

一個神聖的決志

曾立華
建道神學院

經文：林前二1~5

- 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傳神的奧秘。
- 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。
- 3 我在你們那裡，又軟弱又懼怕，又甚戰兢。
- 4 我說的話、講的道，不是用智慧委婉的言語，乃是用聖靈和大能的明證，
- 5 叫你們的信不在乎人的智慧，只在乎 神的大能。

引言

今天，教會談到牧養路線或模式、佈道及差傳的策略時，往往集中討論其實行方法（這當然也是必要的），卻忘記了更重要的事，就是怎樣將福音傳得更完備、更具屬靈影響力；換言之，我們常主次不分、本末倒置。保羅在上列經文中，卻教導我們要先弄清楚自己所傳的信息；信息一旦確定，傳揚的方法就容易解決了。保羅對我們的勸勉，是經過親身的體驗得出的結論，因此很有說服力，值得我們深思。

作這神聖決定的理由（1-2節）

保羅為何在第2節說「我曾立定主意，在你們中間甚麼都不想知道，只知道耶穌基督和他釘十字架的事」呢（新譯本）？到底這「主意」的「之定」建基於甚麼？同書第一章18-31就有清楚交代。哥林多是當時的文化匯集處，崇尚希臘哲學理論，城中許多哲人常聚集在一起討論這些深

奧的哲理；但哥林多也是一個道德敗壞的地方，這群智者和他們的哲理挽救不了這個都市，情形反而每下愈況。換言之，這些高深哲理解決不了人生的基本問題，因它們是從現實中抽空出來的純理性探討，對於提昇普羅大眾的生命的素質，了無幫助，他們仍奔向滅亡（參一18），得不著解救！

因此保羅向哥林多信徒表白他的志向：「定意不知道別的，只知道耶穌基督和祂釘十字架的事」。他說：「定意」「不知道」，並不是真的不知道，他知道也熟識伊彼古羅派，同時瞭解斯多亞學派和諾斯底主義的哲學理論，也熟悉猶太律法和希羅文化傳統，只是他決心不去使用希臘哲人的「高言大智」來傳福音，反而以被認為「愚拙」的「十字架」道理來做信息的焦點。換言之，他向哥林多信徒表明，他「定意」，不照他們所期望的方式來傳揚十字架的道理。保羅很清楚地表明，他絕不用哥林多哲學辯士常用「超特的話語和智慧的口才」（參呂振中譯本；並請參考 N.I.V. 之 "I did not come with eloquence or superior wisdom."）與他們講論神的道。他一再在第4節表明：「我說的話講的道，不是用智慧委婉的言語」，亦即聲明他不再用人的才智來講述神的奧秘，只會用簡潔的方式來傳講耶穌基督和祂釘十字架的道理。

我發覺今天的教會裡某些現象，與保羅昔日所面對的情況相似，就是教牧人員傳道時常常在文化的壓力和要求下妥協。我們為了討好現代人，經常讓步、遷就；例如一些佈道會的題目就定得太世俗化，好像以「寫真的生命」（註：「寫真」一詞多指明星拍攝的裸照或色情影片為題，就是一例），又在不少證道的講章中，傳道人用許多流行的電視語言和俚語來解釋真理，美其名為要使人容易產生共鳴和理解，但這種做法，無形中已使講道內容變得非常粗俗，依本人的看法，這樣做是將十字架崇高的福音「降格」，有違聖經原則。不錯，我們的傳道方式，要適合現代人，但毋須降低標準，弄至如此俗套、使人聽後有不良的聯想。我們自以為使用時下俗語會令人共鳴，幫助他們接受福音，誰料這正是「血氣」的方法，我認為這種「智慧」其實是傳福音的絆腳石！同時，我也認為這種「推銷術」，只滿足現代文化的要求，目的吸引他人來聽我們的信息。不錯，護教與福音預工有「鬆土」的作用，我們卻不應永遠停在吸引人注意這地步，反而直接傳揚十架，這未必受人歡迎、甚至討厭的信息。

為這神聖的決定訂定的政策（2節）

保羅既然定意不去討好哥林多人，不肯以滿足他們文化上的要求為目的，就坦率地表明他傳福音只用一個方法，就是在他們中間只傳揚耶穌基督的事——祂釘死在十字架上所引伸出來的救世信息。他那句「在你們中間不知道別的」，按照英國解經學者布魯斯（F. F. Bruce）的看法，是指保羅不想再用他在雅典傳道時所用的哲學辯論方法來傳福音，因為那次的佈道效果並不理想，信的人不多，因此他來到哥林多，決定重新釐定自己傳福音的方法，採用直接的方式、不運用任何花巧方法。他深深知道，惟有這樣，神才使用他，使他所傳的道有屬靈的果效。從文法上說，「耶穌釘十字架」是過去完成分詞式（perfect passive participle），顯示基督的死有持續的作用；的確，耶穌被釘不只是一個已完成的客觀歷史事實，這救贖意義今日仍然生效。保羅說這話時如此，今天也是如此，甚麼時候我們傳揚基督代贖的信息，這信息本身就有救人脫罪的能力，並能滿足人生命深處的各种需要。

幾年前，葛培理博士在英國牛津大學主講佈道會時，面對許多博學睿智的高級知識分子，他不禁躊躇怎麼講道，才能令這些學人接受基督的信息。他內心掙扎時，聖靈問他到底要討誰的歡心，葛牧師便知道他應按著平時常用的方式來宣講，因他認識到這些人雖有豐富的學識，但在神眼中，仍不外罪人而已，他們不認識十架真理，因此他一如以往，簡單直接地、不用任何花言巧語傳講福音，結果不少博學之士也如普通人一樣決志信主。

其實，保羅和葛培理傳福音的原則也是我們今天應當恪守的，傳福音時，我們不應「知道別的」，只須傳那被釘十架之主的救贖真理，神的靈自然會在人心中動工，且必大有果效，因福音本是神的大能，要救一切相信的。

這神聖的決定背後的動力（3~5節）

我們常假定保羅是一位剛強無懼的屬靈偉人，但第3節卻否定了這個假設。他坦言自己與任何人一樣，也是驚恐、懦弱和緊張的。巴克萊

(William Barclay)把這節聖經翻譯為：「爲了完成任務，於是戰戰兢兢，如臨深淵，如履薄冰」，這反映他感到自己極其無能（"a sense of complete personal inadequacy", F. F. Bruce）；然而，從另一角度看，在神的工作上有這種無能無助的感覺，就是真正的謙卑。

從人的觀點看，要在哥林多這個高文化的城市傳福音，確實困難。保羅並沒有高估自己、自以爲能夠憑個人才智來得著這些人，換言之，他不憑血氣爭戰（林後十3），而且更會運用背後支持他的神聖動力，也就是神透過聖靈賜給他的力量，去應付他們。「乃是用聖靈和大能的明證」。「明證」這詞在希臘原文是「演示」（demonstration）之意，在新約只用過一次，這字表示嚴格的證明和展現帶來的絕對肯定。由此可見，保羅有足夠的信心去知道，聖靈所賜予神聖的能力必然遠勝哲學家的辯才，能使人歸向基督。以保羅的教育背景，他大可使用希臘哲學家的辯論詞彙來傳福音，但是他定意不用這種方式，且斷言直接傳講十架信息才能救人，因爲這信息本身就具有救人的能力（參羅一16）；只要他忠心如實地傳講這被認爲是愚拙的信息，聖靈自然會動工，使人的生命產生奇妙的大改變。保羅極渴望哥林多人生命更新，因此下了決心以一己之熱忱忠實傳揚十架的救世信息。這也是我們今天該抱有的信念。也許我們有時也像保羅一樣，感到自己無能無助，覺得自己的知識有限、恩賜和才幹都有限，裝備也不足，但我們也該抱有保羅的信念，依靠背後支持我們的動力。要知道，當我們真的依靠神，聖靈的能力就進入我們裡面。空皮手套被人戴上，會從軟弱無能的情況變得剛強有力，但那手套若是用鐵或木頭造的，人手的力量就無法顯出。聖靈的能力也是如此，當套入我們的生命中，我們就變得剛強有力，把懼怕、怯懦、小信、自卑這些東西除掉。這樣，我們的傳道工作才有屬靈的權威，神的道也就能改變聽眾的心，使人歸服基督。

結語

求神幫助我們，讓我們效法保羅，憑信心依靠聖靈的能力，只管直接地傳講福音，神自會負責其餘的工作。求神憐憫我們，通過保羅的榜樣，教導我們知道孰先孰後，孰重孰輕，好叫我們去做當做的事。