

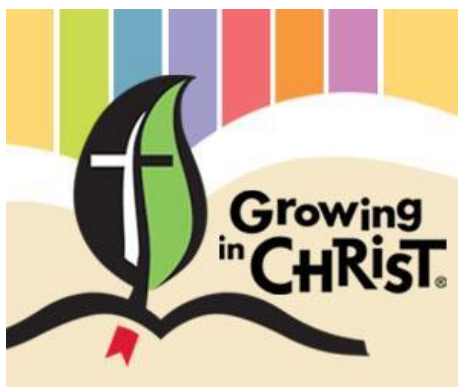
奧斯汀華人教會

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：_____

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?
- Attitude to change? 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。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

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。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

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。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

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（與撒母耳記上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（參撒母耳記上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（參撒下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。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

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，並增加冤冤相報的機會。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

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（參撒下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。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

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，只有利未人可以搬運約櫃，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。大衛倣倣非利士人，將約櫃放在牛車上（參撒下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。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

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(參撒下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(參撒下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,顯出他作領袖的泱泱大度,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。

(注:內容參考摘錄靈修版聖經)

剃去一半鬚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鬚鬚，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鬚鬚的時候，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。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

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。

(注: 內容參考摘錄靈修版聖經)

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。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

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。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

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。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

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。

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。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

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。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

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。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

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。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

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（參撒下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。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

人世間真正的太平，惟有繫於那「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（撒下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。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

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？主豈不很孤單？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。)

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

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所貢獻。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，而叫人效法他，這是甚麼意思？

4:16 保羅告訴哥林多的信徒要效法他。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，但卻希望他們效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。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

會友犯了明顯的罪，怎麼辦好？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。但基督徒卻不可以濫用自由，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。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

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。

（注：內容參考摘錄靈修版聖經）

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。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

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。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

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。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

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。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

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。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

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。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

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，為主工作得人欣賞，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）

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)