

9月1日——保羅與《羅馬書》(七)

【《羅馬書》中的金句(三)】

「況且我們的軟弱有聖靈幫助，我們本不曉得當怎樣禱告，只是聖靈親自用說不出來的歎息，替我們禱告。鑒察人心的，曉得聖靈的意思，因為聖靈照著神的旨意替聖徒祈求。」(羅八 26~27)

保羅指出在這禱告中有三位參與：(1)「我們」因為軟弱，而不曉得當怎樣禱告；(2)「聖靈」用無言的歎息，而照著神的旨意為我們代求；和(3)「父神」鑒察人心，又知道聖靈的意思，而聆聽禱告。

在這裏，我們看見聖靈的代求是父神賜給祂兒女的最寶貴應許之一。聖靈與我們禱告的關係，乃是：

(一)「幫助我們」——「幫助」希臘原文是 sunantilambanomai，有手拉手、彼此相連的含意。聖靈何時幫助我們？在我們軟弱的時候，但聖靈卻來俯就我們，將我們內心的需要向神表達出來。

(二)「替我們禱告」——聖靈如何幫助我們禱告？許多時候，我們軟弱到一個地步，根本就不知道怎樣向神求助，聖靈卻來與我們表同情，用無言的歎息，將我們裏面的感覺發表在神的面前，使我們不至灰望。

(三)聖靈「照著神的旨意…祈求」——聖靈如何幫助我們向神祈求？聖靈為我們祈求，乃是按神的旨意求。換言之，聖靈的禱告是要成就神的計劃，這樣的禱告必蒙神聆聽、回應。

聖靈是我們禱告的真正幫助者，使我們的禱告由不曉得怎樣禱告，成為照著神的旨意而求。親愛的，當你軟弱到極點，再沒有別的辦法，甚至都不知該如何禱告，但不要忘了，聖靈一直為你禱告，祂能幫助你度過一切的難關，你還怕什麼？

「我們曉得萬事都互相效力，叫愛神的人得益處，就是按祂旨意被召的人。」(羅八 28)

這節經文被稱為「金鍊子」(golden chain)，因其價值與金子一樣的珍貴。每個世代、每個地方在苦難中的聖徒，都寶貴其中充滿極大的鼓勵和安慰的言詞。有人把它形容為枕頭，我們有勞苦重擔時，它使我們安枕無憂。當我們落在心碎、悲傷、失望、沮喪和喪親之痛時，雖然「不曉得」當怎樣禱告，但另一方面卻「曉得」(希臘原文 oida，是指藉著經歷而有的知道和認識)這些遭遇並不是徒然的，而都是神在我們生命中從允許的，使我們可以從中得到益處。

保羅列了四點關乎我們當「曉得」的，乃是：

(一)神在「萬事」之中作工——「萬」希臘文文 pas，意一切所有的、每一件、任何一件。萬事指所有的事，無論好壞、甘苦、順逆、得失，都是神在那裏安排。因此，沒有任何一件事是忽然臨到我們身上的，我們沒有偶然的境遇，因其中都有神的美意。莫勒說的好，「在一千件試煉中，並不是五百件是叫愛神的人得益處的；乃是九百九十九件，加上一件，能叫愛神的人得益處。」

(二)神使萬事都「互相效力」，要叫祂的兒女得益處——「互相效力」希臘文 sunergeo，意一同工作，合作，幫助。神不休不倦的透過各樣臨到我們的事，互相幫助、互相配合，使我們得益處。這就好像醫師配合各種藥物，分開一件一件，也許其中一件對病人是有害的，但配合起來正是病人需要的最好藥物。因此，神為實現祂在我們身上的旨意，祂利用每一件事，也不浪費任何一件事，來成就祂的計劃。約瑟對他的諸兄弟說：「從前你們的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全許多人的性命，成就今日的光景」(創五十 20)。這是本節極好的註解。

(三)得益處的對象乃是「愛神」之人——我們得著萬事互相效力之益處的秘訣，乃在於「愛神」；因「愛神」之人相信神是他生命之計劃者與安排者。因為一切的事都是經神仔細的安排，也都會相互引起效用，結果叫我們「曉得」，沒有一件事不是叫我們得益處的。同樣一個經歷，不愛神的人一無所得，愛神的人卻獲益良多。

(四)「愛神」的人就是按祂旨意「被召」的人——神召我們愛祂，是因祂有一個預定的旨意，要成就在身上，故聖靈也照著這個旨意替我們祈求。

【默想】

(一)面對挫折灰心時，聖靈如何幫助你度過一切的難關？

(二)面對生活中的挑戰或難處，神如何使用發生在你身上的人、事、物，不論是好或壞，讓你得到「益處」？

9月2日——保羅與《羅馬書》(八)

【《羅馬書》中的金句(四)】

「然而，靠著愛我們的主，在這一切的事上已經得勝有餘了。」(羅八 37)

保羅提到七項苦難：患難→困苦→逼迫→饑餓→赤身露體→危險→刀劍，藉此含示這些正是仇敵用的多種工具和一系列方法。但他強調這些中的任何一件事，都無法影響我們「因信得榮」的結局，因為絕無一件事能夠使我們與基督的愛隔絕，反而只會叫我們更親近祂；並且靠著「愛我們的主」，不但能得勝，勝過這些難以克服的勢力，而且是「得勝有餘」，因而叫神得榮耀，使人蒙福，自己也得益。也許我們對自己絲毫沒有把握，深怕在極端危難的環境中，羞辱了「愛我們的主」。但不要忘記，祂既愛我們，就必愛我們到底(約十三 1)，任何的境遇，都不能使我們與基督的愛隔絕。此外，祂的愛永不改變，正如司布真所說，「祂的愛就像房頂風向標上所寫的字，無論風從何方來，祂的愛三個字也指向那方向。」基督的愛乃是我們在苦難中的最大鼓勵和力量，祂的愛使我們在痛苦中受安慰，在軟弱時重新得力。因為只有基督「得勝有餘」的愛，能夠使我們在苦難中誇勝，從悲痛中蒙福。

雖然我們在得榮的歷程中，可能會遭遇許多艱難的困境，而使我們感到痛苦。但我們卻有出路；「靠著愛我們的主」，叫我們能勝過這一切，並且「得勝有餘了！」有人說的好，「難怪這句勝利的話，成了歷來殉道者的凱歌，也成了為主獻上一切人的禮讚！」

「所以弟兄們，我以神的慈悲勸你們，將身體獻上，當作活祭，是聖潔的，是神所喜悅的。你們如此事奉，乃是理所當然的。不要效法這個世界，只要心意更新而變化，叫你們察驗何為神的善良、純全、可喜悅的旨意。」(羅十二 1~2)

這段經文是基督徒聖潔生活的基礎，目的是叫我們實際在教會和社會中，過一個正常的基督徒生活。在這裡，保羅強調我們與神正常的關係，乃是——(1)要獻身為活祭；(2)不要效法這個世界；(3)要心意更新而變化；和(4)要察驗何為神的旨意。這裡提到三個鑰字：

- (一)「獻上」——希臘原文是 parastesai，意是「站在一旁」。《羅馬書》十二章 1 節的奉獻的目的和結果是事奉，表示站在神一旁，準備在在教會中服侍、伺候，叫神的旨意得著成功。肯培士說得好，「每一天我們都應該重新立定志向、激發熱忱；讓每一天都如同奉獻歸主的第一天。」
- (二)「效法」——希臘原文是 suschematizo，是 sun 表示聯合的意思和 schema 表示外表的形狀或生活方式二字衍生一字，因此可以譯為「模倣」、「倣效」。此字與《羅馬書》第八章 29 節「效法」雖相近，卻不相同。「不要效法這個世代」，就是不要跟從這世代的生活方式包括政治、藝術、音樂、宗教、娛樂和世界的思維模式包括興趣、愛好、風尚、理想、目標。
- (三)「變化」這辭在希臘原文 metamorphoo 是二部合成的一字，前者 meta 意在…之後，後者 morphoo 意形成、組成。這啟示我們在經歷神完全的救恩上，因有了蒙恩得救的新生命，藉著我們心思想上的「更新」(希臘原文 anakainosis)，經歷裡面的人在素質上的改變，最終「變化」成主的形像(林後三 18)。

「使我為外邦人作基督耶穌的僕役，作神福音的祭司，叫所獻上的外邦人，因著聖靈成為聖潔，可蒙悅納。」(羅十五 16)

《羅馬書》一章 1 節，保羅描述他被神所呼召，成為「使徒」，而盡傳福音的職份和託付。在這裡，保羅再次強調他乃是甘心樂意地作基督耶穌的僕人，主要的使命就是作「福音的祭司」，而將外邦人帶到神的面前，將他們獻給神；亦靠著聖靈的工作，使他們成聖，而蒙神悅納。保羅的事奉如舊約的祭司，乃是站在神與人中間，一面代表神，將祂豐滿的兒子，當作福音送給人，因而得著人；另一面也把人帶到神面前，當作聖潔的祭物獻給神。因此，「福音的祭司」的職事是何等的榮耀！

【默想】

- (一)基督的愛是我們得榮的保證；祂的愛也是我們一切問題的答案。所以當苦難臨到你時，不必憂慮，也不要害怕，儘管將自己信託在祂愛的手中，而安息在那「得勝有餘」的愛中！
- (二)「將身體獻上」之後，你的人生有甚麼改變？特別是在事奉和心思的意念上有何改變？
- (三)保羅的職事主要是作「福音的祭司」。這對你有何提醒？是否感動你向人傳福音，帶人歸向神？

9月3日——保羅與《哥林多前書》(一)

【保羅與哥林多教會】

「寫信給在哥林多神的教會，就是在基督耶穌裏成聖、蒙召作聖徒的，以及所有在各處求告我主耶穌基督之名的人。基督是他們的主，也是我們的主。」(林前一2)

「弟兄們，從前我到你們那裏去，並沒有用高言大智對你們宣傳神的奧秘。因為我曾定了主意，在你們中間不知道別的，只知道耶穌基督並祂釘十字架。」(林前二1~2)

哥林多教會是保羅第二次出外傳道時所建立的。保羅初次來到哥林多時，曾在腓立比，帖撒羅尼迦和庇哩亞經歷了猶太人激烈的敵擋。難怪他來到哥林多，描述他身心的狀況，是「**又軟弱、又懼怕、又甚戰兢**」(林前二3)。在哥林多，保羅遇見了亞居拉與百基拉，就和他們同住作工。每逢安息日，保羅依照慣例進入會堂傳道。因會堂中的猶太人抗拒和毀謗，保羅就表明將到外邦人中傳福音。然而，管會堂的基利司布和他全家都信了主，還有許多哥林多人聽了，就相信受洗，而建立了教會。之後，神在異象中鼓勵和堅固了他。於是，他就在哥林多住一年零六個月，將神的道教訓他們，而堅固了教會。

《使徒行傳》第十八章1~17節記載了保羅在哥林多作工所發生的事，卻沒有詳細描述保羅如何建立了哥林多教會。保羅離開哥林多後，與教會繼續有書信的往來。從他所寫的書信中，我們看到保羅是如何的關心他們，把他們的憂愁和問題，都放在心上。並且我們看到保羅以身作則，證明或講解他所講的信息。保羅大量引證自己的事，就是希望哥林多的聖徒，學習他的榜樣和教導。

保羅寫給哥林多教會的書信至少有四封：《哥林多前書》和《哥林多後書》，以及另外兩封失傳的書信。在《哥林多前書》五章9節，保羅說：「我先前寫信給你們說，不可與淫亂的人相交。」很明顯的是保羅離開哥林多後不久，曾寫一封信給他們，比《哥林多前書》還早。但此信現今已失傳，並且我們對這封信一無所知，也不知道封寫這封信的目的和內容。哥林多教會是一個具有各樣恩賜的教會，但因靈性仍幼稚(林前二1)，以致內部問題叢生。莫法特簡練地將他們的實情表達出來：「教會處於世上，這是必然的；不過世界進了教會，這是不應該的。」保羅第三次出外傳道，在以弗所知道了哥林多教會的光景不是太好，於是寫了《哥林多前書》，並且由提摩太親手帶到哥林多。在信中，保羅強調他信息的內容，是「**耶穌基督並祂釘十字架**」；其目的乃是：

(一)糾正錯誤(林前一~第六章)——革來氏家裡的人對保羅題起哥林多教會裏有結結黨分爭；他亦風聞在他們中間有淫亂和彼此告狀的事。因此，他寫了本書為要糾正哥林多教會的錯誤，處理他們中間混亂的情形。

(二)解答問題(林前七~十六章)——在《哥林多前書》七章1節，保羅開始說，「論到你們信上所提的事……」。哥林多教會也曾寫信給保羅，問及有關嫁娶、祭偶像之物、屬靈的恩賜、聖徒捐獻等問題，保羅直言不諱，都一一了解答他們所提出的問題。

然而，哥林多教會對《哥林多前書》的反應不佳。在他們中間甚至有人否定保羅使徒的權柄，以致保羅不得不放下以弗所的工作，匆匆訪問哥林多。但保羅這次的訪問未能達到預期的目的，結果教會的情況更加嚴重。回到了以弗所，保羅「**心裏難過痛苦、多多地流淚**」。於是，他就寫了一封措辭嚴厲的信(林後二4)，打發提多送去。可惜這封書信也已經失傳。之後，提多報回了好消息，就是大部分的人聽從保羅的勸告，而悔改了。保羅在這樣的景況下，就在腓立比寫成了《哥林多後書》。

【默想】

(一)當時人們常以「哥林多化」一詞，作為「放縱情慾」的代號，用來形容生活墮落與腐敗。在哥林多這樣一個色情之都、罪惡之城，保羅順服神給他的異象，服事哥林多教會一年零六個月。無論我們身在何處，是否能像保羅一樣，在艱苦環境中，接受挑戰，而成為周圍的人的祝福呢？

(二)《哥林多前書》毫不隱瞞的指出哥林多教會不屬靈的光景，並指斥他們錯誤的態度和行為，而讓我們看到保羅是如何用愛心和耐心，將一個世俗化和屬肉體的教會糾正過來。無論教屬靈的會光景如何，我們是否能像保羅一樣，更愛教會，而委身於教會的事工呢？

(三)《哥林多前書》佈滿了保羅作主工人的榜樣。因此，保羅說：「**你們該效法我，像我效法基督一樣**。」(林前十一1)這是何等的挑戰！我們是否效法保羅，使我們也成為效法基督的人呢？

9月4日——保羅與《哥林多前書》(二)

【《哥林多前書》的中心信息】

「因為我曾定了主意，在你們中間不知道別的，只知道耶穌基督並祂釘十字架。」(林前二2)

保羅精心編寫這封信，藉以特別強調——「**基督並祂釘十字架**」是個人和教會生活中所有問題的答案。保羅應用此原則對付哥林多教會的問題。因為當時哥林多城乃是一個敗壞腐化、人慾橫流的異教城市；哥林多人所特長的文學和哲學，不但不能扭轉人的價值觀和生活方式，反而助長不道德的風氣。故對於己、肉體、情慾、世界的問題，惟有「**基督**」的「**十字架**」才是根本的解決之道。

哥林多教會並不完美，教會裡有種種的問題。保羅列舉了哥林多教會的十一個大問題和解決之道：

	問題	解決之道
1	分門別類，嫉妒紛爭的事	高舉耶穌基督和祂的釘十字架基督(林前一13)，持守在基督裏的合一。
2	淫亂罪惡的事	享受逾越節被殺獻祭的羔羊(林前五7)，對付淫亂與其他罪的生活。
3	彼此告狀，興訟欺人的事	提醒基督徒尊貴的身分(林前六2~3)，要承受神的國。
4	在食物和身子上濫用自由的事	勉勵一切是為主，因我們是基督用重價買來的(林前六20)。
5	嫁娶與守童身的事	勉勵無論是結婚或是單身，要討主喜悅(林前七32)。
6	吃祭偶像之物的事	提醒基督徒行事為人的基本原則，就是要榮神益人(林前十31,33)。
7	婦女蒙頭的事	提醒基督是各人的頭，男人是女人的頭，神是基督的頭(林前十一3)。
8	按理吃主晚餐的事	提醒人應當自己省察，然後吃這餅、喝這杯(林前十一28)。
9	追求和運用恩賜的事	提醒我們就是基督的身子，並且各自作肢體(林前十二27)；在教會聚會中凡事都為造就人而作(林前十四26)。
10	復活信仰的事	相信基督為我們的罪死了，埋葬了，第三天復活了(林前十五3~4)。
11	聖徒捐項的事	憑著基督復活的生命奉獻財物(林前十六2)。

【《哥林多前書》的重要性】

(一)《哥林多前書》是一本「問題專著」，因為保羅在書信中處理教會在邪惡的哥林多城所遇上的各種問題，包括結黨紛爭、淫亂的不道德行為、互相訴訟、婚姻、獨身、吃祭偶像之物、拜偶像、蒙頭、濫用屬靈恩賜、否認復活…等等。本書雖只論哥林多教會的事，卻是與歷代以來的基督徒生活和教會的實行息息相關。今天教會所面臨許許多多實際的難題甚至有過於昔日哥林多教會；諸如：擁戴不同的屬靈領袖、包容敗壞的行為、高唱個人自由主義、基督徒中的離婚率普遍增高、女權主義的思想侵入教會、忽略主的晚餐、盲目追求靈恩等等。然而神對付當日問題的原則，今天仍是一樣。故此，這書信正是教會現今內外交困時至為需要的。本書對於教會治理的原則，合一，聖潔生活，聖靈的交通，恩賜的運用，皆有明確的教導，故值得我們的關注。此外，哥林多前書第十三章是關於愛的篇章，是全本聖經最美麗的一章，還有第十五章是全部聖經論及復活最詳細的一章。在論到基督徒生活和教會實行的方面，這卷書堪稱彌足珍貴。因此，本書幫助我們認識基督和祂的釘十字架，是我們個人和教會生活中一切問題的答案；並且教導我們如何將基督的所是與所作，應用在治理教會和活出聖潔的生活。

(二)哥林多教會的光景不好，但保羅仍愛教會，關心教會。他對哥林多教會的態度，充份流露出父親的愛(林前四15)，在責備之中仍帶著信心、愛心、盼望。他以無比的愛心、忍耐和節制，又十分有智慧和有誠實，處理了哥林多教會的種種問題，而為我們留下牧養教會的好榜樣。因此，讀畢《哥林多前書》，深願我們都更愛教會，好像保羅一樣以信、望、愛，委身於神的教會。

【默想】

(一)保羅特別強調他的職事——不用高言大智，只傳基督並祂的釘十字架；不用智慧委婉的言語，乃用聖靈和大能的明證。基督的生命在我們裏面有多少地位呢？十字架在我們裏面作工有多少呢？

(二)哥林多教會發生了一些嚴重的問題。我們的教會是否也有類似的問題？這些問題應該如何解決呢？

(三)《哥林多前書》給我們的啟示和幫助是甚麼呢？保羅對哥林多教會的態度，對我們有甚麼提醒呢？

9月5日——保羅與《哥林多前書》(三)

【《哥林多前書》中感謝的禱告】

「我常為你們感謝我的神，因神在基督耶穌裏所賜給你們的恩惠；又因你們在祂裏面凡事富足，口才、知識都全備，正如我為基督作的見證，在你們心裏得以堅固，以致你們在恩賜上沒有一樣不及人的，等候我們的主耶穌基督顯現。祂也必堅固你們到底，叫你們在我們主耶穌基督的日子無可責備。神是信實的，你們原是被祂所召，好與祂兒子——我們的主耶穌基督一同得分。」(林前一4~9)

哥林多教會的屬靈光景雖然相當低落，但保羅卻能越過這些，而看到他們尊貴的身分和重要的地位。因此，他稱哥林多教會是神的教會，並且他們是在基督裏成聖，蒙召的聖徒。按照哥林多教會的實際情況，並沒有甚麼值得讚許之處，但保羅卻因著神為哥林多聖徒們所成就的一切，而獻上感謝。他感謝

「我的神」，乃是基於他對神的經歷與體認。因此，在此保羅為哥林多教會感謝的禱告有三：

(一)為著「過去」，神賜給他們的恩惠——保羅讓他們回顧所擁有的一切，本不是他們所配得的，乃是因「在耶穌基督裏」而有的恩惠。接著，保羅逐一地具體指出，他們蒙恩得救以後，在基督裡所得著的恩惠：

(1)「凡事富足」——「富足」希臘原文是 ploutizo，意指使極為富足。這乃是他們從神所賜的恩惠所導致的必然結果。因此，無論聖徒是多麼幼稚、軟弱，在他們身上總有蒙恩的一面，而讓我們為他們感恩感謝。

(2)「口才、知識都全備」——「口才」希臘的原文與「道」(logos)同字，意指神思想的發表。這裏含示哥林多的信徒們已經在主裏面得著了神的話，並具有領悟神話的能力——「知識」。他們擁有的屬靈豐富，各樣都全備，只待他們不斷地領取並享用。他們有豐富蘊藏在神的話裏；而神的恩惠使他們有「口才」傳講，並使他們能明白神的話屬神的事。因此，神的恩惠帶來責任；我們越多領受神的恩賜，就越有責任將它實化在生活中，並與別人分享。

(3)「基督的見證，在他們心裏得以堅固」——保羅為基督所傳講的福音，使他們心裏得到堅固。因此，我們見證神的恩惠，不單單是用口傳講，並且也表現在行事為人上。

(二)為著「現今」，神賜給他們的恩賜——保羅談到他們的現狀，「在恩賜上沒有一樣不及人的」。

「恩賜」希臘原文是 charisma，意指基督透過聖靈賜下的特別屬靈恩賜(林前十二4~11)，主要目的乃是著建造教會，而等候基督榮耀的顯現。「等候」這個動詞在希臘文是 apektechomai，意指殷勤且耐心的等候。因此，我們現今擁有屬靈的恩賜，不是為自己有什麼成就，乃是殷勤為主工作，並期待和確定主再來的時候被提，好讓祂能得著滿足。

(三)為著「將來」，神必堅固他們到底——保羅說到他們的未來，而幫助他們瞻望未來，故他說：

「祂也必堅固你們到底，主耶穌基督的日子無可責備。」「堅固」希臘原文是 bebaioo，意是使堅固、建立、確定、證實，而指主對他們在未來前途的擔保。我們蒙恩以後，到主耶穌第二次再來的日子，中間還有一段漫長的年日。這其間我們會遭遇各種難處，也會有多方軟弱；但是，感謝主！祂必堅固我們到底，使我們在見祂面時無可責備。

因此，保羅感謝神「過去」賜給他們的「恩惠」；也涉及「現今」神賜給他們的「恩賜」；並且確立他們「將來」的盼望。於是，保羅就宣告，「神是信實的，你們原是被祂所召，好與祂兒子，我們的主耶穌基督一同得分」。

【默想】

(一)在保羅的信首中，他先為哥林多教會感謝神，因他看到他們「過去」、「現今」、「將來」在神面前的蒙恩。你是否也是以這樣的態度，為幼稚的、軟弱的聖徒們代禱，並且又為他們感謝神呢？

(二)保羅為哥林多教會感謝神的禱告是全備的——有回顧的，有現況的，也有前瞻的。

(1)你是否感謝神「過去」所賜的「恩惠」，而在你身上所成就的一切呢？

(2)你是否感恩神「現今」所賜的「恩賜」，而投身教會的建造，等候主來呢？

(3)你是否經歷過被主「堅固」，使信仰純正，而生命長進呢？

(4)你是否常存盼望，而深信必會被主「堅固到底」，直到那日(提後一12)呢？

9月6日——保羅與《哥林多前書》(四)

【《哥林多前書》中的祝禱】

「願恩惠、平安從神我們的父並主耶穌基督歸與你們。」(林前一3)

在保羅的書信中，他都是以為問安為開始，而以祝福為結束。無論是問安，或者祝福都是他的禱告(祝禱)。在《哥林多前書》的開頭，保羅雖然用慣用且有意義的祝禱詞，卻正適合哥林多人所需要的。保羅的祝禱用了兩個詞——「恩惠」和「平安」，那是從「神我們的父，並主耶穌基督」所賜的。

「恩惠」希臘原文 charis，即是恩典的意思；指明了一切屬靈祝福的源頭。這個詞是新約聖經裏極寶貴的一詞，我們幾乎可以在保羅的每一封信的首尾找到這個詞，用以指神的恩典乃是主動的賜予，人被動的領受。摩根說的好，「新約的『恩惠』一詞已不單單指美麗、秩序的領域，和神願將這一切賜給人的心意；它同時指神實現這心意的行動。那就是神的恩惠，神的行動。恩惠最終乃是神的行動將祂所喜悅的一切美好事物，賜給原本有罪的男人，女人，任他們支配。」因此，「恩惠」就是神賜給人，叫人白白享受的好處；人最大的「恩惠」，是神自己給人得著並享受。

「平安」希臘文的原文 eirene，意和平，和諧；特別是指超越衝突的平安。它不是指沒有爭鬥，而是指勞苦、衝突的結束。這種「平安」只有透過「恩惠」才能臨到。因此，「平安」不是指環境的平安順利，而是指裏面心境的平靜安穩；換句話說，「平安」乃是人因著享受神的救恩，使神與人、並人與人得以相和，而產生的一種心境。

保羅願神的「恩惠」和「平安」透過主耶穌基督，臨到哥林多的聖徒。因此，「恩惠」和「平安」也屬於所有基督徒，就是所有在各處求告我主耶穌基督之名的人。

「願主耶穌基督的恩常與你們眾人同在！我在基督耶穌裏的愛與你們眾人同在。阿們！」(林前十六 23~24)

保羅書信的結尾總是有為受信者祝福的禱告——「願主耶穌基督的恩，常與你們眾人同在。」。這包括了神一切的福分臨到他們。然後，比較特別的一句是：「我在基督耶穌裏的愛，與你們眾人同在。」在此，保羅流露了對哥林多人的愛顧情懷。保羅雖然疾言厲色的責備他們，叫他們覺得難受。但他對他們說的話，卻是出於深厚的愛。試問，還有那一卷書信的結尾，比這句話更寶貴、美麗呢？

【《哥林多前書》中的金句(一)】

「神是信實的，你們原是被祂所召，好與祂兒子——我們的主耶穌基督一同得分。」(林前一9)

這節鑰節是整卷《哥林多前書》的基礎，而揭示了兩個事實：

(一)神是「信實的」——這是何等的保證！雖然我們是何等靠不住，何等的刻變時翻。但祂永不改變，永遠是值得我們信靠的(提後二13)。祂既然已呼召我們成聖，祂就必成就到底！

(二)我們的被召是與神的兒子「一同得分」——這是何等的奇妙！神呼召我們在基督裏成聖，並進入祂兒子的交通中，與眾聖徒一同得分。願我們此生以基督為惟一生活的中心，切勿失去我們的分！

「一同得分」這個字的希臘文是 koinonia，含有交通，合夥，夥伴，參與，分享，共領，共有，共享之意。新約聖經共出現 18 次，其中保羅的書信佔 12 次之多。此字的用法很廣，可用於相互的貢獻，如同商業上的合夥、土地的共有、資源的分享；相互的行動，如同夫妻的同甘共苦、社團成員的榮辱與共、兄弟手足的同命同感。「一同得分」與路加五章十節的「夥伴」用同一個字，說出神呼召我們的目的，是要我們與祂的兒子進入一種「夥伴」的親密關係。因為在神救贖的計畫裡，我們與神的兒子似「夥伴」一樣，同享祂的得勝與榮耀。因此，我們就是祂的合夥人，我們的責任應與祂合夥同工。此字另一個最佳的意譯見於《使徒行傳》二章 44 節。那裏記載早代的聖徒在五旬節之後聚在一起，實行「凡物公用」，也就是說，神已召我們進入一個地位，就是與祂兒子，共享祂所擁有的一切。這不但說出基督的一切豐富都是我們的，也說出我們的一切所是和所有——我們的才幹、時間、財產——都是祂的。並且我們一面與基督「一同得分」，一面也與眾聖徒「一同得分」。

【默想】

(一)我們是否常常為聖徒祝禱，而建立彼此祝福的關係呢？

(二)「一同得分」表示神呼召我們的目的。我們是否進入與祂兒子的交通，而與眾聖徒一同得分呢？

9月7日——保羅與《哥林多前書》(五)

【《哥林多前書》中的金句(二)】

「只有神藉著聖靈向我們顯明了，因為聖靈參透萬事，就是神深奧的事也參透了。除了神的靈，也沒有人知道神的事。」(林前二10~11)

這兩節鑰節指出人只能靠著聖靈的啟示，才能明白神屬靈的奧秘。因為惟有從神來的靈，叫我們能知道神開恩賜給我們的事。然而感謝主！我們一得救，就有神的靈住在我們裡面，在凡事上教導我們，叫我們能認識神，並懂得神的事(羅八9，約十六13)。

「**參透**」這個字的希臘原文是「ereuna」，意思是追究，追尋，察看，考察；就是經過詳細考察、審慎搜尋後得的資訊知識，因此對事情的發展徹底明白。這字在新約用過6次(約五39，七52，羅八27，林前二10，彼前一11，啟二23)，都是表達以上的意思。本節保羅說明只有藉著聖靈，才能「**參透**」神奧秘的智慧；惟有屬靈的人才能領會。然而要作一個明白神奧秘的智慧的人，要緊的是作一個屬靈的人，才能夠「**看透**」屬神深奧之事。

「**奧秘**」這個字的希臘原文是「mysterion」，出現在新約共27次。這詞的希臘字是從一個與嘴有關的字演變來的，原意是閉上嘴。因著啟示，神的奧秘原先是沉默的，而不被人知曉的；如今已變成有聲的，而為人所知。俞成華弟兄說得好，「在我們基督徒裏面，不只有人的靈，能知道人的事，並且還有神的靈，能知道神的事；並且我們還有基督的心思，這一個心思叫我們能明白神的事。」

此外，惟有屬靈的人才能領會神的奧妙。因為屬靈的人有「**基督的心**」(林前二16)，能夠參透萬事，而明白神的旨意。「**心**」在希臘文是「nous」，指知識或感覺。此處應該譯作「**悟性**」，是指對屬靈事物的領悟力，也就是基督的心思或悟性。神的旨意是客觀的，是在寶座上的，基督的悟性是主觀的，是在我們裏面的；神的旨意是在我們之外的，基督的悟性是在我們裏面一直繼續不斷的使我們明白祂的心意。我們重生得救之後，就有了聖靈的內住，當然就具有了新的屬靈本能——基督的感覺，基督的心意，基督的悟性，可以瞭解、領會神的奧秘。但我們同時還有一個舊的頭腦，對於屬靈的事既無看見，又無所知。所以，我們要作一個明白神奧秘的智慧的人，要緊的是從屬血氣的人轉成為一個屬靈的人，就是天天讓聖靈作工、管理、供應我們，以致我們的心思天天被更新。

「**因為我們是與神同工的；你們是神所耕種的田地，所建造的房屋。**」(林前三9)

這節鑰節指出我們「**與神同工**」：

(一)教會是神所耕種的田地——「**耕種**」重在使生命長大成熟；「**田地**」重在長出生命的果子。我們應當盡的工夫栽種、澆灌；而神能叫人生長。而我們是否為自己的生命長大成熟負責，好好地耕種、澆灌，結出果子榮顯神呢？

(二)教會是神所建造的房屋——「**建造**」重在使生命變化更新；「**房屋**」重在建成合適的居所。「**與神同工**」應當謹慎我們的建造，讓神得著安息。我們建造的唯一根基是耶穌基督，建築的材料需要用金、銀、寶石；所建造的要受神考驗，然後或受獎賞，或受虧損(雖然本人仍可得救)。而我們是否是用金(指神的性情)、銀(指基督的救贖)、寶石(指聖靈的工作)(林前三12)，屬神、耐火、永久、上乘的材料來建造？使所建的工程通得過火的試驗呢？

「**與神同工**」或可譯作「**在事奉神上互為同工**」。「**同工**」希臘原文是 sunergos，由(sun)「**同**」和(ergon)「**工作**」二字複合而成，意思就是我們乃是與神同工，做神的工。達秘的註釋裏告訴我們，「**與神同工**」意思乃是：「神是工頭，我們是小工。」因此，人在神工作上的地位與神不同，小工絕對受工頭支配的。另一方面，教會是神的工作，但神須透過祂的工人而行動。所以有人說：「沒有神，我們不能作甚麼；沒有了我們，神也不願作甚麼。」

【默想】

(一)神奧秘的智慧只有藉著聖靈才能知道；惟有屬靈的人才能領會。我們每天仰望聖靈的啟示有多少呢？我們有多少基督的悟性，「**參透**」神深奧的事呢？

(二)我們如何「**與神同工**」，盡我們的工夫，殷勤的耕種神的田地、謹慎的建造神的房屋呢？

9月8日——保羅與《哥林多前書》(六)

【《哥林多前書》中的金句(三)】

「但知識是叫人自高自大，惟有愛心能造就人。」(林前八1下)

這節鑰節是《哥林多前書》第八章的摘要。保羅所注意的，不是可不可以吃祭過偶像之物的問題，而是基督徒的行動乃是憑愛心造就人；而非知識，叫人自高自大。惟有愛神和愛人，才能為神所知道，而得到神的喜悅。倪柝聲弟兄說得好，「最大的愛心是愛神；最大的知識，是為神所知！」

因此，保羅強調基督徒決不可以只運用知識，更不可自高自大，而必須有愛心：

- (一)「知識」——本身原是美好的(箴二10)，可以使人充滿各樣美物(箴二十四4)。但知識有一個危險的副作用，就是叫人錯誤地引以為驕傲。並且知識既不能解決自己的問題——驕傲，又不能解決別人的問題——跌倒、難處。只有愛神的人，才能得到神的真「知識」。
- (二)「自高自大」——希臘原文為 phusioo，意思是膨脹，脹大；任何膨脹的東西都很容易爆炸，破裂。「自高自大」叫人自以為是，因此看不起別人，定罪別人，甚至絆倒別人，拆毀別人。
- (三)「愛心能造就人」——「愛心」希臘原文為 agape，意思是指神聖的愛，完全的愛，高尚的愛。「造就」希臘原文為 oikodomeo，可用於房屋的建造，也可用於某種品格、德性的造就。因神的愛注入我們裏面，使我們能憑著這愛，就能造就別人。因為愛能造就人，愛能使人同情和體恤別人，和愛最終能使人甘願放棄自己的權利，而不願叫別人因他而跌倒。然而當我們的知識，不受愛心的平衡並使用時，就變成沒有價值。缺乏愛的知識，往往是破壞而非建設性的。況且我們依據知識的行動，外人不一定能瞭解；但我們依據愛心的行動，一定能摸著別人的心。因此，凡是能叫別人得著造就的，我們就作；凡是不能叫別人得著造就的，我們就不作。這樣，我們就能建造別人。

「所以你們或吃或喝，無論作什麼，都要為榮耀神而行。」(林前十31)

「就好像我凡事都叫眾人喜歡，不求自己的益處，只求眾人的益處，叫他們得救。」(林前十33)

這兩節鑰節指出基督徒行事為人的基本原則，就是為了「榮耀神」並「只求眾人的益處」。因此，我們無論作甚麼，都要為榮耀神而行；並且不求自己的益處，乃求別人的益處。這兩節經節是基督徒行事準則的總結。聖經除了神明明禁止人犯的罪行和不道德的行為之外，在日常生活的細節和習慣上，並沒有明文規定什麼可以做，什麼不許可做。然而按聖經的教導，基督徒的行事為人是有原則的。保羅提出一個基本的原則，就是一切要「榮神益人」，而來決定我們行為的取向。

所以，我們的生活行事都應受這三個準則的約束：

- (一)榮耀神——關於榮耀神的方面，保羅在《羅馬書》教導我們蒙恩以後，我們生活的中心和目的乃是為主而活凡所作的都要憑信心行事。所以在日常生活中要讓主作主，不討自己的喜悅，乃是要討主的喜悅。保羅在《哥林多前書》則更具體指出，無論我們作什麼，都要為榮耀神而行；凡所作的都要憑愛心的原則造就，而凡虧缺神榮耀的事，都不該做。
- (二)使人得益處——關於使人得益處的方面，保羅給我們的生活行事原則，是以對人有沒有益處和造就而定。所以凡事要不求自己的益處，而求別人的益處，而凡能叫人跌倒的，得罪人的，叫人憂愁的都不該去作。而保羅以身作則，見證凡他所行的，都是為要與人同得福音的好處(林前九23)。
- (三)自己不受轄制——無論作哪一件事，我們都不能受它的轄制。人一但由愛好變成了玩物喪志，那它就可能變成捆綁人的惡勢力而使人落入沉迷不能自拔的惡習裏。總之，無論作什麼，或說話，或行事，都要奉主耶穌的名，藉著祂感謝父神(西三17)，凡不能謝恩的就不要去作(帖前五18)。

【抽煙是不是罪】司布真作了佈道家之後，還在抽煙。不少人勸他，但他放不下。有人問他說，抽煙是不是罪？他答，抽煙不是罪。後來有人在他佈道的會場門口，貼了一張很大的佈告，上寫：「司布真說，抽煙不是罪！」那次，司布真要進會場講道，突然看見這張佈告，大為驚愕，心裏感覺非常不安。從此，他為著「榮神益人」，而把煙放下，不再抽了。

【默想】

- (一)愛神的人所注意的，不是可不可以的問題，而是能不能造就人。讓我們專心愛神、愛人吧！
- (二)在決定「可」與「不可」或「做」與「不做」的抉擇中，讓我們以「榮神益人」為行事總則吧！

9月10日——保羅與《哥林多前書》(七)

【《哥林多前書》中的金句(四)】

「你們就是基督的身子，並且各自作肢體。」(林前十二27)

這節鑰節提到「你們就是基督的身子，並且各自作肢體。」保羅用身體和肢體之間的關係，說明肢體彼此之間配搭的關係，既是分工又是合一。雖然我們「各自作肢體」，但每個肢體都很重要。因為：

- (一)每一個肢體都有不同的功用——在肉身的身體中，每一個肢體都有它的功用；照樣在主這個屬靈的身體中，我們每一個肢體也都有各種不同的職分，使基督的身體被建立。
- (二)每一個肢體都是神安排在身上的——神不僅設立肢體，他又配搭各肢體，好叫他們彼此合作。基督身體上的肢體，乃是神有計劃、有配搭的、有次序的安排。因此主給我們有各種各樣不同的恩賜和職分，來供應整個的教會。
- (三)每一個肢體都是特別的，卻是一個身體——神已經命定，肢體是多的，身子卻是一個。因此，沒有一個肢體能單獨生存；且各肢體要在頭(基督)的管理之下，彼此配搭，而合作無間。
- (四)軟弱的肢體更是不可缺少的——身體的每一個器官都是不可缺少的。因此，我們不可貶低自己，而自暴自棄；也不可貶低別人，而互相排斥。
- (五)每一個肢體都是神重視的——神將每一個人配搭在這身子上，必有祂的美意。但神特別關懷那些被人輕忽的；祂將不體面、不俊美的肢體卻越發加上體面、得著俊美。因此，神使每一肢體都顯出功用，一同見證元首的豐富。
- (六)每一個肢體彼此相關，互相照顧——我們既然都在一個身體裡，各肢體之間需要彼此配搭，互相供應。教會是一個完整的生機體，所有的肢體都是彼此相連接的，自然肢體之間有同苦、同樂的感覺。

「如今常存的有信，有望，有愛；這三樣，其中最大的是愛。你們要追求愛。」(林前十三13~十四1上)

這兩節鑰節指出「信、望、愛」是不能分開的，此三者是彼此相關相連的。我們整個屬靈的路程都包含於其中。信是我們屬靈路程的根基；望是這路程的榮耀目標；愛是我們在路程中一路上的供應，叫我們無論經歷如何艱難，都能甜美往前。所以最大的是愛。而愛是需要人去「追求」的。「追求」希臘文原文diokete，是用來形容一個獵人追趕他的獵物那麼急切；或是形容一個熱心的人奮力地追求他自己設定的更高目的。所以我們蒙恩以後，要將全部的精神投注在一件事上，就是追求那崇高、永恆的恩賜——愛的恩賜，以致讓主的愛完全充滿和管理我們。

此外，為什麼愛是最重要的呢？

- (一)愛是有價值的——愛的優越是必須的，因超越了口才、講道、信心、賙濟！對基督徒生活中的每件事來說，愛正是那關鍵的鑰匙。有了愛人則像神，因為神就是愛(約壹四8,16)。有了愛，才能使世界開滿鮮花，人間成為天堂。所以我們要時刻在愛中服事神，幫助人。
- (二)愛是基督豐滿的彰顯——愛的美德是至高的，因這十五項的美德全是基督！這愛實在是神基督的生命，藉著聖靈已經住在我們的裡面，而讓我們能活出這些愛的美德。所以我們要在生活中，結出聖靈的果子(加五22~23)，而彰顯基督的美德。
- (三)愛是永不止息——愛的超越是永恆的，因其他恩賜都必歸於無有！因為愛的源頭，愛的動力和愛的內容乃是神生命的彰顯。因此，愛必永不敗落，永不衰殘、永不消失、永不終止，就像神永遠的生命一樣。今世的一切的恩賜將來都要過去，都要停止，都要廢棄，但愛直到永世仍永不止息，永不廢棄，永遠長存。所以我們要竭力追求愛，而活出愛的見證。

【默想】

- (一)保羅指出肢體功用雖有不同，而身體只有一個，故不可輕看自己和排斥別人，要彼此配搭，彼此照顧！我們在教會中是否欣賞其他肢體的恩賜，並與他們配搭，同心事奉呢？
- (二)愛的超越是永恆的，而其他恩賜都必歸於無有，故我們要竭力追求愛！我們會以甚麼行動去回應《哥林多前書》十三章「愛的詩篇」？

9月11日——保羅與《哥林多前書》(八)

【《哥林多前書》中的金句(五)】

「弟兄們，這是怎樣呢？當你們聚會的時候，你們各人有詩歌，有教訓，有方言，有啟示，有繙出來的話，讓凡事都為造就人而作。」(林前十四 26 原文)

這節鑰節提到「各人有」。這裡指出全教會聚在一起的時候，沒有任何的儀式或程式，而神的兒女都運用恩賜來供應教會。所以參加這樣的交通聚會，不應作旁觀者，而要根據彼此的「有」，來造就人，並且成全教會。在聚會裏，有人或「有」詩歌，或「有」教訓，或「有」啟示，或「有」方言，或「有」翻出來的話，都可以通過這些「有」的分享，使聖靈得以自由地透過不同的弟兄，把神向教會要說的話說出來。這裏所說的「有」，當然不是根據人外面的安排，乃是各人順服聖靈的引導和管理而產生的；也不是出於人的衝動，所作的即興發表，乃是平時在神面前學習，而帶來的屬靈積蓄。然而在聚會中運用恩賜，最重要的原則，乃是凡事要以能造就人為依歸。所以在這樣的聚會中，我們所作的每件事都是為了全體的益處，其最終的目的在於建造基督的身體。

此外，保羅指出在聚會中運用恩賜的原則如下：

- (一)要造就人——林前十四章裏提及的聚會，有人稱為運用恩賜的聚會，或交通的聚會。我們的聚集是為了交通，各人分享不同的恩賜，使聚會中有各式各樣的內容，但所有的內容都是為了「凡事都當造就人」，整個教會和個人得著建立。若不能叫大家得著造就的，在聚會中就不應該作，不應該說。因此必須是從神「有」所領受的人，才可以開口。
- (二)要順服聖靈的帶領——在聚會中，我們每一個人的靈都要敞開，要顧到聚會的靈，並且準備接受聖靈的帶領，亦即在聖靈的運行與感動下，而唱詩、說話、禱告、見證。這一個聚會一定是活潑的、一定是新鮮的，叫會弟兄姊妹們得著供應的。
- (三)要按著次序行——在靈裏頭接受聖靈的帶領，聚會中的每個環節一定是非常和諧，秩序井然，絕對不會是紛亂的。總括來說，在地方教會運用聚會裏，「凡事都要規規矩矩地按著次序行」：(1)說方言或作先知講道，只有兩個人，最多三個；(2)要一個接一個地輪流著講；(3)說方言的人若沒有人翻，就當在會中閉口；(4)講的時候，其餘的人當慎思明辨；(5)若旁邊坐著的人得了啟示，講的人就當閉口不言；和(6)在會中要學習管制住自己，不可或竊竊私語，草率出言，辯論，影響和破壞聚會的秩序的事。

「我們若靠基督，只在今生有指望，就算比眾人更可憐。」(林前十五 19)

這節鑰節指出若沒有基督復活，我們的將來是灰暗的；我們的信仰是枉然的；我們的生活仍是活在罪裏；我們的結局是滅亡了的；我們的指望是可憐的。因為如無復活的事，那我們就沒有將來，對將來也就沒有盼望，而我們的信心和盼望則一齊被摧毀，因此就比眾人更可憐。

此外，基督徒一切的盼望——就如基督是我們榮耀的盼望(西一 27)，我們永遠的福分(但十二 13)，在千年國度裏與基督一同作王(啟廿 4, 6)，以及義人復活的賞賜(路十四 14)等，都繫於我們的復活。因此，保羅提醒我們，基督已復活的事實，表明我們將來也必要復活。但是我們若只在今生有指望，失去對將來的盼望，失去對屬天永遠的追求，那真是比世人更可憐。因著信仰的緣故，我們若能以今生所面臨的苦難、試煉和逼迫，來換去在千年國度裏與基督一同作王(啟廿 4, 6)的榮耀，以及義人復活的賞賜(路十四 14)，那是何等有福的遠景！所以，一方面，我們的眼目應從今生轉向來生，不要被今生、肉體、世界上的事所吸引、纏住；而從遠處望見將來要得的基業(來十一 13)，因而歡喜奔跑擺在我們前頭的路程(來十二 1)。因著我們將來的結局是確定的，不是模糊不清的，但願我們的今生是有意義的，而不是虛度的。在另一方面，我們若是天天經歷基督復活的生命，生活就愈會更積極，而屬靈的生命就愈有變化。這就是天天活在「復活」的實際裏。當我們朝見主的那一天時，身體得贖，完全變化，就可以享受「復活」的實現。所以今日讓我們好好地為將來準備，迎接基督的再來吧！

【默想】

- (一)讓我們根據「各人有」，隨從聖靈的引導和託付，去供應聚會，去造就教會吧！
- (二)因主復活，使我們所信的不枉然。基督復活是我們見證的中心，而復活的信仰是我們生活的支柱！

9月12日——保羅與《哥林多後書》(一)

【寫本書的動機】

綜覽《哥林多前後書》，保羅和哥林多教會始終處在一種緊張的關係裏。他曾在《哥林多前書》中表示要再去哥林多並指望與他們同住一段時間，但卻因在以弗所遭遇到極大的擾亂，保羅被迫急忙離開(徒十九23~41)。又因哥林多教會對前書反應不是很好，故他第二次的去訪問他們。誰知那次的訪問雙方都很憂愁(林後二1)，保羅心中難過痛苦，所以流著淚寫了一封情詞迫切、語氣沉重的信，交提多送去。但提多久久未回，在那一段期間，保羅先在亞該亞遭遇苦難，被壓太重，力不能勝，甚至連活命的指望都絕；接著，又在馬其頓身體不得安寧，週圍遭患難，外有爭戰，內有懼怕，加上為哥林多教會景況的憂心，就在那深感喪氣之時，提多帶回使他得安慰的消息，教會和那犯罪的人都已悔改。但同時提多也帶來一些不好的消息，哥林多教會中有人對保羅臨時改變行程的事有了反感，評擊他作事反覆不定；指責他憑血氣行事；批評他氣貌不揚，言語粗俗；定罪他是詭詐，用心計牢籠他們；更有甚者，因受到從耶路撒冷拿著薦信而來的假使徒，否定保羅使徒的權柄。因此，保羅寫了本書，為了解釋他行程更改的原因，辯明他使徒的職分，同時以為父的心腸安慰、勸勉他們，也警戒不順服的人。

【《哥林多後書》的中心信息】

「祂叫我們能承當這新約的執事，不是憑著字句，乃是憑著靈。」(林後三6上)

《哥林多後書》論及關於承當，包括應具備的條件和態度與該有的特質和經歷；以及從保羅在各樣的患難經歷中，而認識三一神如何在我們身上作工，使我們成為屬靈人，盡屬靈的職事；而且從保羅解釋自己行事為人並事奉的原則，而認識如何承當新約執事的職分。

【《哥林多後書》的重要性】

- (一)本書是新約全書中最重事奉者所是的一卷書，其中包括屬靈的經歷，事奉的榜樣，生活的見證，和為人的品格。在本書中，保羅見證基督和十字架在他身上深深的作工、破碎和組織，使他在各樣的患難中，經歷基督死而復活的大能，成為了「**新約的執事**」，而完成了新約職事的托付。江守道說的好，「《哥林多後書》就是如此向我們啟示了在屬靈實際裡的基督。我們都該屬靈；我們的事奉也該屬靈，好使基督的身體得著真正的建立；我們的捐獻也該屬靈，好叫神得著榮耀；我們這個人也該屬靈，好使基督得著彰顯。那麼，究竟屬靈的實際是甚麼呢？總的來說：屬靈的實際是一個人——基督，基督在你裡面就成了屬靈的實際。」因此，本書教導我們承當新約的執事，當如何事奉、如何生活、如何為人；以及幫助我們學習像主的僕人保羅一樣，實際經歷寶貝放在瓦器裡，而將基督的生命在軟弱的人身上流露出來。
- (二)本書為極其私人化及自傳式的信函，而文中清晰地表現保羅真情流露的一封書信。因本書比保羅其他的書信更多說到他個人的歷史，並所經歷的患難，內心的痛苦和掙扎，以及在他生涯的低谷裡如何得蒙神的安慰，經歷神的大能等等都在本書表露無遺。因而藉此書帶出許多屬靈寶貝的真理和榜樣，是多人愛讀和愛引述的書信，也是對於今日主工人的造就手冊。而書中所題到的事件也可作為《使徒行傳》中，有關保羅生平的補充(林後二12~13，七5~6，十一32~33，十二1~4等)。史考基說的好，「保羅的自傳、自白，是本書一大特點。他是基督僕人，在人中為人，他是最屬靈，也最顯其人道，所以傷我們的心者，也傷他的心。他有精神壓力，他受刺激，也受驚。全書滿溢情感，我們好像以手捫其胸，可以感覺他心的跳動，他的感情搖擺在兩個極端，一面滿意，一面憂傷，所以他執筆寫，解釋、辯護、抗議、警告、斥責、悲慘之中帶著諷刺，所以難以分析，感情是不能編成系統的，一分析即化為烏有。」因此，本書幫助我們從保羅的立場和處境，去了解他所要傳達愛和激勵的信息，以及學會面對人的誤解、嘲諷、攻擊；並且從他成熟的生命所帶出來的職事，而學習把基督服事給人。

【默想】

- (一)在《哥林多前後書》，我們看到了一個不完美的教會。然而，保羅在面對敵對和被誤會的情況之下，仍以基督為中心的生活與事奉，而接納和勸勉反對自己的人。這對我們有何提醒？
- (二)對「**新約執事**」的職責，保羅給我們留下好的榜樣。在教會中，我們是否是個稱職的主的僕人？

9月13日——保羅與《哥林多後書》(二)

【與《哥林多前書》的關係】

「我們既然蒙憐憫，受了這職分，就不喪膽。」(林後四1)

《哥林多後書》顯然是前書產生的結果。保羅給哥林多教會的前書主要是講到教會所存在的實際問題；後書則重於主的工人生命的經歷及應當具有的品格。在《哥林多前書》中，聖靈以哥林多教會作為實例，給我們看見進入身體生活的途徑，就是持定耶穌基督和祂的十字架；接著，《哥林多後書》就標明一個實際讓基督和祂的十字架作過工、能被神使用來建立基督身體的人，是個怎樣的人。按結構來說，《哥林多前書》是保羅有智慧和層次地，用糾正和建設的話，處理了哥林多教會的種種問題；《哥林多後書》則是保羅個人的寫照。本書信可以說是保羅書信中最欠系統的一卷，因從頭至尾乃是保羅為自己的事奉辯護，其中描述了他在使徒的權柄之下，如何用愛心、勞苦，任勞任怨的盡他的職分。此外，新約中其他的書信充滿了教訓，《哥林多後書》卻讓我們認識教訓背後的人。其他書信把神的啟示向我們陳明；本書信卻使我們知道神將啟示託付給甚麼樣的人。本書是保羅使徒的辯論、指責和定罪，使受攪擾並迷惑的哥林多聖徒轉向並注重基督；並且是保羅的見證、安慰和鼓勵，帶領哥林多聖徒經歷並享受基督。因此，後書比前書更重經歷，更主觀且更深入。茲將前後兩書相異點，列述如下：

前書	後書
對付教會中的各種問題；	對付聖徒內心的各種問題。
對付聖徒對恩賜的誤解與誤用；	對付聖徒對職事的無知與誤會
幫助教會對抗世界與異教的影響	幫助教會對抗假使徒和異端的影響。
說明基督徒真愛的道理和原則	表達基督徒真愛的榜樣和實行。
重在解決聖徒與聖徒之間的問題；	重在解決聖徒與工人之間的問題。

倪柝聲說的好，「在保羅所有的書信中，以弗所書是最高的一卷，但哥林多後書卻是最深的一卷。當保羅寫完簡明而淺顯的哥林多前書之後，神也定規把哥林多後書加上去，因為從後書中，我們看見哥林多前書的作者是怎樣的人，並且藉著後書襯托了前書的價值。

- (1)前書是被建造在後書作者本人的屬靈生命上——以致產生出與世界何等分別的生活。
- (2)前書中的理財方法之所以有價值，是因保羅自己在後書所表現對錢財的態度。
- (3)前書對復活的教導之所以有價值，是因為這是他本人活生生的經歷，他認識在他裏面基督復活的生命(林後一9；四13~14；五6~8)。
- (4)前書對愛的教訓，是因保羅滿了溫柔的愛。
- (5)前書說神揀選世上軟弱的人，後書他更進一步承認自己實在軟弱，但卻有寶貝在裏面，是強壯有能的，夠用的，且在人的軟弱上顯得完全。
- (6)前書勸聖徒在財物上寧可被虧負，也不要告到世人面前，後書表露他自己是一個寧願放棄為自己辯白的權利，而甘心接受任何損失、貧窮或試煉的人。
- (7)前書講明一些不同的恩賜和價值，後書給我們看見生命職事的根基——十字架的道路和經歷。」

【與《腓立比書》的對比】

有解經家認為有兩卷保羅的書信是最富於感情的書：一本是《腓立比書》，另一本就是本書。在《腓立比書》中，我們看見保羅無比歡喜快樂的心情；在本書中則看見保羅心中的憂傷。在《腓立比書》中，可以看出教會對保羅的摯愛與稱贊；在本書中則看到教會中有些人對保羅的攻擊與反對，使他感到極大的痛苦。此外，保羅真情的流露在本書中表露無遺——他的喜(林後七7、9~16)、怒(林後十1~11，十一1~6)、哀(林後二4，七5、8)、樂(林後六10，七4、13)；甚至為他們多多地流淚(林後二4)。

【默想】

- (一)《哥林多後書》是多人愛讀和愛引述的書信。細心研讀之後，我們就會明白保羅為何被神重用，因而扭轉了哥林多教會不正常的光景，並非偶然的！
- (二)我們若細心研讀《哥林多後書》，就會看到保羅承當新約職事的秘訣，包括應付反對的人、惡劣的環境、教會的難處、詭詐的假使徒、撒但的攻擊…等。讓我們也「**不喪膽**」，盡我們的職分吧！

9月14日——保羅與《哥林多後書》(三)

【《哥林多後書》中的禱告(一)】

「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。我們在一切患難中，祂就安慰我們，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。我們為你們所存的盼望是確定的，因為知道你們既是同受苦楚，也必同得安慰。」(林後一 3~7)

保羅寫《哥林多後書》時，正忍受著肉體的軟弱、疲乏、憂愁及痛苦，又加上對哥林多教會的掛慮。雖然他在百般的患難中，但因從神所得的安慰，而發出頌讚感謝的禱告。在本書我們特別看見，保羅以得「**安慰**」問始(林後一 3)，亦以得「**安慰**」結束(林後十三 11)。無疑的，本書確實是一封安慰、激勵人的書信，使我們在困境中，不僅學習從神得到安慰而振作起來，並且積極的面對苦難而愈戰愈勇。

在保羅感謝的禱告中，「**安慰**」提到有十次之多，因此「**安慰**」是他禱告的關鍵詞。「**安慰**」的原文 parakaleo 和聖靈的另一個名字「保惠師」是同源字，含有在旁激勵，靠近勸慰，指我們有需要或缺乏時，在我們身邊的人給予我們慰藉與鼓舞。此詞在本書有多重的意義，包括安慰、激勵、慰問、加力、陪伴、幫助。本字的原文是現在式，表明神的安慰是隨時且是一直在發生的。

在這裡，保羅講到他自己以弗所受逼迫的經歷，主要的歷史背景是記載在《使徒行傳》第十九章。保羅講到他受苦的種種經歷，一方面安慰哥林多人，一方面表明他自己在患難中所學習的功課：

(一) 經歷父神的慈悲和安慰而頌讚神——我們有一位何等奇妙的神！祂是我們主耶穌基督的父，是一切慈悲的源頭。祂又是賜各樣安慰的神。當我們面對困難和試煉時，祂也是安慰我們、賜我們力量的那一位。祂為何要我們遭遇患難？在患難中，祂叫我們經歷和體會祂的憐憫是何其豐富、祂的安慰是何其親切，就必更多的認識祂對我們的心。

(二) 為著遭遇患難而感謝神——

(1) 因患難給人帶來了安慰。保羅雖遭遇患難(希臘原文為 thlipsis，是指外面環境所帶來之苦難)，然而他仍頌讚賜各樣安慰的神，因他知道在患難中，經歷了神各樣的安慰。這教導我們，基督徒雖有各樣的患難，但神能賜各樣的安慰；而且沒有一樣的患難，是神的安慰所不能應付的。

(2) 因患難帶給人的安慰，也能安慰別人。保羅在這裏說出神要安慰他的一個原因。神安慰他，好叫他能用神所賜的安慰去安慰別人。這教導我們，一生的遭遇並非一帆風順，但感謝神，在苦難的遭遇中，祂就來「**安慰**」我們；而且祂的「**安慰**」叫我們也能去「**安慰**」那些和我們一樣在患難中，而需要鼓勵的人。

(3) 因患難給人帶來了忍耐。保羅蒙受患難，就靠基督多得安慰。「**這安慰**」叫哥林多人也能「**忍受**」保羅所受的那樣苦楚。「**忍受**」希臘原文為 hupomone，意忍耐、耐心等候。這字所描寫的，不只是接受痛苦，乃是要克服得勝。這教導我們，靠基督所得的安慰，乃是具有忍受一切困境的安慰，因而使我們耐心等候勝過患難。

(4) 因患難給人帶來了盼望，知道凡為主受苦的也必同得安慰。保羅這種確定的盼望，一面是由於他自己不斷地因苦楚而得安慰的經歷，另一面也是由於提多所帶來的好消息，知道哥林多信徒受感而轉向保羅，從此也必能得著與保羅同樣的屬靈經歷。這教導我們，基督徒也可以有保羅這樣的信心——我們受患難，就確定必得安慰。

【默想】

- (一) 保羅遭遇患難，仍能頌讚感謝神！在各樣的環境中，我們是否都能感謝讚美神呢？
- (二) 保羅的禱告特別強調神是賜各樣安慰的神！在患難中，我們是否也經歷神豐富的安慰呢？
- (三) 「患難」和「安慰」對我們有甚麼意義？神賜給我們安慰最終的目的是甚麼呢？
- (四) 保羅多受基督的苦楚，就靠基督多得安慰！我們如何能在苦難中尋找出路呢？
- (五) 在患難中，我們是否更親近神，並經歷祂的幫助和安慰呢？
- (六) 當別人在患難中時，我們是否適時的去安慰、同情和幫助他們呢？

9月15日——保羅與《哥林多後書》(四)

【《哥林多後書》中的禱告(二)】

「你們以祈禱幫助我們，好叫許多人為我們謝恩，就是為我們因許多人所得的恩。」(林後一11)

保羅不但常常為哥林多的聖徒禱告，他也請求他們為他代禱。哥林多聖徒雖然靈性軟弱，但保羅仍需要他們的禱告。因為他們的代禱，是主所看重和喜悅的；並且幫助他跟他的同工們能勝過各種苦難，而完成神所託付的工作。然後，眾人得以為他們一同喜樂的感謝神。保羅指出他們從神所得的恩，乃是因著哥林多人以祈禱幫助而獲致的。這教導我們代禱的重要性。雖然常感不能給別人多大的幫助，但有一件事是我們確定能幫助別人的，就是為能夠人的禱告；禱告所給人的幫助，大於一切外面事工上的幫助。另一面，主的工人需要教會禱告的扶持，他們才能夠為主成就大事。宣信說的好，「最高禱告的工作，也許是為人代禱的工作。」

【《哥林多後書》中的祝禱】

「願恩惠、平安從神我們的父和主耶穌基督歸與你們！」(林後一2)

保羅在書信的開頭所習用的格式，不僅是對受信者的問候，而他所使用的這些祝禱詞句，往往都含有深刻的屬靈意義。特別是對哥林多教會，他重覆地用《哥林多前書》一章2節祝福的話，再次提醒他們父神是「恩惠、平安」的源頭，主耶穌基督是管道。這教導我們在神之外，沒有「恩惠、平安」；除了耶穌基督，神的「恩惠、平安」沒法臨到我們。

「願主耶穌基督的恩惠，神的慈愛，聖靈的感動，常與你們眾人同在。」(林後十三14)

《哥林多後書》可以說是保羅所寫的最嚴厲的信，但在結尾他卻以三一神同在的祝禱，總結本書。在這裡，保羅指出我們如何得以享受三一神的祝福：

- (一)「主耶穌基督的恩惠(原文恩典)」——重在恩典透過我們的主耶穌基督已經顯明，而這是我們得以享受神一切祝福的基礎；
- (二)「神的慈愛」——指神的愛乃一切屬靈的源頭(羅五8)，叫我們得以享受神一切的祝福；
- (三)「聖靈的感動(原文交通)」——指聖靈將神的愛澆灌在我們的心裏(羅五5)，叫我們歡喜接受基督的救恩，使神一切的祝福成為我們生命中的經歷。

這個祝福含義豐富，說出活在一神三神的祝福是我們追求靈命生活的實際。基督的恩典是祂同在的內容，而能滿足我們一切的需要；父神的慈愛是同在的源頭，叫我們得以在愛中生根立基，而結愛之美果；聖靈的交通是同在的實際，使我們與三一神有交通，而被三一神的一切所充滿。哦，這三一神同在的祝福，乃是不斷地將恩典、慈愛、交通供應我們，因此使我們能在生活中彰顯三一神的榮美。

此外，今天經文提到保羅發出這著名的祝福，也是新約中唯一包含三一神的祝福。然而三一神的真理是極乎奧妙的，故奧古斯丁(Augustine)曾說，「人分析三一神，有如以勺量海。」我們雖不能完全理解三一神之本質裡面的豐盛與完全，但總不可因此而起了懷疑。所以，我們應當每天花夠多的時間，在與神的交通裏，同時能感受到基督的同在和聖靈的能力。

【有祕密水泉的碉堡】在英格蘭和蘇格蘭邊境，有一塊地方約有八十哩。在那裏你能看到許多古老的碉堡。其中有些已經完全荒廢，另外有些則仍保存極其完好，猶如當年一樣好看。為何這樣呢？是因為幾百年前，英格蘭和蘇格蘭彼此為敵。在諾丹布蘭(Nothumbesland)的英人經常遭到蘇格蘭人襲擊，搶走牲畜和農產。英人就在邊境築起碉堡抵禦。這些碉堡，有些內中擁有祕密水泉，經常供給飲水；其餘的碉堡則須使用水管通到幾百碼外的水井取水。前來侵犯的蘇格蘭人，先把水管切斷，然後圍困碉堡，等待看守碉堡的人饑渴而死。至於那些防守在有祕密水泉的碉堡的人，蘇格蘭人就無法將其打敗。所以那些碉堡迄今仍保存著，作為他們不可征服的記念；其他的碉堡則荒廢了。

然而我們如何在備受考驗的人生中，支取生命的活泉呢？林後十三章14節告訴我們惟一的途徑，就是活在與主的交通中，享受主耶穌基督的恩典，神的慈愛和聖靈的交通。

【默想】

- (一)在禱告中，我們有多少是為別人代求的？讓我們成為代禱的勇士，而經歷代禱的力量和果效吧！
- (二)保羅祝禱哥林多的聖徒享受三一神的恩典、慈愛和交通。讓我們不住的活在一神三神的祝福中吧！

9月16日——保羅與《哥林多後書》(五)

【《哥林多後書》中的金句(一)】

「感謝神！常帥領我們在基督裏誇勝，並藉著我們在各處顯揚那因認識基督而有的香氣。」因為我們在神面前，無論在得救的人身上或滅亡的人身上，都是基督馨香之氣。」(林後二 14~15)

保羅表明無論他到那裡，乃是被神帥領在基督裏「誇勝」，並且在各處顯揚認識基督馨香之氣。「誇勝」原文是 *thralambeuo*，意思是在凱旋、得勝的行列中前進。保羅在這裏用羅馬軍隊凱旋的比喻，論到基督馨香之氣職分的二個要點：

(一)基督馨香之氣比喻的背景——當時的羅馬軍隊打勝仗凱旋回來之日，率領得勝隊伍並敵國俘虜進城，列隊遊行展示給國民觀看。在這種誇勝遊行中，有羅馬異教祭司手持點燃著的香爐加入遊行隊伍，邊行邊搖，發出馨香之氣，兩旁觀眾皆可聞到。在遊行隊伍的中，最引人注目的是百戰得勝歸來的將軍，走在他的士兵和戰俘的前面。不久之後這批俘虜不是被殺，就是被囚為奴。對被處死的人而言，香的氣味是死的香氣，意味著即將面臨死刑的訊號；對其餘留下的人而言，香氣叫他們活，意味著他們將由死亡進入生命。保羅藉此表明，基督就是得勝大軍的元帥，而他已被基督征服，成了祂凱旋行列中的俘虜。因此他的職分是藉著傳講福音信息和生活的見證，在世人中間彰顯基督的香氣，使那些接受福音的人就得救，拒絕的人就滅亡。

(二)基督馨香之氣職分的產生——基督馨香之氣是從順從神引領的人身上所發出來的。所以我們必須操練，一切所行都是根據神的旨意，並且順從基督的帥領。在服事主的路上，什麼時候我們順從主的帶領，就有基督馨香之氣，而使人得著屬靈的供應；什麼時候我們體貼自己，隨從己意，就會失去基督的馨香，而無法供應基督的生命。一個被基督浸透的人，無論到甚麼地方，身上總會帶著基督的香氣，流露基督的甜美。願我們愈來愈多被浸透在基督裡，身上充滿屬天香氣，對人散發無形的影響力，因而到處都留下得勝的經歷和美好的見證。

「祂叫我們能承當這新約的執事，不是憑著字句，乃是憑著精意；因為那字句是叫人死，精意(或譯：聖靈)是叫人活。」(林後三 6)

保羅在《哥林多後書》第三章說明「新約執事」的性質和根據——(1)乃是憑著靈，而叫人活的「職事」，(2)也是屬靈的「職事」，和(3)且是稱義的「職事」。在這裡「執事」原文為 *diakonos*，而「職事」原文為 *diakonia*。從原文字根來看，「執事」和「職事」都是與「服事」有關。但「執事」是指服事的人，而「職事」則指所承擔的工作或服事。

保羅在林後二章 16 節，曾問了一個問題，「這事誰能當得起呢？」在這節鑰節，他回答了這個問題——他所以能承擔承當「新約的執事」，不是憑著「字句」，乃是憑著「靈」。這意味著不是憑着人所作的，乃是根據聖靈的運作。聖靈帶著神的能力，把基督的所是和祂的所作，作到我們的裏面，使我們能夠承擔「新約的執事」。所以我們的事奉，不可一味拘守聖經的一些字句和外面的活動，而應跟隨聖靈的帶領。因為主耶穌說：「叫人活著的乃是靈」(約六 63)。若不是靠著聖靈的能力而產生的，就不能供應人生命(加三 21)，結果是叫人死。所以我們一切的工作、行為、禱告、追求真理，必須是聖靈在我們裏面運行的結果。

此外，在前書裡我們看見哥林多聖徒滿了恩賜，卻仍是屬肉體的，分門別類，不但不能建立基督的身體，反而引起混亂和分爭。但在本書中，我們看見保羅不單有恩賜，並且他的恩賜成了他的「職事」，這因十字架在他身上的工作，基督復活的大能在他身上運作的結果。極大多數的人只羨慕並追求恩賜，例如：口才好、思路清明、講道有條有理、聲音吸引人等等，但卻少有人羨慕並願意經過十字架深刻的工作，而盡職成為神的「執事」。因此，成為新約的「執事」，而有份背負新約「職事」，不是朝夕而成，乃是須經生命長進和變化的持續過程！

【默想】

(一)保羅在基督裏誇勝，並顯揚基督馨香之氣。我們在世人中間有美好的影響力嗎？是否能到處顯揚基督的香氣嗎？讓我們無論到那裏，都能供應基督，叫人遇見基督吧！

(二)新約的執事是聖靈叫人活，不是字句叫人死。讓我們事奉的是憑著聖靈的推動，供應人生命吧！

9月17日——保羅與《哥林多後書》(六)

【《哥林多後書》中的金句(二)】

「我們有這寶貝放在瓦器裏，要顯明這莫大的能力是出於神，不是出於我們。」(林後四7)

保羅在這裏說明他盡職事的供應源頭，乃是「寶貝」放在瓦器裡，因而叫他能在各種為難的環境中，顯明這「寶貝」所具有的莫大能力。「寶貝」原文是 thesauros，意思是寶物、寶藏，而指內住剛強、貴重、復活的基督；「瓦器」原文是 ostrakinos，就是用陶土所作的器皿或器具。這是指我們天然的人，原來脆弱、卑賤、會朽壞的本質(羅九21；提後二20)。保羅以親身的經歷，說明基督住在我們心中，是我們裡面的寶貝。這寶貝是軟弱瓦器裡所彰顯的大能、是絕境裡的拯救、是死亡裡的生命。我們一生所經歷的不是瓦器，亦不單是寶貝，乃是「寶貝放在瓦器裡」。所以，我們一生所經歷的，不是顯示瓦器的價值，乃是顯出這寶貝奇妙的能力。為此，神要讓我們遭遇苦難，像祂帶領保羅一樣，使我們認識自己的無用，以顯明基督這寶貝在我們這瓦器身上的莫大能力。

倪柝聲弟兄說得好：「沒有一個基督徒，他的瓦器太瓦了，瓦到一個地步，主的寶貝在他身上不能顯露。神的寶貝如果沒有瓦器還不好看。人帶著眼淚的笑容頂好看。有時我們的眼睛一直看人家的瓦器。但是認識神的人，能看見在這瓦器裏頭的寶貝。我們用不著裝假去修理瓦器，弄出一種樣子來。一切出乎神的，從你這瓦器裏能夠彰顯出來。今天有許多基督徒的生活、行為都是人作的，不是寶貝的顯現。人所有的一切，不過作神盛寶貝的瓦器，從來沒有一樣能夠埋藏神的寶貝。人的軟弱不能限制神的能力。注意消極的人，是愚昧的人。」

「原來基督的愛激勵我們；因我們想，一人既替眾人死，眾人就都死了；並且祂替眾人死，是叫那些活著的人，不再為自己活，乃為替他們死而復活的主活。」(林後五14~15)

這節鑰節指出保羅「為主活」的動力乃是基督之愛的「激勵」，以致叫他一生過「為主活」的生活。

「激勵」新約共用了12次，原文是 sunecho，有有維繫、擠壓、催逼、緊迫、捕捉、掌控之意；而像大水一般的沖激，叫人只能作一選擇，只能走在一條路上，往一個方向前行。我們生活和事奉的原動力，乃是因「基督的愛勵」在我們裏面作工，管理我們，鞭策我們，激勵我們，而叫我們心甘情願一生過彰顯基督和傳揚基督的生活。這裡的「激勵」原文是現在式，表明這裡的動作是繼續不斷的。「基督的愛」一直不斷的「激勵」我們，叫我們沒法在為自己活，而心甘情願地一生向替我們死而復活的主活。這是每一個正常基督徒的經歷。此外，保羅見證「不再為自己活，乃為死而復活的主活」，表示他事奉的原動力乃是在於主，一切的生活都是以主為中心。還有甚麼比「為主活」更美麗、更高超的人生呢？

「但那安慰喪氣之人的神，藉著提多來安慰了我們；不但藉著他來，也藉著他從你們所得的安慰，安慰了我們；因他把你們的想念、哀慟，和向我的熱心，都告訴了我，叫我更加歡喜。」(林後七6~7)

這節鑰節指出保羅得到了雙重的安慰：(1)同工提多的安慰，因而不致心情消沉；和(2)聽聞哥林多教會對他正面的反應——想念、哀慟和熱心，因而更得安慰。由此可見，真正安慰的源頭是從神而來，但

「安慰喪氣之人的神」卻藉著人和教會，使我們滿得安慰和喜樂。

「喪氣之人」特指因環境的困壓，而感頹喪者。「喪氣」原文(tapeinos)字根含有處於卑微的環境之意。保羅在馬其頓外面遇到敵對者的攻擊；而內心又掛慮哥林多教會的光景。面對著這些問題和困難，可見他的心情是何等的消沉。但神能賜各樣的安慰(林後一3)，因沒有一個「喪氣之人」是神所不能安撫的和鼓勵的。在此保羅不僅因為教會接納提多而得了安慰；更是因他們照著神的憂愁，而懊悔改正，並且眾人的順服的光景，因此甚得安慰和喜樂。所以，凡從神受過安慰的人，都該關心周圍的人；特別那些曾在患難中經歷主安慰的人，更加應該與弟兄姊妹分享。

【默想】

(一)保羅盡職事的苦難，因有大能的寶貝！人的卑賤、脆弱不能限制在這瓦器裏頭的寶貝。面對一切的遭遇，讓我們裏頭的寶貝，顯明復活的生命與大能吧！

(二)保羅為神癡狂，為人謹守，因受基督之愛的激勵。讓基督的愛沖激我們，使我們的言行、動機，都是為著死而復活的主活吧！

(三)喪氣之人的保羅，因教會悔改，而安慰了他的心。在事奉上最大的安慰，莫過於看見教會的往前！

9月18日——保羅與《哥林多後書》(七)

【《哥林多後書》中的金句(三)】

「再三地求我們，准他們在這供給聖徒的恩情(原文恩典)上有分；並且他們所作的，不但照我們所希望的，更照神的旨意先把自己獻給主，又歸附了我們。」(林後八4~5)

《哥林多後書》第八章和第九章，保羅一再重複使用「恩典」來描述供給聖徒的行動。「恩典」這詞原文(charis)在第八章出現七次(林後八1, 4, 6, 7, 9, 16, 19)；至於第九章則有三處(林後九8, 14, 15)。這些與「恩典」有關的經節，描述當初教會在財物交通上，是何等光明，何等美麗，也說出財物的奉獻乃是配合神恩典的行動。這兩節鑰節指出保羅表明馬其頓慷慨捐獻的好榜樣。從馬其頓眾教會盡力參與調濟的見證，我們看見財物奉獻的原則和態度：

- (一) 對神恩典的回應——他們行動的源頭乃是根據神的「恩典」。他們蒙神的厚恩，因而奉獻越多；反過來說，他們奉獻越多，蒙了恩典也越多。求主讓我們在財物的奉獻上，不漏掉神的厚恩！
- (二) 對神盡上自己的責任——他們在極窮乏中還是樂意的擺上。在財物奉獻的事上，神不是問我們有沒有捐獻，乃是看我們奉獻的態度如何。求主讓我們在供給聖徒的事上，不敷衍，不應付，也不是照章辦理，而是主動的爭取！
- (三) 對神旨意的委身——他們照神的旨意先把自己給了主，也給了主的工人。因為神要的是我們的自己，遠過於要我們的所有。求主讓我們毫無保留的，將一切所有的獻給主！

「我們爭戰的兵器本不是屬血氣的，乃是在神面前有能力，可以攻破堅固的營壘，將各樣的計謀，各樣攔阻人認識神的那些自高之事，一概攻破了，又將人所有的心意奪回，使他都順服基督。」(林後十4~5)

在這節鑰節中，保羅用了許多軍事用語，如「爭戰」、「兵器」、「攻破」、「堅固的營壘」、「奪回」。他清楚指出他爭戰的消極目的，是要「攻破堅固的營壘」。「攻破」的原文是 kathaíresis，意思是拆毀，破壞，毀滅。「堅固的營壘」是指撒但的「各樣的計謀(又可譯作思念，理由，理論，謀算，幻想，想像)…各樣…自高之事」，使人變得頑梗不化(羅十一7)，而不認識神、不順服基督。所以任何反對人認識神的事物都必須被攻破，被毀滅，好奪回人的心意，使其歸向基督。我們如何攻破撒但「堅固的營壘」和使人「順服基督」呢？乃是需要藉著在神面前的禱告，聖經的話語和聖靈的大能。

此外，在屬靈的爭戰中，保羅指出得勝的秘訣：

- (一) 爭戰的態度——是謙卑的，並以基督的溫柔、和平勸勉他們，且勇敢地持守真理，對待那些批評攻擊的人。對慕道者和初信者，我們是否以謙卑的態度勸化他們呢？對墮落偏離真道者，我們是否以勇敢的態度勸誡他們？對悔改轉回者，我們是否以基督的溫柔、和平勸勉他們呢？
- (二) 爭戰的兵器——是非血氣的，乃是「藉著神」而有的能力。今天我們爭戰的對象不是屬血氣的人，乃是那躲在人背後的天屬靈氣的惡魔(弗六12)，就是撒但和牠的從者，因此我們爭戰的能力不是靠自己，乃是靠著神的靈而獲勝。我們是否有作戰的準備，在神面前禱告，一心依靠神的能力行事呢？
- (三) 爭戰的對——是人堅固的營壘，就是仇敵利用各樣的計謀(學說、宗教…等)和各樣攔阻人認識神的那些自高之事(驕傲、偏見、成見…等)。我們是否認識魔鬼各樣的計謀、智慧，並攻破一切足以阻人清楚認識對基督的啟示呢？
- (四) 爭戰的目標——是將人的心思奪回，使他們順服基督。人的心思乃是神與撒但爭戰的場所。所以我們必須藉著禱告讓聖靈感動人的心，並用聖經的話語，向人講解神救恩的真理，使人的心謙卑，而思想折服，歸向並順從了基督。我們作工是否能把人反抗神的心意奪回，又叫人順服基督呢？

【默想】

- (一) 保羅呼籲哥林多教會，在財物奉獻的事上，顯出愛心的實際行動。但願我們先把自己獻給主，也不漏掉供給聖徒的「恩典」上有分！
- (二) 一個人蒙神的拯救有多少，就是看他的心思被奪回有多少，順服基督有多少。但願我們過爭戰的生活，將人所有的心意奪回，而順服基督！

9月19日——保羅與《哥林多後書》(八)

【《哥林多後書》中的金句(四)】

「我為你們起的憤恨，原是神那樣的憤恨；因為我曾把你們許配一個丈夫，要把你們如同貞潔的童女，獻給基督。我只怕你們的心或偏於邪，失去那向基督所存純一清潔的心，就像蛇用詭詐誘惑了夏娃一樣。」(林後十一2~3)

這兩節鑰節指出保羅表明：(1)為神起了一種又愛又妒的憤恨；和(2)怕他們失去了向著主所該有的純一和清潔的心。「憤恨」在原文(zelos)有嫉妒，忌恨，熱心，焦急之意，乃是指因愛而不能容忍對方不正常光景的嫉妒，故可稱作「妒愛」。

保羅為哥林多教會起的「憤恨」，原是神那樣的「憤恨」憤恨。保羅憤恨的原因，是因為他曾把他們許配一個丈夫，好讓他們如同貞潔的童女，獻給基督。保羅為他們擔憂，所以提醒他們不要被誘惑，而失去那向基督所存純一清潔的心，就像蛇用詭詐誘惑了夏娃。倪柝聲說得好：「我們每一基督徒，都當有一無玷污，沒有被誰摸著的愛心。讓我們今天在神的面前，看我們有沒有失去那向基督所存純一的愛心？如果有一聖徒，他所想的不是基督，乃是他自己的快樂，他的主就要不喜悅。」

親愛的，撒但常利用許多的事物來誘惑我們的心，要叫我們失去那向基督所存純一清潔的心。因此，願我們的心專一地跟隨主，不要讓撒但藉著任何人、事、物來分散你的心。

「為這事，我三次求過主，叫這刺離開我。祂對我說：我的恩典夠你用的，因為我的能力是在人的軟弱上顯得完全。」(林後十二8~9)

這兩節鑰節指出保羅因著所得的啟示甚大，恐怕過於自高，所以神就許可一根「刺」(肉身的受苦)加在他肉體上。保羅說明那根「刺」是從撒但而來的攻擊。保羅雖曾三次求過主，叫那根「刺」離開他，但主卻應許他：「我的恩典夠你用的，因為我的能力是在人的軟弱上顯得完全。」所以，他改變了對這根「刺」的態度。於是，他更喜歡誇自己的軟弱，好叫基督的能力覆庇他。

「我的恩典夠你用的」——這句話不知幫助了歷代多少的聖徒，很多人都從這句話裏得安慰和鼓勵。直到今天，這句話向我們還是可以兌現的；無論我們環境多艱難，遭遇多痛苦，主的恩典都是夠我們用的。因為主要在人的軟弱上，完全顯明祂的能力。但願我們在這句話裏，多有實際的經歷。

此外，這裏也啟示了有關禱告的原則：

- (一) 主安排給我們的一切難處，乃是為著逼我們來到施恩的寶座前，向祂禱告祈求；
- (二) 我們的禱告應當專一且恆切，直到得著主的回答，明白祂的心意為止；
- (三) 主不一定照我們所求的成全我們的禱告，祂知道我們的需要是甚麼，怎樣作才與我們最有益處；
- (四) 雖然表面看來我們的禱告並未得著主的答應，但實際上主已經答應了我們的禱告；
- (五) 禱告的最佳結果，乃是使我們能時刻親近祂、仰賴祂，天天經歷祂的恩典。

宣信說的好，「得神夠用恩典的秘訣，就是承認我們自己的一切都已到了盡頭。當我們到了這種境地的時候，我們不要因所有的患難、痛苦而去尋求同情，因為這些都是我們得祝福的條件，我們可以藉此向神有所要求。」

【等待潮水回漲】有一天，一對父子的小船出了事，這次的經驗使他們永生難忘。當時他們在沙堆上急得東奔西跑，找不出使船重入水路的法子。最糟糕的，是正值落潮之時，也就是說他們耽擱愈久，困難也就愈大，難以解決。但是兒子的父親卻置身度外，一付若無其事的模樣。兒子忍耐不住便問道：「你難道一點兒都不擔心？」父親說：「我在等待潮水再漲回來。到了那時候，自會有好結果。」親愛的，很多屬靈的問題，我們或許無法作答。但有一點，我們相信祂的恩典就像潮汐回漲，能夠應付我們一切的問題。在那些讓基督能力覆庇的人，正如這位父親說：「到了那時候，自會有好的結果。」

【默想】

- (一) 保羅的「憤恨」乃是怕教會失去了向著主那純一清潔的心。我們的教會是否以貞潔的愛，單純的愛對基督呢？對世界，願我們像貞潔的童女，不貪愛基督之外的任何人事物！
- (二) 保羅在軟弱裏經歷夠用的恩典。讓我們不要注意「刺」是否被拿開，要享用經歷基督夠用的「恩典」和「能力」的覆庇！

9月20日——保羅與《加拉太書》(一)

【保羅與加拉太眾教會】

「作使徒的保羅，(不是由於人，也不是藉著人，乃是藉著耶穌基督，與叫祂從死裏復活的父神，)和一切與我同在的眾弟兄，寫信給加拉太的各教會。」(加一1~2)

保羅於第一次旅行佈道時，曾到過南加拉太——彼西底的安提阿、以哥念、路司得和特庇等地，宣揚福音並建立教會(徒十三13~十四28)；在第二次旅行佈道時，也曾經過加拉太的眾教會，鼓勵並堅固信徒(徒十六1~5)；至於保羅曾否到過北加拉太，聖經沒有明文記載。當保羅第三次佈道離開以弗所後，聽到消息說加拉太教會受到迷惑，甚至有人退後，為了要挽救他們信仰上的危機，於是，保羅執筆寫了《加拉太書》，向他們辨明福音真理。此書是一封具有保羅自傳性的書信，感情豐富而又論證嚴謹。

【《加拉太書》的中心信息】

《加拉太書》全書的主題是「在基督裡的自由」，特別注重「因信稱義」的恩典福音。基督的「恩典」乃是藉著十字架解決了我們受「世界」、「舊我」和「肉體」的束縛，同時也把我們從律法的咒詛下救贖出來，而使我們因「信」神兒子的得以因信稱義，並得著所應許的「聖靈」，而憑「聖靈」過自由新造的生活。本書頭兩章(加一至二章)是保羅為他的使徒職分 and 傳恩典福音的權柄辯護，並證明福音的正確性；接著兩章(加三至四章)是保羅重申恩典福音的內容，並證實福音的超越性；最後兩章(加五至六章)是保羅指出恩典福音所產生的結果，乃是使人脫離律法的挾制，而跟隨「聖靈」，過新造的生活。

【《加拉太書》的重要性】

- (一)《加拉太書》被稱為「基督徒的自由憲章」，乃是保羅對因信稱義，及因義得自由的宣言；也可以說是人進入神兒子自由的宣言。本書給我們看見：(1)我們得自由的基礎，乃是單單信靠神所啟示的福音與基督同活的事實；(2)我們得自由的真理，乃是因信稱義，脫離律法的咒詛，得著兒子的名分；(3)我們過自由的生活，乃是作新造的人，而不再受肉體的捆綁。
- (二)《加拉太書》精闢地說明福音真理的正確性——乃是因出於神的啟示，關乎神的兒子和祂的工作；福音真理的超越性——乃是因照神在律法之前的應許，證實因信稱義是我們唯一得救的途徑；福音真理的結果——乃是因在聖靈裏的自由，而使我們過得勝的生活。
- (三)《加拉太書》又被稱為「聖經上的論證」。保羅寫此書，為了是要挽救加拉太人在信仰上的危機，使之棄謬歸真；因而他嚴詞駁斥靠行為(律法)稱義的假福音，並指出人不能靠律法得救，也不能靠行為稱義；且啟示在基督裏得著自由的真福音，而使人脫離一切律法原則的捆綁。故本書有許多鮮明的對比：恩典與律法、十字架與割禮、信心與行為、聖靈與肉體、兒子與奴僕、自由與轄制等，來解明因信稱義的福音真理。如果沒有這本書，當時的基督徒可能將以守律法和受割禮為原則，成為猶太教中另一支派的教徒。本書成為十六世紀震動歐洲改教的大動力，也是今世代應付儀式主義和新神學主義的兵器。

【《加拉太書》帶給人們的影響】

馬丁路得從這一卷書得著非常大的幫助，愛此書極深，甚至說：「《加拉太書》這本書是寫給我的信，我已經和她訂婚了，她是我的妻子。」在十六世紀改革運動時，本書曾廣為引用，可以說是挑燃了改教運動的火花。葛德(Godet)說：「路德是藉此書得釋放，而享自由，又執此武器衝入教皇制度。打倒當時的物質主義的宗教，而建立福音真理的基礎。」馬丁路德的《加拉太書》註解，影響了十八世紀約翰衛斯理，而帶進英國教會的大復興。《加拉太書》影響深遠，甚至對現代基督徒得救和得勝的生活依然密切相關。筆者也因讀本書，在屬靈生命上有了極大的轉機，而在生活和事奉上有了新的起頭。

【默想】

- (一)任何人若要知道我們如何因信得到「在基督裏」所擁有的自由；以及向著罪惡，肉體和世界，並學習如何「在聖靈裏」過自由釋放和結果子的生活，就必須讀《加拉太書》。
- (二)任何人若要知道福音真理的實際應用——因信基督耶穌而得救的事實和靠著聖靈而得勝的秘訣，就必須讀《加拉太書》。
- (三)任何人若要知道如何持守福音真理，並且學會為福音真理辯護，就必須讀《加拉太書》。

9月21日——保羅與《加拉太書》(二)

【《加拉太書》中的祝禱】

「願恩惠、平安，從父神與我們的主耶穌基督，歸與你們。基督照我們父神的旨意，為我們的罪捨己，要救我們脫離這罪惡的世代；但願榮耀歸於神直到永永遠遠。阿們。」(加一3~5)

雖然加拉太人偏離了基督恩典的福音，去跟從「別的福音」(加一6)，保羅在嚴厲責備他們之前，然而先為他們祝禱。其實，保羅苛責他們，乃是因愛之深、責之切，而絕無懷恨或咒詛的存心。保羅在他所寫的書信開頭，幾乎每一次都題到「恩惠」(原文恩典)與「平安」從父神並主耶穌歸與受書者。這說出保羅願加拉太的人，都蒙受神的「恩典」與「平安」。這也提醒他們，即然從恩典的福音領受了「恩典」與「平安」，又怎麼能離開福音的正路？因此，保羅接著扼要地說明福音的四方面：

- (一)福音的根源——「照我們父神的旨意」。救恩是神為人預備，因為是根據神主權的旨意。神的旨意說出了祂的意願和決心，也包括了祂的時候、方法和計劃(約七6, 8, 30；八30；徒二23)。我們今日成為神的兒女，豈是偶然呢？
- (二)福音的內涵——「基督」。我們得著神的救恩，不是出於自己的努力，也不是出於自己的好行為，乃是因相信和信靠基督，此外別無他法。我們的生活是否以基督為中心呢？
- (三)福音的緣由——「為我們的罪捨己」。我們的主耶穌基督藉捨己，解決了我們罪的問題。本是無罪的，卻替我們成為罪(林後五21)。我們得救後豈可仍活在罪惡的權勢中呢？
- (四)福音的目的——「要救我們脫離這罪惡的世代」。「這罪惡的世代」不但是指道德上的敗壞也包括宗教敗壞的體制，也就是一切使人離開神和神旨意的系統和制度。耶穌基督的救恩，不只救我們脫離永遠的滅亡，並且救我們脫離撒但的權勢。因此我們雖然生活在這個世界上，但因基督為我們所成就的工作，不再屬於這個世界的體制，生活也不再與世浮沉、隨波逐流。我們生活中的優先次序、思維、想法、興趣、愛好、風尚、理想、盼望、目標…，是否與神救我們的目的的一致呢？

然後，保羅為此將「榮耀」歸與神，直到永永遠遠。「榮耀」原文是 doxa，指神顯出的光景。神的「恩典」和祂的「榮耀」什麼是關係？史百克說的好，「在新約裏頭，恩典和榮耀總是連在一起的。如果你想要明白甚麼是神的榮耀，你就得明白甚麼是神恩典；反過來說，神的榮耀是充充滿滿有恩典的(約一14)，當祂施恩典的時候，祂的榮耀就出來了；所以，你經歷了神的恩典，你就明白甚麼是神的榮耀。」這提醒我們，即然領受了神的「恩典」，在凡事上就應讓神得著彰顯，使神得著「榮耀」。

「弟兄們，願我主耶穌基督的恩與你們的靈同在。阿們。」(加六18)

保羅的祝禱是以「恩典」為開始；也是以「恩典」作為結束。對他來說，「恩典」的福音是本書一切的關鍵。值得注意的是，中文和合本的「心」，在英譯本 NIV 中用 spirit，其中 s 用的是小寫字母，用於指人的靈，而不是聖靈。保羅在準備擱筆前，願加拉太人靈裏經歷主恩的同在，外面活出主恩。他在書信中嚴厲責備的他們，稱他們為「無知的加拉太人哪！」(加三1)因為他們：(1)愚昧無知；(2)被迷惑；(3)不順從真理；和(4)遠離基督。在結束時，保羅親切地稱呼他們為「弟兄們」，這是其他書信中所沒有的稱呼。不管他們光景如何，他們仍是他親愛的「弟兄們」。這是何等深刻感人的稱呼！

【《加拉太書》中的禱告】

「要把律法以下的人贖出來，叫我們得著兒子的名分。你們既為兒子，神就差祂兒子的靈，進入你們的心，呼叫阿爸、父。」(加四5~6)

保羅說明我們在禱告中享受與神親密的生命關係。神差遣祂的兒子，救贖我們脫離律法，叫我們得兒子的名分，並且神差遣祂的兒子的靈，亦即聖靈，進入我們的心，使我們能以親密地呼叫神為「阿爸、父」。這證明我們是神的兒子，不只是客觀的事實，並且也是主觀的經歷。這是何等有福的關係！

【默想】

- (一)保羅的祝禱說出父神的旨意，要救我們脫離這罪惡的世代。在人生的焦點上，我們如何才能免受世界潮流的沖擊呢？我們如何才不受這個世代的影響呢？
- (二)保羅指出神兒子的權利，乃是得著兒子的名分，並且經歷兒子的靈，而呼叫神為「阿爸、父」！在禱告中，我們是否親密地享受與「阿爸、父」的關係呢？

9月22日——保羅與《加拉太書》(三)

【《加拉太書》中的金句——保羅面臨的衝突】

使徒保羅在所建立的加拉太眾教會中，所遇到的衝突及其原因：

(一) 質疑保羅為使徒的職分——「作使徒的保羅，不是由於人，也不是藉著人，乃是藉著耶穌基督，與祂從死裏復活的。」(加一 1)

當時有人在加拉太眾教會中毀謗保羅，指控他並非真正的使徒，故他所傳的教訓不足信服。他們說十二使徒是直接接受了基督的召命，而保羅的職分是藉著人而促成的。保羅的特別職事是在外邦人中傳揚福音。於是，保羅首先在《加拉太書》第一章為其使徒的職事，就是所傳的信息和事工辯明：

- (1) 他使徒的職位不是由人安排的，乃是從死裏復活的耶穌基督向他顯現，並父神的揀選和呼召。
- (2) 他所傳的信息乃是直接由啟示而得(加一 16)，並在亞拉伯曠野單獨與神相交而證實(加一 17)。
- (3) 他信主之後，到各處傳揚福音，而使眾教會歸榮耀給神(加一 22~24)。

(二) 信仰的危機——「我希奇你們這麼快離開那藉著基督之恩召你們的，去從別的福音；那並不是福音，不過有些人攪擾你們，要把基督的福音更改了。」(加一 6~7)

保羅情詞迫切地責備加拉太眾教會的轉變。他的言詞激烈尖銳，措詞非常直率，毫不留情地指斥加拉太人，那麼快地竟去順從「別的福音」。「別的」這字在希臘原文(Heteros)特別是指著別的不同類型的意。 「別的福音」根本就不是基督的福音；它不過是假教師的詭計，把它偽裝成福音的樣子。他們也傳基督的死和復活，可是他們在開始時加了割禮，在最後加了守律法，福音的中心卻沒有改變。這種福音完全不是福音，只是真理的扭曲。這是因有人在各處攪擾拉太人，迷惑他們偏離基督恩典的福音，而這些人要更改福音(原文有扭轉方向之意)，使福音變質。因此，保羅兩次宣告無論是誰傳不同的福音就該被咒詛。

此外，保羅指出聖徒信仰的危機，乃是來自那些假教師：(1)攪擾教會(加一 7，五 10)；(2)把基督的福音更改了(加一 7)；(3)偷著引進來，私下窺探信徒在基督裏的自由(加二 4)；(4)逼迫堅守真理的人(加四 29，五 11)；和(5)藉著肉體誇口(加六 13)。因此，保羅不容他們破壞福音的真理。

(三) 猶太宗派主義的實行——「後來磯法到了安提阿，因他有可責之處，我就當面抵擋他。從雅各那裏來的人，未到以先，他和外邦人一同吃飯；及至他們來到，他因怕奉割禮的人，就退去與外邦人隔開了。其餘的猶太人，也都隨著他裝假；甚至連巴拿巴也隨夥裝假。」(加二 11~13)

保羅看見彼得因人怕從雅各那裏來的人，就退去不與未受割禮的基督徒吃飯，其餘的猶太人和巴拿巴也隨夥裝假。因那時在耶路撒冷教會中，似乎已形成一種風氣，非常注重遵守割禮，以致連彼得也怕那些奉割禮的人。於是保羅便義正詞嚴地指摘他們所行的不是，與福音真理不合。保羅這個行動是關乎基本信仰的大事，並不是弟兄之間的感情私事。因此，保羅責備彼得的理由，乃是：

- (1) 教會的合一，怎麼能分猶太人外邦人？
- (2) 彼得言行不一，怎麼能勉強外邦人的生活方式猶太化呢？
- (3) 人不是因律法稱義，而是因信基督稱義。
- (4) 如果我們稱義後，卻仍舊是罪人，難道基督是叫人犯罪的麼？

【默想】

(一) 今天教會在很多地方也同樣面對這些衝突——神僕人的權柄，信仰的危機，和宗派的實行，而使人遠離神的真理。在這樣的情況下，我們當如何行呢？

(二) 保羅證實自己使徒的身分——有神的分別，有神的恩召，有神的啟示，和有神的差遣。我們是否在生活中曾直接地與耶穌基督相遇、相會和相接觸，而有第一手的啟示和經歷呢？

(三) 保羅盡最大的努力，而為福音真理辯護。在信仰上，我們所面臨的最大挑戰是否是福音加上科學、哲理、神蹟、屬靈偉人、宗派組織、社會慈善…等等？我們如何辨識何者為別的福音呢？若有人在教會裡傳講似是而非的教訓，我們應如何拒絕呢？

(四) 保羅當面責備彼得，指摘他所行不是，與真理不合。在大是大非的問題上，我們是否不顧惜顏面和人情，而持守真理呢？

9月23日——保羅與《加拉太書》(四)

【《加拉太書》中的金句——保羅靈命的成長】

(一)蒙召的經過——「然而那把我從母腹裏分別出來，又施恩召我的神。既然樂意將祂兒子啟示在我心裏，叫我把祂傳在外邦人中，我就沒有與屬血氣的人商量。」(加一 15~16)

保羅以「分別」、「恩召」、「啟示」、「傳揚」說明如何他歸主及蒙召。這裏讓我們看見神也揀選和恩召我們，並將祂兒子啟示在我們心裏，其目的乃是讓我們為流通並彰顯神恩典的器皿。我們是否知道神在我們生命中奇妙的計畫，而將全人都歸神使用呢？

(二)悔改後的轉變——「那時，猶太信基督的各教會都沒有見過我的面。不過聽說，那從前逼迫我們的，現在傳揚他原先所殘害的真道。他們就為我的緣故，歸榮耀給神。」(加一 22~24)

保羅信主之前，為祖宗的遺傳熱心而逼迫教會；信主之後，但因著生命的大改變，不只在生活上有見證，且忠心在各處傳揚福音。猶太的各教會雖未曾其見面，只聽說他傳揚真道，而將榮耀歸給神。因此，我們信主之後，也當在生活、工作上彰顯基督、見證基督，好讓別人因著我們感謝神。

(三)生命主觀的經歷——「我已經與基督同釘十字架；現在活著的，不再是我，乃是基督在我裏面活著；並且我如今在肉身活著，是因信神的兒子而活，祂是愛我，為我捨己。」(加二 20)

保羅以他生命改變的歷程，來說明當基督釘死在十字架上時，不僅舊人已經與祂同釘而死；並神將他擺在基督裏，且這位基督在他裏面替他活，並要從他裏面活出來，而彰顯基督。然而，保羅如何將這已經成功的客觀事實，而落實成為他主觀的經歷呢？他指出其秘訣乃是「因信而活」：

(1)信的內容——「信神的兒子」。我們進入救恩唯一的路，不是憑著自己的修行，乃是藉著相信神的兒子；而我們享受救恩，也不是憑著感覺，乃是藉著信住在基督已經完成的事實里。

(2)信的緣由——因「祂是愛我，為我捨己」。我們生活的全部就是對「捨己的愛」的反應。當我們親身體驗過「捨己的愛」的時候，就沒有任何代價不肯為主付上。

(3)信的果效——我們「因信」與基督聯合，經歷與祂同釘，並且與祂同活。「信」就是倚賴和信靠。因此，我們每一天不再為自己活，乃是「因信」而讓基督在我們裏面活出祂的生命。

(四)生命的長大、成形——「我小子阿，我為你們再受生產之苦，直等到基督成形在你們心裏。」(加四 19)

保羅指出他屬靈生命的成長。可以分為二個不同的階段：其一是基督在他裡面活(二 20)；另一是基督在他裡面成形(四 19)。這說出基督在我們裡面作生命，一面祂是活的；另一面祂要成形在我們裡面(長大，成熟)。這生命需要長大，需要成形。生命長大、成形的表現，在於結果子。結果子是表示生命成形了，生命滿到一個地步，就結出果子來，那看不見，無形的生命，漸漸長成有形的生命——果子，讓人看見，這叫作成形。「成形」希臘原文(morphoo)為形成，組成的意思，而是指裡面的改變，就如生命胚胎在母腹裡形成的過程。因此，基督徒生命的長進不是外面的「效法」，乃是從裏到外的「成形」。

(五)身上帶著耶穌的印記——「從今以後，人都不要攪擾我，因為我身上帶著耶穌的印記。」(加六 17)

「印記」在希臘原文(stigmata)中是指用火燒紅的一種烙印，印在牲畜或奴僕的身上，以示屬於某個主人的記號。《加拉太書》充滿了攪擾人的事，而這些事都是從那些專門拆毀別人信仰的猶太人那裡來的。他們還惡意攻擊這位本來已經千瘡百孔的保羅，叫人懷疑他使徒的職份。然而保羅在此借用此字，以表示他是基督忠心的僕人。而這些印記是甚麼呢？這是指保羅為著傳講十字架的福音忍受的種種痛苦，如遭受鞭打、迫害、危難。保羅寫《加拉太書》時，傷痕猶在，這便是「耶穌的印記」，足以證明他是基督的僕人，因此不容他人繼續干擾他的職事(羅十四 4)。

【默想】

(一)信主之後，我們的生命有否成長，並改變呢？

(二)在生活中，我們有否因信神的兒子而活？有否讓基督在我們裡面作主？或仍然是自己作主呢？

(三)在靈命的成長中，我們有否讓基督成形在我們裡面，而使神一切的豐滿，充滿了我們？

(四)在行事為人上，我們有否讓人看見身上帶著耶穌的印記，而證明全心全意地歸屬基督呢？

9月24日——保羅與《加拉太書》(五)

【《加拉太書》中的金句——保羅與福音】

「並且聖經既然預先看明，神要叫外邦人因信稱義，就早已傳福音給亞伯拉罕，說，『萬國都必因你得福。沒有一個人靠著律法在神面前稱義，這是明顯的；因為經上說：『義人必因信得生。』』(加三 8~11)

「福音」在本書出現有 15 次之多。保羅把福音與律法之間的關係清楚交代，福音是神早已向亞伯拉罕應許的，並且是要藉著他那一子孫——耶穌基督臨到人，叫人因信祂就能承受福氣，這是神白白的恩典。然而人不認識恩典，於是神就在四百三十年以後賜下律法，作人訓蒙的師傅，好顯明人的過犯，直到基督來到，使人因信稱義(加三 19, 22~25)。所以神原初的心意是要藉基督把福音白白的帶給人，律法的功用不是與福音相對的，它是後添的，為將人犯罪的本相暴露並引向基督(福音)，而福音亦達成全律法的目的。基督已經來了，也完成了全備和恩典的福音，律法的功用既已達到，就不該再回到律法裡去，若想靠人的行為(功勞)而稱義、得救，那是愚昧、無知、從恩典中墮落，想廢掉神的恩，使基督的死歸於徒然(加一 6, 二 21, 三 1, 五 2~4)。

保羅在本書中將兩福音與律法作出比較，藉此給我們看見福音是遠超過律法的。

	福音	律法
設立	神單方面應許，無條件的	經中保為雙方面設立，有條件的
要求	信心	行為
根據	神的恩典	人的努力
憑藉	聖靈	肉體
結果	成為神的兒子	成為奴僕
承受	稱義、自由	咒詛、轄制

此外，保羅用對比的方法來解明福音的超越性，例如(1)「屬靈的」勝過「屬肉體的」(加三 3)；(2)「信心」勝過「行為」(加三 2)；(3)「被稱為義」勝過「靠律法行義」(加三 8、11)；(4)「得福的」勝過「被咒詛的」(加三 9、10)；(5)亞伯拉罕得的「應許」勝過摩西的「誡命」(加三 12~14)；(6)「亞伯拉罕的約」勝過「摩西的約」(加 16~22)；(7)「長大成人」勝過「被監管的小孩」(加三 25~26)；(8)「兒子的地位」勝過「奴僕的地位」(加三 26, 四 6)；(9)「兒子成長的權利」勝過「在律法做無能為力的嬰孩」(加四 1、3、5)；和(10)「自由」勝過「受捆綁」(加四 8、21~31)。單就這些對比來說，保羅寫的這卷書信已是值得我們再三研讀了。

【《加拉太書》中的金句——保羅與基督】

「所以你們因信基督耶穌，都是神的兒子。你們受洗歸入基督的，都是披戴基督了。並不分猶太人、希利尼人，自主的、為奴的，或男或女；因為你們在基督耶穌裏都成為一了。」(加三 26~28)

「基督」之名在本書出現有 43 次之多。保羅指出「基督」乃是每一件屬靈實際的鑰匙，帶領我們進入自由的生命，能夠叫過自由新造的生活。因「基督」照著神的旨意為我們的罪捨己，救我們脫離了這邪惡的世代(加一 4)，並釋放我們脫離了一切罪惡的捆綁(加二 21, 三 22)；祂釘在十字架，受了咒詛，為贖出我們脫離律法的咒詛(加三 13)，離棄舊人的生活(加二 20, 五 24)、世界的系統和制度(加六 14)；祂成功了救贖，叫我們得著兒子的名分(加四 4~7)，並使我們因信得著所應許的聖靈(加三 14)，因而生活中結出聖靈的果子(加五 22~25)。此外，保羅說明：

- (一)我們在基督裏的途徑——(1)信入(加二 16, 五 6)；和(2)受浸歸入(加三 27)。
(二)我們在基督裏的所得——(1)稱義(加二 17)；(2)得自由(加二 4, 五 1)；(3)披戴基督(加三 27)；和(4)眾聖徒合為一(加三 28)。

【默想】

- (一)喔！願我們能明白恩典福音的內容，並證實福音的超越性！
(二)喔！願我們經歷「因信」福音所產生的結果，而過新造的生活，天天披戴「基督」吧！
(三)喔！願我們能明白「基督所是」是何等豐富，「基督所作」是何等偉大，「在基督裏」是何等奇妙！

9月25日——保羅與《加拉太書》(六)

【《加拉太書》中的金句——保羅論在基督裏的自由】

保羅寫《加拉太書》，指出福音帶給我們的「自由」，也可說是我們因信基督而有的自由。保羅所堅持、所辯白的，正是基督徒在主裡面應該享受的自由。因此，第一和第二章是保羅論自由的基礎，指出因信稱義的真確性；跟著第三和第四章是保羅論自由的內涵，指出了因信稱義的超越性；最後在第五至第六章保羅論及自由的生活，指出怎樣將基督裏得著的自由，運用在生活上。

此外，《加拉太書》是保羅對因信稱義，而得自由的宣言。歐德曼說的好，「《加拉太書》：世上永恆的屬靈自由『大憲章』。」他寫下這篇基督徒的自由憲章，是給那些即將丟棄他們在基督裡擁有的無價自由的人。因有些猶太律法主義者影響了加拉太的眾教會，要他們捨去自己在基督裡的自由，作律法的奴隸。保羅於是寫此書駁斥他們靠行為稱義，以致受律法的捆綁；並說明因信稱義而得自由的優越性。

《加拉太書》值得我們注意的，就是保羅論到「在基督耶穌裏的自由」：

(一)自由的意義——「因為有偷著引進來的假弟兄，私下窺探我們在基督耶穌裏的自由，要叫我們作奴僕。」(加二4)

保羅強調他的託付和使命，乃是傳揚在耶穌基督裡可得著真自由，以致人不用靠律法而得拯救。故保羅對假弟兄引進來的異端，毫不妥協，免得他們損害福音真理的真實性質，使人失去「在基督耶穌裏的自由」，包括：

「在基督耶穌裏的自由」，可說是我們因信「基督」而有的「自由」；並且我們只有在基督裡才有真正的自由，包括：

(1)在法理上，脫離一切律法的系統和制度，而不再受其字句與禮儀之束縛，而成為真實自由釋放的基督徒。

(2)在主觀的經歷上，完全進入屬天屬靈的境界，而享順從聖靈的自由，故不再受屬肉體和屬魂之境界的那些屬人教訓與屬地事物的束縛。

(二)自由的價值——「基督釋放了我們，叫我們得以自由，所以要站立得穩，不要再被奴僕的軛挾制。」(加五1)

《加拉太書》的最高潮是本節，保羅用三句話總括了得自由的律：(1)「基督既然釋放了我們，叫我們得以自由」；(2)「所以要站立得穩」；和(3)「不要再被奴僕的軛挾制」。「軛」是指放在牲畜頸上的木具，用於挾制牲畜，使牠不能隨意行動，而完全照主人的意思勞役；「挾制」是指服從，甘受(是現在式，表示進行中的動作)。保羅指出基督的救恩「釋放了我們」，使我們脫離罪惡、肉體、世界，以及律法「軛」的「挾制」，叫我們得享神兒子的自由，並靠著聖靈，在恩典中過自由釋放的生活。所以，我們要在基督裏的自由中，「站立得穩」：

(1)免於受割禮(加二1~10)，而不必隨猶太人的生活方式(加二11~21)；

(2)免於在律法之下守律法規條和禮儀的自由(加三23~25；四1~7,9,21~31)；

(3)免於受律法的咒詛和定罪的自由(加三13)；

(4)免於作假神偶像和撒但之奴僕的自由(加四8)；和

(5)免於罪惡的束縛和無力勝過罪性的自由(加三21~22)。

(三)自由的生活——「弟兄們，你們蒙召是要得自由，只是不可將你們的自由當作放縱情慾的機會，總要用愛心互相服事。」(加五13)

基督徒的自由是愛的自由，而不是放縱「情慾」的自由。「情慾」是指與聖靈作對的墮落、敗壞的人性。墮落的人有犯罪的自由，卻沒有不犯罪的自由。相反，基督徒得著自由的適當出路，乃是用愛心服事人，並愛人如己，而活出自由的人生，歸榮耀給神！

【默想】

(一)喔！基督徒得以自由，乃是基督釋放了我們。在經歷上，只有我們活在耶穌基督裏，才有真自由！

(二)喔！基督徒蒙召得著所賜的自由。在經歷上，只有我們「站立得穩」，才不再被奴僕的軛挾制！

(三)喔！基督徒的自由乃是在愛裏互相服事。在經歷上，只有我們活在愛中，才會活出真正的自由！

9月26日——保羅與《加拉太書》(七)

【《加拉太書》中的金句——保羅與聖靈】

「聖靈」在《加拉太書》，「靈」這一個字，一共用了十七次。其中只有一次是指著人的靈說的，其餘都是指著「聖靈」。保羅論到經歷「聖靈」是基督徒過自由新造的生活不可缺的。當人憑信接受基督在十字架上所成就的事實，聖靈負責把這些實施在人身上，成為人主觀的經歷，叫人被稱義，並進一步脫離律法、肉體和世界的轄制，得著真正的自由，且結出聖靈的果子，這就是成聖的生活。因此我們是靠聖靈得生，也當靠聖靈行事(五16~25)。

《加拉太書》值得我們注意的，就是保羅論到聖靈在人裏面的運行和作工：

(一)靠聖靈入門——「我只要問你們這一件：你們受了聖靈，是因行律法呢？是因聽信福音呢？你們既靠聖靈入門，如今還靠肉身成全麼？你們是這樣的無知麼？」(加三2~3)

保羅問這些問題，乃是因加拉太人受了迷惑，接受別的福音，而放棄因信稱義的真理。故保羅以「受了聖靈」和「靠聖靈入門」的得救事實，提醒他們回到憑信心、靠聖靈過基督徒的生活。

(二)因信領受聖靈——「這便叫亞伯拉罕的福，因基督耶穌可以臨到外邦人，使我們因信得著所應許的聖靈。」(加三14)

保羅說明基督披掛在木頭上，替我們受了咒詛，救我們脫離律法的咒詛，就讓因信稱義的福臨到外邦人，這福乃是神應許的聖靈。此外，保羅指出應許的聖靈：(1)使人重生(加四29，五25)；(2)引導人入門(加三3)；(3)使人呼叫神為阿爸、父(加四6)；和(4)引導人行事(加五16，18，25)。

(三)結出聖靈的果子——「聖靈所結的果子，就是仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔、節制。」(加五22~23上)

保羅告訴我們，順著「聖靈」而行(加五16)，自然就結出「聖靈」的果子。「聖靈所結的果子」對我們有什麼意義呢？

(1)其產生——「聖靈所結的果子」一詞，原文(karpos)用單數字，不是多數字。這是指聖靈在我們身上結出來的「果子」。而這一個「果子」包含了九種美德，也可以說聖靈的「果子」是因著聖靈工作的緣故，人內心的不同表現。因此，聖靈所結的「果子」是生命自然成長的表現，而不是外面的模仿與做作。並且「聖靈所結的果子」不是一天一時而成的，乃是由聖靈在我們的心里，分階段作工，漸漸才能使我們變化，長成真實和成熟的品質。這一點使我們這些曾經失敗和經常因軟弱而難過的人，感到仍有出路，有盼望！

(2)其表現——「聖靈所結的果子」提到九種美德，可分成三組，第一組是向神：仁愛、喜樂、和平；第二組是向人：忍耐、恩慈、良善；第三組是向自己：信實、溫柔、節制。這樣我們看見這三組分別向神、向別人、向自己，表達出基督徒結出好果子的生活。這三組又指出，聖靈的果子是聖靈結的，乃是因我們順從聖靈而生活的自然表現。

(3)其實行——每一個真實的基督徒，都應時常結出聖靈的果子。而我們結果子的秘訣，首先是不隨從肉體(羅八4，6)，而專心隨從聖靈，讓聖靈完全管理我們的心，這樣聖靈會負全責，使我們活出聖潔的生活。

(四)靠著聖靈等候所盼望的義——「我們靠著聖靈，憑著信心，等候所盼望的義。」(加五5)

保羅指出我們對這義的盼望，乃是因著聖靈，並憑著信心，而有確實的把握，故耐心等待。

(五)順著聖靈撒種的，必從聖靈收永生——「順著情慾撒種的，必從情慾收敗壞；順著聖靈撒種的，必從聖靈收永生。」(加六8)

保羅說明基督徒屬靈的生活有一定的規律，順從肉體而行事為人，所收取的是敗壞與死亡；順從聖靈而行事為人，所收取的是生命與平安(羅八6)。

【默想】

(一)我們是否常常回想從前是怎樣領受聖靈，而今天又該如何經歷「所應許的聖靈」的賜福呢？

(二)我們是否天天經歷「聖靈所結的果子」呢？我們仍缺少那些「聖靈所結的果子」呢？

(三)我們是否是屬靈人，而被聖靈引導，並靠聖靈行事為人呢？

9月27日——保羅與《加拉太書》(八)

【《加拉太書》中的金句——保羅與十字架】

「十字架」在《加拉太書》提到共有9次。保羅在本書見證他如何經歷十字架的實際：

- (一)「**我已經與基督同釘十字架**」(加二 20)——表明我們與基督同死的已過事實；
- (二)「**耶穌基督釘十字架，已經活畫在你們眼前**」(加三 1)——表明主的十字架並不是歷史上的陳跡，乃是一個常新的事實。我們的靈性如何，要看對於十字架的認識和經歷如何。凡是輕忽十字架的，都是愚昧無知的人。
- (三)「**基督既為我們受了咒詛，就贖出我們脫離律法的咒詛；因為經上記著：『凡掛在木頭上都是被咒詛的。』**」(加三 13)——「**律法的咒詛**」是由人的過犯來的(創三 17)；「**木頭**」指十字架。當基督被掛在十字架上時，為我們背負了過犯，因而救我們脫離了律法的咒詛。
- (四)「**弟兄們，我若仍舊傳割禮，為甚麼還受逼迫呢？若是這樣，那十字架討厭的地方就沒有了。**」(加五 11)——保羅傳講只有藉著十字架的救贖，才能使人被神稱義並接納。這在猶太主義者的眼中，是他們的絆腳石，是他們最感討厭的。因此，十字架是基督真理的試金石，凡厭棄十字架的，即顯明已經遠離真理。
- (五)「**凡屬基督耶穌的人，是已經把肉體，連肉體的邪情私慾，同釘在十字架上了。**」(加五 24)——指出基督在十字架上已經完成的客觀的事實，然而我們必須靠著聖靈治死身體的惡行(羅八 13)，才能將此既成的事實繼續且時刻地化成實際的經歷。
- (六)「**為基督的十字架受逼迫。**」(加六 12)——指出人要討神的喜悅，就不怕遭受到逼迫。
- (七)「**但我斷不以別的誇口，只誇我們主耶穌基督的十字架。**」(加六 14)——指出十字架雖是主羞辱的象徵，一切跟從主、走十字架道路的人，都當以十字架為榮，而誇十字架。
- (八)「**就我而論，世界已經釘在十字架上。**」(加六 14)——指出十字架使我們和世界完分別出來，在主耶穌基督裏成為新造的人。
- (九)「**就世界而論，我已經釘在十字架上。**」(加六 14)——指出十字架是我們和世界之間的一個分界線。從我們看，整個世界已經被主十字架所定罪，所以說世界已經死了；從世界看，我們因接受十字架，所以我們死了，自然就從世界裡拯救出來。

這裡有三點值得我們注意的，就是：

- (一)基督的十字架是福音的中心內容，而保羅強調共有三樣「東西」被釘在十字架上，即：「**我**」(加二 19~20，四 4~5)，「**肉體與肉體的邪情私慾**」(加五 24)，以及「**世界**」(加六 14)。基督的「恩典」乃是藉著「**十字架**」解決了我們受「**舊我**」、「**肉體**」和「**世界**」的捆綁，同時也把我們從律法的咒詛下救贖出來(加三 13)。
- (二)基督的十字架，是神整個工作的中心，同時也是我們生活的中心。基督徒的一切都在乎與十字架的關係，我們屬靈的生命和價值就在於對十字架的認識和經歷，和十字架的工作在我們身上有多少的成就。因此，人若愛十字架，他就能愛神；人若甘願讓十字架作工在他身上，就能處處得勝。
- (三)基督的十字架是分辨真假使徒的試金石。保羅身為基督的僕人，只誇基督的十字架，因他知道十字架的大能和目的。因十字架的大能，使人脫離了與神對抗的世界，包括世人和事物，以及猶太教一切的禮儀諸如割禮等。對保羅來說，十字架是他的全部生命，是最大的榮耀。他與世界的關係，因著十字架的救恩，有了澈底的改變。從接受十字架救恩的第一天起，世界對他失去了吸力，因他把萬事都看成了糞土；而他對世界也失掉了功用，他被看成了世上的污穢，萬物中渣滓，而成了世界不配有的人。因此，保羅只誇基督的十字架，因十字架是他的生命、生活、道路和一切。

【默想】

- (一)我們是否看見，我們「**已經與基督同釘十字架**」，且用相信的心接受這個事實呢？
- (二)我們是否天天經歷十字架的實際——不再被「**舊我**」所管轄，不再被「**肉體**」所束縛，也不再被「**世界**」所吸引呢？
- (三)我們是否天天學習十字架的功課——接受十字架的破碎，而流露神的生命，並成就神的旨意呢？

9月28日——保羅與《以弗所書》(一)

【保羅與以弗所教會】

「奉神旨意，作基督耶穌使徒的保羅，寫信給在以弗所的聖徒，就是在基督耶穌裏有忠心的人。」(弗一1)

保羅第二次佈道約在主後五十四年春，同亞居拉、百基拉從哥林多到以弗所傳福音，當時似乎很有效果，所以聖徒留他久住，但因行程已計劃定了，就留下了亞居拉、百基拉，並應許神若許就必回到那裏(徒十八19~21)。後來亞波羅曾來此稍住(徒十八24~27)。大約當年夏天，保羅就回來了，一開講就有十二個人被聖靈充滿(徒十九7)。他在那裏約有三個月之久，在會堂中辯論神國的事，並遭到猶太人的反對；後在推拉奴的學房中，宣傳福音約兩年之久，福音因此傳遍了亞西亞全省(徒十九8~12)，主的名大被尊重，福音大大興旺。以後起了大亂，保羅就離開此地(徒二十1)。不久保羅在米利都見到以弗所的長老們，並囑咐他們一些話；從保羅的預言中知道將有豺狼和異端興起(徒二十17~35)。很可能保羅從羅馬出監後又來到以弗所，留下提摩太整理未完事務，並勸一些人不要傳揚異端(提前一3)。本書與《腓利比書》、《歌羅西書》和《腓利門書》共稱「監獄書信」，是保羅寫於羅馬監獄，而打發推基古送信(弗六21)。當時保羅在監獄中，有許多在神面前沉思默想的機會，就在這樣與神相交中，得著更豐富的啟示。因此在保羅的心裏有一個負擔，願意把他從神所領受的啟示，關於教會的奧秘，藉本書信予以解明(弗三1；四1；六20)，使他們能認識神對教會的計劃和目的，亦即清楚明白教會的來源、性質和見證等，並勉勵聖徒不要因他所遭的患難喪膽，也勸他們生活該與蒙召的恩相稱。根據傳說，後來使徒約翰也曾住在此地。主耶穌也在異象中，曾藉約翰寫信給以弗所教會的使者，責備他們離棄了起初的愛心，並警告他們若不悔改，就要把燈台挪去(啟二1~7)。後來以弗所城變成一片荒涼之地，乃是此項警告性預言的應驗。

【《以弗所書》的中心信息】

《以弗所書》論及教會在神榮耀計劃中的地位，乃是為著完成祂永遠的旨意；和教會如何在地上作基督的見證，使基督因祂的教會而得完全和完滿。本書啟示了基督與教會的關係，而使我們清楚明白教會的地位、目的、來源、性質、功用、託付和見證等；以及學習如何在基督裏行事為人，因而在教會中、家庭中和職場中的生活與蒙召的恩相稱。

【《以弗所書》的重要性】

- (一)《以弗所書》雖然不是保羅書信中最長的一卷，但卻被認為是最深的一卷。《以弗所書》的三大主題——神的旨意、基督和教會之間的關係。神的旨意關乎基督，而神對基督的旨意需要教會來完成，教會是完成神永遠旨意的器皿！本書啟示了神在這世代中的心意，乃是建造「基督的身體」，就是「在榮耀中的教會」，顯出祂的豐富，並對付祂的仇敵。從本書我們得知在保羅的心裏有一個負擔，願意把他從神所領受的啟示，關於教會的奧秘，藉本書信予以解明，教會在神榮耀計畫中的地位，和教會在天上作基督的見證的道路。
- (二)《以弗所書》雖是論到教會極其高深的真理，卻也強調基督徒在日常生活中活出新人生活的實行細節。本書前三章是講在基督裏「蒙召的恩」，後三章講在基督裏該有的生活與職責，就是行事為人「當與蒙召的恩相稱」(弗四1)。本書先是啟示神為我們作了甚麼，然後才勸勉我們應作甚麼。故到了四至六章則教導我們，在教會裏要合一的配搭建造，個人生活要聖潔，在家裏要和諧，在職場上的人際關係(上司和下屬)要正確，並要站住抵擋神的仇敵。可見基督與教會的異象並非高調，基督與教會的真理也絕非空談，基督與教會的實行更是具體的事。

【默想】

- (一)本書是寫給「在基督耶穌裏有忠心的人」。我們是否是在基督耶穌裏忠信的人，而從本書神的話語中，好好體認神對教會的心意呢？
- (二)任何人若要知道神對教會的計劃和目的，教會如何在地上作彰顯基督豐滿的器皿，就必須讀本書。
- (三)任何人若想要學習如何在基督裏行事為人，而活出新人的生活，包括在教會、家庭和職場中有榮神益人的見證，就必須讀本書。

9月29日——保羅與《以弗所書》(二)

【《以弗所書》中頌讚的禱告】

《以弗所書》第一章3~14節的原文結構是一個完整的長句子，而字字句句都帶著屬靈意義。這是保羅為教會在基督裏所得的福分，所發出的頌讚禱告。全段經文中有三個「得著稱讚」(弗一6, 12, 14)，故可視為保羅對父、子、聖靈所發出的三段的讚美禱告。

(一)對父神的揀選和預定的頌讚——「願頌讚歸與我們主耶穌基督的父神，祂在基督裏，曾賜給我們天上各樣屬靈的福氣。就如神從創立世界以前，在基督裏揀選了我們，使我們在祂面前成為聖潔，無有瑕疵；又因愛我們，就按著自己旨意所喜悅的，預定我們，藉著耶穌基督得兒子的名分，使祂榮耀的恩典得著稱讚。」(弗一3~6上)

這裡有二點特別值得我們注意的，就是：

- 1、神賜給我們的「福氣」(希臘原文是 eulogia, 祝福之意)——(1)源頭：「神」；(2)領域：是屬「天」的；(3)性質：是「屬靈」的；(4)種類：是「各樣」的；(5)管道：是「在基督裏」賜下的；和(6)時間：是「曾賜給」的。神在主耶穌基督裏把天上所有屬靈的福分賜給我們，這是保羅頌讚的主題。哦！神的福氣是何等豐富！我們所得的祝福是何等完備！
- 2、神在基督裏已揀選了我們——(1)時間：在創立世界以前；(2)地方：在基督裏；和(3)目的：為使我們在祂面前成為聖潔，無有瑕疵。哦！神的揀選是何等智慧！我們的地位是何等神聖！
- 3、神已預定我們在基督裏得兒子的名份——(1)原因：神的愛；(2)根據：是按著神的旨意；(3)性質：是神所喜悅的；(4)憑藉：是藉著耶穌基督；和(5)結果：使我們得兒子的名分。哦！神的預定是何等慈愛！我們的身份是何等尊貴！

(二)對愛子的救贖和基業的頌讚——「這恩典是祂在愛子裏所賜給我們的。我們藉這愛子的血，得蒙救贖，過犯得以赦免，乃是照祂豐富的恩典；這恩典是神用諸般智慧聰明，充充足足賞給我們的，都是照祂自己所預定的美意，叫我們知道祂旨意的奧秘，要照所安排的，在日期滿足的時候，使天上地上一切所有的，都在基督裏面同歸於一。我們也在祂裏面得了基業(得或作成)，這原是那位隨己意行作萬事的，照著祂旨意所預定的；叫祂的榮耀，從我們這首先在基督裏有盼望的人，可以得著稱讚。」(弗一6下~12)

這裡有四點特別值得我們注意的，就是：

- 1、藉愛子的血得蒙救贖——表明神的愛子為我們擔當罪的刑罰，結果我們過犯得以赦免。哦！基督的恩典是何等充足有餘！
- 2、叫我們知道神旨意的奧秘——神在歷世歷代所隱藏的一個奧秘，現在向我們開啟。這個奧秘，就是「基督」；神在基督耶穌裡所定的旨意，就是「教會」。哦！求神賞賜智慧和啟示的靈，叫我們明白祂的奧秘和旨意！
- 3、在基督裏同歸於一——神照著祂的永遠的旨意，有「安排」(希臘原文是 oionomia, 指行政管理，家務管理，計劃，方案，經營，職分，執行之意)，有步驟、有計劃的工作，要使天上、地上、一切所有的都在基督裏面同歸於一。哦！願我們有份在基督裏同歸於一的工作！
- 4、在基督裏承受基業——(1)神在天上為我們預備，承受這產業；和(2)我們蒙救贖的人「成了」(「得了」原文另意)神的基業，是神所享受的產業。哦！這基業是何等寶貴！

(三)對聖靈作印記和憑質的頌讚——「你們既聽見真理的道，就是那叫你們得救的福音，也信了基督，既然信祂，就受了所應許的聖靈為印記；這聖靈，是我們得基業的憑據，直等到神之民被贖，使祂的榮耀得著稱讚。」(弗一13~14)

這裡特別值得我們注意的，就是聖靈一面是作「印記」，證明我們真是得救屬乎神的；一面是作「憑據」，保證我們必能享受神一切的豐富。哦！聖靈多方的作工是何等真實！

【默想】

- (一)我們對教會在基督裏所得的福分——父揀選；子救贖；聖靈作印記和憑質，有何新的認識和體驗？
- (二)對我們經歷神賜給我們的福氣，是否常常向神發出頌讚，並將一切榮耀都歸給神呢？

9月30日——保羅與《以弗所書》(三)

【《以弗所書》中求啟示的禱告】

《以弗所書》第一章15~23節是保羅以另外一個長句為以弗所教會感恩和代禱。首先，他為聖徒的信心愛心而感謝神。接著，他求神賜智慧和啟示的靈，使聖徒們真知道祂。然後，他求神使聖徒們心中的眼睛得以被照明，而知道三件事：(1)祂的「恩召」有何等的指望；(2)祂的「基業」有何等豐盛的榮耀；和(3)祂所顯的「能力」是何等浩大。祂復活的大能勝過了死亡的權勢；而祂升天的大能超越了一切其它的權柄與能力，因而將萬有服在基督腳下，使基督為教會作萬有之首。最後，保羅啟示教會的所是——教會是基督的身體、基督的豐滿。在這裡，保羅的禱告有五點特別值得我們注意的，就是：

(一)為教會獻上感謝——「**因此，我既聽見你們信從主耶穌，親愛眾聖徒，就為你們不住的感謝神，禱告的時候，常題到你們。**」(弗一15~16)

保羅聽見以弗所聖徒信從主耶穌，便為他們好的屬靈光景而感謝神；又因愛心的關懷，就為他們不住的禱告。有人說的好：「感謝是為著已立好的根基，代禱則為著在根基上的建造。感謝是為著過去的成就，代禱則為著將來的進展。感謝是為著他們經歷裏的實際，代禱則為著神在他們身上的旨意得以成就。」

(二)求智慧與啟示的靈——「**求我們主耶穌基督的神，榮耀的父，將那賜人智慧和啟示的靈，賞給你們**」(弗一17上)「**智慧**」是聖靈賜人領悟的能力；「**啟示**」是聖靈對事物真理的開啟。我們知道這封書信裡面含有關於神的旨意、基督和教會的極大啟示。然而誰能憑天然的頭腦，能明白這三面的屬靈意義呢？因此，我們只有謙卑的向神祈求，使我們在啟示中蒙光照，因而：(1)明白神早在創世以前已定的旨意和計劃；(2)認識的基督的豐滿；和(3)知道教會在今世以及來世的屬天使命。

(三)求神啟示的目的，乃是——「**使你們真知道祂。**」(弗一17下)神賜我們智慧和啟示的靈，乃要我們全備的、透澈的認識祂，認識祂的旨意和計劃，以及一切上面所說的。這裡的「**知道**」(希臘原文 epignosis，意思是認識，認知)不是頭腦的知道，乃是心裏被開啟的認識與從生活經歷的認知。

(四)認識基督的豐滿——

(1)知其恩召有何等指望——「**使你們知道祂的恩召有何等指望。**」(弗一18上)「**指望**」指將來的榮耀和新天新地裏的享受。我們蒙揀選、蒙呼召，原是照著祂心中所定最終的旨意，包括我們要與基督永遠同在，與祂一同作王；並且成為基督的新婦。哦！祂恩召的指望是何等美妙！

(2)知其基業有何等榮耀——「**祂在聖徒中得的基業，有何等豐盛的榮耀。**」(弗一18下)「**基業**」希臘原文是 kleroo，意思是抽籤、分得之物、分得之地。神把我們分別出來，使我們作聖徒，不只要我們在基督裡面得基業；並要我們作神的基業，為要彰顯祂豐盛的榮耀。

(3)知其能力有何等浩大——「**並知道祂向我們這信的人所顯的能力，是何等浩大，就是照祂在基督身上，所運行的大能大力，使祂從死裏復活，叫祂在天上坐在自己的右邊，遠超過一切執政的、掌權的、有能的、主治的、和一切有名的；不但是今世的，連來世的也都超過了；又將萬有服在祂的腳下，使祂為教會作萬有之首。**」(弗一19~22)「**能力**」希臘原文 dunamis，含有炸力之意。這浩大的能力向我們信的人，乃是：(1)基督從死裏復活的能力，勝過了死、罪和黑暗權勢；以及(2)基督升天的能力，衝破了執政的、掌權的、有能的、主治的、今世的、連來世的統統超過了。故基督作萬有之首，也是為著使教會能有分於與基督一同坐在天上的地位。

(五)認識教會和基督之間的關係——「**教會是祂的身體，是那充滿萬有者所充滿的。**」(弗一23)這指出基督與教會之間的關係是何等的密切。基督是頭，教會是身體。故教會是與基督連接的關係是親密的、有機的、生命的、活潑的。

【默想】

(一)我們是否常常為教會的蒙恩而感謝神，為教會的需要而代禱呢？

(二)保羅求得著屬智慧和啟示的靈，使我們真知道神的心意——基督和教會。這禱告對我們有何啟發？

(三)我們是否常常禱告得主的啟示，而明白神的「恩召」、「基業」和「能力」呢？

(四)我們是否透澈的認識神的旨意、基督和教會之間的關係？我們的教會在那方面彰顯出基督的豐滿？

9月31日——保羅與《以弗所書》(四)

【《以弗所書》中求靈裡剛強的禱告】

在《以弗所書》中，保羅有兩個重大和高深禱告：(1)第一章19~23節的禱告是求啟示，使我們認識教會的所是——充滿萬有者的豐滿；和(2)第三章14~21節的禱告是求主觀的經歷，使我們實現教會的所是——充滿那充滿萬有者的豐滿。在保羅第二個禱告中，用了三個「叫」字(16、17、19節)。這字在希臘原文是連接詞「hina」，意思是「為要達成」，而將三一神在我們身上的工作連接起來。保羅禱告的內容，乃是：(1)藉著祂的靈，叫我們裏面的人剛強起來；(2)藉著基督的內住，叫我們在愛裏紮根立基，並領會基督之愛於我們是何等無限無量；和(3)藉著神自己，叫神一切的豐滿充滿了我們。就在這麼震撼的禱告之下，保羅最後以一段感動人心的頌讚作為結束。

在這裡，保羅的禱告有二點特別值得我們注意的，就是：

(一)保羅屈膝禱告——「**因這緣故，我在父面前屈膝，(天上地上的各家都是從祂得名)。**」(弗三14~15原文)保羅「**因這緣故**」的禱告，而是與基督的奧秘相關聯(弗三4)，就是教會要彰顯祂神豐盛的榮耀(弗一18，弗三16)。為此，保羅屈膝禱告，向父表示極深的敬畏、謙卑、降服而下跪。

(二)保羅禱告的內容——

- (1)要我們在裏面的人裏剛強起來——「**求祂按著祂豐盛的榮耀，藉著祂的靈，叫你們心裏的力量剛強起來。**」(弗三16)「**心裏的力量**」原文是「裏面的人」，是指著我們裡面的靈說的。裏面的人剛強起來，完全是聖靈的工作。因此，我們裏面的人要受聖靈的支配，才能長大和成熟。
- (2)要讓基督安住在我們心裏——「**使基督因你們的信，住在你們心裏。**」(弗三17上)聖經裡的「**心**」，是包括我們的心情、心思、心志，再加上我們靈裡面的「**良心**」，這是心的內涵。因著我們的信，基督不只住在我們的靈裡，也要住在我們的心裡，並且作主掌權。
- (3)要我們在愛裏紮根立基，以領會基督之於我們是何等無限無量——「**叫你們的愛心，有根有基。能以和眾聖徒一同明白基督的愛，是何等長闊高深。並知道這愛是過於人所能測度的。**」(弗三17下~19)因著基督住在我們心裏的結果，使我們能在愛裡生根立基；並且和眾聖徒一同明白基督「**長闊高深**」的愛——(1)長度是從永遠到永遠的；(2)闊度是寬廣無邊的；(3)高度是一直到天上的；和(4)深度是達到地極。哦！基督的愛是無邊無際的，且是過於人的思想所能領悟及想像的。這愛在基督裡已顯明了！因此，當我們實際的經歷基督時，就能認識祂的愛。
- (4)要我們充滿神一切的豐滿——「**便叫神一切所充滿的，充滿了你們。**」(弗三19下)當我們被基督的愛充滿，神的榮耀就同時充滿我們。因此，我們應該過一個充滿神一切所充滿的生活。
- (5)要我們認識神在我們心裏運行的大能大力——「**神能照著運行在我們心裏的大力，充充足足的成就一切，超過我們所求所想的。**」(弗三20)上述的禱告是如何成就了呢？保羅頌讚神能照著運行在我們心裏的大力，充充足足的成就一切，超過我們所求所想的。神創造的能力是為我們安排環境，豫備環境；「**運行在我們心裏的大力**」則是指神在我們心中運行的復活的大能，而能成就超過我們所求、所想的。
- (6)要我們認識教會和神的榮耀的關係——「**但願神在教會中，並在耶穌基督裏得著榮耀直到直到世世代代。阿們。**」(弗三21)末了，保羅禱告的最高峰就是，「神在教會中，並且在基督耶穌裡得著榮耀，一代接著一代，直到永永遠遠」。願我們心中的反應，也是衷心地說「**阿們**」！

【默想】

- (一)我們是否常常「**屈膝禱告**」，迫切地為建造榮耀的教會而祈求呢？請思想我們日常禱告的內容有否局限於自己的難題和小圈子裡，而缺乏保羅的深度和胸襟呢？
- (二)保羅求「**裏面的人剛強起來**」，而在愛裏紮根立基，並充滿神的豐滿。這禱告對我們有何啟發呢？
- (三)我們是否明白「**基督的愛**」，是怎樣的愛？基督的愛又是何等的「**長、闊、高、深**」呢？
- (四)我們是否在聚會中，常與眾聖徒一同經歷被基督的愛浸潤、包圍，甚至被神一切的豐滿所充滿呢？
- (五)神能「**照著在我們裡面運行的能力**」，成就一切！我們是否不灰心、不喪膽，向祂仍有求、有想呢？
- (六)保羅以頌讚作為他禱告的結束。我們的心是否被感動，而在神面前向祂俯伏敬拜呢？