

哥林多後書預查 贏得屬靈的爭戰 (10:1-18)

預查 6/10/2019

一. 【如今】(背景)

- 1) 10:1 中的【如今】這兩個字表示此處是本書信的一個新段落的開始。持有這看法的人認為這新段落就是哥林多後書 10-13 章。許多聖經學者認為這一段本是保羅寫給哥林多人的另一封書信，被稱之為“嚴厲的信”。
- 2) 哥林多後書的最先一大段 (1-7 章) 著重於有關保羅與哥林多教會關係的恢復。之後，保羅覺得這是一個恰當的時機來與他們探討參與捐獻給耶路撒冷教會的事工 (8-9 章)。在這兩段經文中，保羅的語氣大致上是溫柔的，和諧的。但從本大段開始，保羅的語氣忽然轉變了。他的用語突然變為強烈，帶有權威，和直接對抗。想要了解這變化的由來，我們必須回顧保羅寫這封書信的時候哥林多教會的情形。
- 3) 保羅在第二次旅行佈道期間，建立了哥林多教會，並住在哥林多約一年半之久 (徒 18:1-18)。之後，保羅繼續他的旅行佈道，離開哥林多到其它各處去傳福音。他離開後，聽說哥林多教會發生了嚴重的問題，就寫了一封所謂“憂傷的信”去糾正他們 (林前 5:9)。接著，他聽說教會發生更多的問題 (林前 1:11)。另外，哥林多教會也寫信給他，向他請教一些有關真理的問題 (林前 7:1)，促使保羅給他們寫了第二封信 (哥林多前書)。然而，不久，哥林多教會發生一些更嚴重的問題。有一些自封為使徒的人侵入教會，強烈攻擊保羅的事奉，以及他的使徒身份和人格。他們嘗試摧毀他的名譽，取而代之為教會的權威師傅。這樣就能使哥林多人接受他們所傳的假福音。因此，保羅以一封充滿嚴厲語氣的信，被稱之為“嚴厲的信” (第三封給哥林多人的信；2:3-4)，作出回應，引起大部分哥林多會眾的悔改。(這封“嚴厲的信”與林前 5:9 所提的“憂傷的信”均未在聖經中；已經失落了)。
- 4) 雖然保羅已經知道教會中許多人悔改了，但他知道假師傅們的勢力和影響力仍然存在。教會會眾普遍的悔改只不過使這股毒流轉入地下，他們在等待將反保羅的會眾凝聚起來，再次攻擊保羅。期間，他們繼續主導對保羅的攻擊。為了撲滅他們的悖逆，保羅針對問題，繼續反擊，要將他們連根拔起。保羅的反擊分兩方面。初步的攻擊在後書的最後四章中 (10-13 章)。最後一擊發生在兩個月後，當保羅第三次拜訪哥林多時 (12:14; 13:1)。因此，這最後四章是針對一小群人，就是假使徒和他們僅存的跟隨者。
- 5) 保羅很切恰地以“爭戰”為例，開始這初步的反擊。他也經常用這例子來描述基督徒生活的方式。譬如，為辯護他該得經濟上的支持，保羅提醒哥林多人，“有誰當兵、自備糧餉呢。有誰栽葡萄園、不喫園裡的果子呢。有誰牧養牛羊、不喫牛羊的奶呢” (林前 9:7)。他也勸勉提摩太，“你要和我同受苦難、好像基督耶穌的精兵。凡在軍中當兵的、不將世務纏身、好叫那招他當兵的人喜悅” (提

後 2:3-4)。他告訴提摩太，“你要為真道打那美好的仗、持定永生·你為此被召·也在許多見證人面前、已經作了那美好的見證”（提前 6:12）。

- 6) 當保羅面對死亡時，他以得勝的語氣寫，“那美好的仗我已經打過了·當跑的路我已經跑盡了·所信的道我已經守住了”（提後 4:7）。他要求所有信徒要穿上屬靈的軍裝，才能有效地與黑暗的勢力打仗（弗 6:10-18；參考羅 13:12；帖前 5:8）。從他在大馬色的路上信主一直到死，保羅的生活一直都在爭戰之中。他一直與黑暗王國爭戰；無論是魔鬼撒旦或人。他與假師傅和假使徒對抗，就是那些威脅到神的羊安全的豺狼（徒 20:29）。他也與世上背道而馳的哲學家辯論（西 2:8）。然而，保羅從未為自己的榮譽辯論；他的目標永遠是護衛福音真理和神的榮耀。【如今】，他“不得已”在本大段為自己辯護時，他的目的只是想要證明他是耶穌基督的使徒，奉差遣傳真正神的福音的真理。這問題是至關重要的，令他“克服”自己本性的謙卑，“不得已”作出自我辯護。
- 7) 當保羅開始抵擋哥林多教會中邪惡的勢力時，他穿起他的全副軍裝，讓所有信徒來效法他。他顯示了一個可以在屬靈戰爭中得勝的士兵的四個特性：憐憫，勇敢，稱職，有謀。

二. 屬靈爭戰的得勝 (10:1-6)

1. 以憐憫對待抵擋者 (10:1)

10:1 我保羅、就是與你們見面的時候是謙卑的、不在你們那裡的時候向你們是勇敢的、如今親自藉著基督的溫柔和平、勸你們。

- 1) 在開始寫這段書信 (10-13 章)，來攻擊假使徒和他們的跟隨者之前，保羅表達了他參與這場屬靈爭戰的“不得已”。一個好的士兵不會以猛烈的攻擊為他的樂趣。一個高貴的士兵使用他的能力時受他心中的憐憫所限制，只有在沒有其它辦法之下才會使用。
- 2) 但這並不表示保羅對他執行神所託付的權柄有所懷疑，或不看為重。事實上，他一開始就勇敢地說【我保羅】。不同於假使徒們，保羅的權柄不靠任何人。就如他曾諷刺地說明“我們豈是又舉薦自己麼？豈像別人、用人的薦信給你們、或用你們的薦信給人麼？”（3:1）。他的話語顯露出他的權柄是來自於神的。當他探訪哥林多時，若有必要，他將要使用這權柄（13:1-3）。
- 3) 但在使用他的使徒權柄之前，保羅先顯示出他的憐憫心。他【如今親自藉著基督的溫柔和平、勸你們】。【你們】是指少數不順服的信徒。他【勸】他們要順服真理。保羅非但沒有嚴厲地責罵抵擋他的人，反而對他們展現出主耶穌基督曾向他彰顯的忍耐（提前 1:16）。【溫柔】(meek)指謙卑和柔和的態度，能忍受別人對你的冒犯。這不是軟弱的表現，而是受自己控制的能力。【和平】(gentleness)指仁慈。當這個詞用來形容有權柄的人時，它的意思就是寬大仁慈，形容那些滿有恩典，不堅持他們該得的法律權利。【藉著基督】指保羅效法基督所彰顯的品德。
- 4) 保羅的仇敵扭曲他的憐憫和善意，諷刺他是懦夫。他們毀謗他是兩面人；【與你們見面的時候是謙卑的】，但【不在你們那裡的時候向你們是勇敢的】。

2. 勇敢面對異端 (10:2)

10:2 有人以為我是憑著血氣行事、我也以為必須用勇敢待這等人、求你們不要叫我在你們那裡的時候、有這樣的勇敢。

- 1) 若有必要，保羅就會與那些【以為我是憑著血氣行事】的人在屬靈上爭戰。其實，假師傅和他們的跟隨者才是【憑著血氣行事】的人，意思就是被未蒙救贖的人性所控制，不屬靈。他們毀謗保羅，說他的動機是為自己的利益，財富，和不正當的慾望。
- 2) 有些人（【這等人】）誤以為保羅是懦弱的。經過多次對他們的忍耐和憐憫，保羅為福音的緣故，強烈地為他的人格爭辯。聖經中多次提到他勇敢的人生，證明他不是一個懦弱的人。他曾經【勇敢】面對敵視他的暴民，鞭打，監禁，船毀，謀殺（11:23-33）。在猶太人公會（徒 23 章），羅馬巡撫（徒 24 與 25 章）希律王亞基帕（徒 26 章），甚至羅馬皇帝（徒 25:11; 27:24）面前，保羅毫無懼怕地宣講福音。他也【勇敢】面對那些傳假福音的人（參考徒 15:2）。甚至當十二使徒之首彼得有不當的示範時，保羅也毫不猶豫地當眾斥責他（加 2:11-14）。
- 3) 保羅因為憐憫那些偏離正道的人，就呼籲他們悔改。這樣，當他【在他們那裡的時候】，就不需要【用勇敢對待】他們。保羅懇求他們不要逼他“不得已”，用【勇敢】對待他們。只要是有關真理的，保羅是【勇敢】十足的。

3. 稱職的屬靈士兵 (10:3-5)

10:3 因為我們雖然在血氣中行事、卻不憑著血氣爭戰。

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

10:5 將各樣的計謀、各樣攔阻人認識 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。

- 1) 在爭戰之中，單單有勇氣和憐憫是不夠的，基督精兵還需要合適的【兵器】。保羅的仇敵若以為保羅不是一個稱職的士兵，他們就大錯特錯了。保羅警告他們他有“仁義的兵器”（6:7），預備好作戰。他的作戰計劃就是【我們雖然在血氣中行事、卻不憑著血氣爭戰】。在第 2 節，假師傅們控告保羅“憑著血氣行事”是在道德方面，意思指他是衝動，貪心，和驕傲的。保羅順便借用了他們的用詞【血氣】（flesh）來反擊，但他所指的卻是他是一個有血肉身軀的人，在生理方面是【在血氣中行事】。他否認他們所指責的衝動，但卻承認他是一個活生生的人的事實。雖然他是一個耶穌基督的使徒，在他脆弱的肉體裡面卻有這權柄。他就如 4:7 所寫的，只不過是一個瓦器，以一個“正在毀壞”的“外體”（4:16），活在一個暫時的“地上的帳篷”（5:1）中。
- 2) 雖然保羅【在血氣（肉體）中行事】，他【卻不憑著血氣（不屬靈的方式）爭戰】。他是一個人，但他卻沒有拿起人的武器上戰場。所有信徒在屬靈的戰爭中都是士兵，對抗黑暗的王國；沒有人可以免役或延遲服役。我們為聖經的真理，

主耶穌基督的名譽與榮耀，罪人的得救，和聖徒的美德打仗。在弗 6:12，保羅給這爭戰下了一個定義；“我們並不是與屬血氣的爭戰、乃是與那些執政的、掌權的、管轄這幽暗世界的、以及天空屬靈氣的惡魔爭戰。” 這些撒旦的勢力存在於邪惡的世界系統背後。

- 3) 打屬靈的戰不能用【屬血氣的兵器】來得勝。因此在保羅的武器中沒有人的聰明，人的理想，或人的方法在內。人的推理，智慧，計劃，策略，組織，技巧，推銷，宗教表演，哲學或心理學的觀念，禮儀主義，神秘主義，等等；這些都不能對抗黑暗王國的勢力。它們不能將罪人從“黑暗的權勢”中救出來（西 1:13），或將信徒改變得像基督的模樣。這些武器最多只能得到表面，暫時和虛假的勝利。
- 4) 要有效地打屬靈爭戰需要“屬靈的兵器”。只有【在神面前有能力】的武器才能【攻破堅固的營壘】。
- 5) 【屬血氣的兵器】不能【攻破】困住罪人的【堅固的營壘】，這【堅固的營壘】就是保羅所謂的【各樣的計謀，各樣攔阻人認識神的那些自高的事】，所指的就是任何人或撒旦的思想，意見，推理，哲學，理論，心理學，觀念，和宗教。因此【堅固的營壘】所指的不是撒旦本身，而是人的理想主義。
- 6) 保羅進一步歸類罪人的營壘為【自高的事】，就是任何不符合聖經的思想卻被高舉為真理，也就是【各樣攔阻人認識神】的事。
- 7) 爭戰的目的是改變人的想法，就是【將人所有的心意奪回】，【使他都順服基督】；也就是得救（徒 6:7：“信從了這道”）。要做到這一點，合適的武器是必須的。

4. 有計劃的 (10:6)

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

- 1) 一個優秀的士兵明白時間的重要性。他不能無的放矢，可能傷害到友軍。他必須等候到敵軍出現在面前。保羅有勇氣和權柄去【責罰】哥林多教會的【一切不順服的人】。他不能讓傳遞異端的人危害教會。但他也必須有紀律地等候到他們【十分順服的時候】。

三. 如何認出一個屬神的人 (10:7-18)

1. 從他與耶穌基督的關係 (10:7)

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

- 1) 如前所言，假使徒堅持他們是耶穌基督的使者。他們驕傲地宣稱是親自受祂差遣，十分認識祂，並從祂領受更大的權柄。【若有人】的【人】在原文是單數的，表示保羅所針對的是某一個假使徒，可能就是假使徒們的首領，也可能就是那個作出以上囂張宣稱的人。
- 2) 但這樣的【自信】是錯誤的，【若有人】如此以為只不過是他對自己的信心。假使徒宣稱他們代表基督並沒有客觀的證明。他們沒有領人歸主，建立教會，造就聖徒的記錄。他們只是憑空地吹噓。

- 3) 假使徒宣稱是【屬基督的】，明顯地認為自己不是一個普通的基督徒而已。他們堅持他們對耶穌特別忠心，就如保羅曾提過在教會結黨紛爭中宣稱“屬基督”的那批人（林前 1:12）。意思就是他們是真正的基督使徒。可能他們也宣稱他們對基督有超過一般人的認識。
- 4) 藉著吹噓他們的業績和資歷，假使徒完全否認了保羅的權柄。對他們而言，保羅是一個欺騙者，私下的生活是羞恥罪惡的，是一個為金錢而傳道的人。他連被稱為一個基督徒都不配，更不要說他有像他們一樣從神來的信息；因此絕不可能是一個使徒。他們說謊的目的是要毀謗保羅的人格和名譽，讓他們可以取而代之以為哥林多教會中有權柄的師傅。
- 5) 直到此處，保羅沒有馬上否認他們的宣稱；他將反駁留到後面（11:13-15）。在此處，他只聲明他也是屬基督的。他向那些否認他的使徒身份的人挑戰，要他們【再想想、他如何屬基督、我們也是如何屬基督的】。既然這只不過是一個假師傅的自我宣稱，他應該曉得保羅也可以作出同樣的宣稱。但到底是誰對主盡心盡力？結論不會憑著保羅或那假使徒的主觀見解。因此保羅要求哥林多人不要只看表面的（【眼前的】），必須檢驗客觀的證據。會眾都知道保羅的生平，信主經歷，和事奉的事實。與他一同旅行佈道的同工和亞拿尼亞都可以證明在大馬色路上他神奇的得救經歷。巴拿巴，西拉，路加，提摩太，和保羅其他同工都可以為他證明他冒生命危險在各個城市傳福音，拯救靈魂，建立並堅固教會。假使徒所缺少的是保羅的許多令人信服，不可否認的堅定信仰的證明（12:12）。
- 6) 真正屬神的人在他的生活中顯明出他與基督親密同行。假師傅可能可以在表面上表現出他們的正統，但就如耶穌所說的，“憑著他們的果子、就可以認出他們來。荊棘上豈能摘葡萄呢·蒺藜裡豈能摘無花果呢”（太 7:16, 20）。無論他們如何自我宣稱，他們那些脫軌的教導將毫無隱瞞地顯明在他們的跟隨者的行事為人中。

2. 從他對教會的影響（10:8）

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

- 1) 雖然保羅【稍微誇口】他的權柄，但這是不得已的，是被當時的境況所逼的。由於他的行事為人是無可指責的，他的資歷是無懈可擊，他可以在他的誇口中【不至於羞愧】。他不像假使徒一樣作出過分而空洞的誇口，因為【主賜給我們（保羅與其他使徒）權柄】，因此保羅的誇口只用在謙卑的範圍之內。
- 2) 不同於假師傅們的辱罵和破壞，保羅使用他的權柄來【造就】哥林多人，不是要【敗壞】他們。當一個真正屬神的人在造就，堅固，提升信徒成熟度時，不可避免地會對教會有正面的影響。保羅藉著神的大能傳福音，領許多人來信基督，在羅馬帝國中建立許多教會，訓練領袖，提升聖徒靈性。身為一個真使徒，他的事奉毫無疑問地成就了教會中的屬靈長進和堅固。（12:19；弗 4:11-12）。
- 3) 反之，假師傅們總是給教會帶來不協調，不合一，敗壞，甚至死亡。他們所帶來的混亂分裂的影響，與“教會的頭”（基督）的目的不同調，因為耶穌曾說祂要將教會建立在磐石上（太 16:18）。保羅警告“若有人毀壞 神的殿、 神必要

毀壞那人，因為 神的殿是聖的、這殿就是你們”（林前 3:17）。保羅使用他的使徒權柄去建立教會，不是敗壞它。

3. 從他對別人的憐憫（10:9）

10:9 我說這話免得你們以為我寫信是要威嚇你們。

- 1) 假師傅們傾向於以自我，抓權，損壞為中心。會眾對他們而言是無關重要的，除非在某一方面可以被利用來達到他們自私的目的。他們常常以霸道和無情的態度看待別人的需要。
- 2) 假使徒們嘗試將他們自己常犯的罪惡轉加在保羅身上。他們控告保羅是一個常辱罵人的領袖，藉此促使哥林多人來順服他。毫無疑問的，他們是以保羅那封“嚴厲的信”（2:3-4）作為有利的證據。保羅對此的回應是向哥林多人保證，【我說這話免得你們以為我寫信是要威嚇你們】。他並不是要【威嚇】哥林多人來順服他。他的目的是領他們悔改，使他們因而可以享受伴隨悔改而來的福氣。他的態度堅決是因為當時環境的急迫，更何況後來多數哥林多人對他的糾正都有正面的反應（7:8-10）。
- 3) 從他的那封“嚴厲的信”中看出保羅是一個不得已的執行紀律者（1:23-2:4）。他在 7:3 中補充，“我說這話、不是要定你們的罪·我已經說過、你們常在我們心裡、情願與你們同生同死”。保羅情願用屬靈的愛和溫柔，不情願用刑杖（林前 4:21）。他在本書信的前頭寫，“你們就是我們的薦信、寫在我們的心裡、被眾人所知道所念誦的。你們明顯是基督的信、藉著我們修成的，不是用墨寫的、乃是用永生 神的靈寫的，不是寫在石版上、乃是寫在心版上”（3:2-3）。在 7:2，他懇求哥林多人，“你們要心地寬大收納我們，我們未曾虧負誰、未曾敗壞誰、未曾佔誰的便宜”。在 11:11 和 12:15，他也直率地宣告對他們的愛。
- 4) 真正屬神的人必定有憐憫的記號。他們以“基督耶穌的愛”（腓 1:8）來看顧他們的羊群。但假師傅們最特出的一點就是他們不在乎羊群，甚至危害他們。這兩者之間的相異就好比為羊捨命的好牧人和不在乎羊群的僱工（約 10:11-13）。

4. 從他對屬肉體的方法的厭惡（10:10）

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

- 1) 保羅的信確實是【又沉重，又利害】，所有讀他書信的人都有同感。無可否認，他所寫的是非常激動人心，清楚，合邏輯，和屬靈的。引起讀者對真理的熱忱和堅信。若沒有做到這些就是荒唐的，而假使徒們並不否認這一點。
- 2) 但在承認保羅書信的強烈影響的同時，假使徒們嘲笑【及至見面】卻是【其貌不揚】（unimpressive），【言語粗俗】（contemptible; 可輕蔑的）。雖然他們肯定不欣賞保羅的外貌，但實際上，他們言中之意卻是保羅的風度舉止不怎麼樣。按他們的看法，保羅缺乏那種令人尊敬和忠心的氣質和個人魅力。毫無疑問的，他們以保羅在第三次拜訪哥林多（“憂愁的拜訪”）（2:1）後，狼狽離開哥林多為例來強調這一點。他們嘲笑保羅是一個哭哭啼啼，膽小的懦夫，在被冒犯後爬著離開哥林多。他們認為這正顯明他缺乏一個偉大領袖的能力。
- 3) 假師傅們想用傷害保羅的論斷來襯托出他們是堅強，果斷的領袖；而保羅是軟弱，拿不定主意的。他們宣稱保羅被動地對付假師傅們勇敢面對的問題。但這種

論斷卻顯出他們是不合格的屬靈領袖，就是有控制狂的獨裁型。耶穌曾指責這種領袖，“你們知道外邦人有君王為主治理他們、有大臣操權管束他們。只是在你們中間不可這樣。你們中間誰願為大、就必作你們的用人。誰願為首、就必作你們的僕人。正如人子來、不是要受人的服事、乃是要服事人。並且要捨命、作多人的贖價”（太 20:25-28）。因此他們的獨裁型領袖的觀念是不符合聖經的。聖經將屬靈領袖看作為僕人，事奉神，服事眾人。

- 4) 假使徒們並不以奚落保羅【其貌不揚】為滿足，他們繼續論斷他【言語粗俗】。意思就是他缺乏優雅的演講和修辭術；那是在當時的希臘文化中被看為高度可貴的。保羅不接受文雅的詭辯術。但他不是不會，而是情願用簡單和神的大能傳福音（林前 2:1-5）。而假使徒們用他們的優雅的演講技巧來吸引和誘惑他們的受害者。然而，真正屬神的人拒絕用肉體的方法。反而，他們藉著神的大能，清楚明白地傳神的話語，藉此顯明“信不在乎人的智慧，只在乎神的大能”（林前 2:5）。

5. 從他的人格和行事為人 (10:11)

10:11 這等人當想、我們不在那裡的時候、信上的言語如何、見面的時候、行事也必如何。

- 1) 保羅向任何控告他前後不一致的人挑戰，要求【這等人當想、我們不在那裡的時候、信上的言語如何、見面的時候、行事也必如何】。在書信の後頭（13:2-3），保羅也警告在哥林多的抵擋者不要低估他的能力和決心來嚴厲地對付他們。“我從前說過、如今不在你們那裡又說、正如我第二次見你們的時候所說的一樣、就是對那犯了罪的、和其餘的人說、我若再來必不寬容……”。
- 2) 保羅的行事為人是十分一致的；當他與他們【見面的時候】的【行事】，與當他【不在那裡】時在【信上的言語】都是一致的。他不是一個虛偽的人，他的人格是無可指摘的。
- 3) 保羅的行事為人和事奉具有神贊同的印記。對帖撒羅尼迦人，他寫，“但 神既然驗中了我們、把福音託付我們、我們就照樣講、不是要討人喜歡、乃是要討那察驗我們心的 神喜歡”（帖上 2:4）。但與屬神的人相反，假師傅們在私下和公開的場合中所表現的形象是非常不同的。

6. 從他的謙卑 (10:12-18)

- a) 在基督徒的美德中，沒有一樣比謙卑更可貴，就是一個人真正心裡完全相信自己是不配得神的良善，憐憫，和恩惠的。聖經多次多方描繪謙卑。謙卑的人知道自己屬靈的貧乏（虛心；太 5:3），不看自己過於所當看的（羅 12:3），在偉大和榮耀的神面前降卑和順服地屈膝（賽 6:5；路 5:8），將生活中每一樣善事歸功於神（林前 15:10），真實敬拜祂（詩 95:6；林前 14:25），不將任何事奉當作低下的事（約 13:3-15），並且不以為自己已經完全了（腓 3:12-14）。謙卑的人不願意自誇，炫耀，或提升自己的地位（林後 11:30；加 6:14），被別人誇獎時覺得不好意思（箴 27:2）。他們不掩蓋自己的罪和缺點，或看自己比別人強（提前 1:15），他們願意謙卑服事（太 23:11），並且願意將自己的計劃包含在神的旨意中（詩 37:5；箴 16:3）。保羅在林後 3:5

中為一個謙卑的人的態度作出總結，“並不是我們憑自己能承擔甚麼事、我們所能承擔的、乃是出於神”。

- b) 可惜，仍然有許多基督徒沒有抓到這要點。因此保羅利用這一章的結尾來描述一個真正屬神的人的記號，特別在 12-18 節中討論謙卑這個主題。保羅用諷刺的語氣，貶低假使徒們自大的宣稱，以他的謙卑為他的真使徒的證明。12-18 節列出一個謙卑的，經歷過神的改變和呼召的神的僕人的五個特徵。

1) 一個謙卑的神的僕人不將自己與別人比較 (10:12)

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

- a) 那位用驕傲，自大的語氣向神禱告，“神阿、我感謝你、我不像別人、勒索、不義、姦淫、也不像這個稅吏”（路 18:11）的法利賽人正代表了假師傅的態度。他們熱心提升自己的地位，摧毀任何擋在他們路上的人。
- b) 但保羅不願意像他們一樣以競爭來提升自我。他不用他們的尺度來為自己辯護。反而，他寫，【我們不敢將自己和那自薦的人同列相比】。保羅不願意以【自薦】來回應那些【自薦的人】；他不願意降低自己水準來遷就他們，使神的名譽受損（箴 26:5）。
- c) 假使徒們的【度量】或【比較】標準是主觀的，是建立在表面，外在的因素；如性格，魅力，和演講技巧。他們自創偉大的標準，做到了，就驕傲地宣告他們的超然。當那些人【用自己度量自己、用自己比較自己、乃是不通達的】。【不通達】(without understanding)的意思是難以理解的，愚笨的，不合理的。自我與自滿永遠是自欺欺人。
- d) 反之，我們以神的標準來衡量自己。他曾寫信給哥林多人，“我被你們論斷、或被別人論斷、我都以為極小的事。連我自己也不論斷自己。我雖不覺得自己有錯、卻也不能因此得以稱義。但判斷我的乃是主”（林前 4:3-4）。當保羅列出他的使徒資歷時，他列出他所受過的苦難（11:22-33），和他的缺點（11:30；12:5, 9；徒 20:19）。謙卑的人非常敏銳地感覺到他們離完全的標準（主耶穌基督）是如此地遠（林前 11:1）。

2) 一個謙卑的神的僕人在事奉上守規矩 (10:13)

10:13 我們不願意分外誇口、只要照神所量給我們的界限、構到你們那裡。

- a) 假師傅多數是妄想自大狂，很容易被那些限制他們的虛浮，不切實際的構想的人激怒。他們繼續不斷擴充他們的影響，得更大的聲望，名聲，和財富。為此，他們常常誇大，甚至假造他們的資歷和恩賜。假使徒交給哥林多人一份令人驚奇的資歷表。他們宣稱比保羅更有能力，學問，口才，和影響力。他們可以用這些假的資歷影響哥林多會眾。
- b) 但保羅【不願意分外誇口】；他不願意說一些有關自己，卻不是真實的事。他不願意與假使徒們一樣說謊和吹噓；他對自己的事奉的評估是誠實和正確的。不同於他們含有野心的炫耀，保羅滿足於保持自己在【神所量給我們的界限】裡。以賽跑為例，保羅保持在他的跑道中奔跑。他有一個神所託付的事奉範圍，如同他在羅 1:5 說描述的，“我們從他受了恩惠、並使徒的職分、在萬國

之中叫人為他的名信服真道”。在神所定的範圍內，他不會摔傷；他也不求在這範圍之外，有一個更大，更重要的事奉。他十分滿足神為他規劃的範圍。他在乎事奉的超越，而不是成功；在乎它的質，而不是它的量；在乎它的深度，而不是它的寬度。

- c) 耶穌的事奉也是照父神所嚴格規劃的。祂的事奉是以父的旨意（約 5:30; 6:38），時間（約 2:4; 7:30; 8:20），對象（“以色列家迷失的羊”；太 15:24），信息（“天國的福音”；太 4:23; 9:35; 路 4:18），與優先次序（十二使徒，不是富人與有影響力的人）為範圍。
- d) 假使徒們宣稱他越過界限是沒有根據的，因為神給他的界限是【搆到你們那裡】；就是遠達到哥林多。保羅是他們的屬靈父親（林前 4:15），而教會的建立是保羅事奉的結果。否認保羅使徒的身份等於否認他們的得救和他們的教會的合法性。

3) 一個謙卑的神的僕人不搶別人的功勞（10:14-16）

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

10:15 我們不仗著別人所勞碌的、分外誇口。但指望你們信心增長的時候、所量給我們的界限、就可以因著你們更加開展、

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

- a) 當保羅宣告他【搆到】哥林多時，【並非過了自己的界限】。他是首先（【早到】）到達哥林多的人，【傳了基督的福音】。他沒有【分外誇口】，因為無可否認的，他建立了哥林多教會（靈氣那 3:6, 10; 4:15）。他不是進入假使徒的界限的不速之客；恰恰相反，他們才是闖入者，不是保羅。
- b) 假使徒們陳述他們華麗卻冗長而枯燥的業績。不同於保羅，他們毫不猶豫地【仗著別人所勞碌的】誇口。他們自己沒有任何真實的成就，就急著搶奪別人的功勞。事實上，他們對哥林多教會的人靈性增長上沒有任何貢獻，因為他們不是真正神的僕人。他們傳假福音和另一個耶穌（11:3-4），他們攪擾了保羅所作的事工。他們只不過是寄生蟲，吸了教會的屬靈生命。而真使徒造就教會（弗 2:20）。
- c) 保羅的計劃和【指望】是哥林多人的【信心增長】，他就可以【在所量給他的界限】，【因著他們更加開展】。他的目的是藉著他與其他同工的協助，【得以將福音傳到你們以外的地方】（超越哥林多）。然而，這件事在當時是不可能的，因為哥林多人的罪，不成熟，和悖逆。必須等到他們完全棄絕假使徒們，才能回到正確的真理和聖潔的生活。
- d) 保羅不以得獎賞為滿足。他不斷地催逼自己去沒有人去過的地方傳福音。在徒 19:21 中，他陳述了個人的渴望去羅馬傳福音，但即使羅馬也不是他的終點。他計劃藉著羅馬信徒的幫助，可以到達西班牙（羅 15:24, 28）。當哥林多人在信心上更加堅強，他要他們差遣他到另一個宣教工場去。但無論何往，保羅在事奉上要在神所交託他的界限中。他謙卑地拒絕跟隨別的屬神的人的腳步，並將他們所勞苦的歸功於己。

4) 一個謙卑的神的僕人只在乎神的榮耀 (10:17)

10:17 但誇口的當指著主誇口。

- a) 這重要的，多次出現在聖經中的真理對所有自取榮耀的假師傅們是一個尖銳的譴責。大衛在詩篇 20:7 寫，“有人靠車、有人靠馬、但我們要提到耶和華我們 神的名”，接著他在 34:2 補充，“我的心必因耶和華誇耀·謙卑人聽見、就要喜樂”。藉著先知耶利米，神宣告，“耶和華如此說、智慧人不要因他的智慧誇口、勇士不要因他的勇力誇口、財主不要因他的財物誇口·誇口的卻因他有聰明、認識我是耶和華、又知道我喜悅在世上施行慈愛公平和公義、以此誇口·這是耶和華說的”（耶 9：23-24）。保羅想到耶利米所寫的，就寫了本節經文。其實，保羅先前也曾寫給哥林多人，“『誇口的當指著主誇口。』”（林前 1:31）。寫給羅馬人，保羅說，“所以論到 神的事我在基督耶穌裡有可誇的。除了基督藉我作的那些事、我甚麼都不敢提·只提他藉我言語作為、用神蹟奇事的能力、並聖靈的能力、使外邦人順服”（羅 15:17-18）。
- b) 在馬丁路德死後，他的朋友們在他的口袋裡找到一張紙條，這位偉大的改教者在他上面寫，“我們都是乞丐”。謙卑的屬神的人知道他們沒有任何可以誇口的。若他們傳福音，這是因為神的話語如同“骨中之火”（耶 20:9），他們傳福音是“不得已的”（林前 9:16）。他們服事教會只是因為基督“賜給他們力量”（提前 1:12），任何的成功只是歸功於“神的恩典”在他們裡面動工（林前 15:10）。他們只能呼應詩人，“耶和華阿、榮耀不要歸與我們、不要歸與我們·要因你的慈愛和誠實歸在你的名下”（詩 115:1）。

5) 一個謙卑的神的僕人只追求永恆的榮耀 (10:18)

10:18 因為蒙悅納的、不是自己稱許的、乃是主所稱許的。

- a) 假師傅們追求名望，嘉獎，聲望，財富，和權力；只在乎此處此時所能得到的。但真正基督的僕人所在乎的是天上的獎賞（太 5:12；路 6:23；西 3:24；來 11:26）。他們明白世俗的自我吹噓是沒有意義的，【因為蒙悅納的、不是自己稱許的】。他們不是要討人歡喜；無論是世人的批評或嘉獎，長遠而言是沒有意義的。重要的是【主所稱許的】；就是主說，“好、你這又良善又忠心的僕人·你在不多的事上有忠心、我要把許多事派你管理·可以進來享受你主人的快樂”（太 25:21）。這是唯一算數的評估（林前 4:3-5）。
- b) 今天的教會如同歷代的教會，面對同樣的問題，就是分辨真假傳道人。在歷史上，哥林多教會可悲的受騙故事不斷重演，就是對屬靈漠不關心的信徒被假師傅的謊言所騙。結果，全世界的教會，教育機構，和各宗派放棄了聖經真理。理所當然，哥林多人應該可以分辨真假屬靈領袖，今天的教會也是如此。真正屬神的人不會是愛出風頭的人；他們不恐嚇別人；不嘗試去提升自己；知道真理的價值，因而不容納錯誤；追求效法耶穌的溫柔；對聖經有一個高度的觀念，並傳純真，沒有摻雜的福音；他們滿足於神託付他們服事的界限中；他們的行事為人與他們的教導一致；他們不居功別人所成就的；他們所追求的是神永恆的榮耀，而不是一時的稱讚。“在這幾樣上服事基督的、就為 神所喜悅、又為人所稱許”（羅 14:18）。