。若他已婚,也能获得教会给予他们夫妻一起传道的权利。

“不做工”来维持生计(林前9:6)。保罗和巴拿巴有权赚取传道的工资(林前9:4-6)。保罗以制造帐篷为生(徒18:3),但我们不知道巴拿巴的职业是什么。我们只知他非常慷慨(徒4:36、37),因此他愿意自食其力。

在林前9:7-11,保罗进一步阐述了林前9:6的思想,以表明他和巴拿巴靠教会养生是合理的(林前9:11、12)。主亲自吩咐说:“叫传福音的靠着福音养生。”(林前9:14;比较提前5:18)然而,保罗说:“我们没有用过这权柄。”(林前9:12)因此,保罗将自己视为克己的榜样(林前9:1-18),并论证这种态度有益于在哥林多的福音事工(林前9:19-23)。

有哪些事或许是你该做的,但为了更有效地为主作见证,最好还是放弃它们?

以史为鉴

在以自己的经验为例论述攻克己身之后，保罗更详细地探讨偶像崇拜的问题。从某种意义上说，〈哥林多前书〉第10章进一步阐述了林前9：27的思想。保罗在那里指出，他操练攻克己身，只为不至被弃绝。他希望哥林多信徒效法他，但仍以耶稣为最卓越的典范（林前11：1）。

阅读林前10：7-11。以色列人在旷野犯了什么罪？为什么赐给他们的特权反而使他们的罪更加严重？

在林前10：1-5，保罗提到了上帝子民在旷野的经历。云下和海中的经历让人联想到上帝的带领、同在和保护；而食物和水象征着上帝的供应。保罗将以色列人在云下和海中的经历视为洗礼，类似基督徒的洗礼。同样，保罗提到食物和水，也暗指主的晚餐。

换句话说，〈哥林多前书〉第10章教导我们，从某种意义上说，基督徒正在经历与以色列人相同的经历。然而，保罗回顾以色列的历史，是因为他不希望这段历史重演。尽管以色列人享有许多特权，但许多人

仍然贪恋恶事（林前10：6），例如偶像崇拜（林前10：7）和淫乱（林前10：8）。难怪“他们中间多半是上帝不喜欢的人”（林前10：5）。

人们很容易将矛头指向古代以色列人，说他们犯下了滔天大罪。然而，保罗认为，尽管基督徒拥有了解基督历史的巨大特权，他们仍然容易犯下类似的罪。这一点可从以下的警告中清晰可见：“所以，自己以为站得稳的，须要谨慎，免得跌倒。”（林前10：12）“自己以为”这句话表明，教会中有些人并没有意识到自己有陷入这些罪恶的危险。我们今天是否也面临同样的处境呢？

“自己以为站得稳的，须要谨慎，免得跌倒。”我们当中谁没有经历过这句警告的真实性呢？

圣经说，上帝不会让我们遭受超过我们所能承受的试探，“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。”（林前10：13）那么，为什么我们仍然很容易就陷入罪中呢？

警戒偶像崇拜

阅读林前10:5-22。为什么我们必须远离偶像崇拜？

在林前10:14-22中，保罗再次谈论了祭偶像之物的问题。在当今的许多文化中，祭偶像之物可能显得有些奇怪，但在圣经时代却很常见。在异教寺庙中，祭祀神明时，祭物的一部分会交给负责祭祀的祭司，祭司会将祭物的肉出售。其中一些肉最终会流入公共市场。由于这些肉类没有与市场上出售的其他肉类分开存放，基督徒就可能会在不知情的情况下，购买了祭偶像的肉。使徒的劝告是：基督徒可以自由购买这些肉。

然而，虽然基督徒可以在家吃寺庙里献祭的肉（林前8:1-13），却明令禁止进入异教寺庙并参加他们的节庆。标准很明确：基督徒可以在家吃那些肉，因为偶像算不得什么（林前8:4）；然而，基督徒不可参与异教仪式，因为这相当于敬拜鬼魔（林前10:20、21）。参与异教仪式等于是与鬼相交（林前10:20），正如领受主的晚餐等于与基督相交（林前10:16）。

因此，保罗说：“你们不能喝主的杯又喝鬼的杯，不能吃主的筵席又吃鬼的筵席。”（林前10:21）正如耶稣所说：“一个人不能事奉两个主。”（太6:24）

保罗教导说，上帝要求全心全意的忠诚。他暗示偶像崇拜会“惹主的愤恨”（林前10:22）。为了避免这情况发生，保罗在林前8:4-6中，根据申6:4、5的教导，提出反对偶像崇拜的绝对准则：“以色列啊，你要听！耶和华——我们上帝是独一的主。你要尽心、尽性、尽力爱耶和华——你的上帝。”（申6:4、5）针对申6:5爱上帝胜过一切的观念，耶稣补充道：“要爱人如己。”（可12:31；另见利19:18）

偶像不一定是石像。我们可以将任何东西当成偶像。在你的生命中，是否有什么偶像，是你需要远离的？

克服偶像崇拜

在林前8:1-3中，保罗论证爱上帝的能使人远离偶像崇拜。林前10:23-11:1接续并进一步阐述了这个论点。在林前8:3，他论到人爱上帝并被上帝所认识，接着在林前10:24说：“无论何人，不要求自己的益处，乃要求别人的益处。”这就是爱人。

阅读可10:17-22和12:28-31。这两段经文有什么共同点？它们如何应用在〈哥林多前书〉第10章的情况？

保罗在〈哥林多前书〉第10章所做的，正是耶稣在可12:28-31所做的；也就是说，他将律法中两条最大的诫命结合在一起：爱上帝的胜过一切，以及爱他人。在年轻财主的故事中（可10:17-22），耶稣将这两种爱结合在一起，并分别引用申6:4（见可10:18）以及十诫的第二块法版（指十诫中的后六诫；见可10:19）来表明这一点。这位年轻财主的问题在于，他爱自己的财物胜过爱上帝的和邻舍（可10:22）。他看重地上的财宝过于天上的财宝。他看重自己的钱财过于看重穷人（可10:21）。他是个偶像崇拜者。

遵循耶稣的教导，保罗指出爱上帝的胜过一切、爱邻舍如同自己的原则，也适用于他在林前10:27、28所提到的假设情境。这意味着即使是合法的事物，但不都有益处，因为它们可能无法造就他人（林前10:23）。这原则巧妙地概括在“无论做什么，都要为荣耀上帝而行”（林前10:31）这句话中。保罗说无论做什么，都要为荣耀上帝而行，表明偶像崇拜可以以各种各样的形式表现出来，因为任何篡夺唯独属于上帝荣耀的行为，都是一种偶像崇拜（赛42:8）。

保罗在林前10:31-11:1的话，是第8-10章的总结。他明确表示，他不求自己的益处，“只求众人的益处，叫他们得救。”（林前10:33）他就是这样效法基督的（林前11:1）。

你可以怎样培养自己更深地爱人如己？

进修资料

怀爱伦,《先祖与先知》,《金牛犊》,原文第315-330页。

“如果我们能正确地利用我们彼此之间的联系,那将会有多大的好处啊!每一个接受了天上好处的人,都有义务照亮别人的道路。……如此,所有真正爱上帝的人将停止他们对自己的偶像崇拜。”——怀爱伦,《评阅宣报》,1884年11月18日,原文第730页。

“保罗劝他的弟兄们要省察自己的言行对于别人有什么影响,并劝他们不可做任何看上去是赞助邪教或触犯那些信心软弱之人的事,纵然这事本身是没有妨害的。他说:‘所以你们或吃或喝,无论做什么,都要为荣耀上帝而行……’

“使徒警告哥林多教会的话是适用于各时代的,而且特别适用于我们的时代。他之所谓邪教,不仅是指跪拜偶像,也指自私自利,贪图安逸,以及放纵食欲和情欲。”——怀爱伦,《使徒行述》,原文第316、317页。

“你们无论做什么事,如果发觉这件事做了就会使上帝的工作受阻,那么即使是完全正当可做的事,你们也不要去做。凡会堵塞别人的心门,使真理不得进入的事,你们一件也不要做……凡事都可行,但不

都有益处。”——怀爱伦,《教会证言》,卷九,原文第215页。

讨论问题

①根据保罗的说法,成熟基督徒的行为有时会阻碍不成熟基督徒的成长。想想可能发生的这种情况。为什么爱上帝胜过一切、爱人如己的原则,是应对这项挑战的唯一途径?

②有哪些偶像,即使是基督徒,在不小心的情况下,也会将其当成崇拜的对象?有哪些即使是好的事物,也会变成偶像?此外,你如何知道你非常在乎的东西是否变成了偶像?

③保罗说他是攻克己身,叫身服他,恐怕他传福音给别人,自己反被弃绝了(林前9:27)。根据本周的学课,思考什么会使一个人失去传福音的资格?

④在《哥林多前书》第10章,保罗谈到偶像崇拜的危害,并说:“你们要逃避拜偶像的事。”(林前10:14)为什么偶像崇拜如此有害?

8月1日~7日

第6课

安息日下午

属灵恩赐

阅读本周学课经文

林前12；弗4：11-13；林前13；彼前4：8-11；林前14：27；摩3：7。

存心节

“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。”（哥林多前书14：1）

教会就像人体，只有一个，却有许多成员，每个成员都有不同的角色、功能和恩赐。以爱来运用这些属灵的恩赐，就能促进合一，彰显三一真神的品格。

本周我们将探讨《哥林多前书》第12至14章有关属灵恩赐的教导。这三章其实属于保罗在第11至14章整段讨论的一部分，他在其中谈到基督徒在公共敬拜中的行为原则。保罗主要关注的是教会聚会中的失序问题。他对这个问题的回答是：教会是一个身体，其肢体各有不同的功能，旨在“建立基督的身体”（弗4：12）。简言之，上帝赐给教会属灵的恩赐，是为了透过多元促进合一。

当然，保罗仍然牢记《哥林多前书》前四章所提到的分党结派问题，并指出解决信徒之间缺乏合一的情况，答案就是“在基督里合一”。现在，他透过阐述他对属灵恩赐的理解来发展这一观点。根据保罗的说法，在基督和圣灵里的合一，是避免分裂的唯一途径。

■研究本周的学课，为8月8日安息日预备。

恩赐的多样性

保罗在林前12:1中引入了一个新主题，他使用了“论到”这个说法。学者们争论他指的是“属灵的恩赐”还是“属灵的人”，因为希腊文短语 *tōn pneumatikōn* 可以有这两种含义。根据林前12:4，保罗在其中明确提到了属灵的恩赐，因此认定为“属灵的恩赐”更为贴切。在林前12:2、3中，保罗指出圣灵的第一个恩赐是“承认耶稣是主”（林前12:2、3）。在新约时代，说耶稣是主，就等于说凯撒不是主（徒17:7；另见约19:12, 15）。这会被视为反抗皇权的叛乱，可处以死刑。

耶稣和保罗强调，即使面对逼迫和死亡威胁，对上帝的信心也是圣灵的恩赐。事实上，信心是最基本的恩赐。毫不奇怪，信心在林前13:13中位居榜首。保罗在林前12:9中明确指出，信心是属灵恩赐的一种，所以还有许多其他的恩赐。而施予者圣灵则是“随己意分给各人的”（林前12:11），这证明所有恩赐都是必需的。

阅读林前12:1-6。这段经文的重点是什么？

“分别”一词的反复出现，强调了恩赐的多样性。保罗在林前12:1中所说的“属灵的恩赐”，在第4至6节透过三个不同层面来阐述：“恩赐”（*charisma*），“职事”或“事工”（*diakonia*），以及“功用”（*energēma*）。虽然这些词的意思不同，但很重要的是，鉴于本段经文采用平行结构，因此不需要刻意加以细分。有一点要注意的是，属灵恩赐的目的是基于三一真神的品格以促进合一（另见弗4:8-11）。虽然圣灵将恩赐赐给信徒，但赐他们能力在信徒中服事基督的，却是上帝（林前12:5、6）。每个信徒都被赋予各自的恩赐（林前12:11），但所有这些恩赐都是为了使整个信徒群体受益。

再次留意保罗对合一的强调。为什么这对教会如此重要？

多元合一

林前12:4-6中引入的合一概念(圣灵是一位、主却是一位、上帝却是一位)，在《哥林多前书》第12章的其余部分，得到了进一步拓展。保罗所使用的一些词句证明了这一点，例如“都是这位圣灵”(林前12:11)，“就如身子是一个”(林前12:12)，“一个身体”(林前12:12、13、20)，“一位圣灵”(林前12:13；两次提及)，“彼此相顾”(林前12:25)。

除了合一的概念，保罗也强调基督身体的多样性，他用了诸如“许多肢体”(林前12:12、20)、“都从一位圣灵受洗”(林前12:13)、“身子原不是一个肢体，乃是许多肢体”(林前12:14)、“全身”(林前12:17)、“俱各”(林前12:18)、“身上肢体”(林前12:22、23)、“所有肢体”(林前12:26)等表达方式。这种对合一和多样性的强调表明，属灵的恩赐乃是借着多样性来成全合一。这种在多元中的合一，必须反映上帝的品格。圣父是一位，圣子是另一位，圣灵也是另一位。祂们三位在同工造就教会、赋予教会能力来完成使命的同时，也保持着各自的特质(林前12:4-6；弗4:11-13)。

阅读林前12:12-31。为什么用身体和肢体来比喻教会及其信徒是恰当的？

《哥林多前书》第12章的一个中心思想是：虽然肢体彼此之间差异很大(林前12:15-20)，但它们却彼此依赖(林前12:21-26)。脚靠眼睛看清方向，而眼睛无法触摸任何东西——只有手可以。此外，认为某些肢体比其他肢体软弱(林前12:22)或不被看重(林前12:23)的想法，都只是一种观感，因为所有肢体都是不可或缺(林前12:22)。

不幸的是，哥林多信徒倾向于重视某些恩赐而忽略其他恩赐。为了防止这个错误，保罗呼吁他们要注重爱，因为爱是“最妙的道”(林前12:31)。换句话说，无论什么恩赐，只要明智地带着爱心去行，都是蒙上帝喜悦的。

参阅林前12:8-10、28；罗12:6-8；以及弗4:11的恩赐清单。你的恩赐是什么？你如何运用它来造就基督的身体？

“最妙的道”

“爱并非众多恩赐中的一种，而是所有恩赐达到其最终目的的途径。”——卡尔·P. 科萨特，《哥林多前书》，《安德烈圣经注释：新约》（密歇根州贝林泉：安德烈大学出版社，2022年），原文第1643页。

阅读林前13：1-7和彼前4：8-11。就属灵恩赐而言，“爱”扮演着什么角色？

〈哥林多前书〉第13章教导我们，只有透过爱，才能适当地运用属灵恩赐。保罗在〈哥林多前书〉第13章的开篇提到第12章所论到的恩赐，只是为了强调，如果不是出于爱，这些恩赐就毫无价值。因此，知识（林前12：8）和信心（林前12：9），甚至“能够移山”的信心（林前13：2），如果没有爱就毫无意义（林前13：2）。没有爱，说方言的能力（林前12：10，28，30）就只不过是“鸣的锣，响的钹”（林前13：1）。

同样，即使是重要的预言恩赐，如果没有爱也不算什么（林前13：2）。

在林前13：4-7，保罗专注于何谓“爱”；更具体地说，什么是爱的行

为，什么不是。他选择用来描述爱的动词表明，与其说爱是我们感受到的，不如说是我们实践出来的。因此，保罗提到的爱是①恒久忍耐；②恩慈；③在真理中喜乐；④凡事包容；⑤凡事相信；⑥凡事盼望；⑦凡事忍耐。另一方面，爱是①不嫉妒；②不自夸；③不张狂；④不作害羞的事；⑤不求自己的益处；⑥不轻易发怒；⑦不计算人的恶；⑧不喜欢不义。

这15个动词，为我们在如何适当运用恩赐上，提供了扎实的指导。值得注意的是，有关爱的本质的讨论，恰好位于〈哥林多前书〉第12和第14章之间，保罗在这里处理了关于属灵恩赐上的冲突。事实上，“爱”是明智使用属灵恩赐的关键。“爱”也与“信”和“望”并列，而且，“其中最大的是爱。”（林前13：13）

为什么爱在我们的信仰中如此重要？对于体验上帝的爱，还有什么方式，比将上帝的爱反映给别人还要更好的呢？

说方言的恩赐

说方言的恩赐又如何呢？根据圣经其他经文（可16:17；徒2:1-13；10:44-48；19:6）对此恩赐的记载，〈哥林多前书〉所提到的方言恩赐，很可能是指圣灵所赐的、说外语的能力。

保罗在林前12:8-10的恩赐清单中，提到了“说方言的恩赐”（另见林前12:28,30；13:1,8）。然而，他在〈哥林多前书〉第14章也多次提到它。事实上，希腊文 $glōssa$ （方言或舌头）在〈哥林多前书〉第12-14章中出现了20多次，仅在第14章就出现了15次。此外，希腊文 $heteroglōssos$ （外邦人的舌头）也出现在林前14:21。经文多次提到方言的恩赐，显示保罗特别注意这事。哥林多教会对这项恩赐的误用和滥用，导致聚会的混乱（林前14:23,27,33,40）。

阅读林前14:5,13,26、27和12:10,30。保罗对方言的恩赐给了哪些具体的指引？

说方言的恩赐必须与翻译方言的恩赐相辅相成，因为方言必须是可以理解的（林前14:9）；否则，使用这项恩赐就毫无益处（林前14:6）。这也解

释了保罗为何如此强调翻译和明白方言。显然，他批评的并非说方言的恩赐本身，而是哥林多信徒过度重视方言，导致他们忽视了预言的恩赐，这一点我们在明天的课程中将会看到。

在此，要注意的是，尽管保罗希望所有哥林多信徒都能说方言（林前14:5），但他并不期望这情况的发生（林前12:10）。因此，“如果坚持主张所有的人，在得到圣灵的洗礼之前，必须先会说方言，就是曲解了保罗在〈哥林多前书〉12至14章的教训。”——拉乌尔·德德伦，《基督复临安息日会神学手册》，电子版，《圣经注释参考系列》第12卷（马里兰州哈格斯敦：评阅宣报出版协会，2001年），原文第620页。

你的教会里有人说其他语言吗？他们如何运用这能力使人归向基督？这个事实如何帮助我们理解保罗所谈论有关方言的本质？

预言的恩赐

在保罗关于属灵恩赐的论述中，预言的恩赐占据着显著的位置。值得注意的是，预言恩赐的提及通常先于说方言的恩赐（林前12:10, 28; 13:8）。当说方言的恩赐先被提及，只是为了强调在与预言恩赐的对比下，其较不重要的特点（林前14:4-6, 22）。

阅读弗4:11-13和林前14:3、4。这些经文如何阐述属灵恩赐的一般目的，以及预言恩赐的具体目的？

预言的恩赐旨在提供教导、劝勉和安慰（林前14:3; 比较徒15:32）。这表明，与其说预言是预测未来，不如说是有关如何活在当下。希腊文动词 *prophēteuō* 可以表示“预先说某事”或“代表某人说某事”。例如，第一种意义出现在徒2:29-31（比较摩3:7），在这一节中，大卫是先知的概念被理解为“先见”。第二种意义出现在徒15:32，在这一节中，犹大和西拉被称为先知。然而，他们的“预言”在于“用许多话”来鼓励和坚固弟兄。

从弗4:11-13，我们得知属灵的恩赐并没有随着使徒时代的结束而终止。他们将存留到世界的末了（徒2:39）。然而，如果有人自称是先知，就必须根据圣经来审视他。广义而言，先知应该满足四个原则：首先，凡属无条件性的预言都必应验（申18:22; 耶28:8、9）。其次，其信息与先前先知的信息一致（申13:1-3; 赛8:20）。第三，日常生活彰显对基督的委身（约一4:1-3）。第四，耶稣说凭着他们的果子，人就能认出假先知（太7:15-20）。这同样适用于真先知。

〈启示录〉表明，预言的恩赐是余民教会的一个显著特征（启12:17; 19:10）。身为基督复临安息日会信徒，我们相信怀爱伦被赋予了预言的恩赐，并体现在她的著作中。

我们有哪些理由相信怀爱伦拥有预言的恩赐？关于她的角色和权威，还有哪些疑问？

进修资料

罗斯威尔·F. 科特雷尔,《属灵的恩赐》,原文第5-16页,载于怀爱伦,《属灵的恩赐》,第一卷。

“但愿人凭着信靠主出去工作,主就必跟他们同去,使人认罪悔改。有的人口才好;有的人文笔好,有人善作真诚、恳切的祈祷,有人擅长唱诗,还有人有特别的才能把上帝的道解说清楚。各人的才能虽然不同,却都要为上帝效力,因为上帝是与他们合作工作的。上帝将智慧赐给这一个人,将知识赐给那一个人,将信心赐给另一个人,然而大家都要在同一位元首之下工作。因才能不同造成了工作的不同;但是‘上帝却是一位,在众人里面运行一切的事’(林前12:6)。

“任何人都不可轻看那些被认为是较小的恩赐。人人都要工作。任何人都不可因为自认不能做大事、就表现出不信,袖手旁观。不要看自己。要仰望你的领袖。要本着谦合、真诚和爱心,去做你所能做的。”——怀爱伦,《评阅宣报》,1906年4月12日。

“我们各人都需要来自他人心智的帮助。上帝要借着我们以外之人的心智工作。赐予每个人的不同的恩赐要融会运用,借以‘成全圣徒,各尽其职,建立基督的身体’(弗4:12)。

“我们面前总会有障碍,但我们要跟随我们的领袖,团结一致,携手共进,共同面对困难。”——怀爱伦,《举目向上看》,原文第141页。

讨论问题

- ①再多思考一下预言的恩赐。如果方言不被翻译,为什么预言就比说方言更重要?如有需要,请重读《哥林多前书》第14章以回顾保罗的论点。
- ②在课堂上讨论怀爱伦的生平和事工,并讨论我们教会为何相信她确实领受了预言的恩赐。这恩赐为教会带来了哪些莫大的祝福?在如何妥善运用这项恩赐上,又面临了哪些挑战?
- ③想一想3-5位真心爱你的人。你怎么知道他们对你的爱是真诚的?这如何帮助你理解,为什么保罗在谈论属灵恩赐时,花了这么多篇幅谈论爱?
- ④无论爱有多重要,它为什么不能成为判断一个人是否在说真话、是否值得被聆听的唯一标准?

8月8日~14日

第7课

安息日下午

爱的写照

阅读本周学课经文

林前13；太24：12；加5：22、23；提前1：14；约一4：8。

存心节

“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）

爱可以战胜一切。这就是为什么保罗对爱有这么多的论述。**agapaō**和其他相关词——即新约圣经中表达爱的概念最常用的希腊文单字——在他的书信中出现了超过**135**次，几乎占了新约所有出现次数的一半。这应该能让我们了解保罗写给哥林多教会书信的中心主题。

新约圣经中有很多关于爱的精彩经文，例如罗**8：35-39**；林前**2：9**；**8：3**；加**2：20**；西**1：13**；帖前**3：12**等等。

但没有任何经文比得上〈哥林多前书〉第**13**章。

上周，我们看到，若没有爱，万物、甚至属灵恩赐，都毫无价值。本周，我们将更深入地探讨〈哥林多前书〉第**13**章，及其对爱的奇妙描绘。

正如我们将看到的，与其说爱是一种情感，不如说是一种态度，一种必须在生活、行为和言语中表达出来的态度；否则，它就毫无意义。

爱的真谛和行动，已在耶稣的生平中充分启示。

■研究本周学课，为8月15日安息日预备。

爱的本质

上周我们谈论了爱这个主题，例如在《哥林多前书》第13章所见。我们需要更深入地探讨保罗在这里的话语。

阅读林前13章。总结保罗关于爱的教导。

保罗并不是说方言（林前13：1）、预言、明白奥秘、知识、信心（林前13：2）和周济穷人（林前13：3）是无用的。只有当这些行为不是由爱所驱动时，它们才是无用的。

保罗所说的爱，并非用“我爱草莓”、“我爱我的朋友”、或甚至“我爱我的配偶和孩子”这样的句子来表达。他谈论的也不是电影中的那种爱，更不是情欲之爱，尽管这段经文常被用于婚礼的讲道中。

这爱虽不能被简化为情感、慈善、美德或仁慈，但它们或多或少地体现了这爱。这爱是圣灵赐给我们的特殊恩典。事实上，《哥林多前书》第13章的爱是圣灵所赋予的动力，引导我们以情感、慈善、美德和仁慈行事。它是我们对基督和邻舍的行动、情感和思想的完全委身。

阅读太24：12。耶稣在这里给了我们什么警告？

这就是为什么爱 (agape) 如此重要和必要。靠着基督的大能，我们不能让爱在我们的家庭、教会和社区中变得冷淡。我们有基督在十字架上为我们而死的榜样，关于爱，还有什么比这更好、更有力的表达呢？当然，我们永远无法完全表达出那样的爱，但靠着上帝的恩典，我们仍应尽力在自己的生命中，按着我们所能展现它。

在哪些时候，表达这样的爱能够给那些最需要的人留下强烈而正面的印象？

爱的作为

林前13:4-7是本章的核心。保罗在这里着重说明爱的特质——揭示什么是爱、什么不是爱，也就是爱会做什么、不会做什么。他将爱拟人化，让我们得以窥见一个充满圣灵驱动之爱的人，是如何行事的。保罗在描述爱时，使用了一系列动词。对他来说，爱更多的是行动，而非感觉或情绪。

那么，爱究竟是什么？

①**恒久忍耐** (makrothymēō)；意思是即使在充满挑战的环境中，也显出忍耐。忍耐也强调彼此包容的能力(弗4:2)。

②**恩慈** (chrēsteuomai)；只出现在新约圣经此处，但同一词根的其他字在别处却很常见。在七十士译本(旧约的希腊文译本)中，源自这个字根的词经常出现在《诗篇》中，指上帝的仁慈与祂的怜悯相联结(诗篇145:9)。保罗说爱彰显仁慈，意思是一个人对他人的爱，必须效法上帝对我们的恩慈和怜悯。

③**喜欢真理** (synchairō)；指的是能够与他人一起体验喜乐(路1:58; 15:6, 9; 林前12:26; 腓2:17、18)。

④**凡事包容** (stegō)。学者们争论其意是“掩盖”，即保守秘密(也含有

保护的意思)，或是“忍受”，带有韧性的意思。“忍耐”的概念在林前9:12清晰可见，这使得大多数解经家和圣经译者认为第二种可能性更大。

⑤**凡事相信** (pisteuō)；与希腊文“信心”(pistis)同字根。在《哥林多前书》第13章的上下文中，“凡事相信”指的是，以信任的态度彼此相待。

⑥**凡事盼望** (elpizō)。在新约圣经中，这一动词elpizō总是指相信或期待好事会发生。

⑦**凡事忍耐** (hypomenō)。在林前13:7，动词④ stegō和此词可能没有差别。它们是同义词，在此指的是在困境中的忍耐。保罗在经文末尾使用了这一词，以避免stegō的重复。他用不同的字重述同一概念，以此将人们的注意力引向相信和盼望。换句话说，爱因着相信和盼望而忍耐。

比较林前13:4-7和加5:22、23。这两段经文有什么共通点？我们如何在自己的生命中彰显这份爱？

因为爱，选择“不做”的事

再次阅读林前13:4-7。为什么保罗提到爱的负面而非正面特质？

昨天，我们探讨了七项爱的作为。今天，我们将探讨因为爱而选择不做的八件事。爱是……

① 不嫉妒 (zeloō)；可以作为褒义词，例如“切切地求那 (zeloō) 更大的恩赐” (林前12:31)，“切慕 (zeloō) 属灵的恩赐” (林前14:1)，以及“切慕 (zeloō) 作先知讲道” (林前14:39)。然而在徒7:9，它用作贬义词。渴慕属灵的恩赐是可以的，但不可嫉妒有恩赐的人，因为嫉妒会造成分裂 (林前3:3)。

② 不自夸 (perpereuomai)。这一动词表达了傲慢和渴望得到他人称赞的意思。然而，爱并非以自我为中心。这在下文中有更加清晰的表明。

③ 不张狂 (physioō)。这一动词出现在林前8:1，保罗在那句引人注目的话语中说道：“但知识是叫人自高自大，唯有爱心能造就人。”它指的是自高自大的人。

④ 不做害羞的事 (aschēmoneo)。这一动词的意思可能很广泛。但总的来说，它指的是以不光彩、羞耻、下流或不当的方式，违反社会和道德标准。保罗很可能指的是哥林多教会“强壮”的一方对待“软弱”信徒的傲慢无礼 (林前4:10；林前8)。

⑤ 不求 (zēteō) 自己的益处。这与保罗在林前10:24所说的类似：“无论何人，不要求自己的益处，乃要求别人的益处。”爱会为了他人而放弃自己的益处 (见第五课)。当人们彼此顾念对方的权益时，人人才能从中受益。

⑥ 不轻易发怒 (paroxynō)。这一动词表示内心激动的状态，指的是容易被激怒的人。这意味着爱不是急躁的，也不是易怒的。

⑦ 不计算人的恶 (logizomai)。这一动词在这里有记账之意，意思是爱不会计较别人的过错。换句话说，爱也意味着宽恕。

⑧ 不喜欢不义 (chairō)。爱不仅不计算别人的恶，也不以此为乐。当我们真心爱别人时，我们不会幸灾乐祸，反而会尽力帮助他们。

耶稣的样式

当我们阅读林前13:4-7时，或许会感到沮丧，因为我们意识到自己或多或少都未能完全展现出那些爱的特质。保罗在写〈哥林多前书〉第13章时，脑中所想的很可能是耶稣。事实上，只有基督才能完美地展现爱的所有特质。因此，归根究底，保罗对爱的描绘，其实就是耶稣的样式。

阅读约13:1, 34; 15:9, 12; 提前1:14; 提后1:7, 13; 约一3:16和4:7-12, 19-21。从这些经文中，我们可以学到什么关于爱的真理？

上帝是爱 (约一4:8)。祂爱我们如此深切，甚至将祂的独生子赐给我们 (约3:16)。耶稣是这爱的完全彰显 (来1:3)。如果我们想知道爱是如何表达的，就必须仔细观察耶稣。如果我们仔细观察新约中对耶稣的描绘，就会发现〈哥林多前书〉第13章中，所有关于爱的正面特质，都在祂身上得到了彰显。

耶稣恒久忍耐。“然而，我蒙了怜悯，是因耶稣基督要在我这罪魁身上显明他一切的忍耐

(makrothymia)，给后来信他得永生的人作榜样。” (提前1:16)

耶稣有恩慈。圣经说：“你们若尝过主恩的滋味，就必如此。” (彼前2:3) 这节经文所指的“主”即耶稣。“恩慈” (kind) 一词的希腊文是chrēstos，与林前13:4中的动词chrēsteuomai (恩慈) 同根同源。

耶稣喜欢真理。耶稣能在真理中喜乐，因祂遵行天父的旨意，并感受到天父对祂的爱 (约15:9-11; 17:12-14)。

耶稣凡事包容 (忍耐)。来12:2、3说耶稣“忍受了十字架的苦难……忍受罪人这样顶撞”。没有人像耶稣那样忍受这么多 (腓2:8)。祂如此行是因为摆在祂面前的喜乐！

耶稣凡事相信。当亚拿尼亚质疑保罗归主的真实性 (徒9:13、14)，耶稣回答说：“他是我所拣选的器皿。” (徒9:15) 耶稣看人不是看他们现在的样子，而是看他们借着祂的大能将成为的面貌。

耶稣还透过哪些方式向我们揭示爱的真谛？

信、望、爱

到目前为止，我们已经学习到爱是恒久忍耐、恩慈、喜乐、坚韧、相信、盼望和包容，因为耶稣具备所有这些特质。一旦我们在耶稣身上看到这些特质，下一步就是效法祂。这正是保罗对哥林多信徒的期望。然而，如果把爱的八项否定描述中的“不”字拿掉，我们就会看到哥林多信徒在教会群体中的行为写照：嫉妒、自夸、张狂、无礼、自私、轻易发怒，并且总是挑剔别人。保罗在这里使用的动词，是针对哥林多信徒的处境而量身定制的。”——弗林·维布鲁日 (Verlyn D. Verbrugge)，〈哥林多前书〉，载于《释经家圣经注释：罗马书-加拉太书》修订版 (密歇根州急流城：Zondervan出版社，2008年)，原文第372页。

哥林多信徒有很多功课要学；我们也一样。在叙述了爱的作为和不能做什么之后，保罗在结尾强调了爱的永恒本质，以激励人们实践真爱。

有一天，预言将不再必要；我们将只说一种语言；人类不完全的知识将被上帝的全新知识所取代 (林前13:12)。圣灵的恩赐只有在其存在的目的实现之后才会终止 (林前13:10)。“爱是永不止息。” (林前13:8)。

同样，当基督再来时，信心将被眼见所取代 (林后5:7)，我们长久以来

的盼望将会成为现实 (罗8:24)。最重要的是，爱将作为我们三一真神的品格而永存。然而，在某种意义上，信心和盼望也将永远长存。信心是得救的经历；盼望则是对新天新地中，对新喜乐与新知识的期待。这两者将一直成为蒙救赎之人生命经验的重要特质。而爱，上帝的爱，将永远得胜。

很快，我们就要与主面对面相见了 (林前13:12)。在那一天到来之前，我们应该用“信”、“望”、“爱”这三样美德来定义我们的人生。这三样美德代表基督徒借着圣灵所获得的圆满生命。为此，基督徒经常提到它 (罗5:1-5；加5:5、6；弗1:15, 18；4:1-5)。然而，爱才是最伟大的；毕竟，爱是唯一用来描绘上帝本质的美德 (约一4:8)。

思考“上帝就是爱”这句话。我们应该如何理解它究竟意味着什么？虽然我们只能部分理解它的意义，但为何这句话对我们来说是如此美好的佳音？

进修资料

怀爱伦,《爱的需要》,《评阅宣报》,1888年8月28日。

“不管一个人口里讲得多么动听,他的心中若不充满对于上帝和同胞的爱,他就不是基督的真门徒。虽然他拥有强大的信心,甚至有能力的施行神迹,但若没有爱,他的信心仍是没有价值的。他纵然表现慷慨的心,将一切所有的周济穷人,但如果不是本着真实的爱心,而是出于别的动机,这种行为也绝得不到上帝的赞许。在热心的冲动之下,他或许竟能为道殉身,但若不是出于爱心,上帝仍要算他为一个迷信的狂热者,或野心的伪善者。”——怀爱伦,《使徒行述》,原文第318、319页。

“我们有许多话可以宣讲。但最需要讲的……是对于将亡生灵的爱;这爱源源不断地来自上帝的宝座。真正的基督教是借着全身散发出爱。这爱触及每一个重要部位:脑、心、有用的手和脚,使人坚立在上帝要求所站的地方,为自己的脚把道路修直了,使瘸子不至走差。整个基督教体系的生命,在于对将亡生灵炽热燃烧的基督之爱。”——怀爱伦,《高举主基督》,原文第134页。

“只有从基督的心里流露出来的爱

才能医治。只有这种爱溢流在人里面,正如汁液在树里或血液在人体里那样,才能恢复受伤的心。”——怀爱伦,《教育论》,原文第114页。

讨论问题

①你认为保罗所列出的、关于爱的正面特质详尽无遗吗?如果不是,你还想补充哪些其他要素?

②你认为保罗所说的“追求爱”(林前14:1)是什么意思?这与他在林前13:4-7所说的有什么关系?

③在日常生活中,你最需要实践爱哪一种特质?在你的教会中,哪些特质较为重要?另外,为什么保罗要将爱与预言、说方言和知识等恩赐做比较(林前13:8)?

④保罗说,爱是解决哥林多教会信徒之间缺乏合一的最终解决方案。为什么?这如何适用于我们今天的教会?

8月15日~21日

第8课

安息日下午

基督复活的大能

阅读本周学课经文

林前 15；路 24：44-47；启 20：5、6；西 2：12；提后 1：12；帖前 4：13-17。

存心节

“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；……基督若没有复活，你们的信便是徒然，你们仍在罪里。”（哥林多前书 15：14-17）

令人惊讶的是，即使在保罗的时代，他也必须面对那些否认“死人复活”这一教义的人。毕竟，当时的人亲眼见过了死亡对人体造成的结果。他们知道尸体如何液化，然后干腐成尘，最后化为乌有，也知道有些人早已死去多年。事实上，大多数人死去的时间比活着的时间要长得多。

至少从人的角度来看，死人复活对当时的人而言，也和今天的我们一样难以相信。这肯定是保罗当时所探讨的问题。

而这个问题至关重要。如果耶稣没有复活，祂就不是祂所宣称的那一位了；如此一来十字架便毫无功效，我们的罪也没有得到偿还。到头来，我们剩下的只有绝望。但我们的主已经复活、升天，并会再来接我们回家！

本周我们将重点放在〈哥林多前书〉第15章及有关基督复活的教导。受周围异教世界观的影响，哥林多的一些信徒声称没有复活。但保罗的回应是：基督的复活是我们唯一得救的盼望。

■ 研究本周学课，为8月22日的安息日预备。

宣告基督的复活

保罗在〈哥林多前书〉第15章的开篇就聚焦于福音。他论到福音：①是他向哥林多信徒所传讲的；②是他们所领受的；③是他们靠着站立得住的；以及④因它而得救的（林前15：1、2）。这开篇使读者为接下来的论述做好准备，并表明基督的复活对我们的救恩至关重要（另见罗10：9、10）。基督的复活是福音信息中关键的一部分，否认这一点，就是与基督的信仰相悖。

阅读林前15：1-4；路24：44-47；以及罗1：1-4。这些经文有什么共同点？

在林前15：1-4，我们可以找到保罗信息的总结。“照圣经所说”这句话，无论指的是特定的旧约经文，还是整本旧约，其实并不重要。重点是，耶稣的死和复活应验了上帝在旧约中的应许。

阅读林前15：2，11。为什么这些经文将相信和传讲的概念并列？这两者之间有什么关系？

所有宣告基督复活的人，必须先相信祂的复活是历史事件。因此，林前15：5-8在新约中扮演着至关重要的角色。这段经文提供了确凿的圣经证据，证明基督复活后被许多人看见，其中的许多人在保罗写这封信时仍然在世（林前15：6）。

保罗的意思是：你们亲自去问他们所看见的事。由此可见，他对基督复活的真实性充满信心。

这些人是目击证人。正如耶稣所说，他们将成为“这些事的见证”（路24：48）。

我们有什么理由相信基督的复活？此外，还有哪些神圣的事物是即使我们没有亲眼见过，却仍然相信的呢？

复活的基督，我们唯一的盼望！

在林前15：9-19，保罗论到否认复活的后果，是多么严重和可怕。若没有复活，信徒在现今就没有盼望，更遑论将来。

阅读林前15：9-19。如果基督没有复活，我们会失去什么？

总的来说，古代的异教徒并不相信复活，尤其是在希腊世界，因为他们相信体魂二元论（人死后，灵魂便离开身体，飞往死者灵魂的所在之处）。保罗在林前15：12-19的这段经文开头提出了一个反问句，表明他深深的困惑：“怎么在你们中间有人说没有死人复活的事呢？”（林前15：12）对保罗来说，不相信复活之事乃是他无法想象的事，尤其在有这么多目击者的情况下（林前15：5-8）。更糟的是，没有复活，他们的盼望就建立在谎言之上，他们仍然活在罪中。

事实上，他说，如果没有死人复活，那么①基督也就没有复活（林前15：13，16）；②我们所传的便是枉然（林前15：14）；③我们所信的也是枉然（同前一节）；④我们是上帝妄作见证的（林前15：15）；⑤我们的信便

是徒然（林前15：17）；⑥我们仍在罪里（同前一节）；且，⑦在基督里睡了的人也灭亡了（林前15：18）。

若没有复活，我们所传和所信的都是枉然（林前15：14）。“枉然”的希腊文是kenos。这翻译不错，但范围太广。解经家对kenos一词的含义有所争论：它可能指“空的”，即缺乏真实性（不真实）；或是指缺乏结果（即没有果效或没有作用）；或是指缺乏目的（徒然或枉然）。

无论具体含义是什么，在没有复活的情况下，信被描绘成是徒然的，这词源自希腊文mataios（林前15：17）。虽然mataios与kenos没有太大区别，但其意思是，如果耶稣没有复活，信就是毫无结果的，是一种错觉，因为我们的罪还没有得到赦免（林前15：17）。我们成了妄作见证的，欺骗人的，也被欺骗（林前15：15）。

如果死人会立即升天（或下地狱），那么〈哥林多前书〉第15章该如何理解呢？为何理解人死后乃是睡了的教育，是如此重要？

基督，初熟的果子

如果耶稣没有复活，任何对未来的期望都只是幻想（林前15：12-19）。“但基督已经从死里复活。”（林前15：20）祂的复活是一个历史事件。因此，我们可以确定，所有在基督里死去的人，在祂再来时都将复活（林前15：20-23）。

阅读林前15：20-23。耶稣是“初熟的果子”是什么意思？

罪恶世代的终结，将以那些在基督里死去之人的肉身复活为标志（林前15：24；启20：5、6）。作为末后的亚当，基督将会把这世界的统治权取回，并将这国度交还给父上帝（林前15：25-28）。对于基督顺服上帝一事（林前15：28），必须从亚当和基督之间的关系来理解。作为救赎计划中的末后亚当（林前15：45），耶稣完全顺服父上帝的旨意，这是第一个亚当未能做到的。

在林前15：29-34，保罗再次回到否认基督复活的愚昧论点。他用洗礼来做比喻，因为洗礼本身象征着信徒在基督的死和复活中，与祂联合（罗6：3、4；西2：12）；否认复活的真实

性毫无道理。然而，保罗所说的“为死人受洗”（林前15：29）究竟是什么意思，却令人难以理解。

“人们提出了不同的解释，但最好的解释是，有些人决定受洗，是为了能够在复活时，与逝去的亲人团聚。也可能是，人们受洗的决定，是对那些在基督里死去之人之模范生活的回应。在这种情况下，人们不是为死者受洗，而是因死者而受洗。”——卡尔·P. 科萨特，〈哥林多前书〉，《安德烈圣经注释：新约》（密歇根州贝林泉：安德烈大学出版社，2022年），原文第1652页。

其次，如果没有复活，冒死的风险就毫无意义（林前15：30-32），倒不如去享受今生的快乐（林前15：32）。

思考保罗在提后1：12所说的话。他为何对未来有如此大的把握？我们如何能做到这一点呢？

复活的身体

在林前15:35-39中，保罗简短地论述了复活的身体。他首先提出了两个问题：“死人怎样复活，带着什么身体来呢？”（林前15:35）这些问题在林前15:36-49中得到了解答。

阅读林前15:36-41。这段经文如何回答林前15:35的问题？

保罗使用了三个比喻来帮助读者理解复活的奥秘。第一个比喻（林前15:36-38）提到，身体就像子粒，必须先死去（或不再是子粒），才能奇迹般地长成植物。其教导很清楚：复活是上帝的神迹。第二个有关身体的比喻（林前15:39、40）强调，上帝在这个世界上为动物和人类预备了不同种类的形体，以适应当前的环境。同样，我们的身体也将适应天国的新环境。接着，保罗又以“荣耀的身体”作比喻（林前15:40、41），将这第三个比喻的观念进一步说明。强调复活之身体的荣耀，远远超过我们之前在这地上堕落的身体。

这观点也可以透过我们现今在地上之身与复活之身的四个对比来理解：前者是“属世的”、“必朽坏的”、“软弱的”、“属血气的”，而后者

则是“属天的”、“不朽坏的”、“强壮的”、“属灵的”（林前15:40-44）。但这并不意味着两者之间没有延续性。保罗使用希腊文sōma（身体）来指“死后的身体”和“复活的身体”，显示了后者的延续性。相反，这四个对比也显示了前者的无延续性。我们新的身体（感谢主）将不同于我们现今会朽坏的身体。

保罗并没有将“属灵”一词与非物质的存在连结起来。在其他经文，他说耶稣要“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3:21）。我们将拥有真实的身体，而且是不会破损或朽坏的。我们现在所知道的只有朽坏、疾病和死亡，所以很难想象没有这些事的生命是如何；但这正是耶稣所应许我们的。

我们的身体将转变为完美的保证，如何帮助我们在今天面对身体的局限时，仍能坚持下去？

战胜死亡的最后胜利

阅读林前15:54-57。关于最终战胜死亡这段经文告诉我们什么？

保罗在〈哥林多前书〉第15章最后一段的开头，用了一句耐人寻味的话：“血肉之体不能承受上帝的国。”（林前15:50）许多圣经读者以这句话来解释保罗为天堂中非物质体的存在辩护。但上下文所说的并非如此。林前15:50的平行结构表明，“血肉之体”与“朽坏”并列，就像“上帝的国”与“不朽坏”并列一样。正如在林前15:42-49的情况，保罗在这里也将现在的身体（死后的身体）与复活的身体进行了对比。死后的身体带有朽坏和必死的特质，而复活的身体则以不朽坏和永生为特征（林前15:50, 53、54）。概括而言，保罗的意思是，我们的身体需要经历彻底的转变才能承受天国。

简言之，保罗以朽坏和必死的概念表示我们的罪性。在犹太文献中，“血肉之体”是指堕落的人类，这就是为什么在基督复临时，我们的身体必须被改变，要除去一切不完美。

只有当我们的罪性被清除（林前15:54），并且经历荣耀的转变（林前15:51-53；帖前4:13-17）之时，“死被得胜吞灭”（林前15:54）的宣告才会实现。那时，这首壮志激昂的赞美诗将被唱响：“死啊！你得胜的权势在哪里？死啊！你的毒钩在哪里？”（林前15:55）这一切都将在基督复临时发生（林前15:51、52）。

试想：我们在死亡中闭上眼睛，接下来我们将经历的是耶稣的复临，那时祂将使我们从死里复活。无论信徒何时去世，即使是几千年前，“就在一霎时，眨眼之间”，他们都将在“号筒末次吹响的时候”复活。“因号筒要响，死人要复活成为不朽坏的，我们也要改变。”（林前15:52）

有谁不曾为生命流逝之快而感叹呢？从我们自身的经验来看，耶稣的复临也会显得如此之快。也许当祂再来时，我们的第一个念头将会是：“哇，主啊，祢真的来得很快！”这个想法能帮助我们更加清楚地理解所谓的“耽延”吗？

进修资料

进修资料：怀爱伦，《善恶之争》，〈上帝的子民蒙拯救〉，原文第635-652页。

“基督的神性就是信徒得永生的保障，耶稣说：‘信我的人虽然死了，也必复活；凡活着信我的人必永远不死，你信这话吗？’在这里基督展望到祂复临之时。死了的义人必复活，成为不朽坏的，活着的义人要变化升天，不尝死味。基督将要行的、使拉撒路复活的神迹，就是要作为一切死了的义人复活的代表。”——怀爱伦，《历代愿望》，原文第530页。

“当上帝的儿子的声音唤醒那些睡了の圣徒时，全地大大震动。他们响应祂的召唤，便以荣耀而不能朽坏的身体出来，喊叫说：‘胜利，战胜死亡和坟墓的胜利！死啊，你的毒钩在哪里？坟墓啊，你的胜利在哪里？’（林前15:55）于是那些活着的和那些复活了的圣徒发出长声的胜利呼喊。那些坟墓中带着疾病死亡的迹象的身体，这时以永生的健康和活力出来了。活着的圣徒在顷刻眨眼之间改变了，和复活的圣徒一同被提升天，他们便一同在空中与主相遇。啊！何等荣耀的相遇！死亡所分离の亲友这时重聚，永不再分离了。”——怀爱伦，《救赎的故事》，原文第411、412页。

讨论问题

❶ 想想那些亲眼见证基督复活的人（徒1:22；2:32；3:15；4:33；5:30-32）。在基督复活两千年后，我们又如何成为祂复活的“见证人”呢？

❷ 基督的复活是福音信息不可或缺的一部分（林前15:1-4）。如果没有复活，宣告基督的死就毫无意义（林前15:14）。基督的死本身也毫无意义。为什么？你的回答如何反映了基督复活的大能？

❸ 思考保罗那句耐人寻味的话：“若死人不复活，我们就吃吃喝喝吧！因为明天要死了！”（林前15:32）这意味着什么？

❹ 在课堂上讨论死后的状态。如果得救的人死后立即升天，那〈哥林多前书〉第15章为什么就说不通了？

8月22日~28日

第9课

安息日下午

以爱为动力的事奉

阅读本周学课经文

林后 1:3-14; 2:17; 4:2; 林前 16:5-7; 林后 7:5-13; 2:5-17。

存心节

“我先前心里难过痛苦，多多地流泪，写信给你们，不是叫你们忧愁，乃是叫你们知道我格外地疼爱你们。”（哥林多后书2:4）

使徒保罗的生活并非一帆风顺。

除了监狱和所面临的生命危险之外，他还写道：“被犹太人鞭打五次，每次四十减去一下；被棍打了三次；被石头打了一次，遇着船坏三次，一昼一夜在深海里。又屡次行远路，遭江河的危险、盗贼的危险，同族的危险、外邦人的危险、城里的危险、旷野的危险、海中的危险、假弟兄的危险。受劳碌、受困苦，多次不得睡，又饥又渴，多次不得食，受寒冷，赤身露体。除了这外面的事，还有为众教会挂心的事，天天压在我身上。”（林后 11:24-28）。

我们在他写给哥林多信徒的信中看到他对教会的“挂心”。然而，尽管如此，他对教会的爱从未停止，正如基督对我们的爱从未停止一样。事实上，正是从耶稣那里，保罗学会了爱教会，正如耶稣对我们的爱一样（林后 5:14；见林前11:1）。

■研究本周学课，为8月29日的安息日预备。

感恩

阅读林后1:3-7。保罗在这里表达感恩的原因是什么？

保罗的感恩专注于上帝为受苦之人所提供的安慰。在这段经文中，安慰的动词 (parakaleō) 和名词 (paraklēsis) 同时出现了十次。这占了〈哥林多后书〉所有出现次数 (29次) 的三分之一。上帝被描绘为“是发慈悲的父，赐各样安慰的上帝。我们在一切患难中，他就安慰我们” (林后1:3、4)。

一个人从上帝那里得到的安慰不应只留给自己 (林后1:4、5)。只有曾受过苦并领受上帝安慰的人，才能有效地安慰那些在患难中的人。

保罗之所以能安慰他人，是因为他自己在患难中也得到了上帝的安慰。“我们受患难呢，是为叫你们得安慰，得拯救；我们得安慰呢，也是为叫你们得安慰。” (林后1:6) 这就是爱！

保罗在林后1:8-11表达了什么感恩？

保罗说“被压太重，力不能胜”的苦难，使他和他的同工担心连活命的指望都要绝了 (林后1:8)。他们一度以为复活是他们唯一的盼望。然而，上帝拯救了他们，情况改变了 (林后1:10)。他们从对死亡的恐惧 (林后1:8) 中苏醒过来，并坚信上帝会再次拯救他们 (林后1:10)。上帝过去的胜利让我们确信，祂将来也会同样如此行。上帝使用苦难来教导我们信靠祂。苦难可以引领我们走向灵性的成熟，前提是我们愿意让它使我们更亲近上帝。保罗的感恩也展现了代祷的力量，以及我们因上帝的拯救而感受到的感恩之情 (林后1:11)。

你发现有什么方法可以帮助你应对所面临的各样苦难？

真挚和诚实

昨天，我们学习了保罗对哥林多信徒的爱，这份爱表现在他安慰他们的患难上，正如他自己在患难中从上帝得着安慰一样（林后1:1-11）。今天，我们将看到，他对哥林多信徒的爱，也体现在他和他的同工对哥林多信徒所展现的正直。

在林后2:17和4:2的亮光下阅读林后1:12-14。保罗的诚实如何展现他对哥林多信徒的爱？

林后1:12-14带出了保罗将在本书信其余部分所阐述的主题。他的诚信和使徒身份在哥林多的一些信徒中受到了质疑。他们认为保罗个性优柔寡断，与使徒职分不相称。对此，保罗强调，他和他的同工们皆以真挚待他们。

保罗及其同工的品行可以用两个词来形容：“圣洁”和“诚实”（林后1:12）。“圣洁”一词源自希腊文 *haplotēs*，在此用来表达个人言语与行为上的纯粹与正直；简言之，它揭示了动机的纯正（弗6:5；西3:22）。至于“诚实”（源自希腊文 *eilikrineia*），同样指向品格的正直，以及动机的纯

净与真诚。

哥林多信徒不应该怀疑保罗意图的明确性。他明确表示，他的真挚和诚实皆源于上帝。《新英文译本圣经》（New English Translation）精确地体现了这一观点，其中提到“从上帝而来的纯洁动机和诚实”（林后1:12）。在同一节经文中，保罗进一步声明，这些事奉的特质是源于“上帝的恩惠”。

保罗的反对者似乎误解了他先前在书信中所说的话（林后1:13、14）。保罗证实他的意图清晰易懂。他确信，他的言语、意图和行为的真挚，会在“主耶稣的日子”（林后1:14）显明出来。

你是否曾有过这样的经验：无论你的动机和用意是出于善意与真诚，却仍被人质疑或挑战？这样的经历是否提醒你自己，在质疑他人动机时需更加谨慎？

为爱而改变计划

我们看到，哥林多信徒中有些人怀疑保罗的动机和爱。今天，我们将探讨一个具体的原因：他改变了原先预定的行程（林后1:15-2:4）。

阅读林前16:5-7。保罗最初预定的行程是什么？

保罗之前去过哥林多。根据林前16:5、6，他原本计划先经过马其顿再前往哥林多，并可能在哥林多过冬。然后，他将带着所募得的捐款前往犹太；这些奉献不仅来自马其顿，也来自亚该亚、加拉太和亚西亚。然而，由于提摩太从哥林多带来的坏消息，他改变了原先的计划（林前4:17；16:10；林后1:1）。

保罗一度计划从以弗所直接前往哥林多，在那里解决提摩太所报告的问题。按照新的行程他的安排是：以弗所→哥林多→马其顿→哥林多→犹太（林后1:15、16）。他确实从以弗所去了哥林多，但之后又返回以弗所。他的计划改变了。他没有按原定安排再次前往哥林多，至少没有立即返回，因为他上次的造访并不顺利。于是，他回到以弗所，改以书信与他们沟通。他宁愿写信，也不愿再造访，以免使情况更加恶化（林后2:1,3）。

保罗上次造访的意图被误解了。哥林多信徒中有些人说他不可靠，对他们的爱不足（林后1:17）。在回应这些指控时，他引导哥林多信徒的目光转向基督的福音。他忠于原先的心意，只是选择在更适合的时机探望哥林多信徒，正如上帝信实地透过基督实现了对他们的应许一样（林后1:18-22）。

“上帝的应许，不论有多少，在基督都是是的。所以借着他也都是实在（实在：原文作阿们）的，叫上帝因我们得荣耀。”（林后1:20）

因此，他的回应并非像他们所说的，会随着情况改变而前后矛盾地说“是”与“否”；相反地，他的回答是：“总是”，正如上帝在基督里的作为“只有‘是’”（林后1:19）。

因此，保罗改为提笔写信给哥林多信徒而没有亲自去探访，是因为他对他们真诚的爱，而不是相反的动力（林后2:4）。在那次令人痛苦的探访之后，若保罗立刻前往，只会使他们更加痛苦，而不是带来他原本希望借着自己同在而有的喜乐（林后1:24；2:3）。他的善意竟然如此容易被人误解。

饶恕与重申爱

保罗没有再次造访哥林多教会，而是在返回以弗所后，写了一封后来被称为“严厉的信”（见林后2:3、4;7:8, 12）。

阅读林后7:5-13。他写给他们的信产生了什么结果？保罗对此有何反应？

后来保罗和提多在马其顿相见。保罗从提多那里听到了一个好消息，说他严厉的言辞产生了正面的效果，这让使徒心里充满喜乐。如果说之前哥林多信徒中有些人反对保罗，如今教会已站在他这边了。支持我们的领袖是多么重要。身为教友，我们可以让他们的工作变得轻省许多。

阅读林后2:5-11。这段经文的中心思想是什么？

这段经文涉及一件教会纪律的事件。学者们对于这里所指的犯错者是谁仍有不同看法：有人认为是哥林多前书5:1-5中那位犯乱伦之罪

的人；也有人认为是另一个人，就是那位影响教会中其他人、指控保罗在旅行安排上反复无常、不顾及他们感受的人。上下文似乎更倾向于第二个选项。无论如何，这段经文最重要的教导，是有关教会应该如何对待犯罪之人。

这段经文教导说，教会纪律的目的，是透过饶恕和重申对罪人的爱来挽回（林后2:6-8, 10）。这段经文也指出，教会纪律可能带来痛苦，但它是必要的。也就是说，无论出发点多好，多么希望以“恩典”为导向，有些教会可能永远不愿意面对或处理公然、甚至是公开的罪。另一方面，有些教会可能非常苛刻、毫不宽容，而且十分严厉。罪需要处理，但要以“爱”来处理。因此，保罗劝勉教会重申对犯罪之人的爱（林后2:8），因为他自己也爱教会（林后2:4）！

哥林多教会之所以能爱那位犯错的人（林后2:8），是因为他们自己本身就是上帝所爱的对象，而这份爱是借着保罗向他们显明的。这件事对我们认识“爱”有什么教导？

在基督里得胜

阅读林后2:12、13。保罗写了“严厉的信”给他们之后去了哪里？他在那里做了什么？

保罗在等待提多时心里忐忑不安(林后7:5、6)。尽管如此，他还是无法停止谈论耶稣(林后2:12)。他非常爱耶稣。那时他还不晓得这封信的结果。他急切地想见到提多，听哥林多信徒的反应。

保罗在特罗亚的工作卓有成效，但“他不能在那里久留。因为有‘为众教会挂心的事’，尤其是哥林多教会的事，重重地压在他心上。他曾希望在特罗亚可以遇见提多，以便获悉哥林多的信徒如何接受他信中劝告和责备的话；但关于这一点他失望了。他论到这一次的经验写道：‘那时，因为没有遇见兄弟提多，我心里不安。’所以他离开特罗亚，渡海到马其顿去，在腓立比遇到了提摩太。”——怀爱伦，《使徒行述》，原文第323页。

阅读林后2:14-17。保罗在马其顿遇见提多，并听到哥林多信徒的正面回应后，有何反应？

保罗在喜乐中确定地说，上帝“常率领我们在基督里夸胜”(林后2:14)。这是多么奇妙的宣告！一颗充满基督同在的心，将“在各处显扬那因认识基督而有的香气”(林后2:14)。

保罗因基督而喜乐，因为这封痛苦的书信结出了他想要收获的果实(林后7:5-9)。这是一场伟大的胜利。同时，在林后2:17，保罗重申了他作为基督使徒的诚实(林后2:17;1:12)。根据这段经文，基督忠心的仆人和假牧师的差别在于，后者利用福音牟利，而前者则全心全意地爱基督，传讲上帝的话语。

是什么激励你做所有的事情，特别是当你以耶稣的名去做的时候？

进修资料

怀爱伦,《使徒行述》,〈领受劝告〉,原文第323-334页。

“那些经历过最大忧伤的人,往往也是最能带给他人安慰的人;他们所到之处,仿佛带来阳光。这样的人曾在苦难中受过管教,也在患难中被熬炼得更加柔和甘美;当试炼临到时,他们并没有失去对上帝的信靠,反而更紧紧地依附在祂保护的爱中。这样的人,正是上帝慈爱眷顾的活见证。……一个献身给上帝的基督徒人生,时常散发光明、安慰与平安。这样的生命以纯洁、得体、单纯与有益于人为特征;它受那无私之爱的引导,而这爱也使人的影响力得以成圣。这样的生命充满基督,无论其人走到哪里,所留下的都是一条光明的路径。”——怀爱伦,《奇妙的神恩》,原文第122页。

“使徒保罗发现有必要责备教会中的错误,但他在纠正过失时并没有失去自制。他急于解释他这样做的原因。他是多么谨慎行事,好让人看出他是犯错者的朋友。他要他们明白,如果造成他们痛苦,那他会很心痛。他们在他们心中留下这样的印象:他的关怀与他们的关怀是一致的。”——怀爱伦评注,《基督复临安息日会圣经注释》,卷六,原文第1094页。

讨论问题

- ①在林后2:1-14,保罗确定了他在职事上的真挚。为什么这个职事的特质如此重要?
- ②保罗在改变预定行程的这件事上,告诉了我们什么有关基督徒在事奉上需要有所弹性?为什么在需要时接受改变至关重要?
- ③保罗在事奉上面临痛苦和焦虑。这清楚地表明,教会领袖也是普通人,和其他人一样也会面临痛苦。信徒可以做些什么来减轻他们的工作负担?
- ④保罗提到他在基督里的得胜(林后2:14)之前,先提到了他的不安(林后2:13)。他如何能同时谈论自己的软弱和能力呢?我们又能如何做到这一点呢?

8月29日~9月4日

第10课

安息日下午

真实的基督徒事奉

阅读本周学课经文

林后3:1-9; 4:7-18; 5:11-15; 西1:19-23; 弗2:13-16; 林后6:11-7:1; 林后7。

存心节

“我们四面受敌，却不被困住；心里作难，却不至失望；遭逼迫，却不被丢弃；打倒了，却不至死亡。身上常带着耶稣的死，使耶稣的生也显明在我们身上。”（哥林多后书4:8-10）。

上周，我们看到保罗借着申明他的真挚和诚实为自己辩护，以反驳哥林多信徒指控他的反复无常和缺乏爱心。他始终为他属灵儿女的最大福祉而努力。他在林后2:12-17中开启了一段论述，一直延伸到《哥林多后书》第7章。同时，他反思了何谓真正的为基督而事奉。我们可以从保罗在这方面的观点中汲取许多教训。

本周，我们将探讨《哥林多后书》第3-7章，保罗在其中论述了他为基督赢得生灵的事奉。怀爱伦说：“罪人的悔改和他们因真理成圣，乃是传道人所能得到的最有力的凭据，证明上帝已选召他从事传福音的工作。他作使徒的凭据是写在悔改之人的心上，是在他们更新的生活上看出来的。基督在心里成了有荣耀的盼望。一个传道人既有这些工作上的印证，他的能力就必大大加强。”——怀爱伦，《使徒行述》，原文第328页。

■研究本周学课，为9月5日的安息日预备。

真实事奉的成果

阅读林后3:1-9。我们在什么意义上是基督的荐信？

推荐信在希腊罗马世界很常见。然而，保罗并没有这样的信。圣灵在哥林多信徒生命中产生了改变的能力，证明他的事奉是真实的。然而，保罗确信，哥林多教会的建立并非出于他的智慧或努力（林后3:4-6）。他没有自我吹捧（林后3:5；林前2:2）。

保罗在论到自己的事奉时，简略地提到了两个约：前者是由摩西所代表的旧约，后者是由他和同工所代表的新约。匆忙阅读的人或许会以为，旧约并没有提供得救的盼望，但这其实是不正确的。无论是在旧约还是新约之下，人都可以得着救恩。旧约其实就是预先宣告的福音。“并且圣经既然预先看明，上帝要叫外邦人因信称义，就早已传福音给亚伯拉罕，说：万国都必因你得福。”（加3:8）

在林后3:1-4:6，我们可以看到，旧约被用来象征那些倚靠自身顺服的行为、以为这样就能取悦上帝之人的律法主义经验。而新约代表

的，乃是那些完全倚靠上帝的恩典之人的经历，相信上帝必成就祂所应许为他们、并在他们里面所做的一切。

保罗谈论的是信徒和非信徒对福音的两种不同回应。他并非在谈论不同的福音，一个在旧约，一个在新约——因为上帝所赐予的福音只有一个，“上帝救了我们，以圣召召我们，不是按我们的行为，乃是按他的旨意和恩典；这恩典是万古之先，在基督耶稣里赐给我们的。”（提后1:9）

“这并不是说林后2:14-4:6完全没有历史背景。”——Skip MacCarty，《刻在石版上，还是铭刻在心？：新旧约如何启示福音、律法与安息日》（密歇根州贝林泉：安德烈大学出版社，2007年），原文第120页。保罗引用一些历史范例是为了说明：有些人正在“得救”，有些人却在“灭亡”（林后2:15）。在旧约时代，由于百姓对摩西的服事所作出的回应是不信与缺乏信心，因此这些服事在他们身上就成了带来定罪与死亡的服事。相反地，因为哥林多信徒相信福音，所以保罗在他们当中的服事就显明为称义的服事，也是圣灵赐生命的服事。

哥林多教会的得救经历，正是保罗真实事奉的证据。

苦难与荣耀

阅读林后4:7-18。列出保罗所受的苦难。他是如何忍受苦难的？

古波西米亚时期，伟大的宗教改革家约翰·胡斯曾经这样评价耶稣：“祂是全世界的主宰，我们是卑微必死的世人——虽然如此，祂还要受苦！所以我们为什么不也受苦呢？尤其是当我们受苦难时，就是洁净了我们。”——怀爱伦，《善恶之争》，原文第105页。

早在几个世纪前，使徒保罗就表现出同样愿意为基督受苦的心志。他知道自己只不过是个易碎的瓦器（林后4:7）。他常常感到困苦、作难、被逼迫、被打倒，但他没有被压垮、绝望、被丢弃或被灭亡（林后4:8、9）。他愿意“身上常带着耶稣的死，使耶稣的生也显明在我们身上”（林后4:10）。

保罗所说“耶稣的死”，很可能是指他在前几节经文中所提到的苦难。反之，从直接意义来说，“耶稣的生”可能是指从死亡中被拯救出来，或指今生的属灵能力。但最终，这指向复活（林后4:12）。

有趣的是，“死与生”这两个字在林后4:10-12出现了三次。这提醒我们，在当今时代，生与死是交织并存的。然而，在未来的荣耀里，我们将经历没有死亡的生命（启20:14；21:4）。

最重要的是，林后4:7-18显示福音是透过软弱的人类来传讲的，以便荣耀只归于上帝（林后4:15）。传道人在传道过程中经常遭受苦难。然而，与那等待我们的永恒荣耀相比，我们今生的苦难是轻微而短暂的（林后4:17）。信徒活着是凭着信心，而非凭着眼见（林后4:18；5:7）。

对未来生命的盼望，深深吸引了保罗，以至于他在整段经文中不断谈论它（林后5:1-10）。他用地上的房子来比喻他必死的身体。相反，“上帝所造的”是复活身体的隐喻（林后5:1），是所有世代信徒的伟大盼望。

为什么无论我们现在的经历为何，始终牢记复活的盼望，也就是我们自己的复活（林前15:52），是如此重要？

以基督为中心、使人和好的事奉

阅读林后5:11-15。这段经文如何显示保罗的事奉是以基督为中心的？

保罗知道他必要向基督交帐(林后5:10)。他知道“主是可畏的”，并努力劝人归向基督的福音(林后5:11)。这种敬畏是对基督的尊荣和崇敬，因此它也包含了保罗对基督的爱，以及他相信基督爱他的确据。在旧约中，敬畏耶和华意味着遵行祂的道，爱祂，并且尽心尽性地事奉祂(申10:12)。

保罗的事奉不是以自我为中心，而是以基督为中心。他没有自夸。他夸口的原因是基督(林后12:9)。他说：“但我断不以别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架。”(加6:14)因此，哥林多信徒之所以能为他夸口(林后5:12)，乃是为他以基督为中心的事奉感到自豪；这与那些敌对保罗、以自我为中心的对手所作的事奉，形成了鲜明对比。

阅读林后5:16-21，西1:19-23和弗2:13-16。保罗所说的“和好的职分”是什么意思？

基督是尊贵的、使人和好的使者。因此，祂“又将劝人与祂和好的职分赐给我们”(林后5:18)。和好的观念在林后5:16-21中反复出现。这对保罗来说是一个至关重要的概念，对我们来说也必须如此。

上帝借着祂儿子的赎罪之死，使世人与祂和好。那些与上帝和好的人，就是新造的人(林后5:17)。现在，他们应该透过宣扬基督的福音，将这“和好的道理”传递下去(林后5:19)。从这个意义上说，“我们作基督的使者，就好像上帝借我们劝你们一般。我们替基督求你们与上帝和好。”(林后5:20)

想一想基督为你所做的一切。想一想若非祂在十字架上为你成就了救赎，你本该承受怎样的罪责与定罪。这个现实该如何影响你与他人，尤其是那些不认识主之人的关系？

呼召成为圣洁

在林后6:3-10中，保罗不断鼓励哥林多信徒与上帝和好。他列举了一系列的苦难和胜利，以表明成为基督的跟随者和上帝的仆人意味着什么。简言之，他列举了困境（林后6:4、5）、品格的美德（林后6:6）、职分的装备（林后6:7）以及事奉中的各样境遇（林后6:8-10）。在教导哥林多教会的信徒与上帝和好之后，保罗呼召他们过圣洁的生活，并借着远离不信之人的有害影响和污秽之物分别出来（林后6:14-17）。

阅读林后6:11-7:1。根据这段经文，圣洁的生活是什么样的？

保罗在这段经文强调了教会内情感和爱的重要性（林后6:11-13）。人们与上帝和好的凭据，在于他们也会寻求彼此之间的和好。事实上，他们可以说是修复横向关系的推动者。

接着，保罗透过六项指标发出了对圣洁的呼召，即：**①**“你们和不信的原不相配，不要同负一轭”（林后6:14）；**②**“务要从他们中间出来”（林后6:17）；**③**“与他们分别”（林后6:17）；**④**“不要沾不洁净的物”（林后6:17）；

⑤“就当洁净自己，除去身体、灵魂一切的污秽”（林后7:1）；**⑥**“敬畏上帝，得以成圣”（林后7:1）。这些劝勉表明，圣洁的上帝要求圣洁的生活，并且远离偶像。

另一方面，这段经文也提出了七个应许，强调教会作为圣殿的角色：

①“我要在他们中间居住”；**②**“我要在他们中间来往”；**③**“我要作他们的上帝”；**④**“他们要作我的子民”；**⑤**“我就收纳你们”；**⑥**“我要作你们的父”；**⑦**“你们要作我的儿女”（林后6:16、17、18）。

请注意，林后6:16的四个应许是林后6:17三个命令的基础（17节原文开头有‘所以/因此’之意，显示下文命令承接前文应许而来）。这显示圣洁并非出于个人努力的结果，而是圣灵在人心动工。虽然圣洁源自于上帝，但信徒必须尽自己的本分，弃绝偶像崇拜和不洁的行为。

关于圣洁，林后6:16-18上帝的应许告诉了我们什么？

安慰和喜乐

阅读林后7。保罗听到哥林多信徒悔改后，有何感受？

“你们常在我们心里”（林后7:3；另见林后6:11）——这句话蕴含着多少的爱！保罗渴望得到爱的回应，因此也说：“你们要心地宽大收纳我们。”（林后7:2）虽然希腊原文中没有“你们要心地……”这句短语，但大多数英文译本都使用了这句短语，这是正确的，因为上下文支持这个说法。

事实上，哥林多信徒向保罗和他的同工敞开了心扉。这就是为什么第4节充满了喜乐。保罗的话表达了他此刻的正面感受：“我大大地放胆，向你们说话；我因你们多多夸口，满得安慰；我们在一切患难中分外地快乐。”（林后7:4）保罗充满了安慰和喜乐。我们的教会若忠心委身于基督，能为他们的牧者带来多大的安慰和喜乐啊！

在林后7:5-16，保罗进一步解释了他获得安慰和喜乐的原因。这两个概念在整章中占据主导地位。动词 **parakaleō**（安慰）和名词 **paraklēsis**

（安慰）在《哥林多后书》第7章一共出现了七次。这书信的首尾相同，即在上帝里面得了极大的安慰（林后1:3-7）。保罗在《哥林多后书》第7章的安慰，来自于他所经历的那份释怀，因为这封严厉的信达到了他想要的效果。

虽然这份释怀是从提多带来的好消息而产生的，但最终，上帝是保罗所经历之安慰的媒介（林后7:6）。上帝确实是“赐各样安慰的上帝。我们在一切患难中，他就安慰我们”（林后1:3、4）。

有趣的是，保罗虽然“满得安慰”，但也“分外喜乐”（林后7:4, 7, 13）。虽然他那封令人痛苦的信带来了许多忧愁，但那忧愁是合乎上帝旨意的，是出于懊悔的意图（林后7:9-11）。哥林多信徒“依着上帝的意思忧愁”（林后7:11），这忧愁“就生出没有后悔的懊悔来，以致得救”（林后7:10）。还有什么比这更使一位真诚事奉上帝的人，心中喜乐呢？

你一生中经历过合乎上帝旨意的忧愁吗？你怎么知道那是出于上帝的旨意，要引导你悔改的忧愁呢？

进修资料

怀爱伦,《使徒行述》,〈领受劝告〉,原文第323-334页。

上周,我们阅读了《使徒行述》中上述所引用的那段话。它值得重读一遍。这次,我们将更深入地探讨保罗这封严厉的书信,他写这封信时的感受,以及他收到收信人真诚悔改的好消息时的喜乐。然后,思考这段引言如何展现保罗职事的真实性,以及我们可以从中学到哪些功课,以便应用在我们为基督所做的工作中。

“我们要向宇宙、向堕落的世界和未堕落的诸世界显明:在上帝那里有赦免;借着祂的爱,我们可以与上帝和好。人悔改,心中生出忧伤痛悔,凭信心接受基督为他的赎罪祭,并且体悟上帝已向他施恩,与他好了。”——怀爱伦,《教育特别证言》,原文第223页。

“我们这个教会已经领受了大光。主已将这光委托给我们,为要使世人蒙福受益。我们已蒙赐予和好的职分。我们要用从天上来的能力劝人与上帝和好。”——怀爱伦,《信函》32, 1903年。

一旦与上帝和好,人们就必须追求圣洁。怀爱伦在评论林后7:1时,指出了保罗所说的“敬畏上帝,得以成圣”(林后7:1)的意思。她说,

保罗试图帮助新信徒“成为独立而进步的基督徒,信心刚强,精神火热,全心全意地献身给上帝,努力推进祂的国度”。——怀爱伦,《使徒行述》,原文第201页。

讨论问题

① 保罗称我们为里面装着福音宝贝的“瓦器”(林后4:7)。人类的渺小、脆弱和充满局限性,如何能够增强而非削弱福音的传扬?

② 成为“新造的人”(林后5:17)是什么意思?这如何影响我们的日常生活?基督是如何使你成为新造的人?

③ 在林后6:4、5,保罗列举了一系列为了福音而承受的苦难。他如何面对自己所受的苦难(见林后6:6、7)?这如何帮助你面对自己的苦难?

④ 保罗将“属上帝的忧愁”与“世俗的忧愁”作对比(林后7:10)。忧愁与悔改之间可能存在怎样的关系?你会如何描述“属上帝的忧愁”与“世俗的忧愁”之间的对比?

9月5日~11日

第11课

安息日下午

管家职分与使命

阅读本周学课经文

林后 8、9；约 3：16；约 17：5；路 9：58；启 13：8；罗 12：8；罗 15：26、27。

存心节

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

〈哥林多后书〉第8、9章表明，保罗给了哥林多信徒机会去服事他们在犹太的弟兄姊妹。这段经文表明，奉献是上帝赐给我们的特权，好让我们能效法基督无私奉献的品格。天上的语言就是给予。请注意这句非凡的经节：“上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们。”（约3：16）

此外，约3：16清楚地表达了上帝赐下耶稣的目的，乃是为“叫一切信他的，不致灭亡，反得永生”。在这段经文中，管家职分和使命密不可分，就像硬币的两面一样。难怪保罗称自己和他的同工为“上帝奥秘事的管家”（林前4：1）。在相同的意义上，我们也是管家。

本周我们将看见，管家职分和使命的概念深植于耶稣的榜样。事实上，管家职分和使命息息相关。管家职分为教会提供财务和人力资源，以完成上帝的使命。

■ 研究本周学课，为9月12日的安息日预备。

耶稣的榜样

〈哥林多后书〉第8、9章的背景，是保罗鼓励哥林多信徒完成为犹太贫困教会所进行的筹款。显然，他们已经承诺这样做（林后8：10、11；9：5；以及林前16：1-4），但他们与保罗之间的关系使事情变得复杂。在处理了这些问题（林后1-7）之后，保罗接着谈到完成这项任务的事（林后8-9）。

起初，保罗引用了马其顿人的榜样（林后8：1-7），他们虽然穷困，仍格外显出他们“乐捐的厚恩”（林后8：2）。是的，贫穷和慷慨可以并存。然而，马其顿人令人敬佩的慷慨，不过是耶稣为我们舍己之慷慨的翻版（林后8：8-15）。

阅读林后8：9。这段经文告诉我们耶稣的哪些榜样？

保罗在林后8：9的言论是整本圣经中最令人惊叹、有力、深刻的经文之一。保罗讲述了耶稣的使命，但却用了令人难以置信的简洁语言。这里蕴含着丰富的神学。这是一个救赎的故事，却只用了一节经文。

更令人印象深刻的是，这个故事是用经济术语来讲述的。是的，耶稣

是富足的。祂的富足指的是在万物受造之前，祂本就拥有天上的荣耀（约17：5），却选择舍弃天上的荣耀来到这个充满苦难的世界，成为贫穷人。祂成为穷乏的（路9：58），虽然贵为与上帝同等，却“反倒虚己，取了奴仆的形像，成为人的样式”（腓2：7）。“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2：8）

耶稣的舍命，使我们能与祂永远同在。祂的牺牲有一个目的：救赎我们。管家职分和使命是密不可分的。〈哥林多后书〉第8、9章讲述了一个特别的奉献故事，但这个故事是以耶稣为中心。本周，我们将学习与奉献相关的神学原则，这些原则是基于基督的自我奉献。

默想耶稣的降生、生平、死亡和复活。当你意识到这一切都是为了你，让你对超越今生悲惨的人生抱持盼望时，你的回应应该是什么？

动机

阅读林后8:1, 5和9:7, 9, 13, 15。
这些经文的中心思想是什么？

奉献的字眼贯穿了〈哥林多后书〉第8、9章：“上帝赐……的恩”（林后8:1）；“把自己献给主”（林后8:5）；“各人要随本心所酌定的……因为捐得乐意的人是上帝所喜爱的”（林后9:7）；“周济贫穷”（林后9:9）；“知道你们……多多地捐钱给他们和众人，便将荣耀归与上帝”（林后9:13）；“感谢上帝，因他有说不尽的恩赐”（林后9:15）。〈哥林多后书〉第8、9章皆以奉献的字眼开始和结束（林后8:1; 9:15）。我们必须带着奉献的观念来阅读这两章。它们至少提出了奉献的四个主要原因。

感谢上帝的恩典（林后8:1; 9:14、15）。〈哥林多后书〉第8、9章以“上帝的恩”开篇（林后8:1）保罗进一步说：“你们知道我们主耶稣基督的恩典。”（林后8:9）上帝和基督的恩典在这里被描述为奉献的主因。上帝赐给我们基督，为我们成就了如此丰盛之恩。借着奉献我们的礼物，我们认识到上帝在我们生命中的恩典。

与奉献的概念一样，“恩典”（希腊文

charis）一词也反复出现在〈哥林多后书〉第8、9章中。同样，“charis（恩）”一词也出现在这段经文的开头和结尾（林后8:1; 9:14、15）。保罗在经文中以不同的意义运用“恩典”这个词，借此强调基督在我们生命中的恩典，能使恩典临到他人，也带来感恩。

渴望效法耶稣的榜样（林后8:9）。耶稣本来是富足的，却成了贫穷的（请记住，这些是象征性的说法：前者指祂自有永有的存在，后者指祂降世为人）。要做到这一点，只有一个方法：祂奉献了一切。至于我们，借着分享我们的奉献，我们为他人提供了认识基督的途径。

渴望分享上帝的福气（林后9:10、11）。我们给予他人，只是因为我们先从上帝那里获得。祂使我们富足，使我们能慷慨奉献。

真挚的爱（林后8:8, 24）。奉献是检验真挚爱心的试金石。这是爱住在人心里最有力的证据。意即“言行一致”。

你有多慷慨？在十字架的光照下，与你所能奉献的相比，你奉献的有多少？

计划

阅读林后9:7。这段经文如何论及奉献？

上帝拯救世界的决定早在世界堕落犯罪之前就已经订立。基督降临为我们而死，是祂事先计划的一部分(启13:8)。上帝并没有措手不及。祂早已计划好借着耶稣而牺牲。在〈哥林多后书〉第8、9章，计划是与奉献行动相关的重要神学原则。这至少可以从两个面向体现出来：

首先，**计划涉及事先的决定**。保罗说：“各人要随本心所酌定的。”(林后9:7) 翻译为“酌定”的希腊文是动词 *proaireō*。这是一个复合词。助词 *pro* 的意思是“事先”或“提前”，而 *aireō* 在这种情况下的意思是“决定”。因此，*proaireō* 指的是事先做出的决定。此外，保罗以“各人”开头，表示每个人的奉献金额不会相同。他的观点很简单，无论人们决定奉献多少，都应该经过深思熟虑。他们应该奉献他们认为合适的金额。

其次，**计划涉及比例原则**。保罗说马其顿人“是按着力量”(林后8:3) 奉献。接着，他将这比例原则也应用

在哥林多信徒身上。他鼓励他们完成事前所承诺的任务，并敦促他们利用自己拥有的资源来完成这项工程(林后8:11)。他总结道，奉献是“乃是照他所有的，并不是照他所无的”(林后8:12)。圣经规定了什一奉献的比例，即十分之一，但这不适用于乐意捐。“各人要随本心所酌定的”(林后9:7)，这体现了比例原则。换句话说，每个人都应该决定收入中该捐出多少比例的奉献；人应当按着自己所有的来奉献。这若没有事先计划是无法做到的。

无论贫富，你对什一奉献和乐意捐有多忠心？当你知道自己可以奉献更多时，你会用什么借口不奉献呢？

态度

阅读林后8:1-5。马其顿人如此乐意奉献的背景原因为何？

马其顿人的积极态度可以从几个方面体现出来。

首先，**他们奉献时充满喜乐**（林后8:2）。保罗说，马其顿信徒“仍有满足的快乐，在极穷之间还格外显出他们乐捐的厚恩”（林后8:2）。他后来提到“捐得乐意的人是上帝所喜爱的”（林后9:7）。译为“乐意”的希腊文在新约圣经中只出现在这里。同类词在其他地方也出现过：“怜悯人的，就当甘心。”（罗马书12:8）这类字词有时出现在圣经以外的文献中，带有喜悦和幸福的意思。在林后9:7，做一个乐意奉献者，意味着毫不犹豫地奉献。

其次，**他们乐捐**（林后8:2）。在保罗提到马其顿信徒的乐捐之前，他首先提到了他们的“极穷”。“乐捐”（希腊文为haplotētos）一词在〈哥林多后书〉第8、9章又出现了两次。保罗说：“叫你们凡事富足，可以多多施舍。”（林后9:11）意思是，我们蒙赐予，所以能够给予。稍后，他提到

“多多地捐钱给他们和众人”（林后9:13）。在这段经文中，慷慨捐献是宣告基督福音的一种方式。

第三，**他们“甘心乐意”的捐助**（林后8:3）。这意味着他们是自愿奉献的。当人们看见他们并非因为有盈余而奉献，而是在资源极其有限时如此行，就更令人钦佩了。保罗用同样的概念来描述提多去造访哥林多信徒的意愿。他是自愿前往哥林多的（林后8:17）。

第四，**他们奉献时，认为奉献是一种恩情**（林后8:4）。这态度从马其顿信徒请求参与奉献中看起来。“再三地求我们，准他们在这供给圣徒的恩情上有分。”（林后8:4）

最后，**他们参与奉献，是出于完全的奉献**（林后8:5）。保罗说他们：“更照上帝的旨意先把自己献给主，又归附了我们。”（林后8:5）将自己归附他人是献给主的结果。马其顿信徒将他们的宣教工作，扩展到经济援助以外。也就是说，奉献和慷慨不仅限于金钱。

合一

我们已经看到，保罗鼓励哥林多信徒参与为犹大地区贫困教会乐捐的活动。他的目的之一，是激发合一的意识。他希望他们参与其中，成为宣教的一部分。他欲表明，外邦教会与耶路撒冷的犹太信徒同属一个上帝的家庭。也就是说，这些曾经与他们作对的人，如今确实与他们同属上帝新约余民的成员。保罗希望看到整个基督徒家庭，无论是犹太人或外邦人，都能以强而有力的方式合一，为教会在未来的世代作见证。

提多和另外两位受人尊敬的弟兄负责管理捐款。上帝将对教会的关怀放在提多心里（林后8:16）。上帝也借着众教会拣选了另外两位弟兄（林后8:18-23）。他们被称为“众教会的使者，是基督的荣耀”（林后8:23）。“基督的荣耀”指的是这两位忠心的弟兄，还是指教会本身，这一点并不重要。奉献最终是对教会元首基督忠心的标志（弗4:15）。

〈哥林多后书〉第8、9章指出，奉献应该交给上帝借着教会所挑选的人。“众教会”（林后8:18）、“被众教会挑选”（林后8:19）和“众教会的使者”（林后8:23）这些词组正好表明了这一点。因此，以下的劝勉并不令人意外：“所以，你们务要在众

教会面前显明你们爱心的凭据。”（林后8:24）

将奉献交给教会——上帝在地上所挑选的器皿——能促进合一，同时也是合一的结果（林后8:13、14）。金钱可以成为合一的强大工具。另一方面，如果人们的目光没有专一于上帝的荣耀，金钱也会造成分裂。

罗15:26、27如何展现保罗对合一的渴望？

最后，保罗将奉献描述为服事或职分，一种恩典的行动，一种祝福，一种敬拜的行为，也是一种团契。这一切都是奉献带来的吗？请思考。

我们对位于非常遥远地区的海外教会和宣教活动的奉献，如何有助于实现我们全球教会的合一？

进修资料

怀爱伦,《使徒行述》,〈慷慨捐输的教会〉,原文第335-345页。

“凡是心里充满基督之爱的人必要跟从那为我们成了贫穷、叫我们因祂的贫穷可以成为富足的主所留下的榜样。他们之所以重视自己从上帝所领受的钱财、光阴和影响力,只是因为考虑这一切在推动福音的圣工上所有的价值。早期的教会就是如此;而且世人若能在今日的教会中看到教友因圣灵的能力而转离世俗,甘心牺牲,使同胞可以听到福音,那时所传的真理必能在听众身上发挥强大的力量。”——怀爱伦,《使徒行述》,原文第71页。

“上帝并不需要我们的奉献。祂不靠我们的礼物发财。诗人说:‘因为万物都从你而来,我们把从你而得的献给你。’(代上29:14)但是上帝允许我们借着克己牺牲的努力把祂的恩慈转与别人,以表示我们赏识祂的恩慈。这是我们能向上帝表达爱意和感谢的唯一方法。除此之外,祂没有赐下别的方法。”——怀爱伦,《给管家的劝言》,原文第18、19页。

“上帝赐给世人的礼物何其伟大!这样的赏赐予我们的上帝本性相称。祂以无可比拟的慷慨施与,为要拯救悖逆的世人,使他们明白祂

的旨意,辨识祂的慈爱。你是否愿意借着你的礼物和奉献,表明你深知,世上没有任何美物能超越那位‘将他的独生子赐给他们,叫一切信他的,不致灭亡,反得永生’的主呢?”——怀爱伦,《评论与通讯》,1900年5月15日。

讨论问题

- ①再次思考林后8:9。为什么耶稣的榜样对管家职分如此重要?
- ②约3:16指出天国的言语是奉献。阅读约15:13,弗5:2,25,加2:19、20,以及约一3:16。这些经文与约3:16有什么共通点?我们可以从中得到什么信息?
- ③根据你对〈哥林多后书〉第8、9章的研究,奉献对个人有哪些益处?
- ④除了定期奉献之外,你还可以做哪些事来效法耶稣舍己的榜样?

9月12日~18日

第12课

安息日下午

面对假教师

阅读本周学课经文

林后 10:1-17; 耶 9:24; 林后 11:1-15, 22-28; 林后 12:20、21; 林后 13:5。

存心节

“我们争战的兵器本不是属血气的，乃是在上帝面前有能力，可以攻破坚固的营垒。”（哥林多后书 10:4）

保罗面临的问题繁多，如今他又面临另一个需要处理的问题：教会里的假教师。这些人不但反对他，也反对他的工作和事奉。更糟的是，这些假教师诱惑了哥林多信徒。保罗将自己对抗这个问题的斗争称为“属灵的争战”。

这是否太夸张了？一点也不。保罗知道，那些人反对的不是他，而是基督本身。他不是那种自恋型的领导，一心只想着维护自己的声誉，以此巩固自己对下属的权力和权威。他知道自己受命传讲的信息关乎生死，会带来永恒的后果。他也知道他是被上帝亲自差派来传讲的。“奉上帝旨意，蒙召作耶稣基督使徒的保罗。”（林前 1:1）

面对错误的教导，教会应该以爱和坚定的态度，并基于圣经的权威行事。福音信息必须维持纯正、不受玷污，才能带给生灵永恒的盼望。

■学习本周学课，为9月19日的安息日预备。

属灵争战

阅读林后10:1-11。保罗在处理哥林多信徒的问题时所展现的温柔，有时被误认为软弱。这段经文中哪些字句展现了保罗处理哥林多假教师问题的勇气？

保罗在〈哥林多后书〉第10章的开篇非常个人化：“我保罗……劝你们。”（林后10:1）这显示保罗非常担心假教义渗透到教会内。他在林后10:1的话带着讽刺意味，回应对手的指控：他们说他在远方写信时气势凌人、令人害怕，但面对面时却是个可怜的懦夫（林后10:10、11）。他回应说，那些看似软弱的，其实是带着能力的温柔和基督般的谦和。

我们必须以勇敢和信心（林后10:2）来面对假教师，但同时也要带着基督的温柔（林后10:1）。耶稣曾说：“我心里柔和谦卑。”（太11:29）然而，耶稣也曾勇敢地斥责圣殿里兑换银钱的人，推翻他们的桌子，称他们是强盗（太21:12、13）。他也当着法利赛人的面，称他们为假冒为善和粉饰坟墓的人（太23:23-27）。如同耶稣，保罗知道我们正处于一场属灵争战中，需要穿戴上帝所赐的全副军装

（弗6:12-17）。

保罗在〈哥林多后书〉第10章的言语如同军事用语，因为事关生命（林后10:3-6）。这不仅是一场人间的冲突，更是一场为赢得人心归向基督而展开的神圣争战。就此而言，我们必须以上帝的话语为根据，正视并摧毁一切虚假的论点和高傲的观点，使人所有的心意都被夺回，“使他顺服基督。”（林后10:5）

在这场属灵争战中，保罗凭着基督的权柄行事。然而，这权柄的目的是造就人，而不是毁灭人（林后10:8）。属灵领袖很容易宣称自己是凭着上帝的权柄行事。然而，他们必须记得，他们的权柄是基督所赐，并且像祂一样，必须心里温和谦卑。保罗之所以强调自己从基督得来的权柄，是因为他担心哥林多信徒听信了错误之人的话，从而危及他们对基督的忠诚。

在面对假教师时，我们如何既温柔又勇敢？为什么我们必须两者兼备？

在主里夸口

昨天，我们看到保罗和他的同工们将他们的事奉视为一场属灵争战，并使用上帝的全备军装。今天，我们将看到假教师们按照人的标准行事。他们的夸口并不恰当。反之，保罗只在主里夸口。正如他所写的：“但夸口的，当指着主夸口。”（林后10:17）

阅读林后10:13-17。竞争的氛围会如何损害福音的传播？

保罗使用自夸的语言，几个世纪以来一直引起译者的兴趣。然而，在古代世界，自夸是一种常见的做法，并受社会习俗的约束以避免冒犯听众。保罗了解这些习俗并遵循它们。此外，保罗明确表示，他的夸口与假教师截然不同。他指着主夸口（林后10:17）。这句经文出自旧约：“耶和华如此说：‘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9:24）保罗引用《耶利米书》的这段经文，表明他的中心点是基督——祂的爱、公平和公义。

换句话说，保罗的夸口聚焦于上帝在基督里所成就的。因此，他的夸口符合圣经的原则，无冒犯之处。另一方面，他的对手却透过互相攀比，陷入了竞争的氛围。这是不通达的（林后10:12）。

在林后10:14-16，保罗表示，传福音是他职事的首要重点，无论是在哥林多还是在哥林多以外的地区。保罗对耶稣的爱，激发他不断谈论救恩的好消息，而救恩源自于基督的死和复活。

与哥林多那些自夸的假教师不同，保罗蒙了上帝的悦纳和称许（林后10:12, 18）。他“奉上帝旨意，蒙召作耶稣基督的使徒”（林前1:1）。他忠于这呼召，直到生命的尽头（提后4:7）。

重读林后10:12-18。教会领袖，甚至信徒，如何才能避免竞争的氛围？为什么我们如此容易陷入无关紧要的事务？

识别假教师

新约圣经多次警告基督徒群体要提防假教师。耶稣也亲自警告门徒这事(太7:15-20)。使徒们也曾发出提醒(加1:6-9;提前6:3-5;彼后2:1-3)。

阅读林后11:1-15。保罗如何描述他面对这些假教师时的挑战?

保罗揭露了假教师的真面目。同时,他表明他的事奉是以基督为中心。他将哥林多教会比喻为新娘,并表明自己是她的父亲,有责任将她献给基督(林后11:2)。他这样做是因为他爱教会(林后11:11)。因此,即使他有权利得到教会的资助,他却宁可不让自己在经济上成为教会的负担(林后11:7-12)。

另一方面,所谓“最杰出的使徒”(这很可能是讽刺性地指假教师)被比喻为诱惑夏娃的蛇(林后11:3)。就像伊甸园里的撒但一样,哥林多的假教师也以欺骗和腐败为特征(林后11:3、4)。保罗主要担心的是,他们会误导哥林多信徒,使他们偏离对基督的真心想身和效忠。

这些入侵者所传讲的信息与保罗不同——一个不同的耶稣和不同的

福音(林后11:4)。这表明,并非每个传讲耶稣的人都是上帝所委任的器皿。在这方面,耶稣亲自说:“凡称呼我‘主啊,主啊’的人不能都进天国;惟独遵行我天父旨意的人才能进去。”(太7:21)保罗在加1:6-9说,传扬不同福音的人必自招咒诅,但有些哥林多信徒却容忍这错误。

保罗揭露这些假使徒,说他们是“行事诡诈,装作基督使徒的模样”(林后11:13)。他们伪装成基督的使徒,正如“撒但也装作光明的天使”,“所以他的差役,若装作仁义的差役,也不算希奇。”(林后11:14、15)多么悲惨的境况:自称基督仆人的人,却成了撒但的工具。保罗总结道:“他们的结局必然照着他们的行为。”(林后11:15)。

看看他对教会错误的反应是多么强烈!这我们又意味着什么?

为福音受苦

在揭露假教师是撒但的差役(林后11:1-15)之后,保罗现在也“使用”他们的伎俩,像愚昧人一样自夸(林后11:16-21),好让哥林多信徒明白,听信假教师的言论是多么愚妄。如果哥林多信徒尊敬他们,那么保罗理应得到更高的重视。他为福音受苦表明他是基督忠心的仆人(林后11:22、23)。

阅读林后11:22-28。他在这里所表达的是什么?

虽然保罗的犹太身份与假教师相同(林后11:22),但他为基督所做的事奉却超越了他们(林后11:23)。他问:“他们是基督的仆人吗?”答案是:“我更是。”他比他们多受劳苦;多下监牢;所受的鞭打比他们更重。

但这还不是全部。他所受的苦难还包括被鞭打五次,每次四十减去一下(林后11:24),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(林后11:25),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11:26),受劳碌、受困苦,多次不得睡,又饥又渴,多次不得食,受寒冷,赤身露体(林后11:27)。除了这外面的事,还有为众教会挂心的事,天天压在他的身上(林后11:28)。

只有基督的真仆人才会愿意为福音承受这样的苦难。如果保罗真要夸耀他的苦难,他大可说更多。然而,信里的下一部分表明,他夸耀的原因并非基于他为基督所做的,而是基于基督为他所做的。保罗知道上帝的大能更多地彰显在人的软弱上(林后12:9、10)。上帝容许一根刺加在保罗的身上(林后12:7),以保护他不夸耀自己的成就。这使他保持谦卑,意识到自己的软弱,要倚靠上帝的能力,并处于领受更多上帝恩典和怜悯的状态。

你也曾为福音受苦吗?你从这段经历中学到了什么?保罗面对受苦的方式如何帮助你面对你的苦难?

对不悔改之人的呼吁

在林后12:14-13:10, 保罗告知教会他第三次来访之事(林后12:14; 13:1)。他已表明自己并不比任何假使徒差, 现在有信心再次来到哥林多, 努力挽回不悔改的信徒。事实上, 这也是他这次来访的主要目的之一。保罗所做所说的一切, 都是为了造就教会(林后12:19)。

阅读林后12:20、21。哪些罪正在危害哥林多教会的属灵状况?

林后12:20、21所列的罪, 与保罗书信中其他章节所列的罪类似(罗1:29-31; 加5:19-21)。前两项出现在林前3:3, 保罗在那里提到哥林多信徒之间的嫉妒和纷争。保罗担心, 等到他第三次造访时, 情况可能不会有太大的变化。他说:“我怕我再来的时候, 见你们不合我所希望的, 你们见我也不合你们所希望的。”(林后12:20)这意味着, 他现在不是“借着基督的温柔、和平”(林后10:1)来对待他们, 而是“要责罚那一切不顺服的人”(林后10:6)。

他主要担心的是那些“行污秽、奸淫、邪荡的事”的人可能还未悔改

(林后12:21)。正是这些罪导致了教会的分裂。

接下来, 保罗强调了教会纪律在挽回罪人方面的作用(林后13:1-4)。软弱不是放纵罪恶生活的借口。对于那些想要过得胜生活的人来说, 上帝的大能依然存在(林后13:4)。事实上, 哥林多教会中有些人犯了奸淫, 这证明上帝的大能并没有真正落实于他们的生活中。保罗希望他们悔改, 并体验那引导他们顺服的力量。管教他们是他最不想做的事。他说:“我们求上帝, 叫你们一件恶事都不做……是要你们行事端正……并且我们所求的, 就是你们作完全人。”(林后13:7-9)多么美好的祷告! 他要求他们省察自己, 看看自己有没有信心。

阅读林后13:5。有信心意味着什么? 你如何知道自己有信心?

进修资料

怀爱伦,《评阅宣报》,〈老底嘉教会〉,1873年9月30日,原文第125页。

“主正在防止祂的子民重犯以往的错误和过失。历来总不乏假师傅,他们提倡错误的道理和不圣洁的行径,凭着虚假的原则行事,以极其似是而非的手段做工,竭力迷惑人;倘若可能,连选民也要被迷惑了。”——怀爱伦,《评阅宣报》,1904年1月7日。

“上帝要我们的观念经过试验,这样,我们就认识到有必要认真查考圣经,看看自己的信仰是否正确。许多自称相信真理的人一心贪图安逸,说:‘我是富足,已经发了财,一样都不缺。’”——怀爱伦,《给作者和编辑的勉言》,原文第36页。

“在真理清楚显示的时候,总有人坚持错误。如果他们愿意把他们的道理带到上帝的圣言面前,不按自己的信条来读经,以证明他们观点的正确,他们就不会行在黑暗和盲目之中,抱着错误不放了。许多人按照自己的私意解释圣经。他们对圣经的误解既误导了自己,也欺骗了别人。我们研究上帝的话,应当怀着一颗谦卑的心,所有的自私和骄傲都应放在一边。不要把根深蒂固的观念视为绝无错误的。”——

怀爱伦,《给作者和编辑的勉言》,原文第36、37页。

讨论问题

- ① 再次阅读林后10:1-6。面对属灵“争战”时,保罗为上帝的真理所采取的策略是什么?我们如何将其应用在我们自己的属灵争战中?
- ② 圣经说,在末日来到之前,许多假教师会试图引诱人们离开真理。你的教会可以做些什么来防止信徒被可能在教会中的假教师所劝诱?为什么这对完成教会的使命如此重要?
- ③ 为什么保罗觉得有必要夸耀他所受的苦难(林后11:16-33)?此外,“指着主夸口”是什么意思?
- ④ 为什么信徒需要省察自己、看看自己是否有信心是如此重要(林后13:5)这会造成什么区别?

9月19日~25日

第13课

安息日下午

恩典、仁爱和团契

阅读本周学课经文

林后 8:9; 罗 16:20; 约一 4:8-11; 林后 13:11; 腓 2:1、2; 加 4:4-6。

存心节

“愿主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动常与你们众人同在！”
(哥林多后书 13:14)

在〈哥林多后书〉的结尾，保罗借着五个命令(林后13:11)再次强调了他在书信中所提到的要点。

第一个命令是：“要喜乐”，让人想起了书信中之前的经文。

第二个命令是：“要作完全人”，希腊文katartizō，这个字出现在这里和林前 1:10。

而第三个命令：“要受安慰”，延续了林后1:3-7。保罗以劝勉作为他第二封书信的开篇和结尾。我们接受上帝的安慰以致能够安慰他人(林后1:4, 6)。

第四和第五个命令：“要同心合意；要彼此和睦”(林后13:11)，则是呼吁合一。这喜乐、作完全人、受安慰、同心合意、彼此和睦的氛围，是“仁爱和平的上帝”(林后13:11)必常与他们同在的条件。它源自于我们三一真神在人心中工作(林后13:14)。

恩典、仁爱和团契源自于三一真神为我们所成就的工。这三个特质营造了以上帝同在为特征的氛围。

■研究本周学课，为9月26日的安息日预备。

耶稣的恩典

令人振奋的是，我们看到〈哥林多后书〉的结尾提到了有关耶稣的恩典，就像在书信的开篇一样（林后1：2；13：14）。保罗在这封信的开篇和结尾都提到了耶稣的恩典。正如我们在本季初所看见的，他不断地思想和谈论耶稣。

“你们知道我们主耶稣基督的恩典：他本来富足，却为你们成了贫穷，叫你们因他的贫穷，可以成为富足。”（林后8：9）

耶稣的恩典是多么令人钦佩和无法抗拒！祂舍弃了天上永恒存在的尊荣，成为贫穷。祂行走在古加利利尘土飞扬的道路上。“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2：8）祂如此行是为了让我们变得“富足”，也就是让我们有机会与祂一同在天国。对于我们这些只经历过罪恶、死亡和苦难的世人来说，很难理解耶稣离开天庭来到世上，为我们献出生命意味着什么。

阅读罗16：20；加6：18；腓4：23和帖前5：28。你从这些经文中看到了什么重要的教导？

保罗在他的书信中多次提到耶稣的恩典。一些珍贵的经文包括：“何况上帝的恩典，与那因耶稣基督一人恩典中的赏赐，岂不更加倍的临到众人吗？”（罗5：15）那些领受这丰盛恩典的人将“因耶稣基督一人在生命中作王”（罗5：17）。如同〈哥林多后书〉所提到的一样，保罗在其他书信的开篇和结尾也提到了耶稣的恩典（罗1：7；16：20；林前1：3；16：23；加1：3；6：18；腓1：2；4：23）。这个主题占据了他的思想，他也希望它能充满哥林多信徒的思想。这是他对全体教会的愿望。留意他对以弗所信徒所说的话：“并愿所有诚心爱我们主耶稣基督的人都蒙恩惠！”（弗6：24）他会希望我们对耶稣的爱少于这份永恒的爱吗？当然不会。毕竟，他的愿望是让耶稣的恩典“因人多越发加增”（林后4：15），并使他们像他一样得着恩典（林后12：9）。

思想上帝对你的恩典。你说过的话、做过的事配得什么恩典呢？然而，上帝的恩典又给你提供了什么呢？

上帝的爱

“愿主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动常与你们众人同在！”(林后13:14) 保罗以这节经文结束了他的第二封书信。请留意，他按着圣子、圣父、圣灵的顺序提到了三一真神的三个位格。借着三一真神的工作，我们才更能理解上帝的本质以及祂为我们所做的一切。

阅读约3:16、17，罗8:37-39以及约一4:8-11。关于上帝的爱这些经文告诉了我们什么？

约一4:8说：“上帝就是爱”。爱是上帝的基本属性。约翰强调，我们可以从上帝赐下祂的独生子为我们死来体会这份爱(约3:16)。上帝差遣耶稣来执行救赎的使命(约3:17)，这是救赎计划的一部分(徒3:20、21；约一4:10, 14)。耶稣在福音书中多次提到天父是差遣祂的人(太10:40；可9:37)。

保罗用一句令人注目的话说道：“惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，上帝的爱就在此向我们显明了。”(罗5:8) 我们可以从夫妻、亲子、挚友等甜蜜关系中，一窥上

帝的爱。我们也可以从大自然中看见上帝的爱。在这方面，怀爱伦说：“‘上帝就是爱’写在每一朵蓓蕾和每一株芳草上。莺歌鸟语，婉转空间；姹紫嫣红，馥郁芬芳；树高林密，绿荫如盖。凡此美景，无不证明我们上帝的温慈和父亲般的照顾，证明祂希望祂的儿女幸福的愿望。”——怀爱伦，《喜乐的泉源》，原文第10页。

然而，没有什么比上帝赐下耶稣为我们的罪牺牲更令人信服的了。当我们明白上帝爱我们，甚至差遣耶稣为我们舍命时，我们的回应应该是愿意“为弟兄舍命”(约一3:16)。

保罗希望哥林多信徒合而为一。然而，没有爱，就没有合一。正因如此，他教导他们“惟有爱心能造就人”(林前8:1)，并且若没有爱，一切都是无用和虚空的(林前13:1-3)。故此，我们所做的一切都必须本于爱(林前16:14)，这爱是上帝之爱的延伸。

如果耶稣不是完全和永远的真神，我们在福音中将失去什么？

仁爱的上帝

在古代异教世界，人们不相信神明爱世人。反之，神明被认为是恶毒、暴怒，且需要被讨好的。正如我们在圣经中所看见的，慈爱上帝的概念在当时是新奇的。尽管这样的说法在当时令人惊讶，但保罗仍将我们的上帝描绘为“仁爱和平的上帝”（林后13:11）。

阅读林后13:11。你如何从经文中得到盼望？你如何更好地体验这段经文的教导？

“仁爱和平的上帝”这句话可以有两种不同的解读。一方面，上帝被视为仁爱和平的泉源。另一方面，上帝的特质是仁爱和平。然而，我们无须在两者之间做出选择。因为仁爱和平是上帝内在的特质，所以祂赐给我们仁爱和平。

在其他地方，保罗称上帝为“赐忍耐安慰的上帝”（罗15:5）；“有盼望的上帝”（罗15:13）；“赐平安的上帝”（罗15:33；16:20；林前14:33；腓4:9；帖前5:23），“发慈悲的父”（林后1:3），以及“赐各样安慰的上帝”（林后1:3）。上帝是这一切福气的源头。

祂因着祂永恒的爱，将这些福气赐给我们。

此外，虽然“赐平安的上帝”这句话在圣经中很常见，但“仁爱的上帝”却只出现在这里（林后13:11），因此，它值得我们深刻地思考。

正如许多解经家所注意到的，保罗在林后13:14三一真神祝福之前的几节经文中，提到“仁爱的上帝”，表明他将上帝视为三个位格。“虽然他在这里使用‘上帝’作为三一真神之一，但他在其他书信中对耶稣和圣灵的理解……使我们将这整句话理解为描述早期教会以三一真神形式所认识的独一真神。一个多世纪后，神学家们……才开始使用‘三一真神’这个词来简化表达保罗已经阐明的内容。”——汤姆·赖特，《保罗给众人的信息：哥林多后书》（伦敦：基督教知识促进会，2004年），原文第148页。

我们相信独一的上帝，就是三个位格的合一，祂们在彼此相爱的关系中永远同在。这三一真神上帝爱我们，并呼召我们也彼此相爱，从而以此反映出祂们之间的爱。

圣灵的交通

耶稣的恩典不但彰显了上帝对我们的爱，也带来了圣灵的交通——作为这份爱所带来的进一步果效。同时，交通的泉源在于上帝的爱。因为没有爱，就没有交通。正如保罗所说：“所以，在基督里若有什么劝勉，爱心有什么安慰，圣灵有什么交通，心中有什么慈悲怜悯，你们就要意念相同，爱心相同，有一样的心思，有一样的意念，使我的喜乐可以满足。”（腓2:1、2）

有人说圣灵只是一种力量或影响，但这并非事实。毕竟，保罗怎么会在三一式的表述中，把父与子两个位格，与一个仅被视为“力量”的存在并列呢？这毫无道理。正如圣父和圣子之间存在着个人关系（林后1:3; 11:31），圣灵与祂们之间的关系也使我们得出结论，祂也是一个有位格的神（罗8:15、16；另见约14:16、17, 26; 15:26）。

“圣灵的交通”（腓2:1）这句话可以有两种理解：它可以指圣灵所赐给人之间的团契，也可以指与圣灵的亲密关系。一些释经学者认为，这两种意义并不互相排斥。毕竟，彼此的团契是与圣灵相交的结果。

阅读林前2:10、11, 3:16, 12:11以及林后3:6, 17。关于圣灵，保罗教导了哥林多信徒什么？

保罗对圣灵的工作有许多论述。在《哥林多前后书》中，有四十多次提到圣灵。圣灵促进教会的造就（林前14:12），使人有能力去传道（林前2:4、5），将上帝深奥的事启示给我们（林前2:10、11），并教导我们（林前2:13），住在我们里面（林前3:16; 6:19），与基督同工使我们称义（林前6:11），将属灵恩赐赐给教会（林前12-14），用印印了我们作为得救的凭据（林后1:22），将律法刻在人心里（林后3:3），并在基督里赐下新生命（林后3:6），使我们脱离罪恶（林后3:17）。故此，我们无法离开圣灵而活。

为什么明白圣灵的神性，对于完全领会上帝对我们的爱，是如此重要？

我们的三一真神上帝

读到林后13:14, 人们可能会认为基督是恩典的唯一源泉, 上帝是仁爱的唯一源泉, 圣灵是交通的唯一源泉, 但这与事实大相径庭。

阅读林前1:3、4, 9; 10:16; 林后1:2, 12; 罗8:35; 15:30; 加2:20; 以及弗3:19。这些经文是如何论述三一真神的恩典、仁爱和交通?

圣父、圣子、圣灵同工, 成就我们的救恩。恩典、仁爱 and 交通并非单单来自一位, 而是来自三一真神。然而, 三一真神在救赎历史中各有其独特的功能。保罗深知这一点, 并在他的书信中强调了这项教导。例如, 加4:4-6以令人难以置信的简洁措辞讲述了救赎计划, 以及三一真神的三位如何分别参与其中。圣父上帝差遣耶稣, 这表示圣父是这计划的源头(加4:4)。圣子由女子所生(加4:4)意谓道成肉身, 并指向一个古老应许的应验(创3:15)。圣子救赎了我们, 使我们恢复了与圣父的正确关系, 而撒但曾以此为谎言(创3:5)。圣灵使我们作为上帝儿女的身份得以确立(加4:6)。

保罗书信中还有其他几处提到了三一真神。三者一同工作, 使教会能够完成使命(林前12:4-6), 赐给我们属灵的能力(弗3:14-19), 并促进信徒之间深刻的合一, 这种合一正是三一真神之间关系的体现(弗4:4-6)。在保罗的理解中, 上帝不仅是三一真神, 并且三个位格共同为我们的救赎而工作(弗1:3, 13、14)。在〈以弗所书〉中, 保罗甚至提到我们必须被父(弗3:19)、子(弗4:13)和圣灵(弗5:18)所充满。

在结束与哥林多信徒的书信时(林后13:14), 保罗以一句极美的话作为结语——他确定宇宙的三位尊荣者, 即三一真神, 必在现在和将来的世代与我们同在。

信徒之间的交通应该如何反映上帝位格的美好关系?

进修资料

怀爱伦,《历代愿望》,〈你们心里不要忧愁〉,原文第662-680页。

“惟有耶稣基督的恩典,才能将石心变为肉心,使之向上帝而活……人无能能力使灵魂称义,也无法使心灵圣洁。道德上的疾病,惟有借着那位伟大医生的能力才能得医治。天上最大的恩赐,就是圣父的独生子,充满恩典和真理,只有祂才能救赎失丧之人。”——怀爱伦,《时兆》,1892年5月2日。

“‘上帝就是爱。’(约一4:16)祂的性情和祂的律法就是爱。过去如此,现在如此,将来也永必如此。‘那至高至上、永远长存’(赛57:15)的主,‘昨日、今日、一直到永远,是一样的。’(来13:8)‘在祂并没有改变,也没有转动的影儿。’(雅1:17)上帝创造之能在各方面的表现,都是祂无穷之爱的显示。上帝的主权使一切受造之物蒙受丰富的恩惠。……善恶之间的斗争史,从它在天上开始直到叛逆势力的最后倾覆,和罪恶的完全消灭,也是上帝不变之爱的表现。”——怀爱伦,《先祖与先知》,原文第33页。

“我们需要认识到圣灵有本体,正如上帝有本体一样。……圣灵是有个性的,否则祂就不能对我们的心作见证并与我们的灵同证我们是上帝的儿女。祂一定是有神圣本体

的,否则祂就测不透隐藏在上帝心中的深奥之事。”——怀爱伦,《信仰的基础》,原文第52页。

“天上的三一真神有永活的三个位格;凡凭着活泼的信心接受基督的人,要奉这三位大能者——父、子、圣灵——的名受洗,这三位大能者必与天国顺命的子民合作,帮助他们在基督里过新的生活。”——怀爱伦,《布道论》,原文第615页。

讨论问题

- ① 基督教有一首著名的诗歌——《奇异恩典》。耶稣的恩典有何奇妙之处?
- ② 浪子的比喻是对上帝之爱的美好描绘。我们如何知道这个比喻中的父亲是一位慈爱的父亲?
- ③ 地方教会如何证明“圣灵的交通”在教会中是真实的?