

城北華人基督教會
國語部每日靈修

哥林多後書
9月16-22日（第3週）

出版：爾道自建
作者：建道神學院-梁家麟牧師
摘選及禱文：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

2018.9.16 靈修 (週日)

題目：【亮麗見證】

【閱讀經文】（哥林多後書 4:1-2）

1 我們既然蒙憐憫，受了這職分，就不喪膽，2 乃將那些暗昧可恥的事棄絕了，不行詭詐，不謬講神的道理，只將真理表明出來，好在神面前把自己薦與各人的良心。

【釋義】

保羅談到傳道的方法。

我們所認識的福音，不僅是規定了福音的內容，不由我們自行增減，也規定了傳福音的態度和方法。我們不能以跟所傳的信息相衝突的方法來傳遞，否則便會自打嘴巴，造成自相矛盾的後果。福音影響了傳福音的方法。

保羅跟哥林多的信徒說，他之所以在他們中間有這麼多麻煩，部分原因是由他所傳的福音決定的。由於他所傳的福音是十字架的道理，這是要廢掉人的智慧的道理，故他也不能在他們中間以智慧的面貌顯現，而這正是他受哥林多教會高舉智慧的信徒輕視的原因。保羅指出，他其實也可以講智慧的，但這不是他個人不能，而是所傳的福音不容許。他不能傳講一個他不是這樣信和這樣做的福音，要是福音沒有在他的信仰和實踐發揮指導性的作用，他亦失去了為福音作見證的資格。

乃將那些暗昧可恥的事棄絕了，不行詭詐，不謬講上帝的道理（4:2）。保羅要求傳道者除掉生命裡各樣隱藏著的黑暗行為，以坦蕩蕩的態度面對人群；行事必須光明磊落，不做詭詐的事；也不要扭曲上帝的道理，不折不扣，不隱瞞，不加不減。對保羅而言，所有人為的剪裁增減，都是某種形式的帕子，阻隔了福音的真光。

我們中間有許多人受過不同形式的佈道訓練，諸如「三福」、「四律」、「個人佈道法」等，這些訓練都是很有用的。但得指出，所有訓練的作用也都是次要的，作為一個基本裝備很好，卻不會使人成為成功的佈道者。

傳福音有甚麼最好方法？第一個方法、最重要的方法，便是有亮麗的生命見證，活出一個讓人羨慕的生命。人們看到我們信耶穌這麼喜樂這麼平安，人生有方向，活得積極，性格和人際關係不斷改善，便想知道信耶穌的祕密在哪裡。弟兄姊妹，我們必須努力棄絕暗昧可恥的事，使自己的行事為人與基督的福音相稱。

愈是向自己熟悉的親戚朋友傳福音，方法便愈是不重要的；他們看我們的行為表現，過於聽我們說理論。傳福音是個生命的比併。若我們的生命尚不及所傳的對象閃亮，遇上困難時承載力也不如人，我們便根本無資格要求對方改變，就是勉強傳了也沒有說服力。

保羅一直強調他傳道的基本態度是聖潔和誠實（1:12），又指出他以率直的態度來宣講真理（3:12）。這裡他說只將真理表明出來，就是真理是甚麼，便說甚麼。他對福音有信心，對上帝的道有信心；只要他忠實傳講，人們便能在聖靈的幫助下聽得進去。

思想：

我們傳講的是真理，必須以誠實的心來傳講，不作偽證，不虛構故事，不嘩眾取寵，不誇大言詞。在這個以虛謊為美的世界，我們要成為一股清泉。程頤說：「以誠感人者，人亦以誠而應。以術馭人者，人亦以術而待。」弟兄姊妹，保羅教導的傳福音方法，對你的生活和事奉帶來怎樣的啟迪？

【禱告】

親愛的主耶穌基督，我以敬拜的心來到祢面前。我雖深知自己的不配，但我更相信祢愛我的大愛勝過我的軟弱。求祢保守我的生命在祢的手中永不離開，也保守我的生命在祢的手中不斷地被改變，以祢的心為心，用生命傳揚寶貴的福音。我誠心的禱告是奉耶穌基督寶貴的名，阿們！

2018.9.17 靈修 (週一)

題目：【撒但營壘】

【閱讀經文】（哥林多後書 4:2b-4）

2b ……好在神面前把自己薦與各人的良心。3 如果我們的福音蒙蔽，就是蒙蔽在滅亡的人身上。4 此等不信之人被這世界的神弄瞎了心眼，不叫基督榮耀福音的光照着他們。基督本是神的像。

【釋義】

保羅說傳福音的目標是直指人的良心。

傳福音不是讓人認識一個道理，而是讓人發現自己的真相，知道自己的有罪和無力自救，所以這不僅是頭腦上的認知，而是一個生命的體悟。單單頭腦對頭腦的知識傳遞是效用不大的，必須以心傳心，將福音直指對方的良心。正如耶穌所應許的，祂會賜下聖靈給信徒，讓聖靈幫助人為罪、為義、為審判，自己責備自己（約 16:8）。

我們記得在哥林多前書一至四章，保羅用了很長的篇幅說明十字架的道理跟人間的智慧的差異。按人的智慧標準來看，十字架的道理是愚拙的，不可接受的；惟有世人的心先被上帝所改變，才能發現十字架是上帝的大能。

保羅強調他所傳的福音是沒有加上帕子的，但如同以色列人在心裡戴上帕子來誦讀摩西律法一樣，帕子常常是在聽者而非在講者之上。換言之，保羅沒有將福音蒙蔽，但聽眾卻常常以各樣的元素來蒙蔽了自己，使他們聽不進福音真理。這些元素包括了他們各種先入為主的成見、舊有的宗教知識和經驗，乃至人心的驕傲、世界的纏累等等。保羅以屬靈的眼光，宣稱所有人間攔阻福音的帕子都是來自撒但的工作。

如果我們的福音蒙蔽，就是蒙蔽在滅亡的人身上。此等不信之人，被這世界的神弄瞎了心眼，不叫基督榮耀福音的光照著他們（4:3-4）。

保羅對福音滿有信心，相信人若拒絕福音，問題不在福音本身，而在於拒絕者，以及拒絕行動背後的撒但作為。他稱撒但為「這世界的神」，嚴格地說「世界」指的是世代（this age），時間性的元素較地域性的元素為強。保羅的重點不在於自然世界，而在於人類的社會和文化。我們身處的世代，有許多攔阻人認識真理的社會和文化元素，它們都可能來自撒但。

基督本是上帝的像。保羅這裡補充了一個信仰告白。上帝的像就是上帝的外顯；順著前面的思路，基督就是上帝透露給人間的榮光，藉著祂我們便見到上帝（參約 1:9，14，18）。

從現實的角度說，傳福音從來都不是容易的行動。甚少人完全沒有信仰，完全不帶任何先入為主的知識和經驗來理解基督信仰。若是他們先拜了黃大仙，他們便會以黃大仙信仰來質疑基督教的合理性；若是他們先信了佛教，他們也會以佛教的想法來挑戰基督教。所以，傳福音必須先破而後立，我們不能僅在人們既有的宗教信仰之上添加基督教，而必須告訴人們，他們原來所相信的神明是錯謬的，必須徹底放棄，才能得到真信仰。因此，我們傳福音的時候，總是冒犯了別人的信仰，干擾了他們的想法。傳福音多數是不受歡迎的行動。

思想：

傳福音是新宗教取代舊宗教的行動，也可說是宗教與宗教的比併的行動。要是我們相信所有宗教都有撒但的勢力在其中，那麼，傳福音也便是一場屬靈的爭戰，我們要從撒但的營壘將人心奪回，使他們歸向基督。這當然不是靠我們自己的能力，而是依靠上帝的大能。

【禱告】

親愛的主耶穌，我感謝讚美祢的慈愛和憐憫，及祢在十架上成就的寶貴救恩。我現在祈求祢幫助我有能力分辨魔鬼的謊言，抵擋牠的欺騙，以真理武裝自己，讓福音的大能先在我的生命中工作，使我有能力在人前為福音做見證。我誠心的禱告是奉耶穌基督得勝的名求，阿們！

2018.9.18 靈修 (週二)

題目：【甘為僕人】

【閱讀經文】（哥林多後書 4:5-6）

5 我們原不是傳自己，乃是傳基督耶穌為主，並且自己因耶穌作你們的僕人。6 那吩咐光從黑暗裡照出來的神，已經照在我們心裏，叫我們得知神榮耀的光顯在耶穌基督的面上。

【釋義】

保羅曾對哥林多信徒說：弟兄們，從前我到你們那裡去，並沒有用高言大智對你們宣傳上帝的奧秘，因為我曾定了主意，在你們中間不知道別的，只知道耶穌基督並祂釘十字架（林前 2:1-2）。

我們傳的是耶穌基督的故事，不是我們自己的故事，就算我們講述耶穌基督在我們身上的作為，以自己的故事為見證，我們至終也是要對方認識耶穌，而不是我們自己。傳福音者不能突顯自己，不能突出自己的智慧和能力。就算我們有上佳的口才，要是對方乃因我的口才魅力而接受的話，他信的便是我而不是基督了。

基督是主，是保羅所要傳講的福音，他一直傳揚的便是這個信息（羅 10:9；林前 12:3）。基督是主，祂既是我們的救主，又是我們人生的主宰。

若基督是主，我們當然便是僕人了。

傳福音是耶穌基督頒布的大使命，並且是依據祂在宇宙人間的最高權柄而實踐的使命（天上地下所有權柄都賜給我了…）；所以，領受傳福音使命的人一定是耶穌基督的僕人。保羅多次在書信的起首，自稱為耶穌基督的僕人。

因著傳福音的緣故，保羅不僅成了耶穌基督的僕人，也成了所有待傳者的僕人。

傳福音不可能以一個高高在上的姿態來做。因為甚少人是主動來求我們告訴他們，甚麼是基督信仰的，倒更多是我們主動告訴他們甚麼是基督信仰。我們要求別人聽我們，我們懇求別人聽我們；特別是跟我們有密切關係的親人和朋友，我們比他們更知道信與不信所帶來的終極性分野，所以比他們更迫切地要將福音給他們。他們看不到福音的必須性和迫切性，我們卻看到了。傳福音者都是僕人，是未信者的僕人，矢志服侍他們，為他們的生命改變與成長而付出一切。

傳福音的使命使人淪為僕人。沒有這個僕人的心態，我們是很難有傳福音的持續性動機的。

傳福音是使自己降格的行動，不少信徒因此害怕做這個工作。甚麼叫降格？傳過福音的人便知道了。本來你跟同學和同事平起平坐，誰也不欠誰，各有各的路；但一旦你覺得有責任向他們傳福音，便立即覺得自己欠了對方，便自然矮人一截。你想邀請他們上教堂，參加佈道會，於是不停邀請，又請吃飯，送他們禮物。

思想：

明明傳福音是將好東西給對方，是有益對方的行為，你自己一點益處都沒有，又不會分紅，又不會有獎品，為甚麼還要三催四請低聲下氣？為甚麼要出錢出力這麼「蝕底」（吃虧）？答案很簡單：因為傳福音使我們降了格，我們成了被傳者的僕人。弟兄姊妹，你有沒有因著福音使命而甘願為人作僕人的經驗？你的領受是甚麼？

【禱告】

親愛的主耶穌基督，祢將大使命賜給我們，是讓我們在祢的聖工上有份。主啊，求祢給我們一顆僕人的心志，為了將福音傳出去，並甘心樂意作僕人。以一顆謙卑的心去祝福他人，也賜給我們一顆愛神愛人的心，好讓別人感受到我們的真誠。我誠心的祈求是奉耶穌的聖名，阿們！

2018.9.19 靈修 (週三)

題目：【 生命榮光 】

【閱讀經文】（哥林多後書 4:5-6 ）

5 我們原不是傳自己，乃是傳基督耶穌為主，並且自己因耶穌作你們的僕人。6 那吩咐光從黑暗裡照出來的神，已經照在我們心裏，叫我們得知神榮耀的光顯在耶穌基督的面上。

【釋義】

每個人的信主都是一個神蹟。不是我們的口才令人信主，不是我們的佈道策略教人信主；而是聖靈在人心中動工，使人發現那個貌似愚拙的十字架道理，其實是上帝的智慧和能力。聖靈若不工作，我們再工作也是徒然的。

聖靈在人心中工作，我們稱為光照(illumination,enlightening)，中世紀的人稱為內在的光（inner light）。保羅在這裡說：那吩咐光從黑暗裡照出來的上帝，已經照在我們心裡。

但保羅的說法卻不停在我們的內心獲得真理之光之上，他要指出的是：我們的心被光照，是要開啟我們的心眼，得以發現耶穌基督才是世界的光。「叫我們得知上帝榮耀的光顯在耶穌基督的面上」（4:6）。真正的光不在我們心中，而是在耶穌基督身上。要是我們沒有發現耶穌基督是光，那我們的心被光照也是徒然的。

聖靈在人心中動工是重要的，但最終極的信仰，仍建立在認識那位曾經來到人間，為人被釘死在十字架上的耶穌基督，認識祂就是道路、真理、生命，認識祂是人類唯一的拯救，並且認識那本作為祂的見證的聖經。聖靈的功用是使人認識耶穌基督，主觀的知識必須以客觀的知識來確認。

前面保羅提到新約的職事是帶有榮光的職事，我們要讓人看到基督的榮光（3:18）。

要問傳道工作是可能的嗎？要問福音能夠傳出去，被人接受嗎？兩個問題我都無法提供具說服力的答案，只能訴諸經驗說，在過去和現在，我都看到許多亮麗的見證，看到許多不可能的可能在發生了：好些表面看來沒有很多智慧和能力的傳道者，成了上帝手中施恩的工具，服侍了他們所屬的世代；有為數更多，我們原來以為不會相信耶穌的人，包括黑社會分子，或社會上滿有成就和名望的人，在耶穌基督面前低頭認罪悔改，生命改變，神蹟故事不斷發生。這些不可能的可能，讓我們看到上帝的榮光，果真表顯在耶穌基督身上，並且照進人的心裡。耶穌基督是世上的光，我們也要成為世上的光。

思想：

弟兄姊妹，這裡我不需再跟你強調傳福音的重要性，只想說傳福音是一個蒙福的職事，我們在參與這個服侍時，最能體會無法倚靠自己的能力，也最常看到生命改變的神蹟。上帝的大能既是必須的，也是真實發生的。希望你也立志參與這個蒙福的服侍。你下一個傳福音的對象會是……？

【禱告】

親愛的主耶穌基督，謝謝祢將我從黑暗帶進光明，好知道神是何等榮耀的聖者。儘管我現在對主祢的認識還非常淺薄，但我要立定心志跟隨祢的腳步，求祢領著我的手一路同行，不要讓我的眼睛專注在世界，而是專注在祢身上。祢所做的事我看見了，所以我也要做，因為祢是道路、真理、生命，我要藉著祢與神同在。我誠心的禱告是奉耶穌恩典的聖名祈求，阿們！

2018.9.20 靈修 (週四)

題目：【瓦器寶貝】

【閱讀經文】（哥林多後書 4:7）

7 我們有這寶貝放在瓦器裏，要顯明這莫大的能力是出於神，不是出於我們。

【釋義】

從傳福音的方法，保羅轉而談到傳道者自身。他要向哥林多信徒解說一件事：為何被榮耀的上帝差派，傳講榮耀的福音的人，竟然是這樣倒楣不濟，命途多舛？

傳道者必須與所傳的道相稱。一個賣減肥藥的人，自己一定不能是胖子；一個賣生髮藥的人，自己一定不能是禿子，否則便完全沒有說服力。保羅要揭示一個吊詭性的事實，傳講指向將來的末世性信仰的傳道者，自己必須活出一個有末世性向度的生活，就是懷著末世盼望而活在此世；這樣的人同時活在兩個矛盾至不能並存的世界：今生與來世，生活裡一定是充滿張力的。因此，許多矛盾的現象，不僅不是與所傳的道相衝突，反而是道的真實彰顯。

為甚麼傳道者會跟他所傳的道不相稱？保羅在此指出一個差距：上帝與人的區別。

保羅的看法與成功神學很不相同。成功神學的思路是：上帝既然是榮耀的和豐足的，那跟隨祂的人亦得是榮耀的和豐足的。保羅卻認為，跟隨上帝，不等於我們便變成上帝；我們有上帝在生命裡，卻不因此便成了上帝的化身。上帝跟我們的區別仍是真實存在的。

成了基督徒後，我們確實是擁有基督的生命，但這不等於我們便與基督完全等同，卻只表示我們的生命裡盛載了基督。保羅

用了一個寶貝和瓦器的意像來描述：我們有這寶貝放在瓦器裡，要顯明這莫大的能力，是出於上帝，不是出於我（4:7）。瓦器指的既是價值低下（參提後 2:20），又意味非常脆弱，可被輕棄。

基督的生命是寶貝，我們塵世的身體卻是瓦器。瓦器是瓦器，瓦器不因盛載了寶貝便變成寶貝。就如我們在傳福音時，能夠彰顯上帝的能力；但這從我們身上彰顯出來的能力，仍清楚地看出是屬於上帝，而不是屬於我們的。我們不會因此便變成神人，我們並不擁有我們所施行的上帝的能力。

思想：

為了區別「是出於上帝，不是出於我們」，為了不讓我們將上帝和自己混淆了，必須將瓦器和寶貝作出清楚的區分。保羅因此說，上帝要將我們維持在瓦器的狀態，好使祂的大能能在我們這軟弱的人身上彰顯出來。換言之，我們愈是軟弱，便愈顯出上帝的強壯；我們愈是愚拙，便愈顯出上帝的智慧；我們愈是不能，便愈顯出上帝的無所不能。傳道者為甚麼跟所傳的道不相稱？保羅給予一個吊詭性的回答：傳道者必須跟所傳的道有分別，並且分別愈大愈好，這樣才不會將他們自己和所傳的道相混淆了。弟兄姊妹，你自覺擁有基督的生命這個寶貝嗎？但你同時自覺是個瓦器嗎？你曾經經驗過上帝的大能和自己的軟弱同時存在的張力嗎？

【禱告】

親愛的主耶穌基督，我要感謝讚美祢的聖名，祢的榮耀和尊貴遠遠大於我們所思所想，我們對祢的認識實在是太有限了，以至我們傳福音的時候不能將祢傳講得清楚，求祢憐憫我們，幫助我們更多、更深、更全面的認識祢的榮耀。好使我這個瓦器靠著聖靈的大能被神使用。我誠心的禱告是奉耶穌基督寶貴的聖名而求，阿們！

2018.9.21 靈修 (週五)

題目：【生死職事】

【閱讀經文】（哥林多後書 4:7-11）

7 我們有這寶貝放在瓦器裏，要顯明這莫大的能力是出於神，不是出於我們。8 我們四面受敵，卻不被困住；心裏作難，卻不致失望；9 遭逼迫，卻不被丟棄；打倒了，卻不致死亡。10 身上常帶着耶穌的死，使耶穌的生也顯明在我們身上。11 因為我們這活着的人，是常為耶穌被交於死地，使耶穌的生在我們這必死的身上顯明出來。

【釋義】

接續昨天的思考。

提問者可能再問：要是傳道者無法變成跟所傳的道相同，就是由軟弱變為強壯、由貧窮變為富足，那這個道對傳道者與聽道的人又有甚麼用處呢？沒有生命改變能力的道理，怎能是福音呢？

保羅於是帶出第二個區別：現世與末世的區別。

福音在今天便有改變生命的能力，但福音所應許的改變卻得在末日才完全兌現。這是一個已經開始了卻尚未完全的改變歷程。我們具體經驗福音的真實性，卻仍得保持對將來的盼望。

由於這是一個已經開始了卻尚未完成的應許，因此在現實生活裡，我們常常經歷一個矛盾的境況，軟弱與強壯、失望與希望、苦楚與幸福並存。這正好是保羅傳道生涯的寫照：我們四面受敵，卻不被困住；心裡作難，卻不至失望；遭逼迫，卻不被丟棄；打倒了，卻不至死亡。

在哥林多後書，保羅有三處列舉他在傳道生涯所經歷的苦難，除了這一處外，尚有 6:4-10 和 11:23-33。

這裡他將自己的傳道生涯描述為生與死的職事。一方面，他四處受敵、心裡作難、遭逼迫、被打倒；這些負面經驗是真真實實的，沒有因為他擁有上帝的能力而得減免。但另一方面，這些負面經驗也不是他生命的全部，他還有不被困住、不失望、不被丟棄、不至死亡的正面經驗；並且吊詭地說，不被困住、不失望、不被丟棄、不至死亡的正面經驗，乃是在四處受敵、心裡作難、遭逼迫、被打倒的負面經驗中才最真實彰顯出來。所以，保羅同時經驗人間的死和末世的生，這是死亡和存活並存的職事。

保羅沒有將這些經驗據為己有，他固然不敢將不被困住、不失望、不被丟棄、不至死亡的正面經驗視為自己的成就，這是上帝的能力而非他個人的能力；但就是四處受敵、心裡作難、遭逼迫、被打倒的負面經驗，也同樣不是他個人的，保羅視之為屬基督的。傳道者活出基督，經歷耶穌基督的死與生；他的死是基督的死，生是基督的生。身上常帶著耶穌的死，使耶穌的生，也顯明在我們身上。因為我們這活著的人，是常為耶穌被交於死地，使耶穌的生，在我們這必死的身上顯明出來（4:10-11）。傳道職事是生與死的職事，卻也是基督的生與死的職事。

思想：

這是一個「基督中心」的人生，這是一個「基督中心」的使命。傳道者若是能將個人的得失成敗、生死禍福看成是基督性的，便不會為成功而狂妄自大，不會為失敗而自憐自傷，不為生喜，不為死悲。我不能想像保羅的生與死的經歷，是你和我如今的具體生活寫照。但基督信仰總是有偉大和神聖的一面，是超越我們日常平凡庸俗的生活的。不能為了遷就我們生活的世界，便迴避這些盪氣迴腸的激昂經文。為那些在福音前線上為主作

見證的宣教士祈禱吧，他們此刻也許正從事生與死的職事，經歷基督的生與死。

【禱告】

親愛的主耶穌，謝謝祢用祢十字架的死換回了我們的生。生與死是我們人生中最大的事，雖然我們有時會逃避這樁大事，但我心底裏知道我渴望生。主耶穌啊，謝謝祢的復活給我帶來了永生的盼望，這莫大的恩典值得我用生命來回報祢。求祢幫助我在祢的死與生上聯合，好使永生在我裏面發動。我誠心的禱告是奉耶穌基督永生的名求，阿們！

2018.9.22 靈修 (週六)

題目：【末世向度】

【閱讀經文】（哥林多後書 4:12-18）

12 這樣看來，死是在我們身上發動，生卻在你們身上發動。
13 但我們既有信心，正如經上記着說：「我因信，所以如此說話。」我們也信，所以也說話。14 自己知道那叫主耶穌復活的，也必叫我們與耶穌一同復活，並且叫我們與你們一同站在祂面前。15 凡事都是為你們，好叫恩惠因人多越發加增，感謝格外顯多，以致榮耀歸與神。16 所以，我們不喪膽。外體雖然毀壞，內心卻一天新似一天。17 我們這至暫至輕的苦楚，要為我們成就極重無比、永遠的榮耀。18 原來我們不是顧念所見的，乃是顧念所不見的；因為所見的是暫時的，所不見的是永遠的。

【釋義】

保羅繼續描述傳道這個生與死的職事。

這樣看來，死是在我們身上發動，生卻在你們身上發動。傳道生涯是置之死地而後生的。這有兩方面的含義：

- 第一， 惟有傳道者經歷死亡的威脅，才彰顯出基督的生命，
所以是傳道者自己同時經歷死與生；
- 第二， 傳道者是以他們的死亡作為代價，好讓人得著生命，
所以是傳道者自己死而讓別人生。

保羅個人的苦難，乃是讓哥林多信徒得生命的條件。凡事都是為你們。正如基督所受的苦難是有代贖性的，傳道者所受的苦難也同樣是具代贖性的。這當然不是說他們有替人贖罪的能力，而是說他們參與了基督的代贖工作。保羅所受的苦，乃是為信徒受的，並且要補滿基督患難的缺欠（西 1:24）。

保羅說：但我們既有信心，正如經上記著說：「我因信，所以如此說話。」我們也信，所以也說話。自己知道那叫主耶穌復活的，也必叫我們與耶穌一同復活，並且叫我們與你們一同站在祂面前。

活在一個生死並存的世界，經歷已經發生卻又未完全兌現的應許，傳道者得懷有堅固的信心和盼望，才能在這樣矛盾的環境中撐下來。我們既然擁有一個末世的信仰，便亦活出一個末世的人生。

這總結正好回答了提問者的問題：傳道者必須與所傳的道相稱嗎？保羅說：是的，我們按照所相信的說話，按照所相信的生活。我們有一個復活的信仰，所以活出一個經歷死和生的人生。

凡事都是為你們，好叫恩惠因人多越發加增，感謝格外顯多，以致榮耀歸與上帝。如同前面保羅說，哥林多教會是他的薦信，他不需要推薦自己；傳道者的真實身分不是由他個人的際遇表顯出來的，乃是由他所做的事工成效反映出來的。哥林多教會若是靈命進步，人數增加，恩典豐足，上帝得著榮耀，那保羅的傳道資格和所傳的道的有效性便充分證明了；至於他個人是否際遇潦倒，命途多舛，也是不相干的了。

最後，保羅再將他所相信所傳揚的末世信仰說明出來：所以我們不喪膽，外體雖然毀壞，內心卻一天新似一天。我們這至暫至輕的苦楚，要為我們成就極重無比永遠的榮耀。原來我們不是顧念所見的，乃是顧念所不見的；因為所見的是暫時的，所不見的是永遠的。

保羅再次說他不因眼前的景況而沮喪（不喪膽），他並非無視現實，卻是同時看到兩個層面的現實，包括了業已開始而尚未完成的末日景象。他將自己分拆成兩個人：外在的人和內在的人。外在的人便是塵世的軀體，這軀體隨著年歲和遭遇而不斷

在侵蝕和老朽中；內在的人則是基督的生命，也便是在瓦器裡的寶貝，基督的生命不僅不會因人生的磨難而遭侵損，反而是愈經火煉，便愈顯純全。他認定人間所遭遇的苦楚是至暫至輕的，相對於將來所能得的榮耀，根本不值掛齒。他的末世視野幫助他看到那尚未看到的，讓他認定肉眼所看見的是次要的、暫時的；尚未看到的才是重要的和永恆的。

思想：

弟兄姊妹，你願意為成全別人的生命，而放下自己本有的權利嗎？你的生活有任何末世性的向度嗎？

【禱告】

親愛的主耶穌基督，我們看到了太多的人生苦難，所以我們會緊張、會膽怯，而保羅卻對生死有了新的詮釋。主啊，求祢幫助我，打開我的眼界，像保羅一樣不為自己經歷的難處而憂慮，而在任何的處境中都能靠著祢得勝，使這個世界不能再轄制我，我的情緒也不能再掌控我，謝謝主耶穌。我誠心的禱告是奉耶穌得勝的名求，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

