

第 1 日

立志作主僕：無論得時不得時，務要牧養群羊

作者：蔡少琪

經文：哥林多後書 一 1-2

1:1 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。

1:2 願恩惠、平安從我們的父神和主耶穌基督歸給你們！

參考經文

林後 4:8 我們四面受敵，卻不被困住；心裏作難，卻不至失望；

林後 5:14a 原來基督的愛激勵我們；

林後 7:3b 你們常在我們心裏，情願與你們同生同死。

林後 12:9a 他對我說：「我的恩典夠你用的，因為我的能力是在人的軟弱上顯得完全。」

林後 12:16 罷了，我自己並沒有累著你們，你們卻有人說，我是詭詐，用心計牢籠你們。

無論落在任何艱難的光景，作基督徒的，作熱心事主的僕人，我們要堅定帶著基督的愛、神的同工、並神仍在掌權的事實，去面對人生、面對時代的艱難、去面對教會事奉的挑戰。在最艱難的時候，保羅留下名言：「原來基督的愛激勵我們！」

在這個月的爾道自建，我們會研讀哥林多後書 1-7 章，學習這寶貴書信許多的提醒和鼓勵。在哥林多後書，保羅作為開荒創立教會的牧者，卻面對不少弟兄姊妹無理的誤會、中傷和侮辱，但在這艱難的背景中，保羅忠心、不放棄、帶著深情和堅定決心去牧養群羊，守護教會；並留下許多不朽的名言：「我們四面受敵，卻不被困住；心裏作難，卻不至失望。」「我的恩典夠你用的。」

讓我們帶著禱告的心，求神在這個月的信息裏，讓我們更深體會基督的大愛與大使命的寶貴，並帶著基督的心腸去面對充滿挑戰的世代。

在哥林多後書，保羅受到的攻擊和中傷是極重和極不合理的；但正是如此，這書信也是保羅最深情的書信，其中最感動我的一句是：「你們常在我們心裏，情願與你們同生同死。」

學者利亞斯（John J. Lias）說得好：「人性的弱點，屬靈的力量，最深情的溫柔感情，受傷的情感，嚴厲，諷刺，譴責，激昂的自我辯護，謙卑，公正的自尊，對弱者和受苦者的福祉的激情，對基督教會的發展和教會成員屬靈長進的需要的激情，全部都顯現在保羅對哥林多教會的對話中；這一切都被一條金綫所串聯起來，就是那份『深愛神、深愛人』的自我擺上的精神。」

在教會面對最大的撕裂、誤會和互相攻擊時，保羅深情地稱呼哥林多教會為「神的教會」，稱呼軟弱的信徒為「聖徒」。對時代、對人，我們難免有灰心，有失望；但我們必須帶著所有的感情、所有的屬靈力量，去守望教會，牧養群羊。我們最大的信心，不是我們自己或信徒們的強弱；我們最大的信心是：教會是「神的教會」！我們是被基督寶血重價買贖的「聖徒」！神從沒有離開我們！神從來沒有離開教會！因神、因主、因聖靈，我們對明天充滿信心！

思考：

1. 在教會的生活和事奉中，你曾遭遇誤會或中傷嗎？若有人猛烈對你說：「你是詭詐的！你

在教會用了許多手段！」若你沒有，若你被中傷，你能否如保羅一樣，對中傷你的人說「你們常在我們心裏，情願與你們同生同死」呢？

2. 教會和信徒也有軟弱時，在那些軟弱的時候，保羅堅持牧養和管教他們。並稱教會為「神的教會」，稱軟弱的信徒為「聖徒」。這給你什麼提醒？

第 2 日

神是「發慈悲、賜各樣安慰」的父神

作者：蔡少琪

經文：哥林多後書一 3-5

1:3 願頌讚歸於神—我們主耶穌基督的父；他是發慈悲的父，賜各樣安慰的神(the Father of mercies and God of all comfort)。

1:4 我們在一切患難中，他安慰我們，使我們能用神所賜的安慰去安慰那些遭各樣患難的人。

1:5 正如我們跟基督同受許多苦楚，我們也靠基督得許多安慰。

參考經文

伯 5:7 人生在世必遇患難，如同火星飛騰。

約 16:33b 在世上，你們有苦難；但你們可以放心，我已經勝了世界。

人生在世，必遭患難！

人在教會，必遭遇各種的磨合、高低，甚至誤會和艱難！

人在宣教，必遭遇各種孤單、無力感、疑惑，甚至憂鬱和危險！

借用一位早期教父的名言：若沒有患難，就沒有讓我們一生難忘的對神的依靠，並出人意外的平安！人生不會永遠是冬天！寒冬之後，迎來的是美麗的春天！漆黑的深夜，迎來的是美麗的黎明！在患難裏，要知道：神是「發慈悲、賜各樣安慰」的父神！

在哥林多後書，保羅第一個提醒，就是要我們銘記：父神是要賜我們源源不絕「慈悲、憐憫和安慰」的神！事奉主的人會經歷各種低谷和患難，但患難從來沒有最後的話語權！神才有最後的話語權！有主，有主同行，我們必能勝過各種患難！

開始這最深情的書信時，保羅首先引領我們定睛在父神身上，提醒我們三大安慰。

一、掌管天地的獨一真神，我們父神，是我們所信的主耶穌的父！有子就有父！信耶穌的人，我們天父是要永遠施恩給我們。

二、我們父神是有充滿各樣憐憫、慈悲和安慰的神。我們能一生不斷領受恩典，領受恩典夠用，不是因為我們強或好，從來都是出於父神的白白憐憫和大愛。所以，縱然我們落在人生最低谷、最困難和最失敗的時候，我們都可以靠著主耶穌的寶血，再次投靠到父神的懷抱！祂是一切恩典、憐憫和安慰的源頭。神就是愛！因為有神，基督徒從來沒有真正的絕望。

三、在這充滿爾虞我詐、任性妄為的墮落後的世界，我們難免遭遇各種患難！但患難不是終局！每一個患難的背後，會迎來神一次又一次的安慰。更奇妙的是，這些安慰不單能安慰我們，也能讓我們的見證安慰許多受類同困難的人！每一個受傷受患難的人，都能成為安慰他人的器皿。神真奇妙！聖經一大神學：神不單超超超愛我們！神更要使用我們，成為多人的祝福！

患難有時候，就像寒冬裏太陽，溶化我們冰冷緊閉的心靈，撬開我們握緊的拳頭，讓我們的心和手，重新向神敞開，承認自己的有限和不能，領受神白白的恩典，並真正經歷到：神是何等深深地愛我們！

思考：

1. 「人生在世必遇患難！」在你最近遭遇的患難裏，最艱難的地方是什麼？患難有否催逼你投靠在神的懷抱裏？
2. 神是「發慈悲的父，賜各樣安慰的神」！在你的患難和艱難裏，你曾經歷神哪些安慰和憐憫？把握這靈修的契機，數算主恩！

第3日

多強的基督徒也有絕望時！到神面前，可以拿走我們的面具！

作者：蔡少琪

經文：哥林多後書一 6-9

1:6 如果我們受患難，那是為使你們得安慰，得拯救；如果我們得安慰，那也是為使你們得安慰，這安慰能使你們忍受我們所受同樣的苦楚。

1:7 我們為你們所存的盼望是確定的，因為知道你們分擔了我們的痛苦，也要分享我們的安慰。

1:8 弟兄們，我們不要你們不知道，我們從前在亞細亞遭遇苦難，因受到無法忍受的壓力，甚至連活命的指望都沒有了。

1:9 自己心裏也斷定是必死無疑，這是要使我們不依靠自己，只依靠使死人復活的神。

參考經文

林前 2:3 我在你們那裏，又軟弱，又懼怕又甚戰兢。

林後 1:8-9 【和】弟兄們，我們不要你們不曉得，我們從前在亞細亞遭遇苦難，被壓太重，力不能勝，甚至連活命的指望都絕了；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。

林後 1:9a [KJV] But we had the sentence of death in ourselves; 【直譯】但我們自己為自己頒佈了死亡証！

為了生存，人往往都戴著不同的面具！越強、越要面子、越沒有自信的人，往往不願意將自己的「不能、懼怕、失敗和絕望」的一面向他人敞開！有研究人類學的學者說：「【人】為了生活並為了讓別人認識自己，他也必須認識自己。但為了生存和保有自由的狀態，他同時又必須隱藏自己。」一些哲學家說：「每一個深層的心靈都戴著一副面具。」

保羅給我們的提醒和震撼卻是：因為神，我們能赤露敞開，承認自己的不能，承認自己的限制，承認自己曾有過的絕望。讓聖靈在我們心中動工，讓我們剛硬的石心被溶化，變成一個能面對自己本相、敏銳基督心腸、敏銳神的帶領、敏銳弟兄姊妹需要的人。

在要督責弟兄姊妹之前，保羅首先要做的，是承認自己也有「無助、無能、懼怕和絕望」時！保羅首先指出，他在亞細亞、在以弗所，曾遭遇極大的艱難，當時的他，感到壓力極大，「被壓太重，力不能勝」，並且感到絕望，感到「甚至連活命的指望都絕了」！這絕望到了極點，甚至自己心裏也「斷定是必死的」；用保羅自己的說法：「為自己頒佈了死亡証！」

偉大的使徒原來也有絕望時！偉大的僕人原來可以公開分享自己的懼怕和軟弱！就如保羅曾向教會分享他當初開荒建立教會時的軟弱；保羅說：「我在你們那裏，又軟弱，又懼怕又甚戰兢。」

作為信徒，我們能接納我們的牧者和領袖也有「有限時、疑惑時、低谷時、絕望時」嗎？我們能與經歷低谷的領袖和牧者同行同心，患難與共嗎？我們能接納自己也有絕望和低谷時嗎？

作為領袖，作為主僕，我們是否不敢脫下我們的面具，永遠只能戴著一個「屬靈的強人、永遠充滿信心、永遠沒有悲觀」的面具嗎？這是真誠嗎？這是真實嗎？或是，這只是我們一個面具，為保留領袖崗位的面具？

多強的基督徒也有絕望時！來到知道我們一切的神面前，不要再戴著面具！要與神傾心吐意，

真誠敞開我們的心靈，與神談心，與神交心！

真正的基督徒、真正的神的僕人的安全感，不在於我們的面具，而在於對我們不離不棄的真神！因為神真知道我們！我們的安全感在神那裏！我們應拿走我們的面具，真誠真心與弟兄姊妹交往，承認自己各種的不足，一同經歷神白白的恩典！在許多死定、絕望、死梗（必死）的時候，我們仍有拿不走的盼望：因為有神，死梗（必死）的時候也必有出路！神啊，你真偉大！

思考：

1. 「基督徒也有絕望」時嗎？「基督徒有否戴著面具」？你在教會裏，有戴著面具嗎？在教會的生活裏，我們應該如何面對「戴著面具」的問題？
2. 保羅坦誠自己曾有大絕望時！這給你什麼提醒和安慰？「我們有拿不走的盼望：因為有神，死梗（必死）的時候也必有出路！」這有給你安慰嗎？

第 4 日

神「昨日、今日、一直到永遠」都要拯救我們！

作者：蔡少琪

經文：哥林多後書一 10-11

1:10 他曾救我們脫離那極大的死亡，他要繼續救我們，而且我們指望他將來還要救我們。

1:11 你們也要一同用祈禱來幫助我們，好使許多人為我們感恩，因著他們許多的禱告，我們獲得了恩賜。

參考經文

林後 1:10-11【和】他「曾」救我們脫離那極大的死亡，「現在」仍要救我們，並且我們指望他「將來」還要救我們。你們以祈禱幫助我們，好叫許多人為我們謝恩，就是為我們因許多人所得的恩。

來 13:8 耶穌基督昨日、今日、一直到永遠，是一樣的。

太 28:20b 我就常與你們同在，直到世界的末了。

基督徒有最美、最大和最能安慰我們的安全感，就是：「神『昨日、今日、一直到永遠』都要拯救我們！」進入自我辯護和督責的內容前，保羅向世人指出基督徒有最大安全感的秘訣，這秘訣就是：「他『曾』救我們脫離那極大的死亡，『現在』仍要救我們，並且我們指望他『將來』還要救我們。」

在林後第一段內文的經文裏（1:3-11），保羅在結束的段落帶出四個重要的提醒。

1. 基督徒和事奉者因信主已經有得救的恩典，並在今天、明天和一直到永遠，有神永遠的同行、拯救和保守。神藉著主耶穌的代死，拯救了我們這些信主的人脫離那極大的死亡，就是地獄的懲罰。那曾拯救我們的，也是要一直保守我們到底的神！神是拯救我們到底和保守我們到底的神！
2. 基督徒和事奉者在一生中都會面對各種或大或小的磨難。我們不要將關注過分定睛在患難上。無論何境況，我們要堅持與神同行！我們真正的指望是神「過去、今日、一直到永遠」都會拯救我們！
3. 基督徒和事奉者在神的大恩之下，也有我們的參與的責任。11 節的經文提醒我們：我們可以藉著彼此禱告守望去經歷神；並且因著我們禱告後得著的安慰，我們可以向世人見證：我們的神是又真又活的神。許多人反而因我們曾經歷艱難，經歷過禱告等候的磨難，並經歷禱告後的幫助，而被激勵和蒙恩。
4. 基督徒和事奉者當蒙恩得奇妙幫助後，要記得，這些經歷不單是要幫助我們，也是讓我們作雲彩的見證人，激勵衆多的人。

孤兒之父慕勒曾說：「試煉更大，得勝就更甜！」（Greater the trial, the sweeter the victory.）慕勒事奉神，帶著一個更深層的目標：「這事工首要的目標就是，讓神得著榮耀。藉著一個事實，就是被我服事的孤兒的所有需要，都只是藉著惟獨禱告和信心而成就的，並不向人募捐。這樣世人能看見『神仍是信實的，並仍聆聽禱告。』（God is FAITHFUL STILL, AND HEARS PRAYER STILL.）」

思考：

1. 「神「昨日、今日、一直到永遠」都要拯救我們！」這給你什麼安慰和提醒？！你曾深刻經歷這個道理嗎？
2. 「好叫許多人為我們謝恩」：你曾因你經歷神恩的經歷，與人分享後，奇妙地成為他人的祝福嗎？你願意成為一個分享神恩的福音使者嗎？

第 5 日

你能以神的「聖潔、無偽和恩典」誇口嗎？

作者：蔡少琪

經文：哥林多後書一 12-14

1:12 我們所誇的是：我們在世為人，特別是跟你們的關係，是憑著神所賜的坦率和真誠，不是靠人的聰明，而是靠神的恩惠；這是我們的良心可以作證的。

1:13 我們現在寫給你們的話，無非是你們所能誦讀、所能明白的，我也盼望你們真能徹底明白。

1:14 你們已經有幾分認識我們，在我們主耶穌的日子，你們會以我們為榮，正像我們也以你們為榮。

參考經文

林後 10:17 但誇口的，當指著主誇口。

林後 1:12【直譯】因為我們要誇的是這個：有我們良心的見證，就是神所賜的坦誠和誠實，不是憑著肉體的智慧，而是藉著神的恩典，我們是如此在世上過活，對你們更是如此。

林後 1:13【直譯】我們寫給你們的，不是其他內容，就是你們所閱讀所了解的，我也盼望你們最終會了解。

林後 1:14【直譯】就如你們對我們已有了部分了解，好在我們的主耶穌的日子裏，我們是你們的誇口，而你們也是我們的誇口。

在林後 1:12-7:16 這大段落，保羅為自己的生命、事奉、受到的中傷，並使徒身分作自辯，並進深地解釋自己曾經歷過的心路歷程，並福音大使身份的寶貴，也在激情的對話和勸責中，表白了自己對哥林多弟兄姊妹的深愛。

約在公元 47-49 年，保羅在哥林多開荒建立教會。但在隨後的幾年，特別是在以弗所開荒的時候，有些自誇自己是「超級使徒」的人，並一些對保羅有偏見、誤會和衝突的信徒，形成了一股「看不起保羅」、「懷疑保羅使徒身份」和「中傷保羅」的大旋風。深愛教會的保羅，決心不放棄他們，就用掏心掏肺的真誠去「辯護自己、解釋誤會、解釋使徒的職分、為自己樸素的生命和要經歷許多艱辛經歷作辯護」，為要挽回和管教面臨四分五裂的教會。

保羅首先談及他事奉主的基本生命態度：就是在凡事上，有從神而來的坦誠、誠實；靠的，不是俗世人所誇的外貌或驕傲；靠的，是神曾賜給他的白白恩典，讓他甘心白白為世人付出。對他深愛的哥林多教會更是如此。就如，當初他到哥林多時，就寧願帶職事奉，寧願以製帳棚為生，讓他們白白領受神的恩典。

保羅這種白白的付出，竟然換來部分人對他的看不起；更有人譏諷中傷，說：保羅不是真使徒，所以不敢拿合理的工人報酬。在这一切的中傷和誤會中，保羅勇敢為自己的使徒身份和過去的表现自辯。

保羅更強調：他從來沒有「明一套、暗一套」；所分享的，哥林多信徒大致都聽過。只是他們被人誤導，變成不明白，變成不懂得去欣賞持守犧牲服侍心志的牧者。但保羅絕不灰心，他深信：將來在主耶穌的日子，我們將會彼此以對方為榮。誤會會過去、中傷會過去，因為堅持真理、坦誠、真誠和神恩典的人，必能見到美好的結局。

保羅的堅持、坦蕩蕩、為自己自辯的剛強、對弟兄姊妹不離不棄的大愛，實在讓人感動。在蒙恩罪人群裏的事奉，受傷受誤會是免不了的。保羅不以為福音受苦為恥。保羅的生命值得我們深思和效法。求神興起更多有耶穌心腸的僕人！

用建道神學院校歌《要忠心》互勉：「忠心！要忠心！忠於你的榮耀王；要忠心！忠心！縱別人變節退後；無論何景況，你要站主旁，願住常見你忠心。」

思考：

1. 牧者保羅受到過的誤會和中傷，給你什麼提醒？！我們曾否因為不清不楚，錯聽謠言，誤會和中傷了弟兄姊妹、信徒領袖或牧者呢？
2. 「保羅的堅持、坦蕩蕩、為自己自辯的剛強、對弟兄姊妹不離不棄的大愛」：這對你有什麼提醒？！頭五天林後的爾道自建的靈修資料，對你最大的提醒是什麼？

第6日

當有誤會時，要澄清，要彼此饒恕，要給對方「第二次恩典」！

作者：蔡少琪

經文：哥林多後書一 15-17

1:15 既然我這樣深信，早就有意先到你們那裏去，讓你們得加倍的益處。

1:16 我要路過你們那裏往馬其頓去，再從馬其頓回到你們那裏，讓你們給我送行往猶太去。

1:17 我有此意，難道是反覆不定嗎？難道我的意願是從私慾起的，以致我忽是忽非嗎？

1:18 我指著信實的神說，我們向你們所傳的道並非又是又非的。

參考經文

林後 1:15c【直譯】叫你們有第二次恩典！【δεύτεραν χάριν】that you might have a second grace.

【新】使你們再一次得到恩惠。

林後 1:17【直譯】當我有此計劃時，難道我作事「輕浮」嗎？我所計劃的，難道是按照肉體嗎？難道讓我是是非非嗎？[When I planned this, did I do it lightly? Do I make my plans according to the flesh, that it may be with me Yes, yes, and No, no?]

為了讓彼此誤會和衝突有挽回的空間，保羅改變了他起初向哥林多教會宣告的計劃。那舊計劃是先到哥林多，直接管教和責備他們，後再到馬其頓。但保羅後來改變了計劃，為雙方爭取更多挽回空間，托了提多帶「嚴厲責備的信」(Severe Letter)先去，自己先到馬其頓等消息，看看哥林多教會能否有回轉，然後才去哥林多教會。這延後和行程計劃的改變，是希望給哥林多教會更多空間去悔改、回轉。在林後 1:15，保羅稱之為「第二次恩典」(a second grace)；意思是，再給多一次機會讓他們回轉。

但在彼此充滿猜忌和誤會的環境裏，有些哥林多領袖卻用這藉口再次抹黑保羅，說「保羅這人行事為人，常常是『是而又非，忽是忽非』，行事和計劃的態度『輕浮』，『反反覆覆』；保羅真是『不屬靈』，行事為人是『屬肉體』的。」

「給他們多一次機會！給他們多一次恩典！」的好意被曲解了，換來是「是而又非，態度輕浮」的中傷和罵名。保羅的經歷也是許多事奉主的人的經歷：「有好心，卻不得好報。」「良心當狗肺」！

若你是保羅，你會如何反應呢？會否只剩下憤怒？會否與弟兄姊妹或同工從此就結下不能解開的冤仇？會否就灰心喪志，事奉失去動力？會否彼此從此變成陌路人？這些中傷，這些誣告，這些傷害，這些傷痕，真是入心入肺！若你是保羅，你仍願意再見這些弟兄姊妹嗎？你仍要愛他們嗎？你仍願意返回到這些教會嗎？

「叫你們再得益處」這片語的直譯是「叫你們有第二次恩典！」有人的地方，就容易有誤會和受傷。但在基督裏，「受傷、誤會、中傷和失敗」後的唯一出路，就是澄清和彼此認罪和彼此饒恕，更要給對方多一個機會！給對方「第二次恩典」！

主耶穌給不認主的彼得多一次恩典，結果早期教會出了一個出色的領袖。

在基督徒的家庭和教會裏，我們都常有各種的失足和失敗，我們各人都要自省，要彼此認罪，彼此饒恕。能有「給對方第二次恩典」的人和教會是蒙福的。

讓神家充滿恩典！請你給我多一次恩典！我也要立志多給你一次恩典！

讓恩典和敬虔常與我們同在，也與我們的教會同在！

思考：

1. 你曾經歷「是而又非」這類的攻擊嗎？這樣的攻擊容易受嗎？
2. 「給對方第二次恩典」：這句話給你什麼提醒和安慰？

第 7 日

不要縱容「用言語傷人」的事！

作者：蔡少琪

經文：哥林多後書一 19-20

1:19 因為，我、西拉和提摩太在你們中間傳神的兒子耶穌基督，從沒有「又是又非」的；在他只有一個「是」。

1:20 神的應許，不論有多少，在基督都是「是」的。所以，我們藉著他說「阿們」，使神因我們得榮耀。

參考經文

林後 1:19 【直譯】因為神的兒子，基督耶穌，那位藉著我們向你們曾傳講的，就是藉著我、西拉和提摩太所傳講的，不是「是而又非」，而是在他裏面，永遠只有「是」。

林後 1:20 【直譯】因為無論有多少神的應許，在他裏面，就是「是」。所以，藉著他，就是「阿們」，叫神因我們得榮耀。

保羅的自辯、解釋和隱含的背後深意是這樣的：「我們是認真傳揚寶貴救主，神的兒子耶穌基督的僕人。我們剛才已經解釋了，我們改變行程是為了給你們多一個回轉的機會。我們是認真傳基督的人，我們從來不是『是而又非』的人。神能為我的良心作見證，我們所傳揚的基督是父神的獨一兒子，也是神一切的應許要藉著他臨到世人的救主。基督本身和基督的真理從來不能用『是而又非』的態度去傳講。我們也絕不用這態度。要知道我們是『基督的僕人』！我們怎會用『是而又非』的態度去欺騙你們呢？你們要信我們，正若要信我們所傳的基督！」

保羅的遭遇，在歷世歷代中，也有不少忠僕經歷過。為捍衛尼西亞信經，「正統之父」亞歷山大主教亞他那修(Athanasius of Alexandria)在他四十五年作主教的漫長事奉中，經歷了前後共 17 年，共五次的被放逐(Five Exiles)。早期教會最出色的主教之一，就是約翰金口(John Chrysostom, c. 347-407)；公元 404 年後，晚年的他被批鬥，被流放，後來死在途中。被放逐時，他曾寫信給友人說：「在過去的兩個月裏，我的處境並不比死人好...儘管我想盡辦法，還是無法擺脫寒冷的毒害。...我經歷了極大的痛苦，不斷嘔吐.....食慾不振，持續失眠。」

今天的經文給我們三個重要的反思：

1. 事奉主的人是要有背上十字架的心志的。事奉主的歲月，有時候像春天，有許多開心、同心和喜樂；但事奉主的歲月也有寒冬，有時候寒冬是來自內部的不和、中傷、攻擊和誤會。求神憐憫正在經歷事奉寒冬的弟兄姊妹和同工。
2. 弟兄姊妹之間的交流，或公開的或私下的，都要謹慎。不要輕信攻擊人的傳言，更不可散播破壞人名聲的謠傳。謠傳和譏諷的話要止息，要禁止，要止於智者和敬畏神的人。
3. 我們需要求神憐憫我們。在教會裏，用言語傷人的事，實在是太多了！神啊，求你憐憫我們！求你禁止我們用口舌去傷害人，傷害弟兄姊妹，傷害你的僕人！

要記得：「多言多語難免有過；禁止嘴唇是有智慧。」(箴 10:19)

「未曾聽完先回答的，便是他的愚昧和羞辱。」(箴 18:13)

「耶和華啊，求你禁止我的口，把守我的嘴！」(詩 141:3)

思考：

1. 從「保羅的自辯、解釋和隱含的背後深意」，你對保羅有否加深了認識？你對他的遭遇有否加深了認識？
2. 「在教會裏，用言語傷人的事，實在是太多了！」你同意嗎？你曾受過這些折磨嗎？你又曾否不小心成為用口傷人的人呢？要記得：「多言多語難免有過；禁止嘴唇是有智慧。」

第 8 日

不怕「以神為見證」的僕人！我們是你們的喜樂的同工！

作者：蔡少琪

經文：哥林多後書一 21-24

1:21 那在基督裏堅固我們和你們，並且膏抹我們的，就是神。

1:22 他在我們身上蓋了印，並賜聖靈在我們心裏作憑據。

1:23 我指著我的性命求告神作證，我沒有再往哥林多去是為了要寬容你們。

1:24 我們並不是要控制你們的信心，而是要作你們的同工，讓你們得快樂，因為你們在信仰上已經站得穩了。

參考經文

林後 1:23a 【直譯】我呼求神為我的靈魂作見證人 (I call God as a witness upon my soul)

林後 1:24a 【直譯】我們不是要作你們信心的主人 (not that we are lords over your faith)

林後 1:24b 【直譯】但我們是你們的喜樂的同工 (but we are co-workers of your joy)

帖前 2:5c 【直譯】神是見證人(God is witness)

基督徒和事奉者最核心的把握和盼望的根源，就是「在基督裏」，「有神的膏立和堅固」，並有「聖靈作印記」。在動盪的人生，在經歷被人中傷和誤解的低谷時，所有跟從主的人要謹記：三位一體真神是我們最重要的依靠，也是讓我們能屹立不倒的最重要的憑據。

在被中傷時，保羅不懼怕「以神為見證」：以宣誓的方式指出，他絕沒有說謊，他行程的改變，只有一個目的，就是「寬容他們」，給他們「多一次機會」。保羅進一步說：這份要管教他們的決心，並不是要讓保羅高高在上去管轄他們，而是要讓他們得到基督信仰真正的益處。保羅說：「我們是你們的喜樂的同工。」意思是：「我們所作的一切，是要幫助你們得著神所賜的真喜樂！而這喜樂的根源在乎有純正的信仰！正因此，我們就用心教導和管教你們。」

在面對中傷和撕裂的危機時，保羅的榜樣給我們兩個重要的提醒！

1. 保羅的言行是光明磊落的。所以他能坦蕩蕩地述說自己所作一切事的根本緣由和深層目的。並因此，他不怕「以神為見證」！我們不能隨便地「以神為見證」！但在某些重要處境時，能坦蕩蕩和不懼「以神為見證」的僕人，如此才是有美好生命作見證的人。

2. 保羅毋忘向軟弱的信徒正面表達他的心腸。保羅辯明，說：我們不是要管轄你們！而是要你們得著神真正的喜樂！讓你們的信仰有根有基！

若我們能清心無偽，我們不怕以神為我們的見證人！

若我們被誣告，就要無懼和剛強壯膽地，自辯和澄清！

若我們被誤解，我們要勇敢說出我們的真心和善意。

就如保羅說：我們是你們的喜樂的同工。

有神的道、有剛強壯膽、有深層的愛，有勇敢的坦誠溝通，是神喜悅的僕人！

保羅是濃情的牧者：「我是你們的喜樂的同工！我作什麼事情，都是希望你們得著真正美善、屬天的喜樂！我實在超超超愛你們！一切行程的變動，動機只有一個：就是要愛你們！要給你們多一個悔改的機會！」

思考：

1. 在面對「誤會和曲解」的時候，你能如保羅一樣，坦蕩蕩去面對嗎？
2. 「在被誤會的時候，要勇敢說出你真正的心意。」這提醒和榜樣，對你有幫助嗎？

第 9 日

被管教後的憂愁和真悔改，能帶給人真喜樂！

作者：蔡少琪

經文：哥林多後書二 1-7

- 2:1 我自己定了主意，下次不再帶著悲傷到你們那裏去。
2:2 我若使你們悲傷，除了因我而使悲傷的那人以外，誰能使我喜樂呢？
2:3 我曾把這事寫給你們，免得我到的時候，那該令我喜樂的人反倒令我悲傷。我也深信，你們眾人都以我的喜樂為自己的喜樂。
2:4 我先前憂心忡忡、眼淚汪汪地給你們寫了信，並非要使你們悲傷，而是要你們知道我格外疼愛你們。
2:5 如果有人使人悲傷，他不但使我悲傷，也是使你們眾人有些悲傷。我說有些，恐怕說得太重了。
2:6 這樣的人受了大多數人的責備也就夠了，
2:7 倒不如赦免他，安慰他，免得他過分悲傷，甚至受不了啦！

參考經文

林後 2:1b 【直譯】下一次不要帶著「憂愁」(λύπη)(lupe)(in grief)去到你們那裏。

林後 2:2 【和】倘若我叫你們「憂愁」(λυπέω)(lupeo)(grieve)，除了我叫那「憂愁」(λυπέω)的人以外，誰能叫我快樂呢？

林後 2:4 【直譯】我寫信給你，是出於心裏許多的苦惱和痛苦，是帶著許多的眼淚，不是要你們憂愁，而是要你們知道，我對你們的愛，是何等的多。

基督徒之間人際矛盾和衝突後的真正的復和，往往要經歷懇切的禱告，流淚的過程，真誠的對話，真誠的自省，聖靈的工作，真心的「懊悔、憂愁」，最後才能有真誠悔改後和復和後的喜樂。在這段經文，「憂愁、悲傷」這詞是來自兩個同根源的希臘字：名詞「憂愁」(λύπη)(lupe)；動詞「憂愁」(λυπέω)(lupeo)。在林後 2:1-7 的段落裏，兩詞共出現八次之多。

保羅實在是一位濃情的牧者。他真情讓人感動：「我寫信給你，是出於心裏許多的苦惱和痛苦，是帶著許多的眼淚，不是要你們憂愁，而是要你們知道，我對你們的愛，是何等的多。」

保羅用深情分享：「要寫這些管教你們，責備你們的信時，我是充滿憂心和擔心。擔心你們不悔改，擔心我們彼此的關係受損！但我不能逃避作為一個深愛你們的牧者的責任。我邊寫邊流淚，流了許多的眼淚。在擔心你們會否真悔改的過程當中，我就像經歷了許多的患難和痛心。你們要知道，我最終的目的不是要你們憂愁或悲傷。你們要知道，我最終的目的，是讓你們能真悔改，能重新得著神的喜悅，神所賜的真正喜樂。要知道，我是多麼多麼多麼愛你們！『誰能使我喜樂呢？』就是當誤會我和攻擊我的人能悔改，我們能復和，這就是我最想得到的喜樂。」

當最失敗和最敵對保羅的人都悔改後，保羅用深情的話安慰和鼓勵他們：「我雖然曾說過很重的責備的話，但你們要知道，我的目的不是要對方沉淪或被排斥。我的目的是要他們悔改，得到饒恕，得到赦免，並且整個教會得到和解。」

衝突後，難免要經過「流淚谷」，但依照神心意而有的「悔改、憂傷痛悔的心」，是美好的過程！真正從神而來的「悔改和憂愁」，讓我們可以彼此饒恕，彼此重新切實相愛。這是好牧者最想有的結果。

最感動的一句：「你們要知道，我對你們的愛，是何等的多！」
求神興起更多「有原則、肯管教、有濃情」的牧者。

思考：

1. 為什麼真正的和解和復和需要「流淚谷」，需要真誠的悔改和憂愁？你看如何看？
2. 「你們要知道，我對你們的愛，是何等的多！」從這些表達，你對保羅這位「有原則、肯管教、有濃情」的牧者，有什麼加深的認識？

第 10 日

要留有餘地：管教的目的「挽回」，是「愛」，不是「摧毀」！

作者：蔡少琪

經文：哥林多後書二 8-11

2:8 所以，我勸你們，要向他肯定你們的愛心。

2:9 為此，我先前也寫信給你們，正是要考驗你們，看你們是否在一件事上都順從我。

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

2:11 免得撒但趁著機會勝過我們，因我們並非不知道他的詭計。

參考經文

林後 2:8【直譯】所以，我勸你們，對「他」(him)要肯定一樣事情，就是「愛」。So I beg you to reaffirm him--love.

林後 2:9【和】為此我先前也寫信給你們，要試驗你們，看你們凡事順從不順從。【新】為這緣故，我寫了那封信，要考驗你們是不是凡事都順從。

在林後 2:9，和修版的翻譯不太妥當。和修版的翻譯是「看你們是否在一件事上都順從『我』。」若是這翻譯被人曲解，就容易以為一切都要聽保羅，甚至不合理的命令，這樣保羅好像有霸道的權威。但原文並沒有「我」這詞。和合本的翻譯是「看你們凡事順從不順從。」新譯本的翻譯是「要考驗你們是不是凡事都順從。」這片語的直譯是「看你們是否在凡事上順服。」(whether you are obedient in everything) 合宜的理解應該是：「看你們是否順服神一切的命令」或「看你們是否順服我按照神的命令所吩咐的道理」。所有牧者、事奉者、地上有權柄的人（官員、父母親、老師、雇主和上司等），我們有的權柄只能是在神的道之下的權柄，若我們傳講歪理、用黑暗命令謀私、弄權或害人，這些惡命令和要求，在神眼中都是「非法」的。歷代神學家有一句名句：「非公義的法律完全不是法律。」(An unjust law is no law at all.) (Lex Iniusta Non Est Lex) 有崗位和有權柄的人並不擁有任性霸道的權柄，而是只擁有引導人「信服真理，歸從上主」的職分。

這段最感動人的一句，就是保羅提醒教會領袖，對受管教的人，要他們肯定一件事，就是「愛」。在彼此關心時，我們傳遞「互相幫助的愛」；在紀律時，我們是堅持「聖潔的愛」和「盼望對方『能悔改，被挽回』的愛」。負責管教和紀律的人也要約束自己，對犯錯的人，我們自己也不能「任性霸道、隨意譴責、武斷偏私、散發不當的侮辱」，否則，我們就是以惡還惡，就會陷入撒旦的詭計；這不是真管教，而是引來更多的敗壞、誤會和不必要的分裂。當我們要管教時，自己必須約束自己。特別是管教兒女時，容易發大脾氣的家長，更需要警惕，否則「好事會變壞事」。有管教崗位的人，絕不能獨裁和任性，更要「凡事謹慎、有根有據，合情合理，並要懇切禱告，與神同工」。這才是合神心意的「管教」。

所以「受過傷害和看似有更多道理的人」，必須提防一件事，就是「不要得勢不饒人」！出於愛心去提醒和管教人，不是要「摧毀」人，而是追求公正、得回公道，並是要「造就」人，要「挽回」人！一切都必須出自「真愛和聖潔的愛」。

保羅提及「那人」的「他」(him)，可能就是散播誤會和中傷保羅的主腦。在保羅和好的領袖們漫長努力後，教會大部分的人都認同保羅了，也有不少人站出來責備和譴責「那人」了！這個時候，保羅沒有落井下石，反而提醒眾人：不要「責備過重」，不要「全部人一起圍攻」那人，要留有餘地，不要讓他「完全受不了」，不要強迫對方「走頭無路，被魔鬼完全控制、走黑暗的絕路」！

在責備人的時候，不單需要真理和真相，也需要自我謹慎和控制，並且要帶著神的「嚴愛和憐憫」的心腸行事。這真是美麗的榜樣和教導。

思考：

1. 管教人的人「也不能霸道，也要自我約束」！這道理重要嗎？對你有提醒嗎？你遭遇過「以惡還惡」的處境嗎？那時，後果如何？
2. 「在責備人的時候，不單需要真理和真相，也需要自我謹慎和控制，並且要帶著神的『嚴愛和憐憫』的心腸行事。」這道理給你什麼提醒？這道理寶貴嗎？

第 11 日

我們要作「美好的香氣」！我們正進行「凱旋遊行」中！

作者：蔡少琪

經文：哥林多後書二 12-17

2:12 我從前為基督的福音到了特羅亞，主給我開了門。

2:13 那時，因為沒有遇見我的弟兄提多，我心裏不安，就辭別那裏的人，往馬其頓去了。

2:14 感謝神！他常率領我們在基督裏得勝，並藉著我們在各處顯揚那因認識基督而有的香氣。

2:15 因為無論在得救的人或在滅亡的人當中，我們都是基督馨香之氣【美好的香氣】，是獻給神的。

2:16 對滅亡的人，這是死而又死的氣味【香氣】；對得救的人，這是生而又生的氣味【香氣】。這些事誰能當得起呢？

2:17 我們不像許多人，把神的道當商品販賣，而是由於真誠，而是受命於神，在神面前憑著基督講道。

參考經文

林後 2:14【直譯】但感謝神：祂常常在基督裏帶領我們「在得勝的遊行中」，並在各處藉著我們顯露因認識基督而有的香氣。【in triumphal procession(在凱旋遊行中)(θριαμβεύοντι)】

林後 2:15b【直譯】我們是基督的美好香氣！(We are the good fragrance of Christ.)

林後 2:17【直譯】我們不像許多人—「販賣」神道的人，但卻是出於真誠，出於神，在神面前，在基督裏，我們說話。(We are not like so many—“traders” of the Word of God, but as of sincerity, but as of God; in the presence of God, in Christ we speak.)

12-13 節讓我們知道保羅寫信的處境。保羅是在以弗所教會超忙碌和辛勞的三年開荒事奉後，途經特羅亞，可能在那裏開荒建立了教會。然後因仍未收到提多帶信去哥林多之後的消息，就帶著忐忑的心，到達馬其頓地區，然後寫下哥林多後書。

在這段裏，有兩批重要的用詞。首先是「香氣」！保羅用了兩個相近意思的希臘字(ὄσμη; εὐωδία)，在和合本分別翻譯為「香氣」和「馨香之氣」，在 14-16 節共出現 4 次之多。這兩個希臘文字，在希臘文的舊約的許多經文裏都是一併出現。第一次是在洪水之後，聖經說：「耶和華聞那『馨香之氣』(ὄσμην εὐωδίας)，就心裏說：我不再因人的緣故咒詛地（人從小時候心裏懷著惡念），也不再按著我才行的滅各種的活物了。」(創 8:21)希臘字 εὐωδία (euodia) 一詞在舊約出現 48 次，除了一節經文外，都是與 ὄσμη (osme) 一同出現。這組合出現最多是在利未記和民數記。和合本在不少處翻譯這組合為「馨香」。英語聖經有些翻譯為：「甜香氣」(sweet fragrance)或「讓人喜悅的香氣」(pleasing aroma)。保羅是提醒他們，無論人如何看我們，我們所行所作都是對神的呈獻，就如後來在羅馬書的表達一樣，是「活祭」。

另一批對比的用詞：就是「在凱旋的遊行中」和「販賣神道的人」。曲解和毀謗保羅的人，看保羅是「販賣神道的人」！但保羅輕看眾人的羞辱和謾罵，知道作為神僕人的寶貴身份，不理地上的遭遇。憑著得勝的主和必得勝的信心，看自己在各處的事奉為「凱旋的遊行」！這是羅馬人最開心的時候；每次他們打大勝仗之後，都有凱旋得勝的遊行。

保羅一大事奉秘訣：不看人如何看！只重視神如何看！我們事奉者要向神獻出「甜蜜、美好、讓神喜悅的香氣」；並且無論遭遇多少攻擊和艱辛，我們必然得勝且有餘，所以我們在地上的事奉人生，是不斷進行「凱旋得勝遊行」！

我們唯一要關心的，是我們是否「出於真誠，出於神，在神面前，在基督裏」傳揚神的話？

思考：

1. 我們行事為人是「美好香氣」嗎？
2. 當我們認真作基督徒，認真事奉，但卻面對坎坷的遭遇時，我們如何看自己？我們會否有保羅般的視野和信心，看自己是在作「凱旋得勝的遊行」？

第 12 日

你們是基督的信！是永生神的靈所寫的！

作者：蔡少琪

經文：哥林多後書三 1-3

3:1 難道我們又開始推薦自己嗎？難道我們像某些人那樣要用人的推薦信介紹給你們，或用你們的推薦信給人嗎？

3:2 你們就是我們的推薦信，寫在我們心裏，被眾人所知道、所誦讀的，

3:3 而你們顯明自己是基督的書信，藉著我們寫成的。不是用墨【黑】寫的，而是用永生神的靈寫的；不是寫在石版上，而是寫在心【肉心】版上的。

參考經文

林後 2:1【直譯】我們要重新開始推薦我們自己嗎？難道我需要，像一些其他人，要給你或從你們那裏，有推薦的信嗎？**Do we begin again to recommend ourselves? Or do we need, as some do, letters of recommendation to you, or from you?**

林後 3:2a【直譯】你們是我們的信 (You are our epistle/letter)！

林後 3:3【呂】而你們也顯明了你們就是基督的書信，由我們做僕役遞送的【ESV: delivered by us; KJV: ministered by us】；不是用墨寫，乃是用永活上帝的靈；不是寫在石版上，乃是寫在肉質的心版上。

林後 3:3a【現代中文譯本 (2019)】很明顯地，基督自己寫了這封信，由我們傳送。

林後 3:3【直譯】很明顯地，你們是基督的信，曾被我們服侍過，已經被寫了，不是藉黑墨，而是藉永生上帝的靈，不是在石頭的衆版上，而是在肉心的衆版上。

「你們是基督的信」是這段經文最重要的內容。嚴格來說，第二節，沒有「推薦」一詞，那裏可直譯為「你們是我們的信」！「『推薦』信」的「推薦」只出現在第一節。保羅在這段的最重點，是要帶出，信徒生命能有改變，關鍵不在於人，關鍵在於神、在於基督、在於聖靈。以書信為比喻，改變我們生命的真正作者是基督，是藉著永生上帝的靈所寫的。任何參與的事奉者，都只是參與服侍的僕人，我們不是作者。有釋經家說得好：「你們本身就像一封信，是基督所寫的，就如藉著上帝的手指所寫的。」(You are as a letter which Christ had written as with the finger of God.)

整段的意思是：「我們不像其他人！我們不需要寫推薦信給你們！我們也不需要你們寫推薦信幫助我們。我們是你們開荒的牧者，你們對我們生命和所教的道理都很清楚，所以我們不像他人，我們不需要寫推薦信給你們。並且，對世人來說，最重要的，不是你們有推薦信去見證我們在你們中間的辛勞和忠心。最重要是你们能持守真道，有真正的生命改變。這樣，世人就能從你們生命的改變，看到我們的努力。我們非常愛你們和重視你們的生命，你們的故事已經寫在我們心中。所以，你們本身可算是我們的信，被眾人知道，為眾人所誦讀。不單如此，最重要的是，你們是基督救贖的果子，基督用聖靈的大能親自寫成的新生命。所以，你們是基督的信。我們作為基督的奴僕，參與了，服侍過你們。你們這基督的信，不是用黑墨寫在石頭的版上，而是藉著聖靈，寫在人的肉心的版上。」

在第三節，和修版翻譯片語(ministered by us)為「藉著我們寫成的」，這翻譯不太準確。這片語有兩個直譯的可能，一、如呂振中譯本：「由我們做僕役遞送的」(delivered by us)。二、「藉著我們的服侍」(ministered by us)。第三節要帶出的重點是，真正讓我們生命能改變的主角，那位寫作者是基督。這生命改變的主因，在於永生上帝的靈。這改變不是停留在外表上，而是帶著能改變人心的大能。保羅的重點是：「讓你們生命能改變的真作者是基督，事奉者是僕人，有參與，有服侍，但不是主角。」

默想到此，最大的感動是：我們是誰？我們這麼卑微、不配和無助的人，竟然有基督親自介

入到我們的生命中，更新我們，與我們同行，為我們譜寫出新生命，新故事，精彩的人生！
基督徒的新生命真是何等奇妙！

思考：

1. 「你們是基督的書信」：這教導給你什麼安慰、鼓勵和提醒？
2. 「讓你們生命能改變的真作者是基督，事奉者是僕人，有參與，有服侍，但不是主角。」
這教導給事奉者有什麼提醒？

第 13 日

無人靠自己「能」作新約的僕人！唯獨神能讓我們「能」！

作者：蔡少琪

經文：哥林多後書三 4-6

3:4 我們藉著基督才對神有這樣的信心。

3:5 並不是我們憑自己配做甚麼事，我們之所以配做是出於神；

3:6 他使我們能配作新約的執事，不是文字上的約，而是聖靈的約；因為文字使人死，聖靈能使人活。

參考經文

結 36:26 我也要賜給你們一個新心，將新靈放在你們裏面，又從你們的肉體中除掉石心，賜給你們肉心。

林後 2:16c 【直譯】這些事誰「能當得起」(*hikanos; able, sufficient, qualify*)呢？

林後 3:4-6 【直譯】我們有這信心，是藉著基督，向著神。不是靠我們自己「能」(*hikanos*)以為有什麼是出於我們自己，我們的「能」(*hikanotes*)是出於神。祂讓我們「能」(*hikanoo*)作新約的僕役，不是出於文字，而是出於靈，因為文字殺人，但『』林後 3:6 【呂】他使我們能彀做新的約之僕役：不是文字上的約，乃是靈的約；因為文字能害死人，靈卻能使人活。

主耶穌帶來的新約是能叫人「出『死』入『生』」的福音。「信耶穌，得永生，不被定罪！不信耶穌，罪已經定了，得不著永生，神的震怒常在他身上。」(參 約 3:18, 36) 保羅在這段開始帶出作為新約的僕役的重要性和艱難性。

在 4-6 節的關鍵詞是「能」！保羅用了三個類似的希臘字，帶出三點道理：一、不是靠我們自己「能」！二、這職分太難了，太榮耀了，我們若「能」，這「能」只是出於神。三、是神讓我們「能」！關鍵不是我們寫給你們書信的「字」，而是全因聖靈的大能。若沒有聖靈幫助你們悔改、明白和回轉，我們寫的「文字、字句」只能殺人，只能譴責人，不能讓人有生命的改變。信徒能信主，能悔改，能有生命的改變，全因聖靈的工作，因為聖靈能賜人新生命，能叫人活。

第六節是寶貴的金句。淺文理和合本是這樣翻譯：「其亦使我足當新約之役、非以文乃以靈、蓋文致死、而靈致生也。」「非以文乃以靈」(*not of the letter but of the Spirit*)這片語可能含有三個含義。

一、是連接上文的保羅處境。保羅無論自己如何努力教導，如何寫文字書信去責備、管教和挽回哥林多信徒，但若沒有聖靈的工作，一切都會枉然。

二、連接基本的神學。任何事奉者，都要銘記：若我們沒有聖靈同工，一切努力都枉然。甚至當我們閱讀聖經，若沒有聖靈的光照和感動，聖經的文字也不能給人生命改變的大能。很多釋經法的討論有談論這點。

三、連接下文；對比摩西的舊約。摩西留下了石板上的文字；但若沒有基督，沒有聖靈，律法只能讓人知罪！對只重視律法的文字卻又拒絕基督的猶太人，律法只能帶來審判，叫人死。唯獨因信耶穌、得聖靈重生的人，才有新生命，有永生。

我們「能」事奉主，「能」服侍弟兄姊妹，「能」作新約的僕役，唯獨靠三位一體真神的恩典和大能。唯獨藉著基督，向著神，依靠聖靈，我們才「能」作福音的大使。有神，我們才「能」！沒有神，我們萬萬「不能」。

思考：

1. 「非以文乃以靈」(not of the letter but of the Spirit)：對這有名的片語，你是如何理解？又給你什麼提醒？
2. 「是神讓我們『能』」這道理給你什麼提醒？

第 14 日

能作「福音的大使」是何等榮耀的職分！

作者：蔡少琪

經文：哥林多後書三 7-11

3:7 那用字刻在石頭上屬死的事奉尚且有榮光，以致以色列人因摩西臉上那逐漸褪色的榮光不能定睛看他的臉，

3:8 那屬聖靈的事奉不是更有榮光嗎？

3:9 若是那使人定罪的事奉有榮光，那使人稱義的事奉的榮光就越發大了。

3:10 那從前有榮光的，因這更大的榮光，就算不得有榮光了；

3:11 若是那逐漸褪色的有榮光，這長存的就更有榮光了。

參考經文

出 34:29-30 摩西手裏拿著兩塊法版下西奈山的時，不知道自己的面皮因耶和華和他說話就發了光。亞倫和以色列眾人看見摩西的面皮發光就怕挨近他。

林後 3:7-11【直譯】若那死亡的職事，就是用文字刻在石頭上的，曾有榮光，以致讓以色列的子民不能定睛在摩西的臉上，縱然這只是在他臉上要漸漸消退的榮光。

那麼聖靈的職事難道不會將更有榮光嗎？因為若定罪的職事有榮光，那麼讓人稱義的職事豈不「更有」「很多」「豐富」的榮光。這樣那曾經有過榮光的，對比這何等超越的榮光，就不算得是有榮光。若那漸漸消退的算有榮光，那麼長存的，就「更有」「很多」榮光。

保羅在這非常有名段落，對比「摩西的職事」和「新約的職事」。

保羅用了豐富的表達去形容「摩西的職事」的有限。「摩西的職事」是「死亡的職事」，是用「文字」刻在「石頭」上，這反映在摩西面上的榮光「是會漸漸消退的」，這只是「定罪的職事」。

對比下，「新約的職事」是「聖靈的職事」，是能讓人「稱義、得義的職事」，現今「留下和長存」的職事。保羅用三個連續的形容詞，去強調「新約的職事」是比「摩西的職事」榮耀得多很多很多很多。保羅形容這職事「更有」「很多」「豐富」的榮光！因此對比下來，摩西留下的榮光，就算不得是榮光了。

對比新舊約的職事的榮光時，保羅特別提到摩西臉上殘留的榮光！「逐漸褪色、漸漸退去」(*katargeo*)這動詞有漸漸耗盡、失效的意思。在和合本，這詞常翻譯為「廢掉」。摩西臉上的「光」只是神的「光」的反射，曾經也很有光芒，但只是短暫的，會很快漸漸暗淡下去。相反，有「聖子和救世主」、有「神的福音」的「新約」的光是更大的榮光，是長存的榮光，是叫人得生，得永生，得享受永遠榮耀的榮光。

想起保羅在林後所吐露出的各種事奉的辛酸和痛，再默想保羅如何看「新約的職事」的寶貴和榮耀時，實在深深感受到，保羅確實「以作基督的僕人為榮」，「以作福音的使者為榮」！就保羅自己而論，人如何看他，哥林多信徒如何看他，都不重要。保羅是從主耶穌福音的寶貴角度去看自己的職事，能傳揚獨一的救主，能成為寶貴新約福音的使者，什麼艱難、貧窮、被人看不起、被人誤會，都不重要。保羅晚年留下心聲：「我不以福音為恥；這福音本是神的大能，要救一切相信的，先是猶太人，後是希臘人。」(羅 1:16)「我以認識我主基督耶穌為至寶。我為他已經丟棄萬事，看作糞土，為要得著基督。」(腓 3:8)「為這緣故，我也受這些苦難。然而我不以為恥；因為知道我所信的是誰！」(提後 1:12a)

在基督徒和事奉的人生中，你有否容易被誤會、譏諷、受苦所打倒？
你有否以作新約使者為榮，撇下一切，跟從主、侍奉主呢？

思考：

1. 保羅以作為「新約的使者」為榮！你又如何呢？你有看萬事為糞土，看基督為至寶嗎？
2. 你曾否因「被誤會、譏諷、受苦而被打倒」呢？今天的經文給你什麼提醒？

第 15 日

主的靈在哪裏，哪裏就有自由！

作者：蔡少琪

經文：哥林多後書三 12-18

3:12 既然我們有這樣的盼望，就大有膽量，

3:13 不像摩西將面紗蒙在臉上，使以色列人不能定睛看到那逐漸褪色的榮光的結局。

3:14 但他們的心地剛硬，直到今日誦讀舊約的時候，這同樣的面紗還沒有揭去；因為這面紗在基督裏才被廢去。

3:15 然而直到今日，每逢誦讀摩西書的時候，面紗還在他們心上。

3:16 但他們的心何時歸向主，面紗就何時除去。

3:17 主就是那靈；主的靈在哪裏，哪裏就有自由。

3:18 既然我們眾人以揭去面紗的臉得以看見主的榮光，好像從鏡子裏返照，就變成了與主有同樣的形像，榮上加榮，如同從主的靈變成的。

參考經文

出 34:30 亞倫和以色列眾人看見摩西的面皮發光就怕挨近他。33 摩西與他們說完了話就用帕子蒙上臉。35 以色列人看見摩西的面皮發光。摩西又用帕子蒙上臉，等到他進去與耶和華說話就揭去帕子。

林後 3:18 【新】我們大家都用沒有蒙著帕子的臉反映主的榮耀；那從主—就是聖靈—所發出這榮耀在改變我們，使我們成為他的樣式，有更輝煌的榮耀。

能事奉主耶穌是最光榮的職分！唯獨信耶穌，才能得到聖靈的重生！唯獨有神的靈，我們才能有真自由！以色列人拒絕耶穌，仍被面紗蒙蔽！唯靠基督，面紗才能除去！有耶穌的人，是能看見主的榮光！我們每天親近耶穌，每天得到反照的榮光，我們就能漸漸更像恩主，榮上加榮。

在頒布舊約時，亞倫和以色列眾人因摩西面上所反映的神的榮光而懼怕，所以摩西講完神的話後，與他們相處時，就戴上面紗，讓他們不用看見那逐漸褪色的榮光。以此為比喻，保羅指出，不信主耶穌的猶太人至今仍在閱讀舊約時，戴著面紗，這心靈上的面紗攔阻他們真正認識聖經，也攔阻他們真正認識救主基督耶穌。

唯獨當人信主得救，領受聖靈，這種「無知」和「剛硬」才能被除掉。用「面紗」作比喻，「他們的心何時歸向主，面紗就何時除去。」因為，我們得救和能信耶穌都需要聖靈的重生和感動，所以保羅留下名句：「主的靈在哪裏，哪裏就有自由。」

基督徒在基督裏的恩典，就比摩西曾在西乃山遇見過神，更為寶貴。摩西在西奈山的遇見神，只是短暫的。雖然曾經歷光照後的榮光，但漸漸就消退了。但作為基督徒，我們在今生能有主耶穌永遠的同在。只要我們堅持一生與主同行，我們就能一生不斷得著主的光照，我們就能不斷心意更新，我們就能漸漸更像恩主。

有福音，有主，有聖靈，有福音的使命感的人，是何等蒙福！

思考：

1. 「主的靈在哪裏，哪裏就有自由！」這金句給你什麼提醒？
2. 「只要我們堅持一生與主同行，我們就能一生不斷得著主的光照，我們就能漸漸更像恩主。」這給你什麼提醒？

第 16 日

不要縱容惡僕張狂！求神興起更多「走得好，走得長，走到底」的僕人！

作者：蔡少琪

經文：哥林多後書四 1-6

- 1 所以，既然我們蒙憐憫受了這事奉的責任，就不喪膽，
- 2 反而把那些暗昧可恥的事棄絕了，不行詭詐，不曲解神的道，只將真理顯揚出來，好在神面前把自己推薦給各人的良心。
- 3 即使我們的福音被遮蔽，那只是對滅亡的人遮蔽。
- 4 這些不信的人被這世界的神明弄瞎了心眼，使他們看不見基督榮耀的福音。基督本是神的像。
- 5 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。
- 6 那吩咐光從黑暗裏照出來的神已經照在我們心裏，使我們知道神榮耀的光顯在耶穌基督的臉上。

保羅首先指出：能事奉主是因我們「蒙了憐憫」！在事奉人生中，我們會遇到「愛暗昧可恥的事、行詭詐、曲解神的道」的惡僕，他們成為撒旦（這世界的神）的幫凶，扭曲真道，攻擊主僕，迷惑群羊，讓不信者被蒙蔽，也讓許多主僕陷入「喪膽」的危機。在這些時刻，我們更要銘記：能事奉主，全是恩典！並且恩典夠用！

「喪膽」(*enkakeo*) 一詞多翻譯為「灰心、喪膽、喪志」。這詞是希臘文組合字，有「在惡中」(*in evil*)的意思。朝這個角度思考，輕易「灰心、喪膽、喪志」的人，就是在艱難的時候，被受苦、被錯誤思想所困，沒有堅持選擇神、選擇善，卻選擇退縮，選擇惡路，離開神給我們的職分！但當正直和忠誠的僕人「半途而退、灰心喪志」，就會助長了「愛暗昧可恥的事、行詭詐，曲解神的道」的惡僕的張狂，讓更多無辜的人被迷惑。縱容自己「灰心、喪膽、喪志」就是將自己和羊群「陷入惡中」。真正的主僕，要堅持走正路，要拒絕「喪膽、退縮」的路。教會的一大危機，就是有太多「半途而退、灰心喪志」的事奉者。

保羅在隨後的段落提到一些自誇自己是超級使徒的人！這些人曲解神的道，向哥林多教會索取昂貴的報酬；並譏諷保羅不拿工錢的事奉，是代表保羅的身份卑賤和不配。這些人行詭詐，用手段，蒙蔽弟兄姊妹！

保羅強調：「基督本是神的像。」這表達有點像主耶穌在最後晚餐的教導：「我就是道路、真理、生命；若不藉著我，沒有人能到父那裡去。」(約 14:6) 因為唯獨藉著基督，我們能認識父，得以與神和好，有永生。

宗教改革時代曾用五個「唯獨」去形容基督徒的信仰：唯獨基督、唯獨聖經、唯獨恩典、唯獨信、唯獨榮耀歸神。其中，最核心的唯獨，就是唯獨基督 (*Solus Christus*)。沒有基督，沒有一切！有基督，有一切！

新約的職分，傳福音的職分，傳耶穌是「基督」是「主」是「獨一的救主」的職分！保羅看這職分為極為寶貴和榮耀！絕不以為事奉主受苦為恥！堅持不喪膽！並且深存感恩，堅持事奉到底。保羅留下名言：「他所賜我的恩不是徒然的。我比眾使徒格外勞苦；這原不是我，乃是神的恩與我同在。」(林前 15:10b) 恩典不是讓我們退縮、喪膽。蒙憐憫，不是讓我們助長惡僕的張狂，蒙憐憫是要讓我們走得好，走得長，走到底。今天的一個禱告，就是求神興起更多「走得好，走得長，走到底」的事奉者和僕人。

思考：

1. 在你信主和參與事奉的人生中，你曾否容易「喪膽、退縮、半途而廢」呢？今天的經文給你什麼提醒？
2. 「教會的一大危機，就是有太多『半途而廢、灰心喪志』的事奉者。」你同意嗎？你願意向神禱告，求神興起更多「走得好，走得長，走到底」事奉者和僕人嗎？

第 17 日

有神足矣！有基督的人，是打不死的！

作者：蔡少琪

經文：哥林多後書四 7-9

7 我們有這寶貝放在瓦器裏，為要顯明這莫大的能力是出於神，不是出於我們。

8 我們處處受困，卻不被捆住；內心困擾，卻沒有絕望；

9 遭受迫害，卻不被撇棄；擊倒在地，卻不致滅亡。

參考經文

林後 4:7-9【和】我們有這寶貝放在瓦器裡，要顯明這莫大的能力是出於神，不是出於我們。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。

林後 4:7-9【直譯】我們有這寶貝（財寶）在眾瓦器裡，好讓那超大的能力可以出於神，而不是出於我們。處處面面受擠壓，卻沒有被困死在狹窄之地；有困惑，卻沒有絕望；被逼迫，卻沒有被丟棄；被打倒，卻沒有被毀滅。

這段是基督徒很喜歡的金句；也曾給許多落在艱難時候的基督徒極大的鼓勵。這裏其中一個重要用詞是「超大」(*hyperbole*)，有「超大、超好、非凡」的意思。這詞在林後出現四次。1:8 的「超大」的壓力；4:7 的「超大」的能力；4:17 的「超大、超大」永恆重量級的榮耀。背著十字架的基督徒和事奉者，我們的人生難免會經歷「超大」的壓力、艱難，甚至逼迫，但我們要銘記：我們也有出於神的「超大」的能力幫助我。更為寶貴的是：我們有「超大、超大」永恆重量級的榮耀要賜給我們。

我們會經歷「四面受敵」、「有困惑」、「被逼迫」、「被打倒」等重重的艱難，引來重重的絕望。若沒有神，沒有主，沒有聖靈，我們這泥土造的器皿必然被壓死，被打碎！但我們雖然是瓦器，卻有基督在我們裏面，沒有任何力量能粉碎有基督的人。正因為我們遭遇處處逆境，就更顯出能勝過各種挑戰的能力是出於神，並不是出於我們自己。有基督的人，「不會被困死」、「沒有絕對的絕望」、「沒有被神丟棄」、「永不滅亡！有永生！」

這讓我想起詩篇第一篇的教導，當敬虔人對「惡人的計謀，罪人的道路，褻慢人的座位」能堅持說「不」，當事奉者堅持與神晝夜同行，無論惡人看似多麼張狂，多麼有勢力，多麼看似順利，我們不用懼怕！因為所有眾多的惡人，都會成為沒有價值、輕飄飄的糠稊(穀物皮)，被風吹散，並必要面對審判，並最終必要滅亡！但每一個信主的人，必「不至滅亡，反得永生。」

當我們四面八方受壓受敵時，我們要有清醒的頭腦和心靈。

我們寧願有誰作敵人？四面包圍我們的敵人？或是，有神作我們的敵人？

我們寧願有誰的幫助？要投靠惡人作我們幫助嗎？或是，有神為幫助者就足矣？！

神比一切問題大！神比一切的黑暗勢力大！神最大！

「有神、有主、有聖靈」同行，擁有「寶貝」的我們，我們無懼明天！我們無懼一切的仇敵，無懼一切的艱難！有神足矣！

思考：

1. 今天的金句在過去的日子，曾否給你鼓勵和幫助？今天重溫，又給你什麼新的啟迪？
2. 「有神足矣！」你同意嗎？這給你什麼提醒？

第 18 日

每天為耶穌死，每天經歷耶穌的生！事奉者的死，換來信徒的生！

作者：蔡少琪

經文：哥林多後書四 10-12

10 我們身上常帶著耶穌的死，使耶穌的生也在我們身上顯明。

11 因為我們這活著的人常為耶穌被置於死地，使耶穌的生命在我們這必死的人身上顯明出來。

12 這樣看來，死是在我們身上運作，生卻在你們身上運作。

這三節寶貴的經文，以四「死」四「生」四「耶穌」的用詞帶出保羅在哥林多後書核心的主題。

首先是四「死」，就是 10 節的帶著耶穌的「死氣」(*nekrosis; deadness*)，11 節的為耶穌被交到「死亡」(*thanatos; death*)和我們這「必會死」(*thnetos; liable to death*)的肉體，並 12 節的「死亡」(*thanatos; death*)在我們中間運作。

其二是四「生」：其他兩次是談及耶穌的「生命」(*zoe; life*)，另一次是談及這「生命」(*zoe; life*)因耶穌的拯救和事奉者冒死的侍奉，臨到信徒們。最後一個是「活著、生存」(*zao; living*)，就是本來不需要冒死的人，卻因為蒙耶穌的呼召，走上天天冒死的十字架的路。

其三是四「耶穌」：主題很清楚。主耶穌藉著十字架上的「死」和復活的「生」拯救了一切信主的人。凡敬虔愛主的基督徒和一切事奉者，我們在今生就應效法基督的死，經歷基督的十架；往往在這些時候，我們更能經歷基督復活的大能，就是這裏談及的「耶穌的生命」。

10 節裏「死氣」(*nekrosis*)的用詞帶有「沒有生機，絕望，死定」的含義。在林後 1:8-9，保羅曾以「絕望」和「為自己宣佈了死亡証」為這主題開題。保羅的重點是，我們侍奉主的人，也必須帶著十字架跟隨主，並且往往是在這些看似是「必死、會死和絕望」的處境裏，我們能更深經歷耶穌復活的大能。全書在 1:3-11, 4:8-12, 4:16-18, 5:1-9, 5:14-16, 6:3-10, 7:3-7, 11:23-33, 12:1-10, 13:3-4 等段落都在談論這重要的主題。

保羅提醒哥林多信徒和歷代的信徒，敬虔的基督徒和忠心的事奉者往往不會一帆風順，往往在地上會經歷耶穌一樣的艱辛或許多「必死」的處境。「用外貌/肉體去看人」，去看基督徒和事奉者的人生，是不懂耶穌福音真理的人。哥林多教會誤會和藐視使徒保羅，就是因為他們不明白這道理。

這段經文最感動我的是 12 節。原來信徒能領受「生命、新生命」，不單有主耶穌的代死，也有歷代忠僕的「死亡」的代價。想起許多為主殉道的宣教士，在逼迫時代捍衛信仰的牧者、

神學家和信徒。這金句在歷史中不斷被忠僕們實踐了。就如耶穌曾給我們的名句：「我實實在在地告訴你們，一粒麥子不落在地裡死了，仍舊是一粒，若是死了，就結出許多子粒來。」（約 12:24）

想起詩歌《一粒麥子》的副歌：「主 我願意 主 我願意 讓自己像種子落在地裏 失喪生命必反得生命；主 我願意 主 我願意 放下自以為應得的權利 在我身上成就祢旨意。」

願神感動我們眾人，願更多基督徒，甘心作「一粒麥子」，藉著我們天天的「冒死」，讓耶穌的「生命」臨到更多更多的人。

思考：

1. 「原來信徒能有新生命，是基督的死和許多僕人的冒死所換來的。」這道理感動你嗎？你願意為基督、為人的信主，天天冒死嗎？
2. 詩歌《一粒麥子》的副歌：「主 我願意 主 我願意 讓自己像種子落在地裏 失喪生命必反得生命；主 我願意 主 我願意 放下自以為應得的權利 在我身上成就祢旨意。」你願意嗎？

第 19 日

凡事都是為了你們！為他人的擺上，只是至暫至輕的苦楚！

作者：蔡少琪

經文：哥林多後書四 13-18

13 但我們既然有從同一位靈而來的信心，正如經上記著：「我信，故我說話」，我們也信，所以也說話；

14 因為知道，那使主耶穌復活的也必使我們與耶穌一同復活，並且使我們與你們一起站在他面前。

15 凡事都是為了你們，好使恩惠既藉著更多的人而加增，感恩也格外顯多，好歸榮耀給神。

16 所以，我們不喪膽。雖然我們外在的人日漸朽壞，內在的人卻日日更新。

17 我們這短暫而輕微的苦楚要為我們成就極重、無比、永遠的榮耀。

18 因為我們不是顧念看得見的，而是顧念看不見的；原來看得見的是暫時的，看不見的才是永遠的。

參考經文

詩 116:8 主啊，你救我的命免了死亡，救我的眼免了流淚，救我的腳免了跌倒。9 我要在耶和華面前行活人之路。10 「我因信，所以如此說話；」 [LXX: Ἐπίστευσα, διὸ ἐλάλησα] 我受了極大的困苦。

林後 4:13b 「我信，故我說話」 (Ἐπίστευσα, διὸ ἐλάλησα) (I believed, therefore I spoke)

林後 4:13 引用了詩 116:10；那裏的詩人經歷了「極大的困苦」、「幾乎會死、會跌倒」，但神拯救了他，讓他能「行活人之路」。所以他作見證：「我信，故我說話」！

保羅是要強調：「歷代的忠僕都會為神經歷艱辛，甚至是致死的危險，我們也是一樣。我們都有一樣的靈、一樣的心志。並且，我們是傳揚耶穌已經復活、並要再來的福音。我們與你們因信主，都必復活。所以，這地上的人生是我們寄居的人生，是過渡的，是至暫的人生。我們擺上這至暫的人生，為要讓你們得著基督，並且藉著你們生命的改變，藉著你們參與事奉和作見證，這恩典能達致更遠更廣和更多人。為此，縱然我們可能受不少的苦，我們『外在的人』(outward man)可能會漸漸朽壞，但我們『內在的人』(inner man)卻能更像恩主，並因著基督復活的大能，日日更新。人看我們實在受了極大的苦楚、艱辛和逼迫，但這些艱辛對比神要給祂忠僕的『極重、無比、永遠』的榮耀，實在是微不足道。我們已經是『得著永生、持定永生、仰望永生』的人，當我們仰望復活和永生時，這些地上的受苦實在是至暫至輕；我們要得到的不是『能看見的、短暫的、今生的』福氣，我們要得著的是神給的『現在看不見，那永恆』的福樂和生命。所以，我們不喪膽，我們一切所作的，全是為了你們。」

這段經文給我許多感動和提醒。其中一句非常震撼：「凡事都是為了你們！」

耶穌在地上所作的一切，一切的犧牲，就是「凡事為了世人！凡事為了我們！」

有基督心腸的僕人，效法基督，輕看今生，輕看今生勞苦的代價，持定永生，立志讓更多人蒙福，走上「凡事為了他人，凡事為了你們」的人生，這真是讓人感動和震撼。有耶穌的人，為耶穌擺上的人，真是不一樣。

思考：

1. 為什麼保羅能看事奉所經歷的各種艱難的苦楚為「至暫至輕的苦楚」？你又如何？若你遭遇保羅這樣的艱辛、誤解和痛苦，你也有保羅的洞見嗎？
2. 「凡事為了他人，凡事為了你們」：你有這人生和事奉態度嗎？

第 20 日

我們有神所建造的天上、永存的家！所以我們不懼地上的犧牲！

作者：蔡少琪

經文：哥林多後書五 1-5

- 1 因為我們知道，我們這地上的帳篷若拆毀了，我們將有神所造的居所，不是人手所造的，而是在天上永存的。
- 2 我們在這帳篷裏嘆息，渴望得到那從天上來的居所，好像穿上衣服；
- 3 倘若脫下也不至於赤身了。
- 4 其實，我們在這帳篷裏的人勞苦嘆息，並不是願意脫下地上的帳篷，而是願意穿上天上的居所，好使這必死的被生命吞滅了。
- 5 那為我們安排這事的是神，他賜給我們聖靈作憑據。

參考資料

【(次經)】所羅門智訓 9:15 這必朽壞的身體重壓着靈魂；這屬地的「帳篷」(σκῆνος; tent) 壓制多慮的心。(for a perishable body weighs down the soul, and this earthly tent burdens the thoughtful mind.)

參考經文

林後 5:1-5【直譯】因為我們知道，若我們地上的房屋這帳篷將被拆毀，我們會有神的建築，不是人手所造的房屋，而是永恆在天上的。並且，在這【地上帳篷的房屋】裏面，我們嘆息，渴望穿上我們天上的住處；若真能穿上，我們就不會被發現是赤身露體。並因仍在這帳篷裏，我們嘆息，受重擔，因為我們不是要脫下，而是要穿上，好讓必死的被生命所吞。那位預備我們這些的，是神，是那位給了我們聖靈作憑據。

保羅繼續 4:16-18 的主題，用了「地上的帳篷」這比喻。「地上的帳篷」是短暫的，是臨時，是寄居的，是不完美的，也讓人到處流散，甚至會遭遇風吹雨打。因此當猶太人用「帳篷」來形容人在地上的人生時，往往提醒人，這地上身體是必朽壞的，並且我們住在這「地上的帳篷」時，心靈難免有許多嘆息勞苦。在羅馬書第八章，保羅繼續這重點：「但受造之物仍然指望脫離敗壞的轄制，得享神兒女自由的榮耀。我們知道，一切受造之物一同歎息，勞苦，直到如今。」(羅 8:21-22)

保羅的意思是：「為什麼我們能輕看今生，輕看今生為主勞苦是至暫至輕的？因為我們所追求的是永生。保羅就用『帳篷』與『房屋』作對比，我們有的地上肉體是必朽壞的，並且就如住在『帳篷』裏一樣，是暫時，是短暫的，也是有不少艱辛和勞苦嘆息的。我們真正渴慕的，是要穿上神要賜給我們的榮耀的復活身體和生命。就如我們樂意以不要『帳篷』，換取『美好、永遠的房屋』。保羅也用他喜歡的比喻『穿上』和『脫去』的比喻，若我們有永遠的生命，就不會將來赤身露體。而今天神已經給我們這把握，這憑據，就是賜給我們的聖靈。」

「持定永生，定睛在復活和神要給我們的冠冕，並要歸榮耀給神」是保羅面對艱難事奉人生的重要真理支柱。在他離世前的最後書卷裏，他重提這真理。他勸勉我們要「持定永生」，「預備將來」，就是「持定那真正的生命」，「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。」(提前 6:12, 19; 提後 4:8)

要在今生有力量去堅持服侍，我們必須有持定永生的生命態度。

思考：

1. 保羅這「地上的帳篷」的比喻給你什麼提醒？
2. 「持定永生，定睛在復活和神要給我們的冠冕，並要歸榮耀給神」是保羅事奉人生的重要秘訣！你一樣有嗎？或是，你有所掙扎？為什麼？

第 21 日

行事為人是憑著信心，不是憑著眼見！要移民到天國去！

作者：蔡少琪

經文：哥林多後書五 6-10

6 所以，我們總是勇敢的，並且知道，只要我們住在這身體內就是離開了主。

7 因為我們行事為人是憑著信心，不是憑著眼見。

8 我們勇敢，更情願離開身體，與主同住。

9 所以，無論是住在身內或住在身外，我們都立了志向要得主的喜悅。

10 因為我們眾人必須站在基督審判臺前受審，為使各人按著本身所行的，或善或惡受報。

參考經文

林後 5:6, 8【和】所以，我們時常「坦然無懼」(*tharrheo*; bold).....我們「坦然無懼」(*tharrheo*).....

林後 5:8【直譯】我們「坦然無懼」(*tharrheo*)，並且更願意「離開」(*ekdemeo*)這個身體，要與主同「住」(*endemeo*)。

來 13:6 所以我們可以「放膽」(*tharrheo*)說：主是幫助我的，我必不懼怕；人能把我怎麼樣呢？

保羅繼續上文的討論，從最初用的「不喪膽」的表達，再一步用「勇敢、坦然無懼」(*θαρρέω*; bold, confident)的表達。在 5:6，這表達更濃烈，就是「我們常常都是勇敢的」！

然後保羅用了在整本聖經唯獨在這段出現的一對對比的用詞；兩詞各自出現 3 次，就是「住在，在家中，在國中」(*endemeo*)的字和「離開、離家、出國」(*ekdemeo*)的字，就是兩個意思相反但字根相近的用詞。

「住在」(*endemeo*)這詞是組合字，是「在裏面」(*in*)和「民衆/國家」(*people*)的組合字。所以，可以翻譯為「住在，在家中，在國中」的意思。

「離開」(*ekdemeo*)也是組合字，是「出去」(*out of*)和「民衆/國家」(*people*)的組合字。可以解釋為「離開、離家、出國」的意思。

保羅的表達帶出，我們雖然「住在地上這個家，地上的民族國家中」，也是住在「這必朽壞的身體裏」，可能我們也有地上某些享受和快樂，但這「住在地上這個家」的最大的缺點，就是遠離神、離開神。所以我們應該「出國」，離開地上這必朽壞的家，要進入神預備的家、神預備的國、神預備的復活身體。用保羅後來的書信的表達，就是父神「救了我們脫離黑暗的權勢，把我們遷到他愛子的國裡。」(西 1:13)並且，「我們卻是天上的國民，並且等候救主，就是主耶穌基督從天上降臨。」(腓 3:20)我們要離開這必朽壞的身體和世界，我們要移民到「美麗、榮耀和永恆」的天國去；那裏「不再有死亡，也不再有悲哀、哭號、疼痛」，那裏「沒有黑夜」，那裏「再沒有咒詛」，那裏「主神要光照我們。我們要作王，直到永永遠遠

遠。」(參 啓示錄 21-22 章)

因為我們要得到的是天國，我們行事就不能看重眼見的，我們更要看重的是憑信心知道。並因為我們每一個人都要向基督交賬，我們一生就只有一個目標：只討主的喜悅。地上的任何艱難和苦楚，既然都不能攔阻我們移民到天國去，我們為什麼仍然懼怕地上事奉的艱辛呢？因為有這屬靈的洞見和追求，我們就常常剛強壯膽，不喪膽！

思考：

1. 為什麼保羅能不懼怕，能常常勇敢？
2. 「要移民到天國去」：這給你什麼提醒？

第 22 日

為神癡狂，為人清醒！只為主活！

作者：蔡少琪

經文：哥林多後書五 11-15

11 既然我們知道主是可畏的，就勸導人；但是神是認識我們的，我盼望你們的良心也認識我們。

12 我們不是向你們再推薦自己，而是要讓你們有誇耀我們的機會，使你們好面對那憑外貌、不憑內心誇耀的人。

13 如果我們癡狂，是為神；如果我們清醒，是為你們。

14 原來基督的愛激勵我們；因我們這樣斷定，一人既替眾人死，眾人就都死了；**15** 並且他替眾人死，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。

參考經文

林後 5:13 【和】我們若果「癡狂」(*existemi; lose one's mind*)，是為神；若果謹守(*sophroneo; sober*)，是為你們。

可 3:20-21 【和】耶穌進了一個屋子，眾人又聚集，甚至他連飯也顧不得吃。耶穌的親屬聽見，就出來要拉住他，因為他們說他「癡狂」(*existemi; lose one's mind*)了。

這段有兩個重要的對比用詞：一、「憑外貌」(*by face*)對比「不憑內心」(*by heart*)；二、「癡狂」(*existemi; lose one's mind*)對比「清醒」(*sophroneo; sober*)。

雖然認識耶穌的僕人能持定永生，看地上是寄居，看重的是移民到天國，但對不熟悉或不相信聖經道理的人，若看到像保羅這麼優秀背景的人，一生為看不見的天國「賣命、擺上、犧牲、受極多的苦」，就會容易懷疑保羅是否「清醒」，是否已經太熱心到一個程度，已經「癡狂」了。這些批評的人，在保羅的眼光來看，都是一些憑眼見、憑外貌而不是憑信心的人。

因事奉太熱心而被人罵為「癡狂」的情況，我想起自己的遭遇，當我工作幾年，已經有一定的好工作崗位和好的收入，在神奇妙帶領下，我在受洗不夠一年內，決定入神學院。當與我未信主的母親分享時，她說：「你信得太迷了。你想作洋和尚嗎？以前你讓我感到非常驕傲！現在你讓我太傷心太失望了！」

我又想起神大大使用的僕人宋尚節的經歷。在 1927 年，他拿到美國大學的化學博士學位，但後來神用特別的遭遇呼召他全時間事奉主，在回國的大船途中，他想到保羅的話，「我先前以為與我有益的，我現在因基督都當作有損的」，就下定決心，把象徵博士榮譽的金鑰匙和獎章扔進太平洋裏。回到家鄉，家人和親友都以為他「癡狂」了！

保羅卻說：「若有人以為我瘋狂，我完全不理會他們的看法，因為我所作的一切，都是為神，

這是我非常清楚的。實際上，我擺上一切，去服侍你們，我是清醒的，我是自願的。因為基督也可以為我們死！我們當然可以為基督，為服侍人而死！事實上，不應該只是傳道人，而是每一個基督徒，都要記得，基督已經為我們所有人死，我們也不能再為自己活，只能為基督而活。」

想到這裏，想起主耶穌也有同樣的遭遇。當他在地上太熱心幫人時，親屬要阻止他，說他「癲狂」了。我們也要「為神癲狂，為人清醒！只為主活！」

思考：

1. 「為神癲狂，為人清醒！只為主活！」這合理嗎？如何才算極端？
2. 「你信得太迷了。」你曾遭遇這些譴責嗎？

第 23 日

不能再按外貌和肉體認人了！我們是新造的人！

作者：蔡少琪

經文：哥林多後書五 16-17

16 所以，從今以後，我們不再按照人的看法來認識人，縱使我們曾經按照人的看法認識基督，如今卻不再這樣認識他了。

17 所以，若有人在基督裏，他就是新造的人，舊事已過，都變成新的了。

參考經文

林後 5:16【直譯】所以，我們從今天開始，不再「按照肉體」(*kata sarka*; according to the flesh) 去認識任何人；雖然我們曾經「按照肉體」(*kata sarka*)認識基督，但如今我們不在這樣認識了。**17** 所以，若任何人在基督裏，就是新的創造(new creation)，舊的眾事情都已經過了；看啊，新的眾事情已經來了。

林後 5:16【和】所以，我們從今以後，不憑著外貌認人了。雖然憑著外貌認過基督，如今卻不再這樣認他了。

基督已經為我們死了！我們在基督裏，已經得着永恆的生命！真正明白耶穌和耶穌福音的人，會有完全不一樣的視野、世界觀和價值觀。這段的重要片語是「按照肉體」(*kata sarka*; according to the flesh)，和合本翻譯為「憑著外貌」，和修版為「按照人的看法」。「按照肉體」的希臘文是 *kata sarka*，這片語是保羅非常喜歡用的片語，在保羅書信出現 20 次之多(羅 1:3; 4:1; 8:4-5, 12-13; 9:3, 5; 林前 1:26; 10:18; 林後 1:17; 5:16; 10:2f; 11:18; 加 4:23, 29; 弗 6:5; 西 3:22)。

「按照肉體」這片語用在耶穌基督的身份上(羅 1:3)，這提醒我們，若我們只用眼見，只用人眼光去看，只用肉體和外貌去判斷的話，主耶穌只是一個貧窮的以色列人，生在小鎮伯利恆，出生時帶著貧窮的記號，放在馬槽裏；成長是小鎮拿撒勒；跟隨的使徒也是非常基層的，無學識的小民；死在被咒詛的木頭上，死在十字架上。若我們不知道主耶穌是道成肉身，不知道主耶穌是完全的神也是完全的人，若我們單以「肉身」或「人的世俗價值觀」去看耶穌，我們就不知道他是世界唯一的救主，也不明白他的謙卑、道成肉身和犧牲的大愛。

保羅在逼迫耶穌的門徒時，就是「按照肉體」去看耶穌，看不起耶穌，看不起門徒。但在大馬色遇見榮耀的主時，主耶穌對他說：「我就是你所逼迫的拿撒勒人耶穌。」(徒 22:8)作為一個敬虔、熱心的猶太人，保羅一直都等待著神要差來的彌撒亞，但他竟然自己不斷地逼迫主耶穌。保羅犯了最大的錯誤，就是用「肉體、外貌」去看耶穌和看人。保羅從前也看不起門徒，保羅是超錯、萬錯、全部錯。所以，信主後，保羅知道耶穌基督是完全的神完全的人；門徒是因信耶穌成為神寶貴的兒女；無論是猶太人或非猶太人，普世的人若信耶穌都成為神寶貴和榮耀的兒女，並要得著永生。每一個信主的人，都經歷重生，是新的創造，是新造的

人。神饒恕了我們過去的一切過犯，我們每一個都好像是穿上基督所賜的白袍，戴上了基督所賜的聖潔和救贖；舊事都過了，一切都變成新的，我們要迎接的不是地獄的死亡，而是沒有眼淚、沒有黑暗、有永遠榮耀的永生。

所以，保羅向我們分享他的領受：「我不再用外貌認人了。我當然也不用外貌認基督。我曾經很失敗地用外貌去認基督和人。我大大錯了。現今我知道，也是這樣傳講：每一個信主的人，都是神寶貴的兒女，都是新造的人。每一個我們接觸的人，都有神的形像，都是神深愛的，要拯救的人。我們信主後，就必須改變我們價值觀和世界觀，我們不能驕傲看人；我們要非常珍惜人！特別是，我們要真知道，每一個破碎的生命，都能成爲神寶貴的兒女、神寶貴的僕人。我們不能再以外貌認人了。」

思考：

1. 這段的「不再按照肉體認人」的教導給你什麼提醒？
2. 在你一生，你是否曾被「以外貌認人」所困擾過？你曾否「以外貌認人」？你又曾否被人「以外貌認你」呢？

第 24 日

我們要到世界各地，帶著使命說：「你們要與神和好！」

作者：蔡少琪

經文：哥林多後書五 18-21

18 一切都是出於神；他藉著基督使我們與他和好，又將勸人與他和好的使命賜給我們。

19 這就是：神在基督裏使世人與自己和好，不將他們的過犯歸到他們身上，並且將這和好的信息託付了我們。

20 所以，我們作基督的特使，就好像神藉我們勸你們一般。我們替基督求你們，與神和好
吧！

21 神使那無罪的，替我們成為罪，好使我們在他裏面成為神的義。

參考經文

林後 5:20-21 【呂】所以我們替基督做大使，彷彿是上帝藉着我們來勸勉。我們替基督求你們，跟上帝復和吧。他叫那不認識罪的替我們成了罪，好叫我們在他裏面成為上帝之義。

神所賜給我們的「新的創造」(new creation)(林後 5:17)，不單有因信主耶穌的「新造的人」，並有新的使命、新的任務、新的身份。神要我們成為「基督的大使」，領受「勸人與他和好的使命」，叫「世人與神和好」。

這段經文其中最寶貴之處，是談及主耶穌。祂本是「無罪」的，這片語的原文直譯是「那不曾認識罪的」；這寫法是要帶出主耶穌從出生，到地上一生都沒有罪，遠離罪，沒有被罪玷污過。但這「無罪」的，竟然為世人，為拯救我們，而成為「罪」。這「罪」的含義不是說耶穌有罪，而是說，耶穌就如舊約代罪的羔羊一般，為我們成為被咒詛的「羔羊」，為世界承擔罪債的「贖罪羔羊」，成為承擔我們罪罰的「罪羊」；用保羅的說法，成為「罪」。耶穌這「義人」，為我們成為「罪羊」，要讓我們這些「罪人」，因信主，領受「耶穌的義」，就是「神的義」，使我們成為「義人」，並能「與神和好」。

這段有一個重要的希臘字，就是「成為使者」(*presbeuo*; be an ambassador)這動詞。20 節的直譯是「所以，為了基督，我們成了使者。就如，神通過我們勉勵人，為基督請求人：『要與神和好！』」基督徒要成為基督的大使，到世界各角落，向所有人勸說：「你們要與神和好！」

這段的第一句是「一切都是從神而來的」！保羅深深經歷這一句。保羅本來不配作「基督的大使」，用保羅在提摩太前書的話，他本身是「首惡」是「罪魁」，本是不配。但我們的大使命是從神而來的，我們能被神呼召，就如保羅在大馬色被呼召，全是出於神！

因此，我們能有這極為高貴、極為重要的身份和使命，全是神給的，全是神的恩典。能成為使人與神和好的大使，是無上光榮的身份和使命。能一生侍奉神、傳揚主，全是恩典，沒有

可誇！

思考：

1. 神賜給我們的「新創造」，也包括我們「新使命、新身份」！你是否願意一生成為「基督的大使」嗎？
2. 「一切都是從神而來的」！能有新身份、新使命，是無上光榮！你有這個認定嗎？

第 25 日

人們誤會我、罵我、污衊我，我一概不理！我只走正路、傳福音的路！！

作者：蔡少琪

經文：哥林多後書六 1-8a

- 1 我們與神同工的也勸你們，不可白受他的恩典；
- 2 因為他說：「在悅納的時候，我應允了你；在拯救的日子，我幫助了你。」看哪，現在正是悅納的時候！看哪，現在正是拯救的日子！
- 3 我們不在任何事上妨礙任何人，免得這使命被人毀謗；
- 4 反倒在各樣的事上表明自己是神的用人：就如在持久的忍耐、患難、困苦、災難、
- 5 鞭打、監禁、動亂、勞碌、失眠、飢餓、
- 6 廉潔、知識、堅忍、恩慈、聖靈的感化、無偽的愛心、
- 7 真實的言語、神的大能、藉著仁義的兵器在左在右、
- 8a 榮譽或羞辱、惡名或美名。

參考經文

林後 6:1【直譯】我們作為同工的、也勸你們不要空受神的恩。

賽 49:8 耶和華如此說：在悅納的時候，我應允了你；在拯救的日子，我濟助了你。我要保護你，使你作眾民的中保（中保：原文是約）；復興遍地，使人承受荒涼之地為業。

【用人(διάκονος; *diakonos*; servant/deacon)】林後 6:4a 神的「用人」；太 20:26b 你們中間誰願為大，就必作你們的「用人」；太 23:11 你們中間誰為大，誰就要作你們的「用人」。羅 15:8 我說，基督是為神真理作了受割禮人的「執事」【就是「用人」這詞】，要證實所應許列祖的話。林前 3:5 亞波羅算甚麼？保羅算甚麼？無非是「執事」【就是「用人」這詞】，照主所賜給他們各人的，引導你們相信。林後 3:6a 他叫我們能承當這新約的「執事」【就是「用人」這詞】。

在這段經文，保羅真情和濃情地表達的事奉心志，共有四個重點和特色表達。

首先，在第 2 節，保羅用了兩次「現在」(now)。我們要起來事奉，起來作基督的大使，不能等！「現在」就要起來！「現在」救恩就要臨到世人！

其二，我們是神的「用人」！「用人」(*diakonos*)在新約是一個卑微的工作身份，是僕人。這詞在和合本有時候翻譯為「用人」，有時候翻譯為「執事」。有些教會有「執事」的崗位，這是代表我們要在神家作僕人，作服侍的工作。很特別的是，保羅看自己也是這身份，看亞波羅也是這身份，看自己是新約的「用人」。主耶穌也喜歡用這個表達，祂多次提醒我們：「你們中間誰為大，誰就要作你們的『用人』。」(太 23:11)更特別的是，保羅在羅馬書，稱呼耶穌是為神真理作「用人」。(羅 15:8) 神的「用人」這身份，按不信主的人的眼光看，是卑微的，但按照神的榮耀恩典看，是一份厚恩，是榮耀的；主耶穌、眾使徒、歷代的忠僕，都甘

心作神的「用人」！

其三，從「持久的忍耐」到「神的大能」，原文是用了 18 次的「在什麼裏」(in what)的表達。從「在持久的忍耐裏」到「在神的大能裏」，中間有 9 個不同的受苦的遭遇，但開頭和最後的共 9 個表達裏，卻是表達優美的心志、神寶貴的同行。保羅的意思是，在一切的患難裏，我們堅持在「持久的忍耐、廉潔、知識、堅忍、恩慈、聖靈的感化、無偽的愛心、真實的言語、神的大能」裏面！我們絕不讓這使命被人毀謗！

最後是三個「藉著」(διὰ; through)：「藉著在左在右的仁義兵器」，「藉著榮譽或羞辱」和「藉著惡名或美名」。保羅的意思是，無論有什麼遭遇和非議，我都一概不理，我只專注討神喜悅！人們誤會我、罵我、污衊我，我一概不理！我只走正路、善路、聖潔的路、討神喜悅的路、傳福音的路！

思考：

1. 「現在」就要起來！「現在」救恩就要臨到世人！你有否同樣的迫切感？你願意今天就立志被神所用嗎？
2. 「無論有什麼遭遇和非議，我都一概不理，我只專注討神喜悅！人們誤會我、罵我、污衊我，我一概不理！我只走正路、善路、聖潔的路、討神喜悅的路、傳福音的路！」你有這心志嗎？保羅這心志有給你提醒嗎？

第 26 天

不要忘記我們有「雙重性」的評語！人如何看，一點也不重要！

作者：蔡少琪

經文：哥林多後書六 8b-10

8b 我們似乎是誘惑人的，卻是誠實的；

9 似乎不為人所知，卻是人所共知；似乎是死了，卻是活著；似乎受懲罰，卻沒有被處死；

10 似乎憂愁，卻常有喜樂；似乎貧窮，卻使許多人富足；似乎一無所有，卻樣樣都有。

參考經文

林後 8b-10 【呂】「似乎」(ὡς; *hos*; *as*)是迷惑人者，卻是真誠的；「似乎」是人所不知，卻是人所共知的；「似乎」正在死，你看，我們卻活着呢；「似乎」受懲罰管教，卻沒有被處死；「似乎」憂愁，卻永遠喜樂；「似乎」貧窮，卻叫許多人富足；「似乎」一無所有，卻是擁有萬物！

保羅在這寶貴的經文裏，談到傳道人或事奉者，往往有許多雙重的感受，這裏藉著七組的「似乎」和「卻是」帶出事奉者的人生，往往是由兩面的角度，人看的角度和神看的角度，被藐視的角度和蒙福的角度。我自己教導保羅的神學時，喜歡用「雙重性」來形容這「雙重」的感受和遭遇，或「兩極」的評語。這七組的「似乎」之後的表達，都是用了「人物式的名詞」，就是指我們傳道者，在世人的眼中是「怎麼樣」的「人」。

承接上文，世人「按照肉體」，「憑著外貌」，單注重「眼看的、外在的、地上的遭遇的，世俗人所重視的」，就容易「錯誤地、偏見地、污穢地」將遭遇許多艱難的保羅和歷代的主僕看作「是迷惑人的人、是人所不知的人，是正在死的人，是受懲罰管教的人，是憂愁的人，是貧窮的人，是一無所有的人！」用較為通俗的表達，傳道者可能在一生事奉的生涯裏，被人污穢，被人看不起，被人誤會，看我們是「是騙人的人，是籍籍無名的人，是必死的人，是不吉利的人，是淒慘的人，是貧人，是一無所有的人！」若你不斷被人這麼看，甚至被你的至親這樣看，你忍受得住嗎？可能從回到老家大數開始，保羅就曾經歷過各種的批判、辱罵和歧視。若你想成為基督的用人、基督的僕人、大使、宣教士，你有這心理預備嗎？

但保羅更進一步說：這不是全面的真實，也不是最重要的真實。最真實是在神裏面，是從神的角度，從屬靈的角度看。若是從屬靈的角度看，作神的用人的，卻「是人所共知的，我們的生命被神和天使和世人觀看；是打不死的，要永活的；是各種地上黑暗勢力不能拿走我們永遠生命的；是在各種逼迫和憂愁裏，有奇妙和拿不走的喜樂的；是當我們自己很貧窮時，我們卻能藉著基督和福音，將最榮美的祝福和富足送給萬民的；是當人看我們是一無所有時，我們卻有掌管萬有的神，神的恩典源源不絕，我們就像什麼都有的最富裕的人。」

這段經文充滿深情，何等美麗！

對受過大苦的基督徒和傳道者，實在是字字有血有淚！
並且用語帶著何等大的信心，經歷過何等多和持續的恩典，並顯露出對「神的用人」這身份看得何等的重視，何等的寶貴呢！

思考：

1. 保羅在這段的七個「似乎」的遭遇，你遭遇過嗎？這段經文使你有什麼感動？
2. 詩歌《感恩的淚》有一段話：「明知這路是十字架的路，有風，有雨，很大很難也很苦，主慈愛的手時時拉著我的手，沒有任何理由不去走腳下的路。」你有同感嗎？你願意嗎？

第 27 日

你們不要和不信的人同負一軛！我們必須走光明的路！

作者：蔡少琪

經文：哥林多後書六 11-18

11 哥林多人哪，我們對你們，口是誠實的，心是寬宏的。

12 你們的狹窄不是由於我們，而是由於你們自己的心腸狹窄。

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。

14 你們不要和不信的人同負一軛。義和不義有甚麼相關？光明和黑暗有甚麼相連？

15 基督和彼列有甚麼相和？信主的和不信主的有甚麼相干？

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。」

17 所以主說：「你們務要從他們中間出來，跟他們分別；不要沾不潔淨的東西，我就收納你們。」

18 我要作你們的父，你們要作我的兒女。這是全能的主說的。」

參考經文

NIV 2 Cor. 6:15a What harmony is there between Christ and Belial? 【彼列(Belial)在新約聖經只在此出現。可解釋為「撒旦」或「沒有價值的匪徒」。】

利 11:45 我是把你們從埃及地領出來的耶和華，要作你們的神；所以你們要聖潔，因為我是聖潔的。

利 26:12 我要在你們中間行走；我要作你們的神，你們要作我的子民。

出 29:45 我要住在以色列人中間，作他們的神。

賽 52:11 你們離開吧！離開吧！從巴比倫出來。不要沾不潔淨的物；要從其中出來。你們扛抬耶和華器皿的人哪，務要自潔。

撒下 7:14 我要作他的父，他要作我的子；他若犯了罪，我必用人的杖責打他，用人的鞭責罰他。

「你們不要和不信的人同負一軛！」這名句被不少華人教會的牧者教導為「不容許與不信的人結婚。」嚴格來說，這段經文完全不是談及婚姻的。就「信徒」和「非信徒」結婚的問題，有四點值得留意。

一、在早期教會，當基督徒不多，向外邦人傳福音時，新約聖經沒有清楚教導，使徒們沒有強硬推「不容許與不信的人結婚」的教導。當時是父母作主的時代，許多人十多歲就結婚，婚姻可能很早就預定了。作為外邦人的使徒，可能這不是當時的重點。

二、在基督教來華的早期傳道時代，也有類似早期教會的處境；基督徒少，傳統配婚制度強硬，傳教士在早期也沒有強調這道理。

三、「信徒與非信徒結婚」在實際上，在過去的經驗和歷史上，實在容易產生許多信仰衝突的危機，這也是不少華人牧者強調這道理的根本原因。能與信仰相同、能與同是熱心信仰的人結婚是好的！

四、處理「信徒與非信徒談戀愛和結婚」的問題時，應該有原則、有方向，也需要情理兼備，不走極端；應該主動認識這些非信者，讓他們能參與教會，認識弟兄姊妹，認識信仰，若果能在他們深入談戀愛前，有傳福音的接觸和努力，能信主得改變是最好的。

就本段經文而言，保羅談及的是更深更全面的教導。正如神曾說：「所以你們要聖潔，因為我是聖潔的。」(利 11:45) 有神作我們的父，有神在我們中間，我們就必須與惡遠離！保羅為甚麼這麼重視要管教哥林多信徒，也是因為此原因。箴言說得好：「不要自以為有智慧；要敬畏耶和華，遠離惡事。」(箴 3:7)

思考：

1. 「信與不信，不能同負一軛」在這段經文裏，是談及什麼內容？
2. 神曾說：「所以你們要聖潔，因為我是聖潔的。」(利 11:45)箴言的教導：「不要自以為有智慧；要敬畏耶和華，遠離惡事。」(箴 3:7)這兩段經文給你有什麼提醒？

第 28 日

情願與你們同死同生！

作者：蔡少琪

經文：哥林多後書七 1-4

1 所以，親愛的，既然我們有這樣的應許，就當潔淨自己，除去身體和靈魂一切的污穢，藉著敬畏神，得以成聖。

2 寬宏大量地接納我們吧！我們未曾虧負誰，未曾敗壞誰，未曾佔誰的便宜。

3 我說這話，不是要定你們的罪，我已經說過，你們常在我們心裏，我們情願與你們同生共死。

4 我對你們很是放心，多多誇耀你們；我滿有安慰，在我們一切患難中格外喜樂。

參考經文

林後 7:2【呂】你們心裏讓地位給我們吧。我們沒有冤枉誰，沒有敗壞誰，沒有佔過誰的便宜。【(ESV) Make room in your hearts for us. We have wronged no one, we have corrupted no one, we have taken advantage of no one.】

林後 7:3【直譯】我這樣講不是爲了定罪；我曾經說過，你們是在我們心裏，要與你們同死、同生。

林後 7:3【淺文理和合本】我言之、非以定罪、蓋我已謂爾在我心、生死共之矣。【(ESV) I do not say this to condemn you, for I said before that you are in our hearts, to die together and to live together.】

在哥林多後書，其中保羅最感動我、最濃情的話，就是：「我這樣講不是爲了定罪；我曾經說過，你們是在我們心裏，要與你們同死、同生。」（林後 7:3；直譯）保羅實在非常非常疼愛哥林多的弟兄姊妹，雖然他受到非常不合理的中傷、誤會和侮辱，但他心底裏最渴慕的，並不是「譴責、懲罰、回擊」，用保羅的話，他最終不是爲了「定罪」(*katakrisis; condemnation*)，而是爲了「挽回、拯救、和好」。因爲保羅說：「我曾經就跟你們說過：你們深深在我們心裏。用我在腓利門書的用語，你們是我的心肝寶貝！我們在主裏已經是一家人，我們在地上要一同經歷基督的十字架，各種苦難和挑戰，甚至要同死，但我們有永生的把握，我們必一起與基督永活，所以我立定心志，要與你們『同死同生』。」

和合本說：保羅要與傷害過他的弟兄姊妹「同生同死」。這片語的原文是「『同死』和『同生』」。先「同死」，後「同生」。基督徒的生命是與基督「同死」、「同埋葬」、「同復活」！基督徒的人生是「先苦後榮」、「出死入生」。地上的各種「艱難、逼迫、死亡的恐嚇」都不能拿走我們「必永生」的應許和憑據。

保羅的榜樣給我們極大提醒：牧者與羊群最根本和最深層的關係，就是愛，深深的愛，永不分離的愛。信主後，我們已經是神家裏的家人，我們永不分離！就如一些婚禮裏的誓言一樣：

「無論是生老病死，無論是患難和各種勢力，都不能叫我們與信主的家人和羊群分開，因為耶穌的得勝和保守，我們與你們必然同死同生。」

未完全悔改的哥林多信徒的心胸有點狹窄。保羅就勸勉他們：要在你們心中為我們預留地方，就如你們已經在我們心裏。並且保羅重複地提醒他們，保羅所作的，是「『沒有人』我們虧負過，『沒有人』我們敗壞過，『沒有人』我們佔過任何便宜。」保羅這牧者完全問心無愧！保羅這牧者深深疼愛他的羊群！我們又如何呢？

思考：

1. 「情願與你們同生同死」：你們曾這樣對主內的弟兄姊妹說過嗎？保羅的心腸如何？你渴慕遇見這樣的僕人嗎？
2. 「『沒有人』我們虧負過，『沒有人』我們敗壞過，『沒有人』我們佔過任何便宜。」回顧你在教會的參與和服侍，你能否坦然這樣說呢？保羅的見證和心腸給你什麼激勵？

第 29 日

你們的悔改，你們的熱心，讓我更加喜樂！

作者：蔡少琪

經文：哥林多後書七 5-12

- 5 我們從前到了馬其頓的時候，身體沒有絲毫安寧，反而到處遭患難，外有紛爭，內有懼怕。
6 但那安慰灰心之人的神藉著提多來安慰了我們；
7 不但藉著他來，也藉著他從你們所得的安慰，安慰了我們，因為他把你們的思念，你們的哀慟，你們對我的熱忱，都告訴了我，使我更加歡喜。
8 即使我先前那封信使你們憂愁，後來我曾懊悔，如今卻不懊悔；因為我知道，那封信使你們憂愁，不過是暫時的。
9 如今我歡喜，不是因你們曾憂愁，而是因憂愁導致你們的悔改。你們依著神的意思憂愁，凡事就不至於因我們受虧損了。
10 因為依著神的意思而憂愁，就生出沒有懊悔的悔改來，以致得救；但世俗的憂愁叫人死。
11 你看，你們依著神的意思而憂愁，這在你們當中產生了何等的殷勤、甚至辯白、甚至憤慨、甚至恐懼、甚至渴望、甚至熱忱、甚至責罰。在这一切事上，你們都表明自己是無可指責的。
12 所以，雖然我從前寫信給你們，卻不是為那虧負人的，也不是為那受人虧負的，而是要在神面前把你們顧念我們的熱忱表現出來。

林後 7 章的一個重要用詞，就是「歡喜、喜樂」一詞。這詞在有名的腓立比書翻譯為「喜樂」。在和合本的哥林多後書裏，這詞分別翻譯為「快樂」、「歡喜」和「喜樂」(2:3; 6:10; 7:7, 9, 13, 16; 13:9, 11)。保羅不單將信徒放在心裏，不單願意與他們同生同死，更是將自己的開心和喜樂與信徒的生命血脈相連。信徒能有好的屬靈生命，信徒跌倒後能回轉，能懊悔，能悔改，能重拾屬靈的熱心，彼此能和好，保羅就心滿意足，就大大的歡喜和喜樂！

保羅祈求的是，信徒能「依著神的意思而憂愁」，就是懊悔自己犯的錯誤和罪，能回頭，能悔改，這樣就能再蒙神的憐憫，拯救！保羅這個寶貴的提醒，也讓我們增長屬靈的智慧：真正和真心的悔改，就應該「產生了何等的殷勤、甚至辯白、甚至憤慨、甚至恐懼、甚至渴望、甚至熱忱、甚至責罰。」

保羅也非常鼓勵曾跌倒的門徒，在這段經文裏，保羅用了「熱心、熱忱」(ζήλος; zeal) 和「殷勤」(σπουδή; diligence) 來鼓勵他們。解釋誤會，梳理矛盾，管教和責備，憂愁和悔改，這些都是寶貴的過程，也是弟兄姊妹真誠交往和磨合，及牧者和羊群真誠交往和磨合的人生中，必不能避免的過程。但彼此最終的目的，是造就對方，是讓對方再得神的喜悅，重拾「熱心、熱忱、殷勤」。就如保羅說：「你們的悔改，你們的熱心，讓我更加喜樂！」

這讓我想起耶穌所說浪子的比喻：「只是你這個兄弟是死而復活、失而又得的，所以我們理

當歡喜快樂。」「我告訴你們，一個罪人悔改，在天上也要這樣為他歡喜，較比為九十九個不用悔改的義人歡喜更大。」(路 15:32, 7)

這也讓我想起耶穌提醒彼得會很快三次不認主的教訓。我們實在軟弱，實在很容易就跌倒，但神有不離不棄的大愛，甚至當我們回頭後，神竟然仍這麼愛我們，竟然用不朽的愛呼召我們再次跟從主、事奉主。主愛真偉大！有主耶穌心腸的僕人，真是好牧者。

思考：

1. 「你們的悔改，你們的熱心，讓我更加喜樂！」你們也有這種耶穌的心腸嗎？
2. 「當我們回頭後，神竟然仍這麼愛我們，竟然用不朽的愛呼召我們再次跟從主、事奉主。」你曾經歷過神的這種不離不棄的大愛嗎？

第 30 日

信徒務要尊重牧者！牧者不是雇工，而要成為好牧人！

作者：蔡少琪

經文：哥林多後書七 13-16

13 因此，我們得了安慰。在我們所得的安慰之外，又因你們眾人使提多心裏暢快喜樂，我們就更加歡喜了。

14 我若對提多誇獎過你們甚麼，也不覺得慚愧，因為我對提多誇獎你們的話是真的，正如我對你們所說的話也向來都是真的。

15 提多一想起你們眾人的順服，怎樣恐懼戰兢地接待他，他愛你們的心就越發熱切了。

16 我如今歡喜，因為我在一件事上對你們有信心。

從第一章時，保羅就概括地提及，在各種「患難」、「壓力」、「苦楚」和「絕望」下，神不斷賜給他各種的「安慰」；到第七章的結束，保羅將他最想得著的「安慰」，清楚地表明了，就是弟兄姊妹的悔改，就是弟兄姊妹再次懂得尊重事奉者和牧者，就是他們對提多的態度，這些就讓保羅大大的感動，大大地更加歡喜。

事奉多年後，我發現「好」的教會與「問題多多」的教會的一大分別，往往分別在三個重要的屬靈態度、風氣、氣質上。「好」的教會往往重視這三大原則，也活出這三大屬靈氣質，讓這些氣質成為教會的風氣和寶貴的屬靈傳統。

一、就是「真理和生命」兼備。「好」的教會看重「真理」，也看重「生命」。空有知識的教會，看似看重「真理」，卻往往輕看「生命」。只要溫暖，但沒有真理追求的教會，往往似乎非常看重「生命和關係」，但卻因為失去「真理」，就容易變味。「好」的教會鼓勵信徒追求和學習「真理」，但同步重視「生命」，也非常重視能真正彼此相愛的「關係」。

二、重視對事奉者和傳道人的尊重和愛戴。當我在 90 年代在美國讀神學博士學位時，發現韓國教會有一大傳統，就是對傳道人非常尊重和愛戴。他們有一個傳統（這個不一定要參考，但頗有他們的特色），就是他們喜悅牧者開比較好的車，這代表他們一份敬重。奔走了許多國家，去了不少教會，一些能被神大大使用並能較為屹立不倒的「好」教會，往往有一大重要屬靈傳統，就是非常敬重傳道人。相反，我發現有些「曾經是好過」的教會，步入嚴重的衰敗，其中一大原因，就是對傳道人尊重。

三、傳道人要自重、自律、自省和要深愛教會。單手不能拍掌，單手不能產生美好的聲音。弟兄姊妹要愛戴牧者，牧者也要深愛主、深愛真理、深愛羊群，也要敬重一起事奉的弟兄姊妹。許多教會走向嚴重的下坡，部分因由在於信徒和信徒領袖，但不少因由在於牧者！作為神學教育的工作者，我們深深知道，教會的興旺往往與有否好牧者有關。耶穌曾留下名言：「我是好牧人；好牧人為羊捨命。若是雇工，不是牧人，羊也不是他自己的，他看見狼來，

就撇下羊逃走；狼抓住羊，趕散了羊群。雇工逃走，因他是雇工，並不顧念羊。」(約 10:11-13)

求神興起更多「好牧人」！求神保守全地的神學院，不要興起「雇工」，要興起有耶穌心腸的「好牧人」！

思考：

1. 上面提及的三個原則，你同意嗎？你有否經歷某些「曾經是好過」的教會的衰落？這衰落的主因是什麼？
2. 「信徒務要尊重牧者！牧者不是雇工，而要成爲好牧人！」你同意嗎？這重要嗎？