

《穿越聖經》

哥林多後書（12）保羅是真使徒，假使徒是撒但的差役（林後11:1-15）

聽眾朋友，你好。歡迎收聽《穿越聖經》這個節目。很高興我們又在空中見面。《穿越聖經》這個節目希望幫助每位聽眾能更加明白神的話語，成為遵行並傳揚神話語的人。

在上一次節目，我們查考與分享了哥林多後書10:1-18的內容，讓我們先來重溫一下。

當我們讀到哥林多後書10-13章時，我們會發現保羅直接面對他的控告者，回應他們虛假的控告。保羅並未隱瞞事實，而是揭露教會中那些猶太主義者是撒但的差役，試圖拆毀神的工作。

保羅不僅是在為自己辯護，保羅也是在捍衛他的職分和使徒的權柄。保羅行使他權柄的第一步，是糾正信徒心中對他的誤解。教會中的悖逆之人說保羅從遠方寫信時是非常勇敢的，但與哥林多人在一起的時候卻是膽怯，甚至是軟弱的。面對一些人的控告，保羅提出“如今親自藉著基督的溫柔、和平勸你們。”

受假教師的影響，哥林多的信徒憑外表論斷保羅的事工，完全忽視了保羅的權柄。哥林多的信徒是“憑著血氣”來評判保羅，並不是憑著聖靈來看保羅。然而保羅使用的方式與他們大相逕庭。雖然保羅與眾人一樣，同樣是人，但保羅卻不依賴人，而是依賴神。保羅屬靈爭戰的武器是從神而來的，因為他不是與屬血氣的爭戰。

保羅意識到他面對的不只是哥林多教會的一場小衝突，這衝突的背後是由撒但在操縱的。撒但讓人抵擋神的話語，以及高舉知識的驕傲。保羅用屬靈的武器就是禱告、神的道、愛，以及聖靈運行在他生命中的大能，去擊敗仇敵。保羅沒有依靠自己的品格、能力，甚至沒有使用他作為使徒的權柄。然而，等到全會眾順服了主，如果有必要，保羅已準備好懲罰那些犯罪的人。

哥林多人在心智上還不夠屬靈，他們沒有認識到，在神的國裡，地位和權力並不代表屬靈的權柄。哥林多人把保羅的“溫和”看作是懦弱的表現，認為保羅根本沒有權柄。哥林多教會的信徒說保羅“寫的信又沉重又厲害，及至見面，卻是氣貌不揚，言語粗俗的。”他們憑外表來判斷保羅，卻沒有進行屬靈的分辨。

保羅沒有否認自己有權柄，但他拒絕以不屬靈的方式來使用這權柄。保羅使用權柄的目的乃是要建立哥林多教會，而不是要拆毀他們。但哥林多人卻把保羅的愛和謙卑當作軟弱的記號。保羅和那些敵對他的假教師的區別在於：保羅使用他的權柄去建立教會，敵對者則利用教會來建立他們自己的權柄。

但那些敵對者的控告卻產生了相反的效果。如果保羅的使徒身分不是真的，那他就是假使徒，甚至連信徒也稱不上。果真如此，哥林多教會就不是真的教會。保羅已經清楚地表明，沒有人能把他的事奉和他個人的生命分割開來，如果保羅是一個騙子，那哥林多人就都被騙了！

保羅也指出，他的講道和他的書信並不矛盾。保羅在信中顯出勇敢，因為那是形勢所需。保羅更願意溫和地寫信，但那不能達到預想的效果。即便保羅的信“又沉重又厲害”，那信也

是從愛心出發的。保羅似乎在說：“你們最好為我下一次到訪做好準備，因為若有必要，我會向你們顯明我的權能。”

假教師依靠“推薦信”來建立自己的權柄，但保羅擁有的是神的委任。保羅活出的生命和所作的工就是“憑證”，這些“憑證”已能充分地說明神在保羅身上的作為。

神為保羅“劃定了事工的範圍”，保羅是外邦人的使徒。他要去到其他使徒未曾作過工的地方，保羅要做外邦人的“拓荒傳道人”。保羅告訴哥林多人，阻礙他的事工發展的惟一原因，是他們缺乏信心。若哥林多人順服保羅的領導，遵守神的話，保羅本可以去拯救其他失喪的靈魂。但哥林多人給保羅製造了如此多的麻煩，以至於他不得不從宣教和傳福音的事工中抽出時間，來解決教會中的問題。

保羅的眼光沒有停留在對哥林多人表面的評價上，而是集中在對個人事奉最終的評價上。保羅不在意別人的論斷，而在於將來神對保羅的稱讚。

保羅的論述，提醒我們應該按照神的旨意來衡量我們的事工。我們需要反思我們現在所做的事工合乎神的心意嗎？神是否因這個事工得到榮耀呢？神會悅納我們所做的事工嗎？還是我們只為了得著人的喜歡？讓我們一起反思。

接下來，我們繼續研讀與查考哥林多後書11:1-15的內容。

哥林多後書11:1-6記載：“但願你們寬容我這一點愚妄，其實你們原是寬容我的。我為你們起的憤恨，原是神那樣的憤恨。因為我曾把你們許配一個丈夫，要把你們如同貞潔的童女，獻給基督。我只怕你們的心或偏於邪，失去那向基督所存純一清潔的心，就像蛇用詭詐誘惑了夏娃一樣。假如有人來另傳一個耶穌，不是我們所傳過的；或者你們另受一個靈，不是你們所受過的；或者另得一個福音，不是你們所得過的；你們容讓他也就罷了。但我想，我一點不在那些最大的使徒以下。我的言語雖然粗俗，我的知識卻不粗俗。這是我們在凡事上向你們眾人顯明出來的。”

如果你是牧者，你會如何讓會眾相信你是真的愛他們呢？這就是保羅寫這封信時遇到的問題。如果保羅提醒眾人自己在他們中間所作的工作，他們的回應很可能是：“保羅在自誇！”但如果保羅隻字不提自己在哥林多的服事，那些敵對保羅的人又會說：“看吧，我們告訴過你們，保羅甚麼工作都沒有做！”

那麼，保羅如何處理這個問題的呢？他用了一個極其優美的比喻，這無疑觸動了哥林多人的心。保羅把自己比作一位“屬靈的父親”，關愛著自己的家人。保羅在哥林多前書4:14-15說到：“我寫這話，不是叫你們羞愧，乃是警戒你們，好像我所親愛的兒女一樣。你們學基督的，師傅雖有一萬，為父的卻是不多，因我在基督耶穌裡用福音生了你們。”保羅曾用這個比喻來提醒哥林多的信徒，作為“一個父親”，保羅用福音生了他們。如果有必要，保羅也會管教他們。哥林多的信徒是保羅所愛的屬靈的兒女，保羅想要給他們最好的。

真愛從不嫉妒，但真愛裡要有絕對忠誠。丈夫有權要求妻子絕對地忠誠，抗拒任何威脅他們相愛的外敵。同樣地，父親或母親也有權要求他的孩子們忠誠，並盡全力保護他們脫離一切可能的傷害。

這裡保羅為我們勾勒出了一幅圖畫，就像一位慈愛的父親對待那已訂婚待嫁的女兒，父親感

到保護女兒的純潔是他的特權和責任。在婚禮上，那位父親滿懷喜樂，而不是憂心忡忡地把女兒託付給她的丈夫。保羅把哥林多教會看作一位新娘，這位新娘已經和耶穌基督訂婚，等待主的迎娶，屆時將舉行婚禮。在主再來之前，教會中的每個信徒必須保守自己的聖潔，如同新娘預備迎見她的愛人一樣。

然而，潛在的危機在於她對未婚夫不忠。訂了婚的女子只能愛和忠於一個人，就是她所許配的愛人。如果她把愛分給了另一個男人，她就犯了不忠的罪。在本章的第3節中提到了“純一”這個詞，“純一”原文的含義是“誠摯、單一的委身”。保羅擔心哥林多教會失去“純一的心”，那樣他們就會心懷二意，過著污穢的生活，與神的關係也就破裂了。

聖經常常用到愛和婚姻的比喻，來表達神對忠貞的要求。先知耶利米看到猶大百姓失去了對神的愛，便警告他們：“耶和華如此說：你幼年的恩愛，婚姻的愛情，你怎樣在曠野，在未曾耕種之地跟隨我，我都記得。”猶大國已經丟棄了她的“蜜月之愛”，犯了拜偶像的罪。耶穌也用同樣的比喻來警告以弗所教會：“然而有一件事我要責備你，就是你把起初的愛心離棄了。”

保羅擔心哥林多教會受到引誘，像夏娃受到蛇的引誘一樣，這引誘來自於抵擋神的魔鬼。製造婚姻危機的是魔鬼，魔鬼以蛇的形象出現，這記載在創世記3章。保羅寫信給哥林多教會時，他講了很多魔鬼的事情，魔鬼是我們的仇敵。保羅提醒哥林多教會的信徒，魔鬼有幾個攻擊人們的技倆。魔鬼可以讓犯罪的信徒背上沉重的良心負擔，弄瞎不信主之人的心眼，用詭詐誘惑信徒，甚至攻擊神僕人的身體。

魔鬼善於在人們心裡埋下懷疑神話語的種子。因為魔鬼是個撒謊者，它想讓我們聽從它的謊言。魔鬼就是這樣欺騙夏娃的。一開始魔鬼讓夏娃質疑神的話，然後魔鬼否認神的話，最後魔鬼用自己的謊言代替了神的話。

魔鬼非常狡猾。它知道信徒不會立刻接受謊言，所以魔鬼需要設個“誘餌”，好讓我們容易聽信它的謊言。從根本上來說，魔鬼是個模仿者：它仿照神所做的，然後試圖讓我們相信它所提供的，比神給我們的更好。魔鬼是如何做到這点的呢？魔鬼是藉著那些假冒神僕人的人，來傳另一個福音。那些假冒神僕人的教師，其實就是魔鬼的差役。

魔鬼有個虛假的福音，其中主要講的，是關乎另一個救主和另一個靈的信息。很不幸的是，哥林多的信徒卻有人欣然接受這個“新福音”——它本質上是律法和恩典的混合物，根本不是真正的福音。保羅所傳的只有一個福音，因此也就只有一位救主。當你相信這位救主，就會領受內住在我們心中的聖靈，並且只有一位聖靈。

哥林多後書11:7-11記載：“我因為白白傳神的福音給你們，就自居卑微，叫你們高升，這算是我犯罪嗎？我虧負了別的教會，向他們取了工價來給你們效力。我在你們那裡缺乏的時候，並沒有累著你們一個人；因我所缺乏的，那從馬其頓來的弟兄們都補足了。我向來凡事謹守，後來也必謹守，總不至於累著你們。既有基督的誠實在我裡面，就無人能在亞該亞一帶地方阻擋我這自誇。為甚麼呢？是因我不愛你們嗎？這有神知道。”

一位慈愛的父親會滿足家人各樣的需要，保羅自我犧牲的目的就是為了服事哥林多教會。當在他們那裡的時候，保羅親手勞力、編織帳棚。為了向哥林多教會傳福音，保羅甚至接受其他教會的奉獻。換句話來說，哥林多人沒付任何代價，就從保羅這位神的偉大僕人那裡，得到了他作為使徒的服事。

哥林多人感激過保羅為他們所做的犧牲嗎？大多數人並沒有。事實上，那些敵對保羅的人，甚至用保羅的財務原則作為他不是真使徒的“證據”。他們說，如果保羅是真使徒，保羅就會接受經濟上的支持。

保羅已在早先的信中解釋了他服事的原則。保羅指出自己是真使徒，他親眼見過復活的基督，又受基督所差派。保羅有權利向哥林多的信徒索取經濟上的資助，正如現今神忠心的僕人所做的。但保羅有意放棄了這個權利，所以沒有人可以控告保羅利用福音作為賺錢的手段。保羅為了福音的緣故，也為了那些失喪罪人的緣故，放棄了“經濟上的權利”，以免給人留下“打著宗教旗號牟利”的印象，免得他們跌倒。

保羅不是為了吹噓自己才提出金錢的問題。恰恰相反，保羅在用一切可能的方法，使那些自誇的敵人啞口無言。保羅知道，沒有一個人能控告他是貪婪或自私的。保羅的手是乾淨的，他要“斷絕”敵人一切控告的機會。保羅沒有用過任何詭計去騙取信徒，從而攻擊或搶奪他們。在傳福音和經濟的問題上，保羅都是敞開的、誠實的。

哥林多後書11:12-15記載：“我現在所做的，後來還要做，為要斷絕那些尋機會人的機會，使他們在所誇的事上也不過與我們一樣。那等人是假使徒，行事詭詐，裝作基督使徒的模樣。這也不足為怪，因為連撒但也裝作光明的天使。所以他的差役，若裝作仁義的差役，也不算希奇。他們的結局必然照著他們的行為。”

顯然，那些假教師期望哥林多的信徒給他們金錢，供應他們曾這樣要求，也曾從哥林多的信徒接受了金錢。像大多數異端一樣，除非有金錢上的報酬，否則他們是不會服事信徒的。保羅定意要遵守他服事的原則，不從哥林多的信徒那裡收取金錢。如果假教師繼續與保羅較量，就讓那些假教師跟隨保羅的宗旨，不從哥林多信徒那裡收取任何費用。保羅知道那些假教師總不能為不受報酬而誇口。這樣，保羅便摧毀假教師誇口的基礎了。

保羅容忍至此，終於說出了他對這些人的真正評價。保羅已經不能再抑制自己了！保羅要按照他們的本相來稱呼他們。保羅提醒哥林多教會說：“他們根本不是‘超級使徒’！他們是假使徒！”，他們從未受過主耶穌基督的差遣。他們行事詭詐，裝作基督使徒的模樣，他們的動機不是為了榮耀神，而是藉著擄掠信徒而從中漁利。他們的手段充滿了欺騙。他們的基本做法就是用餌捕魚。他們給教會成員勾畫一種“超越”新約所描述的基督徒生活，但這種生活是不符合聖經的，那不過是律法和恩典的混合物。

保羅表明這些假使徒是撒但的差役，他們裝作使徒的模樣混跡在教會裡。當想到這些假使徒的策略時，保羅認為不必覺得奇怪了，因為連撒但也裝作光明的天使。

在影視劇中，我們常常把撒但勾劃成一個頭上有角、身後有尾巴、樣子陰險的活物，或者我們會聯想到一個醉漢，在街上東倒西歪地走著。這是人們對撒但所存的假像。這樣的畫像跟撒但向人展示的模樣極不相同。本段告訴我們，撒但化妝為光明的天使。我們或許可以說撒但裝作福音的使者，它穿著宗教的外衣，站在受歡迎的教會的講台上，口裡滔滔不絕地說著許多宗教用語，如神、耶穌、聖經等。

如果撒但自己都假裝，難怪它的差役也這樣做。因為這些差役不是從聖靈得力，而是借助撒但的能力。當保羅提到他們的工作時，保羅在本段用了三次“裝作”這個詞。“裝作”的希臘文意思是“假扮、偽裝”。撒但雖然外表有些變化，但內心卻絲毫沒有改變。撒但的工人

就像撒但自己一樣，從不以真實的面目示人。他們總是穿著偽裝，戴著面具站在人前。

撒但的差役裝作甚麼呢？裝作假師傅、無神論者、還是異教徒？都不是。他們裝作仁義的差役，他們聲稱要帶領人進入真理和仁義中，但他們卻是那惡者的差役。他們的結局，必然照著他們的行為受審，將自己帶入到滅亡中。

現今仍然有很多“偽裝的差役”在各處徘徊。一位牧師提到，當他在家的時候。有幾個人來敲他的門。其中一個是一位非常有吸引力的年輕女子，她試圖告訴這位牧者，她在做維護世界和平的工作。但當位牧師質問她的時候，她承認自己屬於一個異教團體。她的同伴自我介紹道：“我們來這裡是代表耶穌基督！”牧師立即告訴他們，他知道他們代表哪個群體，隨即關上門，甚至沒對他們說再見。

聽眾朋友，無論你是在家裡，還是在教會裡，你都需要留意一些假師傅的教導。他們有的時候裝得很友善、很虔誠或者很有愛，為的是讓你相信有另外一個神，讓你遠離基督，讓你遠離你現在所在的教會。若是你不能分辨，請你一定要找你的牧者去詢問。

今天的節目時間到了，我們先停在這裡。如果你對節目中所分享的內容有甚麼不明白的地方，歡迎你來信詢問，我們很樂意為你再做說明；若是你生活中有甚麼難處，也請讓我們知道，我們可以彼此記念代禱。

我們下次節目再見。願神賜福與你！