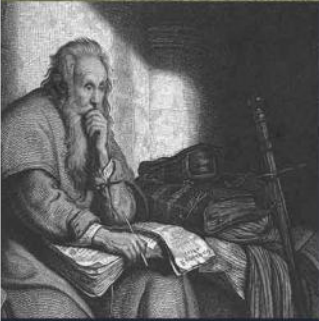


2 Timothy & Titus

提摩太后书与提多书



改革宗释经注释丛书

理查德 D. 菲利普斯 及 丹尼尔 M. 多里安尼

DANIEL M. DORIANI
RICHARD D. PHILLIPS

“不露声色的学术造诣与牧者情怀是这本《改革宗释经注释》的鲜明特征。由两位资深牧者来诠释两卷教牧书信再合适不过。显然，多里亚尼和菲利普斯的写作皆源自实践经验而非纸上谈兵。经文注释清晰精准，神学阐述启迪心灵，应用例证既温暖亲切又鞭辟入里。牧者们尤其能从中获得双重益处——既为个人灵命得着造就与激励，亦能领悟如何向会众有效传讲教牧书信的真谛。”

迈克尔·巴雷特，学术事务副校长、教务长、旧约教授，清教徒改革神学院

“在这个堕落的世界里，敬虔的生活与忠心的领导需要极大的恩典。如何实现？多里亚尼和菲利普斯为我们提供了保罗致提摩太后书及提多书中神圣启示的扎实阐释。阅读并成长，运用你的恩赐与祷告来推动敬虔的领导力。”

— 乔尔·R·比克，清教徒改革宗神学院院长

“保罗写给其牧养学徒与同工提摩太和提多的书信中，充满了基于基督福音的智慧而具体的劝诫。还有谁比兼具资深牧者与圣经学者双重身份的多里亚尼和菲利普斯更适合阐释这些牧者书信呢？这些释经讲道不仅为传讲和教导神的话语提供了丰富的资源，同时大胆而热切地挑战我们拥抱那为上帝荣耀而结出敬虔生命的恩典。”

— 丹尼斯·E·约翰逊，加州威斯敏斯特神学院实践神学荣誉教授

“鉴于我对《教牧书信》尤其是《提摩太后书》和《提多书》的无比热爱，得知丹·多里亚尼和里克·菲利普斯为我们撰写了一部注释书，我欣喜若狂。如今细读之后，其深刻的洞见、清晰的阐述与流畅的可读性令我惊叹不已。简而言之，这部著作既是不可多得的研究工具，又让人手不释卷。尽情享受吧！”

— 哈里·里德，资深牧师，阿拉巴马州伯明翰市荆棘长老会教堂

“有些圣经注释注重学术而轻应用；另一些则重应用而轻学术。本书两者皆非。相反，作为两位经验丰富且备受尊敬的牧师学者的合作成果，《提摩太后书》与《提多书》注释一方面对经文进行了扎实深入的解析，另一方面为实践经文提供了路径。无论是讲道准备、小组讨论、个人研经，或三者兼顾，丹和里克都出色地提供了一份资源，帮助信徒谨慎对待自己的生命与教义，从而讨主喜悦并好好爱人。”

——斯科特·索尔斯，纳什维尔基督长老会牧师；《耶稣在界限之外》与《温柔的回答》作者

“多里亚尼和菲利普斯各自的会众每周都能聆听到何等丰盛的美善之言！这两篇关于《牧函》中两封书信的讲道，堪称连续释经讲道的典范，既启迪心智又点燃热忱。这两封书信涉及一些敏感领域——牧养劝诫、女性角色、纯洁、长老职分、男子气概的本质，仅举几例。这些议题均以恩典与刚毅妥善处理。作为经验丰富的传道人，多里亚尼和菲利普斯巧妙地说服、纠正并同时挑战我们所有人。做得太棒了。”

——德里克·W·H·托马斯，南卡罗来纳州哥伦比亚第一长老会高级牧师；利戈尼尔事工教学研究员；改革宗神学院校长特聘教授

2 Timothy & Titus

提摩太后书与提多书

REFORMED EXPOSITORY COMMENTARY

A Series

丛书主编

理查德·D·菲利普斯
菲利普·格雷厄姆·莱肯

圣经书卷编辑团队

伊恩·M·杜古德, 《旧约》
丹尼尔·M·多里安尼, 新约

提摩太后书 与提多书

DANIEL M. DORIANI &
RICHARD D. PHILLIPS


P U B L I S H I N G
P.O. BOX 817 • PHILLIPSBURG • NEW JERSEY 08865-0817

2 Timothy & Titus

Richard D. Phillips and Daniel M. Doriani

Originally published 2020

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](mailto:China@prpbooks.com) — China@prpbooks.com

FOR FREE DISTRIBUTION ONLY—NOT FOR SALE



谨以此书献给圣约福音神学院和威斯敏斯特神学院的董事会，感谢他们在履行保罗的牧师书信对培养福音传道人的召唤方面的忠诚。这些传道人知道他们的首要任务是监督牧师和事工领袖的培训，第二个目标是鼓励和支持服务于更广大教会的工作。他们的忠诚让这样的工作成为可能。

目录

系列介绍 ix

提摩太后书序言 xiii

提多书序言 xv

提摩太后书：在场上赛跑

1. 患难中的感恩：提摩太后书 1: 1-7 3
2. 耻辱与荣耀：提摩太后书 1:8-18 15
3. 在恩典中刚强：提摩太后书 2:1-7 25
4. 坚忍的源泉：提摩太后书 2:8-13 35
5. 蒙悦纳的工人：提摩太后书 2:14-21 44
6. 牧养中的纠正：提摩太后书 2:22-26 54
7. 艰难的岁月与邪恶的领袖：提摩太后书 3:1-9 64
8. 正确的道路：提摩太后书 3:10-15 74
9. 有益于教义与事工：提摩太后书 3:16-17 85
10. 传讲真道：提摩太后书 4:1-8 99
11. 永不孤单：提摩太后书 4:9-22

提多书：恩典与敬虔

12. 为信仰的缘故：提多书 1:1-4 125
13. 我们确定的盼望：提多书 1:2-4 135
14. 长老的呼召：提多书 1:5-9 146
15. 可信可靠：提多书 1:9-14 158
16. 致纯洁之人：提多书 1:15-16 169
17. 对男性的教导：提多书 2:1-2, 6-8 180
18. 基督徒女性的典范：提多书 2:3-5 191

目录

- 19. 场上赛跑信心：提多书2:9-10 203
- 20. 恩典与敬虔：提多书 2:11-12 214
- 21. 我们有福 的盼望：提多书2:13-14 225
- 22. 颂扬基督教美 德：提多书2:15-3:3 236
- 23. 奇异恩典！提多书 3:4-7 247
- 24. 追求有益之事：提多书3:8-15 258

参考或引用的评注精选书目 269

圣经索引 273

主题与人名索引 283

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

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经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·菲利普斯菲
利普·格雷厄姆·莱肯

提摩太后书序言

改革宗释经注释系列中的每一本书都旨在帮助牧师宣讲和教导圣经，但提摩太后书对牧师而言意义尤为深远，因为保罗是以使徒和牧者的身份写信给他主要的继承者提摩太，当时保罗正面临事工的终结——事实上，也是生命的终结。因此，这封书信既包含了保罗对自己事工终结时的反思，也包含了他对提摩太即将正式开始事工的教导。他的信念如泉涌般倾泻而出：

“你不要以给我们的主作见证为耻，也不要我这为主被囚的为耻；总要按神的能力，与我为福音同受苦难”（提后 1:8）。

“我儿啊，你要在基督耶稣里的恩典上刚强起来”（提后 2:1）。

“你要和我同受苦难，好像基督耶稣的精兵”（提后 2:3）。

“要记念耶稣基督……我们纵然失信，他仍是可信的，因为他不能背乎自己。”（提后 2:8,13）

“惟有那愚拙无学问的辩论，总要弃绝”（2:23）。

“然而主的仆人要…善于教导，…用温柔劝戒那抵挡的人”（2:24-25）。

“圣经都是神所默示的，于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的，叫属神的人得以完全，预备行各样的善事”（3:16-17）。

“务要传道，无论得时不得时总要专心”（4:2）。

提摩太后书带着一种紧迫感，毫不矫饰，源于当时的处境。保罗预知自己将不久于人世，而提摩太，一个并不完美的人，

无论他是否准备好，都必须承担起领导的重任。他还有最后一次机会见到他属灵的儿子——“你要赶紧地到我这里来”（提后4:9）。他还有最后一次机会直视朋友的眼睛，最后一次机会对这位肩负教会重任的人说话。而我们得以聆听这一切。

提摩太后书是一卷简短却鲜少被深入研读的书信。我希望能通过将它呈现在你们——我的读者面前，并鼓励你们彼此分享、在教会中传讲，稍稍改变这种状况。这卷书的精炼（仅八十三节经文）与相对直白的文风（例如相较于罗马书），让解经者得以从容探讨在其他经卷中可能不得不略过的议题——第三章那令人震撼的罪恶清单便是典型。但更重要的是，我愿以保罗这段堪称终曲的见证，或许也是你我的终曲，作为分享：“我现在被浇灌，我离世的时候到了。那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了”（提后4:6-7）。愿你我因神的恩典刚强，终有一日也能如此宣告。

我特别感谢几位人士：维姬·塔特科（Vicki Tatko）协助追踪难以获取的资料来源，里克·菲利普斯（Rick Phillips）和伊恩·杜古德（Iain Duguid）提出了一系列有益的编辑建议，以及在不同阶段聆听过这些内容的听众们——包括“山丘之柯克”教会的会众、圣约神学院道学硕士与教牧学博士班的学生，以及不时聚会的牧师团契。最深切的感激献给我挚爱的妻子与伙伴黛比（Debbie），她偶尔帮忙编辑章节，更每日修正并充实着我的生活。绝非虚言——若没有她，这个项目恐怕仍是个模糊的构想，而非今日成书。

丹尼尔·M·多里亚尼

提多书前言

使徒保罗对福音派教会的影响不容置疑。自马丁·路德以来，罗马书与加拉太书始终构成新教福音的核心支柱。然而耐人寻味的是，保罗的教牧书信对福音派教会论的塑造却未能获得同等认可。相较于从保罗那些著名书信中推导出“因信称义”的教义，要从提摩太书和提多书中构建完整的教会论体系并非易事。但这些教牧书信如同立地界桩，为使徒时代的教会结构与实践勾勒出至关重要的基础框架。从这个视角看，我们更能领会保罗受圣灵启示写给提摩太和提多的书信所具有的重大意义——无论是关于长老、执事资格与职责的清晰教导，还是确立纯正教义标准的关键作用，这位使徒给予同工们的指导对当今教会领袖仍具有不可估量的价值。

除了对健全教会论的贡献外，保罗写给提多的书信因其在事工挣扎中展现出恩典与爱的多彩光芒，理应被神的子民深深珍爱。它也是一份直面错误教导、文化妥协及人类罪性之危险的严厉而现实的训导。保罗坚信，基督教领袖必须运用属灵权威保护羊群，首要倚靠圣经真理的纯粹力量。最后，保罗与同工之间那份温暖与共同的委身，激励今日基督的仆人们追求福音事工中亟缺却能使我们为福音付出的重要劳苦既得力量又添甘甜的伙伴情谊。

能与我的同事兼朋友丹·多里亚尼共同发表这些关于提多的章节，实属荣幸。或许有点像教牧书信中揭示的保罗式兄弟情谊，作为本注释系列的编辑团队，我们

XV

提多书前言

与菲利普·莱肯和伊恩·杜吉德的团契，极大地祝福了我们的工作。我衷心感谢南卡罗来纳州格林维尔市第二长老会忠实的会众，这些信息最初是在晚间敬拜中向他们宣讲的。一如既往，我要感谢我亲爱的妻子对我事工的坚定支持以及在福音中的同工。最重要的是，我将这些关于提多的研究献给我们的救主耶稣基督，祂“并不是因我们自己所行的义，乃是照祂的怜悯”救我们脱离罪恶（多 3:5）。愿荣耀归给祂。阿们。

理查德·D·菲利普斯

提摩太后书

在场上赛跑

1

患难中的感恩

提摩太后书

1:1-7

我感谢神，就是我接续祖先用清洁的良心所侍奉的神。
祈祷的时候，不住的想念你，记念你的眼泪，昼夜切切地想要见你，好叫我满心快乐。（提后 1:3-4）

想象一下，如果你只剩下一百天可活。四十年来，你过着充实而又艰辛的生活。在此期间，你收获了终身的友谊，也让一个人对你满怀敌意。你遭受威胁、殴打和不公正的监禁，但你也收获了无与伦比的爱与忠诚。成百上千人聚集到你的旗帜下，但也有少数人背叛了你。这项工作让你筋疲力尽，让你更强大，也几乎将你击垮。当最后的日子临近时，你为心爱的伙伴和继任者们准备了临终赠言。你希望能激励他们重新投身于共同的愿景，为之振奋，如果可能的话，弥补他们的弱点。

显然，我所描述的是使徒保罗最后的时日。当保罗面临罗马人带来的死亡时，他准备先将领导职责移交给提摩太，再传给下一代的基督教领袖。时间迫近，他的心思为此炽热燃烧。尽管死亡逼近且对提摩太心怀忧虑，保罗的情绪却是积极的。虽有牵挂，他仍心存感恩，

患难中的感恩

甚至充满喜乐，因为他希望提摩太拥有恩典、能力、爱心和自律，这些能培养忠心的忍耐（提后 1:2-4,7）。在信的结尾，保罗见证说：

我离世的时候到了。这场美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。从此以后，有公义的冠冕为我存留。（提后 4:6-8）

提摩太后书与保罗的其他书信不同之处在于，此刻他迫切感到需要向自己信赖的副手写下最后的嘱托。这封信也极为个人化，因为保罗视提摩太如己出，称他为“亲爱的孩子”（提后 1:2）。与此同时，保罗身陷囹圄（1:12；2:9），昔日的朋友与同工都已离他而去，或许是因为羞于与一个被判死刑的囚犯为伍（1:15-16；4:10）。最后，敌人通过争吵和背弃纯正教义来扰乱教会（2:14-18；4:3）。

保罗预见到自己将不久于人世（提后 4:6-8）。然而，他相信所剩时日无多，便召提摩太来到身边（第 9 节）。他还以极其私人的口吻，要求提摩太带上马可，以及他的外衣和部分藏书，以完成未尽之事（9-12 节）。

尽管处境艰难，保罗依然坚定不移。他知道救主耶稣已经战胜死亡，无人能阻挡福音的传播（提后 1:10；2:9）。这些真理也应激励提摩太继续前进，并为下一代培养领袖（2:1-2；3:10-15；4:1-2）。

保罗的书信均未注明日期，但正统学者推断提摩太后书写于使徒行传结束数年后，即公元 66 或 67 年¹。根据使徒行传 28:14-31 记载，保罗当时享有结社自由、传道权利，并坚信罗马当局知晓他未犯重罪。帝国最后的声明也确认了保罗的清白：“这人并没有犯什么该死该绑的罪”（徒 26:31）。

这不是保罗第一次被囚禁，但他之前曾期待获释（腓 1:25-26；2:24）。但这次不同。最早的记载一致认为，保罗从使徒行传 28 章的囚禁中被释放。罗马的克莱门特约于公元 95 年撰写时，许多认识保罗的罗马人仍在世，他记录这位使徒曾前往“西方最远的边界”——

1. 一些重要的学者为《提摩太后书》的早期成书日期及保罗作者身份辩护。参见卢克·蒂莫西·约翰逊所著《致保罗的代表：提摩太前书、提摩太后书、提多书》（宾夕法尼亚州瓦利福奇：三一国际出版社，1996 年），第 1-33 页。

很大可能是在西班牙（革利免一书 5:6）。之后，保罗再次被捕，可能是在特罗亚，因此他的外衣和书籍都留在了那里（提后 4:13）。早期教会的主要历史学家优西比乌称，保罗在第一次罗马监禁期间成功为自己辩护无罪（徒 28 章）。获释后，保罗“再次被派去传道，第二次访问了[罗马]城……最终在尼禄手下以殉道结束了生命”。²

提摩太后书以对提摩太的个人劝勉开篇与结尾；正文部分包含两大主题：在苦难中坚守信仰的必要性，以及有效应对假教师的必要性。本注释采用了一种与众多其他解经相似的框架：

1. 1:1-5. 保罗问候提摩太，并为他的信心和事工表示感谢。
2. 1:6-2:13. 保罗劝勉提摩太在福音事工中坚守信仰，即使遭遇苦难。
 - A. 1:6-7. 保罗赞扬无畏与刚强。
 - B. 1:8-14. 事奉带来苦难，福音却能激发信心与忠心的服侍。
 - C. 1:15-18. 保罗描述同工中忠诚与不忠的事例。
 - D. 2:1-7. 保罗通过农夫、士兵和运动员的工作阐明忠诚。
 - E. 2:8-13. 保罗以耶稣的工作和品格作为忠诚呼吁的根基。
3. 2:14-3:17. 保罗敦促提摩太要运用上帝所赐的方法来抵制假教师。
 - A. 2:14-21. 优秀的教师拒绝无谓的争吵，但在假教师攻击真理时坚决捍卫。
 - B. 2:22-26. 提摩太必须追求敬虔，同时温和地纠正反对者。
 - C. 3:1-9. 艰难的日子将会来临，邪恶的领袖会误导许多人并反对真理。

2. 优西比乌，《教会史》，C. F. 克鲁斯译（马萨诸塞州皮博迪：亨德里克森出版社，1998 年），2.22（58-59 页）。

患难中的感恩

- D. 3:10-17. 提摩太在争战中拥有资源：保罗的榜样、他的家庭，以及上帝的话语。
4. 4:1-22. 保罗向提摩太提出最后的嘱咐。
- A. 4:1-5. 提摩太必须传讲真道。B. 4:6-8. 保罗见证自己的忠诚与盼望。C. 4:9-13. 保罗召提摩太速来身边。D. 4:14-18. 纵遭人离弃，主仍与保罗同在。E. 4:19-22. 保罗最后的问候。

保罗问候他亲爱的属灵孩子（提后 1:1-2）

保罗称自己为“凭神旨意，照着在基督耶稣里生命的应许，作基督耶稣使徒的保罗”（提后 1:1）。保罗在大部分书信中自称为基督的使徒，尤其是当他的权威受到质疑时（如林后、加）。但他在私人信件中也主张使徒身份，可能是因为他教会公开宣读这些信件。当他纠正错误并指明前路时，教会若能记住是一位使徒任命提摩太来领导，将会大有裨益。

保罗在五封书信的开篇都宣称自己是“奉神旨意”的使徒。这一表述在此处尤为贴切，因为保罗正在对提摩太和教会行使权柄。这也反映出保罗深信自己一生都在各种境遇中遵循神的指引（徒 9:16）。"奉神旨意"意味着上帝主动拣选并指引教会领袖。

保罗在信中称呼提摩太为“我亲爱的孩子”（提后 1:2a）。保罗写提摩太前书时，提摩太已近四十岁，到提摩太后书时年岁更长。提摩太之所以是保罗属灵的儿子，因他是保罗神学与权柄的“合法继承人”³。保罗深爱这位最亲密的门徒与继承者。学者认为提摩太与提多都是“使徒代表”，在保罗外出时代为监管各教会——提摩太负责以弗所教会（提前 3:14-15），提多则整顿克里特教会（多 1:5-9）。但提摩太不仅是代表，更是保罗挚爱的儿子。有学者将提摩太后书称为保罗的“临终遗嘱”，但这封书信的情感远不止于此。保罗深切渴望见到他“亲爱的孩子”（提后 1:2-5）。

保罗有理由爱提摩太。保罗在五封书信中将他列为共同作者

3. 里斯托·萨里宁，《牧灵书信与腓利门书及犹大书注释》，布拉斯斯圣经神学评注（大急流城：布拉斯斯出版社，2008年），第120页。

(林后 1:1；腓 1:1；西 1:1；帖前 1:1；帖后 1:1)。提摩太还代表保罗在马其顿(徒 18:5；19:22)、哥林多(林前 4:17)、腓立比(腓 2:19)和以弗所(提前 1:3)工作。提摩太的教导和生活方式让教会想起保罗的事工(哥林多前书 4:16)

)。事实上，他的无私让人想起耶稣本人。保罗说：“我没有别人像他那样”(腓立比书 2:19-21)。难怪他召提摩太到他身边(提摩太后书 4:9)。

面对死亡，保罗在《提摩太后书》1章1节中称自己为“生命……的应许”的使徒。死亡是可怕的敌人，不公正的处决尤为恶毒。但对保罗而言，“生命……的应许”解决了死亡的问题，因为耶稣“废除了死亡”，并“藉着福音”带来了生命(《提后》1:10)。为了这福音，上帝任命保罗为使徒(第11节)。因此，保罗能遵循自己在帖撒罗尼迦前书4章13节的劝诫——他不为自己的死亡悲伤，“像那些没有指望的人一样”。

保罗将福音应用在自己身上，我们也当如此效法。福音解决了死亡以及诸多其他问题。事实上，经过仔细默想便会发现，福音能治愈一系列属灵上的病症：

- 若与家人或邻居发生冲突，我们谨记“平安的福音”(弗 6:15)赐予了与上帝的和睦以及与人和平的盼望。
- 若罪疚使我们负重担，我们便信靠“神恩典的福音”(徒 20:24)，因为称义与赎罪消除了罪的愧疚(罗 3:24-25)。
- 若被罪所奴役，我们当铭记救赎的讯息(弗 1:7)。
- 若我们感到被弃绝，福音提供了被接纳为上帝家一员的机会(罗 8:15,23)。
- 若我们与上帝疏远，福音提供了与他和平的途径。它也能促进人际关系的和解(林后 5:18；罗 12:18)。

我们可以广泛地延伸这一原则。当牧师探访遭遇意外或疾病的人时，他们应当宣讲“天国的福音”(太 4:23；24:14)，因为这向我们保证，无论发生什么，上帝都在掌权。若被诬告，我们要记住上帝已“借着羔羊的血”使控告者哑口无言(启 12:10-11)。当我们面对不实指控时，应当这样想：“我或许面临一项虚假指控，但另有十项本不该免于起诉的罪过被误判无罪，而福音涵盖了这一切。”倘若我们与家人疏远，

患难中的感恩

我们要记住福音赐予我们新的弟兄、姐妹和父母（太 12:46-50）。

我们应当不断探索福音如何解答人生难题。十二月中旬的一个礼拜天，有位敬拜者无意间提醒了我这点。当时领诗者宣布要唱《普世欢腾》，旁边一位女士抱怨道：“天啊，又唱《普世欢腾》，我真是听腻了。”她本意是想换首新的圣诞诗歌。这愿望无可厚非，诗篇 96 篇开篇就说：“你们要向耶和華唱新歌”。但若从字面理解她的话，我们会意识到福音可能因过于熟悉而令我们对它带来的喜乐产生倦怠。唯有持续挖掘福音的丰富内涵，才能既蒙上帝喜悦，又滋养己灵。⁴

保罗赐予恩典、怜悯与平安（提后 1:2）

保罗向提摩太致以“愿恩惠、怜悯、平安从父神和我们主基督耶稣归与你”（提后 1:2）。保罗的问候通常以“恩惠”和“平安”开头。如今，信件以“亲爱的杰西卡”或“亲爱的贾森”开头，但希腊罗马的信件以“问候”——*chairein* 开头。保罗改用“恩惠”——*charis*。恩惠是救恩的源头，使门徒有能力活出信仰。

保罗在传统的希伯来祝福中加上了“平安”。值得注意的是，保罗是在监狱中传递平安的，他本可以非常沮丧。在圣经中，平安代表着上帝全面的祝福。我们经历平安的时刻并不均衡。当长牙的婴儿整夜啼哭时，父母很难感到平静；当员工为暴君或无能的上级服务时，他们也不会感到安宁。我们的目标是获得耶稣所赐的平安。保罗在狱中展现了令人印象深刻的平安，但他也经历了背叛的痛苦：“底马……离弃了我……铜匠亚力山大多多地害我”（提后 4:10-16）。平安可能会增长，但进步的路线是曲折的，而非平坦。

保罗还提到了“怜悯”。上帝的子民常常祈求他的怜悯（创 43:14；诗 51:1）。在福音书中，耶稣的怜悯驱使他医治病人（太 9:13；12:7；15:22；20:30）。对保罗而言，神的怜悯为罪人带来救恩（罗 9:15）。平安与怜悯是神圣的恩赐，成为门徒生命中的要素。我们随后将它们传递给他人，正如保罗在此所做的那样。耶稣曾说，

4. Dan Doriani, “The Gospel & Joy to the World,” Faith at Work, Alliance of Confessing Evangelicals, December 12, 2018.

“怜恤人的人有福了……使人和睦的人有福了”（太5:7-9）。我们若尝过神的怜悯，也当渴望彰显怜悯。

保罗为提摩太感谢神（提后 1:3-5）

保罗为提摩太祈祷（提后 1:3）

在致以问候和祷告之后，保罗引入了他的主题。当保罗将领导权移交给提摩太时，他为提摩太献上感谢。注意保罗的祷告以感恩开始：“我感谢神，就是我接续祖先用清洁的良心所侍奉的神。祈祷的时候，不住的想念你”（提后 1:3）。当保罗提到“我的祖先”时，他暗指神的诸约。这确立了保罗的事工与以色列信仰之间的连续性。以色列可能悖逆虚妄，但保罗知道许多人热切等候耶稣。他还提到自己的祷告，我们可以想象提摩太因知道保罗为他祷告而得的安慰。愿我们也像保罗那样为朋友献上同样的祷告。

保罗在提摩太后书 1 章 3 节也声明自己“良心是清洁的”。这合乎情理，因为被囚通常是罪人的标记；保罗知道自己清白，理当如此声明（徒 23: 1, 24: 16）。如同保罗，牧师似乎也容易招致虚假指控。当被诬告时，我们应当申明自己的清白，以保护自身和教会的声誉。当然，声称良心清洁可能毫无根据，因为良心如同人类其他官能一样可能存在缺陷。当人屡次犯罪并为自己开脱时，良心就被“烙惯”了，即变得麻木不仁（提前 4: 2）。但这显然不适用于保罗，他拥有真实且合宜的清洁良心。反之，不信会玷污良心，以致“连心地和天良也都污秽了”（多 1: 15）。我们能在那些处处揣测别有用心、怀疑他人行动动机的人身上看到这种表现。

在保罗的时代，罗马诸神未能提供道德秩序，良知迷失了方向。而当今时代更为糟糕。无神论者或许会判定某个行为“冒犯”、“不可接受”或“有害”，但若不存在上帝，就没有什么是客观错误的。文化马克思主义者认为，伦理标准不过是编码了有利于权势者的实践。据此观点，任何

5. “正如我的祖先一样”翻译了简短的短语 apo progonōn——“来自祖先”。大多数现代译本与 esv 相似。

患难中的感恩

循规蹈矩者不过是傀儡。这使得良心几乎毫无价值。但保罗教导我们，良心是上帝赐予的机能，帮助我们审视自我（罗 2:14-15）。它助我们作出正确判断，既不冤枉无辜，也不开脱罪责。我们应当培养良心，因为这是上帝赋予的重要机能。当然，与所有机能一样，良心也会堕落和出错。我们可能忽视、压制或扭曲它，也可能因犯罪而使其麻木。若良心失灵，过错在于我们。持守清明的良心是何等有福——这道德罗盘能帮助我们辨明行为的是非。

保罗渴望见到提摩太（提后 1:4）

保罗和提摩太彼此相爱。“我一想起你的眼泪，就切切想见你，好叫我满心快乐”（提后 1:4）。提摩太的泪水很可能是在他们上次分别时流下的，如今保罗渴望见到提摩太。“切切想见”对应的希腊文 *epipotheō*，表达了强烈的情感（罗 1:11；腓 1:8）。保罗期待与提摩太欢喜重逢，并期望他能“满心快乐”。福音书显示，耶稣也有特别亲密的朋友——马利亚、马大、拉撒路和十二门徒之一（约 11:5,36；13:23）。事实上，耶稣和保罗都体验过人类情感的方方面面。

圣经时常提及情感生活。如今，人们常因强烈的情感流露而劝诫“别太情绪化”。但上帝教导我们善加引导情绪，而非压制它们。祂命令信徒要喜乐、要爱人；虽然吩咐“不要惧怕”，却在别处要求人存敬畏之心（王下 17:35-39；箴 3:7；来 4:1）。

罗伯特·罗伯茨指出，所谓“过于情绪化”的人，问题不在于拥有情感，“而在于情感质量低劣或 repertoire 有限——他们的情感所系不过是转瞬即逝、原始幼稚、秩序紊乱的事物”。症结并非“感受强烈”，而是“为错误之事强烈感受”⁶。我们常为琐事亢奋，比如政坛体坛的最新争议。不如将对重大事物的强烈感受充分表达。让我们在公私领域妥善规整情感，共同牧养我们的情感生活。

6. Robert C. Roberts, *Spiritual Emotions: A Psychology of Christian Virtues* (Grand Rapids: Eerdmans, 2007), 16.

保罗记念提摩太的信心（提后 1:5）

保罗为提摩太祷告时，他“记念”（NASB 译本；希腊原文动词为主动语态）提摩太“那无伪的信心，这信心是先在你外祖母罗以和你母亲友尼基心里的，我深信也在你的心里”（提后 1:5）。虽然提摩太的父亲是外邦人（徒 16:1），但真实的信心却住在他的亲人心中。保罗知道提摩太也有无伪的信心。7 看到所爱的家人与神同行是何等蒙福，这信心是何等坚固的堡垒能抵御怀疑与困惑。愿所有拥有敬虔家庭的人都为他们的榜样感恩，也愿敬虔的父母立志为子孙树立无伪之信的榜样。

保罗劝勉提摩太善用恩赐（提后 1:6-7）

在感谢提摩太的信心之后，保罗敦促他将这信心显明出来：

“为此我提醒你，使你将神藉我按手所给你的恩赐，再如火挑旺起来”（提后 1:6）。提摩太的性格似乎不够强势。保罗知道教会可能会轻视他（林前 16:10-11；提前 4:12）。命令他挑旺恩赐，并不一定意味着提摩太的恩赐处于休眠状态，但他的恩赐确实要求他去教导、传道、纠正、劝勉和带领。这些都是艰巨的任务。因此，提摩太和所有其他教会领袖一样，需要不断更新。神的恩赐是出于恩典，但我们“必须时刻警醒，以重新激发[它们]。”⁸

重点在于神的恩赐，而非提摩太的职责。神呼召了提摩太，并赋予他在保罗离开后领导的能力。但他需要适当的热情，以充分行使“神的恩赐”（提后 1:6）。这“神的恩赐”指的是保罗事奉的能力。在其他地方，保罗称这些恩赐为“服事”（林前 12:5-6；希腊原文为复数：diakoniōn）和“圣灵的显现”（12:7），但他最喜欢的术语是 charismata“恩赐”（复数；罗 12:6；林前 12:4, 28-31）。神的恩赐不仅仅是能力，更是神所赐予的、为要施予恩典并坚固信徒的权能（林前 12:7-11；14:12）。

保罗宣称“上帝的恩赐……藉我按手所给你的”

7. “我确信” 翻译自 peithō 的完成被动分词，通常译为“说服”或“劝服”。

8. J. N. D. Kelly, *The Pastoral Epistles*, Black's New Testament Commentaries (London: A & C Black, 1963), 159.

（提后 1:6）。这可能意味着当“长老按手”在提摩太身上时，上帝赐予了他特别的恩赐（提前 4:14）。然而更多时候，按手礼是作为上帝已赐予并受礼者已在运用的恩赐的一个标志或确认。触摸本身并无神奇之处。耶稣常以触摸医治人，但他并非通过触摸来医治（太 8:5-10）。同样，当教会领袖按手差派人时（徒 13:2；提前 4:14；5:22），这应是教会认可一位领袖的标志，而非创造一位领袖。今天我们按立牧师，是为了确认他们确有恩赐并已为事工充分预备。当然，主可以在按立时或任何时候增添恩赐。⁹

因此，提摩太具备了事工所需的信心和恩赐。但他是否拥有合宜的性情呢？保罗列举了事奉者应有的品格特质：“神赐给我们不是胆怯的心，乃是刚强、仁爱、谨守的心”（提后 1:7）。注意这四点特质：无畏、刚强、仁爱和自律。

保罗确实无所畏惧。当以弗所因基督教的传播爆发骚乱时，他想要向愤怒的暴民讲话（徒 19:29-31）。像提摩太一样，所有牧者都需要活力和信心。这对胆怯寡言者也同样适用，因为上帝赐予的不是“胆怯的心”（提后 1:7）。

我们必须坦诚相待。恐惧确实会侵袭教会领袖。传道人心担心不受欢迎的信息和决定会引发反弹。长老们对教会纪律的前景感到畏惧。任何人都可能担心出席率或奉献减少。保罗承认他初到哥林多时软弱胆怯（林前 2:3）。但他依然勇往直前，提摩太和当代牧者也当如此。

保罗建议以“刚强”之灵取代恐惧。既然福音是“神救人的大能”（罗 1:16），耶稣又是“神的大能”，领袖们就当刚强。然而，基督徒领袖的软弱显而易见，无需赘述我们的困境。保罗本人在许多方面都很刚强——必要时他能彻夜教导（徒 20:7-12）——但他也有软弱之处。例如，哥林多人指出“他身体软弱，言语粗俗”（林后 10:10）。

这里有几个重要的教训。首先也是最明显的一点，保罗并非总能达到他对提摩太及后来事奉者所提的要求。没有人能做到。

9. John Calvin, Commentaries on the Epistles to Timothy, Titus, and Philemon, trans. William Pringle (Grand Rapids: Baker, 2003), 190.

其次，保罗确实比大多数人更有力量，也更少恐惧。毕竟，保罗曾在一次审判中试图向法官传福音（徒 26:12-29）。然而，不知何故，保罗的继任者却更为胆怯而非无畏，天性上也并不特别坚强。

第三，我们需要区分个性与品格。或许提摩太在风格上显得软弱，或许他天性内向。这无关紧要；还有其他方式可以展现力量。也就是说，保罗的个性并非福音事工的标杆。人们需要的是对工作的热忱（罗12:8）和坚韧，但通过这些考验并不需要外在或社交上的强势。

自克里索斯托以来，评论家们将恐惧与力量之间的较量视为提摩太后书的主题。最重要的是，“神的大能”能使提摩太刚强（提后 1:7-8）。活在恐惧中对某些人颇具吸引力。至少，懦夫承担的风险更少。他们对自己要求不高。但门徒拥有神赐的力量。

提摩太后书 1:7 也提到“爱心”和“自制”。因为上帝将他的爱浇灌在我们心里（罗 5:5），牧者便能以爱待会众。“自制”（希腊文 *sōphronismos*）意味着基于清醒思考而产生的自律，以及拒绝沉溺于罪恶。提摩太需要自制力，才能在遭遇反对时继续工作，在疲惫时坚持研读圣经，在听众稀少时依然宣讲真道。

自我克制的美德与提摩太前书 4 章 12 节相呼应：“不可叫人小看你年轻，总要在言语、行为、爱心、信心、清洁上，都作信徒的榜样。”若教会绝不可“轻看”他们的牧师，牧师就当活出值得会众尊重的生命。在提摩太前书 4 章 12 至 15 节中，保罗指出提摩太是通过敬虔的品格和事工的进展赢得尊重的。而在提摩太后书 1 章里，保罗则叮嘱提摩太要以刚强、仁爱、谨守的品格来挑旺神所赐的恩赐。

结束语

我们必须从保罗在遭受不公正监禁时的态度中学习。他对上帝的信心赐予他平安，也赐予我们平安。我们还注意到，监禁并未阻止保罗，他通过写作继续发挥领袖作用。无论身处何种境遇，若能尽力而为，我们何其蒙福。

10. 当保罗在使徒行传 19 章中让朋友们制止他发言的冲动时，他实际上承认了这一点。

11. Jay Twomey, *The Pastoral Epistles through the Centuries* (Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2009), 120.

患难中的感恩

保罗告诉提摩太要将他的恩赐如火挑旺起来，每位门徒都应如此效法。当我们践行保罗所推荐的能力、爱心与自律时，这恩赐便得以激发，但我们还需认清自己的恩赐所在。如何辨识呢？首先，留意自己服侍的渴望与兴趣——我们内心向往做什么？这些渴望需经试验，但可能源自上帝的赐予。其次，当在自己感兴趣的领域主动参与服侍。观察是否有明辨之人邀请你同工，若有，或许你已找到可被挑旺的恩赐。第三，寻求培训、导师指导和实践经验来磨砺渐长的技能。第四，留心智慧人对你工作果效的印证。

最重要的是，我们要像保罗那样紧紧持守福音。永生的应许使保罗在面对不公正的死亡时仍保持清醒、坚强甚至心怀感恩。福音赐予永生，从此刻开始。保罗已得着这生命，这生命的力量在他写给提摩太的最后一封信中清晰可见。知道耶稣在生死之间都紧紧抓住我们，这是何等的安慰。

2

耻辱与荣耀

提摩太后书 1:8–

18

因为知道我所信的是谁，也深信他能保全我所交付他的，直到那日。（提摩太后书 1:12）

使徒保罗遇到了一个难题。他被囚禁在罗马的监狱中，被判死刑，等待处决，却发现他在事工中的朋友和同工大多已离弃了他（提后 1:15-18；4:6-8）。如今，作为他事工的主要继承者之一提摩太似乎也动摇了。他因与保罗——这位罗马公民因公开定罪而丧失身份——的关联感到羞耻的试探。在罗马和犹太社会，荣誉都是至高的社会价值，因此保罗显而易见的软弱必然考验所有认识他的人。¹ 这已足够艰难，但如果他的继承者动摇，福音的事业也将危在旦夕。因此，保罗命令提摩太：“不要羞耻。”保罗在提摩太后书 1:8-18 的开头、中间和结尾都提到了羞耻：

你不要以给我们的主作见证为耻，也不要以我这为主被囚的为耻。（1:8）

1. Joseph Plevnik, “Honor/Shame,” in *Handbook of Biblical Social Values*, ed. John J. Pilch and Bruce J. Malina (Peabody, MA: Hendrickson, 1998), 106–7.

我不以为耻，因知道我所信的是谁，也深信他能保全……我。（1:12）

阿尼色弗……因他屡次使我畅快，不以我的锁链为耻。（1:16）

保罗在同一段经文中还提到了福音事工的几项恢复尊荣的特质。这些特质包括力量、与英雄的联系以及参与崇高事业的使命。保罗和提摩之所以坚强，是因为他们共享“神的大能”（提后 1:8）。他们与基督耶稣这位伟大的英雄联合，他“藉着福音，将不能坏的生命彰显出来”（第 10 节）。神指派保罗作“传道者、使徒和教师”，而保罗则选择提摩太作为他的继任者（第 11 节）。最后，保罗代表神将尊荣赐予阿尼色弗，因他在患难时站在保罗身边（16-18 节）。因此，福音事工是尊贵的，值得全心奉献。

羞耻与荣誉是经久不衰的社会议题，即便在当今其重要性略有下降。我们不由自主地体验羞耻，但这并非不理性。若某位亲属在公共场合喧哗、咄咄逼人且举止粗鲁，我们会因与其不良行为产生关联而感到羞耻。若自身行为失当并被公开，我们会感到更强烈的羞耻。事实上，即便未做任何不道德之事，我们也可能因自身缺陷——如糟糕的发型、笨拙的举止或缺乏基本技能——而羞愧脸红、想要躲藏。

治愈羞耻的方法包括技能、荣耀和地位，但获得一位杰出人物的认可也能恢复荣誉。假设约书亚热爱篮球。旁观者认为他投篮平平，对他不屑一顾。但体育馆里最优秀的球员马修注意到了约书亚顽强的防守、利落的传球和抢篮板的倾向。当队长们挑选队员时，马修总是选择约书亚，因此他的地位也随之提升。这对任何类型的团队都适用。

这段经文包含两部分：呼吁在苦难与羞辱中仍保持忠诚（提后 1:8-14），以及效忠保罗与背弃保罗的实例（15-18 节）。在“不要以为耻”（第 8 节）这一命令之后，保罗提出了在苦难中坚忍、忠于上帝事业的三个理由：福音信息的卓越性（9-10 节）、使徒使命的崇高性（11 节），以及对上帝大能的信心（12-14 节）。保罗最终指出，上帝必会奖赏那些忠于祂的事业和仆人之辈（15-18 节）。

“不要羞愧”（提后 1:8）

保罗开始说道：“你不要以给我们的主作见证为耻，也不要以为我为主被囚的为耻；总要按神的能力，与我为福音同受苦难”

（提后 1:8），因为他知道提摩太可能会因与一个囚犯和受刑之人有牵连而感到羞耻。尽管对保罗身份的羞耻感可以理解，但这种情绪值得剖析。与其他情感一样，羞耻感会不请自来、不由自主地侵袭我们，但这并不意味着羞耻是非理性的。如果我们作弊被抓，突然感到羞耻是合情合理的。提摩太的羞耻有其缘由，但也有反驳的理由：保罗被囚是因他“给我们的主作见证”。他为福音受苦，这福音本是“神的大能，要救一切相信的人”（罗 1:16）。福音带来剧变，因此激起反对。为一个伟大的事业、一位伟大的人物受苦，并无羞耻可言。

诚然，锁链令人难堪。对犹太人来说，被钉十字架的救主之福音如同亵渎，对希腊人则显得愚拙。是的，怯懦之人或许会因这羞辱而畏缩。但保罗为忠于“我们主的见证”（提后 1:8）而蒙冤入狱，因此提摩太可以重拾决心，必要时为福音忍受苦难。

忠诚的首要原因：福音信息的卓越（提后 1:9-10）

保罗不仅要求忠诚；他还提供了理由。他从福音信息的卓越性开始，在一首赞美上帝的诗歌中概述了这一点。上帝……

救了我们，以圣召召我们，不是按我们的行为，乃是按他的旨意和恩典；这恩典是万古之先，在基督耶稣里赐给我们的，但如今藉着我们救主基督耶稣的显现才表明出来了。他已经把死废去，藉着福音，将不能坏的生命彰显出来。我为这福音奉派作传道的，作使徒，作师傅。为这缘故，我也受这些苦难。然而我不以为耻；因为知道我所信的是谁，也深信他能保全我所交付他的（或作“他所交托我的”），直到那日。

对这 [福音]，保罗被立为传道者、使徒和教师，

为这缘故，保罗也受这些苦难，

然而他不以为耻，因为知道上帝能保全他直到那日（提后 1:9-12）²

这段概述是对保罗信息的重新表述，即上帝在基督耶稣里成就的恩典救赎。“得救”（提后 1:9）指上帝的整体拯救，包括过去的成就与现在及未来的福分。上帝在过去拯救了他的百姓，那时耶稣“废除了死亡，藉着福音将生命和朽坏显明出来”（第 11 节）。但耶稣的赎罪同样指向并引向末日的成全。因此，耶稣如今仍在拯救他的子民。由此可见，救恩包含着过去、现在与未来的时态。

“蒙召”这一标签象征着上帝对信仰的召唤。使徒们将福音自由地传给所有人；这一馈赠包含了对圣洁的召唤。保罗告诉罗马人，他们是“蒙召属耶稣基督”并“蒙召作圣徒”（罗 1:6-7）。而那些爱上帝的的人是“按他旨意被召的”，这旨意是“效法他儿子的模样”（8:28-29）。这是恩典，且基于上帝的旨意。它通过基督得以实现，而非人的智慧或行为。然而，人们应当“持定那永生，你是为此被召”（提前 6:12）。信徒也必须通过坚守信念来确认他们的呼召（来 3:14；彼后 1:10）。

神的福音旨意在他创造时间之前就已“开始”，但如今“藉着我们的救主基督耶稣的显现才表明出来。他已经把死废去，藉着福音将不能坏的生命彰显出来”（提后 1:9-10）。监禁与迫害固然可怕，但与道成肉身的果效相比却微不足道。耶稣“废除了死亡”这人类最大的仇敌（林前 15:26）。

肉体的死亡是一个显而易见的问题，但永恒的死亡更为严重；耶稣解决了这两者。他毁灭了那掌握死亡权势的魔鬼（来 2:14）。他解除了“壮士”的武装（路 11:21-22），废除了撒旦那看似合理的唯一指控，即上帝的子民不配进入他的同在。但耶稣通过流血“战胜”了控告者（启 12:10-11）。

2. 这是我个人自由发挥，或者说扩展性的翻译。

这条信息将读者的注意力从事工的问题转向福音。我们应当效法保罗对福音的信心之路。提摩太已经听闻、相信并教导这信息，如今他必须守护它（提后 1:9-14）。这对我们同样适用。如同提摩太，我们必须与保罗同站立。这样，我们就能获得永恒的赞美和神永远的怜悯（16-18 节）。

忠诚的第二理由：福音事工的高贵性（提后 1:11）

既然上帝爱人类，并通过福音揭示了“生命与不朽”，他也使之广为人知。对此，保罗说：“我被派作传道者、使徒和教师”（提后 1:11）。希腊文中“我”是强调的；或许保罗对自己的角色感到惊奇，因为他曾经迫害过福音。³ 约翰·斯托特精辟地总结了这三个职分：“使徒们制定了福音，传道者像传令官一样宣告它，而教师则在教义和伦理含义上系统地教导人。”⁴ 保罗同时担任了这三个职分。上帝指派他将福音带给外邦人（徒 9:15）。这通常意味着公开宣告，但保罗也辩论和说服（徒 19:8-9）。

如今，我们有传道者与教师（希腊文：kērux, didaskolos），但已不具备完全意义上的使徒。当使徒们完成见证基督事工并阐释其意义的根基性工作后（弗 2:20）⁵，使徒职分便终止了。传道重在宣告，教导重在阐释，但二者区别不宜过分夸大。传道者必然涉及教导，教师也当以足够的确信发言，以致听众会说：“他现在是在传道了。”简言之，无论面对赞同或反对的听众，神的代言人都应擅长独白与对话、讲授与辩论。

忠诚的第三个理由：对神大能的信心（提后 1:12-14）

因为许多人敌对，保罗注定要受苦，但他接着说，“我并不羞愧，因为我知道我所信的是谁，并且我

3. Donald Guthrie, *The Pastoral Epistles* (Leicester: Inter-Varsity Press, 1957), 73, 131.

4. John R. W. Stott, *Guard the Gospel: The Message of 2 Timothy* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1973), 41.

5. 我们或许可以将提摩太和提多视为保罗次要却具有战略意义的继任者。

深信他能保全我所交托的，直到那日”（提后 1:12）。虽然保罗没有具体说明他不以什么为耻，很可能是指他被囚禁的事。然而，为崇高事业服务而遭受不公正的监禁，本不应感到羞耻。

提摩太后书 1 章 12 节中“他能保全我所交付他的，直到那日”这句话，字面意思是“他能够也必会守护我的托付，直到那日”。保罗所称的“我的托付”，可能指上帝交付给他的使徒使命——这显然是 1 章 14 节的涵义。但此处也可能指保罗托付给上帝的，或是他的生命本身，或是他毕生的事业。无论哪种情况，保罗都深信上帝必保守他直到“那日”，即审判之日我们与主相遇的时刻。这给我们带来极大的安慰，正如当年对保罗一样。主的保护也以双重方式显明：他保守我们完成使命，也保守我们穿越生死。

保罗随后将话题从自己转向提摩太，命令道：“你要坚守从我听的那纯正话语的规模”（提后 1:13）。这里的“坚守”翻译自希腊语词汇 *echo*，其基本含义为“拥有”，但也可引申为牢牢持守“那些至关重要的事物”。⁶健全教义的“规范”即指使徒所传的信息，提摩太从保罗那里领受了十年之久，并在提摩太前书中读到。整个教会也都顺服于这一信息的权威。保罗对罗马人说：“你们从前虽然作罪的奴仆，现在却从心里顺服了所传给你们道理的模范”（罗 6:17）。

提摩太持守这一信息，“在基督耶稣里的信心和爱心”（提后 1:13）。这信心与爱心可以描述信息的内容——耶稣的救赎充满慈爱与信实；也可以描述我们领受信息的方式——以爱心和忠信。也就是说，提摩太和当今的信徒不仅仅是记住信息。因为我们爱神并信靠神，便紧紧持守祂赐生命的福音。⁷无论保罗当时侧重哪种含义，这两者都是真实的。

保罗在 1:14 中基本上重申了提摩太后书 1:13 的内容，因为重复是“学习之母”：“从前所交托你的善道，你要靠着那住在我们里面的圣灵牢牢地守着。”

6. Frederick William Danker, rev. and ed., *Greek-English Lexicon of the New Testament and Early Christian Literature*, 3rd ed. (BDAG) (Chicago: University of Chicago Press, 2000), 421.

7. Robert W. Yarbrough, *The Letters to Timothy and Titus*, *Pillar New Testament Commentary* (Grand Rapids: Eerdmans, 2018), 365.

⁸ 如果我们查看 1:13 和 1:14 的核心内容（按我的转述），会发现一个相似的结构：

1:13 要效法耶稣的信心与爱心之榜样 1:14 靠着内住的
灵保守那美好的托付

对保罗和提摩太——以及今天的牧师们来说，积极与消极的任务密不可分。积极而言，我们传讲上帝全部的旨意；消极而言，这个时代的纷扰要求我们抵御入侵者和异端。因此，我们必须像提摩太那样“守住善道”。这呼应了提摩太前书 6:20：“提摩太啊，你要保守所托付你的。”也让人想起提摩太后书 1:12：保罗甘愿为福音受苦，因上帝在守护他这位使者。既然上帝守护他的使者，我们就能守护这福音。

作为命令，“guard”（希腊语：phulasso）通常是消极的。在圣经中，人们要防备盗贼（路 11:21）、贪婪（12:15）和偶像

（约壹 5:21）。在教牧书信中，提摩太必须在面对反对时“保守所托付的”（提前 6:20），并且要守护“那美好的托付”

（提后 1:14），因为许多人憎恨基督教的教义。

总有人意图伤害教会，尤其是其领袖（提后 1:15；4:15）。有些人出于贪婪或渴望显赫地位，无意中威胁到教会（约叁 9）。另一些人实则想帮助教会，他们希望通过使信仰更符合主流文化口味，将其从无关紧要中拯救出来。我们警惕这两种危险，通过纠正思想或实践中的错误来守护福音。福音永不改变，但对它的挑战却不断变化。这要求我们对基督教教义和伦理进行新的阐述。因此，基督教领袖应保持警觉。我们时刻铭记，我们并不孤单，因为圣灵住在我们里面。

忠诚的第四个理由：上帝赐恩给忠信之人（提后 1:15-18）

一些学者将提摩太后书 1:15-18 视为一段插曲，认为它或许更适合放在书信的结尾部分，因为保罗在那里提到了那些或

8. “所托付的”一词，由 ESV 等译本添加，用以传达这托付是从保罗传给提摩太，再由提摩太传给他人（提后 2:2）的概念。

遗弃或保持忠诚的人。一些人将这些经文视为回忆；也许当保罗命令提摩太守护所托付的时，这让他想起了两个未能做到的人。但更好的理解是，1:15-18 呈现了两条道路——不忠之路与忠信之路：⁹

你清楚知道，所有在亚细亚的人都离弃了我，其中包括腓吉路和黑摩其尼。愿主怜悯阿尼色弗一家，因为他屡次使我精神振作，不以我的锁链为耻，反而一到罗马就急切地寻找我，并且找到了我。（提后 1:15-17）

怀疑派学者认为这段经文是拙劣的离题，由伪历史注释和训诫拼凑而成，是那些自诩保罗继承者的人为确立正统性而作。但著名批评家卢克·约翰逊驳斥了提摩太后书是“对保罗思想的拙劣改编”¹⁰ 这一观点，指出这实为“个人劝勉书”，旨在“通过典范塑造品格”。在他看来，提摩太后书 1:6-8 劝勉提摩太摒弃怯懦，把握属于他的力量。如此他才能为基督作见证，忠于保罗，并分担苦难（1:8-14）。这种解读使“提及腓吉路、黑摩其尼和欧尼西弗”成为“论证的内在组成部分”，因这些人物展现了“应对保罗困境的两种对立方式”，¹¹ 从而要求提摩太在正反典范间作出抉择，选择正道与蒙福的归宿。简言之，这段经文延续了对忠诚的呼召。

我们对腓吉路和黑摩其尼几乎一无所知，只知道他们“离弃”（希腊文：apostrophō）了保罗（提后 1:15）。在教牧书信中，apostrophō 描述的是对上帝之道的决然背弃，而非偶然的误入歧途（提后 4:4；多 1:14）。相比之下，阿尼色弗却表现出他的忠诚，他不断寻找保罗，直到找着为止。

公开认同教会领袖的身份仍可能带来危险。这在二十世纪的苏联集团时期便是如此。如今，在中国及诸多伊斯兰国家，情况依然如此。”当教会遭受迫害时，给予被监禁牧师的帮助成为了一种勇敢的信仰行

9. Gordon D. Fee, 1 and 2 Timothy, Titus (Peabody, MA: Hendrickson, 1988), 235; Philip H. Towner, 1-2 Timothy & Titus, IVP New Testament Commentary 14 (Downers Grove, IL: IVP Academic, 1994), 167-68.

10. Luke Timothy Johnson, Letters to Paul's Delegates: 1 Timothy, 2 Timothy, Titus (Valley Forge, PA: Trinity Press International, 1996), 61.

11. Johnson, Letters to Paul's Delegates, 61-62.

为。”这正是尼禄疯狂迫害基督徒时，奥尼西弗所做的。通过探望保罗，“奥尼西弗表明了自己的立场”，与“国家的敌人及其非法宗教”站在一起。¹²

因为保罗称赞“阿尼色弗一家”并祈祷“愿主使他在那日从主那里得着怜悯”（提后 1:16,18），有人推测阿尼色弗在保罗写信前就已离世。¹³ 若他确已去世，或许原因在于他对保罗的忠诚。这虽是猜测，但保罗无疑将阿尼色弗树立为面对敌意时勇敢的榜样。总有些地方的基督教领袖面临监禁、财产损失甚至死亡的威胁。即便在宗教自由得到保障之处，信徒若反对“进步”议程，也会因天真、律法主义和偏执而遭蔑视。即便在西方民主国家，认同耶稣也可能需要勇气。

历代的忠诚

我们感恩的是，根据教会历史，使徒们无一退缩。早期教会中，波利卡普宁愿葬身火海也不背叛他的主；宗教改革时期，路德大半生在死刑威胁下度过，茨温利则死于罗马天主教士兵之手；约翰·卫斯理虽在名义上的基督教国度传道，仍屡遭暴民攻击；更有无数宣教士甘冒风险，将福音传遍各大洲与岛屿，甚至献出生命。因此，让我们以这些勇气的典范为榜样，战胜恐惧，活在神恩典的大能中。

当然，一个人必须愿意为事业献出生命，这是一种挑战。与所有伟大的小说家一样，J.R.R. 托尔金塑造的角色既是原型又是鲜活的个体，他们如此完美地体现了一种理想，以至于我们觉得应该能遇见他们。在《指环王》中，阿拉贡、甘道夫、佛罗多和山姆这四位角色似乎都完全愿意为事业赴死。相比之下，咕噜只在乎他的财产。咕噜曾经是一个

12. To wner, 1-2 Timothy & Titus, 168.

13. 一些 天主教学者假设欧

尼西弗已去世，将保罗祈求怜悯的愿望视为为亡者祷告的例证，并以此支持炼狱概念。但这是基于推测构建教义。参见 Jay Twomey, *The Pastoral Epistles through the Centuries* (Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2009), 127-28.

快乐的生物，但当他偶然得到一枚魔法戒指后，他占有了它，直到它反过来掌控了他。这枚戒指令咕噜如此着迷，以至于他抛弃了家园、朋友与安逸，消失在无边的洞穴中，只为守护他的“宝贝”。最终，这枚戒指占据了他全部的思想与情感，使他丧失了本应珍视的一切。由于咕噜既令人厌恶又惹人怜悯，他成了一个警示性的角色。他并非始终如此，弗罗多的善意几乎让原本的人格重新浮现。但虚假的爱再次将他禁锢。

对荣誉与安全的渴望可能变得过于“珍贵”，以致偏离上帝的道路与使命。愿对上帝的爱与对其福音的感恩驱散次要的情感，使我们持守真道。最重要的是，让我们继续信靠这福音：上帝藉着耶稣的工召聚他的子民——耶稣显现，废去死亡，将生命彰显出来。让我们凭着信心，按着上帝的旨意而非我们的行为来领受这一切。

那么，根据我们的生活境况，我们将为这福音作见证，即便这会招致羞辱或危险。许多研读提摩太后书的人，都像保罗一样是传道者或教师。因此，让我们紧紧持守福音，抵御敌人和歪曲。让我们坚守使徒教导的典范，欣然重复它，即便我们已听过多次。换言之，创造力被高估了；我们拥有“那美好的托付”，无需增添什么。新颖的神学观点——前无古人的思想——几乎总是错误的，甚至可能是异端。但对于应对当今问题，我们仍有充分空间进行创造性回应。这包括纠正神学和道德上的谬误，以及为那些难以理解我们表达方式的人重新阐述那唯一的福音。

“不要以这见证为耻”的命令依然有效。每当福音及其使者遭到拒绝时，信徒都可能受到诱惑而为之羞愧。但福音始终是神的大能，传道者和教师仍应靠着圣灵守护它。因此，忠于这信息及其使者是正确且美好的。

3

在恩典中刚强

提摩太后书2:1-7

我儿啊，你要在基督耶稣的恩典上刚强起来。你在许多见证人面前听见我所教训的，也要交托那忠心能教导别人的人。（提后 2:1）

霜冻系列赛是圣路易斯举办的五场冬季赛事，距离从十公里（6.2英里）到半程马拉松（13.1英里）不等。有一年，我女儿，一位认真的跑者，参加了全部五项赛事。在半程马拉松中，她脱离第二梯队追击领先者，却在最后一英里处撞墙。正当她体力不支时，先前被她超越的一位好心人追上来鼓励道："只剩最后一英里了，我们一起冲。"这句话让她重燃斗志，最终漂亮完赛。进入最后一场比赛时，她与另一位选手角逐女子总冠军头衔——只要两人都进入前五名，胜负将决定霜冻系列赛的最终归属。比赛当天，雨夹雪在狂风中拍打着选手，衣服结满冰凌，赛道也被冰雪覆盖。艾比始终保持着第二名的位置领先对手，但临近终点时再次力竭。当挑战者追至十码之内时，艾比不断默念"绝不能让她超越"，最终凭借意志力锁定胜局。

长跑运动员

要知道胜利需要的不仅是速度，更是坚持的意志。这种意志既源于内心，也来自可信的激励者。在提摩太后书第2章中，保罗召唤提摩太要坚持下去，既靠内在的力量，也靠他的鼓励。

在提摩太后书2:1-7中，保罗将福音事工比作士兵、农夫和运动员的生活。后来，保罗又将他的事工比作赛跑的历程（提后4:7）。保罗无疑崇尚力量，并希望他在福音事工中的继承者提摩太能够坚强并忍耐。然而他的嘱咐不仅仅是“要刚强”，而是“你要在基督耶稣的恩典上刚强起来”。

人们通常通过纪律和计划来增强力量。他们通过艰苦锻炼追求体魄强健，通过优质教育获取智力提升。有抱负的音乐家不懈练习，商界顶尖人才则极度投入工作。其共同点在于自律与勤奋。但保罗提出了一条被动诫命：“要靠着在基督耶稣里的恩典得力量。”提摩太固然要劳苦，但他获得力量不仅靠意志；他将领受神的恩典。

提摩太后书2:1开头（直译）为：“我儿啊，所以你要……”在保罗的书信中，“所以”（希腊文：oun）通常是从前一段教导中得出结论，而非紧接前文。实际上，提摩太后书2:1-7承接的是保罗在1:8-14中对福音的阐述，而非1:15-18。因为神拯救并呼召了我们，因为他在基督耶稣里赐予我们恩典，因为救主废除了死亡并任命保罗为传道人，又因为提摩太肩负相似使命，他将在神里面得着力量，而非仅凭意志（1:8-14）。由于保罗委身于福音事工，他同样敦促提摩太将福音托付给“那忠心能教导别人的人”（2:2），正如保罗将福音托付给提摩太一样。因神以恩典坚固信徒，他们便能忍耐——保罗通过三个比喻阐明这一点：信徒如士兵甘愿受苦、不缠身于“世务”以取悦统帅（3-4节）；如运动员按规则竞技为得冠冕（5节）；又如劳苦农夫先享收成（6节）。若提摩太“思想”保罗所言，必能领悟（7节）。

因恩典而刚强（提后 2:1）

保罗以直接而亲切的称呼开始：“我儿啊……”（提后 2:1）。保罗待提摩太如同儿子般爱护（1:2）。提摩太与阿尼色弗、路加等人（见 4:9-21 所列）同属忠心的同工，与保罗所提及的背信者、懦夫和敌对者形成鲜明对比（1:15；3:1-9；4:14-16）。保罗珍视忠诚，并以此呼吁提摩太要“在基督的恩典上刚强起来”（2:1）。

在圣经中，神的恩典有三重含义。首先，恩典（希伯来语中的 *hen*，希腊语中的 *charis*）常指神白白赐予的恩惠。神将礼物赐给不配得的人。我们看到这一点，当他赐予雅各繁荣时（创世记 33:11），以及当主选择马利亚作为耶稣的母亲时（路加福音 1:30；ESV 译本通过用“蒙恩”翻译 *charis* 暗示了这一点）。

其次，回顾圣经历史，上帝仁慈地宽恕了诸如挪亚（创 6:8）、雅各（创 33:11）、摩西（出 33:12-17）、大卫（诗 30:7-8）和保罗（罗 15:15；林后 12:9）等罪人。这些人曾醉酒、诡计多端、杀人、通奸并迫害教会。因此，恩典不仅临到那些不配得恩宠之人，更临到本当承受震怒的罪人。我们站在上帝面前不仅毫无功德，反倒满身罪咎。主将永生赐予本该永死之人（罗 3:23-24）。仅说我们不配得恩典并不足够，必须补充的是我们本当受谴。

第三，恩典赋予信徒行善的能力，这些善行并非赚取神的恩宠，而是领受它。保罗在以弗所书 2:1-10 中从救赎的恩典转向赋予能力的恩典。当我们死在罪中时，恩典拯救了我们，并引领我们行神预先安排我们要做的善工。同样，在罗马书 12:6-8 中，保罗命令基督徒藉着神的恩典运用各自的恩赐去说预言、服侍、教导、施舍和治理。

命令中的动词“你要在基督耶稣的恩典上刚强起来”（提后 2:1）是现在被动命令式。现在命令式表示持续或进行中的活动。被动命令式要求提摩太让神行动使他刚强。神不会使我们刚强一次后就让我们独自挣扎前行。因为我们反复变得软弱，甚至一天之内也会如此，每个门徒都需要基督的力量。保罗经常提到身体的软弱与刚强（林前 9:24-27；林后 12:10；提前 4:8），但这里他指的是属灵的刚强，这是主从一开始就赐予他的（徒 9:22；腓 4:13；提后 4:17）。教训是

基督的恩典既能拯救也能赋予力量（罗 4:20；弗 6:10）。

最后，提摩太后书 2 章 1 节中“在基督里”这个短句象征着与耶稣的联合。在罗马书 6 章 1-11 节和歌罗西书 3 章 1-4 节中，保罗说信徒与基督同死同复活，如今与他同活。加拉太书 2 章 20 节，保罗宣告：

“我已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着；并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活。”

对马丁·路德而言，与基督联合是他重新发现福音的关键。他曾激烈抨击罗马书 1:16-17 等经文，其中保罗宣告：“我不以福音为耻……因为神的义正在这福音上显明出来……如经上所记：‘义人必因信得生。’”路德曾困惑“神的义”怎能成为好消息，毕竟公义的神会定罪并惩罚罪恶。但经过长久默想，路德领悟到神的义是“当他称我们为义时披戴在我们身上的义”。同样，他明白“神的大能……使我们刚强”，“神的智慧……使我们有智慧”。¹愿我们也能如此领受！

信徒与耶稣的联合带来真实的转变，但并非某些神学传统所主张的无罪完美。约翰一书 1 章 8 节说：“我们若说自己无罪，便是自欺。”然而信徒能够不断进步，以至“越发”爱上帝并讨他喜悦（腓 1:9；帖前 4:1）。我们因与基督联合而得坚固，却非达到完全。

通过参与基督的生命，我们变得更像他。当我担任一座大型教会的主任牧师时，人们将我和妻子的特质混淆或融合的做法曾让我困惑。他们向她寻求神学建议，尽管她没有受过正规训练；他们却称赞我记得住人名，尽管她能记住上千个名字而我只记得几百个。但最终我理解了他们的智慧。我的妻子很聪慧，由于一生都与神学家相伴，她已成为一位可靠的非科班神学家。而她不断提醒我人名，甚至在紧要关头悄悄提示，最终让我记住了许多名字。正因为我们夫妻合为一体，我们彼此获得了对方的优点。

1. Martin Luther, “Preface to the Latin Writings,” in Martin Luther: Selections from His Writings, ed. John Dillenberger (New York: Anchor Books, 1961), 11–12. Available online at <https://www.checkluther.com/wp-content/uploads/1545-Preface-to-the-Complete-Edition-of-Luther's-Latin-Works.pdf>.

同样，信徒与基督的联合也会改变我们，使我们越来越像祂。然而，正如婚姻一样，双方必须花时间相处。在我们与基督的联合中，这需要花时间祷告、敬拜和默想神的话语。这样我们就能变得刚强，不是靠无休止的劳苦或冷酷的决心，而是靠着那将我们与耶稣恩典相连的信心。活出与伟大主耶稣联合的生命，是我们的特权。

传承信仰（提后 2:2）

恩典赋予提摩太事奉的能力，尤其是那项首要任务——传承福音：“你在许多见证人面前从我所听的，要交托给那忠心能教导别人的人”（提后 2:2）。这道将福音托付给下一代的命令，两千年以来一直推动着门徒训练的开展。它驱动着从学前教育到研究生院的基督教教育，也影响着福音事工中的每个人。若以二十五年为一代，教会已遵行此命令八十代；它必须预备好再遵行八十代。每个短语都值得我们仔细斟酌。

提摩太后书 2:2 中“你从我听到的”²反映了提摩太多次仔细聆听保罗教导的关系。保罗在此并未具体标注他的教导内容，但教牧书信中处处可见其核心要义（提后 2:11；多 3:4-8）。他五次以“这话是可信的”作为开头，首句便是“基督耶稣降世，为要拯救罪人，这话是可信的，是十分可佩服的。在罪人中我是个罪魁”（提前 1:15；参 3:1；4:9；提后 2:11；提多书 1:9；3:8）。保罗在其他经卷中称之为“教义的规范”（罗 6:17）以及他所“领受”的“传统”与核心教导，包括罪、赎罪、复活和因信得救的教义（林前 11:2；15:3-11；帖后 2:15）。

“当着许多见证人的面”（提后 2:2）翻译自 *dia pollōn marturōn*，关于其含义存在争议。介词 *dia* 通常意为“通过”，但由于提摩太是直接听保罗所言，而非通过他人，故译为“当着……的面”似乎更为贴切，且 *dia* 亦可表达此意。然而保罗为何要强调这些“见证人”？有人认为这是指教会领袖为提摩太按立圣职的日子（提前 4:14；提后 1:6-7）。但并无必要特别突出那一事件。

2. “What” 翻译的是一个中性复数关系代词。某些版本将其译为“那些事”。它指的是保罗告诉提摩太的一切。

事实上，保罗经常在公开场合向众多见证人宣讲（徒 13-26）。因此，保罗通过指出有许多人听闻并证实了他的教导，来强调其教义的可信性

（加 2:1-9）。此外，由于保罗树敌众多（提后 1:15），他提醒提摩太有许多见证人与他同在。³ 我们若遭遇众多敌挡，当铭记同样有众多见证人站在我们这边，从而得着鼓舞。

提摩太听从了保罗的教导，现在必须将这信息托付给“忠心”（希腊文：pistos）或可靠的男女⁴（提后 2:2）。Pistos 既可指信仰也可指品格，两者在此都适用。提摩太要培养有品格的信徒——值得信赖的人。他需要与那些有能力、经受过考验、敬虔并致力于在压力下捍卫教会信徒和教义的门徒一同传播信仰。这样的男女将通过世代相传使人作门徒（太 28:18-20）。保罗期望教会的长老和执事在此任务中起带头作用。然而，每一位门徒，无论男女，无论是正式还是非正式的领袖，都可以渴望传承信仰。

这始终是牧师的核心任务——寻找并培养新一代领袖。我们从不轻视讲道或牧养。我们支持针对儿童、青年和老人的专门事工。但无论当下承担何种职责，我们始终着眼于教会的未来。我们反对用当前预算、事工规模和出席人数来衡量教会成败的惯例。正如奥古斯丁所言，若不抵制惯例，它就会成为必然。在本世纪，随着基督教中心从欧美转移，让我们全力支持在亚洲、非洲和南美洲而不仅限于本地教会培养领袖的每项努力。⁵

忠心工作（提后 2:3-7）

牧师如战士

保罗用三个比喻来描述提摩太的工作：士兵、运动员和农夫。首先，保罗说：“你要和我同受苦难，好像基督耶稣的精兵”（提后 2:3）。士兵，几乎从定义上讲，就是在战斗中冒着生命危险的人。他们还要忍受延误、睡在地上、承受酷暑严寒、饥渴交迫。保罗经常告诉提摩太，他的工作是危险的（1:8；4:5）。耶稣

3. Gordon D. Fee, 1 and 2 Timothy, Titus (Peabody, MA: Hendrickson, 1988), 241.

4. “人”一词翻译自 anthrōpos, 包含男女两性，而非仅指男性的 anēr。

5. On the spread of Christianity, see Philip Jenkins, The Next Christendom: The Coming of Global Christianity, 3rd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2011).

他召唤门徒去受苦，正如他所行（太 5:10-12；27:26-35）。保罗见证了司提反的殉道（徒 7），自己也饱经磨难。彼得和希伯来书作者亦有同感（彼前 2:21-23；来 11:35-38）。在多数国家，殉道者的故事遍载史册。

牧养工作依然充满风险。我曾对二十位事奉多年的主任牧师进行过关于其危险性的调查。多数人都曾遭遇过生命威胁——他们曾在自己办公室发现潜伏的歹徒，有人夜间捶打他们的门窗，甚至有人在牧师讲道时企图闯入教堂行凶。多位牧师曾从企图杀害其家人或自己的凶徒手中夺下枪支。这些案例来自各类教会。在极权国家或其他宗教占主导地位的地区，危险程度更甚。保罗若听闻这些不会惊讶，我们也不该意外。因此让我们像战士那样思考行动，为属灵争战做好准备。

牧师们也承受着日常的艰辛。研读圣经需要技巧和持续的专注力，将笔记和思考转化为有说服力的布道和课程并非易事。他们为抑郁者、临终者和离婚者提供辅导，随后又得调整情绪参加计划会议。

保罗补充道：“凡当兵的，不让世务缠身”（提后 2:4）。相反，他力求“叫那招他当兵的人喜悦”。他渴望从指挥官那里得到赞许与奖赏（3-4节），并舍弃世俗的利益，如财富与家庭。我们之所以是战士，因上帝是战士。诗篇将上帝比作击败仇敌的军事领袖（诗 2:9；参看启 19:11-15）。祂射出“箭矢”从敌人手中救出大卫（诗 18:13-19）。而我们则要披挂属灵军装（弗 6:10-18）。保罗也将事工描述为一场争战（罗 15:30；弗 6:12；腓 1:30）。在提摩太前书 1:18-20和 6:12 中，保罗嘱咐提摩太要“打那美好的仗”并“持守信仰的战役”。愿每位门徒谨记于心，随时准备为真道争辩。

牧师如运动员

保罗还将教会领袖比作运动员：“人若在地上比武，不按规矩，就不能得冠冕”（提后 2:5）。保罗没有具体说明“规矩”是什么，但竞技体育既包含客观标准也有主观准则。主观规则涉及训练和态度。运动员必须按照其运动项目的要求进行训练以保持良好状态，并且需要具备意志力

忍受疲惫（2:12；参看提前 4:8）。他们还必须遵守比赛的客观规则。短跑选手保持在自己的跑道内，投掷者使用固定尺寸的标枪，每个人都必须待在比赛场地内。

牧者的准则始于遵从上帝的基本诫命。我们不拜偶像，也不妄称神的名。我们爱邻舍，远离杀戮、奸淫、偷盗与谎言。太多基督教领袖违背这些原则，令教会蒙羞。其次，长老们乐意通过“施行监督”和“作榜样”来照管“神的群羊”（彼前 5:1-5）。我们接受神学训练，为要传讲悔改与信心的信息，并“在众人和各人家中”宣告神的全部旨意（徒 20:17-35）。我们驱逐那些带着错谬道理、放纵恶习、藐视神赐权柄的豺狼（徒 20:29-30；约 10:12；犹 8-13）。因此我们要警醒争战，因为豺狼是凶暴的掠食者。

通过这些方式，提摩太和他的继任者们既是战士也是运动员。更广泛地说，他们追随耶稣自我否定和受苦的道路。他们背起自己的十字架，按照他所指定的道路跟随他（来 12:1）。很少有领袖的人生轨迹完全如他或她所预期的那样发展。

约翰·加尔文毅然放弃了宁静的学术生涯，先是担任日内瓦新生教会的牧师，随后又为宗教改革事业出任大使与顾问。他还领导着一所神学院，目睹众多毕业生在法国的福音事工中殉道。或许正是基于这些现实经历，加尔文才会指出基督徒的生活就是舍己：“圣经吩咐我们放下自我时，不仅要消除我们心中对占有的渴望、对权力的欲望、对人的青睐，更要根除野心，铲除对人类荣耀的贪求及其他更为隐秘的顽疾。”加尔文沉思道，基督徒必须终其一生都意识到自己“与上帝同行”。⁶

牧师如农夫

最后，提摩太就像“劳力的农夫理当先得粮食”（提后 2:6）。这正符合圣经对及时、牺牲性劳作的赞美。箴言书则嘲讽懒汉，他们春天不耕作，收获时却在打瞌睡，但赞美勤奋的人，他们按时收获庄稼。

6. John Calvin, *Institutes of the Christian Religion*, ed. John T. McNeill, trans. Ford Lewis Battles (Philadelphia: Westminster Press, 1960), 3.7.2 (1:691).

（箴 10:4-5；14:23）。保罗常常颂扬辛勤工作（徒20:35；林前 4:12；林后 6:5）。他身体力行，以制帐篷为生，并长时间教导他人（徒 18:1-11）。他在传教旅程中还长途跋涉。农民同样辛勤劳作，但他们必须等待收获才能得到回报，因为作物生长直到收割。教会领袖也是如此。

圣经既赞扬勤劳，也赞美休息。休息包括安息日、夜间歇息，更广义而言，是懂得适时止步（诗 127:2；箴 23:4）。⁷ 然而，使徒保罗是一位“劳碌的牧者”，他“有着惊人的工作热忱”。⁸ 他作为匠人手工劳作数小时后，仍继续传道教导的工作。耶稣同样辛勤工作直至精疲力竭。⁹ 诚然，神的仆人们明白要趁着白日作工（约 9:4），然后等候神结出果实。常常一人栽种，另一人浇灌，再由他人收获成果（林前 3:1-6）。但所有人都共享奖赏。¹⁰

保罗总结道：“我所说的话，你要思想，因为凡事主必给你”（提后 2:7）。有位怀疑者不解，既然道理如此简单，还有什么可“思想”的。但这暴露了狭隘的理性视角。人可以在经验层面未真正理解的情况下认知保罗的论点，就像邈邈鬼虽把衣服扔地上，却“知道”挂起来更省事。因此让我们“思想”保罗的教导，使认知化为行动。

耶稣用比喻讲完道后，说：“有耳可听的，就应当听”（如太 13:9）。这话十分贴切，因为听众反应各异——有些人能领悟，有些人则不能（9-17 节）。公开传道亦是如此。多年来，我牧养的教会每逢圣诞都会吸引大量慕道友，这促使我在圣诞夜对“向非信徒传道”这个话题有了如下思考：

7. Daniel M. Doriani, *Work: Its Purpose, Dignity, and Transformation* (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2019), 129-43.

8. Robert W. Yarbrough, *The Letters to Timothy and Titus*, Pillar New Testament Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 2018), 29.

9. 太 8:24 记载，耶稣因劳碌竟在风暴中沉睡。约 4:6 指出耶稣因行程疲惫不堪，甚至比继续前行的门徒更为疲倦（4:27）。10. 这表明教会应当满足其主要工人的经济需求。

在恩典中刚强

他一定觉得自己像个隐形人，坐在第二十七排讲着笑话，戳戳同伴的肋骨，拨弄着伙伴的头发。
当我与他对视时，他却像个小孩般因心虚而涨红了脸……

大多数日子里，我带着一把猎枪登上这讲坛，如大师一般，渴望留下能愈合的伤口。弹丸是言语或种子，脆弱如五彩纸屑，或许注定在击中后排那些披甲之鸟前，便已飘落地面。

但今晚我拿起狙击手的步枪，将一颗和平的子
弹瞄准这小丑的心脏，愿他死去，然后重生，
在这寂静而神圣的夜晚歌唱。

牧职事工因诸多原因而令人望而生畏；提摩太后书第2章呼吁领袖们深思这些比喻。如士兵般，牧者需忍受艰辛；似运动员，他们遵守规则，若想得奖赏便不可放弃；同农夫一样，他们辛勤劳作，然后耐心等待庄稼成熟。鉴于这三个比喻都呼唤持续的努力，有人或许期待保罗会说："要刚强！忍耐！"或者他可能具体说明如何忍耐——通过祷告、信靠神的应许，或寻找导师。我们也会建议休息和适当营养。这些都不错，但圣经很少敦促信徒从内部寻求力量。耶利米知道强者倚仗己力（耶9:23-24）。与耶利米一致，保罗说："你要在基督耶稣的恩典上刚强起来"（提后2:1）。这恩典在我们跌倒时带来赦免，同时也为神的仆人赋能，完成这核心使命——将福音"交托那忠心能教导别人的人"（第2节）。

4

坚忍的源泉

提摩太后书 2:8-13

去年十一月，贾斯汀收到了诊断结果。他肋骨和背部持续疼痛的原因并非肌肉拉伤或软骨撕裂，而是已扩散至肋骨和脊柱的肾癌。贾斯汀五十七岁，身强体健，康复几率较高，但按统计数据来看，他的生命仅剩四到八个月。几小时后，贾斯汀问我："你能每周来看我，直到我康复或归主吗？"答案显而易见。贾斯汀与我相交二十年，我深知他是主日学教师、教堂引座员、监狱事工领袖，也是我教会的长老。我们曾多次一同祷告、一同嬉戏，甚至在上个夏天的老年组网球赛中联手赢得过城市冠军。尽管如此，我仍忧虑自己的信实——未来数月里，我有满额的教学任务、紧要的出版截稿期限和十五场重要演讲。我该如何挤出时间？我又将如何面对——

他的痛苦？如果我反复取消约定会怎样？贾斯汀会理解并原谅，但他会作何感想？我多么渴望能信守诺言。

当保罗身陷囹圄，被锁链束缚并判刑时，提摩太也面临忠诚的考验。当不忠的理由不断累积时，他还能保持信实吗？耶稣的事工以被处决告终，而保罗很快也将遭受同样的不公。提摩太愿意接受同样的命运吗？以他并不十分勇敢的性格，他会保持忠诚吗？

提摩太后书的前三分之一部分本质上是对提摩太保持忠于保罗的恳切呼吁；这部分从 1:6 延伸至 2:13。最后一段，即 2:8-13，最具神学深度，将忠诚的召唤根植于基督的工作、福音以及上帝的属性之中。该部分再次探讨了保罗被囚禁的情况，并以一首赞美上帝信实的宏伟诗歌作结。

这段经文以基督开始（提后 2:8），转向保罗（9-10 节），并以神的属性作结（11-13 节）。保罗命令提摩太要记念基督，祂因服事而死而后复活（第 8 节）。这是提摩太所认识的福音，也正是保罗被囚禁的原因（第 9 节）。虽然保罗被锁链束缚，福音却不受禁锢，选民因此持续得救（第 10 节）。接着引出一系列结构严谨的格言，阐明了忠信与背信的后果（11-13 节）。

记住耶稣基督，从死里复活（提后 2:8）

保罗开始说道：“你要记念耶稣基督乃是大卫的后裔，他从死里复活，正合乎我所传的福音”（提后 2:8）。由于主题是在苦难中忍耐，保罗提到耶稣是为了提醒提摩太，耶稣自己“必须走十字架的道路，在得荣耀之前尝过死味。”¹既然保罗现在也面临类似的死亡，提摩太也必须为受苦做好准备。

“记住耶稣基督，²从死里复活，大卫的后裔”浓缩了保罗的信息。“耶稣”是主所赐的名字，意为“耶和華拯救”，指耶稣在历史和救赎中的作为。“基督”意味着他是受膏者，被圣灵装备来救赎他的人民

1. J. N. D. Kelly, *The Pastoral Epistles*, Black's New Testament Commentaries (London: A & C Black, 1963), 17 2. 这是我们在提摩太后书中唯一一次读到“耶稣基督”的地方。在其他地方，保罗都写作“基督耶稣”。

“从死里复活”³提醒我们，天父通过耶稣的复活为他伸冤。这与罗马书 1:3-4 相呼应，保罗在那里说，天父“藉着从死里复活，显明耶稣是神的儿子。”

耶稣肉身的复活意味着所有信徒都将复活。将来，“人类不会被从物质创造中拯救出来，而是将与物质创造一同得救。”⁴那时，每个人的身体，如同这个世界的其他一切，都将得到恢复与成全。

“大卫的后裔”将读者与上帝对以色列的应许联系起来。大卫是以色列的典范君王，是以色列的守护者。作为歌者和敬拜者，他也是合神心意的人。在撒母耳记下第 7 章中，上帝应许大卫，他更伟大的儿子将永远坐在他的宝座上。耶稣实现了这一应许。

提摩太后书 2:8 是保罗对福音的第二次总结。在提摩太后书 1:8-10 中，他说福音是神的大能，“他救了我们”，是“按自己的旨意和恩典”为要废除死亡。或许有人认为提摩太无需再听福音，但保罗重申这一点，因为任何人都可能忘记福音（罗 9:11；加 2:16；多 3:5）。

牧师和教师也应当重申福音。在我执教的神学院里，我常劝诫学生们“敢于平淡”。并非要他们以千篇一律的方式重复相同的信息以致乏味，而是希望他们根据需要，尽可能以多样化的方式不断重述福音。这有助于对抗他们依赖自我的倾向，用斯科蒂·史密斯的话说，就是“福音健忘症”。

保罗被捆绑，福音却不被捆绑（提后 2:9-10）

为了这福音，保罗继续说道：“我为这福音受苦难，甚至被捆绑，像犯人一样”（提后 2:9）。这里的“犯人”一词极为罕见，专指强盗、叛乱者和杀人犯（路 23:32-39）。保罗的处境既严峻又令人愤慨。尽管他清白无辜且身为罗马公民，却仍被锁链加身。锁链对公民而言是一种侮辱，而在此更标志着保罗被视为罗马的敌人。这种粗暴对待与尼禄统治后期的时代背景相符。

3. “复活”翻译自 egeirō 的完成被动分词。其时态符合耶稣仍然活着的教导。4. Nancy R. Pearcey, *Love Thy Body: Answering Hard Questions about Life and Sexuality* (Grand Rapids: Baker, 2018), 38.

虽然保罗被锁链束缚，“神的道却不被捆绑”或“锁住”（提后 2:9）。这里的文字游戏是刻意为之，更具讽刺意味的是，保罗曾因信仰监禁信徒，如今自己却遭受同样的命运。⁵ 在神的护理中，个别使徒和教师或许会被噤声，但神的话语永不沉寂。尽管“神的道”常泛指圣经启示（箴 30:5；太 15:6；路 8:11），它也可指其中的核心要义（路 3:2）。此处简短的“神的道”很可能指福音信息，正如使徒行传 4:31；11:1；13:46；罗马书 9:6；帖撒罗尼迦前书 2:13 所载。⁶ 这种理解尤为可能，因为保罗在提摩太后书 2:10-13 明确转向了救恩信息。保罗要强调的是，无论他处境如何，福音仍在广传。他从先前被囚的经历中学到这一点（腓 1:14-18），我们也当如此学习，尤其在看似果效不彰的季节更应谨记。

正如提摩太必须信靠上帝并相信福音正在推进，今日的传道人也必须相信福音正在全球范围内推进，即便它在欧洲或北美有所退却。我们的责任是坚持不懈，结果如何交由主来定夺。北美的牧师们偶尔会怀疑，他们在海外一周的成果胜过在家乡一年的努力。圣灵随己意运行（约 3:8），因此让我们前往他差遣我们去的任何地方。

保罗接着说：“所以，我为选民忍受一切，好叫他们也可以得着那在基督耶稣里的救恩，同享永远的荣耀”（提后 2:10）。因为保罗知道神的话语必会传开，所以他能够“忍受一切”。使徒行传和保罗的书信都提到了他被囚禁和遭受鞭打。保罗还经历了普遍的苦难，包括饥饿和身体上的疾病（林后 11:23-12:10；弗 3:13；腓 1:14）。保罗既经历了逼迫，也遭遇了海上的风暴。他准备好为选民“忍受苦难”。

请注意，上帝的仆人不能指望他保护我们免受寻常苦难。是的，我们侍奉上帝，但我们也会生病，机器也会损坏，因为我们和所有人一样生活在堕落之后。保罗并未抱怨：“先是挨打，然后你又让风暴毁了我的船？”但当我们生病时，却惯于质问上帝：“你看到我多么努力，却让这事发生？”保罗忍受了一切，我们也应当如此。

5. Robert W. Yarbrough, *The Letters to Timothy and Titus*, Pillar New Testament Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 2018), 376.

6. 同理，“真理的道”通常意指“福音”（参见弗 1:13），因它是核心真理。

保罗培养耐力，因为他知道自己的劳苦有助于实现上帝的救恩（罗 9:30）。保罗从未将拣选和预定与宿命论混为一谈，后者抹杀了人的责任。宿命论者认为选民无论如何都会归向上帝。但坚持至关重要，因此我们像保罗一样，为“选民的缘故”而忍耐。

用约翰·弗雷姆的术语来说，我们可以区分历史上的拣选与永恒的拣选。就人眼所能见的历史范围而言，整个以色列都属于上帝。同样，所有教会成员看似都是被拣选者。在人的眼中，以色列人与教会成员可能背弃信仰。但从永恒的视角看，正如上帝所见，被拣选者始终坚忍不渝。他们的名字记在生命册上，无人能涂抹。

名词 *eklektos*，译为“选民”或“被拣选者”，在新约中出现了二十二次。它指代上帝从人类中挑选出来得救赎的人。拣选是个人的且与约有关。“选民”（罗 11:7）也是“神的选民”（罗 8:33；西 3:12；多 1:1）。拣选发生在“创世以前”（弗 1:4；彼前 1:20）且无关功德。尽管如此，上帝通过他个人的约进行拣选。预定并非抽象概念。上帝预定他的子民与他联合，并变得像他的儿子（罗 8:29-30）。

神的信实给所有与他联合的人带来希望（提后 2:11-13）

保罗对忠诚的恳求始于一个可信或“忠实的”（*pistos*）说法：

我们若与基督同死，也必与他同活；我们若能忍耐，也必和他一同作王。我们若不认他，他也必不认我们；我们纵然失信，他仍是可信的——因为他不能背乎自己。（提后 2:11-13）

教牧书信中有五处“可信之言”（提前 1:15；3:1；4:9；提后 2:11；多 3:8）。这一术语在圣经其他地方从未出现。⁸

7. John M. Frame, *Systematic Theology: An Introduction to Christian Belief* (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2013), 216-21.

每句箴言都伴随着一项基本教义声明。⁹它们也与其他经文呼应：“我们若与基督同死”（提后 2:11）与罗马书 6:8 相呼应，“我们若不认他”（提后 2:12）则类似马太福音 10:33 的表述。这段文字富有诗意，可能是早期基督徒的信仰告白。若是如此，保罗在此与教会教导保持一致，并可能暗示他的反对者并未做到这一点。

这段文字结构严谨，包含四个条件句。每个条件从句都以“如果我们”开头。在结果从句中，前两句保留了复数“我们”，前三句采用将来时态。语气带有企业承诺性质：如果我们对耶稣做“X”，就会获得某些祝福（两次）或看到他按其本性行事（两次）。每项陈述都普遍适用，尤其针对忍受苦难的信徒。前三行从（1）归信，（2）坚持，推进到（3）“关于背教严重后果的警告”。解经者对最后几行的含义存在争议。¹⁰

我们可以逐行阐释保罗的教导。第一行：“我们若是与基督同死，也必信与他同活”（提后 2:11）呼应了罗马书 6:8：“我们若是与基督同死，就信必与他同活。”信心创造了与基督永恒的联合。借着基督的复活，信徒向罪而死、为神而活。我们应当始终这样看待自己（罗 6:11），尤其在遭遇患难时更当如此。既然为耶稣而死的人将在更新的世界里永远与他同活，我们就当鼓起勇气。

第 2 行：“我们若能忍耐，也必和他一同作王”（提后 2:12）。保

罗在教牧书信中五次提到忍耐。忍耐既有静态也有动态的含义。在马太福音中，忍耐意味着面对威胁时坚守立场（太 24:9-13；参罗 12:12）。此处的“忍耐”是积极的，指不畏艰险继续前行。凡忍耐到底的将与基督永远同作王（太 5:10；启 5:10；22:5）。

第 3 行：“我们若不认他，他也必不认我们”（提后 2:12）。在新约中，“否认”（*arneomai*，以及强调动词 *aparneomai*）通常意味着“断绝关系”或“背弃”。它最常用于描述某人

8. 原文都是 *pistos ho logos*，意为“这话是可信的”。

9. 一些学者认为提后书 2:8 是值得信赖的说法，但乔治·奈特有力地争辩说，真正的可信说法是 2:11-13。部分原因是“值得信赖的说法”引入了其他陈述，而不是在其后，除了提多书 3:4-8。George W. Knight III, *The Pastoral Epistles*, *New International Greek Testament Commentary* (Grand Rapids: Eerdmans, 1992), 400 – 402.

10. Gordon D. Fee, 1 and 2 Timothy, Titus (Peabody, MA: Hendrickson, 1988), 249 – 50.

谁否认基督或信仰。福音书多次记载了彼得三次否认基督的事迹，最严重的一次是他发誓说：“我不认识那个人”（太 26:69-72）。否认耶稣还有其他方式：有人否认信仰（启 2:13），否认耶稣的名（启 3:8），否认核心教义（约壹 2:22-23），或否认“买赎他们的主”（彼后 2:1）。使徒们的这些警告与耶稣的话相呼应，他曾说：

凡在人面前认我的，我在我天上的父面前也必认他；凡在人面前不认我的，我在我天上的父面前也必不认他。（太 10:32-33）

否认耶稣最严重的情况是当一个人完全理解耶稣及其工作，却故意拒绝他。若有人在明知耶稣的宣称与恩惠后仍背弃他，耶稣也将弃绝此人（来 6:4-6）。

4-5 行：“我们纵然失信 [apistēō]，他仍是可信的，因为他不能背乎自己”（提后 2:13）。对此有两种截然不同的解释。第一种观点认为 4-5 行是对第 3 行的重申，即耶稣必按公义惩罚不信之人，因他不能违背自己的公义。若我们否认或背弃他，他也必按所言否认我们。第二种观点则认为第 4 行与第 3 行形成对比——即便我们动摇失信，他仍会信守承诺，宽恕并保守他的子民到底。“我们纵然失信”的表述兼容两种理解，但形容词“可信的”更倾向于第二种：主既恩待失足的百姓，也忠于自己恩典的本性。

第二种观点看似正确，原因有二。首先，圣经将神的信实与他持守的恩典及“对应许的信守”相连，尤其关乎救赎。¹¹ 主应许必保守他的百姓“到底”（林前 1:8-9；参腓 1:6），因此他的信实既拯救信徒，又在基督里印记他们（林后 1:18-22）。他在试探中保守我们（林前 10:13），护卫我们脱离那恶者（帖后 3:3）。同样，神的信实意味着以色列民虽历经数代悖逆，仍能享受神坚定的爱（哀 3:1-33）。这正是诗篇 85:1-7 的主题：“拯救我们的神啊，求你使我们回转，叫你的恼恨向我们止息。你要向我们发怒到永远吗？……你不再将我们救活，使你的百姓靠你欢喜吗？”

11. 本段内容依据 Knight 的 Pastoral Epistles 第 406 至 407 页。

其次，彼得和多马都曾有过不忠之举，但耶稣却以信实之心将他们挽回。众所周知，彼得曾三次否认耶稣。为了对应彼得的这三次否认，耶稣三次确认彼得在其团体中重获领袖地位（约21:4-18）。多马也曾动摇。当他听闻耶稣复活的传言时，他坚称：

“我非看见他手上的钉痕，用指头探入那钉痕，又用手探入他的肋旁，我总不信。”然而耶稣以信实待之，提供了多马错误索求的证据（约20:25-29）。

这并不是要否认背信弃义的可怕后果。摩西警告说，谁都不该以为“我虽行事心里顽梗，却还是平安的”（申29:19）。话虽如此，保罗确实在信徒迷失时安慰他们。正如他在罗马书3:3-4中所说：“即便有不信的，这有何妨呢？难道他们的不信就废掉神的信吗？断乎不能！”因此，当信徒像彼得和多马那样跌倒时，这固然是严重的罪，但神信守祂救赎的应许。即便是因软弱或恐惧而犯下的大罪，靠着神的恩典也是可以得赦免的。¹²

我们的忠诚

对忠诚的担忧普遍存在。当我承诺去拜访贾斯汀时，我担心自己可能无法信守诺言。然而，我们最后共度的八个月却成了我们彼此珍贵的礼物。如果我们对自身的弱点有清醒的认识，就会怀疑自己是否能成为忠诚的父母、子女、兄弟姐妹、配偶或员工。

在我结婚那天，我也经历了对失败的极度恐惧，尤其是在考虑誓言的时候。那时，出于一种愚蠢追求真实性的潮流，新人们都自己写婚礼誓言并背诵下来。不幸的是，除了歌词我什么都记不住，因此我非常焦虑。最终，我说服了我的伴郎把誓言写在他的手上。

（他同意了，但到了关键时刻，我几乎全忘了，只能即兴发挥。他看了看自己的手，然后摇了摇头，仿佛在说“你自己看着办吧”。）就在同一时刻，我开始思考那些誓言。毕竟我没有背下来，所以它们一直在变动，我越想就越

12. 这种解读认为“否认”一词的含义从福音书到提摩太后书略有转变，即在福音书中描述行为，而在提摩太后书中既描述行为也描述既定状态。词语的含义可能因作者不同而变化。

确信自己无法信守这些承诺。我本打算承诺像基督爱教会那样爱我的妻子。可谁能做到呢？不如承诺努力像基督那样去爱。但转念一想，这主意同样糟糕，因为承诺“尽力而为”几乎等同于没有承诺。

这段经历让我明白，没有人能完美履行自己所有的誓言。我们理应畏惧失败，但当我们动摇时，耶稣始终信实。这无疑鼓舞了提摩太，也同样安慰着我们。

提摩太后书的信息令人敬畏。保罗因福音而被囚禁，盟友也离弃了他。保罗告诉提摩太，如同上帝所有其他仆人一样，要预备受苦。即便如此，即便他们死去，也将与耶稣同活并同掌王权。因此，让我们

“在基督的恩典中刚强”（提后 2:1），好使我们至少在主要方面保持忠诚。愿我们与基督的联合使我们能“忍受一切”（第 10 节），使我们与耶稣同行，即使跌倒，他也必与我们同行。

5

蒙悦纳的工人

提摩太后书 2:14-21

你当竭力在神面前得蒙喜悦，作无愧的工人，
按着正意分解真理的道。（提后 2:15）

一天，在一场激烈的田径比赛后，我和我的队友们坐在一起。一个信徒知道我是神学院教授，立刻试图开始一场关于末世论的辩论。我们的世俗朋友们没理会我们，开始了一场关于收养被遗弃儿童的热

烈讨论。那位信徒又絮叨了几句，但我打断道：“朋友们正在就一个

重要话题进行热烈讨论。我们改天再辩论这个吧。”幸好，他同意了。
保罗会如何看待我的提议？我是否听从了他对提摩太的告诫，避免了无谓的争吵？还是说我未能直面并纠正一个严重的错误，从而错误地处理了“真理的话语”（提后 2:14-18）？我们该如何区分琐碎的争执与重大的谬误，避开前者而应对后者？若能以温柔的态度做到这一切，我们就达到了保罗的目标。

教会里总有好斗之人。他们对信仰的忠诚，远不及对自己那一套版本的执着。新词“笼中加尔文主义者”指的就是那些在神学上动辄争吵的改革宗狂热分子，以至于他们的朋友

将他们“圈护”起来——远离神学纷争。理想情况下，领导者应通过耐心教导来纠正谬误，以此捍卫正统信仰而不陷入争斗。如此，人才能成为“贵重的器皿，……预备行各样的善事”，尤其是教导圣经的职分（提后 2:21）。

我们的经文分为两部分。第一部分将上帝所认可的使者与不敬虔的空谈者作对比（提后 2:14-19）；第二部分描述了神家中“贵重的器皿”（20-21 节）。无论保罗称这位门徒为“工人”还是“器皿”，目标都是一致的：服事并讨上帝喜悦。这段经文包含一系列通常附带理由的命令。我们可以通过强调保罗对提摩太的吩咐来概括这段经文的主要思想。¹

正面：提醒教会保罗的教义 [与]

负面：告诫他们要避免关于言辞的
争辩，因争辩会毁坏听道之人。

正面：将自己呈献给神，作为经得起
考验、无愧的工人，通过妥善处理圣经来证明。

负面：要避开不敬虔的空谈，因它会引发蔓延的不敬虔。例如，希米奈乌和腓理徒正通过谬误动摇信徒的信心。

正面：[他们的破坏将受限制，因] 神的根基
是稳固的，祂认识属祂的人，他们也远离罪恶。[借用一个比喻] 大户人家有贵重和卑贱的器皿 [故当选择贵重] 因为凡自洁的人将得三样益处。[他或她将成为 ……] 贵重且圣洁的器皿，对主人有用，预备行各样的善事。

明智教导的呼召（提后 2:14-15）

提摩太既要负责教导真理，也要正确处理错误：“你要提醒众人这些事，在神面前嘱咐他们不可为言语争辩 [或 ‘ 争论 ’]，这是毫无益处的，只能败坏听的人”（提后 2:14）。“提醒”是一个现在式命令；提摩太必须不断提醒他的教会

1. The outline roughly follows I. Howard Marshall with Philip H. Towner, *The Pastoral Epistles*, International Critical Commentary (Edinburgh: T&T Clark, 1999), 743. 45

保罗在 2:11-13 中所阐述的教义。正如牧师提醒信徒们熟悉的事项时，我们必须“敢于显得乏味”，通过重申基本真理。每一次真理的表达都应当新颖，但牧师重申基本原则出于两个原因：其一，人们容易遗忘；其二，许多异端始于对原创性的错误追求。

提摩太要“在神面前”告诫众人（提后 2:14），因为主倾听一切言语，甚至那些仅为措辞而起的无谓之争。接下来的短语译为“毫无益处”（14 节后半），其中对“epi”一词略有双关。为琐碎言辞争执既无益（epi）于事，反致（epi）败坏，因它损害说者与听者。

大多数关于言辞的争执都是无谓的蠢话，并非异端邪说，但琐碎的争吵却有害无益。一次会议上，有位男子在两场演讲间隙拦住我，指责我前两场演讲未能展现上帝的圣洁。这令我诧异，因我明明着重阐述了上帝的公义、信实、仁爱与慈悲。我们各说各话之际，我突然想到他可能刚读过某本关于上帝圣洁的畅销书，便问：“您是否认为每场演讲都必须使用‘上帝的圣洁’这个固定短语，否则就是对神的亵渎？”他露出心满意足的笑容：“正是如此。”

每当人们坚持使用特定词汇，如罪、破碎或赎罪时，他们很可能意在挑起字句之争。在争议频发的环境中，人们甚至会就如何正确反对错误而争执不休——有人主张温和劝导，有人则要求明确谴责谬误。因此，若牧师或事工领袖被指未能以足够力度批判错误，关于措辞的争端便会爆发。

目前，西方社会的公共交流充满争议。信徒们常常以对抗性的媒体节目为模板，模仿好斗的右翼和左翼政客的言论。美国人似乎无法默默忍受失望，而教会成员也往往表现得像美国人，而非信徒。保罗告诉我们，争吵会带来毁灭。争议总能吸引眼球，即便在教会内也不例外，无论是涉及音乐家、政治家还是神学家。关于融合主义、异端或妥协的指控会引发争斗，让那些渴望学术角斗的伪神学斗士们兴奋不已。

太多教会因争吵而四分五裂，在这个愤怒与争执弥漫西方文化的时代，问题似乎比以往更严重。尤其是那些凭空猜测的指控更为阴险，批评者们臆想

他们能够看清他们所质疑的领导人的真实动机：“他那样做的真正原因是……”最糟糕的是，指控者不断重复他们最阴暗的猜测，直到他们自己相信这些推测就是事实。

当然，对抗与辩论有其必要之时。J. 格雷沙姆·梅钦曾犀利指出：“人们会为真正重要之事而战。”一个只会念叨虔诚套话却回避争议的宗教终将倾覆。²甚至在某些时刻，我们应当为关键术语争辩——例如当怀疑派神学家用传统词汇包装异端思想时。他们或许称耶稣为“救主”，实则意指其教导和榜样将人从虚无中“拯救”。对此，正统基督徒必会展开神学交锋。我们为传递核心真理的词语而战，但拒绝仅为标签之争耗费口舌。

保罗没有争吵，而是告诉提摩太：“你当竭力在神面前得蒙喜悦，作无愧的工人，按着正意分解真理的道”（提后 2:15）。“竭力”（希腊文：spoudazō）这一命令要求提摩太全力以赴。工人可能“得蒙喜悦”，也可能作恶；他们可能得赏赐，也可能受惩罚（路加福音 10:7）。然而庄稼多，工人少，所以主要求工人（太 9:37-38）。

教师正确地处理“真理的道”，即福音。以弗所书中，“真理的道”这一含义显而易见，保罗告诉我们信徒们“听了真理的道，就是你们得救的福音”（弗 1:13；参西 1:5；雅 1:18）。

“正确地处理”翻译自 orthotomeō，意为“笔直或不偏离地切割”。在保罗的时代，工人笔直地切割石头，笔直地在乡间开辟道路，用犁笔直地耕作田地。然而，在上下文中，任务是忠实地处理福音。教师们在宣扬耶稣的救赎并劝诫所有人悔改并信靠他时，就是在笔直地切割，不改变信息以迎合当代的好恶。³

自启蒙运动以来，对超自然事物的厌恶以及将基督教简化为伦理的倾向，导致持怀疑态度的神学家们误读了圣经。然而，与其对来自其他时代的人指手画脚，我们更应反思自身可能对福音的背叛。德国批判神学家们

2 J. Gresham Machen, *Christianity and Liberalism* (Grand Rapids: Eerdmans, 1923; repr., 2009), 1-2. 3. 在经典时代论中，正确区分救赎的各个时代即是妥善处理圣经的方式。

蒙悦纳的工人

过分看重自己在大学中的地位。如今，牧师们可能过于重视教会的认可。传道人面前站着成熟与不成熟的信徒、好奇者、不信教之人。为迎合众人而调整信息的诱惑无处不在。我们知道人们带着消费主义心态来到教会。他们加入教会就像加入健身房；只要这是最佳选择，他们就会留下来。⁴他们以契约而非盟约的视角看待这段关系。察觉到这点，牧师们希望能吸引边缘信徒。若讲道不够精彩，若说了令人不快的话，他们知道访客就会消失。

牧师不能忘记他们的人类听众，但他们必须淡化其重要性，以取悦那独一的观众为目标。当保罗命令提摩太“将自己献给神，得蒙悦纳”（提后 2:15）时，他代表了所有牧师。“悦纳”一词译自 *dokimos*，意为“经过考验并被认可”。神认可那些坚定宣扬使徒根基教义的教师，无论信息是否受欢迎。我们应警惕自己对大众认可过度关注的倾向。

当保罗敦促提摩太及其继任者成为蒙悦纳的工人时，他默认教导神的话语需要付出努力。理想的状况是，牧师们掌握圣经语言，并探索圣经的文化与历史背景。他们学习如何解经和应用圣经，并持续专注于这一使命。大多数从事神言事工的人遵循方法，但即便是最即兴的讲道也应聚焦于圣经的含义（是什么）和现实意义（所以如何）。我们还需关注自身需求与时代议题。莫伊塞斯·席尔瓦曾说：

以强烈的需求感来研读圣经是恰当甚至必要的。福音事工中遇到的难题常常能让我们注意到圣经中那些原本可能被遮蔽的真理。正确的释经很大程度上在于从经文中提出恰当的问题，而教会的生活正能为我们提供这些问题。⁵

确实，如果我们不懂得如何应用圣经，就还没有完全理解它。那蒙福之人昼夜默想神的训诲。

4.在这种情况下，一对无礼的夫妇曾告诉我，他们每年都会参观我们城市最大的教堂，并在之后对讲道进行打分。

5. Moisés Silva, *Has the Church Misread the Bible? The History of Interpretation in the Light of Current Issues* (Grand Rapids: Zondervan, 1987), 22.

(诗 1:2)。他会思考这是否要求他采取行动、以不同的眼光看待世界、追求新的目标,或靠着神的恩典成为一个更好的人。

假教导的危险(提后 2:16-19)

相比之下,提摩太必须“要远避世俗的虚谈,因为这等人必进到更不敬虔的地步,他们的话如同毒疮,越烂越大”(提后 2:16-17 上)。

“世俗的虚谈”是空洞、不敬虔甚至亵渎的闲言。⁶这类话语如同假先知圆滑的诡语(赛 30:10-11),与那“用盐调和”、能“叫听见的人得益处”的言语截然不同(西 4:6; 弗 4:29)。保罗指出,若这些空谈者自诩“进步”——正如离经叛道者常有的心态——实则是在走向不敬虔。⁷他们的思想若蔓延开来,便如腐蚀骨头的恶疾。反之,纯正的教导是健全的,合乎真理(提后 1:13; 4:3)。

保罗担忧虚假教导的蔓延。在那些偏离真道的假教师中,“有许米乃和腓理徒,他们偏离了真理,说复活的事已过,就败坏好些人的信心”(提后 2:17 下-18)。许米乃很可能就是保罗在提摩太前书 1:20 中因亵渎而谴责的那个人。虽然无人确切知晓许米乃具体说了什么,但关于复活的错误教导可能与希腊人对身体的蔑视有关。柏拉图曾称灵魂“被囚禁在身体里”,这种囚禁“源于肉体的欲望,以致囚徒成了自身禁锢的主要帮凶。”⁸早期教会常面临针对圣经中身体与复活教义的挑战。谬误朝两个相反方向蔓延:一派认为肉体享乐危险,信徒应当克己禁欲(提前 4:3);另一派则认为肉体享乐无关紧要,信徒可以放纵情欲(林前 6:12-20; 15:32-34)。后来的诺斯替文献将复活灵意化,将其简化为启蒙。⁹所谓“复活的事已过”(提后 2:18 下)的观点或许

6. Robert W. Yarbrough, *The Letters to Timothy and Titus*, Pillar New Testament Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 2018), 387.

7. George W. Knight III, *The Pastoral Epistles*, New International Greek Testament Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 1992), 413.

8. Plato, *Phaedo*, in *Plato: Euthyphro, Apology, Crito, Phaedo, Phaedrus*, trans. Harold North Fowler (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1914), 82e, 92a (289, 315).

9. 参见拿戈·玛第文本,如腓力福音与论复活。

蒙悦纳的工人

代表了一种已实现的末世论的极端案例。¹⁰ 也就是说，这种观点教导信徒已经完全生活在即将到来的时代中。

背道带来伤害。若复兴已然来临，我们对未来还能抱有多少希望？这教导如何解释信徒之死？贝丝·费尔克·琼斯指出，假教师的言论必然动摇信徒的信心，“因为声称当下——连同其所有痛苦——就是上帝为我们预备的一切，无异于抽空生命的意义与希望。这等于是相信这破碎的人生就是全部，相信罪与死亡拥有最终话语权。”

11

然而，保罗坚称：“然而，神坚固的根基立住了，上面有这印记说：‘主认识谁是他的人’，又说：‘凡称呼主名的人总要离开不义’”（提后 2:19）。虚假的教导或许会搅扰教会，却无法摧毁其根基——这根基近看是使徒和先知，归根结底则是基督的位格与作为（弗 2:20）。没有什么能逆转上帝的救赎之举。祂必保护属祂的人直到救恩之日（林后 6:2；彼前 1:3-7）。他们的救恩确凿无疑，因为上帝已将他们的名字记在生命册上（腓 4:3；启 3:4-5）。

像许米乃和亚历山大这样的人“偏离”了他们曾经宣称的信仰，这让信徒们感到不安。尽管如此，若有人怀疑自己的属灵光景，保罗引用民数记 16:5 的话来安慰他们：“主认识谁是他的人”

（提后 2:19）。民数记 16 章记载了可拉的背叛。我们记得，可拉聚集了 250 名以色列领袖，指控摩西和亚伦篡夺以色列的领导权（民 16:1-3）。在民数记中，摩西求上帝在他和可拉之间作出判断，说：“耶和华必指示 [或‘使知道’] 谁是他的人”（第 15 节，ESV 或 NRSV 译本）。保罗引用了七十士译本的表述：

“主认识谁是他的人。”也就是说，上帝知道谁属于他，谁不属于他。他知道谁在真实地领导和发言。上帝呼召了摩西和亚伦；他不认识可拉，可拉不久就因顽梗而灭亡。同样，主也知道许米乃及其同伙是

自封的、虚假的。因此，神的子民可以保持镇定。假教师总是存在，但上帝终会揭露他们（太 7:22-23；25:12；路 13:27）。

10. Philip H. Towner, “Gnosis and Realized Eschatology in Ephesus (of the Pastoral Epistles) and the Corinthian Enthusiasm,” *Journal for the Study of the New Testament* 10, 31 (1987): 112–13. 11. Beth Felker Jones, *Practicing Christian Doctrine: An Introduction to Thinking and Living Theologically* (Grand Rapids: Baker Academic, 2014), 222.

12. nr sv 版本的翻译显得明智，因为动词是 yada——“知道”或“理解”——并且它是以 hiphil 形式出现，因此译为“使知道”。

保罗对许米乃及其同党发出命令：“凡称呼主名的人总要离开不义”（提后 2:19b）。也就是说，他们若真心呼求主，就必离弃叛逆，免得主弃绝他们，使他们蒙羞（诗 5:9-10；6:8-10）。我们的结论是：主应许“尽管异端带来威胁，他必保守自己的教会。”¹³可拉没有毁灭以色列，也没有人能毁灭教会。此外，主呼召那些自称为信徒的人离弃他们的观念和行为。保罗“离开不义”的邀请，呼应了摩西劝以色列人离开可拉，免得审判临到时与他一同灭亡的告诫（民 16:25-35）。

这段经文具有重要的含义。首先，圣经关于与罪人交往的教导包含两条主线：分离与接触。耶稣曾与税吏和罪人交往，神的子民也始终愿意花时间与非信徒相处。但诸如提摩太后书 2:19 等经文也告诫我们要与那些口称信靠却在言行上否认的人保持距离。若遇到假教师或放纵之徒，我们应当警告他们（太 18:15-18；林前 5:9-13）。我们不可表现得与他们同流合污。

其次，我们感到欣慰，因为上帝承诺会评估并审判那些在上帝的家中虚假宣称领导权的人。除非他们悔改，否则将被揭露并受到惩罚。在此之前，值得信赖的领袖必须反对那些会误导上帝子民的教师（犹大书 3-5 节）。

第三，我们相信上帝的根基坚立不移。耶稣说：“我认识我的羊，我的羊也认识我”（约 10:14）。这认识包含了保守的恩典。耶稣为他的羊舍命，并承诺“他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去”（28-29 节）。威斯敏斯特信条 17.1 条对此作了严谨阐述：“凡蒙上帝在祂爱子里所接纳并由祂的灵有效呼召并成圣的人，既不能完全，也不能最终从恩典的状态中堕落；反而会在这恩典的状态中坚忍到底，永远得救。”

尊贵服务的呼召（提后 2:20-21）

保罗关于真假教师的教导引出了一个关于上帝家中生活的比喻：“在大户人家，不但有金器银器，也有木器瓦器；有作为贵重的，有作为卑贱的。

13. Marshall with Towner, Pastoral Epistles, 758–59.

蒙悦纳的工人

（提后 2:20）。保罗请读者想象一个富裕家庭的住宅，其中有金器银器，因承载或展示贵重物品而尊贵；木器瓦器则因盛放寻常之物甚至垃圾而卑贱。有些解经家认为“大户人家”象征世界，这种观点不无可能，毕竟世上确实存在尊贵与卑贱之人（罗 9:20-22）。但有两个理由表明“大户人家”更可能指有形教会：其一，保罗刚描述过那些搅扰有形教会、看似属于教会实则卑贱的人；其二，保罗在前书提摩太前书 3:15 中曾用“家”指代教会而非世界。与世俗世界一样，有形教会同样包含着尊贵与卑贱的元素。

假教师是可耻的，但保罗并非悲观主义者。改革对非信徒是可能的，对信徒则是必须的：“所以，人若自洁，脱离卑贱的事，就必作贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事”（提后 2:21）。开头的条件句“人若自洁”暗示了许米乃和腓理徒仍有悔改的可能。每一个悔改的人都会得到四重的称赞。

首先，它们具有“尊贵的用途”，这可能包括在神国中的崇高使命。其次，它们是“被分别为圣”。这一短语译自被动分词，暗示并非人们自我分别，如同法利赛人所尝试的那样（太 23:1-15），而是神将他们分别出来。

第三，悔改之人“对主人有用”。这邀请读者将自己视为上帝雇用的仆人。“有用”可能是一个奴隶的名字，而“主人”翻译为 *despotē*，这是对上帝作为至高统治者的称呼。因此，信徒应立志以对主有用的方式服侍主，无论这种服侍方式是否符合我们的期望和梦想。

第四，我们“预备行各样的善事”。这与以弗所书第 2 章相呼应，我们从中了解到，虽然救恩并非“出于行为”，却是为行为而设。事实上，我们是上帝的杰作，藉着上帝的恩典被重新创造，这恩典引领认识基督的人脱去罪恶，行走在智慧中（弗 2:8-10；4:20-5:16）。

写给一个因争吵和背离真道而受损的教会，

14. 大多数译本在提摩太前书 3:15 中将“house”译为“household”，但希腊原文是 *oikia*，通常意为“house”。

保罗写道：“主认识谁是他的人”（提后 2:19）。他也写信给一个存在捣乱者的教会。这可能会让我们怀疑他们的身份，甚至怀疑自己，因此保罗写道：“凡称呼主名的人总要离开不义”（第 19 节）。这既适用于信徒，也适用于作恶者。主教导所有人都要悔改，并应许

“凡自高的必降为卑，自卑的必升为高”（路 18:14）。

保罗的安慰与命令皆源于这些基本真理。因此我们得着鼓励，因上帝应许要审断那些妄称领导祂家之人。主也认识并保守属祂的人。

“神坚固的根基”，即基督已成的工夫，永远立定（提后 2:19）。故此，信徒在上帝的家中有尊贵的职分。我们既因福音成为圣洁，就“预备行各样的善事”，且“对主人有用”（21 节）。

6

牧养中的纠正

提摩太后书 2:22 – 26

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，用温柔劝戒那抵挡的人；或者 神给他们悔改的心，可以明白真道。（提后 2: 24-25）

小女孩本想帮忙。她经常看到父亲早上给母亲端来一杯咖啡。她看到母亲脸上浮现出睡意朦胧的微笑，看到他们在那些她的弟弟哭闹不停的夜晚之后的清晨里，相互拥抱和亲吻。

她爱她的母亲，而今天父亲不在家，于是她往杯子里倒咖啡，加牛奶直到溢出，然后穿过厨房和各式地毯走向母亲。母亲看到咖啡牛奶从杯沿滴落，便知道接下来的十五分钟将如何度过。她本想对女儿大吼，但女孩的笑脸让她平静下来。于是她起身开始清理，同时思索着如何最好地说出：“别再这样做了。”

提摩太后书 2:22-26 的主题是纠正，其形式多样。最容易的是对一个可爱的孩子的纠正。如果这孩子是个惯犯或是个

暴躁的青少年，有效的责备则更为困难。要纠正一个自认为需要训诫的成年人非常困难。而要责备一个固执的敌对者似乎更不可能。然而，提摩太后书 2:22-26 向提摩太和我们展示了如何处理这类情况。这段经文以保罗对提摩太友好而坚定的劝勉开始。接着，保罗告诉提摩太要避免无谓的争论。最后，保罗教导提摩太如何挽回对手。

保罗暗示，一个基督徒若要行之有效，就应当具备高尚的品格（提后 2:21-22）、明辨是非以避免争吵的能力（23 节），以及温和友善的言谈。这样，上帝或许会使用一位教师来引领人们悔改。

提摩太后书 2:22-26 属于一个更大的论述，该论述从 2:14 延伸至 2:26，并呈现 A-B-A 结构。在 2:14-19 中，保罗禁止无谓的争吵，但暗示提摩太需要纠正异端。在 2:20-21 中，保罗提出一个选择：每个人都可以成为上帝家中尊贵或卑贱的器皿。在 2:22-26 中，保罗再次告诫领袖们要避免愚蠢的争论。然而，他们必须努力纠正被魔鬼诱捕的对手。如果提摩太渴望尊贵，他就应当洁净自己，部分通过遵从某些命令来实现：

要逃避少年的私欲，同那清心祷告主的人追求公义、信德、仁爱、和平。要远避无知的辩论，因为这些只会引起纷争。然而主的仆人不可争竞，总要温温和和地待众人，善于教导，存心忍耐，用温柔劝戒那抵挡的人；或者 神给他们悔改的心，可以明白真道。他们虽然被魔鬼任意掳去，但醒悟过来后，就能脱离魔鬼的网罗。¹

品格的要务：逃避罪恶，追求公义（提后 2:22）

保罗在提摩太后书 2:22-26 中补充了一系列命令。保罗已经告诉提摩太要在神的恩典中汲取力量、训练门徒、分担苦难、深思信仰生活、纪念耶稣，并且要

1. 本大纲大致参考了 I. Howard Marshall with Philip H. Towner, *The Pastoral Epistles, International Critical Commentary* (Edinburgh: T&T Clark, 1999), 743.

牧养中的纠正

提醒教会持守基本教义（2:1-13）。提摩太还必须避免争论，专心于圣经的教导（14-15节）。最后，他必须远离罪恶，追求公义，拒绝争吵，同时以温柔的态度纠正错误（22-26节）。

最重要的是，这段经文教导提摩太如何处理错误。他必须忽略琐事，温和地纠正重大过失。然而，保罗首先谈及的是提摩太的品格。其前提是，道德正直能提升提摩太在社群中的地位。一个显然虔诚的人是很难被忽视的。

本着这种精神，保罗劝勉提摩太说：“你要逃避少年的私欲，同那清心祷告主的人追求公义、信德、仁爱、和平”（提后 2:22）。ESV 译本将“逃避”罪恶与“追求”公义分开表述，但在希腊原文中，“逃避”与“追求”紧邻并列，使对比更为鲜明：

“少年的私欲要逃避；公义要追求。”

保罗提到“少年私欲”是因为提摩太当时还算年轻，可能四十岁左右。“私欲”一词译自希腊文 *epithumia*，既可指强烈但无恶意的渴望（路 22:15），但通常指罪恶或情欲的贪恋（罗 1:24；7:7-8）。当保罗在加拉太书 5:16-21 列举肉体私欲（*epithumia*）时，既包含感官之罪也包含心思之罪。但保罗嘱咐提摩太“要逃避少年私欲”的这段经文中，始终未提及贪婪或情欲，反而反复告诫他要避免争竞与辩论。由此可见——至少对提摩太这样的领袖而言——年轻人热衷于争辩求胜的倾向，极易沦为罪性。放纵的争吵与放纵的情欲同样致命。

“逃跑”的命令可能与那些宣称“我绝不退缩”的人背道而驰。但圣经指出，有时逃跑是必要的。耶稣曾告诉使徒们要逃离暴力的迫害者：“有人在这城里逼迫你们，就逃到那城里去”（太 10:23）。

我们也应当逃离诱惑。保罗吩咐哥林多人说：“你们要逃避淫行”，并“要逃避拜偶像的事”（林前 6:18；10:14）。保罗在警告提摩太贪爱钱财的危险后，又补充道：“你要逃避这些事”（提前 6:10-11）。因此，领袖们要远离邪恶的私欲，追求美德。

逃避诱惑的命令是对主祷文“不叫我们遇见试探”（太 6:13）的补充。受过良好教导的信徒会祈祷“我们日用的饮食，今日赐给我们”（第 11 节），然后去工作。祈求面包却不工作，是愚昧和僭妄（箴 10:4-5）。同样，

一边祷告“不叫我们遇见试探”一边投向诱惑怀抱，这也是愚昧和自负的表现。

这一诫命无疑适用于性诱惑。“逃避少年的私欲”（提后 2:22）便包含了情欲。保罗在其他地方明确命令道：“要远避淫行”（林前 6:18）和“治死……淫乱”（西3:5）。他还敦促信徒消灭罪恶：“你们若顺从肉体活着，必要死；若靠着圣灵治死身体的恶行，必要活着”（罗 8:13）。又说：

“不要为肉体安排，去放纵私欲”（13:14）。这一命令适用于所有人——无论老少、男女、已婚或单身、异性恋或同性恋，无论受到性、饮食或其他任何事物的诱惑。

消灭罪恶的命令衍生出了“治死罪恶”与“克制肉体”的概念。既然保罗也宣称信徒已经“向罪死了”（罗 6:2），这信息似乎自相矛盾：若罪已死，我们为何还需治死它？

在这个时代，罪在原则上已死，但在人类经验中尚未完全消亡。信徒完美的称义、被收养、与基督联合的状态，与我们渐进且不完全的成圣之间存在着差距。我们将此称为“已然与未然”之间的张力。我们在基督里已经向罪死了，但我们并非完全不受罪的影响，尤其是当这罪是时代普遍现象，或是我们养成了纵容诸如闲言碎语或愤怒等罪的习惯时。

当我们生活在这种张力中时，我们与罪争战、击打它、粉碎它。若听从耶稣的教导，我们就知道要远离试探来对抗罪。具体而言，这可能包括当我们感到不恰当的愤怒时选择离开。这也包括避免长时间单独与任何在浪漫或性方面对我们有吸引力的人（配偶除外）近距离相处。这一原则适用于年轻人和老年人、男性和女性，无论个人的倾向如何。

“逃避少年的私欲”和逃避诱惑的命令（提后 2:22；林前 6:18）引出了罪恶欲望与罪之间的区别。要逃避诱惑，人必须察觉并抵抗它。圣经告诉我们，受试探、感受到罪恶欲望却未犯罪是可能的。

希伯来书说耶稣“也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪”（来 4:15）。根据整本圣经的启示，我们认识到耶稣所受的试探在两个关键方面是独特的：他本身没有

牧养中的纠正

罪性，也没有罪恶的习惯或途径。也就是说，耶稣确实面对过诱惑而没有犯罪，我们也能做到。同样，保罗教导说：“你们所遇见的试探，无非是人所能受的。神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的；在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住”（林前 10:13）。

我们通过祈求上帝的恩典、憎恶邪恶欲望以及逃离罪恶滋生的情境来抵抗诱惑。消灭或扼杀罪恶的策略因罪恶本质的不同而各异。以暴食与懒惰这类罪行为例。由于我们必须进食和睡眠，无法完全绕过食物与床铺。对于涉及滥用必要活动的罪行，我们无法全然避免。相比之下，繁衍（显然）对人类存续是必要的，但对个体而言并非必需。因此，我们可以避免性诱惑，却无法以同样方式避开暴食的诱惑。我们能够逃离性诱惑。

与此同时，提摩太追求公义、信德、仁爱及和平。在保罗的教导中，公义常指神基于耶稣代赎之功所赐予或归算的义（罗 1:17；3:21-26；8:1；提前 1:15）。这种与基督联合而得的公义，使信徒能活出更正直的生命，并成为公义的器皿（罗 6:13-19；林前 1:30）。我们先是领受耶稣归算的义（罗 5:17），继而个人“追求公义”，在“仁爱与和平”中成长（提后 2:22），如此方能“持定”永生（提前 6:11-12）。

保罗也提到了信心。一位牧师“凭信心生活、学习、教导和传道。”²他凭信心制定计划。因此，领导者直面自己的疑虑，寻求解答，并按照自己的信念发言。传道人应当宣扬他所相信的，而不仅仅是教会所相信的。

我曾与一位世俗主持人和一位自由派天主教徒共同参加一档关于性伦理的脱口秀。原以为会孤军奋战，但节目播出时，那位自由派人士竟在每一点上都与我意见一致，令我大感意外。休息间隙，我向他坦言自己的惊讶，毕竟我了解他的观点。他解释道：“哦，我并非在表达个人观点，而是代表教会发声。”我理解

2. Philip Graham Ryken, 1 Timothy, Reformed Expository Commentary (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2007), 184.

他为何采取那种方式，但敬虔的领袖应当凭自己的信心说话，而非因循传统。³

接下来，提摩太追求爱。我们从对上帝的爱开始，这引导我们爱家人、朋友和教会，最终以爱陌生人和敌人结束。爱是个人化的，这意味着我们需要为关系投入时间。

此外，领袖们寻求与呼求主的人和睦共处。和平既是双向的也是集体的。牧师们努力在常常纷争的教会中促进和睦。和平难以捉摸，无人能独自缔造和平，正如保罗劝勉我们的：“若是能行，总要尽力与众人和睦”（罗 12:18）。然而我们铭记耶稣的话：“使人和睦的人有福了”（太 5:9）。

最后，提摩太应当“从清洁的心呼求主”（提后 2:22）。这始于真诚的祷告（诗 17:1；66:16-19）。例如，大卫热切祈求上帝赐福他儿子所罗门的统治，尤其是在他建造圣殿做准备时（代上 29）。呼求主也是寻求他的拯救或宣告对他的信心（珥 2:32；罗 10:9-13）。可悲的是，许多人徒然呼喊“主啊，主啊”（太 7:22）。以色列北方王国的整个历史建立在那些支派以罪恶、政治驱动的呼求主的方式上。

虚假呼求主的方式有很多：敷衍了事的空洞祷告、心不在焉的赞美歌唱、缺乏真诚的信仰告白与认罪、缺乏信念的教导，以及偏离正道的福音宣讲。总的来说，当牧者变得固步自封、独断专行、骄傲自满或冷漠疏离时就会陷入困境，但若在财务、性道德或教义上失守而堕落，则必将招致灾难。反之，纯洁能验证事工的真实性。正如一位神学家所言：“雄辩或许能令人目眩神迷，圣洁的生命才能真正使人信服。”⁴这一点在提摩太必须纠正他人时尤为明显。品格孕育公信力。一个显然敬虔的人很难被忽视。

避免争吵；温和纠正错误（提后 2:23-26）

在保罗的一生中，神学错误和异端不断困扰着教会，因此他教导提摩太如何应对错误和异端也就不足为奇了。

3. 感兴趣的读者可以阅读伊曼努尔·康德的文章《什么是启蒙？》。该文探讨了为何国家代理人——士兵、政客，以及在康德所处文化中的牧师——可能会公开捍卫他们个人并不认同的立场（https://www.stmarys-ca.edu/sites/default/files/attachments/files/Kant--What%20Is%20Enlightenment_.pdf）。

4. Robert Lewis Dabney, *Sacred Rhetoric* (1870; repr., Carlisle, PA: Banner of Truth, 1979), 261–63.

牧养中的纠正

但首先，保罗再次告诫提摩太要避免无谓的争论：“惟有那愚拙无学问的辩论，总要弃绝，因为知道这等事是起争竞的”（提后 2:23）。此处译为“弃绝”的动词（*paraiteō*）意指推辞或寻求摆脱（路 14:18-19），暗示有时应当以沉默退出辩论。若争论违背使徒教训或纯属“虚谈”（提后 2:16），便是“无知”的。提摩太必须拒绝愚拙的争论，因其会引发争斗。主的仆人不可争竞，总要温和待人，存心忍耐，以温柔对待反对者。温和的责备更能使人悔改。

可见的教会两千年来一直饱受纷争困扰。好争论的成员喜爱他们批判声音的刺耳声。渴望地位和关注，批评者们试图从摩西到耶稣再到保罗，拆毁上帝任命的领袖。

若辩论不能荣耀神，也不为人指明方向，或区分无谓的差异，那便是愚昧徒劳的。加尔文曾评论道，若教义讨论无助于造就人，便是无用，因圣经乃有益之物。因此，他说，我们应摒弃“无益的问题”与“空洞的臆测”，转而“默想那些能造就人的事”。⁵

自我也是一个因素。约翰告诉我们，他的对手丢特腓“喜欢在众人中自居首位”（约叁 9）。好斗之人毫不在意自己造成的破坏，他们“败坏听的人”（提后 2:14），其闲言碎语如同“毒疮”般蔓延（17 节）。因此，我们必须“要远避无知愚拙的辩论”（23 节）。此外，“分门结党的人，警戒过一两次，就要弃绝他”（多 3:10）。简而言之：先警告，后远离。

保罗呼应了箴言中的话：“愚妄人都爱争闹”（箴 20:3）。然而，有时必须应对愚昧的教导。箴言 26:4-5 通过两条看似矛盾的训诲提供指引，让读者自行辨别适用哪条原则：

不要照愚昧人的愚妄话回答他，
恐怕你与他一样。

要照愚昧人的愚妄话回答他，免
得他自以为有智慧。

5. John Calvin, *Institutes of the Christian Religion*, ed. John T. McNeill, trans. Ford Lewis Battles (Philadelphia: Westminster Press, 1960), 1.14.3 (1:263).

当无意义的争论开始时，成年人可能会改变话题、放弃对话或尝试引导转向。或者，教师可以回答参与者几乎要提出的问题。我们也可以尝试延续一个稍纵即逝的评论：“你刚才说的那句话很有意思……”

然而，纠正错误的时机至关重要，尤其是当这些错误具有危害性时。忠心的领袖守护信仰（提后 1:14）。他们或许需要抵挡那些企图摧毁羊群的“凶暴的豺狼”，或是“引诱门徒离开”的人（徒 20:28-30）。在提摩太后书 2:24-25 中，保罗教导提摩太如何有效地处理错误：

然而主的仆人不争竞，只要温温和和地待众人，善于教导，存心忍耐，用温柔劝戒那抵挡的人；或者神给他们悔改的心，可以明白真道。

有效的参与有五个特征。首先，优秀的领袖是上帝的仆人。他们捍卫圣经真理，而非个人见解。其次，他们的态度“和蔼”或温柔（*ēpios*）。耶稣对多马和彼得所展现的温柔是典范（约 20:24-29；21:1-19）。第三，领袖“善于教导”（*didaktikos*；参提前 3:2）。他们以清晰和坚定的信念传递真理。第四，当他们“存心忍耐[忍受]邪恶”时，必要时能够容忍。

最重要的是，敬虔的牧者会以温柔[劝戒]那抵挡的人”（提后 2:25）。他们可能忽略次要错误，以便处理核心问题。他们耐心等待、心平气和地发言，不急躁也不动怒，使他人能听得进去。马太福音 18:15 指明了正确方式：“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。他若听你，你便得了你的弟兄。”主动者应当主动前往而非等待，纠正而非抱怨。独自前往是为了促成对话，避免当众责备带来的羞辱（除非后续需要公开纠正）。整个过程的目标是挽回弟兄，而非赢得争论。加拉太书 6:1-2 指出，属灵成熟者当以温柔施行劝诫。他们同时警醒自己，免得也被引诱，因为他们明白自己也会跌倒。温柔的带领者或许会这样开始：“我能和你分享一段经文吗？”或“这是个普遍观点，我能提供另一个视角吗？”

6. 有两种例外情况：（1）对于轻微、偶然或无意的错误，无需追究。（2）若提多书 3:10 所述情形适用，则不予追究。

牧养中的纠正

视角？”当然，明显的错误可能需要迅速、坦率的纠正，尽管教学中的耐心应始终如一。

保罗特别指示提摩太要纠正或教导（*paideuō*）“那些反对他的人”（提后 2:25）。保罗用来表达纠正之意的动词 *paideuō*，可以指教育，但更多时候意味着纠正或持续的管教。自然，牧师要教导那些因无知而偏离的人（太 18:6, 12；来 5:2）。但提摩太的“反对者”包括两类顽固的敌手。首先，异端分子欺骗或诱捕他人。其次，有些人可能变得对立。他们总是争夺权力，总是反对被任命领袖的指引。保罗对于从异端分子那里获得的接纳并不天真（提后 3:6, 9, 13）。但他既以上帝为中心，又现实。上帝赐予悔改，所以悔改是上帝“或者”会赐下的结果（2:25）。⁷因此，我们“用爱心说诚实话”，并向敌人提供上帝的恩典（弗 4:15, 29）。我们无法说服任何人相信，但圣灵可能利用我们的努力来促成真正的忧伤（徒 11:18）。威斯敏斯特小教理问答第 87 问精彩地定义了真正的悔改：

悔改得生乃是一种上帝赐给、使人得救的美德，藉此一个罪人，由于确实觉知自己有罪，并领悟到上帝在基督里的怜悯，就对自己的罪的忧伤恨恶，从而离弃罪，归向上帝，并真心致力于顺服上帝。

真正的悔改会带来“明白真道”（提后 2:25），即因认识福音而得着救恩（提前 2:4；4:3）。这种认识使人“可以醒悟，脱离他的网罗”（提后 2:26）。魔鬼欺骗人的手段之一，是通过眼前的快乐或幸福来提供终极意义。这在感官享乐中尤为明显。然而，对权力、安全感和财富的追求同样是网罗（提前 6:10）。人们也会因信赖科学、随流行而更迭的社会改革，甚至友谊和家庭而自陷罗网。世间从不缺乏以获取我们至高忠诚为目的、实则禁锢我们的眼前利益。

人们通常抗拒从自己制造的陷阱或牢笼中解脱出来，原因很简单：其中蕴含着某些珍贵之物。安全与财富自有其益处，而建设性的社会改革始终不可或缺。

7. 希腊语中的 *mēpote* 可以指一种可能性，并可作为询问使用：“会不会是……？”（约 7:26）。

因此，任何想要像保罗所说的那样让人们“醒悟”的人，都必须成为一位耐心的教师。

话虽如此，许多人确实感受到了罪的陷阱。在身体层面，食物、饮品或感官享受的诱惑可能令人难以抗拒；情感上，恐惧、愤怒与怨恨会失控地翻腾。⁸我们在嫉妒、怒火和自私的野心面前屡战屡败。然而，我们不必被罪所困。

确实，从魔鬼手中逃脱是描述救赎的一种方式。耶稣宣称他献出生命作为赎价（太 20:28）。圣经将我们描绘成被罪、死亡和魔鬼囚禁或奴役的人，而耶稣则从这种奴役中赎买或救赎了我们。人类的境况类似于被掳。耶稣从外部介入，能够确保我们从罪及其权势中得释放。客观上，他以“宝血”救赎了我们（彼前 1:19）；主观上，圣灵开启我们的心窍，使我们明白神的真理（太 13:11-17）。耶稣用重价买赎了我们：这代价就是他的血（林前 6:20；7:23；徒 20:28）。如今我们属他所有，在原则上已从罪、死亡和魔鬼的捆绑中得自由。

既然上帝拯救了他的子民，我们也可以帮助他人摆脱困境或束缚。对于非信徒，起点在于接触与传福音。我们努力协助同为信徒的邻舍逃离更多陷阱。首先想到的可能是罪恶与假神，但孤独与孤立同样是陷阱。囚犯、难民和移民也承受着某种形式的束缚，尤其是面临语言障碍时，因此若有机会，我们也要向他们伸出援手。

保罗在提摩太后书 2 章中展现出的对正统教义与正确实践的双重坚守，至今依然适用。对正确实践的渴望驱使监督者追求和平、避免纷争；而对正统教义的要求则促使领袖在涉及重大议题的争论中温和教导。其目的不在于赢得辩论，而在于传讲真理使人悔改。这等事工能建造神的家——这个家正因异端与争吵而受伤。愿主赐我们智慧，能分辨何时该忽略无谓的争执，何时该纠正有害的错谬；更愿纯正教义驱逐错谬，如同和平仁爱之领袖的美好生命止息争竞之人的喧嚣。

8. 关于情感的卓越神学分析，可参阅罗伯特·C·罗伯茨所著《属灵情感：基督教美德心理学》（大急流城：伊尔德曼斯出版社，2007 年）。

艰难的岁月与邪恶的领袖

提摩太后书 3:1 - 9

末世必有危险的日子来到。（提后 3:1）

有一种文学流派大肆宣扬末日将至的论调。社会正在分崩离析，教会摇摇欲坠，末日近在眼前。圣经确实说过末后的日子临近了（结 30:3；珥 1:15；彼前 4:7；启 1:3）。但经文的语气有所不同。它指出末日多年来一直临近，至今依然临近，正如门徒们坚守到底那样。

提摩太后书 2:14 至 3:17 呈现了两条道路。开篇保罗叮嘱提摩太要作蒙神悦纳的无愧的工人（2:14-15）；结尾处保罗向提摩太保证，圣经能预备他行各样的善事（3:10-17）。这段经文两次描述了邪恶领袖和假教师的道路：他们传播虚妄的言论和谬误的道理（2:16-18），迷惑多人并“敌挡真道”（3:1-9）。中间部分劝勉提摩太及其后继者要作神家中的贵重器皿（2:20-26）。真门徒包括与保罗同工同学的提摩太、阿尼色弗、路加和马可；与之相对，腓吉路和黑摩其尼离弃了保罗，许米乃和腓理徒则“偏离了真道”（1:15；2:17-18）。保罗的读者需要自我省察：他们要做忠心的使徒还是虚伪之徒？成为贵重的器皿还是卑贱的器皿？

提摩太后书 3:1-9 以对“末世”艰难时期的警告开篇（3:1）。这是保罗对扰乱教会之人的最后控诉。一长串恶行清单以虚假的爱起始与终结：他们“专顾自己”、“贪爱钱财”（第2节），且“爱宴乐不爱神”（第4节）。他们虽有宗教外表，却只“有敬虔的外貌”，却背了敬虔的实意（第5节）。列举十九项品格缺陷后，保罗总结道：“这等人你要躲开”（2-5节）。他还揭露了这些人的邪恶手段：偷进人家（第6节），“常常学习”却终久不明白“真道”（第7节），并抵挡神所设立的领袖（第8节）。然而神必限制他们的危害（第9节）。相比之下，提摩太始终追随保罗的教导与志向（10-11节）。

末世(提后. 3:1)

保罗开始说道：“你该知道，末世必有危险的日子来到”（提后 3:1）。在某些圈子中，“末世”会激起人们对耶稣再来之前邪恶达到顶峰的思考。诚然，信徒必须明白那时代（太 16:3），圣经也描述了“大灾难”。在马太福音 24:21 中，“大灾难”指的是耶路撒冷陷落时的剧烈试炼。它首先指的是耶路撒冷在罗马手中的陷落。我们知道这一点，是因为耶稣命令他的门徒在看到“那行毁坏可憎的”时立即逃离城市，也就是当罗马军队逼近时（太 24:15；路 21:20）。军团是可憎的，因为士兵们携带了他们所崇拜的凯撒的像。逃离的命令只有在历史继续的情况下才有意义。然而，记住预言常常有双重应验，我们注意到马太福音 24:29 也说星星会从天上坠落，这听起来确实像是这个世界的终结。有理由认为“灾难”和“危险的日子”（提后 3:1）指的是耶稣再来之前邪恶的最后爆发（帖后 书 2:1-8）。但灾难和试炼也标志着整个这个时代（约 16:33；彼前 4:12；参看启 7:14）。¹这些观察是相容的。这个时代充满了悲剧和邪恶，但在耶稣再来之前，它们可能会达到独特的强度。

1. 当启示录 7:14 提到“大患难”时，它描绘了一大群身穿白衣的人，在神的宝座前赞美神并在那里得到安慰。这段经文没有时间标记，这表明“大患难”描述的是福音时代。

在新约中，“末后的日子”始于耶稣完成救赎之时。五旬节时圣灵的浇灌证明了约珥书 2:28-32 所预言的“末后的日子”已经到来：“神说，在末后的日子，我要将我的灵浇灌凡有血气的”（徒 2:17）。希伯来书 1:2 同样表明：“就在这末世藉着他儿子晓谕我们；又早已立他为承受万有的。”² 耶稣和保罗都教导信徒要预期邪恶的最后猖獗（太 24:9-51；帖后

2:3-15）。但他们的目的不仅是传递信息，更是要培养信徒的坚忍。

提摩太后书 3:1 以“你该知道”开头，接着提到“艰难的日子”，为的是让教会预备好忍受苦难。耶稣再来的“那日子、那时辰，没有人知道”（太 24:36、42），所以门徒必须时刻“警醒”等候他的到来（24:39、44、50；25:1-13），我们也必须为艰难时期做好准备。

性格缺陷（提后 3:2-4）

在提摩太后书 3:2-5 中，保罗描述了那些虽具宗教外表却与福音为敌的人：“因为那时，人要专顾自己，贪爱钱财，自夸，狂傲，谤讟，违背父母，忘恩负义，心不圣洁，无亲情，不解怨，好不能自约，性情凶暴，不爱良善，卖主卖友，任意妄为，自高自大，爱宴乐，不爱神，有敬虔的外貌，却背了敬虔的实意。这等人你要避开。”“避开这些人”这一命令表明这份清单具有警示作用。干旱、饥荒和瘟疫带来黑暗的日子，但邪恶日子的主要特征是恶人当道。牧者应尽可能避开他们（多 3:10）。提摩太必须认清这些人，远离他们的罪。随后，保罗将恶行与假教师联系起来。品格缺陷与假教导相伴而生，纯正教义与道德力量亦是如此。³

新约中大约有三十处美德与恶行的清单；保罗的大部分书信中都包含一份。恶行清单在犹太和希腊罗马文学中颇为常见。卢克·约翰逊指出，解读此类清单的最佳方式是“评估其整体效果”。由于古人习惯朗读，这份清单会以其长度和某些声音的重复的来给听者留下深刻印象，

2. 其他提到末日的经文，如雅各书 5:3 和彼得后书 3:3，并未削弱这一印象。3. C. G. Kruse, “Virtues and Vices,” in *Dictionary of Paul and His Letters*, ed. Gerald F. Hawthorne et al. (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1993), 962–63.

特别是以 a- 开头、 -oi 结尾的单词，以及包含词根phil（意为“爱”）的复合词。⁴

有一种评论暗示保罗的大部分术语借自异教徒的清单，但这种说法具有误导性。⁵ 基督徒与异教徒确实都认同智慧、勇气、节制和正义是高尚的，而愚昧、懦弱、放纵和不公是邪恶的。但即便使用相同的词汇，耶路撒冷与雅典对美德与恶行的理解并不相同。像亚里士多德这样的希腊人认为，美德通过实践获得：“我们因行正义之事而成为正直之人。”⁶ 但保罗坚持认为品格是圣灵的恩赐，恶行则是背离神的结果（提后 3:4-5；加 5:16-24；罗 1:18-32）。

如同马太福音 22:34-40 中的耶稣一样，保罗也强调爱。他的书信中提及爱近百次。作恶之人因爱之无序与虚妄而受苦，他们是“专顾自己、贪爱钱财”之辈。这段经文以相同方式作结：他们“爱宴乐不爱神”（提后 3:2,4）。⁷ 当对自我与钱财的爱取代了对上帝的爱，道德败坏便随之而来。正如唐纳德·格思里所写：“道德堕落源于爱之错置。”⁸

我们将简要定义提摩太后书中所列的恶行，然后观察它们如何成群结队地共同作用。保罗最长的恶行清单出现在提摩太后书 3:2-5 和罗马书 1:29-31 中。许多术语在两份清单中都有出现，它们可以互相解释。

“因为那时，人要专顾自己，贪爱钱财”（提后 3:2）。一个门徒爱神和邻舍，但恶人则爱自己和金钱。耶稣把他人放在第一位，提摩太也是如此。（腓 2:21），但是不敬虔人爱自己。他们直接通过关注自己来做到这一点，间接通过爱他们的部落来做到这一点。由于金钱是一种用于购买必需品、享乐甚至忠诚的工具，爱自己和爱钱是相辅相成的。耶稣说，没有人可以同时爱上帝和金钱（太 6:24）。法利赛人贪爱钱财（路 16:14），就像假师傅（提前 6:5）和忘记上帝的愚蠢人一样（路 12:13-21）。但门徒，尤其是监督，不爱钱。他们知道“贪爱钱财乃万恶之根”（提前 3:3；6:10）。

4 Luke Timothy Johnson, *Letters to Paul's Delegates: 1 Timothy, 2 Timothy, Titus* (Valley Forge, PA: Trinity Press International, 1996), 82.

5. M. Dibelius and H. Conzelmann, *The Pastoral Epistles*, trans. Philip Buttolph and Adela Yarbro, *Hermeneia* (Philadelphia: Fortress Press, 1972), 158.

6. Aristotle, *Nicomachean Ethics* (§ 1103), trans. W. D. Ross, in *The Basic Works of Aristotle*, ed. Richard McKeon (New York: Random House, 1941), 952-53.

7. 在这四种情况下，该词均为以 philos 开头的复合词。

8. Donald Guthrie, *The Pastoral Epistles* (Leicester: Inter-Varsity Press, 1957), 157.

尽管信徒在救赎中并非贪爱钱财之人，我们仍需聆听保罗的教诲。将合理的家庭规划与供给（箴 6:6-10；提前 5:8）延伸为积攒财富、罔顾他人的习惯（路 12:18-22, 33），实在太过容易。许多人囤积财富，却美其名曰“规划”。

“骄傲、狂妄、辱骂、悖逆”这四样恶行（提后 3:2）具有内在一致性。“骄傲”对应的希腊原文是 *alazōn*，常被译为“自夸者”。这不是加拉太书 6:14 所说“以主为夸口”，而是雅各书 4:16 所斥责的“自夸其狂妄之事”。“狂妄”（*huperēphanos*）在罗马书 1:30 同样与骄傲并列，因骄傲与狂妄在现实中总是相伴而生。“辱骂”（*blasphēmos*）指亵渎神、毁谤人的言语（徒 6:11）。保罗归正前正是“亵渎神的、迫害人的、侮慢人的”（提前 1:13）。其关联显而易见：骄傲狂妄必然导致恶言相向。自视甚高者往往轻视他人，言语间便显露无遗。

“悖逆”为此主题收尾——骄傲辱骂者岂会敬重权柄？罗马书 1:30 论及“悖逆父母”的恶行，或许暗示某种关联：否认造物主的人（1:18-23）也必藐视受造界的秩序（24-28 节）。他们既恨恶上帝，就高抬自己抗拒神设立的权柄，包括父母、职场与教会的领袖。这四样恶行印证：违背第一条诫命，必然导致触犯其他律法，尤其是第五条与第九条诫命。

从“忘恩负义”开始，接下来的八个希腊术语中有七个以 *a-* 前缀开头，称为否定性 *alpha*。它的功能类似于英语前缀 *un-*。第 7 至 11 项特质是“忘恩负义、不敬虔、无亲情、不解怨、好说谗言”（提后 3:2-3）。这些以 *a-* 开头的词汇描述了对上帝不感兴趣，从而导致社会恶习。

忘恩负义（*acharistoi*）是邪恶的，因为人们应当为上帝的恩惠而感谢他（诗 103）。多么奇怪，享受着无与伦比财富的北美人却抱怨自己缺乏金钱和财产。美国的基督徒也是如此，尽管他们拥有属灵的丰盛。“不敬虔”（*anosioi*）本质上意味着“未归圣于上帝”。他说：“你们要圣洁，因为我是圣洁的”（利 11:44；19:2；彼前 1:16）。但叛逆者更倾向于自己的道路而非他的。“无情”（*astorgoi*）指的是缺乏上帝赋予的对家庭和自然的自然情感

神的性情再次息息相关，因为主就像一位充满怜悯的父亲对待他的儿女（诗篇 103:13-14；以弗所书 3:14-15）。“不可和解的”

（aspondos）意味着对宽恕或和解缺乏兴趣，拒绝解决不满、达成协议或放过小问题。与上帝的方式形成鲜明对比。

那些难以安抚的人也可能“诽谤”（diaboloi）。圣经中的罪孽清单常将诽谤、闲言碎语、欺骗、撒谎与恶意联系在一起（箴 10:18；太 15:19；罗 1:29-30；林后 12:20；弗 4:31；彼前 2:1）。相比之下，上帝的话语和道路是真实的（约 17:17）。诽谤行为普遍且具破坏性。诽谤者与闲话者皆以言语伤害邻舍，不同之处在于闲话者背后窃窃私语，而诽谤者则公开散布不实指控。

基督徒常常效法这个时代盛行的流言蜚语、诽谤中伤和无端指控。我们要谨防自己的言语中出现闲话、诽谤和愚蠢的指责。我听到基督徒谴责他们从未听过的演讲和从未读过的书籍。有时我会问批评者：“你参加了整个会议吗？读完了整本书吗？”许多人回答：“没有，我也不打算这么做。”有个人甚至承认：“如果我读了，恐怕会同意其中的观点。”基督徒常常声称看穿了隐藏的议程——背离正确教义的计划，即使演讲者或作者数十年来一直持守圣经标准。让我们谨记保罗的教导：“控告长老的呈子，非有两三个见证就不要收。”（提前 5:19）

虚假的指控引发纷争。牧养工作本已艰难，信徒为何还要使之雪上加霜？相反，信徒应当“顺服你们的领袖，且要服从”，这样照管灵魂的职分才能带给他们喜乐，而非忧愁（来 13:17）。

回到提摩太后书 3:3，保罗所描述的罪人“不能自律、凶暴、不爱良善、背信弃义、任意妄为、被傲慢蒙蔽、贪爱享乐胜过爱上帝……”（3:4）。“不能自律”（akrateis）紧随“诽谤者”之后是合乎情理的，因为口无遮拦者常会懊恼地发现，任由舌头发泄每一句嘲讽和猜疑是危险的。雅各书 3 章指出无人能制伏舌头，但人至少应当努力！不过，圣灵的果实包括节制（加 5:23），敬虔的男女都践行此道（多 1:8）。

提摩太后书 3:3-4 中的最后几个术语无需过多解释。“残忍的”（anēmeroi）一词描述了贯穿于人类历史的野蛮与残酷。

在那个文化中，“不爱良善”（*aphilagathoi*）被用来形容那些对和平、公正社会缺乏兴趣的人。“背信弃义”翻译自 *prodotai*，意为“叛徒”。在新约中，犹太是典型代表（路加福音 6:16；使徒行传 7:52）。如果说“背信弃义”暗含恶意，那么“鲁莽”（*propeteis*）则指那些轻率、不顾后果、几乎不在乎是否造成伤害的人。“自高自大”（*tetuphōmenoi*）指的是那种使人抗拒教导的傲慢。

在这份清单中，“忘恩负义”与“不敬虔”（提后 3:2）暗指与上帝关系的问题，但保罗在结尾处明确回归到内心的议题。他总结道，恶人是“爱宴乐 [*philēdonoi*] 过于爱上帝”（第 4 节）。这呼应了爱上帝的基本诫命。贪爱享乐带来奴役（彼后 2:19），正如每个成瘾者所知。当我们的神是我们的“肚腹”——即我们的欲望——它短期内带来快乐，但“结局就是沉沦”（腓立比书 3:19）。

无能的宗教（提后 3:5）

保罗不祥地总结道，这些充满恶习之人实则信仰虔诚，“有敬虔的外貌，却背了敬虔的实意”（提后 3:5）。存在一种使人背离上帝的虔诚，这一事实在密谋杀害耶稣的祭司身上体现得最为明显。⁹ 毒性宗教通过大张旗鼓地捐赠宗教事业、展示灵性力量与权威，以及在神学、礼仪和圣职服饰上标榜正统来显露自身。如今，西方社会还推崇诸如礼貌和向社会认可的事业捐款等准宗教态度。这也是一种没有实质的宗教形式。

保罗补充说：“要避开这样的人”（提后 3:5）。这与罗马书 16:17 相呼应：“弟兄们，我劝你们要留意那些制造分裂和设置障碍的人……要避开他们。”有时需要终止对话并将异端者拒之门外（约 10:10-11）。对此，那些极其固执的人需要特别注意。这与提摩太后书 2:24-25 表面上有矛盾，保罗在那里告诉提摩太要温和地纠正反对者。但所罗门说，回答愚昧人有时，不回答也有时，因为他们不会听（箴 26:4-5）。明智的领袖知道何时纠正错误的宗教人士，何时避开他们及其“污秽”（犹 22-23）。

9. Joachim Jeremias, *New Testament Theology: The Proclamation of Jesus* (New York: Scribners, 1971), 141-46.

欺骗与争吵（提后 3:6-8）

提摩太必须“躲开这些人”（提后 3:5），但他又不能完全避开，因为他们制造麻烦。他们利用软弱的妇女（6-7 节）并反对上帝的领袖（8-9 节）。这些无情之人“偷进人家，牢笼无知妇女；这些妇女担负罪恶，被各样的私欲引诱，常常学习，终久不能明白真道”（6-7 节）。这些骗子在以弗所的妇女中“取得了不成比例的成功”。¹⁰某些错误对男性更具吸引力，另一些则对女性。“潜入”暗示了欺骗，而“人家”与“私欲”的结合可能暗指性方面的不当行为。

保罗在提摩太后书 3:6 中以三种方式描述了这些“软弱妇人”。¹¹首先，她们“被罪恶压制”。无论她们是深陷罪中、对罪漠不关心，还是被内疚压垮，我们不得而知，但这些妇人需要福音的救赎和提摩太的牧养关怀。

其次，如果他们“被各样的私欲诱惑”，那么他们非但未能控制欲望，反被欲望所支配。虚假宗教在自我否定与放纵之间摇摆不定。我们感谢上帝满足我们正当的需求并额外赐予喜乐，同时我们也操练自制（提前 3:2；4:1-5）。

第三，这些妇女是浅薄的，“常常学习”却从未获得“真理的知识”。门徒渴望学习并遵行耶稣的吩咐（太 28:19-20），但神话和言语的争辩毫无益处（提前 1:4；提后 2:14；4:4）。必要时我们为教义争战，但要避免为琐事争斗。正如箴言 20:3 所言：“愚妄人都爱争闹。”

上帝的敌人错误的理由而战：“从前雅尼和佯庇怎样敌挡摩西，这等人也怎样敌挡真道。他们的心地坏了，在真道上可废弃的”（提后 3:8）。雅尼和佯庇是埃及的术士，他们的名字出现在犹太传统中，但在圣经中直到这里才出现，

10. William D. Mounce, *Pastoral Epistles*, Word Biblical Commentary 46 (Nashville: Thomas Nelson, 2000), 548.

11. ESV 可能让读者怀疑“被罪负担”、“被各种激情引导”和“总是学习却永远无法达到真理的知识”是描述“那些爬行的人”，而不是“虚弱的女人”。但从语法上讲，这不能是正确的，因为描述词（“被负担”、“被引导”和“学习”）的先行词是“女人”，更重要的是，修饰词是阴性，而不是阳性。我们还可以注意到，保罗并没有说女人总的来说是虚弱的；他说欺骗者在虚弱的女人中找到了成功。

摩西行神迹证明自己是神的使者时，他们仍与摩西对抗（出7-8章）。即便摩西的大能作为迫使他们承认“这是神的手段”（8:19），他们依然不肯悔改。保罗的反对者们亦步亦趋。他们是“被弃绝的”——经考验后显为不足。

恶人藐视神圣的权柄。雅尼和佯庇如此，可拉如此，保罗的敌人也是如此。信徒必须抗拒发出罪恶命令的权柄（徒5:29），但我们通常应当信任主所设立的掌权者。可能的话，我们应遵从他们的判断。愿我们支持而非质疑我们的领袖。愿上帝教会的牧者们预见对权柄的抗拒，并以爱心与坚定应对之。

一概而论是危险的，如果说某些女性易受狡猾影响，或许某些男性则倾向于反抗政府、商界或教育界的权威。叛逆者甚至会为造成直接伤害的行为辩护。例如，马克思主义者曾渴望推翻政治和经济领袖。秉承这一精神，斯大林巩固权力后，将数百万富农（富裕农民）流放至西伯利亚，导致许多人死亡。共产党人随后掠夺了他们的财富。他们追随皮埃尔-约瑟夫·普鲁东，判定私有财产即盗窃，声称私人财富仅通过压迫或欺骗获得。他们无法想象富农是通过持久、熟练的劳动获得繁荣。共产党人妄想的后果是毁灭性的。数百万富农死亡，收成暴跌，还有数百万人死于饥饿。不幸的是，马克思主义思想仍在某些圈子占据主导地位。许多人仍断言，所有繁荣者皆通过压迫而非才能或奉献取得成就。

这段经文预先警告并装备教会。我们必须预料到会遇到那些藐视权威的人，因为他们爱钱财、享乐和自主，而非爱上帝。切莫天真。人并非本质良善。我们必须预见不当行为。因此，我们既要提防作恶者，也要远离他们。

相比之下，基督徒渴望的是井然有序的情感。作恶者爱自己，但上帝“赐给我们……爱”的灵，既爱上帝也爱邻舍（提后1:7）。保罗体现了这种爱，我们也能做到（2:22；3:10）。

恶人的道路显而易见（提后 3:9）

假教师聚集追随者，异端邪说持续蔓延，但乌云背后总有一线光明，因为“他们不会得逞太久，其愚妄终将”

通读提摩太后书3:5-9，我们便能看透这群奸诈之徒的软弱。他们“有敬虔的外貌，却背了敬虔的实意”（第5节），永远学不会真道（第7节），最终“他们的愚昧必在众人面前显露出来”（第9节）。与之形成鲜明对比的是，保罗告诉提摩太“神赐给我们……乃是刚强的心”，使他能“靠着神的大能，为福音同受苦难”（提后 1:7-8）。亲爱的信徒啊，愿你的信心赐予你力量。信心能激发盼望，使人对彰显神大能的个人力量产生切实的期待。

保罗关于力量的承诺与流行基督教语言中积极谈论“破碎”的趋势相关。期望日常用语处处反映圣经是不现实的，用“破碎”表达“有罪”或“堕落”也无伤大雅。但当门徒以“破碎”为荣时，他们忘记了圣经指引我们要刚强壮胆（如书 1:6-9）。虽有例外（诗51:17），但圣经中的“破碎”几乎总意味着毁灭、失败或绝望（出6:9；撒上 2:10；伯 17:1，31:22；诗31:12，69:20，102:23）。更重要的是，上帝旨意在于医治、洁净和修复破碎者（诗 51:8-12）。力量是上帝的恩赐。

提摩太后书 3:1-9 虽未提及耶稣之名，他却悄然临在。他废除了死亡（提后 1:10），从死里复活（2:8），并拯救了保罗（3:11）。此处保罗援引耶稣为信徒力量的源泉。最重要的是，“这福音……本是神的大能”（罗 1:16）。

从某种意义上说，这段经文的运用很简单。阅读这份清单，不做上面列出的任何事，并根除这里列出的每一种态度。这种应用是有效的，但基督徒的生活不仅仅是拒绝二十种恶习。这段经文的关键有两点。首先，虚假的爱——爱自己、金钱和享乐——的突出地位教导我们要留意自己的情感，去爱上帝和邻舍。第二组恶习表明，当爱离去时，骄傲、傲慢和无情就会随之而来。再次，让我们守护自己的心，培养上帝赐予他儿女的爱。其次，让我们共同创建一个反主流文化的群体。我们生活在一个严酷、自私的时代。保罗时代的傲慢和自负又回来了。模仿我们周围所见的一切太容易了。另一种选择是共同活出我们的新身份，并在我们效仿耶稣的品格时互相鼓励。

8

正确的道路

提摩太后书 3:10—15

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）

某个男人有轻微的幽闭恐惧症。做核磁共振时他痛苦不堪，每年坐飞机时都会恐慌发作，尤其是当他坐在靠窗位置，且周围都是大个子将他与过道隔开的时候。他解释道：“当我感到被困住时，我会想请求换座位，甚至想跑下飞机。”他通过祈祷平静、缓慢呼吸并为真正处于困境的朋友祈祷来克服这种恐惧。他说：“当我恐慌时，我看到两条路。我可以让自己镇定下来，或者让恐慌继续蔓延。”但他知道恐慌会引发一系列负面反应，所以他坚持坐在原位，并决心以后永远选择靠过道的座位。对飞行的恐惧可能会影响他的工作和休闲旅行，因此他既决心坚持正确的应对方式，也采取具体措施来实现这一决心。通过这一策略，他遵循了提摩太后书中的逻辑。

在提摩太后书中，保罗始终清醒地意识到，那些曾与他同工的人

要么已经离开了那条道路，要么可能会离开。因此，提摩太后书第3章描述了两条道路——一条以不忠、肤浅的宗教信仰和教义偏离为标志（3:1-9），另一条则以坚定不移、敬虔和坚守使徒的教导为标志（10-17节）。

保罗在提摩太后书 3:1-9 中警告那些爱自己、爱钱财、贪享乐的人。他在描述这些人的恶行时总结道，他们“有敬虔的外貌”，却“却背了敬虔的实意”（提后 3:5）。他们看似虔诚且不断学习，却始终未能真正领悟真理。

相比之下，提摩太必须坚定不移地忍受逆境的前景。保持忠诚的方法既是平凡的（信徒的团体）也是超自然的（上帝启示的话语）。如果提摩太受到放弃领导角色的诱惑，他可以思考保罗在“迫害和苦难”中所展现的“坚定不移”（提后 3:10-12）。他还可以铭记从家人那里获得的典范性信仰和教导（14-15节）。

概括来说，保罗首先提醒提摩太，他遵循了保罗的教导、行为、目标和品格。他也见证了保罗的苦难，并看到主每次都拯救了他

（提后 3:10-11）。因此，提摩太知道“凡在基督耶稣里敬虔度日的，也都要受逼迫”（第12节）。确实，敬虔的人常受逼迫，而恶人却“越发恶毒”（第12-13节）。因此，保罗命令提摩太要继续持守自幼所明白的信仰（第14-15a节）。圣经对他的救恩至关重要（第15b节），并且在他所有的工作中都必须如此。圣经是神的话语，提供了必要的教导、责备、纠正和在正义中的训练（16-17节）。

保罗的教导和行为树立了榜样（提后3:10-11）

保罗首先提醒提摩太他的人生历程：“但你已经服从了我的教训、品行、志向、信心、宽容、爱心、忍耐，以及我在安提阿、以哥念、路司得所遭遇的逼迫、苦难”（提后 3:10-11上）。“你已经”这一短语，将 3:1-9 中描述的“爱自己”之人与认识保罗多年的提摩太区分开来。“服从”一词译自 *parakolouthēō*，这是一个罕见的动词，意为“紧密跟随或仔细考察”。在路加福音 1:3 中，这个词描述了路加为撰写福音书所做的研究。

因为提摩太自使徒行传 16 章加入保罗的传道旅程后，便长期与他同行，有充分机会观察保罗的侍奉与品格。作为提摩太后书 3:2-4 中冗长恶习清单的鲜明对照，保罗大胆列举了自己生命中的七个积极特质。保罗首先从自己的信息讲起。我们应当将这七点都铭记于心。

首先，提摩太了解保罗的“教导”，因为无论他们走到哪里，提摩太都聆听了保罗在教义和实践上的指导。六封保罗书信将提摩太列为共同作者或共同发信人：哥林多后书、腓立比书、歌罗西书、帖撒罗尼迦前书、帖撒罗尼迦后书和腓利门书。即使提摩太对保罗的书信贡献有限，他也清楚保罗所写的内容。他知道主指引着保罗，并且保罗深入默想了耶稣的生平和他所拥有的经文（加 1:11-17）。

其次，提摩太观察到保罗的“品行”。“品行”一词原意为“生活方式”。提摩太熟知保罗的行为模式，包括他为达成目标而付出的艰辛努力和钢铁般的决心。第三，保罗的“志向”是指他渴望成为开拓性的福音传播者——在基督未被传讲的地方“传福音”，“免得建造在别人的根基上”（罗 15:20）。保罗初访一座城市时，总会尽可能先进入会堂。他也在任何人群聚集之处传道（徒 13:13-47；17:16-31），无论是公开场合还是挨家挨户，面向犹太人和外邦人（20:20-27）。面对可能遭遇的反对，他从未退缩（19:30-31）。

第四，提摩太从客观和主观两个层面了解保罗的“信仰”（提后 3:10）。主观上，提摩太知道保罗信靠主并相信他所传的信息。客观上，提摩太也知晓保罗信仰的内容。事实上，保罗曾写下基督教教义的精辟总结：

基督耶稣降世，为要拯救罪人，这话是可信的，是十分可佩服的。在罪人中我是个罪魁。（提前 1:15）

〔耶稣〕在肉身显现，被圣灵称义，被天使看见，被传于外邦，被世人信服，被接在荣耀里。（提前 3:16）

我们若与基督同死，也必与他同活；我们若能忍耐，也必和他一同作王。（提后 2:11-12）

保罗常常以客观和主观两种方式阐述教义。客观而言，他宣告事实（如 林前 15:3-7）；主观上，他劝勉人们相信这些事实并公开承认：“你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救”（罗 10:9-10）。因此信仰既有客观对象（耶稣基督及其位格与事工的教义），也包含主观维度（信靠并安息于主）。所有基督教领袖都凭信心行事，牧师“凭信心生活、研经、教导和宣讲”。¹我们宣告所信之道，并在疑虑出现时坚定心志。

“忍耐”，第五点（提后 3:10），“是父神和子神的属性（罗 2:4；提前 1:16）。它也是圣灵的果子之一（加 5:21）。”² 在英语中，“忍耐”带有一种被动美德的内涵。希腊语中表示“忍耐”的词汇（makrothumia）并不缺乏等待的意思，但在圣经中，“忍耐”包含了坚持到底的意志。耶稣对迟钝的门徒表现出忍耐（可 7:14-18；8:14-21）。主对保罗逼迫教会时也显示了忍耐（提前 1:15-16）。祂对我们同样忍耐。这激励我们彼此忍耐（太 18:15-35）。

第六，提摩太深知保罗的“爱”（提后 3:10）。人的爱建立在上帝救赎之爱的基础上，这爱他已倾注在信徒心中（罗 5:5）。上帝的爱激发了对他的回应之爱（8:28），并激励人去爱邻舍（13:8-10）、朋友，甚至仇敌（12:9-20）。

牧师可以通过为日程安排祷告来爱众人，祈求主让那些需要他帮助的人填满日程。具有祭司恩赐的牧师擅长祷告和面对面门徒训练。那些拥有先知或君王恩赐的牧师也同样爱他们的会众，即便教会规模太大无法认识每个人。大型教会的牧师在讲道前或许会这样祷告：

主啊，求你帮助我通过你的话语去爱这些人，当我说话时。赐予我对那些忠实的常客和偶尔来访的访客的爱。愿他们在我说话时感受到你的爱和我的爱。之后，引导我去与那些我应该交谈的人交谈。

1. Philip Graham Ryken, 1 Timothy, Reformed Expository Commentary (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2007), 184.

2. Robert W. Yarbrough, The Letters to Timothy and Titus, Pillar New Testament Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 2018), 419.

最后，保罗赞扬了“坚定不移”（提后 3:10），尤其是在苦难中的坚忍。在哥林多后书 11:23-25 中，当保罗不情愿地夸耀自己的使徒劳苦时，他在苦难和迫害中的忍耐尤为突出。劳碌、监禁和鞭打常使他“濒临死亡”。他接着说：“我被犹太人鞭打五次，每次四十减去一下；被棍打了三次；被石头打了一次；遇着船坏三次，一昼一夜在深海里。”

我们在保罗的宣教旅程中看到了平凡的坚毅。他常以制作帐篷的日常工作自养。然后，作为使徒，他会在下午直至深夜教导，必要时亦如此（徒 19:9-10；20:7-11）。³除了鞭打和石击，保罗还忍受着身体的软弱，即他“肉体中的刺”（林后 12:7）。最后，他承受了旅行者常见的困苦：饥饿、口渴、寒冷和失眠。

在许多国家，牧师仍面临监禁、贫困、暴力甚至死亡的威胁。如今在西方，虽无人因此入狱或受鞭刑，但困境犹存。牧师常成为流言蜚语的靶子，遭受来自信徒与非信徒的诬告。保罗补充道：“除了这些外，还有为众教会挂心的事天天压在我身上”（林后 11:28）。

要带领教会，牧师需要掌握一系列令人惊叹的技能：财务、礼仪、管理、人事、媒体、辅导、教学、讲道和指导，仅举几例。此外，许多教会成员期望牧师在他们醒着的时候随时可联系，至少从早上 6 点到午夜。

提摩太目睹了许多这样的苦难，但当保罗提到“我在安提阿、以哥念、路司得所遭遇的逼迫”（提后 3:11）时，他指的是使徒行传 13-14 章中与提摩太相遇之前的事件（见使徒行传 16 章）。尽管如此，提摩太知道逼迫是保罗的命运。保罗说他“忍受”了那些“逼迫”，并补充道：“然而主都救我脱离”（提后 3:11 下）。例如，在使徒行传 14 章，路司得人用石头打保罗，以为他死了，就把他拖到城外。然而，几小时后，保罗就前往特庇，开始了另一段卓有成效的传道工作。这表明“主”如何在不断的试炼中“救”保罗。神在这些试炼中拯救保罗，而非使他免于试炼。当保罗写下提摩太后书时，他最后的试炼和处决已近在眼前，

3. 我们得出结论，保罗在下午授课，因为使徒行传 19:9-10 提到的演讲厅那时是空闲的，希腊罗马的讲师们通常在凉爽的早晨和傍晚进行演讲。

他也以同样的方式看待事情：“主必救我脱离诸般的凶恶，也必救我进他的天国”（提后 4:18）。

这段经文教导保罗的追随者不应惧怕什么。无畏之人很容易摒弃非理性的恐惧。无论是幽闭恐惧症、广场恐惧症，还是公开演讲的恐惧，每种恐惧都有可能误导人。但保罗淡化了对于迫害的合理恐惧。尖锐的反对在知名的基督教领袖中极为常见。我们记得亚他那修、奥古斯丁、阿奎那、路德、茨温利、加尔文、爱德华兹、卫斯理和怀特菲尔德，今天在亚洲和非洲的杰出牧师们也是如此。保罗教导每个人都要预料到压迫，平息我们的恐惧，并继续工作。毕竟，从永恒的角度看，信徒的结局总是美好的。

恶人必越久越恶（提后 3:12-13）

保罗坚称他的道路并非独有：“不但如此，凡立志在基督耶稣里敬虔度日的也都要受逼迫”（提后 3:12）。繁荣福音避开了这一点，而保罗则宣告人人都难免遭遇患难。他刚刚指出恶人“不能再这样敌挡”（第 9 节）。他还补充说，凡渴望敬虔的人，受逼迫是常态。耶稣也说过同样的话（太 5:10-12；10:22-24）。

与此同时，“只是作恶的和迷惑人的，必越久越恶，他们欺哄人，也被人欺哄”（提后 3:12-13）。"越久越恶"暗示罪恶会加速蔓延，但"欺哄人也被人欺哄"则揭示了恶具有自我限制的特性。作恶者欺骗他人，但自身也受蒙蔽，部分原因是骗子总以为别人也是骗子。因此，他们拒绝相信那些讲述真相的忠言。正如克尔凯郭尔所言，人可能以两种方式受骗：相信虚假之事，或拒绝相信真实之事。⁴同样地，贪婪者认定他人皆欲壑难填，操控者无端猜忌他人设局，以致大恶之徒往往陷于认知迷雾，作恶能力反而受限。酗酒成瘾者也会因自我削弱而终将限制其破坏力。另一种情况是，当谎言被识破，说谎者便再无人理会。上帝正是通过这些方式，让恶在世间形成自我制约的机制。

4. Soren Kierkegaard, *Works of Love* (New York: Harper Perennial, 1962), 23.

“冒牌货”（提后 3:13）原文为 *goēs*，这一罕见词汇通常指“行邪术者”或“江湖骗子”，但也可解作“冒牌货”。七十士译本用类似词汇描述摩西的敌手。冒牌货是“用看似虔诚的言语诱人行亵渎之事者”。⁵ 他们固然欺骗人，但保罗指出，这些人本身也受蒙蔽。例如耶稣称法利赛人为伪君子，他们虽误导民众，却真心相信自己必须阻止耶稣，竭力按所理解的律法行事，并努力为教派吸纳信徒（太 23:13-15, 23-24）。启示录 11 章告诉我们，上帝的两个见证人被杀后，“尸首就倒在大城里的街上，这城按着灵意叫所多玛，又叫埃及，就是他们的主钉十字架之处”（启 11:8）——即耶路撒冷。当祭司们逼迫彼拉多处死耶稣时，耶路撒冷就成了虚假宗教之城，与暴虐君王（埃及）和淫乱中心（所多玛）一样坚定抵挡上帝的工作。这解释了为何基督教领袖常遭遇最激烈的反对来自宗教人士，甚至所谓的信徒。许多“宗教”形式使人远离主。

欺骗他人者往往自欺欺人。他们既是受害者，却也难辞其咎，因他们行欺骗之事。当谎言被反复诉说，说谎者终会信以为真。多疑之人惯将他人的动机揣度为恶意，久而久之便将臆测当作事实。无神论者否认上帝存在，亦是如此自欺。有人因内心期盼不受审判，便笃信此事永不会发生。诗篇第 10 篇中，恶人宣称“没有上帝”（诗 10:4）。他们或许并非无神论者，但即便上帝存在，于他们也无足轻重。然而转瞬之间，他们又向那“不存在的上帝”发话：“你必不追究”（13 节）。审判者的念头萦绕心头，他们却无法抹去。

6

伯特兰·罗素是自欺欺人的典范。他告诉自己世上没有神，然后用激动人心的语言如此宣扬，从而赢得了一批追随者：

三种激情……支配了我的一生：对爱的渴望，对知识的追求，以及对人类苦难难以承受的怜悯。这些激情，犹如狂风，将我吹得东倒西歪……在痛苦的深渊之上。我追寻爱，首先因为它带来狂喜——这种狂喜之大，

5. Gerhard Delling, “γόης”, in *Theological Dictionary of the New Testament*, ed. Gerhard Kittel, trans. G. W. Bromiley (Grand Rapids: Eerdmans, 1964), 1:737–38. 6. Charles Taylor, *A Secular Age* (Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 2007), 539–93.

我常常愿意牺牲生命中的其他一切，只为换取几小时这样的欢愉。其次，我追寻爱，因为它能缓解孤独——那种可怕的孤独，一个颤抖的灵魂在世界的边缘俯瞰冰冷、无底、死寂的深渊。最后，我追寻爱，因为在爱的结合中，我以某种神秘的缩影，看到了圣徒和诗人所想象的天堂景象的预示。这就是我所追寻的，尽管它或许对人类生活而言过于美好，但这就是我——最终——所找到的。⁷

罗素有足够的才华，用浪漫的语言描绘了他那冰冷、空旷宇宙的幻想。通过将无神论渲染得英勇无畏，他误导了数百万人，并伤害了自己的妻子、情人和孩子。我们能在当代无神论者中隐约听到他言论的回响——他们年轻时便大胆宣称，八十年光阴足以尝遍世间欢愉。⁸

错误的观念若以优雅的方式表达，总能欺骗那些易受影响的群体，尤其是当他们的文化接纳了这些观念时。保罗警告说，将有人“说悖谬的话，要引诱门徒跟从他们”。长老们必须警惕这种欺骗（徒 20:28-30）；普通信徒也当谨守。保罗命令我们“凡事察验，善美的要持守”（帖前 5:21）。健全的牧者从不在讲坛上挑起论战，但我们确实要指明这个时代的虚假哲学，以保护神的子民。在文化中广泛传播的对基督教的批评，终将影响到信徒。即使你未被无神论的世界观困扰，你的朋友和邻居却未必如此。

圣经与敬虔榜样所指引的道路（提后 3:14-15）

多亏提摩太在童年所领受的教导，他多年来一直是个信徒：“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”（提后 3:14-15 上）。由于积极的教导和榜样如此宝贵，保罗

7. Bertrand Russell, “What I Have Lived For,” Prologue to Autobiography (London and New York: Routledge, 1998), 9.

8. 问：什么样的无神论者想活到八十五岁？答：一个八十四岁的无神论者。

提醒提摩太记住他的属灵传承。提摩太不仅在童年时期“学习”了信仰，而且真心实意地相信了它。

这指示来自提摩太的家人。犹太父母有庄严的责任在信仰上教导子女。训练从五岁开始；因此保罗说“自幼”（提后 3:15）。提摩太的父亲是希腊人（徒 16:3），所以他的母亲友尼基和外祖母罗以教导了他（提后 1:5）。

当保罗为提摩太的家人教导他圣经而祝福时，他赞扬每一位在家中并日常生活中教导孩子的父母。夜晚，我们教导孩子祈祷；白昼，我们帮助他们认识并应用圣经。行车途中，我们讨论新闻。一次，在前往足球赛的路上，新闻播报了国民生产总值（GNP）的增长率。我女儿那时十二岁，对此毫不在意，但我仍向她解释，知道她能理解这个概念。很快，我们便热烈讨论起价值观问题：经济增长本质上是好的吗？GNP 衡量了什么？哪些重要事物无法用经济尺度衡量？金钱为何重要？它有多重要？

尽管提摩太的父亲不信，上帝依然赐福于他。提摩太的母亲虽不合规矩地嫁给了一个非犹太人，但她履行了属灵的责任，从提摩太“幼年”起就教导他，使他“从小明白[或‘熟悉’]圣经”（提后 3:15）。

这段经文指明了圣经的四个特质。首先，它应当被“坚定相信”（提后 3:14）。其次，教师的生活可以见证圣经的真实性（第 10、14 节）。第三，圣经是神圣的（第 15 节；罗 1:2）。第四，它使我们因信得救而有智慧（提后 3:15）。

这里有几个实际的教训。首先，敬虔的父母仍应教导子女，即使配偶不分享他们的信仰。其次，从小开始是明智之举。“童年”一词译自希腊语 *brephos*，通常意为“婴儿期”，显然意味着要尽早开始。第三，当保罗告诉提摩太，圣经“能使你因信基督耶稣有得救的智慧”（提后 3:15）时，他暗示“犹太人对圣经的教导可以引导人通过耶稣得救。”⁹也就是说，正确理解的旧约确实指向基督。例如，旧约中的每一个职分——先知、祭司、

9. I. Howard Marshall with Philip H. Towner, *The Pastoral Epistles*, International Critical Commentary (Edinburgh: T&T Clark, 1999), 789.

君王、审判者——最终指向一位将完美履行职分的人，那就是耶稣。最后，无论我们背景如何，都应“持续”跟随上帝所设立的敬虔导师——家人、导师及教会领袖。

走在正确的道路上

提摩太后书 3:10-15 触及了福音与顺服相互关联的主题，正如教牧书信一贯强调的那样。保罗首先以自己的人生为榜样。他与提摩太曾连续数月同住同行，提摩太深知保罗的信念与行事准则。保罗毫无畏惧地列举自己可效法的美德，若非深知自己只是神改造的器皿，这番言论难免显得狂妄。他命令道："你们要效法我，像我效法基督一样"（林前 11:1；参帖前 1:6）。效法基督是每位信徒的目标与归宿，既然保罗已在这条路上前行，众人皆可从他身上学习。基督教伦理源于神的属性——我们圣洁因神是圣洁的（彼前 1:16）；我们彼此相爱因基督先爱我们（约 13:34；15:12）。事实上，大量基督教伦理特别强调以福音为核心的基督效法。

我们宽恕他人，因为耶稣宽恕了我们（弗 4:32）。

我们忍耐是因为神有耐心，给予人悔改的时间（罗 2:4）。

我们服侍是因为耶稣服侍，特别是通过舍命（太 20:25-28）。

保罗称他的信息为和平的福音（弗 6:15），而我们是使人和睦的人（太 5:9）。

我们仁慈且富有同情心，因为耶稣兼具这两者（太 20:29-34）。

效法基督的主题固然重要，但也潜藏着对个人美德过度关注的风险。正如路德所言，专注于个人美德可能比恶行更危险，因为它会滋生骄傲，使人遗忘福音。因此，让我们谨记：与基督同形始于分担耶稣的苦难。当我们不公地受苦时，就是在效法祂。但

我们无法效仿他为罪受苦的方式，作为赎罪的祭品。这是我们效仿的界限。我们的生活是十字架形态和基督形态的，但并非赎罪。我们不能为耶稣的牺牲增添什么，但我们可以让它塑造我们，当我们不因反对而退缩、不因迫害而畏惧时，就是在这样做。

这种区分帮助我们认识并实现圣经的主要目标：使人“因信基督耶稣有得救的智慧”（提后 3:15）。在公共讨论中，“救恩”一词越来越不受欢迎，基督徒甚至可能回避它。但“救恩”并非基督教术语，而是圣经的核心教导。世俗主义者日益坚称“我不需要被拯救”，但圣经指出人类是软弱、无助、有罪的，且无力真正自我革新。因此，我们需要从肉身与灵性的死亡中被拯救。圣经描述了耶稣的救赎之工，并告诉我们如何领受——藉着信心。愿我们有足够的智慧和谦卑来接受它。

9

有益于教义与事工

提摩太后书 3:16-17

圣经都是神所默示的，于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的，叫属神的人得以完全，预备行各样的善事。

(提后 3:16-17)

奥古斯丁自幼便显露出非凡的才华。出身贵族且受过良好教育的他，志向远大且人脉广泛。

三十岁时，奥古斯丁已成为米兰那所声名显赫的大学的杰出教授，教授修辞学。当时，修辞学能带来丰厚收入，与精英领袖的频繁接触更赋予其崇高地位。这促使他持续研读科学、哲学与宗教著作，包括令他着迷的基督教。虽非信徒，他却常去教堂，甚至与伟大的安波罗修主教交谈，并将圣经作为十年精研的课题。¹与此同时，他坦言自己仍是“情欲”与“世俗事务”的奴隶。某天，

1. 这些段落总结了希波的奥古斯丁所著《忏悔录》。Henry Chadwick (New York: Oxford University Press, 1991), 8.5.10-8.11.30 (140-54).

一位名叫庞提安努斯的罗马官员拜访了奥古斯丁的家。看到书籍散落各处，庞提安努斯随手拿起一份手稿，惊讶地发现那是保罗写给罗马人的信。

当庞提安努斯得知奥古斯丁尚未成为信徒时，他讲述了安东尼的故事——这位伟人皈依基督教后变卖所有财产成为修士。庞提安努斯表示正是安东尼的事迹促使他自己皈依。这个故事让奥古斯丁对庞提安努斯充满敬爱，却对自己充满自责。奥古斯丁渴望成为基督徒，却又心存畏惧：若选择皈依，他将失去两个令他神魂颠倒的情人——他的爱侣与仕途。奥古斯丁陷入“激烈的内心挣扎”。多年来他不断追寻真理，最终认定基督教才是真谛，但对享乐与名声的贪恋却束缚着他。最终，他在“如暴雨般倾泻的哀叹与泪水中”崩溃，离开了与挚友兼同道阿利比乌斯共居的别墅。

奥古斯丁扑倒在一棵无花果树下，哭喊道：“还要多久，还要多久？为何不在此刻终结我这污秽的生命？”忽然，他听见一个孩童的声音反复吟唱着：“拿起来读；拿起来读。”虽然怀疑这只是某种游戏，他却将这视为上帝的启示。当时他随身带着罗马书卷轴，便展开读到映入眼帘的第一段经文：“总要披戴主耶稣基督，不要为肉体安排，去放纵私欲”（罗13:14）。这段经文恰如其分地回应了他当下的心境。他后来表示自己“既不愿也无须再读下去了”。

奥古斯丁心中充满确信，怀疑的阴霾一扫而空。片刻之后，他毕生的挚友阿利比乌斯加入了他的行列，两人决心追随基督。不久，他们都放弃了职业，全职研读圣经，并将一切奉献给基督。大约十年后，两人都成为了教会的主教。

奥古斯丁决定“拿起并阅读”并随意翻开圣经的做法听起来有些迷信，但要记住，他研读圣经已有多年。之所以“拿起并阅读”这一指令对他产生效果，是因为奥古斯丁早已熟稔信仰的内容，包括罗马书的信息。奥古斯丁的故事看似天真，实则彰显了长期认真研读上帝话语带来的益处。

从提摩太后书2:14到3:9，保罗评论了人们如何接受上帝的话语。有些人为此争吵争斗，偏离真理。然而，提摩太却从保罗的教导和榜样中受益（3:10-13）。他

应当继续他所学习和确信的，因为保罗和他的家人曾教导他圣经（14-15 节）。这引导保罗在 3:16-17 中阐述了圣经的本质、用途和果实。3:15 与 3:16 之间并无明确的言辞或概念上的联系，甚至没有连接词。保罗只是指出圣经展示了救赎之路。他欲进一步阐述，便将这段经文“如铁砧般掷入论述之流”，赋予其“特别的强调”。²

本质上，圣经是神圣的言语，“由神所呼出”。在实际应用中，它对四项任务大有裨益：教导、责备、矫正和正义的训练。这四项活动涉及信仰与行为两方面。³ 圣经在每一领域都具有积极与纠正的功能。其教导传播正确的教义与伦理，同时也谴责并纠正谬误。因此，圣经是丰硕的，足以装备神的仆人“行各样的善事”。

圣经的本质（提后 3:16-17）

保罗开篇说道：“圣经都是神所默示的”（提后 3:16）。这里的“圣经”指的是整本圣经。每一卷书、每一段经文都是神所默示的。无论是散文、诗歌、历史还是伦理——每一种文体都是神的话语。

“圣经”（*graphē*）是一个集合名词。对保罗而言，“圣经”主要指我们现在所称的旧约（太 26:54-56；路 24:27, 32, 45；约 5:39；徒 17:2, 11；林前 15:3-4）。⁴ 福音书和书信同样属于圣经。⁵ 认为它们是圣经的观点在新约中已有体现。彼得将保罗的书信称为“圣经”，他写道“那无学问、不坚固的人强解”保罗的话，“如强解别的经书一样”（彼后 3:16）。保罗在提摩太前书 5:18 中将申命记 25 章和路加福音 10 章并列，并称两者为“圣经”，这表明他假定耶稣和摩西的教导具有同等权威：“因为经上说，‘牛在场上踹谷的时候，不可笼住它的嘴’ [申命记 25:4]；又说，‘工人得工价是应当的’ [路加福音 10:7]。”

2. Robert W. Yarbrough, *The Letters to Timothy and Titus*, Pillar New Testament Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 2018), 428.

3. John R. W. Stott, *Guard the Gospel: The Message of 2 Timothy* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1973), 103; George W. Knight III, *The Pastoral Epistles*, New International Greek Testament Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 1992), 449–50; Gordon D. Fee, *1 and 2 Timothy, Titus* (Peabody, MA: Hendrickson, 1988), 280.

4. B. B. Warfield, “The Terms ‘Scripture’ and ‘Scriptures’ as Employed in the New Testament,” in *The Inspiration and Authority of Scripture* (Philadelphia: Presbyterian and Reformed, 1948), 234–39.

5. Herman Ridderbos, *Redemptive History and New Testament Scriptures*, 2nd ed. (Phillipsburg, NJ: Presbyterian and Reformed, 1988).

彼得表示赞同。在预言中，“人被圣灵感动，说出神的话来”（彼后 1:21）。先知和使徒写下他们所知道的，却又超出他们所知，因为神在他们书写时完善了他们的文字。

保罗也深知自己的著作具有权威性。他可以说：“这是我在众教会中的规矩”（林前 7:17；参林前 14:37；林后 2:17；加 1:12）。当保罗嘱咐提摩太“务要传道”（提后 4:2）时，部分是指提摩太从他领受的教导。保罗虽未明言自己的话就是圣经，但已十分接近。首先，他指示众教会要在公开聚会中宣读他的书信（西 4:16）。其次，他宣称自己是蒙神差遣，并且“像神的使者，像基督耶稣”那样说话（加 4:14；另见林后 2:17）。第三，他断言自己所传的信息就是“神的道”（帖前 2:13）。⁶ 保罗明白他的教导就是圣经。

在希腊语中，经文“圣经都是神所默示的[或某些译本作‘神呼出的’]，于教训……是有益的[或某些译本作‘有用的’；希腊文：*ophelimos*]”（提后 3:16）没有动词。译者必须在两处之一补上“是”这个动词。要么译为“凡圣经都是神所默示且有益的”，要么译为“凡神所默示的圣经都是有益的”。第二种译法暗示有些经文是神所默示的，有些则不是。这种观点因若干理由而站不住脚。

首先，认为某些经文并非受上帝启示（因而无用）的想法对保罗、早期教会和以色列来说都是陌生的。其次，将两个形容词——“神所默示的”和“有益的”——以相同方式解读是合乎逻辑的。第一种解读中，两者皆为表语——所有经文都是神所默示的，且都是有益的。第二种解读则将一个形容词视为定语，另一个为表语：凡神所默示的经文都是有益的。第三，希腊语法中定语形容词通常位于名词之前，但在保罗的希腊语句中，两者皆置于名词“经文”之后，故为表语。因此，“全部经文都是神所默示的，并且是有益的。”第四，在接下来的经文中，保罗命令提摩太“务要传道”（提后 4:2）。这一命令具有普适性。提摩太必须传讲全部经文，而非（据称）受启示的部分。⁷

6. S. Tott, *Guard the Gospel*, 101.

7. 为了增加一个更技术性的论证，提摩太后书 3:16-17 的构造与提摩太前书 4:4 中的一个邻近句子完全平行。在那段经文（从希腊语翻译过来）中，形容词是（接下页）

当保罗说“圣经都是神所默示的”(theopneustos)时,他意指圣经就是神的话语。"神所呼出的"一词"并非指圣经受默示的方式,而是其源头。⁸神有时会赐下异象或口述文字给作者(耶30-31章),甚至亲自书写文字(出31:18)。但通常情况下,主会运用他赐予圣经人类作者的写作才能。因此路加仔细查考了耶稣的生平(路1:1-4),保罗则精心构建了罗马书的结构。彼得指出人"被圣灵感动"(彼后1:21)。而在路加福音20:42中,耶稣引用诗篇110篇时强调了大卫的主动性:"大卫自己在诗篇上说……"⁹尽管如此,无论主采用何种默示方式,上帝都如此感动圣经的人类作者,使他们所写的话语真实无误、完整明晰、全然可靠。

圣经的价值

圣经所言即神所言,正因如此,它对于神所命定的旨意是"有益"的。圣经揭示了救赎之道,对于履行教导、责备、纠正和在公义中训练这些事工任务至关重要。每个术语都值得加以界定。

在保罗的书信中,“教导”通常指教义(林前4:17;加1:12;帖后2:15;提前2:12;4:11)。保罗说:“所以弟兄们……要站立得稳,凡我们所传给你们的教训,都要持守”(帖后2:14-15)。这些教导或“传统”就是使徒的信息,通过口头和书面得以保存(加1:6-12)。圣经装备像提摩太这样忠心的人,去宣扬并捍卫信仰的核心真理。圣经也指导每一位教导圣经原则的人,不论在何种场合。当保罗说“我不许女人讲道,也不许她辖管男人”(提前2:12),他并非意指女人永远不能

(接上页)明确表语:“上帝所造的一切都是好的,都不应被拒绝。”

J. N. D. Kelly, *The Pastoral Epistles*, Black's New Testament Commentaries (London: A & C Black, 1963), 203; Knight, *Pastoral Epistles*, 446-47; Daniel B. Wallace, *Greek Grammar beyond the Basics: An Exegetical Syntax of the New Testament* (Grand Rapids: Zondervan, 1996), 313-14. Wallace adds several grammatical arguments for his conclusion.

8. William D. Mounce, *Pastoral Epistles*, Word Biblical Commentary 46 (Nashville: Thomas Nelson, 2000), 566.

9. B. B. Warfield, "The Biblical Idea of Inspiration," in *The Inspiration and Authority of Scripture* (Philadelphia: Presbyterian and Reformed, 1948), 151.

教导任何人任何事；他的意思是长者负责“权威材料的公开传承”。¹⁰ 在别处，保罗命令年长妇女教导年轻妇女（多 2:3-4），并称赞那些教导孩子的妇女（提后 1:5）。事实上，圣经是一切有益属灵教导的源头，包括私下劝诫。在撒母耳记上 25 章中，亚比该从律法、神的属性、作为和应许出发，平息了大卫的鲁莽怒火；大卫随后因她的话赞美神。

“责备”与“纠正”二词意义相近，却非完全相同。责备旨在指出过失、驳斥错误、谴责或揭露谬误，实为爱之举动（利 19:17）。责备可针对道德或教义上的偏差，而圣经在此功效显著。所罗门明言：“要责备智慧人，他必爱你”，因这教导将使他“更有智慧”（箴 9:8-9）。

如今，人们常对责备持相反态度。他们期望教会成为“安全港湾”，在那里能享受无条件的接纳，无需惧怕评判，做真实的自己。在“崇尚自尊的文化中，牧者的劝诫或许显得矛盾而不受欢迎。”但既然上帝是圣洁的，而人并非如此，就必须有人来直面这种差距。¹¹

因此，虽然上帝因人与基督的联合而接纳他们的本相，但祂不会任其停滞不前，牧者也当如此。若一位新信徒是瘾君子，我们当无条件爱他/她，但忽视其成瘾问题或放任自流绝非真爱。真正的爱既包容又更新——耶稣接纳罪人，继而改变他们。更新的爱希望人们成为最好的自己。更新并包容的爱相互依赖。更新但没有包容的爱会批评、纠缠，永远不会满足。而包容但没有更新的爱则会堕落为放纵，甚至忽视。

假设一个男人正要把盘子放进烤箱，而这个动作会导致盘子或烤箱损坏。他的妻子必须立即“责备并纠正”他。但如果同一个男人吃饭邋遢，容易在下巴沾上芥末、牙齿塞进菠菜，他的妻子就处于更微妙的境地，尤其是如果他浑然不觉。如果她迅速指出

10. Thomas R. Schreiner, “An Interpretation of 1 Timothy 2:9-15: A Dialogue with Scholarship,” in *Women in the Church: An Interpretation and Application of 1 Timothy 2:9-15*, 3rd ed. (Wheaton, IL: Crossway, 2016), 191.

11. Yarbrough, *Timothy and Titus*, 430.

每一滴错放的酱汁，接纳的爱便消失无踪。但若她从不置评，转变之爱又在何方？

主既给予接纳，也带来转变。因此，圣经会责备或指出罪恶与错误思想。责备的目的是为了“纠正”。圣经指明错误后，我们应当改正自己的罪性模式。属灵的责备始终以纠正为目标；审判或定罪绝非最终目的。若孩子容易情绪失控，慈爱的父母会责备他，以期他改正行为。

谈到孩子时，第四个术语“在正义中受训”翻译自一个表示积极管教、培养上帝般品格的词（paideia），尤指公正或正义。圣经引导人们认识真理，并装备他们战胜谬误。智力上的纠正与道德上的纠正同样重要，因为偏离的思想会导致罪恶（提后 3:1-8；4:1-5）。一些学者提出，提摩太的四个术语涉及两个范畴：信条与行为。¹² 分析如下：关于信条，圣经在积极方面用于教导教义，消极方面用于谴责谬误；关于行为，圣经在消极方面用于纠正错误，积极方面用于正义训练。用约翰·斯托特的话说：“无论在我们自己的生活中还是在教导事工中，我们若希望战胜谬误并在真理中成长，战胜邪恶并在圣洁中成长，那么我们就转向圣经”，因为它是“上帝用来使‘属神的人’成熟的主要途径。”¹³

教义与行为的双重训练使基督徒能够胜任各项善工。健全的教义与健康的实践密不可分。虽然有人主张正统教义比正确实践更为根本，但保罗并未提出这种论点。圣经中，僵化的正统教义与盲目的行动主义都是问题（启 2:1-7；路 10:38-42）。保罗常劝诫教会要守护福音、远离错谬教义（罗 16:17；提前 6:20；提后 1:14）。同样频繁地，他强调善行的必要性——在教牧书信中他确实十六次提及此事（提前 2:10；3:1,7；5:10,25；提后 2:21；3:17；多 1:16；2:5,7,8,10,14；3:1,8,14）。

保罗不断将健全的教义与健全的生活联系起来；它们共同构成了对抗不敬虔与肤浅的双重解药（提后 4:3-4）。提摩太若能牢记保罗的教导与生活，就能站稳脚跟（3:10），而保罗敦促

12. Fee 1 and 2 Timothy Titus 280 Stott Guard the Gospel 103

13. Stott Guard the Gospel 103

提摩太要谨慎自己和自己的教导（提前 4:12-16）。当教义信条与道德准则相结合时，人们就被装备起来行善。保罗为那些不再忍受纯正教义的人感到痛心（提前 4:2-4），因为纯正的教义能预防许多问题。

某些教会声称对教义不感兴趣，认为它不切实际或导致分裂。但即便我们只希望耶稣消除我们的悲伤，也很少有比健全的人性教义更有助益的了。我们还能在哪里找到真正的自我认知？对人类伟大与悲惨的解释？唯有堕落才能解释人性的荣耀与沦丧。¹⁴ 只有一件事比圣经中的自我认识更重要——那就是对上帝及其救恩的认识。

当保罗提到所有圣经都对教导和训练有益时，他并非指每一段经文都适用于四项功能——教导、责备、纠正和训练。¹⁵ 相反，当提摩太带领教会时，圣经是他的首要助手。整体而言，圣经以权威进行教导、责备、纠正和训练。正如我们注意到的，保罗对教义和实践有着双重关注。仅在提摩太后书中，就有六段经文共十八节敦促提摩太守护或传扬福音（提后 1:8；1:13-14；2:2；2:8-14；3:10-14；4:4-5）。另有五段经文共十六节，保罗劝勉提摩太要忍耐或警醒度日（2:1-8；2:15；2:22；3:5；3:10-14）。教义与伦理共同装备圣徒行善。

曾几何时，顶尖神学家将神学称为“灵性科学”或“宗教科学”。他们认为神学家应当系统性地整理圣经中的事实。¹⁶ 这一观念或许更多源于科学与大学的思维模式，而非圣经本身。另有神学家领悟到，上帝赐予我们圣经既为灌输信仰，也为培育顺服。加尔文曾说，圣经“向我们显明真实的上帝”，包括对上帝作为“创造者与主宰 [] …… 中保 [及] 救赎主”的“内在认知”。

14. Blaise Pascal, *Pensées*, trans. unstated (New York: Dutton, 1958), 135-47, 339-66, 425-35. 这一点可以讨论，因为当 pas [“所有”] 与无冠词名词连用时，通常意为“每一个”。参见 Friedrich Blass, Albert Debrunner, and Robert W. Funk, *A Greek Grammar of the New Testament* (Chicago: University of Chicago Press, 1961), § 275.3; Nigel Turner, *A Grammar of New Testament Greek*, vol. 3, *Syntax* (Edinburgh: T&T Clark, 1963), 199.

16. Abraham Kuyper, *Principles of Sacred Theology* (1898; repr., Grand Rapids: Eerdmans, 1965), 92-105; A. A. Hodge, *Outlines of Theology* (1879; repr., London: Banner of Truth, 1972), 15; Charles Hodge, *Systematic Theology*, 3 vols. (1871-72; repr., Grand Rapids: Eerdmans, 1952), 1:1-3, 10-19; Louis Berkhof, *Systematic Theology* (Grand Rapids: Eerdmans, 1939), 19.

人们应当“默想神的作为”，并“谦卑地学习神的话语”。我们当“以敬畏之心领受”神的自我启示并遵行，因为“不仅是信心……一切对神的正确认识都源于顺服。”¹⁷ 同样，威廉·埃姆斯将神学视为塑造生活智慧的实践艺术。¹⁸ 戈登·费指出：“所有真正解经的终极目标都是灵性”，首先是解经者自身的灵性，其次是听道者的灵性。我们必须允许圣经使我们猛然醒悟、震惊并警戒我们，来解析我们的灵魂。¹⁹ 约翰·弗瑞姆强调，神学的目标是“在基督教信仰中建立人……并顺服神。”因此，圣经在传递知识的同时，也培育“属灵的健康”。它不仅仅是“教导人如何生活；它本身就是生命。”²⁰

上帝启示圣经，是为了“叫属神的人得以完全，预备行各样的善事”（提后 3:17）。“完全”（artios）意为“合格、精通、装备齐全，或胜任某项职能”。圣经装备每个人认识福音与美善生活的核心，使牧师有资格带领会众。因此，我们应当每日沉浸于神的话语中，不仅为讲道、授课或辅导做准备。我们广泛阅读，以把握圣经的全貌；也细致研读，解经疑难章节，因任何经文都可能提供关键亮光。

“为每一件善事装备齐全”并不意味着圣经是一部法律法典，为每种情况规定正确的行为。圣经中详细的行为规范很少见。更多时候，它提供的是原则，比如“要孝敬父母”（出 20:12），并让信徒自己去想办法遵守，例如，如果父母给出了愚蠢或邪恶的命令。如果我们明智地默想圣经，它就能为“每一件善事”提供足够的指导。凯文·范浩沙将圣经比作一个剧本，期望演员在剧作家和导演设定的框架内即兴发挥。它包含了足够的指引，让信徒能够按照造物主的意图去思考和行为。它解释现实并展示

17. John Calvin, *Institutes of the Christian Religion*, ed. John T. McNeill, trans. Ford Lewis Battles (Philadelphia: Westminster Press, 1960), 1.6.1-2 (1:69-72).

18. William Ames, *The Marrow of Theology* (1629; repr., Grand Rapids: Baker, 1997), 77-78.

19. Gordon D. Fee, “Exegesis and Spirituality: Reflections on Completing the Exegetical Circle,” *Crux* 31, 4 (December 1995): 30-34.

20. John M. Frame, *Systematic Theology: An Introduction to Christian Belief* (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2013), 5-8. Frame defines theology as “the application of Scripture, by persons, to every area of life” (8).

像地图一样，指引我们所在之处与前进方向，使我们得以公正地生活。²¹

圣经的充足性在于它包含并实现了上帝的一切旨意。它引导我们爱主，并行在祂的一切道路上（申 11:22；30:16；诗 86:11；89:15；罗 4:12）。

怀疑论者质疑圣经的完备性。他们认为圣经是其文化的产物，因此充斥着过时甚至压迫性的思想。但信徒们也有疑问。例如，族谱有何益处？我们的回答是，它们表明上帝按名字认识他的子民，并保存我们的名字。对巴比伦罪孽的谴责有何益处？我们回答说，罪孽遵循着永恒的模式。

有人会问：“圣经故事不是更适合孩子而非成人吗？”我们的回答是：“不，叙事对我们的教导作用不亚于教义声明或直接命令。”例如，圣经宣称神是慈悲的（诗 86:15），并命令信徒要慈悲为怀（弗 4:32），而叙事则展现了神的慈悲如何实际运作。耶稣的慈悲驱使他医治众人（太 9:36；14:14），并喂饱饥饿的群众（15:32）。在前往耶路撒冷的路上，他停下来治愈了两个盲人（20:34）。然而，他也告诉使徒们，若遇到不“听你们话”的城镇，就离开那里，并把脚上的尘土跺掉（10:13-14）。这同样是慈悲的一部分，因为时间有限。当一个人或城镇表现出不感兴趣时，慈悲也包括继续前行。

靠着话语而活

宣称圣经装备人行各样善事容易，活出圣经的教导却难。代价可能很高。1519年1月，乌尔里希·茨温利成为苏黎世主教堂的牧师。当他开始依据希腊文新约而非武加大译本讲道时，变革随之而来。茨温利教导因恩典得救、因信称义，但他对圣经的研究揭示了经文诫命与教会实践间的鸿沟。最终，他公开宣称大斋期禁食并无圣经依据。当一群人将此奉为圭臬，通过在公共广场吃香肠倡导变革时，当局立即逮捕了该团体成员。

21 Kevin Vanhoozer *The Drama of Doctrine: A Canonical-Linguistic Approach to Christian Theology* Louisville: Westminster John Knox, 2005, 295-97.

茨温利成功为他们辩护，但此类问题很少能如此迅速且积极地得到解决。

新教徒有时会惊讶地发现罗马天主教徒同样信奉圣经的默示性。他们承认圣经是受神启示、无误、权威且无谬误的。认信派新教徒与天主教徒之间的分歧在于我们对圣经完备性的看法。

保罗教导说，圣经使“属神的人”得以装备齐全，行“各样的善事”（提后 3:17）。我们相信，只要正确阅读并信服圣经，无需外界中介也能实现这一点。几个世纪以来，天主教官方神学则主张，圣经只是上帝启示的一部分。反宗教改革时期活跃的天主教神学家方济各·撒肋爵（1567-1622）称圣经是“正统信仰的真正准则”，但认为圣经是“形式准则”，而教会才是“应用与解释的准则”。因此教会拥有双重准则：圣经与教会领袖。后来撒肋爵用 250 页篇幅提出了八项准则：“圣经、传统、教会、大公会议、教父、教皇、神迹、自然理性”。²²可见他将圣经视为信仰的“基础之一”而非“唯一基础”。鉴于任何人都可能误解圣经，必须由教会来诠释圣经。²³

罗伯特·贝拉明（1542-1621），一位重要的反宗教改革神学家，明确否认圣经包含信仰所需的一切必要教义：

我们与异端之间的争议主要集中在两点。首先，我们主张圣经中并未明确包含关于信仰或道德所必需的全部教义；因此，除了上帝成文的道之外，还需要上帝不成文的道，即神圣的使徒传统。²⁴

为便于理解，新教徒主张唯独圣经（*sola Scriptura*），而罗马教会则主张圣经首要（*prima Scriptura*）。也就是说，圣经是首要的源泉，

22. Francis de Sales, *The Catholic Controversy: St. Francis de Sales' Defense of the Faith*, trans. Henry Benedict Mackey (Rockford, IL: Tan Books and Publishers, 1989), 83.

23. John D. Woodbridge and Frank A. James III, *Church History, Volume Two: From Pre-Reformation to the Present Day* (Grand Rapids: Zondervan, 2013), 327-29; Richard H. Popkin, *The History of Scepticism from Erasmus to Spinoza* (Berkeley, CA: University of California Press, 1979), 68-71.

24. Robert Bellarmine, *Disputations about Controversies of the Christian Faith against the Heretics of This Age* (Ingolstadt, 1581-93), trans. Peter L. P. Simpson, Aristotelophile, 2013, <http://aristotelophile.com/current.htm>, 174.

但并非神学唯一的权威来源。1994年由教皇约翰·保罗二世颁布的天主教教理问答重申了传统天主教立场："圣经是上帝的话语 在圣灵启示下书写成文。而[神圣]传统则完整传递了由基督托付给使徒们的上帝圣言。"使徒们将这一传统"传递给使徒的继承者,以便 他们能通过宣讲忠实地保存、阐释并广泛传播。"²⁵该教理问答补充道,上帝圣言以两种形式存在:圣经与神圣传统。因此,教会"对所有启示真理的确定性并非仅来自圣经。圣经与传统必须以同等的虔诚与敬畏之心被接受和尊崇。"²⁶

教理问答提出了第三个权威:"对上帝圣言进行权威解释的任务,无论是书面形式还是传统形式,都仅委托给教会活生生的教导机构。"信徒应以"顺从的态度"接受所有官方教导。因此,圣经、传统和教导机构(或教廷)共同致力于"灵魂的救赎"。²⁷圣经成为神学和生活的首要来源,但不是最终来源。在功能上,传统和教导机构在天主教思想中超越了圣经的权威,因为传统权威地解释了圣经的含义。

相比之下,威斯敏斯特信条1.6章指出:"上帝关于救赎、信仰与生活一切必要事宜的全部旨意,或明确载于圣经,或借正当且必然的推论可从圣经中演绎而出。"对于英格兰改革宗而言,圣经的权威性如此根本,以至于他们的信条首先提及这点,随后又再度强调。威斯敏斯特信条开篇(1.1章)宣告:上帝"乐意"通过圣经向教会显明其旨意,此举是为"更妥善保存并传播真理"。信条随后列出正典六十六卷书名,并阐明即便教会接受这些权威经卷也"完全仰赖上帝"(1.4-5章)。后文更明确将信条本身置于圣经之下,申明宗教会议亦会犯错。

25. The Catechism of the Catholic Church, promulgated by Pope John Paul II, 2nd ed. (Washington, DC: United States Catholic Conference, 2000), 81 (26). Italics are original.

26. Catechism of the Catholic Church, 82 (26).

27. Catechism of the Catholic Church, 85, 87, 95 (27, 29).

而圣经并非如此。因此，若教会教导与圣经之间存在任何冲突，错在教会（31.3）：

自使徒时代以来，无论总会还是分会的所有宗教会议都可能犯错；事实上，许多已经犯错。因此，它们不应成为信仰或实践的准则，而只应作为两者的辅助工具。

唯独圣经的教义与提摩太后书 3:16-17 相契合。不幸的是，新教徒并不总能忠于这一原则。他们有时会说：“圣经对此没有明确说明，但我们的信条说……”，仿佛这就解决了问题。新教徒认为基督教思想的历史，尤其是其杰出代表人物的观点，是有帮助的，但不是最终的，因为传统也可能出错。如果新教徒拒绝质疑自己的传统，他们实际上就采用了天主教的方法。我们宣称唯独圣经，但我们的行为却是另一回事。我们引用自己喜欢的作家和研究圣经的著作，仿佛这就能解决争论。我们否认拥有人类权威，却像天主教使用教廷权威那样使用信条和受尊敬的作家。然而，我们应当让圣经检验一切人类的教导。

我们也会在街头巷尾的层面上偏离圣经的权威。如果一位牧师在交谈中提出了一个好观点，人们可能会说：“这值得宣讲。”他们的意思可能是：“宣讲这个吧，因为人们需要它。”或者他们可能想说：“宣讲这个吧，因为人们会喜欢。”我们也倾向于在信息冒犯到自己时告诉牧师，仿佛“这冒犯了我”就应该让传道人闭嘴。在这种情况下，“我的感受”就成了与圣经对立的权威。但许多教义确实会引发冒犯。如今，人们往往会首先想到圣经中的性伦理，但关于人性和救赎的圣经教导才是最令人反感却又最为必要的。

让我以对阅读圣经的一点思考作为结束。最好的方式是，我们缓慢、仔细、虔诚、沉思地阅读，决心相信并践行所学到的一切。我们也应当整体性地阅读，不随意断章取义，强解经文作者本无意表达的含义。最重要的是，让圣经的伟大主题指引我们——我们聚焦于耶稣的位格与事工，因为这是他教导门徒当行的路（路 24:24-27, 44-47）。

礼拜结束后，人们常说：“牧师，今天的讲道真好。真希望我朋友也来了，她确实需要听听。”这番心意固然温暖，但我有时忍不住想回应：“是啊，但你自己需要听吗？”

相比之下，有一天，一个人在布道结束后向我打招呼说：“五年前，你讲的一篇布道改变了我的生活。尤其是其中一句话。那时的我是个十足的伪君子；我甚至怀疑自己是否算得上基督徒。”接着，他复述了那句改变他人生的话。我愣住了。那句话的观点既正确又重要，但我回答道：“不可能是我说的。这不是我会在布道中提出的论点，因为它很容易被误解。我为你感到高兴，但你一定是记错人了。”

他看了我一眼，然后开始逐句复述我的讲道内容：“你说过这个，接着这个，然后这个……”我猛然想起——那是令人困扰的一周里发生的事，当时的情境让我在即兴旁白中脱口而出的话语，竟促使他悔改归信。在上帝的安排下，我那未经计划、略显不合讲台规范的评论，恰恰是他需要聆听的。许多传授上帝之道的人都有类似经历。藉着上帝的恩典与圣灵，人类言语能超越自身局限，传递祂真实、永恒且救赎的真道，从而教导、责备、矫正、装备并救赎人心。若讲道偶尔能超越寻常言语，圣经则始终如此，因它是“上帝所默示的”，于信心与公义大有裨益。

10

传讲真道

提摩太后书 4:1-8

务要传道；无论得时不得时，总要专心

(提后4:2a)

戴夫喜欢在长途飞行中睡觉，但他也祈祷自己能在同机乘客需要交谈时做好准备。有一天，他瘫坐在一排空座位上。就在他闭上眼睛之前他目光一扫，注意到一位迟到的乘客正环顾座席，看到戴夫时眼睛一亮。那人刚坐下便开口道："我父亲快不行了，我需要找人谈谈。我觉得你是最合适的人选。我们能聊聊吗？"随后便是两小时的深谈。戴夫并非在布道，却践行着保罗的训诫——随时准备"传讲福音"。

在提摩太后书 4:1-8 中，保罗命令提摩太传讲真道。上下文强化了这一信息。在提摩太后书 3:10-17 中，保罗提醒提摩太，他曾有幸亲眼目睹并聆听保罗的教导。此外，从孩提时代起，他的家人就教导他圣经。沉浸在真道的言传身教中，提摩太已准备好传道。最后三节经文 4:6-8 增添了一个动机：保罗作为福音使者的日子即将结束，这一使命将落在提摩太肩上。

提摩太后书 4 章 1 至 8 节的信息与结构清晰明了。保罗宣称自己是在上帝——审判者与君王面前发言（4:1）。核心在于他“务要传道”的诫命，无论时机是否合宜（第 2 节）。传道方式多样：责备、警戒、劝勉，并以恒心教导。提摩太必须教导众人，无论听者是否寻求“纯正道理”（3-4 节）。无论听众境况如何，他都当忍耐（第 5 节）。面对即将来临的死亡，保罗指明了道路：他已“打那美好的仗”，并期盼主赐他“公义冠冕”的日子（6-8 节）。

传讲真道（提后 4:1-2）

保罗开始说道：“我在神面前，并在将来审判活人死人得基督耶稣面前，凭着他的显现和他的国度嘱咐你：务要传道”（提后 4:1-2 上）。我们注意到这里的二元神论表述（提前 6:13）。保罗呼吁父神和基督耶稣的同在或见证，基督将要“显现”并带来他的国度。这“显现”是指耶稣如使徒行传 1:11 所应许的那样重返这个世界。当耶稣显现时，他将审判全人类（徒 10:42）。

圣经常提及这审判，为的是劝人悔改或服侍。保罗并非以懦弱的恐惧来激励人，但悔改的呼召却是迫切的（路 3:7-9；雅 5:1-7）。基督将再来，使万民站在他面前，为每一句话、每一行为交账（太 12:34-37；林后 5:10）。藉着恩典，神将基于基督的工，赦免义人的过犯。站在神面前的思想应注入清醒与盼望，因这审判将引向永恒的国度。

“传讲真道”就是宣扬福音。保罗的书信使用了两个动词来描述讲道：此处所用的 *kērussō*，以及 *euaggelizomai*。Euaggelizomai 通常译为“传扬好消息”或“宣扬福音”。*Kērussō* 意为“宣告”、“宣扬”或“宣告”，或许带有先知般的口吻。对保罗而言，福音是宣告的内容，因此这两个动词的含义大致相同。

真正的讲道是宣告性和教义性的，同时传递对话精神。在交谈中，双方努力跟随对方的思路，尽管会有曲折迂回。¹如同书籍一样，布道可能压制对话，但听众默然。

¹ Peter Cotterell and Max Turner, *Linguistics & Biblical Interpretation* (Downers Grove, IL: IVP Academic, 1989), 260–87.

抛出问题与异议。经验丰富的传道人深知这一点，并将其中最有价值的疑问呈现出来，正如我们在罗马书 6 章和雅各书 2 章 2 节所见。因此，圣经引导传道人预见并回应那些值得探讨的问题，同时也肯定了直接宣讲的力量（太 7:28；徒 2:14-41；10:34-44；罗 10:14-18）。

接着，保罗告诉提摩太如何“传讲真道”。他必须“无论时机是否适合，都要常作准备；以百般的忍耐和各样的教训责备人，警戒人，劝勉人”（提后 4:2 下）。为了做好准备，提摩太必须持之以恒，专注于使命。他必须“无论时机是否适合”都坚持下去。希腊文“*eukairos akairos*”将“合时、不合时”两个词并列使用，意味着提摩太无论对自己还是听众是否方便，都应持续传讲。

牧师无论感到强壮还是疲惫，健康还是患病，准备充分或准备不足，都必须继续工作。无论听众是微笑专注还是皱眉分心，他们都要宣讲，因为即使是最难应付的群体中也有热切的聆听者。传道人随时为圣诞节、复活节以及所有其他主日做好准备。传道人在福音午餐会上宣讲福音，在渴望休息的飞机上也不忘传扬。

在使徒行传中，大多数讲道似乎都是“不合时宜”的。使徒们通常在没有准备或通知的情况下发言，当事件需要解释时（徒 2、10、14、20、22 章）。这种情况至今仍在发生。有一次，一位牧师在 11:15 突然病得很重；一位长老走近我，低声说：“你能在十分钟内准备好了吗？”——可以。在一次宣教旅行中，我结束了一场讲座，我的主人问我是否可以继续。“多久？”我问。他回答说：“再讲两个小时。”——可以。大多数讲道都是在固定的时间和地点进行的，但我们应该随时准备好传扬福音。

保罗提出了三种劝诫方式。提摩太必须“责备、警戒、劝勉”（提后 4:2）。“责备”（*elegchō*）是通过逻辑或证据使人认识到错误，从而改正行为（太 18:15；提前 5:20）。其目的是揭露罪恶，纠正过错（弗 5:11-16）。责备也可以是温和的：“当人开始动摇时，正是受过良好教导的基督徒上前帮助的时机。”若有人接近错误，第一步是交谈而非惩戒。“充满爱心的

2. Hans Georg Gadamer, *Truth and Method* (New York: Continuum, 1989), 367-69, 383-88.

3. The verb *ephistēmi* has a wide range of meanings; its precise meaning is uncertain here.

方法、对时机的敏锐把握以及深思熟虑的基督教立场”都是不可或缺的。⁴

“责备”（*epitimaō*）意味着纠正，甚至是谴责（可8:33；路9:55）。⁵耶稣告诉门徒们：“若是你的弟兄得罪你，就劝戒他；他若懊悔，就饶恕他”（路17:3-4）。为了羊群的益处，必要时牧者会在公开场合谴责普遍的罪。

最后，提摩太要“劝勉”。“劝勉”（*parakaleō*）可以指“鼓励”，但这个词意味着一种强烈的呼吁，可能包括劝诫要坚持下去。学者们注意到，“责备、斥责和劝勉”这三个命令分别针对人的三大能力：理智、良知和意志。智慧的传道人会向全人发出呼吁。与此同时，“忍耐”的需要要求控制意志和情感，而“教导”则要求传道人运用理智。

“完全的耐心”描述了传道者的态度：教师难免会想知道谁在听，带着怎样的心态，但敬虔的领袖会坚持不懈，不受人表面情绪的影响，因为他们知道神的话语必结果实，无论讲道者是否察觉（赛55:11；太13:23）。恼怒的讲道者无法赢得任何人，反而会疏远许多人，因此明智的牧者保持冷静，继续教导。

“教导”是一种行为，但对保罗而言，它也指代内容。“教导”对应的希腊文是 *didachē*，“教授”则译为 *didaskō*。在保罗的书信中，尤其是教牧书信，教导的内容即基督教教义。⁶这教导就是使徒们通过言语和书信传递的信息与教义内容（加1:6-12；提后2:2）。同样，保罗告诉提多，长老必须“能用在纯正的教义上劝勉人”（多1:9）。

4. Michael Green, *The Second Epistle General of Peter and the General Epistle of Jude: An Introduction and Commentary* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1968), 187. 格林的评论基于他充分论证后的决定，即证据支持 *elenchete* 而非 *eleate* 作为希腊文犹大书22节的优先解读。

5. 在福音书中，耶稣经常斥责恶魔和创造中的混乱。

6. 据我估计，在使用动词“教导”的十五个经文中，三处当然是指基本教义（林前4:17；加1:12；帖后2:15），六处几乎肯定是指基本教义（罗12:7；弗4:21；西1:28；2:7；提前2:12；4:11），剩下六处则指其他教导。与“教导”相关的两个名词是：*didachē* 和 *didaskalia*。*Didachē* 在新约中的六次使用中有四次指基督教教义（罗6:17；16:17；提后4:2；多1:9）。*Didaskalia* 通常指错误教导（太15:9；可7:7；弗4:14；西2:22）。但在牧职书信中，保罗特别指出它是否是正确的教义（提前1:10）。参考 George W. Knight III, *The Pastoral Epistles*, New International Greek Testament Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 1992), 88–89, 140–41; J. N. D. Kelly, *The Pastoral Epistles*, Black's New Testament Commentaries (London: A & C Black, 1963), 50.

传道，无论是否有人倾听（提后 4:3-4）

决心至关重要，“因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅，并且掩耳不听真道，偏向荒渺的言语”（提后 4:3-4）。当保罗授予提摩太权柄时，他警告说，无论事工对他多么艰难，提摩太可能会遇到更大的麻烦。这段经文近乎诗意，如果我们遵循希腊语的词序并略微改写常见的翻译。以下行文大致参考了罗伯特·亚伯勒的观点：⁷

他们不能容忍纯正的道理（4:3b） 就随从自己的情欲，
他们必增添……师傅（4:3c） 他们必掩耳不听真道
（4:4a） 偏向荒渺的言语（4:4b）。

可悲的是，人们往往认为健全的教导难以忍受。他们偏爱有缺陷的教导，并聚集迎合他们“私欲”的教师。他们发痒的耳朵渴望新奇的观点和推测，以及那些毫无分量、不提出任何要求的零碎信息。但一切真实的教义都需要回应。对基督的一切研读都引向这条命令：“跟从我”。对神品性的一切研究和所有敬拜都基于这个原则：“所以，你们该效法神，好像蒙慈爱的儿女一样”（弗 5:1）。

约翰·加尔文明智地将他的基督教要义称为敬虔生活的指南。他在首版（1536 年）序言中写道：“我的目的仅是传递某些基本准则，使那些对真正宗教怀有热忱之人能塑造成真正的敬虔。”⁸拉丁文书名称这部著作作为“敬虔总论”，而非“教义总论”。⁹因此，真教义必始终结出敬虔与虔敬的果实。正统教师必要时会从事技术性论辩神学以纠正谬误，但即便在此，论辩的终极目的仍是坚固教义与生命。真教义造就教会。“圣灵总是为我们的益处施教”。事实上，顺服如此重要，以至加尔文断言“不仅是信心……一切对上帝的正确认识都生于顺服”¹⁰

7. Robert W. Yarbrough, *The Letters to Timothy and Titus*, Pillar New Testament Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 2018), 439.

8. John Calvin, “Prefatory Address to King Francis I of France,” in *Institutes of the Christian Religion*, ed. John T. McNeill, trans. Ford Lewis Battles (Philadelphia: Westminster Press, 1960), 9. 9. John T. McNeill, “Introduction to Calvin,” in *Calvin, Institutes*, xxxiii.

10. Calvin, *Institutes*, 1.14.3-4 (1:163-64), 1.6.2 (1:72).

某些教会人士热衷于热情而非深度。可悲的是，另一些人则“堆积”或“招聚”那些迎合或纵容他们“私欲”的教师（提后 4:3）。他们“用一堵教师之墙围住自己，专听合乎自己邪心的话”，而非聆听福音。¹¹ 私欲（*epithumia*）并非总是邪恶的（路 22:15），但自我导向、不受管束的私欲（*idia epithumia*）却是。此前保罗曾责备误导他人的教师（提后 3:6-9），此处则斥责甘愿受骗的听众。他们聚集迎合私欲的教师，而非以赐生命的教义和伦理教导满足真实需要。他们想要用虚妄之言搔痒耳朵的教师。最糟的是，渴求属灵娱乐而非真知的听众，与那些乐于提供此类娱乐——并从中牟利——的讲者同谋。他们用煽情故事和新奇解经来许诺繁荣，并淡化圣经中关于性、性别、审判和赎罪等不受欢迎的教导。

先知们也面临同样的问题，叛逆的以色列人对他们说：“不要向我们传讲正义的事，只要说些顺耳的话……别再让我们听见以色列圣者的事”（赛 30:9-11）。但关于上帝圣洁的教导对得救是必要的，因此那些“掩耳不听”的人自取灭亡（亚 7:11）。

关于不良教导的例证比比皆是。自 20 世纪 60 年代以来，教会纵容了个人实现、个人主义和自我表达的世俗福音。我们堆积了众多顾问、歌手、演讲者和编剧，他们不断劝诫我们——仿佛我们还没听腻似的——必须追随内心，并相信宇宙会合力实现我们的梦想。这一信息最适合那些天赋异禀、家庭支持且有机会接受大学教育的听众，但即便对他们而言，这也是虚假的。

请注意，保罗并未说人们背离真理转向神话；他说他们误入或偏离¹²而陷入神话，因为神话过于虚无缥缈、空洞无物，不足以构成另一条道路。“神话”一词保罗仅用过四次，皆在教牧书信中，指代那些虚构的、非历史的故事。保罗可能想到的是在以弗所等城市盛行的希腊罗马神话，那里有宏伟的阿尔忒弥斯神庙。希腊罗马神话对信徒别无所求，除了——

11. William D. Mounce, *Pastoral Epistles*, Word Biblical Commentary 46 (Nashville: Thomas Nelson, 2000), 575. 12.

12. Greek is *ektrepomai*; see Johannes P. Louw and Eugene A. Nida, *Greek-English Lexicon of the New Testament Based on Semantic Domains*, 2nd ed. (New York: United Bible Societies, 1989), 31.65 (2:374).

对公会与文化的忠诚。诸神反复无常且放纵自我，无需遵循任何行为准则。

如今，持怀疑态度的学者们认为奇迹记载实为“神话”。后启蒙时代，反超自然主义的学者们主张，即便圣经中的奇迹并非字面真实，其记载仍具裨益。德国自由派神学家引导读者体悟对上帝的依存感（施莱尔马赫），信仰上帝之父性、人类之手足情谊与灵魂之无限价值（哈纳克），或追求本真存在（布尔特曼）。当代道德先知乔丹·彼得森以人生十二法则令追随者目眩神迷，其中多条

法则与圣经道德观呼应，但他采用荣格理论解经，视圣经为精神层面（非字面）的真实。例如彼得森提出，耶稣受难叙事传递的是替代原则——非为赎罪，而是揭示悲剧现实：一人犯罪，他人可能代偿。在此解读下，圣经叙事（神话）成为蕴含真理内核的迷人故事。

13

“耳朵发痒”的问题（提后 4:3）在地方教会中也显露无遗。牧师们目睹伪基督徒每隔一两年就更换教会，追逐热门讲员与敬拜风格。他们今年认定社会行动体现福音真谛，明年又主张遁世隐居；今日高调庆祝威士忌与雪茄的自由，明日却倡导禁食与素食主义。与此同时，时髦讲员们有的嘶吼跺脚，有的静坐低语。这种追逐潮流的倾向令人不安。

即便是世俗主义者对教会的期望也在不断变化。一方面，教会被视为道德说教，其要求过于严苛；另一方面，因其在性伦理和创世秩序上的立场，又被认为不道德甚至充满仇恨。尽管如此，反对者确有理指出新教和天主教高层领袖的道德失范与滥用职权行为。

传道不辍，坚定不移，赢得奖赏（提后 4:5-8）

保罗预先警告了提摩太，他必须坚持下去。“至于你”这一表述带有强调意味，突显了提摩太与那些曲解信息的教师之间的对比。

13. 关于圣经奇迹的有力辩护，可参阅Craig L. Blomberg, *The Historical Reliability of the Gospels*, 2nd ed. (Downers Grove, IL: IVP Academic, 2007); Craig S. Keener, *Miracles: The Credibility of the New Testament Accounts*, 2 vols. (Grand Rapids: Baker Academic, 2011).

顺应市场的需求。保罗接着用四个断奏式的命令继续道。提摩太必须“凡事谨慎，忍受苦难，做传道的工夫，尽你的职分”（提后 4:5）。

“保持清醒”这一命令不仅是要避免醉酒（虽然我们也应当如此），更是要保持头脑清晰和平衡。¹⁴ 保罗或许也在暗示，那些有缺陷的听众沉溺于自己的欲望，而他们的教师则因渴望听众或报酬而昏了头。无论如何，提摩太必须在肉体和灵性上都保持清醒，如果他希望保持忠心（箴 31:4-9）。事工中充满了令人困惑甚至瘫痪的机会，尤其是当牧者们努力带领得好时。

“忍受苦难”是提摩太后书中一个熟悉的主题（1:8；2:3，9；3:12）。我们记得保罗是在狱中写下这些的，死亡迫在眉睫（4:6-8）。

“作传福音的工作”（提后 4:5）中出现的“euaggelistēs”一词，在新约中仅出现三次。以弗所书 4:11 中的“传福音者”似乎是指一种职分，介于“使徒和先知”与“牧师和教师”之间。但在使徒行传 21:8 中，“传福音者”似乎描述的是一种活动，而非职分。无论是指职分还是角色，保罗心中所想的是定期传讲和教导福音的工作，而非近几十年来巡回布道的传福音者。牧师是传福音者，但任何信徒都可以讲述基督的恩典。这最自然地通过建设性的关系发生，即我们花时间和祷告在邻舍身上。

听从保罗的劝告，提摩太将“尽[他的]职分”（提后 4:5）。

“职分”一词译自希腊文 diakonia，通常意为“服事”。事奉上帝包含艰巨的任务，如培养门徒（2:2）、纠正谬误（2:24-25）以及预备忠信的信息（4:17）。¹⁵

在这一切中，保罗期望提摩太效法他，如同他效法基督，甚至至死忠心（林前 11:1）。"我现在被浇灌，我离世的时候到了"

（提后 4:6）。现在我们明白了保罗对提摩太迫切呼吁的原因。保罗的事工即将结束，提摩太必须接棒。若直译，我们会注意到提摩太后书 4:5 与 4:6 之间的对比。第 5 节开头说："至于你……"（希腊文：su de），接着是命令。第 6 节则开始说："至于我……"

14. 在新约中，nēphō——“要清醒”——的每一次使用都是比喻性的（帖前 5:6, 8；提后 4:5；彼前 1:13；4:7；5:8）。15. Mounce, Pastoral Epistles, 576-77.

（希腊语：egō gar），并指向保罗的死亡。因此，保罗告诉提摩太要继续前进，因为他的死期已近。

两种隐喻描绘了保罗的期待。第一种将保罗的生死视为“浇奠”在祭坛上的牺牲（提后 4:6；参罗 12:1）。这借鉴了犹太献祭礼仪（并与腓立比书 2:17 中保罗的意象相呼应），因为祭司在圣所中每日献祭时会在神面前倾倒酒。第二种隐喻“我离世的时候”（提后 4:6）使用了 *analsis* 一词；它描述船只解缆起锚或士兵拔营启程的情景。二者都是对死亡的委婉说法。保罗的心境平静而非惶恐。他早已准备好见主（腓 1:21-23）。愿所有求告主的人都如此从容。这从容源于两个根基：经历考验的信心与恒久不变的顺服。

保罗在回顾一生时如此评价：“那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了”（提后 4:7）。这种简洁重复、充满隐喻的表达颇具诗意，尤其是直译时更显如此。

我打过了那美好的仗，跑尽了当跑的路，守住了所信的道。¹⁶

每个动词都采用完成时态。保罗奋战多年；如今他能交出成果：一生忠信度日。若非显而易见的事实，保罗就是在自夸了。他忍受鞭打、监禁、指控、敌意，以及对众教会“天天压在身上”的挂虑（林后 11:24-28）。如今保罗意在激励后世的领袖们，无论他们面对的是迫害还是批评，是牢狱之灾还是无休止的劳苦。

愿我们如保罗一般，打那美好的仗。保罗称这场争战为美好或高尚，是指其目标的崇高，而非表现如何。我们应当渴望寻得一项高尚的事业。最终，我们期盼听见耶稣说：“好，你这又良善又忠心的仆人”（太 25:21），并能向祂宣告：“那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了”（提后 4:7）。

圣经多次将信心生活比作赛跑（林前 9:24；提后 4:7；来 12:1）。这场赛跑沿着上帝为每个人设定的路线进行，我们必须沿着自己的道路前行，直到此生终结。信心与争战之间的联系更为常见，其根源可追溯至旧约历史，

16. 这是我的翻译。我试图与希腊原文的十个词长度保持一致。另见 Yarbrough, Timothy and Titus, 443.

其中关于战斗、争战和战争的表述出现了四百余次。在约书亚记中，以色列人征服了迦南。几个世纪以来，以色列面对无数入侵者。在真实的战役里，上帝命令士兵要刚强壮胆，因祂与他们同在，为他们争战（书 1:6-9；出 14:14；申 1:41；3:22；20:4）。大卫曾说，上帝赐下胜利"为叫普天下都知道以色列中有上帝……因为争战的胜败全在乎耶和華"（撒下 17:46-47）。这一主题如此深入人心，以至于大卫的叛将约押在被敌军包围时也能说出正确的话："我们都当刚强，为本国的民……愿耶和華凭他的意旨而行"（撒下 10:12）。反之，当以色列人背信时，上帝便任凭他们独自作战而遭受败绩（民 14；撒下 30）。耶和華甚至曾说："我必亲自攻击你们"（耶 21:5）。

在新约中，争战是属灵的。耶稣并未进行肉体上的战斗（太 26:51-52；约 18:36）。他谦卑地骑着驴而非战马进入耶路撒冷，随后与撒旦争战并得胜（路 11:17-22）。因上帝已将他的子民分散到世界各地，组成了超越国界的教会，以他之名发动的肉体战争毫无意义。¹⁷然而，基督徒的生活仍如同争战。我们面对敌人，抵抗他们需要极大的努力和属灵的武器（弗 4:8；6:10-20）。保罗在提摩太后书 4:7 中用 "agōnizomai" 一词形容争战，这个动词既指摔跤等体育竞赛，也喻示战争的激烈（林前 9:25；西 1:29；4:12；提前 4:10；6:12；参犹 3）。领导是艰辛的。保罗为信仰争战，我们也当如此（路 13:24）。

最后，当保罗宣称他“守住了信仰”（提后 4:7）时，他可能包含了两层意思。首先，他持续相信。其次，他也保守了交付给他的信仰内容。¹⁸

随着生命尽头临近，保罗期待着那为他存留的公义冠冕："从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是按着公义审判的主到了那日要赐给我的；不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人"（提后 4:8）。诸如"荣耀的冠冕"、"生命的冠冕"等短语在圣经中很常见。希腊城市会为表彰公共服务或伟大成就的英雄加冕。在圣经中，冠冕象征着荣耀与尊贵，也代表着伴随救恩而来的祝福：

17. 这并不是说所有的战争都是无意义的。圣经认可个人和国家的自卫行为，但不认可以强迫他人改变信仰为目的的战争。刀剑是拙劣的传教士。18. I. Howard Marshall with Philip H. Towner, Pastoral Epistles, International Critical Commentary (Edinburgh: T&T Clark, 1999), 808.

白发是荣耀的冠冕，在公义的道上必能得着。（箴 16:31）

神告诉以色列，] “到那日，万军之耶和华必作他余剩之民的荣冠华冕……（赛 28:5）

如果我们梦想因出色的表现而获得奖赏，那就误解了重点。若行善只为求得回报，我们究竟是在侍奉谁？圣经虽多次以奖赏激励我们服侍，但首要动机应是对上帝与邻舍的爱。况且，上帝并非将有限冠冕仅赐予卓越门徒——耶稣头戴荆棘冠冕，正是为了让所有信徒都能获得生命与公义的冠冕。这冠冕将赐予“凡爱慕他显现的人”（提后 4:8；参启 2:10）和所有忍耐到底的人（提后 4:7；雅 1:12）。忍耐的源泉并非冷酷的决心，而是以爱回应上帝先爱我们的心（申 7:12-13；11:1,13,22）。

最终，获得冠冕并非得到物质之物。生命的冠冕就是生命本身，公义的冠冕就是公义本身——那是基督全然赐予的公义。戴上这冠冕意味着永远与君王在爱的关系中站立。

在上帝面前

约翰·加尔文或许能诠释后使徒时代的领袖如何遵循保罗的教导。讲道是他主要的恩赐，数十年来他每周宣讲四五次 sermons。人们不远千里来听他讲道，但加尔文意识到自己的博学可能阻碍心灵的沟通，因此他脱稿宣讲，直接引用希伯来文和希腊文圣经。加尔文认为，若缺少保罗所强调的耐心教导，“责备……将如烟消散，若不以教义为根基”。同时，热忱必须“节制”，以免滋生严苛。¹健全的教义催生敬虔，因此敬虔的牧者必须愿意为二者竭力争辩。与保罗一样，加尔文是行动派。他通过每周会议指导城市牧师，并与市政领袖紧密合作（虽非始终和睦）。在敌对的天主教势力威胁环伺的年代，他巩固了与邻近新教城邦的联盟。

19. John Calvin, Commentaries on the Epistles to Timothy, Titus, and Philemon, trans. William Pringle (Grand Rapids: Baker, 2003), 253–54.

他监管医院，加强学校建设，并创办了日内瓦神学院。他对讲道以外任务的投入堪称典范。

最后，我们要记住，保罗是在“神面前”，即审判者面前，并藉着“他的显现和他的国”（提后 4:1）向提摩太发出这一托付的。这是所有牧者福音事工的背景。首先，我们一切所作所为都在上帝的面前。这令人敬畏，因为审判者神鉴察每一次失败；但也令人鼓舞，因为这位审判者称罪人为义。因此，他的同在赐福并加力量给我们（太 28:20；来 13:5）。其次，君王基督将“显现”，即重返这个世界，建立他完美的统治。这确保事奉者知道他们的工作绝不徒然，因为一切忠心的劳苦都蒙主喜悦。

11

永不孤单

提摩太后书 4:9—22

我初次申诉，没有人前来帮助

惟有主站在我旁边，加给我力量。（提后 4:16 上，17 上）

从奥德赛到独自横渡大洋的水手故事，关于孤独流放与独自探险的传说既令我们着迷又让我们恐惧，因为几乎没有人愿意长期独处。在过去，水手们有时因海难或作为对违抗命令的独特惩罚而被遗弃在无人居住的岛屿上。像鲁滨逊漂流记这样的小说，常常围绕着发现岛上还有其他人——无论是敌是友——的情节展开。这种叙事策略之所以有效，是因为我们希望主人公能重新获得人类陪伴的特权。

当保罗在狱中憔悴，等待处决时，他感受到了一种类似于孤独流放的寂寞。显然，情况有许多不同之处。路加陪伴着保罗，他还能与守卫接触。然而，他渴望忠实的陪伴，部分原因是有一位名叫底马的人最近离弃了他。更糟的是，他提到：“我初次申诉时，没有人前来支持我”（提后 4:16）。那天主加给他力量，但保罗不想再经历这样的孤立无援，因此他召唤提摩太来到身边。

提摩太后书 4:9-22 涵盖了多个主题，但贯穿这段经文的核心是关于友谊、同在、忠诚以及对上帝及其事业的共同委身。保罗宣告主永不丢弃他的子民，并呼吁信徒在福音事工中同心站立。这段经文可分为三部分：第一部分记述了保罗同工们的行踪，包括底马、革勒士、提多、路加、马可和推基古，但保罗始终最挂念提摩太，急切盼望他“赶紧”带着留在特罗亚的外衣前来相见（提后 4:9-13）。第二部分叙述了保罗遭遇的背叛与离弃，但他见证主那时加给他力量，将来也必如此（14-18 节）。第三部分向挚友们问安并提及几位同工近况，在再次催促提摩太速来之后，以简短的祝福作结。

“快来……速速”：保罗与他的同工伙伴（提后 4:9-13）

提摩太后书 4:9-22 以相似的请求开始并（几乎）结束：“你要赶紧到我这里来”和“你要赶紧在冬天以前到我这里来”（提后 4:9,21）。在提摩太后书 4:6-8 中，我们得知保罗预料自己将离世。他已准备好见主，因为他跑完了主摆在他前面的赛程。然而，保罗仍预计自己还能活几个月。这将给提摩太时间前往与他进行最后一次会面，或许还有最后一次写作计划。但他必须速速前来（希腊文：spoudazō...tacheōs）。

保罗似乎希望提摩太来参与最后的商议。他更倾向于团队协作，而他的团队却在不断缩减。这里的“因为”一词揭示了保罗的动机：“因为底马贪爱现今的世界，就离弃我往帖撒罗尼迦去了，革勒士往加拉太去，提多往挞马太去，独有路加在我这里。你来的时候，要把马可带来，因为他在传道的事上于我有益处。我已经打发推基古往以弗所去”（提后 4:10-12）。这些名字我们大多在使徒行传或保罗的其他书信中见过。

保罗先前曾将底马与路加相提并论（西 4:14），并称他为“同工”（门 24）。但底马显然对事工的艰辛感到厌倦。加尔文断言，底马离弃了保罗（egkataleipō），但未必背弃了耶稣。我们只知道“他更

关心自己的便利和安全”而非为保罗着想，并且“关心自己胜过关心基督。”¹

这番解释充满希望，但经文解析却指向相反方向。首先，我们知道假教师贪爱自我、金钱与享乐而非神，而底马正是贪恋今世之人（提后 3:2,4;4:10）。其次，凡爱慕主显现的人都将得公义冠冕，但底马再次被证实贪爱世界（4:8,10）。波利卡普（公元 155 年殉道）将临阵脱逃的底马与坚守直面死亡的保罗及后世殉道者形成鲜明对比。²

提摩太后书 4:10 也提到了革勒士和提多的行程。我们对革勒士一无所知，但提多则较为熟悉。提多去了达尔马提亚，这是伊利里库姆地区的一座城市。由于保罗曾在加拉太和伊利里库姆两地传道（徒 16:6；18:23；罗 15:19），我们可以推测保罗派遣这两人去坚固那里的教会。

有一段时间，路加是保罗唯一的同伴（提后 4:11）。对马可的关注体现了恩典。马可曾参与保罗的第一次宣教之旅，但在返回耶路撒冷前离开了团队。因此，保罗拒绝在下一轮宣教旅程中再带他同行，这导致与巴拿巴之间暂时的裂痕（徒 15:37-39）。如今，歌罗西书 4:10 中暗示的和解已完全达成。

保罗还“差遣”或委派了另一位可靠的同工推基古（提后 4:12；西 4:7）前往以弗所。“差遣”一词原文为 *apostellō*，通常用于指派或传道使命。多数学者认为提摩太收到这封信时正在以弗所。若是如此，这封信就是通知他推基古即将接替其职分。保罗有个人原因要召提摩太到自己身边，但通过派遣推基古，他确保了以弗所教会能得到有力的领导。事实上，保罗通过培养众多助手来强化整体教会，这为资深领袖树立了可效法的榜样。

当提摩太从以弗所经特罗亚前往罗马时，保罗嘱咐他不仅要带上马可，还要带上几样重要物品：“我在特罗亚留在加布那里的那件外衣，那些书卷，尤其是那些羊皮卷”（提后 4:13）。外衣是朴素厚重的衣物，但能抵御即将来临的寒冬（第 21 节）。至于“书卷”，指的是蒲草纸卷轴，而

1. John Calvin, *Commentaries on the Epistles to Timothy, Titus, and Philemon*, trans. William Pringle (Grand Rapids: Baker, 2003), 264–65.

2. David L. Eastman, “Paul as Martyr in the Apostolic Fathers,” in *Paul and the Apostolic Fathers*, ed. Todd D. Still and David E. Wilhite (New York: Bloomsbury Academic, 2017), 16.

“皮纸卷”是一种新型书籍，由纸张装订而成。作为现代书籍的雏形，这些皮纸卷可能是保罗的笔记本或圣经抄本。³

保罗对他同工的评价给我们两个教训。首先，上帝让我们在群体中茁壮成长，尤其在困境中，因为“三股合成的绳子不容易折断”（传 4:12）。其次，我们必须“照主所分给各人的而行”（林前 7:17）。这通常意味着安于现状（20,24 节）。然而，保罗的同工们表明，我们必须愿意听从主的指引去任何地方，而神所设立的权柄可以是这种指引的来源。

被人背叛与遗弃，却未被神离弃（提摩太后书 4:14-18）

如果底马是个逃兵，那么亚历山大就是个危险的敌人，已到了该受审判的时候：“铜匠亚历山大多多地害我，主必照他所行的报应他。你也要防备他，因为他极力敌挡了我们的话”（提后 4:14-15）。“亚历山大”是个常见的名字，新约中有好几位亚历山大（如徒 19:33-34）。提摩太前书也提到一位“在信仰上翻了船”的亚历山大，保罗最终将他“交给撒旦”，使他“学会不再亵渎”（提前 1:19-20）。尽管“亚历山大”是个普通的名字，但受敬重的学者怀疑这里指的是同一个人——他在被逐出教会后，变本加厉地反对保罗。

翻译“给我带来极大伤害”（提后 4:14）弱化了保罗的原意。更直白地说，亚历山大“展示”或“表现”（希腊语：endeiknumi）了敌意，伴随着“许多恶行”（polla kaka）。他是头号异端吗？他促成了保罗被捕吗？无人知晓，但我们听到了即将面临的审判的冷酷宣告：“主必照他所行的报应他。”在罗马书 12:19-21 中，保罗命令基督徒将审判交给上帝，善待敌人，从而赢得他们。而提摩太书中的语气则不同。它呼应了诗篇 28:4 和 62:12，说主“必照各人所行的报应他”，带着一丝诅咒的意味。严格来说，保罗只是

3. Craig S. Keener, *The IVP Bible Background Commentary: New Testament* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1993), 624.

4. Gordon D. Fee, *1 and 2 Timothy, Titus* (Peabody, MA: Hendrickson, 1988), 296.

预言主必报应他。⁵ 但保罗已将亚历山大交给撒旦，显然无济于事。如今保罗是在警告，而非劝诱。提摩太后书 4:8 与 4:14 在结构上形成富有教益的平行对应，其中希腊动词 *apodidōmi*（通常译为“报应”）尤为突出：

- 主将“报偿”（*apodidōmi*）保罗一顶“公义的冠冕”（4:8）。
- 主必“报应”（*apodidōmi*）亚历山大，因他给保罗带来了“极大的伤害”（4:14）。

主必按保罗忠心的劳苦报应他（提后 4:7），也必照亚历山大的“行为”报应他，除非他悔改（14 节）。异端者、叛徒和顽固的敌基督者之所以受到特别关注，是因为他们否认曾经认识的真理，并企图摧毁他们曾经拥护的事业。至少，他们是在明知故犯。难怪亚历山大“极力敌挡了我们的话”——原文指保罗的言论或讲道（希腊文：*logoi*）（15 节）。

保罗的言论提出了几点对牧灵工作具有重要意义。首先，不肯悔改的恶人面对公正的上帝时，必将为自己的行为付出代价。其次，牧者不能仅仅等待审判或祈求上帝的保护。提摩太必须“警惕”或“防备”敌人。⁶ 针对某些威胁和人，采取防御措施是明智且必要的。⁷

第三，教会必须预料到激烈的敌手。像玛格丽特·桑格、伯特兰·罗素、安·兰德、克里斯托弗·希钦斯、理查德·道金斯和巴特·埃尔曼这样的人，都希望摧毁基督教。如同亚历山大一样，他们强烈反对基督教的言辞与信息。信仰的敌人常常乐于赞扬那些以服务为宗旨的基督徒的行为，比如探访囚犯、创办医院、援助难民、推动扫盲以及经营无家可归者收容所。但正如亚历山大反对保罗的言论一样，今天的反对者也在反对我们的言论、我们的神学。因此，在我们正当期待善行发光的同时，也必须准备好捍卫信仰的言辞。

5. J. N. D. Kelly, *The Pastoral Epistles*, Black's New Testament Commentaries (London: A & C Black, 1963), 216. 6. 希腊语动词 *phulassō* 与保罗用来劝勉提摩太守护所托付之信息的术语相同。7. Robert W. Yarbrough, *The Letters to Timothy and Titus*, Pillar New Testament Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 2018), 451.

于是，底马离弃了保罗，亚历山大也反对他。不仅如此，“我初次申诉，没有人前来帮助，竟都离弃我。但愿这罪不归与他们。”

（提后 4:16）。学者们一致认为这“初次申诉”很可能是指近期的一次预审，原因有二：其一，罗马人确实举行过此类预审；其二，这种众叛亲离的情形与保罗此前受审的经历都不相符。在之前的审判中，保罗被推定为无罪，因此无人有理由背弃他。但这一次，罗马人认定他有罪，对与一个被判有罪之人有所牵连的恐惧，使得保罗的同僚们都避而远之。⁸

未能现身或“站在”（希腊语：paraginomai）需要帮助的人身旁是错误的，但保罗劝诫道：“但愿这罪不归与他们。”（提后 4:16）。希腊原文仅用三个词，简洁有力地宣告。保罗效法了耶稣的榜样，耶稣明知门徒在自己被捕时会跌倒，并预言了此事，却未因此责怪他们（路 22:31-34, 54-62; 24:36-49）。

人们辜负了保罗，但“主站在我旁边，加给我力量，使福音被我尽都传明，叫外邦人都听见；我也从狮子口里被救出来”（提后 4:17）。注意主支持保罗的三种方式：首先，当人离弃时，他“站在”保罗身旁；其次，他“加力量”给保罗度过当下；再者，他“救”保罗脱离险境。每一点都值得我们深思。

动词“stood by”提醒我们，上帝的同在是根本。摩西带领以色列人在旷野时就要求过（出 33:12-17）。大卫行过死荫的幽谷时也安息其中（诗 23:4）。先知们将上帝的同在与他的约中祝福相连（该 2:4-5）。最后，耶稣差遣使徒时承诺：“我就常与你们同在”（太 28:18-20）。

主的同在也“加力”（希腊文：endunamoō）给保罗（提后 4:17）。主常常赐力量给他所差遣的使者。神应许给约书亚力量，带领以色列进入迦南（书 1:5-9），这也是他赐给但以理的礼物，当但以理进入属灵争战时（但 10:18-21）。如今神赐力量给保罗，使他能向外邦人传道（徒 9:15；加 2:8）。

但保罗究竟是如何“从狮子口里被救出来”的呢（提后 4:17）？

8. 菲利普·H·汤纳指出，“这一陈述要么排除了路加，要么他尚未到达。”Towner, 1-2 Timothy & Titus, IVP New Testament Commentary 14 (Downers Grove, IL: IVP Academic, 1994), 212.

他挺过了第一次审讯，但仍预计不久将离世。下一句经文解释道：“主必救我脱离诸般的凶恶，也必救我进他的天国”（18 节前半）。根据圣经，主以三种方式施行拯救，而 4:17 和 4:18 中使用的动词（*ruomai*）涵盖了这三种方式：神能暂时救人免于死亡（太 27:43），能永恒地救人脱离“将来的忿怒”（帖前 1:10），也能如主祷文所言“救我们脱离凶恶”（太 6:13）。

保罗所指的是救赎的第二和第三层含义。当保罗说“主必救我脱离诸般的凶恶”（提后 4:18 上）时，他指的是仇敌。他不会让他们的恶谋恶行使他噤声。保罗也相信在他受刑之后，主会救他进入上帝永恒的国度。这使保罗能以对上帝的赞美作结：“愿荣耀归给他，直到永永远远。阿们”（18 节下）。

主的同在和大能使得保罗得以宣扬他的信息。这应验了耶稣最初差遣十二门徒时的预言与应许：人们将“把你们交给公会”，并“拉到诸侯与君王面前……对他们和外邦人作见证”。在那时刻，“必赐给你们当说的话”（太 10:17-19）。保罗在耶路撒冷被捕时自发为自己辩护（徒 21:27-22:21），以及在腓力斯、亚基帕和非斯都等官员面前的听证会上（24:10-21；26:1-29），都亲身经历了这一供应。在他最后的审判中，保罗将再次传扬福音。无论罗马人如何回应，保罗都将履行他的职责。

提摩太后书 4:14-17 中的几个方面对牧师和领袖们有所启示。首先，人会令我们失望，但神不会。祂已应许：“我总不撇下你，也不丢弃你”（来 13:5）。我们或许感到孤独，却永不孤单。

其次，由于男女常因软弱、恐惧、受魅力领袖的左右或群众的影响而动摇，我们应采取宽恕的姿态。亚历山大是蓄意反叛，但多数人并非如此。我们可以与保罗和耶稣一同祈祷：“愿这罪不归与他们！”（提后 4:16；路 23:34）。

第三，主赋予他的使者为他发言的权柄。这不仅适用于敌对环境中未经准备的场合，比如在审判中自我辩护（太 10:19-20），也同样适用于牧师和教师们有时间精心预备的时候——当他们凭借恩赐、所受的训练和经验，

在舒适的环境中发言。但许多牧师必须在敌对环境中为自己或教会辩护。我们可能在纸片上草草记下几点想法；也可能除了停下来默默祷告外别无时间。正如主赐予保罗力量，他也在这样的时刻赐力量给他的使者们。

第四，我们需要慧眼以正确看待自身处境，这样才能识别并抓住每个机遇。保罗本可抱怨他所受的试炼，但他却视之为履行使徒使命的契机。

救赎的第三个方面——从人类的恶行中得拯救——仍然至关重要。教会及其领袖们依然遭受敌对政府和社会运动的怒火。在许多亚洲、非洲和中东国家，基督徒仍是受压迫的少数群体，法律地位不稳，且时刻面临教堂被关闭、领袖被捕的危险。我们仍需盼望并祈求主“救我们脱离一切凶恶”。

问候：保罗和他的朋友们（提后 4:19-22）

书信接近尾声时，使徒保罗的身份似乎逐渐淡去，转而以一位渴望问候故友并告知他人近况的普通人身份发声。“请问候百基拉和亚居拉，以及阿尼色弗一家。以拉都在哥林多住下了，特罗非摩病了，我就留他在米利都”（提后 4:19-20）。“百基拉和亚居拉”是保罗最亲密的同工老友，我们最早在使徒行传 18:2-3 见到他们。因同以织帐篷为业，保罗曾在哥林多与他们同住。当保罗乘船前往以弗所时，二人同行（徒 18:18-19），后又在哥林多前书 16:19 与罗马书 16:3 出现。在六处记载中，百基拉（或昵称“Priscilla”）有四次名字居前，个中缘由我们只能推测——或许因她社会地位更高、个性更鲜明，或对保罗及教会的贡献更突出。保罗与这对夫妇确实情谊特殊，令人想起大卫与约拿单、耶稣与马利亚姐妹及拉撒路、耶稣与彼得雅各约翰之间的情谊。正如所罗门所言：“有一朋友比弟兄更亲密”（箴 18:24）。众圣徒的团契并不妨碍特殊情谊的建立。

保罗已经称赞过阿尼色弗，他“屡次使我畅快，

“不以我的锁链为耻”（提后 1:16-18）。保罗在提摩太后书 4:19 提到“阿尼色弗一家”，或许是因为这全家人都热情接待了保罗，也可能因阿尼色弗当时外出，甚或有人推测他已离世，我们无从确知。同样，我们也不清楚 4:20 提到的以拉都，是否就是使徒行传 19:22 和罗马书 16:23 中提及的那位。特罗非摩来自以弗所，地位显赫，曾随保罗将外邦教会的捐资送往耶路撒冷教会（徒 20:4；21:29）。假设提摩太当时在以弗所带领教会，保罗希望他了解这位同工近况。

提摩太后书 4:21 中提到了四位鲜为人知的人物：犹布罗、布田、利奴和克劳迪亚。⁹ 克劳迪亚是一位女性。爱任纽曾提到利奴成为罗马的第一任主教，但他在新约其他地方并未出现。¹⁰ 在这里，他只是四人名单中的第三个名字。

保罗心中惦记着提摩太，他劝勉道：“你要赶紧在冬天以前到我这里来”（提后 4:21）。我们已知保罗渴望见到提摩太（1:4），并曾嘱咐他要尽快前来（4:9）。"冬天以前"实质上指十一月之前。从以弗所到罗马的海路约九百英里，陆路更为遥远。当时的船只无法抵御地中海冬季的风暴，因此十一月至三月间航运停航。保罗想要他的外衣和书卷——但显然预感自己可能活不过春天，故希望提摩太速来。因此"冬天以前"意味着"在我离世之前"，然而金口约翰指出，保罗并未明言，以免使提摩太忧伤痛苦。¹¹

保罗简短的结束祝福类似于他在加拉太书 6:18 和腓利门书 25 中的祝福。第一部分写道：“愿主与你的灵同在。愿恩惠与你们同在”（提后 4:22）。我们知道这是对提摩太说的，因为希腊文中“你的”是单数形式（sou）。保罗希望“主将与提摩太同在，就像祂显然与保罗自己同在一样。”¹² 在第二个祝福“愿恩惠与你们同在”中，保罗从单数转为复数（humōn）。在此之前，提摩太后书中的“你”一词以及命令式，

9. 无人知晓这四人為何未能在保罗受审时与他并肩而立，或许是因为他们缺乏足够的公民地位。 10. Irenaeus of Lyons, *Against the Heresies*, bk. 2, trans. Dominic L. Unger, *Ancient Christian Writers* 65 (New York: Newman Press, 2012), 3.3.3 (32).

11. Chrysostom, “Homilies on Timothy, 10,” in *St Chrysostom Homilies*, in *Nicene and Post-Nicene Fathers*, ed. Philip Schaaf, 1st ser. (Grand Rapids: Eerdmans, 1988), 13:516.

12. George W. Knight III, *The Pastoral Epistles*, *New International Greek Testament Commentary* (Grand Rapids: Eerdmans, 1992), 478.

一直采用单数形式（如 1:3-4；2:1；3:10,14；各处）。保罗在此转为复数，因他的书信属于信徒群体——至少是他刚刚问候的那群人——而非单独一人。提摩太并非孤立无援，“而是作为基督身体的一个肢体”。保罗希望这个群体能扶持提摩太前行，正如它曾在保罗患难时、甚至在他最后的日子扶持他一样。¹³

忠贞不渝

提摩太后书的最后一部分更像是一系列问候与警告的集合，而非持续的神学或道德讨论。尽管如此，保罗的主题仍具教导意义。首先，有人反对并背弃了保罗，但主没有。祂赐予保罗力量，使他在看似孤立无援时仍能坚忍，并再次传扬福音。主的应许给予我们希望：即便遭遇逆境甚至被遗弃，我们也能因祂加添力量的同在而坚持到底。

其次，让我们坚持团契生活，像保罗那样维系牢固的友谊与合作纽带。要知道，即便像保罗这般勇敢刚强的人，也从不独自传道。同伴们不仅支持他，更让他得以培养并督导新一代领袖。教会领袖当时刻谨记这一点。

第三，让我们颂赞上帝的拯救之工。祂将我们从人的诡计中解救出来，并差遣祂的仆人去完成使命。这始于福音的传扬，并包含其他拯救行动，正如主所显明的人类需求，因为真正的信仰是看顾孤儿寡妇，并喂养饥饿的人（雅 1:27；2:14-17）。基督徒群体并未完美地服侍保罗。在他初次受审时，他孤身一人，但我们的经文中提到了保罗的十五位朋友与同工。这个群体彰显了上帝的同在，并活出了上帝所期望的样式。愿我们也能如此行。既然主从不离弃我们，我们也当彼此扶持。

最后，我们注意到保罗的最后一句话：“愿恩惠与你们同在”（提后 4:22）。金口约翰评论道：“没有比这更好的祷告了。不要为我的离去而悲伤，主必与你同在。”¹⁴ 若传统上对保罗书信顺序的理解是正确的，那么他的临终之言便是表达了

13. Yarbrough, Timothy and Titus, 460.

14. Chrysostom, “Homilies on Timothy, 10,” 13:516.

上帝的恩典。他的一生“满溢”着基督的信与爱，呼召万民归信，祝福他的朋友。保罗以“口中充满恩典”结束他的事工，何等合宜。¹⁵让我们也如此开始与结束。

15. William D. Mounce, *Pastoral Epistles*, Word Biblical Commentary 46 (Nashville: Thomas Nelson, 2000), 601.



提多书

恩典与敬虔

12

为信仰的缘故

提多书

1:1-4

神的仆人，耶稣基督的使徒保罗，凭着 神选民的信心与敬虔真理的知识。（多 1:1）

当我们想到保罗和彼得这样的使徒时，往往首先将他们视为新约的作者。然而，研究他们的一生也会发现这些使徒还是福音派教会植堂者。在一个从未有过教会的地方建立教会，并随后培育该教会达到属灵的健康与成熟，是任何人所能承担的最艰巨事工之一。然而，它同时也是所有基督教工作中最具战略重要性的一项。

使徒保罗给他的同工提多的信，是出于对克里特岛上由他协助建立的教会的关切而写。学者们对这封信的写作时间存在争议，但最可能的情况是保罗在第一次罗马监禁获释后东行期间写成。保罗在第二次监禁期间、临近殉道前所写的提摩太后书中提到的侍工记录，显示他近期关注的是现今土耳其西部以弗所城一带（提摩太当时服侍之地）的教会。提摩太前书 1:3 记载了保罗离开以弗所前往马其顿（希腊北部）传道的情形。

为信仰的缘故

提多书显示，在这同一时期（公元60年代初），保罗曾在克里特传讲福音，然后留下提多继续开展植堂工作（多 1:5）。因此，在提多书中，我们可以看到使徒对于新兴教会取得成功所需工作的深刻理解。

保罗的指示反映出他对克里特当地情况的深入了解，同时也普遍适用于所有从事植堂工作的人。事实上，提多书中的主题对所有渴望健全并成长的教会都具有指导意义。我们可以将保罗的关注点总结为：敬虔的领袖（多 1:5-16）、健全的教义教导（2:1-15）和圣洁的生活（3:1-15）。这些要素对于成熟的教会和新兴的教会同样至关重要。

提多书的信息意义重大，尽管保罗将他的门徒留在克里特整顿教会（多 1:5），但这封信并未具体讨论教会组织问题。相反，它充满了实际应用中神恩典的信息。正如蒂姆·切斯特所写，提多书“旨在确保福音成为教会日常生活的核心，从而让世界归向基督。”¹如今研读提多书，就是要接受保罗所阐述的同样优先事项的挑战，好让我们这一代人能被神使用来传扬他的福音。

来自保罗，致提多

保罗的所有书信都以问候开篇，不仅标明发信人与收信人身份，还预先点出该卷书的部分主题。提多书中的这段问候语是保罗篇幅最长之一，以摘要形式阐明了他所关切的问题。提多书 1:1-3 包含的词汇将在全信中反复出现，包括“信心”（1:13；2:2,10；3:15）、“敬虔”（2:12）、“盼望”（2:13；3:7）、“永生”（3:7）以及“救恩”（2:11；参 3:5）。

在我们审视他的议程之前，应当留意保罗如何介绍自己：“神的仆人、耶稣基督的使徒保罗”（多 1:1）。保罗即从前大数城的法利赛人扫罗，曾长期迫害耶路撒冷的早期基督徒。复活的救主耶稣在大马士革路上向他显现，召他归信。虽然保罗先前自视为神的仆人，但他与主的真实关系始于——

1. Tim Chester, *Titus for You, God's Word for You* (n.p.: Good Book Company, 2014), 12.

他对基督的信仰。耶稣这样论及保罗：“我也要指示他，为我的名必须受许多的苦难”（徒 9:16）。

保罗所用的希腊词“*doulos*”（仆人）不仅指服侍主人的人，更意味着被主人所拥有。因此，更准确的翻译应是保罗自称“神的奴仆”（多 1:1）——他是被神儿子宝血重价买赎的人（彼前 1:18-19）。保罗本可以用其他方式介绍自己：他大可以自称学者保罗，或是提多应当感恩的英雄领袖。但保罗的根基性身份源自他与神的关系，在行使权柄寄出这封信时，他选择以谦卑奴仆的姿态出现。约翰·麦卡瑟写道：“保罗完全且甘心地臣服于神，他没有属于自己的生命、意志、目标或计划，一切都顺服于他的主。”²在这种对神仆身份的谦卑顺服中，保罗为提多和我们树立了榜样。

作为上帝的仆人，保罗所传达的信息并非出于己意，而是源自神圣之主的旨意。这种谦卑的服侍姿态更凸显了他书写时的权柄。为此，他进一步自称为“耶稣基督的使徒”（多 1:1）。“使徒”一词意为“受差遣者”，就保罗与其他担任这一特殊职分的人而言，这称号表明他是蒙基督特派、藉着上帝启示的话语在教会中行使权柄的人。正是这些使徒们将上帝的信息传遍古代世界，宣讲福音并建立教会，监督初期教会，并为新约时代的教会提供了成文的权威准则。沃尔特·利菲尔德这样总结保罗的双重身份：“奴仆身份意味着责任，使徒职分象征着权柄，但二者都承载着使命。”³因此，保罗是怀着对克里特教会的责任而书写——这教会本是他亲自传道建立的，其文字权柄也是提多所认定来自耶稣的。时至今日，保罗依然作为仆人与使徒服侍着教会：他劳苦的果实通过世代传承交付我们手中，他的著作与新约其他经卷共同构成了基督徒信仰与实践的权威规范。

2. John MacArthur, *Titus*, MacArthur New Testament Commentary (Chicago: Moody, 1996), 3.

3. Walter L. Liefeld, *1 & 2 Timothy, Titus*, NIV Application Commentary (Grand Rapids: Zondervan, 1999), 309.

为信仰的缘故

这封信是保罗写给提多的，提多是保罗留在克里特负责教务的使徒代表。我们对这位在伟大使徒事工中扮演重要角色的人知之甚少。保罗称他为“在共同信仰里我真儿子提多”（多 1:4），既表达了深厚情感，也表明提多是因保罗的事工而归信。使徒行传中从未提及提多，但根据加拉太书 2:1-10 记载，他曾陪同保罗进行重要的耶路撒冷之行。提多作为保罗外邦信徒的代表前往，他未受割礼的身份促使耶路撒冷会议宣布外邦人不必遵守旧约礼仪（徒传 15:1-11）。毫无疑问，提多被选中正体现了保罗对这位年轻同工的高度认可——他的敬虔品行将使外邦众教会整体得蒙赞许。

提多后来在保罗与哥林多教会艰难的通信期间再次出现。在哥林多后书 7:6-7 中，提多从哥林多带去了令保罗欣喜的消息到马其顿，使使徒确信哥林多人对他持续的热情。哥林多后书 8:6-24 显示，提多被委以重任，负责收集外邦教会为耶路撒冷饥荒中的信徒所筹的爱心捐款。哥林多后书 12:18 告诉我们，当保罗后来与哥林多教会发生争执时，他派提多前去调解，深信他会“以同样的心”行事，并“采取与使徒本人相同的步骤”。

这幅画像将提多描绘成一位不可或缺的助手，他能够担当重任，在独立执行任务时展现出卓越的判断力。他就像拿破仑·波拿巴那些著名的副官——其中一些人后来成为了将军。拿破仑的副官们肩负着在战上传递重要命令、进行周密侦察的任务，有时甚至在危难时刻统领整支军队的侧翼。同样，人们期待提多能在各种情境中准确领会保罗的意图并采取相应行动。海恩·P·格里芬写道：“我们可以合理推断……提多拥有高超的待人接物能力（无论是与生俱来还是圣灵所赐），且他的正直品格无可置疑。”⁴ 由此我们便能理解，为何保罗会按照提多书 1 章 5 节的记载，将提多留在克里特那样艰难的教会环境中去“整顿未尽之事”。保罗亲自

4. Thomas D. Lea and Hayne P. Griffin Jr., 1, 2 Timothy, Titus, New American Commentary 34 (Nashville: B&H, 1992), 273.

投资于像提摩太和提多这样有前途的年轻领袖，不仅为现今的牧师们树立了培养未来牧者的重要榜样，也为他的事工提供了所需的关键助手。

值得注意的是保罗的评论，提多是一个真正的属灵儿子——不像那些假教师是私生的——“在共同的信仰里”（多 1:4）。提多并非被引入只有他和保罗知晓的秘密奥秘，而是一位传道人和牧者，传递着他所领受的同一救恩信仰。他在克里特所事奉的“共同信仰”，与我们今天所传的福音相同。尽管方法可能各异，基督教的讯息永不改变，我们的“共同信仰”提供了一个纽带，将各个时代、各种背景的真正基督徒联合起来。无论提多在克里特要做什么，他都不是被呼召作为革新者，而是作为他所领受之道的忠实仆人。

因信得救

当保罗在开篇问候之后进一步阐述时，他指出自己使徒劳作的整个目的都是“凭着神选民的信心”（多 1:1）。

保罗写信的目的是为了在克里特教会推动拯救信仰的事业。他期望归信者能在信仰上扎根，在信仰中成长壮大，并在信仰上得以持守。保罗之所以将事工方向定位于“为了...信仰的缘故”，是因为通过信仰，罪人得以因耶稣基督的工作而获救。正如提多因相信保罗的信息而成为他“真儿子”（多 1:4），所有基督徒也唯独通过对基督的信仰成为神的儿女。约翰福音 1:12 宣告说：“凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄作神的儿女。”对福音书的研究表明，耶稣同样将关注点放在门徒的信心上。耶稣总结道：“人子来的时候，遇得见世上有信德吗？”（路 18:8）

保罗明确指出，他辛勤劳作的目的是在“神的选民”中培养信心（多 1:1）。在他的著作中，保罗始终坚持信徒是神所拣选的，并非因他们自身的任何优点。以弗所书 1:4 说，神“在基督里拣选了我们，在创立世界以前。”保罗补充道，“又因爱我们，就按着自己的意旨所喜乐的，预定我们藉着耶稣基督得儿子的名分”（弗 1:5）。有些人否认改革宗学者所教导的无条件拣选，反而认为上帝是根据我们首先拥有的某种优点或已经满足的条件来拣选我们。

为信仰的缘故

通常，这类教师声称上帝是在预见到我们的信仰后才选择了我们。但保罗教导说，我们被选不是因为有信仰，而是为了信仰。预定论完全基于至高无上的恩典，“就按着自己的旨意所喜悦的，使他荣耀的恩典得着称赞”（5-6节）。约翰·加尔文评论说，在谈到“上帝的选民”时，保罗“指出信仰并非始于我们。正因为上帝拣选了我们，由于他不可改变的拣选和他在收养我们为儿女时所表现出的不配得的良善，他才将我们赐给耶稣基督。”⁵

因为保罗如此频繁地强调拣选，这一教义被错误地归功于他。但事实上，耶稣比保罗更频繁、更尖锐地谈论拣选。耶稣坚持说：“不是你们拣选了我，是我拣选了你们”（约 15:16）。在他的生命之粮讲论中，基督不仅说信徒是神所拣选的，还说他们在祂里面永远安全：“凡父所赐给我的人，必到我这里来；到我这里来的，我总不丢弃他”（6:37）。在他伟大的大祭司祷告中，耶稣指出，父授权他的儿子“将永生赐给你所赐给他的人”（17:2）。选民在过去的永恒中由父神赐给他的儿子，以便在时候满足时，他将赐给他们永生。

批评者常辩称，既然上帝在创世之前就已拣选了我们，选民注定得救，那么传福音就失去了动力。提多书 1:1 却表明保罗并未认同此观点，因他竭力工作首要为“叫上帝选民的信心得益处”。保罗深知，唯有通过福音所生的信心，我们才能认出谁是选民。此外，保罗在传道时确信上帝的选民必被引向真道，因此他的劳苦不会徒然。当保罗在哥林多遭遇挫折时，耶稣就用这真理鼓励他。在异象中对保罗说：“不要怕，只管讲... 因为在这城里我有许多的百姓”（徒 18:9-10）。保罗继续传道的根本原因正是预定论！正如提摩太后书 2:10 中保罗的回应：“所以，我为选民凡事忍耐”。

如今对我们来说也是如此。我们不应因神圣拣选而对传福音失去动力，相反，应当欣喜地知道神的子民就在这世上，并将通过回应我们蒙恩所传的福音而被认出。正如保罗定义自己的事工“凭着信心”

5. John Calvin, *Sermons on Titus*, trans. Robert White (Edinburgh: Banner of Truth, 2015), 14.

（多 1:1），我们也找到了传扬福音的目的，使罪人因信得救。保罗认识到，只有神能拣选并转变罪人。提姆·切斯特指出：“保罗只需找到选民——而他通过不加区别地向所有人传福音做到了这一点。”⁶

保罗希望选民首先通过他的传道来到信仰，然后在信仰上日益坚定。因此他说，他为选民的信仰“及他们对真理的认识”而服事（多 1:1）。保罗明白，作基督的门徒意味着成为学生（约翰福音 8:31-32）。这里的“认识”（希腊文：epignosin）指的是一套确定的基督教教义。纯正的教义对克里特信徒尤为重要，因为岛上有许多假教师（多 1:10）。同样，所有信徒不仅需要知道我们所信的是什么，也要明白为何相信。这与罗马天主教的观点形成对比，后者教导一种隐含的信仰，即相信教会知道真理，即使信徒个人并不明白。相反，保罗的基督教呼召信徒认识真理是什么，并了解其圣经依据。

获得“真理的知识”（多 1:1）的途径在于热切研读圣经，这包括从纯正的讲道与教导中受益。一切救赎真理的根基唯独在于圣经——上帝在其话语中亲自发声。提多书 1:2 中，保罗称上帝为“无谎言的神”，表明我们可以全然信靠圣经的一切教导。因此，保罗为信徒所求的知识，乃是建立在上帝话语无谬误性与权威性的确信之上。“你的道就是真理”，耶稣向父神如此宣告（约 17:17），唯有通过个人及教会对圣经的研读，我们才能获得“真理的知识”。

产生敬虔与盼望的信心

对保罗信息的另一种批评认为，教义仅产生头脑知识，对我们的生活毫无实际影响。但这位使徒却以截然相反的方式看待此事，坚信认识上帝的真理会改变我们的生命，引领我们进入个人的圣洁。在罗马书 12:2 中，保罗将心意视为新生活的关键：“不要效法这个世界，只要心意更新而变化。”

6. Chester, *Titus for You*, 17.

为信仰的缘故

同样，在提多书 1:1 中，保罗谈到认识真理，“与敬虔相合”。第 1 节的语法允许真理与敬虔之间存在模糊关系，但上下文明确表明保罗认为前者导致后者。加尔文评论说，真理的“目的是要建立我们在这样的圣洁中，使神得荣耀。”⁷

这意味着，因信得救的上帝儿女被呼召进入成圣的过程，从而过上日益敬虔的生活。例如，保罗在以弗所书 1:4 论及拣选时，将其与圣洁相连：“神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在祂面前成为圣洁、无有瑕疵。”追求这种敬虔时，我们最重要的资源是对上帝真理的认识。切斯特写道：“随着我们信仰知识的增长，我们的敬虔也会增长。我们越明白上帝在基督里为我们成就的事，就会越发爱祂并为他而活。”⁸

记住保罗面对的是一群由新皈依者组成的教会，我们便能看出对当今常被当作布道之事的重大修正。海恩·格里芬警告说：“因为我们的布道成果很容易通过记录决志人数和受洗人数来衡量，我们可能会满足于统计数据所反映的‘成功’。”⁹我们在使徒的书信中看不到这种侧重。对保罗而言，布道不止于空洞的信主宣告，而要推进到教义认知和敬虔实践。圣经教导我们，真实的信心在相信的那一刻就领受了救恩。然而，我们信仰宣告的真实性不仅体现在对福音的认同上，更通过离罪悔改和善行的果子得以验证。因此，任何不能引向敬虔生活的信仰宣告，都必须被怀疑是虚假且无法带来救恩的。这正是使徒雅各强调的：“信心若没有行为就是死的”（雅 2:17）。

敬虔是保罗提到的信心的第一个果实，他接着又补充了第二个：“在永生的盼望中”（多 1:2）。这就是通过信靠福音并在实际的敬虔生活中得到确认所带来的巨大祝福：我们有坚实的把握，确信我们的未来将在天堂。

由于希腊语中表示“在”的介词带有“安息于”的涵义，这句话可以理解为我们的信心与敬虔

7. Calvin, *Sermons on Titus*, 20.

8. Chester, *Titus for You*, 19.

9. Lea and Griffin, 1, 2 Timothy, Titus, 266.

不仅产生永生的盼望，更要倚靠这盼望。显然，信心与敬虔会带来对永恒的确切盼望，这其中存在因果关系。与此同时，我们对得救的确信也激励我们追求圣经知识和个人敬虔。在此关联中，我们看到救恩确据的极大价值——它既以上帝的话语为基础，又通过我们生命的改变得到印证。因此，当保罗论及认识上帝真理时，没有什么比确知自己得救更重要的真理了。对我们许多人而言，知道自己因基督而永蒙保守，正是激发我们更深认识祂话语、更热忱为祂而活的关键。

和平，珍贵的和平

我的一位密友在一个福音派家庭和教会中长大，那里在救赎问题上更强调行为而非恩典。通过朋友介绍，她去了另一家教会，那里信奉保罗和耶稣所教导的上帝在救赎中的主权教义。正如常见的那样，这种接触导致了一段时期与看似陌生观念的挣扎。圣经中关于上帝主权恩典的教义不仅与某些基督教教导相悖，也与我们大多数人沉浸其中的世俗人文主义相冲突，因此当我们初次接触改革宗教义时会产生挣扎。因此，我的朋友花了一些时间才理解了圣经关于上帝主权拣选及其他恩典教义的教导。

然而，当我的朋友接受上帝的主权时，对她来说，这种以恩典为中心的教导似乎导致了她的灵性体验中热情的减退。她多次向我吐露：“我担心自己因安于上帝的恩典而变得自满。”我承认，自己当时并不理解她的意思，也未在她生活中看到这些影响。

一个夏天，我和朋友去了她以前常去的教堂参加礼拜，那次礼拜有一个冗长且略带操纵性的祭坛呼召。我们看着牧师敦促罪人们为耶稣做出决定，并通过举手或走到过道上表明这一决定。在场的基督徒也被要求公开表现以确认他们的信仰和救赎。虽然我觉得这些行为很奇怪，与圣经中的例子不符，但我注意到我的朋友

为信仰的缘故

深受感动。她随后转向我，眼中充满惊奇，惊喊道：“现在我明白了！”“你明白什么了？”我问。她答道：“我以为自己已对耶稣失去了热情，因为我不再依赖自己的行为，而是信靠他的恩典。但我所经历的其实是平安。”这一经历为我的朋友在恩典教义及圣经教义的恩典上建立了新的信心。通过对上帝话语的信心获得确据，伴随着属灵生命的印证，她找到了新的动力，要在认识上帝话语上长进，并在敬虔生活中更进一步。

保罗正是为此写信给提多：“凭着神选民的信心与敬虔真理的知识，盼望那永生”（多 1:1-2）。你若信靠神的话语，相信耶稣基督，并竭力认识他的真理，以致活

出越发敬虔的生命，神必赐你“永生的盼望”。其结果便是平安：因信与上帝和好，并藉圣灵恩典的内住得享神所赐的平安。这种信心、真理、敬虔与确据的结合，将如提多一样，在我们的共同信仰中显明你是上帝真正的儿女。而上帝所赐的平安，必在你里面催生出日益强烈的渴望，愿他人也能认识这信仰。

13

我们确定的盼望

提多书 1:2—4

盼望那无谎言的神在万古之先所应许的永生，到了日期，藉着传扬的工夫把他的道显明了。（多 1:2-3）

十九世纪和二十世纪自由主义的一个宠儿项目是试图淡化使徒保罗的书信，坚称这些书信是在多年后用虚假的托词写成的。

当论及提多书时，批评者以其缺乏保罗标志性教义为由质疑其真实性。然而我们只需读三节经文，便会对这一指控感到困惑。因为当保罗谈到“神选民的信心”和我们对“永生盼望”时（多 1:1-2），他紧接着说：“这永生是那无谎言的神在万古之先所应许的，到了日期，藉着传扬的工夫把他的道显明了”（2-3 节）。在此，我们发现了典型的保罗式论述——将信徒的救赎根基建立在神至高无上的恩典中。从保罗的问候语中，我们仿佛听到以弗所书 1:11 的回响，那里保罗说：“我们也在他里面得了基业，这原是那位随己意行、作万事的，照着他旨意所预定的。”

不仅在提多书 1:2-3 中我们看到了保罗作者身份的明确印记，而且

我们确定的盼望

我们也发现保罗对信徒得救确据的高度重视。但这并非意味着确据对得救的信心是必需的。正如威斯敏斯特神学家们所教导的：“无误的确据并不属于信心的本质，因此真正的信徒可能要等待很久，并与许多困难斗争，才能获得它。”¹ 威斯敏斯特信条指出，即使不失去救恩，我们也可能因“陷入某些特别伤害良心、令圣灵担忧的罪；或因某些突然或猛烈的试探”，或因神亲自收回祂的同在以促使我们更殷勤地寻求祂，而失去确据感。²

虽然确信并非得救信心的本质，但它是对耶稣真实信心的自然结果。此外，得救的确信对于繁荣的基督徒经历至关重要，每位信徒都应追求它。R. C. 史普罗指出了确信的价值：

丰盛生命的关键，彰显富有成效的基督徒生活的关键，在于将生命稳固建立在基督里得救的确据之上。信心不坚定的基督徒，其信仰缺乏稳固根基。这样的基督徒会被各种教义之风左右摇摆，也容易成为撒旦攻击的猎物——那恶者竭尽所能要削弱基督徒在基督里的信心。缺乏这种信心的基督徒，很容易陷入不安，也可能缺少勇气，无法披戴上帝的全副军装踏入这个堕落世界的领域。³

对救恩的真实确信必须始终与由善行见证的可信的信仰告白相结合，并从其中流出。保罗在谈及确信之前指出这一关系时，说他劳苦是“为了神选民的信心和他们对真理的认识，这与敬虔相称”（多 1:1）。这就是说，确信绝不能超越或脱离救赎信仰及其伴随的成圣而存在。在阐明这一点后，保罗在提多书 1:2-3 中转向了我们确信的根基。为何耶稣的信徒不仅能增进教义知识和实践敬虔，

1. Kevin J. Bidwell, ed., *The Westminster Standards for Today* (Welwyn Garden City, UK: Evangelical Press, 2017), 18.3.

2. Bidwell, 18.4.

3. R. C. Sproul, foreword to *Assured by God: Living in the Fullness of God's Grace*, ed. Burk Parsons (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2006), 7-8.

还可以拥有一种“永生的盼望”？这个对每个渴望被接纳进入天堂的灵魂至关重要的答案，可以在圣经对上帝不可动摇之旨意的描述中找到。保罗教导我们，我们得救的确据建立在上帝的应许、上帝永恒的计划以及当下上帝之道的宣告之上。

因上帝的应许而得保障

一位在确信上挣扎的基督徒是苏格兰学者约翰·邓肯，因其精通旧约希伯来语而被学生称为“拉比邓肯”。邓肯更以其卓越的虔诚著称。一位学生回忆道：“当我们看着‘拉比’时，我们都感受到并常说，‘这就是基督教最好的证据，尤其是活出个人敬虔生活的最佳明证；这是一个与上帝亲密同行的人，他真切体会过上帝面容之光带来的喜乐’。”⁴ 尽管有此赞誉，邓肯也因终生为信仰确信而挣扎闻名，这消耗了他的属灵精力，剥夺了他的喜乐。若有机会向这位挣扎的圣徒施以援手，我们该指引他去何处寻求确信呢？

保罗在阐述我们确据的根基时，首先着眼于神不可动摇的应许。他写道：“这永生是那永不说谎的神在万古之先所应许的”（多1:2）。关键在于当罪人信靠耶稣时，就发现了神作出的担保性应许，信徒可以全然依靠。因此，在神的应许中寻得确据，就是信赖那位赐应许之主的信实品格。正如保罗指出，这位应许我们救恩的神“永不说谎”。塞缪尔·卢瑟福曾写信劝勉一位信心软弱的信徒：“我们的盼望并非悬挂在‘我猜想如此’或‘大概可能’这般脆弱的细线上，而是系于那位永恒真理者誓言与应许的坚固锚缆。”⁵ 保罗表明，信徒就是那些按照信实、圣洁、永不改变之上帝的话语——其应许永不落空——而信靠基督得救之人。

4. 引自John E. Marshall, “‘Rabbi’ Duncan and the Problem of Assurance,” in *Life and Writings* (Edinburgh: Banner of Truth, 2005), 207. 5. 引自J. C. Ryle, *Holiness* (1879; repr., Durham, UK: Evangelical Press, 1979), 120.

我们确定的盼望

基督信徒可以从上帝的哪些应许中获得救恩的确据？首先，圣经应许当一个罪人相信基督为救主时，他或她的罪就立刻得赦免，因信称义，并得永生。请看以下圣经经文，每一处都宣告并应许我们藉着信靠耶稣就得赦免、称义，并被上帝接纳：

信子的人有永生。（约 3:36）

凡听见我话又信那差我来者的，就有永生，不至于定罪，是已经出死入生了。（约 5:24）

所以，我们既因信称义，就藉着我们的主耶稣基督得与神相和。（罗 5:1）

所以，现在那些在基督耶稣里的就不定罪了。（罗 8:1）

我们的疑虑可能会质疑这些应许，质疑这种宽恕是否仅涉及对罪的部分洁净或上帝暂时的接纳。其他圣经应许则回答：

东离西有多远，他叫我们的过犯离我们也有多远。（诗 103:12）

〔耶稣〕既是永远长存的，他祭司的职任就长久不更换。凡靠着 he 进到神面前的人，他都能拯救到底，因为他是长远活着，替他们祈求。（来 7:24-25）

耶稣基督〔神的〕儿子的血洗净我们一切的罪。（约壹 1:7）

这些奇妙的应许仍可能因对救恩确据的另一质疑而受到挑战。我们多疑的心难免会指出，我们仅凭信心得救，虽然此刻或许相信，但谁能保证我们会持守信仰到底？这就引出了关于我们坚守信心以确保得救的问题。可悲的是，许多笃信圣经的基督徒被教导说，没有持守到底的确据，因为真信徒也可能背离信仰，最终沉沦。然而神的应许讲述了一个不同的故事。请看这些来自上帝话语的宣告，

每一句都向信徒保证，他们在基督里的盼望包含了他保守之恩的确据：

我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我。我又赐给他们永生；他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去。我父把羊赐给我，他比万有都大，谁也不能从我父手里把他们夺去。（约 10:27-29）

我深信那在你们心里动了善工的，必成全这工，直到耶稣基督的日子。（腓 1:6）

〔信徒们拥有〕一份不能朽坏、不能玷污、不能衰残、的产业，为你们存留在天上的基业。你们这因信蒙 神能力保守的人，必能得着所预备、到末世要显现的救恩。（彼前 1:4-5）

圣经中的这些经文，上帝的话语向信徒应许了赦免、称义、接纳以及坚持到永生的确据，理应成为最受喜爱且最常被记忆的经文段落。

约翰·班扬在天路历程中描绘了许多信徒的困境，当他的主人公们在怀疑城堡中萎靡不振时。基督徒和他的同伴盼望曾在这座地牢附近睡觉，绝望巨人出现并抓住了他们。他们如何才能逃脱这个可怕的狱卒呢？答案在基督徒想起他身上带着一把名为应许的钥匙时找到了。他在地牢的门上试了试钥匙，锁转动了。怀疑城堡中的一扇又一扇门被应许之钥打开，直到基督徒再次自由地与盼望同行。⁶ 班扬向我们传达的观点既清晰又准确：通过拥有并记住上帝因我们在基督里的信而赐予的救赎应许，我们就能从怀疑和不信中得释放，从而在救恩的确据中欢喜。

因神的计划而安心

当我们回到提多书 1:2 时，会发现保罗关于上帝救赎应许的一个奇特注解。我们拥有永生的盼望，这是上帝

6. John Bunyan, *The Pilgrim's Progress* (Nashville: Thomas Nelson, 1999), 97-98.

“在万古之先所应许的。”至此，我们已经探讨了上帝在圣经中向我们作出的应许。但在永恒过去，上帝曾向谁承诺过我们的救赎？答案只有一个：天父上帝向祂永恒的圣子耶稣基督应许了我们的救恩。这一创世之前的应许表明，在上帝创造天地之前，三位一体的位格就已制定了一个计划，要通过信心使属于耶稣的人得救。

这一论断引出了一个问题：圣经是否提供了明确的证据，表明父、子与圣灵之间存在着一个确保信徒得救的计划？提多书 1 章 2 节给出了肯定的答案，那里记载了上帝在创世之前的应许，这应许成为我们盼望的根基。在彼得的五旬节讲道中，我们看到了更具体的描述，他宣讲耶稣是“藉着无法之人的手，把他钉在十字架上，杀了”，但这一切都是“按着神的定旨先见被交与人”（徒 2 章 23 节）。诚然，犹太领袖将耶稣出卖给彼拉多，但正是上帝按照他至高无上的计划，定下了基督赎罪的死亡。希伯来书 13 章 20 节同样指出，信徒是“凭永约之血”蒙福的。

这些陈述表明，在永恒过去，神圣的父与子相互约定，耶稣甘愿为赦免祂的子民而死。神学家称这一约定为救赎之约。此外，圣经进一步指出，那些将通过耶稣之死得救的人也是按上帝的计划所预定的。论到信徒，保罗说上帝“从创立世界以前，在基督里拣选了我们”（弗 1:4）。启示录 13:8 宣告信徒的名字“从创世以来就被记在被杀羔羊的生命册上”。基于这预定，耶稣预言了在最终审判之日祂将对祂的子民说的话：“你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国”（太 25:34）。综合来看，这些经文表明，圣父与圣子在创世之前就祂的赎罪工作达成了协议，那些被基督拯救的人在永恒过去就已为上帝所知并拣选，因此上帝的恩典国度在创世之前就已预备。鉴于这一明确的圣经教导，信徒可以在上帝永恒的约中寻求确据，父所应许的不仅是会有一些人

信而得救，而那些人本身也是父赐予子，以获得永生。

圣经中或许没有哪一章比约翰福音 17 章更详尽地阐述了上帝在创世前为选民制定的计划，其中记载了耶稣在被捕之夜所作的大祭司祷告。在这段祷告中，耶稣回顾了他与父神所立的约，要在自己通过十字架上赎罪之死完成救赎的前提下，得着那些被拣选的人。

耶稣以指出天父赐予他“将永生赐给你所赐给他的人”的权柄（约 17:2）开始了这段祷告。在此，耶稣明确宣告有一群天父赐给他的人，而他将为这群人舍命。他进一步宣称自己从天上而来，肩负着天父关于这群选民的确切使命：“我在地上已经荣耀你，你所托付我的事，我已成全了”（第 4 节）。当耶稣祈求上帝因他的赎罪之死而奖赏时，他特别说明：“我不为世人祈求，却为你所赐给我的人祈求，因他们本是你的”（第 9 节）。天父应许给耶稣的包括：保守信徒（11-12 节）、使他们脱离世界的危害（13-15 节）、藉上帝的话使他们成圣（第 17 节），并最终确保他们永远安全抵达天国：“父啊，我在哪里，愿你所赐给我的人也同我在那里，叫他们看见你所赐给我的荣耀；因为创立世界以前，你已经爱我了”（第 24 节）。基督徒在经文中目睹耶稣祈求上帝成就他拯救我们的永恒计划时，得到了何等荣耀的确据！

当我们思考上帝为我们救赎的永恒计划时，绝不应视其为枯燥或抽象的法律协议。相反，天父与圣子正是出于对我们永恒的爱，才着手安排救赎，使我们脱离罪孽带来的可怕后果。清教徒约翰·弗拉维尔根据圣经记载，构想了一段可能发生的对话：天父以怜悯谈及那些因犯罪而自我定罪的特选子民：“我儿啊，这里有一群彻底毁灭自己、如今在我公义面前无处藏身的可怜灵魂！公义要求他们付出代价，否则就要让他们永远灭亡：我们该为这些灵魂做些什么？”在弗拉维尔的叙述中，耶稣以承担救赎之工作为回应：

我们确定的盼望

我父啊，我对他们的爱与怜悯如此，宁愿让他们永不灭亡，我愿作他们的担保人承担一切；将你所有的账单拿来，

我看看他们欠你多少；主啊，把账单都拿来吧，免得日后与他们再有清算；你尽可向我追讨。我宁愿选择承受你的愤怒，也不愿他们受苦：父啊，让他们所有的债都归在我身上。

我们必须永远铭记，耶稣拯救我们并非违背天父的意愿，而是源于天父对我们的爱。然而，上帝完美公义的要求依然是个难题。因此，弗拉维尔让天父这样回答：“但我儿啊，你若为他们担当，就必须准备偿还最后一分钱，不要指望减免；如果我饶恕他们，就不会饶恕你。”基督回答说：“父啊，我心甘情愿，就这样吧；把一切都归在我身上，我有能力清偿：尽管这对我而言是一种倾覆，尽管会耗尽我所有的财富，掏空我一切的珍宝……我仍甘心承担。”

弗拉维尔在默想上帝以基督宝血为代价救赎我们的奇妙计划时，不仅指出我们由此获得的保障，更强调我们理当对这般恩典的上帝心存何等感恩。我们若辜负这位圣洁者——他背负我们的污秽；若辜负这位富足者——他承担我们的贫穷；若辜负这位无罪者——他因爱代赎我们的罪债，该是何等羞愧！弗拉维尔诘问道：我们怎能轻忽如此伟大的救恩，又怎能在顺服他的轭下抱怨？他答道：“噢，你们若明白主耶稣基督在这事上对你们[怜悯]的恩典，就必不会如此行了。”⁷

因上帝的宣告而得保障

在谈及基督徒“永生的盼望”（多 1:2）时，保罗将我们的确据建立在上帝的应许之上，因为这些应许本身根植于祂永恒的旨意。至于第三个确据的根基，保罗转向当下：“到了日期，藉着传扬的工夫把他的道显明了；这传扬的责任是按着神——我们救主的命令交托了我”（第 3 节）。在此，保罗指向上帝圣言的宣讲，尤其是通过耶稣基督所传递的福音信息，这向一切听而信之人增强了确据。

7. John Flavel, *The Works of John Flavel*, 6 vols. (Edinburgh: Banner of Truth, 1968), 1:61.

神的永恒计划要求耶稣完成我们的救赎，为此他在圣经中多次应许将要到来的救主。到了适当的时候，救主果然降临。耶稣在世生活、受死、从坟墓复活，然后升天。保罗指出，福音中使徒对基督的宣教是他事工的高潮——绝非事后之想！

在此，我们发现了一个对确保我们得救至关重要的条款，却被太多基督徒忽视，以致灵命贫瘠：即通过新约使徒职分的基督之道宣讲，正如圣经在忠实教会的讲坛上被诵读和传讲的那样。

请注意，保罗指出他自己的传道——进而延伸至他在教会中吩咐的持续宣讲（提后 4:1-4）——是“按着神——我们救主的命令”（多 1:3）。这一关联表明，神拯救的工作至今仍在耶稣福音的传讲与见证中持续进行。神按照祂在基督里的救赎计划应许了救恩；基督通过完成父所交付的赎罪之工实现了这救恩；如今圣灵藉着神道的传讲将这救恩施行在我们的世界。这告诉我们，我们通过信靠耶稣来正确建立对天堂的确据，不仅在于铭记祂的应许并因祂的计划而欢喜，也在于留心聆听神道的宣讲，视其为神为灵魂所预备的供应。

我们先前看到圣洁的约翰·邓肯那饱受困扰的灵魂——尽管他心怀信仰且虔诚敬神，却因对自己灵魂永恒的怀疑而萎靡不振。很难理解如此热忱的信徒，既相信神的应许又认同神至高无上的计划，却无法获得救赎的确据。一个线索藏于对他学术才华的描述中：他痴迷于研究古代语言。邓肯自己承认，其大部分精力都投入了专业研究，这种高强度的学术习惯使他无暇进行滋养灵命的个人灵修，无法从基督救赎工作的丰盛中汲取养分。约翰·默里警告这种贫瘠的生活方式，不仅影响杰出的学者，也威胁任何忽视定期研读圣经的信徒：“确据不是通过特殊义务或完美劝诫培养的，而是通过忠实地勤用恩典之道，并致力于我们在家庭、教会和世上的本分。”⁸

8. John Murray, *Collected Writings*, 4 vols. (Edinburgh: Banner of Truth, 1977), 2:274.

当耶稣谈到他对我们得救的确据时，他将这置于个人关系的语境中：“我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我”

（约 10:27）。他指出，我们基于上帝的应许和计划而得救的确据，唯有在与作为我们救主和主的他培养团契中，并通过我们作为基督的羊群以上帝的话语为丰盛粮食喂养时，才能茁壮成长。

若连信徒都唯有通过虔诚研读圣经与祷告的生活才能得享确据，对于不信的世界我们又当如何评说？在此，唯有当前所传扬的福音才能提供救恩及其确据。毕竟，今日人们能往何处去遇见耶稣？蒂姆·切斯特写道：“他们无法前往巴勒斯坦亲眼见他医治病人或行走水面。他们如何能遇见耶稣？就在我们的话语中，在我们的传福音中，在我们的讲道中。”⁹这正是保罗提笔写信给提多的缘由——这封信本身因圣灵的感动而成为上帝的话语。他写作是“为叫上帝选民的信心得益处”（多 1:1），深知我们的信心乃是基于上帝的恩典，这恩典显明于他的应许、他的计划，以及他所赐下被传讲的神道——这圣道至今仍是罗马书 1:16 所言“上帝救赎一切相信之人的大能”。

恩典与平安

值得注意的是，当保罗开始写这封信——旨在帮助提多在克里特建立教会时，他煞费苦心地强调我们确凿的“永生盼望”（多 1:2）。原因在于，真正的教会不是建立在领导架构或教义规范之上，而是建立在神的恩典之中。因此，保罗以他特有的方式结束问候语：

“愿恩惠、平安从父神和我们的救主基督耶稣归与你”（第 4 节）。

到现在应该很明显，我们的救赎是出于上帝的恩典。当我们与上帝的关系因我们罪恶的过犯而遭受致命破坏时，我们怎能配得任何东西？我们又做了什么配得如此丰盛的救赎应许，更不用说上帝为罪人预备的永恒计划——藉着他儿子的恩赐得救？有人或许会说，我们的功德在于相信，因为我们因信基督而称义（加 2:16）。正确的答案是——如今应该显而易见——我们的信心本身就是神恩典的作为。保罗在以弗所书 2:8-9 中解释道：“你们得救是本乎恩，

9. Tim Chester, *Titus for You, God's Word for You* (n.p.: Good Book Company, 2014), 24–25.

也因着信；这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。”唯独靠着恩典——正如神在他的话语中所计划、应许并宣告的那样——罪人才能获得永生。因此，教会正是在培育神的恩典中，在人数、敬虔和属灵喜乐上得以增长。

我们曾说过，认识神恩典的结果就是得救的确据。这种确据的另一个表达就是保罗祝福语中的第二个词：“平安”。恩典与平安“从父神和我们的救主基督耶稣”而来（多 1:4）。正是这位神圣的父神预定我们并迎接我们进入他永恒的平安。这平安来自他的儿子耶稣基督，他曾向门徒宣告：“我留下平安给你们；我将我的平安赐给你们”（约 14:27）。

有这样一个故事：一对退休夫妇因惧怕核战争和全球冲突的威胁，四处研究能安居乐业之处，最终在南美洲外海的一座小岛定居。搬家后，他们给所有朋友寄了圣诞卡，告知这个新的避风港——福克兰群岛。谁知不久后，英国和阿根廷偏偏就为了这座岛屿开战，他们的宁静就此粉碎。这故事说明，世上唯一可靠的平安，是上帝通过耶稣赐予的平安。在基督里，我们不仅得享与上帝和好的平安，更获得上帝所赐的平安，使我们能像祂爱我们那样去爱人。

或许最大的平安源于深知你的未来安稳在我们至高上帝永不改变的恩典中。你拥有这样的平安吗？你能在祷告中转向神，深知祂爱你并接纳你为祂所亲爱的孩子吗？你是否认识保罗所说的那种“超越人所能理解”的上帝之平安，它“必在基督耶稣里保守你们的心怀意念”（腓 4:7）？

你只需相信，心中信靠耶稣，祂必拯救你脱离罪恶，赐你永生。耶稣从父神那里得了权柄，要将永恒的平安赐给你。为了这平安，祂在十字架上献上了自己的生命。那位为你受死的耶稣，此刻也命人向你传讲祂的平安。你若信祂的应许，就必得着祂的平安，并惊奇地发现，上帝永恒的救恩计划中早已有你。

14

长老的呼召

提多书1:5-9

监督既是 神的管家，必须无可指责，不任性，不暴躁，不因酒滋事，不打人，不贪无义之财。（多 1:7）

在过去的一代人中，美国许多福音派教会寻求创新方式，以期在一个日益以不信为特征的文化中取得成功。所谓的教会增长运动在很大程度上利用了社会学的洞见，结合好莱坞的娱乐精神和麦迪逊大道的营销才能，建立起庞大的信徒群体。然而，其结果并非美国教堂出席率的整体上升，反而是显著下降，这让人质疑这些方法的真正效果。

使徒保罗深知在异教背景下建立教会的要诀。在写给门徒提摩太和提多的教牧书信中，保罗对教会学——即教会的本质、结构与使命——提供了深刻的见解。然而，他最核心的关注点始终在于：事工执行者的属灵品格是否健全，以及教会所传信息是否持守真道。保罗在致提多的开篇问候语中，就揭示出以福音宣讲为核心的宣教策略。

为建立信心（多 1:1-2）。接着，使徒在书信的主体部分进一步阐述了将新信徒组织到地方教会的策略。作为教会组织的第一步，他敦促提多“在各城设立长老”（第 5 节）。福音传道与敬虔的长老制度构成了保罗灵性教会成长策略的首要部分。

保罗在书信的开篇便提醒提多：“我从前留你在克里特，是要你将那没有办完的事都办整齐了”（多 1:5）。这里并非指保罗犯了需要提多纠正的错误，而是表明保罗开启的工作需要继续推进。约翰·加尔文对此评论道：“教会的建造并非易事，无法一蹴而就。”加尔文深知，改革已偏离正道的教会同样如此：“诚然，我们现今凭经验发现，要使堕落的教会恢复到一个尚可的状态，绝非一两年之功。”¹正是为了进一步整顿克里特教会，保罗向提多提出了第一项任务：“在各城设立长老，正如我先前所吩咐你的”（多 1:5）。

长老的职分

学者们指出，关于教会组织的教义难以直接从新约中解读出来，这是有充分理由的。首先，使徒们写作时处于一个奠定基础的时期，在关键方面与我们今天的情况不同。此外，我们必须认识到，保罗、彼得和约翰等使徒的书信本质上是应时而作的。这意味着新约书信并非作为通用手册编写，而是针对收信人所面临的具体问题和挑战而作。

在提出这一告诫后，我们仍可断言，保罗的书信蕴含着始终如一的原则与规范，这些应当被视为教会亘古不变的准则。其中一项规范性原则便是圣经中对长老职分的呼召。在使徒时代，众使徒传道并聚集归信者建立教会，继而按立长老来带领会众。例如，在使徒行传 14 章（保罗事工相对早期阶段）记载，保罗与巴拿巴传讲福音后，随即勉励新信徒，提醒他们这世代必有的苦难（徒 14:21-22）。经文记载：“二人在各教会中选立了长老，又禁食祷告，

1. John Calvin, Calvin's Commentaries, 22 vols. (Grand Rapids: Baker, 2009), 21b:288.

就把他们交托所信的主”（23节）。因此，当保罗在事工末期写信给提摩太时，他强调长老的呼召和资格（提前3:1-7），对提多也是如此，这并不令人意外。

新约在基督教会中设立了两类圣职：长老与执事。长老被赋予治理教会的权柄，执事则负责善工的职分。执事的呼召详述于提摩太前书3:8-13，而保罗在提摩太前书3:1-7和提多书1:5-9中均对长老的资格进行了阐述。

“长老”一词最初指的是年岁已高的人。在早期教会中，这一头衔被授予那些在灵性上成熟起来的领袖。因此，这一头衔与旧约以色列中极为强调的牧养事工紧密相连。希腊语中“长老”一词为“presbuteros”，由此衍生出“presbyterian”（长老制）一词，指由长老治理的教会。尽管教会常常偏离这一模式，但毫无疑问这是圣经的设计，正如保罗吩咐提多的：“在各城设立长老”（多1:5）。这些领袖之所以被推举，主要不是因为他们的年龄，而是因为他们的灵性品格和牧养能力。

我们可以通过保罗在提多书1:7中使用“监督”一词来进一步理解这一职分。一些基督徒认为这个词指的是“主教”，其职责是监督下属的长老。从这个希腊词 episkopos 衍生出我们的“主教制”一词，意指在教会等级制度统治下组织的教会。这种方法的问题在于，保罗用 presbuteros 和 episkopos 这两个词来指代同一个职分。请注意，保罗在这些经文中并没有给出两套资格要求，而只有一套。同样，提摩太前书3:1-7也不是为两个统治职分（长老和主教）设立的，而是为一个职分设立的。因此，加尔文写道，保罗在提多书中的教导“清楚地表明，长老和主教之间没有区别；因为他现在用后一个名字不加区别地称呼那些他以前称为长老的人；而且，在进行这一论证时，他毫无区别地在同一意义上使用这两个名字。”² 因此“监督”指的是那些被呼召为长老之人的领导职能，而“长老”则指的是这些监督的成熟品格。

2. Calvin, Commentaries, 21b:294.

长老 / 监督是教会教义和实践的守护者，也是教会成员的属灵领袖。保罗写道，长老要牧养“神的教会，就是他用自己血所买来的”（徒 20:28）。

提多书 1:7 中增添了第三个称谓：长老 / 监督是“上帝的管家”。这一头衔表明，长老们管理着属于上帝的家族。他们不是按照自己的意愿统治，而是以上帝的名义并依照上帝的话语行事。在古代世界，管家被授予主人家的钥匙，既能开门又能分配其中的财宝。同样，长老们被基督托付，准许信徒进入他的教会，并通过祷告、圣礼，尤其是上帝话语的事工来施行上帝的恩典。他们要以上帝的方式为上帝的子民做上帝的工作，并对基督负责他们的忠诚。

长老制的原则

在我们继续探讨长老的资格之前，应当先注意长老职分的三个特征。首先，教会不是由单一的长老或监督治理，而是由多位长老共同管理。在各城，提多都要设立“长老”（多 1:5；注意复数形式）。使徒们本身也是以集体形式治理初期教会。这一原则在使徒行传 15 章的耶路撒冷会议中得以体现——“使徒和长老聚会商议”棘手问题时（徒 15:6），连使徒们也邀请长老共同参与决策，通过多元视角与属灵智慧作出敬虔明智的判断。耶稣同样强调教会领袖的集体性，在马太福音 18 章阐明教会纪律原则后总结说：“因为无论在哪里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间”（太 18:20）。鉴于人类罪性的持续存在与个人智慧的有限性，教会委身于奉基督之名施行治理的长老集体领导模式。

正是在众长老中，我们理解了牧师或传道人的呼召，他们被按立为全职事奉。新约明确指出，一些特别有恩赐的人被分别出来从事全职劳苦。保罗在提摩太前书 5:17 中写道：“那善于管理教会的长老，当以为配受加倍的敬奉；

长老的呼召

那劳苦传道教导人的，更当如此。”根据这一教导，现代长老会区分了治理长老和教导长老，后者也被称为按立牧师。两者同为长老，共同组成堂会进行治理，其中教导长老担任主要教师及聚会的主持人。尊称“牧师”（Reverend）源自保罗的劝勉，即这些教导长老应受敬重，以强化他们在教会中的呼召。

其次，还需注意长老应当是本地人。提多必须“在各城设立长老”（多 1:5）。对于教导型长老而言，这一本地原则会有例外——他们常从教会外部选召，正如提多和提摩太被保罗派往各地。但治理型长老则从当地会众中选立。这种方式使长老能深入了解会众，并与教会及社区建立广泛联系。本地治理的原则或许为保罗命令提多“设立”长老提供了背景——提多很可能是在会众的建议与认可下进行任命的。

需要注意的第三个原则是，长老职位仅由男性担任。这一点在提多书 1:6 中有所体现，那里提到长老应当是“一位妻子的丈夫”。“丈夫”在希腊文中是“aner”，特指男性。保罗在提摩太前书 2:12 明确禁止女性担任受按立的领导职位：“我不许女人讲道，也不许她辖管男人。”教会仅由男性领导的原因并非女性缺乏男性所具有的灵性品格或能力，而是源自创世记第 2 章起上帝为人类社会设立的秩序——由男性承担领导职责。在当今西方社会主张性别平等的背景下，这种仅按立男性的原则激怒了那些要求消除性别差异的人。但圣经对教会和家庭的教导是明确且一贯的：合格的男性受按立进行领导，而敬虔的女性则运用她们多样的恩赐来跟随、支持并服侍。

我们可以通过注意到耶稣也只任命男性作为他的使徒，来确认提多书 1 章（以及提前 3 章）中仅限男性的长老制度。批评者提出了近乎亵渎的指控，称耶稣是在屈服于他那个时代的大男子主义要求，正如他们所说教会自那时起所做的那样。但在福音书中，我们从未看到耶稣屈服于罪恶的意愿。

确实，耶稣被钉十字架正是因为他拒绝屈服于当时盛行的错误观点！我们可以确信，耶稣在确立使徒这一至关重要的组成时，是遵循了上帝的旨意，而非文化习俗。耶稣只任命男性担任使徒，这印证了保罗的教导：教会必须仅由属灵上合格的男性来领导。

显明的属灵能力

鉴于长者的的重要性，那些彰显属灵资格、值得称道的特质至关重要。一个人仅凭身为男性并不足以胜任长老之职，正如年龄、财富或世俗声望在选立长老时不应成为考量因素。对保罗而言，最重要的是那些牧养教会之人的属灵品质。我们可以将他的关注点归纳为三个方面：显明的属灵能力、经过考验的属灵品格，以及经过考验的属灵委身。

首先，一个人在被呼召担任长老之前，必须通过他作为丈夫和父亲的行为展现出属灵的资格。长老必须“无可指责，只作一个妇人的丈夫，儿女也是信主的，没有人告他们是放荡或悖逆的”（提多 1:6）。

“无可指责”一词并非指长老必须毫无罪过，而是指他应当因自己的行为赢得无可非议的声誉。通常情况下，这种良好声誉首先源于他作为丈夫的忠诚。这并非说未婚男子没有资格担任长老。保罗在其他经文中关于保持单身益处的论述表明，有些合格的男子可能未婚（林前 7:32-35）。然而，多数男子终将步入婚姻，在这种终身关系中，他们的属灵能力可以得到检验。

当保罗规定长老必须“作一个妇人的丈夫”时，他不太可能是直接针对多妻制，尽管圣经确实禁止多妻（太 19:4-6）。更准确地说，保罗指示长老必须是“一位忠于一妻的男子”。³这意味着他必须在婚姻中表现出忠诚和奉献。新约教导丈夫们要“按情理和妻子同住”（彼前 3:7），并教导说

3. 我们可以在提摩太前书 5:9 中观察到相同的语法结构，保罗在那里称赞值得尊敬的寡妇为“曾是一位丈夫的妻子”。重点不仅在于一夫一妻制，更确切地说，在于忠贞。

长老的呼召

丈夫应当体贴妻子。最后，彼得补充说，丈夫必须“[表现出]对女性的尊重”，这意味着要珍视她们，视她们为具有特殊价值的人。

简而言之，一位合格的长者应在婚姻中展现出奉献精神：培养合一、保持关注，并向妻子传递其价值。布莱恩·查普尔评论道：“一个已婚但婚姻问题重重或配偶关系不健康的人……应被鼓励退出教会领导职位的考虑。”⁴

如今经常被提出的一个问题是关于离异男性担任长老的资格。在保守的圣经信徒中，有时会想当然地认为离异的男性不适合担任教会职务。然而，我们应当指出，保罗并未如此表述。相反，他提到一个人必须在婚姻中证明自己的能力才能成为长老。我认为在某些情况下，曾离异的男性可能具备资格，例如因前妻的罪过而非自身过错导致离婚的人。保罗的重点在于长老必须在婚姻中证明自己的能力，这对于基于圣经理由离婚、再婚并在长时间内展现出属灵能力的人来说似乎是可能的。

除了要看一个人作为丈夫的属灵能力，保罗还补充了作为父亲应有的行为：“他的儿女是信徒，不受放荡或悖逆的指控”（多 1:6）。“儿女”一词在希腊原文中为“tekna”，通常指家中的孩子。只有神能使罪人的心重生，包括基督徒的子女。然而，敬虔的父亲往往会被神用来将信仰传承给子女。保罗主要强调，一个人通过管教儿女，使他们不叛逆不放荡，并大体上跟随父亲的信仰，从而展现出治理教会所需的能力。查普尔对此有很好的注解：“我们关注的未必是一个孩子的信仰和行为，而是整个家庭的品格。”⁵这一提醒告诉我们，当长老的子女对信仰产生疑问或挣扎时，不要妄加论断。但原则上，我们被鼓励以一个人作为父母的领导成果，作为评估他是否具备领导教会能力的参考。保罗在提摩太前书 3:4-5 中写道：“他必须

4. R. Kent Hughes and Bryan Chapell, 1-2 Timothy and Titus (Wheaton, IL: Crossway, 2000), 296. 5. Hughes and Chapell, 1-2 Timothy and Titus, 297.

好好管理自己的家，……人若不知道管理自己的家，焉能照管神的教会呢？”

保罗对家庭领导力的强调提醒我们，牧师和长老必须谨慎，不可因教会事务而忽视家庭责任。一位妻子不应在身为长老的丈夫忙于关心其他男女时被冷落。基督徒的子女也不应因宣教或事工的热忱而遭到忽略。同样，牧师或长老有时可能需要暂时退出事工，专注于婚姻或子女，这不仅是维护教会的声誉，更是承认圣经将家庭生活置于教会职责之上的优先次序。

经过考验的属灵品格

保罗在明确了家庭中属灵能力的必要性后，接着提到一个经过验证的属灵品格：“监督既是神的管家，必须无可指责，不任性，不暴躁，不因酒滋事，不打人，不贪无义之财”（多 1:7）。

这份列举使人失去长老资格的品格缺陷清单，为所有基督徒提供了应当避免的罪恶态度的警示指南。保罗首先指出长老“不可自高自大”（多 1:7）。希腊文 *authade* 一词意为“固执”或“任性”。基督教历史，特别是上世纪福音派教会的记录，因那些能力出众却专横自私的领袖而蒙上污点，他们无谓地分裂信徒，建立不健康的个人崇拜帝国。R·C·特伦奇指出这种人“顽固坚持己见，或维护自身权利，却漠视他人的权利、意见和利益”。⁶ 加尔文补充道，傲慢之人被排除在牧师职分之外是恰当的，“因牧者的职责不仅是亲切接纳自愿前来的人，更要主动吸引疏远之人，好将众人一同引向基督。”⁷

其次，保罗将“脾气暴躁”的人排除在教会领袖之外（多 1:7）。在关怀灵魂方面充满热情并无不妥。

6. 引自William Barclay, *The Letters to Timothy, Titus, and Philemon*, Daily Study Bible (Louisville: Westminster John Knox, 1975), 236.

7. Calvin, *Commentaries*, 21b:294.

长老的呼召

此外，呼召长老的职责也包括责备，正如保罗本人经常强调的那样。然而，“一位合格的牧师必须谨慎防范敌对、怨恨和愤怒的情绪……他应以仁慈、耐心和感恩之心与他人同工。”⁸

又有三项不合格的条件：“不因酒滋事，不打人，不贪无义之财”（多 1:7）。这并不意味着教会领袖必须完全禁酒，要求如此承诺的教会超出了圣经的教导。但圣经强烈谴责醉酒行为，认为这与敬虔的品行截然对立。以弗所书 5:18 明确指出：“不要醉酒，酒能使人放荡；乃要被圣灵充满。”一个无法自制、沉溺于醉酒的人不仅不具备长老资格，所有教会领袖都应展现出值得称道的节制与自律，牢记软弱的信徒需要看到积极的榜样（参罗 14:13-15）。此外，长老不可“好斗”，这一概念包括那些在基督教会领导层中无立足之地的欺凌者。长老更不可“贪图不义之财”。虽然男人需要养家，全职传道人理应获得合理报酬（林前 9:8-11），但教会事工绝不应以个人致富或谋取物质利益为目的。

在思考教会领袖的要求时，保罗曾在别处感叹道：“这些事谁能担当得起呢？”（林后 2:16）。即使最优秀的教会领袖也仍是罪人。一位朋友曾描述他先前所在教会的一个情形：有人对牧师提出指控。控诉者制作幻灯片，一边展示耶稣，另一边展示他们的牧师，指出这位领袖与基督的崇高相差多远。当然如此！当长老们努力展现经得起考验的属灵品格时，他们需要祷告和忍耐，尤其是如果他们真诚跟随那位好牧人，并在敬虔的恩典中成长。

经过考验的属灵委身

保罗对长老资格的最后一项要求涉及他们经过考验的属灵操守：长老必须“乐意接待远人、好善、庄重、公平、圣洁、自持”（多 1:8）。在早期教会时期，这些品质中的第一项尤为重要，当时基督徒

8. John MacArthur, Titus, MacArthur New Testament Commentary (Chicago: Moody, 1996), 36.

常常处于匮乏之中，旅人们需要在信徒家中得到照顾。约翰·麦克阿瑟写道：“一个热情好客的人会给予实际帮助，无论是朋友还是陌生人，信徒还是非信徒，只要他们有需要。他慷慨地奉献自己的时间、资源和鼓励，以满足他人的需求。”⁹

在我们这个冷漠、分裂且长期孤独的西方社会中，所有基督徒对热情好客的需求极为迫切。考察一位潜在长老——以及在任长老自我反思时——一个关键问题是：有多少家庭与朋友之外的人能描述他们家的内部景象？他们的餐桌上是否为缺乏友谊或初来教会的人留有位置？他们的日程中是否有时刻去会见并鼓励那些沮丧或不成熟的灵魂？在耶稣的衡量标准中，与好客相关的行为对其国度至关重要。试想主在末日审判时聚集圣徒颂赞之际所关注的：“我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝；我作客旅，你们留我住；我赤身露体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们来看我”（太 25:35-36）。怜悯关怀与热情接待如此重要，以至于耶稣进一步宣告：“你们既做在我这弟兄中一个最小的身上，就是做在我身上了”（40 节）。

虔诚的属灵承诺还包括对一切美德与可称赞之事的高度热忱（“喜爱良善”），实行自我约束（“自律”），以及行为正直以尊崇上帝的话语（“公正”）（多 1:8）。长老还必须“圣洁”。此处所用词汇并非通常描述成圣的那个词，而是相关词汇 *hosion*，意为“对敬虔与崇拜怀有热忱”。合格的长老必须热爱在会众中敬拜，并在家庭灵修中尊崇上帝。因此，他也必须“有纪律”，特别是在坚持定期读经、参加教会聚会和祷告的个人操练上。

保罗的最后一个资格要求是对福音真理和正确教义的坚守：

“他必须坚守所教可信的道，就能用纯正的道理劝勉人，并且驳倒那争辩的人”（多 1:9）。长老在维护纯正教义方面的角色如此重要，我们将在接下来的学习中更深入地探讨这最后一项资格。

9. MacArthur, Titus, 40.

长老的呼召

然而要注意的是，长老必须热切致力于对基督教信仰和事工至关重要的教义体系。"可信的话语"与"纯正的教义"是支撑地方教会的核心支柱。并非所有治理长老都具备讲道恩赐，能宣讲出色的讲章或带领引人入胜的主日学课程。但他们必须对圣经真理有扎实把握，能"将纯正的教训劝化"心存疑惑的会众。此外，正如忠心的牧人要抵挡咆哮的豺狼，长老也必须愿意且能够"责备那抵挡真道的人"，捍卫福音与重要的圣经教导。

恩典的力量！

鉴于长老职位的资格要求如此之高，保罗交给下属提多的任务何其艰巨！在克里特的新信徒中，他该去哪里寻找如此杰出的人才呢？答案就是提多必须亲自栽培他们。他应当效法保罗对自己的栽培方式：投入时间、祷告和教导来培育有潜力的同工；提供服事机会以锻炼属灵肌肉，为更大事工积累经验；传讲上帝大能的道；以身作则树立激励人心的榜样；并信靠主必兴起教会所需的领袖。

我们该往何处寻找那些具备显明属灵能力、经过验证的属灵品格和受考验的属灵委身的典范基督徒男性？这正是我们教会始终迫切需要的。答案在于：我们必须在基督化家庭中培育他们，让敬虔的儿子们受益于教会生活的历练，并接受父母及其他属灵导师的悉心门训；我们要在世界的工作场所和偏僻角落寻找他们，因罪人藉着所传福音蒙召得救，重生过敬虔的新生活；我们要对有服事恩赐和事奉主心志的年轻人进行栽培；更要向施恩的主祷告——祂"能照着运行在我们心里的大力充充足足地成就一切，超过我们所求所想的"（弗 3:20）——既供应典范领袖，也不断提升并装备那些已在长老职分上服事的人。

长老的资格不仅为我们提供了选拔教会领袖的指南，也是所有信徒都应追求的向往。当我们思考适合领导生活的正反两面时，我

们会注意到上帝通过他的恩典所能做的事情。无论你是男性还是女性，男孩还是女孩，这些资格描绘了你应该追求的品格和你应该接受的事工承诺。上帝能在你身上产生这些特质吗？答案是可以，通过他在我们内心工作的力量。我们伟大的资源无非是上帝改变的恩典，正如保罗将要宣称的那样，“已经显明出来，教训我们除去不敬虔的心和世俗的情欲，在今世自守、公义、敬虔度日”(多 2:11 - 12).

15

可信可靠

提多书1:9-14

这些人的口总要堵住。他们因贪不义之财，将不该教导的教导人，败坏人的全家。(多 1:11)

耶稣在一个关于天国的比喻中谈到，教会领袖需要保护他们的羊群免受错误教义的伤害。他将自己的教会比作一块田地，有人在其中撒好种，“及至人睡觉的时候，有仇敌来，将稗子撒在麦子里就走了”（太 13:25）。到了收割的时候，本该是丰收的庄稼，却稗子丛生，毁坏了收成。耶稣警告说，这种情况也可能发生在他的子民中，若不抵制错误的教导，它就会渗入教会。

这则寓言的关键时刻在于，看守人未能守护田地，防止携带稗子的入侵者进入。正因如此，新约屡次劝诫教会领袖要警惕异端邪说。当保罗最后一次途经以弗所时，他召集众长老，告诫他们守护教会中福音的职责。他所用的言辞显明了在教义上保持警醒的迫切性：“我知道，我去之后，必有凶暴的豺狼进入

你们中间，不爱惜羊群……所以你们应当警醒”（徒 20:29-31）。这可不是什么令人愉快的离别赠言！但它表明了保罗对错误教导的危险性有多么重视。

我们可以从两个主要方向看到撒旦对抗教会的策略。最常想到的是来自教会外部的迫害，既有来自周边文化的，也有来自反基督教政府的。新约圣经多次提及这一威胁，并告诫我们需要在苦难面前展现勇气。但另一种攻击则来自教会内部，以虚假教导的形式出现。这对上帝的子民而言是更为致命的威胁。因为迫害往往能坚固信徒信心，甚至壮大教会规模，而教义败坏却会使基督的子民变得软弱、涣散与困惑。若基督徒不得不在迫害与错谬教导之间做出选择，圣经的观点告诫我们，当视异端邪说为比任何灾祸更可畏之事。

正是基于这一视角，保罗向提多提出了教会领袖必须具备的最后一项关键资格：他们“必须坚守所领受的真实之道”（多 1:9）。

纯正教义

提多书 1:7 将长老描述为“监督”，指出他们受基督之名及其话语所托，拥有治理教会的权柄。若监护者可能疏于防范谬误之险，那么这些守望者自身在教义上纯正便至关重要。“教义”一词原意为“教导”（希腊文：didaskalia），它告诉我们先知与使徒所传授、并记载于圣经中的真理体系。福音不仅包含情感与理想，更是基督徒可教导与学习的真理。既然保罗强调“可信之道”（多 1:9），必存在与之对立的不忠信之说；既然保罗呼吁纯正教义，显然就有必须抵拒的不健全教导存在。

长老必须坚定持守圣经中可信且健全的教导。这种健全性源自他们忠实地接受的教导，理想情况下是通过蒙召并被装备来传道的牧师对圣经经文的阐释。我们生活在一个教会参与者往往更喜欢印象派教导方法的时代。

可信可靠

他们更偏爱动人的故事和对牧师情感的探索，而不是对圣经教义的言传身教。由于一些人认为这种方式更有可能吸引信徒，太多传道人放弃或忽视了作为圣经真理教师的首要呼召。保罗劝诫提多：“但你所讲的总要合乎那纯正的道理”（多 2:1）。在提摩太后书 4:1-2 中，保罗敦促他的另一位门徒提摩太：“我在神面前嘱咐你……务要传道。”

圣经中健全讲道的典范常被称为释经式讲道。这种方法通过经文宣讲（最好逐卷研读或至少涵盖圣经重要部分），旨在宣告信息、阐明其意义，并将经文命令应用于听众生活。这并非否定小组查经中归纳式方法的价值——鼓励参与者讨论经文如何影响生命。此外，基督徒个人定期自学圣经始终重要。但由于存在谬误侵蚀的危险，归纳式方法需要以讲台事工为基础，通过教导纯正教义和忠实应用来确立标准。

我们在整本圣经中都能看到这种释经讲道的方式。一个例子发生在犹太人从巴比伦被掳归回耶路撒冷后。上帝差遣祭司以斯拉来带领这群子民，他通过教导圣经真理来履行这一职责。尼希米记第 8 章记载了那个重大事件：以斯拉召集百姓在水门前的广场上，公开宣读“摩西的律法书”（尼 8:1）。百姓站在他面前，他从清早到晌午持续宣读（第 3 节），其他利未人则“讲明律法，使百姓明白所念的”（第 8 节）。以斯拉深知健全的教义必须基于圣经文本来教导和领受。今天我们强调释经讲道时，正是效法以斯拉和其他圣经榜样，“尽可能清晰、系统、完整地阐明上帝话语的真理，且唯独这些真理。”¹

我们注意到，更具印象派或情感色彩的讲道方式往往颇受欢迎，但这种方式无法造就一个受教良好的会众群体，从而从中产生“坚守所领受纯正道理”（多 1:9）的长老。因此，长老候选人在蒙召和按立之前必须在教义上根基稳固。此外，

1. John MacArthur, Titus, MacArthur New Testament Commentary (Chicago: Moody, 1996), 48.

为预备担任教会职分，他们必须在神学上接受更严谨的教导以培养分辨力。这种教导正是海德堡要理问答与威斯敏斯特信仰告白等重大认信文件的核心目的。这些文献对所有基督徒都具有重大价值，但其主要功用在于确立纯正教义的界限，并教导那些将要掌管教会教义的人。威斯敏斯特神学家们曾编写大小两本要理问答用于基督教教导。值得注意的是，如今连教导长老通常也仅用精简版而非内容详尽的大要理问答来准备按立考试——尽管小要理问答最初的受众本是教会中的青少年。我清楚记得一位神学院教授曾盛赞小要理问答的价值：“那位手持日内瓦圣经和小要理问答的苏格兰女学生，实在是位深邃的神学家！”教会全体会众——无论老少——都应达到如此程度。但那些蒙召受按立为长老的人，更当达到更高的知识标准，方能“用纯正的教导劝化人，又能驳倒争辩的人”（多 1:9）。

古时，忠心的牧人随身携带两样器具：杖与竿。我们在诗篇23:4中读到，大卫对主说：“你的杖，你的竿，都安慰我。”这两样物品各有用途——杖用于防卫，竿用于引导。当猛兽逼近时，牧人挥杖搏斗；当羊群偏离时，他用弯曲的竿将羊头勾回正路。同样，健全的长老既要能教导，也要会责备。约翰·加尔文写道，长老“应当具备两种声音：一种为召集羊群，另一种为驱赶豺狼盗贼。”²

显然，为了“将纯正的教训劝化人”（多 1:9），长老必须对圣经持有崇高而敬畏的态度。他必须视其为上帝无误的权威话语，足以建立信徒的信心。这并不是说治理长老必须具备讲道或带领生动圣经课程所需的教导恩赐。有些治理长老可能拥有显著的教导恩赐，但保罗强调的是，长老必须能够回答疑问，并为基督的羊群提供有益的教义指导。提姆·切斯特断言，

2. John Calvin, Calvin's Commentaries, 22 vols. (Grand Rapids: Baker, 2009), 21b:296.

可信可靠

“重点不在于技巧，而在于持守真理。与其说是教导的能力，不如说是对真理的热忱。”³

保罗指示中的两个关键词帮助我们理解他的重点。提多书 1:9 中的“教导”一词由前缀 para-（意为“在旁边”）和动词 kaleo（意为“呼唤”）组合而成，意指长老必须有能力贴近基信徒，用圣经真理劝勉他们。第二个关键词是“健全的”，希腊文 hugiainouse 意为“健康的”，因此长老必须能够与男女信徒会面，提供对圣经真理的健全理解，从而引导他们拥有健康的信仰。长老具备这一能力的事实，意味着他们蒙召要频繁投身于这类事工。

除了牧养引导的职分外，长老还必须运用责备的保护之杖：

“又能把争辩的人驳倒了”（多 1:9）。此处的含义是要反对、驳斥并直面那些将信徒引入歧途之人的错误。这一职责需要勇气、信念以及品格，牢记保罗先前强调的，长老不可“自高自傲、暴躁易怒”（第 7 节）。在当今背景下，保罗并非呼吁长老们在社交媒体上无休止地争战，而是召唤他们守护自己的羊群，尤其是防范内部的假教师。

假教师的祸害

在一个健康的教会环境中，长老们会更频繁地从事鼓励的事工而非责备。但对于克里特的提多，保罗的重点在于责备那些教导错误的人。事实上，鉴于撒旦通过异端渗透教会这一更为隐蔽的攻击所带来的严重危险，基督教领袖必须准备好采取同样警觉的立场。在写给提多的信中，保罗从传播谬误的人、他们异端的影响以及他们出现的文化背景这几个方面分析了这一危险。

首先，保罗明确指出提多必须对抗的那些人：“因为有许多人不服约束，说虚空话欺哄人”（多 1:10）。显然，那些用错误教导扰乱教会的人不尊重领袖的权威。威廉·巴克莱将他们比作“拒绝服从命令的不忠诚士兵”。⁴

3. Tim Chester, *Titus for You, God's Word for You* (n.p.: Good Book Company, 2014), 35.

4. William Barclay, *The Letters to Timothy, Titus, and Philemon*, *Daily Study Bible* (Louisville: Westminster John Knox, 1975), 241.

此外，他们还是“空谈者”，即那些教义未能使听众生活发生圣洁改变的教师。更有甚者，他们是“欺骗者”。假教师必然会掩盖其教义的真实走向。他们常披着虚假外衣行事，比如神学院教授签署誓言拥护圣经无误论，却在课堂上暗中破坏圣经权威。

提多书 1:11 为这些披着羊皮的狼增添了一个常见的动机：他们教导人“为可耻的利益”。古代世界充斥着四处游走的哲学家和宗教教师，他们炫耀口才以获取财富，有时吸引大批追随者。当今的福音派教会同样被狡猾且富有魅力的骗子所困扰，他们无耻地利用轻信与绝望之人，将对上帝的信仰与对其事工的经济支持捆绑在一起。丹尼尔·阿金称他们为“灵性诱惑者，将个人野心和神学议程隐藏在宗教虔诚与繁荣的外衣之下”。⁵“繁荣”一词已被附加到“福音”上，形容当今一种特殊的祸害——那些有天赋的传道人向资助其私人飞机和豪华宅邸的人许诺财富与物质丰盛。尽管追随者的动机常与假教师如出一辙，但现实是这种做法严重损害了圣经的福音，尤其在贫困的发展中国家。这些常受欢迎的教师追求名声而非基督教的健全，必须由忠心的牧师和教会公开抵制。

假教师的危害既具破坏性又可预见：“他们因贪不义之财，将不该教导的教导人，败坏人的全家”（多 1:11）。基督教早期，多数教会都在家庭中聚会，因此保罗可能指的是整个会众。但在大型教会中，异端分子也会潜入易受影响者的家中。保罗在提摩太后书 3:6 警告说：“他们偷进人家，牢笼无知妇女，这些妇女担负罪恶，被各样的私欲引诱”保罗时代的骗子以聚集大批女性追随者闻名，人们怀疑他们从中获取不当利益。如今通过互联网和其他媒体，假教导极易传入所有基督徒耳中，除非他们事先得到警告并受真理引导。

5. David Platt, Daniel L. Akin, and Tony Merida, *Exalting Jesus in 1 & 2 Timothy and Titus*, Christ-Centered Exposition (Nashville: B&H Academic, 2013), 247.

保罗最终指出了这些假教师在克里特兴起的文化背景。在一句相当直白的评论中，暗示了教牧书信更为私密的性质，保罗说道：“有克里特人中的一个本地先知说：“克里特人常说谎话，乃是恶兽，又馋又懒。”这个见证是真的”（多 1:12-13）。

保罗所指的是公元前六世纪的克里特哲学家埃庇米尼德斯，他在雅典声名鹊起，被誉为希腊七贤之一，与柏拉图、亚里士多德等杰出人物齐名。埃庇米尼德斯被称为先知，不仅因其崇高地位，更因他准确预言了波斯人十年后的进攻。保罗引用的诗句出自他的神谕颂，该诗驳斥了克里特人关于宙斯神被埋葬在他们岛上的虚假说法（问题在于希腊神话中宙斯并未死亡！）。⁶克里特人声名狼藉，以至于希腊语中衍生出动词“kretizo”，以其名指代说谎与欺骗。

重点不在于保罗对克里特人存有偏见。相反，他希望提多能意识到自己文化中特有的罪，并严厉斥责这些有据可查的倾向。沃尔特·利菲尔德指出，存在“特定的信仰体系催生了不同的世界观”。⁷ 忠心的传道者不会在华尔街讲道时回避贪婪之罪，或在好莱坞回避享乐主义之罪，或在美国郊区回避安静的自私物质主义之罪，而是会最尖锐地运用他们的教导来纠正眼前普遍存在的罪。

福音使我们既能憎恶周围的罪恶，又能怀着救赎的渴望去爱罪人。保罗没有回避那些以罪恶著称的地方和人群，而是直接将福音带到了这个充满欺诈与野蛮的岛屿。加尔文赞叹道：“这实在是上帝奇妙的旨意，祂竟召选了一个如此堕落、因恶行而臭名昭著的民族，成为首批领受福音的群体……在那片如同地狱般腐败的土地上，基督教会屹立不倒，并且持续扩展。”⁸

为了保护教会并扩大其影响力，提多和他同工——教会的其他

6. William Hendriksen, I-II Timothy and Titus, New Testament Commentary (Grand Rapids: Baker, 1957), 352-53.

7. Walter L. Liefeld, 1 & 2 Timothy, Titus, NIV Application Commentary (Grand Rapids: Zondervan, 1999), 319.

8. Calvin, Commentaries, 21b:302.

长老们必须行使他们的责备职分。那些假教师“口总要堵住”（多 1:11）。这里的“堵住口”一词原意是“给牲畜戴上嚼子以防咬人”，同时也暗含通过有力论证来驳斥谬论之意。因此保罗要求提多直面当时盛行的异端邪说，指明其错谬并揭露其危害。这一要求再次凸显了长老接受圣经与神学训练的必要性。加尔文写道：“他们当以神的道为宝剑，以智慧美德为武装，方能抵挡不敬虔之人。”⁹

保罗继续道：“所以，你要严严地责备他们”（多 1:13）。外科医生需要锋利的手术刀切除危及生命的肿瘤，同样，面对假教师也需要犀利的言辞。许多情况下，异端者必须被公开逐出教会。作为忠心的牧者，长老们不可为假教师提供讲台，而应当勇于清除那些显明是豺狼的人。即便如此严厉的处置中，他们仍当以受管教者的得救为动机：“要严严地责备他们，使他们在真道上纯全无疵”（13 节）。保罗可能意指提多应普遍责备克里特基督徒，以促进他们的健全。然而教会纪律的目的不仅在于保护羊群，也在于使悖逆者重新归正。

虚假福音的毒瘤

不仅可以识别克里特的假教师，还能辨识他们错误教导的本质。在提多书 1:10 中，保罗将他们描述为代表“割礼派”。对于保罗这一标签的含义几乎毋庸置疑，因为他一生中大部分时间都在与这些从犹太基督教兴起的异端分子对抗。

学者们已证实，克里特岛上曾有一个庞大的犹太社群定居，似乎从这一群体中兴起了一些教师，他们自称基督徒却拒绝仅凭信仰称义的教义。“割礼派”这一标签反映了他们的教导，即救恩不仅需要信靠耶稣，还必须采纳犹太教的仪式习俗，如为男童行割礼，视这些为得救的关键。这一争议在使徒行传 15 章记载的耶路撒冷会议上已得到解决。提多需要

9. John Calvin, *The Mystery of Godliness* (1830; repr., Morgan, PA: Soli Deo Gloria, 1999), 171.

可信可靠

关于他的简短介绍，因他在耶路撒冷与保罗同现时，曾引发外邦信徒需行割礼的要求。那次著名的使徒与长老联合会议，捍卫了福音真义，拒绝将割礼或任何源于旧约的犹太文化标志强加于人。在加拉太书 2:7-9 中，保罗指出犹太基督徒如何拒绝与外邦皈依者同席，除非后者遵从旧约习俗。对此，保罗以关于称义教义最伟大、最清晰的宣言之一作出回应：

我们知道人称义不是因行律法，乃是因信耶稣基督，连我们也信了基督耶稣，使我们因信基督称义，不因行律法称义；因为凡有血气的，没有一人因行律法称义。（加 2:16）

保罗指出，他的对手们除了错误地要求以律法和福音为依据外，还沉迷于“犹太人荒谬的言语和背弃真道之人的诫命”（多1:14）。这些“犹太人荒谬的言语”可能包括复杂的、不符合圣经的家谱（提前 1:4），也可能包含迷信的仪式和典礼，这些对基督徒的生活毫无真正价值。威廉·巴克莱评论道：“他们试图说服人们，耶稣和十字架的简单故事并不足够，要真正有智慧，还需要拉比们那些微妙的故事、冗长的家谱和精心设计的寓言。”¹⁰今天的基督徒步其后尘，例如编造关于基督再来的离奇理论和虚构故事，要求信徒们将其视为福音真理来接受。

如今尤为相关的是那些超越上帝话语要求的“人的诫命”。这通常由热心的道德主义者所为，他们不仅通过教导圣经中健全的诫命来维护行为规范，还自行制定旨在保护道德行为的规则。现今，可能会有人发明一些规则，要求信徒只听基督教音乐、避免去电影院观影，或是必须投票给某个政治候选人或政党。这些禁令不仅超出了圣经的教导，还助长了对基督教救赎的错误看法。例如，一个人可能出于律法主义原则而拒绝饮酒，然而

10. Barclay Timothy Titus and Philemon 240

可能对家人表现得毫无恩慈可言。或者有人可能在遵守安息日上采取特别严格的态度，却忽视了向有需要之人传福音和施行怜悯的事工。在许多情况下，福音本身沦为次要，在教导和敬拜中很少被强调。这种律法主义甚至可能发生在强调合乎圣经的道德关切之时。蒂姆·切斯特写道：

讽刺的是：当我们抵制文化的某些方面，并制定规则保护自己免受其影响时，却忽视了同一文化中其他不敬虔的层面。我们将敬虔的要求降格，从效法基督缩减为仅在少数方面与世俗稍有不同。基督徒的成熟被简化为不滥交、不醉酒、按时参加查经班。¹¹

当然，基督徒不应犯奸淫或沉溺于醉酒，研读圣经也是有益的。但一个人可以在没有福音基督对生命施以恩典转变的情况下，仅完成这些外在行为。保罗所倡导的是一种源于福音、通过与基督在信仰中联合而流溢出的基督徒圣洁，它表现为一种充满爱心、仁慈与恩典的承诺，追求上帝所喜悦的内心纯洁。

门徒委身于基督

观察保罗对长老资格与事工的呼召，基督徒应能从中领悟如何为担任此职分的牧者祷告。长老必须致力于品格成长，并具备辨别真伪教导的关键能力。他们常需背负挣扎中信徒的灵性重担，以圣经真理给予劝勉。而更为艰巨的，是直面教会中的滋事者，尤其是诡诈的假教师这一艰巨使命。鉴于这一神圣呼召，希伯来书 13 章 17 节劝勉信徒要鼓励他们的领袖——“他们为你们的灵魂时刻警醒，好像那将来交账的人。你们要使他们交的时候有快乐，不至忧愁；若忧愁就与你们无益了。”

11. Chester, *Titus for You*, 47.

可信可靠

此外，信徒们深知这对自身和教会都关系重大，因此明智之举是追求个人灵命成长，包括圣经知识的增进与恩慈品格的塑造。激励牧师和长老的最佳方式之一，就是越发热切地追随他们所事奉和爱戴的救主。耶稣曾说："你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒"（约 8:31）。何不立志通过研读圣经、祷告交通、并积极将福音实践于敬拜、服事和品格塑造中，来更紧密地跟随耶稣呢？若你以祂的名追求火热门徒生涯，基督要在你里面并藉你成就的事，远超过你所求所想。祂或许会立你为长老，牧养耶稣宝贵的羊群；或赐你其他呼召来尊荣地服事教会。祂必成就更深远的事，正如耶稣接着说："你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由"（32节）。

16

致纯洁之人

提多书 1:15-16

在洁净的人，凡物都洁净；在污秽不信的人，什么都不洁净，连心地和天良也都污秽了。（多 1:15）

对于阅读保罗牧函（提前、提后和多）的读者来说，使徒保罗对基督徒敬虔生活的深切关注是毋庸置疑的。提摩太的目标则是使他的事工针对“清洁的心和无亏的良心，无伪的信心”（提前1:5）。提多书 2:11-12 劝勉道：“因为神救众人的恩典已经显明出来……教训我们除去不敬虔的心和世俗的情欲。”因此，教会领袖的候选人应当“庄重、公平、圣洁、自持”（多 1:8）。

与此同时，保罗也警惕各种形式的律法主义，它们会将表面的敬虔扭曲为对上帝救赎恩典的替代。这种关切促使他在提多书第 1 章末尾呼吁斥责假教师。当保罗将对手描述为“割礼派”——即要求外邦皈依者遵循旧约以色列礼仪律法的犹太信徒——以及那些“听犹太人荒谬的言语和离弃真道之人的诫命”（多 1:10,14）之人时，我们得以窥见其反对者的形象。

后一种描述指向了原始诺斯替主义的影响，他们要求拥有隐秘的知识并通过禁欲克己来彰显公义。保罗在第 15 节中对真假纯洁的忧虑证实，他的对手们正要求进行仪式净化，并呼吁禁食某些食物。

在当今教派多元化的宽松背景下，使徒以如此激烈的态度回应他的处境可能显得奇怪。但保罗将强加行为称义视为对福音的攻击。敬虔的行为是必然的果实，源于唯独通过基督里的信心而来的义。然而，一旦行为被置于基督里的信心之前或取而代之，其结果不仅是对基督教主题的变异，更是对基督的全然否认。保罗宣称，他的对手们“凭着他们的行为否认他”（多 1:16），而非以人为导向的行为使他们蒙上帝悦纳。

按照耶稣的定义诠释纯洁

提多书 1:15 的开篇之言似乎表达了早期基督徒的一种座右铭：“在洁净的人，凡物都洁净。”罗马书 14:20 中，保罗引用了这一准则的一个版本：“凡物固然洁净”，在此他指出基督徒的自由不应成为他人的绊脚石。哥林多前书 10:23 说：“凡事都可行”，但又补充道“但不都有益处”。保罗频繁澄清这一说法，表明早期教会在协调基督徒自由与外在行为之间的关系上颇感挣扎。

提多书 1:15 中，保罗赞同道：“在洁净的人，凡物都洁净。”然而问题在于，究竟是什么使人洁净。保罗的对手们认为洁净来自于宗教仪式的履行，加上禁戒某些食物或其他享乐。我们可以从他前文提及割礼和“人的诫命”（多 1:14）中辨识这种观点。但保罗坚称，真正的洁净不是源于宗教仪式的遵守，而是源自一颗被上帝恩典改变的心。威廉·亨德里克森解释道：“洁净之人是那些被基督宝血洗净罪孽，又被圣灵重生，并持续被同一位圣灵从罪污中洁净的人。”¹

1. William Hendriksen, I-II Timothy and Titus, New Testament Commentary (Grand Rapids: Baker, 1957), 357.

虽然我们此生无人全然纯洁，但查尔斯·司布真正确指出："我们以人最显著的特质来称呼他们。"² 基督的恩典在他的子民中运行，使他们越来越纯洁，正是在这个意义上，保罗写道："致纯洁的人。"

真假纯洁的问题在耶稣与法利赛人的交锋中被提出。有一次，耶稣与一位法利赛人共餐时，因未按规定的仪式洗手而受到指责。耶稣借此揭露了他们关于纯洁的错误观念："你们法利赛人洗净杯盘的外面，里面却盛满了勒索和邪恶。无知的人哪！"（路11:39-40）。后来，当法利赛人批评耶稣的门徒"用俗手"吃饭（可 7:5），耶稣进一步阐明这一批评，他回答说：

“岂不晓得凡从外面进入的，不能污秽人，因为不是入他的心，乃是入他的肚腹，又落到茅厕里”（这是说，各样的食物都是洁净的。）又说：“从人里面出来的，那才能污秽人。因为从里面，就是从人心里发出恶念、苟合、偷盗、凶杀、奸淫、贪婪、邪恶、诡诈、淫荡、嫉妒、谤讟、骄傲、狂妄。这一切的恶都是从里面出来，且能污秽人。”（可 7:18-23）

耶稣教导我们，无法通过仪式或禁食来消除污秽，唯有被赦免罪孽、从内在摆脱罪恶欲望与态度的支配才能得到洁净。这种对罪责与败坏的涤净，唯有通过基督完成的救赎之功才能实现——他的十字架宝血洗净我们的罪咎，他所差遣的内住圣灵则洁净我们的败坏。因此，真正的纯洁只能在基督里获得，他除去我们的罪责，并消除我们内心罪性的污染。

保罗在提多书 1 章 15 节中说"在洁净的人，凡物都洁净"，指出内在属灵的洁净会向外影响我们对待所接触的事物和人的方式。约翰·麦克阿瑟写道："当一个人的心灵和思想纯洁时，他对万物的看法都是纯洁的，而这种内在的纯洁总会产生外在的纯洁。"³

2. Charles Haddon Spurgeon, *Metropolitan Tabernacle Pulpit*, 63 vols. (Pasadena, TX: Pilgrim Publications, 1980), 62:1.

3. John MacArthur, *Titus*, *MacArthur New Testament Commentary* (Chicago: Moody, 1996), 65.

若我们接受这两条真理——其一，真正的纯洁在于内心；其二，内心的纯洁会外化为行为的纯洁——便能看清苦行仪式的谬误。这种生活方式通过禁绝感官享乐（如特定食物与性欢愉）来追求更高的灵性境界。最著名的基督教苦行者当属五世纪的柱顶修士西蒙，他在柱顶独居三十七年。这种近乎舍弃一切的修行使他被尊为伟大圣徒。圣经虽教导短暂禁欲有助于祷告默想（太6:17-18；林前7:5），但污秽实乃从心而发，纵使身处高柱之巅，人心依旧同在。故习惯性的禁欲根本无法净化我们的罪性。

此外，禁欲主义生活方式认为物质享受本身是不洁的。保罗在提摩太前书4:1-5中驳斥了这一谬误，这段文字与提多书的写作时间相近。这位使徒批评那些“禁止嫁娶、又禁戒食物，就是神所造、叫那信而明白真道的人感谢着领受的。凡神所造的物都是好的，若感谢着领受，就没有一样可弃的”（提前4:3-4）。保罗补充说“都因神的道和人的祈求成为圣洁了”（第5节），为餐前感恩提供了圣经依据。用餐时的“谢饭”不必成为毫无意义的机械仪式，相反，日常生活中所有这些平凡却丰盛的经验，都提供了纪念“万恩之源”的神并表达感恩的机会。反之，将神为美善所造之物视为邪恶，在属灵上毫无益处。以感恩之心领受神所赐的美好事物，才是更高的属灵境界。

这并不是要否认上帝为我们创造的美好事物可能会被误用，且常常如此。正因如此，保罗遵循耶稣的教导说：“在洁净的人，凡物都洁净”（多1:15）。这意味着当我们的内心脱离邪恶欲望时，就能以上帝所期望的方式享受祂的美好恩赐。心怀纯净，我们就会愿意按照上帝的话语使用万物，这样我们就能在无罪中享受它们。这一真理何等有力地谴责了我们这个时代的精神——那种认为罪恶放纵才是获得真实快乐途径的观念！恰恰相反，正是那些怀着感恩之心、遵循上帝话语领受恩赐的基督徒，才能从一杯美酒、一顿佳肴或婚姻中的亲密关系中获得真正的喜乐。约翰·加尔文欢欣赞叹道：

“要明白，能够以无愧的良心感谢上帝是多么宝贵的特权，因为知道他希望我们享受他美好的恩赐。”⁴

心灵与良知皆遭玷污

保罗对虚假禁欲主义的担忧不仅在于它剥夺了上帝赐予我们的喜乐。更重要的是，那些关于洁净的仪式方法和虚假禁欲实际上玷污了我们的内在生命。他用极其尖锐的语言继续写道：“**在污秽不信的人，什么都不洁净，连心地和天良也都污秽了**”（多 1:15）。

保罗的方法体现在他将“污秽”与“不信”相结合。在前一节经文中，他谴责那些沉迷于“荒渺的言语”和“**离弃真道之人的诫命**”的人（多 1:14）。延续这一思路，他将对仪式的信赖和禁欲生活与对基督信息的信仰进行对比。根据耶稣对洁净的定义，那些未曾信靠他的人不可能清除内心的污秽。乔治·奈特评论道：“他们关于洁净的诫命表明，他们并未唯独信靠基督作为能洁净他们生命、使之纯洁的那一位。”⁵ 由于他们的不信，他们仍然污秽，对他们而言，“没有一样是洁净的”。

这并不是说，不信之人必然过着特别不道德的生活。相反，经验表明，有许多非基督徒品行高尚、外表正直。然而，那些在基督之外的人仍然是“污秽不信的”，因为他们生活在忘恩负义、无视上帝的状态中。司布真写道：

当那不信仰者，无论以何种方式，在世人面前保持衣衫整洁如初，但在他的上帝面前，他又算什么呢？他是一个抛弃了对造物主的一切义务，否认了对君王的所有责任，从耶和华中领受恩惠却不知感恩，甚至不愿承认这些怜悯全然出自那双手的人！……这是一种污秽，甚至比人与人之间所能察觉的任何形式的污秽更为严重！⁶

4. John Calvin, *Sermons on Titus*, trans. Robert White (Edinburgh: Banner of Truth, 2015), 142.

5. George W. Knight III, *The Pastoral Epistles*, *New International Greek Testament Commentary* (Grand Rapids: Eerdmans, 1992), 302.

6. Spurgeon, *Metropolitan Tabernacle Pulpit*, 62:3.

对于禁欲主义的这一批评，保罗补充道，那些仅在外表上追求纯洁的人，“**连心地和天良也都污秽了**”（多 1:15）。加尔文解释道：“心地指的是理解力，而天良则更多关联内心的情感。”⁷ 由于不信，心思因错误的称义途径而败坏。良知随后基于扭曲的心思评估处境，无法做出健全或敬虔的决定。

这一说法多么彻底地驳斥了我们可以永远信赖良心的观念，因为良心是按上帝的形象所造！心灵与头脑一样，因不信而败坏，既然被玷污，若无上帝之言的指引，便不可信赖。

表面上看来，那些以禁欲示人者似乎达到了更高的灵性境界，但保罗在**提摩太前书** 4 章 1 至 5 节的平行经文中，发出了最严厉的谴责。这位使徒警告说：“在后来的时候，必有人离弃真道，听从那引诱人的邪灵和鬼魔的道理”（提前 4:1）。这鬼魔的道理是什么？他进一步指出：“这是因为说谎之人的假冒，**这等人的良心如同被热铁烙惯了一般**。他们禁止嫁娶，又禁戒食物”（2-3 节）。试图通过宗教仪式和禁欲来追求公义意味着什么？保罗的回答是：这显露出一種属魔鬼的心思，以及一种在神面前缺乏真诚的良心。

正如纯洁的心使我们能纯洁地使用万物，同样，“在污秽不信的人，什么都不洁净”（多 1:15）。当我们的心的不洁、思想充满错谬教义时，那不敬虔的视角就会蔓延至我们对万物的使用，以致罪的欲望玷污了神美好的恩赐。我们正生活在一个见证了世俗人文主义以骇人方式应验保罗训诫的时代。无论是物质主义、酗酒吸毒，还是猖獗的淫乱，后基督教时代西方文化的污秽已造就了一个被痛苦与悲伤折磨的社会。若不信之心已使万物皆污秽，当被玷污的灵魂攫取神学与宗教、为魔鬼目的扭曲它们时，情形该何等可怖！丹尼尔·阿金写道：“正如一滴墨水就能污染整杯清水使其无法饮用，哪怕一丝错谬教导也能歪曲并毁坏耶稣基督恩典与怜悯的纯正福音。”⁸

7. John Calvin, *Calvin's Commentaries*, 22 vols. (Grand Rapids: Baker, 2009), 21b:307.

8. David Platt, Daniel L. Akin, and Tony Merida, *Exalting Jesus in 1 & 2 Timothy and Titus*, *Christ-Centered Exposition* (Nashville: B&H Academic, 2013), 250.

加尔文对提多书 1:15-16 进行了大量论述，因其致力于推动宗教改革，呼吁男女信徒脱离罗马天主教会。保罗对仪式性禁欲的谴责直指当时及现今罗马教会的做法。罗马天主教教导信徒通过向神父告解的外在行为获得罪赦，并指导信众以额头上抹灰的仪式表演以及在四旬期周五禁食肉类来准备迎接耶稣受难日和复活节。对于那些视这些不合圣经的习俗——连同玫瑰经、弥撒和神职人员独身制——为无关紧要之事的人，加尔文以与保罗如出一辙的尖锐笔调写道：

他们的主要目的是通过所谓的超额功德——即超出要求的善行——来与上帝和解。他们认为，只要做得比上帝命令的更多，就已尽了对他的责任，并以为这样的付出能取悦于他。他们精打细算：禁食、守夜、周五戒肉、履行大量仪式、虔诚听弥撒、取圣水后，便觉得上帝不应再苛求，因自己已无可指摘。然而与此同时，他们内心仍滋养着淫乱、谎言与亵渎之恶，沉溺于各自的罪孽。因为他们相信，无论向上帝献上何等糟粕——如取圣水、拜偶像、辗转于各个祭坛之类——他都会欣然笑纳。⁹

加尔文对保罗教义的应用揭示了真诚的信徒留在罗马天主教会中的危险。然而，必须指出的是，罗马天主教徒远未垄断保罗所强烈谴责的那种行为称义的禁欲主义。在新教徒中也能发现类似现象，他们以未曾踏入的电影院、未曾穿着的衣物和未曾饮用的酒精来展示自己的义行。谈及所有那些以外在表现彰显纯洁的人，加尔文指出：“那些试图以外在行为称义人者，不过是用亚麻布或斗篷遮盖一堆发臭的污秽；然而污秽依然存在。”¹⁰

9. Calvin, Sermons on Titus, 145.

10. Calvin, Sermons on Titus, 150.

如果保罗对提多的警告在新教改革时期至关重要，那么对我们今天来说，它们依然紧迫。我们必须只在基督的十字架前寻求罪的洁净，并且我们必须通过耶稣差遣圣灵所赐的恩典手段，洁净的不是我们的手，而是我们的心。随着基督所赐的纯洁从内而外发挥作用，我们应当以感恩之心使用上帝的一切美好恩赐，使它们“因的道和人的祷祈求成为圣洁了”（提前 4:5）。

基督徒如何沦为伪君子

提多书 1:16 以严肃的话语总结了保罗对虚假教导和行为的抨击：“他们说是认识神，行事却和他相背；本是可憎恶的，是悖逆的，在诸般善事上是可废弃的。”C.S. 路易斯曾写道：“在所有的恶人中，宗教上的恶人是最坏的。”¹¹ 看来保罗会同意这一点，他在此节经文中提出了如何成为基督徒伪君子的行为纲领。

虚伪始于一个人公开宣称信仰耶稣，甚至给人留下对上帝有更深认识的印象。但出于骄傲，伪善者轻易地忘记了，唯有按照上帝的话语行出善行，才能使信仰的宣告变得有效（雅 2:18）。正如耶稣所说：“看果子就可以知道树”（太 12:33）。

保罗说他们“行事……和他相背”（多 1:16），我们可以从两个角度来理解这句话，这两种理解都与保罗在这封信中的关切一致。首先，我们可以认为这句话指的是那些亵渎上帝话语、使信仰告白沦为虚伪的罪恶行为。一个假冒为善的基督徒可能在公众面前表现得虔诚，却在家庭中放纵怒气或残忍虐待家人；一位牧师可能在讲坛上宣讲和平，私下却发泄种族主义或吹毛求疵的灵性；又或许某个自称基督徒的公众人物口称信仰耶稣，却比多数异教徒更甚地撒谎。大学橄榄球教练可能谈论主，却为求胜利而作弊；公司高管可能挪用公款被抓，随后公开夸耀耶稣的赦免。再比如，政治领袖可能利用职权对下属进行性勒索，同时通过呼吁圣经来赢得选票——这类行径似乎层出不穷。

11. 引自 Thomas D. Lea and Hayne P. Griffin Jr., 1, 2 Timothy, Titus, New American Commentary 34 (Nashville: B&H, 1992), 293.

但关键在于，要成为一个基督徒伪君子，只需口头上信奉耶稣，而其行为却与信仰背道而驰。

保罗提到那些否认我们主的行为的第二种解释可能更符合他在这段经文中的思路。按此解读，保罗指的是那些并非通过公开的罪行，而是按照人的诫命，以高度宣扬的善行来否认耶稣的人。丹尼尔·阿金写道：

他们信赖自己的行为、自己的智慧、自己的义，却以生活否认他们所声称认识的上帝。通过以人为中心、强调人所能为的人文主义信息，他们将自身塑造成偶像。在此过程中，他们否认真理的圣经，质疑人的罪性与无力自救，贬低十字架的意义，轻视圣灵，并构建出一套虚假的救赎体系。¹²

以虚伪的方式宣称信仰耶稣很容易，许多人正是如此行事，表面看来似乎有利可图。但对伪善者而言，可悲的是他们的伪装在上帝眼中根本行不通。约翰·麦克阿瑟写道：“事实是……[这些人]根本不认识祂，更谈不上与祂有得救的关系。”¹³

保罗对这些虚伪的假信徒发出了最后的严厉谴责：“他们是可憎恶的，是悖逆的，在各样善事上是可废弃的”（多 1:16）。由于内心未得重生，伪善者虽赢得世人赞誉，却因罪孽在上帝眼中仍为可憎。以赛亚书 29:13 揭示了上帝对他们伪善敬虔的看法：“这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我。”他们“悖逆”的本质在于追随自我而非主的旨意，因此在上帝眼中无法成就任何善工。既然连得救信心的基本考验都未通过，他们便被判定为“在一切善事上都不合格”。

我们可以看到基督教伪君子所造成的巨大危害，在许多情况下，这比外在的世俗迫害更为恶劣。一个虚伪的基督徒父母或许能拍出温馨的家庭照片，却无法将子女的心引向主。虚伪的公众人物无法对任何人施加真正救赎的影响。而自以为义的虚伪道德家只会将追随者引向远离真正的救主耶稣基督。

12. Platt, Akin, and Merida, *Exalting Jesus in 1 & 2 Timothy and Titus*, 251.

13. MacArthur, *Titus*, 67.

致纯洁的人

在提摩太后书 3:17 中，保罗指出一个真诚的信徒受上帝启示的圣经教导，可以“得以完全，预备行各样的善事”。而基督教伪君子则恰恰相反。威廉·亨德里克森写道：“他们完全相反：‘不适合任何善事’……完全无法做出任何出于信心、按照上帝的律法而行、并能归荣耀于他的工作。”¹⁴

我们在基督里的自由

既然保罗的书信揭示了正确关联信仰与善行的挑战，且使徒在此段经文中强烈谴责了一种虚假的苦修主义，我们应当以对基督徒自由平衡观点的思考作为总结。

首先，许多曾受虚伪律法主义影响的信徒会因他们在基督里的自由而欢欣鼓舞，将其视为至高无上的珍宝。他们庆祝自己可以自由享用上帝一切美好的恩赐，有些人甚至将此真理奉为核心教义。这些信徒需要被提醒：我们真正的基督徒自由，并非沉溺于美酒、雪茄或世俗音乐的特权。正如保罗在哥林多后书 3:17-18 所言：“主的灵在哪里，那里就得以自由。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。”这才是我们真正的自由。

若有一种基督徒的自由使我们为人所知，愿那是在基督里得以亲近上帝的喜乐——以圣洁之美，从真诚的心献上赞美，并在认识祂的荣耀与恩典中不断成长。与这至高无上的自由相比，其他一切自由都黯然失色；我们最当珍视的，正是这被上帝认识并蒙祂所爱的自由。

其次，虽然基督徒确实可以自由地善用上帝所造的一切美好事物，但行使这种自由绝不应以损害他人作为代价。事实上，我们常常需要限制自己的自由，以免冒犯信心较弱的基督徒或误导他们偏离正路。保罗在罗马书 14:20-21 中写道，他引用了一条箴言的版本：“在洁净的人，凡物都洁净”：

¹⁴ Hendriksen, I-II Timothy and Titus, 358.

凡物固然洁净，但有人因食物叫人跌倒，就是他的罪了。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。

这并不是说我们永远不需要出于原则立场捍卫基督徒的自由，像保罗那样反对误导人偏离福音的错误称义之道。但无论何时何地，我们实践基督徒自由时，追求的都不该是自我放纵，而应是上帝的荣耀与弟兄姊妹的益处。

第三，当我们在基督里实践自由时，切莫忘记我们的福分最终彰显的是恩典之上帝奇妙的美善。为美食、良伴或动人的艺术作品感恩时，要记住这些都不过是将来我们得见主面、面对面瞻仰他荣耀时那光辉的微弱映照。我们的救主何等仁慈，赐下世间美物，又赋予纯洁之人使万物洁净的自由。但我们真正的财宝在天上——耶稣宣告那里"天上没有虫子咬，不会锈坏，也没有贼挖窟窿来偷"（太6:20）。他接着说："因为你的财宝在哪里，你的心也在那里"（21节）。面对地上所享的一切美善，乔治·罗宾逊道出了我们在基督里自由的至高福分：

被永恒之爱所爱，蒙恩引领识此爱； 天上恩灵，你已
教我明白！ 哦，这全然完美的平安！ 哦，这神圣无比
的欢欣！ 在这永不止息的爱中， 我属祂，祂也属我。
在这永不止息的爱中， 我属祂，祂也属我。¹⁵

15. George W. Robertson, "I Am His, and He Is Mine" (1876).

对男性的教导

提多书 2:1-2,6-8

劝老年人要有节制、端庄、自守，
在信仰、爱心、忍耐力上都要纯全无疵。（多 2:2）

1990 年，时任科罗拉多大学橄榄球主教练的比尔·麦卡特尼主持了“承诺守护者”组织的首次会议，该组织致力于培养虔诚的基督教男性。根据其网站所述，“守约者”旨在“引导男性及年轻人认识耶稣基督为救主，激励他们成为遵行圣经的真男人、敬虔的丈夫与父亲、活出纯洁生命，并支持他们的牧师。”最初仅 72 人参与的聚会，在随后 25 年间累计吸引了 700 万男性参加，其中 1997 年在华盛顿特区国家广场举行的“守约者·立约”聚会规模达到 80 万人。该运动鼎盛时期举办的巨型体育场聚会，彰显了社会与教会亟需强调敬虔男性气概的塑造。

提多书第二章强调了培养敬虔之人的重要性。保罗在第一章敦促他的门徒提多反对错误教导后，在第二章进一步教导他的子民作为男人和妇女如何行事为人。

1. <https://promisekeepers.org/about-promise-keepers>.

在提多书 2:1-8 中，使徒对年长男性、年长女性、年轻女性和年轻男性的行为给予了指导。在保罗看来，实际的敬虔不仅对信徒的生活至关重要，也对教会的见证至关重要。保罗始终意识到克里特初生的教会既面临外部的反对，又遭遇内部的挑战，故指示提多要倡导敬虔的生活，“叫反对的人既无处可说我们的不是，便自觉羞愧”（多 2:8）。

符合健全教义的

保罗首先敦促提多“要讲合乎纯正道理的事”（多 2:1）。在前一部分，他驳斥了那些“污秽不信”之敌对他所传福音的谬误教导（1:15）。随后的生活教导揭示了纯正教义与敬虔生活之间的必然联系。同时，我们应当注意到圣经关于男女角色的教导本身就是教义。许多基督徒持错误观点，认为相信耶稣并接受圣经关于救恩的教导至关重要，而其中对男女的诫命则可商榷。然而，新约对性别认同、婚姻关系和性行为清晰而坚定的教导，与称义教义具有同等神圣权威。因此，虽然提多书 2 章等经文呈现了“合乎纯正道理的事”，但其对男女的教导本身就是基督徒信实生活中不可或缺的神学。男性忽视其男性呼召或女性拒绝其女性身份，就是违背耶稣对每个跟随者的顺服要求。同样重要的是，每个信徒都有责任在品格中培养上帝的恩典。海恩·格里芬写道：“藉着信靠耶稣基督从罪与死亡中被拯救出来，必然带来生命的改变，展现出节制并反映出上帝的爱与恩典。”²

提多书 2:1 的重点在于“你”这个词：“但你所讲的。”提多作为克里特教会的牧师扮演了关键角色，他必须反对假教师。提多致力于促进健康的基督教，在 1-10 节中“健全”一词出现了三次。他的呼召，如同现今的牧师们一样，并非通过精明的营销手段吸引大量

2. Thomas D. Lea and Hayne P. Griffin Jr., 1, 2 Timothy, Titus, New American Commentary 34 (Nashville: B&H, 1992), 296.

信徒，而是要培养在圣经真理上受过良好教导的健全信徒。正因如此，他必须宣讲。“要大声宣讲！”保罗坚持要求提多教导圣经中的救赎之道，同时也要宣讲如何建立健康健全的基督教会与生活。

年长男性的品格

保罗从对年长男性的教导开始是恰当的，他们是任何基督教群体中天然的领导者。“年长男性”指的是五十岁或以上的人。保罗对这些人的要求与第一章中对教会长老的要求相似，这并不令人意外，因为大多数长老正是从年长男性中选出的。在世俗文化中，年长男性因其年龄而受到尊敬，但在教会中，他们应因其品格而受到尊重。

保罗对健康年长男性的定义始于三个特征。首先，年长男性应当“节制有度”（多 2:2）。希腊文单词 *nephalios* 的词根含义是“远离醉酒状态”。即便是非信徒也认为，年长者因酗酒行为出丑有失体统。对年长的基督徒男性而言，这道理更是不言而喻！年少愚昧时，人们或许未能领悟放纵享乐得不偿失。但年长者早该明白这个道理。

更广泛地说，年长的男性应当对生活保持“清醒的头脑”。他应能辨别事物的真正价值，懂得权衡轻重。这种清醒会阻止一位成熟的基督徒为升职而忽视家庭，也能避免贪婪的鲁莽行为。约翰·麦克阿瑟指出：“他的优先次序正确，且满足于更少、更简单的事物。”³

其次，保罗希望年长的男性能够“庄重”。希腊语中的“*semnos*”一词意味着“值得尊敬”、“高贵”，甚至“严肃”。这并不意味着年长的男性不能表现出幽默感，或者他们必须时刻保持严肃。但它确实敦促年长的男性以庄重的态度行事。他们的生活应当有一种因长期与上帝同行而产生的分量。年长的男性了解生活中的利害关系及其危险，因此说话行事都带有影响他人的严肃目的。尽管他的身体

3. John MacArthur, Titus, MacArthur New Testament Commentary (Chicago: Moody, 1996), 74.

能力可能下降了，但他仍拥有宝贵的经验资源。西塞罗对罗马将军昆图斯·法比乌斯·马克西姆斯的描述也应适用于年长的基督徒：“此人举止庄重又不失谦和，年岁增长并未改变他的品行。”⁴

圣经对老年的看法与西方社会多么不同！许多美国人期待晚年成为一段轻浮自我放纵的时光。但基督徒并不将晚年视为临终前最后享乐的机会。相反，他明白永恒正随着与耶稣基督同享天国的喜乐安息而临近。虔诚的长者活着时，渴望运用自己的经验和人际关系，尽可能为上帝的国度带来更大影响，尤其渴望引领年轻人信靠耶稣。相应地，教会不应视老年信徒为“过气”或“无用之人”，年轻信徒更应将敬虔长者视为值得追寻与尊重的宝贵资源。

第三，年长的男性必须“自律”。保罗在指定教会长老资格时也使用了同样的术语（多 1:8）。这意味着一个节制且值得尊敬的人也应当明智审慎。此处重点不在于抵制冲动，而在于展现全面的良好判断力。这种品质在以“说谎话，恶兽，又馋又懒之徒”（第 12 节）闻名的群体中尤为重要。该术语还将在提多书 2:12 第三次出现，保罗将明辨的自制视为内住圣灵的标志。

保罗在总结成熟敬虔的果效为“节制、端庄”和“自守”之后，以一幅灵性健全的画像作为年长男性应当追求的典范：他们应当“在信心、爱心、忍耐上都要纯全无疵”（多 2:2）。

保罗关于灵性健康的语言让我们想起圣经常以树为比喻来描述敬虔的生活。耶稣说“看果子就可以知道树”（太 12:33）。苹果树因其苹果被认出，柠檬树因其柠檬被认出，以此类推。同样，年长的基督徒男子也因其灵性健康而被认知。诗篇 1 篇以类似的措辞描述了基督徒灵性的效果：“他要像一棵树栽在溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯干”（诗 1:3）。

4. 引自 Ben Witherington III, *A Socio-Rhetorical Commentary on Titus, 1-2 Timothy and 1-3 John, Letters and Homilies for Hellenized Christians 1* (Downers Grove, IL: IVP Academic, 2006), 135.

对某些人而言，基督徒成为“公义的橡树”（赛 61:3）这一观念，带有一种否认罪在我们一生中造成衰弱影响的胜利主义律法主义色彩。但诗篇第 1 篇展示了属灵的丰盛不仅可能，而且真实发生。它始于一种不追随时代知识潮流的明智判断：“不从恶人的计谋，这人便为有福”。这包括远离不敬虔的习惯，以免毁掉对信仰的宣告：“不站罪人的道路，不坐褻慢人的座位”（诗 1:1）。积极而言，一个人通过对上帝话语的研习和默想，将在敬虔的品格和果实上成长：“惟喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人便为有福”（第 2 节）。

保罗看到这种健全成熟的基督徒生命体现在三个基本承诺上：“在信心、爱心和忍耐上”（多 2:2）。这一清单与保罗在哥林多前书 13:13 中的类似表述相呼应：“如今常存的有信，有望，有爱。”

一个成熟、敬上帝的男人必须“在信仰上健全”。我们可以从客观和主观两方面来看这一品质。客观而言，男人必须从圣经学习健全的教义，从而理解上帝、人、罪与救赎。他必须能够识别那些会损害他生命的错误教导。最重要的是，他必须知道信仰耶稣是得救的唯一途径，因为唯有基督获得了我们罪孽的赦免。主观上，他必须在操练信心上受过训练，通过经历认识到信赖一位已被证明是信实的上帝的价值。

敬虔之人也当在“爱心”上健全。他们的心已扎根于家庭、教会，最重要的是对上帝深切渴慕。这种健康的爱伴随着对罪恶与邪恶的相应憎恶。充满爱心的健全会使年长男性避免陷入吹毛求疵的心态，反而会让经验使他们更能体恤年轻人的挣扎，更宽容无心的过失，更以恩慈对待信徒间的不同见解。

最终，属灵的健康将展现出“坚定不移”。这第三个品质取代了哥林多前书 13:13 中的“盼望”，两者紧密相连。随着生命接近终点，基督徒应更频繁地思念天国和耶稣基督的荣耀。我们应当培养一种转化为持久属灵目标的心灵喜乐。海恩·格里芬评论道：

人生的晚年，尤其是对男性而言，可能充斥着悔恨、无用或无价值感、绝望情绪、自我沉溺，甚至因年迈而放松道德标准。然而，保罗期望年长者能如他自己临近生命终点时所追求的那样：打那美好的仗，跑尽当跑的路，守住所信的道（提后 4:7）。⁵

迦勒的生命为男性成熟提供了一个圣经典范，他是约书亚的同伴，也是以色列进入应许之地前派出的两位信心的探子之一。这一伟大成就是迦勒在中年时期取得的。然而，在他标志性成就的四十五年后，八十五岁高龄的迦勒仍向摩西请缨，要求承担夺取迦南地时最艰巨的任务之一。“我今日还是强壮，像摩西打发我去的那日一样，”他坚称，“无论是争战、是出入，我的力量那时如何，现在还是如何”（书 14:11）。鲜有迦勒这般年纪的男性敢夸口仍保有青春时的体力。但年长男性绝非只能退隐自守，他们仍可通过祷告、忠心的教导和 mentoring 年轻一代来持续发挥影响力。⁶

敦促年轻男性

从保罗对年长者的教导中明显可见，年轻男子应当观察并学习长辈们的好榜样。对于这些年轻人，保罗着重强调了一个关键美德：

“你也要劝少年人要谨守”（多 2:6）。

正如在提多书 2:2 中的用法，希腊语译为“自律”一词意为“对实际事务有敬虔的理解，从而行事稳健。”保罗不断强调这种明辨的思维，表明圣经知识与智慧是所有敬虔的关键。在此，他遵循了箴言 4:23 所罗门的训诲：“你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效，是由心发出。”丹尼尔·阿金评论道：“这个自律之人积极投入心智之战，深知若要赢得基督徒生活的争战，就必须控制和约束自己的思想生活。”⁷

5. Lea and Griffin, 1, 2 Timothy, Titus, 298.

6. 引自 Tim Chester, Titus for You, God's Word for You (n.p.: Good Book Company, 2014), 58.

7. David Platt, Daniel L. Akin, and Tony Merida, Exalting Jesus in 1 & 2 Timothy and Titus, Christ-Centered Exposition (Nashville: B&H Academic, 2013), 263.

这种辨识的开端在于认识上帝是谁以及祂是怎样的。对年轻人来说，同样至关重要的是要用圣经的应许来坚固自己，这些应许为跟随耶稣的人带来祝福。耶稣宣称：“我是世界的光，跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光”（约 8:12）。注意基督对上帝的启示之光与门徒生活方式之间的联系。因此，在一个年轻人敬虔生活的基础中，我们会发现对上帝之爱的认识以及仅凭信心就得救的恩典（弗 2:8-9）。

随着他们获得属灵的洞察力，从圣经真理出发，年轻人必须将这些真理应用于平衡且敬虔的生活方式中。我们生活在一个鼓励年轻人逃避责任、甚至在成年初期回避成熟生活承诺的时代。抱持这种态度，年轻男性常常推迟婚姻，尽管圣经教导“那人独居不好”（创 2:18）。许多年轻人不训练自己在社会中发挥有益作用，而是依附父母，沉溺于电子游戏甚至罪恶的放纵。保罗希望年轻人有不同的思想和行为。提姆·切斯特写道：“年轻人需要成长，认真对待生活，认真对待信仰，并承担责任。”⁸ 年轻人不应沉溺于性犯罪、酗酒或沉迷科技，而应守护心灵，学习实际的敬虔，以便“逃避少年的私欲，同那清心祷告主的人追求公义、信德、仁爱、和平”（提后 2:22）。

威廉·巴克莱指出，敬虔的节制对年轻男性尤为重要，主要体现在三个方面。首先，他们“血气方刚，私欲对罪性的呼唤更为强烈”。⁹ 年轻人唯有培养积极的敬虔品格，才能抵挡罪的浪潮。其次，年轻人通常面临更多误入歧途的机会。他们接触不敬虔的影响，那些诱惑的歌声会诱使他们信仰触礁。由于缺乏成熟生活的责任，他们可能愚蠢地认为稍微涉足罪恶不会造成永久伤害。但这种想法何其错误！诗篇第 1 篇描述了这种渐进过程：

8. Chester, Titus for You, 61.

9. William Barclay, The Letters to Timothy, Titus, and Philemon, Daily Study Bible (Louisville: Westminster John Knox, 1975), 251.

那些听从“恶人计谋”的人，很可能会站在“罪人的道路”上，最终坐在“褻慢人的座位”上（诗 1:1）。这一切的发生，皆因他们利用了年轻时的机会去听从恶言！第三，年轻人尚未从残酷的人生经验中汲取教训。巴克莱写道：“几乎在生活的每个领域，年轻人都比年长者更鲁莽，原因很简单——他尚未见识过所有可能出错的事情。”¹⁰ 鉴于年轻人易入歧途的种种危险，敬虔的忠告是：他们当常跪地祷告，静坐于上帝话语前，以培养能践行自律的明辨之心。

三十岁的尤利乌斯·凯撒曾偶然遇见亚历山大大帝的雕像，因亚历山大在同龄时取得的成就而黯然神伤，而自己却沉溺于享乐。凯撒痛改前非，最终成为第二个亚历山大——不仅是一代名将，更是罗马帝国以他命名的帝王世系之源。一个不信上帝的异教徒尚且能如此回应年少轻狂，年轻的基督徒男子更当以那些为耶稣基督成就伟业的信徒生命为镜，被激励走向属灵的更新。保罗劝勉提摩太：“不可叫人小看你年轻，总要在言语、行为、爱心、信心、清洁上，都作信徒的榜样”（提前 4:12）。同样，教会与基督徒父母也当为年轻男子设立高标准，既期待也给予他们机会，活出能祝福上帝子民的敬虔男子气概。

一个田园牧歌的范例

鉴于提多在恶劣的环境中事奉，保罗期望这位年轻的牧师在教会中发挥主导作用，培养敬虔的年轻信徒。保罗的策略是让提多既以身作则又谆谆教导，使会众中的年轻人能有“善行的榜样”（多 2:7）。

经验表明，大多数人通过观察他人学习效果最佳。因此，提多必须意识到他的生活展现在整个教会面前，尤其是对那些易受影响的年轻男性。希腊语中的“榜样”一词是 *tupos*，指的是一种模具，能在被击打的物体上留下印记。显然，提多本人和他要

10. Barclay, Timothy, Titus, and Philemon, 251–52.

影响的年轻人年龄相仿，他将与他们互动并在他们的生活中留下印记。虽然提多永远无法完美，但他的生活与教义之间必须保持一致，以鼓励他人效仿。通过他的事工，教会中的男人们将得到教导，而通过提多的敬虔，他的榜样（或模范）将被领会。

这并不是说提多的教导无足轻重。保罗补充道：“在教训上要正直、端庄，言语纯全，无可指责”（多 2:7-8）。这种强调揭示了一个重大错误：当年轻人被当作孩童对待时，他们便不被期望学习关于救赎或敬虔生活的圣经教义。如今许多教会将整个敬拜仪式迎合年轻风格，结果非但没有敦促年轻人成长，反而使整个教会变得幼稚。

提多要以对圣经的诚实态度和配得上耶稣基督名下如此重要事工的尊严来教导上帝的话语。此外，他的言语——即他与人们日常交谈和互动的方式——应展现出一种敬虔的成熟，以鼓励年轻人效仿。因此，一位智慧的年轻人事工传道人会频繁谈论耶稣基督，提醒听者信靠耶稣为救主所带来的祝福，以及服侍如此伟大之主宰的特权。

保罗为年轻门徒设定的任务多么具有挑战性啊！使徒的高标准表明，所有事奉者，尤其是年轻的事奉者，都需要上帝子民的祷告，使他们能在生活和言语上都成为敬虔的榜样。巴克莱写道：“他必须像乔叟笔下那位圣洁的牧师一样：‘他教导基督的爱和十二使徒，但首先他自己身体力行。’”¹¹

很可能提多肩负着特别的担子来引导年轻人，因为克里特岛上的年长者在基本教义和敬虔方面仍需成长。然而，在更为成熟的教会中，影响年轻人的责任落在所有年长者身上，而不仅仅是牧师。父亲们尤其应当努力效法伟大的传教士约翰·佩顿从其敬虔父亲身上感受到的那种影响力。佩顿之所以怀揣将福音传至原始的新赫布里底群岛的热忱，正是源于父亲在家庭餐桌前那充满激情的祷告。当佩顿最终踏上这一可能让他终其一生远离家园的使命之路时——

11. Barclay, Timothy, Titus, and Philemon, 254.

他得到了父亲特别的祝福。他后来写下了父亲如何

与我同行最初六英里的路程……在最后约半英里的路上，我们几乎一路无言地并肩走着……他的双唇不断无声地为我祈祷；当我们目光相遇，所有言语都显得苍白无力时，他的泪水夺眶而出！抵达约定的分别地点时，我们停下了脚步；他紧紧握住我的手，沉默良久，随后庄重而深情地说道：

“愿上帝保佑你，我的儿子！愿你们父亲的上帝使你繁荣昌盛，并保护你远离一切邪恶！”

说不出更多的话，他的嘴唇仍在无声地祈祷；我们泪流满面地拥抱，然后分离。¹²

基督徒应当以这样祝福的话语来交谈，尤其是在那些提醒我们上帝丰盛恩典的特殊时刻。佩顿后来见证说：“靠着神的恩典，那一幕的记忆不仅帮助我远离盛行的罪恶，保持纯洁，还激励我在所有学业上不懈努力，以免辜负他的期望，并在一切基督徒的本分上忠心追随他光辉的榜样。”¹³

赞美耶稣基督

基督徒男性——无论年长或年轻——都应培养保罗所强调的敬虔美德，这背后有许多重要缘由。上帝在他们生命中倾注了极大的恩典：差遣独生子耶稣为他们的罪钉死十字架，又将圣灵赐在他们心里。一个人在地上度过的岁月，其价值在今日与约书亚、迦勒的时代或保罗、提多的时代同样珍贵。此外，基督徒深知我们短暂尘世生活所留下的属灵遗产将在永恒中回响，我们的善行与福音事工终将归于上帝永恒的荣耀。

因此，保罗总结了一个特别的理由，说明提多为何应当如此谨慎地在教会众人中以身作则，在行为和言语上树立良好的榜样：

“叫那反对的人，既无处可说我们的不是，便自觉羞愧。”

12. James Paton, ed., John G. Paton: Missionary to the New Hebrides (1889; repr., Edinburgh: Banner of Truth, 1965), 25–26.

13. Paton, Missionary to the New Hebrides, 26.

（多 2:8）。保罗深知牧师会持续受到常常是苛刻的审视，因此提多需要格外注意自己的教导和生活方式。但更糟的是，教会周围的许多人正寻找机会不仅羞辱提多，还要羞辱保罗。注意保罗说对手会“指责我们”。因此，每个基督徒都应当意识到自己的生活代表着与他相关的人：他的家庭、他的教会和他的牧师。

更重要的是，每一位信徒都背负着基督徒的名号。因此，在讥诮的世人眼中，我们的言行举止将关乎耶稣基督的荣耀与尊贵。我们的品格与生活方式之所以重要，有诸多缘由！但其中最首要的，是基督徒代表耶稣基督的呼召与责任。若我们的言行令罪人对基督的信仰却步，那将是何等可悲！反之，若我们生命的见证促使未信者思考自己灵魂的归宿，这福分又是何等之大！耶稣亲自将此事定为门徒当务之急：“你们是世上的光……[所以]叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父”（太 5:14-16）。

18

基督教女性的典范

提多书2:3-5

指教少年妇人，爱丈夫，爱儿女，谨守，贞洁，料理家务，
待人有恩，顺服自己的丈夫，免得神的道理被毁谤。

(多 2:4-5)

在《火之门》（Gates of Fire）中，史蒂文·普莱斯菲尔德描述了公元前480年希腊温泉关战役，斯巴达国王列奥尼达挑选了三百名士兵，在希腊抵御进攻的波斯大军作为先锋牺牲自己。国王在率领这支小部队出发前，将全体入选士兵的母亲与妻子召至王宫。他告诉这些悲痛的妇人，自己选拔士兵的首要标准并非男人们的勇武。"我选择他们并非因其自身价值，"国王宣布，"而是因为你们这些女人的价值。"¹随后他准许妇人们彻夜哀悼永不能相见的儿子与丈夫，但严令次日之后不得再哭泣。"若你们能坚忍不屈，"国王告诫道，"以干涸的眼眶直面伤痛，不仅承受丧亲之痛，更要蔑视这种痛苦并与之和解，

1. 史蒂文·普莱斯菲尔德，《火之门》（纽约：兰登书屋，1998年），第426页。

并将其视为真正的荣耀，斯巴达将屹立不倒。整个希腊也将站在她身后。”²

历史记载中并未提及普莱斯菲尔德所描述的事件，但这符合我们所知的斯巴达妇女模式，她们被托付以守护城市珍视的价值观。圣经为基督教女性提出了类似的愿景。基督国度的美德与尚武的斯巴达截然不同，然而与斯巴达妇女一样，基督教女性被号召以勇气和信念来捍卫上帝之道的美德。若基督教女性坚守信仰与敬虔，整个基督教会必将与她们并肩而立。

我们生活在一个轻视自我牺牲的文化中。美国人被告知应该为自己而活，不顾他人将付出的代价。二十世纪的女权运动起初旨在纠正对女性确实存在的不公，但后来却接纳了许多曾与男性相关的恶习。可悲的是，在所有人中——那些最有条件灌输敬虔价值观的女性——如今却被鼓励追求个人幸福，而忽视了仆人的生活。在提多牧养初生教会的克里特岛上，情况可能并无二致。保罗曾总结道：

“克里特人常说谎话，乃是恶兽，又馋又懒”（多 1:12）。

在此背景下，保罗敦促年长的基督徒男子要“节制、端庄、自守”，并且“纯全无疵”（2:2）。与他们并肩而立，他要求年长妇女

“举止行为要恭敬，不说谗言，不给酒作奴仆。用善道教训人，好指教少年妇人”（2:3-4）。

称呼年长女性

正如保罗呼吁年长的基督徒男子为教会树立敬虔的榜样，他也认为年长女性的行为至关重要。约翰·麦克阿瑟写道：“敬虔的年长女性是教会中宝贵的属灵资源，值得特别的尊重与关怀。”³伴随着这份尊重的，是对属灵成熟度的要求：“又劝老年妇人，举止行动要恭敬”（多 2:3）。

“恭敬”（希腊语：*heiroprepes*）一词的词根含义包含

2. P. Pressfield, *Gates of Fire*, 426-27.

3. John MacArthur, Titus, *MacArthur New Testament Commentary* (Chicago: Moody, 1996), 76.

了牧师般的圣洁。其理念是，正如牧师被分别出来从事神圣侍奉一样，年长的基督徒妇女也应当活出与基督里圣洁身份相称的生命。G. 施伦克认为：“这节经文的朴素含义是，我们必须认真对待我们属于上帝这一事实。”⁴一位虔敬的基督徒妇女会将心志降服于上帝的话语，并以基督教会的敬拜为优先。保罗在其他经文中指出，这种虔敬也会体现在她的着装方式上。在提摩太前书 2:9-10 中，保罗写道：“又愿女人廉耻、自守，以正派衣裳为妆饰，不以编发、黄金、珍珠，和贵价衣裳为妆饰，只要有善行，这才与自称是敬神的女人相宜。”威廉·亨德里克森引用一首赞美诗的歌词作为虔敬年长妇女的主题曲：“主啊，愿我生命每个角落都充满赞美 / 好让我全人宣扬你的存在与道路。”⁵一位年长的虔信妇女的典范是安娜，她与年迈的西缅一同在圣殿中等待以色列弥赛亚的到来。亚拿“不离开圣殿，禁食祈求，昼夜侍奉神”（路 2:37）。当婴孩耶稣被父母带来时，“正当那时，她进前来称谢神，将孩子的事并对一切盼望耶路撒冷得救赎的人讲说”（38 节）。成熟的基督徒妇女同样应当以基督为中心，专心赞美上帝，在上帝的殿中保持忠信且恒切祷告的生命。

保罗在教导年长妇女要受人敬重的同时，也劝诫她们不可“谗言”（多 2:3）。如今，“谗言”或可译为“说闲话”。成熟的基督徒女性深知，言语造成的伤害有时甚至超过肉体打击。她们会将他人的名誉与感受——尤其是弱势群体的——置于恶意造谣带来的短暂快感之上。希腊原文中“谗言者”（*diabolos*）一词与“魔鬼”同根，暗指撒旦正是那恶毒的诽谤者与诬告者。敬虔的年长妇女不会让口舌沦为魔鬼的工具，而是致力于尊荣他人、守护他人、造就他人。

第三，保罗表达了对年长妇女不要“给酒作奴仆”（多 2:3）的关切。古代教会领袖约翰·克里索斯托认为这一问题源于使用含酒精的

4. 引自 William D. Mounce, *Pastoral Epistles*, Word Biblical Commentary 46 (Dallas: Word, 2000), 410.

5. Horatius Bonar, “Fill Thou My Life, O Lord My God” (1866), quoted in William Hendriksen, *I-II Timothy and Titus*, New Testament Commentary (Grand Rapids: Baker, 1957), 364.

药物来对抗老年病痛。⁶ 保罗的担忧很可能也源于克里特岛上的特定文化问题，因为他曾向教会中的年长男性发出过类似的警告（第2节）。那些沉溺于烈酒和药物的年长女性，不可避免地会孤立自己，丧失本应成为教会支柱的尊严。用教父俄利根的话说：“清醒是美德之母，醉酒是恶行之母。”⁷

保罗劝勉这些学会管住舌头、避免陷入年长易犯之过的圣洁妇女“用善道教训人”（多 2:3）。毫无疑问，他认为这种教导包含言语上的劝勉，尤其要注重纯正的圣经教义，但最主要的教导方式，还是通过活出基督徒女性当追求的恩慈与圣洁生命这一朴素榜样。在道德败坏的异教社会中，端庄仁爱的基督徒女性所树立的标准，能为关注她生活的人提供美好的教导。当今时代同样需要这样的榜样——许多年轻基督徒女性并未在敬虔家庭中成长，可能在成长过程中缺乏合宜的女性典范。苏珊·亨特写道：“这些特质彰显出属灵的深度与力量，同时也意味着脆弱性：年长姊妹必须愿意让年轻姊妹观察她的生活并从中学习。”⁸

提多书 2 章的模范

提多书 2:4 清楚地表明，保罗特别关注敬虔的年长女性如何在教会中对年轻女性产生积极的属灵影响。这种关系的价值体现在一位名叫玛利亚的未婚怀孕少女身上。当她走近一位年长女性亲戚的家门时，无疑心怀对被拒和羞辱的恐惧。毕竟她的未婚夫听闻她意外怀孕的消息后，曾考虑解除婚约。这位年长的女信徒也会将她拒之门外吗？然而进门不到几分钟，马利亚就从她表姐伊利莎白获得

6. 引自 Mounce, Pastoral Epistles, 410.

7. Peter Gorday, ed., Ancient Christian Commentary on Scripture, New Testament, 12 vols. (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2000), 9:295.

8. Susan Hunt, Spiritual Mothering: The Titus 2 Model for Women Mentoring Women (Franklin, TN: Legacy, 1992), 44.

了安慰和精神上的鼓励，伊利莎白自己也意外怀孕了，孕育的孩子后来成为施洗约翰。这位年长女性的引导和上帝话语的应许让玛丽亚的心得到振奋，她唱起了自己的歌，即著名的尊主颂，以赞美在她腹中成长的神子：“我心尊主为大，我灵以神我的救主为乐”

（路 1:46-47）。虽然这次会面中发生的远不止这两位亲族女性的交谈，但她们相遇时的情景也正是保罗希望克里特岛的基督徒妇女之间能出现的。⁹

保罗培养敬虔年轻女性的策略既简单又深刻：年长女性应当“指教少年妇人”（多 2:4）。简而言之，保罗深知，最能鼓励年轻女性活出圣经式女性特质的人，正是那些曾走过同样道路的年长女性。利根·邓肯评论道：

我们应当采取一种有意识、审慎的女性门徒训练方式，因为男女有别，这些差异需要在基督教门徒训练的过程中被认识、考虑并加以应对。

10

这并不是说女性不能从男性属灵领袖那里学习。提多在克里特岛担任男女信徒的牧师，既然他的教导要求年长女性作为榜样进行指导，教会中的年轻女性理应也向他学习。然而，最能引领年轻女性进入成熟女性生活模式的，还是年长的女性。尽管我们的文化奇怪地坚持男女无差别，但圣经从第一章起就区分了两性：“神就照着自己的形象造人……乃是照着他的形象造男造女”（创1:27）。两性差异贯穿人类全部经验——女性与男性有着不同的喜乐、试炼、压力和忧虑。邓肯进一步指出：“男女面对试探的方式也不同。因此地方教会需要有针对性地解决男女各自独特的试探。这正是在地方会众中设立刻意、审慎的性别特定事工的

9. 引自 Hunt, Spiritual Mothering, 11.

10. J. Ligon Duncan and Susan Hunt, Women's Ministry in the Local Church (Wheaton, IL: Crossway, 2006), 115.

目的之一。”¹¹ 经验表明，随着男性逐渐成熟，他们会更加重视和欣赏女性，但仍会在许多方面觉得她们神秘莫测。考虑到这一切，提多书 2:4 劝勉年长的妇女要“指教少年妇人”。

苏珊·亨特将提多书 2 章的导师模式称为属灵母亲般的关怀，并指出这种导师关系并不要求女性必须拥有自己的亲生子女。事实上，美国传统词典将母亲定义为不仅指生育后代的女性，还包括“收养孩子或以其他方式与他人建立母性关系的女性”。¹² 因此，亨特对属灵母亲给出了这样的定义：“当一个拥有信仰和属灵成熟的女性与另一位女性建立培育关系，鼓励并装备她为上帝的荣耀而活时，这就是属灵母亲。”¹³

当保罗敦促年长妇女“教导年轻妇女”时，关键在于鼓励。希腊词 *sophronizo* 意为“引导他人进入健全心智与自制力”，这涉及培养辨别力与正确优先顺序。虽然女性听到男性告知其职责时可能感到被操控和压迫，但当她们在关怀的年长妇女引导下走向敬虔生活方式时，便会感到被赋能。丹尼尔·阿金写道：“年轻女性极其需要这些年长姐妹提供的榜样示范、教导、门训、洞见及实用智慧。她们在生活和主里更有经验，能传递敬虔的属灵遗产，有望代代传承。”¹⁴

有一天，朱莉·加兰带着鼓励老年患者的想法去了一家老年护理中心。在那里，她遇到了一位名叫约翰逊太太的年长女士，这位女士因生活中的种种考验而感到沮丧。她虽然信仰上帝，却看不到自己生命还有何意义，甚至表达了希望上帝带她去天堂的愿望。当话题转向主时，约翰逊太太继而承认，既然上帝是至高无上的主宰，那么他必定有让她继续活下去的理由。加兰后来写道：“她开始谈论她对主在她一生中持续关怀的感激之情。她告诉我她是如何成为基督徒并改变生活方式的，以及她是如何

11. Duncan and Hunt, *Women's Ministry in the Local Church*, 116.

12. 引自 Hunt, *Spiritual Mothering*, 12.

13. Hunt, *Spiritual Mothering*, 12.

14. David Platt, Daniel L. Akin, and Tony Merida, *Exalting Jesus in 1 & 2 Timothy and Titus*, *Christ-Centered Exposition* (Nashville: B&H Academic, 2013), 259.

多年来一直为丈夫和母亲祷告，而后见证了主在他们心中动工，将他们引向自己。”¹⁵ 这次交谈的一个结果是，原本前来鼓励年长者的年轻女士，自己的信仰得到了极大的鼓舞。加兰谈到她的丈夫和孩子，约翰逊夫人则鼓励她将生命奉献给爱他们。这次会面形成了一种关系，为两位女性都赋予了意义和价值。加兰总结道：“如今，年长女性常常是我们教会中未被开发的资源，而年轻女性则在寻找可以效仿的箴言 31 章那样的女性。上帝的答案同时解决了这两个问题。”¹⁶

提多书 2 章的教导

提多书第 2 章不仅为年长妇女鼓励和装备年轻妇女提供了榜样，还提供了一份简短的教导课程：“好指教少年妇人，爱丈夫，爱儿女，谨守，贞洁，料理家务，待人恩慈，顺服自己的丈夫”（多 2:4-5）。

现今女性所面临的问题并未发生巨大变化，因此保罗的教导纲领依然适用。当今对符合圣经生活方式（无论男女）的激进挑战，源于回归到第一世纪的异教信仰。二十一世纪的西方社会并未提升至更高的认知境界，反而倒退至使徒时代福音爆发时所处的境况。然而随着这种倒退，提多书第 2 章的教导纲领已成为一种反主流文化的信息，遭到大规模的反对。约翰·麦克阿瑟写道：“当今社会，没有任何圣经准则比上帝命定的女性社会角色遭受更恶毒的攻击；也没有任何经文比这两节经文更受教会内部攻击者的嘲弄和重新诠释。”¹⁷ 值得注意的是，麦克阿瑟指出保罗对女性的教导不仅遭到公开拒绝上帝话语的世俗社会反对，甚至在教会内部，圣经有时也被污名化为压迫性的性别歧视，并以女权之名被重新诠释。正因如此，提多书第 2 章的女性典范

15. Hunt, *Spiritual Mothering*, 9.

16. Hunt, *Spiritual Mothering*, 10.

17. MacArthur, *Titus*, 79.

和基督教女性品格的圣经课程在当今教会中至关重要。

我们可以将保罗对基督教女性生活的教导概括为三个主题，首要关乎至关重要的家庭关系：“爱丈夫和孩子”（多 2:4）。

当成年人谈论他们的母亲时，最常用的形容词是慈爱。爱对女性天性的召唤如此自然，以至于圣经很少对女性发出这一训导，而基督教男性却一再被命令要拥抱爱（弗 5:25；西 3:19）。基督教女性拥抱充满爱的生活方式的首要原因是，她们已被上帝通过他充满怜悯的爱子所拯救（约 3:16）。她们所接受的爱，反过来也应成为她们所给予的爱。威廉·亨德里克森写道：“这种来自天堂、洒在心间的爱，必须‘流向’他人；而在这些‘他人’中，年轻女性自己的丈夫和孩子无疑应占据非常突出的位置。”¹⁸ 尽管爱通过女性的心自然表达，但罪的影响已经削弱了这一神圣赐予的恩典。因此，基督教女性不需要太多“坠入爱河”，而是要学习按照上帝的呼召去爱。

作为一个父亲，我注意到我的孩子们虽然乐于展示他们的对我来说，成功就像需要精心呵护的时刻——温柔的爱与关怀——它们创造径直奔向他们的母亲。女人爱她们的丈夫和孩子他们提供的悉心照料，所展现的同情关怀，以及虔诚、积极主动的事工，他们提供以满足众多需求。即便是使徒保罗在提醒帖撒罗尼迦教会他和同工们所展现的自我牺牲时，诉诸于一位母亲的写照：“在你们中间存心温柔，如同母亲乳养自己的孩子。”（帖前 2:7）。谁能更好地激励，鼓励，示范和装备年轻女性，应对她们对丈夫和孩子的爱的需求呢？不是那些她们崇敬的、献身于此的虔诚女性吗？

基督徒爱的终极榜样是耶稣基督为我们的罪献出生命的爱。当女性默想基督的爱并珍视他为她们所做的牺牲时，结果将产生保罗所赞许的年长女性应有的那种敬虔。苏珊·亨特写道：“爱要求舍己，

18. Hendriksen, 1-II Timothy, Titus, 365.

除非一个人臣服于上帝的主权，否则这一切都毫无意义。因此，在爱的学校里，敬畏的美德对教师和学生都是不可或缺的。”¹⁹ 保罗心中所想的正是这种爱的学校，适用于年长与年轻女性之间的关系。亨特补充道：“我们必须通过展示爱来教导爱……当年青女性日复一日地观察爱，她们就会学会如何去爱。”²⁰

妻子表达爱的一种方式“顺服自己的丈夫”（多 2:5）。甘心的顺服与奴役截然不同，尤其是当妻子将这种顺服献给一位敬虔的丈夫时。值得注意的是，保罗认为顺服不是丈夫因更强壮而要求妻子做的事，而是女性出于耶稣赐予的谦卑力量而自愿采取的姿态。

顺服的原则并不否认婚姻中存在适当的女性主导领域。例如，明智的妻子不会在照顾新生儿时事事向丈夫请示！每段婚姻都会形成基于能力与兴趣的分工模式，让双方在不同事务中各司其职。但一位信靠耶稣基督的女性，不仅会领受“顺服丈夫作为盟约头柄”的命令，更会为基督的缘故甘心践行。与当今文化的嘲讽相反，女性的顺服并非强势男性的压迫性要求，而是上帝自创世之初就设定的秩序——当第一位女性被造为丈夫的“帮助者”时便已确立（创 2:18）。保罗在以弗所书 5:22 劝诫：“你们作妻子的，当顺服自己的丈夫，如同顺服主。”这并非要求基督徒女性将丈夫当作神明崇拜，而是藉着顺服丈夫的权柄，来表达对耶稣的敬拜与忠诚——正是这位与天父共同创造人类、设计社会秩序的主。这种敬重态度恰是妻子建造丈夫生命的最佳途径，既是婚姻之爱的重要体现，也成圣丈夫的器皿。

如果保罗课程中的第一个主题涉及她对家庭的忠诚之爱，那么第二个主题则聚焦于她在家庭中的劳作：“料理家务”（多 2:5）。重点在于她的关注点是提供一个舒适、蒙福的家庭环境，让丈夫和孩子们安居其中。

19. Hunt, *Spiritual Mothering*, 57.

20. Hunt, *Spiritual Mothering*, 58.

这种回归家庭和以家为本的导向并不妨碍敬虔的女性在外工作。事实上，箴言 31 章为女性提供了圣经典范，其中包含这样的经文：

她想得田地就买来；
用手所得之利栽种葡萄园。
她以能力束腰，
使膀臂有力。
她觉得所经营得有利；
她的灯终夜不灭。
她手拿捻线竿，
手把纺线车。（箴 31:16-19）

这项工作大部分本应在家里或家附近完成。然而，圣经并未将女性的生活局限在家中，这一点依然成立。有些女性迫于生计不得不在外谋生，还有些女性的才华需要通过职场使命来实现。对于这些女性，保罗同样敦促她们优先履行家庭职责。丈夫在家庭中也有其责任，但男女之间的差异通常意味着，一个真正的家庭只能通过一位全心投入的妻子和母亲来实现。

在这里，我们又发现了一个世俗眼光嗤之以鼻的话题。蒂姆·切斯特评论了英国某报对一本书的评论，书中一位前记者描述了她离开职场、回归家庭生活的经历。该评论嘲讽道：

如果你像[她]那样做，脱下工作装换上围裙，危险在于，曾经充满活力的“职场母亲”可能会突然且彻底地被一个感觉自己一无是处的女人所取代。这一点千真万确。[她]对那些曾“风光无限、如今主要是某位家长”的校门口妈妈的描述一针见血。²¹

一个世俗的非基督徒，被教导以自我满足来理解人生意义，对女性献身于家庭和家务持如此负面的看法并不令人意外。然而，真正的问题在于，上帝如何定义重要性。成为“重要人物”意味着什么？对于一代受女权主义熏陶的女性来说，答案就是

21. 引自Tim Chester, *Titus for You, God's Word for You* (n.p.: Good Book Company, 2014), 59.

在职业成功及其回报方面有所发现。但福音带来的改变何其巨大，无论男女，都不再以世俗的标准看待成功，而是通过耶稣基督仆人般的呼召来衡量。

圣经呼吁女性在家中辛勤劳作，这是对先前爱的诫命的延伸践行。母亲将孩子送到该去的地方、接他们回家、确保他们吃饱穿暖等是一回事，这已然不易。但更艰巨的工作在于了解他们的内心、塑造他们的品格、培养他们对耶稣的信仰，这些无法在女性精力和关注的边缘地带完成。这让我想起妻子曾用支票购买杂货时的对话。女收银员询问她的工作号码，当妻子重复家庭电话号码时，对方厉声说：“你是说你没有工作？”对此，我妻子回答：“不，我有工作！当你在卖薯片时，我正在为我们的国家培养下一代领袖！”

保罗的第三个主题关乎基督徒女性的品格：“要谨守，贞洁 ……[且] 待人恩慈”（多 2:5）。这是保罗第三次强调自律，着重于生活中敬虔的辨别力，并同样要求年长和年轻的男子做到（第 2、6 节）。婚姻和母职的要求需要年轻女性尽早变得明智，而年长女性的教导正是解决之道。她们还必须践行纯洁，这涉及她们的行为、言语、衣着，最终是她们的内心。纯洁不仅能守护婚姻、激励子女，更能尊荣她们圣洁慈爱天父的心。

最后，基督徒女性必须努力保持“和蔼”的态度。对和蔼的一大考验是，出于对他人之爱而自我牺牲的生活所带来的极度疲惫。丈夫和孩子确实令人沮丧！因此，“这些年轻女性必须注意，不要让家务的持续压力使她们变得易怒或刻薄。她们必须祈求恩典，以保持和蔼。”

22

解放的门徒

当愤世嫉俗的世俗评论家审视圣经对基督教女性身份的召唤时，他们或许主要质疑的是“为什么？”为什么一位年轻女性

22. Hendriksen, 1-11 Timothy and Titus, 365.

真的需要丈夫和孩子？圣经的回答是她不需要，正因如此，上帝才主权性地呼召一些基督徒女性在这些天职之外活出丰盛生命。另一个答案是：这个世界极度需要这样敬虔的女性。若没有充满爱心、甘愿服侍、温柔善良的妻子与母亲，社会将几近瓦解，生活将成为孕育无情灵魂的冰冷温床。这正是旧约时代以色列最黑暗的士师时期所发生的事。或许正是因为唯有女性才能做出的独特贡献，上帝才兴起底波拉来服侍她的子民。正如她亲口所言：“以色列中的官长停职，直到我底波拉兴起……作以色列的母”（士5:7）。

保罗无疑会赞同这一点，但他为基督徒女性提供了一个更崇高的理由来培养她们的天职：“免得神的道理被毁谤”（多2:5）。在不信的社会中，作为妻子和母亲的敬虔忠诚或许不常受到赞誉，但当它真实地被看见、被感受时，总会赢得欣赏与钦佩。圣经对女性忠贞的呼召看似压迫吗？在那些蒙恩、委身且多结果子的基督徒女性生命中，这呼召显明为一种释放。当年长的敬虔女性奉献自己进行指导，鼓励并装备年轻女性效法而行时，耶稣的训诲便闪耀出荣耀：“你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒；你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。”（约8:31-32）

19

工作中的信心

提多书 2:9-10

劝仆人要顺服自己的主人，凡事讨他的喜欢。(多2:9)

耶稣所得到的最佳赞美之词，恰恰出自那些反对他之口。在他受审时、在十字架上及被钉死之际，有人说：“我查不出他有什么罪”（彼拉多，约 19:4）；“恭喜，犹太人的王啊！”（士兵们，可15:18）；以及“他倚靠神”（祭司长们，太 27:43）。所有这些出自他敌人口中的话，皆为真实。

使徒保罗和他的朋友们也遭遇了同样的事。他们同样无意间得到了对手的“称赞”。保罗和西拉被一群暴民赶出帖撒罗尼迦时，那些人喊道：“这些人……搅乱了天下”（徒 17:6）。确实翻天覆地！保罗和西拉正用福音之光颠覆黑暗与绝望。

从某个角度看，暴民的说法并不属实，正如保罗关于家庭与职场的教导所表明的。保罗并非社会革命者，那些试图将他塑造成革命者的人总是曲解圣经。保罗明确主张妻子应当顺服丈夫，儿女必须听从父母。在提多书 2:9-10 中，保罗还教导奴隶要顺服他们的主人。

所以保罗并非在反抗社会秩序。但从另一个角度看，指控者对基督徒颠覆世界的说法也有道理，因为在耶稣统治之处，万物皆被更新。在基督里，婚姻包含着彼此的服侍与爱。在基督里，连奴隶制也能转化为属灵的自由。

奴隶制与基督教

在提多书 2:1-10 中，保罗关注的是克里特岛的基督徒在人际关系中展现敬虔。在给予男女信徒指导后，他转向古代家庭中的奴隶。虽然第 9 节的词在一些英文版本中被译为“bondservants”，但毫无疑问其含义是“奴隶”——即那些属于他们所服侍之人的仆人。奴隶们应将自己的受限生活视为服侍基督的领域，并以能彰显福音的方式生活，就像其他基督徒男女一样。

如今，我们倾向于透过十九世纪美国南部的境况来理解古代奴隶制。尽管存在某些相似之处，但古代世界的奴隶制有着显著差异。在罗马帝国，超过三分之一的人口处于奴役状态。在罗马等城市，公民不从事劳动；所有工作均由奴隶承担，这与当今机器替代人力颇为相似。奴隶制并非基于种族。各族裔人群皆可能因战败、出身或经济原因沦为奴隶。到保罗所处的时代，重要改革已深入人心，极大减少了奴隶遭受的残酷对待，尽管许多奴隶仍在严苛条件下服役。奴隶与自由人之间仍有社会交往，奴隶可担任政府要职并经营兴旺产业。此外，奴隶制很少是终身性的——在保罗时代，近半数奴隶在三十岁前便能获得自由。¹

这段背景资料极具价值，既能通过对比评估奴隶制在美国的恶劣程度，也有助于理解新约对奴隶制的回应。常有人指责早期基督教纵容甚至支持奴隶制，认为这是其失败之处。可悲的是，确实有些基督徒在历史上支持过奴隶制，而圣经文本也

1. Geoffrey W. Bromiley, ed., The International Standard Bible Encyclopedia, 4 vols. (Grand Rapids: Eerdmans, 1988), 4:543-44.

曾被滥用来为基于种族的人身奴役辩护。前几代基督徒未能在此问题上忠实于他们的文化发声，提醒我们要谨慎解读圣经，并勇敢地向世界宣告其全部信息。

因此，理解圣经对奴隶制的真实立场至关重要。一些读者认为使徒保罗在奴隶制问题上发出了矛盾的信号。毕竟，他曾使一个名叫阿尼西母的逃亡奴隶皈依，然后将他送还给其主人腓利门——即他逃离的那位主人，并附上一封信请求给予他自由。此外，保罗还多次劝诫奴隶要顺服他们世上的主人（弗 6:5；参西 3:22；提前6:1-2；多 2:9-10）。那么，他究竟是支持还是反对奴隶制呢？

毫无疑问，保罗是反对奴隶制的。但人们很少注意到，他将“奴役他人者”列在违背基督教教义的生活方式之中（提前1:10）。保罗指出，任何奴役他人的人，其生活和教义都是不健全的。那么保罗为何没有更激烈地抨击这一制度？一种解释是，保罗时代的基督徒在政治上无足轻重，这一因素可能影响了他对待奴隶制这一公共议题的态度。此外，使徒们并非政治革命家，而是属灵福音的传播者。这也正是耶稣对彼拉多所说“我的国不属这世界”（约 18:36）的部分含义。早期教会的目标是以敬虔的方式生活在罪恶的社会中，并将人引向耶稣。约翰·麦克阿瑟准确指出：“圣经从未为争取自由、机会或经济、社会、政治权利而辩护叛乱或革命。”² 然而随着基督教世代传播并产生影响，它的存在始终在瓦解暴政、冲突与仇恨。菲利普·莱肯解释道：“基督教最终确实成为历史上废除奴隶制最伟大的力量……在基督教主导的文化中，奴隶制都已被法律废除。”³

保罗鼓励奴隶以合法途径争取自由，正如基督徒在社会中始终享有向上流动的自由。但当我们无法改变处境时，圣经呼吁我们凭借对基督的信心去战胜这些困境，即藉着基督的恩典，

2. John MacArthur, Titus, MacArthur New Testament Commentary (Chicago: Moody, 1996), 98.

3. Philip Graham Ryken, I Timothy, Reformed Expository Commentary (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2007), 238.

寻求那更为重要的脱离罪恶的自由（林前 7:20-24）。与当今许多基督徒的态度不同，圣经的教导从不主要聚焦于社会做错了什么，而是强调基督徒无论身处何地都当行善。威廉·巴克莱指出：“[保罗]没有吩咐他们反抗，而是吩咐他们在所处之地活出基督徒的样式。”⁴这正是保罗对奴隶与主人的教导能直接应用于我们今日职场生活的原因。

基督教工人

在我们把保罗在提多书 2:9-10 中的信息应用至当今职场基督徒之前，应当记住他最初是对着远比我们可能面临的更为恶劣的工作环境中的信徒说话的。若要将他的教导恰当地普遍应用于基督徒工作者身上，我们必须意识到，对于在克里特岛上忍受奴隶境遇的男女而言，这些话的挑战性何其巨大。然而无论为奴或自由身，我们都应明白：职场中的行为很快就会显明我们所宣称的信仰是真实还是虚伪。基督徒深知，无论身处何种境遇，都是至高上帝的安排，我们首要考虑的当是尊荣祂并活出美好见证。为此，保罗特别强调了基督徒在工作中应当展现的五项特质。

使徒开篇道：“仆人要凡事顺服自己的主人”（多 2:9）。这第一条诫命或许针对的是基督徒中一种倾向，即认为他们在基督里的属灵自由使他们摆脱了一切世俗义务。但事实上，所有基督徒都被呼召要顺服上帝所设立的权柄。第五条诫命要求子女孝敬父母（出 20:12），并由此延伸出对所有正当权柄的尊重。因此，基督徒公民必须服从民事当局（罗 13:1），基督徒男女都应顺服教会领袖的属灵权柄（来 13:17），妻子当顺服丈夫（多 2:5），儿女当听从父母（弗 6:1）。在每一种情形中，我们对正当权柄的顺服归根结底是出于对上帝的敬畏。巴克莱指出：“基督徒

4. William Barclay, *The Letters to the Galatians and Ephesians*, Daily Study Bible (Philadelphia: Westminster, 1976), 181.

“从不是一个高高在上、拒绝接受命令的人。他的基督教信仰教导他如何服务。”⁵

值得注意的是，在提多书 2:9 中，保罗用被动祈使动词（*hupotassomai*）表达奴隶的顺服，这表明顺服是他主动选择的态度，而非仅是他人强加的困境。同样，在以弗所书 6:5 中，保罗谈到单纯的服从，使用意为“听从吩咐”的动词（*hupakouo*）：“你们作仆人的，要惧怕战兢，用诚实的心听从你们肉身的主人。”但此处他补充道，这种服从应反映出一种内在态度，即接纳上帝按其至高智慧赋予我们的呼召。

一个运作良好的职场需要员工接受上级的权威。社会与家庭亦是如此。因此，基督徒员工不会将个人权利置于首位，并会避免以不合作行为施压上司。我年轻时担任军官，因指挥官频繁更替而深刻领悟这一原则——某年可能追随令人敬仰的卓越指挥官，转眼却可能面对能力低下、难以获得我尊重的继任者。但良好的秩序与纪律要求下级军官必须尽力配合这类不称职的长官，以出色的执行弥补其拙劣的指令。保罗所用的“主人”一词（希腊文 *despotes*，衍生出“专制者”之意）正暗含此理：基督徒员工即便面对严苛的上司，只要不涉及属灵妥协或犯罪，仍会竭力支持其目标并完成任务。

保罗用第二个劝勉来强调这第一条命令：基督徒工人“要讨人喜悦”（多 2:9）。信徒应在所有工作中追求卓越，包括态度、行为和生产力。基督徒工人会通过努力满足老板的期望来见证自己的信仰。至于态度和行为，基督徒最好通过思考圣经对敬虔的描述来对待这些方面。威廉

5. William Barclay, *The Letters to Timothy, Titus, and Philemon*, Daily Study Bible (Louisville: Westminster John Knox, 1975), 255.

蒙斯写道：“如果一个奴隶所做的讨上帝喜悦，通常也会讨主人喜悦。”⁶

多年前，我在美国军事学院教授领导力课程时，我们强调了一个称为“动态从属”的概念。其核心理念是，理想的从属者不仅仅完成自己待办清单上的任务，还会进一步考虑上级所面临的压力，并努力减轻这些压力。他会预见更大团队的目标，促进整体成功。他努力理解上级的上级下达的命令，以便竭尽所能帮助自己的上级取得成功。这种以服务为出发点的从属态度，几乎总能深得主事者的欢心。

保罗的第三个特征也符合积极顺服：“不争辩”（多2:9）。用现代的话来说，这意味着员工不应“顶撞”上司、抱怨工作，或以其他方式好争辩。耶稣曾说，口中所出的源于内心（太15:18），好争辩的基督徒显露出其灵里缺乏恩典。箴言18:6教导说：“愚昧人张嘴自启争端，开口招鞭打”，有时甚至导致解雇。保罗在其他地方也抱怨好争辩者在教会内造成的破坏（罗10:21），正如在工作场所一样。约翰·麦克阿瑟评论道：

在我们这个以自我为中心、自我膨胀的时代，好争辩几乎成为某些人的生活方式，遗憾的是，这其中也包括一些基督徒。这里禁止的并非是我们所坚信的、正确得体且荣耀神的信念据理力争，而是指仅仅为了维护一己私利和个人偏好而争执不休。⁷

基督教工人的第四个特质是他们的正直：他们必须做到“不可私拿东西”（多2:10）。罗马主人通常很少参与自己的生意，奴隶们充当经理人。这给了他们克扣钱财或以其他方式欺骗主人的机会。与之相反，基督徒应当展现出极度正直的精神。如今，这一诫命要求信徒为一天的工钱付出诚实一天的劳动。信徒不会将工作用品挪作私用，也不会虚报开支。麦克阿瑟写道：“当基督徒做这样的事时，他们的行为

6. William D. Mounce, Pastoral Epistles, Word Biblical Commentary 46 (Dallas: Word, 2000), 415.

7. MacArthur, Titus, 101.

不仅不道德，还会给雇主带来经济损失，而且缺乏灵性，损害主的名声和他们的见证。”⁸

保罗为工人所倡导的第五项也是最后一项品质，总结了之前提到的所有特质：“要显为忠诚”（多 2:10）。敬虔的工人应当顺服、讨人喜悦、不争辩、不偷窃，且在凡事上忠心。无论主人是否监督，他们在执行主人的工作并追求良善时，都应始终值得信赖、可靠可靠。以弗所书 6:6-7 中，保罗再次强调这一忠心的呼召，敦促基督徒奴仆“不要只在眼前侍奉，像是讨人喜欢的，要像基督的仆人，从心里遵行神的旨意，甘心侍奉”。

约瑟在侍奉波提乏时的表现是忠心仆人的圣经典范。约瑟因不公之由沦为奴隶，他本应得到更好的对待。然而“耶和华与约瑟同在”（创 39:2），使他所做的尽都顺利。他“蒙主人眷爱”，主人“派他管理家务，把一切所有的都交在他手里”（3-4 节）。约瑟如此忠心，以致波提乏“除了自己所吃的饭，别的事一概不管”（6 节）。无论主对我们的工作有何等赐福，基督徒都当效法约瑟的态度，好让世人钦佩属于耶稣之人的品格。

装饰福音

当我们思考这种信仰背后的激励时，除了保罗所提出的动机外，我们还可以列举出其他几种动力。例如，上帝的爱在信徒心中运行，应当使他或她渴望行善并给他人带来祝福。使徒约翰写道：“亲爱的弟兄啊，我们应当彼此相爱，因为爱是从神来的；凡有爱心的，都是由神而生，并且认识神”（约壹 4:7）。毫无疑问，约翰主要关注的是基督徒之间的彼此相爱，但同样的原则也敦促基督徒关心职场中的所有人群，包括他们的上司。我们记得耶稣如何爱各类罪人，甚至为将他钉在十字架上的罗马士兵祈求上帝的宽恕。

基督的追随者将主的爱传递给所有人时，他们对同为信徒的弟兄姐妹怀有特别的动力去施予祝福。保罗

8. MacArthur, Titus, 102.

保罗在加拉太书 6:10 中写道：“所以，有了机会就当向众人行善，向信徒一家的人更当这样。”这意味着如果我们为基督徒上司工作，就应当格外热心地提供忠实的服务。保罗在提摩太前书 6:2 中还写道：

“仆人有信道的主人，不可因为与他是弟兄就轻看他，更要加意服侍他，因为得服侍之益处的，是信道蒙爱的。”

基督徒在工作中追求敬虔的另一个原因是对上帝主权的顺服。

保罗在其他书信中多次提到这一动机。以弗所书 6:7 命令奴仆“要甘心侍奉，好像服侍主，不像服侍人”。歌罗西书 3:23-24 补充道：

“无论做什么，都要从心里做，像是给主做的，不是给人做的，因你们知道从主那里必得着基业为赏赐。你们所侍奉的乃是主基督。”同样的原则也会促使基督徒管理者公平对待员工：“你们作主人的，待仆人也是一理，不要威吓他们。因为知道，他们和你们同有一位主在天上，他并不偏待人”（弗 6:9）。

我们对同胞的爱与对上帝的顺服是强大的动力。但保罗特别关心提多牧养下的基督徒：“以致凡事尊荣我们救主神的道”（多 2:10）。他希望信徒们思考教会在世上的地位，行事为人都能推进基督的事业，并以自己的行为见证福音，使罪人得蒙救赎的鼓励。

对现今大多数基督徒而言，与早期教会的弟兄姐妹一样，职场是最肥沃的传福音土壤之一。约翰·麦克阿瑟写道：“几乎没有什么地方能像职场这样，让非信徒有机会在日常情境和活动中观察信徒。他们能看到信徒是耐心还是急躁，友善还是冷漠，无私还是自私，诚实还是虚伪，言语洁净还是粗俗。他们有机会见证基督徒是否活出了自己所宣称的信仰，是否持守了他们声称珍视的圣经原则。”⁹基督徒应当积极传福音，为未信者得救祷告，并邀请他们参加教会。但我们见证的决定性因素，将是同事和上司从我们职场行为中看到的一切。鉴于当今西方社会的割裂状态，许多人已经

9. MacArthur, Titus, 98.

他们在工作中最亲密的个人关系，因此基督徒应当积极努力，确保我们在职场的影响力能让那些尚未认识上帝的人觉得祂和祂的话语充满魅力。

保罗之所以频繁劝诫奴隶要做忠心的仆人，一个重要原因是福音传遍罗马世界时，对奴隶群体的冲击最为强烈，因为他们对救赎的需求最为迫切。但这种社会变革引发了罗马主人的猜忌不安，他们始终提防着奴隶起义。信徒仆人以顺服的忠诚行事，缓解了这些忧虑，从而保护教会免受敌对。类似情形也出现在当今职场，虔诚的基督徒可能难以融入世俗的工作文化。我在服兵役期间深有体会，当身边有位众所周知的基督徒时，一些同事会在粗俗言论和不敬上帝的娱乐活动中感到不自在。但我发现，随着时间的推移，那些最初最反感基督徒在场的人，会在孩子生病时私下请求代祷，或向信徒倾诉个人困境。正是基督徒与非基督徒之间的这种差异，虽起初令其不受欢迎，却使其成为属灵建议与安慰的源泉，从而往往为福音打开了聆听之门。

保罗用生动的语言劝勉我们要“尊荣我们救主神的道”（多 2:10）。希腊文中的“尊容”（kosmeo）一词常用来形容以最佳方式排列珠宝以展现其美丽。保罗所说的“我们救主神的教义”，指的是基督福音中蕴含的救赎之美。在罗马社会，奴隶无处不在，渗透到生活的各个领域。还有什么比基督徒仆人在家庭、市场和政府办公室中规范自己的行为，让基督的美丽展现在众人眼前更伟大的见证呢！教会历史记载，许多高贵的罗马人因服侍他们的基督徒影响而皈依。其中不乏有人在高层场合勇敢作见证，为教会提供宝贵支持，甚至在迫害来临时宁死不放弃耶稣的名。

基督徒用以装饰自己的珍宝有哪些？保罗在他的书信中多次提及。我们想到的是加拉太书5:22-23所列出的圣灵的果实

：“仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。”在罗马书 14:17 中，他又加上了“公义、和平，并圣灵中的喜乐。”当基督的这些恩典在职场压力中展现时，它们会散发出特别明亮的光芒。此外，还有上帝话语的珍宝，可以通过可信仆人的口传达出来。许多世上的主人除了服侍他们的忠实仆人外，很少有可以信赖的亲密朋友。从这些仆人口中，他们可以听到一位大能而仁慈的上帝，通过个人的信心，他们可以领受祂的祝福。

这是一位名叫乃缦的叙利亚将领的经历。列王纪下 5:1 告诉我们，他是一位“大能的勇士”，却染上了麻风病。在他的土地上，无人能治愈这危及生命的可怕疾病。但乃缦曾在军事突袭中掳获“从以色列国掳了一个小女子”，“这女子就服侍乃缦的妻”(王下 5:2)。这个信主的小婢女知道以色列地有位先知以利沙：“她对主母说：‘巴不得我主人去见撒玛利亚的先知，必能治好他的大麻风。’”（第3节）这个可怜的婢女本有理由恨她的主人，因为他将她从家乡掳走。但主的爱在她心中燃烧，显然她以恩慈和甘心的服侍态度，在新的家庭中活出了对上帝的信心。因此，一个婢女的话竟让这位叙利亚大将军前往以色列，在那里遇见主的先知，领受上帝的拯救大能，最终将自己的心降服于（正如保罗所说）“我们救主神的道”（多 2:10）。这样的场景在教会历史中不断重演：那些曾经攻击教会的人，因着一位活出恩典之美的仆人的见证，最终成为耶稣的跟随者。

基督的奴仆

我们应当以这样的认识作为总结：保罗敦促信徒在工作中追求卓越，并非将此视为上帝律法的要求（尽管十诫为职场行为提供了绝佳指南），而是作为福音的应用。敬虔的仆役精神正是福音的必然体现！既然基督徒已蒙耶稣如此信实地服侍，正因如此，他们更当“要顺服自己的主人，凡事讨他的喜欢，不可顶撞他，不可私拿东西，要显为忠诚”（多 2:9-10）。

我们可以想象保罗的一些读者会反对说，他们的奴役是不公平的，涉及非人化的对待。然而，无论世界如何对待我们，耶稣的福音都将我们从受害者心态中解救出来。基督徒是蒙上帝倾注不配得的恩典、披戴耶稣公义的人。他或她因福音而获得个人的尊严和敬虔的自由，并被上帝释放为天国的使者。无论我们在这个世界上的地位多么卑微，信徒们都记得我们主所承担的伟大而谦卑的使命：“人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命，作多人的赎价”（太 20:28）。

基督徒奴仆或许会因想起古代人被奴役的三种方式而受到激励，以装饰福音。罗马帝国经常征服外邦，奴役其人民。基督徒认识到我们曾是撒旦和罪的俘虏，但耶稣藉其福音的大能释放了我们。另一些人则是生而为奴，正如我们生来就处于堕落人类的全然败坏中。然而，藉着上帝话语的大能，我们得以重生，因信成为上帝的儿女和天堂的继承人（约 1:12；罗 8:17）。最后，有人因无力偿还债务而沦为奴隶。同样，我们也因罪债而处于上帝律法的定罪之下，这债我们永远无法偿还。但我们已被赎回，“不是用能朽坏的金银等物，而是用基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血”（彼前 1:18-19）。

因着上帝的恩典，我们成了耶稣基督的奴仆，被他的宝血所买赎，从罪的定罪中得救。若我们真正明白上帝为我们成就的事，这将彻底改变我们对待生活的态度——包括甘心以恩慈在职场服侍，渴望首要之事就是向他人传扬救恩的福音，并以祷告装饰生命，好让认识我们的人能从我们身上看见上帝恩典的荣美，从而信靠耶稣基督的佳音。

20

恩典与敬虔

提多书^{2:11-12}

因为 神救众人的恩典已经显明出来，教训我们除去不敬虔的心和世俗的情欲，在今世自守、公义、敬虔度日。（多 2:11-12）

1553 年秋，约翰·加尔文在瑞士日内瓦担任牧师期间面临一场危机。在所谓的“自由派事件”中，加尔文遭到不敬虔的日内瓦人攻击，他们要求在教会中得到接纳。这些放荡者公开沉溺于荒淫之乐，尤其是纵欲行为，导致他们的领袖在加尔文的教堂中被禁止参加圣餐。他们向民事当局申诉，获得了命令，要求加尔文在下一次圣餐时接纳他们。摊牌发生在 9 月 3 日，当时主要的放荡者出现并要求接受圣礼。加尔文虽受到暴力威胁，仍将自己的身体挡在圣餐桌前。“你们可以压碎这双手，”他喊道；“可以砍断这些臂膀；可以夺走我的生命；我的血属于你们，可以流尽。但你们永远无法强迫我将圣物给予亵渎者，玷污我上帝的餐桌。”¹

1. 引自 John Piper, *The Legacy of Sovereign Joy: God's Triumphant Grace in the Lives of Augustine, Luther, and Calvin* (Wheaton, IL: Crossway, 2000), 136.

加尔文冲突背后的疑问在教会历史中反复浮现：信徒是否需要虔诚，还是仅凭因信称义就使实际服从变得完全可选？例如，在 20 世纪 80 年代，美国福音派中就所谓的“主权救恩”爆发了一场争论。问题在于基督徒在信靠耶稣为救主的同时，是否还必须顺服他为主。主权救恩的批评者声称，任何口头承认耶稣的人都会得救，无需生活改变的证据。主权救恩的拥护者则以宗教改革的信条回应：我们虽仅凭信心得救，但这信心从不孤立，总会结出善行的果子。

近年来，同样的争议出现在所谓的当代恩典运动，强调称义以这样一种方式淡化了圣经对成圣的呼召，并且，极端情况下，完全拒绝。批评这一运动的人士表示对反律法主义倾向的担忧，即对律法的否认基督徒的职责是遵守上帝的律法。他们指出保罗的教导上帝的主权恩典总是伴随着他对基督徒生活中圣洁的坚持。“神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，”保罗写道：“使我们在祂面前成为圣洁，无有瑕疵。”（弗 1:4）。

关于恩典与敬虔之间关系的这些冲突，显明了基督徒正确将上帝救赎的恩赐与祂所期望的敬虔生活联系起来的重要性。在这一追求中，保罗在提多书第二章的教导极具价值。毫无疑问，保罗关心的是在提多牧养下的基督徒生活中实际的敬虔。在提多书 2:1-10 中，保罗敦促提多教导各类信徒履行他们的基督徒责任，包括老年和青年男子、老年和青年妇女，甚至奴隶。从提多书 2:11 开始，保罗用过渡词“因为”为他的教导提供了神学基础。他解释了对敬虔的呼召，不是与上帝的恩典对立，而恰恰是在上帝恩典的光照之下：“因为神救众人的恩典已经显明出来，教训我们除去不敬虔的心和世俗的情欲，在今世自守、公义、敬虔度日”（多 2:11-12）。理解这一强有力的陈述，就能认识到恩典如何以及为何总是与敬虔相连。

得救是本乎恩

在为基督教辩护，反对那种未能产生善行的轻易相信主义时，实际上存在另一种滑入律法主义的危险。注意到这一风险后，我们应当看到保罗如何谨慎地将敬虔的生活方式建立在唯独靠上帝恩典得救的基础上。在提多书 2:1-10 中给出了健全生活的命令后，他现在提供了依据：“因为 神救众人的恩典已经显明出来”（第 11 节）。保罗所说的“神的恩典”，是指上帝赐予的不基于我们任何功绩的免费恩惠。圣经教导说，有罪的人类无法通过善行来赚取救恩：“因为凡有血气的，没有一个因行律法能在 [上帝] 面前称义”（罗 3:20）。

我们无法靠行为得救的原因在于我们的罪孽（因此，违背了上帝的律法，我们被定罪）与我们罪恶的败坏相结合（以至于我们最好的努力也被邪恶玷污）。以赛亚写道：“我们都像不洁净的人，所有的义都像污秽的衣服”（赛 64:6）。好消息是，尽管我们处于绝望的境地，上帝出于祂的美意，藉着一位救主来拯救我们。丹尼尔·阿金写道：“那位创造万物的至高上帝从天上伸手，将不配的罪人从罪的束缚和奴役中，从灵性的死亡和与上帝永远分离的地狱中拯救出来，这只能用一词来形容：恩典。”² 保罗确认了这一教导，将上帝的救赎恩典描述为一份免费的礼物：“你们得救是本乎恩，也因着信；这并不是出于自己，乃是 神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸”（弗 2:8-9）。

保罗写道，这“神的恩典已经显明出来”（多 2:11），指的是耶稣基督作为我们的救主降临。希腊文学中，“显明”（*epiphaino*）一词用于描述神明或其他英雄突然降临，拯救其子民。在路加福音 1:79 中，同一词汇被用来形容耶稣的诞生如同上帝的真光“照亮坐在黑暗中死荫里的人”。这并非说基督降临之前上帝不施恩惠，而是意味着上帝的恩典通过他儿子的道成肉身得以彰显。

2. 大卫·普拉特、丹尼尔·L·阿金和托尼·梅里达，《提摩太前后书与提多书中高举耶稣》，以基督为中心的释经（纳什维尔：B&H 学术出版社，2013 年），276 页。

他所完成的救赎之工中发挥了作用：包括他整个的生活和事工，集中体现在他为赎罪的死与赐生命的复活上。威廉·芒斯因此写道，恩典“是对上帝在基督里拯救作为的单字总结，白白赐给相信的罪人。”³

保罗宣告上帝的恩典在耶稣的降临中显现，“带来救恩”（多 2:11）。在此，他将“救恩”作为一个总括性范畴，涵盖耶稣为拯救他的百姓脱离罪恶所成就的一切。这救恩包括：耶稣以自己完美的一生为我们成全律法，他的教导通过福音显明救赎的唯一道路，他为赦免我们的罪被钉十字架，借复活战胜死亡，升天坐在父神的右边，并在五旬节将圣灵浇灌给教会。这一切都是“神的恩典……带来救恩”。威廉·亨德里克森将耶稣降临中拯救之恩的显现与我们因此领受的福分联系起来：“恩典临到，为要救人脱离最可怕的灾祸——即神对罪恶的咒诅；并赐给人最丰盛的恩惠——即神对灵魂与身体直到永恒的赐福。”⁴

保罗在总结关于救恩的论述时补充说，恩典已显明“给万民”（多 2:11）。他并非指耶稣的降临会自动拯救所有人，无论他们信与不信。保罗本人曾强调，救恩唯独属于那些藉着信心与基督联合的人（徒 16:31）。他的意思是，上帝差遣独生子时，是在全人类面前彰显自己的恩典。任何人——无论罪孽多么深重，无论种族、阶级或性别——只要相信耶稣基督的福音信息，就必得救。耶稣阐明：“我就是门，凡从我进来的，必然得救”（约 10:9）。他宣告：“我是世界的光，跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光”（8:12）。

从这一起点出发，保罗将敬虔生活的根基不是建立在信徒的决心或意志上，也不在于培养正确的习惯，而是建立在上帝白白赐予的恩典上，唯有这恩典能赋予新生。正如保罗在这封信后文中经典地阐述道：“但到了神我们救主的恩慈和祂向人所施的慈爱显明的时候，

3. William D. Mounce, *Pastoral Epistles*, Word Biblical Commentary 46 (Dallas: Word, 2000), 422.

4. William Hendriksen, *I-II Timothy and Titus*, New Testament Commentary (Grand Rapids: Baker, 1957), 370.

他便救了我们，并不是因我们自己所行的义，乃是照他的怜悯，藉着重生的洗和圣灵的更新。圣灵就是 神藉着耶稣基督我们救主厚厚浇灌在我们身上的”（多 3:4-6）。这一福音宣告的核心在于决定性的话语：“他救了我们。”布莱恩·柴普尔写道：“没有人是因自己的成就或战胜了什么而得救。我们得救不是基于自己的良善、地位或阶层，唯独基于神为我们所施的主权作为。”⁵

恩典使人脱离罪恶

从保罗最初开始传讲唯独因恩典得救的福音时起，就有听众认为既然如此，我们如何生活就无关紧要了。在罗马书 5:20 中，保罗高扬上帝丰盛的恩典：“罪在哪里显多，恩典就更显多了”，紧接着我们便看到这种逻辑引发的质疑。保罗在罗马书 6 章开篇就提出反问：“这样，怎么说呢？我们可以仍在罪中，叫恩典显多吗？”（罗 6:1）这正是人们自然而然会得出的结论——至少在藉着圣灵重生之前是如此。保罗自问自答道：“断乎不可！我们在罪上死了的人岂可仍在罪中活着呢？”（第 2 节）查普尔解释道：“倚靠神的恩典并非免除我们的神圣责任，反而应当使我们能够履行这些责任。”⁶上帝赦免我们罪孽的恩典是大好的消息。但不仅如此！福音还赐下更大的恩典：罪人不仅藉着上帝的恩典脱离了罪的刑罚，更挣脱了罪的权势。奥古斯都·托普雷迪在万古磐石中将这福分凝练成令人难忘的诗句：

从罪恶的双重诅咒中拯救我，
洗净我的罪孽与罪权。⁷

对于那些将恩典与敬虔视为截然对立之人，此处提供了纠正。保罗远非将强调实际敬虔视为对福音的威胁，

5.R. Kent Hughes and Bryan Chapell, 1-2 Timothy and Titus (Wheaton, IL: Crossway, 2000), 338.

6. Bryan Chapell, Holiness by Grace: Delighting in the Joy That Is Our Strength (Wheaton, IL: Crossway, 2001), 12.

7. Augustus M. Toplady, “Rock of Ages, Cleft for Me” (1776).

而是引用了唯独恩典作为源头，由此开始流淌出对上帝的实际遵守。他在提多书 2:12 中提出了重要声明，即上帝的恩典已经显现，“教导我们弃绝不敬虔和世俗的私欲，在今世过自律、正直、敬虔的生活。”

保罗用犀利的语言指出，恩典不仅能促成敬虔，更实际地训练我们过圣洁生活。希腊动词 "paideuo"（我们由此得到 "pedagogy" [教育学] 一词）指的是希腊罗马世界中培养儿童的严格体系，其核心是通过矫正性教导来塑造正确习惯。对年轻人的训练包含激励性真理的教导，而恩典则以对上帝的认识更新我们的心思。这恩典带来的结果，就是新造的心灵渴望以爱回报祂。正当的训练灌输正确价值观，上帝的恩典使信徒对罪重新定位，以致我们开始憎恶它玷污心灵与双手的腐朽污秽。身体锻炼能增强肌肉，同样，上帝恩典在我们生命中产生的属灵效果，也赋予我们抵挡试探的力量。

这种装备当然不会自动发生，而是源于在敬拜中持续领受上帝的恩典，通过上帝的话语和祷告。希腊式的孩童训练也可能包含痛苦的惩罚，而我们慈爱的天父在我们偏离时也不会忽略管教：“

‘因为主所爱的，他必管教，又鞭打凡所收纳的儿子。’……他管教我们，是要我们得益处，使我们在他的圣洁上有份”（来 12:6, 10）。因此，基督徒不应指望在罪恶的道路上亨通。既然上帝已成为我们的父，他就不会允许我们像不信的人那样享受罪恶。

基督徒的恩典训练在两个方向上运作，既有消极也有积极。一些基督徒坚持认为我们的信仰生活只包含对福音的肯定，而不需要对罪恶说不。但圣经教导的并非如此。我们在诗篇开篇就发现了这种消极的冲动。诗篇 1:1 开始就说：“不从恶人的计谋，不站罪人的道路，不坐褻慢人的座位，这人便为有福。”基督徒不再追随世界的思维潮流。不敬虔的习惯同样被摒弃，尤其是世人对圣洁的嘲弄态度。十九世纪荷兰神学家 J. J. van Oosterzee 写道：“真正的天国学问必须始于

忘却并摒弃一切阻碍新人发展的障碍。”⁸

正如保罗所言，恩典教导我们“除去不敬虔的心和世俗的情欲”（多 2:12）。请注意，除去是一种明确的行动，而不仅仅是不自觉的改变。基督徒看清了罪的本质，开始摒弃那些冒犯主的罪恶模式。保罗所指的不仅是罪恶行为——尽管这些当然包括在内——更广泛地说，他指的是一种不敬虔的心态，用杰里·布里奇斯的话说，这种心态“包含漠视上帝、忽略祂，或在生活中完全不把祂考虑在内”。为阐明这一观点，布里奇斯提到史密森尼学会出版的一本介绍古代历史伟人的书，书中满是亚历山大大帝等征服者的肖像，却只字未提摩西、亚伯拉罕、大卫，甚至拿撒勒的耶稣。布里奇斯指出，该书的编辑们或许是善良正派的人，并补充道：“和史密森尼的编辑们一样，我们过去习惯于过着不把上帝当回事的生活。作为非信徒，我们既不关心祂的荣耀，也不在乎祂的旨意。”如今既已认识上帝的恩典，我们便弃绝这种世界观，在万事中看见上帝，并渴望在一切所行之事上尊荣祂。

与不敬虔相伴，恩典教导我们弃绝“世俗的情欲”（多 2:12）。彼得前书 2:11 劝诫我们“要禁戒肉体的私欲，这私欲是与灵魂争战的。”保罗在加拉太书 5:19-21 列举了这些罪恶的欲望，称之为“情欲的事”：“奸淫、污秽、邪荡、拜偶像……仇恨、争竞、忌恨、恼怒……醉酒、荒宴等类”。这些世俗情欲如今仍环绕着信徒。注意保罗如何着重强调性诱惑——我们会在内心或行为上滥用上帝的这一恩赐。因此，持守恩典的基督徒会远离美化性罪恶的音乐、露骨的色情影片，尤其是色情作品的毒害。

上帝呼召他的子民不要生活在拜偶像世界的放荡中，而是要以与圣灵承载者相称的纯洁度日。“要远避淫行，”他写道，“岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？”

8. 引自Thomas D. Lea and Hayne P. Griffin Jr., 1, 2 Timothy, Titus, New American Commentary 34 (Nashville: B&H, 1992), 311.

9. Jerry Bridges, The Discipline of Grace (Colorado Springs: NavPress, 2006), 77.

10. Bridges, Discipline of Grace, 78.

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 6:18-20）。基督徒还要弃绝心灵与思想中的其他毒素，包括醉酒、贪婪、仇恨、嫉妒和纷争。我们弃绝这些以及其他“世俗的情欲”（多 2:12）的过程通常是渐进的，随着上帝的恩典渗透我们的生活而逐步实现。这不仅需要一时短暂的决定，更需要出于对圣洁之上帝所赐恩典的感恩而作出的积极决断。我们在成圣道路上的成长是一场争战，需要付出努力、与罪搏斗、并操练习惯的纪律，这一切都由上帝的恩典激励并加力。

有些基督徒认为没有理由放弃保罗所指的性罪、酗酒和其他世俗情欲。更糟的是，他们以上帝的恩典为借口来为罪恶的放纵辩护。“我是靠神的恩典得救的，”他们坚称，“所以要求我放弃世俗情欲是律法主义。”布莱恩·夏佩尔写到，他儿子在与一些青少年朋友一起离开一部电影后，经历了这种反律法主义的态度。他们起初没意识到电影会涉及什么内容，当出现性不雅场景时，夏佩尔的儿子和朋友们决定离开。问题出在将这一经历报告给他们基督教学校的老师后。这些基督徒青少年被指责态度狭隘，因为他们不够成熟，无法观看电影中的裸体和性爱场面。夏佩尔写道，结果“我儿子在他的承诺中感到困惑和孤独。”¹¹

保罗对强加于查普尔之子的指控持完全相反的观点。他非但没有教导说上帝的恩典使罪变得可被允许，反而指出，正是由于上帝慈爱的恩典——藉着圣灵在我们里面动工，通过上帝的话语，并以对他怜悯的感恩激励我们——我们才渴望摆脱罪的败坏。贺拉斯·邦纳曾写道：“十字架上白白赦免的恩典会连根拔除罪，使其枝干枯干。唯有确信的爱，赦免的爱，才能成就此事。”¹²耶稣警告说，那些自称信徒却热衷于沉溺于罪中的人，恐怕会证明他们的信仰是虚假的。对于那些真正的反律法主义者，比如攻击约翰·加尔文教会的放纵派——可悲的是，就像今天许多沉溺于罪恶的教会参与者一样——耶稣将在末日宣告：“你们这作恶的人，离开我去吧！”（路 13:27）。

11. Hughes and Chapell, 1-2 Timothy and Titus, 342.

12. Q. quoted in Chapell, Holiness by Grace, 196.

恩典应许敬虔

我曾提到，我们在上帝恩典中的训练不仅需要积极的态度，还要对罪不妥协。但同样必须指出的是，基督教的圣洁并非仅限于消极的禁戒，而是包含了积极追求美德。对一些基督徒而言，圣洁可能仅仅意味着离开一部色情电影。他们忘记的是圣洁本质上积极的特性。保罗宣称，恩典教导我们“在今世自守、公义、敬虔度日”（多 2:12）。

前两项美德可视为“不敬虔和世俗的情欲”（多 2:12）的对立面，我们必须对此说不。通过培养节制，信徒得以操练自我掌控。希腊文 *sophronos* 的核心含义是“建立健全的心智”，基督的门徒必须将学习圣经教义置于优先地位。保罗在此提醒我们主耶稣极为重视上帝之道在成圣中的作用。被捕那夜，耶稣为教会祷告说：“求你用真理使他们成圣，你的道就是真理”（约 17:17）。他另强调门徒研读圣经的必要性：“你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒；你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由”（8:31-32）。罗马书 12:2 中，保罗同样强调通过专注圣经来培育健全思想：“不要效法这个世界，只要心意更新而变化”。这些铿锵有力的宣告表明，从上帝之道学习纯正教义、培养圣经思维，是我们圣洁成长的关键。上帝藉恩典之道训练我们，包括祷告与圣礼，但尤其藉着那活泼长存的道（来 4:12）。

拥有健全的心智是获得自制力以掌控欲望和抵御诱惑的第一步。这种自制力使基督徒能够按照上帝的教导正确使用祂的恩赐，如性亲密或饮酒。其结果并非狭隘拘束的生活方式，而是在上帝恩典下的蒙福人生。诗篇 1:3 论及喜爱上帝话语的人时说：“他要像一棵栽在溪水旁，按时结果子，叶子也不枯干。凡他所作的尽都顺利。”

与自我控制相辅相成的是我们待人接物的正直。

正直地生活，就是以尊重他人、无可指摘的方式行事。耶稣赐予我们黄金法则：“你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人”（太 7:12）。为此，基督徒将竭力祷告，求上帝洁净他们的口舌，学习不说拆毁的话，只说造就人的话；不用嘴唇羞辱上帝，反用合宜的言语赞美祂。我们要行事正直，培养信实，彰显仁慈——这一切都是藉着行为来赞美我们在天上的父。约翰·麦克阿瑟写道：“我们得救是为了让神彰显祂荣耀的恩典，这恩典在我们心里催生出行善的渴望——从而归荣耀给我们的主，并以祂的名公义地影响未信者的生命。”¹³

保罗的第三个积极品质引领我们超越仅仅与恶对立，而是将整个生命向上帝的荣耀：“活出... 敬虔的生命”（多 2:12）。真正的圣洁永远不会让我们为自己所成就的感到骄傲，也不会成为自我美德的广告。相反，深知我们完全依赖上帝的恩典，我们怀着感恩将自己献给他，最渴望的是在这短暂尘世生活中，能荣耀那位为我们的罪甘愿钉十字架的主。“祂为我而死，”真正敬虔的人说，“所以我要为祂而活。”耶稣告诉门徒：“你们若爱我，就必遵守我的命令”（约 14:15）。真正的圣洁体现了这种态度：我们以敬虔方式生活的终极原因，是对耶稣的爱以及渴望祂的恩典得着尊荣。

在这现今时代的鼓励

保罗在提多书 2 章 12 节的结语对所有在成圣道路上挣扎、可能因看似进展甚微而灰心的人是一种鼓励。这位使徒写道，恩典教导我们在“现今的世代”向罪说不、向敬虔说是。保罗所指的，是从耶稣第一次降临到他荣耀再临之间的时期——他在提多书 2 章 13 节紧接着就提到这一点。在别处，他称我们的时代为“这罪恶的世代”（加 1:4），指出基督徒如今生活在一个被罪主导的世界里，不断面临不敬虔的诱惑。

¹³J. ohn MacArthur, Titus, MacArthur New Testament Commentary (Chicago: Moody, 1996), 2, 118.

难怪基督徒在追求圣洁的道路上步履维艰。我们并非身处一个洁净、安全、充满欢笑的乐园，而是置身于属灵的战场——撒旦的火矢直击我们的软肋，疲乏正如巴顿将军所言“令众生皆成懦夫”。但好消息是：这世代终将让位于基督再临的新纪元，即保罗所称“那有福的盼望，就是至大的神和我们救主耶稣基督的荣耀显现”（多 2:13）。虽然我们此刻仍与罪争战，但只要持守信心，终将亲眼见到祂，如约翰所记“我们必要像祂”（约壹 3:2）。你是否因心中持续的罪性而感到沮丧？那么，若你已信靠耶稣基督，就让这份对罪恶败坏的不满足感激励你——上帝的恩典正在你生命中运行。一个为自身罪行辩解的所谓信徒，与一位为持续污秽哀叹的灰心信徒之间，存在天壤之别。即便是因挫折而生的成圣渴望，尤其是当它 consciously 源于对耶稣和福音中上帝恩典的感恩时，正是圣灵内住的明证。当受鼓舞：“那在你们心里动了善工的，必成全这工，直到耶稣基督的日子”（腓 1:6）。与此同时，不要放弃。要持续住在上帝的话语中，在祷告中向天父呼求，并与上帝的子民一同敬拜。这现今的世代终将结束，亲眼见到耶稣时，你必在祂的荣耀里得着改变。但约翰给出了重要提醒：“凡向祂有这指望的，就洁净自己，像祂洁净一样”（约壹 3:3）。

21

我们蒙福的盼望

提多书

2:13-14

等候所盼望的福，并等候至大的神和我们救主耶稣基督的荣耀显现。伟大的上帝和救主耶稣基督，他为我们舍了自己。

(多 2:13-14)

塞缪尔·贝克特的戏剧等待戈多描绘了两个男人在一棵树旁等待一个他们都不认识的人。几个夜晚过去，两人仍在谈论那位未曾露面的戈多，继续等待。最终，一个男孩带来戈多的口信，说他今晚不能来，但明天会现身。然而次日夜晚戈多依然未至——事实上，他始终未曾出现——戏剧在两人无意义的等待中落幕，期间他们争论着不同的自杀方式。该剧被誉为对现代生活的荒诞揭露，更被推崇为“20 世纪最重要的英语剧作”。¹

使徒保罗写信鼓励他的门徒提多在事工中坚持，认为基督徒的生活也包含等待的经历。然而，与贝克特的等待戈多的对比仅止于此。² 贝克特笔下的人物存在于无意义的虚无中，而保罗则向读者保证他们

1. Normand Berlin, “Traffic of Our Stage: Why ‘Waiting for Godot’,” *Massachusetts Review* (Autumn 1999).

2. The comparison between Titus 2:13-14 and Waiting for Godot is suggested by Robert W. Yarbrough, *The Letters to Timothy and Titus*, Pillar New Testament Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 2018), 529.

生活在赋予他们挣扎终极意义的两大事件之间。在劝诫教会过敬虔生活时，保罗指出信徒们处于两次显现之间。在提多书 2:11 中，保罗将耶稣的第一次降临称为 " 神的恩典 " 已经显明 "。在提多书 2:13 中，他补充道还有另一次同样塑造我们眼光的显现： " 至大的神和我们救主耶稣基督的荣耀显现 "。在基督第一次降临时，上帝的恩典随着福音救赎的应许显现。第二次降临将在救赎完成时完全彰显上帝的荣耀。如同等待戈多中的角色，基督徒不知道救主何时显现，但与他们不同的是，我们可以信赖他的信实。因此，我们的等待表现为时刻预备他的显现，其结果是在现世生活中，基督的子民 " 热心为善 "（多 2:14）。

一个接纳的计划

1923 年，大批自由派长老会信徒签署了奥本宣言，宣称耶稣可见的肉身再临仅是一种无需信奉的理论。针对这一不信之举，二十世纪基要主义运动极度强调耶稣的二次降临，以致将盼望基督即刻归来视为得救信心的核心要素。然而近年来，人们对基督再临的关注日渐消退。更糟的是，某些基督徒将二次降临扭曲为恐吓青少年顺从的手段——他们害怕耶稣归来时可能弃绝这些不完美的信徒。受此念头折磨的人们将基督再临视为恐惧之源而非希望之锚，对其充满畏惧。

与矛盾态度形成鲜明对比的是，保罗坚持认为基督未来的显现应当在我们思想和心灵中占据重要位置。不仅如此，保罗非但没有将基督的再来视为恐惧之源，反而称之为 " 我们蒙福的盼望 "（多 2:13）。科尼利斯·P·维尼玛阐释了这一祝福的本质： " 基督再临的事件，乃是圣经对未来期待的核心所在 它将标志着上帝永恒国度的开启，以及祂子民全然得赎的时刻。 " ³

保罗将耶稣的归来描述为我们所有渴望的终极实现。

3. Cornelis P. Venema, *The Promise of the Future* (Edinburgh: Banner of Truth, 2000), 87, 91.

因此，这确实是我们“蒙福的”盼望，是我们凭信心所追寻一切的终极实现。耶稣的再来将带来最终的复活，那时天上圣徒的灵魂将与得荣耀的身体重新结合。基督的归来将带来终极审判，那些罪孽已被耶稣宝血洗净之人将欢然领受他的祝福：“好，你这又良善又忠心的仆人”（太 25:21）。第二次降临并非意味着地上信与不信之间新一轮的争战，而是一切冲突的终结，使“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）。当我们以耶稣再临为“有福的盼望”（多 2:13）时，并非期待教会在地上迎来什么黄金胜利时代。相反，我们是将心灵从这破碎世界——教会常受围困、屡显软弱之处——提升到那荣耀救主终将来临的新世界，他必救我们脱离一切忧伤与罪孽。

为了激发我们的期待，保罗将基督的第二次降临称为“荣耀显现”（多 2:13）。耶稣本身始终充满荣耀，因此天使歌队以天上的赞美之歌迎接他道成肉身的诞生。此刻，基督正坐在天上父神的右边，被授予一切权柄，众天使高呼：“愿颂赞、尊贵、荣耀、权势都归给他，直到永永远远！”（启 5:13）然而这荣耀尚未显明于我们所处的世界。不仅不信的世人忽视耶稣，就连信徒也渐感疲于“凭信心而不凭眼见”的生活（林后 5:7）。我们如同出埃及时期的摩西与亚伦，当以色列各支派兴起反叛、性命危殆之际，忽然有舍吉纳云彩降临，“耶和华的荣光显现”为上帝的事业辩明（民 16:42）。圣经指出，基督再来时将发生更伟大的事——他降临的荣耀将被每一双眼睛看见。保罗在帖撒罗尼迦前书 4:16 写道：“主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响。”维尼玛总结道：“基督的再来将是这个时代终结时的事件，复活升天之主现有的辉煌、尊崇与权柄，将通过他从天上显现的方式，以可见的、亲自的、公开的形式彰显出来。”⁴

4. Venema, Promise of the Future, 83.

记住，在提多书中，保罗直面克里特教会中存在的世俗风气。他指出了那些“不服约束、说虚空话欺哄人”（多 1:10）的搅扰信徒之辈，以及另一些在亵渎中“说是认识神，行事却和祂相背”（16 节）的人。从提多书 2:11-12 开始，他强调在基督首次降临时“神的恩典已经显现……教导我们弃绝不敬虔和世俗的私欲”。此刻他补充道，上帝的荣耀将在耶稣再来时显现。尽管基督徒被不信与罪恶包围，信仰也遭受压迫，我们仍要认清并拥抱自己在上帝计划中的位置。查尔斯·司布真写道：“我们前后都被主的显现环绕。身后是我们的信靠，面前是我们的盼望。身后是屈辱的神子，面前是荣耀的救主——伟大的神。”⁵

知晓基督荣耀降临时上帝的计划，对圣洁生活是何等激励！当我们热切等候耶稣显现时，世间的浮华再不能诱惑我们。约翰·加尔文写道：“基督的降临将驱散世上一切虚妄——不再遮蔽祂荣耀的光辉，不再减损祂威严的华美。”⁶在“等候所盼望的福”（多 2:13）之际，明白当下真实与即将来临之事，信徒为君王的国度而活。我们如今活在已显现之恩典的丰盛中，并仰望那即将显明的荣耀盼望。

一个要见的人

当保罗揭示他的圣经末世论——即他对末世的教义时，他不仅引导我们接纳一个计划，还指向一位我们即将遇见的人物：“至大的神和我们救主耶稣基督的荣耀显现，他为我们舍了自己”（多 2:13-14）。这位使徒宣称，尽管基督徒在软弱中受苦，常被一个嘲笑我们信仰的世界轻视，但我们的未来将与一位救主荣耀相遇，这位救主正是上帝以他儿子的身份显现。司布真写道：“保罗相信一位神圣的救主。他传讲的不是仅为人形的救主。他相信主耶稣基督是真正的人，但他也相信

5. Charles Haddon Spurgeon, *Metropolitan Tabernacle Pulpit*, 63 vols. (Pasadena, TX: Pilgrim Publications, 1974), 32:196.

6. John Calvin, *Calvin's Commentaries*, 22 vols. (Grand Rapids: Baker, 2009), 21b:320.

他是统管万有的上帝……唯有伟大的上帝才能胜任我们的救主这一工作。”⁷

自早期教会关于三位一体的重大争议以来，忠实的圣经读者一直将提多书 2:14 视为耶稣基督完全神性的明证。一方面，我们必须认识到基督的神性并不依赖于这一节或圣经中任何其他单独的经文。福音的反对者长期以来一直以这类经文为目标，认为有机会通过质疑其解释来推翻对基督神性的信仰。但智慧的基督徒首先会指出，整本新约圣经都在宣告耶稣的神性。基督徒相信耶稣是永恒三位一体的第二位格，并非因为我们能反驳对关键经文的所有可能怀疑，而是因为圣经明确无误地将神性归于耶稣。海恩·格里芬写道：

他神性的确据在于：超自然的诞生、无罪的一生、对旧约弥赛亚预言的应验、对自然、疾病、邪灵及死亡所彰显的权柄、对神属性与特权的宣称（包括赦罪与审判罪人）、以及从死里复活并升天的至高荣耀。

8

注意到这一事实后，我们可以发现，即使是忠实的圣经解经者也对提多书 2:13 节译为“我们伟大的上帝和救主耶稣基督”提出过质疑。问题在于保罗是否在指同一位——既是“伟大的上帝”又是我们“救主”的耶稣基督。另一些人则认为保罗同时指向圣父与圣子，因此应译为“伟大上帝的荣耀和我们救主耶稣基督的显现”。尽管绝大多数信仰学者持第一种观点，并可追溯至早期教父时代，但持第二种观点者亦不在少数，这促使我们需仔细斟酌经文。

我提出四点理由，可以毫无疑问地表明保罗在此将耶稣同时描述为“至大的神”和“我们的救主”，从而确认了他的神性。⁹首先，两个名词共用一个定冠词：保罗并非分别写“至大的神”

7. S. purgeon, Metropolitan Tabernacle Pulpit, 32:193.

8. Thomas D. Lea and Hayne P. Griffin Jr., 1, 2 Timothy, Titus, New American Commentary 34 (Nashville: B&H, 1992), 314.

9. 虽然英文标准版（ESV）将提多书 2:13 译为“the glory of our great God and Savior Jesus Christ”，但希腊原文实为“the glory of the great God and our Savior Jesus Christ.”。此处省略“伟大上帝”前的定冠词“the”削弱了该节经文的解释力度。

和“救主”，保罗仅用了一个冠词“the”来同时修饰这两个名词。虽然圣经希腊语确实允许一个冠词用于两个并列的人物，但这并非惯常做法，因此自然的解读应视其为同一位既是上帝又是救主的存在。其次，这一表述出现在“显现”的语境中，无疑指向基督的第二次降临。圣经从未提及父神与子一同有形显现，且“显现”在此上下文中仅与基督相关。唯有基督显现，他就是“伟大的上帝和我们的救主”。第三，学者们指出，“上帝和救主”这一表述在使徒时代是频繁使用的固定短语，常被异教徒用来指代罗马皇帝。在此用法中，该表述始终指向单一个人而非两位不同人物。¹⁰ 第四点也是最后一点，在提多书 2:14 中，我们可以看到保罗意图通过赋予基督唯独属于上帝的作为——救赎人脱离罪恶并洁净他们归为自己——来彰显基督的神性。基于这些理由，保罗的意图已无可置疑：作为基督徒，我们期盼那蒙福的盼望，就是在末世迎接“伟大的上帝和我们的救主耶稣基督”再来之时与他相会。

保罗提及“我们伟大上帝的荣耀”，让人想起圣经中所揭示上帝庄严的属性：祂是全能的创造者、全知且无处不在的主、生命的赐予者与收取者，也是撒拉弗高呼“圣哉、圣哉、圣哉”的那一位（赛 6:3）。那日子将至，人眼都要在耶稣再来时目睹这伟大荣耀。加尔文写道：“荣耀的启示将在祂身上显现；仿佛在说，当基督显现时，神性荣耀的宏大会向我们揭示。”¹¹ 当我们信服福音时，内心便经历类似基督再临的景象：保罗说上帝照亮我们心间“耶稣基督面上上帝荣耀的知识之光”（林后 4:6）。但迄今为止我们仅凭信心在圣经字句中窥见的，将来必与万有同亲眼目睹——在基督荣耀显现之时，祂的圣容将向我们全然展现。

我之前提到，可悲的是，有些基督徒被教导要害怕耶稣的再来，仿佛我们该对这位为我们而死的救主心存恐惧似的。

10. 参见 William D. Mounce, *Pastoral Epistles*, Word Biblical Commentary 46 (Dallas: Word, 2000), 428, for an extensive list of references to support this claim.

11. Calvin, *Commentaries*, 21b:321.

但请注意保罗补充道，那位带着荣耀降临的是我们的救主，“他为我们舍了自己”（多 2:14）。耶稣对待那些等候他再来之人的态度，已由他早期事工与生活的轨迹充分确立。在他初次显现时所行的一切中，耶稣“舍了自己”为要赐福他的百姓。他分担我们的忧伤与苦难，减轻疾病与痛苦，教导并鼓励我们，最终如爱羊的好牧人般献上自己的生命。当他再来与我们相会时，他将成全我们福分的完满，说出那期待已久的话：“你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国。”（太 25:34）在基督的再来中，我们无需恐惧——只需满怀喜乐地期盼。罗伯特·亚伯勒评论道：“提多所经历的一切艰难困苦，都将被那日所彰显的辉煌彻底抹去。”¹²既然预先知道耶稣必再来与我们相会，我们将目睹他的荣耀并领受他的赐福，此刻我们就能活出保罗在加拉太书 2:20 中的个人信条：

“我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活，他是爱我，为我舍己。”

必将实现的使命

知道基督将要再来，向我们揭示了一个需要拥抱的计划，并突显了一位我们将在他荣耀中迎接的人物。保罗在阐述这一崇高的末世论时，解答了许多关于耶稣再来的疑问，但他的主要目的是实际性的。他认为，通过期待我们蒙福的盼望，我们将信赖上帝的计划；当我们思念那位期待相见的荣耀之主时，现今的重担就会变得轻省。保罗最后指出，耶稣救赎使命的核心包含着要在我们生命中实现的目的：耶稣“为我们舍了自己，要赎我们脱离一切罪恶，又洁净我们，特作自己的子民，热心为善”（多 2:14）。

当保罗解释耶稣作为我们的救主意味着什么时，他给出了这样的总结：他“为我们舍了自己”（多 2:14）。虽然耶稣在他整个事工中都奉献了自己，但圣经中这句话的主要用法与他将自己献上、在十字架上担当我们的罪有关。因此，我们听到

12. Yarbrough, Timothy and Titus, 530.

保罗回应了耶稣的伟大宣告：“人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命，作多人的赎价”（太 20:28）。以弗所书 5:25 论及他救赎性的死亡时宣告：“基督爱教会，为教会舍己。”

在此我们看见主降临的目的：“要赎我们”（多 2:14）。这“赎”一词源于市集或法庭，意指将奴隶从奴役中赎出，或将罪犯从定罪中赎出。救赎需通过支付赎价来完成。耶稣为我们而死，目的明确：赎我们脱离“一切罪恶”（14 节）。我们不仅曾处于罪的刑罚之下，更被其权势所困。但如今，藉着基督的宝血，我们得释放，得以在圣洁中为上帝而活。司布真写道，保罗“所传的恩典绝非容许人继续活在罪中却免于刑罚，不，他的救恩正是救人脱离罪恶。他并非宣扬一种对过犯视而不见、轻描淡写的廉价恩典，而是远胜于此的大恩——这恩典既谴责罪孽、定罪过犯，又将受其奴役者从捆绑的恶习中释放出来。”¹³ 对基督的信靠不仅使我们领受耶稣赎罪宝血的恩益，更得着内住的圣灵。查理·卫斯理曾歌颂圣灵藉基督成就的成圣之工：“祂打破辖制之罪的权势，使被囚者得自由。”¹⁴ 既然知道基督的目标是救我们脱离被罪支配的生活，基督徒就当支取祂恩典的源泉——包括祷告与上帝的话语——并致力于活出合乎上帝旨意的新生命。

除了在我们中间为他的第二次降临设定目的外，耶稣也为自己设定了目的：“洁净我们，特做自己的子民”（多 2:14）。信徒是上帝的子民，基督的新娘。我们被救赎，为要成为圣洁神子的佳偶。正如新娘会尽可能使自己美丽以预备婚礼，基督徒也通过除去罪的玷污来期待我们主的降临。在这从罪中洁净的过程中，我们最大的资源是内住的圣灵，正如以西结所预言的：

我必用清水洒在你们身上，你们就洁净了。我要洁净你们，使你们脱离一切的污秽，弃掉一切的偶像。我也要赐给你们一个新心，

13. Spurgeon, Metropolitan Tabernacle Pulpit, 32:194-95.

14. Charles Wesley, “O for a Thousand Tongues to Sing” (1739).

将新灵放在你们里面……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。（结 36:25-27）

凡信主之人都经历了重生，内心被赋予崭新而圣洁的能力。我们不仅应当停止活在罪中，更不必继续受心灵污秽的捆绑。我们有了新生命，并有圣灵内住的工作洁净我们。虽然这洁净的过程在今世仍需不断争战，但圣经告诉我们，基督再来时必完成这工，使我们毫无瑕疵地站在他面前。约翰写道：“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”（约壹 3:2）。这关于纯净归宿的认知，奠定了我们当下生活的目标。约翰接着说：“凡向他有这指望的，就洁净自己，像他洁净一样”（第3节）。

基督徒不仅因知晓我们神圣的命运而欣喜——这命运由恩典赐予，并由即将再来的主完成——我们也谦卑地欢欣，因我们得以成为“他自己的子民”（多 2:14）。司布真写道：“信徒是基督自己的子民，是他所拣选、所珍爱的部分。圣徒是基督的冠冕珠宝，他的钻石宝盒；他们是他极其、极其、极其宝贵的。他怀抱羔羊般背负他的百姓；将他们的名字刻在心上。他们是他的产业，他是继承人，他珍视他们胜过宇宙万物。”¹⁵ 这意味着基督徒不仅因知道我们在基督里的命运是无瑕圣洁而激动，更因明白他降世舍命的渴望，正是为了我们能永远与他亲近。因此卫斯理欢然歌唱：“他血能使污秽成圣洁，他血为我而流。”¹⁶

既然我们活在已临恩典的光中，又怀着即将显现之荣耀的蒙福盼望，基督徒全然有理由不为现今邪恶的世代而活，乃为那将要来临的国度及其主宰而活。保罗提醒我们要拥抱一个计划，遇见一位人物，并完成一项使命，这一切的总和远超我们最热切的渴望。对此我们的回答是明确的，正如

15. Spurgeon, Metropolitan Tabernacle Pulpit, 32:203.

16. Wesley, “O for a Thousand Tongues to Sing.”

保罗用这些话总结道：“热心为善”（多 2:14）。

“热心”一词意味着我们不仅要对行善感兴趣，更要满怀激情地热忱投入。基督的子民应当为祂国度的工场如火般燃烧，全然奉献一切以颂赞祂的荣耀。我们当渴慕在敬虔中成长，并积极参与传扬福音的事工——这福音将救恩带给这个失去意义的世界。如果说贝克特的等待戈多描绘了我们所处世界的绝望哲学，那么基督徒就当带着盼望与喜乐的期待进入这悲惨图景。我们以彰显基督外之人所未曾知晓的恩典为生命特质，携带着医治、宽恕、救赎与洁净的信息闯入世界，好叫他人与我们一同等候“至大的神和我们救主耶稣基督的荣耀显现”（多 2:13）。

主必快来！

理解保罗强调基督显现的一个方法是思考圣经如何结束。在圣经的最后一章，我们等候的那位荣耀救主以劝勉之言发声。耶稣呼喊道：“‘看哪，我必快来。赏罚在我……’那些洗净自己衣服的有福了！可得权柄能到生命树那里，也能从门进城。”（启 22:12-14）。接着地上的教会以圣灵加力的恳求回应：“圣灵和新妇都说：‘来！’听见的人也该说：‘来！’口渴的人也当来；愿意的，都可以白白取生命的水喝。”（17节）。耶稣回答他的新妇说：“是了，我必快来。”（20节）。

你对基督的信仰是否契合这一场景？你可曾默想我们蒙福的主即将再临？是否思考过这时代将骤然终结，那时未向耶稣屈膝之人将再无得救机会？抑或我们过于沉溺尘世事务，竟指望通过投票赢得救赎、借强制手段确保安全，或是让教会与叛逆世界联手达成？圣经并未鼓励任何这类人为权宜之计作为我们蒙福的盼望。相反，在经卷终章，耶稣指引我们仰望那真实确凿的盼望之临到：“我必快来。”听见这声音，地上新妇回应道：

“阿们！主耶稣啊，我愿你来！”（启 22:20）。若我们的祷告与心思能契合上帝话语中赐下的盼望——“等候至大的上帝和我们救主耶稣基督的荣耀显现”——我们就能在地上活出属天的非凡影响力。我们“热心行善”的生命，将为那些离了基督便无人可盼、无生可恃的人们，带去基督的祝福。

颂扬基督教美德

提多书 2:15-3:3

你要提醒众人，叫他们顺服作官的、掌权的，遵他的命，预备行各样的善事。（多 3:1）

除了传道和撰写圣经书籍外，使徒保罗还制定了全球性的福音传播策略。被高举的耶稣将散布在地中海沿岸的外邦教会的运动托付给了他。保罗不仅建立了这些教会中的许多，还维系了一个由关键同工组成的网络，协助他领导这些教会，其中包括克里特岛上的提多。一旦教会成立，保罗便面临双重挑战：既要促进其灵性成长，又要引导它应对周边异教文化带来的反对压力。正因如此，保罗的书信不仅提供了深厚的神学教导，还包含了如何在世上活出上帝子民生活的实用指引。

约翰·麦克阿瑟曾撰文指出，保罗时期罗马帝国中的教会与后基督教时代西方社会的福音派基督徒处境极为相似。他强调，当今的信徒需要以圣经的视角来思考周围罪恶的文化：

许多观察家将美国乃至整个西方社会的这一时期称为后基督教时代 …
… 尽管我们文化的许多部分

仍披着某种宗教外衣，实则大体上是异教化的。通过其领袖、立法机构及司法体系，它采纳的不仅是非基督教的立场与议程，更是明确反基督教的……自我表达、道德自由、物质主义与享乐主义已成为主流神祇。¹

在此背景下，麦卡瑟断言福音派基督徒在二十世纪末和二十一世纪初犯了一个严重错误。由于基督教的反对者利用政府强制手段推进其议程，福音派人士试图采取同样的策略。这并不是说基督徒被禁止参与民主国家的政治进程。但他写道：

正所谓以火攻火，基督教组织、出版商和广播机构试图通过采用非基督教的手段 [] 来对抗反基督教思想和节目……向盛行的非基督教文化，尤其是自由派媒体 [宣] 战。他们对不信教者变得充满敌意，而这些人恰恰是上帝呼召他们去爱并用福音触及的对象²。

与当今的西方基督徒不同，保罗的教会没有政治权力。然而，保罗在提多书中的强调反映了一直以来我们呼召与影响力的属灵本质。麦克阿瑟总结道：“我们进行的是一场属灵争战，对抗那些与上帝对立的人类意识形态和信仰……我们要改变社会，但方式是通过忠实地传讲福音，从内在改变生命。”³

正是基于对教会的这种属灵视角，保罗对基督徒美德的反复强调不仅仅是他对福音崇高论述之间的过渡。他在提多书中的主要目的并非首要阐述福音教义，尽管这样做是必要且有价值的。相反，保罗运用福音真理来实现他的首要目标，即指导提多在带领教会实践敬虔生活方面发挥作用，这种敬虔不仅能保持教会的属灵纯全，还能在一个敌对的世界中见证并捍卫福音。为此，在提多书2:15-3:3中，保罗提到提多需要满足的四个需求：对上帝话语的权威性事工、提醒信徒

1. JOHN MACARTHUR, TITUS, MACARTHUR NEW TESTAMENT COMMENTARY (CHICAGO: MOODY, 1996), 137.

2. MACARTHUR, TITUS, 138.

3. MACARTHUR, TITUS, 138.

做好公民，劝诫他们成为好邻居，以及来自他们过去经验的理由。

上帝之话语的权威事工

在以弗所书 6:10-18 那段关于属灵争战的著名经文中，保罗描述了“神的全副军装”，其中他指出了唯一的进攻性武器：“圣灵的宝剑，就是神的道”（弗 6:17）。鉴于保罗对这一精选武器的重视，他特别强调通过教会指定的执事来宣讲上帝的道就不足为奇了：“这些事你要讲明，劝戒人，用各等权柄责备人；不可叫人轻看你”（多 2:15）。保罗指示提多要“宣讲”，这既包括正式的讲道，也包括不断的圣经劝勉。此外，他强调仅仅传讲上帝的道还不够，提多的职事还必须在上帝的子民中被赋予适当的权柄。在此我们看到了当今教会的一个严重弱点，即传道人很大程度上被视为娱乐者，他们不敢冒犯会众，而会众可能且常常会用脚投票。很大程度上正是由于讲道缺乏权柄，我们今日的教会文化才日益屈服于世俗的规范和压力。与之相反，保罗敦促提多要以带着权柄的命令来宣讲。我们知道保罗的权柄来自耶稣基督，但提多的权柄从何而来？一种回答是，他被使徒任命承担此职，正如现今的传道人由教会领袖按立一样。然而，传道人的权柄并非源于其职位，而是来自他忠实地传讲上帝之道时所彰显的神圣权柄。在加拉太书 2:11-14 中，保罗甚至公开责备偏离圣经教导的彼得，这表明在基督徒中间，唯有上帝的话语具有至高权威。圣经教导之所以拥有如此权威，是因为在经文中是上帝亲自发声。因此，传道人不可宣讲个人见解，而应当教导并传讲圣经的信息。唯有如此，他的话语才承载上帝本身的权柄。正因如此，在我所服事的宗派中，当按立牧师时，会众要在上帝面前立誓“以温柔与爱心领受他口中传讲的真理之道”。⁴ 传道人的职责正是

4. The Book of Church Order of the Presbyterian Church in America (Lawrenceville, GA: Committee for Christian Education and Publications, 2005), 21:6.

宣告圣经所教导的上帝旨意，当他如此行时，这信息必触动信徒的良心。清教徒托马斯·沃森写道："或许你以为只是牧师在向你传讲话语，但实则是上帝亲自在向你说话……要知道，每一次讲道中，上帝都在呼唤你；拒绝我们所传的信息，就是拒绝上帝自己。"⁵ 因此，若传道人不凭着上帝话语的权柄宣讲，或会众不顺服所教导的真理，这样的教会在不信世界的压力下永远无法持守纯正。

鉴于上帝圣道事工的权柄，保罗补充道："不可叫人轻看你"（多 2:15）。这句话暗示提多与其他年轻牧者一样，或许难以承担如此神圣的权柄。但提多不可因此畏惧或退缩，放弃履行职分。丹尼尔·阿金劝勉牧者们，行使这种讲道权柄"需要勇气、信念和‘基督里的自信’，使[牧者]能谦卑昂首，不被反对者的非议所吓倒。"⁶

提多以三种方式宣告。首先，他要讲明"这些事"（多 2:15），这可能指保罗所写的一切内容，但更可能特指保罗在提多书 2:11-14 中阐述的伟大福音教义。使徒在那里写道，基督徒生活在两次伟大的"显明"之间：第一次是"神的恩典"（第 11 节）在耶稣初次降临时显现，第二次是"至大的神和我们救主耶稣基督的荣耀显现"（第 13 节）在他第二次再来时。恩典已显现，为要拯救我们脱离罪的刑罚和权势；当耶稣再来时，荣耀将再次显现，使信徒进入救恩的完满之中。

鉴于这一概述，提多要宣告上帝单凭恩典拯救我们所行的伟大作为。正是这恩典激发了保罗所鼓励的敬虔生活。恩典教导我们"除去不敬虔的心和世俗的情欲，在今世自守、公义、敬虔度日"（多 2:12）。追求基督徒美德始终始于上帝的恩典，正如其唯一动力也是藉着信心在我们里面作工的上帝恩典。因此，每一次上帝话语事工的开端，都是对他恩典的宣告。

5. Thomas Watson, *A Body of Divinity* (London: Banner of Truth, 1958), 221.

6. David Platt, Daniel L. Akin, and Tony Merida, *Exalting Jesus in 1 & 2 Timothy and Titus*, ChristCentered Exposition (Nashville: B&H Academic, 2013), 285.

提多首先要以恩典开始，但不止于此。其次和第三，他还必须“劝戒和责备”（多 2:15）。劝勉意味着根据圣经鼓励信徒在生活中通过圣洁和善行结出上帝恩典的果实。责备则是对错误进行纠正，无论是在教义上还是生活中。基督徒必须认识到自己的错误，良心因自己的罪受到刺痛。麦克阿瑟总结保罗的嘱咐：“传道人必须努力使听众理解、相信并顺服上帝的真理。”⁷

提醒做良好公民

保罗从不惊讶于世俗权势会对抗上帝及其真理，因为若非重生，人类的叛逆是不可避免的。使徒也深知他的追随者所信奉的教义会与世俗教导产生冲突。因此，他担心基督徒给人留下政治煽动的印象，这会招致官方的压迫，为福音关上大门。于是保罗向提多表达了对信徒成为良好公民的关切：“提醒他们顺服执政者和掌权者”（多 3:1）。

新约为基督徒提供了许多理由去做一个守法公民。首先，教会并非世俗权威的竞争对手，而是服务于耶稣的福音使命，他“来寻找并拯救‘失丧’”（路19:10）。因此，教会必须尊重世俗的权威和他们治理社会的工作，同时专注于自身拯救灵魂的工作。既然至高无上的上帝设立了世俗政权，圣经也教导信徒们尊重他们，以此作为我们顺服上帝的方式。罗马书13:1 是这一原则的经典陈述：“人人当顺服他，因为没有权柄不是出于神的。凡掌权的都是神所命的。”我们应当献上这种神圣的服从，甚至顺服不公正的统治者，这种情况在新约时代也常有发生。

诚然，基督徒绝不能为了顺服世俗政权而违背上帝的言语。因此，有时我们需要像彼得和约翰那样，宁可承受逼迫也要顺服上帝而不顺服人——当犹太公会下令禁止他们传道时，他们毅然选

7. MacArthur, Titus, 132.

择了不顺服（徒 5:25-30）。然而，我们应当尽力遵循耶稣的教导：“凯撒的物当归给凯撒，神的物当归给神”（路 20:25）。当时，耶稣是在回答关于向邪恶政权纳税的问题。但公民顺从包括基督徒作为模范公民应展现的广泛行为。上帝的子民应当遵守法律，确保我们的建筑符合安全规范，公开尊重官员等等。这些都是我们顺服基督的一部分。

值得注意的是，保罗告诉提多要“提醒众人”顺服与服从（多 3:1）。这表明教会早已领受过这一教导，或许也暗示克里特人在此方面声名狼藉。罗马历史学家波利比乌斯曾指出，几乎“找不到……比克里特人更奸诈的个人品行或更不公正的公共政策”。⁸ 当今美国激烈的文化战争中，同样需要这样的提醒。基督徒代表神圣事业这一事实，并不能成为暴力或诽谤的借口，正如慈善捐赠的税收优惠不能成为操纵制度欺诈政府或作弊的理由。

保罗积极补充道，基督徒必须“预备行各样的善事”（多 3:1）。这一命令可能具有普遍意义，正如加拉太书 6:10 中的类似劝勉：“有了机会，就当向众人行善。”在提多书中，他很可能特别强调基督徒应参与促进公共利益的公民活动。虽然教会承担着大使命，致力于传福音和门徒训练，但基督徒同时也是国家的公民。因此，信徒应当带头照顾病患和穷人、为孤儿安排收养、援助高危孕妇，并保卫国家免受武装威胁。提姆·切斯特写道：“我们应当成为主动寻找机会祝福城市、服务邻舍的人。”⁹

劝诫为善邻

基督徒的公开行为固然重要，但我们在个人关系中的行为同样不可忽视。保罗在提多书 3 章 1 节中的吩咐我们要“预备行各样的善

8. 引自 William D. Mounce, *Pastoral Epistles*, Word Biblical Commentary 46 (Dallas: Word, 2000), 444.

9. Tim Chester, *Titus for You, God's Word for You* (n.p.: Good Book Company, 2014), 111.

颂扬基督教美德

转变为呼吁要成为好邻居。在保罗看来，基督徒应当以如此恩慈的方式行事，以至于人们会因他们搬入街区或加入公司而感到高兴。

这种恩慈始于我们的言语：“不要毁谤”（多 3:2）。

这条诫命并非意味着基督徒绝不能做出正确的负面评价，因为保罗自己在这封信中就这样做过，耶稣也常以批判性的清晰态度发言。相反，保罗是在警告诽谤或恶意闲谈的恶行。正如乔治·奈特所解释的，保罗“是在敦促基督徒克制自己说人坏话的天性倾向。”¹⁰ 他使用了希腊词 *blasphemein*，英语单词 *blaspheme*（亵渎）即源于此。基督徒不可咒诅人，也不可沉溺于严厉的谴责。侮辱性或恶意的言论不仅与内住的圣灵不合，还会使我们的信仰蒙上阴影。

同样，基督徒必须“不要争竞”（多 3:2）。作为基督和平的承载者，我们当追求人际关系的和睦。当我们因罪性冲动与他人失和时，信徒应当率先道歉并寻求和解。约翰·加尔文指出，虽然非信徒常诉诸冲突，“但除了刀剑或拳头，还有其他战斗方式”，¹¹ 其中最重要的是祷告。这并非指基督徒不可反对不敬虔的法律或议程，而是意味着我们应当存着领受上帝恩慈的心，愿意倾听并发声。

接着，保罗敦促基督徒“总要和平，向众人大显温柔”（多 3:2）。基督徒应当培养与人相处的柔和态度，成为夸耀者或“恶语相向者”的反面。保罗并非意在“向他照管的人灌输持续无味的胆怯”；¹² 相反，基督的追随者应当展现出他们主的温柔力量。信徒们被教导要优先考虑他人，甚至甘愿搁置自己的权利，同时信靠上帝。

“谦和”（*prautes*）一词蕴含着对他人福祉真诚而富有同情心的关怀。耶稣曾用这个词说道：“温柔的人有福了，因为他们必承受地土”（太 5:5）。

10. George W. Knight III, *The Pastoral Epistles*, New International Greek Testament Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 1992), 333.

11. John Calvin, *Calvin's Commentaries*, 22 vols. (Grand Rapids: Baker, 2009), 21b:325.

12. Robert W. Yarbrough, *The Letters to Timothy and Titus*, Pillar New Testament Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 2018), 540.

保罗劝勉基督徒要做良善的邻舍，不仅因为这是敬虔的生活方式，更是为了彰显信徒生命超然的特质。这一特质通过保罗强调“向众人大显温柔”（多 3:2）得以凸显。“完全”一词原文意为“全备”，故保罗实则是说“要向众人显出全备的礼貌”。威廉·亨德里克森指出，对某些人表现些许礼貌并不困难，“但要对所有人——甚至对那些克里特人、说谎者、凶恶的野兽和懒惰的饭桶”——显出全备的温柔，若没有上帝特别的恩典，这使命根本不可能完成！¹³ 无论是作为好公民还是好邻居，基督徒都当热切彰显耶稣降世所显现的上帝恩典。这需要我们用心洁净心灵、管束舌头，但如此行既能大大促进福音传播，又能取悦救主，赞美我们满有恩典的上帝，益处无可估量。

基于过往经验的理性分析

在提多书 3:1-2 中，保罗指出了基督徒因蒙上帝恩典而必须展现的七种美德：顺服掌权者、听从命令、预备行善、言语避恶、内心不争竞、以温柔谦和对待众人。第 3 节给出了基督徒追求这些美德的第一个重要理由，即认清我们未信基督时的本相。正是基于对过去光景的认识，信徒如今才活出敬虔恩慈的生命：“我们从前也是无知，悖逆，受迷惑，服侍各样私欲和宴乐，常存恶毒、嫉妒的心，是可恨的，又是彼此相恨。”

在深入探讨保罗描述的细节之前，他的主要观点是：尽管我们生活在一个不敬虔的世界里，基督徒仍需铭记自己曾经深陷罪中的生活本质。麦克阿瑟指出：

与其怨恨和诽谤那些不信的领袖、教育家、媒体人士以及娱乐界人士，也不要再在攻击各种组织和运动的不道德议程时变得愤怒和恶毒，我们应该记住，我们曾像那些我们现在倾向于诋毁和谴责的人一样。我们曾经也如他们一般。

13. William Hendriksen, I-II Timothy and Titus, New Testament Commentary (Grand Rapids: Baker, 1957), 387.

若不是上帝的恩典拯救了我们，使我们得以脱离，我们本和他们一样，现在仍是如此。¹⁴

铭记福音，基督徒必须成为好公民与好邻居，因为我们深深意识到自己的罪已得赦免。骄傲不再，取而代之的是谦卑。曾经活在罪中的我们，如今献上服侍。面对这个需要拯救的罪恶世界，我们不再心怀苦毒的疏离，而是与那些亟待救赎之人同感共情。

我们得救的需要何等迫切！“我们从前也是无知”（多 3:3）。在藉着上帝的话语重生之前，我们全然缺乏属灵的理解力。由此我们“悖逆”，尽可能地抗拒权柄以取悦自己，尤其藐视上帝的旨意。我们“被迷惑”，如同羊走入贫瘠的草场。我们“为各种私欲和宴乐所奴役”。耶稣说：“所有犯罪的，就是罪的奴仆”（约8:34）。无论是金钱、权力、酒精、享乐还是自我，我们的意志都被束缚于支配生命的欲望之中。因此，虽然我们选择犯罪，却无力挣脱。其结果绝非世俗人文主义者所幻想的、将上帝从生活中剔除后能实现的乐园。相反，我们活在充满仇恨与痛苦的世界里，每日新闻都报道着骇人的暴力与虐待。外在的暴力始于我们终日怀揣的“恶毒与嫉妒”——恶毒是对他人的狠毒，嫉妒则是对他人福分的怨恨。这些消极心态窃取生命喜乐，腐蚀真实团契的可能。唯一的结果就是仇恨：“被人恨恶，彼此相恨”。亨德里克森写道：“嫉妒导致亚伯被杀，将约瑟推入坑中，使可拉、大坍、亚比兰反抗摩西和亚伦……并将基督钉上十字架。”¹⁵恶毒、嫉妒与仇恨——这些是人类不信与罪之奴役的苦果。

我们是否仍因这悖逆世界所竭力推行的邪恶议程而心怀怨恨？我们难道不该效法亚萨，他在发泄了对恶人的愤慨后，深思了他们不敬虔的结局？经过仔细思量，亚萨向上帝倾诉：“你实在把他们安在滑地，使他们掉在沉沦之中。他们转眼之间成了何等的荒凉！他们被惊恐灭绝了。”（诗 73:18-19）。与其将不信之人视作

14. Ma cArthur, Titus, 146.

15. Hendriksen, I-II Timothy and Titus, 388.

要击败的对象，不如记住我们曾经的样子，这会让我们把他们看作需要拯救的罪人。

当我们自己需要被拯救时，上帝给了我们应得的吗？上帝是碾压了我们，还是将我们从路上扫除？上帝的忍耐是我们活在世上祝福世界，尤其是传扬福音的第二个原因。第一个原因是我们记得自己曾经的样子。第二个原因在提多书 3:4-5 中被强调：“但到了神我们救主的恩慈和他向人所施的慈爱显明的时候，他便救了我们。”保罗的观点是，记住上帝对我们罪恶的恩典回应将彻底重塑我们的优先事项。提姆·切斯特解释了这将对日常生活产生的不同影响：

无论是在家中还是工作场所，我们都应以彰显基督的方式生活。换言之，我们在日常生活的场景中践行使命……使命的根基在于日常生活中行善：在你的家中、在你的街道上、在你的工作场所、在你的学校、在你的邻里之间。我们彼此强调福音，为的是能在他人面前活出福音。¹⁶

我们不再因周围不信之人的邪恶行径和破坏性影响而心生怨恨，而是祈求上帝的怜悯拯救他们。忆及自身蒙恩得救的经历，我们便不会对罪人绝望。我们秉承保罗在提摩太前书 1 章 15 节所宣示的信念：“基督耶稣降世，为要拯救罪人”这话是可信的，是十分可佩服的。在罪人中我是个罪魁。

曾经拥有，如今仍在

考虑到保罗在这些经文中的逻辑，我们或许会疑惑，我们这一代人是否已经忘记了重生所带来的关键区别——这是圣灵借上帝之言所做的工，赐予我们信靠耶稣基督的新心。若无重生，无论我们的道德影响如何，都将一事无成；但有了新生，我们就获得了一切，因为上帝从内而外地改变人。保罗希望我们在自己的生命中看到这一逻辑：我们过去如何，如今又如何。忆及往昔，我们与最堕落的罪人感同身受。意识到

16. Chester, Titus for You, 113.

我们现在的身份，决心以福音追求他们的救赎。教会的使命因此不再被视作一场文化战争，而是一项福音使命。

我们自身就是福音通过重生所能成就的活见证。罪人所需的是重生归信耶稣，为此上帝赐下耶稣的福音信息让我们传扬。明白这一真理将塑造我们的生活方式。我们将宣告耶稣的救赎信息，作为好公民和好邻居追求美德，不是为了胜过不信的邻舍，而是为了通过上帝话语的救赎信息为耶稣赢得他们。保罗在哥林多后书 5:17-21 中阐明了这一逻辑，作为我们充满恩典、追求美德、由福音驱动的生活动机：

若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。……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。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。

23

奇异恩典！

提多书^{3:4-7}

他便救了我们，并不是因我们自己所行的义，乃是照他的怜悯

(多 3:5)

约翰·牛顿为基督教赞美诗提供了最受喜爱的诗句之一。

奇异恩典，乐声何等甜美，拯救了像我这般无助的人！我曾迷失，如今已被找回，曾经盲目，如今得见光明。¹

若曾有一篇文字与那赞美诗相配，那必定是保罗在提多书 3:4-7 中所写的福音颂歌。在这几节经文中，保罗追溯了来自圣父、圣子和圣灵的拯救恩典之宏伟轨迹。B. B. 华菲尔德写道，保罗在此“将福音的精髓浓缩于寥寥数语之中，并以一种格外欢庆、洋溢喜乐的文字表达出来”²。然而，保罗阐述上帝奇妙恩典的目的极具实际意义。他并非在一本枯燥的学术巨著中写作，而是在一封充满对普

1. John Newton, “Amazing Grace” (1779).

2. Ben amin B. Warfield, Faith and Life (Edinburgh: Banner of Truth, 1974), 393.

奇异恩典！

通基督徒劝勉的书信之中。这几节经文的高潮部分总结了从保罗在提多书 2:12 中宣称上帝的恩典 “教训我们除去不敬虔的心和世俗的情欲” 开始的段落。提多书 3:1-2 以七重呼召基督徒美德作为回应，随后给出了过转变生活的两个 compelling 理由。第一个理由在提多书 3:3 中给出，即基督徒要记住他们从前在罪中的捆绑。接着在提多书 3:4 中提出了一个更大的动机：那将我们从罪中拯救出来的奇妙恩典。“因为我们从前也是，” 保罗写道，随后列举了人类堕落的可悲清单。现在他以 “但 …… 神” 的拯救怜悯作为回应。这样，使徒提供了追求全新和敬虔生活的最 compelling 动机。用牛顿的话来说：

是恩典教我心灵敬畏，又使我忧心得安慰；在我初信之时，恩典何等珍贵！³

从保罗的实用目的来看，他所写的内容带有一种音乐感，仿佛这信息是他内心之歌，被恩典的歌词所转化。此外，这些经文中他教导的紧凑与精心编排，暗示了一种忏悔式的用途。因此，保罗可能是在提醒读者们一个信条，他们早先作为早期教会原始教义的一部分被教导过。这些经文的价值延续至今，保罗将他宏大的救赎神学浓缩为一个纲要，呈现了拯救恩典的理由、资源与结果。

恩典的缘由

我们注意到，保罗在提多书 3:1-2 中阐述了七种美德后，紧接着提出了一种警示，即害怕重返罪的奴役：“因为我们从前也是无知，悖逆，受迷惑，服侍各样私欲和宴乐。” 第 4-5 节则提出了第二个更为重要的动机，提醒我们上帝救恩的缘由：“但到了神我们救主的恩慈和他向人所施的慈爱显明的时候，他便救了我们，并不是因我们自己所行的义，乃是照他的怜悯。”

为何罪人能藉着上帝之子的福音得救？首要原因引领我们认识上帝的性情：“到了 神我们救主的恩慈和他向人

3. Newton, “Amazing Grace”

所施的慈爱显明的时候”（多 3:4）。当我们思考堕落人类的品性时，救赎似乎毫无希望。罪中之人以“恶毒和嫉妒”为特征，因此我们“被人恨恶”，活在“彼此相恨”中（第 3 节）。然而，上帝的恩典已经显现，在祂那以“良善和慈爱”为特征的平衡性情中启示出来（第 4 节）。

我们的救恩源自上帝的“良善”。仅凭我们所处世界的本质，便可推断上帝是良善的。创世记第一章的创世记载不断重复着这一积极评价：“上帝看着是好的”（创 1:10）。观察这翠绿大地——沐浴着温暖阳光，轻柔雨水使万物生长——我们就能明白上帝的良善。诗篇与创世记载共鸣，呼吁“你们要称谢耶和华，因他本为善”

（诗 118:1）。A.W. 托泽指出，上帝的良善也显明在他的眷顾之中：“上帝的良善使他以仁慈、热忱、怜悯和满怀善意对待世人。他满心温柔，迅速体恤，对所有受造生命始终持开放、坦率、友善的态度。”⁴

保罗在善良之外还提到了上帝的另一个特质，即“慈爱”（多 3:4）。这里的希腊文单词是“*philanthropia*”，我们由此得到“慈善”一词，意为“对全人类的爱”。同一个词出现在使徒行传 28:2 中，描述了保罗等人遭遇船难被冲上马耳他岛后，当地居民“生火接待”他们，表现出对困境中同胞的关爱。上帝始终以同样的慈爱对待所有人。正如耶稣所说：上帝“叫日头照好人，也照歹人；降雨给义人，也给不义的人”（太 5:45）。

效法耶稣的榜样，我们一直通过大自然体会上帝的良善与仁慈。但保罗要我们明白，当上帝之子耶稣为拯救罪人降世流血时，这些神圣美德以前所未有的方式彰显出来。正如他所写：“到了神我们救主的恩慈和他向人所施的慈爱显明的时候”（多 3:4）。“显明”一词也出现在提多书 2:11，保罗说“神的恩典已经显明出来”在基督的事工中。提多书 3:4“神的恩慈与慈爱”与另一段伟大的福音总纲约翰福音 3:16 形成呼应：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的

4. A. W. Tozer, *The Knowledge of the Holy* (San Francisco: HarperSanFrancisco, 1992), 127-28.

奇异恩典！

不至灭亡，反得永生。”鉴于与圣经中最受喜爱的经文之间的这一关联，难怪保罗会说“良善和慈爱”描述了“我们的救主上帝”在耶稣显现中的动机。

在解释上帝恩典缘由的另一个理由之前，保罗先思考了一个非理由：“并不是因我们自己所行的义”（多 3:5）。要正确理解上帝为何对我们施恩，我们必须排除一个错误观念：并非因为我们凭借自身善行或敬虔行为配得恩典。我们在提多书 1:14 中看到，这个错误观念已渗入克里特教会，因此保罗需要谴责“犹太人的虚妄传说和人的诫命”。行为称义的观念总是无孔不入，原因很简单：骄傲的人喜欢夸耀自己赚取的，而不信的人则寻求逃避顺服基督宝血的福音。

但保罗不是在这封信中一直强调善行吗？他确实如此，但从未将其视为我们蒙上帝悦纳的原因。作为堕落的罪人，我们无法达到上帝律法所要求的完美行为。保罗在他早期的两本教义著作加拉太书和罗马书中强调了这个问题。加拉太书 2:16 教导我们唯独因信基督得救，“因为凡有血气的，没有一人因行律法称义”。罗马书 3:20 补充道：“所以凡有血气的，没有一个因行律法能在神面前称义，因为律法本是叫人知罪。”甚至连信心也不是我们赚取救恩的功劳，它不过是上帝赐恩典的工具，使我们得以领受上帝白白的恩赐。我们得救是靠着恩典，而非因着我们的罪（正如保罗在罗马书 5:8 所解释的：“惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了”）。

如果上帝拯救我们并非因我们达到了他的公义要求，那我们为何得救呢？对此，保罗回归恩典的本质：“乃是照他的怜悯”（多 3:5）。按定义，怜悯从来不是赚取的。怜悯出于本心的同情与爱而施恩拯救。怜悯是良善慈爱的上帝对陷在罪中苦难之人的回应。保罗对怜悯的强调彻底排除了行为作为救赎根基的可能性。正如司布真所言：“义行是救恩结出的果子，而根基必先于果子。主拯救他的百姓纯粹、完全、毫无掺杂是出于怜悯与恩典，别无他因。”⁵

5. 引自 Thomas D. Lea and Hayne P. Griffin Jr., 1, 2 Timothy, Titus, New American Commentary 34 (Nashville: B&H, 1992), 322.

保罗发现恩典的缘由在于上帝本身良善、慈爱和怜悯的本性。因此，他写下这句简单却至关重要的总结：“他便救了我们”（多 3:5）。在救恩中，上帝永远是主体，而我们始终是客体。约翰·麦克阿瑟写道：

恩典赐予了我们不配且无法配得的一切。我们不配得到宽恕，不配罪孽被洗净，不配基督的义归于我们，不配获得天国的子民身份，不配被称为义、成圣，并终有一日在我们仁慈的救主和主的面前得荣耀。归根结底就是这三个字：他救了我们！⁶

恩典的资源

在思考了恩典之因中救赎的缘由后，保罗引导我们了解恩典之上帝如何拯救我们。在此，我们遇见上帝恩典的源泉，集中于圣灵赋予生命的职事：“藉着重生的洗和圣灵的更新，圣灵就是神藉着耶稣基督我们救主厚厚浇灌在我们身上的”（多 3:6）。

值得指出的是，保罗在这段经文中对救恩的观点完全是从上帝的立场出发的。这并不是说我们没有参与，因为我们必须相信才能得救。然而，就连我们的信心也是“神所赐的，不是出于行为”（弗 2:8-9）。因此，救恩完全是主的作为（拿 2:9），由耶稣基督为我们成就，并由圣灵在我们里面施行。

保罗强调，上帝的救赎之恩是通过圣灵的双重工作临到信徒身上的。首先是“重生的洗”。路易斯·伯克富将重生定义为“上帝在人里面植入新生命的原则，使灵魂的主导倾向成为圣洁，并确保这种新倾向的首次圣洁运用”——即得救的信心。⁷重生就是新生命的诞生，使灵性已死的罪人得以复活从而相信。在约翰福音 3 章 3 节中，耶稣告诉法利赛人尼哥底母：“人若不重生，就不能见神的国。”

“重生常被称为归正，因为它实现了与提多书 3 章 3 节所描述的罪生活的彻底决裂，并开启了以提多书 3 章 1-2 节美德为特征的新生命。保罗在哥林多后书 5:17 中谈到这种改变时说

6. John MacArthur, Titus, MacArthur New Testament Commentary (Chicago: Moody, 1996), 156.

7. Louis Berkhof, Systematic Theology (Grand Rapids: Eerdmans, 1949), 469.

奇异恩典！

：“若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。”这句话指的是信徒从罪的领域转移到恩典的状态，从而开始一种崭新而圣洁的生活。重生总是先于（并引发）得救的信心，因为正如耶稣对尼哥底母所说，罪人除非先重生，否则对上帝的事毫无兴趣。

多位可信的评论者将“洗净”重生的意象与洗礼圣事联系起来。在多数情况下，他们并非暗示仪式中倾倒在头顶的水能实现重生，而是指出保罗将教会入门的圣事与其所指属灵实相相关联。但提多书 3:6 中并无充分理由认为明确指向洗礼，部分原因在于这封书信其他部分完全缺乏圣事思维。洗净的概念更自然地源自以西结书 36:25-36 的预言，这段经文预表了洗礼所象征的实相，而非圣事本身：

我必用清水洒在你们身上，你们就洁净了。我要洁净你们，使你们脱离一切的污秽，弃绝一切的偶像。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。（结 36:25-26）

此外，当保罗告诉我们圣灵是“浇灌在我们身上”（多 3:6）时，我们看到了与五旬节事件的明确联系，那时圣灵在基督复活和升天后降临在他的追随者身上。彼得用约珥书 2:28 的语言解释了圣灵的降临，这在提多书 3:5-6 中得到了呼应：“神说：在末后的日子，我要将我的灵浇灌凡有血气的”（徒 2:17）。五旬节对整个教会意味着什么，重生对个别信徒就意味着什么：在上帝的灵里开始新生命，以信心和敬虔为特征。

与“重生的洗涤”相连的是“圣灵的更新”（多 3:5）。重生带来根本性的转变，使信徒能够过信心的生活，而更新则在成圣的过程中推进，使基督徒在圣洁和爱心上日益效法基督的品格。诚然，信徒在得救生命的恩赐中经历了一次性的更新，但圣灵持续进行着不断的成圣工作。伯克夫写道：

成圣是圣灵那仁慈且持续的运作，借此祂将称义的罪人从罪的污秽中拯救出来，使整个本性按上帝的形像得以更新，并使祂能够行善工。”

8

保罗的语言突出了圣灵在支撑我们救恩工作中的两个方面。“重生的洗涤”意味着与旧生命的决裂和新生命的植入，而“更新”则是指属灵新生命持续增长，与上帝圣洁的本性愈加相符。这种更新主要通过上帝话语的事工来实现。因此耶稣祷告说：“求你用真理使他们成圣；你的道就是真理。”（约 17:17）保罗同样劝勉信徒要“只要心意更新而变化”（罗 12:2）。

圣经中关于重生的教义对于激励保罗希望在克里特教会看到的敬虔生活至关重要。有人反对圣经圣洁的高标准，认为这种改变过于激进，生活方式过于崇高，普通人难以企及。这种反对未能充分理解上帝在拯救我们时所成就的事。上帝超自然地介入我们的生命，使我们从罪的统治中得洁净，并藉着圣灵赐予新生命。虽然成圣确实包含与罪的艰难争战及信徒自身的共同努力，但它本质上仍是圣灵在我们里面的工作。因此，当保罗敦促腓立比人“就当恐惧战兢做成你们得救的工夫”（腓 2:12）——这至少可说是项艰巨任务——

他接着提醒我们：“因为你们立志行事都是神在你们心里运行，为要成就他的美意”（13 节）。意识到上帝正藉着圣灵无限的大能——就是使耶稣从死里复活的那能力（弗 1:19-20）——在我们生命中动工，这使得成圣在基督徒的生命经历中不仅可能，更是必然。

还要注意的，保罗坚持认为圣灵是“厚厚浇灌在我们身上的”（多 3:6）。罗伯特·亚伯勒写道：“保罗所设想的圣灵赐予不是零星点滴，而是充沛丰盈的涌流。”⁹ 保罗借此表明，神圣的灵性力量充足有余，足以应对基督徒生活的挑战。因此，威廉·亨德里克森补充道：“任何人都无权说，‘我在神的国中无能为力，

8. B. erkhof, Systematic Theology, 532.

9. Robert W. Yarbrough, The Letters to Timothy and Titus, Pillar New Testament Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 2018), 547.

奇异恩典！

因为上帝什么也没赐给我。’ ”¹⁰ 上帝已将他的灵倾注在每位信徒的生命中，确保加拉太书 5 章 22-23 节所记 “圣灵的果子”——“仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制”生根成长。信徒们领受圣灵各样的恩赐，包括执事、教导、劝化、施舍、治理、怜悯等（罗 12:7-8）。因此每位基督徒都因上帝的灵丰盛装备，得以活出敬虔生命，并为教会的生活与事工作多样贡献。约翰·加尔文总结道：“无人领受的恩赐如此微小，以致不能被称为富足；因为最微小的圣灵点滴（容我如此说）也如同永不枯竭的活水泉源。”¹¹

若上帝恩典的伟大资源在于圣灵内在的重生与更新之工，那么这些祝福的源头就是被高举的主耶稣，他所成就的救赎确保了圣灵的降临。因此，保罗宣告圣灵是“藉着耶稣基督我们的救主厚厚浇灌在我们身上的”（多 3:6）。此处我们不仅看到基督的神性体现在他有权柄倾注上帝的灵，更看到必须藉着信心与基督联合才能获得新生命。加尔文写道：“保罗用这话教导我们，重生的圣灵只赐给那些在基督里作他肢体的人。”¹² 保罗视圣灵事工的源头为基督救赎成就的应用。因此，圣灵藉着基督丰沛浇灌的宣称，与提多书 2:14 的伟大宣言遥相呼应：耶稣“为我们舍了自己，要赎我们脱离一切罪恶，又洁净我们，特作自己的子民，热心为善。”

细心的圣经读者会注意到，保罗认为整个三位一体都参与了我们救赎的伟大计划：“圣父上帝是计划者和发起者（多 3:4），耶稣基督是救赎的执行者（多 3:6），圣灵则是重生与更新的工具（多 3:5）。”¹³ 既然永恒三位一体的三个位格在信徒的救恩中协同工作，基督徒就可以安心倚靠上帝的拯救恩典，同时以热忱的心志追求敬虔生活——这也正是保罗在这封信中竭力劝勉的目标。

10. William Hendriksen, I-II Timothy and Titus, New Testament Commentary (Grand Rapids: Baker, 1957), 392.

11. John Calvin, Calvin's Commentaries, 22 vols. (Grand Rapids: Baker, 2009), 21b:335.

12. Calvin, Commentaries, 21b:335.

13. William D. Mounce, Pastoral Epistles, Word Biblical Commentary 46 (Dallas: Word, 2000), 447.

恩典的果实

提多书 3:7 通过阐述上帝恩典在所有信徒生命中的结果，总结了保罗关于救恩的宝贵教导。这里我们看到我们救恩的实质：“好叫我们因他的恩得称为义，可以凭着永生的盼望成为后嗣。”

称义描述了通过我们在基督里的信心被宣告为义，使罪人得以被接纳进入上帝的同在。尽管我们本为有罪，耶稣却在十字架上代替我们受死，偿付了我们罪所应得的刑罚。不仅如此，借着信心，他完全的顺服被归算给我们，以至神圣的公义宣告我们为“义人”。因此，罗马书 4:6 将基督徒描述为“神算为义、不靠行为的人”——即唯独靠恩典，借着信基督。以弗所书 1:7 说：“我们藉这爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典。”加拉太书 3:13 补充道：“基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅。”因此，称义是上帝为我们成就的工，唯独靠恩典，唯独在基督里，单单借着那在我们生命中圣灵所运行的信心。

保罗所构想的称义教义绝非枯燥、法律性的工作，而是通往永生的门户。因为与基督在信仰中的联合不仅使罪人称义，更使他们被视为上帝的儿子，并作为儿子成为永恒荣耀的继承人。因此，基督徒可以将未来交托给上帝的看顾，同时我们致力于善行和传播他的福音。无论上帝的儿女未来如何，都将迎来基督的归来和与他同享的产业。罗马书 8:16-17 阐明：“圣灵与我们的灵同证我们是神的儿女；既是儿女，便是后嗣，就是神的后嗣，和基督同作后嗣。如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀。”知晓未来荣耀的影响应当是在与罪抗争中忍耐试炼，并坚持不懈地致力于基督国度的工作。因此，保罗给出这样的视角：“我想，现在的苦楚若比起将来要显于我们的荣耀就不足介意了。”（罗 8:18）

有人可能会指出，如果永恒的产业是上帝称义之恩的结果，这一现实在我们的经历中尚未完全实现。保罗会承认这一点，但要注意，正因如此，基督徒

奇异恩典！

“凭着盼望承受永生”（多 3:7）。亚伯拉写道：“‘盼望’并非模糊的乐观，而是像亚伯拉罕那样基于圣经（罗 15:4）、由上帝所赐（罗 15:13）的信靠姿态。”¹⁴ 基督徒拥有耶稣再来时在新天新地中获得永生的确凿盼望。在此过程中，我们已在心中尝到那更新的初熟果子——盼望注入的神圣信心会结出实际果实：基督徒持守圣经美德、在对抗罪的争战中长进，即便身处现今世界的荒漠中，仍能绽放属灵的喜乐。

声音多么甜美！

一段如此富含神学内容的经文需要仔细剖析和界定。但我们不能因此忽视保罗这首赞美诗般的颂歌所带来的整体震撼。在思考了上帝拯救之恩的缘由、资源与果效后，我们只能赞同约翰·牛顿的评价：这恩典何等奇异！

上帝恩典之奇妙，最鲜明的例证之一莫过于牛顿自身的归信经历。牛顿六岁时敬虔的母亲离世，留下他在不敬上帝的父亲影响下成长。年幼出海后，他深陷各种罪恶之中。然而在一次返航英格兰的途中，他所服役的船只遭遇风暴濒临沉没。在黑暗的船舱里轮班操作水泵与狂风中的舵轮时，牛顿忆起儿时学过的圣经经文，指引他信靠耶稣为救主。其中一段是路加福音 11:13，应许上帝“将圣灵赐给求他的人”。牛顿于是呼求上帝施恩拯救，领受了“重生的洗”（多 3:5），得以信从福音。虽然更新过程时有反复，但牛顿最终转向敬虔生活，蒙召成为福音恩典的传道人——这恩典曾拯救了他。他后来如此告白：

我将我的灵魂托付给我仁慈的上帝和救主，祂在我曾是背教者、亵渎者和不信者时，以慈悲宽恕并保全了我，

14. Yarbrough, Timothy and Titus, 550.

把我从非洲海岸的苦难中解救出来，我那顽固的恶行曾使我深陷其中；他还乐意让我（尽管极不配）去传扬他荣耀的福音。¹⁵

圣经非但没有将牛顿经历上帝奇妙恩典的故事视为特例，反而将其呈现为所有信主之人得救的典型写照。每个基督徒都像牛顿一样，是保罗笔下“他便救了我们”（多 3:5）的罪人。

我们曾说过，正是在基督降临与他尘世的事工中，“神我们救主的恩慈和他向人所施的慈爱显明了”（多 3:4）。如今福音传扬时亦是如此，当罪人初次听闻耶稣并信靠时。你是否怀疑上帝的恩典是否足够奇妙以至能拯救你？验证之道在于亲自思量圣父、耶稣基督与圣灵的主张。当你看见上帝差遣独生子在十字架上担当你的罪孽时，正是圣灵藉着信德为你提供救赎的源泉。当你在福音中听见上帝慈爱的良善、圣灵改变的大能，以及为你的罪而死的救主耶稣基督时，你的心必会与牛顿赞美诗同声歌唱：“奇异恩典，何等甘甜，救我这般罪人！”

15. 引自 John Piper, *The Roots of Endurance: Invincible Perseverance in the Lives of John Newton, Charles Simeon, and William Wilberforce* (Wheaton, IL: Crossway, 2006), 45.

24

追求有益之事

提多书 3:8-15

并且我们的人要学习正经事业，
预备所需用的，免得不得果子。

(多 3:14)

使徒保罗不仅对他的教义内容持坚定立场，也坚信其对信徒生活的实际影响。为此，当保罗结束给克里特这个新生教会的牧函时，他敦促提多“要坚持”他的教导，并让人们“留心作正经事业”

(多 3:8)。这里我们看到对信中主导逻辑的早期主张的应用：“神救众人的恩典已经显明出来，教训我们除去不敬虔的心和世俗的情欲，在今世自守、公义、敬虔度日”(2:11-12)。

当我们想到保罗时，通常会想到他以上帝为中心的卓越神学。但这位使徒同时也是一位顶尖的务实基督教领袖。他通过教导寻求有益的结局，这体现在接受教导之人实际的敬虔生活中。因此，在结束提多书时，他强调什么是有益的，什么是无益的。关于纯正的教义和善行，“这都是美事，并且与人有益”(多 3:8)。但

论及那些无谓的争论——其中许多涉及犹太律法主义的各种形式时，保罗认为这些“虚妄无益”（第9节）。因此，在结束写给提多的书信时，他采用了与多年前写给加拉太人时相同的平衡立场：“在基督耶稣里，受割礼不受割礼全无功效，惟独使人生发仁爱的信心才有功效”（加 5:6）。

追求有益

这种信心与行为的排序从两个关键方面体现了保罗的救赎神学。首先，这位使徒坚称基督徒唯独因信称义，与善行无关。他在加拉太书 2:16 的经典论述中阐明：“既知道人称义不是因行律法，乃是因信耶稣基督。”虽然行为对基督徒得救至关重要——甚至是必要条件——但行为是我们藉信心与基督联合的结果，而非原因。因此保罗始终强调先有信心，后有行为。每当行为被置于得救信心之前，保罗就认为整个福音遭到了败坏与废弃。正如加拉太书 2:21 所强调的：“义若是藉着律法得的，基督就是徒然死了。”基督为拯救罪人而死，而罪人永远无法靠行为称义。保罗深知信心与行为密不可分，正如雅各书 2:18 雄辩地阐明的那样，但次序永远是信心在先，行为在后。

信心不仅先于善行，其次，它还是激励和塑造善行的关键。因此，保罗视被信心接纳的教义为改变我们生命的关键。罗马书 12 章 2 节说：“不要效法这个世界，只要心意更新而变化。”同样，保罗在提多书 3 章 4-7 节刚刚写下他最伟大的福音总结之一后，现在敦促他的门徒传播这一教义，作为激励他教会内敬虔生活的手段：“这话是可信的，我也愿你把这些事切切实实地讲明，使那些已信神的人留心做正经事业”（多 3:8）。

使徒用这些话阐明了一种对我们今天至关重要的服事方式。任何以改变和敬虔生活为目标的人——无论是教会中的牧师还是与孩子相处的父母——都必须从强调健全的教义开始。正是新的思想才能带来新的生命，尤其是当圣灵超自然地将上帝的话语的真理

不仅书写于思想中，更要刻在心版上（来 8:10）。威廉·蒙斯总结保罗的信息说：“提多必须坚持要求克里特人学习基督教神学，尤其是它对生活的具体要求，好叫他们能热切追求善行。”¹

我们生活在一个时代，圣经中全面而神学的教导已不再流行。教义被视为不切实际，因此讲道直接进入应用环节，大量点缀着感人的例证。问题在于，若没有教义，就没有杠杆来撼动我们的内在本质，以致道德变革流于肤浅、转瞬即逝。这正是提多必须“坚持这些事”（多 3:8）的原因，即这封书信所教导的以恩典为核心的教义，尤其是提多书 3:4-7 的总结——宣告上帝“照他的怜悯”拯救了我们，因他“的恩慈和仁爱”，使我们藉着圣灵的更新重生，通过对耶稣的信，成为“凭永生的盼望承受产业的人”。这是高举上帝、依赖恩典、由圣灵驱动、倚靠基督的教义，它能改变我们生命中的一切。马丁·劳埃德-琼斯写道：“上帝使我们成圣的方式是通过真理的媒介，通过他的话语……因此，是上帝在我们里面运行的真理产生了我们的成圣。”²

这种对基于圣经产生的敬虔的强调，不仅见于保罗书信，也贯穿整部新约（参看约 17:17），它指出基督徒定期聆听纯正讲道并在个人敬拜的常规操练中研读圣经是多么重要。唐纳德·格雷·巴恩豪斯指出：

正是通过上帝话语的圣化力量，属灵的生命才得以传递给信徒。除了通过圣经的真理，这种生命永远不会以其他方式赐予……我甚至可以说，没有人能在脱离圣经某些明确真理的情况下得救，也没有人能在不加深对这本书的认识的情况下在基督徒生命中成长。³

我们强调圣经真理在改变我们生命中的关键作用时，也必须指出，圣经学习的预期效果正如保罗所提到的那样：

1. William D. Mounce, Pastoral Epistles, Word Biblical Commentary 46 (Dallas: Word, 2000), 452.

2. D. Martyn Lloyd-Jones, Sanctified through the Truth: Studies in Jesus' Prayer for His Own, John 17:17-19 (Wheaton, IL: Crossway, 1989), 51.

3. Donald Grey Barnhouse, Exposition of Bible Doctrines, Taking the Epistle to the Romans as a Point of Departure, vol. 3, God's Remedy (Grand Rapids: Eerdmans, 1954), 346-47.

“使那些已信神的人留心做正经事业”（多 3:8）。圣经知识本身从来不是目的，而是为了获得救赎的祝福并在彻底改变的生命中荣耀上帝的一种生活途径。通过上帝的话语带给我们的活力，必须在善行中结出果实。

注意保罗在我们成圣过程中所强调的努力：信徒必须“留心做正经事业”（多 3:8）。他所设想的生活方式不会自动或随意发生，而是需要勤奋与规划。基督徒在追求更敬虔品格及有益事工与服务上，当有属灵目标。若牧师或朋友问：“你目前在灵命成长上有何追求？”基督徒应当能给出答案。保罗视积极主动的操练与奉献为成圣的关键要素。

对于那些认为在敬虔上成长艰难的人，保罗指出了极大的益处：“这都是美事，并且与人有益”（多 3:8）。基督徒花时间研读圣经、为灵命长进祷告并勤勉践行所学绝非虚耗。我们圣洁的品格与善行能为周围人的生命带来祝福。丹尼尔·阿金更指出，这些善行“对所有人都有益，无论是得救者还是未得救者，后者能看见我们新生命的美善而被吸引归向基督。”⁴威廉·亨德里克森补充道，基督徒的善行“能在原先充满死亡、黑暗、悲伤与恐惧之处，带来生命、光明、喜乐与平安。”⁵

避免无利可图

提多在教导中强调健全的教义以产生有益的良好效果是不够的；他还必须保护教会免受会产生相反效果的虚假教导。保罗在此回到了这封书信开篇就出现的主题。提多不可让自己的事工陷入无意义的争论：“要远避无知的辩论和家谱的空谈，以及纷争，并因律法而起的争竞，因为这都是虚妄无益的”（多 3:9）。

4. David Platt, Daniel L. Akin, and Tony Merida, *Exalting Jesus in 1 & 2 Timothy and Titus*, Christ-Centered Exposition (Nashville: B&H Academic, 2013), 294.

5. William Hendriksen, *I-II Timothy and Titus*, New Testament Commentary (Grand Rapids: Baker, 1957), 394.

保罗在列举具体细节之前，先提到了“愚拙的辩论”这一大类。他指的是那些主要效果是挑起分裂的教义争议。所用的“愚拙”一词源自 *moras*，我们由此得到 *moronic*（愚钝的）这个词，也可译为“愚蠢的”。约翰·加尔文将这些争议描述为“任何无意义、琐碎且无关紧要的事”，假教师借此“因其微妙的推测而受到赞誉”。⁶如今，这包括那些超出圣经明确教导、必然导致派系对立的教条立场。即使是合法的话题，如安息日的遵守、基督徒育儿、约会与求爱的对比，也可能产生超出圣经的过度教条化要求和理论，导致相互指责。强调分裂性过激行为的后果不是善行生活，而是基督徒同胞间的纷争。

谈到具体问题时，保罗提到“家谱的空谈，以及纷争，并因律法而起的争竞”（多 3:9）。所谓“家谱的空谈”，保罗指的是与英雄人物及其血脉相关的牵强附会和寓言式解读；“纷争”指的是言辞之争；而“因律法而起的争竞”则是指强加于福音之上的律法主义要求。其共同主题是犹太教与基督教的混合，即把圣经之外的要求强加于人。戈登·费伊这样总结问题：“显然，克里特岛上一些‘接受了基督’的希腊化犹太人，仍在推动与犹太教的持续联系，特别是以思辨性教导和严格遵守规章制度的形式。”⁷

保罗没有花时间去回应每一个愚蠢的争论，而是普遍指出这类事情“虚妄无益”（多 3:9）。正如他先前的例子所示，这些标签不应适用于对圣经真理的诚实探究，以及保罗在展开福音信息时所展现的那种教义精确性。但当批评、竞争或争论的精神附着其上时，即使是最有益的讨论也可能陷入僵局。当讨论的主题是关于末世的推测性理论，或是系统神学中细微到需要高级学位才能理解术语的区分时，这种情况就更为明显。在某些情况下，关于圣礼或教会治理的真诚分歧

6. John Calvin, *Sermons on Titus*, trans. Robert White (Edinburgh: Banner of Truth, 2015), 271.

7. Gordon D. Fee, 1 and 2 Timothy, Titus (Peabody, MA: Hendrickson, 1988), 211.

值得仔细讨论。然而，当真诚、相信福音的朋友们无法达成一致时，只要不涉及福音的核心原则，他们应当对不同的做法表现出相互尊重。很多时候，争论的延长只会带来越来越多的激烈情绪而减少理解，最终一无所获。无论争论是赢是输，属灵的力量都被错置，无谓的纷争也被挑起。当这些立场超出圣经范围甚至与福音相悖时，这样的争论就更加无益且有害。威廉·亨德里克森写道：“所有这些无用的废话与保罗在 4-7 节所谈及的极其有益之事形成了多么鲜明的对比。一个致力于后者的牧师将无暇顾及前者。”⁸

保罗对这类好结党之人的教导是“要远避”（多 3:9）。至于那执意“分门结党的人，警戒过一两次，就要弃绝他”（第10节）。希腊文中“分门结党”一词为 *hairetikos*，英文“异端者”（*heretic*）便源于此。尽管该词后来指持守错误教义之人，其原意实指好结党、任性妄为者。因此保罗指出，当分门结党的教导者经劝诫仍不约束自己分裂教会的行径时，就必须公开与之断绝往来。

请注意，这种教会纪律始于试图挽回冒犯者。每当教会对犯错成员行使权威时，都必须遵循这一原则。不仅一次，甚至两次警告都是必要的。由于保罗似乎在遵循马太福音 18:15-20 中耶稣的教导，我们可以想象，至少在最初阶段，这些警告会私下发出。但当这些警告被忽视时，教会就应当“就要弃绝他”（多 3:10）。这与耶稣的教导一致：当顽固的犯罪者拒绝悔改时，“就看他像外邦人和税吏一样”

（太 18:17）。提多不仅不应在无谓的争论上浪费时间，更应将制造分裂的教师排除在教会聚会之外。

教会纪律，尤其是逐出教会的制裁，通常会在教会内部引发紧张关系，并招致对敬虔领袖的批评。然而，恰当地执行纪律对于教会的健康仍然是必要的。保罗关于分裂性教师的言论同样适用于那些自称

8. Hendriksen, I-II Timothy and Titus, 395.

信徒但不愿为通奸、虐待配偶或诽谤悔改的：他们因拒绝回应警告和悔改的呼召而自我定罪。保罗为其惩戒辩护的理由是“因为知道这等人已经背道，犯了罪，自己明知不是，还是去做”（多 3:11）。威廉·蒙斯写道：“顽固拒绝悔改的后果（第 10 节）是扭曲与持续犯罪，而这罪便定了罪人的罪。”⁹

在克里特岛，提多担任牧师的地方，顽固的争论者拒绝接受使徒的教导。如今，分裂者和异端必须对基于圣经的伟大认信标准负责，这些标准的健全性已通过教会数世纪的使用得到验证。加入一个教义承诺明确的教会却仍坚持挑起分裂——即使确信自己是正确的——是扭曲和罪恶性格的标志。导致被逐出教会的不得体行为，是他自己持续 transgressions 的结果。保罗对此类人的严肃态度可见于他在罗马书结尾处几乎相同的指示中：

那些离间你们、叫你们跌倒、背乎所学之道的人，我劝你们要留意躲避他们。因为这样的人不服侍我们的主基督，只服侍自己的肚腹，用花言巧语诱惑那些老实人的心。（罗 16:17-18）

有益事工的一个例子

最后一段，即提多书 3:12-15，包含了保罗书信结尾常见的各类事工指示和个人提及。所展示的图景示范并强化了保罗希望提多在信徒中培养的那种有益生活。

在这些指示中，我们得以一窥保罗在第一次与第二次罗马监禁之间这一时期的传道计划。学者们认为他当时正从马其顿写信，可能是在腓立比，但他也提到自己正前往希腊西海岸的“尼哥波立”，“因为我已定意在那里过冬”（多 3:12）。保罗要派“亚提马或推基古”去克里特接替提多，之后提多必须“赶紧去见我”（第12节）。既然我们后来发现保罗的常伴之一推基古

⁹ . Mounce, Pastoral Epistles, 454.

被派往以弗所（提后 4:12），我们可以推测，那位在其他方面不为人知的亚提马被派往克里特代替提多。这封信很可能是由“律师西纳和亚波罗”带去，提多应当“赶紧……送他们上路”（多 3:13）。我们对西纳一无所知，包括他的法律训练是希腊式还是犹太式的。如果是后者，那么他的到来可能是为了驳斥困扰教会的犹太律法教导。亚波罗我们通过使徒行传和哥林多前书很熟悉，他被描述为一位热心且有能力的上帝的话语教师。

在这幅画面中，我们所见的是一群蒙圣灵恩赐、富有事奉经验的同工，他们正为福音这一神圣事业同心热忱地配搭服侍。这正是提多书 3:8 所描述基督徒当竭力追求的“善行”活样板——如此美好又极富益处。毋庸置疑，这些被升天基督特别差遣的杰出人才，是为建立使徒教会而设立的。但他们树立的榜样，为每位信徒指明了当如何回应耶稣基督里上帝赐罪人恩典与怜悯的福音信息。我们都当善用属灵恩赐，无论是教导、劝勉、治理，还是传递信息这类简单事工，都当与主内同工齐心投入服侍。正如这些先驱不辞劳苦、远涉重洋、竭力传道，我们也当以与福音永恒价值相称的热忱，为所认识的每个人活出福音见证。

“美善和有益”（多 3:8）的“善行”中，一个重要类别就是鼓励和支持那些公开传道和服侍的人。西纳和亚波罗需要尽快回到保罗那里，为此教会必须“叫他们没有缺乏”（13 节）。这意味着要通过提供食物、衣物和金钱来满足他们的物质需求。在此我们看到了管理财富和慷慨奉献对教会工作的重大意义。如果基督徒不忠心甚至牺牲性地奉献，那么启动和支持重要宣教与外展事工的资金就会匮乏，更不用说对每个教会都至关重要的内部牧养事工了。

我们同样可以感受到这群传福音者和牧者使徒团队中流露出的兄弟情谊与相互激励。保罗需要提多与他同在，但也深思熟虑了

如果提多要离开，有人接替方面所需的一切支持。提多书 3:15 还记载了保罗所在教会对克里特弟兄姊妹的鼓励：“同我在一起的人都向你问好。请你代我们问候那些因信主而爱我们的人。”基督徒知道自己并不孤单，总会感到鼓舞，彼此之间的深厚情谊也能强化我们的信心。

我们可以进一步注意到，与克里特那些制造分裂的滋事者形成鲜明对比的是，保罗团队所展现的团结协作精神。这一点尤其可以从他对亚波罗的接纳态度中看出——早些时候在哥林多事工期间，有些基督徒曾试图将亚波罗树立为保罗的对立面。使徒行传 18:24-28 特别记载了亚波罗非凡的恩赐，包括他的口才、睿智头脑、热忱之心与雄辩之力。这类特质往往容易引发神仆之间的竞争，尤其可能影响保罗，因为这位使徒曾因讲道风格受到哥林多人批评（林后 10:10）。从保罗责备哥林多分党结派的现象可知，当地有些信徒试图将亚波罗与保罗对立为竞争阵营（林前 1:12）。然而时过境迁，在这些纷争过去十余年后，我们看到他们同心协力、彼此配搭，只为共同的热忱——让基督被世人认识，并让祂的教会在信心中得以建立。

保罗本人树立了福音热忱、自我牺牲、相互鼓励与谦卑合一的典范，这体现在他带领的使徒同工团队身上。“并且我们的人要学习专正经事业，”他总结道，“预备所需用的，免得不得果子”（多 3:14）。这番话表明，在教会事工的背景下，克里特的信徒要通过实际行动来学习，因为保罗的宣教事工正是靠他们的劳碌得以供应。所有基督徒都应当多结果子，不仅要工作以满足自己和直系亲属的需要，更要同心协力建造教会，将福音传给那困在不信之黑暗中沉沦的世界。

最赚钱的投资

在写给提多的这封信的最后几节经文中，保罗希望克里特岛的信徒成为优秀的投资者，将时间和精力投入到卓越且富有成果的事物上。各地的基督徒都将通过致力于善事并展现对福音的工作奉献精神来为他人

带来祝福。然而最大的收获来自于对上帝恩典的投资，这恩典通过信仰在耶稣基督里对所有人都是可得。因为在这封书信中，保罗虽然强调了善行和敬虔品格的重要性，但他会首先坚持认为，所有的敬虔都始于福音中所宣告的上帝恩典。由于救恩始于上帝的恩典，而富有成效的基督徒生活依赖于恩典的资源，使徒以他特有的呼吁作为结束：“愿恩惠常与你们众人同在”（多 3:15）。

保罗对提多的劝勉以对恩典的呼吁作结，提醒我们，在一切努力中，必须祈求上帝如此恩赐给他子民的怜悯与能力。丹尼尔·阿金写道：“唯有上帝的恩典能赐予我们平衡、自制、智慧和忍耐。靠着上帝的恩典，为了上帝的荣耀，我们必得装备与能力，得以站立并服侍，即便形势不利，战局看似徒劳。”¹⁰

提多书 3:4-7 教导我们，上帝的恩典藉着与救主一同显现的“良善和慈爱”拯救了我们。靠着上帝的恩典，圣灵“藉着耶稣基督丰富富饶浇灌在我们身上”。既然如此，我们怎会缺乏任何属灵的福分，去过一个在信心和善工上都有益的人生呢？若我们铭记上帝的恩典，通过祂在爱子里差来的救主寻得祂至高的怜悯，就必不至跌倒也不致动摇，像保罗、提多、亚提马、推基古、西纳和亚波罗一样活出有价值的人生。靠着上帝的恩典，我们或可留下属灵遗产，既荣耀上帝，又使那些藉我们同工被带到耶稣面前的人得着永恒的丰盛。

10. *platt, Akin, and Merida, Exalting Jesus in 1 & 2 Timothy and Titus, 305.*

精选引用或参考的评 注书目

提摩太后书

Aquinas, Thomas. *Commentaries on St. Paul's Epistles to Timothy, Titus, and Philemon*. Translated and edited by Chrysostom Baer. South Bend, IN: St. Augustine's Press, 2007.

Calvin, John. *Commentaries on the Epistles to Timothy, Titus, and Philemon*. Translated by William Pringle. Grand Rapids: Baker, 2003.

Dibelius, M., and H. Conzelmann. *The Pastoral Epistles*, translated by Philip Buttolph and Adela Yarbro. Hermeneia. Philadelphia: Fortress Press, 1972.

Fee, Gordon D. *1 and 2 Timothy, Titus*. Peabody, MA: Hendrickson, 1988.

Guthrie, Donald. *The Pastoral Epistles*. Leicester: Inter-Varsity Press, 1957.

Johnson, Luke Timothy. *Letters to Paul's Delegates: 1 Timothy, 2 Timothy, Titus*. Valley Forge, PA: Trinity Press International, 1996.

Kelly, J.N.D. *The Pastoral Epistles*. Black's New Testament Commentaries. London: A&C Black, 1963.

Knight, George W., III. *The Pastoral Epistles*. New International Greek Testament Commentary. Grand Rapids: Eerdmans, 1992.

Köstenberger, Andreas J. *Commentary on 1–2 Timothy & Titus*. *Biblical Theology for Christian Proclamation*. Nashville: Holman Reference, 2017.

Laansma, Jon C. "2 Timothy, Titus." In *1 Timothy, 2 Timothy, Titus*;

Hebrews, edited by Philip W. Comfort, 125–302. *Cornerstone Biblical Commentary* 17. Carol Stream, IL: Tyndale House, 2009.

Marshall, I. Howard, with Philip H. Towner. *The Pastoral Epistles*. *International Critical Commentary*. Edinburgh: T&T Clark, 1999.

Mounce, William D. *Pastoral Epistles*. *Word Biblical Commentary* 46. Nashville: Thomas Nelson, 2000.

Saarinen, Risto. *The Pastoral Epistles, with Philemon & Jude*. *Brazos Theological Commentary on the Bible*. Grand Rapids: Brazos, 2008.

Stott, John R.W. *Guard the Gospel: The Message of 2 Timothy*. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1973.

Towner, Philip H. *1–2 Timothy & Titus*. *IVP New Testament Commentary* 14. Downers Grove, IL: IVP Academic, 1994.

Twomey, Jay. *The Pastoral Epistles through the Centuries*. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2009.

Witherington, Ben, III. *A Socio-Rhetorical Commentary on Titus, 1–2 Timothy and 1–3 John*. *Letters and Homilies for Hellenized Christians* 1. Downers Grove, IL: IVP Academic, 2006.

Yarbrough, Robert W. *The Letters to Timothy and Titus*. *Pillar New Testament Commentary*. Grand Rapids: Eerdmans, 2018.

提多书

Barclay, William.*The Letters to Timothy, Titus, and Philemon. Daily Study Bible.* Louisville: Westminster John Knox, 1975.

Barclay, William B. *1 & 2 Timothy. EP Study Commentary.* Darlington, UK: Evangelical Press, 2005.

Calvin, John. *Calvin's Commentaries.* 22 vols. Grand Rapids: Baker, 2009.

———. *The Mystery of Godliness.* 1830. Reprint, Morgan, PA: Soli Deo Gloria, 1999.

———. *Sermons on Titus.* Translated by Robert White. Edinburgh: Banner of Truth, 2015.

Chester, Tim. *Titus for You. God's Word for You.* N.p.: Good Book Company, 2014.

Dunn, James D. G. *1 & 2 Timothy, Titus. New Interpreter's Bible Commentary* 10. Nashville: Abingdon, 2015.

Fairbairn, Patrick. *1 and 2 Timothy and Titus. Geneva Series.* Edinburgh: Banner of Truth, 2002.

Fee, Gordon D. *1 and 2 Timothy, Titus.* Peabody, MA: Hendrickson, 1988.

精选引用或参考的评注书目

- Gorday, Peter, ed. Ancient Christian Commentary on Scripture, New Testament. 12 vols. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2000.
- Guthrie, Donald. The Pastoral Epistles. Tyndale New Testament Commentaries 14. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1990.
- Hendriksen, William. I–II Timothy and Titus. New Testament Commentary. Grand Rapids: Baker, 1957.
- Hughes, R. Kent, and Bryan Chapell. 1–2 Timothy and Titus. Wheaton, IL: Crossway, 2000.
- Kelly, J. N. D. The Pastoral Epistles. Black's New Testament Commentaries. Peabody, MA: Hendrickson, 1998.
- Knight, George W., III. The Pastoral Epistles. New International Greek Testament Commentary. Grand Rapids: Eerdmans, 1992.
- Lea, Thomas D., and Hayne P. Griffin Jr. 1, 2 Timothy, Titus. New American Commentary 34. Nashville: B&H, 1992.
- Liefeld, Walter L. 1 & 2 Timothy, Titus. NIV Application Commentary. Grand Rapids: Zondervan, 1999.
- MacArthur, John. Titus. MacArthur New Testament Commentary. Chicago: Moody, 1996.
- Mounce, William D. Pastoral Epistles. Word Biblical Commentary 46. Dallas: Word, 2000.
- Platt, David, Daniel L. Akin, and Tony Merida. Exalting Jesus in 1 & 2 Timothy and Titus. Christ-Centered Exposition. Nashville: B&H Academic, 2013.
- Towner, Philip. The Letters to Timothy and Titus. New International Commentary on the New Testament. Grand Rapids: Eerdmans, 2006.
- Wall, Robert W. 1 & 2 Timothy and Titus. Two Horizons New Testament Commentary. Grand Rapids: Eerdmans, 2012.
- Witherington, Ben, III. A Socio-Rhetorical Commentary on Titus, 1–2 Timothy and 1–3 John. Letters and Homilies for Hellenized Christians 1. Downers Grove, IL: IVP Academic, 2006.
- Yarbrough, Robert W. The Letters to Timothy and Titus. Pillar New Testament Commentary. Grand Rapids: Eerdmans, 2018.

圣经索引

创世记

1:10—249
1:27—195
2—150
2:18—186, 199
6:8—27
33:11—27
39:2—209
39:3—4—209
39:6—209
43:14—8

出埃及记

6:9—73
7—8—72
8:19—72
14:14—108
20:12—93, 206
31:18—89
33:12—17—27, 116

民数记

14—108
16:1—3—50
16:5—50
16:15—50
16:25—35—51
16:42—227

申命记

1:41—108
3:22—108

7:12—13—109

11:1—109
11:13—109
11:22—94,
109 20:4—
108 25—87
25:4—88
29:19—42
30:16—94

约书亚

1:5—9—116
1:6—9—73, 108
14:11—185

士师记

5:7—202

撒母耳记上

2:10—73
17:46—47—108
25—90
30—108

撒母耳记下

7 章至 37 章
10:12—108

列王纪下

5:2—212 5:3—
212 17:35—
39—10

历代志上

29—59

尼希米记

8:1—160
8:3—160
8:8—160

约伯记

17:1—73
31:22—73

诗篇

1:1—184, 186—87, 219
1:2—49, 184
1:3—183, 222
2:9—31
5:9—10—51
6:8—10—51
10:4—80
10:13—80
17:1—59
18:13—19—31
23:4—116, 161
28:4—114
30:7—8—27
31:12—73
51:1—8
51:8—12—73
51:17—73
62:12—114
66:16—19—59

圣经索引

69:20—73
73:18—19—244
85:1—7—41
86:11—94
86:15—94
96—8
102:23—73
103—68
103:12—138
103:13—14—69
110—89
118:1—249
127:2—33

箴言

3:7—10
4:23—185
6:6—10—68
9:8—9—90
10:4—5—33, 56
10:18—69
14:23—33
16:31—109
18:24—118
20:3—60, 71
23:4—33
26:4—5—60, 70
30:5—38
31—197
31:4—9—106
31:16—19—200

传道书

4:12—114

以赛亚

6:3—230
28:5—109
29:13—177
30:9—11—104
30:10—11—49
61:3—184
64:6—216

耶利米书
9:23—24—34
21:5—108
30—31—89

耶利米哀歌

3:1—33—41
11:44—68
19:2—68
19:17—90

以西结书

30:3—64
36:25—26—252
36:25—27—232—33
36:25—36—252

但以理书

10:18—21—116

约珥书 1:1

5—64 2:28—
252 2:28—
32—66
2:32—59

约拿书

2:9—251

哈该书 2:4—

5—116

撒迦利亚书

7:11—104

马太福音

4:23—7
5:5—242
5:7—9—9
5:9—83
5:10—40
5:10—12—31, 79

5:14—16—190
5:45—249
6:11—56
6:13—56, 117
6:17—18—172
6:20—179
6:21—179
6:24—67
7:12—223
7:22—59
7:22—23—50
7:28—101
8:5—10—12
8:24—33n9
9:13—8
9:36—94
9:37—38—47
10:13—14—94
10:17—19—117
10:19—20—117
10:22—24—79
10:23—56
10:32—33—41
10:33—40
12:7—8
12:33—176, 183
12:34—37—100
12:46—50—8
13:9—33
13:9—17—33
13:11—17—63
13:23—102
13:25—158
14:14—94
15:6—38
15:9—102n6
15:18—208
15:19—69
15:22—8
15:32—94
16:3—65
18:6—62

圣经索引

18:12—62
18:15—61, 101
18:15—18:51
18:15—20—263
18:15—35—77
18:17—263
18:20—149
19:4—6—151
20:25—28—83
20:28—63、213、232
20:29—34—83
20:30—8
20:34—94
22:34—40—67
23:1—15—52
23:13—15—80
23:23—24—80
24:9—13—40
24:9—51—66
24:14—7
24:15—65
24:21—65
24:29—65
24:36—66
24:42—66
24:44—66
24:50—66
25:1—13—66
25:12—50
25:21—107, 227
25:34—140, 231
25:35—36—155
25:40—155
26:51—52—108
26:54—56—87
26:69—72—41
27:19—20—71
27:26—35—31
27:43—117, 203
28:18—20—30, 116
28:20—110

马可福音
7:5—171
7:7—102n6
7:14—18—77
7:18—23—171
8:14—21—77
8:33—102
15:18—203

路加福音
1:1—4—89
1:3—75
1:30—27
1:46—47—195
1:79—217
2:37—193
2点38分—193
3:2—38
3:7—9—100
6:16—70
8:11—38
9:55—102
10—87
10:7—88
10:38—42—91
11:13—256
11:17—22—108
11:21—21
11:21—22—18
11:39—40—171
12:13—21—67
12:15—21
12:18—22—68
12:33—68
13:24—108
13:27—50, 221
14:18—19—60
16:14—67
17:3—4—102
18:8—129
18:14—53
19:10—240

20:25—241
20:42—89
21:20—65
22:15—56, 104
22:31—34—116
22:54—62—116
23:32—39—37
23:34—117
24:24—27—97
24:27—87
24:32—87
24:36—49—116
24:44—47—97
24:45—87

约翰福音
1:12—129, 213
3:3—251
3:8—38
3:16—198
3:36—138
4:6—33n9
4:27—33n9
5:24—138
5:39—87
6:37—130
7:26—62n7
8:12—186, 217
8:31—168
8:31—32—131, 202, 222
8:32—168
8:34—244
10:9—217
10:12—32
10:14—51
10:27—144
10:27—29—139
10:28—29—51
11:5—10
11:36—10
13:23—10
13:34—83

圣经索引

14:15—223
14:27—145
15:12—83
15:16—130
16:33—65
17:2—130, 141
17:4—141
17:9—141
17:11—12—141
17:13—15—141
17:17—69、131、141、222、
253, 260
17:24—141
18:36—108, 205
19:4—203
20:24—29—61
20:25—29—42
21:1—19—61
21:4—18—42

使徒行传

1:1—100
2—101
2:14—41—101
2:17—66, 252
2:23—140
4:31—38
5:25—30—241
5:29—72
6:11—68
7—31
7:52—70
9:15—19, 116
9:16—6, 127
9:22—28
10—101
10:34—44—101
10:42—100
11:1—38
11:18—62
13—14—78
13—26—30

13:2—12
13:13—47—76
13:46—38
14—101
14:21—22—147
14:23—148
15—165
15:1—11—128
15:6—149
15:37—39—113
16—76、78
16:3—82
16:6—113
16:13—217
17:2—87
17:6—203
17:11—87
17:16—31—76
18:1—11—33
18:2—3—118
18:5—7
18:9—10—130
18:18—19—118
18:23—113
18:24—28—266
19—13n10
19:8—9—19
19:9—10—78
19:22—7, 119
19:29—31—12
19:30—31—76
19:33—34—114
20—101
20:4—119
20:7—11—78
20:7—12—12
20:17—35—32
20:20—27—76
20:24—7
20:28—63, 149
20:28—30—61, 81
20:29—30—32

20:29—31—159
20:35—33
21:8—106
21:27—22:21—117
21:29—119
22—101
23:1—9
24:10—21—117
24:16—9
26:1—29—117
26:12—29—13
26:31—4
28—5
28:14—31—4

罗马书

1:2—82
1:3—4—37
1:6—7—18
1:11—10
1:16—12, 17, 73
1:16—17—28
1:17—58
1:18—23—68
1:18—32—67
1:24—56
1:24—28—68
1:29—30—69
1:29—31—67
1:30—68
2:4—77, 83
2:14—15—10
3:3—4—42
3:20—216, 250
3:21—26—58
3:23—24—27
3:24—25—7
4:6—255
4:12—94
4:18—256
4:20—28
5:1—138

圣经索引

- 5:5—13, 77
 5:8—250
 5:17—58
 5:20—218
 6—101
 6:1—218
 6:1—11—28
 6:2—57, 218
 6:8—40
 6:11—40
 6:13—19—58
 6:17—20, 29, 102n6
 7:7—8—56
 8:1—58, 138
 8:13—57
 8:15—7
 8:16—17—255
 8:17—213
 8:18—255
 8:23—7
 8:28—77
 8:28—29—18
 8:29—30—39
 8:33—39
 9:6—38
 9:11—37
 9:15—8
 9:20—22—52
 9:30—39
 10:9—10—77
 10:9—13—59
 10:14—18—101
 10:21—208
 11:7—39
 12:1—107
 12:2—131、222、253、259
 12:6—11
 12:6—8—27
 12:7—102n6
 12:7—8—254
 12:8—13
 12:9—20—77
 12:12—40
 12:18—7, 59
 12:19—21—114
 13:1—206, 240
 13:8—10—77
 13:14—57, 86
 14:13—15—154
 14:17—212
 14:20—170
 14:20—21—178
 15:4—256
 15:13—256
 15:15—27
 15:19—113
 15:20—76
 15:30—31
 16:3—118
 16:17—70, 91, 102n6
 16:17—18—264
 16:23—119
哥林多前书
 1:8—9—41
 1:12—266
 1:30—58
 2:3—12
 3:1—6—33
 4:12—33
 4:16—7
 4:17—7、89、102n6
 5:9—13—51
 6:12—20—49
 6:18—56, 57
 6:18—20—221
 6:20—63
 7:5—172
 7:17—88, 114
 7:20—114
 7:20—24—206
 7:23—63
 7:24—114
 7:32—35—151
 9:8—11—154
 9:24—107
 9:24—27—27
 9:25—108
 10:13—41, 58
 10:14—56
 10:23—170
 11:1—83, 106
 11:2—29
 12:4—11
 12:5—6—11
 12:7—11
 12:7—11—11
 12:28—31—11
 13:13—184
 14:12—11
 14:37—88
 15:3—4—87
 15:3—7—77
 15:3—11—29
 15:26—18
 15:32—34—49
 16:10—11—11
 16:19—118
哥林多后书
 1:1—7
 1:18—22—41
 2:16—154
 2:17—88
 3:17—18—178
 4:6—230
 5:7—227
 5:10—100
 5:17—252
 5:17—21—246
 5:18—7
 6:2—50
 6:5—33
 7:6—7—128
 8:6—24—128
 10:10—12, 266

圣经索引

11:23-12:10—38

11:23-25—78

11:24-28—107

11:28—78

12:7—78

12:9—27

12:10—27

12:18—128

12:20—69

加拉太书

1:4—223

1:6-12—89, 102

1:11-17—76

1:12—88-89, 102n6

2:1-9—30

2:1-10—128

2:7-9—166

2:8—116

2:11-14—238

2:16—37, 144, 166, 250, 259

2:20—28

2:21—259

3:13—255

4:14—88

5:6—259

5:16-21—56

5:16-24—67

5:21—77

5:22-23—212, 254

5:23—69

6:1-2—61

6:10—241

6:14—68

以弗所书

1:4—39, 129, 132, 140, 215

1:5—129

1:5-6—130

1:7—7, 255

1:11—135

1:13—38n6, 47

1:19-20—253

2:1-10—27

2:8-9—144, 186, 216, 251

2:8-10—52

2:20—19, 50

3:13—38

3:14-15—69

3:20—156

4:8—108

4:11—106

4:14—102n6

4:15—62

4:20-5:16—52

4:21—102n6

4:29—49, 62

4:31—69

4:32—83, 94

5:1—103

5:11-16—101

5:18—154

5:22—199

5:25—198, 232

6:1—206

6:5—205, 207

6:6-7—209

6:7—210

6:9—210

6:10—28

6:10-18—31, 238

6:10-20—108

6:12—31

6:15—7, 83

6:17—238

腓立比书

1:1—7

1:6—41, 139, 224

1:8—10

1:9—28

1:14—38

1:14-18—38

1:21-23—107

1:25-26—4

1:30—31

2:12—253

2:13—253

2:17—107

2:19—7

2:19-21—7

2:21—67

2:24—4

3:19—70

4:3—50

4:7—145

4:13—28

歌罗西书

1:1—7

1:5—47

1:28—102n6

1:29—108

2:7—102n6

2:22—102n6

3:1-4—28

3:5—57

3:12—39

3:19—198

3:22—205

3:23-24—210

4:6—49

4:7—113

4:10—113

4:12—108

4:14—112

4:16—88

帖撒罗尼迦前书

1:1—7

1:6—83

1:10—117

2:7—198

2:13—38, 88

4:1—28

4:13—7

圣经索引

4:16—227

5:6—106n14

5:21—81

帖撒罗尼迦后书

1:1—7

2:1—8—65

2:3—15—66

2:14—15—89

2:15—29、89、102n6

3:3—41

提摩太前书

1:3—7, 125

1:4—71, 166

1:5—169

1:10—102n6, 205

1:13—68

1:15—29、39、58、76、245

1:15—16—77

1:16—77

1:18—20—31

1:19—20—114

1:20—49

2:4—62

2:9—10—193

2:10—91

2:12—89、102n6、150

3—150

3:1—29, 39, 91

3:1—7—148

3:2—61、71

3:3—68

3:4—5—152

3:7—91

3:8—13—148

3:14—15—6

3:15—52, 52n14

3:16—76

4:1—174

4:1—5—71, 172, 174

4:2—9

4:2—3—174

4:2—4—92

4:3—49, 62

4:3—4—172

4:4—88n7

4:5—172, 176

4:8—27, 32

4:9—29、39

4:10—108

4:11—89, 102n6

4:12—11, 187

4:12—15—13

4:12—16—92

4:14—12, 29

5:8—68

5:9—151n3

5:10—91

5:17—149

5:18—87

5:19—69

5:20—101

5:22—12

6:1—2—205

6:2—210

6:5—67

6:10—68

6:10—11—56

6:11—12—58

6:12—18, 31, 108

6:20—21, 91

提摩太后书

1:1—2—6—8

1:1—5—5

1:1—7—3—14

1:2—4, 8, 27

1:2—4—4

1:2—5—6

1:3—4—3, 120

1:3—5—9

1:4—10, 119

1:5—11, 82, 90

1:6—7—5, 11—13, 29

1:6—8—22

1:6—2:13—5, 36

1:7—4, 72

1:7—8—13, 73

1:8—xiii, 16—17, 30, 92, 106

1:8—10—37

1:8—14—5, 16, 22, 26

1:8—18—15—24

1:9—10—16—19

1:9—12—17—18

1:9—14—19

1:10—4、7、16、73

1:11—7, 16, 18—19

1:12—4, 15—16

1:12—14—16, 19—21

1:13—49

1:13—14—92

1:14—61, 91

1:15—21、27、30、64

1:15—16—4

1:15—18—5、15—16、21—23

26

1:16—16

1:16—18—16, 19, 119

2:1—xiii, 25—29, 34, 43,

120

2:1—2—4

2:1—7—5, 25—34

2:1—8—92

2:1—13—56

2:2—21n8, 26, 29—30, 34,
92、102、106

2:3—xiii, 106

2:3—4—26, 31

2:3—7—30—34

2:4—31

2:5—26, 31

2:6—26, 32

2:7—26, 33

2:8—xiii, 36—37, 40n9, 73

2:8—13—5, 35—43

圣经索引

- 2:8-14-92
2:9-4, 38, 106
2:9-10-36-39
2:10-38, 43, 130
2:10-13-38
2:11-29、39-40
2:11-12-76
2:11-13-35-36, 39-42,
40n9, 46
2:12-32, 40
2:13-十三
2:14-46、60、71
2:14-15-45-48, 56, 64
2:14-18-4, 44
2:14-19-45, 55
2:14-21-5, 44-53
2:14-26-55
2:14-3:9-86
2:14-3:17-5, 64
2:15-44、47-48、92
2:16-60
2:16-17-49
2:16-18-64
2:16-19-49-51
2:17-60
2:17-18-49, 64
2:18-49
2:19-50-51, 53
2:20-52
2:20-21-45, 51-53, 55
2:21-45, 52-53, 91
2:21-22-55
2:22-55-59, 72, 92, 186
2:22-26-5, 54-63
2:23-xiii, 55, 60
2:23-26-59-63
2:24-25-xiii, 54, 61, 70,
106
2:25-61-62
2:26-62
3:1-64-66
3:1-8-91
3:1-9-5, 27, 64-73, 75
3:2-65, 67-68, 70, 113
3:2-3-68
3:2-4-66-70, 76
3:2-5-65-67, 69
3:4-65, 67, 69-70, 113
3:4-5-67
3:5-65、70-71、75、92
3:5-9-73
3:6-62、65、163
3:6-7-71
3:6-8-71-72
3:6-9-104
3:7-65, 73
3:8-65, 71
3:8-9-71
3:9-62、65、72-73、79
3:10-72、76-78、82、91、120
3:10-11-65、75-79
3:10-12-75
3:10-13-86
3:10-14-92
3:10-15-4, 74-84
3:10-17-6、64、75、99
3:11-73, 78
3:12-106
3:12-13-79-81
3:13-62, 80
3:14-82、120
3:14-15-74-75、81-83、87
3:15-82、84、87-88
3:16-87
3:16-17-xiii, 75, 85-98
88n7
3:17-91、93、95、178
4:1-100, 110
4:1-2-4, 100-102, 160
4:1-4-143
4:1-5-6, 91
4:1-8-99-110
4:1-22-6
4:2-xiii, 88, 100-101,
102n6
4:2a-99
4:3-4, 49, 104-5
4:3-4-91, 100, 103-5
4:4-22, 71
4:4-5-92
4:5-30, 100, 106, 106n14
4:5-8-105-9
4:6-106-7
4:6-7-xiv
4:6-8-4、6、15、99-100,
106, 112
4:7-26, 107-9, 115, 185
4:8-108-9, 113, 115
4:9-xiv, 7, 112, 119
4:9-12-4
4:9-13-6, 112-14
4:9-21-27
4:9-22-111-21
4:10-4, 113
4:10-12-112
4:10-16-8
4:11-113
4:12-113, 265
4:13-5, 41, 113
4:14-115
4:14-15-114
4:14-16-27
4:14-17-117
4:14-18-6, 112, 114-18
4:15-21, 115
4:16-111, 116-17
4:17-28, 106, 116-17
4:17a-111
4:18-79, 117
4:19-119
4:19-20-118
4:19-22-6, 118-20
4:21-112-3, 119
4:22-119-20

圣经索引

提多书

1:1—39, 125-27, 129-32,
136, 144
1:1-2—134-35, 147
1:1-3—126
1:1-4—125-34
1:2—131-32, 137, 139-40,
142, 144
1:2-3—135-36
1:2-4—135-45
1:3—142-43
1:4—128-29, 144-45
1:5—126, 128, 147, 149-50
1:5-9—6, 146-57
1:5-16—126
1:6—150-52
1:7—146, 148-49, 153-54,
159, 162
1:8—69, 154-55, 169, 183
1:9—29, 102, 102n6, 155,
159-62
1:9-14—158-68
1:10—131, 162, 165, 170,
228
1:11—158, 163, 165
1:12—183, 192
1:12-13—164
1:13—126, 165
1:14—22, 166, 170, 173, 250
1:15—9, 170-74, 181
1:15-16—169-79
1:16—91, 170, 176-77
2:1—160, 181
2:1-2—180-90
2:1-8—181
2:1-10—181, 204, 215-16
2:1-15—126
2:2—126, 180, 182-85, 192,
194, 201
2:3—192-94
2:3-4—90, 192
2:3-5—191-202

2:4—194-96, 198
2:4-5—191, 197
2:5—91, 199, 201-2, 206
2:6—185, 201
2:6-8—180-90
2:7—91, 187
2:7-8—188
2:8—91, 181, 190
2:9—206-8
2:9-10—203-13
2:10—91, 126, 208, 210-12
2:11—126, 215-17, 226, 249
2:11-12—157, 169, 214-24,
228, 258
2:11-14—239
2:12—126, 183, 219-23,
239, 248
2:13—126, 223-24, 226-29,
229n9, 234, 239
2:13-14—225-35
2:14—91, 226, 229-34, 254
2:15—238-40
2:15-3:3—236-46
3:1—91, 236, 240-42
3:1-2—243, 248, 251
3:1-15—126
3:2—242-43
3:3—243-44, 249
3:4—248-49, 254, 257
3:4-5—245, 248
3:4-6—218
3:4-7—247-57, 259-60,
263, 267
3:4-8—29, 40n9
3:5—xvi, 37, 126, 247, 250-
52, 254, 256-57
3:5-6—252
3:6—251-54
3:7—126, 255-56
3:8—29, 39, 91, 259-61, 265
3:8-15—258-67
3:9—259, 261-63

3:10—60, 61n6, 66, 263-64
3:11—264
3:12-15—264
3:13—265
3:14—91, 258, 266
3:15—126, 266-67

腓利门书

24—112
25—119

希伯来书

1:2—66
2:14—18
3:14—18
4:1—10
4:12—222
4:15—57
5:2—62
6:4-6—41
7:24-25—138
8:10—260
11:35-38—31
12:1—32, 107
12:6—219
12:10—219
13:5—110, 117
13:17—69, 167, 206
13:20—140

雅各书

1:12—109
1:18—47
1:27—120
2—101
2:14-17—120
2:17—132
2:18—176, 259
3—69
4:16—68
5:1-7—100
5:3—66n2

圣经索引

彼得前书

1:3-7-50
1:4-5-139
1:13-106n14
1:16-68, 83
1:18-19-127, 213
1:19-63
1:20-39
2:1-69
2:11-220
2:21-23-31
3:7-151
4:7-64, 106n14
4:12-65
5:1-5-32
5:8-106n14

彼得后书

1:10-18
1:21-88-89
2:1-41

2:19-70
3:3-66n2
3:16-87

约翰一书

1:7-138
2:22-23-41
3:2-224, 233
3:3-224, 233
5:21-21

约翰二书

10-11-70

约翰三书

9-21, 60

犹大书

3-108
3-5-51
8-13-32

22-102n4
22-23-70

启示录

1:3-64
2:1-7-91
2:10-109
2:13-41
3:4-5-50
3:8-41
5:10-40
5:13-227
7:14-65, 65n1
11:8-80
12:10-11-7, 18
13:8-140
19:11-15-31
22:5-40
22:12-14-234
22:17-234
22:20-234-35

INDEX OF SUBJECTS AND NAMES

- abomination of desolation, 65
- “above reproach,” 151
- abstinence, 172, 174–75
- abusive speech, 68
- admonition, 102
- adorning the gospel, 209–13
- adversity, 75
- affections, 73
- Akin, Daniel, 163, 174, 177, 185, 196, 216, 239, 261, 267
- alcohol, 154
- Alexander, 8, 50, 114–17
- Alexander the Great, 187
- alpha privative, 68
- already and not yet, 57
- altar call, 133
- Alypius, 86
- “Amazing Grace!” (hymn), 247–48, 257
- Ambrose, 85
- Ames, William, 93
- Anna, 193
- Anthony, 86
- antinomianism, 215, 221
- antisupernaturalism, 105
- Apollos, 265–67
- apostasy, 40, 42, 50
- apostle, 127
 - ceasing of office, 19
 - as male, 150
- apostolic message, 89
- appearance of godliness, 65–66, 70, 73, 75
- approved workers, 47–48
- Aquila, 118
- argumentative, 208
- Aristotle, 164
- arrogance, 68, 73, 153
- Artemas, 264–65, 267
- Asaph, 244
- asceticism, 172–74, 178
- atheists, atheism, 9, 81
- athletes, 26, 31–32, 34
- Auburn Affirmation*, 226
- Augustine, 30, 85
- authority, respect for, 206
- babble, 46, 49
- baptism, 252
- Barclay, William, 162, 166, 186–88, 206–7
- Barnhouse, Donald Grey, 260
- Becket, Samuel, 225–26, 234
- “before winter,” 119
- Bellarmino, Robert, 95
- benediction, 119
- Berkhof, Louis, 251–53
- bishop, 148
- blessed hope, 227
- Bonar, Horatius, 221
- bondservants. *See* slaves
- books, 113–14, 119
- braggarts, 68
- Bread of Life discourse, 130

Index of Subjects and Names

- Bridges, Jerry, 220
- brokenness, 73
- brutal, 69–70
- Bultmann, Rudolf, 105
- Bunyan, John, 139
- burdened with sin, 71

- caged Calvinists, 44–45
- Caleb, 185
- calling, 18
- Calvin, John, 32, 60, 103, 109–10, 112, 130, 147–48, 153, 161, 164–65, 172–73, 175, 214, 221, 230, 242, 254, 262
- Catechism of the Catholic Church*, 96
- celibacy of priests, 175
- Chapell, Bryan, 152, 218, 221
- character, 13, 55, 59
- charlatans, 163
- chattel slavery, 205
- Chaucer, 188
- Chester, Tim, 126, 131–32, 161–62, 167, 186, 200, 241, 244
- childhood, 82
- children, of elders, 152
- China, 22
- Christian homes, 156
- Christian liberty, 170, 178–79, 206
- Christian life
 - as a race, 107–8
 - resembles war, 108
- Christians
 - exercise of political power, 237
 - as good neighbors, 241–43, 244
 - represent Jesus Christ, 190
 - turned the world upside down, 204
 - in the workplace, 206–9
- Christian womanhood, 192–202
- Christian workers, 207
- Christ (title), 36
- Chrysostom, John, 13, 119–20, 193
- church
 - as countercultural community, 73
 - fierce opposition to, 115
 - plagued by quarrels, 60
 - spiritual view of, 237
 - troublemakers in, 53
- church discipline, 165, 263–64
- church growth movement, 146
- church leadership, 151–54
- church planting, 126
- Cicero, 183
- circumcision, 259
- circumcision party, 165–66, 169
- civil obedience, 240–41
- Claudia, 119
- clear conscience, 9
- Clement of Rome, 4–5
- cloaks, 113, 119
- common faith, 129, 134
- community of believers, 114, 120
- compassion, 94
- “complete patience,” 102
- conduct, 76, 91–92
- confidence, in power of God, 19–21
- conformity to Christ, 83
- conscience, 9–10, 102
- contemporary grace movement, 215
- conversion, 40, 251
- correction, 24, 54–55, 60–62, 90–92, 102
- Council of Jerusalem, 128
- courtesy, 242–43
- covenant, 9
- covenant of redemption, 140–42
- cowardice, 22
- creativity, 24
- creed, 91–92
- Crescens, 112–13
- Cretans, 192
- Crete, 125–26, 164, 195
 - church in, 147
- crown of righteousness, 108–9
- cultural Marxists, 9
- culture war, 237, 246

INDEX OF SUBJECTS AND NAMES

- “dare to be boring,” 37, 46
- David, 108
- Dawkins, Richard, 115
- deacons, 30, 148
- death, 107
 - abolished by Christ, 18
 - as foe, 7
- Deborah, 202
- deceit, 71, 79
- deceivers, 79–80, 163
- “defiled and unbelieving,” 173–74
- deliverance, 63, 117–18, 120
- Demas, 8, 111–14, 116
- demonic teaching, 174
- denying Christ, 40–41
- de Sales, Francis, 95
- dignified, 182–83
- dilettantes, 71
- Diotrephes, 60
- discernment, 55, 186
- discipleship, 29, 167, 241
- discipline, 155
- disobedience, 68
- disordered love, 67
- disputers, 264
- dissension, 69, 262
- divisive, 263
- divorce, and eligibility for eldership, 152
- doctrinal watchfulness, 158
- doctrine, 89, 91, 159, 260
- doctrine and conduct, 91–92
- doubt, 138–39
- drunkenness, 154, 182, 194, 221
- Duncan, John “Rabbi,” 137, 143
- Duncan, Ligon, 195–96
- dynamic subordinacy, 208
- easy-believism, 216
- ecclesiology, xv
- egalitarianism, 150
- ego, 60
- Ehrman, Bart, 115
- elders, 30, 148, 182
 - calling of, 147–48
 - exclusively male, 150
 - families of, 152–53
 - as God’s stewards, 149
 - to guard the gospel, 158
 - holiness of, 155
 - as local, 150
 - plurality of, 149
 - spiritual character of, 153–54
 - spiritual commitment of, 154–56
 - spiritual competency of, 151–53
 - as stewards, 149
- election, 39, 129–31
 - historic and eternal, 39
- emotions, 10
- empowering grace, 27–29
- empty talkers, 163
- encouragement, 162, 196–97, 265–66
- endurance, 26, 34, 36, 38, 75
 - static and active senses, 40
- engagement with sinners, 51
- Enlightenment, 47
- Ephesus, 113
- Epimenides, 164
- episkopos*, 148
- eschatology, 228, 231
- eternal death, 18
- eternal life, 126
- Eubulus, 119
- Eunice, 11, 82
- Eusebius, 5
- evangelism, 63, 132, 236, 241
- evangelist, 106
- “every good work,” 52–53, 93, 95, 241–43
- evildoers, 72, 79–81, 115
- evil leaders, 64
- excommunication, 263–64
- exhort, 102
- expository preaching, 160
- Ezra, 160

Index of Subjects and Names

- factional teachers, 263
- faith, 58–59, 126, 129
 - as a battle, 107–8
 - objective and subjective dimensions, 76–77
 - soundness of, 184
 - and works, 259
- faithfulness, 5, 30, 42–43
- false charges, 69
- false gospels, 165–67
- false ideas, 81
- false loves, 65, 67, 73
- false religions, 71
- false teachers, 5, 52, 64, 66, 72–73, 113, 129, 162–65, 167, 169–70, 174
- false teaching, 49–51, 159, 176
- fanning gift into flame, 11, 14
- farmers, 26, 32–34
- fatalism, 39
- fathers, leadership in the home, 152–53
- fearlessness, 12
- fear and power, 13
- Fee, Gordon D., 93
- Felker, Beth, 50
- fellowship of all believers, 118–19
- “fellow worker,” 112
- female discipleship, 195–96
- feminine identity, 181
- fifth commandment, 206
- Flavel, John, 141–42
- fleeing temptation, 56–57
- folly, 46
- foolish controversies, 262
- foolish quarrelling, 55
- Frame, John, 39, 93
- friendship, 112, 118
- Frostbite Series (St. Louis), 25
- fruitfulness, 183–84
- fruit of the Spirit, 77, 211–12, 254
- Garland, Julie, 196–97
- genealogies, 262
- gentleness, 61
- gift, exercise of, 11
- gluttony, 58
- gnosticism, 170
- God
 - attributes of, 230
 - character of, 248–49
 - compassion of, 94
 - empowered Paul, 118, 120
 - faithfulness of, 41–42
 - goodness of, 249
 - lovingkindness of, 249
 - power of, 19–21
 - rescued Paul, 116–17
 - sovereignty of, 133, 135, 199, 210
 - stood by and strengthened Paul, 116
 - will not forsake his people, 117
- God-breathed, 88–89
- godlessness, 91
- godliness, 13, 126, 132–34, 136, 169, 207, 215, 260–61, 267
 - as witness, 181
 - at work, 210
- godly authority, 72
- godly examples, 187–89
- godly families, 11
- godly leadership, 126
- godly lives, 223
- godly manhood, 180
- godly shepherds, 61
- “God’s elect,” 129–30
- Golden Rule, 223
- good citizens, 244
- good deposit, 21–22, 24
- good neighbors, 241–43, 244
- good works, 250, 258–61, 265, 267
- gospel
 - entrusted to the next generation, 29
 - and obedience, 83
 - as power of God, 24
- gospel amnesia, 37
- gospel message, excellence of, 17–19

INDEX OF SUBJECTS AND NAMES

- gossipers, 193
- grace, 8, 119–21, 143–45, 216
 - as empowering, 27–28
 - and godliness, 214–15, 218–19, 222–23
 - reasons of, 248–51
 - resources of, 251–54
 - results of, 255–56
 - says no to sin, 218–21
 - to sinners who deserve wrath, 27
 - as unmerited favor, 27
- grace-training, as negative and positive, 219, 222
- gratitude, 172–73
- Great Commission, 241
- great tribulation, 65
- greed, 154, 164
- Green, Michael, 102n4
- Griffin, Hayne P., 128, 132, 181, 184–85, 229
- guarding the flock, 162
- guarding the good deposit, 21–22
- guilt, 216
- Guthrie, Donald, 67

- hard work, 33
- Harnack, Adolf von, 105
- hatred, 244
- headship, 150
- heartlessness, 68–69, 73
- Heidelberg Catechism, 161
- Hendriksen, William, 170, 178, 193, 198, 217, 244, 261, 263
- heresy, heretics, 46, 62, 72–73, 263–64
- Hermogenes, 22, 64
- Hitchens, Christopher, 115
- hoarding, 68
- holiness, 155, 215, 224
- Hollywood, 146, 164
- holy living, 126
- Holy Spirit
 - application of redemption, 254
 - outpouring at Pentecost, 66, 252
 - poured out on us richly, 253–54
 - renewal of, 252–53
- honorable service, 51–53
- honorable vessels, 64
- hope, 120, 126, 132–34, 137, 142, 144
- hospitality, 154–55
- household leadership, 152–53
- humility, 244
- Hunt, Susan, 194, 196, 198–99
- Hymenaeus, 49–51, 64
- hypocrisy, 176–78

- “I Am His, and He Is Mine” (hymn), 179
- imitating Christ, 83–84
- implicit faith, 131
- impostors, 80
- incarnation, 18
- “in Christ,” 28
- individualism, 104
- “in season,” 101
- Institutes* (Calvin), as “sum of piety,” 103
- instruction, 162
- integrity, 208
- inward purity, 171–72
- Irenaeus, 119
- Islam, 22
- itching ears, 105

- Jacob, prosperity of, 27
- Jannes and Jambres, 71–72
- Jerusalem, 80
- Jerusalem Council, 149
- Jesus Christ
 - abolished death, 18
 - deity of, 229
 - faced temptation without sinning, 58
 - first coming of, 226, 228, 239
 - High Priestly Prayer, 130, 140–42
 - resurrection of, 37
 - second coming of, 110, 226–35, 239
- Jesus (name), 36
- Jewish myths, 166

Index of Subjects and Names

- Jewish sacrificial liturgies, 107
- Joab, 108
- Johnson, Luke Timothy, 22, 66
- Joseph, in service to Potiphar, 209
- Joshua, 185
- joy, 10
- “Joy to the World” (hymn), 8
- Julius Caesar, 187
- justification, 166, 255, 259

- Kant, Immanuel, 59n3
- Kierkegaard, Søren, 79
- kind demeanor, 201
- kindness, 61
- Knight, George W., III, 40n9, 173, 242
- knowledge of the truth, 131, 134
- Korah, 50–51, 72
- kulaks, 72

- last days, 65–66
- laying on of hands, 12
- leaders
 - as able to teach, 61
 - as God’s servants, 61
- leadership, 9
- legalism, 167, 169, 178, 184, 216, 221, 262
- Lent, 175
- Lewis, C. S., 176
- liberalism, 135
- Libertine Affair (Geneva), 214, 221
- licitiousness, 71
- Liefeld, Walter, 127, 164
- life in God’s house, 51–53
- Linus, 119
- living by faith, 58–59
- Lloyd-Jones, Martyn, 260
- Lois, 11, 82
- Lord of the Rings* (Tolkien), 23–24
- lordship salvation, 215
- Lord’s Prayer, 56, 117
- Lord’s Table (Geneva), 214
- love, 13–14, 59, 67, 77
 - for God and neighbor, 67, 72, 109
 - soundness of, 184
- lover of good, 155
- lovers of money, 67
- lovers of pleasure, 70
- lovers of self, 67, 75
- loyalty, 16–23, 112
 - in church history, 23
 - to message and messengers, 24
- Luke, 112–13
- Luther, Martin, xv, 23, 28, 83

- MacArthur, John, 127, 154, 171, 177, 192, 197, 205, 208–10, 223, 236–37, 240, 243–44, 251
- McCartney, Bill, 180
- Machen, J. Gresham, 47
- Madison Avenue, 146
- Magnificat, 195
- “man of God,” 91, 95
- Mark, 112–13
- marriage, fidelity in, 151–52
- martyrdom, 31
- Marxists, 72
- Mary, mother of Jesus, 27, 195
- masculine calling, 181
- Mass, 175
- masters, 207
- materialism, 164
- mature churches, 188
- maturity, 184–85, 192
- means of grace, and assurance, 143–44
- meek, 242
- mercy, 8–9, 21–23, 250
- mind, 102
- ministers, calling of, 149–50
- ministry, 106, 238–40
 - nobility of, 19
 - as a race, 26
 - as risky, 31
- mortification of the flesh, 57
- mortification of sin, 57

INDEX OF SUBJECTS AND NAMES

Mounce, William, 207–8, 217, 260, 264
 Murray, John, 143
 myths, 104–5

Naaman, 212
 Napoleon Bonaparte, 128
 Nero, 37
 new birth, 233, 251
 new creation, 246, 252
 Newton, John, 247–48, 256–57
 Nicodemus, 251–52
 Nicopolis, 264

oaks of righteousness, 184
Odyssey, 111
 “offspring of David,” 37
 “O For a Thousand Tongues to Sing”
 (hymn), 232
 older men, 182–85
 older women, 192–96
 Old Testament, as Scripture, 87–88
 “once were but now are,” 245–46
 Onesimus, 205
 Onesiphorus, 16, 22–23, 118–19
 opposition, 62
 ordained ministers, 150
 ordination, 12
 Origen, 194
 orthodoxy, 63, 91
 orthopraxy, 63, 91
 “out of season,” 99, 101
 outward purity, 171–72
 overseers, 148, 159

paganism, 197
 papyrus scrolls, 113
 parable of wheat and weeds, 158
 parchments, 114
 parents, instruction of children, 82
 passions, 71, 103, 104
 Pastoral Epistles, xv, 29, 39–40, 91, 102n6,
 104, 164, 169

pastors
 calling of, 149–50
 endure hardships, 31
 love for people, 77
 obedience of, 32

patience, 77
 patient endurance, 61
 Paton, John, 188–89
 pattern of sound teaching, 20
 Patton, General, 224

Paul
 as apostle, 6
 on assurance of salvation, 136–45
 as church planter, 125–26, 146–47
 conduct, 76
 coworkers, 112–14
 death as nigh, 7, 107, 112, 119
 ending of ministry, 106
 endured persecutions, 75, 78
 as example, 83, 187–88, 266
 faith, 76
 fearlessness of, 12
 fought the good fight, 107
 on grace, 216–17, 219–20, 222–23
 greetings, 118–20
 imprisonment of, 4–5, 13, 20, 37–38,
 111
 kept the faith, 108
 last days of, 3–4
 longed to see Timothy, 10, 119
 love, 77
 not a social revolutionary, 203–4
 on return of Christ, 226–34
 on slavery, 203, 205, 207
 on steadfastness, 75, 78
 strength of, 12
 suffering of, 36, 38, 75
 teaching, 76
 as tentmaker, 78
 work ethic of, 33
 writings have authority, 88

peace, 8, 13, 59, 133, 145

Index of Subjects and Names

- Pentecost, 252
- persecution, 75, 78–79, 159, 177
- perseverance, 16, 39–40, 138–39
- personality vs. character, 13
- Peter
 - as church planter, 125
 - denial of Christ, 41
 - restoration of, 42
- Peterson, Jordan, 105
- Pharisees, 80, 171
- philanthropia*, 249
- Philemon, 205
- Philetus, 49, 64
- Phygelus, 22, 64
- pilfering, 208
- Pilgrim's Progress* (Bunyan), 139
- plan of salvation, 140
- Plato, 49, 164
- Polybius, 241
- Polycarp, 23, 113
- polygamy, 151
- Ponticianus, 86
- post-Enlightenment, 105
- power, 12, 14
- prayer, 242
 - for the dead, 23n13
 - sincerity in, 59
- preaching, 19, 100–109
 - and assurance, 143
 - authority of, 238–40
 - emotional approach to, 160
- predestination, 129–30, 140
- presbuteros*, 148
- presence, 112
- present evil age, 223–24
- Pressfield, Steven, 191–92
- pride, 68, 73, 244
- prima Scriptura*, 95–96
- Prisca, 118
- profitable, 256–61
- progressive sanctification, 57
- Promise Keepers, 180
- promises of God, 137–39
- prosperity gospel, 163
- Proudhon, Pierre-Joseph, 72
- Proverbs, 60
- Pudens, 119
- purgatory, 23n13
- purity, 59, 170–76, 201, 220
- pursuing righteousness, 58
- quarrels, quarreling, 55–56, 59–60, 242
 - about the law, 262
 - about words, 46–47
- quick-tempered, 153–54
- Quintus Fabius Maximus, 183
- Rand, Ayn, 115
- ransom, 63
- rebels, 72
- rebuke, 102, 162, 165
- redemption, 232
- refuting, 92
- regeneration, 245, 251–54
- relationships, 59
- “Remember Jesus Christ,” 36–37
- repentance, 62, 264
- repetition, 20
- reproof, 90–91, 101–2
- rescuing work of God, 116–17, 120
- rest, 33
- resurrection, 37, 49
- Reverend (honorific), 150
- reverent older women, 192–94
- righteousness, 58
 - apart from works, 255
 - works of, 250
- ritual observances, 170–71, 173
- Roberts, Robert, 10
- Robinson, George, 179
- Robinson Crusoe* (Dafoe), 111
- “Rock of Ages” (hymn), 218
- rod and staff, 161–62

INDEX OF SUBJECTS AND NAMES

- Roman Catholic Church, 175
 - on Scripture, 95–96
 - on tradition, 96
- Rosary, 175
- ruling elders, 150
- Russell, Bertrand, 80–81, 115
- Rutherford, Samuel, 137
- Ryken, Philip, 205

- Sabbath, 33
- sacrifice “poured out,” 107
- salvation, 84, 126, 217
 - by grace, 144–45, 216–18
 - as salvation from sin, 232
- sanctification, 132, 136, 222, 253, 260–61
 - downplaying of, 215
 - as a fight, 221
 - progress in, 223–24
- Sanger, Margaret, 115
- saving faith, 129
- saying grace at mealtime, 172
- Schleiermacher, Friedrich, 105
- Schrenk, G., 193
- Scripture
 - to be firmly believed, 82
 - as breathed out by God, 87
 - as fruitful, 87
 - as holy, 82
 - makes us wise for salvation, 82, 84
 - as profitable, 60, 87
 - reading holistically, 97
 - sufficiency of, 94–95
 - truth of, 82
 - as useful, 88
 - value of, 87, 89–94
 - as word of God, 88
- 2 Timothy
 - dating of, 4
 - urgency of, xiii–xiv
- secular humanism, 174
- secularists, 105
 - on Christian womanhood, 200–202
- self-absorption, 183
- self-control, 13–14, 69, 71, 155, 183, 185–
 - 86, 201, 222
- self-denial, 32
- self-expression, 104
- self-government, 155
- self-sacrifice, 192
- self-satisfaction, 200
- separation from sinners, 51
- servant, 127
- service, 11, 106
- session, 150
- sexual immorality, 57, 71, 220–21
- shallowness, 91
- shame, 16–17
- shameful gain, 163
- Silva, Moisés, 48
- Simeon, 183
- Simon the Stylite, 172
- sinful corruption, 216
- sinful desire, 57
- sins, fleeing, 55–58
- sins of the culture, 164
- slander, 69, 193
- slaves, 204–6
 - in America, 204–5
 - in ancient world, 204
 - faithfulness of, 211
 - submission to masters, 203
- slaves of Christ, 127, 212–13
- sloth, 58
- Smith, Scotty, 37
- sober-mindedness, 106, 182
- sobriety, 194
- social transformation, 204, 211
- sola Scriptura*, 95–98
- soldiers, 26, 30–31, 34
- solitary exile, 111
- sons of the church, 156
- sound doctrine, 102n6, 126, 155–56, 159–
 - 62, 258–60
 - and godly living, 181
 - produces godliness, 109
 - and sound living, 91

Index of Subjects and Names

- sound teaching, 100, 103
- Soviet bloc, 22
- Sparta, 191–92
- speaking kindly and gently, 55
- spiritual motherhood, 196–97
- spiritual warfare, 108
- Sproul, R. C., 136
- Spurgeon, Charles, 171, 173, 228, 232–33, 250
- Stalin, Josef, 72
- steadfastness, 78, 184
- stewardship, 265
- “stood by,” 116
- Stott, John, 91
- strengthened by grace, 26–29, 34, 43
- submission
 - of slaves to masters, 203, 207
 - in workplace, 206
- suffering, 5, 7, 16, 36, 75, 78, 106

- teaching, 89, 92, 102, 159
- teaching elders, 150
- temptation, 222
- Ten Commandments, 212
- thanksgiving, 9
- theology, as “spiritual science,” 92
- theopneustos*, 89
- Thermopylae (Greek battle), 191–92
- “think over,” 33
- Thomas, 42
- “times of difficulty,” 66
- Timothy
 - as “beloved child,” 4, 6
 - empowered by grace, 29
 - enjoyed Paul’s teaching and example, 86
 - instruction in childhood, 81
 - loyalty of, 112
 - observed Paul’s ministry and character, 75–78
 - Paul’s investment in, 129
 - spiritual heritage of, 81–82
 - teaching and lifestyle, 7
 - as wavering, 15
 - weakness of, 13
- Titus, 112, 267
 - as apostolic delegate, 128–29
 - godliness of, 128
- Titus (letter), authorship of, 135
- Tolkien, J. R. R., 23–24
- Toplady, Augustus, 218
- Tozer, A. W., 249
- tradition, Roman Catholic Church on, 96
- traditions, 89
- training in righteousness, 91–92
- traitors, 70
- treacherous, 70
- tree metaphor, 183–84
- Trench, R. C., 153
- trial, 65
- tribulation, 65
- Trinitarian controversies, in early church, 229
- Trinity, and salvation, 254
- Trophimus, 119
- trustworthy people, 30
- “trustworthy sayings,” 39–40
- trustworthy word, 159
- tupos*, 187
- two paths, 74
- Tychicus, 112–13, 264, 267

- unappeasable, 69
- unbelieving, 173–74
- unconditional election, 129–30
- ungodliness, 169, 220, 222
- ungratefulness, 68, 70
- unholy, 68, 70
- union with Christ, 28–29, 40, 43, 255
- unity and cooperation, 266
- unprofitable, 259, 261–64
- unsound teaching, 104
- uprightness, 155, 222–23

INDEX OF SUBJECTS AND NAMES

- Vanhoozer, Kevin, 93
- van Osterzee, J. J., 219–20
- Venema, Cornelis P., 226–27
- vice lists, xiv, 66–67, 73
- victim mentality, 213
- violence, 154, 244
- virtue, 66–67, 83

- waiting, 225–26
- Wallace, Daniel B., 89n7
- Wall Street, 164
- Warfield, B. B., 247
- washing of regeneration, 251–53
- Watson, Thomas, 239
- way of life, 76
- “weak women,” 71
- wedding vows, 42–43
- well-pleasing, Christian workers as, 207
- Wesley, Charles, 232
- Wesley, John, 23
- Westminster Confession of Faith, 51, 96–97, 136, 161
- Westminster Larger Catechism, 161
- Westminster Shorter Catechism, 62, 161
- whole counsel of God, 21
- will, 102
- will of God, 6
- wise teaching, 45–49

- witnesses, 29–30
- wives
 - helper to husbands, 199
 - submissive to husbands, 199
- women
 - calling of, 198–99
 - homeward and domestic orientation of, 199–201
 - role in society, 197
 - teaching by, 89–90
- women’s rights, 197
- word of God, 38
- work environment, 206–9
- works of the flesh, 220
- works-righteousness, 170, 175, 250
- works that deny God, 177
- worldliness, 228
- worldly passions, 169, 220–22

- Yarbrough, Robert, 103, 231, 253, 256
- younger men, 185–87
- younger women, 195–96
- youthful passions, 56–57

- zeal, 11, 13, 104, 109
- zealous for good works, 234–35
- Zenas, 265, 267
- Zwingli, Ulrich, 23, 94

收录于《改革宗释经注释
系列》中



旧约

《撒母耳记上》，理查德·D·菲利普斯 著

《撒母耳记下》，理查德·D·菲利普斯 著

《列王纪上》，作者：菲利普·格雷厄姆·莱肯

《列王纪下》，菲利普·格雷厄姆·莱肯 著

《以斯拉与路得记》，作者：伊恩·M·杜古德

《以斯拉记与尼希米记》，德里克·W·H·托马斯 著

Psalms 42-72, by Richard D. Phillips

《诗篇》73-106 篇，理查德·D·菲利普斯 著

《传道书》，道格拉斯·肖恩·奥唐纳 著

《歌中之歌》，作者：伊恩·M·杜古德

丹尼尔，作者：伊恩·M·杜古德

《约拿与弥迦》，理查德·D·菲利普斯 著

撒迦利亚，理查德·D·菲利普斯 著

撒迦利亚、哈该和玛拉基，作者：伊恩·M·杜古德

和马修·P·哈蒙

NEW TESTAMENT

《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 《加拉太书》，作者：菲

利普·格雷厄姆·莱肯 《以弗所书》，作者：布莱恩·

查佩尔 《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

《创世记》，理查德·D·菲利普斯 著

《马可福音》，道格拉斯·肖恩·奥唐奈

著 《罗马书》，丹尼尔·M·多里亚尼 著

“这本书的特点是低调的学术研究和牧师的热情……文本评论清晰而切中要点。神学具有启发性。应用和例证温暖、尖锐且个人化。特别是牧师们将发现这本书对他们个人的成长和鼓励，以及如何有效地向教众宣讲牧师书信的见解，非常有价值。”

——迈克尔·巴雷特，清教徒改革宗神学院学术事务副院长、教务长、旧约教授

“保罗给他的牧师学徒和同事的信中……充满了基于基督福音的明智、具体的建议。多里亚尼和菲利普斯都是经验丰富的牧师和圣经学者，谁比他们更适合解读这些牧师信息呢？这些阐释为讲道和教导圣言提供了丰富的资源，同时他们大胆而热情地挑战我们拥抱恩典，让我们过上敬虔的生活，荣耀上帝。”

——丹尼斯·E·约翰逊，加州西敏神学院实用神学名誉教授

“作为两位经验丰富、受人尊敬的牧师学者的作品，提摩太后书和提多书一方面对圣经文本进行了健全而深入的论述，另一方面也为践行圣经文本提供了途径。无论是为了讲道准备、小组讨论、个人圣经学习，还是三者兼而有之，丹和里克都做了出色的工作，提供了一个资源，帮助信徒密切关注我们的生活和教义，以便我们能取悦上帝，好好爱我们的邻居。”

——斯科特·索尔斯，基督长老会教堂牧师，纳什维尔，Jesus Outside the Lines 和 A Gentle Answer 的作者

“这两封书信涵盖了一些敏感的领域——牧师的纠正、女性气质、纯洁、长老职分、男性本质，仅举几例。这些问题都是以优雅和坚韧的态度处理的。作为经验丰富的讲道者，多里亚尼和菲利普斯巧妙地让我们同时得到劝导、纠正和挑战。做得太棒了。”

——德里克·W.H. 托马斯，南卡罗来纳州哥伦比亚市第一长老会教堂高级牧师；利戈纳尔部委教学研究员；改革宗神学院校长教授。