

安息日學研經指引

Adult Sabbath School

Bible Study Guide

2026 第三季 七~九月

哥林多前後書

1 and 2 Corinthians

教員
良助

Justina

CONTENTS

目錄

安息日學研經指引・2026年第3季・7~9月

哥林多前後書

導言		02
1 保羅在哥林多的事工	6月27日-7月3日	04
2 十字架的道理	7月4日-10日	11
3 在基督裡合一	7月11日-17日	18
4 教會中的罪	7月18日-24日	25
5 都要為榮耀上帝而行	7月25日-31日	32
6 屬靈恩賜	8月1日-7日	39
7 愛的寫照	8月8日-14日	46
8 基督復活的大能	8月15日-21日	53
9 以愛為動力的事奉	8月22日-28日	60
10 真實的基督徒事奉	8月29日-9月4日	67
11 管家職分與使命	9月5日-11日	74
12 面對假教師	9月12日-18日	81
13 恩典、仁愛和團契	9月19日-25日	88

* 未事先取得基督復臨安息日會全球總會®的書面授權之前，任何人或團體均不得對安息日學研經指引的任何一部分，進行編輯、變更、修改、改編、翻譯、重製或出版等之行為。基督復臨安息日會全球總會授權轄下的分會，按照明確的指導方針籌劃安息日學研經指引的翻譯，而它們的翻譯權和出版權仍屬全球總會所有。基督復臨安息日會、復臨信徒和火炬圖案，均是基督復臨安息日會全球總會®的註冊商標，未事先取得全球總會的授權之前均不得使用。

** 安息日學研經指引是由基督復臨安息日會全球總會研經指引部所編製的 (<https://absg.sspmadventist.org>)。這份指引接受全球安息日學審稿委員會的指導，由該委員會的成員擔任諮詢編輯。這份指引由委員會審核，因此未必完全代表作者本人的見解。

*** 本季學課所採用之經文引自《新標點和合本》，版權屬聯合聖經公會所有，蒙允准使用。其中的聖經人名、地名均採用此版本的翻譯。

基督徒生活與見證的本質

寫信是一項古老的交流方式，至今仍未過時。我們只是改變了書寫的載體。誠然，社交媒體取代了紙本書信。然而，電子郵件和其他形式的電子信件，在本質上仍然發揮著相同的功能：它們透過交換資訊、感受和思想讓人們相互連結。

人們為什麼寫信？一個可能的答案是：他們有話要說。使徒保羅也是如此。儘管他有很多話要說，但並非總有機會與想交談的人面對面交流。

因此，他選擇寫信——例如寫給哥林多教會的信，其中就包含了聖經中一些最深刻的真理，例如：「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」（林前2：2），「你們知道我們主耶穌基督的恩典：他本來富足，卻為你們成了貧窮，叫你們因他的貧窮，可以成為富足」（林後8：9），還有〈哥林多前書〉第13章那首動人心弦的愛之頌！

另一方面，任何讀過保羅寫給哥林多信徒之書信的人難免會感到困惑，這不僅是因為教會內部存在一些實質性的問題——例如性方面的不道德——也因為信徒之間的派系鬥爭而引發的瑣碎紛爭。如果你認為你的教會正面臨嚴峻的挑戰，那就準備好來看一看保羅在哥林多教會所面對的紛爭吧！或許你當地教會的問題並沒有你想像得那麼嚴重；你很可能會發現，哥林多教會的情況更甚。

儘管哥林多教會的問題令人困擾，但保羅寫給哥林多教會的書信卻吸引了我們的注意力，這並非因為問題本身，而是因為保羅面對這些問題的獨特方式。

透過勸戒信徒在耶穌基督福音的光照下審視自我、自己的行為以及周圍的文化，保羅高舉了十字架的道理。用保羅自己在其他地方的話來說，任何低於福音信息標準的都被視為「咒詛」（加1：8、9）。

在保羅時代，哥林多以其財富和強大的商業而聞名，這全賴其港口、建

築、造船業和陶瓷業。這座城市是重要的金融中心。然而，它也因性不道德、宗教混亂和供奉各種神明的神龕而聞名。事實上，哥林多的日常生活充斥著猖獗的偶像崇拜。這個歷史文化背景有助於我們理解保羅對該城基督徒的主要關切，以及他對他們的勸戒。

本季我們將探討保羅寫給哥林多教會的書信。在這兩本非凡的新約書信中，使徒保羅將福音信息呈現為基督徒生活和見證的核心，是衡量萬事的標準。無論我們個人或教會整體在通往天國的旅程中面臨何種挑戰——在為基督工作中最令人困惑之問題的答案，皆與哥林多教會的答案相同：「耶穌基督並他釘十字架！」(林前2:2)

耶穌即將再來。這是一個在基督裡更合一的時刻，一個比以往更向聖靈敞開的時刻，一個勤勉運用屬靈恩賜的時刻，一個與復活之主有更深刻體驗的時刻。這是一個進行真正的基督事工、參與管家職分和使命、與假教導進行屬靈爭戰，並在恩典、愛和團契中長進的時刻。這是一個堅守並忠於十字架信息的時刻，保羅寫給哥林多教會的書信教導了我們要如此行。

作者簡介

阿德尼爾頓·塔瓦雷斯·德·阿吉亞爾博士 (Adenilton Tavares de Aguiar) 是巴西聖保羅復臨大學中心 (UNASP) 神學院的聖經釋經學教授。

譯者簡介

吳金財牧師，馬來西亞人。菲律賓復臨國際高等研究院 (AIIAS) 哲學博士，主修舊約，現任台灣三育基督學院碩士班主任。喜歡解經、特別是分享舊約上帝的愛和恩典，熱衷推廣復臨教會神學教育及其百年樹人事工。

6月27日~7月3日

第1課

安息日下午

保羅在哥林多的事工

閱讀本週學課經文

林前1:1; 加1:1; 徒17:16-34; 林前5:9-11; 徒18:4-10; 林後2:4。

存心節

夜間，主在異象中對保羅說：「不要怕，只管講，不要閉口，有我與你同在，必沒有人下手害你，因為在這城裡我有許多的百姓。」（使徒行傳18：9、10）

偉大的英國傳教士威廉·凱理 (William Carey) 曾說，他補鞋是為了維持生計，但他真正的工作是拯救生靈。

同樣，保羅也以製作帳棚為生 (徒18:1-3)，但他真正的工作，當然是帶領人歸向基督。

本週，我們將簡要回顧保羅在哥林多教會的事工。正如我們將看到的，當時的教會充滿了問題，其中許多問題與近兩千年後我們今天的教會所面臨的問題並無二致。事實上，任何信主多年或參與教會事工的人都會問：「你遇過一個沒有任何問題的基督教團體嗎？」答案當然顯而易見。

保羅在哥林多面臨挑戰，但他用十字架的道理來應對 (林前2:2)。忠於這信息也是我們應對當今挑戰的途徑。正如我們將在本週以及整季將看到的，〈哥林多前後書〉的信息也適用於我們的人生。

■ 研究本週學課，為7月4日安息日預備。

蒙召作耶穌基督使徒的保羅

保羅在寫給哥林多教會書信的開篇，就表明自己是耶穌的使徒，是「奉上帝旨意」被召的（林前1：1；比較林後1：1）。他對自己與耶穌的關係如此堅定，以至於除了少數例外，他所有的書信都以此開篇。

閱讀林前1：1和羅1：1。這兩段經文強調了保羅事工的哪兩個面向？（另見加1：1）

保羅說，他的呼召和使徒身分是成就上帝的旨意。他堅信他的呼召不是來自人，而是來自上帝（加1：1）。像耶利米一樣，保羅在母腹中就蒙上帝呼召（耶1：5），這是上帝的恩典（加1：15），以至於他能夠在外邦人中傳揚基督的福音。

在林前15：8，保羅將自己列在基督復活後，向他們顯現的人之中（林前15：5-7）。幾節之後，他說明自己蒙召成為使徒，是因著與耶穌的相遇（林前15：9-11）。

「耶穌的使徒」這個稱謂包含一系列概念。首先，它傳達了受耶穌差遣之人的意思。然而，保羅也用這個稱謂來表明自己是基督的僕人

（羅1：1；多1：1；加1：10），同時也是傳道人和教師（提前2：7；提後1：11）。無論保羅是講道或教導，基督始終是中心。簡言之，保羅就是耶穌的使徒。

耶穌不僅是保羅使徒生涯的中心，也是他生命的中心。保羅的思想和情感充滿了耶穌的同在。這事實的證據是，他在〈哥林多前書〉的開篇和感謝部分一再提到耶穌（在九節經文中出現九次）。保羅如此愛耶穌，以至於他無法停止思考和談論耶穌。他想與他所接觸的人分享耶穌，使他們的生活也以基督為中心。正如保羅蒙召成為使徒，他們也蒙召在主所呼召的任何崗位上，成為耶穌忠實的跟從者。

保羅蒙召成為使徒。你的呼召是什麼？你如何知道這是你的呼召？如果你認為自己沒有呼召，何不現在就求告祂，請祂顯明祂為你選擇的工呢？

從雅典到哥林多

閱讀徒17:16-34。保羅去哥林多前
在哪裡？他在那裡做了什麼？

徒17:16-34描述了保羅在前往哥林多之前向雅典人傳道的情況。顯然，他當時並沒有計畫前往雅典，但由於在庇哩亞遭遇反對(徒17:13-15)，他在一些朋友的幫助下就前往該城。

那些跟隨保羅去雅典的人回到庇哩亞，吩咐提摩太和西拉盡快與他會合(徒17:15)。徒17:16-34講述了保羅在等候他們期間所做的事情。他在會堂、市集和亞略巴古講論耶穌。他無法停止，並把握一切機會講論耶穌。

閱讀徒18:1-11。保羅抵達哥林多後，在哥林多逗留期間做了什麼？

保羅在第二次宣教旅程中去了哥林多。路加告訴我們，保羅在那裡待了一年半。

像往常一樣，保羅在會堂開始他的宣教活動(徒18:4-6)。徒17:1、2提到這是他素常的規矩。他遵循「先向猶太人傳道」的策略(羅1:16；徒13:46)，正如耶穌對祂使徒們的吩咐(見徒1:8)。

當西拉和提摩太最終在哥林多與他會合時，他「為道迫切，向猶太人證明耶穌是基督」(徒18:5)。在哥林多期間，他忙於「將上帝的道教訓他們」(徒18:11)。也正是在這樣的背景下，他說出了那句名言：「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。」(林前2:2)

我們可以從保羅在雅典和哥林多的佈道活動中學到什麼？為何現今在我們的城市和社區傳福音如此挑戰？要怎麼做才能成功呢？從保羅的宣教中我們能學到哪些策略？

哥林多城

閱讀徒18:1-3；林前5:9-11和8:4。
我們可以從中推論哥林多的經濟、
道德和宗教生活是如何？

哥林多是古代世界的重要中心，以其繁榮的商業活動而聞名。這座城市於西元前146年被羅馬摧毀，並於西元前44年由尤利烏斯·凱撒重建為羅馬殖民地。新約聖經中所出現的，正是這個羅馬時代的哥林多。在保羅時代，哥林多是雅典的競爭對手之一，甚至在許多方面都超越了雅典。哥林多有兩個重要的港口，使其貿易和商業發展更顯便利。

事實上，保羅選擇哥林多是因為它的重要性和優越的地理位置。「所以這裡提供了傳福音的便利。福音一旦在哥林多扎下根來，就很容易傳至世界各地。」——懷愛倫，《使徒保羅傳》，原文第99頁。

此外，哥林多商業繁榮，保羅可以一邊製作和銷售帳篷，一邊在城裡傳福音，從而更容易維持生計（徒18:2、3）。顯然，在一個富裕的大城市進行佈道工作並非沒有挑戰。哥林多的宗教多元化顯而易見（林前8:

5），其眾多神廟的建造充分表明了這一點。這些神廟供奉著阿波羅、雅典娜和阿芙蘿黛蒂（即古羅馬神話中的維納斯）等神祇，甚至還有人崇拜薩拉皮斯和伊西斯等埃及神靈。

除了宗教混雜之外，哥林多也因其放蕩的性生活而聞名。希臘地理學家和歷史學家史特拉博（Strabo）提到，在哥林多的神廟裡，有千名侍奉阿芙蘿黛蒂的廟妓。儘管許多學者對此持懷疑態度，並將此說法與雅典人針對哥林多的宣傳聯繫起來，但在古代世界，廟妓制度十分普遍。與其他地方一樣，性放縱在哥林多也是一個問題。偶像崇拜和不道德行為是日常生活的一部分，這一慘狀解釋了〈哥林多前後書〉的大部分內容。

保羅在哥林多的佈道活動中，面臨偶像崇拜和淫亂社會的挑戰。在當今文化中，哪些挑戰會讓傳福音變得困難？我們該如何克服這些挑戰？哥林多與我們今天的城市相比，有多大差異？

「在這城裡我有許多的百姓」

閱讀徒18:4-8。保羅的講道取得了
哪些成果？

保羅在哥林多猶太人中的工作並沒有像他所預想的那樣富有成效。他不得不面對一些敵意和仇視。聖經說「他們既抗拒、毀謗」(徒18:6)。當希臘文動詞blasphēmō(褻瀆)的受詞是人時，它的意思是「辱罵」或「誹謗」。換句話說，他們故意污衊保羅的名聲，阻止他成功完成佈道的工作。

幸運的是，保羅在哥林多猶太會堂的工作沒有白費；畢竟，是上帝在掌管著祂的聖工。祂應許說：「我口所出的話也必如此，決不徒然返回。」(賽55:11)有些猶太人沒有想到管會堂的基利司布和他的家人會接受耶穌為彌賽亞並受洗(徒18:8)。不只他們，「還有許多哥林多人聽了，就相信受洗」(徒18:8)，很可能也是因為基利司布的影響。

閱讀徒18:9、10。我們可以推論保羅在哥林多面對挑戰時的感受為何？上帝如何鼓勵祂的僕人？

保羅離開會堂後不久，經歷了一件讓他深受鼓舞的事。基督在夜間的異象中親自向他顯現，所說的話讓人想起賽41:10:「你不要害怕，因為我與你同在。」事實上，保羅承認他在哥林多「又軟弱，又懼怕又甚戰兢」(林前2:3)。由於強烈的反對，他不得不離開庇哩亞前往雅典。他似乎以為自己也會因為同樣的原因——強烈的反對——而離開哥林多。但這次情況將不會重演。耶穌對他說：「因為在這城裡我有許多的百姓。」(徒18:10)保羅是耶穌的器皿，要將救恩的福音傳給他們。

閱讀賽41:10。這個經文給了我們哪些美好的應許？它帶給你的日常生活何種希望？

保羅寫給哥林多教會的書信

閱讀林前1:11-13; 4:14; 5:11; 7:1和14:37, 40。也閱讀林後1:12; 2:9; 11:3和13:10。這些經文如何幫助我們理解保羅寫信給哥林多教會的原因？

保羅寫〈哥林多前書〉時正在以弗所(林前16:5-9)。革來氏的家人來見他，告訴他哥林多教會的情況不是很好(林前1:11)。在〈哥林多前書〉1-6章中，保羅談到了革來氏告訴他的問題。這些問題包括派系鬥爭、放縱、訴訟和淫亂。保羅也收到了一封提到一些具體問題的信件(林前7:1)。他的回覆從第七章開始。這些問題涉及婚姻、離婚、獨身、祭偶像的食物、敬拜行為、屬靈恩賜的使用以及對復活的錯誤理解。哥林多教會不但問題重重，也尚不成熟。也許你當地的教會也有許多問題。然而，哥林多教會的情況可能更糟。

保羅寫給哥林多教會的第一封信，也與我們這個時代息息相關。畢竟，在某種程度上，我們今天的許多教會不也面臨同樣的問題嗎？這封信對我們有很多啟發。它是「他

所有書信中最豐富、最有啟發性、最有力的一封信」。——懷愛倫，《使徒行述》，原文第301頁。

保羅可能寫過三、四封信給哥林多教會(比較林後10:9)。他在寫〈哥林多前書〉之前寫了一封信(林前5:9)，但這封信如今已遺失。在〈哥林多後書〉之前，保羅寫了一封被學者們稱為「嚴厲書信」(林後2:3、4、9; 7:8)的信，但這封信也遺失了。有些人認為他指的是〈哥林多前書〉，或這封信的部分內容保存在〈哥林多後書〉中。

從〈哥林多後書〉，我們看見哥林多信徒受到周圍文化的影響。他們重視競爭、權力和財富，這些事物今天也同樣對我們的教會構成挑戰。相反，保羅致力於創造一種以基督為中心的文化，一種透過福音的視角看待世界的方式。我們也必須透過福音的視角看待當今的世界，這是至關重要的！

再次閱讀林後2:4。它告訴我們保羅有多麼關心這些人？相較之下，我們對別人又有多少關愛呢？

進修資料

懷愛倫，《使徒行述》，〈哥林多〉，原文第243-254頁。

「保羅在哥林多傳福音所用的方法，和他在雅典作工的方法不同……他決定避免複雜的辯證和議論，而在哥林多人中間『不知道別的，只知道耶穌基督，並祂釘十字架。』」——懷愛倫，《使徒行述》，原文第244頁。

「保羅在哥林多雖然取得了一定的成功，但他懷疑，用那裡所找到的材料來建設教會究竟是否為上策。他覺得哥林多是個很有問題的工作園地，決定離開它……」

「當他正打算離開該城到一個更有希望的工作園地……主在異象中向他顯現說：『不要怕，只管講，不要閉口，有我與你同在，必沒有人下手害你，因為在這城裡我有許多的百姓。』（徒18：9、10）保羅認定這就是上帝叫他留在哥林多的命令，又是上帝使他所撒的種子有所收成的保證……在耶穌基督的旗幟下，一個很大的教會建立了起來。」——懷愛倫，《使徒保羅傳》，原文第106、107頁。

「據記載保羅在哥林多工作了一年又六個月。但是他的工作不限於這個城市……他以哥林多為總部……有幾個教會就是在保羅及其同工的

努力下建立起來的。各教會雖然無法時常得到保羅親自前來牧養，但他所寫、具能力和份量的信件卻部分地彌補了這個欠缺。……這些信要在各教會中宣讀。」——懷愛倫，《使徒保羅傳》，原文第109頁。

討論問題

① 保羅確信自己是耶穌的使徒，而這呼召是來自上帝。為什麼了解我們是誰以及我們的呼召是如此重要？

② 保羅一度想放棄在哥林多的佈道工作，離開這座城市。是什麼促使他改變主意？當我們想要放棄佈道計畫時，這為我們帶來什麼幫助？但我們或許也該學習適時而止？

③ 哥林多教會的信徒深受周遭文化的影響。這也是我們今天所面臨的嚴峻現實。我們如何才能活在世界（約17：11，15），卻不被「肉體的情慾、眼目的情慾，並今生的驕傲」（約一2：16）所影響？我們的教會還有那些部分受到周圍文化的負面影響？

6月27日~7月3日

第1課

安息日下午

保羅在哥林多的事工

第一部分：總覽

關鍵經文：徒18：9、10

研究重點：林前 1：1-3；徒18：4-10。

序言

最近有一幅報刊上的漫畫是這樣的：畫中一位身材高大的老婦人坐在醫生的辦公室裡，而醫生臉上帶著驚訝的表情。下方的標題寫道：「醫生，我自認為是一個身材苗條的16歲青年，你說在我這樣的年紀，我現在的體重會威脅我的健康，這話讓我感到非常不受尊重。」

這幅漫畫用幽默的方式點出：一個人如何看待自己，是身分認同的重要部分。無法定義自己身分的人，也難以實現其人生目標或使命。

本週學課介紹了新約中兩卷以宣教為導向的書卷——〈哥林多前、後書〉。我們也將了解作者保羅本人，特別是他向哥林多人傳福音的使命和目的。

課程主題

除了介紹哥林多教會的歷史背景之外，本課也將重點放在以下問題和主題：

❶ **文化和歷史背景**。我們將探討與〈哥林多前書〉相關的重要

文化和歷史背景。

❷策略性事工。保羅在哥林多的事工策略是什麼？為了回答這個問題，我們將從早期基督教會的背景來看保羅在哥林多的宣教策略。

❸身分。身分是傳福音的關鍵。值得重申的是，任何無法清楚界定自身身分的個體或群體，在從事宣教事工時也會遇到困難。我們對身分的討論將試圖回答以下問題：

- a 保羅為什麼自稱是使徒？
- b 身分在傳福音中扮演什麼角色？
- c 哥林多教會擁有什麼樣的分身？
- d 在一個強調不同價值和理念的世界裡，我們如何保持基督徒的身分？

第二部分：註釋

背景：〈哥林多前書〉是新約聖經中篇幅較長的書信之一。與〈羅馬書〉一樣，它由16章組成，共433節。這是一封教牧書信，寫給一個新成立的教會，該教會面臨重大的倫理、神學和人際關係問題。保羅明確地表明自己是〈哥林多前書〉的作者（林前1:1），並在林前16:21中提到了他的親筆簽名。〈哥林多後書〉篇幅較短（13章，共257節），包含了更多關於使徒保羅的個人資料。這封信相當完整地呈現了保羅對自己使徒職事的理解。有些人使用拉丁文apologia pro vita sua「為自己的生命辯護」來描述〈哥林多後書〉的內容和重點（見利蘭·賴肯和菲力浦·格雷厄姆·賴肯合著〈哥林多後書：導言〉，《文學法研讀聖經：ESV》[伊利諾伊州惠頓：Crossway Bibles，2007年]，原文第175頁）。在這封信中，保羅為他的使徒職事向哥林多教會的一些批評者提出辯護，並提供了基督徒生活和事工應如何進行的榜樣。

❶保羅與哥林多年輕會眾之間的通信一直是學術界討論的議題。〈哥林多前書〉似乎是對一些郵寄給保羅問題的回答（例如，林前7:1）——也許是

對使徒先前寄出的一封現已佚失之書信的回應，該書信可能是林前 5：9所提到的。保羅與哥林多信徒之間可能還有更多交流，但這些如今已不復存在。

據推測，這些交流應該發生在林後之前，而後者如今已成為我們聖經正典的一部分。〈哥林多前書〉大約寫於公元55年，地點在以弗所（比較《安德烈聖經註釋》，安赫爾·曼努埃爾·羅德里格斯等編，[密西根州貝林泉：安德烈出版社，2022年]，原文第1613頁），而〈哥林多後書〉的成書日期則更有可能是公元56年。

②在哥林多的策略性事工：〈使徒行傳〉18章描述了保羅在哥林多的福音工作。使徒在那裡傳道了超過18個月。古城哥林多於公元前146年被羅馬人摧毀，並於公元前44年由尤利烏斯·凱撒重建，成為羅馬殖民地。它很快就成為重要的政治和經濟中心，位於羅馬帝國東部，具有重要的戰略意義。它的兩個港口——東邊的堅革哩和西邊的利凱阿姆——為愛琴海和愛奧尼亞海之間提供了安全的陸路連接。哥林多控制著兩個港口和橫跨6公里寬地峽的道路，這使得該城能夠對南北和東西貿易徵稅（參傑羅姆·墨菲-奧康納著，《哥林多》，載於K. 杜布·薩肯菲爾德編《新聖經註釋詞典》[納許維爾：阿賓登，2006年]，第1卷，原文第732-735頁）。

這座城市提供了巨大的經濟潛力，向上層社會流動的機會吸引了許多民族。由於哥林多是個相對年輕的城市，它比較不受到古老傳統的束縛，對新思想也更加開放。羅馬指定該城為亞該亞行省的首府，從而凸顯了其政治重要性。保羅願意投入一年半左右的時間在哥林多的事工上，也讓我們看見他是如何有意識地規劃宣教工作。

保羅在哥林多的事工遵循著常見的模式。保羅在城裡受到亞居拉和百基拉的接待，這兩位跟從基督的猶太信徒此前被革老丟下令驅逐出羅馬，且禁止所有猶太人進入羅馬（徒18：2）。亞居拉和百基拉的工作也是製作帳棚（徒18：3）。從策略上來看，保羅在安息日首先去了猶太會堂（徒

18:4)，並在受邀誦讀每週的妥拉經文時，將他的教導重點放在耶穌的生平、死亡和復活上(徒18:5)。

透過對著名的彌賽亞經文進行正確的詮釋，保羅能夠與社區中的猶太成員就熟悉的話題進行交流。然而，保羅的詮釋和講道在他的傳道旅程中常常引發衝突和緊張，這使得他在哥林多將注意力集中在「敬畏上帝之人」的身上。敬畏上帝之人是外邦人，他們是認同猶太教義但沒有正式歸依猶太教的人(參太 23:15)。徒18:7 記載，保羅在哥林多會堂一位非猶太裔鄰居——提多猶士都——的家裡講道。會堂主管基利司布和他的全家，以及許多其他人，都對保羅的講道深信不疑(徒18:8)。

③身分的重要性：身分塑造了我們的信仰、我們對歷史的理解，以及我們自身的存在感。在前往大馬色路上的經歷之後(徒 9章)，保羅的身分便奠基於他蒙召跟隨耶穌，成為耶穌使徒(即使者和信差)的神聖呼召。保羅與他的合著者所提尼，在寫給哥林多教會的第一封信開篇聲稱，他是「奉上帝旨意，蒙召作耶穌基督使徒的保羅」(林前 1:1；比較林後 1:1)。希臘文動詞apostellein(意為「差遣」)是名詞apostolos的基礎，而令人驚訝的是，名詞apostolos在新約聖經以外的希臘文學作品中並不常見。

使用一個相對罕見的字眼來指稱早期基督教會中一項重要的事工，可能是有意為之，旨在傳達使徒事工的重要性，以及那些被差遣之人的獨特角色。這些人，包括保羅，超越了十二使徒，正如羅 16:7所暗示的那樣：「又問我親屬與我一同坐監的安多尼古和猶尼亞安；他們在使徒中是有名望的，也是比我先在基督裡。」

保羅的身分根植於三件事：(1) 他在蒙召中看見了復活之主的經歷(林前15:8、9；加1:15、16)；(2) 他蒙上帝差遣去傳揚福音(加1:1；比較徒9:15)；

(3) 他使徒事工的成果，以歸信者和新教會為代表 (林前 9:2)。〈使徒行傳〉提供了許多保羅的見證，重述了他的呼召、差遣和成果，並強調這些要素對他事工的重要性。雖然他承認自己在著名學者門下接受了良好的教育，並且是嚴謹的法利賽人，但他的身分並非基於聲望和成就，而是基於他與耶穌基督的相遇。

身分似乎也是新成立之哥林多教會的重要議題。保羅對教會分裂的消息反應強烈，因為教會中的人現在與幾位不同的基督徒領袖結盟。保羅提醒他的讀者：他們是跟從基督，而不是跟從保羅、亞波羅或彼得 (林前 1:10-12)。他關於合一的論證是基於不可分割的基督、祂的犧牲和救贖的恩典 (林前 1:13)。我們將在以後的學課中再次討論哥林多教會的身分問題，並更詳細地討論它。

第三部分：生活應用

現今，許多企業在品牌塑造和自身定位上皆投入大量時間和金錢。他們意識到，在競爭激烈的商業世界中，僅僅保持一成不變並不能保證生存。他們需要有一個清晰的願景以確認自己是誰，以及他們能夠滿足哪些獨特的需求。保羅似乎也深知身分的重要性。

- ❶ 在小組中，探討保羅作為使徒的自我認同。這個身分意味著什麼？他有什麼權利宣稱自己擁有這個身分？他的使徒身分如何影響了他的人生目標和使命？
- ❷ 思考並討論我們作為復臨信徒的個人和團體身分如何幫助我們發現並滿足我們周遭社區的需求。
- ❸ 哥林多教會是一個獨特的文化融合體。小組中的大多數人沒有猶太文化背景。他們不能被認定是猶太教的分支或教派。缺乏清晰的認同是保羅在哥林多教會中提到的許多問題的根源。在你們的小組中，討論

一下身分認同和行為之間的關係。為什麼了解我們是誰、從哪裡來、要往何處去會影響我們的行為和生活方式？

- ④最後，在這個強調不同價值觀和理想的世界裡，我們如何保持基督徒的身分？

7月4日~10日

第2課

安息日下午

十字架的道理

閱讀本週學課經文

林前 1:17-31; 西 1:20; 彼前 2:24; 徒 13:16-47; 林前 2:1-5。

存心節

「因為十字架的道理，在那滅亡的人為愚拙；在我們得救的人，卻為上帝的大能。」(哥林多前書 1:18)

西塞羅是一位羅馬異教作家和演說家，他曾告誡羅馬人民，要遠離十字架，因為十字架是懲罰的手段。儘管西塞羅的去世比耶穌誕生早了大約半個世紀，但他的言論表明了羅馬人對十字架的蔑視。

反之，保羅寫道：「十字架的道理……卻為上帝的大能。」(林前 1:18) 對保羅而言，十字架是上帝與人和好的工具(弗 2:16; 西 1:20)，是耶穌謙卑的至高象徵(腓 2:8)，也是我們巨額罪債得償的地方(西 2:14)。

十字架是保羅對哥林多教會問題的解答。你不用深入〈哥林多前書〉就能發現，他非常關心一個主要問題：教會內部的分裂。保羅對此感到十分困惑，以至於在問安(林前 1:1-3)和感恩(林前 1:4-9)之後，他就首先談到這個問題(林前 1:10-17)。本週，我們將探討十字架的大能信息，以此解答哥林多教會的上述問題及其他問題。

■ 研究本週學課，為7月11日的安息日預備。

十字架的福音

保羅說，十字架的道理是上帝賜給我們的大能。故此，「耶穌基督並他釘十字架」是他講道的中心，這並不奇怪(林前2:2)。

閱讀林前1:17-31。保羅在這裡強調了什麼重點？

在林前1:18-31，保羅探討了人的愚拙與上帝的智慧之間的對比。十字架有能力顯明人最壞的一面和上帝最美好的一面。〈哥林多前書〉的這一部分以林前1:17的陳述作為引言。因為基督的十字架不應失去其能力(林前1:17)，所以十字架的道理必須是我們講道的中心(另參林前2:2)。

保羅說，他被差遣，不是為施洗，而是為傳揚十字架的福音。這句話需要注意兩個重要的面向：首先，翻譯為「差遣」的希臘文動詞是 *apostellō*，它與使徒 (*apostle*) 一詞源自同一字根。因此，保羅的基本使徒任務是宣揚福音。其次，保羅關於洗禮的說法並不意味著洗禮不重要，或至少不如講道重要。相反地，他是在斥責一事：大肆吹捧施

洗者本身，卻不將重點放在他們受洗所歸入的那位主耶穌身上。

保羅所說「智慧的言語」(林前1:17)並非暗示雄辯的演講本身不好。重點在於人的智慧不應遮蔽十字架的道理。這句話指的是希臘羅馬的修辭。在雅典，保羅傳福音時使用邏輯、科學和哲學，但成效甚微。「故此決定在哥林多採取另一種工作方法，以便吸引一般不關心，不注意真理的人。他決定避免複雜的辯證和議論，而在哥林多人中間『不知道別的，只知道耶穌基督，並他釘十字架』。」——懷愛倫，《使徒行述》，原文第244頁。

複雜的辯證在哪些方面遮蔽了十字架的道理？為什麼在哥林多，宣揚耶穌基督並祂釘十字架比在雅典使用邏輯、科學和哲學更能產生效果？然而有時，邏輯、哲學和科學是否有助於傳揚福音？

在那滅亡的人為愚拙

保羅將人的愚拙與上帝的智慧作對比，說「因為十字架的道理，在那滅亡的人為愚拙」（林前1：18）。這是林前1：18-31中六處提到「愚拙」的第一次。

閱讀林前1：20、21，23，25和27。這些關於「愚拙」的經文如何幫助我們理解保羅所說的——「十字架的道理，在那滅亡的人為愚拙」？

林前1：18「愚拙」的希臘文是 *mōria*。這個字在新約只出現了五次，全部都在〈哥林多前書〉（林前1：18，21，23；2：14；3：19）。除了 *mōria*（愚拙）之外，同類詞的其它詞彙在新約中也多次出現。而該類詞在新約中出現的許多地方，都是在〈哥林多前書〉中。

林前1：18，23所說的愚拙，與其說與智力匱乏有關，不如說是與不道德的行為和思想、缺乏辨別力，甚至是對上帝的悖逆有關。這解釋了為什麼他在〈哥林多前書〉多次談到這個話題。

想想保羅在這座城市的處境。他來到了一個以所謂知識、智慧和文化

成熟度而自豪的地方。在這個背景中，他論到一位加利利猶太人——拿撒勒人耶穌——被羅馬人釘死在十字架上，然後又從死裡復活——這一切不僅是為了償還他們的罪，也是為了償還全世界的罪。這人當真是這樣說嗎？他在開玩笑嗎？這也不是什麼深奧的新哲學概念，得用哲學工具來解釋分析；反之，這更像是胡言亂語，任何聰明且受過教育的哥林多人都不會認真對待這番言論。

保羅的信息在異教徒看來異常愚拙，但對許多猶太人來說，十字架的道理聽起來更糟。哪個猶太人會期望一位被羅馬人處死的彌賽亞？彌賽亞應該推翻羅馬人，而不是被他們釘死在十字架上。

因此，從一開始，保羅在哥林多就面臨許多反對聲浪。然而，儘管如此，無論是猶太人或外邦人，都有人歸向福音。

這是什麼意思？

無論我們面臨什麼樣的反對，上帝都預備了一群願意聆聽真理的人。我們必須準備好受祂差遣去接觸這些人，無論他們身在何處，即使是在現代像哥林多一樣糟，甚至比哥林多更糟的地區。

在得救的人卻為上帝的大能

林前1:18的信息非常清楚，不容忽視。十字架的意義取決於我們如何看待它。對悖逆上帝的人來說，十字架是愚拙的；但對渴望祂救恩的人來說，十字架是大能。

閱讀西1:20和彼前2:24。耶穌在十字架上為我們成就了什麼？

正如我們已經看到的，在傳福音時，「不用智慧的言語，免得基督的十字架落了空。」(林前1:17)在林前1:17的亮光下，我們更容易理解為什麼愚拙的反面是上帝的大能，而不是人的智慧(林前1:18)。十字架與人的智慧截然相反，它揭示了人的智慧是多麼愚拙。

林前1:18的希臘文本顯示，那些「滅亡的人」正在承受他們行為的後果。這節經文可以這樣理解：「因為十字架的道理，對那些自取滅亡的人來說為愚拙的。」希臘動詞 *apollymi* (滅亡) 也可以表示「毀壞」(約10:10)。事實上，在林前1:19中，*apollymi* 就被翻譯為「滅絕」。

這裡發生了什麼事呢？保羅在第18節提出關於這些人正在滅亡的

陳述，並在第19節引用賽29:14上帝的話，作為聖經根據。在第19節把毀滅的主動者指向上帝，表面上似乎與前文所說「自我毀滅的驕傲」不一致，但這並不矛盾。其意義是，上帝會毀滅那些已開始自取毀滅的人。

與那些正被毀滅的人相比，「在我們得救的人」(林前1:18)這句話表明，救恩唯獨來自上帝。保羅說的是：我們正在得救；也就是說：我們不是自己拯救自己。我們當然不能。我們的救恩來自外部。雖然滅亡是自取，但救恩只能被賜予，它是賜給罪人恩典的禮物。正如林前1:21明確指出的，是上帝拯救了那些相信的人。從這個意義上說，愚拙是指拒絕上帝透過基督的十字架向人類提供的一切(林前1:30)，從而自取滅亡的行為。

「因為罪的工價乃是死；惟有上帝的恩賜，在我們的主基督耶穌裡，乃是永生。」(羅6:23)這節經文在哪些方面重申了保羅在林前1:18、19所說的話？

彌賽亞被釘十字架

保羅寫道：「猶太人是要神蹟，希臘人是求智慧。」(林前1:22) 十字架——即上帝的彌賽亞被釘十字架的這個概念——並非猶太人所期待的神蹟。它也不是希臘人想要的那種智慧。它違背了所有人的期望。

事實上，只要讀一讀門徒們對耶穌被釘十字架的反應(見可8:31-32; 9:30-32; 10:32-34)，就能明白這整個概念是多麼陌生和令人厭惡，尤其是對猶太人而言。如前所述，猶太人期望彌賽亞征服羅馬人；但事實並非如此，至少不是世俗軍事意義上的「征服」。

幾世紀以來，十字架對基督徒來說一直是信心的象徵，所以廿一世紀的基督徒很難理解，在西元一世紀的思想中，上帝被釘十字架的概念是多麼不可思議。

然而，正因為這是一個令人震驚的信息，才值得我們深刻反思。被釘十字架的彌賽亞向全宇宙清晰地展現，上帝為了完成救贖計畫不惜付出多大的代價。十字架本身以及主在十字架上的死，對我們這些世上的罪人來說，已足夠令人震驚。(想像一下，對於那些在天上認識並敬拜主耶穌的無罪生靈來說，這意味著什麼!)

閱讀徒13:16-47(特別是26, 38和47節)。關於十字架的意義這段經文教導了我們什麼？

保羅說基督差遣他去傳福音。因此，保羅傳講了彌賽亞被釘在十字架上的信息(林前1:23)。他在林前2:1-5中重申了這點。使徒忠於基督的使命。在傳福音時，他沒有使用「高言大智」(林前2:1)；反之，他只專注於「耶穌基督並他釘十字架」(林前2:2)。他的言語和信息「不是用智慧委婉的言語，乃是用聖靈和大能的明證」(林前2:4)，因為事實上，「人的智慧」與「上帝的大能」(林前2:5)形成了鮮明的對比。

被釘十字架的彌賽亞是猶太人和希臘人完全意想不到的。這告訴了我們什麼關於上帝的行事方式並不總是符合我們的預期。為什麼這是一個需要理解的重要概念，尤其是在事情不如我們所期待之時？

基督，上帝的能力和智慧

在林前1：19、20、30、31中，保羅論到上帝的智慧和人的智慧截然不同，因此是互不相容的信息。請留意，保羅並沒有排斥智慧本身，而是拒絕那種試圖與上帝競爭的智慧。人的智慧無法將人從罪中釋放出來。只有基督——上帝的智慧——才能成就這工。見下表。

在我們得救的人	〔十字架的道理〕卻為上帝的大能	林前1：18
但在那蒙召的	基督總為上帝的能力	林前1：24

林前1：18和1：24都顯示基督是上帝的大能，祂有能力拯救世人脫離罪惡。事實上，「上帝就樂意用（人所當作）愚拙的道理」（林前1：21），「在我們得救的人」（林前1：18）、「信的人」（林前1：21）和「那蒙召的」（林前1：24），這些詞句指的是同一群人，即那些因信而經歷救恩的人。「這福音本是上帝的大能，要救一切相信的。」（羅1：16）

基督不僅是上帝的能力，也是上帝的智慧。這意味著，上帝藉著基督面對並解決了罪的問題，而這個問題是人類智慧無力解決的。這世界的智慧無法使人認識上帝（林前1：21）。相反，藉著基督，我們有得救的智慧（提後3：15）。

閱讀林前1：24-29。注意其中的詞，例如「愚拙」、「軟弱」、「能力」和「智慧」。保羅想表達些什麼？

在閱讀林前1：24-29時，也應該留意「愚拙」和「軟弱」這兩個詞。關鍵在於，人的智慧可能認為十字架的道理是愚拙和軟弱的。然而，「上帝的愚拙總比人智慧，上帝的軟弱總比人強壯。」（林前1：25）這並不表示上帝軟弱或愚拙，僅是表達上帝的大能和智慧遠遠超越人類。

請思考以下這句話：「可見你們蒙召的，按著肉體有智慧的不多，有能力的不多，有尊貴的也不多。」（林前1：26）這對我們有何啟發？

進修資料

懷愛倫，《歷代願望》，〈觸體地〉，原文第741-757頁。

「在現代的許多人看來，觸體地的十字架足以引起許多神聖的回憶。基督釘十字架的這一幕景象總是意味著許多屬靈的真理。但在保羅的時代，一般人對於十字架卻是非常厭惡而懼怕的。若想說人類的救主就是一個死在十字架上的人，勢必引起眾人的嘲笑和反對。

「保羅明知哥林多的猶太人和希臘人將要如何看待他所傳的信息。在猶太人中有許多聽了保羅所傳的信息一定會受到觸犯的。而在希臘人看來，他的話也必是徹頭徹尾的妄言。他若想說十字架同造就或拯救人類的事有任何關係，眾人必要看他癡人說夢了。

「但在保羅，十字架乃是他最關注的焦點。自從他在逼迫聖徒的工作上被基督制止以來，他一直是憑著十字架誇口的。在悔改的那一天，他從基督捨命的事上獲得了有關上帝無限之愛的啟示，因此他的生活起了奇妙的改變，使他將自己一切的計畫都服從上帝的旨意。……他從自己的經驗中體會到：一個罪人若能在上帝兒子的犧牲上看到天父的慈愛，並順服上帝的感化，他的心就必起一種改變，而且此後

基督便要成為他整个人生的中心了。」——懷愛倫，《使徒行述》，原文第245、246頁。

討論問題

- ① 在客西馬尼園，耶穌說：「我父啊，倘若可行，求你叫這杯離開我。」(太26:39) 這禱告如何說明耶穌在十字架上所付出的巨大代價？
- ② 保羅說：「上帝的愚拙總比人智慧。」(林前1:25) 上帝的智慧與人的智慧有何不同？
- ③ 基督被釘十字架的道理對猶太人來說是絆腳石，對希臘人來說是愚拙。我們今天傳講的哪些聖經主題能夠在現代聽眾中產生同樣的效果？為什麼？
- ④ 保羅說：「屬血氣的人不領會上帝聖靈的事。」(林前2:14) 那麼，我們該如何以一種能夠觸動他們心靈的方式，向這些人傳講耶穌呢？或者，也許只有我們的行動才能觸動他們？

7月4日~10日

第2課

安息日下午

十字架的道理

第一部分：總覽

關鍵經文：林前 1：18

研究重點：林前 1：17-31

序言

當面對野火中高聳的火牆時，人們首先想到的可能不是在已極度危險的情況下火上澆油。儘管這種做法看起來很愚蠢，但消防員經常這樣做。火需要氧氣和燃料，如乾燥的植被或易燃物，才能繼續燃燒。如果能夠切斷氧氣或燃料供應，火勢就能得到控制。消防員經常使用這種被稱為「回火」的技術來阻止或轉移火勢。

面對快速蔓延、迅速向城鎮或住宅區推進的火牆，「以火制火」似乎有悖常理，甚至顯得愚蠢。然而，如果操作得當且謹慎，這個策略可以決定一個人能否火場中倖存。

同樣，保羅高舉基督在十字架上的犧牲，也與他那個時代的觀念背道而馳。在寫給哥林多教會第一封信的序言中，保羅強調了基督教十字架信息的反文化性，這一點對於我們大多數生活在西方或基督教環境中的人來說，可能難以理解。對我們大多數人而言，我們從小熟悉的世界裡，教堂或其他公共場所中的十字架，往往就是基督教和救恩信息的簡明標誌。

然而，對於生活在公元一世紀希臘羅馬世界的大多數人來說，十字架意味著殘酷的死亡、嚴厲的懲罰和絕對的羞辱。不過，與當時的普遍觀念相反，保羅教導說，耶穌基督的福音對那些接受它的人來說，是上帝的大能（林前 1:18）。

課程主題

本週課程重點介紹幾個重要主題，包括：

- ❶ **十字架的信息**。十字架是上帝對於解決罪的問題，所給出的令人訝異且全備的答案。它是保羅和其他使徒向一個世界觀截然不同的世代傳講福音信息的基礎。
- ❷ **真智慧**。智慧是希臘哲學的重要組成部分，也是不同哲學流派的主要議題。保羅使用「智慧」一詞的方式，與其在希臘哲學中的用法形成鮮明對比，它反而更接近舊約中對智慧的理解。
- ❸ **十字架**：是愚昧之舉或是回家的路？對那些聽見十字架的信息、卻不接受那位耶穌的人來說，十字架不是絆腳石就是愚昧之舉。然而，耶穌死在十字架上，是為了帶給世人饒恕、改變生命的恩典，以及一條通往那位傾注一切來拯救墮落人類之上帝的道路。

第二部分：註釋

❶ **背景**：新約時期希臘化的智慧 (sofia) 概念強調智力和理論知識，而非實踐技能。哲學家就是「愛智慧的人」，他們試圖理解並傳播有關自然世界和人類經驗的知識。人們相信，真理可以整理成一套普遍適用、可解釋世界的體系。當時有許多不同的希臘哲學流派，各有側重，但它們都注重觀察、推理、邏輯和理性論證，當然也不是全然不關心倫理問題。

希羅哲學主要有六大流派：畢達哥拉斯學派、柏拉圖及其繼承者學派、亞里斯多德的逍遙學派、強調泰然自若的伊比鳩魯學派、犬儒學派（強調簡樸和不受社會習俗束縛）以及斯多葛學派。在新約時期，斯多葛學派被稱為羅馬格多葛學派主義（或晚期斯多亞），並成為當時最具影響力的哲學流派（見約翰·T·菲茨杰拉德，《希臘羅馬哲學流派》，載喬爾·B·格林和李·馬丁·麥克唐納編，《新約的世界》[大急流城：貝克學術出版社，2013年]，原文第135-148頁）。

在舊約，智慧不僅限於知識，也不僅限於將知識整合成一個連貫的系統，而是指一個人正確運用與上帝相關的知識的能力。因此，這種知識是上帝所賜予的，並能使人做出合乎道德的（即「善的」，呼應創世語言）決定。出31：1-5 使用了三個智慧的關鍵術語（hokmah「智慧」，binah「聰明」，da'at「知識」）來描述巧匠比撒列在建造聖幕及其器具時所需的恩賜技能。在這種特定語境中使用這些術語，有助於我們理解舊約中的智慧是實用的，超越了單純的智性活動。

舊約作者提出了關於上帝公義以及人類如何獲得真智慧的重大問題，儘管他們認識到，並非所有的問題，以及我們對智慧的探索，都必然會導向明確的答案（例如：箴 20：24；伯 28：20、21）。舊約聖經中的智慧文學包括〈約伯記〉、〈箴言〉、〈傳道書〉和精選的智慧詩篇（例如，詩 37章，49章，73章）。

大量智慧文學古卷的發現，強調了公元前一世紀昆蘭團體著作中的知識（也被稱為《死海古卷》），凸顯了一個事實：關於智慧的討論，是猶太社區知識和哲學探討的重要元素，而且早在彌賽亞降生於巴勒斯坦前就是如此（見 J. I. 坎彭，《昆蘭的智慧文學》，載於《新約背景詞典：當代聖經學術匯編》，C. A. 埃文斯和斯坦利 E. 波特編輯 [唐納斯格羅夫，伊利諾伊州，2000]，原文第1263-68頁）。

❷ 愚拙與智慧：保羅在最初的問候、感恩和勸勉合一之後，開始向哥林多新成立的教會講道，並將焦點放在愚拙和智慧上。林前1：18-31是新約聖經中修辭的巔峰。保羅寫給哥林多人的論點表明，福音對某些人來說是愚拙的，但對另一些人而言卻是上帝拯救的大能（林前1：18）。這個悖論非常重要，正如保羅在後面章節中所指出的，人性的軟弱實際上是上帝彰顯其大能的機會。

這段經文的其餘部分列舉了智慧和愚拙、上帝和世界、強壯和軟弱之間的諸多對比。十字架，一個代表羅馬帝國酷刑的死亡工具，如今已成為上帝完成救贖的方式。這個論點貫穿了保羅和早期教會的所有講道，對許多新近歸主的外邦信徒來說，這必定是反文化且自相矛盾的。「十字架的道理」（林前1：18）是耶穌基督受死和復活信息的簡稱，為那些聽見並相信這真理的人提供救恩。我們從這信息中多少可以感受到為何希臘羅馬聽眾會覺得這實在很愚昧：上帝怎麼可能藉著一個被釘十字架的重罪犯之死來拯救人類（甚至世界）呢？至於猶太人，他們會把這信息視為「絆腳石」（ESV），也就是林前1：23所提到的希臘文 skandalon。這所謂的「絆腳石」，或另一面所說的「愚拙」，都是比喻性的表達，指那攔阻人信心的障礙。

❸ 十字架的福音：從一開始，保羅就論證十字架的信息是上帝對得救之人的大能。十字架為信徒提供了理解上帝智慧的鑰匙，即為那些不配稱義、也永遠無法獲得稱義之人提供救恩。十字架不只是一個記號或象徵，儘管猶太人並不承認它的存在，但他們渴望看見神蹟奇事（太12：38、39；可8：11、12；另見林前1：22）。渴望看見神蹟奇事，反映出那些「要求」（而非「祈求」）神蹟奇事之人有著根本的屬靈盲目，甚至心硬。被釘十字架又復活之基督的福音，並沒有激發猶太人或希臘人的信心，反而成了他們的「絆腳石」或「愚拙」。保羅在林前1：25總結了這一事實：「因上帝的愚拙總比人智慧，上帝的軟弱總比人強壯。」

這段宣告引出保羅下一個重要的論述：上帝揀選哥林多教會的信徒，並非基於他們的智慧、能力和影響力，而是完全出於上帝的主權（林前 1：26-29）。上帝的揀選絕不是基於人的成就、能力或影響力，而是因著我們憑著信心握住耶穌的手而產生。有時我們能握住耶穌的整隻手，有時我們只能勉強抓住祂小指的指尖——然而，請放心，我們可以相信我們是處於上帝恩典的中心。保羅說，這知識也使我們不至於誇耀自己的「信心成就」，並且「誇口的，當指著主誇口」（林前 1：31；參耶9：23、24）。耐人尋味的是（或許在箴言8章智慧的擬人化中已經有所預示），耶穌基督是來自上帝「道成肉身」的智慧、公義、聖潔和救贖（林前1：30）。

第三部分：生活應用

在保羅寫給哥林多教會的開篇，智慧與愚昧緊密相連。他幫助讀者理解：「人的智慧無法引導人們獲得真正關於上帝救贖的知識，這知識只有透過福音的愚拙才能獲得（第21節）。」——《哥林多前書》，《安德烈聖經註釋》，安赫爾·曼努埃爾·羅德里格斯等編（密西根州貝林泉：安德烈出版社，2022年），原文第1620頁。與你的小組一起思考林前1：17-31，並討論以下問題：

- ① 儘管我們擁有近兩千年的教會歷史和解經史，但什麼仍然可能成為我們信仰的絆腳石？
- ② 對於那些認為福音信息愚昧無知，或只是「給無知者的鎮定劑」之人，最好的論據是什麼？
- ③ 十字架福音的哪些面向可以吸引你社區中的非基督徒？哪些方面會讓他們更難接受福音？

7月11日~17日

第3課

安息日下午

在基督裡合一

閱讀本週學課經文

林前 1:12-17; 羅 1:29; 林前 1:10; 林前 3:1-4; 腓 2:5-8; 林後 11:23-28; 西 1:24。

存心節

「弟兄們，我藉我們主耶穌基督的名勸你們都說一樣的話。你們中間也不可分黨，只要一心一意，彼此相合。」(哥林多前書 1:10)

觀察野生動物的人都知道，有些動物會成群結隊生活，群體大小不一。從狼(當然)到海豚，甚至軍蟻，這些動物都喜歡聚在一起。黑猩猩尤其以其緊密的社會關係而聞名，有時它們會形成由15到150隻黑猩猩組成的群體。然而，這些群體關係並不總是和諧的，有時黑猩猩之間也會互相爭鬥。

人類在某種程度上也與此類似；也就是說，我們不僅傾向於群體生活，有時還會在群體中互相爭鬥。這個狀況即使在我們的教會中也普遍存在！人們會形成小團體，通常是圍繞著某個有魅力的領袖。更糟的是，有時一個小團體與其他小團體並不融洽。

你在教會看過這種情況嗎？

如果你見過，那麼你大概了解保羅在哥林多教會面臨的問題。本週我們將探討〈哥林多前書〉第1至4章，使徒保羅在其中談論了教會中的紛爭以及如何克服這些問題，即透過在基督裡合一。

■ 研究本週學課，為7月18日的安息日預備。

教會中的分黨問題

保羅呼籲「你們中間也不可分黨，只要一心一意，彼此相合」（林前1：10），這貫穿了〈哥林多前書〉的前四章。事實上，大多數學者都認為，合一是貫穿這封書信所有內容的主題。

閱讀林前1：12-17。這段經文如何幫助我們理解，圍繞地方領袖拉幫結派是多麼荒謬？保羅的解決方案是什麼？

保羅用強烈的措詞描述了哥林多教會信徒之間缺乏合一的情況。他使用了希臘文schisma (分黨, 林前1：10) 和eris (紛爭, 林前1：11)。名詞schisma (以及動詞schizō, 分裂) 在新約其他經文中也用來描述因意見分歧而導致分裂。反過來，名詞eris (紛爭) 也經常出現在基督徒不可犯的惡行清單中。

閱讀羅1：29；13：13；林前3：3；林後12：20；加5：20。除了eris (紛爭、衝突) 之外，還列出了哪些其他的罪？這告訴我們這些罪有多嚴重？

哥林多教會內部的分歧逐漸顯露出來，甚至以彼此訴訟的形式出現（林前6：1-3）。保羅在論到信徒之間的訴訟時說：「我說這話是要叫你們羞恥。」（林前6：5）事實上，即使在舉行聖餐禮時，他們也沒有放下分歧（林前11：17-22）。

信徒之間缺乏合一的問題非常可怕，保羅對此十分擔憂，因此他在寫給哥林多教會的信中，便首先談到了這個問題。

再次閱讀林前1：12-27。然後思考這段經文如何幫助我們理解為何分黨對教會的合一如此危險。你的教會可以做些什麼來避免這個問題？

以耶穌為中心

閱讀林前1:10。你認為保羅所說的「只要一心一意，彼此相合」是什麼意思？

拉幫結派在這裡構成了對基督忠誠的否定(林前1:10)。上帝呼召我們「好與祂兒子——我們的主耶穌基督一同得分」(林前1:9)。我們的主是基督，我們必須以祂為中心。因此，對於「基督是分開的嗎？保羅為你們釘了十字架嗎？你們是奉保羅的名受了洗嗎？」(林前1:13)這些反問句，答案肯定是：「不！」基督是不分開的。是基督為我們釘了十字架。我們「奉父、子、聖靈的名」受洗(太28:19)。

保羅提到我們是「基督的身子，並且各自作肢體」(林前12:27)。雖然身體有許多肢體——每個肢體都有其功能——但它仍然是一個身體。為了使身體正常運作，每個肢體都必須根據其能力發揮作用。這個比喻顯示保羅所尋求的是合一，而不是統一。他在尋求多元中的合一。更重要的是，他尋求的是，儘管存在多樣性，仍能保持合一。

然而，所有的思想和意見都必須順服於我們的主基督。基督是我們的主這一事實對保羅來說非常重要，以至於他在〈哥林多前書〉的開篇一再提到這一點(林前1:2, 7、8、9、10)。因此，在保羅處理小圈子和領袖的問題之前，他首先強調我們所有人都要以耶穌為主。教會並非以領袖為中心，基督徒是以耶穌為中心。

〈哥林多前書〉的前幾節強調耶穌的主權，這有助於我們理解保羅所說「要一心一意，彼此相合」(林前1:10)的意思。翻譯為「相合」的希臘文源自於動詞katartizō，其意是將某物恢復到其應有的狀態。當教會圍繞著人類領袖形成的小圈子時，教會內部的關係必須恢復到正常的狀態，這只能透過在基督裡的合一，以及隨之而來的捨己來實現。

在過去的幾十年裡，基督復臨安息日會的部分教會強調小組查經。小圈子和小組有什麼差別？我們如何避免小組變成小圈子？

智慧與成熟

總的來說，小團體的形成源自對領袖的過高評價。這嚴重威脅教會的合一和信徒的屬靈健康，因為對基督教事工的扭曲看法，可能會導致教會過度重視某些領袖，這對其他人是不利的。這種行為的後果是營造競爭的氛圍，導致教會分裂。更重要的是，如果我們將人類領袖視為基督徒身分的核心，就有可能將基督從生命中的正確位置移開。

閱讀林前3：1-4。保羅在這裡是如何描述哥林多信徒靈命的不成熟？

保羅明確指出，靈命的成熟使信徒能領悟上帝的智慧（林前2：6、7）。這智慧是藉著聖靈傳遞給我們的（林前2：13），並與今世的智慧（林前2：6）和人的智慧（林前2：13）形成對比。上帝的智慧從基督的十字架上彰顯出來（林前2：1-4）。更確切地說，上帝的智慧從基督的受苦、死亡和復活中彰顯。因此，在保羅再次呼籲合一（林前3：1-17）之前，他希望讀者認識在基督裡獲得真智慧和成熟的必要性。

有智慧和成熟的基督徒是屬靈的

人，而非屬肉體之人，也不是像嬰孩一樣（林前3：1）。他們以屬靈的事對照屬靈的事，因為「屬靈的事……惟有屬靈的人才能看透」（林前2：13、14）。有智慧、成熟的基督徒吃乾糧，而不是吃奶（林前3：2；比較來5：12）。信徒「凡只能吃奶的都不熟練仁義的道理，因為他是嬰孩；惟獨長大成人的才能吃乾糧；他們的心竅習練得通達，就能分辨好歹了」（來5：13、14）。有智慧、成熟的基督徒不會說「我是屬保羅的」或「我是屬亞波羅的」（林前3：4）。

畢竟，這些人和他們一樣，都是「與上帝同工的」（林前3：9）。作為教會，我們是上帝的田地、房屋和聖殿（林前3：9、16、17）。我們都因基督而屬於上帝（林前3：11）。

你曾經對你非常敬佩的人感到非常失望嗎？這是怎樣的經驗？如果你有過這樣的經歷，你從中學到了什麼教訓？

像基督般的僕人

閱讀林前4:1、2。這段經文教導我們如何正確看待世間的領袖？

在林前3:1-4中，保羅暗示，小團體的形成源自於靈命上的不成熟。然而，在探討這個主題之前，他先肯定地說：「但我們是有基督的心了。」(林前2:16) 這句話很可能指的是基督的思考和行為模式。換句話說，當信徒像基督一樣思考和行動時，他就擁有「基督的心」了。然而，在生活的各個層面實踐這種心意並非易事，不是嗎？在希臘羅馬時代，政治人物、哲學家、思想家和宗教領袖之間競爭激烈。對社會認同的渴望顯然導致哥林多教會遵循世俗的標準。這對今天的教會來說，也可能是一種危險。

閱讀腓2:5-8。這段經文如何幫助我們理解「基督的心」(林前2:16)？

就像在哥林多教會一樣，腓立比教會也出現了分裂(腓2:1-4)，但程度

可能較輕。腓2:1-8教導我們，像基督一樣的僕人需要捨己和離開自私的野心，尋求祝福他人勝過祝福自己，如同耶穌所做的那樣。

像基督的僕人就是保羅所說的「基督的執事」(林前4:1)。這句話可以表達他們作為助手或下屬來服事基督的意思。顯然，對領袖的正確看法是基於基督的領導榜樣。僕人被進一步描述為「管家」(林前4:1、2)。管家是受託管理他人財產的人。無論我們擁有什麼，都屬於基督。

以禱告默想腓2:5-8的信息。我們如何領悟這段經文所教導的、上帝對我們捨己的愛？我們又為何要學習捨己，以便在自己的領域效法這份愛？

彰顯十字架的生活模式

我們不應該分派系、組小團體，尤其是在推崇領袖時，但這並不意味著我們不應該支持我們的領袖。我們應該感謝和幫助那些在教會帶領事工的人。上帝委託人在地上為祂工作。那些活出符合十字架所代表之順服生活的教會領袖，才值得被聽從和效法。

這是因為只有十字架才有能力扭轉任何操縱性的控制，使人順服上帝的話語。基督般的領袖將他們事工的成功單單歸功於上帝。即使是在地上的傳道事工中，耶穌作為人時，也將榮耀歸給上帝（約17：4）。

根據保羅的說法，忠心的基督徒事工必須建立在我們所謂的十字架神學之上。十字架是上帝拯救的智慧和大能的啟示。同時，它也顯明人的智慧是愚拙的。在林前4：1-13，保羅清楚地闡明十字架的神學。首先，他指出，為基督徒領袖設立標準的乃是上帝（林前4：1-5）。其次，他指出苦難是真基督徒事工的記號（林前4：9，11-13）。這第二點值得進一步闡述。

閱讀林後11：23-28和西1：24。關於為基督受苦，這段經文教導了我們什麼？

基督徒領袖跟隨耶穌的足跡，願意為弟兄姊妹受苦，甚至為傳道犧牲生命。保羅稱自己和亞波羅為「好像定死罪的囚犯」（林前4：9）。他們被描繪為缺乏食物和水，並且「又赤身露體，又挨打，又沒有一定的住處」（林前4：11）。再者，他們還被辱罵、逼迫、誹謗，「直到如今，人還把我們看作世界上的污穢，萬物中的渣滓。」（林前4：13）此外，保羅諷刺哥林多信徒是富足的、做王了、聰明的、榮耀的（林前4：8，10），表明真正的基督徒領袖絕不應該心存驕傲，因為驕傲是教會分裂的根源（林前4：6）。

無論你在教會中扮演什麼角色，你為基督的緣故受了多少苦？你的答案能帶來什麼教訓？

進修資料

懷愛倫，《使徒行述》，〈十二使徒的訓練〉，原文第17-24頁。

「上帝相信真理之餘民的合一與團結，有力地使世人信服他們有真理，並且是上帝特選的子民。這種合一與團結使仇敵驚惶失措，他決心不使這種狀況存在。現代真理若被上帝的子民銘記在心並在生活中實行出來，就會使他們合而為一，並使他們有強大的影響力。」——懷愛倫，《教會證言》，卷一，原文第327頁。

「上帝正在引導一班人在永恆真理的立場上聯合一致。基督曾為世人捨己，『要贖我們脫離一切的罪惡，又潔淨我們，特作自己的子民，熱心為善。』(多2:14) 這種提煉的過程，是要清除教會裡一切的不義和紛爭不和的精神，使他們建造而不是拆毀，把精力集中在當前的大工上。上帝命定祂的子民在信仰上同歸於一。基督被釘十字架之前的禱告，是希望祂的門徒們合而為一，如同祂與父合而為一，叫世人信父差了祂來。這篇最動人最奇妙禱文，世代相傳至今日，因為祂說：『我不但為這些人祈求，也為那些因他們的話信我的人祈求。』」——懷愛倫，《教會證言》，卷四，原文第17頁。

討論問題

- ① 耶穌在地上事工的末了為教會的合一祈求：「使他們都合而為一……叫世人知道你差了我來。」(約17:21-23) 為什麼在基督裡的合一，是上帝差遣祂的兒子來拯救世人這真理的有力論據？為什麼缺乏合一會成為教會使命的障礙？
- ② 閱讀林前4:9-13，並仔細觀察這段經文如何描繪使徒。這段經文對使徒的敘述，與我們這個世界所重視的領袖特質有何對比？關於上帝的標準和這個世界的標準有多麼不同，這段經文教導了我們什麼？
- ③ 在林前4:16，保羅勸勉哥林多信徒要效法他。你願意效法世上的領袖嗎？效法領袖，與過度甚至危險地頌揚領袖有何不同？

7月11日~17日

第3課

安息日下午

在基督裡合一

第一部分：總覽

關鍵經文：林前 1：10**研究重點：**林前 1：10-17，林前 3：18-23，腓2：1-8。

序言

在一個小鎮上，一群志工在暴風雨過後聚集在一起，重建一個社區中心。地基堅固，材料質地佳；他們擁有一切所需——磚塊、砂漿、工具等。

但是，隨著工作開始，分歧產生了。一個團隊堅持說：「磚塊應該這樣堆放——這樣效率更高。」另一個團隊則爭辯說：「不，我們一直都是這樣做的！」一些員工拒絕聽從其他人的指示，說：「我們只聽從我們這隊組長的指揮。」甚至有幾個人離開了工地，說：「如果那個團隊參與其中，我們就不想參與這項工作了。」

到了一天結束時，原本應該堅固的牆卻變成了一堆亂七八糟的雜物——有些磚頭歪斜，有些磚頭缺失，整個結構搖搖欲墜。輕輕一推，它就可能倒塌。一位老泥瓦匠走過，搖了搖頭，說道：「一塊磚若單獨存在，也不過就是一塊石頭。但磚塊若彼此配合，用砂漿把它們固定住——那就是一堵牆，這就是力量。」

就像那些磚塊一樣，哥林多教會以及今日的教會——只有在「基督」這根基上同心合一，才能站立得穩。分裂會削弱教會。但當我們放下驕傲，效法基督僕人服事的榜樣時，我們就會變

得堅不可摧。

課程主題

在早期教會中，對合一的最大威脅之一不是逼迫，而是驕傲。本週的經文中有兩個與此相關的主要主題。這些要點可簡單歸納如下：

❶個人崇拜之威脅：在〈哥林多前書〉，保羅論到信徒如何因各自擁護不同領袖而分裂，甚至圍繞著保羅、亞波羅和磯法形成了個人崇拜。這些派系將有恩賜的領袖變成了分裂的根源，使教會不再專注於它真正的根基：基督。

❷基督式僕人職事的力量：相較之下，腓2：1-8提供了解藥：基督式的謙卑。保羅敦促信徒放下自私的野心，不要只顧自己的利益，而要顧及他人的利益。他指出耶穌雖然與父同等，卻取了奴僕的形像，謙卑自己，存心順服，以至於死。這才是合一的真正典範：犧牲的愛。

這些經文共同呼籲教會拒絕驕傲和權力遊戲，而是效法基督，以僕人謙卑的心追求合一。

第二部分：註釋

❶背景：奴隸制在新約時代是一個令人痛心的現實。新約聖經中使用的希臘文並沒有明確區分「僕人」（例如，在上級手下執行特定任務並收取報酬的僱員）和「奴隸」。例如，希臘文doulos的正確翻譯可以是「僕人」或「奴隸」，這取決於具體的語境。歷史學家估計，公元一世紀，羅馬帝國有多達1200萬人被奴役，佔當時至少6000萬總人口的16%至20%（見S. Scott Bartchy，〈羅馬世界的奴隸與奴隸制〉，載於《新約世界》，喬爾·B·格林和李·馬丁·麥克唐納編，大急流城：貝克學術出版社，2013，原文第170頁）。

奴隸通常是大家庭中受重視的成員，有時甚至擔任家中的重要職位。與

新世界的奴隸制不同，在羅馬帝國，膚色和種族出身都無法決定奴隸的身分。羅馬法律對奴隸待遇有嚴格的規定，許多奴隸在成年後會被主人釋放。然而，奴隸制不是仁慈的制度。許多奴隸在殘酷的主人手下遭受巨大的苦難，並遭受各種虐待。

新約聖經多處經文使用了與奴隸制相關的術語和意象，這對於那些試圖理解新約聖經文化背景的人來說意義重大，如巴奇指出：「保羅詞彙中的三個關鍵詞——『救贖』、『稱義』及『和解』——直接指向了從奴隸制中解放的過程和結果。」（見 S. 史考特·巴奇，Scott Bartchy，《羅馬世界的奴隸與奴隸制》，載於《新約世界》，喬爾·B·格林和李·馬丁·麥克唐納編，大急流城：貝克學術出版社，2013，原文第176頁）。這些術語和概念幫助讀者理解重要的神學概念，例如信徒如何從罪的奴役和與上帝隔絕的處境中被釋放出來。

②個人崇拜對合一的威脅：對合一的威脅有多種形式，保羅在書信的開頭就探討了其中一些。早在網紅、運動巨星、大型教會牧師、超級富豪或魅力非凡的世界領袖出現之前，人們就已經在追隨他們喜愛的屬靈領袖。在教會中追捧不同的屬靈領袖可能會引發紛爭，並經常導致分裂。這些分裂可能會進一步形成相互對立的敵對團體。在哥林多教會，似乎有幾個團體支持不同的領袖。

林前1:12提到了幾個名字。其中一些自稱是屬亞波羅的。亞波羅是猶太基督徒，生於亞歷山大，「是有學問（或作：口才）的，最能講解聖經。」（徒18:24）他一定是位優秀的演說家和傳道人，他的雄辯口才和傳講耶穌的熱情給聽眾留下了深刻的印象（徒18:25）。保羅在以弗所的時候，亞波羅曾幫助堅固哥林多教會（徒18:27-28; 19:1）；然而，在此之前，他似乎只曉得約翰的洗（徒18:25）。

其他人則聲稱屬磯法，「磯法」是「彼得」這個名字的亞蘭文。彼得是使徒中第一個向非猶太人傳道的人（徒 10章），由於他在使徒中的領導地位，許多人似乎認為他是這場運動的主要基督教領導或領袖。其他人則聲稱屬保羅。雖然他們似乎對傳福音有不同的做法，但值得注意的是，這些領袖都竭盡全力支持對方、而不是批評彼此的工作（例如，見彼後 3：15彼得對保羅的支持，以及林前 3：4-7保羅對亞波羅工作的認可）。

然而，我們也應該注意到，如果某個問題需要，他們也願意互相批判性地溝通。保羅與彼得曾經就外邦信徒交通的重要問題，以及儀文律法和因信稱義的相關性和重要性（參加 2：11-21）彼此交流就是一個很好的例子。儘管早期教會的不同領袖之間有著緊密的聯繫，但一些信徒仍然設法拿這些不同領袖的教導為由彼此對立、製造分裂。

保羅建議的解決方案可以在林前 3：18-23 中找到。保羅強調了哥林多信徒自欺欺人的危險。他們自以為「聰明」，卻沒有理解上帝的智慧在未信的人看來是愚拙的。他引用了兩段舊約經文（伯 5：13 和詩 94：11）來支持他的論點，然後他對各個派別進行了評論。保羅沒有捲入誰的神學更扎實、誰更有影響力的爭論；他反而強調每個信徒都需要以基督為屬靈生活的中心，不要讓任何領袖——無論那人是多麼雄辯或優秀——取代基督的位置。他建議：「所以無論誰，都不可拿人誇口」（林前 3：21），因為「並且你們是屬基督的，基督又是屬上帝的」（林前 3：23）。在基督裡找到我們的身分和家園，有助於避免分裂。

③ 基督般的僕人職事：我們大多數人其實都未充分理解新約中「僕人」一詞的意思。腓 2：1-8 在合一的背景下，提供了一個有益的僕人身分的典範。保羅向他的讀者強調了合一的重要性。腓 2：1 中四個條件句「若」

的語意，實際上應該被理解為「基於基督徒生活中所表達的屬靈確定性（既然存在）的呼籲」。——〈腓立比書〉，《安德烈聖經註釋》，A. M. 羅德里格斯等編（密西根州貝林泉：安德烈出版社，2022年），原文第1730頁。保羅接著分享了他個人的盼望和喜樂，就是教會應該「意念相同，愛心相同，有一樣的心思，有一樣的意念」（腓2:2），這最終意味著他的讀者不要單顧自己的事，也要顧別人的事（腓2:4）。

下一部分使用耶穌作為教會的典範。信徒彼此交往時，應效法耶穌完全順服的樣式。神學家引用這段經文來描述基督在道成肉身之前（腓2:6-7）、在世上道成肉身期間（腓2:7-8）以及復活後被高舉（腓2:9-11）的作為。耶穌成為僕人或奴隸。祂「反倒虛己」（腓2:7）。祂自願決定不使用自己的權能與神聖屬性，以便能夠成為「上帝的僕人」，拯救這個叛逆中的星球。「你們當以基督耶穌的心為心」（腓2:5）是保羅給我們的提醒，當我們在教會群體中與人相處時，我們也應該效法基督的愛——儘管這種愛透過脆弱和有罪的人類體現仍不完美。

第三部分：生活應用

合一（或缺乏合一）是哥林多教會的重要議題，也是復臨教會中總是存在的問題。我們當中有一些人會在社群媒體上追捧自己喜歡的講員，或花大量時間觀看自己喜歡的佈道影片。我們的衝突往往源自於對聖經真理理解的差異，或是領導階層之間的性格衝突。保羅寫給哥林多教會的信息提醒我們，這種衝突並不新鮮。「僕人式領導」是一個經常聽到的詞彙；然而，我們卻很難將其原則應用在自己身上，以及我們與他人相處的方式上。

- ① 我們如何避免因教會內部派系鬥爭而陷入不合一的陷阱？
- ② 我們在聖經中可以找到哪些策略，來幫助我們專注於耶穌——即我們

信仰和教會群體的中心？

- ③ 許多衝突的根源在於我們對聖經真理的不同理解。我們聲稱自己熱愛真理，並委身於真理。那麼，我們該如何與那些對聖經的理解與我們不同的人相處？我們能從那位自稱是「道路、真理、生命」的上帝身上學到什麼？
- ④ 為什麼效法基督完美僕人的榜樣如此困難？
- ⑤ 有哪些符合聖經的策略和實際步驟可以幫助我們的教會更加合一？

7月18日~24日

第4課

安息日下午

教會中的罪

閱讀本週學課經文

林前 5:1-13; 林後 2:5-10; 林前 6:1-13; 帖前 4:1-8; 林前 6:19-7:9。

存心節

「豈不知你們的身子就是聖靈的殿嗎？這聖靈是從上帝而來，住在你們裡頭的；並且你們不是自己的人，因為你們是重價買來的。所以，要在你們的身子上榮耀上帝。」（哥林多前書 6:19、20）

我們的大腦就像海綿：任何透過感官進入大腦的事物，都會留在大腦裡。我們或許意識不到大多數事物的存在（即使我們真的記住了所有事情，也無法清晰地思考），但它們確實存在，並在某種程度上影響著我們的心思意念和行為。

正因如此，即使是基督徒，我們也很容易受到周遭各種不良事物的影響。基督教教會從一開始就在努力解決這個問題。例如，遵守星期日的習俗從何而來？這是教會憑空捏造出來的嗎？當然不是。它源自於周圍的文化。

我們可以看見，這個原則正在哥林多教會中顯現。在對分黨結派提出勸勉之後（林前1-4章），保羅現在轉向處理與性不道德、訴訟、淫亂、婚姻和單身相關的問題（林前5-7章）。世俗的標準對他們產生了深遠的影響。〈哥林多前書〉1-4章所描述的派系主義，為後續章節所譴責的道德行為打開了大門。保羅如何試圖在教會中處理這罪？我們可以從他的話中學到哪些教訓？

■ 研究本週學課，為7月25日的安息日預備。

信仰與實踐的矛盾

縱觀基督教歷史，神學家、牧師和平信徒都研讀新約，以確認教會應有的樣貌。例如，我們對〈使徒行傳〉中的教會感到驚嘆。但我們很快就忽略了一個重要的因素：人都

有問題。故我們也可以透過閱讀新約看出，聖經如何說明教會「不該有的樣貌」。保羅寫給哥林多教會的書信是一個很好的起點。

閱讀林前5：1-13。保羅在這段經文中描述了什麼令人震驚的情況？為什麼它如此令人不安？

「他的繼母」（林前5：1）這一表述表明，保羅指的是一個男人與他繼母之間的亂倫關係。這情況很可能是由「革來氏家裡的人」所提到的（林前1：11）。亂倫被認為是一種極其嚴重的罪行，以至於「連外邦人中也沒有」（林前5：1）。而今，這事卻發生在早期基督教教會裡？保羅在林前5：1、2的言語表明，他對教會信徒有這行為的報告感到震驚。

然而，這情況還在惡化。保羅更震驚的是，他意識到哥林多信徒非但沒有為此感到難過，反而因為容忍

這罪行而感到自豪（林前5：1、2）。因此，他不僅要糾正這個不道德的人，還要糾正教會，因為教會在信仰和實踐之間顯然存在矛盾。事實上，保羅一再強調，教會對亂倫者的縱容態度需要被糾正。但教會竟然以這樣的淫亂為榮，甚至以此自誇（林前5：2、6）？這對保羅來說實在難以忍受。這些人到底怎麼了？

我們無法解釋為什麼哥林多教會對這個亂倫者如此寬容。也許他是一位讓教會從中受益的富有信徒？又或許，因為「凡事都可行」（林前6：12），他們沒有照著應有的方式去看待？我們不得而知。

無論真正的原因是什麼，他們對這公然違反聖經的行為視而不見（利18：7、8）。他們甚至還以此為榮。

聖經中明確譴責了哪些事，而我們作為教會，卻有可能以「愛」和「接受」的名義容忍這些事？

處理醜聞

處理性方面的問題總是很挑戰。對保羅來說這很難，對我們也是如此。在這情況下，我們必須忠於聖經，用禱告和愛處理這個問題。我們永遠不能忘記，我們的目標是修復。

再次閱讀林前5：1-13。保羅告訴他們如何處理這情況？

保羅在〈哥林多前書〉第5章明確指出，淫亂需要以教會紀律處分。他說，亂倫的人應該被趕出去（林前5：2），被判斷（林前5：3），交給撒但（林前5：5），並且「趕出去」（林前5：13）。教會信徒被告知「不可與他相交」（林前5：9，11），「與他吃飯都不可」（林前5：11）。保羅使用的強硬言論在現代人聽來可能有些冒犯，但他的話必須結合其歷史背景來理解。此外，我們必須記得，他面對的是一種公然的、罪惡的生活方式。通常在極端情況下，強硬的言語是必要的。無論如何，簡略解釋一下某些表達方式會有所幫助。

「把行這事的人從你們中間趕出去。」（林前5：2；另見5：13）這指的是教會紀律。

「把這樣的人交給撒但。」（林前5：5）因為這個人沒有選擇順服上帝而活在上帝的保護之下，所以他很容易受到撒但的攻擊。因此，這句話的意思可以是：「讓他自食其果。」

「不可與他相交」（林前5：9，11），「就是與他吃飯都不可。」（林前5：11）與淫亂的人密切交往被認為是危險的，因為他們可能會影響他人仿效。在古代，一起吃飯也意味著分享價值觀。我們都容易受到周遭環境的影響，需要盡力保護自己，尤其是在處理類似的事情時。

「使他的靈魂……可以得救。」（林前5：5）教會紀律具有恢復作用，旨在使犯罪的人醒悟過來，離棄他們罪惡的生活方式。這可能就是保羅所說的「敗壞他的肉體」（林前5：5）。〈哥林多前書〉第5章那位亂倫之人，也可能是後來所提到的悔改的人（見林後2：5-10）。當犯錯的信徒重新融入教會團契時，教會紀律的目的就達到了。

保護教會的身分

在林前6：1-11中，保羅繼續探討基督徒應該如何處理涉及信徒的問題。

閱讀林前5：3，12、13和6：1-13。
保羅試圖教導哥林多信徒和我們什麼？

林前6：1中的希臘文pragma，在《聖經》新英王詹姆斯譯本中被譯為「事項」，是一個通用詞，意為「事件」。在這裡，它指的是法律問題。重要的是要記得，林前6：1-11並非指刑事案件。羅13：1-5肯定了民事法庭對刑事案件的管轄權。保羅在一樁淫亂事件之後立即處理了訴訟事件，就像摩西在申22：22-24中所做的。這表明保羅處理教會問題的方式在很大程度上是基於聖經的。

林前6：1-11中的案件被一些討論淫亂的經文（林前第5章和林前6：12-20）所包圍，這可能表明林前6：1中的「事件」也與淫亂有關。我們不確定事件的具體內容，是有關財產糾紛等輕微民事問題，還是涉及性方面的問題。

無論最終的事件是什麼，保羅都不樂意看到信徒將此事訴諸民事法庭。身為基督徒的弟兄姊妹，難道他們不能自己解決，而非把問題提交給「不義的人」（林前6：1）嗎？

有些人認為，林前6：1中的訴訟人也可能是林前5：1中的父子。無論如何，理解這事件並不需要了解這個問題。保羅關心教會作為基督徒群體在外人眼中的身分。基督徒不應該公開談論家醜（林前6：6）。他們也不應使用世俗手段來判斷內部事務。在羅馬世界，富人或有政治地位的人往往在法庭上受到青睞。相反，基督徒必須像基督一樣行事，並將自己與世俗標準區分開來。

思考保羅在林前5：10、11和林前6：9、10所列的罪。為什麼他要將淫亂與拜偶像、偷竊、貪婪、敲詐勒索等其他罪並列？

對抗淫亂的良方

閱讀帖前4：1-8。這段經文如何論述成聖與禁戒淫亂之間的關聯？

雖然以上經文是保羅寫給其他人的，但這個原則卻可以適用於所有基督徒。

然而，這仍然引出了一個問題：哥林多教會到底發生了什麼事？為什麼會出現這些問題？

哥林多教會的一些人似乎認為，既然福音已經釋放了他們，他們就可以為所欲為了。他們認為，正如肚腹是為食物，身體也是為淫亂而生（林前6：13）。保羅回應說，這是對基督徒自由的曲解。淫亂與基督徒的身分不符，是對福音賦予人類自由的濫用（羅8：2；加5：13）。我們脫離了罪，而不是被「釋放」去犯罪（羅8：2；6：18，22）。事實上，「身子……乃是為主；主也是為身子。」（林前6：13）我們屬於基督（林前6：15），而我們是誰必然會影響我們的行為。兩者密不可分。〈哥林多前書〉第6章以三種不同的方式描述了這一點。

首先，我們被認定為已經是「奉主耶穌基督的名，並藉著我們上帝的

靈，已經洗淨，成聖，稱義了」（林前6：11）。林前6：9、10所列的罪，以及林前6：12-20所譴責的淫亂，在那些已洗淨、成聖、稱義之人的生命是不該有立足之地的。

其次，我們是基督的肢體（林前6：15）。這意味著我們必須與基督聯合（林前6：17）。淫亂是對這聯合的違背（林前6：13，15）。凡與他人發生婚外性行為的，就與那人成為「一體」（林前6：16）。人若藉著聖靈與基督聯合，他在性道德上的行為，就必須受這層關係的規範。

第三，我們的身體是「聖靈的殿」（林前6：19、20）。要在性方面過著聖潔與純正的生活，其唯一的途徑，就是藉著聖靈，與基督建立親密的關係。保羅在其他地方提到聖靈的殿，指的是將身體「當作活祭，是聖潔的，是上帝所喜悅的」（羅12：1）。

思考淫亂的罪帶給人類的災難。這應該告訴我們，這個問題對基督徒而言有多嚴重？

婚姻與單身

保羅宣告我們的身體「是聖靈的殿」(林前6:19)，這句話乃是在警告信徒勿犯淫亂的背景下說的。成為聖靈的殿是活出聖潔生活的唯一途徑。教會是一個與它周圍的環境截然不同的基督徒群體。正是聖靈的同在，使這成為可能。

閱讀林前6:19-7:9。根據這段經文，人應當如何具體實踐「逃避淫行」(林前6:18)的這條命令？

〈哥林多前書〉第7章中有很多關於性的重要教訓。粗略地說，這一章可以分為兩個部分：①關於婚姻的教導(林前7:1-24)和②關於單身的教導(林前7:25-40)。〈哥林多前書〉第7章幫助我們理解性的重要性和必要性。

然而，在閱讀〈哥林多前書〉第7章時，我們必須記得，保羅是在回應與哥林多教會的具體問題。否則，有些言論可能會讓人覺得他不重視婚姻，但事實並非如此(提前4:1-3; 5:14; 另見來13:4)。

值得注意的是，林前6:18「逃避淫行」的命令，聚焦在「與基督聯合」

(林前6:17)以及「成為聖靈的殿」(林前6:19)的教導。有更好的方法可以逃避淫行嗎？當然沒有。

此外，上帝創造了性，但它只能在婚姻中享受。性是婚姻中的特權，而聖經唯一認可的婚姻，是一男一女結合的婚姻形式。

當保羅說到「逃避淫行」時，腦海中可能聯想到了約瑟的故事(創39:6-18)。聖經說，當波提乏的妻子向他發出情慾誘惑時，約瑟就「跑出去了」(創39:18)。這在創39:6-18中提到至少四次。聖經雖未直接說明，但可推知，約瑟將性關係保留到婚後才發生(創41:45)。他是一個充滿聖靈的人(創41:38)，並且渴望行上帝眼中看為正的事。

作為教會，我們如何保守自己不受主導文化的異常性觀念所影響？

進修資料

懷愛倫，《使徒行述》，〈警告和規勸的信息〉，原文第298-308頁。

有趣的是，在林前5：10、11和6：9、10的惡行清單中，偶像崇拜和醉酒與淫亂並列。正如保羅在林前10：7中回憶的那樣（比較出32：1-6），偶像崇拜的節日通常伴隨著喝酒暴食，這為淫亂打開了大門（林前10：8）。懷愛倫說：

「誰也不可能在又自私又貪吃時享受成聖之福。……人的體質拒絕對它施加虐待的能力是奇妙的；但在過度吃喝上堅持錯誤的習慣會削弱身體的每一個功能。在滿足墮落的食慾和情慾上，甚至連自稱為基督徒的人都削弱了自然機能的作為，降低了體力、智力和道德力。」——懷愛倫，《成聖的人生》，原文第25-26頁。

「當一個人完全倒空自己，把一切虛假的神明都從心靈中除去時，那原本的空缺，便由基督之靈的湧流所充滿。這樣的人便擁有那『藉著愛心發動』的信心，並且使心靈脫離一切道德與屬靈上的污穢，而得以潔淨。」——懷愛倫，《家庭宣教士》，11月，1893年。

「上帝正在設法把我們提升到祂崇高、純潔、屬天的標準。為此，祂

的靈不斷地在我們心中動工……我們本性的傾向，若不經上帝聖靈的糾正，其中便藏有道德死亡的種子。」——懷愛倫，《文稿》12，1888年。

討論問題

- ① 許多哥林多信徒渴望獲得文化認同。為什麼這對基督徒身分認同如此危險？我們可以做些什麼來避免犯下同樣的錯誤？
- ② 保羅的反問——「豈不知你們的身子就是聖靈的殿嗎？」（林前6：19）——結束了〈哥林多前書〉第5、6章中一系列、以「豈不知」開頭的七個問題（林前5：6；6：2、3、9、15、16、19）。所有這些問題都要求一個肯定而有力的答案——例如「你們當然知道」。這些問題如何幫助我們理解保羅對教會的擔憂？為什麼我們今天也應該關注這些問題？
- ③ 婚姻來自上帝（創1：27、28；2：18-24），必須尊重（來13：4）。在這個許多人認為婚姻已經過時的時代，我們如何向世人表明，婚姻是上帝的禮物，且源自伊甸園？

7月18日~24日

第4課

安息日下午

教會中的罪

第一部分：總覽

關鍵經文：林前 6：19、20

研究重點：林前 5：1-13；林前 6：1-13

序言

在英國搭乘地鐵時，乘客會不斷收到語音訊息和視覺警告，提醒他們：「小心月台間隙。」顯然，人們應該看清楚自己腳踏的位置，而失足踩進火車和月臺之間の間隙會導致嚴重的傷害。然而，偶而還是有人會失足，因此似乎有必要不斷地提醒乘客這一點。

「知行差距」是一個概念，指的是我們知道的「應做之事」和我們「實際所做之事」之間的差距。這個概念可以定義為擁有完成某件事的知識、技能或能力，但卻沒有做到。

當我們思考教會中的罪，以及信徒所做（或未做）的選擇如何影響基督的身體時，「知行差距」的概念或許能成為一個良好的起點，幫助我們進入這段聖經的討論。

課程主題

本週課程重點在於三個重要主題：

❶ **將罪合理化的危險**。我們經常將倫理道德問題與我們的實踐

和選擇切割；不是忽略顯而易見的事實，就是壓下自己的信念，以便合理化自己的行為。保羅寫給哥林多教會的信息就是一個很好的例子，並且清楚地指明如何解決這種情況。

❷**婚姻的聖經基礎**。聖經中對於婚姻的概念是基於創世神學，這也應該成為我們思考這個主題的基礎。林前5：1中提到的亂倫行為，以及哥林多教會信徒對此問題缺乏批判性的反思，提醒我們教會內部存在著「知行差距」的事實。

❸**解決衝突**。解決信徒之間的衝突應該在教會內部進行，而不是透過世俗的法庭。在教會內部處理衝突，不僅提供了實踐救贖性公義的機會，也表明我們相信：教會作為基督的身體，有能力處理問題，即使相當棘手也不例外。

第二部分：註釋

❶**背景：婚姻與性行為**：在希臘羅馬社會中，婚姻的基本結構是一家之主（通常是丈夫）對妻子擁有權威。這在大家庭很常見，包括幾代家庭成員、僕人和奴隸。妻子通常負責管理家庭的日常事務：如管理僕人和奴隸，指導子女的教育，以及監督儲藏室的補給。

羅馬人有兩種合法婚姻：一種是有manus的婚姻（manus：拉丁文，字面意思是「手」），另一種則是無manus的婚姻。所謂無manus婚姻，是指女兒出嫁後，父親仍保有對她的法律與經濟權力。「在羅馬早期，有manus之婚姻很常見。但到了新約時期，無manus婚姻，即父親對已婚女兒保留法律和經濟權力（拉丁文，potestas）更為常見。……這些措施（有manus婚姻）加強了女兒與原生家庭的聯繫，並使女兒在婚姻糾紛中擁有強大的支持。——瑪格麗特Y.麥克唐納，「婚姻，新約」，《新解經者詞典聖經》，凱瑟琳·杜布·薩肯菲爾德編（納什維爾：阿賓頓出版社，2006），第3卷，原文第812

頁。只有自由公民才能締結合法婚姻，儘管墓誌銘顯示，奴隸夫婦「常常認為自己已婚，並著手建立穩定的家庭單位」（原文第813頁），即使沒有正式的婚約。

猶太人的婚姻與希臘羅馬世界的婚姻有許多共同之處。嫁妝的支付很重要；婚姻通常由家庭安排，並形成一個大家庭網絡。保羅對婚姻的看法反映了他的猶太背景，儘管他自己並未結婚。

❷知行差距：保羅在與哥林多教會溝通時，直言不諱地指出了信徒中明顯的知行差距。根據林前5：1，這種差距與淫亂 (porneia) 有關，「這樣的淫亂連外邦人中也沒有。」知行差距往往反映了人性的弱點和罪惡。保羅在羅7：19中清楚描述了這種情況：「故此，我所願意的善，我反不做；我所不願意的惡，我倒去做。」我們大多數人在人生的某個階段都會認同保羅的觀點。不知何故，我們確信的善，甚至承諾要去行的善，有時卻不是我們選擇去做的。新約學者們針對羅7中的「我」的身分提出過探討並建議。但無論採取哪一種解釋，都不會削弱或改變信徒生活中「知行差距」的現實。羅7所提上帝的律法不足以拯救我們脫離自我和罪。我們真正需要的是一位救主！

我們真正需要的是心靈的更新，而這只有上帝的靈才能做到。保羅在羅8：1用強而有力的話語肯定了這個事實：「如今，那些在基督耶穌裡的就定罪了。」當我們「在基督耶穌裡」時，我們就會安全，更新就可以開始。克服這種「知行差距」，人需要委身，也要願意改變，因為改變——尤其是心理和行為模式的改變——需要新的操練方式，也需要反覆實踐。用詹姆斯·K·A·史密斯的話來說：「我無法單靠思考來獲得美德……律法、規則和命令具體說明並闡明了善；它們告訴我什麼應該做。但美

德不同：美德不是透過智力而是透過情感獲得的。美德教育不像學習十誡或背誦西3：12-14。美德教育是一種塑造，是對我們性情的重新訓練。『學習』美德——成為有德之人——更像是練習鋼琴音階，而非學習樂理：從某種意義上說，其目標是讓你的手指掌握音階，從而能夠『自然』地演奏。這裡的學習不僅僅是資訊的獲取；它更像是將某些東西銘刻在你的本質之中。」——詹姆斯·K·A·史密斯，《你就是你所愛：習慣的屬靈力量》（密西根州大急流城：布拉索斯出版社，2016年），原文第18頁。

③淫亂：很少有罪惡比淫亂的罪更能引起信徒的討論。Porneia「淫亂」，在林前5：1首次被提及，並在5-7章中進一步討論。「在通用希臘文中，這個字可以指一般不道德的行為，但最常見的是與嫖娼有關，偶爾也指淫亂／婚外性行為。」——保羅加德納，〈哥林多前書〉，《Zondervan新約釋經註釋》（密西根州大急流城：Zondervan，2018年），原文第224頁。

猶太教和早期教會的性倫理以聖經為基礎；而男女在婚姻中的關係，本身就根植於創造神學。顯然，哥林多居民對性倫理的理解要鬆散得多——但即使是他們，也會對一個男子與繼母之間的性關係感到震驚。用來描述妻子的希臘文術語表明，她並非那男子的生母，而是他的繼母，但這仍然嚴重的違反道德。

然而，保羅擔心的是哥林多教會對這種情況的漠不關心。教會非但沒有為這件事哀痛，保羅反而形容他們是「自高自大」的（林前5：2），並且對此情況視而不見。有些學者認為，犯下這淫亂之人一定非常有影響力或富有。這種情況不需要容忍，而需要果斷的行動。

保羅在信中呼籲教會迅速採取行動。他們「要把這樣的人交給撒但，敗壞他的肉體，使他的靈魂在主耶穌的日子可以得救」(林前 5:5)。這句比喻性的話指的是將這個人逐出教會。教會只是確認他自己已經作出的選擇。正如一本註釋書所指出的：「既然他的行為意味著他選擇進入撒但的領域，教會的決定就是確認他的選擇。他將承受其惡行的後果。」——《安德烈聖經註釋》〈哥林多前書〉，安赫爾·曼努埃爾·羅德里格斯等編(密西根州貝林泉：安德烈出版社，2022年)，原文第1624頁。

教會的這一決定應該在救贖的背景下被理解，類似於耶穌在太18:17中，對於教會內部衝突的教導，以及教會與犯錯之信徒應採取之做法所說的，犯錯的信徒在教會中將成為「外邦人和稅吏」。採取這個行動是為了使犯錯的信徒成為教會關切和善待的對象。這樣，教會就能透過邀請他悔改、重新成為神國的一份子，來展現這份愛。

④教會衝突的解決方式：保羅對哥林多教會的關注也涉及教會解決彼此之間緊張和衝突的方式。信徒把其他信徒告上法庭，這對保羅來說簡直難以理解(參林前6:1-8)。這個問題凸顯了教會內部似乎存在的許多衝突和糾紛，以及他們在解決「身體」內部這些衝突和糾紛時缺乏智慧和敬虔的判斷。

教會作為一個合一的身體，重複並呼應了保羅先前對派系及合一的關注(林前3和4)。保羅堅持在內部解決緊張和問題，這似乎在舊約和猶太傳統中都有先例。這先例根植於這樣的信念：上帝是祂子民(參撒下 24:15；詩 50:6；詩 75:7；賽 33:22等)以及全地(創18:25)的審判官。

第三部分：生活應用

教會中的緊張和衝突並非容易解決之事。關於淫亂以及教會應如何解決這個問題的經文，為現代讀者提供了重要的策略，幫助他們解決信仰群體中的罪惡、緊張和衝突。請與學員一起思考以下問題。

- ❶ 如果朋友告訴你，他很難做對的事——即使他知道自己該做什麼——你會如何回應？
- ❷ 知行差距與因行為稱義有關嗎？如果有關，為什麼？如果無關，為什麼？
- ❸ 為什麼寬恕那些在淫亂中掙扎的人如此困難？
- ❹ 幫助那些在淫亂中掙扎之人的最佳策略是什麼？

7月25日~31日

第5課

安息日下午

都要為榮耀上帝而行

閱讀本週學課經文

林前8；徒15：20；林前9：1-6；林前10：5-22；申6：4、5；可12：28-31。

存心節

「所以，你們或吃或喝，無論做什麼，都要為榮耀上帝而行。」（哥林多前書10：31）

〈哥林多前書〉第8-10章總結了關於淫亂（第5-6章）的討論，同時引出了保羅對哥林多教會在書信中（林前7：1）之具體問題的回答。這些答案將貫穿這卷書信的其餘部分。

〈哥林多前書〉第7章產生了承先啟後的作用，顯示淫亂（第5-7章）和偶像崇拜（第8-10章）是相互關聯的主題。事實上，它們在新約中經常被並列提及（見徒15：20、29；21：25；林前6：9；弗5：5；西3：5；啟21：8；啟22：15）。

總的來說，保羅在〈哥林多前書〉第5-7章探討了淫亂的問題，而在第8-10章關注的是偶像崇拜的問題。他指出，基督徒必須避免這兩方面的問題（林前6：18；10：14）。

上週，我們看到，藉著成為聖靈的殿（林前6：19、20），人就能避免淫亂。本週，我們將看見，藉著「都要為榮耀上帝而行」（林前10：31），我們也可以避免偶像崇拜。

■ 研究本週學課，為8月1日的安息日預備。

知識和愛

閱讀林前8：1-13。保羅為什麼要將知識與愛進行對比？這裡的背景是什麼？他想表達什麼？

保羅用祭偶像之物這個主題來探討一個更深層的問題：缺乏對他人的愛（林前8章）。祭偶像之物的問題將哥林多教會分裂成兩派。有些人認為，他們知道沒有別神，所以有權吃任何食物（林前8：4）。這些人被稱為「強壯」之人（林前4：10）。那些反對這種行為的人被稱為「軟弱」的人（林前8：9-12）。保羅使用這樣的標籤，是因為他們仍然深受過去異教背景中的迷信觀念影響。當看見「強壯」的人吃祭偶像之物時，他們可能得出的結論是：基督教和偶像崇拜是可以相容的。所以，保羅不希望「強壯」之人成為軟弱者的絆腳石。

聖經對吃祭偶像之物有著非常負面的看法（徒15：20，29；21：25；比較啟2：14，20）。然而，保羅並沒有像這些經文中所看到的那樣，發表強烈的言論。這是因為他主要關注的是濫用知識所可能導致的合一問題。保羅並不是在批評知識本身是邪惡的，

而是反對那種導致教會傲慢和分裂的知識。沒有愛的知識，根本不是真正的知識（林前8：2）。真正的知識，只有當一個人愛上帝並被祂認識時，才會產生（林前8：3）。

保羅引用申6：4，說明信徒必須知道只有一位上帝（林前8：4-6）。有趣的是，他遵循的想法與申6：4、5的觀點相同。在「我們上帝是獨一的主」這句話之後，緊接著的命令是「愛耶和華——你的上帝」。對保羅和摩西來說，沒有愛的知識毫無價值。

「強壯」的人對自己的知識充滿信心，認為吃祭偶像之物是無害的。正如我們將在週三和週四所看到的，保羅承認他們在某些情況下有這種權利。然而，如果這成為「軟弱」之人的絆腳石（林前8：9），就應當避免。基督徒應該出於對基督和他人的愛，實踐捨己的精神。

保羅認為，如果沒有愛，知識可能會成為壞事（林前8章）。在什麼情況下，沒有愛的知識是壞事？

無私的愛

閱讀林前9:1-6。這段經文如何提供一個實際的例子，來說明出於愛而克己的意思？

乍看，保羅在〈哥林多前書〉第9章為自己使徒的身分辯護，似乎與先前關於知識和愛的討論毫無關聯。然而，我們不可忘記，聖經最初並非分章寫成。保羅在〈哥林多前書〉第9章的教導與前面的內容並無脫節。事實上，〈哥林多前書〉第9章提供了一個實例，是講到基督和弟兄的無私之愛。為了愛，保羅放棄了一些權利。

「吃喝。」(林前9:4) 這裡所寫的食物和飲品，代表一般意義上的經濟援助。身為使徒，保羅有特權從他所服事的人那裡獲得物質支持。在那個時代的其他宗教領袖就是這樣做的。但保羅並沒有這樣做，而是靠著織造帳篷維持生計(徒18:3)。

「娶信主的姐妹為妻。」(林前9:5) 已婚的使徒可以帶著妻子同行宣教，相關經費由教會負擔。這例子包括百基拉和亞居拉(羅16:3)，安多尼古和猶尼亞(羅16:7)。但保羅未婚

(林前7:8)。若他已婚，也能獲得教會給予他們夫妻一起傳道的權利。

「不做工」來維持生計(林前9:6)。保羅和巴拿巴有權賺取傳道的工資(林前9:4-6)。保羅以製造帳棚為生(徒18:3)，但我們不知道巴拿巴的職業是什麼。我們只知他非常慷慨(徒4:36、37)，因此他願意自食其力。

在林前9:7-11，保羅進一步闡述了林前9:6的思想，以表明他和巴拿巴靠教會養生是合理的(林前9:11、12)。主親自吩咐說：「叫傳福音的靠著福音養生。」(林前9:14；比較提前5:18)然而，保羅說：「我們沒有用過這權柄。」(林前9:12)因此，保羅將自己視為克己的榜樣(林前9:1-18)，並論證這種態度有益於在哥林多的福音事工(林前9:19-23)。

有哪些事或許是你該做的，但為了更有效地為主作見證，最好還是放棄它們？

以史為鑑

在以自己的經驗為例論述攻克己身之後，保羅更詳細地探討偶像崇拜的問題。從某種意義上說，〈哥林多前書〉第10章進一步闡述了林前9：27的思想。保羅在那裡指出，他操練攻克己身，只為不至被棄絕。他希望哥林多信徒效法他，但仍以耶穌為最卓越的典範（林前11：1）。

閱讀林前10：7-11。以色列人在曠野犯了什麼罪？為什麼賜給他們的特權反而使他們的罪更加嚴重？

在林前10：1-5，保羅提到了上帝子民在曠野的經歷。雲下和海中的經歷讓人聯想到上帝的帶領、同在和保護；而食物和水象徵著上帝的供應。保羅將以色列人在雲下和海中的經歷視為洗禮，類似基督徒的洗禮。同樣，保羅提到食物和水，也暗指主的晚餐。

換句話說，〈哥林多前書〉第10章教導我們，從某種意義上說，基督徒正在經歷與以色列人相同的經歷。然而，保羅回顧以色列的歷史，是因為他不希望這段歷史重演。儘管以色列人享有許多特權，但許多人

仍然貪戀惡事（林前10：6），例如偶像崇拜（林前10：7）和淫亂（林前10：8）。難怪「他們中間多半是上帝不喜歡的人」（林前10：5）。

人們很容易將矛頭指向古代以色列人，說他們犯下了滔天大罪。然而，保羅認為，儘管基督徒擁有了解基督歷史的巨大特權，他們仍然容易犯下類似的罪。這一點可從以下的警告中清晰可見：「所以，自己以為站得穩的，須要謹慎，免得跌倒。」（林前10：12）「自己以為」這句話表明，教會中有些人並沒有意識到自己有陷入這些罪惡的危險。我們今天是否也面臨同樣的處境呢？

「自己以為站得穩的，須要謹慎，免得跌倒。」我們當中誰沒有經歷過這句警告的真實性呢？

聖經說，上帝不會讓我們遭受超過我們所能承受的試探，「在受試探的時候，總要給你們開一條出路，叫你們能忍受得住。」（林前10：13）那麼，為什麼我們仍然很容易就陷入罪中呢？

警戒偶像崇拜

閱讀林前10:5-22。為什麼我們必須遠離偶像崇拜？

在林前10:14-22中，保羅再次談論了祭偶像之物的問題。在當今的許多文化中，祭偶像之物可能顯得有些奇怪，但在聖經時代卻很常見。在異教寺廟中，祭祀神明時，祭物的一部分會交給負責祭祀的祭司，祭司會將祭物的肉出售。其中一些肉最終會流入公共市場。由於這些肉類沒有與市場上出售的其他肉類分開存放，基督徒就可能會在不知情的情況下，購買了祭偶像的肉。使徒的勸告是：基督徒可以自由購買這些肉。

然而，雖然基督徒可以在家吃寺廟裡獻祭的肉（林前8:1-13），卻明令禁止進入異教寺廟並參加他們的節慶。標準很明確：基督徒可以在家吃那些肉，因為偶像算不得什麼（林前8:4）；然而，基督徒不可參與異教儀式，因為這相當於敬拜鬼魔（林前10:20、21）。參與異教儀式等於是與鬼相交（林前10:20），正如領受主的晚餐等於與基督相交（林前10:16）。

因此，保羅說：「你們不能喝主的杯又喝鬼的杯，不能吃主的筵席又吃鬼的筵席。」（林前10:21）正如耶穌所說：「一個人不能事奉兩個主。」（太6:24）

保羅教導說，上帝要求全心全意的忠誠。他暗示偶像崇拜會「惹主的憤恨」（林前10:22）。為了避免這情況發生，保羅在林前8:4-6中，根據申6:4、5的教導，提出反對偶像崇拜的絕對準則：「以色列啊，你要聽！耶和華——我們上帝是獨一的主。你要盡心、盡性、盡力愛耶和華——你的上帝。」（申6:4、5）針對申6:5愛上帝勝過一切的觀念，耶穌補充道：「要愛人如己。」（可12:31；另見利19:18）

偶像不一定是石像。我們可以將任何東西當成偶像。在你的生命中，是否有什麼偶像，是你需要遠離的？

克服偶像崇拜

在林前8：1-3中，保羅論證愛上帝能使人遠離偶像崇拜。林前10：23-11：1接續並進一步闡述了這個論點。在林前8：3，他論到人愛上帝並被上帝所認識，接著在林前10：24說：「無論何人，不要求自己的益處，乃要求別人的益處。」這就是愛人。

閱讀可10：17-22和12：28-31。這兩段經文有什麼共同點？它們如何應用在〈哥林多前書〉第10章的情況？

保羅在〈哥林多前書〉第10章所做的，正是耶穌在可12：28-31所做的；也就是說，他將律法中兩條最大的誡命結合在一起：愛上帝勝過一切，以及愛他人。在年輕財主的故事中（可10：17-22），耶穌將這兩種愛結合在一起，並分別引用申6：4（見可10：18）以及十誡的第二塊法版（指十誡中的後六誡；見可10：19）來表明這一點。這位年輕財主的問題在於，他愛自己的財物勝過愛上帝和鄰舍（可10：22）。他看重地上的財寶過於天上的財寶。他看重自己的錢財過於看重窮人（可10：21）。他是個偶像崇拜者。

遵循耶穌的教導，保羅指出愛上帝勝過一切、愛鄰舍如同自己的原則，也適用於他在林前10：27、28所提到的假設情境。這意味著即使是合法的事物，但不都有益處，因為它們可能無法造就他人（林前10：23）。這原則巧妙地概括在「無論做什麼，都要為榮耀上帝而行」（林前10：31）這句話中。保羅說無論做什麼，都要為榮耀上帝而行，表明偶像崇拜可以以各種各樣的形式表現出來，因為任何篡奪唯獨屬於上帝榮耀的行為，都是一種偶像崇拜（賽42：8）。

保羅在林前10：31-11：1的話，是第8-10章的總結。他明確表示，他不求自己的益處，「只求眾人的益處，叫他們得救。」（林前10：33）他就是這樣效法基督的（林前11：1）。

你可以怎樣培養自己更深地愛人如己？

進修資料

懷愛倫，《先祖與先知》，〈金牛犢〉，原文第315-330頁。

「如果我們能正確地利用我們彼此之間的聯繫，那將會有多大的好處啊！每一個接受了天上好處的人，都有義務照亮別人的道路。……如此，所有真正愛上帝的人將停止他們對自己的偶像崇拜。」——懷愛倫，《評閱宣報》，1884年11月18日，原文第730頁。

「保羅勸他的弟兄們要省察自己的言行對於別人有什麼影響，並勸他們不可做任何看上去是贊助邪教或觸犯那些信心軟弱之人的事，縱然這事本身是沒有妨害的。他說：『所以你們或吃或喝，無論做什麼，都要為榮耀上帝而行……』」

「使徒警告哥林多教會的話是適用於各時代的，而且特別適用於我們的時代。他之所謂邪教，不僅是指跪拜偶像，也指自私自利，貪圖安逸，以及放縱食慾和情慾。」——懷愛倫，《使徒行述》，原文第316、317頁。

「你們無論做什麼事，如果發覺這件事做了就會使上帝的工作受阻，那麼即使是完全正當可做的事，你們也不要去做。凡會堵塞別人的心門，使真理不得進入的事，你們一件也不要做……凡事都可行，但不

都有益處。」——懷愛倫，《教會證言》，卷九，原文第215頁。

討論問題

❶ 根據保羅的說法，成熟基督徒的行為有時會阻礙不成熟基督徒的成長。想想可能發生的這種情況。為什麼愛上帝勝過一切、愛人如己的原則，是應對這項挑戰的唯一途徑？

❷ 有哪些偶像，即使是基督徒，在不小心的情況下，也會將其當成崇拜的對象？有哪些即使是好的事物，也會變成偶像？此外，你如何知道你非常在乎的東西是否變成了偶像？

❸ 保羅說他是攻克己身，叫身服他，恐怕他傳福音給別人，自己反被棄絕了（林前9:27）。根據本週的學課，思考什麼會使一個人失去傳福音的資格？

❹ 在〈哥林多前書〉第10章，保羅談到偶像崇拜的危害，並說：「你們要逃避拜偶像的事。」（林前10:14）為什麼偶像崇拜如此有害？

7月25日~31日

第5課

安息日下午

都要為榮耀上帝而行

第一部分：總覽

關鍵經文：林前 10：31

學習焦點：林前 10

序言

想像一下，一群健行者踏上充滿挑戰的山間健行之旅。這條路線以其壯麗的景色而聞名，但同時也因沿途有險峻的懸崖而令人卻步。在路線的起點，他們看到一個警示牌：「小心：前方有危險懸崖——曾有多人摔落！請沿標記路徑行走。」

一些徒步旅行者認真看待警告，沿著標記的路徑行走，避開懸崖。另一些人則無視警示牌，因為他們想要站在懸崖邊，拍一張難得的自拍照片，體驗刺激。第三組徒步旅行者卻堅持他們有權自由探索，不必在意標記的路徑。「這是我們辦的活動。沒有人可以告訴我們該怎麼做！」但他們的選擇不僅影響自己——如果他們中有人跌倒或迷路，他們就是把跟隨的人帶入危險之中。

當然，基督徒的生活遠不止是徒步旅行。然而，這三種不同的走法可以反映我們的信仰之路。在〈哥林多前書〉10章，保羅論及了這些方式。

課程主題

正如大多數聖經作者一樣，保羅視偶像崇拜為一個非常嚴重的罪行，與對上帝的真正敬拜背道而馳。敬拜是日常生活的核心；任何與偶像崇拜的結合就等於是拒絕上帝的掌權，也往往會成為道德與屬靈墮落的開端。在此背景下，保羅詳細闡述了幾個主題：

❶從以色列過去的歷史汲取教訓：保羅提醒哥林多信徒關於以色列人在曠野中的失敗——偶像崇拜、淫亂、試探上帝和抱怨。他們的失敗是對信徒的警告，不要重蹈覆轍。

❷偶像崇拜的危險：保羅敦促信徒遠離偶像崇拜，不要參與異教習俗，並提醒他們崇拜偶像與敬拜上帝是無法相容的。

❸基督徒的自由與責任 (林前 10:23-30)：保羅教導信徒如何明智地運用他們的自由，特別是在食用祭偶像之物方面。允許吃某樣東西並不意味著它對每個人都有益處。

❹為上帝的榮耀而活 (林前 10:31-33)：保羅總結了他的信息，鼓勵信徒在做每一個決定時都要以上帝的榮耀為念。此外，保羅勸勉他們行事要彰顯基督的樣式，並引導他人歸向祂。

第二部分：註釋

❶背景：公元一世紀哥林多的敬拜形式：敬拜的概念對哥林多人而言並不陌生。與當今許多現代西方社會不同，當時的崇拜並非私人事務。政治、商業和社會生活都與崇拜交織在一起。公元一世紀時，哥林多的敬拜活動包含獻祭、宴會、節慶、遊行，以及某些宗教儀式中的性儀式。哥林多是希臘羅馬的重要城市，以其宗教多元化以及多神崇拜而聞名。這座城市擁有許多神殿和祭祀場所，反映了其作為富裕貿易中心的地位，並受到希臘和羅馬傳統宗教的影響。

公元一世紀哥林多的崇拜形式多元，反映了這座城市的國際化。他們敬拜許多神祇（見下文第二部分）。雖然一個城市通常有一個偏好的神，但個人可以根據自己想要獲得的利益來選擇崇拜哪些神祇。大多數人崇拜多位神祇。在整個羅馬帝國，好公民也被期望崇拜羅馬皇帝。雖然在選擇神祇方面有一定的自由，但拒絕崇拜皇帝可能會帶來社會和政治後果，因為對君王的崇拜被視為是對國家忠誠的表現。大多數寺廟會用牛、山羊或鳥的血獻祭給神，有時還會舉行公共宴會。在這些神廟宴會上，信徒會享用祭祀神靈的食物。此外，還會舉行大型公共慶典，其中包含宗教儀式，例如地峽運動會（Isthmian Games，獻給海神波塞頓）。這些慶典包括遊行、宴會和表演。其中一些崇拜活動涉及性元素，特別是在對生育之神的崇拜中。一些學者認為，阿芙羅狄蒂的神殿崇拜涉及廟妓活動（比較沃爾特·A·埃爾韋爾和巴里·J·貝策爾合著〈哥林多〉，《貝克聖經百科全書》[密西根州大急流城：貝克出版社，1988年]，原文第514頁）。

雖然崇拜通常非常公開，但也有一些宗教，例如對得墨忒耳和珀耳塞福涅的崇拜，就有祕密的入會儀式和崇拜活動。這種排他性承諾提供普通人無法獲得的屬靈啟蒙，無疑對某些特定階層構成吸引力。雖然主要神廟舉行公開的崇拜儀式，但許多人也進行私人崇拜，正如考古學家在許多家庭中發現私人神龕的小雕像和香祭。

②偶像崇拜的定義：在一個偶像隨處可見、被人們尊崇為神明替身的世界裡，保羅在林前8：4宣稱「我們知道偶像在世上算不得什麼」以及「也知道上帝只有一位，再沒有別的神」聽起來一定有些激進。保羅不認同雕像或物品（例如偶像）本身具有神奇的力量。然而，他承認，有些信徒，尤其是那些剛從異教歸主的信徒，可能還認為他們的歸主只是改信了神明（或改變了對這些神的效忠）。這態度在食用祭偶像之食物問題上尤其明顯。

在林前10，保羅解釋了這種新的世界觀（上帝只有一位，再沒有別的神），同時

強烈警告不要崇拜偶像。他以以色列的歷史為例，強調偶像崇拜不只是崇拜雕像；偶像崇拜也涉及對上帝的不忠，甚至還可能陷入不向信徒同胞表達愛和責任的屬靈危險。保羅首先提醒他的讀者，以色列人雖然經歷了上帝神奇拯救了他們脫離埃及，卻仍然陷入偶像崇拜並遭受上帝的審判。在林前10：1-4，保羅論述了以色列人如何的蒙福。他們有雲彩的神聖指引。他們經歷了海水分開的奇蹟般拯救，並且每天獲得從磐石流出的水和天降嗎哪（保羅接著指出這是基督的化身）來供應身體和靈命所需。

然而，儘管有這些恩典，許多以色列人還是失敗了。他們因參與偶像崇拜而得罪了上帝，這為淫亂打開了大門（林前10：5-10）。他們繼續試探上帝，結果卻是災難性的。他們的抱怨成了公開的反叛，最終導致了他們的滅亡。保羅將這些事件應用在哥林多信徒身上（林前 10：11-13）。以色列的歷史警告了偶像崇拜的危險。保羅呼籲我們保持警惕，但不要恐懼和焦慮，因為上帝能夠勝過一切困擾我們的問題。

保羅接著直接命令：「你們要逃避拜偶像的事。」（林前 10：14）他解釋說，雖然偶像本身沒有能力，但世上存在著惡天使和魔鬼，一個人參與偶像崇拜就是間接地向它們宣誓效忠（林前 10：20）。這事使得參加偶像崇拜的筵席在屬靈上極為危險。保羅警告說，信徒不能「喝主的杯又喝鬼的杯」（林前 10：21），強調了偶像崇拜與基督教信仰的不相容性。

保羅在林前10：15-18指出，正如領受主的聖餐象徵與基督合一，吃偶像祭物則會導致不聖潔的屬靈連結。雖然偶像本身不算什麼，但參與敬拜行為，例如向偶像獻祭，卻意味著與魔鬼相交。偶像崇拜不只是敬拜假神，更是在靈性上與黑暗勢力糾纏。信徒蒙召專一地忠於上帝（林前 10：21、22），不能又喝主的杯，又喝鬼的杯。呼應申 32：21，保羅警告上

帝對分裂忠誠的事絕不容忍。保羅認為偶像崇拜不只是虛假的崇拜——它在靈性上是危險的，並且與對基督的信仰格格不入。

③培養對抗偶像崇拜的「抗體」：保羅呼籲徹底遠離偶像崇拜，但他在林前10：23-33進一步解釋，這種遠離不應導致為了保持教會的聖潔而對教會進行批評和監管。基督徒個人既有自由也有責任；保羅在談到那些可能曾獻給偶像的食物，後來流入市場時，就提到了這一點。

林前10：23、24提出了一個原則：愛應當高於自由。信徒應學習無私，不固守自己的權利，甚至不執著於自己對基督徒生活方式的看法，這應當成為常態。即使某些事情在聖經中並非錯誤或被禁止，也可能對他人無益。信徒應該優先考慮他人的屬靈福祉，而不是個人自由。在接下來的幾節經文（林前10：25-30）中，保羅允許吃市場上的肉，無需質疑其來源。但他建議，如果有人明確指出這些肉是祭過偶像的，就不要吃，因為這種不吃的做法本身就是一種保護措施，免得軟弱的信徒跌倒。最終，信徒應該致力於在生活的各個方面榮耀上帝，並努力鼓勵他人，而非使人灰心。他們的人生使命應當是以他人的得救為念，而不是一味堅持自己的觀點和權利（林前10：31-33）。

第三部分：生活應用

公元一世紀的哥林多是一座宗教氛圍濃厚的城市，融合了希臘、羅馬、以及東方異教。敬拜有許多不同的表達方式。早期哥林多的基督徒必須在保持對基督忠誠的同時，學習如何在這些影響之間分辨並前行。這促使保羅在他的書信中探討偶像崇拜、道德純潔和基督徒自由等問題。基於這些主題，請在班上討論以下問題：

- ❶ 保羅提醒哥林多信徒以色列人過去的錯誤。你認為他為什麼要這樣做？我們也可以從以色列人的經驗中學到哪些功課？
- ❷ 林前10:12警告：「所以，自己以為站得穩的，須要謹慎，免得跌倒。」我們如何在屬靈生活中避免過度自信？
- ❸ 當我們受試探時，上帝會為我們開一條出路(林前10:13)。你在生活中經歷過這樣的應許嗎？這節經文如何為你帶來鼓勵？
- ❹ 保羅在警告不可拜偶像的同時，也列出了辨識並反制偶像崇拜的原則。當今基督徒面對哪些現代偶像崇拜形式的掙扎？保羅關於偶像崇拜的建議如何應用在他們身上？
- ❺ 保羅說：「凡事都可行，但不都有益處。」(林前 10:23) 我們如何分辨生活中哪些事真正有益處，哪些事其實無法造就人？
- ❻ 在林前 10:31，保羅告訴我們，凡事都要為榮耀上帝而行。在日常生活中，這樣的態度具體該如何表達呢？
- ❼ 保羅強調不要使別人跌倒(林前 10:32、33)。我們如何平衡個人自由和對他人的責任？

8月1日~7日

第6課

安息日下午

屬靈恩賜

閱讀本週學課經文

林前 12；弗 4：11-13；林前 13；彼前 4：8-11；林前 14：27；摩 3：7。

存心節

「你們要追求愛，也要切慕屬靈的恩賜，其中更要羨慕的，是作先知講道。」(哥林多前書 14：1)

教會就像人體，只有一個，卻有許多成員，每個成員都有不同的角色、功能和恩賜。以愛來運用這些屬靈的恩賜，就能促進合一，彰顯三一真神的品格。

本週我們將探討〈哥林多前書〉第12至14章有關屬靈恩賜的教導。這三章其實屬於保羅在第11至14章整段討論的一部分，他在其中談到基督徒在公共敬拜中的行為原則。保羅主要關注的是教會聚會中的失序問題。他對這個問題的回答是：教會是一個身體，其肢體各有不同的功能，旨在「建立基督的身體」(弗4：12)。簡言之，上帝賜給教會屬靈的恩賜，是為了透過多元促進合一。

當然，保羅仍然牢記〈哥林多前書〉前四章所提到的分黨結派問題，並指出解決信徒之間缺乏合一的情況，答案就是「在基督裡合一」。現在，他透過闡述他對屬靈恩賜的理解來發展這一觀點。根據保羅的說法，在基督和聖靈裡的合一，是避免分裂的唯一途徑。

■ 研究本週的學課，為8月8日安息日預備。

恩賜的多樣性

保羅在林前12:1中引入了一個新主題，他使用了「論到」這個說法。學者們爭論他指的是「屬靈的恩賜」還是「屬靈的人」，因為希臘文短語 *tōn pneumatikōn* 可以有這兩種含義。根據林前12:4，保羅在其中明確提到了屬靈的恩賜，因此認定為「屬靈的恩賜」更為貼切。在林前12:2、3中，保羅指出聖靈的第一個恩賜是「承認耶穌是主」（林前12:2-3）。在新約時代，說耶穌是主，就等於說凱撒不是主（徒17:7；另見約19:12,15）。這會被視為反抗皇權的叛亂，可處以死刑。

耶穌和保羅強調，即使面對逼迫和死亡威脅，對上帝的信心也是聖靈的恩賜。事實上，信心是最基本的恩賜。毫不奇怪，信心在林前13:13中位居榜首。保羅在林前12:9中明確指出，信心是屬靈恩賜的一種，所以還有許多其他的恩賜。而施予者聖靈則是「隨己意分給各人的」（林前12:11），這證明所有恩賜都是必需的。

閱讀林前12:1-6。這段經文的重點是什麼？

「分別」一詞的反覆出現，強調了恩賜的多樣性。保羅在林前12:1中所說的「屬靈的恩賜」，在第4至6節透過三個不同層面來闡述：「恩賜」（*charisma*）、「職事」或「事工」（*diakonia*），以及「功用」（*energēma*）。雖然這些詞的意思不同，但很重要的是，鑑於本段經文採用平行結構，因此不需要刻意加以細分。有一點要注意的是，屬靈恩賜的目的是基於三一真神的品格以促進合一（另見弗4:8-11）。雖然聖靈將恩賜賜給信徒，但賜他們能力在信徒中服事基督的，卻是上帝（林前12:5-6）。每個信徒都被賦予各自的恩賜（林前12:11），但所有這些恩賜都是為了使整個信徒群體受益。

再次留意保羅對合一的強調。為什麼這對教會如此重要？

多元合一

林前12：4-6中引入的合一概念（聖靈卻是一位、主卻是一位、上帝卻是一位），在〈哥林多前書〉第12章的其餘部分，得到了進一步拓展。保羅所使用的一些詞句證明了這一點，例如「都是這位聖靈」（林前12：11），「就如身子是一個」（林前12：12），「一個身體」（林前12：12、13、20），「一位聖靈」（林前12：13；兩次提及），「彼此相顧」（林前12：25）。

除了合一的概念，保羅也強調基督身體的多樣性，他用了諸如「許多肢體」（林前12：12、20）、「都從一位聖靈受洗」（林前12：13）、「身子原不是一個肢體，乃是許多肢體」（林前12：14）、「全身」（林前12：17）、「俱各」（林前12：18）、「身上肢體」（林前12：22、23）、「所有肢體」（林前12：26）等表達方式。這種對合一和多樣性的強調表明，屬靈的恩賜乃是藉著多樣性來成全合一。這種在多元中的合一，必須反映上帝的品格。聖父是一位，聖子是另一位，聖靈也是另一位。祂們三位在同工造就教會、賦予教會能力來完成使命的同時，也保持著各自的特質（林前12：4-6；弗4：11-13）。

閱讀林前12：12-31。為什麼用身體和肢體來比喻教會及其信徒是恰當的？

〈哥林多前書〉第12章的一個中心思想是：雖然肢體彼此之間差異很大（林前12：15-20），但它們卻彼此依賴（林前12：21-26）。腳靠眼睛看清方向，而眼睛無法觸摸任何東西——只有手可以。此外，認為某些肢體比其他肢體軟弱（林前12：22）或不被看重（林前12：23）的想法，都只是一種觀感，因為所有肢體都是不可或缺的（林前12：22）。

不幸的是，哥林多信徒傾向於重視某些恩賜而忽略其他恩賜。為了防止這個錯誤，保羅呼籲他們要注重愛，因為愛是「最妙的道」（林前12：31）。換句話說，無論什麼恩賜，只要明智地帶著愛心去行，都是蒙上帝喜悅的。

參閱林前12：8-10、28；羅12：6-8；以及弗4：11的恩賜清單。你的恩賜是什麼？你如何運用它來造就基督的身體？

「最妙的道」

「愛並非眾多恩賜中的一種，而是所有恩賜達到其最終目的途徑。」——卡爾·P·科薩特，〈哥林多前書〉，《安德烈聖經註釋：新約》（密西根州貝林泉：安德烈大學出版社，2022年），原文第1643頁。

閱讀林前13：1-7和彼前4：8-11。就屬靈恩賜而言，「愛」扮演著什麼角色？

〈哥林多前書〉第13章教導我們，只有透過愛，才能適當地運用屬靈恩賜。保羅在〈哥林多前書〉第13章的開篇提到第12章所論到的恩賜，只是為了強調，如果不是出於愛，這些恩賜就毫無價值。因此，知識（林前12：8）和信心（林前12：9），甚至「能夠移山」的信心（林前13：2），如果沒有愛就毫無意義（林前13：2）。沒有愛，說方言的能力（林前12：10，28，30）就只不過是「鳴的鑼，響的鈸」（林前13：1）。

同樣，即使是重要的預言恩賜，如果沒有愛也不算什麼（林前13：2）。

在林前13：4-7，保羅專注於何謂「愛」；更具體地說，什麼是愛的行

為，什麼不是。他選擇用來描述愛的動詞表明，與其說愛是我們感受到的，不如說是我們實踐出來的。因此，保羅提到的愛是**①**恆久忍耐；**②**恩慈；**③**在真理中喜樂；**④**凡事包容；**⑤**凡事相信；**⑥**凡事盼望；**⑦**凡事忍耐。另一方面，愛是**①**不嫉妒；**②**不自誇；**③**不張狂；**④**不作害羞的事；**⑤**不求自己的益處；**⑥**不輕易發怒；**⑦**不計算人的惡；**⑧**不喜歡不義。

這15個動詞，為我們在如何適當運用恩賜上，提供了紮實的指導。值得注意的是，有關愛的本質的討論，恰好位於〈哥林多前書〉第12和14章之間，保羅在這裡處理了關於屬靈恩賜上的衝突。事實上，「愛」是明智使用屬靈恩賜的關鍵。「愛」也與「信」和「望」並列，而且，「其中最大的是愛。」（林前13：13）

為什麼愛在我們的信仰中如此重要？對於體驗上帝的愛，還有什麼方式，比將上帝的愛反映給別人還要更好的呢？

說方言的恩賜

說方言的恩賜又如何呢？根據聖經其他經文（可16：17；徒2：1-13；10：44-48；19：6）對此恩賜的記載，〈哥林多前書〉所提到的方言恩賜，很可能是指聖靈所賜的、說外語的能力。

保羅在林前12：8-10的恩賜清單中，提到了「說方言的恩賜」（另見林前12：28，30；13：1，8）。然而，他在〈哥林多前書〉第14章也多次提到它。事實上，希臘文glōssa（方言或舌頭）在〈哥林多前書〉第12-14章中出現了20多次，僅在第14章就出現了15次。此外，希臘文heteroglōssos（外邦人的舌頭）也出現在林前14：21。經文多次提到方言的恩賜，顯示保羅特別注意這事。哥林多教會對這項恩賜的誤用和濫用，導致聚會的混亂（林前14：23，27，33，40）。

閱讀林前14：5，13，26、27和12：10，30。保羅對方言的恩賜給了哪些具體的指引？

說方言的恩賜必須與翻譯方言的恩賜相輔相成，因為方言必須是可以理解的（林前14：9）；否則，使用這項恩賜就毫無益處（林前14：6）。這也解

釋了保羅為何如此強調翻譯和明白方言。顯然，他批評的並非說方言的恩賜本身，而是哥林多信徒過度重視方言，導致他們忽視了預言的恩賜，這一點我們在明天的課程中將會看到。

在此，要注意的是，儘管保羅希望所有哥林多信徒都能說方言（林前14：5），但他並不期望這情況的發生（林前12：10）。因此，「如果堅持主張所有的人，在得到聖靈的洗禮之前，必須先會說方言，就是曲解了保羅在〈哥林多前書〉12至14章的教訓。」——拉烏爾·德德倫，《基督復臨安息日會神學手冊》，電子版，《聖經註釋參考系列》第12卷（馬里蘭州哈格斯敦：評閱宣報出版協會，2001年），原文第620頁。

你的教會裡有人說其他語言嗎？他們如何運用這能力使人歸向基督？這個事實如何幫助我們理解保羅所談論有關方言的本質？

預言的恩賜

在保羅關於屬靈恩賜的論述中，預言的恩賜佔據著顯著的位置。值得注意的是，預言恩賜的提及通常先於說方言的恩賜（林前12:10, 28; 13:8）。當說方言的恩賜先被提及時，只是為了強調在與預言恩賜的對比下，其較不重要的特點（林前14:4-6, 22）。

閱讀弗4:11-13和林前14:3、4。這些經文如何闡述屬靈恩賜的一般目的，以及預言恩賜的具體目的？

預言的恩賜旨在提供教導、勸勉和安慰（林前14:3; 比較徒15:32）。這表明，與其說預言是預測未來，不如說是有關如何活在當下。希臘文動詞 prophēteuō 可以表示「預先說某事」或「代表某人說某事」。例如，第一種意義出現在徒2:29-31（比較摩3:7），在這一節中，大衛是先知的概念被理解為「先見」。第二種意義出現在徒15:32，在這一節中，猶大和西拉被稱為先知。然而，他們的「預言」在於「用許多話」來鼓勵和堅固弟兄。

從弗4:11-13，我們得知屬靈的恩賜並沒有隨著使徒時代的結束而終止。他們將存留到世界的末了（徒2:39）。然而，如果有人自稱是先知，就必須根據聖經來審視他。廣義而言，先知應該滿足四個原則：首先，凡屬無條件性的預言都必應驗（申18:22; 耶28:8、9）。其次，其信息與先前先知的信息一致（申13:1-3; 賽8:20）。第三，日常生活彰顯對基督的委身（約一4:1-3）。第四，耶穌說憑著他們的果子，人就能認出假先知（太7:15-20）。這同樣適用於真先知。

〈啟示錄〉表明，預言的恩賜是餘民教會的一個顯著特徵（啟12:17; 19:10）。身為基督復臨安息日會信徒，我們相信懷愛倫被賦予了預言的恩賜，並體現在她的著作中。

我們有哪些理由相信懷愛倫擁有預言的恩賜？關於她的角色和權威，還有哪些疑問？

進修資料

羅斯威爾·F·科特雷爾，〈屬靈的恩賜〉，原文第5-16頁，載於懷愛倫，《屬靈的恩賜》，第一卷。

「但願人憑著信靠主出去工作，主就必跟他們同去，使人認罪悔改。有的人口才好；有的人文筆好，有人善作真誠、懇切的祈禱，有人擅長唱詩，還有人有特別的才能把上帝的道解說清楚。各人的才能雖然不同，卻都要為上帝效力，因為上帝是與他們合作工作的。上帝將智慧賜給這一個人，將知識賜給那一個人，將信心賜給另一個人，然而大家都要在同一位元首之下作工。因才能不同造成了工作的不同；但是『上帝卻是一位，在眾人裡面運行一切的事』(林前12:6)。

「任何人都不可輕看那些被認為是較小的恩賜。人人都要工作。任何人都不可因為自認不能做大事、就表現出不信，袖手旁觀。不要看自己。要仰望你的領袖。要本著謙合、真誠和愛心，去做你所能做的。」——懷愛倫，《評閱宣報》，1906年4月12日。

「我們各人都需要來自他人心智的幫助。上帝要藉著我們以外之人的心智工作。賜予每個人的不同的恩賜要融會運用，藉以『成全聖徒，各盡其職，建立基督的身體』(弗4:12)。

「我們面前總會有障礙，但我們要跟隨我們的領袖，團結一致，攜手共進，共同面對困難。」——懷愛倫，《舉目向上看》，原文第141頁。

討論問題

- ① 再多思考一下預言的恩賜。如果方言不被翻譯，為什麼預言就比說方言更重要？如有需要，請重讀〈哥林多前書〉第14章以回顧保羅的論點。
- ② 在課堂上討論懷愛倫的生平和事工，並討論我們教會為何相信她確實領受了預言的恩賜。這恩賜為教會帶來了哪些莫大的祝福？在如何妥善運用這項恩賜上，又面臨了哪些挑戰？
- ③ 想一想3-5位真心愛你的人。你怎麼知道他們對你的愛是真誠的？這如何幫助你理解，為什麼保羅在談論屬靈恩賜時，花了這麼多篇幅談論愛？
- ④ 無論愛有多重要，它為什麼不能成為判斷一個人是否在說真話、是否值得被聆聽的唯一標準？

8月1日~7日

第6課

安息日下午

屬靈恩賜

第一部分：總覽

關鍵經文：林前 14：1

學習焦點：林前 12

序言

想像一下，在一個宏偉的音樂廳裡，一支管弦樂團即將開始演奏。樂手們調好樂器，然後指揮舉起了指揮棒。接下來樂手們開始各自演奏不同的樂器。小提琴、大提琴、小號、笛子、鼓和其他樂器的樂手，各人隨著指揮的帶領，一同奏出美妙的音樂。

再想像一下，如果小提琴手突然說：「我不想拉琴了，因為我又不是負責吹小號。我的部分根本不重要。」或者，如果打擊樂手刻意大聲地打鼓或敲鈸，完全蓋過所有其他樂器的聲音，結果會怎麼樣？美妙的合奏肯定會變成一團亂！

在管弦樂團中，沒有任何一件樂器是多餘的。每位樂手都為這整體的傑作貢獻自己的一份力量。但他們必須齊心協力。如果一個人拒絕演奏，音樂就會受到影響。樂手們並非為自己演奏。他們乃是遵循指揮的指示，去成就一件超越個人的卓越演出。

在〈哥林多前書〉12章，保羅以一個不同的比喻強調了同樣的真理。在教會裡，每個信徒都被賦予了不同的屬靈恩賜。有些恩賜較顯眼，有些則是在幕後默默發揮作用；但每個人都不可或缺。

課程主題

本週課程重點在於三個重要主題：

- ① **首要之事**：無論我們的恩賜或事工是什麼，我們都蒙召專注於耶穌，祂是我們的救主、醫治者，最終，祂是裝備我們去服事幫助他人的那一位（林前12:1-3）。
- ② **一位聖靈，多種恩賜**：保羅提醒讀者，所有恩賜最終都源於同一源頭，因為是上帝親自賜予祂的教會這些恩賜，使教會能夠祝福並接觸世人（林前12:4-11）。
- ③ **一個身子，許多肢體**：保羅運用身體的比喻來闡明教會內恩賜的多樣性，並鼓勵讀者著眼於整體（林前12:12-31）。

第二部分：註釋

① **林前12章的歷史背景**：在公元一世紀的哥林多，神祕體驗——例如預言和狂喜的言語——在希臘和羅馬宗教中很常見。這些體驗通常與神靈附身、神祕崇拜和神諭有關。德爾斐神諭 (The Oracle of Delphi) 是希臘最著名的宗教遺址之一，其特色是女祭司皮提亞會進入一種恍惚狀態，人們相信她被希臘神明阿波羅附身。在這種狀態下，她會發出狂喜的神祕訊息。這些信息隨後由祭司進行解讀。其他神廟，例如多多納神諭，也有預言儀式，祭司或女祭司透過自然跡象（風、沙沙作響的樹葉等）接收神諭。這種狂喜的言語被認為是神明悅納和神啟的象徵，類似於一些哥林多信徒對說方言的看法。

像狄俄尼索斯(巴克斯)、庫柏勒和伊西斯這樣的神祕崇拜涉及儀式、音樂和狂熱的崇拜，這些儀式經常導致恍惚狀態、情緒高漲以及與神靈的感知交流。在狄俄尼索斯崇拜中，信徒們沉浸在狂喜的舞蹈和吟唱中，相信自

已被神靈充滿。一些學者認為，受這些傳統影響的某些哥林多基督徒可能將屬靈的恩賜（例如說方言和預言）與類似的狂喜體驗聯繫起來。這種心態可能導致了哥林多教會的分裂，因為一些信徒會根據自己的恩賜認為自己更「屬靈」。保羅挑戰了這種觀點，強調一切恩賜都來自同一位聖靈（林前 12:4-11），並且是為了整個教會的益處，而不是為了個人的地位。

②首要之事：保羅在林前 12:1 中用「論到屬靈的恩賜」一詞引入了一個新主題。類似的新主題標記可以在林前 7:1, 25; 8:1; 16:1, 12 看見。希臘文 pneumatikōn 是複數形容詞，意為「屬靈的」，既可以指「屬靈的事物」，也可以指「屬靈的人」。使徒關心哥林多教會的信徒，以及他們片面地認為自己是「屬靈的」（林前 14:37）。「人們聲稱自己在教會中擁有更高的屬靈地位，這是一種危險——在某些情況下，這是事實——這導致了信徒之間的不平等。保羅拒絕這種心態。」——《哥林多前書》，《安德烈聖經註釋》，安赫爾曼努埃爾羅德里格斯等編（密西根州貝林泉：安德烈出版社，2022年），原文第1642頁。保羅沒有專注於恩賜，而是提醒他的聽眾，當上帝的靈感動他們承認耶穌是他們的救主時，他們應該歡喜快樂（林前 12:3）。真正被聖靈引導的人，不會說耶穌是可咒詛。從這個意義上說，所有信徒都是「屬靈的」，因為基督徒的基本信仰是：耶穌是主。

③一位聖靈，多種恩賜：在詳細闡述不同的屬靈恩賜之前，保羅在林前 12:4-6 中先聲明，這涵蓋了三一真神的三位位格，強調聖靈所賜的恩賜各有不同，主（即耶穌）所賜的職事也各有不同，以及「功用也有分別，上帝卻是一位，在眾人裡面運行一切的事」（林前 12:6）。因此，這裡的順序是聖靈-聖子-聖父。因此，三一真神的合一性成為分裂的哥林多教會應當效法的典範。

保羅提醒他的讀者，上帝賜給所有信徒最根本的恩賜之一，就是承認「耶穌是主」（林前12：2、3）。這個信仰與耶穌在約6：44所說的一致：「若不是差我來的父吸引人，就沒有能到我這裡來的。」即使我們有選擇的自由，我們也必須被聖靈（或天父）吸引，才能踏出相信耶穌的第一步。

保羅接著描述了屬靈恩賜的多樣性，以及教會中的各種職事和活動（林前12：4-11）。「保羅解釋說，聖靈的恩賜是為了整個教會的益處而賜下的（林前12：7）。」——〈哥林多前書〉，《安德烈聖經註釋》，原文第1642頁。因此，恩賜並非屬靈優越的標誌，而是上帝恩典的象徵，它賦予我們能力，讓我們能夠彼此服事，也服事我們周圍的世界。本章所描述的各種恩賜（包括智慧的言語，知識的言語，醫病的恩賜，能行異能，能作先知，能辨別諸靈，能說方言等）都是為了賜福信徒而賜下。任何恩賜都不應被視為比其他恩賜更高或更重要。

④基督的身體——一個激進的觀念：保羅將教會比喻為身體（林前12：12-27）是反文化的。在羅馬社會，社會階級和地位是僵化的，富人和權貴居上層。教會中的每一位成員——無論貧富、奴隸或自由人、男人或女人——都同等重要，這一觀念極具革命性。保羅強調，在基督裡，所有信徒都是相互連結的，必須彼此尊重，拒絕世俗的等級制度。

正如新約學者傑森·史塔普斯（Jason Staples）所言：「保羅對這個比喻的理解比其通常的隱喻或類比意義更進了一步。對使徒來說，『基督的身體』不僅僅是指因信耶穌而合一之個體的隱喻，而是一種本體論和關係性的實體，在這個實體中，信徒領受了『基督的靈』（羅8：9），從而成為了基督身體的一部分，『成了一個身體，飲於一位聖靈』（林前12：13）。」——史塔普斯，〈基督的身體〉，《保羅及其書信辭典》（伊利諾州唐納斯格羅夫：IVP學術出版社，2023年），原文第83頁。

身體比喻的使用不僅強調了群體的合一性，也強調了教會與主的合一性——尤其在基督是全體之頭的亮光下（西1:18；弗4:15）。從這個意義上說，這身體主要並非指信徒的身體，而是基督的身體；也就是說，這個比喻的重點在於信徒與基督的合一。

正如保羅在本章中所述，這意味著種族、性別和社會差異對於融入基督的身體而言無關緊要。這觀念不僅反文化，對希臘羅馬社會也具有顛覆性和危險性，因為在希臘羅馬社會中，地位、權力、恥辱、榮譽以及性別都扮演著極其重要的角色。

請留意以下取自新約學者菲利普·萊肯 (Philip Ryken) 的例子，該例子探討了早期基督教會中關於等級、地位和性別的觀念：「想想那篇有時被認為是蘇格拉底的禱告，一位希臘男子對上帝的感謝：『使我生為人，而非獸類；其次，使我生為男人，而非女人；再者，使我生為希臘人，而非野蠻人。』異教徒普遍鄙視他們的奴隸，並虐待他們的婦女。在某些地方，奴隸被禁止進入神廟，而婦女則被當作動產。」——菲利普·格雷厄姆·萊肯，〈加拉太書〉，《改革宗釋經註釋》（新澤西州菲利普斯堡：P&R出版社，2005年），原文第148頁。顯然，保羅給哥林多教會的信息是反文化的。

第三部分：生活應用

我們人類的傾向是將上帝賜給教會（基督的身體）的恩賜依等級排列。保羅引入了身體和肢體的比喻，以幫助讀者專注於合一與使命。他寫道，肢體無法獨自發揮功能。事實上，它們無法獨自生存。眼睛需要眼瞼；頭需要頸部；腳需要腿；它們都依賴心臟提供足夠的氧氣和血液。根據林前12，在班上討論以下問題：

❶ 我們如何將保羅身體的比喻應用在教會中，即各種相互競爭的項目和

不同的優先事項中？

- ② 上帝希望在祂的教會裡看到一個身體，而不是身體的各個部分，你對此有何看法？
- ③ 教會作為基督的身體，這個比喻對生活在廿一世紀的人們意味著什麼？
- ④ 評估屬靈恩賜及其對教會重要性的最佳標準是什麼？
- ⑤ 我們如何在教會的使命中發現自己的恩賜？
- ⑥ 如果可能，你希望擁有哪一種恩賜？為什麼？

8月8日~14日

第7課

安息日下午

愛的寫照

閱讀本週學課經文

林前13；太24：12；加5：22、23；提前1：14；約一4：8。

存心節

「如今常存的有信，有望，有愛這三樣，其中最大的是愛。」(林前13：13)

愛可以戰勝一切。這就是為什麼保羅對愛有這麼多的論述。agapaō和其他相關詞——即新約聖經中表達愛的概念最常用的希臘文單字——在他的書信中出現了超過135次，幾乎佔了新約所有出現次數的一半。這應該能讓我們了解保羅寫給哥林多教會書信的中心主題。

新約聖經中有很多關於愛的精彩經文，例如羅8：35-39；林前2：9；8：3；加2：20；西1：13；帖前3：12等等。

但沒有任何經文比得上〈哥林多前書〉第13章。

上週，我們看到，若沒有愛，萬物、甚至屬靈恩賜，都毫無價值。本週，我們將更深入地探討〈哥林多前書〉第13章，及其對愛的奇妙描繪。

正如我們將看到的，與其說愛是一種情感，不如說是一種態度，一種必須在生活、行為和言語中表達出來的態度；否則，它就毫無意義。

愛的真諦和行動，已在耶穌的生平中充分啟示。

■ 研究本週學課，為8月15日安息日預備。

愛的本質

上週我們談論了愛這個主題，例如在〈哥林多前書〉第13章所見。我們需要更深入地探討保羅在這裡的話語。

閱讀林前13章。總結保羅關於愛的教導。

保羅並不是說方言（林前13：1）、預言、明白奧祕、知識、信心（林前13：2）和賙濟窮人（林前13：3）是無用的。只有當這些行為不是由愛所驅動時，它們才是無用的。

保羅所說的愛，並非用「我愛草莓」、「我愛我的朋友」、或甚至「我愛我的配偶和孩子」這樣的句子來表達。他談論的也不是電影中的那種愛，更不是情慾之愛，儘管這段經文常被用於婚禮的講道中。

這愛雖不能被簡化為情感、慈善、美德或仁慈，但它們或多或少地體現了這愛。這愛是聖靈賜給我們的特殊恩典。事實上，〈哥林多前書〉第13章的愛是聖靈所賦予的動力，引導我們以情感、慈善、美德和仁慈行事。它是我們對基督和鄰舍的行動、情感和思想的完全委身。

閱讀太24：12。耶穌在這裡給了我們什麼警告？

這就是為什麼愛 (agape) 如此重要和必要。靠著基督的大能，我們不能讓愛在我們的家庭、教會和社區中變得冷淡。我們有基督在十字架上為我們而死的榜樣，關於愛，還有什麼比這更好、更有力的表達呢？當然，我們永遠無法完全表達出那樣的愛，但靠著上帝的恩典，我們仍應盡力在自己的生命中，按著我們所能展現它。

在哪些時候，表達這樣的愛能夠給那些最需要的人留下強烈而正面的印象？

愛的作為

林前13:4-7是本章的核心。保羅在這裡著重說明愛的特質——揭示什麼是愛、什麼不是愛，也就是愛會做什麼、不會做什麼。他將愛擬人化，讓我們得以窺見一個充滿聖靈驅動之愛的人，是如何行事的。保羅在描述愛時，使用了一系列動詞。對他來說，愛更多的是行動，而非感覺或情緒。

那麼，愛究竟是什麼？

- ① **恆久忍耐** (makrothymeō)；意思是即使在充滿挑戰的環境中，也顯出忍耐。忍耐也強調彼此包容的能力(弗4:2)。
- ② **恩慈** (chrēsteuomai)；只出現在新約聖經此處，但同一詞根的其他字在別處卻很常見。在七十士譯本(舊約的希臘文譯本)中，源自這個字根的詞經常出現在〈詩篇〉中，指上帝的仁慈與祂的憐憫相連結(詩篇145:9)。保羅說愛彰顯仁慈，意思是一個人對他人的愛，必須效法上帝對我們的恩慈和憐憫。
- ③ **喜歡真理** (synchairo)；指的是能夠與他人一起體驗喜樂(路1:58; 15:6; 9; 林前12:26; 腓2:17、18)。
- ④ **凡事包容** (stegō)。學者們爭論其意是「掩蓋」，即保守祕密(也含有

保護的意思)，或是「忍受」，帶有順性的意思。「忍耐」的概念在林前9:12清晰可見，這使得大多數解經家和聖經譯者認為第二種可能性更大。

- ⑤ **凡事相信** (pisteuō)；與希臘文「信心」(pistis)同字根。在〈哥林多前書〉第13章的上下文中，「凡事相信」指的是，以信任的態度彼此相待。
- ⑥ **凡事盼望** (elpizō)。在新約聖經中，這一動詞elpizō總是指相信或期待好事會發生。
- ⑦ **凡事忍耐** (hypomenō)。在林前13:7，動詞④ stegō和此詞可能沒有差別。它們是同義詞，在此指的是在困境中的忍耐。保羅在經文末尾使用了這一詞，以避免stegō的重複。他用不同的字重述同一概念，以此將人們的注意力引向相信和盼望。換句話說，愛因著相信和盼望而忍耐。

比較林前13:4-7和加5:22、23。這兩段經文有什麼共通點？我們如何在自己的生命中彰顯這份愛？

因為愛，選擇「不做」的事

再次閱讀林前13：4-7。為什麼保羅提到愛的負面而非正面特質？

昨天，我們探討了七項愛的作為。今天，我們將探討因為愛而選擇不做的八件事。愛是……

- ❶ **不嫉妒** (zeloō)；可以作為褒義詞，例如「切切地求那 (zeloō) 更大的恩賜」(林前12：31)，「切慕 (zeloō) 屬靈的恩賜」(林前14：1)，以及「切慕 (zeloō) 作先知講道」(林前14：39)。然而在徒7：9，它用作貶義詞。渴慕屬靈的恩賜是可以的，但不可嫉妒有恩賜的人，因為嫉妒會造成分裂(林前3：3)。
- ❷ **不自誇** (perpereuomai)。這一動詞表達了傲慢和渴望得到他人稱讚的意思。然而，愛並非以自我為中心。這在下文中有更加清晰的表明。
- ❸ **不張狂** (physioō)。這一動詞出現在林前8：1，保羅在那句引人注目的話語中說道：「但知識是叫人自高自大，唯有愛心能造就人。」它指的是自高自大的人。
- ❹ **不做害羞的事** (aschēmoneo)。這一動詞的意思可能很廣泛。但總的來說，它指的是以不光彩、羞恥、下流或不當的方式，違反社會和道德標準。保羅很可能指的是哥林多教會「強壯」的一方對待「軟弱」信徒的傲慢無禮(林前4：10；林前8)。
- ❺ **不求** (zēteo) **自己的益處**。這與保羅在林前10：24所說的類似：「無論何人，不要求自己的益處，乃要求別人的益處。」愛會為了他人而放棄自己的益處(見第五課)。當人們彼此顧念對方的權益時，人人才能從中受益。
- ❻ **不輕易發怒** (paroxynō)。這一動詞表示內心激動的狀態，指的是容易被激怒的人。這意味著愛不是急躁的，也不是易怒的。
- ❼ **不計算人的惡** (logizomai)。這一動詞在這裡有記帳之意，意思是愛不會計較別人的過錯。換句話說，愛也意味著寬恕。
- ❽ **不喜歡不義** (chairō)。愛不僅不計算別人的惡，也不以此為樂。當我們真心愛別人時，我們不會幸災樂禍，反而會盡力幫助他們。

耶穌的樣式

當我們閱讀林前13:4-7時，或許會感到沮喪，因為我們意識到自己或多或少都未能完全展現出那些愛的特質。保羅在寫〈哥林多前書〉第13章時，腦中所想的很可能是耶穌。事實上，只有基督才能完美地展現愛的所有特質。因此，歸根究柢，保羅對愛的描繪，其實就是耶穌的樣式。

閱讀約13:1, 34; 15:9, 12; 提前1:14; 提後1:7, 13; 約一3:16和4:7-12, 19-21。從這些經文中，我們可以學到什麼關於愛的真理？

上帝是愛 (約一4:8)。祂愛我們如此深切，甚至將祂的獨生子賜給我們 (約3:16)。耶穌是這愛的完全彰顯 (來1:3)。如果我們想知道愛是如何表達的，就必須仔細觀察耶穌。如果我們仔細觀察新約中對耶穌的描繪，就會發現〈哥林多前書〉第13章中，所有關於愛的正面特質，都在祂身上得到了彰顯。

耶穌恆久忍耐。「然而，我蒙了憐憫，是因耶穌基督要在我這罪魁身上顯明他一切的忍耐

(makrothymia)，給後來信他得永生的人作榜樣。」(提前1:16)

耶穌有恩慈。聖經說：「你們若嘗過主恩的滋味，就必如此。」(彼前2:3) 這節經文所指的「主」即耶穌。「恩慈」(kind) 一詞的希臘文是chrēstos，與林前13:4中的動詞chrēsteuomai (恩慈) 同根同源。

耶穌喜歡真理。耶穌能在真理中喜樂，因祂遵行天父的旨意，並感受到天父對祂的愛 (約15:9-11; 17:12-14)。

耶穌凡事包容 (忍耐)。來12:2、3說耶穌「忍受了十字架的苦難……忍受罪人這樣頂撞」。沒有人像耶穌那樣忍受這麼多 (腓2:8)。祂如此行是因為擺在祂面前的喜樂！

耶穌凡事相信。當亞拿尼亞質疑保羅歸主的真實性 (徒9:13、14)，耶穌回答說：「他是我所揀選的器皿。」 (徒9:15) 耶穌看人不是看他們現在的樣子，而是看他們藉著祂的大能將成為的面貌。

耶穌還透過哪些方式向我們揭示愛的真諦？

信、望、愛

到目前為止，我們已經學習到愛是恆久忍耐、恩慈、喜樂、堅韌、相信、盼望和包容，因為耶穌具備所有這些特質。一旦我們在耶穌身上看到這些特質，下一步就是效法祂。這正是保羅對哥林多信徒的期望。然而，如果把愛的八項否定描述中的「不」字拿掉，我們就會看到哥林多信徒在教會群體中的行為寫照：嫉妒、自誇、張狂、無禮、自私、輕易發怒，並且總是挑剔別人。保羅在這裡使用的動詞，是針對哥林多信徒的處境而量身定制的。」——弗林·維布魯日 (Verlyn D. Verbrugge)，〈哥林多前書〉，載於《釋經家聖經註釋：羅馬書-加拉太書》修訂版 (密西根州急流城：Zondervan出版社，2008年)，原文第372頁。

哥林多信徒有很多功課要學；我們也一樣。在敘述了愛的作為和不能做什麼之後，保羅在結尾強調了愛的永恆本質，以激勵人們實踐真愛。

有一天，預言將不再必要；我們將只說一種語言；人類不完全的知識將被上帝的全新知識所取代 (林前 13:12)。聖靈的恩賜只有在其存在的目的實現之後才會終止 (林前 13:10)。「愛是永不止息。」 (林前 13:8)。

同樣，當基督再來時，信心將被眼見所取代 (林後 5:7)，我們長久以來

的盼望將會成為現實 (羅 8:24)。最重要的是，愛將作為我們三一真神的品格而永存。然而，在某種意義上，信心和盼望也將永遠長存。信心是得救的經歷；盼望則是對新天新地中，對新喜樂與新知識的期待。這兩者將一直成為蒙救贖之人的生命經驗的重要特質。而愛，上帝的愛，將永遠得勝。

很快，我們就要與主面對面相見了 (林前 13:12)。在那一天到來之前，我們應該用「信」、「望」、「愛」這三樣美德來定義我們的人生。這三樣美德代表基督徒藉著聖靈所獲得的圓滿生命。為此，基督徒經常提到它 (羅 5:1-5；加 5:5-6；弗 1:15、18；4:1-5)。然而，愛才是最偉大的；畢竟，愛是唯一用來描繪上帝本質的美德 (約一 4:8)。

思考「上帝就是愛」這句話。我們該如何理解它究竟意味著什麼？雖然我們只能部分理解它的意義，但為何這句話對我們來說是如此美好的佳音？

進修資料

懷愛倫，〈愛的需要〉，《評閱宣報》，1888年8月28日。

「不管一個人口裡講得多麼動聽，他的心中若不充滿對於上帝和同胞的愛，他就不是基督的真門徒。雖然他擁有強大的信心，甚至有能力的施行神蹟，但若沒有愛，他的信心仍是沒有價值的。他縱然表現慷慨的心，將一切所有的調濟窮人，但如果不是本著真實的愛心，而是出於別的動機，這種行為也絕得不到上帝的讚許。在熱心的衝動之下，他或許竟能為道殉身，但若不是出於愛心，上帝仍要算他為一個迷信的狂熱者，或野心的偽善者。」——懷愛倫，《使徒行述》，原文第318、319頁。

「我們有許多話可以宣講。但最需要講的……是對於將亡生靈的愛；這愛源源不斷地來自上帝的寶座。真正的基督教是藉著全身散發出愛。這愛觸及每一個重要部位：腦、心、有用的手和腳，使人堅立在上帝要求所站的地方，為自己的腳把道路修直了，使瘸子不至走差。整個基督教體系的生命，在於對將亡生靈熾熱燃燒的基督之愛。」——懷愛倫，《高舉主基督》，原文第134頁。

「只有從基督的心裡流露出來的愛

才能醫治。只有這種愛溢流在人裡面，正如汁液在樹裡或血液在人體裡那樣，才能恢復受傷的心。」——懷愛倫，《教育論》，原文第114頁。

討論問題

- 1 你認為保羅所列出的、關於愛的正面特質詳盡無遺嗎？如果不是，你還想補充哪些其他要素？
- 2 你認為保羅所說的「追求愛」（林前14:1）是什麼意思？這與他在林前13:4-7所說的有什麼關係？
- 3 在日常生活中，你最需要實踐愛哪一種特質？在你的教會中，哪些特質較為重要？另外，為什麼保羅要將愛與預言、說方言和知識等恩賜做比較（林前13:8）？
- 4 保羅說，愛是解決哥林多教會信徒之間缺乏合一的最終解決方案。為什麼？這如何適用於我們今天的教會？

8月8日~14日

第7課

安息日下午

愛的寫照

第一部分：總覽

關鍵經文：林前 13：13**研究重點：**林前 13：1-13

序言

安娜和年邁的祖母住在一起。朋友們經常邀請她外出，但她選擇留在家裡，做飯、打掃衛生，朗讀給祖母聽。但祖母有時會因為失智症而忘記她的名字。

一天晚上，安娜的祖母感到沮喪，對她大發雷霆，忘記了安娜一直以來對她的好。安娜沒有生氣或離開，而是溫柔地握住她的手說：「沒關係，奶奶。我愛妳。」即使沒有得到任何回報，她仍然繼續照顧她。

安娜不是為了得到認可或回報而照顧祖母。她不尋求讚美。她只是愛——耐心、仁慈，不嫉妒、驕傲或怨恨。即使在困難時期，她的愛也始終如一。

保羅在〈哥林多前書〉13章描述了這樣的愛——不僅僅是言語或情感上的愛，而是一種每天都要作出的選擇——無私、寬恕、堅定。這愛反映了上帝對我們永不止息的愛。

課程主題

〈哥林多前書〉13章，通常被稱為「愛的篇章」，是聖經中最深

邃的經文之一。保羅將「愛」置於基督徒生活的中心，顯示愛比屬靈的恩賜、知識，甚至信心，都來得更重要。本週，我們將探討「愛的篇章」的三個主題：

❶ 愛的至高無上 (林前 13:1-3)

❷ 愛的特質 (林前 13:4-8)

❸ 愛的持久性 (林前 13:8-13)

第二部分：註釋

❶ **背景：**公元一世紀希臘著作和哲學中的愛：在公元一世紀，愛是希臘羅馬哲學和文學中廣泛討論的概念，也是猶太思想的重要組成部分。然而，人們對愛的理解方式卻大相逕庭。羅馬詩人，例如奧維德，在其著作《愛的藝術》(Ars Amatoria)中，更著重於將愛視為一種需要技巧的追求，經常與操縱和誘惑交織在一起。在他看來，愛經常與美麗、慾望和征服聯繫在一起，而非無私。

古希臘和古羅馬人用來描述愛的字有許多，每個字都反映了人際關係的不同面向：Erōs (ἔρως) 主要用於表示激情、浪漫或性愛。Eros通常被視為一種強烈的慾望，甚至是一種可能導致非理性的危險力量。然而，柏拉圖在其著作《會飲篇》中將eros描述為一種可以引導人從身體的吸引轉向追求更高尚、神聖之美的力量。Philia (φιλία) 用來描述友誼或兄弟之愛，通常描述平等者之間的關係。亞里斯多德在其著作《尼各馬可倫理學》中，將philia描述為美德和充實生活的必需品，尤其是建立在互惠互利基礎上的友誼中。Storgē (στοργή) 描述家庭之愛，例如父母與子女之間的血緣關係。這種形式的愛被視為本能的、具有保護性的。

最後，agapē (ἀγάπη) 通常具有無私、無條件之愛的含義。雖然這個字在基督教出現之前就已經存在，但在希臘哲學文獻中卻鮮少被強調。保羅的著作——尤其是他在林前13對這個詞的使用——強調了這種愛。

在猶太人的思想中，愛與聖約關係密切相關，包括上帝與以色列以及個人之間的聖約關係。希伯來聖經強調：(1) 上帝堅定不移的愛 (hesed) 描繪了祂的聖約之愛。這種愛是忠誠、仁慈和持久的 (例如，詩136：2中的副歌「因他的慈愛永遠長存」)；(2) 對鄰舍之愛，如利19：18的命令 (要愛人如己)，耶穌後來重申了這一原則 (可12：31) 以及 (3) 家庭和婚姻之愛，正如〈箴言〉和〈雅歌〉所描繪的。

到了公元一世紀，猶太教師 (如法利賽人) 強調遵守律法是愛上帝的表現 (申 6：5)。保羅在林前 13章對愛的描繪在當時是具有革命性的；它不同於希臘羅馬世界那種帶有競爭意味、受地位驅使的愛，也不同於一些猶太教師的律法主義，保羅把agapē視為最高的美德——高於知識、權力，甚至屬靈恩賜。與追求個人成就的erōs不同，保羅在林前 13章所描繪的愛是犧牲的愛。這種愛與自私自利相反，也不只是情感而已，而是一種持久、會付諸行動的愛。它代表了一種生活方式，需要耐心、仁慈和謙卑。保羅對愛的理解，與上帝立約的hesed更接近，而不是希臘哲學的理想；同時，他也超越了傳統猶太觀點，堅持認為基督教倫理的根基是「愛」，而不是《妥拉》。

② 愛的至高無上 (林前 13：1-3)：〈哥林多前書〉13章是保羅屬靈恩賜 (林前 12-14) 教導的一部分，他強調愛比任何恩賜或能力都更偉大。愛比知識、能力，甚至信心本身更偉大。保羅將愛描繪為一種態度——耐心、恩慈、無私和恆久忍耐，而不是一種情緒。這種愛 (agapē) 是基督徒生命的核

心。它不僅是一種理想，更是一種行動的呼召——激勵信徒在每一種關係和處境中活出上帝的愛。

1904年，懷愛倫寫下了如下的話語：「主要我提醒祂的子民留意〈哥林多前書〉13章。每天研讀這一章，從中獲得安慰和力量。從中學習上帝對神聖的、源於天國之愛的重視，並將其中的教訓銘刻於心。要明白基督的愛源於天國，沒有這種愛，其他一切都毫無價值。」——評閱宣報，1904年7月21日。

保羅首先強調，沒有愛，即使是最重要的屬靈恩賜和宗教行為也毫無意義。他列舉了三個例子：(1) 他認為，「我若能說萬人的方言，並天使的話語，卻沒有愛，我就成了鳴的鑼，響的鉞一般。」(林前13:1)；(2) 一個人「若有先知講道之能，也明白各樣的奧秘，各樣的知識，而且有全備的信，能夠移山，卻沒有愛，就算不得什麼。」(林前 13:2) (3) 如果不是出於愛，即使是極其慷慨和犧牲的行為，對施予者來說，也「仍然與我無益」(林前 13:3)。因為上帝就是愛(約一4:8)，「只有藉著愛，才能完全認識祂……沒有愛，我們就無法認識上帝；沒有上帝，我們就什麼也不是。」——〈哥林多前書〉，《安德烈聖經註釋》，安赫爾·曼努埃爾·羅德里格斯等編(密西根州貝林泉：安德烈出版社，2022年)，原文第1643頁。本節強調，屬靈恩賜和宗教的虔誠必須植根於愛，才能具有真正的意義。

③愛的特徵(林前 13:4-8)：在接下來的經文中，保羅解釋了愛的本質。愛不僅是一種情感，更是一種積極的生活方式。耐人尋味的是，保羅並沒有用形容詞定義愛的本質，而是用了動詞。他總共用了16個動詞，其中9個描述負面價值，7個描述正面或建設性的價值。下表提供了一個直觀的概覽(引用自《安德烈聖經註釋》，原文第1644頁中的表格)：

正面特質	負面特質
愛是恆久忍耐 (第4節)	愛是不嫉妒 (第4節)
愛是恩慈 (第4節)	愛是不自誇 (第4節)
愛是喜歡真理 (第6節)	愛是不張狂 (第4節)
愛是凡事包容 (第7節)	愛是不做害羞的事 (第5節)
愛是凡事相信 (第7節)	愛是不求自己的益處 (第5節)
愛是凡事盼望 (第7節)	愛是不輕易發怒 (第5節)
愛是凡事忍耐 (第8節)	愛是不計算人的惡 (第5節)
愛不以惡為樂 (第6節)	愛是不喜歡不義 (第6節)
愛永不止息 (第8節)	愛是永不止息 (第8節)

這份清單與哥林多信徒的行為形成了鮮明對比。哥林多信徒正為驕傲、分裂和爭論屬靈恩賜而苦苦掙扎。保羅呼籲他們以更高的標準去愛，這一觀點也在懷愛倫的著作中得到肯定：「基督看人最寶貴的屬性就是出自他純潔之心的愛。這就是在基督徒樹上所結的果子。」——《文稿》16，1892年。

④愛是永不止息 (林前 13:8-13)：保羅最後指出，愛是永恆的，屬靈的恩賜卻是暫時的。保羅在林前 13:8中寫道：「愛是永不止息的」，但恩賜(預言、方言、知識)終將歸於無有。這些恩賜只有在我們不完美的世界才需要，但當我們在上帝的同在中獲得完全的認識時，它們就不再是必需的了。在林前13:12，保羅提醒他的聽眾，人的視力即使在最佳狀態下也只能「模糊地」看見。他將這種模糊的認識與我們在天國裡「面對面」的確信進行了對比。保羅將我們目前的理解比喻為「看著鏡子裡模糊的倒影」。在永恆中，我們將完全認識上帝，也被祂完全認識。在「信、望、愛」這三種特質中，只有「愛」會永存，因為愛是「最大的」特質。雖然信和望在我們目前的生活至關重要，但愛是唯一會在永恆中永遠持續下去的特質。

第三部分：生活應用

保羅在〈哥林多前書〉13章關於愛的論述，強調愛是基督教信仰和人際關係的根基。愛（或agapē）與情感、吸引力或個人利益無關。相反，它是一種自我奉獻、持久且能改變生命的原則，它反映了上帝對我們的愛。保羅鼓勵信徒在日常生活中體現這愛，使其成為他們信仰和行為中最高的品德。

- ① 保羅說，若沒有愛，即使是偉大的屬靈恩賜和犧牲奉獻都是毫無意義的。你認為為什麼愛比知識、信心或慷慨更重要？
- ② 你能舉出一些人做「善事」卻沒有愛的例子嗎？這對他們的行為有何影響？
- ③ 林前13如何挑戰我們對成功的定義？
- ④ 哪些關於愛的描繪（例如，忍耐、恩慈、不求自己的益處）對你來說最令你印象深刻？為什麼？
- ⑤ 上述哪些特質對你來說最難實踐？你如何在這方面成長？
- ⑥ 在你不想去愛的情況下（例如，艱難的關係、分歧、日常挫折），你如何實踐無私的愛？
- ⑦ 想想你生命中一個真正體現出保羅在林前13章所描述之愛的人。你能從這人身上學到什麼？
- ⑧ 理解上帝的愛，在哪些方面可以幫助我們更愛人？

8月15日~21日

第8課

安息日下午

基督復活的大能

閱讀本週學課經文

林前 15；路 24：44-47；啟 20：5、6；西 2：12；提後 1：12；帖前 4：13-17。

存心節

「若基督沒有復活，我們所傳的便是枉然，你們所信的也是枉然；……基督若沒有復活，你們的信便是徒然，你們仍在罪裡。」（哥林多前書 15：14-17）

令人驚訝的是，即使在保羅的時代，他也必須面對那些否認「死人復活」這一教義的人。畢竟，當時的人親眼見過了死亡對人體造成的結果。他們知道屍體如何液化，然後乾腐成塵，最後化為烏有，也知道有些人早已死去多年。事實上，大多數人死去的時間比活著的時間要長得多。

至少從人的角度來看，死人復活對當時的人而言，也和今天的我們一樣難以相信。這肯定是保羅當時所探討的問題。

而這個問題至關重要。如果耶穌沒有復活，祂就不是祂所宣稱的那一位了；如此一來十字架便毫無功效，我們的罪也沒有得到償還。到頭來，我們剩下的只有絕望。但我們的主已經復活、升天，並會再來接我們回家！

本週我們將重點放在〈哥林多前書〉第15章及有關基督復活的教導。受周圍異教世界觀的影響，哥林多的一些信徒聲稱沒有復活。但保羅的回應是：基督的復活是我們唯一得救的盼望。

■ 研究本週學課，為8月22日的安息日預備。

宣告基督的復活

保羅在〈哥林多前書〉第15章的開篇就聚焦於福音。他論到福音：①是他向哥林多信徒所傳講的；②是他們所領受的；③是他們靠著站立得住的；以及④因它而得救的（林前15：1、2）。這開篇使讀者為接下來的論述做好準備，並表明基督的復活對我們的救恩至關重要（另見羅10：9、10）。基督的復活是福音信息中關鍵的一部分，否認這一點，就是與基督的信仰相悖。

閱讀林前15：1-4；路24：44-47；以及羅1：1-4。這些經文有什麼共同點？

在林前15：1-4，我們可以找到保羅信息的總結。「照聖經所說」這句話，無論指的是特定的舊約經文，還是整本舊約，其實並不重要。重點是，耶穌的死和復活應驗了上帝在舊約中的應許。

閱讀林前15：2，11。為什麼這些經文將相信和傳講的概念並列？這兩者之間有什麼關係？

所有宣告基督復活的人，必須先相信祂的復活是歷史事件。因此，林前15：5-8在新約中扮演著至關重要的角色。這段經文提供了確鑿的聖經證據，證明基督復活後被許多人看見，其中的許多人在保羅寫這封信時仍然在世（林前15：6）。

保羅的意思是：你們親自去問他們所看見的事。由此可見，他對基督復活的真實性充滿信心。

這些人是目擊證人。正如耶穌所說，他們將成為「這些事的見證」（路24：48）。

我們有什麼理由相信基督的復活？此外，還有哪些神聖的事物是即使我們沒有親眼見過，卻仍然相信的呢？

復活的基督，我們唯一的盼望！

在林前15：9-19，保羅論到否認復活的後果，是多麼嚴重和可怕。若沒有復活，信徒在現今就沒有盼望，更遑論將來。

閱讀林前15：9-19。如果基督沒有復活，我們會失去什麼？

總的來說，古代的異教徒並不相信復活，尤其是在希臘世界，因為他們相信體魂二元論（人死後，靈魂便離開身體，飛往死者靈魂的所在之處）。保羅在林前15：12-19的這段經文開頭提出了一個反問句，表明他深深的困惑：「怎麼在你們中間有人說沒有死人復活的事呢？」（林前15：12）對保羅來說，不相信復活之事乃是他無法想像的事，尤其在有這麼多目擊者的情況下（林前15：5-8）。更糟的是，沒有復活，他們的盼望就建立在謊言之上，他們仍然活在罪中。

事實上，他說，如果沒有死人復活，那麼①基督也就沒有復活（林前15：13、16）；②我們所傳的便是枉然（林前15：14）；③我們所信的也是枉然（同前一節）；④我們是為上帝妄作見證的（林前15：15）；⑤我們的信便

是徒然（林前15：17）；⑥我們仍在罪裡（同前一節）；且，⑦在基督裡睡了的人也滅亡了（林前15：18）。

若沒有復活，我們所傳和所信的都是枉然（林前15：14）。「枉然」的希臘文是kenos。這翻譯不錯，但範圍太廣。解經家對kenos一詞的含義有所爭論：它可能指「空的」，即缺乏真實性（不真實）；或是指缺乏結果（即沒有果效或沒有作用）；或是指缺乏目的（徒然或枉然）。

無論具體含義是什麼，在沒有復活的情況下，信被描繪成是徒然的，這詞源自希臘文mataios（林前15：17）。雖然mataios與kenos沒有太大區別，但其意思是，如果耶穌沒有復活，信就是毫無結果的，是一種錯覺，因為我們的罪還沒有得到赦免（林前15：17）。我們成了妄作見證的，欺騙人的，也被欺騙（林前15：15）。

如果死人會立即升天（或下地獄），那麼〈哥林多前書〉第15章該如何理解呢？為何理解人死後乃是睡了的教導，是如此重要？

基督，初熟的果子

如果耶穌沒有復活，任何對未來的期望都只是幻想（林前15：12-19）。「但基督已經從死裡復活。」（林前15：20）祂的復活是一個歷史事件。因此，我們可以確定，所有在基督裡死去的人，在祂再來時都將復活（林前15：20-23）。

閱讀林前15：20-23。耶穌是「初熟的果子」是什麼意思？

罪惡世代的終結，將以那些在基督裡死去之人的肉身復活為標誌（林前15：24；啟20：5、6）。作為末後的亞當，基督將會把這世界的統治權取回，並將這國度交還給父上帝（林前15：25-28）。對於基督順服上帝一事（林前15：28），必須從亞當和基督之間的關係來理解。作為救贖計畫中的末後亞當（林前15：45），耶穌完全順服父上帝的旨意，這是第一個亞當未能做到的。

在林前15：29-34，保羅再次回到否認基督復活的愚昧論點。他用洗禮來作比喻，因為洗禮本身象徵著信徒在基督的死和復活中，與祂聯合（羅6：3、4；西2：12）；否認復活的真實

性毫無道理。然而，保羅所說的「為死人受洗」（林前15：29）究竟是什麼意思，卻令人難以理解。

「人們提出了不同的解釋，但最好的解釋是，有些人決定受洗，是為了能夠在復活時，與逝去的親人團聚。也可能是，人們受洗的決定，是對那些在基督裡死去之人之模範生活的回應。在這種情況下，人們不是為死者受洗，而是因死者而受洗。」——卡爾·P·科薩特，〈哥林多前書〉，《安德烈聖經註釋：新約》（密西根州貝林泉：安德烈大學出版社，2022年），原文第1652頁。

其次，如果沒有復活，冒死的風險就毫無意義（林前15：30-32），倒不如去享受今生的快樂（林前15：32）。

思考保羅在提後1：12所說的話。他為何對未來有如此大的把握？我們如何能做到這一點呢？

復活的身體

在林前15:35-39中，保羅簡短地論述了復活的身體。他首先提出了兩個問題：「死人怎樣復活，帶著什麼身體來呢？」(林前15:35)這些問題在林前15:36-49中得到了解答。

閱讀林前15:36-41。這段經文如何回答林前15:35的問題？

保羅使用了三個比喻來幫助讀者理解復活的奧祕。第一個比喻(林前15:36-38)提到，身體就像子粒，必須先死去(或不再是子粒)，才能奇蹟般地長成植物。其教導很清楚：復活是上帝的神蹟。第二個有關身體的比喻(林前15:39、40)強調，上帝在這個世界上為動物和人類預備了不同種類的形體，以適應當前的環境。同樣，我們的身體也將適應天國的新環境。接著，保羅又以「榮耀的身體」作比喻(林前15:40、41)，將這第三個比喻的觀念進一步說明。強調復活之身體的榮耀，遠遠超過我們之前在這地上墮落的身體。

這觀點也可以透過我們現今在地上之身與復活之身的四個對比來理解：前者是「屬世的」、「必朽壞的」、「軟弱的」、「屬血氣的」，而後者

則是「屬天的」、「不朽壞的」、「強壯的」、「屬靈的」(林前15:40-44)。但這並不意味著兩者之間沒有延續性。保羅使用希臘文sōma(身體)來指「死後的身體」和「復活的身體」，顯示了後者的延續性。相反，這四個對比也顯示了前者的無延續性。我們新的身體(感謝主)將不同於我們現今會朽壞的身體。

保羅並沒有將「屬靈」一詞與非物質的存在連結起來。在其他經文，他說耶穌要「將我們這卑賤的身體改變形狀，和他自己榮耀的身體相似」(腓3:21)。我們將擁有真實的身體，而且是不會破損或朽壞的。我們現在所知道的只有朽壞、疾病和死亡，所以很難想像沒有這些事的生命是如何；但這正是耶穌所應許我們的。

我們的身體將轉變為完美的保證，如何幫助我們在今天面對身體的局限時，仍能堅持下去？

戰勝死亡的最終勝利

閱讀林前15:54-57。關於最終戰勝死亡這段經文告訴我們什麼？

保羅在〈哥林多前書〉第15章最後一段的開頭，用了一句耐人尋味的話：「血肉之體不能承受上帝的國。」(林前15:50)許多聖經讀者以這句話來解釋保羅為天堂中非物質的存在辯護。但上下文所說的並非如此。林前15:50的平行結構表明，「血肉之體」與「朽壞」並列，就像「上帝的國」與「不朽壞」並列一樣。正如在林前15:42-49的情況，保羅在這裡也將現在的身體(死後的身體)與復活的身體進行了對比。死後的身體帶有朽壞和必死的特質，而復活的身體則以不朽壞和永生為特徵(林前15:50, 53、54)。概括而言，保羅的意思是，我們的身體需要經歷徹底的轉變才能承受天國。

簡言之，保羅以朽壞和必死的概念表示我們的罪性。在猶太文獻中，「血肉之體」是指墮落的人類，這就是為什麼在基督復臨時，我們的身體必須被改變，要除去一切不完美。

只有當我們的罪性被清除(林前15:54)，並且經歷榮耀的轉變(林前15:51-53; 帖前4:13-17)之時，「死被得勝吞滅」(林前15:54)的宣告才會實現。那時，這首壯志激昂的讚美詩將被唱響：「死啊！你得勝的權勢在哪裡？死啊！你的毒鉤在哪裡？」(林前15:55)這一切都將在基督復臨時發生(林前15:51、52)。

試想：我們在死亡中閉上眼睛，接下來我們將經歷的是耶穌的復臨，那時祂將使我們從死裡復活。無論信徒何時去世，即使是幾千年前，「就在一霎時，眨眼之間」，他們都將在「號筒末次吹響的時候」復活。「因號筒要響，死人要復活成為不朽壞的，我們也要改變。」(林前15:52)

有誰不曾為生命流逝之快而感嘆呢？從我們自身的經驗來看，耶穌的復臨也會顯得如此之快。也許當祂再來時，我們的第一個念頭將會是：「哇，主啊，祢真的來得很快！」這個想法能幫助我們更理解所謂的「耽延」嗎？

進修資料

進修資料：懷愛倫，《善惡之爭》，〈上帝的子民蒙拯救〉，原文第635-652頁。

「基督的神性就是信徒得永生的保障，耶穌說：『信我的人雖然死了，也必復活；凡活著信我的人必永遠不死，你信這話嗎？』在這裡基督展望到祂復臨之時。死了的義人必復活，成為不朽壞的，活著的義人要變化升天，不嘗死味。基督將要行的、使拉撒路復活的神蹟，就是要作為一切死了的義人復活的代表。」——懷愛倫，《歷代願望》，原文第530頁。

「當上帝的兒子的聲音喚醒那些睡了的聖徒時，全地大大震動。他們響應祂的召喚，便以榮耀而不能朽壞的身體出來，喊叫說：『勝利，戰勝死亡和墳墓的勝利！死啊，你的毒鉤在哪裡？墳墓啊，你的勝利在哪裡？』（林前15：55）於是那些活著的和那些復活了的聖徒發出長聲的勝利呼喊。那些墳墓中帶著疾病死亡的跡象的身體，這時以永生的健康和活力出來了。活著的聖徒在頃刻眨眼之間改變了，和復活的聖徒一同被提升天，他們便一同在空中與主相遇。啊！何等榮耀的相遇！死亡所分離的親友這時重聚，永不再分離了。」——懷愛倫，《救贖的故事》，原文第411、412頁。

討論問題

- ① 想想那些親眼見證基督復活的人（徒1：22；2：32；3：15；4：33；5：30-32）。在基督復活兩千年後，我們又如何成為祂復活的「見證人」呢？
- ② 基督的復活是福音信息不可或缺的一部分（林前15：1-4）。如果沒有復活，宣告基督的死就毫無意義（林前15：14）。基督的死本身也毫無意義。為什麼？你的回答如何反映了基督復活的大能？
- ③ 思考保羅那句耐人尋味的話：「若死人不復活，我們就吃吃喝喝吧！因為明天要死了！」（林前15：32）這意味著什麼？
- ④ 在課堂上討論死後的狀態。如果得救的人死後立即升天，那〈哥林多前書〉第15章為什麼就說不通了？

8月15日~21日

第8課

安息日下午

基督復活的大能

第一部分：總覽

關鍵經文：林前 15：14-17

研究重點：林前 15

序言

一個小女孩看著奶奶在花園裡種植鬱金香球莖。她疑惑地問道：「奶奶，妳為什麼要埋掉好好的洋蔥？」奶奶笑著說：「它們不是洋蔥——它們是鬱金香！你現在把它們埋起來，到了春天，它們就會長得很漂亮。」女孩眯著眼睛看著奶奶埋的球莖。「妳是說——這些醜醜的東西死了，將來又會重新長得很漂亮嗎？」「沒錯，」奶奶說。小女孩想了一會兒，然後問道：「當耶穌把我們從死裡喚醒時，我們也會這樣嗎？我們會……變得更漂亮嗎？」

其實，這樣說並不算錯——保羅或許會對這個小女孩天馬行空的措詞報以微笑。在〈哥林多前書〉15章，保羅說了一些激進的話：復活是真實的，我們破碎的、「會朽壞」的身體將會榮耀地復活——被改變、且變得更完美，比我們想像的還要好。這就是基督徒的盼望：死亡不是終點。對信徒來說，死亡只是偉大轉變前的等待期或冬眠。

課程主題

〈哥林多前書〉15章在神學上是新約中最豐富的章節之一。它

主要關注基督的復活以及基督復臨時信徒的復活。本課將探討本章的四個主要主題：

❶**基督的復活**：保羅首先引用目擊者的話，證實了基督復活的歷史真實性（林前15：1-11）。這一確認是福音信息的根基，也是基督教信仰不可或缺的核心。

❷**死人復活**：保羅論證說，如果基督從死裡復活，那麼信徒也必復活（林前 15：12-34）。他反駁了那些認為沒有復活的說法，並解釋了其謬誤：如果肉體沒有從死亡和墳墓中復活，信仰就是徒勞的，信徒仍然活在罪中。

❸**復活身體的本質**：保羅接著解釋了死人復活時會帶著什麼樣的身體（林前 15：35-49）。他運用比喻（例如種子死後長成植物）來說明，身體從會朽壞的，到不朽壞的、榮耀之身體的轉變。

❹**戰勝死亡：本章的高潮，是一段凱旋般的宣告**：死亡已藉著基督被戰勝（林前 15：50-57）。「死被得勝吞滅」（林前 15：54）是關鍵的經文——復活改變了人類的命運。保羅以鼓勵作結（林前 15：58）：因為復活是真實的，信徒應站立得穩，並知道他們在主裡的勞苦不是徒然的。

第二部分：註釋

❶**背景**：〈哥林多前書〉15章的信息，與公元一世紀哥林多盛行的異教信仰大不相同。哥林多是一座希臘文化濃厚、哲學多元的城市。保羅關於復活的教導與當時的世界觀大相逕庭。

希臘（尤其是柏拉圖）思想，常把身體看作是低等的，甚至是靈魂的囚籠。在這種觀點下，救贖意味著逃離有形的身體，進入一個純粹屬靈、無形的存在。然而，保羅堅持肉體的復活——不只是屬靈的延續，而是

肉體轉化為不朽的。這種觀點在哥林多知識界的許多人士看來是激進的，甚至是令人反感的。

許多希臘人相信靈魂不死，但不相信復活。對他們來說，肉體復活聽起來像是一種倒退，而不是解放。保羅則持相反觀點。他強調了一個整體的聖經觀點，認為人是完整的生命體，而不是擁有靈魂、可以脫離肉體而存在的生物。對保羅來說，復活是最終的勝利，甚至死亡本身也被戰勝——不是透過逃避，而是透過整個人的轉變。

在更廣泛的希臘羅馬異教中，人們對來世的看法也各不相同。有些持懷疑態度或不可知論；有些則相信死後存在模糊或幻影般的存在（例如冥界）。相較之下，保羅的教導充滿盼望和信心：復活是確定的、榮耀的、肉身的。這根植於基督的復活，這復活已被見證和宣告。異教觀點常導致一種宿命論——死亡是最終的結局，或是死後的生活模糊不清，無力影響日常生活。

保羅在本章的結尾敦促信徒務要堅固，不可搖動，並提醒他們「你們的勞苦在主裡面不是徒然的」（林前15:58）。復活賦予了忠心生活的意義、盼望和動力。保羅在〈哥林多前書〉15章的教導是反文化的——大膽對抗了哥林多知識分子的假設。保羅描繪的不是脫離肉體飄散在虛空中的靈魂，而是一幅新創造的圖景，在其中死亡被戰勝，人們得到救贖。

②基督的復活：林前15:1-11是保羅為整章作鋪墊的基礎經文。這部分內容既是個人的，也是神學的，因為保羅重申了福音信息，並強調耶穌的復活是其核心。他首先提醒哥林多信徒他們已經知道的福音。他並非

在介紹什麼新理論，而是將信徒重新與他們曾經偏離的福音連結起來。他強調信心必須堅定——不只是短暫的接受，而是持續的信靠。在林前15：3、4，我們發現了新約中最早的基督教信仰總結之一，它基於以下四個關鍵的歷史要素：

- **a 基督死了。**祂的死不只是殉道，而是為了我們的罪。
- **b 祂被埋葬。**祂的埋葬證實祂確實死了。
- **c 祂復活了。**祂的復活是最主要的神蹟。
- **d 所有這些事件都按聖經的記載發生。**因此，基督的死、埋葬和復活是上帝從一開始就已經計畫好的。

基督的死和復活並非觀點或哲學——這些事件是真實的歷史，根植於聖經和預言。復活是公開的、真實的、可驗證的。在林前15：9-11，保羅以他的生命故事為例，說明復活的大能正在運行，表明復活不僅僅是一個值得相信的教義；它是一種重塑生命的更新力量。

● **死人復活：**在林前15：35-49，保羅解答了哥林多信徒可能對復活存有的一個主要疑問，因為他們受到希臘哲學的影響。「雖然身體的復活一直是討論的焦點，但『身體』一詞在本章首次出現，並成為15：35-49的焦點。」——馬克·泰勒，〈哥林多前書〉，收於《新美國註釋》系列第28卷，雷·克倫德倫等編（田納西州納什維爾：B&H出版社，2014年），原文第401頁。

保羅首先使用了一個農業隱喻來對抗輕視身體的世界觀。這個隱喻是種子必須「死去」才能帶來新生命。復活並不是說上帝只是把現在的身

體再拿來用，而是要將它改變成榮耀的身體。保羅指出上帝創造的多樣性，並向讀者保證上帝將要賜給我們新的、合適的身體。他直接將我們現在的身體與復活的身體做了對比。我們現在所承受的是屬亞當的身體；將來所要得著的，則是屬基督、屬天的身體。正如我們繼承了亞當破碎的身體，我們也將承受基督復活、榮耀的身體。最終，我們將不再像亞當，而更像耶穌——在榮耀、能力和聖靈充滿的生命中。

④戰勝死亡：在解釋了復活身體的本質之後，本章的最後一部分（林前 15：50-58），保羅宣告了最終戰勝死亡以及由此而來的盼望。第50節的「血肉之體」指的是我們當下腐朽的人類狀態——並非身體是不好的，而是身體需要改變。

這改變發生在基督再來時，屆時信徒，無論已死的或者還活著的，都將立即改變。保羅接著用了衣服的比喻，指出我們必須「穿上」不朽壞的（譯者註：林前 15：53「變成」，原文作「穿上」）。復活的意思，不只是從死亡中得蒙拯救，更是要在榮耀中被成全，穿上不朽壞的生命。保羅結合賽25：8和何13：14的部分經文，表明死亡已被基督的復活吞沒，不只是被削弱，而是終將被徹底除滅。死亡的「毒鉤」就像蜂螫——雖然仍會令人疼痛，但基督已經去除了它致命的毒性。林前15：56初讀時可能會令人感到困惑，因為罪的權勢與律法息息相關。正如新約學者馬克·泰勒所言：「保羅沒有進一步闡述死亡、罪和律法這三者之間的關係。毫無疑問，哥林多信徒根據先前的教導，『能夠理解這種簡略神學的表達』。其他經文，尤其是羅5-7章，為我們詳細闡述並保存了這些細節。雖然保羅對死亡的嘲諷和對勝利的宣告是用現在時態，但最終的勝利要等到基督再來，那時屬祂的人將要復活（林前 15：23）。換句話說，保羅從復活大日的角度思考了死亡的失敗。」——馬克·泰勒，〈哥林多前書〉，收於《新美國註釋》系列第28卷，原文第415頁。

保羅指出，律法揭示了罪，表明世人被定罪，從而使罪得了權勢。沒有基督，罪就會導致死亡和審判。有了基督，罪就得赦免，死亡的毒鉤就被拔除。復活不只是神學——它更是我們敬拜、盼望，並勇敢活下去的依據。

第三部分：生活應用

〈哥林多前書〉15章是保羅有關信徒對基督復臨時復活觀點至關重要的一章。以下問題旨在解答神學反思與個人應用：

- ❶ 保羅為何強調耶穌復活的目擊者？
 - ❷ 你如何向質疑基督教信仰的人解釋復活的重要性？
 - ❸ 保羅的個人經驗（林前 15：9、10）如何增強他信息的分量？
 - ❹ 根據保羅的說法，如果沒有復活（林前 15：14-19），這意味著什麼？
 - ❺ 現代文化是否也反映出與哥林多人對復活的類似懷疑？
 - ❻ 復活如何塑造你對生、死、死後世界的理解？
 - ❼ 保羅所使用的比喻（例如種子變成植物）如何幫助你理解改變的概念？
 - ❽ 當你面對悲傷或失落時，這段經文如何鼓勵你？
 - ❾ 相信復活可以如何幫助我們在日常生活中擁有目標，並培養我們堅持不懈、堅韌不拔的精神？
-

8月22日~28日

第9課

安息日下午

以愛為動力的事奉

閱讀本週學課經文

林後 1:3-14; 2:17; 4:2; 林前 16:5-7; 林後 7:5-13; 2:5-17。

存心節

「我先前心裡難過痛苦，多多地流淚，寫信給你們，不是叫你們憂愁，乃是叫你們知道我格外地疼愛你們。」(哥林多後書 2:4)

使徒保羅的生活並非一帆風順。

除了監獄和所面臨的生命危險之外，他還寫道：「被猶太人鞭打五次，每次四十減去一下；被棍打了三次；被石頭打了一次，遇著船壞三次，一晝一夜在深海裡。又屢次行遠路，遭江河的危險、盜賊的危險，同族的危險、外邦人的危險、城裡的危險、曠野的危險、海中的危險、假弟兄的危險。受勞碌、受困苦，多次不得睡，又飢又渴，多次不得食，受寒冷，赤身露體。除了這外面的事，還有為眾教會掛心的事，天天壓在我身上。」(林後 11:24-28)。

我們在他寫給哥林多信徒的信中看到他對教會的「掛心」。然而，儘管如此，他對教會的愛從未停止，正如基督對我們的愛從未停止一樣。事實上，正是從耶穌那裡，保羅學會了愛教會，正如耶穌對我們的愛一樣(林後 5:14; 見林前 11:1)。

■ 研究本週學課，為8月29日的安息日預備。

感恩

閱讀林後1:3-7。保羅在這裡表達感恩的原因是什麼？

保羅的感恩專注於上帝為受苦之人所提供的安慰。在這段經文中，安慰的動詞 (parakaleō) 和名詞 (paraklēsis) 同時出現了十次。這佔了〈哥林多後書〉所有出現次數 (29次) 的三分之一。上帝被描繪為「是發慈悲的父，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)。

一個人從上帝那裡得到的安慰不應只留給自己(林後1:4-5)。只有曾受過苦並領受上帝安慰的人，才能有效地安慰那些在患難中的人。

保羅之所以能安慰他人，是因為他自己在患難中也得到了上帝的安慰。「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。」(林後1:6) 這就是愛！

保羅在林後1:8-11表達了什麼感恩？

保羅說「被壓太重，力不能勝」的苦難，使他和他的同工擔心連活命的指望都要絕了(林後1:8)。他們一度以為復活是他們唯一的盼望。然而，上帝拯救了他們，情況改變了(林後1:10)。他們從對死亡的恐懼(林後1:8)中甦醒過來，並堅信上帝會再次拯救他們(林後1:10)。上帝過去的勝利讓我們確信，祂將來也會同樣如此行。上帝使用苦難來教導我們信靠祂。苦難可以引領我們走向靈性的成熟，前提是我們願意讓它使我們更親近上帝。保羅的感恩也展現了代禱的力量，以及我們因上帝的拯救而感受到的感恩之情(林後1:11)。

你發現有什麼方法可以幫助你應對所面臨的各樣苦難？

真摯和誠實

昨天，我們學習了保羅對哥林多信徒的愛，這份愛表現在他安慰他們的患難上，正如他自己在患難中從上帝得著安慰一樣（林後1：1-11）。今天，我們將看到，他對哥林多信徒的愛，也體現在他和他的同工對哥林多信徒所展現的正直。

在林後2：17和4：2的亮光下閱讀林後1：12-14。保羅的誠實如何展現他對哥林多信徒的愛？

林後1：12-14帶出了保羅將在本書信其餘部分所闡述的主題。他的誠信和使徒身分在哥林多的一些信徒中受到了質疑。他們認為保羅個性優柔寡斷，與使徒職分不相稱。對此，保羅強調，他和他的同工們皆以真摯待他們。

保羅及其同工的品行可以用兩個詞來形容：「聖潔」和「誠實」（林後1：12）。「聖潔」一詞源自希臘文 *haplotēs*，在此用來表達個人言語與行為上的純粹與正直；簡言之，它揭示了動機的純正（弗6：5；西3：22）。至於「誠實」（源自希臘文 *eilikrineia*），同樣指向品格的正直，以及動機的純

淨與真誠。

哥林多信徒不應該懷疑保羅意圖的明確性。他明確表示，他的真摯和誠實皆源於上帝。《新英文譯本聖經》（New English Translation）精確地體現了這一觀點，其中提到「從上帝而來的純潔動機和誠實」（林後1：12）。在同一節經文中，保羅進一步聲明，這些事奉的特質是源於「上帝的恩惠」。

保羅的反對者似乎誤解了他先前的書信中所說的話（林後1：13、14）。保羅證實他的意圖清晰易懂。他確信，他的言語、意圖和行為的真摯，會在「主耶穌的日子」（林後1：14）顯明出來。

你是否曾有過這樣的經驗：無論你的動機和用意是出於善意與真誠，卻仍被人質疑或挑戰？這樣的經歷是否提醒你自己，在質疑他人動機時需更加謹慎？

為愛而改變計畫

我們看到，哥林多信徒中有些人懷疑保羅的動機和愛。今天，我們將探討一個具體的原因：他改變了原先預定的行程（林後1:15-2:4）。

閱讀林前16:5-7。保羅最初預定的行程是什麼？

保羅之前去過哥林多。根據林前16:5、6，他原本計畫先經過馬其頓再前往哥林多，並可能在哥林多過冬。然後，他將帶著所募得的捐款前往猶大；這些奉獻不僅來自馬其頓，也來自亞該亞、加拉太和亞西亞。然而，由於提摩太從哥林多帶來的壞消息，他改變了原先的計畫（林前4:17; 16:10; 林後1:1）。

保羅一度計畫從以弗所直接前往哥林多，在那裡解決提摩太所報告的問題。按照新的行程他的安排是：以弗所→哥林多→馬其頓→哥林多→猶大（林後1:15、16）。他確實從以弗所去了哥林多，但之後又返回以弗所。他的計畫改變了。他沒有按原定安排再次前往哥林多，至少沒有立即返回，因為他上次的造訪並不順利。於是，他回到以弗所，改以書信與他們溝通。他寧願寫信，也不願再造訪，以免使情況更加惡化（林後2:1、3）。

保羅上次造訪的意圖被誤解了。哥林多信徒中有些人說他不可靠，對他們的愛不足（林後1:17）。在回應這些指控時，他引導哥林多信徒的目光轉向基督的福音。他忠於原先的心意，只是選擇在更適合的時機探望哥林多信徒，正如上帝信實地透過基督實現了對他們的應許一樣（林後1:18-22）。

「上帝的應許，不論有多少，在基督都是是的。所以藉著他也都是實在（實在：原文作阿們）的，叫上帝因我們得榮耀。」（林後1:20）

因此，他的回應並非像他們所說的，會隨著情況改變而前後矛盾地說「是」與「否」；相反地，他的回答是：「總是」，正如上帝在基督裡的作為「只有『是』」（林後1:19）。

因此，保羅改為提筆寫信給哥林多信徒而沒有親自去探訪，是因為他對他們真誠的愛，而不是相反的動機（林後2:4）。在那次令人痛苦的探訪之後，若保羅立刻前往，只會使他們更加痛苦，而不是帶來他原本希望藉著自己同在而有的喜樂（林後1:24; 2:3）。他的善意竟然如此容易被人誤解。

饒恕與重申愛

保羅沒有再次造訪哥林多教會，而是在返回以弗所後，寫了一封後來被稱為「嚴厲的信」（見林後2:3、4; 7:8、12）。

閱讀林後7:5-13。他寫給他們的信產生了什麼結果？保羅對此有何反應？

後來保羅和提多在馬其頓相見。保羅從提多那裡聽到了一個好消息，說他嚴厲的言辭產生了正面的效果，這讓使徒心裡充滿喜樂。如果說之前哥林多信徒中有些人反對保羅，如今教會已站在他這邊了。支持我們的領袖是多麼重要。身為教友，我們可以讓他們的工作變得輕省許多。

閱讀林後2:5-11。這段經文的中心思想是什麼？

這段經文涉及一件教會紀律的事件。學者們對於這裡所指的犯錯者是誰仍有不同看法：有人認為是哥林多前書5:1-5中那位犯亂倫之罪

的人；也有人認為是另一個人，就是那位影響教會中其他人、指控保羅在旅行安排上反覆無常、不顧及他們感受的人。上下文似乎更傾向於第二個選項。無論如何，這段經文最重要的教導，是有關教會應該如何對待犯罪之人。

這段經文教導說，教會紀律的目的，是透過饒恕和重申對罪人的愛來挽回（林後2:6-8, 10）。這段經文也指出，教會紀律可能帶來痛苦，但它是必要的。也就是說，無論出發點多好，多麼希望以「恩典」為導向，有些教會可能永遠不願意面對或處理公然、甚至是公開的罪。另一方面，有些教會可能非常苛刻、毫不寬容，而且十分嚴厲。罪需要處理，但要以「愛」來處理。因此，保羅勸勉教會重申對犯罪之人的愛（林後2:8），因為他自己也愛教會（林後2:4）！

哥林多教會之所以能愛那位犯錯的人（林後2:8），是因為他們自己本身就是上帝所愛的對象，而這份愛是藉著保羅向他們顯明的。這件事對我們認識「愛」有什麼教導？

在基督裡得勝

閱讀林後2：12、13。保羅寫了「嚴厲的信」給他們之後去了哪裡？他在那裡做了什麼？

保羅在等待提多的時候心裡忐忑不安（林後7：5、6）。儘管如此，他還是無法停止談論耶穌（林後2：12）。他非常愛耶穌。那時他還不曉得這封信的結果。他急切地想見到提多，聽哥林多信徒的反應。

保羅在特羅亞的工作卓有成效，但「他不能在那裡久留。因為有『為眾教會掛心的事』，尤其是哥林多教會的事，重重地壓在他心上。他曾希望在特羅亞可以遇見提多，以便獲悉哥林多的信徒如何接受他信中勸告和責備的話；但關於這一點他失望了。他論到這一次的經驗寫道：『那時，因為沒有遇見兄弟提多，我心裡不安。』所以他離開特羅亞，渡海到馬其頓去，在腓立比遇到了提摩太。」——懷愛倫，《使徒行述》，原文第323頁。

閱讀林後2：14-17。保羅在馬其頓遇見提多，並聽到哥林多信徒的正面回應後，有何反應？

保羅在喜樂中確定地說，上帝「常率領我們在基督裡誇勝」（林後2：14）。這是多麼奇妙的宣告！一顆充滿基督同在的心，將「在各處顯揚那因認識基督而有的香氣」（林後2：14）。

保羅因基督而喜樂，因為這封痛苦的書信結出了他想要收穫的果實（林後7：5-9）。這是一場偉大的勝利。同時，在林後2：17，保羅重申了他作為基督使徒的誠實（林後2：17；1：12）。根據這段經文，基督忠心的僕人和假牧師的差別在於，後者利用福音牟利，而前者則全心全意地愛基督，傳講上帝的話語。

是什麼激勵你做所有的事情，特別是當你以耶穌的名去做的時候？

進修資料

懷愛倫，《使徒行述》，〈領受勸告〉，原文第323-334頁。

「那些經歷過最大憂傷的人，往往也是最能帶給他人安慰的人；他們所到之處，彷彿帶來陽光。這樣的人曾在苦難中受過管教，也在患難中被熬煉得更加柔和甘美；當試煉臨到時，他們並沒有失去對上帝的信靠，反而更緊緊地依附在祂保護的愛中。這樣的人，正是上帝慈愛眷顧的活見證。……一個獻身給上帝的基督徒人生，時常散發光明、安慰與平安。這樣的生命以純潔、得體、單純與有益於人為特徵；它受那無私之愛的引導，而這愛也使人的影響力得以成聖。這樣的生命充滿基督，無論其人走到哪裡，所留下的都是一條光明的路徑。」——懷愛倫，《奇妙的神恩》，原文第122頁。

「使徒保羅發現有必要責備教會中的錯誤，但他在糾正過失時並沒有失去自制。他急於解釋他這樣做的原因。他是多麼謹慎行事，好讓人看出他是犯錯者的朋友。他要他們明白，如果造成他們痛苦，那他會很心痛。他在他們心中留下這樣的印象：他的關懷與他們的關懷是一致的。」——懷愛倫評註，《基督復臨安息日會聖經註釋》，卷六，原文第1094頁。

討論問題

- ① 在林後2:1-14，保羅確定了他在職事上的真摯。為什麼這個職事的特質如此重要？
- ② 保羅在改變預定行程的這件事上，告訴了我們什麼有關基督徒在事奉上需要有所彈性？為什麼在需要時接受改變至關重要？
- ③ 保羅在事奉上面臨痛苦和焦慮。這清楚地表明，教會領袖也是普通人，和其他人一樣也會面臨痛苦。信徒可以做些什麼來減輕他們的工作負擔？
- ④ 保羅提到他在基督裡的得勝(林後2:14)之前，先提到了他的不安(林後2:13)。他如何能同時談論自己的軟弱和能力呢？我們又能如何做到這一點呢？

8月22日~28日

第9課

安息日下午

以愛為動力的事奉

第一部分：總覽

關鍵經文：林後 2：4**研讀重點：**林後 1：3-14，林後 2：1-17

序言

在一個小村莊裡，一位名叫安娜的婦女經營著一家麵包店。每天早晨，她家的麵包和溫暖的香料散發出的香氣都會瀰漫在空氣中。麵包的香味飄散在街道上，吸引人們前來。有些人迫不及待地來購買，而有些人只是路過，享受這令人感到愉悅的香味。

然而，並非所有人都喜歡麵包店的香味。鄰居格雷森先生覺得麵包店的氣味太濃，就經常為此抱怨。「到處都是這味道！我想躲都沒辦法！」他抱怨道。

一天，在一場嚴酷的冬季暴風雨中，村莊停電了。許多人又冷又餓，但安娜的麵包店裡有一個柴爐。她敞開大門，為所有需要幫助的人提供溫暖的庇護和食物。人們追隨那熟悉的香氣，知道它會引領他們走向舒適與滋養之地。

就連曾經抱怨的格雷森先生也發現自己被深深吸引。當他接過一塊溫暖的麵包時，他意識到，他曾經鄙視的那股香氣如今正支撐著他。

基督教不僅僅是一些基本的信念或神學上的思考。它關乎人、

社群，以及一位時刻與我們同在的上帝——無論我們是身處最黑暗的時刻，或是在最輝煌的成功之巔。在〈哥林多後書〉當中，我們可以透過保羅與教會的互動，深入了解他的生平和事工。我們再次意識到，真正傳遞基督馨香之氣的，往往不只是我們說了什麼，更是我們的態度與人際關係；而這也吸引著一個渴望盼望的世界。

課程主題

本週課程聚集於幾個重要主題，包括：

- ① **上帝在苦難中的安慰**：上帝在我們受苦的時刻安慰我們，並使我們能夠安慰他人 (林後 1:3-7)。
- ② **倚靠上帝，而非我們自己**：苦難教導我們倚靠上帝 (林後1:8-11)。
- ③ **事奉的正直與忠心**：基督徒的事奉必須真誠，並體現上帝的信實 (林後 1:12-14, 17-22)。
- ④ **饒恕與修復**：出於愛的事奉，會尋求和解，而不是定罪 (林後 2:5-11)。
- ⑤ **基督的馨香之氣**：我們的生命應該像芬芳的香氣一樣，傳播基督的信息，即使有些人拒絕它 (林後 2:14-17)。

第二部分：註釋

① **〈哥林多後書〉的歷史背景**：保羅是〈哥林多後書〉的作者，這一點從未受到過高度的質疑，早期教父們，包括波利甲 (約公元155年)、愛任紐 (約公元185年)、亞歷山大的革利免 (約公元200年) 和特土良 (約公元210年) 都承認保羅是〈哥林多後書〉的作者。然而，正如一些學者指出的，〈哥林多後書〉無疑是保羅書信中蘊含最複雜之歷史、社會和群體因素的書卷之一。——菲利普·湯納，〈哥林多後書〉，《新聖經註釋辭典》，K. 杜布·薩

肯菲爾德編，(田納西州納許維爾：阿賓登出版社，2006年)，第一卷，原文第744頁。

造成這些複雜情況的原因之一是話題轉換不順暢，語氣轉變突然。這封信可能是保羅在馬其頓旅行期間(林後 2:1-12)寫成的，期間他經歷了不斷變化的環境，甚至可能從教會獲得了更多消息。這些環境和資訊可能導致了一些看似與前面提到的主題無關的額外課題。

②以愛為本的職事：在〈哥林多後書〉1、2章，保羅強調了以愛為本之職事的幾個關鍵特徵。他個人的經歷，包括苦難、饒恕與真誠，都顯明真正的基督教職事應當出於上帝的愛，而不是出於個人利益或地位。以下類別可以在經文中找到，並放在你們的安息日學小組中討論：

Ⓐ憐憫與安慰(林後 1:3-7)：保羅稱上帝為「發慈悲的父」和「賜各樣安慰的神」(林後 1:3)。憐憫(或同情)和安慰正是保羅在自身試煉中從上帝領受的。因此，這位使徒能夠將同樣的憐憫延伸到他周圍的人，包括他的教會。以憐憫為本的職事能安慰他人，正如上帝在苦難中安慰我們一樣(林後 1:4)。職事的意義不在於權力或控制，而在於分擔他人的痛苦，並引導他們歸向基督。保羅提醒哥林多信徒，他自身的苦難使他更能理解和服事那些受苦之人(林後 1:6)。

Ⓑ倚靠上帝而非自己(林後 1:8-11)：在序言(或問候部分)的第二部分，保羅回憶起自己曾經遭遇苦難，被壓太重，力不能勝，甚至連活命的指望都絕了(林後 1:8)。但他沒有倚靠自己，而是信靠上帝，因為上帝有能力使死人復活(林後 1:9)。這裡運用復活的比喻，顯示當我們倚靠上帝時，上

帝就能夠(並且已經)成就不可能的事。以愛為動力的職事倚靠的是上帝的能力,而不是人的能力。保羅邀請他的聽眾(也包括我們)不要表現得好像自己知道所有答案,而是要引領人們信靠那位會拯救祂的兒女脫離試煉的上帝(林後 1:10)。

㊦ 正直與真誠(林後 1:12-14):保羅堅稱他的職事是聖潔、真誠和透明的,並非出於世俗的智慧,而是出於上帝的恩典(林後 1:12)。保羅為自己辯護,反駁那些不真實和前後矛盾的指控,並向哥林多信徒保證,他改變行程計畫並非出於欺騙(林後 1:15-18)。這正直與真誠基於上帝的信實,並在保羅以基督為中心的講道中彰顯出來,正如林後 1:20所述:「上帝的應許,不論有多少,在基督都是是的。所以藉著他也都是實在的,叫上帝因我們得榮耀。」以愛為動力的職事不會操縱或欺騙,而是以誠實正直行事。

㊦ 信守上帝的應許(林後 1:18-22):保羅強調,上帝的應許在基督裡永遠都是「是的」(林後 1:20)。以愛為本的職事注重上帝的信實,而非人的反覆無常。聖靈的工作主要包括三方面。首先,它「堅固」信徒(林後 1:21)。這裡使用的動詞是現在式,表示其持續的影響。其次,信徒被「膏」,能夠與世人分享福音,就像舊約的祭司或利未人所做的一樣。最後,聖靈在信徒心中印上印記,使他們成為上帝的子民(林後 1:22),並向他們保證祂的承諾。保羅將這印記描述為「憑據」(或首付,希臘文 *arrabōn*) (林後 1:22),使信徒能夠確信上帝的信實和祂不變的應許。

㊦ 饒恕與和解(林後 2:5-11):保羅敦促哥林多信徒饒恕並挽回那些曾經造成痛苦並悔改的信徒(林後 2:6、7)。一個以愛為動力的教會應當尋求和解,而不是懲罰或報復。保羅接著指出,不饒恕的靈會讓撒但在教會

立足之地(林後 2:11)。以愛為動力的職事不會心懷怨恨，而是會努力用恩典和憐憫來修復破裂的關係。

③基督的馨香之氣(林後 2:14-17)：氣味是非語言的交流。例如，難聞的氣味會讓我們遠離。相反，美好的氣味卻很吸引人，能深深觸動我們的情感。一道菜餚的香味可能會喚起我們內心久違的情感，讓我們想起家、家人或節慶的歡聚。在聖經世界的文化背景中，氣味非常重要，因為它們常常是持有者個性的延伸。在舊約中，祭司和君王(以及聖所)都要受膏，而膏油的成分顯示它散發著濃鬱的香氣(比較出30:22-33)，其中含有肉桂、沒藥、菖蒲和桂皮。同樣常見的儀式是將特定的人或地點膏立成屬於上帝的，他們現在散發著上帝的香氣。

保羅用香氣的顯揚來比喻凱旋遊行(在聽眾的腦海中將其與著名的羅馬凱旋遊行聯繫起來)。在這些凱旋遊行中，勝利的證據被展現出來。對保羅來說，哥林多教會——儘管它存在著種種弱點和內在挑戰——正是他在面對試煉時宣講成功的證據(林後2:14)。此外，對保羅來說，信徒如同「馨香的祭物，其香氣在各處散發，就是基督救恩的知識」。——《哥林多後書》，《安德烈聖經註釋》，安赫爾·曼努埃爾·羅德里格斯等編，[密西根州貝林泉：安德烈出版社，2022年]，原文第1665頁。職事應該吸引人歸向基督，就像芬芳的香氣充滿房間一樣。然而，對某些人來說，福音是一種冒犯，就像死亡的氣息(林後2:16)。

第三部分：生活應用

以愛為動力的職事能夠觸及那些渴望盼望之人。這種職事包含在苦難中的倚靠、在關係中的饒恕，以及在事奉中的真誠與正直。最終，那些遇見耶穌並被祂改變的人，將像馨香之氣一樣，吸引其他尋求救恩之人。

保羅在林後開頭幾章介紹了這種職事，並在其中為自己的職事提出辯護／說明。根據林後 1-2，在安息日學分班中討論以下問題：

- ❶ 為什麼憐憫和恩典對以愛為本的職事至關重要？我們可以在聖經中找到哪些榜樣來體現這些特質？
 - ❷ 我們許多人不喜歡依賴他人。為什麼在教會中學習彼此依賴如此重要？
 - ❸ 保羅一再強調在與教會和個人交往時要坦誠和正直。為什麼正直在我們的人際關係中如此重要？
 - ❹ 上帝的應許在你的生命中有多重要？你會如何向一位未接觸教會的朋友解釋祂的應許是信實的？
 - ❺ 據說印度聖雄甘地曾說：「軟弱的人永遠無法饒恕。饒恕是強者的特質。」為什麼饒恕在我們教會內外的人際關係中都至關重要？
-

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：①「你們和不信的原不相配，不要同負一軛」（林後6:14）；②「務要從他們中間出來」（林後6:17）；③「與他們分別」（林後6:17）；④「不要沾不潔淨的物」（林後6:17）；

⑤「就當潔淨自己，除去身體、靈魂一切的污穢」（林後7:1）；⑥「敬畏上帝，得以成聖」（林後7:1）。這些勤勉表明，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：

①「我要在他們中間居住」；②「我要在他們中間來往」；③「我要作他們的上帝」；④「他們要作我的子民」；⑤「我就收納你們」；⑥「我要作你們的父」；⑦「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？

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。

②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。

③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。

④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。

⑤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？

9月5日~11日

第11課

安息日下午

管家職分與使命

閱讀本週學課經文

林後8、9；約3：16；約17：5；路9：58；啟13：8；羅12：8；羅15：26、27。

存心節

「你們知道我們主耶穌基督的恩典：他本來富足，卻為你們成了貧窮，叫你們因他的貧窮，可以成為富足。」（哥林多後書8：9）

〈哥林多後書〉第8、9章表明，保羅給了哥林多信徒機會去服事他們在猶大的弟兄姊妹。這段經文表明，奉獻是上帝賜給我們的特權，好讓我們能效法基督無私奉獻的品格。天上的語言就是給予。請注意這句非凡的經節：「上帝愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們。」（約3：16）

此外，約3：16清楚地表達了上帝賜下耶穌的目的，乃是為「叫一切信他的，不致滅亡，反得永生」。在這段經文中，管家職分和使命密不可分，就像硬幣的兩面一樣。難怪保羅稱自己和他的同工為「上帝奧祕事的管家」（林前4：1）。在相同的意義上，我們也是管家。

本週我們將看見，管家職分和使命的概念深植於耶穌的榜樣。事實上，管家職分和使命息息相關。管家職分為教會提供財務和人力資源，以完成上帝的使命。

■ 研究本週學課，為9月12日的安息日預備。

耶穌的榜樣

〈哥林多後書〉第8、9章的背景，是保羅鼓勵哥林多信徒完成為猶大貧困教會所進行的籌款。顯然，他們已經承諾這樣做（林後8：10、11；9：5；以及林前16：1-4），但他們與保羅之間的關係使事情變得複雜。在處理了這些問題（林後1-7）之後，保羅接著談到完成這項任務的事（林後8-9）。

起初，保羅引用了馬其頓人的榜樣（林後8：1-7），他們雖然窮困，仍格外顯出他們「樂捐的厚恩」（林後8：2）。是的，貧窮和慷慨可以並存。然而，馬其頓人令人敬佩的慷慨，不過是耶穌為我們捨己之慷慨的翻版（林後8：8-15）。

閱讀林後8：9。這段經文告訴我們耶穌的哪些榜樣？

保羅在林後8：9的言論是整本聖經中最令人驚嘆、有力、深刻的經文之一。保羅講述了耶穌的使命，但卻用了令人難以置信的簡潔語言。這裡蘊含著豐富的神學。這是一個救贖的故事，卻只用了一節經文。

更令人印象深刻的是，這個故事是用經濟術語來講述的。是的，耶穌

是富足的。祂的富足指的是在萬物受造之前，祂本就擁有天上的榮耀（約17：5），卻選擇捨棄天上的榮耀來到這個充滿苦難的世界，成為貧窮人。祂成為窮乏的（路9：58），雖然貴為與上帝同等，卻「反倒虛己，取了奴僕的形像，成為人的樣式」（腓2：7）。「既有人的樣子，就自己卑微，存心順服，以至於死，且死在十字架上。」（腓2：8）

耶穌的捨命，使我們能與祂永遠同在。祂的犧牲有一個目的：救贖我們。管家職分和使命是密不可分的。〈哥林多後書〉第8、9章講述了一個特別的奉獻故事，但這個故事是以耶穌為中心。本週，我們將學習與奉獻相關的神學原則，這些原則是基於基督的自我奉獻。

默想耶穌的降生、生平、死亡和復活。當你意識到這一切都是為了你，讓你對超越今生悲慘的人生抱持盼望時，你的回應應該是什麼？

動機

閱讀林後8:1, 5和9:7, 9, 13, 15。
這些經文的中心思想是什麼？

奉獻的字眼貫穿了〈哥林多後書〉第8、9章：「上帝賜……的恩」（林後8:1）；「把自己獻給主」（林後8:5）；「各人要隨本心所酌定的……因為捐得樂意的人是上帝所喜愛的」（林後9:7）；「賙濟貧窮」（林後9:9）；「知道你們……多多地捐錢給他們和眾人，便將榮耀歸與上帝」（林後9:13）；「感謝上帝，因他有說不盡的恩賜」（林後9:15）。〈哥林多後書〉第8、9章皆以奉獻的字眼開始和結束（林後8:1; 9:15）。我們必須帶著奉獻的觀念來閱讀這兩章。它們至少提出了奉獻的四個主要原因。

感謝上帝的恩典（林後8:1; 9:14、15）。〈哥林多後書〉第8、9章以「上帝的恩」開篇（林後8:1）保羅進一步說：「你們知道我們主耶穌基督的恩典。」（林後8:9）上帝和基督的恩典在這裡被描述為奉獻的主因。上帝賜給我們基督，為我們成就了如此豐盛之恩。藉著奉獻我們的禮物，我們認識到上帝在我們生命中的恩典。

與奉獻的概念一樣，「恩典」（希臘文

charis）一詞也反覆出現在〈哥林多後書〉第8、9章中。同樣，「charis（恩）」一詞也出現在這段經文的開頭和結尾（林後8:1; 9:14、15）。保羅在經文中以不同的意義運用「恩典」這個詞，藉此強調基督在我們生命中的恩典，能使恩典臨到他人，也帶來感恩。

渴望效法耶穌的榜樣（林後8:9）。耶穌本來是富足的，卻成了貧窮的（請記住，這些是象徵性的說法：前者指祂自有永有的存在，後者指祂降世為人）。要做到這一點，只有一個方法：祂奉獻了一切。至於我們，藉著分享我們的奉獻，我們為他人提供了認識基督的途徑。

渴望分享上帝的福氣（林後9:10、11）。我們給予他人，只是因為我們先從上帝那裡獲得。祂使我們富足，使我們能慷慨奉獻。

真摯的愛（林後8:8, 24）。奉獻是檢驗真摯愛心的試金石。這是愛住在人心裡最有力的證據。意即「言行一致」。

你有多慷慨？在十字架的光照下，與你所能奉獻的相比，你奉獻的有多少？

計畫

閱讀林後9:7。這段經文如何論及奉獻？

上帝拯救世界的決定早在世界墮落犯罪之前就已經訂立。基督降臨為我們而死，是祂事先計畫的一部分(啟13:8)。上帝並沒有措手不及。祂早已計畫好藉著耶穌而犧牲。在〈哥林多後書〉第8、9章，計畫是與奉獻行動相關的重要神學原則。這至少可以從兩個面向體現出來：

首先，**計畫涉及事先的決定**。保羅說：「各人要隨本心所酌定的。」(林後9:7)翻譯為「酌定」的希臘文是動詞proaireō。這是一個複合詞。助詞pro的意思是「事先」或「提前」，而aireō在這種情況下的意思是「決定」。因此，proaireō指的是事先做出的決定。此外，保羅以「各人」開頭，表示每個人的奉獻金額不會相同。他的觀點很簡單，無論人們決定奉獻多少，都應該經過深思熟慮。他們應該奉獻他們認為合適的金額。

其次，**計畫涉及比例原則**。保羅說馬其頓人「是按著力量」(林後8:3)奉獻。接著，他將這比例原則也應用

在哥林多信徒身上。他鼓勵他們完成事前所承諾的任務，並敦促他們利用自己擁有的資源來完成這項工程(林後8:11)。他總結道，奉獻是「乃是照他所有的，並不是照他所無的」(林後8:12)。聖經規定了什一奉獻的比例，即十分之一，但這不適用於樂意捐。「各人要隨本心所酌定的」(林後9:7)，這體現了比例原則。換句話說，每個人都應該決定收入中該捐出多少比例的奉獻；人應當按著自己所有的來奉獻。這若沒有事先計畫是無法做到的。

無論貧富，你對什一奉獻和樂意捐有多忠心？當你知道自己可以奉獻更多時，你會用什麼藉口不奉獻呢？

態度

閱讀林後8:1-5。馬其頓人如此樂意奉獻的背景原因為何？

馬其頓人的積極態度可以從幾個方面體現出來。

首先，**他們奉獻時充滿喜樂** (林後8:2)。保羅說，馬其頓信徒「仍有滿足的快樂，在極窮之間還格外顯出他們樂捐的厚恩」(林後8:2)。他後來提到「捐得樂意的人是上帝所喜愛的」(林後9:7)。譯為「樂意」的希臘文在新約聖經中只出現在這裡。同類詞在其他地方也出現過：「憐憫人的，就當甘心。」(羅馬書12:8)這類字詞有時出現在聖經以外的文獻中，帶有喜悅和幸福的意思。在林後9:7，做一個樂意奉獻者，意味著毫不猶豫地奉獻。

其次，**他們樂捐** (林後8:2)。在保羅提到馬其頓信徒的樂捐之前，他首先提到了他們的「極窮」。「樂捐」(希臘文為haplotētos)一詞在〈哥林多後書〉第8、9章又出現了兩次。保羅說：「叫你們凡事富足，可以多多施捨。」(林後9:11)意思是，我們蒙賜予，所以能夠給予。稍後，他提到

「多多地捐錢給他們和眾人」(林後9:13)。在這段經文中，慷慨捐獻是宣告基督福音的一種方式。

第三，**他們「甘心樂意」的捐助** (林後8:3)。這意味著他們是自願奉獻的。當人們看見他們並非因為有盈餘而奉獻，而是在資源極其有限時如此行，就更令人欽佩了。保羅用同樣的概念來描述提多去造訪哥林多信徒的意願。他是自願前往哥林多的 (林後8:17)。

第四，**他們奉獻時，認為奉獻是一種恩情** (林後8:4)。這態度從馬其頓信徒請求參與奉獻中可以看出來。「再三地求我們，准他們在這供給聖徒的恩情上有分。」(林後8:4)

最後，**他們參與奉獻，是出於完全的奉獻** (林後8:5)。保羅說他們：「更照上帝的旨意先把自己獻給主，又歸附了我們。」(林後8:5)將自己歸附他人是獻給主的結果。馬其頓信徒將他們的宣教工作，擴展到經濟援助以外。也就是說，奉獻和慷慨不僅限於金錢。

合一

我們已經看到，保羅鼓勵哥林多信徒參與為猶大地區貧困教會樂捐的活動。他的目的之一，是激發合一的意識。他希望他們參與其中，成為宣教的一部分。他欲表明，外邦教會與耶路撒冷的猶太信徒同屬一個上帝的家庭。也就是說，這些曾經與他們作對的人，如今確實與他們同屬上帝新約餘民的成員。保羅希望看到整個基督徒家庭，無論是猶太人或外邦人，都能以強而有力的方式合一，為教會在未來的世代作見證。

提多和另外兩位受人尊敬的弟兄負責管理捐款。上帝將對教會的關懷放在提多心裡（林後8：16）。上帝也藉著眾教會揀選了另外兩位弟兄（林後8：18-23）。他們被稱為「眾教會的使者，是基督的榮耀」（林後8：23）。「基督的榮耀」指的是這兩位忠心的弟兄，還是指教會本身，這一點並不重要。奉獻最終是對教會元首基督忠心的標誌（弗4：15）。

〈哥林多後書〉第8、9章指出，奉獻應該交給上帝藉著教會所挑選的人。「眾教會」（林後8：18）、「被眾教會挑選」（林後8：19）和「眾教會的使者」（林後8：23）這些詞組正好表明了這一點。因此，以下的勸勉並不令人意外：「所以，你們務要在眾

教會面前顯明你們愛心的憑據。」（林後8：24）

將奉獻交給教會——上帝在地上所挑選的器皿——能促進合一，同時也是合一的結果（林後8：13、14）。金錢可以成為合一的強大工具。另一方面，如果人們的目光沒有專一於上帝的榮耀，金錢也會造成分裂。

羅15：26、27如何展現保羅對合一的渴望？

最後，保羅將奉獻描述為服事或職分，一種恩典的行動，一種祝福，一種敬拜的行為，也是一種團契。這一切都是奉獻帶來的嗎？請思考。

我們對位於非常遙遠地區的海外教會和宣教活動的奉獻，如何有助於實現我們全球教會的合一？

進修資料

懷愛倫，《使徒行述》，〈慷慨捐輸的教會〉，原文第335-345頁。

「凡是心裡充滿基督之愛的人必要跟從那為我們成了貧窮、叫我們因祂的貧窮可以成為富足的主所留下的榜樣。他們之所以重視自己從上帝所領受的錢財、光陰和影響力，只是因為他們考慮這一切在推動福音的聖工上所有的價值。早期的教會就是如此；而且世人若能在今日的教會中看到教友因聖靈的能力而轉離世俗，甘心犧牲，使同胞可以聽到福音，那時所傳的真理必能在聽眾身上發揮強大的力量。」——懷愛倫，《使徒行述》，原文第71頁。

「上帝並不需要我們的奉獻。祂不靠我們的禮物發財。詩人說：『因為萬物都從你而來，我們把從你而得的獻給你。』（代上29：14）但是上帝允許我們藉著克己犧牲的努力把祂的恩慈轉與別人，以表示我們賞識祂的恩慈。這是我們能向上帝表達愛意和感謝的唯一方法。除此之外，祂沒有賜下別的方法。」——懷愛倫，《給管家的勸言》，原文第18、19頁。

「上帝賜給世人的禮物何其偉大！這樣的賞賜與我們的上帝本性相稱。祂以無可比擬的慷慨施與，為要拯救悖逆的世人，使他們明白祂

的旨意，辨識祂的慈愛。你是否願意藉著你的禮物和奉獻，表明你深知，世上沒有任何美物能超越那位『將他的獨生子賜給他們，叫一切信他的，不致滅亡，反得永生』的主呢？」——懷愛倫，《評論與通訊》，1900年5月15日。

討論問題

- ① 再次思考林後8：9。為什麼耶穌的榜樣對管家職分如此重要？
- ② 約3：16指出天國的言語是奉獻。閱讀約15：13，弗5：2，25，加2：19、20，以及約一3：16。這些經文與約3：16有什麼共通點？我們可以從中得到什麼信息？
- ③ 根據你對〈哥林多後書〉第8、9章的研究，奉獻對個人有哪些益處？
- ④ 除了定期奉獻之外，你還可以做哪些事來效法耶穌捨己的榜樣？

9月5日-11日

第11課

安息日下午

管家職分與使命

第一部分：總覽

關鍵經文：林後 8：9

學習焦點：林後 8、9

序言

年輕的創業家瑪雅剛創辦了一家小型科技新創公司，專注於社區健康。她的團隊規模很小，資金緊張，未來充滿不確定性，但他們對自己的使命堅信不疑。

在第一個獲利季度，瑪雅沒有像大多數新創公司那樣，將所有資金都投入到成長中，而是建議將一部分資金捐贈給非營利組織，幫助服務匱乏的學校獲得心理健康工具。她的團隊猶豫了。「我們不應該等到情況更穩定之後再捐贈嗎？」有人問。

瑪雅回答說：「如果我們只在容易的時候才捐贈，這真的是慷慨嗎？我們應該以目標為導向，而不僅僅是追求收益。」

公司最終捐贈了善款。雖然金額不大，但意義非凡。幾個月後，這筆捐款帶來了意想不到的收穫——新的合作夥伴關係、媒體報導，甚至還有一位被他們的價值觀吸引的大型投資者。

這個故事體現了〈哥林多後書〉8-9章的核心：慷慨不是等到你「準備好」了才去做——而是信靠上帝，把你所擁有的獻上，並看見祂如何使這份奉獻不但祝福別人，也祝福你。

課程主題

本週課程的核心是管家職責，聚焦在〈哥林多後書〉8-9章中的三個重要主題：

- ❶ **慷慨是上帝恩典的表達。**馬其頓人儘管身處困境，仍然喜樂地奉獻，表明真正的奉獻來自內心，而非出於豐裕（林後8：1-5）。
- ❷ **基督——慷慨的典範。**祂放棄了自己的財富，為要使他人屬靈上得豐盛。
- ❸ **財務誠信至關重要。**保羅確保處理奉獻的過程公開負責，以保護所有相關人員。

第二部分：註釋

❶ **背景：**哥林多作為商業中心：哥林多城位於連接希臘大陸和伯羅奔尼撒半島的地峽上，地理位置優越。來自歐洲和亞洲的貨物在此流通，使其成為貿易和財富的中心。公元前44年，羅馬重建了這座城市，居民包含自由民（freemen；編註：指曾是奴隸，後來獲釋的人）、商人和企業家，這為羅馬的強大影響力和多元化的經濟環境做出了貢獻。正如新約學者墨菲-奧康納所指出：「第一批殖民者是來自希臘、敘利亞、猶地亞和埃及的前奴隸，他們擁有一切可圖的利益。他們最初以盜墓為生，但該地蘊藏著巨大的經濟潛力，以至於在五十年內，許多居民都成為了百萬富翁。」——傑羅米·墨菲-奧康納，《新註釋者聖經詞典》「哥林多」，杜布·薩肯菲爾德主編（納什維爾：阿賓登，2006），第1卷，原文第733頁。

哥林多最常用的貨幣是羅馬硬幣，尤其是得拿利和塞斯特斯，但也使用希臘硬幣（如德拉克馬）。硬幣由貴金屬（銀、銅，偶爾也有金）製成，其價值取決於重量和金屬含量。貿易不僅涉及硬幣，還涉及以物易物和信用體系，尤其是在大型交易或受信任的各方之間。非正式的銀行業務很常見：貨

幣兌換商和放款者在市場或寺廟中經營，提供貸款和貨幣兌換。利率可能很高，債務可能導致奴役，尤其是對下層階級。寺廟有時充當金融中心，人們在那裡存錢或獲得貸款。哥林多的貧富差距很大。希臘地理學家斯特拉博曾引用一句著名諺語（羅馬詩人賀拉斯也曾提及）：「不是每個人都有條件去哥林多！」這句諺語適當地概括了當時哥林多城的風氣，意謂：只有強者才能在那座城市生存下來（參《新註釋者聖經詞典》，第1卷，原文第734頁）。

富商和地主生活奢侈，而許多其他人——勞工、工匠和奴隸——則生活拮据。早期哥林多信徒中可能既有富人，也有較為貧窮的成員，因此平等和慷慨（如林後8-9所述）的問題至關重要。在希臘羅馬文化中，奉獻通常與榮譽和互惠聯繫在一起：奉獻是為了獲得恩惠，而非出於無私的愛。保羅在《哥林多後書》中卻呼籲奉獻要以犧牲和恩典為基礎，這與當時盛行的奉獻方式截然相反。他勸勉哥林多信徒不要為了利益或地位而奉獻，而是出於愛、平等和基督般的慷慨。

②慷慨是上帝恩典的表達：保羅以馬其頓教會為例，闡述慷慨的管家職分，很可能指的是腓立比、帖撒羅尼迦和庇哩亞的教會（林後 8:1-5）。這些教會慷慨的奉獻並非因為信徒天生慷慨或富有。相反，保羅指出上帝的恩典在他們身上運行（林後 8:1）。即使在嚴峻的試煉和貧困中，他們仍然滿懷喜樂，慷慨解囊（林後 8:3-5）。

這個背景為慷慨的主題奠定了基調。慷慨不只是一個奉獻的決定——它是對上帝恩典的回應。馬其頓信徒的奉獻並非因為壓力，也不是因為奉獻能讓自己看起來光彩。他們的奉獻是自願的、喜樂的、無私的，是出於感恩和愛。這種奉獻以世俗的標準來看毫無意義——但它反映出一顆被恩典改變和激勵的心，而非經濟或義務。真正的慷慨源自於順服上帝

的生命。當人們完全屬於祂時，他們的資源自然會隨之而來。恩典會重新調整我們的優先次序，使奉獻不只是一種慈善行為，更是敬拜。

保羅稱奉獻為「恩典」——他用這個字來指屬靈的恩賜和上帝白白所賜的恩典 (charis)。他說慷慨不只是一種責任；更是一種屬靈行動，是上帝所賜的能力。

③ 基督——慷慨的典範：保羅對哥林多信徒的呼籲，是基於基督在我們與上帝還疏遠的時候，願意為我們捨己。對基督徒來說，慷慨的重點不在財富，而在敬拜；不是出於罪疚或壓力，而是出於恩典。當我們在基督裡體驗到上帝不配得的慷慨時，我們就受感動，而甘心以無償、喜樂和犧牲的奉獻來回應這份恩典。

基督作為慷慨的典範，是林後8和9章最深刻的主题之一。保羅不只教導奉獻，他也將奉獻深植於福音之中。林後8:9是其中一節核心經文：「你們知道我們主耶穌基督的恩典：他本來富足，卻為你們成了貧窮，叫你們因他的貧窮，可以成為富足。」這節經文是保羅呼籲的神學基石。「祂本來富足」這句話指的是基督降世之前的榮耀——祂的神聖地位、與父永恆的相交，以及天上的豐盛。

「成了貧窮。」耶穌倒空了自己，不但成為凡人，也忍受了拒絕、苦難，最後被釘在十字架上(腓2:6-8)。「叫你們…可以成為富足。」藉著祂的犧牲，我們獲得屬靈的豐盛：饒恕、公義、兒子的名分、永生。保羅的觀點非常明確。慷慨與金錢無關，而在於無私的愛。沒有人比耶穌奉獻更多。保羅並非操縱哥林多信徒奉獻；他鼓勵他們用愛反映基督的愛。

真正的慷慨是心靈更新的證明，這種更新是由耶穌犧牲之愛的榜樣所塑造的。自願且喜樂的奉獻反映基督的作為（林後 9:7）。正如耶穌為了我們甘心、喜樂地捨己（來12:2），信徒也蒙召以同樣的精神奉獻——不是出於罪疚，而是出於充滿恩典的喜樂。保羅提醒哥林多信徒，當我們像基督一樣奉獻時，我們並非被耗盡——而是因著上帝的恩典而得著補給。賜給我們基督這最寶貴的禮物的上帝，信實的賜給我們慷慨所需的一切。

④財務誠信至關重要：除了呼籲慷慨奉獻之外，保羅也十分關心那些用於支持耶路撒冷教會的捐款是如何被使用的。在林後 8:18-21，他非常坦誠地解釋了這套體系：「我們還打發一位兄弟和他同去，這人在福音上得了眾教會的稱讚。不但這樣，他也被眾教會挑選，和我們同行，把所托與我們的這捐貲送到了，可以榮耀主，又表明我們樂意的心。這就免得有人因我們收的捐銀很多，就挑我們的不是。我們留心行光明的事，不但在主面前，就在人面前也是這樣。」

保羅在林後8:18-21指出，「誠信」和「透明」是建立神國的兩項重要價值。這兩項特質確保一切事奉都按著最高原則來執行。此外，它們也體現了在上帝和人面前的問責，最終，它們保護了使命以及保羅本人，免受任何濫用職權的嫌疑。

保羅的榜樣是積極主動正直的典範；他不會等到問題出現，而是從一開始就建立信譽。保羅選擇了多位品格優良的人來督導奉獻。他們不僅勝任，而且以正直和對福音的奉獻而聞名。他們的品格在過程中建立了信任，並確保了共同的責任。在保羅看來，處理金錢——尤其是為上帝的工作所奉獻的金錢——並非一項隨意的任務，而是神聖的責任。上帝的資源必須以榮耀祂的方式來管理。財務上的正直不僅是為了避免詐欺；它關乎維護福音的可信度，並在社群中建立信任。

人們猶豫奉獻的一個主要原因是缺乏信任——他們擔心自己的錢財可能被濫用。保羅直面這種擔憂。透過強調透明度和問責制，他為更大的慷慨開闢了道路，因為人們可以滿懷信心地奉獻。保羅明白，財務上的正直不僅關乎個人良心（林後 8：21），也關乎公開的見證。

第三部分：生活應用

結合本週的課程，思考林後8和9，並與你的小組討論以下問題。以下問題旨在鼓勵個人反思、小組分享和實際應用，並專注於恩典、慷慨、財務誠信和基督化的奉獻等關鍵主題。

- ❶ 保羅說奉獻是一種「恩典」。這個觀念如何改變我們對慷慨的看法？
- ❷ 什麼原因讓我們即使在有能力的情況下仍會猶豫奉獻？
- ❸ 在你的生活中，你如何在智慧管家的職責和慷慨奉獻之間取得平衡？
- ❹ 閱讀林後9：6、7。「樂意」奉獻是什麼意思？我們如何培養這種奉獻精神？
- ❺ 保羅說：「捐得樂意的人是上帝所喜愛的。」這是什麼意思？為什麼奉獻的態度如此重要？
- ❻ 本週你可以採取什麼實際步驟來奉獻，以反映上帝的恩典？

9月12日~18日

第12課

安息日下午

面對假教師

閱讀本週學課經文

林後 10：1-17；耶 9：24；林後 11：1-15，22-28；林後 12：20、21；林後 13：5。

存心節

「我們爭戰的兵器本不是屬血氣的，乃是在上帝面前有能力，可以攻破堅固的營壘。」（哥林多後書 10：4）

保羅面臨的問題繁多，如今他又面臨另一個需要處理的問題：教會裡的假教師。這些人不但反對他，也反對他的工作和事奉。更糟的是，這些假教師誘惑了哥林多信徒。保羅將自己對抗這個問題的鬥爭稱為「屬靈的爭戰」。

這是否太誇張了？一點也不。保羅知道，那些人反對的不是他，而是基督本身。他不是那種自戀型的領導，一心只想著維護自己的聲譽，以此鞏固自己對下屬的權力和權威。他知道自己受命傳講的信息關乎生死，會帶來永恆的後果。他也知道他是被上帝親自差派來傳講的。「奉上帝旨意，蒙召作耶穌基督使徒的保羅。」（林前 1：1）

面對錯誤的教導，教會應該以愛和堅定的態度，並基於聖經的權威行事。福音信息必須維持純正、不受玷污，才能帶給生靈永恆的盼望。

■ 學習本週學課，為9月19日的安息日預備。

屬靈爭戰

閱讀林後10:1-11。保羅在處理哥林多信徒的問題時所展現的溫柔，有時被誤認為軟弱。這段經文中哪些字句展現了保羅處理哥林多假教師問題的勇氣？

保羅在〈哥林多後書〉第10章的開篇非常個人化：「我保羅……勸你們。」(林後10:1) 這顯示保羅非常擔心假教義滲透到教會內。他在林後10:1的話帶著諷刺意味，回應對手的指控：他們說他在遠方寫信時氣勢凌人、令人害怕，但面對面時卻是個可憐的懦夫(林後10:10、11)。他回應說，那些看似軟弱的，其實是帶著能力的溫柔和基督般的謙和。

我們必須以勇敢和信心(林後10:2)來面對假教師，但同時也要帶著基督的溫柔(林後10:1)。耶穌曾說：「我心裡柔和謙卑。」(太11:29) 然而，耶穌也曾勇敢地斥責聖殿裡兌換銀錢的人，推翻他們的桌子，稱他們是強盜(太21:12、13)。他也當著法利賽人的面，稱他們為假冒為善和粉飾墳墓的人(太23:23-27)。如同耶穌，保羅知道我們正處於一場屬靈爭戰中，需要穿戴上帝所賜的全副軍裝

(弗6:12-17)。

保羅在〈哥林多後書〉第10章的言語如同軍事用語，因為事關生命(林後10:3-6)。這不僅是一場人間的衝突，更是一場為贏得人心歸向基督而展開的神聖爭戰。就此而言，我們必須以上帝的話語為根據，正視並摧毀一切虛假的論點和高傲的觀點，使人所有的心意都被奪回，「使他順服基督。」(林後10:5)

在這場屬靈爭戰中，保羅憑著基督的權柄行事。然而，這權柄的目的是造就人，而不是毀滅人(林後10:8)。屬靈領袖很容易宣稱自己是憑著上帝的權柄行事。然而，他們必須記得，他們的權柄是基督所賜，並且像祂一樣，必須心裡溫和謙卑。保羅之所以強調自己從基督得來的權柄，是因為他擔心哥林多信徒聽信了錯誤之人的話，從而危及他們對基督的忠誠。

在面對假教師時，我們如何既溫柔又勇敢？為什麼我們必須兩者兼備？

在主裡誇口

昨天，我們看到保羅和他的同工們將他們的事奉視為一場屬靈爭戰，並使用上帝的全備軍裝。今天，我們將看到假教師們按照人的標準行事。他們的誇口並不恰當。反之，保羅只在主裡誇口。正如他所寫的：「但誇口的，當指著主誇口。」(林後10:17)

閱讀林後10:13-17。競爭的氛圍會如何損害福音的傳播？

保羅使用自誇的語言，幾個世紀以來一直引起譯者的興趣。然而，在古代世界，自誇是一種常見的做法，並受社會習俗的約束以避免冒犯聽眾。保羅了解這些習俗並遵循它們。此外，保羅明確表示，他的誇口與假教師截然不同。他指著主誇口(林後10:17)。這句經文出自舊約：「耶和華如此說：『誇口的卻因他有聰明，認識我是耶和華，又知道我喜悅在世上施行慈愛、公平，和公義，以此誇口。』」(耶9:24) 保羅引用〈耶利米書〉的這段經文，表明他的中心點是基督——祂的愛、公平和公義。

換句話說，保羅的誇口聚焦於上帝在基督裡所成就的。因此，他的誇口符合聖經的原則，無冒犯之處。另一方面，他的對手卻透過互相攀比，陷入了競爭的氛圍。這是不通達的(林後10:12)。

在林後10:14-16，保羅表示，傳福音是他職事的首要重點，無論是在哥林多還是在哥林多以外的地區。保羅對耶穌的愛，激發他不斷談論救恩的好消息，而救恩源自於基督的死和復活。

與哥林多那些自誇的假教師不同，保羅蒙了上帝的悅納和稱許(林後10:12,18)。他「奉上帝旨意，蒙召作耶穌基督的使徒」(林前1:1)。他忠於這呼召，直到生命的盡頭(提後4:7)。

重讀林後10:12-18。教會領袖，甚至信徒，如何才能避免競爭的氛圍？為什麼我們如此容易陷入無關緊要的事務？

識別假教師

新約聖經多次警告基督徒群體要提防假教師。耶穌也親自警告門徒這事(太7:15-20)。使徒們也曾發出提醒(加1:6-9; 提前6:3-5; 彼後2:1-3)。

閱讀林後11:1-15。保羅如何描述他面對這些假教師時的挑戰？

保羅揭露了假教師的真面目。同時，他表明他的事奉是以基督為中心。他將哥林多教會比喻為新娘，並表明自己是她的父親，有責任將她獻給基督(林後11:2)。他這樣做是因為他愛教會(林後11:11)。因此，即使他有權利得到教會的資助，他卻寧可不讓自己在經濟上成為教會的負擔(林後11:7-12)。

另一方面，所謂「最傑出的使徒」(這很可能是諷刺性地指假教師)被比喻為誘惑夏娃的蛇(林後11:3)。就像伊甸園裡的撒但一樣，哥林多的假教師也以欺騙和腐敗為特徵(林後11:3-4)。保羅主要擔心的是，他們會誤導哥林多信徒，使他們偏離對基督的真心委身和效忠。

這些入侵者所傳講的信息與保羅不同——一個不同的耶穌和不同的

福音(林後11:4)。這表明，並非每個傳講耶穌的人都是上帝所委任的器皿。在這方面，耶穌親自說：「凡稱呼我『主啊，主啊』的人不能都進天國；惟獨遵行我天父旨意的人才能進去。」(太7:21)保羅在加1:6-9說，傳揚不同福音的人必自招咒詛，但有些哥林多信徒卻容忍這錯誤。

保羅揭露這些假使徒，說他們是「行事詭詐，裝作基督使徒的模樣」(林後11:13)。他們偽裝成基督的使徒，正如「撒但也裝作光明的天使」，「所以他的差役，若裝作仁義的差役，也不算希奇。」(林後11:14-15)多麼悲慘的境況：自稱基督僕人的人，卻成了撒但的工具。保羅總結道：「他們的結局必然照著他們的行為。」(林後11:15)。

看看他對教會錯誤的反應是多麼強烈！這對我們又意味著什麼？

為福音受苦

在揭露假教師是撒但的差役(林後11:1-15)之後，保羅現在也「使用」他們的伎倆，像愚昧人一樣自誇(林後11:16-21)，好讓哥林多信徒明白，聽信假教師的言論是多麼愚妄。如果哥林多信徒尊敬他們，那麼保羅理應得到更高的重視。他為福音受苦表明他是基督忠心的僕人(林後11:22、23)。

閱讀林後11:22-28。他在這裡所表達的是什麼？

雖然保羅的猶太身分與假教師相同(林後11:22)，但他為基督所做的事奉卻超越了他們(林後11:23)。他問：「他們是基督的僕人嗎？」答案是：「我更是。」他比他們多受勞苦；多下監牢；所受的鞭打比他們更重。

但這還不是全部。他所受的苦難還包括被鞭打五次，每次四十減去一下(林後11:24)，被棍打了三次；被石頭打了一次，遇著船壞三次，一晝一夜在深海裡(林後11:25)，又屢次行遠路，遭江河的危險、盜賊的危險、同族的危險、外邦人的危險、城裡的危險、曠野的危險、海中的

危險、假弟兄的危險(林後11:26)，受勞碌、受困苦，多次不得睡，又飢又渴，多次不得食，受寒冷，赤身露體(林後11:27)。除了這外面的事，還有為眾教會掛心的事，天天壓在他的身上(林後11:28)。

只有基督的真僕人才會願意為福音承受這樣的苦難。如果保羅真要誇耀他的苦難，他大可說更多。然而，信裡的下一部分表明，他誇耀的原因並非基於他為基督所做的，而是基於基督為他所做的。保羅知道上帝的大能更多地彰顯在人的軟弱上(林後12:9、10)。上帝容許一根刺加在保羅的身上(林後12:7)，以保護他不誇耀自己的成就。這使他保持謙卑，意識到自己的軟弱，要倚靠上帝的能力，並處於領受更多上帝恩典和憐憫的狀態。

你也曾為福音受苦嗎？你從這段經歷中學到了什麼？保羅面對受苦的方式如何幫助你面對你的苦難？

對不悔改之人的呼籲

在林後12:14-13:10，保羅告知教會他第三次來訪之事(林後12:14; 13:1)。他已表明自己並不比任何假使徒差，現在有信心再次來到哥林多，努力挽回不悔改的信徒。事實上，這也是他這次來訪的主要目的之一。保羅所做所說的一切，都是為了造就教會(林後12:19)。

閱讀林後12:20、21。哪些罪正在危害哥林多教會的屬靈狀況？

林後12:20、21所列的罪，與保羅書信中其他章節所列的罪類似(羅1:29-31; 加5:19-21)。前兩項出現在林前3:3，保羅在那裡提到哥林多信徒之間的嫉妒和紛爭。保羅擔心，等到他第三次造訪時，情況可能不會有太大的變化。他說：「我怕我再來的時候，見你們不合我所希望的，你們見我也不合你們所希望的。」(林後12:20)這意味著，他現在不是「藉著基督的溫柔、和平」(林後10:1)來對待他們，而是「要責罰那一切不順服的人」(林後10:6)。

他主要擔心的是那些「行污穢、姦淫、邪蕩的事」的人可能還未悔改

(林後12:21)。正是這些罪導致了教會的分裂。

接下來，保羅強調了教會紀律在挽回罪人方面的作用(林後13:1-4)。軟弱不是放縱罪惡生活的藉口。對於那些想要過得勝生活的人來說，上帝的大能依然存在(林後13:4)。事實上，哥林多教會中有些人犯了姦淫，這證明上帝的大能並沒有真正落實於他們的生活中。保羅希望他們悔改，並體驗那引導他們順服的力量。管教他們是他最不想做的事。他說：「我們求上帝，叫你們一件惡事都不做……是要你們行事端正……並且我們所求的，就是你們作完全人。」(林後13:7-9)多麼美好的禱告！他要求他們省察自己，看看自己有沒有信心。

閱讀林後13:5。有信心意味著什麼？你如何知道自己有信心？

進修資料

懷愛倫，《評閱宣報》，〈老底嘉教會〉，1873年9月30日，原文第125頁。

「主正在防止祂的子民重犯以往的錯誤和過失。歷來總不乏假師傅，他們提倡錯誤的道理和不聖潔的行徑，憑著虛假的原則行事，以極其似是而非的手段作工，竭力迷惑人；倘若可能，連選民也要被迷惑了。」——懷愛倫，《評閱宣報》，1904年1月7日。

「上帝要我們的觀念經過試驗，這樣，我們就認識到有必要認真查考聖經，看看自己的信仰是否正確。許多自稱相信真理的人一心貪圖安逸，說：『我是富足，已經發了財，一樣都不缺。』」——懷愛倫，《給作者和編輯的勉言》，原文第36頁。

「在真理清楚顯示的時候，總有人堅持錯誤。如果他們願意把他們的道理帶到上帝的聖言面前，不按自己的信條來讀經，以證明他們觀點的正確，他們就不會行在黑暗和盲目之中，抱著錯誤不放了。許多人按照自己的私意解釋聖經。他們對聖經的誤解既誤導了自己，也欺騙了別人。我們研究上帝的話，應當懷著一顆謙卑的心，所有的自私和驕傲都應放在一邊。不要把根深蒂固的觀念視為絕無錯誤的。」——

懷愛倫，《給作者和編輯的勉言》，原文第36、37頁。

討論問題

- ① 再次閱讀林後10：1-6。面對屬靈「爭戰」時，保羅為上帝的真理所採取的策略是什麼？我們如何將其應用在我們自己的屬靈爭戰中？
- ② 聖經說，在末日來到之前，許多假教師會試圖引誘人們離開真理。你的教會可以做些什麼來防止信徒被可能在教會中的假教師所勸誘？為什麼這對完成教會的使命如此重要？
- ③ 為什麼保羅覺得有必要誇耀他所受的苦難（林後11：16-33）？此外，「指著主誇口」是什麼意思？
- ④ 為什麼信徒需要省察自己、看看自己是否有信心是如此重要（林後13：5）這會造成什麼區別？

9月12日-18日

第12課

安息日下午

面對假教師

第一部分：總覽

關鍵經文：林後 10：4

研究重點：林後 10-12

序言

想像一下，你和一小群人正在陌生的山間健行。地形崎嶇，霧氣濃重，你們對路徑也不熟悉。突然，一位自信滿滿的男士出現了。他穿著得像一位公園管理員，拿著對講機，甚至還帶著地圖。他說：「你們走錯路了。跟我來——我知道一條捷徑。」

大家如釋重負，跟著他走。他步履穩健，訴說過去救援的故事，似乎對每個彎路都瞭如指掌。但一個小時後，路變得越來越窄，越來越危險，一切都顯得不太對勁。有人查看了GPS，發現你的嚮導並沒有帶你走向安全的地方，而是帶你深入荒野。

毫無疑問，他看起來很像個嚮導。他的話聽起來也很有說服力。但他並非嚮導——他是個騙子。繼續跟隨他的後果可能是致命的。

保羅在〈哥林多後書〉10-12章也處理了同樣的問題。有假教師潛入教會，自稱是使徒，說話充滿魅力和權柄。但他們所傳講的是不同的耶穌，並企圖引領人遠離真理。

保羅的回應不只是為自己辯護，更是為了保護教會，免得被那些外表和話語都像真的、其實卻是假冒之人引誘，使他們陷入

屬靈的危險。

課程主題

本週，我們將重點討論〈哥林多後書〉10-12章的三個重要主題，並著重探討如何應對屬靈騙子和假教師。主題如下：

- ❶**使徒權柄的辯護**：保羅開始為他的職事辯護，回應那些指責他書信上勇敢，但實際行動上軟弱的人（林後 10：1、2、10）。
- ❷**假使徒的危險**：保羅對哥林多教會被引誘以致偏離對基督純正的委身表示擔憂（林後 11：2、3）。
- ❸**屬靈爭戰**：保羅強調他的武器不是屬世的，而是屬靈的，擁有「可以攻破堅固的營壘」（林後 10：4）的能力。

第二部分：註釋

❶**背景**：公元一世紀哥林多的公開演講：在公元一世紀，哥林多教會是一個年輕而多元化的群體，位於一個富裕、不道德且充滿哲學思想的希臘城市。哥林多作為重要港口，吸引了大批宗教思想、教師和哲學家。在這種環境下，頗受歡迎的希臘教師——尤其是修辭教師（編註：指教授演說、論辯與說服技巧的人）、哲學家 and 智者——常常透過向富裕的聽眾收取講座、私人授課或指導費用來謀生。當時，人們往往以收費高低來衡量教師的價值；普羅泰戈拉收費昂貴，而伊索克拉底則經營一所菁英學校，學生必須支付高額學費。地位至關重要，像高爾吉亞這樣的教師會發表精心設計的公開演講來吸引付費學生。就連狄奧·克里索斯托姆也批評這類人，他說：「他們就像舞台上的演員，不是為真理，而是為金錢和掌聲表演。」（《演說》，32.11）

在當時社會裡，能言善道、擅長公開演說，常被看作是一種陽剛力量的展現，並和男子氣概連在一起。「在公元一世紀的羅馬世界，任何渴望擔

任領導職務的男人，幾乎都會受到旁聽者和競爭對手不斷的評判，看他是否有男子氣魄。」——珍妮弗·拉森，《保羅的男性形像》，《聖經文獻雜誌》，第123卷，第1期（2004年），原文第87頁。

在此背景下，保羅在哥林多面臨假教師的反對。這些被保羅戲稱為「最大使徒」（林後 11:5; 12:11）的猶太裔基督教傳教士，攻擊保羅缺乏口才、飽受苦難以及拒絕收費——這些行為在希臘人看來，似乎並不起眼。這些假教師宣揚一種更注重律法主義和更注重行為的福音；他們炫耀屬靈經歷，並攜帶薦信來抬高自己的地位。他們的影響威脅到福音的純潔，慫恿教會以外在的成功而非基督般的謙卑來評斷領袖。保羅刻意以織布帳篷為生（徒18:3）並且無償傳道（林後11:7-9）來對抗這種影響，儘管有些人認為這些做法是軟弱的表現。保羅提醒哥林多信徒，與他不同，這些假教師「強你們作奴僕」，「侵吞你們」（林後11:20）。

② 為使徒權柄辯護：在林後10-11，保羅熱烈地捍衛他的使徒權柄和職事，以此對抗批評和錯誤的教導。在林後10，保羅回應「他的信又沉重又利害，及至見面，卻是氣貌不揚，言語粗俗的」的指控（林後10:10），並堅稱他的權柄直接來自基督，而非他自己的能力或智慧。他強調，他的誇口並非出於驕傲，並聲稱他「只要照上帝所量給我們的界限夠到你們那裡」（林後10:13）。保羅解釋說，他不會誇口他使命範圍之外的事，也不會將自己與他人比較。相反，他的權柄是由上帝的旨意所命定的；他得到的一切認可，都是為了在上帝所量給他的界限裡傳揚福音（林後 10:15、16）。雖然有些人可能認為他本人謙卑，但他的書信反映出他使命的嚴肅性，並且他隨時準備在需要時果斷採取行動（林後 10:11）。

在林後 11，保羅表達了他對哥林多信徒的「憤恨」（divine jealousy），這是一種深沉的、保護性的愛，擔憂他們可能被假使徒引入歧途（林後 11:2、

3) 這些假使徒偽裝成「仁義的差役」(林後 11:15)。實際上，他們是詭詐而危險的。保羅警告說，這樣的人就像撒但，偽裝成「光明的天使」(林後 11:14，在林後 11:3，他已經提到了蛇如何引誘夏娃)，他們的教導曲解了福音。他敦促哥林多信徒要警惕和分辨，並提醒他們，他的職事建立在基督的正直和真理之上，與那些詭詐人的虛謊形成鮮明對比(林後 11:13)。

③假使徒的危險：在林後 11，保羅論到假使徒帶來的危險，強調了敬虔的憤恨、對福音的曲解以及屬靈領袖的欺騙。他首先表達對哥林多信徒的深切關懷，擔心他們被誤導，不再真誠地信靠基督(林後 11:2、3)。保羅警告哥林多信徒要防備那些傳揚不同的耶穌或福音的人，並敦促他們要忠於最初所領受的教導(林後 11:4)。他直接點名這些假使徒，稱他們是裝作基督使徒的模樣(林後 11:13)，甚至警告說，撒但也能裝作光明的天使(林後 11:14)。

與此形成鮮明對比的是，保羅諷刺地採用了反對者的語氣，揭露他們的愚昧，並誇耀自己為基督所受的苦難(林後 11:21-30)。借此，他揭露了這些假教師的欺騙本質，表明他們的自我吹噓與保羅在職事中甘心接受的真誠犧牲和軟弱形成了鮮明對比。此外，在林後12，保羅論到天堂的異象，但卻輕描淡寫，拒絕自誇(林後12:1-6)。他提到「肉體上的刺」是為了讓他保持謙卑，表明上帝的能力是在人的軟弱上顯得完全(林後12:7-10)。保羅提醒哥林多信徒，他透過忍耐、神蹟、奇事和異能展現了一位真正使徒的標誌(林後12:12)，將他無私的動機與假教師的動機進行了對比。他表達了深深的渴望，想要建立他們，而不是成為他們的負擔，強調他對教會的真誠關懷以及他對教會靈性福祉的奉獻(林後12:14-18)。

④屬靈爭戰：在林後10:4，保羅強調在他所面對的爭戰中所使用的兵器本不是屬血氣的，而是屬靈的，「乃是在上帝面前有能力，可以攻破堅

固的營壘。」這段經文強調了屬靈爭戰的概念，其中的敵人並非人類或屬世的，而是本質上屬靈的——體現在試圖破壞福音真理的黑暗和欺騙勢力中。保羅指的並非肉體的爭戰或屬世的掙扎，而是指一場看不見的爭戰——信徒身處在充滿對立意識形態和虛假教導的世界中，努力遵循上帝的真理。在林後11：13，保羅提醒信徒注意假使徒和他們的教導，稱他們為「行事詭詐，裝作基督使徒的模樣」，他們曲解福音，誤導他人。這些假教師正是保羅試圖摧毀之堅固營壘的一部分。他們欺騙的論點和教導就像堡壘，抵擋基督的真理，使人陷在靈性的捆綁中。

林後10：4的「能力」一詞，強調了這些屬靈武器背後的力量唯獨來自上帝，它們之所以有效，是因為它們符合祂的神聖權柄和旨意。保羅提到摧毀敵人的營壘，是指瓦解那些根深蒂固、與上帝真理相違背的論點、意識形態和思考模式。在他的職事中，這種瓦解包括對抗假使徒及其宣揚「另一個耶穌」和「另一個福音」（林後11：4）。這些假使徒們企圖以操縱和欺騙來顛覆基督的真正信息，保羅意識到這些謊言會在信徒心中形成屬靈的營壘。這些營壘是比喻性的，代表著導致屬靈壓迫、使人被罪惡和謬誤捆綁的思考模式和世界觀。

第三部分：生活應用

請與你的小組討論以下問題，並牢記我們已經學到關於林後10-12的內容。

- ① 保羅稱施予為「恩典」。這個概念如何改變我們對慷慨的看法？
- ② 林後11：4提到的「另一個耶穌」或「另一個福音」有哪些現代例子？我們如何辨別某人是不是在曲解真理？
- ③ 在林後10：7，10，哥林多信徒憑外表和言談來評斷保羅。為什麼僅憑

個人魅力、外表或演講技巧來評斷屬靈權威是非常危險的？

- ④ 保羅認為真正的屬靈權柄是什麼樣的？它與世俗的領導有何不同？
- ⑤ 在林後10：3-5，保羅論到要攻破爭論、思想控制。我們今天該如何積極地守護我們的思想和信仰，免受虛假教導的影響？
- ⑥ 你認為保羅為什麼選擇強調他的苦難而不是屬靈經驗？他的決定教導了我們應當如何評價一位領袖？
- ⑦ 為什麼人們有時會容忍甚至欽佩假教師？是什麼讓假教導如此吸引人？
- ⑧ 你曾經遇過「假教師」或被誤導嗎？結果如何？你是如何辨別的？你從中學到什麼？

9月19日~25日

第13課

安息日下午

恩典、仁愛和團契

閱讀本週學課經文

林後8:9; 羅16:20; 約一4:8-11; 林後13:11; 腓2:1、2; 加4:4-6。

存心節

「願主耶穌基督的恩惠、上帝的慈愛、聖靈的感動常與你們眾人同在！」
(哥林多後書13:14)

在〈哥林多後書〉的結尾，保羅藉著五個命令(林後13:11)再次強調了他在書信中所提到的要點。

第一個命令是：「要喜樂」，讓人想起了書信中之前的經文。

第二個命令是：「要作完全人」，希臘文katartizō，這個字出現在這裡和林前1:10。

而第三個命令：「要受安慰」，延續了林後1:3-7。保羅以勸勉作為他第二封書信的開篇和結尾。我們接受上帝的安慰以致能夠安慰他人(林後1:4,6)。

第四和第五個命令：「要同心合意；要彼此和睦」(林後13:11)，則是呼籲合一。這喜樂、作完全人、受安慰、同心合意、彼此和睦的氛圍，是「仁愛和平的上帝」(林後13:11)必常與他們同在的條件。它源自於我們三一真神在人心中的工作(林後13:14)。

恩典、仁愛和團契源自於三一真神為我們所成就的工。這三個特質營造了以上帝同在為特徵的氛圍。

■ 研究本週學課，為9月26日的安息日預備。

耶穌的恩典

令人振奮的是，我們看到〈哥林多後書〉的結尾提到了有關耶穌的恩典，就像在書信的開篇一樣（林後1：2；13：14）。保羅在這封信的開篇和結尾都提到了耶穌的恩典。正如我們在本季初所看見的，他不斷地思想和談論耶穌。

「你們知道我們主耶穌基督的恩典：他本來富足，卻為你們成了貧窮，叫你們因他的貧窮，可以成為富足。」（林後8：9）

耶穌的恩典是多麼令人欽佩和無法抗拒！祂捨棄了天上永恆存在的尊榮，成為貧窮。祂行走在古加利利塵土飛揚的道路上。「既有人的樣子，就自己卑微，存心順服，以至於死，且死在十字架上。」（腓2：8）祂如此行是為了讓我們變得「富足」，也就是讓我們有機會與祂一同在天國。對於我們這些只經歷過罪惡、死亡和苦難的世人來說，很難理解耶穌離開天庭來到世上，為我們獻出生命意味著什麼。

閱讀羅16：20；加6：18；腓4：23和帖前5：28。你從這些經文中看到了什麼重要的教導？

保羅在他的書信中多次提到耶穌的恩典。一些珍貴的經文包括：「何況上帝的恩典，與那因耶穌基督一人恩典中的賞賜，豈不更加倍的臨到眾人嗎？」（羅5：15）那些領受這豐盛恩典的人將「因耶穌基督一人在生命中作王」（羅5：17）。如同〈哥林多後書〉所提到的一樣，保羅在其他書信的開篇和結尾也提到了耶穌的恩典（羅1：7；16：20；林前1：3；16：23；加1：3；6：18；腓1：2；4：23）。這個主題佔據了他的思想，他也希望它能充滿哥林多信徒的思想。這是他對全體教會的願望。留意他對以弗所信徒所說的話：「並願所有誠心愛我們主耶穌基督的人都蒙恩惠！」（弗6：24）他會希望我們對耶穌的愛少於這份永恆的愛嗎？當然不會。畢竟，他的願望是讓耶穌的恩典「因人多越發加增」（林後4：15），並使他們像他一樣得著恩典（林後12：9）。

思想上帝對你的恩典。你說過的話、做過的事配得什麼恩典呢？然而，上帝的恩典又提供了你什麼呢？

上帝的愛

「願主耶穌基督的恩惠、上帝的慈愛、聖靈的感動常與你們眾人同在！」(林後13:14) 保羅以這節經文結束了他的第二封書信。請留意，他按著聖子、聖父、聖靈的順序提到了三一真神的三個位格。藉著三一真神的工作，我們才更能理解上帝的本質以及祂為我們所做的一切。

閱讀約3:16、17，羅8:37-39以及約一4:8-11。關於上帝的愛這些經文告訴了我們什麼？

約一4:8說：「上帝就是愛」。愛是上帝的基本屬性。約翰強調，我們可以從上帝賜下祂的獨生子為我們死來體會這份愛(約3:16)。上帝差遣耶穌來執行救贖的使命(約3:17)，這是救贖計畫的一部分(徒3:20、21；約一4:10、14)。耶穌在福音書中多次提到天父是差遣祂的人(太10:40；可9:37)。

保羅用一句令人注目的話說道：「惟有基督在我們還作罪人的時候為我們死，上帝的愛就在此向我們顯明了。」(羅5:8) 我們可以從夫妻、親子、摯友等甜蜜關係中，一窺上

帝的愛。我們也可以從大自然中看見上帝的愛。在這方面，懷愛倫說：「『上帝就是愛』寫在每一朵蓓蕾和每一株芳草上。鶯歌鳥語，婉轉空間；姹紫嫣紅，馥鬱芬芳；樹高林密，綠蔭如蓋。凡此美景，無不證明我們上帝的溫慈和父親般的照顧，證明祂希望祂的兒女幸福的願望。」——懷愛倫，《喜樂的泉源》，原文第10頁。

然而，沒有什麼比上帝賜下耶穌為我們的罪犧牲更令人信服的了。當我們明白上帝愛我們，甚至差遣耶穌為我們捨命時，我們的回應應該是願意「為弟兄捨命」(約一3:16)。

保羅希望哥林多信徒合而為一。然而，沒有愛，就沒有合一。正因如此，他教導他們「惟有愛心能造就人」(林前8:1)，並且若沒有愛，一切都是無用和虛空的(林前13:1-3)。故此，我們所做的一切都必須本於愛(林前16:14)，這愛是上帝之愛的延伸。

如果耶穌不是完全和永遠的真神，我們在福音中將失去什麼？

仁愛的上帝

在古代異教世界，人們不相信神明愛世人。反之，神明被認為是惡毒、暴怒，且需要被討好的。正如我們在聖經中所看見的，慈愛上帝的概念在當時是新奇的。儘管這樣的說法在當時令人驚訝，但保羅仍將我們的上帝描繪為「仁愛和平的上帝」(林後13:11)。

閱讀林後13:11。你如何從經文中得到盼望？你如何更好地體驗這段經文的教導？

「仁愛和平的上帝」這句話可以有兩種不同的解讀。一方面，上帝被視為仁愛和平的泉源。另一方面，上帝的特質是仁愛和平。然而，我們無需在兩者之間做出選擇。因為仁愛和平是上帝內在的特質，所以祂賜給我們仁愛和平。

在其他地方，保羅稱上帝為「賜忍耐安慰的上帝」(羅15:5)；「有盼望的上帝」(羅15:13)；「賜平安的上帝」(羅15:33；16:20；林前14:33；腓4:9；帖前5:23)，「發慈悲的父」(林後1:3)，以及「賜各樣安慰的上帝」(林後1:3)。上帝是這一切福氣的源頭。

祂因著祂永恆的愛，將這些福氣賜給我們。

此外，雖然「賜平安的上帝」這句話在聖經中很常見，但「仁愛的上帝」卻只出現在這裡(林後13:11)，因此，它值得我們深刻地思考。

正如許多解經家所注意到的，保羅在林後13:14三一真神祝福之前的幾節經文中，提到「仁愛的上帝」，表明他將上帝視為三個位格。「雖然他在這裡使用『上帝』作為三一真神之一，但他在其他書信中對耶穌和聖靈的理解……使我們將這整句話理解為描述早期教會以三一真神形式所認識的獨一真神。一個多世紀後，神學家們……才開始使用『三一真神』這個詞來簡化表達保羅已經闡明的內容。」——湯姆·賴特，《保羅給眾人的信息：哥林多後書》(倫敦：基督教知識促進會，2004年)，原文第148頁。

我們相信獨一的上帝，就是三個位格的合一，祂們在彼此相愛的關係中永遠同在。這三一真神上帝愛我們，並呼召我們也彼此相愛，從而以此反映出祂們之間的愛。

聖靈的交通

耶穌的恩典不但彰顯了上帝對我們的愛，也帶來了聖靈的交通——作為這份愛所帶來的進一步果效。同時，交通的泉源在於上帝的愛。因為沒有愛，就沒有交通。正如保羅所說：「所以，在基督裡若有什麼勸勉，愛心有什麼安慰，聖靈有什麼交通，心中有什麼慈悲憐憫，你們就要意念相同，愛心相同，有一樣的心思，有一樣的意念，使我的喜樂可以滿足。」(腓2:1、2)

有人說聖靈只是一種力量或影響，但這並非事實。畢竟，保羅怎麼會在一三式的表述中，把父與子兩個位格，與一個僅被視為「力量」的存在並列呢？這毫無道理。正如聖父和聖子之間存在著個人關係(林後1:3; 11:31)，聖靈與祂們之間的關係也使我们得出結論，祂也是一個有位格的神(羅8:15、16; 另見約14:16、17、26; 15:26)。

「聖靈的交通」(腓2:1)這句話可以有兩種理解：它可以指聖靈所賜給人之間的團契，也可以指與聖靈的親密關係。一些釋經學者認為，這兩種意義並不互相排斥。畢竟，彼此的團契是與聖靈相交的結果。

閱讀林前2:10、11，3:16，12:11以及林後3:6，17。關於聖靈，保羅教導了哥林多信徒什麼？

保羅對聖靈的工作有許多論述。在〈哥林多前後書〉中，有四十多次提到聖靈。聖靈促進教會的造就(林前14:12)，使人有能力去傳道(林前2:4、5)，將上帝深奧的事啟示給我們(林前2:10、11)，並教導我們(林前2:13)，住在我們裡面(林前3:16; 6:19)，與基督同工使我们稱義(林前6:11)，將屬靈恩賜賜給教會(林前12-14)，用印印了我們作為得救的憑據(林後1:22)，將律法刻在人心裡(林後3:3)，並在基督裡賜下新生命(林後3:6)，使我们脫離罪惡(林後3:17)。故此，我們無法離開聖靈而活。

為什麼明白聖靈的神性，對於完全領會上帝對我們的愛，是如此重要？

我們的三一真神上帝

讀到林後13:14，人們可能會認為基督是恩典的唯一源泉，上帝是仁愛的唯一源泉，聖靈是交通的唯一源泉，但這與事實大相徑庭。

閱讀林前1:3、4、9；10:16；林後1:2、12；羅8:35；15:30；加2:20；以及弗3:19。這些經文是如何論述三一真神的恩典、仁愛和交通？

聖父、聖子、聖靈同工，成就我們的救恩。恩典、仁愛和交通並非單單來自一位，而是來自三一真神。然而，三一真神在救贖歷史中各有其獨特的功能。保羅深知這一點，並在他的書信中強調了這項教導。例如，加4:4-6以令人難以置信的簡潔措辭講述了救贖計畫，以及三一真神的三位如何分別參與其中。聖父上帝差遣耶穌，這表示聖父是這計畫的源頭(加4:4)。聖子由女子所生(加4:4)意謂道成肉身，並指向一個古老應許的應驗(創3:15)。聖子救贖了我們，使我們恢復了與聖父的正確關係，而撒但曾以此為謊言(創3:5)。聖靈使我們作為上帝兒女的身分得以確立(加4:6)。

保羅書信中還有其他幾處提到了三一真神。三者一同工作，使教會能夠完成使命(林前12:4-6)，賜給我們屬靈的能力(弗3:14-19)，並促進信徒之間深刻的合一，這種合一正是三一真神之間關係的體現(弗4:4-6)。在保羅的理解中，上帝不僅是三一真神，並且三個位格共同為我們的救贖而工作(弗1:3、13、14)。在〈以弗所書〉中，保羅甚至提到我們必須被父(弗3:19)、子(弗4:13)和聖靈(弗5:18)所充滿。

在結束與哥林多信徒的書信時(林後13:14)，保羅以一句極美的話作為結語——他確定宇宙的三位尊榮者，即三一真神，必在現在和將來的世代與我們同在。

信徒之間的交通應該如何反映上帝位格的美好關係？

進修資料

懷愛倫，《歷代願望》，〈你們心裡不要憂愁〉，原文第662-680頁。

「惟有耶穌基督的恩典，才能將石心變為肉心，使之向上帝而活……人無能力使靈魂稱義，也無法使心靈聖潔。道德上的疾病，惟有藉著那位偉大醫生的能力才能得醫治。天上最大的恩賜，就是聖父的獨生子，充滿恩典和真理，只有祂才能救贖失喪之人。」——懷愛倫，《時兆》，1892年5月2日。

「『上帝就是愛。』（約一4:16）祂的性質和祂的律法就是愛。過去如此，現在如此，將來也永必如此。『那至高至上、永遠長存』（賽57:15）的主，『昨日、今日、一直到永遠，是一樣的。』（來13:8）『在祂並沒有改變，也沒有轉動的影兒。』（雅1:17）上帝創造之能在各方面的表現，都是祂無窮之愛的顯示。上帝的主權使一切受造物蒙受豐富的恩惠。……善惡之間的鬥爭史，從它在天上開始直到叛逆勢力的最後傾覆，和罪惡的完全消滅，也是上帝不變之愛的表現。」——懷愛倫，《先祖與先知》，原文第33頁。

「我們需要認識到聖靈有本體，正如上帝有本體一樣。……聖靈是有個性的，否則祂就不能對我們的心作見證並與我們的靈同證我們是上帝的兒女。祂一定是有神聖本體

的，否則祂就測不透隱藏在上帝心中的深奧之事。」——懷愛倫，《信仰的基礎》，原文第52頁。

「天上的三一真神有永活的三個位格；凡憑著活潑的信心接受基督的人，要奉這三位大能者——父、子、聖靈——的名受洗，這三位大能者必與天國順命的子民合作，幫助他們在基督裡過新的生活。」——懷愛倫，《佈道論》，原文第615頁。

討論問題

- ① 基督教有一首著名的詩歌——《奇異恩典》。耶穌的恩典有何奇妙之處？
- ② 浪子的比喻是對上帝之愛的美好描繪。我們如何知道這個比喻中的父親是一位慈愛的父親？
- ③ 地方教會如何證明「聖靈的交通」在教會中是真實的？

9月19日-25日

第13課

安息日下午

恩典、仁愛和團契

第一部分：總覽

關鍵經文：林後 13：14

學習焦點：林後 13：11-14

序言

想像一下，你正在機場與一位親密的朋友或愛人道別。你們一起度過了一段有意義的時光，甚至可能共同克服了一些挑戰。當你的朋友或愛人即將通過安檢時，他或她轉過身來說了一些話，也許只有幾句話。但這句話在飛機起飛後很久你都會記得。

也許是：「照顧好自己。」

「繼續做你喜歡的事。」

「別忘了——我相信你。」

臨別贈言總是最令人難忘。它們可能很簡短，但往往承載著最深切的情感、最迫切的提醒，或傳達出說話之人最希望你牢記的核心信息。

使徒保羅在新約中常以同樣的方式結束他的書信。在教導、糾正、辯護、鼓勵和教義的章節之後，保羅並非只是隨意地結束。他最後說的話是經過深思熟慮的，常常是恩典、愛和團契的簡潔表達——這正是福音和基督徒群體的核心。

保羅不只是為了替書信收尾；他祝福、重申，並重新引導讀者專注於最重要的事。因此，當我們研讀保羅書信的結尾，尤其是林後 13：11-14，我們不僅僅是在見證一場禮貌的告別。我們聽見的是保羅內心深處的回聲；而或許更重要的是，我們也聽見了上帝心意的回響。

課程主題

本週課程將聚焦林後 13：11-14 中的三個關鍵概念，這些都出現在保羅給哥林多教會的結語裡：

- ❶ **恩典是起點。**這也是耶穌的恩賜。
- ❷ **愛是使一切得以維繫的力量。**愛也是上帝的本質。
- ❸ **團契是關係的結果。**同樣，團契也是聖靈的工作，這對健康的基督徒群體至關重要。

第二部分：註釋

❶ **背景：**寫信的習慣。在新約時代，寫信是一種常見且不可或缺的溝通方式，尤其是在希臘羅馬時代。當時，哲學家、教師和領袖都經常按照標準格式寫信，其中包含問候、感恩、正文和結語。保羅採用了這個結構，但他在當中注入了深刻的神學和牧養意涵。他通常將信件口述給抄寫員（代筆人），然後由他信任的信使，例如提摩太或非比，將這些信函送達。

保羅的問候經常融合了猶太和希臘的習俗（「恩典與平安」），而他的結語不僅僅是告別，也反映了他的關懷、屬靈的優先順序以及與收信人的關係。在林前 16：19-24，保羅以其他教會的問候、親筆簽名以證明信函的

有效性，以對不愛基督之人的嚴厲警告及衷心的祝福作為結尾，強調了恩典及他對哥林多信徒持久的愛。

相較之下，林後 13:11-14則以更溫和的勸勉結束，勸勉信徒要喜樂、合一、平安，最終以三一真神大能的祝福達到頂峰：「願主耶穌基督的恩惠、上帝的慈愛、聖靈的感動常與你們眾人同在！」（林後 13:14）。這些結尾展現了保羅獨特的教義與個人關係的融合，使他書信的最後幾句話成為持久的屬靈鼓勵，聚焦於恩典、愛和團契。

❷ 恩典的起點：在林後 13:11-14，保羅以強而有力且神學豐富的祝福結束了這封信，並著重強調了恩典的主題。他以「主耶穌基督的恩惠」作為祝福的起首，強調恩典是基督徒生活的基石。這恩典藉著基督的捨己奉獻（如前文林後8:9所述）彰顯出來，使陷入困境的哥林多教會得以復興、合一與平安。

保羅決定以恩典而非責備來結束這封信，這反映出他深厚的牧者心志，也反映了他幾乎所有書信的結尾方式。例如，〈羅馬書〉（羅16:20）、〈加拉太書〉（加6:18）和〈腓立比書〉（腓4:23）都以類似的方式結束，祈求基督恩典的持續同在。在林後 13:11-14，恩典引領人進入愛（來自聖父）和團契（藉著聖靈），形成一個涵蓋神聖關係全部內容的結構。對保羅來說，恩典不只是一個神學概念，更是使信徒和上帝彼此合一的活潑力量。因此，使徒保羅在他的書信中始終以恩典作為結語以提醒教會，是恩典拯救、維持並賦予基督徒群體力量。

❸ 愛的維繫力量：保羅在書信的結尾（林後 13:11-14）呼籲合一與和平，

並以新約中最豐富的祝福之一作為高潮。這段經文的中心主題是愛，特別是作為上帝本性的表達。在林後 13：14，保羅將「上帝的愛」作為信徒體驗上帝的關鍵部分，並與恩典和團契並列。這愛並非一種模糊的情感，而是上帝的本質，是救恩和基督徒群體生命的泉源。這愛支撐著林後 13：11 中的勸勉，鼓勵信徒以修復關係為目標，彼此安慰，同心合意，和睦相處。只有當信徒先扎根於上帝所賜的無私奉獻、使人和睦的愛中時，這些對信徒的命令才有可能實現。保羅在書信結尾處始終強調和好的主題。在羅 15：30，他呼籲教會「藉著聖靈的愛」一同竭力禱告，表明愛是推動力，即使在屬靈的工作中也是如此。

在弗 6：23、24，保羅以「願平安、仁愛、信心、從父上帝和主耶穌基督歸與弟兄們」結束，然後補充說：「並願所有誠心愛我們主耶穌基督的人都蒙恩惠！」在這裡，愛既源自上帝，也源自於人的回應——反映了上帝賜給信徒的愛。同樣，在帖前 3：12，保羅禱告說：「又願主叫你們彼此相愛的心，並愛眾人的心都能增長、充足，如同我們愛你們一樣。」他再次將愛與上帝的工作和教會的見證聯繫一起。

因此，在林後 13，保羅並非只是落筆，更是在總結福音。「上帝的愛」是「基督恩惠」和「聖靈交通」的泉源。只有在這封信中，保羅才在結語中運用三一真神神性的表述，「以強調神性在救贖工作中的獨特角色」。——《哥林多後書》，《安德烈聖經註釋》，安赫爾·曼努埃爾·羅德里格斯等編，[密西根州貝林泉：安德烈出版社，2022年]，原文第1685頁。愛是上帝發起的屬性，它以恩典將信徒在團契中連結在一起。保羅以這三重祝福結束這封信，對於這個分裂且陷入困境的教會，他叮囑哥林多信徒：只有深刻體驗上帝的愛，才能恢復他們的合一，維持他們的平安，並增強他們的團契力量。

④團契作為關係的成果：林後 13：14強調了團契的主題，將其視為聖靈工作在關係上的成果。在這節經文中，「團契」(koinōnia)指的是一種共同參與、彼此連結的深厚關係；這種關係不只存在於信徒與聖靈之間，也存在於信徒彼此之間，因為聖靈使人合一。這句結束的祝福概括了基督徒群體的核心：聖靈是創造並維持教會合一和深厚關係的那一位。哥林多教會群體過去充滿分裂和對抗，現在被敦促要藉著聖靈所促成的團契，體驗和好與和諧。

保羅在其他地方也提到了聖靈所賦予的合一主題。在腓2：1、2中，他鼓勵讀者：「所以，在基督裡若有什麼勸勉，愛心有什麼安慰，聖靈有什麼交通，心中有什麼慈悲憐憫，你們就要意念相同，愛心相同，有一樣的心思，有一樣的意念，使我的喜樂可以滿足。」同樣，在羅15：5、6中，保羅禱告說：「但願賜忍耐安慰的上帝叫你們彼此同心，效法基督耶穌，一心一口榮耀上帝我們主耶穌基督的父！」和諧是聖靈在關係中產生的結果，它能促進彼此的愛和敬拜。

在加5：22-26，保羅將聖靈的果子描述為仁愛、和平、溫柔——所有這些關係品質都是群體生活所必需的。因此，在林後 13：14，保羅不僅僅是提供一般的甚至是習慣性的告別祝福；而是描繪了聖靈所成就的異象：一個和好、充滿恩典、充滿愛的群體，在神聖的團契中緊密相連。「恩典、愛和團契並非人類與生俱來，而是作為神聖的恩賜，從三一真神流向教會。這些恩賜能夠醫治哥林多教會，並預備教會在主復臨時實現基督徒的盼望。」——〈哥林多後書〉，《安德烈聖經註釋》，原文第1685頁。

第三部分：生活應用

給在林後 13：11-14 的啟示中，與你的小組討論以下問題：

- ❶ 在林後 13:11，保羅說：「要作完全人。」你認為保羅為什麼要以這個目標為最後的勸勉？在你個人的人際關係或教會群體中，作完全人會是什麼樣子？
- ❷ 在一個充滿衝突（參林前1:10-13）的教會（例如哥林多教會）中，如何才能「彼此相合」（林前1:10）及「與眾人和睦」（羅12:18）？
- ❸ 謙卑在促進合一方面扮演了什麼角色？
- ❹ 林後 13:12吩咐信徒「親嘴問安」。在現今的文化中，可以用什麼合宜的方式來表達這種屬靈的愛與合一？
- ❺ 你最近在哪些方面領受了基督的恩典？你的經歷如何影響你應對難相處的人或情況？
- ❻ 在你的屬靈團體中，是否有需要醫治或堅固的關係？如果有，是哪些關係？更重要的是，你可以採取哪些步驟來促進這個結果？
- ❼ 保羅以喜樂、安慰，以及平安，結束了這封信。你現在最需要哪一份神聖的恩賜？你該如何藉著上帝的同在尋求這恩賜？

耶穌的比喻， 讓生命再次發光

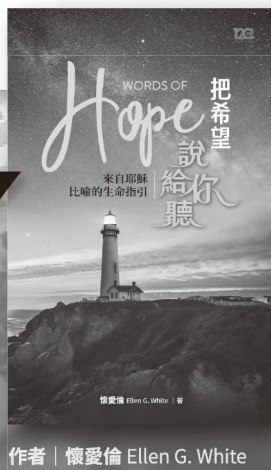
停下腳步，聽見希望的聲音

2026 Missionary Book
全球福音佈道書

在訊息與聲音交雜的時代裡，心靈被
塞滿卻愈加疲倦迷惘：還有什麼話語，
值得你我停下腳步、靜靜聆聽？

此刻，有一個聲音不容錯過——《把希望說給你聽》帶你走進耶穌的比
喻世界。重價的珍珠、守候的童女、浪子歸家的喜悅……每一則故事都蘊
藏智慧與溫暖，像一束光，照進心底最幽暗的角落。

這不只是一本書，更是一場心靈之旅；在閱讀時，你會重新遇見盼望。

作者 / 懷愛倫 Ellen G. White
定價 / NT\$90 HK\$20

時兆文化
SIGNS OF THE TIMES

地址 / 台北市105松山區八德路二段410巷5弄1號2樓
電話 / 886-2-2752-1322分機24 傳真 / 886-2-2740-1448
網址 / www.stpa.org 電子郵件 / joycewang@stpa.org

時兆免費客服專線 (限台灣地區)

0800-777-798

f 時兆文化

港澳地區訂購 請洽港澳區會時兆書室

電郵 / abc@hkmcadventist.org
電話 / 852-2270-9318

地址 / 香港九龍尖沙咀山林道26-28號地下

G/F 26-28 Hillwood Road, Tsim Sha Tsui, Hong Kong

哥林多前後書

作者 阿德尼爾頓·塔瓦雷斯·德·阿吉亞爾 (Adenilton T. de Aguiar)
譯者 吳金財
封面繪者 拉爾斯·賈斯汀南 (Lars Justinen)
*封面圖檔經復臨教會全球總會安息日學部允准使用

董事長 康舜琦
發行者 基督復臨安息日會
出版者 時兆出版社
服務專線 886-2-27726420
傳真 886-2-27401448
地址 10556台北市松山區八德路二段410巷5弄1號2樓
校對 吳惠蓮
審訂 王君
美術設計 林俊良

電話 886-2-27066566
出版日期 2026年6月初版
郵政劃撥 00129942
戶名 財團法人臺灣基督復臨安息日會

時兆出版社編製／免付費客服專線（限臺灣地區）0800-777-798

敬請支持教會文字事工，請勿翻印。版權所有·侵犯必究。
本季刊由台北時兆出版社授權印製