

哥林多前書第 13 章

恰克 史密思 牧師 (各各他教會)

哥林多第 13 章實際上由第 12 章開始。保羅在第 12 章講到各種不同屬靈恩賜。聖靈如何透過信徒的生命顯示自己。一個人能持有的各種不同的恩賜。不是每個人都有全部的恩賜，不是每個人都有所有的服事，很明顯這是修辭上的表達方法。

豈都是使徒嗎？豈都是先知嗎？豈都是教師嗎？豈都是行異能的嗎？豈都是得恩賜醫病的嗎？豈都是說方言的嗎？豈都是翻方言的嗎？但是就像屬聖靈的恩賜，聖靈將會按照個人的恩賜各自分開。因此就這些恩賜而言，聖靈是至高的。然而我們要認真的追求最好的恩賜。

只因聖靈分配他們并不阻止我想得特殊的恩賜。因此保羅說，“認真的渴想最好的恩賜。”再一次最好的恩賜是被你生命裡的需要所決定的。神呼召你實現什麼服事。無論你在基督身體中的什麼位置，決定什麼是最好的恩賜，使你能夠充分的服事。

然而保羅說，**“我現今把最妙的道指示你們。”** 有一個更好的道甚至比有醫病的恩賜或行異能的恩賜更好，或說方言，或無論什麼，比較好的事，都沒有這個好。所以當我們開始第 13 章我們開始進入保羅所言的最妙的道勝於所有恩賜，是一個更大的恩賜。

在第 13 章前，最初的 3 節他向我們表示至高的愛超越屬靈的恩賜。我若能說萬人的方言並天使的話語，卻沒有愛。

我若能說萬人的方言並天使的話語，卻沒有愛。我就成了鳴的鑼，響的鈸一般。(哥林多前書 13:1)

這個希臘文字 AGAPE 翻譯作神的愛。它是一個新約所造的新字。它不出現在古典希臘文。古典希臘文對愛有其他的字。愛表現在生理，性慾上，愛表現在情緒，愛人上。但是古典希臘文不認識什麼神的愛，神聖的愛。

我今天早上聽到一個有趣的新聞，說我們如何不斷地把字加入我們的字典。這個特殊的注釋者提議當我們把每一個新的字加入我們的詞匯中時，尤其那些報導新聞的人，在他們起初幾次，他們所使用的字有些明確。然後人們開始使用。但

是有這麼多新的名辭被加進去。所以在一開始前 4 節保羅爲神的愛實際爲何下定義是必須的。我們接受這個翻譯，因爲英王雅各翻譯本跟隨威克里夫聖經翻譯協會所設定的樣式，他們首先將聖經翻譯成英文。當他的翻譯從拉丁武加大譯本而且在拉丁字 CHARITOS，是愛的意思，如此在翻譯 CHARITOS 他將此字譯爲慈善。

這字最原始的想法是給予某種類型的愛。但是過了多年愛 CHARITY 這個字改變了它的意思，它有時是在壓力之下的給予。你打算今年要給聯合基金多少，而且它有點是同情窮人的味道因此它不再必然是因愛所激勵的給予，雖然慈善這字一度從拉丁字 CHARITOS 翻譯而來，或許足已表達這個希臘字但在今日我們的語言中卻不再能表達，因爲我們使用慈善這字的緣故。那麼我們真的只好回去用舊的愛了這個字。當我們必須回想愛這個字時，我們立刻明白英語在語言上的限制。因爲這英文字不是原來類型的愛。

因爲這字是我使用表達我最深的感覺和情感之一，當我說，“我愛我的妻子，凱。” 這字表達我最深的感覺和情感，是

我向她描述我對她的感覺的。然而當我想要描述我愛雪糕，我也使用相同的字。我愛。但是我對雪糕的感覺遠不能同我對我妻子的感覺相比。英語受這語言的限制。因此我們拿希臘字 EROS 性愛，把它翻譯成性愛。我們拿希臘字 PHILEO，把它翻譯成友愛。然希臘字 AGAPE 後神的愛，我們翻譯成愛到底的愛，然而它們全是不同層次的愛。現在更恰當較地說，“我愛雪糕。”因為 EROS 只是肉體表現的範圍，當然與我深愛我的妻子是不同。但是這 AGAPE 神的愛的確是愛到底的愛。我們明白它的定義，它是描述神對我們的態度。神如此地愛世人。它用來描述我們在態度上的字。應該彼此的對待彼此的相愛的字。

一種不自私給予的愛。這個愛優越於屬靈的恩賜。

如果我有說方言的恩賜，不管是人的，或是天使的，一種天上的不被任何人了解的語言。如果我有這種能力和恩賜，若我沒有愛我所說的完全無意義，它只是噪音。你發出叮噠聲的時候是製造噪音。它是無意義的聲音，失去它的意義，如果沒有愛在裏面的話。這一切都變得毫無意義。

我若有先知講道之能，也明白各樣的奧秘。各樣的知識。*(哥林多前書 13:2)*

因此我可能有知識言語的恩賜，我可能有預言的恩賜，我可能對聖經裡面有些有趣的小事有屬靈的見領會。神試著給我們各種不同的隱秘的信息，但如果我們沒有愛的話，我什麼也不是。

我有全備的信，(哥林多前書 13:2)

我有人們告訴我他們很有信心，但是我不真曾遇見有任何一個人具有非常的信心。但是如果我很有信心，它能叫我能夠移山，現在耶穌說，“*如果你有像芥菜種一樣的信心，你能夠移山。*”

現在如果我有全備的信，叫我能夠移山；卻沒有愛。我就不算得什麼。

愛強於犧牲。因此許多次我們蒙召為神獻祭。

我若將所有的救濟窮人，又捨己身叫人焚燒，卻沒有愛，仍然與我無益。(哥林多前書 13:3)

愛強於任何所有的恩賜，愛勝過我可能對神所做的任何犧牲。現在保羅為著我們的原故，為希臘字神的愛下定義。他宣告說，

愛是恆久忍耐，又有恩慈。(哥林多前書 13:4)

保羅在加拉太書 5 章 20 節給我們另外一個定義；保羅說，“聖靈所結的果子是仁愛。”然後接著是喜樂，和平，忍耐，恩慈，善良，信實溫柔節制。但是忍耐是特徵之一，是愛的標誌之一。彼得感受到在主帶領同行中，有一天對耶穌說，“我應該原諒得罪我的人多少次？七次？”我認為彼得試著在其他門徒之前炫耀。有點像說，主我認為我有肚量能原諒相同的冒犯七次。心想主會說，“彼得，你真的長大了，真好。”但是主對彼得說，“彼得，你要這樣做，七十個七次。”

耶穌說什麼？忍耐或寬恕不是數學的事，是聖靈的事，它是一種態度，所以我不能有保留，我不能有留下一個帳號，我不能說 478，479 次，直到我完成我的七十個七次，然後才罷手。我確定耶穌知道彼得那時不會算幾次，而且會明白忍

耐或寬恕是聖靈的事。

愛的特徵，神的愛是忍耐，也是恩慈。就是忍耐的極限的最後是以仁慈回應，我聽到人們說，就是我自己也這樣說，

“我已經忍耐夠了，我準備採取行動了。”它通常是強有力的，復仇心態的方式，不是那麼恩慈。我忍了又忍，我忍夠了。那不是神的愛，神的愛是我忍了又忍，忍了再忍。那時忍耐之後的恩慈。

愛是不妒嫉 (哥林多前書 13:4)

我不強求你有的，那些好的事因為我愛你，我高興發生在你的身上的那些好事。我喜歡的是你的數字被選中，而不是我的，因為我愛你。我喜歡你升遷，你看愛是如此的偉大以致於你喜歡別人受祝福，那不是妒嫉你所領受的，那不是妒嫉你得到的。愛是不妒嫉，也不是自誇，它不尋求提升自己。我們活在名利誘惑的世界中。今天在這個世界中好像每件事物都是自我推銷。而每件事不是為這，就是為那作自我推銷，不幸的是世界那種名利的誘惑也潛入教會中。因此我們看見在教會裡許多追求名利的人，試著促銷計畫或更糟的是

推銷他自己。真的愛不吹噓，也不自誇，它並不加入優越感。它不看自己本身比別人強。它不輕視別人。它不製造等級差別。它不自誇。

愛是不自夸，不張狂，不作害羞的事。(哥林多前書 13:5)

幾年以前當我想往日的時光，當時我在學校讀書的時候，我們班上有一個女孩子，她可以一迅唱歌劇，一邊彈奏，她學習真的進步很快而且可以展示她的歌喉，你能夠在五條街以外聽到她的聲音。她把她的怪異當成是優美的。我曾在洛杉磯市中心工作，看見她穿著怪異，她自己卻感覺是虔誠的。她的頭髮總是往後梳成一個小包，因為這樣是虔誠的，她從不化妝，因為那時不敬虔的，而且她對公義神聖虔誠這些東西有自己的一些想法。我曾習慣於坐街車來回宿舍之間，而且有時我坐在街車上，她剛好也在市中心工作，有時她會和我坐同一班車。當她看見我的時候，她會用那種大噪門的歌劇聲對我說，“讚美主，弟兄。”整台車都聽到這個看起來怪異的女孩子的聲音。你知道如果她生得很美麗的話，事情可能會不同。偏偏她不是。

使你感到困窘的是你不想和那樣怪異的人在一起。車裡每個人的頭都轉過去看她和誰在說話，我也會轉頭當作不認識她似的。我若看到她坐在我等的街車上，在轉角我就會知道她是否上了車。若是，她從前門上車，我就會從後門下車。我會等下一班車回家。即使花多一角硬幣我也覺得是值得的。

不張狂。不作害羞的事，(哥林多前書 13:5)

不試著讓自身引起注意。它不尋求自己的。“道路”這字應該在這裡加入，**不尋求自己的益處**，而拖延其他人，它不堅持自己的道路，**不輕易發怒**，“輕易”這個詞並沒有出現在任何一份希臘文的手稿中。因為我曾說，“是啊，我不輕易發怒。”你如此做讓我感到沮喪，但是不容易。然後當我開始研讀希臘文手稿我發現這字並沒有出現在任何一份希臘文的手稿中。是譯者在翻譯這想法的時候，哦，感到沉重，但是不發怒，誰不偶而發怒？他們為你的益處加入“輕易”一詞，但是不幸的若要忠於真理，我必須將它取出。沒發怒嗎？**不計算人的惡**，

它是有點不狡猾的，這是沒有懷疑的。

不喜歡不義，只喜歡真理。(哥林多前書 13:6)

哦，他活該，哦，我真高興看到如此，哦，他需要那樣，不，這不是愛，當我的敵人被擊倒時，被消滅時，我不會在這不義中覺得歡喜，而不僅僅是只喜歡真理。

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

現在有止息的事物，就是為你在處理屬靈恩賜的時候，我們回過頭再來看一看，愛是的超越一切屬靈的恩賜。它另外的一項特點就是它是持久的，而屬靈的恩賜卻不是。會有說預言的恩賜也有不再需要的時候了。在天上我們和耶穌在一起的時候我還有需要另外找一個職業，說什麼需要勸誡訓誨的或安慰的嗎？每件我們需要的東西就在那，我不必為了勸誡你再尋求主，只要委身於主，我們就和他在一起的。我不需要安慰你，我們全部的試煉將會結束，我們在他榮耀的同在裡，因此說預言的恩賜也有時間價值的限制，它現在是很好，當我們還在這世界時需要它，但是會有說預言的恩賜止息的時候，就是當主再來的時候，它不再是必要的。

先知講道之能，終必停止；(哥林多前書 13:8)

當然這可能指的是說聽不懂的方言恩賜，一會兒我們會再指出神所給予協助你的靈和神深處的溝通。給予你在你的敬拜中幫助你，我們會在他的同在中，說方言之能，不再需要，終必停止。知識也終歸於無有，而且再一次這指的是知識的言語的恩賜。神在一個特殊情況中給我們知識或洞查，幫助我們處理當時的情況，知識的言語總是部份的知識，我們從不曾領受對情況完全而且徹底的知識，在新約中當這恩賜被操練時，他們的領受不是完全的知識，未發生的部份的知識，但不是所有的細節。

我們現在知道的有限，先知所講的也有限，(哥林多前書 13:9)

這些事是不完全的，有一天會過去的事物。另一方面，愛是永不止息。預言要不再有。方言也必中止。知識歸于無有。因為這些事物事情是不完全，我們只預言我們知道的部份，等那完全的來到，這有限的必歸於無有了。這所提的完全是什麼呢？在二十世紀以前，每一個聖經解釋者都了解它意

謂耶穌基督的再來，這是一直連繫到二十世紀教會歷史的傳統觀點和每個聖經注釋者的觀點。在二十世紀的開始，在公元 1906 年開始了一個現代的靈恩運動，稱為五旬節運動，是對屬靈恩賜興趣的更新。

因這個現代的五旬節運動開始於 1906 年，一些基要派的講道者想要蔑視當時聖靈運動的角色，他們翻到哥林多前書 13 章，帶出新的解釋「**突然的，那完全的來到**」變成不再是耶穌基督的再來，但是現在根據他們的解釋說：聖經是神完整的啓示來到了。當我們領受所有的經卷的時候，我們就不需要說預言的恩賜，不需要說方言和知識言語的恩賜來教人們，當神的話完全的來到時，聖靈所有的恩賜與使徒都不再需要，就是使徒年代的完結。

他們爲了凍結屬靈的恩賜的運用，當然要有經節的基礎支持他們的說法，他們必須改變那“完全的來到”的意思將它扭曲稱爲神的話，而非耶穌基督的再來的意思。

在往後的解釋中，你會發現指的是神，但那不是在這個世紀以前，因爲以前所有的聖經教師都了解「**這個完全**」是指

耶穌基督的來臨。我同意坎貝爾，他是我所相信非常誠實的詮釋者。我同意他的話，“從上下文我們可以明顯的看到他是指那耶穌基督的再來。”因為他繼續說“我們將要面對面見他，現在我們透過暗色的玻璃看祂，但是以後是面對面。”現在我們知道一部份，我們就說部份預言，但是之後我們將要知道，甚至明白以前所知道的。

什麼時候呢？就是當我們面對面見耶穌基督的時候。而不是把第 13 章，作為反對操練聖靈的恩賜的證明，事實上十三章支持，聖靈的操練因為這些恩賜是給我們的直到耶穌基督的再來，等那完全的到來。如果你和我翻到使徒行傳的第 2 章，當聖靈降臨在教會，他們全部都說起別國的話，來從全世界來了許多虔誠的人，為了逾越節聚集在一起，聽到噪音全部聚集在門徒聚集的房間，他們充滿驚奇和希奇，說到，“這說話的不都是加利利人嗎？我們各人怎麼聽見他們說我們生來所用的鄉談呢？我們聽到瑪代和帕提亞的方言，和那些從米所波大米亞來的人，他們在稱頌讚美神。這意謂什麼呢？”

當彼得站起來為他們解釋的時候，他首先給他們一個聖經的基礎說，以色列人側耳聽我的話，第一，你們所提的論點是錯誤的，你們想這些人是醉了，但是現在是早上 9 點鐘。你問這是什麼意思，這正是先知約珥所說的，“*在末後的日子，我要將我的靈澆灌凡有血氣的，你們的兒女要說預言，你們的少年人要見異像，老年人要做異夢，在那些日子我要將我的靈澆灌我的僕人和侍女。*”

這個預言一直講到末世苦難時期，那時將有血，火，煙霧，月亮要變成血，日頭要變為黑暗，這都在主再來審判的日子未到以前。因此先知約珥的預言是一個末世的預言，帶你進入苦難之內和主的來臨之前，到那時候，凡求告主名的，就必得救。從聖經的基礎，說那完全的是指聖經而不說那是耶穌基督的再來，是強詞奪理。

我認為那些採取這種立場的，是因為他們認為現代已經沒有聖靈的恩賜，而且因為他們採取這立場，他們強加如此解釋，是強詞奪理。我確實相信正確的解釋那完全的來到，指的是耶穌基督的再來，和聖經其他的經卷也相貫通。

當我還是孩子的時候，話語像孩子，心思像孩子，意念像孩子；既成了人，就把孩子的事丟棄了，(哥林多前書 13:11)

這是在成熟中自然的發展。當我與主同在的時候。我會是完全的。當我回頭看今天我做的許多事，會顯得非常孩子氣。當我和主在一起時才能完全知道和完滿。那時這些預言，方言和知識的言語，都不再是必要的了。我和耶穌在一起就是進入完滿。

這裏談到黑暗的鏡子，當時他們所製造的鏡子沒有我們今日所做的過程完美，直到 13 世紀左右他們才開始制造鏡子，在玻璃後塗上漆。在以前所有的鏡子都是用金屬做的，很亮的金屬。但是你從來看不到真正的影像，而是扭曲的影像，因此我們看鏡子時，我們看的是這些扭曲。我們不能清楚看見，但是之後我們要面對面。我們會完全的了解，而且到那時我們會知道甚至是已知的。

當我們下星期進入第 15 章時，保羅談到我們的復活和新的身體，而新身體是非常不同時，我們會問：「我們會彼此認

識嗎？如果我沒有禿頭的話，你如何認識我？」。你如何認出我整頭捲曲的頭髮？我們將會全然明肖。我們到那時就會全知道，而不需要彼此介紹。我們會認識彼此，就像我們知道自己一樣。

有些事會過去，像是預言，說方言，知識的言語；有些會常存，像是信，望，愛，這些才是持久的特性。信心，相信它，只因爲神這樣說。我的信心基於神的話。神這樣說，我就這樣信，相信神所說的總是如此，即使當我在天上，仍會繼續相信神所說的。如此永久常存，它總是在那裡。我相信神所說的，雖然我不了解他。許多爭論有兩面的看法：就如命定論和人的責任。有人說，“你相信預定嗎？”我回答，“我信。”他們說，“你相信人的責任嗎？”我還是那樣回答，“我信。”你兩者都信嗎？我不了解，如果你問我，你了解預定嗎？我會說不。你了解人的責任嗎？不了解。但是我相信神這樣說。因此我接受這些似乎是衝突的觀念。因爲神的話這兩方面都有教。雖然在理智上我不能把它們調和，我卻相信它們。

我早期在神學院的毛病是努力想把它們調和，我花時間討論，研究，祈禱，學習命定論的教義，神的主權，和人的責任。并試著將它們集合起來，試著將所有聯系在一起。好幾年的研究，我將所有的教義書扔在地上，我以厭倦的心情離開房間，我大叫神，我不能了解當中的意義。我也嘗試過許多年了。神對我的心說話，“我從來不要求你了解，我只是要求你相信它。”我說，“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。然而如果你想要進入一個合乎邏輯的辯論和討論，我不能參與。現在許多人們的問題是他們只站在一邊，去排除另一邊，這是危險的，因為你只認識一半的真理。有些人不能理解另一邊的人，他們以這些神學辯論，造成教會裡的分裂，因為他們不能相信所有的真理，他們只相信他們心中所能了解的或合理推論出來的。

我若只相信我所能看見的，那不是信心。信心是相信因為神是這樣說的。盼望是欲望和期待的組合。兩者都必須有。人們許多時候想要卻不期待。許多次我的欲望是如此遠，以致

我真的不期待它們，我若僅僅想要它們，但那不是盼望，我不只想要，而且期待它來臨。有時你期待你不想要的事物。現在你可能拿到一張傳票，在 21 日內上法院回答法官的審問。因此你期待出現於法官面前，當然你不想去，因為你有罪。盼望有兩層次：欲望和期待。保羅說，“我們是盼望的囚犯。“我們在主裡有榮耀盼望。我想要主的榮耀，而且我也期待主的榮耀，等待有福的盼望，我們偉大的神和救主耶穌基督榮耀的出現。我渴望耶穌出現，我期待耶穌出現，所以我盼望。當周圍的每件事都失敗的時候，是盼望讓你能堅持。是盼望，讓你不放棄，繼續前進。望盼支持我們，讓我們得以持續。

“爲什麼我的靈在我裡面憂悶？爲什麼我的靈在我裡面煩躁？”詩篇作者對他自己說話，關於他煩躁的感覺，關於他裡面的失望和沮喪。你爲什麼那麼憂鬱？你爲什麼那麼失望？他說，“在神裡有盼望。”那是對沮喪的回答，對失望的回答，對情況如此喪氣的回答。嘿，神正要動工。我期待他動工。我想要他動工。因此我的靈安息。因爲我的希望和期待在主。因此這三件事物連結：信，望，愛。其中最大的

是愛。爲什麼？因爲它包含另外兩者。當我們讀愛的定義時，相信所有的事物。所以它們都包含在愛中，愛帶來盼望，信和望都包含在愛中，所以愛是最大的。