

哥林多後書概論

一、基本資料

1. 作者：保羅
2. 日期：主後 57 年
3. 地點：腓立比
4. 受書人：在哥林多的教會，並亞該亞遍處的眾聖徒。

二、寫作背景

保羅在以弗所寫了哥林多前書之後，曾經派提摩太到哥林多教會去，希望能夠解決教會的紛爭。提摩太的任務似乎沒有達成，保羅親自跑一趟，也沒多大效果。為此，保羅心裡很難過，他寫了一封較嚴厲的信（林後 2：3-9；7：8-12）託提多帶去，接著他就離開以弗所，往特羅亞去。

哥林多教會是保羅所設立的，他為教會的大小事憂心，是十分自然的事。這封嚴厲的信發出之後，保羅十分擔心，不知哥林多教會反應如何。他在特羅亞等提多，提多沒有出現，保羅心裡不安，就往馬其頓去（林後 2：12-13）。這時，保羅遇到患難，外有爭戰，內有懼怕（林後 7：5）。幸好，提多及時出現，帶來哥林多教會的好消息，保羅心裡很得安慰，就再寫哥林多後書，交由提多帶給教會。

三、內容概要

本書較多表露個人的情懷，較少系統化的教導，所以結構不如前書之分明；但從本書可以看見一個神僕人的典範。

保羅首先對自己行為有所解釋，使信徒明白他的愛心；然後用不少篇幅談論他作為神的僕人具有的地位及心態。保羅由於認識自己職分，就不喪膽，盼望將來的榮耀，并在各樣的事工上作眾人的榜樣。

其次，保羅勸信徒要在財物上所捐獻，這是應該的且；要出於甘心，不要勉強，這是蒙福的途徑。

之後，保羅又針對教會中有少數人懷疑他的使徒身分，對他職分作了辯護。他平時決不願自誇，此時為了教會的緣故稍為誇口，但從誇口中我們所見的不是他的自高，而是他完全為主的情懷。

本書中也具有一些教訓，如傳道事工的本質、死後的盼望，捐獻的教訓等；但大部分內容都刻劃出服事主之人的典範，給我們清楚的榜樣可以效法，是每一個有心服事主的人所當熟記的。

四、本書的特殊要點

1. 保羅把他自己擺出來，但不是傳自己，仍是傳揚耶穌基督為主。保羅在對抗那些「最大的使徒」向他權柄的挑戰時，讓我們看見他在別處從未透露的內心深處的景況，以及他的生平和事奉中許多感人肺腑

腑的事蹟。因此本書也是他書信中最不帶神學與教理，極具個人色彩的一封，讓我們深深認識這位「在基督裏的人」。

2. 保羅的喜、怒、哀、樂在書中表露無遺，他的樣子也可以從本書想像得到。他有時在喜樂的極峰，有時卻在憂傷的深谷；令我們明白，即使堅強如保羅，也有他灰心失望的時刻。但叫我們鼓舞的是：主基督總是給保羅足夠的力量，甚至連死亡都能勝過。

3. 這封信也讓我們看見保羅如何處理他與教會的關係。他愛他們像父母疼愛自己的兒女。他管教、責備，為他們的爭吵、分裂痛心。他關懷遠在耶路撒冷貧苦的聖徒，因此在外邦人的教會中籌募款項，賙濟他們。這樣作，不只表明眾教會在基督裡的一體，也是把基督徒彼此的相愛與關懷見諸實行。

4. 可以清楚看到保羅的敵人們的策略和言論。他們行事詭詐，裝作基督使者的模樣，先博得信徒們的好感，然後佔領他們的心思。而另一面處處中傷保羅，使信徒們對保羅的態度，從信任轉而懷疑，從懷疑變鄙夷。

林後第一章 1~24

主題：問安與苦難

一、保羅如何介紹自己給哥林多教會的信徒？

保羅一開始就指出，他是「奉上帝旨意，作基督耶穌」的「使徒」。「使徒」字意是擁有差派令，前去完成差派者交付的任務。根據保羅在徒 26：16~18 的見證，保羅作基督耶穌的使徒，是因為他擁有耶穌基督的差派令：「我…要派你作執事作見證」（徒 26：16）；被派往外邦人的地方完成傳福音的使命。

保羅作使徒是「奉上帝旨意」作的。「奉上帝旨意」的意思包括二方面：1. 他的使徒身分是由上帝的旨意確立的，因此能夠肯定他的，不是許多頭銜和大批的群眾，而是遵行上帝的旨意完成任務而受的苦難；2. 他的使徒職分是由上帝的旨意來定規，因此別人不監管，他仍然殷勤去做，別人不贊成，他也不動搖。

二、何謂恩惠與平安？

保羅不只稱哥林多教會為「上帝的教會」，稱哥林多信徒為「聖徒」，他更祈願上帝的「恩惠」、「平安」歸與哥林多信徒。

「恩惠」是指人不配得，但上帝卻給人的愛。哥林多教會是一個

問題重重的教會，實在不可愛，但上帝還是愛他們，這是恩惠。

「平安」是指人與上帝、人與人間的和睦。哥林多教會是一個罪惡重重又是一個結黨紛爭的教會，須要上帝的寬恕，也須要成就平安的上帝賜給他們平安。

以上讓我們看到哥林多信徒雖然傷害保羅，但保羅卻仍然深深關愛他們，以他們為聖徒，希望他們得到上帝所賜的恩惠與平安。

三、保羅在苦難中經歷的上帝是怎樣的一位上帝？

保羅能夠愛傷害他的哥林多信徒，因為他在苦難中經歷到上帝是一位「發慈悲的父」，又是一位「賜各樣安慰的神」，更是一位「叫死人復活的上帝」。

第一、是「發慈悲的父」，「慈悲」指憐憫，「發慈悲的父」乃是指上帝憐憫陷於苦境中的人，並且樂意拯救他們。

第二、是「賜各樣安慰的上帝」，「安慰」有下列三個含義：1、安慰；2、勸告；3、鼓勵。這個專門詞語在本節有特別的含義，乃指上帝拯救保羅脫離在亞西亞所遭遇的極大苦難（林後 1：8-10），這使脫離死亡的保羅大得安慰，大受鼓勵。這正是保羅在苦難中，經歷了上帝安慰的意義。

第三、是「使死人復活的上帝」，這位使死人復活的上帝，將保羅從「連活命的指望都絕了」及「自己心裡也斷定是必死的」的絕境裡被拯救出來，使他肉身的生命如同經歷死裡復活一般，繼續存活下去。這就是保羅在苦難中所經歷所認識的上帝。

四、保羅以何種心態來看待他所遭遇的苦難？

保羅在 1：4 清楚指出，苦難的意義，在於以他在患難中用從上帝所得的安慰，去安慰那遭各樣患難的人。

1. 患難者得上帝的安慰：「我們在一切患難中，祂就安慰我們」（4）。「安慰」指上帝藉著拯救我們脫離患難而使我們勇敢起來，或者上帝與患難中的人同在而使受苦者重新得力（參考徒七 54~60）。這力量能叫受苦者不再趴在地上自憐自怨；因為他看見在苦難中上帝的足印，聽見祂的腳步聲，人知道自己並沒有被遺棄，上帝反倒比任何時間更親近、更真實，他就能霍然站起，勉力向前，多走一步。

2. 得安慰者以上帝的安慰去安慰那遭患難的人：受患難者不能因自己受的苦，就能叫別人得安慰；但可以藉由自己受苦而得安慰的經

驗，與人分享，叫別人同樣仰望那位賜各樣安慰的上帝，叫他們不致在患難中絕望，反而得安慰。

五、保羅怎麼看待自己因傳福音而受的苦難？

第一、保羅見證說「我們既多受基督的苦楚，就靠基督多得安慰。」(5) 這句話指出，能得上帝安慰的苦楚不是自己因罪而受的責罰，而是跟隨基督、效法基督、傳揚基督而受的苦楚；這句話另方面指出，我們既然所受的苦楚在性質上是屬於基督的苦楚，而我們主耶穌基督的父神又是一位發慈悲的父，賜各樣安慰的神(3)，我們就能靠基督多得從慈悲的父而來的安慰。

第二、保羅見證說因福音所受的苦難，可以使教會得安慰，「我們受患難呢，是為叫你們得安慰得拯救；我們得安慰呢，也是為叫你們得安慰。」(6) 保羅為了基督到哥林多織帳棚傳福音，為的就是叫哥林多人從上帝的福音裡得安慰得拯救；保羅在患難中得了上帝的安慰，也是為了向哥林多人分享自己在受苦中得安慰的經驗，好叫哥林多人能夠仰望那位賜各樣安慰的上帝，叫他們在患難中能夠經歷上帝的安慰，進而也能去安慰患難中的人。

六、保羅在亞西亞的苦難中經歷上帝的拯救後，帶出何種感想？

保羅在亞西亞的苦難中經歷上帝救他脫離那極大的死亡，不禁從心裡湧出二項指望：一是上帝現在仍要救我們；再來是上帝將來還要救我們。

1. 上帝現在仍要救我們(10)：上帝曾救保羅脫離在亞西亞那極大的死亡，使保羅得到安慰。這安慰使保羅如今在哥林多所受的苦難中，力上加力，勇氣倍增。換句話說，他被在亞西亞蒙上帝拯救的經歷所說服，深信上帝必救他脫離現今在哥林多所受的傷害，也就是說，哥林多人至終能明白，對保羅的誤解，且依著上帝的意思生出真實的悔改，甚至長大成熟，能夠愛傷害他們的人。這是保羅因亞西亞蒙神拯救後所生的第一項指望。

2. 上帝將來還要救我們(10)：保羅歷經上帝拯救他脫離亞西亞苦難所生的第二項指望是「指望上帝將來還要救我們」。「指望」意思是「堅決盼望」。保羅不只相信上帝要救他脫離現今在哥林多所遭遇的苦難，他更是堅決相信，即使今後因傳揚福音而遭遇任何的苦難，

上帝也必然要拯救他。

保羅以上二項指望一方面來自於他在亞西亞蒙上帝拯救脫離極大苦難的經歷，另方面則有賴許多人背後的代禱。因此他邀請哥林多信徒以禱告來支持他和他的同工，好叫他們在傳福音的事工上不論遇到什麼苦難，都蒙上帝拯救；不只福音得以傳開，為保羅及他的同工代禱的人，也因著保羅脫離苦難，廣傳福音而向上帝感恩。

七、根據林後 1：1-11 節，我們看到苦難使保羅在「對上帝」、「對己」、「對人」的關係上，有什麼樣的認知？

1. 「對上帝」的關係：苦難使保羅認識到上帝是「使死人復活的上帝」，祂能拯救人脫離那極大的死亡；是一切慈愛與安慰的源頭。

2. 「對己」的關係：苦難使保羅從基督論的角度來看自己因傳福音所受的苦楚。首先，他看自己身受的苦楚為「基督的苦楚」；再者，他看一切的苦楚與他作僕人的身分(使徒)是分不開的，他奉召作使徒正是蒙召去受苦，不是奉召去享受權力和富貴。

3. 「對人」的關係：苦難使保羅從父母的心腸來看傷害他的哥林多信徒。雖然哥林多信徒受假使徒的誘惑而曾叫保羅「心裡難過痛苦，多多的流淚」(林後 2：4)，但這些叫他心碎的哥林多人不是他的仇敵，他們一切不友善的行動，只是兒女成長過程中不成熟的表現，就像不懂事的孩子對父母造成的傷害，但孩子從未真正把父母當仇敵。父母雖受傷害，但仍然愛孩子。保羅與哥林多信徒的關係既是屬靈父子的關係，哥林多信徒雖然傷害保羅，保羅仍然愛他們。

八、保羅如何向哥林多教會的信徒表達他在世行事為人的原則？

保羅向哥林多人指出他在世行事為人的原則，就是以良心作為行事的見證。如何見證呢？

第一，他指出他的良心是以「上帝的聖潔和誠實」為基礎的。

「誠實」原文有動機純正之意，即是絕不裝模作樣。保羅的所有一切行動，都在光天化日之下，經得起日光照射的考驗，沒有可隱藏的事。

第二，他接著指出他的良心的準則是來自「上帝的恩典」，而非「靠人的聰明」。「人的聰明」指屬世的方法、機巧、手段、智慧。在上帝的家服事，不是靠人的手段、聰明能作得更好，而是在乎是不是

上帝的旨意。在保羅看來，是上帝的恩典使他能夠從事使徒的工作，而非人的聰明。基於以上原則，保羅對哥林多教會的信徒是問心無愧的。

九、保羅因為變更探訪哥林多教會的行程，引致哥林多信徒什麼樣的誤會？

面對保羅將一個較長的停留改為只是短暫的路過；且沒有按照先前的應許，由馬其頓返回哥林多，與他們同住；哥林多信徒對此提出兩方面的質疑：

第一、質疑保羅沒有使徒的資格：哥林多信徒因保羅更改行程而質疑保羅在行事為人上是個「忽是忽非，反覆無常」的人，因而保羅沒有作使徒的資格。

第二、質疑保羅所傳福音的可信性：若保羅的人是「忽是忽非」，則他所傳的道便不可信。可見那些質疑保羅沒有使徒資格的哥林多人，也質疑保羅所傳福音的真確性、可信性。

十、保羅對哥林多教會的質疑做出什麼樣的回應？

保羅對哥林多教會的質疑在 18-24 的經文中做出兩方面的回應：

回應一：保羅在 18-20 的經文以兩方面指出，首先上帝的道是真實的：保羅起誓說，他、西拉和提摩太，向哥林多人所傳的道，並沒有「是而又非」。在上帝的兒子耶穌基督裡，絕對是可信的，且永遠都是「是」的。再來上帝的應許是真實的：「上帝的應許」指上帝任何的宣告、應允、誓約，當然包括「信子的人有永生」（約 3：36）；無論上帝的應許有多少，在基督裡都是簽上名，被肯定，是必然會成就的。

回應二：保羅在 23-24 的經文指出，他沒有往哥林多去，是為要寬容你們。什麼是「寬容你們」呢？根據林後 2：5-8，顯然保羅到哥林多教會，教會有人叫保羅憂愁，因此保羅在林後 2：1-2 說，他若再去哥林多，必須是哥林多人解決了他們的問題，這樣的相會對大家才有益處。所以保羅希望藉由改變行程，使教會有充分的時間，按著真理，處理令人憂愁的事，這樣弟兄姊妹的信心必定成長、堅強，同時也得著喜樂。

十一、領受保羅所傳講福音的信徒有什麼樣的保證？

領受上帝福音的信徒有四重保證：

1. 上帝在基督裡堅固我們：「堅固」一詞含有「保證」的意思。這詞是商業及法律上的用語，表示文件上所寫的，保證兌現。因此「上帝在基督裡堅固我們」，指上帝在基督裡所有應許，保證兌現。

2. 上帝在基督裡膏我們：「上帝在基督裡膏我們」指我們都從主領受了恩膏，也就是聖靈在信徒中的工作（約壹 2：20、27），這恩膏常存在我們心裡，教訓我們明白真理，使我們明白上帝的兒子耶穌基督的福音和上帝的應許都是真的，這恩膏保證相信福音的人必然得救。

3. 上帝用印印了我們：上帝所用的「印」就是聖靈。「印」具有保證、保障的意義。「印」也含有主權和所屬的意思。上帝用印「印」了我們，指基督徒蒙上帝以聖靈蓋上祂的印鑑，表明基督徒是屬於上帝，也為上帝所保護和保證的。

4. 上帝賜聖靈在我們心裡作憑據：「憑據」指抵押品或定金，作為以後要付款項的保證。「上帝賜聖靈在我們心裡作憑據」指上帝賜聖靈在我們心裡作我們得救的「頭期款」，使我們重生，保證將來完全的得救（成聖及身體復活得榮耀）。

以上提醒我們，耶穌是我們支取上帝的應許，領受上帝祝福的管道。只要我們真心信靠祂，就能領受從上帝而來的祝福與豐富。不但如此，上帝更在基督裡給予我們完全的保證。