

城北華人基督教會
國語部每日靈修

哥林多後書
10月21-27日（第8週）

出版：爾道自建
作者：建道神學院-梁家麟牧師
祈禱文：城北國語部教牧

求你開我的眼
睛使我看你
律法的奇妙

敬錄詩篇一百十九篇六節

2018.10.21 靈修 (週日)

題目：【我的愚拙】

【閱讀經文】（哥林多後書 11:1-4）

1 但願你們寬容我這一點愚妄，其實，你們原是寬容我的。
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。
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。
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。

【釋義】

從 11:1 到 12:13 節，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 11 章提到這個詞許多次 11:1, 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份和使命作辯護？

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（4:7-17）；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叫其他人得福（1:3-7）；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 4:10）；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 4:13）。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患者，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，好能充分地以患者自居，以患者為榮吧。

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份，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？

【禱告】

親愛的父神啊，這個思想讓我很糾結，保羅的經歷讓我很痛心。今天的基督徒，在努力尋找合神心意，且眾信徒也以為美的事來做，鮮少整理自己的愚拙；是的，在未信主的家人和職場上，確實帶來許多的不便和不利，但我要問自己的是，在这一切之上，我有沒有顯出放在我這個瓦器裏，神祢的榮耀？父啊，在這事上，孩子我又愚拙了，求祢憐憫幫助我。以上禱告奉主耶穌基督得勝的名求，阿們！

2018.10.22 靈修 (週一)

題目：【我的踐行】

【閱讀經文】（哥林多後書 11:1-4）

1 但願你們寬容我這一點愚妄，其實，你們原是寬容我的。
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。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。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；你們容讓他也罷了。

【釋義】

保羅在前面才提到人不能自誇，只該以主誇口（10:17）；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。」（11:1）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，爭風吃醋似的。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（11:2）。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，同負一轡，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 1 至 3 章；結 16 章；賽 50:1）。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 5:26-27）。啟示錄亦以羔羊的新婦來比喻那些至終得勝的基督徒（啟 21:2）。

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；你們容讓他也罷了。」

先作一個注解。最後一句，《和合本》譯作「你們容讓他也罷了」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 11:1 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（1:12）嗎？記得他力言他傳福音是不行詭詐，只坦率表明真理（4:2）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，實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？

【禱告】

親愛的天父，謝謝祢，讓我在今天的靈修中來深思這些內容和問題。天父，孩子真是愚拙的，很多時候沒有將這經文跟自己的生命深入連結，今天的思想部分，直戳我心！總之，我的行為與信仰不相稱。父啊，我常常以兒女的身份向祢要這要那，卻活得不像祢的孩子。更不像為我捨命的耶穌基督。求祢饒恕孩子，我願在祢面前再次悔改。以上禱告奉主耶穌基督的名求，阿們！

2018.10.23 靈修 (週二)

題目：【外在差異】

【閱讀經文】（哥林多後書 11:5-11）

5 但我想，我一點不在那些最大的使徒以下。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。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？8 我虧負了別的教會，向他們取了工價來給你們效力。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。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 為甚麼呢？是因我不愛你們麼？這有上帝知道。

【釋義】

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」（11:5）。「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」（11:6）。「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 2:1），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 6:6 節保羅在列舉自己的資歷清單時，知識便是其中一項。

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 1:5）。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，乃是因為他熱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 4:15-17）；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有的誤會作應用和思考。譬如說，有人堅持將「端莊」（提前 3:8，11）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」（4:18）。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。

【禱告】

慈愛的天父，今天的靈修讓我反省自己，我是憑外貌認人的人嗎？有的時候，我是。這讓保羅受冤，更與迫害耶穌的所謂屬靈人成為一丘之貉。我求祢饒恕我，我願認罪悔改。也求祢開我心靈的眼睛，讓我顧念那不曾看見的真實。以上禱告奉主耶穌基督得勝的名求，阿們！

2018.10.24 靈修 (週三)

題目：【撒但技倆】

【閱讀經文】（哥林多後書 11:12-15）

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。 13 那等人是假使徒，行事詭詐，裝作基督使徒的模樣。 14 這也不足為怪，因為連撒但也裝作光明的天使。 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。

【釋義】

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 11:23 節，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 10:19；弗 6:12-13；彼前 5:8）。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 8:44）。

相反地，上帝是「無謊言的上帝」（多 1:2），而跟隨祂的人必須「棄絕謊言」（弗 4:25）。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、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。

即或如此，我們卻不要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 6:12）。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。

【禱告】

掌管萬有的獨一真神，裝備我們，讓我們有分辨的能力，真知道什麼是從神而來，什麼是從撒旦而來。釋放我們，從撒旦的層層謊言中救拔我們，讓我們進入天父真愛的家中。以上禱告奉主耶穌基督得勝的名求，阿們！

2018.10.25 靈修 (週四)

題目：【聰明所誤】

【閱讀經文】（哥林多後書 11:16-21）

16 我再說，人不可把我看作愚妄的；縱然如此，也要把我當作愚妄人接納，叫我可以略略自誇。17 我說的話，不是奉主命說的，乃是像愚妄人放膽自誇；18 既有好些人憑着血氣自誇，我也要自誇了。19 你們既是精明人，就能甘心忍耐愚妄人。20 假若有人強你們作奴僕，或侵吞你們，或擄掠你們，或侮慢你們，或打你們的臉，你們都能忍耐他。21 我說這話是羞辱自己，好像我們從前是軟弱的；然而人在何事上勇敢，（我說句愚妄話，）我也勇敢。

【釋義】

前面 11:1 節保羅已呼籲哥林多信徒容忍（包容）他，這裏他再做一次容忍的呼籲（11:16-19）。

保羅說：請勿將我看為愚蠢人。但如今我所做的確實是有點愚蠢的，因為我要自誇了。好，就當我是愚蠢人吧，請你們容忍我。保羅再度承認自誇是一個愚拙的行為，但他如今又要做愚拙的自誇行為了。

正因他確信自誇是愚蠢人的行為，所以得預先聲明，這裏所說的話，並不是來自基督的訓示，而僅是人意（「憑着血氣」）的，並且是仿效坊間那些自誇的愚蠢人的。既然他們可以隨意自誇，為甚麼保羅便不可以呢？且讓我隨俗一次，來一場痛痛快快的自誇吧。

保羅再次以諷刺性的口吻說：「你們當我是愚蠢人，而你們自己則是聰明人；你們聰明到一個地步，竟然容讓有人轄制你們、剝削你們、佔你們便宜、侮辱你們、虐待你們。曄，你們真的是聰明得不得了啊」（11:20）。

我們無法完全了解保羅所說的情況，究竟超級使徒在哥林多信徒身上曾作了何種的傷害。不過，保羅最想傳遞的是：他跟他們截然不同，他沒有將任何一樣敗壞性的行為做在他們身上。他沒有在他們中間表現出如此的「剛強」。所以他語帶嘲諷的接着說：「我說這話，是羞辱自己，好像我們從前是軟弱的」（11:21a）。這句話《修訂本和合本》給的翻譯是：說來慚愧，在這方面好像我們是太軟弱了。

保羅一直以謙卑溫柔的面貌出現在哥林多信徒跟前，這是否表示他沒有資格如超級使徒般「剛強」呢？不然，保羅接着說：其實我也是有條件做剛強人的！（21b「然而人在何事上勇敢，（我說句愚妄話）我也勇敢。」）這句是自誇的話，所以保羅補充註明這是愚妄之言。

在本段保羅說了許多諷刺性的話，所以不易翻譯得準確傳神。保羅用吊詭性的說法，說明人間許多吊詭性的現象。

甚麼叫愚妄、甚麼叫聰明？甚麼叫軟弱、甚麼叫剛強？許多時候，愚妄就是聰明，聰明就是愚妄；正如軟弱就是剛強，剛強就是軟弱一般。

這些話太禪、太不好理解？確實是的。但同樣不可理解的現實是：自命聰明的哥林多人，為何竟然有眼無珠，無法分辨好歹，將一個愛護和幫助他們的保羅棄如敝屣，卻將傷害他們屬靈生命的假師傅奉為無上至寶？這樣的聰明不要也罷。荒謬的現實，往往比荒謬的言說更教人費解。

唯一可以略作解釋的是，如同保羅在林前一至二章所說明的，人間的智慧不同於屬靈的智慧，所以依恃人間的智慧，藉以解說屬靈的事情，總不免是張冠李戴，弄巧成拙；就是說：以善為惡，以惡為善。愈是自以為有智慧的，便愈無法明白屬靈的奧秘，並且很容易便墮入偽裝為光明之子的撒但所設的網羅去。惟有首先承認自己在屬靈的事上是愚拙的，才會恭謹領受上帝

啟示的真理，接受按照人間智慧無法理解的屬靈智慧，特別是十字架的道理。「人不可自欺，你們中間若有人，在這世界自以為有智慧，倒不如變作愚拙，好成為有智慧的。」（林前 3:18）

哥林多信徒太相信自己的智慧，結果便聰明反被聰明誤，認賊作父，也認父作賊，自誤誤人。

思想

讓我們重溫非常熟悉的聖經教導，這是貫徹整本舊約和新約的重要教導：你要專心仰賴耶和華，不可倚靠自己的聰明；在你一切所行的事上，都要認定祂，祂必指引你的路（箴 3:5-6）。

【禱告】

親愛的阿爸天父，孩子在很多時候，很多事上，常常操練來尋求祢的旨意，但很多時候等不及祢的回復，或做著做著就進入自以為是的狀態了。求聖靈在我生命中顯大再顯大；充滿再充滿！讓我凡事專心仰賴祢、認定祢、遵從祢。以上禱告奉主耶穌基督得勝的名求，阿們！

2018.10.26 靈修 (週五)

題目：【代價清單】

【閱讀經文】（哥林多後書 11:22-33）

22 他們是希伯來人麼？我也是。他們是以色列人麼？我也是。他們是亞伯拉罕的後裔麼？我也是。23 他們是基督的僕人麼？（我說句狂話）我更是。我比他們多受勞苦，多下監牢，受鞭打是過重的，冒死是屢次有的。24 被猶太人鞭打五次，每次四十，減去一下；25 被棍打了三次，被石頭打了一次，遇着船壞三次，一晝一夜在深海裏。26 又屢次行遠路，遭江河的危險、盜賊的危險、同族的危險、外邦人的危險、城裏的危險、曠野的危險、海中的危險、假弟兄的危險。27 受勞碌，受困苦，多次不得睡，又飢又渴；多次不得食，受寒冷，赤身露體。28 除了這外面的事，還有為眾教會掛心的事，天天壓在我身上。29 有誰軟弱，我不軟弱呢？有誰跌倒，我不焦急呢？30 我若必須自誇，就誇那關乎我軟弱的事便了。31 那永遠可稱頌之主耶穌的父上帝，知道我不說謊。32 在大馬色亞哩達王手下的提督，把守大馬色城要捉拿我，33 我就從窗戶中，在筐子裏從城牆上被人縋下去，脫離了他的手。

【釋義】

在為自己的自誇預先道歉後，保羅便如扭開水龍頭般，嘩啦嘩啦地說了一大堆他能「剛強」的資歷。首先跟超級使徒作比較：他們有的，他都有；然後便是他獨有的經歷：他有的，他們沒有。

先說共同有的資歷吧。「他們是希伯來人麼？我也是。他們是以色列人麼？我也是。他們是亞伯拉罕的後裔麼？我也是。他們是基督的僕人麼？（我說句狂話）我更是」（11:22-23a）。從種族、血緣出身，乃至信仰身份，他沒有一樣是不如人的。「希伯來人」一詞強調的是血緣的純正。在這一點，保羅是分享了猶太人一貫對自身的血緣的優越感的（參腓 3:4-5）。

「以色列人」則是強調被揀選的上帝子民的一員；「亞伯拉罕的後裔」則是說明他有份繼承上帝給予亞伯拉罕的應許，而這應許已在基督裏得到全面應驗。

至於他跟他們的不同處，那便多得很了。在 23b 至 26 節，保羅細數他為作為使徒這身份所付出的各種代價：勞苦、被囚、受鞭打、遭生命危險。他再為這四種代價，特別是後兩種，作了量化的統計。

「受鞭打」包括了被猶太人鞭打五次，每次四十，減去一下。被棍打了三次，被石頭打了一次。注意，「被石頭打」是當時死刑的一種形式（參申 17:5-7；22:22-24），所以一次也嫌太多。

「冒死」則包括遇着船壞三次，一晝一夜在深海裏；屢次行遠路，遭江河的危險、盜賊的危險、同族的危險、外邦人的危險、城裏的危險、曠野的危險、海中的危險、假弟兄的危險。

跟加 1:11-2:14 節的敘述不同，這裏保羅沒有打算具體說明他的個人經歷，僅是表列他曾付的信仰代價，所以我們是不會完全知道他所說的，被棍打了三次，被石頭打了一次，遇着船壞三次，一晝一夜在深海裏，到底發生在何時何地。

再來是為第一種代價「勞苦」作具體說明：這包括了外在的勞苦（外面的事）和內在的勞苦（掛慮）；「受勞碌、受困苦。多次不得睡，又飢又渴；多次不得食，受寒冷，赤身露體。除了這外面的事，還有為眾教會掛心的事，天天壓在我身上」（11:27-28）。

他對「為眾教會掛心的事」作了具體說明：「有誰軟弱，我不軟弱呢？有誰跌倒，我不焦急呢」（11:29）？只要有弟兄姊妹發生問題，他都會視為自己的問題，包攬在身，感同身受；只要有弟兄姊妹跌倒，他便心焦如焚，希望立即給予幫助。

對筆者而言，最令人感動的是保羅說「為眾教會掛心的事」是天天發生在他身上的，並且這種掛念帶給他的勞累和困苦，跟他被鞭打與冒死同列在一張清單裏，就是可以相比擬的。這充分顯示保羅對教會的關愛。他所經受的各種苦難，沒有使他變得自憐（self-pity）與自我中心（self-conscious），他心中充滿的倒是對教會的思念。這是一個百分百的牧者。

保羅的誇口清單，大部分都是受害難的經歷；雖然在這些患難裏上帝都搭救了他，但整張清單仍壓倒性是負面的故事。保羅承認這一點，卻強調這是他刻意的佈局，因為他說過誇口得指着主來誇口，所以必須高舉主的大能和拯救；但經歷主的大能的前題是人自覺軟弱，經歷主的拯救的先決背景是人遭遇患難。沒有人的軟弱，如何對照上帝的大能？沒有患難，何需拯救？「我若必須自誇，就誇那關乎我軟弱的事便了」（11:30）。

不過，在講述了傳道生涯的各種困苦經歷後，保羅突然加插了一段他的個人小故事。他以這句話作故事的起首：「那永遠可稱頌之主耶穌的父上帝，知道我不說謊」（11:31）。這是一句立誓時才說的話（參羅 9:1；加 1:20）。保羅擔心這個故事的情節太離奇，他的聽眾會不相信，所以得立誓宣稱這是真實無訛的。

故事的內容是：在大馬色亞哩達王手下的提督，把守大馬色城要捉拿我，我就從窗戶中，在筐子裏從城牆上被人縋下去，脫離了他的手（11:32-33）。這個故事有甚麼獨特之處，我們不很清楚。大概這是其中一件可以證明他的生命常遭遇厄困，又上帝的拯救是多麼奇妙的事件吧。毫無疑問，這個逃避緝捕的經歷是頗有戲劇性情節，讓當事人印象深刻的。

思想

我們專注思考作為傳道者和牧者的保羅，他一生傳遞了怎樣的信息？我們自己可以寫下為信仰和使命所擺上的代價清單嗎？耶穌基督問：「我曾捨命為你，你捨何事為我？」

【禱告】

全知全能的上帝，保羅一生列出很多為信仰，為福音所付出的代價清單。我呢？耶穌基督也一樣為我捨命，我又為神捨了什麼？求主助我活出耶穌基督的樣式來，像祢真正的門徒。以保羅為榜樣，誇祢在我的軟弱上顯出剛強！ 以上禱告奉主耶穌基督得勝的名求，阿們！

2018.10.27 靈修 (週六)

題目：【天路之旅】

【閱讀經文】（哥林多後書 12:1-6）

1 我自誇固然無益，但我是不得已的。如今我要說到主的顯現和啟示。2 我認得一個在基督裏的人，他前十四年被提到第三層天上去。或在身內，我不知道，或在身外，我也不知道，只有上帝知道。3 我認得這人，或在身內，或在身外，我都不知道，只有上帝知道。4 他被提到樂園裏，聽見隱秘的言語，是人不可說的。5 為這人，我要誇口；但是為我自己，除了我的軟弱以外，我並不誇口。6 我就是願意誇口，也不算狂，因為我必說實話；只是我禁止不說，恐怕有人把我看高了，過於祂在我身上所看見所聽見的。

【釋義】

接着來的這個故事才是動人心弦的。故事的開始是保羅的自白：「我自誇固然無益，但我是不得已的。如今我要說到主的顯現和啟示」（12:1）。他一直主張自誇是沒有正面價值的。如今的自誇，乃為要對哥林多信徒證明他不比超級使徒為差；而這是由於他們不信任保羅，他才被迫要說這個自誇的故事。這個故事的主旨是主對他的顯現和啟示。

保羅沒有直接提自己的名字，但後面說的一根刺的事情，這個人正是保羅，是不用懷疑的。他說故事發生在十四年前，就是在他事奉生涯的早中期；要是保羅是約在主後 55 至 56 年間寫成哥林多後書，那事件便發生在主後 42 年。具體標示時間，顯示出這是他第一次將此經驗告訴哥林多教會，在此前的十四年內都沒向他們提及；他甚有可能也從未向其他人透露。或許這是由於上帝禁止他說，又或者他認為敘說此事對信徒沒有多大益處。

按照字面理解，在經歷中，他首先被提到第三層天上去，接着是被提到樂園裏，並在那裏聽到隱祕的言語。有人主張保羅只是用了平衡句的修辭說法，故三層天便是天堂（樂園），所以不是兩次而是一次屬靈旅程；但也有人認為第 2 節和第 3 至 4 節的記載略有差異，故這是兩次不同旅程。無論如何，除非有天使告訴他那是屬於第三層天，否則他不可能知道；三層天即是天堂，仍是較合理的推想。

究竟有多少層天，誰也說不準，由兩層到三層到七層到十層，都有人主張。有學者相信，保羅既然相信他的屬靈經驗是最高超的，那他大概相信自己已被提到最高峰，而這亦是天堂的所在，所以三層應該是最高層的了。

值得注意的是在一或兩個旅程的記述裏，保羅都提到「或在身內，或在身外」；他不確定他的被提是否連着身體，抑或只是靈魂被提。

保羅在天堂裏聽到有說話者，我們不確定是誰跟誰說話，有可能是天使，但更有可能便是接着來的故事裏的主，祂跟保羅說了隱祕的言語，然而因這個啟示太厲害，擔心他會驕傲，所以加了一根刺在他身上。

保羅將整個事件描述為「顯現和啟示」，前者強調經歷，後者強調信息，上帝應該藉着這個事件跟他有某些啟示。他在接下來的話也提到他得了啟示，而這啟示是會叫他自高的（12:7）。問題是他沒有具體說明啟示的內容，我們在本書和所有保羅書信，亦無法確定他所得的啟示是甚麼。保羅說這是「不可說」的，他大概嚴守了這個禁令。

整個升到三層天的記述是非常簡單的，保羅只是希望哥林多信徒知道他有這個經歷，好在面對那些質疑保羅的人時有言可答；但他不想他們知道具體內容，所以就此便打住。

讀罷保羅的特殊屬靈經歷，除了讓我們歎為觀止，感到神乎其神外；也得確認上帝對保羅的揀選和引導，他是上帝為教會所特別預備的使徒。是的，保羅作為使徒，跟彼得、約翰等其他使徒是不一樣的。他未曾見過人間的耶穌基督，沒有直接受教於祂的門下，卻是被復活後的基督所親自呼召的。並且他的特殊背景（法利賽人）與信主前的經歷（曾參與迫害信徒），也讓我們確定他是上帝的特別揀選，因為沒有人根據人情常理能推算出他會成為基督徒甚至使徒。

保羅的出身好像比較優越，至少在學識上較原為漁夫農民的多數使徒優越；但由於成為基督徒不是他的原來階層的正常選擇，所以在信主後得被放逐出原有的社群，連名字都得改掉的保羅，在生命裏出現重大斷層。特殊背景加上坎坷遭遇，使得他的情況較其他出身不佳的使徒還要差。我們不確定受過良好教育的保羅，為何會是其貌不揚、言語粗俗的人；但他的外表和言談並不吸引人，倒是無庸置疑的。

但是，上帝卻偏要抬舉像保羅這樣給人輕視的人。外體賣相不佳的他，竟然給提舉到三層天之上，並且有可能是預先賜給一個靈性的身體。筆者有個想法，保羅在林前十五章有關復活後得着靈性的身體的道理，除了是直接來自聖靈的默示外，也許跟他個人的三層天的經歷是有相當關連的，上帝讓他預嚐了將來身體復活的經驗。

無論如何，這經驗足可回答那些批評他的賣相欠佳的指控，亦是上帝為他伸了冤。

保羅曾說：「身上肢體，我們看為不體面的，越發給他加上體面；不俊美的，越發得著俊美」（林前 12:23）。這段話恰可作為對他個人的寫照。不過，作成此事的是上帝自己。

思想

對於保羅的三層天的經驗，我們沒有太多可以思考回應的地方。這裏僅提一個：我們這些略為平凡的人，在我們略為平凡的信仰歷程裏，有哪個較為特殊的經歷，足以讓我們立石為記，認定我們在這裏遇見上帝，並以此作為我們屬靈生命的里程碑的？

【禱告】

天父，謝謝祢的愛，我屬靈生命的里程碑已經好幾個了。當然這些跟保羅的相比微不足道，但對我而言意義重大。有祢的愛，讓我的生命有意義。謝謝祢！以上感恩的禱告是奉主耶穌基督的名，阿們！

聖經都是神所默示的於教
訓督責使人歸正教導人
學義都是有益的叫屬神
的人得以完全預備行各樣
的善事

提摩太后書三章十六至十七節

