

林後第六章 1~18

主題：論與人和好的工作以及聖潔的生活

一、何謂不可徒受他的恩典？

保羅就是站在「神僕人」的角色勸免哥林多人，「不可徒受上帝的恩典」。「徒受」指「完全沒結果」。保羅把「和好的道理」（林後 5：19-21）傳給哥林多人，哥林多也領受了耶穌基督為眾人死這個恩典，卻在他們的生命上沒有結出任何果子，這就是徒受恩典。保羅勸免信徒不可白受上帝的恩典而毫無表現；應該為上帝而活，處處表明是屬上帝的人，且要結出和好的果子。如果結不出和好的果子，就是使上帝的恩典落空。

二、為何不可徒受他的恩典？

保羅在 2 節引用賽 49：8 指出，「因為祂說，在悅納的時候，我應允了你；在拯救的日子，我搭救了你。」

「悅納的時候」亦可作「恩典的時候」，「我就應允了」指上帝願意垂聽人的祈求。因此，整句的意思是：上帝差遣基督道為肉身，代替我們罪人受死十字架，那正是上帝的恩典向世人顯明的時代。任何人只要肯接受這樣的恩典而向上帝禱告，上帝都願意垂聽、應允，把這樣的恩典賜給他。

「在拯救的日子」，指上帝要拯救世人的恩典時代；「我搭救了你」指凡願意接受這恩典的，上帝都要搭救。

以上提醒我們，上帝藉著基督道成肉身、受死十架所成就的救恩，實在是上帝給世人的恩典。人只要開口向上帝表明接受的心願，上帝就將救恩當作禮物白白送給人。上帝既然不要求人為救恩付上什麼代價，因此得到救恩的人，就當感恩，不可徒受祂的恩典。

三、使徒保羅如何來見證自己是上帝的僕人？

保羅生命見證，消極方面，他在為人處世上，沒有任何可被人拿來攻擊他使徒職分的把柄。積極方面，他用生命和事奉的見證，表明自己是上帝的僕人：

第一、在苦難上的見證(4-5)：患難-指環境所帶來的難處；窮乏-指物質方面的缺乏；困苦-指一般性的困難；鞭打-指因福音而受的鞭打；「監禁」，指坐牢；擾亂-指敵對者群起攻擊的暴動；勤勞-指努

力工作；警醒-指不得睡；不食-指不得吃。

第二、在品德上的見證(6-7)：廉潔-指純潔不貪心；知識-指對上帝旨意的洞察力和待人接物的智慧；恆忍-指能忍受別人的傷害；恩慈-指慈悲心腸與溫和的態度；聖靈的感化-指聖靈的感動；無偽的愛心-指不唱戲的愛心；真實的道理-指真理的話；上帝的大能-指福音的能力與更新。福音是保羅道德操守的動力。

第三、在事奉上的見證(7-8)：「仁義的兵器在左在右」-指「我們右手左手配備仁義的兵」。「仁義的兵器」指公義的兵器，全副屬靈的軍裝。榮耀-指被人敬重；羞辱-指被人難堪；惡名-指被人說壞話；美名-指被人說好話。強調保羅在事奉上，不管人如何對他褒貶，都顯出他是上帝的僕人。

四、保羅用何種觀點來看待在事奉中的成敗得失？

保羅「不以世俗的標準來論成敗，而以屬靈的標準來衡量成敗」。他在 8-10 節的經文中一連用了七個「似乎…卻是」來解釋他對成敗得失的觀點。「似乎」指的是一種表相，乃是從屬世的眼光來評估事物的結果；「卻是」則是引入一個與表相完全相反的事實，是從屬靈的角度來看事情的真相。

1. 似乎是誘惑人的，卻是誠實的：指無論別人怎樣惡意批評他，他不曾灰心喪膽；也不論別人如何褒揚讚美他，他也不曾洋洋自得；他仍然誠誠實實地作基督的僕人。

2. 似乎不為人所知，卻是人所共知的：指保羅作使徒的資格雖然不為人所認識所承認；但三位一體的神，卻是完全承認的。因此他不灰心喪膽，只求完成主的託負。

3. 似乎要死，卻是活著的：指保羅常遭逼迫，面臨死亡的威脅，但上帝卻保守他，拯救他，使他不至死亡。

4. 似乎受責罰，卻是不至喪命：在世人眼中，視保羅的遭遇為上帝的管教（徒 28：3-6），但保羅卻在一切的逆境中蒙上帝看顧，直到如今仍舊活著。（保羅知道，若出自上帝的管教，那就不至喪命，反要使他得益處，使他在上帝的聖潔上有分。）

5. 似乎憂愁，卻是常常快樂的：指哥林多教會的信仰和道德，雖然另保羅憂傷難過；但保羅相信上帝一定能更新哥林多教會，因而心中仍滿了喜樂。

6. 似乎貧窮，卻是叫許多人富足的：指保羅雖然在經濟上缺乏，卻是叫許多人富足的。「富足」指使許多人因認識主而生命豐富起來（屬靈的富足）。

7. 似乎一無所有，卻是樣樣都有的：從世人看為值得擁有的，像財富名位頭銜，保羅是「一無所有」；但從屬靈的角度來看，像永生的冠冕，公義的冠冕，保羅卻是「樣樣都有」。

從以上有關保羅七個「似乎…卻是」提醒我們，我們蒙召作主的僕人，不需要這世界的批准，也不要期待世界給予什麼樣名利、地位、頭銜等等的回報。而是要努力地為主而活，並追求自己與上帝與人和好，完成從主耶穌所領受的職事。

五、保羅分享服事經歷及見證的目的何在？

保羅分享服事經歷及見證的目的有二方面：

第一，他希望那些懷疑他使徒資格並質疑他所傳福音的人，認真審查他的見證，並按實情來認識他。

第二，他希望哥林多信徒，既與上帝和好，那麼，就該像他一樣，活出新生命的見證。這樣，哥林多信徒就不會被假師傅挑撥離間而按外貌質疑保羅使徒的身分，繼而懷疑保羅所傳的福音。

六、為什麼哥林多信徒必須從不信者中間出來呢？

保羅在林後 14-16 提了五個理由：

1. 義和不義不能相交：直譯是「義和犯罪的」。「相交」指交融成一體。「義」和「不義」就如「油」和「水」，二者在本質及立場上斷然不同，當然就無法融合在一起。

2. 光明和黑暗不能相通：「光明」，指可在陽光下接受檢驗的行為，也就是一切良善、公義、誠實，是上帝所喜悅的善行。「黑暗」，指可恥、暗昧、為上帝所責備的事；「相通」，指團契分享、合夥。「光明」與「黑暗」二者本質迥然相異，當然就無法彼此分享。

3. 基督和彼列不能相和：「彼列」的意思是「邪惡」、「沒有價值」，是撒但的別名。保羅傳的是「基督」，是「善」的代表。「相和」指和諧、一致。「善」和「惡」當然不能彼此相互和諧一致。

4. 信主的和不信主的有什麼相干呢：「信主的」指那些相信耶穌基督是惟一救主的人，並且靠著神的恩典結聖潔的品格。「不信主

的」指那些不肯相信基督的人。當然彼此在信仰上、道德觀、價值觀上，就沒有共同的地方。

5. 神的殿和偶像有相同呢：「神的殿」指的就是信徒，「我們是永生神的殿。」因此，信徒的心若仍讓偶像居於其中，他就沾污神的殿。因此神的殿和偶像沒有什麼「相同」，意指神的殿不容許偶像的存在。

從保羅向哥林多信徒提問的這五個問題，我們看到信徒和世俗主義、律法主義，就像水與油，無法相溶。哥林多信徒與這二種主義一刀兩斷，才不會受其影響，而質疑保羅的為人和所傳的福音。

七、使哥林多信徒從不信者中間出來的動力是什麼？

使徒保羅在 16-18 提到上帝的三項應許，作為哥林多信徒從不信者中間出來的動力。

第一、上帝要作他們的上帝(16)：若哥林多信徒離棄偶像歸向真上帝，真的從不信者中間出來，那麼上帝必作他們的上帝，成為他們的保護，也必接納他們作自己的子民，眷顧保守。

第二、上帝要接納他們(17)：這句話很可能引自結 20：34。在結 20：34，上帝應許要伸出大能的膀臂將分散各國的以色列人召回來，而承受此應許的條件就是要活出聖潔的生活。

第三、上帝要作他們的父(18)：保羅引用撒下 7：14 節的經文，指出若哥林多信徒從不信者中間出來，那麼，當日上帝如何作所羅門的父，所羅門如何作上帝的子，這種關係也必在上帝與哥林多信徒中間建立起來。