

西雅圖證道堂國語 2024 年春季主日學十一

福音衝擊波系列三：「你們應當如此行」

哥林多前書 12:1-3

2024 年 3 月 31 日

一、討論題目

1. 第 1 節「論到屬靈的恩賜」，原文中本沒有「恩賜」二字，它有可能是什麼意思？為什麼我們認為應該理解為「屬靈的恩賜」？什麼是「屬靈的恩賜」？
2. 「你們作外邦人的時候」是什麼意思？那時他們為什麼「去服事那啞巴偶像」？保羅在第 3 節中要說明的道理是什麼？第 2 節與第 3 節之間，有什麼邏輯上的相關？
3. 我們平時在教會談論「屬靈的恩賜」，一般是指哪些事情？在這三節經文中，保羅所強調的道理有什麼特別之處？你信主時有沒有感覺你的決定是聖靈的工作？為什麼說「接受耶穌做我們的救主」是居首位的屬靈恩賜？這個真理對於我們理解我們的信仰有什麼意義？

二、經文——哥林多前書 12:1-3（新標點和合本）（神版）

¹ 弟兄們，論到屬靈的恩賜，我不願意你們不明白。² 你們作外邦人的時候，隨事被牽引，受迷惑，去服事那啞巴偶像，這是你們知道的。³ 所以我告訴你們，被神的靈感動的，沒有說「耶穌是可咒詛」的；若不是被聖靈感動的，也沒有能說「耶穌是主」的。

三、答案提示：

1. 第 1 節「論到屬靈的恩賜」，原文中本沒有「恩賜」二字，它有可能是什麼意思？為什麼我們認為應該理解為「屬靈的恩賜」？什麼是「屬靈的恩賜」？

1.1 第 1 節「論到屬靈的恩賜」，原文中本沒有「恩賜」二字，它有可能是什麼意思？

和合本翻譯中，第一節的「恩賜」兩個字底下有「點點…」的標記，意思是此詞原文中並不存在，是聖經譯者補充進來的。聖經譯者認為如果不補足「恩賜」這兩個字，這句話就不知如何理解，所以，聖經譯者按照自己的理解，把它補足了出來。

如果沒有「恩賜」兩個字，它就只是形容詞 spiritual(屬靈的)，英文裏把它直譯為 spiritual ones（那些屬靈的）。從語言上說，它可能指屬靈的人或屬靈的事。從前後文中我們可以界定出來，屬靈的事就是「恩賜」；但也可能是指屬靈的人——spiritual persons。

在哥林多前書的前幾章中提到過，哥林多教會裏有人自稱是屬靈的；但保羅認為他們不夠成熟，還是屬肉體的。所以，有人認為此處增加的字不應該是「恩賜」，而應該是「人」。之所以有這樣的理解，主要是因為第 2-3 節中，並沒有說到大家

所期待的有關屬靈恩賜的具體事。

多數的英文譯本與和合本都把它補充為「恩賜」，其實，這更順理成章。因為使徒保羅在第 12 章開始時，用了「論到」這個詞提醒大家——他又開啟了哥林多教會信徒來信中提到的另一個話題。從經文的內容看，12:3-14 節都是在講屬靈的恩賜。倘若第一節補充的字是「人」，保羅不太可能剛開啟一個話題，說了兩三節就停止，又去說屬靈恩賜的問題。由此可見，保羅所談的新話題是關於屬靈恩賜的真理啟示。

1.2 為什麼我們認為應該理解為「屬靈的恩賜」？

從邏輯上講，第 10-11 章保羅談的是敬拜和聖餐的問題；從第 12 章開始，保羅重新開啟了一個話題：前三節是介紹，是談屬靈恩賜最重要的根基；接下來的第 12-14 章都是具體講屬靈恩賜的真理。

1.3 什麼是「屬靈的恩賜」？

今天的教會常常使用「屬靈的恩賜」（spiritual gifts）這個詞，在教會中它是一個術語，包含特定的含義。神學家給它規範的定義是：第一、它不是自己擁有的，乃是聖靈賜給人的能力；第二、它是用來服事神的教會的。必須符合這兩個條件才是屬靈的恩賜。

如果是天生就有的能力，那不是屬靈的恩賜；如果不用來服事神的教會，那也不是屬靈的恩賜。所以說，「屬靈的恩賜」是聖靈在我們身上的一種工作。

2. 「你們作外邦人的時候」是什麼意思？那時他們為什麼「去服事那啞巴偶像」？保羅在第 3 節中要說明的道理是什麼？第 2 節與第 3 節之間，有什麼邏輯上的相關？

2.1 「你們作外邦人的時候」是什麼意思？

哥林多教會位於希臘，是一個外邦人的教會，由此，我們可以推想會眾大多數都是外邦人。保羅說「你們作外邦人的時候」這句話有隱意，意思是從前你們是外邦人，現在你們不是外邦人了。從這組對比中我們可以知道，保羅這裏指的不是肉體上的種族——不是猶太人或非猶太人的概念——而是指信主的人，就是屬主的人，不再是外邦人了。「你們作外邦人的時候」意即從前你們還沒有信主，還沒有跟隨主耶穌的時候。

2.2 那時他們爲什麼「去服事那啞巴偶像」？

第2節「你們作外邦人的時候，隨事被牽引，受迷惑，去服事那啞巴偶像，這是你們知道的。」

「隨事被牽引，受迷惑」這句話保羅用的是被動語態，但沒有說主語。是誰牽引、迷惑哥林多信徒呢？從邏輯上來說有兩種可能：一種是一個或一些人帶著他們去拜偶像；另一種是肉眼無法看見的邪靈。敬拜偶像是一種靈界的行為——我們在第十章時提到，敬拜是靈界所爭奪的——邪靈和聖靈，神和魔鬼都接受人的敬拜。我們是屬神的，敬拜神是應該的。魔鬼和邪靈也在俘獲人，讓人敬拜它，也會爭奪我們。所以，哥林多信徒信主之前，是被邪靈牽引，受邪靈的迷惑去服事那啞巴偶像。

2.3 保羅在第3節中要說明的道理是什麼？

第3節「所以我告訴你們，被神的靈感動的，沒有說『耶穌是可咒詛』的；若不是被聖靈感動的，也沒有能說『耶穌是主』的。」

本節經文是正、反兩種情況的對比。一方是有聖靈的感動——當聖靈在我們裏面時——我們絕不可能咒詛耶穌，說主的壞話；相反，另一方如果沒有聖靈的感動，我們也說不出「耶穌是主」。

承認「耶穌是我們的主」是一個非常重大的決定，跟隨耶穌是聖靈感動的結果。

正反兩方都說明了聖靈的工作：有聖靈在我們裏面，就不可能否認主，咒詛主；沒有聖靈的工作，就不可能認識主，接受主。

所以，保羅在第 3 節強調的是聖靈，他要說明的道理是，我們接受耶穌為救主是看不見的聖靈的工作。

2.4 第 2 節與第 3 節之間，有什麼邏輯上的相關？

第 2、3 節看似內容上並不相關，但深入分析之後我們發現：第 2 節的施與者是邪靈，第 3 節是講聖靈的工作，兩節經文一反一正凸顯同一主題——靈界的工作，一個是邪靈的工作，一個是聖靈的工作。

保羅對比聖靈和邪靈的工作，是爲了讓我們透過邪靈工作的襯托，理解聖靈的工作就是我們的屬靈恩賜。屬靈恩賜是聖靈給我們的禮物，是聖靈所賦予的能力，這能力使我們接受耶穌作我們的救主。這就是這兩節經文之間的邏輯關係。

3. 我們平時在教會談論「屬靈的恩賜」，一般是指哪些事情？在這三節經文中，保羅所強調的道理有什麼特別之處？你信主時有沒有感覺你的決定是聖靈的工作？爲什麼說「接受耶穌做我們的救主」是居首位的屬靈恩賜？這個真理對於我們理解我們的信仰有什麼意義？

3.1 我們平時在教會談論「屬靈的恩賜」，一般是指哪些事情？

第三組題是對前面兩組題中所討論的真理的實際應用。我們在教會裏，對「屬靈的恩賜」這個術語的理解，一般是指 12:4 節之後所討論的具體能力。例如：治理教會、教導、傳福音帶人信主、做輔導勸勉人、幫助別人，等等。聖靈分給我們這些能力，讓我們去服事教會。

此種理解是對的。神學家對「屬靈的恩賜」所下的定義強調的就是這些，而且他們是有根據的：「所以經上說：他升上高天的時候，擄掠了仇敵，將各樣的恩賜

賞給人。」(弗 4:8)這裏，主把各樣的恩賜賞給人時，用的比喻是在高天擄掠了仇敵。在古代打仗，打勝的一方就把敵人所有的財產和人都搶走，作為己方的財產和奴隸，將領會把奴隸和財物分給他的手下和朋友。使徒保羅就以此作了一個比喻：我們所得到的那些恩賜，就像打仗分到的財產一樣，是主分給我們的。「他所賜的，有使徒，有先知，有傳福音的，有牧師和教師，為要成全聖徒，各盡其職，建立基督的身體。」(弗 4:11-12)這些都是服事教會的具體恩賜，也就是平時在教會中所理解的「屬靈的恩賜」。

3.2 在這三節經文中，保羅所強調的道理有什麼特別之處？

我們在前面曾說過，第 1 節中「論到屬靈的」之後原文沒有的部分，有人認為說的是屬靈的人，但是他們沒有注意到第 2、3 節裏所談的都是屬靈的恩賜。

其實，保羅在此強調了一個特別的道理：我們說「耶穌是主」，具備這樣的認知、判斷、信心和行為，實際上是一個特別的屬靈的恩賜，因為這是聖靈的工作。

3.3 你信主時有沒有感覺你的決定是聖靈的工作？

這是一個個人分享的題目。每個人的經歷都不同，但有一個普遍的情形：我們與人分享的內容，常常是具體的、可見的、有形的。例如：某人帶我信主，他的見證影響了我；他的福音打動了我；我遇到什麼特別的情況，使我作出決定，等等。可是，仔細想想，這些事情不一定會讓我們得出如此理性的結論或判斷。其實，無論當時神差遣誰來帶領我們，無論具體的情形如何，都是外在的東西，真正的原因是因著聖靈的工作，使我們作出這樣特別的決定。每一個人信主都是神蹟，最充足的理由就是聖靈的感動——聖靈在我們的心裏預備我們。如果認為是理性的思考做的決定，你就會有很多掙扎，就會常想那時做的決定是不是周全。

我（崔牧師）當初決定接受主，很重要的原因是看了一本考證聖經可靠性的專業書籍。我當時的工作是做中國古代古籍辨偽，用的方法和這本書差不多，非常學

術。最後覺得這本書的結論是靠譜的——聖經記載是可靠的，無懈可擊，無可推諉——所以我接受耶穌基督為我死在十字架上。但不久後，我就覺得人文科學和自然科學有一個很大的不同：它不能放回一個虛擬的條件裏，再次模擬和證明。人文科學是靠天吃飯的，考古發現什麼文獻，就用什麼文獻，缺一環挖不出來就是挖不出來。聖經的考據，在學術上是可靠的，但是我們所讀到的所有文獻，有沒有可能都是商量好的集體作偽？你不能完全排除這種可能性，因為古代史就是如此。於是我就想，當初的決定是不是嚴謹？但我同時意識到這是一個信心的問題，這個認知又把我重新帶回來。現在回想這個過程，其實每一個步驟都是聖靈在工作。我不能說這是一個理性的決定，雖然是透過理性，但確實是聖靈在我裏面做工。

所以，能讓你心裏作出一個如此真誠決定的，只有聖靈的感動。保羅這三節教導了我們一個非常深刻的真理。

3.4 為什麼說「接受耶穌做我們的救主」是居首位的屬靈恩賜？

這就是保羅揭示給我們的真理。屬靈的恩賜是聖靈給我們的，是用來服事教會的。換句話說，不信主的人是沒有屬靈恩賜的。一個不信主的人，他所有的能力都是從肉體來的，不是從聖靈來的，他也不可能真心地服事神的教會。只有基督徒才有屬靈的恩賜。從此意義上說，我們從聖靈接受的第一個禮物、能力、恩賜，就是接受耶穌基督做我們的救主，願意跟隨祂。無此屬靈的恩賜，其它的都不成立——我們接受的所有屬靈恩賜，都是在它之後的——這是次序上的首位。

另外，在重要性上，它也是最重要、最根本的一個屬靈恩賜。我們接受了這個屬靈恩賜，其它的屬靈恩賜才成為可能；它有一票否決的能力，若它不存在，其它的屬靈恩賜都不存在。所以「接受耶穌做我們的救主」是居首位的屬靈恩賜。

3.5 這個真理對於我們理解我們的信仰有什麼意義？

這三節經文揭示的真理簡單明瞭，但對於理解我們的信仰卻至關重要。

西雅圖證道堂國語堂主日學

今天這個世代，受科學至上思想的影響，基督徒有時也會不自覺的有一種衝動，想用科學來證明我們的信仰。這種想法是沒有充分認識到我們信仰的本質。這是一個知識爆炸的時代，知識的量和質都在飛躍發展，所以我們常常認為自己有能力證明很多事。

聖靈是神的靈，神是創造宇宙萬物的至高智慧，所以我們擁有再多的知識，都不可能證明上帝。如果說我無法證明，不相信總可以吧？不可以！我們在世界上，要作出各種各樣的判斷來，所以在我們心裏要有一個非常牢靠的尺度。在中國古代，有人認為市場上生意人的秤作假，賣的東西缺斤短兩，就自備一個小秤去買東西。關鍵是你必須相信自己的秤是準確的才這樣做。若連自己的秤都不相信，你就無法獲得公平。

現在基本上每個人都有手表。從前的機械表，有快有慢，所以每個人的時間可能不盡相同。若約定一個時間，是按照誰的表對時呢？早年多以廣播電台報時為準，但你若對電台的報時懷疑，大家就沒有一個可以共同守定的時間。因此「信」很重要。你要相信新、舊約全書是上帝的啟示，祂的啟示是不會錯的，成為我們不變的「秤」，這是我們的信仰。

我們必須有信心，靠著聖靈的工作、神給我們的啟示，持守我們的信仰。在這個世界，信仰不可能不摻雜時代的雜質。上週日，何長老的證道中說「時代與時俱進，時代老是推著我們作改變，但我們必須有一個持守的真理。」我們的信仰就給了我們持守的真理。

在今天的經文中，保羅所強調的真理就是聖靈的工作。透過上帝話語的啟示，讓我們更深刻地理解我們的信仰。我們的信仰可以確保我們擁有一個有價值的人生！

願神祝福每一位！