

6月16日

賞罰取向

作者：梁家麟

經文：哥林多後書十 1-6

10:1 我——保羅，就是與你們見面的時候是謙卑的，不在你們那裏的時候向你們是勇敢的，如今親自藉着基督的溫柔和平勸你們。

10:2 有人以為我是憑着血氣行事，我也以為必須用勇敢待這等人，求你們不要叫我在你們那裏的時候，有這樣的勇敢。

10:3 因為我們雖然在血氣中行事，卻不憑着血氣爭戰。

10:4 我們爭戰的兵器，本不是屬血氣的，乃是在上帝面前有能力，可以攻破堅固的營壘，

10:5 將各樣的計謀，各樣攔阻人認識上帝的那些自高之事，一概攻破了，又將人所有的心意奪回，使他都順服基督；

10:6 並且我已經預備好了，等你們十分順服的時候，要責罰那一切不順服的人。

有人因着上封信便攻擊保羅，說他是「憑着血氣行事」，不像是屬靈人的屬靈行為。

「憑着血氣行事」是保羅的慣用語，指的是依靠人的自然力量做事，沒有依靠上帝的能力。「血氣」在這裏沒有負面的含義，純粹指在人間受各樣生理和心理的限制，不然保羅便不會承認他們「在血氣中行事」了。

保羅不否認在面對哥林多的時候，他的情緒和性格等自然元素在其中發生作用，譬如說他有忿怒與傷心的時候；若說有情緒便等於不屬靈，人間便不存在屬靈人，因為沒情緒的根本不是人。

但保羅指出，「在血氣中行事」跟「憑着血氣爭戰」是兩回事。前者指的是他仍活在人間，仍以人的身分來服侍，仍有人的各種限制，包括個人的喜怒哀樂等情緒反應；而後者則是指他只按照人的想法和做法而作回應。正如前面保羅所強調的，作為一個跨越此生與來世的傳道者，他的傳道職事是依據他的末世信仰而行的。新約的執事仗賴聖靈的能力，所以他不會憑血氣爭戰，卻是憑聖靈的能力而爭戰。

從爭戰的憑藉說到爭戰本身，保羅簡單描述他所參與的屬靈爭戰的本質和目標：「我們爭戰的兵器，本不是屬血氣的，乃是在上帝面前有能力，可以攻破堅固的營壘，將各樣的計謀，各樣攔阻人認識上帝的那些自高之事，一概攻

破了，又將人所有的心意奪回，使他都順服基督。」（4~5）屬靈爭戰是與撒但對抗。我們要主動出擊，藉着上帝的大能，攻破撒但的營壘，化解撒但佈置各種攔阻人認識上帝的計謀，特別是人心中的驕傲（「自高之事」）；然後將被撒但囚禁的人心都爭奪回來，使之順服基督。

保羅在這裏關注的都是思想性的東西。攔阻人認識上帝的是「計謀」（或譯作「詭辯」）與人心中的驕傲，而要奪回的則是被囚禁的思想（「心意」），目的是使之順從基督。

這也是哥林多前後書的一貫思路。哥林多信徒的問題是自恃擁有特別的智慧和知識，看不到人間的知識是跟十字架的能力相對立的（林前一、二）。他們和保羅之間的種種誤會，乃因他們對保羅的認識有限而起，是以保羅希望他們能對他有全盤正確的理解（一 13~14）。保羅沒有否定智慧和知識，卻相信人被撒但弄瞎了心眼，以致無法看到上帝的榮光（四 4）；所以人的思想必須從撒但的營壘釋放出來，重新歸屬基督，這樣才能對上帝有正確的認識。

保羅談屬靈爭戰只是一個插話，他主要說的是，他可以用很強硬的態度來處理哥林多信徒的問題，非不能也，實不為也；因為屬靈爭戰不是請客吃飯，而是在思想上跟撒但陣營對決，暴力對抗是避不了的。回到他要重訪哥林多教會的主題，他說當將哥林多教會裏多數人心從撒但的營壘中奪回來後，那剩下死不悔改的少數人，他將毫不猶豫要責罰他們（6）。保羅不是只賞不罰的「好好先生」。

保羅存心挽回哥林多信徒，將他們從撒但陣營中拯救過來是主要任務，責罰他們則不是；所以，他以謙卑和溫柔的態度來對待他們是合宜的。但若是挽回的任務失敗，責罰便是不可避免的，這是對待至終的悖逆者的唯一合理手段。

思想:

有許多人說不喜歡猶太教和基督教的上帝，因為這位上帝不僅為人類預備了天堂，也預備了地獄。他們只想要天堂，不想有地獄的存在；有人甚至認為連「地獄」和「永刑」的觀念本身也是荒謬的。上帝若是愛的上帝，便該只賞不罰，做西方版的「黃大仙」——有求必應。但聖經所啟迪的可不是這樣的上帝。上帝是上帝，上帝不依據人的喜惡愛憎而被訂造。

弟兄姊妹，我們必須十分確認「上帝是愛我們的主」這個真理，對祂的慈愛絕不懷疑；但與此同時，我們仍得和應前面保羅的說法：「我們既知道主是可畏的……」（五 11）

（靈修文章已獲「爾道自建」授權使用）

6月17日

只要造就

作者：梁家麟

經文：哥林多後書十 7-11

10:7 你們是看眼前的麼？倘若有人自信是屬基督的，他要再想想，他如何屬基督，我們也是如何屬基督的？

10:8 主賜給我們權柄，是要造就你們，並不是要敗壞你們，我就是為這權柄稍微誇口，也不至於慚愧。

10:9 我說這話免得你們以為我寫信是要威嚇你們；

10:10 因為有人說：「他的信又沉重、又利害；及至見面，卻是氣貌不揚，言語粗俗的。」

10:11 這等人當想：我們不在那裏的時候，信上的言語如何；見面的時候，行事也必如何。

前面保羅說他自己是憑信心不憑眼見（五 7），可見的都是短暫的，暫時未見的才是永恆的（四 19）；但這可不是哥林多信徒的認知方法，他們都只是看眼前的事物，憑感官判別是非的。保羅於是順着這個思路，說：「你們是看眼前的麼？倘若有人自信是屬基督的，他要再想想，他如何屬基督，我們也是如何屬基督的？」（7）他要哥林多信徒撫心自問，要是他們確知自己是屬於基督的，便得尋問他們是如何能屬於基督的？這答案當然是藉着保羅的福音工作了。然後他們得再想，若保羅是把福音帶給他們的人，那他的信仰表現會是怎樣的呢？他是真正屬於基督的人嗎？¹這兩個問題乃呼應前面哥林多信徒是保羅的薦書的說法。

保羅的使命是造就哥林多信徒，而非敗壞他們的信仰和屬靈生命，過去他就是這樣做了。「主賜給我們權柄，是要造就你們，並不是要敗壞你們，我就是為這權柄稍微誇口，也不至於慚愧。」（8）哥林多信徒只要審視自己，飲水思源下，便不會懷疑保羅的使徒資格了。

保羅將造就人生命視為他的使徒權柄的具體任務（mandate）。這不是一個高抬自己榮耀自己或使自己得益的任務，卻是自貶自損而使別人得益的任務，所以嚴格地說，這個權柄是一項「棄權」而非「掌權」。保羅忠實地執行上帝給他的權柄，特別是實施在哥林多信徒身上。回顧起來，他說可以為這權柄稍為誇口，也不會有羞愧的感覺。這是不辱使命。

¹ 必須承認，「他如何屬基督？我們也是如何屬基督的？」這話的意思是不清楚的。上述只是一個可能的解釋。由於整段的主旨在為保羅的使徒身分辯護，所以作如此解說。

總結這段話，保羅補充說：「我說這話免得你們以為我寫信是要威嚇你們。因為有人說：他的信又沉重、又利害；及至見面，卻是氣貌不揚，言語粗俗的。這等人當想：我們不在那裏的時候，信上的言語如何；見面的時候，行事也必如何。」（9~11）

他提到屬靈爭戰和將人心奪回，看起來像是很凶惡的；保羅解釋說，他無意威嚇他們。即或他重申自己有使徒權柄，這權柄也僅是造就性而不是敗壞性的，所以不構成對他們任何威脅。曾有人批評保羅，說他寫的（上一封？）信語氣沉重，用詞辛辣，好像很唬人的樣子；但當真人亮相的時候，他卻是個賣相不佳的人，「氣貌不揚，言語粗俗的」。

對於保羅的儀容，我們一無所知，故不確定這是他的自謙，抑或他的真實自白。不過，要是保羅在這裏是徵引別人的評論，那最少應有幾分真實性。在十一6，保羅自承「我的言語…粗俗」。一個徵引加一個自承，並且都出自當事人的口，可靠性應無疑問。這話的意思也許是保羅並非一個曾受專業訓練的演說家，而不一定表示他說話結結巴巴，用詞不當；但也不能排除他的口語表達能力在一般水準以下。這個生理上的限制，或許是造成他與哥林多信徒之間的誤會，以及部分信徒瞧不起他的理由。

保羅提醒那些瞧不起他的人，當他再到他們中間的時候，他一定會按照如今在信中對他們的警告而行事。不管在他們中間，抑或不在他們中間，保羅都是勇敢的人。

思想:

在本段經文裏，我們學到一個簡單卻重要的道理：保羅將自己的使命界定為造就人而非敗壞人。教會的目標是建立生命，我們得專注於造就人的工作，並以能否造就人作為個人的行事為人、以及事奉的優劣的判別標準。

(靈修文章已獲「爾道自建」授權使用)

6月18日

保羅薦書

作者：梁家麟

經文：哥林多後書十 12-18

10:12 因為我們不敢將自己和那自薦的人同列相比，他們用自己度量自己，用自己比較自己，乃是不通達的。

10:13 我們不願意分外誇口，只要照上帝所量給我們的界限搆到你們那裏。

10:14 我們並非過了自己的界限，好像搆不到你們那裏，因為我們早到你們那裏，傳了基督的福音。

10:15 我們不仗着別人所勞碌的分外誇口，但指望你們信心增長的時候，所量給我們的界限，就可以因着你們更加開展，

10:16 得以將福音傳到你們以外的地方，並不是在別人界限之內，藉着他現成的事誇口。

10:17 但誇口的，當指着主誇口。

10:18 因為蒙悅納的，不是自己稱許的，乃是主所稱許的。

保羅接着回應那些將他和某些超級使徒比較，指他不如別人的評論。雖然他主要回應提出這些說法的哥林多信徒，但不可避免地，他亦提出一些對其他使徒的負面評價。

保羅首先以一個諷刺性的口吻指出：他有足夠的勇敢前往哥林多，懲處不服從的信徒；卻沒有足夠的勇敢跟哥林多信徒所推崇的那些超級使徒相比較（12）。為甚麼？因為那些人的所作所為，是身為基督的使徒的他所做不出來的。他們的其中一個特徵是「自薦」，即自我宣傳和自我誇耀；這種藉自訂標準來量度自己，自己為自己打分，自己宣告自己滿分的做法，是保羅怎樣都做不出的。

正如他在前面所說的，誇口的當指着主誇口，他不能以任何形式舉薦自己（三 1），亦不能高舉人的智慧和能力，即使要誇口的也只能是自己的軟弱（十一 1~十二 13）；這是作為基督所差派的傳道者（身分），和他所要傳揚的道（信息），所給限定了的。所以，他們玩的遊戲，他玩不了；而他所奉行的屬靈行事準則，則是他們所不明白的（「不通達的」）。雙方既然各自在不同的平台上，又如何能比較呢？

保羅一方面談到傳道身分所加給他的約束：不能自薦；另一方面亦談到他所擁有的條件是超級使徒所攀附不上的，這條件便是「毋須自薦」。為甚麼不需

要自薦？因為哥林多教會是由保羅一手傳福音、栽培而建立起來的，信徒就是他的薦書，所以他根本不需要自薦。

保羅相信哥林多教會是上帝劃定給他的事奉範圍，他得在這裏勞苦，而他的事奉成果亦在這裏被評定。所以，當他把自己的薦書跟哥林多信徒拉上關係時，他是絕對理直氣壯的。但那些超級使徒則不然，他們的成績單跟哥林多教會沒有關係，這是保羅所勞碌的結果而不是他們的；他們無從憑藉哥林多教會來誇口，否則便是偷竊了別人的成果。這樣，由於他們也別無可誇口處，他們只能自己誇自己了（13~16）。

「界限」（*metron*）可以譯作地界，它確實有地域上的意思。但得注意的是，保羅並不是說上帝給予每個信徒各自一個地界，就是地盤或勢力範圍，這個範圍只能是屬於他而不是屬於別人的。要是人人各自劃有地盤，彼此不能踰越，便跟十八世紀以前西方的教區（*parish*）觀念沒有分別了；各踞山頭，軍閥（或黑社會）割據，大公性（*catholicity*）蕩然無存，教會將不成教會，差傳工作當如何開展呢？保羅自己也沒有這樣的地盤觀念，雖然他自覺是外邦人的使徒，卻還是關心中上帝的全家；他所寫信的教會，有些不是由他建立，甚至是他未曾去過的，難道這等於他便越界了嗎？

筆者相信，「界限」雖有地域（*field, sphere*）的意思，卻基本上是指一個事工或群體，就是上帝授託我們承擔的對象（*assignment*），並將按之來評定我們的成績的標準（*norm, standard*）。就像耶穌比喻說的主人交託五千、兩千或一千給不同僕人，這些託付便成了評定他們的良善與忠心的程度的標準（太二十五 14~30）。每個人所派定的界限（評估標準）都不一樣，按才授職，有人多些，有人少些，關鍵在於我們在所領受的界限裏是否盡忠。

那每個人的地界是否一早便確定了也固定了，不能增減的呢？這裏且不討論預定論的問題。根據耶穌的比喻所指，要是我們在小事上忠心，上帝便會派我們承擔更大的事（路十九 11~27），所以這些派職是會按時、按需要、按表現而有所增加的。

保羅在這裏更提到一個新角度的看法，他說事奉的界限是可以倍加的（*multiplied*）。若是哥林多信徒都能信心增加，屬靈生命成長，事奉熱心不減，則他們便成了保羅的外延，他們能去保羅去不了的地方，做保羅個人做不了的事。當然，用不着說的是，若哥林多信徒繼續傳福音的使命，帶引更多人成為主的門徒，信心也一直增長的話，則保羅的事奉邊界便繼續擴大，並且是無止境地向外伸張。「但指望你們信心增長的時候，所量給我們的界限，就可以因着你們更加開展，得以將福音傳到你們以外的地方。」

不過，保羅補充指出，他沒有要藉傳福音來建立個人王國的企圖，哥林多門徒不是他的門生，他們不是要為他招收更多的徒子徒孫，從而壯大他的門派，建立他的江湖霸業。保羅真要這樣想，他便不是傳道者，而是黑道大哥了（抱歉有些自稱為傳道人的確實跟黑道大哥沒有太大的差異）。保羅強調，他沒有以他的事奉果效而自誇，因為一切都是屬於上帝的，他若是誇口，也只能是指着主誇口。

「但誇口的當指着主誇口。因為蒙悅納的，不是自己稱許的，乃是主所稱許的。」（17~18）這個教訓保羅曾跟哥林多信徒說過（林前一 31），但其實也不是保羅發明的，而是轉引自耶九 23~24。

基督徒期盼的是將來能得着主的稱讚，只有祂的稱讚是算數的，並且帶來終極性的果效。

思想:

弟兄姊妹，回顧我們已走過的事奉道路，有哪些是我們感到無庸置疑的信心實踐呢？誰是我們的薦書？

我們都期盼得到主的稱讚嗎？我們設想主會怎樣評斷我們這已過的大/小半生？

(靈修文章已獲「爾道自建」授權使用)

6月19日

我的愚拙

作者：梁家麟

經文：哥林多後書十一 1-4

11:1 但願你們寬容我這一點愚妄，其實你們原是寬容我的。

11:2 我為你們起的憤恨，原是上帝那樣的憤恨；因為我曾把你們許配一個丈夫，要把你們如同貞潔的童女，獻給基督。

11:3 我只怕你們的心或偏於邪，失去那向基督所存純一清潔的心，就像蛇用詭詐誘惑了夏娃一樣。

11:4 假如有人來，另傳一個耶穌，不是我們所傳過的；或者你們另受一個靈，不是你們所受過的；或者另得一個福音，不是你們所得過的；你們容讓他也就罷了。

從十一 1 到十二 13，保羅做了一件令人詫異的事，便是以一個長篇幅，來為他的愚拙誇口。不少人稱這一段為「愚人之言」（the fool's speech）。

對哥林多教會，保羅的心情是非常複雜的。一方面，他鍾愛他們。對於一手創立與扶植的教會，他不能不愛惜；所以教會再有問題，有信徒冒犯他，他還是堅持對他們不離不棄。但另一方面，他們確實帶給他極大的傷害。愛深，傷同樣深。明明是他所建立的教會，他們竟然背叛他，轉而另投其他傳道者，並搬別人的權威來打壓他。因此，保羅在為自己辯護之餘，禁不住也孳生了負面情緒，覺得自己有點愚蠢（他在十一章提到這個詞許多次：十一 1, 16, 17, 21）：怎麼淪落到這樣的境地，要在自己的屬靈兒女面前為自己的身分和使命作辯護？

在哥林多信徒乃至世人眼中，保羅的信仰和生活是相當奇特的，絕不令人羨慕。他決志受所傳的道和所信奉的耶穌基督的規範，放棄人間的智慧和能力，以愚拙者的姿態生活和傳道，好彰顯上帝的大能。理論上說，他的生活裏應該同時彰顯人的軟弱和上帝的大能（四 7~17）；但在看不到上帝大能的人眼中，保羅的生活表現便只剩下軟弱愚拙了。

此外，保羅的傳道生涯經歷連番坎坷，苦難不輟，從現象上看分明就是被咒詛的人生，而他竟然還傳一個有福的信息，並相信是自己的受苦才教其他人得福（一 3~7）；這樣以苦為甜、以咒詛為祝福的思路和實踐豈不讓人摸不着頭腦，覺得只能是傻子的行徑？

保羅雖然不斷為自己的愚昧行徑自辯，聲稱「我們為基督的緣故成為愚拙的」（林前四 10）；卻並非不知道人們是如何看待他這個傳道者，他直言：

「直到如今，人還把我們看作世上的污穢，萬物中的渣滓。」（林前四 13）但最令他痛苦的是，他含辛茹苦，以自己的死來換取他們得生的屬靈兒女，竟然也嫌棄他的愚拙，寧可投靠其他賣相較佳的傳道者；致令他得為自己多番辯護，在原本應該最認識自己的人面前解說自己，在原本應該最不會懷疑自己的人面前為自己的人格和信仰辯護。當他放下身段、含冤忍辱、咬緊牙關為自己辯護的時候，心中怎麼不產生自己是患者中的患者的慨歎？在各樣的愚拙表現中，在兒女跟前為自己的愚拙辯護，大抵是最愚拙的了。

好，既然他是不折不扣的愚者，那他便來一次愚拙大盤點，將自己的種種愚拙行徑表列成一張愚拙清單，好能充分地以愚者自居，以愚者為榮吧。

今天我們首先思考的是「基督徒以愚拙者的姿態存活在人間」的課題。

正如尼采所說：基督教是弱者和失敗者的宗教，不是強者和成功者的宗教。除了成功神學扭曲了聖經的教訓所宣揚的歪理外，基督教的信息確實是跟這個世界的主流價值格格不入的；基督徒若是篤信聖經，恭謹踐行耶穌的教訓，以祂的樣式存活，那我們所走的一定是鮮見人跡的窄路。我們與眾不同，而我們的不同常常不是換來別人的稱讚，而是鄙夷和嘲弄。

一個基督徒工業家跟我說，他不願意在自己的工廠裏舉行福音聚會，甚至不願意暴露自己的基督徒身分，不然便會在做生意和廠內推行政策時帶來許多掣肘。他寧願將信仰和工作分開，工餘時參與教會事奉，奉獻金錢支持福音事工。他的懼怕正好說明基督徒是人間的愚拙者的事實。

思想:

弟兄姊妹，你有否感到信仰為你的生活和工作帶來許多的不便或不利？你認同自己是朋友和同事眼中的愚拙者嗎？

(靈修文章已獲「爾道自建」授權使用)

6月20日

我的踐行

作者：梁家麟

經文：哥林多後書十一 1-4

11:1 但願你們寬容我這一點愚妄，其實你們原是寬容我的。

11:2 我為你們起的憤恨，原是上帝那樣的憤恨；因為我曾把你們許配一個丈夫，要把你們如同貞潔的童女，獻給基督。

11:3 我只怕你們的心或偏於邪，失去那向基督所存純一清潔的心，就像蛇用詭詐誘惑了夏娃一樣。

11:4 假如有人來，另傳一個耶穌，不是我們所傳過的；或者你們另受一個靈，不是你們所受過的；或者另得一個福音，不是你們所得過的；你們容讓他也就罷了。

保羅在前面才提到人不能自誇，只該以主誇口（十 17）；這裏卻又要講述自己，為自己誇口了。他自覺有些前言不對後語，自相矛盾，所以感到不好意思，並且也承認以下所做的誇口是有點無聊（無意義）的；所以他首先道歉說：「但願你們寬容我這一點愚妄，其實你們原是寬容我的。」（1）意思是：「我這一點點的愚蠢，希望你們原諒；我相信你們是會原諒我的。」

他要哥林多信徒原諒甚麼？便是他要跟那些假師傅或超級使徒作比較，證明他更值得哥林多信徒信賴和跟隨。這好像是兩個男人爭奪一個女人，使盡手段，爭風呷醋似的。他解釋說：他的表現好像是有些嫉妒（憤恨），但這嫉妒豈不就像上帝對以色列民的表現？忌邪的上帝容忍不了以色列民既拜祂又拜巴力，要求他們分別為聖，專一事奉耶和華（2）。保羅的「爭女」心態，一如上帝，他不能容忍哥林多信徒跟不信的人相交，同負一軛，乃是因為他要預備他們成為一個貞潔的新娘子；他是父親，如今要將女兒許配給人，新郎則是耶穌基督。

舊約多次以新郎和新娘來比喻耶和華和以色列的關係，而通常這比喻的引伸教訓是以色列民得保持貞潔（參何一至三；結十六；賽五十 1）。保羅在以弗所書五章也將教會和基督的關係比喻為妻子與丈夫，並強調妻子得是聖潔無玷污的（弗五 26~27）。啟示錄亦以羔羊的新婦來比喻那些至終得勝的基督徒（啟二十一 2）。

第 3 和 4 節是最關鍵性的：「我只怕你們的心或偏於邪，失去那向基督所存純一清潔的心，就像蛇用詭詐誘惑了夏娃一樣。假如有人來，另傳一個耶穌，不是我們所傳過的；或者你們另受一個靈，不是你們所受過的；或者另得一個福音，不是你們所得過的；你們容讓他也就罷了。」

先作一個注解。最後一句，《和合本》譯作「你們容讓他也就罷了」是誤譯了。保羅在這裏是用一個諷刺手法，並且是玩語言遊戲，其實意思是「你們竟然還容忍得了」，修訂本因此改為「你們居然容忍了」。而「容忍」一詞正是呼應十一1的「容忍」（《和合本》譯作「寬容」）。保羅要表達的是：「我希望你們有接納我的愚拙的容忍度，一如你們容忍那些傳另一個福音的人；但你們能容忍到這個程度，其實是不明白的。」

保羅把哥林多信徒比喻為夏娃，而假師傅和超級使徒則是蛇，他們前來誘惑哥林多信徒，目的是要帶引他們偏離純全的福音。保羅擔心哥林多信徒受欺騙，失去了聖潔和誠實的心。

記得前面保羅不斷強調他為人處事的原則是聖潔和誠實（一12）嗎？記得他力言他傳福音是不行詭詐，只坦率表明真理（四2）嗎？這裏他便指出假師傅的做法恰好與他相反，他們是行詭詐的，他們會使人失去向基督的聖潔和誠實的心。

至於說超級使徒所傳的是「另一個耶穌」、「另一個福音」，這是甚麼意思，我們便不完全確定。可以相信，保羅所傳的道理和他們的差異，應該是在職事的推行方式，以及信徒倫理問題的處理之上，而不是在基督論與救贖論的教義上有嚴重分歧；否則保羅不可能在給哥林多的書信裏，不大力申斥他們的異端。不過，保羅認定，對職事的推行方式，也是關連到對基督和福音的理解。他曾說過，傳道是一個經歷基督的死與生的職事，並且是因傳基督而變成雙重的僕人；所以，他們的生活和事奉，在在反映了他們所信和所傳的基督。此外，貫串全書的一個中心信息，不就是傳道者的生活必須與所傳的道相稱嗎？我們所傳的福音，決定了我們的生活形態與事奉方式。所以，超級使徒若是傳了不同的職事觀，那肯定他們所傳的福音也是有偏差的。

因此，保羅和假師傅或超級使徒的差異，不是理論的基督論與救贖論，而是實踐的基督論與救贖論。這是實踐上的差異。

思想:

我們宣認的耶穌基督並祂釘十字架，多數是符合正統教義的；惟是我們的生活表現，常常反映出一個截然不同的耶穌和不同的十字架，我們活出一個異端者的生活方式。譬如說，許多基督徒活得像是上帝不存在的樣子，許多基督徒活得像是基督不是主的樣子，許多基督徒活得像是未曾被救贖、未曾重生的樣子，許多基督徒活得像是從未經歷過「活得更豐盛」的樣子，許多基督徒活得像是沒有永生指望的樣子……簡單一句：我們的行為與信仰不相稱。

噢，我不是說你吧？

(靈修文章已獲「爾道自建」授權使用)

6月21日

外在差異

作者：梁家麟

經文：哥林多後書十一 5-11

11:5 但我想，我一點不在那些最大的使徒以下。

11:6 我的言語雖然粗俗，我的知識卻不粗俗；這是我們在凡事上，向你們眾人顯明出來的。

11:7 我因為白白傳上帝的福音給你們，就自居卑微，叫你們高升，這算是我犯罪麼？

11:8 我虧負了別的教會，向他們取了工價來，給你們效力。

11:9 我在你們那裏缺乏的時候，並沒有累着你們一個人；因我所缺乏的，那從馬其頓來的弟兄們都補足了；我向來凡事謹守，後來也必謹守，總不至於累着你們。

11:10 既有基督的誠實在我裏面，就無人能在亞該亞一帶地方阻擋我這自誇。

11:11 為甚麼呢？是因我不愛你們麼？這有上帝知道。

保羅繼續與超級使徒作比較：「但我想，我一點不在那些最大的使徒以下。」（5）「最大的使徒」其實是諷刺性的說法，不一定是指在地位上的「最大」，所以毋須立即聯想到是西門彼得。這裏保羅是以眾數來描述這些使徒，所以亦不會是單一個人（「最大」只能是一個）。《修訂本和合本》遵循多數譯本的做法，譯成「超級使徒」。「我一點不在那些最大的使徒以下」，指的不是位置上的排名，而是資格和能力。保羅在這裏說他不覺得自己比不上那些超級使徒。

「我的言語雖然粗俗，我的知識卻不粗俗；這是我們在凡事上，向你們眾人顯明出來的。」（6）「愚拙」（*idiotes*）的其中一個意思，是在某個領域或技巧之上不專業、不擅長，所以表現出笨拙的樣子。保羅承認他的言語表達能力有限，他沒有受過專業的演說訓練，所以他沒有用「高言大智」向哥林多人傳道（林前二 1），在這方面他是愚拙的。但他卻堅信，他的知識卻是豐富的、夠資格的。知識指的是從上帝來的屬靈知識，包括所領受的啟示和對啟示的親身經驗。前面六 6 保羅在列舉自己的資歷清單時，知識便是其中一項（六 6）。

保羅自認口才不及人，間接便說明超級使徒的口才比他為佳。也許便因他們口才夠好，哄得哥林多信徒非常開心，便大破慳囊，給予他們許多金錢。相對地，保羅則拒絕從哥林多教會拿一分錢，寧願繼續接受馬其頓教會的幫助，免費為他們做工。保羅質問：他這樣子的付出，為甚麼竟然招來他們的輕視？

也許有哥林多信徒認為，保羅之所以不接受他們的金錢，而選擇接受馬其頓教會的，便顯示他對這兩間教會的信徒的不同人有不同的性格、氣質和做事方式，走在一起，難免會不和諧甚或起爭論。感情是不一樣的。他特別鍾愛馬其頓教會，所以接受他們的餽贈；他跟哥林多信徒生疏，便連他們的錢也不想要。保羅為此呼冤，表達他對他們的疼愛；不接受他們的援助，純粹是不想構成他們的經濟負擔，這動機是出於愛。

有學者相信，保羅所接受從馬其頓的教會來的長期經濟援助，很可能便是腓立比教會（腓一5）。他之所以寧願要腓立比教會的錢，而不肯要其他教會，包括哥林多教會的，乃是因為他志切向不同地方的人傳福音，不願長期停留在同一個地方。只有腓立比教會有宣教的心胸，不計較他們奉獻支持的傳道人沒有在他們中間工作（參腓四15~17）；其他教會都要求受資助者，必須留在自己教會裏服侍，這是保羅辦不到的。保羅或許是因這樣的緣故，而跟哥林多教會的關係生疏了。

「我向來凡事謹守，後來也必謹守。」保羅說他接受金錢援助的原則是向來一貫的，未來也不會改變。這也呼應了在第一章，哥林多信徒因他爽約沒有前往他們那裏，而批評他為反覆無常、三心兩意的人。保羅說他絕非反覆不定的人，他的行事為人總是按照一個固定的原則。

在教會事奉，總是難免招來一些紛爭和誤會。不同人有不同的性格、氣質和做事方式，走在一起，難免會不和諧甚或起爭論。就是對同一個聖經教導，也可以有不同的理解和應用。

我們無法窮盡所有導致教會衝突的成因，這裏僅順着保羅因外貌和言談而給誤會的主題而作應用思考。譬如說，有人堅持將「端莊」（提前三8，11）與結領帶和穿裙子拉上關係，認定不結領帶的弟兄和不穿裙子的姊妹便不夠端莊了。有人主張穿戴整齊優雅，這才是將最好的獻於主；有人則要求樸素沉實，否則便是貪愛世界。

筆者曾在國內某家庭教會裏，聽到有人批評傳道人結領帶為走世界的路，大吃一驚；因為在我的處境裏，不結領帶便沒有站講台的資格呢。（公允地說：「不准結領帶」或「必須結領帶」的要求，同樣沒有聖經根據。請勿單單批評國內家庭教會而不作自我檢討，我們確實是將西方傳統尊奉為聖經真理呢。）

思想:

我們必須確認，所有這些差異都僅是外觀上的，跟屬靈景況沒有必然關係，千萬不要把人間的性質跟聖經教導掛搭起來，更不要「憑外貌認人」。不要執着「所見的」，必須顧念「所不見的」（四 18）。不要因吃喝或穿戴外貌等次要問題，造成信徒間的對立和分裂。

(靈修文章已獲「爾道自建」授權使用)

6月22日

撒但技倆

作者：梁家麟

經文：哥林多後書十一 12-15

11:12 我現在所作的，後來還要作，為要斷絕那些尋機會人的機會，使他們在所誇的事上，也不過與我們一樣。

11:13 那等人是假使徒，行事詭詐，裝作基督使徒的模樣。

11:14 這也不足為怪，因為連撒但也裝作光明的天使。

11:15 所以牠的差役，若裝作仁義的差役，也不算希奇；牠們的結局，必然照着牠們的行為。

保羅接續說，他之固守一貫的做事原則，目的也在於不讓敵人（超級使徒）有機可乘，宣稱保羅和他們的做法不過一樣；保羅堅持他跟他們是不一樣的，他的想法和做法，都跟他們不同。保羅將超級使徒斥為「假使徒」，再度強調他們行事詭詐，假扮成基督的真使徒。最後他又為此賦予一個屬靈的解釋：正如撒但會裝扮成光明天使的模樣來欺騙人，牠的爪牙僕役有相類似的行徑，將自己裝扮成仁義的僕役，便也不足為怪了。不過，假的真不了，真的假不了，最終牠們的真面相會被揭開，牠們會按照其行為接受上帝的懲罰，是可以預期的。

我們可以質疑保羅在這裏的批評是否有點過了頭，因為在後面十一 23，他還是間接承認他們是基督的僕人的；所以不應論斷「他們其實是撒但的僕役，只是裝扮成仁義的僕役」。不過，按照前述保羅的撒但觀，超級使徒不一定在本質上是徹頭徹尾的撒但僕役，但他們所做出來的一些欺騙性行為，便有可能是撒但的詭計，他們在這個時候做了撒但的僕役，也還不自知。所以，他們是在行動的效果上成了撒但的僕役。

聖經一貫的教導是，基督徒在世界裏最大的對手是撒但，所以聖經稱牠為惡者與仇敵（路十 19；弗六 12~13；彼前五 8）。撒但不是上帝的對手（牠沒這個資格），而僅是追隨上帝的人的對手；牠無法抵擋上帝，只能抵擋上帝的旨意在人間、特別是在屬祂的兒女身上的實現。

撒但有時可以攻擊人的肉體（約伯記的故事我們都耳熟能詳），但牠最主要的作為是試探人，讓人偏離上帝的心意，而試探的主要方法便是說謊。從在伊甸園引誘始祖開始，到耶穌基督在曠野受試探，撒但的技倆都是說似是而非的話，誘使人們懷疑真理的真確性與唯一性，最終做出偏離真理的行為。人間所有謊言、虛妄、詭詐，不管是政治的、經濟的、社會的、文化的，都是源自撒但，所以耶穌稱牠為「說謊之人的父」（約八 44）。

相反地，上帝是「無謊言的上帝」（多一2），而跟隨祂的人必須「棄絕謊言」（弗四25）。所以簡單地說，上帝是真理，撒但則是謊言；真理是屬於上帝的，謊言則是屬於撒但的。基督徒在人間抵抗撒但，抵抗的方法是倚靠上帝藉聖經傳講的真理，拒絕一切謊言。我們相信真理，宣講真理，也奉行真理，以真理對抗謊言。

撒但既為「說謊之人的父」，便是「行事詭詐」，能以各種不同面貌顯現於信徒的生活裏，教人防不勝防。我們身邊的所有人，都可以淪為撒但的工具，被牠利用來試探我們，妨礙上帝旨意的實現；媽媽可以是撒但的化身，太太也可以成了撒但的代言人，正如彼得可以成為絆倒基督的撒但一樣。基督徒必須緊靠聖靈的引導，站穩聖經的真理，也專注於上帝所託付的使命，決不動搖，這樣方能抵擋仇敵的試探，識破撒但的詭計。

但即或如此，我們卻不會將任何可以被撒但利用的人等同於撒但。彼得不是撒但，他只是在某一刻被撒但所利用而已；正如媽媽攔阻我走跟隨主的路，但我不會永久地將她判定為撒但，否則我便不再需要孝敬父母了。

保羅清楚的教導是：「因我們並不是與屬血氣的爭戰，乃是與那些執政的、掌權的、管轄這幽暗世界的，以及天空屬靈氣的惡魔爭戰。」（弗六12）人間屬血氣的，包括媽媽，包括因信仰而逼迫和攻擊我們的人，他們永遠不是撒但，頂多是撒但偶然利用的化身。我們真正的敵人是「天空屬靈氣的惡魔」，不是肉眼能看到的任何固定對象。

思想:

我們警覺撒但的作為，但我們絕不妖魔化人間的任何人。我們得愛仇敵，為逼迫我們的人禱告，因為他們所作的，他們不曉得，而他們亦是我們努力傳福音的對象。

一句話：撒但無所不在，撒但不在人間。

(靈修文章已獲「爾道自建」授權使用)