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「又將勸人與他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，不要同負一軛」**(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，而是聖靈在人心中動工。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

❶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？

❷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？

❸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？

❹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？

8月29日-9月4日 **第10課** 安息日下午

真實的基督徒事奉

第一部分：總覽

關鍵經文：林後 4：8-10

研究重點：林後 3-7

序言

一位剛從神學院畢業的年輕牧師，第一次來到教會，手裡拿著一個厚厚的文件夾。裡面是幾封熱情洋溢的推薦信——來自教授、以前的牧師和導師。他自豪地把這些推薦信交給教會的堂董會，相信這是贏得信任、證明自己價值的關鍵。可惜的是，幾個月後，事情並沒有按照所想的推進。他的講道感覺平淡無奇。會眾也對他疏遠。他努力工作，但總覺得少了什麼。

一天，一位年長的教友邀請他到她家作客。她耐心地傾聽他的挫折，然後說了一句令他永生難忘的話：「我們不需要一封信來告訴我們你有多麼優秀。我們需要的是在你身上看到基督。向我們顯明你的心意。讓我們看看上帝是如何改變你的——然後讓上帝透過你來改變我們。」這是一個轉折點。他不再試圖給人留下深刻印象，而是開始敞開心扉。他挨家挨戶拜訪，與人一起禱告，與他們一同哭泣，分享自己的掙扎。隨著時間的推移，生命開始改變——不是因為祂的資歷，而是因為聖靈透過一顆真誠的心動工。

在林後3-7章，使徒保羅將他的信息重點放在真正的職事上。他提醒哥林多信徒，真正的職事並非外在的推薦信或屬靈表

現。相反，它關乎一顆被聖靈改變的心，一位願意敞開心扉的脆弱牧者，以及一個彰顯上帝榮耀的生命。保羅邀請我們進入一個更深層的職事願景：一個由聖靈引導、具有真情實感、並具有強大改變力的職事。

課程主題

本週課程重點在於四個重要主題：

❶屬靈更新：職事透過聖靈引領生命改變。

❷情感誠實：真正的職事包含脆弱和坦誠。

❸道德正直：牧者蒙召追求聖潔，遠離世俗的妥協。

❹關係和解：職事尋求透過真理和恩典來修復關係。

第二部分：註釋

❶背景：希臘羅馬時代的推薦信：哥林多是羅馬帝國時期一個富裕的國際城市，人口種族和社會背景多元化，反映了當時地中海社會的價值觀：強調榮譽、羞恥心、地位和公眾認可。富有的贊助者支持受惠者並獲得影響力，往往期望得到公眾的讚揚和忠誠。技藝精湛的演說家受到崇拜。人們被那些口才好、風趣幽默、善於自我推銷的演講者所吸引。許多所謂的「超級使徒」都符合這種模式。保羅刻意避免世俗的雄辯或操縱（參林前 2：1-5）。他以軟弱和謙卑的態度服事，強調聖靈的能力，而非人的智慧。保羅謙卑的職事充滿了犧牲和苦難，這與哥林多人崇尚權力、魅力和地位的價值觀相衝突。

在這樣的環境下，推薦信至關重要。「這類信件在希臘羅馬世界眾所周

知，並且在地中海榮譽和羞恥心概念的背景下發揮作用。旅行者通常會攜帶朋友為他們寫的推薦信，以獲得幫助，如款待、協助或聘用。寫信人會讚揚旅行者，並實質上要求收信者相信自己對持信人品行的判斷。推薦信的收信者明白，他們有義務像對待寫信人一樣對待持信人。這類信件通常包含其他希臘羅馬信件的共同特徵，例如開頭、結尾和問候。」——德里克·R·布朗、溫迪·威德與E·托德·特威斯特合著，〈哥林多後書〉，《萊克瑟姆研究註釋》，約翰·D·巴里編（華盛頓州貝靈厄姆：萊克瑟姆出版社，2013年），林後3：1-3註釋，Logos電子版。

保羅說他並沒有攜帶任何這樣的信件（林後 3：1），但他的薦信在哥林多教會本身的存在之下，是可以被「讀到」的：「你們就是我們的薦信，寫在我們的心裡，被眾人所知道所念誦的。」（林後 3：2）在哥林多的職事意味著要逆流而上——具體來說，是要對抗一種沉迷於權力、地位和自我吹捧的文化。保羅樹立了一種依靠聖靈、捨己為人、真誠職事的榜樣，這種職事以世俗的標準來看似乎軟弱無力，但卻指向基督的榮耀。

❷屬靈的更新：真正的基督教職事是根植於聖靈，而非人的資歷，並引領人獲得聖靈改變的生命。林後 3：1-9是保羅對真正的基督徒領袖和福音職事願景的核心。保羅為他的職事辯護，反駁那些被外在資歷——推薦信、雄辯的演講、屬靈的炫耀——所打動的哥林多批評者。保羅的回應不是自誇，而是重新定義職事本身：它不是人的表現，而是神聖的工作，透過聖靈來實現。

保羅首先指出，他服事的真正證明不是履歷，而是哥林多信徒本身（林後 3：1-3）。真正的證據不是資歷，而是改變的人。聖靈寫在心上，而不是紙上。保羅以寫在石頭上的十誡為例來說明這一點。他將這種意象與聖靈

的工作進行了對比，上帝透過聖靈將聖約內化，將其寫在我們心上——這是對舊約中新約應許的實現（比較耶31：33；結36：26、27）。

保羅沒有宣稱是憑自己能承擔什麼事；他不是憑自己成為使徒的。職事「不是憑著字句，乃是憑著精意（或作：聖靈）」（林後 3：6）。唯有律法能叫人死（藉著揭露罪惡）；聖靈是叫人活（藉著重生和恩典）。職事的能力是上帝所賜予，而非我們所賺取或繼承的。

在林後3：7-9中，保羅對比了兩種職事：死的職事與屬靈的職事。

舊約（律法）	新約（聖靈）
寫在石頭上	寫在心上
帶來定罪	帶來公義
榮耀漸漸消逝	榮耀漸漸加增
導致死亡	帶來生命

保羅並非輕視律法或稱其為惡。事實上，律法本身並非惡（既然律法是上帝所賜的，它怎麼會是惡的呢？）；相反，它揭示罪惡並且譴責邪惡。聖靈藉著基督，使人更新和稱義。聖靈職事的榮耀甚至超越摩西在西乃山上臉上的榮耀。所有職事都必須以基督為中心，並以此吸引人歸向基督的生命、公義和榮耀（在林後3：18進一步闡述）。沒有聖靈的策略只是空談。

❸情感誠實：林後6：11-13和林後7：2-4揭示了保羅書信中情感最豐富、牧養最脆弱的時刻之一。保羅以個人的、近乎親密的懇求開啟了這一段：「我們向你們，口是張開的，心是寬宏的。」（林後6：11）保羅沒有防

備，也不操縱——他以真誠、清晰和情感的誠實來溝通。他「心是寬宏的」體現出深厚的愛，即便關係一度緊張。在哥林多這樣的城市，人際關係往往以交易為主，公眾形像也至關重要，保羅的坦誠作風是反文化的。然而他並非故作姿態，乃是暴露心聲。他渴望彼此相愛，並非出於義務，而是在基督裡建立真正群體的標誌。保羅表明，真正的基督教事工並非單向的。它包含邀請他人參與，而不僅僅是教導他們。真正的基督教事工也創造相互信任的空間，而不僅僅是自上而下的領導。這樣的方式有被拒絕的風險，因為愛有時得不到回應。但對保羅來說，情感表達並非軟弱，而是福音塑造之愛。

❹道德正直：在他對真正職事的理解中，道德正直是一個核心要素。傳道人不只是福音的使者，他們更應該成為福音的化身。他們的生活應當反映出他們所宣揚的、關於上帝的聖潔。所有職事都必須紮根於真理和透明（林後 4：2）。不容許操縱、隱藏的動機或淡化教義。正直意味著無論在公開場合或私下，都要活出無可指責的生活。傳道人要避免妥協，尤其是在面臨壓力時。聖潔並非完美，而是始終如一（林後 6：3）。

林後 6：14常被廣泛應用，但其上下文直接指向牧養的呼召：分別出來。這不是孤立，而是分別出來的生活——與世俗的模式和價值觀截然不同。保羅並非提倡論斷的態度，而是呼籲徹底效忠上帝，超越世俗的體系。保羅指出，信息與信差是不可分割的。道德正直並非可有可無——它對職事的信譽、能力和成果至關重要。

❺關係的和解：真正職事中最美好卻常被忽略的面向之一，就是致力於關係的和解。事工不只是宣揚真理，更是修復破裂的關係，包括上帝與人之間，以及人與人之間。

在〈哥林多後書〉中，保羅的心深度關切人與人之間的關係。他信息的核心是和好的職事（林後 5：18）。福音不只是赦免的信息，更是修復罪人與聖潔上帝之間關係的職事。如今，每一位信徒都被託付了同樣的使命。體現和好的職事，必將引領人們回到上帝的心意（林後 5：20）。

保羅懇求哥林多信徒現在就回應——不僅要回應福音，更要回應和好的恩典（林後 6：2）。這裡蘊含著神聖的迫切性。和好不是一件可以推遲的事情。每一次拖延都會延長損害。和好不只是情感上的，更是使命性的。和好的子民反映出上帝和好的心意。

第三部分：生活應用

思考林後3-7時，請與你的小組討論以下問題：

❶你在生活中哪些方面感到軟弱或破碎？上帝如何能使用這些面向來彰顯祂的能力？

❷你在事奉中傾向於隱藏自己的掙扎，還是會利用它們來見證上帝的恩典？請解釋。

❸在一個重形像、輕真實的文化中，正直又意味著什麼？

❹我們如何在日常生活和領導中避免向世俗價值妥協？

❺保羅的例子教導我們如何處理事奉中破裂的關係？

❻為什麼和解對福音如此重要？這應該如何影響我們處理衝突的方式？

❼真理和恩典如何在治癒人際關係中產生協同作用？