

我們首先談到悅納的日子及神的用人保羅，看前者在舊約中如何說，而後者則是他以自己為榜樣彰顯了這點，我們一一解釋了以似乎開始的經文意思。第二是說到信主的和不信主的不要同負一轡的分別原則，其中引用了過去的一篇文章去討論分別原則，談到了一些全能的主在新舊約所說的。第三是提到保羅勸信徒走上成聖之路及情願與他們同生同死，看到了一個靠主常常喜樂的例子。最後是談他為提多帶來哥林多教會的悔改信息而歡喜，並簡短的提到一下提多的事。

請注意，這篇文章是基於週日(10/11/26)的專題查經加以擴展而來，經文除了特別註明外，是基於和合本。如果文章中引用過去的文章，都在我們的網站上，『<https://a-christian-voice.com/>』，要按『對屬靈生命的瞭解』。

1. 悅納的日子及神的用人保羅

「我們與神同工的也勸你們，不可徒受他的恩典。因為他說：「在悅納的時候，我應允了你；在拯救的日子，我搭救了你。」看哪，現在正是悅納的時候；現在正是拯救的日子。我們凡事都不叫人有所妨礙，免得這職分被人毀謗；反倒在各樣的事上表明自己是神的用人(G1249, minister, deacon)，就如在許多的忍耐、患難、窮乏、困苦、鞭打、監禁、擾亂、勤勞、警醒、不食、廉潔、知識、恆忍、恩慈、聖靈的感化、無偽的愛心、真實的道理、神的大能；仁義的兵器在左在右。榮耀、羞辱、惡名、美名；似乎是誘惑人的，卻是誠實的；似乎不為人所知，卻是人所共知的；似乎要死，卻是活着的；似乎受責罰，卻是不至喪命的；似乎憂愁，卻是常常快樂的；似乎貧窮，卻是叫許多人富足的；似乎一無所有，卻是樣樣都有的。哥林多人哪，我們向你們，口是張開的，心是寬宏的。你們狹窄，原不在乎我們，是在乎自己的心腸狹窄。你們也要照樣用寬宏的心報答我。我這話正像對自己的孩子說的。」(哥林多後書 6:1-13)

我們要再一次強調，傳福音的時候只能如保羅一樣用勸的，自己最多只能做榜樣，最後的決定還是在別人身上，而不是看自己屬不屬靈。最好的例子就是在耶穌身上，我們知道沒有比耶穌更屬靈的了，可是絕大部份的猶太人沒有聽祂，甚至於將祂釘上了十字架。是的，沒有聽到那一個人一受洗就有耶穌的形像，所以受洗只是開始，我們要走上成聖之路，追求得屬靈的生命，直到最終能模成耶穌的形像，這是每一個基督徒要走的路，但要知道這過程是緩慢的，急不得的，要有耐心。

然後引用了這經文，「耶和華如此說：「在悅納的時候，我應允了你；在拯救的日子，我濟助了你。我要保護你，使你作眾民的中保(H1285, covenant, 約)，復興遍地，使人承受荒涼之地為業。」」(以賽亞書 49:8) 新約是經由耶穌設立的，所以這裏的你是指耶穌。的確，「...現在正是悅納的時候；現在正是拯救的日子。」(哥林多後書 6:2) 保羅不是在傳福音嗎？其實我們在路加福音也可以看到，「有人把先知以賽亞的書交給他(耶穌)，他就打開，找到一處寫着說「主的靈在我身上，因為他用膏膏我，叫我傳福音給貧

窮的人；差遣我報告被擄的得釋放，瞎眼的得看見，叫那受壓制的得自由，報告神悅納人的禧年。」(路加福音 4:17-19) 但耶穌沒有說下面的一句，就是「...和我們神報仇的日子；...」(以賽亞書 61:2) 因那時是拯救的日子，神報仇的時間尚未到。

接著就說明不要自己使徒的職分被人毀謗，反倒在各樣的事上做榜樣，表明自己是神的用人，就請看一下經文看他舉的相當多的例子。也請注意這些例子相當清楚，除了最後一個是，「...仁義的兵器在左在右。」(哥林多後書 6:7) 我們要看一下，兵器是指，「要穿戴神所賜的全副軍裝，就能抵擋魔鬼的詭計。因我們並不是與屬血氣的爭戰，乃是與那些執政的、掌權的、管轄這幽暗世界的，以及天空屬靈氣的惡魔爭戰。所以，要拿起神所賜的全副軍裝，好在磨難的日子抵擋仇敵，並且成就了一切，還能站立得住。」(以弗所書 6:11-13) 至於軍裝的詳情，我們分享以弗所書時再闡述。

他說，「榮耀、羞辱、惡名、美名；似乎是誘惑人的，卻是誠實的。」(哥林多後書 6:8) 的確，他經歷過所有的這些，的確是似乎是誘惑人的，他卻是誠實的面對著這些，是就是，非就是非。不論是在一些反對他或是一些在信主的人身上，大家都知道他，這難道不是似乎不為人所知，卻是人所共知的嗎？至於似乎要死，卻是活着的，這是因為神在他身上的工作。關於這點，最嚴重的一次是他已昏死過去，其顯示在這經文中，就是「但有些猶太人從安提阿和以哥念來，挑唆眾人，就用石頭打保羅，以為他是死了，便拖到城外。門徒正圍着他，他就起來，走進城去。...」(使徒行傳 14:19-20)

他的遭遇苦難，似乎是遭受責罰，卻是不至喪命的，是神所允許並預知的，這就是「主對亞拿尼亞說：「你只管去。他是我所揀選的器皿，要在外邦人和君王並以色列人面前宣揚我的名。我也要指示他，為我的名必須受許多的苦難。」」(使徒行傳 9:15-16) 他見過亞拿尼亞，所以他早就知道這點，卻仍選擇跟隨主。

他很清楚的知道，「...在世上你們有苦難，但你們可以放心，我(耶穌)已經勝了世界。」(約翰福音 16:33) 這些苦難似乎是憂愁，他卻是常常快樂的，因為在耶穌被釘十字架前就已經說，「你們現在也是憂愁，但我要再見你們，你們的心就喜樂了，這喜樂也沒有人能奪去。」(約翰福音 16:22) 他有著這沒有人能奪去的喜樂，所以他們在腓立比坐監時，能夠這樣做，在某個的約在半夜，「...保羅和西拉禱告唱詩讚美神，眾囚犯也側耳而聽。」(使徒行傳 16:25) 他以身作則的告訴我們，「你們要靠主常常喜樂！我再說，你們要喜樂！」(腓立比書 4:4)

關於似乎貧窮，卻是叫許多人富足的，這是指他的傳道是勸人信主，使人得到更豐盛的生命，會知道這經文，「我(耶穌)就是門，凡從我進來的，必然得救，並且出入得草吃。盜賊來，無非要偷竊、殺害、毀壞；我來了，是要叫羊得生命，並且得的更豐盛。」(約翰福音 10:9-10) 這怎麼不能使許多人更富足呢？

至於「...似乎一無所有，卻是樣樣都有的。」(哥林多後書 6:10) 就是這經文所說的，「我並不是因缺乏說這話，我無論在甚麼景況都可以知足，這是我已經學會了。我知道

怎樣處卑賤，也知道怎樣處豐富，或飽足、或飢餓、或有餘、或缺乏，隨事隨在，我都得了秘訣。我靠着那加給我力量的，凡事都能做。」(腓立比書 4:11-13)

所以，「哥林多人哪，我們向你們，口是張開的，心是寬宏的。」(哥林多後書 6:11)的確是，「你們狹窄，原不在乎我們，是在乎自己的心腸狹窄。」(哥林多後書 6:12)因此，「你們也要照樣用寬宏的心報答我。我這話正像對自己的孩子說的。」(哥林多後書 6:13)保羅是他們屬靈的父親(參哥林多前書 4:15)，他說這話的確是對自己的孩子說的。

2. 信主的和不信主的不要同負一轡的分別原則

「你們和不信的原不相配，不要同負一轡。義和不義有甚麼相交呢？光明和黑暗有甚麼相通呢？基督和彼列有甚麼相和呢？信主的和不信主的有甚麼相干呢？神的殿和偶像有甚麼相同呢？因為我們是永生神的殿，就如神曾說：「我要在他們中間居住，在他們中間來往；我要作他們的神，他們要作我的子民。」又說：「你們務要從他們中間出來，與他們分別，不要沾不潔淨的物，我就收納你們。我要作你們的父，你們要作我的兒女。」這是全能的主說的。」(哥林多後書 6:14-18)

一開始就很邏輯的說信主的和不信主的不要同負一轡，這是說要有分別原則，舊約的一個例子是這樣說的，「不可並用牛、驢耕地。不可穿羊毛、細麻兩樣攙雜料做的衣服。」(申命記 22:10-11) 它的真諦是在於分別，而不是字句上的去守律法，現今免燙的衣服都是不同材料混紡的，如果要想買免燙的衣服，怎麼可能守字句上的律法？其實神開始就在創造中用了分別原則，以前我們在「2144 造及創造和分別原則 - 創(1) 6-25」中的「2. 第三日的造海和各從其類的分別原則」，就談到了這一點，請找到這篇文章，並請看一下經文去看保羅的邏輯推導。

當他說到神曾說時，是指在舊約時，經文很清楚的說，「我要使會幕和壇成聖，也要使亞倫和他的兒子成聖，給我供祭司的職分。我要住在以色列人中間，作他們的神。」(出埃及記 29:44-45) 所以祂期望，「他們必知道我是耶和華他們的神，是將他們從埃及地領出來的，為要住在他們中間。我是耶和華他們的神。」(出埃及記 29:46) 是耶和華把他們從埃及中分別出來，但百姓卻心硬的去鑄了一隻金牛犢，以為是領他們出埃及地的神！(參出埃及記 32:1-6)

不只是當時的以色列人心硬，今日也是如此。人自以為有自由意志，卻是如不在耶穌基督裏，就沒有不犯罪的自由，如經文所說，「我也知道在我裏頭，就是我肉體之中，沒有良善。因為立志為善由得我，只是行出來由不得我。故此，我所願意的善，我反不做；我所不願意的惡，我倒去做。」(羅馬書 7:18-19) 我們真正有選擇的是要不要相信主耶穌基督，而信能稱義就藉着我們的主耶穌基督得與神相和(參羅馬書 3:28, 5:1)。至於關於不要沾不潔淨的物之例子就是在這經文，「凡自死的，你們都不可吃，可以給你城裏寄居的吃，或賣與外人吃，因為你是歸耶和華你神為聖潔的民。不可用山羊羔母的奶煮山羊羔。」(申命記 14:21) 其實後者講了三次，原因是祂要以色列人和迦南的居民分別出來，所以很顯然是當時的迦南居民有這樣的習俗，祂不要以色列人也有這習俗。

在新約時，基督徒都有內住的聖靈(參哥林多前書 6:19)，且知道「...凡被神的靈引導的，都是神的兒子。」(羅馬書 8:14) 至於要從他們中間分別出來是指著，「...我們並不是欠肉體的債，去順從肉體活着。你們若順從肉體活着，必要死；若靠着聖靈治死身體的惡行，必要活着。」(羅馬書 8:12-13) 而在白色的大寶座之審判，坐在上面的是主耶穌(參約翰福音 5:22)，在審判後，祂也一致的說，「...都成了！我是阿拉法，我是俄梅戛；我是初，我是終。我要將生命泉的水白白賜給那口渴的人喝。得勝的，必承受這些為業。我要作他的神，他要作我的兒子。」(啟示錄 21:6-7) 也就是說，神會收納我們為養子，如這經文所說，「因為他預先所知道的人，就預先定下效法(模成, be conformed to)他兒子的模樣(形像, image)，使他兒子在許多弟兄中作長子。」(羅馬書 8:29) 我們只是養子，因祂是父獨生子(參約翰福音 1:14)。這是全能的主所說的，祂不會說謊，所以這也是祂所做的。

3. 勸信徒走上成聖之路及情願與他們同生同死

「親愛的弟兄啊，我們既有這等應許，就當潔淨自己，除去身體(G4561, flesh, 肉體)、靈(G4151, spirit, 心靈)(魂)一切的污穢，敬畏神，得以成聖。你們要心地寬大收納我們。我們未曾虧負誰，未曾敗壞誰，未曾佔誰的便宜。我說這話，不是要定你們的罪。我已經說過，你們常在我們心裏，情願與你們同生同死。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的快樂。我們從前就是到了馬其頓的時候，身體也不得安寧，周圍遭患難，外有爭戰，內有懼怕。但那安慰喪氣之人的神，藉着提多來安慰了我們。不但藉着他來，也藉着他從你們所得的安慰，安慰了我們。因他把你們的想念、哀慟和向我的熱心，都告訴了我，叫我更加歡喜。」(哥林多後書 7:1-7)

我們看到，雖然我們有如以西結所預言的(參以西結書 36:26-27)，有內住的聖靈為質，如這經文所說，「他又用印印了我們，並賜聖靈在我們心裏作憑據(G728, pledge, 質)。」(哥林多後書 1:22) 當買房子貸款時，我們經常要付頭期款，剩下不足的加上利息後慢慢地還清，頭期款就相當於質。在這裏很清楚的告訴我們，要「...潔淨自己，除去身體、(心)靈(魂)一切的污穢，...」(哥林多後書 7:1)，就是要走上成聖之路。

保羅希望哥林多的教會「...要心地寬大收納我們。...」(哥林多後書 7:2) 接著就說明了他的態度都是基於情願與他們同生同死，於是「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的快樂。」(哥林多後書 7:4)

當他說，「我們從前就是到了馬其頓的時候，身體也不得安寧，周圍遭患難，外有爭戰，內有懼怕。」(哥林多後書 7:5) 不是指這經文說的，「那時因為沒有遇見兄弟提多，我心裏不安，便辭別那裏的人往馬其頓去了。」(哥林多後書 2:13) 而是另外一次在這裏所說的。「但那安慰喪氣之人的神，藉着提多來安慰了我們。」(哥林多後書 7:6) 這是因為提多帶來了下面要討論的哥林多教會悔改的信息。真的是「不但藉着他來，也藉着他從你們所得的安慰，安慰了我們。因他把你們的想念、哀慟和向我的熱心，都告訴了我，叫我更加歡喜。」(哥林多後書 7:7) 這又是一個靠主常常喜樂的例子。

4. 為提多帶來哥林多教會的悔改信息而歡喜

「我先前寫信叫你們憂愁，我後來雖然懊悔，如今卻不懊悔，因我知道那信叫你們憂愁，不過是暫時的。如今我歡喜，不是因你們憂愁，是因你們從憂愁中生出懊悔來。你們依着神的意思憂愁，凡事就不至於因我們受虧損了。因為依着神的意思憂愁，就生出沒有後悔的懊悔來，以至得救；但世俗的憂愁是叫人死。你看，你們依着神的意思憂愁，從此就生出何等的殷勤、自訴、自恨、恐懼、想念、熱心、責罰。在這一切事上，你們都表明自己是潔淨的。我雖然從前寫信給你們，卻不是為那虧負人的，也不是為那受人虧負的，乃要在神面前把你們顧念我們的熱心表明出來。故此我們得了安慰，並且在安慰之中。因你們眾人使提多心裏暢快歡喜，我們就更加歡喜了。我若對提多誇獎了你們甚麼，也覺得沒有慚愧，因我對提多誇獎你們的話成了真的，正如我對你們所說的話也都是真的。並且提多想起你們眾人的順服，是怎樣恐懼戰兢地接待他，他愛你們的心腸就越發熱了。我如今歡喜，能在凡事上為你們放心。」(哥林多後書 7:8-16)

保羅先前的書信是有必要的，造成了哥林多教會的悔改，他說，「我雖然從前寫信給你們，卻不是為那虧負人的，也不是為那受人虧負的，乃要在神面前把你們顧念我們的熱心表明出來。」(哥林多後書 7:12) 他一開始就說明了自己的心境，說到他們「因為依着神的意思憂愁，就生出沒有後悔的懊悔來，以至得救；但世俗的憂愁是叫人死。你看，你們依着神的意思憂愁，從此就生出何等的殷勤、自訴、自恨、恐懼、想念、熱心、責罰。在這一切事上，你們都表明自己是潔淨的。」(哥林多後書 7:10-11)

提多是保羅的同工和他屬靈的兒子(參哥林多後書 8:23; 提多書 1:4)，雖然聖經沒有明說是在何時提多去哥林多的，但提多是保羅派去的，因經文說，「我勸了提多到你們那裏去，又差那位兄弟與他同去，提多佔過你們的便宜嗎？我們行事不同是一個心靈嗎？不同是一個腳蹤嗎？」(哥林多後書 12:18) 所以他會說，「故此我們得了安慰，並且在安慰之中。因你們眾人使提多心裏暢快歡喜，我們就更加歡喜了。」(哥林多後書 7:13) 而且是，「...提多想起你們眾人的順服，是怎樣恐懼戰兢地接待他，他愛你們的心腸就越發熱了。」(哥林多後書 7:15)

他也說得很清楚，「我若對提多誇獎了你們甚麼，也覺得沒有慚愧，因我對提多誇獎你們的話成了真的，正如我對你們所說的話也都是真的。」(哥林多後書 7:14) 我們知道，在提多這次去之前，「...我已打發提摩太到你們那裏去。...」(哥林多前書 4:17) 他那時的任務只是「...提醒你們，記念我在基督裏怎樣行事，在各處各教會中怎樣教導人。」(哥林多前書 4:17) 他確也去了，因經文又說，「若是提摩太來到，你們要留心，叫他在你們那裏無所懼怕，...只要送他平安前行，...」(哥林多前書 16:10-11) 很顯然，只是提醒是不够的，因此就有了提多之行。提多帶來的消息顯然是在說，哥林多的教會是真的悔改了，要不然，他不會說，「我如今歡喜，能在凡事上為你們放心。」(哥林多後書 7:16) 所以保羅現在是真的放心了。