

哥林多前书 13:1-3

灵命生活：纯正的思想和纯正的动机

(1 Corinthians 13:1-3 The Spiritual Life: Correct Thinking and Correct Motivation)

你的思想决定你是什么样的人。如果你的思想是糟糕的，那你就糟糕。如果你的思想是高尚的，你就高尚。假如你的思想是局限的，你就局限。如果你的思想以自我为中心，你就是以自我为中心的。如果你不思考，你什么也不是。如果你的思想跟神的思想不一致，你就不会是一个伟大的信徒。如果你的思想始终与神的思想保持一致，那么你就是伟大的信徒。“他魂里怎样想的 他就是”（箴言 23:7a）。所有占据在你魂里的思想和动机最终决定真实的自我。

有些基督徒认为正确的行为会产生正确的思想。许多基督徒很有道德，但他们的思想是邪恶的，动机是虚假的。由于行为没有魂支配，行为不会产生思想和动机。如果行为会产生思想和动机，行为必须创建词汇和概念，但由于行为不会产生词语和概念，行为不会产生思想和动机。然而，正确的思想和动机的确会产生正确的决定和行为。换句话说，如果一个基督徒有正确的行为，但他的思想和动机不正确，他的思想就出了故障。正如这段文章将要指出的，他就算不得什么，他什么也没成就。

基督徒唯一纯正的动机就是对神的爱。如果基督徒出于被人认可的动机，渴望得到在世上的祝福和永恒的奖赏或惧怕管教，他就没有纯正的动机。爱是唯一纯正的动机。

哥林多前书 13:1 : 我若能 [εαν / e-an ‘让我们假设’] 说万人的方言，并天使的话语，却没有爱， [ἀγάπη / agape]，我就成了鸣的锣，响的钹一般。

一至三节，保罗引用三个假设情况。希腊语分词 εαν / e-an 与虚拟语气加上否定短语“但我没有”引入一个假设情况。由于天使般的语言不为人类所知，因为没有人曾经或将来可凭信心移动山，这是不可能的概率。相反，这一系列夸张的假设句子是为增加戏剧性的效果。

许多哥林多的信徒被圣灵赐予说外国话（方言）的恩赐是为向进入哥林多港口做生意的犹太商人传福音。然而，教会其他没有得到方言的信徒起了嫉妒之心。于是开发了一种虚假的方言恩赐以此试图满足自己的骄傲。（这在十四章会提到）

被圣灵赐予轰动的方言的恩赐使人想起哥林多人的邪教崇拜的文化背景。在西比尔 (Sybille) 和狄俄尼索斯 (Dionysus, 罗马酒神, 即巴克斯, Bacchus) 的崇拜中，有许多欣喜若狂的，没有意义的发声并一些诸如敲锣打鼓其它的情绪高涨的活动。哥林多人会根据他们以往的经验联想到圣经说的语言的恩赐。因为这个原因，他们认为语言恩赐使他们很了不起，许多人甚

至开发了虚假的说外国方言的恩赐。然而，保罗不但拒绝他们虚假的外国方言，还很明确的表示那些外国方言是无意义的除非他们在灵命上能进深。实际上，他是说除非信徒拥有爱否则他属灵的恩赐是没意义的。

虽然从来没有人说天使般的语言，保罗确实知道天使拥有语言。显然，天使般的语言比人类的语言复杂得多，所以如果任何一个人能说天使般的语言，就表明他优于其他人。保罗用这种夸张强调全备的爱的重要性。让我们假设一个宣道士会流利地说并写韩国语，泰语，中文和几种天使般的语言，这就说明他是一个伟大的宣道士吗？答案是否定的。如果他没有爱，即对神相互的爱 (reciprocal love for God) 并对所有人无条件的爱，他就成了鸣的锣响的钹。他就算不得什么，他什么也没成就。

在古希腊和古罗马的时代没有超市，所以街头小贩用手推车着他们的产品和商品沿街售卖。因为大部分房子周围都有外墙隔着，小贩得有一些报信的系统来让主妇们知道他们的到来。一个这样做方法是摩擦或敲击两块锣发出刺耳的吵人的响声。这种引人注意的行为类似我们在属灵方面有恩赐的以自我为中心的但不具备有全备的爱信徒。没有全备爱的信徒的动机表现一个种傲慢的样子，他总是设法让人注意他，荣耀自己。这不符合约翰福音 16:14 说的圣灵是荣耀基督的。在我们的灵命生活中必须把握这一原则以全备的爱为我们所做一切事的动机。在生活的各个方面，无论是 家庭，工作，教育，休闲，基督徒的事奉或灵命生活，我们的思想和行为必须以全备的爱和所产生渴望取悦神为动机。

全备的爱 (ἀγάπη / *agape*) 包括对神相互的爱 和对人无条件的爱。对神相互的爱 和对人无条件的爱都是与思想有关而不是情感。“你们若爱我，就必须遵守我的命令。”因此，在我们说我们爱神之前，我们必须学会所有的命令并服从它们。学习和服从都需要涉及到思想而不是情感。情感（情绪）时常分散信徒学习和服从神的话语的精力

对人无条件的爱有两方面。一方面是对人没有诸如仇恨，怨恨，嫉妒，敌意等心理方面的罪；另一方面则是对他们的积极心态，往往通过外在的行为表现良善，仁慈，宽容等等。

我没什么了不起的？

哥林多前书 13:2：我若有[用夸张的假设情形]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，叫它能够移山，却没有爱，我就算不得什么 [οὐθεν εἰμι / *outhen eimi*]。

保罗的这些事情有些是真实的，有些不是，然而，这不重要，保罗用假设条件句以他自己为例作为说明。保罗确实有像彼得和约翰（保罗在哥林多前书 15:51-54；贴撒罗尼迦前书

4:15-17 有关教会被提的预言) 有预言的恩赐。他还有其它恩赐的知识, 迄今尚未编译在本册里的奥秘, 预言的恩赐, 所有其它信息在新约圣经里。

希腊语 *μυστήριον* (*mysterion*) 是给予希腊弟兄会和姊妹会的秘密教导的名称。这些教导或奥秘只有通过这些组织成员才能知道。在教会时代 (*The Church Age*) 有一个新的属灵的联谊会, 神的王室有自己的秘密教导。因为某些教导对教会时代的基督徒是独一无二的, 所以保罗用 *μυστήριον* (*mysterion*) 这个词来描述这些属灵生活的教导。我们神的王室是有独特教义教导的专属俱乐部 - 弟兄会和姊妹会。有下面三个例子:

1. 具有人性的耶稣基督是第一个被圣灵充满并把能力赐给所有教会时代的信徒。(路加福音 1:15; 约翰福音 14:26; 以弗所书 5:18)
2. 耶稣基督已经任命我们作为他的亲善大使亲自代表他。(哥林多后书 5:20)
3. 而我们通过圣灵的洗礼成为他的君尊祭司(哥林多前书 12:13; 希伯来书 5; 彼得前书 2:5-9)

这是神能给信徒最高的特权, 最高的地位。甚至旧约时代伟大的信徒, 如摩西、亚伯拉罕和大卫都没有被赠予如此高的地位。我们的身体是父神(以弗所书 4:6) 圣灵(哥林多前书 6:16) 和主耶稣基督(歌罗西书 1:27) 住的殿。这在教会时代以前从没发生过, 教会时代后也将不会发生。

不仅是有关了解奥秘的教义的特别的恩赐(参考哥林多前书 14:2), 而且某些信徒被赋予的在新约里的全部知识的恩赐(参考哥林多前书 12:8)。你必须记住在早期的教会新约还没有全部用文字写下来。那么生活在那个历史时期的基督徒是怎样学习在新约中的所有教义和原则呢? 这份知识的恩赐被用来供应基督徒灵命生活就是我们今天从新约中学习到的东西

在哥林多前书第 13 章第 3 节保罗还夸张地说了“移山的信念”。在教会时代的圣经正典以前的时期 (*the pre-canon period of the Church Age*) 存在着暂时的信心属灵恩赐。这个暂时的属灵恩赐必须与信心操练区分开来, 即在信心中行走。这属灵的恩赐是圣灵赐给早期教会信徒的另一种暂时的属灵恩赐, 连同在哥林多前书 12:28 提到的其它恩赐并这段经文提到的。由于那时没有新约圣经正典, 属灵的恩赐是必要的, 这些恩赐代替圣经的功能。圣经的最后一卷书一直到主后 96 年才完成, 即使那样还花了许多年来萃汇和分发圣经。那时这些恩赐的作用有助于教会的成长。

即便信心的恩赐被用于早期教会, 但却没有人拥有一个信心把山从一个地方挪到另一个地方为目的。没有属灵的理由做这事。请记住, 这整段是用假设条件句处理的, 为的是保罗能说明他的观点。保罗是要证明属灵生命的伟大是与爱神有关, 而不是拥有什么属灵恩赐或是基督徒在做什么。即使早期教会

所有暂时的属灵恩赐是如此的壮观，保罗甚至用更夸张的描述使信心的恩赐更加壮观。这样一来，保罗的总结性的陈述更加戏剧性。即使你拥有所有的轰轰烈烈的属灵恩赐，甚至你可以移山，但你没有全备的爱 - 你没什么了不起的。

阿迦门农的虚无

当保罗写道‘你算不了什么’他用古典希腊的表达方式 οὐθεν εἰμι (*outhen eimi*)。在整本新约这一表达只有被保罗和路加所用，保罗在哥林多前书十三章仅用了两次。保罗吸引读者识别哥林多信徒的情景如希腊悲剧里的英雄们。

其中一个希腊悲剧的英雄故事是关于一个叫阿迦门农 (*Agamemnon*) 的野心勃勃并自私自利的国王。他有一个可爱的妻子叫克吕泰涅斯特拉 (*Clytemnestra*)，一个美丽的女儿叫伊菲革涅亚 (*Iphigenia*) 和一个年少的儿子。尽管许多祝福临到他的生活，他还是不满足。他想成为伟大的英雄，因为他处在一个以英雄为荣的时代。当希腊迈锡尼人和特洛伊人之间战争暴发时。阿迦门农被任命为迈锡尼海军和陆军的统率-最终可成为一个英雄的好机会。然而，当准备打仗之时出现的一个会使阿迦门农轻易失去他做为指挥官并成伟大英雄的意外。希腊迈锡尼人庞大的海军舰队聚集在澳利斯的港湾，但风不顺，船不能离开澳利斯驶向特洛伊。

那个时期的希腊宗教与献活人祭和魔鬼有关，这些活动由寺庙的祭司主持。舰队在港湾停滞几天后，这些祭司前去跟阿迦门农解释说没风的原因是一只向阿耳忒弥斯女神献祭的动物被他的士兵杀了，她的怒气使风停息，为了平息女神的怒气，阿迦门农不得不做出一个巨大的牺牲-那就他女儿的生命 (伊菲革涅亚爱他的父亲，因此曾经要求并获准在船上陪她的父亲)。

阿迦门农可以表现出真正的伟大, 因这个邪恶宗教的原因拒绝杀他的女儿，但他没有。如果他这样做，他可能会被撤销海军舰队和陆军总司令的职务，他想成为一个伟大的英雄的梦想永远实现不了。因阿迦门农渴望成为的英雄大于对他女儿的爱, 所以他焚烧他女儿做为祭物献给阿耳忒弥斯女神。士兵们认为他很伟大作出如此巨大的牺牲，但他的妻子克吕泰涅斯特拉却不以为然，当听到她女儿被惨忍杀害的消息，她变得非常苦毒。战争结束后，阿迦门农作为英雄凯旋而归得到迈锡尼人英雄般的欢迎。还有等待他的可爱的妻子，她假装还爱他，但在她的心里怀着苦毒报复的心。

当阿迦门农回到他的居所，克吕泰涅斯特拉准备了温暖的水给她的丈夫泡澡，正当阿迦门农放松地把自己浸泡在浴缸时，她把一个网向他头抛进去罩着他的头，在她的情人埃癸斯托斯 (*Aegisthus*) 的帮助下，把他剁成碎片。在他傲慢渴望成名，他成为 ‘outhen’ 什么也没有了。

虚假的动机的信徒算不了什么

神已爱我们数亿年了。他已为基督徒设计了有灵的生命以致我们可以具有相互的爱来爱他。然而，大多数的基督徒在做什么呢？他们被世上许多的事情分散了精力而拦阻了他们进一步对神的爱。这些干扰是今天基督徒悲剧性的缺陷，他们不但没成为男英雄和女英雄，他们失败了。如果信徒不断地学习神的话语，有一天他会有对神全备的爱。他可能不会成为著名的或被人认可的伟大的人，但在神的计划里他成为伟大而崇高的信徒，仅仅只是出于感谢神和回应神的爱。然而，大多数的信徒象阿迦门农一样，他们要成为伟人，他要财富，升职，认可，成功，浪漫爱情，这些比其它都重要。因此，他们不花时间去了解神和他的计划。到了他们生命的尽头，他可能得到了很多他们想要的东西-包括实现了他们所有罪恶自私的本性-但假如没有对神的爱，他们就象阿迦门农，什么都不是。

即使在早期的教会时代你有所有这些轰轰烈烈的暂时的恩赐，但你没有全备的爱，你没有什么了不起的 - 不重要并没有影响力。那些没有什么了不起的人总是不快乐的人。因此，教会时期没有成长对三位一体成员的爱信徒成为算不了什么的不开心的。

你可能相当有道德；你可能是一名著名的牧师或传道士；你可能把你的金钱的百分之三十奉献给基督教的慈善机构；你可能从早到晚祷告，但如果你不爱神，你算不了什么。

没有爱的牺牲算不了什么

哥林多前书 13:3 :我若将所有的周济穷人 [来自希腊语 ψωμίζω / psomizo 的直译]，又舍己身 [做的象殉道者一样] 以自夸 [καυχάομαι / kauchesomai]，却没有爱，仍然与我无益。

在哥林多前书 13:1-2，保罗陈明即使一个有轰轰烈烈的属灵恩赐，但他没有拥有全备的爱，他没什么了不起的。在这节经文保罗陈明即使一个行为表现得引人注目的或具有牺牲精神的基督徒，但他动机不是出于欣赏，尊重和敬仰神，这与他无益。

把你所有的财产全然献上。这里阐述了，基督徒把他财产全部献上而变得穷困了。这正是巴拿巴所做的（使徒行传 4:36-37）巴拿巴曾是一个很富有的地主并且灵命很高，他愿意陪伴保罗一起宣教之旅并完全信赖神的供应。他决定卖掉他所有的财产，把所得捐给那时在耶路撒冷许多贫困的基督徒。然而，亚拿尼亚和他的妻子撒非喇（使徒行传 5:1-10）嫉妒巴拿巴把所有的钱捐出后得到的赞许（巴拿巴本人并不在乎这些赞许，他只想讨神的喜悦。）在为得到赞许欲望之下，他们夫妇向彼得撒谎说他们把他们所有财产卖掉给了需要帮助的人。

请记住，没有人要求他们卖掉他们的财产或要他们捐钱给穷人。那只是他们自己的主意。因为巴拿巴把他所有的财产卖了并将所得的收益捐给穷人，他们决定这样做就可以得到像巴拿巴一样的赞许。但他们却不愿意象巴拿巴一样捐出他们所有的收益。换句话说，他们谎报给了，是为了获得最大的赞许。

亚拿尼亚和撒非喇不是因贪心和撒谎把所得捐给穷人而突然变坏的基督徒。在此之前他们的属灵生命完全处在与神团契之外，而在撒旦的思想掌控之下：“彼得说：‘亚拿尼亚，为什么撒旦充满了你的心’”（使徒行传 5:3a）。灵命是一种思想体系，但撒旦也有相关思想的假冒灵命。如果基督徒一直处在与神的团契之外，他就会学到这种假冒的体系。

这恰恰发生在亚拿尼亚和撒非喇的身上 这个谎言不是孤立的行为，但结果导致终生处在与神团契之外。

一些关于这段经文的翻译有所不同取决于用什么手稿。一些手稿用希腊语 *καυθησωμαι* (*kauthesomai*) 而这三个最可靠的安色尔 (uncial = 大写字母) 的手稿（写在羊皮卷上），四世纪的梵蒂冈 (*Vaticanus*) 和西奈抄本 (*Sinaiticus*)，五世纪的亚历山大抄本都用这个词 *καυχησωμαι* (*kauchesomai*)（自夸，荣耀或得荣耀）另外，最重要的纸莎草之一，P46 (切斯特贝蒂纸莎草写于三世纪) 用这个词 *καυχησωμαι*（自夸，荣耀或得荣耀）无论是最伟大的安色尔 (uncial) 手稿或是最可靠的纸莎草都没有包含这个词 *καυθησωμαι*（被焚烧）

此外，*καυθησωμαι*（被焚烧）是未来虚拟语气的形式，然而，这种语法形式甚至在写新约时期都不存在，但在拜占庭时期（4-15 世纪）出现了。

在布鲁斯 M.梅茨格的书中，一个希腊语新约作者的书评写道：“读 *καυθησωμαι* (=未来虚拟语气!)，在拜占庭时代偶尔出现时，是一个语法怪物，不能归咎保罗 (*Blass-Debrunner-Funk, para. 28; Moulton-Howard, p. 219*)”。

一个在拜占庭时代的抄写员故意改变这个词。实际上，他所要做的就是改变一个字母。通过把希腊字母 ‘*χ*’ (*chi*) 改到 ‘*θ*’ (*theta*) 他可以改变整个词的意思。现在问题是他为什么这样做？最可能的解释是负责抄写的人对基督徒的殉道印象非常深刻，他不认同保罗的关于殉道的负面阐述和一些基督徒殉道者的错误动机。

在某种特定的条件下，神允许某个伟大的信徒殉道，为使他 (神) 得荣耀。当这些成熟的信徒被杀害，他们是出于对他们的同胞无条件的爱（包括那些在为他们而死的人），和个人对神的爱。在这段经文里，保罗所说的殉道动机很多情况下是在为自己得荣耀。保罗怀疑早期教会许多信徒殉道的动机 - 警告哥林多教会的信徒如果他以身殉道，却没有全备的爱，他不能成就什么。保罗提出这个问题是因为一些哥林多的信徒显然在刻意以殉道来折磨自己。

καυχησωμαι (*kauchesomai*) 这个词主要意思是“自夸”或“为自己感到自豪”。在这种情况下，保罗参考基督徒吹嘘

他们的牺牲。这是那些基督徒在灵命生活中完全失败的基督徒。灵命生活完全失败后，他们认为殉道（几分钟的肉体的痛苦）会自动使他们成为伟大的信徒在永恒里得到巨大的奖赏 - 这意味着殉道有可取的价值。如果殉道本身有可取的价值，那么殉道者就有权吹嘘了。此外，如果殉道本身有可取的价值，那么，殉道就荣耀神了。然而，这不是真的，殉道的价值是显现当一个伟大的信徒殉道是符合圣经的教义，而不是殉道的作用本身。

最复杂希腊语的形式是公元前五至四世纪古典希腊语这种语言多是希腊的雅典人说的，如伟大的哲学家苏格拉底和柏拉图。然而，当写圣经时 Koine 希腊语（普通希腊语）人们在用一种比较简单的希腊语。新约圣经的一些作者只用古典希腊语（路加和希伯来书的作者）。而另一些作者混杂普通和古典的希腊语写。保罗尤其擅长用这两种不同的希腊语混在一起写，所以我们不应该对保罗在写这段经文用两种不同的希腊语而惊讶。古典希腊语算不了什么是 οὐθεν (*outhen*) 而普通希腊语算不了什么是 οὐδεν (*ouden*)。即使它们有完全相同的意思，在用来交流时也有微妙的差别。在这一段保罗选用古典希腊语的形式，然后再切换到低下阶层普通语的形式。通过这两种希腊语他可以表达出他的引人入胜的信息。

本章第二节保罗通过用 οὐθεν (*outhen*) 这个词来识别古典时期的基督徒。这介绍信徒在灵命中是一个潜在的英雄或失败的悲剧者是必要的。阿迦门农落得什么也不是 οὐθεν，因为他为名声骄傲的欲望所诱惑，他没得到什么，他死于羞辱。那些在灵命执行中失败的基督徒是什么也不是。他什么也得不到 (οὐδεν / *ouden*) 他死于最大的惩罚（腓立比书 3:19，约翰一书 5:16）切换到低下阶层的 οὐδεν，我们明白基督徒不通过纯正的动机来荣耀神就会成为失败的基督徒，他的结局肯定比阿迦农的失败更悲惨。