

加拿大華人宣道會聯會

「爾道自建」靈修計劃

二零二一年 七月份

書卷：哥林多前書一至四章

作者：蔡少琪

為了幫助會眾深化及應用神的話於日常生活中，聯會已與香港建道學院簽署合作協議，在加拿大各華人宣道堂會中推動「爾道自建」釋經靈修手機應用程式。

寫作「爾道自建」靈修文章皆為香港建道神學院的資深聖經學者，我們盼望藉著老師在釋經上的研究心得，幫助會眾在神的話語上扎根，漸漸被建造成為能吃乾糧，結生命果子的門徒。堂會可以用當中的資源，例如某一卷書的內容來推動教會的靈修計劃，讀經計劃，小組查經等用途。

1

七月一日

我們是「神的教會」！

經文：林前一 1-2

1 奉神旨意，蒙召作基督耶穌使徒的保羅，同弟兄所提尼，2 寫信給在哥林多「神的教會」——就是在基督耶穌裡成聖、蒙召作聖徒的——以及所有在各處求告我主耶穌基督之名的人。基督是他們的主，也是我們的主。

【參考經文】

林後 一 1 奉神旨意作基督耶穌使徒的保羅和弟兄提摩太，寫信給在哥林多「神的教會」和全亞該亞的眾聖徒。

這一個月的爾道自建，我們會集中研讀哥林多前書一至四章。並且我們會在頭三天的分享裡，用部分內容介紹哥林多書信的背景、特色和大綱等相關資料。保羅面對他所深愛的教會，在一 1-3 已經帶出三個重要的關注：「我們是神的教會」、「我們是蒙召作聖徒」、「我是蒙召作使徒」。

哥林多教會是保羅非常深愛的教會。哥林多教會的問題和他們與保羅的衝突和誤會，因著保羅留下的哥林多前後書，讓我們學習到，如何在艱難的教會處境下，持守真道、堅持管教、活出基督的大愛。在哥林多前後書裡，保羅真情流露，有憂有淚有愛有恨，讓我

們立體地認識一間「問題多多」的哥林多教會，也讓我們深入認識一位「至情至性」的忠僕，如何在漫長的辛勞和張力裡，立志效法基督，誓要讓教會真正活出「神的教會」的樣式，讓「聖徒」活出與身份相稱的生命，是教導我們如何牧養教會的寶貴書信。

哥林多教會是保羅在第二次宣教行程中建立的教會。在保羅自己建立的教會中，除了隨後的以弗所教會，逗留時間最長的，就是哥林多教會（十八個月）。按照「南加拉太學說」，保羅最早的書信是加拉太書、帖前和帖後，隨後的三卷書信是林前、林後和羅馬書。寫林前、林後和羅馬書時，約在公元 54-57 年期間，保羅當時約五十歲，這些是他精壯期留下的寶貴書信，也是在該撒利亞和羅馬被囚禁（公元 57-62 年）前所寫的書信。

從建立哥林多教會（徒十八 1-18）（約在公元 50-52 年），到約公元 57 年再到哥林多（屬希臘）（徒二十 2-3），期間有寶貴的哥林多書信。在這漫長的七年中，保羅經歷過開荒建立教會的艱辛，在以弗所開荒期間，仍要應付哥林多教會的許多問題、誤會和中傷，經歷過非常艱辛的歷程，中間有學者稱為短暫回到哥林多的「痛苦之旅」（painful visit）（林後二 1）。最後在各種憂慮和軟弱下，親身經歷恩典夠用。在徒二十 2-3，路加記載保羅第三次來到哥林多，擺平了教會許多問題和誤會，並在那裡寫下了不朽的羅馬書。從這段艱辛的七年歲月，並寶貴的哥林多前後書，我們不單認識到教會可

以出現各種問題，教牧和教會之間可以出現各種誤會、矛盾和衝突，更讓我們認識到主耶穌的恩典夠用。

在林前和林後，保羅特別用「寫給在哥林多的『神的教會』」(To the church of God in Corinth) 來開始他的書信。藉著「神的教會」這稱號的提醒，保羅顯露出他作為牧者的心痛，痛心他所開荒建立的教會，已經遠離基督的許多教訓，變成了「問題多多、紛爭多多、結黨多多」的教會，連主餐聚會也發展到「這個飢餓，那個酒醉」(林前十一 21)，實在讓保羅非常痛心。但保羅沒有放棄他使徒的責任和權柄，他堅持真道，堅持管教，繼續督責教會，要效法基督，並留下名句：「你們該效法我，像我效法基督一樣。」(林前十一 1)

反思我們今天的教會，我們是神所喜悅的「神的教會」嗎？或是，我們各人任意而行，驕傲結黨，誤會和論斷不斷，紛爭不斷，是讓神蒙羞的教會？

思想：

- 就你認識的哥林多前後書，最讓你痛心的是哪些問題？
- 你身處的教會，或你所熟悉的其他教會，也有類似的問題嗎？
這些問題如何困擾你呢？

- 保羅立志建立「神的教會」，這給你什麼提醒和鼓勵呢？若有提醒，能否轉化成為禱告和立志？

2

七月二日

我們「蒙召作使徒」！我們「蒙召作聖徒」！

經文：林前一 1-3

1 奉神旨意，「蒙召作」基督耶穌「使徒」的保羅，同弟兄所提尼 (Paul, a called apostle of Jesus Christ, through the will of God, and Sosthenes the brother)，2 寫信給在哥林多神的教會—就是在基督耶穌裡「成聖」、「蒙召作聖徒」的 (to those sanctified in Christ Jesus, called saints) —以及所有在各處求告我主耶穌基督之名的人。基督是他們的主，也是我們的主。3 願恩惠、平安從我們的父神並主耶穌基督歸給你們！

【參考經文】

林後一 1 奉神旨意作基督耶穌使徒的保羅和弟兄提摩太，寫信給在哥林多神的教會和全亞該亞的「眾聖徒」。

羅一 1 基督耶穌的僕人保羅，「蒙召為使徒」，奉派傳神的福音。

羅一 7 我寫信給你們在羅馬、為神所愛、「蒙召作聖徒」的眾人

在保羅所寫的頭三卷書信 (加拉太書、帖前、帖後) 的問候語裡，他沒有用「聖徒」的稱謂去問候弟兄姊妹。但自哥林多前書之後，保羅就喜歡用「聖徒」的稱謂去問候弟兄姊妹 (參林前、林後、羅馬書、以弗所書、腓立比書、歌羅西書)。在四福音書和使徒行

傳，新約作者喜歡用「門徒」的稱謂去稱呼「信徒」(從太五 1 到徒二十一 16)。但在使徒行傳之後，新約其他作者(包括保羅)就不再使用「門徒」這稱謂。保羅最喜歡用的稱謂是「聖徒」；在中文和合本裡共出現 41 次之多。在四福音裡，我們看見堅貞的門徒，但也有出賣主和三次不認主的門徒。「門徒」的稱謂本身不代表什麼！除非我們活出與稱謂相稱的生命。四福音裡的「門徒」充滿各種軟弱、小信、迷失、比較和跌倒。主耶穌所喜悅的信徒，必須要跟隨主到底，並且要一生追求「成聖」的路。一生追求「成聖」的信徒，才是基督喜悅的門徒。

在林前和羅馬書的引言裡，保羅更特別以「蒙召作聖徒」(kletois hagiois) 來形容弟兄姊妹，用「蒙召作使徒」(kletos apostolos) 來形容自己。保羅經過漫長的牧養和差傳經驗後，他深深體會到，縱然是自己努力建立的教會，教會和信徒的生命仍很容易變質和走偏；這是讓人何等痛心呢？！又是何等失見證呢？！當弟兄姊妹失去聖徒的體統，追求的就不再是效法基督，而是貪愛世界；這個時候，各種紛爭、驕傲、淫亂、不信和結黨就會在教會出現，就如在問題多多的哥林多教會出現一樣。教會不再像「神的教會」！信徒完全不像「聖」徒！在林前一 2，保羅藉著「成聖」和「蒙召作聖徒」的用詞提醒我們：信基督的人，必須走聖潔的道路，必須活出與聖徒相稱的生命。

在近代的門訓運動裡，不少牧者喜歡用「信徒」和「門徒」的二分法，去提醒我們要進行「門徒訓練」，引導信徒成為「忠心愛主的門徒」，不要成為「僅僅得救的信徒」。這些提醒和努力非常寶貴，但就新約聖經的用語來說，聖經卻沒有這種嚴格的兩個階層的二分法。嚴格來說，每個「信徒」都是「門徒」(disciple)

(mathetes)，每個「信徒」都是「聖徒」(saint) (hagios)。在保羅書信裡，保羅從來沒有用「門徒」這稱謂，保羅喜歡用「聖徒」來形容信主的人。在林前一 2，保羅指出「聖徒」的定義：「所有在各處『求告』(call upon)我主耶穌基督之名的人」就是聖徒。我們因「信」稱義，因「呼求」(call)基督的名而得救。所有信靠和求告基督之名的人，就是「聖徒」！每一個「信徒、門徒、聖徒」都必須走「成聖」的路！我們必須活出與蒙召的恩相稱的生命！

(弗四 1； 腓一 27； 太三 8) 所以，嚴格來說，每一個信徒都要接受「門徒訓練」，成為「忠心愛主、有美好生命見證的聖徒」；嚴格來說，「信徒」、「門徒」和「聖徒」的稱謂沒有嚴格的不同，而是不同的聖經作者喜歡用不同的表達，去提醒我們要「信到底、跟隨主到底、並一生走成聖的路」。

我們蒙召是要作聖徒！牧者蒙召，就是要成全聖徒，教導、管教和栽培聖徒，幫助聖徒活出聖徒的體統，幫助聖徒彼此相愛、羨慕聖工、同心合一、興旺福音、建立基督的身體。那麼，我們是「蒙召的僕人」嗎？我們是「蒙召的聖徒」嗎？

思想：

- **有些人錯誤地認為：只要自己不是門徒，就可以縱容自己常常任性，成為僅僅得救的信徒！你認識人有這樣錯誤的觀念嗎？**
- **在歷史的洪流裡，有些文人哀嘆傷痛時代，是「國不像國，家不像家」的時代！但我們又有否哀痛「教會不像教會，聖徒不像聖徒」的時代呢？你曾有這種傷痛嗎？**
- **你願意有這樣的立志嗎？我們「蒙召作僕人」！我們「蒙召作聖徒」！**

3

七月三日

我們「有神」、「有神的恩典」、「有主」！

經文：林前一 3-9

3 願恩惠 (*grace*)、平安 (*peace*) 從我們的父神並主耶穌基督歸給你們！ 4 我常為你們感謝我的神，因神在基督耶穌裡所賜給你們的恩惠。【直譯： 4 為到你們，我常常感謝我的神 (*my God*)，因為「神的恩典」(*the grace of God*) 在基督耶穌裡給了你們。】 5 因為你們在他裡面凡事富足，具有各種口才、各樣知識， 6 正如我為基督作的見證在你們心裡得以堅固 (*confirm*)， 7 以致你們在恩賜上一無欠缺 (*that you come behind in no gift*)，切切等候我們主耶穌基督的顯現。 8 他也必堅固你們到底 (*who shall also confirm you unto the end*)，使你們在我們主耶穌基督的日子無可指責 (*blameless*)。 9 神是信實的 (*God is faithful*)，他呼召你們好與他兒子——我們的主耶穌基督——共享團契 (*fellowship*)。

在林前一 1-9，保羅寫下他的問安和感恩；隨後，保羅立刻直斥他們不可有分黨和紛爭。林前一 10 到四 21 都是處理教會的紛爭和分黨問題。如何梳理哥林多前書整卷書的大綱，學者們有兩個主流的看法。若按照保羅與哥林多教會的互動來分段，林前可分為四大段落：一、問安和感恩（一 1-9）；二、處理革來氏家人報告的問題

(一 10 到六 20); 三、處理哥林多來信提及的問題 (七 1 到十六 4); 四、結束語。

若按照經文內容來分大段落，林前可分為七大段落：一、問安和感恩 (一 1-9); 二、處理教會派系和結黨問題 (一 10 到四 21); 三、處理淫亂、訴訟、婚嫁等道德問題 (五 1 到七 40); 四、處理祭偶像之物的問題 (八 1 到十一 1); 五、處理教會聚會混亂和彼此相處態度的問題 (十一 2 到十四 40); 六、處理復活和捐款的問題 (十五 1 到十六 4); 七、結束語。

在這個月的爾道自建裡，我們會仔細研讀一至四章的經文，特別是思想保羅如何處理教會的紛爭和分黨的問題。熱愛神的教會的人，最讓我們痛心的，莫過於看見神的教會充滿各種驕傲、手段、紛爭和分黨。在進入責備教會紛爭的問題之前，保羅不希望我們失去盼望，所以他首先提出一個重要的觀念，就是神的教會「有神，有信實的神，有神的恩典，有與我們親密團契、拯救我們到底、引導我們走向無可指責道路的主。」

在一 4-9，保羅提醒充滿問題和紛爭的教會：我們有神的恩典。這恩典讓我們在凡事上豐盛富足，包括賜我們各種口才和知識。可惜的是，這些口才和知識，不應該讓我們自高自大，而是要讓我們成為彼此的祝福，凡事造就人。保羅進一步說，神給哥林多教會的各

種恩賜都是豐足的。保羅提及我們要等候主耶穌的顯現，這為第十五章談及復活的道理作了伏筆。哥林多教會充滿各種可被指責的失敗，但保羅仍深信那要堅固我們到底的主，祂要施恩和引導我們能在基督的日子裡無可指責。這是何等大的信心，這也反映了神的恩典是何等浩大。在這麼艱難的牧養處境下，保羅沒有灰心，也沒有放棄教會，也沒有放棄管教和革新教會的責任，因為他深信「神是信實的」！我們的主是對我們不離不棄的，我們是常在主耶穌的團契裡的。我們信主後，神的恩典和主耶穌的同在就對我們和教會不離不棄。為此，在教會充滿失敗和分裂的悲痛處境下，保羅仍充滿盼望。

若我們看見教會充滿各種問題和紛爭時，我們當轉眼仰望主耶穌。教會能更新、能逃脫紛爭和分裂的盼望在於我們有神！在各種絕望中，要銘記：我們「有神」、「有神的恩典」、「有主」！

思想：

- 重溫你信主之後的各種改變！神給你的恩典多嗎？這恩典是要讓你自高自大嗎？或是，神要讓你成為凡事造就人的僕人呢？
- 你在教會的生活中，有否遇到挫折或灰心？若有，今天的經文給你什麼鼓勵和提醒？

4

七月四日

有「敢於面對問題和敢於管教的牧者」的教會是何等蒙福！

經文：林前一 10-13

10 弟兄們，我藉我們主耶穌基督的名勸你們說話要一致。你們中間不可分裂，只要一心一意彼此團結。(*but that you be perfectly united in the same mind and the same judgment*) 。11 我的弟兄們，革來氏家裡的人 (*by those of Chloe*) 曾對我提起你們，說你們中間有紛爭。12 我的意思是，你們各人說：「我是屬保羅的」；「我是屬亞波羅的」；「我是屬磯法的」；「我是屬基督的」。13 基督是分裂的嗎？保羅為你們釘了十字架嗎？你們是奉保羅的名受了洗嗎？

在哥林多前書的開頭，保羅強調自己是「蒙召作使徒」(*called apostle*)。保羅的一大事奉秘訣，就是牢牢謹記自己的職分和召命。在徒二十 20，保羅留下他牧養神學的名句：「你們也知道，凡對你們有益的，我沒有一樣隱瞞不說的。」不少教會墮落的一個核心原因，就是牧者和領袖放棄了用真道管理自己和教會。當教會的領袖任性、自私、怕事、徇情面、彼此抬舉，不按真道管理教會的時候，教會就百病叢生，教會就變得不像神的教會。相反，在林後十 5，保羅留下寶貴的牧者榜樣和心志。當信徒和教會出現問題時，作為牧者，保羅決心打破一切計謀、自高和不合神心意的態

度。保羅深愛教會，所以他決心管教弟兄姊妹和教會。保羅說：「將各樣的計謀，各樣攔阻人認識神的那些自高之事，一概攻破了，又將人所有的心意奪回，使他都順服基督。」(和合本)有「敢於面對問題和敢於管教的牧者」的教會是何等蒙福！

一 10-17 這段帶出哥林多教會有嚴重的紛爭和分黨問題。從一 12 的表達，他們可能分成三、四黨。在責備他們之先，保羅強調，他是「藉我們的主耶穌基督的名」。我們作牧者和領袖的，我們只能「在主裡，按主意」去教導、引導、管理教會。保羅首先定下彼此應該都持守的原則，就是我們都應該講同樣的道理，就是「在我們中間不應該有分黨，並且我們應該好好團結在同一的心思和意見裡」。「意見」(*gnome*) 一詞可翻譯為「判斷」，在林前七 25,40 和林後八 10 帶出他的意見和判斷。在處理各種教會問題時，我們而努力達致忠於聖經原則、蒙神喜悅的共同意見和判斷。

目標應該是同心，但痛心的是完全事與願違，因為比較，因為誤會，因為對不同事情的判斷的不同，保羅所愛的哥林多教會出現嚴重紛爭和分黨的問題。革來氏 (*Chloe*) 是一位姊妹，在新約裡沒有其他記載。可以想像，她是非常愛教會的姊妹，也熟悉保羅；當教會出現嚴重紛爭時，她挺身而出，派家人遠渡愛琴海，跑到以弗所，向她所愛的牧者求救。教會不單需要好牧者，也需要深愛教會的好姊妹。

亞波羅在以弗所蒙百基拉、亞居拉的引導，成為出色的傳道人。後來，他去了亞該亞，在哥林多等地方有非常出色的事奉（徒十八24-28）。可惜，人的罪性，讓信徒對比兩代的牧者；教會更分裂出保羅派和亞波羅派！更悲哀的是，這種分黨在歷世歷代的教會重複出現，可悲可責！

為什麼有「磯法/彼得」黨？哥林多書信沒有明顯表達。學者看，原因有兩個可能性：一、可能彼得曾短暫探訪哥林多；二、有些巡遊佈道的人來到哥林多，並號稱他們的教導路線和權威是源自彼得，並用各種鄙視的態度，間接批評了保羅和保羅的教會。學者對「基督黨」存在與否的看法有分歧。其中一個可能性是，保羅用修辭的諷刺表達，說：「甚至有人自高自大，稱自己是屬基督的，意思是他們高所有人一等。」眾僕人都是基督的僕人，都是要引導眾人跟隨基督；但可悲是，或有驕傲的領袖，或有喜歡製造分黨的人，製造了「愛這個惡那個，讚這個諷那個，跟這個遠那個」的惡風，結果原應是同心合一的教會，變成分黨紛爭不斷的教會。這是何等的可悲和痛心！不同領袖的弱點和失敗，我們要面對和正視，但這不等於我們助長互相比較、互相爭鋒、結黨為私的惡風。犯這些罪的人要立刻悔改！你們的罪是何等的可惡！

保羅真知道自己只是基督的僕人！眾人都是因信靠被釘死在十字架上的基督而得救！我們作主的僕人的，有什麼可誇呢？有「高舉基督，珍惜同工，厭惡分黨」的僕人的教會是何等蒙福！

思想：

- 因著不同的組長、團長、導師、執事、長老、講員、牧者，有些弟兄姊妹產生「愛這個惡那個，讚這個諷那個，跟這個遠那個」的風氣，你們遇見過嗎？感受如何？你曾製造這種風氣嗎？
- 當我們看見不同領袖和牧者的缺點、短處和失敗時，我們應如何面對？結黨是出路嗎？你想起聖經有任何的教導能幫助我們嗎？
- 比較前任和現任的牧者在人的感受上是難免的！但我們是珍惜他們各自的強處和貢獻嗎？或是，我們因我們的愛好，製造了讓眾人跌倒的比較和分黨呢？

5

七月五日

要「高舉基督」！「不是引人歸己」！要「引人歸主」！

經文：林前一 14-17

14 我感謝神，除了基利司布並該猶以外，我沒有給你們中的任何一個人施洗，15 免得有人說你們是奉我的名受洗的。16 我曾為司提法那家施過洗，此外我已記不清有沒有給別人施過洗。17 因為基督差遣我不是為施洗，而是為傳福音；並不是用智慧的言論，免得基督的十字架落了空。

在林前十六 17，保羅提到了司提法那、福徒拿都和亞該古三人；他們應該是哥林多教會派出來的使團，帶來了記載了教會很難處理的問題的信，交給保羅（前七 1）。在一 14-17，保羅也提到基利司布、該猶和司提法那等名字。保羅是非常重視弟兄姊妹和同工的僕人，在林前的問候語，他提到所提尼；這位是否就是徒十八 17 所提及的「管會堂的所提尼」，部分當今的學者有保留。但許多學者，包括宗教改革家加爾文，看這就是那管會堂的；若是這樣，這代表了保羅的努力和福音果子。該猶應該是羅十六 23 所形容的「那接待我、也接待全教會的該猶」；能接待全教會的，似乎是有地位和有財力的弟兄。基利司布是徒十八 8 記載的早期哥林多信徒，是管會堂的。保羅在林前十六 15 再次提及「司提法那一家」，形容他們一家「是亞該亞初結的果子」，並且「他們專以服事聖徒

為念」。林前一 1-17 提及的所提尼、基利司布、該猶和司提法那一家都是有名望、有影響力、有美好事奉的人。要看牧者是否好的領袖，其中一個標記，就是看環繞他的是什麼人？是有許多充滿見證和生命力的人？或是，有許多批判多、讒言多、喜歡霸佔位置的人？

研究聖經的書卷，其中一個方法，就是留意作者多用的詞語。在林前 13 章，很明顯地，保羅大量用「愛」(agape) 這詞，在十三 1-13 節裡共出現 9 次之多；保羅提醒我們，在教會裡彼此相待時，必須有「愛」。在談到教會問題時，在林前，保羅多方責備哥林多教會「自高自大」(puff up)(phusioo)。Phusioo 這字的意思是「吹脹、吹大、自高」的意思（四 6,18-19；五 2；八 1；十三 4）。

面對自高自大的哥林多教會，保羅牧養的策略就是「高舉基督」；林前十六章裡，保羅提及「基督」共 64 次之多。在林前一 1-17 的短短 17 節裡，「基督」出現 14 次之多。當分裂的人將焦點、掌聲和頌讚歸到不同領袖，對教會產生嚴重的紛爭、分隔、分割、分裂和分黨時，忠心主僕保羅將眾人的焦點回歸到主耶穌身上！我們信主蒙恩得救，並不是要歸入某傳道人的名下，也不是奉某領袖的名禱告，也不是靠某人被釘死在十架上！我們各人參與事奉，某些信徒是因某些人帶領信主，被某些僕人施洗，受某些僕人栽培，但我

們只是器皿，只是工人，沒有什麼可誇的，真正的恩典和能力的源頭是來自神，是來自父神所差派的獨生子耶穌基督。保羅為到自己沒有負責所有的洗禮感恩，因為群眾往往是憑眼見，不是憑信心。因為眼見某些領袖是為他施洗的，就特別尊崇某人，而輕忽其他忠心的僕人。保羅為到自己沒有獨佔事奉的光環而感恩，因為真正的光環應該獨歸我們的主耶穌基督，獨歸聖父、聖子、聖靈。

有些事奉者喜歡「各種事奉、禮儀和盛會的光環」！常常得到信徒讚美的眼光和掌聲是他們所追求的！這不是忠心僕人的榜樣和追求！保羅說：我為到「沒有給你們中的任何一個人施洗」而「感謝神」！這是何等寶貴的提醒呢！真正的主僕知道誰是主！是基督差遣我們！真正的主僕所高舉的是「那為我們死在十字架上的主」！真正的主僕「不是引人歸己」，而是要「引人歸主」！

更多「引人歸己」的領袖，教會就有更多的紛爭、分隔、分割、分裂和分黨！

更多「引人歸主」的主僕，教會就能一同「高舉基督」，同心合意興旺福音！

思想：

- 你碰到過一些很愛慕「事奉、禮儀和盛會的光環」的事奉者嗎？他們有否「引人歸己」的心態危機？我們能如何互相勉勵和提醒？
- 你渴慕教會出更多「引人歸主、高舉基督」的真主僕嗎？你願意有這種事奉心志嗎？

6

七月六日

要拆毀錯誤的屬靈觀！要認識十架福音的大能！

經文：林前一 18-21

18 因為十字架的道理，在那滅亡的人為愚拙；在我們得救的人卻是神的大能。19 就如經上所記：「我要摧毀智慧人的智慧，廢棄聰明人的聰明。」【參賽二十九】20 智慧人在哪裡？文士在哪裡？這世上的辯士在哪裡？神豈不是已使這世上的智慧變成愚拙了嗎？21 既然世人憑自己的智慧不認識神，神就本著自己的智慧樂意藉著人所傳愚拙的話拯救那些信的人。

在哥林多前書 1-4 章，保羅其中一個要處理的屬靈問題，就是「什麼道理和表達才顯露出神的大能，是真正的智慧？」在 1-4 章裡，「道理」、「愚拙」、「大能」和「智慧」等是重要的用詞。「道理」(word)(logos) 在 4 章裡出現 9 次之多，和合本翻譯為「口才、言語、道理、話」(一 5, 17-8；二 1, 4, 13；四 19-20)。「愚拙」一詞用了三個希臘字 (moria, moraine, moros)，在四章裡共出現 10 次之多，可翻譯為「愚拙、變成愚拙、愚拙人」；也可翻譯為「傻、變傻、傻瓜」。「大能」(power)(dunami) 在 4 章出現 6 次 (一 18, 24；二 4-5；四 19-20)。「智慧」一詞用了兩個希臘字 (sophia, sophos)，可翻譯為「智慧、智慧人」；在一至三章共出現 26 次之多。

保羅看到哥林多教會有錯誤的屬靈觀，就是：哥林多教會自以為有智慧聰明，繼續帶著希臘文化舊有的價值觀，看不起十架的道理，看不起「屬靈人會經歷漫長的受苦、被藐視的遭遇」的道理。他們仿效信主前舊有的希臘文化風氣，看重華麗的口才、表達和地位，更尊重有顯赫和通達遭遇與地位的人；用現代術語，他們「先敬羅衣後敬人」，並且有濃烈的「成功神學」！希臘傳統文化非常重視修辭學和公眾演講；能得到眾人的掌聲，就是名師，就有高貴的地位！也間接代表是蒙神祝福和重用的人！

面對不少哥林多信徒和領袖仍用舊有的希臘世界觀和價值觀去看人時，保羅首先要更正他們對十架道理和福音的了解。基督徒若扭曲了十架福音和被釘在十架上的基督的道理，我們就會走上一條與福音的道理和原則衝突的道路。以賽亞書五十三章有名的「受苦的僕人」的經文曾有寶貴的提醒：「他被藐視，被人厭棄；多受痛苦，常經憂患。他被藐視，好像被人掩面不看的一樣；我們也不尊重他。他誠然擔當我們的憂患，背負我們的痛苦；我們卻以為他受責罰，是被神擊打苦待。」(賽五十三 3-4) 耶穌當代的以色列領袖有錯誤的彌賽亞觀，保羅牧養的哥林多教會仍有錯誤的屬靈觀，並有成功神學的影子。保羅就先從十架道理入手，要拆毀他們錯誤的屬靈觀。

保羅引用賽二十九 14 去指出：世上自以為聰明的和有智慧的人，他們自以為聰明，卻不知道自己是「被這世界的神明弄瞎了心眼」（林後四 4），他們鄙視十架受苦的道理，也藐視「彌賽亞要作受苦的僕人」的道理，看十字架的道理為「愚蠢的、愚拙的」。並因此，他們拒絕了十架的福音和釘十架的主，也因此拒絕神和不認識神；他們高舉的「世上的智慧」讓他們在神面前成為「愚蠢的、愚拙的」。若他們堅持這種驕傲和錯誤的屬靈觀，他們最終不能信主得救，他們要面對永刑和地獄的審判；他們不是真正的聰明人，他們才是最大的傻瓜！所以，基督徒啊！我們為什麼要羨慕這些「最大的傻瓜」，要面對永遠「滅亡的人」？為什麼要看重他們的看法呢？我們要看重的是神的看法，看重十架的道理，看重被釘十架的主！

在我們的時代和歷代的教會裡，我們都有一個屬靈觀的危機，就是不知不覺地被「成功神學」滲透和主導，就是「成功、亨通和掌聲」是蒙神祝福的證據，也是好的屬靈追求，有「成功、亨通和掌聲」的牧者才是神重用的僕人。這種屬靈觀再走偏一點，就成為以貌、以成功取人的神學。基督徒追求蒙神祝福和賜豐盛的果子，也有一定的合理性和聖經的教導，但不要走到極端。我們要記得：神賜福的最好例子，就是父神深愛的獨生子。被神疼愛和重用的僕人也會遭遇漫長的敵對、逆境和排斥，他們的人生往往是先苦後榮，基督徒絕不能走「以貌取人」的道路（參林後五 16）當我們聽到

類似「成功神學」的道理和見證時，我們應該問自己：主耶穌也有這樣的遭遇和經歷嗎？若是沒有，哪些才是真正重要的？我們的追求是「更像基督、活像基督」。

思想：

- **默想主耶穌的一生和十架的道理：主耶穌是蒙父神大愛的獨生子，但祂在地上都遭遇許多艱辛和受苦。耶穌的經歷和榜樣對你的屬靈觀有影響嗎？**
- **在不同的場合裡，你或者聽過「成功神學」這題目。你有何看法？世人和基督徒有受到「成功神學」的屬靈觀影響嗎？**

7

七月七日

釘十字架的基督是神的能力和智慧！

經文：林前一 22-25

22 猶太人要的是神蹟，希臘人求的是智慧，23 我們卻是傳被釘十字架的基督，這對猶太人是絆腳石，對外邦人是愚拙；24 但那蒙召的，無論是猶太人、希臘人，基督總是神的能力，神的智慧。25 因為，神的愚拙總比人智慧，神的軟弱總比人強壯。

在這段，保羅帶出三個重要的道理：

- 一、世界所愛的智慧和價值觀與基督十架的道理是完全衝突的。
- 二、世界所看不起「經歷羞辱和痛苦、被釘十字架的基督」，卻是神所最看重的，也對信主蒙恩得救的人來說，是何等的寶貴。基督就是神的能力和智慧。
- 三、人看受苦和十架的道理是愚拙的、是軟弱的，但神卻喜悅用「這看似是愚拙和軟弱的十架道理」去幫助我們這些本無力自救的罪人。唯獨一生信靠被釘十字架的主，我們才能得到真正的智慧和強壯。

保羅提到：「猶太人要求神蹟，希臘人渴求智慧。」(直譯)「神蹟」(semeia)的希臘字可翻譯為「記號、徵兆、神蹟」。在英文譯本，這詞多翻譯為“signs”，也有翻譯為“miraculous signs”(神蹟性

記號) (NIV)。「神蹟」(*semeion*) 是四福音、使徒行傳和啟示錄裡的重要用詞。在新約的第一次出現，是在太十二 38。當時，有文士和法利賽人對耶穌說：「夫子，我們想請你顯個『神蹟』(*a sign*) 給我們看看。」耶穌在約翰福音也說：「若不看見神蹟奇事，你們總是不信。」(約四 48) 猶太人重視神蹟。他們往往看「能多行神蹟奇事」是要來的彌賽亞的記號。事實上，在使徒行傳，神也用神蹟奇事去印證祂的道：「主藉他們的手施行神蹟奇事，證明祂恩惠的道。」(徒十四 3) 但神給世人最重要的神蹟，不是醫治或其他大能的神蹟，而是主耶穌的受死和復活。猶太人要的「小神蹟」，神給世人的是那能「代世人受罰、受死，並復活的上帝的羔羊」的「獨一無二的大神蹟」，就是能讓世人「因信主耶穌」而得救的「最大和最寶貴的神蹟」。

「絆腳石」(*skandalon*) 一詞有「讓人討厭、絆跌」的含義，可翻譯為「陷阱、絆腳石」等。很有意思的是，英文“scandal” (醜聞) 一詞是源自這詞。保羅在加五 11 說：「弟兄們，我若仍舊傳割禮，為甚麼還受逼迫呢？若是這樣，那十字架『討厭的地方』

(*skandalon*) 就沒有了。」(和合本) 猶太人看被釘在木頭上的人是被咒詛的，但他們卻沒有想到，基督是為承擔世人的罪而承受這咒詛，並讓世人因仰望這「上帝的羔羊」，能脫離咒詛，蒙恩得救，成為神寶貴的兒女。

對猶太人來說，基督被釘十架的道理「是愚拙的、是不能接納的道理」，他們期待的是榮耀降臨的主，而他們卻沒有想到，要來的是「受苦的僕人、被釘的羔羊」；他們沒有深刻反省到，他們和世人的罪是何等深、骯髒和可惡，若沒有釘十架的基督，等待他們和世人的就只有永恆的懲罰和神的忿怒。十架的福音提醒我們，我們是完全無力自救的罪人，我們是本來要承擔罪罰的「可怒之子」(弗二3)(和合本)，但卻因信靠被釘的基督，竟然能成為神寶貴的兒女，一生經歷神的同在和恩典，並得著永生。宗教改革家馬丁路德說得好：「不認識基督的人就不瞭解隱藏於苦難中的上帝。」(《海德堡神學論綱證詞》) 明白基督十架的道理的人，就知道我們能蒙恩得救，是唯獨基督，唯獨恩典，唯獨信心，唯獨將榮耀歸神。「被釘的基督實在是神的能力和智慧」！

思想：

- 當你向人傳福音時，曾否經歷到保羅被人討厭的經歷？人有看傳福音的你討厭，看熱心事奉主的你如傻瓜一樣嗎？
- 認識基督十架福音的保羅卻剛強壯膽，滿有信心說：「被釘的基督實在是神的能力和智慧」！你也有這種屬靈的信心和膽量嗎？你不以福音為恥嗎？

8

七月八日

神揀選愚拙的和卑賤的！

經文：林前一 26-27

26 弟兄們哪，想一想你們的蒙召，按著人的觀點，有智慧的不多，有能力的不多，有尊貴地位的也不多。27 但是，神揀選了世上愚拙的，為了使有智慧的羞愧；又揀選了世上軟弱的，為了使強壯的羞愧。

【直譯】26 弟兄們啊，看看你們的呼召：按照肉體的，是智慧人的不多，是有能力的人不多，是貴族的人不多。27 但神揀選了世界裡愚蠢的事物，為要羞辱智慧人；並神揀選了世界裡軟弱的事物，為要羞辱強壯的事物。

信靠被釘十字架的主的人必須按照福音完全更新我們的價值觀和看世事、看人的眼光。不信主的人大多以貌取人，當別人比我們更有智慧、能力和地位時，我們就容易自卑或妒忌；當自己比別人更有智慧、能力和地位時，我們就容易驕傲、暗暗自喜或看不起別人。若我們信主後，仍是如此，我們就不是真正認識基督，也容易輕看其他弟兄姊妹或縱容自己有不合理的自卑和退縮。

在林前 12 章，保羅就用「眼手、頭腳、腳手、耳眼」的比喻提醒我們。有些人看自己是腳、是耳，退縮和自卑，甚至在神家說：

「我不是手，我不是眼，所以不屬乎身子，也用不著我！」也有些人帶著驕傲，常常看自己如眼如頭，驕傲地對其他人說：「我用不著你。」要處理教會的紛爭和分黨，保羅引領我們更深明白基督十架的道理，並且要讓我們不再以肉體和外貌去認人。

「按著肉體」(according to flesh)(kata sarka)(按著人的觀點) 這片語是保羅專用的表達，在新約聖經只出現在保羅書信，共 20 次之多 (羅一 3； 四 1； 八 4-5, 12-13； 九 3, 5； 林前一 26； 十 18； 林後一 17； 五 16； 十 2-3； 十一 18； 加 四 23, 29； 弗六 5； 西三 22)，這片語可翻譯為「按照外貌、按照世俗的眼光和價值觀」。在林後 5:16，保羅留下扭轉他人生價值觀的根由的名句：「所以，我們從今以後，不『憑著外貌』(kata sarka)(和修版譯：按照人的看法) 認人了。雖然『憑著外貌』(kata sarka) 認過基督，如今卻不再這樣認他了。」(和合本) 遇見復活的主後，保羅的人生價值觀完全改變了，他不再按照外貌看基督和看人了。信主的人的身份是何等寶貴，已經成了神寶貴的兒女，將要與基督同作王。但我們的寶貴，不在乎我們世俗的身份和能力，而在乎我們都信靠基督，屬於基督，披戴基督。在基督裡，我們都是新造的人，在基督裡，我們不再分「猶太人、希臘人，自主的、為奴的，或男或女」(加三 26-28)。

耶穌傳道的開始，就引用以賽亞書六十一 1-2，發出祂的彌賽亞使命宣言：「主的靈在我身上，因為他用膏膏我，叫我傳福音給貧窮的人；差遣我宣告：被擄的得釋放，失明的得看見，受壓迫的得自由，宣告神悅納人的禧年。」(路四 18-19) 當施洗約翰疑惑耶穌是否是彌賽亞時，耶穌就提醒約翰差來的門徒，彌賽亞的記號就是實踐以賽亞書的應許：「你們去，把所看見、所聽見的告訴約翰，就是盲人看見，瘸子行走，痲瘋病人得潔淨，聾子聽見，死人復活，窮人聽到福音。凡不因我跌倒的有福了！」(路七 22-23) 主耶穌自己道成肉身，生在貧窮的馬槽中，長在貧窮的拿撒勒，呼召和專心栽培「沒有學問的小民」(徒四 13)，一生服侍許許多多的貧寒人。耶穌從來沒有以貌取人！

但我們又如何呢？哥林多教會又如何呢？在林前十一章，在愛宴和聖餐的聚會時，他們竟然按照彼此財富的背景而「分門別類」，結果「這個飢餓，那個酒醉」。他們的價值觀完全不像基督，也何等讓他們的牧者保羅痛心！耶穌曾譴責猶太人，說：「你們按照肉體論斷人。我卻不論斷任何人。」(約八 15，直譯) 保羅說：「至於那些有名望的，不論他們是何等人，都與我無關。神不以外貌取人。」(加二 6)

地上自以為有智慧的人，自以為是尊貴的、強大的人，他們往往輕看黎民百姓，也輕看十架的道理和被釘十架的主。他們拒絕福音，

看不起貧寒的基督徒，他們也沒有按神的心意和價值觀行事！最終等待這些驕傲的人的是什麼呢？是神的忿怒，是永遠的刑罰，是無窮的羞愧！既然如此，為什麼我們還要羨慕他們呢？

驕傲的人必降卑，必蒙羞！不以神的眼光行事的人，不是神所喜悅的人！神愛世人！神愛貧窮的、被擄的、瞎眼的、受壓制的人。耶穌說：「貧窮的人有福了！因為神的國是你們的。現在飢餓的人有福了！因為你們將得飽足。現在哭泣的人有福了！因為你們將要歡笑。」(路六 20-21)

思想：

- 默想耶穌呼召的門徒，在他們當中，有智慧的、有能力的、有尊貴的，多嗎？為什麼神是這樣揀選人？為什麼歷世歷代許多宣教士往往在貧窮人裡開展神的聖工？
- 你是否也有以貌取人的陋習？你看見教會裡某些領袖和弟兄姊妹也往往以貌取人嗎？我們又如何能改變這錯誤的價值觀呢？

9

七月九日

無人能自誇！自誇的人會走向滅亡！

經文：林前一 28-31

28 神也揀選了世上卑賤的，被人厭惡的，以及那一無所有的，為要廢掉那樣樣都有的，29 使凡血肉之軀的，在神面前，一個也不能自誇。30 但你們得以在基督耶穌裡是本乎神，他使基督成為我們的智慧，成為公義、聖潔、救贖。31 如經上所記：「要誇耀的，該誇耀主。」【參 耶 9:23-24】

【直譯】

28-29 並且神揀選了世界裡卑賤的、被藐視的，甚至是一無所有的，為要毀滅那有的，使一切肉體的，在神面前都不能誇口。
30-31 因著祂，你們得以在基督耶穌裡：使基督成了我們從上帝而得的智慧；就是公義、聖潔和救贖。如經上所記：「凡誇口的，要靠主誇口。」

針對驕傲、「自誇」和自以為「有」的人，保羅用猛烈的詞彙和對比去譴責他們。這些人一定看不起「卑賤的，被人厭惡的，以及那一無所有的」。而任何「卑賤的，被人厭惡的，以及那一無所有的」信主的人，靠的不是自己，靠的是基督，靠的是神在基督裡白

白的恩典。誇口的人，藐視神，藐視神的福音，藐視基督，藐視神揀選的兒女，他們最終的結局是羞辱，不是誇口！

「卑賤的」(agenes)的字根是「沒有家庭，沒有好出身」的意思。在羅馬帝國封建的時代，這用詞是用來藐視卑賤階層的人。在東西方的封建社會裡，有許多人被看為是「賤民」。「被人厭惡的」(exoutheneo)是組合字，有「從『無』出來」的意思。這些什麼都沒有、什麼背景也沒有的人，在階級嚴明的時代，是被人看不起和藐視的人。「那無有的」(those are not)是指「什麼都不是」或「一無所有」的人。「沒有好出身的卑賤人，沒有身份被人厭惡的人，什麼都不是的人」竟然是神深愛的！神的愛和揀選是何等奇妙！

在林前一 27-28，保羅連續用了「揀選」(eklegomai)一詞兩次。保羅強調的是：我們有價值與否，關鍵不是人如何看，也不是我們自己如何看，而是神如何看！神揀選了，神看他們「為寶為尊」(賽四十三 4)，這才是關鍵，也是最關鍵的因素。最重要的結論，不是人說了算，而是神說了才算！因此，保羅繼續說：是神讓我們能信主，得以在基督耶穌裡！是神，讓基督成為我們的智慧！是因為我們在基督裡，我們得著真正的公義、聖潔和拯救。當我們感到「有」的時候，要記得我們是從「無」到「有」！我們「有」的原因，全靠基督！所以，任何按照神喜悅的心意誇口的，就必須在基

督裡，靠著基督誇口！就我們自己本身而論，我們沒有什麼值得誇口的！

希臘人自以為「聰明」，自以為是「智慧人」！但沒有救恩，沒有基督，他們只是罪人，只是要承擔神忿怒刑罰的罪人！他們有什麼值得自誇的地方呢？沒有基督的人，根本不配稱為「聰明人、智慧人」！一生拒絕福音和基督的人，才是世界最大的傻瓜，他們憑什麼說自己是「聰明人、智慧人」呢？基督徒為什麼仍要羨慕他們，跟隨他們的價值觀和眼光走呢？

我很喜歡賽四十三 4 的一句話：「因我看你為寶貝為尊貴！」聖經一大核心的道理，就是「神超超超愛我們」！神愛我們，並不是因為我們「有」，而是神是那位能「從『無』變『有』」的神！神竟然能拯救和改變我們這些「卑賤的、被人厭惡的、沒有的」！就如聖經說：「祂從灰塵裡抬舉貧寒人，從糞堆中提拔窮乏人，使他們與王子同坐，得著榮耀的座位。」(撒二 8) 大衛說得好：「人算甚麼，你竟顧念他？世人算甚麼，你竟眷顧他？...賜他榮耀尊貴為冠冕。...耶和華—我們的主啊，你的名在全地何其美！」(詩八 4-9)

思想：

- 在你認識的人當中，喜歡自誇的人多嗎？他們喜歡誇什麼？這些「讓他們自誇」的內容，若沒有基督，最終會換來什麼？
- 神在你生命中，讓你經歷過什麼「從『無』變『有』」的經歷？可以用一些時間默想，然後向神感恩還願！

10

七月十日

只知道釘十架的耶穌基督

經文：林前二 1-2

1 弟兄們，從前我到你們那裡去，並沒有用高言大智對你們宣講神的奧祕。2 因為我曾定了主意，在你們中間不知道別的，只知道耶穌基督並他釘十字架。

【直譯】

1 所以，弟兄們，我從前到你們那裡去時，並沒有用高超的話語或智慧、去向你們宣告神的奧祕。2 因為我定意在你們中間不知道別的，唯獨耶穌基督--被釘十字架的祂。

在林前 2:1-5，保羅回顧他第一次到哥林多開荒建立教會時的傳道原則和處境（參徒十八 1-21）。保羅首先在二 1-2 提到他從前的傳道原則。當保羅到哥林多時，保羅曾飽經逼迫，不單在腓立比遭遇棍打和坐牢，在帖撒羅尼迦和庇哩亞，也被不信的猶太人不斷追擊。到達哥林多時，保羅經歷一段心靈膽怯的光景（徒十八 9；林前二 3）。在這個高舉希臘文化、喜歡吹捧「智慧」和「智慧人」的大貿易港哥林多，保羅開荒傳道的時候，並沒有用「高超的話語或智慧」去傳道。

和合本用了「高言大智」這翻譯。但若按照原文的直譯，這應該翻譯為「高超的話語或智慧」。「話語」這希臘字就是我們熟悉的用詞 *logos*。希臘人自誇自己是西方文明的搖籃，他們看重的辯士、社會領袖或宗教的領袖應該是能言善辯的，用「高超的話語或智慧」去贏得人的尊重，證明「說話的人」是高人一等，是值得相信的。在雅典集會聖地的亞略·巴古，保羅也曾引用當地的資料（未識之神），並希臘名人的話【埃庇米尼得斯（*Epimenides*）和阿拉托斯（*Aratus*）；徒十七 28】去與伊壁鳩魯派和斯多亞派的哲學家辯論和論證耶穌的道。

但保羅在哥林多卻沒有跟隨這世俗的遊戲規則！保羅提醒教會，他要宣告的是「神的奧秘」。「奧秘」（*mysterion*）這詞的直譯是「奧秘、秘密」。基督徒已經得著最寶貴的奧秘，就是關乎神永恆的旨意，關乎人的得救秘訣有關的奧秘；神已經藉著基督為我們打開了這奧秘。啟示這奧秘的唯一鑰匙，就是「耶穌基督，這位被釘十架的主」。在某些英文版本裡，他們採用了“*testimony of God*”（神的見證）的翻譯。原因是，有些聖經抄本用了“*marturion*”（見證）這詞，但更古的抄本是採用「奧秘」（*mysterion*）這詞。

「奧秘」（*mysterion*）是保羅喜歡的用詞，專用來形容耶穌的福音，在保羅書信共出現 21 次之多。這詞也是但以理書和啟示錄喜歡的用詞；但以理曾說：「只有那在天上的神能顯明奧秘。」（但二

28) 耶穌曾說：「神國的奧祕只讓你們知道。」(路八 10) 在林前二 7，保羅說：「我們講的是從前所隱藏的、神奧祕的智慧，就是神在萬世以前預定使我們得榮耀的智慧。」在弗三 5-6，保羅指出這「神的奧祕」有三大重點。一、「這奧祕在以前的世代沒有讓人知道」；二、聖靈如今啟示給他的僕人：「如今藉著聖靈向他的聖使徒和先知啟示一樣」；三、世人能靠信基督而得救：「就是外邦人在基督耶穌裡，藉著福音，得以同為後嗣，同為一體，同為蒙應許的人。」

隨後，保羅在林前二 2 表達他的傳道原則和信念。保羅「定意」要高舉的不是自己，不是能否用華麗的言語或表達，不是高舉傳道的人，而是高舉我們要傳的主。保羅一生要高舉的只有一位，就是耶穌基督！保羅特別以「這位被釘十字架的」去形容耶穌。和合本的名句「只知道耶穌基督並他釘十字架」的後半片語有時候被部分弟兄姊妹誤會或誤讀，以為重點是講「十字架」。事實上，更精準的解釋是：保羅唯一所看重的是「被釘死在十字架的耶穌基督」。嚴格來說，保羅高舉的並非是「十字架」，而是「基督」，是「被釘死在十字架的耶穌基督」。若其他人被釘十字架，這些人不是我們要跟隨的主；就如彼得殉道時，也是被倒釘十字架而死。基督教最核心和最重要的內容，就是唯獨基督，唯獨高舉基督，唯獨高舉那曾為我們被釘死在十架上並三天後復活的耶穌基督，我們的唯一救主。我們的一生，是否像保羅一樣，只知道基督，只傳講和高舉基督呢？

思想：

- 有時候我們也可以用世上流行的方式、表達和智慧去分享信仰。但有時候，我們可以像保羅在哥林多教會時一樣，單單高舉基督，讓我們和其他人經歷到，不是我們的口才帶領人信主，而是基督本身和聖靈的大能引領人歸主。你願意成為傳講基督的使者嗎？
- 今天經文提到「神的奧祕」。這給你什麼提醒？福音對你、對世人寶貴嗎？
- 「只知道耶穌基督並他釘十字架」是保羅的心志！這也是你的心志嗎？

11

七月十一日

只在乎神的大能！傳「基督」，不是傳「自己」！

經文：林前二 3-5

3 我在你們那裡時，又軟弱，又懼怕，又戰戰兢兢。4 我說的話、講的道不是用委婉智慧的言語，而是以聖靈的大能來證明，5 為要使你們的信不靠著人的智慧，而是靠著神的大能。

【直譯】

3 並且我以前是「在軟弱裡、在懼怕裡和在許多恐懼戰兢裡」，與你們在一起。4 並且我的話和我的講道並非用「能說服人的智慧的言語」，而是藉著「聖靈和大能的明證」5 讓你們的信不是藉著人的智慧，而是藉著神的能力。

真正的「神的僕人」，不是傳「自己」，而是傳「基督」。我們「能」傳揚基督，不是「靠自己的口才或能力」，也不是靠「人」的智慧，而是靠「神」的能力。

擔心信徒看不起自己的僕人，渴求得到掌聲和信徒愛戴的僕人，往往不想在信徒面前承認自己本質也是有何等軟弱和懼怕的瓦器和普通人。保羅深愛哥林多教會，願意將自己的內心的掙扎向弟兄姊妹赤露敞開，不避諱地談及自己有許多的軟弱、懼怕、被藐視、多多流淚、痛苦難過。(林前二 3；四 10；林後二 4) 保羅重提，當初

他在哥林多時，在經歷過漫長的逼迫後，那時他是有「軟弱、懼怕和許多恐懼戰兢」。保羅深愛哥林多教會，看他們為至愛的親人，不介意讓他們知道自己的軟弱。並且，保羅是要讓弟兄姊妹認識一個道理：「神的僕人只是充滿各種軟弱的瓦器，是我們應該尊重的，但不是我們要高舉的；所以，我們也不應該高舉別的傳道人，更不應因高舉人而產生紛爭、分黨而分裂教會。」神用祂的僕人，不是因為他們能，而是神能在瓦器裡顯出這莫大的能力是出於神，並不是出於我們。許多事奉者有偏差的事奉動機：事奉時，我們過分渴慕人愛慕、抬舉、聽從、高舉我們。但保羅有清醒的僕人心態，在林後四 5 他說：「我們不是傳自己，而是傳耶穌基督為主，並且自己因耶穌作你們的僕人。」

保羅特別提到他當時候沒有用「能說服人的智慧的言語」。保羅沒有用希臘人喜歡的口才方法去傳道，為的就是怕他們高舉人的智慧或高舉傳道的人。保羅是深信「我們是與神同工」的人。我們能引領人歸主，當然我們要盡我們的責任、本分、口才和恩賜，但最終、最核心和最關鍵的是聖靈的工作和神的能力。在林前十二 3，保羅留下寶貴的提醒：「若不是被聖靈感動的，也沒有人能說『耶穌是主』。」保羅在哥林多時，特別不用華麗的表達，就是要讓信徒深深銘記，我們能得救，不是靠人的口才，也不是靠人，而是靠聖靈和神的能力，我們能信主，就帶著「聖靈和大能的明證」。

保羅這教導並不是說，作僕人的、作傳福音的、作事奉的，作教導的人，不用花努力、用心力、有準備去宣講和傳道，而是說，作僕人的要切切提醒自己和眾弟兄姊妹，若沒有聖靈的工作和神的能力，我們什麼都不能作，也不可能結出屬靈的果子。

在上一個世紀的三十和四十年代，神非常重用主僕宋尚節。當時候，很多人渴慕聽他講道，有前輩牧者提醒他：「某某除了要聽你解經，目中無人。」宋尚節聽到後，警惕自己，他想起「聖靈不喜歡人引人歸己，只喜歡人引人歸主」；隨後他懇切禱告，求神幫助他「忘記自己」。滕近輝牧師提到宋尚節時，形容他是「神特別興起的僕人」，曾引領許許多多的人歸主，「但神留下一根“刺”在他身上：嚴重的痔瘡，時常發作，講道勞累時流出大量血膿，後來有癩管十條之多，最長的約一尺，曾經六次手術，終不痊癒。」宋尚節「知道這是神的旨意，使他謙卑依靠神，使神的能力彰顯在人的軟弱上。」作主僕的人，必須常常謹記：我們靠自己，什麼都不能作！我們不是要高舉自己，而是要高舉基督！我們要傳揚「基督」，不是要傳「自己」！我們是引人歸「主」，不是引人歸「己」！

思想：

- 有時候，神讓我們經歷軟弱、不受歡迎、沒有掌聲、在事奉裡波折重重，這個時候我們可能有不少不明白和受委屈的感受，但我們能否在這些時候默想神的深意：「我的恩典是夠你用的，因為我的能力是在人的軟弱上顯得完全。」(林後十二 9)
- 在我們參與事奉時，我們應該有什麼態度？今天的經文給你什麼提醒？

12

七月十二日

你看重的是「要滅亡人的智慧」嗎？是拯救萬民的「神的智慧」嗎？

經文：林前二 6-7

6 然而，在成熟的人中，我們也講智慧，但不是今世的智慧，也不是今世有權有位、將要滅亡的人的智慧。7 我們講的是從前隱藏的、神奧祕的智慧，就是神在萬世以前預定使我們得榮耀的智慧；

【直譯】

6 我們在完全人中間也講智慧，但不是這時代的智慧，也不是這時代的首領們的智慧—這些首領最終也會變成無用。7 但我們講的是神隱藏在奧祕裡的智慧，就是神在眾時代之前所預定要我們得榮耀的智慧。

面對高舉「智慧」的哥林多教會，保羅一方面強調「神的大能」，但另一方面提醒我們有更高更深遠更尊榮的「智慧」，就是神從前隱藏，但在末後，藉著主耶穌基督顯示給世人的「神的奧祕」，就是神在萬世以前預定讓我們得救得榮耀的「神的大能」智慧。

「成熟的人」(teleios)(perfect, full, mature)在和合本翻譯為「完全的人」，是保羅喜歡的表達，在這裡，保羅的用法是有點間接諷刺的表達。可能部分頑固不肯謙卑下來的哥林多信徒仍看不起保羅和保

羅傳道的方式，看自己是「完全的人」，看保羅為「較為通俗、較為卑賤的傳道人」。所以，保羅指出：「對那些自以為是『完全』的人，不要以為我們是沒有智慧，或者不講智慧；我們是講真智慧，並且是神的智慧，更高更榮耀更具永恆價值的智慧。」隨後，在林前 3:1，保羅再進一步指出：「不能把你們當作屬靈的，只得把你們當作屬肉體的，你們在基督裡僅是嬰孩。」

保羅提醒哥林多教會，若他們跟隨世界的價值觀、評價標準去行事看人的話，他們要知道：這些世俗的標準只是「這時代的智慧」；因這些價值觀違背神的心意，在神眼中是沒有價值的。若他們看重的是「這時代的首領，這時代的領袖」的意見，保羅提醒他們：這些在今世有權有位的人，他們只是「要滅亡」的人，是「要歸於無有」的人。

「要滅亡」(katargeo)一詞是動詞，是由“kata”和“argeo”組成的組合詞。“Argeo”的意思是「不動、不活躍、不能作什麼」(inactive, do nothing)的意思。這些在今世有權勢的人，最終因為不合神的心意，最終是要變為無用、無有和滅亡。既然如此，我們為什麼要跟隨他們的價值觀走呢？真正美好和合神心意的「完全」，就應該是看重神的心意，按照神旨意行事的人，就如耶穌曾說：「你們要完全，像你們的天父完全一樣。」(太五 48) 在羅十二 2，保羅提醒

我們要「察驗何為神的善良、『純全』(teleios，完全)、可喜悅的旨意。」

在林前二 7，保羅再進一步講到「基督福音」的寶貴：這「神的智慧」本來是被隱藏的奧祕，在新約時代，藉著主耶穌和使徒們向世人顯明出來，其內容就是神在歷代（或萬代）以前就有拯救世人的救恩計劃，要預定凡信靠主耶穌的人得榮耀的智慧。保羅間接反問頑梗的哥林多信徒，你們來判斷：是「要滅亡的人」的智慧寶貴？或是，「神的智慧」寶貴？

歷代僕人深知這福音是何等的寶貴。面對敵對福音立場，馬丁路德說：「這是我的立場，我別無選擇，求神幫助我，阿們。」約翰衛斯理說：「你們在地上只有一個業務，就是拯救靈魂。」(You have one business on earth – to save souls.)戴德生說：「我若有千磅英金，中國可以全數支取；我若有千條性命，絕對不留下一條不給中國。不，不是為中國，是為基督。」懂得神的福音寶貴價值的人，為什麼我們仍要被世人的眼光拖著走呢？

思想：

我們是否往往看重有權勢的人的看法？但當他們的看法與福音真理違背時，我們應如何抉擇？你曾經歷這類的張力嗎？今天的經文給你什麼提醒？

你認識一些非常看重福音的價值的人嗎？從保羅到歷代不同的僕人，福音如何改變他們的人生呢？你羨慕他們嗎？你願意按照福音的價值改變自己的人生追求嗎？

13

七月十三日

「神的靈」引導我們明白神最寶貴的真道！

經文：林前二 8-12

這智慧，今世有權有位的人沒有一個知道，若知道，他們就不會把榮耀的主釘在十字架上了。9 如經上所記：「神為愛他的人所預備的是眼睛未曾看見，耳朵未曾聽見，人心也未曾想到的。」(參賽六十四 4) 10 只有神藉著聖靈把這事向我們顯明了；因為聖靈參透萬事，就是神深奧的事也參透了。11 除了在人裡頭的靈，誰知道人的事？照樣，除了神的靈，也沒有人知道神的事。12 我們所領受的並不是世上的靈，而是從神來的靈，為使我們知道神把恩賜賞給我們的事。

保羅進一步譴責哥林多信徒，為什麼這麼看重「今世有權有位的人的看法或智慧」呢？使徒彼得在聖靈降臨的時候，譴責猶太人，說：「你們就藉著無法之人的手，把他釘在十字架上，殺了。」(徒二 23) 你們以為這些有權勢的人有智慧，但這些所謂的「智慧人」卻成為神的敵對者，更「把榮耀的主釘在十字架上了」！就如猶太人的祭司長、領袖、希律王和彼拉多一樣，他們這些有權勢的人聰明嗎？他們根本不聰明，他們更要面對神嚴酷的審判！他們沒有一個知道「最寶貴的道理」，就是「耶穌是基督，是神的獨生子，是拯救世人的榮耀的主。」保羅特別用「榮耀的主」去對比這

些「將要滅亡的在今世有權有位的人」！他們不是聰明人，他們是最大的傻瓜！

隨後，保羅引入「聖靈」的題目！「靈」(pneuma)(spirit)是林前的重要用詞，共出現 40 次之多；在第二章也是重要的用詞，共出現 9 次之多(二 4, 10-14)。保羅要提醒哥林多信徒，我們是有「神的靈」的人，並且只有那些「有神的靈的人」，才能明白神的奧祕——神寶貴的福音。並且，那些「沒有神的靈的人」，是「屬血氣的人」，他們自然不能「領會」和「不能知道」神聖靈的事，並且看基督、看福音為愚拙(林前二 14)。既然如此，當他們有不同的看法時，我們為什麼仍要萬般遷就他們呢？若我們因遷就他們而妥協信仰和福音的原則，我們就站在神的敵對面！若真是這樣，我們就真的成了大傻瓜了。

在今日的經文裡，保羅引用賽六十四 4 去強調，我們今日傳講的福音，是歷世歷代所等待的福音，也是歷世歷代所未曾得知的福音，是唯獨當耶穌道成肉身，並受死復活後，我們才能真正明白的福音。並且，這最寶貴的奧祕，也就是「藏在神深處的奧祕」，必須藉著「神的靈」才能參透。

基督徒啊！我們常常輕忽了福音的寶貴，也輕忽了神賜給我們聖靈的寶貴恩典，我們沒有好好珍惜福音、珍惜聖靈、珍惜釘十架的基

督，我們的價值觀和態度常常是錯得太離譜了！就如保羅在林前 3:1 提到的譴責：我們常常是「不屬靈」的，是「屬肉體」的，在基督裡只像「嬰孩」，不是「完全的人、成熟的人、大人」。在林前十四 20，保羅提醒我們要「在惡事上要作嬰孩，在心志上總要作『大人』(teleios)」。但我們往往是反轉過來的：在許多時候，我們「在惡事上要作大人，在心志上作嬰孩」！這是何等可悲！

當我們努力討好那些將要滅亡的人時，我們在屬靈上就變成「嬰孩」！當哥林多教會被世俗的價值觀和虛榮捆綁時，他們就分門別類，愛這個，輕那個！世俗的價值觀和虛榮常常佔領教會！讓教會不像教會！聖徒不像聖徒！主僕不像主僕！教會變成問題多多的教會！想到這些光景，我們實在是痛心疾首！

在納粹德國的艱難時代，許多牧者和信徒領袖放棄信仰的原則，有些更吹捧希特勒是先知。更離譜的是，有些稱自己是「德國基督徒」(Deutsche Christen)的人說：「因為藉著希特勒，基督這位幫助和拯救我們的神的大能臨到我們中間。」(Denn durch Hitler ist Christus, Gott der Helfer und Erlöser, unter uns mächtig geworden.)在那段趨炎附勢的時代，有忠於福音的牧者發出有名的《巴門神學宣言》(Die Barmer Theologische Erklärung, 1934)，其中有一名句：「耶穌基督是上帝唯一的道」(Jesus Christus ist das eine Wort Gottes)。他

們宣告說：「耶穌基督，正如在聖經裡所證明的，是我們要聆聽的上帝唯一的道，也是或生或死，我們要信靠和順服的。」

思想：

在動盪的時代，你遇到一些趨炎附勢、為討好權勢而不斷放棄信仰原則的人嗎？這幾天的經文給你什麼提醒？

我們是有「神的靈」的人！我們珍惜我們的身份嗎？我們真是不以福音為恥，也不以為基督的福音受苦為恥的人嗎？(參 羅一 16; 提後一 8,12)

14

七月十四日

屬靈人何等蒙福

經文：林前二 13-16

13 我們也講說這些事，不是用人的智慧所教的言語，而是用聖靈所教的言語，用屬靈的話解釋屬靈的事。14 然而，屬血氣的人不接受神的靈的事，他反倒以這為愚拙，並且他不能了解，因為這些事惟有屬靈的人才能領悟。15 屬靈的人能看透萬事，卻沒有一人能看透他。16 「誰曾知道主的心？誰會教導他？」至於我們，我們有基督的心。【參 賽四十 13】

【呂振中譯本】

13-16 這些事、我們倒也講論，可不是用屬人的智慧所教的話，乃是用靈的智慧所教的，用『屬靈』(pneumatikos)的話、「解釋」(sugkrino)『屬靈』(pneumatikos)的事。不過『屬血氣』(psuchikos)的人不接受上帝之靈的事；這些事在他看、簡直是愚拙；他也不能知道，因為這是用『屬靈』(pneumatikós)的方法來「審察」(anakrino)的。惟獨『屬靈』(pneumatikos)的人卻「審察」(anakrino)萬事，而自己倒不被甚麼人所「審察」(anakrino)。誰知道了主的心思、好教導他呢？我們呢、卻有基督的心思。

【直譯】17 屬靈人審問萬事，但他不被任何人審問。

【RSV】 17 *The spiritual man judges all things, but is himself to be judged by no one.*

解釋林前二 13-16 這段經文時，在中文譯本我們會參考呂振中譯本。這段經文，特別是林前 2:15，在歷代被不同自稱為「超級的屬靈人」曲解和濫用；自誇自己成為不能被人查問、問責的「超級屬靈人」。學者戈登·費依 (Gordon D. Fee) 說：「這段經文忍受了在教會歷史裡最不幸的經文應用。保羅的原意完全失落，給與他的原意完全違背的解釋取代了。」曲解的人看自己是超級屬靈，所以無人能審視和評論他們。

為要謹慎解釋這段，我們先處理兩組的希臘用語。首先，在林前裡與 krino 「判斷、論斷、審判、審察」(judge, condemn, approve) 相關的有幾個用詞，保羅面對哥林多教會對他的各種論斷，而他也教導他們要有合乎神心意的分辨和判斷，去作出合宜的屬靈判斷，所以保羅用了五個與 krino 字根相關的希臘字。krino (17 次), anakrino (10 次), diakrino (5 次), sugkrino (1 次) 和 katakrino (1 次) 等詞共出現 34 次之多 (二 2, 13-15; 四 3-5, 7; 五 3, 12-13; 六 1-3, 5-6; 七 37; 九 3; 十 15, 25, 27, 29; 十一 13, 29, 31-32; 十四 24, 29)。在今日的經文，sugkrino 出現一次，而 anakrino 出現三次；「解釋」(sugkrino) 有「對比」(compare with) 的意思，與解釋的內容有「合理的對比」

的就是好的解釋。「審察」(anakrino)有「逐一考察」的含意，在希臘多用在法庭裡，有用謹慎態度去「審察」的意思。

保羅在這段也用「屬靈的」(pneumatikos)這個形容詞和副詞去對比「屬血氣的」(psuchikos)(natural, physical)的用詞。「屬靈的」(pneumatikos)在林前共出現 16 次之多(二 13-15; 三 1; 九 11; 十 3-4; 十二 1; 十四 1, 37; 十五 44, 46)。「屬靈的」和「屬天的」(十五 40, 48-49)是對比「屬血氣的」(二 14; 十五 44, 46)、「屬肉體的」(三 1, 3; 九 11)和「屬土的」(十五 47-49)。在林前十五 45-46，保羅指出：「頭一個人亞當成了活的血氣人；末後的亞當成了使人活的靈。」「但不是『屬靈的』在先，乃是『屬血氣的』在先，以後纔有『屬靈的』。」(呂振中譯本)耶穌是末後的亞當，讓每一個信主的人能領受聖靈，從靈而生，並藉著聖靈的引導，能真正明白聖經、明白福音、明白神的奧祕。而未曾得救的人類，只是墮落後的亞當的後裔，用耶穌曾說的話：「從肉身生的就是肉身；從靈生的就是靈。」(約三 6)所以，未蒙恩得救的人，他們只能用墮落後的「肉體和血氣」的眼光，就不能真正明白「屬靈的」事情；所以，他們輕看「道成肉身、十架、受苦、復活」等道理。他們看這些道理為「愚蠢」的道理，就如保羅在雅典時的經歷一樣，那些雅典人「聽見從死裡復活的話，就有譏誚他的」(徒十七 32)。

保羅的教導不是說「屬靈的人」是完全超然，可以為所欲為！絕不是這樣！保羅說：「你們要審察我的話。」「我們若是先分辨自己，就不至於受審。」(林前十 15; 十一 31, 和合本) 保羅是說：唯獨蒙聖靈內住、被聖靈打開屬靈的眼睛的人，才能真正明白被釘十字架的主和祂的福音；所以，屬血氣的人不可能明白，也無從判斷和論斷。信主前的保羅這「屬血氣的人」對主的道一點也不能明白，就如在屬靈上是瞎眼的人一樣，空有血氣的熱心，卻反而成為神的仇敵，成為攻擊神教會的罪魁。但聖靈感動保羅悔改信主後，他就能漸漸明白基督的福音，就明白基督是為我們承擔罪罰，成為上帝的羔羊；並且藉著基督的復活，讓我們得著復活和永生的存在，讓我們能輕看地上的羞辱，跟隨主的腳踪，奔走天路。被聖靈光照的屬靈人，有基督的心志。我們是誰？竟然有「基督的心」！信主的人，是屬靈人，有基督的心！屬靈人何等蒙福！

思想：

你曾經歷被「屬血氣」的人論斷嗎？你曾經歷未信主的家人各種不理解和排斥嗎？「屬血氣」的人與「屬靈」的人鴻溝大嗎？

回想你的信主！回想你親密與神同行的日子！在那些日子，你感到神有否極大地改變你的屬靈觀和人生觀？你看萬事的態度與不信主的人有差距嗎？

15

七月十五日

充滿驕傲和「屬肉體的嬰孩」的教會讓人悲痛莫名！

經文：林前三 1-3

1 弟兄們，我從前對你們說話，還不能把你們當作屬靈的，只能把你們當作屬肉體的，你們在基督裡僅是嬰孩。2 我用奶餵你們，沒有用飯餵你們，因為那時你們不能吃。就是如今還是不能，3 因為你們仍是屬肉體的。你們中間有嫉妒、紛爭，這豈不是屬乎肉體，照著世人的樣子生活嗎？

【呂振中譯本】2 我餵你們喝奶子，不餵「硬食物」(broma)(meat, solid food)，因為那時你們還不能喫，就是如今、還是不能，3 因為你們還是屬肉體的。你們中間既有妒忌分爭，「豈不是屬肉體、照俗人的樣子行麼？」(are you not carnal, and walk according to man?)

用了第二章整章去高舉基督被釘十架的道理，和提醒我們要用屬靈的眼光去看神奧祕的道理後，保羅在第三章再一次承接 1:10-13 所提出的紛爭的問題，直接和有力地譴責哥林多教會，並警惕他們，絕不該「跟著世人的樣式行事為人」！

「嬰孩」(nepios)一詞可翻譯為「嬰孩」或「小孩」，在林前出現 6 次，其中在十三 11 一節裡就出現 5 次之多。這詞在 LXX 的希臘文箴言用來形容容易變壞的「愚昧人」：「愚昧人背道，必殺己身。」

(箴一 32)在林前十三 11，保羅說：「我作『孩子』(nepios; infant, child)的時候，話語像『孩子』，心思像『孩子』，意念像『孩子』，既成了人，就把『孩子』的事丟棄了。」基督徒本應一生持續成長，然後長大成人，活像基督。能成長的嬰孩，應該很快變成小孩，就能不再喝奶，而能吃肉吃硬食物(broma)；並因著吃肉吃硬食物，能快高長大。但可悲是，保羅所深愛的哥林多教會，充滿了長不大的「嬰孩」，仍只能喝奶，只能明白簡單的道理，充滿血氣，充滿紛爭，跟著世界走，不是跟著基督的道理走！

身體是「成人」，自誇自己是「屬靈人」，但真正的生命卻是像「嬰孩」的，這些基督徒的生命是何等軟弱，何等讓人傷感！保羅沒有否定他們仍屬於基督，但卻嚴厲譴責他們：不能把他們當作屬靈的，只能看他們是屬肉體的。這就是說：他們似乎有基督徒的身份，卻幾乎完全沒有基督徒的生命！保羅的譴責是非常嚴厲的！綜合哥林多前書的教導，若教會充滿分裂，更縱容姦淫，輕看十架的道理，否定復活的真理，這是什麼樣的教會呢？這還算是神的教會嗎？

在第二章，保羅曾用過「完全人」(perfect)。在以弗所書，保羅教導我們，在神的教會參與事奉和作主僕的人的責任：「為要成全聖徒，各盡其職，建立基督的身體，直等到我們眾人在真道上同歸於一，認識神的兒子，『得以長大成人』(to a perfect man)，滿有基督

長成的身量，使我們不再作『小孩子』(nepios; infants, children)

【可翻譯為『嬰孩』】，中了人的詭計和欺騙的法術，被一切異教之風搖動，飄來飄去，就隨從各樣的異端。」(弗四 12-14)

作為主僕和牧者的痛，作為屬靈父母的痛，就是弟兄姊妹永遠長不起來！本來應該靠著基督凡事長進，漸漸長大成人，向成為「完全人」的方向努力邁進。但可悲的是，我們在教會的身份可以佔有「高位的崗位」，並到處自誇自己何等屬靈，但生命卻仍是「作嬰孩的」、「屬肉體的」，被各種世俗的眼光、價值觀和各種異教之風，吹來吹去，成了世人嘲笑神的教會的話柄，成為絆倒人讓人不信主的理由。充滿這種「驕傲、自稱屬靈，但實在是『屬肉體的嬰孩』」的人的教會讓人痛心疾首、悲痛莫名！

但在哥林多書信，我們看到一位認真督責信徒的牧者；無論過程何等艱辛和痛苦，保羅堅持拆毀信徒和領袖當中錯誤的價值觀、道理和信仰，堅持要成全聖徒。願神的教會興起更多肯管教、肯承擔的忠僕！若教會不認真傳道、互相督責，神的家就必定充滿「屬肉體的嬰孩」！

在宗教改革時，羅馬教廷藐視聖經的真理，教士道德敗壞，教會治理嚴重失當。宗教改革家加爾文在《論教會改革之必要》(1543)一書指出：「我們大家看到這種現狀極其可憐，幾乎到了無可挽救的

地步。」「宗教的真理，純正和合理的崇拜，和世人的救恩一概包含在內的教義，大都荒廢了。」「聖禮在許多方面都被敗壞玷污了。」「教會的治理變成了一種污穢不堪忍受的專制。」所以，歷史留下「教會要不斷被改革」的名句(Ecclesia semper reformanda est)(The church must always be reformed.)。愛教會的，我們要努力讓「教會活像神的教會！聖徒活像基督！」

思想：

你認識「驕傲、自稱屬靈，但實在是『屬肉體的嬰孩』」的基督徒或領袖嗎？這些人對教會的傷害深嗎？曾讓你痛心疾首嗎？

當教會或信徒或領袖出現問題時，我們是袖手旁觀嗎？或是，我們立志成為改革教會的積極分子？你願意委身與成全聖徒的使命嗎？

16

七月十六日

唯獨神叫我們成長！我們是同工！我們都是神的僕人！

經文：林前三 4-9

4 有人說：「我是屬保羅的」；有人說：「我是屬亞波羅的」；這樣你們豈不是和世人一樣嗎？5 亞波羅算甚麼？保羅算甚麼？我們都是神的執事，藉著我們，你們信了；這不過是照著主給各人的恩賜去做罷了。6 我栽種了，亞波羅澆灌了，惟有神使它生長。7 可見，栽種的算不了甚麼，澆灌的也算不了甚麼；惟有神能使它生長。8 栽種的和澆灌的都是一樣，但將來各人要照自己的勞苦得到自己的報酬。9 因為我們是神的同工，而你們是神的田地、神的房屋。

【直譯】

5 誰是亞波羅？誰是保羅？都是僕人，藉著他們讓你們相信了；這不過主給各人而已！

【呂振中譯本】

5 亞波羅到底是甚麼？保羅是甚麼？無非是僕役，你們藉着他們而相信的、照主所賜給各人的罷了。

保羅與亞波羅先後都曾在哥林多教會事奉，但跟隨世界價值觀走的哥林多教會，竟然用比較前後任牧者的方式，產生分黨、紛爭和分裂。對比一 12，保羅沒有再提「屬磯法」和「屬基督」的表達。保羅集中可能是最困擾哥林多教會的兩派之爭。

「這樣你們豈不是和世人一樣嗎？」(Are you not men?)這句子的意思是「你們只有人的血氣嗎？」哥林多教會從未跳出世俗的眼光和判斷，從沒有達到真正屬靈人的視野，可以為到先後有兩個好牧者而感恩，卻發展到因前後有兩位好牧者，而分門別類，製造無謂的紛爭和分黨。

感謝神，保羅從不放棄用屬靈的話提升我們。保羅用農田耕種的比喻，讓我們看到更大的藍圖。「執事」(diakonos)在和合本有時候翻譯為「用人」(servant; 僕人)，有時候是以教會職分去翻譯，翻譯這為「執事」(deacon)。保羅看得很準，我們每一個事奉主的人，都是神的僕人，是神按時按祂的主權派去服侍教會的。用栽種的比喻，有人前，有人後；保羅栽種，亞波羅澆灌！在神的主權下，保羅和亞波羅都只能參與部分過程，但真正能讓教會成長的是神。

林前三 7 的後半句「惟有神能使它生長」的直譯是「但誰讓他們成長：神」(but He who is giving growth--God)。這句的含意是，若沒

有神，無論我們花多少心機和力氣去栽種和灌水，都是枉費心機。因為唯獨神能使信徒成長！

林前三 8 的前半句的直譯是「栽種的和澆灌的都是『一』」(He who plants and he who waters are one)。這句的含意是「不同時間參與耕種的，雖然有不同分工，但有共同的目標，就是讓農作物好好成長，開花結果；有收成後，不同分工的工人，就能取得工價。」所以，若都是按神心意作僕人的話，我們應該有共同的心意，就是讓聖徒成長，讓教會成長，讓教會活出神的教會的樣式，讓聖徒活像基督。

林前三 9 說「因為我們是神的同工」(For we are God's fellow workers.)這句帶出三個重要的教導。一、縱然保羅和亞波羅有不同恩賜，也在不同時期服侍哥林多教會，但他們有共同的身份，就是神的工人！二、因為弟兄姊妹的分歧，讓人感到保羅和亞波羅好像有衝突、有矛盾、有比較。但實際上，他們是「同工」；在神的主權下，合作事奉，成長聖徒，建立基督的身體。三、兩人都有珍貴的身份，他們是神的僕人！對事奉者來說，最重要的身份，就是主僕，就是神僕。完成這栽種的比喻，在結論時，保羅說：你們就像神的田地、神的房屋。我與亞波羅都是為神田地努力的同工。保羅提到「神的房屋」，是為隨後在三 10-15 提到的比喻留下伏筆：我們分工合作是要建造神的房屋。

默想到這裡，被保羅的屬靈觀感動。當我們有正確的屬靈觀，我們就不會被比較、妒忌和紛爭的雜音污染我們的心靈，扭曲我們的看法，傷害我們同工之間的情誼。因為保羅有準確、清晰和合乎神心意的屬靈觀；他沒有輕看自己，也沒有貶低亞波羅，他看重自己有主僕的身份，也看重對方有主僕的身份，更看彼此是同工。正確的屬靈觀是許許多多事奉者所需要的。能珍惜其他僕人，看他們為寶貴的戰友和同工的人，才是神的好僕人！讓我們銘記：唯獨神叫我們成長！我們是同工！我們都是神的僕人！

思想：

你遇到一些能珍惜別人、珍惜同工的僕人嗎？他們有什麼氣質？這樣的僕人對教會的幫助大嗎？

你曾否經歷屬靈的比較，與不同崗位的弟兄姊妹或牧者，有中國人所謂的「瑜亮情結」嗎？今天的經文給你什麼提醒？

17

七月十七日

耶穌是教會獨一的根基！

經文：林前三 10-11

10 我照神所給我的恩典，好像一個聰明的工頭，立好了根基，別人在上面建造；只是各人要謹慎怎樣在上面建造。11 因為，那已經立好的根基就是耶穌基督，此外沒有人能立別的根基。

讀到今天的經文，心中湧出一首自己很喜愛的詩歌《教會獨一的根基》(The Church's One Foundation; 1866)。詩歌說：「教會獨一的根基，是主耶穌基督，她是主的新創作，從水與道而出，主從天上來尋她，作主聖潔新婦，甘願流自己寶血，捨身將她買贖。」詩歌的第三節常常讓我的心經歷絞痛：「教會歷盡了苦難，世人譏笑毀謗，內爭分裂她身體，異端叛道中傷，聖徒做醒爭相問，黑夜到底多長？哭泣將變為歌唱，轉眼即見晨光。」我想詩歌的作者撒母耳·斯通 (Samuel J. Stone) 很能體會保羅的心腸；當教會經歷重重失敗、危機和撕裂時，我們必須引領眾人回歸基督！唯獨基督被豎立被高舉的教會，我們才有合一的基礎。

在林前三 10，保羅用「工頭」來形容自己的職分。「工頭」(architekton)在英文版本多翻譯為“masterbuilder”，就是「帶頭的工匠」或「第一個工匠」的意思；這詞由兩個希臘字組成的組合

字，就是「首領、首先」(arche; chief, first)和「工匠」(tekton; builder, carpenter)的組成。很有意思的是，在耶穌和保羅的時代，木匠和工匠沒有這麼明顯的分工。所以聖經曾用 tekton 來形容耶穌的行業。所以，我們也可以說：耶穌工匠，是工匠的兒子。(太十三 55；可六 3)耶穌是工匠，保羅也感到榮幸，也稱自己是工匠，並且在哥林多教會是帶頭的工匠，是第一位工匠。

在一個建築地盤，第一位工匠的責任，就是立地基。保羅進一步說：「我是有智慧的帶頭工匠」(wise chief-builder)！保羅聰明之處，不是他的技能有多好，而是他知道「立什麼為教會的根基」！就如，他先到哥林多開拓，教會是他開荒創立的；所以，保羅稱呼自己為「第一個工匠」的比喻是非常恰當的。而他最引以自豪的是，他首先立的是基督作根基！在哥林多教會，「耶穌基督」就是保羅立的唯一根基！其他同工只能在這根基上繼續建造！神的教會只能有獨一的根基，就是基督，並不能再立其他根基！「耶穌基督是獨一的根基」是歷世歷代教會的核心神學！

早期教會的頭幾個大公教會就是要處理基督的身份！基督是與父同榮同尊，是與父同一本質，是「真神出的真神」，這就是尼西亞信經所教導的；基督有完全的道成肉身，有完全的神性和完全的人性，這就是迦克墩信經的教導。耶穌基督是「上帝的獨生子，我們的主；因著聖靈成孕，從童女馬利亞所生；在本丟彼拉多手下遇

難，被釘在十字架上，死了，葬了；下到陰間；第三天從死裡復活；祂升天，坐在全能父上帝的右邊；將來必從那裡降臨，審判活人、死人。」這是普世教會誦讀的使徒信經的教導。脫離這些核心信仰，在基督的真理上有嚴重偏差的組織，我們稱他們為異端！神的教會的獨一根基只能是主耶穌基督。

在亞流主義衝擊教會時，教會合一推動尼西亞大公會議（公元 325 年），維護基督的完全神性！在偏激的領袖否定耶穌是真正和全面地道成肉身時，教會合一推動迦克墩大公會議（公元 451 年），維護基督的道成肉身和神人二性。在教會面對新派攻擊時，在 1866 年，撒母耳·斯通寫下不朽的詩歌《教會獨一的根基》。面對加拉太教會的動搖時，按照南加拉太學說，加拉太書是保羅留下的第一卷書信。保羅強硬地說：「但無論是我們或是天上來的使者，若傳福音給你們，與我們所傳給你們的不同，他該受咒詛！」（加一 8）面對充滿問題和分裂的哥林多教會，保羅提醒他們：「耶穌基督是教會獨一的根基！」唯獨高舉基督的教會，才是有真正福音的教會，也是唯一能團結眾人合一同心興旺福音的教會！有基督，才能有合一。撒母耳·斯通寫得好：「教會雖召自萬邦，信徒卻成一體，同有救恩的憑證，一主一信一洗，同尊獨一的聖名，同享唯一天糧，同懷專一的盼望，同蒙恩愛無量。」那些貶低基督、扭曲聖經的真理、否定基督是唯一的道路、真理和生命的人，我們要完完全全拒絕他們！神的教會要銘記：「耶穌基督是教會獨一的根基！」

思想：

歷代不信的惡勢力，都想扭曲關乎基督身份的真理！要讓教會銘記「耶穌基督是教會獨一的根基」，我們需要全面認識基督！你曾深入研討基督的道理嗎？若你是事奉者，你有全面教導基督的真理嗎？

想想不同的異端邪說，特別是有接近基督教思想的異端，他們各自的基督論與我們有什麼不同呢？要記得，持守「三位一體真理、基督神人二性，並基督是唯一得救的路」的真理，是正統教會的核心真理！你有認真了解這些真理嗎？

18

七月十八日

不要縱容「木、草、禾稈」的工程

經文：林前三 12-15

12 若有人用金銀、寶石，草木、禾稈，在這根基上建造，13 各人的工程必將顯露，因為那日子要將它顯明，有火把它暴露出來，這火要試煉各人的工程怎樣。14 人在那根基上所建造的工程若能保得住，他將要得賞賜。15 人的工程若被燒了，他將損失，雖然他自己將得救，卻要像從火裡經過一樣。

【直譯】12 如果有人在這根基上建造，用金、銀、寶石、木、草、禾稈。

【注：在 12 節，希臘字的次序，是先「木」後「草」；並且「寶石」是用兩個字組合的】

要正確解釋這段經文，我們首先要留意的是，這些不同的工人都是以基督為根基的。其二，「工程」(ergon)可翻譯為「工作、行為」(work, deed, labour)，是聖經的常用詞；保羅在林前五 58 勉勵我們要常竭力多做主「工」(ergon)；在林前十六 10，保羅稱讚提摩太，說「因為他勞力做主的『工』(ergon)，像我一樣。」所以，三 12-15 這段可應用在任何事奉主的工人身上。其三，保羅列出六種材料，從最寶貴的到最脆弱的：金、銀、寶石、木、草、禾稈。禾

稽是稻麥的殘樁，是打脫禾粒後剩下的莖，比草更脆弱。在摩西時代，法老不給以色列人草去做磚，百姓就被迫「撿碎稽當作草」（出五 12）；禾稽的材料比草更弱。其四，「金、銀、寶石」是好的材料，也是一般的火不容易燒毀的寶貴材料；而木、草、禾稽都是較次的材料，也很容易被火焚燒，而對比之下，草和禾稽是更差更差的材料。

在探討為什麼提供「草和禾稽」的工人仍能得救的問題？有學者提出兩個觀察，值得我們思考。第一、從金到禾稽，材料的珍貴性是逐級向下；但就火的考驗的角度，我們可以將這六種材料分成兩批；一批能經過火的考驗（金、銀、寶石），但另一批卻不能經歷火的考驗（木、草、禾稽）。第二，就算是在第二批材料上，它們不是「敵基督」或「異端」類的材料；他們這些僅僅得救的工人，是那些如哥林多教會處境相似的失敗者，他們又信靠基督，但又高舉世俗的智慧，並且在教會和信徒生命的建設上，採用了太多世俗的道理；他們遠離紮實的福音神學，但卻沒有完全離開信仰。所以這段並不是說：那些傳「異端」的人，也能得救。所以，在應用這段經文時，我們要謹記：神沒有應許讓任何怪異和傳異端的人能僅僅得救。

但想起那些雖然也以基督為根基但卻在事奉上有許多缺欠的人，他們牧養和栽培教會所用的道理不是寶貴的道理，而是「木、草、禾

稽」的道理。用這些便宜、容易大量得到的材料，或許他們能很快建立龐大的工程，但當信徒和教會面對真正的考驗時，也包括在末後要經歷的神的考驗時，這些外表美麗的工程，卻只是門面工程，完全經不起火的考驗，完全被燒毀和崩潰。這是何等可悲和可惜呢！「木、草、禾稽」的工程得不到神的喜悅，也沒有永恆價值。一生用「木、草、禾稽」的道理的工人，不是神所喜悅的工人！因著他們沒有離開信仰，仍相信基督，他們能僅僅得救，但他們的一生，就如「像從火裡經過一樣」，最終是「一無所有，一無所成」！

我們必須檢視自己，我們栽培人所用的道理和生命見證是何種類的呢？是否只是「木、草、禾稽」等淺俗媚賤的材料呢？此外，我們要用基督十架的真道去衡量向我們傳道的人。我們要審視：他們傳講的道理和生命見證是「金、銀、寶石」嗎？或只是「木、草、禾稽」？保羅藉著這比喻也提醒我們：不要羨慕這些短暫得虛榮的工人。他們的下場有點像落在石頭地上的種子：「很快就長出苗來」，但「一旦為道遭受患難或迫害，立刻就跌倒。」(可四 5-7，16-17)

想起西方有些嚴重跌倒的電視佈道家，有些為了更容易得到掌聲、擁戴、跟隨和更龐大的捐款，漸漸在各種教導上走上譁眾取寵、語不驚人誓不休的路向。其中一位有名氣的電視佈道家說過很多未能

實現的誇張預言，他甚至曾預言主耶穌要親身降臨到他在非洲肯亞的佈道台上。想起他們，真是感到憤怒，也為到仍有許多人跟隨他們而悲哀。願試驗的火早日臨到這些「譁眾取寵，任意妄為，引人歸己」的人身上。

思想：

「木、草、禾稈」的工程得不到神的喜悅！但會否短期內，卻得到許多擁戴和掌聲？我們遇到過傳講「木、草、禾稈」工程的人嗎？他們有什麼特徵？

要收集和建築充滿「金、銀、寶石」的工程，要花極大的努力，建築的速度有時候也頗緩慢，但值得嗎？你願意你的信仰和生命充滿「金、銀、寶石」的工程嗎？你有認真研讀和明白神的道嗎？

19

七月十九日

我們是「神的殿」！

經文：林前三 16-17

16 難道不知你們是「神的殿」，神的靈住在你們裡面嗎？17 若有人毀壞神的殿，神一定要毀滅那人；因為神的殿是神聖的，這殿就是你們。

【參考經文】

林前六 19 你們豈不知道你們的身體是「聖靈的殿」嗎？這聖靈是從神而來，住在你們裡面的。而且你們不是屬自己的人，20 因為你們是重價買來的。所以，要在你們的身體上榮耀神。

林後六 16 神的殿和偶像有甚麼相同？因為我們是「永生神的殿」，就如神曾說：「我要在他們中間居住來往；我要作他們的神，他們要作我的子民。」(參 利 26:12)

弗二 21 靠著他整座房子連接得緊湊，漸漸成為在主裡的聖殿。

保羅對哥林多教會談到「殿」(naos; temple)的時候，必然讓人想起哥林多的神廟和淫亂傳統的臭名。哥林多有三大有名的神廟：衛城(Acrocorinth)的「愛神廟」阿芙羅黛神廟(Temple of Aphrodite)、古城的阿波羅神廟(Temple of Apollo)和在伊蘇米亞(Isthmia)的

「海神廟」(Temple of Isthmia)。在當時，哥林多的位置是處於意大

利和土耳其之間的航運中樞，是繁榮的港口，也有許多船隻和海員經過。最負臭名的是「愛神廟」，那裡曾有上千的「廟妓」(hetaira, courtesan)，給來朝拜的人及海員縱情玩樂。古代希臘作者用「我『哥林多化』」(I Corinthianise)代表「我是賣淫者」(whoremonger)的表達。柏拉圖更在《理想國》一書裡，用「哥林多女子」(Corinthian girl)的表達去形容「娼妓」，可見哥林多的淫亂形象是何等臭名遠播。

從這個背景，我們能深刻感受到使徒保羅如何努力用「屬靈的話和道理」去「改變、扭轉、取代」當時「敗壞、不合神心意」的意念和觀念。對當時的人來說，想起哥林多的「殿」(naos; temple)，就會想起淫亂的醜名。近代有些學者提出，可能在保羅時代，淫亂氾濫的情況比柏拉圖的時代改善了一些；但這點在學者中有不同看法。無論如何，「淫亂的醜名」的烙印，對哥林多人來說，實在是何等大的羞辱。

認識這背景後，我們更能感到保羅對哥林多教會有何等大的期待，並對福音的大能有何等大的信心。充滿道德敗壞神廟的外邦人—哥林多人，竟然因著福音的大能，可以因信主而「成為聖潔真神的殿」！這是何等偉大的宣告！基督的福音是何等寶貴！保羅在哥林多前書第三章開始發展這神學思路，在隨後的第六章，並林後六 16 和弗二 21，保羅繼續發展這思路。保羅說：「我們是神的殿！我

們的身體是聖靈的殿！我們要被建立成為『主的聖殿』。」面對問題多多的教會，保羅不單沒有放棄他們，也沒有降低屬靈的標準，反而仍高舉神所期待和喜悅的崇高的目標和信念，盡力糾正教會的問題，讓充滿敗壞、軟弱、分裂的教會，繼續邁向成為永生神的殿的崇高目標，這是多麼寶貴的福音！這是何等有毅力的牧養心志！背後，也有何等浩大的恩典呢！想起這榮美的牧養心志和福音的大能，我想起在監獄裡，使徒保羅曾安慰以弗所教會的一段話：「因此，我既然聽見你們對主耶穌有信心，對眾聖徒有愛心，就不住地為你們感謝神，禱告的時候常常提到你們，求我們主耶穌基督的神，榮耀的父，把那賜人智慧和啟示的靈賜給你們，使你們真正認識他，照亮你們心中的眼睛，使你們知道他呼召你們來得的指望是甚麼，他在聖徒中所得榮耀的基業是何等豐盛，並知道他向我們這些信的人所顯的能力是何等浩大，這是照他的大能大力運行的。這大能曾運行在基督身上，使他從死人中復活，又使他在天上坐在自己的右邊，遠超越一切執政的、掌權的、有權能的、統治的和一切有名號的；不但是今世的，連來世的也都超越了。神使萬有服在他的腳下，又使他為了教會作萬有之首；教會是他的身體，是那充滿萬有者所充滿的。」(弗一 15-23)

當我們看見教會出現許多問題時，我們是要走灰心、放棄和單單咒詛的道路嗎？或是，我們效法使徒保羅，繼續帶著崇高的異象，致

力用真道、用責備、用愛心去警惕教會和弟兄姊妹，要他們謹記崇高的目標，就是知道：我們是「永生神的殿」！

思想：

- 教會有否曾讓你非常失望和痛心？在許多方面，有不同的虧欠，讓你感到教會與「永生神的殿」這崇高的目標差距太遠了？！
- 當弟兄姊妹或教會遠離神的崇高目標和要求時，我們的回應和責任是什麼？是灰心？是退縮？是單單埋怨、譴責？或是，我們能效法保羅，致力糾正，讓弟兄姊妹和教會走向神喜悅的道路？保羅在弗一 15-23 的禱告給你有什麼提醒？

20

七月二十日

走世界的路、拒絕神的智慧的人，是大傻瓜！

經文：林前三 18-20

18 誰都不可自欺。你們中間若有人自以為在今世有智慧，倒不如變為愚拙，好成為有智慧的。19 因為這世界的智慧在神看來是愚拙的。如經上記著：「主使有智慧的人中了自己的詭計；」20 又說：「主知道智慧人的意念，因為它們是虛妄的。」

【直譯】18 任何人都不可自欺！若你們中間有任何人自以為在今世是智慧人，他應當成為愚蠢人，讓他能成為智慧人。19 因為這世界的智慧在神看來是愚蠢的，如經上所記：「在他們的詭計中，祂抓住眾智慧的人；」(He catches the wise ones in their craftiness)(參伯五 13) 20 又說：「主知道眾智慧人的推論，因為它們是空洞的。」(The Lord knows the reasonings of the wise ones, that they are vain.) (參 詩九四 11)

當我們追求錯誤和不合神心意的人生追求時，或者世俗的人會稱讚我們，但在神眼中，我們所求所想所追求的卻是要引領我們遠離神、親近罪、製造分裂和分黨。哥林多教會的一大危機，就是當他們走上「自高自大、追求屬世光環、引發內爭和比較」的路時，他們竟然自以為是，自我催眠，看這就是追求「智慧」的「正路」！

但保羅嚴厲警告他們，他們這種「自高自大」的「智慧之路」，讓他們走上「看重這個，看輕那個」的分黨之路，也讓他們自以為能脫離倫理規範，縱容人「與他的繼母同居」的淫亂。若他們繼續視這些遠離神心意的路為「智慧」的「正路」，他們最終必遭遇神嚴厲的懲罰和審判！他們不是走智慧的路，他們是走非常愚蠢的路！誇耀遠離神心意的屬世智慧，拒絕神的管教，這些「所謂智慧的路」實際上是最愚蠢的路！

因此保羅給這些任性妄為、自以為是、自高自大的人有五個強烈的提醒。一、任何人都不可自欺！自以為是的人最終只是欺騙自己！「欺」(deceive) (exapatao) 的希臘文有「完全蒙蔽、完全欺騙」的意思。在提前 2:14，保羅用這詞去陳述夏娃被魔鬼欺騙的悲慘歷史：「亞當並沒有受騙，而是女人受騙，陷在過犯裡。」在和合本，這詞多翻譯為「誘惑」。走遠離神的路，並自以為這是「正路、智慧路」的人，他只是欺騙自己，並引誘自己走腐敗和要被神審判之路。

二、懂得謙卑自己，懂得不走自以為是的路的人，在某些人眼光裡，可能看似是愚蠢人，但卻是走上了能成為真正智慧人的路。三章十八節裡的「智慧、愚拙、智慧」在希臘文原文是人物性的名詞，應該翻譯為「智慧人、愚蠢人、智慧人」！有十架真理、以基督的心為心，跟隨神心意走的人，才是真正的智慧人。

三、這世界的智慧在神看來是愚蠢的！以彼拉多為例，彼拉多與猶太人領袖自以為有智慧，將義人耶穌釘死在十字架上。彼拉多三次公開說：「我查不出他有甚麼罪來。」(約 18:38；19:4,6)但當猶太人挑戰他，說：「你若釋放這個人，就不是凱撒的朋友。」(約 19:12)彼拉多懼怕了！他選擇了害死無辜人、害死義人、害死彌賽亞的路。詩篇七十三篇提醒我們，罪人最終的結局：「等我進了神的聖所，思想他們的結局。你實在把他們安在滑地，使他們掉在沉淪之中。他們轉眼之間成了何等的荒涼！他們被驚恐滅盡了。」(詩 73:17-19)在中國歷史中，秦檜用奸計害死民族英雄岳飛。那時，秦檜大權在握，成為太師，封為國公，但死後，遺臭萬年。在使徒信經，歷代基督徒都背誦：「在本丟彼拉多手下受難！」走世界路的彼拉多，看似走精面，走聰明路，但最終遺臭萬年，並要受到神嚴厲的審判。走「世界的智慧」路的人是何等愚蠢！

四、保羅引用伯五 13，說：「在他們的詭計中，祂抓住眾智慧的人。」一切用手段去縱容自己犯罪或用詭計害人的人，他們可能都以為自己很聰明，高人一等，是智慧人，能用詭計得勝。但所有用不合神心意的手段和詭計的人，他們最終會被神審判，他們縱容罪的手段和詭計便是他們的罪證。神抓住這些罪證，就會懲罰他們。他們不是真正的智慧人，他們是大傻瓜！

五、「主知道眾智慧人的推論，因為它們是空洞的。」強辯的，要向神強辯。驕傲人和自大人自以為能強辯，有自己的怪論，但無論歪理能吸引多少世俗人的掌聲，但卻為神所否定和憎厭。這智慧只是空虛，只是捕風，只是空洞的假智慧。

保羅是嚴厲持守屬靈原則的牧者。他直言不諱去警惕他所深愛的弟兄姊妹：走世界的路，拒絕神的智慧的人，是大傻瓜！我們必須走主路！我們不能走自以為是的路！

思想：

- 你有否遇到某些弟兄姊妹和牧者，他們所言所行所提倡的道理，有很多不符合神心意的原則，但他們卻自以為有智慧？在這些時候，你的感受如何？
- 從今天的經文，你領受什麼教導和提醒呢？若你發現有人走歪路，保羅的榜樣和教導給你什麼提醒呢？

21

七月廿一日

有基督，就有了一切！

經文：林前三 21-23

21 所以，無論誰都不可誇耀人；因為萬有都是你們的，22 或保羅，或亞波羅，或磯法，或世界，或生，或死，或現今的事，或將來的事，全是你們的，23 而你們是屬基督的，基督是屬神的。

【直譯】21 所以，無人應該以人誇口，因為萬物都是你們的。(So then, let no one boast in men, for all things are yours.) 22 無論是保羅，是亞波羅，是磯法，是世界，是生，是死，是現在的事，是將來的事—萬物是你們的；(whether Paul, or Apollos, or Cephas, or the world, or life, or death, or things present, or things about to be -- all are yours,) 23 而你們是基督的，而基督是神的。(and you are Christ' s, and Christ is God' s.)

在林前三 21-23，保羅帶出一個非常震撼的宣告：因為我們是屬基督的，所以「世界萬物萬有都是我們的」。若我們沒有仔細閱讀這段經文，可能我們不會留意這是個何等震撼的宣告。保羅在 21-22，兩次用了希臘文的片語“panta humon”（萬物是你們的；all are yours）。在三 18-20，保羅提醒我們，追求今世智慧，拒絕神的智慧的人是何等愚蠢。相反，走基督的路的人有何等的豐盛，因為

萬物竟然是屬於我們的！在三 23，保羅做出解釋和補充：「為什麼萬物是你們的？因為你們是屬基督的！而基督是屬神的！」神掌管一切！基督是屬神的，基督能分享神所掌管的一切！我們是屬基督的，我們能分享基督所掌管的一切！走神的路的人是何等蒙恩！有基督，就有了一切！

在 3:4，保羅批判哥林多有人走分黨分裂路線，說：「有人說：『我是屬保羅的』；有人說：『我是屬亞波羅的』；這樣你們豈不是和世人一樣嗎？」「屬保羅的、屬亞波羅的」的希臘文文法表達與「萬物是你們的；而你們是基督的，而基督是神的」是一樣的！三 21-23 的表達是針對三 4 提出的問題。保羅要警惕哥林多教會，也要提升他們的屬靈視野。因信基督而成為神兒女的基督徒，為什麼仍這麼笨，要以「人」誇口呢？教會裡分黨分派的人，自以為若屬於某領袖，就有誇口的地方！他們真是大錯特錯！保羅在第一句就譴責這種思想：「無人應該以人誇口！」「人」能給我們什麼？「人」能給我們赦罪的救恩嗎？「人」能給我們稱義的恩典嗎？「人」能給我們聖靈嗎？「人」能給我們永生嗎？所有基督徒能獲得的最寶貴恩典，「人」都不能給我們！以「人」誇口的，真是大傻瓜！以「基督」誇口的，才是真正的智慧人！

保羅強調：我們是屬基督的！（We are Christ's）因著基督，我們也是屬神的！我們是神的！（We are God's）因著基督，世界的萬物萬有

也是屬於我們的。在羅馬書，保羅清楚表達這個道理：萬事都互相效力，叫愛神的人得益處。(羅八 28；參 羅八 38-39)萬事萬物都屬於神，也屬於基督！神超超超愛我們！基督超超超愛我們！神要拯救我們到底，也藉著萬事萬物幫助我們！所以，「無論是保羅，是亞波羅，是磯法，是世界，是生，是死，是現在的事，是將來的事」都是神要用來幫助祂的兒女和僕人的工具。「萬物是你們的」(all are yours)：這是何等大的宣告，何等大的恩典！當我們感到灰心、無力和絕望時，我們要銘記：我們是屬神的！神超超超愛我們！神掌管萬有！神要使萬物互相效力，叫愛神的人得益處！有基督的人，就沒有絕對的絕望，因為神超愛我們！

所以，高舉僕人，以「僕人」名字去分黨分派，而忘記僕人的「主」，是何等愚蠢！我們要反思，在不同的教會、機構和基督徒圈子裡，我們有否過分高舉自己是屬於某某人、某某群體，並因此而輕看其他屬神的弟兄姊妹或群體？我們有否犯了「過分高舉人，沒有好好珍惜和敬重其他弟兄姊妹」的罪？歷代忠於基督、明白自己只是僕人的忠僕，常常提醒弟兄姊妹不要以自己的名分黨分派！宗教改革家加爾文臨死前，要求日內瓦將他安葬在沒有刻名字的墳地，防止人以偶像形式去高舉他；馬丁路德警惕世人不要以他的名字去分黨分派：「我第一樣要求人的事，就是不要高舉我的名字，要稱自己是基督徒，不要稱自己是路德徒。誰是路德？教導不是出於我的。我未曾為誰被釘死在十架。保羅在林前三章不容許基督徒

稱自己為『屬保羅』或『屬彼得』，只能成為『基督徒』。我就如可憐腥臭的蛆蟲飼料，如何能要求人用我可憐的名字去稱呼基督的兒女呢？」(I ask that men make no reference to my name; let them call themselves Christians, not Lutherans. What is Luther? After all, the teaching is not mine [John 7:16]. Neither was I crucified for anyone [I Cor. 1:13]. St. Paul, in I Corinthians 3, would not allow the Christians to call themselves Pauline or Petrine, but Christian. How then should I—poor stinking maggot-fodder that I am—come to have men call the children of Christ by my wretched name? [Martin Luther, “A Sincere Admonition to All Christians to Guard Against Insurrection and Rebellion” (1522).])

思想：

- 在我們的教會裡，我們會否過分高舉那些受歡迎、在高位和恩賜較強的領袖，而產生分黨分派的問題呢？這些問題會否引起我們過分看重某些人，也過分看輕某些人呢？
- 因為我們是屬基督的，所以「萬物都是我們的」！這聖經的教導對你有什麼安慰和提醒呢？

22

七月廿二日

我們只是神眾奧秘事的管家！我們要成為忠心的管家！

經文：林前四 1-2

1 人應該把我們看為基督的執事，為神的奧祕的管家。2 所求於管家的，是要他忠心。

【淺文理和合本】1 人當以我儕為基督之役事、上帝諸奧之家宰、且夫所求於家宰者、乃其忠也。

【新譯本】1 這樣，人應該把我們看作基督的僕人，神奧祕的事的管家。2 對於管家的要求，就是要他忠心。

【直譯】1 這樣，人應該看我們為基督的差役和神眾奧秘事的管家。2 並且，對管家們的要求，就是忠誠。

作基督僕人的，就應該效法保羅，對自己的身份有清晰的定見。我們要珍惜「僕人」的身份，但也要銘刻在心，我們只是「僕人、差役」。在教會裡，我們流行用「執事」(deacon)一詞來翻譯“diakonos”這希臘字(提前三 8)，「執事」一詞在中國古文裡，多作動詞的用法，有「辦事、服侍、侍奉」的意思。《論語·子路》說：「子曰：『居處恭，執事敬，與人忠。』」《穆天子傳·卷一》說：「百姓寶富，官人執事。」但在《北京官話譯本》(1878年)和《官話和合本》(1919年)，「執事」(deacon)被用作為名詞，意思是「服侍

的人、僕人」。在教會的職分上，在聖公會，“deacon”一詞被翻譯為「會吏」，是被按立的傳道人。在許多其他基督教的教會裡，「執事」(deacon) 被看為是參與服侍的信徒領袖。在浸信會傳統，在早期，也有用「會佐」翻譯 “deacon”這職分：「會」即教會，「佐」即輔佐，是「非以役人，乃役於人」的職份。承接林前三和四章的教導，我們要銘記：作「執事、會佐」的，不是坐高位、要掌控教會的主人，而是要作神喜悅的「僕人」，要謙卑待人、服侍教會、支援牧者、謙卑配搭、同心服侍。

在林前四 1，「執事」一詞的原文是 “huperetes”，在新約共出現 20 次，在和合本多翻譯為「差役」(約十八 18)；但在三處翻譯為「執事」(路四 20; 徒二十六 16; 林前四 1)。在徒十三 5，路加形容約翰（馬可）是巴拿巴和保羅的「幫手」。保羅用當時非常卑微的用語去形容自己和教牧的職分：「人應該把我們看為基督的『差役』！」牧者、長老、執事都不是要作神的教會的「主人、掌權者」，而是要作基督的「差役、僕人、幫手」。所有在教會參與事奉的人要銘記保羅的提醒。

「管家」(oikonomos)(steward)的希臘字是由「家、房屋」(oikos)和「律法」(nomos)兩個希臘字組合成的。在舊約的七十士譯本(LXX)裡，第一次出現在王上四 6，有「家宰」的意思。在《淺文理和合本》(1904 年)，“oikonomos”被翻譯為「家宰」。「管家、家宰」

(oikonomos)的責任，就是要「按照主人的心意」，將「主人的家」整理得「整整有條」！所以，作基督僕人的，我們首要的原則，就是「按照主耶穌的心意和道理」去行事！我們首要的目標，就是讓「主的家、神的教會」，按神的「心意、規矩、律法」，整理得「整整有條」！「管家」不是要被人高舉，而是要人高舉主人；「管家」不是要「佔領、霸佔」「神家」，而是要成為眾人的僕人，建立起基督的身體！不按照神心意行事，要驕傲和「佔領、霸佔」式態度或形式的不是神的好管家！在林前四 1-2 裡，保羅提醒我們：作主的管家的一個首要的責任，就是「守住、護衛、傳揚」「神眾奧秘的事」(the mysteries of God)。真正「好管家」守住基督福音的真理，按照基督的福音去行事為人！離開神道的人，高舉世界的智慧，驕傲任意妄為的人，不是「好管家」，更不是基督的忠僕。

「忠心」(pistos)(faithful)在新約出現 67 次，也是耶穌喜歡用的用詞。主耶穌談論「管家」比喻和教導時，就很喜歡用這「忠心」(pistos)的用詞：「誰是那『忠心』又精明的僕人，主人派他管理自己的家僕，按時分糧給他們的呢？」(太二十四 45)「好，你這又善良又『忠心』的僕人，你在少許的事上『忠心』，我要派你管理許多的事；進來享受你主人的快樂吧！」(太二十五 23)更特別的是，保羅在林前一 9 用「忠心、信實」(pistos)一詞來形容神：「神是『信實的』(God is faithful)！」在神家裡有「忠心」、作基督的「忠僕、好管家」的人，要謙卑待人、服侍教會、守住基督福音的

道理，與眾人謙卑配搭、同心服侍、至死忠心！求神在艱難的時代，興起更多基督的「忠僕、好管家」！

思想：

- 今天的經文給你什麼提醒？你看見教會裡有許多的「忠僕和好管家」嗎？
- 在你所遇見的較為失敗的教會領袖裡，你看到他們的失敗和盲點在哪裡？
- 生命聖詩 353 首《我要忠誠》的歌詞寫著：「因主忠誠，對我祂也願信賴；因主聖潔，對我祂也關懷；基督堅強，一切痛苦祂擔當；向我彰顯至聖大愛無量，向我彰顯至聖大愛無量。」「我要忠誠，因別人對我信賴；我要純潔，因為有人關懷；我要堅強，人間痛苦才能當；我要膽壯，才能抵擋強敵；我要膽壯，才能抵擋強敵。」今天的教導和這詩歌的歌詞給你什麼安慰和提醒呢？

23

七月廿三日

不要怕人的論斷！要怕神的審斷！

經文：林前四 3-4

3 我被你們評斷，或被別人評斷，我都以為是極小的事；連我自己也不評斷自己。4 雖然我不覺得自己有錯，卻也不能因此判為無罪；審斷我的是主。

【NET】 3 So for me, it is a minor matter that I am judged by you or by any human court. In fact, I do not even judge myself. 4 For I am not aware of anything against myself, but I am not acquitted because of this. The one who judges me is the Lord.

【呂振中譯本】 3 論到我呢、我給你們審斷、或是給人類的清算日審斷，在我看都是極小事。其實連我自己也不審斷自己呢。4 我良知上雖不覺得有甚麼可以自責的地方，我卻不因此就被斷為無罪。審斷我的乃是主。

【新譯本】 3 我被你們論斷，或被人間法庭審判，我都認為是極小的事，連我自己也不論斷自己。4 我雖然問心無愧，卻不能因此自以為義，因為判斷我的是主。

認定自己是要向神交賬的僕人，若無辜地或不合理地被世人、弟兄姊妹和同工論斷、攻擊或傷害時，要銘記：被人在今世論斷是極小的事，最關鍵的是「神如何審斷」我們！

「被別人評斷」這片語的直譯是「被人的日子論斷」(judged by human day)。在英語聖經的翻譯裡，多翻譯為「被人的法庭審斷」(judged by any human court)或「被人論斷」(by man's judgment)。新舊約聖經都談及神最終要審判的日子(the day of judgment)。耶穌曾說：「但我告訴你們，在『審判的日子』(the day of judgment)，推羅和西頓所受的，比你們還容易受呢！」(太十一 22) 保羅說：「在『忿怒的日子』(the day of wrath)，神公義的審判要顯示出來。」保羅在林前四 3 提及「人的日子」(human day)是要對比基督徒要等候的和最要關注的「神的日子」、「那日子」，就是神要審判世人的日子。

在地上，我們難免要遇到形形色色的評語、評論、論斷，甚至攻擊。有些是非常不合理的，也是不公允的，甚至是藏著很多誤會、偏見、謊言、惡毒和計謀的；但也有不少是合理、公允和正直的，雖然是「忠言逆耳、良言逆耳」，卻是我們應該謙卑聆聽和納諫的，是對我們有益的。箴言說得好：「你要聽勸教，受訓誨，使你終久有智慧。」(箴 19:20)「愚妄人所行的，在自己眼中看為正直；惟智慧人肯聽人的勸教。」(箴十二 15)《史記·留侯世家》有一名言：「忠言逆耳利於行」。珍惜「合理、公允和正直」的提醒的人是有智慧的，也是許多作為領袖的、主僕的人必須有的屬靈質素。箴言提醒我們：「智慧人的勸戒，在順從的人耳中，好像金耳

環和精金的妝飾。」(箴二十五:12) 當領袖如掃羅王般，不納諫言，繼續走逆神逆人剛硬的道理時，國家和神子民的家敗壞和傾倒就不遠矣。聖經警惕我們：「貧窮而有智慧的少年人勝過年老不肯納諫的愚昧王。」(傳 四 13) 所以，但以理對霸王尼布甲尼撒勇敢諫言：「王啊，求你悅納我的諫言，以施行公義斷絕罪過，以憐憫窮人除掉罪孽，或者你的平安可以延長。」(但四 27) 不聽諫言的人不是忠僕、不是好領袖！

但也有許多的時候，就如保羅在林前四 3-4 所關注的，有許多人會用閒言、誤傳、機心，甚至是謊言、惡毒和計謀的論斷去傷害人，傷害主僕。若是主僕遇到這些事和處境，求神讓我們有保羅合理反思和問心無愧後的剛強壯膽的心胸。在人前事奉，我們可能遭遇教會內或教會外，各種人的論斷或人類法庭無理的審斷。在這些時候，我們要銘記保羅的提醒：人的論斷和審斷對特定永生的人來說，是「極小的事」(the smallest)，是「最無關緊要的事」。站在眾人面前事奉的人，逃脫不了人間各種的議論、流言蜚語。特別是當我們與撒旦和惡勢力敵對時，我們會惹來各種「謊言、惡毒和計謀的論斷」；在這些時候，我們更要靠主剛強！

保羅認定：最終和最重要的審斷者是主！若主認為我們是不好的，我們縱然贏得世人各種的掌聲、地上各種的地位、榮華和亨通，最終迎來的只是永恆的審判、羞辱和刑罰！但若主認為我們是有良善

有忠心的，縱然我們經歷主耶穌般的被污衊、被陷害、被遺棄、被判了地上最恐怖的死刑，我們也不需要懼怕，因為十字架之後是榮耀的復活！若真是無辜，清心和忠於主託付的，我們為什麼要懼怕人間的論斷、非議或恐怖的刑罰呢？！

問心無愧、按照神心意行事為人的僕人，不用懼怕人無理的非議或人間霸道無情的逼迫！懼怕人的彼得，當人間的逼迫臨到，他很快就三次不認主；經歷主耶穌復活的大能後，單單看重神的日子日的彼得，就完全脫胎換骨，並留下感動世人的見證：「他們離開公會，因被算是配為這名受辱。」(徒 五 41 和合本) 願詩篇的金句成為我們今天的提醒和安慰：「我倚靠神，必不懼怕。人能把我不怎麼樣呢？」(詩五十六 11)

思想：

- 你經歷過人無情和無理的論斷嗎？這些遭遇容易嗎？今天的經文和教導給你什麼提醒和安慰？
- 另一面，我們會否走到另一極端，就是成為一個「自以為是」的人？我們關閉了自己的耳朵，拒絕所有人的諫言，甚至「剛愎自用」到一個程度，看所有給我們諫言的人，都是惡人！甚至過分合理化自己一切的敗德、狹隘、偏見和失敗呢？在教會裡，你遇到過「自以為是、剛愎自用」的人或領袖嗎？

24

七月廿四日

只等主來！神必還我們公道！

經文：林前四 5

5 所以，時候未到，在主來以前甚麼都不要評斷，他要照出暗中的隱情，揭發人的動機。那時，各人要從上帝那裡得著稱讚。

【呂振中譯本】5 所以定時未到以前、甚麼都不要論斷了；只等主來，他不但要照明暗中的隱密事，也要顯露人心中的計謀；那時應得的稱讚、自會由上帝分給各人了。

【NET】5 *So then, do not judge anything before the time. Wait until the Lord comes. He will bring to light the hidden things of darkness and reveal the motives of hearts. Then each will receive recognition from God.*

當我們問心無愧，清心辦事時，仍可能會惹來各種的非議、論斷和逼迫！有時候「公平、公正、公義」沒有在地上彰顯，這些情況常發生在教會內和教會外。在這些艱難的時候，「問心無愧，清心辦事」和「努力忠心事奉」的人會有萬般無奈和受傷的感覺，就如保羅在哥林多教會遇到的遭遇，在寫哥林多前後書的期間，保羅被他所疼愛的羊群深深傷害。這種傷害和論斷可以無窮放大，甚至哥林多教會有人看他們創會牧者保羅是「愚妄人」(林後十一 16)、「氣貌不揚，言語粗俗」(林後十 10 和合本)、「施詭詐，用心計牢

籠」(林後十二 16)。保羅非常痛心說：「難道我越愛你們，就越少得你們的愛嗎？」(林後十二 15) 語言的傷害、流言蜚語的傷害和惡毒論斷的傷害可以「殺人於無形」！神的教會裡人多，眾人來自不同的背景、文化、階層、種族，若眾人不尊主為大，不以神的道作最高標準，不謹慎自己的口和心，流言蜚語和無理、惡毒的論斷會傷害不少弟兄姊妹和事奉者。有更多「謹慎自己的口和心，不偏見、偏聽、偏心、偏言」的領袖的教會是何等蒙福！

我們若不謹慎，言語上的論斷和各種屬靈中傷(verbal judgment and verbal spiritual abuse)在教會裡就會常常出現！披著「屬靈正統的外貌」，濫用「屬靈的位置和權威」，許多「不謹慎、不公正、濫用屬靈權柄」的弟兄姊妹和領袖，藉著不同的事奉平台傷害過不少人。作為僕人、作為領袖的，我們常常提防自己「濫用」屬靈權柄和平台！並且，我們也要教導和管教弟兄姊妹「不能濫用屬靈話語去傷害人、誣衊人、中傷人」！十誡裡的第九誡，就是「不可作假見證陷害人」(出二十 16；申 五 20)。可惜的是，有不少時候，教會裡許多誤會、流言蜚語和放縱的惡毒言論傷害了許多小弟兄姊妹的心，也中傷過不少忠心事奉主的信徒領袖和牧者。箴言說得好：

「愚蒙人是話都信，通達人步步謹慎。」(箴十四 15 和合本) 大衛曾經歷許多中傷和逼迫，並留下名句：「我要謹慎我的言行，免得我舌頭犯罪；惡人在我面前的時候，我要用嚼環勒住我的口。」

(詩三十九 1) 耶穌警惕我們：「凡是人所說的閒話，在審判的日

子，要句句供出來；因為要憑你的話定你為義，也要憑你的話定你有罪。」(太十二 36-37)「因為你們怎樣論斷別人，也必怎樣被論斷；你們用甚麼量器量給人，也必用甚麼量器量給你們。」(太七 2 和合本)

但若我們遭遇論斷，遭受不公允的中傷，卻沒有人還我們的清白時，我們要認定：在地上過程中的論斷，不是最準確、最重要和最終的審斷！在「神的日子」裡，就是「那時、那日」，神要還眾人最公正和最嚴正的審斷！惡人所用的各種暗中的計謀，各種隱藏在內心的詭計，神都會將它們顯露出來！各種的閒話、閒語和心中的論斷、計謀與咒詛都無可隱藏！所有忠心愛主的僕人，要銘記：「神必還我們公道！」

所以，我們最要看重的是什麼？不是今天、今時、今世裡，世人的掌聲、欣賞或咒詛聲，而是我們行事為人，在暗在明，在家在職場在教會裡的一切言行，是否討神的喜悅？若是我們真是光明磊落、問心無愧、忠心事奉、討神喜悅，我們要有信心並剛強壯膽，因為在那日、那時，等待我們的是「從上帝那裡得的稱讚」(林前四 5)。

面對逼迫，面對人間的惡毒審判，保羅在他最後的書卷留下名句：「不要以給我們的主作見證為恥！...務要傳道，無論得時不得

時...！從此以後，有公義的冠冕為我存留，就是按著公義審判的主到了那日要賜給我的；不但賜給我，也賜給凡愛慕他顯現的人。！」(提後一 8；四 2,8)

思想：

- 你曾否處理過教會裡「言語上的論斷和各種屬靈中傷」的問題和風波嗎？容易處理嗎？曾經受過傷害嗎？
- 你看過有人「濫用」屬靈權柄和平台，並且，縱容自己隨言論斷人嗎？
- 今天的教導給你什麼安慰和提醒？你願意立志，成為「謹慎自己的口和心，不偏見、偏聽、偏心、偏言」的僕人嗎？

25

七月廿五日

全靠「基督」！全靠「恩典」！為何我們仍「自高自大、自吹、互吹」呢？

經文：林前四 6-7

6 弟兄們，為你們的緣故，我拿這些事應用到我自己和亞波羅身上，讓你們從我們學到「不可過於聖經所記」這話的意思，免得你們自高自大，看重這個，看輕那個。7 使你與人不同的是誰呢？你所有的有哪一個不是領受的呢？若是領受的，為何自誇，彷彿不是領受的呢？

【NIV】 6 I Now, brothers, I have applied these things to myself and Apollos for your benefit, so that you may learn from us the meaning of the saying, "Do not go beyond what is written." Then you will not take pride in one man over against another. 7 For who makes you different from anyone else? What do you have that you did not receive? And if you did receive it, why do you boast as though you did not?

【呂振中譯本】 6 弟兄們，我爲了你們的緣故、拿這些事轉比到我自己和亞波羅身上來、是要讓你們在我們身上學習『不可越過經上所寫的』這一條道理，免得有人自吹自大，高抬這一個，而輕看另一個。7 誰使你跟別人有分別呢？你有甚麼不是領受的呢？既也是領受的，爲甚麼誇口、好像不是領受的呢？

屬世的價值觀並各種的比較、偏見、論斷和分黨分派，不單傷害教會和教會裡肢體間的關係，也會產生各種的誤會、比較、矛盾和撕裂，讓領袖們受傷害、被比較和產生隔膜！中國人說，人的問題往往離不開「酒色財氣」！「酒、色、財」讓許多人跌倒！但在教會裡，在事奉者中間，「氣、權、面子、位置」可能害人更甚！因一句「掃羅殺死千千，大衛殺死萬萬」，掃羅王走向比較、排他和陰謀手段的邪惡道路！（撒下十八 7-8）因妒忌和爭位置，摩西的兄姐毀謗他們的弟弟—神的忠僕摩西：「難道耶和華只與摩西說話嗎？他不也與我們說話嗎？」（民十二 2）因妒忌和爭位置，可拉和二百五十多位首領聚集攻擊摩西、亞倫，說：「你們擅自專權！全會眾個個既是聖潔，耶和華也在他們中間，你們為甚麼自高，超過耶和華的會眾呢？」（民十六 1-3，和合本）「『鬥』氣、『弄』權、『愛』面子、『爭』位置」深深傷害神的教會！當我們遇到這些「鬥氣、弄權、愛面子、爭位置」的領袖時，我們曾感到何等的噁心、傷心和痛心呢！保羅不想與年輕出色的同工亞波羅比較，但哥林多弟兄姊妹和領袖的屬世價值觀，讓兩個不同時期的僕人被擺在檯面、被比較！何等可惜呢！

對「不可越過經上所寫的」（not to go beyond what is written）這短語的解釋，不同學者有不同的看法。保羅提醒哥林多教會，要重溫他在林前三 5-四 5 的教導或這段落裡曾引用的舊約經文。這句話最明

顯的應用和針對性是隨後的短句：「免得有人自吹自大，高抬這一個，而輕看另一個。」

「免得有人自吹自大，高抬這一個，而輕看另一個」這短句的直譯是「你們不要被吹大，看『一個』高過『另一個』，或『低過一個』」。「自高自大、吹噓、吹大」(phusioo)一詞的相關用詞是 phusa。Phusa 的其中一個解釋，就是「泵氣的風箱」(a pair of bellows)；風箱被用來吹氣到火爐裡，讓火吹得旺盛。「自高自大、吹噓、吹大」(phusioo)這詞只出現在保羅書信裡，共出現 7 次，六次在哥林多前書(林前四 6, 18-19; 五 2; 8:1; 十三 4; 西二 18)。除了在林前八 1 談及「知識『吹大』人」的唯一一次主動用詞的用法，在其他六次都是被動用詞！這也隱含了：我們並非真是「大了」，而是我們錯誤屬世的思想讓我們自我感覺良好，「被吹大」了！人最可悲的就是沒有「自見之明」！自己本來不強、不美、不大、不聰明，卻「自以為」很強、很美、很大、很聰明！沒有「自見之明」，又喜歡「自大、自吹」的領袖往往成為傷害人、撕裂教會的人物。

針對教會裡「自高自大、互相吹噓、互相吹大」的惡風，保羅提醒我們要轉眼離開「自己」，要定睛問：是「誰」？「『誰』使你跟別人有分別呢？」我們能成為神的兒女，在神的教會裡有份有崗位，我們能領受各種屬靈恩賜，並不是因為「我們」是「偉大」的人，

而是因為我們領受了「主的恩典」，被提醒，被聖靈光照，讓我們知道我們真是「罪人！無力自救的罪人！只是塵土！沒有可誇！」我們得著的一切屬靈「崗位」、「智慧」和「恩賜」，都是白白「領受」的！我們能成為何等樣的人：全靠「基督」，全靠「恩典」！為何我們仍「自高自大、自吹、互吹」呢？

思想：

- 若教會裡有不少「鬥氣、弄權、愛面子、爭位置」的人，教會的傷害大嗎？你曾經歷過這些困擾嗎？
- 「人貴自知」！有「自知之明」的基督徒和僕人，懂得全靠「基督」，全靠「恩典」，拒絕「自高自大、吹噓、互吹」的人，對教會是何等大的福氣！今天的教導給你什麼提醒？

26

七月廿六日

我們是定了死罪的囚犯！我們成了一台戲！

經文：林前四 8-9

8 你們已經飽足了，已經富足了，用不著我們，自己就作王了。我願意你們果真作王，讓我們也可以與你們一同作王！9 我想，上帝把我們作使徒的明顯地列在末後，好像定死罪的囚犯，因為我們成了一臺戲，給世界、天使和眾人觀看。

【NET】 8 *Already you are satisfied! Already you are rich! You have become kings without us! I wish you had become kings so that we could reign with you! 9 For, I think, God has exhibited us apostles last of all, as men condemned to die, because we have become a spectacle to the world, both to angels and to people.*

在羅馬帝國的時代，最多人集會的場合，就是在羅馬式的圓形鬥獸場(Colosseum, Amphitheatre)裡，許多王侯、貴族、平民觀看許多奴隸自相殘殺的血腥場面。這些殘忍但熾熱的場景是當時羅馬人最熱衷的盛事。在一些巨大的競技場，聚集了好幾萬的人瘋狂目擊那些血腥的場面。在競技場裡他們會舉行戰車競賽(Chariot races)，角鬥士生死鬥(gladiator combats)，與豹和獅子等野獸的搏鬥(venationes, animal hunts)，並有殘酷的死囚犯行刑(executions)。許多定了死罪的囚犯被活生生引進到野獸堆裡，被活生生吞吃了。在暴君尼祿

(Nero)的時代，尼祿甚至將基督徒釘在十字架上活活燒死當作為點亮鬥獸場的火把。

帶著對哥林多教會走錯路的義憤，保羅在林前四 8-9 用了鬥獸場的比喻。在這比喻裡，可悲的是，嚮往世界智慧和驕傲的哥林多信徒，好像坐在與使徒們完全不一樣的位置。使徒們就如定了死罪的囚犯或奴隸，在鬥獸場的節目單末段，也是高峰時段，被引進；他們要面對恐怖的慘死，而這些血腥的慘死卻是瘋狂的王侯、貴族和平民所期待的。在這個時候，用保羅的比喻，哥林多的信徒不是與使徒們同背十字架，而是他們好像成為王侯，坐在鬥獸場的貴賓席，與敵對教會的人同作王。想起保羅這表達和比喻，實在深深感到牧者保羅的痛心！哥林多的信徒若不看重基督與祂被釘十架，他們最終會走上完全不同的路，站在完全不同的位置！在今世，他們或能夠助紂為虐，得到地上的榮耀，但卻與神與永恆的國度無分、無權、無記念。若我們今天在鬥獸場上，看到有坐在王侯位置的「基督徒」，他們看見其他基督徒受逼迫時，竟然是與王侯們一起高興快樂！我們的感受會如何？我們會否也有保羅的劇痛和義憤呢？

「定死罪的囚犯」(epithanatos)(men sentenced to death)這希臘詞在新約只出現一次，可翻譯為「死囚犯」。「使徒」(apostles)這詞在此是複數，可以代表保羅和十二使徒，也可能代表事奉主的福音使

者。無論如何，忠心事主、不愛世界、不妥協信仰的傳道者，在一個敵對基督信仰的世界，迎接他們的是鬥獸場的最後環節，就是經文裡特別提到的「在末後」。瘋狂的王侯和世人期待看著他們如此慘死！但跟隨十架和復活的主的主僕，卻看這是「背上十架」的僕人的最後一段路，就是要在眾人面前的最後和最榮耀的見證路。保羅的心志，就是要一生「背上十架」到底，認定自己「如同」「死囚犯」(as men sentenced to death)，就如他在腓立比書用的表達：「我只有一件事，就是忘記背後，努力前面的，向著標竿直跑，要得神在基督耶穌裡從上面召我來得的獎賞。」(腓三:13-14)人看鬥獸場裡的死是人生最恐怖的死，但「背上十架」的主僕卻看為「配」「與基督同釘十架」是最榮耀的見證，也是要迎接「公義的冠冕」和「沒有眼淚的永生」的必經之路。

保羅帶著沉痛的義憤「質問」他所疼愛的哥林多信徒：你們要走「在世界作王」的路嗎？或是，你們會如基督、如使徒一樣，願意背上十架，不怕世界王侯和瘋狂的鬥獸場百姓的嘲諷和辱罵，堅定走「只討神喜悅的路」呢？在「地上」作王，拒絕「十架」的人，不會與基督「在永恆裡」「作王」！一條是寬路，一條是窄路！你選哪一條？若選「窄路」的，就不要懼怕自己成為「瘋狂王侯和世人」所目睹的一場戲，是鬥獸場最後的一場戲！記得，最重要的觀眾和王是神！人們如何看，我們為什麼要理會他們呢？「背上十架、討神喜悅、至死忠心」的是將來真正與主同作王的人！

思想：

- 就如保羅看見哥林多的信徒漸漸走向世界的路，你曾遇到這樣非常痛心的事嗎？若是這樣，你會否如保羅一樣，挑戰他們：你要選哪條路？寬路？窄路？
- 若你是尼祿王時代的基督徒，你會懼怕成為最後的一台戲嗎？若處於這樣的處境裡，你會甘心走上「定了死罪的囚犯」的十架路嗎？

27

七月廿七日

「為主一生作傻瓜」！你甘心嗎？你願意嗎？

經文：林前四 10

10 我們為基督的緣故成為愚拙的；你們在基督裡倒是聰明的。我們軟弱，你們倒強壯；你們有榮耀，我們倒被藐視。

【北京官話譯本】10 我們因為基督、算為愚人、你們遵奉基督、反為智人、我們是軟弱的、你們是強壯的、你們是尊貴的、我們是卑賤的。

【直譯】10 *We are fools for Christ, but you are wise men in Christ! We are ailing men, but you are strong men! You are glorious men, but we are dishonored men!*

【直譯】10 我們是「愚蠢人」，為了基督；而你們卻是「聰明人」，在基督裡！我們是「病弱人」，而你們卻是「強人」；你們是「光彩人」，而我們卻是「不體面的人」！

帶著濃厚的義憤，牧者保羅痛心譴責哥林多教會的自高自大！保羅表明心志，也用很傷痛的表達，去形容自己為「愚蠢人、病弱人、不體面的人」！這些「污名」可能是某些哥林多教會信徒和領袖私下論斷保羅的閒言閒語。哥林多教會淪落到悲哀的光景：太喜歡

「世俗的光環」了！當保羅離開哥林多後，他們被某些高舉「世俗的光環」的傳道者所影響，走上「愛慕世俗光環」、「輕看貧寒牧者」的自高自大的路！為此，深愛他們的保羅痛心疾首！保羅用半嘲諷的語言，對喜歡自我吹捧的哥林多信徒，說：「你們成了『聰明人、強人、光彩人』！」

導致教會和教會領袖敗落的一大危機：就是「愛慕世俗光環」、「愛慕吹噓的榮耀」、「輕看『貧寒』的牧者和『卑微』的弟兄姊妹」！保羅初到哥林多時，經歷過在腓立比被棍打、被囚禁和在帖撒羅尼迦被攻擊的漫長逼迫後，當到達哥林多時，他「又軟弱，又懼怕又甚戰兢。」（林前 2:3 和合本）那時，保羅堅持帶職事奉，不收哥林多人分毫，以「織帳棚」工人的面貌去建立教會，牧養弟兄姊妹。在那時，哥林多信徒可能非常尊重他，看他是很能吃苦、甘心白白服侍的僕人。但當保羅離開後，「愛慕世俗」的人的論斷讓他們的關係完全破壞！「不收分毫，勞苦事奉」的人成了「大傻瓜」！「遭遇逼迫，身心破碎」的使徒被看為是「有病」的「弱者」！「織帳棚的勞苦」被看為是作「不體面、無光彩、無尊貴」的工作！越甘心無私無求，越換來完全的藐視和惡意的論斷！保羅的劇痛映照出哥林多信徒的巨大的屬靈墮落！若沒有堅持管教他們的牧者，哥林多教會可能會變成為一群「沒有基督心腸、拒絕十字架、自高自大、目中無人」的人！

保羅這句「我們是傻瓜，為了基督！」給我極大的觸動和震撼！我想起自己蒙召入神學院時與母親談話的經歷！離開商界發展，在九零年的暑假入建道神學院的前一天的晚上，我才敢與未信主的母親說：「我明天入神學院！」曾以我為榮的母親，看我是瘋狂，痛罵我要成為「洋和尚」！從前讓她感到最驕傲，現在卻最傷她的心！要經歷十多年後，母親在神的恩典下信主，她才漸漸接納和明白我當年的「愚蠢」！

我喜歡宋尚節的事奉心志。在 1926 年 3 月 19 日宋尚節拿了美國化學博士學位，在當代是極為尊榮的學歷！他 1927 年回國！但他拒絕北平協和醫學院作教授的高位，也拒絕了許多廠家高薪的禮聘，甘心成為貧寒的傳道人！不單親友不能接納，甚至是作為牧師和師母的父母也拒絕接納！在他的日記裡，他記下：「十一月十八日這一天，父怒我欲作佈道工作，不以金錢為事。父怒時，我閉口不答。」十一月二十日，他對準備要與他結婚的未來配偶說：「你跟從我，必須要有絕對犧牲的精神。」

若不是神的感動和奇妙帶領，保羅不會走上「一生被同胞排斥、被世人論斷」甚至被世人看為是「世界上的污穢，萬物中的渣滓」的「傻瓜」路！若沒有遇見基督，若不是經歷基督的厚恩，若不是愛慕基督，若不是為了基督，我想：「老我」的保羅必然不會走上

「一生艱苦傳道」的「傻瓜」路！對讓他很痛心的迷羊，保羅擲地有聲，說：「我們是傻瓜」！「為了基督」！

帶著美國博士榮譽的宋尚節，在回國途中，看到同胞的缺點，看到外國人對同胞缺點的輕視，他痛心疾首：「我在船上，見我同胞抽大煙、賭錢。又聽見一個外國人說：『中國人比狗還不如。』我聽了這句話，跑到自己房裡，流淚禱告：『神啊！求你救我的同胞！』我把我所得的博士的金鑰拋在海中，我立志，死也要在中國傳道，只要我的同胞得救，就是死，我也甘心。」在人看來，一生貧寒事奉主，是大傻瓜！但從永恆的角度看，能「為主作傻瓜」是何等蒙恩的人！

思想：

- 你在教會遇到過一些「聰明人、強人、光彩人」嗎？他們「愛慕世俗光環」、「愛慕吹噓的榮耀」、「輕看『貧寒』的牧者和『卑微』的弟兄姊妹」！若曾遇過，你的感受如何？若他們是教會的領袖，教會的氣質和屬靈質素會深受影響嗎？

- 「為主作傻瓜」，你曾經歷過嗎？曾在你熱心追求或事奉主時，人曾給你「傻瓜」的稱號或評語嗎？今天的教導給你什麼提醒或安慰？你願意一生「為主作傻瓜」嗎？

28

七月廿八日

被看為是「世上的污穢，萬物中的渣滓」！你願意嗎？

經文：林前四 11-13

11 直到如今，我們還是又飢又渴，又赤身露體，又挨打，又到處漂泊，12 並且勞碌，親手做工；被人咒罵，我們就祝福；被人迫害，我們就忍受；13 被人毀謗，我們就勸導。直到如今，人還把我們看作世上的污穢，萬物中的渣滓。

【北京官話譯本】11 直到如今、我們又飢又渴、露體受辱、沒有一定的住處。12 並且勞苦親自作工。或被人咒罵、我們為他祝福、或被人趕逐、我們就忍耐、13 或被人毀謗、我們就善勸、人看我們彷彿世界的污穢、萬物的糞土、直到如今。

【NAS】11 To this present hour we are both hungry and thirsty, and are poorly clothed, and are roughly treated, and are homeless; 12 and we toil, working with our own hands; when we are reviled, we bless; when we are persecuted, we endure; 13 when we are slandered, we try to conciliate; we have become as the scum of the world, the dregs of all things, even until now.

【直譯】直到今時，我們又飢又渴又衣衫襤褸又挨打又無家可歸又勞苦親手作工！被人辱罵，我們祝福！被人逼迫，我們就忍受！被

人誹謗，我們勸勉！如同，我們成了世界的污穢，萬物的殘渣，直到如今。

事奉主的路可以是超級艱難！耶穌曾說：「若有人要跟從我，就當捨己，天天背起他的十字架來跟從我。」(路九 23) 在教會裡，我們常常提及十字架。有時候，這羅馬時代極羞辱和痛苦的標誌對現代人來說，因為時代隔離的久遠，我們的感受不深。但保羅用更淺白的表達時，我們會深深受觸動：事奉主的路可以是非常非常艱難的！要像「定了死罪的囚犯」、要成為「傻瓜」、要成了「世界的污穢、萬物的殘渣」，事奉路實在太難太難太難了！哥林多教會的一大問題，就是擁抱當時的「成功和榮耀神學」！保羅卻高舉基督並祂被釘十字架！保羅不懼怕信徒的輕視、世人的藐視，談到作為使徒和主僕的真實感受，「直到如今」，我們成了「世界的污穢、萬物的殘渣」！若沒有與主同釘十字架的心志，沒有先苦後榮的福音信仰，誰會走傳道的傻瓜路？

對比哥林多教會喜歡的驕傲和炫耀，保羅連續用六個動詞去形容他作為使徒的地上光景：又「飢」又「渴」又「衣衫襤褸」又「挨打」又「無家可歸」又「勞苦親手作工」！事奉主的路可以是又貧窮又艱難又辛勞！難、難、難、難、難、難！在六個「難」之後，保羅繼續談到三「難」：遭遇各種苦待時，仍然堅持以善勝惡，只有祝福！以「祝福」回報「辱罵」，以「忍受」回報「逼迫」，以

「勸勉」回報「誹謗」！堅持以「善」勝「惡」！難、難、難！最後，保羅以「世界的污穢、萬物的殘渣」這形容來總結傳道人的「難」！十一個「難」是保羅留給哥林多教會和世人的見證！在人看，誰能忍受這十一個「難」？但靠著神的大能，基督的大愛，聖靈的加力，能承擔這十一個「難」的傳道者，就如希伯來書所形容的，就成了「世界不配有的人」(來十一 38)。

保羅的遭遇和赤露敞開的情懷，雖然讓我們痛心，卻又讓我們得著何等奇妙的安慰。一方面，當我們遭遇事奉的挫折、受冤受辱受苦時，我們能感受到使徒所經歷所感受的，能得到類似主基督和使徒保羅的共鳴，在受冤受辱受苦時，在聖靈的恩膏下，我們能感受到彼得和眾使徒的經歷：「心裡歡喜，因被算是配為這名受辱。」(太五 41) 另一方面，主能帶領和保守保羅到底，也必能恩待和保守我們到底！恩典夠用！「我的恩典是夠你用的，因為我的能力是在人的軟弱上顯得完全。」(林後十二 9) 若我們今天也略略遭遇保羅的十一個「難」，我們不要膽怯！不要灰心喪志！不要被埋怨和仇恨佔領！要堅持成為主喜悅的僕人，活出主耶穌的心腸，並效法使徒保羅，說：「我更喜歡誇自己的軟弱，好叫基督的能力覆庇我。」被看為是「世上的污穢，萬物中的渣滓」！你願意嗎？

思想：

- 看到保羅經歷的十一個「難」，你的感受如何？你曾略略「難」嗎？為主擺上，值得嗎？
- 被看為是「世上的污穢，萬物中的渣滓」！你願意嗎？你願意成為「世界不配有的人」嗎？

29

七月廿九日

真正有為父心腸的人，要認真實踐大使命：堅持管教到底！

經文：林前四 14-15

14 我寫這些話，不是要使你們羞愧，而是要警戒你們，好像我所愛的兒女一樣。15 雖然你們在基督裡有無數的導師，卻沒有許多父親，因我是在基督耶穌裡用福音生了你們。

【深文理和合本】14 余書此、非以愧爾、乃警爾、如我愛子、15 爾宗基督、雖有萬師、而無多父、蓋我在基督耶穌中、以福音生爾、

【直譯】14 不是要羞辱你們，我寫這些。但如我的親愛的兒女，我警戒你們。15 因為縱然你們在基督裡有一萬個老師，但卻沒有很多父親；因為在基督耶穌裡，藉著福音，是我生出你們！

在林前四 8-13 裡，保羅用猛烈的比喻和嘲諷的用語並自己曾經歷何等艱難的遭遇的分享，去嚴厲警惕哥林多信徒，希望他們能迷途知返！保羅採取了「猛藥去疴、刮骨療毒、重話治病」的猛烈路線！他決心要弄醒哥林多的迷途，讓他們脫離追求世俗虛榮的道路！寫完這大段的「猛烈的提醒話」，疼愛迷羊的保羅再次赤露敞開他的心腸！保羅不是為蒙冤而痛罵他們！也不是為出氣而用屬靈

話嘲諷他們！而是要讓他所非常疼愛的兒女，能迷途知返，他用重話，用猛藥，用真心話去驚醒和激痛他們，務要他們離開「追求世俗虛榮的黑暗道路」，讓他們走上「珍惜基督和祂釘十架的窄路」！所以，在 14-15 節這小段落裡，保羅首先提醒他們：不是要羞辱你們！

保羅用「親愛的兒女」(beloved children)來形容他與哥林多信徒的關係！從某個層面來說，亞波羅和磯法可以是哥林多教會的老師或師傅，但教會的開荒牧者，藉著基督福音「生」出哥林多教會和信徒的「屬靈之父」，卻並不多。保羅作為他們屬靈之父，責無旁貸，必須引領他們走向正路，走向基督的道路！所以，保羅先用「不是要羞辱」開始 14 節，並在此節的最後一個希臘字，用「我警戒」的動詞為結束！

「警戒」(noutheteo)(admonish)在新約是保羅專用的動詞，共出現八次，七次在保羅書信，一次在使徒行傳二十章保羅與以弗所長老話別的經文裡。(徒二十 31; 羅十五 14; 林前四 14; 西一 28; 三 16; 帖前五 12, 14; 帖後三 15)在西一 28，保羅談到他的牧養心志：「我們傳揚他，是用諸般的智慧，『勸戒』各人，教導各人，要把各人在基督裡完完全全地引到神面前。」(和合本)這就是保羅的大使命。許多教會重視傳福音，但卻是半湯半水，沒有完成基督大使命的後半部教訓：「凡我所吩咐你們的，都教導他們遵守，看哪，我

天天與你們同在，直到世代的終結。」(太二十八 20) 若我們吸引人踏進教會的門，卻縱容他們一生不冷不熱、半湯半水，愛世界愛虛榮愛高位愛權鬥，不羨慕基督，不愛貧寒人，不尊重傳道人，輕看卑微的弟兄姊妹，這樣，我們有實踐大使命嗎？若基督到時候問我們，嚴厲斥責我們沒有好好實踐神的道時，我們能如何回答呢？我們的下場會如何呢？耶穌預備走上十架路前，嚴厲地警惕門徒：「我實在告訴你們，這些事你們既做在我這弟兄中一個最小的身上，就是做在我身上了。」「你們這被咒詛的人，離開我！進入那為魔鬼和他的使者所預備的永火裡去！因為我餓了，你們沒有給我吃，渴了，你們沒有給我喝；我流浪在外，你們沒有留我住；我赤身露體，你們沒有給我穿；我病了，我在監獄裡，你們沒有來看顧我。」(太二十五 40-43) 若不決心將信徒「完完全全地引到神面前」，就沒有認真實踐福音的大使命！

話別以弗所長老時，保羅留下感動世人和歷代牧者的名句：「所以你們應當警醒，記念我三年之久，晝夜不斷地流淚『勸戒』你們各人。」(徒二十 31) 真正為父的心，不是單單疼愛，更不是單單遷就，而是按照聖經的真道並主耶穌的心腸，堅持管教迷途的羔羊，務要將他們「完完全全地引到神面前」！

在研究保羅的牧養神學時，我曾寫過，保羅留下的寶貴牧養心志和榜樣，就是以「最廉價的工資，甚至是賠本的、貼錢的，而又作最

優質、最勞心勞力的服事。」是「為了別人的益處，不以性命為念，也不看為寶貴」。「看自己是為了他人的成長而要作出犧牲的踏腳石。」

華人教會重視真道，也重視「生命影響生命」的道理。保羅嘔心瀝血，掏出自己血有淚的遭遇和見證，用諸般的智慧、猛烈的言語和比喻，為要讓迷羊知返！一生疼愛羊群，但也一生以真道以見證去管教羊群，保羅留下的牧者風範繼續感動歷代的牧者和熱心事奉的弟兄姊妹！真正有為父心腸的人，要認真實踐大使命：堅持管教到底！

思想：

- 是「我」生出你們！縱然保羅與迷羊之間有張力，但他沒有放棄引導他們歸主歸正的努力！你又如何？當在教會遇到衝突、誤會、受傷時，你的選擇是什麼？是後退？或是，堅持以道以愛以禱以管教去引領迷羊知返呢？
- 我們有否經歷實踐大使命呢？有否看將人「完完全全地引到神面前」是我們的責任和事奉目標呢？

30

七月三十日

牧者的唯一目標：你們要成為「基督的效法者」！像我一樣！

經文：林前四 16-17

16 所以，我求你們要效法我。17 因此，我已差提摩太到你們那裡去。他在主裡面是我親愛和忠心的兒子；他要提醒你們，我在基督耶穌裡怎樣行事為人，在各處各教會中怎樣教導人。

【新譯本】16 所以我勸你們要效法我。17 因此，我打發提摩太到你們那裡去。他是我在主裡親愛又忠心的兒子，他要提醒你們我在基督裡是怎樣行事為人，正如我在各處教會中所教導的一樣。

【NET】16 I encourage you, then, be imitators of me. 17 For this reason, I have sent Timothy to you, who is my dear and faithful son in the Lord. He will remind you of my ways in Christ, as I teach them everywhere in every church.

【直譯】16 所以，我勸你們：成為我的效法者。17 因此，我已差提摩太到你們那裡去。他是我的親愛的和忠心的孩子，在主裡。他將要提醒你們，我在基督裡的道路，正如各處各教會我教導的。

【參考經文】【直譯】林前十一 1 要成為我的效法者，如同我是基督的效法者。(Be imitators of me, just as I also am of Christ.)

在林前，保羅用勸勉、責備、真情的話和自己的榜樣，去引導他所深愛的哥林多教會回歸到效法基督的大道上。哥林多教會這段時間走上了愛慕世俗虛榮、輕看基督十架的錯誤道路。為此保羅非常痛心，並且心靈裡有受傷，也與哥林多教會有各種張力，但牧者保羅卻沒有退縮。在面對繁重的以弗所教會開荒服侍的同時，他決心挽回他所創立的哥林多教會，在各種張力下，保羅留下了許多不朽的真情分享。作為哥林多教會的創辦牧者，保羅心中的渴求和牧養的目標，就是要完完全全引導他們走上「愛慕基督、效法基督、明白基督十架福音」的道路。在林前 4:16 和 11:1，保羅留下不朽的名句：「所以，我求你們效法我。」「你們該效法我，像我效法基督一樣。」(和合本)保羅事奉的秘訣，就是自己立下榜樣，自己一生追求「更深認識基督，更全面效法基督，並不斷栽培願意愛慕、認識和效法基督的同工和弟兄姊妹」！這就是真正的門訓！這就是實踐大使命！教導基督、效法基督、成為榜樣，栽培有基督心腸的同工和弟兄姊妹，這就是最好的門訓，也是保羅的牧養神學！在林前 4:16-17，保羅以命令語氣要求哥林多信徒效法他！並且保羅以提摩太為見證人，讓提摩太見證自己如何在各處各教會都是這樣做！保羅這事奉神學是一致的，沒有那些中傷人所說的詭計或是而又非（林後 12:16；林後 1:18）。保羅的言教身教在各處都是一致的：教導基督、效法基督、成為榜樣，栽培門徒！

林前四 16 的直譯是「所以，我勸你們：成為我的效法者。」(I encourage you, then, be imitators of me.) 11:1 的直譯是「成為我的效法者，正如我成為基督的效法者。」(Be imitators of me, as I also of Christ.) 「成為我的效法者」這短句是用三個字組成的，在 4:16 和十一 1 一樣的語句 (mimetai mou ginesthe)。Ginesthe 是「成為」(Be)，是命令式的動詞(imperative)，是命令，也是請求！Mou 是「我的」(my)，mimetai 是「效法者」(imitators)。綜合這兩節，我們清楚觀察到，保羅自己一生信仰的追求，就是要效法基督，成為「基督的效法者」，一生不斷追求「更認識基督、更像基督」！這種「效法」和這種「像」不單是籠統地在心志上有點像，更是不怕在人生各種遭遇上的「像」！用我喜歡的表達：保羅願意經歷基督的一切「捱」的經歷！所以，保羅在腓立比書留下名言：「使我認識基督，知道他復活的大能，並且知道和他一同受苦，效法他的死。」(腓三 10)基督如何苦、如何經歷艱辛、誤會、排斥、誹謗、出賣和在十架上的慘死，保羅也願意經歷！真正的基督效法者：願意經歷基督的經歷！這追求，在短暫的地上人生來說，可能是非常艱難、坎坷、充滿流淚、痛楚，但卻是最榮美、最光榮、最有永恆價值的生命，要為追求成為基督效法者的人換來「極重、無比、永遠的榮耀」，並「公義的冠冕」(林後四 17；提後四 8)！

四 17 提及的「行事為人」的原文是 hodos (道路)，在這裡也可以翻譯為「我的言行和生活方式」。這小段的直譯是「我在基督裡的

道路」(my ways in Christ)。「在基督裡」的表達是代表保羅一生浸淫在基督裡，一生追求更深認識和效法基督，一生的言行要活像基督！這就是保羅的追求和他的榜樣，也是他所疼愛的屬靈兒子提摩太要與哥林多教會分享的見證！保羅用諸般的智慧，無論是指斥、勸勉、嘲諷、真情分享、引經據典，保羅的目的，就是引導信徒「成為基督的效法者」！牧者的唯一目標：自己和信徒都要成為「基督的效法者」！

思想：

- 保羅人生的追求是清晰的：「要成為基督的效法者！」一生追求「更深認識基督，更全面效法基督，並不斷栽培願意愛慕、認識和效法基督的同工和弟兄姊妹」！你也有清晰的人生追求嗎？你的追求是什麼？
- 參與事奉時，你的目標是「做完就完」嗎？還是，你有保羅的心志：「我求你們要效法我！」你有這心志嗎？若要有這心志，我們對自己的要求會是如何？要如何以身作則？

31

七月三十一日

不要輕看神管教的大能！神的大能必與忠僕同在！

經文：林前四 18-21

18 有些人以為我不到你們那裡去而自高自大。19 但是，主若准許，我會很快到你們那裡去；我所要知道的，不是那些自高自大者的言語，而是他們的權能。20 因為上帝的國不在乎言語，而在乎權能。21 你們願意怎麼樣呢？要我帶著棍子到你們那裡去呢，還是帶著慈愛溫柔的心呢？

【呂振中譯本】18 有些人自吹自大，以為我不去找你們了。19 其實主若有這旨意，我就會趕快去的；並且我所要知道的、並不是那些自吹自大之人的話語，而是他們的能力。20 因為上帝的國、並不在乎話語，乃在乎能力。21 你們願意怎麼樣呢？要我帶著刑杖到你們那裡去呢？還是帶著愛與柔和之心靈呢？

【YLT】18 And as if I were not coming unto you certain were puffed up; 19 but I will come quickly unto you, if the Lord may will, and I will know not the word of those puffed up, but the power; 20 for not in word is the reign of God, but in power? 21 what do ye wish? with a rod shall I come unto you, or in love, with a spirit also of meekness?

牧者、事奉者和信徒「不要輕看神管教的大能！」對「任性妄為」的牧者、事奉者和信徒，你們要謹記：「不要輕看神管教的大

能！」神恨罪！並且深深痛恨任何人在教會作任意妄為的罪！時候到了，神必討賬，神必懲罰，神必管教！對那些「任性妄為」的人，保羅說：「你竟任著你剛硬不悔改的心，為自己積蓄忿怒，以致神震怒，顯他公義審判的日子來到。」「惟有結黨、不順從真理、反順從不義的，就以忿怒、惱恨報應他們。」(羅二 5, 8 和合本)「神的忿怒必臨到那悖逆之子。」(西三 6 和合本)

對「忠心事主，卻經歷受傷，有灰心」的牧者、事奉者和信徒，你們要謹記：「不要輕看神管教的大能！」不要在事奉遇到逆風時，就以為我們只是單打獨鬥，不要有以利亞的自戀，以為世界上只有我們重視教會的聖潔，擔憂信徒的迷失，痛恨教會的迷途！神深愛祂的教會！祂也與我們一起為迷失的教會憂傷！此外，如以利亞所學到的：還有七千！還有很多愛主愛教會的忠僕。(王上十九 18)時候要到，神要彰顯祂的大能，使用忠僕，懲罰和管教任性妄為、偏行己路的惡人和迷羊，讓他們看見神與忠僕同工。希伯來書提醒得好：「那忍受罪人這樣頂撞的，你們要思想，免得疲倦灰心。」「所以，你們要把下垂的手、發酸的腿挺起來。」(來十二 3, 12 和合本)

研讀林前林後的保羅，我看到一個很美麗的牧者榜樣：縱然經歷漫長艱辛的痛苦、流淚、擔心、張力，但保羅從來沒有放棄他牧養的權柄、職責和呼召！對那些「自吹自大」，保羅沒有退縮，也不懼

怕他們！面對「自吹自大」和「迷失」的哥林多教會，保羅義正辭嚴、理直氣壯地挑戰他們：我不是要聽你們「自吹自大」的話，而是要看你們「自吹自大」的背後，有什麼「能力」？「遠離神」的自高自大的人，會有什麼「能力」和「下場」呢？忠心事主的牧者和弟兄姊妹不要「懼怕」他們！不要讓這些自高自大的話打倒我們，或使我們「灰心、喪膽、矢志」！保羅提醒我們：「因為上帝的國、並不在乎話語，乃在乎能力。」走歪路的人，任性自大的人，藐視神藐視神道藐視主僕的人，他們有什麼真正的「能力」和「權柄」？他們最終的「下場」會如何？不要懼怕他們！他們的自吹自大只為自己積蓄神的憤怒！我們為什麼要灰心？為什麼要懼怕他們呢？

當亞哈王、耶洗別和巴力先知驕傲、猖狂、任意妄為時，當許多耶和華的僕人遭殃，要躲避、逃離時，我們要懼怕他們嗎？當八百五十個巴力和亞舍拉先知瘋狂起舞時，我們要懼怕他們嗎？我們要謹記：福音本是神的大能！神也要用各種奇妙的大能與神的忠僕同工！我們不要懼怕他們！牧者有的不單是牧養的杖，也是帶著神的權柄和能力真道杖、管教杖！面對不信的世代，面對陰險的亞哈和耶洗別，面對許多巴力的先知，面對許多走入迷途的哥林多信徒，作主僕的，我們要謹記：「上帝的國不在乎言語，而在乎權能。」在艱難的牧養環境，在荊棘滿途的凶險時代，要謹記耶穌的提醒：「那殺身體、不能殺靈魂的，不要怕他們。」(太十 28)「那

得勝又遵守我命令到底的，我要賜給他權柄制伏列國。」(啟二 26)「你將要受的苦你不用怕。魔鬼要把你們中間幾個人下在監裡，叫你們被試煉，你們必受患難十日。你務要至死忠心，我就賜給你那生命的冠冕。」(啟二 10) 不要輕看神管教的大能！神的大能必與忠僕同在！

思想：

- 面對事奉的張力，你曾經歷過深層的「灰心、喪膽、矢志」嗎？今天的教導給你什麼提醒？
- 面對各種艱難的事奉張力和挑戰，保羅從來沒有放棄他牧養的權柄、職責和呼召！保羅的榜樣給你什麼提醒和激勵呢？
- 「上帝的國不在乎言語，而在乎權能。」不要輕看神管教的大能！神的大能必與忠僕同在！這幾句話給你什麼提醒和安慰呢？

下載 iOS 版本 :

下載 Android 版本 :

<http://chinese.ccaca.org/yeedon/>