

8月29日~9月4日

第10課

安息日下午

真實的基督徒事奉

閱讀本週學課經文

林後3:1-9; 4:7-18; 5:11-15; 西1:19-23; 弗2:13-16; 林後6:11-7:1; 林後7。

存心節

「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。身上常帶著耶穌的死，使耶穌的生也顯明在我們身上。」(哥林多後書4:8-10)。

上週，我們看到保羅藉著申明他的真摯和誠實為自己辯護，以反駁哥林多信徒指控他的反覆無常和缺乏愛心。他始終為他屬靈兒女的最大福祉而努力。他在林後2:12-17中開啟了一段論述，一直延伸到〈哥林多後書〉第7章。同時，他反思了何謂真正的為基督而事奉。我們可以從保羅在這方面的觀點中汲取許多教訓。

本週，我們將探討〈哥林多後書〉第3-7章，保羅在其中論述了他為基督贏得生靈的事奉。懷愛倫說：「罪人的悔改和他們因真理成聖，乃是傳道人所能得到的最有力的憑據，證明上帝已選召他從事傳福音的工作。他作使徒的憑據是寫在悔改之人的心上，是在他們更新的生活上看出來的。基督在心裡成了有榮耀的盼望。一個傳道人既有這些工作上的印證，他的能力就必大大加強。」——懷愛倫，《使徒行述》，原文第328頁。

■ 研究本週學課，為9月5日的安息日預備。

真實事奉的成果

閱讀林後3:1-9。我們在什麼意義上是基督的薦信？

推薦信在希臘羅馬世界很常見。然而，保羅並沒有這樣的信。聖靈在哥林多信徒生命中產生了改變的能力，證明他的事奉是真實的。然而，保羅確信，哥林多教會的建立並非出於他的智慧或努力（林後3:4-6）。他沒有自我吹捧（林後3:5；林前2:2）。

保羅在論到自己的事奉時，簡略地提到了兩個約：前者是由摩西所代表的舊約，後者是由他和同工所代表的新約。匆忙閱讀的人或許會以為，舊約並沒有提供得救的盼望，但這其實是不正確的。無論是在舊約還是新約之下，人都可以得著救恩。舊約其實就是預先宣告的福音。「並且聖經既然預先看明，上帝要叫外邦人因信稱義，就早已傳福音給亞伯拉罕，說：萬國都必因你得福。」（加3:8）

在林後3:1-4:6，我們可以看到，舊約被用來象徵那些倚靠自身順服的行為、以為這樣就能取悅上帝之人的律法主義經驗。而新約代表

的，乃是那些完全倚靠上帝的恩典之人的經歷，相信上帝必成就祂所應許為他們、並在他們裡面所做的一切。

保羅談論的是信徒和非信徒對福音的兩種不同回應。他並非在談論不同的福音，一個在舊約，一個在新約——因為上帝所賜予的福音只有一個，「上帝救了我們，以聖召召我們，不是按我們的行為，乃是按他的旨意和恩典；這恩典是萬古之先，在基督耶穌裡賜給我們的。」（提後1:9）

「這並不是說林後2:14-4:6完全沒有歷史背景。」——Skip MacCarty，《刻在石版上，還是銘刻在心？：新舊約如何啟示福音、律法與安息日》（密西根州貝林泉：安德烈大學出版社，2007年），原文第120頁。保羅引用一些歷史範例是為了說明：有些人正在「得救」，有些人卻在「滅亡」（林後2:15）。在舊約時代，由於百姓對摩西的服事所作出的回應是不信與缺乏信心，因此這些服事在他們身上就成了帶來定罪與死亡的服事。相反地，因為哥林多信徒相信福音，所以保羅在他們當中的服事就顯明為稱義的服事，也是聖靈賜生命的服事。

哥林多教會的得救經歷，正是保羅真實事奉的證據。

苦難與榮耀

閱讀林後4：7-18。列出保羅所受的苦難。他是如何忍受苦難的？

古波西米亞時期，偉大的宗教改革家約翰·胡斯曾經這樣評價耶穌：「祂是全世界的主宰，我們是卑微必死的世人——雖然如此，祂還要受苦！所以我們為什麼不也受苦呢？尤其是當我們受苦難時，就是潔淨了我們。」——懷愛倫，《善惡之爭》，原文第105頁。

早在幾個世紀前，使徒保羅就表現出同樣願意為基督受苦的心志。他知道自己只不過是個易碎的瓦器（林後4：7）。他常常感到困苦、作難、被逼迫、被打倒，但他沒有被壓垮、絕望、被丟棄或被滅亡（林後4：8、9）。他願意「身上常帶著耶穌的死，使耶穌的生也顯明在我們身上」（林後4：10）。

保羅所說「耶穌的死」，很可能是指他在前幾節經文中所提到的苦難。反之，從直接意義來說，「耶穌的生」可能是指從死亡中被拯救出來，或指今生的屬靈能力。但最終，這指向復活（林後4：12）。

有趣的是，「死與生」這兩個字在林後4：10-12出現了三次。這提醒我們，在當今時代，生與死是交織並存的。然而，在未來的榮耀裡，我們將經歷沒有死亡的生命（啟20：14；21：4）。

最重要的是，林後4：7-18顯示福音是透過軟弱的人類來傳講的，以便榮耀只歸於上帝（林後4：15）。傳道人在傳道過程中經常遭受苦難。然而，與那等待我們的永恆榮耀相比，我們今生的苦難是輕微而短暫的（林後4：17）。信徒活著是憑著信心，而非憑著眼見（林後4：18；5：7）。

對未來生命的盼望，深深吸引了保羅，以至於他在整段經文中不斷談論它（林後5：1-10）。他用地上的房子來比喻他必死的身體。相反，「上帝所造的」是復活身體的隱喻（林後5：1），是所有世代信徒的偉大盼望。

為什麼無論我們現在的經歷為何，始終牢記復活的盼望，也就是我們自己的復活（林前15：52），是如此重要？

以基督為中心、使人和好的事奉

閱讀林後5:11-15。這段經文如何顯示保羅的事奉是以基督為中心的？

保羅知道他必要向基督交帳(林後5:10)。他知道「主是可畏的」，並努力勸人歸向基督的福音(林後5:11)。這種敬畏是對基督的尊榮和崇敬，因此它也包含了保羅對基督的愛，以及他相信基督愛他的確據。在舊約中，敬畏耶和華意味著遵行祂的道，愛祂，並且盡心盡性地事奉祂(申10:12)。

保羅的事奉不是以自我為中心，而是以基督為中心。他沒有自誇。他誇口的原因是基督(林後12:9)。他說：「但我斷不以別的誇口，只誇我們主耶穌基督的十字架。」(加6:14)因此，哥林多信徒之所以能為他誇口(林後5:12)，乃是為他以基督為中心的事奉感到自豪；這與那些敵對保羅、以自我為中心的對手所作的事奉，形成了鮮明對比。

閱讀林後5:16-21，西1:19-23和弗2:13-16。保羅所說的「和好的職分」是什麼意思？

基督是尊貴的、使人和好的使者。因此，祂「又將勸人與祂和好的職分賜給我們」(林後5:18)。和好的觀念在林後5:16-21中反覆出現。這對保羅來說是一個至關重要的概念，對我們來說也必須如此。

上帝藉著祂兒子的贖罪之死，使世人與祂和好。那些與上帝和好的人，就是新造的人(林後5:17)。現在，他們應該透過宣揚基督的福音，將這「和好的道理」傳遞下去(林後5:19)。從這個意義上說，「我們作基督的使者，就好像上帝藉我們勸你們一般。我們替基督求你們與上帝和好。」(林後5:20)

想一想基督為你所做的一切。想一想若非祂在十字架上為你成就了救贖，你本該承受怎樣的罪責與定罪。這個現實該如何影響你與他人，尤其是那些不認識主之人的關係？

呼召成為聖潔

在林後6:3-10中，保羅不斷鼓勵哥林多信徒與上帝和好。他列舉了一系列的苦難和勝利，以表明成為基督的跟隨者和上帝的僕人意味著什麼。簡言之，他列舉了困境（林後6:4、5）、品格的美德（林後6:6）、職分的裝備（林後6:7）以及事奉中的各樣境遇（林後6:8-10）。在教導哥林多教會的信徒與上帝和好之後，保羅呼召他們過聖潔的生活，並藉著遠離不信之人的有害影響和污穢之物分別出來（林後6:14-17）。

閱讀林後6:11-7:1。根據這段經文，聖潔的生活是什麼樣的？

保羅在這段經文強調了教會內情感和愛的重要性（林後6:11-13）。人們與上帝和好的憑據，在於他們也會尋求彼此之間的和好。事實上，他們可以說是修復橫向關係的推動者。

接著，保羅透過六項指標發出了對聖潔的呼召，即：❶「你們和不信的原不相配，不要同負一轡」（林後6:14）；❷「務要從他們中間出來」（林後6:17）；❸「與他們分別」（林後6:17）；❹「不要沾不潔淨的物」（林後6:17）；

❺「就當潔淨自己，除去身體、靈魂一切的污穢」（林後7:1）；❻「敬畏上帝，得以成聖」（林後7:1）。這些勸勉表明，聖潔的上帝要求聖潔的生活，並且遠離偶像。

另一方面，這段經文也提出了七個應許，強調教會作為聖殿的角色：

❶「我要在他們中間居住」；❷「我要在他們中間來往」；❸「我要作他們的上帝」；❹「他們要作我的子民」；❺「我就收納你們」；❻「我要作你們的父」；❼「你們要作我的兒女」（林後6:16、17、18）。

請留意，林後6:16的四個應許是林後6:17三個命令的基礎（17節原文開頭有『所以／因此』之意，顯示下文命令承接前文應許而來）。這顯示聖潔並非出於個人努力的結果，而是聖靈在人心動工。雖然聖潔源自於上帝，但信徒必須盡自己的本分，棄絕偶像崇拜和不潔的行為。

關於聖潔，林後6:16-18上帝的應許告訴了我們什麼？

安慰和喜樂

閱讀林後7。保羅聽到哥林多信徒悔改後，有何感受？

「你們常在我們心裡」(林後7:3; 另見林後6:11)——這句話蘊含著多少的愛！保羅渴望得到愛的回應，因此也說：「你們要心地寬大收納我們。」(林後7:2) 雖然希臘原文中沒有「你們要心地……」這句短語，但大多數英文譯本都使用了這句短語，這是正確的，因為上下文支持這個說法。

事實上，哥林多信徒向保羅和他的同工敞開了心扉。這就是為什麼第4節充滿了喜樂。保羅的話表達了他此刻的正面感受：「我大大地放膽，向你們說話；我因你們多多誇口，滿得安慰；我們在一切患難中分外地快樂。」(林後7:4) 保羅充滿了安慰和喜樂。我們的教會若忠心委身於基督，能為他們的牧者帶來多大的安慰和喜樂啊！

在林後7:5-16，保羅進一步解釋了他獲得安慰和喜樂的原因。這兩個概念在整章中佔據主導地位。動詞 *parakaleō* (安慰) 和名詞 *paraklēsis*

(安慰) 在〈哥林多後書〉第7章一共出現了七次。這書信的首尾相同，即在上帝裡面得了極大的安慰(林後1:3-7)。保羅在〈哥林多後書〉第7章的安慰，來自於他所經歷的那份釋懷，因為這封嚴厲的信達到了他想要的效果。

雖然這份釋懷是從提多帶來的好消息而產生的，但最終，上帝是保羅所經歷之安慰的媒介(林後7:6)。上帝確實是「賜各樣安慰的上帝。我們在一切患難中，他就安慰我們」(林後1:3、4)。

有趣的是，保羅雖然「滿得安慰」，但也「分外喜樂」(林後7:4, 7, 13)。雖然他那封令人痛苦的信帶來了許多憂愁，但那憂愁是合乎上帝旨意的，是出於懊悔的意圖(林後7:9-11)。哥林多信徒「依著上帝的意思憂愁」(林後7:11)，這憂愁「就生出沒有後悔的懊悔來，以致得救」(林後7:10)。還有什麼比這更使一位真誠事奉上帝的人，心中喜樂呢？

你一生中經歷過合乎上帝旨意的憂愁嗎？你怎麼知道那是出於上帝的旨意，要引導你悔改的憂愁呢？

進修資料

懷愛倫，《使徒行述》，〈領受勸告〉，原文第323-334頁。

上週，我們閱讀了《使徒行述》中上述所引用的那段話。它值得重讀一遍。這次，我們將更深入地探討保羅這封嚴厲的書信，他寫這封信時的感受，以及他收到收信人真誠悔改的好消息時的喜樂。然後，思考這段引言如何展現保羅職事的真實性，以及我們可以從中學到哪些功課，以便應用在我們為基督所做的工作中。

「我們要向宇宙、向墮落的世界和未墮落的諸世界顯明：在上帝那裡有赦免；藉著祂的愛，我們可以與上帝和好。人悔改，心中生出憂傷痛悔，憑信心接受基督為他的贖罪祭，並且體悟上帝已向他施恩，與他和好了。」——懷愛倫，《教育特別證言》，原文第223頁。

「我們這個教會已經領受了大光。主已將這光委託給我們，為要使世人蒙福受益。我們已蒙賜予和好的職分。我們要用從天上來的能力勸人與上帝和好。」——懷愛倫，《信函》32，1903年。

一旦與上帝和好，人們就必須追求聖潔。懷愛倫在評論林後7：1時，指出了保羅所說的「敬畏上帝，得以成聖」（林後7：1）的意思。她說，

保羅試圖幫助新信徒「成為獨立而進步的基督徒，信心剛強，精神火熱，全心全意地獻身給上帝，努力推進祂的國度」。——懷愛倫，《使徒行述》，原文第201頁。

討論問題

- ① 保羅稱我們為裡面裝著福音寶貝的「瓦器」（林後4：7）。人類的渺小、脆弱和充滿局限性，如何能夠增強而非削弱福音的傳揚？
- ② 成為「新造的人」（林後5：17）是什麼意思？這如何影響我們的日常生活？基督是如何使你成為新造的人？
- ③ 在林後6：4、5，保羅列舉了一系列為了福音而承受的苦難。他是如何面對自己所受的苦難（見林後6：6、7）？這如何幫助你面對自己的苦難？
- ④ 保羅將「屬上帝的憂愁」與「世俗的憂愁」作對比（林後7：10）。憂愁與悔改之間可能存在怎樣的關係？你會如何描述「屬上帝的憂愁」與「世俗的憂愁」之間的對比？