

哥林多後書第 1-2 章

恰克 史密思 牧师 (各各他教會)

今晚我們翻到哥林多後書，第一章。

哥林多教會已經是一個分裂了的教會。有許多屬肉體和許多教義的問題，駒使保羅寫了哥林多前書，一封相當嚴厲的書信，而且是糾正的書信，試圖把他們從屬肉體中再帶回屬靈的行徑。結黨就是他們屬肉體的記認。因為有些說：“我是浸信會信徒，”有些說：“我是長老會的，”其它的說：“我是拿撒勒人。”或實際上他們說：“我是屬亞波羅的，我屬磯法的，我屬保羅的，我屬基督的，”這些微微的結黨精神卻分裂了基督的身體。

因此保羅寫信斥責他們好結黨。他寫信改正他們屬肉體的行徑和教義上的錯誤。但是他這書信，也就是哥林多前書的影響有點使他們極端化。那些確實悔改並且被改正的人，在他們領受保羅的書信之後，有所進展，但是有的人卻更堅定反對保羅。就像那些猶太主義的人，或者是那些自稱：“我們是屬基督的，”只會教導別人登山寶訓的道理，本身卻沒有

真正接受神藉著耶穌基督臨到我們身上的恩典，也就是保羅所教導的。

他們開始絕望地向保羅的使徒身份作出挑戰。質疑他話的權威，看來提摩太傳遞了哥林多前書，回來後把他們對書信的起初反應告訴保羅。提多卻在那裡停留了一陣子，在特羅亞跟保羅相會時，提供了一個關於哥林多教會較全面的報告。

當保羅來到特羅亞的時候，提多還未出現，神為保羅開路，他在特羅亞的事功，大有果效。不過因為擔心哥林多人可能對他敵視，他靈裏很煩亂，寧可離開特羅亞的事功，前往馬其頓。提多在那與他碰頭，告訴他哥林多教會的消息，叫保羅鼓勵。但是他也聽說一小群人標榜自己反對保羅，挑戰他的使徒身份。因此保羅從提多聽到了哥林多教會的近況。

當保羅最初在哥林多服事的時候，提摩太就已經和他在一起，所以保羅把提摩太放在一起向哥林多教會問安。在第一節里，注意保羅 首先提出張：

奉神旨意，作基督耶穌使徒的保羅，(哥林多後書 1:1)

那些挑戰他使徒身份的人說，他替自己封了頭銜，但是在這

裡他宣稱那是奉神的旨意。

保羅寫給哥林多人的第一封書信，在第十二章里，他說：

豈都是使徒麼？豈都是先知麼？豈都是教師麼？豈都是行異能的麼？(哥林多前書 12:29)

答案顯然不是，因為那是一個說話修辭的問題。所以保羅是奉神旨意的使徒，但是神並沒有呼召所有的人作使徒。

現在問題是神呼召你作什麼？假如我寫信給教會，我可能會寫：我，“恰克奉神的旨意作牧師和教師。”我不能夠寫：“恰克是一位奉神旨意，耶穌基督的使徒。”因為那不是我在基督身體裡的呼召，神呼召了我作牧師和教師。但是其它的人可能會寫成，法蘭克是奉神旨意的機械工，約翰是奉神旨意的漁夫，麥可是奉神旨意的汽車銷售員。因為神呼召人做各種不同類型的工作，重要的是，神的旨意要我成為什麼樣的人，我就成為什麼樣的人，神的旨意要我做什麼樣的工作，我就做什麼樣的工作。所以當你談到你的生命時，你大可以說：“我的為人作事，是依照神的旨意和計劃而行。”這是何等地奧妙！無論我是什麼樣的人，是按著神旨意成就

的。

奉神旨意，作基督耶穌使徒的保羅，和兄弟提摩太，(哥林多後書 1:1)

因為保羅第一次拜訪哥林多教會時，提摩太和保羅一同教導他們，服事他們，所以保羅和提摩太一起向他們問安。

奉神旨意，作基督耶穌使徒的保羅，和兄弟提摩太，寫信給在哥林多神的教會，並亞該亞遍處的眾聖徒。(哥林多後書 1:1)

然後保羅把哥林多周圍所有的區域和亞該亞地區都包括進去。

願恩惠平安，從神我們的父和主耶穌基督歸與你們。(哥林多後書 1:2)

我們認得出這是一個典型保羅式的問安。他以這樣的問安方式開始他多數的書信－願恩惠（一個典型的希臘人彼此問候)和平安歸於你(典型的猶太人的問候語 shalom 沙龍)。希臘人會以恩惠互相問候，希伯來人會以 shalom 沙龍互相問候。在新約裡，這些美麗的問候就像連體嬰一樣，總是聯在

一起。

‘後神我們的天父和從主耶穌基督’，再一次我要指出，主耶穌基督並不是祂的名字，耶穌是祂的名，主是祂的頭銜，表示徵關係。很多時候人們把“主耶穌基督”想成是名和姓，其實“主”是一個重要的頭銜，代表了我和祂的關係，我是僕人，祂是主人。而且我必須承認祂才能得救。“**你若口裏承認耶穌為主，心裏相信神叫他從死裏復活，就必得救。**”因此“主”代表相互關係。

基督則說明了祂的使命，祂是受膏者是彌賽亞，是神應許救贖的實現。

願頌讚歸與我們的主耶穌基督的父神，就是發慈悲的父，賜各樣安慰的神。(哥林多後書 1:3)

這也是非常典型的保羅式的一願頌讚歸與我們主耶穌基督的父神，他在基督裏，曾賜給我們天上各樣屬靈的福氣。在以弗所書裏有相當類似的開場白。先是問候，願恩惠和平安臨到他們；然後陳明他受神差遣宣教，作使徒的身份；再來是對神的感恩—讚美神。祝福這個詞實際上可解作’願頌讚歸

是對神’ 我們主耶穌基督的父神，就是發慈悲的父，和賜各樣安慰的神。

我們在一切患難中，他就安慰我們，叫我們能用神所賜的安慰，去安慰那遭各樣患難的人。我們既多受基督的苦楚，就靠基督多得安慰。我們受患難呢，是為叫你們得安慰，得拯救。我們得安慰呢，也是為叫你們得安慰，這安慰能叫你們忍受我們所受的那樣苦楚。(哥林多後書 1:4-6)

保羅在這裡談到他所經歷的痛苦，他所受的苦楚，和他經歷的患難。我們心中很難明白，想不通神為什麼會允許我們經歷苦楚，為什麼神會允許我們遭受患難，為什麼神會允許我們受苦。因為我們相信祂是愛的神，又知道祂控制我們周遭的環境，發生的事情。如果神這麼愛我，為什麼祂允許我受苦，神為什麼祂讓我受折磨，這對我們來說很難瞭解。

保羅宣稱他經歷苦難時，同時讓他經歷到神的安慰，使他能用同樣的安慰安慰別人。因此為了他們的緣故，神允許這些事發生在他的身上。他需要在這些領域里被神服事，以便他能夠在相同的領域中服事別人。

當我回望自己的一生，我明瞭神允許很多困難發生在我的身上，目的是要使我能真正瞭解同情和服事那些正在經歷同樣困難的同類困人。如果我不曾親身經歷過，就不能體會那人的需要，和爲什麼會有如此的表現。在經歷了我父親和兄長的悲慘死亡，母親受癌症的折磨，和窮到連當天晚餐都沒有着落的情況，別人經驗這些事的時候，我能瞭解，也能用同樣的安慰去服事他們，因爲我經歷那些事的時候，神的靈曾經安慰我。所以我能夠對別人說：“我知道你的感受，我也曾經歷過，而且走過來了。” 這樣的話總是好的。

因此保羅能夠說：“嗨，我知道甚麼是苦楚，我知道何謂患難，我也知道苦難，我都走過了。” 而且他能夠安慰他們。當我經歷痛苦時，神證明了 祂對我的信實，神護著我走過，給我力量。神給于我所需要的安慰，而且叫我能藉這安慰來安慰別人。保羅說：“因此，我領受了安慰，以致於我可以安慰你，真是爲着你的緣故。”

我們受患難呢，是爲叫你們得安慰得拯救。我們得安慰呢，也是爲叫你們得安慰。這安慰能叫你們忍受我們所受

的那樣苦楚。我們為你們所存的盼望是確定的，因為既是知道你們同受苦楚，也必同得安慰。(哥林多後書 1:6-7)

“我知道神是信實的，就如你跟我一樣受苦，我知道你也會跟我一樣得勝。因為神曾經帶我得勝的走過，我知道祂也會帶你得勝的走過。”保羅指出他們也將要得勝從中鼓勵了他們。

弟兄們，我們不要你們不曉得，我們從前在亞西亞遭遇苦難。(哥林多後書 1:8)

一般的感覺是，這些是保羅剛剛以弗所的經歷，記載於使徒行傳第十九章後面的部分。保羅在以弗所時，許多人轉信基督，因此銀匠底米，去召集他的同業在一起說：“同伴們，你知道這個在以弗所新興的宗派正在破壞我們的生意嗎？我們一直都靠賣黛安娜女神的聖物為生，現在他們教導人們黛安娜不是女神，我們的生意不好，利潤也下降了。如果這個福音繼續傳播下去，我們的生意就做不成，我們要有個對策。”

所以他們抓了兩個保羅的同工，從馬其頓來的門徒，把兩人

拖進以弗所的大劇場。城內的情況就像在暴動中似的。從馬其頓來的其中一個人嘗試跟群眾講話，他們竟開始不斷地歌頌：“以弗所偉大的黛安娜。”喊了兩個鐘頭。使徒保羅聽到這事後，想要進去，但是城裏那些愛保羅的領袖說：

“不要進去，他們會把你分屍。你知道這是一群暴民，如果你進入那裡，就死定了。”

因此保羅只好逃離以弗所，他的生命危在旦夕，所以他離開那裡到馬其頓去。一般的說法是，他在特羅亞或馬其頓的時候，寫了這封書信就是說，他可能是在馬其頓寫的，也可能在特羅亞開始寫，在馬其頓完成。也有認為保羅是在以弗所這次生命真的受到威脅，英雄故事般的經歷後，立即寫了這封書信。事實上保羅想他性命不保了，群眾這麼狂暴，他真的以為活不下去了，但他準備好了，無論如何都要面對他們。

弟兄們，我們不要你們不曉得，我們從前在亞西亞遭遇苦難，被壓太重，力不能勝，甚至連活命的指望都絕了。(哥林多後書 1:8)

於這難處實在太大了。我力不能勝，我實在感到絕望了。我真的覺得走到了盡頭。

自己心裡也斷定是必死的，叫我們不靠自己，只靠叫死人復活的神。(哥林多後書 1:9)

我相信在很多時候，神把我們帶到不同方面的盡頭-感情上的健康上的，也可能是財務上的，叫我們到處碰壁走投無路，也就是當我們真的要放棄，並說：“我甚麼都試過了，再也無計可施。”神很多次帶我到那種處境，當我以爲一切都完了-我已經筋疲力盡，無計可施，當我已經放棄了(一般來說，我可不會隨便放棄的)。這正是我其中一個生命上的問題，我總是信靠自己，要試盡所有辦法後，真的把事情交託給神。神就是這樣把我帶到盡頭，還是得放棄。然而我卻發現了一件事，很多次當我決定不再依靠自己時，我就經歷到神的大能和神在我生命裏所作的善工。

舊約裏有一個著名的例子，就是雅各，他之所以被取名雅各是跟他出生時的情況有關。他和他哥哥以掃是雙胞胎排行。那時候沒有聲波器這一類東西，誰知道有兩個心在跳

動？母親利百加不知道懷的是雙胞胎，只知道很難受。因為太辛苦了，她求告神說：“若是這樣，我為甚麼活着呢？”神回答說，‘兩國的妳腹內，兩族要從你身上出來’。他們是異卵雙生子，不是同卵雙生子。你肚子，裏的兩個國家各不相同，彼此對抗，兩兄弟在肚子裏打來打去。多可憐的利百加。

他們出生的時候，哥哥全身毛髮覆蓋，所以他們叫他以掃就是‘多毛’的意思，當弟弟出生時，他一副準備繼續打架的樣子，因為他生出來的第一件事，就是抓著以掃的腳後跟。他們說，看這個小流氓，他竟抓著人的腳後跟。所以他得了雅各這個名字。“雅各”字面上的意思就是抓著腳踝的人。不雅一點的翻譯就是“髒小偷”，“臭小偷。”被冠上這樣的名牌是不好過的，想想看，你去上學時，老師問你叫什麼名字，你說：“我叫臭小偷。”點名的時候，他們叫：“臭小偷？”你回答：“有。”

他們兩兄弟彼此之間衝突不斷。“臭小偷”欺詐佔他哥哥便宜，向他買了長子的名分，後來又欺騙他們父親，偷了長子在家裏的祖傳祝福。當以掃發現被騙後，他說：“我父親快

要過世了，等他一死，我一定去殺那個鼠輩，我被他欺負夠了，一定要殺他。” 雅各是比較溫和型的，是媽媽的寶貝。以掃是田裏男人型，是個獵人，比較粗糙，獨來獨往。他念念不忘：“要去殺雅各，父親一死我就殺他，我發誓要除掉他。”

母親利百加聽到以掃對雅各的威脅，就對雅各說：“兒子，你最好趕緊離開。你父親的身體不太好，你哥哥又發誓要殺你，你最好趕快到八百哩外的哈蘭，到舅舅那裡去住。”於是雅各就動身去找他舅舅拉班。雅各真是個臭小偷，拉班卻是跟雅各一樣的狡猾。他愛上了拉班的一個女兒，說：“我要娶你的女兒，可是我沒有聘金給你。”拉班說：“親愛的，沒關係，只要你作我的奴隸七年，當作是聘金，你便可以娶她了。”他替拉班做了七年的奴隸，因為他很愛拉班的女兒拉結，所以感覺七年一轉眼就過去了。結婚的大日子終於來到。當然依照習俗，新娘蒙著面紗穿戴其它。他們進入帳篷，度過洞房花燭夜。早晨起來，才發現她根本不是拉結，而是醜陋的姊姊利亞。雅各氣呼呼地跑出帳篷，抓住拉班說：“你幹的好事，那不是我們講好的條件。”“兒子，

對不起，是因為習俗的關係。依照我們的習俗，比較年長的姊姊必須先結婚。如果你願意再做七年的奴隸，拉結也是你的。”

你看，拉班和雅各真是半斤八兩。不過到最後還是雅各贏了，十七年後，他幾乎搜刮了拉班所有的財物。同時他也發覺情況不妙了，當他們看他的時候，不再面帶微笑了。他知道是時候離開這裡的了。於是他帶著所有的牛羊牲畜和他為拉班做活獲得的，要返回老家。他來到邊界，度過了約旦河，卻要停下來。因為探子回報說：“你的哥哥以掃帶著二百名戰士要過來了。”

“哦，不好了，最後一次看到以掃的時候，他威脅要殺我，所以我逃跑了，現在他帶了二百名壯丁來，我該怎麼辦呢？我又不能回頭。”因為他和拉班畫了一條界線，拉班說：

“如果你越過這條線，就有得你瞧。”雅各也說：“如果你越過這條線，就有得你瞧。”他們畫了界線，彼此都不能跨越。所以他即不能後退，又害怕前進。

雅各可真是一個天生機智的人，總是有個角度，有個方法，

能佔對方的便宜，長袖善舞 的。但是他現在完全被困住了。明天早上，以掃會帶著二百名壯丁越過山頭，所以他做了打算，要好好休息，得好好睡它一覺，“明天早上我需要所有的力氣。”

然而神有另外的打算，祂差派了一位天使和雅各他摔角了一個晚上。不但不能好好睡一覺來應付沉重的一天，反而和主的天使摔角了整個晚上，直到天亮。天使都沒有辦法贏過他。

許多人相信那位天使就是主耶穌自己，我確實相信這點，是耶穌基督和他摔角。他替那個地方取名叫毗努伊勒，他說：“我面對面看到了神。”聖經說主的天使捏了他的大腿窩，從此他成了癱腿的。

瞧，要怎麼樣才能叫這傢伙走到自己的盡頭。因為他是如此的聰明機智，神必須以重重的方式處理他。他和拉班畫了界線不能回去，他哥哥帶了二百名男丁逼近，他摔了整晚的跤，非常疲累。現在天使又捏他一把，使他成了癱子，肌肉萎縮痛苦的癱子。

在那樣的關頭，他受夠了，終於完全被擊敗，不管如何聰明機智都沒有用，他受夠了。他開始痛哭流涕，對天使說：“你不給我祝福，我就不讓你走。”

根據聖經，假如你要求別人給你祝福，你就是承認對方比你優越，就像在聖經中讀到的，地位軟低微的總是被地位軟崇高的人祝福，所以他要求祝福時就表示他承認被擊敗。“我受夠了，我失敗了，請你祝福我吧。”主的天使問：“你叫什麼名字？”他回答說：“臭小偷。”天使說：“從現在起，你不再是臭小偷，你會成爲一個被神管轄的人，名叫以色列，一個屬神的人。”

他被逼走到自己的盡頭，然後神開始他生命嶄新的一面。對雅各來說這是多麼榮耀得勝的日子。當他走到人生的盡頭，他天生狡猾詭詐的末了時，他轉向神，把生命交託給神，從那個轉折點開始，他成爲被神管轄的人。所以失敗的地方實際上是得勝生命的開端。

就像我們時常發現自己處於放棄的時候，或我們被迫放棄的時候，對自己絕望的時候，受夠了，走到盡頭了，只能放棄

了，就在那個關頭，神就有機會在我們身上動工。

有道是說：“人的盡頭是神作工的機會。”這句話的源頭是一首詩，不是經文，但其中卻有這麼多的真理，幾乎可以成爲經文。當我走到自己的盡頭，前後碰壁，這正是神在我身上動工的機會。我發現祂常常讓我落在那種處境里以致祂可以在我身上動工。

由於我的本性，神經常須要先把我在那種處境里，然後才對我動工。因爲他知道我基本上是一個相當有自信的人，自以爲可以掌握一切。如果他放手讓我處理，我會說：“好，來吧，”咬著牙跟自己說：“我總會辦到。”果然第一關順利通過了。神知道我是那樣的人，我靠着自己的能力過了一關就讓我面對另一關，直到我挫敗了，走到自己的盡頭，求告神說，我受夠了，我過不了這關，然後神爲我開路。我恍然大悟說：“神啊，我怎麼這麼愚蠢，等了這麼久？爲什麼吃了這麼多苦頭才將它事情給你？”

你看，我們失敗的地方，也常是最能得勝的地方，因爲在那時候，我們到了自己能力的極限，便得全然交託給神，很多

人落在那種地步的時候，卻以為一切都完了，其實不然，這反而是一個嶄新經驗的開始，開始經歷神在我們生命中動工的大能。

保羅就是這種類型的人，他有相同的經歷。他意志堅決，勇往直前，從不放棄。因此神讓他落在絕境中。我們遭遇苦難，被壓太重，力不能勝，甚至連活命的指望都絕了’我想，一切都完了。其實我們早就把老我治死了，因此我們不應該再信任自己。神把你帶到絕境的目的就在這裡一讓。你不再信靠自己，學習信靠能使死人復活的神。

他曾救我們脫離那極大的死亡，現在仍要救我們；並且我們指望祂將來還要救我們。(哥林多後書 1:10)

過去，現在，未來，祂的確曾救贖了我們，並且仍然在救贖我們，而我確信祂將要來救贖我們。你知道嘛，過去得勝就是未來得勝的保證。對我來說，神過去的信實就是祂將來繼續信實的見證。昔日神是信實的，祂救贖了我，現在神是信實的，祂正在救贖我，因此我的信心和對祂的信任增長，知道祂在將來還是信實的，祂還會救贖我。過去的經歷是將來

的預言，也是我對未來的信心和信靠的基礎。

你們以祈禱幫助我們，(哥林多後書 1:11)

因為他們的禱告在神的善工中很重要，所以保羅對他們表示感謝。

**好叫許多人為我們謝恩，就是為我們因許多人所得的恩。
(哥林多後書 1:11)**

所以我感謝你們的禱告和禮物。

我們所誇的，是自己的良心，見證我們憑著神的聖潔和誠實，在世為人，不靠人的聰明，乃靠神的恩惠，向你們更是這樣。(哥林多後書 1:12)

保羅描述他在人前和跟他們住在一起的生活方式，都是單純而聖潔的，每一個服事神的傳道人都應該這樣，學習在人面前過一個簡單敬虔誠的生活，不追求華麗的衣服，不追求時髦或高級的生活方式，只過儉樸的生活。他們應該過一個表裡一致，誠實的生活，不管是在講台前或不在講台前；在家或是在教會都一樣。

“誠懇” 這個英文字起源，來自拉丁文的

“sinicere，”字面上的意思是“沒有蠟。”當然，你們都知道啦，在羅馬帝國時代，因為老百姓不太有事做，就常坐在那裡雕琢大理石，做胸像或各種不同的人像之類的。假如你們看過這些藝術家的作品，就知道是非常的傑出，非常了不起。我曾經去過希臘和羅馬的博物館，參觀了很多那個時代的作品。但是即使是藝術家也免不了會出差錯，你可能想把鼻子的曲線弄好，一不小心鎚子滑掉，敲掉了一小塊大理石。後來這些藝術家變得聰明了，他們學會了把蠟和大理石混合在一起，讓它看起來就像真的大理石一樣，所以他們可以把敲破的鼻子用蠟修補好，你去買這些漂亮的雕像，卻不知道鼻子是用蠟補的。等到夏天很炎熱的時候，有一天你走進起居室，看到你花那麼多錢買的美麗雕像，鼻子融化了，流到臉上去。所以，“誠懇”這個字，就是“沒有蠟。”

表裡一致，你就是一個誠懇的人。因此保羅向他們表達，他過的是簡單而聖潔的生活，全靠著神的恩典，靠人的聰明。

我們現在寫給你們的話，並不外乎你們所念的，所認識的，我也盼望你們到底還是要認識。(哥林多後書 1:13)

換句話說，我不是雙面人，我是直腸子，有話直說，說話沒有雙重含意。

我先前牧養的教會裏有一位女士，總是別人的說話有第二層含意，她會在星期一的早上打電話給我，對我說：“史密斯牧師，昨天晚上你對我說‘晚安’的時候，你真正的意思是什麼？”她總是問說：“你真正意謂什麼？你真的想對我說的話是什麼？”讓我在此講明：我這人是延笨的，我不懂在說話裡隱藏別的信息。我講的就是我的意思，我會把我要說的直接了當的說出來。

保羅也作了同樣的宣告：“你們讀到的和理解到的，就是我寫的，就是我對你們的感受，我沒有別的意思。”

正如你們已經有幾分認識我們。以我們誇口，好像我們在我們主耶穌的日子，以你們誇口一樣。我既然這樣深信，就早有意到你們那裡去，叫你們再得益處。(哥林多後書 1:14-15)

保羅說他真的想到你們那裡去。保羅早些時候曾經寫信說。他要去探望他們，但後來卻沒有出現。那些想要貶損保

羅明聲的人就說：“哦，這傢伙是變幻無常的，不要把他當真，他只是說說，不是真心誠意的。”因此保羅在這裡見證說，當他寫信告訴他們這些事的時候，他是誠心誠意計劃要去做：“我是有意到你們這裡來的。”

也要從你們那裡經過，往馬其頓去，再從馬其頓回到你們那裡，叫你們給我送行往猶太去。(哥林多後書 1:16)

我是認真的，那確是我心裡所想的。

我有此意，豈是反復不定麼？我所起的意，豈是從情慾起的，叫我忽是忽非麼？(哥林多後書 1:17)

希臘原文是變幻無常一，難道我是變幻無常的嗎？

我有此意，豈是反復不定麼？我所起的意，豈是從情慾起的，叫我忽是忽非麼？(哥林多後書 1:17)

他說：“是，”其實他的意思是“不是。”他說：“不是，”其實他的意思是“是。”耶穌教導說：“你們要做個言而有信的人，是就說是，不是就說不是。”他們指控保羅違背這個教導：“說他不是一個言而有信的人。他說要來，卻沒有來，他根本沒有意思要來。”你看，他們用他沒有來

這件事作攻擊他的工具。然而保羅說：“我是有誠意的，我並不是反覆無常的人。”

我指著信實的神說，我們向你們所傳的道，並沒有是而又非的。(哥林多後書 1:18)

“我真的有意去做，我心裡定好了要做的。”

因為我和西拉，並提摩太，在你們中間所傳神的兒子耶穌基督，(哥林多後書 1:19)

保羅第一次在哥林多傳道的時候，提摩太和西拉跟他在一起。

總沒有是而又非的，在他只有一是。(哥林多後書 1:19)

我們所傳的福音，是正面又直接了當的福音，沒有隱藏的信息。然後他宣告：

神的應許，不論有多少，在基督都是是的。(哥林多後書 1:20)

換句話說：“神給我們的所有應許，都在耶穌裏實現了。”

所以藉著祂也都是實在的，〔實在原文作阿們〕叫神因我

們得榮耀。(哥林多後書 1:20)

耶穌就是我們的確據，證明神所有的應許都會應驗，神的應許全部都在耶穌基督的身上總結了。神承諾給我們生命，那生命就在耶穌基督裏，這是神給我們永生的記錄，生命是在人子中。神承諾給我們平安，平安就在耶穌裏。神承諾給我們恩慈，恩慈在耶穌裏臨到我們。

在祂裡面所有的應許都是是的，或者已經為我們在祂裡面成就了。神差派祂的兒子來到我們中間這個事實，向我們保證了神會兌現祂給我們的所有應許和諾言，我們將跟祂一起分享祂永恆的國度和榮耀。

耶穌是神向你證明，祂說話算話，信守承諾的確據，當你們在祂永恆的國度與祂同住，這將臨的國度的榮耀都是你們的。保羅在這裡宣告，耶穌是神對我們保證祂的應許，說‘是’的確証。

那在基督裡堅固我們和你們，並且膏我們的，就是神。(哥林多後書 1:21)

這是神的善工。保羅讓他們知道，在基督裏堅固我們，並且

膏抹我們生命的那一位，就是神。

祂又用印印了我們，並賜聖靈在我們心裡作憑據。〔原文作質〕(哥林多後書 1:22)

“憑據”這個希臘原文像我們的字“定金”或“頭款。”保羅在以弗所書第一章里告訴我們，神用聖靈給我們蓋上印記，是我們被救贖得基業的憑據。神買下你了，你永遠屬於祂，所以你可以在祂永恆的國度裏分享祂的榮耀。

爲了向你表示祂的誠意，祂下了定金。“不錯，我真的想要完成我對你的救贖，爲了向你表示我的誠意，我會先給你定金，給你頭款—就是以聖靈爲印記。”當然印記的觀念，當然就是爲了要表明誰是主人。神“宣告你是屬於祂的。這裡是頭款，有一天我將救贖你的身體，帶你進入榮耀裏。我是誠懇的，在那一天臨到之前我以聖靈證明我的誠意，祂是我的定金。”因此神給了我們聖靈，爲我們蓋上印記，賜聖靈在我們的心裡作憑據。

我呼籲神給我的心作見證，我沒有往哥林多去是爲要寬容你們。(哥林多後書 1:23)

保羅最初聽聞哥林多人對他的勸勉沒有正面的反應，心中不悅，真想要起程當面去責備他們，就像一般人會做的。然而保羅很有耐性，要等到聽了提多的完整報告後才去。所以他說：“我沒有往哥林多去是為要寬容你們。”

我們並不是轄管你們的信心，乃是幫助你們的快樂。因為你們憑信纔站立得住。(哥林多後書 1:24)

保羅說：“我並不想要轄管你們。”今天有很多人，很多牧師，想要掌控別人，控制你不可去別處聚會，控制你不可以做這個做那個。保羅說：“我不想轄管你們的信心，我只想和你們分享喜樂。你們藉著信心而站立，這是最好的立場，我只是想幫你們經歷在主裡的全然喜樂。”

我曾經在一個很會掌控人的教會許多年，我幾乎不敢到別的教會聚會。那時我確信，如果你想去別的教會聚會，你最好禱告「被提」不要在那一刻發生，因為他們不像我們教會那麼屬靈那公義，這種被束縛的感覺是很可怕的。那就是為什麼在事工中我都會給于他人自由。我總是覺得，如果你必須綁住某個人來留住他，無論如何你終會失去他。最好還是讓

他們走，免得他們在那裡受束縛而尖叫。

第二章

*我自己定了主意，再到你們那裡去，必須大家沒有憂愁。
(哥林多後書 2:1)*

“我寫了一封沉重的信給你們，但是我下定決心，再到你們那裡去的時候不會憂愁沉重。”

倘若我叫你們憂愁，除了我叫那憂愁的人以外，誰能叫我快樂呢？(哥林多後書 2:2)

“你叫我快樂，當我看到你的信實時，你使我的心快樂。你們這些曾經需要我的責備才得已憂心痛悔的人，正是現在叫我快樂的。”

“我曾把這事寫給你們，恐怕我到的時候，應該叫我快樂的那些人，反倒叫我憂愁。我也深信，你們眾人都以我的快樂為自己的快樂。” (哥林多後書 2:3)

所以，“當我來的時候，我不想悲傷，我願意這是個歡喜想快樂的經驗。我願意我們都可滿心歡喜。”

我先前心裡難過痛苦，多多的流淚，寫信給你們。不是叫你們憂愁，乃是叫你們知道我格外的疼愛你們。(哥林多後書2:4)

我給你們寫的第信即是(哥林多前書)是一封難寫的信，我要你們知道這對我來說是不容易的，當中有許多的眼淚和許多的痛苦。我的心痛苦。我流淚寫信給你們。你們知道，那不是暴君般的嚴厲斥責。我的第一封信是來自一顆破碎之心。”

我想我們時常對神誤解。因為在我們的腦袋里時常把神當作嚴厲的暴君。當我們讀聖經里的故事時，最可惜的是當中的語氣言調都沒有被錄下來讓我們可以播出來聽聽。因為許多時候，聲調實際上決定了所說的意思。我相信：你和神的關係，或你對神的瞭解。經常會將錯誤的音調放在神的話語上。

舉例來說，當亞當在伊甸園里犯罪，神下來和亞當說話的時候，亞當自己躲避神。神說：“亞當，你在那裡？”請問你聽到什麼樣的音調？沉重的審判，來自一個要拒捕你的警

察。別跑！你被捕了？我一點也聽不到那種音調。我聽到一位心傷透的父親在哭泣。“亞當，你在那裡？你做了什麼？”一位心碎的父親因為人類的失敗而失望。就像耶穌為耶路撒冷哭泣一樣，祂看見因他們所行的而將臨到他們的身上的後果。神知道亞當所作的將為人類帶來的禍患，祂為人類的失敗悲傷。當神對付你時，帶著眼淚的，心中充滿痛苦，因為祂愛你，只要給你最好的。不要誤解祂。

作為神的僕人，保羅不要他們誤解他。那封義正詞嚴的信，是有須要寫給你的，我是帶著眼淚，來並不容易，懷著痛苦寫成的。”

我先前心裡難過痛苦，多多的流淚，寫信給你們。不是叫你們憂愁，乃是叫你們知道我格外的疼愛你們。若有叫人憂愁的，他不但叫我憂愁，也是叫你們眾人有幾分憂愁，我說幾分，恐怕說得太重。(哥林多後書 2:4-5)

你記得保羅在前書中提到關那個跟母犯姦淫的人。保羅告訴教會應該把他從他們中間趕出去，要和犯姦淫的相交。他們應該將這人交給撒旦，敗壞他的肉體。不要隨便接納他回到

教會，因為他是麵酵；豈不知一點們麵酵能使全團發起來麼？

他們就遵從保羅的命令，把這人趕出教會，皆因他過着淫亂的生活。但這方法果然有效，他真的悔改了，他改過後，現在想要回到教會來。但有些人卻仍然把他拒於門外。保羅說：

這樣的人，受了眾人的責罰，也就夠了。倒不如赦免他，安慰他，免得他憂愁太過，甚至沉淪了。所以我勸你們，要向他顯出堅定不移的愛心來。(哥林多後書 2:6-8)

現在是接納他回來的時候了。

為此我先前也寫信給你們，要試驗你們，看你們凡事順從不順從。你們赦免誰，我也赦免誰，我若有所赦免的，是在基督面前為你們赦免的。免得撒但趁著機會勝過我們。因我們並非不曉得他的詭計。(哥林多後書 2:9-11)

因此保羅鼓勵他們從新接納這人，免得撒旦真的抓住他，使他沉淪。如果他們赦免這人，保羅說他也會為基督的緣故，赦免這人。耶穌對保羅說：“你赦免人的罪，罪就被赦免。

你要罪留在人身上，罪就持續。”保羅在這裡奉基督的名赦免那人，因為他悔改了。

在此神不要求我們赦免別人，除非我們在那人身上看到悔改，若他悔改，就要原諒他。很多人因此而困擾。但讓我提議你先仔細想想。除非悔改，神不會赦免。耶穌說：“除非你悔改，不然你將毀滅。”但是何處有悔改，何處就要有立即的寬恕。如果你的弟兄冒犯你後，悔改了，就要原諒他。但聖經里並沒有在悔改以外的寬恕。

十一節說：「因我們並非不曉得他的詭計」。但我們的問題是常常對撒旦的技倆不清楚。我認為許多時候我們面對困難束手無策只因弄不清衝突的真正的來源，不曉得撒旦的詭計。我相信撒旦能在屬靈攻擊我們，也在我們的情感方面攻擊我們。有些時候，我感受到像污穢的感覺時，那是仇敵人對抗我們的屬靈攻擊。我感到很多時候，當在家里有這種不安寧的感受。

孩子們彼此吵鬧過不去，這就是屬靈的爭戰，如果我們對撒旦的技倆一無所知，那麼我們常常會被扯進這些屬血氣的衝

突里，失去了喜樂和生活上的祝福。撒旦不斷試圖將我們帶進血氣範籌里才與你爭戰，因為牠只要能將你帶進血氣的競技場，就能把你擊倒。它能將你徹底擊碎。這就是為什麼我從不喜歡在血氣的競技場上遇見它。在肉體的範籌里我不想遇見它。我只想在屬靈的競技場上遇見它，因為在那裡我有極大的優勢，就是奉耶穌基督的名。

所以許多時候我們遭遇困難，我們對撒旦的技倆一無所知時，我們需要認出問題的源頭。認出原來是撒旦在搞鬼。是撒旦幹的「好事」。然後我就能正視問題奉耶穌的名抵擋撒旦，我在基督的榮耀得勝裡歡喜。

所以要認出問題的來源。抵擋撒旦的工作。因為聖經上說：“抵擋撒旦，它務要從你逃走。”那麼我們就能在耶穌基督勝過仇敵的工作上歡喜快樂。要記得這三個步驟。不然，你會發現自己被擊敗。

我從前為基督的福音到了特羅亞，(哥林多後書 2:12)

在使徒行傳 20 章里，保羅從以弗所來到特羅亞。

主也給我開了門。那時因為沒有遇見兄弟提多，我心裡不

安，便辭別那裡的人往馬其頓去了。(哥林多後書 2:13)

因此保羅去特羅亞，那裡有講道的機會，但是提多不在那裡，所以他的靈沉重，因為提多原是要與他在那裡相見，帶給他哥林多教會的消息。於是他就往馬其頓去了，保羅心裡不安，掛念着哥林多教會和那裡的信徒。

感謝神，常帥領我們在基督裡誇勝，並藉著我們在各處顯揚那因認識基督而有的香氣。(哥林多後書 2:14)

保羅感謝神，因祂總是讓我們得勝，是在基督里得勝，多麼有意思。

因為我們在神面前，無論在得救的人身上，或滅亡的人身上，都有基督馨香之氣。在這等人，就作了死的香氣叫他死。在那等人，就作了活的香氣叫他活。這事誰能當得起呢？(哥林多後書 2:15-16)

神使我成為祂的代表，將永生的信息帶給人，帶著神的馨香之氣，活的香氣。但是對那些拒絕祂的人，這是個死亡的信息，審判的信息。我支持神的話，相信就得生命，拒絕就是死亡。這是生與死的信息，是一個沉重的責任。我教導神的

話，一個人能否得永生就在乎於他是否相信這個信息。因此我要把這信息清楚，簡單地教導，並要以我的生命見證作為支持，因為這關係到一個人能否得永，是何等的重要！。又假如我的訊息大個人化，他們覺得我個人可憎，所以就遠離了這信息，因為他們厭惡我在他們面前的表現，這訊息就，成了死的香氣而叫他死，真是可悲。

所以傳講這樣的信息是個沉重的責任，因為這關係到死和活。因此保羅說：**“這事誰能當得起呢？”**就是說嗨我無辦不到，我豈能承擔這個責任，帶出一個訊息足以影響別人步入永生或滅亡。這事誰能當得起呢？”

真可惜我們今晚沒辦法講到下一章，因為保羅會在下一章解答**“這事誰能當得起呢？”**這個問題。他說：**“我們所能承擔的，乃是出於神。**假如不是這樣，我就不會在這裡講道。若神將全部的責任擺在我的身上，我才不願呢！但我們所能承擔的乃是出於神。

我們不像那許多人，為利混亂神的道；(哥林多後書 2:17)

今日有些人犯了混亂神話語的罪。他們隨己意曲解聖經，為

了可以嘩眾取寵，招攬隨從。他們總是要在聖經的字里行間尋找一些隱藏的將經文曲解成，除了原意之外的其他意思。他們說：「那不是神真正的意思。神其實是指…」，然後他們改變話題，說：“我會告訴你神真正的意思。我知道神是這樣說，但那不是祂真正的意思。” 然後我就變成了神的傳譯。那是個危險的地方，我才不願在那裡混呢！。

因為我覺得神會把祂的意思明說出來。若神的意思，並不是如祂所說的，我真不知道祂為什麼要言不由衷。但我確相信神說的就是祂的意思。因此我相信經文直述明顯的意思常常就是正確的解法。除非你對某經節的瞭解使那節的意思變得愚蠢，那麼你的瞭解和解法就是錯誤了。因為神不會說任何愚蠢的事情。但是我相信直述明顯的解釋。我相信神的話就是神心目中的意思。因此我相信，你能在家自己閱讀，並明白聖經知道神所說的。並曉得祂的意思。

我沒有任何的科學方法或獨門秘訣告訴你聖經里神隱藏的訊息。我沒有出版一些雜誌去告訴你神隱藏的訊息。我沒有從天使摩洛乃來的啓示能告訴你神隱藏的訊息。

人們總是說：“看啊！有那麼多的宗教和那麼多的教會，他們都說不同的事。因此我感到困惑。我不知道該相信誰。所以我不去教會。”

不錯。許多教會說着許多不同的東西。而且他們都說自己是正確的。我怎麼知道誰是對的？只要讀聖經。

要知道我們沒有其它的書可作依據。讓我告訴你們，單要讀聖經。我不擔心你會走上不正路，如果你單單讀聖經。我深信這本書，並深信聖靈會引領你瞭解這本書。我絕對 擔心你會走上不正路。

我不必對你說：“哦！不要讀聖經。若你讀它，你會很困惑。你可以讀它兩年，仍然還處在黑暗里。但你應該讀了我們這套書，它們可以為你解釋聖經。你便不需要再讀聖經了。你只須讀我們的解釋。”

為何他們要這樣做？因為若你只讀聖經，你永遠無法歸納得到他們的解釋。我的意思是他們的解釋那麼怪証，遠離真道，除非你去學習他們的解釋，不然，你絕對猜不出來絕對無法相信他們那套，除非你是被如此教導「那才是神真正的

意思」。

嘿！我才 怕你讀聖經呢！事實上，我鼓勵你，讀聖經，從中獲得第一手資料。讓神直接用祂的話語對你說話，你將不會因此得出怪誕的教義或誤入歧途。如果你讀這本書，神的靈就是真理的靈會引導你進入所有的真理。

這是我們有別於人的地方。其它人害怕你讀這本聖經，除非你讀他們那套書。當然要讀他們那套書，因為你無法瞭解聖經，不！

不是這樣的，你能瞭解這本聖經，因為神的靈會教導你真理。讀聖經吧！

我們不像那許多人，為利混亂神的道。乃是由於誠實，由於神，在神面前憑著基督講道。(哥林多後書 2:17)

我們作為神的僕人在神面前講述祂的真理。

天父，我們感謝你的話語，並賜我們亮光，藉着你自己的話語來光照我們，是我們腳前的燈，路上的光，是引領我們進入真理的光。願我們行在你話語的真理和亮光中，祝福你的話留在我們的心裡。幫助我們吸收明白，默想它，從它得到

餵養，使我們的靈命能成長，變得強壯。天父，奉耶穌的名。阿們。

願主的手這星期以喜樂的方式臨到你的生命。願這個星期你的靈性成長，對神的恩典和祂藉耶穌基督顯明給你的愛。有更豐富更深一步的瞭解，願你開始經歷神應許的祝福和豐盛。讓祂的平安，喜樂，和愛充滿你的生命。願祂能使用你作為祂的器皿，和人分享喜樂和平安。奉耶穌的名求。