

哥林多后书

学习指南

陈中文◎著

哥林多后书

陈中文

目录

第一课 简介与使徒的患难	3
第二课 误解与澄清	11
第三课 忧伤与饶恕：教会的属灵智慧	18
第四课 困难中的事奉	25
第五课 新约的荣光	33
第六课 瓦器里的宝贝	41
第七课 盼望永恒的家乡	49
第八课 劝人与神和好的职分	57
第九课 神仆人的真实记号	64
第十课 敞开的心、分别为圣的生命	72
第十一课 从忧伤到喜乐：真实悔改的果子	79
第十二课 在恩典中慷慨奉献	86
第十三课 乐意施予、荣耀归神	93
第十四课 属灵权柄的真实战场	100
第十五课 真假使徒的对照	107
第十六课 在软弱中夸口	114
第十七课 保罗的异像、启示与身上的刺	121
第十八课 保罗的爱、无私与忧心	128
第十九课 在真理中省察自己	135

第一课 简介与使徒的患难

(哥林多后书 1:1-11)

一、哥林多城背景与哥林多教会的建立

关于哥林多城的历史背景，以及哥林多教会的建立，请大家回顾《哥林多前书》第一课的相关内容。这里不再重复，而是直接进入本书的写作背景。

二、作者、写作地点与时间

《哥林多后书》的作者，在书信中两次清楚表明自己就是使徒保罗。哥林多后书 1:1 如此记载：「奉神旨意作基督耶稣使徒的保罗……。」10:1 则说：「我——保罗……如今亲自藉着基督的温柔、和平劝你们。」无论从历史、神学，或书信风格来看，都与使徒保罗的生平与教导完全一致，因此毫无疑问，这卷书是出自保罗之手。

多数学者认为，保罗写这封信时人在马其顿。这推测是根据以下经节。哥林多后书 2:13 说：「那时，因为没有遇见兄弟提多，我心里不安，便辞别那里的人往马其顿去了。」然后在 7:5-6，他接着说：「我们从前就是到了马其顿的时候，身体也不得安宁，周围遭患难，外有争战，内有惧怕。但那安慰丧气之人的神藉着提多来安慰了我们。」这封书信的写作时间大约是《哥林多前书》完成之后的八个月左右，写作年代约在公元 55 或 56 年。

三、写作背景

保罗在第二次宣教之旅中建立了哥林多教会（徒 18），时间约在主后 50 至 51 年，并在那里停留了一年多。之后，他回到犹太地区，并在第三次宣教旅程中长时间停留在以弗所，约三年之久。

就在以弗所期间，保罗听见革来氏的人告诉他，哥林多教会出现许多严重问题，因此写下《哥林多前书》，对教会加以劝戒。

然而，分党结派的问题并未因此止息，反而有一些犹太背景的教师进入教会，质疑保罗的使徒权柄，主张人必须遵守摩西律法与犹太传统（林后 3:1-18；11:13）。

在这样的情况下，保罗第二次前往哥林多，试图亲自处理问题，但结果并不理想。这次造访没有记录在《使徒行传》中。这是根据哥林多后书 13:1-2 推测而来。

哥林多后书 12:14 提到保罗「打算第三次」造访。而在他正式造访哥林多之前，保罗在马其顿写下《哥林多后书》，并托付提多将书信送往哥林多教会（林后 8:6, 17）。

四、写作目的

《哥林多后书》的写作目的，主要集中在三个方面：

1. 捍卫使徒职分（林后 11-13 章）。假教师混入教会，使信徒对保罗产生怀疑，保罗必须为自己从主而来的使徒权柄辩护。
2. 督促完成奉献（林后 8-9 章）。哥林多信徒曾经承诺为犹太地的圣徒捐献，保罗差派提多前去收取捐款，盼望他们信守承诺。
3. 劝勉悔改与赦免（林后 2:5-11；7:9-11）。保罗教导教会如何对待已经悔改的犯罪弟兄，同时也警告仍在罪中的人要真实悔改。

《哥林多后书》常被称为《新约》中的「耶利米书」，因为它极其个人化、情感深刻。我们在这封信中看见一位使徒如何在伤痛、压力与误解中，仍然忠心服事主。

接受基督的呼召为一生使命的人，必须面对各样的敌人以及内心的挣扎，但属灵的胜利与奖赏远远超过一切苦难。保罗说：「所以，我们不丧胆。外体虽然毁坏，内心却一天新似一天。我们这至暂至轻的苦楚，要为我们成就极重无比、永远的荣耀。原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的；因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。」（林后 4:16-18）

献身宣扬福音的人，过的是世上最具有挑战性，也是最具有价值的生命。这正是《哥林多后书》的真谛。

五、写作主旨与大纲

在本书中，几个重要主题格外突出：

1. 受苦与安慰。保罗述说自己经历的许多患难，以及神如何藉着基督救他脱离苦难（林后 1:3-11）。他把「为基督受苦」看作是暂时、轻微的苦楚，与将来永

恒的荣耀相比乃微不足道（林后 4:16-5:4）。他更详细列出自己为主所受的艰辛，以表明他是真正的仆人（林后 11:21-33）

2. 使徒职分的真实性。因有敌人潜入哥林多教会，诽谤保罗及其工作，他在信中坚定地为自己的呼召与权柄辩护（林后 11-12 章）。
3. 慷慨与信实的奉献。哥林多信徒曾承诺为犹太地的圣徒捐献，保罗勉励他们要信守承诺（林后 8-9 章）。

虽然《哥林多后书》的结构不像其他书信那样严谨，但若读者能抓住这些主题加以思索，就能更深刻的体会这封书信的属灵价值与情感的深度。

《哥林多后书》与《哥林多前书》不同，它是一卷极具主观色彩的书信。《哥林多前书》主要教导教会在各种情况下应该如何行事、基督徒应当如何生活；而《哥林多后书》则揭示了一位使徒内心深处的情感与经历，让人看清楚作为主的使徒是何等艰辛的工作。

本书可简要地分为三大部分：

1. 保罗的职分与心志（1-7 章）
2. 为犹太圣徒的奉献（8-9 章）
3. 为使徒职分的辩护（10-13 章）

这卷书带领我们走进保罗的内心世界，使我们不仅看见福音的真理，也感受到事奉者灵魂深处的呼喊与挣扎。

让我们开始研究这一卷书的经文。

六、使徒经历患难（哥林多前书 1:1-11）

（一）保罗的问安（1:1-2）

保罗一开头的问安即显示他使徒的身份：「奉神旨意作基督耶稣使徒的保罗和兄弟提摩太，写信给在哥林多神的教会，并亚该亚遍处的众圣徒。」（林后 1:1）

保罗在开头藉着自我介绍确立了自己的身份与权柄。他自称「作基督耶稣的使徒」，「使徒」一词（希腊文 *apostolos*）在一般的意义上可指「奉差遣的人」，但此处是指基督所拣选的使徒。保罗在此表明，他并非是随意被人差遣的使者，而是基督亲自任命的代表。这一点意义重大，因为在主耶稣复活升天之后，若不是被主亲自拣

选的，没有人能自称为「使徒」。保罗在此强调：他是基督亲自任命的使徒。而那些挑起纷争的「假使徒」则是自封的，因此他们并没有真正的属灵权柄。

保罗在署名中提到「兄弟提摩太」。提摩太曾被差派至哥林多，为保罗的教导预先铺路（参照：林前 4:17；16:10）。在保罗写这封信的时候，提摩太和保罗在一起。但他不是这封信的共同作者，而是向收信者一起问安的人。

收信者是一群身在哥林多的「神的教会」和亚该亚遍处的「众圣徒」。「神的教会」（church of God）一词并非是一个正式名称，而是代表与神有密切关系的群体。尽管哥林多教会问题重重——软弱、犯罪、不成熟、甚至忘恩负义——保罗仍称他们为「神的教会」。这提醒我们，即使教会中有一些人不尽理想，也不要因此放弃主的教会。教会仍属于神的，是祂所爱的子民。

「圣徒」（saints）意谓从世界中分别出来的人（罗 1:7；林前 1:2；参照：林后 5:17）。世俗的人是藉由洗礼而成为圣徒的，诚如保罗所言，基督「要用水藉着道把教会洗净，成为圣洁。」（弗 5:26）

保罗在问安中赐下祝福：「愿恩惠、平安从神我们的父和主耶稣基督归与你们！」（林后 1:2）「恩惠」（grace）反应了神的恩宠；「平安」（peace）是表示与神相和（罗 5:1）。恩惠与平安皆来自于父神和主耶稣基督的赐予。这一句祝福语也明确表达了耶稣的神性。只有在天上的神才能将属灵的福气赐给在基督里的人。

（二）使徒受苦的经历（1:3-11）

若要用一个词来总结一种「人生经历」，你会如何形容呢？警察或许会说：「服事」；教师可能会说：「奉献」；推销员可能会说：「坚持」。而保罗在这段经文中告诉我们：若要用一个词来总结「使徒的职分」，那就是——受苦。

1. 受苦中的信心与安慰（1:3-5）

使徒保罗深知面对敌对势力时需要坚定不移的信心。他为了神的国度忍受许多痛苦（参照：林后 6:4-5；11:24-28）。在这封书信中，保罗揭示他如何在各样试炼中仍保持信心，他的秘诀就是：不断地赞美神的怜悯与安慰。

他写道：「愿颂赞归与我们的主耶稣基督的父神，就是发慈悲的父，赐各样安慰的神。我们在一切患难中，他就安慰我们，叫我们能用神所赐的安慰去安慰那遭各样患难的人。我们既多受基督的苦楚，就靠基督多得安慰。」（林后 1:3-5）

保罗虽未逐一说明神如何安慰他，但在这封书信中的后续记载里，让我们看到，神的安慰有多种方式：

- (1) 神藉着回应祂儿女的祷告来安慰我们。保罗相信哥林多信徒的祈祷蒙神垂听，使他从极大的危险中得着拯救（林后 1:9-11）。
- (2) 神藉着祂子民的彼此勉励来安慰我们。保罗后来告诉哥林多信徒：「……神藉着提多来安慰了我们；不但藉着他来，也藉着他从你们所得的安慰，安慰了我们；……」（林后 7:6-7）提多的到来，以及哥林多人对提多的支持，都是神安慰的管道。
- (3) 神使我们看见永恒的盼望来安慰我们。保罗说：「我们这至暂至轻的苦楚，要为我们成就极重无比、永远的荣耀。」（林后 4:17）再重的逼迫都是短暂的；只有天上的荣耀是永远的。

因此，神藉着三种方式来安慰祂的儿女：（1）垂听并回应我们的祷告；（2）藉着弟兄姐妹带来劝勉与力量；（3）赐给我们与祂同在的永恒盼望。

像保罗一样，凡从神那里得着安慰的人，也应当把这安慰带给他人。保罗劝勉哥林多信徒说：「……用神所赐的安慰去安慰那遭各样患难的人。我们既多受基督的苦楚，就靠基督多得安慰。」（林后 1:4-5）

耶稣是伟大的医生（可 2:17），「凡靠着祂进到神面前的人，祂都能拯救到底；……。」（来 7:25）因此，当我们把基督的福音分享出去时（参照：太 11:28-30），就是在把神所赐的安慰与平安传递给他人。

保罗并没有抱怨他所遭受的苦难。从其他经文我们知道，他曾被鞭打、被石头打、被囚禁、被暴徒攻击，甚至多次面临死亡的威胁。而这封信本身，就是写给那些正在批评他、破坏他事工的人。然而，保罗专注的不是痛苦本身，而是神在痛苦中所赐的安慰。对他而言，受苦是使徒事奉中无可避免的，但他选择专注于神所赐的安慰，而非苦难。

保罗说，神所赐的安慰使他能做到两件事：（1）赞美神——在苦难中，他仍能因神的安慰而颂赞祂。（2）体恤他人——他从神那里得到的安慰，也能将其传递给正在受苦的人，使他们得着同样的鼓励与力量。

2. 甘愿受苦，多得安慰 (1:6-7)

当保罗解释自己为何甘心受苦时，他写道：「我们受患难呢，是为叫你们得安慰，得拯救；我们得安慰呢，也是为叫你们得安慰；这安慰能叫你们忍受我们所受的那样苦楚。」（林后 1:6）

保罗愿意受苦、愿意坚守事奉，是为了让更多人得着救恩，也为了向信徒证明：**在逼迫中保持忠心，是可以办到的。**他不是为眼前而活；他是定睛仰望那永恒的荣

耀。哥林多信徒若看着保罗的榜样，就会知道：试炼来到时，他们无需放弃信仰；逼迫虽艰难，但并非无法忍受；保罗没有失去信心，他们也可以因此得着安慰。

接着，保罗让哥林多信徒明白他的期待，他写道：「我们为你们所存的盼望是确定的，因为知道你们既是同受苦楚，也必同得安慰。」（林后 1:7）保罗所说的「苦楚」，就是他为基督所忍受的苦楚。「同受苦楚」一词，正体现了教会作为一个身体的本质：一个肢体受苦，其他肢体也一同受苦。

保罗说明他作为使徒的经历与哥林多信徒之间的关联。使徒的使命是使人归向基督，因此他生命中的一切——无论是受苦或得安慰——都与这使命息息相关。若他受苦，是为了捍卫信仰、传扬福音，使哥林多人能得着基督与救恩；若他得安慰，那也是为了能在别人受苦时，将神的安慰传递给他们。

他盼望哥林多信徒能在试炼中仍然对主忠心，与他一同分享基督的苦楚，也一同享受基督的安慰。

3. 保罗的亲身经历 (1:8-11)

保罗在他第三次宣教之旅中写下《哥林多后书》。这趟旅程中有相当长的一段时间是在以弗所度过，他在那里辛勤工作了三年（参照：徒 19:1-20:1, 31）。虽然保罗在以弗所为基督完成了许多重要事工，但他在当地的停留却以极为突然的方式结束。

因为保罗宣讲人手所造的都不是神，那些靠制造亚底米神银龕为生的人，便联合起来与他作对。银匠们与城中许多人一起引发暴动，同心拥进戏园里，并连续两个小时高喊：「大哉！以弗所人的亚底米啊！」（徒 19:34）保罗本想进入群众当中，但门徒阻挡他进去，因为他的生命已经受到威胁。「乱定之后」，保罗离开了以弗所而前往马其顿（徒 20:1）。

这场以弗所的暴动，很可能就是保罗写给哥林多信徒中所提到的「苦难」。他写道：「弟兄们，我们不要你们不晓得，我们从前在亚细亚遭遇苦难，被压太重，力不能胜，甚至连活命的指望都绝了；自己心里也断定是必死的，叫我们不靠自己，只靠叫死人复活的神。他曾救我们脱离那极大的死亡，现在仍要救我们，并且我们指望他将来还要救我们。你们以祈祷帮助我们，好叫许多人为我们谢恩，就是为我们因许多人所得的恩。」（林后 1:8-11）

不论保罗所说的患难是否是指以弗所的暴动，或是另一件重大危机，他并不避讳提及自己为基督所面对的危险；但更重要的是，他毫不迟疑地强调——是神亲自拯救了他。如果神能拯救保罗脱离逼迫，那么祂同样地有能力拯救哥林多信徒。

保罗为何提起这些苦难？保罗的敌人是否藉着提到以弗所的暴动，试图削弱他的影响力？是否想借此让他看起来像是个软弱的人？若这是他们的策略，那结果恰恰相反。

保罗主动提及自己的患难，是为了鼓励哥林多信徒：他在逼迫中仍然能坚守信仰，所以他们也能办得到。他所面对的试炼从来不是秘密；他希望信徒知道自己经历了什么、如何度过，以及神如何拯救他。同时，他也要让哥林多信徒知道：他们的祷告，在这段逼迫期间成了他的帮助。

透过记念保罗、为他祈求，哥林多教会正在参与保罗的事工、与他一同承担重担。保罗深深感谢这份属灵的支持与鼓励。这一切都成了他属灵的安慰与力量。

学以致用

从这封书信开头的经文中，使我们得以一窥保罗作为使徒的内心世界，从他的生命中，我们对属灵的领导者有了更深的理解。使徒正是教会领袖的榜样。

在这段经文中，隐含了两项关于教会领导人的真理：

1. 教会的领导者必会有苦难相随。凡是承担责任的人，就必然被看见；而被看见，就意味着容易受到攻击。无论在教会或其他领域里，站在领导位置的人往往会遭遇：毁谤、误解、失望与孤单。愿意承担领导责任的人，就必须作好准备，以面对这一切。这似乎预示着：在基督的身体里，领导者都要分享一部分属于基督的苦楚；而当一个人开始领导教会时，他也必须准备好与基督同受苦难。
2. 教会的领导者将与主更加亲近。受苦对教会领袖而言，具有双重效果：要么使他更亲近神，要么是压垮他。保罗并非以受苦为乐，他所喜乐的，是在受苦中所经历到的——那更深、更真实的「神的同在与安慰」。这份「安慰」，就是：
 - 祷告中更加亲近神
 - 研究圣经时有更明亮的光照
 - 事奉中有更确定的力量
 - 情感中有更踏实的依靠

世界的领袖以权力、金钱、特权为回报；而教会的领袖却以神为奖赏，诚如大卫所说的：「耶和华是我的产业，是我杯中的分。」（诗 16:5）

像摩西和大卫这样的领袖，仿佛能看见应许之地——天堂。这一份安慰，就是推动领袖继续前进的力量，使他们能忍受位于前线所承受的压力。

既然如此，我们就当常常为领袖祷告，无论是世上的领袖，还是教会的领袖，因为他们承受了比常人更重的重担。我们也要支持并配合教会领袖的事工，因为他们所做的不是为了权力或金钱，乃是出于对神的爱，以及对灵魂的关怀。

另一方面，领袖也当铭记自己的责任，以殷勤、敬畏的心来带领会众，因为赏赐虽大，但所承受的审判也更重。

让我们都降服在我们真正的主——**耶稣基督**面前，甘心遵行他一切的旨意，因为他的轭是容易的，他的担子是轻省的。

第二课 误解与澄清

(哥林多后书 1:12-24)

在哥林多后书 1:12-24 中，使徒保罗为自己的诚信与动机作出清楚而温和的辩护。当时，有人指控他在安排前往哥林多的行程时反覆无常；也有人批评他在书信中态度专横、言语闪烁，甚至质疑他的动机是出于私心。这些指控都是毫无根据的。

事实上，保罗在马其顿、亚细亚以及各地奔波劳碌，一生立志为福音辩护。他所承受的艰辛，远非一般人所能想像的：他被鞭打、被石头打、甚至一度以为被打死了（徒 14:19）。然而，正是在经历这一切之后，竟然还有人质疑他的真诚与用心。

面对这样的误解，保罗并没有情绪性的反击，也没有以权柄压制对方；相反地，他选择耐心说明事实，澄清误会，然后继续前行，完成神所托付的使命。这样的回应，为所有真心遵行神旨意的人——尤其是教会中的长老与传道人——留下了一个极其宝贵的榜样。

在神的国度中，使徒的职分可说是极其崇高的；然而，连使徒保罗都无法幸免于批评与误解，我们自然也不应期待自己会得到更好的待遇。

但正如保罗所展现的，真正的属灵成熟，不在于是否被人称赞，而在于当误解临到时，我们是否仍然能够存着清洁的良心，站立在神面前，继续忠心服事。

愿我们在面对误解、批评，甚至不公平的对待时，都能效法使徒保罗的风范，不被情绪牵引，不被流言击倒，而是在神所托付的使命中，坚定不移地向前奔跑。

一、保罗的清洁良心：在误解中保持透明（哥林多后书 1:12-14）

哥林多信徒曾经向保罗表达他们对他的不信任。他们质疑保罗的态度与动机，原因在于——保罗曾表示要前往探访他们，却未能如期成行。于是，有人便据此怀疑他的诚信。

然而，这些人并不了解（或刻意忽略）保罗未能造访的真正原因，便草率地下结论，认定他没有以正直、坦率的态度对待哥林多人。换句话说，他们不是根据事实作出判断，而是让猜疑取代了理解。

面对这样的质疑，保罗没有急于澄清他的行程安排；他采取的方式，是诉说自己一贯的生命见证。他说：「我们所夸的是自己的良心，见证我们凭着神的圣洁和诚实；在世为人不靠人的聪明，乃靠神的恩惠，向你们更是这样。」（林后 1:12）

保罗以自己的良心作见证，坦然无愧地宣告：他的行事为人一向是圣洁、正直、真诚的；无论是在世人面前，或是在哥林多信徒当中，皆是如此。

他请哥林多信徒回顾他过往的行事方式，并以此作为判断他品格的依据。若他们愿意诚实察验，就会发现：保罗向世人、向哥林多人，从来不是凭着「属肉体的智慧」行事，而是凭着神的恩惠——也就是神的恩典。

换句话说，保罗待人的标准，不是用人的利益计算，而是神如何以恩典待他。他一切的服事动机，皆出于基督的爱。正如他后来所说的：「原来基督的爱激励我们；因我们想，一人既替众人死，众人就都死了；并且他替众人死，是叫那些活着的人不再为自己活，乃为替他们死而复活的主活。」（林后 5:14-15）

接着，保罗继续为自己辩护，他说：「我们现在写给你们们的，不外是你们可以宣读、可以明白的。」（林后 1:13 《新译本》）这里「明白」一词（希腊文 *epiginōskō*）是「认清、理解、洞察」的意思。保罗的意思是：他的话语从来不是模棱两可，也不是刻意隐藏动机。

他提醒哥林多信徒，自从他第一次到哥林多传道（徒 18），直到写下《哥林多前书》，他的言语一向清楚、直接、坦率，从未使用诡辩或含糊措辞。他的讲道方式，正如他自己所说的：「我到你们那里去，并没有用高言大智……只知道耶稣基督并他钉十字架。」（林前 2:1-2）

保罗不讲神话、不谈无穷的家谱，也不依赖虚假的知识（参照：提前 4:7；6:20-21；提后 4:4；多 1:13-14）。他很少使用寓言或用大量的比喻，因为他的目标不是表演，而是清楚、忠实地传递真理。因此，若哥林多人愿意诚实面对事实，就不应控告保罗以模糊的动机或不诚实的话语对待他们。

那么，问题来了——为何有人怀疑保罗呢？若他一向以透明、真诚的态度服事哥林多教会，为何现在有人指控他「虚伪、不诚实」呢？最合理的解释，可能是：教会中仍有人持续煽动分党结派（参照：林前 1-3 章）。这些人追随不同的领袖，正好藉着保罗未能即时探访之事，攻击他的诚信，削弱他的影响力。

怀疑与猜忌，往往是试图拆毁教会合一的人，最常使用的武器。

最后，保罗表明他真正的盼望。他说：「正如你们对我们已经有些认识，我盼望你们可以彻底明白：在我们的主耶稣的日子，我们是你们的光荣，你们也是我们的光荣。」（林后 1:14 《新译本》）

保罗的心意十分清楚：他渴望哥林多信徒能真正理解他、信任他；他盼望在基督再来的日子，哥林多教会能成为他的荣耀，而他也能成为哥林多信徒的荣耀。这种彼此信任、彼此成全、彼此以对方为荣的关系，正是教会原本应当活出的美好见证。

二、保罗的信实行程：不是反覆，而是出于爱的考量（哥林多后书 1:15-22）

显然，有人藉着保罗行程的改变来诬蔑他，指控他「反覆无常、不可信任」。保罗在前一封书信中曾提及，他计划经由马其顿，到他们那里去（林前 16:5）。然而，行程后来有所调整，这便成了某些人攻击他的把柄。

（一）原本的计划：为要叫他们「再得益处」

在本书信中，保罗进一步说明他最初的安排。他写道：「我既然这样深信，就早有意到你们那里去，叫你们再得益处；也要从你们那里经过，往马其顿去，再从马其顿回到你们那里，叫你们给我送行往犹太去。」（林后 1:15-16）

保罗原本的计划是：先到哥林多，再前往马其顿，之后再回到哥林多，最后由他们送行前往犹太地。换句话说，他原先打算造访哥林多两次。

这「有意」一词（希腊文 *boulomai*），表示一个持续而坚定的心志，而不是一时兴起。保罗的动机十分清楚：他盼望藉着两次造访，使哥林多信徒「再得益处」，也译作「再一次得到恩惠」《新译本》——也就是所谓的「双重恩典」。

然而，后来他并未照原计划前往，并非是犹豫不决，而是出于属灵的考量。保罗稍后解释说：「我呼吁神给我的心作见证，我没有往哥林多去是为要宽容你们。」

（林后 1:23）若他当时按照原计划进行，有些人可能会误以为他是在「辖管他们的信心」（1:24），反而加深冲突，带来更多问题。为了避免伤害教会，保罗选择暂缓行程。然而，一旦计划改变，立刻就有人抓住机会，指控他反覆不定。

（二）他不是反覆，而是顺服神的引导

保罗以反问的方式为自己辩护：「我有此意，岂是反覆不定吗？我所起的意，岂是从情欲起的，叫我忽是忽非吗？」（林后 1:17）答案显然是否定的。

有人暗示保罗像外邦人一样「凭肉体」行事——心意摇摆、言行不一、缺乏定见。对此，保罗坦然地邀请他们，从自己的生命找出任何不诚实、不可靠的证据。

他一向信守承诺，从不为自己的方便而口是心非。行程的改变，不是因为他的优柔寡断，而是因为神的引导，以及对教会属灵益处的考量。

（三）基督徒不应「是而又非」

接着，保罗将焦点从「行程」提升到「真理本身」：「我指着信实的神说，我们向你们所传的道，并没有是而又非的。」（林后 1:18）

不采取行动本身并不是罪；真正的问题在于——含糊其词、前后矛盾、口是心非。基督徒无论说「是」或「不是」，都应当清楚、诚实、不欺瞒。

主耶稣曾教导：「你们的话，是，就说是；不是，就说不是；若再多说就是出于那恶者。」（太 5:37）

雅各也提醒信徒：「你们说话，是，就说是；不是，就说不是，免得你们落在审判之下。」（雅 5:12）

诚实，正是神儿女生命中不可或缺的标记。

（四）神的信实，是基督徒行事的根基

保罗称神是「信实的神」（林后 1:18）。这正是他整个论证的根基。既然我们的神是信实的，属神的人就不应活在模糊与欺骗之中。

从旧约到新约，神的信实一再被见证：

- 申命记 7:9 说：神守约施慈爱
- 哥林多前书 10:13 说：神不叫人受试探过于所能受的
- 帖撒罗尼迦后书 3:3 说：主是信实的，保护属祂的人

而这份信实，在耶稣基督身上达到最高点。保罗说：：「因为我和西拉并提摩太，在你们中间所传神的儿子耶稣基督，总没有是而又非的，在他只有一是。」（林后 1:19）

基督所有的应许，没有一个落空。

（五）神在基督里的应许，都是「是」的

保罗进一步宣告说：「因为神的一切应许，在基督里都是『是』的，为此我们藉着他说『阿们』，使荣耀归于神。」（林后 1:20 《新译本》）

神应许救恩、赦罪、神的国度，这一切都在耶稣基督从死里复活之后，逐一的应验。基督的复活是历史中无与伦比的神圣证据，证明神的每一个应许都是真实可信的。正如希伯来书 6:17 所说：「照样，神愿意为那承受应许的人格外显明他的旨意是不更改的，就起誓为证。」这誓言在耶稣的十字架与复活中得到了印证。证明神的话绝不落空。

因此，信徒可以大声向神的应许回应：「阿们！」意思是：「是的！确实如此！我完全相信！」

(六) 圣灵的印记：信实的内在证据

最后，保罗将论证带到一个极重要的层面——圣灵。他说：「那在基督里坚固我们和你们，并且膏我们的就是神。他又用印印了我们，并赐圣灵在我们心里作凭据。」（林后 1:21-22）

「膏抹」表示分别为圣、归神使用。保罗与他的同工、哥林多的信徒，以及所有基督徒，都是被神亲自分别出来、归祂使用的人。

在旧约中：先知（王上 19:16；代上 16:22；诗 105:15），祭司（出 40:15；民 3:3；出 29:29；利 4:3；16:32），以及君王（撒上 9:16；10:1；王上 1:34, 39）都曾被「膏抹」，以表明他们是为神的圣工而分别出来的人。

在新约中，有两处经文明确指出，所有的基督徒都已被膏抹：

- 哥林多后书 1:21：「……膏我们的就是神。」
- 约翰一书 2:20 指出，信徒「从那圣者受了恩膏」。

因此，所有基督徒都属于神，是祂所分别为圣、专为祂所用的。

神不只膏抹圣徒，而且「他又用印印了我们，并赐圣灵在我们心里作凭据。」（林后 1:22；参照 5:5）

这经节与以弗所书 1:13-14 所说的类似，这经文说：「你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督，既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。这圣灵是我们得基业的凭据，直等到神之民被赎，使他的荣耀得着称赞。」

这里的「印」（sealed）是指「盖印」——在古代象征：所属权、真实的保证、安全与保护。而「凭据」一词（希腊文 *arrabōn*）是指「头期款、保证金」——保证将来永恒基业必然实现。

因此，保罗深信：若要检验他的诚信，不需凭流言或猜测，而应以神的话，并他生命中所结出的圣灵果子来衡量。他确信，自己的生命已经印上了圣灵的印记，被判定为忠心的仆人。

三、保罗的领导方式：不是辖管，而是帮助（哥林多后书 1:23-24）

面对哥林多信徒的误解与指控，保罗没有以恶报恶，也没有反击那些攻击他的人。相反地，他选择坦诚、公开地说明事实，解释自己为何更改原先造访哥林多的计划。他说：「我呼吁神给我的心作见证，我没有往哥林多去是为要宽容你们。我们并不是辖管你们的信心，乃是帮助你们的快乐，因为你们凭信才站立得住。」（林后 1:23-24）

保罗更改原先计划的理由如下：

1. 理由一：神作见证——他不是说谎。保罗首先指出，他的决定不是出于虚假或权宜之计，而是在神面前作出的。他说：「我呼吁神给我的心作见证……。」这样的表达，在圣经中具有严肃的分量。意思是：若我所说的不是真实的，愿神亲自审判。保罗并不轻易以神的名起誓；但是，当他这样说时，就表明他的话完全出于诚实、正直，以及对神的敬畏。他要哥林多信徒明白：行程更动的决定，完全在神面前是站得住脚的。
2. 理由二：为要「宽容」哥林多信徒。保罗接着说明，他不去哥林多，是「为要宽容你们」。责备与管教，从来不是令人愉快的事。正如希伯来书所说：「凡管教的事，当时不觉得快乐，反觉得愁苦。」（来 12:11）保罗向来不是急于责备的牧者；他总是尽可能先肯定信徒生命中可称赞之处。然而，在《哥林多前书》中，他已经对教会的问题作出严厉纠正。在这样的背景下，若他再度亲自前往哥林多，很可能会加重他们的压力，使双方关系更加紧张（参照：林后 2:1-4）。因此，出于爱与体恤，保罗选择暂缓行程，给他们悔改与成长的空间。。
3. 理由三：不愿「辖管」他们的信心。最后，也是最关键的一点——保罗清楚表明他的领导观。他说：「我们并不是辖管你们的信心，乃是帮助你们的快乐。」保罗完全有权柄前往哥林多，使用使徒的身分严厉斥责他们的不成熟，要求他们顺服；但他刻意选择不这样做。因为那正是假使徒的作风——以权柄压人、操控信徒的信心（参照：林后 11:12-13；加 2:4；启 2:2）。真正的使徒，像一位好牧人，不是以控制为目的，而是以造就为目标；不以权威压迫，而以爱心劝勉。正如保罗自己所说，他是属灵的父亲，以温柔的提醒、耐心的教导，陪伴信徒成长（参照：林前 4:14-15）。因此，保罗的领导方式不是「辖管信心」，而是「帮助快乐」——帮助信徒在信心中站立得稳，在主里真正得着喜乐。

总结来说，保罗更改行程，并不是因为反覆无常，也不是因为逃避责任；而是出于神的引导，并且真心为哥林多信徒的属灵益处着想。他的榜样提醒我们：属灵的领导者，不在于掌控多少人，而在于帮助多少人站立得稳。

学以致用

本课有以下三项重要的学习要点。

1. 哥林多后书 1:12-24 告诉我们，保罗面对的不是外邦人的逼迫，而是来自教会内部的误解与责难。他被质疑、被指控，甚至被认为反覆无常、不诚实、动机不纯。然而，保罗没有反击，也没有恶言相向；他选择以真诚、透明与敬畏神的态度来解释自己的行程与动机。这提醒我们：在服事或信仰生活中，误解难免、批评常有，但我们的态度与回应，才是最能彰显信仰的本质。面对误会，我们可以选择保罗的方式——以清洁的良心站立，以温柔与诚实向人说明，以信实与坚定继续前行。在现今教会中，服事的人往往会被误会或遭到不公的评断；但若我们愿意以基督的心为心，照着真理回应，就能在试炼中成长，也能使教会得着益处。
2. 保罗被指控「反覆不定」，但他指出自己之所以改变计划，是为了避免哥林多人受伤，也是因着神的引导。真正的问题不是计划的改变，而是人心对领袖的怀疑。保罗用神的信实来说明：基督徒应当像神一样诚实，无论是「是」或「非」，都应该清楚、正直、真诚。耶稣教导说：「你们的话，是，就说是；不是，就说不是。」（太 5:37）这不是要求我们永不改变计划，而是要求我们凡事行在信实与真诚之中。现代信徒常会轻易答应他人、却又无法履行承诺；或是在压力下用模糊的话语敷衍他人。这段经文提醒我们：履行承诺、说话诚实，是信仰的具体表现。若不得不改变决定，也必须出于爱与真理，并清楚说明理由，使对方得益处而非招损。基督徒的诚实不是勉强的律法，而是反映神品格的生命流露。
3. 保罗说，他没有按原定计划前往哥林多，是为了「宽容」他们，也是为了避免给人一种他在「辖管」他们信心的印象。他明白，真正的属灵领袖不是控制或施加权威，而是帮助信徒在信心上「站立得住」（1:24）。这对今日教会里的长老、传道人或教师，都有深刻的提醒：属灵权柄不是用来彰显自己，而是用来牧养、扶持、造就、并引导弟兄姐妹更加亲近主。真正的领导者，是愿意为羊群牺牲、而不是牺牲羊群来成就自己；是愿意放下权利、而不是坚持己见的人；是以温柔与真理服事，而不是以地位与权势命令。若教会中的每一位服事者都能理解「不是辖管你们的信心，乃是帮助你们的快乐」这句话，教会将充满基督的香气，也更能荣耀神。

第三课 忧伤与饶恕：教会的属灵智慧

(哥林多后书 2:1-11)

保罗在他第二次宣教之旅期间，第一次到哥林多（徒 18:1-18）。又根据使徒行传 20:2-3 的记载，我们推测他在第三次宣教之旅时，再次来到哥林多。在这两次宣教之旅之间，有些学者认为保罗又去了一次哥林多，被称之为「忧愁之旅」；但这趟行程在《使徒行传》中并没有记载，然而在《哥林多后书》里留下了一些线索。保罗说：「我自己定了主意，再到你们那里去，必须大家没有忧愁。」（林后 2:1）这句话暗示，他前一次的造访带给他们忧愁，而当他下一次去的时候，他最好不要重复相同的经验。

以下是可能的情境：保罗在以弗所三年期间（徒 20:31），他先是写了《哥林多前书》，嘱咐哥林多信徒必须管教那一位与继母同居的弟兄（参照：林前 5:1-5），接着他特别去了一趟哥林多，以确认弟兄姐妹是否遵行他的命令。若是这样的话，那么，这一趟旅程既是忧愁，又有必要。这就是犯罪的后果——基督徒会因为弟兄姐妹因罪与神隔离而忧伤。然而，感谢神，我们不必停留在忧伤之中。饶恕能带来喜悦。

当饶恕发生时，忧伤便被欢喜取代，因为「一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜，较比为九十九个不用悔改的义人欢喜更大。」（路 15:7）。

在这一堂课的经文中，我们似乎看到哥林多的情势有所改变。保罗首次在哥林多建立教会后，陆续收到教会中各种问题的消息（林前 1:11；5:1；7:1）。虽然每一个问题都需要处理，但第一封信中所提到的淫乱事件必须立刻面对。那位「与父亲的妻子同居」的弟兄，必须受管教，一方面要使他悔改，另一方面要维持教会的纯洁。

不论保罗在《哥林多后书》中所指的是不是同一个事件，他面对罪的目的都是一致的。他希望因犯罪所带来的忧伤，可以因那人真正悔改而转为喜乐（林后 2:3）。他的责备是出于爱心（2:4），而哥林多信徒也顺服地采取了必要的行动（2:6）。既然那位弟兄已经悔改，教会就必须「向他显出坚定不移的爱心来」（2:8），安慰并鼓励他勇敢前行。

保罗不愿撒但利用罪来造成的冲突、分裂教会（2:11），因此他吩咐哥林多信徒，要接纳悔改的弟兄，让他回到团契之中。若神在我们悔改时尚且愿意赦免我们（约 1:9），我们也必须彼此饶恕。

一、爱的忧伤（哥林多后书 2:2-5）

保罗深知，一个人虽然顺服福音，但不保证他会一直忠于基督。可悲的是，有些人在试炼或困难中跌倒而离开主，使得其他弟兄姐妹感到遗憾。然而，这并不表示基督徒应该袖手旁观、任凭弟兄离去。相反地，我们应该努力挽回迷失的人，正如保罗在前一封书信中所吩咐的。哥林多前书 5:1-5，保罗吩咐哥林多信徒，说：

风闻在你们中间有淫乱的事。这样的淫乱连外邦人中也没有，就是有人收了他的继母。你们还是自高自大，并不哀痛，把行这事的人从你们中间赶出去。我身子虽不在你们那里，心却在你们那里，好像我亲自与你们同在，已经判断了行这事的人。就是你们聚会的时候，我的心也同在。奉我们主耶稣的名，并用我们主耶稣的权能，要把这样的人交给撒但，败坏他的肉体，使他的灵魂在主耶稣的日子可以得救。

对保罗而言，这样做是必须的，为的是使对方悔改、回归正途。因此，他并不为自己曾责备哥林多信徒，使他们难过而道歉。相反地，他说：「倘若我叫你们忧愁，除了我叫那忧愁的人以外，谁能叫我快乐呢？」（林后 2:2）罪本来就应该带来忧伤，但这种忧伤应该激发教会采取行动，促使犯罪的人悔改。当悔改确实发生时，就会带来快乐。

基督徒既不能忽视罪，也不能容忍罪恶；我们必须面对罪，使喜乐取代忧伤。这正是保罗的目标，于是他接着写道：「我写了这样的信，免得我来的时候，应该使我快乐的人反而使我忧愁；我深信你们众人都以我的喜乐为你们的喜乐。」（林后 2:3 《新译本》）

保罗说：「我写了这样的信。」这一封信可能是指《哥林多前书》，也可能是另一封没有被收录在圣经里的信（参照：林前 5:9）。但无论如何，保罗要哥林多信徒采取管教的行动，以免日后他再来哥林多时，面对的是「应该使我快乐的人反而使我忧愁」。

保罗下一次造访是带来快乐或忧愁，乃取决于哥林多信徒是否遵照他的吩咐而行。当哥林多信徒照着他的指示行事，促使那犯罪的弟兄悔改，喜乐便可取代忧愁。保罗对哥林多信徒充满信心，他相信他们会以他的喜乐为目标，促使犯罪弟兄悔改。

为了避免哥林多信徒以为他的话太过严厉，保罗向他们揭露了自己的心情。他写道：「我先前心里难过痛苦，多多地流泪，写信给你们，不是叫你们忧愁，乃是叫你们知道我格外地疼爱你们。」（林后 2:4）保罗的责备，不是出于愤怒，而是出于爱。

「爱之深，责之切」正是这经文的写照。保罗要让哥林多信徒知道：他那封尖锐、痛心的信，不是为了责备他们、羞辱他们、或要故意让他们难过。相反地，他是边哭边写，带着深深的痛苦。因为他爱他们。这里的「痛苦」、「流泪」不是情绪化

的激动，而是属灵父亲的心肠。保罗像父母、像牧者、像属灵导师，看见所爱的教会正在破碎、犯罪、偏离真道，他不得不写信责备，但每一字、每一句都让他难受。

为什么保罗那么伤痛？因为：他看见罪正在伤害教会，他不愿有一个信徒沉沦，他知道如果问题不处理，将来伤害更大，他爱他们胜过自己的面子与感受，他知道责备会刺痛人心，但悔改将带来生命。

真正的爱，不是纵容，而是愿意冒着被误会的风险去挽回犯罪的人。哥林多后书 2:4 向我们展示：真正属灵的责备总是带着眼泪，真正属灵的爱永远不放弃挽回。保罗为哥林多信徒流泪，耶稣为耶路撒冷流泪，当我们因爱而流泪，就是最像基督的时刻。

保罗论及那位「叫人忧愁」的犯罪弟兄，说：「如果有人使人忧愁，他不是使我忧愁，而是使你们众人都有点忧愁；我只说有一点，是避免说得过分。」（林后 2:5 《新译本》）在此，保罗开始谈到他在前一封信中所提到的那位犯了严重淫乱罪的弟兄（参照：林前 5:1-2）。

这段经文显示，哥林多的弟兄姐妹确实听从了保罗的吩咐，把这位犯罪的弟兄排除于团契之外。这不是报复，而是严肃的属灵管教。后来提多可能将这好消息带给保罗（参照：林后 7:5-10），让他知道教会确实有遵照他的话而行。

保罗说：「他不是使我忧愁，而是使你们众人都有点忧愁。」这句话非常关键。保罗的意思是：这个罪最终所伤害的，不是保罗自己，而是整个教会。保罗在前一封书信中，嘱咐他们要将这犯罪的弟兄「交给撒但」（林前 5:5）——这代表着教会一致、公开地与他断绝交往，以免罪恶继续蔓延。既然教会曾经一致地施行管教，那么现在他既然悔改了，教会也应当一致地与他恢复交流。换句话说，保罗在教导他们教会的共同责任。处理犯罪不是牧者一个人的工作，也不是少数人的决定，而是整个属灵家庭要共同承担的责任——这包括管教，也包括饶恕。

保罗又补充说：「我只说有一点，是避免说得过分。」保罗不希望把话说得太重，使哥林多教会忧伤，他所要表达的是：这件事「在某种程度上」影响了哥林多教会。既然罪曾经影响整个教会，那么赦免和恢复交往也应当由整个教会一起完成。

这一节经文教导我们：一个人在教会中犯错，不只是他个人的问题，而是整个肢体都会受影响；同样地，一个人悔改，也需要整个肢体共同接纳、共同扶持，让悔改的人再次回到基督的身体里。

二、悔改后的医治（哥林多后书 2:6-8）

凡是真心悔改的人，神必赦免，而其他基督徒也必须饶恕他（路 17:3-4）。保罗写道：「这样的人受了许多人的责备，也就够了。」（林后 2:6《新译本》）哥林多人按照保罗的吩咐，对那位犯罪的弟兄施行了管教，这「就够了」！接下来他们应当重新接纳他，使他恢复在教会中的团契。

因此，保罗劝勉他们：「倒不如赦免他、安慰他，免得他忧愁太过，甚至沉沦了。所以我劝你们，要向他显出坚定不移的爱心来。」（林后 2:7-8）这句话暗示：哥林多教会尚未饶恕和接纳这个悔改的弟兄。尽管他过去的行为伤害教会，但他不是教会的敌人，他仍然是基督里的弟兄。如今他悔改了，更应该用爱心接纳他。

不接纳悔改的弟兄，可能会造成他的「沉沦」。他已经受过纪律管教，若教会仍然拒绝接纳他，那可能会造成更大的伤害——甚至让他因过度悲伤而彻底灰心，觉得自己永远不被接纳，最后远离神、远离教会。

耶稣谈到饶恕时，他说：「你们饶恕人的过犯，你们的天父也必饶恕你们的过犯；你们不饶恕人的过犯，你们的天父也必不饶恕你们的过犯。」（太 6:14-15）他又说：「你们要谨慎！若是你的弟兄得罪你，就劝戒他；他若懊悔，就饶恕他。倘若他一天七次得罪你，又七次回转，说：『我懊悔了』，你总要饶恕他。」（路 17:3-4）耶稣的教导十分清楚：我们必须勇敢面对罪，也必须愿意饶恕悔改的人。

在马太福音 18:23-35 中，耶稣讲了一个「不饶恕的仆人比喻」。耶稣说，有一个仆人欠王一千万两银子，他无力偿还，但王竟然完全赦免了他的债。但这仆人出去却捉住欠他仅有十两银子的人，把他下在监里。王听见后就对他说：「你不应当怜恤你的同伴，像我怜恤你吗？」（33 节）最后耶稣总结地说：「你们若不从心里饶恕你们的弟兄，我天父也要这样待你们了。」（35 节）

为什么饶恕如此重要？因为：

1. 饶恕反映神的性情。神天天饶恕我们——我们也应当如此待人。
2. 饶恕能保护教会不被撒但分裂。哥林多后书 2:11 说：「免得撒但趁着机会胜过我们。」拒绝饶恕，是魔鬼最容易利用的破口。
3. 饶恕使悔改的人得以重建生命。拒绝接纳悔改者，会让他陷入绝望，甚至因忧愁太过而沉沦（林后 2:7）。
4. 饶恕让教会活出真正的福音。福音不是定罪，而是救赎。饶恕，是福音最具体的展现。

三、饶恕的属灵争战（哥林多后书 2:9-11）

保罗深知，饶恕一个曾经犯下严重过错的人，从来就不是一件轻松的事。因此，他在哥林多后书 2:9 说明，他之所以吩咐哥林多人要接纳那位悔改的弟兄，其实不只是为了帮助他，也是为了试验教会的心。他写道：「为此我先前也写信给你们，要试验你们，看你们凡事顺从不顺从。」（林后 2:9）这句话揭示了一个深刻的属灵事实：饶恕本身，就是一个对信心、对顺服、对爱心的试验。

当一个人犯罪后悔改，整个教会所面临的考验就是：

- 你们是否能放下过去的伤害？
- 你们是否愿意相信神在这个人生命中的更新？
- 你们是否愿意「凡事顺从」主的命令，特别是在「饶恕」这件不容易的事上？

经验告诉我们，饶恕的行动往往比口头上说「我原谅你」要困难得多。虽然我们知道，若有人真心悔改，我们就应该照着耶稣的吩咐去饶恕他（路 17:3-4）。但心里的恐惧，常常让我们迟疑。我们会问：

- 「他真的悔改了吗？」
- 「他会不会再次伤害教会？」
- 「我可以信任他吗？」

然而，我们无法看透人的内心，也不能成为别人的审判者。或许时间会证明他的改变，使我们看到「与悔改的心相称的果子」（太 3:8），但也有可能一时之间看不到明显的改变。但不论如何，只要有人真心悔改，我们就必须饶恕他。

因此，保罗在哥林多后书 2:10 说：「你们赦免谁，我也赦免谁。我若有所赦免的，是在基督面前为你们赦免的。」保罗的意思是：只要你们愿意饶恕，我也愿意跟着饶恕。因为饶恕不是个人情绪，乃是顺服基督的行动。他要哥林多教会放心：这不是他们单独的决定，而是与使徒、与整个基督身体一起做出的属灵判断。

保罗接着说出一个非常重要的饶恕的理由：「免得撒但趁着机会胜过我们，因我们并非不晓得他的诡计。」（林后 2:11）换句话说：拒绝饶恕，就是打开一道门让撒但趁虚而入。

撒但最擅长利用两种情况来破坏教会的合一：

1. 利用不道德的行为制造分裂——像哥林多前书第五章那位犯淫乱的弟兄一样；
2. 利用信徒拒绝饶恕，让悔改者陷入绝望，教会也因为彼此猜疑而分裂。

保罗不愿意看到后者发生。对他而言，教会既不能纵容罪恶，也不能拒绝悔改的弟兄。这两者任何一个极端，都会给撒但留下机会胜过我们。

彼得也提醒我们：「务要谨守，警醒。因为你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。」（彼前 5:8）魔鬼从不休息，它随时在寻找机会吞吃软弱的人、分裂教会、摧毁爱心。

如果教会拒绝接纳悔改的人，撒但会利用「羞耻」与「自我定罪」，把那位弟兄完全吞噬。如果教会拒绝饶恕，撒但会利用「猜疑」与「不信任」让教会肢体之间产生隔阂、纷争与苦毒。

这就是为什么保罗在哥林多后书 11:3 再次警告教会说：「我只怕你们的心或偏于邪，失去那向基督所存纯一清洁的心，就像蛇用诡诈诱惑了夏娃一样。」撒但的诡计，就是欺骗、分化与离间。

因此，保罗勉励教会穿上「神所赐的全副军装」，好「抵挡魔鬼的诡计」（弗 6:11）。我们当用爱心彼此相顾，并在悔改之处，愿意饶恕，以重建破碎的生命。

学以致用

哥林多后书 2:1-11 这段经文让我们看到教会如何在「真理」与「恩典」之间取得平衡。

1. 爱的勇气：愿意面对问题

保罗让我们看到，爱一个人，不代表不会伤心；爱教会，也不代表永不流泪。保罗说，他写那封严厉的信，是「多多地流泪」（2:4）。他不是为了责备而责备，而是为了挽回哥林多信徒的心。

今天的教会，有时会遇到类似的状况：我们看见弟兄姐妹跌倒，心里难过，却不敢说，因为怕伤害感情、怕被误会、怕落人口实。但保罗提醒我们：真正的爱，是愿意面对罪，不是逃避罪。如果父母不管教孩子，孩子就会越走越远；同样地，如果教会不处理罪，问题只会越来越大。

所以，保罗写信纠正哥林多教会，虽然痛苦，但那是一种从爱而来的勇气。

2. 悔改之后：要饶恕与安慰

在第二个重点里，我们看到那位曾犯罪的弟兄已经悔改了，因此保罗说：「这样的责备对来说他已经够了。」（2:6）接下来要做的，就是：赦免他、安慰他、接纳他、显

明对他的爱 (2:7-8) 这里有一个非常美妙的属灵原则：管教的目的，是带来悔改；悔改之后的责任，是带来医治。

悔改的人常常很脆弱，他们心里可能会充满愧疚与自责。如果教会在这时候保持距离，那个人可能会灰心，甚至「忧愁太过而沉沦」。

有些人可能会怀疑：「他真的悔改吗？」但我们不是在人心中做审判，我们是在神面前顺服祂的吩咐。神饶恕悔改的人，我们也要饶恕悔改的人。神接纳我们，我们也要接纳弟兄姐妹。

当一个罪人悔改，教会最需要做的，就是用爱心扶持他，帮助他重新再站起来。

3. 饶恕是属灵争战：不饶恕，就是给撒但开门

最后，保罗在 2:11 说了一句非常有分量的话：「免得撒但趁着机会胜过我们。」

拒绝饶恕，看似合理，实际上却非常危险。因为魔鬼会利用不饶恕来破坏教会：

- 让悔改者灰心，远离神；
- 让信徒之间产生冷漠与猜疑；
- 让教会形成派系，彼此对立；
- 让过去的伤害一直发酵，无法医治。

撒但只需要你拒绝饶恕，就能让教会纷争、伤害、分裂。保罗说：「我们并非不晓得他的诡计。」我们知道撒但的目标就是要拆毁教会，因此饶恕不是选择题，而是属灵争战。

当教会愿意饶恕、愿意安慰、愿意鼓励悔改者向上，撒但的大门就会被关上，神的荣耀就会显明出来。

让我做个总结，哥林多后书 2:1-11 教导我们三件重要的事：

- (1) 爱的勇气——愿意面对问题，而不是逃避问题。
- (2) 悔改者需要被饶恕与接纳——恩典要跟真理并行。
- (3) 饶恕是战场——不饶恕会给撒但留下破坏教会的机会。

愿我们成为一个懂得处理罪、也懂得饶恕的教会；愿我们在真理中刚强，在恩典中温柔，活出基督的怜悯，也守住教会的合一。

第四课 困难中的事奉

(哥林多后书 2:12-3:6)

在事奉的道路上，真正考验一位主的仆人的，往往是内心的挂虑、外来的质疑，以及在这当中，是否能忠心地活出基督的生命。这一堂课的内容，正为我们揭开使徒保罗在这些挑战中的真实写照。

在这一段经文里，我们看见一位使徒，既不是冷眼的旁观者，也不是高高在上的权威人士，而是一位深深挂念教会、为灵魂忧心的牧者。他在特罗亚明明看见主为福音开了门，却因牵挂哥林多教会而心里不安；他在四处传扬福音时，看见基督的馨香在人群中产生截然不同的回应；他也在质疑、挑战的处境中，不选择为自己辩护，而选择让生命本身作见证。

保罗带领我们重新思考一个根本问题：什么才是真正的属灵资格？是推荐信、身份、口才，还是被圣灵更新的生命？他指出，真正的事奉，不是出于人的能力，而是出于神；不是凭着外在的字句，而是凭着赐生命的圣灵。

因此，这一堂课不仅让我们更认识保罗的心肠与使命，也迫使我们面对自己——我们是否能活成一封能被世界阅读、能使基督得荣耀的福音之信。

一、保罗的挂虑 (哥林多后书 2:12-13)

保罗在这段经文中，罕见地向我们敞开他的内心，描述他来到特罗亚时的属灵状态。他写道：「我从前为基督的福音到了特罗亚，主也给我开了门。那时，因为没有遇见兄弟提多，我心里不安，便辞别那里的人往马其顿去了。」（林后 2:12-13）

这是一段极其真实、也极其动人的记载。保罗并不是因为事工不顺利而离开特罗亚；相反地，他清楚地说：「主也给我开了门。」换句话说，这是一个极佳的传福音机会。

《使徒行传》记载保罗曾两次来到特罗亚，但都不是此处所提到的这一次。

第一次是在第二次宣教之旅的途中（徒 16:6-10），当时他在夜间看见马其顿人的异象，请他「过来帮助我们」，这也成了福音首次进入欧洲的重要转折点。

第二次则是在第三次宣教之旅的回程中，保罗从腓立比再度来到特罗亚（徒 20:6-7）。当时，门徒在七日的第一日聚集擘饼，保罗在那里讲道直到半夜。

然而，哥林多后书 2:12 所提到的特罗亚，显然介于这两次之间。这次造访发生在保罗第三次宣教旅程中，离开以弗所之后，前往马其顿的途中（徒 20:1）。他先来到特罗亚，但《使徒行传》并没有详细记录这段过程。

保罗来到特罗亚，心中怀着一个明确的期待——他盼望能在那里遇见提多，想从他口中得知哥林多教会对前一封书信的回应，以及他们最新的属灵状况。然而，当提多迟迟未出现时，保罗的内心开始动荡不安。

他说：「我心里不安。」这句话并非轻描淡写，而是流露出他深切的焦虑与挂念。保罗对哥林多教会的重担，正如他后来所坦言的：「除了这外面的事，还有为众教会挂心的事，天天压在我身上。」（林后 11:28）

即使在特罗亚，主明明为他开了福音的门，他却无法安心继续事奉。最终，他选择暂时放下这个传福音的机会，离开特罗亚，前往马其顿，只为能尽快找到提多，得知哥林多教会的情况。

提多并非是普通的同工。保罗称他为「真儿子」（多 1:4），是他亲自带领归主、并悉心栽培的同工。在第三次宣教之旅中，保罗多次差派提多前往哥林多，处理教会中极为棘手的问题（参照：林前 1-6 章；林后 2:13；7:5-16；8 章）。后来，他又将提多留在克里特，负责整顿当地教会（多 1:5）。甚至在第二次下监、临近殉道时，保罗仍然挂念提多的去向（提后 4:10）。

因此，当保罗在特罗亚找不到这位他所倚重的同工时，他感到孤单，也感到灵里的空虚。在前往马其顿的路上，没有亲密的属灵同伴同行，使他的心难以得着安慰。

这一幕，对今日许多在外宣教的传道人而言，并不陌生。长时间在外服事、远离家人、缺乏同工扶持，常常使人感到孤独。而那些没有同伴同行的日子，往往正是事奉中最艰难、最消耗心力的时刻。

然而，保罗的经历也提醒我们：即便在人最孤单的时候，神并没有离开。神的同在，足以托住疲惫的心；天国的盼望，仍然是推动我们继续前行的力量。

这正是保罗挂虑背后，仍然能持守使命、不放弃呼召的原因。

二、福音事工的香气（哥林多后书 2:14-17）

从第 14 节开始，保罗的语气出现了一个明显的转换。前一节，他仍停留在内心的不安与挂虑之中；但一转眼，他却忽然高声赞美神，在基督里宣告得胜。

事实上，关于提多的叙述，要一直等到第七章才重新衔接。在那里，保罗终于在马其顿与提多重逢，也得到了极大的安慰。他写道：「我们从前就是到了马其顿的时候，身体也不得安宁，周围遭患难，外有争战，内有惧怕。但那安慰丧气之人的神藉着提多来安慰了我们；不但藉着他来，也藉着他从你们所得的安慰，安慰了我们；因他把你们的想念、哀恸，和向我的热心，都告诉了我，叫我更加欢喜。」（林后 7:5-7）

然而，在还没有交代「好消息」之前，保罗先带领读者，把目光从环境的压力，转向神在基督里早已确定的得胜。他说：「感谢神！常率领我们在基督里夸胜，并藉着我们在各处显扬那因认识基督而有的香气。因为我们在神面前，无论在得救的人身上或灭亡的人身上，都有基督馨香之气。」（林后 2:14-15）

（一）凯旅游行的图画：在基督里的得胜

这段话背后，有一幅当时人人都熟悉的画面——罗马将军凯旋归来的胜利游行。

在罗马帝国，当一个省份被完全征服、完全臣服于罗马的权柄之下时，元老院才会批准举行凯旅游行。游行当天，道路上铺满鲜花，军队、战车、马匹行经其上，花朵被踩踏，香气弥漫全城。

保罗借用这幅图像，来形容福音事工的本质：神已经在基督里得胜，而祂率领所有属基督的人，一同参与这场属灵的凯旅游行。

无论使徒走到哪里，福音都会散发出一种气味——不是人的气味，而是基督的馨香之气。

（二）同一香气，不同结果

这香气的果效，极其鲜明，也极其两极化。

- 有人因着这香气而信主得救（参照：徒 13:48）
- 也有人因拒绝真理而厌恶这香气，甚至转而逼迫传福音的人（参照：徒 13:45；14:19）

这正呼应保罗在《哥林多前书》中早已经指出的属灵事实：「因为十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙；在我们得救的人，却为神的大能。」（林前 1:18）

对得救的人而言，福音是生命的香气；但对被罪捆绑、拒绝真理的人而言，这同样的福音，却成了审判的气味。

因此，保罗进一步说：「对于灭亡的人，这是死亡的气味叫人死；对于得救的人，这却是生命的香气使人活。这些事谁够资格作呢？」（林后 2:16，新译本）

(三) 「谁够资格？」——事奉者的核心问题

这句话是发自内心的提问。

- 「谁够资格，带着这样的香气，行在这场属灵的凯旋里？」
- 「谁能凭自己说：我就是神用来使人认识基督的器皿？」

答案非常清楚：没有人能靠自己胜任。

保罗提出这个问题，正是为了引出接下来 2:17-3:6 的论述。他要强调：他之所以能事奉，不是因为能力、口才或身份，而是完全出于神。

真正的答案，在 3:4-5 中被清楚说明：「我们因基督，所以在神面前才有这样的信心；并不是我们凭自己能承担什么事，我们所能承担的，乃是出于神。」

(四) 真假事奉的分水岭 (2:17)

于是，保罗立刻指出事奉中一个极为关键的分别：「我们不像那许多人，为利混乱神的道；乃是由于诚实，由于神，在神面前凭着基督讲道。」（林后 2:17）

「为利混乱」一词（希腊文 *kapēleuō*），描绘的是不诚实的商业行为：

- 酒商在酒里掺水，使品质下降（赛 1:22）
- 商贩把好货摆在表面，劣货藏在下面，以欺骗顾客

这正是假教师的写照：有人把希腊哲学混进福音；有人把犹太律法嫁接到福音里；有人利用宗教谋取名声、金钱与影响力。他们不是传福音，而是在兜售福音。

(五) 保罗事奉的四个见证

与此相对，保罗提出四个清楚而有力的见证：

1. 他的动机是诚实的。他不为金钱、不为掌声、不为个人利益。
2. 他的信息是出于神的。不是人的智慧，而是神亲自启示的真理（加 1:11-12）。
3. 他是在神面前讲道。他知道自己首先要向神交帐，而不是讨人喜悦（林后 4:2）。
4. 他是凭着基督讲道。作为基督差派的使徒、神国的使者（林后 5:20），他是在圣灵引导下传讲真理（林前 2:10-13；彼后 1:21）。

三、保罗服事的生命（哥林多后书 3:1-6）

或许保罗早已预料，哥林多教会中的敌对者，会抓住他在 2:17 所说的话，反过来指控他「自大」或「自我吹嘘」，进而质疑他的使徒资格。于是，他主动提出这个问题：「难道我们又在自我推荐吗？难道我们像有些人，要拿荐信给你们，或向你们拿荐信吗？」（林后 3:1《新译本》）难道只因为保罗强调自己讲道的诚实（2:17），就被认定是在「自我推荐」吗？难道他非得拿出某位犹太宗教领袖的推荐信，或要求哥林多人替他背书，才算有资格作使徒吗？

事实上，保罗并不反对推荐信或推荐制度。他自己也曾多次使用推荐：

- 推荐非比姐妹（罗 16:1）
- 推荐提摩太（林前 16:10）
- 推荐参与奉献之事的同工（林后 8:16 起）

问题不在于「能不能有推荐信」，而在于——他需不需要这样的推荐信。

保罗早已得到众使徒的认可（加 2:6-9），他的使徒权柄也已在哥林多人当中清楚显明（林后 10:8；13:10）。然而，他并没有停留在「权威」的辩护上，而是把焦点转向一个更有力、也更无法否认的证据。

（一）教会，就是最有力的推荐信（3:2）

保罗说：「你们就是我们的荐信，写在我们的心里，被众人所知道所念诵的。」（林后 3:2）

真正的「推荐信」，不是人写的，而是神写在人的生命里。哥林多信徒生命的改变，就是保罗事工最直接、也最具有说服力的证据。

这句话流露出保罗心中的一丝苦楚，他等于是说：你们本来应该推荐我，而不是怀疑我。因为你们正是我亲手带领归主的弟兄姐妹；你们的生命，就是神藉着我所成就之工的明证。

（二）写在心板上的爱（3:2）

保罗接着说，这封「荐信」是「写在我们的心里」。这句话极具情感，显明他对哥林多教会深厚的爱。正是这份爱，使他在《哥林多前书》中严厉纠正罪恶；也使他在《哥林多后书》中流泪写信，满心忧伤却仍不放弃他们（林后 2:4）。即使身心多受苦楚，他仍然挂念他们（林后 11:11, 28）。

保罗对待哥林多信徒，不是像官长对下属，而是像父亲对儿女（林前 4:14-15）。

（三）一封被世人阅读的信（3:2）

保罗说，这封信是「被众人所知道、所念诵的」。这表示：

1. 他们的信仰是公开的
2. 他们的言行是被人观察的
3. 他们生命的转变，是无法隐藏的事实

哥林多是一座文化与商业交会的城市，人潮往来频繁、资讯流通快速。在这样的环境中，哥林多教会就像一卷活的书、一封敞开的信，向整个城市宣告：基督真的改变了人的生命。

因此，保罗提醒他们三件事：

1. 你们是我的推荐信
2. 你们的生命，是我使徒职分的证明
3. 你们的见证，正在被世界阅读

(四) 基督的信：圣灵所写的生命 (3:3)

保罗进一步说：「你们明显是基督的信，藉着我们修成的。不是用墨写的，乃是用永生神的灵写的；不是写在石版上，乃是写在心版上。」（林后 3:3）

哥林多信徒的生命改变，是来自永生神的灵，在人心中运行。

这个比喻自然让人想起旧约的石版，但新约是写在心版上，这也呼应耶利米先知的的话，他说：「耶和华说：『那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。』」（耶 31:33）

神在新约里所做的，不是外在规条的修补，而是从心里彻底更新生命。

(五) 你我也是一封信

这段经文也提醒我们：你我今天，同样是一封正在被阅读的信。也许我们的家人、同事、朋友从未打开过圣经，但他们每天都在「阅读」我们的生命，就是观察我们的言语、态度、选择、反应。

正如一位牧者所说：「世界不在乎你去教会多少次，他们在乎的是——你离开教堂之后，像不像基督。」

哥林多后书 3:3 也鼓励我们：我们是基督的信，所以基督是作者，他用圣灵为「墨水」，在我们心里写下一行又一行、改变我们生命的字句。他使我们渐渐成为一封能让人看见神荣耀的信。所以，让我们的生命成为世界能阅读的福音。

(六) 新约事奉的根基 (3:4-6)

最后，保罗将一切焦点归回神。他说：「我们因基督，所以在神面前才有这样的信心。并不是我们凭自己能承担什么事，我们所能承担的，乃是出于神。」（林后 3:4-5）

保罗能面对质疑、承受压力、继续服事，不是靠自己的能耐，而是藉着基督的能力。他谦卑地指出：我们服事的能力，不在于我们的资格，而在于神使我们有能力承担。

神不寻找完美的人，祂寻找的是——愿意的人。我们都知道耶稣五饼二鱼的神迹，但必须有人愿意捐出五饼二鱼。你愿意吗？你愿意交出你的五饼二鱼吗？只要你愿意，神就能使用。

最后，保罗点出新约的核心：「他叫我们能承担这新约的执事；不是凭着字句，乃是凭着精意（或圣灵）；因为那字句叫人死，精意（圣灵）叫人活。」（林后 3:6）

这句话意义深远。「字句」指的是旧约律法，它是圣洁的，但它只能指出人的罪，却不能改变人心。但新约不同。新约把人带到基督里，使我们的生命透过圣灵更新而变化。律法可以写在石板上，但只有圣灵能把神的话写在人的心上。

因此，哥林多教会不是一套制度，而是一群被圣灵、被基督的话真正更新的生命——这正是新约最有力、最无可否认的见证。

让我做个总结：

在这一堂课中，我们一路跟随使徒保罗，走进他服事中最真实、也最脆弱的时刻。我们看见一位使徒，不只是神学家、传道人，而是一位真心爱教会、为灵魂挂虑的人。

在特罗亚，他明明看见主为福音开了门，却因挂念哥林多教会而心里不安；在各地奔波，他所传扬的福音散发出基督的馨香，有人因此得生命，有人因此拒绝真理；面对质疑与攻击，他没有以权柄自辩，而是让生命本身说话。

保罗最有力的「推荐信」，不是文件、不是头衔、不是人的背书，而是——一群被基督改变的生命。哥林多教会，正是那封写在心版上的信。他们的悔改、他们的改变、他们的成长，成了世界看得见、读得到的福音。

这一切不是出于人，乃是出于神；不是凭字句，乃是凭圣灵；不是靠人的能力，乃是靠基督的生命。

学以致用

- 在不安与失望中，仍要相信神在带领

保罗在特罗亚经历的情绪落差非常真实——明明主给保罗「开了门」，他却因找不到提多、得不到哥林多的消息，而无法专心事奉（林后 2:12-13）。这让我们看见，就算是神重用的使徒，也会因为焦虑、孤单、没有陪伴，而难以安心。

然而，神在这软弱里带领他走上一条新的道路（林后 2:14）。这提醒我们：

1. 人性的软弱并不会阻断神的旨意；
2. 情绪的低谷，也可能是神对我们方向的指引；
3. 事奉中有时候需要停下脚步，先安顿自己的心。

当我们遇到不确定、失望、内心不安时，最重要的是「我是否仍愿意跟随基督」。他能把一段混乱的旅程，化成一场凯旋的队伍；把我们的有限，变成他荣耀的无限。愿我们学习保罗，在软弱中仍仰望神的带领，相信祂会把我们引向合神心意的方向。

- 成为一封「能被世界读懂」的基督之信

保罗指出，哥林多信徒就是他最好的推荐信，不是写在纸上，也不是刻在石版上，而是由圣灵写在心版上（林后 3:2-3）。

今天，这段经文不只是在讲保罗，也在对我们说话。你我同样是一封信。我们的家人、同事、朋友，或许不读圣经，但他们每天都在阅读我们的生命。他们从我们的选择，看见我们信靠的是谁；从我们的态度，看见我们跟随的是谁；从我们面对压力、冲突、误解时的反应，看见我们是否真的属于基督。

因此，真正的问题不是：「我们有没有足够的资格服事神？」真正的问题是：「我们是否愿意让基督藉着我们，继续书写他的福音？」

愿神使我们，不只是口传福音，而是活出福音；不只是谈论基督，而是让人从我们身上，看见基督。

愿我们的一生，都成为一封能被世界阅读、能使神得荣耀的福音之信。

第五课 新约的荣光

(哥林多后书 3:7-18)

《希伯来书》开宗明义地说：「神既在古时藉着众先知多次多方地晓谕列祖，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，也曾藉着他创造诸世界。」（来 1:1-2）

这两节经文清楚指出一个核心真理：在神救赎的历史中，耶稣基督不只是众多启示者的其中一位，更是神最终、完全、且最具权柄的启示。旧约时代，神确实藉着列祖与众先知，逐步向人显明祂的旨意；然而，到了新约时代，神藉着祂的儿子耶稣基督，亲自完成对人类的启示与救恩计划。基督不是旧约启示的延续而已，而是其成全的最高峰。

正因如此，复活的主耶稣宣告说：「天上地下所有的权柄都赐给我了。」（太 28:18）并且把这份权柄，具体落实在新约的使命中，他差遣门徒出去，要使万民作他的门徒，并教导人遵守他所吩咐的一切（太 28:19-20）。这宣告意味着：在救恩的时代中，权柄的中心已经清楚转移——不再是摩西律法，而是复活的基督。

基督的死，也正是这个转移的关键时刻。耶稣在十字架上的牺牲，终止了摩西律法的功用。保罗说：「又涂抹了在律例上所写、攻击我们、有碍于我们的字据，把它撤去，钉在十字架上。」（西 2:14）原因很明确——人无法藉着摩西律法称义，但却能藉着基督得着赦免与生命（徒 13:39）。因此，耶稣成为「更美之约的中保」，这新约乃是凭着更美的应许所立的（来 8:6）。

必须强调的是，摩西律法从来不是为了救赎而设立的。律法的角色，是「叫人知罪」（罗 3:20），使人意识到自己的败坏与无能为力，从而明白自己需要救恩。正因如此，保罗称律法为「训蒙的师傅」，其目的在于引人归向基督（加 3:24-25）。当因信称义的道路显明之后，人就不再活在师傅的管辖之下。

耶稣来，并不是要废掉律法，而是要成全律法（太 5:17）。他在祷告中向父神宣告：「我在地上已经荣耀你，你所托付我的事，我已成全了。」（约 17:4）既然律法的使命已经完成，新约的时代便正式展开——由基督掌权，由恩典作王。

然而，历世历代以来，仍有不少信徒误解律法与恩典的关系，以为唯有遵守摩西律法，才能真正讨神喜悦。正是在这样的背景下，哥林多后书 3:7-18 显得格外重要。保罗在这段经文中指出：律法确实有荣光，因为它完成了神赐下它的使命；但那荣光是暂时

的，而新约的荣光却是长存的。因此他宣告：「若那废掉的有荣光，这长存的就更有荣光了。」（林后 3:11）

这段经文帮助我们清楚看见：旧约律法是荣耀的，却是指向基督；唯有基督所带来的新约，才是完整、永恒、且更大荣耀的启示。接下来，我们将更深入探讨保罗如何对比「定罪的职事」与「称义的职事」的荣耀，并思想：今日活在新约光照之下的基督徒，究竟享有何等真实的自由与盼望。

一、更大的荣光（哥林多后书 3:7-11）

保罗在 3:4-5 中所表达的信心与承担，并非源于自己，而是完全出于神。因此，在这样的背景之下，他进一步指出：自己之所以能成为新约的执事，所有的能力与资格都来自神，而非个人的才干或成就。

接着，保罗将目光转向他所事奉的「约」，从 3:6 开始，清楚地对比新约与旧约。他写道：「……这新约不是从仪文来的，而是从圣灵来的；因为仪文会使人死，而圣灵却使人活。」《新译本》

在这里，保罗将「圣灵」与摩西律法的「仪文」（或译「字句」《和合本》）作出鲜明对比。「圣灵」代表新约的话语；正如主耶稣所说：「我对你们所说的话就是灵，就是生命。」（约 6:63）相反地，「仪文」——也就是摩西律法——之所以「叫人死」，是因为律法只能指出人的罪，并宣告定罪，却不能使人称义。旧约中牛羊的献祭不能真正除去罪（来 10:4），因此律法揭露罪，却无法带来救赎。

不仅如此，新约之所以优越，还在于它所彰显的荣光远远超越旧约。保罗说：「那用字刻在石头上属死的职事尚且有荣光，甚至以色列人因摩西面上的荣光，不能定睛看他的脸；这荣光原是渐渐退去的，何况那属灵的职事岂不更有荣光吗？」（林后 3:7-8）

这里所说「刻在石头上」的「属死的职事」，显然是指摩西律法（参照：出 34:1）。当年摩西从西奈山领受律法下山时，因见过神的荣光，他的脸也发出光来，以致以色列人不敢定睛看他（出 34:29-33）。这说明律法确实来自神，也带有神的荣耀；然而，那荣光却是暂时的——正如摩西脸上的光芒会逐渐消退，旧约所彰显的荣光也并非长存。

相对地，保罗称新约为「属灵的职事」（林后 3:8），并指出它具有更大的荣光。因此，他在第 11 节作出总结：「若那废掉的有荣光，这长存的就更有荣光了。」摩西律法已完成其历史使命，而基督所立的新约，则带着永恒、不衰退的荣耀。

旧约尚且有荣耀，「何况那属灵的职事岂不更有荣光吗？」（林后 3:8）原因十分清楚：旧约使人认识自己的罪；新约使人得着罪的赦免。保罗在使徒行传中宣告：「所以，弟兄们，你们当晓得：赦罪的道是由这人传给你们的。你们靠摩西的律法，在一切不得称义的事上信靠这人，就都得称义了。」（徒 13:38-39）

旧约揭露罪，新约解决罪。旧约是荣耀的，但新约的荣耀远超过旧约。保罗就此推论说：「若是定罪的职事有荣光，那称义的职事荣光就越发大了。那从前有荣光的，因这极大的荣光就算不得有荣光了；若那废掉的有荣光，这长存的就更有荣光了。」（林后 3:9-11）

综合以上经文中，我们可以将旧约与新约对照：旧约是凭着字句（仪文），新约是凭着精意（圣灵）；旧约是属死的职事，新约是属灵的职事；旧约是定罪的职事，新约是称义的职事；旧约使人死，新约叫人活；旧约有荣光，新约更有荣光；旧约会废掉的，新约将永远长存。

旧约	新约
凭着字句（仪文）	凭着精意（圣灵）
属死的职事	属灵的职事
定罪的职事	称义的职事
使人死	叫人活
有荣光	更有荣光
废掉的	长存的

另一个极具启发性的对照是：在西奈山颁布律法时，有三千人因为罪而倒在刀剑之下（出 32:25-28）；但在五旬节时，使徒们在耶路撒冷宣讲福音时，却有三千人因圣灵的工作而悔改、罪得赦免（徒 2:14-47）。

因此，哥林多后书 3:6 - 11 所呈现的，并不是旧约与新约彼此对立，而是救赎历史中的传承。正如一句古老而深刻的总结所说：「旧约是新约的隐藏，新约是旧约的显明。」（The Old Testament is the New Testament concealed. The New Testament is the Old Testament revealed.）

旧约引导那些诚实寻求真理的人，去等候并认识那位在律法、先知与诗篇中所预言的弥赛亚（路 24:44）。新约则承接旧约的脉络，指明耶稣正是那应许之子，是神救赎计划从创世之初（创 3:15）就已预告的终极实现（参照：太 1:1 - 16；路 3:23 - 38）。

因此，新约并未废弃旧约，而是赋予它更深的意义；而旧约，也仍然是为了教训我们、作为鉴戒而写的（罗 15:4）。这一切，都是神出于慈爱，为了人的益处而精心安排的救赎启示。

二、帕子遮盖荣光（哥林多后书 3:12-15）

活在摩西律法之下的人，每一年都不断被提醒自己仍在罪中，却始终无法真正解决罪的问题（来 10:1-4）。因此，那样的生活缺乏真正的盼望；相对地，基督徒却「有这样的盼望」，所以能够「大胆讲说」神藉着耶稣基督所成就的完全赦免（林后 3:12）。

神的救赎计划，对过去许多人而言曾是隐藏的奥秘；但如今，在基督里，这奥秘已被揭开，可以坦然无惧地宣扬。正如保罗对以弗所信徒所说：「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。这恩典是神用诸般智慧聪明，充充足足赏给我们的；都是照祂自己所预定的美意，叫我们知道祂旨意的奥秘。」（弗 1:7-9）

因此，今日在基督里的人，所领受的是清楚、明亮、不再遮蔽的真光；「不像摩西将帕子蒙在脸上，叫以色列人不能定睛看到那将废者的结局。」（林后 3:13）

这里所提及的历史背景，记载在出埃及记 34:29-35。当摩西在西奈山亲近神之后，他的脸因反映了神的荣光而发光，使以色列人心生畏惧。于是，摩西在与百姓说话时，使用帕子遮住自己的脸。这原是一个具体的历史事件，但保罗指出，它同时也具有深刻的属灵意义。

在律法之下的人，如同隔着帕子观看神的作为，看不清最终的结局；他们无法明白神在历史中所预备的救赎计划。然而，今日在基督里的人却不再活在遮蔽之下，而是活在福音的光照之中。因为当我们仰望十字架，看见耶稣如何成全律法的要求、付上赎罪的代价时，神的救恩就不再模糊，而是清楚呈现在我们眼前。

然而，对那些仍然停留在摩西律法之下的人来说，情况却完全不同。保罗直言指出：「但他们的心地刚硬，直到今日诵读旧约的时候，这帕子还没有揭去。这帕子在基督里已经废去了。然而直到今日，每逢诵读摩西书的时候，帕子还在他们心上。」（林后 3:14-15）

保罗形容他们「心地刚硬」，仿佛被一层厚厚的皮覆盖一般。他们的问题并非缺乏信息，而是内心的抗拒——只愿意看见自己想看的，却拒绝看见神藉着圣经所启示

的真理。正因如此，即使他们反覆诵读旧约，帕子仍然遮蔽他们的心，使他们无法看见旧约真正所指向的那位救主。

这种属灵的盲目，早在圣经中就已被揭露。耶稣在马太福音 13:11 – 15 中，引用以赛亚的预言，指出人若长期拒绝真理，心就会越发刚硬，眼睛看不见，耳朵听不见，心也不能明白。

保罗指出，这样的情况在他写信的时候仍然存在；事实上，直到今日，仍有许多人停留在同样的盲点之中——他们诵读摩西五经，却看不见摩西真正所指向的，是那位在基督里揭开帕子的救主。

其实，旧约的信息可以用一句话概括：「基督要来」。旧约的三十九卷书充满着关于弥赛亚的预言（例如：创 3:15；申 18:15-18；赛 53），都指向神所应许的救主。耶稣也毫不保留地指出问题的关键：「你们如果信摩西，也必信我；因为他书上有指着我的话。」（约 5:46）换句话说，不是旧约不清楚，而是人不愿意去相信；帕子之所以仍在，不是因为神没有显明，而是因为人拒绝转向那位能揭去帕子的基督。

三、除去帕子得见荣光（哥林多后书 3:16-18）

在旧约的历史中，摩西在百姓面前总是以帕子遮脸，但当他进到神面前时，就把帕子除去（出 34:34）。这个动作本身，就带着极深的属灵意义。同样地，在今日，凡愿意听从并顺服神旨意的人，也是在没有帕子的光中站立。正如保罗所宣告的：「但他们的心几时归向主，帕子就几时除去了。」（林后 3:16）

自创世以来，神就赋予人自由意志，使人能在回应神时作出真实的选择。即使神大能的福音临到世上，「要救一切相信的人」，人仍然保有接受或拒绝的自由（参照：太 23:37）。然而，令人痛心的是，人往往滥用这份自由，选择抗拒神的旨意，而非顺服祂的呼召。保罗在此清楚指出：帕子是否被除去，关键不在于神是否启示，而在于人心是否愿意转向主。

接着，保罗说出一句极其重要、也极具神学深度的话：「主就是那灵；主的灵在哪里，那里就得以自由。」（林后 3:17）这句「主就是那灵」，并非否认父、子、圣灵的区别，而是强调主与圣灵在本质、目的与作为上的完全一致，正如耶稣所说：「我与父原为一。」（约 10:30）圣灵是主耶稣所差遣的保惠师，将父的旨意启示给使徒，并引导人进入一切的真理（约 16:13-15）。

因此，哥林多后书 3:16 所说的「归向主」，实际上就是顺从圣灵在新约中所启示的真理。凡照着圣灵的引导，凭信心回应福音的人，就能在基督里得着真正的自由。这自由不是放纵，而是释放；不是任意而行，而是脱离罪与死的捆绑。

这份自由的根本转变，在于人心「从黑暗归向光明，从撒但权下归向神」（徒 26:18）。真正得着并持守这自由的人，是那些常常遵行基督话语的人。耶稣说：「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）圣经也称此为「自由之律法」（雅 1:25）。对犹太人而言，这更意味着：不再活在摩西律法的咒诅与定罪之下，而是在基督里得着赦罪、称义与新生命。最终，这自由引人进入神的国度，与神和好，并承受永恒的产业。

那么，这种除去帕子、亲近神的自由，究竟带来什么结果呢？保罗的答案是：生命被更新，形像被改变。他如此描述这奇妙的转化历程：「我们众人既然敞着脸得以看见主的荣光，好像从镜子里返照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。」（林后 3:18）

保罗在此向哥林多教会说明，使徒职分在他们生命中所结出的果子。他先前说过，信徒是「基督的信」，不是写在石版上，而是写在心版上；如今，他进一步解释：这封「信」是如何被写成的，以及随之而来的属灵祝福。

信徒如今能「敞着脸」观看主的荣光——这是透过福音清楚而不遮蔽的启示，不再像摩西那样戴着帕子（参照：林后 3:13）。当我们在福音中凝视基督的荣光，并以顺服回应其中的真理时，圣灵就在我们里面动工，使我们的生命被更新、被塑造，越来越像基督（参照：罗 12:1-2）。

这样的生命，便开始反映基督的荣光，如同光照在人前，使人看见我们的好行为，便将荣耀归给天上的父（太 5:14-16）。因此，信徒成为活生生的「基督的信」，被众人所知道、所诵读（林后 3:2-3）。

保罗说，这是一个「变成主的形状，荣上加荣」的过程。基督的荣光是完全、永恒、无瑕的；而我们则是在祂面前，一步一步被更新，从一个程度的荣耀，进入另一个更深的荣耀。信徒越在福音中认识基督，就越能在生命中反映基督，让祂的光在世界中发亮。

而这一切的改变，都不是出于人的努力或律法的字句，而是出于「主的灵」。正如保罗早先所说：「仪文是叫人死，圣灵是叫人活。」（林后 3:6）唯有圣灵藉着福音的真理，才能使我们脱去帕子，得见荣光，并被更新成为基督的样式。

学以致用

1. 尊荣新约：在基督里看见更大的荣光

保罗清楚指出，新约的荣光远超过旧约（林后 3:7 - 11）。摩西的律法固然出于神，却只能指出罪、定人有罪，却无法赦罪或改变生命，因此被称为「定罪」与「死亡的职事」。相对地，新约带来的是赦免、生命与自由。

这提醒我们，基督徒信仰的核心不是规条、形式或传统，而是基督自己。若我们把信仰变成一套外在行为清单，把敬虔等同于表现与责任，就可能落入一种所谓的「基督徒弟式的律法主义」——用规条取代恩典，用行为取代信心。

在实际生活中，尊荣新约意味着：在软弱中回到十字架，而不是靠表现撑住自己；在事奉中依靠圣灵的引导，而不是倚赖人的方法；在敬拜与生活中流露自由与感恩，而不是恐惧与压力。新约的荣光不是刻在石版上的字句，而是刻在心版上的新生命。

2. 除去心中的帕子：让基督恢复我们属灵的视力

保罗指出，许多人诵读旧约，心中仍然戴着帕子（林后 3:14 - 15），看不见律法真正指向的基督。这帕子象征人心中的偏见、自义、骄傲、恐惧与不愿顺服，遮蔽了对真理的理解。

今天，基督徒同样可能戴着帕子：用个人的观点取代神的话，用宗教形式掩盖生命的空洞，用选择性的顺服逃避福音的光照。保罗提醒我们：「帕子在基督里已经废去。」唯有当人心转向主，愿意悔改、顺服、被光照，帕子才会真正落下（3:16）。

属灵的看见不是聪明，而是顺服的结果。

3. 被神的荣光塑造：活在持续更新的生命中

本段经文的高峰在于 3:18：信徒「敞着脸」观看主的荣光，就「变成主的形状，荣上加荣」。这节经文指出三个重要真理。

- (1) 第一，改变是一生的过程。「变成」是持续进行的状态，不是一夕之间完成，而是天天更新。
- (2) 第二，改变的动力来自圣灵，不是靠意志力或自我训练，而是让圣灵藉着神的话塑造我们。
- (3) 第三，改变的方向是像基督——不是像世界定义的成功，而是像主的谦卑、爱、圣洁与顺服。

因此，改变不是压力，而是恩典的特权。我们越凝视基督的荣光，就越被祂吸引；越被祂吸引，就越像祂。这正是新约生命的道路——不是原地踏步，而是荣上加荣，成为世人能读得出来的「基督的信」。

第六课 瓦器里的宝贝

(哥林多后书 4:1-15)

当我们翻开《哥林多后书》第四章时，其实是在聆听一位饱经风霜的使徒，在误解与攻击之中，向弟兄姐妹吐露他内心最真实的信念。这封信像是一段「单向对话」——我们虽然看不见敌对者的每一句攻击，但从保罗的回应中，我们清楚感受到他正在承受巨大的压力。有人质疑他的动机，有人攻击他的品格，有人嘲讽他的软弱，甚至有人指控他「不配做使徒」。

然而，保罗并未以情绪回应，也未用技巧辩护，而是回到最根本的真理。他首先强调，他和同工不是靠欺骗或包装的手法来服事，他们「将那些暗昧可耻的事弃绝了；不行诡诈，不谬讲神的道」（林后 4:2）。这是在告诉哥林多人：真正的使徒不是靠欺诈的手段，而是靠真理的光。

保罗重申他传讲信息的核心：「我们原不是传自己，乃是传基督耶稣为主」（林后 4:5）。对比那些「为利混乱神的道」（2:17）的人，保罗的服事透明、纯净、毫无私心。他知道自己使命是要高举基督，而非推销自己。

然而，本章真正震撼人心之处，不仅在于保罗的清白，而在于他如何在极大的苦难中仍「不丧胆」。他坦承自己像一个脆弱的瓦器——容易破碎、其貌不扬、力量有限，但他所承载的却是无价之宝，他说：「我们有这宝贝放在瓦器里，要显明这莫大的能力是出于神，不是出于我们。」（林后 4:7）

保罗没有否认他遭受的痛苦，他说自己「四面受敌，却不被困住；心里作难，却不至失望；遭逼迫，却不被丢弃；打倒了，却不至死亡」（林后 4:8-9）。但他也表明，他之所以能够站立得住，是因为他看见一个比痛苦更伟大的目的：就是使耶稣的生命在我们身上显明出来（10-11节）。

这就是他的力量所在。不是因为他够坚强，而是因为他相信：所见的苦难是暂时的，所不见的荣耀是永远的（林后 4:18）。他的人生目标不在世上，而是那在天上那更美的家乡（来 11:16）。

一、属灵盲目与福音之光（哥林多后书 4:1-6）

这段经文将带我们进入保罗的心灵深处——他如何在逼迫、批评与误解中仍然坚持服事，不灰心、不退缩。

首先是保罗蒙怜悯而不丧胆，他一开头说：「我们既然蒙怜悯，受了这职分，就不丧胆。」（林后 4:1）他深深知道，自己能成为使徒，不是因为他配得，而是因为主向一个曾经逼迫教会的人施予怜悯。他对提摩太说：「我从前是亵渎神的，逼迫人的，侮慢人的；然而我还蒙了怜悯，因我是不信不明白的时候而做的。并且我主的恩是格外丰盛，使我在基督耶稣里有信心和爱心。」（提前 1:13-14）

因此，他说，他「不丧胆」（do not lose heart）——也就是不沮丧、不绝望。保罗和那些传讲真理的人，即使面对极端的迫害，也不会服事基督的事上动摇。

接着保罗强调他在事工上的操守。他说：「却把暗昧可耻的事弃绝了；不行诡诈，不掺混神的道，反而藉着显扬真理，在神面前把自己推荐给众人的良心。」（林后 4:2 《新译本》）保罗强调三件事：他不行「暗昧可耻的事」、「不行诡诈」、「不掺混神的道」。

- 「暗昧可耻的事」指的是那些不能见光、令人羞耻的事。真正的属神工人不是靠形象，也不靠外在的华丽，而是他在暗处的生活与光中的品格一致。一个人的事奉是否真实，不在于舞台上，而在于看不见的地方。
- 「诡诈」是指狡猾的手段、操弄的话术、取悦人的技巧。保罗不用这些手段、技巧来吸引人、讨好人。他不靠话术、不靠人为的策略，而是靠福音的「真理」得人的灵魂。
- 「掺混」的意思是「掺杂、稀释」。就像商人会掺杂商品以牟取暴利。保罗说，有些人就是这样「贩卖」神的道（林后 2:17）。但保罗并非如此，他所传的道乃是纯正的真理，不添加人间理学、犹太传统、人为规定，或是世俗的成功哲学。

真正的使徒，不靠伎俩，而是靠真理本身在人的良心说话。他所行的、所教的，全在神面前公开透明，也欢迎凡有良心的人来检视他的生命与他的教导。换言之：真理就是他的背书；生活就是他的名片；良心就是他的听众；神就是他的审判官。

当真理被清楚、真诚、纯洁地传讲时，听众的良心自然会作见证。你不需要操控、不需要包装、不需要打广告。真理会说话，良心会听见。

保罗进一步指出：若有人听不进福音，问题不在于信息本身，而在于听的人。他说：「如果我们的福音蒙蔽，就是蒙蔽在灭亡的人身上。此等不信之人被这世界的神弄瞎了心眼，不叫基督荣耀福音的光照着他们。基督本是神的像。」（林后 4:3-4）

保罗强调的重点是：福音本身没有缺陷；真正的阻碍是在于人的心眼被遮蔽。

「这世界的神」指的就是撒但（约 12:31）。他的工作是：使人对真理冷漠；让人只看见今生而忽略永生；使人因骄傲而觉得自己不需要神，或是被宗教传统捆绑。

当人一次又一次地拒绝真理时，就落入撒但的权势下，使心眼闭塞，无法看见基督福音的荣光。今天我们常看到一些人非常聪明、知识渊博、成就非凡，但在属灵上却完全盲目——问题不在于头脑，而在于心。

福音的光能照亮每一颗愿意敞开的心；但对那些拒绝真理的人来说，福音的光是被遮蔽的。愿我们都明白：撒但最大的胜利，不是使人犯罪，而是让人看不见基督。

保罗强调：「基督本是神的像」（林后 4:4）。这不是抽象的概念，也不是象征性的描述，而是宣告一个重要真理：耶稣基督就是那位看不见之神最完美、最清晰的启示。歌罗西书 1:15 也印证了这一点：「爱是那不能看见之神的像。」换句话说，想知道神是怎样的性情，只要观察耶稣的性情就能明白；想了解神的心意，那就看耶稣的心就能了解。

因此，保罗接下来说：「我们并不是传扬自己，而是传扬耶稣基督是主……。」（林后 4:5《新译本》）传道人若想忠于基督，就必须聚焦在基督身上，而非自己。保罗所传扬的是「耶稣基督是主」，而保罗「为了耶稣的缘故成了你们的仆人」（林后 4:5《新译本》）。

保罗自己不是「领袖」、不是「教师」、不是「权威」；他刻意用最卑微的一词「仆人」（希腊文 *doulos*），是「奴仆」的意思。他不是主人，而是替主人办事的奴仆；他不是光源，而是承载光的灯台。

保罗深知这点，因此他不让世人将目光聚焦在他身上；他完全退到后面，使基督能站台前。教会历史中所有真正伟大的传道者，都有同样的特点：他们不是把人带到自己面前，而是将人带到基督脚前。这正是每一位服事主的人应该效法的榜样。

保罗最后引用《创世记》作总结，他说：「那吩咐光从黑暗里照出来的神，已经照在我们心里，叫我们得知神荣耀的光显在耶稣基督的面上。」（林后 4:6）

当神在创造世界时说：「要有光」，光就立即出现（创 1:3）。同样的，那位能照亮宇宙的神，也照亮我们内心的黑暗——祂让福音之光进入我们，使我们真正看见耶稣：看见他的荣耀、他的真理、他的救恩。

因此，福音不是抽象的教义，而是「神荣耀的光显在基督的面上」。要认识神，只能从耶稣基督开始。

保罗在前一章已经提到摩西脸上的荣光：当他在西奈山接受律法后，脸上发光，以致百姓不敢直视（林后 3:7；出 34:29-33）。但他也指出，那荣光是会消退的，象征旧约的律法只能带来有限、暂时的启示。

相较之下，新约「圣灵的职事」有着更大的荣光（林后 3:8-11），因为它揭示的是完整的救恩。哥林多前书 2:10-13 说，神藉着圣灵把祂「开恩赐给我们的事」向我们显明，这是圣灵亲自启示出来的。

换句话说，摩西的荣光是象征性的；基督的荣光是真实、永恒、带有生命能力的。所以今天我们来到神面前，不像以色列人那样需要用帕子遮盖，而是「以敞着脸」看见主的荣光（林后 3:18）。而且，这荣光不只照亮我们，更改变我们，使我们被塑造成基督的形像。

二、在苦难中坚定不移（哥林多后书 4:7-10）

保罗是一位真正的流血、流汗、流泪的主的工人。他知道什么叫逼迫、什么叫误解、什么叫孤单，但他也深知什么是福音的尊荣。保罗的事工，从教会内外，都遭受到各种严峻、猛烈的试探与攻击。然而，神的大能始终托住他，使他不致跌倒、不至崩溃。

在本段经文中，保罗提出了几个重要的对比，其中之一，是我们所传的信息与传讲这信息的人之间的差异。这信息的内容，是要帮助人认识「在耶稣基督的面上」所得知「神荣耀的光」（林后 4:6），这关乎永恒的性命，因为它指向基督的死、埋葬与复活（参照：林前 15:1-4）。因此，保罗形容这信息是「放在瓦器里的宝贝」。他说：「我们有这宝贝放在瓦器里，要显明这莫大的能力是出于神，不是出于我们。」（林后 4:7）

在这个比喻中，「宝贝」是永存的福音，而装宝贝的「瓦器」——那泥土作的器皿——是脆弱、有限的人。传福音的人也是如此：是软弱的、有限的、会败坏的。然而，这并没有削弱福音的力量，反而更突显出神救恩计划的能力，因为这表示「要显明这莫大的能力是出于神，不是出于我们」（林后 4:7）。所有传讲福音的人终有一死，但神的计划却永远长存。

新约的福音制度，是一个无法用言语能完全描述的宝贝。耶稣曾以此为比喻：「天国好像宝贝藏在地里，人遇见了就把它藏起来，欢欢喜喜地去变卖一切所有的，买这块地。」（太 13:44）这宝贝（福音）里藏有神数不尽的属灵恩典：（1）罪得

赦免（徒 2:38）；（2）与神和好（罗 5:1）；（3）生活中的知足（腓 4:11；提前 6:6）；（4）庞大且温暖的属灵家庭（可 10:29-30）；（5）永生的应许（多 1:2）。

为什么称人为「瓦器」（泥土作的器皿）？这或许暗示人的起源，神用泥土造人（创 2:7）。瓦器象征脆弱、易碎，这强调福音的大能不是出于人，而是出于神。如果福音是放在「金器」里——人完美的品格里、完美的说话技巧里，那么人就会把荣耀归给这个器皿，而不是归给神。

但神的策略完全不同：

- 祂选择使用摩西：一个口才不好的人；
- 祂选择使用彼得：一个性情冲动的人；
- 祂选择使用保罗：一个曾逼迫教会的人；
- 祂也选择使用我们：一群软弱的人。

为什么？因为「瓦器」越脆弱，就越发显得这「宝贝」的珍贵。

保罗所面对的艰难，与他坚持传福音的决心形成对比。他接着说：「我们四面受敌，却不被困住；心里作难，却不至失望；遭逼迫，却不被丢弃；打倒了，却不至死亡。」（林后 4:8-9）这四句话，是保罗一生的缩影，也可以说是每一位忠心事奉者的写照：

- 在各方面受压，如同葡萄被挤在榨酒槽中，但却没有被压碎（林后 4:8）；
- 困惑过、迷惘过，但仍未绝望；
- 被追逼、被攻击，但没有被神丢弃（林后 4:9）；
- 被击倒，但没有灭亡；

保罗如同主基督一样，遭遇猛烈的伤害，身上带着「耶稣的印记」（加 6:17）。

我们多多少少也会像保罗一样？当事奉遇到挫折，当家庭遇到压力，当身体遇到病痛，当信心遇到试炼，我们也曾「被打倒」。但如果你今天仍然不放弃信仰，那就是你「不至死亡」的证据。因为神一直扶持着你。

虽然保罗确实感受到压力，也深受其影响，但他没有放弃，仍然坚持宣讲基督。他把眼光定睛在耶稣身上，他说：「身上常带着耶稣的死，使耶稣的生也显明在我们身上。」（林后 4:10）因此，他所受的逼迫，其实产生了与逼迫者所期望的完全相反的效果：逼迫不但没有叫他停止传道，反而使他更思念「主为世人舍命的爱」，让他更有动力传扬基督的名！

我们的苦难，正像一个舞台，让人看见「耶稣的生命」正在我们里面发光。当你在病痛中仍然信靠主，当你在误解中仍然温柔回应，当你在压力中仍然不放弃服事，这些都是「耶稣的生命」在你里面的显现。

三、为别人而活，为福音而死（哥林多后书 4:11-15）

保罗在这段经文里，带领我们走进他服事的核心。他不是谈理论，而是在叙述他每天亲身的现实。他说：「因为我们这活着的人是常为耶稣被交于死地，使耶稣的生在我们这必死的身上显明出来。」（林后 4:11）这不是夸张，也不是情绪化的言语——这是他服事的日常。

对保罗而言，他不是「偶尔受苦」，也不是「偶尔冒险」，而是每日都在为基督冒着生命的危险。他把每一天都看成是走在殉道边缘的日子。为什么？因为他的生命定义只有一句话：「我活着就是基督，我死了就有益处。」（腓 1:21）

生命若能使基督得荣耀，就算死也算不了什么。因此，死亡的威胁不能阻止他；反而提醒他：只要耶稣的生命能透过他的软弱而被看见，那就值得。

保罗接着说：「这样看来，死是在我们身上发动，生却在你们身上发动。」（林后 4:12）这句话既深刻又温柔——「我受苦，你得生命。」「我摆上，你得益处。」这就是牧者的心，也是基督的心。他愿意承担代价，只求教会得益处、信徒得坚固、福音得广传。在保罗身上，我们看见一位真正属灵领袖的影子：愿意自己受苦，只求别人得生命。

保罗之所以能够这样持续讲道、不怕逼迫，就是因为他有一个支撑他灵魂的信念。他引用诗篇说：「我因信，所以如此说话。」（林后 4:13；参照：诗 116:10）这意思就是：「我相信，所以我讲。我相信，所以我不会沉默。」信心不只是安慰自己，而是推动信徒冒着风险宣讲基督的真理。敌人以逼迫威胁他，但信心让他无法停止开口。

而支撑保罗信心的，是他深知一个不变的事实，他说：「自己知道那叫主耶稣复活的，也必叫我们与耶稣一同复活，并且叫我们与你们一同站在他面前。」（林后 4:14）对保罗来说：若耶稣已经复活，若我也必复活，若将来我要与主，并与你们一起站在神面前——那么，世上还有什么值得害怕的？这就是他勇气的来源。不是意志坚强，乃是盼望坚定。

因此，他总结地说：「凡事都是为你们，好叫恩惠因人多越发加增，使感谢格外显多，以致荣耀归与神。」（林后 4:15）保罗的逻辑很简单：若我的受苦能让更多人

听见福音；若更多人因此领受恩典；若更多的感恩因此归给神——那么，我所有的眼泪、伤痕、逼迫，都是值得的。

这就是一位真正使徒的胸怀。敌人因逼迫想让他沉默，但他越被击倒，就越发站立得更稳。因为他心里知道：这宝贝太宝贵了，不能藏起来。即使那意味着需要大大地消耗他的生命；即使可能会缩短他在世的日子；他仍然说：「这一切都值得。」

最后，让我们记得保罗结语的力量——我们都是瓦器，会破裂、会受伤、会被拒绝，但瓦器里的宝贝永不毁坏。

愿我们像保罗一样：

- 因这宝贝，四面受敌也不放弃；
- 因这宝贝，被打倒也要再站起来；
- 因这宝贝，就算被误解，也要传扬基督；
- 因这宝贝，让耶稣的生命透过我们而发出亮光。

学以致用

· 瓦器中的宝贝是我们忠心服事的力量

保罗在哥林多后书 4:7 提醒我们：我们只是瓦器，但福音是宝贝。瓦器代表我们的软弱与有限；宝贝则是永恒、有能力的福音。神刻意把宝贝放在瓦器里，为要「显明这莫大的能力是出于神，不是出于我们」。

这提醒我们：事奉不是靠才华、学识或背景，而是靠那在我们里面的宝贝。保罗四面受敌却不困住，心里作难却不失望（林后 4:8）。他能站立得住，不仅靠着他的坚强，更是因为福音的能力在支撑着他。

我们也一样——软弱不是阻碍，而是神能力最能彰显的地方。当我们感到累、感到不足时，不要觉得自己不可用；恰恰相反，那正是让人看见基督荣光的时刻。因此，我们的责任不是靠自己发光，而是忠心承载那真正会发光的——耶稣基督的福音。

· 把苦难放在永恒里看，我们就不灰心丧胆

保罗面对逼迫、误解、危险甚至死亡，仍然不退缩，因为他有永恒的眼光。他说：「死是在我们身上发动，生却在你们身上发动。」（林后 4:12）他的意思是：「虽然我受苦，但你得生命，这我愿意。」

保罗能忍耐，是因为他知道：「所见的是暂时的，所不见的是永远的」（林后 4:18）。若只看眼前的压力，我们必然疲累；但当我们想到永恒，就会知道：每一次忍耐、每一次忠心、每一次不放弃，都在为我们积存「极重无比、永远的荣耀」（林后 4:17）。

因此，无论我们面对的是服事的挫折、别人的误解、工作的压力，或生命的重担，只要记得：苦难是短暂的，荣耀是永远的；仇敌能打倒我们的身体，但不能夺走我们的盼望；瓦器会破损，但宝贝永不失落。

愿我们像保罗一样，把焦点放在永恒，就能在苦难中站立得稳，在挑战中不灰心，不丧胆。

第七课 盼望永恒的家乡

(哥林多后书 4:16-5:10)

凡是渴望事奉神的人，都不能只为今生而活，因为这世界终究会消逝。使徒约翰提醒信徒，不要爱世界，因为：「这世界和其上的情欲都要过去；惟独遵行神旨意的，是永远常存。」（约一 2:17）

耶稣也强调，人的灵魂比世界的财富更宝贵（太 16:26）。他警告门徒说：「不要为自己积攒财宝在地上……要积攒财宝在天上。」（太 6:19-20）

真正跟随基督的人，不为当下而活，而是以永恒为目标。对习惯于仰赖肉眼与今生的人来说，这是一条不容易的道路，但信徒受呼召要凭着信心，而不是凭着眼见行事（林后 5:7）。

永恒的盼望使我们能面对今生的艰难。当我们选择为永生而活，就更能面对今生的困难。但这并不表示苦难会变得轻省，而是我们能看见苦难背后更大的意义。正如保罗提醒：「我们这至暂至轻的苦楚，要为我们成就极重无比、永远的荣耀。」（林后 4:17）

本课的经文明显指出——肉身的痛苦是暂时的、地上的帐棚是短暂的。这些艰辛不是要让我们绝望，而是激发我们切望那从天上来的不朽房屋（林后 5:2）。同时也提醒我们：人的生命不会永远停留在地上，因此必须善用在世时的光阴，以预备永生。

当我们学习本课时会看到以下真理：

1. 用永恒的眼光，使我们不致丧胆（4:16-18）。保罗之所以能在患难中不灰心，是因为他看见「永恒」确实存在。外体虽然毁坏，但内心因信心而日渐更新；今生的苦楚再沉重，与将来的荣耀相比仍是「至暂至轻」的；所见的是短暂的，所不见的才是永远的。
2. 这世界不是我们永恒的家（5:1）。今生的身体像帐棚，是暂时、脆弱、不稳固的；但神为我们预备了永存、天上的房屋。
3. 信徒的渴望应从地上转向天上（5:2-4）。我们为身体叹息，不是因不满现状，而是因渴望穿上那从天而来的、不朽坏的身体。这渴望不是逃避，而是信心。这信心指向那更美、永恒的家乡。

4. 神赐下圣灵作凭据，使我们有盼望（5:5-8）。圣灵在我们心里作为「保证金」，这提醒我们：死亡不是结束，而是与主同在的开始。因此我们不再惧怕死亡，反而坦然无惧。只要与主同在，无论住在身内或身外，都是得胜的。
5. 我们当趁有生之年预备面对审判（林后 5:9-10）。因为必有审判，基督徒今生最重要的目标就是「讨主喜悦」。我们所行的，都在神面前赤露敞开。记住审判，就会敬畏基督；敬畏基督，就会努力服事他。

一、短暂与永恒的对比（哥林多后书 4:16-18）

保罗为福音受了极多的苦难，但他没有灰心丧志。面对困境时，保罗为什么没有放弃？答案是——保罗不是为今生而活。他写道：「所以，我们不丧胆。外体虽然毁坏，内心却一天新似一天。」（林后 4:16）

他称这肉体之躯为「外体」（outward man）又译作「外面的人」《新译本》。他明白这个肉身本来就不是永恒的器皿。它会衰老、会因逼迫与患难而逐渐磨损。然而，人有另一个部分——永恒的灵魂，也就是他所称的「内心」（inward man）又译作「里面的人」《新译本》，正在被更新，被改变（参照：罗 12:2）。因此，虽然生命的苦难会伤害身体，但这些苦难同时也能使属灵生命更加成熟，日益刚强。

基于这样的眼光，保罗把人生的患难称为「我们这至暂至轻的苦楚，要为我们成就极重无比、永远的荣耀。」（林后 4:17）保罗并不是轻看人所经历的艰难，而是把它们放在永恒的尺度中衡量。即使最长、最痛苦的折磨，在永恒面前也不过是「片刻」而已。同时，他也知道人的生命往往在困难中被锻炼而提升；真正的力量不是在平顺的日子中形成，而是在试炼中被塑造出来。

我们需要面对现今的处境，但勿需害怕；我们的眼光应该超越今天的痛苦，看见永恒的荣耀。正如保罗在《罗马书》所说的：「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）因此，无论福音如何被世人拒绝或误解，我们仍要传讲，因为这信息关乎永生。

最重要的是，保罗所专注的，是那些他肉眼不能看见，却是永恒的事。他说：「原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的；因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。」（林后 4:18）

基督徒的注意力不应牢牢钉在周遭那些暂时的事物上，而应当专注于那看不见的事上。不可见的世界其实跟可见的世界一样真实，只是大多数的人几乎不曾认真地思

考它！物质的事都是暂时的；属灵的事才是永恒的。这就是后来保罗所强调的，我们「是凭着信心，而不是凭着眼见」行事（林后 5:7）。

《希伯来书》作者提到以下的例子：「这些人（亚伯拉罕、撒拉、以撒、雅各）都是存着信心死的，并没有得着所应许的；却从远处望见，且欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅，是寄居的。说这样话的人是表明自己要找一个家乡。他们若想念所离开的家乡，还有可以回去的机会。他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上的。所以神被称为他们的神，并不以为耻，因为他已经给他们预备了一座城。」（来 11:13-16）

二、帐棚与衣服的比喻（哥林多后书 5:1-4）

保罗在教导属灵真理时，善用比喻。借由熟悉的事物来说明抽象的真理，他帮助信徒深刻理解属灵的真实。在哥林多后书 5:1-4 中，他就采用了这样的方式。他知道哥林多信徒十分清楚「帐棚」与「房屋」的差别：帐棚是暂时的，相对来说，房屋是永久的。因此他说：「我们原知道，我们这地上的帐棚若拆毁了，必得神所造，不是人手所造，在天上永存的房屋。」（林后 5:1）

保罗将今生的身体比作帐棚，它是短暂的、脆弱的、会被拆毁的。「拆毁」一词的希腊文 *kataluō* 意思是「松开、解散」，其中介词 *kata* 是「由上往下」的意思，是指身体回归尘土的瓦解过程。有趣的是，保罗稍后在《腓立比书》说他「情愿离世与基督同在」（腓 1:23）；此处的「离世」一词（希腊文 *analuō*）与前者的字根相同，只是介词变成 *ana*，意思是「由下往上」。也就是说——当肉身开始向下崩解时，人的灵就离开向上。诚如传道书 12:7 说：「尘土仍归于地，灵仍归于赐灵的神。」

所以，这肉身帐棚的拆毁并不是结束，因为在天上，神已预备了永存的房屋。这也与腓立比书 3:20-21 相呼应：「我们却是天上的国民，并且等候救主，就是主耶稣基督从天上降临。他要按着那能叫万有归服自己的大能，将我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似。」这「荣耀的身体」将是永久性的房屋。基督徒将从神那里获得一个灵性的身体，这身体将在天上永远常存（参照：林前 15:42-44）。

既然知道有天上永存的房屋，信徒就应该有如下的渴望：「我们现今在这帐棚里面叹息，渴望迁到那天上的住处，好像换上新的衣服。」（林后 5:2 《新译本》）他将比喻从「房屋」转为「衣服」，但重点一致：现今的身体如衣服一般会磨损，但将来所穿上的，是不朽坏、永恒的身体。这与罗马书 8:23 所述一致：「我们……自己心里叹息，等候得着儿子的名分，乃是我们的身体得赎。」难怪保罗说他「情愿离世与基督同在，因为这是好得无比的」（腓 1:23）。

保罗不愿赤身露体，乃愿穿戴基督。他说：「倘若穿上，被遇见的时候就不至于赤身了。」（林后 5:3）这不是指肉体的裸露，而是比喻属灵的空虚与羞辱。人的身体会朽坏，但信徒不必「赤身」面对永恒。因为我们可以「披戴主耶稣基督」（罗 13:14），以基督为义袍，穿上永恒的生命。

因此保罗总结地说：「我们在这帐棚里叹息劳苦，并非愿意脱下这个，乃是愿意穿上那个，好叫这必死的被生命吞灭了。」（林后 5:4）他并不是想「脱掉」身体、逃避人生，而是渴望生命胜过死亡的那一刻来到。他深知：物质生命会衰败，肉体会朽坏，但死亡不是终点，死亡之后，将有永恒的生命等候着。正如罗马书 5:21 所言：「就如罪作王叫人死；照样，恩典也藉着义作王，叫人因我们的主耶稣基督得永生。」今生的帐棚终将拆毁，但信徒将穿上永恒的荣耀，让必死的生命完全被基督的永生吞灭。哥林多前书 15:54 说：「这必朽坏的既变成不朽坏的，这必死的既变成不死的，那时经上所记『死被得胜吞灭』的话就应验了。」

虽然在世的日子，我们必会经历肉身的痛苦，但我们不需要被它压垮。相反地，我们可以利用所面对的困难，使自己在属灵上更加坚强。我们也当承受各种试炼，因为我们知道它们都是暂时的。若说苦难有什么果效，那就是更激发我们渴望天家的心。我们当记住约翰对天堂的描述：「神要擦去他们一切的眼泪；不再有死亡，也不再有悲哀、哭号、疼痛，因为以前的事都过去了。」（启 21:4）

三、预备迎见主（哥林多后书 5:5-10）

接下来，保罗带领我们进一步思考：神不只为我们预备永生，也为我们预备了「渴慕永生」的心。他说：「为此而预备我们的就是神；他赐给我们圣灵做为预付凭据。」（林后 5:5 《中文标准译本》）

这句话很宝贵。保罗的意思是：人之所以会渴望永生、渴望回到神那里，是因为神亲自为我们预备。换句话说：你之所以会觉得「这世界不能满足我」——不是因为太贪心，而是因为你是照着神的形象被造的！在你的灵里，本来就渴望与神永远同在。

为了确定我们明白祂的心意，神更赐下圣灵作为「凭据」（希腊文 *arrhabōn*），其意谓一个保证金、预付的定金。就像保罗在以弗所书所说的：「这圣灵是我们得基业的凭据。」（弗 1:14）也就是说：神已经先把一部分天上的祝福放在我们心里，告诉我们：「我一定会带你回家。」这不是纯粹的希望，而是一份神签名盖章的承诺。

（关于「圣灵作为凭据」的详细探讨，请观看中文圣经学院的网站，以弗所书第三课的视频。）

我们对未见之事充满把握，因为我们所依靠的是信心。保罗接着说：「所以，我们时常坦然无惧，并且晓得我们住在身内，便与主相离。因我们行事为人是凭着信心，不是凭着眼见。」（林后 5:6-7）保罗不惧怕随时降临的生命危险，如果肉身被杀，则灵体就能与主相亲，但现在他是住在肉身之中「便与主相离」。这并不是指没有主的同在，而是指他尚未与主「面对面」的同在。所以，他的死将带来更大的祝福。

虽然身处肉身之中，永恒的家是肉眼不能看见的。但基督徒却能充满信心地往前走，为什么？因为「我们行事为人是凭着信心」。但信心不是盲目的，罗马书 10:17 说：「信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。」故信心永远包含三个步骤：

1. 神说话。神启示祂的信息。
2. 人听见。人听见并明白这信息。
3. 人顺服。人对此信息做出了顺服的回应。

我们之所以相信天堂、相信永生、相信主必再来，不是因为我们自己想像出来的，而是因为神已经说了、启示出来了，而我们信靠祂的应许，顺服祂的引导。我们为得着永恒生命所做的一切努力，都必须根基于神的命令，并作出具有信心的回应。

基督徒真正的渴望是：离开身体与主同住。因此，保罗喜乐地说：「我们坦然无惧，是更愿意离开身体与主同住。」（林后 5:8）他不是渴望死，而是知道「死不是结束，而是回家」。保罗的心声就是腓立比书 1:21 所说的：「我活着就是基督，我死了就有益处。」这世界再美，也比不上与主同住的喜乐。

哥林多后书 5:5-8 告诉我们三件事：

1. 神赐圣灵在我们心里作为以后上天堂的保证（5 节）
2. 行走天路是靠着信心，而信心是来自于神的话（6-7 节）
3. 离开身体与主同住，是基督徒最深切的渴望（8 节）

你是否感觉到这样的渴望？你是否凭信心前行？你是否期待与主同住的那一天？愿主帮助我们，在试炼中不迷惘，在世界上不迷恋，在人生中不迷路，因为我们真正的家是在天上。

因此，我们一生的目标是要讨神喜悦。保罗说：「所以，无论是住在身内，离开身外，我们立了志向，要得主的喜悦。」（林后 5:9）

这句话极其重要！保罗没有说：「我们的目标是成功、是长寿、是一帆风顺。」他说：「我们的目标，是要得主喜悦。」为什么？因为我们的生命不是为今生而活，

而是为永远站立在主面前而活。你的一生是在讨世界喜悦？还是讨神喜悦？这是每一位基督徒都必须面对的问题。

此外，这句经文提到「住在身内」和「离开身外」，前者代表「生」，后者意谓「死」。因为「身体没有灵魂是死的」（雅 2:26）。因此，基督徒此生最大的目标，就是无论生死，都要讨主喜悦。

保罗说明为什么要讨主喜悦：「因为我们众人必要在基督台前显露出来，叫各人按着本身所行的，或善或恶受报。」（林后 5:10）这经文明确告诉我们审判的特质，包括：

- 「众人」—— 普遍性
- 「必要」—— 必然的责任
- 「基督」—— 公义的审判者
- 「基督台前」—— 权威的审判
- 「显露出来」—— 完全揭露、毫无隐藏
- 「各人」—— 个别性
- 「按着本身所行的」—— 按行为的审判
- 「或善或恶」—— 包含善与恶的审判

这意味着：你的言语，你的思想，你的动机，你的私下行为，有一天都要毫无保留地呈现在基督面前。那将是一个完全公义的审判（提后 4:8）。

罗马书 2:6-11 说明神如何行公义的审判：「他必照各人的行为报应各人。凡恒心行善、寻求荣耀、尊贵和不能朽坏之福的，就以永生报应他们；惟有结党、不顺从真理、反顺从不义的，就以忿怒、恼恨报应他们；将患难、困苦加给一切作恶的人，先是犹太人，后是希腊人，却将荣耀、尊贵、平安加给一切行善的人，先是犹太人，后是希腊人。因为神不偏待人。」

学以致用

- 把现今的苦楚放在永恒的光中衡量（林后 4:16-18）

保罗之所以「不丧胆」，是因为他懂得把苦楚放在永恒的背景下来看。他说：「我们这至暂至轻的苦楚，要为我们成就极重无比、永远的荣耀。」（4:17）这句话提醒我们：苦难本身并不轻，但若放在永恒的尺度上衡量，它就变得「至暂至轻」。

肉体会衰败，但「内心却一天新似一天」（4:16）。外体衰老不应让我们绝望，反而提醒我们离永恒更接近了。

眼光的方向决定生命的反应。若专注在现今的挫折、压力、疾病、失落，我们必定会疲惫；但若专注于「所不见的」，我们便能重新得力（4:18）。

基督徒的盼望不是今生顺利，而是永恒的荣耀。因此，苦难不是要吞没我们，而是成为属灵成长的工具，引我们更渴慕天家（来 11:16）。

• **把「天家」当成真正的家，活出有方向的人生（林后 5:1-8）**

保罗把地上的身体称为「帐棚」，象征它是暂时的、会朽坏的。他又说，信徒在天上「永存的房屋」，是神所造的（5:1）。这教导我们两件事：

1. 别把帐棚当作房屋。人的焦虑往往来自于把「暂时」当作「永恒」：把长寿当成永恒，把成就、财富、地位当成终极目标。以为人生的目的就在于「今生过得好」。但保罗提醒我们：地上的身体再好，仍是会坏的帐棚；我们真正的家是在天上。
2. 真正有永生盼望的人，对死亡不畏惧。保罗说他更「愿意离开身体，与主同住。」（5:8）这是最积极的信仰表现。他深信：死亡不是结束，而是回家。不可见的世界比可见的更真实。与主同住比地上一切更美好。若我们像保罗一样相信天家，那么人生的优先次序和生命方向都会改变：我们不会被短暂痛苦压垮，也不会以有限取代无限。

• **活在审判台前，做主所喜悦的人（林后 5:9-10）**

保罗说：「所以，无论是住在身内，离开身外」，都立志要得主的喜悦（5:9）。为什么？因为我们都必站在基督的审判台前（5:10）。

这里至少带来三个重要的应用：

1. 生命不是「想怎样就怎样」，而是「要向主交帐」。基督徒不是凭喜好而活，而是凭神的旨意而活。主看重的是：「你这一生是否活得像基督？」因此，我们的言语、态度、金钱使用、服事，都必须按主的眼光评估。

2. 审判不是威吓，而是提醒我们过一个有意义的生命。若没有审判，人就会随己意过活；若有审判，人会警醒、积极、负责任地活。保罗不是因为恐惧而讨主喜悦，而是因为对基督的爱与盼望，使他乐意活成主所喜悦的样式。
3. 我们的选择将影响永生。地上几十年的短暂岁月，其结果却能延伸到永生。因此，每一天都是为永生预备的一天；每一次选择都是在塑造我们在主面前将接受如何的审判。

愿我们都像保罗一样，带着永恒的眼光行走今生的道路——不因苦难而退缩，不因世界而迷失，始终仰望那位为我们死而复活的主，好叫我们无论身在何处，都能得主喜悦。

第八课 劝人与神和好的职分

(哥林多后书 5:11-21)

这一堂课所探讨的经文中，让我们得以窥见保罗内心的驱动力。究竟是什么力量，使这位使徒能在嘲讽与误解中不退缩，在逼迫与患难中不灰心，在饥饿、贫乏，甚至死亡威胁之下仍勇往直前？为何他一生奔跑、毫不倦怠？为何他对福音的热情，从未随着岁月流逝而冷却？答案就是：因为保罗看见了永生，也因为被基督的爱彻底激励。

在这里，保罗首先提醒我们，他之所以如此迫切地「劝人」，不是为了讨好人、赢得掌声，也不是为了维护自己的名声与地位，而是因为他深知一个事实：「主是可畏的」（林后 5:11）。在保罗的眼中，人生不是随意挥霍的过程，而是一段要向神交帐的旅程。每一个人，无论地位高低、身分如何，终有一天都要站在基督的审判台前，为自己在世的生活与选择负责。正因如此，他不能沉默，也不敢懈怠；他不得不传、不得不劝、不得不尽心竭力完成神所托付的使命。

然而，若只有敬畏，事奉终究会变成沉重的负担。保罗的生命动力，并不止于对审判的认知，更深层的推动力，是来自于爱。他说得极其直接：「原来基督的爱激励我们」（林后 5:14）。这不是一种温和的感动，而是一股强而有力的内在推力，催逼他不再为自己而活。基督为他死、为他复活的事实，彻底改变了他的人生方向，使他不再属于自己，而是完全属于那位为他舍命的主。

正是在这份爱的塑造之下，保罗的使命变得清楚而不可推诿——他成了一位「和好的使者」。他不只是传讲一套宗教理论，而是代替基督，向世人发出恳切的呼召：「跟神和好吧！」（林后 5:20）这不是少数传道人或使徒的专利，而是每一个蒙恩之人的责任。凡是经历过神赦免与更新的人，都被赋予同样的使命。

因此，哥林多后书 5:11-21，不只是记录保罗个人的属灵历程，更是对历世历代信徒的呼召。它提醒我们：敬畏主，使我们在人生的选择上保持清醒；爱主，使我们在奔跑的路上不致疲乏；作主的使者，使我们的生命不再空转，而是活得有使命、有方向。

一、敬畏审判：不虚度今生（哥林多后书 5:11-13）

在哥林多教会中，有些人认为保罗是在讨好人、迎合群众，动机不过是为了自身的利益。对此，保罗清楚回应说：「我们既知道主是可畏的，所以劝人。但我们在神面前是显明的，盼望在你们的良心里也是显明的。」（林后 5:11）

保罗之所以竭力「劝人」，并非为了自己，而是为了引领人归向基督；他一切的努力，并不是以取悦人为目标，而是立志凡事讨主喜悦。其根本原因，在于他「知道主是可畏的」——他深知将来必要站在基督的审判台前，向主交帐。

这些使徒既领受了神所托付的神圣使命，又深知神的圣洁与可畏，因此他们以诚恳的心服事人，只为拯救失丧的人，并荣耀神。那位鉴察人心的主，早已认可他们的事工；哥林多信徒理当以同样的眼光来看待使徒的服事。

在这里，保罗似乎直接回应教会中某些敌对者——那些散播错误、试图动摇信徒的人——指出，使徒一切的工作，都是在正直与真诚中完成的。

「劝人」一词（希腊文 *peithō*）意谓「劝服、使人信服」。保罗深知，自己的志向与动机在神面前完全敞开，「在神面前是显明的」。因此，他并不怕别人误解，反而盼望那些质疑他的人，能从神的角度来看事情，用属灵的标准来衡量他，使他的事工与动机能「显明在他们的良心里」。

接着他说：「我们不是向你们再举荐自己，乃是叫你们因我们有可夸之处，好对那凭外貌不凭内心夸口的人，有言可答。」（林后 5:12）

保罗在此强调，他与其他使徒并非自我宣传，也不是为了博取掌声。他给哥林多信徒有「夸口的理由」，好回应那些只看外表、却没有属灵内涵的人。换句话说，保罗不是为了自己的名声，而是为了帮助信徒分辨真假，好在真理上站立得稳。

显然，有些自以为属灵优越的人，指控保罗在言行上「颠狂」。对此，保罗坦然地说：「我们若果颠狂，是为神；若果谨守，是为你们。」（林后 5:13）

世人常以属肉体、狭隘的眼光来衡量属灵的事，凡是热心、坚守真理的人，往往被视为「颠狂」或「精神失常」。圣经中类似的误解屡见不鲜：非斯都曾指控保罗「学问太大，反叫你癫狂了」（徒 26:24），人们也曾说耶稣「癫狂了」（可 3:21）。

然而，真正属灵的人，却深爱神的话、深爱基督的教会。他们因敬畏神、爱基督，而甘愿忠心服事，即使被误解，也不动摇。保罗正是如此——他所传讲的信息完全出于神，即使与世人的智慧相冲突，他仍然只忠于真理。

他一切的「谨守」、一切的节制与分寸，都是为了信徒的益处。

二、基督的爱：生命的动力（哥林多后书 5:14-17）

保罗进一步说明，他的事奉动机，与那些热衷名位、追求外在认可的人，完全不同。他坦然指出：「支配他整个生命与服事的，不是人的期待，而是基督的爱。」他

说：「原来基督的爱激励我们；因我们想，一人既替众人死，众人就都死了。」（林后 5:14）

基督为众人死的事实，充满了保罗的心，使他不再为自己而活，而是为基督而活。

这里的「激励」一词（希腊文 *sunechō*），字面意义是「压紧、推动」，《新译本圣经》译作「催逼」。「原来基督的爱催逼着我们，因为我们断定一个人替众人死了，众人就都死了。」（林后 5:14 《新译本》）也就是说，基督的爱不是一种温和的感动，而是一股强而有力的内在推力。

那么，这份爱为何如此有力？因为保罗「断定」（希腊文 *krinō*）——也就是「确信」——基督是为他、也为所有人而死。这不是情绪性的认定，而是基于确凿的事实。基督复活的身体，成了他赎罪之死最终、无可否认的印证。若没有复活，十字架的代赎之功就失去根基；正因基督从死里复活，神的爱才得以真实地浇灌在人心中（罗 5:1-11）。

然而，这段经文的核心，不只是「基督为我死」，而是——当基督死时，「众人」——包括我，也死了。

若我接受基督替我受死，就等于承认：是我的罪，使他走上十字架；我本该承担的刑罚，由他代我承担。既然「众人」在他里面死了，那么「我」也在基督里死了。

因此，我不再为自己而活；我已经与基督同钉十字架，如今活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着（加 2:20）。我不但接受基督为我而死，也接受基督的生命，来取代以自我为中心的旧的生命。

正因如此，保罗接着说：「并且他替众人死，是叫那些活着的人不再为自己活，乃为替他们死而复活的主活。」（林后 5:15）

这正是保罗生命的写照，也是他要求哥林多信徒理解他行动的关键。如今他所活出来的，不是自己，而是基督的生命。

当生命的中心改变了，人的眼光也随之更新。于是保罗说：「所以，我们从今以后，不凭着外貌认人了。虽然凭着外貌认过基督，如今却不再这样认他了。」（林后 5:16）

这里的「外貌」（*flesh*），原文是「肉体」，指的是以世界、自我、今生为中心的价值体系。人类最大的问题，正是这种「随从肉体」的生活方式（罗 8:5）。

不信的人，往往从人的角度看基督——也许欣赏他的智慧、品格与爱心，却不愿承认他的主权。然而，真正的基督徒，不再只是「欣赏耶稣」，而是顺服耶稣，承认他对我们的思想、价值、判断与整个生命，拥有完全的权柄。

因此，保罗宣告：「若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。」（林后 5:17）

凡在基督里的人，都是新造的人，不只是行为改变，更是整个观点的更新。

这里「变成」一词（希腊文 *gegonen*）是完成式，表示一件「已经开始，并且持续发生」的事。换句话说，新造的人不是一次性的转变，而是一生不断更新的历程——藉着持续地注视主的荣光，生命一天天地改变，越来越像基督。

三、和好的使者：我们的身份（哥林多后书 5:18-21）

保罗在这段经文中，把整个救赎计划的核心清楚地呈现在我们眼前。他首先指出，一切的起点都是出于神。他说：「一切都是出于神；他藉着基督使我们与他和好，又将劝人与他和好的职分赐给我们。」（林后 5:18）

人之所以能与神和好，不是因为人先去寻找神，而是因为神主动藉着基督，使人有机会回到神面前。主耶稣基督是我们伟大的中保与代求者，他已为我们开了一条又新又活的路，使我们得以亲近神（来 7:25；约一 2:2）。

这和好的恩典，不是只临到少数人，而是向全世界敞开。无论一个人过去的罪恶有多深，只要愿意顺服福音的呼召，就能得着赦免与新生（参照：徒 2:36-41）。因为神「不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改」（彼后 3:9）。

藉着基督在十字架上的赎罪之工，一切拦阻人与神和好的障碍，皆被移除。如今，唯一的阻碍，不在神那里，而在人自己那颗刚硬、悖逆、不愿听、不愿看的心（太 13:15）。

接着，保罗指出，使徒正是神所拣选、用来传递这「和好之道」的人，哥林多后 5:19 说：「这就是神在基督里，叫世人与自己和好，不将他们的过犯归到他们身上，并且将这和好的道理托付了我们。」

这「和好的道理」清楚宣告：基督藉着十字架，为世人赎罪，使神不再把悔改之人的罪归在他们身上，而是照神的应许施行赦免（耶 31:34；来 8:12）。

因此，保罗发出一个既严肃、又慈爱的呼召：「因此，我们就是基督的使者，神藉着我们劝告世人。我们代替基督请求你们：跟神和好吧！」（林后 5:20《新译本》）

这段话再清楚不过了——使徒就是基督的使者 (ambassadors)。这不是自封的头衔，而是君王亲自授权的身分。使徒是基督所差派的大使，向世人宣告神不变的救恩信息。听见使徒的信息的，就等于听见主自己的呼召。耶稣对他们说：「听从你们的就是听从我；弃绝你们的就是弃绝我；弃绝我的就是弃绝那差我来的。」 (路 10:16)

他们不需要事先预备讲什么；因为神在必要的时候，必赐给他们当说的话。正如主所说的：「因为不是你们自己说的，乃是你们父的灵在你们里头说的。」 (太 10:20)

今天，我们不再拥有使徒那样直接的启示，也不能自称使徒；然而，我们蒙召所传讲的是同一个信息、站在同一个十字架之下，说他们所说的、传他们所传的 (彼前 4:11)。

我们若真的是属于主，就应常常准备好为真道辩护 (彼前 3:15)，要「为从前一次交付圣徒的真道竭力争辩」 (犹 3)。我们不是为自己争荣耀，而是高举基督；不是宣扬自己的地位，而是宣讲「耶稣基督并他钉十字架」 (林前 2:2)。

第一世纪的使徒，不求自己的尊荣，而是盼望众人尊崇那位藉着他的血使我们与神和好的主。

如今，我们传讲使徒们留下的信息，也要像他们一样：劝勉世人来到那除去世人罪孽的神羔羊面前 (约 1:29)。即使为真理付上代价，也要忠心宣告：「除他以外，别无拯救；因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救。」 (徒 4:12)

因为，救恩的根基在于这一句震撼人心的真理：「神使那无罪的，替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义。」 (林后 5:21)

耶稣「并没有犯罪，口里也没有诡诈」 (彼前 2:22)，却「替我们成为罪」——也就是说，他成了为我们献上的赎罪祭。他被当作罪人对待，也在各各他被当作罪人处决；然而，他在各方面都不是罪人。他不是担当自己的罪，而是替我们承担罪恶——好使我们若顺服他，就不必承受永远的刑罚。

正因基督无罪，他的死才成为完全有效的赎价，使我们这些顺服福音、归入基督的人，在神面前被算为义。

这正是整个救赎计划的高峰：神是被冒犯的一方，人是犯罪的一方；需要被「和好」的不是神，而是人。藉着基督，神主动伸出怜悯的手，邀请世人回到与祂和好的关系中，得着真正的生命。

因此，基督的爱不仅拯救我们，也差遣我们。祂的爱应当激励我们，站稳这个「和好使者」的身分，在世上忠心地邀请人来到神面前，直到主再来。

学以致用

- 以敬畏主的心，严肃面对将来的审判

在哥林多后书 5:11 中，保罗语气庄重地指出：「我们既知道主是可畏的，所以劝人。」这句话揭示了他事奉背后一个极其重要的动机——他深知，自己与世上每一个人，有一天都要站在基督的审判台前，向主交帐（林后 5:10）。这种敬畏，不是对刑罚的恐惧，而是对神公义、圣洁审判的清醒认识，使人不敢轻忽今生的选择与信仰的实践。

1. 首先，这提醒我们：信仰必须是认真的。若我们真心相信将来要向基督交帐，那么生活就不可能流于随便。说话是否造就人？决定是否讨主喜悦？时间是否为永生而用？服事是否出于忠心？这些都不再是可有可无的问题。保罗说，他立志「无论住在身内、离开身外，都要得主的喜悦」（林后 5:9）。敬畏主，使我们在日常生活中实践以神为中心的生活准则。
2. 其次，服事必须是真诚的。保罗一再强调，他不是为讨人的喜悦，也不是为建立自己的名声，而是因为他活在神的鉴察之下。他知道，真正的审判者不是人，而是神。因此，所有服事主的人都需要常常自省：我所做的，是为了荣耀主，还是为了证明自己？敬畏主，使我们学习在暗中忠心，在人看不见的地方仍然正直，存着清洁的良心事奉神。
3. 第三，福音行动必须是迫切的。若审判是真实的，那么人的灵魂就具有永恒的价值。保罗之所以努力「劝人」，正因他明白，今生不是终点。敬畏主，使我们看见人真正需要的，不是地位、成功或短暂的安逸，而是与神和好。这样的眼光，能唤醒我们对丧失灵魂的负担，使我们不再冷漠，也不再拖延。

- 因基督的爱而活，让生命方向彻底更新

若说敬畏主使人清醒，那么基督的爱，则使人甘心。保罗接着宣告：「原来基督的爱激励我们」（林后 5:14）。这份爱不是一时的情感，而是一股推动生命前行的力量，使人不再为自己活，而是为那位替我们死而复活的主活（林后 5:15）。

1. 首先，我们看待自己的眼光被彻底改变。保罗宣告：「若有人在基督里，他就是新造的人」（林后 5:17）。这不是外在环境的改善，而是生命本质的更新。

基督徒不再以「我想要什么」为人生的中心，而是承认：我已经不再属于自己。我的一切价值、身分与盼望，都建立在基督为我所成就的救恩之上。我不再倚靠自己的义，而是倚靠那位「替我们成为罪」的主，使我们在祂里面成为神的义（林后 5:21）。

2. 其次，我们看待他人的眼光被更新。世界习惯按外貌、能力、背景与成就评断人，但保罗却说：「从今以后，我们不再凭外貌认人」（林后 5:16）。当人被基督的爱塑造，就会开始用神的眼光看人。真正重要的，不是对方有多成功，而是他是否已与神和好。这样的眼光，能使教会成为怜悯与真理并存的群体。
3. 第三，我们活着的使命被重新定义。被基督的爱更新的人，不可能只是「得救后等待上天堂」，而是自然地承担起一个新身分——「和好的使者」。神把劝人与祂和好的职分托付给我们（林后 5:18-20）。这不是传道人专属的责任，而是每一位蒙恩之人的呼召。福音不是因为「教会需要人手」，而是因为世界迫切需要与神和好。

· 活出不为自己，而为基督而活的人生

哥林多后书 5:11-21 最终把我们带到一个清楚而无法逃避的结论：人生不能同时为自己而活，又为基督而活。敬畏主，使我们不敢浪费人生；基督的爱，使我们愿意奉献人生。若我们真的相信将来的审判，也真的被基督的爱激励，那么人生的优先次序必然会改变。我们不再只问「这对我有什么好处」，而是问「这是否荣耀主」。我们不再只追求今生的安全感，而是愿意为永生冒险。这样的生命，正是保罗所活出来的生命——不为自己活，而是为那位爱他、为他舍己的主而活。

愿我们不只是听见福音，而是活出福音；不只是谈论使命，而是承担使命。让我们成为一个和好的使者，用一生回应主的呼召，直到与主见面的那日。

第九课 神仆人的真实记号

(哥林多后书 6:1-10)

当我们进入哥林多后书第六章时，仿佛踏入一个充满真诚与迫切感的属灵现场。保罗在这一段经文中，不只是做神学论述，更是敞开自己的生命，让教会看见一位基督仆人在真理与歪理冲突中的挣扎，一位属灵父亲为儿女担忧的迫切。第五章刚结束时，保罗才谈到「和好的职分」，说到使徒如同基督的使者，代表神向世界呼召：「与神和好吧！」（林后 5:20）而紧接着，第六章揭开了这个使命落在现实世界中的分量。

因此，第六章的一开始，保罗就语气强烈地恳求哥林多人：不要徒受神的恩典。神已提供和好的道路、提供饶恕、提供新生命，但若人在真理之外被假教师迷惑、自甘沉沦，那么这恩典就白费了。这不是神的恩典无效，而是人的心拒绝使恩典结出果子。这是何等令人痛心！因此保罗提醒他们：**现在正是悦纳的时候；现在正是拯救的日子（林后 6:2）**。拯救不是将来的事，而是当下必须作出的决定。

然而，保罗并没有只停留在劝勉。他让哥林多人看见，他自己就是恩典不落空的活泼见证。从第 3 节开始，他展开一幅壮阔又令人敬佩的生命乐章：一位神的仆人如何在逼迫、患难、困苦、伤痕与误解中仍旧忠心服事。不但如此，保罗更向哥林多人展示神仆人内在的力量——廉洁、知识、忍耐、恩慈、真爱、圣灵的感化、真实的道理、仁义的兵器等等（林后 6:6-7）。这不是口号，而是他每天在真实磨难中淬炼出来的生命。

接着，第 8 至 10 节出现九组令人震撼的相对论述：在世人眼中，保罗是无名、贫穷、被藐视、受苦的；但在神眼中，他却是富足、尊贵、有能力、带来生命的人。外表上看似一无所有，实际上却是样样都有。表面上看似在死亡边缘，内心里却满有基督复活的能力。这种强烈对比，是在提醒所有信徒：真正的价值不是由世俗定义，而是由神来衡量。

因此，哥林多后书 6:1-10 不只是保罗的自我辩护，或是使徒身份的证明，它更是一面镜子，照出我们如何对待神的恩典、如何回应神的呼召、如何在世界的压力中活出基督的生命。这段经文挑战我们：我们是否仍活在世人的眼光中？是否容易被环境动摇？是否让假教师或世俗价值偷走我们原本在基督里的自由？

一、不可徒受神的恩典（哥林多后书 6:1-2）

在哥林多后书第六章，保罗的语气明显转为迫切而严肃。他不再只是解释真理，而是发出一个直接、紧急的呼吁。他说：「我们与神同工的，也劝你们不可徒受他的恩典。」（林后 6:1）

这句话，不能与前文分开理解。保罗在第五章刚刚宣告，使徒是「基督的使者」，奉差遣向世人传递「与神和好的道理」（林后 5:18-21）。如今他接着说，他们是「与神同工的」，意思是：他们不是替自己说话，而是站在神的救赎计划之中，与神一同作工。

正因如此，使徒的劝告不是可有可无的建议，而是带着神圣权柄的警告。

当保罗说「不可徒受神的恩典」，他所指的「恩典」，正是前一章所说、在基督里与神和好的救恩（林后 5:18）。哥林多信徒已经听见、也已经接受了这份恩典；问题不在于他们是否得着，而在于：是否持守。

「徒」这个字的希腊文 *kenos*，意思是「空的、无效的、没有结果的」。它描述的是：本来拥有的，最后却落空；本来可以结出果子的，却变得毫无作用。换句话说，保罗所警告的不是「没有接受恩典」，而是「接受了，却让它变成空的」。

因此，保罗不是指未信主的人而言，而是在对已经进入恩典中的信徒发出警告：若你们后来的行动离开福音，先前所领受的恩典，就可能变得无效。

这与他在哥林多前书中的提醒完全一致：「你们若持守我所传给你们们的道，就必靠这福音得救，不然就是徒然相信了。」（林前 15:2 《新译本》）信心若不持守，救恩就会落空，变得无效了。

此外，若有人被「另一个福音」吸引而偏离真道（加 1:6-7），或有人受犹太化教师的影响，转而夸耀肉体、倚靠律法，这样的人，也是「徒受神的恩典」。

这一经节让加尔文主义站不住脚。加尔文主义者声称：「既然接受了神的恩典，就不可能失落；因此恩典不可能徒受。」因此有些人牵强地解释说：「这里讲的不是得救的人，而是那些接受假福音、从未真正得救的人。」

但这种说法是站不住脚的，理由如下：如果从未接受，又何来「徒受」之说？「徒受」或「徒然接受」这个概念本身就表示：他们曾经真实地接受过恩典，但后来却失去了。

毫无疑问，使徒保罗在这里清楚指出：一个真正接受过恩典的人，若不持守，有可能再度失落。所谓的「一旦得救就永远得救」的观念，是不合乎圣经的教导的。

接着，保罗引用以赛亚先知的話，加強這個警告的急迫性：「因為他說：『在悅納的時候，我應允了你；在拯救的日子，我搭救了你。』看哪，**現在正是悅納的時候；現在正是拯救的日子。**」（林后 6:2；賽 49:8）

以賽亞書 49 章原是關於彌賽亞的預言，宣告神要藉著祂的僕人，使救恩臨到列國。保羅明確指出：「**現在正是悅納的時候；現在正是拯救的日子。**」換句話說，這個預言，正在福音時代中應驗。哥林多人正活在那個被預告的時刻——彌賽亞已到，救恩已降臨，外邦人已被呼召。

因此，保羅的意思是極其清楚的：

- 你們已經活在彌賽亞時代
- 你們已經擁有真正的福音
- 不需要等待另一位救主
- 更不需要回到舊約律法中尋求救恩

「現在」，就是神唯一悅納的時刻。這個「現在」，不是普通時間的現在，而是救恩已經實現的現在，是舊約所盼望之恩典時代的現在。在這個「現在」之外，沒有另一個更合適的時刻；在基督之外，也沒有第二條得救的道路。

因此，保羅懇切地勸告哥林多信徒：不要因聽信假教師而遲疑、后退，錯過了神所賜下的救恩時刻，使所領受的恩典變成空了。

二、神仆人的品格與服事的證據（哥林多後書 6:3-7）

在這一段經文中，保羅再次以自己的生命與事奉作為見證，說明什麼是真正屬神的僕人。他開宗明義地說：「我們凡事都不叫人有所妨礙，免得這職分被人毀謗。」（林后 6:3）

這句話揭示了一個極其嚴肅的原則：神的僕人不只要傳對的信息，也必須活出不使人跌倒的生命。

「叫人有所妨礙」一詞（希臘文 *proskopē*），原意是「使人撞上、使人受阻」，也就是成為別人屬靈道路上的絆腳石。保羅在此鄭重表明，他在任何事上，都不容許自己的言行成為別人拒絕福音的藉口。

他所竭力保護、不願被毀謗的「職分」，正是前一章所提到的——使與神和好的職分（林后 5:18）。這不是普通的工作，而是神親自托付的神聖使命。若神僕人的生命失去見證，受羞辱的不只是個人，而是福音本身，是基督的名。

这个原则不只适用于传道人，也适用于所有信徒。当信徒的生活缺乏信念与真诚时，教会的名声就会受损，神的名也会被亵渎。正因如此，保罗接着说，他与同工不是绊脚石：「反倒在各样的事上表明自己是神的用人。」（林后 6:4）

接下来，保罗列出一连串清楚可验证的「证据」，证明他们的服事不是口号，而是用生命付出的代价。

（一）外在的考验：苦难中的忠心（林后 6:4-5）

首先，保罗提到他们所经历的外在试炼：

- 忍耐 (patience；希腊文 *hupomonē*)：在逼迫中持守到底，不退后、不放弃
- 患难 (tribulations；希腊文 *thlipsis*)：四面受压、身心承受重担
- 穷乏 (needs；希腊文 *anankē*)：因外在环境被迫承受的缺乏
- 困苦 (distresses；希腊文 *stenochōria*)：如同被挤在狭窄空间，几乎无路可走
- 鞭打 (stripes；希腊文 *plēgē*)：为福音留下的真实伤痕（徒 16:23；林后 11:24-25）
- 监禁 (imprisonments；希腊文 *phulakē*)：因传道而被囚（徒 5；16）
- 扰乱 (tumults；希腊文 *akatastasia*)：暴动、骚乱与群众的敌对
- 勤劳 (labors；希腊文 *kopos*)：耗体力的劳苦事奉
- 警醒 (sleeplessness；希腊文 *agrupnia*)：整夜不得安眠
- 不食 (fastings；希腊文 *nēsteia*)：因旅途或逼迫导致的食物缺乏

这些不是偶发事件，而是长期伴随他们事奉的现实。保罗不是在舒适中服事，而是在苦难中被验证。

（二）内在的品格：圣灵塑造的生命（林后 6:6-7）

然而，真正支撑保罗事奉的，不只是外在的忍耐，更是内在被神塑造的品格。

- 廉洁 (purity；希腊文 *hagnotēs*)：动机纯正、生活正直，无愧于神与人（雅 1:27）
- 知识 (knowledge；希腊文 *gnōsis*)：对福音真理清楚而正确的认识，能分辨真伪
- 恒忍 (longsuffering；希腊文 *makrothumia*)：面对悖逆与误解仍能长久忍耐，这是圣灵的果子之一（加 5:22）

- 恩慈 (kindness ; 希腊文 *chrēstotēs*) : 在逼迫中仍以善胜恶 (罗 12:20-21)
- 圣灵的感化 (the Holy Spirit) : 事奉不是靠血气, 而是在圣灵引导中完成
- 无伪的爱心 (sincere love) : 不虚假、不操控、不为私利的心 (罗 12:9)
- 真实的道理 (the word of truth) : 只传神的话, 不靠修辞技巧或人为智慧 (林后 4:2 ; 约 17:17)
- 神的大能 (the power of God) : 其能力完全出于神, 因福音本是神的大能 (罗 1:16)
- 仁义的兵器 (the armor of righteousness) : 「仁义的兵器, 在左在右」 (林后 6:7)
 - 右手, 是进攻的兵器, 如圣灵的宝剑 ;
 - 左手, 是防御的兵器, 如信心的盾牌 (弗 6:16-17)

保罗在这里清楚表明：真正的神的仆人，不是靠头衔被认可，而是靠生命被验证。他没有叫人跌倒，反而在苦难中显明忠心；他没有靠自己撑住事奉，而是靠圣灵活出品格。这样的生命，才配得上那「使人与神和好的职分」。

三、神仆人生命的相对论述 (哥林多后书 6:8-10)

在哥林多后书 6:8-10 中，保罗以九组强烈的相对论述，描绘出一幅极具张力的属灵图像。这些描述表面看似矛盾，实则深刻揭露了神仆人真实的生命状态——**同时活在世界与天国之间**。

这段经文说：「荣耀、羞辱，恶名、美名；似乎是诱惑人的，却是诚实的；似乎不为人所知，却是人所共知的；似乎要死，却是活着的；似乎受责罚，却是不致丧命的；似乎忧愁，却是常常快乐的；似乎贫穷，却是叫许多人富足的；似乎一无所有，却是样样都有的。」 (林后 6:8-10)

保罗并非在这里炫耀文笔或修辞技巧，而是诚实揭开一个属灵真相：忠心事奉神的人，往往活在「外在评价」与「属天实际」的巨大落差之中。

世界怎么看，与神怎么看，常常完全不同。

1. 「荣耀与羞辱」 (By honor and dishonor) ——外界评价的两极化。「荣耀」(希腊文 *doxa*) 指尊荣、肯定；「羞辱」(希腊文 *atimia*) 指被贬抑、被轻看。在哥林多，有人尊保罗为神所差派的使徒；也有人因他外貌软弱、言语平凡而

鄙视他（林后 10:10）。荣耀与羞辱同时存在，是每一位忠心的神的仆人不可避免的现实。从旧约先知到主耶稣自己，没有一位是只得荣耀、不受羞辱的。若世人辱骂我们的主，我们又怎能期待只被尊崇？

2. 「恶名与美名」 (By evil report and good report) ——同一生命，不同解读。「恶名」 (希腊文 *dusphēmia*) 是诽谤、抹黑；「美名」 (希腊文 *euphēmia*) 是称赞、肯定。保罗被敌人指控为「搅乱天下的人」 (徒 28:22)，却被忠心的信徒尊为真理的教师 (彼后 3:15)。一个人若是为福音而活，他就必然同时面对诽谤与称赞。因此，神仆人的价值，不能建立在掌声或批评上，而必须牢牢建立在主的评价里。
3. 「似乎是诱惑人的，却是诚实的」 (As deceivers, and yet true) ——被误解与真实之间的张力。「诱惑人」 (希腊文 *planos*) 意谓迷惑人。主耶稣也曾被说成是「迷惑百姓的人」 (太 27:63)。当人心拒绝真光时，真理反被视为谎言。然而，保罗所传的不是人的理念，而是纯正、不妥协的真理 (希腊文 *alēthēs*)，即纯净、不掺杂、不讨好人的真理 (加 4:16)。忠心传道者或许被人误解，但在神面前却是真实无伪的。
4. 「似乎不为人所知，却是人所共知的」 (As unknown, and yet well known) ——世界的标准相对于天国的标准。对世界来说，他只是个无名小卒，「不为人知」 (希腊文 *agnoeō*)。但在神的国度里，他却是「人所共知的」 (希腊文 *epiginōskō*)。世界看的是：名气、背景、成就；但神看重的是：忠心与内心的纯洁。你可能在世上默默无闻，但在天上却被神清楚纪念。
5. 「似乎要死，却仍活着的」 (As dying, and behold we live) ——死亡边缘的生命。保罗多次身处死亡边缘 (林后 4:11)，却一次次地被主保守。为基督而活的人，死亡不再是终点，而是通往荣耀的门槛。
6. 「似乎受责罚，却是不致丧命的」 (As chastened, and yet not killed)。神没有免去保罗的苦难，却没有让苦难毁灭他。这让人想到诗篇 118:17：「我必不至死，仍要存活，并要传扬耶和华的作为。」
7. 「似乎忧愁，却是常常快乐的」 (As sorrowful, yet always rejoicing)。保罗为失丧者流泪，也为教会忧伤；但他仍然「常常喜乐」。属灵成熟不是没有悲伤，而是在悲伤中仍然仰望主。
8. 「似乎贫穷，却是叫许多人富足的」 (As poor, yet making many rich)。物质上，保罗常缺乏；属灵上，他却使无数人得着永恒的富足。真正的财富，不在银行帐户，而在得救的灵魂。

9. 「似乎一无所有，却是样样都有的」 (As having nothing, and yet possessing all things)。保罗在世上没有固定收入、没有房屋、没有土地、没有保障。但他在基督里却「拥有一切」——恩典、盼望、永生、与神的同在。一个拥有基督的人，看似一无所有，其实样样都有。

这九组相对论述，向我们揭示两个永恒真理：

第一，世界的眼光与神的眼光常常相反。世界重外貌，神看内心；世界重成功，神看忠心。

第二，短暂与永恒之间，神的仆人必须选择永恒。今生的误解与匮乏终将过去，但在基督里的生命与荣耀永不改变。

这正是一位真正神仆人的光辉——在矛盾中彰显基督，在张力中活出真理。

学以致用

本课的应用要点在于：活出不徒然的恩典人生。

- 珍惜恩典，不让救恩停留在名义上 (林后 6:1-2)

保罗恳切劝勉哥林多人「不可徒受神的恩典」，这提醒我们：恩典不是一张通往天堂的入场券，而是一条需要持续走下去的生命道路。「徒受」的危险不在于是否听过福音，而在于听过之后却不再回应、不再顺服、不再持守。

对今日的信徒而言，这是一个现实的提醒：我们很容易在「已经得救」的安全感中松懈下来，把信仰降格为身分标签，而不是生命委身。我们可能继续聚会、继续服事，却在价值选择、道德判断、人生方向上，逐渐向世界妥协。这正是「徒受恩典」最隐蔽、也最危险的形式。

保罗说：「现在正是悦纳的时候，现在正是拯救的日子。」这句话提醒我们：回应神的时机永远是「现在」，而不是将来。顺服不能延期，悔改不能等待，忠心不能停留。若我们明明活在福音时代，却让心灵停滞不前，那恩典就失去了原本要结出的果效。

所以，我们应当：常常自省：我是否仍然让福音来塑造我的选择？我是否仍然愿意为真理付代价？我是否仍然活在「向神敞开」的状态之中？

- 以生命真实服事，而非以头衔证明自己 (林后 6:3-7)

保罗为神仆人的事奉立下一个崇高的标准：真正的事奉，不靠包装，而靠生命；不靠名声，而靠品格。

他首先表明，自己「凡事不叫人有所妨碍」，因为他知道，一个事奉者若在生活中失足，就可能成为别人拒绝福音的理由。这提醒我们：属灵影响力，从来不是在讲台上开始，而是从日常生活中累积。

接着，保罗列出一长串苦难与品格的清单，让我们看见：神仆人的可信度，是在压力中被验证的。在困境中是否仍然忍耐？在误解中是否仍然保持爱心？在缺乏中是否仍然持守真理？

今日的教会容易欣赏能力、效率与成果，但保罗提醒我们：神真正看重的，是廉洁、忍耐、诚实的工作，以及无伪的爱心。若没有这些内在的品格，即使外表再成功，也无法真正荣耀神。

因此，我们不是问：「我为神做了多少？」而是问：「我的生命是否配得上我所做的？」当生命与事奉一致时，福音才具有说服力。

- 用属天的眼光面对人生的矛盾（林后 6:8-10）

保罗最后用九组相对论述，帮助我们学习一种属天的现实观。他没有否认痛苦、误解与匮乏的存在，却指出：这些并不能定义神仆人的真正价值。

对世界而言，保罗是失败的；但对神而言，他却是得胜的。

这提醒我们：信徒若只用世界的标准衡量人生，必然会灰心、困惑，甚至畏缩不前。但若我们学会从永恒的角度来看短暂的苦难，就能在矛盾中仍然站立得住。

今天的基督徒同样活在这种属世与属天的矛盾之中：我们可能在工作中被忽视，却在神面前被纪念；可能在物质上不足，却在属灵上使人得着祝福；可能外表看似一无所有，却在基督里样样都有。

所以，无论如何，我们都要忠心到底。让神来定义你的价值，让永恒来衡量你的得失。

愿我们活出一种「表面软弱，里面刚强；外在贫乏，里面丰盛」的生命，直到与主见面的那一天。

第十课 敞开的心、分别为圣的生命

(哥林多后书 6:11-7:1)

在基督徒的属灵成长过程中，最困难的往往不是「明白真理」，而是「让真理进入生命中」。人可以在理性上同意福音的内容，却在实际生活中，不愿完全被更新；可以在信仰上认同神的主权，却在价值观上，仍然按着旧有的方式行事。

这一段经文所面对的，不是一个「不信主的群体」，而是一群已经蒙恩、却仍在属灵上挣扎的信徒。他们听过真理、经历过恩典，也身处于一个高度多元、充满诱惑与妥协的文化环境中。如何在这样的处境下，不被世界塑造，正是他们必须面对的现实课题。

因此，保罗在这里不再着重于教义的辩论，也不是单纯澄清误解，而是以一位属灵父亲的身份，向信徒发出深切的呼吁。他所关心的，不只是哥林多人「信了什么」，而是他们「成为什么样的人」；他盼望哥林多信徒能活出与福音相称的生命。

这段经文触及信仰中一个关键的层面，信徒如何面对影响自己最深的关系？如何在恩典下，认真对待圣洁的呼召？又如何神的爱与应许中，持续回应神对生命的塑造？这些问题，既真实又具挑战性。

因此，这一堂课的内容邀请我们诚实省察：在我们的生活中，是否仍有不愿向神敞开的角落？在我们的生活中，是否存在削弱属灵敏锐度的妥协？这一堂课即将探讨的经文，向每一位信徒发出一个温柔却严肃的呼召——不是停留在蒙恩的起点，而是走向被更新、被塑造的成熟生命。

一、敞开的心与狭窄的心（哥林多后书 6:11-13）

保罗在描述自己对哥林多信徒的态度时，毫不掩饰他的情感。他写道：「哥林多人哪，我们向你们，口是张开的，心是宽宏的。」（林后 6:11）这是一位属灵父亲发自内心的呼喊。

「口是张开的」，表示保罗没有隐瞒、没有保留；他把神的旨意、福音的真理、对教会的劝戒，都坦然无惧地宣讲出来。「心是宽宏的」，则显明他的内心毫无封闭、防备或算计。他对哥林多信徒是敞开的、透明的，也是毫不设防的。

他直接称呼他们为「哥林多人哪」，这种带着感叹的呼唤，在保罗的书信中并不多见，却每一次都流露出深厚的情感（参照：加 3:1；腓 4:15）。这不是责骂，而是恳

切之情；不是疏离，而是亲近的心。保罗与他们的关系，从来不是高高在上的，而是生命与生命之间真实的连结。

正因为这份爱，保罗才愿意为哥林多人承受各样艰难。他在前一段经文中已经详细描述说自己如何在患难、困苦、逼迫与贫乏中持守职分（林后 6:4-10）。这一切不是出于自私的动机，也不是为了建立个人的声望，而是出于对哥林多信徒真诚的爱。他为了把福音完整地传给他们，甘愿付出代价，毫无怨言。

因此，若他们拒绝这信息，问题不在于信息本身，也不在于传讲者，而在于他们的回应。保罗毫不回避地指出问题所在：「你们狭窄，原不在乎我们，是在乎自己的心肠狭窄。」（林后 6:12）保罗以他们的「心肠狭窄」对照他的「心是宽宏的」（6:11）。

这是一句诚实、却是温柔的指正。保罗不是说：「你们不爱我」，而是说：「你们的心变窄了。」不是保罗对他们关闭了心门，而是他们的内心被某些事物挤压、占据，以致无法完全回应神的真理。

究竟是什么使他们的心变窄了呢？经文没有说明。但无论是对世界的贪恋、对罪的妥协、对人的崇拜，或对自我地位的执着，只要这些情感的依附，拦阻了人对神的顺服，它们就成了属灵生命的束缚。

使徒约翰也曾就同样的原则提出严正警告，他写道：「不要爱世界和世界上的事。人若爱世界，爱父的心就不在他里面了。因为，凡世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从世界来的。这世界和其上的情欲都要过去，惟独遵行神旨意的，是永远常存。」（约一 2:15-17）一颗被世界占据的心，必然会对神的话变得狭窄。

因此，保罗不是单单责备，而是带着父亲般的温柔发出邀请：「你们也要照样用宽宏的心报答我。我这话正像对自己的孩子说的。」（林后 6:13）稍后他又再次恳求：「你们要心地宽大收纳我们。」（7:2）

保罗的意思很清楚：我已向你们完全敞开，现在，也请你们向神敞开自己的心。

这段经文呼召每一位信徒诚实省察自己的生命：是否有什么正在挤压我们的心，使我们对神变得冷淡？是否有某些爱好、牵挂或坚持，正在阻挡我们完全顺服主？若我们正面回应保罗的劝勉，就要勇敢地作出改变，好让我们的心重新活在敞开、顺服的生命当中。

二、不妥协的属灵分别（哥林多后书 6:14-16）

显然，哥林多教会在与世人的关系上正经历挣扎。他们并非不明白信仰的原则，却在实际生活中逐渐模糊了界线。他们没有优先建立主内彼此的连结，反而仍与不信的人维持某种往来，以致影响属灵上与神的关系。

保罗并不是不切实际的理想主义者。他早已清楚说明，基督徒不可能完全与世人隔绝；若真的与世人隔绝，福音就失去了向世界传扬的出口（林前 5:10）。然而，「必要的接触」与「深度的相交」之间，存在着本质上的差异。保罗鼓励必要的接触，却严正反对深度的相交。

为了清楚说明这一原则，他写道：「你们和不信的原不相配，不要同负一轭。」（林后 6:14）

这是一个极具画面感的农业比喻——两只牲畜被套在同一副轭上，一起耕地、一起前行。摩西早在律法中就警告以色列人：「不可并用牛、驴耕地。」（申 22:10）原因很简单：若性质、力量、步伐不同，结果必然是彼此牵扯、力量抵消，使工作无法完成。

保罗的重点不在于「有没有来往」，而在于：**谁在决定方向？谁在施加影响？**凡是让不信的人在关键的关系中左右信徒的价值观，这在属灵上是危险的。

为了进一步强化这个原则，保罗接连提出五个反问句，每一个都直指核心：「义和不义有什么相交呢？光明和黑暗有什么相通呢？基督和彼列有什么相和呢？信主的和信主的有什么相干呢？神的殿和偶像有什么相同呢？」（林后 6:14-16）

这五组对比，层层推进，将问题带到最深处。

1. 义与不义。公义代表顺服神的标准；不义则是拒绝神的权威。若一段关系要求信徒在诚实、良心或真理上妥协，这不是中立，而是价值上的冲突。
2. 光明与黑暗。光与暗不是程度不同，而是**性质相反**。若一个人长期浸泡在嘲讽信仰、鼓励放纵的环境中，信徒的属灵敏锐度必然减弱，甚至逐渐麻木。
3. 基督与彼列。「彼列」是撒但的别名，它是从希伯来文音译而来。这是忠诚对象的对比。你究竟听谁的？一个人不能一边承认基督是主，一边让世界的成功标准主宰方向。
4. 信主的与不信主的。这不是价值高低的比较，而是生命方向的不同。尤其在婚姻与人生伙伴的层面，若双方追求的目标完全不同，属灵上的合一便难以实现。
5. 神的殿与偶像。这是整段经文的最高峰。保罗宣告：「因为我们是永生神的殿。」（林后 6:16）神的殿，是神同在、神掌权的地方。真神与偶像，两者无

法共存。若基督徒明知道某种关系、某种娱乐或生活方式正在取代神在我们心中的地位，却仍然选择妥协，那就等于在神的殿中容忍偶像。

这些反问句的唯一答案是否定的。凡立志在光明中行的人，就不能停留在黑暗里（约一 1:6-7），甚至连灰色地带都当警惕。基督徒活在世界里，却不被世界牵引方向；我们被呼召去影响世界，却不能让世界塑造我们。

保罗接着引用三处旧约经文，提醒教会自己的身分：「就如神曾说：我要在他们中间居住，在他们中间来往；我要作他们的神；他们要作我的子民。」（林后 6:16；参照：出 29:45；利 26:12；结 37:27）

这原是神对以色列的应许，如今在基督里完全实现在教会身上。我们不是普通的群体，而是神居住、行走、同在的子民。这份关系本身，就是呼召我们要活出分别为圣的生活。

因此，基督徒必须谨慎选择并看守自己所建立的关系。这不是骄傲的隔离，而是忠诚的守望；不是拒人于千里之外，而是不容任何事物把我们一步步带离神。

如果某种关系正在削弱我们对神的热情、模糊我们对真理的立场，我们就必须勇敢地划清界线。对神的忠诚，永远要摆在第一位。正如保罗所说：「那暗昧无益的事，不要与人同行，倒要责备行这事的人。」（弗 5:11）如此，我们才能在这弯曲悖谬的世代，活出属神、清楚、明亮的生命（腓 2:15）。

三、带着应许的成圣生活（哥林多后书 6:17-7:1）

那么，基督徒究竟该如何回应保罗之前的一连串劝勉，包括：敞开的心、不妥协的分别、对神完全的忠诚？保罗没有停留在原则层面，而是直接引用旧约先知的話，清楚指出信徒当有的回应。他写道：「又说：你们务要从他们中间出来，与他们分别；不要沾不洁净的物，我就收纳你们。」（林后 6:17；参照：赛 52:11）

这句话不是模糊的属灵口号，而是明确的呼召。它要求信徒在生活中**主动远离一切会玷污属灵生命的牵连**，并在人生的方向上要圣洁。这样的呼召，并非是新约才有的概念；在摩西律法中，神早已藉着许多条例教导以色列人远离不洁。凡成为不洁的人，必须暂时离开营内（例如：利 13:45-46），因为不洁净不仅影响个人，也威胁与神、与群体的关系。

同样的原则，今天依然适用。若基督徒明知某些关系、某些选择或生活方式，正在危害自己与神的关系、削弱与教会的连结，却仍执意停留其中，这样的状态就会带来严重的属灵危机。

然而，神的呼召从来不是单向的要求，而是带着丰富的应许。保罗接着宣告：：「我要作你们的父；你们要作我的儿女。这是全能的主说的。」（林后 6:18）这是一个极亲密、极宝贵的应许——神不只是救主，更是父亲。祂的应许是：接纳、眷顾、保护属于祂的人。但必须留意的是，这些应许是建立在一个清楚的前提之上：「**从他们中间出来，与他们分别。**」（6:17）若我们真心渴望享受与天父亲密的关系，我们的生活方式就不能与祂的性情背道而驰。神的父爱不是放任，而是圣洁中的亲密。

在此基础上，使徒在 7:1 发出整段经文的总结性劝勉：「亲爱的弟兄啊，我们既有这等应许，就当洁净自己，除去身体、灵魂一切的污秽，敬畏神，得以成圣。」（林后 7:1）

这句「当洁净自己，除去身体、灵魂一切的污秽，敬畏神，得以成圣」不是外在宗教仪式的要求，而是对整个生命状态的呼召。

1. 这是一个主动、持续的责任。「洁净自己」显明，信徒在成圣的过程中不是被动的旁观者。诚然，赦罪与救恩完全出于神的恩典；但成圣却需要人持续地、主动地回应。正如雅各所说：「保守自己不沾染世俗。」（雅 1:27）这是一种每日的选择与操练。
2. 身体与灵魂都需要洁净。保罗特别提到「身体和灵魂」，提醒我们：罪的污染具有双重层面：
 - (1) 一方面，是外在、可见的罪行，如情欲放纵、不义的行为、暴力、醉酒等（加 5:19-21）。
 - (2) 另一方面，则是内在、不易察觉的罪，如骄傲、贪婪、嫉妒、苦毒、不信与悖逆。内在的罪往往更隐蔽，却同样能慢慢侵蚀人与神的关系。因此，成圣不只是行为端正，更是心思、动机与价值观的更新。
 - (3) 罪的现实与悔改的必要。「污秽」这个词，也提醒我们一个现实：罪是真实存在的污染，不能被轻描淡写。但圣经同时给我们盼望。约翰一书 1:8-9 清楚指出，当我们承认自己的罪，神必赦免、并洗净我们一切的不义。因此，「洁净自己」就是不断地转向神、倚靠祂的赦免与更新。
 - (4) 基督是我们洁净与成圣的榜样。成圣的标准与榜样，不是文化、不是传统，也不是个人的感觉，而是耶稣基督自己。约翰说：「凡向他有这指望的，就洁净自己，像他洁净一样。」（约一 3:3）基督的无罪人生，不仅完成救赎，也为信徒指明方向。凡真正盼望见主的人，必然渴望在今生就活出与主相称的生命。

(5) 成圣的动力：敬畏神。保罗最后指出，这一切的内在动力皆来自「敬畏神」。这不是恐惧，而是对神圣洁、公义与慈爱的深切尊崇。真正敬畏神的人，不会问：「我最多可以做到哪里才不算犯罪？」而是会问：「什么样的生命最能讨父神的喜悦？」

总结而言，「洁净自己，除去身体、灵魂一切的污秽，敬畏神，得以成圣」，就是：在神的恩典中，靠着基督的榜样与赦免，持续拒绝罪、转向神，使整个生命在敬畏神中不断迈向圣洁。

学以致用

- 向神敞开心门：不要让自己的「心肠」限制属灵生命

保罗对哥林多教会最深的感叹之一，是他们的属灵停滞，不是因为真理不够清楚，而是因为心不够敞开。他坦率地说：「你们狭窄，原不在乎我们，是在乎自己的心肠狭窄。」（林后 6:12）这句话对今日的信徒同样有效。许多时候，我们并不是没有听过神的话，而是选择性地接受；不是不明白神的旨意，而是不愿意顺服。

属灵生命的成长，始于一颗向神敞开的心。若我们的心仍被私欲、恐惧、骄傲、苦毒或世界的价值观所占据，即使最清楚的真理，也难以在生命中发挥功效。因此，保罗呼吁信徒「要用宽宏的心」（6:13），意思是主动扩张自己的内心空间，让神的话、神的旨意居住其中。

我们需要诚实地省察自己，问一个关键问题：是什么正在限制我对神的完全顺服？是对名利的执着？对人际关系的妥协？还是对某些罪的保留？只有当心门真正向神敞开，生命才可能被更新与塑造。

- 在世界中活出分别：拒绝「同负一轭」的属灵妥协

哥林多后书 6:14 中的「不要同负一轭」并不是要信徒与世人完全隔绝，而是警告一种会动摇信仰核心、改变属灵方向的深度结盟。当信徒在价值观、人生目标、道德标准上与不信者捆绑一起时，属灵生命必会受到拉扯与侵蚀。

保罗以一连串强烈的对比来说明这种不相容：义与不义、光与暗、基督与彼列、神的殿与偶像（6:14-16）。这些对比提醒我们，信仰不是生活的附属品，而是生命的核心。一旦在关键的关系上或决定上妥协，信仰就会逐渐被边缘化。

这个原则可应用于婚姻、商业伙伴关系、社交圈与人生规划。信徒必须诚实面对一个问题：这段关系是否使我更远离神，或是亲近神？基督徒被呼召要影响世界，却不能被世界塑造。我们虽然要爱人如己，但真正的爱永远不是建立在属灵的妥协上。

- 追求全人的圣洁：在敬畏神中持续洁净自己

哥林多后书 7:1 说：「我们既有这等应许，就当洁净自己，除去身体、灵魂一切的污秽，敬畏神，得以成圣。」这节经文清楚指出，圣洁不是一瞬间的经历，而是一个持续、主动、全面的操练过程。

保罗强调洁净不限于外在（身体）的行为，也包括内在（灵魂）的动机与思想。这提醒我们，属灵生命不能只停留在「看起来没问题」，而要让神的光照进内心深处。真正的成圣，是在敬畏神的态度中，每一天对付罪、远离污染、更新生命。

这样的追求并非出于恐惧，而是建立在神的应许上，「神已应许作我们的父，我们是祂的儿女」（林后 6:18）。当我们真正明白自己属于神，就会渴望活出与这身分相称的生命。

所以，信徒需要培养持续悔改、常常自省、乐意受教的属灵操练，并在生活中主动避开一切污染灵命的事物。圣洁不是远离世界，而是在世界中活出属神的样式。

让我们向神敞开心、在世界中分别、在恩典中成圣；这不仅是信仰的立场，更是每日实践的生命道路。

第十一课 从忧伤到喜乐：真实悔改的果子

(哥林多后书 7:2-16)

虽然神拯救的恩典已向万人显明 (多 2:11)，但神所赐给人类的救恩并非是无条件的。耶稣曾清楚地宣告：「凡称呼我『主啊，主啊』的人不能都进天国；惟独遵行我天父旨意的人才能进去。」 (太 7:21) 显然，人若要得救，就必须顺服神 (来 5:9)。那么，神的要求是什么呢？

旧约先知弥迦用简而有力的方式回答了这个问题。他说：「世人哪，耶和华已指示你何为善。他向你所要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的神同行。」 (弥 6:8)

因此，人必须以公义、怜悯与谦卑的态度与神同行，也就是顺服神。这样的生活方式必然要求行为上的改变。不再以自我为中心，而是甘心乐意地跟随神的计划。换言之，人必须完全顺服于神。当我们查考本课经文——哥林多后书 7:2-16——时，就会清楚看见：顺服神的生命，必然包含真实的悔改。

悔改不只是后悔或内疚。真正悔改的人确实会忧伤，但忧伤本身并不足够。保罗清楚指出这一点，他说：「因为依着神的意思忧愁，就生出没有后悔的懊悔来，以致得救；但世俗的忧愁是叫人死。」 (林后 7:10) 真正的悔改，会对自己的悔恨采取行动；忧愁引导人离开以自我为中心的生活方式而转向神。

约伯的一位朋友琐法，虽然错误地认为约伯的苦难源于罪恶，却正确地理解了悔改所包含的要素。他说：「你若将心安正，又向主举手；你手里若有罪孽，就当远远地除掉，也不容非义住在你帐棚之中。那时，你必仰起脸来毫无斑点；你也必坚固，无所惧怕。」 (伯 11:13-15)。

根据琐法的描述，悔改至少包含四个要素：(一) 内心的预备，包括承认错误与立志改正；(二) 向神恳求赦免；(三) 不再行不义；(四) 从生活中彻底移除罪恶。可见，悔改绝非单纯的情绪反应，而是心思的转变，进而带来生命的改变。难怪圣经将悔改视为得救不可或缺的一环 (徒 2:38)。

感谢神，祂乐意赦免悔改的人 (徒 5:31)。当一个罪人悔改时，「在天上也要这样为他欢喜」 (路 15:7)。保罗在得知哥林多信徒悔改的消息后，也表达了同样的喜乐。他写道：「如今我欢喜，不是因你们忧愁，是因你们从忧愁中生出懊悔来。」 (林后 7:9) 当人离开罪恶，转而寻求神与人的赦免时，我们也当同样欢喜快乐。

一、保罗的辩护（哥林多后书 7:2-7）

接受指正，从来都不是一件容易的事。当人的错误被指出来时，内心往往会产生抗拒；出于羞愧、骄傲，甚至自我保护的本能，人可能不是谦卑悔改，反而是转而攻击指正的人，试图借此掩饰自己的过失。苦毒与仇恨，常常成为悔改路上的阻拦，使人固执己见，并试图抹黑那位出于爱心纠正自己的人。

无论哥林多教会是否已经陷入这样的危险状态，保罗都认为有必要向信徒清楚交代自己的行为与动机。他不能让错误的指控玷污他所承担的职分，也不能让谣言削弱他对教会的属灵影响力。因此，他并非为自己争辩，而是为了福音的缘故，为自己的品格与事奉作出说明。

他恳切地写道：「你们要心地宽大收纳我们。我们未曾亏负谁，未曾败坏谁，未曾占谁的便宜。」（林后 7:2）

这三个「未曾」极为重要，清楚表明保罗在事奉中没有私心：他没有在经济上剥削任何人，没有在道德上败坏任何人，也没有在权柄上操控任何人。他的事奉是透明的，是可以经得起良心与事实检验的。

这样的请求，并非出于自我防卫，而是出于深厚的爱。保罗早先已经表明，他的心向哥林多人是「宽宏的」（林后 6:11）；如今，他也盼望信徒以同样敞开的心来看待他。所谓「心地宽大收纳我们」，意思是：请在你们的心中为我们留下一个位置，不要让流言与偏见占据那原本属于爱与信任的空间。

当然，保罗也深知，与不敬虔的人维持过于密切的关系，会对基督徒的属灵生命带来危险。因此，他在前书中严正提醒教会不可与行淫的弟兄相交（林前 5:9-11）。他的劝戒是出于保护，不是为了控制，而是为了教会的圣洁着想。

因此，保罗立刻补充说明：「我说这话，不是要定你们的罪。我已经说过，你们常在我们心里，情愿与你们同生同死。」（林后 7:3）这是一句极具情感的话。圣经学者大卫·加兰（David E. Garland）指出，这句话既可能表达深厚而持久的友谊，也可能带有军事意象，描绘士兵对指挥官的忠诚——愿意同生共死、同甘共苦¹。无论如何，这都清楚显明：保罗不是站在审判的位置上，而是站在同行的位置。

正因为这样的关系，保罗才能坦然直言。他说：「我大大地放胆，向你们说话；我因你们多多夸口，满得安慰；我们在一切患难中分外地快乐。」（林后 7:4）他不

¹ Garland, David E. *2 Corinthians*. The New American Commentary, edited by E. Ray Clendenen. Nashville: B & H Publishing, 1999. P. 344.

但曾经在别处夸赞哥林多信徒，也因着他们的回应而得着极大的安慰与喜乐。这份喜乐，并不是因为环境转好，而是因为关系得着修复、生命产生果效。

事实上，保罗当时所处的环境极其艰难。他回忆说：「我们从前就是到了马其顿的时候，身体也不得安宁，周围遭患难，外有争战，内有惧怕。」（林后 7:5）

「外有争战」指外在的逼迫与冲突；「内有惧怕」则显示他内心的挣扎与不安——尤其是他对哥林多信徒将会如何回应前一封书信的内容而深切挂虑（参照：林后 2:12-13）。他或许担心，自己出于爱心的责备，会被误解为深具敌意。

然而，神并没有让他的仆人长久停留在忧虑之中。保罗写道：「但那安慰丧气之人的神藉着提多来安慰了我们；不但藉着他来，也藉着他从你们所得的安慰，安慰了我们。」（林后 7:6-7）

神使用提多，带来了来自哥林多的好消息，使保罗重新得力。提多向他报告了三件令他深感欣慰的事，保罗接着说：「因他把你们的想念、哀恸，和向我的热心，都告诉了我，叫我更加欢喜。」（林后 7:7）

第一，「你们的想念」——显示他们渴望顺服使徒的教导，也渴望恢复关系；

第二，「你们的哀恸」——表明他们因自己的过错而真实忧伤；

第三，「你们向我的热心」——即便被严厉指正，仍然没有失去对保罗的爱与尊重。

这三样，正是属灵管教最盼望看到的果效：不是疏离，而是回转；不是防卫，而是悔改。没有什么比失丧的人回转更值得欢喜快乐了。耶稣曾如此描述：「我告诉你们，一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜，较比为九十九个不用悔改的义人欢喜更大。」（路 15:7）

哥林多信徒并没有因保罗的严厉而离弃他，反而认真对待他的话，诚实省察自己，并作出改变。这证明保罗的劳苦没有白费，他的爱与事奉，结出了属灵的果子。

二、属神的忧愁之真正的悔改（哥林多后书 7:8-12）

当保罗回顾自己先前写给哥林多教会的那封严厉书信时，他坦率地承认，自己曾一度为此感到不安。他写道：「我先前写信叫你们忧愁，我后来虽然懊悔，如今却不懊悔；因我知道，那信叫你们忧愁不过是暂时的。」（林后 7:8）

保罗所指的，很可能就是《哥林多前书》中，他严正责备教会纵容淫乱罪、不施行教会管教的那一段（参照：林前 5:1-8）。那封信语气直接、措辞严厉，毫不留情。

对一位牧者而言，这样的责备并非出于冷漠，而是出于爱；然而，正因为爱，他也曾为此是否伤害了信徒的心而感到懊悔。

这里所提到的「忧愁」一词（希腊文 *lupeō*），指的是内心的痛苦、悲伤与被刺痛的感受（参照：林后 2:1-4）。这样的忧愁确实存在，也确实发生了；但如今，当保罗看见忧愁所结出的果子，他不再为此懊悔。因为这忧愁完成了它的使命，使之成为通往悔改与更新的桥梁。

因此，保罗清楚地说：「现在我快乐，不是因为你们忧伤，而是因为你们的忧伤带来了悔改。你们依照神的意思忧伤，凡事就不会因我们受到亏损。」（林后 7:9 《新译本》）

这句话极其重要。保罗不是以信徒的痛苦为乐，而是因他们「依着神的意思忧伤」而欢喜。这提醒我们一个属灵真理：真正的悔改，几乎不可能是毫无伤痛的。属神的忧伤，必然先刺痛人的良心，使人正视自己的罪、承认自己的错误，并渴望被神更新

接着，保罗用一句话，将两种截然不同的忧伤清楚地区分出来：「因为依照神的意思而有的忧伤，可以生出没有懊悔的悔改，以致得救；世俗的忧伤却会招致死亡。」（林后 7:10 《新译本》）

所谓「世俗的忧伤」（sorrow of the world），并不是因为得罪神而痛心，而是因为罪被揭发、后果临到、名声受损而懊恼。这样的忧伤以自我为中心，并不使人心转向神，这只会导向属灵的死亡。相反地，「依照神的意思忧伤」（godly sorrow）是因为冒犯了神、伤害了人、玷污了圣洁而哀痛，这样的忧伤促使人悔改，并最终导向救恩与生命。

因此，悔改本身并不等同于忧伤。忧伤只是悔改的起点，而不是终点。悔改的本质，是**意志的转向**——从拒绝神，转向顺服神；从以自我为中心，转向以神为中心。这样的转向，最终必然带来行为与生命的改变（参照：徒 2:38；3:19；路 13:3）。

所以，圣经中的悔改包括：（1）依照神的意思忧伤（godly sorrow），（2）意志的改变，（3）行为的改变，（4）生命的改变。

保罗接着用一节极为精彩的经文，描述属神的忧伤在哥林多人身上所结出的具体果效：「你看，你们依着神的意思忧愁，从此就生出何等的殷勤、自诉、自恨、恐惧、想念、热心、责罚。在这一切事上，你们都表明自己是洁净的。」（林后 7:11）

这七个反应，构成了一幅「真正悔改」的属灵图像：

- 殷勤（希腊文 *spoudē*）：不再拖延、不再观望，而是急切地去做该做的事。

- 自诉（为己辩护）（希腊文 *apologia*）：在纠正错误之后，良心才能坦然，为自己作出合理的辩护。
- 自恨：对自己过去纵容罪恶的态度感到痛心与羞愧。
- 恐惧：重新恢复对神的敬畏，明白顺服与不顺服之间的严重差别。
- 想念（希腊文 *epipothēsis*）：渴望讨神喜悦，盼望恢复与神、与使徒的关系。
- 热心：不再冷漠，而是积极回应神的心意。
- 责罚：按神的原则施行教会管教，不是报复，而是公义与挽回。

正因如此，保罗可以肯定地说：在这件事上，哥林多人已经表明自己是「洁净的」。

最后，保罗说明他当初写信的真正动机：「我虽然从前写信给你们，却不是为那亏负人的，也不是为那受人亏负的，乃要在神面前把你们顾念我们的热心表明出来。」（林后 7:12）

换言之，这封严厉的信，焦点从来不只是针对某一个犯罪的人，而是针对整个教会的属灵光景。保罗所关心的，是教会是否敬畏神、是否珍惜真理、是否愿意在爱中接受管教、在悔改中被更新。

属神的忧愁，从不以破坏为目的；真正的悔改，总是以恢复为结局。

三、悔改后的安慰与喜乐（哥林多后书 7:13-16）

当提多在马其顿与保罗会合时，带来了关于哥林多教会的好消息。那里的弟兄姐妹没有拒绝责备、没有为自己辩解，也没有转而攻击使徒，反倒正面回应保罗先前严肃而真诚的劝戒，并且为罪忧伤、悔改、调整方向。正因为如此，保罗由衷地说：

「故此，我们得了安慰。并且在安慰之中，因你们众人使提多心里畅快欢喜，我们就更加欢喜了。」（林后 7:13）

这里所描绘的，不只是事情「解决了」，而是一幅属灵生命被更新后所带来的喜乐图像。保罗的安慰，来自于看见福音在哥林多信徒生命中真实地发挥功效；他的喜乐，则来自于悔改所结出的果子——不只是情绪上的感动，而是实际的顺服与改变。

特别值得注意的是，保罗的喜乐并非只停留在自己身上，而是因提多也同样得着极大的安慰而倍增。提多作为被差派的同工，也带着极大的心理压力前往哥林多；他既不知道教会是否会接受保罗的信，也不确定自己是否会被拒绝。然而，哥林多信徒

以谦卑、温柔、敬畏的态度接待他，使他的心灵得着畅快。这正显明：一个愿意悔改的教会，不仅修复了与神的关系，也修复了与神仆人的关系。

接着，保罗提到自己先前当面向提多夸奖了他们。他说：「我若对提多夸奖了你们什么，也觉得没有惭愧；因我对提多夸奖你们的话成了真的，正如我对你们所说的话也都是真的。」（林后 7:14）

这句话透露出保罗内心深处对哥林多人原本就存有的信任与盼望。虽然他曾严厉地责备他们，但那不是看轻他们，反倒是因为他相信神在他们中间的工作尚未完成。如今，事实证明，他的信任没有落空，他所夸赞的不是空洞的期待，而是基于对神恩典的信心。

同时，这也彰显了一个重要原则：属灵的责备与属灵的肯定，并非彼此矛盾。真正的牧者，既敢指出错误，也愿意赞美悔改之后的美好果效。

保罗进一步提到提多与哥林多教会之间所建立的深厚情谊：「并且提多想起你们众人的顺服，是怎样恐惧战兢地接待他，他爱你们的心肠就越发热了。」（林后 7:15）

这里的「恐惧战兢」，并非对人的畏惧，而是对神的敬畏。哥林多人并不是因为提多的身分而顺服，而是因为他们愿意在神面前谦卑自己。正是这种态度，使提多对他们的爱更加深切。

至此，保罗先前所有的忧虑都完全消散了。他不再担心教会是否会被敌对者操纵，也不再忧心自己是否会被误解。相反地，哥林多教会的回应证明：即使在紧张与责备之中，神的真理仍然能带来医治与合一。

因此，保罗以满足而平安的心作出总结：「我如今欢喜，能在凡事上为你们放心。」（林后 7:16）

这不是因为教会已经完美无缺，而是因为他看见一群愿意被神话语塑造、愿意在爱中接受指正、也愿意在悔改中持续成长的信徒。

悔改，并非是以羞愧为终点；悔改的终点，是安慰、是更新、是喜乐，也是彼此重新建立的信任与爱。这正是福音在教会中运行时，最美妙的结果

学以致用

- 爱若真实，就不能逃避劝戒与纠正

保罗之所以愿意冒着被误解的风险指出哥林多人的问题，并非是因为他严厉或好辩，而是因为他真的爱他们。真正的爱，不只是安慰、鼓励与肯定，也包含在必要时指出错误、呼吁悔改。若我们明知道弟兄姐妹正在偏离神的旨意，却选择沉默，只求表面的和谐，这不是真爱。保罗深知，若任由错误继续存在，不仅会伤害个人，也会腐蚀整个教会。因此，他选择以真理说诚实话，即使这样做会带来短暂的痛苦。

今天的教会同样需要这样出于爱心的勇气。无论是长老、传道人、教师，或彼此劝勉的弟兄姐妹，都必须在恩慈与真理之间保持平衡。爱不是放任，真理也不是冷酷；属神的劝戒，是为了恢复、医治与更新。当我们愿意在爱中指出问题，也愿意在谦卑中接受指正，教会才能在圣洁中成长，在光明中前行。

- 真正的悔改，必然带来生命的改变

保罗清楚区分「依照神意思的忧伤」与「世俗的忧伤」。世俗的忧伤，往往只是因后果而后悔，因名声受损、处境变糟而难过；但依照神意思的忧伤，却是因得罪神、伤害人而痛心，并且愿意回转归向神。这样的忧伤不会让人停留在自责之中，反而会促使人采取行动，彻底离开罪恶，重整生命方向。

因此，悔改绝不只是一次情绪反应或口头认错，而是一场内心的转向与生命的更新。它包含对罪的厌恶、对神的敬畏，以及实际行为的改变。正如哥林多人在悔改后所展现的迫切、热心与行动，真正的悔改必然会在生活中留下痕迹。今天，我们也当省察自己：我们是否愿意顺服神的话，让祂的真理塑造我们的行为？唯有这样的悔改，才能带来真正的生命与喜乐。

哥林多后书第七章让我们看见一条通往生命与喜乐的道路上——那就是真实的悔改。神并不轻看人的软弱，但祂从不容忍人对罪的妥协。祂要的，不是一时的懊悔情绪，而是一颗愿意转向祂、顺服祂、被祂更新的心。愿我们都有这样的勇气：在神面前谦卑承认，在真理面前甘心顺服。愿我们今天就回转归向神，活出悔改后的属神的生命。

第十二课 在恩典中慷慨奉献

(哥林多后书 8:1-15)

向神奉献的模式早已在旧约中建立。生活在摩西律法之下的百姓，被要求将收成的十分之一献上（利 27:30）。这些奉献用来供养当时的宗教领袖——利未人，同时也用来帮助有需要的人，包括寄居的、孤儿和寡妇（申 14:29）。为了强调奉献的重要性，摩西提醒百姓说：「既然在地上必有穷人存在，所以我吩咐你说：『你总要向你地上的困苦和贫穷的兄弟大伸援助之手。』」（申 15:11《新译本》）

虽然我们今日不是活在旧约之下，但奉献的需要仍然存在。我们必须奉献，使福音能够传给失丧的人。无论是制作与发送教材、推动各样事工计划，或是支助传道人，都需要金钱的支持。保罗清楚指出这一点，他写道：「主也是这样命定，叫传福音的靠着福音养生。」（林前 9:14）显然，凡从福音中得益处的人，也理当支持福音的宣讲（参照：加 6:6；提前 5:18）。

此外，基督徒仍然肩负着帮助有需要的人的责任。因此，保罗劝勉加拉太人说：「所以，有了机会就当向众人行善，向信徒一家的人更当这样。」（加 6:10）今天我们奉献的理由，与旧约时代的人并没有什么不同：我们奉献，是为了支持神的工作；我们奉献，也是为了帮助无助的人。

然而，与旧约不同的是，神并没有规定新约的信徒一个固定的奉献金额。神不是要求某一个百分比，而是命令我们甘心乐意地奉献（林后 9:7）。这样的安排，促使每一位信徒省察自己，自我操练属灵的纪律。新约没有明文规定奉献的比例，并不表示神对奉献的要求比旧约更低；而是表示神赋予人自由，出于爱而做出慷慨的奉献。

真正不爱神的人，很难把所拥有的交还给神；相反地，愈是爱神的人，愈难抑制奉献的心。奉献正是信徒表达对神的爱与感恩的一种方式，也是敬拜的一条途径。正如本课经文所显示的，初代教会的基督徒是以牺牲的心态来奉献。他们明白慷慨的必要，也因着甘心奉献，在物质与属灵之间保持了合宜的平衡。若我们真心渴望讨神喜悦，就要学习他们的榜样。

一、恩典激发的牺牲奉献（哥林多后书 8:1-5）

使徒保罗深知，基督徒在基督里蒙恩得救，也同时承担了对有需要之人的属灵责任。这样的责任并非抽象的道德理想，而是具体的实际行动。在他早期的事奉中，保

罗曾与巴拿巴一同将安提阿教会所募得的捐款送往耶路撒冷，为的是赈济住在犹太地的弟兄姐妹（徒 11:29）。这显示，初代教会早已明白：爱不是停留在言语上，而是要落实在实际的分享中。

保罗固然特别关心陷于困境的信徒，但他也清楚指出，行善的对象不应局限于教会之内。因此，他劝勉加拉太众教会要「向众人行善」（加 6:10）。在后来写给哥林多信徒的第二封书信中，保罗再次提醒他们：慷慨的奉献不仅「补圣徒的缺乏」，更能激发众人向神献上感谢，使神得着荣耀（林后 9:12-13）。换言之，奉献不只是经济上的行为，更是一种属灵见证，显明人是否真正顺服基督的福音。因此，保罗再次提醒哥林多信徒：帮助有需要的人，不是可有可无的选项，而是信仰生命中不可推卸的责任。

为了激励哥林多人重新燃起奉献的热心，保罗刻意以马其顿众教会为榜样。他说：「弟兄们，我把神赐给马其顿众教会的恩告诉你们。」（林后 8:1）这句话十分关键，因为保罗并未先谈奉献的金额，而是先指出奉献的根源——那是「神所赐的恩」。真正合神心意的奉献，不是从人的慷慨性格出发，而是从神白白赐下的恩典涌流而出。神先把恩典赐给人，使人有能力再以恩典待人（参照：林后 9:10）。

马其顿地区的众教会，包括腓立比、帖撒罗尼迦与庇哩亚等处（徒 16:9；罗 15:26）。其中，腓立比教会尤其以慷慨著称（腓 4:10, 15-16, 18）；然而，其他教会也同样按着自己的力量，乐意奉献，显明他们共同拥有一颗体贴主的心（参照：林后 9:2）。

保罗特别强调，马其顿众教会的奉献，是在极其艰难的处境中完成的。他如此描述：「就是他们在患难中受大试炼的时候，仍有满足的快乐，在极穷之间还格外显出他们乐捐的厚恩。」（林后 8:2）这节经文充满强烈的对比：一方面是「大试炼」与「极其贫穷」，另一方面却是「满足的快乐」与「乐捐的厚恩」。这样的奉献，并非出于物质的富足，而是出于属灵生命的丰盛。他们用行动证明：真正的喜乐，不在于拥有多少，而在于是否活在神的恩典之中

更令人动容的是，这些信徒不仅「按着力量」奉献，甚至「过了力量」，而且完全是「自己甘心乐意」的（林后 8:3）。保罗为他们作证说，他们「再三地求我们，准他们在这供给圣徒的恩情上有分。」（林后 8:4）换言之，他们不是被勉强的，而是主动、恳切地请求参与这项服事。他们看奉献不是负担，而是特权；不是损失，而是恩典。

这项赈济耶路撒冷圣徒的行动，具有深远的属灵意义。当地确实有不少贫困的信徒（罗 15:26；加 2:10），而外邦教会的参与，不仅补足了实际的需要，也加深了不同

族群之间的属灵连结。正如保罗所说，外邦信徒既在属灵的福气上有分，就当在物质上彼此供应（罗 15:26-27）。这样的奉献，实际上成为合一的桥梁。

更令人敬佩的是，他们的表现甚至超过了保罗原先的期望。他说：「他们超过了我们所期望的，照着神的旨意，先把自己献给主，然后献给我们。」（林后 8:5 《新译本》）这句话揭示了奉献最深层的属灵原则：真正的奉献，从来不是先给钱，而是先把自己献给主。当一个人真实明白「你们不是自己的人，因为你们是重价买来的」（林前 6:19-20），他就会知道，自己的一切原本就属于主。马其顿的信徒正是如此，按着神的旨意，把生命、前途与一切所有的，全然交托，归主使用。

保罗引用马其顿众教会的榜样，正是为了激励哥林多信徒效法这样的生命态度。这也提醒我们：基督徒的抉择从来不是孤立事件。忠心的榜样能激励他人向前行，冷淡的生命也可能使人往后退。因此，我们如何回应神的恩典，不仅影响自己，也会影响整个属灵群体。

二、以基督为榜样的甘心奉献（哥林多后书 8:6-11）

在描绘了马其顿众教会「由恩典所激发的牺牲奉献」之后，保罗接着转向哥林多教会，说明他如何实际地鼓励他们完成先前的承诺。为此，他打算再次差派提多前往哥林多，继续推动这项慈惠的事工。他说：「因此，我们勉励提多，既然开始了这慈善的事，就应当在你们那里把这事办好。」（林后 8:6 《新译本》）

这节经文显示，哥林多信徒并非完全冷淡或不愿意奉献；相反地，他们「已经开始」。然而，属灵生命常见的一个危险，就是「开始了，却没有完成」。因此，他们需要有人在关键时刻推他们一把，帮助他们把善意化为实际的行动。而提多，正是担任这个角色的最合适人选——他既了解保罗的心意，也深得哥林多信徒的信任。

保罗之所以敢这样劝勉，是因为他对哥林多教会充满信心。他接着说：「你们既然在信心、口才、知识、热心，和待我们的爱心上，都格外显出满足来，就当在这慈惠的事上也格外显出满足来。」（林后 8:7）这不是讽刺，也不是责备，而是出于肯定之后的呼召。

在这里，保罗刻意把「属灵恩典的丰盛」与「实际奉献的行动」连结在一起。他所使用的「格外显出满足」一词（希腊文 *perisseuō*），意思是「充满、溢流、超越原本的程度」。哥林多信徒在许多属灵层面上，确实已经相当丰富：

- 在信心上：他们持守所领受的真道；
- 在口才上：他们具备表达与教导的能力；

- 在知识上：他们对神话语有清楚而扎实的理解；
- 在热心上：他们对属灵事奉充满动力；
- 在爱心上：他们藉着接纳保罗的教导，表明对使徒的爱。

既然如此，保罗便提出一个合乎逻辑、也合乎属灵原则的挑战：既然你们在这么多属灵恩典上都如此丰盛，那么，在「慈惠的事」上，也当同样显出丰盛来。换言之，属灵成熟不应只表现在口头与认知上，更应落实在实际的奉献与分享之中。

然而，保罗立刻补充，他并不是用命令的方式要求他们奉献。他慎重地说：「我说这话，不是吩咐你们，乃是藉着别人的热心试验你们爱心的实在。」（林后 8:8）这一点非常重要。保罗深知，真正讨神喜悦的奉献，从来不是出于勉强，而是出于爱。他不是要操控他们的金钱，而是要显明他们爱心的真实程度。

为了唤醒这样甘心乐意的动机，保罗把他们的目光，从任何人的榜样，直接转向最伟大的榜样——耶稣基督。他说：「你们知道我们主耶稣基督的恩典：他本来富足，却为你们成了贫穷，叫你们因他的贫穷，可以成为富足。」（林后 8:9）

这节经文，堪称新约中最震撼人心的奉献神学宣告之一。主耶稣在道成肉身之前，在属天的意义上「本来富足」；然而，他却甘愿降卑，进入人类的贫乏、软弱与痛苦之中，甚至走上十字架的道路。他不是为了自己，而是完全为了他人。正因着他的舍己，我们得以承受最真实、最永恒的属灵富足，包括：罪得赦免、与神和好、得着永生。

若我们在奉献上仍心存迟疑，只需仰望基督的榜样即可。正如《腓立比书》所说的：「他本来有神的形象，却不坚持自己与神平等的地位，反而倒空自己，取了奴仆的形象，成为人的样式；既然有人的样子，就自甘卑微，顺服至死，而且死在十字架上。」（腓 2:6-8 《新译本》）因着他成为贫穷，我们反倒成为富足；难怪保罗后来只能发出赞叹：「感谢神，因他有说不尽的恩赐！」（林后 9:15）

最后，保罗把劝勉落实到一个非常实际的层面。他说：「我在这事上把我的意见告诉你们，是与你们有益；因为你们下手办这事，而且起此心意，已经有一年了，如今就当办成这事。既有愿做的心，也当照你们所有的去办成。」（林后 8:10-11）

信守承诺，对任何人而言，都是有益的操练。保罗并未责怪哥林多信徒为何拖延，只是温和而坚定地提醒他们：既然已经开始，就不要半途而废。属灵生命最常见的落差，正是在「愿意」与「完成」之间；但无论是什么原因，既然已经答应的事，就不该再拖延。

基督为我们完全地舍己，没有留下未完成的救赎；他的跟随者，也理当活出同样甘心与完成承诺的生命。

三、按着能力的甘心奉献（哥林多后书 8:12-15）

神从不要求祂的儿女去做超过自己能力所及的事，但祂确实要求我们：按着自己所有的，忠心回应。保罗在这里清楚地阐明这一原则，他说：「因为人若有愿作的心，必蒙悦纳，乃是照他所有的，并不是照他所无的。」（林后 8:12）

这节经文为基督徒的奉献立下一个极重要的标准。神评价人的奉献，从来不是以金额大小来衡量，也不是要信徒彼此比较，而是看人是否按着自己所领受的恩典，甘心回应。多有的，可以多给；少有的，可以少给。真正重要的，不是「给了多少」，而是「是否忠心、是否出于愿作的心」。

主耶稣曾用一个极为生动、也极具震撼力的例子，说明这个真理。当那位穷寡妇只奉献了两个小钱时，耶稣却公开称赞她说：「我实在告诉你们，这穷寡妇所投的，比众人还多；因为众人都是自己有余，拿出来投在捐项里，但这寡妇是自己不足，把一切养生的都投上了。」（路 21:3-4）在人看来，她给得极少；但在神眼中，她却给得最多。因为她所献上的，不只是金钱，而是完全的信靠神。

因此，保罗特别澄清，他并不是要加重哥林多信徒的负担，更不是要制造压力或不公平的期待。他明白地说：「我原不是要别人轻省，你们受累。」（林后 8:13）他的用意不是让某些人过度牺牲，使另一些人得享安逸；而是要引导教会活出基督身体中彼此相顾、彼此承担的生命。

接着，保罗提出一个属灵且实际的原则：「乃要均平，就是要你们的富余，现在可以补他们的不足，使他们的富余，将来也可以补你们的不足，这就均平了。」（林后 8:14）这里所说的「均平」，并不是指绝对平均，而是指在神的家中，彼此供应、彼此扶持。今天你有能力帮助别人，明天也可能轮到你需要别人的帮助；而在这样的彼此流通中，基督的身体得以建立。

为了进一步说明这个原则，保罗引用了《出埃及记》中关于吗哪的记载：「如经上所记：『多收的也没有余，少收的也没有缺。』」（林后 8:15；参照：出 16:18）在旷野中，神每天赐下吗哪，并吩咐百姓不可囤积。有人多捡，有人少捡，但到了分配的时候，每一家都得着足够的供应。这不是因为人的安排多么精明，而是因为神信实地掌管供应。

有学者推估，当时跟随摩西出埃及的百姓，可能多达两百万人。若单从人的眼光来看，这样的规模在旷野中生存，几乎是不可能的事。然而，正是在这样极度匮乏、令人不安的环境里，神一次又一次证明：祂是供应人的主。百姓不需要囤积来保障未来，只需要每日信靠。

这样的提醒，对哥林多信徒格外重要。当人面对奉献的呼召时，最常出现的挣扎，往往不是吝啬，而是恐惧——担心将来不够用、担心自己会失去保障。保罗藉着吗哪的例子，温柔却坚定地指出：那位能在旷野供应以色列人的神，也同样能供应今日属祂的儿女。

主耶稣也曾如此教导门徒：天上的飞鸟、野地的百合花尚且蒙神眷顾；若我们「先求神的国和神的义」，这一切所需用的，神都必加给我们（太 6:33）。因此，按着能力、甘心乐意地奉献，不是失去保障，而是操练信心；不是冒险，而是选择相信神的信实与供应。

真正的奉献，并非出于恐惧或勉强，而是出于对神的信靠与感恩。当我们照着自己所有的回应神的恩典，就会亲身经历：那位供应吗哪的主，仍然在祂子民的生命中，信实不变。

学以致用

- 奉献不是出于富足，而是出于恩典与信心

保罗以马其顿众教会为榜样，指出一个颠覆人直觉的真理：真正的奉献不是建立在「我有多少」，而是建立在「我是否真实地信靠神」。他们在「大试炼的患难中」又在「极穷之间」，却仍然「格外显出乐捐的厚恩」（林后 8:2）。从人的角度看，他们毫无奉献的条件；但从神的角度看，他们正活在恩典里。

这提醒我们，奉献不是富足之后才开始的操练，而是信心的操练。若我们总要等到「更有余」的时候才愿意奉献，就往往不会开始。奉献真正的考验，不在于金额大小，而在于是否愿意在有限中信靠神。当信徒在不确定中仍选择交托，正是在宣告：神比金钱更可贵。

- 奉献是效法基督舍己之爱的实际回应

保罗将奉献的根基指向福音核心：「你们知道我们主耶稣基督的恩典：他本来富足，却为你们成了贫穷。」（林后 8:9）耶稣的舍己不是象征性的，而是完全、彻底的。他放下荣耀，走向十字架，使我们因祂得着真正的富足。

因此，奉献不是附加的属灵选项，而是对福音最实际的回应。它把「主为我舍己」的信仰告白，化作生活中的选择。当我们愿意为神的国与他人的需要放下本可保留的财物，其实是在用行动宣告：基督的价值远胜一切

- 奉献是肢体彼此补足、信靠神供应的操练

保罗指出，奉献的目标不是造成压力，而是「均平」（林后 8:13-15）。今天你有余，可以补别人的不足；将来你不足时，也能从别人的丰盛中得着帮助。这样的群体生活，建立在对神供应的信任上。

旷野中的吗哪提醒我们：多收的没有余，少收的也没有缺（出 16:18）。真正的安全不在于积存，而在于神的信实。当教会在奉献上活出彼此承担、彼此信任，就不只是聚会的地方，而是同蒙恩典、彼此相爱的属灵家庭。

因此，奉献不是失去，而是进入更深的信靠；不是负担，而是恩典的回应。当我们愿意把自己和所有交托在主的手中，就必亲身经历那位信实供应的神。愿我们不只听道，更愿行道，在甘心乐意中活出福音的真实，让神的恩典藉着我们流向更多的人。

第十三课 乐意施予、荣耀归神

(哥林多后书 8:16-9:15)

神期望基督徒善用祂所赐的一切属世资源，去帮助有需要的人。这不只是出于良心的选择，更是信仰必然的实践。当行善的机会临到时，我们不可迟疑、不可推诿，而是要随时预备好回应。正如使徒保罗所勉励的：「所以，有了机会就当向众人行善，向信徒一家的人更当这样。」（加 6:10）行善不是偶发的举动，而是基督徒生活中持续不断的责任。

若我们明明有能力帮助人，却选择袖手旁观，这并非是神所喜悦的。因为爱若只停留在口头上，而没有实际行动，便失去了真实的内涵。使徒约翰直言指出：「凡有世上财物的，看见弟兄穷乏，却塞住怜恤的心，爱神的心怎能存在他里面呢？」（约一 3:17）我们是否愿意付出，正反映了神的爱是否真正在我们生命中作王。

哥林多后书第八至九章，正是在这样的背景下写成的。当时，耶路撒冷的圣徒正遭遇困境，马其顿与亚该亚各地的教会受呼召，要跨越地域与文化界线，一同参与这项赈济穷人的事工。这不只是金钱上的支援，更是基督肢体彼此相顾的具体表现。

在这过程中，保罗特别提到提多和几位同工的忠心、可靠，也强调奉献事工必须公开、透明，使福音不因任何嫌疑而受亏损（林后 8:16-24）。同时，他也把焦点放在哥林多信徒身上——他对他们的热心充满信心，甚至曾向别的教会夸耀他们早已有心参与奉献（林后 9:2）。

然而，属灵的热心仍需要落实为实际行动。因此，保罗劝勉他们以正确的态度完成这件事，不是出于勉强，而是出于甘心乐意：「因为捐得乐意的人是神所喜爱的。」（林后 9:7）这不仅是奉献的原则，更是生命的态度。今日的基督徒也当如此，让神的恩典藉着我们的手，成为他人的祝福，并使一切荣耀归给神。

一、忠心可信的同工（哥林多后书 8:16-24）

保罗在谈到奉献的实际执行时，首先将荣耀归给神。他写道：「多谢神，感动提多的心，叫他待你们殷勤，像我一样。」（林后 8:16）这句话清楚指出：真正的事奉热心，源头不在人，而在神。提多之所以关切哥林多教会，不是因为行政安排，也不是出于人情压力，而是神亲自把同样的负担与爱心，放在他心中。

保罗进一步说明：「他固然是听了我的劝，但自己更是热心，情愿往你们那里去。」（8:17）这显明提多并非被动地接受差遣，而是主动地回应神的感动。他是「心

甘情愿」地去。这样的同工，不仅在事工上可靠，在心志与情感上也与保罗完全同心。

除了提多之外，还有另一位在众教会中备受称赞的弟兄同行。保罗说：「我们还打发一位兄弟和他同去，这人在福音上得了众教会的称赞。不但这样，他也被众教会挑选，和我们同行，把所托与我们的这捐资送到了，可以荣耀主，又表明我们乐意的心。」（林后 8:18-19）我们不知道这位弟兄是谁，或许是路加，也或许不是；但经文刻意把焦点放在他的品格与众教会对他的认可上，而不是他的身分。真正重要的，不是名声，而是其是否经得起教会的信任。

换言之，保罗将金钱奉献视为神恩典的延伸与流通。奉献不是冷冰冰的财务行为，而是恩典的具体表现，使神的恩惠藉着教会流向有需要的肢体，并使神得荣耀。

正因如此，保罗在财务处理上格外谨慎。他深知，一旦涉及金钱，就容易成为攻击的目标。于是他坦率说明自己的原则：「这就免得有人因我们收的捐银很多，就挑我们的不是。我们留心行光明的事，不但在主面前，就在人面前也是这样。」（林后 8:20-21）保罗的标准非常清楚：不仅要在神面前问心无愧，也要在人面前无可指责。属灵的正直，并不排斥公开透明；相反地，真正敬畏神的人，也必然重视在人前的清白。

此外，保罗还提到第三位同行的弟兄，他说：「我们又打发一位兄弟同去；这人的热心，我们在许多事上屡次试验过。现在他因为深信你们，就更加热心了。」（林后 8:22）这是一位经过时间考验、在多次服事中证明自己是忠心可靠的同工。如今，他因着对哥林多教会的信任而更加热心，这本身就是对哥林多信徒的一种肯定与鼓励。

保罗再次郑重介绍提多：「论到提多，他是我的同伴，一同为你们劳碌的。论到那两位兄弟，他们是众教会的使者，是基督的荣耀。」（林后 8:23）。这样的评语，显明提多不只是助手，而是真正的同工。至于另外两位弟兄，保罗称他们为众教会的「使者」（希腊文 *apostolos*）——这里不是指使徒职分，而是受差遣而服事的人。

最后，保罗将责任交还给哥林多教会：「所以，你们务要在众教会面前显明你们爱心的凭据，并我所夸奖你们的凭据。」（林后 8:24）哥林多信徒需要用实际的行动，向这些同工显出真诚的爱与支持。如此，他们的奉献不仅能帮助有需要的圣徒，也能成为众教会之间彼此信任、彼此激励的美好印证，最终将一切荣耀归给神。

二、甘心乐意的奉献（哥林多后书 9:1-5）

保罗在谈到供给圣徒的事时，一开始就说了一句耐人寻味的话：「论到供给圣徒的事，我不必写信给你们。」（林后 9:1）这并不是表示这件事不重要，恰恰相反，而是因为哥林多信徒早已明白奉献的责任，也曾在心志上作出承诺。无论是先前在《哥林多前书》中所给的具体指示（参照：林前 16:1-4），还是保罗在哥林多停留一年半期间亲自教导的结果，都显示这间教会并非对奉献一无所知。他们不是需要被「说服」去做，而是需要「完成」该做的事。

正因如此，保罗对哥林多人的态度，既不是责备，也不是命令，而是肯定与提醒。他坦率地说：「因为我知道你们乐意的心，常对马其顿人夸奖你们，说亚该亚人预备好了，已经有一年了；并且你们的热心激动了許多人。」（林后 9:2）哥林多教会早在一年前就表达了参与奉献的意愿，这样的热心甚至激励了其他教会。保罗曾以他们（亚该亚人）为榜样，鼓舞马其顿众教会，使更多信徒愿意投身于这项慈惠的事上。换言之，哥林多人的奉献心志，已经产生了超越本地教会的属灵影响力。

然而，保罗同时也非常务实。他深知：好的开始，若没有完成，反而会带来羞愧。因此，他说：「但我打发那几位弟兄去，要叫你们照我的话预备妥当，免得我们在这事上夸奖你们的话落了空。」（林后 9:3）

他并非怀疑哥林多人的诚意，而是担心若事情未能及时完成，反而会使原本美好的见证变成了尴尬的事。更严重的是，若有马其顿的信徒前来，亲眼见到哥林多尚未预备妥当，不但哥林多人会感到羞愧，连保罗先前的夸奖也会显得站不住脚。他直言不讳地提醒：「万一有马其顿人与我同去，见你们没有预备，就叫我们所确信的，反成了羞愧；你们羞愧，更不用说了。」（林后 9:4）

因此，保罗采取了一个有智慧的安排。他说：「因此，我想不得不求那几位弟兄先到你们那里去，把从前所应许的捐资预备妥当，就显出你们所捐的是出于乐意，不是出于勉强。」（林后 9:5）

这句话点出了整段经文的核心——奉献的性质，重于奉献的金额。保罗所关心的，不只是「有没有给」，而是「怎样给」。他不愿看到哥林多人是在压力下、仓促地勉强奉献；他盼望这份奉献是在事前就已预备妥当，带着甘心乐意的心，安然地等候交付。

这样的安排，一方面保护了哥林多教会的名声，使他们不致在众教会面前失信；另一方面，也显明保罗在处理金钱与奉献事务上的正直与谨慎。他不只求在神面前问心无愧，也努力在人面前行得端正，为福音留下清白、荣耀的美好见证。

三、乐捐蒙福的属灵原则（哥林多后书 9:6-9）

哥林多信徒的奉献不仅关乎金钱的数额，也关乎心态与预备。正如前文所示，保罗并不希望信徒在奉献的事上临时起意、措手不及，而是要早作规划、预作准备。同时，他也要他们明白「慷慨」在神的国度中的重要性。为了帮助他们理解这一点，保罗引用了一个耳熟能详的农业原则：「少种的少收，多种的多收。」（林后 9:6）

这是一个再自然不过的道理。农夫若期待丰收，就必须在播种时付出代价，预先撒下足够的种子；他不可能等到收割的时候才临时后悔种得太少。同样地，奉献也不是一时冲动的行为，而是需要事前的安排与刻意的行动。这样的预备，往往意味着某种程度的牺牲；然而，对信徒而言，奉献不是损失，而是一个尊荣神的机会。正如箴言所说：「你要以财物和一切初熟的土产尊荣耶和华。」（箴 3:9）

在强调奉献要慷慨之后，保罗随即将焦点放在奉献者的心态上。他说：「各人要随本心所酌定的，不要作难，不要勉强，因为捐得乐意的人是神所喜爱的。」（林后 9:7）这节经文清楚指出，神不仅看重奉献的行为，也看重奉献的动机。

圣经学者杰克逊（Wayne Jackson）指出，这节经文至少包含四个重要原则²：

- 第一，奉献是个人的责任，没有人可以替别人奉献；
- 第二，奉献必须是有计划、有目的的，而不是随意、草率的反应；
- 第三，奉献的动机必须纯正，不是出于压力、表现、懊悔，或任何附带条件；
- 第四，真正蒙神悦纳的奉献，必然是出于爱心、甘心乐意的回应。

神所喜悦的，是一颗愿意信靠祂、甘心付出的心。

接着，保罗将信徒的目光从「人的付出」转向「神的回应」。他满有把握地宣告：「神能将各样的恩惠多多地加给你们，使你们凡事常常充足，能多行各样善事。」（林后 9:8）这里揭示了一个重要的属灵原则：神乐意将更多的祝福托付给那些愿意成为祝福管道的人。神供应信徒的目的，不只是满足个人的需求，更是使他们有能力持续行善、帮助他人。

这一原则与旧约中的教导彼此呼应。先知玛拉基曾传达神的应许：「万军之耶和华说：你们要将当纳的十分之一全然送入仓库，使我家有粮，以此试试我，是否为你们敞开天上的窗户，倾福与你们，甚至无处可容。」（玛 3:10）虽然新约时代不再以律法的形式规定十分之一，但神对慷慨之人的应许却从未改变。神依然乐意向那些信靠祂、愿意施舍的人，显明祂丰盛的供应。

² Jackson, Wayne, *A New Testament Commentary*. Stockton: Christian Courier Publications, 2011. P. 358.

因此，保罗在这段经文中让我们看清一个事实：人永远不可能「比神给得多」。我们所给的，只不过是神早已托付在我们手中的一部分；而神的回报，却总是超过我们所能想像的。为此，保罗最后引用诗篇的话作为总结：「如经上所记：他施舍钱财，赉济贫穷；他的仁义存到永远。」（林后 9:9；参照：诗 112:9）

这节经文提醒我们：慷慨不是短暂的冲动，而是一种扎根于神公义与慈爱中的生命样式。凡乐意施舍、信靠神供应的人，不但自己经历神的恩典，也在世代中留下荣耀神、祝福他人的长远影响。

四、奉献所结出的果子（哥林多后书 9:10-15）

那么，哥林多的信徒究竟要奉献多少呢？保罗并未订下一个固定的数目，却清楚指出一个不可忽略的原则：奉献应当是慷慨的，而且必须建立在正确的认知上：我们所能奉献的一切，原本就不是出于自己，而是完全来自于神。

因此，保罗首先把信徒的目光带回到一切供应的源头。他写道：「那赐种给撒种的，赐粮给人吃的，必多多加给你们种地的种子，又增添你们仁义的果子。」（林后 9:10）这节经文清楚指出两个事实：第一，种子是神所赐的；第二，结出的果子同样是神所增添的。换言之，神不但供应我们起初所需的一切，也在我们愿意顺服、乐意施舍时，使这些资源产生更深远的属灵果效。

这一真理与《雅各书》的教导完全一致：「各样美善的恩赐和各样全备的赏赐都是从上头来的，从众光之父那里降下来的；在他并没有改变，也没有转动的影儿。」

（雅 1:17）当信徒真正明白这一点，就不会自高自大，也不会将财富视为个人的成就或保障。我们之所以蒙福，从来不是为了自我享受，而是为了成为祝福的管道。当我们帮助有需要的人时，其实只是把神早已分给我们的恩典，再次分享出去而已。

正因如此，保罗接着指出奉献所结出的第一个果子——**使人向神献上感谢**。他说：「你们既然凡事富裕，就可以慷慨地捐输，使众人藉着我们，对神生出感谢的心。」（林后 9:11《新译本》）神丰丰富富地供应信徒，并非要我们沉溺于安逸，而是要我们慷慨施予，使更多人因着这样的行动，转而向神献上感谢与赞美。

接着，保罗进一步指出，这项为耶路撒冷圣徒所作的服事，不仅补足了实际的需要，更在属灵层面产生深远的影响：「因为办这供给的事，不但补圣徒的缺乏，而且叫许多人越发感谢神。」（林后 9:12）奉献的果子不止于金钱的流动，更是在人的心中激起对神的敬拜。

更重要的是，这样的奉献成为真实信仰的明证。保罗指出：「众圣徒因为你们承认和服从了基督的福音，并且慷慨地捐输给他们和众人，藉着你们在这供应的事上所得的凭据，就把荣耀归给神。」（9:13《新译本》）换言之，哥林多信徒的奉献，使人清楚看见他们对福音的承认不是停留在口头上，而是透过实际行动表现出来。奉献在此成为一个「可看得见的信仰告白」，证明他们所信的基督，真正掌管了他们的生命。

此外，这份慷慨的捐助，其影响并不限于耶路撒冷的圣徒，也扩及至「众人」（林后 9:13）。这里的「众人」，可能包括其他地区的信徒，甚至也包括尚未认识基督的人。正如加拉太书 6:10 所说的：「所以，有了机会就当向众人行善，向信徒一家的人更当这样。」奉献不仅建立教会内部的合一，也成为向外彰显神恩典的管道。

最后，保罗以一幅极具温暖的画面作为总结：接受帮助的圣徒不但感谢神，也因着神在哥林多人心中所动的工，对他们产生真挚的情谊与代祷之心。「他们也因神极大的恩赐显在你们心里，就切切地想念你们，为你们祈祷。」（林后 9:14）奉献所结出的果子，不只是物质上的供应，更是属灵的连结、彼此的爱、以及跨越地域与背景的肢体相交。

想到这一切，保罗不禁发出由衷的颂赞：「感谢神，因他有说不尽的恩赐！」（林后 9:15）这「说不尽的恩赐」，最终指向的正是耶稣基督。正是祂的舍己、祂的恩典，成为一切奉献、服事与感恩的源头。当教会活在这样的恩典循环中，神的荣耀就不断被彰显，祂的爱也藉着祂的子民流向四方。

学以致用

- 在奉献的事工上要正直、透明

保罗在处理奉献时，特别强调正直与透明（林后 8:20-21）。他不仅在神面前存无亏的良心，也在人面前行事谨慎，刻意安排多位教会认可的同工一同负责款项，免得福音因财务问题受到误解。这提醒我们：属灵的热心不能取代诚实，良好的动机也不能忽略实际的责任。今日教会在财务与事工上，同样需要清楚、合宜的制度，为要尊荣神、保护同工、维护主的名。我们个人在金钱与时间的使用上，也当「在光明中行」，使人看见我们的好行为，将荣耀归给神（太 5:16）。

- 操练甘心乐意的奉献生活

保罗提醒哥林多信徒要事先「预备妥当」，使奉献成为出于乐意，而非勉强（林后 9:5）。这显示奉献不是临时起意，而是门徒生活的一部分，是对神恩典有计划、有意

识的回应。「捐得乐意的人是神所喜爱的」（林后 9:7），这使我们反省：我是否把奉献纳入生活规划？是否以感恩与信靠来回应神的供应？当奉献成为持续的操练，我们的心就不再被金钱辖制，反而学会在信靠中得着自由与喜乐。

- 看见奉献的属灵果效

保罗指出，信徒的奉献不仅补足圣徒的需要，更「叫许多人越发感谢神」（林后 9:12）。奉献的影响远超过金钱本身，它在属灵层面上产生连锁反应：人的需要被满足，神的名被高举，教会的爱得以彼此连结，甚至未信主的人也因此看见福音的真实。每一次甘心的奉献，都是对基督恩典的实际回应，最终引领我们仰望神那「说不尽的恩赐」（林后 9:15），使一切荣耀归给神。

第十四课 属灵权柄的真实战场

(哥林多后书 10:1-18)

在使徒保罗归信基督之前，他的生平在圣经中有清楚完整的记载。这段历史提醒我们：一个人在神国中的角色，并非是由过去的错误所决定。保罗后来成为传扬福音最具影响力的使徒之一，但在年轻时，他却站在教会的对立面，极力逼迫跟随耶稣的人。《使徒行传》记载，他不但在司提反殉道时冷眼旁观，更在耶路撒冷大肆残害教会，将男女信徒下在监里（徒 7:58；8:1-3），甚至带着大祭司的文书前往大马士革，意图捆绑基督徒（徒 9:1-2）。

令人敬佩的是，保罗从不隐瞒这段黑暗历史，反而坦然承认自己曾经「极力逼迫残害神的教会」（加 1:13）。然而，这样的过去并没有成为他一生的枷锁。当他在大马士革路上被主亲自呼召时，他毫不保留地顺服神的旨意，接受自己是主所拣选的「器皿」（徒 9:15）。从那一刻起，他不再为自己而活，而是将生命完全献给主，投入传扬福音的事奉。

保罗凭着独特而优越的背景，传扬福音给犹太人与外邦人。他如此描述自己的出身与成就：「我第八天受割礼；我是以色列族、便雅悯支派的人，是希伯来人所生的希伯来人；就律法说，我是法利赛人；就热心说，我是逼迫教会的；就律法上的义说，我是无可指摘的。」（腓 3:5-6）然而，正是这些在世人眼中可夸之处，在他认识基督之后，全都被他看作粪土（腓 3:8）。他深知，自己的赦免与呼召，并非是出于血统、学识或能力，而是完全出于神的恩典（弗 2:8）。

因此，保罗一生事奉的核心，不是自我证明，而是感恩回应。他谦卑地承认，自己能成为福音的执事，「是照神的恩赐」（弗 3:7），并满怀感激地写道：「我感谢那给我力量的我们主基督耶稣，因他以我有忠心，派我服事他。我从前是亵渎神的、逼迫人的、侮慢人的；然而我还蒙了怜悯……。」（提前 1:12-13）正因如此，他看自己「比众圣徒中最小的还小」，却仍蒙恩得着宣扬「基督那测不透的丰富」的殊荣（弗 3:8）。

然而，令人惋惜的是，并非所有人都以同样的眼光看待这位忠心的使徒。在他离开哥林多之后，有些人开始质疑他的动机与权柄，甚至否定他的使徒资格（林后 10:2, 8）。还有人嘲讽他的外在表现，说他「气貌不扬，言语粗俗」（10:10）。面对这些不实的指控，保罗不得不为自己的使徒职分辩护。

然而，他的辩护方式，正显明他属灵生命的成熟。他并未透过与他人比较来抬高自己，也不靠贬低对手来建立权威。他所寻求的，不是人的认可，而是从主而来的称许。正

如他所说：「蒙悦纳的，不是自己称许的，乃是主所称许的。」（林后 10:18）这正是哥林多后书第十章的核心，也是每一位跟随基督的人都必须学习的属灵功课。

一、属灵的争战：不用血气，只靠神的大能（哥林多后书 10:1-6）

在这一段颇具张力、甚至带有冲突色彩的经文中，保罗一开始并没有采取强硬的态度，反而选择**温和的方式**来呼吁哥林多信徒。他写道：「我保罗与你们见面的时候是谦卑的，不在你们那里的时候，却是放胆的。现在我亲自以基督的谦逊温柔劝你们。」（林后 10:1《新译本》）

保罗并不否认，自己在哥林多时确实表现得温柔、谦和；他也不否认，有人认为他在书信中显得刚强甚至严厉。然而，他在此刻意强调：他所倚靠的是基督的品格——「基督的谦逊温柔」。这不是软弱，而是属灵的节制；不是逃避冲突，而是以正确的方式面对冲突。

然而，语气虽然温和，内容却毫不含糊。保罗直指问题核心：「有人以为我是凭着血气行事，我也以为必须用勇敢待这些人；求你们不要叫我在你们那里的时候，有这样的勇敢。」（林后 10:2）

显然，有些敌对者指控保罗：**当面胆怯，背后强硬；人前软弱，书信里却逞强**。保罗并不急于为自己辩护，却清楚表明一点——他并不希望到哥林多时必须动用使徒权柄。他盼望信徒能在他来之前，就已顺服真道，使彼此仍能在和平中相交。但若有人执意抗拒、继续以错误的指控破坏教会，那么，他也已经预备好了，必要时展现使徒应有的刚强。

接着，保罗将讨论提升到更高的层次——**属灵争战的本质**：「因为我们虽然在血气中行事，却不凭着血气争战。」（林后 10:3）

这一句话极其关键。基督徒确实活在肉身之中，面对真实的人际冲突、误解与攻击；但**我们不能用属血气的方式，来处理属灵的问题**。属血气的手段包括：操控、诡辩、恶意中伤、情绪勒索、权力压迫，或倚靠人的魅力与地位。这些方式或许看似有效，却无法带来真正的属灵得胜。

因此，保罗郑重宣告：「我们争战的兵器本不是属血气的，乃是在神面前有能力，可以攻破坚固的营垒，将各样的计谋，各样拦阻人认识神的那些自高之事，一概攻破了；又将人所有的心意夺回，使他都顺服基督。」（林后 10:4-5）

这里的「坚固的营垒」，指的不是外在的敌人，而是人心中那些自高自大的思想、错误的价值体系，以及一切拦阻人真正认识神的观念。这些看似理性、聪明、甚至宗教化的思维，若使人远离基督，那就应当拆毁。

属灵争战的终极目的，不是赢得辩论，也不是击败对手，而是使人心归向基督，重新顺服祂的主权。为此，神赐下真正有能力的兵器——祷告、真理的话、圣灵的引导与能力（参照：提前 2:1；提后 3:16-17）。

正如保罗在《以弗所书》提到的，我们所面对的不是属血气的人，而是背后属灵的势力。因此，真正的得胜，不在于人的技巧，而在于是否全然倚靠神所赐的军装与能力。保罗说：「要穿戴神所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计。因我们并不是与属血气的争战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战。」（弗 6:11-12）属灵的得胜必须全然倚靠神的能力与供应。

最后，保罗严肃地指出：「我们已经准备好了，等你们完全顺服的时候，就惩罚所有不顺从的人。」（林后 10:6 《新译本》）

这并非是情绪化的威胁，而是使徒权柄的严正宣告。保罗期望教会先完成自我修正，使问题不必扩大；但若仍有人执意抵挡真道、破坏教会，他也不会退缩。正如使徒行传 13:9-11 所记载的，他靠圣灵的能力对付拦阻真道的以吕马，使其暂时瞎眼，那些轻视使徒的人当有所警惕！

二、真正的权柄：不凭外貌，只为造就（哥林多后书 10:7-11）

在说明属灵争战并非凭血气之后，保罗进一步揭露哥林多教会中另一个根本性的问题——人用外貌来衡量属灵权柄。显然，有些人因为保罗以前与他们同在时，表现得温柔、谦和，便断定他缺乏能力与权威；然而，这样的判断既肤浅，也极其危险。外表从来不能作为属灵真实的标准，只凭表面印象来论断人，更不能证明或否定一个人是否忠于基督。

因此，保罗直指问题的核心：「你们是看眼前的吗？」（林后 10:7）这是责备，也是属灵提醒。哥林多人正落入一个常见的试探——用看得见的外貌、说话的风格、个人的魅力，来评断属灵身分与权柄。

保罗接着说：「倘若有人自信是属基督的，他要再想想，他如何属基督，我们也是如何属基督的。」（林后 10:7）这句话极其关键。保罗并不是否认别人属基督的，反而是指出：属基督不是某一小群人的专利。若有人以「我们才是真正属基督的」为

理由来排斥保罗，那么他们就必须承认，保罗同样是属基督的，而且是蒙主亲自拣选、差派的使徒。否认保罗的权柄，不只是对人的否定，更是对神呼召的忽视。

接着，保罗澄清使徒权柄的来源与目的：「主赐给我们权柄，是要造就你们，并不是要败坏你们；我就是为这权柄稍微夸口，也不至于惭愧。」（林后 10:8）。

这一句话，几乎可以作为整段论述的中心思想。保罗的权柄不是为了控制人、压制人、抬高自己，而是为了「造就」——建立信徒、坚固教会、保守真道。这正是属神权柄与世俗权力最大的差异。世俗的权力追求支配，属神的权柄却以建造为目的。

因此，保罗坦然地说：即使他为这样的权柄「稍微夸口」，也不至于羞愧，因为这权柄不是他自取的，而是主所赐的。他真正关心的，不是维护自己的形象，而是哥林多信徒是否得着造就。

接下来，保罗回应那些对他最具杀伤力的批评：「我说这话，免得你们以为我写信是要威吓你们；因为有人说：『他的信又沉重又厉害，及至见面，却是气貌不扬，言语粗俗的。』」（林后 10:9-10）

他写这封信给哥林多教会时，目的并不是「威吓」，使他们心生恐惧。那些指控他故意用书信威吓的人，将他的书信形容为「又沉重又厉害」或译作「又严厉又强硬」《新译本》，同时贬低他的外在形象，说他本人「气貌不扬，言语粗俗」。这种对比式的嘲讽，显然带着恶意。他们一方面承认保罗书信中的权威与力量，另一方面却贬低他本人外在的形象与口才，借此削弱他在教会中的影响力。这样的批评，正暴露出他们仍以世俗的标准来衡量属灵的事奉，他们看重外貌、气势与口才，而非真理与使命。

保罗并没有急于为自己的外在辩护，却清楚表明一个严肃的事实：「这等人当想，我们不在那里的时候，信上的言语如何，见面的时候，行事也必如何。」（林后 10:11）

换言之，保罗宣告：**他在书信中所展现的权柄，并非纸上谈兵**。若情势所需，当他亲自来到哥林多时，也必勇敢、坚定地行使使徒的权柄。这不是情绪化的威胁，而是对真理与教会负责的严正声明。

三、正确的衡量：不作比较，只求主的称许（哥林多后书 10:12-18）

那些攻击保罗的人，显然是藉着「比较」来抬高自己。他们刻意放大保罗在外表与行事风格上的「不足」，借此质疑他的领导能力与使徒权柄：这样一位看似软弱、不够体面的人，怎能成为哥林多人跟随的对象？在他们眼中，真正值得追随的，正是

他们自己。然而，保罗一针见血地揭穿了这种自我吹捧的谬误。他写道：「我们不敢和那些自我推荐的人相提并论；他们拿自己来量自己，拿自己来比自己，实在不大聪明。」（林后 10:12 《新译本》）

这句话语气克制，却力道十足。保罗指出，这些人最大的问题，不在于他们是否自信，而在于他们错用衡量的标准。他们以自己为尺度、彼此比较，看似理直气壮，实则陷入属灵的愚昧。人从来不是衡量属灵价值的标准；若人拿自己作为衡量标准，所显出的不是洞察力，而是骄傲。这样的比较，不但无法带来真理，反而只会制造假象与分裂。

讽刺的是，保罗被指控自高自大，仿佛以自己为中心夸耀权柄；但实际上，这种指控正是一种心理投射。真正以自我为中心的，正是那些自我推荐、彼此比较的人。保罗毫不留情地指出：这样的作法「实在不大聪明」。

与这些假教师形成对比的是，保罗拒绝一切空洞、越界的夸口。他只承认一件事——**神所托付给他的职分与界限**。他说：「我们所夸的，并没有越过范围，而是在神量给我们的界限之内；这界限一直延伸到你们那里。」（林后 10:13 《新译本》）

这里的「界限」，不是人为划分的势力范围，而是神所量定的事奉委托。保罗清楚知道，自己服事哥林多人，是出于神的差遣。哥林多，正是在神所量给他的事奉范围之内。

因此，他郑重地为自己辩护说：「我们并非过了自己的界限，好像构不到你们那里；因为我们早到你们那里，传了基督的福音。」（林后 10:14）

保罗不是越权行事的入侵者，而是福音的先锋。他是第一位将基督的福音带到哥林多的人，也因此属灵意义上，成为他们的父亲（参照：林前 4:15）。他的权柄，不是后来才有的，而是伴随着福音一同临到的。

更重要的是，保罗从不在别人的根基上夸口。他没有借用他人的劳苦来建立自己的名声，也没有把别人的成果当作自己的战绩。相反地，他满怀盼望，期待哥林多教会在信心上不断成长，使他的服事能在神所量给的范围内继续拓展。他写道：「我们并没有越过范围，拿别人的劳苦来夸口。我们盼望随着你们信心的增长，我们的界限就因你们而大大扩展，使我们可以把福音传到你们以外的地方。别人在他的界限以内所完成的工作，我们不会拿来夸口的。」（林后 10:15-16 《新译本》）

保罗深知，在教会中，各人只是神所用的器皿：有栽种的，有浇灌的，惟有神叫他生长（参照：林前 3:5-7）。他亲自付出劳苦，亲手建立根基，也耐心等候生命成长。当哥林多教会稳固之后，他便能放心地往更远的地方去，继续开拓未曾传过福音的地方，而不是停留在既有的成果上自我陶醉。

因此，无论服事的果效如何，保罗的心志始终如一：**一切荣耀单单归给主**。他以一句极具分量的话作出总结：「但夸口的，当指着主夸口。因为蒙悦纳的，不是自己称许的，乃是主所称许的。」（林后 10:17-18）

这正是整段经文的核心。真正的肯定，不是来自于人的比较与掌声，而是来自于神的称许。人或许可以藉着贬低他人来抬高自己，却无法在神面前站立得住。将来我们都要站在基督的审判台前，按着自己在主面前的忠心与顺服交帐（参照：林后 5:10）。

因此，真正的预备之道，不是胜过别人，而是忠于所托；不是讨人的喜欢，而是讨主的喜悦。因为，最终蒙神悦纳的，从来不是自我称许的人，而是主所称许的人。愿我们都立志，不靠比较而活，只在主面前诚实行走，单单追求那永不改变的称许。

学以致用

- 认清真正的战场，用属灵兵器回应挑战

保罗提醒我们：「我们虽然在血气中行事，却不凭着血气争战」（林后 10:3）。基督徒的人生并非没有争战，而是争战的本质不同。真正的战场，不在于情绪对立、言语攻防或人际冲突，而是在人的思想、价值观与是否顺服神之中。

然而，我们常在冲突中不自觉地使用属血气的方法：用情绪回击、用论断对抗、用操控的方式维护自己。即使一时得势，也无法真正荣耀神，也不能使人更亲近基督。保罗指出，属神的兵器「在神面前有能力，可以攻破坚固的营垒」（10:4），这包括真理、祷告、温柔却坚定的劝戒，以及对神话语的信靠。

真正的得胜，不是击倒对方，而是「将一切心意夺回来，顺服基督」（10:5《新译本》）。当我们面对误解与批评时，必须省察：我是在凭血气反应，还是在倚靠神的能力回应？

- 不作比较，把生命安放在神所量给的界线中

保罗严正指出假教师的错误：「他们用自己度量自己，用自己比较自己」（林后 10:12）。比较，是属灵生命中极具破坏力的试探。一旦以人为标准，就容易落入骄傲或自卑，失去对神呼召的专注。

在事奉与生活中，我们很容易比较彼此的恩赐、成果与影响力，结果不是感恩，而是焦虑与不满。保罗的榜样截然不同：他只在「神所量给他的界线」内忠心事奉（10:13），不越界、不抢功，也不夸耀不属于自己的成果。

这提醒我们，要安于神所赐的位置，忠于神交付的角色，不因他人的表现否定自己，也不因自己的成就轻看他人。当我们专注于神的托付，而非人的眼光，内心便可以得着真正的自由与平安。

- 寻求主的称许，而非人的掌声

本章的总结，值得关注。保罗说：「蒙悦纳的，不是自己称许的，乃是主所称许的」（林后 10:18）。人渴望被肯定，这乃是人之常情，但若只是要讨人的喜欢，而非讨神的喜悦，则偏离了属灵的方向。

保罗不靠自我包装或贬低他人来建立权威，因他深知，真正的价值来自于神的评价，而非人的掌声。我们也常常受到人的批评或赞美所影响；但主呼召我们：要在无人看见时仍然忠心，在未被肯定时仍然顺服，在被误解的当下仍然持守真理。

因为最终，我们都要向主交帐。哥林多后书第十章呼召我们活出成熟的属灵生命：不凭血气争战，不靠比较立身，不求人的称许，只愿在一切事上顺服基督、讨神喜悦。这样的生命，才是真正得胜、真正自由、真正荣耀神的生命。

第十五课 真假使徒的对照

(哥林多后书 11:1-15)

在哥林多后书 11:1-15 中，使徒保罗带领我们进入一段严肃、极具警戒性的属灵教导。这段经文揭露了一个不容忽视的事实：最危险的错谬，往往不是来自公开敌对基督的人，而是来自那些外表看似属灵、言谈看似敬虔，实际却扭曲福音的人。哥林多教会正面临这样的危机，一些自称「使徒」的人，用华丽的言辞、夸耀的身分与属世的标准，试图动摇信徒对保罗与纯正福音的信任。

在这样的处境中，保罗清楚指出：凡传讲「另一个耶稣」、「不同的灵」、「别样的福音」，即使外表再光明，也不过是披着仁义的外衣。这段经文不仅对当时的哥林多教会发出警告，也提醒今天的信徒：我们是否仍然持守那单纯却完全的福音，并以神的真理来分辨一切属灵的声音？

一、属神的愤恨（哥林多后书 11:1-4）

在哥林多教会中，出现了一些被保罗称之为「假使徒」的人，他们不断地毁谤保罗。这些毁谤者很可能是从耶路撒冷来的犹太主义者，因着自己的出身背景，便自认为拥有更高的「权威」与正统性。与此同时，他们也运用各种诡诈的手段迷惑哥林多人，暗示保罗缺乏应有的「资格证明」，因此不配被视为真正的使徒。

这些人对保罗的第一个攻击点，似乎集中在他的作风与信息本身——他们认为保罗的传道方式过于「简单」，甚至过于「单纯」（林后 11:3）。在他们眼中，保罗不够老练、不善辞令，也缺乏世俗所欣赏的口才；他的讲道既不华丽，也不精巧，自然显得不够「高明」。那么，面对这样的毁谤，保罗如何回应呢？他的回答令人意外——他选择用一点「愚妄」来回应！

保罗说：「但愿你们宽容我这一点愚妄，其实你们原是宽容我的。」（林后 11:1）在保罗心中，当他不得不为自己的使徒职分与事奉「夸口」时，本身就是一件愚妄的事。「愚妄」一词（希腊文 *aphrosynē*），字面意思是「失去理智的」、「没有头脑的」。换言之，保罗并不认为自我辩护是高尚之举，而是出于无奈的选择。然而，为了真理，也为了弟兄姐妹的灵命着想，他愿意暂时地「降级到」假教师所设定的战场，用他们的标准与方式来回应（参照：林后 11:5）。

保罗后来甚至带着讽刺的语气，提醒哥林多人：「你们既是精明人，就能甘心忍耐愚妄人。假若有人强你们作奴仆，或侵吞你们，或掳掠你们，或侮慢你们，或打你们的脸，你们都能忍耐他。」（林后 11:19-20）这讽刺意味浓厚，意思是：你们竟然容忍那些剥削你们、操控你们的假教师，他们才是真正的「愚妄人」，却对为你们流泪、劳苦、牺牲的使徒百般挑剔。因此，保罗恳请他们，也同样「宽容」他这一点点的「愚妄」。

事实上，世人常常把谦卑、舍己、敬虔的传道人，看作是「傻子」——因为他们「放弃太多」、活得「太圣洁」。然而，这些人却愿意听信假教师的花言巧语，甘心被迷惑、被操控。保罗在《提摩太后书》中指出，这正是末世的特征：人厌烦纯正的道理，随从自己的私欲（参照：提后 3:1-9）。令人痛心的是，确实有人渴望被欺骗，甚至乐意跟随愚妄人（参照：赛 30:9-11；弥 2:6, 11；3:5；提前 4:1-5；提后 4:3-5；彼后 2:1 起）。

那么，保罗为何愿意「屈就于」参与这场「愚妄的比较游戏」？原因只有一个——他对哥林多人怀有属神的愤恨之心。他坦言说：「我为你们起的愤恨，原是神那样的愤恨。因为我曾把你们许配一个丈夫，要把你们如同贞洁的童女，献给基督。」（林后 11:2）

这里的「愤恨」（jealous；希腊文 *zēlos*）并非出于自私，而是带着「热心、专一的爱」。因此，《新译本》将这句话译为：「我以神的热爱爱你们」。保罗不只是把哥林多人「许配」给基督，而是把他们「献给」或「嫁给」基督，使他们进入人与神之间最亲密，也是最排他的关系。

正因如此，保罗清楚意识到：撒但的灵正在哥林多暗中运作。他严肃地警告说：「我只怕你们的心受到引诱，失去对基督的单纯和贞洁，好像蛇用诡计骗了夏娃一样。」（林后 11:3 《新译本》）撒但一向狡猾，他的攻击直指人的心思意念。这也使保罗先前关于属灵争战的教导（10:3-5）显得尤为重要——属灵争战的核心，正是心思的争夺。

这些所谓的「超级使徒」、假使徒，正如古蛇一样，披着光明的外衣迷惑人心（林后 11:12-15）。撒但今日仍透过言语、思想与理念，巧妙地颠倒是非，使虚假看似真理。人心一旦受假道理的引诱，便会逐渐「失去对基督的单纯和贞洁」。

因此，保罗严正指出：「如果有人来传讲另一位耶稣，不是我们传过的，或者你们接受另一个不同的灵，不是你们领受过的，又或者接受另一个不同的福音，不是你们接受过的，你们倒可以容忍得下！」（林后 11:4 《新译本》）

这节经文三次提到「另一个」：另一位耶稣、另一个灵、另一个福音。其中，「另一位耶稣」的「另一位」（希腊文 *allos*）指的是「同类中的另一位」，意指在名义上仍被称为「耶稣」，实质上却被重新定义、被扭曲；而「另一个灵」与「另一个福音」中的「另一个」（希腊文 *heteros*），则是性质完全不同的另一种。然而，保罗清楚指出，实际上并不存在「另一种福音」（参照：加 1:6-9）。

在这里，保罗用三个关键词概括基督信仰的核心：耶稣、灵、福音。耶稣是救主，新生命是在圣灵里，而福音正是宣告并传递这新生命的好消息。

最后，这句「你们倒可以容忍得下」，其实是一句严厉的责备。保罗等于是说：你们对我和我所传的真道极其挑剔，却对歪曲基督、篡改福音的假教师异常宽容——这样的态度，合理吗？

二、被视为无学问（哥林多后书 11:5-6）

犹太主义者对保罗的攻击并未止于「信息过于简单」。他们进一步指责保罗不善言辞、缺乏修辞技巧，暗示他既不够雄辩，也不够专业，因此不值得被认真聆听。面对这样的毁谤，保罗首先作出清楚而坚定的回应：「但我认为自己没有一点比不上那些『超等使徒』。」（林后 11:5 《新译本》）

这句话并非出于骄傲，而是对事实的陈述。保罗清楚知道，自己在使徒的身分、呼召与权柄上，丝毫不逊色。经文中「超等」一词，源自希腊文 *hyper lian*，字面意思是「极其超越、过分高举」。关于这个称呼的对象，学者一般有两种理解：一个是指真正的使徒，如彼得、雅各、约翰；另外一个是指那些自我标榜、实则为假使徒的人（参照：林后 11:13）。无论是哪一种解读，都不影响保罗的论点——他并未在使徒资格或权柄上落后于任何人。

接着，保罗坦然承认：「虽然我不善于辞令，却是有学问的，我们在各方面，已经向你们清楚显明了。」（林后 11:6 《新译本》）若按照世人所推崇的修辞学与演说技巧来衡量，保罗或许称不上「口才出众」；但他清楚指出，自己的学问——特别是在对福音真理的认识与教导上——毫无缺欠。

事实上，保罗从未假装自己是修辞大师，也从未倚靠口才来吸引人归主（参照：林前 1:17-25；2:1-16）。在他看来，福音不是演说艺术，也不是哲学推论；福音是历史，是神道成肉身、亲眼见证、真实发生的救赎事实。这样的真理，不需要华丽的包装，只需要忠心地传讲、清楚地宣告。

主耶稣自己也曾为此向父神感谢，说这些属天的事向「聪明通达的人」就藏起来，却向「婴孩」显明（太 11:25）。神的真理并不依赖人的技巧或学派，而是倚靠神的启示与能力。真正拦阻人明白真理的，往往不是「太简单」，而是人的骄傲。

因此，保罗绝非在「学问」上毫无装备的人。相反地，他早已在各样事上，向哥林多人清楚显明了真理。单单《哥林多前书》一卷书，就涵盖了基督徒生活中关键的教义、伦理原则与实际操练。

只要翻阅《使徒行传》，就能一目了然，保罗传讲的信息：他所传的是耶稣基督并他钉十字架、从死里复活、将来的审判、悔改、恩典，以及藉着洗礼归入基督的救恩。他无暇沉迷于神话、政治、经济、流行风潮或娱乐话题；他的时间极其宝贵。他奔波各地、勤于写作、亲手作工维生，且尽可能的利用时间传道，甚至主动创造传福音的机会。

正如他自己所说：「我们既知道主是可畏的，所以劝人。」（林后 5:11）这正是保罗事奉的核心：不是口才，而是真理；不是表演，而是使命；不是讨人喜欢，而是向神忠心。

三、被视为不体面（哥林多后书 11:7-11）

在接下来这一段经文中（林后 11:7-11），保罗提到一件令他既震惊、又痛心的事——他竟然因为在哥林多白白地传福音、不向教会收取工价，反而遭人诬蔑、毁谤，好像犯了什么严重的错误。

因此，保罗带着强烈的反讽与不解，发出问题说：「我因为白白传神的福音给你们，就自居卑微，叫你们高升，这算是我犯罪吗？」（林后 11:7）他的意思是：我刻意放下自己的权利，使你们得着属灵的益处，这竟成了被控告的理由吗？

事实上，保罗非常清楚，自己在哥林多的劳苦完全配得教会在经济上的支持。他也毫不避讳地在其他书信中，清楚教导传道人有权柄靠福音养生（参照：林前 9 章）。然而，为了堵住一切可能的批评，避免任何人指控他「为钱传道」，他在哥林多刻意放弃这项正当的权利（参照：林后 12:13-18；林前 9:15-18）。可悲的是，这样的谦卑与自制，并未换来尊重，反倒被人扭曲成「不体面」的证据。

那么，保罗在经济上是如何维持生活的呢？答案是：其他教会供应了他。他甚至用一种带着讽刺意味的说法来描述这件事：「我亏负了别的教会，向他们取了工价来给你们效力。」（林后 11:8）这里所指的，显然是马其顿的众教会（参照：腓 4:15-18），他们在保罗事奉哥林多期间，默默供应他的需要。

保罗进一步说明：「我在你们那里缺乏的时候，并没有累着你们一个人；因我所缺乏的，那从马其顿来的弟兄们都补足了。我向来凡事谨守，后来也必谨守，总不至于累着你们。」（林后 11:9）换句话说，无论在过去、现在或将来，他都刻意避免成为哥林多人的负担。

不仅如此，保罗也亲手作工——以制帐棚为业——来供应自己的生活所需。他在哥林多并非「白吃白住」，更不是教会的负担；相反地，他甘心承担劳苦，只为能更专心、无可指责地服事他们。

然而，令人感叹的是，正因为他的自立与谦卑，反倒被人嘲讽：「不体面」、「有失使徒尊严」。在一个重视身分、地位与外在风光的哥林多城，一位需要亲手作工以维持生计的使徒，在某些人眼中简直是羞辱。这不禁让我们反思：若今天使徒保罗站在我们中间，白白地传福音、不领薪资，我们是否也会暗中质疑他的「身分」与「价值」？

面对这样的误解与攻击，保罗语气坚定地宣告，他将继续坚持这样的事奉方式。他说：「我有基督的真理在我里面，在亚该亚一带没有人能阻止我这样夸口。为什么呢？是我不爱你们吗？神是知道的。」（林后 11:10-11 《新译本》）对保罗而言，白白传福音不是羞辱，而是他的荣耀，他要继续为此夸口；他的奖赏，就是能不收取任何费用而继续宣讲基督（参照：林前 9:18）。

显然，有人暗示：保罗拒绝接受哥林多人的金钱支持，是因为他并没有真正关心或爱他们。但这样的指控完全站不住脚。保罗反问道：「是我不爱你们吗？神是知道的。」只有神完全明白保罗对哥林多教会的爱。他对哥林多教会的爱，不是口头的，而是实际的牺牲，而且是无庸置疑的。

四、揭露撒但的仆役（哥林多后书 11:12-15）

在哥林多教会中制造混乱的那些人，一方面公然要求教会在财务上支持他们，另一方面又不断自我吹捧，在弟兄姐妹中抬高自己的身分与地位；他们所传讲的是「另一个耶稣」，却刻意摆出一副高人一等的姿态，以夸耀与外在的荣耀来包装自己。

与此形成鲜明对比的，是保罗的事奉风格，他谦卑、退居一旁、不断提及自己的软弱；他不以口才取胜、不刻意修饰、不营造形象，甚至亲手作工维生。正因如此，他的仇敌反倒抓住这些表面现象加以攻击，讥讽他是个「愚妄的人」，并说服了一些哥林多信徒：保罗不像他们那样体面，因此不可能是真正的使徒。

对此，保罗给出坚定而清楚的回应。他说：「我现在所作的，将来还要作，为了要断绝那些投机分子的机会，不让他们在所夸的事上，被人认为是跟我们一样的。」

（林后 11:12 《新译本》）换言之，保罗表明：他白白向哥林多人传福音的作法，绝不会改变。他的对手正打算藉着索取金钱、彰显地位，来证明自己「与众不同」；然而，保罗无偿事奉的榜样，反而拆穿了他们的动机，使他们无法再以「使徒身分」为自己牟利。

面对这种刻意伪装、蓄意欺骗的假道学，唯一正确的回应不是妥协，而是**揭露真相**。因此，保罗毫不含糊地指出：「那等人是假使徒，行事诡诈，装作基督使徒的模样。」（林后 11:13）这些人并非一时失误，而是有意为之；他们的本质是欺骗，目的是假冒基督的使徒，好误导弟兄姐妹。正因为如此，许多人在不知不觉中受骗上当。

保罗进一步揭示这背后更深一层的属灵情况——他们其实是撒但的差役。因此，他一点也不感到惊讶，反而说：「这也不足为怪，因为连撒但也装作光明的天使。所以他的差役，若装作仁义的差役，也不算稀奇。他们的结局必然照着他们的行为。」（林后 11:14-15）

这里必须特别留意一个关键事实：撒但并不能真正「变成」光明的天使，他只能伪装、假冒、欺骗。他本质上毫无真理可言（约 8:44），其没有创造的能力，也没有真正掌权的能力，更无法施行属神的神迹；他唯一能做的，就是迷惑、掩饰自己，好像带来光明，实际上却引导人走向败坏。

早在创世记 3:1，神就揭示了这个事实——那蛇比田野一切活物都「狡猾」。撒但从不正面出现；他不会以「说谎者、毁灭者」的真面目示人，而是伪装成乐于助人、使人的人生更精彩的假象。

因此，保罗毫不保留地称那些诬蔑他、传讲「另一个耶稣」与「不同福音」的人为撒但的差役。他们披着「仁义使者」的外衣，实际上却成了欺骗人的工具。撒但和他的差役极其狡猾，最擅长的，就是把黑暗包装成光明。

然而，基督徒并非毫无防备。神早已赐下大有能力的属灵兵器，足以拆毁一切拦阻人认识神的诡计，包括撒但一切的伪装与欺骗。**基督徒最重要的武器，就是圣灵的宝剑——神的道**。凡披着宗教外衣的虚假，在神话语单纯而真实的光照下，终究会被剥去外衣，原形毕露。

因此，信徒不必因撒但的诡计而惊慌失措。神所供应的兵器，不但能帮助我们识破恶者的伪装，更能掳获人心，使之顺服基督。但前提是：信徒必须认识神的话、思想神的话、相信神的话，并且实践神的话（参照：腓 4:8-9）。

若不如此，人就会因无知而变得脆弱，容易落入撒但的「计谋」与「伪装」之中。诗人大卫早已精辟地指出：「耶和华的训词正直，能快活人的心；耶和华的命令清洁，能明亮人的眼目。」（诗 19:8）又说：「我将你的话藏在心里，免得我得罪你。」（诗 119:11）

甚至连我们的主耶稣基督在面对试探时，也完全倚靠圣经来抵挡那古老的控告者（参照：太 4:1-11）。

圣经揭露魔鬼的诡计，也拆穿他仆役的假面具。因此，基督徒务要倚靠神的话，并且持守到底。

学以致用

从保罗在哥林多所面对的处境，我们必须清楚看见：属灵危险往往不是来自公然的敌对，而是来自披着属灵外衣的错误教导。撒但最常用的策略，不是逼迫，而是混淆；不是否认基督，而是歪曲基督。因此，信徒不能只凭外在表现、口才能力或属灵姿态来判断一位传道者是否忠心，而必须回到神的话，查验他所传的是不是「那位耶稣」、是不是「那个福音」。

此外，我们也当省察自己的心：是否仍然持守对基督单纯、专一的爱？或是不知不觉中，被「更吸引人、更复杂、更迎合人」的信息牵引？真正属神的事奉，未必耀眼，却一定忠于真理；未必体面，却一定荣耀基督。

最后，这段经文提醒我们：唯有不断扎根于圣经，思考、相信并实践神的话，我们才能识破撒但的伪装，在真道上站立得稳，将心思意念完全顺服于主耶稣基督。

第十六课 在软弱中夸口

(哥林多后书 11:16-33)

这一课所探讨的经文（林后 11:16-33），表面上看来是一连串「夸口」的话语，但实际上却完全颠覆了世人对夸耀、成功与使徒权柄的理解。保罗明确指出，他并不喜欢这样的表达方式，甚至称之为「愚妄」；然而，面对假使徒的攻击与误导，为了保护哥林多教会、维护基督的真理，他不得不暂时采取对方所熟悉的标准，揭示真正属神仆人的记号。

与那些以出身、口才、外在表现与自我推销为夸口的假使徒不同，保罗所列举的「资历」，不是荣耀的头衔，而是一次又一次为基督所付出的代价。他的夸口不是成功史，而是受难史；不是权势与尊荣，而是鞭打、监禁、危险、劳苦、缺乏，甚至濒临死亡的经历。这样的夸口，在世人眼中或许显得软弱、失败，甚至难以理解；但在神的国度里，这正是忠心事奉、真实使徒的印记。

更重要的是，保罗并非为自己辩护而受苦，也不是为了博取同情。他在这段经文中反覆强调：这一切都是「为基督的缘故」。他的生命完全被福音塑造，他的道路由使命引导，他的价值不取决于人的评价，而在于神的呼召与肯定。因此，当他最终说出「若必须夸口，我就夸那关乎我软弱的事」时，他其实是在向教会宣告一个颠覆性的真理：属灵的能力，不在人的强处，而在「完全倚靠神」的软弱中彰显。

这段经文不仅揭穿了假使徒外在华丽却内心空洞的真相，也深深挑战今日所有跟随主的人：我们究竟以什么为荣？我们是以人的能力、表现与成就来衡量属灵的价值，还是以忠于基督的呼召为最高准则？保罗让我们看见，真正属神的事奉，往往不是建立在人的坚强上，而是在一次次的软弱、受苦与舍己中，让神的能力得以彰显。他的一生提醒我们：属灵的权柄不是自我抬高，而是来自完全顺服；真正讨神喜悦的道路，不是追求人的称赞，而是甘心背起十字架，忠心地走完主所托付的道路。

一、被迫的夸口：愚妄中的属灵对比（哥林多后书 11:16-21）

在保罗即将列举自己为基督所受的诸般苦难之前，他慎重地先为自己的「夸口」作出说明。他深知，夸口本非属灵生命中应有的常态，更不是他一向采取的方式；然而，在当下的处境中，为了回应错误的指控，他不得不暂时采用对方所惯用的语言与逻辑。他说：「我再说，谁也不要以为我是愚昧的；就算这样，也要接纳我这个愚昧的人，使我可以稍微地夸口。」（林后 11:16 《新译本》）

换言之，保罗恳求哥林多人不要误解他的动机。他并非自我陶醉，也不是沉迷于表现自己；相反地，他清楚知道，真正的使徒权柄不是建立在自我的宣传之上，而是出于神的呼召与忠心的服事。但既然他的对手正是藉着浮夸的言辞、属血气的标准来赢得人心，保罗便暂时「屈就」这种方式，好让哥林多人在同一个对照框架中，看清事实的真相。既然他们能容忍假使徒空洞而虚假的夸耀，那么，也理当听听一位真正为基督舍己之人的见证。

因此，保罗坦率地承认：「我说的话不是奉主命说的，乃是像愚妄人放胆自夸。」（林后 11:17）这一句话流露出他内心的挣扎。夸口本身并非主所喜悦的模式；真正属神的工人，不是靠包装自己来建立权威，而是让神亲自为他作见证。然而，若在这样的时刻完全沉默，反倒是让错误的声音占据上风，使真理被扭曲、基督的名蒙羞。正是在这样的背景下，保罗选择「不得已而为之」。

于是他接着说：「既有好些人凭着血气自夸，我也要自夸了。」（林后 11:18）这并不是主动挑起比较，而是揭示一个讽刺的现实：既然有人以属肉体的标准来抬高自己，那么即使照着这样的错误标准来看，保罗也丝毫不逊色，甚至远远胜过那些假教师。只是，他即将要夸的，并不是他们所期待的「成功故事」。

接下来，保罗以极具反讽的语气，揭露哥林多人内在的矛盾：「你们既是精明人，就能甘心忍耐愚妄人。」（林后 11:19）这句话表面上像是称赞，实际上却是尖锐的责备。哥林多人自认为有智慧、有分辨力，却甘心容忍真正愚妄的人；他们对保罗的温柔与谦卑百般挑剔，却对骄傲、自夸、操控人的假教师异常宽容。

保罗进一步列举他们所容忍的行为：「假若有人强你们作奴仆，或侵吞你们，或掳掠你们，或侮慢你们，或打你们的脸，你们都能忍耐他。」（林后 11:20）这是一幅令人震惊的画面。哥林多人竟然容许假教师：

- 强他们作奴仆——把他们重新拉回律法的捆绑，夺去在基督里的自由；
- 侵吞他们——吞噬他们的资源与财物；
- 掳掠他们——夺取原本不属于自己的权柄；
- 侮慢他们——贬低他人以高抬自己；
- 甚至打他们的脸——公开羞辱、践踏尊严。

讽刺的是，哥林多人竟能忍受这一切，却反过来质疑那位为他们舍己、为他们受苦、甚至为他们不取分文的使徒。

最后，保罗以近乎自嘲、却深具属灵含意的话作总结：「我说这话是羞辱自己，好像我们从前是软弱的。然而，人在何事上勇敢，（我说句愚妄话，）我也勇敢。」（林后 11:21）

若按哥林多人所欣赏的那种「强势、操控、夸耀」来衡量，保罗确实显得软弱；然而，正是这些被人讥笑的「软弱」，构成了他接下来要夸口的核心内容——不是炫耀能力，而是见证恩典；不是高抬自己，而是彰显基督。

从第 22 节开始，保罗将彻底颠覆世人对「夸口」的理解。他所夸的，不是地位、成就或荣耀，而是为基督所受的苦难。这正是属天价值与属世价值最鲜明、也最震撼的对比。

二、以吃苦为夸口：使徒生命的真实印记（哥林多后书 11:22-29）

在前一段经文中，保罗已指出：「人在何事上勇敢，我也勇敢。」（林后 11:21）既然哥林多人容忍那些凭血气夸耀自己的假使徒，他也不得不暂时采用同样的方式回应。然而，两者之间存在着根本的差异。假教师的夸口，建立在头衔、身分与外在表现上；保罗的夸口，却完全相反——他所夸的，是为基督所付出的代价，以及一路走来所承受的苦难。

首先，保罗回应那些假使徒在「出身」上自夸。他以简洁而有力的方式，连续提出三个问题，并给出同一个回答：「他们是希伯来人吗？我也是。他们是以色列人吗？我也是。他们是亚伯拉罕的后裔吗？我也是。」（林后 11:22）

这一句反覆出现的「我也是」，清楚表明一件事：假使徒所引以为傲的一切身分，保罗一样也不缺。这三个称呼本身都具有深层的属灵与历史意义：

- ，是指民族与血统的纯正；保罗甚至自称是「希伯来人所生的希伯来人」（腓 3:5）。
- ，是指属于神立约的民族，可追溯至雅各这个名字（创 32:28）；保罗明确表明自己出于「以色列族、便雅悯支派」（腓 3:5）
- ，意味着同样承受神向亚伯拉罕所立的应许与祝福（创 22:17；加 3:8-29）。

然而，正如保罗在腓立比书 3:4-8 所说，这一切在基督里都已失去其夸耀的价值。换言之，若论「资格」，保罗毫不逊色；但若论「救恩与事奉的根基」，这些都不能使人称义，也不能证明谁更属灵。

接着，保罗将焦点转向更核心的问题——谁才是真正的基督仆人：「他们是基督的仆人吗？（我说句狂话，）我更是。」（林后 11:23）这句话语气强烈，甚至带着痛心。保罗并非自夸，而是将衡量标准从外表拉回到事奉的事实。他不是用空洞的宣称，而是用生命的代价来作回答：「我比他们多受劳苦，多下监牢，受鞭打是过重的，冒死是屡次有的。」（林后 11:23）

这里所提的「鞭打」与「冒死」，是保罗使徒生涯的真实写照。接下来，保罗毫不修饰地列出一长串为基督所承受的苦难，这些经历，是他的敌对者难以想像的（参照：徒 9:16）。

保罗具体写道：「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。又屡次行远路，遭江河的危险、盗贼的危险、同族的危险、外邦人的危险、城里的危险、旷野的危险、海中的危险、假弟兄的危险。受劳碌、受困苦，多次不得睡，又饥又渴，多次不得食，受寒冷，赤身露体。除了这外面的事，还有为众教会挂心的事，天天压在我身上。」（林后 11:24-28）

保罗经历的苦难可归类如下：

1. 第一，是身体的刑罚。五次「四十减去一下」的鞭刑，源自律法规定（申 25:1-3），每一次都足以夺人性命；三次被罗马人用棍打（徒 16:22-23；21:32），这同样残酷。
2. 第二，是监禁的经历。他曾在腓立比下监（徒 16:24），之后又被囚于耶路撒冷与凯撒利亚，并两次在罗马坐监（徒 21-28 章；提后 4:16-17）。
3. 第三，是死亡的威胁。在路司得，他曾被石头打到几乎丧命（徒 14:19）；在亚细亚，他甚至「心里断定是必死的」，却经历神的拯救（林后 1:8-10）。
4. 第四，是船难与旅途之苦。三次船破，一次在深海中漂流一昼一夜；这些经历尚不包括后来使徒行传 27 章所记载的那次海难。
5. 第五，是各样外在的危险——江河、盗贼、本族、外邦人、城市、旷野、海上，以及「假弟兄」的危险（加 2:4）。
6. 第六，是生活的缺乏：劳碌、困苦、失眠、饥渴、寒冷，甚至衣不蔽体（提后 4:13）。

然而，最沉重的，却不是外在的苦难，而是内心的重担：「除了这外面的事，还有为众教会挂心的事，天天压在我身上。」（林后 11:28）这是一种牧者的重担——持续的、深切的、无法卸下的忧心。

最后，保罗用两个反问，揭示他事奉的内心世界：「有谁软弱，我不软弱呢？有谁跌倒，我不焦急呢？」（林后 11:29）他不是冷漠的领袖，而是与人同哭、同担重担的使徒。

这正是保罗「夸口」的真正内容——不是能力，而是爱；不是荣耀，而是舍己；不是成功，而是为基督甘心承受一切。

在神的国度里，使徒生命最真实的印记，从来不是外在的光鲜与成就，而是愿意为主付上代价，并以基督的心为心，背起十字架，忠心到底。

三、以软弱为夸口：使徒真正的荣耀（哥林多后书 11:30-33）

在列举了一连串为基督所承受的苦难之后，保罗并没有以「成就」或「英勇事迹」作为结论，反而作出一个出人意料、却极具属灵深度的宣告：「我若必须自夸，就夸那关乎我软弱的事便了。」（林后 11:30）

这一句话，几乎彻底颠覆了世人对「夸口」的理解。在人的观念中，夸口总是与能力、成功、胜利、荣耀相联结；然而，在保罗眼中，真正值得夸口的，恰恰是那些显出自己无助、卑微的时刻。保罗并非沉溺于自我表现，更不是藉着受苦博取同情；事实上，他一再表明，若不是为了保护哥林多教会、为了揭露假使徒的虚假，他根本不愿意夸口。然而，既然必须夸口，他所选择的，是最不符合世人期待的事，那就是关乎「软弱的事」。

这正与那些假使徒形成鲜明对比。假教师夸耀的是自己的能力、口才、地位与外在的光环；保罗所夸耀的，却是那些证明他无法倚靠自己、只能单单仰赖神的经历。对保罗而言，软弱并不是失败的记号，而是神能力彰显的所在。

接着，保罗以极其严肃的方式，为自己所说的作见证：「那永远可称颂之主耶稣的父神知道我不说谎。」（林后 11:31）

这不是情绪性的辩白，而是出于敬畏神的良心宣告。保罗深知，人或许能在他人面前隐藏事实、包装自己，但在鉴察人心的神面前，一切都是赤露敞开的（参照：诗 44:21；罗 9:1-3）。正因如此，记住「神知道一切」这句话，是人拒绝虚假、持守诚实最深、最稳固的根基。

随后，保罗举出一个看似「不光彩」、却极具象征意义的亲身经历，作为他「以软弱为夸口」的具体例证：「在大马士革的亚哩达王手下的提督把守大马士革城，要捉拿我，我就从窗户中，在筐子里，从城墙上被人缒下去，脱离了他的手。」（林后 11:32-33）

这里提到的亚哩达王，是拿巴提亚王国（Nabataean Kingdom）的亚哩达四世，在位期间约为主前9年至主后40年，其势力范围涵盖今日的约旦、阿拉伯北部，并一度影响叙利亚南部。虽然一般认为大马士革属于罗马叙利亚省，但保罗提到城中有「亚哩达王手下的提督」，显示当时该城至少在一段时间内，受到亚哩达王实际的控制，或代表其利益的行政官驻守。

犹太人与外邦政权联手要杀害保罗，很可能与他在阿拉伯地区的事奉有关（加1:17）。事实上，保罗此后一连串的受苦与逼迫，正是从这次大马士革的逃亡开始。

然而，最令人震撼的，并非敌对势力的强大，而是保罗逃生的方式。他不是凯旋式地离开此城，也不是英勇突围，而是躲在筐子里，被人从城墙上缒下来而逃走。

这件事记载在使徒行传9:23-25，作者路加写道：「过了好些日子，犹太人商议要杀扫罗，但他们的计谋被扫罗知道了。他们又昼夜在城门守候，要杀他。他的门徒就在夜间用筐子把他从城墙上缒下去。」

试想一下：一位使徒、一位神所拣选的福音使者，竟不是昂首阔步地离开这座城，而是在夜色中、以如此狼狈的方式逃命。这样的经历，在世人眼中或许是羞辱；但在保罗眼中，这正是他最愿意夸口的地方——因为这清楚显明：他的生命不是靠自己撑住，而是完全在神的保守之中。

至此，保罗的「夸口」画下句点。他不是夸耀自己的能力，而是夸耀自己的软弱；不是高举自己的勇敢，而是见证神在他最无助时的保守与恩典。

这正是十字架颠倒价值的福音真理——神的能力，正是在人的软弱上显得完全。

学以致用

- 不要用世界的标准衡量属灵的价值

哥林多教会所犯的的错误，其实是一个普遍性的属灵危机：他们不自觉地用世界的价值来衡量属神的人与事。他们看重外在条件，如口才是否出众、背景是否显赫、气势是否强势、影响力是否显眼，却轻看谦卑、受苦与长久的忠心。结果，他们一方面容忍假使徒的自我夸耀，甚至容忍被剥削、被操控、被辖制；另一方面，却对那位为他们付出最多、分文不取、为他们屡次冒死的使徒产生怀疑与不满。

保罗被迫「夸口」，并不是为了抬高自己，而是为了揭露这种颠倒是非、本末倒置的属灵判断。今日的教会也同样面临这样的试探：我们是否过度看重能力、效率与成果，却忽略品格与忠心服事？我们是否容易被包装精美、话语动听的人吸引，却对那

些默默服事、长久承担的人视而不见？一旦衡量的尺度出了问题，不仅会看错人，也会让信仰的方向逐渐偏离十字架的道路。

- 把软弱交在神手中，而不是急于遮掩

在这段经文中，最令人震撼的，不只是保罗所列出的苦难清单，而是他选择「以软弱为夸口」的属灵态度。这完全违背人的本能。我们往往急于掩饰脆弱、隐藏失败以维持属灵形象，深怕被人轻看；但保罗却坦承自己的有限、危险与无助。他深知，真正的能力不是来自于人的坚强，而是来自于神的恩典。正因如此，他不需要证明自己，也不必活在他人的期待之中。

这提醒我们：属灵成熟，并不是从此不再软弱，而是学会在软弱中转向神、倚靠神，并让神的能力在我们生命中显得完全。当我们不再急着遮掩，而是把真实的自己交在神手中，恩典才有动工的空间。

- 以是否讨神喜悦，作为一生事奉的终极目标

保罗之所以能承受长期的误解、羞辱与逼迫，关键在于他非常清楚自己是为谁而活。他不与假使徒比较，也不以人的认可作为价值的来源；他一切的焦点，都放在是否忠于基督的呼召。因此，他能在被轻看时仍然忠心，在被否定时仍然前行。

这对今日的信徒是一个重要的提醒：若我们事奉的动力来自于人的掌声，很快就会感到失落与疲惫；但若我们单单寻求主的喜悦，即使道路艰难，心中仍有力量与平安。真正的属灵方向，不在于「我看起来是否成功」，而在于「我是否忠心完成神交托给我的那一份任务」。

愿我们都能像保罗一样，不求人的称赞，只求主的喜悦；不夸自己的强处，单夸那使我们站立得住的恩典。当那日站在主面前时，愿我们都能听见那句最宝贵的肯定——「你这良善又忠心的仆人，……可以进来享受你主人的快乐。」（太 25:21）

第十七课 保罗的异像、启示与身上的刺

(哥林多后书 12:1-10)

在保罗离开哥林多之后，进入教会的那些假教师，显然试图藉着讲述自己「特殊的属灵经历」，来建立他们的权威。他们或许刻意借此与保罗作对比，以抬高自己、贬低保罗。无论他们的动机如何，保罗认为有必要回应哥林多信徒，甚至揭露一些自身的属灵经历，以捍卫自己使徒的身分。

在这段书信中，保罗的回应清楚显明：他完全有资格成为神所差遣的代表。他不仅为基督的缘故甘心承受各样的逼迫与苦难（林后 11:22-33），也曾蒙神赐下非凡的异象与启示（12:1-4）。换言之，无论是外在的受苦，或是内在的属灵经历，与那些自夸的敌手对比之下，保罗毫不逊色。

然而，保罗并没有藉此高举自己。那些反对他的人刻意将他描绘成一个软弱无能的人，但保罗指出，一个人若能正确认识自己的软弱，反而能学会更深地倚靠神。事实上，软弱并没有使保罗失去资格，反倒成为他属灵生命刚强的途径（林后 12:10）。

本课经文让我们得以一窥保罗成熟、智慧自我辩护方式。他的对手严厉批评他，质疑他的能力；保罗的作风却大不相同——他们高举自己，保罗却高举基督（参照：林前 2:1-5）。他们以属灵经历为夸口，极力宣扬自己的不凡；那么，保罗是否因为缺乏这类经历，才刻意保持沉默呢？绝非如此。

事实上，保罗之所以不愿夸耀自己，是因为他深知，人最迫切需要的，不是听见人的经历，而是听见耶稣基督的福音。他曾清楚表明自己的心志：「但我断不以别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架；因这十字架，就我而论，世界已经钉在十字架上；就世界而论，我已经钉在十字架上了。」（加 6:14）

然而，为了维护真理、保全教会，也为了回应那些对他使徒权柄质疑的人，保罗仍然选择克制，以谦卑的方式讲述自己的经历——而这些经历，无论在深度或真实性上，都远远超过那些假教师所能宣称的一切。

一、异像与启示（哥林多后书 12:1-6）

由于保罗一向谦卑，他并不习惯于夸耀自己（参照：林前 15:9-10）。然而，当反对者对他的使徒身分与事奉提出指控时，使他不得不「夸口」。于是他说：「夸口固然无益，却也是必要的。」（林后 12:1《新译本》）为了真理与教会的益处，保罗不

得不作出回应。因此，在前一章中，他先提到自己为基督所忍受的多样逼迫与艰难（林后 11:24-29）。他的目的并不是高举自己，而是要显明神的恩典与能力。

在谈完自己为福音甘心承受苦难之后，保罗接着转移话题，他说：「现在我要说说主的异象和启示。」（林后 12:1《新译本》）

一些假教师很可能声称，保罗不是使徒，因为他不像他们一样，拥有异象与启示的经验。为了表明自己「一点不在那些最大的使徒以下」（林后 11:5），保罗指出：他同样能从自己所领受的异象与启示中，显示出使徒身分的确切证据。

在圣经时代，「异象」乃是神用来坚固并启示祂子民的超自然方式之一（参照：结 1:1-3；但 2:19；诗 89:19；徒 10:9-23；26:19）。而「启示」，则是神以超自然的方式，将先前隐藏、未曾显明的真理揭示出来（参照：加 1:12；2:2；弗 3:3）。

保罗清楚表明：这些异象与启示的源头不是人，而是主自己。至此，他已准备好向哥林多人述说自己生命中一个具体而真实的经历，借此确立他使徒的资格与权柄。

保罗在描述这段经历时，刻意不用第一人称，而是说：「我认得一个在基督里的人。」（林后 12:2）然而，从上下文来看，几乎可以确定，他所描述的正是自己的亲身经历（参照：12:5-6）。或许，保罗这样写，是为了刻意区分「那位蒙受极大异象的人」与「夸自己软弱的保罗」。不论其动机为何，这段叙述既令人惊叹，同时流露出节制与谦逊。

保罗这样写道：「我认得一个在基督里的人，他前十四年被提到第三层天上去；（或在身内，我不知道；或在身外，我也不知道；只有神知道。）我认得这人；（或在身内，或在身外，我都不知道，只有神知道。）他被提到乐园里，听见隐秘的言语，是人不可说的。」（林后 12:2-4）

我们无法确定这事件发生在保罗生命中的确切时间。由于他说这是在「十四年前」，很可能是在他第一次宣教旅程之前，或许是在他回到大数的那段期间（参照：徒 9:30；11:25）³。值得注意的是，虽然这样的经历极其非凡，保罗却并未加以渲染。他只确定一件事：这异象来自于神，他确实被提到乐园，并且听见了不能对人述说的话。

虽然保罗清楚知道这位被提的人是谁，也知道所发生的是哪一件事，以及事情发生的确切时间，但他却不知道事件发生的具体方式。他无法分辨，究竟自己是连同肉身被提上去的，还是灵与身体暂时分离而被提上去的。

³ Robertson Word Picture, eSword

若这些经历是在发生「身内」，那么保罗的身体便是被神奇地带到乐园；若是发生在「身外」，则表示他的灵在一段时间内离开了肉身而进入乐园。这段经文至少清楚教导：「灵魂可以与身体分离，却仍然具有清醒的意识」，这一事实直接否定了所谓的「灵魂沉睡说」的错误教导。当人的身体与灵魂分离时，人的灵魂并不会停止存在。死亡并非生命的终结，人的灵魂仍继续存在。

保罗进一步说明，他「被提到第三层天」。这里「被提」一词（希腊文 *harpazō*），意思是「猛然夺去、迅速抓走」。换言之，这并非一种渐进或自然的过程，而是出于神主权下的强力行动。

圣经多处使用这个「被提」的概念：腓利被主的灵提去（徒 8:39），主再来时圣徒被提到空中与主相遇（帖前 4:17），以及启示录中那被提到神宝座前的男孩子（启 12:5）。这些经文共同表明，「被提」是一种超自然、由神主动施行的作为，彰显祂对时空与生命的完全掌权。

保罗被提至「第三层天」。圣经中「天」这个词有不同的用法。第一层天，是我们眼睛所见、飞鸟翱翔的天空（参照：创 1:20；耶 4:25）；第二层天，是日月星辰所运行的宇宙穹苍（参照：创 1:14）；而第三层天，则是神宝座所在之处（参照：诗 103:19；赛 66:1-2）。保罗所说的「第三层天」，正是神同在的居所。

由于此处的「被提到乐园」（林后 12:4）就是第 2 节的「被提到第三层天」，故这里的「乐园」乃是指神的居所，也就是「天堂」。启示录 2:7 说：「圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就当听！得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。」「乐园」一词带有「美丽园林」的意涵，让人联想到伊甸园，象征神完美的同在与安息。

但「乐园」一词也用来描述一处人死后灵魂暂时的居所。主耶稣在十字架上对那位悔改的强盗说：「今日你要同我在乐园里了。」（路 23:43）这里所谓的「乐园」正是路加福音 16 章，那位拉撒路被带去的，在阴间里得安慰的地方（路 16:22-26）。

至于保罗所听见的「隐秘的言语」，并不是因为无法用人类语言表达，而是因为「人不可说的」。换言之，这些言语是神所保留的奥秘，不允许人将所听见的内容向人述说。保罗没有来自神的权柄向人述说他所听见的话。

那么，既然这段经历无法述说，保罗为何要提起这事呢？或许是为了堵住敌对者的口；也或许是为了铺陈接下来要提到的「肉身上的一根刺」（林后 12:7），就是他所夸的那份软弱。不论如何，保罗显然认为，这些经历对哥林多信徒而言并非是最重要的事。即便如此，这段经历本身，已远远超过任何敌对者所能宣称的一切。

因此，保罗最后补充道：「为这人，我要夸口；但是为我自己，除了我的软弱以外，我并不夸口。」（林后 12:5）

保罗愿意为那位蒙受如此尊荣的人夸口——也就是前文所提到的、被提到第三层天的那一位。然而，保罗并不愿意为了自己，与那些批评他的人展开一场自我夸耀竞赛。若保罗必须为自己夸口，他所夸的绝不是个人的成就，而是他为基督所忍受的一切苦难。这一点，他已在哥林多后书 11:22-33 中已清楚展现了。

换言之，保罗的夸口不是建立在荣耀自己，而是建立在十字架的道路；不是强调能力与地位，而是诉说他为主付出的代价。这正显明他与假使徒的根本不同——他所高举的不是自己，而是那位为他受苦、也使他愿意受苦的基督。

保罗只是诚实地讲述事实，而不是为了夸口而说的。他解释道：「即使我想夸口，也不算愚妄，因为我要说的是真话。但我闭口不提，免得有人把我看得太高，过于他在我身上所见所闻的。」（林后 12:6 《新译本》）在整个过程中，他始终小心翼翼，不让任何话语夺去基督当得的荣耀。

保罗告诉他的批评者，也告诉哥林多信徒：即使他选择夸口，也绝非出于愚妄，因为他所说是「真话」。他这样说，显然是在对照那些假使徒之虚浮、夸大的自我吹嘘。事实上，保罗完全具备可以夸口的资格，但他刻意节制自己，不让自己陷入自我宣扬的处境。

保罗期望他人对他的评价，不是根据外在表象或自我宣称，而是根据他一生的行事为人所传讲的信息。哥林多人完全可以从他的言语、书信与生活行为，来判断他是否真的是使徒。当初他来到哥林多，目的非常单纯，就是「传福音」（林前 1:17）。他不是「用高言大智」，而是立定心志，「不知道别的，只知道耶稣基督并他钉十字架」（林前 2:1-2）。他清楚表明：「我说的话、讲的道，不是用智慧委婉的言语，乃是用圣灵和大能的明证。」（林前 2:4）因此，他也理直气壮地劝勉信徒：「你们该效法我，像我效法基督一样。」（林前 11:1）

因此，保罗早已为自己的使徒身份提供了充分的凭据。这段经文也提醒我们：在人生的高峰中仍能保持谦卑，是极其宝贵的品格；因为「凡自卑的，必升为高。」愿我们都能像保罗一样，活出表里一致、讨神喜悦的生命，并且能坦然说出他的那句勉励的话：「你们在我身上所学习的，所领受的，所听见的，所看见的，这些事你们都要去行，赐平安的神就必与你们同在。」（腓 4:9）

二、肉体上的刺（哥林多后书 12:7-10）

为了进一步说明自己对神完全倚靠，保罗提到了那根著名的「肉体上的一根刺」，他说：「又恐怕我因所得的启示甚大，就过于自高，所以有一根刺加在我肉体上，就是撒但的差役要攻击我，免得我过于自高。」（林后 12:7）

关于「撒但的差役」这说法，很可能是指出一个原则：一切身体上的痛苦，最终都可追溯到撒但的作为。例如耶稣在安息日治好一个驼背的女人，他为自己辩护时说：「况且这女人本是亚伯拉罕的后裔，被撒但捆绑了这十八年，不当在安息日解开她的绑吗？」（路 13:16）

撒但的差役是在神的容许下发动攻击，目的并不是要毁灭保罗，而是要他「免得过于自高」。保罗深知，自己所领受的「启示甚大」，若处理不当，极可能使他心生骄傲，甚至高举自己。因此，神容许这样的苦难临到他，使他常存谦卑。

经文并未明确说明这根「刺」的具体性质，因此历世历代有许多猜测。有些人认为这可能是身体上的疾病，例如视力的问题（参照：加 4:15）；也有人认为这是他内心与罪恶以及试探之间的挣扎（参照：罗 7:13-25）；还有人认为，这或许是指他长期面对犹太主义者的逼迫与纠缠（参照：腓 3:2）。这些推测固然引人兴趣，却终究无法确定，也不是保罗写这段经文的重点。

可确定的一点是：保罗非常渴望移除这个痛苦。他坦率地说：「为这事，我三次求过主，叫这刺离开我。」（林后 12:8）保罗恳切祈求，然而，神给他的回答，并不是他所期望的。主并没有除去那根刺，反而对他说：「我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。」（12:9）

换言之，神没有给保罗脱离苦难的解决方案，却赐给他在苦难中站立得住的能力。这根刺并非毫无意义，反而成为一种祝福，使保罗更深地经历神的恩典与能力。

神的恩典足以帮助保罗承受那根「在肉体中的刺」，同样地，神的恩典也足以帮助我们对付罪恶、胜过生命中的各样软弱与挑战。

圣经清楚指出，神的恩典在至少在两个重要层面上是完全充足的：

1. 第一，神的恩典是人脱离罪恶、得着救恩的途径。正如经上说：「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）。我们得救是「本乎恩，也因着信」，这并不是出于自己，乃是神所赐的（弗 2:8-9）。耶稣藉着受死与复活，尝了死味，使人得着拯救（来 2:9）。当人凭信心，顺服神所设立的救恩之道时，神的恩典就实际临到，洗净人的罪，使人得着新生命。

2. 第二，神的恩典也是信徒在患难与需要中随时的帮助。《希伯来书》作者劝勉我们：「所以，我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠，作随时的帮助。」（来 4:16）正如保罗的经历，神未必挪去我们一切的痛苦与重担，却应许在其中赐下足够的恩典与力量，使我们能够忍耐、站立得住，并在软弱中经历祂的大能。

因此，无论是在得救的起点，或是在成圣的旅程中，神的恩典都是完全够用的。祂的恩典不仅赦免我们的罪，也扶持我们日常的生活，使我们在倚靠祂时，能够活出荣耀神的生命。

正因如此，保罗开始重新看待自己的软弱。他不再视之为羞辱，反而愿意为此夸口，因此，他说：「所以，我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力覆庇我。」（林后 12:9）

保罗完全顺服在主的旨意之下；他祷告了，主也回应了。保罗一生最关切的，始终是遵行神的旨意；而当他明白了神的旨意之后，无论代价如何，他都毅然前行，毫不退缩。我们应当从保罗的榜样中学习：**若人能单凭「这是主的旨意」，就欣然承受那根「在肉体中的刺」，这本身就是一项极大的属灵成就。**

这正是保罗与那些敌对者的不同之处。假使徒讥笑他的软弱，却看不见其中的属灵价值；保罗却明白，正是在软弱中，神的能力最能清楚显明出来。于是，他宣告说：「因此，我为基督的缘故，就以软弱、凌辱、艰难、迫害、困苦为喜乐，因为我什么时候软弱，什么时候就刚强了。」（林后 12:10 《新译本》）

这并不是自我安慰的话，而是一个深刻的属灵真理：人的能力有限，但神的恩典无穷。当人承认自己的不足，完全倚靠神时，神的能力就在人的生命自由运行。保罗之所以能在各样试炼中仍然忠心事奉，不是因为他够坚强，而是因为他深知——真正的力量，来自于神。

学以致用

- 从这段经文中，我们能更深理解自己的「肉体之刺」（12:7-10）

在约伯的例子中，神容许撒但攻击他（伯 1-2 章）；同样地，无论保罗的刺是什么，本质上虽与撒但有关，却始终受限于神的主权。经历一切试炼之后，约伯终于说：

「我从前风闻有你，现在亲眼看见你。」（伯 42:5）换言之，苦难使他比以往更深认识神。保罗亦是如此——因着这根刺，属灵的益处得以成就。这对我们的提醒是：患难能带来属灵的祝福，因为它使：（1）天上的盼望更加真实；（2）世界的光彩更形

黯淡；(3) 祷告更具深度；(4) 忍耐得以操练；(5) 人生的优先次序被重新调整；(6) 我们也更能体恤他人的软弱。

· 这段经文也使我们更认识祷告的重要功课 (12:8-10)

3. 首先，我们看见祷告的本质。祷告不是背诵稿件，也不是向神发号施令。保罗「三次求主」，这让人想起哈拿——她不只是向神说话，而是把心灵完全倾倒在神面前 (参照：撒上 1:10, 15)。
4. 其次，我们学到祷告需要持续。保罗三次恳求，主耶稣在客西马尼园也是如此三次祷告 (参照：太 26:36-46)。他教导我们要不断地「祈求、寻找、叩门」 (参照：太 7:7-11；路 11:1-13)。
5. 第三，我们学到神回应祷告的方式。神虽没有照保罗所求的挪去那根刺，却仍然回应了他的祷告，只是方式不同。神有时会说「是」，有时会说「不」，有时则说「等一等」，有时赐下「不同的答案」，甚至有时「超过所求所想的」 (如所罗门王)。

· 最后，我们学到一个深刻的真理：人的力量，能在软弱中得以完全 (12:9-10)。

保罗明白，真正的能力不在自己。若单凭自己，大卫绝不可能胜过歌利亚；但倚靠神，他完成了不可能的任务 (参照：撒上 17 章)。同样，唯有当我们承认自己的有限与不足时，神的能力才能在我们身上大大彰显。因此，正是在我们软弱的时候，才显出真正的刚强。让我们与保罗一同宣告：「并不是我们凭自己能承担什么事；我们所能承担的，乃是出于神。」 (林后 3:5) 也当常常记得，保罗说 (腓 4:13)：「我靠着那加给我力量的，凡事都能作。」

第十八课 保罗的爱、无私与忧心

(哥林多后书 12:11-21)

在哥林多后书第十二章后半段 (12:11-21)，我们来到了保罗自我辩白的最后一个高峰，也是一段情感最为深沉、牧者心肠最为清晰的经文。若说前文中，保罗为了捍卫使徒职分，不得不「像愚妄人一样夸口」，那么在这一段里，他却刻意将一切「夸口」重新放回正确的位置——不是为了自己，而是为了哥林多教会的造就与悔改。

这段经文的张力，在于一个鲜明的对比：一方面，保罗拥有无可辩驳的使徒凭据——神迹、奇事、大能，并且是在哥林多信徒中、在他们的亲眼见证之下完成的；另一方面，他却谦卑地说：「我算不了什么。」这不是自我否定，而是属灵成熟的表现。真正的属灵权柄，不需要高声自我证明，而是自然流露于生命、忍耐与服事之中。

更令人动容的是，保罗在此不再只是使徒、教师或辩护者，而是清楚地以「父亲」的身分对待哥林多教会。他一再强调，自己不求他们的财物，只求他们这些「儿女」自己；他甚至甘愿为他们的灵魂「花费一切，也耗尽自己」。这样的爱，不会因为被误解、被攻击而收回，反倒更加坚定。这正显明了属灵牧者真正的动机——不是索取，而是付出；不是占有，而是成全。

然而，这份深爱也伴随着深切的忧心。保罗坦言，他害怕下一次到访时，看见的不是成熟与悔改，而是纷争、嫉妒、恼怒、毁谤，以及没有懊悔的心。他甚至预备好，若真的如此，自己将在神面前羞愧，并为那些仍活在不洁与放纵之中的人痛哭。这是出于一位属灵父亲对儿女灵魂结局的真实关怀。

因此，哥林多后书 12:11-21 不是一段为权威辩护的经文，而是一幅清楚描绘属灵领袖的心路历程：有权柄，却不自夸；有爱心，却不纵容；有忍耐，却不妥协。

一、不得已的辩白 (哥林多后书 12:11-13)

在这一段经文中，保罗为自己先前一连串看似「夸口」的言论作出总结。他坦率承认，这样的表达并非出于本意，更不是他一贯的作风，而是在情势逼迫下，不得不为真理辩护。他开宗明义地说：「我成了愚妄人，是被你们强逼的。我本该被你们称许才是。我虽算不了什么，却没有一件事在那些最大的使徒以下。」 (林后 12:11)

保罗清楚指出：他之所以「成了愚妄人」，并不是因为他热衷于自我抬举，而是因为哥林多人竟容让假使徒肆意夸耀，却反过来质疑为他们付出代价的使徒。那些假

教师夸口连篇，却毫无实质根据；而保罗被迫「夸口」，正是为了揭露他们的空洞与虚假，好叫教会重新分辨，谁才是真正为主劳苦、为群羊付出的人。

因此，保罗说出一句极其沉痛、却也极其真实的话：「我本该被你们称许。」换言之，这封辩护的书信本来就不该存在。多年来，保罗在哥林多人中间所展现的，不只是教导，更是生命；不只是言语，更是榜样。照理说，教会应当站在真理的一边，为使徒作见证，而不是让他被迫亲自为自己辩白。

接着，保罗再次明确重申他在使徒职分上的地位：「（我）没有一件事在那些最大的使徒以下。」（林后 12:11）这句话呼应了他在哥林多后书 11:5 的宣告。「最大」或译作「超等」《新译本》一词，来自希腊文 *hyper lian*，意谓「极其超越」。这可能是指那些自我标榜卓越的假使徒（参照：11:13），也可能是指众人眼中最具分量的使徒，例如彼得、雅各和约翰。无论如何，保罗所强调的重点在于：他在使徒权柄与职分上，丝毫不逊于任何人。

然而，保罗紧接着说：「我虽算不了什么。」这并非自我否定，而是属灵的清醒。他曾说：「我原是使徒中最小的，不配称为使徒，因为我从前逼迫神的教会。」（林前 15:9）在神面前，他深知自己本身毫无可夸之处；若生命中有任何果效、能力与成就，完全是出于神的恩典。

随后，保罗提出最具体、最无可否认的使徒凭据：「我在你们中间，用百般的忍耐，藉着神迹、奇事、异能显出使徒的凭据来。」（林后 12:12）

这里的「使徒的凭据」，不是自封的头衔，而是神亲自所作的印证。保罗在哥林多期间，并非在顺境中事奉，而是在反对、误解与压力中，以极大的忍耐持续牧养；同时，神也藉着神迹、奇事与异能以显出保罗的使徒凭据来。这三个词并非指三类不同的作为，而是从不同角度描述同一批神所行的工作：它们是「神迹」（signs），因为显明神的权能；是「奇事」（wonders），因为令人惊叹；也是「异能」（mighty deeds），因为超越人力、出于神的大能。这正是使徒职分独有的印记，是假使徒无法模仿、也无法取代的。

《希伯来书》作者同样以此逻辑指出使徒信息的权威根基：「神又按自己的旨意，用神迹、奇事和百般的异能，并圣灵的恩赐，同他们作见证。」（来 2:4）使徒的信息之所以可信，不只是因为内容正确，更因为神亲自为他们作见证。

最后，保罗以一种带着温柔反讽、却充满爱心的语气说：「除了我不累着你们这一件事，你们还有什么事不及别的教会呢？这不公之处，求你们饶恕我吧。」（林后 12:13）

事实上，哥林多教会与其他教会唯一的不同，只在于一件事，那就是：保罗没有向他们索取生活供应。照主的设计，传福音的人本有权柄靠福音养生（林前 9:14）；但保罗为了堵住敌人的口，甘心放弃这项权利。若这样的牺牲反倒成为被误解、被质疑的理由，他便以幽默而温柔的方式说：「那就请你们饶恕我吧。」

这段话既显出保罗的智慧，也流露出他对教会深切的爱。他不是为自己辩护，而是为真理辩护；不是为面子而说话，而是为了保护教会不被虚假迷惑。

总结而言，保罗的「夸口」从来不是自我抬举，而是为了守护福音、牧养群羊。他本来不愿意走到这一步，但因教会容让假使徒横行，他只好放下个人感受，挺身而出。哥林多人必须重新看清一个事实：保罗既不在使徒权柄上落于人后，也在生命与事奉上，活出了真正使徒的样式。

二、自愿性的爱心服事（哥林多后书 12:14-18）

在这一段经文中，保罗进一步揭示自己服事哥林多教会的动机与心肠，也正面回应外界对他诚信与动机的质疑。他不是为了自我辩护，而是为了帮助哥林多人分辨真假，看清谁才是真正为他们灵魂着想的人。

保罗首先宣告他的心意：「如今，我打算第三次到你们那里去，也必不累着你们；因我所求的是你们，不是你们的财物。儿女不该为父母积财，父母该为儿女积财。」（林后 12:14）

这里提到的「第三次」，显示保罗对哥林多教会长期而持续的关怀。圣经清楚记载他的第一次探访是记载在使徒行传十八章；而第二次探访虽没有详细记录，却可以从书信的线索中推测，那是一趟「忧愁的探访」（参照：林后 2:1）。这也提醒我们，圣经并非记录所有历史细节，而是忠实呈现一切关乎救恩与属灵生命所必需的真理。

保罗再次强调一个极其重要的原则：他来到哥林多，从来不是为了索取任何经济上的供应，而是为了他们的生命与灵魂。「因我所求的是你们，不是你们的财物」——这句话一针见血地指出他事奉的焦点在于「人」，而不在于「物」。接着，他用父母与儿女的比喻加以说明：按常理，应该是父母为儿女预备，而不是儿女为父母操心。既然哥林多人是他在基督里的属灵儿女（参照：林前 4:14-15），那么他愿意承担付出与供应的角色，正是出于爱的自然流露。

随后，保罗更进一步敞开自己的内心：「我也甘心乐意为你们的灵魂费财费力。难道我越发爱你们，就越发少得你们的爱吗？」（林后 12:15）

「费财费力」一词，在《新译本》中译为「付上一切，鞠躬尽瘁」，原文带有「完全耗尽、直到自己被消耗殆尽」的意思。这不仅是指金钱的付出，更包括时间、精力，甚至生命本身。保罗深知，跟随基督、服事群羊，从来不是一条轻松的道路，而是需要付出代价的；然而，他不是被迫如此，而是「甘心乐意」。

然而，在这句话中，我们也隐约听见保罗心中的伤痛：他爱得越深，却似乎越不被理解，甚至越少得到回应。但即便如此，他并没有因此收回他的爱，或降低付出。这提醒我们，真正的爱不是建立在回报之上，而是在没有回报时，仍然选择持续付出。

接着，保罗回应那些仍然对他心存猜疑的人：「罢了，我自己并没有累着你们，你们却有人说，我是诡诈，用心计牢笼你们。」（林后 12:16）

这句话很可能是在引述反对者的指控。他们或许认为，保罗本人确实没有向哥林多人索取钱财，但却暗示他是以「诡诈手段」达成同样的目的。这样的指控虽然荒谬，却显示出敌对者无所不用其极地抹黑他。

因此，保罗让事实说话，接连提出反问：「我所差到你们那里去的人，我藉着他们一个人占过你们的便宜吗？」（林后 12:17）保罗一向坚守原则，「凡事都要用爱心行事」（参照：林前 16:14），他绝不会藉着自己所差派的同工，暗中牟利。有人或许质疑：保罗本人不收取钱财，却藉着同工为耶路撒冷圣徒募捐而另有所图。正因为如此，保罗与他的同工在金钱与事工的处理上格外谨慎，凡事力求清白，无可指责。

他进一步说明：「我劝了提多到你们那里去，又差那位兄弟与他同去。提多占过你们的便宜吗？我们行事，不同是一个心灵吗？不同是一个脚踪吗？」（林后 12:18）

这些问题的答案显然是否定的。提多以及与他同行的弟兄，都是经得起考验、值得信赖的同工；他们的行为，与保罗完全一致，同有一个心志、同走一条道路。无论是保罗本人，还是他所差遣的代表，都没有滥用职权，也没有谋取私利。

总结这一段经文，我们看见一位真正属灵父亲的心肠：他不是来索取，而是来付出；不是为自己辩护，而是为了教会的益处澄清事实；不是因被误解就退缩，而是在误解中仍然选择爱、选择承担。这样的服事，不是出于权势，而是出于爱；不是为了得着什么，而是为了成全别人的生命。

三、牧者的忧心（哥林多后书 12:19-21）

在这一段经文中，保罗将焦点从「为自己辩护」转向「为教会忧心」。他不再谈论个人的清白与权柄，而是以一位属灵牧者、属灵父亲的心肠，坦率地表达他对哥林多教会的深切关怀。

他首先提出一个带着纠正意味的反问：「你们一直以为我们是在向你们申辩吗？我们是在基督里，当着神面前说话的。亲爱的，一切事都是为了建立你们。」（林后 12:19 《新译本》）

这句话清楚表明，保罗从未把自己放在「向人申辩」的位置上。他真正要交帐的对象不是教会、不是舆论，更不是那些挑剔他的反对者，而是神自己。他是「在基督里，当着神面前说话」，因此不需要讨好任何人，也不必迎合任何错误的期待。他所说、所做的一切，无论是耐心的解释、严肃的警告，或是不得已的「夸口」，最终的目的只有一个——为了建立、造就哥林多的信徒。

然而，建立并不意味着纵容。有些错误的思想与行为，确实必须被揭露、被拆毁。正如保罗先前所说，属灵争战的目标，是「将各样拦阻人认识神的自高之事一概攻破」（参照：林后 10:5）。若错误不被指出，真理就无法站立。

但保罗也深知，若责备成为唯一的声音，结果往往适得其反。人若长期只感受到否定与指责，就容易失去盼望，不是心灵失衡，就是逐渐冷淡。因此，保罗在强调「拆毁」的必要之后，立刻补充属灵权柄的真正目的：「主所赐给我们的权柄是为了造就你们，不是为了拆毁你们。」（林后 10:8 《中文标准译本》；参照 13:10）

换言之，拆毁从来不是终点，造就才是目的；责备不是为了伤害，而是为了医治；指出错误，不是要把人留在废墟中，而是为真理与圣洁腾出空间。唯有先除去占据人心的骄傲、谎言与罪恶，属神的生命才能真正被建立起来。若只有拆毁而没有建造，事奉就偏离了神的旨意；但是，当拆毁与建造并行，责备反而成了恩典的器皿，使人得以更新与成长。

正因为他真心爱他们，保罗接着毫不掩饰地表达自己内心的忧虑：「我怕我再来的时候，见你们不合我所想望的，你们见我也不合你们所想望的；又怕有纷争、嫉妒、恼怒、结党、毁谤、谗言、狂傲、混乱的事。」（林后 12:20）

保罗所担心的，并不是自己会遭遇什么样的对待，而是教会的属灵状态是否仍停留在原地。他忧心，若哥林多人仍未回应先前的劝勉，没有作出必要的改变，那么他的来访，对双方而言都将是一段沉重而痛苦的经历。

他所列举的问题，几乎涵盖了教会内部最常见、也最具破坏力的败坏：

- 纷争：彼此争竞、争吵不休；

- 嫉妒：源自于比较与自私的不满；
- 恼怒：情绪失控、被怒气主导；
- 结党：以自我为中心的派系心态；
- 毁谤：公开贬损他人名声；
- 逸言：私下散播恶意的流言；
- 狂傲：自高自大、心态膨胀；
- 混乱：失序、动荡、不受约束的状态。

这些问题若仍然存在，不但会撕裂教会的合一，也显明属灵生命的停滞与倒退。

因此，保罗说出他心中最沉重的忧虑：「又怕我再来的时候，我的神使我在你们面前羞愧；并且我要为许多从前犯罪的人哀痛，因为他们行了污秽、奸淫、邪荡的事，却不肯悔改。」（林后 12:21 《新译本》）

这里最动人的，不是严厉，而是哀痛。若他发现教会仍然放任罪恶存在——无论是内心与动机的败坏（污秽）、不正当的性行为（奸淫），或毫无节制、毫无羞耻的放纵（邪荡）——他不会幸灾乐祸，也不会冷眼旁观，而是「哀痛」。这是一位牧者为羊群流泪的哀痛。

保罗最关心的，从来不是面子或权威，而是信徒的灵魂是否真实悔改、是否行在神的旨意中。真正的悔改，必然带来生命与行为的改变；若没有改变，就显明悔改尚未完成。

总结这一段，我们看见保罗不是一位冷漠的辩论家，而是一位流泪的牧者。他提醒哥林多人：所有的劝戒，都是为了造就；即将到来的探访，将成为他们是否愿意顺服神、真实悔改的关键时刻。这不只是保罗的忧心，也是每一个属神群体都必须严肃回应的属灵呼召。

学以致用

- 以造就为目的行使属灵权柄

保罗清楚表明，他所有的辩白、解释与严正警告，并不是为了证明自己、维护名声，或回击反对者，而是为了「建立」他们（林后 12:19）。这提醒我们，属灵权柄若失去「造就人」这个核心目的，就很容易变质，甚至成为伤害人的工具。无论是传道人、长老、执事、老师，或是在任何服事角色中的人，若只关心别人是否服从、是否认同

自己，却忽略对方是否在属灵生命中被建立，那么即使话语再正确、立场再严谨，也会失去基督的心肠。

保罗并不否认责备与纠正的必要性，他也预备在必要时严正面对罪（12:20-21）；但他的出发点始终不是拆毁，而是盼望悔改与更新。这教导我们，在教会生活与人际互动中，既不可逃避真理，也不可只剩真理而缺乏爱。真正属神的权柄，总是结合清楚的立场与温柔的动机，使人被光照，而不是被压垮。

- 以属灵父母的心志彼此相待

保罗对哥林多人的爱，带着切深的属灵父母心肠，他说：「我所求的是你们，不是你们的财物。儿女不该为父母积财，父母该为儿女积财。」（林后 12:14）他更进一步说，「甘心乐意为你们的灵魂费财费力」（12:15）。这样的爱，并不是建立在对方是否感激上，而是一种主动、舍己、持续的付出。

这对今日的信徒是极大的挑战。我们是否只愿意在被尊重、被理解、被欣赏时才继续付出？当爱没有即时回报、甚至被误解时，我们是否仍愿意坚守初心？保罗的榜样提醒我们，属灵成熟并不等于情绪冷漠，而是在清醒中仍选择爱，在受伤中仍选择忠心。因为我们所服事的对象，最终不是人，而是主；我们所追求的，也不是人的肯定，而是神的称许。当我们愿意如此付出，教会才能真正成为彼此建立、彼此承担的属灵之家。

第十九课 在真理中省察自己

(哥林多后书 13:1-14)

使徒保罗从不吝于向哥林多的弟兄姐妹表达他深切的爱。他一切的动机，完全出于对他们属灵生命的关怀。因此，他曾坦然地表白说：「我所要的不是你们的东西，而是你们自己……我甘心乐意为你们的灵魂付上一切，鞠躬尽瘁。难道我越爱你们，就越得不到你们的爱吗？」（林后 12:14-15 《新译本》）

这句话道出了保罗心中的痛楚——他深切感受到，自己为哥林多人付出的越多，所换来的理解与回报似乎越少。然而，即便如此，他仍不愿放弃他们，因为他所关心的，始终不是个人的得失，而是他们是否能在基督里站立得稳。

正是在这样的背景之下，保罗计划第三次前往哥林多（林后 12:14；13:1）。若哥林多信徒仍然不愿听从他所差遣的同工，也忽视他在书信中一再给予的劝诫，那么，当他亲自来到他们中间时，情况势必有所不同。至少，那些反对他、质疑他使徒权柄的人，将不得不面对使徒本人。正如多年前行邪术的以吕马所经历的那样，想要抵挡使徒的人，将承受严重的后果（参照：徒 13:8-12）。

然而，保罗的心并非充满对抗的情绪，反倒带着一份深沉的忧虑。他担心自己抵达哥林多时，仍会发现有些人没有真正悔改，依然活在悖逆与不洁之中（林后 12:20-21）。因此，他提前表明立场，严正警告那些持续活在不敬虔中的人——若他再来，必定不再宽容。这样的刚强与果断，并不是为了彰显个人权威，而是要显明基督的大能确实在他身上运行（林后 13:3）。同时，这样的提醒，也呼召所有信徒省察自己是否真正活在信仰之中（林后 13:5）。

在书信的结尾，保罗以牧者的心肠，向哥林多信徒发出一连串温柔却坚定的劝勉。他祈求他们不要作恶事（林后 13:7）。他进一步勉励他们说：「要作完全人；要受安慰；要同心合意；要彼此和睦。如此，仁爱和平的神必常与你们同在。」（林后 13:11）这不只是命令，更是一条通往神同在与祝福的道路。

最后，这封书信以一句优美而深刻的祝福作结束：「愿主耶稣基督的恩惠、神的慈爱、圣灵的感动常与你们众人同在！」（林后 13:14）这不仅是一段祝福语，更是使徒对教会恳切的期盼——盼望他们能活在三一神丰盛的恩典、爱与交通之中，直到主再来。

一、在真理与权柄中第三度造访（哥林多后书 13:1-4）

保罗在本段一开始，就以明确、坚定的语气，宣告他即将第三次亲自前往哥林多。他写道：「这是我第三次要到你们那里去。『凭两三个人的口作见证，句句都要定准。』」（林后 13:1）这句话不只是行程上的通知，更是一个严肃的宣告，表明这一次到来，将带着责任与属灵权柄。

回顾保罗与哥林多教会的关系，在第二次宣教之旅中，他第一次来到哥林多（徒 18:1-18），那次停留长达一年半的时间，建立了教会，也奠定了深厚的属灵基础。第二次的造访，则是保罗自己所称的「忧愁」的探访（林后 2:1），这是发生在《哥林多前书》写作完成之后，那是一趟充满痛心与流泪的行程。如今，保罗所提到的第三次前来，可能是在第三次宣教之旅期间，他从马其顿来到希腊（哥林多位于希腊南部地区），在那里住了三个月（徒 20:2-3）。这一次，他不再只是带着劝勉与忍耐，而是预备在必要时，行使使徒的权柄。

值得特别留意的是，保罗在这里刻意引用了申命记 19:15 的律法原则：「凭两三个人的口作见证，句句都要定准。」这是旧约中为了确保公义、避免冤屈而设立的重要准则。主耶稣在论到教会管教时，也同样引用这个原则（太 18:16）。保罗藉此清楚表明：他并非情绪化地处理问题，也不是因个人受辱而报复，而是完全站在神所设立的公义与真理中行事。若真的需要面对罪与悖逆，那也必须在充分明白、合乎真理的见证下进行。

接着，保罗以极其严正的语气，向哥林多人发出预先的警告：「我从前说过，如今不在你们那里又说，正如我第二次见你们的时候所说的一样，就是对那犯了罪的和其余的人说：『我若再来，必不宽容。』」（林后 13:2）这不是突如其来的威吓，而是早已多次提醒、反覆劝戒之后的最后警告。换言之，哥林多人不能说自己毫无预备，也不能以「不知道」作为藉口。

这句「必不宽容」，清楚显示出一个重要的属灵原则：忍耐与宽容，并不等于纵容罪恶。保罗过去已经多次以温柔、忍耐、流泪来劝戒他们，但若长久拒绝悔改，最终就必须面对属灵权柄的介入。真正的爱，从来不会对罪恶视而不见；真正的牧养，也必然包含纠正与责备。

更进一步，保罗指出，他这样的态度与行动，其实正是回应哥林多人对他使徒权柄的挑战。他说：「你们既然寻求基督在我里面说话的凭据，我必不宽容；因为，基督在你们身上不是软弱的，在你们里面是有大能的。」（林后 13:3）换句话说，哥林多信徒一方面质疑保罗是否真有使徒权柄，另一方面却忘记了一个事实：若保罗真的是奉基督差遣，那么他所行使的权柄，并非出于人，而是出于基督自己。

保罗的对手讥讽他的谦卑，将他的温柔误解为软弱，甚至挑衅地要求他「显出能力」。然而，这样的要求，反倒显露出他们对属灵真理的无知。基督的能力早已藉着保罗在哥林多清楚显明——他行过神迹奇事，施行过大能的作为，也曾藉着按手，使哥林多的一些信徒领受圣灵所赐的神奇恩赐（林后 12:12）。哥林多教会本身，就是神藉保罗的工作最直接、最有力的证据。

最后，保罗将目光引向基督，说明一个深刻的属灵真理：「他因软弱被钉在十字架上，却因神的大能仍然活着。我们也是这样同他软弱，但因神向你们所显的大能，也必与他同活。」（林后 13:4）主耶稣在十字架上，看似软弱，却是在那「软弱」中，彰显了神拯救的大能。同样地，或许保罗在外表上被人瞧不起，但是当他奉基督之名行事时，神的能力必然彰显。

因此，这段话不是空洞的威胁，而是对哥林多人发出的严正警告：基督的十字架不是让人继续犯罪的藉口，而是呼唤人悔改、归正的根基。正如《希伯来书》作者的严肃提醒：「因为我们得知真道以后，若故意犯罪，赎罪的祭就再没有了；惟有战惧等候审判和那烧灭众敌人的烈火。」（来 10:26-27）

因此，保罗第三次的到来，不仅是一趟牧者的探访，更是一个属灵的转折点——要么在真理中悔改；要么在基督的大能中，面对管教。

二、从省察自己到生命成全（哥林多后书 13:5-10）

接下来，保罗刻意将焦点从「审查他人」转向「省察自己」。这是一种更深层的属灵智慧。因为教会真正的更新，不是从指责别人开始，而是从个人诚实地站在神面前开始。

因此，保罗恳切地劝勉哥林多信徒说：「你们总要自己省察有信心没有，也要自己试验。岂不知你们若不是可弃绝的，就有耶稣基督在你们心里吗？」（林后 13:5）这一句话，带着极重的属灵分量，也带着牧者深切的关怀。

首先，这是一个命令，而不是一个可有可无的建议。保罗没有说「若你们愿意，可以考虑省察自己」，而是直接吩咐他们要「自己省察」。属灵生命不能只靠外在的提醒或他人的纠正，而必须从内在、主动的自我省察。其次，这是一项个人的责任，每一位信徒，都必须亲自面对神，检视自己的信仰与生命状态。第三，这是一种诚实而持续的检验，不是一次性的反省，而是反覆、长期的属灵操练。

值得注意的是，保罗所说的「有信心没有」，原文是 in the faith，意思是「是否仍然站立在那信仰之中」。这里所指的，并不是个人主观的感受，也不是一时的热心

或激情，而是那「从前一次交付圣徒的真道 (the faith)」 (犹 3；参照：加 1:23)，也就是福音的体系。换句话说，信徒必须以神的话、使徒的教训为标准，来衡量自己的思想、价值观、行为与生活方式，而不是以个人感觉、周遭环境或个人偏好作为准绳。

因此，保罗进一步使用「试验」一词，这个词本身带有反覆查验、持续验证的意思。这样的语气，带着一丝讽刺：那些结党、分裂的人，忙着要「证明」保罗不配作使徒，却从未好好检视自己是否忠于真道。保罗提醒他们：若基督真的住在你们心里，这件事就不该是模糊、不确定的；但若经不起考验，就显出这只是外表的信仰，并非真实的属灵生命。

接着，保罗表达了他内心深切的盼望：「我盼望你们晓得，我们不是经不起考验的人。」 (林后 13:6 《新译本》) 这句话并非自夸，而是一种合乎真理的陈述。若哥林多信徒能诚实地省察自己，也同样以公平、客观的态度来评估保罗，就会发现：他并非是敌对者所描绘的那样：一个不合格、没有权柄的人；相反地，他是经得起真道检验的使徒。

然而，真正令人动容的，是保罗接下来所展现的无私心肠。他说：「我们祈求神，使你们不作什么恶事。这并不是要显明我们是经得起考验的，而是要你们行善；我们呢，就让我们作经不起考验的人好了！」 (林后 13:7 《新译本》) 这是一种极高贵的属灵态度。

保罗不是为了维护自己的声誉，也不是为了证明自己多有权柄。他甚至表明：只要哥林多人行得合宜、活在真理中，即使因此让他失去表现使徒权柄的机会、甚至被视为「无能」，他也心甘情愿。对他而言，教会的健康，远比个人的名声重要。

因此，他补充了一句重要的属灵原则：「我们凡事不能敌挡真理，只能扶助真理。」 (林后 13:8) 这并不是说保罗没有能力行恶、敌挡真理，而是表明他整个生命已被真理约束。他所作的一切选择，都是出于对基督的爱与对真理的忠诚。真理，不只是他宣讲的内容，更是他行事为人的界线。

接着，保罗再次表明自己的心志：「当我们软弱、你们刚强的时候，我们就欢喜；我们所求的，就是要你们完全。」 (林后 13:9 《新译本》) 在此，保罗再次颠覆世俗对「强弱」的理解。他不在乎自己是否被认为软弱，只要信徒在属灵上是刚强的，他心中就充满喜乐。他们祷告的是「完全」。这个词源自希腊文 *katartisis*，原意是「修复、调整、使恢复原状」，就像医生将断裂的骨头重新接合一样。这不只是道德上的改善，而是整个属灵生命的修复与成熟。保罗真正关心的，是哥林多人的生命被更新，而不是他的权威是否被承认。

最后，保罗说明他写这封信的真正目的：「所以，我不在你们那里的时候，把这话写给你们，好叫我见你们的时候，不用照主所给我的权柄严厉地待你们。这权柄原是为造就人，并不是为败坏人。」（林后 13:10）

这句话作为整段劝勉的总结。保罗盼望，藉着书信的警告与劝导，能避免面对面的严厉处置；但若真的需要，他也不会退缩。无论如何，他行使权柄的出发点，从来不是毁坏，而是建立；不是伤害，而是成全。

这正是使徒心肠最真实的写照——严肃中带着慈爱，权柄中充满牧养；责备的目的，永远指向悔改、更新与生命的成全。

三、临别的嘱咐与祝福（哥林多后书 13:11-14）

保罗在《哥林多后书》的结尾，留下了整卷新约中最优美、也最充满牧养情怀的临别赠言之一。他并没有以寒暄或客套话作结束，而是以一连串属灵的劝勉，表达他对哥林多教会最深切的期望。他写道：「最后，弟兄们，你们要喜乐，要完全，要受安慰，要同心，要和睦。这样，施慈爱赐平安的神必与你们同在。」（林后 13:11 《新译本》）

在这经节中，保罗给出了几个清楚而实际的属灵命令。

1. 首先，「要喜乐」——这不是短暂的情绪，而是持续活在基督里、源自救恩与盼望的喜乐。
2. 第二，「要完全」——这是呼召信徒追求属灵成熟。保罗曾责备哥林多人仍是「在基督里为婴孩的」（林前 3:1）。神的儿女不能停留在属灵的起点，而是要不断地成长、被建造（彼前 2:1-3；彼后 3:18；弗 4:15-16）。
3. 第三，「要受安慰」——这里的意思不仅是被安抚，更是「在主里得力量」。正如保罗之前的劝勉：「你们务要警醒，在真道上站立得稳，要作大丈夫，要刚强。」（林前 16:13）又说：「你们要靠着主，倚赖他的大能大力作刚强的人。」（弗 6:10）
4. 第四，「要同心」——《哥林多前书》整卷书，反覆处理教会分裂的问题（林前 1:10）。如今在《哥林多后书》的结尾，保罗再次强调：合一不是选项，而是教会健康不可或缺的标志。
5. 第五，「要和睦」——这不仅是指人与人之间的和平，也包括人与神之间的和好（罗 5:1；弗 4:3）。主耶稣说：「使人和睦的人有福了！」（太 5:9）属神的和平，必须同时体现与神、与人的和睦关系。

保罗清楚指出：若教会愿意顺服这些劝勉，「施慈爱赐平安的神必与你们同在」。神的同在，与信徒是否行走在爱与和平中，有着密不可分的关系。

接着，保罗劝勉他们：「你们要用圣洁的亲吻彼此问安。」（林后 13:12 《新译本》）在当时的文化中，「亲吻」是常见的问安方式，相当于今日的握手。保罗特别强调，这样的问安必须是「圣洁的」，不是出于情欲，而是出于纯洁的爱。重点不在形式，而在动机——是否真诚，是否合乎神的圣洁。

随后，保罗代其他信徒向哥林多人问安：「众圣徒都问你们安。」（林后 13:13）这显示初代教会之间，紧密而真实的相交关系，也提醒今日的信徒：我们并非孤立地信主，而是属于一个彼此连结、彼此代求的属灵群体。

最后，使徒以一句宝贵的祝福作结束：「愿主耶稣基督的恩惠、神的慈爱、圣灵的感动，常与你们众人同在！」（林后 13:14）这不仅是一句祝福，更是一段对神本性与作为的深刻宣告。三一神同时被提及，显示祂们既彼此同工，也各自彰显不同属性的祝福。

主耶稣基督的「恩惠」，提醒我们一切救赎的根源，是在于祂白白赐下的恩典；父神的「慈爱」，显明祂主动、永不改变的爱；圣灵的「感动」（希腊文 *koinōnia*，意为相交、交通），则是指出信徒得以与圣灵相交、与神同行的实际经历。这节经文清楚显示：圣父、圣子与圣灵——三一神同享尊荣。

保罗的结语，不只是对哥林多人的祝福，也成为历世历代教会共同的祷告。凡愿意接受这些劝勉，活在神的恩惠、慈爱与交通中的人，必定亲身经历神同在的真实与丰盛。

学以致用

- 要操练自我省察（林后 13:5；参照：林前 11:28）

在哥林多后书 13:5 的经文中，保罗以极其严肃的语气，呼召信徒要操练：自我省察。保罗不是要信徒彼此检查、互相审判，而是要每一个人诚实地面对自己，在神真理的光照下，查验是否仍然「有信心没有」，这是省察自己是否仍然站立在「信仰之中」。那么，我们应当省察哪些层面呢？

第一，要省察心中的思想。圣经清楚教导我们，人是被内心的思想塑造的。箴言 4:23 说：「你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。」又说：「因为他心怎样思量，他为人就是怎样。」（箴 23:7）外在的行为，往往只是内在思想的自

然流露；若心思意念偏离神的真理，生命的方向也必随之偏移。真正的省察，必须从内心开始。

第二，要省察驱动行为的动机。主耶稣在马太福音 6:1-18 一再提醒人：外表的宗教行为，若动机错误，反而失去属灵价值。保罗也指出，即使人拥有最耀眼的表现、最令人敬佩的行动，若缺乏正确的爱与动机，在神眼中仍然算不得什么（林前 13:1-3；参 照：箴 16:2；21:2）。省察动机，是为了让我们诚实地面对，我们所做的一切，是为 荣耀神，还是为了满足自己。

第三，要省察实际的行为。圣经提醒我们，将来有一天，人人都要站在基督的审判台 前，为自己所行的一切交帐（林后 5:10）。因此，自我省察并不是消极的自责或自我 否定，而是带着敬畏与盼望，调整生命方向，以真实地活出神的旨意。

自我省察不是一次性的行动，而是一生持续的属灵操练；不是为了定罪自己，而是为 了让生命不断地对齐基督的心。当信徒愿意在神面前谦卑省察，就能在真理中被更 新，在恩典中被建立，并在永生的道路稳步前行。