

哥林多前書第 9-10 章

恰克 史密思 牧师 (各各他教會)

我能夠做許多我不做的事。我之所以不做是我不想絆倒到一個軟弱的弟兄，爲了我在基督裏的自由破壞他和神的關係。這是保羅所告訴哥林多人的。他告訴他們應該要善用基督裏的自由，不該任意使用自由而成爲軟弱弟兄的絆腳石。

保羅繼續這個論點之時，他以自身的生命爲例。身爲使徒他能夠做許多他想要作的，但他拒絕如此做，因爲他不想讓任何人被絆倒。他使用使徒的權柄只是從他個人的經驗中表現出他是如何按照屬靈的原則，去教導他們，即使那是你的自由，和權利，你不需要總是堅持你的權利或你的自由，尤其如果它傷害到其他人的話。管理我的律法是愛的律法，是我對我弟兄在基督裏的愛，尤其那些信心可能比較軟弱的人。我對他們的愛，決定我的行爲而不是我是否有權去做的什麼。因此保羅說，

我不是自由的麼？我不是使徒麼？(哥林多前書 9:1)

作為使徒我可以自由做我想做的。

我不是見過我們的主耶穌麼？你們不是我在主裡面所作之工麼？(哥林多前書 9:1)

首先他使用他做使徒的標誌，就是他親眼看到主耶穌基督。在早期的教會，作使徒的條件之一是身為耶穌基督復活的見證人。

今日在教會也有人宣稱他們有使徒的身份。几天前其中一個死了，但是他們確實宣稱有使徒的權威。從新約的立場，這是一個困難的事情—假如需要親眼見到耶穌復活而能為此事作見證。保羅確信他看見了耶穌。他也因著使徒的身份，而讓他的生命改變，就是保羅活生生的書信，讓世人所看，所讀的。

他說

假若在別人我不是使徒，在你們我總是使徒。因為你們在主裡正是我作使徒的印證(哥林多前書 9:2)。

我在你們之中的服事，你們是我服事的果子，服事的證明。
你們在主裏的事實，也就是我作使徒的印記。

我對那盤問我的人，就是這樣分訴。(哥林多前書 9:3)

他是說到對那些攻擊他的人的防衛。他使用希臘文一些法律的用詞。明顯地，在哥林多的分裂的教會讓一些人，說，“可是，我們是屬亞波羅的。”他們開始在許多地方向保羅挑戰他作為使徒的權柄。保羅說，“我是使徒，不是藉著人的意志，乃是藉著神的心意。”但是他們還是挑戰他的頭行。和使徒的地位，他說，

我對那盤問我的人，就是這樣分訴。難道我們沒有權柄靠福音吃喝麼？難道我們沒有權柄娶信主的姊妹為妻，帶著一同往來，彷彿其餘的使徒，和主的弟兄，並磯法一樣麼？獨有我與巴拿巴沒有權柄不作工麼？(哥林多前書 9:3-6)

我們不必工作。做使徒有權利不工作。因為那些傳講福音的人有權利靠福音而活。他說，

有誰當兵，自備糧餉呢？(哥林多前書 9:7)

如果你去作戰，他們會提供你的所需。你不需外出買你的槍和你的靴子，買你的鋼盔和你的軍火。那些東西都會提供給你，如果你在空軍服役。你不需要買你自己的戰機。所以保羅說，“有誰當兵，自備食量食向呢？”

有誰栽葡萄園，不吃園裡的果子呢？有誰牧養牛羊，不吃牛羊的奶呢？我說這話，豈是照人的意見。律法不也是這樣說麼？(哥林多前書 9:7-8)

我只是照人的意見去說或是照著聖經有的去作呢？我是使用聖經的基礎作為依據，他說，

就如摩西的律法記著說，“牛在場上踹穀的時候，不可籠住他的嘴。”難道神所掛念的是牛麼？(哥林多前書 9:9)

那是律法的一部份，牛在踩踏玉米你不會套住它的嘴，當它在耕田工作的時候，它有時邊走邊吃。你也不會籠住它的嘴，因為它正在辛勤地付出勞力。它在工作。

他說神掛念牛，神對牛的興趣更勝過他對人嗎？保羅用舊約中的記載表示僕人有權利，正如牛有權利吃它正在收成踏的玉米。

不全是為我們說的麼？分明是為我們說的。因為耕種的當存著指望去耕種。打場的也當存得糧的指望去打場。(哥林多前書9:10)

那是收穫的希望。

我們若把屬靈的種子撒在你們中間，就是從你們收割奉養肉身之物，這還算大事麼？若別人在你們身上有這權柄，何況我們呢？然而我們沒有用過這權柄，倒凡事忍受，免得基督的福音被阻隔。(哥林多前書9:10-12)

再一次談論有自由做事的權利，保羅指出作為使徒，是神使用這些服事人靈命的器皿，為他們使用神的話和聖靈的事，作為使徒，他更有權利得到報價，但是他說，“我沒有用過這權柄，免得基督的福音被阻隔。”

你們豈不知為聖事勞碌的，就吃殿中的物麼？伺候祭壇的，

就分領壇上的物麼？(哥林多前書 9:13)

在舊約裏，祭司從祭物中得一部份肉和部份的麵粉，這是人帶到主面前獻祭的祭物，祭司得到這些祭物一部份。他靠這些帶來的東西過活。

保羅是說我有權利接受我在你們中間的勞動而得的物質報償。

主也是這樣命定，叫傳福音的靠著福音養生。但這權柄我全沒有用過。我寫這話，並非要你們這樣待我。因為我寧可死，也不叫人使我所誇的落了空。(哥林多前書 9:14-15)

保羅說，“是的，我有權利。但我不用它。我寧死也不拿你一毛錢。”保羅為什麼有這種態度呢？因為在保羅的時代，就如現代，有許多牧師用這個權柄。有許多牧師用詭詐的方式，從人得更多錢。

你若曾經在一些福音傳道者的郵寄名單裏，他們想像力豐富，會不斷發展詭計，為的就是要你們對他們事工的支持。你參與許多這樣的服事，你也陷入許多這樣的詭計中。就像

是說“神向我啓示今晚有十個人要爲這個事工奉獻一千元。”不，這是騙人的。那是一種騙術。真是太可怕了！

因著這個原因許多人遠離耶穌基督的福音，他們說，“他們只是要你的錢而已。”不幸的，在許多地方這是真的。這就是爲什麼在各各他教會，我們從來沒有這樣的呼召。這就是爲什麼在各各他教堂我們從不爲奉獻作任何懇求的理由。我們只有招待的人會來接受你奉獻袋，由你決定，沒有人會要你奉獻。這就是爲什麼我們各各他教堂喜愛多給予人們，讓那些說教會只想要接受別人錢的那些的人的心可以彼扭轉。保羅在這裏也有相同的感受，他不希望被別人看成商人，只是跟著錢走。他也不希望那成爲絆倒人的一件事。

你知道幾年前當主呼召我服事時，我看到許多爲耶穌的乞求的事，我看到各種不同類型的奉獻乞求。在學校中我甚至被教導如何要錢，如何樂捐之類的事。但是當主呼召我服事的時候，我說，“主，我和你商量。只要你提供我，我會一直做你的事工。”但我決不求人捐款支持我。我求你照顧我。我不會求人。錢從來不是我服事的焦點。

我覺得這些服事者爲錢向人乞求是一種犯罪，而且是很明顯的錯誤。你知道這就像羅馬教會賣贖罪券一樣。“你想你的禱告被回應，就寄你的奉獻給我們。”“你有未得救的兒子嗎？寄你的奉獻來給我們，神就會救他。”你能爲你的兒子買救恩赦罪。你能用錢買給你媽媽的救贖。你可以買各種罪券。如果那些懇求基金的人過著簡單的生活，而不是過著奢華的生活，我還可以接受。但是當這些貧窮的寡婦願意奉獻從她們的社會保險金，把錢寄給這些乞求的人，而這些人卻過著非常高格調的生活，我實在無法忍受。

我真的認同並喜歡使徒保羅這個人，因爲就金錢而言，我和他有相同的態度。他說，“我不需要你的錢。我不拿你的錢。我爲了能夠自給自足而感到光榮。我不拿你們任何的東西。而且我寧死也不願意叫這光榮落空。我從不拿你們的錢，雖然作爲使徒我有這樣的權利。神定規那些傳福音的應該靠福音養生。那是正確的。不能籠住牛的嘴。神啊，如果他照顧牛，當然也照顧對外傳講他話語的僕人。祭司靠祭物而活。我有這個權利，但是我仍然不要，因爲我不想冒犯

人。我不想絆倒人，認為我藉傳福音而富足。

但這權柄我全沒有用過。我寫這話，並非要你們這樣待我。

保羅說，我並不試著作懇求。那不是我說這些事的目的。

*因為我寧可死，也不叫人使我所誇的落了空。我傳福音原沒有可誇的。因為我是不得已的。若不傳福音，我便有禍了。
(哥林多前書 9:15-16)*

我傳道不是爲了光榮或爲了錢。我是不得已的。我的心裏有個負擔，若我不講耶穌基督的福音，我便有禍了。

我若甘心作這事，就有賞賜。若不甘心，責任卻已經託付我了。(哥林多前書 9:17)

保羅說，“我若甘心作這事，就有賞賜，因為我樂意爲主做。”

既是這樣，我的賞賜是什麼？就是我傳福音的時候，叫人不花錢得福音，免得用盡我傳福音的權柄。(哥林多前書 9:18)

太好了。耶穌說，“你免費收到，免費給予。”我多麼感謝

神。我們的廣播服事不需要依靠收聽者的支持。我多麼感謝神，我們能夠全國持續播放，不用花時間愁求人支持我們，“要不然下星期就不能廣播了”。我謝謝主，我們能免費對全國的人們傳福音，打動他們的心智，因為他們是何等驚奇這個節目如何能持續下去。因為神將支持的心給這裡的人，使他們付出遠超過我們所需要的。所以將多餘的向全世界傳福音。

而且你知道嗎？我們給得愈多，主送進愈多。那是令人驚奇的事。我們試著給神愈多，祝福就更多，供應也更多。我們看到廣播事工的拓展從原來的二十五個廣播站到超過一百二十個廣播站加上另外一百個星期日廣播站，加上全國有線電視。全部不收費，這是一件榮耀的事。不渴望人的支持，只期待神的供應。保羅說，

我雖是自由的，無人轄管，(哥林多前書 9:19)

我不虧欠你什麼，而且我不從你那裡拿任何東西。

然而我甘心作了眾人的僕人，為要多得人。(哥林多前書

9:19)

我是真自由的人，但是我使自己成爲一個僕人爲要多得人。

向猶太人，我就作猶太人，爲要得猶太人。向律法以下的人，我雖不在律法以下，還是作律法以下的人，爲要得律法以下的人。向軟弱的人，我就作軟弱的人，爲要得軟弱的人。向甚麼樣的人，我就作甚麼樣的人。無論如何，總要救些人。凡我所行的，都是爲福音的緣故，爲要與人同得這福音的好處。(哥林多前書 9:20-23)

保羅與大眾認同。他沒有高高在上對眾人傳講，而是以別人的處境尋求了解，以此方式與他們認同，以致於他們能夠與保羅認同，這樣他就能夠引領他們認識到耶穌基督，使他們能知道神的力量及能力。

豈不知在場上賽跑的都跑，但得獎賞的只有一人。你們也當這樣跑，好叫你們得著獎賞。(哥林多前書 9:24)

再一次保羅把基督徒的生命看作是一場賽跑。他對提摩太說，“那美好的仗我已經打過了，當跑的路我已經跑盡

了。”這是賽跑的觀念。如果保羅是希伯來書的作者，他也提及賽跑。

“就當放下各樣的重擔，脫去容易纏累我們的罪，存心忍耐，奔那擺在我們前頭的路程，仰望為我們信心創始成縱的耶穌。”

生命是場賽跑，而保羅說，“要跑贏。”我喜歡。那樣我裡面競爭的靈使我不願輸。每當我參加運動中，我都想贏。那幾乎是種缺陷。它是我生命的缺陷。我想贏的欲望是如此的強烈，每次裁判有誤判，我就失去我的冷靜。我出去就要想贏。保羅說，作為基督徒，你的生命應該如此。要盡力去做。好好跑，好叫你們得著獎賞。

凡較力爭勝的，諸事都有節制。(哥林多前書 9:25)

那是摔角的名稱。奧林匹克在雅典舉辦時，當時全世界第二大的運動會在哥林多舉行。因此那些在哥林多的人，對為比賽受訓的運動員非常熟悉。

(一人摔角) 諸事都有節制。

他過非常有紀律的生活。

**他們不過是要得能壞的冠冕；我們卻是要得不能壞的冠冕。
(哥林多前書 9:25)**

他們藉著嚴格的去發展運動員的体能。他們也小心日常飲食。他們過著非常紀律的生活，爲了能贏得比賽，和裁判的月桂冠冕，但是月桂冠冕，會乾掉就壞了。

如果他們樂意投資這麼多時間，精力，和努力，去換取一個金牌，那我們不應該投入更多的努力去得不朽壞的冠冕嗎？那是神應許給他忠心的僕人的。跑就要贏！正如保羅說的，跑向那個方向。

所以我奔跑，不像無定向的。(哥林多前書 9:26)

那不是隨意地奔跑，而是以贏的意願去跑。

我鬥拳，不像打空氣的：(哥林多前書 9:26)

不是作爲一個打影子的拳擊家。

我是攻克己身，叫身服我。[我訓練身體以使用它]

保羅說，“我訓練，我是攻克己身，叫身服我。”

恐怕我傳福音給別人自己反被棄絕了。(哥林多前書 9:27)

現在，保羅說到有關戒律的事，去控制自己的身體。人是有三部分，身體，心智和靈。屬血氣的人的順序是身體，心智和靈。當一個人重生的時候，他的順序被反轉，變成靈，心智和身體。屬血氣的人心智是在身體的控制之下，身體是最上層的。未重生的，罪人，很明白意識到身體。身體的需要和慾望，是他全部的思想。你在公共場合，聽聽人們的言談。他們談什麼呢？就是他們肉體的經驗。好像上個週末遇到的女孩，一些新開張的酒吧，舞廳，全是屬肉體的身體經驗。那是他們的心智所嚮往的地方。

當一個人藉著聖靈重生的時候，他變成了靈，心智和身體。心智是在聖靈的控制之下，而且他思想有關屬靈的事，如何使神高興。思想神的話語。想著他和耶穌基督的同行。他想著有關主的事。他讚美有關主的事。他思想的是屬靈的事。

聖經告訴我們思想在肉體的就是死的，思想在聖靈的就是生命，而且他有平安和喜樂。

當我重生的時候，我是有靈，魂和身體，我的身體在最下面感覺很不高興。我的身體喜歡坐在王座上。它喜歡管轄我。它享受掌管我的權威，它不喜歡在下面。因此我的身體不斷地試著管我。我肉體的欲望並不是死的。只要我活在這個身體裏他們總是在那裡，。但是我對主和主的事物的渴慕比我對肉體的欲望更大。我發現我要控制我的身體，因為我的身體想回來統治而且將靈壓在下面。保羅說，“我攻克己身，不交給我肉體的事物，恐怕我服事他人反被棄絕了。”有人說保羅在這裡所說的是指有關他對神的服事，被神棄絕，不被用的意思。

攻克己身,用靈性的紀律來嚴格要求自己，對我們來說是很重要的。如果運動員樂意通過如此的訓練只為贏得能壞的冠冕，我們應該多要求自己，為了不壞的冠冕，我們公義的裁判主，將給予我們和所有那些愛他出現的人。

保羅告訴我們肉體與聖靈相爭，聖靈與肉體相爭。他們是競爭的。我在爭鬥裡面我一定要攻克己身，戰勝肉體。

弟兄們，我不願意你們不曉得，我們的祖宗從前都在雲下，都從海中經過。(哥林多前書 10:1)

他談到他們的祖先出埃及時。神白天用雲柱，晚上用火柱引導他們。雲不只是個引導。也遮蓋他們。他們在炎熱的沙漠中經過，神就把一朵雲放在他們上面，在炎熱的沙漠中遮蓋他們。每當雲柱移動，他們會跟著移動，這是在沙漠中行走的智慧。因此神設計了非常偉大的方式來引導他們。每當雲會移動，他們便跟著在雲柱下移動。

當他們來到紅海，埃及的軍隊迫在他們後面，把他們困在山谷中的時候，神把雲柱移到他們後面，放在他們和埃及人中間。

埃及人因為雲霧，看不見所發生的事，當神舉起雲讓他們看見所發生的事。他們看見海被分開，他們就迫進去。當然，主允許海洋恢復，他們全被淹死。雲柱不只是引導他們。它

也是他們的庇護所。他們活在雲柱的保護之下，當雲柱移動時行走活在神的心意中，由神指引通過曠野。神會引導我們是多榮耀的事，當我們尋求跟隨他的心意時，他會庇護我們。他們通過紅海像徵著受洗禮進入和神新的關係之內，從埃及的肉體生命被分別出來。

他們全部被施洗。(哥林多前書 10:2)

你知道通過海洋的象徵。

都在雲裡海裡受洗歸了摩西。並且都吃了一樣的靈食。(哥林多前書 10:2)

神給予了他們食物，他們全吃來自天上的食物。

也都喝了一樣的靈水：所喝的是出於隨著他們的靈磐石。那磐石就是基督。(哥林多前書 10:3-4)

你記得，當以色列的子民在曠野找摩西，他們說，“我們全要渴死了，我們的牛和所有的都就要死了。”摩西進去到主前呼求說，“主，幫助我，這些人幾乎要拿石頭打死我。”

神說，“你手裏拿著先前擊打埃及河使水變成血的杖帶領以色列的幾個長老在百姓面前走過去。”因此他帶了他的杖擊打磐石就流出來，給人們喝而且得著生命。他們全得了。他們全部喝相同屬靈的磐石流出的水，那磐石就是基督，他自己說，“任何渴的人讓他來喝這水。凡渴的人讓他來喝生命的活水。”

盤石已被擊破，耶穌已為我們而死，如果你今晚喝祂，你就會得著生命。但他們中間，多半是神不喜歡的人。所以在曠野倒斃。*(哥林多前書 10:5)*

摩西派十二位探子出去偵察陸地的時候，他們中間的十個回來作了一個邪惡的報告，一個讓人害怕的報告。“城市好大，而且牆城好高。人像巨人，而我們在他們的眼中好像蚱蜢。他們是巨人，我們沒有辦法戰勝他們。”另外兩個人，約書亞和迦勒為他們帶回一大串的葡萄。他們說，“看看這些葡萄。我們一輩子都不曾看過這樣大的葡萄，其他人說：「但是我們聽說巨人在那地方。」約書亞和迦勒說：“哦，巨人是我們的囊中物。”其他人則說“哦，我們聽說我們不

能拿下它。” 人們聽那十個人的話，就轉身走了。他們沒有信心和不相信神會將那地給他們。因此神說“好吧，你不信任我。你說你的孩子會被他們毀滅。我會告訴你。我將讓你在這個曠野中飄流直到這個世代的人全死了。而你說你的孩子將被他們擄掠，我倒要讓他們進入那地。” 然後開始了全世界最長的喪禮。足足有四十年等到他們全部死了。只有約書亞和迦勒是那個世代被允許進入的人，這麼多人在曠野中被毀滅。

這些事都是我們的鑑戒，叫我們不要貪戀惡事，像他們那樣貪戀的。(哥林多前書 10:6)

他們說，“讓我們回埃及。記得埃及的大蒜和韭菜。哦，它們真好。我好久沒有吃大蒜了只是這個嗎哪，它是如此的無味。如此的平淡。我對它厭煩了。” 渴望跟隨舊的肉體生活，埃及的生活，埃及的物質引誘，埃及的大肉餅。

也不要拜偶像，(哥林多前書 10:7)

在這裡注意幾件事。他們渴望追隨邪惡之事，肉體之事，渴

想肉體之事。其次，他們許多人開始崇拜偶像。亞倫製造金的牛犢，人們全都在牛犢周圍跳舞。

他們有些人如經上所記，“百姓坐下吃喝，起來玩耍。”我們也不要行姦淫，像他們有人行的，一天就倒斃了二萬三千人。(哥林多前書 10:7-8)

在民數記中告訴我們是二萬四千人，保羅是憑記憶所寫的，或許是保羅記錯了，因為他所寫這些是靠記憶而來，那時正是巴蘭給人邪惡的意見，要年輕的女子誘騙男子。而且他們行淫，使神憤怒臨到他們，他們就被瘟疫所滅。

也不要試探主，（主有古卷作基督）像他們有人試探的，就被蛇所滅。(哥林多前書 10:9)

他們如何試探主呢？他們試探神因為他們喃喃自語發怨言，對抗神和反對摩西，並說，“他們把我們帶離這地方好殺我們，真是可怕。我們不應該在這裡。我們應該回家。”主的憤怒燃燒，蛇進入營開始咬他們。

你們也不要發怨言，像他們有發怨言的，就被滅命的所滅。

他們遭遇這些事，都要作為鑑戒。並且寫在經上，正是警戒我們這末世的人。(哥林多前書 10:10-11)

保羅兩次在這裡提到，“看看這些都是你們的例子。都是典型的例子。你需要從他們的錯誤中學習。你不要追隨肉體。你不要貪戀邪惡的事。你不要犯姦淫。你也不要拜偶像。你更不要向神發怒言。”

所以自己以為站得穩的，須要謹慎，免得跌倒。(哥林多前書 10:12)

我們不要自以為有神的恩典。

你們所遇見的試探，無非是人所能受的，神是信實的，必不叫你們受試探過於所能受的。在受試探的時候，總要給你們開一條出路，叫你們能忍受得住。(哥林多前書 10:13)

聖經說，當一個人受試探時他不該說他被神試探。每個人被誘惑時是受他自己的慾望誘騙，貪欲而最終引致罪。

誘惑是由心智開始，就是人的慾望。我該如何處理？所有的

人都面臨試探。當我活在這個身體時，我受制於，我肉體的欲望和我肉體的驅使。對人而言都是一樣的。但是神是信實的。他不會允許我被試探超過我的限度。他會提供出路給我逃脫，好讓我能忍受得住。而我選擇逃脫的路是很重要的。

神不會強迫你遠離試探。神不強迫你做好人。當試探來時，總是有一條逃脫的路。神總是提供逃脫的出路。如果你落到試探中，是因為你不注意神的聲音。你不採納他提供的逃脫出路。我以我自己的生命作見證，當每個試探臨到都有逃脫的路徑。神說，“離開這裡。”“我卻說，哦，我只是再留一會兒。”不，當主說“離開”的時候，我應該馬上離開。防身之道不去用是我的失敗，而不是神的。我的罪是我的責任而不是神的。有人想把罪丟給神，說：“神是這樣造我，我也沒有辦法。”你會為更壞的事去責備神。不是神。神是信實的。我不是。

我所親愛的弟兄啊，你們要逃避拜偶像的事。(哥林多前書 10:14)

要逃跑啊！拜偶像是把生命中任何事看重於神，把生命中任何事物看重於神就是拜偶像。若你想拜偶像只是一個人刻出來的小像，你買來在它面前下跪，在它周圍燒蠟燭，對它禱告，那你就錯了。不！那都不是你的問題。你的偶像大概是一輪有漂亮麗油漆，美麗的裝飾品和一個渦輪引擎的汽車。任何占有你，心智和生命而攔阻你和神的同行。任阿代替了神在你生命中的地位或事物。那就是偶像。要逃離拜偶像。

我好像對明白人說的，你們要審察我的話。我們所祝福的杯。(哥林多前書 10:15)

那是當我們聚在主的桌子前，我們拿起杯，祝謝。

豈不是同領基督的血麼？(哥林多前書 10:16)

聖餐這字是來自希臘文 KIONONIA。它就是我們在基督共同分享，是我們與基督的聯合，是我們與基督的交通，我們與他分享合一。當我喝祝福的杯，我受祝福，我也認同祂。

我們所擘開的餅，豈不是同領基督的身體麼？我們雖多，仍是一個餅，一個身體：因為我們都是分受這一個餅。(哥林多

前書 10:16-17)

所以與耶穌基督的聯合，就是分享基督的血和基督的身體，使我們和祂變成一體，我們也彼此成爲一體。當我們同吃一個餅時，同喝一個杯的時候，我們就成爲一體。我們在聖餐中連結，在合一中連結。當我們全都和耶穌基督聯合，我們也在團契中聯合。就是基督肢體裏的合一。當然聖餐在教會裏有特殊的象徵。所有的劈餅者有同一個餅，有同一個杯而與基督合一，彼此合一。

你們看屬肉體的以色列人。那吃祭物的，豈不是在祭壇上有分麼？(哥林多前書 10:18)

現在談到平安祭的觀念，將祭物奉獻給神的想法就是和神的交通。你帶祭物給祭司，他會處理後切一部份給你。你收下拿到外面烤了後坐下吃。你獻給神的脂肪和所有的被放在祭壇上，燒成了甜美的香祭直到主前。祭司取了他的那一部份，而你有你的那部份。你和你的家人坐下來吃烤牛肉，或烤羊肉。當你們一起吃時，神吃到其中部份，而我也吃到其中部份，因此我和神合一的。因爲一起吃的觀念就是彼此變

成共享的部份。

比如說我拿一塊餅。劈開它，你拿一部份，我拿一部份，你吃它，我也吃它。它是一塊餅。可是兩人共享一塊餅。比如說我們這裡有一碗湯，我們兩人將餅浸在湯裡吃。現在餅滋養我也滋養你。餅被消化，變成我的身體的一部份，同一個餅也變成你的身體的一部份。因此同一個餅變成我的一部份。因此我們彼此同都被這一個餅所滋養。這對他們而言這是不需解釋的事。是一件被接受的事。

所以當我奉獻這塊肉的一部份給神，在祭壇上燒給神的時
候，神分食了它，而我也吃它。於是我就與神合一。這是一
種很美的想法。也是一個很美好的觀念。讓我們感覺與神美
麗的合一。我們每次守聖餐，我就變成耶穌基督的一部份。
當我們守聖餐，領受杯和餅，它就變成我的一部份，我們也
變成彼此相互間的一部份。

所以屬肉體的以色列人當他們吃祭物，他們有分於祭壇。他
們與神合而為一體。

我是怎麼說呢？豈是說祭偶像之物算得甚麼呢？或說偶像算得甚麼呢？

現在我們回到第八章，整章開始於保羅說到他們吃祭過偶像的肉，有些軟弱的弟兄經過看見他們在那裡吃，就想著，如果保羅能做，我也可以啊，因此而被絆倒，因為他的良心會困擾他。你是有自由，不幸地，他們在哥林多那裡使用這樣的自由，在各樣不同偶像殿中吃祭肉。說：「我有在基督裏的自由。」保羅現在談到這事。

我是怎麼說呢？豈是說祭偶像之物算得甚麼呢？或說偶像算得甚麼呢？我乃是說，外邦人所獻的祭，是祭鬼，不是祭神。我不願意你們與鬼相交。

那是在異教。殿裏的異教祭物，那是對魔鬼的奉獻。它們不是對神的奉獻。

我不願意你們與鬼相交。你們不能喝主的杯，又喝鬼的杯。不能吃主的筵席，又吃鬼的筵席。我們可惹主的憤恨麼？我們比他還有能力麼？(哥林多前書 10:20-22)

這是保羅就針對在哥林多一些人在異教神殿吃肉的習俗而說的。

保羅在這些異教徒神殿，奉物實際上是奉獻給魔鬼的，。在申命記三十二章十六節，他說，“敬拜別神觸動神的忿恨，行可憎惡的事惹了他的怒氣。它們獻祭給鬼魔，並非真神；乃是素不認識的神，是進來新興的，是你列祖不畏懼的。你輕忽生你的磐石，忘記產你的神。”

因此祭拜這些假神和偶像，事實上是拜魔鬼。

許多年以前在哈爾雜誌上有一則有趣的文章稱為“我看見地獄的國王”是從書裏摘錄下來的，書名為“藉著被禁錮的西藏”。作者談論到一年祭上帶著面具的典禮西藏宗教領導者。它們於典禮中呼叫各種不同的魔鬼。他描述這些魔鬼們的形狀。然後他描寫它們呼叫地獄的國王。這文章有非常驚懼刺激的描述。真神奇。

許多人說，“條條道路通到神。”他們的敬拜卻是非常的真誠。雖然他們不相信耶穌，當然神會看到他們的真誠。如果

我們跟隨孔子，佛祖或別的神，有什麼不同，難道我們不都在尋求神？但是這不是聖經所教導的觀念。耶穌說，“我是道路，真理和生命。若不藉著我沒有人能到父那裡去。”保羅在這裏說，“他們在祭鬼。”當你吃祭神的祭物而與神變一體，同樣的道理如果你吃祭鬼的祭物，你就與撒但變為一體，與那偶像代表的魔鬼。保羅說我不要你與魔鬼相交合一，所以你不能喝主的杯，又喝鬼的杯。你不能吃主的宴席，又吃鬼的宴席。

現在他一定是想到申命記第三十二章，就是剛才對你讀的，因為再一次他說他們獻祭給魔鬼惹主的憤怒，他還說，“我們可惹主的憤恨嗎？”我們比他還有能力麼？

凡事都可行，但不都有益處。(哥林多前書 10:23)

他重複這點。

是的，你可以說你是活在恩典之下又相信耶穌基督，所以做任何事都沒有關係。但凡事都可行，但是不都有益處。它使你減慢下來，它會阻礙你進步。如果你正在賽跑，想要跑

贏，就不要帶額外的行李，或增加重量，那會使你減慢下來。沒有益處。

凡事都可行，但不都造就人。(哥林多前書 10:23)

有些事可以絆倒我讓我起不來。有些事使我遠離基督，使我難以接近基督。但是我想要接近他。雖然凡事都可行，你可以證明它是很好的，卻能將我帶離我與神的交通。這樣就沒有在基督裏建造我，或讓他在我心中做王。雖然凡事都可行，智慧告訴我就不這樣做。它會使我減慢下來。它會毀了我。我渴望要贏得比賽。我也渴望在基督裡被建造。

無論何人，不要求自己的益處，乃要求別人的益處。(哥林多前書 10:24)

不要只爲了你自己活。不要只想著自己，也要爲別人著想，爲別人活。

*凡市上所賣的，你們只管吃，不要爲良心的緣故問甚麼話：
(哥林多前書 10:25)*

當時在哥林多許多肉店賣的肉是先用來獻祭於異教的神殿。當你去肉市場買肉的時候，你說，“我想要一磅漢堡肉。你的肉有沒有被獻祭過呢？”保羅說不要問那樣的問題。買它就是了，帶回家安心的吃。你不知道的不會傷害你。不要爲了良心的緣故問什麼話，因爲你不知道就沒有關係。如果你問那樣的問題，你會發現被你的良心絆倒。

因爲地和其中所充滿的，都屬乎主。倘有一個不信的人請你們赴席，你們若願意去，凡擺在你們面前的，只管吃，不要爲良心的緣故問甚麼話。(哥林多前書 10:26-27)

他在你的面前擺了一大份牛排。你問他：“你有沒有拿這肉拜過你的神？”保羅說不要問那些問題，只管吃它。

如果他把肉擺在你的面前，說，「我們把這個奉獻給宙斯神。」保羅說，「你就不要吃它。」“不是它會傷害你，而是會傷害那個看見你的行爲而跌倒的人。如果他們自己說了，跟他們說：「謝謝你，不用了」，以便你沒有絆倒他。

若有人對你們說，這是獻過祭的物，就要爲了那告訴你們的

人，並為良心的緣故，不吃。因為地和其中所充滿的都是屬於主的。我的良心說，不是你的，乃是他的：我這自由為什麼被別人論斷呢？我若謝恩而吃，為甚麼因我謝恩的物被人毀謗呢？(哥林多前書 10:28-30)

保羅說萬事因謝恩而今別為聖。你說，“主祝福過了。我就謝謝了。”雖然成聖，它仍會傷害其他人。他們會被絆倒。所以他又談到愛的律法，不要作一個絆倒別人的人，不要傷害軟弱的弟兄們。

所以你們或吃或喝，無論作甚麼，都要為榮耀神而行。(哥林多前書 10:31)

這是個大原則。有原則的人不需要律法。如果你藉正確的原則而活，你不需要規定或法律。現在我們談到真正需要注意的中心議題。就是無論你做什麼，都要為神的榮耀而行。那就對了。如果我能為神的榮耀而行，我就是對的。如果我不能為神的榮耀而行，我最好不要做。不論你的言行舉止，都要為榮耀神而行。

不拘是猶太人，是希利尼人，是神的教會，你們都不要使他跌倒。就好像我凡事都叫眾人喜歡，不求自己的益處，只求眾人的益處，叫他們得救。(哥林多前書 10:32-33)

所以保羅說，“不要爲你自己的益處而活，爲他人的益處而活。”他說，“這是我活著的方式。”我的渴望是人們可以得救，所以我爲他們而活，不爲自己而活不爲自己的肉體，和慾望而活，我限制我自己。我小心的過生活，是爲了我可能贏得人到耶穌基督。如果我的生命目標就是領人到主那裡，那就是我決定何事能做，何事不能做的因素，我做或不做，吃或不吃，喝或不喝的因素。這不會絆倒別人，而是行在愛中，爲人著想，不是爲自己著想。願神幫助我贏得這場競賽而活在愛中，行在愛中，服事在愛中，

讓我們來祈禱：

再一次，天父，我們爲這些智慧的話語，教導的話語感謝，主，幫助我們能活出你的話語，而不是光說不行道。神，我們要進入和你完全的交通裏，在耶穌基督裏彼此相交，讓你

的聖靈運行動工在我們的心中。我們爲此感謝你，奉主耶穌名，。天父，阿們！

願主的手在你的生命中引導你而且指示所有我們該做的事，願神幫助我們思念他，不是對或錯，而是討他喜悅，使他高興。願神幫助我們，不成爲不冷不熱的教徒，希望我們更加的火熱，爲要贏得他的償賞。

願主今天和這個星期都和你在一起，爲尋求耶穌基督而過一個有紀律的生活。願我們放下肉體和肉體的事物，身體和它的欲望，將它放在最底層，讓我們能活在聖靈的帶領之下，爲了聖靈的事，爲了永生的事。願主爲你與祂的同行而祝福你。願主復活的生命成爲你生活中的實際，奉主耶穌名。