

哥林多後書第 3-4 章

恰克 史密思 牧師(各各他教會)

我們今晚來查考哥林多後書第三章。

使徒保羅的事工總是有人毀謗，這些想中傷他的人總是尾隨在他左右，似乎準備好隨時從保羅的善工中獲取利益，卻不自己出去打一片天地。這些人靠著基督的身體活著，而不願意發展基督的身體。

基督身體的擴大不是把人從一個團契帶到另一個團契。基督身體的擴大是當我們成爲這世界的見證人時，我們帶領那些不認識基督的人來認識耶穌基督。

有些人樂意跟隨在保羅左右，來到保羅鬆過土的地方，種植的地方，只是想連根拔起保羅的服事，然後再把人吸引他們自己身上。用人的觀點中傷保羅這是哥林多教會的情形。那些跟隨保羅的人，貶低保羅和他福音信息的恩典，將人帶到律法之下，挑釁保羅作爲使徒身份的權威，卻高舉自己是擁有權威和權柄的那一位。

保羅似乎總是需要爲自己辯護，對抗那些毀謗的人，真悲劇。在第三章我們再一次發現這樣的情形。

我們豈是又舉薦自己麼？豈像別人，用人的薦信給你們，或用你們的薦信給人麼？(哥林多後書 3:1)

這些人拿出他們所謂的權威信件，許多時候這些信件是偽造的。保羅說：“看，當我來到你們這裡的時候，我需要推薦信嗎？或當我到其它的地方時，我需要從你們那裡來的推薦信嗎？”

你們就是我們的薦信，寫在我們的心裡，被眾人所知道所念誦的。(哥林多後書 3:2)

你對耶穌基督的信心，是我全部所須的舉薦。你是我作爲使徒身份的證明，我服事的有效性的證明，你們存在的事實是對我呼召最確實的證明。

人們不需要偽造這一類的證明文件來告訴別人，他們多麼偉大。我對這一類的信件很惱火，裡面還附上所有對他們自己的嘉獎。其實你的服事本身，就是你呼召的見證。

因此保羅說：“你們就是我的推薦信。你存在的事實，就是神對我呼召的證明。”

你們明顯是基督的信，藉著我們修成的。不是用墨寫的，乃是用永生神的靈寫的。不是寫在石版上，乃是寫在心版上。我們因基督所以在神面前纔有這樣的信心。(哥林多後書 3:3-4)

這就是保羅的說法。

並不是我們憑自己能承擔甚麼事，我們所能承擔的，乃是出於神。(哥林多後書 3:5)

現在你記得保羅在上一章最後面，大聲呼喊：

這事誰能當得起呢？(哥林多後書 2:16)

許多時候我面對服事的爭論點，我會說：“哦！主，這事誰能當得起呢？誰能做這件事呢？”保羅問了自己這個問題，現在他回答自己這個問題：“並不是我們憑自己能承擔甚麼事，或我們認為自己能承擔什麼事，而是我們所能承擔的，乃是出於神。”

我相信神縱容我們走到能力的盡頭是爲了要我們學會信任祂，從我們靠自己，到學會信任祂，依靠祂。

神自己在伊勒沙代向亞伯拉罕顯現，這地名意謂著完全足夠的那一位。知道能夠依靠這位全能者真是好，當我來到自己的盡頭時，祂全能地供應。有多少次我們被神藉著耶穌基督全能的供應所吸引。保羅說耶穌基督就是這一位全能的供應者。

叫我們能承當這新約的執事。不是憑著字句，乃是憑著精意。因爲那字句是叫人死，精意是叫人活。〔精意或作聖靈〕(哥林多後書 3:6)

不幸地，這是聖經裡時常被引述到本文以外的一段經文，尤其是被那些尋求與神有更多經驗的人，期望在神的事裡有比較興奮經驗的人所引用。你時常聽到他們說：“聖經說字句是叫人死，精意是叫人活。”好像神的話語或是神話語的教導會殺了你，但是聖靈或聖靈的運行，和聖靈的經驗能帶來生命。這是從聖經裡斷章取義，被嚴重錯誤的引用。聖經告訴我們：

神的道是活潑的是有功效的，比一切兩刃的劍更快，甚至魂與靈，骨節與骨髓，都能刺入剖開。(希伯來書 4:12)

神的道不是死的，乃是活的，是有功效的。

叫人死的字句是律法的字句。保羅在這裡宣告：“我是承受新約的執事。”舊約裡的律法字句定我們每一個人死罪。若你想在神面前藉著遵守律法而成爲公義的人，這太遲了，你已經被定罪了。律法的字句叫人死，因爲律法說：

人若行那出於律法的義，就必因此活著。(羅馬書 10:5)

因爲凡遵守全律法的，只在一條上跌倒，他就是犯了眾條。(雅各書 2:10)

因此律法定我們每一個人死罪，是舊約的律法字句定我們死罪，但是新約裡的聖靈帶給我們生命，屬靈的生命。

他繼續說：

那用字刻在石頭上屬死的職事，尙且有榮光，甚至以色列人因摩西面上的榮光，不能定睛看他的臉。這榮光原是漸漸退去的。(哥林多後書 3:7)

許多時候我們誤解帕子的目的。當摩西帶着石版下山前，在山上遇見神，並且看見神的榮光。神對摩西說：“你想要什麼？”他說：“主，求你顯現給我看。”神說：“你不能看見我，還活著，你站在磐石上，我的榮光經過的時候，你能看見那過後的餘光。”因為這樣在摩西帶著律法的石版下山見人們時，摩西的臉上，有如此的榮光。

但是摩西把一塊帕子放在他的臉上，不是因為他們不能看他臉上的榮光，而是榮光正開始褪去，摩西不想要他們看見褪去的榮光。這所賜律法的見證被淘汰了。神藉著耶穌基督建立新的約。因此帕子的目的是讓他們看不摩西臉上漸漸退去的榮光。當我們繼續讀下面幾節時我們就會明白。

刻在石頭上屬死的職事，尚且有榮光，甚至他們不能定睛看摩西的臉。他臉上的榮光漸漸退去。

何況那屬靈的職事，豈不更有榮光麼？(哥林多後書 3:8)

甚至更榮耀。如果舊約定人死罪是如此有榮光的話，而被給予這麼榮耀的方式，那麼新約透過耶穌基督所領受的生命，豈不更有榮光麼。

若是定罪的職事有榮光，那稱義的職事，榮光就越發大了。那從前有榮光的，因這極大的榮光，就算不得有榮光了。(哥林多後書 3:9-10)

真的沒辦法將舊約裡的榮光與新約裡的非常榮耀作比較。我們藉著耶穌基督和神之間新的關係有著極大的榮耀，將我們帶進榮耀裡。

舊約的根據是人的信實和人的順服。立約的目的總是要將人帶進與神的關係內。這是最初的目的。舊約失敗，不是因為它不好，而是因為人軟弱，人失敗。

現在新約不能失敗，因為它是根據於神對祂話語的信實。我們知道神對祂的話語是信實的，因此我們今晚所說的新約是確定的。這就是為什麼我們能如此確定的說：“**我知道我所信的是誰，也深信祂所保全我所交付祂的。**”(提摩太後書 2:12) 我將我的生命和我的未來都交予祂。我有信心祂會帶我進入祂完全的榮耀之內，因為祂的話是信實的。祂的話總不會失敗。

因此新約有極大的榮光因為它是建立於神和祂的信實上。

若那廢掉的有榮光，這長存的就更有榮光了。(哥林多後書 3:11)

那從前有榮光的，因這極大的榮光，就算不得有榮光了。

若那廢掉的有榮光，這長存的就更有榮光了。我們既有這樣的盼望，就大膽講說，不像摩西將帕子蒙在臉上，叫以色列人不能定睛看到那將廢者的結局。(哥林多後書 3:11-13)

這裡說的是因為榮光開始褪摩西不想讓他們看見。

但他們的心地剛硬。直到今日誦讀舊約的時候，這帕子還沒有揭去。這帕子在基督裡已經廢去了。(哥林多後書 3:14)

就是以色列人有幾分是硬心的，等到外邦人數目添滿了。(羅馬書 11:25)

即使他們讀了律法，他們的臉上仍然蒙著帕子，他們不真的明瞭。在猶太人當中有一件令人非常悲哀的事。他們仍然口稱堅持律法，若在神面前沒有遵行律法，是無法正直站立

的。

在律法之下，舊約之下，以動物作為替代，為罪死是必要的。帶動物到祭司那裡，按手在牠的頭上，你可以藉着動物，承認你的罪，然後祭司會殺了動物，獻牠為祭物，作為你罪的奉獻。如此你的罪得以覆蓋，然後你可以親近聖潔的神。

今日帕子仍蒙著他們的臉，他們想藉著自己的努力作善工來接近神，而忽略了神要求以動物獻祭的事實。

因為罪的工價乃是死。(羅馬書 6:23)

按著律法，凡物差不多都是用血潔淨的，若不流血，罪就不得赦免了。(希伯來書 9:22)

他們以動物的獻祭作為替代，試著以他們好的努力及好的行為作為來到神面前正直站立的基礎。即使今日他們讀律法，帕子仍然蒙住他們的臉，自以為藉著努力和善工，能補償自己的罪。

但是他們的心智是盲目的。直到如今，帕子仍然存在，沒有除去，他們的心對真理盲目。以色列部分的盲目。

現在帕子真的在基督裡廢掉了。當你看見耶穌基督成爲我們的罪的美好替代時，我們才能瞭解神的公義透過耶穌基督的死亡得到滿足。

然而直到今日，每逢誦讀摩西書的時候，帕子還在他們心上。(哥林多後書 3:15)

他們就是對真理盲目。

主就是那靈，主的靈在那裡，那裡就得以自由。(哥林多後書 3:17)

這裡有幾段是五旬節教派的人緊抓不放的經節。第一個經節就是：

他叫我們能承當這新約的執事。不是憑著字句，乃是憑著精意。因爲那字句是叫人死，精意是叫人活。〔精意或作聖靈〕(哥林多後書 3:6)

另外第二個經節是，主的靈在那裡，那裡就得以自由。他們以非常廣義的方式解釋這句話：“可以自由地做各樣的事。”大聲叫，尖叫，在走廊跑上跑下，他們想像力的事。

再一次他們段章取義解釋經節：“主的靈在那裡，那裡就得以自由。”是指從律法和律法的奴役中釋放出來。

從律法脫離出來，沒有被定罪，因為耶穌提供了完美的拯救。這就是從律法的要求中得釋放。

主就是那靈，主的靈在那裡，那裡就得以自由。我們眾人既然做著臉，得以看見主的榮光，好像從鏡子裡返照，就變成主的形狀，榮上加榮，如同從主的靈變成的。(哥林多後書 3:17-18)

神的靈在我們心裡的善工，要使我們變成基督的形像。當初神造人的時候：

神說：“我們要照著我們的形像，按著我們的樣式造人。”(創世記 1:26)

所以人是按著神的形像造的。

但是因為罪，人墮落，不再有上帝的形像。上帝的形像存有靈的形像。神是個靈。人被造就是有靈。靈居住於身體內，有意識。神說：

“只是分別善惡樹上的果子，你不可喫，因為你喫的日子必定死。”（創世記 2:17）

因此保羅寫信給以弗所說：

你們死在過犯罪惡之中，他叫你們活過來。（以弗所書 2:1）

神的主要情緒屬性是愛。神造人能愛，需要愛。神是光，因此神造人有光，有神的意思。但是因為罪，人進入黑暗。愚蠢的心昏暗了。按著神的形像所造的人墮落了。但是神的目的是再一次恢復人有神的形像。這就是今晚聖靈動工在我們的生命當中，使我們自己降服在神的善工裡，滿有基督的形像。

現在我們全做開著臉。以色列人蒙著帕子，所以每逢他們誦讀摩西律法書時，他們的心蒙著帕子，眼睛盲目。“我們眾人既然做著臉，得以看見主的榮光。”好像從鏡子裡返照，看見自己的影像。我看見神在我的生命裏動工，改變我，使有我耶穌基督的形像。看到神在我們生命當中做的善工是何等美麗的事啊！我們會驚奇祂所成就的。

在我的生命裏某些地方，舊的本性極端的醜陋。我過去一直

有壞脾氣。容易被小事激怒。我不喜歡看見自己的樣子。我試著去控制它，就是做不到。事情就這麼發生，證明我搞砸了，我對自己所做的事及所說的話感到困窘有罪，實在慚愧。藉著我自己的努力，我無法控制脾氣，就是沒辦法。我絕望地放棄控制我的脾氣。

此時，聖靈就接手了。祂做我自己都做不到的事。祂取走我內心的沸騰，怒氣，裡面隨時要爆發的東西。我內心的壓力不知何故地就沒有了。我再經歷自己以前會爆發的情況，以往會搞到很難看的地步時，現在都不再犯了。我看見聖靈在我生命裏所做的善工，改變我使我有耶穌的形像。

神藉著祂的靈在我們裡面動工這是多麼榮耀的事啊！經過這些變化，除去我們醜陋的生命，舊的生命，使我們越來越變化以至有耶穌基督的形像。誠如大衛說：

至於我，我醒來的時候，得見你的形像，〔見或作看〕就心滿意足了。(詩篇 17:15)

有一天我看著鏡子，看見主的時候，那時我會在榮耀中，這是多麼棒的日子啊！將看見聖靈完成祂的工作，我徹底改變

有耶穌基督的形像。

親愛的弟兄阿，我們現在是神的兒女，將來如何，還未顯明。但我們知道主若顯現，我們必要像祂。因為必得見祂的真體。(約翰一書 3:2)

感謝神！每天神的聖靈在我的生命裏動善工，使我的生命發生變化，變有上帝親愛兒子的形像。

這怎麼做到的？要持續定睛在耶穌的身上。當我看著自己的時候，我無法做到。當我期待別人的幫助時，他們也無法幫我的忙。我發現真正有效的幫助是定睛看耶穌基督。我們似乎總是先找人。找牧師協談。看看他是否會說出帶魔力的話來改變我們。

我們常接到這樣的電話。故事基本上像這樣。“我對其它的牧師說，他們不能幫助我，我想要跟恰克談。”朋友，我很難過。但是我也無法幫你。我沒有什麼魔力的話語。我只能說你的改變是必要的。找人沒幫助。當你定睛在耶穌基督的時候，才會改變。

教會的協談計畫，讓人們依賴輔導者解決他們的問題。有一

個剛剛發表有趣的研究報告，對這個問題還真是火上加油。該報告是爲了那些有心理問題的人所作相當嚴謹的研究。他們發現當人們將問題交給心理學家解決時，在百分之四十五的案例中，於心理治療後的第一年，只有百分之四十三的人不再需要協談。

那些去找心理醫師的人，只有百分之四十三的人稍微好些。百分之五十二的人一年後不再繼續。那些能夠付得起錢找精神醫師的人稍微改善些，因爲去找精神醫師的人一年後不再需要任何的協談。對於那些沒有找任何人的，有百分之七十三的人於年終時不再需要任何的協談。

正如我所說的，這項研究立即傳到心理學領域的耳朵。這報導的發表對所有的大學造成很大的困擾。但這就是我正告訴你的事。你的幫助從主而來。定睛看耶穌，你會找到你的答案。若你注視在人的身上，試著從輔導者身上彌補你的不足，你不會成功。你必須交給耶穌，找到祂給你的幫助。

我們眾人既然敞著臉，得以看見主的榮光，就變成主的形狀，榮上加榮。如同祂的靈在我們心裡面動工。(哥林多後

書3:18)

任何輔導者能做最好的輔導就是使你仰賴耶穌基督。任何輔導者能做最好的服事就是帶你到耶穌基督那裡，並且依靠祂。因為唯有祂能帶給你幫助。

幾年前我輔導一位精神醫師時，他提議我和他一起工作。他有個診所，想要我在他的診所作協談。他說：“我能給你病理技術上的幫助。我能告訴你，他們那裡出錯。”但是他說：“做完這些，我就沒法再做什麼了。而你卻還有答案。我要你為我工作。”

答案就是將人指向耶穌基督。帶人信任祂。讓人們期待祂。

我們既然做著臉，得以看見主的榮光，好像從鏡子裡返照，就變成主的形狀，榮上加榮。如同神的靈在我們的生命中動工。(哥林多後書 3:18)

第 4 章

我們既然蒙憐憫，受了這職分，就不喪膽。(哥林多後書 4:1)

什麼職分？將人指向耶穌基督。

我們既然蒙憐憫，受了這職分，就不喪膽。乃將那些暗昧可恥的事棄絕了，不行詭詐，不謬講神的道理。只將真理表明出來，好在神面前把自己薦與各人的良心。(哥林多後書 4:1-2)

保羅說：“看我不行詭詐。我不是尋求讓人情緒高漲，激動。”我不以詭詐的方法或欺騙的方式處理神的話。

只將真理表明出來，好在神面前把自己薦與各人的良心。(哥林多後書 4:2)

今天我和一些從以色列來的人吃午餐。坐在我旁邊的這人說：“我知道你，我在電視第十三台頻道看到你。有一天早晨，當我打開電視時，你站在那裡，你背後有個猶太人用的蠟燭台。”他說：“你正在教舊約。我告訴我太太：‘有個拉比在電視上，而他沒有穿著他的服裝。他一定是個改革的拉比。’每個星期我開始看你的節目。”他說：“你和電視上其它的傳道人看起來不一樣。許多基督徒電視節目侮辱我的才智。那麼激動，情緒高昂。真是侮辱我的才智。但是你

讓我開始思考，開啓了我在許多方面的思考。”

這是保羅說他自己的服事。“我很直接對你說。我不試圖使情緒激動，試圖欺騙地使用神的話。我棄絕那些不誠實隱藏的事。我不行在詭詐中。”不幸地，有許多詭詐的人從起初教會開始就存在了。而現今仍然存在。

我確實曾收過這一生最狡猾的信件。你能想到的技倆全都用上了。如果我寄五元，十元，十五元，或到銀行借五十元，然後我就可以得到他們立即的回應。我會收到他們爲我跪著禱告用的毯子。

乃將那些暗昧可恥的事棄絕了，不行詭詐，不謬講神的道理。只將真理表明出來，好在神面前把自己薦與各人的良心。(哥林多後書 4:2)

有些人說保羅所傳講的奧秘是你不能瞭解的。保羅傳講的福音是隱藏的。因此保羅以此非常聰明的方式回答了他們。

如果我們的福音蒙蔽，就是蒙蔽在滅亡的人身上。(哥林多後書 4:3)

他們是那些不能看見福音的人。

此等不信之人，被這世界的神弄瞎了心眼，不叫基督榮耀福音的光照著他們。基督本是神的像。(哥林多後書 4:4)

這是一個非常有趣的經節。今晚我們要花些時間與你分享。因為我認為它是個關鍵，能幫助你為還沒得救所愛的人禱告。

如同我們先前提到，我們是以上帝的形像造的，附有神的特性之一獨立自主。有意志和能力執行自我的心意。神以祂的形像造你，而且給你獨立自主的能力，使你能決定自己的命運。而且你也確實決定了自己的命運。祂給我們選擇的力量，而祂尊重我們所作的選擇也是必要的。在神不尊重我選擇的同時，若強迫我作我不想作的事，那麼我就不是真的獨立自主的受造物。所以為了獨立自主的有效性，神尊重我的選擇是必要的。我有機會作選擇。

所以神給亞當機會作選擇，然後神尊重他所作的選擇。你也一樣。你能選擇愛神，或是選擇不愛神。你有選擇權。你作了選擇，神一定尊重那個選擇。或許神給你選擇是個錯誤。

因此若神尊重一個人所作的選擇，我真的不能禱告：“哦！

主求你救約翰。”除非約翰自己向主求得救，否則他不能得救。神爲了救約翰，強迫他作選擇，這又會破壞神給我們自由選擇的目的。這使得爲迷失的人禱告有點進退兩難。這經節給了我們答案。迷失的人是那些不信的人，在這裡我們被告知：

此等不信之人，被這世界的神弄瞎了心眼，不叫基督榮耀福音的光照著他們。基督本是神的像。(哥林多後書 4:4)

爲什麼約翰不相信神？因爲他對真理的心智被撒但蒙蔽。他不真的能看到神所提供榮耀拯救的真理。撒但懷有偏見，毒害他的心使他抗拒神。神尊重我們的選擇，但是撒但才不管你有選擇的力量。如果他有機會，他會抓住你，使你的心對真理盲目。並且使你的心對神有偏見，對神充滿敵意，以便你不能藉著耶蘇基督，理性思考你與神的關係。

你是否曾注意到有些人是如此地親切，那麼的溫和，他們能和你談論世界上任何的話題，唯獨耶穌基督的福音不能。你和他們談公羊隊明年的勝算，能談數小時之久。和他們談阿拉斯加釣魚的事。有關夏威夷島的事。太空梭的事。任何的

主題。他們都是那麼地親切，不間斷。可是只要提到耶穌基督這個話題，他們變得毫無理性。“我不喜歡談這個話題。我不認為人們應該討論這樣的事。”完全非理性。爲什麼？因爲撒但網住他們了。

保羅寫信給提摩太說：

叫他們這已經被魔鬼任意擄去的，可以醒悟，脫離他的網羅。(提摩太後書 2:26)

撒但不尊重選擇。這個世界的神蒙蔽他們的心智。

因此耶穌說：“我要把天國的鑰匙給你。凡你在地上所捆綁的，在天上也要捆綁。凡你在地上所釋放的，在天上也要釋放。”(馬太福音 16:19)

因此爲你所愛還未得救的人禱告，神會捆綁撒但的工作，使撒但不能蒙蔽他們的心智，使他們能脫離網羅。神捆綁了撒但在他們生命裡的工作，使他們不再對福音有偏見，他們的心智也不再抗拒福音，再也沒有從撒但來的邪惡的力量，而能考慮神的真理。

任何人理智地看待耶穌基督所提供的一切，若他不接受，就

是個愚蠢的人。問題是他們爲什麼不接受。他們不能接受，就是因爲撒但的力量使他們陷入網羅裡，我們藉著禱告能使他們從撒但的力量中釋放出來，從一度被蒙蔽影響的心智中得自由。這樣一來，任何人不曾不接受神藉著耶穌基督給我們的恩典。

所以朝這個方向禱告。撒但捆綁的力量蒙蔽他們的心智，陷他們於網羅裡。*“凡你在地上所捆綁的，在天上也要捆綁。”* 神會捆綁撒但的力量。神取走蒙蔽他們心智的東西，使他們能理智清晰地看見神藉著耶穌基督所提供給我們的。然後聖靈動工在他們的心中，使他們的心裡確信，吸引他們的心轉向耶穌基督。

你不能只是說：“哦！主，救他。” 神不會違背他們的自由意志救他們。他們的意志必須改變，他們心中要渴慕求神拯救。

耶穌說：*“凡父所賜給我的人，必到我這裡來。到我這裡來的，我總不丟棄他。”* (約翰福音 6:37)

保羅說：

我們原不是傳自己，乃是傳基督耶穌為主，並且自己因耶穌作你們的僕人。(哥林多後書 4:5)

我稍後再解釋這點，因為我在這點上可能會花掉許多時間。

那吩咐光從黑暗裡照出來的神。(哥林多後書 4:6)

起初神創造天地。地是空虛混沌。淵面黑暗。神的靈運行在水面上。神說：“要有光，”就有了光。(創世記 1:1-4)

神說：“要有光，”就有了光。而且神看光是好的，就把光暗分開了。

如果以科學的觀點來看，這是個有趣的陳述。我們今晚不這麼做。神吩咐光從黑暗裡照出來。

神說要有光。說光就有光。神說“有光，”就有光。這種能力使我興奮。神吩咐光從黑暗裡照出來。

已經照在我們心裡，(哥林多後書 4:6)

是曾經被撒但蒙蔽的心，黑暗的心，與神分離。但是神叫光照亮我們心裡的黑暗，

叫我們得知神榮耀的光，顯在耶穌基督的面上。(哥林多後

書 4:6)

我們既然敞著臉，得以看見主的榮光。這種榮光是在耶穌基督的面上。我們有這寶貝放在瓦器裡，要顯明這莫大的能力，是出於神，不是出於我們。(哥林多後書 4:7)

神有最榮耀的寶貝，是任何人都能擁有最榮耀的寶貝。就是對耶穌基督的瞭解和認識。因為這就是永生，是永遠的寶貝。任何人都能擁有這最具價值的東西。

“人就是賺得全世界，賠上自己的生命，有甚麼益處呢。人還能拿什麼換生命呢？”(馬可福音 8:36-38)

你能擁有對耶穌基督的知識，亮光及瞭解，這是神能給你最有價值的東西，有價值的寶貝。神把它放在瓦器裡。

我們有這寶貝放在瓦器裡，(4:7)

或在陶器裡，我們的身體是這個舊的屬地的器皿。舊的器皿變成神居住的地方。

“到那日你們就知道我在父裡面，你們在我裡面，我也在你們裡面。”(約翰福音 14:20)

這個榮耀的寶貝，福音的光，居住於這些瓦器裡。神拿最有價值的東西放在最便宜的東西裡。在當時還有什麼比一個瓦器更便宜的？

今天這些瓦器只是做得堅固些，漆更多的色彩，放在我們的櫥櫃裡變得有價值些。不然在當時，是四處散落的紅瓦器而已。

我們有這寶貝放在瓦器裡，要顯明這莫大的能力，是出於神，不是出於我們。(哥林多後書 4:7)

人榮耀自己這事真是愚蠢，寧可榮耀瓦器卻不榮耀裡面的寶貝。諾曼在他寫的“神更深的事”的書裡面作了個陳述。人最高的能力是成為裝載神的器皿。神住在你裡面的事實，你是容納永生神的器皿。我讀了他的書，對他的陳述印象深刻，被他觀念的註解所震撼。但是我思考後，我認為不是這樣的。他錯了。那不是人的最高的能力。

有超過此能力的。是成為一個流通的管道，讓神的能力，滿溢於你周圍的世界。噢，是的，能容納神的確是件榮耀的事。可是不能低估容器中神的榮耀。更進一步地，當神透過

我在四周圍傾倒祂對世界的愛時，我有這榮耀的寶貝與人分享。神的靈動工在我的生命當中，並且湧流到其它能從我得益處的人身上。主觀的工作變成客觀的工作。不再是神動工在我身上，而是神的善工透過我來行，那麼我才發揮最高的能力。

屬地的器皿一點價值也沒有。有價值的是器皿裡面的東西。當我將裏面的東西傾倒出來時，我一定要小心這裏頭沒有我自己的味道。我不參雜太多自己的個性在教導裡，在器皿裡面。我所給出來的儘可能是純淨的形式越好。

你有沒有過這樣的經驗？把塑膠製的保鮮盒放進冰箱裡面，裡面有洋蔥，同時也把水放進冰箱裡面。每次你喝水，都感到有洋蔥的味道。真是噁心！我喝水時，不想嘗到洋蔥的味道。其實洋蔥很好吃，我很愛吃，但不是加在水裡面。當器皿開始發出它本身的味道時，就是丟掉它的時候到了。

神這麼做實在很可笑。把最有價值的寶貝放在普通的器皿裡爲了人不會被器皿迷住，只會被裡面的東西迷住。只有神，及藉由瓦器所行的善工能將人迷住，

要顯明這莫大的能力，是出於神，不是出於我們。(哥林多後書 4:7) 我們原不是傳自己，乃是傳基督耶穌為主，(哥林多後書 4:5)

這應該是每個服事者要謹守的：“我們原不是傳自己，乃是傳基督耶穌為主。” 我們吸引人到基督面前，給人在耶穌基督裡有價值的東西和寶貝，而不是給他們舊的瓦器。若在我們試圖給他們舊瓦器時，你能確信神要打破它。我看過這一類的人。

有這麼一位在電視上。那器皿真的破碎了。

我們四面受敵。(哥林多後書 4:8)

現在保羅談到服事。

“四面受敵”神不應許你對苦難有免疫力。事實上，祂似乎承諾你有苦難。“在世上你們有苦難。”(約翰福音 16:33)

不但如此，凡立志在基督耶穌裡敬虔度日的，也都要受逼迫。(提摩太後書 3:12)

有些應許我憎恨，有些應許我喜愛。但是有些我並不在乎。我希望神從未應許我這樣：“**我們四面受敵。**”保羅接著說：

卻不被困住(哥林多後書 4:8)

身為神的僕人，身為神的孩子，你可能會面對許多的苦難，但是你不應該被困住，

我們心裡作難，(哥林多後書 4:8)

許多時候我們不知道該怎麼做。許多時候我們因情況而困惑。雖然我們不知道答案是什麼，卻不至失望。

在困惑和失望之間有很大的不同。失望是你攤開雙手說結束了。“我要怎麼從這當中走出來？”你只會放棄。我不知道神要如何解決這件事。看神怎麼做是件有趣的事。此刻我不知道神能做什麼。我不知道祂可能會做什麼。但是我很興奮等著看祂將要成就的事。心裡作難，

卻不至失望。(哥林多後書 4:8)

我不向你招手說：“朋友，我很難過地告訴你。我們不再播

出節目了，已經結束了，除非這星期你寄信來。”你聽廣播，那只是動動唇舌而已。

耶穌說：“因為常有窮人和你們同在。只是你們不常有我。” (馬太福音 26:11) 我們會回來。

遭逼迫，卻不被丟棄。 (哥林多後書 4:9)

主在每個試煉中支持我們。

我們被打倒了，卻不至死亡， (哥林多後書 4:9)

我們雖遭遇苦難，卻不至身陷其中。四面受敵，卻不被困住，心裡作難卻不至失望。遭逼迫，卻不被丟棄。打倒了，卻不至死亡。

身上常帶著耶穌的死，使耶穌的生，也顯明在我們身上。
(哥林多後書 4:10)

你記得在這封信的起初，保羅向哥林多人道歉，因為他沒來，他說，他並不是變幻無常，實際上他暗示他真的有一些身體上的問題。他經歷嚴厲的迫害，他以爲結束了。看不見任何的出路。他對生命失望。他想：“我無法走出去。”遭

遇這個嚴厲的迫害，或許對他的生理方面造成影響，使他極端的軟弱。

因此他說，在他身上帶著耶穌的死亡。他為基督的緣故經歷苦難。被迫害，毒打，丟石頭，“我身上帶著主耶穌的死。使耶穌的生，也顯明在我們身上。”

因為我們這活著的人，是常為耶穌被交於死地，使耶穌的生，在我們這必死的身上顯明出來這樣看來，死是在我們身上發動，生卻在你們身上發動。但我們既有信心，正如經上記著說：“我因信，所以如此說話。”我們也信，所以也說話。自己知道，那叫主耶穌復活的，也必叫我們與耶穌一同復活，並且叫我們與你們一同站在他面前。所以相同的靈使基督從死裡復活也會使我們復活在你之前。凡事都是為你們，好叫恩惠因人多越發加增，感謝格外顯多，以致榮耀歸與神。（哥林多後書 4:11-15）

上星期的教導中，保羅提到受苦，痛苦，迫害。當保羅說：“他們全都是為你們的緣故，所以我以領受的安慰來安慰你。我能在你的受苦中，在你的試煉中安慰你。”所以他再

次說：“我的受苦，我的軟弱，都是爲了你們的緣故。”

對我來說有趣的是，受苦所帶出的品格深度是沒有任何東西可以比擬的。坎貝爾摩根說到有一位年輕人在教會服事，他是個非常好的人。摩根說在禮拜後，他跟他太太評論那位年輕人早上所傳講的信息。他太太說：“這個年輕人在受苦後會變得更好。”坎貝爾摩根說：“這個年輕人曾經遭遇很多的苦難，並且他也變得更好了。”

受苦使某些事情往下扎根，它產生一種性格，它所發揮的力量是我從來不知道的。使徒保羅說到實際上他所經歷的苦難有助於他們得著榮耀。你會因此受益。由於他受苦的結果加添了保羅品格的深度。教會能夠從他爲耶穌基督所受的苦中得到益處。他能以有效的方式服事人是由於經歷苦難的結果。

說到受苦，我們總是膽怯。你記得當耶穌告訴祂的門徒說，人子必須在人的手裡受苦，彼得立即大叫：

勸他說：“主阿，萬不可如此，這事必不臨到你身上。” (馬太福音 16:22)

更正確的翻譯是：“主，使你自己免於受苦吧。”

“不要做！”這是人自然發出的聲音。“使你自己免於受苦。”事實上，耶穌辨認出這是撒但的聲音。祂說：

“撒但退我後邊去罷。你是絆我腳的。因為你不體貼神的意思。” (馬太福音 16:22-23)

彼得告訴我們很多關於現代福音派傳道者的懊惱：

所以那照神旨意受苦的人，要一心為善，將自己靈魂交與那信實的造化之主。 (彼得前書 4:19)

你依照神的旨意受苦，藉著苦難，神能在你裡面發展出其它任何事都無法發展的品格深度。

我被一些人吸引，而他們大部分都是在生活裡面受苦的人，因為在他們的生活裡面我看到苦難所帶出來的深度。我能從他們領受苦難所帶來的豐盛。

因此保羅看著自己的苦難，使人受益。那就是“凡事都為你們，好叫恩惠因人多而越多，感謝也格外顯多，以至榮耀歸於神。”

所以我們不喪膽。外體雖然毀壞，(哥林多後書 4:16)

他舊的外體經歷過毒打，被丟石頭，的經驗。

內心卻一天新似一天。(哥林多後書 4:16)

我們曾經遭遇許多糟糕的事，但是人內心的品格卻因此被建造。外表的舊人雖慢慢衰微，但是內心卻被主的力量更新了。

我們這至暫至輕的苦楚，(哥林多後書 4:17)

注意這裡的對比很美麗。

要為我們成就極重無比永遠的榮耀，(哥林多後書 4:17)

當苦難出現時不總是像這樣。每當我們受苦時，總覺得像一輩子那麼長。你曾經晚上生過重病嗎？你到底明不明白一晚有多長？當你身體好好地，只是疲累睡覺時，你會驚訝時間如此短。但是如果你生病，夜晚總是漫長。你看著時鐘，只過了十分鐘。什麼時候早晨才會來到。受苦有時間擴散的效果。

但若我受苦五十年呢？就神而言，和永恆作比較，那只是瞬

間罷了。“我們至輕的苦楚是短暫的，”生命是什麼？只是蒸氣。出現一瞬間就消失了。如果你一生受苦，那也只是一瞬間而已。

事實上，你不能與永恆作比較，因為一邊是無限之物，一邊是有限之物。有限和無限是不能互相比較的。甚至連用一滴水落入海裡的比喻都說不上。你不能拿有限之物和無限之物作任何的比較。因此，

我們這至暫至輕的苦楚，要為我們成就極重無比永遠的榮耀。(哥林多後書 4:17)

極重無比永遠的榮耀和至暫至輕的苦楚作比較。我們需要做的是定睛在永恆上，可是我們卻時常注視短暫的事物。看著痛苦，投入其中。物質的環境使我們看不見永恆。至輕的苦楚是短暫的。但是神對你有一個永遠的計畫。

無法用言語表達永不止息榮耀。那永恆的榮耀，是超過任何我們想像或夢想的，不管是在榮耀，美麗，奇妙，敬畏，祝福，喜樂，或是愛中。這至暫至輕的苦楚，這生命將要過去，不要只活在現在。要為永恆而活。不要只為目前打算，

要追求永恆。保羅說：

原來我們不是顧念所見的。(哥林多後書 4:18)

這舊的外體將毀壞。當保羅說這些至暫至輕的苦楚時，我感覺像希伯來書的作者。而你尚未為基督流血。讓我看你的瘀傷。你那裡被打了？

讀保羅為耶穌基督福音的緣故所忍受的一切，然而他卻說：

這至暫至輕的苦楚是超過我們所能想像的。多下監牢，受鞭打是過重的，冒死是屢次有的。被猶太人鞭打五次，每次四十，減去一下。被棍打了三次，被石頭打了一次，遇著船壞三次，一晝一夜在深海裡。又屢次行遠路，遭江河的危險，盜賊的危險，同族的危險，外邦人的危險，城裡的危險，曠野的危險，海中的危險，假弟兄的危險。受勞碌，受困苦，多次不得睡，又飢又渴，多次不得食，受寒冷，赤身露體。除了這外面的事，還有為眾教會掛心的事，天天壓在我身上。(哥林多後書 11:23-28)

這至暫至輕的苦楚，(4:17)

保羅提的關鍵，密訣就是，我們不能注視這些事物，因為他

們都是暫時的。

原來我們不是顧念所見的，乃是顧念所不見的。因為所見的是暫時的，所不見的是永遠的。(哥林多後書 4:18)

你定睛在那裡？暫時即將過去的事物嗎？你的價值設在那裡？在短暫將過的事物嗎？請神幫助我們定睛在永遠的事物上，和將我們的價值設定在永恆的事物上。

仰望為我們信心創始成終的耶穌。〔或作仰望那將真道創始成終的耶穌〕(希伯來書 12:2)

我們因相信耶穌而進入永恆的榮耀。天父，我們謝謝你的話語，你的引領，和你的鼓勵。幫助我們，主，不再看著我們自己，不再看我們的環境，不再看我們的軟弱，不再看我們的失敗，不再看我們的失望。幫助我們，主，讓我們定睛在你的身上，注視你，願我們忍受苦難如同勇敢的好軍人，
“極重無比的榮耀將要顯明在耶穌基督裡。”主，願在我們的心裡沒有被帕子蒙著。當我們讀你的話語時，願你的靈在真理中給我們亮光。奉主耶穌基督的名求。阿門。

願主與你同在。祝福你，以祂的愛保守你，當祂的靈動工在

你的心裡時，使你更被祂吸引。願這星期你能定睛在耶穌身上，藉由祂的靈，改變我們的生命。因祂的緣故，使我們轉變滿有祂的形像。