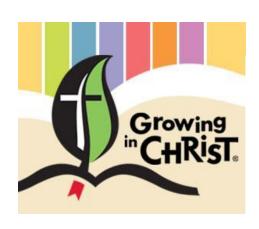
奥斯汀華人教會

每日靈修

兩年讀完聖經一遍

2025年6月份

<撒母耳記上26~31;撒母耳記下1~24章;哥林多前书1~16章>

「為喜愛耶和華的律法, 晝夜思想, 這人便為有福!」詩篇1:2

姓名:	
江口 ·	

Tool for your Quiet Time----S.P.A.C.E.P.E.T.S.問題法 BY RICK WARREN 在你看完一段經文後, 試著用下列問題來幫助你思想神要透過這段經文對你說的話:

- Sin to confess? 該認的罪/是否該補償別人的損失
- Promise to claim? 該宣告的應許/這是普世的應許嗎?我是否符合這應許的條件?
- <u>Attitude to change</u>? 該改變的態度/是否願意開始培養正向的態度
- Command to obey? 該服從的命令/我是否願意放下感覺,照著神的話做
- Example to follow? 該效法的榜樣/好的榜樣可以學習,不好的榜樣做為鑑戒。
- Prayer to pray? 可作為禱詞的禱告/ 將所領受的感動化為禱告
- Error to avoid? 該避免的錯誤/留心警醒這樣的警告
- Truth to believe? 該相信的真理/ 是否對上帝和他的作為有新的認識
- Something to praise God for? 可以感謝讚美神的事情

讀經: 撒母耳記上廿六至廿七章 6/1

大衛已被膏為王. 為何他仍要等候神的時間?

26:8-12 大衛一心一意順服神,決定不殺神所膏立的君王掃羅,不搶在神所定的時間之前除滅他。即使在跟隨他的人如此想,環境也允許之時,他也不願意如此行。你若在這樣的情勢之下,喜歡像誰?是大衛,還是跟隨他的人?要想像大衛順從神,就必須明白我們不能作惡以成善,即使是最密切的朋友勸我們做一件似乎合理的事,也不能用錯誤的方法行公義,總要將神的命令放在首位。

掃羅為何不再尋索大衛?

27:4 掃羅終於不再尋索大衛了。他的兵力還不足以攻入非利士人的境內去捉一個人。除此以外,大衛既然不在境內,對他的王位也就沒有直接的威脅了。

大衛怎樣在紛亂的情勢中智慧地求存?

27:5-7 亞吉是非利士五個有權勢的王之一。大衛可能想搬出這個主要城市,以避免可能發生的衝突,免得他的家族受到攻擊,也可能想逃避非利士官員對他的監視。亞吉讓他搬到洗革拉居住,他在那裡一直住到掃羅駕崩(參撒下2:1)。

大衛為何要滅絕這些人?

27:8-9 大衛可能採取游擊戰去侵奪這些地方,因為這三個部族是以奇襲和殘酷對待無辜居民著稱。住在曠野的這些部族不但會危害非利士人,更會危害到以色列人——大衛將來要統治的人民。

讀經:撒母耳記上廿八至廿九章

在騎虎難下的窘境裡, 神是大衛隨時的幫助, 也是我的——

28:1-2 亞吉的要求令大衛非常為難。如果不肯幫亞吉去攻打以色列人, 就顯出他對本國的忠誠, 他全家與軍隊就有生命的危險; 但是與他的骨肉之親爭戰, 就必傷害他所愛的、不久要由他領導的族人。雖然大衛自己無計可施, 神卻幫助並保護了他。非利士人的其他首領不願意大衛上陣, 結果他就不用與本族人爭戰了。

窘迫之中, 連自己所禁的也犯了, 多像我們, 在指責人的同時自己也犯了——28:3-8 本來是掃羅禁止在以色列中有交鬼的(求問死人)和行巫術的事, 但是他在窘迫之中, 自己竟然前去求問。他雖然將交鬼的罪從國境內除去, 卻沒有從他心裡除掉。在生活中遇到艱難阻礙時, 我們應當按照神的引導並倚靠祂。從掃羅身上我們看到, 不尋求神而另想別的方法求救, 只會帶來禍患。

撒母耳是否真的被交鬼的所招, 從陰間上來?

28:12 交鬼的一見到他, 就高聲呼叫;她對於通常所交的鬼, 早已心知肚明, 那些或者是她編出來的圈套, 或是出於撒但。撒母耳的出現向她顯明, 此次所遇上的遠超過她所認識的大權能。她並沒有用詭計, 或是靠撒但的力量招撒母耳上來, 是神叫撒母耳回來, 給掃羅一個警告, 並預示他的悲慘命運。這件事絕不同於人交鬼, 或與古代人的亡魂來往。神嚴厲禁止人行這一類的事(參申18:9-14; 加5:19-21)。

在申訴神離開他的同時,掃羅也許忘了是自己先背叛神;在說聽不到神話語時,我們是否也.....

28:15 神沒有回答掃羅的請求, 因為他沒有依照神過去的指示去行。人有時不

知道禱告為甚麼沒有蒙垂聽;如果他們沒有盡上神早已賜給他們的責任,神不給他們進一步的指示也就不足為奇了。

有時, 神甚至可以使用你的敵人, 讓你擺脫困境......

29:4 非利士的其他首領知道,大衛就是殺死歌利亞(17:32-54)、也殺死他們幾百個軍兵之人(18:27),更是以色列婦女歌頌的得勝英雄(21:11)。他們懼怕在戰爭激烈的時候,大衛倒戈相向。神就使用了這些首領的疑忌,阻止大衛與掃羅以及本國的同胞爭戰。

讀經:撒母耳記上三十至三十一章

大衛不是祭司. 要以弗得做甚麼?

30:7 大衛不能到會幕去尋求耶和華的指引,因為那在掃羅的地界內。所以他請祭司將以弗得拿來給他,那是他所擁有的惟一與會幕有關的物件。他在祭司面前穿上這祭司衣服,求神指示。在他要以弗得的時候,實際上是要求祭司將烏陵和土明給他。(參出39:1-21的註釋)。

掃羅徒有英雄外表,卻無英雄氣概和胸懷;神的勇士應具備——

31:3-4 掃羅身材高大、相貌英俊,又大有權力,但是他所擁有的這一切,皆不足成為我們的模範。與神親密,遠勝過金玉其外的儀表。掃羅以面對自己人生的方式面對死亡。他對一切的事都由自己作主,全沒想到神,也不求祂引導。如果我們不喜歡自己目前的生活方式,就別空想日後更容易改變。我們與神的關係是在人生的過程中逐步建立的。在接近死亡之際,我們對神的回應最能顯出我們究竟是怎樣的人。你想怎樣面對死亡?現在就積極面對人生吧。

對比掃羅和撒母耳的一生, 你看到了哪些不同?

31:13 我們可以比較以色列人最後一位士師與他們第一位君王的差異。君王掃羅是前後不一致、不順從神、一意孤行的人,他心中沒有神。士師撒母耳則以始終如一地順從神與渴慕神旨意著稱,他對神有真正的渴慕。掃羅的一生完全是為自己而活;撒母耳的一生則全然奉獻歸於神。

以色列人以為有了君王就能國泰民安, 其實——

31:13 掃羅的死也是一種信念的幻滅——以色列人不能再相信,像列國一樣擁有一個王,就能解決諸般苦難。真正的問題並不在於政體,乃在於犯罪的君王。

掃羅想以表面的敬虔來討神的喜悅, 但是真正的屬靈乃是一心一意地順服神。

英雄式的屬靈生活是基於日積月累地順服神,好像砌磚似的一塊一塊地砌成。每一個順服行動本身雖屬微小,隨著時間推移這些行動就會升高,建成堅強性格的巨牆——成為抵擋試探的長城。我們也應當天天努力,表裡如一地順服神。

讀經:撒母耳記下一至二章

神在風雨中磨礪大衛, 我如何在風雨中預備自己?

1:1 大衛是對神大有信心的人, 他等候神成全祂的應許。撒母耳記上敘述了大衛在等候作以色列王的時候, 種種的掙扎和遭遇(撒母耳在多年以前, 已經膏他作以色列的王了)。百姓歌頌他的成就, 使掃羅王對他生出嫉妒想要殺他, 大衛只得逃亡到仇敵非利士境內並耶路撒冷的東面和南面一帶, 在荒涼曠野藏匿多年。他可能知道神應許他作王, 只是不知何時可以實現, 然而艱苦奮鬥的磨煉使他以後能負起重大的責任。撒母耳記下講述大衛因恆心忍耐, 對神的信心始終如一, 終於蒙神賞賜。

有時候用一些欺瞞的手段,好像能得到更多利益,事實卻不然——

1:13 向大衛報信之人, 自稱是掃羅營中的亞瑪力人(1:2)。他可能是以色列所轄境內的亞瑪力人, 但更可能是到戰場撿拾遺物的人。他對於自己的身份與戰場上發生的事, 顯然都撒了謊(與撒上31:3-4的記述比較)。他帶來掃羅的冠冕, 而這樣重要的東西非利士人斷不會輕易留下的, 所以我們可以推斷, 他一定在非利士人到達以前就見到掃羅陣亡了(參撒上31:8)。

欺詐必招災禍。報信者撒謊說他殺死了大衛的對頭, 想得到賞賜, 但他誤解了大衛的為人, 如果大衛因他殺死君王而賞賜他, 就與他的罪有分了, 因此大衛吩咐人將他殺死。謊言令撒謊者遭災害, 即使他沒有做過謊言中的惡事, 也難逃罪責。

人往往憑自己的才智審時度勢, 大衛的做法卻完全不同......

2:1 大衛雖然自知將要作王(參撒上16:13;23:17;24:20), 而掃羅之死似乎是他作王的適當時機, 他仍然求問神, 應否回到猶大故土。即使有時情勢似乎很明顯, 但在採取行動以前, 還是要求問神, 只有祂才清楚何時是最適當的時機。

人與人之間的爭端,往往起於眼前的得失,這種短視的眼光怎樣才可以突破? 3:1 第二章所記載的事件發生以後,大衛家與忠於押尼珥和伊施波設的軍隊之間,就有了長期的戰爭,雙方都損失慘重,也動搖了國家的基礎。這場戰爭的興起是因為以色列與猶大都沒有看到神的異象,也忘記了神要他們定居在迦南的原意(參創12:7),是要他們趕出迦南人(參申7:1-4)、遵行神的律法(參申8:1)。 百姓沒有聯合一致完成使命,反而彼此爭戰。忘記了神的託付和異象,往往就是失敗和紛爭的開始。

大衛在家庭中所遇到的問題,是否在某程度上也困擾著我?

3:2-5 大衛因妻妾眾多, 困擾不休。昔日的社會習俗雖容許君王多妻, 但神早就有明令禁止(參申17:14-17)。大衛眾妻妾所生的眾兒女, 令他吃盡苦頭, 他的兒子有強姦同父異母之妹的(13:14), 有謀殺的(13:28), 還有背叛(15:13)與貪圖王位的(參王上1:5-6)。這一切皆因同父異母兄弟之間嫉妒爭競所致。大衛的兒子, 也是他的王位繼承人所羅門娶了更多的妻妾妃嬪, 而其中的外邦女子引他偏離了神(參王上11:3-4)。

怨恨容易使人以惡報惡, 我心中是否也隱藏著一些怨懟, 忘記伸冤在神?

3:26-29 約押沒有讓神來伸冤,反而自行報押尼珥殺他兄弟之仇。但是報仇使他自己也遭災(參王上2:31-34)。罪有應得之人,神必報應(參羅12:19),不要因仇敵遭難就幸災樂禍,更不要圖謀報復。存心報復會使你心裡失去平安,並增加

(注:內容參考摘錄靈修版聖經)

冤冤相報的機會。

讀經:撒母耳記下四至五章

恐懼的臨到, 能讓全身失去力量;在恐懼侵襲時, 可以靠著甚麼面對?

4:1 伊施波設是靠別人(押尼珥)壯膽的人。他沒有仰賴神, 押尼珥一死, 他就一無所有了。他遭遇危機、受到壓力, 就被恐懼嚇倒。恐懼能使我們癱瘓, 惟有信心與倚靠神能勝過懼怕(參提後1:6-8;來13:6)。只要信靠神, 就能放膽地克服身邊的困難。

恆忍與堅信,不單是個人的美德,也是人承受應許的過程中必經的磨煉......

5:4-5 雖然神在多年前已應許要將以色列國賜給大衛(參撒上16:13), 但是他一直等到三十七歲, 才作全以色列的王, 其間他必須耐心等候神應許的成全。如果你想事情立竿見影, 就要想想大衛的忍耐。恆心忍耐的日子怎樣磨練大衛成才, 日後承擔重任, 同樣也能助你培育更美好的品格。

人往往以為金銀房屋名譽地位都是牢不可破的保障,我的保障又在甚麼地方? 5:6-7 耶布斯人有強大的防衛優勢,他們以這牢不可破的耶路撒冷、又稱為錫安的城牆誇口,不過他們很快就明白,高牆並不能保護他們。大衛從水溝突襲進城,將城奪下。

我們只有靠神,才有真正的平安穩妥,其他一切全屬虛假的安全。儘管你有不少的存款,有舒適的家庭,或有安定的事業,也沒有人能預測明天會發生甚麼事。我們與神的關係才是惟一的保障,是沒有人能奪去的。

雄心與野心, 往往只是一線之隔, 問題是最終我將榮耀歸給誰?

5:12 「大衛就知道耶和華堅立他……」雖然異教國家以征戰、權勢、軍隊與財富而自豪,但是大衛知道他的一切完全是由神所賜,要成大事,個人以至全族都要與神有親密的關係。大衛要這樣行,就必須約束自己的野心。他雖然有大名聲、卓然有成,又眾望所歸,他仍然讓神居首位,在生活中按照神旨意服事百姓。你想從神還是想從人得幫助,成就大業呢?在追求成功的路上,要切記讓神管理你的雄心大志。

讀經:撒母耳記下六至七章

神的嚴厲叫我害怕, 難道我這麼熱心還不夠嗎?

6:6-7 烏撒只是想保護約櫃,神向他發怒公平嗎?民數記4章5至15節記載,只有利末人可以搬運約櫃,用槓穿上扛抬——不可摸約櫃本身,摸約櫃(聖物)即觸犯了以色列人的律法(參民4:15)。神的行動既針對大衛,又針對烏撒。大衛做傚非利士人,將約櫃放在牛車上(參撒上6:7-8),而不照神的吩咐,烏撒即使出於忠誠,想保護約櫃,仍須承擔摸聖物得罪神的後果。烏撒可能不是利未人,大衛本想藉此叫以色列人歸向神,與神重建關係,但神以嚴厲的行動叫全族謹記,對祂熱心也必須按祂的律法行事。大衛再一次將約櫃運到耶路撒冷時,就完全地依照了神的指示,小心翼翼地辦理(參代上15:1-15)。

神從沒有忘記祂立下的約, 祂的約最終成就在......

7:1-29 這一章記載神與大衛立約,應許要堅固他後裔的國直到永遠,這個應許在耶穌基督降生的時候完全實現了。這一節雖然沒有明確地說出「約」,但在其他經文中(23:5;詩89:3-4, 28, 34-37)則用「約」來描述這件事。

為甚麼我為神籌算的心意, 常不被祂所允諾?難道祂聽不到?

7:5 神不要大衛為祂建造殿宇,為甚麼呢?祂告訴大衛,他的任務是統一國家、領導以色列人消滅眾仇敵,使命艱鉅,要流多人的血,歷代志上說明神不要戰士為祂建造殿宇(參代上28:3);所以大衛定下計劃,預備材料,好使兒子所羅門一即王位就可以開始建造的工程(參王上5-7)。大衛接受神的計劃,忠心服從。有時神拒絕我們的打算,我們就應當善用祂所賜的其他機會。

神沒有賜給我所祈求的,往往是因為祂要賜下更大的祝福......

7:8-16 雖然大衛在地上的王朝四百年後終結了,但是他的直系後裔耶穌基督是這個應許的最後應驗(參徒2:22-36)。基督要作王直到永世——現在是在屬靈的、屬天的國度,將來祂必再降臨世上,在新耶路撒冷作王(參路1:30-33;啟21)。你有否出於善意的禱告卻不蒙神准許的事?這是神引導你的方法,要在你身上成全祂更大的旨意。順服神的「不許」與遵行神的「允許」,兩者都需要很大的信心。

人生勝利的基礎, 是在於神的應許......

8:1-5 神與大衛所立的約中有這樣的應許,就是眾仇敵要被打敗,不再欺壓以 色列人(7:10-11);神要助大衛打敗敵對的列國,以成全祂的應許。本章列出幾個 敵人的名字:(1)摩押人;是羅得的子孫,住在死海以東,軍事上與宗教上都是以 色列長期的威脅(參民25:1-3;士3:12-30;撒上14:47),大衛曾一度與他們修好。 (2)瑣巴王哈大底謝;大衛將他打敗,追奔逐北直到幼發拉底河,成全了神對亞 伯拉罕的應許——以色列人要控制那地(參創15:18)。(3)以東是以掃的後裔(參 創36:1),也是以色列人的主要仇敵(參王下8:20;耶49:7-22;結25:12-14;以及創 36:9的註釋)。

作人豈能面面俱圓. 為甚麼不先把心思放在討神喜悅的事上?

8:15 大衛得眾民喜愛(3:36),不在於他討好人,乃因想討神喜悅。有些人常極力贏取個人的聲望,卻從來不能成功。得到百姓的稱讚其實並不重要,不要浪費時間與心機,只為贏得大眾的讚許,要極力行當行的事,這樣,神與人才會看重你。

寬闊的胸襟與仁慈的心懷,始終比仇恨更有力量……

9:1-13 在大衛時代, 作君王的多欲除滅對頭, 以防止他們的後裔起來爭奪王位。但是大衛對掃羅的孫子——約拿單的兒子米非波設大施慈愛。他的慈愛一

方面出於尊重神以前所膏立的君王(參撒上24:5-6的註釋);另一面也是因為他曾向約拿單起誓,要恩待他的子孫(參撒上20:14-17)。

饒恕的心乃是喜樂的良藥, 在我心中是否仍有不能釋懷之人, 叫我失去憐憫的素質?

9:7 大衛在對待米非波設一事上,顯出他作領袖的決決大度,照著他所承諾的,向約拿單的兒子顯出誠實與憐憫。他慷慨供應約拿單之子的結果,超過他以往所能獲得的政治利益。你能否饒恕曾得罪你的人?你能否對不配之人慷慨?我們每次向別人施憐憫,自己的品格也隨之得到提高。

讀經:撒母耳記下十至十一章

剃去一半鬍鬚及割斷半截衣服意味甚麼?

10:4-5 按照以色列人的習俗, 所有成年男子都留長鬍鬚, 這是成熟與權柄的表徵。所以, 大衛派往亞捫的臣僕被剃去一半鬍鬚的時候, 就是受到極大的羞辱, 失去尊嚴。被割斷下半截的衣服, 也令他們受人嘲笑。

罪如同泥沼, 越往前行只會越陷越深。今天我的腳是否同樣踏進了這泥沼?

11:1-12:15 大衛因與拔示巴的事深陷罪中:(1)留在後方,不上前線作戰,放下本分不顧(11:1)。(2)只顧自己的私慾(11:3)。(3)試探來到,卻留連欣賞,沒有避開(11:4)。(4)故意犯罪(11:4)。(5)為遮掩姦淫罪而欺騙別人(11:6-15)。(6)因繼續遮掩而犯了殺人罪(11:15,17)。他的罪到以後還是包不住(12:9),且受到懲罰(12:10-14)。(7)他犯罪的後果影響深遠,牽連甚廣(11:17;12:11,14-15)。

大衛在這件事上,本可以隨時停下來離棄罪惡。不過罪一開始以後,就難以停止(參雅1:14-15)。我們越是深陷罪坑之中,越不願意承認局面是由自己一手造成的。正如一個人從山頂滑下來,想在途中停下來是何等困難。所以最好的解決方法就是根本不沾罪的邊。

試探猶如星星之火, 稍一縱容便可燎原, 逃避試探的良方何在?

11:3-4 想逃避試探可以:(1)懇切地禱告,求神幫助你遠離可能試探你的人、地方與機會。(2)默想那些針對你特有弱點的經文。(3)找一位知己的基督徒同伴,尋求幫助。

罪把一個英名之君變為奸險小人, 這種可怕能不叫我謹之慎之嗎?

11:25 大衛聽到烏利亞的死訊,知道奸計得逞,可是還說些敷衍的話勉勵約押。 大衛曾為掃羅與押尼珥的死亡深深哀慟(1:3;3:31-39),現在對失去忠勇的烏利亞,反而毫不痛心。這是甚麼緣故?原因在於他對自己的罪麻木了,不再為犯罪內疚,所以為了遮掩自己所犯的姦淫罪,定出下策——再次犯罪。大衛便一再犯罪,以致對神的律法、對別人的權利都麻木不仁、毫無感覺。你越是想遮掩罪過,你對罪會越不敏感。不要像大衛那樣硬著心去犯罪;在你失去分辨罪惡的能力以前,要先向神認罪。

讀經:撒母耳記下十二章

事後追悔,不如及早防備,因為罪的結果實在使人輕慢不得......

12:10-14 這幾節的預言都應驗了。由於大衛殺害烏利亞,奪了他的妻子,以致(1)他家中不斷有兇殺的威脅(13:26-30;18:14-15;王上2:23-25);(2)他兒子背叛他(15:13);(3)他的妃嬪在眾目睽睽之下與別人同寢(16:20-23);(4)他與拔示巴所生的頭一個孩子死了(12:18)。他若知道犯罪帶來的痛苦後果,就不會追求一時的罪中之樂了。

神真奇妙, 祂既不寬容罪惡, 卻又屢次饒恕罪人

12:13 大衛王因這次事件,寫了詩篇第五十一篇,使人對他的性格有更深的瞭解,也給我們罪得赦免的盼望。不管你為自己犯罪感到多麼的痛苦,所犯的罪有多沉重,你都可以像大衛一樣向神傾心吐意,求祂赦免。我們認罪悔改以後,神總要赦宥。大衛也寫了詩篇三十二篇,表明他罪蒙赦免的喜樂。

神接納了我,不等於罪行的惡果會被勾銷……

12:14 大衛雖然承認自己的罪(12:13), 神仍處罰他, 叫他所生的兒子死亡。犯罪的後果是無法改變的。神赦免我們, 使我們可以與祂相交、恢復關係, 但是祂並不會因此就取消我們因過錯帶來的一切後果。我們可能衝口而出說:「假使這件事錯了的話, 我可以向神賠個不是。」但是必須記住, 我們可能使許多事情無可挽回. 後果無法估計。

回轉, 是一切愛的開始......

12:20-24 大衛沒有繼續活在罪中,他回轉歸向神,神就赦免了他,使他重新生活。祂為大衛與拔示巴以後所生的兒子所羅門賜下一個名字:耶底底亞,就是「耶和華愛他」的意思(12:25);是叫他記念神的恩典。我們回轉歸向神,領受祂赦罪之恩,祂就賜我們新的開始。不過先要像大衛一樣向神認罪、歸向祂,才能感受到罪的赦免,然後重新生活,努力向前。

暗嫩顯然是個卑劣的人, 他的罪表現在甚麼地方?

13:16 神嚴禁人犯強姦之罪(參申22:28-29)。暗嫩把她瑪趕出去,為甚麼是更重的罪?暗嫩把她瑪趕出去,就使人誤會是她瑪主動做出無恥的勾當,而且無人為她作證,因為暗嫩已經吩咐僕人把門關上,不許她進來了。他的罪使她再也嫁不出去——因為她已不是處女,無人願娶被姦污的婦人。

不公開張揚. 卻暗地裡報復. 這樣就能掩人耳目嗎?

13:20 押沙龍安慰她瑪, 勸她不要將這事公開宣揚出去; 他在暗地裡已準備親自向暗嫩報復, 並在兩年以後真的這樣做了(13:23-33)。押沙龍告訴她瑪, 這罪行僅僅是一宗家庭的問題; 但是我們處理家庭糾紛時, 也不可以把神的道德標準擱置一邊。

我是否會因為事業的順遂,而忽略了對家庭的照顧,對兒女的管教?
13:21-24 縱然大衛對暗嫩姦污她瑪極為忿怒,但他並未處罰暗嫩。他 猶豫不決,可能因為(1)暗嫩是他的長子又是王位繼承人(參代上3:1), 所以不願意把他除去;(2)自己與拔示巴也犯了姦淫,難以定兒子的罪 名。他雖然是蓋世明君,又是軍事強人,卻缺少為夫為父的榜樣作用,對 子女沒有多加管教, 給家庭帶來破口。

押沙龍為甚麼選擇基述作為藏身之所?

13:37-39 押沙龍逃往基述, 因為達買王是他的外祖父(參代上3:2), 所以樂於收容他。

讀經:撒母耳記下十四章

婦人根據甚麼律法求王保護?

14:11 摩西律法為誤殺人者預備了逃生的去處,可免被仇殺。民數記35章9至21節記載怎樣設立逃城,保護誤殺人的逃避報血仇者追殺的律例。這個婦人要求王保護她,不讓報仇之人滅絕她的家族。

自信與自我,往往只是一線之隔,我會怎樣幫助自己或兒女選擇正確的成長道路?

14:30 從這一連串的事件已可以窺見押沙龍的野心。他是個獨立自主、富於心計的青年,他將一切事暗中進行,包括殺他的哥哥暗嫩(13:22-29)。他在約押的田地放火,使約押去見他(14:30),可以看出他不受父親或別人的阻遏,隨意行事。他生得俊美,一定很自我中心(14:25)。孩童須受管教,尤其是對富天資又相貌出眾的青少年;否則就像押沙龍一樣,覺得自己隨時隨地都可以任意而行。

老牛舐犢, 人之常情, 對兒女的原則性錯誤你能否發出責備?

14:33 大衛並未認真糾正兒女的罪行。他既沒有處罰暗嫩強姦她瑪,也沒有斷然處置押沙龍謀殺暗嫩一事。優柔寡斷使他失敗了。我們不對付罪,慢慢罪就會比開始時更難應付,也必嘗到更大的痛苦。

大衛把心意化在詩篇的禱文中;在人生中的此刻,我的禱文又是甚麼? 15:1-37 在押沙龍叛變期間,大衛寫了好幾篇詩篇,其中有39;41;55; 61與63等。

押沙龍為甚麼選擇常常出現在城門的道旁?

15:2 城門的道旁就像市政廳兼購物中心之地。耶路撒冷是首都,地方官員與中央政府的首領每天在那裡相遇,處理業務與政務。城門口也是辦事的好地方,因為政治和經濟等事務需要有見證人才能合法,而出入這城的人皆要從城門經過,人流不斷。商人在城門附近支搭帳棚經營生意,也是為此。押沙龍站在那裡,暗中贏得以色列首領和百姓的心。

為什麼去希伯崙?

15:9 押沙龍去希伯崙, 因那是他的出生地(3:2-3), 也是大衛最初的首都; 他想在那裡能得到忠實的支持者並以他為王。

大衛害怕了嗎?他敵不過自己的兒子?還是……

15:14 大衛為甚麼不能平定這一場叛亂?他選擇逃跑有幾個原因:(1) 叛逆的勢力甚大(15:10-13), 不容易被制伏。(2) 他不願聖城因戰爭被毀滅。(3) 他不願傷害兒子, 仍然眷念他。

聽到無理的咒默不做聲,大衛能做到,我能嗎?

16:5-14 示每滔滔不絕地咒罵大衛。咒詛雖然毫無理由,因為大衛對掃羅的死毫無參與,可是大衛和跟隨他的人卻默然忍受侮辱。在你面對不公平的抨擊時,當保持從容自若;情境可能令人痛苦難堪,情緒也可能大受激動,但是,若你不能堵住抨擊者之口,最好的方法就是不加理會。記住:神明白你所忍受的痛苦,如果你沒有過錯的話,祂必為你伸冤。

6/14

君王喜聽謀士之意, 現代人愛找專家諮詢, 但要注意的是......

16:23 亞希多弗是押沙龍的謀士。君王多有謀士,幫助他們在政策上作 抉擇。他們很可能也為君王安排婚姻,因為通常會有基於政治動機的結 合。但是神使亞希多弗的計謀「變為愚拙」,正如大衛所求的(15:31)。

甜言蜜語只對虛榮的人有效. 卻會導向失敗的羞辱......

17:11 戶篩甜言蜜語騙得押沙龍的信任, 押沙龍的虛榮心成為自己的陷阱。戶篩預計, 如果押沙龍親自率領軍隊去攻打大衛, 就會有大榮耀。「驕傲在敗壞以先」(參箴16:18), 這句話充分地說明押沙龍的野心。

這裡的親戚關係較為複雜——

17:25 約押與亞瑪撒都是大衛的外甥, 也是押沙龍的表兄弟。約押隨大衛離開了耶路撒冷(參18:5與10及以下各節經文), 所以押沙龍立亞瑪撒代替他, 作以色列軍隊的元帥。

報信者不為金銀所動,可能因此救自己一命。

18:12-14 向約押報告押沙龍被掛在橡樹上的人, 指出若膽敢不遵王命必會招報, 約押也會把責任推在他身上。約押無言以答, 只好打發他走。想做惡事之人, 常常不會花時間去想自己要做的事, 他們不理會事情對與不對, 是否合法。不要不經思量對錯就魯莽行事, 你要三思而後行。

亞希瑪斯是感到難以啟齒吧?

18:29 亞希瑪斯雖然先跑到城門, 卻不敢對大衛王講述他兒子押沙龍的死, 只是含糊其詞。

親情有時就是這樣叫人矛盾, 無論錯多少次, 最終總會原諒他......

18:33 大衛聽到逆子的死訊,為甚麼極其傷慟呢?(1)他明白自己在押沙龍死亡的事上要負上部分責任。先知拿單說,因為他殺死烏利亞,所以兒子要背叛他。(2)大衛因約押與其手下的軍官違背他的意願殺死押沙龍,表示忿怒。(3)大衛真的愛兒子押沙龍,雖然兒子如此大逆不道。

逆耳忠言大衛接受了. 我會有他那樣的胸襟嗎?

19:8 大衛坐在城門口, 因為那是生意交易與施行審判的地方。他親自往那裡去, 表明他已經不再哀哭, 心情恢復正常。

大衛立亞瑪撒作元帥是任人唯親嗎?

19:13 大衛立亞瑪撒作元帥是精明的政治安排。第一, 亞瑪撒曾經作押沙龍軍隊的元帥, 立他作元帥, 可以贏得叛軍的效忠。第二, 以他代替約押, 處罰約押過去所犯的罪(3:26-29)。第三, 亞瑪撒對猶大的許多首領有很大的影響力(19:14)。凡此一切都有助於國家的統一。

示每背叛大衛, 為甚麼會獲大衛寬容?

19:19-20 示每承認他的過錯,求大衛王的饒恕,為要保全性命。他的計劃暫時生效,因為這是祝賀大衛復國之日,不是將犯人處死的日子。但是在列王紀上2章8至9節告訴我們,大衛吩咐所羅門,以後要將他處死。

公義的國度人人嚮往,哪裡去尋?

19:21-39 大衛回到耶路撒冷, 寬容大度、憐憫為懷, 他不殺示每, 再見米非波設時歸回他一半產業並賞賜巴西萊的忠心。他的榜樣立下公平治國的標準, 但這只有到主基督來臨, 以公義治理國家的時候, 才能充分地實現。

讀經:撒母耳記下廿至廿一章

比拿雅有何功績?

20:23 比拿雅是大衛的衛隊隊長,列入「三十個勇士」之中(23:24),是享有殊榮的一位。在押沙龍背叛的時候,他一直忠於大衛,後來協助立所羅門為王(王上1:32-40;2:28-34),終於代替約押,作了以色列軍隊的元帥。

自然災害全都是神對人的懲罰嗎?古今的情況有何不同?

21:1 以色列的農業主要靠秋雨與春雨來保障收成。如果沒有這些雨水,或者雨水來得不合時宜,或是農作物遭昆蟲侵害,第二年的莊稼就會大大地欠收。那時的農夫完全靠賴自然,他們沒有灌溉、施肥和除蟲等設備。甚至雨量有所不同,或者有蟲害,都能使農作物全毀。

第21章至第24章的事件. 發生在大衛王朝中的哪一時期?

21:1-24:25 以下四章是本書的附錄。其中的事件並沒有按照年代先後的次序列出,他們只記載大衛在位時,不同時期的事蹟。

為甚麼掃羅的罪會禍及家人?那是怎樣嚴重的罪?

21:1-14 聖經雖然沒有記載掃羅報復基遍人的行動, 但顯然他有嚴重的

罪行, 使基遍人追討他流血之罪。聖經沒有說明為甚麼掃羅犯罪卻要殺他的子孫。近東許多習俗(包括以色列的在內), 把父親犯罪看作整個家庭有罪, 因為家庭是不可分割的整體。掃羅違背了以色列人向基遍人所起的誓(參書9:16-20)。背誓嚴重地違背神的律法(參民30:1-2)。大衛可能依照習俗行事, 把家族看作一個整體, 再不然就是掃羅的子孫曾協助掃羅, 在殺害基遍人的罪上有分。

大衛的詩有哪些特點?我對神的傾心是否像大衛一樣達到不吐不快的 地步?

22:1-51 大衛精通音樂, 曾經為掃羅彈琴驅魔(參撒上16:23), 並設立 聖殿的音樂敬拜(參代上25)。在全部詩篇之中, 他寫的詩最多。對他來 說, 寫這樣的一首詩並不奇怪。這感恩詩與詩篇第十八篇幾乎完全相 同。

大衛可以從神的觀點來審視自己的生活, 我評價自己的準則又是在於甚 麼呢?

22:22-24 大衛並非否認曾經犯過罪。詩篇第五十一篇說明他對與拔示 巴通姦、謀殺她丈夫烏利亞的罪,感到極端痛苦。但他明白神的信實,乃 從神的觀點寫這篇詩。他知道神使他重行潔淨——「比雪更白」(參詩 51:7), 並為他「造清潔的心」(參詩51:10)。我們藉著耶穌基督的受死與 復活, 也得以潔淨, 成為完全人。神用祂的聖潔遮蓋我們的罪, 不再看我 們為有罪的人。

神並不偏待人,祂既恩待回轉的人,也懲罰惡人,我有否留意到祂嚴厲

的一面?

22:27「乖僻的人, 你以彎曲待他」, (也可以譯為「彎曲的人, 你以乖僻對他。」)這句話是指神是審判者, 祂要處罰人的罪、除滅惡人。

讀經:撒母耳記下廿三廿四章

人世間真正的太平,惟有繋於那「和平之子」的身上……

23:3 大衛以先知的姿態講述以公義治理人民,這預言應驗在耶穌基督身上,祂 再來的時候,要以完全的公義與和平統治全地。舊約之中也有類似的預言,(賽 11:1-10;耶23:5-6;33:15-18;亞9:9-10。)關於這些預言,有許多在後來應驗了 (太4:14-16;路24:25-27,44-49;約5:45-47;8:28-29)。

24:1-3 數點百姓有甚麼不對?在民數記之中記載,神吩咐摩西數點以色列百姓,好準備征服迦南地(參民1:2;26:2)。數點百姓一般看作戰時徵兵入伍的前奏,現在全境太平了,已不再需要招兵買馬。以色列的疆界已經擴展,成為當時的強國。大衛所犯的罪是居功自傲,數點民數,好使他以國土廣大兵力雄厚誇耀。他這樣行,就把信心寄託在兵員的眾多上。神保護的能力並不在於兵員的多寡,就連約押也看出數點百姓是錯的,但是大衛不聽勸諫。我們若倚靠金錢、財產,或者是軍力,也會犯同樣的罪。

大衛建壇之處,擁有深遠的歷史及屬靈意義......

24:18 許多人相信,大衛從亞勞拿手中所買的禾場,並在其上建造祭壇的地方,就是昔日亞伯拉罕幾乎殺以撒獻祭之處(22:1-18)。大衛死後,所羅門在這裡建造聖殿。大約在一千年以後,主耶穌在這裡傳道並教導百姓。

讀完大衛的一生, 你有何感想?你如何評價他?

24:25 撒母耳記下講述大衛的王朝。在大衛以前的首領,無論是士師或君王,他

們所未能完成的事業,大衛都完成了,不過他也犯了罪。儘管大衛罪孽深重,但

聖經稱他為合乎神心意的人(撒上13:14;徒13:22),因他犯罪後,既認自己的罪

又向神求饒恕。他將自己的一生交託給神,並且對祂終生忠誠。在詩篇中,我們

能更深地體會大衛的境況, 明白他是如何地熱愛神。

讀經: 哥林多前書一至二章 保羅在何時何地寫這封信的?

1:1 保羅第三次佈道旅程中,在拜訪以弗所(參徒19:1-20:1)期間,寫了這封哥林多前書。保羅與哥林多教會很熟悉,因為他曾在第二次佈道旅程中在那裡住了十八個月(參徒18:1-18)。當他在以弗所的時候,聽到了哥林多教會的問題(1:11);與此同時,哥林多教會也派遣了代表來拜訪保羅,為教會的紛爭徵求保羅的意見(16:17)。於是保羅寫了這封信,糾正他們的錯誤,並且答覆他們所詢問的問題(7:1)。

人心不同, 所師所崇也不同, 難道忘了誰是信息的中心?

1:12-17 哥林多教會面臨分裂的危機。保羅在首十節經文裡,十次提到耶穌基督,目的就是強調惟有祂才是信息的中心。神的信息比傳信息的人更為重要

沒有口才, 也可以打動人心?我從未見識過怎麼相信呢……

1:17 你不需要用誇大渲染的字句來傳講福音。福音的說服力是在福音本身,而不在於講道者。保羅並不是反對人需要謹慎預備講道的內容(參2:6),而是反對人企圖用自己的知識或演說的技巧來吸引人。

福音落伍了?為甚麼人竟說基督福音是愚拙的?

1:22-24 許多猶太人認為耶穌基督的福音是愚拙的,因為他們認定彌賽亞必然行神蹟奇事,以大能君王的身份來到世上,耶穌並沒有像他們所期望的那樣復興大衛的國度,反而像罪犯一般被處死。試問一個罪犯又怎能成為救主呢?希臘人也同樣認為福音是愚拙的,他們不相信肉身復活,也看不到耶穌像他們所敬奉的諸神那樣具有神秘的力量,他們認為一個被釘死的人是不值得尊重的,對他們來說,死就是失敗,不是勝利。今日仍有許多人認為福音是愚拙的。我們

的社會歌頌的是權力、影響力及財富。耶穌卻是一個卑微、貧窮的僕人。從世界的角度看,人們只靠相信而不必用甚麼善行來換取救恩的這個信仰是落伍的,但事實是惟有倚靠基督我們才可以得救,認識基督才是最大的智慧。

誰能明瞭主?主豈不很弧單?與主親近, 要花時間, 我......

2:15-16 沒有人可以完全理解神(羅11:34), 但在聖靈的幫助下, 就可以明白。你是否有足夠的時間與基督建立密切的關係, 明白祂的心意呢?想與基督建立親密的關係, 必須花時間, 久閱讀祂的話, 與祂在一起。(有關「基督的心」, 請參腓2:5-8。)

讀經: 哥林多前書三至四章

與神同工, 受人讚美我心悅, 神的賞賜?感覺不到!我.....

3:7-9 神的工作需要各種不同恩賜和能力的人共同參與。在整個事工之內,沒有任何明星,大家都是擔任不同崗位的工人。只要我們甘願將個人榮耀置之腦後,便可以在神的工作中有貢獻。人的稱讚是暫時的、虛浮的,惟有神的稱讚才是永恆的、有價值的。

我的根基惟基督?但我也愛世上的成就, 名聲, 我.....

3:11 一座建築物穩固,在於它的根基。我們生命的根基是耶穌基督,所以我們所有的及所做的,也必須符合祂的模式。你是將自己的生命建造在這惟一真實而恆久的根基上呢,還是將生命建造在其他如財富、安全感、成就或聲望等基礎上呢?

生而走向死亡,實在有點可怕,你怕嗎?

3:22 保羅說生命與死亡都是我們的。對未信的人而言,他們其實是生命的受害人,常被世間的潮流所擺弄,並且掙扎尋求生命的各種意義。但對信徒而言,他們既瞭解生命的目的,就能適當運用生命。未信的人只會害怕死亡;但對信徒而言,死亡沒有甚麼可懼(參約壹4:18),只是引向永生的開始。

保羅一向謙卑, 在這裡, 他卻竟不自謙卑, 而叫人傚法他, 這是甚麼意思?

4:16 保羅告訴哥林多的信徒要傚法他。他有資格這樣說,因為他確實與神同行, 花時間研讀神的話和祈禱, 並且在生命的每一個時刻都覺察到神的同在。基督

是他的榜樣,因此他的生命也就能成為其他基督徒的榜樣。保羅並不是期望別人模仿他所做的每件事,但卻希望他們傚法他以基督為中心的生活方式

我們知道了這許多——就只停在知道的層面上?我……

4:18-20 有些人不斷講信心, 但永遠只是口頭上的講論。他們也許知道甚麼是該說的話, 但是在生活上卻沒有顯出神的能力。神的國是要活出來的, 不是光用來討論的。知道甚麼是正確的, 跟真正把它活出來, 是兩件不同的事。不要滿足於持守一個正確的答案, 要讓你的生命顯出神的權能, 祂確實在你的身上工作。

讀經: 哥林多前書五至六章

會友犯了明顯的罪, 怎辦好?罰?不太好吧, 但是.....

5:1-13 教會必須對會友所犯的明顯罪行採取紀律行動;若坐視不理,只能敗壞教會。保羅告訴他們,教會有責任維持神所頒佈的道德標準。神禁止我們論斷別人,但祂也同樣吩咐我們不可容忍罪惡,因為縱容罪行會影響其他信徒的屬靈生命(5:6)。

若把人「交給撒但」,豈不放棄了他?怎樣做才算合宜?

5:5 「交給撒但」的意思是把他逐出信徒的圈子,也許這種無助絕望的境況會促使他悔改。把人驅逐出教會是執行紀律處分的最後辦法,並且必須出於愛心,正如父母管教兒女一樣,糾正挽回他。教會的責任是要幫助犯罪者,而非傷害他們,要盡力鼓勵他們悔改轉回。

曾犯這些罪, 只要信就得救;信了再犯, 沉溺其中, 這......

6:9-11 即使犯了以上的罪的人, 也能藉基督改變他們的生命。但是那些自稱為基督徒, 卻仍舊沉溺在這些罪行中、毫無悔意的人, 需要在基督面前重新檢討一下, 到底他們是否真正相信基督。

凡事都可行——絕對自由?明知是錯也可行?

6:12 很多信徒都誤用了「凡事我都可行」這節經文。自由是基督信仰的記號
——不再受罪和罪咎感轄制,可以自由地運用及享受神所賜的百物。但基督徒
都不可以濫用自由,因為(1)聖經禁止罪(參6:9-10:羅12:9-21:13:8-10)。(2)有

些行為本身不是罪,但卻不適宜去做,因為它們會轄制我們的生命,使我們偏離神。(3)有些行為是傷害他人的。

我們的, 是屬乎神的; 挺特別的說法, 何解?

6:19-20 當我們成為基督徒後, 聖靈便住在我們心中。因此, 我們不再擁有自己的身體, 乃是被聖靈所擁有, 基督的死使我們從罪中得到釋放, 亦同時把祂的工作託付我們。如果你住在別人的房子裡, 你一定不會違反住房的規則, 同樣, 因為你的身體是屬於神的, 你也不應違反祂的生活標準。

讀經: 哥林多前書七章

餘下的部分是回答哥林多教會的提問. 是.....

7:1 哥林多教會曾寫信給保羅, 詢問有關基督徒生活及一些對教會問題的看法。保羅就在本書餘下部分, 解答他們的問題。

道德淪亡的世代. 信徒對性感到困惑: 結婚?獨身(也許你也在疑惑)?

7:3-11 由於處身於不道德的文化當中, 導致哥林多教會出現混亂, 有些希臘人為了要拒絕不道德的行為, 乾脆連性及婚姻也一併否定了。哥林多的信徒對此起了疑問, 到底他們是否也需要同樣做?在信中他們問保羅: 如果性已經被歪曲了, 信徒是否還要結婚?倘若配偶是不信的, 應否與對方離婚?尚未結婚的人或寡婦, 應否保持獨身?保羅對以上的問題給以清楚的答覆: 從今以後, 不要輕舉妄動, 要為神所安排給你的境況而滿足, 不要刻意尋求獨身或結婚。在任何時間皆為神而活, 祂就會指教你所當行的事。

不信的要走, 就讓其離開, 這不是太兒戲?保羅的意思是......

7:15-16 這兩節經文常被人濫用為擺脫婚約的藉口。但保羅的原意卻恰好相反,他是希望信徒盡量與未信的配偶相處,保持婚姻關係。只有當未信的一方堅持離婚時,保羅才說信徒可以離婚。但是保羅寫這段經文的主要目的是為了鞏固婚姻,而不是主張離異(參7:17;彼前3:1-2)。

按神所召各人的而行. 但有時候所處的境況卻叫人十分疑惑......

7:17 保羅說每個人在任何的境況中都可以成為基督徒。你在任何地方都可以完成神的工作、見證信仰。如果在你結婚之後才信主,即使配偶還未信主,你一樣可以為主而活。所以,不要自以為身處於錯誤的境地,或被錯誤的人絆住,也許這正是神期望你見證祂的地方呢!(參7:20)

保羅說起來好像甚麼事都無所謂, 他的準則在哪兒?

7:18-19 在猶太人與神的關係中, 割禮含有重要的意義(創17:9-14)。但基督已為我們死了, 就不再需要「割禮」(徒15章; 羅4:9-11; 加5:2-4; 西2:11)。討神喜悅, 遵從祂的命令, 比守割禮重要得多。

讀經: 哥林多前書八至九章

他們為何會怕吃祭偶像的肉?

8:1 在當時的哥林多, 牲畜先要牽到神廟內, 行指定的異教儀式之後才宰殺, 供給神廟筵席或交給肉商在市場出售。所以信徒擔憂倘若吃了這些肉食, 是否等於參與異教的拜偶像活動。

有知識也不錯呀, 既滿足, 又有榮譽感. 你說好像欠了點甚麼. 是.....

8:1-3 愛心比知識更為重要。知識容易使人驕傲、自以為是。約翰一書4章7至8節告訴我們,只有那些有愛心的人,才是認識神,又為神所認識的人,這種知識才是最重要的。

在基督裡的自由,有時會成了別人的絆腳石

8:10-13 基督徒的自由並不等於任意妄為。它表示我們的得救與律法的規定及善行都無關,而純粹是神的禮物(弗2:8-9)。基督徒的自由與他的責任是分不開的。初信者尤其會為應做甚麼、不應做甚麼,或甚麼是對、甚麼是錯等問題所困擾,某些行為對我們而言並無任何不對,但可能會傷害到初信的弟兄姊妹,因為他們的信心仍很幼嫩,剛剛開始學習過基督徒生活。因此我們要小心自己的行為,不要引致他們跌倒犯罪。我們若愛人,就應該堅定他們在基督裡的信心,這比我們的自由更重要。

凡他所行的, 都是為了福音的緣故——我也要學習他的原則, 那是……

9:22-23 保羅給事奉工作定下了幾個重要的原則:(1)為你工作的對象尋找共同

處;(2)避免自視過高;(3)讓別人感到被你接納;(4)對他們的需要敏感;(5)尋找機會向他們分享基督。這些原則不管是對保羅還是對我們,都是同樣合適的。

行神的旨意好像要放棄很多,我不想損失可以嗎?

9:25 為了成就神的旨意,許多時候我們必須放棄一些好的東西。每個人都有特別的使命,使他必須接受某種紀律,或放棄一些甚麼。如果沒有這個目標,「紀律」就變成自我懲罰;因為有一個討神喜悅的目標,即使我們有所捨棄,但比起將來賜給我們的永恆賞賜,這是不足為道的。

讀經: 哥林多前書十章

不叫我們受過於我們所能受的試探.....

10:13 在一個道德敗壞的社會裡,保羅鼓勵哥林多教會的信徒,要勇敢抵擋試探。他說:(1)試探和犯罪的念頭會臨到每個人的身上,不要以為你能避免;(2)不管任何試探,依靠神的幫助,你必能勝過。神會這樣幫助我們勝過試探:(1)祂使我們知道哪些人或處境會使我們跌倒;(2)祂幫助我們遠離明明知道是錯的事;(3)我們可以祈求神的幫助;(5)有些愛主的朋友在你被試探時可以幫助你。無論如何,趕快離開試探的場所,是得勝的第一步(提後2:22)。

崇拜偶像?我不會的, 至於心中的偶像.....

10:14 拜偶像在今日仍舊是嚴重的問題,只是形式不同而已。現代的偶像如權力、享受或名聲等,是被我們高舉的東西。保羅說:「你們要逃避 拜偶像的事」,所指的就是這些事。 人都在追求自我, 保羅卻說要為別人的好處放下自己, 這合時宜嗎?

10:33 保羅處事的準則並不是出於自己的喜好, 而是只求別人的好處。

若不以此為原則,便會:(1)冷漠無情,任意妄為,不管是否傷害了別人;

(2)顧慮太多, 恐怕令人不高興, 所以甚麼都不敢做; (3)變成一個惟命

是從的人, 為了得到別人的認同, 便隨波逐流, 忘了神的旨意。在這個

「自我中心」「追求第一」的世代,保羅卻獨排眾議,樹立了一個良好的標

準。如果我們以神的心意和別人的利益為准则, 這樣的事奉就會討神喜

悅。

讀經: 哥林多前書十一章

女子敬拜要蒙頭?其實蒙頭不蒙頭是有所指的. 保羅處理事的原則是.....

11:2-16 這個段落是討論敬拜的正確態度和行為,而不是婚姻關係或女人在教會中的地位等。保羅所講論的可能是文化背景的問題(婦女在敬拜中的蒙頭),但其背後的原則是任何時代皆適用的,如對配偶要尊重,敬拜要有端莊合宜的態度,將生命的焦點對向神等。倘若你有任何行為會冒犯別人、分裂教會,就必須迅速改正過來,努力維繫教會的合一。保羅勸那些沒有蒙頭的婦女在敬拜時蒙頭,不是因為這是聖經的要求,而是不要因為這個細微的事使教會分裂。

人要學習順服, 我就是不想, 為何人家不可以順服我?

11:3 無論在辦公室、政府部門、家庭裡,要運作流暢,必須有一個重要的因素,就是「順服」。為了避免混亂,神命令我們要在某些關係上順服。我們必須瞭解,順服不等於投降、放棄原則或任由宰割;也不等於次人一等,因為神按照自己的形像創造每一個人,都有同等的價值。順服是彼此委身、互相合作的表現。我們服事神,也要在各種關係上甘心情願地順服,包括我們的配偶、教會的肢體以及政府的領袖。

神造男造女都有先後次序,兩性關係本就有主次之分?神的本意究竟是......

11:9-11 神設立「權威」的制度是為了世界能夠和諧運作。即使在婚姻關係上也有權威次序,但卻不可以有優劣的次序。神造男造女,各有各的獨特地方,互相補足,兩種性別沒有孰好孰壞的分別。我們不可使權威和順服的問題妨礙婚姻

關係, 反要善用我們獨有的恩賜來鞏固婚姻, 榮耀神。

常人時時問, 既有舊約, 何要新約?你知道是為甚麼嗎?

11:25 甚麼是新約?在舊約時代, 人只能透過祭司和獻祭的制度來接近神。但

耶穌在十字架上的死卻為我們與神帶來新的約。如今所有信的人都可以親自來

到神面前, 與祂溝通。新約並非要取締舊約, 乃是要成全, 充充足足地應驗了舊

約的盼望(參耶31:31-34)。吃主的餅和喝主的杯,表示記念基督為我們死,和重

新立志,委身事奉基督。

讀經: 哥林多前書十二至十三章

各人所做的既有不同, 我想恩賜也有分別, 更有高下, 不是嗎?

12:1-11「恩賜」是聖靈賜給每一個信徒的一些特別能力, 用來建立教會的工作, 本章未列出所有的恩賜(羅12章; 弗4章; 彼前4:10-11)。各人都有不同的恩賜, 但沒有一種恩賜是比別的恩賜更高級的。所有恩賜都來自聖靈, 為了建立基督的教會。但在哥林多教會, 恩賜不但沒有使教會建立和合一, 反倒令教會分裂。因為它變成了屬靈能力的象徵, 引起競爭, 有恩賜的人, 被視為是更屬靈的人。這是嚴重地誤用了恩賜!

假教師, 說話動聽人吸引, 人心已向他, 又如何可知其真假?

12:3 保羅給了一個檢驗假教師的方法, 使我們能識別那人是否真是來自神的 使者:這個人承認基督是主嗎?不要幼稚地接納那自稱來自神的人所說的話, 要 從他所說有關基督的言論, 察驗他是否可靠。

有人得榮耀, 我心酸溜溜;有人受苦, 問句是嗎不再顧.....

12:25-26 當身邊有的基督徒得榮耀時, 你的反應如何?當有基督徒受苦時, 你的反應又如何?我們要與喜樂的人同樂, 與哀傷的人同哭(羅12:15)。但不幸地, 我們卻很容易嫉妒喜樂的人, 又冷漠對待哀傷的人。基督徒不應單享受自己與神的關係, 卻需要進入他人的生活中。

我愛人, 也願被愛, 不望回報的愛, 在哪兒?

13:4-7 我們所處的社會,常常把愛與慾混淆。神的愛是為別人的好處,而非為

自己的。這樣的愛並不是自然而有的。只有神幫助我們剔除慾念和本性,我們才可以不計回報地愛別人。我們愈像基督,就愈能愛別人。

其實神可以不給我們恩賜. 沒有也沒關係. 為何要賜下?

13:10 神賜我們恩賜,為要我們建立、服事及鞏固別的信徒。恩賜是為教會而設的。在永恆的國度裡,我們會變得完全,並將在神的面前;到那時一切的恩賜都沒有用處了,因此它們都將歸於無有。

讀經: 哥林多前書十四章

保羅對這說方言的事情有一些意見, 且聽聽......

14:2-25 保羅就說方言的問題提出了以下的看法:(1)它是神賜下的屬靈恩賜(14:2);(2)儘管它不是我們信仰所必須的,但也是很有價值的恩賜(12:28-31);(3)相對於先知和教導的恩賜,它較為次要(14:4)。雖然保羅自己也說方言,他強調的只是先知講道,因為它對全教會都有好處;而說方言基本上只是為說的人帶來益處。公開敬拜必須用眾人都能夠明白的語言進行,造就全教會。

我用感情感受神,他用理性理解神,保羅說用靈、用悟性,是指甚麼呢? 14:15 祈禱和唱詩都會涉及思想和心靈。當我們唱詩時,應該思想歌詞的 意思;而祈禱向神傾訴我們的感情時,也不應關閉我們思想的能力。真正的 基督教不是單有理性或單有感情的。(參弗1:17-18;腓1:9-11;西1:9)

保羅應不會歧視女性的, 但怎麼他卻不准婦女在教會中說話?

14:34-35 這是否表示今日婦女不能在教會內講道?很明顯,在11章5節保羅提到婦女在公開敬拜中可以祈禱及講道,在12至14章也提到婦女可以有屬靈的恩賜,她們也應在基督的身體內運用恩賜。婦女對教會應有各樣的貢獻,並且參與敬拜的事奉。在哥林多的社會文化中,不容許婦女在公眾場合

駁斥男性。很可能有些婦女在成為基督徒之後,以為自由了,有權在公眾敬拜中質問男性,這樣便引起教會的分裂。此外,那時的婦女沒有機會跟男性一樣接受正規的宗教教育,婦女在公眾敬拜裡提出來的問題,可能在家中也可找到答案,毋須干擾敬拜的進行。保羅是為了教會的合一,而非針對婦女在教會中的地位。

讀經: 哥林多前書十五章

既說不配,又說成了何許人物,這保羅究竟是自卑還是自大?

15:9-10 作為一個熱心的法利賽人, 保羅曾是基督教的敵人——他甚至逮捕和 迫害信徒(參徒9:1-3), 因此他說自己沒有資格成為使徒。事實上, 他在眾使徒 中最有影響力, 但他仍然非常謙卑。他知道自己曾努力工作, 但這一切的成就也 只因神對他的仁慈和恩典而已。真正的謙卑並不是覺得自己一無是處, 乃是認 定神在你身上作工, 從神的角度來評估自己, 並且承認神所賜的恩典, 發展自己 的能力服侍神、服侍人。

復活——其實真的很難想像, 你說其中的意義很大, 不妨說來聽聽……

15:13-18 基督復活是基督教信仰的核心, 因為基督按著應許從死裡復活, 我們知道祂所說的是真的——祂是神。因著祂的復活, 我們可以肯定罪已被赦免了; 因著基督復活, 祂今日仍然活著, 為我們代求; 因著祂已復活, 戰勝死權, 我們知道我們也將要復活。

基督若沒有為我們死, 為我們復活——不會吧……

15:19 為甚麼保羅說倘若基督徒只有今生的盼望,就很可憐?在保羅所處的時代,信基督的人常遇逼迫、被家人排擠,並且許多時會變得貧窮。在那個社會,成為基督徒並沒有多少現世的好處,當今也仍有許多基督徒處在各種逼迫之中;

但最重要的是, 倘若基督並沒有從死裡復活, 基督徒的罪就沒有真的被赦免, 也沒有永生的盼望。

這血肉的身體給我們很多的限制,在將來會否有改變?

15:50-53 我們要面對各種的限制。尤其是身體、精神或感情上殘缺的人,特別體會到這些限制。福音鼓勵他們,這些缺陷都只是短暫的苦楚。保羅告訴我們,在基督再來時,我們將會得著一個新的身體,這身體再無殘缺,不會死亡,也不會染病。這叫我們在痛苦中得著極大的盼望。

讀經: 哥林多前書十六章

教會互助的表現. 在這裡可見一斑. 是這樣的......

16:1-4 耶路撒冷的信徒正面對貧窮和飢餓,因此保羅為他們籌募捐款(參羅15:25-31;林後8:4;9:1-15)。保羅建議信徒每星期定規抽出若干款項交給教會,收集在一起,待他來時再帶到耶路撒冷去。保羅計劃直接由以弗所去哥林多,但後來又改變了心意(參林後1-2章)。後來保羅到了哥林多,帶走那些捐款,並分發給耶路撒冷的教會(參徒21:18:24:17)。

年輕如提摩太,為主作工得人欣賞,年少的你不會嫌自己太年輕吧.....

16:10-11 保羅先派遣提摩太去哥林多。保羅欣賞提摩太,並與他同工多年 (參腓2:22;提前1:2)。雖然提摩太很年輕,但保羅提醒哥林多教會要善待他 .因為他是為神工作。神的工作是不受年齡限制的。

等主再來,還有很長的時間啊,我的日子當如何過?如保羅所說,這…… 16:13-14 哥林多教會等待保羅再去探望他們。因此,保羅提醒他們要警醒,要對抗屬靈的危機,在信心上站立得穩,要成熟、剛強,並要以愛心行事。 今日當我們等候基督再來之時,也要遵守以上的勸勉。

亞居拉和百基拉. 原來是和保羅做同一工作的. 不是傳道. 是

16:19 亞居拉和百基拉都是織帳棚的人, 他們在哥林多遇上保羅(參徒 18:1-3)。他們隨從保羅去了以弗所, 與他一同生活, 並教導別人認識耶穌 (參羅16:3-5)。許多哥林多的信徒都認識這對夫婦(參徒18:18, 26; 羅16:3; 提後4:19)