

2 Corinthians

哥林多后书

改革宗释经注释丛书

特伦特·卡斯托
TRENT CASTO

哥林多后书

改革宗释经注释丛书

丛书主编

理查德·D· 菲利普斯
菲利普·格雷厄姆·莱肯

圣经编辑团队

伊恩·M· 杜古德，旧约
丹尼尔·M· 多里安尼，新约

哥林多后书

特伦特·卡斯托
TRENT CASTO

P U B L I S H I N G

P.O. BOX 817 • PHILLIPSBURG • NEW JERSEY 08865-0817

2 Corinthians

Trent Casto
Originally published 2023
P&R Publishing
P.O. Box 817
Phillipsburg, NJ 08865
<https://www.prpbooks.com/>

Simplified Chinese version published 2025
P&R Publishing

Scripture quotations are from CUNPSS — 神 . Public domain

This volume is part of P&R Publishing's "P&R for China" project. The goal of this project is to provide multiple hundreds of P&R's books in Simplified Chinese, completely free, for the Chinese church.

P&R for China is supported by donations from P&R, foundations, churches, and interested individuals. The money is used to pay our team of Chinese editors and proofreaders. P&R makes no money from this project.

To learn more about P&R for China, click here:
<https://prpbooks.com/china>

To become a supporting partner of this kingdom ministry, click here:
<https://prpbooks.com/china-donate>

我們目標是翻譯所有 P&R 出版社的書，免費提供給所有的中國教會。如果你有感動在財政上支持我們，請用以下網絡鏈接線上捐款：

<https://prpbooks.com/china-donate>

We encourage you to let us know how this book has helped you and if you find any translation errors.

我們誠邀您反饋這本書對您的幫助，或者您發現此書有任何翻譯錯誤

Please email | 請電郵 — China@prpbooks.com

FOR FREE DISTRIBUTION ONLY—NOT FOR SALE

致圣约教会热爱上帝话语、乐于聆听其宣讲并践行其教诲的会众：感谢你们赐予我担任牧者的殊荣。被称为你们的仆人是我无上的荣耀。本书销售所得将悉数回馈于你们。

深切缅怀迈克尔·肯德里克牧师——主内亲爱的同工、真正的牧者，他在病痛与离世中向我们盟约大家庭展现了如何活出哥林多后书4:16-18的真谛。愿他在我们心田播下的福音种子，为后世结出丰硕果实。

纪念乔治·奈特三世牧师博士，并致敬罗伯特·帕尔默牧师博士、詹姆斯·康拉德牧师及罗伯特·佩特森牧师博士：这些1965至2016年间在那不勒斯圣约教会忠心传扬基督而非自己的主仆们。每逢忆起你们，我都为能继承你们忠诚与丰硕的属灵遗产而感恩。我立志继续效法你们的榜样。

目录

系列介绍	ix
前言	xiii
致谢	xv
缩写	xvii
1. 我们能信任谁? (哥林多后书1:1-2)	3
2. 神在我们苦难中的旨意 (哥林多后书1:3-11)	13
3. 多变的人心与上帝不变的应许 (哥林多后书1:12-2:4)	24
4. 教会纪律中的竞争性设计 (哥林多后书2:5-11)	38
5. 基督的馨香 (哥林多后书2:12-17)	50
6. 新约事工的无上荣耀 (哥林多后书3:1-11)	61
7. 圣灵如何改变我们 (哥林多后书3:12-18)	74
8. 不要灰心 (哥林多后书4:1-6)	88
9. 藉人的软弱彰显神的大能 (哥林多后书4:7-12)	98
10. 这至暂至轻的苦楚 (哥林多后书4:13-18)	108
11. 渴望我们天上的家乡 (哥林多后书5:1-5)	119
12. 凭信心而行 (哥林多后书5:6-10)	131
13. 基督的爱释放又牵引着我 (哥林多后书5:11-15)	142
14. 和好的职事 (哥林多后书5:16-6:2)	152
15. 为福音竭尽全力 (哥林多后书6:3-13)	165
16. 不圣洁的结合 (哥林多后书6:14-7:1)	176
17. 真实的悔改与虚假的悔改 (哥林多后书7:2-16)	188
18. 贫穷的软弱在慷慨的力量中满溢 (哥林多后书8:1-7)	201
19. 因福音而涌流的慷慨 (哥林多后书8:8-15)	
211	

20.在敏感问题上无可指摘（哥林多后书8:16-24）	223
21.慷慨乐捐者（哥林多后书9:1-15）	234
22.蒙上帝称许的事工（哥林多后书10:1-18）	246
23.不要上当受骗（哥林多后书11:1-15）	258
24.忍受愚人（哥林多后书11:16-33）	269
25.以软弱夸口（哥林多后书12:1-10）	283
26.真正事工的标志（哥林多后书12:11-21）	295
27.省察己身（哥林多后书13:1-10）	305
28.生活在基督徒群体中（哥林多后书13:11-14）	317
参考书目	331
圣经索引	341
主题与名称索引	347

丛书序言

每一个时代，教会都需要对上帝话语进行忠实的阐释。与此同时，教会必须持续开展神学工作：反思圣经的教导，认信基督教信仰的教义，并将其应用于当代文化。我们相信这两项任务——释经与神学——是相互依存的。我们的教义必须源自圣经文本，而我们对任何特定经文段落的理解，都必须源于整本圣经所教导的教义。

我们进一步相信，圣经阐释与神学反思这两个相互依存的任务，最适宜在教会中——尤其是教会的讲台上——开展。这一点尤为重要，因为对圣经的研究理应导向颂赞与实践，即对上帝的赞美和在信徒生活中的实际应用。为实现这些目标，我们欣然推出《改革宗释经注释丛书》，为当代教会提供全新的圣经阐释。我们祈盼并祷告，牧师、教师、查经带领者及众多信徒能通过这套注释丛书，在研读上帝无误且绝对正确的话语时，获得忠实可靠、鼓舞人心且实用的资源。

《改革宗释经注释丛书》秉持四个基本原则。首先，这些注释力求忠于圣经，通过细致考究经文细节呈现全面阐释。它们并非逐字逐句的考据式注释，而是对整段经文的整合性阐述。因此每卷注释都将按经文段落顺序，系统性地完整诠释一部圣经书卷。其次，这些注释毫不避讳教义立场。我们坚定持守《威斯敏斯特信仰告白和教义》，因为其中

丛书序言

包含了新旧约圣经所教导的教义体系。每卷注释都将教导、促进并捍卫圣经中所体现的改革宗信仰教义。第三，这些注释具有救赎历史导向。我们相信圣经的统一性及其以基督为核心的救恩信息。因此我们坚持以基督为中心的旧约观，将其人物、事件、律例和制度恰当地理解为指向基督和他的福音，同时为我们提供凭信心生活的效法榜样。第四，这些注释注重实践性，通过恰当的例证将圣经经文应用于当代生活——包括公共与私人领域——所面临的挑战。

《改革宗释经注释丛书》的撰稿人均为牧师学者。作为牧师，每位作者首先会在自己教会的讲道事工中阐述其释经成果。这意味着这些注释深深植根于对教会真实信徒的圣经教导。虽然力求学术严谨，但这些释经内容并非学院派论述。我们的目标是忠实、清晰、切实地帮助拥有不同圣经与神学训练背景的基督徒——这是一切有效的讲道事工所应有的特质。这必然意味着某些学术性议题不会被涵盖。尽管如此，我们仍致力于保持负责任的学术水准，力求为教会牧者及其他教师树立典范。对于重要的解经与神学难题，以及相关历史文化背景，都将予以审慎处理。

我们致力于追求持久卓越的高标准。这始于对作者的严格筛选——所有入选作者都是公认的传扬上帝之道的杰出使者。这份对卓越的追求同样体现在严谨的编审流程中：每卷注释都由丛书主编与圣经编辑双重把关。圣经编辑由旧约学者伊恩·杜古德和新约学者丹尼尔·多里亚尼担任，他们既是成就斐然的牧师，又是在神学院任教的权威学者。其职责是确保每卷注释既充分吸纳前沿学术成果，又对经文阐释保持忠实精准。作为丛书主编，我们统筹监督各卷质量，包括文字表达的卓越性、教义阐释的可靠性以及实践应用的指导性。整个编辑团队与出版社通力合作，矢志不渝地推动这些注释成为才华横溢的作者们所能呈现的最佳作品，从而为教会提供值得信赖且堪称典范的上帝之道的解读。

我们祈愿《改革宗释经注释丛书》能通过以下方式服侍教会：重振信徒对圣经清晰性与大能的信心，持守改革宗信仰的伟大教义传统。我们期盼阅读本丛书的牧者能在释经讲道事工中得着激励——我们坚信这是教会教导上帝之道最符合圣经的典范模式；期盼平信徒教师能将这些注释书视为理解与传讲圣圣经文时最实用的参考资源；更期盼这些圣经研习所蕴含的敬虔品质，能引导每位阅读的基督徒在喜乐顺服中活出基督门徒的生命。

愿主赐福所有阅读《改革宗释经注释丛书》的人。

我们将这个系列丛书交托给主耶稣基督，祈求圣灵使用它们来教导并建造教会，并感谢天父上帝藉着他话语的事工持续以信实建造祂的教会。

丛书主编：

理查德·D·菲利普斯
利普·格雷厄姆·莱肯

前言

在我神学院期间牧养一个小教会时，保罗的哥林多后书是我首次宣讲的圣经书卷。这恰恰证明了我当时的懵懂无知——在整本圣经中，我竟会选择先讲这卷书。然而正如一贯的情形，主的恩典正是在我的软弱中显得完全。十六年后，当我仍不甚明了其中深意时，又蒙引领向那不勒斯圣约教会的会众再次宣讲这封书信。当我规划“上帝恩典在软弱中显完全”系列讲道时，全然不知2020年将发生的种种。但上帝早知道。他藉着这卷神圣而蒙默示的经文，周复一周地向我们说话。在那段我比以往更加深刻体会到作为牧者自身软弱的岁月里，主正彰显着他的大能。

许多这些讲道最初是针对2020年的紧迫问题，比如我们个人和集体对COVID-19大流行的反应、巨大的种族纷争引发的紧张局势以及一场极具争议的总统选举。传道者必须将福音真理具体应用到当地信徒的实际处境中。有趣的是，那些因其针对性而在当时极具冲击力的讲道，当我在事件发生一年多后重温时，往往显得最为薄弱。在编辑过程中，我试图扩展这些应用，使其适用于更加普遍的时代和听众。我相信，在这些普遍应用中，传道教师们仍能看到针对当下紧迫需求、在自己信徒中更具体应用的路径。

此外，我力求使本注释各章的文本尽可能贴近我所宣讲的实际讲

前言

道内容，主要展示的仅仅只是我释经工作的果实，而非工作本身。不过在认为有助于传道人和教师理解我得出相关结论的原因之处，我添加了脚注。此外，脚注中还包含了一些未纳入我讲道中的额外引文，但它们或许能轻易为你所用。

在我看来，哥林多后书是保罗所有书信中最富个人情感与牧养关怀的一封。这一特质使得我们在许多情况下难以完全把握他的核心意图，同时也让这封信时而显得行文跳跃。因此，部分杰出的学者认为这封信不应被视为一个统一的整体。尽管我承认这些理解上的困难，但在我的阐释中，我将试图证明哥林多后书仍应被理解为一封前后连贯的书信——正如现存所有手抄本所呈现的那样。

带着这样的前言，我也为你们这些教导和传讲上帝之道的人献上祷告。愿那位说“要有光从黑暗里照出来”的上帝，照亮你们的心，“使你们认识上帝荣耀的光，显在耶稣基督的面上”（林后4:6）。

特伦特·卡斯
托 2022 年 7 月 佛
罗里达州那不勒斯

致谢

感谢 John Hughes、Karen Magnuson 以及 P&R 出版社的优秀团队，是你们的帮助让这本书得以问世。作为初次出书的作者，我深深感激你们在整个过程中给予我的细致指导。

感谢莎拉·舒尔茨、佩吉·卡彭特、帕姆·桑伯恩和詹妮弗·德纳德的辛勤付出，她们以细致入微的态度，一周又一周反复阅读这些书稿，提供了宝贵的修改意见和鼓励。特别要感谢莎拉，她不辞辛劳地核对了所有引文的准确性，并承担了大量事务性工作，使我得以专心写作。你们是上天赐予的礼物。

感谢圣约教会的会众和集会，允许我抽出工作时间来完成这本书的编写，并感谢你们一直以来的支持。对于约翰·亨特，我的得力助手，我甚至不配为他解鞋带；还有在我宣讲这一系列时的同工牧师克里斯·沃赫斯、布伦特·怀特菲尔德和亚伦·迪恩：能与你们一同服侍这间教会，是我生命中最大的喜乐之一。感谢圣约教会的设施主管基思·曼利，感谢你将我的办公室改造成一个可以深入研读圣经文本的书房；也感谢我们其他众多无法一一提及的同工，感谢你们提供了一个充满合作与喜乐的工作环境。

感谢 Phil Ryken 博士，他负责编辑手稿并提供了无数有益的建议。还要感谢我的朋友和导师 Dan Doriani 博士，感谢您相信我能为这套我长久以来所钦佩的注释系列作出贡献，也感谢您为帮助改进它所做的牺牲性工作。

致谢

致廷德尔之家的员工、居民和访问学者，感谢你们在我短暂访问期间的热情款待和思想启迪。

致新卡马尔多利的弟兄们，感谢你们提供了一个远离生活风暴（和现代科技）的庇护所，让我们得以在此祈祷、思考、阅读和写作。感谢你们的仁慈、好客以及赐予我们的静默之恩。

我还要感谢卡尔·迪尔，多年来他不仅以教练的身份，更是以朋友的身份陪伴我同行。卡尔和卡罗尔，你们的生活已成为哥林多后书12:9-10的生动写照。感谢你们对耶稣和我的忠诚。

致我的父母，杰瑞和薇琪·卡斯托，感谢你们以这样的方式养育我，使保罗对提摩太所说的话同样适用于我：“但你所学习的、所确信的，要存在心里；因为你知道是跟谁学的，并且知道你是从小明白圣经，这圣经能使你因信基督耶稣，有得救的智慧”（提后3:14-15）。

最后，我要感谢我的妻子艾米莉，以及我的孩子们（哈德森、安娜·凯特和威廉）。你们比任何人都更常目睹我的软弱，却依然以爱相待，在这份侍奉中不断鼓励支持我，见证上帝彰显他的大能——谢谢你们。除救主之外（我祈愿这本书的每一页都能尊崇他），你们是上帝赐予我最宝贵的礼物。我爱你们。

缩写

AB	Anchor Bible
BCO	<i>The Book of Church Order of the Presbyterian Church in America</i> , 6th ed. (N.p.: Office of the Stated Clerk of the General Assembly of the Presbyterian Church in America, 2021)
BDAG	Walter Bauer, Frederick William Danker, William F. Arndt, and F. Wilbur Gingrich, eds., <i>A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature</i> , 3rd ed. (Chicago: University of Chicago Press, 2000)
BECNT	Baker Exegetical Commentary on the New Testament
BNTC	Black's New Testament Commentary
CTS	Calvin Translation Society edition of <i>Calvin's Commentaries</i>
ESV	English Standard Version
GSC	Geneva Series Commentary
GWFY	God's Word for You
JETS	<i>Journal of the Evangelical Theological Society</i>
KJV	King James Version
NAC	New American Commentary
NICNT	New International Commentary on the New Testament
NIDNTTE	Moisés Silva, ed., <i>New International Dictionary of New Testament Theology and Exegesis</i> , 5 vols. (Grand Rapids: Zondervan, 2014)
NIGTC	新国际希腊文注释

缩写

NIV	New International Version
NIVAC	NIV Application Commentary
NSBT	New Studies in Biblical Theology
PCA	Presbyterian Church in America
PNTC	Pillar New Testament Commentary
PTW	Preaching the Word
SNTSMS	Society for New Testament Studies Monograph Series
s.v.	<i>sub verbo, sub voce</i> (“under the word”)
TLNT	Ceslas Spicq, <i>Theological Lexicon of the New Testament</i> , trans. and ed. James D. Ernest, 3 vols. (Peabody, MA: Hendrickson, 1994)
TTI	The Timothy Initiative
WBC	Word Biblical Commentary
WCF	Westminster Confession of Faith

哥林多后书

2 Corinthians

我的软弱，他的完全。

1

我们能信任谁？

哥林多后书 1:1-2

奉上帝旨意作基督耶稣使徒的保罗和兄弟提摩太，写信给在哥林多上帝的教会，并亚该亚遍处的众圣徒。愿恩惠、平安从上帝我们的父和主耶稣基督归与你们！（哥林多后书 1:1-2）

住在墨西哥湾的一个海滨社区，这是上帝的恩赐，我每天都为此心怀感激。但海滩的美丽掩盖了它致命的力量。偶尔，风暴会肆虐而过。我们的社区，在墨西哥湾制造了剧烈的湍流。这形式就是离岸流。普通的海滩游客不知道如何识别离岸流，一旦陷入其中，往往也不知道如何脱身。因此，许多救生员的救援行动都是因离岸流而起。下面的故事将说明离岸流的危险以及如何从中逃脱。

暴风雨刚过不久，一个孩子在岸边浅水区玩耍。一个浪头将她打翻，她松开了抓住小筏子的手。潮水将筏子推向深处，她追了过去——很快便够不着了。她的母亲和一位朋友站在岸边。是那位朋友最先注意到小女孩离岸太远了。她喊女孩放开筏子游回岸边。女

我们能信任谁？

孩她听从了，转身朝岸边游去，却毫无进展。事实上，离岸流将她拖得更远。朋友大喊：“再用力游！”女孩也确实更加拼命地划水，但依然无济于事。

就在这时，母亲听到了骚动。她迅速判断情况，意识到小女孩被卷入了离岸流。母亲跑到水边，命令女孩停止向岸边游动，改为平行于海岸游泳。那位不了解离岸流的朋友难以置信地喊道：“你疯了吗？她现在必须上岸！”女孩收到了相互矛盾的指示。她该相信谁，又该怎么办？朋友的建议似乎有道理，她担心如果平行于海岸游，会没有力气最终靠岸。但转念一想，这可是她的母亲。母亲了解她，也熟悉水性。她该信任谁呢？

哥林多人发现自己陷入了相似却更为险恶的处境。保罗离开期间，陌生人混入哥林多教会，传播与他相悖的教导。这些入侵者试图动摇哥林多信徒对保罗之爱及其福音使者权威的信心，甚至质疑他基督徒的身份。部分哥林多人竟听信了这些言论。我们在信中读到保罗因他们质疑自己的爱而深感困惑。但哥林多人面临抉择：是听从保罗，还是听从外来者？保罗及其同工能否被信赖为真福音的忠实使者？他个人的苦难与软弱是否证明他并非真使徒？这封书信正是为明确回答这些问题而写。

或许比以往任何时候都多，教会内外的人们都在质疑使徒保罗权威。不同群体给他贴上了厌女者、偏执狂和恐同者的标签。他信中不受欢迎的教导被视作读者可根据个人观点选择忽略的内容。我这里说的不是那些合理的解经方法，比如考虑某段经文的文化——尽管这可能会成为否定保罗的便利借口。我指的是那些毫不含糊地宣称“保罗错了”的人。¹

1. 关于那些声称保罗在原罪、拣选和同性恋问题上理解有误的人，一个例子可见于<https://www.secondreformation.com/paul>。

哥林多后书 1:1-2

或许我们自己也时常会有这样的感受。诚然，要相信一个与预期不符的信息确实很难，就像那个女孩难以接受平行于海岸游泳的建议一样。保罗的身份和言论或许也与我们对于福音及福音事工的期待有所出入。一个像保罗这样饱受苦难的人，怎能成为上帝拣选的器皿？我们能否信任保罗，还是他批评者的声音更有道理？我将从这几句开篇语中论证，因着保罗的身份、我们的本相以及这真实信息所带来的，保罗是值得信赖的忠实使者。

然而，在继续之前，我们应当先了解这封信本身的结构。在哥林多后书第1至7章中，使徒回顾了他与哥林多人关系中的过往事件，同时捍卫了他使徒职分的合法性及新约的优越性。第8至9章中，在确认他们的悔改后，他预备他们在自己抵达时为耶路撒冷的捐献作准备。第10至13章里，他警告未悔改者，在他第三次到访时将如何展现其使徒职分的权能，指明届时会发生的事。当我们认识到，在第1至9章中，使徒保罗是直接对悔改的哥林多人说话、间接对叛逆者发言，而在第10至13章则是直接告诫未悔改者、间接劝勉悔改者时，就能更好地理解解读此信的复杂性。² 现在让我们来看这封信本身。

我们应该因保罗的身份信任他

保罗在这封信的开头，如同他所有的书信一样，首先表明自己的身份：“奉上帝旨意，作基督耶稣使徒的保罗”（林后1:1）。他作为基督耶稣的使徒发出这封信。保罗使用“使徒”一词时，采用了穆雷·哈里斯所概述的三种含义之一：“指十二使徒及他自己；指少数具有基督或地方教会永久但特定使命的教会领袖；以及那些拥有临时性且经人认可的使者。”³ 最后一种含义是该词最广泛的用

2. Scott J. Hafemann, *2 Corinthians*, ed. Terry C. Muck, NIVAC (Grand Rapids: Zondervan, 2000), 32–33.

3. Murray J. Harris, *The Second Epistle to the Corinthians: A Commentary on the Greek Text*, NIGTC (Grand Rapids: Eerdmans, 2005), 611.

我们能信任谁？

法，见于哥林多后书 8:23。第二种用法则根植于旧约的希腊文译本中。在旧约中，“使徒”一词指的是受命被派往某地、作为派遣者代表行事的人。其重点在于受权代表他人发言，甚至超过被差派的意义。⁴从这个意义上说，保罗被基督委派，向哥林多人及所有外邦人代表基督。但保罗并不认为自己是基督在大使命（太28:18-20）中差派的众多使者之一。

他明确将自己列为使徒——即十二使徒之列，这属于哈里斯所划分三类使徒中的第一类。此类使徒是亲眼见证耶稣生平、事工、受死与复活的目击者，并被耶稣亲自拣选向世界作见证（弗 2:20；弗3:5；弗4:11）。⁵耶稣拣选了十二位使徒，对应以色列的十二支派。其中犹大背叛后自杀身亡——这仍在上帝的旨意之中（徒 1:16-20）——导致十二使徒出现空缺。五旬节前夕，门徒们同心祷告时，彼得宣布必须补选犹大的位分。他们推举出两位符合条件的人选（徒1:21-22），最终通过摇签由主亲自选定马提亚，使徒数目重新补满十二位。

那么，保罗何以被视为与十二使徒同等的使徒呢？他的反对者也常对此提出质疑（林前 9:1-2）。保罗并未在耶稣尘世传道、受难与复活期间追随过他。事实上，保罗不仅未曾追随耶稣，反而曾企图杀害那些追随者！正是在前往大马士革实施迫害的途中，保罗首次遇见了耶稣——不是那位温顺谦卑的尘世耶稣，而是闪耀着荣光的主。这一经历将他击倒在地，从此彻底改变了他的人生。后来保罗向亚基帕王讲述此事时，复述了耶稣对他的告诫：

起来，站着，我向你显现的目的是要派你作仆役，为你所看见我的事，和我将要指示你的事作见证人。我也要救你脱离百姓和外邦人的手。我

4. Hafemann, 2 Corinthians, 45.

5. 《使徒行传》1:21-25 列出了十二使徒的基本标准。从纯粹的人类角度来看，保罗并不完全符合这些标准，再加上他曾迫害教会，这很可能是他在哥林多前书15:8-9 中称自己为“使徒中最小的”原因。

哥林多后书 1:1-2

差你到他们那里去，要开他们的眼睛，使他们从黑暗中转向光明，从撒但权下归向上帝；使他们因信我而得蒙赦罪，和一切成圣的人同得基业。（徒 26:16-18）

保罗正是这样做的：他带着福音去了外邦人那里。保罗因曾迫害教会而自觉不配称为使徒（林前 15:9），但藉着上帝的恩典，他成为今日的模样（林前 15:10）——即基督亲自显现的最后一位使徒（林前 15:8）。保罗承认由于出生背景与归主时机的特殊性，他确是使徒中“未到产期而生”的人，但这并不削弱他蒙召为使徒的合法性。正如保罗所言且新约记载所印证，他“比众使徒格外劳苦”（林前 15:10）。保罗所传的福音并非从人领受，而是藉着耶稣的启示得来（加 1:11-12）。他传道施训时带着与十二使徒同等的权柄（加 2:6-9），因此他所传递的信息正是基督所托付的使命。他唯传所领受的（林前 15:3），这与众真使徒所传的完全一致。他并非自取使徒职分，乃是出于上帝的旨意。所以哥林多人若拒绝保罗的信息，本质上不是拒绝保罗，而是拒绝那差遣他的主，正如耶稣在路加福音 10:16 所说：“听从你们的就是听从我；弃绝你们的就是弃绝我；弃绝我的就是弃绝那差我来的。”此外，保罗并非独自工作。几位同工与他并肩事奉，他在那里到“我们的兄弟提摩太”（林后 1:1）。在哥林多后书 1:19 中，他还提到西拉，是与他及提摩太一同传扬耶稣的人。提多也在那里，可能负责递送这封信（林前 8:16-18），并有另外两位未提名的弟兄（林前 18-23 节）。保罗并未称这些人为他所指的使徒⁶，但他们都是保罗的同工，因他们所传的是同一个福音，信息便具有同样的权柄。因此，保罗并非是在哥林多发表个人见解的普通人。他也并不仅仅是一位带着推荐信的游方传道

6. 保罗在哥林多后书 8:23 中使用了希腊语的“使徒”一词，但在此上下文中，ESV（英文标准版圣经）将其译为“使者”是正确的。值得注意的是，他们并未被称为“基督耶稣的使徒”，而是众教会的使者”，因为是由众教会委派他们执行这一任务的。更多信息可参见 Harris, Second Epistle to the Corinthians, 611.

我们能信任谁？

人，保罗是首屈一指的使徒，因此反对他就是反对基督。

斯科特·哈弗曼总结道：“保罗开篇的自我介绍直指哥林多当前争议的核心，并为捍卫保罗的合法地位铺平了道路，这将成为这封信的重要内容。要么保罗是上帝所呼召的真正使徒，要么他的对手是；但不可能两者皆是。”⁷这对哥林多人是真理，今天依然如此。要么保罗是真实的，要么反对他的人是真实的，但不可能两者皆是。因此，若接受保罗关于称义或收养的信息，却同时拒绝他在圣经性道德、男性长老职分或受苦事工上的教导，便是不一致的。我们信任保罗，因为他是按上帝旨意成为基督的使徒，他所传递的信息才是真实的。

我们应该因自己的身份而信任保罗

保罗在信的开头如此写道：“写信给在哥林多上帝的教会和全亚该亚的众圣徒。”（林后1:1）。虽然这封信是写给哥林多教会的，但他期望这封信也能被读给周边地区的教会听，因为它们同样能从信的内容中受益，因为这些教会很可能也受到了哥林多城中所发生之事的影响。重要的是要记住，这并不是保罗写给哥林多人的第一封信。这一点显而易见，因为信被称为哥林多后书。不那么显而易见的是，尽管它被称为哥林多后书，但这实际上是保罗写给他们的第四封信。

虽然难以精确排列日期年表，但我们可以确定以下事件。保罗首次到访哥林多并在50年代初在那里建立了教会。在哥林多传道十八个月后（徒18:11），他乘船前往叙利亚，最终在以弗所长期定居并进行传道（徒19:10）。从那里，保罗给哥林多人寄出了第一封信，也就是我们可能在哥林多前书5:9中提到的“先前的书信”。这封信我们今天已经没有了。之后，保罗从克洛伊的使团那里得到了关于哥林多教会的报告。哥林多前书就是保罗对该报告和那些问题的回应。大约在这时，使徒派提摩太去了哥林多（林前16:10）。后来，当提摩太回到以

7. Scott Hafemann, “The Comfort and Power of the Gospel: The Argument of 2 Corinthians 1–3,” *Review & Expositor* 86, no. 3 (Summer 1989): 326.

哥林多后书 1:1-2

弗所与保罗会合时，带来了关于哥林多教会状况的痛心消息。保罗随即判定事态严重，必须亲自前往探访。这次被称为“痛苦之旅”（林后 2:1）的访问比原计划提前了一年。

虽然此行未能解决哥林多的问题，但临行前保罗承诺在去马其顿前会再次造访，并计划从马其顿返回后三度探望他们。然而当保罗重返以弗所后，他意识到短期内再度造访只会徒增伤痛（林后 2:1-2），于是差遣提多携第三封信函前往哥林多。这封被称为“严厉书信”（林后 2:3-4；林后 7:8-12）的信件令保罗内心挣扎，因为他深知这会刺痛哥林多的挚友们。数月间他忧心如焚，不知他们将如何回应。保罗离开以弗所时身心俱疲（林后 1:8），北上特罗亚期盼与提多重逢以获取哥林多教会的近况（林后 2:12-13），却未能如愿。于是保罗继续前往马其顿，终于在此与提多相遇，并得知严厉书信产生了积极效果（林后 7:5-7）。此刻保罗准备再次造访哥林多：与多数信徒重修于好，继续为耶路撒冷的贫困圣徒筹集捐款，并对那些未悔改的滋事者施行审判。约公元 55 年，他在马其顿期间写下第四封信为第三次访问铺路，这就是我们所知的哥林多后书。

保罗踏入的是怎样一个环境，以至于需要事先写一封预备性的信？哥林多是一座富裕的城市，战略性地坐落于连接伯罗奔尼撒岛与希腊大陆的地峡上。⁸这座城市历史上以青铜工艺和放纵的性德闻名。从哥林多前书和哥林多后书中可以明显看出，这仍是当地文化中的顽疾。但与此信核心议题更密切相关的是，哥林多人对领导力的看法完全由希腊罗马价值观塑造，而非圣经原则。正如乔治·古思礼所言：“希腊罗马世界推崇社会领袖追求‘荣耀’，与‘尊贵’，并强调要相应避免‘羞耻’。”⁹此外，这种荣誉或耻辱不仅限于个人，

8. For a relatively brief and excellent introduction to the city of Corinth, see George H. Guthrie, *2 Corinthians*, BECNT (Grand Rapids: Baker Academic, 2015), 9–17.

9. Guthrie, 15.

我们能信任谁？

还会或好或坏地波及到其家庭、宗族、群体乃至整个城市。

如果我们思考古代能提升或贬损一个人荣誉的那些事，就会明白为什么哥林多有些人对保罗的事工不以为然。以下是当时在哥林多能让人攀爬荣耀阶梯的部分因素：(1) 在社会中达成目标、办成事情的能力，(2) 公开演讲的修辞技巧，(3) 职业，(4) 财富与收入，(5) 教育与知识，(6) 在当地社群中的地位。¹⁰ 在哥林多这样崇尚荣耀的城市里，保罗充其量只是个边缘人物。在我们现代世俗文化中——这些价值观依然盛行——我们同样会如此看待他。

再次回顾那份清单时，保罗始终坚持他所成就的事并非出于自己的能力，而是上帝通过他运行的大能。他被讥讽为拙劣的演说家，对此指控他毫不辩驳。他甘愿选择亲手劳作的职业，同时屡次拒绝本可获得的资助。尽管他曾师从拉比迦玛列接受过卓越的圣经知识训练，却从不以此自夸。使徒保罗在领导观及其他方面都拒绝迎合哥林多的文化风气，反而呼吁哥林多人——也包括我们——追求更崇高的目标：“一种以上帝为中心、符合圣经的真实领导力典范”。¹¹事实上，在我们拥有的两封书信中，他始终呼吁上帝的子民要用以上帝为中心的圣经视角看待全部生命。为何？因为这是唯一符合哥林多人在基督里的新身份的。他们曾沉溺酒色、贪婪行窃、奸淫成性（林前6:10），但如今“你们奉主耶稣基督的名，并藉着我们上帝的灵，已经洗净，已经成圣，已经称义了。”（林前6: 11）。正如保罗在书信开篇所言：“你们是上帝的教会”（林后 1:1）。这一事实彻底改变了他们与我们的生命。

我们并非属于自己，而是作为被称为“教会”的新人类归属于上帝。因此，我们在现今时代被蒙召，藉着内住于我们的圣灵，活出将来世代的样式。上帝正通过基督更新万物，而教会应当成为对整个宇宙即

10. Guthrie, 16.

11. Guthrie, 17.

哥林多后书 1:1-2

将到来的奇妙景象的预览。这也是保罗的信息，连同其他使徒和先知一样，圣灵如今将其作为我们转变的主要途径之一。因此，我们应当信任保罗并听从他的信息，因为他是使徒，而我们是上帝的教会。

我们应该因保罗所传达的信息而信任他

保罗用这句熟悉的问候向哥林多人问安：“愿恩惠、平安从上帝我们的父和主耶稣基督归与你们”（林后 1:2）。这并不是使徒专为哥林多人独创的问候语，而是他在罗马书、哥林多前书、加拉太书、以弗所书、腓立比书、帖撒罗尼迦后书及腓利门书中同样使用的标准问候。

保罗写信时遵循了他那个时代的惯例，常见的开头语是使用 "charein" 一词，意为“问候”。然而，保罗将这个传统问候形式稍作改动，仅变换几个字母，就使之成为神学宣言。于是，他不说意为“问候”的 "charein"，而说意为“恩典”的 "charis"。与此同时，他还加上了“平安”一词。标准的犹太问候语是说 "shalom"，即“平安”。在此，他将希腊式问候的变体与希伯来式问候相结合，为要引导我们注目于恩典与平安的源头——父上帝和主耶稣基督，这对犹太人和外邦人同样适用。这一真理不仅适用于公元一世纪，也适用于二十一世纪。整本圣经都为这恩典与平安作见证，保罗也为这真实作证。我们今生所能寻获的唯一恩典与平安，都源自天父上帝和主耶稣基督，藉着信靠福音而得，这福音正是保罗在此信中宣扬并活出的。对哥林多人而言，正如对我们一样，拒绝使徒保罗就是拒绝恩典与平安的神圣源头。

保罗向哥林多人表达恩典与平安时，其含义是什么？领受上帝的恩典，就是无功受禄地蒙他眷顾。耶稣本身就是上帝赐予子民恩典的具体化身，通过他而来的特殊恩典包括：罪得赦免、患难中持守的盼

我们能信任谁？

望、圣灵赋予能力的内住，以及身体复活的确据。我们若领受了这恩典，最恰当的回应就是将同样的恩典传递给他人。我们无法赐予某人救赎的礼物，但我们可以分享福音，并以上帝待我们的恩慈对待他人。更重要的是，领受上帝的平安不仅意味着摆脱焦虑（这在当今已非易事），更近乎回归伊甸园般的完满境界，即希伯来语中 "shalom" 所蕴含的和谐。从上帝而来的平安先滋养我们内心的安宁，继而延伸到人际关系的和睦。既然领受了这属天的平安，我们蒙召就是要与众人和睦，至少是尽我们所能（罗 12:18）。恩典与平安是上帝白白赐予的礼物，更当成为我们人际关系的核心特质。我们的家庭和教会应当成为恩典与平安流淌的共同体，彼此持续施予不配得的恩惠，从而营造出全方位和谐的人际关系。正如保罗向哥林多人传递恩惠平安时，他定然也期盼着对方以同样的恩慈相待。

当我们开始阅读这封非凡的书信时，最好的起点是扪心自问：我明白什么是恩典吗？我经历过吗？我明白什么是平安吗？此刻正拥有它吗？通过我向他人传递这些礼物的方式，恩典与平安是否在我的生命中清晰可见？众使徒和先知都见证了一个真理：恩典与平安来自父上帝和主耶稣基督，若不借着福音所启示的与他建立个人关系，我们就永远无法真正认识恩典或平安。保罗将这福音以及随之而来的恩典平安赐给我们，作为耶稣亲自选派的使者，他值得信赖。若我们心存智慧，就当侧耳倾听他的教诲。

2

上帝在我们苦难中的旨意

哥林多后书1：3-11

愿颂赞归于上帝—我们主耶稣基督的父；他是发慈悲的父，赐各样安慰的上帝。我们在一切患难中，他安慰我们，使我们能用上帝所赐的安慰去安慰那些遭各样患难的人。

（哥林多后书1:3-4）

在那封写给教会的遗书中，这位三十六岁、领导着一家成功且历史悠久的教堂的牧师写下了这样的话：

以下是我曾试图写下的最奇怪、最艰难的只字片语。我究竟如何陷入这般心境，老实说，我自己也不明白……写下这封信，既非为我的行为辩解，也非想让任何人为已发生的事感到愧疚，而是要向整个教会致歉。我深知你们无人能改变我的处境。在我此生犯下的无数罪孽中，最令我羞愧难当的正是自身可悲的软弱。

... 上帝啊，请原谅我只能坚强到这个地步。¹

1. “牧师布鲁尔的自杀遗言”，《圣路易斯邮报》，1995年7月22日。导致自杀的抑郁症也可能有生理原因，例如遭受多次脑震荡。

上帝在我们苦难中的旨意

他们后来在车库里找到了他。

做牧师很难。当然，世上还有许多其他艰难的职业，但带领上帝的子民面临着独特的挑战。其中最重要的或许是：我们竭力想要避免的事情（如软弱、苦难和痛苦），恰恰是上帝选择用来成就他最伟大工作的途径。然而，这位牧师却为自己的软弱深感羞愧，觉得自己辜负了上帝。他为何会有这种感觉呢？

也许部分原因在于，教会从一开始就对强势领袖有着迷恋。教会喜爱并推崇那些拥有强大演讲天赋、主导型人格、来自圈内最重要人物的推荐与关联的人士。规模庞大且迅速发展的事工才会获得赞誉，而那些取得显著成功的牧师才能登上巡回演讲的舞台。将这一切归咎于教会很容易，但我们牧师对此同样负有责任。力量被颂扬；软弱遭轻视。力量是夸耀的资本；软弱则是羞耻的根源。这种思维方式并非新鲜事物。

使徒保罗与他的同工提摩太一同写信“给在哥林多上帝的教会和全亚该亚的众圣徒”（林后1:1）。保罗之所以必须写这封信，主要原因是一些人混入了教会，他们认为力量是上帝祝福的标志，而软弱则是羞耻的根源。具体来说，这些人攻击保罗，就在他多年前建立的教会内部，质疑他的事工，因为他口才不佳、不接受薪酬、身体虚弱，而且似乎走到哪里都伴随着灾难。他们说，这个人很软弱。

现在，假若我们在一所自己创立的教堂内遭到某些外来者的攻击，而他们对我们不满的根据是我们的言辞不够动人、缺乏推荐信、历经磨难且缺乏威严气质，我们或许会在信中试图向这些人展示自己有多么威风。我们可能会先列举自己的成就和建立的所有教堂。

或者，我们可能以一段充满修辞技巧、旨在震撼人心的宏大神学论述开篇。但保罗没有这样做，尽管他有这个能力（林后11:16-33）相反，他以承认自己最近的软弱开篇，那种软弱强烈到他已接受

死亡（林后 1:8-9）。接着，在第一章结束前，他通过向那些因他表面软弱而可能拒绝他的人请求代祷（林后 1:11），显明了自己的软弱。在后文中，他将坦言“我若必须夸口，就夸我软弱的事好了。”

（林后 11:30）。谁会这样做？唯有真正领悟“神的能力在人的软弱上显得完全”的人。这对保罗如此，对牧者如此，对普通基督徒亦然。当我们潜心研读这封充满个人情感的书信时，也会发现上帝的能力如何在软弱中显得完全（林后 12:9）。我们终将能够与保罗同声宣告：“为基督的缘故，我以软弱、凌辱、艰难、迫害、困苦为可喜乐的事；因为我什么时候软弱，什么时候就刚强了。”（林后 12:10）使徒在此袒露传道路上的苦难与软弱；正是这份赤诚，让我们看见：当福音使者负重前行，上帝的美意便在其间悄然成形。他向我们表明：尽管我们的患难或许深重，但上帝通过基督赐予的安慰不仅足够支撑我们，更能惠及他人。细读这段经文时，我们将看到保罗如何先阐明一个普遍原则，再以个人经历为例证，最后向我们展示应用这一原则的四种方式。

总原则：上帝安慰我们，是为了让我们也能安慰他人

保罗以他惯常的恩惠平安问候开篇后，随即就转向对上帝的感恩：“愿颂赞归于上帝—我们主耶稣基督的父；他是发慈悲的父，赐各样安慰的上帝。”（林后 1:3）。上帝是满有怜悯的父，他对儿女始终怀抱着慈悲与怜恤。保罗虽屡遭患难困苦，却仍呼吁众人同来赞美这位满有怜悯的父神。或许我们中有些人难以想象上帝是慈悲怜悯的。我们对上帝的认知常源于地上父亲的形象，若生父严厉，我们往往也会以同样眼光看待天父。诚然，上帝对仇敌毫不留情，但对儿女却充满怜悯、慈悲与柔情。诗篇作者写道：“父亲怎样怜恤他的儿

上帝在我们苦难中的旨意

女，耶和华也怎样怜恤敬畏他的人”（诗103:13）。我们可以在患难和痛苦中毫无畏惧、毫不羞愧地来到他面前，并满怀期待地领受他的怜悯。

他也被称为“赐各样安慰的神”（林后1:3）。这里的宾格结构表明，他是这世间一切安慰的源头与创造者。²但请稍思“安慰”一词的含义，因它在哥林多后书中至关重要。这段经文十次出现译作“安慰”的希腊词变体，全书中更达二十九次。“安慰”涵盖多重意涵，从“劝勉”、“热切”到“鼓舞”。在诸多选项中，我倾向于“鼓舞”，因现代英语中的“comfort”已不似往昔那般有力。更精妙的是默里·哈里斯对“安慰”的诠释——“在逆境中给予灵性振作的慰藉力量。”³上帝的安慰不会让我们萎靡不振，而是通过解救苦难或赐予忍耐之力，使我们刚强，挺直脊梁。大卫·加兰精准把握其精髓：“上帝的安慰使软膝有力，让消沉的灵重新振作，使人以不屈的决心与永恒的把握直面人生风浪。”⁴

考虑到保罗所经历的诸多苦难，他一开始就称颂这位“在我们一切患难中安慰我们，使我们能用神所赐的安慰去安慰那些遭各样患难的人”的神（林后1:4），这并不奇怪。这“我们”指的是谁呢？很可能保罗是指他自己和他的同工们。到了哥林多后书1:6，这一点就更加明确了。但保罗关于他从“发慈悲的父和赐各样安慰的神”那里得着的安慰所说的话，对所有称上帝为“父”的人来说都是真实的。上帝在我们一切患难中安慰我们，目的是使我们能够安慰那些遭患难的人。哥林多后书中所描述的苦难包括身体上的痛苦（林后4:17）、情感上的煎熬（林后2:4；7:4），甚至经济上的压力（林后8:2, 13）。但无论苦难的起因或影响如何，上帝都是我们安慰的源头。

2. Ralph P. Martin, 2 Corinthians, WBC 40 (Waco, TX: Word, 1986), 8.

3. Murray J. Harris, The Second Epistle to the Corinthians: A Commentary on the Greek Text, NIGTC (Grand Rapids: Eerdmans, 2005), 143.

4. David E. Garland, 2 Corinthians, ed. E. Ray Clendenen and David S. Dockery, NAC 29 (Nashville:roadman & Holman, 1999), 60–61.

哥林多后书 1:3-11

当他在我们的患难中安慰我们时，心中有一个目的：“叫我们能用神所赐的安慰去安慰那遭各样患难的人。”（林后1:4）。有人认为

“所以”这个词组仅仅表达了我们得到安慰的结果，但我从希腊原文中看到上帝安慰背后强烈的目的性。⁵当上帝安慰我们时，我们就有特权也有责任将所领受的安慰传递给其他受苦的人。我们安慰他人的能力不仅仅是上帝安慰我们的副产品，更是他安慰我们的根本目的。一位评论家J. H. Jowett曾说：“上帝安慰我们，不是要我们安逸，而是要我们成为安慰者。”⁶

你是否在自己的属灵经历中体验过这样的互动？你正身处某种试炼，上帝便差遣一位曾经历过、能理解的人来到你身边，即使痛苦并未消失，这仍能提振你的心灵。几年前，我妻子艾米丽在母亲与癌症长期抗争离世后，就曾这样被上帝使用。那段时光对艾米丽和我们全家都极其艰难，因为她与母亲感情极深。但在痛苦中，艾米丽通过上帝的话语更加亲近他，并请求教会家人代祷。上帝透过这两种方式赐下慰藉与力量，使她得以承受。一年后我们在捷克共和国服侍时，另一位教师的母亲也因癌症去世。艾米丽立刻主动关怀这位年轻女性，用她从基督领受的安慰去陪伴对方，产生了震撼人心的果效。当上帝安慰我们时，他的心意是要我们将这祝福传递下去。

在接下来的经文中，保罗进一步阐释了这一运作方式。他明确将我们作为耶稣追随者所经历的苦难与患难联系起来：“我们既多受基督的苦楚，就靠基督多得安慰”（林后 1:5）。我对这节经文的翻译如下：“因为正如基督的苦难漫溢到我们身上，我们藉着基督，安慰也同样漫溢。”父神是一切安慰的源头，而基督则是父神安慰临到我们的媒介。当我们忠实地跟随耶稣时，也会像他一样遭遇苦难。但这不应使我们气馁，因为福音中无尽的安慰是通过基督（特别是通过

5. As do Murray Harris, Paul Barnett, C. K. Barrett, and David Garland.

6. Garland, 2 Corinthians, 64.

上帝在我们苦难中的旨意

他在十字架上的受难) 临到我们的。

当保罗说他“多多地参与基督的苦难”时，具体是什么意思？在十字架上，基督完成了使我们与上帝和好的必要工作。与此同时，那使我们与基督同死同复活的信心，也使我们与基督的苦难有份（罗8:17）。因为保罗在这里是指他自己，有些人可能认为只有使徒才参与基督的苦难。然而，虽然使徒在作为基督的见证人参与他的苦难方面有着独特和基础性的角色，但我们所有与基督联合的人，在世上基于使徒对耶稣的见证而生活时，也都与他的苦难有份。⁷彼得也谈到这种参与基督的苦难：

倒要欢喜，因为你们是与基督一同受苦，使你们在他荣耀显现的时候也可以欢喜快乐。你们若为基督的名受辱骂是有福的，因为荣耀的灵，就是上帝的灵，在你们身上。（彼前4:13-14）

我们若与基督联合，就必分担他的苦难。这不是要使我们灰心，而是要帮助我们，因为与他同受苦的人，最终必分享他荣耀的安慰！

保罗在写道时表明了这一点：“我们受患难呢，是为叫你们得安慰、得拯救；我们得安慰呢，也是为叫你们得安慰。这安慰能叫你们忍受我们所受的那样苦楚。我们为你们所存的盼望是确定的，因为知道你们既是同受苦楚，也必同得安慰”（林后1:6-7）。现在我们对保罗所说的“上帝藉以安慰我们的患难”有了更清晰的理解。他指的不是那些直接源于我们的罪或生活在这个充满罪恶世界中的患难，而是特指那些为基督勇敢生活、顺服上帝和福音而遭受的患难。理查德·加芬对这些其他类型的苦难性质作了有益强调：

我们往往只想到因明确见证基督而遭受的迫害，或者也会想到为福音所持立场带来的剧烈的身体痛苦或经济困境。当然，迫害这一面不应

⁷Richard B. Gaffin Jr., "The Usefulness of the Cross," Westminster Theological Journal 41, no. 2 (Spring 1979): 237.

被轻视，它在新约中占据核心地位——我们也不禁要问，为何这种经历在我们大多数人的生活中几乎缺席。但“基督的苦难”含义更为广阔。它是指基督徒投身于“现今的苦难”中，即整个受造界全面臣服于虚空与挫败、腐朽与无处不在的衰弱无力之时。信徒所参与的，正如威斯敏斯特大小教理问答（大要理问答48问；小要理问答27问）所言，也是基督降卑的根本维度：“经历今生的苦难”，承受“世上的羞辱”“他肉体的软弱”“撒旦的试探”。当人在罪恶诅咒下的受造界中，带着必死的身体，不是以斯多葛式或其他任何以自我为中心、悖逆的方式忍受，而是为基督忍受并活在他的服事中时，这便是全面意义上的“与他受苦的团契”。⁸

保罗遭受苦难，为要给哥林多人带来最大的安慰：即通过福音传递罪得赦免、与上帝和好的信息。⁹同样，当他们分担保罗所经历的基督的苦难时，也将分享他所领受的安慰。因此，他深知他们虽会受苦，也必得安慰。

这种基督徒生活的愿景在一个崇尚安全与安逸高于一切的世界里显得格格不入。大学里最近针对微侵犯政策的制定，显示出我们甚至对令我们不快的想法也避之不及。然而，若不经历苦难、不适与不快，我们就无法忠实地追随耶稣。我并非说我们应当因愚蠢而自讨苦吃。相反，我们应当立志为耶稣和福音活出如此勇敢的生命，以至于世界要么因我们的见证而归信，要么竭力压制这见证。保罗遭受迫害并非因为他不敬、好斗或附和政治观点，而是因为他坚称只有一位主——耶稣基督，唯有通过他，我们才能与天父和好并经历死里复活。对忠实基督徒的鼓励并非在于追随耶稣就能免于世上的苦难，而在于

8. Gaffin, 237-38.

9. Philip E. Hughes, *The Second Epistle to the Corinthians*, NICNT(Grand Rapids: Eerdmans, 1962), 14-15.

上帝在我们苦难中的旨意

当我们因跟随耶稣而受苦时，可以确信必得他的安慰。这安慰将与所受的苦难同样丰沛。菲利普·休斯写道：“无论基督徒蒙召承受的苦难多么巨大，上帝所赐的安慰总能与之相称，且远胜于苦难。安慰永远不会被苦难所压倒。”¹⁰

个人经历阐明福音原则

现在保罗以自己的经历进一步阐明这一原则：“弟兄们，我们不要你们不晓得，我们在亚细亚遭遇的苦难。那时我们被压太重，力不能胜，甚至连活命的指望都绝了。自己心里也断定是必死无疑了。”

（林后1:8-9）虽然许多人试图考证，但保罗此处所指的具体苦难仍难以确定。¹¹保罗在传道生涯中经历的试炼不胜枚举。然而保罗的重点不在于他如何受苦，而在于这苦难如此沉重，超越了他的承受能力，使他确信自己必死无疑。请注意，当时保罗的对手正企图以他的软弱来贬低他，而保罗在此却毫不掩饰地展现自己的软弱。为何？因为正是在保罗软弱之处，上帝将他带入了真正刚强的境地。是的，上帝使保罗及其同工陷入极度软弱，“为要叫我们不依靠自己，只依靠叫死人复活的神”（林后1:9）。上帝允许苦难耗尽我们自己的力量，好叫我们不再倚靠自己，转而信靠那位能使死人复活的上帝。这就是保罗在苦难中寻得的安慰：并非因自己足够刚强能渡过难关，而是因上帝能扶持他渡过，甚至在必要时使他从死里复活。

保罗展现出的脆弱不仅令他在哥林多的对手感到不适，就连教会历史上伟大的解经家们也对他这种软弱的表现感到难以理解。例如，四世纪伟大的传道人约翰·克里索斯托认为，保罗其实并不需要被教导不要依靠自己，而是以这种方式分享，好让我们听到这个教训。¹²更为明智的约翰·加尔文则指出，尽管保罗伟大如斯，他也和我们一样

10. Hughes, 13.

11. For a helpful survey of five views, see Garland, 2 Corinthians, 74–78.

12. John Chrysostom, “Homilies on the Epistle of Paul to the Corinthians,” in Nicene and Post Nicene Fathers, ed. Philip Schaff, 1st ser. (Grand Rapids: Eerdmans, 1989), 12:279.

需要把这一真理铭记在心：

因为保罗在其他方面也是一个会像常人一样受激情支配的人 ……不仅会受寒冷和炎热的影响，还会受到误信的自信、鲁莽及类似情绪的左右。我并非说他沉溺于这些恶习，而是 …… 他有可能受到这些诱惑，而这是上帝适时介入的补救措施。¹³

若苦难能使像保罗这样的人在软弱中抵达上帝的力量之境，我们岂不更需要苦难来教导我们不依靠自己，全然仰赖上帝吗？

在此情况下，上帝通过将使徒从苦难中解救出来实现了拯救：“他曾救我们脱离那极大的死亡，现在仍要救我们，并且我们指望他将来还要救我们”（林后 1:10）。上帝过去拯救了我们，将来也必再次拯救。但保罗深知，世上一切的拯救都是暂时的。他最终的盼望是上帝能救他脱离诸般的凶恶，也必救他进他的天国（参提后 4:18），并最终通过复活使他连死亡本身也得以脱离。保罗这一盼望的根基在于他与基督的联合。这种联合既是他遭受苦难的缘由，也是他与人同享安慰的源泉。

该原则的四种应用

上帝在我们一切患难中安慰我们，使我们能用所领受的安慰去安慰别人。但对于这些跟随耶稣的人来说，这一原则的实际意义又是什么呢？

我们必须将我们所得到的安慰分享给其他正在受苦的人

保罗心中首要的是与为基督作见证相关的苦难，但还包括我们仅因身为这世上的基督徒而经历的苦难。我们都在不同程度上面临身体的病弱、孤独的痛苦、抑郁与精神疾病的折磨。我们都经历过来自世界、肉体和魔鬼的试探。当我们在这些境遇中体验上帝的安

13. John Calvin, Commentary on the Epistles of Paul the Apostle to the Corinthians, CTS (Grand Rapids: Baker, 2005), 2:119.

上帝在我们苦难中的旨意

慰与拯救时，要转而与我们在基督里的弟兄姐妹分享这份安慰，因为他们也经历着类似的试炼。

我们应当让苦难引领我们抵达自我的尽头，好叫我们遇见那位慈悲的天父

苦难暴露了我们的软弱，并非仅仅为了让我们显得无能，而是要引导我们倚靠上帝作为力量的源泉。以养育子女为例，尽管为人父母充满喜乐与回报，但在这世上抚养孩子所带来的痛苦也几乎无出其右。如今看来或许微不足道，但我仍记得当初因无法训练某个孩子如厕而深感困惑，直到我让这种无能驱使我去依靠祷告时，才获得了巨大的安慰。有人则因成年子女悖逆而痛苦，却在将这份痛苦交托天父时寻得慰藉。或许我们中有人正为基督勇敢从事着受世人轻视的职业，因对耶稣的忠诚而遭受嘲笑、排挤甚至更糟。当我们发现自己力不能胜时，必须仰望上帝作为力量的源头。我们要坚信：既然这些苦难确实源于我们与耶稣的联合，那么慈悲天父的安慰也必紧随其后。这对基督徒的一切苦难都适用，即便那安慰是以死亡后复活的形式降临。

在苦难之中，我们必须将希望扎根于上帝过往的信实与未来的应许

保罗写道：“他曾救我们脱离那极大的死亡，现在仍要救我们”（林后1:10）。记住上帝过去如何带领我们度过艰难时刻是大有裨益的。这就是坚持写日记或设立一些“纪念石”的价值所在——以便在未来困境中提醒自己上帝曾为我们成就的事。不仅如此：我们还要紧紧抓住他的应许，相信他会为我们的益处成就万事，永不撇下或丢弃我们，并最终使我们必死的身体复活，无论我们今生遭遇什么。

我们应该彼此寻求祷告的支持

就在保罗表达了他对上帝将再次拯救他的信心之后，他写道：“你们以祈祷帮助我们，好叫许多人为我们谢恩，就是为我们因许多

人所得的恩”（林后 1:11）。保罗深信上帝必拯救他脱离未来的患难，但他认为祷告是上帝用来拯救子民的途径之一。因此他请求哥林多人为他祷告。在此我们再次看到保罗承认自己的软弱而请求代祷。他并不以此为耻，因为承认软弱正是向上帝的大能敞开自己。休斯写道：“在祷告中，人的无能俯伏在神圣的全能脚下。”¹⁴这何等完美地诠释了软弱中的刚强。当我们软弱时，就俯伏在上帝全能脚下，他那无限的权能必回应我们所承认的软弱。就保罗而言，哥林多人的祷告带来他蒙拯救的效果，就是许多人要为上帝的作为献上感谢。这正是保罗最关心的：上帝的荣耀。他将在哥林多后书 4:7-15 再次阐述这一主题。应用这一功课，既然保罗需要他人的代祷，我们当然更需要。让我们承认自己的软弱，请求代祷，彼此代求，并在上帝赐下安慰和拯救时，向他献上感恩的赞美。

想到那位三十六岁便结束生命的牧师，我的心都碎了。他被抑郁压垮，不堪重负，写道：“最令我羞愧的是自己可悲的软弱……上帝啊，原谅我无法更坚强。”毫无疑问，上帝已经赦免了这位年轻牧师的软弱。事实上，上帝差遣他的儿子耶稣基督道成肉身，以软弱的姿态承受世间一切苦难，以软弱的姿态走向十字架，以软弱的姿态为我们的罪而死——为要复活并赦免我们的无力。凡信靠耶稣的人，我们的软弱非但不会被追讨，反而能借此，寻得上帝的安慰、拯救与力量。因此，软弱无需羞愧，恰是我们学习倚靠上帝、经历他全备力量的契机，不仅为得安慰，更为安慰他人。这一切在我们可以欢喜领受的祝福中汇聚：“但愿我们主耶稣基督自己，和那爱我们、开恩将永远的安慰并美好的盼望赐给我们的父神，安慰你们的心，并且在一切善行善言上坚固你们”（帖后 2:16-17）。

14. Hughes, Second Epistle to the Corinthians, 23.

3

多变的人心与 上帝不变的应许

哥林多后书1：12-2：4

因为，我、西拉和提摩太在你们中间传上帝的儿子耶稣基督，从没有“又是又非”的；在他只有一个“是”。上帝的应许，不论有多少，在基督都是“是”的。所以，我们藉着他说“阿们”，使上帝因我们得荣耀。（哥林多后书 1:19-20）

有人说，成功的重要因素之一就是“现身”，在人际关系中也是如此。试想一下，如果我们承诺去做某件事情时，能够付诸实践并坚持到底，那么会避免多少关系冲突。

我最早主持的一场葬礼在我的服侍生涯中其实不值一提。那是为一对老夫妇举行的葬礼。他们与我们教会的关系若即若离，但这是他们唯一还有联系的教会。老太太去世后，我答应为他们主持葬礼。之后本要有一场墓地仪式，但是需要等待几个小时。于是我就

哥林多后书 1:12-2:4

先回家了，结果分了心，等我反应过来时，墓地仪式已经迟到了。我通常是个守时的人，所以这种情况简直是我的噩梦。我以最快速度开车赶到墓地，跳下车冲向墓边，那里已聚集了一大群等待的人。我手忙脚乱地翻找文件，气喘吁吁。我整整迟到了十五分钟。显然所有人都一直在等待。让家属经历这样的等待令我无比愧疚，除了忘记时间外我没有任何借口——但这个理由在面对突然被死亡笼罩的家庭时显得如此苍白，他们根本无法理解有人竟会在如此重要的时刻分心。我主持仪式时宣告了上帝关于在基督里复活的不变应许，但不确定他们是否听进去了。虽然我向家属道了歉，但明显我的疏忽深深伤害了他们。这是我唯一一次迟到的墓地仪式，可他们并不知情。在他们眼中，我在葬礼守时方面的记录是百分之百不可靠。我完全理解他们对我的负面评价，因为他们根本不认识我。

保罗与哥林多人的处境相似。他们一直期待他的到来，他却未能现身，这让他们既受伤又愤怒。事实上，保罗的对手很可能借此煽动哥林多人对保罗事工的不满与非议。“他反复无常、改变计划、言而无信、不可信赖”，他们或许这样指责。但保罗的处境与我存在两点关键差异：(1) 保罗有充分的缺席理由，他即将阐明；(2) 哥林多人本应足够了解保罗，知道他绝非不可靠之人。遗憾的是，一旦失望，哥林多人就全然抛弃了与保罗的美好过往。保罗在此指出这点，希望促成彻底和好。他如此行并非为维护个人声誉，乃是为福音的见证。保罗提醒我们：人的计划或许变更，但上帝的应许永远坚定。无论我们或他人的计划如何改变，上帝对他百姓的承诺永不改变。

人的筹算不断变更

保罗在哥林多的对手试图利用他改变计划来诋毁他。我们稍后将详细讨论这些变化的细节。但保罗在回应中为自己的辩护，是诉

多变的人心与上帝不变的应许

诸于自己清白的良心：“我们所夸的是自己的良心，见证我们凭着神的圣洁和诚实；在世为人不靠人的聪明，乃靠神的恩惠，向你们更是这样。”（林后1:12）。但夸口又如何呢？我们不是不应该夸口吗？这要看情况。斯科特·哈夫曼写道：“一个人夸口的内容，而非夸口的行为本身，决定了它是否正当。”¹保罗的夸口不在于他自己和他所做的事，而在于上帝在他里面运行的恩典，这恩典造就了他的质朴和真诚。正如保罗在哥林多后书10:17中引用耶利米的话：“夸口的，当指着主夸口。”保罗和他的同工在上帝面前有可夸的，就是他们对自己行事为人的良心是无愧的。有些人（包括某些教会领袖）竟觉得无愧良心，尽管他们本不应该有这清白。但保罗或与他同工的人并非如此。他们与上帝的话语一致，在上帝面前有自知之明，²并且没有什么可羞愧的。

具体来说，保罗的良心作证：“我们处世为人是凭着神的圣洁和真诚，不是靠着属世的智慧，而是靠着神的恩典”（林后1:12）。NIV版使用了“圣洁”（holiness）一词而非“单纯”（simplicity）。根据我们拥有的最佳早期圣经抄本，这两种翻译都是可能的。³尽管

“圣洁”这一读法有强有力的抄本支持且是更难的读法，我倾向于ESV的读法，因为保罗是在用“单纯”来为自己辩护，反驳他被指控的虚伪。但最终，这两种读法在意义上差别不大。⁴无论他是以圣洁还是以单纯（即真诚）行事，他的行为都反映了真正的敬虔。哥林多后书1:12中的属格toutheou在ESV中被译为形容词性。主观属格的读法更有可能，描述上帝是这些品质的源头或生产者。这使保罗免于被指控声称任何在他里面的善是出于他自己。

1. Scott J. Hafemann, 2 Corinthians, ed. Terry C. Muck, NIVAC (Grand Rapids: Zondervan, 2000), 82.

2. Harris uses the phrase “self-awareness before God.” Murray J. Harris, The Second Epistle to the Corinthians: A Commentary on the Greek Text, NIGTC (Grand Rapids: Eerdmans, 2005), 186.

3. For an excellent breakdown of the arguments for and against the two possible readings, see Harris, 183, who prefers the “holiness” reading.

4. C. K. Barrett takes the same view in The Second Epistle to the Corinthians, BNTC (Peabody, MA: Hendrickson, 2008), 71.

哥林多后书 1:12-2:4

将上帝的恩典视为他良好行为的源泉，也使他的夸耀专注于上帝为他所做的事，而不是基于“属世的智慧”他自己所做的事。⁵同样，“真诚”一词描述了他正直的基本组成部分——“透明和坦率”。⁶一些学者认为这个词描述了一个可以被举起并在阳光下检查的物品。⁷保罗也是如此，他在所有行为中都是诚实、直率和真诚的，甚至对自己的弱点也保持透明，这让他的批评者感到困扰。如果我们被举到阳光下，会看到什么？我们的内心和外表是否一致，是否以透明和坦率的方式呈现自己？诚然，有些行为端正的人可以表现出这种外在的道德行为，而内心却怀有可疑的意图。保罗是这样吗？

使徒立即排除了这种可能性，指出这并非“属世的智慧”所致。原文中用的是“属肉体的智慧”，保罗用“属肉体”一词来强调其罪恶本质。“肉体”所关注的不是爱上帝或爱人，而是取悦自我。与之形成鲜明对比的是，保罗外在的行为并非受某种“属肉体”的智慧驱使，企图欺骗哥林多人以为他表里不一；相反，这是“出于神的恩典”。这不仅是外在的表现，更是恩典工作改变内心后所产生的敬虔真诚与单纯。⁸

我们是否亲身经历过这改变人的恩典，还是仅仅是个好人？所谓好人，即外在道德良好的人，通常都很了不起，我们当然可以欣赏他们。但好人总是试图调整外在行为，使之与社会或文化规范保持一致。这样做主要是出于对自我的考虑：“如果我基本上是个好人，生活会更好。”但基督教完全不同。基督教首先不是关于行为的改变；它是关于重生。成为基督徒意味着我们的操作系统经历根本性的改变，我们的内心经历根本性的改变。这种改变的效果在于有了新的心，我们

5. David E. Garland, 2 Corinthians, ed. E. Ray Clendenen and David S. Dockery, NAC 29 (Nashville: Broadman & Holman, 1999), 87.

6. Ceslas Spicq, s.v. “εἰλεύχρινεα, εἰλεύχρινής,” TLNT, 1:423.

7. William Barclay, The Letters to the Corinthians, rev. ed. (Philadelphia: Westminster Press, 1975), 174.

8. Charles Hodge, 1& 2 Corinthians, GSC (Edinburgh: Banner of Truth, 1994), 390.

多变的人心与上帝不变的应许

开始渴望去做在上帝眼中看为正的事。基督徒的取向是向着上帝和他人。基督徒渴望行善，不是出于勉强，乃是出于甘心。基督徒的动力源于对上帝和人的爱，生命的改变是从内而发的，而非外在强加。基督教所提供的不仅仅是行为的修正，而是一颗新的心、新的渴望。基督徒是一个新造的人。这并不意味着不再有挣扎，因为挣扎确实存在。但如今在基督徒里面运行的主要力量，是上帝胜过肉体中残余之恶的大能（参罗7:14-25）。

人们很容易忽略这些话，从而无法真正理解保罗所言。他一生行事为人，始终保持着清白的良心。传说有个人曾给十二位朋友发了封恶作剧电报，上写：“事已败露，速逃”结果这十二人竟全都仓皇出国。⁹这当然是个笑话，却揭示了现实中许多人活在罪疚感中，唯恐东窗事发。但保罗绝非如此。他的生命与事工彰显出属上帝的纯全与真诚，这正是上帝恩典在他生命中运行的果效。

若我们心怀愧疚，良心便会成为枷锁，剥夺我们的喜乐与平安。圣经指明了一条摆脱愧疚重压的出路：认罪。我们要向上帝承认自己的罪，必要时也向他人坦白。公开的罪通常应当公开忏悔，私下的罪则私下承认。若我们的行为伤害了他人，就应向对方认错；至于仅存于意念中、未实际伤害他人的罪，通常无需向当事人坦白，但除了向上帝忏悔外，向可信赖的朋友倾诉，或许有助于战胜那些在隐秘中滋长的罪。我们得到的应许是：“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义”（约一 1:9）。今日我们能否不夸耀自己，只夸耀上帝恩典在我们心中的作为？当成为毫无隐藏、动机纯全的真实之人时，便是对信仰最有力的见证。若我们在上帝面前良心清洁，这将成为患难中极大的力量。这并非意

9. 这个故事有时被归功于马克·吐温，有时又说是阿瑟·柯南·道尔所作，但很可能是一个像我这样的传教士使之流传开来的都市传说。

哥林多后书 1:12-2:4

味着我们不会有冲突，而是意味着当冲突发生时，我们将拥有问心无愧的勇气。如果你的良心不安，就通过忏悔和悔改来净化它！

在接下来的经文中，保罗继续为自己的品格辩护：“我们现在写给你们的话，并不外乎你们所念的、所认识的，我也盼望你们到底还是要认识；正如你们已经有几分认识我们，以我们夸口，好像我们在我们主耶稣的日子以你们夸口一样。”（林后1:13-14）。对保罗的一项指控似乎是他用诡诈的方式写信给哥林多人。但他申辩说，他的书信字里行间并无隐藏含义。他深信他们能从自己直白的真理陈述中完全理解他的爱与关怀，并相信在末日审判时，他必能在耶稣的宝座前以他们为荣，他们也将以他为荣。眼下，他们似乎因他的软弱和受苦感到羞耻，但这只是因为他们尚未完全理解他和他的福音。保罗希望通过这封信和自己的事工，让他们彻底明白：上帝的能力正是透过他仆人的软弱来彰显。

保罗深信哥林多人终将再次接纳他，便表示曾有意前去探望他们：“我既然这样深信，就早有意到你们那里去，叫你们再得益处；也要从你们那里经过，往马其顿去，再从马其顿回到你们那里，叫你们给我送行往犹太去”（林后1:15-16）。令哥林多人失望的是，保罗并未按计划从马其顿返回哥林多，而是回到了以弗所，并从那里寄出了那封令他们痛心的信（林后 2:4； 7:8）——这封信现已失传。保罗为何改变计划，未如所言重返哥林多？是否如反对者所言，他言行不一、不可信赖？

保罗解释了他为何没有进行第二次访问而是寄了一封信：“我呼吁神给我的心作见证，我没有往哥林多去是为要宽容你们。我们并不是辖管你们的信心，乃是帮助你们的快乐，因为你们凭信才站立得住。”（林后 1:23-24）。他没有立即回到他们中间的原因并非轻率地改变了计划，而是经过深思熟虑后，认为过早的第二次访问可能会对他们的关系造成伤害。保罗不想利用自己的权威来对他们施加压

多变的人心与上帝不变的应许

力。正如那些假使徒似乎乐于做的那样（林后 11:20）。¹⁰但他运用自己的权柄与哥林多人同工，是为了他们的喜乐。这正是牧师和牧者的目标：不是要凌驾于人之上行使权柄（尽管上帝已赐予他们权柄），而是为了人们的喜乐与他们同工。在牧养的语境中，权柄的运用是为了帮助人体会悔改与顺服带来的喜乐。当圣经赋予的权柄被滥用时，教会领袖可能只是在用权柄驱使人们按他们的意愿行事，而非必然促进顺服带来的喜乐。保罗继续说道：

我自己定了主意再到你们那里去，必须大家没有忧愁。倘若我叫你们忧愁，除了我叫那忧愁的人以外，谁能叫我快乐呢？我曾把这事写给你们，恐怕我到的时候，应该叫我快乐的那些人，反倒叫我忧愁。我也深信，你们众人都以我的快乐为自己的快乐。我先前心里难过痛苦，多多地流泪，写信给你们，不是叫你们忧愁，乃是叫你们知道我格外地疼爱你们。（林后 2:1-4）

显然，保罗的初次访问充满痛苦与冲突。离开哥林多后，为避免立即二次访问可能带来更多伤痛，他决定先写信。这封信饱含泪水与痛苦，表达了他与哥林多人关系的忧虑，他明知这会令他们难过（林后 7:8），但仍期盼他们能悔改，以便他再次造访时，能迎来欢乐的重聚。

当一段关系陷入困境时，爱会说出逆耳忠言并甘冒风险，因为这份关系值得守护。正如父母管教孩子时内心煎熬而非愉悦，保罗写下这封痛心疾首的信时同样心如刀绞。但他依然选择寄出。凭爱心说诚实话，不为伤人，只为治愈。保罗是流着泪这么做的，但他依然坚持，因为若不对这些信徒的罪过予以指正，便是爱的失职。保罗深爱他们，无法对问题视而不见，即便直面问题令人痛苦。想想这与育儿的关系。那些在管教孩子时感到满足的父母其实仍在生气，他们的心态并不正确。他们需要先冷静下来再实施管教，因为让孩子承受痛苦本应让他们心碎。但如果父母不去管教陷在罪中的孩

10. 超级使徒将在本卷第 24 章中予以讨论。

哥林多后书 1:12-2:4

子，那也不是爱。基督教的管教以泪水使人伤痛，却以爱使人欢喜。同样，我们若在服侍中以“给人应得的报应”为乐，便是失了正确的灵。为使一个孩子或在基督里的弟兄姐妹悔改而施加的忧伤，应当令我们心碎。保罗写这封信的目的不是要叫哥林多人忧愁，而是要好好地爱他们。这种爱是一切基督教管教的核心，否则就不算基督教。总结来说：保罗改变计划和写那封令人痛苦的信，并非出于反复无常，而是基于信实的爱和对关系修复的渴望。

虽然这是一种视情况而定的情境，但有时让事态先冷静下来再尝试和好是恰当的。圣经中确立的普遍原则，甚至使徒保罗本人也说过：

“不可含怒到日落”（弗 4:26）。我们对愤怒和破裂关系的典型反应是尽快寻求和好，因为当关系破裂时，它会为苦毒的根提供肥沃的土壤，这会在苦毒者的生活中、家庭中以及社区中结出各种有毒的果实。这就像人行道上的裂缝：如果不处理，杂草就会从中滋生。不要忽视裂缝！耶稣明确指出，无论谁造成了裂痕，双方都有责任寻求和好。

“倘若你的弟兄得罪你……”（太 18:15），圣经说，以及“你的弟兄向你怀怨”（太 5:23）。任何一方都不能仅仅抓住苦毒不放，说：“我就等着他来找我。”这是灾难和痛苦的配方。

然而，有些情况下关系紧张激烈，此时稍作疏远或许是明智之举，以免在试图修复关系的过程中造成更多伤害。保罗在此展现了这种谨慎态度，他决定不再亲自前往，而是写信沟通。这阐明了寻求和好时应遵循的另一重要原则：当我们选择保持距离时，初衷不应是逃避问题，而是为了更有效地解决问题。保罗改变计划并非不愿面对哥林多人，而是为了修复关系。通常而言，当关系出现裂痕时，面对面交流能减少误解。但在某些情况下，一封深思熟虑的、充满关怀的信有助于打破僵局，将问

题摊开在桌面上。这正是保罗在此所做的。但它并不能替代个人之间的和好，而这是哥林多后书的部分目标：为一次和好的亲自会面做准备。最终，保罗改变计划是出于一种愿望，希望看到他的朋友们更深地沉浸于上帝不变应许带来的喜乐之中。

上帝信实不变的应许

保罗的计划确实改变了，但这不应让哥林多人质疑他事工的价值，其根基在于永恒不变上帝的应许。在我们之前提到的章节中，保罗为自己的行为辩护说，他的事工是植根于上帝不变的应许。他写道：“我有此意，岂是反复不定吗？我所起的意，岂是从情欲起的，叫我忽是忽非吗？”（林后 1:17）。保罗正在为自己辩护，反驳指控说他按肉体制定计划。巴雷特（C. K. Barrett）写道，一个自我中心的人必然是不可靠的。他随时都会改变他的想法和计划，只要这样做符合他自己的利益。¹¹ 我们或许会说这样的人“不可靠”；保罗则会说他是“属肉体的”。

通过应用，我们应当自问：在制定和坚守自己的计划与承诺时，我们是否过于肉体质化？在制定或取消计划时，个人欲望是否成为我们首要考虑的因素？保罗这番话的深意在于，基督徒不应如此以自我为中心。当保罗质疑自己是否惯常如此行事时，希腊文的句式结构表明，他期待读者会回答“不是”。¹² 他改变计划的原因与不可靠性无关。对保罗而言，正是出于尊崇上帝及他对哥林多人的旨意，才促使他调整计划。但这似乎将保罗表面反复无常的责任归咎于上帝本身，从而在保罗读者心中引发了另一个疑问。¹³

11. Barrett, Second Epistle to the Corinthians, 76.

12. The combination of the particles *mē* and *ai* introduces a rhetorical question expecting a negative answer. See Harris, Second Epistle to the Corinthians, 196.

13. Ben Witherington III, Conflict and Community in Corinth: A Socio-Rhetorical Commentary on 1 and 2 Corinthians (Grand Rapids: Eerdmans, 1995), 363.

哥林多后书 1:12-2:4

因此，保罗在下一节经文中针对这个问题说道：“我指着信实的神说，我们向你们所传的道，并没有是而又非的。”（林后1:18）。其要旨在于，保罗并非口是心非，他将这一点与上帝的信实联系起来。上帝不会口是心非，我们也是如此。在有些人看来，保罗似乎既说了“是”又说了“非”。他们可能觉得他在对他们的承诺上含糊其辞，但实际上并非如此。他接着在哥林多后书1:19-20将这一声明与上帝自己履行应许的方式联系起来：

因为我和西拉并提摩太，在你们中间所传神的儿子耶稣基督，总没有是而又非的，在他只有一是。神的应许，不论有多少，在基督都是是的。

保罗指出，这位信实的耶稣已经由西拉、提摩太和他自己传讲给了哥林多人。尽管有三位传信者，但信息却是同一个，即耶稣如何实现了上帝所有的应许。上帝并非像他们指责保罗所说的那样，对这个应许说“是”，对那个应许说“不”——即便有时可能给人这种感觉。上帝的应许对我们而言，有时也会产生类似的感受。只需想想耶稣的最后一日：当耶稣被挂在十字架上死去时，在上帝子民眼中，仿佛他的一切应许都化作一堆“不”轰然倒塌。但事实上，这个看似“不”的事件，正是上帝一锤定音的终极“是”！上帝的一切应许都在耶稣里成为“是”。这一肯定声明是整本圣经中最美的真理之一。上帝的一切应许都在神子耶稣基督里得到“是”的成全。我们在哪里找到这些应许？主要在旧约中。

上帝会实现他对亚伯拉罕的应许，赐福给他和地上万族吗？当上帝赐下耶稣时，他说“当然会”。上帝会实现他对大卫的应许，永远有一位公义正直的君王坐在宝座上统治吗？当上帝赐下耶稣时，他说“当然会”。上帝会实现他差派替罪者为百姓的罪而死、使我们与他和好的应许吗？当上帝赐下耶稣时，他说“当然会”。上帝会实现他将圣灵赐给每位信徒内住的应许吗？当上帝赐下耶稣时，他说“当然会”。上帝

多变的人心与上帝不变的应许

会实现他更新万物、擦去一切眼泪、永远与我们同住的应许吗？当上帝赐下耶稣时，他说“当然会”。上帝会履行他永不离开或抛弃我们的承诺吗？当上帝赐下耶稣时，他说“当然会”。

当生活不如我们所愿或计划时，我们或许难以相信这些承诺的实现，但我们确信一点：在耶稣里，上帝的一切应许都是“是”。上帝承诺赐予我们的一切，都通过耶稣的人格与工作赐予我们。除非在基督里，否则无法体验上帝任何应许的祝福。任何人分享上帝应许的唯一希望，就是通过与耶稣——上帝的“是”——建立关系来实现这些应许。

阅读旧约至关重要，因为它承载着上帝的应许，这些应许都在新约所展现的耶稣基督里得到完全实现。要正确理解旧约，必须透过它与耶稣基督成全的关系来读——整部旧约都指向他。若只读新约，就会错过上帝在旧约应许中彰显的那长阔高深的爱。我们或许能看到耶稣所成就的“是”，却会错失上帝应许的丰盛。当我们把旧约视为指向耶稣的指南，将新约看作旧约应许的成全与扩展时，就能怀着更深的领悟，藉着基督向上帝的荣耀发出“阿们”！正如约翰·欧文所言：“我们对基督、他的受苦与荣耀认识多少，就对圣经理解多少，仅此而已。”¹⁴ 耶稣正是那位为成就上帝一切应许而签署支票的主，为要荣耀上帝。上帝赐予我们的每个应许，都唯独藉着耶稣实现：

“所以藉着他也让我们向神说阿们，使荣耀归于神”（林后1:20）。教会透过基督对上帝的“是”说“阿们”。¹⁵ 这与保罗和哥林多人的关系息息相关——当他们因保罗的侍奉欢喜回应“阿们”时，正是认同基督成全了上帝所有的应许。这里微妙的暗示是：既然保罗向他们传递了上帝信实的荣耀真理，他们就当将保罗与他所传信实之道关联。人的筹算或许变更，但上帝的应许永不改变。

在哥林多后书1:21-22中，保罗指出这位已实现一切应许的上

14. John Owen, *The Works of John Owen*, vol. 1, *The Glory of Christ* (1684 repr., Carlisle, PA: Banner of Truth, 2000), 343.

15. Harris, *Second Epistle to the Corinthians*, 204.

哥林多后书 1:12–2:4

帝，也在基督里将他们联合在一起：“那在基督里坚固我们和你们，并且膏我们的就是神。他又用印印了我们，并赐圣灵在我们心里作凭据”看哪，我们所共享的这恩典的救赎！上帝已赐下伟大而宝贵的救恩应许，又差遣他的儿子来为我们确保这些应许。透过这互动，我们看见他如何使我们与他的儿子联合，好让我们能分享一切所应许的。保罗说上帝建立我们、膏抹我们并印记我们，这是什么意思呢？

在哥林多后书 1 章 21 节中，被译为“坚固我们”的词语原是表达法律保障安全的常用术语。保罗指出，上帝已将自己与信徒置于无可争议且不可逆转的关系中。¹⁶ 上帝成就了永不改变的事——使我们与基督联合。保罗强调，他与哥林多信徒在基督里的关系是上帝亲自确立的，因此他们绝不可废弃这关系。此外，这位上帝又“膏了我们”，这指的是赐下圣灵，使我们分别为圣归给上帝，并赐能力过圣洁生活、为基督作工（徒 1: 8）。接着我们看到上帝“给我们印上了印记”。“印记”的用语同样源自商业领域，具有三重功能：表明所有权、确认真伪、确保物品在运输中的安全。穆雷·哈里斯精辟地阐明了其中深意：

如果保罗说上帝“印记”信徒时隐含了这三个概念，那么他的意思是上帝（1）已将信徒“标记”为自己的产业，（2）证实了他们在基督里身份的真实性，以及（3）保证了他们作为上帝永久且不可侵犯的产业“在途中的保护”。¹⁷

最终，上帝“赐给我们他的灵……作为凭据”。“凭据”一词又是一个商业术语，理解为定金，表明承诺会按时交付余款。我们已经在耶稣里领受了每一个“是”的应许的首期款。有一天，我们将得到最终的支付和完全的交付。我们常称之为“已然 / 未然”框架，描述了救赎历史的渐进性。

16. Harris, 205.

17. Harris, 207.

多变的人心与上帝不变的应许

上述提到的每一个动词都展示了我们洗礼所指向的同一实体的不同面向。那些释经学者或许是正确的，他们将这三个动词视为“同一事物的不同侧面，即在洗礼中发生的事——更准确地说，是洗礼所指向的实体。”¹⁸我们的洗礼提醒我们：上帝已将我们与基督联合，用他的圣灵膏抹我们，以圣灵为印记保守我们直到救赎之日，并将圣灵赐给我们作为完全终极救赎的凭据。他亲自担保我们必安然进入新天新地，与他永远同住。在此我们得见三一神对我们救恩之工的荣美景象——父神使我们扎根于基督，膏抹我们，加印印证，赐下凭据；圣子通过他在世服侍期间生与死的顺服，为我们成就了这一切应许，使我们与上帝和好；圣灵就是那膏抹、印记、担保，在我们等候上帝伟大宝贵应许完全实现时与我们同在。让我们为上帝过去、现在、将来为我们成就的一切赞美他！对哥林多信徒而言，这信息的含义在于：既然这信息是藉使徒保罗传递的，他们为何还要离弃他呢？是的，他的计划虽有变更，但他爱他们的心肠与所传的福音丝毫无改。正是渴望看见他们与自己和这位上帝和好的挚爱，促使他改变了行程。保罗实质上是在说“不错，我的计划变了，但请看这些永不改变的事实！这一切！上帝已使我们在这一切事上同归于一！”这对可能彼此疏离的基督徒兄弟姐妹而言，是和好的绝佳起点——我们在基督里共有的敬畏之心。所以让我们定睛基督和这伟大的救恩，宽恕那些令我们失望的人。让我们再次向他们敞开心扉，因为神要藉着他们在基督里重新建立我们。

这一教导对于任何处于与哥林多人相似处境的人来说都具有特殊的意义。例如，一些教会成员曾被一位传讲正确真理的牧师伤害过，但与保罗不同，这位牧师缺乏正直的品格。结果，人们很容易想要放弃教会，甚至放弃上帝，连同那位牧师一起抛弃所传的信息。保罗写给哥林多人的第二封信挑战我们重新思考。包括保罗在内的所有牧师都是罪人，都亏缺了上帝的荣耀。但这不是犯罪、不诚实或其他任何

18. Moisés Silva, s.v. “χρίω,” NIDNTTE, 4:701. See also Herman Ridderbos, Paul: An Outline of His Theology, trans. John Richard De Witt (Grand Rapids: Eerdmans, 1997), 412.

哥林多后书 1:12–2:4

行为的借口。牧师们同样需要被呼召悔改，若不悔改，就当免去其职。即便如此，若他们所传讲的信息与本书一致——即上帝的一切应许在耶稣里都是“是的”——人们仍需坚守这一信息。尽管我们的计划可能改变，人可能会失败，但上帝的应许永不改变，他的应许永不落空。

在我们当下这个充满变化与不确定性的世界里，我们被召唤去铭记那些亘古不变之事。上帝的信实必将存到永远，他的一切应许都必成就。当保罗为自身清白辩护时，我们同样蒙召要在上帝面前活出正直的生命——这不仅是外在行为的修正，更是藉着上帝恩典带来的心灵更新。但这段经文更提醒我们：在耶稣基督里所拥有的，是无价至宝。世界会不断变迁，我们的计划会不断调整，传递这信息的使者也会更迭，但上帝的应许永不改变——因当他将独生子赐给我们时，这些应许都已盖上了“阿们”的印记。凡信靠并追随基督的人，都能完整体验上帝对其子民的一切应许。我们可曾以上帝的“阿们”回应他的“阿们”？若然，我们就能怀着明悟的喜乐同声宣告：“诚心所愿！”

4

教会纪律中的竞争性设计

哥林多后书 2:5-11

你们赦免谁，我也赦免谁。我若有所赦免的，是在基督面前为你们赦免的，免得撒但趁着机会胜过我们，因我们并非不晓得他的诡计。（哥林多后书 2:10-11）

安提坦战役是内战中最血腥的一天，也是美国军事史上单日死亡人数最多的战役。在 1862 年 9 月的十二个小时内，估计有 3,650 人美国人丧生了。¹ 历史学家称结果为平局，但如果南方获胜，他们很可能会赢得内战。

那么，平庸的联邦将军乔治·麦克莱伦是如何终结战术上更胜一筹的罗伯特·E·李进军马里兰的行动呢？一切都源于三支雪茄。当李的军队行进时，麦克莱伦正为如何应对而苦恼，一支印第安纳团在几天前被南方联盟军占领的田野里停下来休息。三名士兵发现

1. “安提塔姆战役，”History.com，2019年12月11日更新，2021年7月28日访问，<https://www.history.com/topics/american-civil-war/battle-of-antietam>。

草丛中有一个信封，里面包着三支雪茄。他们兴奋地分雪茄时，其中一人决定看看包雪茄的纸。正是这份好奇心改写了历史——那张包裹雪茄的纸竟是李将军行军命令的副本，上面清楚记载着南方军的行进路线和作战计划。麦克莱伦将军获得情报后立即发起进攻，成功遏制了南方军的推进。²即便平庸的将领，只要掌握敌方作战计划，也能击败更强大的对手。

在某些方面，我们无法与敌人撒旦匹敌，其诡计多端远超我们属灵的智慧。魔鬼企图不择手段摧毁教会。然而正如麦克莱伦将军的遭遇，敌人的计划已落入我们手中。他惯用两大手段来破坏教会的圣洁与和睦。我们深知他惯用的伎俩——以谎言、情欲、贪婪等诱惑我们，从而玷污教会的圣洁；我们也知晓他企图散播纷争、制造分裂，破坏教会的合一。凭借上帝话语的启示与内住圣灵的指引，我们同样能抵挡仇敌的侵袭。³

既然如此，为何如今既能持守圣洁又顾全和睦的教会如此之少？那些注重纯洁与圣洁的教会往往较少关心和平与团结。同样，那些重视和平与团结的教会也常常对纯洁与圣洁关注不足。但对于那些像我所在教会成员一样，在入会誓言中承诺“致力于教会的圣洁与和睦”的人来说，⁴这从来不是非此即彼的选择；二者必须兼顾。以爱心执行合乎圣经的教会纪律，既维护了教会的圣洁，也保障了教会的和平，从而挫败了撒旦的图谋。这段经文所描述的此类合乎圣经的教会纪律，在我们这个文化时代鲜为人理解或欣赏。但从历史上看，许多人将其实践视为真教会的重要标志，与纯正传讲神的道和正确施行圣礼并列。⁵许多人还将教会纪律视为上帝赐予教会的美

2. Rick Beyer, *The Greatest Stories Never Told* (Pleasantville, NY: Reader's Digest Association, 2008), 273.

3. Mark Galli, former managing editor of *Christianity Today* source: Thomas Bailey and David Kennedy, *The American Pageant*, 9th ed. (Lexington, MA: D. C. Heath, 1991), 456–57.

4. BCO 57.5.

5. E. P. Clowney, s.v. “Church,” in *New Dictionary of Theology*, ed. Sinclair B. Ferguson and David F. Wright (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1988), 142.

教会纪律中的竞争性设计

好礼物之一，用以维护其纯洁与平安——这份礼物他至今仍愿赐予我们。

教会纪律若以爱心执行便是符合圣经的

这段文字背后有个故事；问题在于我们并不确切知道详情。保罗写道：“若有叫人忧愁的，他不但叫我忧愁，也是叫你们众人有几分忧愁。我说几分，恐怕说得太重。”（林后 2:5）。显然，哥林多有人引起了忧愁。尽管冒犯是针对保罗的，但真正的伤害不是对他，而是对哥林多教会。他“恐怕说得太重”的关切，反映出他不愿夸大，而是谨慎说明冒犯的后果。⁶问题是：究竟是什么性质的冒犯，导致整个哥林多教会忧愁？

早在教会历史初期，就有一批见证人始终认为此处的罪人是指哥林多前书第 5 章中提及那位与继母乱伦的男子。⁷我们稍后会查考这段经文，但大多数现代学者否定了这种认定，也驳斥了将哥林多前书视为“严厉书信”的推论。更可能的情况是：这名冒犯者属于哥林多教会，曾以某种方式公然诋毁保罗的人格及使徒权柄。⁸此事可能发生在保罗那次痛苦的访问期间或之后不久，但关键在于保罗当众受辱，而教会未予处置。正如我们后续研读哥林多后书第 7 章时将看到的，保罗写下那封严厉书信是要促使哥林多人为此事悔改，并执行教会纪律——后来他们确实热切地落实了（林后 7:11）。

对他们而言，实行教会纪律至关重要，因为圣经在马太福音 18:15-17、加拉太书 6:1 和雅各书 5:19-20 中要求这样的回应。综合关于这一主题的各段经文，威斯敏斯特信条总结了教会纪律有时必要的五个

6. Paul Barnett, *The Second Epistle to the Corinthians*, NICNT (Grand Rapids: Eerdmans, 1997), 124.

7. For a relatively recent example, see Philip E. Hughes, *The Second Epistle to the Corinthians*, NICNT (Grand Rapids: Eerdmans, 1962), 63-65.

8. Murray J. Harris, *The Second Epistle to the Corinthians: A Commentary on the Greek Text*, NIGTC (Grand Rapids: Eerdmans, 2005), 227.

原因：教会为了[1]矫正或获得犯罪的弟兄，[2]阻止其他弟兄犯同样的罪，[3]除去那足以感染全团的酵；[4]高举基督的尊荣和传播福音的神圣职分；[5]逃避神的震怒(如他们容忍恶誉昭彰和刚愎的犯罪者来亵渎神的圣约和此约的印证，此忿怒正可临到教会)，必须实行惩戒。⁹

请注意，教会纪律中列出的首要动机是要挽回那迷失的罪人。圣经中的教会纪律始终以恢复为目标。一位学者强调这一点时写道：“保罗的纪律实践旨在补救而非惩罚，自始至终贯穿着对冒犯者个人福祉的专一渴望。”¹⁰这在哥林多也是如此。教会大多数人执行了纪律，并达到了预期效果：“这样的人，受了众人的责罚也就够了”（林后 2:6）。我们不知道具体的责罚是什么，但它奏效了。现在的危险在于做得太过。因此保罗敦促说：“倒不如赦免他，安慰他，免得他忧愁太过，甚至沉沦了。所以我劝你们，要向他显出坚定不移的爱心来”（林后 2:7-8）。纪律的目的是要挽回罪人。显然，他已表现出足够的悔改；因此，纪律需要停止。正如他们曾坚定地执行纪律，现在他们也需要明确地向他表达爱心。

有人可能会问：“长老会和改革宗教会中的教会纪律过程是怎样的？”根据圣经的教导，我们可以确定六个步骤：¹¹

训练和指导教会

教会纪律的第一部分是，信徒必须明白上帝的话语对他们的期望。健全的圣经教导奠定了良好教义的基础，并阐明了基督徒生活的实践意义。教会成员需要接受教导和指引，包括在教会纪律这一问题上。然而，尽管有出色的教导和指引，我们所有人都未能达到上帝的荣耀，都会犯罪。那么接下来会发生什么呢？

9. WCF 30.3.

10. T. E. Schmidt, “Discipline,” in *Dictionary of Paul and His Letters*, ed. Gerald F. Hawthorne and Ralph P. Martin (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1993), 216.

11. See BCO 27.46 for the Rules of Discipline.

教会纪律中的竞争性设计

私下告诫冒犯者

这是耶稣在马太福音 18 章中所指的第一步：“倘若你的弟兄得罪你，你就去趁着只有他和你在一处的时候，指出他的错来”（太 18:15）。在一个健康的教会中，大多数冲突应当通过私下的劝诫来解决。冒犯者认罪并请求宽恕，得到赦免，这件事就算过去了。然而，有时候人们不听劝诫。若是这样，情况就会升级。

带一两名证人去见违规者

耶稣指示说：“倘若不听，你就另外带一两个人同去，要凭两三个人的口作见证，句句都可定准”（太 18:16）。我们可能会多次尝试这一步，以期看到悔改。但如果这不起作用，情况就会升级到另一个层面。

告诉教会这冒犯之举

耶稣接着说：“若是不听他们，就告诉教会”（太 18:17）。在长老会和改革宗教会中，这意味着将事情带到长老们面前。他们将与相关各方沟通，辨明问题所在以及需要认罪和悔改的罪过。如果仍然没有悔改，那么事情将再次升级。

禁止冒犯者领圣餐

这显然包括不允许冒犯者参与圣餐，同时也包括不与那人进行基督徒团契。¹² 毕竟，圣餐是我们团契的象征，禁止某人参与圣餐也意味着社会孤立。¹³ 在帖撒罗尼迦后书中有一个例子，保罗警告说：“凡有弟兄不按规矩而行，不遵守从我们所受的教训，就当远离他。”（帖后 3:6）。在同一章中他又写道：

12. 威斯敏斯特信条 30.4 指出：“教会职员应当按着犯罪的性质和犯罪者的罪状，予以劝戒，一时停止圣餐，并除教。”信条中并未明确提及这种社交隔离，但保罗的书信中显然有此含义，且与禁止参与圣餐所象征的意义一致。

13.Schmidt, “Discipline,” 216.

哥林多后书 2:5-11

若有人不听从我们这信上的话，要记下他，不和他交往，叫他自觉羞愧。但不要以他为仇人，要劝他如弟兄。（帖后 3:14-15）

因此，社交疏远措施将针对教会中那些执意活在罪中、不肯悔改的人实施。但在此阶段，这罪人仍应被视为弟兄。如此公开隔离与除名的羞耻感，旨在促使他悔改。需留意的是，这举措的动机始终是出于上帝与教会对罪人的挽回之爱与关怀。然而在当今世界，此类做法却被视为充满仇恨、论断与冷漠。埃里克·巴格赫夫一针见血地指出：“若教会纪律未被正确理解为上帝之爱的表达，就必然会被错误解读为压迫、偏狭、分裂且残酷的人类权力彰显。”¹⁴ 可见撒旦何等成功地扭曲了教会的思维？我们已误解使徒的明确教导，颠倒了圣灵的教诲——圣灵明言这正是我们对顽固犯罪者彰显爱的方式：将其隔离于教会团契之外，直至悔改。正如汤姆·施赖纳所言：“若仍以寻常态度对待此人，恰显明你缺乏爱心，表明你对他的得救漠不关心。”¹⁵ 我们未能彼此问责——甚至达不到经文所述程度的核心原因，在于彼此间缺乏爱心，对彼此的救恩漠不关心。若被禁止领圣餐后，犯罪者仍不悔改，则惩戒程序将进入最终阶段。

将顽固不化的冒犯者逐出教会

耶稣说：“若是不听教会，就看他像外邦人和税吏一样。”（太 18:17）新约有时将此称为将某人交给撒但。最显著的例子见于哥林多前书 5 章，保罗在那里宣告：

风闻在你们中间有淫乱的事。这样的淫乱连外邦人中也没有，就是有人收了他的继母。你们还是自高自大，并不哀痛，把行这事的人从你们中间赶出去。（林前5:1-2）

14. Eric J. Bargerhuff, Love That Rescues: God's Fatherly Love in the Practice of Church Discipline (Eugene, OR: Wipf & Stock, 2010), 7.

15. Thomas R. Schreiner, Paul: Apostle of God's Glory in Christ (Downers Grove, IL: IVP Academic, 2001), 396.

.....

就是你们聚会的时候，我的心也同在。奉我们主耶稣的名，并用我们主耶稣的权能，要把这样的人交给撒但，败坏他的肉体，使他的灵魂在主耶稣的日子可以得救。（林前 5:4-5）

此人罪恶昭彰，教会却拒绝处理。保罗对哥林多人竟容忍这种过犯持续感到震惊。他们似乎不明白他在哥林多前书 5:6 所说的话：“你们岂不知一点面酵能使全团发起来吗？”若他们容忍这罪，其影响将蔓延至整个教会。因此，教会受命将犯罪者从他们中间赶出去，并“把他交给撒但，败坏他的肉体，使他的灵魂在主耶稣的日子可以得救”（林前5:5）。此处所施行的惩戒指的是将某人从教会成员名单中除名（即逐出教会）。这是宣告他不属于基督的团契，并藉着基督的权柄被交到撒但的领域。

保罗可能期望这种将人交给撒旦的做法会导致死亡，或是某种严重的身体折磨，在此世对冒犯者的生活造成负面影响，希望这种痛苦能使他回转归向基督。¹⁶在此情况下，“肉体的毁灭”或许是指其罪恶倾向的摧毁。¹⁷这一观点的矛盾之处在于，撒旦看似在协助实现上帝的旨意，而人们可能认为撒旦更可能强化此人的罪恶倾向。但依我之见，撒旦终究服务于上帝的目的，即使在上帝选民的生命中，撒旦最恶毒的作用最终也必须服从上帝救赎的主权计划。¹⁸显然，这背后的期盼仍是罪人能够悔改。这就是爱！如此反文化的做法甚至对多数基督徒而言都显得怪异。这是因为我们大多数基督徒和大多数教会对教会纪律的看法都是属世的。

16. Herman Ridderbos, Paul: An Outline of His Theology, trans. John Richard De Witt (Grand Rapids: Eerdmans, 1997), 471.

17. Ben Witherington III, Conflict and Community in Corinth: A Socio-Rhetorical Commentary on 1 and 2 Corinthians (Grand Rapids: Eerdmans, 1995), 158.

18. For more on this theme, including how Paul's thorn in 2 Corinthians 12:7 functioned in this way, see Sydney H. T. Page, "Satan: God's Servant," JETS 50, no. 3 (September 2007): 464.

大卫·威尔斯指出：“世俗化使罪恶在任何时代都显得正常，而正义反而显得怪异。”¹⁹ 在基督徒生活的任何方面，这种差异都不如在教会纪律的理解和实践上表现得那么明显。忽视罪恶看起来很正常，而惩戒罪恶反而显得怪异，然而教会纪律是符合圣经的。我们必须承认一个发人深省的事实：我们未能彼此问责，就是对罪人和受害者的双重失爱。至于那些少数实行教会纪律的教会，也必须承认对上帝的爱和对罪人的爱往往远非其驱动力。

教会纪律维护教会的圣洁与和平

保罗写了一封严厉的信，要求哥林多信徒对犯罪者施行教会纪律，并将此信作为试验，看他们是否会在一切他所吩咐的事上顺服。他解释道：“我写信给你们，正是要试验你们，看你们在凡事上是否顺从”（林后 2:9）。换言之，对教会中公然叛逆犯罪的人施行管教，是顺服上帝话语的表现。若不以爱心执行教会纪律，便是得罪上帝，并使教会陷入不洁与分裂。教会纪律的设立正是为了防范这两种恶行。因此保罗告诫加拉太信徒：“若有人偶然被过犯所胜，你们属灵的人就当用温柔的心把他挽回过来；又当自己小心，恐怕也被引诱”（加 6:1）。以下是圣经关于教会惩戒的教导在实际中的含义。我们有责任通过实行教会惩戒来彼此相爱。你的罪是我的事，我的罪也是你自己的事。我们被命令要共同参与，当有人偏离正道时温柔地挽回彼此。在哥林多前书中，保罗写到我们对教会内部的人有审判的责任：

我先前写信给你们说，不可与淫乱的人相交。此话不是指这世上一概行淫乱的，或贪婪的，勒索的，或拜偶像的；若是这样，你们除非离开世界方可。但如今我写信给你们说，若有称为弟兄是行淫乱的，或贪婪

19. David Wells, God in the Wasteland: The Reality of Truth in a World of Fading Dreams (Grand Rapids: Eerdmans, 1994), 29, quoted in Scott J. Hafemann, 2 Corinthians, ed. Terry C. Muck, NIVAC (Grand Rapids: Zondervan, 2000), 96.

教会纪律中的竞争性设计

的，或拜偶像的，或辱骂的，或醉酒的，或勒索的，这样的人不可与他相交，就是与他吃饭都不可。因为审判教外的人与我何干？教内的人岂不是你们审判的吗？至于外人有神审判他们。你们应当把那恶人从你们中间赶出去。（林前 5:9-13）

教会有责任管教其内部生活在罪中的人，这不仅仅包括淫乱的罪，还有贪婪、拜偶像、辱骂、醉酒和欺诈。我们甚至不应与这类持续犯罪的人共餐。保罗在提摩太后书3:2-5 中补充了这一恶行清单，并同样说道：“这等人你要躲开”（提后 3:5）。显然，这一教导带来诸多含义。基督徒并未被禁止与那些非基督徒但生活在此类罪中的人交往。所禁止的是与那些自称基督徒却仍在罪中生活的人相交，因为他们是教会的污点，且他们的罪会蔓延。

那么，与生活在同性恋罪恶中的人正常交往是否被允许呢？如果他们自称是基督徒，那就不可以。对于那些同居并像已婚夫妇一样发生关系但实际上并未结婚的人呢？如果他们自称是基督徒，同样不行。相反，应当呼吁这些生活在罪恶中的人悔改。贪婪之人又如何？那些爱财如命、不惜损害他人利益也要攫取更多财富的人？这也不被允许。那辱骂者呢？我们虽不常用这个词，但“辱骂者”指的是习惯性侮辱他人的人。²⁰ 保罗所指的辱骂者，很可能是在教会中制造纷争与分裂的人。²¹ 那些言语攻击、虐待他人的人——如今通过社交媒体和互联网，这种行为比以往任何时候都更容易发生——应当被指出其罪行，若拒不悔改，则逐出教会。酗酒者呢？保罗这里谈论的并非那些努力戒酒的瘾君子，而是那些对自己的药物滥用问题毫无挣扎的人。对于那些正在挣扎的人，我们应当陪伴他们，分担他们的重担。勒索者呢？根据新约其他

20. Ceslas Spicq, s.v. “λοιδορέω, λοιδορία, λοιδόρος,” TLNT 2:407. Spicq writes: “This severity is astonishing. We must remember, however, that the entire Bible similarly denounces sins of speech and that ‘most people enjoy listening to insults’ (Josephus, Ag. Ap. 2.4). People insulted each other for the most trifling reasons. There were even ‘insult duels.’ ”

21. See Mark Taylor, 1 Corinthians, ed. E. Ray Clendenen and David S. Dockery, NAC 28(Nashville: Broadman & Holman, 2014), 140n70.

哥林多后书 2:5-11

地方的用法，“勒索者”指的是通过各种形式的敲诈手段占他人便宜的人。²²这份清单并非详尽无遗，但它代表了与上帝圣洁不相容的几种生活方式。当这类恶行在教会中不受约束时，便不蒙上帝喜悦。戈登·菲写道：

那些坚持旧生活方式的人，并非指那些仅为昔日罪孽挣扎者，实质上并不属于这个新群体。他们以自己的行为选择了退出；群体为了自身利益，必须与这样的人保持距离。²³

教会领袖有责任在教会内部对罪进行裁决和处理。这种裁决并非出于个人私意的指责，而是以公义之心对待那些想要留在基督徒群体中、却又不肯放下旧日生活的弟兄姊妹。。²⁴教会成员和领袖被要求摒弃一切罪过，过信仰与悔改的生活。重点不在于让人因坦诚自己的罪过而恐惧，恰恰相反！公开忏悔者会受到欢迎，非基督徒也同样受欢迎。但那些自称基督徒却执迷不悟者，应先予以温和劝诫，若仍不悔改，最终须与基督的身体分离。在基督徒群体中，我们鼓励认罪并远离罪孽。然而，那些拒绝悔改的人威胁到教会的圣洁与安宁，不可置之不理。教会对罪人友善，但对罪恶绝不姑息。

教会纪律挫败撒旦的图谋

最后，保罗谈到了宽恕冒犯者的重要性：“你们赦免谁，我也赦免谁。我若有所赦免，是在基督面前为你们赦免的，免得撒旦趁着机会胜过我们，因我们并非不晓得他的诡计”（林后2:10-11）。保罗意识到，在他与哥林多信徒的关系中出现的一切问题的背后，

22. Matt. 7:15 1 Cor. 6:10 (where it is listed in distinction from “thieves”).

23. Gordon D. Fee, *The First Epistle to the Corinthians*, rev. ed., NICNT (Grand Rapids: Eerdmans, 2014), 224.

24. Fee, 228.

教会纪律中的竞争性设计

都有一个看不见的敌人——撒旦。撒旦企图摧毁教会。他如何实现这一邪恶目标并不重要，但我们不可不察他的诡计。一方面，撒旦乐于通过纵容我们对自己和教会中的罪视而不见，而非彼此问责来摧毁教会。一个对罪不加管束的教会，缺乏纪律不是爱的表现，而是缺乏爱的证据。神管教他所爱的；好父母如此，好牧人也如此。“不忍用杖打儿子的，是恨恶他；疼爱儿子的，随时管教。”（箴13:24）。当教会以“爱的名义”忽视纯洁和圣洁时，撒旦就欢喜。同时，对于那些实行管教的教会，撒旦喜欢使之变得无情，正如他在哥林多所做的。轻率地提出指控，迅速执行开除，却没有宽恕、怜悯与和好。这也不是合乎圣经的教会管教。教会是法庭，但首先是家庭，教会纪律应更像家长的管教而非法律的制裁。

保罗既展现出勇气，呼吁教会执行纪律，又以福音为中心的恩慈，不让个人受伤的情绪左右自己的回应。他冒着显得软弱的危险，率先宽恕。这种宽恕在世人眼中看似软弱，因为它仿佛放弃了我们的胜利。不让他人为其所作所为付出代价——这正是宽恕的含义——确实让人感觉软弱。但在这软弱中蕴含着力量。对保罗而言，得胜不在于赢得争论或战斗，而在于赢得那曾经失丧、如今被寻回的人。他的欢庆是为那悔改之人。正如大卫·加兰所写：“他呼吁宽恕，将‘我赢你输’的局面转变为基督里的弟兄得胜、撒旦失败的局面。”²⁵这正是我们执行教会纪律所追求的：不是一个人的胜利和另一个人的失败，而是教会的胜利和撒旦的失败。²⁶

一个既追求圣洁又追求合一的教会，才是真正把握了福音核心的教会。福音告诉我们，我们都曾是罪的奴仆，因着罪而承受上帝公义的定罪与审判。我们本该死亡，无法偿还所欠上帝的债。然而上帝出于爱，差遣他的儿子来到世间，最终在十字架上为我们偿还了罪债。因

25. David E. Garland, 2 Corinthians, ed. E. Ray Clendenen and David S. Dockery, NAC 29 (Nashville: Broadman & Holman, 1999), 127.

26. Garland, 126–27.

哥林多后书 2:5–11

着耶稣在十字架上所成就的，凡信靠耶稣的人，其罪皆得赦免。我们在十字架上蒙赦免，其果效是与上帝和好，被纳入他的家中。我们每个人进入教会时，都是不配得恩典却白白领受上帝恩典的人。如今我们蒙召，要在彼此的关系中彰显这同样的恩典。你若得罪我，我无权要求你偿还所欠的债；我有责任劝诫你、鼓励你悔改。我也不该扣留宽恕直到你配得为止，因为我们无人配得赦免——这恩典是基督白白赐予的，我们也当奉他的名白白施予。如此，我们既维护教会的圣洁，也有助于确保其合一与平安。²⁷

如果麦克莱伦将军仅掌握李将军的作战计划而不采取行动，那对他毫无益处。同样，既然我们已识破撒旦企图破坏教会纯洁与安宁的阴谋，就必须采取相应行动。作为基督里的一个身体，我们蒙召活出基督为我们成就的纯洁与平安。在他慈爱的恩典中，他赐下教会纪律作为辅助，保守这份纯洁与平安，直到全体教会得救不再犯罪。基于福音真理，我们践行并顺服圣经所教导的教会纪律，为要同心战胜撒旦及其诡计。

27. For a practical guide on how to pursue biblical reconciliation, see Ken Sande, *The Peacemaker: A Biblical Guide to Resolving Personal Conflict* (Grand Rapids: Baker, 2004).

5

基督的馨香

哥林多后书2:12-17

感谢神！常率领我们在基督里夸胜，并藉着我们在各处显扬那因认识基督而有的香气。（哥林多后书2:14）

如果我们走进美国的任何一家购物中心，首先注意到的就是那里的气味。无论是百货商店的香水专区，还是Bath & Body里琳琅满目的乳液，或是AuntieAnne's的软椒盐卷饼，这些香气旨在影响我们。在开放日活动中，房产经纪人贴心地烘焙并摆出热巧克力饼干给潜在购房者，情况也是如此。那香气唤起了家的感觉，愉悦的感觉。

布朗大学的研究人员报告称，我们对某些气味的反应是基于过去与该气味相关的经历。我们可能以为所有人都能一致判断出相同的气味是好闻还是难闻，但根据这些研究人员的发现，我们对气味的喜好实际上源于个人和文化经历。在一项实验中，参与者在一种特制的、略带不悦的气味（混合了泥土、雨水和热黄油爆米花）环绕下进行电脑游戏。如果参与者享受游戏过程，他们更有可能表示喜欢所闻到的气味；反之若不喜欢游戏，他们也不喜欢这种气味。

尽管实证数据不多，但文化研究支持这些发现。例如，美国人往往喜欢冬青的气味，这是糖果和口香糖中的常见成分。但在英国，冬青常用于制药，这种气味就不那么令人愉悦。¹关键在于：同一种气味可能以截然不同的方式影响两个人，这在很大程度上取决于他们与该气味的关联。

在这段经文中，保罗说福音信息也是如此。当福音以其完整的荣耀被真实地呈现，并在传信者的生命中体现时，对一些人来说，它如同引向生命的香气；而对另一些人，则如同引向死亡的香气。但无论结果如何，只要我们忠实地在生活中活出福音并到处传讲福音，上帝就在传播基督的知识，保罗为此向上帝献上感谢。

在诉诸我们的嗅觉体验之前，这段文字首先进一步解释了保罗最近的旅行活动。他继续向哥林多人传达他的爱与关怀，写道：

我从前为基督的福音到了特罗亚，主也给我开了门。那时因为没有遇见兄弟提多，我心里不安，便辞别那里的人往马其顿去了。
(林后2:12-13)

保罗离开以弗所，前往特罗亚传扬福音。他在特罗亚时，主为他开启了传福音的门。一个地方若有开展有效事工的机会，那是因为上帝正在开门。上帝在特罗亚开门，主要不是为了保罗，而是为了那些在特罗亚需要听福音信息的人。奥古斯丁指出这一事件“最明显地证明，连信心的开端也是上帝的恩赐”。²上帝亲自积极推动福音在世上的进展。

但保罗在特罗亚并未得到安宁。他心灵不安，因为提多不在那里，而提多本应带来那封严厉的信是否促使哥林多人悔改的消息。保罗再次坦率地暴露了自己的软弱，揭示了他对哥林多人深切关注

1. "Why We Love or Hate Certain Smells," WebMD, January 6, 2005, accessed May 28, 2020, <https://www.webmd.com/brain/news/20050107/why-we-love-hate-certain-smells#1>.

2. Quoted in Philip E. Hughes, *The Second Epistle to the Corinthians*, NICNT (Grand Rapids: Eerdmans, 1962), 75.

的内心。保罗没有留在有这扇敞开的门的地方继续传道，而是因为对哥林多的朋友们忧心忡忡，便离开特罗亚，前往马其顿。

请注意，哥林多的罪不仅影响了哥林多的人，也影响了特罗亚的人。因为保罗被哥林多关系破裂的事分散了注意力，无法全力专注于在特罗亚传福音的工作。当我们犯罪却不悔改或迟迟不悔改时，我们不知道这会如何伤害他人。谁知道因为保罗被哥林多人缠住，谁没能听到福音？谁知道因为哥林多的问题，谁没有得到门徒训练，谁没有被差派，谁没有得到服侍？当一个人活在罪中，教会必须处理时，这对教会和罪人都是代价高昂的，也存在机会成本。某些事工任务因不悔改的罪人消耗资源而无法完成。因此，要避免那些屡次制造分裂和破坏的人（罗 16:17；多 3:10）。

尽管保罗身处困境，却未放弃。他对哥林多信徒的深切牵挂，促使他在前往马其顿途中留下了一扇敞开的事奉之门。这一关切也引领他走上一条神学道路，直至哥林多后书 7:5 才与马其顿重新交汇。最终，这位使徒将原本令人忧心如焚的境遇扭转，并感谢上帝持续透过他子民的软弱与不足来推进福音事业。³ 这真理同样适用于我们每个人。或许我们都曾因传福音受挫或错失属灵良机而自责。牧师、神学家兼殉道者迪特里希·朋霍费尔写道：“我相信我们的过失与错误也非徒然，对上帝而言，处理这些失误并不比处理我们所谓善行更困难。”⁴ 此言既使我们谦卑，又赐下安慰。谦卑是因我们最完美的努力仍需上帝行奇事，使灵里死亡之人重生；安慰是因他连我们最惨痛的失败也能使用。保罗或因牵挂哥林多信徒的软弱，错过了在特罗亚的机遇。⁵ 但作为基督徒，无论身处何方——我们传讲上帝的道

3. Hughes, 77.

4. Dietrich Bonhoeffer, *Widerstand und Ergebung*, 19, quoted in Mark A. Seifrid, *The Second Letter to the Corinthians*, PNTC (Grand Rapids: Eerdmans, 2014), 81.

5. Seifrid, *Second Letter to the Corinthians*, 82.

时，上帝总是透过我们彰显基督。当我们忠实地活出福音并到处传扬福音，上帝就扩散对基督的认识，对某些人带来生命，对其他人则带来死亡。

上帝总是引领他的子民在凯旋的行列中前行

在看似因错失特罗亚的良机而失望之际，保罗转而向上帝献上感恩：“感谢神！常率领我们在基督里夸胜，并藉着我们在各处显扬那因认识基督而有的香气。”（林后 2:14）。此处保罗向我们展现了一幅令许多虔诚研经者困惑的基督徒生活与事工图景。争议焦点在于“常率领我们在基督里夸胜”这一表述。⁶学界公认这里描述的是罗马凯旋式的习俗——将军通过一场盛大的城市游行庆祝战功，让俘虏走在战车前示众。正如一位学者所阐释：

仪式不仅包括沿途焚香，还有献祭公牛，最后——按照传统与记忆，即便不总是实际执行——处决俘虏，至少是其中最为显赫者。⁷

保罗声称上帝在基督里对我们如此行事。棘手的问题是：我们是以何种方式被率领在凯旋的行列中？

该动词在上下文中最直白的含义是，保罗正在感谢上帝，因上帝总是带领他如同俘虏般在这场凯旋中行进。⁸但这听上去像是为一件奇怪的事感谢上帝。因此，许多解经者试图以不同的方式理解这一短语。英王钦定本（KJV）反映了其中一种流行的理解方式：“Now thanks be unto God, which always causeth us to triumph in Christ” (2Cor. 2:14kjv)。按照这种解读，其含义是这是我们在基督里的胜利。约翰·加尔文持此观点，他写道：

6. The kjv reads “always causeth us to triumph in Christ,” 代表了对此词的另一种主要解读。问题在于，该译本的处理方式缺乏该动词用作使动含义的证据。See Moisés Silva, s.v. “θριαμβεύω,” NIDNTTE, 2:467.

7. Seifrid, Second Letter to the Corinthians, 84 – 85.

8. Seifrid, 84.

基督的馨香

据说俘虏被战胜者用锁链捆绑，作为羞辱的象征，拖在战车前示众。而保罗的意思则是，他也是上帝所享有的胜利的参与者，因为这胜利是通过他的努力获得的。⁹

我们诚然在耶稣里得胜了——这是毋庸置疑的。这种观点的问题在于它对“胜利”一词的理解与原文相左。¹⁰无论理解起来多么困难，我们都必须根据词语的含义来解释经文。

加里·米勒提出了一个颇具吸引力的替代观点，他认为我们不应将自己视为走向死亡之地的俘虏，而应视作手持香炉之人。¹¹确实，在后续经文中我们可以理解米勒的深意：我们是基督的馨香之气，神正藉着我们传扬基督的知识。不仅如此，米勒还这样描述被掳的形象：

“游行队伍中的俘虏通常要被受庆贺者处决，若将此视为基督徒门徒身份的写照，未免太过反常（更不用说令人沮丧了）！”¹²

我要反驳的是，这种牺牲正是基督教门徒训练的核心，而这幅奇异画面恰恰捕捉到了我们以十字架为中心生活的激进本质。耶稣亲自呼召我们天天背起自己的十字架跟随他（路9:23）。那么，我们跟随耶稣去往何处？走向死亡之地。基督徒的生活无非就是天天向自己死，好让基督复活的生命在我们里面彰显！正如菲利普·休斯所言：“因此，唯有‘在基督里’，上帝才能胜过我们，并向世界展示我们作为他的俘虏——被怜悯与恩典之力降服（不同于罗马的囚徒）。”¹³这与保罗在本书信其他部分对自己事工的描述完全一致。¹⁴在哥林多前书全卷中，保罗根据上帝的设计，突出自己作为使徒的经历及这一事工受苦

9. John Calvin, Commentary on the Epistles of Paul the Apostle to the Corinthians, CTS (GrandRapids: Baker, 2005), 2:157.

10. Scott J. Hafemann, 2Corinthians, ed. Terry C. Muck, NIVAC (Grand Rapids: Zondervan, 2000), 108.

11. Gary Millar, 2Corinthians for You, GWFY (n.p.: Good Book Company, 2020), 47–48.

12. Millar, 47.

13. Hughes, Second Epistle to the Corinthians, 78.

14. See also 2Cor. 4:7–18 6:3–10 11:23–33 13:3–4.

哥林多后书 2:12–17

的本质。例如，他写道：“神把我们使徒明列在末后，好像定死罪的囚犯；因为我们成了一台戏，给世人和天使观看”（林前 4:9）。我赞同弗兰克·蒂尔曼的结论：“这个意象的用意很明确：在保罗的使徒工作中，他按照上帝的旨意受苦。”¹⁵

这对我们来说似乎很疯狂！为什么保罗会感谢上帝，说他的一生和事工就像被征服的俘虏被引向死亡？因为保罗明白，上帝传播基督的知识，并非因为他不受这样的苦难，而恰恰是通过这样的苦难。¹⁶ 基督显现在保罗的生活和传道中，不是因为他没有受苦，而是因为他确实受苦了。这就是我们在哥林多后书 2 章 12–14 节之间看到的联系，看似话题转变，实则不然。在 12–13 节中，保罗一直谈论他作为使徒在苦难和患难中的软弱。然后在 14 节，他赞美上帝，说他是一个被征服的俘虏，被引向死亡，因为通过他的软弱，人们得以体验并认识上帝的力量和救恩。

大卫·加兰写道：因此，他并不沮丧或挫败，而是满怀感激地向上帝献上热烈的感谢。他对上帝的屈服与顺服并未导致自身的毁灭，反而带来了救赎。他似乎要死，却是活着的；似乎受责罚，却是不至丧命的；（林后 6:9）。¹⁷ 基督的福音非但未因保罗的软弱而受阻，反倒借其软弱更显大能；故此，保罗为此向上帝献上感恩。

同样，如果这是耶稣生命与事工的模式，也是使徒们生命与事工的模式，那么这同样是上帝所青睐的模式，旨在通过我们让耶稣在世上被认识。哥林多人错误地认为，能力是使徒固有的，因此使徒的能力彰显了基督的能力。但保罗旨在纠正这种观念。“保罗必须教导他们，基督的能力从根本上仍是外在的：基督的能力只存在于使徒的软弱之中。”¹⁸

这就是我们必须拒绝所谓成功神学的众多原因之一。成功神学声称只要我们忠诚且信任上帝，我们将在物质上、身体上和人际关系上成功，正

15. Frank Thielman, *Theology of the New Testament* (Grand Rapids: Zondervan, 2005), 331.

16. Scott Hafemann, “The Comfort and Power of the Gospel: The Argument of 2 Corinthians 1–3,” *Review & Expositor* 86, no. 3 (Summer 1989): 334.

17. David E. Garland, *2 Corinthians*, ed. E. Ray Clendenen and David S. Dockery, NAC 29 (Nashville: Broadman & Holman, 1999), 146–47.

18. Seifrid, *Second Letter to the Corinthians*, 82.

基督的馨香

是通过我们显而易见的成功，我们才能彰显福音的信息。然而，新约圣经为那些在基督里服侍的人所描述的成功，并非胜过苦难与试炼，而是通过信靠耶稣基督在苦难与试炼中胜过罪。我们并未被应许免于受苦，而是在苦难中获得自由。马克·塞弗里德总结道：

保罗的使命不在于他的作为（尤其不是行大能之事），而是在他的“苦难”中，上帝在他身上所做的工作，基督的大能藉此得以彰显，并借着他将救恩传到地极。¹⁹

上帝藉着他的子民处处传播基督知识的芬芳

保罗描绘了凯旋游行的画面后，接着描述了上帝在这游行中的工作：“感谢神，常率领我们在基督里夸胜，并藉着我们在各处显扬那因认识基督而有的香气”（林后 2:14）。在这节经文中，我们应当看到两件事：上帝所做的以及他如何做。

上帝传播基督知识的芬芳

上帝的旨意是让他的荣耀在万国中被认识并享受，使万民的喜乐得以满足。终有一日，“认识耶和华的知识要充满遍地，好像水充满洋海一般”（赛 11:9）。上帝召教会出黑暗入光明，正是为了让我们带着基督知识的亮光重返黑暗（彼前 2:9）。

马太福音28章末尾的大使命，是耶稣吩咐我们往普天下去使人作门徒的托付。这使命本质上就是到处传播基督知识的馨香。为何上帝如此执着于让万民认识基督？因为他爱世人（约 3:16）；因为他渴望向他们施怜悯（赛 55:7）；因为人唯有藉着信靠耶稣基督才能与上帝和好（约 14:6）。那么上帝如何通过我们传播基督知识的馨香呢？

19. Seifrid, 83.

上帝通过他子民的生活与言语，传播基督知识的芬芳

为了解释上帝传播福音的方式，保罗写道：“因为我们在神面前，无论在得救的人身上或灭亡的人身上，都有基督馨香之气。”

（林后2:15）。成为基督献给上帝的馨香之气的说法，是献祭的用语。基督将自己作为祭物献上，在旧约献祭的意义上，对上帝而言是馨香的。保罗教导说，当他和同工为福音的缘故分担基督的苦难时，他们同样成为基督献给上帝、蒙他喜悦并合乎他旨意的馨香祭物。²⁰我们为上帝和他的旨意而活的献祭生命，成为使基督的知识在世上被知晓的馨香之气。

但我们不仅仅是通过生活成为基督的馨香。上帝尤其通过他子民的话语传播对基督的认识。我们作为上帝的子民，不仅要活出福音，还必须传扬福音。保罗继续写道：“我们不像那许多人，为利混乱上帝的道，乃是由于诚实，由于神，在神面前凭着基督讲道”

（林后 2:17）。有人说，用来描述上帝道的“为利混乱”一词指的是商人为了不诚实的利益而掺假产品。²¹至少，它指的是人们将上帝的话语当作市场上为牟利而贩卖的又一种商品。²²但保罗对传福音的方式完全不同。正如加兰所观察到的：

他并不以盈利为目的来“推销”福音。要在市场中生存，小

20. *Tō theō* should be read as a dative of advantage rather than as a dative of reference; see Seifrid, 90.

21. Paul Barnett, *The Second Epistle to the Corinthians*, NICNT (Grand Rapids:Eerdmans, 1997), 157, Ceslas Spicq writes:

“我们可以得出结论，使徒行传所说的是那些动机不纯的传道人；他们篡改、伪造上帝之言，在启示录中引入外来元素--提后1:1；6:3。这虚伪的服事不仅以敛财为目的（参林前 9:5-14），更意在营造声誉、博取仰慕、换取个人权势、声望、信誉与权威。”Ceslas Spicq, s.v. “καπηλεύω,” TLNT, 2:257.

22. Garland, 2Corinthians, 152.

贩必须适应市场，要么通过确保他拥有人们想要购买的东西，或者通过诱使他们以为他们想要购买小贩所卖的东西。²³

保罗和其他上帝真正的仆人并不“兜售”上帝的话语。每一个贩卖圣言的人，都为不敬虔的利益牺牲了圣言和听者。但那些被上帝差遣的人，却为福音和听者牺牲自己。宣扬成功神学的人，为了一己私利牺牲了圣经关于在软弱中得力的教导，未能让信徒为受苦见证的现实做好准备。那些拒绝圣经明确教导、偏爱更“进步”或流行解读的传道人和教师，牺牲了圣经的教导和听者的灵魂，以回避艰难的真理，让自己的生活更轻松。当我们将十字架的信息从福音中抽离——即在基督里复活之前与基督同死的讯息——我们就是在为自身安逸牺牲上帝的话语和听者。这样更容易！但保罗说：“绝不可！我们是奉上帝差遣的。我们这样做不是为了金钱利益、认可、掌声、名誉或任何人能给予的东西。我们这样做是因为上帝呼召我们，我们传讲他的话语时深知他在鉴察。”受托传递信息的人，若知道赐信息者正在倾听传达的方式，岂敢篡改信息？我们所有传讲上帝话语的人都当如此宣讲。

篡改上帝话语的诱惑是我们所有人都需要警惕的——不仅仅是站在讲坛上的人，也包括与朋友和家人分享福音的人。虽然我们总希望自己的言语能带着恩慈、耐心和理解，如同用盐调和，但我们绝不能妥协福音的真理。我们应根据听众的背景调整信息的表达方式，但绝不能篡改其内容。我们传递的是来自君王的信息；因此，我们的使命不是与听众妥协，而是传达君王的旨意，并恳求人们接受。

注意到我们是通过生命和言语散发出这香气，“在得救的人中和灭亡的人中”（林后 2:15）。这世上每个人只有两种可能的结局，而这结局与他们如何回应这香气密不可分。我们要么正在灭亡并将灭

23. Garland, 152.

亡，要么正在得救并将得救。别无他选。

同样的福音对一些人来说是生命的馨香，对另一些人来说则是死亡的气息

我们如何知道自己是在得救还是在灭亡？关键在于我们对基督馨香之气的反应。继续看哥林多后书 2 章 16 节，当我们通过言行传递基督的知识时，这信息“在这等人就作了死的香气叫他死，在那等人就作了活的香气叫他活”。福音的信息对某些人如同死亡的气息，对另一些人却是生命的气息，因为这信息同时包含着审判与拯救。圣经告诉我们，人类在属灵本质和自主选择上都是死的——这死亡源于伊甸园中的首次犯罪。因这罪，我们都得罪了上帝，成为他的仇敌（罗 5:10）。无论作为整体还是个人，我们都犯了悖逆造物主的罪，被判处死刑。圣经明确指出，罪使我们与上帝隔绝，靠自身力量无法回归。我们传讲的福音好消息不是说“行善就能回到上帝身边”，而是“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们”。耶稣基督是上帝的儿子，道成肉身来救赎人类脱离死亡刑罚。他完美无瑕地生活，最终甘愿被钉十字架。在十字架上，上帝将选民的罪归在耶稣身上，让他代替我们承受审判。耶稣偿还罪债而死，但三日后的复活，如今向一切凭信心接受他的人赐予真正的生命与赦免！

但有一个条件，我们必须承认我们的罪是我们与上帝分离的原因，我们的罪导致了耶稣的死，而且唯有耶稣的死才能使我们与上帝和好。唯有向我们的旧我死去，才能使我们得自由。耶稣应许，我们若与他同死，也必与他同活。这信息将灭亡的人与得救的人分别开来。那些接受基督为他们而死的人，那些信靠耶稣的人，就在他的死与复活上与他联合。对他们而言，这信息是世界上最好的消息。对他们而言，

基督的馨香

这信息如同藏于田间的珍宝，值得倾尽所有去拥有。但对另一些人，这信息却显得可怕，散发着死亡的气息。“与上帝和好，肯定有比审判和死亡更好的方式吧！”人们从一开始就试图篡改上帝的信息。但保罗拒绝妥协，我们也当如此。因唯有这信息被上帝定为救赎之道，万民都将依此受审。

保罗深知这一使命的分量，他问道：“这事谁能当得起呢？”（林后2:16）。谁能胜任这馨香之气，传递这关乎万民得救或灭亡的福音信息？最自然的回答是：没有人在自己里面是够格的。在下一章中，保罗将表明他事奉的充足唯独来自上帝。但本节经文对“这事谁能当得起呢”的隐含答案是：保罗和他这样的人是够格的，因为他们不兜售上帝的话语。²⁴ 唯有那些诚实传扬这信息、不因迎合人的私欲而篡改、原原本本宣讲并任凭听者自行抉择的人，才配在世上作基督的馨香之气。当上帝藉我们的生命与福音信息传播基督的知识时，有人会将其视为生命的香气，有人则视为死亡的腥气。这并非由我们决定。我们的本分是成为这香气。查尔斯·贺智曾问：“保罗所到之处，基督的知识就被传开……这话能用在咱们身上吗？”²⁵ 我不仅祈求这话能用来形容我们，更渴望它必将成为我们的写照。若果真如此，无论遭遇何等苦难，我们都能与保罗同声宣告：“感谢神！常率领我们在基督里夸胜，并藉着我们在各处显扬那因认识基督而有的香气。”（林后2:14）。

24. Charles Hodge, 1& 2Corinthians, GSC (Edinburgh: Banner of Truth, 1994), 423.

25. Hodge, 421.

6

新约事工的无上荣耀

哥林多后书 3:1-11

那用字刻在石头上属死的职事尚且有荣光，甚至以色列人因摩西面上的荣光，不能定睛看他的脸；这荣光原是渐渐退去的，何况那属灵的职事岂不更有荣光吗？（哥林多后书 3:7-8）

“做得更好。”“不要种族歧视。”“做个反种族主义者。”如今在美国社交媒体的讨论中，这类话语频频出现。当然，这些呼吁的根源在于，作为一个国家，我们在诸多方面都未能尽如人意，尤其是在种族关系问题上。每一起非裔美国人死于警察之手的悲剧事件，都会引发一连串抗议或骚乱，再次将困扰我国数代人的种族裂痕暴露在聚光灯下。

当然，这不仅仅是美国的现象。每种文化和社会中的人都难以践行“要爱人如己”（可 12:31）这一诫命。在理智上，我们大多数人都明白，不论他们的肤色如何或任何其他特征，都应当爱人如己。

新约事工的无上荣耀

问题是，我们为何做不到？在制止种族主义的强大社会压力下，为何种族主义仍是顽疾？部分答案在于“不要种族主义”只是又一条律法。连“要爱人如己”也仍是律法。律法能命令并最终定罪，却无法改变人心。保罗在哥林多后书3章等处所描述的新约事工之美，在于它能触及旧约事工鲜少触及的心灵深处。

哥林多教会的问题，并不像保罗在写给加拉太人的书信中所针对的那样，是人们试图回归旧约。相反，与那些外表光鲜的超级使徒（保罗将在哥林多后书11章中提及）的事工相比，保罗的事工显得平淡无奇。因此，在这段经文中，他向众人展现了其新约事工无与伦比的荣耀。他通过将其与曾经辉煌、但如今与新约相比已黯然失色的旧事工相对照，帮助我们看清这一荣耀。

我们可能会对新约的辉煌本质习以为常。或许会觉得福音的信息并不那么震撼人心或令人惊叹，尤其是当它常常伴随着世上的苦难、折磨与轻蔑时。这好消息有时听起来像是老生常谈。但这段经文揭开了面纱，让我们得以看见所领受之新约的非凡本质，以及我们向世人传扬这约的使命。我们不可轻视福音的宣讲、圣餐的分享或洗礼的施行，这些都是新约的事工。尽管它们可能不如律法下圣殿仪式的繁复，却远比其荣耀，并能改变生命归荣耀于上帝。在这段经文中，我们将看到新约的荣耀在四个方面胜过旧约的荣耀，以及新约事工对于超越彼此劝勉“做得更好”这一层面的必要性。

新约不是写在石头上，而是写在心上

哥林多后书第3章开头，保罗继续他在2:17开始的对自己事工的辩护。在那里，保罗将自己和同工们与那些兜售上帝之道的人区分开来，表明他们是真诚传讲上帝真理的人。现在他问道：“我们

岂是又举荐自己吗？岂像别人用人的荐信给你们或用你们的荐信给人吗？”（林后 3:1）。

对哥林多教会中保罗的反对者而言，获得权威人士的推荐信以证明其事工的真实性至关重要。这是古代世界的普遍做法，保罗本人有时也采用（罗 16:1-2）。¹但从保罗提问的方式看，他并非在自我推荐，也显然不需要推荐信。²保罗无需外界证明的原因是“你们就是我们的荐信，写在我们心里，被众人所知道所念诵的”（林后3:2）。哥林多信徒就是他事工的活证书。“你们自己”这一强调句式表明，哥林多教会的存在本身便是保罗使徒身份的真实印证，彰显了上帝借他运行的大能。特别值得注意的是这封“荐信”的书写位置：铭刻在保罗及其同工的心版上。³上帝借保罗在哥林多人中间成就的工，如同公开的信件般展现在保罗心间，随着教会在新约之下活出生命转变——这转变正是我们今日在此信中读到的——而被世人见证与传颂。

保罗在哥林多后书 3:3-4 中转换了比喻：“你们明显是基督的信，藉着我们修成的。不是用墨写的，乃是用永生神的灵写的；不是写在石版上，乃是写在心版上。我们因基督，所以在神面前才有这样的信心。”哥林多教会就是基督用永生神的灵写在人心版上的信。保罗和他的事工团队“传递”了基督所写的这封信。译为“传递”的这个词含义广泛，但通常暗指一种服务或事工。⁴保罗和他的团队通过他们的事工，借着圣灵在哥林多人身上成就了基督的工作。这封信比其他推荐信更为优越，因为它不是用墨写的，而是用圣灵写的。

1. Ben Witherington III, *Conflict and Community in Corinth: A Socio-Rhetorical Commentary on 1 and 2 Corinthians* (Grand Rapids: Eerdmans, 1995), 377.

2. This is reflected in the ESV translation, which depends on reading the two halves of 2 Corinthians 3:1 as parallel questions on account of the connecting *ē*. See BDAG, s.v. “*ē*,” 432.

3. Some manuscripts have the second-person-plural pronoun *here* rather than first-person plural. I follow the first-person-plural reading in the ESV. See Murray J. Harris, *The Second Epistle to the Corinthians: A Commentary on the Greek Text*, NIGTC (Grand Rapids: Eerdmans, 2005), 257.

4. See BDAG, s.v. “*diakovēō*,” 229.

新约事工的无上荣耀

正如查尔斯·霍奇所写：“任何人都能用墨水书写；唯有基督能以神的灵书写。”⁵这封信也比旧约更为卓越，正如我们将看到的，因为圣灵所写的不是刻在石头上，而是铭刻在他们心版上的文字。

保罗提到“石版”时，让人想起刻在石板上的十诫，以此将他的职事与旧约形成对比。保罗的职事是上帝通过耶利米所应许的新约之工。

耶和华说：“日子将到，我要与以色列家和犹大家另立新约，不像我拉着他们祖宗的手，领他们出埃及地的时候，与他们所立的约。我虽作他们的丈夫，他们却背了我的约。这是耶和华说的。”耶和华说：“那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。（耶 31:31-33）

同样，保罗在以西结书36:26-27中也暗示了类似的应许。在旧约中，上帝将他的律法写在石版上。但在新约之下，上帝通过福音的宣讲，将他的律法——概括在十诫之中——写在他子民的心上。上帝借保罗的事工，用圣灵在哥林多人的心上书写，这充分证明了保罗新约事工的合法性。那么，耶利米和以西结所说的律法写在心上是什么意思呢？斯科特·哈夫曼解释说：

新约与西奈之约的区别在于，因本性转变而持守律法的能力，而非律法的废除。两约之间的对比始终是百姓两种不同光景及其对同一律法截然不同回应的对比。以色列人因刚硬邪恶的心无法遵守，背弃了西奈之约；新约子民却因被更新的本性，必将遵守上帝的律法。⁶

上帝通过福音使者作工的证据，并不在于他墙上悬挂的学位证书，也不在于教会建筑的规模大小，更不在于每周来听他讲

5. Charles Hodge, 1 & 2 Corinthians, GSC (Edinburgh: Banner of Truth, 1994), 427.

6. Scott J. Hafemann, 2 Corinthians, ed. Terry C. Muck, NIVAC (Grand Rapids: Zondervan, 2000), 135.

哥林多后书 3:1-11

道的人数。一些牧师和会众在寻求这些外在的肯定，但真正的牧师唯一需要确认的，是他的子民是否爱上帝并遵行上帝的话语，他们的心灵是否发生了改变。基督教牧师不仅仅希望看到每个人手中有一本圣经或知道圣经的内容。一个人携带圣经并不意味着圣经对他或她的心灵产生了真正的影响，就像许多以色列人知道十诫的内容一样。上帝真

正的工作是写在心上的，证据就是被改变的人乐意遵行上帝的旨意。验证的关键问题是：上帝的律法写在哪里？是写在石板上或纸片上，还是写在我们心上？

新约不在于字句，而在于灵

当保罗谈到他在上帝面前的信心时，他不想让我们误以为这新约的事工是他凭自己的能力完成的：

并不是我们凭自己能承担什么事，我们所能承担的，乃是出于神。他叫我们能承当这新约的执事，不是凭着字句，乃是凭着精意。因为那字句是叫人死，精意是叫人活。（林后 3:5-6）

保罗并非声称是凭自己里面的任何东西成就了这拯救、成圣的铭刻，或使自己有资格行使这有效的职事——这与他的对手们对自己的宣称相反。保罗能够胜任传扬这新约信息的职事，乃是出于上帝。这一点从新约的职事不是字句的职事，而是圣灵的职事就可以明显看出。

此处对字面与灵意所做的区分已引发了大量困惑。公元三世纪时，俄利根教导这段经文关乎我们如何解读整本圣经。他主张我们不应过分拘泥于经文的字面表述，而应关注其背后的灵意。这使他及后世的许多人走上了将圣经寓言化的道路：解读越是离奇，就越受推

新约事工的无上荣耀

崇！⁷这类解释的例子比比皆是，但引用伊恩·默里所述，一个例子便足以说明：

在 1952 年的圣经诠释研讨会上 …… 一位来自圣公会福音派学院的高级讲师 …… 举例说明了他所认为正确的寓言用法：“当基甸祈求露水降在羊毛上时，他实际上是在说，‘主啊，求你在这荒芜无生气的百姓中，用你的灵充满我’。而当他祈求相反的情况时，实则是在说，‘主啊，求你倒空我里面的你，却将你的灵浇灌凡有血气的’。” …… 对此，马丁·劳埃德·琼斯质疑他是否当真。那位讲师难掩恼怒，高声说道：“我当然是认真的，我上个主日就是这么宣讲的！”⁸

值得庆幸的是，威廉·廷代尔和约翰·加尔文等改革者帮助教会回归到阅读经文的真实含义，远离了因滥用圣经而产生的诸多谬误。廷代尔写道：

圣经只有一种意义，即字面意义。这字面意义乃是一切之根基与依据，是永不失效的锚，只要紧握它，你便永不会迷失或误入歧途。若离弃字面意义，则必入歧途无疑 …… 如今信仰衰微、我们深陷蒙昧，究其根源，首要在于寓言解经法之泛滥。⁹

那么，如果区别不在于以寓言方式解读文本和字面解读文本，那么字面与精神的区别又是什么呢？在这段经文中，“致死的字句”与“赐生命的圣灵”之间的区别在于：“字句”指的是没有圣灵的律法，仅被视为外在的诫命，未被写在心上，只会导致死亡；“圣灵”则指住在信徒心里的上帝的灵，他在今世和来世带来属灵的生命，并使人能顺服律法。¹⁰ 请记住耶利米书 31 章提到，在新约中，上帝应许

7. John Calvin, Commentary on the Epistles of Paul the Apostle to the Corinthians, CTS(Grand Rapids: Baker, 2005), 2:174—75.

8. Iain H. Murray, David Martyn Lloyd-Jones, vol.2, The Fight of Faith, 1939—1981(Edinburgh: Banner of Truth, 2009), 231.

9. Quoted in Philip E. Hughes, The Second Epistle to the Corinthians, NICNT (Grand Rapids: Eerdmans, 1962), 98.

10. Harris, Second Epistle to the Corinthians, 275.

将他的律法写在子民的心上。旧约的问题在于，人们虽知上帝的要求，却缺乏活出来的属灵能力。保罗并非指旧约时代毫无真实的灵性，而是说旧约子民生命中显明的恩典并非来自律法本身，而是源于基督。加尔文写道：

保罗在此特别思考了律法的独特之处；因为尽管那时上帝藉着他的灵工作，但那并非源于摩西的事工，而是源于基督的恩典，正如约翰福音1:17 所说——律法本是藉着摩西传的，恩典和真理都是由耶稣基督来的。诚然，在那些年间，上帝的恩典并非沉睡不动，但足以说明它并非律法所带来的益处。¹¹

因此这封信宣判了他们的死刑。问题不在于信或法律，而在于人们刚硬的心。上帝应许在以西结书 36:26-27 中解决这个问题：

我也要赐给你们一个新心，将新灵放在你们里面，又从你们的肉体中除掉石心，赐给你们肉心。我必将我的灵放在你们里面，使你们顺从我的律例，谨守遵行我的典章。

这就是新约特别新颖之处。律法的条文指明了要求，却未提供实践的力量。唯有圣灵赐予顺服的能力。

请注意，圣灵并非废除律法，而是赋予我们力量，使我们能够顺服而行。奥古斯丁写道：

然而，因律法凭字句命令却不借圣灵施助，凡如此聆听律法字句、以为知晓其诫命禁条即为足矣者，凡倚靠己意之力欲成就律法、却不投靠信仰以求在接近赐生命的圣灵时得蒙扶助者——唯恐字句定他的罪而置他于死地——这人虽有上帝的热心，却不是按着真知识。¹²

11. Calvin, Commentary on the Epistles of Paul the Apostle to the Corinthians, 2:173.

12. Gerald Bray and Thomas C. Oden, eds., 1-2 Corinthians, Ancient Christian Commentary on Scripture: New Testament 7 (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1999), 217-18.

新约事工的无上荣耀

仅仅拥有律法的条文是不够的，我们还必须拥有圣灵，他通过信心降临给那些相信福音的人。那些相信福音的人是谁呢？是那些认识到律法的要求，同时也明白自己无法做到、无法遵守，实际上被律法定罪的人。律法不能改变人心；唯有圣灵能做到。用新约学者汤姆·施赖纳的话再次强调：

那些有律法却没有圣灵的人不能也不会遵守律法的要求。唯有拥有圣灵的人才会顺服上帝的旨意。这种对律法的不同回应可从救赎历史的角度解释：在旧约时代，上帝未将圣灵赐予大多数人；而在新约时代，他将圣灵赐予子民，使他们能遵行诫命。因此，单靠律法并非解决人类困境的良方，因它只能规训却不能赋予生命。¹³

这适用于每一条律法。律法可以规定和禁止，却不能赋予生命或顺从的力量。保罗在此欣喜的是，在新约中，圣灵正在激活人心，将石心变为肉心，并将刻在石板上的律法写入人心，使上帝的子民自愿行在他的道中。¹⁴ 圣灵通过将福音真理应用于我们的心来成就这工，先是使我们重生，继而不断更新我们，使我们效法基督的形象。基督徒与这工合作的方式，是忠实地回归福音的信息——在基督里得着免于定罪的自由。于是，怀着因感恩而重新燃起的心，我们被激励，以喜乐的心行在那爱我们并为我们舍己的上帝的道中。一首归功于约翰·班扬的诗，深刻捕捉了保罗信息的主题：

跑吧，约翰，跑吧，法律如此命令，却未赐予我们手脚双足。福音传来更美好的讯息：它令我们飞翔，并赐予翅膀。

13. Thomas R. Schreiner, Paul: Apostle of God's Glory in Christ (Downers Grove, IL: IVP Academic, 2001), 135.

14. See Herman Ridderbos, Paul: An Outline of His Theology, trans. John Richard De Witt (Grand Rapids: Eerdmans, 1997), 218.

新约不在于定罪与死亡，而在于公义与生命

保罗继续对比新旧约的事工，他写道：

那用字刻在石头上属死的职事尚且有荣光，甚至以色列人因摩西面上的荣光，不能定睛看他的脸；这荣光原是渐渐退去的，何况那属灵的职事岂不更有荣光吗？（哥林多后书 3:7-8）

显然，“刻在石头上属死的职事”指的是十诫，这是整个摩西之约的概要。上帝以恩典藉摩西的带领将他的子民从埃及的奴役中救出后，带领他们来到西奈山。摩西上山领受上帝赐给他子民的律法，这律法由上帝亲自写在石版上（出 31:18）。然而当摩西还在山上时，百姓就已违背律法去敬拜金牛犊。因此摩西下山后，在山脚下摔碎了石版（出32:19）。在百姓受管教、悔改，摩西为他们代求之后，上帝吩咐摩西重新凿出两块石版，他要再次将律法写在其上（出 34:1）。当摩西从山下来时，因亲眼见过上帝的荣耀，他的脸面实实在在地发光（出34:29-35）。这就是旧约——一个不能带给上帝子民生命，只能带来死亡的约（罗 7:10-14）。但新约，即属灵的职事，远比旧约荣耀，因为这约不仅包含要求，还赐下遵行的能力。¹⁵

为了强调新旧约事工之间的对比，保罗在哥林多后书 3:9-10 中写道：“如果那定罪的职事有荣光，那称义的职事的荣光就越发大了。那从前有荣光的，因这极大的荣光，就算不得有荣光了。”这里我们再次看到了新旧约事工之间的对比：定罪的事工和称义的事工。

15. 关于保罗在此为何提及摩西的更多内容，see Timothy B. Savage, Power through Weakness : Paul's Understanding of the Christian Ministry in 2Corinthians, SNTSMS86 (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 105 – 11.

定罪的事工指的是律法的事工。律法有能力在上帝面前宣告我们为有罪，却不能宣告我们在他眼中为义。

约翰·班扬的《天路历程》中有一个场景生动地凸显了这一现实。忠信正攀登一座名为“艰难”的山丘时，突然被一个男子追上。那人只说了一个字，就将忠信击倒在地，看似毙命。接着这陌生人不断殴打他。忠信求饶，那人却说：“我不知道何为怜悯”，继续施暴。基督徒向忠信解释，那人正是摩西，他不懂得对违背上帝律法之人施以怜悯。但最终摩西停止了殴打。为何？因为另一位手上和肋旁带着钉痕的男子上前制止——忠信认出那是救主耶稣的伤痕。律法只会击垮我们，因我们的过犯定罪我们。唯有耶稣能将我们从律法的要求中拯救出来。¹⁶

以下是卡尔文对这一原理的解释：

法律的作用是向我们揭示病症，同时却不让我们看到治愈的希望；而福音的作用，则是为那些绝望之人带来救赎。因为法律将人交给自己，就必然定他死罪；而福音引领人归向基督，便开启了生命之门。¹⁷

正是通过耶稣，我们才得以逃脱律法的定罪与死亡，体验到真正公义所带来的生命喜悦。

带着这样的理解，我们可以回到本章开头提出的问题。为什么仅仅告诉人们“不要种族歧视”不起作用？这条律法本身是好的，不是吗？可为何它无法改变人们的行为？上帝的律法要求爱人如己，这自然也包括禁止种族主义。但种族问题至今仍是许多人的分界线。为何这个问题依然存在？因为律法无法让我们停止种族歧视。律法通过威慑或许能阻止我们表现出罪恶行为，也能为我们指明更好的人性之道，但它无法改变我们的内心。相反，它谴责我们。即便如今违反此

16. John Bunyan, *The Pilgrim's Progress*, 700 Club ed., Christian Classics 1 (Virginia Beach, VA: CBN University Press, 1978), 62–63.

17. Calvin, *Commentary on the Epistles of Paul the Apostle to the Corinthians*, 2:178.

哥林多后书 3:1-11

此律法的定罪比比皆是，但有多少心灵真正被改变？一个都没有！

因为律法无法改变人心。它们界定了社会可接受的行为，却无法带来内在的转变。切勿将社会顺从与心灵更新混为一谈。我们不可把学会不说错话的人与真心渴望正确之事的人等同看待。我们的国度需要立法禁止社会中对有色人种的虐待。我们的国度需要立法禁止子宫中对婴孩的残害。我们的国度需要立法阻止政客制定自己却不必遵守的法律。但我们更需要的，是律法永远无法实现的——人心的改变。唯有福音能带来真正的转变，这正是新约事工的荣美所在。

基督教的信息——新约的信息——对当今世界而言既过于严苛又过于仁慈。它过于严苛，因为它提出了一种道德生活方式，常与世俗价值观相悖，且不随文化风向而改变。它过于仁慈，因为它承诺每个悔罪并相信福音的人，都能获得宽恕与赦免。福音所赐的宽恕与救赎，与我们身处的“封杀文化”截然对立。在这个世界里，举例来说，如果我们反对跨性别女性与生理女性在同场竞技，就会被斥为异类；如果我们反对同性恋行为的正常化，就会面临社交乃至职业生涯的毁灭；如果我们人生中曾有不够“反种族主义”的言行被揭露，公共生命就将终结。这里没有恩典，只有律法。而律法唯一能做的就是定罪——守法的好人得救，违法的坏人受审。“封杀文化”不提供任何救赎可能。

但基督教有所不同。基督教并不依据律法在好人与坏人之间划清界限。我们拥有一种律法，比世人制定的更为优越，因为基督教的律法超越了每一代新人的文化偏见。这一律法可总结为：爱上帝并爱你的邻人。按照这一律法的标准，我们所有人都未能达标，所有人都处于被定罪的状态。然而，基督教在此提供的不仅是一条定罪的律法。福音告诉我们，尽管我们都是违法者，但那位赐下引向死亡之律法的

上帝差遣耶稣成为守律法者。耶稣这完美的守律法者走向十字架，替我们承受了因违法应得的死刑。凡信靠耶稣的人，就从律法所要求的定罪与死亡中被释放，并藉着圣灵的工作，他们的心被改变，以致渴望顺服律法。这转变是真实的，尽管在今世尚未完全。然而，那新心上铭刻着律法，使爱上帝爱邻舍的渴望不再仅是外在诫命，而成为内在动力。这就是福音的大能！唯有当不种族歧视、爱邻舍、或饶恕得罪我们之人的律法源自圣灵改变工作所生的内在渴望时，才能被成全。这也正是教会必须在种族和好、反堕胎等事上走在最前沿的原因——我们里面有福音的大能，能彰显必要转变的现实，并以不招致世俗常见自义定罪的方式活出来。

新约并非渐逝而是永存

旧约固然辉煌，但其荣光正在消逝。保罗写道：“若那废掉的有荣光，这长存的就更有荣光了。”（林后 3:11）旧约的荣光甚至使摩西的面容发光！然而这约终将消退，为基督所立的新约让路。这新约并非暂时，而是永恒，且在各方面都优于旧约。加尔文如此对比新旧两约的荣光：

正如月亮和星辰……在太阳的光辉前黯然失色；同样，律法本身虽辉煌无比，但与福音的卓越相比，便毫无荣耀可言。由此可见，我们无论如何珍视基督在福音中显现的荣耀都不为过，那荣耀如同太阳光芒四射时的辉煌；若圣灵的大能与威严未能彰显，将人心引向天国，福音便被愚昧地对待，甚至可耻地亵渎了。¹⁸

18. Calvin, 2:179.

哥林多后书 3:1-11

这就是保罗想要向哥林多人展示的。当保罗的批评者因他的软弱、他的苦难，以及他的事工缺乏外在荣耀而贬低他时，他反驳说，他事工的荣耀超过了古代最伟大的先知！或许今天会让我们惊讶的是，我们意识到自己的事工也是如此。这是因为我们所传的信息不是旧约的，而是新约的。我们的事工不在石版上，而在人心上；不是字句，而是灵；不是死亡，而是生命；不是定罪，而是公义；不是渐渐消退，而是荣耀永存！

正是因着耶稣和他终极的牺牲，我们才得以成为这新约的一部分，并分享其中的祝福：圣灵的恩赐与坦然无惧来到施恩宝座前的权利。在这新约中，我们不仅领受了律法的诫命，更获得了律法所要求的义。不再被律法定罪的我们，有圣灵将律法刻在我们心版上，并赐给我们活出律法的渴望。感谢上帝，因这新约事工超越一切的荣耀！

7

圣灵如何改变我们

哥林多后书 3:12–18

我们众人既然敞着脸得以看见主的荣光，好像从镜子里返照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。

(哥林多后书3:18)

在我们全球化的世界中，文化温度持续上升。人们越来越被迫遵从社会边界标志，其中有一些是好的，也有一些不太好的情况。最近，一位知名且广受欢迎的职业橄榄球四分卫因表示不会支持在国歌期间下跪而触犯了这些标准。对他这一过失的反应迅速而激烈。他与团队会面后改变了主意，并发表了道歉。这是真心实意，还是仅仅出于安全的回应？很难判断。一家大公司的首席执行官最近在推特上发表了他称之为“错误”但被许多人解读为种族主义言论后辞职。在苏格兰，一位史上最成功的作家之一因支持生理性别区分而遭到跨性别活动人士的猛烈抨击。我提出这些案例并不是要评论这些人的具体行为，而是要强调社交媒体暴民有强行标记社会边界的力量。

任何公开跨越这些界限的人都会很快被发现。反应如此强烈且迅速，以至于许多人选择保持沉默。但人们因害怕后果而闭口不言，并不等同于个人或文化内心真正的改变。问题在于：仅仅遵守边界标记往往只是真正转变的替代品。¹

每种文化都有其边界标记，教会文化也不例外。教会中的一些人强加的界限在圣经中并不存在，比如禁止饮酒或批评受尊敬的历史人物。与此同时，这些文化执行者却忽视了圣经中确实存在的标记：不传播流言蜚语、爱人如己、避免淫乱。正如威廉·威尔伯福斯所言：

“如果我们的道德体系基于圣经而非文化基督徒制定的标准，那将是多么不同。”文化基督徒强加的界限是可观察的，导致表面的顺从，但他们常常忽视圣经中涉及的更深层次问题。真正的圣经道德要求心灵的真实转变。问题在于，我们对外在顺从界限的执着导致教会、社区和家庭中的人们表面顺从，却未经历心灵的真正转变。约翰·奥特伯格这样解释这一现实：

边界标记因文化而异，但其动态本质始终如一。若人们未能经历真正的转变，他们的信仰便会退化为对那些伪装成生命改变证据的边界标记的追寻。²

当我们身处一个边界标记鲜明的文化中时，往往会倾向于以顺从替代真正的转变。但上帝差遣耶稣和圣灵，并非仅仅为了洁净我们的外表，使我们能符合社会的界限标记。上帝差遣他的儿子和圣灵，是为了使我们与基督的形象相符。上帝邀请我们经历真实的、由内而外的转变，正如保罗在哥林多后书第3章所描述的。当我们研读这封书信的这一部分时，很容易忘记保罗的目的是反驳那些认为他不配承担这职分的指控。然而，由于圣灵通过新约的职事，保罗得以经历

1. John Ortberg, “True (and False) Transformation,” *Leadership* (Summer 2002): 102.

2. Ortberg, 102.

圣灵如何改变我们

了转变，他正通过自己的事工带来这种转变。我们也能真正被改变，同时为周围的世界带来真实的变革，而不仅仅是成为强制执行文化边界标志的群体中的一员。在新约的事工中，圣灵如何改变我们的心？

真正转变的开始

保罗以这样的话开始：“我们既有这样的盼望，就大胆讲说（林后3:12）。他所谈论的盼望，正是他在哥林多后书3:11中所颂扬的新约那超越且永恒的荣耀。旧约虽然荣耀，但其荣耀正在消逝，最终导致了谴责与死亡。而新约的荣耀是永恒不褪的，它引领我们走向正义与生命。因为他对新约永不褪色的荣耀有这样的盼望，所以保罗在传道时言辞自由、勇敢、开放，直截了当地宣告福音。³他将这与旧约下的职事进行对比下一节经文：“不像摩西将帕子蒙在脸上，叫以色列人不能定睛看到那将废者的结局。（林后 3:13）

出埃及记告诉我们，摩西曾用帕子蒙着脸。保罗所指的是出埃及记第34章的记载。简而言之，摩西与上帝在西奈山上相处后，脸上发光，使百姓不敢靠近他。保罗在哥林多后书3:7中对此评论道：“以色列人因摩西脸上的荣光，不能定睛看他的脸。”起初，人们可能会认为摩西对以色列百姓说话时脸上蒙着帕子。但经文并未如此记载。我们读到：

摩西叫他们来；于是亚伦和会众的官长都到他那里去，摩西就与他们说话。随后以色列众人都近前来，他就把耶和华在西奈山与他所说的一切话都吩咐他们。摩西与他们说完了话就用帕子蒙上脸。但摩西进到耶和华面前与他说话就揭去帕子，及至出来的时候便将耶和华所吩咐的告诉以色列人。以色列人看见摩西的面皮发光。摩西又用帕子蒙上脸，等到他进去与耶和华说话就揭去帕子。（出34:31-35）

3. Scott J. Hafemann, 2 Corinthians, ed. Terry C. Muck, NIVAC (Grand Rapids: Zondervan, 2000), 154.

以色列人确实不敢靠近摩西（出 34:30），也无法“注视”他的面容（林后 3:7），但圣经并未记载他在与百姓说话时蒙着脸。摩西是在对百姓讲完话后，才将帕子蒙在脸上，直到他再次进去与耶和华说话时才揭去。这一细节对于理解他为何蒙脸至关重要。

保罗解释说，摩西“将帕子蒙在脸上，叫以色列人不能定睛看到那将废者的结局。”（林后 3:13）。这节经文充满了诠释上的难题。要回答摩西为何蒙脸，我们需要明确蒙帕子的目的。帕子是用来遮蔽某物的。新娘的面纱遮蔽了新娘的脸。那么摩西为何要遮蔽自己的脸呢？他这样做主要有两个原因。第一种可能是为了保护民众而蒙脸。毕竟，出埃及记明确指出他们不敢直视他。更甚的是，由于他们的罪性，直视摩西脸上反射的上帝荣耀是不安全的。⁴但我们已从出埃及记34章看到，摩西很可能是在与他们交谈后才蒙上脸的。基于这一点以及稍后将看到的其他原因，我认为他蒙脸并非为了保护民众免受他所散发的荣耀之害。摩西遮脸的第二个可能原因是为了向民众隐藏某些事。摩西在与他们说完话后便戴上面纱，这样当以色列人注视他的脸时，或许就看不到那即将被终结之事的“结局”。那被终结的正是旧约；⁵他不愿让他们看到的结局是，那从前有荣光的，因这极大的荣光就算不得有荣光了（林后 3:10）。那么，用面纱遮脸如何能隐藏这一点呢？这很难确切地说，但可能在他与民众交谈后不

4. For a summary of this view as represented by Scott Hafemann, see David E. Garland, 2Corinthians, ed.E.Ray Clendenen and DavidS. Dockery, NAC29(Nashville: Broadman& Holman,1999), 187–88.

5. “tou katargoumenou” 这一短语指旧约被废止的观点，其必要性源于直接上下文——在哥林多后书 3 章 7 节和 11 节中，完全相同的短语被用来表达这一概念。若认为该短语在第 13 节突然与第 7 节、11 节的含义不同，则显得不合逻辑。

圣灵如何改变我们

久，他脸上的光辉便消退了。因此，交谈之后，他戴上面纱以遮掩那正在消退的荣光，保罗将此解读为旧约荣光消逝的象征。哥林多后书4章4节明确指出，面纱的效果是使保罗时代的犹太人看不见基督荣耀福音的光。这表明揭开面纱的效果是让人能看见福音之光。若果真如此，那么摩西戴面纱的目的似乎是为了不让他们看见他脸上逐渐消退的光辉。⁶而同样的面纱不仅阻挡他们看见那远不如新约荣耀且渐逝的旧约，也继续阻碍他们看见更为荣耀且永恒的新约。

摩西戴上帕子遮掩旧约渐退的荣耀，是否出于欺骗？不，旧约圣经中没有任何迹象表明摩西的行为有错。这只是因为当时尚未到时机，让上帝的子民看清旧约与新约相比毫无荣耀。上帝在圣经中关于他自己和他计划的启示是渐进的。旧约中隐藏的某些真理要到后来才完全显明。许多经文都支持这种理解。⁷摩西和以色列人与我们同属一个恩典之约，但他们处于摩西之约的管理之下，当时他们按此生活是合宜的。而我们生活在新约的管理之下，只按新约生活才是合宜的。因此，摩西所做的本是好的。

不好的是，保罗时代的犹太人固执己见，未能看到旧约正在逐渐消逝。

但他们的内心刚硬，直到今日诵读旧约的时候，这帕子还没有揭去。这帕子在基督里已经废去了。然而直到今日，每逢诵读摩西书的时候，帕子还在他们心上。（林后3:14-15）

在旧约时代，人们未被允许看见那荣光正在消逝。但随着耶稣的到来和新约的开启，新约的奥秘，他们本应看见。

6. 虽然我在这点上与杜安·加勒特（Duane Garrett）持不同意见，但我推荐他出色的文章“Veiled Hearts: The Translation and Interpretation of 2Corinthians3,” JETS53, no.4 (December2010): 729-72.

7. 参见以弗所书3:4-13；彼得前书1:10-12。

然而他们未能看见，是因为他们的心刚硬了，意味着他们对上帝的作为在灵里迟钝。⁸ 塞斯拉斯·斯皮克写道：“帕子阻碍了看见，在此处，也阻碍了理解那暂时的旧约如今已经过时。”⁹ 那遮蔽旧约及其荣耀逐渐消逝的帕子本应被揭开，却未被揭开。

接下来的短语——正如ESV译本对哥林多后书3:14的翻译——似乎解释了帕子为何未被揭开：“because only through Christ is it taken away”（因为只有在基督里才能被除去）虽然这句话属实（如第16节所述），但并非保罗在第14节的重点。我们从这节经文的另一种译文中看到使徒的要点：“这帕子还没有揭去。这帕子在基督里已经废去了。”（林后3:14 和合本）保罗在此解释，由于基督设立新约的工作，旧约的荣耀正在消逝。但帕子仍覆在人们眼前，使他们看不见这一真理。我主张对第14节的这种理解，因为在第18节中“揭开”（anakekalymmenō）显然指帕子，因此第14节中的“未被揭开”（anakalyptomenon）同样指帕子是合理的。

同时，从第7至13节，与“废去”（katargeō）相关的动词都指旧约的消逝。若保罗在此突然用“除去”（katargeitai）指帕子的“除去”，而此前该词一直指旧约的终结，会显得突兀。此外，当保罗在第16节确实提到帕子被“除去”时，他选用了另一个动词“拿掉”（peraireitai），而非ESV在第14节译为“除去”的那个词。¹⁰那么，一个人如何才能认识到新约那远胜一切的荣耀真理，并开始经历圣灵的转变呢？保罗在哥林多后书3:16给出了期待已久的答案：“但他们的¹¹心几时归向主，帕子就几时除去了。”当一个人归向主时，那层阻挡他看见逐渐褪去荣耀的帕子就被挪去了。

8. Moisés Silva, s.v. “παρέδω,” NIDNTTE, 4:196.

9. Ceslas Spicq, s.v. “ἀνακαλύπτειν,” TLNT, 2:248 – 49.

10. 弗兰克·蒂尔曼更倾向于译为“存留，未被挪去，因为旧约唯有在基督里才会消逝。”他继而提出疑问：“保罗如何能声称信徒拥有与摩西相同的直面耶和华的体验？保罗在17-18节给出了答案：信徒‘以 unveiled face’ 看见主，是因他们藉着末世赐下的圣灵，亲身经历了上帝大能的同在。”——Frank Thielman, Paul and The Law: A Contextual Approach (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1994), 116.

圣灵如何改变我们

旧约被除去，新约那远胜一切的荣耀便熠熠生辉！真正的转变由此开始，唯有凭信心转向主。

这就是我们传扬福音的原因：因为除非人们归向主，否则就不会有个人的转变，也不会有社会的转变。唯有个人心灵的真实转变，才能最终带来家庭、社区乃至全世界的转变。如果我们希望看到国家种族问题的改变，就必须传讲福音及其对种族关系的深远意义。若想终止国内的堕胎现象，我们必须宣扬福音及其对每个生命价值的启示。若要遏制无法无天的行为，我们需传讲福音及其对公民与政府关系的教导。如果我们渴望终结同性恋、离婚、色情、父爱缺失、物质主义、流言蜚语、仇恨、欺诈、不公与自私，就必须反复传扬福音，呼吁众人归向主，并阐明这种转变的深刻含义。此外，我们这些已归信基督的人，更要以生命忠实地活出并彰显这些真理。

若我们对新约的荣耀和耶稣的事工视而不见，就有责任转向主。当然，是圣灵在我们里面动工使我们能够回转，但作出这转向仍是我们的责任。我们必须摆脱一直以来的盲目，不再拒绝承认上帝已将永生赐给我们，而这生命就在他儿子里面。此外，我们作为基督徒必须呼召他人归正。我们不满足于基于恐惧而顺从文化界限。我们努力使人因爱上帝而遵从他话语的标准。我们渴望看到因转向主而产生的心灵真实转变，这才是真正改变的起点。

真正转变的自由

保罗在哥林多后书 3:17 开头写道：“主就是那灵”，这句话颇为奇特，引得解经家们广泛探讨。英文标准译本（ESV）将此处的“灵”理解为圣灵，这一解读很可能是正确的。在前一节经文中，保罗写到“人归向主时”，他实际上是在松散引用希腊文译本中的出埃及记34:34。而在这节经文中，他继续引申解释“主”这个词在出埃及记34:34。而在这节经文中，他继续引申解释“主”这个词在出埃及记34:34。

哥林多后书 3:12–18

及记 34:34 中的用法并详述其含义。¹¹ 他是在说，我们转向主，正如摩西在出埃及记 34:34 中所做的，意味着转向圣灵。¹² 保罗并非贬低基督的工作，也不是将三位一体中的两位混为一谈，而是在强调因基督的升高，基督与圣灵之间现在存在着前所未有的亲密关系。¹³ 戈登·费解释说：“圣灵将基督的工作应用在信徒的生命中，是体验上帝末世临在的关键。当蒙蔽刚硬之心的帕子被除去，上帝的子民就进入了自由。”¹⁴

主之灵所在之处，这自由究竟为何？首要者，乃是得以无阻隔地进入上帝的同在，以无帕遮蔽之面得见上帝荣耀的自由，因圣灵使我们同享新约之恩。凡归向主、凭信耶稣成为新约子民者，圣灵便将基督所赢取的一切施行在我们身上。我们有圣灵内住之人，既得免于律法定罪之自由，亦摆脱了曾奴役我们、至今仍捆绑众人的死亡恐惧，更脱离罪之辖制——这意味着我们不必再受罪挟制，而能活出更新的生命。我们享有在这世上作上帝儿女的自由，随从圣灵而行的自由，放胆为耶稣作见证并传扬福音的自由；我们得免于忧虑的自由，凡事谢恩的自由，不住祷告的自由，爱人如己的自由，宽恕伤害者之自由。这一切自由皆属新约中的我们。

我们的生活正在被改变的一个明确标志，就是我们展现出自由。而如果说自由之人渴望什么，那便是看到他人获得自由。无论受束缚

11. 戈登·菲令人信服地指出，在哥林多后书 3:16 中，保罗引用的是七十士译本出埃及记 34:34，并做了某些改动，以明确表明整段经文主要涉及圣灵的工作。他刚刚“引用”了这段经文，便以 ho de kyrios（然而主）开始这节经文，这是一种文学手法，用于承接前句中的某个词并阐述其含义。因此基本含义是“‘主’在这里代表圣灵”。Gordon D. Fee, God’s Empowering Presence: The Holy Spirit in the Letters of Paul (Grand Rapids: Baker Academic, 1994), 311.

12. Fee, 311. See also Ben Witherington III, Conflict and Community in Corinth: A Socio-Rhetorical Commentary on 1 and 2 Corinthians (Grand Rapids: Eerdmans, 1995), 382; Ralph P. Martin, 2 Corinthians, WBC40 (Waco, TX: Word, 1986), 71.

13. Richard B. Gaffin Jr., “‘Life-Giving Spirit’: Probing the Center of Paul’s Pneumatology,” JETS 41, no. 4 (December 1998): 584.

14. Fee, God’s Empowering Presence, 312.

圣灵如何改变我们

的人是被敌人的谎言、仇恨、成瘾或恐惧所奴役，还是被他人强加的实际奴役所束缚——基督徒都渴望看到锁链被打破。就像昔日的基督教废奴主义者一样，我们努力使人们摆脱一切奴役他们的东西，而这种自由是通过他们归向主时所听到的福音信息而来的。

“真实蜕变”的视觉呈现

在阐述了我们在圣灵里的自由之后，保罗现在描述了基督徒的转变。在哥林多后书3:18中，他写道：“我们众人既然敞着脸得以看见主的荣光，好像从镜子里返照，就变成主的形状，荣上加荣。”请思考这节经文中描述的两种“看”：

我们仰望耶稣

既然那遮蔽我们、使我们看不见旧约渐逝荣光与新约无比荣光的帕子已被除去，如今我们得以仰望主的荣光。需要澄清的是，我们并非直接看见上帝。我们如今仿佛对着模糊的镜子观看（林前13:12）未能面对面相见。那么，当我们仰望主的荣光时，究竟看见了什么？希伯来书1:3论到耶稣时说：“他是神荣耀所发的光辉。”就像摩西在会幕中那样，藉着耶稣的工和圣灵的运行，我们得以揭开面纱，全然仰望耶稣的荣光。“仰望”一词与“镜子”相关，意指我们是通过福音中反射的灿烂光辉来仰望主的荣光，这与观看那渐逝荣光、被遮蔽的旧约形成鲜明对比。¹⁵我们在福音中所仰望的主的荣光，远超过旧约的荣光。这正是大卫比万物更渴慕的。请记住他在诗篇27:4中的美妙诗句：

有一件事，我曾求耶和华，我仍要寻求：就是一生一世住在耶和华的殿中，瞻仰他的荣美，在他的殿里求问。

15. Spiros Zodhiates, ed., *The Complete Word Study Dictionary: New Testament*, s.v. “κατοπτράζω,” rev.ed. (Chattanooga, TN: AMG International, 1993), 852.

另外，“beholding”一词也可译为“reflecting”，即新约信徒揭开的面庞正映照出主的荣光。See Garrett, “Veiled Hearts,” 764.

大卫所求所寻、渴望瞻仰的——主的荣美——已在基督里赐给了我们。我们可以以一种大卫从未能及的方式，瞻仰主的荣美。

我们看起来像耶稣

当我们瞻仰主的荣光时，一种转变便发生了，使我们逐渐变成我们所瞻仰的同一形象。保罗再次说道：“我们众人……就变成主的形狀，榮上加榮”（林后 3:18）。此处译为“转变”的这个词在新约中仅出现三次，其中两次是用来描述耶稣在山上与门徒同显荣光的变貌（太 17:2；可 9:2）。¹⁶这转变并非只是为了少数基督徒，而是为所有归向主、帕子被揭去的人预备的。我们都在被塑造成所瞻仰的同一形象。那是什么形象？正是上帝荣耀的形象，耶稣本身的形象。当保罗称耶稣为上帝的形象时（林后 4:4；腓 2:6；西 1:15），主要强调耶稣将不可见之神具体显现的功用。¹⁷通过瞻仰他，我们也越来越能将那不可见之神活现出来。一位清教徒牧师精妙地总结道：

在这玻璃中，我们看见那教导我们的智慧，那称我们为义的正义，那保守我们的能力，那拣选并呼召我们的恩典，那救济并供应我们的良善，那改变我们的圣洁，以及那我们将要与之同形的荣耀。¹⁸

这就是真正转变的模样：它越来越像耶稣。在这节经文中，保罗既展示了主荣耀启示改变我们的大能，也显明了我们需要在其中日日长

16. 另一种用法见于罗马书 12 章 2 节。

17. D.J.A. Clines, “Image of God,” in Dictionary of Paul and His Letters, ed. Gerald F. Hawthorne and Ralph P. Martin (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1993), 427.

18. Thomas Mallery, “Sermon VII: How May We Have Suitable Conceptions of God in Duty,” in Puritan Sermons 1659–1689 (Wheaton, IL: Richard Owen Roberts Publishers, 1981), 1:368

圣灵如何改变我们

进。这不是一种消极的静观，而是导致转变的积极注视。这种转变并非一蹴而就，但我们能够且应当不断进步。¹⁹ 我们完全可以确信自己会照着这形像不断进步，因为神正是为此预定我们（参罗 8:29）。

当我们注视耶稣时，就会变得像耶稣，不仅仅是外在遵从教会、家庭或国家中任意的文化标准。我们会变得更谦卑、温柔、卑微、有爱心和顺服，从而更像他。这就是福音在信徒生命中所成就的。约翰·加尔文写道：

请注意，福音的设计意在使因罪而模糊的上帝的形象在我们身上重新印刻，并且这一复原的进程将在我们整个生命中持续向前推进，因为上帝逐渐在我们里面彰显他的荣耀。²⁰

当我们注视耶稣里的他的荣耀时，他的荣耀便越发永远地在我们里面闪耀。赫尔曼·巴文克写道

正如亚当在堕落之前和基督本人在他的人性中，虽然完全圣洁，仍能在恩典和智慧上增长，同样在天堂里，一个人的状态也在不断被确认，与圣子形象的契合度不断提高，对上帝的认识和爱永无止境地增长。²¹

使徒约翰在约翰一书3:2 中这样写道：“亲爱的弟兄啊，我们现在是神的儿女，将来如何，还未显明；但我们知道，主若显现，我们必要像他，因为必得见他的真体。”我们若看见耶稣的真体，就必像耶稣的真体一样。

振作起来，弟兄姐妹们：我们如今虽不像他，但终有一日必会如他一般。我们各自都有看似停滞不前、难以撼动的境况——

19. John Calvin, Commentary on the Epistles of Paul the Apostle to the Corinthians, CTS (Grand Rapids: Baker, 2005), 2:187.

20. Calvin, 2:187.

21. Herman Bavinck, Reformed Dogmatics, vol.4, Holy Spirit, Church, and New Creation, ed. John Bolt, trans. John Vriend (Grand Rapids: Baker Academic, 2008), 642. 多么美好的图景！我们虽已臻于完全，却仍要在认识与爱上帝的道路上不断进深！

在成圣之前，他们也会随时间而改变。查尔斯·霍奇写道：“正是那荣耀的异象，尽管只是镜中一瞥，具有这种改变的力量。既然所见尚不完美，改变也就不完全；当所见完美时，与上帝的合一也将完美。”²²上帝致力于我们的转变，并赐下他的儿子和圣灵，确保这一转变必然发生。

真正转变的力量

这种灵性转变的力量源泉是什么？哥林多后书 3 章 18 节末尾宣告：“因为这是出于主，主就是那灵。”这一转变源自于主，也就是那灵。菲伊精辟地总结了我们在经文中已看到的要点：

圣灵的降临终结了旧时代，并成全了基督的工作——藉着他，堕落的后果被彻底逆转。诚然，我们正通过基督、靠着圣灵被改变，为要恢复起初受造时所承载的形像。在圣灵所赐的自由中，我们已看见上帝自己的荣耀——这荣耀显明在我们主耶稣基督的面上——我们已开始经历那荣耀，并将持续更深地经历，直到进入终极的荣耀。²³

使我们越来越像耶稣的改变是由圣灵的力量完成的。他是真正改变的源头。以下是我们知道这是圣灵带来的真实改变的迹象：

靠着圣灵的大能，我们正日益深刻地体验到这种顺服上帝的自由，结果因着遵行他的旨意，我们就逐渐被改变成他的形像。²⁴

真正的转变不在于外表上对社会规则或标准的遵从，除非这些规则与标准符合上帝的话语。真正的转变是心灵的改变，通过圣灵藉着福音的力量工作，使我们更像耶稣。

22. Charles Hodge, 1& 2Corinthians, GSC (Edinburgh: Banner of Truth, 1994), 454.

23. Fee, God's Empowering Presence, 319.

24. Hafemann, 2Corinthians, 161.

圣灵如何改变我们

要理解这段颇具挑战性的经文，不妨参考这段对哥林多后书 3:12-18 的扩展释义，它旨在结合 3:1-11 和 4:1-6 所设定的上下文脉络，将这些内容融会贯通。括号中的数字指向哥林多后书 3 章的相应经文。

(12) 我们（保罗及其同工）因这盼望——新约的荣光超越旧约且永不衰残——就放胆无惧地传讲新约的福音。(13) 这与摩西形成对比：摩西为免以色列人看见旧约渐逝的结局，就用帕子蒙脸，遮掩脸上旧约荣光的终局。他不想让他们看见那原有荣光终将消逝的事实，因那时还不是他们明白的时机。这是渐进的启示，他们当活在相应的启示阶段中。所以摩西的作为是合宜的。(14) 但犹太人的心刚硬在这“看不见”的状态中，至今那帕子（摩西用来阻挡他们看清旧约归宿的）仍在诵读旧约时遮蔽他们，因这帕子尚未揭开——他们仍未明白在基督里旧约正在消逝的真理。(15) 直至今日，每逢诵读摩西（代表旧约）时，他们心上仍蒙着这帕子（使他们看不见旧约在基督里渐逝的事实）。帕子至今存留已不合宜，因新约既已立定，我们已进入启示的新阶段。如今人需要归向主（如摩西在出埃及记 34:34 所为），即归向那灵，藉着基督的工作与圣灵的职事，瞻仰那永不衰残的荣光。(16) 人何时归向“主”（出埃及记 34:34 的含义），帕子就何时除去，正如摩西当年为瞻仰神荣光而行的。(17) 此处“主”正对应 16 节所说的那灵。主的灵在哪里，哪里就有进入上帝同在、以无帕之脸仰望上帝荣光的自由，因圣灵使我们享有新约的福益（包括脱离定罪、死亡、罪恶等自由）。以色列人因罪和帕子遮蔽，并无此仰望主荣光的自由。(18) 我们众基督徒以无帕之脸（如同对着镜子）瞻仰主的荣光（这荣光旧约时代惟摩西能见），就得以从荣光到荣光，渐渐变成所瞻仰之主的形像——这都是出于主，就是那灵。

哥林多后书 3:12-18

藉着上帝在新约中赐予我们的恩典，让我们回转，在福音中仰望耶稣，经历唯有圣灵才能带来的真实转变。让我们勇敢地将这转变的新约信息带给我们的家庭、社区和世界。

8

不要灰心

哥林多后书 4:1-6

我们既然蒙怜悯，受了这职分，就不丧胆。
(哥林多后书 4:1)

我的一个孩子试图与他的朋友分享福音。前一天晚上他询问了如何与人谈论耶稣，我给了他一些实用的建议。我万万没想到他计划就在第二天付诸实践。事后，他跑来告诉我谈话的经过。简而言之，进展并不顺利。那个年轻人听完福音后，基本反应就是：“哦”这种回应并非我对孩子首次传道所期待的结果，但也并不罕见。我自己也多次经历过同样的情况。

任何经常分享耶稣的人，很可能都经历过同样的冷淡回应。对我们中的一些人来说，这种回应根本不会影响我们。但对另一些人来说，这令人深感失望，并让我们不禁要问到底哪里出了问题：“是我吗？还是信息本身？”当然，偶尔当我们分享福音时，得到的不仅是“不感兴趣”的反应，还有敌意。与耶稣联系在一起可能意味着我们会成为他人愤怒的目标。也许我们会被称作“偏执狂”，或被贴上“充

满仇恨”的标签。因为我们公开表明自己的基督教信仰。这种反应在未来日子里越来越可能出现，尤其是对那些坚持圣经关于婚姻和性方面反主流文化教导的人来说。

对我们传福音的敌对反应，尤其是屡次遭遇时，可能会让我们灰心丧气。我们或许会认为向他人传讲福音不值得，心想：“反正他们大概也不会信。”还有些人可能仍想分享这好消息，但知道福音的某些部分及其含义令人不适，便决定略去不那么吸引人的内容。但这同样不可取。唯有福音信息能带来改变生命的基督荣耀之光，因此我们向他人传讲时不可丧失勇气。在这段经文中，保罗向哥林多信徒和我们阐明：为何在这份赐予我们的奇妙新约事工上，保持不丧胆的心志至关重要。

不要灰心，否则我们可能会受到诱惑，放弃或篡改福音信息

当我们传福音却未见积极果效时，可能会灰心丧气。但保罗并非如此，他告诉我们原因：“我们既然蒙怜悯受了这职分，就不丧胆”（林后 4:1）。为何无论人们对福音作何反应，保罗都不灰心？因为他明白这职分是上帝的怜悯所赐。希腊原文直译为“我们既因蒙怜悯领受了这职分”，表明保罗视自己的福音事工如同上帝赐予他救赎之恩一样。同样，上帝也凭着他的怜悯，将我们各自的事工赐给我们——无论是全职事奉，还是以新约应许影响家庭和社区。参与新约事工并非因我们配得这殊荣，而是上帝的恩赐。¹正因认识到上帝赐予这职分的怜悯，保罗才永不丧胆。

但这里还有更多值得探索的地方。当保罗在哥林多后书 4 章1 节以“所以”开头时，他是希望我们看到与他之前在第三章已经写过

1. David E. Garland, 2 Corinthians, ed. E. Ray Clendenen and David S. Dockery, NAC 29 (Nashville: Broadman & Holman, 1999), 204.

不要灰心

的内容的关联。他的事工属乎圣灵（林后 3:8）；是带来生命的义之职事（林后3:6,9）。传扬这福音信息的人，承载着从上头赐下大能的使命。凡相信这信息的人，得以瞻仰主的荣光，并因此被改变成同样荣耀的形象。保罗惊叹上帝竟拣选我们这些“瓦器”（正如，他将在林后 4:7 所说）来传递这非凡的大能信息，使罪人能领受义的恩赐，进入与上帝同行的生命。

因此，我们并不灰心。换句话说，我们不会气馁。保罗或其他传福音的人为何会感到沮丧呢？因为有时传播福音似乎没有效果。很容易想象哥林多那些反对保罗的人可能在嘲笑他的事工，暗示没人明白他在说什么。但保罗没有灰心或气馁，我们也不应该如此。

当我们未能获得预期的成果时，不得不承认，我们可能会感到沮丧。而在福音事工中感到沮丧时，可能会出现以下两种情况：

灰心可能使我们放弃传讲福音

如果我们分享福音，却不见人们归向耶稣，可能会觉得这番努力不值得。每年夏天，我的大家族都会聚集在密歇根州东北部的雷湾河畔，在那间质朴的钓鱼小屋度过一周垂钓时光。六十多年来，我们始终如约而至。有些年份鱼儿成群，每次抛竿都有收获；有些年份鱼情冷淡，几乎一无所获。但无论收获丰寡，有个真理始终不变：不下水垂钓的人永远钓不到鱼！传福音亦是如此。有时会迎来众人归主的大丰收，有时似乎无人响应。但若不将传福音作为跟随耶稣的日常操守，就永远看不到灵魂得救。我们切不可因回应寥寥而灰心退缩。或早或晚，终将见证劳苦的果实。

灰心可能诱使我们篡改福音的信息

诚然，有些人擅自“改良”福音，出发点并不坏，他们只是想让上帝的信息效果更好而已。但保罗拒绝那样做，我们也应当如此。

哥林多后书 4:1-6

他写道：“乃将那些暗昧可耻的事弃绝了；不行诡诈，不谬讲神的道理”（林后4:2）。 “行诡诈”这一短语在哥林多后书 11:3 中被用来描述撒旦在伊甸园中欺骗夏娃的行为，意指蓄意的欺诈。人们如何行诡诈或篡改上帝的话语？他们可能选择刻意忽略福音中不受欢迎的部分，例如关于上帝的愤怒、审判或地狱真实性的教导；也可能被诱惑去承诺福音并未应许的事物，比如将物质繁荣与信心程度挂钩，或保证今生健康无虞；还可能回避悔改与离弃罪恶生活的呼召；甚至将门徒生涯描绘得过于美好，让人误以为信主后便再无困境。但无论以何种方式篡改福音，都是在僭越上帝未授予的权柄。上帝赐下他的话语并呼召我们成为使者，却未允许我们修改信息——因为这信息本属于他！保罗拒绝为使人“作出决志”而“不择手段”，这类对待上帝言语的诡诈手段是可耻的。尽管动机或许良善（比如希望某人归信），但谬解真道带来的后果是致命的。无论他人如何反应，我们都当拒绝篡改上帝的话语。

保罗说：“乃将那些暗昧可耻的事弃绝了，不行诡诈，不谬讲神的道理，只将真理表明出来，好在神面前把自己荐与各人的良心”（林后4:2）。这就是忠实的讲道与传福音的本质：公开阐明真理。我们说话时深知上帝在鉴察倾听。当福音看似未达预期效果时，我们不可灰心。我们无法为福音信息的结果负责，只需确保清晰、虔诚且真实地传达。至于人是否归向基督，非我们所能掌控。

不要灰心：真正的敌人正在行动

有些人即使在我们公开明确地传讲福音时也不为所动。但人的不信并非由于福音自身有缺陷，而是另有缘由。

不要灰心

保罗写道：“如果我们的福音蒙蔽，就是蒙蔽在灭亡的人身上”（林后4:3）。在此，保罗承认有时他的福音会被遮蔽。听到福音的人看不见，也未能看见基督荣耀福音的光。那些看不见福音之光的人就是“正在灭亡的人”（林后4:3）。为何他们看不见福音？不是因为保罗没有传讲，也不是因为他篡改了福音。“这些人，”保罗解释道，“被这世界的神弄瞎了心眼，不叫基督荣耀福音的光照着他们。基督本是神的像。”（林后4:4）。这里将正在灭亡的人定义为不信者。圣经再清楚不过：如果我们不信福音，我们就在灭亡中。如果我们看不见福音，如果福音对我们被遮蔽，我们就在灭亡中。如果我们自以为看见了福音却不信，我们仍在灭亡中。保罗关注的不是不信者在这世上即将面临的死亡，而是他们已然开始的永恒死亡。他们正逐渐消逝。他们现在的状态就是他们所能达到的顶点，但随着他们日益陷入永恒的遗忘，远离上帝良善的同在，他们正一天天衰残。

为何有些人如此盲目？他们为何看不见耶稣是谁，也看不见他为我们所做的一切？保罗指出，这是因为“此等不信之人被这世界的神弄瞎了心眼”（林后4:4）。这世界的神（原文作“这世代”）指的是撒但，他蒙蔽了不信之人的心智。他的目的是“不叫基督荣耀福音的光照着他们”（林后4:4）。福音信息带来光明。当我们不加删减令人不适的部分，也不添枝加叶加以修饰，原原本本传讲时，福音就能带来启迪与光明。若未能如此，问题不在于福音本身需要改变，而在于听者心灵的蒙蔽。约翰·加尔文写道：“不信之人的盲目丝毫不能减损福音的清晰；正如太阳不会因盲人看不见其光芒而减少光辉。”²

考虑这一事实的两个影响，一个对非信徒，一个对信徒。非信徒的灵魂之敌使他们看不见关于耶稣的真理。他们自己无法简单地消除这种盲目；必须有人为他们除去。处于这种情况的人应当呼求愿上帝

2. John Calvin, Commentary on the Epistles of Paul the Apostle to the Corinthians, CTS (Grand Rapids: Baker, 2005), 2:192.

哥林多后书 4:1-6

怜悯他们，使他们能看见基督荣耀福音的光。因为唯有相信这信息，人才能免于灭亡。也唯有靠着上帝的怜悯与恩典，才能除去那蒙蔽（弗 2:1-9）。或许有人会问：“既然我的盲目是撒旦造成的，为何上帝还要因此定我的罪？”答案是，我们甘愿参与了自己的盲目。在归向基督之前，我们故意压制本可知晓的上帝的真理，因我们不愿明白（罗 1:18）。我们只想为自己而活，只愿向自己交代。靠着上帝的恩典，我们或许终能看清这愚妄。我们可曾看见自己无力改变？可曾明白上帝任凭我们灭亡是公义的——因我们藐视拒绝他，因我们爱黑暗胜过光？

虽然我们因盲目而理应灭亡，但仍有希望。上帝是忍耐的，他愿意向罪人施怜悯、显慈悲。尽管我们罪该万死，福音的喜讯却是：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。”（约 3:16）。上帝的爱如此浩大，竟舍下独生子，使信他的人虽在灭亡中却可得救！选择显而易见：信而得生；拒之则亡。若我们尚未看见基督荣耀福音的光辉，就当祈求上帝开我们心眼，使我们得见耶稣。耶稣“本是神的像”（林后4:4），他完美彰显上帝，实质上就是上帝。当上帝差遣独生子时，他藉童贞女马利亚降世，在神性中添了人性。我们因罪孽原被判死刑，无力自救，但上帝将我们的罪归在耶稣身上，使他替我们受罚，藉着信靠耶稣，我们的罪就得赦免。信靠耶稣不仅意味着认他为救主，更尊他为主宰，将生命交托，遵行他的道。跟随他、认识他，就是认识上帝自己。上帝必在我们心里施行大能的改变，直到有一天我们也如耶稣般映照上帝的荣耀！但我们必须离弃罪恶，摆脱盲目，归向他。

对于信徒而言，我们必须向家人、社区乃至更广阔的世界传播福音。但这一使命并非靠我们自身力量所能完成。一场为男女老少灵魂而战的属灵争战正激烈进行。撒旦蒙蔽人类，使人看不见福音之光。

不要灰心

这是一种属灵的盲目，意味着我们无法用自己设计的武器来打这场仗。我们不能单靠提高嗓门，也不能施加压力或强迫人们相信。上帝赐予我们两样主要工具：祷告和传扬福音。通过祷告，我们呼求天上的大能除去那蒙蔽，使人得以看见。通过传讲福音，我们释放上帝拯救的大能，临到听见之人的生命中。我们必须为那些属灵上瞎眼的人祷告，然后将上帝指定为拯救他们的信息传达给他们。其他任何信息都无济于事。这就是为什么保罗如此坚持不篡改福音，也是为什么我们也必须如此。相反，我们必须如实传达所领受的信息。两千后的今天，上帝依然使用这同样的信息，使属灵盲目的人得见光明，让灭亡的人得永生。

不要灰心，继续宣扬耶稣基督为主

传福音的工作往往进展缓慢，有时甚至令人沮丧。但我们绝不能失去焦点。保罗强调说：“我们原不是传自己，乃是传基督耶稣为主，并且自己因耶稣作你们的仆人”（林后 4:5）。我们作为牧师和平信徒的呼召，不是传扬自己，更不是自封为主，而是要传扬耶稣基督为主。这是所有基督教讲道和传福音的伟大目标——带领人们认识耶稣基督是主。我们的目标不是帮助人们感觉更好，尽管真正的讲道最终可能实现这一目标。事实上，宣告耶稣基督为主有时反而会让人感觉更糟。我们的首要目标也不是帮助人们改善婚姻或亲子关系，尽管真正的讲道最终也能做到这一点。我们并非试图通过提供美好生活的建议，让好人变得稍微更好。真正的讲道是宣告耶稣基督是主——不是为了让好人稍作改良，而是要让灵性已死的人重获生命。

耶稣基督是主意味着什么？约翰·弗雷姆写道：“‘主’这个名字在新约信息中与在旧约中一样核心。值得注意的是，在新约中，用来翻译旧约希腊译本中‘耶和华’的‘kurios’（即‘主’）一词，经常被用于耶稣。”³唯有通过传扬耶稣基督为主，这赋予生命的转变才

3. John M. Frame, *Systematic Theology: An Introduction to Christian Belief* (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2013), 16.

哥林多后书 4:1-6

可能发生。若不传讲耶稣基督，我们所能提供的最好的不过是道德主义。没有基督，我们只能给出“做得更好、更努力、变得不同”的律法。基督教传道人不能传讲这些，因为这既是错误的，也是无益的！若想改变生命，我们必须传讲基督。查尔斯·霍奇对此有精辟的论述：

讲道的终极目的在于灌输美德，使人诚实、庄重、仁慈且忠诚，这不过是世俗智慧的一部分，而在上帝眼中却是愚拙。这如同无树求果。当一个人认识到耶稣基督是主，并以此爱戴敬拜他时，他就会变得像基督一样。道德主义者还能有何求？⁴

我们所传扬的是基督，藉着圣灵的工作，他改变人的生命。若我们渴望生命与社会得着更新，再没有比传扬耶稣基督更重要的事工了。

当我们分享基督时，需谨记这并非关乎我们自己。我们传扬基督，不是为了彰显自我。作为福音的使者，无论是在周日早晨的讲台上，还是平日身处世间，我们的角色都是为了耶稣的缘故成为众人的仆人。但当我们遭遇挫折时，促使我们在教会或个人关系中忠实地宣扬基督的，首要的并非对人的爱，而是对基督及其荣耀的爱——正是这份爱让我们即使面对无人回应的光景，仍能坚守传扬耶稣的使命。对基督的爱才是真实爱人的源泉，也是事奉他的最高动力。⁵

不要灰心，因为上帝仍在黑暗中闪耀光芒

面对因不信而生的沮丧，要坚守这一真理：“那吩咐光从黑暗里照出来的神，已经照在我们心里，叫我们得知 神荣耀的光显在耶稣基督的面上。”（林后4:6）那位曾吩咐光从黑暗里照出来的上帝，如今仍

4. Charles Hodge, 1 & 2 Corinthians, GSC (Edinburgh: Banner of Truth, 1994), 464.

5. Hodge, 464.

不要灰心

在将光照进人心的黑暗之中。这正是我们自身成为信徒的唯一解释。信徒能看见而非信徒看不见，究其原因，并非在于信徒有什么优点，而是上帝主权在信徒身上进行的重生的工作。正如约翰·牛顿所写：“教育、努力或争论都无法打开盲人的眼睛。唯有上帝——他起初吩咐光从黑暗里照出来——才能将光照进我们的心。”⁶ 上帝如何将他的光照进黑暗？他主要是通过福音的传讲来实现。传讲这福音是圣灵开启盲眼的大能工具，使人得以在耶稣的面上看见上帝的荣耀。⁷ 但传讲本身若无圣灵的能力同在，便毫无功效。圣灵使用所传讲的道理来开启盲人的眼睛。因此，我们所有的讲道与传福音都必须浸润在祷告中，因为若没有上帝的大能同在，再多的言辞也无法打开盲人的眼睛。关于圣灵工作的必要性，A·W·宾克如此写道：

若上帝所做的不过是赐下基督为罪人而死，然后差遣他的仆人传扬通过基督得救的福音，任凭罪人完全随己意接受或拒绝，那么每个罪人都会拒绝，因为人心深处都恨恶上帝，与他为敌（罗 8:7）。因此，需要圣灵的工作将罪人带到基督面前，克服他内在的敌意，使他接受上帝所预备的救恩。⁸

我们本都该活在盲目与属灵的黑暗中。但上帝选择将他的光照进我们心里。那光的作用就是除去我们的盲目。如今，因着上帝的光，我们能在耶稣基督的面上看见上帝的荣耀！

因此，不要灰心。继续传扬这纯正无瑕的福音。要认清确有仇敌在迷惑人心，所以要祈求圣灵的大能伴随我们每一次福音的分享，使

6. John Newton, *The Works of John Newton*, new ed., 4 vols.(Edinburgh: Banner of Truth, 2018), 1:199.

7. Newton, 1:200.

8. A. W. Pink, *The Sovereignty of God* (Edinburgh: Banner of Truth, 1998), 72.

哥林多后书 4:1-6

那将光照入我们心中的上帝也能为他人如此行。这样，上帝将从众生那里得到他应得的荣耀。你看见那光了吗？若没有，就求上帝向你显现。至于我们这些已见光的人，让我们祈求上帝帮助我们将其带给黑暗中的人。

9

藉人的软弱彰显神的大能

哥林多后书4:7-12

我们有这宝贝放在瓦器里，为要显明这莫大的能力是出于神，
不是出于我们。（哥林多后书4:7）

1947年，一位贝都因牧羊人在耶路撒冷东部库姆兰的山区沙漠地带寻找一只走失的绵羊。在搜寻过程中，他偶然发现了一个位于陡峭嶙峋的山坡岩缝中的洞穴。他对洞穴产生了兴趣，向黑暗中投掷了一块石头，却意外听到里面罐子破碎的声音。那声音在世界各地回荡，至今仍在继续。

那些罐子里所装之物是二十世纪最重大的考古发现，也是圣经研究史上最重要的发现之一。当贝都因人进入洞穴时，他发现了一组奇特的陶罐。大多数罐子是空的，但有几个仍然完好无损，上面还盖着盖子。当他往里面看时，发现里面装着古老的卷轴。这些卷轴以及后来在附近洞穴中发现的其他卷轴，是有史以来最古老的希伯来圣经手

哥林多后书 4:7-12

稿。我们今天称它们为“死海古卷”¹。在此发现之前，我们所拥有的最古老旧约手稿可追溯至公元九或十世纪。然而，这些在陶罐中发现的古卷其中年代最早可至约公元前 250 年。古卷内容与我们已有的希伯来文圣经几乎完全一致，有力印证了圣经文本历经岁月仍保持高度可靠性。自发现以来，这些古卷及其他手稿残片通过不同经销商以数百万美元的价格被转售。如今这些古卷的经济价值难以估量，但称它们为无价之宝毫不为过——这份珍宝曾被封存在廉价易碎的陶罐中长达数个世纪。

在这段经文中，保罗针对基督徒和我们心中承载的荣耀福音信息提出了类似的观点。虽然我们软弱，但我们所怀揣的福音宝藏却刚强有力。要记得，保罗的对手们正因他表面上的软弱而批评他的事工。在哥林多后书第 3 章，保罗曾论及荣耀的新约福音。他或许预见了反对者的诘难：“若你的福音如此伟大，为何你还遭遇这般苦难？为何这位使者与理应充满大能的信息相比，显得如此身心软弱？”²保罗并未否认这种反差。事实上，他随后反而要夸耀那彰显他软弱的事：他必须多么辛勤劳作，屡次下监，遭受鞭打，经历饥渴，疲乏不堪，为众教会心里焦急日日受压，甚至屡次濒临死亡（参林后 11:23-29）。在此处经文中，他阐释了为何这荣耀大能的福音要托付给如此平凡又脆弱的器皿，承受这般深重的软弱。我们可以这样总结：藉人的软弱彰显神的大能，为要藉着福音的大能使万民得救，归荣耀于上帝。

上帝的力量在我们的软弱中彰显，这是关键所在。我们必须明白这一点，才不会被一种盛行的错误教导——即所谓的“成功福音”或“成功神学”——所欺骗。这种神学在全球范围内广泛传播。杜克神学院的教授凯特·鲍勒（Kate Bowler）在其著作《蒙福：美国成功福音的历史》中对这一现象进行了深入研究。³鲍勒发现，那些

1. 您可以在 <https://www.deadseascrolls.org.il>（2020 年 7 月 2 日访问）找到这个故事以及更多关于死海古卷的信息。
2. 需要明确的是，当保罗谈到他的软弱时，他并不是在谈论道德上的软弱，而是指源于道德正直并常与之相伴的心理、情感和身体上的苦难。
3. Kate Bowler, *Blessed: A History of the American Prosperity Gospel* (New York: Oxford University Press, 2013).

藉人的软弱彰显神的大能

信奉成功神学的人“认为当人们健康、富有、幸福且成功时，最能彰显上帝的存在，并乐于以自身事业成就为证。”⁴因此，宣扬繁荣福音的布道者们会毫不避讳地公开赠送妻子兰博基尼作为周年礼物，向听众筹集6500万美元购买私人飞机，或是炫耀价值5000美元的运动鞋。

这种虚假神学与使徒保罗在这段经文中的教导何其对立！然而，这种虚假神学却在全世界大行其道，因为它迎合了我们内心的偶像与理想。但它并不能在世上促进基督的事业和真正的福音。正如约翰·派博所宣讲的：“成功福音不会让任何人赞美耶稣，只会让人们崇尚成功的人。”⁵保罗所传扬的福音并非教导我们如何利用上帝来获取真正想要的东西。相反，真正的福音告诉我们，藉着信靠耶稣基督，我们得以亲近上帝，而认识他的价值胜过失去万事万物。

神在我们的软弱中彰显祂的大能，福音能力的源头得以显明

在这段经文中，保罗向我们揭示了为何上帝要他的仆人在传递并分享这信息时经历软弱与苦难。哥林多后书4:7中，保罗写道：“我们有这宝贝放在瓦器里，要显明这莫大的能力是出于神，不是出于我们。”保罗所指的宝贝是什么？前几节经文提供了三种可能：这宝贝或许是“基督荣耀福音的光”（林后4:4），或是“神荣耀的光显在耶稣基督的面上”（林后4:6），又或是这福音事工本身（林后4:1）。虽然这三个表述密切相关，但第三种可能性最大。这宝贝就是“彰显神的福音事工”。⁶

4. Sarah Pulliam Bailey, “How Kanye West Put Joel Osteen’s Prosperity Gospel Back under the Spotlight,” Washington Post, November 19, 2019, accessed July 1, 2020, <https://www.washingtonpost.com/religion/2019/11/19/how-kanye-west-put-j Joel Osteen’s Prosperity gospel-back-under-spotlight/>.
5. John Piper, “How Our Suffering Glorifies the Greatness of the Grace of God,” sermon preached January 4, 2006, <https://www.desiringgod.org/messages/how-our-suffering-glorifies-the-greatness-of-the-grace-of-god>.
6. Timothy B. Savage, Power through Weakness: Paul’s Understanding of the Christian Ministry in 2 Corinthians, SNTSMS 86 (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 164.

哥林多后书 4:7-12

在哥林多后书 4 章 1 节，保罗说能承担福音事工是出于上帝的怜悯。此处他将福音本身称为珍宝。遗憾的是，这两者都容易被我们视为理所当然。但请再次思想这珍宝：第三章已向我们展现新约中属于我们的丰盛恩典。哥林多后书 3 章 6 节中，使徒说“字句是叫人死，精意叫人活”，这提醒我们重生的奥秘——虽然我们曾死在罪中，上帝却藉圣灵使我们活过来。在 3 章 9 节保罗论及“定罪的职事”与“称义的职事”：这“称义的职事”正是我们的救赎。⁷人类最大的困境是罪人永远无法站在圣洁公义的上帝面前，而人力对此束手无策。我们最完美的善行在上帝眼中也不过是定罪的依据。因此上帝开辟了另一条称义之路：不是靠达到他的公义标准，而是信靠那位替我们完全成就了公义标准的主耶稣基督。正如罗马书 3 章 21-22 节所言：“但如今，神的义在律法以外已经显明出来……就是神的义，因信耶稣基督加给一切相信的人。”这正是我们所承载的“称义的职事”。

不仅如此，我们在哥林多后书 4 章 6 节看到：“那吩咐光从黑暗里照出来的神，已经照在我们心里，叫我们得知神荣耀的光显在耶稣基督的面上。”这就是光照的描述。上帝将他的光照射进我们心里，照亮我们，使我们得以看见他荣耀的光辉。在哥林多后书 3 章 18 节，我们读到：“我们众人既然敞着脸得以看见主的荣光，好像从镜子里返照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。”当我们透过耶稣基督的位格与工作注视主的荣耀，脱去旧人、穿上新人时，我们就越发变得像他。这就是成圣。通过福音，信徒们越来越向罪死，越来越向义活。这一切最终都将引向我们的得荣，当上帝使我们从死里复活时，我们就会像耶稣一样，永远分享他的荣耀。福音所运行、成就这一切的大能，是何等惊人地强大！

7. 《威斯敏斯特小教理问答》第 33 条回答：“称义是上帝一次性的作为，出于祂白白的恩典，由此赦免我们一切的罪（罗 4:6-8；3:24-25），并悦纳我们为义人（林后 5:19, 21），这一切唯独因为基督的义归算在我们身上（罗 5:17-19），并且唯独藉着信心才能得到（加 2:16；腓 3:9）。”

藉人的软弱彰显神的大能

这能力实在强大，甚至可能让人误以为传递这信息的人本身也该是令人瞩目的非凡人物——这也正是保罗的对手批评他的原因。“然而，”保罗说，“我们有这宝贝放在瓦器里”（林后 4:7）。这宝贵的信息，这荣耀的光，竟存于陶土制成的器皿中。瓦器固然是实用的器具，却极易破碎。更何况，它们本身并无多大价值。陶罐这一意象究竟是要强调器皿的脆弱，还是其廉价，尚无定论。蒂姆·萨维奇睿智地指出：“保罗选用这个隐喻或许正因它能承载双重含义，在哥林多后书 4:7 中既与‘宝贝’形成鲜明对比，又与‘神的大能’构成巧妙对照。”⁸

当我拿到第一部 iPhone 时，花了大价钱买的，生怕把它摔坏了。于是呢？我买了个超贵的防摔壳来保护它。我们对待珍贵之物都是如此：用更坚固的东西来保护。但上帝对待福音信息却非如此。他并未将这信息置于华美坚固、密不透风的容器中，而是装进了平凡易碎的器皿——瓦罐里。

上帝为何要这样做？难道他不明白影响力营销的原则吗？本该让美丽强大的人来传递这信息才对啊？然而保罗告诉我们，上帝将珍宝放在瓦器中的原因：“为要显明这莫大的能力是出于神，不是出于我们”（林后 4:7）将福音托付给像保罗和我们这样软弱有限之人的目的（希腊文 *hina* 从句表明），正是为了让福音大能的源头清晰可见。上帝定意要通过我们这些破碎有裂痕的瓦器来彰显他荣耀的福音，因为如此行就再清楚不过地表明：运行在我们里面的能力不是出于自己，乃是出于上帝。福音的荣耀珍宝，正是透过我们苦难与软弱的裂缝才显得格外清晰。

但这感觉非常令人谦卑。如果上帝通过我们的伟大来彰显他的伟大，基督教岂不会更具吸引力吗？我们永远无法说服保罗接受这一点。他在哥林多前书 1:26-29 中劝诫哥林多人说：

弟兄们哪，可见你们蒙召的，按着肉体有智慧的不多，有能力的不多，有尊贵的也不多。神却拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又拣选了世上

8. Savage, Power through Weakness, 164.

哥林多后书 4:7-12

软弱的，叫那强壮的羞愧。神也拣选了世上卑贱的，被人厌恶的，以及那无有的，为要废掉那有的，使一切有血气的，在神面前一个也不能自夸。

上帝一贯的作风就是：专门拣选那些外表不起眼的人来施行拯救，好让谁也无法否认——那真正在他们里面动工的大能是从祂而来。

我们许多人并不觉得自己很聪明。我们许多人家世平凡。我们多数人在世人眼中既无权势也不出众。但请听：是上帝拣选了我们。我们或许为自己的软弱懊悔甚至自卑，但上帝不会。上帝特意拣选我们，为要在我们身上并藉着我们彰显他的大能。既然上帝乐意透过我们的软弱显明他的权能，我们也当欢喜，因他看我们配得成为彰显他荣耀的器皿！这正是保罗能以软弱为荣的原因——正是在这些软弱之处，上帝的权能得以显明！这再次提醒我们必须摒弃成功神学：那种教导轻视了上帝最爱用来彰显大能的软弱。

那我们这些相对强大的人呢？有些基督徒确实拥有丰富的资源，取得了巨大的成功，具备卓越的才智和非凡的天赋。这是否意味着我们以某种方式遮蔽了福音的光芒？以下是约翰·加尔文的回答：

上帝将他们中最杰出的人拣选出来，让他成为一位在出身、才智和财富上都令人钦佩的人。然而，如果他是一位福音的仆人，那么他将只是一个卑微的、仅仅是泥土做的无价之宝的保管者。⁹

换言之，即使最杰出的基督徒也无法与耶稣基督的福音宝藏相提并论。与福音的荣耀相比，我们中最优秀的人仍如瓦器，似纸制咖啡杯。这是上帝的设计。我们不应轻视自己的软弱和人类的脆弱，而应邀请上帝在这些地方彰显他的大能！

9. John Calvin, Commentary on the Epistles of Paul the Apostle to the Corinthians, CTS (Grand Rapids: Baker, 2005), 2:202.

藉人的软弱彰显神的大能

藉人的软弱彰显神的大能，使我们经历基督的苦难，让万民得救，归荣耀于上帝

在接下来的经文中，保罗继续阐述上帝的大能如何在我们的软弱中显现：“我们四面受敌，却不被困住；心里作难，却至失望；遭逼迫，却不被丢弃；打倒了，却至死亡”（林后4:8-9）。这里的对比凸显了我们的软弱如何在现实生活的日常琐事中表现出来。保罗谈到“四面受敌”，在这封信中，“受敌”可以指身体上的苦难，也可以是情感或人际关系上的。保罗经历的苦难远超常人。他如同一个在事工中饱受打击的瓦器，然而，我们看到上帝的大能运行其中，使这瓦器“不被困住”。使徒还加上了“心里作难”——这是指福音事工带来的精神痛苦。大卫·加兰将其意译为“受压，却不被压垮”。¹⁰在事工上，保罗并非一个坚忍主义者。理查德·鲍克汉这样描述这一现实：

即便没有保罗职业中的身体危险，任何人若以保罗一半的奉献投身于任何形式的基督教事工，都会经历保罗所说的软弱：问题看似无解的时刻，纯粹因过度工作而疲惫的时刻，看似毫无成果而沮丧的时刻。¹¹

但福音的力量再次显现，尽管遭遇挫折甚至不知所措，保罗并未陷入绝望。接下来是“受逼迫”。保罗亲身且深刻地体会过逼迫，他告诉我们，凡立志在基督耶稣里敬虔度日的，也都要受逼迫（提后3:12）。然而，尽管遭遇逼迫，他深知自己并未被上帝“离弃”。对于任何拒绝向性犯罪、性别混乱等文化偶像低头的人，逼迫将日益成为现实。我们是否像保罗一样确信，受逼迫并不意味着上帝离弃了我们？我们是否真正明白，逼迫如同患难和困惑一样，是上帝透过我们彰显他光明的另一种方式？

10. David E. Garland, 2 Corinthians, ed. E. Ray Clendenen and David S. Dockery, NAC29(Nashville: Broadman & Holman, 1999), 229.

11. Quoted in Garland, 229.

最后，保罗补充道“被打倒”。其含义是他遭受了沉重的打击。在践行基督徒生活、推进基督事业的过程中，我们可能以各种方式被击倒。但无论遭受何种打击，我们“不至灭亡”。基督徒或许会因为击打倒下，但永远不会出局，因为让耶稣从坟墓复活的大能同样在我们里面运行。当我们退后一步审视这份清单时，正如评论家J·T·菲茨杰拉德所言：“保罗列举的种种苦难，如同陶器上的裂纹，但器皿本身依然完好。这器皿被神圣粘合剂的力量牢牢维系，而那些裂缝中透出的光芒（4:5-6），正是耶稣生命的真光（4:10-11）。”¹² 我们与耶稣的关系中，分担着他所经历的苦难。这正是保罗在哥林多后书1:5所阐述的。然而与此同时，我们也共享着基督的安慰，这正是那些“然而不”句式背面所传递的信息¹³。正是通过我们与基督联合，共同承担这些苦难与安慰，耶稣的福音才得以藉着我们向万国显明。

我们通过与他同受苦难和安慰来传扬耶稣的福音，这一点正是保罗所要表达的：

身上常带着耶稣的死，使耶稣的生也显明在我们身上。因为我们这活着的人，是常为耶稣被交于死地，使耶稣的生在我们这必死的身上显明出来。（林后 4:10-11）

当使徒指出我们常在身上带着耶稣的“死”时，他用了一个不寻常的词来表示“死”：nekrosis而非哥林多后书4:11-12中使用的thanatos。他很可能指的是死亡的过程（nekrosis），而非死亡的最终状态（thanatos）。¹⁴ 保罗总是分享耶稣的受苦与死亡，这话听起来有些病态。但这正是他在哥林多前书15:31中所宣称的，

12. Quoted in Garland, 229.

13. Paul Barnett, *The Second Epistle to the Corinthians*, NICNT (Grand Rapids: Eerdmans, 1997), 234.

14. Savage, *Power through Weakness*, 172.

藉人的软弱彰显神的大能

“我是天天冒死！”他为何要如此日日赴死？其目的在哥林多后书4章10节中阐明：“使耶稣的生也在我这必死的身上显明出来。”当保罗向自己死去时，他就得以自由地为上帝而活。当保罗与基督同死时，他经历了在基督里新生命的复活大能。当保罗向这世代的权势死去时，他尝到了那将要来之世代赐生命的大能。旧人既逝，新人便活过来。不仅使徒们如此参与基督的死与复活，我们所有在基督里的人亦然。¹⁵

像这样的神学现实极大地改变了我们对疾病和衰老的看法。虽然我们不寻求疾病，但我们可以将其视为一个机会，在我们的软弱中彰显复活生命的力量。从2012年到2015年，卡拉·蒂佩茨成为了一个美丽的例子，展示了耶稣的生命如何通过一个垂死的身体被放大。在她的博客平凡的忠诚中，她在因乳腺癌垂死之际，忠实地见证了耶稣赐予生命的力量。虽然乳腺癌加速了卡拉的死亡过程，但衰老提醒我们，我们同样都在走向死亡。我们逐渐衰退的体力和心智能力可能令人沮丧，但它们也是基督的力量透过我们照耀他人生命的机会。我们是否拥抱疾病和衰老，将其视为放大基督的机会？

保罗这样总结他的观点：“所以死是在我们身上发动，生却在你们身上发动”（林后4:12）。希腊词 *hōste*（译为“所以”）表明这一结论是哥林多后书4:10-11所述内容的直接结果。此刻保罗向我们揭示，他在事工中所受的苦难——这在他身上发动的死——是为了让生命能在那些从他事工中受益的人身上发动。他在哥林多后书1:6也表达了相同观点：“我们受患难呢，是为叫你们得安慰、得拯救。”在哥林多后书4:15也有类似表述：“凡事都是为你们，好叫恩惠因人多越发加增，感谢格外显多，以致荣耀归与神。”换言之，保罗明白正是通过基督徒受苦的见证，福音才得以广传，使来自万国万族的男女老幼得救。

可以肯定的说，若不是无数先辈甘愿以自身承载耶稣的苦难与死亡，今日我们便无缘得听福音。他们甘愿受苦，既彰显了基督的大能，也为福音的传播铺平了道路。此外，教会若要完成大使命，我们必须继续保持同心。

15. Savage, 178.

哥林多后书 4:7-12

要触及未得之民，甚至街对面的邻居，都需要我们舍弃自我。但请看结果如何：当那些人接受基督，他们便感谢上帝，上帝也在这一切中得荣耀。一切都是上帝的设计。因此，保罗不像那些宣扬成功神学的传道人那样，轻视自己的软弱或肉体的苦难，无论是迫害、贫穷、疾病还是灰心。相反，他以自己的软弱为夸耀，因为他知道上帝的计划是要藉着他仆人为福音受苦的见证，不仅传扬，更是活出那赐人生命的福音信息，这将带来他们的救赎和上帝的荣耀。藉人的软弱彰显神的大能，为要放大福音的能力，使万民得救，归荣耀于上帝。上帝的智慧何其奇妙！

最后，我们如何能像保罗那样确信这大能正在我们里面运行？当我们受困苦时，怎知自己不至被压垮？遭遇困惑时，怎知不会陷入绝望？遭受逼迫时，怎知自己未被离弃？被击倒时，怎知不至灭亡？保罗的把握不在于他自己或承受苦难的能力，而在于那位为他受苦的救主。成就我们救恩时，耶稣主要不是靠他的力量，而是通过他的软弱。事实上，他为我们的救赎将软弱推至极致：耶稣曾受困苦被压伤，经历困惑至绝望，遭逼迫被离弃，被击打而灭亡——因此我们能与保罗同证自己既不被压垮也不至灭亡。我们本应绝望被弃，但耶稣替我们成为罪，承担了我们罪所应得的报应。在死亡至深的软弱中，上帝彰显大能使耶稣从死里复活！因此当我们为基督受苦时，这些苦难正显明耶稣的死与生，为一切信的人带来生命。是的，我们或许软弱破碎，但请振作！正是在我们的软弱之处，上帝的大能要显明出来，使他人看见听见福音，将感谢与荣耀归给上帝。

10

这至暂至轻的苦楚

哥林多后书 4:13–18

我们这至暂至轻的苦楚，要为我们成就极重无比、永远的荣耀。原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的；因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。

（哥林多后书4:17-18）

“你会被食人族吃掉的！”¹这番话出自一位名叫迪克森先生的人之口，对象是一位名叫约翰·帕顿的年轻有志传教士。帕顿当时正计划前往南太平洋的新赫布里底群岛（今瓦努阿图）传教。

帕顿1824年出生于苏格兰，最终确实从1858年起直至1907年生命将近终结时，成为这些偏远岛屿的传教士。老迪克森先生警告帕顿食人族会吃掉他时，并非危言耸听。首批抵达该地区的传教士刚上岸就被乱棍打死并遭分食。关于那场屠杀，帕顿写道：

新赫布里底群岛就这样以殉道者的鲜血受洗；基督借此向整个基督教世界宣告，这些岛屿归他所有。他的十字架仍要被高举，在他圣徒的

1. John G. Paton, John G. Paton: Missionary to the New Hebrides: An Autobiography Edited by His Brother, James Paton (1889; repr., Edinburgh: Banner of Truth, 2007), 56.

血为他的名而流的地方！²

帕顿和他年轻的妻子玛丽认定，主在召唤他们前行，尽管其他喧嚣的声音斥责他们是傻瓜，竟为拯救这些食人族而白白断送性命。对帕顿夫妇而言，舍弃生命不过是微小的代价，只为见证上帝的恩典在迷失的灵魂中得到彰显。

约翰和玛丽于 1858 年 11 月登陆第一个岛屿塔纳岛，并正式开始他们的工作。三个月后，玛丽生下了他们的第一个孩子彼得，次月玛丽便去世了，年仅十九岁。玛丽去世两周后，婴儿彼得也夭折了。孤身一人的帕顿没有朋友、家人和教会的支持，自己用双手在沙地上挖掘坟墓安葬了妻儿。³据说他还特地在坟上睡了一段时间，以防止食人族掘尸。帕顿后来回忆道，若非耶稣与他同在的团契，他早已精神崩溃，追随妻儿长眠于墓旁。年复一年，这位传教士的生命不断遭受疾病、部落冲突、凶残土著的威胁。在最初的四年里，他十四次感染夺走首任妻儿的同种疾病。后来他再婚，十个孩子中有四个都先他而去。帕顿深知肉体日渐衰残的滋味，但同时也体会到苦难中，上帝更新心灵的大能。尽管痛苦深重，复活的盼望与事工的永恒意义始终支撑着他。若非能超越可见之物、定睛于不可见之事，帕顿绝不会以如此代价毕生致力于拯救这群人。但他做到了，并有人追随其后。据约书亚计划统计，如今岛上 91% 的居民自认为基督徒！⁴

使徒保罗在传教生涯中也经历了同样的苦难。正如我们在这封信的后文将看到的，他在推动福音传播时，外在的肉体时常遭受折磨、日渐衰残。虽然我们可能永远不会面临像帕顿所经历的或使徒保罗所忍受的那样剧烈的试炼或苦难，但我们可以确信的是，我们作为基督

2. Paton, 75.

3. Paton, 79.

4. Last accessed July 20, 2020, <https://joshuaproject.net/countries/NH>.

这至暂至轻的苦楚

徒，在生命中必将经历苦难——尤其是当我们全然投身于基督的事业时。当苦难来临时，我们将如何应对？保罗在事工中虽遭患难与痛苦，为何仍不丧胆？我们能从他的见证中学到什么？我认为保罗之所以不丧胆，甚至能将当前的苦难描述为“至暂至轻”，是因为他拥有复活的盼望、崇高的目标、更新的力量以及永恒的视角。这些看不见的实况并非少数超级基督徒的专属，而是所有依靠耶稣基督之人都可得的。运用这些真理，能使我们在为基督受苦时不至灰心。

复活的盼望

在哥林多后书第4章早些时候，保罗解释了基督徒的生活和事工总是伴随着一种与耶稣同受苦、同死亡的经历，为的是让耶稣复活的生命和能力也能在基督徒身上显现。现在他在哥林多后书4:13继续写道：“但我们既有信心，正如经上记着说：我因信，所以如此说话。我们也信，所以也说话。”保罗在这里描述自己拥有与诗篇116:10作者相同的信心之灵。虽然保罗引导我们关注整篇诗篇，但诗篇116中的几节具体经文具有指导意义，并为保罗如何使用这节经文提供了背景。诗篇作者写道：

主啊，你救我的命免了死亡，救我的眼免了流泪，救我的脚免了跌倒。我要在耶和华面前行活人之路。我因信，所以如此说话；我受了极大的困苦。

诗篇作者曾深陷绝境，甚至面临死亡。在苦难的深渊中，他呼喊：“我甚是受苦。”这呼喊并非出于不信，而是对上帝拯救能力的坚信。正如德里克·基德纳所写：“感到被压碎……或幻灭……并说出来

即便在……恐慌的狂野声调 …… 并不能证明信仰已死；它甚至可能为信仰的存续作证。”⁵ 最终，上帝确实拯救了诗篇作者，这使更多人向上帝献上感谢与荣耀。

怀着同样的信心，保罗能够谈及自己所受的苦难以及对上帝拯救的持续信赖，“知道那使主耶稣复活的，也必使我们与耶稣一同复活，并且叫我们与你们一同站在他面前”（林后 4:14）。在苦难之中、面对终极死亡时，保罗深信那位使耶稣复活的上帝也必使他复活。汤姆·赖特精辟地总结道：

保罗将整篇诗篇融入生命，亲身经历其中，并藉耶稣福音之光深刻默想，如今以此向哥林多人呼吁：莫轻看他的苦难，勿视他为失败者，当与他同感神恩，将这段经历化为赞美。⁶

当我们坚定地将信心的目光投注于复活的盼望时，即便是死亡的威胁也无法阻止我们勇敢地推进福音。不仅如此，我们不会将苦难、折磨和死亡视为上帝离弃我们的征兆，相反，他将通过我们在苦难、折磨和死亡中的软弱，以拯救来彰显他的大能！当那位年长的绅士告诉约翰·帕顿他会在新赫布里底被食人族吃掉时，帕顿回应道：

迪克森先生，您如今已年迈，自身前景不久将归于坟墓，被虫蛀蚀；我向您坦言，只要能活着并死去时侍奉尊崇主耶稣，被食人族抑或虫蚁吞噬，于我并无差别；在伟大的复活日，我复活的身体将如您的一般完美，与我们复活的救主相似。⁷

看哪，基督徒复活的盼望正在行动中！复活的真理不仅应在死亡面前给予我们慰藉，更应激励我们在生活中前行。

5. Derek Kidner, Psalms 73–150, Tyndale Old Testament Commentaries (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1973), 409–10.

6. N. T. Wright, 2 Corinthians, Paul for Everyone (Louisville, KY: Westminster John Knox Press, 2004), 50.

7. Paton, John G. Paton, 56.

这至暂至轻的苦楚

事实上，在哥林多前书第 15 章中，保罗用了整整一章的篇幅来确立未来死人复活的真理。随后他在最后一节提出了一个应用要点：“所以，我亲爱的弟兄们，你们务要坚固，不可摇动，常常竭力多作主工，因为知道你们的劳苦在主里面不是徒然的。”（林前 15:58）复活的盼望激励我们活着时全然投身于主的工作，知道在他事奉中所做的一切都不会白费。我们必须活在这种复活的盼望中，让它支撑我们，保持我们服事他人的动力，即使这涉及苦难与患难。除了复活的盼望，还有什么能在面对患难时使我们不至灰心呢？

崇高的目标

马克·吐温有句名言：“人一生中最重要的两个日子，一个是你出生的那一天，另一个是你找到生命的意义的那一天。”你是否已经发现了自己存在于这个世界的“为什么”？使徒保罗对他为何在此以及他的使命一清二楚。在谈到为基督和福音所受的苦难时，保罗解释了他为何如此忍受：

“凡事都是为你们，好叫恩惠因人多越发加增，感谢格外显多，以致荣耀归与神。”（林后 4:15）保罗为哥林多人和其他人忍受苦难，是为了让福音的恩惠触及更多人，使他们归荣耀于上帝。当我们同样以言行传递福音信息，如同瓦器般经历自身的软弱时，上帝的恩惠会广传于更多人，引领他们献上感谢与荣耀归于上帝。⁸

为上帝的荣耀而活，是我们存在唯一值得的目的。保罗渴望看到上帝在万民中得荣耀。他知道这要通过传扬福音来实现，因此他在患难中仍坚持不懈。上帝的荣耀值得我们为之受苦。保罗以看见上帝的荣耀为自己的驱动力，并深信上帝必赐力量使他甚至能胜过死亡，这使他在哥林多后书 4 章 16 节宣告：“所以，我们不丧胆。”无论我们的职业是什么，或我们认为上帝呼召我们余生要做什么，我们都应以荣耀上帝并永远以他为乐为人生目标。⁹

8. 这里的 *charis* 很可能指的是“归信中的神圣恩典”。See BDAG, s.v. “άριστος,” 1080.

9. 《威斯敏斯特小教理问答》，答案 I。

四年间，约翰·帕顿留在塔纳岛上，每日都面临危险。最终，一场针对他的暴动爆发，食人族比以往任何时候都更决意取他性命。整个岛上，帕顿只觉一人可信——即便如此，他对那人也并无十足把握。但当那人告诉他前往某棵树并爬上去等待岛上风波平息时，帕顿照做了，心中却不确定这位“朋友”是否正将他引入陷阱。回想起在那棵树上度过的焦虑之夜，帕顿写道：

我听见火枪频繁的射击声，以及野蛮人的吼叫。然而我坐在树枝间，如同在耶稣的怀抱中一样安全。在我所有的悲伤中，我的主从未如此亲近我，也从未在我的灵魂中如此温柔地说话，就像月光在栗树叶间闪烁，夜风拂过我悸动的额头，那时我将心事全向耶稣倾诉。孤身一人，却不孤独！若为荣耀我的上帝，我愿毫无怨言地独自在这样的树上度过许多夜晚。¹⁰

我们是否拥有一个如此崇高的目标，以至于甘愿独自在树上度过许多个那样的夜晚？我们是否拥有一个不仅值得为之牺牲，更值得为之活下去的目标？如果上帝的荣耀是我们生命的驱动力，我们将永远拥有值得前行的目标。我们的苦难永远不会失去意义。

更新的力量

除了复活的盼望和崇高的目标，使徒保罗还经历了更新的力量。他在哥林多后书 4 章 16 节写道：“所以，我们不丧胆。”保罗在此呼应了第 1 节首次提出的主题——“我们既然蒙怜悯，受了这职分，就不丧胆。”我们参与这新约的事工并非偶然，乃是出于上帝的怜悯和计划。

一个令人沮丧的原因是人们没有接受我们必须分享的新约信息。保罗提醒我们，不要因为信息表面上的无力而灰心，也不要篡改它，因为我们知道不信者的心智已被这个世界遮蔽了。

10. Paton, John G. Paton, 200.

这至暂至轻的苦楚

另一个令人沮丧的主要根源是，我们在福音事工中常感软弱并经历苦难。保罗在此指出，我们像耶稣一样在这事工中经历软弱与患难并非偶然。因此，无论是福音事工表面上的无效，还是传道者表面上的软弱与苦难，都不会使我们灰心。我们知道福音是荣耀且大有能力的，而我们这些承载福音的人不过是瓦器。

但保罗接着进一步解释他在哥林多后书 4:10-11 中谈到传福音之人身上同时运作的死亡与生命时所指的含义。他在第 16 节说：“所以，我们从不丧胆。虽然我们外在的人日渐朽坏，内在的人却日日更新。”根据这节经文，基督徒的生命中随时都在发生两件事。首先从外在来看，即从外表形象的角度所认知的我们，正在“朽坏”。此处希腊文原词意指被摧毁或衰败。¹¹这并非美好的景象。这种外在的朽坏与死亡，源于我们在伊甸园堕落事件中与亚当的认同。“罪的工价乃是死”（罗 6:23）。因此，死亡临到众人。

已故无神论者克里斯托弗·希钦斯描绘了一幅我们都正飞速奔向的未来图景：

我知道即将发生什么。我清楚没人能战胜这样的概率。关键在于习惯这一切，成长起来，并意识到你被逐出母亲的子宫，就像从大炮射出，飞向一扇钉满旧指甲锉和生锈钩子的谷仓门。¹²

希钦斯描绘了一幅严峻的画面，至少可以这么说。但我们并不需要引用什么来告诉我们，外表上我们正在逐渐衰弱，灵魂与肉体正走向剧烈的分离。有些人每次试图从椅子上站起来时都能感受到这一点；有些人在看着二十年前的照片，几乎认不出自己时有所体会；还有些人则是在打完一轮高尔夫后，意识到肌肉需要几天才能恢复时才深有感

11. Spiros Zodhiates, ed., *The Complete Word Study Dictionary: New Testament*, s.v. “διαφθείρω,” rev. ed. (Chattanooga, TN: AMG International, 1993), 445.

12. 我在YouTube视频中听到希钦斯说过这些话，但此处文本取自 <https://www.atheistfrontier.com/people/christopherhitchens/quotations.pl>。

触。在我们对过往深情的记忆中，"啪、啪、啪"是麦片发出的声音，而不是关节响动发出的声音！但除了因堕落而带来的衰老与死亡的正常过程外，跟随耶稣、活出福音的道路还伴随着额外的压力、痛苦与磨难。这一切都发生在我们外在的躯体上，我们能在镜中、在彼此身上清晰地看到这些痕迹。

然而，我们外表虽日渐衰残，内在却进行着同样真实却不可见的更新：我们正一天新似一天。这被更新的不可见部分，指向我们在基督耶稣里的新我（弗 4:24）与新造的生命（林后 5:17）。希腊文“更新”一词仅在歌罗西书 3:10 再次出现，保罗写道信徒“穿上了新人。这新人在知识上渐渐更新，正如造他主的形像。（西 3:10）”。值得注意的是，这种更新既是渐进的，也是持续的。每日醒来当我们意识到外体衰残时，信心的眼光必须超越可见的现实，定睛那不可见的真相：我们正被更新。外体的朽坏源于我们从前与亚当的联合，而每日渐进的新生则源于我们与耶稣的联合。需特别注意：保罗并非说我们需要每日自我更新，而是宣告“内心却一天新似一天”（林后 4:16），这被称为神圣的被动语态——是上帝每日在我们里面施行更新，并必成全这工。他在我们里面运行的更新大能，非但不抵消我们在成圣中的责任，反而确立这责任。深知上帝正在用他的大能更新我们、使我们效法基督，我们就能在为基督受苦时得着力量。

永恒的视角

保罗面前有复活的盼望，有值得为之而活的崇高目标，有内在更新的力量在运行，还有永恒的视角。他在哥林多后书 4:17 中写道关于苦难在基督徒生命中的作用：“我们这至暂至轻的苦楚，要为我们成就极重无比、永远的荣耀。” 保罗为何能够将船难、石击、殴打、监禁、饥饿、口渴以及在基督事工中的焦虑视为“至暂至轻的苦楚”？唯有将这些重重苦难与即将到来的无比荣耀相比。看那对比：

这至暂至轻的苦楚

现今的苦难被描述为“轻微”，而将来的荣耀则被称为“重大”现今的苦难是“短暂的”，而将来的荣耀是“永恒的”。使徒现今所受的苦难显得轻微，正是因为，等待他的未来荣耀之重大。

顶级运动员每天刻苦训练，年复一年承受着常人眼中的折磨。他们为何如此？只为荣耀的希望。与胜利的荣耀相比，多年的苦难显得微不足道。事实上，运动员们常认为，正是备战的艰辛让胜利的荣耀愈发甘甜。我们是否也拥有如此宏伟而现实的未来愿景，能将当前一切苦难——无论是身体残疾、人身攻击、事工挫败还是遭人背叛——都置于同样现实的框架中，从而宣告“与即将到来的荣耀相比，这不过是至暂至轻的苦楚”？保罗并非轻视当下的苦难或不切实际地看待它们，而是通过永恒视角更真实地审视当前困境。这一视角改变了一切。保罗明白，我们现今的苦难在某种程度上正为那极重无比、永远的荣耀预备我们。正如约翰·派博所言：“当他受伤时，定睛不是看伤痛有多重，而是看因这伤痛将得的荣耀有多重。”¹³他的痛苦并非虚无，但也并非永恒。

我们也能以永恒的视角生活。但要如此自由地生活，我们必须认识耶稣。通往复活及为我们预备的荣耀未来的唯一道路，就在于与耶稣建立关系。这种关系将导致我们在世上遭受苦难与磨难，但最终将迎来从死里复活和无与伦比的永恒荣耀。若我们渴望在今生拥有复活的盼望、值得为之而活的目标、每日更新我们的力量，以及使世上最严峻的试炼显得轻微短暂的永恒视角，就必须信靠耶稣基督。在描述了那个决定性的夜晚，他躲在树上面对似乎注定要死于土著食人族之手的命运后，约翰·帕顿问道：

若你身处此境，被抛回自己的灵魂深处，孤身一人，午夜丛林之中，死亡紧紧相拥，那时你可有一位不离不弃的朋友？¹⁴

13. John Piper, *Future Grace* (Sisters, OR: Multnomah, 1995), 360.

14. Paraphrased from Paton, John G. Paton, 200.

哥林多后书 4:13-18

我们或许会说：“我绝不会陷入那种境地！”但实际上，我们正身处其中。克里斯托弗·希钦斯说得对：我们都在冲向一扇钉满旧指甲锉和生锈钩子的谷仓门。苦难与死亡终将降临，而除了耶稣以外，一个充满苦难、折磨并最终走向死亡的人生，已是最好不过的结局。

但对于认识基督的人来说，我们在这世上的苦难与困厄已是最糟的境遇。而这些短暂的轻微苦难甚至成就了上帝的美意——它们正为我们预备那极重无比、永远的荣耀！福音的喜讯在于：尽管我们都曾朝着那谷仓门（喻指死亡）疾驰，耶稣却全然承受了与死亡的撞击。那些旧指甲锉与生锈钩子象征着死亡的痛苦。然而正如保罗在别处所呼喊的：“死的毒钩就是罪，罪的权势就是律法。感谢神，使我们藉着我们的主耶稣基督得胜”（林前 15:56-57）。换言之，耶稣是一位能替所有信靠他的人拔除死亡毒钩的朋友，以致死亡对基督徒的伤害不过如同入睡。凡没有这样朋友的人都当思想耶稣。他本是上帝，却完全成为人，活出完美生命；他满足了上帝律法的要求，又为信靠他的人代死，救他们脱离死亡的毒钩。凡尚未信靠的人，今日就可以认他为救主。

对于那些认识并信靠基督的人来说，在苦难中以永恒视角生活的关键在哥林多后书4章18节：“原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的；因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。”当我们因这世上所见所历的苦难而忧愁沮丧时，应当越过眼前的世界，定睛于那看不见的永恒。今生困扰我们的现实并非终极现实，它们终将消逝；而来世永恒的实相却永存不废。如今我们凭信心之眼看见这些实相，但终有一日，信心将化为亲眼所见。实际上，当我们感到焦虑或悲痛时，需要提醒自己和彼此这些真理。这样的提醒虽不能消除痛苦，却能加深我们对上帝应许全然实现的神圣渴望。我们被应许将拥有复活的身体，这身体比我们现在的身体优越，如同建筑物之于帐篷。不再有背痛、膝盖疼痛、视力衰弱、听力丧失、记忆力衰退，不再有消化

这至暂至轻的苦楚

不良，不再有抑郁，不再有眼泪。我们拥有一个焕然一新、洗净罪恶及其影响的世界的应许，在那里我们将与基督永远同住。我们拥有终结一切苦难和痛苦的应许。我们拥有活出最充实生命的应许，那时我们所做的一切都将带来无边的喜乐，因为一切都是为了那位完美爱我们的上帝的荣耀而行。我们拥有从我们最爱的那位口中听到最甜美赞词的应许：“好，你这又良善又忠心的仆人”（太25:21,23）。¹⁵

如果我们认识耶稣，这就是生命的方向。在这个世界上，我们会有苦难。但请放心，耶稣已经胜过了世界。

使徒保罗的一生是为了让他人认识基督而活。他甘愿日日面对死亡，因他对复活怀有确凿的盼望。他拥有值得为之生、为之死的使命，更有上帝运行在他里面的大能，使他日日更新。他以永恒的视角看待一切，能在即将降临的无比荣耀映照下，坦然面对当下的苦难。

约翰·帕顿也是这样生活的。我们可能会问：“这样的人生值得吗？”帕顿在生命的最后阶段回答了这个问题，他写道：

我或许已饱受十字架仇敌的“辱骂”，在事奉我主的过程中也背负了相当沉重的试炼与苦难；然而……倘若上帝让我重活一次，我仍会毫不犹豫地将生命献于基督的祭坛之上。¹⁶

若我们足够明智，也会将希望寄托于即将到来的复活，以让上帝的荣耀遍及各处为目标而生活，在患难中信赖他每日的更新，并时刻将永恒置于眼前。如此我们便能确信，这些至暂至轻的苦难正为我们预备那等待着所有信靠耶稣基督之人的永恒荣耀。

15. For a classic and insightful treatment of the meaning of glory, see C. S. Lewis, “The Weight of Glory,” in *The Weight of Glory and Other Addresses* (New York: HarperOne, 1980).

16. Paton, John G. Paton, 444.

11

渴望我们天上的家乡

哥林多后书 5:1-5

我们原知道，我们这地上的帐棚若拆毁了，必得神所造，不是人手所造，在天上永存的房屋。（哥林多后书 5:1）

我们都想回家。作为一个土生土长的西弗吉尼亚人，我这样说可能有失偏颇，但有史以来最伟大的歌曲或许就是约翰·丹佛的《乡村路，带我回家》。我曾游历去过许多不同的国家，但还没有遇到一个地方不知道或不喜爱这首歌的。

几年前，我和妻子住在捷克共和国的一个小镇上，那里会说英语的人很少。一天晚上，我们在一家小酒馆参加圣诞派对，与捷克朋友们一起唱圣诞颂歌。感觉到大家对《铃儿响叮当》有些厌倦，我决定给大家带来一点家乡的味道，唱起了《乡村路带我回家》。整个地方瞬间活跃起来。突然间，每个人都能说英语了，而且他们对歌词烂熟于心！

这首歌的吸引力超越了西弗吉尼亚人的范畴，具有普遍性。YouTube上该歌曲的一个视频下，汇集了世界各地人们的评论。

渴望我们天上的家

以下是我最喜欢的几条评论：“这首歌让我想念西弗吉尼亚，但我从未离开过尼日利亚。”另一条写道：“听着这首歌为想念西弗吉尼亚而哭泣……可我从未去过那里。”最后这条评论尤为深刻：“这首歌让我对那些并不存在的记忆产生了乡愁。”为何会如此？为什么来自尼日利亚、韩国和俄罗斯的人们，仅仅通过聆听这首歌，就对从未踏足过的西弗吉尼亚产生了归乡之情？其他歌曲如詹姆斯·泰勒的《卡罗莱纳在我心》和奥斯本兄弟的《岩石顶》也产生了同样效果。这一现象该如何解释？

在C.S.路易斯的布道《荣耀的重负》中，他阐释了美如何超越其本身，指向我们内心更深层的渴望：

我们曾以为美蕴藏其中的书籍或音乐，若对其深信不疑，终将令我们失望；美不在它们之中，只是经由它们传递而来，而那传递而来的不过是渴望……因为它们并非美本身；只是我们尚未寻得之花的芬芳，未曾听闻之曲的回响，从未踏足之国度传来的消息。¹

我相信这些歌曲触动了一种更深层的渴望，不是最终回到西弗吉尼亚、密歇根、伊利诺伊或任何我们来的地方，而是渴朔回到天堂的家。然而事实上，尽管这些歌曲可能很美妙，它们所承诺的却超越了任何尘世之地所能给予的。它们承诺的正是我们内心最终渴望的：一个一切安好、事物皆有意义的所在——一个我们被欢迎、被了解、被爱的地方。家的理想状态是所爱之人环绕四周，无论距离或死亡都无法将我们分离。难道我们不都渴望回家吗？使徒保罗正是如此。在哥林多后书5:1-10中，他明确表示自己渴望离世归主。但只要仍活在肉身之中，他就尚未归家。对保罗而言，死亡并非通往未知之境的恐怖迷途，而是通向渴慕之家的门径。正如一位释经家所言：“5:1-10 的基调并非源于人性不确定性的畏缩恐惧，而是来自神圣确据的昂扬信心。”² 我们将在本章及下一章看到，保罗确信离开这世界就是回家。这赋予了他信心和勇气，可以趁着在世寄居，为了福音的缘

1. C. S. Lewis, *The Weight of Glory and Other Addresses* (New York: HarperOne, 1980), 30–31.

2. Murray J. Harris, *The Second Epistle to the Corinthians: A Commentary on the Greek Text*, NIGTC (Grand Rapids: Eerdmans, 2005), 366.

故而甘愿承受苦难。我们每个人都渴望归家。问题是，我们是否像使徒保罗那样确信，当我们离开今生时，便是归家之时？

我们现今暂时的居所将被永恒的居所取代

在前文中，我们看到“我们外体虽然毁坏”（林后 4:16）。保罗曾多次从死亡中被解救出来，他知道上帝会再次救他脱离死亡（林后 1:10），但最终他明白，如果基督不先回来，自己终将死去。我们也是如此。大卫·加兰写道：“上帝多次拯救忠信之人；但也有许多时候他们未被拯救。从濒死经历和世间苦难中幸存并非基督徒经历上帝公义彰显的唯一方式。他们也将在死亡中经历这公义。”³

在哥林多后书第 5 章中，保罗向我们展示了即使在死亡面前也能拥有的信心。他在第 1 节写道：“我们原知道，我们这地上的帐棚若拆毁了，必得神所造，不是人手所造，在天上永存的房屋。”我们知道，若这作为我们地上居所的帐棚被毁，我们将拥有上帝所赐的建筑。“帐棚”在此，喻指我们的身体，即我们正日渐衰残的“外在之人”，也是承载福音宝藏的“瓦器”。值得注意的是，此处译为“帐棚”的希腊语词汇，在旧约中特指“会幕”——那是上帝与摩西相会的临时移动场所，先于帐幕而存在，而帐幕又是圣殿的前身。作为制帐棚的保罗，或许在此暗喻会幕与圣殿的关联。我们现今属世的躯体如同旧时的会幕，固然荣光——毕竟上帝曾以全然的荣耀降临其间与子民相会，正如现今藉圣灵内住于信徒之身。但会幕终是暂时，最终被更辉煌永固的圣殿取代。同样，我们现今属世的躯体也是暂时的，如同暴风雨中的帐棚，终有一日会倾覆。当然，这并不意味着我们就可以轻慢、虐待或轻视我们的身

3. David E. Garland, 2 Corinthians, ed. E. Ray Clendenen and David S. Dockery, NAC 29 (Nashville: Broadman & Holman, 1999), 247.

渴望我们天上的家

体。我们绝不应表现得好像身体无关紧要，且应时刻牢记它们并不会永远存在。

许多经文帮助我们保持对身体重要却短暂本质的平衡看法。保罗在早期给哥林多人的信中提醒道：“岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来，住在你们里头的。并且你们不是自己的人，因为你们是重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀神”（林前 6:19-20）。同样，大卫在诗篇 139:14 中歌颂上帝的匠心独运时说：“我要称谢你，因我受造奇妙可畏。”但最终，我们这地上的身体居所将让位于更好、更永恒的存在，正如保罗所称“天上永存的房屋，不是人手所造”（林后 5:1）。保罗所指那永恒的建筑物就是我们复活的身体。当今时代，我们珍视手工制品，视其为某种品质的象征，是人所能制作的最佳之物。但保罗教导说，我们将拥有的居所并非人手所造；它远胜于此。它是由上帝亲手打造的。当我们卸下这地上的帐棚时，那将要来临的居所不再是暂时的，而是永恒的。我们的身体不再有缺陷，而是完美无瑕——由全能之神为永恒而造。想想我们现在对完美身体的渴望有多强烈。想想我们在外表和形象上投入了多少金钱和时间。我们究竟在渴望什么？兰迪·阿尔康写道：“大多数人所渴望的，与其说是完美的身体，不如说是随之而来的幸福感和认可。”⁴ 如果阿尔康说得对，我们渴望的是接纳、认可和爱，相信只要外表更好就能获得这些。终有一天，这些渴望会得到满足——不在今生，而在来世。复活的身体真正应许了家的归宿：

在这一点上，我们可以肯定——无论我们外表如何，我们的身体都会取悦于主，取悦于我们自己，也取悦于他人。我们不会看着镜子的自己，希望拥有不同的鼻子、不同的脸颊、耳朵或牙齿。那无暇的内在美会洋溢在外在的容颜。那时我们既没有不安全感，也没有傲慢感。我们不会试图隐藏或刻意表现给人留下深刻印象。我们不必刻意追求美丽——我们的美是与生俱来的。⁵

4. Randy Alcorn, Heaven (Carol Stream, IL: Tyndale House, 2004), 290.

5. Alcorn, 290.

当我们明白这一真理，此刻便得自由。尽管我们尘世的躯体终将消亡（除非耶稣先再临），但我们并非没有盼望。相反，保罗说：我们确知（林后 5:1）。这份对未来的认知塑造了保罗对今生与事工的现世观；它影响了他看待世间苦难的视角，也支撑着他在福音事工中坚持不懈。我们怀着喜乐继续投身福音事工，即便这意味着要承受巨大苦难并最终面临这地上帐篷般的身体在死亡中倒塌，因为我们深知更美好的形体正等待着我们。

我们渴望的不是更少的家，而是更多的家

我们中有些人不向往天上的家乡，是因为我们很难想象那里会比地上的家更美好。这对二十一世纪西方世界的我们来说尤为如此——我们得以免于历史上多数人遭受的苦难，尽管这些苦难至今仍困扰着世上许多人。但保罗这样描述我们当下的境况：“我们在这帐棚里叹息，深想得那从天上的房屋”（林后 5:2）。在这帐棚里，我们叹息着。

在前一章中，我们探讨了外在自我逐渐衰败的几种表现。这种衰败的经历让我们不禁发出叹息。此处的“叹息”一词暗含面对不如意境况时不由自主流露出的痛苦。⁶如果你曾真正在野外帐篷中露营（非“豪华露营”），遇上下雨天，寒气刺骨，所有东西都湿漉漉的，帐篷还漏水，既无法取暖也无法入睡，明知第二天还得重复这一切，你就能体会何为叹息。你只想回家躺在温暖舒适的床上安睡。事实上，这种叹息会愈发强烈，因为你清楚家中错失的安逸。我们寄居在这尘世的帐篷里也是如此，尤其对那些饱受苦难的人而言。当身体开始垮塌，或功能不如从前，对天上居所的渴望便会化作一声叹息。

请注意，保罗所渴望的不仅仅是脱去这地上的帐篷，更是穿上那属天的居所，“倘若穿上，被遇见的时候就不至于赤身了。”（林后5:3）。我们可能

6. BDAG, s.v. “στενάζω,” 942.

渴望我们天上的家

会疑惑：“赤身露体与这有什么关系？”赤身露体描述的是没有身体的状态——有时被称为中间状态。⁷中间状态是指基督徒从死亡到耶稣再来时最终复活之间的时期。威斯敏斯特信条第32章描述了信徒死后会发生什么：

人死后身体归于尘土，而见朽坏（创3:19；徒13:36）。但他们的灵魂（既不死也不睡），有不灭的实质，会立刻回到那赐与者上帝那里（路23:43；传12:7）。义人的灵魂既在那时全然成圣，就被接入高天，在荣光中得见上帝的面，等候身体完全得赎（来12:23；林后5:1, 6, 8；腓1:23；徒3:21；弗4:10）。⁸

这种中间状态并非罗马天主教所指的炼狱。事实上，当基督徒离世时，肉体与灵魂分离。肉体归于尘土等候复活，灵魂则进入上帝的同在。耶稣称这种存在为“乐园”（路23:43）。这过渡状态远超我们现今的存在，以致保罗在继续以肉身进行有果效的服事与安息主怀之间挣扎矛盾（腓1:21-24）。

我们在中间状态的生活将会是怎样的？圣经中可供参考的资料非常有限，这也正是炼狱和灵魂沉睡等理论得以发展的原因。荷兰神学家赫尔曼·巴文克提供了亟需的智慧与克制：

关于居间状态的经文资料足以满足我们今生的需求，但未能解答那些可能在求知心中浮现的诸多疑问。若有人执意要寻求解答，便只能冒着以人类小学的发明否定神圣见证的风险，走上主观臆测之路。⁹

我们必须避免以猜测否定神圣的见证，只需肯定我们在圣经中所发现的即可做到这一点。此外，除了与其他先我们而去的信徒同在上帝的面前，

7. The term *intermediate state* is not a biblical one, but it is commonly used in systematic theology to describe the period between our death and our ultimate resurrection at Christ's return. See, e.g., Wayne Grudem, *Systematic Theology: An Introduction to Biblical Doctrine* (Grand Rapids: Zondervan, 2008), 810.
8. WCF 32.1.

9. Herman Bavinck, *Reformed Dogmatics*, vol. 4, *Holy Spirit, Church, and New Creation*, ed. John Bolt, trans. John Vriend (Grand Rapids: Baker Academic, 2008), 614.

我们将继续珍藏对世间人事的记忆（路 16:27-31）。我们仍将渴盼耶稣再来与完美公义的实现（启 6:10；22:17）。我们虽无法想象没有身体如何达成这些事，但确信圣经的启示就已足够，不必强解圣经未明的奥秘。至于不信者在中间之境的情况，圣经虽未多言，但我们知道他们昼夜不得安息，处在痛苦之中（启 14:11）。正如威斯敏斯特信条第32章所言：

而恶人的灵魂则被抛到地狱，留在黑暗痛苦中，直到大日的审判（路 16:23, 24；徒1:25；犹6, 7；彼前3:19）。除此两处之外，圣经并不承认与身体分离的灵魂，另有所归。¹⁰

虽然圣经没有回答我们关于信徒或非信徒中间状态的许多疑问，但它确实告诉我们足够的信息，使我们应当渴望前者的状态，并对后者的状态感到恐惧而退缩。

对信徒来说，中间状态是从当前的苦难中解脱，在上帝的同在中享受无拘无束的喜乐，但最好的还在后头。最好的时刻是耶稣再来时，在基督里死去的人从死里复活，灵魂与身体重新结合，但这次是在荣耀的复活身体里。正如保罗在罗马书 8:23 所说：“不但如此，就是我们这有圣灵初结果子的，也是自己心里叹息，等候得着儿子的名分，乃是我们的身体得赎。”保罗说正是藉着穿上那复活的身体，“我们被遇见的时候不至于赤身了”（林后 5:3）。

使徒继续详细解释我们最终的转变：“我们在这帐棚里叹息劳苦，并非愿意脱下这个，乃是愿意穿上那个，好叫这必死的被生命吞灭了”（林后 5:4）。我们真正的渴望并非像脱去衣服那样摆脱贫肉，成为赤裸的灵魂——尽管有人误将这种状态当作基督徒的盼望。他们将我们最终的状态视为从身体这座牢笼中解脱，以便灵魂飘浮于天际生活。这种对现实的误解可追

10. WCF 32.1.

渴望我们天上的家

溯至哲学家柏拉图，而非圣经。柏拉图哲学贬低身体和物质世界，推崇灵魂及柏拉图所称仅凭理性才能触及的“真实实在”。¹¹与保罗同时代的哲学家塞内卡体现了这种思维方式，他写道：“我是更高贵的存在，为更高的事物而生，而非成为自己身体的奴隶——我只视其为加诸自由的枷锁……在这可憎的居所中栖息着自由的灵魂。”¹²

至今仍有人将此视为基督教观点，在基督教赞美诗和著作中亦可见其踪迹，但这并非圣经真义。

身体的问题不在于它是灵魂的囚笼；身体的问题在于它被罪与死亡所败坏。因此，我们需要的并非脱离身体的自由，而是身体的救赎。我们被造本就是要灵肉合一。巴文克写道：“身体并非灵魂的牢狱，而是人本质的组成部分。正因如此，它和灵魂一样都藉着基督得赎。”¹³耶稣不愿将我们的灵魂或身体交在罪恶、撒旦与死亡的权势之下。我们也不满足于成为脱离肉体的灵魂。如保罗所说的“我们在这帐棚里叹息劳苦，并非愿意脱下这个，乃是愿意穿上那个”（林后5:4）。我们渴望的并非灵魂脱离躯体，进入天堂。

保罗在哥林多后书5:8指出，虽然离世与主同在比活在世上更好，但这并非我们终极的渴望。我们真正的渴望是灵魂能披上荣耀的身体。这就是使徒所说的“不愿脱下这个，乃愿穿上那个，好叫这必死的被生命吞灭”（第4节）。我们现今的身体是必死的，终将朽坏。在复活时，这同样的身体将要复活——并非维持原状，而是披上更荣耀的形体。正如，保罗在别处写道：“这必朽坏的总要变成不朽坏的，这必死的总要变成不死的”（林前15:53）我们这必死的身体终将被永恒的生命吞灭。¹⁴

11. D. F. Wright, “Platonism,” New Dictionary of Theology (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1988), 518.

12. William Barclay, The Letters to the Corinthians, rev. ed. (Philadelphia: Westminster Press, 1975), 204.

13. Herman Bavinck, Our Reasonable Faith: A Survey of Christian Doctrine, trans. Henry Zylstra(Grand Rapids: Eerdmans, 1956), 563.

14. 安东尼·霍克玛提出观点，认为这种“被生命吞没”实际上始于死亡时刻开始，并最终在身

“生命”这一词概括了复活时等待我们的一切。那将是生命应有的模样，完美的身体与完美的灵魂。当我们渴望归家时，所向往的正是这样的家园——存在于我们复活身体中的家园。这些身体中将不再有疾病、痛苦或死亡。但令我们激动的不仅是我们将摆脱什么，更在于我们将能体验和享受那些在现今这具“帐篷”中无法感受的事物。¹⁵例如，有些声音因为超出我们耳朵能识别的频率范围而无法听见。但若在复活的身体中，我们的耳朵能捕捉所有频率的声音，用来谱写荣耀上帝的乐章，聆听对他的赞美，那该多好？

或者想想这一点：正如有些声音我们听不见，也有些颜色我们看不见。事实上，我们甚至无法想象从未见过的颜色。但无法想象并不意味着它们不存在。当约翰描述天上帝的宝座时，他用了宝石、玉石和彩虹的词汇，却仍无法言尽所见之美（启 4）。想象一下，当我们见证上帝宏伟的能力不再受限于肉眼当前的局限时，那将是怎样的视觉盛宴。

或者想想我们品尝食物的能力。我们是否认为自己已经尝尽了上帝创造的美好？我仍记得二十一岁生日那天，妻子艾米丽带我去西弗吉尼亚大学附近莫农加希拉河畔一家名为奥利维罗的小餐馆。她请我吃了一份十六盎司的纽约客牛排。在那之前，我从未体验过如此震撼味蕾的美味，当时以为这就是风味的巅峰。殊不知还有更多美味等待发现，比如那不勒斯的舒拉牛排馆或首都烤肉坊。而在复活的身体里，我们的味觉将超越最狂野的想象。羔羊的婚宴岂不正是那位全能创造者以最绝妙的香气与滋味，为我们所预备的惊艳盛宴？想象一场配得上上帝爱子耶稣及其新娘——

体复活时完成。与霍基玛的观点相反，我认为当保罗提到“赤身”时，他所指的是我们在中间状态中脱离肉体的存在，如上所述。See Anthony A. Hoekema, *The Bible and the Future* (Grand Rapids: Eerdmans, 1979), 106.

15. Inspiration for the following meditation on the expansion of our senses came from Alcorn, Heaven, 309.

渴望我们天上的家

教会的盛宴吧！

遗憾的是，虽然我们出生时拥有约九千个味蕾，但在四十至五十岁之间，味蕾数量会逐渐减少，存留的味蕾也开始萎缩。¹⁶ 嗅觉随年龄衰退，记忆中那些美味最终会变得索然无味。并非食物变了，而是我们品味的能力改变了。我们深知，当外体渐渐朽坏，视力、听力、行动力、记忆力和思维力都将随之衰退。面对这些令人怅然的失去，我不禁感叹：“真是沮丧，真想回到二十一岁。”但深思后明白：我不愿倒退，而要向前。最美好的不在身后，而在前方！我们复活的身体将是不朽的、永恒的、荣耀的、强壮的、属灵的（林前 15:42-44,50-54）——如同基督的身体，再无衰残、死亡、羞辱或软弱。过往最美好的经历，不过是等候我们的完全荣耀的微弱曙光。我们渴慕的不是舍弃地上的帐棚，不是单纯脱离这必朽的身体，甚至不是重返肉体鼎盛之年。我们渴慕的是更美的居所，是穿上复活的身体，是披戴那永恒的生命。

圣灵是我们归家的确据

值得庆幸的是，那些即将归家的人无需心存疑虑。我们可以确信无疑，因为上帝已赐下保证。保罗提醒我们这一坚定的应许：“为此，培植我们的就是神，他又赐给我们圣灵作凭据。”（林后 5:5）首先要注意的是，正是为我们预备这永恒的居所。他不仅预备我们复活的形体，也预备我们去居住在那复活的身体里。上帝定意要领他的儿女回家。这不仅意味着让我们进入复活的身体，让我们的身体进入他的同在，更意味着领我们进入一个没有罪恶和一切罪之影响的新天新地。我们深知，面对世间的苦难与折磨时，我们终

16. “优雅地老去：味蕾与嗅觉的变化，” Comfort Keepers, 2014 年 7 月 2 日，<https://www.comfortkeepers.com/info-center/category/senior-health-and-wellbeing/article/aging-gracefully-changes-in-the-taste-buds-and-sense-of-smell>。

哥林多后书 5:1-5

将归家。上帝已赐下他的灵作为确据。

圣灵作为担保的这一观念，我们已在哥林多后书 1 章 22 节中见过。这一思想也出现在以弗所书 1 章 13 至 14 节，保罗写道：

你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督，既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。这圣灵是我们得基业的凭据，直等到神之民被赎，使他的荣耀得着称赞。

这段经文富有教导意义，它向我们展示了如何在离开这地上的帐棚时，领受圣灵作为归家的确据。我们通过聆听真理的道（福音）并信靠耶稣，就领受了确保这天国产业的圣灵。当我们听见这信息并信靠耶稣时，他就用圣灵为我们盖上印记，确保我们被送达天上的家乡。

信息是这样的：我们因出生和选择而与上帝隔绝。因出生，我们作为人类的一部分，自起初就一直在背叛上帝，我们集体承担了族群的罪孽。不仅如此，我们每个人都亲自参与了这种对上帝的背叛。我们没有以他配得的方式去爱他、敬拜他或顺服他。在许多情况下，我们嘲笑他、憎恨他，或最多只是忽视他。但这不会永远持续下去。上帝对我们充满耐心，希望我们从罪恶的叛逆中悔改归向他。然而有一天，他将以大能降临，所有仍执迷不悟者将被粉碎。今日，上帝为我们的所有罪过提供了和平、宽恕与赦免。

他怎能如此提供？并非他能轻描淡写地说我们的罪无关紧要，因为罪确实存在。上帝是公义的审判者，我们的罪必须得到处理。圣经阐明，他能赦免我们，是因为他差遣自己的儿子耶稣来到世间，以自己的身体承担我们罪的刑罚，作为我们的替身。凡信靠耶稣的人，我们的刑罚已被偿付。我们被命令离弃罪恶的生活，追随耶稣。应许是，凡相信的人将得到圣灵，这是我们归家的确据。家就是上帝所在之处。当我们认识他，就会爱他；当我们爱他，就渴望与他同在。圣灵保证有一天，我们对家的所有渴望将在新天新地中，借着复活的新身体得到终极实现。

渴望我们天上的家

一个珍藏已久的比喻有助于阐明我们的盼望。我们仿佛流亡在汪洋中的孤岛上，虽能遥望家园，却无法抵达。心之所向，却因距离遥远，无力泅渡，又无材料可造木筏。然而上帝出于爱，深知我们无法凭己力归家，就差遣他的儿子耶稣基督来拯救我们。耶稣乘船而来，要接我们同往新天新地与他同住。但我们必须信靠他——登上他的船只，跟随他前行。他向众人发出邀请，若仍固执地滞留孤岛，既渴望归家又拒绝上帝预备的归途，实属愚昧。耶稣就是道路，藉着信靠他，我们得以归家。途中必有风浪试炼，但比起家乡等候我们的荣耀，这些苦难都显得轻微短暂。凡渴望归家之人，皆可踏上此路。耶稣就是道路。

信靠耶稣的人无需惧怕在这具现世躯体中受苦与死亡。我们已持有回家的车票，由耶稣宝血验证，且无回头之路。暂居这帐棚时，我们视其为圣灵的殿宇悉心照料：以促进健康的方式饮食，注重适量睡眠，锻炼身体保持强健。但我们不执着于这必朽坏的躯体，因知它仅是暂居之所。当最终卸下这帐棚之时，将有崭新的灵体为我们预备——非血肉所造乃灵性所塑，不承载死亡而彰显生命，不受时间束缚乃永恒存续。今日或许苦难临到，但请振作：藉着耶稣基督的信仰，我们终将归家。

12

凭信心而行

哥林多后书5:6-10

因我们行事为人是凭着信心，不是凭着眼见。（哥林多后书 5:7）

眼不见，心不烦。这就是我们大多数人日常生活的写照。正因为如此，即便如今已知长期暴露在阳光下会导致皮肤癌及其他皮肤问题，我们许多人仍然不涂防晒霜。试想一下，如果我们一走到阳光下没涂防晒霜，就立刻患上黑色素瘤，还会有人不涂吗？当然不会。我们不涂防晒霜是因为不相信自己会得皮肤癌，或者认为即使得了，也会老到不需要在乎！年轻时涂防晒霜是一种信念行为。这是基于科学的信念行为，但它仍然是选择以我们看不见且尚未经历的事物为基础来活在当下。但有一天当我们照镜子时，信念将成为眼见为实，我们会为年轻时保护了皮肤而感到高兴！

同样，基督徒的生活也是建立在未见之事的基础上。希伯来书11:1告诉我们：“信就是所望之事的实底，是未见之事的确据。”我们有充分的理由相信这些未见之事是真实的，但我们依然选择在今天的生活中依靠那些看不见的事物。换句话说，信是所望之事的实底，是未见之

事的确据。若我们要活出基督徒的生命，就必须对那些尚未看见的事物怀有确信的心。且我们对这些事物的确信，必须强于对眼前所见之物的确信。因为所见终将消逝，未见方能永存。基督徒活着，不凭眼见，乃凭信心的看见。本质上，这就是基督徒生活的真谛：凭信心而行，不凭眼见。在这段哥林多后书的经文当中，保罗为我们指明了三条真理，它们对我们生死的影响，将远超过肉眼所见的一切。

信心让我们勇于直面生死

保罗写下“所以我们时常坦然无惧”（林后 5:6）时，流露出充满盼望的语调。当然，保罗在哥林多后书 5:6 的这番话是承接前文所述。保罗深知，当他在世上的帐棚（他的身体）被拆毁时，必得着上帝所造、天上永存的居所。他满心期待在耶稣再来时获得一个复活的身体，远超过现今所能经历的一切。因为那叫耶稣从死里复活的圣灵大能也住在他里面，保罗确信上帝必为他成就这事，如同为耶稣成就的一样。这认知使他能以坦然无惧的心面对侍奉基督途中的一切试炼与苦难，因为他明白现今的苦楚不过是他生命中的片段，而不是结局。¹保罗特别指出为福音所受的苦难，其实这原则适用于一切的苦难。如同保罗，无论遭遇何种患难，我们都能存着勇气，因为这份不可动摇的信念告诉我们：最美的尚未到来。

保罗为面对苦难甚至死亡时的勇气增添了另一个理由：“我们晓得，我们住在身内，便与主相离；因我们行事为人是凭着信心，不是凭着眼见。”（林后 5:6-7）。保罗明白，只要他还活在肉身之中，就与主分离。我们也是如此。但这怎么可能呢？耶稣升天之前不是应许过“我就常与你们同在，直到世界的末了”（太28:20）吗？从真实意义上说，我们现在就与上帝同在，他也借着内住的圣灵与我们同在。然而，我们此刻与他的同在，尚不及将来那样完全。目前，我们

1. Scott J. Hafemann, 2 Corinthians, ed. Terry C. Muck, NIVAC (Grand Rapids: Zondervan,2000), 215.

仍然凭信心而行，而非凭眼见。正如保罗在哥林多前书 13:12 所说：

“我们如今仿佛对着镜子观看，模糊不清，到那时就要面对面了。”因此，正如约翰·加尔文所写：“我们以话语代替现实。”²但有一天，话语将成为现实，我们的信心将变为眼见。如今如同对着模糊镜子观看的景象，终有一日将变成与上帝面对面。现今我们仅凭信心看见并经历他，到那时我们将亲身看见并经历他。

这盼望对我们的品格和期待产生影响。保罗接着说：“我们坦然无惧，是更愿意离开身体与主同住。”（林后5:8）。这是信徒的立场。我们在这个世界上生活和服侍时充满勇气。我们为耶稣勇敢地面对自己内心的罪，并向世界传扬恩典的福音。我们知道服侍基督将意味着苦难、迫害，最终是死亡。但这不应使我们灰心或丧胆。因为死亡所能做的只是将我们送回家，与主同在。根据使徒的说法，与主同住是更好的境地，无需惧怕。与此同时，我们仍在这里时，有有意义的工作要做。当那工作完成时，我们就可以回家与主同在。无论如何，我们都是赢家。

我的外公鲍勃是个十足的竞争者。他热爱胜利，无论比赛项目或对手是谁。即便多次中风后半边身体几乎瘫痪，仍能在排球场上看到他挥动唯一能动的手臂击球，为分数嬉笑争论，对获胜充满热忱。临终之际，尽管痛苦与悲伤浮现，他却心怀喜悦：作为基督徒，他深知无论接下来是康复还是死亡，自己都是赢家。葬礼上有人唱起一首触动外公心灵的南方福音歌谣，这首歌传递了每位基督徒面对死亡时都能拥有的信念：

“无论去留皆胜利，因每日仍有耶稣相伴。若留得世间痊愈，离世则获永生，哦赞美主，我无论如何都是赢家。”³凭着信仰，我们能勇敢直面死亡，确信无论发生什么，我们都是胜利者。

2. John Calvin, Commentary on the Epistles of Paul the Apostle to the Corinthians, CTS (Grand Rapids: Baker, 2005), 2:222.

3. Laura Lewis and Trina Curtis, “I’m a Winner Either Way,” Chestnut Mound Music, BMI. Used with permission from Laura Lewis.

凭信心而行

当然，如今大多数人会认同，对于一个德行高尚、年事已高的基督徒而言，归返天家与耶稣同在，是一种福分。但若面对的是英年早逝者，或是我们自己可能比预期更早离世的情形时，或许很难像保罗所描述的那样，以同样的勇气和坦然去迎接死亡。这实在令人难以接受，仿佛早逝意味着提前离席，而其他人将继续享受欢聚。然而保罗在此的教导适用于任何年龄的基督徒：离开肉身与主同住乃是更美好的事。因此，当我们离开这个世界时，并非退出宴席，而是赴那真正的盛宴。⁴

我清晰地记得 2001 年 10 月 6 日遇见妻子艾米丽的那天。一场足球赛后，我在公寓举办烧烤派对。宾客陆续抵达时，我看到一位同事开车驶入车道。我出门相迎，发现他身旁站着一位从未谋面的美丽姑娘。他介绍说他是高中同学。接下来的几个小时里，我们旁若无人地畅谈。当她的同伴准备离开时，我无法忍受与她分离，于是追随她离开了自己的派对——从此我们再未分开。朋友们或许曾因我的离席感到困惑，但我从未后悔为艾米丽抛下聚会，因为她本身就是我最珍视的盛宴。这恰似我们与耶稣的关系。当他召唤我们离开尘世欢宴与他同在时，我们奔赴的是真正的永生之宴。亲友虽会思念我们，但在天国我们将毫无遗憾。这正是基督徒的信念：我们更渴望与主同在。但在那日子来临前，我们肩负着神圣使命，能以无畏之心直面归期。

凭信心，我们立定目标要讨他喜悦

保罗对他当前及未来处境的看法，塑造了他存在的目的。正如他在哥林多后书 5 章 9 节所言：“所以无论是住在身内、离开身外，我们立了志向，要得主的喜悦。”只要我们尚在世间，便是与主分离；当我们离世时，就与主同在。但无论身处何方，我们的目标则始终如一：立志讨上帝的喜悦。

4. Randy Alcorn uses this party imagery in Heaven (Carol Stream, IL: Tyndale House, 2004), 457.

保罗的视角如此简单明了，为我们常处其中的混乱生活带来极大澄澈。生活本就复杂，经营人际关系复杂，养育子女复杂，摸索教育之道复杂，求学之路复杂，在职场上荣耀上帝也复杂。但有一条简单的准则可指引我们的人生方向：无论工作、娱乐、教堂礼拜、度假休闲、与人交谈或使用社交媒体时，我们都应以讨主喜悦为目标。当我们为青少年教育束手无策时，扪心自问“主会喜悦我们如何处理这种情况”，就能获得应对复杂问题的清晰框架；当为新创公司设计薪酬方案时，以讨主喜悦为宗旨就能塑造我们的决策标准。若以讨主喜悦为人生目标，并遵循上帝的话语与基督里属灵弟兄姐妹的智慧劝诫，我们便不致偏离正路。

但为何过这样的生活需要信心？因为在我们内心及周遭世界的一切，都在高声呼喊要我们取悦自己。我们内在的一切都在说：“为当下而活，为这世界而活，为眼前所见而活。”然而，凭信心而活意味着信赖上帝关于未见之事的应许，并活在这些应许的光中。如何判断我们是否信靠上帝的应许？信心的证据就在于遵行他的诫命。斯科特·哈夫曼如此阐述：

对上帝应许的每一次信靠，都体现在对其诫命的顺服行动中；每一次顺服都是信心的彰显。反之，我们每次违背上帝，皆因内心缺乏对他的信赖。因此，上帝的每条诫命本质上都是化妆的应许。⁵

那些相信上帝会实现其承诺的人，热切寻求遵行他的诫命。若我们渴望顺服他的命令，正是因我们紧紧抓住他的应许，将其作为信仰的锚点。我们凭信心活在上帝的应许中，也愿为此而死，以遵行他的诫命为乐，以此讨他喜悦。

凭信心，我们在审判台前的显露做准备

保罗接着给出了一个面向未来的理由，说明我们应以讨主喜悦为目标：“因为我们众人必要在基督台前显露出来，叫各人按着本身所

5. Hafemann, 2 Corinthians, 224.

凭信心而行

行的，或善或恶受报。”（林后 5:10）。历史并非在循环往复，而是沿着一条直线前行，直指审判台。我们都必须站在这可畏之地面前。上帝的召唤不容拒绝或拖延。威斯敏斯特信条第33章对圣经关于将来审判的教导作了有益的总结：

神已经定了日子，藉耶稣基督——父神已将一切审判的权柄交给他——凭公义审判世界。在那日，非但堕落的天使要受审判，就是凡活在世上的众人，都要在基督的审判台前显露出来，为自己的思想、言语、行为有所陈述，按肉身所行的，或善或恶受报。⁶

从这段总结中我们了解到，上帝将审判世界，并已将这项审判工作委托给耶稣基督作为执行者。他公义神圣审判的对象包括那些背叛上帝的天使（林前 6:2-3；彼后 2:4；犹 6）以及曾生活在地球上的每一个人。在最终的审判中，我们都必须为自己的思想、言语和行为交账，“叫各人按照本身所行的，或善或恶受报”（林后 5:10）。我们应当始终铭记这一即将到来的审判日。我们此生的生命不过转瞬即逝，但我们在今生此身所做的一切都将产生永恒的后果。试想，如果我们刻意将这一现实置于心头，我们的生活方式将会发生多么巨大的改变！上帝告诉我们审判必将到来，为的是让我们活得更有智慧。威斯敏斯特信条第33章在这一点上也很有帮助：

基督既为了阻止众人犯罪，又使敬虔之人在苦难中多得安慰，就令我们确信将来必有审判之日；所以他不叫人知道那日子，为的是叫人可以摆脱一切属肉体的安全，时常儆醒，因为他们不知道什么时辰主要来⁷

换句话说，相信审判日终将到来这一信念，既能阻止我们撒谎、欺骗和心怀恶意，又能在我门遭受他人不公时给予慰藉。尽管无人知晓审判何

6. WCF 33.1.

7. WCF 33.3.

哥林多后书 5:6-10

时降临，我们也当每天警醒度日，即使在无人觉察地时候，也要以取悦他为我们的目标。

打个比方或许能帮助阐明这一点。想象一下，我把车钥匙交给你，告诉你尽管开我的车。但再设想我同时告知你，我会全程监控你的驾驶行为：你去哪儿、怎么开车等等。你看不见我，但我确实在观察。而在你最意想不到的那天，我会召你来评估你的驾驶表现。开得好，重赏；开得不好，严惩。如果你真心相信这一切会发生，且我有权根据你如何使用我的车来决定奖惩，这会对你的驾驶产生什么样的影响？只要你对我的话信以为真，开车时就会格外谨慎。但若你认为我没在关注，或觉得我会对你的驾驶行为网开一面，你可能就会变得肆无忌惮。

我们每个人在面临最终审判时亦是如此。终将有一场终极审判，届时一切都会被揭露：行为、言语，乃至心思意念。无一可藏，审判的标准将是上帝完美的律法，这律法是他圣洁完美品格的公义彰显。还需谨记，这审判将在我们所知的世界终结之时降临。它不仅会考量我们具体的想法、言语和行为，还会审视这些行为随时间推移在他人生命中产生的深远影响。我们的善行或恶举不会止于自身；它们会如涟漪一般波及他人（出 20:5-6）。当我们亏待某人时，承受后果的不只是被伤害者，还包括因这伤害而连锁受伤的人们。或许是目睹家庭暴力的孩童，他们将这种伤害模式代代相传。又比如当我们疏于带领子女认识耶稣，受影响的不仅是他们，还有他们的子孙后代。我们的罪远比想象中更为严重。

相反，当我们行上帝眼中看为善且喜悦的事时，其影响同样会回荡至永恒。当我们向同事传讲耶稣的福音，不仅改变了他们的人生轨迹，还会影响他们的配偶、子女，甚至可能触及未来世代地球另一端的人们。即便是看似微不足道的小事——比如给口渴的乞丐一杯凉水、对沮丧的朋友说句鼓励的话、或是温和回应愤怒之人——哪怕是陌生人，其影响

凭信心而行

可能远超我们的想象。无论多么微小或宏大，无一事会被忽视。

若我们深信日常行为的深远影响，这必将彻底改变当下的生活方式。审视生活便知，我们要么不信末日审判的存在，要么以为上帝会为我们网开一面。这两种谬见都不是真实的，若依此而活，便是愚妄度日。但明白未来之人，必凭信心立志讨上帝喜悦。取悦我主的第一步，在于顺服福音并将救恩寄托于耶稣！既知审判将至，这认知便成为远离罪恶的强大约束。同样，明白上帝连我们为他所做隐秘小事都鉴察，便能激励我们持续行善。或善或恶，无一行为会被忽略，一切都将清算。那么我们今日的生活方式，如何映照出末日审判的真实性？

考虑到神圣知识的严格性，我们自然会提出这样的问题：基督徒是否应该惧怕上帝的审判？不。我们不应惧怕，因为通过对耶稣基督的信仰，我们的审判已由救主承担，这意味着我们不再有审判。我们从罗马书 8:1 中知道这一点：“如今，那些在基督耶稣里的，就不定罪了。”另一份改革宗信条《海德堡要理问答》写道：

基督“将来必从那里降临，审判活人死人”，这对你有什么安慰？

答：使我在诸般的忧愁和逼迫之中，昂首仰望将来必要从天降临，施行审判的那一位，他曾在上帝的审判台前，代我献上了自己，除去了我一切的咒诅⁸

那位将要审判我的主，已亲自代替我承受了审判。因此，我无所畏惧。在上帝眼中，我被宣告为义，并非因我所行的，而是因耶稣为我所成就的。保罗说得明白：

8. Heidelberg Catechism, question and answer52.

但如今，神的义在律法以外已经显明出来，有律法和先知为证：就是神的义，因信耶稣基督加给一切相信的人，并没有分别。因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀；如今却蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白地称义。（罗3:21-24）

我们与上帝建立正确的关系是基于我们的信心，而非我们遵守律法或行义事的程度如何。

那么，如果我们因信得救，为什么圣经说上帝会按各人的行为进行审判呢？例如，我们在马太福音16: 27 中读到：“因为人子要在他父的荣耀里，同他的使者降临。那时，他要照各人所行的报应各人。”同样保罗在罗马书2:6-8 中也教导说：“他必照各人的行为报应各人。凡恒心行善、寻求荣耀、尊贵和不能朽坏之福的，就以永生报应他们；惟有结党、不顺从真理、反顺从不义的，就以忿怒、恼恨报应他们。”

答案在于我们的信仰与行为之间存在着不可分割的联系。用神学家安东尼·霍克马的话来说：“信心必须通过行为显现出来，而行为反过来又是真信心的证据。”⁹或者我们可以用加尔文多年前那句著名的表述：“因此唯独信心能称义，但这称义的信心绝非孤立存在。”¹⁰使徒雅各则提供了另一种表述：

虚浮的人哪，你愿意知道没有行为的信心是死的吗？我们的祖宗亚伯拉罕把他儿子以撒献在坛上，岂不是因行为称义吗？可见，信心是与他的行为并行，而且信心因着行为才得成全。（雅各书 2:20-22）

信仰若未在实际行为中体现，便是不完整的。然而，这些行为并非我们与上帝关系的根基；它们反而是我们与上帝关系的证据。再次引用霍克马的话：

9. Anthony A. Hoekema, *The Bible and the Future* (Grand Rapids: Eerdmans, 1979), 261.

10. John Calvin, “*Acts of the Council of Trent: With the Antidote,*” in *John Calvin: Tracts and Letters*, ed. and trans. Henry Beveridge (Altamonte Springs, FL: Calvin Translation Society / OakTree Software, 2013), 3:152.

凭信心而行

按行为审判，换言之，实际上是对信心的审判——即通过其外在表现显现的信心。若信心真实，行为自会显现；若无行为，则信心并非真实。¹¹

在审判之日，我们将因信耶稣基督而被宣告为义。从这信心流出的善行将成为那日我们信心的具体明证。若非信靠耶稣基督，无人能在审判中站立得住。那些能在审判中站立的人，必有善行作为他们信心的凭据，正如耶稣在马太福音 25:31-46 中所描述的。我们是否已为那日做好准备？因着信心，我们为那日而活，深知忠信之人必得赏赐（林前 3:10-15）。

虽然我们作为基督徒知道不必惧怕审判，但想到自己一切心思、言语和行为都将在那终极之日显露，仍不免心生畏惧。我们认为，当最不堪的罪行被公诸于众时，根本不可能满心欢喜。这种想法的谬误在于：它暴露了我们过分关注自身利益与舒适，而非上帝的荣耀。我们存在的根本意义，也是基督徒心灵最深切的渴望，正是见证上帝得荣耀。当他在最终审判中彻查一切、厘清所有时，他的荣耀必将全然彰显。¹² 约翰牛顿为那些对末日揭露之事心怀忐忑的人提供了极好的牧者建议：

关于我们的罪过被他人知晓这一点，我与你同感，此刻我无法忍受让任何同类生灵了解我内心一日之所思；但我意识到，这正是我当前堕落的一部分证明——我如此在意世人的评判，却对至纯至圣的上帝眼中的自己无动于衷。但我相信，当自我被彻底根除、我的意志与神圣意志完全合一时，我将不再抗拒，若为彰显他荣耀的恩典，纵使世人、天使与恶魔皆知悉我最不堪的一面，亦在所不惜。¹³

11. Hoekema, *The Bible and the Future*, 261.

12. John Murray, *Collected Writings of John Murray*, vol. 2, *Select Lectures in Systematic Theology* (Edinburgh: Banner of Truth, 1977), 414.

13. John Newton, *The Works of John Newton*, new ed., 4 vols. (Edinburgh: Banner of Truth, 2018), 1:98.

若将我们的罪过公诸宇宙能彰显上帝的荣耀，那么这也将成为我们的喜乐。甚至对过往罪行的记忆，也只会加深我们的欢欣。正如牛顿所写：

记住我们的罪过不会减少我们的幸福，反而会增添。当法老和他的军队还活着、追赶他们时，以色列人感到恐惧；但后来，当他们看到敌人死在岸上时，想到敌人的数量，他们的喜悦和胜利不仅没有减弱，反而更加高涨了。¹⁴

我们的罪孽在审判之日被击败时也将如此。

如果我能回到过去重来一次，许多事情我会选择不同的做法。任何诚实地审视自己行为及其对他人影响的人，都会有许多遗憾。然而，上帝并不希望我们在负罪感的重压下度过一生。宽恕是真实的，它就在此刻，它是永恒的，并在耶稣里寻得。或许我们仍需努力清理自己造成的某些混乱。也许我们的首要任务是向那些被我们伤害或亏欠的人认错，谦卑地请求原谅。若能采取行动减轻我们造成的痛苦，我们理当尽力而为。但除此之外，我们唯一要做的就是继续前行，决心靠着上帝的恩典，从此活出崭新的生命——不再为取悦自己而活，凡事都以讨上帝喜悦为人生目标。

现今的这个世界并非我们永恒的家园，我们都只是过客，终将抵达那确定不变的归宿。人人都要站在基督的审判台前。对于信靠耶稣的人而言，死亡意味着归家。在那之前，我们凭信心活在基督里，为审判之日预备，无论遭遇何事，生或死都以讨他喜悦为人生目标。

14. Newton, 1:98.

13

基督的爱释放又牵引着我

哥林多后书 5:11-15

原来基督的爱激励我们；因我们想，一人既替众人死，
众人就都死了；并且他替众人死，是叫那些活着的人不再为自己活，乃为替他们死而复活的主活。

(哥林多后书5:14-15)

人们会为爱做出疯狂的事。萨德曾是一名有抱负的宇航员，最近刚被美国宇航局的一个著名项目录取，这原本能在他实现梦想的道路上让他的事业飞速发展。但他坠入了爱河，那个梦想很快就破灭了。在美国宇航局工作期间，萨德得知了各种登月任务带回地球的 842 磅月球岩石。这些岩石价值超过 2100 万美元，被存放在一个保险箱里。2002年的一个晚上，在两名实习生的帮助下，萨德试图撬开保险箱偷走部分岩石。当他无法打开保险箱时，便将整个箱子搬上手推车塞进汽车，打算把一部分送给新欢，其余的则卖掉。不幸的是，这位潜在的买家向联邦特工举报，萨德被捕入狱，断送

了成为宇航员的机会，在狱中度过六年光阴。当被问及为何犯下此罪时，萨德回答道：

我的意思是，简单的回答就是说我这么做是为了爱。我这么做是因为我想要被爱。我想要有人知道我确实在乎他们到那种程度。并且留下这个象征来提醒他们这一点。¹

爱能让人做出疯狂的事。当然，那些事在相爱的人眼中并不疯狂——只有旁观者才这么觉得。如果爱是真实的，接受这份爱的人也不会觉得疯狂。事实上，那种疯狂的爱具有改变和吸引的力量。

显然，保罗是被一种疯狂的爱所驱使。当我们阅读他书信和使徒行传中描绘的生平时，可能会忍不住说这人疯了。事实上，保罗自己也时常听到这样的指责。当他向犹太人外邦人讲述自己归主的经历和传道事工时，非斯都打断他说：“保罗，你癫狂了吧！你的学问太大，反叫你癫狂了”（徒 26:24）。当然，保罗并没有疯，但这并不意味着听他讲话的非基督徒能理解。他所受的一切苦难、试炼和逼迫，都与他渴望让万民认识耶稣基督的激情密不可分。为何有人如此劳苦，却像保罗那样遭受苦难？他是疯了吗？答案是他为爱而做。一种无与伦比的爱抓住了保罗：这爱既释放了他，又约束着他。正是这种爱激励并驱动着基督徒的生活——不仅是保罗的生活，也是我们的生活——不仅是导致海难、蛇咬和鞭打的使徒冒险，更是基督徒日常生活的点点滴滴。基督的爱既释放我们，又约束我们为他而活。那么，请思考基督徒如何被爱抓住，被爱释放，又被爱约束。

基督徒被爱俘获

保罗在这段哥林多后书的经文中，开篇谈论的并非爱，而是敬畏：“我们既知道主是可畏的，所以劝人。但我们在神面前是显明

1. “月球岩石窃贼的自白”，CBS 新闻，2012 年 6 月 12 日，访问于 2020 年 7 月 30 日，<https://www.cbsnews.com/news/confessions-of-a-moon-rock-thief/>。

的，盼望在你们的良心里也是显明的。”（林后5:11）这里的“所以”继续展开第五章已论述的内容，尤其是我们都必须站在基督审判台前这一即将来临的实况。保罗对主存着敬畏之心，他不愿自己有任何虚假，因为他深知隐藏的事终将显露（林前4:1-5）。他明白上帝洞察他内心的真实与事工的正当性，也盼望哥林多人能看清这点。此刻他辩护的目的，与其说是劝人信靠基督为救主（尽管他确实如此行），不如说是要劝人信靠他保罗——作为那位救主正统使徒的身份。上帝知道他的本相，这一切都将在审判之日显明；而眼下，保罗力求证明自己的真诚。

为避免被人误解，使徒在哥林多后书5:12中写道：“我们不是又向你们举荐自己，乃是叫你们因我们有可夸之处，好对那凭外貌不凭内心夸口的人，有言可答。”正如前几章所见，保罗的对手很可能在贬低他和他的事工。他们指出所有凸显他弱点的事情：他不是一个雄辩的演说家；他不领薪水；他的生活充满苦难；他没有推荐信。当对手这样说时，哥林多人无言以对。因此，保罗给他们提供了“论据”，阐明他们为何能以他这位真使徒为荣。对手执着于人和事工的外在表现，而保罗关注的是内心。保罗曾“凭着外貌”（林后5:16）评判人，甚至评判基督。但如今不再如此。在接下来的经文中，他将表明根据外在表现评价传道人或事工是愚蠢徒劳的。对保罗而言，一个人的本质远比表象重要得多。

接着，保罗解释了他外在的行为：“我们若果颠狂，是为神；若果谨守，是为你们”（林后5:13）。这里的“若果颠狂”字面意思是失去理智或神志不清。²这个表述与耶稣家人曾用来形容他的话语相同，当时耶稣正授权十二门徒外出传道并赶鬼。“耶稣的亲

2. BDAG, s.v. “ἐξεστημέν,” 350.

属听见，就出来要拉住他，因为他们说他癫狂了”（可 3:21）。当然，他们错了，但全然奉献给上帝并过信心的生活，在理性的人看来常常是疯狂的。凭信心而活的生活，对那些凭眼见而活的人来说，永远不会显得合理。当我们教会的一位成员在他四十多岁时卖掉他成功的保险业务去神学院，然后接受大幅减薪去担任牧师时，一些凭眼见的人认为他疯了。但他和他的家人是凭信心而行。当凯西家族决定让福来鸡在周日停业，以便员工可以休息和敬拜时，许多人认为他们疯了。但他们也是凭信心而行。因此，尽管保罗的对手可能指责他癫狂了，他实际上回答说：“可能是这样，但如果是这样，我们是为上帝癫狂。”同样，如果保罗行事清醒、心智健全，他这样做是为了哥林多人。他就是他，在事奉上帝的过程中承受他所承受的一切，为上帝的荣耀，也为那些他所服事之人的益处。

是什么驱使保罗如此虔诚地渴望取悦基督，过着在世人眼中近乎疯狂的生活？他告诉我们：

因为基督的爱激励我们，因我们想：一人既替众人死，众人就都死了；并且他替众人死，是叫那些活着的人不再为自己活，乃为替他们死而复活的主活。（林后 5:14-15）

在这里，我们找到了使徒保罗生命与事工中那令人信服的动力。是什么驱使他承受如此苦难，是什么支撑他度过这般患难，又是什么使他在重重反对面前坚如钢铁？是基督的爱。并非他对基督的爱，而是基督对他的爱。正是在基督的爱里，我们发现了那能够自始至终——直至永恒——维系基督徒生命与事工属灵力量。

这不是基督普遍的爱，而这份爱激动保罗，促使他得出了特定的结论：“一人替众人死，众人就都死了；并且他替众人死，是叫那些活着的人不再为自己活，乃为替他们死而复活的主活”（林后 5:14-15）。从释经学角度，至少有两个问题必须解答：(1) 这几节经文中“死”的含义是什么？(2) “众人”一词涵盖哪些对象？

基督的爱释放又牵引着我

首先，关于“死了”一词在此的含义，经文说基督是为众人而死。希腊文中的“为”（hyper）意指一种替代性的死亡：基督“代替众人”而死。³不仅如此，这一死亡产生了效果：“所以众人都死了”（林后 5:14）。基督确实在十字架上受死，他作为我们的赎罪祭替我们而死，承受了我们本该承受的死亡。他所经历的是向罪而死；正如罗马书 6:10 所言：“他死是向罪死了，只有一次；他活是向神活着。”基督既已替我们向罪而死，其结果便是“众人”都死了。向什么而死？向罪而死：“你们向罪也当看自己是死的；向神在基督耶稣里，却当看自己是活的”（罗 6:11）。藉着基督的死，“众人”都向罪死了。

现在来看第二个问题。如果基督的死意味着所有人都已经向罪而死，那么“所有人”这个词包含哪些人？一种观点认为“所有人”包括世界上的每一个个体。这种观点被称为普世救赎论。如果基督以同样的方式为每一个个体而死，他的死成就了所有人向罪的死亡，那么每一个个体都将得救。但这一观点的问题在于，圣经明确指出并非所有人都会得救（例如，马太福音 25:41；路加福音 13:23-27）。第二种观点认为，基督的死是为了每一个个体，但它并未完全实现这节经文所说的一切。换句话说，基督的死使每个人向罪而死成为可能，但实际上没有人向罪而死。基督的死让每个人都处于可以得救的位置但它并没有拯救任何人。根据这种观点，真正使人得救的是信心。

尽管这种观点很普遍，但它站不住脚。⁴赫尔曼·巴文克写道：“如果耶稣真是救主，他就必须真正拯救他的子民，不是可能，而是真实且事实上，完全且永恒地。”⁵那些认为耶稣以同样方式为世上每一个人而死的人，或许有着美好的初衷：他们宣称基督之死是为让所有人都能得到救赎，以此来

3.BDAG，词条“ὑπέρ”，第 1031 页。我们还可以补充说：“基督成为神对人类罪恶愤怒的对象时，是在替代性地行动……不仅是‘为了我们的益处’或‘着眼于我们的好处’，而且是‘代替我们的位置’。”莫伊塞斯·席尔瓦，词条“ὑπέρ”，NIDNTTE，4:555。

4.确实有一些经文似乎支持这一观点，如约翰福音 1:29；3:16；罗马书 5:18；哥林多前书 15:22；哥林多后书 5:19；提摩太前书 2:4,6；希伯来书 2:9；彼得后书 3:9；约翰一书 2:2。关于这些经文及其他相关经文的精湛解析，特别参见 Book 4 of John Owen, *The Death of Death in the Death of Christ* (Edinburgh: Banner of Truth, 1959)。

5. Herman Bavinck, *Reformed Dogmatics*, vol. 3, *Sin and Salvation in Christ*, ed. John Bolt, trans. John Vriend (Grand Rapids: Baker Academic, 2006), 467.)。

荣耀上帝。但如果基督的死仅仅使救赎成为可能，那并不能使基督成为救主；这只会让他成为一个潜在的救主。那么，救赎就不是基督的工作，而成了我们自由意志的工作。救赎不是基督在十字架上和好的结果，而是我们通过信心和好的结果。基督可能完成了我们救赎的 99%，但如果没有我们的 1%，我们就无法得救。J.I. 巴刻在描述这种观点的不足时写道：

毕竟，若不对上帝与基督的作为有所增益，其一切作为皆无法拯救我们；真正拯救我们的决定性因素乃是我们自身的信。我们所言归结于此——基督在我们的协助下拯救我们；深思之下，其含义实为——我们在基督的帮助下自救。此乃空洞的虎头蛇尾。⁶

普世救赎的观点旨在通过将基督的工作平等地扩展到每个人来使其显得更伟大，但实际上却因限制其拯救能力而削弱了基督的工作。使徒保罗所阐述的观点是，基督的死不仅使向罪而死成为可能，而且确保了我们对罪的死亡。基督偿还了我们的债务，使我们与上帝和好。没有定罪，因为他承担了我们应得的惩罚。当父神在世界创立之前拣选我们时，他在基督里赐给我们一切属灵的福气，包括被接纳为他的家人、救赎、圣灵、信心、悔改和一颗新心等等。换句话说，当上帝差遣他的儿子时，不是为了完成我们救赎的 99%，希望我们能完成接受他的最后 1% 而得救。相反，他差遣他的儿子百分之百地完成我们的救赎。信心必须被运用，信心是我们重生的证据，但信心不是我们对救赎的贡献。信心是基督之死为我们救赎所成就的恩赐之一，这就是为什么圣经将其描述为“恩赐”（罗 3:24；5:15-17；6:23）。因此，我们所有的救赎都是恩典的礼物，没有人可以自夸（弗 2:8-9）。基督确保了他为之而死的“所有人”的救赎。

那么，“所有人”指的是基督为之而死的哪些人呢？“所有人”不可能是指每一个个体，因为圣经提到基督的死亡是有效的，而我们知道并非每个人都会得救。同样，如果我们若将他的死亡贬低为效果有限，那么

6. J. I. Packer's introductory essay in Owen, The Death of Death in the Death of Christ, 14.

基督的爱释放又牵引着我

无人能得救。因此，“所有人”必然指向某一群体中的每一个个体，即教会。⁷“所有人”指的是所有信徒，有时也被称为“选民”（罗8:28-39）。基督特意为他的教会而死。每一个信靠基督的人，都与基督同钉十字架，从罪的奴役中得释放，并在基督耶稣里向上帝活着。或许有人会反驳说：“如果基督的死确实为他所有的子民成就了救恩，那为何还要向人传福音呢？”答案是：宣讲和聆听福音是赐予信心、领受基督所买赎之救恩的途径。

那么，为何要费心确认基督受难的受益者是谁？因为在此我们见证了基督为我们彰显的爱，正是这份爱俘获了保罗，也俘获了每一个进入生命的人。基督之死并非仅仅为使我们的救赎成为可能。天上的父神差遣他的独生子降临世间，承受十字架上那锥心刺骨、饱受屈辱的死亡，绝非奢望茫茫人海中或许会有人信靠他。他正是为我们而来，为替我们亲身赴死，为将我们特定地赎回。他的牺牲不单是为救赎开辟可能，更是为确保我们终将归信，得享真实的拯救。他的爱并非如当今某些人愚妄所言，放任我们各行其道；他的爱足以紧紧抓住我们，永世不放手。保罗深知这份爱，他已被其俘获。你可曾认识基督这永不言弃的爱？

基督徒因爱得自由

当我们被这种爱所俘获时，它会产生两种作用：既释放又约束。保罗在哥林多后书5章15节中再次描述了基督之死对我们的影响：“并且他替众人死，是叫那些活着的人不再为自己而活。”在基督释放我们之前，我们被奴役，为自己而活。我们被自己的欲望和恐惧所奴役。最终，我们所做的一切都是为了自己。关于为自己而活，我们可以且确实知道的是：这是痛苦的！为什么呢？因为我们是糟糕的仆人，更是糟糕的主人！

7. “所有”一词有时可指“许多”或“某一类中的全部”，这可以从马太福音3:5和哥林多后书3:2等经文中看出。

哥林多后书 5:11-15

牧师科林·史密斯列举了几类可能为自我而活之人的悲惨境况：⁸

不满的美人

此人活着就是为了美丽，然而自我却从未感到满足。每次照镜子时，自我只会指出他或她所有不达标的地方。无论多少锻炼、化妆、手术或饮食改变都无法产生令自我满意的结果。对外貌的持续关注或不满可能表明我们正为自我而活。

失望的退休者

此人回首人生，疑惑自己为何未能成就更多。环顾四周，看他人所拥有之物、财务状况及成就，便心生愤懑。既怨他人所有，亦恨己所无。这般失望时而使人怨天尤人，时而自责自艾，然痛苦依旧挥之不去。若常怀对己失望之心，或可表明我们已沦为自我的奴隶。

疯狂的执行官

或许是为了避免成为失望的退休者，那位焦躁的高管不知疲倦地工作着。总有更多的事情可以做；总有更高的阶梯要攀登，有奖项要获得，有激励要争取。然而，无论做了多少工作，都感觉不够。过度工作很可能表明我们正为内心的暴君而活。

忧心忡忡的家长

忧心忡忡的家长被一种恐惧驱使，担心自己为孩子做得不够。他们觉得他们本可以让孩子参加更多项目，进入更好的学校，追求更体面的职业。这种焦虑让家长不断给孩子施加越来越大的压力。因为

8. 以下内容摘自科林·史密斯所著《为自己而活的必然痛苦》，福音联盟，2015年1月15日2022年12月5日访问，<https://www.thegospelcoalition.org/article/the-inevitable-misery-of-living-for-yourself/>。

基督的爱释放又牵引着我

归根结底，孩子是父母的镜子。当孩子做出糟糕的选择、学业挣扎或总体上显得失败时，暴君般的自我就会要求得到满足。

这只是我们为自我而活时可能遭受痛苦的四个例子，但还可以举出更多，比如自怜自哀的牧师、自以为是的改革者，以及以自我为中心的配偶。为自我而活，我们将永不满足。永远无法足够优秀去爱或被爱。

但福音书告诉我们的是：当我们一点也不可爱、不值得被爱时，我们就被永恒的爱所爱。这是一种牺牲的爱。我们的价值不在于我们能做什么、能成就什么，或我们的孩子会成为什么样的人。相反我们的价值是由为我们获得自由所付的代价来定义的：即基督的宝血。现在我们不再需要为了向自己或他人证明自己的价值而活。我们已经被释放出来，为了一个完全不同的理由而活。我们这些已死的人，不再为自己而活，而是为基督而活。⁹

基督徒被爱所约束

基督徒被爱所俘获，亦被爱所释放。但这还不是全部。基督徒也被爱所约束。唯有爱能提供足够强大的动机，驱使一个人活出保罗那样的生命，甚至像他那样死去。正如保罗在哥林多后书5:14所言：“因为基督的爱激励我们”（KJV版用“constraineth”一词，精准捕捉到爱将我们全部能量汇聚成强大洪流的方式，犹如河岸约束并聚焦河流的力量）。布莱恩·查佩尔写道：

人类最强大的动力是爱。内疚不如它强烈，恐惧不如它强烈，利益也不如它强烈。是什么驱使一位母亲冲回燃烧的大楼？是对孩子的爱。这种爱超越了自我保护、自我提升或自我保全。这种爱在保护、促进和守护所爱之人时，获得了最高的满足与最大的成就。一个以上帝之爱为最高优先的基督徒，也正是最有动力、最能胜任去实现上帝旨意的人。¹⁰

9. Owen, *The Death of Death in the Death of Christ*, 239.

10. Bryan Chapell, *Unlimited Grace: The Heart Chemistry That Frees from Sin and Fuels the Christian Life* (Wheaton, IL: Crossway, 2016), 21.

哥林多后书 5:11-15

是什么会在我心中点燃如此炽热的爱？正是认识并坚信天父先爱我们的这一事实。当我们领悟到上帝在耶稣基督里为我们所成就的一切——他差遣基督为我们钉十字架，赦免我们的罪，使我们得自由，并让我们与他和好——这爱就在我们心中燃起火焰。我们越深刻体会他的恩典，越全心全意相信这恩典，心中爱的火焰就燃烧得越旺。司布真曾写道：“信心扎根之处，爱之花必绽放。”¹¹ 我们是否相信基督如圣经所描述的那样爱了我们？爱的绽放会显明这一点：对上帝的爱与对邻舍的爱不断增长。这爱的约束力将驱使我们不再为自己而活，而是为那位为我们死而复活的主而活。

人们会为爱做出疯狂的事，但没有人比耶稣更甚，他舍弃了天上的荣耀与安逸，道成肉身，为我们这些敌人背起十字架。他这样做是出于对天上父神的爱，也是出于对地上新娘——教会的爱。我们之所以如此不快乐、如此叛逆、如此偏离上帝的道路，根源在于我们未能相信并信赖基督在各各他十字架上所彰显的爱。然而上帝深知我们的软弱，俯身来就近我们。在十字架前，我们铭记：为他而活的生命并非他爱我们的原因，而是对此爱喜乐而自由的回应

（约一 4:9-11）。愿我们重新被他的爱俘获，铭记他的爱如何释放了我们，并甘愿被这爱约束，不再为自己而活，乃是为他而活。

11. Charles H. Spurgeon, “Under Constraint,” No. 1411 of The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Accordance electronic ed., Spurgeon Sermon Collection 24(Altamonte Springs, FL: Oak Tree Software, 2012).

14

和好的职事

哥林多后书 5:16–6:2

这就是神在基督里，叫世人与自己和好，不将他们的过犯归到他们身上，并且将这和好的道理托付了我们。

(哥林多后书 5:19)

这段婚外情已持续多年：国王的妻子与国王最好的朋友，在国王背后暗通款曲。无论是王后还是她的情人，最初都未曾有意开始这段不伦之恋，但事情接二连三地发生，我们都已经知道故事的走向。这对不伦之恋的恋人一直被一个问题困扰：如果国王发现了，他会怎么做？他们轻率的私情可能带来严重的后果，因为根据该国的法律，通奸者将被处以极刑。

这是 T.H. 怀特小说《永恒之王》中讲述的亚瑟、桂妮维亚与兰斯洛特的故事，该小说最为人熟知的是作为音乐剧电影《卡米洛特》的蓝本。书中，亚瑟的私生子莫德雷德揭露了这段私情，迫使亚瑟必须在对其不忠新娘的爱与对王国的正义之间做出抉择。而在故事更早之前，私情尚未败露时，亚瑟曾向兰斯洛特解释道他对正

义的需求：“你看，兰斯，我必须做到绝对公正。真正的国王不仅不能随意处决敌人，还必须敢于处决自己的朋友。”因为国王必须维护法律。如果国王不能执行法律，那就没有正义可言，这样的国王也名不副实。

在音乐剧《卡米洛特》中，莫德雷德用充满张力的台词直击国王困境的核心：“亚瑟，多么美妙的困境啊。让她死去，你的生命就此终结；让她活着，你的人生就是一场骗局。你会怎么选，亚瑟？是处死王后呢，还是践踏法律”尽管遭遇背叛、关系破裂，国王仍不愿处死自己的新娘。然而，正义的要求又该如何满足？是否存在一种方式，既能令国王与妻子和好，又能维护正义？¹圣经中有相当一部分内容旨在回答类似的问题：上帝如何既能公正地按罪当罚的程度惩治罪恶，又不毁灭他不忠的子民？上帝如何可以与不忠的新娘和好，同时仍维护他在宇宙中王权的公义？这些都是我们每个人都面临的问题，因为在圣经的叙事里，我们就是那个不忠的桂妮维亚，因对君王不忠而理应被判处死刑。我们的始祖曾真实地生活在乐园中，享有一切美好，直到他们违背上帝的话语背叛了他。那时起，我们每个人都加入了这场反叛，活在与上帝为敌的状态中。每晚新闻里上演的世界动荡，都是我们与上帝疏离的结果。家庭与内心上演的种种矛盾亦是如此。公义要求我们按律法受尽惩罚，而悖逆的代价就是死亡。但福音的喜讯是：上帝亲自开辟了一条道路，让我们在公义得以持守的同时与他重修旧好。不仅如此，他还呼召我们成为劝人与他和好的使者，使他人也能与这位既公义又怜悯的上帝和好。这段经文向我们展现了与上帝和好的果效、运作方式、使者以及迫切性。

和好的果效

从和好的果效开始讲起可能显得奇怪，毕竟我们还未阐述上帝是如何使罪人与自己和好的。但这正是保罗信件的开端。他对和好果效

1. 亚瑟故事的出处为道格拉斯·朗福德在2004年1月11日布道《上帝的困境：基督教究竟为何？》中的讲述。

和好的职事

的描述引导他探讨和好是如何发生的。他写道：“所以，我们从今以后，不凭着外貌认人了。虽然凭着外貌认过基督，如今却不再这样认他了。”（林后 5:16）。在保罗归信之前，他是“凭外貌”看待基督和他人的。这也是保罗的对手看待他的方式。记住，他们被描述为“那凭外貌不凭内心夸口”（林后 5:12）。正因为外表，他的对手们轻视他，并试图让哥林多人也这样做。保罗曾经历过类似的挣扎。当他描述自己过去如何看待人，包括基督时，也是沿着同样的思路。他们是否拥有社会、文化或政治权力？他们的出身家庭是否使他们处于特权地位？他们在在哪里接受教育？他们在世上是否成功？

这些就是我们常用来衡量他人的世俗标准。保罗也曾如此，因此他未能认出耶稣就是基督。耶稣不掌权柄，不拥财富，出身平凡，甚至以最屈辱的方式死去。但在通往大马士革的路上，基督改变了保罗的生命，向他显明自己真正的身份——复活的救主。如今这位使徒被基督的爱所激励，不再以外在标准评判任何人。这正是与上帝和好的果效之一：我们开始更关注心灵中看不见的特质，而非世上显眼的标志。教会选拔领袖时，依据的是提摩太前书第三章所描述的属灵成熟度与品格，而非他们在世间的地位。我们择偶时所看重的谦逊、忠诚、温柔等心灵特质，或许不被世俗所推崇。一个人的外在条件——学历资历、天赋才华、外貌体格、财力人脉——不再成为我们评判其价值的标准。

保罗在哥林多后书 5:17 中进一步阐述了这一点：“若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。”我们不凭外貌认人，因为人在基督里，就是新造的人。我们也是如此。

我们曾经的样子——我们曾经在乎的，我们曾经衡量自己的方式，我们曾经评价自己的标准——都已逝去，取而代之的是全新的存在。旧我指的是我们因与第一个亚当的关系而成为的那个人。每个人因出生而与亚当相连，亚当的所作所为被视为我们的行为。亚当应得的，我们也应得。他是我们与生俱来的代表。不幸的是，亚当犯了罪，应得的是死亡。因此，罪与死是我们与生俱来的遗产。但若有人在“基督里”，那人就不再“在亚当里”。在亚当里意味着亚当是我们的代表，而在基督里则意味着基督是我们的代表。因出生我们在亚当里，但因重生我们在基督里！

请注意，我们并非被呼召去自我更新。但若在基督里，我们就是新造的人。基督徒因与耶稣基督联合而重生，成为新造的存在。这是一种内在且无形的改变，终将以可见的方式彰显出来，正如新造之人的显现一样确凿。这一无形现实的标志与印记便是洗礼，它象征着重生的洗涤、罪孽的洁净，以及我们在基督的死与复活中与他联合。

若曾有一个理由能说明基督徒为何不应因肤色、文化、教育背景、经济条件或政治理念而分裂，这便是了。教会本应是无分彼此之地。正如大卫·加兰所言：“上帝对我们罪孽的审判定众人有罪，彻底粉碎了任何优越或自卑的错觉。在上帝面前，犹太人与希腊人、奴隶与自由人、男性与女性皆平等无差。”²我们可向世界展现上帝藉基督十架成就的图景。世人理解富人与富人、穷人与穷人、白人与白人、青年与青年、保守派与保守派、进步派与进步派交往——这实属常态。但教会蒙召要作非常态的见证，成为未来国度的活广告。当我们切实活出“旧事已过，都变成新的”时，这见证便实现了。C·K·巴雷特写道：“基督徒的存在意味着藉着信心，人虽身处旧创造之中，却活出了上帝藉耶稣成就的新创造。”³

2. David E. Garland, *2 Corinthians*, ed. E. Ray Clendenen and David S. Dockery, NAC 29 (Nashville: Broadman & Holman, 1999), 284.

3. C. K. Barrett, *The Second Epistle to the Corinthians*, BNTC (Peabody, MA: Hendrickson, 2008), 175.

和好的职事

当我们身边有越来越多在外貌上与我们有差异的人时，我们就会明白自己正在新造生命的身份中成长。当我们与肤色不同、社会经济阶层不同、母语不同或出生年代不同的人建立关系时，就会知道自己已不再凭外貌看待他人。当我们都在新造生命中日益找到自己的身份时，那些按肉体划分我们的高墙必将逐渐坍塌。

和好是如何实现的？

既然我们已经见证了上帝在我们中间和好的效果，保罗便接着阐释和好是如何成就的，以及他自己在这一过程中所扮演的角色。他写道：

一切都是出于神；他藉着基督使我们与他和好，又将劝人与他和好的职分赐给我们。这就是神在基督里，叫世人与自己和好，不将他们的过犯归到他们身上，并且将这和好的道理托付了我们。

（林后 5:18-19）

和好讲述的是将两个在关系上彼此疏远的团体重新联合起来。正如我们将看到的，圣经中的和好并非假装导致分离的事件未曾发生，而是通过解决分离的根源来实现和平。根据这两节经文，我们至少可以得出关于和好的三个陈述：

上帝是调解者，信徒是被调解者

保罗说，这一切新造的现实都是上帝作为的结果。我们与上帝之间曾存在敌意，但上帝使我们与他和好，得以和睦。哥林多后书 5:18 中提到的“我们”——那些被和好并领受和好职分的——不应仅理解为保罗及其同工，而应理解为所有信徒。⁴那些被称为与上帝和好的人，同样也被赐予了和好的事工与信息。显然，这不会包括

4. Victor Paul Furnish, II Corinthians, AB 32A (Garden City, NY: Doubleday, 1984), 317.

所有人，而只包括那些已和好的人。

上帝的和好不是通过忽视我们的罪，而是通过不将我们的罪归咎于我们而成就的

这是保罗在哥林多后书 5:19 所说的话：“神在基督里叫世人与自己和好，不将他们的过犯归到他们身上。”审判者上帝怎能不将我们的罪归给我们呢？保罗在罗马书 3:23-25 中进一步解释道：

因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，如今却蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白地称义。神设立耶稣作挽回祭，是凭着耶稣的血，藉着人的信，要显明神的义。因为他用忍耐的心宽容人先时所犯的罪。

他能既往不咎众人的过犯，⁵是因他意在基督里惩罚那些罪。同样，他不将我们的过犯归咎于我们，因他已将其归咎于基督了。⁶

上帝的和好是通过基督在十字架上的牺牲之死完成的

哥林多后书 5:18-19 描述基督是我们与上帝和好的中保。接着在第 21 节，经文明确告诉我们十字架上发生的事：“神使那无罪的，替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义”（林后 5:21）。这罪与义之间的转换被称为“伟大的交换”。我们能与上帝和好的唯一途径，就是我们的罪必须得到处理。我们对自己的罪无能为力，但上帝做到了。他使那无罪的，替我们成为罪。在十字架上，我们所有的罪都归到了耶稣身上。他这样做不仅是为了赦免我们，更是要让我们在基督里成为上帝的义。

综上所述，我们可以说，基督为了我们的缘故被当作罪人受罚，好让我们得以与上帝和好，被视为义人。⁷保罗在此，使用了法庭用

5. 这里的“世界”与哥林多后书 5 章 14 节中“众人”一词的含义相同。

6. Philip E. Hughes, *The Second Epistle to the Corinthians*, NICNT (Grand Rapids: Eerdmans, 1962), 209.

7. Charles Hodge, *1& 2Corinthians*, GSC (Edinburgh: Banner of Truth, 1994), 526.

和好的职事

语，解释公义的上帝如何能与不义的我们和好。十字架上发生的事正是对公义问题的解答。用查尔斯·霍奇的话来说：

我们的罪是基督受苦的司法依据，因此他的受苦满足了公义的要求；而他的义是我们蒙上帝悦纳的司法依据，因此我们的赦免是一种公义之举

……我们得以自由并非仅仅出于至高主权的行为，而是无限公义者的司法裁决。⁸

换句话说，上帝并未扭曲正义的法则。相反，在完全公义的基础上，那些信靠耶稣的人已彻底免于遭受定罪。我们无罪了！基于这一司法宣告，我们与上帝恢复了关系。他拯救我们并称我们为义，正是为了让我们活出公义。上帝使我们与自己和好，不是要让我们继续陷在罪奴的悲惨中，而是要我们活在公义的喜乐里。歌罗西书 1:19-22 表达了类似的观念：

因为父喜欢叫一切的丰盛在他里面居住。既然藉着他十字架上所流的血成就了和平，便藉着他叫万有一无论是地上的、天上的—都与自己和好了。你们从前与神隔绝，因着恶行，心里与他为敌。但如今他藉着基督的肉身受死，叫你们与自己和好，都成了圣洁，没有瑕疵，无可责备，把你们引到自己面前。

要认识到我们与上帝和好的代价。那是“藉着他在十字架上所流的血”成就的。不要以为上帝使我们与他和好是件小事。南非大主教德斯蒙德·图图——在种族隔离结束后领导真相与和好委员会——写道：“宽恕不是廉价的，不是轻而易举的。它代价高昂。和好并非易事。它让上帝付出了他儿子生命的代价。”⁹

然而，尽管这些经文提到了代价，保罗明确指出我们的和好是上

8.Hodge, 527.

9. Quoted in Fleming Rutledge, *The Crucifixion: Understanding the Death of Jesus Christ* (GrandRapids: Eerdmans, 2015),115.

帝的作为。不要忘记这一点。有些信徒难以相信上帝是站在他们这边的。他们痛苦地意识到自己的罪孽，害怕上帝会抛弃他们。但请注意听好：我们的救赎并非出于我们的念头，也不是我们自己的作为。这是上帝的旨意，他为了实现自己的目的而成就了此事。若我们将救赎视为自己的念头和成就，自然就会缺乏确信。倘若上帝只是一个中立的旁观者，提供救赎却任我们凭喜好决定是否接受，那我们的救恩当然会根基不稳。但上帝对我们并非中立。若我们属他，就得救因他拣选我们归于救恩，并藉着基督按自己的旨意使我们与他和好。

和好的使者

我们在哥林多后书 5:18–19 中略过了一些需要思考的内容。保罗在第 18 节写道，神“将劝人与他和好的职分赐给我们”，第 19 节又说神“将和好的道理托付了我们”。接着在第 20 节他说：“所以，我们作基督的使者，就好像神藉我们劝你们一般。我们替基督求你们与神和好。”既然神已将这和好的职分赐给他的仆人，又将这和好的道理托付我们，我们就成为基督的大使，肩负着勇敢传扬福音信息的使命（弗 6:19–20）。我们是他的代表，代替他行事，为成就他的旨意。¹⁰

代表上帝和好的呼召尤其针对使徒保罗和我们这些被召传福音的人，但同样适用于每一位信徒。当我们开口分享和好的信息，即福音时，是上帝在借我们发出他的恳求。这恳求是要人与上帝和好；而实现这和好的途径就是福音。上帝赐予我们何等奇妙的特权，让我们成为走入世界、邀请迷失的儿女与天父和好的使者。但我们不应以为传讲这和好的信息对传信者毫无代价。正如 G·B·凯尔德所指出的：

“十字架已经证明，和好是一项代价高昂的事工。无论在哪里传讲和

10. 希腊语单词“for”译为 hyper，在此语境下同时包含代表与替代的双重含义。Murray J. Harris, *The Second Epistle to the Corinthians: A Commentary on the Greek Text*, NIGTC (Grand Rapids: Eerdmans, 2005), 446.

和好的职事

好的福音，都要为受苦付上代价。”¹¹作为因传福音而受迫害的使徒，保罗就是第一个例证。

作为大使，保罗并不满足于仅仅宣告信息。相反，他恳求哥林多人“与神和好”（林后5:20）。需要明确的是，他并没有说“你们自己与神和好”。这里的动词是被动式。与神和好是发生在我们身上的事。然而，这仍然是对听者意志的呼吁，暗示我们需要有所行动。我们必须做什么？接受他所赐予的上帝的爱，并得享平安。停止抗拒他在十字架上彰显的爱，转而降服于它。停止与上帝争战——这场战争我们永远无法获胜——并藉着信靠耶稣，接受他恩典的降服条件。赫尔曼·巴文克清晰地阐明了这些条件的本质：

就其本身而言，恩典之约纯粹是恩典，别无其他，且排除一切行为。它赐予它所要求的，并实现它所规定的。福音全然是喜讯，不是要求而是应许，不是责任而是馈赠。然而，为了使这应许与恩赐能在我里面实现，它根据我们的本性带上了道德劝诫的特性。它无意强迫我们，只愿我们凭着信心自由自愿地领受上帝要赐予我们的。¹²

令人惊叹的是，上帝竟愿意派遣他的使者出去，恳请那些不忠的子民归来与他和好。这完全出乎意料。通常的情况是，国王等待子民爬回家中乞求宽恕。亚历山大·麦克拉伦写道：

为爱而诉，求敌弃仇，非强者所为，乃弱者之举；非受辱者所为，乃冒犯者之态；非胜者之风，乃败者之姿；绝非君王之行，实乃叛逆之为。然而此刻，在这超越一切人间先例与典范的崇高之境……宝座上的爱俯身询问那无力反抗、闷闷不乐躺在他脚下的叛逆者……

11. G. B. Caird, Paul's Letters from Prison, New Clarendon Bible(Oxford: Oxford University Press, 1976), 183, quoted in Garland, 2Corinthians, 62.

12. Herman Bavinck, Our Reasonable Faith: A Survey of Christian Doctrine, trans. Henry Zylstra(Grand Rapids: Eerdmans, 1956), 278.

哥林多后书 5:16–6:2

他会将心中所有的苦毒都抛诸脑后，回到那随时准备倾注于他的爱与恩典之中。¹³

上帝的心意在于和好，他甘愿谦卑自己，甚至派遣使者出去恳求叛逆者回家，显得软弱愚拙。

既然他的心是让他的使者恳请人们进来，我们也当怀有同样的心。这其中的含义既有横向也有纵向的维度。横向来看，上帝作为被冒犯的一方却谦卑地寻求与我们和好，提醒我们无论是冒犯者还是被冒犯的一方，都应当寻求与他人的和好。纵向而言，我们受托开口与他人分享和好的信息。当我们未能开口传扬福音时，上帝对丧失罪人的呼召就无法传达出去。

想象一位国王，他的王国中有子民拒绝服从他的统治，甚至密谋反叛。然而这位国王宽厚仁慈。于是他对我们这些曾为叛民、如今忠心的臣仆说：“我要你们去告诉那些叛逆者，我即将到来，抵抗是徒劳的。但我爱他们，不愿毁灭他们。去传话吧，只要他们停止反叛，我就愿与他们和好。”接着设想我们虽与叛逆者同住，却始终未传达国王的警告——他必将消灭一切顽抗之徒，却愿向归顺者赐和平。当国王降临惩治叛逆时，他会对我们满意吗？

我们或许因自身的罪过与失败，对向他人传达这和好的信息感到不自在。也许有机会向那些知晓我们成为基督徒前的模样、甚至如今仍了解我们现状的人传福音。切莫让过往的罪或当下的失败阻碍我们分享这好消息；相反，可将这些失败转化为福音的助力。

为了阐明这一原则，让我们以 19 世纪苏格兰一位名为布朗洛·诺斯的人为例。诺斯在四十五岁左右认信之前，一直过着放荡不羁、不敬神明的生活。然而他的悔改真诚而彻底，归信后不久便获得了

13. Alexander Maclaren, Expositions of Holy Scripture, vol. 13, Romans, Corinthians (Grand Rapids: Eerdmans, 1944), 382.

和好的职事

传讲福音的机会。一晚，他即将在一间教会讲道前，有人匆忙递来一封信，催促他在宣讲前阅读。诺斯展开信件，发现里面详述了他过往的诸多罪过与失败。信末写道：“你既明知上述种种属实，今晚怎敢以如此卑劣罪人之姿向众人祷告并讲道？”¹⁴这番控告中，我们听见撒但那惯于定罪的邪恶声音。诺斯也听见了。

当他登上讲坛准备发言时，掏出那封信向众人宣读内容。接着他又说道：

这里所说的一切都是真实的，它准确描绘了我曾经作为堕落罪人的模样；哦，那能使我从过犯罪孽的死亡中苏醒、提升，并让我今晚以怜悯之器皿的形象站在你们面前的恩典，该是多么奇妙啊——一个深知自己所有过往罪孽都因上帝羔羊的赎罪之血而得洁净的人。此刻我要向你们讲述的正是他那救赎之爱，并恳请在场尚未与上帝和好的各位，今夜就怀着信心归向耶稣，好让他除去你们的罪孽，医治你们。¹⁵

我们可以称这种方法为福音柔术，撒旦向我们施压，而福音却将其反制！那晚的信息产生了重大影响，因为力量不在于布朗洛·诺斯，而在于通过脆弱瓦器传递的福音。正如我们将在下一章看到的，我们这些传递信息的人有责任不让生活中的矛盾与伪善成为他人信福音的阻碍——即便这些瑕疵存在，上帝恩典的信息依然真实。

如同诺斯一样，我们所有传递和好信息的人首先必须自己与上帝和好。这一事实在我们与他人分享这一信息时对我们有所启示。我们在与天父迷失的子女打交道时应谦卑且仁慈。这种仁慈的谦卑应扩展到天父所有迷失的子女，他们中的许多人与我们有着不同的观点和信

14. Quoted in Kenneth Moody-Stuart, Brownlow North: His Life and Work, popular ed. (London: Banner of Truth, 1961), 46.

15. Moody-Stuart, 46 – 47.

哥林多后书 5:16–6:2

仰。我们绝不能让政治责任甚至道德观念阻碍我们去爱任何一个上帝形像的承载者，或者阻止我们向他们温情地传递和好的信息。

我们应该心怀希望，期待任何人回应这和好的信息。既然上帝能改变我们的心，他也能改变任何人！同时，我们也要谨慎，不要预先筛选我们邀请与上帝和好的人，尤其是基于外表。正如耶稣在路加福音 14:21-24 提醒我们的，我们的上帝正在设宴，他差遣他的子民去最不可能的地方，寻找最不可能的人，邀请他们进来。所以，让我们去邀请他们吧。

和好的紧迫性

最后，在第六章的开头，作为与上帝同工、参与和好职事的保罗，向哥林多人发出迫切的呼吁：“我们与神同工的人，也劝你们，不可徒受他的恩典”（林后 6:1）。这里的警告十分明确：仅仅听见和好的信息并不足够，我们还必须作出回应。若只是听了这信息却毫无改变地离开，便是徒受上帝的恩典。许多人每个主日徒然听道、听福音宣讲，他们并未与上帝和好。或许他们认为与上帝和好可以再等一天、再等一季、再等一年。事实上，人灵魂的光景一刻也不能耽搁。保罗引用以赛亚书 49 章，向哥林多人强调与上帝和好的紧迫性：“因为他说：‘在悦纳的时候，我应允了你；在拯救的日子，我搭救了你。’看哪，现在正是悦纳的时候！现在正是拯救的日子；”（林后 6:2）。遗憾的是，这个译本未能充分传达紧迫感。塞斯拉斯·斯皮克提出了更贴切的译法：“此刻，当下，就是最蒙悦纳的时候，是无可比拟的良机。”¹⁶ 不是以后——就是现在。不是明天——就在今天。

除了忽视救恩之外，还有其他方式可能徒然领受上帝的恩典。上帝使我们与他和好的恩典中，有一部分在于他是为了让我们也能与其他信徒和

16. ESV 将希腊原文中不同的两行翻译成英文时用了相同的表达：“a favorable time” 和 “the favorable time”。第一个“favorable time”（kairō dektō）的翻译尚可，但第二个“favorable time”（kairos euprosdektos）未能体现出原文用词的变化——这个复合词实际上强化了以赛亚在以赛亚书 49 章中的表述。正如斯皮克所言：“选用复合形式必有其用意，应当赋予强调的含义”Ceslas Spicq, s.v. “εὔπρόσδεκτος,” TLNT, 2:137.

和好的职事

解。不与人和好就是徒受上帝的恩典。这是哥林多教会中一些人的问题，他们因外表而拒绝保罗，有远离真正福音和上帝忠实的和好使者的危险。对于我们而言，这提醒我们永远不应滥用上帝的恩典。如果我们今天感到他呼召我们以某种方式回应这一信息，我们绝不能忽视它，并以为可以以后再回应。今天就是救恩的日子。上帝已做了一切必要的事使我们与他和好。因此，趁还有机会，与他和好吧。

早些时候，我们讲到亚瑟王在爱情与正义间痛苦挣扎的故事。作为国王，他做出了决断：“叛国罪已成立！陪审团已裁决！必须执行正义！”于是桂妮薇儿被绑上了火刑柱。传令官请示亚瑟是否示意点火，国王沉默不语。当传令官再次请示时，亚瑟王崩溃喊道：“我做不到！我不能让她死！”目睹国王的痛苦，莫德雷德说道：“看啊，你终究也是个凡人，亚瑟？一个无能为力的凡人。”¹⁷

亚瑟面临着一个两难抉择：要么为了爱情而放弃正义，要么为了正义而舍弃爱情。作为凡人，他无力在不牺牲其一的情况下调和两者。但我们的爱与正义之神却无需牺牲任何一方，而是道成肉身，亲自成为祭品。通过基督的十字架，上帝既捍卫了正义，又以慈爱将我们这些有罪的罪人与自己和好。不仅如此，他还将这和好的讯息托付给我们，让各地背逆之人能归回我们曾背叛的君王。今日让我们确知自己已藉着对耶稣基督的信与上帝和好。若我们已得和好，就当如同忠心的使者，竭力将这和好的信息传递给所能接触的每一个人。

17. Adapted from Ken Gire, “Where Love and Justice Collide,” Discipleship Journal 110 (March–April 1999).

15

为福音竭尽全力

哥林多后书6:3-13

我们凡事都不叫人有妨碍，免得这职分被人毁谤；

(哥林多后书6:3)

不久前，美国最大神学保守派基督教机构之一的领导人因一桩丑闻辞职。尽管他否认了任何个人行为不端，种种迹象足以令人起疑，最终他与机构分道扬镳。他曾竭力向众人表明自己是领导者、商人，而非牧师，但这种自我定位终究与机构的使命格格不入。当然，此类事件并非首次发生，也绝不会是最后一次。近年来，美国一些大型教会的领袖也因道德操守是否配代表基督与福音而被迫离职。

我们无需对跌倒者落井下石，但若对此类事件视若无睹，便是愚昧之举。使徒保罗目睹过不少教会丑闻后，曾给出这样的睿智劝诫：“自以为站得稳的，须要谨慎，免得跌倒”（林前10:12）。道德沦丧对教会而言实为悲剧。他们所代表的机构，以及阵亡者的

为福音竭尽全力

家人和朋友，同样深受其害。但或许最大的悲剧在于它对福音事工本身的影响。约翰·加尔文在近五百年前写道：“因为这是撒旦的诡计——寻找牧者行为上的过失，以损害福音的声誉。”¹ 牧者的不道德行为确实给福音带来了耻辱。

各行各业的民众和社会各阶层人士都可能出现道德过失，但这些过失对任何人的影响，都无法与自称基督徒者——尤其是自称基督教牧师者——相提并论。早在19世纪，普林斯顿神学院教授查尔斯·霍奇就曾写道：

众所周知，传道者的道德力量几乎完全取决于人们对他真诚和动机纯洁的信念。这是学识与才能都无法弥补的力量源泉。²

一旦道德信誉丧失，不仅几乎不可能重获，而且牧者的失败会成为教会内外人士接受福音的障碍。这不仅适用于牧者，对任何致力于履行和好使命的人亦是如此。作为基督的使者，我们必须意识到，自己的生活要么会为福音作见证，要么会成为福音的绊脚石——或许不是在国家和国际舞台上，但肯定在家庭和社区范围内。

在这段经文中，使徒保罗强调了过一种与福音相称的生活的重要性，即使要付出巨大的个人代价。作为一个真正的传道人，他宁愿忍受任何苦难，也不愿在他人与福音之间设置障碍。同样，我们也渴望成为这样的人：为了福音的缘故愿意做任何事，甚至不惜委曲求全，好叫上帝在罪人得救的事上得荣耀。

我们不给任何人设置障碍

为了福音的缘故竭尽全力是什么意思，我们该如何做到？保罗以这些话开始：“我们凡事都不叫人有妨碍，免得这职分被人毁谤；”

1. John Calvin, *Commentary on the Epistles of Paul the Apostle to the Corinthians*, CTS (Grand Rapids: Baker, 2005), 2:248.

2. Charles Hodge, *1 & 2 Corinthians*, GSC (Edinburgh: Banner of Truth, 1994), 532.

(林后 6:3)。³分词短语“我们不叫人有妨碍”与哥林多后书 6:1 中保罗呼吁的主要动词相连，即哥林多人不可徒受神的恩典。该短语中的动词 (mōmēthē) 在新约中仅出现于此，但其相关动词出现在多处，如罗马书 14:21：“无论是吃肉，是喝酒，是什么别的事，叫弟兄跌倒，一概不做才好。”“跌倒”指的是会损害基督里弟兄灵命健康的个人行为。在保罗写给哥林多人的第一封信中，他提到了类似的概念，即不在任何人与福音之间设障碍。他在哥林多前书 9:11-12 中写道：

我们若把属灵的种子撒在你们中间，就是从你们收割奉养肉身之物，这还算大事吗？若别人在你们身上有这权柄，何况我们呢？然而，我们没有用过这权柄，倒凡事忍受，免得基督的福音被阻隔。

这段经文非常有帮助，因为保罗清晰地阐述了自己为福音竭尽全力的态度。在此情况下，尽管他有权得到所服侍之人的经济支持，但他明白接受报酬可能会成为一些人接受福音的障碍。因此，保罗以织帐篷为生自给自足，以免成为他们接受福音的绊脚石。

这种刻意的慷慨与个人牺牲是否描述了我们自己向他人传扬福音的方式？我们是否愿意忍受一切，而非成为阻挡他人与福音之间的障碍？保罗甘愿放弃自己的权利，若这样做意味着他能让人聆听福音，他愿意放弃薪水，不吃肉，不喝酒。那我们呢？这里有几个假设：为了福音，我们是否会减少对政治对手的抨击？为了福音，我们是否会停止在社交媒体上发布煽动性言论？如果我们甚至不愿为了福音而停止罪恶行为，又凭什么认为我们愿意做出保罗所做的

3. 虽然 ESV 和其他译本因异文在此加入了“我们的”，但最佳的手抄本证据并不支持这一添加。因此，保罗主要关心的并非他个人的职事，而是普遍的和好职事，他的职事只是其中的一部分。

为福音竭尽全力

种种牺牲？唯有为了福音放弃罪恶活动，我们才有望达到使徒保罗的境界——他实际上放弃了合法且正当的享乐以推进福音事业。我意识到我们或许不愿如此，但我们会将基督与福音的利益置于个人利益之上吗？免得我们错过他的信息，保罗在哥林多前书 10:32–11:1 中再次表达了类似的观点：

不拘是犹太人，是希腊人，是神的教会，你们都不要使他跌倒；就好像我凡事都叫众人喜欢，不求自己的益处，只求众人的益处，叫他们得救。你们该效法我，像我效法基督一样。

请注意，使徒的目标是活出一种不给犹太人、希腊人或教会带来冒犯的生活方式。这需要极大的自我牺牲！听起来令人精疲力竭。当然，避免所有冒犯是不可能的，因为有时做正确的事本身就是冒犯。但我们如何才能活得不给犹太人、基督徒、穆斯林、佛教徒、黑人、拉丁裔、白人、共和党人、民主党人等群体带来不必要的冒犯呢？为何要如此费心？因为福音值得这样做。保罗并非谋求个人利益，也不为自己图便利。他不愿以牺牲人们认识基督为代价，在当代议题上赢得争论。他不愿赢了争论却失去朋友，或坚持己见却树敌。然后他呼召我们效法他对福音的这种委身，因为他正在效法基督。在我们所有见证和言行中，最核心的必须是：我们的生活方式不是为了自己。我们是基督的使者。

在缅甸的一次旅行中，我有机会参观了一个家庭小教会，大约五十人挤在里面敬拜。礼拜中，一位十五岁的女孩分享了她是如何成为家中第一个信主的——她来自佛教家庭。遇见耶稣后，她的生命彻底改变。她讲述了自己如何早早背负起让家人认识耶稣的负担，并刻意改变生活中一切可能阻碍他们接受福音的行为。她没有篡改福音信息或淡化自己的新信仰，但始终谨慎地以生命见证福音，避免无谓地冒犯佛教徒家人。不久后，其他家庭成员也开始追随耶稣。这是一

个美好的见证。这位十五岁、初信不久的基督徒，领悟了为他人灵命需要而调整自己生活的原则。我们是否也愿意为福音的缘故忍受任何委屈、放弃自身权益，而非成为福音的绊脚石？

我们以生命传扬福音

这不仅意味着不成为障碍；为福音竭尽全力意味着我们的生活本身就是对福音的见证。这里有一个积极的方面：“反倒在各样的事上表明自己是神的用人，”（林后 6:4）。具体而言，我们如何才能彰显福音呢？

我们通过忍受苦难来传扬福音

保罗在哥林多后书6:4-5 中写道：“反倒在各样的事上表明自己是神的用人，就如在许多的忍耐、患难、穷乏、困苦、鞭打、监禁、扰乱、勤劳、警醒、不食”要记住，哥林多的人正因为保罗的软弱和受苦而试图诋毁他。所以保罗首先向他们指出，他忍受苦难的种种方式正是对福音的见证。保罗的参照点告诉我们关于基督徒生活和参与基督教事工的重要一点：这并不容易！它可能是好的，但不容易。保罗所忍受的苦难超出了别人加给他的。“劳苦、不睡、禁食”指的是他为了福音甘愿承受的其他苦难。努力工作、失去睡眠（比如在特罗亚，他通宵教导）、因为没有足够时间停下来吃饭而放弃食物，这些都是保罗为福音所忍受的其他苦难。⁵他投身于这项工作，尽管这给他带来了巨大的痛苦。他忍受所有这些苦难的恒忍是他事工真实性的证据。

我们通过充满圣灵的生活来传扬福音

保罗在哥林多后书 6:6-7 中继续列举了这些品质：“廉洁、知

4. Victor Paul Furnish, II Corinthians, AB 32A (Garden City, NY: Doubleday, 1984), 354.

5. Alfred Plummer, The Second Epistle of St. Paul to the Corinthians, ed. Samuel Rolles Driver, Alfred Plummer, and Charles A. Briggs, Critical and Exegetical Commentary (Edinburgh: T&T Clark, 1915), 195.

为福音竭尽全力

识、恒忍、恩慈、圣灵的感化、无伪的爱心、真实的道理、神的大能；仁义的兵器在左在右；”这几节经文用了四个词描述我们事工的方式（“廉洁、知识、恒忍、恩慈”），并用五个短语描述我们事工的手段（“圣灵的感化”、“无伪的爱心”、“真实的道理”、“神的大能”；“仁义的兵器”）。⁶方式指的是那些以生活见证福音之人的个人特质。在此我只想强调其中之一：忍耐。第6节中的“忍耐”与第4节中的“坚忍”区别在于：“坚忍”是勇敢坚韧地承受逆境而不抱怨或灰心，“忍耐”则是忍受伤害和恶行而不被激怒……或报复的宽容。⁷

这在当今许多人身上是多么美好却又缺失的品质啊！我们容易动怒并表达愤慨。但作为基督徒，当我们在受伤时表现出忍耐，在被辱骂时拒绝以辱骂还击，就能更有力地见证我们的福音。这正是耶稣为我们和我们的救赎所做的，当我们如此行时，也活出了我们所代表的那位慈爱救主的信息。

相传有一个古老的故事，讲述前往日本的传教士起初看似毫无进展，直到有人朝其中一人脸上吐唾沫。受辱的传教士只是擦净脸庞，继续传道，仿佛无事发生。日本人极为钦佩这些传教士的坚韧，尊称他们为“天降之人”，并开始信奉这些传教士不仅宣讲、更是身体力行的信仰。⁸我们代表基督的方式，与我们分享的信息同等重要。

但我们的传道方式又如何呢？保罗强调了圣灵的作用。⁹这很可能

6. With the exception of my addition of the weapons of righteousness here, I have basically followed Guthrie. For alternative ways of breaking this down, see George H. Guthrie, *2 Corinthians*, BECNT (Grand Rapids: Baker Academic, 2015), 323–24.

7. Plummer, *Second Epistle of St. Paul to the Corinthians*, 196.

8. David E. Garland, *2 Corinthians*, ed. E. Ray Clendenen and David S. Dockery, NAC 29 (Nashville: Broadman & Holman, 1999), 308.

9. 一些注释者认为“圣灵”是指“圣洁的灵”(Plummer, Barrett, Witherington)。坚持这一观点的理由是：(1) 很难想象保罗会在这样一个列表中埋葬圣灵；(2) 有时并不清楚保罗说的是圣灵还是一种灵；(3) 经文中列出的其他事物是道德品质的属性。第一个论点缺乏说服力。第二点很有道理，但哈里斯令人信服地指出，虽然 *pneuma* 可以指人的灵，但每当像这里一样加上形容词 *hagios* 时，它总是指圣灵。第三种反对意见确实有一定的份量，我们必须承认在这里提到圣灵是很奇怪的。然而，哈里斯将圣灵理解为精神恩赐或恩典的代名词，从而缓解了

指圣灵的恩赐或圣灵的恩典。我们的一切事工都是藉着圣灵进行的。

“无伪的爱心”字面意思是“不虚伪的爱”，即真实而诚挚。“真实的道理”字面意思是“带着真理的话语”，这必然包括上帝话语的事工与和好的信息。“神的大能”可能指保罗在哥林多后书 12:12 中描述的通过他行出的神迹。更可能的是，这呼应了他在整封信中反复强调的主题：他的事工不是靠自己的力量，而是藉着上帝在他软弱时运行的大能完成的。至于“仁义的兵器”具体所指难以确定，但可能暗指保罗在后文哥林多后书 10:4 提到的属灵争战。借鉴以弗所书 6:10-20 的意象，使徒心中所想的兵器可能是左手的信心盾牌与右手的圣灵宝剑。¹⁰至少这个意象提醒我们：基督徒事工（及基督徒生活）是一场争战（弗 6:12）。这场争战不是以属血气的常规方式，而是用上帝所赐的兵器，配合祷告来进行的（弗6:13-18）。

我们通过始终坚守正直来传扬福音

保罗继续提到我们传扬福音的第三种方式：“荣耀、羞辱，恶名、美名；似乎是诱惑人的，却是诚实的；”（林后 6:8）。上帝的仆人通过持守正直与见证来显明自己，无论他人如何对待。保罗曾遭受虐待、误解甚至诽谤。¹¹受辱与遭谤是人所能承受的最痛苦经历之一，尤其对品行高尚正直之人而言。但若有人在严峻试炼中仍持守正直，便是强有力的见证。

2017 年春天就发生了这样一个彰显基督精神的美丽典范。普林斯顿神学院颁发的亚伯拉罕·凯波尔卓越改革宗神学与公共见证奖，著名牧师兼作家提摩太·凯勒被选为该奖项的得主。然而，因凯勒

这一难题。大多数评论家和圣经版本认为这是指圣灵。See Murray J. Harris, *The Second Epistle to the Corinthians: A Commentary on the Greek Text*, NIGTC (Grand Rapids: Eerdmans, 2005), 475.

10. Guthrie, 2 Corinthians, 333.

11. Ben Witherington III, *Conflict and Community in Corinth: A Socio-Rhetorical Commentary on 1 and 2 Corinthians* (Grand Rapids: Eerdmans, 1995), 399.

为福音竭尽全力

“有毒”的神学观点，反对声浪强烈抗议授予他该奖项。¹²最终校方迫于压力撤回奖项，但仍邀请凯勒前来演讲。即便在因其坚守历史性基督教信仰而遭受撤销奖项的羞辱后，凯勒仍以恩慈之心完成了讲座。他既未恶语相向，也未公开指责普林斯顿校方的轻慢，反而展现出无论荣辱都持守正直品格，更能为福音增添光彩。这样的正直需要真正的谦卑，需要我们明白生命与事工从来都不是关乎自己。

加里·米勒在哥林多后书注释中写道：

投身于侍奉之中，一方面会面临变得骄傲自满的诱惑，另一方面又会被羞耻与绝望所击垮。这两者实际上是同一事物的两种对等形式——一种是在顺境中的骄傲，另一种则是在逆境中的骄傲。无论是自夸还是自怜，根源相同——都表现得好像我们对自己的感受才是最重要的！¹³

当我们的生活以耶稣和福音为中心时，我们就能坦然面对个人的荣耀与羞辱，因为这一切本就不关乎我们自己。

我们通过活出福音的反合性来传扬福音

反合性是指乍看之下显得荒谬或矛盾，实则真实的事物。保罗在哥林多后书6:9-10中列举了福音反合性的五种表现：“似乎不为人所知，却是人所共知的；似乎要死，却是活着的；似乎受责罚，却是不至丧命的；似乎忧愁，却是常常快乐的；似乎贫穷，却是叫许多人富足的；似乎一无所有，却是样样都有的。”（林后6:9-10）正如我们已看到的，上帝仆人的外在生命或许看似垂死消亡，实则充满生机。这是第一个悖论，上帝在其中不断更新他的子民（林后4:16）。第二个对比是他们“似乎受责罚，却是不至丧命的”地传扬福音。¹⁴当我们遭人反对时，能否拥有这样的眼光呢？保罗说

12. 值得注意的是，最受关注的两个问题（按立女性及实践同性恋者担任牧职）恰恰是使徒保罗立场极为明确的议题。依照普林斯顿的逻辑，使徒保罗也将没有资格获得凯珀奖。事实上，就连亚伯拉罕·凯珀本人也不符合以他名字命名的奖项标准！

13. Gary Millar, *2 Corinthians for You*, GWFY (n.p.: Good Book Company, 2020), 102.

14.许多注释家指出，这个对偶句与前文呼应了《诗篇》118:17-18的经文。

他“似乎忧愁，却是常常快乐的”。基督徒生活的本质就是我们会因为罪、因为自己、因为他人以及罪在世上带来的影响而经历失落、悲痛和忧伤。然而，这种忧愁中却掺杂着喜乐。我们复活的盼望使我们永远不会被绝望彻底吞噬，正因如此，我们见证了福音。

保罗说他“似乎贫穷，却是叫许多人富足的”（林后 6:10）。许多耶稣的使者在这世上几乎一无所有地度过一生。耶稣如此，保罗显然也是。但上帝的仆人能够欣然接受这种境况，因为他们知道我们的呼召不是要在物质上富足，而是要尽己所能使更多人在灵里富足。无论资源丰裕或匮乏，我们都能做到这一点。毕竟，这正是耶稣为我们所做的（林后 8:9）。最终，“似乎一无所有，却是样样都有的”（林后 6:10）。事实上，我们并不永久拥有任何东西。离开这个世界时，我们带不走分毫。

然而保罗却说他自己样样都有。他敢如此宣称，是因为尽管在这世上贫穷，他却拥有基督，在基督里他拥有一切—不仅是现在，更是永远。正如 C.S. 路易斯所写：“拥有上帝又拥有万物的人，并不只拥有上帝的人更富足。”¹⁵ 保罗的对手或许会看他外表日渐衰残、受人责罚、满心忧伤、生活贫苦，就认为这些迹象表明他不是真正的使徒。但他们按着肉体判断，因而错判了他。上帝的能力在人的软弱上显得完全，这正是真实福音事工的标志，我们的生命也借此见证福音。C.K. 巴雷特精辟地总结了我们应当期待在牧者及一切基督使者身上看到的品质：“上帝的仆人如何得人信任呢？不是靠自夸、暴力、野心、冷酷；不是靠任何人颁发的权柄证书；而是靠他动机与行为的纯洁，为他人忍受的苦难，以及通过福音带给他们的属灵财富。”¹⁶

我们向那些拒绝过我们的人敞开心扉

最终，为福音竭尽全力意味着去爱那些伤害我们的人。保罗曾被

15. Quoted in Guthrie, 2 Corinthians, 339.

16. C. K. Barrett, The Second Epistle to the Corinthians, BNTC(Peabody, MA: Hendrickson,2008), 185.

为福音倾尽全力

哥林多人伤害，但福音使他真心渴望他们与他和上帝和好。因此，他写下这些充满深情却又发人深省的话：“哥林多人哪，我们向你们，口是张开的，心是宽宏的。你们狭窄，原不在乎我们，是在乎自己的心肠狭窄。你们也要照样用宽宏的心报答我。我这话正像对自己的孩子说的。”（林后 6:11-13）。保罗向哥林多人敞开心扉，渴望完全和好。任何阻碍他们与他关系的事物都不是出于他，而是出于他们自己。他为我们树立了榜样，展示了敞开心扉、直言不讳、真诚表达情感以及愿意和好的态度，这些都是关系修复所必需的。他邀请他们敞开心扉重新接纳他，正如他已经爱并宽恕了他们一样。当他“像对孩子”那样对他们说话时，并非居高临下，而是像属灵的父亲那样温柔地劝勉（林前 4:14-15）。

今天要问的问题是：“你准备好余生艰难了吗？”¹⁷作为耶稣的使者，投身于与家人、社区及世界和好的事工中，必将困难重重。我们无法确切预知它将如何艰难，但若我们正在产生影响，便可预料在某个时刻会遭受诽谤。我们的动机将受到质疑，我们会遭遇羞辱与困苦。为了不让他人接受福音的道路受阻，我们还需放弃一些权利与自由。面对那些伤害我们的人，保持心灵敞开以实现和好，也将是我们必须迎接的挑战。

我们到哪里去寻找这样的力量？那种甘愿放下自身权利以免阻碍福音传播的力量何在？那种为福音而忍受世间苦难的力量何在？那种活出生命为福音作见证的力量何在？那种持续去爱、敞开心扉与伤害我们的人和好的力量何在？

通过福音，我们发现了以生命传扬福音的力量。福音告诉我们，尽管耶稣配得天上一切的荣耀与尊贵，他却降世为人，取了奴仆的形象，最终舍弃自己的权利，为使我们得以与上帝和好。当我们明白耶稣为将我们从罪恶、死亡和地狱中拯救出来而走了多远时，这一事实

17. Millar, 2 Corinthians for You, 100.

哥林多后书 6:3-13

将使我们不再主要关注自己的利益（腓 2:3-8）。我们与上帝之间的障碍无比巨大，但耶稣通过舍弃自己，清除了每一道障碍。当我们思想耶稣为保障我们的救恩，在世人手中承受了何等屈辱、何等羞辱、何等诽谤与辱骂却不以恶报恶时，就能从中发现一种为他人缘故与他同受苦的力量。当我们思想耶稣如何以恒久忍耐对待我们这些可能千百次拒绝他的人，却始终敞开心扉一再接纳我们时，就能从中获得一种持续宽恕、与拒绝我们之人复和的力量。若我们尚未与他和好，今日就可以单凭信靠他而开始。若我们已信靠他，就当靠着福音中他爱的力量，为着福音在我们家庭、社区和世界中的推进，竭力付出一切。

16

不圣洁的结合

哥林多后书 6:14–7:1

你们和不信的原不相配，不要同负一轭。义和不义有什么相交呢？光明和黑暗有什么相通呢？

（哥林多后书 6:14）

几年前，我们全家有幸在学术休假期间居住在英国剑桥。抵达后的第一个星期日，我们去了城里一座历史悠久的教堂参加礼拜。礼拜进行到可以让孩子们去参加儿童活动的环节时，我们的孩子和其他小朋友一起去了。我们享受了剩下的敬拜仪式，之后和其他家长一起去，显然玩得很开心。我们问：“怎么样？”其中一个孩子毫不刻意地用一种完美的英国口音回答：“太棒了，爸爸！我们去了那片田野，听了圣经故事，还玩了游戏。我们还能再来吗？”我们的孩子在和这些英国孩子相处仅一个小时后，不知不觉就带上了英国口音。我们能够如此迅速地掌握周围人的语言、举止、习俗和价值观，这真是令人惊叹。就像我们在英格兰的孩子们一样，我们每个人都会沉浸于周遭

环境，忘记自己是谁、为何而活。励志演说家吉姆·罗恩有句名言：

“你是与你相处时间最长的五个人的平均值。”尽管这句话至今仍发人深省，但更准确的说法或许是：我们已成为每周接触的所有社交媒体和新闻资讯的平均值。如今，电视、电脑和智能手机对我们的影响力，已不亚于现实生活中交往的人群。

我们大多数人低估了这些影响的力量及其塑造我们思想、言语、感受和行为的能力。但我们不可随波逐流。我们这些信靠耶稣基督的人，蒙召要与未信之人有所分别，作为他的子民，我们必须持守这一分别。为何？因为我们独特的基督徒生活方式带有宣教使命。¹斯科特·哈夫曼指出：

保罗在 6:14–7:1 中的劝诫不仅是一位牧者的心声，也是一位宣教士的呼召。教会的使命不仅仅是传播信息，仿佛福音的目标仅在于传递资讯，而是要在全球各族群中复制基督的群体。

上帝已将我们从世界中救赎出来，成为他的子民，我们必须与世界分别，在世却不属世，为世界而活。作为上帝的圣洁子民，我们不可与不洁之事联合，反倒要除去一切不洁。

不要同负不相配的轭

哥林多后书第 6 章后半部分以两条命令为框架。第一条命令出现在第 14 节：“你们和不信的原不相配，不要同负一轭。”随后几节经文列举了基督徒为何不应与非信徒结合的理由。但这段经文与第 13 节“你们也要照样用宽宏的心报答我”之间的衔接并不明显，因此 6:14-7:1 是否属于保罗书信此处的原始内容，一直是圣经学术界争论的焦点。有学者认为 6:14-7:1 并非书信原有部分，而是后期插入的内容，原因之一是从“要以宽宏的心相待”突然转向“不要和不信的人同负一轭”显得十分突兀。此外，如果我们删去

1. Scott J. Hafemann, 2 Corinthians, ed. Terry C. Muck, NIVAC (Grand Rapids: Zondervan, 2000), 300–301.

不圣洁的结合

6:14–7:1，直接从 6:13 跳到7:2，读起来会相当流畅，像这样：“也要敞开你们的心……在我们心里为你们留出位置。我们没有亏负过谁。”最后，保罗之前并未谈及圣洁或偶像，突然插入一整段关于圣洁与拜偶像的内容显得突兀。然而，尽管存在这些争议，我和其他学者认为这一部分最初是由使徒保罗有意放置于此的。首先，没有任何文本证据表明哥林多后书曾存在不含此段的版本。其次，上下文衔接的困难确实存在，但并非无法克服，我们将在接下来的阐述中看到这一点。

那么，保罗为何在此处提出这一诫命呢？在前文中，他一直在劝勉哥林多人向他敞开心扉，与他和上帝和好。为何此刻却发出这条看似分裂的劝诫，警告信徒不可与非信徒同负一轭？答案关键在于保罗所说的“非信徒”所指何人。该词的希腊原文是" apistos "，在哥林多书信中始终指代教外不信者。但若果真如此，此刻提及的缘由便不甚明晰。另一种理解源自保罗在提多书 1:15 的用法——" apistos "明确指向那些自称认识上帝、看似与教会有关联却仍属不信之人。纵观哥林多后书，核心矛盾正是那些渗入教会的假使徒，他们企图引诱哥林多人背离保罗和耶稣转投自己。因此我认为，当保罗在此警告勿与" apistos " 非信徒同负一轭时，他特别针对的是那些混迹教会却不信圣经所载基督的假使徒。²哥林多人需要认清：只要这些人继续敌挡保罗，即便他们在教会敬拜，仍当视为不信者。但无论非信徒在教会内外，保罗在此确立的原则始终适用。那么，与非信徒同负一轭究竟意味着什么？我们为何必须重视这条诫命？

这里的动词 “heterozygountes” 字面意思是“与同伴朝不同方向拉轭”。³轭的意象在圣经中被熟知。圣经中记载的轭，是

2. 关于保罗在此处将假使徒（及与其同流者）视为不信者的情况， see Hafemann, 277 – 304. For the case against this view, see William J. Webb, “Unequally Yoked Together with Unbelievers,” *Bibliotheca Sacra* 149, no. 593 (January 1992): 27 – 44.

3. Ceslas Spicq, s.v. “Ἐτεροζυγέω,” TLNT, 2:80.

一种农具，套在牛的颈项上，使它们能合力拉犁。申命记 22 章 10 节规定：“不可并用牛和驴耕地” 旧约中这条律法的缘由并不明确，但它出现在一系列禁止混杂的条例中。有人认为牛和驴不可并耕，是因为牛是洁净的，而驴是不洁净的（利 1:1-8）。在这种情况下，这条禁令意在提醒上帝的子民，洁净与不洁净之物不可相连，尤其是指不可让上帝的子民与异教徒混杂。⁴

在圣经中，轭的意象常被用作灵性身份的隐喻象征。当以色列人在埃及为奴时，百姓处于法老的轭下。后来，上帝将他们从这轭中解救出来，他们却自行套上巴力毗珥与其他偶像的轭（民 25:3；诗 106:28；耶 2:20）。以色列与巴力毗珥同负一轭的景象，与保罗在此传达的信息相似。上帝使他的子民脱离偶像的束缚，但当信徒与非信徒同负一轭时，终将被引向偶像崇拜，偏离敬拜真神之道。这一原则今日依然适用。耶稣邀请我们不再背负奴役或偶像的轭，而要负他的轭（太 11:29-30）。当我们与耶稣同负一轭，便行走在他的道路上。

相反，用大卫·加兰的话来说，“那些与不信者同负一轭的人，很快就会发现自己在为撒旦耕耘田地。”⁵当我们与非信徒建立紧密伙伴关系时，往往最终会远离耶稣。哥林多人或许已经与非信徒同负一轭，保罗正是在告诫他们停止这种行为。又或者他们正面临这样的危险。无论哪种情况，这条诫命都清晰明了。⁶正如将两种不同的牲畜同轭会导致不协调，信徒与非信徒的紧密联结也会引发灵性的不和谐。⁷因此，与不信者同负一轭毫无意义。

4. Christopher Wright, Deuteronomy, New International Biblical Commentary, Old Testament 4 (Peabody, MA: Hendrickson, 1996), 242.

5. David E. Garland, 2 Corinthians, ed. E. Ray Clendenen and David S. Dockery, NAC 29 (Nashville: Broadman & Holman, 1999), 331.

6. Murray J. Harris, The Second Epistle to the Corinthians: A Commentary on the Greek Text, NIGTC (Grand Rapids: Eerdmans, 2005), 498.

7. Harris, 498-99.

不圣洁的结合

为了加强他的论点，保罗提出了一系列反问：

义和不义有什么相交呢？光明和黑暗有什么相通呢？基督和彼列（彼列就是撒但的别名）有什么相和呢？信主的和不信主的有什么相干呢？

神的殿和偶像有什么相同呢？（林后 6:14-16）

在这份清单中，每个短语都将两个不言而喻的对立面并列呈现：公义与不法、光明与黑暗、基督与彼列、信徒与非信徒、上帝的殿与偶像。信徒必须避开他们的属灵对立面。

“公义”指的是与上帝及他人保持正确的关系，而“不法”则两者皆非。“光”与“黑暗”之间的鲜明对比在圣经中也十分常见。“黑暗”往好里说是道德上的无知，往坏里说则是彻底的道德败坏。黑暗是所有未得救赎之人的状态。与之平行的经文是以弗所书 5:5-11：

因为你们确实地知道，无论是淫乱的，是污秽的，是有贪心的，在基督和神的国里都是无份的。有贪心的，就与拜偶像的一样。不要被人虚浮的话欺哄；因这些事，神的忿怒必临到那悖逆之子。所以，你们不要与他们同伙。从前你们是暗昧的，但如今在主里面是光明的，行事为人就当像光明的子女。光明所结的果子就是一切良善、公义、诚实。总要察验何为主所喜悦的事。那暗昧无益的事，不要与人同行，倒要责备行这事的人。

以弗所书中的背景涉及淫乱与偶像崇拜，保罗的警告是要避免与行这等事的人同流合污，正如他在哥林多后书 6 章所告诫的那样。

对“基督”和“彼列”的引用并不常见。“彼列”是希伯来语词汇，意指恶行或虚无。在旧约之后的犹太文献中，该词逐渐演变为指代上帝子民的敌人。保罗在此处沿用此意，将其指向撒旦。⁸简言之，基督与撒旦之间绝无调和可能。通过前三个反问句，保罗已阐明“信徒与非信徒拥有不同的道德准则，分属不同的属灵领域，并侍奉不同的主”。⁹

8. Ryan E. Stokes, “Belial,” in The Erdmans Dictionary of Early Judaism, ed. John J. Collins and Daniel C. Harlow (Grand Rapids: Erdmans, 2010), 436.

9. George H. Guthrie, 2 Corinthians, BECNT (Grand Rapids: Baker Academic, 2015), 353.

最后，他说上帝的殿与偶像毫无关联。这一陈述在字面和隐喻层面皆为真理。字面上，上帝的殿不容任何偶像或形象存在，包括上帝自身的形象。在基督里——正如保罗在哥林多后书 6:16 所言——我们就是这殿。正如实体圣殿中容不下偶像，上帝子民的生命中也容不下偶像。因此，“你们和不信的原不相配，不要同负一轭”。

这些强烈的分离劝诫或许会让我们发问：“我们是否该将自己与世界隔离开来，形成某种基督徒的聚居区？”圣经给出的明确答案是“不！”孤立并非选择，因为上帝呼召我们进入世界是为了服侍世界。保罗在其他经文中教导说，他并非要我们完全脱离世界、与不信之人断绝往来（林前 5:9–11）。他的重点在于，我们不可与不信者在偶像崇拜和道德污秽之事上同流合污。¹⁰最明显不过的例子是，耶稣曾特意与声名狼藉的罪人共处，但我们的救主从未与任何人的罪同谋。使徒保罗在事工中也遵循了同样的原则。

从实际角度来说，这意味着我们应当与非信徒保持足够密切的交往，以至于我们中间的律法主义者可能会感到震惊，但又不至于亲密到让我们在道德上妥协。耶稣曾与税吏、妓女和其他罪人共处，甚至因此被指责为其中一员！他与他们同桌吃饭，登门造访。然而奇妙的是，他始终在黑暗中保持光明，并未与罪恶同负一轭。同样，我们也不该将自己与非信徒隔绝。但也不可愚昧行事。人总会潜移默化地吸收最常相处之人的价值观和处世方式。举例来说，若我们开始与物质至上者频繁往来，就会发现自己对物质事物的兴趣日益浓厚。因此关键在于平衡：我们效法耶稣，但并非耶稣本身，所以需要严于律己，以更好地帮助那些我们想要触及的人（提前 4:12）。即便我们以基督使者身份关爱并接触非信徒，也当警惕与非基督徒建立具有约束力的伙伴关系或作出持久承诺。与此同时，非信徒

10. C. K. Barrett, *The Second Epistle to the Corinthians*, BNTC (Peabody, MA: Hendrickson, 2008), 196.

不圣洁的结合

应该对我们保持警惕！毕竟，如果我们生活得正直，就是在为耶稣全力以赴，而这有时会导致无法调和的冲突。

人与人之间所能共同承担的最紧密的纽带，莫过于婚姻。历史上，哥林多后书6章14节常被用来禁止基督徒与非基督徒通婚。虽然保罗写下这段话时可能不仅指婚姻，但这一应用无疑是正确的。他在哥林多前书7章39节明确说道：“丈夫活着的时候，妻子是被约束的；丈夫若死了，妻子就可以自由，随意再嫁，只是要嫁这在主里面的人。”我们无论如何都不该与信仰不同的人缔结婚姻之约——我们持守不同的道德准则，生活在不同的属灵领域，事奉不同的主。我们世界的中心并非对方世界的中心，这种差异终将在子女养育、金钱观念、主日安排等诸多方面产生冲突。上帝有时会拯救那些信仰不均衡的婚姻，但明知故犯地进入这种结合仍是违背上帝旨意的。不过，已与非信徒结婚的人不应寻求离弃，而应当以蒙上帝喜悦的生活见证福音（林前7:12-16）。作为教会大家庭，我们更要竭力以爱心鼓励、扶持这些生活在混合婚姻中的弟兄姐妹。

此外，单身基督徒——无论是青少年还是八旬老人——都不应与非基督徒建立恋爱关系。友谊无妨，但需警惕其发展为更深层次的情感。我们或许有机会引领朋友归向耶稣，这固然美好，也可能为浪漫关系开启大门，但在将真心托付之前，必须看到对方真实悔改的证据。常见的情形是，单身基督徒陷入爱河后，往往一厢情愿地认定所爱之人已是基督徒。当事人深知不可与非信徒结合，于是竭力寻找对方是信徒的蛛丝马迹：比如“她戴着十字架项链”“他从小去教堂”“她品行端正”“他父母是基督徒”“她常谈论信仰上帝”“他不反对基督教”等等。这些迹象无一能确证某人真正悔罪或信靠基督。在此问题上，我们都需要身边虔诚的基督徒朋友直言相告。一旦坠入情网，我们基本已丧失判断力，因此必须信赖他们的建议。

哥林多后书 6:14–7:1

我们也应当警惕与非基督徒建立商业伙伴关系。若合作伙伴与我们核心价值观相左，很可能导致双方南辕北辙。基督徒能否为非基督教企业或政府工作？简言之，答案是肯定的。丹·多里亚尼在此提供了有益指导：“信徒可以留在存在妥协甚至腐败的机构中，前提是他们能在此抑制罪恶，且不被要求犯罪。”¹¹若我们能运用影响力来遏制恶行，就当善用；若不能，或许就该自省为何仍置身其中。当工作要求我们犯罪时，便该开始筹划退出。

与涉及非信徒的政治或社会变革组织结盟又如何呢？这里我们再次需要运用智慧。已故牧师兼神学家弗朗西斯·谢弗给出了很好的建议。谢弗说，我们需要小心避免成为与世隔绝的分离主义者，同时也要谨慎不被拉入可能损害我们立场的联盟。他使用的两个术语是“盟友”和“共同作战者”。盟友是指我们可以完全合作的重生基督徒。他接着说道：

共同作战者是指一个人可能没有足够理由采取正确立场，但在某个单一问题上选择了正确立场。只要我意识到他并非盟友，且我们讨论的仅限于这一特定问题，我就可以毫无风险地与他合作。¹²

因此，在面对诸如终结堕胎、保护宗教自由、弥合种族分歧以及缓解贫困等关乎公共利益的议题时，我们可以与那些不认同基督教信仰的人成为共同奋斗者。但需谨慎，避免被卷入而成为全面盟友。

哈芬曼简洁地总结了我们在生活中处理许多重要关系时应采取的方法：“决定我们佩戴怎样的‘轭’是一个辨别力的问题。关键问题在于：哪些交往决定了我是谁？”¹³不要与非信徒同负一轭。

11. Daniel M. Doriani, *Work: Its Purpose, Dignity, and Transformation* (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2019), 119. The entirety of chapter 7 of this book provides helpful guidance in thinking through the level to which Christians can work in potentially compromising environments.

12. Quoted in Colin Duriez, *Francis Schaeffer: An Authentic Life* (Wheaton, IL: Crossway, 2008), 192.

13. Hafemann, *2 Corinthians*, 290.

不圣洁的结合

洁净自己，远离一切污秽

免得我们以为罪只存在于外部世界，保罗的第二点提醒我们，自己的生命也曾是罪的避难所。这段经文以一项命令作结，其依据可追溯至哥林多后书 6:16-18 的内容。让我们先看 7:1 节的命令，再回头思考这段经文中早前奠定的基础。保罗写道：“亲爱的弟兄啊，我们既有这等应许，就当洁净自己，除去身体和灵魂一切的污秽，藉着敬畏神，得以成圣”（林后 7:1）。基督徒必须清除一切属灵的污秽，即罪。同时，我们要追求圣洁的完全。这一命令植根于一系列宣告基督徒身份的应许和事实陈述。这些宣告性陈述正是哥林多后书 7:1 节命令的基础。让我们先从应许开始，再论及洁净，因为应许赋予洁净的力量。

保罗引用旧约中多处经文来表明我们不可与非信徒同负一轭。¹⁴他用几个熟悉的比喻来阐明我们在耶稣基督里的身份——这一身份使我们与世界分别开来。

我们是上帝的殿

保罗在哥林多后书 6 章 16 节写道：“因为我们是永生神的殿，就如上帝曾说：‘我要在他们中间居住，在他们中间来往。’”保罗将利未记 26 章 12 节和以西结书 37 章 27 节的应许结合起来，作为基督徒为何不可与偶像有任何关联的根据。在旧约之下，耶路撒冷的圣殿是上帝同在唯一显现之处，也是人与上帝相会之所。而在新约的条款下，信徒如今已成为上帝在地上独特居住的所在。上帝在旧约中对他子民的应许，如今正在新约中得以实现。正如偶像或不洁之物严禁进入耶路撒冷的圣殿，基督徒也不可容许任何偶像或罪存留在我们的生命中。

14. 这些都不是直接引用；有些更接近于暗示：《利未记》26:12；《申命记》32:18-19；《撒母耳记下》7:14；《以赛亚书》52:11；《以西结书》20:34；37:27。

我们是上帝的子民

在哥林多后书 6:16-17 中，保罗引用了以赛亚书52:11 中与属灵诫命相关的圣经应许：“我要作他们的神，他们要作我的子民。主说：你们务要从他们中间出来，与他们分别，不要沾不洁净的物，我就收纳你们。”作为上帝的子民，我们应当与世界有所分别，不是为自己而活，乃是为上帝而活。这并不意味着我们要与世隔绝，但必须清楚表明我们不属于这个世界。基督徒或许会选择参加公司组织的家庭野餐，但会避免参与茶水间的日常八卦闲聊，或是那些容易沦为放纵行为的欢乐时光活动。

我们是上帝的儿女

保罗在哥林多后书 6:18 中讲述了另一个应许：“‘我要作你们的父，你们要作我的儿女。’这是全能的主说的。”这一结合了撒母耳记下 7:14 和以赛亚书43:6 的应许也已实现，因为当我们信靠耶稣基督的那一刻，就被收纳为上帝的儿女。这意味着我们被爱、被怜恤、受保护、得供应、受管教，并且永不被弃绝，直到他带我们归家。

要将这些应许付诸实践，我们需要清楚地明白：保罗并非告诉我们要洁净自己以便成为上帝子民的一员。他反而说：“因着上帝的恩典，这已是你们的真实身份，所以现在要除去一切与这新身份不相称的事物！”我们能够顺服上帝洁净自己、追求圣洁的命令，正是上帝拯救的恩典与大能已在心中运行的明证。¹⁵ 并非我们的圣洁确保了得救，而是我们的得救确保了圣洁。他在创世之前就拣选了我们，为要使我们成为圣洁（弗 1:4）。上帝亲自致力于使我们成圣，圣经中反复出现此类命令，正显明他何等看重我们的圣洁（参利 11:44-45；民 15:40；彼前 1:15-16）。我们必要像他一样完全。

C.S. 路易斯多年前曾完美地阐述过这一诫命：

我发现很多人被……我们主的话“你们要完全”所困扰。有些人似乎认为这意味着“除非你完美，否则我不会帮助你们”；既然我们无

15. Hafemann, 2 Corinthians, 293.

不圣洁的结合

法完美，那么……我们的处境便毫无希望。但我不认为他真是这个意思。我想他的意思是“我唯一给予的帮助，是助你臻至完美。你或许所求更低，但我所赐绝不逊于此。”¹⁶

上帝对他子民的旨意是要洁净我们身体和灵魂的一切污秽，使圣洁得以完全。他必成就！基督的死与复活确保了这一点。与此同时，因这些应许真实可信，我们并非消极等待上帝动工，而是积极治死生活中的罪。¹⁷我们凭着信心，努力活出“上帝子民的圣洁”这一实际——我们读上帝的话语、祷告，邀请他和他人指出我们生命中罪与偶像玷污之处。约翰在约翰一书1:8-9告诉我们：“我们若说自己无罪，便是自欺，真理不在我们心里了；我们若认自己的罪，神是信实的、公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”我们承认这些罪，为此悔改，并作为蒙爱的儿女凭信心遵行上帝的命令。认罪是得洁净的关键。但当我们脱去黑暗的旧行为时，更要积极穿上光明的行为来成全圣洁。因着上帝的应许，我们作为他的使者，正在世上积极爱上帝、爱人并行善。

但活出这圣洁的生命，倚靠的并非我们自己的力量，而是上帝应许所带来的盼望。这是源于我们日益深切认识到上帝藉着基督在十字架上为我们所成就的事——使我们成为他的殿、他的子民、他的儿女。唯有那些认识并爱上帝、珍视他应许的人，才会渴望摆脱不配的轭和身体灵魂的一切玷污。“因此，成圣之路不在于更强的意志力”哈弗曼写道“而在于敬拜”¹⁸那些最积极追求圣洁的人，正是那些最以上帝的应许为乐的人。我们越以他为珍宝、在他里面喜乐，就越不会满足于残留的败坏，也越不会被那些必然引我们走向错误属灵方向的联结所吸引。

16. C. S. Lewis, *Mere Christianity* (Nashville: Broadman & Holman, 1996), bk. 4, chap. 9.

17. “Paul describes the life of believers time and again from the double viewpoint of battling sin on the basis of victory and of gaining the victory on the basis of the battle.” Herman Ridderbos, *Paul: An Outline of His Theology*, trans. John Richard De Witt (Grand Rapids: Eerdmans, 1997), 267.

18. Hafemann, 2 Corinthians, 302–3.

哥林多后书 6:14-7:1

如果你深切意识到自己不洁净、与上帝隔绝，我并非邀请你自
我洁净；而是邀请你来到耶稣面前。信靠他，成为上帝的儿女，这
些应许便为你而真实。在此根基上，寻得改变的力量与能力。

我们若属上帝的子民，就当牢记哪些应许真实属于我们。铭记我
们的身份与上帝的作为，向他献上感恩与赞美！既然深知这些真理，
就不可与不信者同负一轭，总要洁净自己，除去身体灵魂一切的污秽，藉
着敬畏上帝得以成圣。我们当确信：即便今日的圣洁仍有欠缺，终有
一日必得完全。上帝绝不降低标准，我们也不该妥协。因此我们要持
守这蒙福的应许：

愿赐平安的上帝亲自使你们全然成圣，又愿你们的灵、魂、体得
蒙保守，在我们主耶稣基督降临的时候完全无可指摘。那召你们
的本是信实的，他必成就这事。（帖前 5:23-24）

真悔改与假悔改

哥林多后书7:2–16

因为依着神的意思忧愁，就生出没有后悔的懊悔来，以致得救；但世俗的忧愁是叫人死。（哥林多后书7:10）

“罪是最好的消息。”嗯，这句话听起来有点奇怪，不是吗？但当我们读完约翰·亚历山大接下来的引述，或许就会明白这是有道理的：

罪是最好的消息，也是我们困境中可能得到的最好消息。因为有了罪，就有出路。就有了悔改的可能。你无法为父母造成的困惑或心理缺陷悔改——你只能忍受它们。但你可以为罪悔改。罪与悔改是希望和喜乐的唯一基础。也是修复关系、重获喜乐的根基。¹

1. John Alexander, “The Other Side” (January–February 1993), quoted in Christianity Today, February 9, 1998, 78.

换句话说，如果罪是我们的问题——确实如此——那反而是个好消息，因为罪的问题有解决之道：悔改并信靠耶稣基督。亚历山大说得对。已故的长老会牧师杰克·米勒也会赞同。他解释道：“如果原罪（诅咒）是真实的，那么恩典也是真实的。除非上帝的爱能触及到深渊，否则这爱就流于肤浅。”²

罪对我们所有人来说都是一个大问题，就像对哥林多人一样，但上帝已仁慈地提供了解决之道。我们可以离弃罪恶归向基督，从而获得医治，修复与上帝及彼此之间的关系。这种在悔改中离罪归向基督的行为，是基督徒生命中不断重复的过程。但若没有悔改，就谈不上与上帝或他人的和好。在这段经文中，保罗为哥林多人的悔改而欢欣，因为这意味着他们与他、与上帝重新和好。

在劝诫他们不要与假使徒同负一轭后，保罗再次温柔地邀请他们在心中为他——他们的属灵父亲——留出位置。

你们要心地宽大收纳我们。我们未曾亏负谁，未曾败坏谁，未曾占谁的便宜。我说这话，不是要定你们的罪。我已经说过，你们常在我们心里，情愿与你们同生同死。（林后 7:2-3）

他提醒他们，反对他是毫无正当理由的；他未曾亏待他们，也没有以任何方式占他们的便宜。他是在表明，他们拒绝他是毫无道理的。即使哥林多人拒绝向保罗和他的同工敞开心扉，保罗的心却向他们敞开，他们在心中，同生共死。这句话或许只是表达了他对他们永恒的爱与忠诚。³但他将“同死”置于“同生”之前，也可能暗指他们在基督里共同的命运。⁴这再次体现了父母对孩子的语言。

孩子或许会接受或拒绝父母，但慈爱的父母无法不将孩子放在心中。

2. Quoted in Michael A. Graham, *Cheer Up! The Life and Ministry of Jack Miller*(Phillipsburg,NJ: P&R Publishing, 2020), xiv.

3. Murray J. Harris, *The Second Epistle to the Corinthians: A Commentary on the Greek Text*,NIGTC(Grand Rapids: Eerdmans, 2005), 519.

4. David E. Garland, *2 Corinthians*, ed. E. Ray Clendenen and David S. Dockery, NAC29 (Nashville: Broadman & Holman, 1999), 344.

真悔改与假悔改

此外，父母的幸福取决于孩子的幸福。正如许多人观察到的，“你只能和你最不快乐的孩子一样快乐。”因此，作为属灵的父亲，保罗的生命与哥林多人的福祉紧密相连，无论好坏，生死与共。

回想这段经文的背景。保罗曾到访哥林多，却遭遇不快经历——很可能当地有人反对并冒犯了他，而哥林多人袖手旁观，未处置那肇事者。保罗带着软弱离开。为避免再次痛苦造访，他差遣同工提多带去一封含泪写成的书信。⁵这封信旨在揭露他们的罪，促其悔改与和好。信中充满严厉的爱，但保罗并不确定他们会如何回应。他前往特罗亚与提多会合，想了解哥林多人的反应，提多却未如期而至（林后2:12-13）。尽管特罗亚事工之门大开，保罗仍忧心提多和教会，转往马其顿。他描述自己抵达时的心境：“我们就是到了马其顿的时候，身体也不得安宁，周围遭患难，外有争战，内有惧怕”（林后7:5）。这节经文延续了哥林多后书2:13的叙述。在这两段之间，使徒向我们阐释了新约事工的非凡本质及其权柄。“外有争战”可能指他在亚细亚遭遇的患难（林后1:8），甚至让他觉得自己被宣判了死刑（林后1:9）；“内有惧怕”大抵与提多延误有关，也源于他对哥林多信徒能否接受那封严厉书信的担忧。

但在那看似绝望的境况中，上帝不仅将他们从致命的危险中解救出来，还派来传递好消息的使者以振奋他们的精神。保罗接着说道：

但那安慰丧气之人的神，借着提多来安慰了我们；不但借着他来，也借着他从你们所得的安慰安慰了我们，因他把你们的想念、哀恸和向我的热心，都告诉了我们，叫我更加欢喜。（林后7:6-7）

5. 尽管有人认为这封信是《哥林多前书》（参见菲利普·休斯），还有人认为它指的是《哥林多后书》10-13章的全部或部分内容（参见阿尔弗雷德·普卢默），但我认为我们已无法找到保罗在此处及《哥林多后书》2:3-9中所提及的那封信（参见本·威瑟林顿三世）。

上帝是安慰沮丧者的那一位，他不仅给予安慰，更在我们的软弱中提供“慰藉的加力”。⁶约翰·加尔文写道：“由此可推出一条极有益的教义——我们遭受的苦难越多，神为我们预备的安慰就越大。”⁷没有任何悲伤的深渊是上帝的安慰无法触及的。我们的伤痛、悲哀、忧伤或抑郁越是深重，我们上帝的慰藉加力就越是强大。

上帝用来坚固保罗和其他人的具体方式，就是提多亲自到访。听到哥林多人因那封严厉的信而悔改，对他们来说是极大的安慰。他们为罪哀恸、渴望恢复与保罗的团契，这些都带来了莫大的安慰与喜乐——不仅因为保罗得到辩白、双方得以和好，更因这显明他们已与上帝和好。保罗在哥林多后书 7:4 如此描述那份安慰与喜乐：“我大大地放胆，向你们说话；我因你们多多夸口，满得安慰；我们在一切患难中分外的快乐。”若无悔改，就无法拥有持久的喜乐，因为与上帝和人都未和好。但若有悔改，丰盛的安慰必然随之而来。悔改是基督徒生命的核心，唯有透过悔改的生活方式与上帝及他人和好，才能寻得真正的喜乐与安慰。

真正悔改的动力

我们可以从这段经文中聚焦许多真理，但在此我们将重点放在真正悔改的动因、证据与结果上。是什么促使一个人真心悔改？在这个事例中，它始于一封措辞严厉的信件。保罗写道：

我先前写信叫你们忧愁，我后来虽然懊悔，如今却不懊悔；因我知道，那信叫你们忧愁不过是暂时的。如今我欢喜，不是因你们忧愁，是因你们从忧愁中生出懊悔来。你们依着神的意思忧愁，凡事就不至于因我们受亏损了。（林后7:8-9）

6. See chapter 2, “God’s Purposes in Our Suffering.”

7. John Calvin, Commentary on the Epistles of Paul the Apostle to the Corinthians, CTS (Grand Rapids: Baker, 2005), 2:270.

真悔改与假悔改

保罗讲述了自己内心挣扎着将那封含泪的信件送给哥林多人的经历。但在此过程中，他强调了促使哥林多人和我们真正悔改的两个要素

与真理的爱的对峙

保罗寄出那封催人泪下的信函，代替他的第二次访问，是希望藉着让哥林多人直面自己行为的真相来澄清问题（林后 2:1-9）。这种直面真相的对抗可能会使情况更加复杂。说出真相有时需要冒险，但爱有时正需要如此。直面罪恶并彼此呼召悔改，正是教会生活中成圣过程的核心。⁸ 保罗以身作则，践行了他给提摩太的教导：“然而主的仆人不可争竞，只要温温和和地待众人，善于教导，存心忍耐，用温柔劝诫那抵挡的人。或者神给他们悔改的心，可以明白真道”（提后 2:24-25）。因此保罗表示，尽管寄信后他一度懊悔，但如今并不后悔寄出那封信。

我们都体会过这种感受——写完一封令人痛苦的信息或邮件，点击发送的瞬间就惊呼：“我不该这么做……撤回按钮在哪？”保罗明知这封信会让朋友们痛心，他并非因他们的痛苦而欢喜，而是因这痛苦引领他们悔改而欣慰。当我们向其他基督徒讲述逆耳忠言时，目的绝非使人痛苦，而是盼望他们能悔改。若不爱基督里的弟兄姊妹，我们要么会完全回避对抗，要么会用伤害的方式对抗。但出于爱的对抗意味着：当我们看见他们身处险境时会发声，且发声的目的不是要使人痛苦，而是要看见他们悔改归正。

依着神的意思对罪忧愁，而非世俗的忧愁

促成真正悔改的第二个要素是属神的忧愁。这里的“属神的忧愁”字面意思是“依着神的意思忧愁”。大多数学者认为这是指符合神心意的忧愁。⁹ 保罗明确说道：“你们依着神的意思忧愁，凡事就不至

8. Scott J. Hafemann, 2 Corinthians, ed. Terry C. Muck, NIVAC (Grand Rapids: Zondervan, 2000), 317.

9. Forexample: Guthrie, Hodge, Furnish, Martin, Murray.

于因我们受亏损了。”（林后7:9）。换句话说，这种忧愁是与出于上帝旨意，为成就他在那经历者生命中的目的。这种忧愁主要并非因我们罪的后果而生，而是因我们的罪冒犯了慈爱圣洁的上帝。海德堡教理问答第89条精妙阐释了属神的忧愁：“即真心为罪忧伤，痛悔自己得罪了上帝；并且对罪恶越来越恨恶，逃离远之”随后的经文中将这种忧愁与另一种称为“世俗的忧愁”作了对比。属神的忧愁是具有建设性的，能引向上帝所预期的美善。特别是哥林多信徒“从忧愁中生出懊悔来”（林后7:9）。

我们此前虽多次提及却未加定义。安东尼·霍克玛如此诠释“悔改”：“悔改可定义为重生之人以全然更新的生活方式，在思想、情感与意志上显明出来的自觉转向——离弃罪恶归向上帝。”¹⁰悔改与信心一样，既是我们归向基督的途径，也是我们在基督徒生活中每日前行的方式。事实上，正是因信转向基督，才促使我们在悔改中离弃罪恶。唯有藉着信心领略基督之美，我们才会在悔改中远离罪恶。但悔改与信心相同，都不是凭己力所能达成——一切真实悔改背后，都有上帝的恩典藉着圣灵在人心中运行。我们无法单凭己意决定悔改（这不是圣经意义上的悔改）。这也解释了为何“明知是罪仍执意为之，事后忏悔求神赦免”的说法何等愚妄。悔改是上帝所赐的礼物，我们断不可轻慢对待。感恩的是，哥林多信徒经历了属神忧愁的恩典，这忧愁引他们悔改，使他们未遭受保罗及其同工的责罚。真正悔改的动力，来自带着为得罪上帝而生的敬虔忧伤，与上帝话语真理的爱的相遇——这样的忧愁必引向真实的悔改。

保罗将这种属神的忧愁与世俗的忧愁作了对比。在哥林多后书7:10中，他写道：“因为依着神的意思忧愁，就生出没有后悔的懊悔来，以致得救；但世俗的忧愁是叫人死。”属神的忧愁带来悔改，而世俗的忧愁则导致死亡。我们如何知道自己经历了属神的忧愁呢？

10. Anthony A. Hoekema, Saved by Grace (Grand Rapids: Eerdmans, 1994), 127.

真悔改与假悔改

属神的忧愁至少在三个方面有别于世俗的忧愁：忧愁的对象、忧愁的结果和忧愁的滋味。

属神的忧愁对象与世俗的忧愁对象

在属神的忧愁中，我们忧愁的对象是我们对上帝的罪。在世俗的忧愁中，我们忧愁的对象是我们的罪给自己带来的后果。 菲利普·休斯在谈到世俗的忧愁时写道：

这不是因为罪的邪恶作为对上帝的叛逆而感到的忧愁，而是因为罪带来的痛苦和不受欢迎的后果而感到的忧愁。自我是其中心点；而自我也是罪的中心点。因此，世俗的忧愁表现为自怜，而非悔改和转向上帝寻求怜悯。¹¹

我们忧愁是因为我们丢了面子，因为我们必须面对惩罚，因为我们的罪让生活变得更加艰难，因为我们失去了偶像，因为我们感到尴尬，或者因为我们不得不忍气吞声。这些都是世俗忧愁的例子，不会带来真正的悔改。它们可能伴随着许多泪水甚至深深的懊悔，但归根结底都是以自我为中心的。只要我们的方向仍然是横向而非纵向的，我们就无法在与上帝的关系中解决我们的罪。

属神的忧愁与世俗的忧愁带来不同的结果

区分属神的忧愁与世俗的忧愁的第二种方式，是思考每种忧愁所带来的结果。用保罗的话说，“依着神的意思忧愁，就生出没有后悔的懊悔来，以致得救”，而世俗的忧愁则只会带来死亡。或者，用凯文·德扬的话来说：

悔恨与悔改之间存在着永恒的差异。悔恨是对过去的罪行感到难过，而悔改则是远离过去的罪行。我们大多数人满足于悔恨。我们只想暂时感到难过，痛哭一场，享受宣泄的体验，哀叹我们的罪过以及我们是多么自私、愚蠢或懊悔。但我们并不真正想要改变。我们并不真正想要以不同于以往的方式生活。¹²

11. Philip E. Hughes, *The Second Epistle to the Corinthians*, NICNT (Grand Rapids: Eerdmans, 1962), 272–73.

12. Kevin DeYoung, “Godly Grief, Worldly Grief,” Christianity Today, June 18, 2010, accessed June 18, 2020, <https://www.christianitytoday.com/pastors/2010/june-online-only/godly-grief-worldly-grief.html>.

属神的忧愁带来悔改，而世俗的忧愁却催生其他产物。世俗的忧愁催生推诿之心——这样的心会说：“是的，我犯了罪，但都是你的错”。只要我们仍在推卸责任，就未曾体会过属神的忧愁。世俗的忧愁催生淡化之辞——这样的心会说：“是的，我犯了罪，但没那么严重，况且还可能更糟呢！”世俗的忧愁催生绝望之念——这样的心要么自认不配蒙上帝恩典，要么不愿谦卑领受。就像犹大那样，绝望的罪人宁可自取灭亡，也不肯降卑认罪。¹³

一些敏感的灵魂担心自己对罪的感受是否足够痛苦，以达到属神的忧愁。他们可能会问：“我的悲伤够深吗？”对此，亚历山大·麦克拉伦写道：

够深了！为什么？为罪忧伤有什么用呢？是为了引导人悔改并相信。如果你的忧伤足以使你悔改和信靠，那就够了。洗净你罪的并非你的忧伤，而是基督的宝血。¹⁴

真正敬虔的悲伤所带来的结果是引导我们离开自我，归向基督。

属神的忧愁的滋味与世俗的忧愁的滋味

这种说法或许听起来有些奇怪，但属神的忧愁与世俗的忧愁滋味不同。世俗的忧愁带着苦涩，我们憎恶它，唯恐避之不及。属神的忧愁固然也令人痛苦——因为我们得罪了爱我们、为我们舍己的上帝，但它同时蕴含着甘甜，因这忧伤引领我们悔改，与上帝和好。当我们尝到罪孽的苦楚时，也尝到了那胜过一切罪恶的恩典之无比甘美！只懂得世俗忧愁的人会逃避悔改，因那过程充满煎熬；但经历属神忧愁的人会在基督的爱中日益成长，越来越甘愿悔改。凯勒写道：“基于

13. 世俗忧愁所结之果的一个绝佳例证，可见于扫罗在亚玛力人事件中犯罪后与撒母耳互动的记载（撒上 15:14-31）。扫罗将罪责推诿给百姓和士兵（撒上 15:15,21,24），通过强调自己大体遵从了神的命令来淡化罪过（15,20 节）最终因担忧在长老面前颜面尽失而陷入绝望（30 节）

14. Alexander Maclaren, Expositions of Holy Scripture, vol. 14, II Corinthians, Galatians, Philippians (Grand Rapids: Eerdmans, 1944), 14.

真悔改与假悔改

恐惧的悔改让我们恨恶自己，基于喜乐的悔改让我们恨恶罪恶。”¹⁵当我们因害怕罪的后果而悔改时，会越来越憎恨自己的愚昧，并为了自己而想要摆脱罪。当我们因基督为我们罪所献上全然充足的牺牲带来的喜乐而悔改时，我们的恨意是针对罪本身，渴望为了基督的缘故脱离罪。

圣经中的几个故事展现了两种不同的忧愁及其结局。第一个是该隐的例子。该隐杀了自己的兄弟，当罪行被揭露后，他轻描淡写自己的恶行。上帝宣布惩罚时，该隐充满自怜，抱怨刑罚过重难以承受（创4:13）。他的反应全然以自我为中心。与之形成鲜明对比的是大卫王——他不仅谋害了乌利亚，还夺人之妻！当先知拿单揭露其罪行并宣告审判时，大卫的回应是：“我得罪耶和华了”（撒下12:13）。这位君王的敬虔忧伤，催生了诗篇51篇中那份精妙的悔悟。再看加略人犹大，他为三十块银钱出卖耶稣后，虽痛悔不已，但这并非敬虔的忧伤，而是自怜自艾的懊丧。犹大没有悔改，最终出去自缢身亡。反观彼得，他三次否认主耶稣，想起主的预言后，就出去痛哭（太26:75）。这显然是属神的忧愁，因他后来结出了丰盛的生命与事奉果实。罪的大小并非关键，问题在于：我们的罪是引向敬虔的忧伤与悔改，还是世俗的忧愁与灭亡？

真正悔改的证据

为了鼓励敬虔悔改的果实，保罗继续描述了哥林多人身上的证据
因为依着神的意思忧愁，就生出何等的殷勤、自诉、自恨、恐
惧、想念、热心、责罚（或作“自责”）。在这一切事上，
你们都表明自己是洁净的。（林后7:11）

15. Timothy Keller, Counterfeit Gods: The Empty Promises of Money, Sex, and Power, and the Only Hope That Matters (New York: Dutton, 2009), 172.

这是属神忧愁所结的果子。哥林多有人曾在保罗上次到访时得罪了他（林后 2:5-11）。我们虽不清楚具体发生了什么，但显然其他哥林多人未能以合宜的教会纪律处理此事。保罗指出这一事实，正是这事实引发了他们的敬虔忧伤，从而导向悔改。如今他列举了他们真实悔改所显明的几方面表现。

哥林多人想要洗清自己的罪疚，不愿再背负这罪，而是渴望纠正过错。他们对得罪保罗的罪生出圣洁的愤慨。“恐惧”是指他们在上帝面前对自身罪孽的忧虑；“渴望”可能指向与保罗和好的心愿，或是对教会圣洁的期盼；“热心”与“惩处”则体现在他们迅速而严厉地处理罪的问题，甚至保罗不得不劝他们宽待那犯罪者，免得对方灰心丧志（林后 2:7-11）。当保罗说他们证明自己“清白”时，并非指他们无罪，而是指他们承认罪行、承担责任并竭力弥补。¹⁶ 属神的忧愁催人悔改，而这悔改必通过具体行动显明出来。

世俗的忧愁也可能引发上述行为，其中一些甚至看似真正的悔改，但切勿与之混淆。清教徒托马斯·沃森在其关于悔改的著作中，特别指出了这类虚假悔改的表现：

在神的律法面前感到恐惧并非悔改

我们可能坐在教堂里聆听圣言，或翻开圣经阅读圣言，突然意识到自己因罪孽正承受上帝的愤怒与谴责。但这并非悔改。正如沃森所写：“一个战栗的罪人与一个悔改的罪人截然不同。”¹⁷

立定志向对抗罪恶并非悔改

许多人在病榻上或困境中时决心要远离罪恶，然而一旦康复便又迅速重蹈覆辙。还有些人之所以决心对抗罪恶，“并非因为罪恶本

16. George H. Guthrie, 2 Corinthians, BECNT (Grand Rapids: Baker Academic, 2015), 382.

17. Thomas Watson, The Doctrine of Repentance, PuritanPaperbacks (Edinburgh: Banner of Truth, 1987), 15.

真悔改与假悔改

身是邪恶的，而是由于它是痛苦的。”¹⁸例如，成瘾者可能看到他们的罪如何毁掉他们的生活和人际关系，但尚未认识到罪本身真正可怕之处或希望的真实源泉。因此，他们一次又一次地重蹈覆辙。

那么，真正悔改的证据是什么？J. I. 巴刻精辟地将其归纳为五个方面：“切实认识到我们得罪了上帝，为羞辱上帝而深感懊悔，虔诚祈求上帝的赦免，坚决弃绝罪恶，必要时向受伤害的人作出补偿。”¹⁹哥林多信徒展现了这种源于敬虔之痛的全面悔改，保罗也予以认可。若我们从未为罪悔改并转向耶稣基督寻求救赎，就当趁今日而行。要认清上帝配得敬拜与顺服，我们却轻忽了他；要痛悔冒犯了这位赐予我们一切美善之恩的慈爱圣洁的上帝；要祈求他赦免我们的悖逆，深知他必因基督为我们钉十字架而乐意饶恕；要弃绝罪恶的生活，远离叛逆的行径，若曾亏负他人，就当怀着新得自由的喜乐尽力补偿。

我们的悔改并不能拯救我们；是耶稣拯救了我们。但没有悔改就没有救赎。正如威斯敏斯特信条所言：

悔改虽然不能算作对罪的偿还，或得赦免的主因，因为罪得赦免乃是神在基督里白白的恩典；但悔改对所有的罪人是必要的，因为没有悔改，人不能得赦免。²⁰

基督徒的悔改不会在我们信靠基督的那一刻停止。随着我们跟随基督并更加认识到他的圣洁，我们也更清楚地看到自己的罪。这种认知不仅引导我们进入更深的悔改，也让我们在恩典的福音中体验到更大的喜乐。

真正悔改的结果

在林后 7:12-16 中，保罗描述了哥林多人的悔改对他们自己、对保罗自己，甚至对提多所产生的影响。我们可以用两个字来总结这一结果：和好。

18. Watson, 16.

19. J. I. Packer, *A Passion for Holiness* (n.p., K: Inter-Varsity Press, 1992), 123–25, quoted in Gary Millar, *2 Corinthians for You*, GWFY (n.p.: Good Book Company, 2020), 121.

20. WCF 15.3.

悔改带来与上帝及他人的和好。哥林多人的罪不仅破坏了他们与上帝的团契，也破坏了与保罗的团契。然而，当他们为自己的罪悔改时，和好便得以实现。第二个相关的结果是：

喜乐

生活在罪中而不悔改，与弟兄姐妹和我们的天父上帝关系破裂，是一种剥夺喜乐的存在。我们常常逃避悔改，因为我们认为承认并远离自己的罪将是一种痛苦的经历。实际上，悔改是通往喜乐的入口，因为它是与神和人复合的先决条件，无论罪过大小。正如威斯敏斯特信条再次宣告：“小罪不能因其小，而不被定罪；大罪不能因其大，而令真心悔改之人沉沦。”²¹

耶稣在路加福音 15 章中向我们讲述了一个关于救赎的美丽故事。有个年轻人在父亲家中享尽一切所需，却不满于父亲的祝福，执意拿走遗产远走他乡，在放荡罪恶的生活中挥霍殆尽。当他沦落到与猪争食、深陷泥潭时，终于决定回家。他一路练习着向父亲认错的话，心想或许能当个雇工。可就在他靠近家门时，那位日日守望的父亲竟飞奔而来拥抱他。儿子还未开口，父亲就用熊抱和亲吻淹没了他。当儿子刚要提及自己的不堪，父亲却为他披上锦袍、戴上戒指、穿上新鞋，并大摆筵席欢庆他的归来！

耶稣告诉我们这个故事，因为我们的天父就是这样。他不要求我们卑躬屈膝或活在猪圈里，而是邀请我们回家，以爱与宽恕相迎。这就是恩典——那种足以改变任何人的恩典。无论身处多么遥远的国度，今天我们都能够归向上帝。或许我们已远离他多年甚至数十年，但就在此刻，只需转身向他而非继续背离，我们就能回家。

真正悔改的动力源于对真理的爱心直面和敬虔的忧伤。今天有谁需要我们以爱心去面对吗？

21. WCF 15.4

真正的悔改与虚假的悔改

我们是否接受那带着爱意的神圣劝诫？我们是否展现出真正悔改的迹象，为我们的罪得罪上帝而哀痛，不仅弃绝它，还要转离罪恶归向他？我们是否正在经历真正悔改的果实，即与上帝及他人和好关系所带来的喜乐？若无悔改，就不可能有持久的喜乐，因为与上帝或人都没有和好。但若有真实的悔改，就能与上帝并彼此和好，即便身处患难，我们仍将满溢喜乐。我们切莫将悔改视为可鄙且需逃避之事，而应视其为上帝所开、为和好与喜乐的处方，这处方已由基督的十字架付清代价。

18

慷慨乐捐，化软弱为大能

哥林多后书 8:1-7

就是他们在患难中受大试炼的时候，仍有满足的快乐，在极穷之间还格外显出他们乐捐的厚恩。（哥林多后书8:2）

说到奉献，有些人倾尽所有也在所不惜！遗憾的是，仅仅是“有些人”。大量研究显示，大约有 25% 至 35% 的美国人从不向任何人进行捐赠。但为了避免我们对美国太过失望，我们来看另有一个数据：美国人每年的捐赠金额是加拿大人的两倍，是其他发达国家的三到十五倍。¹

基督徒的捐赠情况如何？2017 年，美国基督徒的捐赠约占收入的 2.5%——与普通人群相比相当不错。但考虑到大萧条时期基督徒的捐赠占收入的 3.3%，我们的 2.5% 看起来并不那么

1. Karl Zinsmeister, “Statistics on U.S. Generosity,” Philanthropy Roundtable, accessed September 24, 2020, <https://www.philanthropyroundtable.org/almanac/statistics/u.s.-generosity>.

么美好。² 显然，拥有更多并不意味着我们给予更多。虽然富人在金额上贡献最多，但最伟大的牺牲往往出现在那些拥有最少的人身上。

举个例子。奥马尔是一个在世俗财物上一无所有的人。他来自苏丹，曾生活在肯尼亚的一个难民营里。由于祖国的战争，难民营里大多数人失去了家园和所有财产，一无所有。奥马尔在他们中间生活和传道，培养门徒，开设了一个教会建立培训中心，并在这些贫困的人中建立了十几个教会。他向提摩太倡议组织（TTI）的大卫·内尔姆斯提出回到苏丹，在他的同胞中培养门徒。大卫试图警告他，告诉他这个严格执行伊斯兰教法的穆斯林国家不会对他的传道活动感到高兴。事实上，这是非法的。“我知道，”奥马尔说。

“他们可能会杀了你，奥马尔，”大卫告诉他。奥马尔带着灿烂的笑容回答：“我知道。”

奥马尔几乎一无所有地去了苏丹。他定居在努巴山区，一个贫困潦倒、饱受战争摧残的地方，并开始传播耶稣的福音。在接下来的几年里，他带领数百人成为新信徒，这些人又陆续建立了超过250间教堂！奥马尔遭遇过抢劫、枪击、威胁，几乎经历了所有能想象的迫害。但他和同伴们为耶稣奉献了一切。他所服务的人群大多没有任何收入，仅靠土地为生。那些有幸获得微薄收入的人，日薪通常不足一两美元。然而，这些基督徒却抚养着五十名孤儿和六十名寡妇。当TTI鼓励他们筹集资金建立更多教堂时，他们倾其所有，凑出了217美元。对多数西方人而言这可能微不足道，但对苏丹人却是巨款。大卫说，想到奥马尔时，脑海中浮现的词就是“喜乐”。这个人几乎一无所有，却倾其所有奉献，并引领他人效仿；而最能形容他的词，正是喜乐。³

2. “2018年慈善捐赠统计终极清单”，Nonprofits Source，2020年9月24日访问，<https://nonprofitsource.com/online-giving-statistics/>。

3. 感谢TTI的大卫·内尔姆斯博士分享这个故事。TTI是那不勒斯圣约教会的宣教伙伴，致力于在全球最难触及的地区建立可自我复制的教会。了解更多信息，请访问<https://www.ttionline.org>。

是什么让快乐、慷慨的施予者与大众不同？一言以蔽之，恩典。有些人只给剩下的。但有些人倾其所有。奥马尔和他的苏丹基督徒同胞属于后者，保罗在前往哥林多途中传道的马其顿人也是如此。尽管相隔近两千年的历史，马其顿人和苏丹人都在极度贫困中展现出非凡的慷慨。

在保罗的时代，耶路撒冷遭遇饥荒，许多犹太基督徒陷入贫困，保罗便承担起在各地外邦教会募捐的责任，以援助这些基督徒的需要。⁴当他途经马其顿前往哥林多时，写了这封哥林多后书给哥林多信徒——部分原因是为了告诉他们马其顿基督徒非凡的慷慨之举，以此激励他们也预备好为募捐慷慨解囊。在第7章和第8章中，他为我们提供了整本圣经中关于奉献最有益的教导。在此我们看到，上帝的恩典使富足与贫穷之人都能显出慷慨。我们越是喜乐地领受上帝赐予我们的恩典，就越会乐意将所拥有的分享给他人。这些经文向我们揭示了慷慨的源头、慷慨的表现形式，以及慷慨的呼召。

慷慨的源头

在解决了哥林多人与他和好的问题后，保罗在哥林多后书第7章结尾时说：“我对你们完全有信心”（林后7:16）。使徒为何会这样说？他首先提到这一点是因为这是事实。保罗相信他们的悔改是真诚的，并且他期望那些仍然站在假使徒一边的人也会悔改。这种悔改的证据将体现在他们参与为耶路撒冷穷人募捐的行动中。因此，他写下这一部分内容，为他的到访做准备：“弟兄们，我们愿意你们知道神赐给马其顿众教会的恩”（林后8:1）。这些教会包括腓立比、帖撒罗尼迦和庇哩亚的会众。

4. For more information on various issues related to the collection for the saints, see Scott McKnight, “Collection for the Saints,” in *Dictionary of Paul and His Letters*, ed. Gerald F. Hawthorne and Ralph P. Martin (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1993), 144.

慷慨乐捐，化软弱为大能

希腊语中“恩典”一词将前七节经文以主题连贯性紧密相连。⁵保罗提到，上帝的恩典赐给了马其顿人，而这恩典的明证便是他们参与了为耶路撒冷贫困基督徒募捐的行动。正如他在哥林多后书8:2中所写：“他们在患难中受大试炼的时候，仍有满足的快乐，在极穷之间还格外显出他们乐捐的厚恩。”

保罗在此描绘了一幅美丽的画面，展现了上帝在马其顿众教会中运行的恩典。马其顿的教会正经历严峻的患难考验，这很可能是指使他们陷入经济困境的迫害。⁶当他们通过这一考验时，多种因素共同作用，催生出丰厚的慷慨。第一个要素是“他们满足的快乐”（林后8:2）。马其顿的基督徒内心有着不依赖于任何外在事物——健康、财富、权力或名声——的深层喜乐源泉。

第二个要素是“他们极穷”（林后8:2）。对许多西方人来说，若不亲自造访欠发达国家中极度贫困的社区，很难理解极度贫困究竟是何景象。这些人究竟穷到什么程度？理解希腊原文中被译为“极”（"βάθος"）一词的完整含义会有所帮助。这个词在罗马书11:33中被译为“深”，保罗在那里感叹道：“深哉，神丰富的智慧和知识！”上帝的丰富、智慧和知识深不可测。同样，马其顿人的赤贫也是如此之深。

马其顿人管家的第三个要素是“上帝的恩典”。当我们把极度的喜乐和极度的贫困交织在一起，再融入上帝的恩典时，所得到的就是“慷慨的丰富”（林后8:2）。若将恩典从这个等式中移除，这句话就完全无法理解了。即便有恩典存在，我们也很难想象极度的苦难考验与极度贫困如何能与丰盛的喜乐共存。上帝的恩典能够将极度的贫困转化为充满喜乐的慷慨丰盛。想象一个被称为“苦难严酷考验”的深杯。⁷接着想象，

5. See George H. Guthrie, 2 Corinthians, BECNT (Grand Rapids: Baker Academic, 2015), 390.

6. Craig L. Blomberg, Neither Poverty nor Riches: A Biblical Theology of Possessions, NSBT 7 (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1999), 192.

7. 为直观展示这一点，建议拿出一个标有“极度苦难考验”的空玻璃杯。向杯中滴入几滴绿色的食用色素，代表马其顿人微薄的财力。然后倒入一些小苏打，代表马其顿人的基督徒丰盛

杯底之下，是极度的贫穷。杯中那点微薄的金钱甚至无法覆盖杯底。然而，请将丰盈的喜乐注入杯中——那是信徒即使在患难中仍拥有的喜乐，因我们深知并信赖上帝的爱与权能。接着，请捧起这只深杯——盛着少许金钱与满溢的喜乐——再投入名为“上帝恩典”的巨型冰石，它如此充盈杯体，使得贫穷与喜乐都从杯口漫溢而出，化作“毫无保留、不求回报的纯粹真诚良善”。⁸这正是上帝恩典在人类软弱中运行的大能。我们拥有的岂会少到令上帝恩典无法使之倍增，如活水般涌流成无私的真诚良善？绝不会！无论贫富，慷慨的力量与由此诞生的喜乐都是上帝恩典的馈赠。当我们所拥有的——无论多寡——与上帝恩典相遇时，必将孕育出丰盛的慷慨。正如耶稣手中的五饼二鱼能喂饱众人，我们微薄所有与上帝恩典结合时，也足以成就非凡之事。

有时基督徒不愿为天国事业奉献，因为他们认为自己的礼物太小，无法产生影响。这种算计没有考虑到上帝的恩典。还有些时候，我们可能会因为自己的财务困难而不再慷慨。虽然环境可能会减少我们能够奉献的金额，但马其顿人表明，财务困难不能阻碍慷慨的心。我们慷慨的源泉不是我们的银行账户，而是上帝的恩典账户。

慷慨的表现形式

在接下来的经文中，保罗描述了恩典驱动的慷慨在奉献中所呈现的形式。

神的恩典赋予奉献的力量

保罗在哥林多后书 8:3 中描述马其顿人的奉献时说：“我可以作证，他们是按着力量，而且也过了力量，自己甘心乐意地捐助。”

的喜乐。最后，倒入白醋来代表赐给他们的神的恩典。玻璃杯中的内容将在会众眼前“慷慨丰盈”地溢出。孩子们会特别喜欢这个演示。

8. BDAG, s.v. “ἀπλότης,” 104.

慷慨乐捐，化软弱为大能

换言之，这些慷慨的信徒选择超出自己能力地奉献。保罗并未强迫他们这样做。甘心乐意牺牲奉献的人，绝非因受胁迫或愧疚而行。或许我们可以给得足够多，让操纵者不再打扰我们，但超出能力地欢喜奉献是恩典的作为，而非愧疚使然。保罗将在接下来的经文中阐明，我们无需奉献到自己不堪重负的地步（林后8:12-13）。然而，马其顿信徒生命中的恩典似乎恰恰驱使他们如此行——且是满心欢喜地行！

安迪·斯坦利写道，奉献者有两种：一种人先满足自己需求再奉献余下的，另一种人先奉献再靠余下的度日。他评论道：“奉献余款的问题在于，你的慷慨永远无法超越你满足自身需求的能力。”⁹当我们优先奉献时，便是将自己置于依靠上帝的恩典丰盛供应需求的境地，这正是奉献真正冒险之旅的起点。经历上帝的恩典，使我们确信他必供应，并愿意超越自身能力信靠他。我们虽拥有的少，仍可同享慷慨之乐；同样，我们虽拥有的多，也能体验超能力奉献的激动。

神的恩典激励热忱奉献

据保罗所言，马其顿人“再三地求我们，准他们在这供给圣徒的恩情上有份”（林后8:4）。拉尔夫·马丁写道：“通常我们认为募捐者是在‘恳求’潜在捐助者，但在这里，最无力捐助的人却恳求保罗允许他们参与这项事工。”¹⁰这正是上帝恩典的力量——它将紧攥世间万物不放的人，转变为在基督里获得一切后、唯恐奉献太迟的人。根据哥林多后书8:4记载，保罗甚至未曾要求贫困的马其顿人参与捐献，但他们坚持要在这项恩典行动中有份，保罗便没有阻止他们分享这份恩典。

有时我们不愿让那些几乎一无所有的人参与施予的恩典，但我们不该阻止他们。每个人都能分享慷慨的喜悦，包括穷人。这一忠告对

9. Andy Stanley, *Fields of Gold* (Wheaton, IL: Tyndale House, 2004), 33.

10. Ralph P. Martin, *2 Corinthians*, WBC 40 (Waco, TX: Word, 1986), 256.

父母尤为重要：若子女有意施与他人，我们应当允许。无论老少，无人因慷慨而受损！马其顿人对耶路撒冷的圣徒（他们甚至素不相识）怀有如此深厚的爱，竟恳求保罗让他们参与他所筹集的捐献。这岂不美哉？偶有人质疑为何要资助远在世界另一端的传道工作，而身边就有需要帮助的人。马其顿地区本也可能如此推脱，但当地民众却迫切想要援助那些素未谋面的弟兄姐妹。我们上一次恳求获得更慷慨奉献的机会是什么时候？

神的恩典赋予自我奉献的力量

保罗在哥林多后书 8 章 5 节继续描述这慷慨恩典的奇妙：“并且他们所做的，不但照我们所想望的，更照神的旨意，先把自己献给主，又归附了我们。”马其顿人的奉献方式甚至让保罗都感到惊讶！他们先是将自己献给主，然后按照上帝的旨意归附保罗和他的使命。将自身先献给主的观念主要不是指时间上的先后顺序，而是表明在优先次序中，将自己献给主是基础且至关重要的。¹¹ 他们将自己交在上帝的手中，顺服他的旨意，任凭主按他喜悦的方式使用。一旦他们将自身献给主，显然他们所有的一切也都属于主，因此归附保罗的使命不过是先将自己献给主这一行动的实际表达。

这听起来很简单，但我们为何难以做到牺牲、热切且全心全意地奉献给主？约翰·加尔文一针见血地指出了我们的不足，他写道：

因为使我们比应有的更为吝啬的是——当我们过于仔细、过于前瞻地思考可能发生的危险时——当我们过分谨慎小心时——当我们过于狭隘地计算一生所需，或细究失去最微小部分时损失了多少。¹²

11. Guthrie, 2 Corinthians, 399.

12. John Calvin, Commentary on the Epistles of Paul the Apostle to the Corinthians, CTS (Grand Rapids: Baker, 2005), 2:285.

换句话说，我们开始想象天上并没有一位爱我们的天父，反而认为自己孤立无援。我们开始考虑所有可能降临的麻烦——更不用说那些我们渴望的东西——恐惧驱使我们为自己囤积越来越多。基本上，我们的思维方式开始与世上其他人无异，他们不知道天上有一位爱他们并承诺照顾他们的天父。

无私的慷慨源于深知我们被天父所爱、所眷顾的恩典，因此我们能出于对他人的爱而甘冒风险。亨利·诺文写道：“每当我向慷慨迈出一步时，我知道自己正从恐惧走向爱。”¹³

当我们思考保罗对马其顿人奉献行为的评价时，我们明白慷慨并非反映我们得到了多少，而是反映我们向主奉献了多少。此外，我们把自己奉献给主的程度也反映了我们对主的信靠程度。马其顿人完全信靠上帝，并将自己完全交托在他的手中。因此，他们自己的手也张开了。慷慨的精神并不要求我们拥有很多，只要求我们所拥有的东西都首先献给主。当然，这样的慷慨远不止于金钱。事实上，保罗在哥林多后书8-9章中都没有明确提到金钱。尽管他显然心中有想到金钱。但慷慨也可以通过奉献我们的时间、我们的注意力、我们的话语、我们的影响力、我们的工具或我们的玩具来表达。

慷慨的呼召

保罗以马其顿人为榜样，激励哥林多人预备好自己的捐献。他在实际应用时写道：“因此，我劝提多，既然在你们中间开办了这慈惠的事，就当办成了”（林后8:6）。这“慈惠的事”指的是已经开始筹集的捐款。保罗曾吩咐提多前往哥林多时，要让众人完成他们起初的捐献。保罗即将抵达，他希望众人预备妥当，这样当他到达时，捐献就不会显得仓促。于是他发出挑战说：“你们既然在信心、

13. Henri J. M. Nouwen, *The Return of the Prodigal Son: A Story of Homecoming* (New York: Doubleday, 1992), 131.

口才、知识、热心和待我们的爱心上，都格外显出满足来，就当在这慈惠的事上也格外显出满足来。”（林后8:7）保罗用这番追求卓越的劝勉来激励哥林多人。从这封信和前书可以看出，哥林多人当时为拥有各样属灵恩赐与恩典的表现而自豪。他们在各方面都很出色，包括保罗对他们的爱。实际上，保罗是在劝勉他们：“你们在其他恩典上都很出色，何不在这恩典上也多多追求呢？”¹⁴我们当中有多少人渴望在慷慨上出类拔萃？或许不多。在守独身的恩赐之后，奉献可能是最不受欢迎的恩赐。但它与其他恩赐一样，都是上帝恩典在我们生命中的作为。

我们深入思考了给予与恩典的关系，原因在于恩典才是给予的首要动力。有些人误以为向他人施舍是换取上帝恩宠的方式。他们或许会慷慨解囊支持崇高事业，但动机却是希望通过善行让上帝接纳自己。尽管这些人的初衷可能真诚，但方向却是错误的。慷慨不能成为从主那里赚取恩典的手段，因为它本就是恩典的果实。因此，我们给予时不应首先考虑能得到什么回报，而应当想着自己已领受的恩赐。

我们每个人都因自己的罪与上帝隔绝。我们最好的行为和我们所有的慷慨奉献，都不足以赢得与上帝恢复关系的权利。上帝知道这一点，所以赐下他的独生子。当耶稣来到世上并死在十字架上时，他这样做是为了把信靠他的人带回天父身边。耶稣为我们而来并死在十字架上，这是恩典和慷慨的终极体现。这是自我奉献的极致。上帝将他自身赐给我们，藉着赐下他自己，他已将一切赐给我们。我们若有了他，就有了一切。这就是恩典如何释放慷慨。领受了上帝恩典的人知道，在他里面他们已经得着了一切。既然我们的父是君王，还有什么需要是他不能供应的呢？他邀请我们自由而慷慨地使用他的资源。

所以，弟兄姐妹们，无论我们拥有的物质资源是多还是少，只要我们有耶稣，就足以慷慨待人。

14. N. T. Wright, 2 Corinthians, Paul for Everyone (Louisville, KY: Westminster John Knox Press, 2004), 87.

慷慨乐捐，化软弱为大能

铭记我们所蒙受的恩典以及他应许每日赐予的恩惠，我们在主里日益增长的喜乐将松开对世俗之物的执着。让我们全然献身于为我们舍己的主，并寻求机会在这施予的恩典上格外彰显。

19

因福音而涌流的慷慨

哥林多后书8:8–15

你们知道我们主耶稣基督的恩典：他本来富足，却为你们成了贫穷，叫你们因他的贫穷，可以成为富足。（哥林多后书8:9）

我们家里最喜欢的消遣是玩大富翁游戏。在这个棋盘游戏中，玩家们以一定金额的起始资金购买地产。当其他玩家在棋盘上移动时，若停留在他人地产上就必须支付租金。随着玩家通过收取租金积累财富，他们可以在自己的地产上建造房屋和酒店，从而提高租金价格。这种收益使得玩家能够购买更多的房屋和酒店。游戏的目标是充实自己的银行账户，同时迫使其他玩家破产。

对于那些具有竞争优势的人来说，这款游戏令人陶醉。赚钱和建立帝国成为如此耗费精力的追求，以至于获胜的玩家几乎没有意识到他已经让其他所有人都破产了，游戏就此结束。这或许是所有棋盘游戏中最苦乐参半的胜利。当赢家最终获得了他想要的一切，以及多到不知如何处理的金钱时，游戏便戛然而止。没有更多的地产可购买，也没有其他人可以收取租金了，除此之外无事可做。钱又存回银行，

因福音而涌流的慷慨

棋子收进盒子。这一切究竟为了什么？此刻如此难熬，以至于我的孩子们想出了巧妙的方法让游戏继续下去，这样没人会破产，领先者还能继续赚大钱。

可惜的是，生活并非如此。然而，我们中有些人却活得仿佛在进行一场大富翁游戏。我们将时间、精力以及最出色的才能都倾注于不断积累更多财富之上。我们如此沉迷于这场游戏，以至于未能意识到时间正在流逝，游戏即将结束。到那时，我们拼命积累的一切又有何意义？谁会在意我们在哪些地段拥有多少房产、多少酒店，或持有多少公司的股份？若以这种方式度过一生，当游戏终结的那一刻，留下的将毫无甘甜，唯有苦涩。我们无法让游戏延长哪怕一秒。在世人眼中，我们或许是赢家，但当我们站在上帝面前时，所有人都将明白——我们到头来都是输家。

值得庆幸的是，福音为我们提供了另一种生活方式，耶稣的一生就是这种生活的典范。其目标并非在离世前为自己攫取尽可能多的东西；相反，既然在基督里已获得一切，我们就敞开心扉与他人分享，尽己所能地给予。在鼓励哥林多人预备捐项以解耶路撒冷基督徒之需时，保罗不仅举出马其顿人的榜样，更以耶稣为典范。这段经文向我们显明，基督为我们舍己的行为既赋予了我们慷慨给予的能力，也激励我们如此行——这就是我所说的因福音而涌流的慷慨。

因福音而涌流的慷慨是爱的证明，也是对爱的回应

使徒在前文中写道：“你们既然在信心、口才、知识、热心和待我们的爱心上，都格外显出满足来，就当在这慈惠的事上也格外显出满足来”（林后 8:7）。哥林多的基督徒在属灵恩赐上格外丰富，这在整个哥林多前书中都有体现，而奉献与其他属灵恩赐一样，同样是恩典的作为。因此，保罗希望他们参与捐资，以此作为那恩典的明证。但这种慷慨也是另一种事物的证明——爱的证明。

爱的证明

保罗不希望哥林多人仅仅因为他的命令而奉献。相反，他在哥林多后书 8:8 写道：“我说这话，不是吩咐你们，乃是藉着别人的热心试验你们爱心的实在。”使徒并非命令人们奉献，这是自愿奉献。但同时他指出，奉献的行为能验证他们爱心的真实性。这句话的英文翻译略显生硬。但保罗要表达的是：马其顿人虽遭迫害且贫穷，却以惊人的牺牲精神奉献，彰显了非凡的爱。如今哥林多人若表现出同样的热忱，便能证明他们同样拥有真挚的爱。爱谁呢？经文没有明说。可能是对耶稣的爱、对保罗的爱，或是对耶路撒冷信徒的爱，或许三者兼有。无论如何，当我们慷慨奉献时，这可以成为基督徒真诚之爱的明证。

但即使没有爱，施予也是可能的。正如保罗早先在哥林多前书13章 3 节所写：“我若将所有的周济穷人，又舍己身叫人焚烧，却没有爱，仍然与我无益。”我们在此处及后文都会看到，若非出于爱，施予对我们毫无益处。人可以施予而不爱，却不可能爱而不施予。当然，施予不仅关乎金钱，还包括时间、关注、祷告、同情、鼓励、肯定等等。马其顿人真诚的爱通过他们的施予得以证明，哥林多人同样可以做到。然而，衡量他们爱心真实性的终极标准，并非与马其顿人的慷慨相比较，而是对照耶稣道成肉身时那不可思议的谦卑。¹

爱的回应

使徒在呼吁他们以奉献作为爱的证明后，现在又指向耶稣的榜样，鼓励人们以奉献回应爱：“你们知道我们主耶稣基督的恩典：他本来富足，却为你们成了贫穷，叫你们因他的贫穷可以成为富足”（林后 8:9）。请注意，保罗呼吁哥林多信徒做的每一件事都是以福音的真

1. Craig L. Blomberg, *Neither Poverty nor Riches: A Biblical Theology of Possessions*, NTSBT 7 (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1999), 193.

理为基础的。他实质上是在说：“这就是上帝在基督里为你们所成就的；因此，以下这些是对你生活的一些启示。”在此情境下，基督极度贫穷，为的是让我们能变得无比富足，而这又激励我们去施予。

仔细看看耶稣实际做了什么。保罗说：“他本来富足”（林后8:9）。这不是指耶稣在地上有物质上的富足，²而是指他在天上的地位。上帝之子在第一个圣诞节降临人世之前早已存在。从亘古以来，他就与父和圣灵在完美的团契与爱中同住，享有天上一切的荣耀、喜乐和无法估量的财富。然而他“却为你们成了贫穷”（林后8:9）。

基督从无限丰盛的地位上，通过倒空自己的荣耀（而非神性），降世为人成为仆役，使自己成为贫穷。他降生在一个贫寒之家，甘愿受律法约束，忍受撒旦的试探和肉体的种种苦难，以此自取贫穷。他被犹大出卖，遭门徒离弃，受世人讥诮拒绝，被彼拉多公开定罪，在十字架上承受嘲弄。他直面地狱与黑暗的一切权势，不仅在十字架上承受肉体折磨，更为我们的罪担当上帝全部忿怒的灵性煎熬，替我们成为咒诅。生命之源舍弃生命，被埋葬，在死亡权下停留三日。³这就是耶稣成为贫穷的方式。无人曾比耶稣更富足，也无人曾比耶稣更贫穷。⁴他为何如此行？保罗阐明“是为你们的缘故”（林后8:9）。耶稣是为你们这样做的。

保罗继续解释基督谦卑降卑的目的：“叫你们因他的贫穷，可以成为富足”（林后8:9）。富足在什么意义上？耶稣使我们这些相信的人成为上帝的儿女，从而成为新创造及其中的一切的后嗣。他在

2. 尽管罗德尼·斯塔克提出了耶稣出身富裕家庭的有趣论点，但保罗在经文后半部分用这节经文描述我们属灵财富的方式，排除了他在前半部分谈论物质财富的任何可能性。See Rodney Stark, *The Triumph of Christianity: How the Jesus Movement Became the World's Largest Religion* (New York: HarperOne, 2001), 89–92.
3. 关于基督卑微状态的精彩描述，见《威斯敏斯特大教理问答》第46–50问
4. Philip E. Hughes, *The Second Epistle to the Corinthians*, NICNT (Grand Rapids: Eerdmans, 1962), 299.

天上赐给我们各样属灵的福气，他赐给我们圣灵，赐给我们盼望与未来，并为我们确保了无人能触及或夺走的永恒基业。他使我们领受上帝恩典的丰盛、罪过的赦免，并得以坦然无惧地进入上帝的宝座前。他为成就这一切甚至更多，甘愿使自己成为贫穷。

所以，既然基督无条件的爱为我们成就了这一切，我们该如何回应这份爱呢？菲利普·休斯的见解让我们领悟其中的深意：

他若为我成就这一切，那么我为他献上或做的一切都不为过；这样的爱约束着我；以无法估量的代价被赎回，我不再属于自己；我所有的一切如今都归他所有，任凭他按照神圣旨意来使用。⁵

耶稣的自我奉献引导我们以自己慷慨的奉献表达来回应他的爱。当我们领悟福音时，无需他人告诫我们给予；这是爱自然的回应。

那么，让我们稍作思考，审视自己的付出。我们投入的时间、才能和财富，是否印证了对耶稣及他人真挚的爱？若非如此，根本问题在于我们尚未真正领悟福音的真谛——我们仍未理解耶稣为我们成就的一切。正如罗伯特·默里·麦克谦对其会众的宣讲：“此刻听道的许多人心里明白，自己并非基督徒，只因他们不爱施予。要慷慨无私地奉献，毫无勉强，需要一颗更新的心。”⁶源于福音的慷慨，是爱的明证，也是对基督向我们彰显之爱的恰当回应。

因福音而涌流的慷慨既包含渴望也包含行动

在阐明慷慨如何回应并显明真爱之后，保罗接着展示了因福音而涌流的慷慨如何通过渴望最终化为行动来表达。使徒写道：

我在这事上把我的意见告诉你们，是与你们有益；因为你们下手办这事，而且起此心意，已经有一年了，如今就当办成这事。既有愿

5. Hughes, 300.

6. Quoted in Timothy J. Keller, *Ministries of Mercy: The Call of the Jericho Road*, 2nd ed. (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 1997), 63.

因福音而涌流的慷慨

做的心，也当照你们所有的去办成。（林后 8:10-11）

为耶路撒冷的基督徒募捐将有益于哥林多人。为何如此？原因在于一年前，他们不仅开始筹集捐款，而且心甘情愿这样做。保罗的表述方式暗示，最重要的并非他们开始奉献，而是他们乐意奉献。我们该如何理解他们奉献背后那颗心的意义？

约翰·加尔文写道，任何行为都有三个层次。首先，我们可以行动，但出于羞耻或恐惧而不情愿地去做。其次，我们可以心甘情愿地行动，但受到他人或外物的影响。第三，我们心甘情愿地行动，并且是出于自己内心的驱使，出于行善的渴望。加尔文认为，以第三种意义上的行善意愿，甚至比单纯的行善行为更好。⁷为什么呢？因为

“愿意”是心灵转变的结果。同样，给予可以是爱的证明，但并非必须如此。愿意给予表明哥林多人不仅给予了，而且经历了在基督里上帝的恩典。

话虽如此——尽管他们的愿望是好的——他们还没有付诸行动。给予的愿望是好的，但若没有实际行动，便是不完整的。换言之，善意固然可贵，却与真正的慷慨不可同日而语。⁸亚历山大·麦克拉伦曾写道：“世间多有善心，却未能化为善行。”⁹怀有行善的愿望固然好，但若不转化为实际行动，便毫无意义！善意不等于善行。

哥林多人为何尚未落实他们奉献的意愿？可能有几个原因。部分原因或许在于保罗与哥林多人之间关系破裂所产生的影响。也可能是因为他们觉得自己所拥有的不足以带来改变，因而缺乏奉献的动力。

7. John Calvin, Commentary on the Epistles of Paul the Apostle to the Corinthians, CTS (GrandRapids: Baker, 2005), 2:292.

8. “因为最终重要的是，他们的给予行为是否像基督道成肉身一样是对他人的恩典之举，以及它是否像马其顿人的奉献一样源自上帝的恩典。” Scott J. Hafemann, 2Corinthians, ed.Terry C. Muck, NIVAC (Grand Rapids: Zondervan, 2000), 339.

9. Alexander Maclaren, Expositions of Holy Scripture, vol.14, II Corinthians, Galatians, Philippians(Grand Rapids: Eerdmans, 1944), 25.

又或者懒惰或单纯的拖延。¹⁰ 但解决之道在于完成他们开始的事。

“如今就当办成这事”（林后 8:11）是哥林多后书第 8 章和第 9 章中唯一的命令式语句，这表明保罗在这两章中主要强调的是哥林多人要贯彻上帝放在他们心中的美好愿望——即奉献的愿望。

这对我们也是一个很好的提醒。我们或许满心美好愿望，想着该如何运用上帝赐予的资源和时间。但总要有个时刻，我们必须付诸行动。不能总是空谈将来要支持宣教、参与慈善事工或帮助寡妇。愿望虽好，若无行动终是残缺。这个原则适用于我们所有的美好意愿——无论是完成已开工的项目或培训课程，还是履行许下的承诺。因福音而涌流的慷慨总会贯彻始终。

因福音而涌流的慷慨是基督教社区中圣经正义的体现

慷慨奉献不仅关乎福音在我们心中所做的工，也是圣经公义的一环。保罗在哥林多后书 8:12 写道：“因为人若有愿做的心，必蒙悦纳，乃是照他所有的，并不是照他所无的。”此处保罗强调的是奉献的意愿。正如我们所知，无论奉献多少，若出于勉强或被迫，就不能完全蒙上帝悦纳。但只要有乐意的心，奉献的多寡就相对次要了。上帝看重的不是我们比他人奉献了多少，而是我们按自己所有的奉献了多少。奉献蒙悦纳的关键在于我们是否甘心乐意，以及奉献是否反映出我们所能给予的。我们或许会对自己说“我根本没有多少”，从而完全逃避奉献；又或许因比他人奉献得多而自满，实则我们本可以奉献更多。但基督群体中的每个人都领受了耶稣的恩典，因此无论贫富，都当存乐意奉献的心。至于奉献的数额不会完全相同，但由

10. George H. Guthrie, 2 Corinthians, BECNT (Grand Rapids: Baker Academic, 2015), 408.

因福音而涌流的慷慨

福音驱动的这种愿望应当一致。正如加尔文所写：“这样就没有人能推诿；因为富人在一方面应向上帝献上更多的供物，而穷人另一方面也不应因自己微薄的资源感到羞愧。”¹¹

至此，哥林多人或许担忧保罗是在要求他们像马其顿人那样做出同等牺牲程度的奉献，又或者保罗期望他们以自身利益为代价让耶路撒冷的基督徒富足起来。因此他进一步阐明：

我原不是要别人轻省，你们受累，乃要均平，就是要你们的富余，现在可以补他们的不足，使他们的富余，将来也可以补你们的不足，这就均平了。（林后 8:13-14）

使徒并非要求哥林多人奉献到耶路撒冷基督徒不再负重担、而哥林多人自己却陷入困境的程度。他也不是说他们必须在生活状况或社会地位上完全平等。他更没有要求他们向所有穷人施舍——否则就该让他们同样资助马其顿人，因为那里的信徒比哥林多人更贫困。

他强调的是：基督徒中不该有人极度富足，而另一些人却赤贫如洗。¹² 保罗将这种理念称为“公平”，或可理解为“均衡”。加尔文对此阐释道：“所谓平等是指不容许任何人挨饿，也不容许任何人囤积过剩的财富以致剥夺他人。”¹³ 囤积过剩财富就是对其他信徒的剥夺。换言之，当基督里的弟兄姐妹缺乏基本生活所需时，我们若仍过着优渥生活，这就是一种不公义。这番严厉的言辞或许令某些基督徒不安，因为它听来像社会主义，但将其简单归为社会主义实则是回避圣经真理。我们感到不安，是否因爱金钱胜过爱耶稣？至少我们应当敞开心扉面对这种可能性。

如果上帝赐予我们的超出了生活所需，我们就必须自问：他为什么要这样做？上帝赐予我这些，是为了让我过上富足的生活吗？还是

11. Calvin, Commentary on the Epistles of Paul the Apostle to the Corinthians, 2:293.

12. Calvin, 2:295.

13. Calvin, 2:297.

他赐予我这些，是否是为了通过我，让那些有需要的人能得到帮助，过上符合基督里弟兄姐妹身份的体面生活？诚然，圣经智慧赞扬通过审慎储蓄为未来做计划（箴 6:6-11；21:20）。我们应当花时间确定自己的需求：生活必需品、食物、住所、衣物。然后再加上一些事项，比如支付子女教育费用、进行荣耀上帝的家庭冒险、追求一些滋养生命的爱好。上帝并不反对这些以感恩之心献给他的追求。在考虑所有这些之后，许多基督徒仍拥有超出所需。那么，我们该如何处理剩余的部分？加尔文写道：

让那些……拥有财富的人，无论是通过继承获得，还是凭借勤劳与努力赚取，都当明白他们的丰裕并非为了挥霍无度或奢侈享乐，而是为了救济弟兄们的急需。¹⁴

我们常以为，上天赐予我们额外的恩典是为了让自己的生活更加富足，但福音告诉我们，这些额外的恩典能让他人的生命更丰盛。正如兰迪·阿尔科恩所写：“丰盛不是上帝让我奢侈度日的供应，而是让我帮助他人生活的供应。”¹⁵

需要明确的是，无论是加尔文还是保罗，都没有说每个人都应该处于平等的状况，或者富人不能比穷人生活得更优雅。圣经既不反对财富，也不反对富人。但是，当我们银行里有钱时，任何一位基督徒同胞都不应被剥夺生活的基本必需品。

保罗在哥林多前书中的教导与当今左右两派对待金钱的普遍做法有何不同？提摩太·凯勒明智地评论道：

社会主义和自由主义都保留了在“横向”层面上与贫困者分享的义务。在左翼看来，金钱属于国家，对贫困者的分配是非自愿的。而在右翼看来，金钱仅属于个人，任何给予都是自愿且可选的。圣经教导将首要维度定为“纵向”——即与上帝的关系。你的金钱属于自己，无人有权

14. Calvin, 2:297.

15. Randy C. Alcorn, Money, Possessions and Eternity, rev. ed. (Carol Stream, IL: Tyndale House, 2003), 213.

因福音而涌流的慷慨

没收。然而，你仍有道德义务去既要按照你的能力，也要根据他人的需求，不存私心且慷慨大方地用你的钱财去爱他人，以此侍奉上帝和邻舍。¹⁶

若要上帝于民间有公义，那些所得超过所需的人就必须与不足者分享。道理如此简单。唯此方能实现公平。这种公平并非社会主义各种形式所追求的强制分配，但也不该仅凭一时兴起而行。我们必须有意识地拿出上帝赐予的额外恩典，与有需要的弟兄姐妹共享。具体而言，可直接向影响圈内困顿之人捐赠财物，或慷慨支持本地教会的慈善事工——运作良好的慈善机构不仅能提供经济援助，更能解决深层系统性问题，帮助受助者避免未来再陷绝境。忠心的执事在解决物质需求时，也会用心牧养受助者的属灵生命。我们还可资助以基督之名运营的食品救济站或二手商店，满足社区需求。放眼全球，更可支持各类国际事工机构。若我们吝于付出，就意味着他人要承受不应有的重担。当检视内心与奉献记录，免得因自己奉献不足，致使其他基督徒被迫承担更多。¹⁷

为了支持这一劝勉，保罗引用了出埃及记中的话：“如经上所记：‘多收的也没有余，少收的也没有缺’”（林后 8:15）。他指的是以色列人在旷野四十年间，上帝每日从天降下粮食供养他们。¹⁸那时，他们每天按需收取，有人收得多，有人收得少，但每家每人都可分得一俄梅珥。那些收取超过所需之人的慷慨，正好弥补了收取不足者的缺乏。因为他们的分享，大家就都够用。尽管上帝应许每

16.Timothy Keller, “Justice in the Bible,” Life in the Gospel(Fall 2020), 3, accessed September 28,2020,<https://quarterly.gospelinlife.com/justice-in-the-bible/>.

17. Paul Barnett, The Message of 2 Corinthians, ed. John R. W. Stott, The Bible Speaks Today(Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1988), 146.

18. 你可以在出埃及记 16:16-21 及周边经文中了解更多相关内容。

哥林多后书 8:8-15

日供应，仍有人试图囤积多余的吗哪以备未来之需，却不顾眼前匮乏之人。上帝使那多余的吗哪生虫发臭，何等生动地描绘了我们囤积的丰裕在上帝眼中的腐坏景象——其实今日的需求，本可用我们所得的来完全满足。例如某些教会，信徒若按本分奉献，牧师本可得到会众全额支持，却仍兼职工作；若牧师能腾出更多时间牧养群羊、预备灵粮，全体会众都将蒙福。同样，我们社区中的难民若能得到我们囤积的资源，便能即刻受益。全球许多国家缺乏受过神学训练的牧师和领袖，若非我们为私欲囤积资金，本可资助他们。

保罗的例子带来的惊人启示是，上帝已为他的子民提供了充足的供应，使他们不至缺乏生活的基本所需。问题不在于供应不足，而在于分配不均。解决之道不在经济层面，而在属灵层面。上帝已赐予我们教会足够的资源，确保每位弟兄姐妹都能享有生活的基本保障。不仅如此，他的供应远超于此——我们拥有的足以帮助那些远超出我们影响范围的人群；我们可以成为本地区乃至世界最偏远角落其他基督徒的祝福。资源早已备齐，但奉献的意愿何在？

想想看：我们在天上的父爱我们。他为我们将耶稣赐下。耶稣为我们而来，又为我们舍己。若他托付给我们的丰盈之物还有更好的用途，难道他不会在他的话语中告诉我们吗？满足基本需求（提前6:8）、享受生活中的一些乐趣（提前6:17），尤其是慷慨地给予他人（提前6:18），这才是金钱的用途。因此，这呼召我们将丰盈之物用于满足他人需要的命令并非苛刻之词；而是为使我们喜乐的旨意！若拥有财富比施舍更能带来快乐，上帝必会如此命令。但他没有。他说要施舍出去。

我们是否相信他最清楚什么对我们有益？

因福音而涌流的慷慨

在那不勒斯圣约教会庆祝圣餐时，我们也有机会向一个由执事管理的基金捐款，称为“怜悯事工基金”。该基金首先用于支持我们教会中有需要的基督徒，其次在我们能力范围内，以耶稣的名义帮助其他有需要的人。这项怜悯事工的美好之处在于，大多数教会成员并不知道哪些人面临重大经济困难。但执事们清楚。设立这个执事基金为我们提供了一个共同的平台，汇集我们丰富的资源，确保它们分配给最需要帮助的人。这正是作为基督身体一部分的意义所在。这是关乎爱心的事。这是关乎公义的事。这是对我们通过圣餐礼所庆祝的福音好消息的恰当回应。耶稣并非要我们像他为我们所做的那样使自己贫穷。但鉴于他为我们所做的一切，愿我们以耶稣的名义，喜乐地运用我们的富足来缓解他人的贫困。

20

在敏感问题上无可指摘

哥林多后书 8:16–24

这就免得有人因我们收的捐银很多，就挑我们的不是。
我们留心行光明的事，不但在主面前，就在人面前也是这样。（哥林多后书8:20-21）

肯特·休斯讲述了一个关于老守财奴的故事：这位守财奴临终前叫来了他的医生、律师和牧师：他对他们说：“我知道人们常说生不带来死不带去，但我偏要带。”接着他解释道，要给每人一个装有10万美元现金的信封，并嘱咐：“在我棺材盖上前，你们每人得把信封放进去。”三人都答应了。男子去世后葬礼上，他们依言放入信封。返程途中，医生内疚坦白：“我在建诊所，所以拿了5万，只放了剩下的进去。”律师闻言也坦白：“我要设立法律援助基金，留了7.5万，只放了2.5万。”这时牧师开口：“先生们，我真替你们害臊。我可是给他开了张整整10万美元的支票。”¹或许这并不是我们希望从精

1. R. Kent Hughes, 2 Corinthians: Power in Weakness, PTW (Wheaton, IL: Crossway, 2006), 164.

在敏感问题上无可指摘

神领袖身上看到的廉洁奉公的形象！

在财务事务上保持个人与机构的诚信是严肃的属灵操守。纵观教会历史，鲜有什么比道德诚信的崩塌更能迅速摧毁事工或遗产，尤其是在金钱方面。挪用公款、谎言、丑闻、奢侈生活以及利用信徒信任的隐秘骗局导致信徒的生命与事工遭到破坏……这类骇人听闻之事比比皆是。一旦这种信任破裂，便难以重建。我们中或许有人曾是这类背信行为的受害者。更可能的是，那些遭受失信之痛的人早已离开了教会。因此，教会、个人及基督教事工不仅需要格外谨慎地以财务诚信运作，更需向他人彰显这种诚信。

哥林多后书 8:16-24 展示了逐章宣讲整卷圣经的价值。这些经文看似与我们的生活关联不大；我甚至难以想象，作为传道人会主动选择宣讲这段经文。但它被记录下来正是为了教导教会和个人，而我也发现它确实具有现实意义（参罗 15:4）。

需要提醒的是，使徒保罗当时正前往哥林多，继续从外邦教会筹集捐款，以援助耶路撒冷贫困的犹太基督徒。显然，他希望能筹集一大笔资金来救济穷人。在那个只有现金捐赠的年代，贪污行为很可能有机可乘。因此在这段经文中，保罗为哥林多信徒和我们树立了榜样，展示了在教会财务等敏感事务上如何做到无可指摘。忠实地管理事工财务需要任用可信之人、采用最佳实践，并建立以福音为中心的文化。

选择值得信赖的人

罗马演说家兼政治家西塞罗（公元前 106–43 年）曾宣称：“在一切公共行政与公共服务中，首要之事是避免哪怕最微小的谋私嫌疑。”² 这一点在教会中和在政府中同样至关重要。因此，当

2. Quoted in Scott J. Hafemann, 2 Corinthians, ed. Terry C. Muck, NIVAC (Grand Rapids: Zondervan, 2000), 372.

哥林多后书 8:16-24

保罗准备收取这份奉献时，他希望确保哥林多人知道，无论他们奉献什么，都将交到值得信赖的人手中。根据保罗在此所写的内容，我们该如何描述值得信赖的管家呢？

值得信赖的人动机纯粹

保罗从他所选择信任之人的内在品格开始谈起。他在哥林多后书8:16-17中写道：

多谢神，感动提多的心，叫他待你们殷勤，像我一样。他固然是听了我的劝，但自己更是热心，情愿往你们那里去。

提多前往哥林多人中筹款的动机并非中饱私囊，而是为了关怀哥林多人。他渴望他们参与捐献是为了他们的灵性益处，而非自己的财务收益。此外，提多受到上帝荣耀的激励，知道这份礼物最终会当耶路撒冷的基督徒收到时归荣耀给上帝（林后 8:19；9:13）。

值得信赖的人拥有良好声誉

保罗在哥林多后书 8:18-19 中继续强调他所信任处理教会财务之人的外在声誉：

我们还打发一位兄弟和他同去，这人在福音上得了众教会的称赞。不但这样，他也被众教会挑选，和我们同行，把所托与我们的这捐资送到了，可以荣耀主，又表明我们乐意的心。

提多正前往哥林多；他在哥林多人中享有美誉，他们也知道他爱他们。此外，另一位以传福音闻名的弟兄也将同往。保罗没有提及这位著名传道人的名字。一群才华横溢的学者认为这指的是路加，因为他写了以自己名字命名的福音书，并且是保罗的旅行同伴。虽然可能是这样，但保罗没有指名道姓的事实表明，我们无需知道他是谁。重

在敏感问题上无可指摘

要的是关于他，最令人称道的是他拥有如此卓越的声誉，以至于“他也被众教会挑选，和我们同行，把所托与我们的这捐资送到了”（林后8:19）。保罗并未亲自挑选此人，而是众教会因其出众的名声而推举了他。

值得信赖的人经得起考验，始终忠诚

代表团中的第三人也是因其声誉而被选中的。我们将在后面的几节经文中见到他：

我们又打发一位兄弟同去；这人的热心，我们在许多事上屡次试验过。现在他因为深信你们，就更加热心了。论到提多，他是我的同伴，一同为你们劳碌的。论到那两位兄弟，他们是众教会的使者，是基督的荣耀。（林后8:22-23）

这位弟兄虽未具名，但被描述为历经考验、始终忠信之人。他屡次证明了自己的可靠。面对那些伴随诱惑的重要职责时，选择过往记录良好之人实为明智之举。因此，当保罗列举执事（负责管理钱财者）的资格时， he 说道：“这等人也要先受试验，若没有可责之处，然后叫他们作执事。”（提前3:10），这并不令人意外。

当这些可信赖的标志被忽视时，教会或事工机构就是在招致灾难。最近的一个例子就是埃弗伦·泰勒的悲惨案例。泰勒伪装成一位具有社会意识的投资者，在全国各地的教堂演讲，邀请基督徒加入他的投资计划。这根本不是一个投资计划，而是一个庞氏骗局，骗取了数百名基督徒超过1600万美元。这个骗子是如何进入教堂的呢？主要是通过牧师的邀请！不幸的是，教会是最容易被利用的群体之一，而牧羊人有责任警惕羊群中的狼。如今，泰勒因他的罪行正在服刑近二十年。但对于那些被这个骗局欺骗的教会和基督徒——部分是由于他们牧师的疏忽——伤害将会持续很久。在泰勒的宣判中，特别探员雷金纳德·G·摩尔说：“今天的判决应该提醒人们，犯罪分子不会轻易逃脱利用毫无戒

心的受害者的罪行而不承担后果。”³ 那些在地上不可信的人将面临的后果固然严重，但若他们不悔改，在天庭的审判中，他们将面对的后果将更为严重！

正是由于这种程度的背叛所造成的破坏，许多教会要求对所有工作人员或与儿童共事者进行犯罪背景调查。不愿接受此类背景调查的人不应被信任。那些将要处理教会财务的人同样需要经过检验与证实。正如兰迪·阿尔科恩所言：“任何抗拒财务问责的基督教领袖都值得怀疑。那些过于自信的领袖，他人也不应予以信任。”⁴ 无人能凌驾于问责之上，若遇到拒绝明智监督的领袖，我们应当掉头就走。值得信赖之人动机纯正、声誉良好、事奉经历验证其忠诚，并且愿意接受他人监督。

采用最佳实践

在事工中忠实地管理资金还包括采用最佳实践。罗纳德·里根制定“信任，但要核实”的政策是明智之举。我们的教会和事工在处理金钱时也应采取类似政策。即便我们选择了值得信赖的人负责财务，仍需运用最佳实践，以确保任何利用职务之便的诱惑被降至最低。

根据可靠研究，⁵人们从教堂行窃主要有五个原因：（1）缺乏内部控制。若缺乏适当的内部控制措施，人们可能认为有机可乘且被抓住的风险很小。（2）经济压力。有些人因债务等经济压力而盗窃教堂财物，视其为解决问题的捷径。（3）合理化。挪用教堂

3. U.S. Attorney's Office, Northern District of Georgia, "Ephren Taylor Sentenced to Federal Prison," press release, March 17, 2015, accessed September 17, 2021, <https://www.justice.gov/usao-ndga/pr/ephren-taylor-sentenced-federal-prison>.

4. Randy C. Alcorn, Money, Possessions and Eternity, rev.ed. (Carol Stream, IL: Tyndale House, 2003), 425.

5. "Stealing God's Money: Church Fraud Exposed," AG Financial, accessed September 6, 2021, <https://www.agfinancial.org/resources/article/stealing-gods-money-church-fraud-exposed>.

在敏感问题上无可指摘

资金者有时会为自己的行为找借口，认为报酬足够丰厚，或者他们认为自己因为做了那么多志愿工作理应得到这笔钱。在其他情况下，当事人拿钱时将其视为借款，并声称打算偿还。(4) 长期在无人监督、缺乏监管的环境中接触资金。一些研究表明，与缺钱相比，这种接触资金的环境更容易诱发挪用公款的行为。

当我思考这份清单时，我想象在保罗时代，偷窃的主要原因也是这些：经济需求、缺乏监督、风险低。考虑到这些诱惑，我们可以实施哪些最佳实践，以减少有人从我们的教会或事工中偷窃的可能性，并确保我们事工的可信度得到充分展示？

不给魔鬼留机会

请注意，保罗并不亲自经手钱财。并非他不可信赖，而是他明白，若亲自涉足金钱事务，会让自己陷入各种可能妨碍其传道工作的批评与猜疑之中。此处值得大段引用约翰·加尔文的论述：

一个人越是正直，撒旦就越会千方百计地攻击他，若能动摇其信誉，会引发更大的绊脚石。因此，我们地位越高，就越需谨慎效仿保罗的审慎与谦逊。他虽居高位，却不自傲，与羊群中最卑微者同受约束；他不因身份而轻视防诽谤之事。他明智地规避风险，竭力避免给恶人留下把柄。诚然，管理公款最易招致非议。⁶

三股拧成的绳子不易折断

保罗不仅拒绝亲自处理这笔钱，还派了一个三人团队去处理。重要的是，这个团队中有一位著名的兄弟。保罗并非特意挑选此人来执行这项任务，而是教会挑选出来的。人多更安全，让不依附于任

6. John Calvin, *Commentary on the Epistles of Paul the Apostle to the Corinthians*, CTS (Grand Rapids: Baker, 2005), 2:301—2.

何强权或主导领袖的人参与敏感事务也同样安全。推而广之，我们也能看到上帝在设计长老制教会治理时的美妙之处。由多位长老共同领导教会，而非单一强势领袖，有助于大大减少滥用权力的罪。

制衡原则源自圣经

我们已经看到，保罗拒绝亲自经手钱财，他让教会选出团队中的专人负责此事，并且这个管理团队由三人组成。这些都是制衡机制。在某种程度上，它们看似理所当然。但教会和事工中——尤其是小型组织——往往缺乏这种制衡，因为建立它们需要付出大量努力，还能显得不便。那么为何要如此费力维持制衡呢？保罗在哥林多后书8:20-21中给出了解释：

这就免得有人因我们收的捐银很多，就挑我们的不是。我们留心行光明的事，不但在主面前，就在人面前也是这样。

这句话令人惊叹。若非保罗所言，我们或许会以为无需顾虑形象或他人对我们事工的看法。我们可能想象保罗及其同工只需为人良善、诚实可靠便已足够。但事实并非如此。在财务问题上仅凭良心无愧于上帝是不够的，我们的行为也必须在人面前无可指摘（提前3:1-7）。⁷出于对哥林多人的爱，保罗不仅要在上帝面前行正直之事，更要让哥林多人易于信任并参与其中。

一些人在奉献时面临的障碍之一是对事工和组织缺乏信任。作为基督徒，我们不愿做任何让人更难顺服耶稣并奉献的事。相反，我们希望通过值得信赖且透明公开的财务管理以及确保财务诚信的制度和程序，免去人们奉献的后顾之忧。为何要费心去设计制衡机制？因为

7. Alcorn, Money, Possessions and Eternity, 426.

在敏感问题上无可指摘

上帝的荣耀值得我们费尽周折。因为看到资金被正确使用时受助者获得资助的喜悦值得我们费尽周折。因为被他宝血赎回的上帝所爱羊群的信任值得我们费尽周折。当我们委派可信之人并采用基督教管家职分的最佳实践时，就能如保罗在哥林多后书8:24所劝勉的那样，满怀信心地鼓励人们奉献：“所以，你们务要在众教会面前显明你们爱心的凭据，并我所夸奖你们的凭据。”

以下是财政负责任的教会所实施的几项措施——这些做法可适用于并调整以适应其他事工。（1）在许多教会中，牧师不参与金钱管理，除非奉献者主动告知，否则他们无从知晓信徒的奉献情况。这种做法既避免了牧师被指控资金管理不当，也防止了偏袒之嫌。

（2）另一项保障措施是：教会所有发票必须由一人审批，但该审批者不得签发支票；支票必须由另一人开具，以此形成监督机制。在支票签署方面，超过5000美元（或另行商定的金额）的支票需两人联签。（3）周日上午的奉献款收集工作交由执事负责——根据提摩太前书3:8-13的经文标准，这些执事应当因正直可信的品格而被选出。清点奉献款时，必须始终有至少两人共同参与。（4）许多教会还设立财务委员会，接收教会会计的报告以便核查资金用途并提出质询。该委员会成员不应由牧师或同工指定，而应由会众选出的长老们推选。（5）教会每年（或至少隔年）应聘请外部机构进行审计，全面核查所有财务往来。若存在资金挪用问题，彻底审计有助于及时遏止。

蒙上帝恩典，我们许多教会从未出现资金管理不善或挪用问题。我们为此感谢上帝的同时，仍须持守财务透明的原则——既为上帝的荣耀，也为那些忠心支持事工的信徒。

建立以福音为中心的文化

文本虽未明确提及这一原则，却与圣经更广泛的教导相契合：管家职分在以福音为中心的文化中蓬勃发展。在此类文化中，福音构成了我们身份与行为的核心。福音宣告我们生来就是罪人且持续犯罪，然而当我们仍陷罪中时，上帝就定意爱我们，差遣独生子为我们的罪钉死十架，使我们与他和好。信徒因此得释放，不再为自己而活，乃是以喜乐顺服的心为上帝而活。

当福音信息成为我们教会的核心时，它会对我们如何使用财务资源产生几方面的影响：

在一个以福音为中心的文化中，我们谦卑地接受问责

因为福音是真实的，我们承认没有人能免于资金管理不善或公然盗窃的可能性。在许多教会中，新成员会公开忏悔类似以下内容：“我承认在上帝眼中我是个罪人，理应承受他的不悦，除了他至高无上的怜悯外别无希望。”因此，成为教会成员首先要求我们承认自己易于犯罪的倾向，这应使我们谦卑到足以接受他人的问责与监督。第二条成员誓言通过我们承认相信耶稣基督——上帝之子与罪人的救主，并唯独倚靠他得救——使我们免于因这犯罪倾向而受谴责。福音使我们得以宣告：“我被爱、被宽恕、被接纳……而我仍需要问责。”

在福音为中心的文化中，顺服是出于对基督的爱，而非害怕被逮住的恐惧

我们教会的第三条会员誓约提醒我们，要坚守行走在耶稣道路上的承诺。每周向上帝的子民传扬福音时，我们期盼他们对基督的爱能呈指数级增长，一想到做任何令他不悦之事便会深感羞愧，无论是否有人知晓。若有人只因害怕被抓而不敢窃取教会财物，终有一日他们可能铤而走险。我们祈求这份顺服不是出于恐惧，而是源于爱。

在敏感问题上无可指摘

虽然法律和惩罚的威胁能在某种程度上抑制罪恶，但源于信仰与爱的顺服才是福音的终极目标。

在以福音为中心的文化中，人们不为金钱敬拜上帝，而是用金钱敬拜上帝

当福音不在中心位置时，我们总会受到诱惑，利用上帝来获取我们真正想要的东西（对许多人来说就是金钱，或至少是金钱能买到的东西）。在这种文化中，偷窃或挪用的诱惑会更大。但当基督不断被高举为至宝时，我们会欣然用金钱换取更多的耶稣。我们将不那么爱金钱，而更爱基督。我们会对所拥有的越来越知足。

在福音为中心的文化中，我们自由地给予需要的人金钱，也在自己有需要时自由地请求帮助

福音提醒我们，所拥有的一切皆为恩赐。我们降临世间时，本只配得两样东西：死亡与地狱。若得其他任何，皆是上帝恩典的馈赠。不仅如此，上帝所赐予超出我们所需的一切，都算为丰盛。如前章所述，上帝赐丰盛并非让我们修筑安乐窝，乃为能与匮乏者分享。若我们有所不足，当坦然向教会求援，无需羞愧。既然属灵家人乐意供应我们所需，便无需行窃以自足。

即使在最好的组织里，有最优秀的领导者和最以福音为中心的文化，意外仍会发生。我们只需看看犹大，他竟从耶稣的钱袋中偷窃！显然，不良分子有时会混入美好的事工中。当我们遭遇欺诈或算计时，绝不能让这些事使我们变得对管理或教会奉献心存芥蒂。相反，让我们转向耶稣，继续奉献，要知道即使有人挪用了我们所给予的，只要我们是为耶稣而给，这些奉献就不会失落。

为什么要谈论这些？如果人们听说可能会发生欺诈行为，会不会让他们更不愿意或害怕向教会奉献？我们讨论这些实际话题，是因为圣经也谈论这些，而我们致力于遵循圣经的话语。此外，通过讨论管

哥林多后书 8:16-24

家职分，我们都能成为更有效率的教会成员，能够更好地帮助教会承担责任，并能够支持其他我们所参与的国度事工。奉献时总存在受骗的可能性，但这不应使我们恐惧或减少慷慨，而应让我们更加警醒和勤勉。我们愿意探讨管家职分，应当让教会确信我们对此事的认真态度。

在财务往来中诚实无商量余地，但若行欺诈、失职于此，也并非不可饶恕之罪。教会既有责任以正直无瑕的方式管理财务，每位基督徒同样肩负此责。我们皆是上帝资源的管家，受托管理所拥有的一切。或许我们曾在此失足，犯下挪用公款、税务欺诈或资金滥用之过；许多基督徒奉献远不及所能或所应，这也是对上帝的亏欠——对其国度的窃取。或许我们已被揭露，或许尚未，但上帝知晓。今日我们可坦诚悔改，因我们所需上帝的赦免远胜于金钱。康复团体有言：“隐秘之罪如病入膏肓。”未坦白的罪是撒旦的堡垒，只要它存在，我们便为囚徒。只要过犯未陈明，我们只会罪上加罪，掩饰叠掩饰。但耶稣降世钉十架，非为让我们继续作撒旦的俘虏，乃是要释放我们！而得自由的第一步，便是说出真相。

耶稣向所有愿意来到他面前的人伸出欢迎与宽恕之手。我们不应忘记，当耶稣“被列在罪犯之中”（赛 53:12）时，他与两个盗贼同钉十字架（太 27:38）。其中祈求的那位就得到了赦免（路 23:42-43）。耶稣不仅会赦免我们在管家职分上的过犯，更要赐下超乎我们所求所想的恩典。今生或许我们要承担某些后果，但与将来在基督里显现的荣耀相比，这些都不足介意。因此，让我们在敏感事务上无可指摘，持续选拔可信之人管理财务，坚持实施最佳规范守护事工，并更深地扎根于耶稣基督的福音真理——唯有他能施行拯救。

21

慷慨乐捐者

哥林多后书 9:1-15

各人要随本心所酌定的，不要作难，不要勉强，因为捐得乐意的人是神所喜爱的。神能将各样的恩惠多多地加给你们，使你们凡事常常充足，能多行各样善事。（哥林多后书9:7-8）

你听过那个关于给予的著名故事吗？一位母亲想给女儿上一课，她给了小女孩一枚 25 美分硬币和一美元，让她带去教堂。她说：“把你想捐的哪一张放进奉献盘，另一张留给自己。”礼拜结束后，母亲问女儿捐了多少钱。“嗯” 小女孩说，“我本来打算捐那一美元的，但就在收奉献前，讲台上的那个人说我们都应该‘捐得乐意’。我知道如果我捐那 25 美分的话，我会更乐意，所以我就捐了 25 美分！”

给予不有时就是那样的感觉吗？我们相信自己可以慷慨地给予，或者愉快地给予，但无法同时做到两者。我们想象着如果我们给予的

越多，就会因为自己拥有的越少而越不情愿给予。但事实上恰恰相反：我们的慷慨之心越盛，内心的喜悦也随之增长。

在哥林多后书第9章中，保罗延续了第8章开始的奉献主题。管理团队的存在是为了帮助哥林多人按他们原本的计划进行奉献。保罗关心的是哥林多人，以及更广泛的基督徒，能够既乐意又慷慨地奉献。随着我们在福音的恩典中成长，我们的慷慨与喜乐也一同增长。我们越是拥抱并安息于福音的好消息，就越准备好奉献，也越对上帝供应的大能充满信心。我们越看到上帝的供应，就越渴望看到他得荣耀和感谢。

慷慨乐捐者随时准备好给予

在这段经文中，我们看到了一个快乐且慷慨的给予者的四个标志。第一个标志在哥林多后书9:1-2中有所描述：

论到供给圣徒的事，我不必写信给你们；因为我知道你们乐意的心，常对马其顿人夸奖你们，说亚该亚人预备好了，已经有一年了；并且你们的热心激动了许多人。

保罗无需再向哥林多人提及为耶路撒冷贫困信徒募捐的事，因为他们对此已知晓至少一年。他也清楚他们乐捐的心志是上帝所赐的（林后8:10-12）。保罗特别提到，他曾向马其顿人夸耀哥林多人的奉献热忱（“亚该亚”指哥林多及周边地区）。这一揭示颇为耐人寻味——因为在第8章前段，保罗刚用马其顿人非凡的慷慨激励哥林多人；此刻却表明，他也曾用哥林多人的乐捐榜样来激发马其顿人的奉献意愿。这个策略卓有成效：哥林多人的热忱传到马其顿后，同样激发了马其顿人火热的奉献之心。从保罗的榜样可得出的启示是：传扬慷慨奉献的见证至关重要，因这些故事能激发上帝子民心中更丰盛的慷慨之灵。¹

1. 关于慷慨的故事，请观看 <http://ilikegiving.com> 上的视频，然后付诸行动。

慷慨乐捐者

但他们给予的热情需要转化为给予的准备。保罗继续道：

但我打发那几位弟兄去，要叫你们照我的话预备妥当，免得我们在这事上夸奖你们的话落了空。万一有马其顿人与我同去，见你们没有预备，就叫我们所确信的，反成了羞愧；你们羞愧，更不用说了。因此，我想不得不求那几位弟兄先到你们那里去，把从前所应许的捐资预备妥当，就显出你们所捐的是出于乐意，不是出于勉强。（林后 9:3-5）

正如我们在哥林多后书第 8 章所见，派遣管理团队的原因是为了让哥林多人准备好去做他们一年前就渴望做的事，即为募捐奉献。保罗希望避免他们因未准备好慷慨奉献而陷入尴尬，同时也保全自己的颜面。但他提前派出代表团，是为了确保他们的馈赠能“出于乐意，而非勉强”（林后 9:5）。对保罗而言，奉献时内心的动机至关重要。正如菲利普·休斯所言：“奉献的源头不在钱袋，而在人心”² 若要甘心乐意地奉献，我们的心与钱袋都需预备妥当。

以下是这一原则的实际应用。快乐且慷慨的施予者会提前预备好奉献。他们清楚自己的收入与资产。若已婚，他们会与配偶沟通，确保在奉献一事上达成共识。当奉献时刻来临，或出现支持宣教或慈善事工的机会时，他们不会手忙脚乱地翻找钱包，也不会纠结该奉献多少。若等到宣布奉献时才做准备，我们往往难以慷慨解囊。固然即时的奉献很美好，我们应当抓住机会如此行，但最喜乐、最大方的施予者都会预先规划。他们预备好自己，确保时机到来时心灵与钱袋都已就绪。若我们查阅罗马书 15:25-27（写于哥林多后书之后），便会看到保罗的努力确实促成了马其顿和亚该亚两地的奉献：“但现在，我往耶路撒冷去供给圣徒。因为马其顿和亚该亚人乐意凑出捐项给耶路撒冷圣徒中的穷人。这固然是他们乐意的，其实也算是所欠的

2. Philip E. Hughes, *The Second Epistle to the Corinthians*, NICNT (Grand Rapids: Eerdmans, 1962), 329.

债；”既然外邦人分享了属灵的福分，就当在物质上帮助他们。

慷慨乐捐者深信上帝的供应

在解释为何派遣先遣团队协助哥林多人预备之后，保罗通过提醒他们收获的法则来鼓励奉献：“道理是这样：少种的少收，多种的多收”（林后 9:6）。上帝将此确立为宇宙法则，它既适用于播种金钱，也适用于往地里撒种。但我们必须理解播种看似矛盾的实质，才能甘心乐意地慷慨奉献。当我们把种子埋入土中时，并不能立刻看出它会带来什么益处。实际上，一个不明就里的旁观者若看见我们将种子撒入园中，很可能会认为这些种子白白浪费了。但那是因为他们不明白播种与收获的定律，也未曾见证其运作。

对上帝国度的奉献同样如此。当我们奉献时，在无知者——甚至我们自己——眼中，似乎是在减少所有。但真相是：当我们为上帝的旨意奉献金钱时，并非遭受损失；我们是在播种，将来必有收获的季节。³ 约翰·加尔文写道：

让这一教义深深扎根于我们心中：每当肉体的理性因惧怕损失而阻碍我们行善时，我们可以立即用这盾牌来防卫自己——但主宣告说，我们正在播种。⁴

我们的肉体和魔鬼会告诉我们，我们所给予的已经失去，但我们必须拿起信心的盾牌，向自己宣告上帝话语的真理：这是播种，而非失去！

将这一原则深植于我们的思想与心灵之中，乃是理解哥林多后书9章7节的关键：“各人要随本心所酌定的，不要作难，不要勉强，因为捐得乐意的人是神所喜爱的。”保罗所言提醒我们，给予应当出于

3. John Calvin, Commentary on the Epistles of Paul the Apostle to the Corinthians, CTS (Grand Rapids: Baker, 2005), 2:308–9.

4. Calvin, 2:309.

慷慨乐捐者

热切乐意的心态，而非勉强或被迫。如何才能乐意地给予呢？当我们记住自己所给予的并未真正失去，因为给予就是播种时，就能欣然施与。即便在极少数情况下，牧师或机构辜负了我们的信任，滥用我们所赠之物，我们仍可确信自己是在奉献给主。播种越多，收获的期待就越大。农夫播下大量种子后绝不会沮丧，因为播种越多，对丰收的期盼就越强烈。施予者亦是如此——我们播种时越慷慨，给予时就越喜乐！常言道“给予直到感觉痛”，但按圣经教导，我们应当“给予直到心生欢喜”。

这里有一个我们每次给予时都可以信赖的应许：“神能将各样恩惠多多地加给你们，使你们凡事常常充足，能多行各样善事”（林后 9:8）。我们相信这话吗？当为了上帝的缘故舍弃我们的财物时，我们是否相信自己正走向丰盛？上帝能使各样的恩惠多多临到我们，使我们凡事常常充足，以便多行各样善事吗？这个承诺明明白白。休斯写道：

在慷慨而喜乐地回应 [上帝的恩典] 时，基督徒不仅发现——与人之常情相反——自己仍拥有满足个人所需的充足供应，更甚者，他被神圣恩典如此丰盛地充满，以致能持续不断地在各类善工上大有富余。⁵

但也要注意这一点：圣经上说，“神能使之”，而非“神必将使之”。要让上帝这全备的恩典丰丰富富地临到我们，其中隐含着一个条件。这条件是什么？就是我们乐意慷慨地给予他人。当然，我们的给予并不配得上帝的恩典；我们无法赚取，也永远不配得。但无论我们为他人付出什么，上帝都承诺要以远超过我们所求所想的加倍倾注给我们。

若我们生活中缺乏上帝恩典的明证，不是因为上帝的恩典不足，而是因为我们敞开心扉的程度不够。想象一个连接在水管上的水龙头。当水龙头关闭时，水就无法浇灌草地。这并不是因为水不可

5. Hughes, Second Epistle to the Corinthians, 332.

用；这是因为龙头阻止了水流出来。但当我们打开龙头时，就会有源源不断的新水流出来浇灌一切。只要龙头开着，水就会持续流出。慷慨也是如此。只要我们保持开放的心态去祝福他人，就会从上帝那里获得持续的能力供应。与这封信的整体主题一致，当我们通过慷慨奉献在财务上削弱自己时，上帝的力量必定显现，使我们比把东西留给自己时更强大。最终目标不是让我们在财务上更舒适，而是让我们准备好行各样的善事。当我们行这些慷慨之事时，更多的荣耀和感恩将归于上帝。

为了加强他的论点，保罗在哥林多后书 9:9 中引用了诗篇112 篇的话：“如经上所记：‘他施舍钱财，周济贫穷；他的仁义存到永远。’”这段引文有何关联？诗篇112 篇全面描绘了一位因对上帝敬虔而蒙福之人的形象。保罗是在表明，他的教导与旧约中对公义的异象相符。上帝对照顾施予者的承诺，在今天与大卫时代同样坚定。我们是否渴望成为诗篇 112 篇所描述的那种人？诚然，我们愿意！

施恩与人、借贷与人的，这人事情顺利；他被审判的时候要诉明自己的冤。……

他必不怕凶恶的信息；他心坚定，倚靠耶和华。他心确定，总不惧怕，直到他看见敌人遭报。他施舍钱财，周济贫穷；他的仁义存到永远。他的角必被高举，大有荣耀。

（诗篇112:5， 7-9）

请注意，坚定心志的并非那为自己囤积之人，而是“慷慨施予”者。当我们投身于慷慨给予，并竭力以上帝所赐的丰盛去满足他人需要时，我们不仅在效法上帝自己，更是在参与他正在开展的工作。上帝顾念穷人，也关切大使命的完成。当我们把他托付的资源用于这些目标时，我们永远不会缺乏行善的供给。正如箴言19章17节所记：

慷慨乐捐者

“怜悯贫穷的，就是借给耶和华，他的善行，耶和华必偿还。” 我们为满足他人需要所给予的，并非失去，而是借出。而借贷的接受者不是穷人，乃是主，他不仅偿还，还要连本带利地偿还！

投资的一条普遍法则是，一个人愿意承担的风险越大，潜在回报就越高。反之，风险越小通常意味着回报越低。但想象这样一种情形：我们所能做的最安全的投资同时也能保证最高的回报。我们会犹豫是否进行这项投资吗？会心不甘情不愿地投入吗？不，我们会迫不及待抓住这个机会！这正是保罗和圣经中一切教导所告诉我们的。在属世经济学无法理解的领域，为天国奉献是一种超乎想象的投资提案：奉献给主是我们所能做的最安全的投资，且总能带来最丰厚的回报。上帝拥有完美的信用评级，从未对任何人违约失信。在这样的情形下奉献，谁能不心怀喜乐呢？好像这还不够似的，保罗接着又提供了以下投资保证：

那赐种给撒种的，赐粮给人吃的，必多多加给你们种地的种子，又增添你们仁义的果子；叫你们凡事富足，可以多多施舍，就藉着我们使感谢归于神。（林后9:10-11）

那位赐予我们种子和面包的上帝，也能赐予我们更多种子，以及因我们忠心播种而结出的更多公义果实。这真是奇妙无比！

仔细看看哥林多后书 9 章 11 节的应许。当我们为上帝的旨意撒下他所赐予的，我们就会“凡事富足”。这是神圣的被动语态。保罗在这里指出，上帝会使慷慨奉献的人在各方面都富足。这并非我们奉献的动机——尽管在宣扬成功神学的教会中这教导常被误用。但这确实是一个不应忽视的应许——正如在宣讲纯正福音的教会中有时也会忽略的那样。当我们为他人倾尽所有时，上帝必使我们富足。但上帝为何要让我们在各方面都富足呢？是为了让我们自己富有吗？不：“叫你们凡事富足，可以多多施舍”（林后9:11）。上

帝使我们富足的意图，是为了让我们能在各方面都慷慨大方。而这种慷慨“使感谢归于神”（林后9:11）。当我们被丰富时，我们就有能力慷慨，这又引导他人向上帝献上感谢。

R·G·勒图尔诺深刻理解上帝赐予他丰厚财富的目的。作为土方机械的发明者，勒图尔诺积累了巨额财富，最终达到了将收入的90%奉献出去的程度。他这样说道：“我往外铲钱，上帝就往里铲回来，但上帝的铲子更大。”⁶我们同样被赋予丰盛，是为了能在各方面慷慨施予，且可以确信，上帝能赐予的远超过我们所奉献的。当然，上帝所赐予的并非总是现金形式。兰迪·阿尔科恩描述了上帝供应的其他方式：

一台本该在十年前就报废的洗衣机仍在运转。一辆行驶了20万英里的汽车两年没做任何调试照样跑得欢。一个本该在月底前早就透支的支票账户不知怎的竟然撑到了最后。正如上帝在以利沙时代奇迹般地延长了寡妇的油和面包，也正如他让以色列子民在旷野中的衣服和鞋子穿了四十年都不坏，我深信他有时会仁慈地延长那些本应更换之物的寿命。⁷

但这段经文还有另一层含义。如果我们面临财务压力，最好的应对方式恰恰与我们本能的想法相反。我们倾向于紧紧抓住已有的一切来寻求安全感。但是在上帝的经济法则中，事情并非如此运作。以为紧握钱财就能拥有更多，就像农夫紧攥种子妄想获得更多粮食一样愚昧。试想一个农夫一面祈求上帝赐粮，一面却把种子都囤积起来作为保障，这种想法何其荒谬！事实是：唯有撒种才能收获粮食，唯有把钱撒出去祝福他人才能蒙受恩惠。今天我们只需回答一个问题：我们是否相信这个真理？是否愿意信靠上帝的丰盛？要凭信心而活，还是凭眼见？

6. Quoted in Randy C. Alcorn, Money, Possessions and Eternity, rev. ed. (Carol Stream, IL: Tyndale House, 2003), 214.

慷慨乐捐者

慷慨乐捐者渴望见到上帝得荣耀

在哥林多后书 9:12-13 中，保罗继续阐述他在第 11 节所介绍的慷慨行为的果效：

因为办这供给的事，不但补圣徒的缺乏，而且叫许多人越发感谢神。他们从这供给的事上得了凭据，知道你们承认基督顺服他的福音，多多地捐钱给他们和众人，便将荣耀归与神。

保罗在此阐明，慷慨乐捐会带来双重果效。首先，这能供给圣徒的需要，当我们在基督里的弟兄姐妹得到供应时，这是美事。单纯满足物质需求的救济事工有其合理地位，耶稣甚至应许要奖赏门徒给人一杯水这样微小的善行（参太 10:42）。

但当我们乐意且慷慨地给予时，还会发生另一件事：这行为会涌流出许多对上帝的感恩。换句话说，我们的馈赠使上帝得荣耀。请注意，给予者并未因此被尊崇或感谢，感恩之情乃是涌流向上帝的。虽然因慷慨受谢感觉良好，但基督徒的动机更高尚。我们渴慕的莫过于上帝的荣耀。正因如此，基督徒能默默奉献而不自夸。我们的喜乐不在于自身荣耀，而在于感恩与荣耀都归于上帝。

要检验自己是否甘心乐意地奉献，可观察当感到对方未充分感激时我们的反应——缺乏回应会否令这份馈赠失色？抑或只要知道上帝子民的需求得满足、感恩归于他便已足够？正如耶稣在马太福音 5:16 所教导：“你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。” 荣耀不属于我们，乃属于他。

慷慨乐捐者积极回应上帝的恩赐

我们奉献的动机是为了上帝现今和未来的荣耀，但我们的奉献

哥林多后书 9:1-15

也是对上帝已成就之事的回应。保罗在哥林多后书 9 章 13 节提到：

“他们从这供给的事上得了凭据，知道你们承认基督顺服他的福音，多多地捐钱给他们和众人，便将荣耀归与神。”保罗在此将顺服福音与慷慨奉献紧密而不可分割地联系起来（参林后 8:9）。慷慨是领会并顺服福音好消息的结果。当我们相信基督为我们而来、为我们而死、为我们复活并必为我们再临的福音时，就会逐渐从侍奉财物的生活中得释放，转而让财物为耶稣所用。

或许有人未领会福音也能慷慨，但领会福音者不可能不变得更慷慨。当我们认识到上帝赐予我们的恩典时，就会越发渴望以各样恩赐馈赠他人。不仅如此，正如保罗在哥林多后书 9 章 14 节所说：

“他们也因神极大的恩赐显在你们心里，就切切地想念你们，为你们祈祷。”我们甘心乐意的奉献通常会赢得受赠者深切的牵挂，这表明他们将对我们怀有深厚情谊。慷慨奉献能在施与受之间缔结深刻持久的纽带。更宝贵的是，受赠者会以祷告作为回馈——谁不渴望更多人为此代祷呢？

这一切的施予使保罗在哥林多后书 9:15 中情不自禁地发出这样的赞美之辞：“感谢神，因他有说不尽的恩赐！”使徒在此指的是什么恩赐呢？正如亚历山大·麦克拉伦所写：

在上帝众多的恩典中，唯有一种配得如此特别提及。在布满星辰的天穹中，有一颗光芒四射的中央太阳照耀四方。在上帝的一切恩赐里，有一项超越众赐，当得起“说不尽的”这一称号。基督的恩赐将一切神圣恩惠都随之带来。8

领受慷慨的恩赐、能够慷慨施予的恩赐、慷慨满溢以荣耀上帝的恩赐，以及上帝丰盛恩典持续供应使我们能越发慷慨的恩赐，这一切都根植于耶稣本身这份礼物。当上帝将耶稣赐给我们时，他就赐给了

8. Alexander Maclaren, Expositions of Holy Scripture, vol. 14, II Corinthians, Galatians, Philippians (Grand Rapids: Eerdmans, 1944), 50.

慷慨乐捐者

我们包含一切美好恩赐的礼物。接受这份礼物会引导我们以喜乐和慷慨之心回馈他人。⁹

大学时有一次，我下课开车去上班，路边有一对男女在搭便车。那时我正被耶稣的福音深深吸引。感受到圣灵的指引，我便问他们是否需要帮助。他们说想去大约三十英里外的一栋房子。我本因要工作而犹豫，但再次感到这是主的安排，就打电话向老板请假。获得准许后，我载上他们出发。结果发现实际目的地要一个半小时车程。我问他们是否饿了，得知他们整天没吃东西，便提议去麦当劳。但转念一想：“不该把他们当无家可归者，而要当作可能是天使的人。”于是鬼使神差地带他们去了堂食餐厅——这在大学时我自己都舍不得吃，更别说请陌生人了！饭后抵达目的地，却发现他们不能留宿。见他们无处可去，我邀请他们来我的公寓。当我端出标配晚餐（顶级拉面配乐之饼干）时，他们问我为何如此。我向他们讲述了耶稣。那夜他们安睡时，我在床上辗转反侧，生怕遇上斧头杀人魔。

早晨，我带他们去了公交车站，买了几张前往另一个州的票，那里有他们的家人。我感觉主在告诉我不要让他们空手离开，于是在 ATM 机前停下，几乎取空了账户里的钱，给了他们 100 美元作为路上的食物和其他开销。总的来说，我决定停下来帮助这些搭便车的人，花费了我大约 300 美元。对某些读者来说，这可能不算多，但那时我是个贫穷的大学生，打两份工才能勉强维持生计，名下很少有超过 200 或 300 美元的时候。我记得当时在想，我本应感到恐慌，因为我没有足够的钱付房租、电话费，甚至加满油箱。但取代恐慌的，是我生命中迄今为止体验到的最大喜悦感。我第一次感到自己向主献上了什么，

9. 我时常会与教会会众分享自己的不足与失败。一方面是因为我有很多这样的经历可讲，另一方面也是想让他们明白，我也同样需要福音的救赎。但同时，我也想树立一个积极鼓舞的榜样——不是靠我的慷慨，而是靠着上帝能使恩典丰盛临到每个人的大能。

哥林多后书 9:1-15

而这份奉献的行为改变了我。每当我想退缩却仍坚持前行时，我奉献时的喜乐便愈发增长！

如果这次经历没有带来其他任何结果，单凭所发生的事已让我深感蒙福，我绝不会做出任何不同的选择。但这还不是故事的结尾。事件发生不到一周，我去教堂做礼拜，出来时发现有人倒车撞到了我的车门。至今我从未有过需要修理的严重凹痕，但那位肇事者执意用600美元现金赔偿我。上帝不仅偿还了我的付出，还附赠了百分之百的利息——短短一周内！我不仅付清了账单，还有余钱，而车门上未修理的凹痕成了上帝恩典丰盛的甜美印记，使我能再一切善事上充足有余。更奇妙的是，后来我收到了那两位流浪汉的明信片——他们虽非基督徒，却写信感谢上帝让他们遇见我。那次经历改变了我，让我第一次明白：我们永远不可能比上帝更慷慨。但我敢挑战你去试试看！

我祈祷我们每个人都能亲身经历这一真理。我们是否相信上帝已将他的独生子赐予我们？既然如此，当我们慷慨奉献以成就上帝在世上的旨意时，又怎能认为他会吝啬我们所需的任何东西呢？在基督里，上帝已赐下这世间最伟大的礼物。让我们为耶稣基督感谢他，并通过效法天父慷慨而喜乐地给予他人来表达我们的感恩。

22

蒙上帝称许的事工

哥林多后书10:1–18

我们争战的兵器本不是属血气的，乃是在神面前有能力，可以攻破坚固的营垒（哥林多后书 10:4）

周六夜现场的杰克·汉迪以其“智慧”小片段和励志名言而闻名。汉迪写了几本充满此类幽默智慧的书。在《模糊的记忆》中，他讲述了一个关于童年时每天向他勒索午餐钱的恶霸的故事。由于汉迪比那个恶霸瘦小，他只能乖乖交钱，直到有一天，他决定反击。汉迪写道：“我开始学习空手道课程，但教练每节课要收 5 美元。那可是一大笔钱。我发现付钱给恶霸更划算，于是放弃了空手道。”¹

有时候挺身对抗欺凌者比屈服代价更高。但牧羊人别无选择，而保罗正是上帝羊群的牧者。在这封信的前九章中，保罗始终围绕着那

1. Quoted in Greg Laurie, *Lies We Tell Ourselves: How to Say No to Temptation and Put an End to Compromise* (Ventura, CA: Regal, 2006), 99.

哥林多后书 10:1-18

些闯入哥林多、破坏他牧养事工并伤害羊群的欺凌者话题。但在最后四章中，他直面他们。

学者们对这些反对者的确切身份存在争议，因为保罗从未具体描述或点名指认他们。这些人通常被称为“假使徒”（林后 11:13），有时也被称作“超级使徒”（林后 12:11 和合本 2010）。他们趁保罗不在时潜入教会，通过贬低他的事工，将人们的心从保罗和福音上引开。在这封信的这一部分，保罗予以回击——主要不是因为他关心自己的声誉，而是因为他关心教会的福祉。在哥林多后书第 10 章中，他开始为自己的事工辩护，同时挑战假使徒的事工，并在此过程中为我们列出了上帝所称许的事工的关键要素。

在思考上帝所称许的事工之前，我们需要先解决研读哥林多后书时的一个常见问题：哥林多后书 10 至 13 章是否与 1 至 9 章同属一封书信？从第 9 章到第 10 章出现了强烈的转折，这种转折如此显著，以至于许多学者质疑哥林多后书的文学统一性。C·K·巴雷特对此问题作了精要总结：“哥林多后书在主题和处理上具有统一性；但氛围发生了转变，保罗回应的语气也发生了变化，他期待读者作出的回应也发生了变化。正是这些变化，让人难以接受这封书信的文学统一性。”²巴雷特认为，保罗写完 1 至 9 章并寄出这部分后，哥林多的局势进一步发展，导致行文语气发生转变。他提出，1 至 9 章的原结尾和 10 至 13 章的原开头现已佚失。

我们回应说，保罗可能在多次写作中完成了这封信，这可以解释哥林多后书第 9 章和第 10 章之间语气上的显著变化。另一种可能是保罗的语气转变是修辞上的策略，将对对手的直接攻击留到最后。³关键在于，对于语气的变化存在合理的解释，无需采用多封信件的解

2. C. K. Barrett, *The Second Epistle to the Corinthians*, BNTC(Peabody, MA: Hendrickson, 2008), 244.

3. George H. Guthrie, *2 Corinthians*, BECNT (Grand Rapids: Baker Academic, 2015), 30.

蒙上帝称许的事工

决方案。此外，还有充分的理由主张这封书信具有统一性，包括：整封信中词汇与主题的广泛延续性，以及 1:1-7 与 13:11-13 之间明显的首尾呼应结构。此外，我们并未发现任何哥林多后书的手抄本表明这封信最初存在分卷情况。⁴

我们或许会思考，一个蒙上帝称许的服侍核心要素与我们有何关联。大多数教会成员并非地方教会的牧师、长老或执事，也不在教会任职，甚至未直接参与任何教会事工。但事实上，我们每个人都有属于自己的服侍——在世上以某种方式服务他人，为要造福人群并荣耀上帝。父母、祖父母、学生与教师、商人与工匠，人人皆有使命。这服侍或许尚未成熟，或许微不足道，或许曾被忽视，但我们都在世上有当尽之职。哥林多后书向我们提出的问题是：我们的服侍是否能得上帝的称许？

其他信徒知道自己肩负着事工，可能会忍不住通过与他人、其他事工或教会的工作进行比较来评估自己。于是，我们要么自夸，要么沮丧，全凭比较之下自认为的表现。但更好的做法是以上帝的标准来衡量我们的事工，正如保罗在此所做的——不是像他的对手那样作为自夸的资本，而是作为在主里夸耀的理由。那么，在上帝的眼中，我们的事工究竟如何呢？

蒙上帝称许的事工：以正确的方式，用正确的武器，打正确的仗

一项值得称道的事工始于以正确的方式进行斗争。长久以来，许多基督徒将我们参与世界理解为一场文化战争。在这场战争中，我们主要使用了我们文化的武器：愤怒、抵制、讽刺的梗、封杀文化、辱骂和人身攻击。如果这就是我们所打的仗，以及我们打仗的方式，那么我们参与的就不是上帝所称许的事工。听听保罗是如何描述他参与这场冲突的方式的：“我保罗，就是与你们见面的时候是谦卑的，

4. For an extensive discussion, see Murray J. Harris, *The Second Epistle to the Corinthians: A Commentary on the Greek Text*, NIGTC (Grand Rapids: Eerdmans, 2005), 29–50.

不在你们那里的时候向你们是勇敢的，如今亲自藉着基督的温柔、和平劝你们。”（林后 10:1）。正如耶稣对罪人温柔谦卑一样，保罗对哥林多人也温柔谦卑，我们对待所有人也应如此。鉴于耶稣的温柔和谦卑，保罗并不太在意被指控为谦卑，这可能是他们有意侮辱。相比之下，他在哥林多的对手很可能对那些不顺从的人进行身体上的殴打（参林后 11:20），但基督的权威过去和现在都不是这样行使的。

同样，保罗的对手指责他不在时夸夸其谈，当面对时却胆小怯懦。打个比方，这就像社交媒体上那些躲在键盘后像狮子一样大胆，但当面却胆小如鼠的人。菲利普·休斯写道：“保罗的谦逊、他对自己完全不足以承担上帝托付给他的艰巨任务的认识、他的谦卑和忍耐，被他的诋毁者扭曲为可鄙的指控，说他当面对时懦弱无能，写信时却因安全距离而虚伪大胆。”⁵ 保罗不想与反对他的人争吵，但福音危在旦夕，所以他在哥林多后书 10:2 中说：“有人以为我是凭着血气行事，我也以为必须用勇敢待这等人；求你们不要叫我在你们那里的时候，有这样的勇敢。”他们误将温柔谦卑当作软弱可欺。他们很快就会看到，保罗绝非软弱可欺之人。

我们很难想象有人会怀疑保罗是凭肉体行事。“凭肉体”这个短语在新约中多次出现，基本上要么是指字面的、物质的身体和生物学上的人类关系，要么——就像这里的情况一样——是指以世俗和非属灵的方式生活。罗马书第 8 章抓住了这里所用的含义：

随从肉体的人体贴肉体的事；随从圣灵的人体贴圣灵的事。

属肉体的人不能得神的喜欢。（罗 8:5,8）

简而言之，保罗的对手怀疑他不仅是假冒的，甚至可能根本不是基督徒。因此他在哥林多后书 10:3 中回应道：“因为我们虽然在血气中行事，却不凭着血气争战。”

5. Philip E. Hughes, *The Second Epistle to the Corinthians*, NICNT (Grand Rapids: Eerdmans, 1962), 347.

保罗承认自己是人，但这并不意味着他是“属肉体的”。他是一个真正属灵的人。那些继续怀疑他凭肉体行事、轻视他使徒职分的人，很快就会发现他里面圣灵运行的大能！

相比之下，保罗的对手们却是按照肉体（世俗方式）作战。这或许暗指哥林多后书 4:2 所描述的手段：“乃将那些暗昧可耻的事弃绝了；不行诡诈，不谬讲神的道理，只将真理表明出来，好在神面前把自己荐与各人的良心。”无论如何，保罗不按肉体作战，因为他的争战并非针对血肉之躯（弗 6:12）。他所参与的并非文化战争或个人冲突，而是对抗神学上的无知、谬误及一切与福音为敌的事物。⁶他在哥林多后书 10:4-6 中那句著名的话说道：

我们争战的兵器本不是属血气的，乃是在神面前有能力，可以攻破坚固的营垒，将各样的计谋，各样拦阻人认识 神的那些自高之事，一概攻破了，又将人所有的心意夺回，使他都顺服基督。并且我已经预备好了，等你们十分顺服的时候，要责罚那一切不顺服的人。

此处的画面描绘了攻城略地的战争场景：堡垒被摧毁、俘虏被擒获、叛逆者遭受惩罚。尽管保罗即将在哥林多直面他的对手，但他并非真正对他们发动战争。他作战的武器旨在攻破坚固营垒。当他运用这些武器达成此目的时，他确信神圣的力量正藉此运行。

保罗的属灵武器是什么？休斯指出，正如以弗所书 6:14-18 所列举的，它们是“真理、公义、传福音、信心、救恩、神的道和祷告”。⁷我们可以更简洁地概括：我们争战的武器就是福音的真理，在圣灵的大能中藉着祷告来运用。当保罗运用福音的真理时，他深信上帝的能力正在其中并通过它运行。查尔斯·霍奇这样描述保罗：

“他的信心不在于自己，不在于人的缘由，不在于辩论或雄辩的力

6. Charles Hodge, 1 & 2 Corinthians, GSC (Edinburgh: Banner of Truth, 1994), 609.

7. Hughes, Second Epistle to the Corinthians, 351.

哥林多后书 10:1-18

量，不在于诡计或手段的资源，而仅仅且唯独在于上帝的超自然力量。”⁸

保罗的武器要攻破哪些坚固堡垒呢？使徒接着描述这些堡垒是“各样的计谋，各样拦阻人认识神的那些自高之事”（林后10:5）。这些坚固堡垒就是不信之人藏身其中、加固自己抵挡福音真理的地方。如今人们仍躲藏在许多这样的堡垒中，为要逃避对上帝的认识。⁹但我们的武器有能力攻破这些堡垒，使这些思想降服于基督。D.A.卡森认为这些“武器摧毁人的思维方式，拆毁他们罪恶的思想模式，那些使人活在悖逆上帝状态中的心智结构。”¹⁰

以下是当今六座坚固堡垒，它们都以有意或无意的方式强化我们抵御对上帝认知的屏障：

“片面福音”的堡垒

有些人仍然处在无知的堡垒中，不了解上帝的真知识，因为他们还没有听到整全且条理清晰的福音。这个好消息很简单，孩童都能充分理解并相信，但有些人还没有以他们能够理解的方式听到它，因此仍然处在“片面福音的”堡垒中。

“似是而非”的堡垒

有些人仍处于无知之中，是因为尽管他们听过对福音有条理的阐述，但按着其文化中判断事物可信度的标准，福音的主张显得太过难以置信。为信仰辩护的论点对这类坚固堡垒中的人可能有所帮助，但基督教社群同样能发挥作用。有些人可能不认识任何他们尊重的信徒，对这些人而言，重要的是将他们带入基督教社群，在那里他们能遇到与自己相似、理智且同样信仰的同伴。

8. Hodge,1& 2Corinthians, 609.

9. Hughes writes that these “are the strongholds whereby the unbelieving mind seeks to fortify itself against the truths of human depravity and divine grace.”Second Epistle to the Corinthians,352.

10. Quoted in R.Kent Hughes,2Corinthians: Power in Weakness, PTW (Wheaton, IL: Crossway,2006), 183.

蒙上帝称许的事工

我的意思并不是说，除非不信者遇到像他们一样且相信福音的人，否则他们永远不会相信福音。但保罗用来打破狭隘可信性结构的手段之一，似乎是那些受人尊敬且同样相信的同侪。

“无关紧要”的堡垒

这座堡垒中的人看不到福音的相关性，或者他们根本不在乎。他们想象，基督教关于两千多年前死在十字架上的救世主的宣称，不可能对他们自己的生活或当今的问题有任何有意义的启示。这些人需要被展示福音如何涵盖一切，从我们扭曲的本性到当今的社会问题。

“不宽容”的堡垒

这座堡垒中的人们将基督教视为一种偏执且不容异己的宗教，他们对此毫无容忍之心。在他们眼中，基督徒憎恨穆斯林、同性恋者、女性以及几乎所有其他群体；因此，他们不愿与基督教有任何瓜葛。但福音同样对此有所回应。基于圣经对福音的理解，我们应当成为最不偏执的人，因为我们最初的认信是“世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀”（罗 3:23），而这包括我们自己！我们在上帝的审判标准下同等地被定罪，除了他的怜悯之外毫无盼望。在领受这份怜悯之后，我们终其一生都在学习摆脱从前无知中被困的生活方式，活出自由。唯有当我们谦卑地活出所宣扬的福音时，才能对世俗的朋友和家人产生得胜的见证。即便如此，我们对圣经反文化的坚守仍可能招致他人指责我们为偏执之徒。若遇此境，我们必须谨记彼得对那些遭受不公之人的劝勉：

你们就是为义受苦，也是有福的。不要怕人的威吓，也不要惊慌；只要心里尊主基督为圣。有人问你们心中盼望的缘由，就要常作准备，以温柔、敬畏的心回答各人；存着无亏的良心，叫你们在何事上被毁谤，就在何事上可以叫那诬赖你们在基督里有好品行的人自觉羞愧。（彼前 3:14-16）

“不一致”的堡垒

这座堡垒中的人们将他们在教会和基督教历史中看到的不一致之处作为拒绝耶稣基督的理由。在某些情况下，他们过去在教会手中遭受的个人伤害使他们困于对上帝无知的堡垒中。但当我们以爱心与他们分享福音的信息，即拯救我们的并不是我们的一致性，而是基督的一致性时，我们就能为所有人带来希望。事实是，教会中总会存在伪善，至少在耶稣再来之前是如此。但我们中有谁能始终完美地践行自己的价值观呢？基督教并不承诺接受它的人永远不会有不一致之处。但基督教确实提供的是从我们伪善应得的惩罚中得救。当我们认识到自己因不一致而被宽恕时，我们也会发现新的力量去宽恕他人的不一致。

“不方便”的堡垒

最后的堡垒是那些让人们保持无知的地方，因为真相太过不便。这些人抗拒福音的真理，因为如果它是真的，就意味着他们生活中的一切都必须改变。而他们是对的。跟随基督确实会带来不便，正如耶稣所言。他们正确地意识到，可能需要对当今一些重大文化议题的看法做出改变，而这些改变会在与亲友的关系中带来麻烦。我们基督徒有时会陷入试图通过辩论说服这些人进入天国的误区，而实际上我们应当做的是将他们引向耶稣，帮助他们真正认识上帝。当他们遇见基督时，他会亲自完成改变与转化的工作，那时他们自会愿意改变。他们将发现，福音中通过与基督建立关系所应许的蜕变生命，远比他们可能需要放弃的一切更为美好。对罪人而言，福音是好消息，而不是噩耗！

迄今为止，我们主要将这些坚固堡垒视为阻碍非基督徒认识上帝真知的障碍。然而，将福音真理应用于这些堡垒的工作并不因我们成为基督徒而停止。每一个念头都需要顺服于基督。我们渴望让福音真理影响我们生活的每一个部分——我们的家庭、我们的教会、我们的社区，以及我们的世界。

蒙上帝称许的事工

1912年，J·格雷沙姆·梅钦在普林斯顿神学院向学生们提出了一个至今仍具现实意义的挑战：

基督徒不能满足于任何人类活动与基督教对立或与基督教毫无关联的状态。基督教不仅要遍及所有国家，还必须渗透到人类思想的方方面面。因此，基督徒不能对任何认真的人类努力领域漠不关心。一切都必须与福音建立某种联系。研究它们，要么是为了证明其谬误，要么是为了使其有益于推进上帝的国度……教会不仅要争取每个人归顺基督，还要争取整个人类的全部归顺。¹¹

我们以祷告、温柔的态度，并依靠作为上帝拯救每一个信者之力量的福音，致力于将基督教带给所有国家和人类思想。一个旨在以基督的方式将上帝的真实知识应用于生活各个层面的侍奉，是上帝所称许的。福音对我们作为父母的生活有何含义？上帝的真实知识应如何影响我们工作的方式？我们的娱乐或体验娱乐的方式又如何？我们的使命是将福音真理应用于无知之堡垒，使其崩塌。

蒙上帝称许的事工懂得如何正确运用属灵权柄

上帝所赞许的事工的第二个方面是正确运用属灵权柄。保罗在哥林多后书10:7-8中为自己的事工辩护，抵御攻击：

你们是看眼前的吗？倘若有人自信是属基督的，他要再想想，他如何属基督，我们也是如何属基督的。主赐给我们权柄，是要造就你们，并不是要败坏你们；我就是为这权柄稍微夸口，也不至于惭愧。

根据保罗在此所言，似乎在哥林多后书10:2中——当人们指责他行事属乎肉体时——他们怀疑他根本不是基督徒。保罗以他们的

11. Quoted in Bill Crouse, “The Conversion of the Mind,” *Reformation & Revival* 3, no. 3 (Summer 1994): 62.

属灵经历为依据回应道，他实际上是在说：“你们若为基督徒，皆因我本是基督徒！看看眼前的事实吧，我所建立的教会就在那里！”保罗确实极为重视自己使徒的权柄，但这权柄是上帝赐予他用来造就信徒而非“毁坏”他们的（林后 10:8）。他将在哥林多后书 13:10 中阐明，若他们不悔改，他有权柄进行“拆毁”（即逐出教会之意），但他权柄的首要目的始终是建立教会。即便是惩戒的威胁，也是为了教会的益处。当人因不肯悔改被逐出教会时，正是为了教会的圣洁才必须如此行。

宗教改革的抗议宗信徒认为，使徒的职分在教会中已不复存在。然而，属灵权柄仍在教会中行使——不再通过使徒，而是通过众长老（来 13:17）。长老权柄的目的是按照圣经所记载的使徒教导和教义来建立教会。地方教会的长老拥有属灵权柄，可以接纳人进入教会，并最终将那些不愿顺服基督的人逐出教会。

行使权柄对长者是一种挑战，顺服权柄对教会会众也是一种挑战。但在上帝所称许的事工中，属灵权柄的运用是为了信徒的益处，而信徒的顺服则是为了上帝的荣耀（来 13:17）。正如那些假使徒进入哥林多教会，企图削弱这群羊群合法牧者的权柄，如今也有人在做同样的事。他们甚至不必亲自进入实体教会，通过数字媒体就能直接侵入我们的家庭。随着争议不断涌现，政治两极分化日益加剧，越来越多声音宣称：“如果你的牧师主张某观点、或避谈某议题，或你的教会在做某件事，你就该离开。”这些被强调为离开教会的理由，往往与福音真理或圣经忠诚度无关，而是涉及基督徒本不应因此离教的次要意见分歧。要警惕那些你不认识的所谓“领袖”削弱你所熟识牧者的权柄。蒙神称许的事工，其领袖必懂得并善用属灵权柄来造就神的百姓，因此配得我们的敬重与顺服。

蒙上帝称许的事工是高举主，而非自我标榜

最后，保罗明确表示，他并不像他的对手那样在自夸：

因为我们不敢将自己和那自荐的人同列相比。他们用自己度量自己，用自己比较自己，乃是不通达的。我们不愿意分外夸口，只要照神所量给我们的界限够到你们那里。（林后 10:12-13）

使徒的敌人们以彼此为标杆来衡量他们事工的价值与成效，仿佛对方就是标准。然而，其他事工、同工或教会从来都不是恰当的衡量尺度。关键问题不在于“我们的事工与他人相比如何？”，而在于“我们是否在上帝赋予我们的影响范围内，履行了被呼召的使命？”在这个社交媒体时代，尤其当越来越多的教会拥有线上存在时，作为同工或教会，相互比较的诱惑变得异常强烈。过去，我们只能看到同一条街上教会的动态，但今非昔比。如今，我们能目睹全国各地每个社区教会乃至全球众多教会的作为！

但以他人为镜衡量自己并无益处。我们身处不同地域，服侍不同群体，且环境各异。教会首要的影响范围理当是其所在的本地社区。保罗始终专注于上帝赐予他的领域：

我们不仗着别人所劳碌的，分外夸口；但指望你们信心增长的时候，所量给我们的界限，就可以因着你们更加开展，得以将福音传到你们以外的地方；并不是在别人界限之内，藉着他现成的事夸口。（林后 10:15-16）

保罗的主要目标是忠于上帝赋予他的影响范围，但他确实希望看到这一领域得以扩展——这是一种神圣的抱负。他期盼哥林多人在信仰上成长，能协助他将事工拓展至更远地区。正如他在罗马书 15:20 所写，他渴望在未被传扬基督之名的地方宣讲。同样，每个教会都应期待其事工的影响力将远远超出本地社区。但目的何在？

是为了彰显自我吗？绝非如此！保罗写道：“但夸口的，当指着主夸口。因为蒙悦纳的，不是自己称许的，乃是主所称许的。”（林后 10:17-18）。保罗不愿夸耀他人的工作，甚至不夸自己的作为，只夸主借他所成就的事。自我称许毫无意义，假使徒们的自夸亦是如此。唯有主的称许才至关重要。正如霍奇所言：“我们不应因自我高估成就与能力而自得，也不该被人间的掌声冲昏头脑，唯有上帝的嘉许才能使我们满足。”¹² 我们渴慕听到的，是那句“你这又良善又忠心的仆人”（太 25:21,23）。

我们如何才能拥有一个蒙上帝称许的职分，从而确信他的认可？保罗在哥林多后书 10:17 所引用的经文出自耶利米书 9:23-24：

耶和华如此说：“智慧人不要因他的智慧夸口，勇士不要因他的勇力夸口，财主不要因他的财物夸口。夸口的却因他有聪明，认识我是耶和华，又知道我喜悦在世上施行慈爱、公平，和公义，以此夸口。

上帝所称许的事工并不根植于我们相较于他人的优势，而在于对上帝真实的认识与理解。这种认识是通过福音所赐予的、与耶稣基督建立的个人关系而来。我们越认识他，就越渴望讨他喜悦。并且，因着他为我们所成就的一切，我们越确信他的嘉许，就越能摆脱与他人比较的束缚。这一真理对所有人而言都是好消息。

我们不必才华横溢才能获得上帝的赞许，也不必天赋异禀才能拥有蒙上帝称许的事工。我们只需认识他并按此服侍——这救赎性的神圣知识，他已白白赐给一切相信的人。因此，让我们以基督的方式将主的知识践行于生活和世界的每个角落，尊崇上帝赋予教会的属灵权柄，始终且唯独为荣耀我们的上帝而履行事工。如此，我们便能确信自己的事工是蒙上帝称许的。

12. Hodge, 1 & 2 Corinthians, 624.

23

不要上当受骗！

哥林多后书 11:1-15

我为你们起的愤恨，原是神那样的愤恨。因为我曾把你们许配一个丈夫，要把你们如同贞洁的童女，献给基督。我只怕你们的心或偏于邪，失去那向基督所存纯一清洁的心，就像蛇用诡诈诱惑了夏娃一样。（哥林多后书11:2-3）

我们都有可能受骗。几十年来，艺术品伪造者马克·兰迪斯骗过了数十家博物馆，让他们将赝品收入馆藏。当联系博物馆时，发现兰迪斯都是使用化名，偶尔还会伪装成教会牧师。凭借古怪的举止和对艺术史近乎百科全书般的了解，兰迪斯很容易给人一种古怪的艺术收藏家和慈善家的印象。而他确实如此。伪造者用铅笔和画笔的技艺堪称非凡。兰迪斯常借助放大镜研究原作的印刷品，以一丝不苟的态度精确复制所见之物，无论是宗教圣像、印象派艺术还是更现代的作品。超过四十五家博物馆都无法分辨兰迪斯的复制品与真迹的差别。他的赝品不仅足以乱真，更懂得与博物馆交涉时的精妙话术。正如一位馆长所述，兰迪斯会暗示他可能捐赠更多画作

以及潜在的来自家族庄园的捐赠。博物馆馆长承认：“他清楚我们的软肋在哪里。那就是艺术与金钱。”¹简而言之，对捐赠的渴望让博物馆容易受骗。

欺骗在欺骗者知晓我们的软肋时最为有效。我们可以确信，那大骗子撒旦深知我们最易受攻击之处。他有着一长串令人咋舌的成功欺骗记录，从伊甸园中的夏娃开始。她本无罪恶本性，常在园中与上帝同行于凉爽的黄昏，实实在在地生活在天堂里——然而她还是被骗了。我们难道以为自己不会同样轻易上当吗？而最容易被欺骗的又是哪些人呢？正是那些坚信自己绝不会受骗的人。谨记 D.A. 卡森这番睿智之言：

基督徒尤其容易受到那种狡猾欺骗的影响，它将信仰和宗教的语言与私利和奉承的内容结合在一起。我们喜欢听别人说我们有多么特别、多么智慧、多么蒙福……我们喜欢让基督教信仰少受十字架的影响，而更多地受到凯旋主义、规则、魅力领袖或主观经验的塑造。如果这种塑造还能披上正统教义的外衣，充斥着陈词滥调，我们可能就察觉不到那大骗子的存在，也看不到自己正被逐渐引离“对基督真诚纯洁的忠心”，转向“另一个福音”。²

在这段经文中，保罗继续抨击那些潜入教会、企图削弱他权威并引导人们远离对基督真诚纯洁之心的假使徒。这位使徒为哥林多教会心怀热忱——并非要人们爱他，而是要他们爱耶稣。在努力将他们的情感重新引向耶稣的过程中，他教导我们：因为我们都容易受骗，所以必须保持对耶稣的忠诚，抵制伪装起来的欺骗者。

我们必须始终忠于耶稣

忠于耶稣并抵制伪装的欺骗者意味着什么？当然，这个问题的前提是我们已经让耶稣居于首位，并对耶稣保持忠诚。

1. Elizabeth Blair, "Art & Craft' Explores How One Forger Duped More than 45 Museums," NPR (September 27, 2014), <https://www.npr.org/2014/09/27/351738720/art-craft-explores-how-one-forger-duped-more-than-45-museums>.

2. Quoted in R.Kent Hughes, 2Corinthians: Power in Weakness, PTW (Wheaton, IL: Crossway, 2006), 195.

不要上当受骗！

哥林多人原本是虔诚的，至少在保罗与他们同在时如此，但现在他不太确定了：“但愿你们宽容我这一点愚妄，其实你们原是宽容我的。我为你们起的愤恨，原是神那样的愤恨，因为我曾把你们许配一个丈夫，要把你们如同贞洁的童女献给基督”（林后 11:1-2）。这里保罗是以哥林多基督徒属灵父亲的身份说话。在犹太文化中，父亲会为女儿安排婚姻。一旦她订婚，若再委身于其他男子便是犯奸淫。父亲尤其有责任在女儿出嫁前守护她的贞洁。³在这个比喻中，保罗已将哥林多人许配给基督，等候他再来时完婚。保罗深知有一天要把所服侍的人呈献给基督，便竭力作工。他在歌罗西书1:28-29 写道：

“我们传扬他，是用诸般的智慧，劝戒各人、教导各人，要把各人在基督里完完全全地引到神面前。我也为此劳苦，照着他在我里面运用的大能尽心竭力。”圣经反复用这种婚姻语言来描述基督与教会的联合，这联合最终将在启示录19:7 所描述的基督再来时达到圆满：

“我们要欢喜快乐，将荣耀归给他，因为羔羊婚娶的时候到了，新妇也自己预备好了。”教会是基督的新妇，在那伟大的日子，我们将一同被献给耶稣。但这要求我们在此之前始终对他保持忠诚。

保罗担心哥林多人正被诱骗而陷入不忠。他在哥林多后书11章 3 节写道：“我只怕你们的心或偏于邪，失去那向基督所存纯一清洁的心，就像蛇用诡诈诱惑了夏娃一样。”保罗在此的忧虑是：欺骗。

“偏于邪”一词在原文中有时用于描述处女或已婚妇女被引诱失贞的情况。⁴正如夏娃在伊甸园中被蛇欺骗，保罗担忧部分哥林多人也已被引诱离开他们合法的丈夫——耶稣，转而追随另一个“耶稣”。蛇是如何以诡诈欺骗夏娃的？它悄然潜入，看似无害，却暗中颠覆上帝的真实话语。它让夏娃心里起疑：她和亚当直接从上帝领受的信

3. 《申命记》 22:13-21 提供了一些关于这种情况可能如何发展的见解。

4. BDAG，见“φθείρω”条，1054页。例如，二至四世纪的《致迪奥格内图斯书信》中写道：“你若栽种此树并采摘其果，必将收获上帝所期待的收成，蛇不能触及，欺诈不能侵染，夏娃也不受败坏（φθείρεται），而是被信为童贞。”（Diogn. 12:8）

息，究竟可不可信？同样，这些假使徒也在哥林多人的心中播下怀疑的种子，质疑使徒保罗传达给他们的上帝话语的可信度。正如大卫·加兰所写：

夏娃并未因被那至高欺骗者蒙蔽而免于她的罪，哥林多人也同样不会得到赦免。欺骗那些甘愿受骗之人并非难事，他们的欲望早已使自己的心预备好悖逆。⁵

换句话说，欺骗者知道人们的软肋在哪里，并为他们提供了一个比真正的耶稣更具吸引力的替代品。使徒在哥林多后书 11:4 中指责哥林多人甘心受骗：

假如有人来另传一个耶稣，不是我们所传过的；或者你们另受一个灵，不是你们所受过的；或者另得一个福音，不是你们所得过的；你们容让他也就罢了。

当保罗提到传讲另一个耶稣时，并不是说那些诱惑者在谈论耶稣·琼斯而非耶稣基督。他们谈论的仍是耶稣基督，但方式却使他不再像圣经中的那位耶稣。

归根结底，人们之所以对耶稣提出不同构想，是因为他们对人类根本问题持有不同见解。根据我们或我们的文化所认定的根本问题，会吸引我们的耶稣形象也各不相同。例如，耶稣时代的犹太人认为他们的根本问题是罗马的占领与压迫，因此他们期待的耶稣是能推翻罗马枷锁的救主。许多人未能认出（也不渴望）真正的耶稣，正是因为他们没有认清自己最真实、最深层的困境。我们虽不确定哥林多城的假使徒们究竟在宣扬怎样的耶稣，但鉴于他们对力量与夸耀的强调，那很可能不是那位受苦的仆人与被钉十字架的弥赛亚。

5. David E. Garland, 2 Corinthians, ed. E. Ray Clendenen and David S. Dockery, NAC 29 (Nashville:Broadman & Holman, 1999), 463.

不要上当受骗！

在我们这个时代，可以看到几种不同的“耶稣”被宣扬，它们正引导人们远离对真正耶稣的虔诚，例如：

社会主义耶稣

那些认为人类根本问题在于经济不平等的人，很容易被社会主义耶稣所诱惑。这位耶稣鄙视富人，只视其价值在于能为穷人做些什么。他降临世间，是为了激励并协助历史上的种种阶级斗争，确保结果平等，并确保富人与穷人都得到应得之报。

虽然耶稣确实广泛警告了金钱和财富的危险，并且整本圣经都呼吁强者要体恤弱者、帮助有需要的人，但耶稣并未将救赎等同于人人平等。事实上，即使在上帝的国里，也会有拥有多和拥有少的人（路 19:11-27）。在上帝的国中，耶稣并非让每个人都拥有相同，而是改变我们的心，使我们满足于所拥有的，并热切地给予他人。

民族主义耶稣

那些将最大问题视为外国人从外部涌入本国、外国暴政、政府压迫政策或文化全球精英的人，会特别被民族主义耶稣所吸引。这位耶稣主要关注的是让他们的国家（或种族、部落）超越地球上所有其他国家。民族主义耶稣将对上帝的忠诚等同于对国家的忠诚。追随民族主义耶稣的人更倾向于将圣经的应许解读为赐予他们自己的地缘政治国家，而非分散在全球的上帝立约子民。

当然，对国家的健康热爱即爱国主义有助于将个人团结起来，支持国家群体的共同目标。但民族主义耶稣最终将这种健康的爱国主义扭曲为一种只应归于上帝的忠诚。⁶此外，尽管圣经中的耶稣旨在以爱与谦卑将人们凝聚在一起，民族主义耶稣却往往催生一种违背圣经的傲慢，使人们彼此疏离。⁷

6. David T. Koyzis, *Political Visions and Illusions: A Survey and Christian Critique of Contemporary Ideologies*, 2nd ed. (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2019), 118.

7. Koyzis, 98.

成功神学耶稣

那些将我们人类根本问题视为缺乏所欲之物——无论是金钱、健康、名牌服装还是蒸蒸日上的事业——的人，尤其容易受到宣扬“成功神学耶稣”的人影响。这位耶稣承诺赐予我们想要的一切，让我们拥有最酷的鞋子、汽车和豪宅。“成功神学耶稣”想通过我们的丰厚薪水、豪车和名牌运动鞋来彰显他的伟大。

可以肯定的是，耶稣的到来确实是为了让我们获得丰盛的生命。他医治病人，使人痊愈，并承诺只要我们首先寻求上帝的国，他就会供应我们一切所需。但那些被“繁荣福音”所诱惑的人，往往把耶稣视为满足自己欲望的仆人，而非心灵真正的渴望。

进步派耶稣

那些将人类根本问题视为对个人表达和个人主义不公正且过时限制的人，会特别被这一版本的耶稣所吸引。进步派耶稣充满恩典与宽容，却鲜少关注真理。进步派耶稣会倡导同性恋行为，极力捍卫堕胎“权利”，并将他的复活描述为隐喻而非历史事实。进步派耶稣传达的信息是：个人之罪其实并非问题，因此我们并不真正需要耶稣来拯救。我们需要的是人们停止评判我们，转而接纳并庆祝我们拥抱“自我真相”——无论那可能是什么。

在这些耶稣形象之外，我们还可以加上“道德耶稣”，他告诉我们规则；“激励耶稣”，他树立榜样；以及“解难耶稣”，他只在遇到麻烦时才重要。简而言之，未能理解人类根本问题使我们容易接受不同的耶稣和不同的福音。如果我们认为我们的根本问题是新一代抛弃了我们的传统价值观，我们就会倾向于接受一个承诺帮助我们恢复这些价值观的耶稣版本，不管我们需要为此抛弃多少价值观。如果我们认为我们的根本问题是政府越权，我们就会倾向于一个承诺完全政治独立的耶稣，而不是说“凯撒的归凯撒”的那一位。如果我们认为我们的根本问题是在于马克思主义经济学，

不要上当受骗！

那么我们就会倾向于一个鼓吹自由市场经济和无节制积累个人财富的资本主义耶稣。

真正的福音告诉我们，人类根本的问题并非不平等、暴君、贫困、疾病或压迫性的文化规范与限制。这些都只是更深层问题的表象。每个人、每种文化、每个国家最根本的问题在于罪——我们悖逆了上帝，与他隔绝，彼此疏离，甚至与自我割裂，因而活在他的震怒与诅咒之下。若这就是我们最根本的困境，那么唯有一位耶稣能提供解决之道：唯有他是上帝和人之间的中保；唯有他在十字架上担当了我们的罪；唯有他从死里复活，为他的子民战胜了死亡。

因此要认识真正的耶稣，我们必须将人类的核心问题视为：因我们悖逆上帝的罪而与他隔绝，唯有藉着信靠基督代替我们赎罪的死，才能与上帝和好。真实的耶稣之美在于，他是所有人的耶稣，无论其族群为何，也无论他们认为自己的根本问题是什么。认识到这一点是基督徒生命的起点，但并非终点。门徒训练是一个过程，我们学习将福音真理应用到生活的各个领域，推翻一切抵挡真认识上帝的高言大智。

若不忠于真实的耶稣，我们就会被某种仿冒版本的他引入歧途。当今时代，多数人并非被潜入教会的假教师误导——尽管这种情况确实存在——更可能是被我们消费的海量媒体带偏方向。有辨别力的基督徒明白，大量“新闻”的制作目的并非传递信息，而是塑造思想。我们消费得越多，就被同化得越深。像保罗那样，我们应当热切追求忠于真实的耶稣、真实的福音和真实的圣灵。为此目标，必须大幅减少对新闻和社交媒体的消费。牧师和教会领袖的职责是确保上帝的子民忠于真实的耶稣，而非仿冒的耶稣；会众的职责则是不容忍任何与圣经记载相异的耶稣、相悖的福音或不同于耶稣所赐的圣灵。我们必须始终忠于那位独一的真耶稣。

我们必须抵制伪装的欺骗者

明显的欺骗者不需要像伪装的欺骗者那样保持同等程度的警惕。当有人来到我们家门口威胁说：“我要俘虏你，毁掉你的生活”，我们很可能会反抗。但当怀有同样意图的人假装成我们的朋友，声称要为我们谋利益，奉承我们，并仅以微妙的方式引导我们走向毁灭时，我们就很难察觉。那么，我们该如何识别伪装的欺骗者呢？

以下是需要注意的两点：

伪装的欺骗者常以华丽外表迷惑人心，让我们忽视本质

欺骗者可能以他们强有力的言辞蒙蔽我们，使我们看不清他们话语的真相。这至少是哥林多问题的部分原因。那些假使徒显然擅长华丽的辞藻，而保罗则不然。他在哥林多后书 11:5-6 中宣称：

但我想，我一点不在那些最大的使徒以下。我的言语虽然粗俗，我的知识却不粗俗。这是我们在凡事上向你们众人显明出来的。

保罗拒绝接受自己不如那些超级使徒的指控。他或许不像他们那样擅长他们所推崇的演讲技巧，但在真正重要的知识上——即关于耶稣的知识——他丝毫不缺。而这正是他们所缺乏的。他们用雄辩掩饰自己的无知，但那终究是无知。事实上，能言善辩的无知才是最危险的。

保罗可能不像他的对手那样是位娴熟的修辞学家，但这并不意味着他不能讲出有意义的话。菲利普·休斯将这种差异描述为修辞与讲道的区别：

前者肤浅、造作、流于形式、转瞬即逝，虽悦耳动听却与人类深层需求无关；后者直击心灵、庄重恳切，指向人心智与意志，关乎永恒命题，重在信息本身而非传递方式。前者赢得掌声，因它助长人性虚荣；后者无人喝彩，因它使人直面上帝。⁸

8. Philip E. Hughes, *The Second Epistle to the Corinthians*, NICNT (Grand Rapids: Eerdmans, 1962), 382.

不要上当受骗！

古希腊讽刺作家卢西安戏仿了当时的街头演说家，并就如何成名给出了建议。如今看来，他所嘲讽的那套哲学已被有线电视新闻、谈话广播节目中的名嘴们以及拥有大量社交媒体粉丝的人广泛采纳：

你尤其应当具备的特质如下：当厚颜无耻、胆大妄为，肆意辱骂所有人——无论王公贵族还是平民百姓，如此他们才会仰慕你，认为你男子气概十足。你的言辞要粗野蛮横……如犬吠般刺耳……总之，你的一切都要如野兽般野蛮残暴。摒弃谦逊、体面与节制，彻底抹去脸上的羞赧之色……此乃通往名声的捷径。⁹

在我们这个崇尚简短口号的文化中，深思熟虑与细腻之处并不广受赏识。人们更看重的是愤怒情绪和对立立场的压制。我们必须警惕，别让这些煽动愤怒的表演者将我们引向另一个耶稣的道路！

伪装的欺骗者常引诱羊群远离忠实的牧羊人，使我们毫无防备

假使徒们以保罗拒绝接受他们的钱财为由，引诱哥林多人远离他，声称他们不应信任保罗。他在哥林多后书 11:7-9 中回应了这一指控：

我因为白白传神的福音给你们，就自居卑微，叫你们高升，这算是我犯罪吗？我亏负了别的教会，向他们取了工价来给你们效力。我在你们那里缺乏的时候，并没有累着你们一个人；因我所缺乏的，那从马其顿来的弟兄们都补足了。我向来凡事谨守，后来也必谨守，总不至于累着你们。

免费传福音在我看来似乎是件积极的事，但在古希腊文化中却带有某种负面含义。基本上，一个演讲者若不向听众收费，就等于承认他所讲的内容毫无价值。休斯写道：

在希腊人中，公认的修辞学家或哲学家是收取服务费用的“专业人士”。演讲者若拒绝酬劳或不要求报酬，会立刻让他的听众怀疑他是假的……他的教导毫无价值。¹⁰

9. Lucian, *Philosophies for Sale*, quoted in Garland, 2 Corinthians, 470.

10. Hughes, *Second Epistle to the Corinthians*, 383.

保罗有权从他建立和服侍的教会收取报酬（林前 9:13-14）。然而，因他知道这可能会成为他们的绊脚石，便拒绝接受任何服侍的酬劳。他不愿信徒将他与那些占他们便宜的超级使徒混为一谈。因此，除了织帐篷的手艺外，他在哥林多传道期间也接受其他教会的经济支持。

当保罗说他“掠夺了其他教会”时，可能是在回应假使徒对他的指控，即他接受了别处的资助。无论如何，假使徒心怀恶意，试图以保罗拒绝接受哥林多人钱财为由，证明保罗不爱他们，而事实上他不接受钱财正是因为爱他们！这正是他在哥林多后书11:10-11中所说的：“既有基督的诚实在我里面，就无人能在亚该亚一带地方阻挡我这自夸。为什么呢？是因我不爱你们吗？这有神知道。”他的自夸在于自己不像那些剥削哥林多人的假使徒，也不会因效仿他们而停止自夸。他坚持拒绝接受资助，恰恰是因为他深爱哥林多人。

在这里，我们看到了伪装欺骗者的模式：他们狡猾地削弱我们对那些爱我们的忠实牧者的信任。当今欺骗者是如何做到这一点的呢？在这个愤怒的时代，他们说：“如果你的牧师关注的重点不是我的主要关注点，你就应该再听他的了。”更具体地说，他们的攻击可能听起来像这样：“你的教会是否以我认为应该的方式回应当前的社会问题？如果没有，你需要找一个这样做的教会。”或者：

“你的牧师是否公开反对另一个政党正在做的事情？如果没有，那么他显然是他们中的一员，你需要换一个新的教会。”或者：“你的牧师是否公开反对最近的技术发展？如果没有，那么他显然是世界体系的一部分，已经接受了兽的印记，你不能信任他。”这些卑鄙的例子并非只是理论上的。世界各地的教会中的人们已经相信了这些言论，甚至更多。一旦他们被引诱离开了当地教会和爱他们的牧者的安全保障，他们就会更容易接受另一个耶稣和另一种福音。

不要上当受骗！

以这种方式攻击上帝羊群的是些什么人呢？保罗如此描述他们：“那等人是假使徒，行事诡诈，装作基督使徒的模样。这也不足为怪，因为连撒但也装作光明的天使。所以他的差役，若装作仁义的差役，也不算希奇。他们的结局必然照着他们的行为。”（林后11:13-15）这些假使徒绝非无辜之辈，他们像撒但一样蓄意欺骗。正如撒但伪装成光明天使的模样，他的仆役也会假装在弘扬正义。正如查尔斯·霍奇所言：“撒但不会以撒但的形象接近我们；罪也不会以罪的面目出现，而是披着美德的外衣；谬误的教师们总是自诩为真理的特殊捍卫者。”¹¹我们必须警惕这类教师，在委身于圣经启示的真正耶稣的同时，也要预备抵挡他们。我们更当明白：这些引诱人偏离真耶稣的魔鬼仆役或许能暂时逍遥法外，但终将面临审判。

保罗也怀着属天的嫉妒，为耶稣的新妇大发热心；然而与上帝对其新妇的炽烈妒意相比，他的热心仍黯然失色。忌邪的上帝付上了终极代价来赢得她。尽管她不忠，尽管她倾向另寻新欢，上帝对新娘的爱永不放弃、永不枯竭。正如母亲对孩子的爱没有尽头，基督对新娘的爱也永世长存。我们或许曾被另类的耶稣迷惑，或被伪装的欺骗者引诱。但请振作起来：真耶稣的死与复活为我们开辟了归途。这条归途名为悔改。我们不是愁眉苦脸地回到耶稣身边，而是欢欣喜悦的归家，因为他向所有归来者伸出接纳与宽恕的应许。让我们今日就回归真耶稣，藉着真福音为我们真实的人类境况得着真正的赦免，并同心抵挡伪装欺骗者的影响，全然委身于基督。

11. Charles Hodge, 1 & 2 Corinthians, GSC (Edinburgh: Banner of Truth, 1994), 641.

24

忍受愚人

哥林多后书11:16–33

你们既是精明人，就能甘心忍耐愚妄人。假若有人强你们作奴仆，或侵吞你们，或掳掠你们，或侮慢你们，或打你们的脸，你们都能忍耐他。(哥林多后书 11:19-20)

近年来，美国一些主要教会和组织中出现了一种令人担忧的趋势：领导者因霸凌及其他形式的虐待行为而被解雇。诸如对下属大喊咒骂、诽谤怀疑的对手、公开羞辱同事或迅速解雇表达异议者等行为。

每个故事虽各不相同，但贯穿其中的共同线索是：这些领导者的行 为与新约中关于基督教领袖的教导不符。例如，提摩太前书 3 章 3 节提到，基督教领袖应当“只要温和，不争竞”；彼得前书 5 章 3 节则指出牧者应当“不是辖制所托付你们的，乃是作群羊的榜样”。耶稣曾将世俗领袖与合他心意的领袖作对比：“你们知道外邦人有君王为主治理他们，有大臣操权管束他们。只是在你们中间，

忍受愚人

不可这样；你们中间谁愿为大，就必作你们的用人”（太 20:25-26）。¹

但在每一个案例中，尽管这些行为明显违背圣经教导，教会和组织的成员却多年来一直容忍。为何他们甘愿忍受这些愚昧的领导者？因为领导者带来了成果。他们的组织在壮大，资金源源不断，新的教会建立起来，新的事工启动，人们受洗加入，组织获得赞誉。因此，人们往往对领导者生活中缺乏基督徒品格视而不见。董事会用这样的说辞为行为开脱：“我们知道他有问题，但谁能质疑这些成果呢？”或者：“是的，他的一些方法不寻常，但若失去他，想想有多少天国的工作会受损失。”最终，这种虐待式领导带来的压力累积到无法忽视的地步，领导者被撤职——通常留下一片狼藉。截至本文撰写时，这些领导者中无一人承认过错或悔改。相反，他们只是转战他处，在新地方继续同样的行径。

这种愚蠢的“基督教”领导方式并不新鲜。人们总是渴望能带来成效的领袖。我们许多人生活的文化环境与哥林多信徒并无二致——崇尚强势专断的领导者，他们明确宣称“顺我者昌，逆我者亡”。一位知名基督教领袖曾将他的教会比作巴士，声称“车后已堆积了许多尸体，靠着上帝的恩典，待我们抵达终点时，那将堆积成山。你要么上车，要么被车碾过。”当然，果断的领导力本身并无过错，若圣灵改变了生命，我们甚至可以为糟糕领袖带来的果效赞美上帝。但这类领导方式——正如哥林多教会发生的——并不体现福音的真谛。这些领袖夸耀自己的资历、恩赐和成就，仿佛这些才是彰显上帝大能的途径。而保罗对基督徒生命与领导力有着截然不同的见解：在他看来，上帝的能力是在人的软弱上显得完全（林后12:9）。

1. 这些段落的汇编归功于 Michael J. Kruger 的文章《对抗霸凌牧师》，发表于《福音联盟》，2021 年 1 月 5 日，访问于 2021 年 5 月 13 日，<https://www.thegospelcoalition.org/article/standing-up-to-bully-pastors/>。

哥林多后书的这一部分揭示了两种不够基督化的领导问题，从而帮助我们思考：理解和应用福音如何能将我们从甘愿忍受愚昧之人转变为甘愿被视为愚昧而欣然受苦的人。

问题 1：教会太容易容忍愚人担任领袖

哥林多教会的信徒接纳了一些假使徒——保罗称之为“超级使徒”（林后11:5 和合本2010）——并容许这些人削弱保罗在教会中合法的属灵权柄。保罗为何称这些人为“超级使徒”？教会又为何听从他们？这两个问题的答案相同：这些领袖夸耀自己的资历——包括恩赐、才能和推荐信。他们展现着人的力量，并刻意让哥林多人知晓。当哥林多人被他们的自我膨胀所震慑时，保罗却称这些人为愚妄人。为何？因为唯有不明白上帝行事方式的愚妄人，才会夸耀自己的成就与资历。可悲的是，哥林多人未能识破他们的愚妄。

既然哥林多人太乐意听那些自夸的愚妄人说话，保罗决定也像个愚妄人那样对他们说话，希望或许他们最终能听进他的话。他在哥林多后书11:16-19中宣称：

我再说，人不可把我看作愚妄的。纵然如此，也要把我当作愚妄人接纳，叫我可以略略自夸。我说的话不是奉主命说的，乃是像愚妄人放胆自夸；既有好些人凭着血气自夸，我也要自夸了。你们既是精明人，就能甘心忍耐愚妄人。

哥林多人错误地认为自己很聪明，因此过于轻易地容忍愚昧人。愚昧人就是那些心里说“没有神”的人（诗14:1；53:1）。或许我们从未想过，夸耀自己的力量无异于一种无神论的宣告。但事实正是如此，因为这种夸耀将本应属于上帝的荣耀据为己有。这种公然窃取上帝荣耀的行为，只有那些（至少暂时）不相信上帝存在的人才做得出。保罗即将进行的夸耀并非因为他认为夸耀是正确的。他强调，这不是主希望他说话的方式。但他会像愚人一样说话——利用他的说

忍受愚人

话方式作为一种修辞工具，使哥林多人醒悟过来。但在保罗继续他那愚蠢的自夸之前，他通过暗示哥林多人对这些“强大”领袖的容忍，凸显了他们“智慧”的愚昧：

假若有人强你们作奴仆，或侵吞你们，或掳掠你们，或侮慢你们，或打你们的脸，你们都能忍耐他。我说这话是羞辱自己，好像我们从前是软弱的。（林后11:20–21）

保罗认同他们荒谬的说法，即他是软弱的，这一点从他拒绝像那些超级使徒那样虐待哥林多人就可以看出。保罗在哥林多后书11:21–22中开始了愚蠢的自夸：

然而，人在何事上勇敢，（我说句愚妄话，）我也勇敢。他们是希伯来人吗？我也是。他们是以色列人吗？我也是。他们是亚伯拉罕的后裔吗？我也是。

换言之，那些超级使徒夸耀自己的犹太血统和家世，保罗也照样而行。他是希伯来人，这指向他的犹太民族身份；他是以色列人，意味着他是旧约之下被拣选的国民；他是亚伯拉罕的后裔，不仅因信耶稣，也凭肉身血脉。简而言之，他们在任何自夸的方面，保罗都不逊色。这些资格对保罗毫无意义，但既然哥林多人如此看重，他就以同样的资历参与这场愚妄之争。

我们为何容忍教会中愚昧的领袖？简而言之，是因为我们仍以世俗的眼光看人。但保罗在哥林多后书5:16中已纠正这种思维方式：“所以，我们从今以后，不凭着外貌认人了。虽然凭着外貌认过基督，如今却不再这样认他了。”作为基督徒，我们不应再主要依据外在表现评价他人，而应凭内心隐藏的真实来评判（林后5:12）。然而，我们仍常以貌取人。对于可疑的领导力，我们尤其容易被三样东西蒙蔽：

我们对夸耀印象深刻

当然，我们不像哥林多人那样称之为自夸，因为在我们的社会环境中，自夸并不像在哥林多那样被广泛接受。但我们仍然会被人们对自已资历的夸耀所打动，甚至自己也会忍不住效仿。我们热衷于宣扬自己的成就，想让别人知道我们有多出色。如果别人做得足够巧妙，我们同样会为之倾倒。

夸耀我们的能力、力量、恩赐、履历和其他资历，在事工中是极其愚蠢的，正如保罗那些愚昧的对手所证明的那样。我们或许会倾向于夸耀自己筹集或捐出了多少钱、建立了多少间教会、拯救了多少灵魂、新增了多少成员、建成了多少建筑、帮助了多少人、卖出了多少本书、完成了多少学位——诸如此类。为上帝的作为欢庆并将荣耀归给他是一回事，但以自己为荣则是另一回事。以赛亚书10章告诉我们，对于那些夸耀靠自己的力量成就上帝旨意的人，上帝毫无耐心。亚述曾夸口说：“我所成就的事是靠我手的能力和我的智慧，我本有聪明。”（赛10:13）而上帝的回应是：“斧岂可向用斧砍木的自夸呢？锯岂可向用锯的自大呢？好比棍抡起那举棍的，好比杖举起那非木的人。”（赛10:15）

同样地，当上帝使用我们事奉或成就他的旨意时，我们切不可企图分享他的荣耀。相反，我们应当凸显那些显明自己软弱的事，好叫更多的荣耀归给他。

我们被自信所吸引

有些领导者只要他们表现得胸有成竹、不容置喙，竟然能取得很多成就，这实在令人惊叹。这类领导者从不犯错——至少不会承认自己犯错。他们从不说抱歉。他们只是一味地冲锋陷阵，去占领下一个高地。公平地说，没有人愿意跟随一个不知道自己要去哪里的领导者，任何形式的有效领导都需要一定程度的自信。但当我们过度推崇自信时，我们往往会低估了谦卑的力量——那是在等候和

忍受愚人

和祷告时寻求主的指引、从他人那里寻求敬虔的建议、以及在长老群体中进行神学反思。

我们为力量所倾倒

那些展现力量与权势的人或许令我们畏惧，却也使我们着迷。这些超级使徒来到哥林多，以本应让人避之不及的方式开始掌控众人，但哥林多人却被他们深深吸引。我们已在哥林多后书11:20-21中看到保罗暗指他们的所作所为：

假若有人强你们作奴仆，或侵吞你们，或掳掠你们，或侮慢你们，或打你们的脸，你们都能忍耐他。我说这话是羞辱自己，好像我们从前是软弱的。

这就是那个利用他人、行为恶劣的领导者。这类领导者可能会通过虐待他人来为自己扬名，或陶醉于掌控他人的快感，又或者仅仅是为了满足一己私欲。但当领导者能带来人们想要的结果时，他们甚至能容忍这种虐待——以及更糟的行为。

这部名为《韦科》的迷你剧讲述了大卫·柯雷什及其分支大卫教派的故事。剧中最令人震惊的或许是随着时间的推移，柯雷什的控制欲如何逐渐变得越来越强。他曾下令社区内所有男性——包括已婚者——必须终身禁欲，而他自己则声称要替社区承担所谓的“性之重担”。随后柯雷什将园区内所有已婚妇女占为己妻，并与她们生育子女，而那些丈夫们竟温顺地顺从了。这些人并非愚昧，他们只是被一个自称获得上帝特殊智慧的强势人格所蒙蔽。当然，最初没人会自愿接受这种安排。但虐待是逐步升级的，到最后他们甚至意识不到自己忍受了什么。虽然大卫教派分支的例子很极端，但任何容忍虐待型领导者的组织都存在类似机制。

另一方面，保罗讽刺地说：“我说这话是羞辱自己，好像我们从前是软弱的。”（林后11:21）。哥林多人被那些专横的领袖所吸引，却视他们真正的牧者领袖为软弱。当我们作为教会容忍领袖

滥用权柄时，我们就会向下一代传递这样的信号：这种行为是正常的。于是，他们要么自己也接纳专横的领导者，要么意识到这种领导方式与福音不符，从而断然离开教会。因为我们以貌取人而非以心识人，作为教会，我们太容易容忍愚人担任领袖。

问题 2：领袖们不愿为教会的缘故甘心被当作愚拙

至此，保罗一直在强调他作为犹太人的出身和背景并不逊色于他的对手。然而，当他开始谈论自己在基督教事工中对耶稣的服务时，他却坚持自己比他们更优越。也许哥林多人以为他会夸耀自己建立了多少教会、使多少人归信，或是写了多少圣经书卷。但保罗继续夸耀时，并非基于他的长处，而是基于他在苦难中显露的软弱。关于这段经文，马太·亨利写道：“当使徒要证明自己是一位非凡的仆人时，他证明了自己曾是一位非凡的受难者。”²

在哥林多前书中，保罗这样描述他的事工：“我想神把我们使徒明列在末后，好像定死罪的囚犯；因为我们成了一台戏，给世人和天使观看。我们为基督的缘故算是愚拙的”（林前4:9-10）。这里他谈到自己甘愿为基督和他的教会受苦，甚至在世界眼中显得愚拙。保罗所提及经历的一切苦难，都是他特为基督的缘故所受的。这印证了在使徒行传9: 15-16中保罗归主时耶稣对亚拿尼亚所说的话：

你只管去！他是我所拣选的器皿，要在外邦人和君王，并以色列人面前宣扬我的名。我也要指示他，为我的名必须受许多的苦难。

保罗是上帝的器皿，他事工的核心就是将福音传给万国，为耶稣的名受苦。受苦从来不是服侍耶稣的副产品；跟随耶稣必要受苦。

2. Matthew Henry, Matthew Henry's Commentary on the Whole Bible, vol.6, Acts to Revelation(McLean, VA: MacDonald Publishing, 1985), 640.

忍受愚人

但当我们思考基督教事工或领导力时，首先想到的通常不是“为基督和他的教会受苦”或者“在众人眼中像个愚人”。我们大多数人更倾向于避开苦难。

为什么我们作为领袖不愿为教会像愚人一样受苦？至少考虑以下三个可能的原因：

事工在身体上是痛苦的

当保罗在哥林多后书 11 章 23 节继续他那看似愚妄的自夸时，我们得以窥见作为领袖所承受的肉体痛苦何等剧烈：“他们是基督的仆人吗？（我说句狂话，）我更是。我比他们多受劳苦，多下监牢，受鞭打是过重的，冒死是屡次有的。”（林后11:23）人们很容易轻描淡写地略过这番陈述，却未能真正体会使徒话语的分量。保罗曾多次因信仰身陷囹圄——当时的监狱甚至不供应伙食，囚犯全靠亲友接济日常所需，那种牢狱之灾的滋味我们只能想象。他还提到“过重的鞭打”，我虽未尝过濒死的毒打，但想来这般经历定会成为生命中的重大印记，因其远超寻常体验。但对保罗而言，鞭打次数多到无法计数，与死亡擦肩更是家常便饭。直面最后一息的真实威胁，于他乃是事工中的常态。我们多数人一生或许经历一两次这般时刻，而这却是保罗服侍路上的日常。

他继续在哥林多后书 11:24 中叙述更多肉体痛苦的经历：“被犹太人鞭打五次，每次四十减去一下。”这是申命记25:1-3 中明确规定的一种犹太式惩罚。虽然允许鞭打四十下，但通常只打三十九下，以防执行者数错而无意中触犯律法。保罗很可能甘愿接受犹太人的这种惩罚，为的是能继续留在他们中间，好将他们引向耶稣。犹太人享有在自己的法庭解决争端的特权。若有人想留在犹太社群中，就必须遵守其律法。³若是如此，保罗对耶稣的非凡忠诚与对犹太人的爱甚至

3. David E. Garland, 2 Corinthians, ed. E. Ray Clendenen and David S. Dockery, NAC 29 (Nashville: Broadman & Holman,1999), 497.

比我们可能意识到的还要深切。他甘愿为同胞犹太人的救赎而遭受酷刑。在哥林多后书 11:25 中，他补充道：“被棍打了三次。”这是罗马人的刑罚。作为罗马公民，保罗本应免受此类体罚。我们知道他曾因表明自己的公民身份而躲过一次（徒 22:25-29）。但至少有另外三次，他承受了这种刑罚。想象一下，保罗那伤痕累累的身体和布满水泡的背部，对耶稣和他的教会而言，是何等触目惊心的见证！

约瑟夫斯记载，当安提帕特被指控对凯撒不忠时，他“脱去衣服，露出累累伤痕。他说：‘他对凯撒的忠诚无需言语；他的身体已高声宣告。’”⁴同样，保罗身上带着耶稣的印记，这些印记多么鲜明地宣告了他的忠诚！但保罗在列举自己所受的苦难时还未说完。他在哥林多后书 11:25 接着说：“被石头打了一次。”他指的是暴民用大石头、砖块等物击打他的头和脸，直到以为他死了，随后将他的身体拖出城外（徒 14:19）。

以上是保罗在陆地上的遭遇。他在海上的经历又如何呢？他写道：“遇着船坏三次，一昼一夜在深海里。”（林后 11:25）。第一世纪的船难恐怖程度难以想象，但保罗竟经历了三次。使徒行传仅记载了其中一次船难，即使徒行传 27 章遭遇风暴落海的事件，那发生在他写完这封信之后。因此这位使徒至少遭遇了四次船难。他曾一昼夜漂浮在茫茫大海上，很可能紧紧抓着一块船骸碎片求生。

考虑到他所经历的一切，保罗几乎无法认同我们当代对安全的执着，尤其是在福音面临危机之时。他在哥林多后书 11:26-27 中继续讲述了那些危险：

又屡次行远路，遭江河的危险、盗贼的危险、同族的危险、外邦人的危险、城里的危险、旷野的危险、海中的危险、假弟兄的危险。受劳碌、受困苦，多次不得睡，又饥又渴，多次不得食，受寒冷，赤身露体。

4. Quoted in Garland, 499.

忍受愚人

这是保罗的事工。他甘愿为基督和他的教会像个愚人一样受苦。

如今我们读到这份清单时，会感到震撼。但对罗马公民而言，这原本是难以启齿的耻辱——这些事连提都羞于提及，更遑论夸耀了。⁵由此可见，保罗在此已转向以软弱为夸耀（林后 12:10）。这位使徒并非试图以自身强大来打动哥林多人，而是要让他们确信自己事工中显而易见的软弱。无论是否为领袖，无人愿承受这些苦难，但关键在于保罗对基督及其教会的忠诚，注定使他与肉体痛苦狭路相逢。

此外，哥林多后书 11 章 23 节和 27 节描述了“更多的劳苦”和“困苦与艰辛”。服侍基督是艰辛的工作，感觉就像苦工和劳累。投身于祷告需要付出努力。向陌生人或朋友传福音可能充满挑战。踏上宣教之旅令人不适。准备教导或门训他人也非易事。因此，我们可能会发现自己与懒惰和自私的倾向作斗争，逃避任何需要付出努力和辛劳的事。保罗对耶稣的服侍包含了我们必须甘心背负的重担：辛勤劳动、饥渴交迫、遭受迫害、身体受苦、被拒绝、失去自由，以及因投入并爱人而承受的情感焦虑。我们凭什么期待更轻松的待遇呢？

事工在情感上令人精疲力竭

除了偶尔的身体痛苦，事工总会带来心理上的考验。保罗写道：“除了这外面的事，还有为众教会挂心的事，天天压在我身上。有谁软弱，我不软弱呢？有谁跌倒，我不焦急呢？”（林后 11:28-29）。保罗完全不了解那种使人归信或建立教会后就转向下一个新事工、对前事工不闻不同的做法。他也丝毫不理解我早前提及的那种以教会身后留下一堆“尸体”为荣的“基督教”领袖行径。他的心与每一个成员紧密相连。当有人在他的一间教会中遭遇软弱时——无论是属灵的

5. N. T. Wright, *2 Corinthians, Paul for Everyone* (Louisville, KY: Westminster John Knox Press, 2004), 128.

危险、财力匮乏、婚姻冲突、子女悖逆、疾病还是其他形式的软弱——保罗自己都感同身受。⁶这种与他人同担软弱正是真正基督教事工的核心，因为这就是彼此担当重担的意义所在。

保罗特别提到他为众教会的“挂虑”。一般来说，新约的诫命是信徒不应忧虑（太 6:25-34；路 12:11）。保罗自己在腓立比书 4:6 中命令道：“应当一无挂虑。”我们如何将他这种忧虑与不应忧虑的诫命调和呢？那些不应忧虑的诫命指的是因对上帝的看顾和供应缺乏信任而产生的对自身境况的担忧。然而，压在保罗心头的忧虑并非源于对自身的关切，而是出于他对众教会的爱。⁷这种关切对我们所爱且蒙召牧养的人来说是合宜的。

这样的重担从来都不轻松，尤其当同工因罪的破碎而跌倒时，更显沉重。保罗在哥林多后书 11:29 写道：“有谁软弱，我不软弱呢？有谁跌倒，我不焦急呢？”他在这里描述了看到自己带领的人陷入罪中时内心的煎熬——使徒经历着爱与痛交织的灼心之痛。简言之，保罗的牧养事工与他所牧之群的生命密不可分。他不仅感受自己的软弱，更体察所爱所服之人的软弱。因此，他的福祉与他们息息相关。这样的事工实在令人心力交瘁！

在 COVID-19 疫情期间及之后，美国面临着牧师因情感耗竭而离职的危机。这些并非糟糕的牧师；他们中有些是最优秀的。但他们被现代史上最艰难的牧养岁月耗尽了心力。至关重要的是，牧师在教会中能有其他牧者共同分担牧养的重担。那些担任牧职的人可能会受到诱惑，与羊群保持距离。当羊群失败或迷失时，尤其是屡次如此，这令人痛苦。因此，似乎更容易将注意力集中在健康的羊群上，避开那些不断跌入沟渠的迷途者。但忠心的牧者绝不能这样

6. George H. Guthrie, 2 Corinthians, BECNT (Grand Rapids: Baker Academic, 2015), 567.

7. Scott J. Hafemann, 2 Corinthians, ed. Terry C. Muck, NIVAC (Grand Rapids: Zondervan, 2000), 441.

忍受愚人

做。当我们想到那些令人烦恼的羊群，若对他们心生遗忘之念，当思想基督对他们的爱之深切。睿智的教父克里索斯托曾写道：

毕竟，如果连我们这样的人，主都不惜为我们舍命、倾注自己的鲜血；那么我们又有什么理由忽视主所珍视的人，而不尽全力照顾主的羊群呢？⁸

使徒彼得同样告诫牧者：“我这作长老、作基督受苦的见证，同享后来所要显现之荣耀的，劝你们中间与我同作长老的人：务要牧养在你们中间神的群羊”（彼前 5:1-2）。彼得见证基督为羊群受苦，正是他呼吁牧者牧养羊群的背景。

事工在人性上是屈辱的

我们为何不愿为了教会像愚人一样受苦？因为有时，从人的角度看，我们可能会面临卑微甚至羞辱的境遇。在哥林多后书 11:30-33 中，保罗这样叙述：

我若必须自夸，就夸那关乎我软弱的事便了。那永远可称颂之主耶稣的父 神知道我不说谎。在大马士革的亚哩达王手下的提督把守大马士革城，要捉拿我，我就从窗户中，在筐子里，从城墙上被人缒下去，脱离了他的手。

当孩子们在主日学校学习使徒行传 9:20-25 中的这个故事时，听起来像是一次英勇无畏的逃脱。但保罗本人绝不会这样看待此事。他的读者会认为这次死里逃生是一场屈辱的失败。我们之所以知道这一点，有两个原因：首先，这是作为他所夸耀的软弱之事的顶点被记载的；其次，这段文字的写法会让人联想到罗马人所说的“城墙冠冕”（corona muralis）。

城墙冠冕（corona muralis）是罗马军队在围城战时代授予的最高荣誉之一。在切断被围困城市的补给后，若该城仍拒绝投降，军队最终不得不攻破城墙。最常用的方法是通过巨型攻城器械，一种专

8. Gerald Bray and Thomas C. Oden, eds., 1-2 Corinthians, Ancient Christian Commentary on Scripture: New Testament 7 (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1999), 300.

为此设计的梯子攀越城墙。但谁愿意第一个上呢？成为第一个翻越城墙的人可不是什么诱人的前景。第一个登城的士兵极有可能被箭射中，被从高处倾倒的沸液淋身，或是在接近墙顶时梯子被推倒。即便这位勇士真的成功翻越城墙，他也将是整座城内唯一的攻击者，此时他能做出的最大贡献就是尽量多撑一会儿，好让另一名战友能攀上城墙。因此，从纯粹人性的角度来看，当第一个登城者是个糟糕的主意。但从战术角度来看，这至关重要。

为了鼓励这种自杀式任务，罗马人授予首位登墙者“城墙冠冕”——这是极高的荣誉，通常是追授的（原因显而易见）。在极少数生还者中，获此殊荣前需经过严格审查。申请人须亲赴罗马，以诸神为证庄严宣誓所言属实，誓词如下：“我向知晓真相的圣神起誓，攻城之时，我确为第一个登上城墙之人。”⁹唯有如此方能获此冠冕。因此当保罗在哥林多后书 11:31 写道“那永远可称颂之主耶稣的父神知道我不说谎”时，他正是在以基督教版本宣誓——这本是勇者获取城墙冠冕的誓言。但保罗反其道而行：他确是第一个越墙者，不过是溃逃时的第一个——趁着夜色藏身腥臭鱼筐溜走。他实则是在申领一顶耻辱冠冕。“想听夸口？这便是：形势危急时，我第一个越墙而逃，显露软弱。”¹⁰

保罗曾以极大的权势前往大马士革，受大祭司的授权去迫害那里的教会。但最终，通过与耶稣的相遇，他前往大马士革时所带的荣耀与力量，转变成为了基督耶稣而成为逃犯的耻辱。那个去大马士革迫害基督徒的人，最终却作为一个受迫害的基督徒离开了大马士革。¹¹同样，

9. Wright, 2 Corinthians, 126.

10. Wright, 128.

11. Hafemann, 2 Corinthians, 444. 哈弗曼拒绝接受保罗对他离开大马士革的举动暗指城墙

忍受愚人

所有服侍基督这位受苦者的仆人都应当预备成为受苦的仆人。总而言之，服侍主和他的教会可能会带来身体上的痛苦、情感上的耗竭，甚至羞辱。然而，这正是基督的呼召。

保罗在哥林多后书 11 章中论及的两个问题 —— 为领袖容忍愚妄与不愿为基督愚妄受苦 —— 其根源在于：我们尚未全然领悟福音的真谛。我们未能明白，上帝的能力不是在人的刚强中，而是在人的软弱上显得完全。我们不仅要理解福音，更要让福音重塑我们对教会领导与服侍的观念。基督本是刚强的，却甘愿披戴人性的软弱，承受我们因狂妄自大、背离上帝而招致的羞辱之死。他为我们的缘故，没有戴上荣耀的冠冕，反而戴上荆棘冠冕，忍受痛苦与羞耻。他从死里复活，如今已被尊为荣耀。凡信靠他的人，只要在今世分担他的苦难，就必在来世分享远胜城墙冠冕的永恒荣耀。正如古老圣诗所言：“我一生要背负十字架，此十架可换公义冠冕”¹²

在这个世界上追随受苦的仆人意味着为基督和他的新娘 —— 教会，拥抱软弱与苦难的十字架。终有一日，我们将以那粗糙的十字架换取荣耀的冠冕，但不是在今天。然而，因知晓那摆在前面的荣耀与喜乐，我们今日甘愿在这世上忍受一切苦难，来服侍那位为我们受苦的主，并服侍他所爱的子民。因此，认识了真正的受苦仆人耶稣，我们拒绝容忍那些自夸的愚昧领袖，反而要培养并成为以软弱为夸耀、甘愿为耶稣像愚人般受苦的领袖。

冠的对比解释，因为这段经文缺乏战争意象，且将自身描绘成懦夫与他要表达的软弱而非怯懦的主旨不符。然而，我仍认为在此处看到城墙冠的意象是合理的，因为提及誓言本无必要，而保罗强调的并非自己的怯懦，而是屈辱。即便保罗心中并未想到城墙冠，用鱼筐逃脱的经历也实属不光彩。

12. George Bennard, “The Old Rugged Cross” (1913).

25

以软弱夸口

哥林多后书 12:1-10

所以，我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力覆庇我。

(哥林多后书 12:9)

威廉·凯里常被称为“现代宣教之父”。凯里的早年生活与他后来的成就相比简直可以说是平淡无奇。他出生于18世纪，成长于一个贫困英格兰一个偏僻的村庄里。他起初以修鞋为业，几乎未受过教育，但上帝赋予他一份使命，要将福音传给未闻之道的人们。在追寻这一呼召的初期，他写信给父亲说：“我越发看清自己对于所蒙召的伟大使命是何等不配……简言之，当我将自己与这使命相比时，便觉得自己渺如微尘，卑微至极。”¹

这个“微不足道的无名小卒”被上帝用来向列国传播福音，其方式之独特，除使徒保罗外鲜有人能及。在印度为基督服务的四十一年间，凯里及其同工将整部圣经翻译成孟加拉语、奥里亚语、马拉地语、印地语、阿萨姆语和梵语，并将部分圣经的内容翻译成

1. Timothy George, Faithful Witness: The Life and Mission of William Carey (Birmingham, AL:New Hope, 1991), 25.

其他二十九种语言和方言。尽管在他事工结束时，一个人口数百万的国家中仅有约七百名归信者，但他的工作激励了包括戴德生、阿多奈拉姆·贾德森和大卫·利文斯顿在内的许多传教士，他们将福音带给无数人，这一影响延续至今。

凯里在世时的成就足以让任何人骄傲自满。事实上，在他七十三岁去世前很久，人们就已将他奉若神话人物，收集他儿时的遗物，比如他用过的杯子或修补过的鞋子。但凯里拒绝骄傲自满。临终前，他叫来一位同工，对他说：“你一直在谈论凯里博士、凯里博士；我走后，不要再提凯里博士。要谈论凯里博士的救主。”²他要求在墓碑上刻下这句简单的话：“一条可怜、贫穷、无助的虫，我倒在你慈爱的臂膀中。”³

如今阅读凯里墓志铭的人或许会对这种自我观感到不适。诚然，若以病态方式理解这些话语，确实可能导致自怜或自我厌恶。但这并非凯里的本意。他虽自视为“虫”（诗 22:6），却未因此停止完成上帝交付的使命。相反，他领悟到正是通过自己的软弱，上帝的力量才得以完全彰显。这种对自身软弱的健康认知并非与生俱来，也非轻易可得；它是必须历经磨练、往往通过艰难方式才能学会的功课。

当上帝想要大大使用一个人时，常会出于爱而深深击打他，显明其软弱。凯里辉煌成就的背后，是充满痛苦的悲剧故事——贫困潦倒、接连丧子、两度丧妻。当一场大火焚毁他多年的翻译成果时，他泪流满面地对报信的朋友说：“短短一夜，多年心血化为灰烬。上帝的道路何其难测！……主使我降卑，是为让我更单纯地仰望他”⁴凯里明白这痛苦的境遇是上帝赐予的恩典，为要他超越自我定睛基督，正如保罗在哥林多后书 1:9 所言。凯里的感悟精准概括了使徒在这段

2. George, xii.

3. George, 168.

4. Mary Drewery, William Carey: A Biography (Grand Rapids: Zondervan, 1984), 154.

经文中的教导。苦难与软弱是上帝的工具，用以保护我们免于陷入自夸的危险，同时向我们敞开在软弱中夸耀的喜乐自由。换言之，上帝允许他的仆人经历软弱，是为了通过我们彰显他的大能，同时使我们保持谦卑。若我们夸耀自身任何事物（如保罗在哥林多的对手所为）而非软弱，便证明我们不明白主如何显明他的能力。此外，当我们经历苦难与软弱，尤其在事工中时，我们常视其为事工成效的阻碍而心生怨恨。但上帝的看法不同，他也希望我们以不同的眼光看待。

夸口的问题

夸口的根本问题在于，它导致我们（和他人）过高看待自己，却不够尊崇上帝。在前一段经文中，保罗像个愚妄人那样夸耀自己的能力和资历。他并非因为愚妄而夸口，而是因为哥林多人热衷于听愚妄人自夸。于是保罗决定扮演愚妄人的角色，希望通过夸口让他们最终能听进自己的话。在前文中，他先夸耀自己的宗教血统和种族出身，接着转而夸耀那些连自尊的罗马公民都羞于启齿的事——他遭受的鞭打、船难、以及时刻面临的死亡威胁，最后以自己狼狈逃离大马士革的经历收尾。此刻，这种愚妄的夸口仍将继续，因为他要开始讲述主赐予的异象和启示。

我自夸固然无益，但我是不得已的。如今我要说到主的显现和启示。
我认得一个在基督里的人，他前十四年被提到第三层天上去；或在身内，我不知道；或在身外，我也不知道；只有神知道（林后 12:1-2）⁵

大多数评论家认为保罗在此以第三人称谈论自己，原因有二。首先，他刚刚提到他将继续以他自己对主的异象和启示作为他愚妄自夸

5. “主的”这一属格结构的功能并不明确。许多人主张主观用法，意为“来自主的异象和启示”。少数人则支持客观用法“关于主的异象和启示”。但这种模糊性很可能是故意的，允许两种解释并存。参见Ralph P. Martin, *2 Corinthians*, WBC40 (Waco, TX : Word, 1986), 397.

的根据。认为他用第三人称写自己的第二个理由是，哥林多后书 12 章 7 节中的刺是赐给保罗的，以防他因这异象而自高。出于谦逊，他愿意将这刺归因于自己，因为这是一种软弱，但他不会宣称那引发刺的荣耀异象。

但保罗为何要以第三人称来描述这段经历呢？很可能是因为这样能让他与这一非凡异象及随之可能产生的自负保持距离，同时也给了他机会解释那根刺——那对众人而言必定是显而易见的软弱之处。⁶ 保罗不愿人们过高评价他，因此他并未强调异象，而是着重讲述上帝赐予他这根刺，为的是让他对此保持谦卑。或许他的对手声称，像保罗这样受苦的人不可能是真正的使徒。保罗扭转了局面，他解释说这根刺的存在是为了防止他因上帝赐予的独特属灵经历而变得像他们那样骄傲。

那么，当保罗形容自己被提到“第三层天”时，他指的是什么意思呢？在古代世界，人们普遍认为第一层天是飞鸟翱翔的天空，第二层天是日月星辰运行的领域，而超越其上的第三层天则是上帝居住之所。这种对第三层天的理解与保罗在哥林多后书 12:3-4 所写的内容相吻合：

我认得这人；（或在身内，或在身外，我都不知道，只有神知道。）他被提到乐园里，听见隐秘的言语，是人不可说的。

“第三层天”与第 3 节提到的“乐园”同义。⁷ 保罗所指的是上帝的居所——也就是耶稣在路加福音 23:43 中应许那垂死的强盗，在他们受刑之后将与他同在的乐园。

这种升天的经历是身临其境还是灵魂出窍？保罗并不知晓，显然这也不重要。唯有上帝知道。但保罗确实听见了一些事。令人惊讶的是，我们原以为异象（或启示）是看见的，而非“听见”的。

6. George H. Guthrie, 2 Corinthians, BECNT (Grand Rapids: Baker Academic, 2015), 580.

7. As per Carson, Hughes, Hodge, Guthrie, and others.

此外，保罗所听见的“不可言传”。希腊原文用的是 *arrēta* 一词，其重点不在于人无法说出他所听见的，而在于他所听见的乃是圣洁之事，说出来是不合宜的。⁸ 我们或许会纠结于试图解开其中的一些奥秘，但这些枝节问题会让我们偏离保罗的主旨，他最终在哥林多后书 12:5-6 中阐明：

为这人，我要夸口；但是为我自己，除了我的软弱以外，我并不夸口。我就是愿意夸口也不算狂，因为我必说实话；只是我禁止不说，恐怕有人把我看高了，过于他在我身上所看见所听见的。

保罗不夸口的理由——即使是真实的事——是没有人会高估他，超过他们亲眼所见或亲耳所闻。他的对手（以及在一定程度上，哥林多人）对保罗的评价已经很低。保罗不想通过炫耀自己的异象来改变他们的看法！如果他们提高对他的评价，保罗希望这是因为他们看到了、听到了他真实的样子。

我们大多数人很少担心别人对我们评价过高！通常，我们整天都在努力给人留下好印象，希望别人更看重我们，而不是轻视。这就是吹嘘的由来：我们夸耀自己，是因为想让别人对我们的看法超出他们亲眼所见或亲耳所闻。本质上，我们对自己的评价过高，当别人不这么看时，我们就会察觉。微妙的吹嘘是我们试图让别人高看我们的一种聪明方式，通过告诉他们我们有多伟大或多有成就。

我们多少次遇到过这样一个人，他在过去的生活中曾是真正的风云人物？人人都认识他，知晓他的成就，但如今他只是芸芸众生中的一员，无人再识其卓越。于是此人便设法让我们了解他究竟是谁、取得过何等成就，以期我们能高看他一眼。在哥林多，自夸也达到了类似的目的。但保罗在基督里的身份如此坚定，他如此确信福音的喜讯——即在基督里他享有上帝的认可——以至于他毫不在意人们对他的

8. 见 BDAG，“ἄρρητος”词条，第 134 页。

以软弱夸口

看法。他从取悦他人的需求中解脱出来。换句话说，他能够自由地去爱和服务他人，因为他不再需要给他们留下深刻印象。这是福音使我们获得自由的又一种方式。我们有多少生命是耗费在成为他人对我们看法的奴隶上？我们在基督里对自己身份认知的程度，决定了我们从需要通过夸耀来取悦或打动他人中解脱的程度。

治疗夸口的良药

尽管保罗经历过非凡的异象与启示，他却用第三人称来谈论这些事，免得人们对他的评价过高。但上帝也有办法防止保罗自视过高：“又恐怕我因所得的启示甚大，就过于自高，所以有一根刺加在我肉体上，就是撒但的差役要攻击我，免得我过于自高”（林后12:7）。保罗所见的启示属乎那种会使人骄傲的属灵经历，至少会让人产生不恰当的自我重要感。由于这种膨胀的自我意识（在超级使徒身上显而易见）极具危害性，上帝就赐给保罗一根肉体上的刺。这根刺究竟是什么？人们提出了各种猜测：可能是身体疾病、精神问题、人际关系困扰或属灵争战。⁹正如保罗刻意模糊处理关于异象和启示的细节，他对这根刺也保持着同样的模糊态度。但综合所有线索来看，这根刺极有可能是某种显而易见的身体疾病，为要促使保罗持续保持属灵上的倚靠。这种解释最符合哥林多后书12:7-10中关于这根刺的所有特征描述。¹⁰正如斯科特·哈夫曼所写：“他关心的不是自己软弱的医学诊断，而是其神学根源（撒但差遣但上帝允许）、成因（保罗所获的重大启示）及目的（通过痛苦来防止他骄傲自大）”¹¹

9. For a historical survey of some of the options, see Philip E. Hughes, *The Second Epistle to the Corinthians*, NICNT (Grand Rapids: Eerdmans, 1962), 442-46.

10. Murray J. Harris, *The Second Epistle to the Corinthians: A Commentary on the Greek Text*, NIGTC (Grand Rapids: Eerdmans, 2005), 858.

11. Scott J. Hafemann, *2 Corinthians*, ed. Terry C. Muck, NIVAC (Grand Rapids: Zondervan, 2000), 463-64.

这根刺是怎样的并不重要，重要的是为什么会有这根刺。我们两次被告知，上帝赐给保罗一根刺：“恐怕我因所得的启示甚大，就过于自高”（林后12:7）。担任长老的明确资格之一就是“初入教的不可作监督，恐怕他自高自大，就落在魔鬼所受的刑罚里”（提前3:6）。基督教领袖需要与耶稣同行足够长的时间，才能认识自己的软弱，并变得谦卑。

大学时期，当我初次真正活出对耶稣的信时，由于成长于基督徒家庭，我深知一个虔诚的基督徒应当如何行事。我开始每日研读圣经、祷告、禁食、传播福音，每逢教堂开门必去做礼拜。我仿佛成了超级基督徒——如此持续了约一年。内心充满骄傲的我，俯视着其他不如我这般虔诚的基督徒。然而随后我便遭遇了令人羞愧的跌倒。因自己的罪而破碎不堪的我，主动约见了牧师。有一次我对他说：“我觉得自己没资格轻视任何人，我可能就是这世界上最糟糕的人。现在若遇见谁，我根本无法产生‘至少比这人强’的念头。”他笑着回应：“这听起来像是蒙召事工的开端。”当时我并不相信，但现在我明白了——唯有清醒认识自己的软弱、失败，以及全然仰赖上帝的恩典，才能避免被自负吞噬。对从事牧职之人而言，最可怕的莫过于取得惊人成功后，将之归因于自己的卓越。这道理同样适用于其他基督徒。自负会让我们遭遇某种特殊的跌倒。

上帝深爱保罗，为防止他骄傲自满并遭受魔鬼的指控，赐给他一根刺。“但且慢，”我们或许会反驳，“这刺被称为‘撒旦的差役’”（林后12:7）。诚然，这根刺确实是撒旦的差役。牠始终与上帝的子民为敌，不断偷窃、杀害、毁坏。我们不可低估邪恶灵界势力的真实存在。然而撒旦意图作恶的事，上帝却定意为善（创50:20）。当我们信靠上帝的主权——坚信这世上发生的每件事，无不出于慈爱的天父为使我们得益处、彰显他荣耀的旨意——那么无论遭遇什么，都能视作来自他慈手的馈赠。

以软弱夸口

海德堡要理问答的第一个问答，将这一真理诠释得尤为动人。

问：你无论是生是死，唯一的安慰是什么？

答：我无论是生是死，身体灵魂皆非己有，而是属于我信实的救主耶稣基督。他用宝血完全补偿了我一切的罪债，并且救我脱离了魔鬼的一切的权势；因此，他保守我，若非天父允许，我的头发一根也不会掉下；他叫万事互相效力，使我得救。故此，他藉圣灵也使我有永生的确据，并且使我从此以后甘心乐意地为他而活。

痛苦与苦难在上帝子民的成圣过程中扮演着特殊角色。¹²任何临到我们的痛苦或苦难，无一不是经过他慈父之手的允许。历代上帝的仆人都不得不与诸多身体疾病抗争，而通过他们的软弱，上帝彰显了自己的大能，却不使仆人过度自高。在宗教改革时期被上帝大大使用的约翰·加尔文，就不得不在严重的身体局限中工作。他饱受胃痉挛、肠道流感、反复发作的偏头痛、痔疮、严重关节炎、胸膜炎、痛风、绞痛等疾病折磨。萨姆·斯托姆斯写道：

其他疾病还包括肾炎（由感染引起的肾脏急性、慢性炎症）、胆结石和肾结石。他曾排出一颗极大的肾结石，以致撕裂了尿道并导致大出血。五十一岁时，他感染了肺结核，这最终导致了他的死亡。¹³

我们或许会好奇，如果加尔文拥有健康的体魄，他能取得怎样的成就；然而我们却未能领会，上帝如何利用加尔文的苦难来成就他的益处。正如查尔斯·司布真所言：

应当使用工具，但其内在的软弱必须清晰显现；不可分割荣耀，不可减损归于伟大工作者的尊荣。人当倒空自我，然后被圣灵充满……我的见证是：那些在公众面前蒙主赐予尊荣的人，通常要承受隐秘的管教，或背负独特的十字架，免得他们自高，陷入魔鬼的网罗。¹⁴

12. Charles Hodge, 1& 2Corinthians, GSC (Edinburgh: Banner of Truth, 1994),662.

13. C.Samuel Storms,Healing and Holiness: A Biblical Response to the Faith-Healing Phenomenon (Phillipsburg, NJ: Presbyterian and Reformed, 1990), 138–39, quoted in David E. Garland, 2Corinthians,ed.E.Ray Clendenen and David S. Dockery, NAC29 (Nashville: Broadman&Holman, 1999),556.

14. Quoted in Hafemann, 2Corinthians,476.

上帝有时赐下荆棘是为了儿女的益处。但保罗起初并未认识到这一点，他当然也不想要这根刺。正如哥林多后书 12:8 所记：“为这事，我三次求过主，叫这刺离开我。”这根刺对保罗的灵魂有益，却伤害他的身体，更刺痛他的骄傲。因此他三次恳求主挪去它。这可能指他三次为此祷告，或指他分三个特定阶段为此事祷告。关键在于这根刺让保罗痛苦到需要不断向上帝倾诉。然而三次祷告后，他停止了祈求。为什么？圣经没有明说，但暗示他停止是因为得到了上帝的明确答复：“他对我说：‘我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。’”（林后12:9）

谈到承担重担，有两种方法可以让它们变得轻省。一，减轻实际负担的重量，二，增强承受重担的肩膀的力量。上帝通常选择的是后者。¹⁵正如许多智慧的基督徒所言：“有时上帝平息风暴，有时上帝让风暴肆虐却安抚他的孩子。”在保罗的例子中，上帝的回应并非拔除那根刺，而是赐予足够的恩典来忍受它。某种程度上，这位使徒的祷告经历与耶稣在客西马尼园的祷告相呼应。¹⁶我们的救主三次祈求那苦杯能被撤去，但未能如愿。耶稣顺服了父神的旨意，拥抱了十字架与坟墓的软弱。正是在那受苦与死亡的软弱中，上帝无比的大能得以完全彰显。这是何等美好的恩赐——知道那位垂听我们祷告的主，也亲身体验过被宣告苦杯必须存留的滋味。他是体恤我们软弱的大祭司，不仅感同身受，更赐下够用的恩典让我们能忍受那根刺，好叫上帝的能力在我们的软弱中显明。大卫·加兰写道：“从给保罗的信息中我们明白，上帝的恩典不仅是拯救我们的不配得之恩，更是支撑我们一生的力量。”¹⁷若不经历软弱，不首先面对我们自己的不足，我们几乎无法体会到上帝恩典的丰盛。这正是我们艰难考验的众多作用之一。

15. Alexander Maclaren, Expositions of Holy Scripture, vol.14, II Corinthians, Galatians, Philippians (Grand Rapids: Eerdmans, 1944), 78.

16. Hafemann, 2Corinthians, 464.

17. Garland, 2Corinthians, 524.

你生命中有没有一根刺？是否有一个问题或关系纠葛让你只想摆脱，然而耶稣却说：“不，我的恩典够你用的”？尽管这根刺带来痛苦，当耶稣选择不拔除它时，我们不该因此心生苦毒。就像保罗的经历一样，上帝或许正用这根刺防止我们陷入更糟糕的境地，比如属灵的骄傲。我们必须回答的问题是：他的恩典对我够用吗？我是否愿意信靠他在此刻、在下一刻供应我所需，使我能毫无怨恨、毫无苦毒地忍耐？或许无人能理解因这根刺我们所受的苦楚有多深。但耶稣明白。他是在客西马尼园汗如血滴的那位，他是头戴荆棘冠冕的那位。他亲身体验过我们所有的苦难与疼痛。正是这位耶稣应许说：“我的恩典够你用的。”

从保罗自身的经历中，我们看到苦难永远无法耗尽基督支撑之恩典的丰沛。无论我们正经历什么，他的恩典都绰绰有余，足以带领我们度过。请注意，耶稣并未说他的恩典将足够保罗使用，而是用现在时态宣告：我的恩典此刻，就够你用的。我们祈求恩典的祷告，其回应并非获得新的事物，而是开启双眼看清我们在基督里已然拥有的一切。司布真写道：

我主耶稣的恩典足以扶持你，足以坚固你，足以安慰你，足以使你的患难于你有益，足以使你胜过它，足以救你脱离它，足以救你脱离万千类似的困境，足以引领你归回天家。凡对你有益的，基督的恩典都充足赐予；凡对你有害的，他的恩典都能抵挡；凡你所渴求的，只要于你有益，他的恩典必充足赐下；凡你想躲避的，只要他的智慧如此定意，他的恩典必护佑你远离。¹⁸

上帝让苦难降临，是为了防止保罗因属灵经历而骄傲自夸。但苦难本身并不能保护或治愈他。说到底，要治愈那侵蚀灵魂的骄傲，真正的良方不是苦难，而是恩典。

18. Quoted in Hafemann, 2 Corinthians, 482.

那恩典通过基督为我们所受的苦难，临到我们这些正在受苦的人身上。上帝白白的恩惠除去我们一切自夸和骄傲的理由。我们所拥有的一切都不是应得的，而是作为礼物领受的。上帝扶持的恩典临到我们，并非因为我们坚强配得，恰恰是因我们软弱需要！因着基督藉他的受苦软弱为我们赢得的白白恩惠（恩典），上帝扶持的恩典足以在苦难中托住我们。我们在苦难中有这样的确据：基督已经为我们的罪承受了所有刑罚，所以我们知道现在的苦难并非对我们罪的惩罚。我们所经历的任何苦难都不是因我们的罪，而是因上帝藉耶稣十字架倾倒在我身上的恩典。这一切都出于慈爱天父的心意，为要使我们得益处。

自夸的救赎

保罗不仅发现基督的恩典足以让他忍受自己的软弱，而且这恩典还极大地改变了他对软弱的看法，以至于他现在以软弱为夸耀，因为软弱正是基督的能力得以完全彰显的地方。加兰写道，“保罗的刺使他深刻意识到自己的不足，阻止他自以为能独自胜任。这防止了膨胀的自我挤占上帝在他生命中的力量……他的软弱成为上帝恩典与基督能力向他自己及他人最充分彰显的载体。”¹⁹

夸耀自己的长处和属灵经历，无疑会让人陷入自负与骄傲。然而，有一种夸耀却是好的。保罗接着说：“所以，我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力覆庇我”（林后 12:9）。福音颠覆了一切。正确的夸耀不是高举自己，而是彰显基督并他十字架的大能。正确的夸耀体现了福音的真理。正如保罗在哥林多后书 12:10 所写：“我为基督的缘故，就以软弱、凌辱、急难、逼迫、困苦为可喜乐的，因我什么时候软弱，什么时候就刚强了。”²⁰

19. Garland, 2 Corinthians, 524–25.

20. ESV 版本将“为了基督的缘故”置于句首，仿佛保罗是为了基督的缘故才以软弱为满足。但在希腊原文中，这个短语位于列举事项的末尾，其含义指保罗满足于为基督的缘故忍受这些

以软弱夸口

使徒不仅以他的软弱为夸耀，而且对此感到满足。注意他在哥林多后书 12:9 中的声明，他将更加“喜欢”夸耀自己的软弱。此外，在第 10 节中，他用了一个词，即“可喜乐的”。这样说并不寻常；这是上帝恩典的工作。当我们不再为自己辩护，说明上帝为何应该接纳我们，或周围的人为何应该更高看我们，而是夸耀上帝丰盛的恩典足以克服我们所有的软弱时，我们就会知道上帝的恩典在我们里面运行，改变我们的心。用伟大的赞美诗作者以撒·华兹的话来说：

我的主啊，我不再自夸，所行之事不再称佳；
旧日希望尽皆抛下，唯信圣子恩德无涯。
如今怀他圣名深情，昔时所得算作亏零；
往日骄傲视作羞耻，荣耀钉在十架之庭。²¹

因我们的罪与苦难的软弱，上帝彰显了他拯救与支撑之恩的力量。我们越是深切意识到自身的软弱，他的大能就越能安全地在我们的生命中运行并借我们彰显。当我们软弱并自知软弱时，便是我们刚强之时。

苦难。区别很微妙，但关键在于他满足的不是任何侮辱或迫害，而是特指为基督而受的那些（太 5:10-12）。

21. Isaac Watts, “No More, My God, I Boast No More,” Hymnary.org,
https://hymnary.org/text/no_more_my_god_i_boast_no_more.

真正事工的标志

哥林多后书 12:11-21

如今，我打算第三次到你们那里去，也必不累着你们；因我所求的是你们，不是你们的财物。（哥林多后书 12:14）

如今，要辨别什么是真实变得越来越困难。科技已经发展到如此先进的地步，我只需用手机拍下朋友的照片，将其导入一个免费应用，片刻之后上传到网上的视频就是我朋友演唱弗兰克·辛纳屈的《My Way》。这一切都得益于免费技术。专业照片和视频让人眼无法（或几乎无法）分辨真假。所谓的深度伪造视频在互联网上比比皆是。一些观察人士推测，用不了多久，我们将无法相信所见的任何视频或照片是真实的。

或许正是由于这些经过数字处理的图像，如今许多人才如此关注真实性。值得注意的是，圣经赞美真诚与诚实。“真实”一词源自存在主义哲学，后融入文化并进入基督教词汇。无论如何，这个词已深入人心。当下大众追求的并非完美，甚至不是模范行为，而仅仅是希望他们的领导者能“真实”。这种对真实与真诚的渴望总

真正事工的标志

体上是健康的。作为基督徒，我们也应当渴望看见并成为真实的存在，同时向世界呈现真实的东西。问题在于，许多看似真实的事工实则不然。与此同时，一些被忽视的事工却是真实的。不幸的是，寻求真诚的基督徒可能会将稳定的圣言事工、牧者的个人关怀、生命影响生命的门徒训练，以及参与上帝世界使命的机会视为理所当然。认识不到真正的福音事工，可能使我们容易受到不够真实的事工影响，也会让我们受到那些想轻易得手的骗子的影响。

我们在哥林多看到这一点。哥林多人未能认清他们从使徒保罗那里领受的真正事工，在那些超级使徒的邪恶协助下，他们向一个不符合圣经的事工敞开了自己。我们如何才能识别、欣赏并实践真正的事工，以免被冒牌者引入歧途？这正是本章的重点。总而言之，这段经文向我们表明，真正的事工本质上是使徒性的，方式上是牺牲性的，目标上是修复性的。

真正的事工本质上是使徒性的

记住这段背景。几年前，保罗在哥林多建立了这间教会，并花了约一年半时间栽培这个初生的会众。当他离开哥林多继续向外拓展福音时，教会中出现了一些问题，起因是一些自诩为“超级使徒”的外来者。尽管这些人的事工与保罗截然不同，教会却容忍了这些冒牌货，甚至在保罗的使徒权柄遭受质疑时未能为他发声辩护。因此，在前几段经文中，保罗被迫加入这些超级使徒愚妄的自夸行列，为要突显自己事工的真实性远胜他们。但如今这场闹剧该收场了。

保罗说：“我成了愚妄人，是被你们强逼的。我本该被你们称许才是。我虽算不了什么，却没有一件事在那些最大的使徒以下。”

（林后12:11）。哥林多人本应因保罗在他们中间的事工，向这些超级使徒举荐保罗。正如他在哥林多后书3:2所说，哥林多人本身就是他的推荐信，是他事工真实性的明证。但由于他们未能替保罗发声并赶走这些超级使徒，保罗不得不加入这场愚蠢的自夸游戏，尽管他明

确表示这样做不是为了自己，而是为了他们。

我们许多人都体会过这样的感受：当有人向我们的朋友诽谤我们时，朋友却未能为我们辩护。举个例子，想象某一个周日，一位朋友走过来对你说：“嘿，你今天真该听听乔在团契大厅里是怎么说你的，太恶劣了。”

接着这位朋友把听到的话一五一十告诉你。你可能会反问：“真的吗？他居然这么说？那你当时怎么回应的？”假设朋友答道：“我什么都没说。”你定会惊呼：“什么？！你就听着他对我泼脏水，却一言不发？”这本质上就是哥林多教会发生的事。想想这该多伤人！保罗声称自己虽然“算不得什么”，但那些超级使徒所具有的，他一样都不缺。他可能是在回应对方指控他无足轻重的说法——对此他可以认同。但他绝不认可这些人在事工上比他优越，即便他自己微不足道。保罗拥有而对手所缺乏的，正是在软弱、凌辱、迫害和困苦中彰显基督能力的领悟，而他们却愚昧地继续迷信自己的力量。

接着保罗继续描述他并不亚于那些骄傲的冒牌使徒之处：“我在你们中间，用百般的忍耐，藉着神迹、奇事、异能显出使徒的凭据来。”

（林后 12:12）。确实，神迹、奇事和大能的事工是使徒职分的真实标志。并非所有行神迹奇事的事工都必然是使徒性的，但神迹奇事确实伴随着使徒的事工。令人惊讶的是，尽管保罗行了这些神迹，他并没有说“我行神迹”，而是用被动语态：“神迹……在你们中间显明出来。”他仍然不希望给任何人留下借口，指责他夸耀自己的能力（参罗15:17-19）。圣经中描述的神迹、奇事和大能的事工从来不是作为哗众取宠的把戏。使徒行传 8:6 告诉我们关于腓利的事工：“众人听见了，又看见腓利所行的神迹，就同心合意地听从他的话。”他所行的神迹是为了证实他所传福音的好消息，其他使徒也是如此（徒4:30；5:12；6:8）。耶稣的事工同样有神迹奇事为证（参约 2:11；4:54；11:47）。正如彼得在五旬节那天作见证说：“以色列人哪，请听我的话：神藉着拿撒勒人

真正事工的标志

耶稣在你们中间施行异能、奇事、神迹，将他证明出来，这是你们自己知道的。”（徒2:22）

有人认为既然圣经已经完备、使徒职分也已终止，神迹奇事就不再必要。然而，神迹奇事依然能验证我们所传信息的真实性。圣经的完成并不意味着当今未信者会比耶稣或使徒时代的人更认真对待真道。在福音强势突破的国家实地考察时，令人惊叹的现象之一就是许多神迹、奇事和异能仍在持续发生。我多次走访印度、尼泊尔和缅甸期间，听闻许多来自印度教、佛教和穆斯林背景的人归信基督的见证。往往一个异梦、医治、征兆或拯救的神迹，成为他们归主的关键。

人们确实可能对神迹奇事过分沉迷，这是危险的。这些人没有意识到虚假的神迹是真实存在的可能。保罗在帖撒罗尼迦后书2:9-10警告说：“这不法的人来，是照撒但的运动，行各样的异能、神迹和一切虚假的奇事，并且在那沉沦的人身上行各样出于不义的诡诈，因他们不领受爱真理的心，使他们得救。”耶稣也曾责备法利赛人，因为他们求看神迹来试探他（可8:11-12）。在一些教会中，追求“神迹奇事”成了事工的主要焦点。从哥林多前书对哥林多教会的描述可知，那里的信徒倾向于将超自然和非凡之事本身当作目的。但新约中的神迹正如作者所言：它们是征兆。它们不是目的，而是指向目的——上帝降临之国的大能，要使万物更新、万物归正。

对于大多数福音派新教徒来说，过度强调神迹奇事通常不是问题所在。我们往往倾向于完全否认神迹、奇事和大能作为的可能性。由于我们的不信，我们成了自我应验的预言。今日许多教会正如耶稣时代人们对拿撒勒的评价：“他不在那里多行异能，是因为他们的不信”（太13:58）。愿这话永不适用于我们。雅各书5:13-18鼓励我们以期待的心向上帝祷告。

但请注意：当保罗想要明确表明他事工的合法性时，他并没有指向上帝通过他所行的那些大能作为。相反，他指向那些他所服侍

之人生命中的转变工作。他在哥林多前书9:1-2 中说：

我不是自由的吗？我不是使徒吗？我不是见过我们的主耶稣吗？你们不是我在主里面所做之工吗？假若在别人，我不是使徒，在你们，我总是使徒，因为你们在主里正是我作使徒的印证。

我们感谢上帝赐予的迹象与奇迹，但真实事工最确凿的标志，莫过于平凡人生命的转变。今日亦然。当然，并非全然完美地转变。我们对转变速度与程度的期待，必须参照哥林多教会的认知加以调和。信徒们在成圣之路上仍有漫长旅程。然而，他们已非昔日模样。凡使徒福音被传扬与实践之处，必有新生、罪之觉悟、成长与蜕变。

这一切都发生在哥林多，因此保罗坚称哥林多人从未在任何方面受到亏待。他质问道：“除了我不累着你们这一件事，你们还有什么事不及别的教会呢？这不公之处，求你们饶恕我吧。”（林后12:13）很可能是由于那些超级使徒的暗示，哥林多人误以为保罗待他们不如待其他教会好。保罗对这指控感到震惊——他已将使徒职分的全部益处都给了哥林多人，他们唯一没得到的，就是他接受他们的金钱资助。当他用讽刺的语气要他们“饶恕我这不公之处”时，我们都能听出他话中的愤懑。

令人惊讶的是，我们竟能如此迅速地相信那些曾爱我们、为我们服务、关心我们利益的人最坏的一面。正因如此，圣经对在教会兄弟姐妹间散播不和的罪极为重视。一旦我们听信这类言论，开始以次等眼光看待某人或某个教会，便会倾向于透过消极的滤镜解读一切。这种现象不仅存在于教会中，也见于友谊、婚姻及其他关系中。

保罗的事工是使徒性的，其他所有植根于福音和使徒教导的事工也是如此。使徒的职分随着耶稣所任命最后一位使徒的离世而终止。然而，这并不意味着使徒性的事工本身已经结束。使徒性事工是将使徒所宣告和教导的真理发扬光大的事工。有时，那职分会

真正事工的标志

以非凡的神迹奇事为标志；但使徒的职分总会以福音改变生命的神迹为标志——即便不在他人身上，至少也会在传道者自身生命中显现。真正的使徒职分可以在没有神迹奇事印证福音的情况下存在，但若没有福音本身的宣讲，它便无法存在。

真正的事工是牺牲性的

在书信的下一部分，保罗为自己的事工和行动辩护，这些被超级使徒们曲解了。他对哥林多人那种牺牲式的事工态度不会因他们的言论而改变，因为这种牺牲性的事工体现了他所传福音的牺牲本质。他写道：

如今，我打算第三次到你们那里去，也必不累着你们；因我所求的是你们，不是你们的财物。儿女不该为父母积财，父母该为儿女积财。（林后 12:14）

当保罗第三次来访时，他并不打算放弃自己定下的原则——不接受他所服侍之人的经济资助。他不会成为他们的经济负担，因为他不愿给他们任何机会认为他在谋求私利。正如他所说，他并非贪图他们的财物，而是渴望他们本身——他们个人的福祉。他用一个有幼童的家庭生活来阐明这一点：父母并非靠儿女养活，相反，他们要养育儿女直到其成年。将来这些孩子或许有机会赡养父母，但在他们尚未成熟时则不然。虽然保罗的重点不在父母与子女的关系上，但他确实提醒我们：父母应当以无私的爱养育子女，父母应避免成为子女的负担，而成年的子女也有责任照顾年迈的父母（参提前5:4）。

何等美好的事工原则，适用于任何处境！福音事工不在于从人那里获取什么，而在于给予什么。一旦事工动机变成我们能得到什么，我们就不再遵循使徒传统了。我们的传福音努力不是为了“获得信仰告白”或“为耶稣争取某人”。我们的目标是——想要给

予人们一些东西。同样地，一旦事工变成了个人致富的途径，我们就偏离了使徒的传统。当事工聚焦于积累赞誉、建立自我、支撑形象或赚钱时，它就不再是真正的事工。我们许多人都曾感受过接受错误事工的滋味——当人们寻求的不是我们本身，而是我们所拥有的；当我们被寻求不是因为我们是怎样的人，而是因为我们有什么，无论是恩赐、才能、资源还是人脉。当然，作为信徒，我们都有相互的责任，为教会的建立和事工奉献自己及所有。但如果人们感觉到事工领袖追求的是他们所拥有的而非他们的心灵，这些领袖就严重辜负了他们的呼召。

与“索取”的事工形成鲜明对比的是耶稣的事工。他的到来不是为了索取我们所有之物，而是为了我们这个人。我们或许对耶稣存有误解，以为他需要我们的赞美、奉献、敬拜、金钱或才干等等来建立他的国度。其实他根本不需要这些。他并非来向我们索取什么，而是要将一切赐予我们。我们的罪使我们与上帝隔绝，注定要承受永恒的羞耻，坠入远离一切美善真理的黑暗深渊。但耶稣来是为寻找拯救丧失的人，寻找拯救我们。他走上十字架，偿还了我们欠上帝的债，使我们与上帝之间再无阻隔。凡凭信心接受上帝藉耶稣所赐礼物的人，就永远与上帝和好了。正因如此，我们甘心将一切献给那位为我们舍尽所有的主。但切勿错误地以为他拯救我们是为了从我们身上得到什么。耶稣是出于爱拯救了我们，而我们献上自己与所有，全因他为我们所付出的一切。

就像他的救主一样，保罗在哥林多后书 12:15 中说：“我也甘心乐意为你们的灵魂费财费力。难道我越发爱你们，就越发少得你们的爱吗？”作为他们的属灵父亲，保罗乐意付出一切代价，甚至耗尽自己，为他所爱的哥林多人的灵魂。这再次展现了基督教事工中自我牺牲的本质，也向我们清晰地揭示了耶稣的心意。耶稣甘愿为保罗和他的百姓倾尽所有，如今保罗也愿意为他所服侍的人欣然献上一切。他在书信中反复表明，他所做的一切都是为了他所服侍的人。这才是真正事工的标志：不是自我服务，而是自我牺牲的服务。他不惜牺牲自己的利益服侍哥林多

真正事工的标志

信徒，为了使他们更得益处；然而他们对他的爱不增反减，这样做合理吗？

保罗对哥林多教会的事奉如此，他现在为之辩护的同工们也是如此：

罢了，我自己并没有累着你们，你们却有人说，我是诡诈，用心计牢笼你们。我所差到你们那里去的人，我藉着他们一个人占过你们的便宜吗？我劝了提多到你们那里去，又差那位兄弟与他同去。提多占过你们的便宜吗？我们行事，不同是一个心灵吗？不同是一个脚踪吗？（林后12:16-18）

显然，哥林多人怀疑，即使保罗没有直接加重他们的负担，他拒绝接受他们的资助也是一种欺骗手段。或许他们指责保罗或其同工利用为耶路撒冷圣徒募捐之便中饱私囊。为此保罗质问是否有同工占过哥林多人的便宜——答案是否定的。真正的服侍是效法耶稣的样式，奉耶稣之名甘愿为受服侍者牺牲。这不仅适用于保罗等核心领袖，他们真诚领导的榜样也使其同工们活出了同样的生命。

真正的事工旨在修复与重建

在这段经文的最后几节中，保罗描述了他所有事工的目标，并解释了他为何向哥林多人自辩：“你们到如今，还想我们是向你们分诉；我们本是在基督里当 神面前说话。亲爱的弟兄啊，一切的事都是为造就你们。”（林后 12:19）。保罗为自己和他的事工辩护，不是为了他自己，而是为了他们——为了造就这些所爱的人。他接着解释说，他现在在他们到来之前处理这些事情，这样当他到达时，就不必对他们那么严厉了。他在哥林多后书 12:20 中说：

且怕我来的时候，我的 神叫我在你们面前惭愧，又因许多人从前犯罪，行污秽、奸淫、邪荡的事不肯悔改，我就忧愁。

当保罗表示他担心自己不会看到哥林多人如他所愿时，他忧虑的是仍有人执迷不悟地活在罪中。他特别指出那些陷入争吵、嫉妒、愤恨、敌意、诽谤、闲言碎语、自负和混乱的人。这些罪孽无一不是摧毁群体的祸根。争吵与嫉妒往往紧密相连，彼此嫉妒正是纷争的导火索。愤怒与敌意会破坏圣灵在和平纽带中的合一（弗4:3）。诽谤是散布不实之词以毁人名誉；闲话则可能属实却不当宣扬，本应维护他人声誉。自负体现为自我膨胀，表现为反对教会既定权威的混乱行径。这份清单揭示了导致多数教会分裂、使软弱信徒对教会幻灭、招致世人讥讽基督徒、令家庭分崩离析的罪愆。保罗实质上告诫他们：“若我来时见你们不如我所愿——即仍陷于这些罪中，那么你们必将发现我也不如你们所愿——即施行教会惩戒。”

正如我们将在下一段更详细地看到的，保罗拒绝忽视这些破坏性的罪。相反，他将直面它们。为什么？因为他不爱哥林多人吗？恰恰相反，他直面他们，是因为他爱他们。当人们犯罪时不仅忽视这些罪行，甚至肯定它们，看到基督里的弟兄姐妹因为罪而毁掉自己的生活却保持沉默，这样做无需任何成本。这在拒绝实行教会纪律的教会中实际上是常态。不实行这种纪律无异于不爱。正是耶稣命令他的门徒，当他们看到弟兄犯罪时，要去告诉他（太 18:15）。真正的福音事工不会忽视教会中的罪，而是用福音的恢复之望来面对它。

除了可能要在保罗到来时施行管教外，他还担心自己会因一些哥林多人仍在犯罪而在哀痛中感到羞愧。他在哥林多后书 12 章 21 节写道：

且怕我来的时候，我的神叫我在你们面前惭愧，又因许多人从前犯罪，行污秽、奸淫、邪荡的事不肯悔改，我就忧愁。

留意保罗对待教会中罪的态度。他担心自己到来时，将不得不哀痛。

真正事工的标志

他哀痛的原因并不是因为教会中的人犯了性方面的罪或嫉妒、闲话等罪。他哀伤的原因在于他们犯了这些罪却未悔改。这向我们表明，只要愿意悔改，教会中就有各类真实罪人的容身之处。只要我们愿意远离罪恶，任何以基督为中心的教会都愿意与我们同行。此外，我们中没有谁好到可以无需每日悔改的地步。身为罪人并不会使我们与基督或他的教会隔绝；不悔改的犯罪才会。

没有一个忠心的牧师或牧者会认为他的会众是完美的；他太了解自己，绝不会那样想。但他心中的渴望是所有人都能悔改，让我们如此深刻地认识并畅饮上帝的恩典，以至于我们总是从罪中转回归向耶稣。这是所有圣经教会纪律的终极目标：看到每个人在耶稣里的生命不断成熟并结出丰盛的果子。我们的目标是看到所有上帝的子民完全恢复到他们被造时上帝的形象。为了实现这一点，上帝赐给了我们福音的使徒职分；他呼召我们牺牲性地传扬这福音，并赐给我们教会纪律，以确保这一目标得以实现。

哥林多人会回应并为保罗的到来做好准备，通过悔改自己的罪并鼓励他人也这样做吗？这还有待观察。更重要的问题是：我们作为羊群和牧者，是否会悔改自己的罪？

若我们所属的教会本质上是使徒性的，行事为人是牺牲奉献的，目标在于恢复福音真道，那我们就领受了一份珍贵的恩赐。切莫将此视为理所当然，反倒要为我们生命中那些映照好牧人心肠的牧者向上帝献上感恩，并在牧者慈爱的关怀下同心协力参与福音复兴的事工。唯此方为真正的事工。

省察己身

哥林多后书 13:1-10

你们总要自己省察有信心没有，也要自己试验。岂不知你们若不是可弃绝的，就有耶稣基督在你们心里吗？
(哥林多后书13:5)

“该做检查了。”对我们中的一些人来说，这句话会让人感到不适或心生恐惧。而对另一些人而言，它唤起了不愉快就医经历的回忆。对我们中的一些人来说，考试唤起了对过去的糟糕回忆。对另一些人而言，它们让我们想起学校里冗长的论文或无休止的测验表格。归根结底，我们通常不喜欢考试。为什么呢？很大程度上是因为可能失败。健康检查可能会带来坏消息；学校考试可能会揭示我们没有像想象中那样彻底掌握材料。因此，我们可能不愿意进行精神上的自我检查，因为我们害怕在探索时可能会发现（或未能发现）的东西。

但考试并非问题所在。健康检查不会给我们带来糟糕的健康状况；它只是揭示已经存在的状况。同样，学术考试不会导致我们不及格；它只是表明我们正在不及格。属灵的自我检查不会决定我们作为基督徒的成败；

省察己身

它只是揭示了我们是什么样的人。这可以帮助我们：无论我们是否是基督徒，都应该认清自己的本质。保罗显然是这样认为的。当他到达哥林多时，会发现哥林多人的真实面目并据此处理他们的问题。对他们来说，立即自我反省并解决问题，远比等他到达后以更严厉的方式处理要好得多。

因此在这段经文中，保罗指醒哥林多人要省察自己。在此之前，由于那些超级使徒的影响，哥林多人更专注于审视保罗及其事工，以验证他是否合法。使徒在结束书信时扭转局面，指示教会成员在他到来之前先自我省察，这样他就能温和地对待他们，而非严厉处置。

诚然，我们近期不会有使徒来访。但我们正迎来一位远更伟大的存在——耶稣即将降临。保罗若不得不对未悔改的哥林多人施行严厉管教，那不过是耶稣再来时行使绝对权柄的微弱预表。当他降临之日，悔改已迟。我们必须今日就省察自己，看是否预备好迎接他的到来。因此当我们研读这段经文并自我省察时，要在个人生命和教会中寻找基督的纯洁、基督的同在和基督姿态的明证。

基督的纯洁应在他的教会中被追求

保罗追求教会的圣洁，我们也当如此。他在哥林多后书 13:1 中写道：“这是我第三次要到你们那里去。凭两三个人的口作见证，句句都要定准。”保罗的第一次访问是为了建立教会。第二次访问是痛苦的访问（林后 2:1），而代替他计划的第三次访问，他寄出了那封严厉的信（林后 2:3-4；7:8）。当他最终准备第三次到来时，教会中仍有一些未解决的问题。似乎大多数哥林多人已经为那封严厉信中所提的罪悔改（林后 7:8-13），但仍有一些人可能尚未悔改（林后 12:21）。如果这些人不在他来之前悔改，保罗将不得不严厉对待他们。为何他要如此严厉？为何不任由这些罪人留在教会中？因为教会是耶稣圣洁的新娘。当教会成员和教会整体不追求圣洁时，出于对

基督的爱，必须执行教会纪律，使上帝在他的教会中得荣耀。¹

为了加强自己的论点，保罗引用了申命记 19 章 15 节的内容，强调指控必须基于两三个证人的证词，而非仅凭一人之言。上帝在律法中设立这一规定，旨在保护被告免受恶意证人的陷害——这些人可能捏造罪行来打击仇敌或对手。保罗认为这一原则同样适用于教会纪律。若有人被指控犯有诸如争吵、嫉妒、愤怒、敌意、诽谤、闲话、傲慢、混乱、不洁、淫乱或放纵等未悔改的罪行，则必须有两三位证人作证。

这在实践中意味着什么？耶稣在马太福音 18 章为我们指明了步骤：首先，我们要私下与犯罪的人沟通（太 18:15）。因为目标是悔改与恢复，只要罪人在过程中任何阶段悔改，惩戒就应停止。若对方拒绝听从，我们就要带上一两位忠心的基督徒同去：“他若不听，你就另外带一两个人同去，要凭两三个人的口作见证，句句都可定准”（太 18:16）。若冒犯者仍不听从，我们就要将此事告知教会长老（太 18:16）。在未经历单独劝诫、以及带一两位见证人劝诫的步骤前，教会惩戒事项不应直接呈报长老。这些弟兄姐妹将在后续教会审理中作为见证人——倘若当事人始终不悔改。鉴于教会惩戒的最终结果是将人从教会生活中切除的严重性，整个过程必须建立在确凿证据和真实见证的基础上。

有人认为，保罗在此提到的两三位见证人是指他对哥林多的第二次和第三次访问。²这种解释在上下文中不无道理，因为在此之前和

1. 为求清晰明了，《教会纪律与治理手册》第 27.5 条明确列出了圣经中关于教会惩戒的具体步骤：“圣经确立了正确的惩戒原则，必须遵循如下步骤：a. 通过圣经教导；b. 个人有责任彼此劝诫（马太福音 18:15，加拉太书 6:1）；c. 若劝诫被拒绝，则需召集一个或多个见证人（马太福音 18:16）；d. 若拒绝持续，教会必须通过其法庭采取行动，进行劝诫、暂停圣餐、除名及罢免（详见《教会纪律与治理手册》第 29 和 30 条的进一步说明）。步骤 (a) 至 (d) 必须按正确顺序执行以实施惩戒。”

2. D. A. Carson, From Triumphalism to Maturity: An Exposition of 2 Corinthians 10-13 (Grand Rapids: Baker, 1984), 173.

省察己身

之后他都提到了自己即将到来的访问和他之前的访问。尽管如此，我们应该理解保罗更贴近申命记 19:15 的原意。两次或三次访问与两三个见证人不是一回事。³因此，“两三个见证人”很可能指的是在教会纪律案件执行过程中传唤实际见证人。

当然，在这一过程中可能会出现错误。但错误的可能性不应阻止教会为了上帝的荣耀、教会的圣洁以及罪人的保守与恢复而实行教会纪律。每一个这样的目的对上帝而言都是宝贵的，对他的教会也应当同样宝贵。保罗在提醒读者教会纪律需要见证人之后，继续在哥林多后书 13:2-3 中警告他们：

我从前说过，如今不在你们那里又说，正如我第二次见你们的时候所说的一样，就是对那犯了罪的和其余的人说：“我若再来，必不宽容。”你们既然寻求基督在我里面说话的凭据，我必不宽容。因为，基督在你们身上不是软弱的，在你们里面有大能的。

保罗一直很有耐心，我们在执行教会纪律时也应如此。教会纪律的进程虽然缓慢，但必须坚定不移，因为这关系到重大利害。在哥林多后书13章2节中，保罗警告那些犯罪却未悔改的人，若他到来时他们仍不悔改，他必不宽容。这里所指的正是教会纪律，包括将拒不悔改者逐出教会。正如约翰·加尔文所写：

我毫不怀疑他的意思是，他将通过逐出教会来惩罚他们。因为还有什么比被从基督的身体上割离、被逐出上帝的国度、并交给撒旦毁灭更可怕的呢……除非你们悔改？⁴

保罗写道，他不仅警告了“先前犯罪的人”，也警告了“其余所有的人”（林后 13:2）。这里的“其余所有的人”必定是指教会中其他成员，他们或许并未直接参与那罪，却因未加制止而

3. Charles Hodge, 1 & 2 Corinthians, GSC (Edinburgh: Banner of Truth, 1994), 676.

4. John Calvin, Commentary on the Epistles of Paul the Apostle to the Corinthians, CTS(Grand Rapids: Baker, 2005), 2:392.

默许了它。换言之，整个教会负责执行教会纪律，而不仅仅是长老们的职责。例如，如果一个人加入 PCA（美南长老会）的会众，最终的成员誓言是“承诺致力于维护教会的圣洁与和平。”这包含了对教会纯洁性的承诺，至少部分是通过我们以爱心互相督促，活出基督追随者的样式来实现的。

教会纪律的四个主要部分按顺序如下：（1）圣经教导，（2）信徒彼此劝诫的个人责任（太 18:15；加 6:1），（3）必要时召集一两位见证人（太 18:16），（4）若对方持续拒绝悔改，则教会通过劝诫、暂停圣餐直至最终除名来施行管教。⁵这四步中的每一步都要求全体会众共同参与，以维护教会的圣洁。维护基督教会的圣洁性是每位信徒当尽的本分。

在哥林多后书13:3 中，保罗直接将教会纪律的集体行使与基督在他里面说话的证据联系起来。哥林多人想要证明基督是藉着保罗说话的；他将在对不悔改者施行纪律时向他们显明这一点。基督在施行纪律时不会软弱无力。提到能力的彰显可能暗示，不仅考虑逐出教会，还包括基督审判的可见证据，比如超自然地施加身体疾病或苦难。⁶这种能力展示的一个例子见于亚拿尼亚和撒非喇的故事，他们向圣灵撒谎后双双暴毙（徒5:1-11）。这样的灾祸无疑会引人注目！但即使在此情境下没有类似的上帝审判显现，这里也提到了耶稣自己在教会纪律中行使的权能，正如马太福音所描述的：

我实在告诉你们：凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你们在地上所释放的，在天上也要释放。我又告诉你们：若是你们中间有两个人在地上同心合意地求什么事，我在天上的父必为他们成全。因为无论在哪里，有两三个人奉我的名聚会，我就在他们中间。（太18:18-20）

5.BCO27.5.

6.这种惩罚在《哥林多前书》 5:5 和《提摩太前书》 1:20 中可能被称为将某人交给撒旦。Alfred Plummer,The Second Epistle of St.Paul to the Corinthians, ed.Samuel Rolles Driver, Alfred Plummer, and Charles A. Briggs, Critical and Exegetical Commentary (Edinburgh:T&T Clark, 1915),374.

省察己身

这里的“两三个个人”似乎与马太福音18:16中“两三个见证人”同义。当两三个个人奉耶稣的名聚集，作为教会纪律事务的见证人时，耶稣就亲自带着捆绑或释放的权柄同在。教会纪律绝非仅属地上的事务，当长老们按照圣经的教导劝诫我们甚至将我们逐出教会时，基督正在藉着他们行事，因为他同样热切关注自己教会的圣洁。

保罗以一段关于他事工中软弱与能力并存的陈述作结，表明这正是基督事工的写照。他在哥林多后书13:4中写道：“他因软弱被钉在十字架上，却因神的大能仍然活着。我们也是这样同他软弱，但因神向你们所显的大能，也必与他同活。”这正是“软弱中的力量”这一原则的核心所在。保罗指出，正如他对哥林多信徒所行的那样，耶稣自己也同时彰显了软弱与能力。辛克莱·弗格森强调了这节经文的重要意义：

他并没有说：“我们本身是软弱的，但在基督里是刚强的。”那样说也是对的，正如他在别处解释的那样……相反，保罗有不同的视角：因圣灵与钉十字架又复活的基督联合，他在基督里既是软弱的，也是大有能力的。他的软弱不仅在于他自己，与此同时（相比之下）他通过圣灵在基督里得着力量。更确切地说，他的软弱是他与基督在十字架上的软弱联合的直接结果。⁷

因此，正是保罗与基督的联合，解释了他对哥林多人的软弱与刚强。保罗至今在处理他们的罪时显得软弱，正如耶稣初次降临世间时以软弱之姿。但若不悔改，他们将感受到复活之王的威力。这力量将通过保罗在忠实执行教会纪律、追求教会纯洁时彰显出来。所以，他们应当自我省察，因为追求圣洁是整个教会的责任。

基督的同在应在他的子民身上显明

既然保罗将行使教会纪律，除非哥林多人悔改，他告诉他们要通

7. Sinclair B. Ferguson, *The Holy Spirit, Contours of Christian Theology* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1996), 171.

过寻求证据来预备他的到访，证明他们在生活中的基督。他在哥林多后书 13:5 中写道：“你们总要自己省察有信心没有，也要自己试验。岂不知你们若不是可弃绝的，就有耶稣基督在你们心里吗？”保罗现在直接对那些尚未悔改的冒犯者说话。这里的第一个命令“自己省察”指的是能揭示某人本质或品格的考验。⁸“自己”在希腊文本中稍显强调，意为“省察自己，而不是我或其他人”。⁹第二个短语“自己试验”用词不同，但与第一个几乎同义。通常，这个词意味着证明自己。保罗对哥林多人的期望是他们能通过自我检验。他们需要审视自己的内心，确定是否“在信心里”——即他们是否是真正的基督徒？希腊语中问题的措辞（使用 ouk）表明，当保罗问“岂不知你们……有耶稣基督在你们心里吗？”时，他期待的是“是”的回答。令人惊讶的是，尽管哥林多人问题重重，保罗仍给予他们信任，相信耶稣基督在他们里面。除非他们未能通过考验，否则他会继续这样相信。

某物声称的价值越高，就越应仔细查验。例如，我去商店用几美元钞票购物时，店员从不查看这些钞票的真伪。但若我试图用百元大钞支付，店员就会将其对着光检查，并进行其他测试以辨真伪。多数商店承受不起收受假百元钞的损失。而我们的灵魂比百元钞珍贵多少？难道我们不该同样认真省察自己，看看是否真正持守信仰吗？

我们如何实际省察自己是否持守信仰？¹⁰以下是一些具体建议：
关注我们的公共生活

我们不诚实吗？我们偷窃吗？我们沉溺于通奸或其他形式的性不道德行为吗？我们参与闲言碎语或诽谤吗？嫉妒和愤怒等内心的罪恶

8. BDAG, 《πειράζω》词条, 792 页。

9. Carson, From Triumphalism to Maturity, 176.

10. 后续应用中的前两个步骤引自 Charles H. Spurgeon, “Self Examination,” no. 204 of The New Park Street Pulpit, Accordance electronicized., Spurgeon Sermon Collection 4 (Altamonte Springs, FL: OakTree Software, 2004).

省察己身

是否在我们心中扎根？我们是否贪婪？我们是否拒绝像被宽恕那样去宽恕他人？我们是否容易酗酒？……若是如此，那便不需进一步检验了，圣经已明确宣告：我们将无法继承上帝的国。上帝的愤怒仍在我身上，若不悔改，我们将灭亡，永远远离上帝的同在，坠入地狱。

但无论我们犯下这些或其他的罪，我们的心是否为之破碎？我们是否渴望得自由？是否愿意回转，顺服耶稣，过正直的生活？那么我们可以振作起来：他亲近心灵破碎、灵里痛悔的人。我们应当俯伏在他面前，凭基督替我们受死的功劳祈求怜悯，他必不丢弃我们。

看看我们的私生活

我们心中是否可见圣灵果实生长的迹象？我们是否通过祷告与上帝相交？我们是否喜爱他的圣言？我们是否乐于与上帝的子民聚集，以心灵和诚实敬拜他？我们是否渴望听到直指人心的讲道，还是这样的言论令我们反感？深入审视，我们的白日梦和幻想揭示了内心最深的渴望是什么？如果我们内在渴慕通过祷告、阅读上帝的话语以及与信徒一同敬拜来与上帝相交，这些都是属灵生命活力的美好征兆。但若这些迹象缺失，恐怕我们尚未真正尝过主恩的滋味。我们是否认同上帝公义的愤怒与不悦是我们应得的？是否看清自己无力自救、毫无良善？是否弃绝心中幻想暴露的偶像？是否确信若非基督在十字架上成就了全备救恩，我们便毫无指望？既然如此，我们就有充足理由盼望，因为这启示并非血肉之躯所显明，乃是上帝亲自启示的。

仰望基督

我们不应在检视过公开与私下的生活后，就停止探索内心。还有更多值得我们深思的地方：我们是否安息在耶稣为我们完成的救赎之上？我们是否相信他是上帝的儿子，也是我们个人的救主？我们所有的盼望是否都寄托在耶稣基督身上——他替我们受死，又从死里复活？若是如此，我们就拥有了最伟大的盼望。

哥林多后书 13:1-10

审视我们的公共与私人生活固然极有价值，但若不仰望基督，其中也暗藏危险。这种危险在于，纯粹的自我反省会让我们迷失在心灵的黑暗迷宫中，最终只会导向绝望。为防止这一危险，苏格兰传教士托马斯·查默斯就自我省察给出了最佳指引。他说，要想在黑暗的房间（如同心灵）中找到某物，最佳方法并非继续在黑暗中摸索搜寻，而是拉开窗帘让光照进来。我们该如何做到？就是凭信心仰望耶稣。查默斯写道：

倘若眼睛向内审视证据时失去辨别力，我们便当让它转向外部的应许，如此方能将清晰而令人满足的光辉照入灵魂。正如在房间里进行细致艰难的搜寻时，我们会敞开所有窗户迎接自然之光；同样，我们应当凭信心敞开内心所有的房间，让公义日头的光辉照进来。正是外在的真理，引发了内在属灵工作的痕迹。¹¹

倘若我们省察己身时，无法确信自己看到了对基督的爱或对他的忠诚，我们不应仅仅继续向内审视。相反，我们应当凭信心仰望基督，如此便会看见爱心的显现。查尔默斯接着说道：

在缺乏明显的爱、明显的忠诚和明显心灵圣洁的情况下——这些我们一直在内心模糊之处徒劳寻找——我们应将这整个神秘领域暴露于公义日头的影响之下，而这正是通过以信徒之眼凝视他来实现的。正是通过默想上帝在基督里对我们的爱，那先前冰冷迟钝的心才被唤醒，以爱回应。¹²

凭信心仰望基督，是辨识基督在我们里面同在的最可靠途径。正如保罗在哥林多后书3章18节所宣告的：“我们众人既然敞着脸得以看见主的荣光，好像从镜子里返照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。”

11.Thomas Chalmers, “Self-Examination” (January 1825), introduction to a printing of William Guthrie, *The Christian’s Great Interest* (1658), accessed June 2, 2021, <https://www.westminsterconfession.org/resources/the-doctrines-of-grace/self-examination/>.

12.Chalmers, “Self-Examination.”

省察己身

若我们渴望更像基督，就必须更多地仰望基督。倘若自省时发现自身基督的印记不足，就当更频繁地凭信心注目那在圣经中向我们显明的、外在的基督本体。我们越是深入自省，看清自己的缺乏，就越能看见基督的全然充足。查默斯的学生罗伯特·默里·麦克谦牧师说得极美：

要多认识主耶稣。每看自己一眼，就要十次仰望基督。他是全然可爱的，既有无限的威严，又充满温柔与恩典，且这一切都是为了罪人，甚至是最坏的罪人！要常在上帝的笑容中生活，沐浴在他的光辉里。感受他那充满慈爱的全能之眼注视着你，安息在他大能的怀抱中。¹³基督的存在应当在他的子民中显而易见。

基督的姿态应体现在他的牧者身上

还有一点值得深思：我们对待迷途羔羊的态度，是否反映出基督的样式？保罗在哥林多后书 13:6-7 中写道：

我却盼望你们晓得，我们不是可弃绝的人。我们求 神，叫你们一件恶事都不做；这不是要显明我们是蒙悦纳的，是要你们行事端正，任凭人看我们是被弃绝的吧！

使徒要求哥林多人检验自己是否通过了信心的考验后，他表示希望他们能发现他和同工们也未曾在这考验中失败。他的意思是，如果他们自查后确认自己确有信心，那么保罗及其同工也同样持守了信仰，经受了考验——因为基督是藉着保罗说话的。但若哥林多人认定保罗不属真实，那他们就必须承认自己也不属真实，因为正是这位使徒向他们传了福音！

13. Robert Murray M' Cheyne and Andrew A. Bonar, *Memoir and Remains of the Rev. Robert Murray M' Cheyne* (Edinburgh: Banner of Truth, 1973), 293.

哥林多后书 13:1-10

在哥林多后书 13:7 中，保罗祈求哥林多人不要行恶，并非为了显明自己通过了考验，而是单纯希望他们能行正义之事。他渴望他们行正道，即便这意味着他不再前来通过惩戒彰显基督的大能，从而可能让他们对他的属灵能力产生疑虑。他接着说道：

我们凡事不能敌挡真理，只能扶助真理。即便我们软弱，你们刚强，我们也欢喜；并且我们所求的，就是你们作完全人。所以，我不在你们那时候，把这话写给你们，好叫我见你们的时候，不用照主所给我的权柄严厉地待你们。这权柄原是为造就人，并不是为败坏人。（林后 13:8-10）

在哥林多后书 13:8 中，保罗向哥林多人保证，他将按照真理行事，这与耶稣的姿态一致。若他们不悔改，他会管教他们，彰显基督的力量；若他们悔改，他将放弃管教，展现怜悯的“软弱”。他在第 9 节明确表达了自己的愿望：他宁愿因无需在管教中展现基督的大能而显得软弱。保罗乐意自己软弱而他们刚强，这意味着他高兴于不必通过管教他们来显明基督在他里面运行的能力（林后 13:9）。正因如此，他热切祈求他们的复兴（林后 13:9），并在到来之前预先写下这些事（林后 13:10）。保罗使徒权柄的主要目的是建立，而非拆毁。然而，行使管教是属灵权柄的正当运用，若为教会的圣洁和罪人最终的复兴必须如此，保罗将施行管教。以下是关于教会纪律实践中牧者应有姿态的恰当描述：

基督赐予教会的权柄是为了造就人，而非拆毁。这权柄当在恩典而非忿怒的管治下施行。正如传讲真道时在教义上将恶人从义人中分别出来，教会也藉着惩戒权柄将圣洁与凡俗划清界限。在此事上，教会如同慈母般为儿女的益处施行管教，为要使他们在主耶稣的日子都能毫无瑕疵地站在他面前。¹⁴

14. BCO 27.4

省察己身

牧养群羊的牧师和长老对待罪人应采取基督的姿态。我们被召要对罪人存忍耐之心，劝诫他们，并随时准备宽恕和恢复他们。同时，我们不可对他们的罪漠不关心，而要呼召他们悔改。若悔改迟迟不至，那么，像保罗一样，我们必须经过教会纪律的过程，盼望在审判日之前挽回罪人。

因此，让我们自我省察。我们是否像耶稣那样热切关注教会的圣洁？他的热忱体现在甘愿为我们流血，使我们成圣无瑕。我们是否愿意被指出罪过，并怀着爱心彼此劝诫，以便都能悔改，更全然信靠基督？我们的品格与行为，无论外在内在，是否彰显出基督的同在？无论何种境况，无论何时，让我们以信心的目光仰望耶稣，好让他的生命与爱更多在我们里面显明。

省察己身。你准备好迎接他的降临了吗？若尚未预备，就当悔改并信从福音。

生活在基督徒群体中

哥林多后书 13:11–14

还有末了的话：愿弟兄们都喜乐。要作完全人；要受安慰；要同心合意；要彼此和睦。如此，仁爱和平的神必常与你们同在。

(哥林多后书 13:11)

存在主义哲学家让·保罗·萨特在其剧作《禁闭》中写道：“他人即地狱。”萨特这句话的含义比字面意思更为复杂，但简单来说从表面上看，这种情绪概括了各地内向者的心声。似乎有充分的理由产生这样的感受。环顾世界，我们所面临的大多数问题都是由人引起的。审视个人生活，最痛苦的经历往往也与人有关。教会内并不例外。甚至有牧师打趣说，若不是因为要面对众人，事工本不如此艰难。人性复杂，因此与他人共处的群体生活实属不易。

那么我们是否应该简单地避免与他人共同生活呢？如果是这样，使徒保罗在这里本有机会直接说出来。哥林多人无疑给他的生活增加了很多困难，在某些方面他们确实

生活在基督徒群体中

集体让自己的生活变得更加困难。但保罗从未建议他们应该脱离群体生活。相反，他给予他们促进基督徒群体生活的指导。保罗并非宣称“他人即地狱”，而是提出了近乎相反的观点：哪里有基督徒的群体，哪里就有上帝。如果我们渴望在个人生命中体验上帝的同在，就必须追求健康的基督徒群体生活。因此，当我们研读哥林多后书结尾时，需要思考基督徒群体的构成要素、表现形式及其根源。

基督徒群体的一些要素

这段经文以五个命令和一个与这些命令相连的应许开篇。保罗写道：“还有末了的话：愿弟兄们都喜乐。要作完全人；要受安慰；要同心合意；要彼此和睦。如此，仁爱和平的上帝必常与你们同在。”

（林后 13:11）。在这些命令中——每一个在希腊文中都表达了一种持续的动作——我们发现了基督徒群体的一些基本要素。这并非详尽无遗的清单，而是一份特别针对哥林多教会所列出的清单。

基督徒群体的标志是喜乐

第一条命令是“要喜乐”（林后 13:11）。¹喜乐意味着经一种快乐与幸福的状态。²通常，我们认为喜乐是在心情愉悦时才会做的事。但圣经中多次命令我们要喜乐，就像命令我们要彼此相爱一样。虽然我们倾向于等到心中有爱才去爱，或等到想喜乐时才喜乐，但我们必须去爱，也必须喜乐，无论当下的感受如何。爱的感觉和喜乐的感觉往往是在付出爱与喜乐的行动之后才产生的，而非之前。这并不意味着我们不会感到痛苦、悲伤或忧愁。即便在一个陷入困境的基督

1. 《钦定本》将此动词译为“告别”，这是一种可能的译法。然而保罗在他的书信中多次使用这个词作为“喜乐”的呼召，如《腓立比书》3章1节和4章4节。此外，这个词出现在一系列命令式语句的开头，表明我们应当将其理解为命令式。它亦在《哥林多后书》13章9节以命令式含义出现，最后在《帖撒罗尼迦前书》5章16节的一段简短劝勉列表开头出现，在该语境中只能理解为命令式。参见Victor Paul Furnish, *II Corinthians*, AB 32A (Garden City, NY: Doubleday, 1984), 581.

2. BDAG 词典，“χαίρω”词条，1074页。

徒群体中，喜乐也应当无处不在。之所以在任何艰难时期或群体中都能充满喜乐，根源在于我们喜乐的对象。保罗在其他经文中曾命令神的子民“要靠主喜乐”（腓3:1；腓4:4）。³作为信徒，我们总能因主的所是和所为而欢欣。远非只在顺境中才需如此，喜乐的诫命常出现在为耶稣之名受逼迫的背景下。例如，彼得写道：

亲爱的弟兄啊，有火炼的试验临到你们，不要以为奇怪（似乎是遭遇非常的事），倒要欢喜；因为你们是与基督一同受苦，使你们在他荣耀显现的时候，也可以欢喜快乐。（彼前 4: 12-13）

同样，雅各写道：“我的弟兄们，你们落在百般试炼中，都要以为大喜乐（雅 1:2）。一个在主里持续喜乐的群体，远不太会为琐事争吵。一个因神的良善而欢欣的群体，远不太会抱怨。一个在基督所赐的一切中积极喜乐的群体，更不会沉溺于个人委屈与伤害。查尔斯·霍奇写道：“喜乐是天国的氛围，我们在地上拥有的喜乐越多，品格与性情就越像天国。”⁴若喜乐是天国的氛围，那它也成为我们基督徒群体的氛围。我们拥有的喜乐越多，我们的群体越像天国。

基督徒群体的标志是治愈

保罗的第二个命令是“追求和睦”（林后 13:11）。在福音书中“和睦”一词被用来描述门徒修补他们破损的渔网（太4:21）。想到这一画面，追求和睦意味着努力纠正错误或修复破损。哥林多人共同承担着个人责任，要得以完全和恢复，即通过悔改自己的罪并与假使徒保持距离。哥林多存在着深重的罪的问题。一个基督徒群体并

3. 保罗强调在主里喜乐，这一思想可追溯至旧约中多处相同的教导：诗篇 35:9；64:10；97:12；104:34；以赛亚书 41:16；61:10；约珥书 2:23；哈巴谷书 3:18；撒迦利亚书 10:7。保罗的吩咐及使用“主”一词具有明确的基督中心性。

4. Charles Hodge, 1 & 2 Corinthians, GSC (Edinburgh: Banner of Truth, 1994), 687.

生活在基督徒群体中

非毫无破碎之处；基督徒群体乃是在基督里得到医治的群体。这既包括个人远离罪恶与罪的习惯模式，也包括整个群体远离罪恶与罪的习惯模式。若个体之间、教会之间或教会内部的个体与群体间存在深刻裂痕，我们应当致力于修复这些关系。追求种族和好（以及一切其他形式的和好）并非进步思潮的产物，而是源于圣经的教导。同样，公义与怜悯的事工亦是如此。医治破碎、匡正错位，这些正是真实基督徒群体的特质，彰显着上帝的正义。

基督徒群体的标志是鼓励

保罗说，第三，“要彼此安慰”（林后 13:11）。希腊文中的动词更倾向于被动语态而非中性词，应理解为“得安慰”。⁵这一短语在书信开篇第一章就已出现，贯穿全书。它传递了一种慰藉性的力量，既能带来安慰，又能在逆境中坚定人的心志。⁶从哥林多后书起始，保罗就提醒读者：“神在我们一切患难中安慰我们，叫我们能用神所赐的安慰去安慰遭各样患难的人”（林后 1:4）。但在安慰他人之前，我们自己必须先得着安慰。正如一位基督徒作家所言：“群体不仅是受苦者得安慰的地方，更是安逸者寻见苦难的所在。”⁷当我们共同经历苦难艰辛，当我们在上帝慰藉的扶持中得着激励，我们也将这份激励传递给别人。健康的基督徒群体能坚固其成员，携手面对生活中的挑战与患难。

基督徒群体的标志是共识

第四条命令是“彼此和睦”（林后 13:11）——字面意思是“同心合意”。我们在腓立比书 2:2 和 4:2 中也看到了同样的短语。

5.BDAG, 《παρακαλέω》词条, 第 765 页。

6.在《哥林多后书》全卷中，保罗所描述的‘安慰’是一种面对逆境时给予灵性振作的慰藉性力量。Murray J. Harris, *The Second Epistle to the Corinthians: A Commentary on the Greek Text*, NIGTC (Grand Rapids: Eerdmans, 2005), 143.

7.Dave Goetz, “Community for the Comfortable,” Christianity Today, November 17, 1999, <https://www.christianitytoday.com/pastors/1999/november-online-only/cln91117.html>.

基督徒应当彼此和睦相处，避免“纷争、嫉妒、恼怒、结党、毁谤、谗言、狂傲、混乱”（林后 12:20）。马克·赛弗里德写道：“这是呼吁他们超越分歧，在分裂他们的问题之上找到合一。”⁸追求并维持这种合一需要基督般的谦卑，包括愿意倾听他人。多年来，美国教会中出现了许多分歧。这些分歧大多不是神学上的，而是文化上的。在基督徒群体中，我们乐于将精力集中在达成共识的领域，而非在次要问题上争论不休。

基督徒群体的标志是和平

最后的命令是“要和睦相处”（林后 13:11）。这可能是指个人内心的平静，但更可能是指彼此之间保持和睦。⁹然而保罗在此强调的重点是：上帝在他子民中间的临在，应当对我们信徒之间的关系产生可见的影响。¹⁰我们的关系是否以和平为特征？作为基督徒，我们应当能与每一位主内肢体和睦共处。

诚然，我们可能存在无法调和的尖锐分歧与争议。但既然我们同享圣灵所赐的合一，就必须活在和平中。圣餐礼不断提醒我们：团契与和平的根基何在。当我们失去和平时，这圣礼仪式便敦促我们重新追寻。但与非基督徒和睦相处又如何呢？保罗在罗马书 12 章 18 节说：

“若是能行，总要尽力与众人和睦。”这节经文精妙地概括了基督徒在今世生活的现实。一方面，我们应当力求与众人和睦相处，不可好争辩、浑身带刺，不要成为那种总是难以相处、争吵不休、挑剔他人到令人生厌的人。相反，我们要做那种甘愿无故受苦也不报复的人（彼前 3:8-17）。教会内外的人都应当这样评价我们：“看哪，他们真是容易相处！”

8. Mark A. Seifrid, *The Second Letter to the Corinthians*, PNTC (Grand Rapids: Eerdmans, 2014), 490.

9. BDAG, s.v. “εἰρήνη,” 287.

10. Moisés Silva, s.v. “εἰρήνη,” NIDNTTE, 2:116.

生活在基督教社区

与此同时，保罗也承认并非所有人都能与我们和睦相处：“光明和黑暗有什么相通呢？”（林后6：14）。耶稣说过，世人会像恨他一样恨我们（约15:18-16:4）。如果我们过着忠心的基督徒生活，就不可能和所有人都和睦相处。但保罗的重点是：总要尽力追求与众人和睦。这意味着：要尊重他人，温和待人；若亏负了人，就当迅速请求饶恕；若被人亏负，也要快快原谅。拒绝心怀怨恨、苦毒或报复。当修复关系的责任在你手中时，不要安于破裂的关系。或许我们曾亏负或伤害过某人；也许对方确实受了委屈，或是无端被冒犯。这些都无关紧要。我们渴望和睦，所以要去说明立场，必要时请求宽恕，永远为和好敞开大门。若对方执意疏远，我们终将无能为力。耶稣是至为和平的那位，他是和平之君，可他们却杀了他！不是每个人都会与我们和平共处。保罗要强调的是：若我们与人不和，必须是在竭尽所能后，对方仍拒绝和好的情况下。

接着我们来看这个应许。当我们彼此相处、活出这些教导时，保罗分享了一个与这些美德相伴的应许：“仁爱和平的神必常与你们同在”（林后13:11）。当我们活出福音的这些含义——要喜乐、要恢复关系、要互相鼓励、要活在和平与和谐中——我们可以确信，仁爱和平的上帝必与我们同在。我们永远不会独行。当我们在教会群体中追求这些祝福时，我们可以确信他必与我们同在，并在我们里面动工，成就这一切。霍奇很好地总结道：

爱与和平的存在是和平之神显现的条件。他从被愤怒激情搅扰的灵魂中撤去他显现的迹象，也从因纷争而分裂的群体中隐退。这里我们看到了熟悉的基督教悖论：上帝的同在带来爱与和平，而我们须有爱与和平才能得享他的同在。上帝所命令的，正是他所赐予的……那枯手之人伸出手时确实有所行动，尽管那行动之力乃神所赐。若我们不竭力清除心中一切恶念，徒然祈求爱与和平之神的临在也是枉然。¹¹

11. Hodge, 1 & 2 Corinthians, 687–88.

基督徒群体的一些表达方式

基督徒群体不仅仅是另一个组织或非营利机构。它远不止于此，并应当如此彰显自身。

基督徒群体就像一个充满爱的家庭

为促进基督徒团契，保罗在哥林多后书13:12中写道：“你们亲嘴问安，彼此务要圣洁。”这一命令也见于罗马书 16:16 和哥林多前书 16:20。当时亲吻礼是常见的社交习俗，现今世界某些地区仍保留此传统。保罗所指的亲吻并非情欲之吻，而是仅限于同性之间行贴面礼。¹²保罗认为这些礼仪不应流于形式，而应成为真诚关爱之情的表达。为何保罗称之为“圣洁的亲吻”？或许是为区别于犹大加给耶稣的虚伪之吻。犹大之吻是谎言，表面示爱实则暗藏背叛的匕首。当然，教会中也存在这种现象：有人当面笑脸相迎热情拥抱，转身却恶语中伤——这正是“不圣洁的亲吻”。解决之道并非停止肢体表达，而是让外在的亲热举动真实反映内心的温情。我们不仅要在教会中建立友爱关系，更需通过可感知的方式传递这份爱。外在的亲密表达不应像犹大那样成为恶行的遮羞布，而应传递真挚的关怀。

在早期教会后期，以圣洁之吻问候信徒成为领受主圣餐前礼仪的正式部分。耶路撒冷的西里尔这样描述这一习俗的含义：

莫以为这一吻与寻常朋友在公开场合的致意相同。它绝非如此：这一吻交融了彼此的灵魂，为过错祈求彻底的宽恕。因此，这一吻象征着我们的灵魂已交织为一，驱散了所有对过错的记忆。¹³

12. Daniel M. Doriani, Romans, Reformed Expository Commentary (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2021), 533.

13. Cyril of Jerusalem, “Lecture XXIII,” in The Catechetical Lectures of S. Cyril Archbishop of Jerusalem, in Nicene and Post-Nicene Fathers, ed. Philip Schaff and Henry Mace, 2nd ser. (Grand Rapids: Eerdmans, 1989), 7:153.

生活在基督徒群体中

换句话说，我们外在表达爱意的举动，如拥抱和握手，应当真诚地传递出我们是一个充满爱的家庭、心中没有积怨、和睦共处的信号。若无法真诚问候，我们就需努力修复关系。有人曾问卡尔·巴特是否能在天堂与所爱之人重逢，他答道：“会的——其他人也一样！”¹⁴ 既然我们终将在天堂成为一家人，就当在此时此地活出相爱家庭的样式。我们当中那些在敬拜中设有“转身问候”环节（或平安礼）的人，不应将这些短暂互动仅视为转换敬拜流程的便利时机。以真诚的基督之爱转身问候弟兄姐妹，正是顺服圣经的嘱托，为要坚固我们作为共同体的人生。

基督徒群体认同更广泛的基督徒群体

保罗在哥林多后书13章13节中写道：“众圣徒都问你们安。”这里的“圣徒”指的是谁？在新约中，“圣徒”一词适用于每一位信靠耶稣基督的人，即上帝的圣洁儿女。通过信靠耶稣，每个基督徒都具备三个特质，使他们被称为圣徒。圣徒是

与世界分离，在欲望和追求的目标上，以及在所遵循的准则上，都与世俗之人有别；他们被奉献于上帝的服侍与敬拜，成为圣洁的子民；并且他们从罪的罪责与控制力中得洁净。¹⁵

保罗在哥林多后书13:13中所指的圣徒是马其顿的信徒。教会间的问候意义重大，因为一个地方的基督徒向另一个地方的基督徒表达了关怀与爱心。保罗必定认为，促进教会内部以及教会之间的联系十分重要。世界各地教会长期以来都有这样一个传统：当拜访其他教会时，会带去自己母会的问候。这一做法源于圣经的先例。但上帝对教会合一的旨意不仅限于互致问候。哥林多教会还与其他会众一同为耶路撒冷的贫困基督徒筹集款项。

14. Seifrid, Second Letter to the Corinthians, 495—96.

15. Hodge, 1 & 2 Corinthians, 688—89.

长老会信徒并不认为地方教会是独立存在的。以美国长老会（PCA）为例，各堂会不仅与所在区域的其他PCA教会保持正式联系，也与全国范围内的PCA教会相互联结。但地方教会不仅应当渴望与同宗派的其他教会建立联系，更应与所有对耶稣基督和圣经权威持相同基本信仰的教会相通。事实上，凡信靠耶稣的人皆为圣徒。我们同属圣徒群体。即便在某些次要神学议题上存在分歧，我们仍是同属一个属灵家庭。成熟的基督徒团契应当认识到：基督信仰共同体远比自己所属的团契更为广阔。所以弟兄姐妹们，我们是否活出了作为基督徒共同体一员的真实见证？我们是否不仅对本地教会内外的圣徒怀有真挚情感，更将这份情感付诸行动？爱与温情正是基督徒共同体最根本的辨识标志。

基督徒群体的源泉

在给出这些最后的指示后，保罗以一句祝福作为结束，强调了基督教团体的源泉。¹⁶ 祝福就是“由上帝指定的代理人将神圣的祝福赐予个人或群体。”¹⁷使徒在每一封信的结尾都会附上这样的祝福，这些并非仅仅是形式。¹⁸ 相反，保罗的祝福既肯定了基督徒已经体验到的恩典与平安，也表达了一种愿望——祈祷他们能更深刻地感受这些恩赐。¹⁹ 同样，礼拜结束时的祝福也不是要遵守的命令，而是宣告通过基督我们已经拥有的东西，并明确表达了我们能够越来越多地体验它的愿望。在许多教会中，信徒们会站立接受上帝的祝福，并可能张开双臂以示接纳的姿态。由于祝福最初是在以色列

16. 关于祝福仪式的历史发展，以及对祝福实际功效不同观点的简要总结，Jacob W. Kapp, “Benediction,” in International Standard Bible Encyclopedia, ed. Geoffrey W. Bromiley (Grand Rapids: Eerdmans, 1979), 1:457.
17. Leland Ryken, James C. Wilhoit, and Tremper Longman III, eds., Dictionary of Biblical Imagery, s.v. “Benediction” (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1998), 87.
18. J. L. Wu, “Liturical Elements,” in Dictionary of Paul and His Letters, ed. Gerald F. Hawthorne and Ralph P. Martin (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1993), 558.
19. P. T. O’ Brien, “Benediction, Blessing, Doxology, Thanksgiving,” in Dictionary of Paul and His Letters, ed. Gerald F. Hawthorne and Ralph P. Martin (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1993), 68.

生活在基督徒群体中

本应由祭司赐予的祝福，大多数新教教派将祝福的授予保留给那些被分别出来从事圣道事工的人。

保罗的祝福出现在哥林多后书 13 章 14 节：“愿主耶稣基督的恩惠、神的慈爱、圣灵的感动常与你们众人同在”这里我们看到，基督徒团契的源头是圣父、圣子和圣灵。基督徒团契并非凭空而来，而是源自三位一体上帝的心意。上帝过去、现在并永远存在于自身的团契之中，他创造我们，就是为了让让我们分享与他的这份团契（或交通）。基督徒团契从上帝的心意中流淌而出，拒绝基督徒团契就是拒绝上帝的心意。起初，亚当在伊甸园中与上帝同住，但上帝说亚当独居不好。与上帝的团契至关重要，但它并不能取代基督徒之间的团契。

在我们深入探讨祝福的细节之前，请注意它向我们揭示了上帝内在的团契。上帝是三位一体的。正如三位一体的三个位格都是基督徒团契的源头，这三个位格也都是神圣的。从亚伯拉罕、摩西或亚伦的时代，到彼得或保罗的时代，教会历史上从未有人被呼求赐福，除了上帝自己。这一真理向我们表明，保罗理解耶稣基督与父上帝同等，圣灵也是如此。三位一体的三个位格都是独一的真神。若非如此，保罗就不会呼求他们每一个都参与这神圣的祝福。更具体地说，祝福赐予了什么？

主耶稣基督的恩惠

“主耶稣基督”这一称呼我们常常匆匆带过，但它蕴含深意。“主”彰显救主的神性，“耶稣”体现他的人性，“基督”则总括了他作为上帝应许者的职分——为拯救子民脱离罪恶、死亡与地狱的权势而来。唯有兼具神人二性的主耶稣才能成为基督：他必须是上帝，才能成为全然无瑕、无限宝贵的赎罪祭；他必须是人，才能替我们受死。如此，他就是基督，并藉此工作为我们赚得了恩典。耶稣为上帝的恩惠付上了代价，如今我们便能以礼物的形式领受这

恩惠。打个比方，这种神圣的恩惠恰似某人生日前后，家人们精心布置的家。在我们家，谁过生日谁就可以去商店挑选早餐麦片，不限糖分！过生日的男孩或女孩可以享用，其他人也可以一起分享。只有过生日的人真正配得上这份待遇，但他或她选择与大家共享这份好运。同样，只有耶稣真正配得上上帝的祝福与恩惠，但他选择与整个家庭分享。

神的慈爱

哥林多后书末尾祝福中的第二处提及的是神的慈爱。再次与第一句一致，这里不是我们对上帝的爱，而是上帝对他子民的爱。关于他的爱我们能说什么呢？这爱如此伟大，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。（约 3:16）。这是上帝爱最真实的度量（参罗 5:8）。因此，当我们领受这祝福时，作为上帝的子民，我们被提醒这爱在耶稣里已是我们的所有，我们可以更深入地经历并认识这爱。

圣灵的团契

第三个是关于圣灵的团契。“团契”一词字面意思是“共享”。这同样是圣灵赐予我们的：分享三位一体生命及彼此生命的特权。正是圣灵通过我们受洗所象征的信心，将我们与基督联合。与基督联合后，我们也彼此分享生命。通过我们与基督的关系，这已成为我们的产业，但通过领受祝福，我们表达了渴望更深刻认识并体验那份团契的心愿。

乍看之下，这段祝祷中元素的顺序或许显得不同寻常。通常，我们想到三位一体时会说父、子和圣灵。但保罗首先提到的是“主耶稣基督的恩惠”（林后 13:14）。这很贴切，因为基督的恩典是上帝之爱的必要条件。这反映了保罗对上帝救赎恩典主权本质的理解。上帝的爱是我们救赎的源头。“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们”（约 3:16）。但同时，从圣经的角度来说，上帝的爱临到我们，唯独是因着恩典和基督为我们所成就的。换句话说，我们所经历

生活在基督徒群体中

的上帝的爱是我们领受恩典的源头，而我们领受的恩典也是上帝的爱的原因。或者换一种说法，“上帝之爱在赦免、成圣和拯救人类中的彰显，是以基督的工作为条件的。”²⁰ 保罗从基督的恩典开始，因为这是上帝之爱的必要条件。如果我们没有领受主耶稣基督赐给一切愿意悔改并相信福音之人的恩典，那么今天我们就没有理由盼望上帝的爱。除非凭信心接受主耶稣基督的恩典，否则我们永远无法经历上帝的爱。反之，如果我们接受了主耶稣基督的恩典，那么无论生活多么艰难痛苦，今天我们就可能确信自己拥有上帝的爱。不仅如此，我们还可以确信自己与三位一体的生命有份，并与跨越时空的全球基督徒群体相连。成为这种以基督为中心群体的一员并非地狱；相反，这是天堂的一隅。

哥林多人是否听从了这封信并悔改了呢？看来他们确实悔改了。保罗抵达哥林多后，写下了罗马书。在那封信中，他并未提及任何动荡、持续的分裂，甚至未提到超级使徒在哥林多的存在。但他确实提到哥林多人参与了为耶路撒冷基督徒的捐献：“因为马其顿和亚该亚人乐意凑出捐项，给耶路撒冷圣徒中的穷人。这固然是他们乐意的”（罗 15:26-27）。需要说明的是，“亚该亚”指的是哥林多所在的地区。保罗通过写给哥林多人的书信所进行的有效牧养事工，促成了那间教会真实的悔改与顺服。对于我们所有在牧养迷途羔羊时感到软弱的人，让我们从保罗忠心应用上帝的话语触动哥林多人心灵的榜样中得着激励。不要灰心；真正的悔改与顺服或许就在眼前。

哥林多人是否持续顺服而行？并非如此。在哥林多后书写成约四十年后，一封写给哥林多教会的圣经外文献《克莱门一书》中清晰表明，分裂与纷争已再度侵扰该教会。了解这一可悲现实，有助于提醒我们：教会永远不可停止悔改与信靠。无论是个人还是群体，

20. Hodge, 1 & 2 Corinthians, 689.

哥林多后书 13:11-14

我们需要一遍又一遍地传讲福音。因为我们罪恶的本性，那种自以为高人一等、拉帮结派、自我夸耀并炫耀自身优势、忽视教会纪律实践的倾向根深蒂固。我们必须持续顺服于上帝话语的真理，不断自我省察，悔改罪行，活在主耶稣基督的恩典中，上帝的爱里，与圣灵相交。

如同哥林多人一样，我们都对那些强大、光鲜、外表成功且对我们要求不高的人和事工有着过度的迷恋。然而在这封信中，使徒保罗提醒我们，外在的成功表象无法替代真正的基督教信仰。表面的光鲜、热情和势头不应被误认为得救的信心、真诚的悔改和谦卑的服侍。愿我们听从保罗对我们迷恋力量的必要纠正，并拥抱福音真理：基督的能力在我们的软弱中显得完全。阿们。

参考书目

- “Aging Gracefully: Changes in the Taste Buds and Sense of Smell.” Comfort Keepers. July 2, 2014. <https://www.comfortkeepers.com/info-center/category/senior-health-and-wellbeing/article/aging-gracefully-changes-in-the-taste-buds-and-sense-of-smell>.
- Alcorn, Randy. *Heaven*. Carol Stream, IL: Tyndale House, 2004.
- . *Money, Possessions and Eternity*. Rev. ed. Carol Stream, IL: Tyndale House, 2003.
- Bailey, Sarah Pulliam. “How Kanye West Put Joel Osteen’s Prosperity Gospel Back under the Spotlight.” *Washington Post*, November 19, 2019. Accessed July 1, 2020. <https://www.washingtonpost.com/religion/2019/11/19/how-kanye-west-put-j Joel-osteen-s-prosperity-gospel-back-under-spotlight/>.
- Bailey, Thomas, and David Kennedy. *The American Pageant*. 9th ed. Lexington, MA: D. C. Heath, 1991.
- Barclay, William. *The Letters to the Corinthians*. Rev. ed. Philadelphia: Westminster Press, 1975.
- Bargerhuff, Eric J. *Love That Rescues: God’s Fatherly Love in the Practice of Church Discipline*. Eugene, OR: Wipf & Stock, 2010.
- Barnett, Paul. *The Message of 2 Corinthians*. Edited by John R. W. Stott. The Bible Speaks Today. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1988.
- . *The Second Epistle to the Corinthians*. NICNT. Grand Rapids: Eerdmans, 1997.
- Barrett, C. K. *The Second Epistle to the Corinthians*. BNTC. Peabody, MA: Hendrickson, 2008.
- “Battle of Antietam.” History.com. Updated December 11, 2019. Accessed

参考书目

- July 28, 2021. <https://www.history.com/topics/american-civil-war/battle-of-antietam>.
- Bauer, Walter, Frederick William Danker, William F. Arndt, and F. Wilbur Gingrich, eds. *A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature*. 3rd ed. Chicago: University of Chicago Press, 2000.
- Bavinck, Herman. *Our Reasonable Faith*. Translated by Henry Zylstra. Grand Rapids: Eerdmans, 1956.
- . *Reformed Dogmatics*. Vol. 3, *Sin and Salvation in Christ*. Edited by John Bolt. Translated by John Vriend. Grand Rapids: Baker Academic, 2006.
- . *Reformed Dogmatics*. Vol. 4, *Holy Spirit, Church, and New Creation*. Edited by John Bolt. Translated by John Vriend. Grand Rapids: Baker Academic, 2008.
- Beyer, Rick. *The Greatest Stories Never Told*. Pleasantville, NY: Reader's Digest Association, 2008.
- Blair, Elizabeth. "'Art & Craft' Explores How One Forger Duped More than 45 Museums." NPR. September 27, 2014. <https://www.npr.org/2014/09/27/351738720/art-craft-explores-how-one-forger-duped-more-than-45-museums>.
- Blomberg, Craig L. *Neither Poverty nor Riches: A Biblical Theology of Possessions*. NTSBT 7. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1999.
- Bowler, Kate. *Blessed: A History of the American Prosperity Gospel*. New York: Oxford University Press, 2013.
- Bray, Gerald, and Thomas C. Oden, eds. *1–2 Corinthians*. Ancient Christian Commentary on Scripture: New Testament 7. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1999.
- Bunyan, John. *The Pilgrim's Progress*. 700 Club ed. Christian Classics 1. Virginia Beach, VA: CBN University Press, 1978.
- Caird, G. B. *Paul's Letters from Prison*. New Clarendon Bible. Oxford: Oxford University Press, 1976.
- Calvin, John. "Acts of the Council of Trent: With the Antidote." In *John Calvin: Tracts and Letters*, edited and translated by Henry Beveridge, 3:147–63. Altamonte Springs, FL: Calvin Translation Society / OakTree Software, 2013.

参考书目

- . *Commentary on the Epistles of Paul the Apostle to the Corinthians*. CTS. Grand Rapids: Baker, 2005.
- Carson, D. A. *From Triumphalism to Maturity: An Exposition of 2 Corinthians 10–13*. Grand Rapids: Baker, 1984.
- Chalmers, Thomas. “Self-Examination.” January 1825. Introduction to a printing of *The Christian’s Great Interest* (1658), by William Guthrie. Accessed June 2, 2021. <https://www.westminsterconfession.org/resources/the-doctrines-of-grace/self-examination/>.
- Chapell, Bryan. *Unlimited Grace: The Heart Chemistry That Frees from Sin and Fuels the Christian Life*. Wheaton, IL: Crossway, 2016.
- Chrysostom, John. “Homilies on the Epistle of Paul to the Corinthians.” In *Nicene and Post-Nicene Fathers*, edited by Philip Schaff, 12:271–420. 1st ser. Grand Rapids: Eerdmans, 1989.
- Clines, D. J. A. “Image of God.” In *Dictionary of Paul and His Letters*, edited by Gerald F. Hawthorne and Ralph P. Martin, 426–28. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1993.
- Clowney, E. P. “Church.” In *New Dictionary of Theology*, edited by Sinclair B. Ferguson and David F. Wright, 140–43. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1988.
- “Confessions of a Moon Rock Thief.” CBS News. June 12, 2012. Accessed July 30, 2020. <https://www.cbsnews.com/news/confessions-of-a-moon-rock-thief/>.
- Crouse, Bill. “The Conversion of the Mind.” *Reformation & Revival* 3, no. 3 (Summer 1994): 61–72.
- Cyril of Jerusalem. “Lecture XXIII.” In *The Catechetical Lectures of S. Cyril Archbishop of Jerusalem*. In *Nicene and Post-Nicene Fathers*, edited by Philip Schaff and Henry Mace, 7:153–57. 2nd ser. Grand Rapids: Eerdmans, 1989.
- DeYoung, Kevin. “Godly Grief, Worldly Grief.” *Christianity Today*, June 18, 2010. Accessed June 18, 2020. <https://www.christianitytoday.com/pastors/2010/june-online-only/godly-grief-worldly-grief.html>.
- Doriani, Daniel M. *Romans*. Reformed Expository Commentary. Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2021.
- . *Work: Its Purpose, Dignity, and Transformation*. Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2019.
- Drewery, Mary. *William Carey: A Biography*. Grand Rapids: Zondervan, 1984.

参考书目

- Duriez, Colin. *Francis Schaeffer: An Authentic Life*. Wheaton, IL: Crossway, 2008.
- Fee, Gordon D. *The First Epistle to the Corinthians*. Rev. ed. NICNT. Grand Rapids: Eerdmans, 2014.
- . *God's Empowering Presence: The Holy Spirit in the Letters of Paul*. Grand Rapids: Baker Academic, 1994.
- Ferguson, Sinclair B. *The Holy Spirit*. Contours of Christian Theology. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1996.
- Frame, John M. *Systematic Theology: An Introduction to Christian Belief*. Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2013.
- Furnish, Victor Paul. *II Corinthians*. AB 32A. Garden City, NY: Doubleday, 1984.
- Gaffin, Richard B., Jr. “‘Life-Giving Spirit’: Probing the Center of Paul’s Pneumatology.” *JETS* 41, no. 4 (December 1998): 573–89.
- . “The Usefulness of the Cross.” *Westminster Theological Journal* 41, no. 2 (Spring 1979): 228–46.
- Garland, David E. *2 Corinthians*. Edited by E. Ray Clendenen and David S. Dockery. NAC 29. Nashville: Broadman & Holman, 1999.
- Garrett, Duane. “Veiled Hearts: The Translation and Interpretation of 2 Corinthians 3.” *JETS* 53, no. 4 (December 2010): 729–72.
- George, Timothy. *Faithful Witness: The Life and Mission of William Carey*. Birmingham, AL: New Hope, 1991.
- Gire, Ken. “Where Love and Justice Collide.” *Discipleship Journal* 110 (March–April 1999).
- Goetz, Dave. “Community for the Comfortable.” *Christianity Today*, November 17, 1999. <https://www.christianitytoday.com/pastors/1999/november-online-only/cln91117.html>.
- Graham, Michael A. *Cheer Up! The Life and Ministry of Jack Miller*. Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2020.
- Grudem, Wayne. *Systematic Theology: An Introduction to Biblical Doctrine*. Grand Rapids: Zondervan, 2008.
- Guthrie, George H. *2 Corinthians*. BECNT. Grand Rapids: Baker Academic, 2015.
- Hafemann, Scott J. *2 Corinthians*. Edited by Terry C. Muck. NIVAC. Grand Rapids: Zondervan, 2000.

参考书目

- . “The Comfort and Power of the Gospel: The Argument of 2 Corinthians 1–3.” *Review & Expositor* 86, no. 3 (Summer 1989): 325–44.
- Harris, Murray J. *The Second Epistle to the Corinthians: A Commentary on the Greek Text*. NIGTC. Grand Rapids: Eerdmans, 2005.
- Henry, Matthew. *Matthew Henry's Commentary on the Whole Bible*. Vol. 6, *Acts to Revelation*. McLean, VA: MacDonald Publishing, 1985.
- Hodge, Charles. *1 & 2 Corinthians*. GSC. Edinburgh: Banner of Truth, 1994.
- Hoekema, Anthony A. *The Bible and the Future*. Grand Rapids: Eerdmans, 1979.
- . *Saved by Grace*. Grand Rapids: Eerdmans, 1994.
- Hughes, Philip E. *The Second Epistle to the Corinthians*. NICNT. Grand Rapids: Eerdmans, 1962.
- Hughes, R. Kent. *2 Corinthians: Power in Weakness*. PTW. Wheaton, IL: Crossway, 2006.
- Kapp, Jacob W. “Benediction.” In *International Standard Bible Encyclopedia*, edited by Geoffrey W. Bromiley, 1:457. Grand Rapids: Eerdmans, 1979.
- Keller, Timothy. *Counterfeit Gods: The Empty Promises of Money, Sex, and Power, and the Only Hope That Matters*. New York: Dutton, 2009.
- . “Justice in the Bible.” *Life in the Gospel* (Fall 2020). Accessed September 28, 2020. <https://quarterly.gospelinlife.com/justice-in-the-bible/>.
- . *Ministries of Mercy: The Call of the Jericho Road*. 2nd ed. Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 1997.
- Kidner, Derek. *Psalms 73–150*. Tyndale Old Testament Commentaries. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1973.
- Koyzis, David T. *Political Visions and Illusions: A Survey and Christian Critique of Contemporary Ideologies*. 2nd ed. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2019.
- Kruger, Michael J. “Standing Up to Bully Pastors.” The Gospel Coalition. January 5, 2021. Accessed May 13, 2021. <https://www.thegospelcoalition.org/article/standing-up-to-bully-pastors/>.
- Laurie, Greg. *Lies We Tell Ourselves: How to Say No to Temptation and Put an End to Compromise*. Ventura, CA: Regal, 2006.
- Lewis, C. S. *Mere Christianity*. Nashville: Broadman & Holman, 1996.
- . *The Weight of Glory and Other Addresses*. New York: HarperOne, 1980.

参考书目

- Maclarens, Alexander. *Expositions of Holy Scripture*. Vol. 13, *Romans, Corinthians*. Grand Rapids: Eerdmans, 1944.
- . *Expositions of Holy Scripture*. Vol. 14, *II Corinthians, Galatians, Philippians*. Grand Rapids: Eerdmans, 1944.
- Mallery, Thomas. “Sermon XVII: How May We Have Suitable Conceptions of God in Duty?” In *Puritan Sermons 1659–1689*, 1:360–68. Wheaton, IL: Richard Owen Roberts Publishers, 1981.
- Martin, Ralph P. *2 Corinthians*. WBC 40. Waco, TX: Word, 1986.
- M’Cheyne, Robert Murray, and Andrew A. Bonar. *Memoir and Remains of the Rev. Robert Murray M’Cheyne*. Edinburgh: Banner of Truth, 1973.
- McKnight, Scott. “Collection for the Saints.” In *Dictionary of Paul and His Letters*, edited by Gerald F. Hawthorne and Ralph P. Martin, 143–47. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1993.
- Millar, Gary. *2 Corinthians for You*. GWFY. N.p.: Good Book Company, 2020.
- Moody-Stuart, Kenneth. *Brownlow North: His Life and Work*. Popular ed. London: Banner of Truth, 1961.
- Murray, Iain H. *David Martyn Lloyd-Jones*. Vol. 2, *The Fight of Faith, 1939–1981*. Edinburgh: Banner of Truth, 2009.
- Murray, John. *Collected Writings of John Murray*. Vol. 2, *Select Lectures in Systematic Theology*. Edinburgh: Banner of Truth, 1977.
- Newton, John. *The Works of John Newton*. New ed. 4 vols. Edinburgh: Banner of Truth, 2018.
- Nouwen, Henri J. M. *The Return of the Prodigal Son: A Story of Homecoming*. New York: Doubleday, 1992.
- O’Brien, P. T. “Benediction, Blessing, Doxology, Thanksgiving.” In *Dictionary of Paul and His Letters*, edited by Gerald F. Hawthorne and Ralph P. Martin, 68–71. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1993.
- Ortberg, John. “True (and False) Transformation.” *Leadership* (Summer 2002).
- Owen, John. *The Death of Death in the Death of Christ*. Bk. 4. Edinburgh: Banner of Truth, 1959.
- . *The Works of John Owen*. Vol. 1, *The Glory of Christ*. 1684. Reprint, Carlisle, PA: Banner of Truth, 2000.
- Packer, J. I. *A Passion for Holiness*. N.p., UK: Inter-Varsity Press, 1992.
- Page, Sydney H. T. “Satan: God’s Servant.” *JETS* 50, no. 3 (September 2007): 449–65.

参考书目

- Paton, John G. *John G. Paton: Missionary to the New Hebrides: An Autobiography Edited by His Brother, James Paton.* 1889. Reprint, Edinburgh: Banner of Truth, 2007.
- Pink, A. W. *The Sovereignty of God.* Edinburgh: Banner of Truth, 1998.
- Piper, John. *Future Grace.* Sisters, OR: Multnomah, 1995.
- . “How Our Suffering Glorifies the Greatness of the Grace of God.” Sermon preached January 4, 2006. <https://www.desiringgod.org/messages/how-our-suffering-glorifies-the-greatness-of-the-grace-of-god>.
- Plummer, Alfred. *The Second Epistle of St. Paul to the Corinthians.* Edited by Samuel Rolles Driver, Alfred Plummer, and Charles A. Briggs. Critical and Exegetical Commentary. Edinburgh: T&T Clark, 1915.
- Presbyterian Church in America. *The Book of Church Order of the Presbyterian Church in America.* 6th ed. N.p.: Office of the Stated Clerk of the General Assembly of the Presbyterian Church in America, 2021.
- Ridderbos, Herman. *Paul: An Outline of His Theology.* Translated by John Richard De Witt. Grand Rapids: Eerdmans, 1997.
- Rumford, Douglas. “God’s Dilemma: What’s Christianity All About?” Sermon preached January 11, 2004.
- Rutledge, Fleming. *The Crucifixion: Understanding the Death of Jesus Christ.* Grand Rapids: Eerdmans, 2015.
- Ryken, Leland, James C. Wilhoit, and Tremper Longman III, eds. *Dictionary of Biblical Imagery.* Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1998.
- Sande, Ken. *The Peacemaker: A Biblical Guide to Resolving Personal Conflict.* Grand Rapids: Baker, 2004.
- Savage, Timothy B. *Power through Weakness: Paul’s Understanding of the Christian Ministry in 2 Corinthians.* SNTSMS 86. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Schmidt, T. E. “Discipline.” In *Dictionary of Paul and His Letters*, edited by Gerald F. Hawthorne and Ralph P. Martin, 214–18. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1993.
- Schreiner, Thomas R. *Paul: Apostle of God’s Glory in Christ.* Downers Grove, IL: IVP Academic, 2001.
- Seifrid, Mark A. *The Second Letter to the Corinthians.* PNTC. Grand Rapids: Eerdmans, 2014.
- Silva, Moisés, ed. *New International Dictionary of New Testament Theology and Exegesis.* 5 vols. Grand Rapids: Zondervan, 2014.

参考书目

- Smith, Colin. "The Inevitable Misery of Living for Yourself." The Gospel Coalition. January 15, 2015. Accessed December 5, 2022. <https://www.thegospelcoalition.org/article/the-inevitable-misery-of-living-for-yourself/>.
- Spicq, Ceslas. *Theological Lexicon of the New Testament*. Translated and edited by James D. Ernest. 3 vols. Peabody, MA: Hendrickson, 1994.
- Spurgeon, Charles H. "Self-Examination." No. 204 of *The New Park Street Pulpit*. Accordance electronic ed. Spurgeon Sermon Collection 4. Altamonte Springs, FL: OakTree Software, 2004.
- . "Under Constraint." No. 1411 of *The Metropolitan Tabernacle Pulpit*. Accordance electronic ed. Spurgeon Sermon Collection 24. Altamonte Springs, FL: OakTree Software, 2012.
- Stanley, Andy. *Fields of Gold*. Wheaton, IL: Tyndale House, 2004.
- Stark, Rodney. *The Triumph of Christianity: How the Jesus Movement Became the World's Largest Religion*. New York: HarperOne, 2001.
- "Stealing God's Money: Church Fraud Exposed." AG Financial. Accessed September 6, 2021. <https://www.agfinancial.org/resources/article/stealing-gods-money-church-fraud-exposed>.
- Stokes, Ryan E. "Belial." In *The Eerdmans Dictionary of Early Judaism*, edited by John J. Collins and Daniel C. Harlow, 435–36. Grand Rapids: Eerdmans, 2010.
- Storms, C. Samuel. *Healing and Holiness: A Biblical Response to the Faith-Healing Phenomenon*. Phillipsburg, NJ: Presbyterian and Reformed, 1990.
- "Suicide Note from Rev. Brewer." *St. Louis Post-Dispatch*, July 22, 1995.
- Taylor, Mark. *1 Corinthians*. Edited by E. Ray Clendenen and David S. Dockery. NAC 28. Nashville: Broadman & Holman, 2014.
- Thielman, Frank. *Paul and the Law: A Contextual Approach*. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1994.
- . *Theology of the New Testament*. Grand Rapids: Zondervan, 2005.
- "The Ultimate List of Charitable Giving Statistics for 2018." Nonprofits Source. Accessed September 24, 2020. <https://nonprofitssource.com/online-giving-statistics/>.
- U.S. Attorney's Office, Northern District of Georgia. "Ephren Taylor Sentenced to Federal Prison." Press release, March 17, 2015. Accessed September 17, 2021. <https://www.justice.gov/usao-ndga/pr/ephren-taylor-sentenced-federal-prison>.

参考书目

- Watson, Thomas. *The Doctrine of Repentance*. Puritan Paperbacks. Edinburgh: Banner of Truth, 1987.
- Webb, William J. "Unequally Yoked Together with Unbelievers." *Bibliotheca Sacra* 149, no. 593 (January 1992): 27–44.
- Wells, David. *God in the Wasteland: The Reality of Truth in a World of Fading Dreams*. Grand Rapids: Eerdmans, 1994.
- "Why We Love or Hate Certain Smells." WebMD. January 6, 2005. Accessed May 28, 2020. <https://www.webmd.com/brain/news/20050107/why-we-love-hate-certain-smells#1>.
- Witherington, Ben, III. *Conflict and Community in Corinth: A Socio-Rhetorical Commentary on 1 and 2 Corinthians*. Grand Rapids: Eerdmans, 1995.
- Wright, Christopher. *Deuteronomy*. New International Biblical Commentary, Old Testament 4. Peabody, MA: Hendrickson, 1996.
- Wright, D. F. "Platonism." In *New Dictionary of Theology*, 517–19. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1988.
- Wright, N. T. *2 Corinthians*. Paul for Everyone. Louisville, KY: Westminster John Knox Press, 2004.
- Wu, J. L. "Liturgical Elements." In *Dictionary of Paul and His Letters*, edited by Gerald F. Hawthorne and Ralph P. Martin, 557–60. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1993.
- Zinsmeister, Karl. "Statistics on U.S. Generosity." Philanthropy Roundtable. Accessed September 24, 2020. <https://www.philanthropyroundtable.org/almanac/statistics/u.s.-generosity>.
- Zodhiates, Spiros, ed. *The Complete Word Study Dictionary: New Testament*. Rev. ed. Chattanooga, TN: AMG International, 1993.

圣经索引

创世记		
4:13—196	撒母耳记上	19:17—240
50:20—289	15:15—195n13	21:20—219
	15:20—195n13	
	15:21—195n13	
出埃及记		以赛亚书
16:16—21—	15:24—195n13	10:13—273
220n18 20:5—6—	15:30—195n13	10:15—273
137 31:18—69	撒母耳记下	11:9—56
32:19—69 34—	7:14—184n14,	41:16—319n3
76 34:1—69	185 12:13—196	43:6—185
34:29—35—69		49—163n16
34:30—77	诗篇	52:11—184n14, 185
34:31—35—76—77	14:1—271	53:12—233
34:34—80—81,	22:6—284	55:7—56
81n1	27:4—82—83	61:10—319n3
	35:9—319n3	
利未记	53:1—271	耶利米书
1:1—8—179	64:10—319n3	2:20—179
11:44—45—185	97:12—319n3	9:23—24—257
26:12—184, 184n14	103:13—16	31—67
	103:34—319n3	31:31—33—64
民数记	106:28—179	
15:40—185	112:5—239	以西结书
25:3—179	112:7—9—239	20:34—184 页注 14
	116:8—10—110	36:26—27—64、 67
申命记	118:17—18—172n14	37:27—184、 184 页注
19:15—307—8	139:14—122	14
22:10—179		
22:13—21—260n3	箴言	约珥书
25:1—3—276	6:6—11—219	2:23—319n3
32:18—19—184n14	13:24—48	
		哈巴谷书
		3:18—319n3

圣经索引

撒迦利亚书

10:7—319n3 12:11—279
13:23—27—146
14:21—24—163

马太福音

3:5—148n7 15—199
4:21—319 16:27—31—125
5:10—12—294n20 19:11—27—262
5:16—242 23:42—43—233
5:23—31 23:43—124, 286

约翰福音

6:17—67 6:10—146
6:29—146n4 6:11—146
7:10—14—69
7:14—25—28

10:42—242 7:11—297
11:29—30—179 7:14:56, 93, 146n4, 327
13:58—298 8:1—138
16:27—139 8:5—249
17:2—83 8:7—96
18:15—31, 42, 303, 307,
307n1, 309 8:8—249
18:15—17—40 8:17—18
18:16—42, 307, 307n1,
309—10 8:23—125
18:17—42—43, 307 8:28—29—148
18:18—20—309 8:29—84
20:25—26—270 11:33—204
25:21—118, 257 12:2—83n16
25:23—118, 257 12:18—12, 321
25:31—46—140 14:21—167
25:41—146 15:4—224
26:75—196 15:17—19—297
27:38—233 15:20—256
28—56 15:25—27—236
28:18—20—6 15:26—27—328
28:20—132 16:1—2—63
19:10—8 16:16—323
19:10—8 16:17—52

马可福音

3:21—145 22:25—29—277
8:11—12—298 26:16—18—6—7
9:2—83 26:24—143
12:31—61 27—277

路加福音

9:23—54 1:18—93
10:16—7 2:6—8—139

3:21—22—101

3:21—24—138—39

3:23—252

3:23—25—157

3:24—147

5:8—327

5:10—59

5:15—17—147

5:18—146n4

使徒行传

1:8—35 8:28—29—148
1:16—20—6 8:29—84
1:21—22—6 11:33—204
1:21—25—6n5 12:2—83n16
2:22—298 12:18—12, 321
4:30—297 14:21—167
5:1—11—309 15:4—224
5:12—297 15:17—19—297
6:8—297 15:20—256
9:15—16—275 15:25—27—236
9:20—25—280 15:26—27—328
14:19—277 16:1—2—63
18:11—8 16:16—323
19:10—8 16:17—52

哥林多前书

1:26—29—
102—3 3:10—15—
140 4:1—5—1

44 4:9—55

4:9—10—275

4:14—15—174

圣经索引

- 5—40
5:1—2—43—44
5:4—5—44
5:5—44, 309n6
5:6—44
5:9—8
5:9—11—181
5:9—13—45—46
6:2—3—136
6:10—10, 47n22
6:11—10
6:19—20—122
7:12—16—182
7:39—182
9:1—2—6, 299
9:5—14—57n21
9:11—12—167
9:13—14—267
10:3—249
10:12—165
10:32—11:1—168
11:25—73
13:3—213
13:12—82, 133
15—112
15:3—7
15:8—7
15:8—9—6n5
15:9—7
15:10—7
15:22—146n4
15:31—105
15:42—44—128
15:50—54—128
15:53—126
15:56—57—117
15:58—112
16:10—8
16:20—323
- 哥林多后书**
1—7—5
1—9—5, 247
- 1:1—5, 7—8, 10, 14
1:1—7—248
1:2—11
1:2—3—3—12
1:3—15—16
1:3—4—13
1:3—11—13—23
1:4—16—17, 320
1:5—17, 105
1:6—16, 106
1:6—7—18
1:8—9, 190
1:8—9—14, 20
1:9—190, 284
1:10—21—22, 121
1:11—15, 23
1:12—26
1:12—2:4—24—37
1:13—14—29
1:15—16—29
1:17—32
1:18—33
1:19—7
1:19—20—24, 33
1:20—34
1:21—35
1:21—22—34
1:22—129
1:23—24—29
2:1—9, 306
2:1—2—9
2:1—4—30
2:1—9—192
2:3—4—9, 306
2:3—9—190n5
2:4—16, 29
2:5—40
2:5—11—38—49, 197
2:6—41
2:7—8—41
2:7—11—197
2:9—45
- 2:10—11—38, 47
2:12—13—9, 51, 55, 190
2:12—17—50—60
2:13—76, 190
2:14—50, 53, 55—56, 60
2:15—57—58
2:16—59—60
2:17—57, 62
3—62, 75, 99, 101
3:1—63, 63n2
3:1—11—61—73, 86
3:2—63, 148n7, 296
3:3—4—63
3:5—6—65
3:6—101
3:7—76—77, 77n5
3:7—8—61, 69
3:7—13—79
3:8—90
3:9—90, 101
3:9—10—69
3:10—77
3:11—72, 76, 77n5
3:12—76
3:12—18—74—87
3:13—77, 77n5
3:14—79
3:14—15—78
3:16—79—80, 81n11
3:17—80
3:17—18—79n10
3:18—74, 82—83, 85, 101,
313
4:1—88—89, 100—101, 113
4:1—6—86, 88—97
4:2—91, 250
4:3—92
4:4—83, 92—93, 100, 114
4:5—94
4:5—6—105
4:6—xiv, 96, 100—101
4:7—90, 98, 100, 102

圣经索引

4:7-12—98-107	5:20—159-60	8—203、217、235-36
4:7-15—23	5:20-21—274	8-9—5, 208
4:7-18—54n14	5:21—157	8:1—203
4:8-9—104	6:1—163, 167	8:1-7—201-10
4:10—106	6:2—163	8:2-16、201、204
4:10-11—105-6, 114	6:3—165, 167	8:3-205
4:11-12—105	6:3-10—54n14	8:4—206
4:12—106	6:3-13—165-75	8:6—208
4:13—110	6:4—169-70	8:7—209, 212
4:13-18—108-18	6:4-5—169	8:8—213
4:14—111	6:6-7—169	8:8-15—211-22
4:15—106, 112	6:8—171	8:9—173、211、213-14、3 ²⁴
4:16—112-15, 121, 172	6:9—55	8:10-11—215-16
4:17—16, 115	6:9-10—172	8:10-12—235
4:17-18—108	6:10—173	8:11—217
4:18—117	6:11-13—174	8:12—217
5:1—119, 121-23	6:13—177-78	8:12-13—206
5:1-5—119-30	6:14—176-77, 182, 322	8:13—16
5:1-10—120	6:14-16—180	8:13-14—218
5:2—123	6:14-7:1—176-87	8:15—220
5:3—124-25	6:16—181	8:16-17—225
5:4—125-26	6:16-17—185	8:16-18—7
5:5—128	6:16-18—184	8:16-24—223-33
5:6—132	6:18—185	8:18-19—225
5:6-7—132	7-40、203	8:18-23—7
5:6-10—131-41	7:1—184	8:19—225-26
5:7—131	7:2—178	8:20-21—223, 229
5:8—126, 133	7:2-3—189	8:22-23—226
5:9—134	7:2-16—188-200	8:23—5, 7n6
5:10—136	7:4—16, 191	8:24—230
5:11—144	7:5—52, 190	9—217、235、247
5:11-15—142-51	7:5-7—9	9:1-2—235
5:12-144、154、272	7:6-7—190	9:1-15—234-45
5:13—144	7:8—29-30, 306	9:3-5—236
5:14—146, 150, 157n5	7:8-9—191	9:5—236
5:14-15—142, 145	7:8-12—9	9:6—237
5:15—148	7:8-13—306	9:7—237
5:16—144, 154, 272	7:9—192-93	9:7-8—234
5:16-6:2—152-64	7:10—188, 193	9:8—238
5:17—115, 154	7:11—40, 196	9:9—239
5:18-19—156, 159	7:12-16—198	9:10-11—240
5:19—146n4, 152, 157, 159	7:16—203	9:11—240-42

圣经索引

- 9:12—13—242
9:13—225, 243
9:14—243
10—247
10:13—5, 190n5, 247
10:1—249
10:1—18—246—57
10:2—249, 254
10:4—171, 246
10:4—6—250
10:5—251
10:7—8—254
10:8—255
10:12—13—256
10:15—16—256
10:17—26, 257
10:17—18—257
11—62, 282
11:1—2—260
11:1—15—258—68
11:2—3—258
11:3—91, 247, 260
11:4—261
11:5—271
11:5—6—265
11:7—9—266
11:10—11—267
11:13—15—268
11:16—19—271
11:16—33—14, 269—82
11:19—20—269
11:20—30, 249
11:20—21—272
11:21—274
11:21—22—272
11:23—276, 278
11:23—29—99
11:23—33—54n14
11:24—276
11:25—277
11:26—27—277
11:27—278
11:28—29—278
11:29—279
11:30—15
11:30—33—280
11:31—281
12:1—2—285
12:1—10—283—94
12:3—4—286
12:5—6—287
12:7—44n18, 286, 288—89
12:7—10—288
12:8—291
12:9—15, 270, 283, 291,
 293—94
12:10—15, 278, 293
12:11—296
12:11—21—295—304
12:12—171, 297
12:13—299
12:14—295, 300
12:15—301
12:16—18—302
12:19—302
12:20—302, 321
12:21—303, 306
13:1—306
13:1—10—305—16
13:2—3—308
13:3—309
13:3—4—54n14
13:4—310
13:5—305, 311
13:6—7—314
13:7—315
13:8—10—315
13:9—315, 318n1
13:10—255
13:11—318—22
13:11—13—248
13:11—14—317—29
13:12—323
13:13—324
13:14—326—27
- 加拉太书**
1:11—12—7
2:6—9—7
6:1—40, 45, 307n1, 309
- 以弗所书**
1:4—185
1:13—14—129
2:1—9—93
2:8—9—147
2:20—6
3:4—13—78n7
3:5—6
4:3—303
4:11—6
4:24—115
4:26—31
5:5—11—180
6:10—20—171
6:12—171, 250
6:13—18—171
6:14—18—250
6:19—20—159
- 腓立比书**
1:21—24—124
2:2—320
2:3—8—175
2:6—83 3:1—
318n1, 319
4:2—320 4:4—
318n1, 319
- 歌罗西书**
1:15—83
1:19—22—158
1:28—29—260
3:10—115
- 帖撒罗尼迦前书**
5:16—318n1
5:23—24—187

圣经索引

帖撒罗尼迦后书	3:2—5—46	3:14—16—
2:9—10—298	3:5—46	252 4:12—13—
2:16—17—23	3:12—104	319 4:13—14—
3:6—42 3:14—	4:18—21	18 5:1—2—
15—43		280 5:3—
		269
提多书		
提摩太前书	1:15—178	彼得后书
1:3—57n21	3:10—52	2:4—136
1:20—309n6		3:9—146n4
2:4—146n4	希伯来书	
2:6—146n4	1:3—82	约翰一书
3—154	2:9—146n4	1:8—9—186
3:1—7—229	11:1—131	1:9—28
3:3—269	13:17—255	2:2—146n4
3:6—289	雅各书	
3:8—13—230	1:2—319	3:2—84
3:10—226	2:20—22—139	4:9—11—151
4:12—181	5:13—18—298	犹大书
5:4—300	5:19—20—40	6—136
6:3—57n21	彼得前书	
6:8—221	1:10—12—78n7	6:10—125
6:17—221	1:15—16—185	14:11—125
6:18—221	2:9—56	19:7—260
提摩太后书	3:8—17—321	22:17—125
2:24—25—192		

主题与名称索引

- abolitionists, 82
abusive leaders, 274–75
accountability, 231
Achaia, 235–36, 328
“act of grace,” 208
acting unwillingly out of shame or fear, 216
acting willingly, 216
Adam, as representative head, 155
admonition, 42, 309
adoption, 147, 185
adultery, 311
affection for one another, 323
affliction, 104–7
 comfort in, 16–17
agreement, in Christian community, 320–21
Alcorn, Randy C., 122, 219, 227, 241
Alexander, John, 188–89
allegorical reading, 65–66
already/not yet, 35
alternative Jesus, 268
ambassadors for Christ, 159, 166, 168, 174
“Amen,” 34
Ananias and Sapphira, 309
anger, 303, 311
anointing, 35
apostle, 5–6, 7n6
aroma of Christ, 54, 57
athletes, training of, 116
Augustine, 51, 67
authentic ministry, 295–96, 304
 as apostolic in nature, 296–300
 as restorative in aim, 302–4
 as sacrificial in manner, 300–302
Baal of Peor, 179
baptism, 36, 62
Bargerhuff, Eric, 43
Barrett, C. K., 26n4, 32, 155, 173, 247
barring offender from communion, 42
Barth, Karl, 324
Battle of Antietam, 38–39
Bauckham, Richard, 104
Bavinck, Herman, 84, 124, 126, 146, 160
beauty of the Lord, 83
becoming like Jesus, 84
beholding the glory of the Lord, 82–84
Belial, 180
believers, as the reconciled, 156–57
believer vs. unbeliever, 180
benediction, 325–29
best practices, 227–28
blame-shifting, 195
blindness, 92–93, 96
boasting, 26
 in the Lord, 26
 in ourselves, 271, 273, 285–88
 remedy for, 288–93
 in weakness, 278, 282, 293–94
body, as temple of the Holy Spirit, 130
Bonhoeffer, Dietrich, 52

主题与名称索引

- Bowler, Kate, 99–100
Branch Davidians, 274
bullying, 269
Bunyan, John, 68, 70
burden, 291
business partnership, with a non-Christian, 183
- Cain, self-pity of, 196
Caird, G. B., 159–60
Calvin, John, 20–21, 53–54, 66–67, 70, 72, 84, 92, 103, 133, 139, 166, 191, 207, 216, 218–19, 228, 237, 290
Camelot (musical), 153, 164
“cancel culture,” 71
capitalism, 264
Carey, William, 283–84
Carson, D. A., 251, 259
Chalmers, Thomas, 313–14
charis, 11
checks and balances, 229–30
cheerfulness, in giving, 237–39, 242
Chick-fil-A, 145
children of God, 81, 185
Christian community, 42
elements of, 318–22
expressions of, 323–25
source of, 325–29
Christian freedom, 81–82, 148, 150
Christian life
as a battle, 171
as countercultural, 19
as daily dying to self, 54
missionary purpose of, 177
paradoxes in, 172–73
as suffering and dying, 110
sustained by Christ’s love, 145
and unseen things, 132
Christians
constrained by love, 150–51
distinct from the world, 185
as new creation, 154–55
as temple of the living God, 184
- Christlikeness, 171
Christ vs. Belial, 180
Chrysostom, John, 20, 280
church, 10–11
disagreement in, 321
as family, 323–24
hypocrisy in, 253
membership vows, 231
peace and purity of, 39, 45–47, 306–10
stealing from, 227–31
suffers fools for leaders, 271–75, 282
training and instruction in, 41
as witness of the world to come, 155
church discipline, 39, 303–4, 307–10, 313–16, 329
as countercultural, 44
foils Satan’s designs, 47–48
preserves purity and peace of the church, 45–47
should be more familial than legal, 48
steps in, 40–45
church membership, 231, 309
Cicero, 224
cleansing, from defilement, 184–86
co-belligerence, 183
comfort
sharing with those who are suffering, 21–22
in suffering, 16–20
commanding the gospel with our lives, 169–73
community, living in, 317
conceit, 288–89, 293, 303
concerned parent, 149–50
confession of sin, 28–29
confidence, attraction to, 273–74
confrontation, with the truth, 192
conscience, 28–29
consolatory strengthening, 191
Corinth, 8–10
artistry and wanton sexuality of, 9
sin in, 52

主题与名称索引

- Corinthian church
 divisions and dissensions in, 328
 generosity of, 235
 as proof of Paul's ministry, 63
- corono muralis*, 280-82
- counterfeit repentance, 197-98
- courage, in the face of death, 132-34
- courtroom language, 158
- Covenant Church (Naples, FL), xiii
- covenant of grace, 160
 Mosaic administration of, 78
- COVID-19 pandemic, xiii, 279
- cross-centered life, 54
- crown of glory, 282
- crown of shame, 281
- crown of thorns, 282
- cultural boundaries, 75, 80
- culture war, 248, 250
- Cyril of Jerusalem, 323
- Czech Republic, 119
- Damascus road, 281
- darkness, 180
- David, repentance of, 196
- day of judgment, 140-41
- deacons, qualifications for, 26
- Dead Sea Scrolls, 98-99
- death, 105
- death to old self, 54, 59
- deception, 258-59
- decisive leadership, 270
- deepfakes, 295
- defilement, 184-86
- deliverance, from affliction, 21
- Denver, John, 119
- depression, 13n1, 23
- despair, 195
- devotion to Jesus, 259-60, 264
- DeYoung, Kevin, 194
- diaconal mercy ministries, 220, 222
- different gospel, 263
- disappointed retiree, 149
- discernment, 183
- discipleship, 54, 91, 264
- discipline, 31
- discouragement, 113-14
 in ministry, 90, 95
- disguised deceivers, 265-68
- dishonor, 166
- disorder, 303
- displeased beauty, 149
- divine passive, 115, 240
- Doriani, Dan, 183
- drunkenness, 46, 312
- dying and living (gospel paradox), 172
- dying to self, 54
- earthly bodies, 121-23
- earthly wisdom, 27
- elders
 authority of, 255
 plurality of, 229
- elect, 148
- encouragement, 16, 320
- endurance, 170
- enrichment, from giving, 240-41
- envy, 311
- Ephesus, 9
- Epistle to Diognetus, 260n4
- equality, 218-19
- evangelical Protestants, unbelief in signs
 and wonders, 298
- evangelism, 57, 92
- Eve, deceived in the garden of Eden,
 259-60
- excommunication, 43-44, 309
- extreme poverty, 204
- faith
 as gift, 147
 and works, 139-40
- faithful preaching, 91
- false apostles, 247, 255, 259, 261, 268
- false prophets, unequal yoking with, 178

主题与名称索引

- false teachers, 264
famine, in Jerusalem, 203
“favorable time,” 163
fear of the Lord, 143
“fear within,” 190
Fee, Gordon, 47, 85
fellowship, 42, 327–29
Ferguson, Sinclair B., 310
Festus, 143
“fighting without,” 190
final judgment, 136–41
financial integrity, 224
financial practices, 227
1 Clement, 328
Fitzgerald, J. T., 105
flesh, 27, 32, 250
 destruction of, 44
fool for Christ, 275–76, 278, 282
forgiveness, 48–49, 71, 141, 322
forty lashes, 276
fragrance of death, 59–60
fragrance of life, 56, 59–60
Frame, John, 94
frantic executive, 149
fraud, 232–33
friendship, with a non-Christian, 182
fruit of the Spirit, 312
- Gaffin, Richard B., Jr., 18
Gamaliel, Rabbi, 10
Garland, David, 16, 48, 55, 57, 104, 121,
 155, 179, 261, 291, 293
Garrett, Duane, 78n6
generosity, 201–3, 215–22, 234–45
 shape of, 205–8
 source of, 203–5
 summons to, 208–10
giving, as safe investment, 240
glorification, 101
God
 as Father of mercies, 15, 22
gives in abundance, 232
- glorified in our giving, 242
jealousy for his church, 268
love of, 327–29
promises of, 32–37
as reconciler, 156, 161
speaks light into the darkness of
 human hearts, 96
strength in our weakness, 15, 23,
 99–103
“God of all comfort,” 16
godliness, 26
godly grief, 192–96
golden calf, 69
gospel
 and generosity, 242–45
 as a treasure, 100–103
 veiled to those who are perishing, 92
gospel-centered culture, 231–33
gospel judo, 162
gospel paradox, 172–73
gossip, 303, 311
grace, 11–12, 71, 238
 at work in human weakness, 205
 and generosity, 205–10
 sufficiency of, 292–93
Great Commission, 56, 107, 239
Great Exchange, 157
greed, 46, 312
groaning, 123
Guthrie, George, 9
- Hafemann, Scott, 8, 26, 64, 77n4, 135, 177,
 183, 186, 288
Harris, Murray J., 5–6, 16, 26nn2–3, 35,
 170–71n9
having nothing, yet possessing everything
 (gospel paradox), 173
healing, in Christian community, 319–20
heart
 as source of giving, 236
 transformation of, 71–72
 widening of, 174, 177–78

主题与名称索引

- heaven, 120
heavenly dwelling, 123–24
Heidelberg Catechism, 138, 289–90
Henry, Matthew, 275
Hitchens, Christopher, 114, 117
hoarding, 218, 221
Hodge, Charles, 60, 64, 85, 95, 158, 166, 250–51, 257, 268, 322
Hoekema, Anthony A., 126–27n14, 139–40, 193
holiness, 26, 178, 185–86
“holy kiss,” 323
Holy Spirit, 68
 as blessing in Christ, 147
 coming of, 85
 fellowship of, 327–29
 gift of, 35
 as guarantee, 35, 128–29
 and means of ministry, 170–71
 as source of transformation, 85–87
homosexuality, 46, 71
honesty, 229, 233, 295
hope, in God’s past faithfulness and future promises, 22
hostility, 303
Hughes, Philip E., 20, 23, 54, 190n5, 194, 215, 236, 249–51, 265–67
Hughes, R. Kent, 223
humility, 162

idolatry, 46, 178–80, 186
ignorance, 251
illumination, 101
image of God, restoration of, 304
imitating Christ, 168
implausibility, 251–52
“I’m a Winner Either Way” (song), 133
“in Adam,” 155
“in Christ,” 155
inconsistency, 253
inconvenience, 253
increase in grace and wisdom, 84

India, 283
indicative and imperative, 184
inner self, being renewed, 114–15
integrity, 171–72, 224
intermediate state, 124–25
intolerance, 252
introverts, 317
irrelevance, 252
Israel, twelve tribes of, 6

jars of clay, 90, 98–100, 102, 104, 112–13, 121, 162
jealousy, 303
Jerusalem church, collection for, 5, 212, 216, 218, 224, 324, 328
Jesus Christ
 afflicted and crushed, 107
 alternative conceptions of, 261–64
 died for his church, 148
 emptied himself of his glory, 214
 fulfillment of God’s promises, 33–34
 grace of, 326–29
 humiliation of, 19
 as the image of God, 83
 impoverished himself, 213–15
 love of, 148
 as Mediator between God and man, 264
 ministry of, 301
 numbered among the transgressors, 233
 as perfect law-keeper, 72
 power in weakness of apostle, 55
 prayer in the garden of Gethsemane, 291
 as Prince of Peace, 322
 return of, 306
 substitutionary dying, 146, 157–58
 suffering of, 17–19, 175
Jews, hardening of, 78–79
Josephus, 46n20, 277
Jowett, J. H., 17

主题与名称索引

- joy, 204
of Christian community, 318–19
of giving, 202–3
of repentance, 199–200
- Judas, 6, 195
kiss of, 323
self-pity of, 196
- judgment, 135–41
- Judson, Adoniram, 284
- justice
in the Christian community, 217–22
and love, 164
- justification, 101
- Keller, Timothy, 171–72, 195–96, 219–20
- Kidner, Derek, 110–11
- kindness, 169–70
- knowledge, 169–70
- knowledge of Christ, 56–58
- Koresh, David, 274
- Landis, Mark, 258–59
- law
cannot give life or power to obey, 68
written on hearts, 64, 67
- lawlessness, 180
- leaders, reluctance to suffer as fools for the church, 275–76
- leadership, 269–71
- Lee, Robert E., 38, 49
- LeTourneau, R. G., 241
- letter, 65–68
- Lewis, C. S., 120, 173, 185–86
- libertarianism, 219
- light vs. darkness, 180
- living by faith, 141, 145
- living in peace, 321–22
- living sight, 145
- Livingstone, David, 284
- longing, 197
- longing for home, 120–21
- looking at Jesus, 82–83
- looking like Jesus, 83–84
- looking to Christ, 312–14
- Lord
is the Spirit, 80, 85
Jesus as, 94–95
- Lord's Supper, 62, 73
and diaconal fund, 222
suspension from, 309
- love, 169–71
as genuine and sincere, 171
and justice, 164
most powerful human motivation, 150
for neighbor, 61–62, 70, 72
says hard things, 30
for those who hurt us, 173–75
- Lucian, 266
- McClellan, George, 38–39, 49
- Macedonia, 9, 52
- Macedonian churches
abundance of joy in, 204
generosity of, 203–8, 212–13, 236, 328
saints in, 324
- Machen, J. Gresham, 254
- MacLaren, Alexander, 160–61, 216, 243
- manna in the wilderness, 220–21
- marriage, to a non-Christian, 182
- marriage supper of the Lamb, 127
- Martin, Ralph P., 206
- Marxist economics, 264
- material prosperity, 91
- Matthias, 6
- M'Cheyne, Robert Murray, 215, 314
- mercy, in church discipline, 48
- mercy of God, 89, 93
- mercy ministries, 220, 222
- microaggressions, 19
- Millar, Gary, 54, 172
- Miller, Jack, 189
- ministers of the gospel, 95

主题与名称索引

- ministry, 248
as emotionally exhausting, 278–80
fighting in the right manner, 248
as humiliating, 280–82
lack of trust in, 229
as means of personal enrichment, 301
as physically painful, 276–78
ministry of reconciliation, 153, 156,
159, 163, 166, 167n3, 174. *See also*
reconciliation
ministry of righteousness, 70, 90, 101
miracles, 171
misery, of living for ourselves, 148–50
money, 262–63
Monopoly (game), 211
Moore, Reginald G., 226–27
moral failures, 165–66
“Moral Jesus,” 263
mortal bodies, 126–28
Moses
on Mount Sinai, 69
shining face of, 72, 76
veiled, 76–77
Mount Sinai, 69
Murray, Iain, 66
Myanmar, 168

Nationalist Jesus, 262
Nelms, David, 202
new covenant
gets to the heart, 62
grace of, 87
not of the letter but of the Spirit,
65–68
ratified with the blood of Jesus, 73
superiority of, 5
surpassing glory of, 62, 73, 76, 80
written on hearts, 62–64
new creation, 28, 154–56
new heart, 27–28, 147
new heavens and earth, 129
news, consumption of, 264

Newton, John, 96, 140–41
“No More, My God, I Boast No More”
(hymn), 294
North, Brownlow, 161–62

obedience, 135, 231
obstacle, between anyone and the gospel,
166–67
offense, 168
old covenant
fading glory of, 72, 76, 78
as ministry of death, 69–71
ratified with the blood of Passover, 73
Origen, 65
Ortberg, John, 75
outer self, wasting away, 114–15, 121, 123
Owen, John, 34

Packer, J. I., 147, 198
“painful visit,” 9
paradise, 124, 286
parenting, 30–31
party imagery, 134
passing of the peace, 324
Passover, 73
patience, 169–70
in church discipline, 308, 316
Paton, John, 108–9, 111, 113, 116, 118
patriotism, 262
Paul
affliction of, 20
as ambassador, 160
anxiety for all the churches, 279
apostolic ministry of, 4–5, 15,
299–300
approach to sin in the church, 302–4
authentic ministry of, 296
benediction of, 325
boasting in his weakness, 278, 293–94
boasting in what God has done, 256
change of plans, 25, 29–31
commissioned by Christ, 7

主题与名称索引

- constrained by love, 143
on Damascus road, 6, 154, 281
does not boast in himself, 286–87
does not lose heart, 89–90
does not seek his own advantage, 168
extends grace and peace to the *Corinthians*, 11–12
on gospel paradox, 172–73
hardships of, 105
Jewish ancestry of, 272
meekness of, 248–49
ministry appeared unimpressive, 62
refused payment for his ministry, 267
on renewing power, 113–15
resurrection hope of, 110–12, 115
as Roman citizen, 277–78
shares in Christ’s sufferings, 18
shipwrecks of, 277
speaks as a fool, 271–72, 278, 296
as spiritual father, 174, 189–90, 260
stoning of, 277
sufferings of, 15, 109, 169, 275–77,
 292–93
as tentmaker, 167
thorn in the flesh, 286, 288–89,
 291–92
as true apostle, 8
weakness of, 14–15, 20, 23, 99, 144
peace, 11–12,
 in Christian community, 321–22
peddling God’s Word, 57–58
perfect bodies, 122–23
perplexed, 104, 107
persecution, 18, 104, 107
Peter
 charge to shepherds, 280
 godly grief of, 196
Pharaoh, yoke of, 179
Pharisees, 181
Pilgrim’s Progress (Bunyan), 70
Pink, A. W., 96
Piper, John, 100, 116
Plato, 126
plausibility structure, 251
pleasing God, 134–35, 137–38
Plummer, Alfred, 190n5
poor, yet making many rich (gospel paradox), 173
poverty, and generosity, 204–5
power of God, 170–71. *See strength of God, made perfect in weakness*
prayer, 22–23
preaching, difference from rhetoric, 265
preaching the gospel, 62, 64, 80
preaching Jesus Christ, 94–95
preaching through entire books of the Bible, 224
Presbyterian Church in America, 309, 325
presbyterian church government, 229,
 307n1, 325
pride, 284, 289, 292–93
Princeton Theological Seminary, 172
private life, 312
“Problem-Solving Jesus,” 263
prodigal son, 199
Progressive Jesus, 263
Prosperity Jesus, 263
prosperity theology, 55–56, 99–100, 107
punished yet not killed (gospel paradox),
 172
punishment, 197
purgatory, 124
purity, 169–70
quarreling, 303, 321
race relations, 80
racial reconciliation, 320
racism, 61–62, 70–72
Reagan, Ronald, 227
reaping, 237–38
rebellion against God, 264
reconciliation, 31–32, 48, 174, 199–200, 320
 effects of, 153–56
 with God, 199

主题与名称索引

- horizontal and vertical dimensions of, 161
mechanics of, 156–59
messengers of, 159–63
with others, 199
urgency of, 163–64
redemption, 71, 147
regarding people according to the flesh, 272
rejoicing, 318
relational brokenness, 31
renewing power, 114–15
repentance, 29, 37, 43, 91, 147, 189–91, 268, 304, 307, 316, 328
evidence of, 196–98, 203
impetus for, 191–96
outcome of, 198–200
restoration, 302–4, 307, 315, 319–20
resurrection, 110–12, 115, 127
resurrection body, 122, 126–28, 129, 132
resurrection hope, 110–12
retirement, 149
reviling, 46
rhetoric, 265
rich and poor, 218
righteousness of God, 101
righteousness vs. lawlessness, 180
rip currents, 3–4
risk and reward, 240
Rohn, Jim, 177
Rumford, Douglas, 153n1
- sacrificial lamb, 73
saints, 324–25
salvation
 guarantees our holiness, 185
 Trinitarian nature of, 36
sanctification, 101, 299
 from pain and suffering, 290
Sartre, Jean-Paul, 317
Satan, 180
 blinding humanity, 92–93
cunning of, 91
deceitfulness of, 259, 268
as god of this world, 92
and occasions for stumbling, 228
seeks to destroy the church, 39, 48
Savage, Tim, 102
scent, 50
Schaeffer, Francis, 183
Schreiner, Thomas, 43, 68
2 Corinthians, unity of the letter, 248
Seifrid, Mark, 56, 321
self-examination, 305–6, 311–16
self-pity, 196
self-seeking, 224
Seneca, 126
separation from God, 129
separatism, 183
“severe letter,” 9, 40, 45
sexual immorality, 46, 311
shalom, 11–12
sharing in Christ’s sufferings, 18, 104–7
sheep, luring away of, 266–67
signs and wonders, 298–300
Silvanus, 7, 33
simplicity, 26–28
sin
 not counted against us, 157
 as our fundamental problem, 264
sincerity, 27–28
slander, 297, 303, 311
Smith, Colin, 149
socialism, 219
Socialist Jesus, 262
social media, 167, 264, 266
social media mob, 74–76
societal boundary markers, 74–76
sorrowful yet always rejoicing (gospel paradox), 173
soul sleep, 124
sovereignty of God, 289
sowing, 237–38
Spicq, Ceslas, 46n20, 57, 79, 163

主题与名称索引

- Spirit-filled living, commends the gospel, 169–70
Spirit of the Lord, 81
spiritual authority, proper use of, 254–55
spiritual blindness, 92–94
spiritual darkness, 96
spiritual warfare, 171
spiritual weapons, 250–51
Spurgeon, Charles H., 151, 290, 292, 311n10
Stanley, Andy, 206
Stark, Rodney, 214n2
stealing from churches, 227–28, 231–32
stewardship, 231, 233
stewardship delegation, 235, 236
stones of remembrance, 22
strength, 274–75
 and weakness, 14
strength of God, made perfect in
 weakness, 23, 230, 282, 294, 310
strongholds, 251–54
struck down, 105, 107
stumbling, 167
style over substance, 265–68
suffering, 106, 110, 150
 brings us to end of ourselves, 22
 in Christian community, 320
 comfort in, 16–17
 commends the gospel, 169
 eternal perspective on, 115–18
 God's good purposes in, 15, 55
 as God's instrument, 284, 292–93
 as light and momentary, 110, 115–18
 never without meaning, 113
 and sanctification, 290
Suffering Servant, 282
sunscreen, 131
super-apostles, 30, 62, 247, 267, 271–72,
 288, 296–97, 299, 306
 boasting of, 272
 strength of, 271, 274
swindling, 46–48
tampering with the gospel, 91, 94
taste buds, 128
Taylor, Ephren, 226–27
Taylor, Hudson, 284
technology, 295
telling the offense to the church, 42
temple
 Christians as, 184
 no agreement with idols, 181
 vs. idolatry, 180
Ten Commandments, 64–65, 69
tent of meeting, 121
“The Old Rugged Cross” (hymn), 282
Thielman, Frank, 55, 79n10
things unseen, 131
third heaven, 286
thorn in the flesh, 286, 288–89, 291–92
Timothy, 7, 33
Timothy Initiative, 202
Tippetts, Kara, 106
Titus, 7, 9, 190–91, 198, 225
transformation
 by power of the Spirit, 85–87
 from turning to God in faith, 80
transgender women in sports, 71
treasures, 100–103
trials, as light and momentary, 150
Trinity, 80
 divine blessing of, 326
triumph, through affliction and trial, 56
triumphant procession, 53–56
Troas, 51–52
true apostle, 297
trustworthy people
 faithfulness of, 226–27
 motivations of, 225
 reputations of, 225–26
truthful speech, 170–71
Tutu, Desmond, 158
Twain, Mark, 112
“Twelve” (apostles), 5–6

主题与名称索引

- two or three witnesses, 306–8, 310
Tyndale, William, 66
- unbelievers
blinded to the truth, 92–93
unequal yoking with, 178
unequally yoked, 177–83, 187
union with Christ, 35, 310
in his sufferings, 105
union of Christ with his church, 260
universal atonement, 146–47
unnecessary offense, 168
unrepentant, warning to, 5
unseen things, 131
- walking according to the flesh, 249–50,
 254
walking by faith not by sight, 132–33
walking by the Spirit, 81
wanting to do good, 216
Watson, Thomas, 197
Watts, Isaac, 294
weakness, as God’s instrument, 285
wealth, 262, 264
- “wealth of generosity,” 204
weapons of righteousness, 170–71
Wells, David, 45
Westminster Confession of Faith, 40,
 42n12, 124, 125, 136, 198–99
Westminster Larger Catechism, 19, 214n3
Westminster Shorter Catechism, 19, 101n7
White, T. H., 152–53
Wilberforce, William, 75
Witherington, Ben, III, 190n5
witnesses to the offender, 42
world
 isolation from, 181, 183
 not our home, 141
worldliness, 45
worldly grief, 192–96
worldly leaders, 269–70
Wright, N. T., 111
- Yahweh*, 94
yoke, imagery of, 178–79
- zeal, 197

可在《改革派释经注释系列》中查阅

新约

《福音书中的道成肉身》，作者：丹尼尔·M·多里亚尼、菲利普·格雷厄姆·莱肯、理查德·D·菲利普斯 《马太福音》，作者：丹尼尔·M·多里亚尼
《路加福音》，作者：菲利普·格雷厄姆·莱肯
《约翰福音》，作者：理查德·D·菲利普斯 《罗马书》，作者：丹尼尔·M·多里亚尼 《哥林多后书》，
作者：特伦特·卡斯托 《加拉太书》，作者：菲利普·格雷厄姆·莱肯 《以弗所书》，作者：布萊恩·查佩爾 《腓立比书》，作者：丹尼斯·E·约翰逊
《帖撒罗尼迦前书 & 后书》，作者：理查德·D·菲利普斯 《提摩太前书》，作者：菲利普·格雷厄姆·莱肯 《提摩太后书 & 提多书》，作者：丹尼尔·M·多里亚尼、理查德·D·菲利普斯 《希伯来书》，
作者：理查德·D·菲利普斯 《雅各书》，作者：丹尼尔·M·多里亚尼 《彼得前书》，作者：丹尼尔·M·多里亚尼 《约翰一、二、三书》，作者：道格拉斯·肖恩·奥唐奈 《启示录》，作者：理查德·D·菲利普斯

即将到来

《使徒行传》，作者：特里·L·约翰逊 《歌罗西书》与《腓利门书》，作者：理查德·D·菲利普斯

“这是一部极其忠实且有用的注释书，出自一位既是学者型牧师、又是牧师型学者之人的手笔。条理清晰且引人入胜，学术研究严谨而全面，牧养应用深刻且发人深省。”

——克里斯托弗·阿什，剑桥大学丁道尔学院驻院作家

“这是扎实学术研究的成果，秉持着以基督为中心的视角，结合实实在在的牧养实践……这些解经讲解尤为深刻、有力，在阐释和应用经文方面都恰到好处。”

——布莱恩·查普尔，美国长老会书记官

“保罗给哥林多人的第二封书信充满激情、饱含牧养关怀，且令人震惊地坦诚展现了这位使徒的苦难与不足……特伦特·卡斯托对这卷书信的解经，将合理的阐释与触动心灵的应用相融合，让人在使徒的信息面前谦卑自省，又惊人地贴合现今信徒的需求。”

——丹尼斯·E·约翰逊，加利福尼亚威斯敏斯特神学院实践神学荣休教授

“在这里，人们能看到引人入胜的例证、合理的讲道式结构，以及简洁明了的神学完整性，再加上贴合当代个人实际的应用。这些卓越品质汇聚一堂，使这本书成为当今教会讲解和教导哥林多后书的宝贵资源。”

——彼得·A·利尔巴克，威斯敏斯特神学院院长

“特伦特·卡斯托运用丰富多样的牧养经验进行写作，兼具优雅（文学与属灵层面）、对经文的娴熟掌握以及神学洞察力……这本解经书会给谦卑受教的读者带来崭新的洞见、建设性的信心与勉励。”

——罗伯特·W·亚布劳，圣约神学院新约教授

www.prpbooks.com

BIBLICAL COMMENTARY / NEW TESTAMENT

ISBN: 978-1-62995-914-6

