

哥林多前书第 13 章

恰克 史密思 牧师 (各各他教会)

哥林多第 13 章实际上由第 12 章开始。保罗在第 12 章讲到各种不同属灵恩赐。圣灵如何透过信徒的生命显示自己。一个人能持有的各种不同的恩赐。不是每个人都有全部的恩赐，不是每个人都有所有的服事，很明显这是修辞上的表达方法。

岂都是使徒吗？岂都是先知吗？岂都是教师吗？岂都是行异能的吗？岂都是得恩赐医病的吗？岂都是说方言的吗？岂都是翻方言的吗？但是就像属圣灵的恩赐，圣灵将会按照个人的恩赐各自分开。因此就这些恩赐而言，圣灵是至高的。然而我们要认真的追求最好的恩赐。

只因圣灵分配他们并不阻止我想得特殊的恩赐。因此保罗说，“认真的渴想最好的恩赐。”再一次最好的恩赐是被你生命里的需要所决定的。神呼召你实现什么服事。无论你在基督身体中的什么位置，决定什么是最好的恩赐，使你能够充分的服事。

然而保罗说，“**我现今把最妙的道指示你们。**”有一个更好的道甚至比有医病的恩赐或行异能的恩赐更好，或说方言，或无论什么，比较好的事，都没有这个好。所以当我们开始第 13 章我们开始进入保罗所言的最妙的道胜于所有恩赐，是一个更大的恩赐。

在第 13 章前，最初的 3 节他向我们表示至高的爱超越属灵的恩赐。我若能说万人的方言并天使的话语，却没有爱。

我若能说万人的方言并天使的话语，却没有爱。我就成了鸣的锣，响的钹一般。(哥林多前书 13:1)

这个希腊文字 AGAPE 翻译作神的爱。它是一个新约所造的新字。它不出现在古典希腊文。古典希腊文对爱有其它的字。爱表现在生理，性欲上，爱表现在情绪，爱人上。但是古典希腊文不认识什么神的爱，神圣的爱。

我今天早上听到一个有趣的新闻，说我们如何不断地把字加入我们的字典。这个特殊的注释者提议当我们把每一个新的字加入我们的词汇中时，尤其那些报导新闻的人，在他们起初几次，他们所使用的字有些明确。然后人们开始使用。但

是有这么多新的名辞被加进去。所以在一开始前 4 节保罗为神的爱实际为何下定义是必须的。我们接受这个翻译，因为英王雅各翻译本跟随威克里夫圣经翻译协会所设定的样式，他们首先将圣经翻译成英文。当他的翻译从拉丁武加大译本而且在拉丁字 CHARITOS，是爱的意思，如此在翻译 CHARITOS 他将此字译为慈善。

这字最原始的想法是给予某种类型的爱。但是过了多年爱 CHARITY 这个字改变了它的意思，它有时是在压力之下的给予。你打算今年要给联合基金多少，而且它有点是同情穷人的味道因此它不再必然是因爱所激励的给予，虽然慈善这字一度从拉丁字 CHARITOS 翻译而来，或许足已表达这个希腊字但在今日我们的语言中却不再能表达，因为我们使用慈善这字的缘故。那么我们真的只好回去用旧的爱了这个字。当我们必须回想爱这个字时，我们立刻明白英语在语言上的限制。因为这英文字不是原来类型的爱。

因为这字是我使用表达我最深的感觉和情感之一，当我说，“我爱我的妻子，凯。” 这字表达我最深的感觉和情感，是

我向她描述我对她的感觉的。然而当我想要描述我爱雪糕，我也使用相同的字。我爱。但是我对雪糕的感觉远不能同我对我妻子的感觉相比。英语受这语言的限制。因此我们拿希腊字 EROS 性爱，把它翻译成性爱。我们拿希腊字 PHILEO，把它翻译成友爱。然希腊字 AGAPE 后神的爱，我们翻译成爱到底的爱，然而它们全是不同层次的爱。现在更恰当较地说，“我爱雪糕。”因为 EROS 只是肉体表现的范围，当然与我深爱我的妻子是不同。但是这 AGAPE 神的爱的确是爱到底的爱。我们明白它的定义，它是描述神对我们的态度。神如此地爱世人。它用来描述我们在态度上的字。应该彼此的对待彼此的相爱的字。

一种不自私给予的爱。这个爱优越于属灵的恩赐。

如果我有说方言的恩赐，不管是人的，或是天使的，一种天上的不被任何人了解的语言。如果我有这种能力和恩赐，若我没有爱我所说的完全无意义，它只是噪音。你发出叮当声的时候是制造噪音。它是无意义的声音，失去它的意义，如果没有爱在里面的话。这一切都变得毫无意义。

我若有先知讲道之能，也明白各样的奥秘。 各样的知识 。(哥林多前书 13:2)

因此我可能有知识言语的恩赐，我可能有预言的恩赐，我可能对圣经里面有些有趣的小事有属灵的见领会。神试着给我们各种不同的隐秘的信息，但如果我们没有爱的话，我什么也不是。

我有全备的信，(哥林多前书 13:2)

我有人们告诉我他们很有信心，但是我不真曾遇见有任何一个人具有非常的信心。但是如果我很有信心，它能叫我能够移山，现在耶稣说，“**如果你有像芥菜种一样的信心，你能够移山。**”

现在如果我有全备的信，叫我能够移山；却没有爱。我就不算得什么。

爱强于牺牲。因此许多次我们蒙召为神献祭。

我若将所有的救济穷人，又舍己身叫人焚烧，却没有爱，仍然与我无益。(哥林多前书 13:3)

爱强于任何所有的恩赐，爱胜过我可能对神所做的任何牺牲。现在保罗为着我们的原故，为希腊字神的爱下定义。他宣告说，

爱是恒久忍耐，又有恩慈。(哥林多前书 13:4)

保罗在加拉太书 5 章 20 节给我们另外一个定义；保罗说，“圣灵所结的果子是仁爱。”然后接着是喜乐，和平，忍耐，恩慈，善良，信实温柔节制。但是忍耐是特征之一，是爱的标志之一。彼得感受到在主带领同行中，有一天对耶稣说，“我应该原谅得罪我的人多少次？七次？”我认为彼得试着在其它门徒之前炫耀。有点像说，主我认为我有肚量能原谅相同的冒犯七次。心想主会说，“彼得，你真的长大了，真好。”但是主对彼得说，“彼得，你要这样做，七十个七次。”

耶稣说什么？忍耐或宽恕不是数学的事，是圣灵的事，它是一种态度，所以我不能有保留，我不能有留下一个帐号，我不能说 478，479 次，直到我完成我的七十个七次，然后才罢手。我确定耶稣知道彼得那时不会算几次，而且会明白忍

耐或宽恕是圣灵的事。

爱的特征，神的爱是忍耐，也是恩慈。就是忍耐的极限的最后是以仁慈响应，我听到人们说，就是我自己也这样说，

“我已经忍耐够了，我准备采取行动了。”它通常是强有力的，复仇心态的方式，不是那么恩慈。我忍了又忍，我忍够了。那不是神的爱，神的爱是我忍了又忍，忍了再忍。那时忍耐之后的恩慈。

爱是不妒嫉 (哥林多前书 13:4)

我不强求你有的，那些好的事因为我爱你，我高兴发生在你的身上的那些好事。我喜欢的是你的数字被选中，而不是我的，因为我爱你。我喜欢你升迁，你看爱是如此的伟大以致于你喜欢别人受祝福，那不是妒嫉你所领受的，那不是妒嫉你得到的。爱是不妒嫉，也不是自夸，它不寻求提升自己。我们活在名利诱惑的世界中。今天在这个世界中好象每件事物都是自我推销。而每件事不是为这，就是为那作自我推销，不幸的是世界那种名利的诱惑也潜入教会中。因此我们看见在教会里许多追求名利的人，试着促销计画或更糟的是

推销他自己。真的爱不吹嘘，也不自夸，它并不加入优越感。它不看自己本身比别人强。它不轻视别人。它不制造等级差别。它不自夸。

爱是不自夸，不张狂，不作害羞的事。(哥林多前书 13:5)

几年以前当我想往日的时光，当时我在学校读书的时候，我们班上有一个女孩子，她可以一迅唱歌剧，一边弹奏，她学习真的进步很快而且可以展示她的歌喉，你能够在五条街以外听到她的声音。她把她的怪异当成是优美的。我曾在洛杉矶市中心工作，看见她穿著怪异，她自己却感觉是虔诚的。她的头发总是往后梳成一个小包，因为这样是虔诚的，她从不化妆，因为那时不敬虔的，而且她对公义神圣虔诚这些东西有自己的一些想法。我曾习惯于坐街车来回宿舍之间，而且有时我坐在街车上，她刚好也在市中心工作，有时她会和我坐同一班车。当她看见我的时候，她会用那种大嗓门的歌剧声对我说，“赞美主，弟兄。”整台车都听到这个看起来怪异的女孩子的声音。你知道如果她生得很美丽的话，事情可能会不同。偏偏她不是。

使你感到困窘的是你不想和那样怪异的人在一起。车里每个人的头都转过去看她和谁在说话，我也会转头当作不认识她似的。我若看到她坐在我等的街车上，在转角我就会知道她是否上了车。若是，她从前门上车，我就会从后门下车。我会等下一班车回家。即使花多一角硬币我也觉得是值得的。

不张狂。不作害羞的事，(哥林多前书 13:5)

不试着让自身引起注意。它不寻求自己的。“道路”这字应该在这里加入，**不寻求自己的益处**，而拖延其它人，它不坚持自己的道路，**不轻易发怒**，“轻易”这个词并没有出现在任何一份希腊文的手稿中。因为我曾说，“是啊，我不轻易发怒。”你如此做让我感到沮丧，但是不容易。然后当我开始研读希腊文手稿我发现这字并没有出现在任何一份希腊文的手稿中。是译者在翻译这想法的时候，哦，感到沉重，但是不发怒，谁不偶而发怒？他们为你的益处加入“轻易”一词，但是不幸的若要忠于真理，我必须将它取出。没发怒吗？**不计算人的恶**，它是有点不狡猾的，这是没有怀疑的。

不喜欢不义，只喜欢真理。(哥林多前书 13:6)

哦，他活该，哦，我真高兴看到如此，哦，他需要那样，不，这不是爱，当我的敌人被击倒时，被消灭时，我不会在这不义中觉得欢喜，而不仅仅是只喜欢真理。

凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐，爱是永不止息。(哥林多前书 13:7)

现在有止息的事物，就是为你在处理属灵恩赐的时候，我们回过头再来看一看，爱是的超越一切属灵的恩赐。它另外的一项特点就是它是持久的，而属灵的恩赐却不是。会有说预言的恩赐也有不再需要的时候了。在天上我们和耶稣在一起的时候我还有需要另外找一个职业，说什么需要劝诫训诲的或安慰的吗？每件我们需要的东西就在那，我不必为了劝诫你再寻求主，只要委身于主，我们就和他在一起的。我不需要安慰你，我们全部的试炼将会结束，我们在他荣耀的同在里，因此说预言的恩赐也有时间价值的限制，它现在是很好的，当我们还在这世界时需要它，但是会有说预言的恩赐止息的时候，就是当主再来的时候，它不再是必要的。

先知讲道之能，终必停止；(哥林多前书 13:8)

当然这可能指的是说听不懂的方言恩赐，一会儿我们会再指出神所给予协助你的灵和神深处的沟通。给予你在你的敬拜中帮助你，我们会在他的同在中，说方言之能，不再需要，终必停止。知识也终归于无有，而且再一次这指的是知识的言语的恩赐。神在一个特殊情况中给我们知识或洞查，帮助我们处理当时的情况，知识的言语总是部份的知识，我们从不曾领受对情况完全而且彻底的知识，在新约中当这恩赐被操练时，他们的领受不是完全的知识，未发生的部份的知识，但不是所有的细节。

我们现在知道的有限，先知所讲的也有限，(哥林多前书 13:9)

这些事是不完全的，有一天会过去的事物。另一方面，爱是永不止息。预言要不再有。方言也必中止。知识归于无有。因为这些事物事情是不完全，我们只预言我们知道的部份，等那完全的来到，这有限的必归于无有了。这所提的完全是什么呢？在二十世纪以前，每一个圣经解释者都了解它意

谓耶稣基督的再来，这是一直连系到二十世纪教会历史的传统观点和每个圣经注释者的观点。在二十世纪的开始，在公元 1906 年开始了一个现代的灵恩运动，称为五旬节运动，是对属灵恩赐兴趣的更新。

因这个现代的五旬节运动开始于 1906 年，一些基要派的讲道者想要蔑视当时圣灵运动的角色，他们翻到哥林多前书 13 章，带出新的解释「**突然的，那完全的来到**」变成不再是耶稣基督的再来，但是现在根据他们的解释说：圣经是神完整的启示来到了。当我们领受所有的经卷的时候，我们就不需要说预言的恩赐，不需要说方言和知识言语的恩赐来教人们，当神的话完全的来到时，圣灵所有的恩赐与使徒都不再需要，就是使徒年代的完结。

他们为了冻结属灵的恩赐的运用，当然要有经节的基础支持他们的说法，他们必须改变那“完全的来到”的意思将它扭曲称为神的话，而非耶稣基督的再来的意思。

在往后的解释中，你会发现指的是神，但那不是在这个世纪以前，因为以前所有的圣经教师都了解「**这个完全**」是指

耶稣基督的来临。我同意坎贝尔摩根，他是我所相信非常诚实的诠释者。我同意他的话，“从上下文我们可以明显的看到他是指那耶稣基督的再来。”因为他继续说“我们将要面对面见他，现在我们透过暗色的玻璃看他，但是以后是面对面。”现在我们知道一部份，我们就说部份预言，但是之后我们将要知道，甚至明白以前所知道的。

什么时候呢？就是当我们面对面见耶稣基督的时候。而不是把第 13 章，作为反对操练圣灵的恩赐的证明，事实上十三章支持，圣灵的操练因为这些恩赐是给我们的直到耶稣基督的再来，等那完全的到来。如果你和我翻到使徒行传的第 2 章，当圣灵降临在教会，他们全部都说起别国的话，来从全世界来了许多虔诚的人，为了逾越节聚集在一起，听到噪音全部聚集在门徒聚集的房间，他们充满惊奇和希奇，说到，“这说话的不都是加利利人吗？我们各人怎么听见他们说我们生来所用的乡谈呢？我们听到玛代和帕提亚的方言，和那些从米所波大米亚来的人，他们在称颂赞美神。这意谓什么呢？”

当彼得站起来为他们解释的时候，他首先给他们一个圣经的基础说，以色列人侧耳听我的话，第一，你们所提的论点是错误的，你们想这些人是醉了，但是现在是早上9点钟。你问这是什么意思，这正是先知约珥所说的，“*在末后的日子，我要将我的灵浇灌凡有血气的，你们的儿女要说预言，你们的少年人要见异像，老年人要做异梦，在那些日子我要将我的灵浇灌我的仆人和侍女。*”

这个预言一直讲到末世苦难时期，那时将有血，火，烟雾，月亮要变成血，日头要变为黑暗，这都在主再来审判的日子未到以前。因此先知约珥的预言是一个末世的预言，带你进入苦难之内和主的来临之前，到那时候，凡求告主名的，就必得救。从圣经的基础，说那完全的是指圣经而不说那是耶稣基督的再来，是强词夺理。

我认为那些采取这种立场的，是因为他们认为现代已经没有圣灵的恩赐，而且因为他们采取这立场，他们强加如此解释，是强词夺理。我确实相信正确的解释那完全的来到，指的是耶稣基督的再来，和圣经其它的经卷也相贯通。

当我还是孩子的时候，话语像孩子，心思像孩子，意念像孩子；既成了人，就把孩子的事丢弃了，(哥林多前书 13:11)

这是在成熟中自然的发展。当我与主同在的时候。我会是完全的。当我回头看今天我做的许多事，会显得非常孩子气。当我和主在一起时才能完全知道和完满。那时这些预言，方言和知识的言语，都不再是必要的了。我和耶稣在一起就是进入完满。

这里谈到黑暗的镜子，当时他们所制造的镜子没有我们今日所做的过程完美，直到 13 世纪左右他们才开始制造镜子，在玻璃后涂上漆。在以前所有的镜子都是用金属做的，很亮的金属。但是你从来看不到真正的影像，而是扭曲的影像，因此我们看镜子时，我们看的是这些扭曲。我们不能清楚看见，但是之后我们要面对面。我们会完全的了解，而且到那时我们会知道甚至是已知的。

当我们下星期进入第 15 章时，保罗谈到我们的复活和新的身体，而新身体是非常不同时，我们会问：「我们会彼此认

识吗？如果我没有秃头的话，你如何认识我？」。你如何认出我整头卷曲的头发？我们将会全然明肖。我们到那时就会全知道，而不需要彼此介绍。我们会认识彼此，就像我们知道自己一样。

有些事会过去，像是预言，说方言，知识的言语；有些会常存，像是信，望，爱，这些才是持久的特性。信心，相信它，只因为神这样说。我的信心基于神的话。神这样说，我就这样信，相信神所说的总是如此，即使当我在天上，仍会继续相信神所说的。如此永久常存，它总是在那里。我相信神所说的，虽然我不了解他。许多争论有两面的看法：就如命定论和人的责任。有人说，“你相信预定吗？”我回答，“我信。”他们说，“你相信人的责任吗？”我还是那样回答，“我信。”你两者都信吗？我不了解，如果你问我，你了解预定吗？我会说不。你了解人的责任吗？不了解。但是我相信神这样说。因此我接受这些似乎是冲突的观念。因为神的话这两方面都有教。虽然在理智上我不能把它们调和，我却相信它们。

我早期在神学院的毛病是努力想把它们调和，我花时间讨论，研究，祈祷，学习命定论的教义，神的主权，和人的责任。并试着将它们集合起来，试着将所有联系在一起。好几年的研究，我将所有的教义书扔在地上，我以厌倦的心情离开房间，我大叫神，我不能了解当中的意义。我也尝试过许多年了。神对我的心说话，“我从来不要求你了解，我只是要求你相信它。”我说，“好的，我相信。”“我相信神是至高的，而且以他的恩典召我，作他的孩子。但是我也相信呼求主名而得救是必要的。然而如果你想要进入一个合乎逻辑的辩论和讨论，我不能参与。现在许多人们的问题是他们只站在一边，去排除另一边，这是危险的，因为你只认识一半的真理。有些人不能理解另一边的人，他们以这些神学辩论，造成教会里的分裂，因为他们不能相信所有的真理，他们只相信他们心中所能了解的或合理推论出来的。

我若只相信我所能看见的，那不是信心。信心是相信因为神是这样说的。盼望是欲望和期待的组合。两者都必须有。人们许多时候想要却不期待。许多次我的欲望是如此远，以致

我真的不期待它们，我若仅仅想要它们，但那不是盼望，我不只想要，而且期待它来临。有时你期待你不想要的事物。现在你可能拿到一张传票，在 21 日内上法院回答法官的审问。因此你期待出现于法官面前，当然你不想去，因为你有罪。盼望有两层次：欲望和期待。保罗说，“我们是盼望的囚犯。“我们在主里有荣耀盼望。我想要主的荣耀，而且我也期待主的荣耀，等待有福的盼望，我们伟大的神和救主耶稣基督荣耀的出现。我渴望耶稣出现，我期待耶稣出现，所以我盼望。当周围的每件事都失败的时候，是盼望让你能坚持。是盼望，让你不放弃，继续前进。望盼支持我们，让我们得以持续。

“为什么我的灵在我里面忧闷？为什么我的灵在我里面烦躁？”诗篇作者对他自己说话，关于他烦躁的感觉，关于他里面的失望和沮丧。你为什么那么忧郁？你为什么那么失望？他说，“在神里有盼望。”那是对沮丧的回答，对失望的回答，对情况如此丧气的回答。嘿，神正要动工。我期待他动工。我想要他动工。因此我的灵安息。因为我的希望和期待在主。因此这三件事物连结：信，望，爱。其中最大的

是爱。为什么？因为它包含另外两者。当我们读爱的定义时，相信所有的事物。所以它们都包含在爱中，爱带来盼望，信和望都包含在爱中，所以爱是最大的。