

「福音：神的大能」回顧系列 之十一

哥林多前書 13:1-13

2026 年 3 月 29 日

一、討論題

1. 結合保羅寫這封信的背景思考，為什麼他會把愛與說方言、講道、對奧秘知識的瞭解，甚至信心作比較？為什麼把自己所擁有的都賙濟窮人，甚至為他人犧牲自己生命都可能不是真愛？你認為保羅說的愛到底是什麼？它與我們平常所理解的愛有什麼不同？
2. 「愛是永不止息」是什麼意思？為什麼「講道」、「說方言」等恩賜都會停止？你怎麼理解我們現在「所知道的」及「先知所講的」都有限？保羅使用了「作孩子」和「照鏡子」的比喻，他用這兩個比喻要說明什麼道理？對於生命的成長過程，這兩個比喻給我們什麼啓示？
3. 這段經文的后一段（13:8-13）用大部分篇幅談論各種有局限性的恩賜，但是它的焦點是什麼？它與前一段（13:1-7）的關聯是什麼？它啓示我們的恩賜操練（或生命成長）的智慧是什麼？為什麼要優先操練愛？怎麼操練？

二、經文：哥林多前書 13:1-13

¹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。²我若有先知讲道之能，也明白各样的奥秘，各样的知识，而且有全备的信，叫我能够移山，却没有爱，我就算不得什么。³我若将所有的周济穷人，又舍己身叫人焚烧，却没有爱，仍然与我无益。

⁴爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒；爱是不自夸，不张狂，⁵不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶，⁶不喜欢不义，只喜欢真理；⁷凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。

⁸爱是永不止息。先知讲道之能终必归于无有；说方言之能终必停止；知识也终必归于无有。⁹我们现在所知道的有限，先知所讲的也有限，¹⁰等那完全的来到，这有限的必归于无有了。¹¹我作孩子的时候，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。¹²我们如今仿佛对着镜子观看，模糊不清（“模糊不清”原文作“如同猜谜”），到那时就要面对面了。我如今所知道的有限，到那时就全知道，如同主知道我一样。

¹³如今常存的有信，有望，有爱；这三样，其中最大的是爱。

三、答案提示：

1. 結合保羅寫這封信的背景思考，為什麼他會把愛與說方言、講道、對奧秘知識的瞭解，甚至信心作比較？為什麼把自己所擁有的都賙濟窮人，甚至為他人犧牲自己生命都可能不是真愛？你認為保羅說的愛到底是什麼？它與我們平常所理解的愛有什麼不同？

1.1 結合保羅寫這封信的背景思考，為什麼他會把愛與說方言、講道、對奧秘知識的瞭解，甚至信心作比較？

這段經文必須放在當時寫信的背景中去思考。哥林多教會有各種各樣的問題，而且這些問題都比較典型。今天的教會，也存在類似的情況。

其中的一個問題，就是他們過分重視恩賜。因為哥林多教會是一個比較有才能的教會，有各種各樣的人才。在服事當中，他們互相比較能力、比較恩賜。誰更有恩賜，誰就會得到更多人的讚賞和尊重，所以恩賜變成了比較的對象。保羅把愛和說方言做比較，因為哥林多教會很多人炫耀他們能夠說各種各樣的方言，禱告的時候甚至可以說天使的語言。

另外，在後面的第 14 章可以看出來，保羅更加推崇講道的恩賜。保羅說你要是追求恩賜，應該追求講道的恩賜，這是對比禱告、說方言來說的，因為講道是講神的道理，是講真理，能夠使人得益處。

還有對奧秘知識的瞭解。在初期的教會中，尤其是在歐洲，在希臘，有很多奧秘的知識，因為希臘是哲學的發源地，有這樣的土壤。一個人要是對奧秘知識有很多的瞭解，那是非常值得炫耀的一件事，所以保羅說這也是一種恩賜。

還有信心。一般的基督徒都有信心，但是有極大的信心是不容易的，實際上也是神蹟。這裏說信心可以移山，所以他指的是那種了不起的信心。

保羅把愛和這些東西做比較，是因為在哥林多教會的價值觀裏，這些是被人所推崇的，所以這也是大家彼此之間比較的東西。保羅把愛和說方言、講道、奧秘的知識，甚至信心做比較，實際上是要糾正教會裏的價值觀。作為內心的、內在的、生命成熟的基督之愛，是哥林多教會所忽略的，所以保羅要把愛和這些恩賜和信心做比較。他提倡的是那種基督之愛。

1.2 爲什麼把自己所擁有的都賙濟窮人，甚至爲他人犧牲自己生命都可能不是真愛？

這實際上是更值得我們注意的，也是讓我們非常費解的一個地方。如果仔細閱讀就會發現，保羅在前面是把愛和恩賜作比較，這裏是把愛和行為做比較。引人深思的就在此處。他說一個人把自己所有的都賙濟窮人，在中文裏邊沒有強調「都」，但是在大部分英語的翻譯中，強調的是把自己所有的全都拿出來，這是很不容易的，所以這段經文觸目驚心，就在這個地方。大家都認為一般的愛都達不到這個程度，做到這個程度還能不是愛嗎？但是，保羅說如果你這樣做，若沒有愛仍然沒有益處。他認為即使你有這麼偉大的行為，誰都認為你是有愛心，是因為愛才這麼做的，但實際上卻未必如此，這仍然可以是一個沒有愛的行為。

後面一個就更極端了。他說「捨己身叫人焚燒」，這在犧牲個人性命的方式中，可能僅次於釘十字架，這個是非常痛苦，完全無私的一種犧牲之愛。保羅仍然說，即使這樣，也可能沒有愛。

在此情形之下，我們就只能按照保羅的語言邏輯去分析。

首先，我們理解做出這樣的行為仍然可以沒有愛，這並非望文生義，而是語言本身所帶給我們的信息。雖然保羅是用一個非常極端的情形來說明這個道理，但是這個邏輯是沒錯的。爲什麼這些被大家認為是愛心的行為，都可能沒有愛呢？因爲他的動機或者是促使他產生這些行為的動力，可能不是純粹的因著基督之愛。

其次，保羅所強調的是，愛並不是行為。雖然愛可以通過行為讓你來認定、來判斷，行為可以表達你內心的愛，但是行為本身並不是愛。保羅把愛和行為做比較，是用一個極端的場景來說明這樣的真理。

保羅為什麼要說這樣的真理呢？在這三節經文裏他做了一個對比：一種是恩賜，另一種是行為。這說明當時在教會裏，這種情形是影響大家對生命成長追求的兩個主要的誤區。

第一個誤區就是大家比較的動力和目標是恩賜；第二個是大家看重外在的行為，而忽略了內在的成熟。這兩種情形在保羅看來都是生命不成熟的表現。整個哥林多前書的中心都是強調成長。這仍然是前面所說的，你們還是嬰孩，是吃奶的基督徒，不能夠吃乾糧，所以在這裏他談的仍然是這樣的問題。這種生命不夠成熟，體現在什麼地方呢？就是他們的價值觀實際上還是受世俗影響的價值觀。在世界上大家看重人的能力，在教會裏就變成看重人的恩賜，比才華變成比恩賜。實際上就是一種世俗化。

第二個就是看重行為。如果一個愛心的行為不是因著基督之愛所引發的，那是什麼驅使的呢？實際上是靠一種道德的力量。道德是這個世界上我們所看重的。但是基督的生命不單單是一個道德問題，基督之愛是高於道德的。換句話說，在這個世界上大家公認的善事，是屬於世界的道德的，但是這個標準並不一定是絕對正確的，只有神的啟示才是正確的標準，所以這仍然是一種世俗化。

由此可見，使徒保羅糾正了教會當中兩種非常流行但不成熟的錯誤傾向，這是他為什麼要做這種比較。

1.3 你認為保羅說的愛到底是什麼？

既然不是恩賜，不是信心，甚至不是行為，我們藉著保羅的這些比較，可以去思考愛到底是什麼。

如果排除了這些我們平常對愛的理解，可以看出來保羅認為的愛首先是一種內在的，是一種從天上來的，耶穌基督帶來的價值觀。這種愛只有耶穌身上才有，所以是一種基督之愛。可是，如果對於這種基督之愛，我們不藉助行為去判斷的話，又該怎樣判斷或定義這種愛呢？

第一，在約翰一書裏說的最直截了當，「神就是愛」——基督就是愛——所以這個愛就是基督自己，實際上也就是基督的生命。當我們擁有了基督的生命，我們就會擁有基督之愛，所以這愛是基督的生命。

第二，那又怎麼才能夠看到基督的生命呢？基督的生命是藉著祂的品格所表達出來的，所以基督之愛是基督的品格，它隱藏在基督所有的品格當中。品格和行為是不一樣的。我們觀察一個人，都是藉著他的行為和言語的表達，就此認為可以得到他的品格。但是實際上品格是內在的，表現出來成為行為和語言，但是品格本身並不是行為和語言的表現，而是內在的。所以基督之愛實際上是基督的品格。

總之，保羅在這裏所勸勉的愛說到底是要擁有基督的生命和擁有基督的品格。換句話說，具體的表現就是你像不像主——你越來越像基督，你就擁有更多的基督之愛。所以說來說去，真的基督之愛就是像基督，越來越像基督。我們要真正的把這段經文做個總結，準確的一個定義就是——像主，是基督之愛。

1.4 它與我們平常所理解的愛有什麼不同？

如果對這段經文不是熟視無睹，而是用很客觀的角度去看的時候，你會覺得保羅說的愛挺怪的，因為保羅說的愛和我們平常所理解的愛，或說世界之愛，相當不同。保羅在這裏所說的愛，實際上指的是基督之愛。

耶穌曾教導我們要彼此相愛，因為「你們若有彼此相愛的心，眾人因此就認出你們是我的門徒了。」（約 13:35）當仔細思考「彼此相愛」的話題時，我們也許會問，難道世人就沒有彼此相愛的行為嗎？如果有的話，大家會不會認為他們都是

基督的門徒呢？客觀地看，不信主的人也有彼此相愛的行為。那麼，耶穌為什麼把「彼此相愛」作為信徒的一個特徵來講呢？

其實耶穌所說的「彼此相愛」是基督之愛。基督之愛和世界上的愛有相似的地方：世界的愛有自私的愛，也有無私的愛（往往感動人的是無私的愛）；基督的愛也是無私的愛。可是這裏有一個本質的不同——基督之愛是天上的愛，而人間的愛都是這個世界的愛。我們知道，愛總比不愛或恨要好，但是聖經這裏說的愛是基督從天上帶來的天國之愛，是神的愛，所以它是基督的愛。這是使徒保羅在這裏說的愛的特點。

很多人說保羅在 4-7 節給了我們一個愛的定義。奇怪的是，它裏面說的，都是愛是「不……」，或是比較消極的態度和行為。如果這是愛的定義，難道愛都是這些東西嗎？其實這些愛的內容，是保羅針對當時哥林多教會的問題予以的糾正。但是，即使被糾正了，按照對當時經文背景的理解，保羅所說的愛，仍然和我們平常所理解的愛不同，因為這個愛實際上是耶穌所體現出來的愛。當我們不斷改變自己的生命，越來越像主的時候，我們身上就越來越多的擁有這種基督之愛。

2. 「愛是永不止息」是什麼意思？為什麼「講道」、「說方言」等恩賜都會停止？你怎麼理解我們現在「所知道的」及「先知所講的」都有限？保羅使用了「作孩子」和「照鏡子」的比喻，他用這兩個比喻要說明什麼道理？對於生命的成長過程，這兩個比喻給我們什麼啟示？

2.1 「愛是永不止息」是什麼意思？

前一段經文（13：4-7 節）是大家耳熟能詳的一段經文，它的意思並不難理解。它的體材比較像詩歌，最後一節「凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐」給人一種未完待續的感覺，於是大家習慣於把第八節中的第一句——「愛是永不止息」——與前四節連在一起，聽起來似乎更連貫一些。尤其是傳唱度比較高的詩歌《愛

的真諦》，也是把「愛是永不止息」放在了歌詞的結尾。很多人在引用第 13：6-7 節經文時，也常常把這句放到最後，作為結束語。

我們對這種傳統的理解可能存在一些誤解。那麼，「愛是永不止息」在解經上是什麼意思呢？不同語言之間的翻譯常常會面臨著一個挑戰：在兩種不同的語言體系中，一個詞語在一個語言體系中所表達的意思，在另一種語言中有時很難找到一個與其意思完全對應的詞。因為每一個字的詞義，都是在歷史發展當中不斷變化后漸漸固定下來的。

希臘文的「止息」，中文的翻譯是「停止」，英文譯為 fail(失敗)。因為對希臘文原詞的理解不同，所以導致翻譯的詞義也不同。和合本的「止息」就是停止的意思。其實這個詞的原文希臘字，上述兩重意思都包含在其中。若理解成「失敗」，就更適合和第七節連在一起，它是表達愛的屬性和特點——愛的力量永遠不會被打敗。若翻譯成「止息」，則與後面經文——「先知講道之能終必歸於無有；說方言之能終必停止；知識也終必歸於無有。」——一起歸入第八節更為合理。講道、說方言和知識終必歸於無有，或終必停止，但「愛是永不止息」——愛是不會停止的。可見，如何理解「愛是永不止息」，關係到這段經文的整體結構。

有的解經家認為，保羅可能在此故意使用這個雙關語，使「愛是永不止息」既作為前段經文的結尾，又為後面的內容鋪墊。但從邏輯上來看，這句話更應該與後段經文相連。保羅寫這封書信的目的是連貫地討論一個問題，而不是僅僅創作一首詩歌。因此，第八節中的「愛是永不止息」與後面的三句經文形成了對比，使「止息」應該解釋為「停止」的意思。

2.2 為什麼「講道」、「說方言」等恩賜都會停止？

「講道」和「說方言」等許多屬靈恩賜，都有其終結的時刻。「講道」是由凡人替上帝傳達祂的話語。在舊約中，先知傳達的是上帝在異象中所啟示的信息；而

在新約中，許多先知則宣講已經成書的聖經——上帝的話語。講解聖經的目的是幫助我們理解上帝的心意，然而，當我們進入天國，面對面與上帝相見時，也許語言的必要性就會消失。因為那時我們直接見到上帝，無需任何人代為傳話，「講道」的恩賜將不再需要。「說方言」則是我們與上帝直接對話。不論是使用哪一種人類的語言或天使的語言，都是在地上說的。等到了天上，可能不再需要通過語言來表達和交流，所有的人都不必學習另一種外語來敬拜。因此，「說方言」的恩賜也不會延續到永恆中。

總之，世上的許多恩賜都是有時間限制的，不會持續到永遠。

2.3 你怎麼理解我們現在「所知道的」及「先知所講的」都有限？

13:9「我們現在所知道的有限，先知所講的也有限」中「所知道的」，指的是那些屬靈的知識和奧秘的知識，即有關神和天國的知識。這些知識是為了讓我們明白上帝的拯救，知道如何進入永恆。13:10 說：「等那完全的來到，這有限的必歸於無有了。」意思是當我們進入永恆時，這些知識就沒有意義了。認識神的人才能得救，不認識神的人根本無法進入天國，因此在永恆中這些知識便毫無意義了。另外，進了天國與神相見時，你已經有了完全的理解，不再需要中間人帶傳。這是從時間性的維度來解釋恩賜。

「現在所知道的有限」，也從另一個維度來評估這些恩賜。這些知識不僅有時間性，還有局限性——沒有一個人所講的是完全的知識。換言之，人類對上帝的理解是有局限的，總有不明白的地方。例如，我們不知道耶穌何時再來；我們也不知道上帝的容貌，即使摩西曾見過上帝並描述祂。「先知所講的」是上帝的啟示，是為了讓人認識上帝，接受祂的救恩。但沒有人能完全知道上帝所做的事，先知只是忠心地傳講上帝要他講的信息。雖然聖經中包含了上帝對人類的啟示，但 66 卷書並未窮盡所有真理，只是對於我們領受救恩來說是完備的。因此，所有的講道都具

有局限性。

綜上所述，「所知道的」和「先知所講的」這些恩賜都有時間性，當它們的目的達成後就會消失；此外，這些知識和講道本身也都存在局限性。

2.4 保羅使用了「作孩子」和「照鏡子」的比喻，他用這兩個比喻要說明什麼道理？

第 8-10 節經文強調了時間性和局限性兩個層次，接下來的第 11-12 節，保羅分別使用了「作孩子」的比喻和「照鏡子」的比喻來進一步說明這個主題。

第 12 節，保羅寫道：「我們如今彷彿對著鏡子觀看，模糊不清，到那時就要面對面了。我如今所知道的有限，到那時就全知道，如同主知道我一樣。」這裏的「照鏡子」是一個有力的比喻。現代的水銀鏡子能夠清晰地反映影像，但在古代，鏡子多是用磨光的銅製成，照出來的影像不甚清晰。保羅藉此表達「照鏡子」與「面對面」之間的差異：照鏡子有其局限性，因為所見模糊不清，許多細節無法辨識；而面對面時，則是一切清晰可見，毫無遮蔽。

保羅在第 12 節後半段解釋了這個比喻的意涵：現今我們在世上的認知是有限的，與最終和主面對面時相比，今天的局限性將不復存在。保羅的意思是，現今在地上的操練具有局限性，與永恆的狀態是無法相比的。

第 11 節保羅寫道：「我作孩子的時候，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。」這是「作孩子」的比喻。孩童尚未成熟，無論在言語、思想還是行為上，都顯得有限和不完全。而長大成熟後，人獲得更多的自由，就擺脫了這些局限。

這兩個比喻都在講述局限性，並揭示相同的道理，但第二個比喻更進一步地引入了成長的話題。成長是一個過程，包含了孩童時代與成年時代。每個階段都是不可或缺的，無法割裂或跳過，這樣的積累才構成了完整的成長過程。儘管孩童有其

局限性，但沒有人能跳過這一階段直接成為成年人，否則將違背成長的規律，導致各種不良後果。現代心理學表明，如果一個孩子被剝奪了童年，被迫像個小大人一樣行事，不說不該說的話，不搞惡作劇，那麼他在未來的性格和其他方面可能會出現缺陷。因此，儘管成人後不再用孩童時的幼稚言行，但我們不能否認這些經歷的價值和意義，更不能跳過這個階段。

2.5 對於生命的成長過程，這兩個比喻給我們什麼啓示？

第一，永恆與現世的主要區別在於無限和有限。我們明白無限與完全是更好的，然而我們不能因為有限不完全就忽視有限的操練。有限的操練是必要的，特別是當我們身處有限的世界中。我們應該清楚，有限並不是更重要的或者最完美的，但當下的使命讓我們必須操練有限的和那些次好的事物。

第二，這兩個比喻引導我們認識一個成長的過程。在每個成長階段，我們都應該進行相應的操練。每個時期有其特定的功課，而我們應操練這些功課。孩童時期有其特有的美好，雖然有限且不完全，但它是為邁向無限作準備的。孩童時期的每一項操練，對於成年後都有重要的意義。我們今日進行的那些不完全的操練，對未來進入永恆，承受永恆，都是非常重要的，其中包含進入永恆的愛的操練。因此，我們在今生不僅應該操練，更必須持續操練。

3. 這段經文的后一段（13:8-13）用大部分篇幅談論各種有局限性的恩賜，但是它的焦點是什麼？它與前一段（13:1-7）的關聯是什麼？它啓示我們的恩賜操練（或生命成長）的智慧是什麼？為什麼要優先操練愛？怎麼操練？

3.1 這段經文的后一段（13:8-13）用大部分篇幅談論各種有局限性的恩賜，但是它的焦點是什麼？

這一問是在幫助我們總結經文的中心思想，也存在解經的問題。這一段經文大

部分是在談愛之外的屬靈恩賜。從篇幅上看，愛似乎是次要的內容，因為只在第八節的開始說「愛是永不止息」，和第 13 節「如今常存的有信，有望，有愛這三樣，其中最大的是愛」這兩個地方提到愛。但是，整段經文都是在對比。因此，在解讀這段經文時需要進行邏輯判斷，而不能僅僅根據筆墨和篇幅確定重點。雖然「愛」只是在開始和結束時出現過三次，但整段經文的張力都在於和「愛」進行比較。因此，其他的恩賜談的再多，都不是焦點。這段經文是在談愛的操練。

其實，這個焦點不是那麼顯而易見的，我們在解經時很容易被迷惑。例如有人提出，這段經文的主題是談先知講道、說方言、知識等各種恩賜，因為它們佔的篇幅更多。但是從本質和邏輯上看，就知道整段經文是在做對比——無論是明確比較還是隱晦比較，對比的焦點都是愛。

3.2 它與前一段（13:1-7）的關聯是什麼？

前一段經文（13:1-7）辨別了使徒保羅所說的「愛」的確切含義。我們常常傾向於把一些行為層次的愛理解成保羅所說的愛。當然，內在的愛一定要藉著行為表達出來。但保羅在此所說的「愛」，的確不是行為本身，而是產生這些行為的內在之愛。同樣的行為，驅動力可能不同。有的看上去是愛心的行為，但驅動力並非基督之愛。後面一段經文（13:8-13）的焦點明裏暗裏（大部分在暗裏）都指向愛。

所以，13:1-7 是 8-13 的基礎。

13:1-7 經文中的愛不是單純的行為，而是本質的基督之愛。更清楚的說，愛是基督的生命，是祂表現出來的品格；13:8-13 經文的焦點是愛，但中心思想是如何操練這種愛。此段經文要突出的思想，是這種愛在其他各種屬靈恩賜的操練中，有何特點，居於什麼樣的位置，也就是它的優先性。

總之，兩段經文的關聯提醒我們，不要把此處的愛停留在行為層次。它是基督內在的生命和品格，直接地和基督徒的生命連接在一起。

3.3 它啓示我們的恩賜操練（或生命成長）的智慧是什麼？

在前一問的提醒之下，我們來思考這一問。

這段經文大部分的篇幅，都是屬靈恩賜的操練，也可以理解成生命的成長，因為基督徒生命的成長是建立在操練的基礎上。基督徒生命的成長需要很多操練，這些操練內容是有優先次序的。操練的陷阱之一是眉毛鬍子一把抓，不區分次序，遇到什麼就操練什麼。這並不是不可以，這樣做總比不操練好得多。但這一段啓示給我們恩賜操練（或生命成長）的智慧，就是根據重要性來排列優先的次序，讓我們可以少走彎路，更好地成長。

確定優先次序是一種智慧。例如：老闆分派你做五件事情，如果你五件一起開始，平行去做，可能不是最好的方法；或者先領的任務先做，後領的後做，這可能也不是最好的方法。五件事情中有重有輕，有大有小，有難有易，期間還有相互的關聯。如果你先認清楚五件事，把它們做一個次序排列，按照比較科學的次序做，可能事半功倍，效果更好。所以排序就是一種智慧。

保羅通過這段經文啟示我們的就是根據時間性、局限性，衡量操練內容的重要性，做出優先次序的排列。操練上的優先次序，是我們基督徒生命成長的智慧。

3.4 爲什麼要優先操練愛？

第 13 節說：「如今常存的有信，有望，有愛這三樣，其中最大的是愛。」前面的對比說「愛是永不止息」，其他的都止息。在這少數提到愛的經文裏，保羅確定了愛在次序裏的優先性。

為何愛應該優先呢？

第一，從時間性上考慮。到了永永遠遠，其他的恩賜都不存在了，但愛是永存的一一因為我們與神同在，直到永永遠遠。如果一個手藝永遠都用得著，就是一個更有用的手藝，應該花更多精力來操練它。有的手藝，可能用兩三年就不存在了，

就用不上了。這手藝的優先次序顯然比不上那永遠用得上的手藝。由此角度講，愛是直到永永遠遠的，所以愛應該置於最優先的次序上。

第二，愛可以幫助我們操練其他的恩賜。換言之，當我們操練愛時，在其他恩賜方面都可以得到更好的理解，更高的智慧。因為這愛不光是簡單的行為，而是基督的生命和品格。操練愛是為了我們生命的成熟，讓我們在要毀滅的世界裏，去承受永恆。愛的操練可以給其他操練帶來益處。

回到經文的背景、相關的語境當中。哥林多教會的信徒自詡是屬靈的人，在各方面都很優越，保羅認為這就是問題所在，他們有這麼多恩賜，但是缺少愛，也就是他們的優先次序顛倒了。他們操練可以做的事，越來越精，越來越有技巧，但是方向不對，只是技術性的操練，裏面沒有基督的生命和品格。所以保羅鼓勵他們首先要去操練愛。

第 13 節在解經上有一些難處。「如今常存的」，這裏「如今」中的「今」是指何時？包括到永永遠遠嗎？「今」、「如今」、「現在」可以是時間概念，也可以是一種邏輯的強調。例如，我們說清楚了一個道理，「現在」我們說下一步，這就是一種邏輯的強調。「有限的」和「長存的」是做了一個比較，從此角度理解，保羅談論的「如今」似乎不是指今天，而是一種邏輯概念，是永恆的。

但這又出現另外一個問題。信、望、愛是基督徒操練成長時最重要的三個部分。但「信」和「望」真的是到永永遠遠嗎？仔細一想，並不是。「信就是所望之事的實底，是未見之事的確據。」（來 11:1）換句話說，當事情實現了，在你眼前時，那就不是信了。當你到了永永遠遠，和神面對面時，根本不需要信了，信在那時候不存在了。「望」是你未達到時的盼望，到了那時，就不必「望」了，而是當下（current）了。所以，信、望與愛是不一樣的。因此保羅緊接著說「其中最大的是愛」。

信、望、愛是今天操練當中最優先的三條。優先性並不是兩級優先的排列，至

少是三級。愛是一級，信和望是一級，說方言、講道、知識是另外一級。知道誰為優先是一種智慧。因為愛可以到永永遠遠，愛的正確操練又可以給其他操練帶來益處，所以它是我們要優先操練的對象。

3.5 怎麼操練？

這是開放性的問題。

每個人可能都不是第一次讀這段經文，在領受的過程中，會有不同的理解。不能指望大家在這次的研讀和教導中，就有全部準確的理解，不受過去誤解的影響。我們的目標不是讓大家都完全，都同步，而是在操練上都能進步。

請弟兄姊妹在學習這段經文後，分享每個人的領受和心志；也鼓勵大家分享過去對這段經文有哪些誤解，現在正確理解使徒保羅的啟示後，自己有什麼操練的打算。

願神祝福大家！