

請讀哥林多後書第10章1-18

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。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。因為我們雖然在血氣中行事，卻不憑著血氣爭戰。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，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。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。你們是看眼前的嗎？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。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。

9. 我說這話，免得你們以為我寫信是要威嚇你們；因為有人說：他的信又沉重又厲害，及至見面，卻是氣貌不揚，言語粗俗的。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。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。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。我們並非過了自己的界限，好像構不到你們那裡；因為我們早到你們那裡，傳了基督的福音。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，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。但誇口的，當指著主誇口。因為蒙悅納的，不是自己稱許的，乃是主所稱許的。

註解:1. 「求你們不要叫我在你們那裏的時候，有這樣的勇敢」：保羅衷心企求哥林多信徒不至於再受那等假使徒的欺騙，好讓他回去訪問他們的時候，不必以對待敵人的勇敢態度來對待他們。

2. 『血氣』不含壞的意思，是說基督徒既然活在血肉的軀體裏面，當然行事為人受肉身的限制，生活起居一如常人。『爭戰』在此指屬靈的爭戰，爭戰的對象不是屬血氣的人，乃是那躲在背後的天屬靈氣的惡魔(弗6:12)，就是撒但和牠的從者，因此我們不能憑著血氣爭戰。

3. 『營壘』是指撒但的城堡，用來防守牠所擄掠的人

4. 『各樣的計謀』就是指在我們的心裏有許多不同的理由，一個理由講通了，又有另一個理由阻擋在前面，叫我們覺得難以接受神。那些理由的外表看似很重要，其實都是不成理由的理由，我們一旦看破了撒但的詭計，一切的理由都要煙消雲散。

5. 『不願意分外誇口』意思是不願拿不是自己的工作成果，或自己工作以外別人的成就來誇口。

【問題討論】

1. 在10:1中提的『謙卑』指保羅傳福音、建造教會的態度，對罪人和信徒，他顯得好像卑微。『勇敢』是指保羅對敵人的態度，對敵人他是戰士，放膽而不容情地指責敵人的錯誤。『向你們是勇敢的』，這是因為哥林多信徒在保羅離開他們之後，聽信假師傅的話，犯罪跌倒，偏離真道，甚至大膽批評保羅，逼使保羅不得不寫信，嚴厲地責備他們。『如今』指哥林多信徒因保羅那封嚴厲的信而憂傷悔改(七8-9)之後；『基督的溫柔、和平』是指基督對待屬祂之人的態度；『溫柔』指溫雅柔和，逆來順受；『和平』指與人和睦，可親可近。本節表明保羅依哥林多信徒靈性三個不同的時期，而以三種不同的態度對待他們：(1)從罪人到初信時期——以謙卑的態度勸化他們。

(2)墮落偏離真道時期——以勇敢的態度勸誡他們。

(3)悔改轉回真道時期——以基督的溫柔、和平勸勉他們。

從保羅的信中我們看到教會不合一的其中一個因素是『批評』！特別是會眾及同工對於牧者的批評。很多時候批評論斷不是來自初信；而是來自信主多年的同工及長執。這不止發生在保羅時代；也發生在各個教會中，每個牧師在牧養的生涯中必經歷過許多的批評，有些是惡意的中傷、有些是個人的偏見、有些是跟著別人附和、有些是批評講道的內容太尖銳…等等。◎請問 A. 你個人是否也會不經意或是跟著附和別人一起『批評』呢？ B. 批評會帶給個人及教會合一的氛圍及影響呢？ C. 我們如何在服事中去學習跟隨牧者的帶領？縱使我對牧者的帶領『不服氣』時，我如何放下個人成見？

2. 「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…」(林後 10:4) 『爭戰的兵器』指爭戰中克敵制勝的憑藉；屬靈爭戰的對象既然是屬靈的體系，因此所使用的兵器不該是屬肉體的，而該是屬靈的。我們爭戰的能力不是靠自己，乃是靠著神的靈(亞 4:6)。撒但最主要的防守策略，是將一些叫人自高、不服神的思想觀念，放在人的心思裏面(5 節)，使人變得頑梗不化，相當難以攻破，因此，心思意念就是人最大的戰場。撒但在人心裏築了許多的營壘；許多時候我們聽道不受感動，總覺得有好多理由可以為自己的立場辯護，或者所講的道理太淺顯了，對它不感興趣，那就證明你的心裏已經有了營壘。屬靈爭戰的消極目的，是要『攻破仇敵堅固的營壘』；如果我們爭戰的目標沒有確定，不知所對付的乃是詭詐的仇敵的話，那麼我們信徒、長執就會自相殘殺；彼此批評及攻擊，而由『同工』成了『同攻』。◎請問你個人如何戰勝心思意念的戰場？又如此戰勝不順服的心思？

3. 「你們是看眼前的嗎？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。」保羅的敵對者自稱自己是基督的真使徒，他們向一些到哥林多傳假道理的人提出質問。這些人宣稱自己有從基督而來的權柄，譬如親眼見過在猶太地傳道的耶穌之類。但是他們的權柄不能和保羅相比，因為保羅直接從基督得到啟示。他們以保羅貧弱的外表為藉口，讓哥林多信徒懷疑保羅的使徒職分。他們這樣的行為起因于歪曲福音真理，破壞教會合一的邪惡動機，是極其傲慢和沒有信仰的行為。保羅有力地說明，自己為建立教會而努力的一切客觀上的服事和德行，是證明自己使徒權柄來自神的根據，揭露了企圖離間保羅與哥林多信徒的陰謀。保羅同時強調為了教會的益處和擊退異端怎麼誇口也不為過。所以他寫道：「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。」保羅寫信不是要威嚇他們，而是為了使他們在福音真理中站穩，能夠實踐義和愛(2:3,4)哥林多教會的“反對派”不尊重保羅，事事作梗，所以保羅在本書中有多次的“自辯”，證明他是配得牧養教會的人。但那些反對的人竟採用最卑鄙的反對方法，侮辱保羅的“人身”，說他氣貌不揚，言語粗俗。◎A 保羅問：『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。』如果這句話也是問你的，那麼你如何的回答？

4. 保羅的工作，是照著“神所量給我們的界限”來做。保羅是照著 神量給他的工作界限，按神的引領擴展工作的新境界，他和他的同工沒有過了自己的界限。保羅是蒙 神所召作使徒的，神派給了保羅一個特定的區域去傳福音，他即使以在哥林多的工作效果來誇口也不為過。保羅在這裡強調自己建立哥林多教會的工作屬於使徒權柄的領域之內，神沒有量給他的地方，他不去。因而，明確指出猶太人假教師不但侵犯了保羅的正當領域，而且譏諷保羅、妄圖搶奪哥林多教會的不正當性。如果神的僕人個個都能

這樣，教會那裏會有那麼許多的分爭和派別呢？每個神的僕人都有神量給他的一定的工作，每個信徒都有神所要他走的一條道路，如果個個都站在當站的地位上，作他所當作的工，走他所當走的路，那就真是榮耀。◎請問 A. 你有沒有求 神給你看見你自己在神面前的分量呢？你是按著神所賜給你的分量而行？或是正在尋找自己的位置及分量呢？ B. 在服事上除了有個人應盡的分量，你是否也求神擴張你服事的分量及職份呢？

5. 「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。…」(V. 16-18) 保羅發展福音工作的原則，不是去攪擾別人的工作，也不是把別人的羊拉到自己的羊圈裡，更不以別人做好的現成工作誇口。我們一切的好處，都是因基督而有的，叫人不可誇個人的成就和地位，也不可利用他人的成就來自誇。在林後 10:17~18 中，這些話也是指著假使徒說的，哥林多人似乎因為假使徒的自誇而受到迷惑，保羅所面對的這一群誇口的人，他們用別人所建立起來的場子（會眾，由保羅所建立的），用踩低別人的方法、來突顯自己的高明，他們故意賣弄辭藻，並批評保羅的口才不佳所以保羅說“誇口的當指著主誇口”。如果我們在工作上有什麼成就，我們應該把功勞歸給主，這就是“指著主誇口”的意思。反之，不把榮耀歸給主，只歸給自己，都可能是別有居心。◎請問什麼是 A. 『不把別人的羊拉到自己的羊圈裡』？ B. 有些信徒喜歡游走不同的教會，不願委身一個教會，你認為這是神喜悅的方式嗎？ C. 我們當如何學習“誇口的當指著主誇口”呢？

※參考《哥林多前書》讀經課程 楊震宇、陳經道《新約書信讀經講義》、黃迦勒《基督徒文摘解經系列——哥林多後書註解》