

《聆听主道》苦难中的安慰（哥林多后书）

鲍会园牧师

第一讲 苦难与安慰

（经文：林后 1:1-11）

引言

我是存在着战兢恐惧的心，预备和思想哥林多后书的。我越思想该书的题目，就越觉得神特别的恩典。该书在保罗书信中，与人有极亲密的关系。保罗所写的罗马书、哥林多前书、哥林多后书，它们都是论到救恩的真理；但罗马书是论到整个基督教的真理和救恩的意义，神学的根基；哥林多前书讲及教恩在教会中发生的功效；哥林多后书则论到救恩在一个人的生活中应发生的功效。由此可见，该书与每一个基督徒有极密切的关系。

背景

保罗初次到哥林多传道，可谓经过一次磨炼；他在雅典传道受拦阻。所以他去到哥林多，成立了哥林多教会。他觉得在那里工作机会很好，遂住了两年。在此之前，他从没有在一个地方住上那么长久的。二年后他离开哥林多教会往东部各地去传道。当他在以弗所时，从革来氏口中听闻他们中间有纷争，于是便写了一封信给他们，这本书不在他的书信当中，正如他在林前 5:9 所说的：“我先前写信给你们说，不可与淫乱的人相交。”他这封信没有在他们中间发生功效。于是过了一段时间，保罗又写现在的哥林多前后书，详论如何对付教会发生的事情。整本哥林多前书，充满保罗爱哥林多信徒的心；但他们对保罗的爱心，没有受到多大的感动，生活上没有多大的改变。当时保罗非常难过，便打发年轻的同工提摩太去探望哥林多教会（林前 16:10）。他恐怕他们会对提摩太不客气，他果然猜对了，他们都没有受到感动，差遣同工去劝勉，可能还受到污辱。因此他在不得已之下，便从以弗所经过亚该亚，亲自去哥林多。圣经没有详记他这次的行程。我们知道，保罗写林前书信之时，曾去过哥林多教会一次，这次是第三次去（林后 12:14）。第四次是什么时候去？除了在使徒行传中所记载的之外，圣经别处没有记载。保罗这次到哥林多，心里更难过，因为他们对他没有礼貌；态度不好，结果他带着沉重的心情回到以弗所。

哥林多教会的信徒，是保罗亲自带到神面前的，也是一手建立的。但他们因犯错而不理他，所以令他非常难过！他说：“我们从前在亚西亚遭遇苦难，被压太重，力不能胜，甚至连活命的指望都绝了。”（林后 1:18）他在此情形下，又写了一封信给哥林多教会的信徒，保可惜这封信失传了。保罗一定用非常严厉的词句责备他们，甚至到了一个程度，他后悔而怕他们不敢悔改了。

保罗写这封信，是怎样送到哥林多教会去的呢？提摩太是个好助手，他不敢去，因为他上次

去没有果效，结果保罗叫提多带这封信去。他年轻，觉得责任太重；去责备哥林多教会的信徒，他们一定不会接纳的。因为在他们中间有假师傅和假使徒，是由别处基督徒推荐来的；在他们中间挑动是非。此时正是哥林多教会信徒对保罗生恶感之时，所以保罗说：“我们岂是又举荐自己么？岂像别人，用人的荐信给你们，或用你们的荐信给人么？”（林后 3:1）

在哥林多教会信徒中有几个人是反对保罗的。保罗的第二封信，一定对他们的责备非常厉害，因他这样说：“若有叫人忧愁的，他不但叫我忧愁，也是叫你们众人有几分忧愁；我说几分，恐怕说得太重。”（林后 2:5）又说：“我虽然从前写信给你们，却不是为那亏负人的，也不是为那受人亏负的……”（林后 7:12）“亏负人”是单数，特别指某个教会领袖反抗保罗而言，他的影响力大，态度不好，所以保罗差遣提多带信去，他也担心提多，因为这个责任太重了。

保罗认为哥林多教会的信徒刚硬的心，可能一时受人引诱所致；但至终会回转的，这是他深信不疑的事。他说：“我若对提多夸奖了你们什么，也觉得没有惭愧；因为我对提多夸奖你们的话，成了真的；正如我对你们所说的话，也都是真的。”（林后 7:14）在真理面前，他们迟早会悔改的，结果正如保罗所相信的，他们真的悔改了。提多带信去哥林多的教会时，保罗仍住在以弗所，他与提多约好。提多坐船去哥林多教会，他先北上到特罗亚，在那里等候提多来报告消息。若是知道哥林多教会信徒悔改了，他便回去哥林多教会。但当他在腓立比时，提多回来见他，并带来好消息（林后 7:5-6）知道哥林多教会信徒真正悔改了，丢弃假师傅和假先知而接纳了真理，接纳保罗的教训和指摘。因此，保罗的心充满了感谢，便写了哥林多后书。这是一个感谢和赞美神的书信。

苦难与安慰

哥林多教会信徒悔改了，令保罗的心与他们非常亲密。保罗对他们的态度如父亲待儿女一般。他们为之故，心灵经历极大的苦难；为福音之故，亦受许多痛苦。保罗在他的其他书信中没有像该书那样，将他所受的痛苦记载得那么详细。保罗跟从神，做神的工作，完成神的使命。在生活中经历苦难。神不是没有目的的，乃是叫我们经历苦难，而预备我们有荣耀事奉祂的机会。在人看来，没有堂煌，乃是神给我们的机会。若是没有经过苦难的机会，恐怕没有机会完成神的使命。

这本书讲到苦难的事情太多，这是本书的主题。因此把该书主题取为“苦难中的安慰”是十分贴切的。

神要使用的儿女，不得不先经训练来琢磨；若没有经过训练琢磨，当事奉的机会临到之时，便没有工具完成神的使命了。所以说，苦难在基督徒生活中，应占必须有的地位。

现在来看本书的中心意义。本书中“苦难”一词用了很多次，但每逢保罗用到“苦难”之后，即刻用“安慰”来衬托。苦难多，安慰也多。本书用“安慰”的字和同形式由动词或名词、转变来的衍生字有三十次之多。

“安慰”一字的字根与“保惠师”字根同义。苦难来，跟着安慰也来。安慰是从保惠师而来，保惠从圣灵而来。保罗说，有苦难，但有从圣灵来的安慰，因此工作有能力。从哥林多后书归纳来说：苦难从圣灵得安慰，这是得能力的途径。

苦难是基督徒生活中必经的途径。圣经上从没有应许说，信了耶稣可免苦难的，但今日有很多人却有此观念。要明白，得救不是保障肉体生活的事，乃是得着生命的事；不是说丈夫不好，一信耶稣丈夫就会变好；儿女不听话，一信耶稣儿女就会听话了。圣经没有这样应许。所以当苦难临到我们时，不必问神为什么？基督徒照样会遭遇苦难，甚至比非基督徒所受更多；但每逢遇到苦难，即刻就得到从主来的安慰。

苦难临到我们的两个原因。

一、锻炼我们在属灵生命上有长进

中国古语说：玉不琢不成器。基督徒生活要经过琢磨，生命才能长大。苦难本身不一定保证基督徒生命长大，而是要看他用什么态度去接纳它。同一苦难，可坚定生命，亦可毁坏生命。若经不起苦难的锻炼，生命软弱。只有生命经受得起苦难，才能刚强。

二、也能安慰各样苦难的人

用我们的经验去安慰受苦难的人。但我要解释一下，如有弟兄生了癌症，或是在意外中变成残废；这样，传道人用自己的经验去安慰受苦难的人，岂不是自己要生癌症或变成残废吗？这是不可能做到的。所以说，要经历过苦难才能安慰人，不一定对。我们每经一苦难，有圣灵带来安慰；因有圣灵居住我们里面，与我们分担分享苦难，因此我们就能体验圣灵所体验到的事。圣灵在我们里面工作，就算我们人生没有经历过的事，我们从主那里得了安慰便能去安慰别人，很宝贵。

并非我们没有经历过的事就不能做到，我们可以讲没有经过的真理。我们领受神的话，若要先领受了才讲，则没有人可讲天堂、地狱的信息，与及做安慰人的工作了。

神安排我们在今日的世代，我们不知将来会发生什么事，也不知神会叫什么事临到香港。若我们不充分领受哥林多后书的信息，则苦难来临之后；不但不能安慰其他人，甚至自己也得不到安慰。

第二讲 生命的记号

（经文：林后 1:12, 2:17）

上述经文，保罗讲到他生命中几方面的态度，也是属灵生命的记号。有这生命记号的，才能被神使用。因此，我们需要这记号来衡量我们的生活。

一、他的生活坚定

他的生活，并非反复不定，似是而非的。他在神面前，知道应该怎样行，不随便改变。一个生活无目标的人，是被环境催逼来走；但一个生活有目标的人，不随环境改变，他会坚定自己所走的方向。保罗应许哥林多信徒说，他会先到他们那里去，但事实上他是先到马其顿去，以后才到哥林多去。因此就有人批评他，说他反复不定，似是而非。保罗解释他行动的原因，他没有为自己辩护，只是解释。他的理论提到极高的标准，即是基督的标准。以神为出发点。意思是说我讲福音，是按神的标准讲；不但是福音，连我的生活也是按神的标准来过。

“岂是反复不定么”这句话在中文很难翻译，故看不出它的真义。这是一句很重要的话，保罗说明他以前所做的一切，都是是的；神的应许，不论有多少，在基督都是是的；所以藉着祂，也都是实在的。（林后 1:20）原文是说：“神是应许不论有多少，在基督里都是是的，“实在”小字原文作“阿们”；此字难在构造上，原文之意是“所以藉着祂（主）我们都向神说阿们”；前面的“是”是神的，神的话藉主是“是”的，一句不落空。我们要怎样做呢？我们藉着耶稣，每一个命令都向神说阿们。意即：神给我们什么吩咐，我们都完全顺服。

保罗去何处传道，阿们；要做什么，阿们；走什么路，阿们；自己没有影响神的旨意，完全顺服。神说什么，阿们！不因环境改变神的旨意，不因自己的喜好改变神的旨意，不因别人的意见改变对神的态度。这件事保罗实在不容易做，特别是哥林多人对他有成见。神的话是阿们。完全顺服神是属灵生命的记号，非常宝贵。这个生命的记号是我们所不可缺少的。今天，你的生命面临一个选择，做什么事，神要你追随保罗有相同的态度，完全顺服神的旨意，对神说阿们。

二、被神坚定的生命

“坚固”一词保罗用得很美，如海上的浮标，在水面上受水流影响，但它有力量拉住根基，很牢固。我们的生命也是如此，我们生活在这个潮流中，受冲激，在教会中做事，受四方的力量冲激；没有根基，便随潮流走。保罗说不可以那样，属神的人当有坚固根基。

神怎样坚固我们呢？

1. 神在基督里用膏来膏我们

“膏”指圣灵的膏抹，每一个属基督的人，不论他知道真理有多少，生命长进有多大，都没有关系；只要是重生得救的人，就是被圣灵所膏的。圣灵入住在他心中，“人若没有基督的灵，就不是属基督的。”（罗 8:9）

2. 神用印印了我们

现代的人很少用印，古代的人很常用；遇有重要公文，信封上打上火漆印；叫人无法开信，这火漆印是人的保证。保罗说神用印印了我们，所以每一个基督徒有主的印印了，这记号是属于主的。别人的印不行。今日，我们被神的印印过的人，能否在我们的生活中，把基督在我们身上的印彰显出来呢？

3. 圣灵在我们心里作凭据

圣灵在我们心里作凭据，在以弗所书、罗马书中都有提及。在以弗所书中“凭据”译成“质”，意即慢物去当作抵押品。圣灵在我们里面是质，等于神给我们所许保证，将来必要完全得着。

一、生命中应有灵敏的感觉

在我们生命中应有灵敏的感觉，特别是爱的真正同情心的感觉。（林后 2:1-4）保罗一再的对哥林多教会的信徒说，他第一封严厉的信责备犯罪的人，叫他心里很难过。正如他说的：“我先前心里难过痛苦，多多的流泪，写信给你们；不是叫你们忧愁，乃是叫你们知道我格外的疼爱你们。”（林后 2:4）

一个在属灵上有领受的人，有属灵亮光的人；有时应该要去指责一些人的错，这个责任不能逃避。但没有人愿意这样做，这实在是不容易做的事。我们看见弟兄姊妹跌倒，圣灵感动我们去提醒他。我们的心有没有为这个罪，如刀砍一样痛苦呢？如果没有为人的罪忧伤痛苦，那么你就没有资格去责备人的罪。心里没有同情的感觉，则同样没有资格去责备人的罪。心里没有同情的感觉，则同样没有资格去责备人。“同情”是很美的字，意即两人一同感觉痛苦。心里没有与对方同感痛苦，则没有资格去责备人的罪。

二、有真正饶恕人的心

保罗写给哥林多教会，吩咐他们要把犯罪的人赶出教会去，他们受了刑罚后又如何呢？保罗说：“这样的人，受了众人的责罚，也就够了。倒不如赦免他，安慰他，免得他忧愁太过，甚至沉沦了。”（林后 2:5-6）一个人犯了罪，若是他真正悔改了，就要真正的饶恕他。若是只指责他，没给他悔改的机会，可能他因此沉沦了；这样做在属灵上没有一点价值。可是在今日的教会中，却不易饶恕人；因此教会中就有机会给撒但侵入来，好像一个疮口，容易给细菌侵入一样。所以我们对于一个肯真正悔改的人，我们有责任去饶恕他，安慰他。

三、在生命中发出基督馨香之气

发出基督的馨香之气，有两方面的表现：

1. 生命的见证

一个真正顺服基督的人，有生活的见证。要付代价才能发出有力的见证，保罗说：“感谢神！常帅领我们在基督里夸胜，并藉着我们在各处显扬那因认识基督而有的香气。”（林后 2:14）

“夸胜”是很美的字，也是个很生动的字，中文不易表达，像在罗马的社会，将军打仗胜利归来，政府为他夸胜的功劳，列队行车；后面的车中载着、被锁炼绑着的俘虏和战利品。将军非常荣耀、威武；被锁炼绑着的人满了羞辱。保罗将自己比作是被锁炼绑着的俘虏，基督是将军。他自己甘心乐意跟从主，显出基督的胜利，自己的卑微。主的恩典越多，我们就更多发出基督的香气来。

2. 对神的话的态度

十七节说：“我们不像那许多人，为利混乱神的道；乃是由于诚实，由于神；在神的面前，凭着基督讲道。”“混乱”也是很美的字，像是卖酒的人，不诚实，为了想多赚一些钱；便在酒中加入了醋，变成了假酒。这些是混乱的意思。中文译得很好，“为利混乱神的道”。意即为“自己的好处”，故意错解神的道，错用神的道。你们有见过这样的传道人吗？或者他们为了讨人的喜欢，便将神的道理故意解释得好听一点，叫听的人欢心。

神的道是真理，所以我们要忠实的解释神的道，按着圣经的方法和启示来解释，才能发出基督的馨香之气；叫四周的人能够看见基督的荣美，与及属灵的生命记号。

第三讲 新约的执事

（经文：林后 3:1-4:18）

保罗说：“神叫我们承担新约的执事，不是按字句、条文，乃是凭着精意，因为那字句是叫人死，精意是叫人活。”（参林后 3:6）这句话常被人错用，没有属灵眼光的人，只看字句；但在灵里有深刻领受的人，就能明白属灵的意义。所以我们要追求，在灵里长进。字面之意与精意是不同的，精意叫人活，这是一般人解经的标准。但保罗之意则与之相反。他是指新约的教训和旧约的教训来说的；旧约是凭字句，新约是凭精意。保罗说：“你们明显是基督的信，藉着我们修成的；不是用墨写的，乃是用永生的灵写的；不是写在石版上，乃是写在心版上。”

（林后 3:3）

起初，神赐下律法写在石版上，交给摩西。但当摩西下山之时，看见百姓拜金牛，摩西便怒掷法版，因而破碎了。之后，摩西在神面前为百姓祷告，再回到神面前，于是神第二次再赐下法版。这事详记在出埃及记，31章和32章里头。所以第一次和第二法的律法内容是不相同的，第一次以正义的标准，百姓就接受不了。按着这个审判，没有一人能够存在。但是神另赐的律法，显明祂的公义和慈爱，正如圣经的记载：“耶和華说，日子将到，我要与以色列家和犹大家，另立新约。”（耶 31:31）按旧约的标准审判，则没有一人能存活。

新约的执事，并非遵守神的命令、律法，乃凭神的恩典。新约时代的基督徒，要照神的指示，作新约的执事。

保罗如何论到作新约的执事呢？

一、作新约执事的资格

我们凭己意不能遵守神的律法。保罗所说的执事，不是单讲作使徒的执事，他乃是说新约的每一位基督徒都是执事；换言之，每一个属主的人都是新约的执事。林后 3:17-18 论到犹太人何时归向主，便何时除去帕子。今日我们也是如此，好像从镜子里返照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。

“帕子”在何处？有人说，圣经被帕子遮住了，保罗说不对；帕子在我们心灵中，问题在我们身子，帕子除去便可看见主的荣光。但要有几件事发生在我们身上，我们才有资格作新约的执事。

二、主的灵在那里，那里就有自由

在主的灵里，才能得真正的自由。耶稣曾说：“你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒。你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。”（约 8:31-32）有真理，就有自由，真理是圣灵的启示。如何知道得自由？圣经译作“知道”、“认识”，意思是指体验过和经验过的知道。譬如说，

你若没有尝过番石榴的味道，无论怎样说，你也不会明白的。

如你知道在神的真理中得自由？“自由”在圣经中用得很多，所以常被人误会。保罗说：在肉体情欲之下，真自由并非想做什么就做什么。圣经说有几件事神不能做的，就是背乎自己、失信和犯罪。但在神里面有真自由。按着本性，我们没有自由；立志为善由得我，行出来却由不得我。正如保罗所说的：“我真是苦阿！”是因为肉体受罪捆绑，属灵生活没有自由。若是真在主里，体验到真理，便是真自由了。

三、我们众人好像从镜子里返照

“从镜子里返照主的荣光”，此话很难翻译。可作：不是主返照祂的荣光，我们属主的人；似一面镜子，返照主的荣光。主的荣光照在我们身上，我们在生活上，就把主的荣光反射出来。基督徒重要的责任是，叫世人在我们身上看见主的荣光，我们的生活是一面镜子。但我们的生活如何呢？是否像哈哈镜那样，返照出来的生活，是变形的呢？生活完全走了样，形状一点都不像主。这样的人没有资格作新约的执事。

四、生命上不断长进

生命上不断长进，才能变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。从一形状变成另一形状，是荣耀的。基督徒属灵生命要有长进。罗马书第八章有论及生命长进的问题，在神面前领受了真理而去遵行。有了进步，神便会将更深的真理启示给我们；一步一步遵行，才能有长进。不遵行，领受了也没有长进。

新约执事的工作

林后四章五节说：“我们原不是传自己，乃是传基督耶稣为主，并且自己因耶稣作你们的仆人。”新约执事最主要的工作，有以下两方面：

1. 为要传扬基督耶稣为主

作新约的执事，要传扬基督耶稣为主。为何要传扬基督耶稣为主呢？因为世人的眼睛被世界的神弄瞎了，而看不见灵里的真正需要。世界上有享受、名誉、地位、成就等，但我们要叫人看见，主比这一切更好。将福音传开，要用最好的方法去传。凭人的方法不能胜任，要用属灵的方法去作见证。不是靠口才、学问、经验，乃是倚靠圣灵工作方能成事。

2. 对工作的态度

有宝贝放在瓦器里显出神的大能

保罗说，我尽力为主工作，最好的也不过像瓦器一样不值钱。好酒放在瓦缸里，人买的是酒，

很昂贵；不是买瓦缸，瓦缸也不值钱。传福音不是靠自己的恩赐、能力、乃是把自己放在主的手中。宝贝贵重，瓦器不重要；酒虽然贵，但若没有缸来盛是不行的。虽然瓦缸没价值，但有宝贝装在里头，便显得重要了。

每位基督徒为主作工，是瓦器放在主手中。神使用的使徒保罗，马丁路德，是他们肯完全全顺服在神前。在教会历史中，有很多这样的人，他们很有本事，但是神把他们放在一边，没有使用他们，因为他们不肯顺服神。神没有拣选耶路撒冷，有高深学问的大祭司，乃拣选一班打鱼的人，因为他们肯顺服神。

做神的工作要付代价

我们读哥林多后书，讲到很多苦难的事（林后 4:8-10），四面受敌，遭逼迫，带着主的死。保罗为何会这样做呢？因为他乐意做新约的执事。作主的工作，必须付上真正的代价，不付代价，生命就没有意义。

作新约执事所走的道路，须付代价，有痛苦，牺牲，也许还有死亡在前头，在这个挑战之下，得着力量去作新约的执事，其力量之来源是“不丧胆；外体虽毁坏，内心却一天新似一天。我们这至暂至轻的苦楚，要为我们成就极重无比的荣耀。”保罗忍受至暂至轻的苦楚，他没有把眼睛放在至暂至轻的事上，乃是放在永远的事上，看重极重无比的荣耀，胜过眼前至暂至轻的苦楚。他以永远的荣耀作背景，所以他看现在的苦楚；是至暂至轻的，毫不足介意的。背景很重要，没背景本身受苦难，也就没有意义了。有一本杂志，刊载捕鲸鱼的事，所招请的明星极矮，只有三尺高；拍片之时，将人放大一倍，即六尺高，那么鲸鱼便显得很巨大了。我们看永远的事也是如此。我们有永远的目标，譬如说，我们今日的损失是永远的荣耀之一部份。我们若是看见永远的荣耀，这至暂至轻的苦楚，就不当作是什么一回事了。

我们要尽本份去作新约的执事，让主的旨意成就。

第四讲 基督的使者

（经文：林后 5:1-21）

人的生命被神创造，基本目的非为在地上生活，人的生活非属地的。地上的生活，只是一个训练。神把人安放在地上，目的是为锻炼他们；使他们到有一天，能够适合神所预备的居住之地。地上的生活是暂短的，神把人放在地上有一个目的，有一个使命，就是作基督的使者。使者的责任，去到另一国代表自己的国家工作。初到一国，把本国的意见，好处，表现在外国人面前；他讲的话，并非自己的意思，乃代表国家讲话；他讲话的内容，自己不能负责。使者的立场，自己不能负责；因为国家已制定好，他的责任就是把国家的立场，表现出来！如何表现？什么态度？叫人同情抑或令人反感？叫人尊敬或不尊敬？大使要负责任。与外国的关系友好或疏远，就要看大使的工作好与坏了。大使的工作在该国，只是暂时性的，不是永住在该国的，待工作做完后，再派驻往别国工作。

保罗说，属主的人是基督的使者，在地上代表我们的主。我们不属这个世界，我们在地上重要的使命、责任，至终是使者。有一天我们要离开世界，回到我们的国家去。一个真正的爱国者，渴望回到自己的国家去。“使者”的原意正是如此。保罗说：我们在地上的帐棚若拆毁了，在天上永存的房屋，为我们永久的居所。肉体完了，并非生命完了，乃是大使的工作完成了。结束那里的工作，回到自己的国家去。保罗在此所说的“房屋”与约翰福音十四章中所说的“地方”是同一意义的。主说：“我去原是为你们预备地方去。我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去。”

我们等待永久的居所，方向认清了，目标认准了，因此我们对地上的生活就有不同的观念，地上的生活是暂时的，是一种客旅的生活。我们要如何为天家预备安排呢？我们要计算一下每天用多少时间为天家的生活安排。心在何处？看重什么？保罗提醒我们要看重属天的事，知道它是绝对真实的，支取力量，作使者的工作。基督的使者得力量的两个因素：

一、众人要在基督台前受审判

今天我们若不努力作使者的工作，将来有一天要受审判，站在基督台前每一件事要交待出来，我们的工作如何，私生活如何，办事如何，都要在基督台前交账。“在基督台前”一语，并非指将来得救或灭亡受审判；非为不信者预备的，乃为基督徒预备的。保罗在林前 3 章和 15 章里头，讲到基督徒在地上的工作和生活要受审判。工作和生活的好坏，是决定我们在主前领受赏赐的标准。

保罗在林前 3 章里，讲到基督建造的根基是金，银，宝石的；还有草，木，禾楷的呢？我们受审判时，生活和工作要经火的试验。金、银，宝石经火试验后就显得更美，可以保存到永远；草，木，禾楷一经火便被烧毁了；只剩下生命得救，生活和工作烧毁了，不能永存。我们所行的，或善或恶要受报应，这善恶不是按人的标准定的。不信主的人，他的爱在神前没有价值；违背神旨意的爱，是没有价值的。神用的标准，是用永世的标准，祂是用这个标准来

衡量我们的。我们的生命是在基督里建造根基吗？今天我们是用什么材料在生命的根基上建造呢？是金、银、宝石，抑草，木，禾楷呢？所以，我们要在使者的工作上忠心。

二、基督的爱激励我们

基督的爱激励我们要对祂忠心。激励推动我们，掌管我们。“激励”一词很美丽，有几个意思：

胜过之意——一个被基督的爱激励的人，他被基督的爱胜过。比方有一大石头，人拿不起，洪水来把它冲走，洪水的力胜过石头的重量。同样道理，基督的力量是我们生活的力量，祂的力量胜过我们生活的力量。我们完全被基督的力量胜过，被祂的爱拖着而走；不知去向，生活被主的爱胜过。

掌管——被主的爱掌管，一点都不照自己的意思去生活。这个爱在我里面成为力量，能够做平时不愿做或不能做的事。

勉强——意思与掌管相近，好像有一条大河，水流出去没有被利用，因此给它开一条渠，拦住它。在适当地方建一个发电站，利用水冲的力量来推动发电；水被控制了，掌管了。

未被主的爱激励的人，他的生命中就没有力量。在基督的爱激励，生活才有新的方向，也是基督徒应有的表现。

被主爱激励的人，知道主已替众人死了，我们活着不再为自己而活，乃是为主而活。生活要有这个记号，目标是为主而活。为主而活的基本意义，是指整个生活以主为中心。用主的标准来衡量。试问：我们今日是为谁而活？为自己？为自己的喜好？为自己的得失？还是为主而活？

我们生活的标准，并非凭外貌认人。（林后 5:16）“虽然凭着外貌认过基督，如今却不再这样认他了。”这句话是什么意思呢？根据哥林多信徒对人外貌的认识判断，亚波罗口才好，跟从他；彼得爱律法，跟从他；因此就产生亚波罗和彼得派。

今日我们也有这样的看法：看人做事方法如何，穿衣服怎样？家庭背景如何？讲话态度如何？因而就凭外貌判断人家是属这种人，是属那种人，产生批评人的态度。很多时候，教会中弟兄姊妹发生问题也不是这个原因。凭着外貌认识人是不深刻的，所以我们要小心，最好不要批评人。做基督的使者，是不凭外貌认人的。

基督使者在主前有一个托付，劝人与神和好，劝那些不信的人与神和好。

人不能与神和好有四个原因。

1. 人与神隔离，人对神的事漠不关心，分配不承认神，在生活中从来没有经验过神，生活

麻木。这种不会反对神，因为他不知道有神，是他的心眼被撒但弄瞎的结果。

2. 反抗神的人，他们并不是不承认神，乃是因错误的观念所致，使他大大反抗神；样样事都觉得神不好，不公平；因此，使他的生活和经济发生困难等等，都是神不好。他们对神采取没有理由的反抗。

3. 这种人明知道神，当神临到他时，因为他有罪，便藉词掩饰。他因为生活不好，不顺服而引起自己的困难；反而把责任推卸给神。今日有很多人都是如此，不敢面对现实，对自己的犯罪，推卸责任，甚至责备神。

4. 这种人用自己犯罪而失败、软弱，知道自己不好到了一个程度；认为神不会爱我这种人了。觉得自己太坏了，神岂能爱我呢？

基督的使者，带人到神前与祂和好。什么原因叫人与神和好呢？林后 5:21 那里说：“神使那无罪的，替我们成为有罪的；好叫我们在他里面成为神的义。”祂在十字架上担当了我们的罪。今日，我们因基督的缘故，本来要被定罪的，但被神称为义了。

前面提到的四种人是与神隔离的，所以神在基督里，劝你把他们带到祂面前，与祂和好。作使者的人，极重要的使命，就是劝人和好。神已把责职托付了我们，并不是非做不可的，乃是喜欢做或不喜欢做的问题。所以每一个属主的人都是基督的使者；既是使者，就要尽责忠心去做。靠神的恩典，作基督的使者，忠于托付，劝人与神和好！

第五讲 天父的儿女

（经文：林后 6:1-7:16）

儿女与父母有密切的关系，生命从父母而来，所以生出来像父母。保罗说，我们今日作天父的儿女，我们的生活应在那一方面像天父呢？作儿女的，在父母前有极大的权利或享受大的福气，是外人不能得着的。

保罗劝我们不可徒受神的恩典，我们既蒙了厚恩，我们的生活就应该与所蒙的恩相称，才不会亏负神。保罗在经文中，提到若有以下几种的生活表现，就等于徒受神的恩典了。

一、知道神一切恩典和救恩的意义

圣经教训作基督徒的，要清楚明白神的救恩是怎么一回事。若这些只是头脑的知识，便与生活没有关系；知道神的恩典，而没有去体验它，就是徒受神的恩典了。

二、相信基督并知道拯救的恩典

在生活中若不能把神丰富的恩典表现出来，他的生活是没有影响力的。人的生活分两部份：一是属灵的，灵魂不再被定罪；离世之后，不经地狱而上天堂。另一是属世界属肉体的家庭生活，他所做的一切，与属灵的事没有关系，两者互不相干。如果一个人信了耶稣，得救了；他的生活却与未得救的人完全一样！那么，这个人便是徒受神的恩典了。

三、生命没有长进

哥林多教会中有很多人，徒受神的恩典！他们知道得救的整个意义，和脱离死亡得永生；生命要长进，要过圣洁生活，结果子荣耀神。他们都明白了，却不愿去行；生活没有长进的表现，而且时常过着失败的生活。甚至一次又一次地，来到主面前流泪悔过祈祷，得着主的安慰和主赐力量；但下次又失败了，原因是属灵的原则在他生活中不能起作用。这种人也是徒受神的恩典。

哥林多教会有三种人徒受神的恩典，那么要怎样做，才能胜过这种徒受神恩典的生活呢？保罗在此提到几件事，我们必须去做的。

一、经常体验神的恩典

耶利米先知说到神的恩典，每一日都是新的。保罗说：“在悦纳的时候，我应允了你；在拯救的日子，我搭救了你。看哪，现在正是悦纳的时候，现在正是拯救的日子。”这句经文在布道会时，常被人引用，鼓励人抓住机会得拯救。但保罗解释这经文，却有更深的意义。哥林多信徒都是已得救的人，“拯救的日子”应译作“救恩显现的日子”。指神拯救的一切好处，现

在你的生活中发生作用，并在生活中表现出来。现在经验救恩的工作，而表现出能力来。救恩现在在你生活中发生作用，救恩并非过去的事实。有这经验的人，便有大喜乐，大福气。

基督徒的生活，切勿靠得救那时的经验过生活，但很多基督徒却如此。今日没有经验神的恩典，以致无法过得胜的生活。遇上的试探便无法招架了，而完全失败了。神的恩典每一天都是新的，所以我们要亲自去，天天经验神的恩典；这样，我们的生活便会被神悦纳。

二、过属灵的生活永远要用属灵的方法

对于属灵的事，永远要用属灵的原则，解决属灵的问题。从（林后 6:4）开始，保罗说到生活中经受许多苦难和困苦，或受攻击和欺骗。这种困苦和压力，在人看来，是又大又难的担子。保罗在这种情形下，仍然用基督徒的标准和方法去帮助人；他所用的兵器是仁义，在左在右。这句话“仁义的兵器在左在右”很难翻译，保罗说，对方用穷困、逼迫、毁谤为武器攻击我；我却用神的仁义，握在左手和右手中与仇敌作战。我们在生活中若用这原则和标准；过天父儿女的生活，就不会失败。

有人为了达到目的，而不择手段，可惜今日有许多基督徒也采用这种方法；为了要达到目的，用什么方法也不在乎了。好像请人来礼拜堂听道，竟用欺骗对方的方法，这是很错误的。基督徒的目标很高，所以用的方法要与目标相称。即使人家受欺骗，人家也会发觉的，这样我们如何在基督台前交账呢？我们作神工作的人；一定要用诚实的方法去完成，否则便不能蒙神赐福。

主受撒但试探时，撒但带祂上了一座最高的山，将世上的万国，与万国的荣华，都指给他看。对祂说：“你若俯伏拜我，我就把这一切都赐给你。”（太 4:8-9）这句话用我们的话是这么说：“你到世上来做什么，岂不是要将世界夺回交给神么？”主说：“不错！”撒但问：“用什么方法？”主答祂：“十字架。”于是撒但对祂说：“钉十字架不好受，我给你的方法，要比上十字架容易多了；只要你拜我，我便把世界赐给你。”主对他说：“撒但退去吧！因为经上記着说，当拜主你的神，单单要事奉他。”做属灵的工作，如目的不坚定是不行的。

三、从忧愁中生出懊悔来

保罗说：“依着神的意思忧愁，就产生没有后悔的懊悔来，以致得救。但世俗的忧愁，是叫人死。”（林后 7:10）保罗说你们要按着神的意思来悔改，叫你们圣洁，便在试炼中得救，脱离捆绑。唯一的方法，是向神悔改。

哥林多的信徒，由于悔改了，心里便充满喜乐，同时神的心也得着喜乐。因有悔改的心，整个属灵的情况都改变了！在试炼中不会失败，因而得救，脱离捆绑。

在神面前悔改，每一个基督徒都应该有这个经验。但很多人解释悔改只是一次的经验，指在信耶稣时一次得救的悔改；信主后不悔改的基督徒是失败的基督徒。所以基督徒对于在神面

前的悔改，有几件事是必须注意的。

一、基督徒犯错后在神前应有悔改之心

悔改并非是一个动作，也不是在人面前和神面前痛苦一番；乃是在神面前的一种态度和存心，在灵里重新经验神的恩典。在神面前，人对罪没有悔改的心，灵命就无法长进，生命便没有转机。所以失败后要向神认罪悔改。

二、天父的儿女要过分别为圣的生活

天父的儿女，要远离罪恶，过一个分别为圣的生活。（参看林后 6:12-18）我们与不信的人不相同，经上记着说：“你们务要从他们中间出来，与他们分别，……我就收纳你们。”今天，圣灵在我们里面，如果我们不圣洁，沾染污秽，那么圣洁的灵，怎能在污秽的人身上彰显出来呢？

我们要怎样过分别为圣的生活呢？

首先，在我们的目标和思想中分别出来，心中的目标和意念要圣洁。

其次，在我们的生活行为上要分别为圣，要明白信主和不信主的，有什么相干呢？特别在婚姻上，信与不信原不相配；不信的人，其生活没有得救。所以在这事上要很小心。

在工作上，我们要与罪恶分离；不圣洁的工作方法，不能在基督徒的工作上有份。

在我们的生活中，不可有不圣洁的娱乐。

我们务要从他们中间出来，被神收纳，作天父的儿女。求神保守我们，使我们的目标与崇高的生活相称。

第六讲 乐意的奉献

（经文：林后 8:1-9:15）

这段经文在整个哥林多后书的结构上，可能是保罗有意的插入，但它却是重要的一段。在生活中，金钱占很重要的地位，所以保罗就论到金钱的奉献问题。

金钱的奉献，在教会中很很难讲的问题；特别自己是传道主任，或牧师的身份。保罗讲到金钱奉献时，提到极高的水准，有属灵的原则和标准。我们简单来思想一下，关于奉献金钱的教训。

一、为何要奉献金钱

保罗讲到奉献金钱的原因时，常常这样说：“我把神赐给马其顿教会的恩告诉你们。”“格外显出他们乐捐的厚恩。”“主耶稣基督的恩典。”他用“恩典”或“恩”的字。在生活上我们经验神的恩典，被主恩激励，而显出蒙恩的生活。“恩典”一字，其意义非常广泛，它不但给人好处；乃是指——知道自己的好处，也知道别人的需要。要把自己的好处，给有需要的人，与人分享神的恩典。自己心里感到别人的需要，愿意与他人分享自己的好处，并非占有他人的好处。自己感到应当去行，按感觉须要去行。

二、奉献的动作本身是恩典

马其顿教会在极穷困中仍显出厚恩，并非自己丰富，但因有神的恩典，奉献给神。奉献是恩典。一个人有力量奉献，证明有神的恩典。有奉献的力量，神便有恩典给他。奉献是神赐的恩典。奉献目的，叫属灵的生命得着训练。我们今生的生活，是为将来在天堂生活作好准备。其次，奉献的目的，就是与人在工作上分享所得的益处。奉献金钱应看作是基本的责任。

三、如何奉献

林后 8:3 说：“我可以证明他们是按着力量，而且也过了力量，自己甘心乐意的捐助。”这句话讲出了奉献的重要原则，按马其顿信徒的力量，他们的奉献超过了自己的力量。神看人的奉献，不是看数目字，数目字不重要；乃是看他奉献还剩下多少，祂要看你是否尽了力量或过了力量。今日讲什一奉献，按这标准做是不错的。我觉得不单要按这标准来奉献，而且更要按恩典的原则来奉献。举例来说，香港一家四口的家庭，每月入息一千元；奉献十分一即一百元，我认为他的奉献不但按着力量；而且是过了力量，九百元的开支实在是很吃力的。若有别一家庭，也是四口人，月入万元，奉献一千；我觉得他很吝啬，没有尽力量奉献，更谈不上过了力量奉献了。

我们若在神前蒙恩，还要向神计较吗？神要我们怎样奉献呢？

不是跟神计较数目，要按力量和过了力量来奉献。马其顿的教会在极穷困之时，还是超过了力量来奉献。我们越奉献，就会更丰富；奉献之时，也会显出乐捐的心。

要先预备妥当，所捐献的是出于乐意，并非勉强。

“预备妥当”有几方面的意思：

我们经过思想，用我们的智慧来分析和好好的计划。想到神工作的需要，神有供给；便要尽力量去做要做的，忠实的准备好，作经常的奉献给神。这是神感动我们去做，不是随随便便马马虎虎的。

表示我们的奉献，是有系统的奉献；有特别工作的需要，便作特别的奉献。如建堂奉献即是。但神的工作经常的进行，并非靠特别的奉献，乃靠所有的弟兄姊妹，有系统的经常的奉献。特别的奉献——神会感动有力量的人来奉献。每一个属主的人，在奉献的事奉上要有分；也有责任这样做，所以要尽力量去做。好像圣经上记载的那个穷寡妇，奉献两个小钱的事；她已尽了全力去奉献，因为她把养生的都献上了，经常不断的奉献，是神前忠心的奉献。

有一定的时间来奉献，保罗说七日的头一日便要拿出来奉献。他不是说得着钱之后，等把开销分配好，剩下的才拿来奉献。乃是要先抽出来放在一边，留着给神；然后其余的钱，才是属自己的，可分配使用。绝不是说，用完了剩下的，才拿来奉献给神。

我们的奉献，应出于乐意，并非出于勉强。换言之，奉献金钱给神，并非是不得已的事；也不是别人看见而不好意思，才拿出一点来奉献，或是怕口头的压力，或面子的压力，或其他人的压力，这样才来奉献。神要我们的奉献，是出于乐意的。

马其顿教会的信徒，是极贫穷的，保罗不会这样说：不要奉献那么多，教会有需要神会负责的。但保罗却说：“他们求我将他们的钱拿去，他们再三的求我这样做；他们的奉献不是出于勉强，乃是出于乐意”。

奉献的方法

照着神的旨意奉献主，这种奉献乃是我们真知道主的恩典，被主的恩激励和感动。马其顿教会是一个很好的例子，他们在极穷困之时，仍然把一切奉献给主。

我们的主，本来是富足的，但因着我们成了贫穷。他掌管宇宙万物，但祂甘心乐意来到世界上，将享受的荣耀放下。变成人的样式，在人间过着卑微的生活。祂生在马槽中，祂无佳形容。祂被钉在十字架上，为什么呢？为了我们的罪，被钉死在十字架上。祂叫我们因着祂的贫穷成了我们的富足。马其顿的信徒不能与主相提并论。他们虽为了奉献给主，愿意放弃一切；但因为这是恩典，从主那里来的恩典。

保罗说：奉献之时。并非为数目的多少，乃是要先将自己奉献给主。若没有这个心意奉献，那么奉献也是勉强的。奉献不是牺牲，乃是主的恩典。有一宣教士到韩国，被牧师带到田间去，看见两人在田里耕田。前头的年轻人拉犁耙，后面的老年人推着，宣教士问：“他们没有牛耕田，不是很苦吗？”

那牧师回答他：“他们是我们的信徒，最近他们为了建堂奉献，把牛卖了。”

“那不是很大的牺牲吗？”

牧师答：“他们不觉得是大牺牲，乃是大福气，牛卖去了，仍可耕田。”

那位宣教士听了之后，大受感动。

奉献的结果

奉献之后，有四方面的结果：

属灵的生命得造就，属灵生命蒙福；不奉献给神的人，生命不蒙福。

成为别人的见证，神的名得着荣耀，人的生命得到祝福。

神的工作能蒙福，分享的真正意义，是叫别人的工作蒙福。

第七讲 属灵的权柄

（经文：林后 10:1-18, 11:1-2、12-15、23-33）

哥林多教会有这么多困难，是因有假师傅假先知在他们当中。保罗知道哥林多信徒悔改了，便愿意回到他们当中去，要对付假师傅。用什么方法对付他们？是凭主赐的权柄。

保罗的权柄根基是基督，所以他大有能力。我们生活在今日社会中，面临许多的挑战。若是我们不清楚立场和根基，就无法应付困难，因此我们的立场应建立在：

权柄非建立在人的智慧上

我们作战的兵器非凭血气，乃靠神的能力，才能攻破坚固的营垒；夺回人的心意，顺服基督，攻下拦阻神的事。

“坚固营垒”，指人的心意，拦阻人认识神至高之事，保罗说，要将它攻破；将人的心意挽回，而跟从主。

人的心意是什么呢？即自己的思想方法。人凭着自己的看法，决定自己的生活方向。神赐人智慧，今日的科学家百分之九十，并非基督徒，感谢神！也赐给他们智慧。哲学决定人生活方向的事，科学家处理物质的东西。人的哲学不可靠，不是建立在基督的根基上，乃建立在小范围上，他们评论的标准也不准确。许多是似是而非的事，即使有一点点的道理，也只不过是一部份，而且是似是而非的。由于无神的哲学思想，就把自己特别限制在小圈子中，找理论支持或证实自己的道理可靠。他们是站在一个立场，要信什么，不信什么；接受这个，否认那个，是要根据自己的立场来作标准。可是，人的思想、看法，至终是拦阻人认识神。这是坚固的营垒，所以保罗说要攻破坚固的营垒，然后用真理决定生活的方向。

权柄的根基非建立在外表形状上

有人批评保罗，说他讲话又沉重又厉害，在很远的地方也会讲话；但，他真人的生活并非如此，他气貌不扬，言语粗俗。他们这样批评保罗。保罗反驳说：你以什么来批评我？讲的是什么？教训的是什么？传的是什么？是我的外貌呢？还是真理呢？或者是我的教育？我不是要你们看我好看不好看，也许我的言语粗俗，我的目的是要你们接受神的真理，并非接受我的学问和知识。我是要你们接受主和祂钉十字架，并非看我外表的表现。

今日的社会，满了试探，正如提摩太后书四章三至四节所说的：“因为时候要到，人必厌烦纯正的道理；耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅；并且掩耳不听真道，偏向荒渺的言语。”以致讲的虽是圣经的话，有什么好听呢？新的学问才好听。但保罗说：我们要有神的亮光，不要把信仰根基建立在可看见的外表上面。哥林多信徒最会犯这错误，亚波罗有口才，会讲圣经；他从亚力山大来，有好背景，结果就产生亚波罗派。同样，今日教会也有类似的

派别，求神保守我们信仰的根基，是接受在福音上。

权柄的根基非建立在人的评论上

保罗说这种假使徒，行事险诈，假作基督的使徒，装着仁义，装出外表。他们的权柄建立在人的评判上。但保罗说，权柄，不是建立在人的智慧上和外表上。

从积极上讲，讲柄应建立在几方面：

建立在基督身上，建立在神的话语上。保罗说，这种权柄是主所赐的，他很注重这点，在他所写的多本书信中都有提及。他的权柄是神所赐的，非教会所赐的，也非使徒所赐的。他凭什么资格说这话呢？他说基督给他权柄，因在他的生命中，他已先经验到基督自己。他说到在大马色路上的经历，主有声音对他说：“扫罗、扫罗，你为什么逼迫我？”他回答说：“主啊！你是谁？”“主”不可轻用，这字显明一事，指神迹发生在他身上的事。他完完全全顺服主，承认主，在他身上有绝对的权柄。

一个人顺服之后，才能知道主是谁，才可说主赐他权柄；生活中若没有经验过主，生命中就不能真正的顺服主。即使你口才很好，能讲很好听的话，倘若没有主的生命，那么你就没有主的权柄。随便使用权柄是危险的。你如果没有真心的奉献，那么你做主的工作也是危险的。你没有能力，作奉献的工人是危险的。例如在以弗所有几个信徒，没有顺服主；他们看是耶稣赶鬼，结果他们也去赶鬼说：“我奉保罗所信的耶稣赶你出去。”鬼回答说：“你是谁？保罗我知道，耶稣我认得。”于是鬼跳到他们身上，附在他们身上；滥用主的权柄是危险的事。

因对工作的态度，显出他的权柄。保罗的工作态度，是要早到他们那里去，传耶稣基督的福音。不但是劳苦，还指望他们的信心更加开展。因他这几句简单的话，显出他工作的态度。他不是等他们传了福音，自己去收果子，得别人的功劳。保罗说：“我把福音建立在主身上。”

今日很多工作的态度，与保罗相反，他们享受了别人的功劳。甚至不是自己的功劳，也归功于自己；到处显露自己，想得人的赞赏。

福音要传到更远的地方去。这是保罗的工作方法。保罗给我们一个原则，要将福音传到遥远的地方。保罗建立他们，成为福音的根据地；是要把福音要传到更远的地方。并非要建立他们，成为他的地盘。这是初期教会传道的重要原则。我们必须将这原则应用到我们的生活中。保罗传福音受逼迫的目的，是叫福音传到更远的地方。我们今日的态度也是如此，不论作什么，为要叫福音更加兴旺。

权柄应建立在对真理的分辨上面

撒但装着光明的天使，仁义的使者。因为有真的，才会有假的出来跟随着。例如有真钞票，才有假钞票出来；这假钞票没有用处，没有价值的。真的玉石有价值，人造的假玉石；再好

看也看没有价值。

由于福音有价值，威胁着撒但；叫人得生命，因此撒但便推出假冒的福音。今日在教会中，有假冒的使者；淆乱福音，似是而非，甚至事奉也有假的。什么是真的，什么是假的呢？这须要从上头而来的智慧，方能分辨出真假来。

权柄的根基，在身上带有受苦记号

保罗在生活中受了很多苦难，经过苦难，得着神的安慰。兹将他受的苦难归纳如下：

他知道不能倚靠自己是福气（林后 1:9）。

受苦难使基督的生命显明在他身上（林后 4:10-12）。

受苦难要承受将来极重无比的荣耀（林后 4:17-18）。

受苦难常有喜乐，样样都有，有属灵的恩典。（林后 6:10）

因着这一切苦难，可得从神而来的安慰。（林后 7:5-6）

攻破坚固的营垒。（林后 10:4）

更多苦难没人能了解。（林后 11 章）

保罗描写“苦难压在他身上”，这句话很难翻译。但可形容作，在火烛之时用棉被压住火；又如老虎与小绵羊搏斗之时，老虎压在小羊身上一样。保罗使用极有力的字。灵里有重负，他甘心乐意去承受。这是主里的权柄的记号。有此权柄，才能攻破坚固的营垒；攻击装作光明天使的假使者。

第八讲 足够的恩典

（经文：林后 12:1-13:14）

保罗在哥林多后书提到许多的经验，目的并非显示自己的好处；乃是提到他极深的属灵生活，显示出神的大恩典，极为丰盛和宝贵。这个经验也是我们生活所需要的。但是，神给我们的经验，是没有可夸的；我们之所以有这经验，因为神要使用我们。或者从另一眼光来看：因为我比你好，所以神才给我们这个经验；这样就错了！对领受神的恩典的认识就不够，实在太肤浅了。

保罗在圣经中作了美好的见证，他讲到几个灵里的经验：

灵里见到异象

保罗提到他十四年前被提到第三层天。他说：“或在身内，我不知道；或在身外，我也不知道，只有神知道。”这句话显出事情不是出于他自己；但领受这经验的，却是他自己。十四年前得这经验，是什么时候呢？哥林多后书是主后 56 年冬天写的，从使徒行传的年代推算；十四年前就是他开始作第一次国外布道的时候。他带着巴拿巴、马可同工同去；至中途，马可离去。保罗去到路司得，有特别的经验；行了神迹，当地的人要向他们献祭。保罗便向他们解释说：“诸位，为什么作这事呢？我们也是人，性情和你们一样；我们传福音给你们，是叫你们离弃这些虚妄，归向那创造天、地、海，和其中万物的永生神。”

那时，犹太人从各地来到，挑唆众人用石头打保罗，正以为他死了，把他拖到城外。神保守他，第二天又回到路司得城去。他被众人打昏后，这个经验是否就是他昏了之时，灵里的经验呢？神知道祂仆人的需要，所以给他深深的属灵经验，他不敢说是否那时，但总之是在他受深深击打时，神给了他这个经验。

保罗在灵里得着极宝贵的经验，他见到异象，是其他人不易得着的。不像今日的人，讲灵里的经验时，大谈召魂回来见面的事。然而保罗的经验不可支持这行动，他所做的与世人所做的有很大的分别：

保罗清楚自己的经验，这是基督徒的经验。

他的经验非在黑暗中进行。

没有交鬼的人来替他进行。

不是他寻求这种经验，乃是他不知不觉之时，神向他格外施恩。

他没有劝人去寻求他同样的经验。

他的经验完全在灵里的，显然不是肉体被提到第三层天去。

属灵的经验是神赐给祂的儿女的，但每一个人的经验都不同，所以我们绝不可，以别人的经验作为我们的标准。我们要在主里追求，用属灵的生命去得着属灵的经验。

保罗的肉体上有一根刺

保罗说：“恐怕我因所得的启示甚大，就过于自高；所以有一根刺，加在我肉体上。就是撒但的差役，要攻击我，免得我过于自高。”为了这根刺，他曾三次求主叫这刺离开他。“刺”字很特别，并非是栽花时被花刺了一下；乃是一根很厉害的刺，是伤人很厉害的东西。为此，才能叫保罗整个身心不安。这根刺绝非指林后 11 章末所记载的各种痛苦，这根刺比这些更厉害，令他没有平安，他迫切求主拿开它，因为他忍受不了。有刺在身体上，以致不能在主面前好好工作。我们不知道他的那根刺是什么，但解经家推测这根刺，是指他生活中的困难；身体有软弱、眼睛差不多失明了。

保罗曾三次求主叫刺离开他。圣经译作“三次”，原文非三次。“三”代表完全的数目，指他一而再，再而三的向主祷告，求主拿开它。他一定是祷告很多年了。主什么时候给他这根刺呢？是否他在灵里被提到第三层天时，主给他的呢？这样说来，那就有十四年之久了。虽然他逼切的向主求，但主始终没有将他身上的那根刺挪去。好像主根本没有听他祷告一样。在我们生活中，有没有这个经验？有时我们为一件事求神，条件都合了，但就是神不做工作，主不垂听，因此我们就灰心。为何主不听呢？我们看保罗的经验就明白。

主的恩典够用

我们想象当时的情景。保罗说：“主阿！求你挪开我身上这根刺。”但主回答他：“我的恩典够你用。”他多次这样的求，然而主还是这样回答他：“我的恩典够你用。”我们有这个经验吗？有时候我们向神祷告一件事，求主成就。但主说：“我要给你另一条道路。”主有祂的计划、智慧；主的意念高过我们的意念、祂的智慧高过我们的智慧。我们要让主有机会给我们指示出当行的道路。

第 9 节说：“我的能力在软弱的人身上显得完全。”若果你是刚强的，为神工作有能力、恩赐、学问。这样做工作至终可能是自己做的；若我们真承认自己一无所有，能作成工作；那么就非你做的，乃是主恩典藉着你显出来的作为。因为主的能力，在人的软弱上显得完全。

主为何加一根刺给保罗呢？免得他自高，看自己太高，越过神的地位，夺去神的荣耀和功劳。保罗说：“有一根刺加在我肉体上。”中文“加”字很特别，我们有留意到它吗？吕振中翻译作：“有一根刺给了我。”意即这根刺非我本性而有的，是另外有一位给了我的。下文讲到撒但的差役攻击他，这是神所准许的。实际上这根刺是主所给的，目的是免得他自高。若是神给你一根刺，你会乐意接受吗？但我不知祂给你的刺是一根什么刺。

受凌辱和苦难仍有喜乐

主对保罗说：“我的恩典够你用的，因为我的能力，是在人的软弱上显得完全。”所以他更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力护庇他。他为基督的缘故，就以软弱、凌辱、急难、逼迫、

困苦，为可喜乐的；因他什么时候软弱，什么时候就刚强了。保罗说：“我没有口才，叫我说话能打动人心的，不是我自己的话；乃是圣灵的话，也是神的恩典。所以我更喜欢夸自己的软弱，因为神的恩典够我用的。”

他行事端正

保罗说：“我们求神，叫你们一件恶事都不作；这不是要显明我们是蒙悦纳的，是要你们行事端正，任凭人看出我们是被弃绝的吧！”遵主的话去行，显出主的恩典。我自己怎样不要紧，甚至被人批评、弃绝，最重要的是要行主的道。我们要按正义而行。即使如此行，受更多的痛苦也不要紧；我们若有这心志，主就会格外施恩典给我们。

保罗求主挪去他身上的一根刺，正如主耶稣在客西马尼园祷告：“父阿，求你将这杯撤去，但不要照我的意思，而要照你的旨意成全。”主的祷告虽说叫杯撤去，但祂对父说：“按你的旨意而行。”与保罗之求主叫这根刺离开他，两者有很大分别。保罗经过这次经验后，他的祷告便如主耶稣那样说：“父阿，照你的旨意而行吧。”