示範單位

作者：梁家麟

哥林多後書 一 6-7

1:6 我們受患難呢，是為叫你們得安慰，得拯救；我們得安慰呢，也是為叫你們得安慰；這安慰能叫你們忍受我們所受的那樣苦楚。

1:7 我們為你們所存的盼望是確定的，因為知道你們既是同受苦楚，也必同得安慰。

基督徒喜歡說見證，是因為信仰是示範性的。耶穌基督不僅要求我們言說信仰，更期望我們活出信仰，將生命之道表明出來。

保羅確信他和他的團隊所經受的患難，乃要為哥林多信徒親作示範。他們在患難中經歷上帝的安慰，便成了弟兄姊妹的安慰；好使他們將來在面對不同的患難時，可以較有把握能得到上帝的安慰。

在患難中，人總是有孤單的自覺，他會以為這經驗是他獨有的，而只有他受此苦便顯示他是被遺棄的人。但真相是，我們的患難經驗，其他人都曾擁有，而我們的主曾受比我們大更多的患難；這樣，我們便沒覺太了不起，毋須自憐自傷了。

當發現身邊的人曾遭類似的負面經驗，而他們又能靠主勝過，便亦增加我們的信心；憑藉眾多圍繞著我們的見證人的見證故事，知道上帝會為我們開一條出路，日子如何，力量也如何。

思想：

同理，我們的患難故事亦將成為繼來者的見證，所以必須立志在患難中守住信仰；這不僅是為我們自己，也是為了身邊的初信者與未信者。不管在何種環境，我們都做好樣子的基督徒。

上帝在錄影中，請微笑。

信仰所望

作者：梁家麟

哥林多後書 一 9-10

1:9 自己心裏也斷定是必死的，叫我們不靠自己，只靠叫死人復活的神。

1:10 祂曾救我們脫離那極大的死亡，現在仍要救我們，並且我們指望祂將來還要救我們。

保羅過去蒙上帝拯救脫離死亡，今天繼續蒙上帝拯救，他期待將來還是要得上帝的拯救。過去、現在與未來是連結在一起的，過去和現在的恩典，成了對未來盼望的確據。

信仰之為信仰，總是帶有冒險與不確定性。有些人企圖訂出某些所謂屬靈定律，將上帝變成可預測甚或可控制的元素，藉以泯除信仰的不確定成分；但除了上帝親作的應許，必然會守約實現外，沒有任何定律可以規範上帝的作為。祂是行奇事的上帝，祂的意念非同人的意念。

那信仰的確據在哪裡？外在的沒有，內在的倒是有的，就是我們過去的信仰經驗。

我們曾多番經歷上帝在患難中的搭救，親身體驗祂的不誤時，認定祂的慈愛信實，便可以積累而凝固成一個內在的認識：由祂的拯救行動的事件，進而認定祂是拯救的主。這是我們的生命信念。

當然，過去的經驗並不構成百分百的保證，畢竟一向如此，不等於未來必然如此。信仰永遠是信仰，不能變成某種定規的理論。但過去的經驗卻可以鞏固我們的信心，強化我們對上帝的信任。從未撇棄我們的上帝，是我們可以全然信靠的對象。

思想：

弟兄姊妹，我不曉得當談到信仰所帶給我們對將來的盼望時，你們有多少過去的蒙恩經驗以為憑據？你們的信心是有根有基的，抑或是憑空妄想？

哥林多後書 一 12 至專至誠

作者：梁家麟

1:12 我們所誇的是自己的良心，見證我們憑著神的聖潔和誠實；在世為人不靠人的聰明，乃靠神的恩惠，向你們更是這樣。

保羅向哥林多信徒表白他做人處事的基本原則。他不是三心兩意、一時一樣的多變小人。

保羅憑著上帝的聖潔和誠實行事。「聖潔」在這裡指的主要不是道德上的清潔，或宗教上的區分，而是單純專一。聖潔和誠實因此便是至專和至誠，這都是來自上帝的素質。方向清晰，目標專注，心無旁騖，思想純粹，持定善意，不作算計，全情投入，表裡一致。

一個真誠的人，沒被慾望與思慮纏繞，心中的良知自覺便得以充分豁露，彷如中國人說的誠則明矣。倒過來說，這良知又幫助人面對真實的自己，判定自己是否有這樣的單純和誠實。一個敬畏上帝、心中沒有詭詐、不自欺欺人的人，可以信任內心的自覺。良知是生命裡的道德防護裝置，讓人能夠自然地窺知上帝埋藏在創造秩序背後的心意，從而使人得知當做的道德抉擇。倫理學稱這個心意為自然律（Natural Law）。

保羅以至專至誠的態度，倚靠上帝的恩惠，而不倚靠人的聰明和任何其他的依恃。將上帝的智慧與人的聰明作兩極對照，是貫串兩卷哥林多書信的觀念，也是舊約智慧文學的重要信息。我們所熟悉的其中一句：**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。**（箴三 5-6）

弟兄姊妹，我們是否關心太多也擔心太過，終日被各樣思慮煩擾著，自以為聰明過人，可以用最有效的方法尋得解決問題、實現理想的捷徑，為自己謀取最大的利益？ 思慮太多，算計太盡，意念繁雜的人，很容易迷失本心，迷失方向；終日勞碌奔波，營營役役，拼命爭取，但千方百計得到手後，卻發現這又不是他的最愛。

思想：

倚賴上帝是基督徒的權利，信任上帝的話語正確，信任祂的恩典夠用，信任此生都在上帝手中，祂是我們的編劇和導演，帶引我們演出真正的自己，並步入祂所應許的未來。

哥林多後書 一 20-22 聖靈憑據

作者：梁家麟

1:20 神的應許，不論有多少，在基督都是是的。所以藉着祂也都是實在的，叫神因我們得榮耀。

1:21 那在基督裏堅固我們和你們，並且膏我們的就是神。

1:22 祂又用印印了我們，並賜聖靈在我們心裏作憑據。

由於保羅沒有遵照承諾前赴哥林多探望信徒，反對他的人便質疑他的誠信，認為他是反覆多變的小人；他們甚至進一步質疑他所傳的道，從傳道者的不可靠推證出所傳的道的不可靠。

保羅在為自己辯護之前，先為所傳的道辯護。上帝的道比他個人聲譽更重要。他要指出的是，他所傳的道關乎耶穌基督，這是上帝在人間所有計劃和行動的核心，所以是永遠可靠的。

一20的「是的」，除了解為可靠外，也有成全的意思。上帝所有的應許，都會在耶穌基督裡得以成全。

上帝在基督耶穌裡，做了四件事情在我們身上：堅固、膏立、蓋印和賜聖靈。堅固是確定我們，膏立是揀選我們，蓋印是答允我們，賜聖靈則是一個憑據。但這也可說是同一件事情的四個步驟：上帝以聖靈來膏立我們，以聖靈來在我們身上蓋印，賜下聖靈為憑據，目的就是要堅定我們。

上帝是信實的，祂的啟示和行動永遠有效，祂的應許永不落空；即或今天尚未完全應驗，我們也可以憑信心相信，將來必會悉數應驗，沒有懸念。此外，上帝對人的揀選也是確定的，凡被上帝揀選的人，祂都會賜下聖靈，膏立他們，在他們身上蓋印，目的是要確定他們的身分。

保羅是上帝所揀選和使用的僕人，他所傳講的道來自上帝，百分百可靠，這是由上帝的信實來證明的。傳道者的可靠性由所傳的道證實了。

耶穌基督不變，耶穌基督可靠，這是我們生命裡最重要的常數。人生多變，際遇無常，人間的價值和信念亦常受衝擊。但是，我們對耶穌基督的信靠卻不被動搖。祂可靠，我們全然信靠，並因對祂的信靠而得著一個安穩的人生。

思想：

聖靈是我們獲得信仰確據的關鍵。親愛的弟兄姊妹，你們經歷了聖靈的內住沒有？你們的生命被聖靈充滿了嗎？在當下經歷聖靈，便確定所信的耶穌基督是可靠的，也相信上帝藉基督所作的應許全都是可靠的。

哥林多後書 二 1-3 讓人快樂

作者：梁家麟

2:1 我自己定了主意再到你們那裏去，必須大家沒有憂愁。

2:2 倘若我叫你們憂愁，除了我叫那憂愁的人以外，誰能叫我快樂呢？

2:3 我曾把這事寫給你們，恐怕我到的時候，應該叫我快樂的那些人，反倒叫我憂愁。我也深信，你們眾人都以我的快樂為自己的快樂。

保羅為他的失約辯解，提到心裡一個抱負，期待下次到他們中間，見到的是一張張燦爛的笑臉，而不是整個群體籠罩在愁雲慘霧中；他也希望自己懷著喜悅雀躍的心情，以笑臉迎向各人的笑臉。

保羅要為牧養對象增添快樂，這好比父母親以最大的能力保護子女，不讓他們遭到麻煩與痛苦。不過，保羅指出他和哥林多信徒互相依存的關係：他不僅志切為他們增添快樂，也期待他們能為他帶來快樂。子女是父母喜樂的泉源，當看到子女健康快樂地成長，父母便有說不出來的喜樂和滿足；同理，教會的弟兄姊妹是保羅喜樂的來源，每逢想到他們，心中便湧溢出喜樂和感恩（參腓一3-4）。

保羅不希望哥林多信徒感到憂愁，更不希望是自己導致他們憂愁；要是他們不快樂，他也同樣不快樂，因為他失去了那能導致他喜樂的原因。保羅盼望處分背道者的事件盡快解決，挪開令他和他們同感不快樂的因素，才前往跟他們見面，這樣雙方便能無芥蒂、無窒礙，歡歡喜喜地相交，保羅繼續以他們為喜樂的來源，他們同樣以他為喜樂的來源。

帶給人快樂是保羅的使命。雖然在過去一段日子，保羅因著哥林多信徒不理想的表現而心裡痛苦，哥林多信徒也因保羅對他們的責備和強硬的要求而感到非常不快樂；但保羅強調，讓他們憂愁，不是他服侍他們的目標，這只是讓他們能長遠健康成長的必要之惡，他愛他們，希望他們走在正確的路上，不致行差踏錯，偏離了上帝的心意。短暫的痛苦，為要帶來長遠的快樂。**我先前心裡難過痛苦，多多的流淚，寫信給你們；不是叫你們憂愁，乃是叫你們知道我格外的疼愛你們。**（二4）

保羅立志為哥林多信徒增添快樂，這也成了我的立志。我希望身邊的人都感到幸福快樂。希望太太快樂、子女快樂、母親快樂，神學院的同工快樂、同學快樂，教會的肢體快樂、能接觸上的未信者也尋得快樂的祕訣。

要實現這個既渺小又偉大的目標，我們得學習過一個以上帝為中心、以他人為中心的生活。激發對人的愛心，敏感於他們的短暫和長遠需要，設身處地感受，毫無保留付出。

思想：

我相信你也會立相同的志向，要做能帶給別人幸福快樂的人。你打算做甚麼？又會怎樣做？

哥林多後書 二 10-11 挽回的愛

作者：梁家麟

2:10 你們赦免誰，我也赦免誰。我若有所赦免的，是在基督面前為你們赦免的，

2:11 免得撒但趁着機會勝過我們，因我們並非不曉得牠的詭計。

哥林多教會有人反對保羅，既質疑他的使徒權威，又拒絕他的教導，甚或可能宣揚與保羅的教訓截然相反的謬說。保羅要求教會處分這個背道者，最初他們沒有這樣做；在保羅寫出一封嚴詞責備的書信，並委託提多將信帶到哥林多以後，他們才被迫屈從。

哥林多信徒是徇保羅的情面才執行這次紀律處分的，他們因此也擔心若所作的懲處不夠嚴厲，或是輕易赦免背道者，便會惹怒保羅，所以懲處必須愈長愈好、愈激烈愈好。保羅要親作解釋，他絕無意圖要將犯事者一棍打死，他們懲處犯事者也不會為保羅帶來任何的快樂，所以懲處必須適可而止；最重要的是，他們不要猜度保羅的個人想法，單純就事論事好了，要是他們認為犯事者已值得給予寬恕，便寬恕他吧，他們寬恕他，保羅便亦寬恕他。

保羅告訴哥林多信徒，他的個人面子不用維護，他的個人損失不用補償；他們不需要狠狠懲治曾公開反對他的人，才讓他一洩心頭之恨。事實上，保羅雖然在真理上絕不妥協，堅持背道者所傳講的道理是錯謬的，教會不能容忍這樣的背道者和他的謬說，必須採取制止行動；但他卻沒有妖魔化任何人，即或背道者衝著他而來，他也沒有將其看為撒但的化身，對方仍是主內的肢體，其屬靈生命還是要緊的。人的屬靈生命遠較個人面子重要，保羅關心的是如何挽回背道者。

事奉者一個常犯的毛病，是將個人的感受和利益夾纏在所服侍的對象裡，以致把關注的焦點由對方轉移到自己身上。明明是對方因故生氣，說了許多非理性的話；我在關心對方的過程中，卻不經意被對方的氣話傷害了；又或是認定對方不肯賣自己的賬，屢勸不聽，因而便生氣對方的生氣，甚或產生被辜負被枉屈的感覺。太過注意個人形象和尊嚴的人，是不適合做關懷者（care-giver）的，遑論成為愛者（lover）了。

思想：

學習以人為本，關懷別人的想法和感受，專注別人的福祉，卻不要夾纏太多自己的感受和利益在其中。這樣，我們才能成為一個真正的愛者，全心全意地扶助人認識主、生命成長；並且願意為別人的成長而付出自己的時間、精神等代價。

哥林多後書 二 10-11 堅守的心

作者：梁家麟

2:10 你們赦免誰，我也赦免誰。我若有所赦免的，是在基督面前為你們赦免的，

2:11 免得撒但趁着機會勝過我們，因我們並非不曉得牠的詭計。

這節經文也讓我們學習保羅的撒但觀點。保羅從未高舉撒但，視之為無所不能的；撒但是在上帝的控制範圍內活動的，沒有上帝的允許，撒但不可能傷害和毀掉屬上帝的子民。保羅將發生在他生命裡的所有事件，包括眾多負面的遭遇，統統看成是上帝的帶領，而不是撒但的侵害。他不會說他的坐牢是撒但促成的，不會說他的被鞭打是撒但的計劃；再壞的經歷，還是出於上帝的帶領。他個人生命裡只有一個「話事人」，便是上帝。

那撒但和牠的計謀在甚麼地方呢？噢，還是無所不在的。要是我們因著所面對的各種經歷，而產生對上帝的懷疑、對信仰的動搖，甚或造成信徒間的衝突，長遠破壞了彼此的關係，也影響教會未來的發展，這便肯定是壞事，肯定是撒但的詭計了。

換言之，一件事的發生，不能簡單地分判是出於上帝抑或出於撒但；必須從如何面對這件事，並在事後產生了怎樣的後果，才能判別出是上帝的作為抑或撒但的詭計。

生意失敗、個人失業，不一定便是出於撒但的。要是我們因著經濟的困難而洞悉財富的有限和不可靠，從而更專心地依靠上帝，則經濟困難便可以為自己帶來長遠的祝福。但要是我因生意失敗和失業而對上帝心生怨懟，破壞了跟配偶和家人的關係，甚至放棄信仰，那便肯定是中了撒但的詭計了。

我們不需要四出尋找撒但，也不用帶著狐疑的眼光到處辨識撒但的詭計，教會毋須組織一支捉鬼敢死隊；我們需要的是持定聖經的教導，堅守上帝給予教會和個人的召命，榮耀上帝，盡力幫助人與耶穌基督建立關係，從而建立他們的屬靈生命。只要謹守這樣的目標，就算撒但的爪牙包圍著我們，我們亦毋須懼怕；就算撒但再詭計多端，我們還是不會中牠的圈套。

耶穌說，憑果子便可分辨樹木來。撒但不會使我們更愛主、更認識真理、更熱切服侍；撒但不會使教會更高舉基督、更追求聖潔、更熱心傳揚福音。當然，我們還是得確定主是主、聖經是聖經、福音是福音。

思想：

對付狡猾的敵人的最佳方法，不是比牠更狡猾更工心計，而是拒絕跟隨牠的遊戲規則，堅持一貫待人處事的原則，以清心和單純來應對狡猾與算計。對於攻擊保羅的人，保羅沒有以恨還恨，以暴易暴，卻主張對他「顯出堅定不移的愛心來」（二8）。「堅定不移」就是一貫的原則。敵變，我不變。

「免得撒但趁著機會勝過我們，因我們並非不曉得牠的詭計。」（二11）弟兄姊妹，你們曉得撒但的詭計嗎？

哥林多後書 二 14 焚出香氣

作者：梁家麟

2:14 感謝神常帥領我們在基督裡誇勝，並藉著我們在各處顯揚那因認識基督而有的香氣。

 「誇勝」是炫耀得勝的意思，即羅馬帝國軍隊在出征作戰凱旋回歸的進城大巡遊。保羅借用了羅馬軍隊凱旋巡遊的意象，指出當上帝在前頭帶領凱旋軍隊前進的時候，他便扮演顯揚基督的角色，到處宣告基督的得勝。傳道事工是一個得勝的工作，但得勝者是上帝，而不是傳道者自己。傳道者的功能，就是要顯揚他所傳講的對象，讓人知道並參與推崇上帝的榮耀。

在巡遊的隊伍裡，除了有主帥將軍和各將士外，亦有被俘為奴隸的敵人和戰利品。由於「誇勝」一詞有受辱的含意，多數學者相信，保羅在耶穌的勝利巡遊裡，是把自己擺在被虜戰俘的行列中；在眾人興高采烈、趾高氣揚的時候，戰俘卻是悽慘可憐，斯人獨憔悴。不過，一支出征軍隊虜獲的戰俘愈多，便愈顯出軍隊主帥的英勇和成就；所以，他們是主帥得榮耀的重要元素。傳福音者的受辱，正是基督得榮耀的一個途徑。

保羅除了成為基督誇勝的手段外，他在傳福音的過程中，亦不斷散播出一種香氣。15節說這是**基督馨香之氣**。這裡保羅用了另一個意象，就是在香爐裡焚燒香膏而產生出香氣，焚香是獻祭裡的儀式。香膏必須被焚燒，受損失，然後才散發出香氣。

無論是作俘虜以顯出主帥的榮耀，抑或是作香膏被焚以顯揚基督的香氣，保羅都是說傳福音必須受損，然後讓基督得榮耀。我辱，主榮；主榮，我榮。我以主的榮耀為自己真正的榮耀，所以我以自己的羞辱為榮耀。

倘若在基督得勝的事業裡，需要有人扮演倒楣、不濟、被嘲弄的角色，保羅說他是心甘情願的。保羅在林前四9說：**我想神把我們使徒明明列在末後，好像定死罪的囚犯；因為我們成了一台戲，給世人和天使觀看。**

思想：

弟兄姊妹，要是我們在跟隨主服侍主的過程裡，遭遇一些不如意或不公平的事，被人誤會，受了委屈、攻擊、責難，設想一下，這會不會是上帝定意的計劃，祂要派定我們扮演受虧損的角色，好讓耶穌基督以另一種形式得榮耀？為主背負十字架是榮耀主的途徑，像保羅說的，我們總得補滿基督患難的缺欠。我們在籌劃基督徒的生涯時，總不能只期望恩典，而忽略了十字架的元素。

我曾經為主背過怎樣的十字架？

今日，我願意為主背負怎樣的十字架？

哥林多後書 二 14-16 生死兩極

作者：梁家麟

2 :14 感謝神！常率領我們在基督裏誇勝，並藉着我們在各處顯揚那因認識基督而有的香氣。

2:15 因為我們在神面前，無論在得救的人身上、或滅亡的人身上，都有基督馨香之氣。

2:16 在這等人，就作了死的香氣叫他死；在那等人，就作了活的香氣叫他活。這事誰能當得起呢？

我們繼續「香氣」的思考。

「香氣」也有可能指著獻祭時所流露出來的氣味。保羅在其他地方提到香氣時，都是指**馨香的祭**（弗五2；腓四18）；如此保羅的意思是要成為祭品，流出芳香的氣味。當上帝得勝的時候，保羅並非身處得勝者的行列，分享上帝的榮耀，卻是成為祭牲，藉著他的犧牲和虧損來榮耀上帝。

還得注意，保羅並非說香氣是由他流露出來，所以屬於他的，卻說這是基督的香氣。耶穌基督才是真正的祭牲，藉著祂的犧牲來榮耀上帝。保羅乃至所有傳道者，都沒有專屬自己的獻祭和犧牲，他們甚至沒有自己的使命；上帝在人間只有一個使命，便是基督使命，祂的所有計劃都是藉基督完成的，因此我們每個人都只能參與在基督使命裡，亦只能參與在基督的獻祭裡，分享祂的死和祂的活。在下面（四10），保羅便詳細提到他如何分享耶穌基督的死，也分享祂的復活生命。

我們參與耶穌基督的生命，在祂替罪犧牲的獻祭上有分，然後作為祂的香氣，流露出來，散發出去。

我們所散發出來的香氣，是否必然能夠吸引人歸主，救人脫離罪海進入恩典中呢？保羅說效果一半一半，有人會因我們的傳福音而信主，但也有人拒絕福音，並因拒絕福音而被上帝定罪。就像榴槤的味道，不是人人都受得了，有人愛死，有人恨死一樣；並非所有人都喜歡基督的香氣，並非全人類都接受耶穌基督的拯救。如此，當香氣散發出去，便在人間引起兩個截然不同的反應：喜歡香氣的人，便得以存活；不喜歡的人，便因此死亡。這裡說的存活和死亡都是指在永恆裡的。

這不是說對於拒絕的人，傳福音的工作便徒勞無功了。不，香氣仍然是香氣，對無論是得救抑或滅亡的人，傳福音者都散發了基督馨香之氣。**因為我們在上帝面前，無論在得救的人身上，或滅亡的人身上，都有基督馨香之氣。**（二15）不過，保羅用一個巧妙的說法，指出，基督馨香之氣對得救和滅亡的人都有效用，但效用不同。對滅亡的人，這香氣成了他們安葬用的祭禮；而對得救的人，這香氣則甦醒他們的靈魂。**在這等人，就作了死的香氣叫他死；在那等人，就作了活的香氣叫他活。**（二16）所以，傳福音是使人死、使人活的職事。

傳福音是這樣具影響力的職事，竟然關乎別人的生與死，所以保羅說到這裡，亦忍不住加上一句：**這事誰能當得起呢？**誰人揹得起這樣沈重的責任呢？他沒有對這個自問的問題給予答案，但他的答案應是：靠著耶穌基督，我們都承當了這個對人影響深遠的職事。

思想：

傳福音是羞辱的職事，是自我虧損的職事，我們不願意承擔；傳福音是決定別人生死、影響深遠的職事，我們自覺無資格承擔。無論是辱是榮，傳福音的職事都是我們承擔不來的。不過，保羅說：「我若甘心做這事，就有賞賜；若不甘心，責任卻已經託付我了。」（林前九17）

哥林多後書 三 9-13 放膽宣講

作者：梁家麟

3:9 若是定罪的職事有榮光，那稱義的職事榮光就越發大了。

3:10 那從前有榮光的，因這極大的榮光就算不得有榮光了；

3:11 若那廢掉的有榮光，這長存的就更有榮光了。

3:12 我們既有這樣的盼望，就大膽講說，

3:13 不像摩西將帕子蒙在臉上，叫以色列人不能定睛看到那將廢者的結局。

保羅就舊約的職事和新約的職事做比較，指出舊約是暫時的，新約才是長存的；舊約以文字寫在石板上，新約藉聖靈寫在人心裡；舊約是定罪的職事，目的在揭露人的罪，新約是稱義的職事，目的在幫助人得救；舊約是使人死的職事，無法帶引人得著永生，新約是使人活的職事，讓人靠賴耶穌得著永生。

這裡，保羅想到頒布舊約的事件：當摩西在西奈山下來時，他的臉上充滿了榮光，使百姓不敢正視；便推論說，連屬死的職事也有這樣的榮光，那賜人生命的職事自然應有更大的榮光了。跟舊約的職事的榮光不同，新約的職事的榮光是更大的，大到一個地步，教舊的榮光相形見絀，甚至算不得是榮光。舊約的職事的榮光不是永恆的，而是漸漸褪去的；新約的職事的榮光卻是永不衰減，永發耀眼光芒的。

保羅進一步指出，正因新約的職事是讓人得著永生，並且其果效是永不被廢棄的，他便不計較眼前的困難，不顧念要付的代價，放膽宣講（三12）。這裡的放膽，指的不僅是膽量，也是坦率直接。他接著便拿摩西下山時以帕子蒙臉為喻，指出摩西為了遷就以色列人對光的有限領受能力，而將帕子蒙在自己的臉上，就是減少了他的亮光（參出三十四）；但保羅卻不會這樣做，不管人們是否喜歡或接受，他都會照直宣講，特別是坦誠指出拒絕福音將會引來的悲慘結局。

如保羅在前面所慨歎，福音關乎人的永生與永死問題，傳道者的責任非常重大，不是人靠自己的能力便承當得起的。但既然我們承擔了，便得勉力而為。我們知道，傳道者不僅是輔導員安慰者，聆聽與共感不是我們的所有任務；不管我們對人有多大的同情理解，還是得直接指出他們的罪惡，告訴他們必須悔改回轉。

若我僅是電視台足球評述員，我可以報導一段停頓一段，不需要巨細無遺地把球賽的每個細節報導出來，反正聽眾漏聽了某個細節也不會影響甚麼；但若我是醫生，要告訴病人該如何配合診治，那我一定得按照既定程序，把每個細節都清楚講解，每種藥有甚麼副作用、每個療法有甚麼風險，都得事先講好。後果的嚴重性，決定了我說話的坦率程度。

我是很不愛囉嗦的父親，但要是兒女所犯的錯誤嚴重，或將影響他們的一生前途、危害他們的生命，我便一定不會閉口不言。

正因新約的職事關乎人的生與死，保羅說他不會為遷就信徒的口味，蒙上帕子，過濾所要說的福音內容，卻會坦率宣講。

思想：

弟兄姊妹，你看到福音信息對人的此生和來世的重要性嗎？你覺得尚可以噤口不言嗎？

哥林多後書 三 14-18 心中帕子

作者：梁家麟

3:14 但他們的心地剛硬，直到今日誦讀舊約的時候，這帕子還沒有揭去。這帕子在基督裏已經廢去了。

3:15 然而直到今日，每逢誦讀摩西書的時候，帕子還在他們心上。

3:16 但他們的心幾時歸向主，帕子就幾時除去了。

3:17 主就是那靈；主的靈在哪裏，那裏就得以自由。

3:18 我們眾人既然敞着臉得以看見主的榮光，好像從鏡子裏返照，就變成主的形狀，榮上加榮，如同從主的靈變成的。

當保羅談到昔日以色列人隔著帕子來觀看摩西，突然便產生一個感觸：今天摩西已經不在了，今天保羅也在實踐新約的職事，毫無隔閡地宣講使人得生命的福音了；但以色列人是否便看見基督的榮光，是否便踴躍接受呢？不是。

為甚麼不是？保羅的解釋是，摩西臉上的帕子雖然已經不存在，但以色列人心中卻仍有一張帕子，蒙蔽著他們的心眼，使他們看卻看不見。他們誦讀舊約聖經，因心中有帕子蒙蔽，便看不出舊約所指向的是耶穌基督。外面的帕子沒有了，心中的帕子依舊存在。這心中的帕子正是他們的「心地剛硬」的象徵。

心中的帕子是一個非常生動的比喻，指的是我們過去所有的知識和經驗，逐漸形成一個成見，對自己、對世界和對上帝，都有一套既成的看法，不肯予以更變。這個看法變成我們的視界，限制了我們所能接收的景象，摒除了新知識和新經驗的引進。

這樣的圖像奇怪嗎？一點也不！約翰早已宣告：**光照在黑暗裡，黑暗卻不接受光。**（約一5）保羅在四4也說：**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。**這個世界不是沒有光，而是人們不喜歡接受光，他們有眼卻不能看；上帝並非沒有對人說話，而是人們聽不到上帝的說話，他們有耳卻不能聽。

許多人拒絕基督信仰，是因為不願意改變原來信奉的宗教，也不願意改換原有的生活方式。他們習慣了一套想法和做法，又適應了藉這套想法和做法而營建出來的生活世界，便不想作任何更動，以免安身立命的基礎給動搖了。除非生命出現嚴重危機，原有的生活世界失效與失序；又或是最親密的家人和朋友改換了信仰，影響了他們的人際關係網絡，否則他們都不容易接受基督信仰。這樣的人心中有一張帕子，妨礙他們認識世上的光。

一些人雖然信了耶穌，卻不打算徹底改變原有的想法和做法，仍企圖保留若干生活裡的自留地。他們仍有人間的追求與人際關係網絡，不希望因信仰而給干擾太過，以致在專業和工作成就上落後於人，或跟原有的關係網絡脫節。對他們而言，宗教信仰只是生活裡的補充（supplement）和調劑，幫助人寄托心靈、穩定情緒、平衡生活，因此只在私人生活空間裡才有效，在公眾生活卻是沒有立足之地的。這樣的人心中也有一張帕子，阻隔了大部分基督的榮光。

思想：

弟兄姊妹，你心中有上述或其他不同形式的帕子嗎？你覺得攔阻你追求信仰的最大元素是甚麼？你覺得你最不能接受教會牧者的哪個教導？為甚麼不能接受，是太唱高調？太跟（你的）生活脫節？

哥林多後書 三 14-18 被光轉化

作者：梁家麟

3:14 但他們的心地剛硬，直到今日誦讀舊約的時候，這帕子還沒有揭去。這帕子在基督裏已經廢去了。

3:15 然而直到今日，每逢誦讀摩西書的時候，帕子還在他們心上。

3:16 但他們的心幾時歸向主，帕子就幾時除去了。

3:17 主就是那靈；主的靈在哪裏，那裏就得以自由。

3:18 我們眾人既然敞着臉得以看見主的榮光，好像從鏡子裏返照，就變成主的形狀，榮上加榮，如同從主的靈變成的。

在我過去跟弟兄姊妹的接觸裡，我看到人心裡的帕子主要有兩種形式，除了前述的舊有知識和經驗外，更主要的是過去一些失敗經驗。我們被自己的失敗經驗所困，教會也被群體的失敗經驗所困。我們不肯給自己一條「生路」，嘗試開創新的局面；總是告訴自己，今天的景況是命中注定的，或已是各樣壞情況的最好可能，再無轉寰餘地，再努力還是徒然。為免增加失敗經驗，還是不妄自逕作，一切照舊。

多少次我努力幫助婚姻瀕臨破裂的夫婦，對他們作出這個那個建議，最終都落得個失敗下場。究其原因，未必在於我所提的建議不切實際，卻在於當事的兩造都沒有積極挽救他們婚姻的企圖。他們經歷多年的痛苦怨恨，互相折磨，對這段婚姻已感絕望，不相信對方真的願意或能夠改變，不相信對方及婚姻本身還能帶給他們幸福快樂，只想盡快擺脫它的羈絆，重獲自由新生。哀莫大於心死，當事人若有放棄的心態，寧死毋生，拒絕用藥，再對症下藥的處方都不會有效。他們將帕子蒙在心裡，看不到婚姻有任何生機出路；這不等於客觀上真箇沒有出路，而在於他們根本就不打算尋找出路。

同樣地，若我們早已放棄自我完善，拒不承認還有改過遷善的可能，不肯為改正自我付出任何努力與代價，甚至抗拒由別人代為償付代價；既不自助，亦拒天助，自暴自棄，自甘墮落，自我放逐，則我們的至終萬劫不復，便不過是一個自我圓現的預言吧。

弟兄姊妹，我們是否都有一條帕子蒙在心裡，叫我們無法真切認識上帝，無法在個人及教會裡充分體證上帝的大能？這條帕子是怎樣的帕子，是否便是我們過去的失敗經驗？抑或是我們的成見、古舊的想法與做法？

當然，我們都是局內者，深切體會到自己的限制、身旁弟兄姊妹的限制；我們不能假設過去不存在，當作沒有發生過甚麼般重頭來過。因鑑過往的紀錄，我們對自己的進步、對教會的進步，却不復抱持期望。

不過，保羅滿有信心地說，甚麼時候他們接受了耶穌基督，甚麼時候這張帕子便會給除去（三16），因為帕子原本已給基督廢掉了（三14）。

主就是那靈，主的靈在那裡，那裡就得以自由。（三17）這話不要讓我們混淆基督與聖靈，「主」在這裡指的是上帝，就是摩西在西奈山上所遇見的上帝。上帝是靈，當上帝的靈進入人的心裡，便釋放了人，使他得著自由。

思想：

怎樣的自由？當然這可以指著從律法、罪和死亡中釋放出來，但保羅在這裡主要指的是自由地領受基督的榮光，並且生命被基督所轉化，得著基督的榮形。「我們眾人既然敞著臉，得以看見主的榮光，好像從鏡子裡返照，就變成主的形狀，榮上加榮，如同從主的靈變成的。」（三18）

領受真光，獲得真理是重要的；但被真光所轉化，生命改變才是更重要的。長成基督，才是我們生命裡最大的可能，也是最完全的自由。

哥林多後書 四 1-2 恩典召命

作者：梁家麟

4:1 我們既然蒙憐憫，受了這職分，就不喪膽，

4:2 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。

保羅談到他作為傳道者的資格。

他先說自己蒙了上帝的憐憫。蒙憐憫可以指著兩個不同的意思：第一是指得著上帝的揀選而成為傳道者：第二則是指著他獲得上帝的拯救，成為基督徒。對保羅個人而言，兩個意思其實是沒有分別的。當他在生命裡遇上耶穌基督以後，他既得著個人的拯救，同時亦蒙了基督的選召，成為祂的門徒。恩典和召命是同時領受的。

獲得救恩與獲得召命同時是傳道者兩個不可或缺的條件。

我們為甚麼志切傳福音？因為我們嘗過救恩的喜樂，嘗過天恩的滋味，知道信耶穌有多好。我們經歷生命的轉變，前我失喪，今被尋回，瞎眼今得看見，所以迫切告訴在困境裡的朋友，生命的改變是可能的，他們也可以有所突破。

信仰帶給人的一個理性困擾是上帝的公平問題，許多人就自己的人生際遇，抱怨上帝對他們不公平。我們向世人作見證，指出上帝常常是不公平的。但祂主要是不公平地對人好，而不是不公平地對人壞；祂竟然說罰不罰、應罰不罰，更藉著祂愛子的犧牲，而拯救像我們這樣糟糕的人。我們蒙了憐憫。

因著我們接受了不公平的恩典，為了減低這種不公平所帶來的歉疚，我們志切向別人傳福音，希望他們也同樣得著憐憫。

傳福音必須是出於愛的動機，我們領受過救恩的喜樂，希望別人也能得到。這是一種把好東西分享給別人的行為。無論做任何事，動機都是出於愛上帝和愛人，這樣的動機才討上帝的喜悅。**全律法都包在愛人如己這一句話之內了。**（加五14）所以，雖然保羅曾說過傳福音是不得已的，但我們不要將此話過分誇張化，不要把傳福音當做一種純粹被強迫的命令。

保羅接著強調他領受了傳福音的職分。這職分不是人自行爭取得來的，是受耶穌基督所差派而獲得的。不是人揀選上帝，而是上帝揀選人，並且分派人結果子。

因著所領受的職分，保羅便「不喪膽」，這不是指他不懼怕，而是指他不會沮喪和絕望。縱然傳道生涯不容易，縱然有這麼多困難和險阻，他仍堅持到底。

常跟神學生說，傳道人作為一個行業是非常不好做的。莊祖鯤牧師有次更說這不是人做的行業。他的意思是若然沒有上帝的召命，沒有人能在這行業長期熬下去。所以，我們必須清楚確認自己領受了這職分。

思想：

其實不僅是傳道人，每個行業豈非也同樣需要清晰的召命？特別是今天許多行業的工作環境惡劣，時間長，壓力大，待遇和前景都不很理想；基督徒若是沒有從上而來的召命，便將如同多數人一樣，只把工作當做賺取糊口之資，這即是消耗生命的必要之惡了。

弟兄姊妹，你在上帝面前蒙了怎樣的恩典？又領受了怎樣的職分？

哥林多後書 四 1-2 亮麗見證

作者：梁家麟

4:1 我們既然蒙憐憫，受了這職分，就不喪膽，

4:2 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。

保羅談到傳道的方法。

我們所認受的福音，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。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（一12），又指出他以率直的態度來宣講真理（三12）。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？

哥林多後書 四 2b-4 撒但營壘

作者：梁家麟

4:2b ……好在神面前把自己薦與各人的良心。

4:3 如果我們的福音蒙蔽，就是蒙蔽在滅亡的人身上。

4:4 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。

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。**（約十六8）

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；惟有是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。**（四3~4）

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（參約一9，14，18）。

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。

哥林多後書 四 5-6 甘為僕人

作者：梁家麟

4 : 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。

4 : 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。

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祕，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。**（林前二1~2）

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（羅十9；林前十二3）。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，又送他們禮物。

思想：

明明傳福音是將好東西給對方，是明益對方的行為，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？

哥林多後書 四 5-6 生命榮光

作者：梁家麟

4 : 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。

4 : 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。

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。

聖靈在人心中的工作，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。」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。

聖靈在人心中的動工是重要的，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和生命，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（三18）。

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，神蹟故事不停發生。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，這裡我不欲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……？

哥林多後書 四 7 瓦器寶貝

作者：梁家麟

4:7 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。

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象來描述：**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，不是出於我們。**（四7）

瓦器指的既是價值低下（參提後二20），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？

哥林多後書 四 7-11 生死職事

作者：梁家麟

4:7 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。

4:8 我們四面受敵，卻不被困住；心裏作難，卻不致失望；

4:9 遭逼迫，卻不被丟棄；打倒了，卻不致死亡。

4:10 身上常帶着耶穌的死，使耶穌的生也顯明在我們身上。

4:11 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。

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等同，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，卻仍得抱持對將來的盼望。

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，尚有六4~10和十一23~33。

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。**（四10~11）傳道職事是生與死的職事，卻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。不能為了遷就我們的生活世界，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。

哥林多後書 四 12-18 末世向度

作者：梁家麟

4:12 這樣看來，死是在我們身上發動，生卻在你們身上發動。

4:13 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。

4:14 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。

4:15 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。

4:16 所以，我們不喪膽。外體雖然毀壞，內心卻一天新似一天。

4:17 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。

4:18 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。

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（西一24）。

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，傳道者得懷有強固的信心和盼望，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給侵蝕和老朽中。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？

哥林多後書 五 1-3 期盼永恆

作者：梁家麟

5:1 我們原知道，我們這地上的帳棚若拆毀了，必得神所造，不是人手所造，在天上永存的房屋。

5:2 我們在這帳棚裏歎息，深想得那從天上來的房屋，好像穿上衣服；

5:3 倘若穿上，被遇見的時候就不至於赤身了。

保羅在前段提出瓦器和寶貝、外在的人和內在的人的意象，這裡他將此意象進一步發揮，指出我們活在人間，其實也彷彿是內在的人（自己）套在外在的人（肉體、塵世）裡。

他借用了舊約帳棚的意象，說明我們的肉體就像**地上的帳棚**。帳棚的一個特質便是臨時性的，雖不一定是晚蓋朝拆，也是容易拆卸和蓋搭，方便在旅途中使用。沒有旅人會在每個短暫居停的地方建造房屋，因為所需要的時間和費用太高昂，並且建造了也挪移不走。同理，走在短暫的人生旅途上，活出客旅人生的我們，也得視此生的種種為一座帳棚，而非任何「不動產」。

我們原知道，我們這地上的帳棚若拆毀了，必得神所造、不是人手所造、在天上永存的房屋。有人將這節經文跟耶穌所預告的話：**我要拆毀這人手所造的殿，三日內另造一座不是手所造的。**（可十四58）連繫起來，指出**在天上永存的房屋**乃是基督復活的生命。不過這裡保羅關注的是我們自己生命的改變，塵世的生命在死後便換上永恆的生命，這是接續四16~18的講論。他要強調的是，基督徒毋須為地上的帳棚給拆毀而惋歎，因為這正是獲得天上永存房屋的時候。舊的不去，新的不來。擁有永生盼望的人，不會懼怕人間的苦難和死亡。

地上的帳棚雖然是短暫使用，卻還是不可或缺的。一天我們仍在人間留存，便得暫住在地上的帳棚裡。我們不會依戀這塵世的生命，卻也不致恨惡之，刻意破壞之。**從來沒有人恨惡自己的身子，總是保養顧惜。**（弗五29）拆毀帳棚的是上帝，而不是我們。有一天，賜生命的主會召喚我們離開人間；屆時，祂將賜給我們一個新的身體，就是保羅在哥林多前書所說的**靈性的身體**（林前十五44），而這便是**永存的房屋**。

這裡保羅轉用了穿衣服的意象，將我們在死後脫下**地上的帳棚**，穿上**天上的房屋**，比喻為更換衣服。舊衣服脫下來，得立即穿上乾淨的新衣，不然便赤身露體了。

有解經家視這段經文為談及人從死亡到復活之間的過渡情況。按照字面的解釋，保羅似乎是說人死了便立即復活，當脫下肉體的身體後，便立即穿上靈性的身體，不存在中間一個「赤身」的狀態。這想法較為配合末日論的「瞬時觀」，即認為所有人死後，由於都擺脫了人間的時序系列，便不存在或先或後，而是都立即進到復活和審判的一刻。所以，用不著有陰間作為一個等待的過渡階段（intermediate state）。林前十五52說的**眨眼之間**，也好像是說從此間到彼界僅是彈指之間的事，沒有一個需要等待數千年的階段。

思想：

當然上述所提零碎的聖經資料，不足以讓我們確切知道從死亡到復活之間是怎樣的安排。有關復活和永生的課題，聖經的直接講論不多，而人的理性推論又作不得準，所以乃屬於奧祕的範圍。我們要確定的是，塵世生命並不是生命的全部，而人間的死亡並非生命的結束，反而是另一階段的生命的開始。

還有，我們也得分享保羅對永恆的屬靈生命的期待，這真是值得我們引頸以待的。

哥林多後書 五 4-10 預知終局

作者：梁家麟

5:4 我們在這帳棚裏歎息勞苦，並非願意脫下這個，乃是願意穿上那個，好叫這必死的被生命吞滅了。

5:5 為此，培植我們的就是神，祂又賜給我們聖靈作憑據。

5:6 所以，我們時常坦然無懼，並且曉得我們住在身內，便與主相離。

5:7 因我們行事為人是憑着信心，不是憑着眼見。

5:8 我們坦然無懼，是更願意離開身體與主同住。

5:9 所以，無論是住在身內，離開身外，我們立了志向，要得主的喜悅。

5:10 因為我們眾人必要在基督臺前顯露出來，叫各人按着本身所行的，或善或惡受報。

我們在這帳棚裡歎息……我們在這帳棚裡，歎息勞苦。保羅兩次提到在塵世裡的歎息，這並非表示他有厭世傾向，空泛而又廣泛地將人生全然理解為一個歎息，毫無價值和意義，不值得待下去；而是具體地指著他過去和現在所遭遇的各種負面的經歷，就是許許多多教他**歎息勞苦**的事情。

基督徒不應有厭世思想，也不應全盤否定人間和生命的價值；世界由上帝所創造和護理，生命是上帝的恩賜，人間事實上亦存在著許多反映上帝性格的美善，不能一筆抹煞其價值。因此他補充說：**我們在這帳棚裡，歎息勞苦，並非願意脫下這個，乃是願意穿上那個，好叫這必死的被生命吞滅了。**

我們盼望永恆的生命，不是因為現在的「不好」，而是因為將來的「更好」。我們期待以「最好」的來取代今天的「好」。

無論在林前抑或林後，保羅都用上相當篇幅來談論到復活的奧祕。在五1他說**我們原知道**，顯示他相信這道理是哥林多信徒也認識了的；或許是因為他記得之前已跟他們談過這個道理，他如今不過是替他們重溫已有的知識而已。

保羅指出，當我們仍擁有地上的帳棚時，我們尚未與主完全聯合，**住在身內便與主相離**（五6）；惟有離開這塵世的軀體，才得以**與主同住**（五8）。這裡他將身體和主作一對照：住在身內，便與主相離；離開身體，便與主同住。對他而言，這當然不構成一個兩難選擇，畢竟離世與基督同住是好得無比的事。但這其實也不是人能有的真正選擇，因為甚麼時候離開身體與主同住，不是他能預知或控制的。他不能主動求死，即或呼喊**誰能救我脫離這取死的身體**（羅七24），他還是不能來個自行了斷。因此，他只能熱切地期盼**身體得贖**（羅八23），並且**耐心等候**（羅八25）。

無論如何，保羅是立志以得著永恆生命作為他人生的追求了。即或活在地上的帳棚裡，他仍是朝著得著天上的房屋而奮鬥的。他的行事為人，**是憑著信心，不是憑著眼見**（五7）；他矢志過聖潔與誠實的生活，預備將來接受基督的審判（五10）。而最重要的是，人間所有的經歷，都不能教他畏懼（五6，8）。一個畏懼基督審判的人（五11），是不會再畏懼人間的其他力量的。

思想：

基督徒的人生是一個預知了終局的人生。我們不一定知道今天和明天會發生甚麼事，不一定了解我們在人間的未來際遇，但我們卻知道我們這一生終極的方向，也知道在死後會得著永恆的生命。耶穌基督在離世前對門徒應許說：祂去是為他們預備地方去，將來祂要回來接他們到祂那裡去（約十四2~3）。上帝早已為我們預備了復活的生命。

為甚麼我們不再熱心傳揚福音？因為我們失落了末世的信仰。我們對人們的永生和永死不再關切，我們自己的生活也不復是末世性的。

哥林多後書 五 11-12 新的標準

作者：梁家麟

5:11 我們既知道主是可畏的，所以勸人。但我們在神面前是顯明的，盼望在你們的良心裏也是顯明的。

5:12 我們不是向你們再舉薦自己，乃是叫你們因我們有可誇之處，好對那憑外貌不憑內心誇口的人，有言可答。

保羅就瓦器和寶貝、外在的人和裡面的人做了對照後，便將之應用在他的個人形象和實際之上。他期待哥林多信徒對他作全面的認識（一13~14），不要單單看到他的外在際遇和面貌，卻要看到他的生命本質，就是所流露出基督的香氣和榮光，並且看到上帝的能力如何在他的遭遇和事奉裡彰顯出來。他又指出眼睛能見的只是暫時的，未見的才是永恆的和真實的。這裡，他便呼籲哥林多信徒重新評估他。

五11~12這兩節經文是依據五9~10而作的應用。前面保羅提到我們必須在基督臺前接受審判，這裡他便以**主是可畏的**來做為他傳道的動因。前面他提到我們的一生功過將會在基督臺前顯露出來，這裡他便引伸說，期待哥林多信徒能充分認識他，他在他們中間的顯明程度，一如他在上帝面前的顯明程度。

保羅因為懼怕上帝，所以忠心實踐上帝交付給他的傳道使命，苦口婆心地規勸人，不管對方是否喜歡聽，還是率直地宣講；並且要求教會執行紀律懲治背道者，不計較人際關係因此給傷害了。他的許多看似矛盾的表現，都因福音的本質而得到充分的解釋。保羅說，他在上帝面前是坦蕩蕩的，盼望在哥林多信徒心裡也是如此。

保羅再解釋說，他無意在他們中間自吹自擂，他不需要另找薦書，因為他們就是他的薦書。他之所以做了這麼多的自我說明和辯解，目的不是為了他自己，而是為哥林多信徒；他希望他們能夠信任他的為人與事奉，也信任他所傳的道的真實性；並且他所做的辯解，也幫助他們掌握充分的理據，當面對一些反對保羅，質疑他的行為和際遇，與他所傳的道不相稱的人的時候，曉得怎樣回答。

憑外貌不憑內心：保羅強調眼前的不如未見的真實。憑外貌認人的，其實是用了人間的標準來評估屬靈的事物。人間追求的是財富與權力，炫耀的是成功與興盛，這些都是傳道者所欠缺的。不但是傳道者欠缺，就是在人間的基督也找不著。後面他便提到，不要以外貌（肉體）來認識基督，這位給釘死在十字架上的耶穌基督，不是按照世人標準的成功人士。

思想：

教會許多時候發生人事衝突，又或者走偏了路，都是因為錯用人間的標準來評估屬靈的事物。基督徒在生活上遭遇信仰的衝突，又或是走偏了路，同樣是因為錯用人間的標準來評估屬靈的事物。

弟兄姊妹，你擁有耶穌基督的生命，這是瓦器裡的寶貝，你因此是屬靈的；你因此有按照屬靈標準而對自己作新的評斷嗎？你對生活有甚麼要求？你眼中的成功是怎麼一回事？又你期待別人能按照新的標準來評估你、要求你嗎？

哥林多後書 五 13-15 愛的妥協

作者：梁家麟

5:13 我們若果顛狂，是為神；若果謹守，是為你們。

5:14 原來基督的愛激勵我們；因我們想，一人既替眾人死，眾人就都死了；

5:15 並且祂替眾人死，是叫那些活着的人不再為自己活，乃為替他們死而復活的主活。

我們若果顛狂，是為神；若果謹守，是為你們。保羅談到他在上帝面前和在哥林多信徒面前的不同態度。這是建基在11至12節的前題下而有的應用（有*gar*作連接詞）。

顛狂（*existemi*）一詞的準確含義我們不清楚，因為這個詞只出現過一次；大概是指著信仰的異常狀態，諸如在十二2~5所說的三重天經驗。無論如何，保羅的整個意思很清楚：他在上帝跟前是徹底顯明的，上帝了解他的一切；他只管做回自己，不用小心翼翼，步步為營，不用擔心所言所行惹起誤會，甚或絆倒了上帝。但對哥林多信徒則不然，他在他們中間不是全然顯明的，所以必須耐心介紹自己，說明所言所行的動機和目的，好讓他們明白。他自己雖然是信心牢固的，卻得提防絆倒信心軟弱的。保羅在上帝面前是自由的人，主的靈在哪裡，那裡便有自由（三17）；但為了哥林多信徒的緣故，他甘願約束自己，成為不自由的人。

基督徒必須學習為別人的緣故，放棄自己的自由和權利。明明是沒有錯誤的事，明明是理當應得的權利，為了照顧別人信心的軟弱，為了不想傷害個人和教會，也得暫時放下不做。就算是給人委屈了，給人佔便宜了，為大局著想，也得寧可讓步，聽憑主怒（羅十二19）。千萬不要有寧為玉碎、不作瓦全的想法，不要撕破臉皮不顧一切。我很抗拒一些斤斤計較個人權益、寸步不讓的人，我不相信他們能夠成為好的基督徒。基督徒得學習讓步和棄權的功課。

我不喜歡太多說話，滔滔不絕，囉哩囉唆；我尤其討厭為自己的行為作這樣那樣的解釋。不過，我這種不喜歡解釋的性格，常常在事奉裡帶來一些麻煩，譬如招致別人的誤解。最初我總是我行我素，不理會別人的感受，宣稱只要問心無愧便足夠了；但後來發現，三言兩語的解釋，便可掃除許多誤會，減少日後事奉的許多困難，為甚麼要堅持原則，不肯解釋呢？於是便強迫自己耐著性子，做自覺是婆婆媽媽的解說。我仍舊不喜歡做解釋，不過我會做的。

我們之所以能對人讓步妥協，乃是因著耶穌基督的緣故，祂一方面改變了我們的生命目標，另方面又成了我們讓步和妥協的最佳榜樣：**原來基督的愛激勵我們。因我們想一人既替眾人死，眾人就都死了；並且祂替眾人死，是叫那些活著的人，不再為自己活，乃為替他們死而復活的主活。**

思想：

基督為愛我們的緣故，犧牲了自己的生命，好成全我們的生命；我們這些被祂拯救更新、賜予新生命的人，也得學習不為自己活、乃為主活的生活。「原來基督的愛激勵我們」：「激勵」這裡有催促、引導和強制的意思。基督的愛成了我們內在生命的一個重要動力，行事為人的動機。基督的愛是我們說話和行事的根本原因。為甚麼我這樣做？因為基督的愛。為甚麼我不那樣做？因為基督的愛。

我們期待保羅的教導是為他人而活，但保羅只說了為主而活，為他人而活是隱含在為主而活裡面的。他要把他的教導集中在基督論之上。為他人而活，不是甚麼自我犧牲，而僅是活出基督罷了。

棄權和讓步是事奉者兩個不可或缺的心態和行動。你在這兩方面的學習怎麼樣？

哥林多後 五 16-17 新的眼光

作者：梁家麟

5:16 所以，我們從今以後，不憑着外貌認人了。雖然憑着外貌認過基督，如今卻不再這樣認祂了。

5:17 若有人在基督裏，他就是新造的人，舊事已過，都變成新的了。

因著基督的緣故，保羅對人有著截然不同的看法。耶穌基督為我們開啟了新的生命，建立了一個新人類（new humanity），給予人新的可能性。從前我們不相信人有能力克勝罪惡，如今靠著聖靈的能力，人真的能夠離罪遷善；從前我們不相信在塵世以外人還有永生，如今卻知道現世種種不過是過渡階段。

雖然憑著外貌認過基督，如今卻不再這樣認祂了。在未認識耶穌基督以前，我們只是用人間或肉體的眼光來理解祂，祂不就是那個自稱為拉比和彌賽亞的猶太人，結果給羅馬帝國釘死在十字架上嗎？但當我們真正認識祂，特別是認識了祂的死而復活以後，我們便知道祂不僅是塵世裡的一個凡人，而是永恆的上帝，同時也認識祂為我們所成就的救恩，包括祂應許賜給我們永恆的生命。

所以我們從今以後，不憑著外貌認人了。保羅指出，耶穌基督便是人類的新典範，我們必須以重新認識耶穌基督的眼光，來重新認識世人。每個人都有生命改變的可能性，只要接受耶穌，他便成為脫胎換骨的新人，過去種種都不能再轄制他。

若有人在基督裡，他就是新造的人；舊事已過，都變成新的了。我們常常是錯解了這段經文的。我們以為這是對生命已作了重大改變的基督徒的一個事實性的描述，或是對已發生的事實而作的事後孔明式的信仰解釋。為甚麼一個黑社會大哥能夠生命改變？那是因為他信了耶穌，耶穌幫助他改變。

但保羅在這裡不是要就已改變了的新人作信仰解說，而是要呼籲哥林多信徒放下對他的舊有成見，以全新的眼光來觀看他。這不是對被觀察者的描述，而是對觀察者的要求。保羅的意思是，不要看偏人，不要把人看得死死的，任何人在基督裡都是新造的，他的生命都能有所改變。

弟兄姊妹，我們必須對人有善意，對人的改變有所期待，相信只要上帝願意，所有人都能改變，沒有人是給蓋棺論定了的，沒有人是註定的壞人。基督救贖大能改變每個生命，在基督裡，一切都是可能的。沒有這樣的確切信念，我們便不要傳福音了。

思想：

保羅說我們不要按著肉體來認識基督，也不要按著肉體來認識人。他期望哥林多信徒對他有真實的認識，就是擺脫他的外貌來認識真實的他。

弟兄姊妹，你對人是否懷有善意？你是否相信只要聖靈動工，任何人都能改變？你能否掃除在自己心中任何形式對人的成見，拒絕對人作最後裁斷？

更重要的是，你曾否看過一些生命奇妙改變的故事，並有「大跌眼鏡」的讚歎？若是尚未有這樣的經歷，便切切為此祈求吧。

哥林多後書 五 18-21 和好使者

作者：梁家麟

5:18 一切都是出於神；他藉着基督使我們與祂和好，又將勸人與祂和好的職分賜給我們。

5:19 這就是神在基督裏，叫世人與自己和好，不將他們的過犯歸到他們身上，並且將這和好的道理託付了我們。

5:20 所以，我們作基督的使者，就好像神藉我們勸你們一般。我們替基督求你們與神和好。

5:21 神使那無罪的，替我們成為罪，好叫我們在祂裏面成為神的義。

保羅呼籲哥林多信徒跟他修和。復和是這一章的中心信息。

掃除誤會，破除對人的成見，正面的含義是建立和好的關係。

保羅指出，耶穌基督所成就的救恩，是使世人跟上帝回復和好的關係。我們傳揚的福音，便是勸導人與上帝復和的信息。我們所承擔的職事，也是使人與上帝和好的職事。

和好是保羅講述福音內容時的一個重要主題。他在羅馬書、以弗所書和歌羅西書都詳細敘述了這方面的真理（羅五1~11；十一13~16；弗二11~22；西一15~23）。

在以弗所書裡，保羅強調耶穌基督在十字架上，既廢掉上帝和世人之間的冤仇，也廢掉人與人之間的各種冤仇；既拆掉上帝和世人之間的牆，也拆掉人與人之間因各種差異而築起的牆。這是人間能夠和好的屬靈原因，也是我們必須執行和好使命的根據。

雖然哥林多後書五章沒有明說，但與上帝和好的福音必然有社會層面的含義，便是人與人之間的和好。 一個與上帝修和的人，不可能是與眾人結怨的人。主禱文說：**免我們的債，如同我們免了人的債。**（太六12）我們若不赦免別人的過犯，我們的天父也不赦免我們的過犯（太六14~15）。一個要往聖殿向上帝獻修和的祭的人，若想起他在人間仍有結怨者，便得首先放下祭物，與人修和，然後才跟上帝修和（太五23）。所以，和好的福音既有垂直的宗教層面，也有水平的社會層面。

最後，保羅重複福音的基本內容：**上帝使那無罪的，替我們成為罪；好叫我們在祂裡面成為上帝的義。**救贖是一項交換行為，基督的死和復活是替代性的，祂站了我們罪人原來應該站的位置。基督「成為罪」，好使我們「成為上帝的義」。

我們與人和好的基礎，不在於我們與人的起點相同，而在於我們相信各人的終點相同。

教會是一個混雜的團體，除了相信耶穌一項外，來教會的人的同質性是不高的。跟同鄉會、專業團體等人間組織不同，參加教會的人並非來自同一個地域、操相同的方言、擁有相同的專業與職事、擁有相同的關懷和興趣，他們的財富、階層、教育水平亦不一致。尤有甚者，教會成員連信仰和道德水平的起點也不一樣。有人在信主前沈迷偶像崇拜，有人作奸犯科無所不為；這些人在信主後要跨越生命的斷層，跨度比其他人為寬，面對的挑戰更大，成長的路也較艱巨。

思想：

我們如何能跟差異這般大的人走在一起，建立和好的關係？關鍵在於我們相信，只要在基督裡，我們的生命至終會被改變，最後都長成基督，活出祂的生命。我們自己如此，身邊的人也如此，雖然他們或許成長得比我們為慢。但由於我們對他們的未來有所期待，便可以張開我們的雙臂，與他們擁抱。

弟兄姊妹，請為你作為和好的使者此職分，賦予個人的意義。

哥林多後書 六 1-3 生命回饋

作者：梁家麟

6:1 我們與神同工的，也勸你們不可徒受祂的恩典。

6:2 因為祂說：「在悅納的時候，我應允了你；在拯救的日子，我搭救了你。」看哪，現在正是悅納的時候！現在正是拯救的日子；

6:3 我們凡事都不叫人有妨礙，免得這職分被人毀謗；

在五20，保羅自稱為**基督的使者**；而在六1，他再自稱為**與上帝同工者**。雖然原文沒有明說跟誰同工，但多數解經家都相信，保羅強調他與上帝同工。與上帝同工是對基督徒最抬舉的稱呼，全能自足的上帝竟然願意使用我們，使我們在祂的創造和救贖計劃裡有份；即或我們扮演的是再微不足道的角色，也還是榮幸不過的事。弟兄姊妹，你自覺是與上帝同工的人嗎？

作為與上帝同工者，保羅規勸哥林多信徒不要辜負上帝的恩典，不要領受了恩典而不有所回應。這不僅是保羅個人的勸告，他彷彿是站在上帝的立場表達這樣的勸勉，正如他以上帝的慈悲，來勸導我們將身體獻上作活祭一樣。

哥林多信徒領受了上帝豐足的恩典，這是林前一4~9清楚說明了的。他們凡事富足，口才知識都全備，在恩賜上沒有一樣不及人的。耶穌說：**因為多給誰，就向誰多取；多託誰，就向誰多要。**（路十二48） 上帝給人恩典和恩賜，總是伴隨著對他的要求和託付，並且期待他活出與恩典相稱的生活。

保羅徵引賽四九8一段「僕人之歌」，將**「悅納的時候」**和**「拯救的日子」**詮釋為耶穌基督的救贖使命的完成，並指出今天便是上帝悅納人和拯救人的時間。

這兩節經文乃呼應前面「和好」的主題而說的。保羅的意思是，哥林多信徒既然領受了上帝藉基督而完成的和好的福音，得以與上帝和好；那麼，他們便應該活出一個和好的生命，盡力與人和好，特別是得與上帝的同工建立和好的關係。如今正是上帝悅納人，跟人修和的時間，所以也同時是人與人修和的時間，保羅向哥林多信徒伸出友誼之手，期望彼此恢復互信互愛的關係。

接著，保羅再度用一段較長的篇幅，說明他的所言所行，跟他作為基督和平的使者這身分是完全相稱的。**我們凡事都不叫人有妨礙，免得這職分被人毀謗。**「叫人有妨礙」就是成為人的絆腳石，也可以解作冒犯別人。保羅既然是和平的使者，他便謹慎自己的言行，不使所領受的身分和職事遭到別人的質疑。

思想

弟兄姊妹，你發現自己生命裡的豐富嗎？你看出你所擁有的恩典和恩賜嗎？有沒有在其中發現未來生活和事奉的可能性？如今，你且再為自己作為和好的使者這個職事賦予個人的意義。

「因著我擁有如此的福氣，我可以這般成為別人的祝福……」

哥林多後書 六 4-10 生命品質

作者：梁家麟

6:4 反倒在各樣的事上表明自己是神的用人，就如在許多的忍耐、患難、窮乏、困苦、

6:5 鞭打、監禁、擾亂、勤勞、警醒、不食、

6:6 廉潔、知識、恆忍、恩慈、聖靈的感化、無偽的愛心、

6:7 真實的道理、神的大能；仁義的兵器在左在右；

6:8 榮耀、羞辱，惡名、美名；似乎是誘惑人的，卻是誠實的；

6:9 似乎不為人所知，卻是人所共知的；似乎要死，卻是活着的；似乎受責罰，卻是不致喪命的；

6:10 似乎憂愁，卻是常常快樂的；似乎貧窮，卻是叫許多人富足的；似乎一無所有，卻是樣樣都有的。

保羅與上帝同工，立志在各樣事上表明自己是上帝的用人。他列舉了另一張患難的清單，說明就是在這樣惡劣的境況裡，他都矢志不移，堅守信仰立場，堅持造就人生命的福音使命，沒有放棄。時窮節乃見，保羅的信仰和道德於此可以豁露無遺。

就如在許多的忍耐、患難、窮乏、困苦、鞭打、監禁、擾亂……保羅列舉了一連串負面遭遇，諸如在各種困難中表現出極大的忍耐，這些困難包括了患難、窮乏和困苦等三個非常情況，也包括在給鞭打、受監禁和遭遇群眾暴亂等三組事件裡。這些都是別人加在他身上的困難，但他都撐了下來，沒有畏懼，沒有退縮。

…勤勞、儆醒、不食…接著是保羅為實踐使命而作的奮鬥：勤勞、無眠、缺食。連睡眠和飲食這最基本的需求有時也顧不上。

…廉潔、知識、恆忍、恩慈…保羅再提到他在困難中所顯露的四種品德。「廉潔」不是指沒有貪污，而是指有操守、內心純全；「知識」是從上帝的靈而來的恩賜（參林前十二8；十三2，8）；「恆忍」這個詞本來是描述上帝的屬性，「恩慈」也是，它們都並列在加五22的聖靈果子的清單裡。保羅強調他的言行純全正直，擁有對上帝的真知識，活出祂的忍耐和恩慈的性格。

…聖靈的感化、無偽的愛心、真實的道理、上帝的大能…最後四個元素則不易分類，或許可以視為都是來自上帝的幫助的證據，「聖靈的感化」和「上帝的大能」不用多說，都是直接來自上帝的；就是「無偽的愛心」和「真實的道理」也是上帝所賜下的。既有恩典又有真理的上帝，讓與祂同工的傳道者擁有這些超自然的品質。

若把第一項「忍耐」算成單項，保羅共列舉了十八項元素，藉以說明他的傳道資格。保羅是一個身體力行的傳道者，他的生活和事奉和諧相貫，他的見證也支持他的言說，生命活出了所信和所傳的道，知行合一。

…仁義的兵器在左在右…（7）雖然這句的起首有*dia* （藉著）作為前置詞，跟後面兩句相同，但它不像後兩句般是個對照比較；最合理的解釋是，所謂在左在右的「仁義的兵器」，乃包括了以下兩個情況：**榮耀羞辱、惡名美名**。榮耀是仁義的兵器，羞辱也是；惡名是仁義的兵器，美名也是。**「仁義的兵器」**指的是藉此等處境來保衛保羅的道德人格（仁義）。在榮耀的處境裡，在羞辱的處境裡，在被人讚譽的環境裡，在遭人辱罵的環境裡，保羅都維持了他一貫的道德和靈性；因此，他的道德和靈性乃在這兩個相反的境況（或左或右）下給證明了。

思想：

保羅的生命見證在讓我們讚嘆不已之餘，也教我們有自慚形穢的感覺。我們確實難以在日常生活裡攀爬到他的境界。不過，且讓我們也想一想，在哪些地方，我們曾經顯揚過基督的榮光，豁現出信仰人生的光輝？這包括我們曾為信仰付出過的代價，在困難中顯示出基督徒生命的品質，乃至經歷上帝的大能……。

要是這尚未成為我們生活的寫照，我期待將之看為未來努力的目標。

哥林多後書 六 4-10 兩個世界

作者：梁家麟

6:4 反倒在各樣的事上表明自己是神的用人，就如在許多的忍耐、患難、窮乏、困苦、

6:5 鞭打、監禁、擾亂、勤勞、警醒、不食、

6:6 廉潔、知識、恆忍、恩慈、聖靈的感化、無偽的愛心、

6:7 真實的道理、神的大能；仁義的兵器在左在右；

6:8 榮耀、羞辱，惡名、美名；似乎是誘惑人的，卻是誠實的；

6:9 似乎不為人所知，卻是人所共知的；似乎要死，卻是活着的；似乎受責罰，卻是不致喪命的；

6:10 似乎憂愁，卻是常常快樂的；似乎貧窮，卻是叫許多人富足的；似乎一無所有，卻是樣樣都有的。

保羅最後以七個吊詭命題來結束他所列舉的困難清單：

似乎是誘惑人的，卻是誠實的；

似乎不為人所知，卻是人所共知的；

似乎要死，卻是活著的；

似乎受責罰，卻是不至喪命的；

似乎憂愁，卻是常常快樂的；

似乎貧窮，卻是叫許多人富足的；

似乎一無所有，卻是樣樣都有的。

單看表面，他的事奉或會給人許多負面的印象，諸如是欺騙性的（誘惑人）、隱藏性的、致命的、受譴責的、令人難過的、缺乏的和一無所有的；但真相卻剛好相反，那是誠實的、昭顯的、得生命的、被拯救的、快樂的、使人富足的、一無所缺的。

這些對立的情況，或者是前者並不真實存在，譬如保羅沒有欺騙過任何人，他也沒有遭到上帝的懲罰；或者是前者和後者同時存在，雖然兩者好像是矛盾而不能並存的，譬如憂愁與快樂、貧窮與使人富足、一無所有與樣樣都有。

矛盾的如何能夠並存？有的是發生在不同時期，譬如起初是不為人知，後來便變成人所共知；起初似乎要死，後來卻被拯救而活著；有的則是發生在不同的對象裡，譬如保羅自己貧窮，卻使許多人富足；保羅自己一無所有，他手所作的工卻沒有缺欠。

這裡我不打算就我們所知道的保羅生平，將有關事件對號入座，好證明此自白是真實的。我想我們都不懷疑保羅的自述，當他一口氣列舉這二十多樣東西時，他的腦海裡一定是波濤洶湧，一下子湧溢出許多負面的遭遇。這些經歷不僅構成他事奉生涯不可割捨的一部分，甚至成了他據此自證的使徒身分的憑據。當有人質疑他的傳道身分和使命時，他便激動地講述這些事件，然後問：「一個宗教騙子會有這些倒楣的經歷嗎？要是我是專門騙財的神棍，我早就風生水起，大富大貴了，還會這樣落泊困難嗎？」又或者驕傲地說：「一個神棍能有我這樣的屬靈能力，講述基督的福音，彰顯上帝的大能嗎？他們能使人生命成長，獲得永生嗎？若是上帝的大能一直與我同在，我的身分和使命便不言而喻了。」

無論如何，重複前面已提過的真理：一個傳講末世性信仰的人，必須自己過一個末世性的人生，同時跨進現世與來生兩個世界；這樣的人在生活上一定是充滿張力的：既是要死，卻又活著；既是貧窮，又是豐足；既是無能，又是無所不能；既是樣樣欠缺，又是一無所缺。

思想：

要在這樣矛盾重重的環境下存活，我們得具備兩個條件：第一是具有末世性的眼光，從表面上的死、貧窮、無能、無有之中，看到生、富足、大能和全備。我們不會無視現實，卻不認為眼前的是唯一的現實，眼前的東西不是壓倒性的。要是我們沒有這個末世性的看見，我們便如保羅所說的早已喪膽（沮喪絕望）了。

第二，我們還得有末世性的價值評估，確定將來的比現存的更真實更寶貴，眼前的不僅不是唯一的，更是次要的，看得見的都是暫時的，看不見的才是永恆的。惟有擁有這個末世性的價值判斷，我們才會輕看人間的死、貧窮、無能與無有，才能在瀕死、貧窮、無能和無有的情況下，繼續實施使命，並且充滿喜樂，活出一個跟現實不相稱的末世人生。

我們都為擁有這兩個條件而努力。

哥林多後書 六 11-18 向誰寬宏

作者：梁家麟

6:11 哥林多人哪，我們向你們，口是張開的，心是寬宏的。

6:12 你們狹窄，原不在乎我們，是在乎自己的心腸狹窄。

6:13 你們也要照樣用寬宏的心報答我。我這話正像對自己的孩子說的。

6:14 你們和不信的原不相配，不要同負一軛。義和不義有甚麼相交呢？光明和黑暗有甚麼相通呢？

6:15 基督和彼列有甚麼相和呢？信主的和不信主的有甚麼相干呢？

6:16 神的殿和偶像有甚麼相同呢？因為我們是永生神的殿，就如神曾說：「我要在他們中間居住，在他們中間來往；我要作他們的神；他們要作我的子民。」

6:17 又說：「你們務要從他們中間出來，與他們分別；不要沾不潔淨的物，我就收納你們。

6:18 「我要作你們的父；你們要作我的兒女。」這是全能的主說的。

保羅呼籲哥林多信徒與他冰釋前嫌，重建關係。

保羅告訴哥林多信徒，他對他們是完全坦誠開放的，他說的話率直真誠，沒有半句隱瞞；他對他們的心是開放接納的，沒有因著過去他們對他的冒犯而存有芥蒂，也不帶任何成見。所以，若是他們對保羅有任何心裡的疙瘩，以致感到無法接納對方，這疙瘩的成因也不在保羅，而在他們自己的心裡。

保羅指出，哥林多信徒總以為他是一個狹隘的人，在神學觀點上難容異己，在倫理抉擇上亦不許人有太多的自由。例如他強迫哥林多信徒清理門戶，將犯姦淫的人開除出教；又彈壓那些在神學立場上與他不同的人，不許他們按心中的靈感自由地創造新的真理。但保羅卻認為他對哥林多信徒是開放的，他接納他們，愛護他們，向他們傾注所有感情。反倒是他們對保羅心胸狹隘，不願接納他，不肯聽從他的意見。他們為甚麼不接納保羅呢？豈非因他們在思想中已充塞了各種自以為是開放的觀點，以致再無空間留給保羅了？若不是保羅排斥哥林多人，而是哥林多人排斥保羅，那到底誰是真正心腸狹窄呢？

誰是真正心腸狹窄的人？這是個觀點與角度的問題。哥林多人以為他們是心胸寬宏的人，因為他們願意向世界開放，接納各種與基督信仰相衝突的想法和做法，凡事皆不計較不執著。但對保羅而言，向上帝與真理持寬宏開放的態度才是真箇要緊的，他必須接納上帝不按其個人喜好與想法來啟示祂的心意，指示其當走的道路；惟有這樣做，他才是心胸寬宏的人。

一個向罪寬宏的人，必然同時向真理狹窄；一個向世界寬宏的人，必然對上帝狹窄。反之，一個向真理寬宏的人，便無法不對與真理相敵的罪持排斥的態度；他要對上帝開放，容讓祂在自己的生命中自由行使其主權，就不能不對自己原本的想法堅決地說「不」。**因為情慾和聖靈相爭。**（加五17）

問題不在於誰寬宏誰狹窄，而在於向誰寬宏向誰狹窄。沒有左擁右抱，左右逢源（both/ and），一腳踏兩船這回事。

一個人不能向所有東西開放。要是他自誇向所有東西開放，他就沒有真箇委身於任何東西；他對真理或信仰的看法，僅是相對主義甚至虛無主義的；他的人生態度亦難免是遊戲人間式，凡事皆無所堅持、無所執著。

耶穌豈非多次說過類似的話嗎：**一個人不能事奉兩個主，不是惡這個愛那個，就是重這個輕那個。你們不能既事奉上帝又事奉瑪門。**（太六24）我們不能既口稱基督為主，而又同時凡事自作主張；不能既跟隨基督，卻又對世界眷眷不捨。沒有拆毀就沒有建立，不曾捨棄便不會得著。兼容並包、諸法歸一是巴海大同教的主張，卻不是基督信仰的一杯茶。

思想：

基督徒應該向上帝心胸寬宏，向真理心胸寬宏；卻不要向罪惡寬宏，向敵擋真理的觀念與行為敞開心門。

弟兄姊妹，你自忖是個開放抑或保守的人？你對坊間流傳的異端謬說與偏差的道德行為的接納程度會否高了一點？

哥林多後書 六 11-18 向誰執著

作者：梁家麟

6:11 哥林多人哪，我們向你們，口是張開的，心是寬宏的。

6:12 你們狹窄，原不在乎我們，是在乎自己的心腸狹窄。

6:13 你們也要照樣用寬宏的心報答我。我這話正像對自己的孩子說的。

6:14 你們和不信的原不相配，不要同負一軛。義和不義有甚麼相交呢？光明和黑暗有甚麼相通呢？

6:15 基督和彼列有甚麼相和呢？信主的和不信主的有甚麼相干呢？

6:16 神的殿和偶像有甚麼相同呢？因為我們是永生神的殿，就如神曾說：「我要在他們中間居住，在他們中間來往；我要作他們的神；他們要作我的子民。」

6:17 又說：「你們務要從他們中間出來，與他們分別；不要沾不潔淨的物，我就收納你們。

6:18 「我要作你們的父；你們要作我的兒女。」這是全能的主說的。

保羅接著向他的讀者解釋如何才是不向罪寬宏。他用了五個「不相」以為說明，它們的意思都是相仿的：

信和不信不相配；

義和不義不相交；

光明和黑暗不相通；

基督和彼列（撒但）不相和；

上帝的殿和偶像不相同。

在這五個「不相」當中，我們最熟悉的大抵是頭一個：「你們和不信的原不相配，不要同負一軛。」我們恆常將之應用在婚姻上，宣稱基督徒不應與非信徒通婚。這其實是對經文的錯讀，即使做為經文的引伸應用也是不大恰當的。首先，保羅在這裡討論的根本不是婚姻問題，他也沒有主張基督徒不該與非信徒來往，不要建立深度的關係。

其次，保羅說的不信的，並非泛指在教會門外的非基督徒，而是教會裡一些反對真理、故意做出與福音相對抗的行為的人，譬如傳別個福音的假師傅、為利混亂上帝的道的好些人。對一般的未信者，保羅總是以極大的包容和忍耐，吸引他們接觸和接受福音；要是基督徒不能跟未信者交往，那福音使命便不要完成了。但敵擋真理、混亂上帝的道的人，卻不僅是未信者，而是根本性的不信者、反信仰者，他們是要攔阻福音使命的。保羅要求哥林多信徒和這些不信者劃清界線，不要在任何事上合作同工。

保羅的五個類比性提問，它們彼此間是相貫通的，信的便是義的、光明的、屬基督的、信主的、上帝的殿；而不信的則是不義的、黑暗的、屬撒但的、不信主的、偶像的。保羅藉此提醒哥林多信徒，他們不僅是信了耶穌，更因此是義的、光明的、屬基督的、信主的、上帝的殿；所以，他們必須自重身分，潔身自愛，不要與屬撒但的不信者走在一起，同流合污。

談到上帝的殿，保羅做了一個延伸教導，信徒都是上帝的殿，上帝要住在他們的生命裡，他們也要成為上帝的子民；但上帝住在他們中間的一個條件是，他們必須分別為聖，除掉各種罪惡。他徵引幾處舊約經文，藉以強調以色列民必須從萬民中分別出來，不沾不潔淨之物，上帝才收納他們為子民。

哥林多信徒或可能受一些假師傅的教導所影響，才對保羅的教導產生質疑；他們不是孤立地評價保羅，而是將他跟某些傳道人作比較，然後才做出負面的評價。保羅在要求他們改正對他的評價的同時，不可避免地要挑戰他們對那些與他相比的對手的合理性。保羅不是要刻意踩低別人，卻必須指出真與假、對與錯、屬上帝與屬撒但是有重大分別的；信徒必須在這對立的兩極二擇其一。

思想：

保羅一方面提醒哥林多信徒要向上帝保持一個開放的態度，另方面指出，向真理開放不等於向罪開放；恰好相反的是，向上帝開放的人必須同時向罪封閉，因為上帝和罪是無法兼容的。

今天福音信仰者若是高舉聖經真理，堅守清晰的道德界線，便會遭到教外和教內的激烈攻擊。你願意繼續向真理開放，向聖經判定為罪的行為封閉嗎？