

用救赎史的观点看《哥林多后书全景》前言

哥林多后书全景

主题：在神面前攻破坚固营垒的能力

据说，哥林多后书并非一卷作者心态安静时所写的有组织性的书信，而是一卷心情十分激动时所写的书信。这一结果是不可必免的，因为本封书信是企图占有哥林多教会信徒的假使徒和真使徒激战的战场。正如前面所见，在哥林多前书中，作者试图用福音来解决和治愈哥林多教会内部出现的各种问题。而哥林多后书却是企图传“别的福音”之人与保守真正的福音之人之间展开激战的战场。从这层意义来讲，本封书信是对陷入混乱的现代教会最切实的处方。本卷书信从大体上可以分为三个部分（1-7章，8-9章，10-13章）。

第一部分开始于保罗与他所开拓的哥林多教会之间不和的关系。在第2章1-7节之间，“忧愁”一词反复出现了9次。保罗说：“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的疼爱你们。”（2：4）那么，他们之间不和的原因在哪里呢？从表面看来，好像是因为保罗没有遵守哥林多之行之约，但这只是借口而已，其根本原因，正如我们从“我们... ..岂像别人用人的荐信给你们... ..吗？”（3：1）这句话看到的一样，有人来到哥林多否定了保罗的使徒权，并且挑拨离间。因着保罗的“泪书”和提多从中调节，这种不和已经平息了，最后保罗以“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”（7：9）一句结束了第一部分的内容。

第二部分（8-9章）主要写了保罗为了帮助耶路撒冷教会贫穷信徒拜托哥林多教会为他们捐款的事。保罗促成这件事的意义不仅仅在于奉献救济信徒，而是为了使外邦人基督徒和犹太人基督徒之间形成联结的纽带。保罗说：“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.....感谢神，因他有说不尽的恩赐。”（9：12，15）

到了第三部分（10-13章），本封书信的特性就显明出来了。保罗说：“假如有人来另传一个耶稣，不是我们所传过的，或者你们另受一个

灵，不是你们所受过的，或者另得一个福音，不是你们所得过的，你们容让他也就罢了。”（11：4）由此可见，有人潜入哥林多教会内部“另传一个耶稣”，使哥林多信徒“另受一个灵，另得一个福音”，而他们也这样接纳了。

现在的问题是，进入哥林多教会使教会混乱不堪的人到底是谁呢？这也是解释本封书信时需要洞察力的地方。虽不能断言，却可以推断得出来。保罗说：“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。他们是基督的仆人吗（我说句狂话）？我更是。”（11：22-23）从这些话可以看出他们是犹太主义者，但他们不是在教会以外敌挡教会的犹太不信者，而是在教会内部的“基督的仆人”。那么“基督的仆人”怎么会与保罗为敌呢？原因在于“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。”（3：14）也就是说，这是心上仪文的帕子没有揭去者与帕子已经揭去者之间的冲突。关于这个问题，在第3章14节就中断了，直到第10章4节又开始讲了心上的帕子没有揭去者和已揭去者之间的不同，即二者之间的差别。这一部分可以说是哥林多后书的心脏，可见其重要性。这段话能够检验出我们心上的帕子是否已经揭去，我们现在是新约的执事，还是在履行仪文的职分。

在为了解决外邦人得救问题召开的耶路撒冷会议上，“惟有几个信徒是法利赛教门的人，起来说：‘必须给外邦人行割礼，吩咐他们遵守摩西的律法。’”（徒15：5）这样的人就是至今心上的帕子仍没有揭去之人的形象。彼得和外邦信徒在一起吃饭突然退去与外邦信徒隔开了，也是因为从耶路撒冷来的“他们”（加2：12），鉴于这一点，可以推断得出他们拥有不可忽视影响力。从彼得因惧怕他们就退去这一点，推测出他们对保罗的认识如何就不是什么难事了。

保罗宣告说：“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。”（10：4）这里所说的“坚固的营垒”指的是什么呢？就是1500年期间流传下来的扭曲的犹太主义。圣经说这一切都要“命定到振兴的时候为止”（来9：10）。尽管新约时代已经到来，这“坚固的营垒”仍旧没有倒塌。其中最具有代表性的就是“割礼”。本封书信中虽然没有提到割礼，但是“属死的职事……帕子还在他们心上”（3：7，

15) 这句话中已经包含了这层含义。犹太人视其为关乎自己生死的最后一个堡垒是什么？那就是割礼（徒15：5）。保罗称其为“阻人认识 神的那些自高之事”（10：5）。为什么称其为“自高之事”呢？因为他们“不知道神的义，想要立自己的义，就不服 神的义了”（罗10：3）。主耶稣使用在律法上满有热心的法利赛人保罗就是为了攻破这个坚固的营垒。

在这里，有一个必解的难题。那就是，既要攻破犹太主义这个“坚固的营垒”，同时又要使犹太人信徒和外邦人信徒合一。因为不能有损于“使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙”（弗2：14）的主耶稣用死换取我们合一的福音。为此保罗去耶路撒冷的时候，也听取了雅各的建议，破格行了“洁净的礼”（徒21：17-26），以表示遵守律法。关于合一的问题，在本封书信中出现在介于破坏坚固营垒的第一部分和第三部分中间（8-9章）的救济捐款事件上，保罗说：“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。”（8：14）这里出现了“你们和他们”，这指的不是别人，正是外邦人信徒和在耶路撒冷的犹太信徒。保罗在哥林多前书中说：“你们写信举荐谁，我就打发他们，把你们的捐资送到耶路撒冷去。”（林前16：3）关于这件事，他在罗马书中说：“外邦人既然在他们属灵的好处上有份，就当把养身之物供给他们。”（罗15：27）下面我们就来观察一下各章中出现的关于两方势力间的矛盾。因为这正是本封书信要表达的中心主题，也是对现代教会最具实用性问题。

① 保罗在第1章说：“……不靠人的聪明，乃靠 神的恩惠。”（12）这句话暗示了有人在用“人的聪明”。前面我们已经分析过了，保罗在哥林多前书中是何等地强调他在传福音时“并没有用高言大智”（林前2：1）。这样一来就得出一个结论——属灵的战斗是“人的智慧对神的恩典”的战斗。

② 保罗在第2章说“我们不像那许多人，为利混乱 神的道，乃是由于诚实”（17）传神的福音。这样看来，属灵的战斗就“混乱的道对诚实的道”的战斗。

③ 第3章中谈到了“用人的荐信给你们”（3：1）的事。由此可见他们是拿着推荐信来到教会的。保罗说：“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。”（14）这样一来，属灵的战斗又是“心上的帕子未揭去者对帕子揭去者”的战斗。

④ 保罗在第4章中说：“如果我们的福音蒙蔽，就是蒙蔽在灭亡的人身上。”（3）谁是蒙蔽福音的人呢？就是心上帕子没有揭去的人。这样一来，企图遮蔽福音光彩的人和要彰显福音光彩的人之间的冲突是无法避免的。但保罗在说这些话的同时又说：“我们既然蒙怜悯，受了这职分，就不丧胆（1），我们四面受敌，却不被困住；心里作难，却不至失望（8），所以，我们不丧胆（16）。”保罗反复提到了“丧胆，失望”，可想而知，这场保守福音的战争是何等苦独和吃力。

⑤ 第5章概括了保罗所见证的福音大概内容。

a “一切都是出于 神”（18上）。这指出救恩百分之百是神的恩典。但是那些假师傅却好像在这件事上人类还需要做些什么补充一样教导信徒。所以说他们是在“另传一个福音”。

b “不将他们的过犯归到他们身上”（19），“神使那无罪的（“无罪”原文作“不知罪”），替我们成为罪”（21）。这指的就是代赎。但是今天反却用讥讽的口吻将代赎的教义称为“屠宰场神学”，并且诬蔑保罗使基督教变质了。那么，通过代赎，神赐给我们什么恩典了呢？

c 神这样做“好叫我们在他里面成为 神的义”（21）。在此出现了保罗称之为“我的福音”，胆敢用自己的性命见证的福音的核心，即“称义教义”。救赎计划的大难题就是如何才能使完全堕落完全无能的罪人在神面前得到义的问题。因为只要解决了这个难题，人类就可以站在公义的神面前，与神“和好”。只有基督的救赎才能解决这个难题，这也正是福音的核心所在。但是按照假师傅们的教训来看，好像靠着行割礼，靠着行摩西的律法就可以使“人成为义”似的。从这个角度来看，属灵的战斗就是一场呼吁惟独恩典，惟独信心的人对好像人类还应该再做些什么补充一样教导信徒的人之间的战争。

⑥ 在第10章，保罗终于宣布开战，他说：“我们争战的兵器，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。”（4-5）那么，所攻破的这些，其真面目是怎样的呢？

⑦ 保罗在第11章中揭开了他们的真面目——“那等人是假使徒，行事诡诈，装作基督使徒的模样。这也不足为怪，因为连撒但也装作光明的天使。所以，他的差役若装作仁义的差役，也不算希奇。”（11：13-15）撒但是伪装的高手。他“装作基督使徒的模样”（13），“另传一个耶稣”，企图使信徒“另受一个灵，或者另得一个福音”（4），“用诡诈诱惑”（3）信

徒。但是，哥林多的信徒却没有分辨，反倒“容让”（4）且“甘心忍耐”（19），所以保罗叹息地说：“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。”（20）

⑧ 保罗在第12章为自己的使徒权辩护，说：“我虽算不了什么，却没有一件事在那些最大的使徒以下……显出使徒的凭据来。”（11-12）这是因为假师傅们说保罗自称是使徒。保罗在这里为自己的使徒身份辩护并不是为了自己的名誉，而是因为一旦他的使徒权被否，他所传的福音就会受到损害。这也正是撒但的诡计，他们诬蔑保罗“是诡诈，用心计牢笼”（16）信徒的“假使徒”。但是保罗却竭尽全力要从他们的手中保守神的教会，他说：“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；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。”（11：2-3）

怎么样呢？在现代教会中，上述这两种势力的对立是否以保守和进步形式表现得更加明显呢？不仅如此，甚至还有这样一种趋势——口口声声说自己是福音主义者，实际上心上的帕子却没有除去，更强调“教训”。伦理一定要在福音里面。如果将伦理从福音里分离出去的话，就会成为律法，只能定罪。这样的“伦理”就成了“帕子”，遮住了福音的光彩，也遮住了喜乐，自由，感恩和感激。还有一个事实就是，脱离了福音的伦理发挥不了任何能力。律法不仅不能使我们称义，也不能使我们成圣。保罗在本封书信正在为了攻破这一堡垒而打那美好的仗。

保罗对哥林多教会的信徒说：

a “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。”（6：13）

b “你们要心地宽大收纳我们。”（7：2）

c “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。我也甘心乐意为你们的灵魂费财费力。”（12：14-15）从这些话中可以看出那些假师傅们贪图物质。

尽管如此，保罗并没有对哥林多教会失望。他说：“正如你们已经有几分认识我们……”（1：14上）虽然他们现在只能“有几分认识”保罗的心境，但是保罗相信他们必会“以我们夸口，好像我们在我们主耶稣的日子以你们夸口一样。”（1：14下）保罗对他们绝不放弃，也不绝望，反而盼望着这样的日子快些到来。保罗所夸口的，他的喜乐和盼望，就是信徒能

在主耶稣的日子在神面前站立得住。不是现在，而是在“主耶稣的日子”！保罗有这样的确信——虽然现在他们因受了撒但的迷惑排斥背叛我，但是在“那日子”，他们一定会以自己为夸口。这也是保罗对福音的确信。弟兄们，你们是否也有这样的确信呢？

用救赎史的观点看《哥林多后书全景》第一章 (上)

第1章 神的应许不论有多少，在基督都是是的

20神的应许不论有多少，在基督都是是的。所以藉着他也都是实在的，叫 神因我们得荣耀。

第一章的中心在于“神的应许不论有多少，在基督都是是的，总没有是而又非的”。盼望弟兄们能够通过图表中的箭头抓住这个脉络。在第1章中出现了“信实的 神”（18），“神的应许”（20），“神的儿子”（19），“圣灵……作凭据”（22）等词。“神的应许”是说，神说要将自己的儿子献作挽回祭，“信实的 神”是说，神遵守了这个应许，“圣灵……作凭据”是说，圣灵为此作了保证。这是最高的应许，最大的信实，无限的“是”。尽管如此，哥林多的信徒，和我们都还有那么多的不满。因为我们将神视为“不‘是’而‘非’”者（17）。所以保罗为此十分郁闷和忧愁。他说：“我……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。”（19）怎么才能知道这一点呢？他为了我们不惜牺牲自己的生命，这就是最有力的证明。这样，哥林多信徒和当今天时代信徒的不满又是什么呢？下面我们将分三个单元来分析本章的内容。

第一单元（1-11）赞美和谢恩

第二单元（12-14）在那日成为夸口的对象

第三单元（15-24）为要宽容你们

第一单元（1-11）赞美和感恩

“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。”（3）

① 第一单元的中心在于“谢恩”（11下）一词。在前面，我们已经通过“哥林多后书全景”分析了本封书信的作者保罗的心境。那么，处在那样境况当中的保罗，如何能做到“谢恩”呢？因为“奉 神旨意作基督耶稣使徒的保罗”（1上）相信“神的旨意”。还有一个原因，哥林多教会是他自己亲手开拓的，现在虽然处于困境当中，但是保罗却依然称之为“在哥林多 神的教会”（1下），即保罗相信这是“神的教会”。

② 如果再拓宽一下视野的话，那就是因为有“神的恩惠”（12）和“信实的 神”（18）。若是相信这位 神“又用印印了我们，并赐圣灵”（22）的话，那自然就能发出赞美，凡事谢恩了。也正为这些原因，保罗才能为哥林多教会的信徒祝福——“愿恩惠、平安从 神我们的父和主耶稣基督归与你们！”（2）

③ 保罗说：“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。”（3）保罗在这里将颂赞归给配得我们赞美的神，首先，因为他是“我们的主耶稣基督的父 神”。接下来保罗又说他是“发慈悲的父”，保罗称 神为父。在我们看来，可能认为应该称神为“耶稣基督的父，。慈悲的神”才正确，可是保罗却在以弗所书中也称神为“我们主耶稣基督的 神，荣耀的父”（弗1：17）。由此可见，保罗是有意这样说的。因为在旧约时代神称自己为“亚伯拉罕的 神，以撒的 神，雅各的 神”（出3：6）。这就是说他是与亚伯拉罕、以撒、雅各立约的“立约的 神”。到了新约时代，称神为“耶稣基督的 神”，是为了表明 神已在耶稣基督身上成就了他所立的约。所以保罗没有称神为“耶稣的 神”，而是称之为“我们主耶稣基督的神”。这样，这位 神才成为我们“慈悲的父”。对此我们无法不说“愿颂赞归于 神”。

我们主耶稣基督的 神

① 保罗说这位 神是“赐各样安慰的 神”（3下）。在第3-7节之间，“安慰”一词共出现了10次，“患难和苦楚”二词合起来共出现了6次。随着自己每时每刻心境变化的不同，保罗分别称神为“赐忍耐、安慰的 神”（罗15：5），“使人有盼望的 神”（罗15：13），“赐平安的 神”（罗16：20）等等。那么，保罗现在的心境究竟如何呢？保罗说：“我们在一切患难中，他就安慰我们。”（4上）由此可以看出，保罗现在需要的是“安慰的 神”。但是，保罗岂不是又说“叫我们能用 神所赐的安慰去安慰那遭各样患难的人”（4下）吗？可见，保罗即使在患难中所求的安慰也不是为自己求的，而是为能和处于患难中的人分享而求的。就连“安慰”，保罗也没有认为那是他作为主的仆人应得的份，而是拿出来与人分享。

② 保罗说：“我们既多受基督的苦楚，就靠基督多得安慰。”（5）安慰和患难成正比。因为对于没受患难的人来说，安慰本身就没有任何意义。那么，保罗所受的患难是怎样的患难呢？第11章23-33节陈述了保罗所受的患难。保罗说：“我……多下监牢，受鞭打是过重的，冒死是屡次有的”（23），除了这外面的事，还有为众教会挂心的事，天天压在我身上。（28）”这说明对他来说，天天压在心上的重担比肉体所受的患难更加难以忍受。他现在仍然为哥林多教会的事“心里难过痛苦”（2：4）。但尽管在这样的境况当中，保罗还是坚信——“我们既多受基督的苦楚，就靠基督多得安慰”。

③ 保罗说：“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。”（6上）概括起来就是说，我们受“患难和安慰”不是为别的，就是为了“你们得拯救”。保罗说：“我们为你们所存的盼望是确定的”（7上），表现出了坚定不移的信心；又说：“因为知道你们既是同受苦楚，也必同得安慰”（7下），这表明了保罗对他们的期望，即在克服了患难之后，渴望与他们一同享受从主而来的安慰。通过第3-7节的内容，所有世代患难中的基督徒该受到多么大的安慰啊！！

赐各样安慰的 神

① 说了这些之后，保罗又举出个人经历加以证明。他说：“弟兄们，我们不要你们不晓得，我们从前在亚西亚遭遇苦难，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。”（8-9上）他说这话是什么目的呢？如果教会遭遇分裂和混乱的话，信徒是一定会伤心并且灰心。他说这些就是为了要安慰和激励众信徒。所有信徒的信仰都有一定的承受能力，但其程度却有所不同。但是保罗却经受过了“力不能胜”，即无法凭自己的信仰承受能力去担当的患难。究竟这患难达到什么程度，以至他力不能胜呢？“甚至连活命的指望都绝了。自己心里也断定是必死的”这句话就已经表现得很明了了。

② 那么，我们的主为什么允许这样的患难临到保罗和哥林多教会的信徒呢？那是为了，通过患难，“叫我们不靠自己，只靠叫死人复活的神”（9下）。如果不是力不能胜的患难的话，我们还可以依靠自己的力量，但是如果越过了这个度的话，就只能依靠神了，由此可看，这是一种信心的操练。当然，哥林多教会现在所面临的所有“患难，试炼，苦楚”都是信心的操练，为了要他们不靠自己，只依靠神。

③ 在这里，有一个要点，即“叫死人复活的神”这一表达方式。在这里，保罗没有称之为“全知全能的神，满有大能的神”，而是称之为“叫死人复活的神”。为什么？因为世人认为死是一切的终结，因此对人来说死就意味着结束。但是对于基督徒来说，死却是一个新的开始。因为神能“叫死人复活”，这是福音的开始。所以圣经说：“亚伯拉罕所信的，是那叫死人复活、使无变为有的神。”（罗4：17）亚伯拉罕相信，即便他将自己应许的儿子以撒献作燔祭，“神还能叫人从死里复活”（来11：19）。因此，相信神是“叫死人复活的神”的人，无论在什么情况下都不会绝望。这位“叫死人复活的神”是立约的神，也是福音的神。

④ 保罗说：“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。”（10）这里体现了一种跨越过去、现在、未来的信赖。在这里我们还有必要留意一点，“曾救，仍

要救，还要救”中所说的“救”不单单意味着身体得救。因为保罗在此告白说神是“叫死人复活的神”，即相信纵然自己在患难中死去，神也会使他复活。虽然在他遇见友拉革罗暴风的时候，主先前曾对他说：“保罗，不要害怕，你必定站在凯撒面前；并且与你同船的人，神都赐给你了”（徒27：24），救他们脱离了患难，那时保罗还有使命在身。但是在他殉道之前，他却告白说：“知道我所信的是谁，也深信他能保全我所交付他的，直到那日。”（提后1：2）

⑤ 保罗说：“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。”（11）因着“许多人的祈祷”，“许多人就得恩典”，“许多人为我们谢恩，就是为我们因许多人所得的恩”，保罗所期盼的就是这一祷告的爆发力。正像这样，祷告是属灵战争中不可缺少的武器。也正因为这一点，主耶稣在他被抓的当天晚上赐下了祷告的权柄——“向来你们没有奉我的名求什么，如今你们求就必得着，叫你们的喜乐可以满足。”（约16：24）

⑥ 保罗也是一个祷告的人，所以他在监狱里时也很忙。因为他要为各个教会祈求。他不单单是祷告的人，也是一个善于托付别人祷告的人。他在每封书信中都会拜托收信的教会为他祷告。因为他是一个对祷告的能力有确信的人。那么，保罗要哥林多教会的信徒以祷告帮助他做什么呢？他在以弗所书中说：“也为我祈求，使我得着口才，能以放胆，开口讲明福音的奥秘。”（弗6：19）弟兄们，这也是你们祷告的优先顺序吗？主耶稣赐给我们祷告的权柄，不是要我们以自己为中心乱用这个权柄。神说：“我耶和华说过，也必成就。主耶和华如此说：‘我要加增以色列家的人数，多如羊群。他们必为这事向我求问……’。”（结36：36-37）求在神旨意当中的祷告就是求神的国和神的义的祷告。最有能力的祷告，就是抓住神的应许的祷告。

用救赎史的观点看《哥林多后书全景》第一章 (中)

第二单元 (12-14) 在那日成为夸口的对象

“正如你们已经有几分认识我们，以我们夸口，好像我们在我们主耶稣的日子以你们夸口一样。”（14）

① 第二单元的中心在于“在我们主耶稣的日子”。一个牧者，他的异象是在“今时”，还是在“主的日子”，这一点十分重要，甚到生死攸关。如果他的异象在“今时”，那么他就会只顾教会人数的成长，这样他就会用“草木、禾秸”（林前3：21）建造教会。因为这样的方法又简单又快捷。他根本没有想过“那日”——“各人的工程必然显露，因为那日子要将它表明出来，有火发现，这火要试验各人的工程怎样。人在那根基上所建造的工程若存得住，他就要得赏赐；人的工程若被烧了，他就要受亏损。”（林前3：13-15）但是保罗不同，他所关心的就是“你们……以我们夸口，好像我们在我们主耶稣的日子以你们夸口一样。”

② 保罗说：“我们……在世……向你们更是这样。”（12上）我们都很喜欢“更”一词，但这类词在圣经中并不多。但保罗却对哥林多教会的信徒说“向你们更是”，这表明他对他们分外关心。“这样”指的又是什么呢？即“在世为人不靠人的聪明，乃靠 神的恩惠”（12下）。“神的恩惠”指的就是福音，前书中也重点强调了这一点。保罗说：“弟兄们，从前我到你们那里去，并没有用高言大智对你们宣传 神的奥秘。”那么，他又是靠什么传神的福音的呢？保罗说：“我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督并他钉十字架”（林前2：1-2），为的是要“叫你们的信不在乎人的智慧，只在乎 神的大能”（林前2：4-5）。如果用本封书信的话来说就是，要叫你们“以我们夸口，好像我们在我们主耶稣的日子以你们夸口一样”。保罗之所以这样做，是因为他知道从人的智慧而来的信心在主耶稣的日子会被火烧掉。这一段就鲜明地暗示了，潜入哥林多教会的假师傅们是在用“人的智慧”迷惑他们。

③ 保罗说：“我们现在写给你们的话，并不外乎你们所念的、所认识的，我也盼望你们到底还是要认识。”（13）第13-14节中，“认识”一词反复强调了3次。这表明哥林多信徒在“认识”保罗这件事上出现了异常情况。这完全是因为假师傅挑拨离间造成的，而问题的关键在于哥林多信徒对保罗的认识太过不足，因此不能完全信任保罗，以至错信了假师傅的迷惑之言。所以保罗说：“你们已经有几分认识我们”（14上），注意他在这里用了“几分”一词。对于维持关系来说，“认识”十分重要。保罗在爱之章

中说：“我如今所知道的有限，到那时就全知道，如同主知道我一样。”（林前13：12）弟兄们，我们的主完全知道我们，但是我们对主又知道多少呢？夫妻之间，父母子女之间，牧者与信徒之间的了解程度又怎样呢？

④ 保罗确信，我们彼此完全了解的时候终将到来，那时你们会“以我们夸口，好像我们在我们主耶稣的日子以你们夸口一样。”（14下）保罗的愿望是什么呢？保罗说过：“我们的盼望和喜乐并非所夸的冠冕是什么呢？岂不是我们主耶稣来的时候，你们在他面前站立得住吗？因为你们就是我们的荣耀、我们的喜乐。”（帖前2：19-20）也就是说，在主耶稣的日子，所有的信徒一个也不掉队，全部站在主耶稣面前，这就是保罗所为之夸口的。相反，等到那日，哥林多信徒也不再是对保罗只有几分的认识，而是完全了解他的真心真意，并以他为夸口。

⑤ 这样一来，我们还真有必要再一次思考一下本单元中出现3次（12，14，14）的“夸口”的意义。第一次夸的只是“神的恩惠”，即福音。保罗说：“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。”（12）当跑的路快跑完的时候，回首以往跑过的路，如果“不谬讲 神的道理，只将真理表明出来，好在 神面前”（4：2）毫无羞愧的话，对于一个讲道人来说，还有比这更值得夸口的吗？第二次夸口是“以你们夸口”（14）。从外表来看信徒，可能认为他们是“世上愚拙的，软弱的，卑贱的和无有的”（林前1：27-28），但实际上他们都是“基督为他死”（林前8：11），即基督用宝血赎买的比天下都宝贵的灵魂，是主的新妇，是有君尊的祭司。信徒是何等荣耀的身份啊？当他们卑贱的身体变成像主耶稣的身体一样的荣耀的身体的日子，那该是何等荣耀啊？第三次夸口是指着主所赐下的信实的仆人（14）而夸口。主耶稣升天的时候，将“牧师和教师”（弗4：11）等作为礼物赐给了教会。主使我们与主信实的仆人相遇，这是任何东西都换不来的夸口。我们是否也以此为夸口呢？

用救赎史的观点看《哥林多后书全景》第一章 (下)

刘道顺牧师 罪与恩 9月22日

第三单元 (15-24) 为要宽容你们

“我有此意，岂是反复不定吗？我所起的意，岂是从情欲起的，叫我忽是忽非吗？”（17）

① 第三单元的中心在于“意”一词，共出现了2次。保罗在哥林多前书的最后部分公布了自己的旅行计划（16：5-7），但是后来这计划改变了。后来我们会详细地了解到，保罗说来又不来是有一定理由的。所以保罗在这里为自己的辩护说：“我所起的意，岂是从情欲起的，叫我忽是忽非吗？”（17）这完全是因对保罗的了解不够而引起的一场误会。

② 问题的严重性在于，由保罗旅行有变，发展到保罗是假使徒，最后甚至发展到他传的福音不可信。因此，保罗辩护说：“信实的神”（18上），即神是真实的，可信的。问题的关键不在于他们不信任保罗，而在于他们不信任保罗所传的神。因此保罗在这里并没有为自己辩护，而是护卫他所传的福音。他说：“我们向你们所传的道，并没有是而又非的。”（18下）也就是这个意思，保罗所传的福音和他对哥林多信徒的心是“是”，而没有“非”，即没有“NO”。在第18-20节中，“是”一词出现了4次（18，19，19，20），这又意味着什么呢？

③ 第19节说到了耶稣基督的“是”，他说：“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。”（19）试想一下，耶稣基督将自己的生命献为了赎罪祭，他怎么可能说“我可以为你们舍出生命，但只有这个是‘非’”呢？

④ 第20节说到神的“是”，他说：“神的应许不论有多少，在基督都是是的。”（20上）试想一下，神既不爱惜自己的儿子，为我们献了挽回祭，在他还会对我们说“非”吗？也就是说，他会说“我可以舍弃我的儿子，但唯独这个‘非’”吗？注意，本单元的核心要点，那就是“在基督”。使徒保罗没有说“神的应许不论有多少都是是的”，无论求什么都会给你。但事实上却有许多的讲道人在那样传讲，也有许多信徒就这样接受并相信。所以很多人就这样误以为死皮赖脸死缠滥打的祷告就是信心的祷告。使徒保罗说：“神的应许不论有多少，在基督

都是是的。”这句话的核心在于“在基督”。无论是神的应许，福音，拯救，还是祝福，所有的一切都要“在基督里”才有意义。“神从创立世界以前，在基督里拣选了我们”，“在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气”（弗1：3-4），“所积蓄的一切智慧知识，都在他里面藏着”（西2：3）。

⑤ 那么，在基督里是“是”的都有什么呢？

a 基督已经代替我们被定罪，所以相信他的人就不被定罪。

b 基督不仅免了我们的地狱之刑，还使与他为仇敌的我们加入天国国籍，成为了天国的子民。

c 我们既然是子女，就是后嗣，且是神的后嗣，是承受产业者。即“我一切所有的都是你的”（路15：31）。

d 神的灵，即圣灵使我们重生。

e 借着圣灵，使我们卑贱的身体变成像主的身体一样的荣耀的身体。

f 我们永远与神我们的父在一起。所有这一切都是神在基督里向我们所施荣耀的恩典。尽管这样，还认为在神有“非”吗？这样还不足以证明吗？

在基督都是是

① 那么，相信神的应许不论有多少“在基督”都是是的人应该如何回应呢？保罗说：“所以藉着他也都是实在的，叫神因我们得荣耀。”（20下）这里的“实在”原文是“阿们”。换一种说法就是，无论有多少，在基督都是实在的神的“应许”，都“相信，凭着信心接受，并将之视为我自己的”。对此的警戒出现在希伯来书——“有福音传给我们，像传给他们一样，只是所听见的道与他们无益，因为他们没有信心与所听见的道调和”（来4：2），即因为没有因所听见的道说“阿们”，所以与他们无益。千万不要误会，这里所说的阿们不是口中所说的阿们，而是指相信，信靠，交托的意思。

② 盼望所有的基督徒都能对自己是“在基督”里的这个真实身份有确信。我们并不是时而在基督里，时而又在基督以外，这样反反复复。

我们永远在基督里。问题在于“在基督”里的人担心忧愁，并且更看中更热心地追求“在基督”以外的东西。在基督以外的人就是不信的人，他们所追求的也是在基督以外的事。主耶稣曾经说过：“不要忧虑说：‘吃什么？喝什么？穿什么？’这都是外邦人所求的。”（太6：31-32）

③ 那么，基督徒好像自己是穷光蛋一样，凄凄惨惨，满腹忧愁地追求基督以外之事的原因在哪里呢？因为他们不知道“在基督”里的荣耀，换言之就是他们不知道福音。为什么不知道呢？因为没有传的人。这一点体现在“在基督里坚固我们和你们”（21）这句话中。讲道人担当着用福音“坚固”信徒的责任。而他们去轻视了这一点，除此之外再找不到别的造成前面所述情况的原因。那么，像这样追求在基督以外之物的人处于怎样的状态之中呢？他们没有喜乐，没有感谢，充满了不平与抱怨，在他们眼里神只会说NO，神是吝啬的神，是他使自己贫困潦倒，可怜巴巴的。

④ 那么，基督徒应该如何面对眼前的问题呢？信心就是“信靠和交托”。如果相信“无论有多少，在基督都是是”的神的话，就应该“将一切的忧虑卸给 神”（彼前5：7）。主耶稣说：“你们需用的这一切东西，你们的天父是知道的”，“应当一无挂虑，神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。”（腓4：6-7）保罗没有说“都会赐给你们，都会得到解决”，而是说“保守你们的心怀意念”。用什么保守呢？用“在基督耶稣里”“出人意外的平安”！有些人心中没有“平安”，尽是担心和忧愁。为什么？因为他们不能完全信靠和交托。如果相信并交托的话，心中的忧愁和担心自然就会烟消云散，主所赐的平安就会临到。盼望所有的基督徒都能因“在基督”里而有满足，有平安，有喜乐。

阿们，叫神得荣耀

① 保罗说：“他又用印印了我们，并赐圣灵在我们心里作凭据。”（22）这里出现了“用印印了”和“凭据”两个词。为什么这样说呢？因为当时哥林多教会的信徒不相信保罗，不相信他所传的福音，不相信

基督，也不相信神。“用印印了我们”就是说，我们是属于神的，这是神为我们负责到底的凭据，是谁也无法伤害到我们的保障，我们并非拿着一张没有印章的契约。我们有“神的应许”（20），有“神的儿子耶稣基督”（19），有“圣灵在我们心里作凭据”（22）。在拯救我们的事工上，圣父，圣子，圣灵，三位一体全部参与。“神的应许不论有多少，在基督都是是的”。尽管如此，你还不放心吗？

② 保罗通过第18-22节，讲到了“信实的神”（18），“神的应许”（20），“圣灵的凭据”（22），护卫了福音，接下来，他又回到了本论部分，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”（23），谈到了要改变行程时的心情。“我呼吁 神给我的心作见证”（23上），这是一种在神面前绝不说谎言的宣誓。“为要宽容你们”是什么意思呢？我们从第13章10节可以得到答案——“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的待你们。这权柄原是为造就人，并不是为败坏人。”也就是说，如果保罗按照原计划去哥林多的话，那些背叛保罗的人都要受到严厉的惩治。保罗为了给他们悔改的机会，不想严惩他们，反要造就他们，即为了“宽容”他们才没有按原定计划去的。如果我们向神求时，在神有所“非”的，那绝不是因为他舍不得，而是为了要宽容我们。

③ 最后一节讲到了一个要点，即应该如何正确治理教会。保罗说：“我们并不是辖管你们的信心。”（24）“辖管”一词有支配的意思，如果被人辖管的话，就失去了主动自愿的心，而变成被动行事了。新约是刻在信徒心里的。从心底涌出的顺服才是主所喜悦的。保罗说：“……乃是帮助你们的快乐。”（24下）牧者中有辖管型的，也有帮助型的。辖管型的牧者靠律法的权威做事，而帮助人快乐的牧者则以爱和恩惠，即以福音服事。使徒彼得劝牧者们说：“也不是辖制所托付你们的，乃是作群羊的榜样。”（彼前5：3）这样信徒就会自发地跟从。但是现代教会却是金字塔型结构，信徒都在牧者的绝对辖管之下被动行事，根本体现不出人人皆祭司。其原因就在于过于强调教训，忽略了福音。这样，信徒就无法像成人一样自律，只会像小孩子一样受外力约束。

④好，下面我们来默想：

a 请就“愿颂赞归与……神和好叫许多人……谢恩”分享。

b 请就“在我们主耶稣基督的日子以我们夸口”分享。

c 请就“不论有多少，在基督都是是的”“神的应许”分享。

d 请分享一下因在基督以外之事担忧的原因。

用救赎史的观点看《哥林多后书全景》第二章 (上)

第2章 在忧愁之中率领我夸胜的神

14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。

第2章里出现了很多相反的内容，例如：忧愁，流泪，痛苦，爱心，夸胜，感谢，等等。保罗曾带着“忧愁”（1）去过歌林多，也曾“多多地流泪，写信”（4）给他们，这全是因为保罗“格外的疼爱”（4）他们。在哥林多信徒中有“叫我（保罗）忧愁”的人（5）。为了解决这件事情，保罗特地派提多去过林多教会。但是因为并没有遇见带着消息回来的提多，心中有些不安，便从主为他开了传道之门的特罗亚“往马其顿去了”（13）。从保罗身上，我们似乎看到了传福音者凄悲的一面。然而保罗却还是因“常率领我们在基督里夸胜”而“感谢 神！”（14）但关于保罗去马其顿的事，即令保罗“忧愁和流泪”的事就此中断，从第14节开始见证神在何处如何率领我们“夸胜”。至于在此中断的马其顿之行在第7章5节又重新接上了。因此常将这一段（2：14-7：14）看作是插入部分，其实不是这样的。这一部分十分重要，甚至可以说这一中分是本封书信的心脏。只有掌握好这一部分，才能掌握哥林多后书的生命脉搏。下面，我们将分两部分分享本章的内容。

第一单元（1-13）乃是叫你们知道我格外的疼爱你们

第二单元（14-17）感谢 神！常率领我们在基督里夸胜

第一单元（1-13）乃是叫你们知道我格外的疼爱你们

“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的疼爱你们。”（4）

① 第一单元的中心在于“忧愁”一词。在本单元中，忧愁这个词出现了9次。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。”（1）这句话间接表明了，哥林多信徒中有人曾使保罗忧愁，因为这个原因保罗曾经带着忧愁探访过哥林多教会。但从字里行间可以猜测得出保罗回来的时候也并没能以喜乐的心情回来。所以保罗在此说：“我自己定了主意再到你们那里去，必须大家没有忧愁。”

（1）那么，使保罗忧愁的事究竟是什么事呢？

② 我们可以想到两点，第一点，背叛保罗，说保罗不是使徒；第二点，可以是因为类似分裂，淫乱等伦理方面的问题。实际上，在哥林多教会这两种情况存在，且纷繁复杂，其中最主要的原因当数他们否定保罗使徒权的问题。保罗的名字没有被列在主耶稣亲自拣选的十二使徒之列，并且保罗手中也没有耶路撒冷教会的举荐书（3：1）。哥林多教会的一部分信徒因为上述原因怀疑保罗的使徒权完全是中了那些假师傅的离间之计。同时这也是造成他们分裂的原因。

③ 保罗在第4节说：“我先前心里难过痛苦，多多地流泪，写信给你们。”这封“流泪的书信”是哪一封书信，我们无从查考确认。但在这里，重要的是使保罗“忧愁，痛苦和流泪”的原因在哪里。他不是因为自己的面子，而不是为了自己的名誉。观察本单元时可以发现，保罗在提到“忧愁”时，说：“他不但叫我忧愁，也是叫你们众人有几分忧愁”（5中），在提到“快乐”时，说：“我也深信，你们众人都以我的快乐为自己的快乐。”（3下）由此可见，他忧愁是为哥林多信徒忧愁，快乐也是为人们快乐。就是这个意思。

④ 如果保罗不是使徒的主张得势的话，事情的结果会怎样呢？保罗所说的“我栽种了，好像一个聪明的工头，立好了根基，在基督耶稣里用福音生了你们”（林前3：6，10，4：15），这一切就都不成

立，如果这样，哥林多教会，还有其他的外邦教会会怎么样呢？保罗就是因为这一点忧愁，痛苦，多多地流泪。所以他说：“（写信给你们）不是叫你们忧愁，乃是叫你们知道我格外的疼爱你们。”（4）

因为格外地疼爱你们

① 保罗在第6节说：“这样的人，受了众人的责罚也就够了。”有人认为这里所说的受责罚的人指的是哥林多前书第5章1节中所说的人，但从文脉来看，指的是在背叛保罗这事上起主导作用的人。因为从哥林多教会回来的提多把“你们的想念、哀恸和向我的热心，都告诉了我”，即哥林多教会已经“懊悔”（7：7，9）的好消息传给保罗以后，保罗写了这封信。这样看来，开始时袖手旁观的哥林多信徒惩戒了事件的挑动者。保罗在牧会书信中说：“他们的话如同毒疮，越烂越大。”（提后2：17）像异端邪说这样的非真理必然具有很强的传染性。可以判断得出，开始时哥林多信徒也十分赞同他们的说法。

② 但是，从保罗所说的“这样的人，受了众人的责罚也就够了”这句话可以看出，哥林多信徒运用属灵的分辩力，摆脱了迷惑，断绝了与他们的交往。这很重要。想处理教会里出现的不义之人时，如果有与之站同一战线的人，这就很难办了。因为这不是为了他好，而在害他，使他走上死路。这样他们会更加趾高气扬，失去悔改的机会，给教会带来痛苦。一开始时，哥林多教会就是这样的情况。

③ 关于这一点，第7章11节讲得很清楚——“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。”这样问题就得到了解决。

④ 保罗说：“倒不如赦免他，安慰他，免得他忧愁太过，甚至沉沦了。”（7）在这样的情况下，保罗不愿意毁了他，而是希望能够造就他。因此保罗说：“所以我劝你们，要向他显出坚定不移的爱心来”（8），他提出了爱心方案。

⑤ 保罗对哥林多信徒说：“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。”（10）为什么在惩戒之后，还要向他显出“赦免和爱心”呢？答案在第11节——“免得撒但趁着机会胜过我们，因我们并非不晓得它的诡计”。这里出现了“撒但的诡计”，撒但的第一个诡计就是潜入神的国，引起了纷争和分裂，一旦这个诡计以失败告终，马上又会启动第二计划——将曾经被他利用过的人置于死地，即如果教会不向他们显出赦免和爱心的话，他们将永远离开教会，教会也就永远失了他们。

免得撒但趁着机会胜过我们

① 这个问题，我们要从“撒但的诡计”开始分析。保罗对“福音”有着与众不同的热心，恰恰反映出了他对撒但的那种与众不同的恨恶之心。传福音是一种拯救受撒但迷惑，正在被拉往地狱的灵魂的属灵战争。因此，对撒但没有恨恶之心的人，自然也就没有拯救灵魂的热情。保罗之所以恨恶撒但的诡计，是因为他“从前也是无知，悖逆，受迷惑”（多3：3上）的，即他也曾被撒但利用，身受其害。因着这样的经历，所以保罗泻其热情要保护教会脱离撒但的诡计，他说：“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）然而如今的传道人又是怎样一幅情况呢？只要传道人一讲到撒但魔鬼，他们就不爱听，表现出排斥情绪，认为传道人很无知，跟不上时代。这是放弃了打美好的圣战的行为，其本质上也就是否定了福音。

② 如果否认有邪灵，那也就否认有圣灵。这样，甚至连肯定地说有魔鬼的圣经也会被否认，基督的救赎事工自然也就没有任何必要了。这样发展下去，最终会走到否认神的那一步。在人类始祖跌倒的地方，我们的神对他说：“你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。”（创3：15）即，人类将分为两个阵营，一队是撒但的追随者，一队是基督的跟从者，并且这两个阵营之间会不断发生属灵的战斗。现代教会的致命伤就在于，撒但的敌对心理始终没有缓和，只有神的教会单方否认撒但的存在，并且解除了防御撒但势力的一切武装。使徒保罗比谁都

清楚地认识撒但的邪恶性，欺骗性，和高超的伪装性。所以他说：“免得撒但趁着机会胜过我们，因我们并非不晓得它的诡计。”

③ 保罗说：“我从前为基督的福音到了特罗亚，主也给我开了门。”（12）保罗之所以会从以弗所去特罗亚，是因为他和被他派去解决哥林多教会事情的提多约好了在那里见面。保罗认为在自己到达之前，提多应该已经在那里等着自己了，但是保罗说：“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。”（13）这件事明显体现了保罗对哥林多教会“格外的疼爱”（4）。这一部分就此中断，以至到了第7章5节才连上——“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。”（7：5）问题是保罗为什么将这个话题中断，在中断这一部分中，他又说了些什么呢？

用救赎史的观点看《哥林多后书全景》第二章 (下)

刘道顺牧师 罪与恩 9月25日

第二单元（14-17）感谢 神！常率领我们在基督里夸胜

“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。”（14）

① 第二单元的中心在于“感谢常率领我们夸胜的神”。正如我们在前面分析的那样，保罗在第14节就脱离了文脉。所以有人认为这一段是插入的内容，但如果这样轻率地做出判断的话，就会漏掉或遮盖保罗在这一部分要传达的荣耀。保罗分别在第13节和第14节中表达了自己的心情——“心里不平安”（13），“夸胜，感谢”（14）。这样，这就是一个分水岭。从实际情况来看，确实是心里没有办法得到“平安”，但是如果思想“福音”的大能和荣耀的话，就会在心里“夸胜，感谢神”。

② 我们来看一下，令保罗的心激动的不是别的，就是“福音”，正如他所说——“为基督的福音”（12上）。“福音”一词一出现，保罗就脱离了文脉，不再深入挖掘这一部分的内容。在基督的福音面前，自己所受过的所有“患难，痛苦，忧愁，苦楚”等等都不成什么问题了。所以他能从心底里“感谢 神！常率领我们在基督里夸胜”（14）。保罗经历了从以弗所到特罗亚，又到马其顿这一路行程，他有没有用肉身的眼睛将自己看成是一个残兵败将呢？没有，他反而宣告说：“感谢 神！常率领我们在基督里夸胜。”（14）那么，保罗究竟是如何得胜的呢？

③ 传福音的人，无论何时都是一个胜利者，而不是失败者。在后面的分析中我们将会看见，保罗说：“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。”（4：8-9）这样的人，我们能称之为失败者吗？对此，启示录里已经宣告“胜过了”——“弟兄胜过它，是因羔羊的血（福音）和自己所见证的道。他们虽至于死，也不爱惜性命”（启12：11）。保罗在此中断文脉，就是要展示出光荣的传福音战士得胜的形象。盼望分析这一部分时不要漏掉这一重点。

④ 这样，最终发出了感谢说：“感谢 神！……并藉着我们在各处显扬那因认识基督而有的香气。”（14下）保罗将传福音的人比作“认识基督的味道，基督的香气”。在第3章2-3节又比作“基督的信”，在第15节又说：“无论在得救的人身上，或灭亡的人身上，都有基督馨香之气。”（15）只是福音（香气）有两面性，“在这等人，就作了死的香气叫他死；在那等人，就作了活的香气叫他活”（16）。

⑤ 那么，传福音之人最大的得胜是什么呢？保罗说：“我们不像那许多人，为利混乱 神的道。”（17上）记住，保守福音真理，这是一个传福音最大的得胜。因为撒但的诡计不仅是阻碍传福音一个，还有企图使福音变质。因此，第17节为我们提出了非常重要的讲道观，即“不为利混乱神的道”。从这层意思来看，我们在上面谈到的“香气”所蕴含的意义就十分明显了，那就是神的道，即福音。但是，“许多人”却混乱神的道，即混乱福音。保罗在第4章2节也说过：“不

谬讲 神的道理。”那么，混乱神的道的“那许多人”是谁呢？我们不能将之看成是教会以外的律法主义者，因为他们不是“混乱神的道”之人，而是否定神的道之人。

混乱神的道的那许多人

① 保罗对提摩太说“那美好的仗我已经打完了”，但通过牧会书信我们可以确信一点，这美好的仗，指的不是受到不信者的逼迫，而是指从假师傅的手中保守福音。关于“混乱神的道”，保罗在第1章12节说：“不靠人的聪明。”我们都知道保罗在前书中怎样强调了这一点。在歌罗西书中他也说过：“你们要谨慎，恐怕有人用他的理学和虚空的妄言，不照着基督，乃照人间的遗传和世上的小学，就把你们掳去。”（西2：8）这都是在“混乱神的道”。事实上，现在有许多讲道人好像决心要混乱神的道一样。

② 那么，保罗是怎么做的呢？保罗说：“乃是由于诚实。”诚实与混乱恰恰构成了反义词。我们应该注意一点，神曾警戒在素祭的祭物中不可放“一点酵、一点蜜”（利2：11）。讲道人只是神话语的代言人罢了，没有任何权力增减神的话语。对此，圣经在最后一卷书最后部分说：“我向一切听见这书上预言的作见证，若有人在这预言上加添什么， 神必将写在这书上的灾祸加在他身上；这书上的预言，若有人删去什么， 神必从这书上所写的生命树和圣城，删去他的份。”（启22：18-19）这一警告的内容难道只限于启示录吗？知道这一点的讲道人不可能不“由于诚实、由于 神”讲道。

③ 保罗说：“在 神面前凭着基督讲道。”（17下）讲道人是站在人（信徒）前传讲神话语的人。但是保罗却说“在 神面前”讲道。由此可见，在认识到自己站在人面前之前，首先认识到自己站在神面前，这就是神前信仰。保罗在第15节中也说：“我们在 神面前……都有基督馨香之气。”无论何时，保罗都不忘记自己“在 神面前”（提前5：21，6：13，提后2：14，4：1）。仅在本封书信中就强调了6次（2：15，17，4：2，5：11，10：4，12：19）。一个讲道人绝不可忘记自己是站“在 神面前”的，这样“他（耶和華）疼爱百姓，众圣徒都在他

手中。他们坐在他的脚下，领受他的言语”（申33：3）这样的事才会实现。讲道人言谈举止轻薄不堪，只要求信徒“阿们”，这是不相符合的。

④ 保罗又说：“凭着基督讲道。”无论何时保罗都是“凭着基督”讲道的。“凭着基督”的意思就是说以基督为中心讲道。如今，忘记“在神面前”，不“凭着基督讲道”的情况比比皆是。讲道人如果不忘记“在神面前”，哪怕只记得这一点，混乱神的道的现象也会得到很大的遏制。

⑤ 这就是保罗和“那许多人”不同的地方。保罗此刻正在为了从那许多人手中保守哥林多教会而打那美好的仗。担当此事是何等地费尽心力，甚至有时陷入孤独，以至于他说：“这事谁能当得起呢？”（16下）一个牧会者，当“那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了”的时候，如果能说“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”（14）的话，那该多么幸福啊！！

⑥ 好，下面我们来默想：

a 是否有过被撒但的诡计欺骗的经历？

b 保罗中断文脉的目的是什么？

c 什么是混乱神的道？

d 什么是“在神面前”的神前信仰？

用救赎史的观点看《哥林多后书全景》第三章 (上)

第3章 新约执事的荣光

6 他叫我们能承当这新约的执事。不是凭着字句，乃是凭着精意。因为那

字句是叫人死，精意是叫人活。

解释第3章的钥匙在于指明“但他们的心地刚硬”（14上）的“他们”和“他叫我们能承当这新约的执事”（6）的“我们”之间的不同。“他们”指的不是别人，正是第2章17节中所讲的混乱 神的道的“那许多人”。他们身上的问题在于，“直到今日”（14，15），即直到福音已经完全显明的今天，帕子仍旧在他们心上。他们遮挡了福音的光彩，就像摩西用帕子遮住大放光彩的脸一样。保罗指出——这样的人不是在教会外面，恰恰是潜入哥林多教会内部“另传一个耶稣，另传一个福音”。与这些人相比，却是神“叫我们能承当这新约的执事”（6）。这新约的执事不是别的，就是心上的帕子已经除去的人。这样一来，“帕子还在心上者和帕子已经除去者”之间的矛盾就再所难免了。这两股势力之间的冲突就这样以哥林多教会为舞台展开了，这样的冲突在现代教会中也同样存在。好，下面我们将分为三个单元来分析本章内容。

第一单元（1-5）我们的荐信写在我们的心里

第二单元（6-11）属死的职事和属灵的职事

第三单元（12-18）在基督里面已废去的帕子

第一单元（1-5）我们的荐信写在我们的心里

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

① 第一单元的钥字是“荐信”，即推荐信。现在，推荐信是一种身份的保证，在当时也同样如此。保罗也曾为非比写过推荐信——“我对你们举荐我们的姐妹非比”（罗16：1），保罗也曾在耶路撒冷大会时被举荐——“我们同心定意拣选几个人，差他们同我们所亲爱的巴拿巴和保罗往你们那里去”（徒15：26）。那么，保罗为什么会在此提到“荐信”的问题呢？是因为潜入哥林多教会的人。由此可见，潜入哥林多教会对保罗的使徒权提出质疑的人是带着推荐信来的。而保罗去没有推荐信。

② 一直使保罗最为痛苦的是，他们说保罗“自称为使徒”的问题。主耶稣亲自拣选的十二使徒的名单上并没有保罗的名字。尽管如此，但是保罗说他成为使徒“不是由于人，也不是藉着人，乃是藉着耶稣基督，与叫他从死里复活的父 神”（加1：1）。他根据什么这样说呢？复活的主亲自向他显现，呼叫他的名字“扫罗，扫罗！”，并有说：“他是我所拣选的器皿，要在外邦人和君王并以色列人面前宣扬我的名。”这召命和使命就是保罗为使徒的根据。关于这一点，保罗在前书第9章1节和第15章8节明明地说：“我不是见过我们的主耶稣吗？末了，也显给我看。我如同未到产期而生的人一般。”

③ 看起来好像保罗这样说以后，那些有推荐信的人又非难保罗说他“又开始自荐了”。所以保罗在第5章12节为自己辩护说：“我们不是向你们再举荐自己。” 保罗呼吁哥林多的信徒说：“你们就是我们的荐信。”（2上）什么意思？就是说“保罗在耶稣基督里用福音生了”的哥林多信徒，他们就是能证明保罗是使徒的推荐信。保罗这样说是为了说明——我从主所领受的召命不用人来证明，因为哥林多信徒就是我所结的果子，这果无人能否认。保罗在前书中也说过：“假若在别人，我不是使徒；在你们，我总是使徒。因为你们在主里正是我作使徒的印证。”（林前9：2）

④ 保罗再次强调说：“们明显是基督的信。”（3）也就是这个意思——保罗将哥林多信徒重生得救变成新人说成是“从基督那里收到的信”，这信就是我的推荐信。那些来到哥林多教会的人拿着谁的信，我无从知晓，但是我有耶稣基督的亲名荐信。这“信”是“被众人所知道、所念诵的”。也就是说，哥林多信徒以前是什么样的人，现在又变成怎样的新人，这是得到众人肯定的。

你们是基督的荐信

① 在这里有一个要点，即这荐信不是刻在石版上的，也不是写在纸上的，而是写在“心里”的。写在谁的心里呢？这一点体现在两方面，第一方面，“写在我们的心里”（2），即写在保罗的心里；第二方面，写在哥林多教会信徒的“心版上”（3下）。并且保罗说这“乃是

用永生 神的灵写的”（3下）。什么意思呢？首先来思考一下刻在保罗心里，这就是说哥林多教会信徒的名字和脸孔都已经刻在保罗的心版上了，就像大祭司的胸牌上象征以色列十二支派的宝石一样。保罗说：“我也甘心乐意为你们的灵魂费财费力。”（12：15）而将这颗为了哥林多信徒得救宁可牺牲自己的挚热的爱心刻在保罗心版上的那位正是圣灵。所以保罗说：“乃是用永生 神的灵写的。”这就是“写在我们心里”的意义。如果这还不能算是真正的推荐信，还不算是一个真牧者的标志，那还有什么能证明这一切呢？

② 接下来，我们来思考一下刻在哥林多信徒心版上的意思。“我在基督耶稣里用福音生了你们”（林前4：15），这指的是重生，即哥林多信徒“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”（弗1：13），这就是刻在哥林多信徒心版上的推荐信。如果保罗真的是假使徒的话，圣灵怎么会如此作工呢？由此可见，这才是有圣灵为印记的最高的推荐信。

③ 那么，潜入哥林多教会引起混乱的那些人是拿着谁的推荐信来的呢？关于这一点，我们没有办法找到确切的证据。据加拉太书第2章12节和使徒行传第15章24节推断，可能是来自耶路撒冷教会的推荐信，但是明确的一点是，推荐他们的目的是要他们见证福音，而不是叫他们扰乱教会。然而他们却仗着自己是来自耶路撒冷母教会的，恶意利用了推荐信。注意，错不在推荐信，而在于他们那许多人心上的帕子还没有除去。

④ 保罗一定心里觉得很荒唐。所以他说：“我们岂是又举荐自己吗？岂像别人用人的荐信给你们或用你们的荐信给人吗？”（1）意思就是，我有必要向你们拿出推荐信吗？或者我何曾让你们为我写过推荐信吗？

哥林多信徒就是保罗的推荐信

① 保罗说“写在心里，写在心版上”这些话时，心中应该是想到了耶和華所说的“日子将到，我要与以色列家和犹大家另立新约。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。我要作他们的 神，他们要作我的子民”（耶31：31，33）的新约。从“他叫我们能承当这新约的执事”（6）这句话中就可以看出这一点。十诫命是刻在石版上的，而新约却是写在心版上的，关于这两者之间的不同，我们应该再深入地思考一下。不是因为方法上的不同，而是因为这句话是检验一个是否是新约的执事，新约的信徒的标准。如果一个人的讲道不能使新约，即福音刻在信徒的心版上，那么何以称之为新约的执事呢？如果以赞美和祷告献上礼拜的人心中没有新约印记，那么何以称之为用心灵和诚实敬拜呢？保罗曾说过：“要常常喜乐，凡事谢恩。”怎样才能做到这一点呢？秘诀只有一个，那就是，借着圣灵将新约刻在心版上。

② 保罗说：“我们因基督，所以在 神面前才有这样的信心。”（4）“这样的信心”，指的是确信自己是将第2-3节中所说的写在哥林多信徒心版上的新约的执事。保罗在第12节中说：“我们既有这样的盼望，就大胆讲说。”这“盼望”指的就是对新约执事的荣光的盼望。正因为有这样的“信心和盼望”，保罗才能够大胆地讲说福音。

③ 保罗说：“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。”（5）保罗在前一节说自己有“信心”，但是他怕别人会误会他这话是说有自信的意思，随即就补充了一句——“乃是出于 神”。也就是说，不是因为我自己愿意就成为使徒的，“我比众使徒格外劳苦，这原不是我，乃是 神的恩与我同在”（林前15：10）。

用救赎史的观点看《哥林多后书全景》第三章 (中)

刘道顺牧师 罪与恩 9月27日

第二单元 (6-11) 属死的职事和属灵的职事

“他叫我们能承当这新约的执事。不是凭着字句，乃是凭着精意。因为那字句是叫人死，精意是叫人活。”（6）

① 第二单元的中心在于“属死的职事和属灵的职事”的对比。首先来看一下，保罗在这里提到“属死的职事”的目的和原因是什么。因为这个“属死的职事”指的不是旧约时代的职事，而是新约时代到来之后仍旧有许多人心中“仪文”的帕子没有揭去。就是今天也同样有这样的领袖。“属死的职事和属灵的职事”的不同在哪里呢？

② 首先，保罗分别称他们为“定罪的职事和称义的职事”。实际上这简直是天壤之别，因为一个是天国，一个是地狱，一个是得救，一个是灭亡。“属死的职事，即定罪的职事”只会说“你要……，不可……，否则就要受到惩罚”；而“属灵的职事，即称义的职事”却将福音传给我们——“如今却蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白地称义。如今那些在基督耶稣里的，就不定罪了。”（罗3：24，8：1）也正因为如此才称之为“称义的职事”。“定罪和称义”是相对的，神的儿子就是为了使被律法定罪痛苦呻吟的人“称义”才来到世上，且死在世上，又复活的。

③ 所以保罗下出结论说：“那字句是叫人死，精意是叫人活。”（6下）行淫当场被捉住的妇人就是一个典型的例子。妇人站在中间，一边站着摩西，手中拿着律法，另一边站着耶稣，手中拿着福音。摩西以律法条文为依据，宣告要将这个妇人“用石头打死”，并且还施压于耶稣说：“你说该把她怎么样呢？”主耶稣沉重地说：“我也不定你的罪，去吧！从此不要再犯罪了。”（约8：3-11）那妇人明明是个罪人，以什么为依据不定她的罪呢？这是因为主来的目的就是为了要亲自担当世人的罪。差别在哪里呢？如果那个妇人没有遇见主，她可能会按照律法被处死，遇见了主之后，她却得到了生命。神叫我们能承当这新约的执事，正是要叫我们去传扬这个好消息，即福音。

④ 再强调一下，因为我们可能在听热闹，以为这是在说别人的事。保罗之所在这里提到“属死的职事和属灵的职事”，其目的不是要对比旧约时代和新约时代，而是因为在新约时代也有这样“属死的职事，定罪的职事，即叫人死的职事”，他们恰恰还是讲道人。想要分别出他们究竟是不是新约的职事并不难。如果他们讲道的中心在于十字架，在于福音，那他们就是“属灵的职事，称义的职事，叫人活的

职事”；反之，若是以“教训或祝福”为中心的话，那他们就是直到今日帕子还在心上的“属死的职事”。

⑤ 理由很简单。因为这样的讲道无法使因被律法定罪痛苦呻吟的人称义，无法叫他们活。在他们也就没有喜乐，感恩，感激和快乐了。这样，信徒不但因无法按照律法上所说的行而压抑，更加致命的是，教训加“祝福”，即“盼望你们能……这样就能蒙福”这一招。这样，他们就看不见那“极大的荣光，更有荣光的”（10-11），只是定睛于短暂存留而后就“渐渐退去的”荣光。我说这些话已经做好了被误会的准备了，但我还是要说——前约之中“伦理”更多。因此，如果不将教训与福音同时传讲出来的，这教训就会成为“仪文”。圣经常常是先讲福音，然后再讲伦理教训，说：“所以弟兄们……”（罗12：1）。这不是说叫你们在一次讲道中将罗马书全部讲完的意思。而是说，在讲伦理部分时，千万不要忽略了类似“所以”这样的连接词。因为如果没有这个连接的话，那就与基督隔绝，与福音隔绝，从恩典中坠落了。（加5：4）

叫人死的讲道和叫人活的讲道

① 接下来，保罗说到了“属死的职事和属灵的职事”的荣光有何不同。在第7-11节中，荣光一词出现了10次。保罗说：“属死的职事尚且有荣光”（7），“那属灵的职事岂不更有荣光吗？”（8）“若是定罪的职事有荣光，那称义的职事荣光就越发大了。”（9）

② 但在结论处保罗却说：“那从前有荣光的，因这极大的荣光就算不得有荣光了。”（10）这不是说属死的职事虽然比不上属灵的职事，但是仍旧有荣光的意思，而是说“就算不得有荣光了”，即一点荣光也没有的意思。电灯打开了，蜡烛自然就得熄灭。像太阳一样的义的荣光出现时，像烛光一样的属死的职事的荣光自然就再无必要存留了。“若那废掉的有荣光，这长存的就更有荣光了”（11）。摩西面上的荣光是“渐渐退去的”荣光。“既说新约，就以前约为旧了，但那渐旧渐衰的，就必快归无有了”（来8：13）。“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”（7下），“若那

废掉的有荣光，这长存的就更有荣光了”（11）。这不是一年和千年的对比，而是暂时和永远的对比。

③ 再提醒一下，刚才我们是从“我们岂是又举荐自己吗？”（1）这个话题谈起的。保罗不是单纯地地解释什么是属死的职事和属灵的职事。对保罗的使徒权提出质疑的人究竟是谁呢？难道不是“心地刚硬，直到今日诵读旧约的时候，这帕子还没有揭去”的人吗？很明显，这就是说他们仍旧停留在“属死的职事”的状态。这样“新约的执事，属灵的职事，称义的职事，更有荣光”的人指的是谁就不言而喻了。就是保罗，还有传福音的人。然而，硬抓住已经逝去的荣光不放手的人，却跟拥有长存到永远的荣光的执事大谈特谈“推荐书”，这真是令人寒心。

④ 我们来看一下，为了讨论有关外邦人得救的问题聚集的耶路撒冷大会上发生了什么样的事情——“惟有几个信徒是法利赛教门的人，起来说：‘必须给外邦人行割礼，吩咐他们遵守摩西的律法。’”（徒15：5）用现在的话说，这些人就是被差遣来总会的代表。在这儿写着“有几个信徒”。那么，这几个信徒是属死的职事，还是属灵的职事呢？因为他们否定保罗的使徒身份，只以眼睛可以看见的推荐信为炫耀，所以保罗才说这些话的。那么，我们可以说在现代教会中，在总会中，在神学院中，在牧者中间，这种属死的人不存在吗？

用救赎史的观点看《哥林多后书全景》第三章 (下)

第三单元（12-18）在基督里面已废去的帕子

“然而直到今日，每逢诵读摩西书的时候，帕子还在他们心上。”（15）

① 第三单元的关键词就是“帕子”。现代教会的牧者们应该特别注意并以十分慎重的态度领受本单元的话语。不单单是为了自己，更是因为避免“瞎子领瞎子，两个人都要掉在坑里”。在本单元中，应该注意

的是“帕子还在他们心上”（15）这句话，应该自我省察的是，我心上的帕子是否已经除去。因为圣经再次警告说：“然而直到今日，每逢诵读摩西书的时候，帕子还在他们心上”（14-15），而现代教会中也可能有“直到今日”帕子还没有除去的人。

② 因为有这样的人，导致哥林多教会，还有现代教会发生变质，保罗正为了从他人的迷惑之下保护教会和福音而打那美好的仗。首先我们应该注意一下保罗对福音的确信。保罗说：“我们既有这样的盼望，就大胆讲说。”（12）保罗现在可以说是内忧外患。但是他却一点也没有屈服，反而是“大胆讲说”。他在第4节说：“在神面前才有这样的信心”，在第2章14节也说过：“感谢神！常率领我们在基督里夸胜。”“大胆讲说”的内容正是我们从现在开始要讲的内容，用一句话概括的话就是，“应该将心上的帕子除去”（14-15）。再提醒一下，保罗不惜中断第2章14节的内容，他要向我们说的就是这个。

③ 保罗说：“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。”（13）摩西与神见面之后从山上下来时，他脸上放出荣光，所以他就用帕子将脸遮上了。保罗说：“不像……”，并不是说摩西做错了的意思，而是要说属死的职事的时代已经过去，实体显明的属灵的职事的时代已经到来，然而如今还有像摩西这样做的人。

④ 摩西曾两次上山领受石版。但第一次上山下来时却没有说他脸上有荣光的事。这并非无心之举。并且他用帕子遮住有荣光的脸也关非没有任何意义（参考《出埃及记全景》）。在下一章中可以了解到，这“荣光”象征了“基督荣耀福音的光”（4：4）。神要通过摩西用帕子遮面这件事启示我们——旧约时代也有福音，旧约时代的信徒也惟有借着福音才能得救，只是当时这福音被叫作仪文的帕子遮住了而已。但是，正如圣殿的幔子从上到下裂成两半一样，现在福音已经显明了。

已经显明的福音

① “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”（14上）。在这里，钥匙就在于弄清处于这样状态中的“他们”是谁。他们不是在教会外面的人，而是教会内部的人。从这一点来看，就完全排除了教会以外的犹太主义者的可能性。使徒行传中说：“惟有几个信徒是法利赛教门的人，起来说：‘必须给外邦人行割礼，吩咐他们遵守摩西的律法。’”很明显，提出这一主张的那些人心上的帕子还没有揭去。甚至令彼得也害怕装假的“从雅各那里来的人”（加2：12）也同样如此。“犹太人中信主的有多少万，并且都为律法热心”（徒21：20），他们也同样“直到今日，帕子还在他们心上”。这样的人中有些人拿着推荐信来到了哥林多教会，引起了那里的混乱。

② 第15节强调了“直到今日”，第14节也同样强调了这个时间。也就是说，直到福音已经完全显明的“今日”，却还有人没有揭去心上的帕子。那么，两千年以后的今天又是怎样的一幅景况呢？是否“盖在心上的帕子更加厚重”了呢？这帕子不是遮在脸上，而是遮在心上，这有着致命的危害。因为这使光无法照到心里，即关上的心门不让福音，即不让基督进来，将之关在了门外。

③ 保罗说：“但他们的心几时归向主，帕子就几时除去了。”（16）他在第14节也说过：“这帕子在基督里已经废去了。”只有“归向主”，这帕子才会除去。只有在基督里，这帕子才会被除去。保罗在这里为我们提供了一个试验帕子是否除去的试金石，即“诵读旧约的时候，诵读摩西书的时候”。弟兄们，如果你讲解旧约的时候，只能看见教训和祝福，却看不见耶稣，也不能见证耶稣的话，这说明你心上的帕子还没有除去。如果你正在“像那许多人，为利混乱 神的道”的话，在别人指出的错误之前，请你先以谦卑的心检讨一下自己。

④ 主耶稣说：“你们查考圣经（旧约圣经），因你们以为内中有永生，给我作见证的就是这经。”（约5：39）他不仅这样说，而且在他复活以后，还亲自向怀疑不信的门徒显现，亲自为他们讲解旧约圣经——耶稣对他们说：“无知的人哪，先知所说的一切话，你们的心信得太迟钝了。基督这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的

吗？”于是从摩西和众先知起，凡经上所指着自已的话，都给他们讲解明白了。（路24：25-27）那时，门徒们听了都觉得扎心。我们正应像诗篇作者高呼“求你开我的眼睛，使我看出你律法中的奇妙”（诗119：18）一样，恳求我们的主“除去遮在我们心上的帕子”。请用除去帕子的心，饥渴般地诵读一下旧约。在任何地方都会见到基督，你们发现其中随处流动着加略山十字架上羔羊的宝血。

⑤ 保罗说：“主就是那灵。主的灵在哪里，那里就得以自由。”（17）这就是“揭去心上的帕子”之人的属灵状态，即“自由”。圣经说：“基督释放了我们，叫我们得以自由，所以要站立得稳，不要再被奴仆的轭挟制。”（加5：1）保罗说：“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。”（18上）这是一种从揭去心上帕子的阶段到“敞着脸”（脸上的帕子也被揭去）的递进。在这一阶段，主“将我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似”（腓3：21），这就是“荣上加荣”，即荣耀的过程。保罗在下半节说：“变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的”（18下），因此说前面说“看见主的荣光”。这就是保罗“大胆讲说”（12）的新约的荣光。保罗之所以敢这样大胆讲说，“常……在基督里夸胜”（2：13），完全是因为他对此有“确信和盼望”。那么，帕子仍旧在心上的人，到荣耀的日子又会怎么样呢？

⑥ 好，下面我们来默想：

a 我们心版上是否刻有新约？

b 我心上的帕子是否已经除去了呢？

c 我是按照仪文讲道呢？还是凭着圣灵讲道呢？

d 分享一下定罪的职业和称义的职业的不同。

用救赎史的观点看《哥林多后书全景》第四章

（一）

刘道顺牧师 罪与恩 9月29日

第4章 新约执事的苦难和得胜

6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。

第4章开始说：“我们既然蒙怜悯，受了这职分。”（1）若说第3章的中心是新约执事的“荣光”的话，那么第4章的中心就在于“新约执事所要承受的苦难和得胜”。再提醒一下，盼望不要忽略和漏掉保罗甚至不惜中断文脉向我们所说的内容。福音是什么？“吩咐光从黑暗里照出来”（第一单元），这就是福音。被福音的光照着的人就好像“宝贝放在瓦器里”（第二单元）的人一样。拥有这宝贝的人，就是身处患难之中也能宣告说：“我因信，所以如此说话”（第三单元）。但是，“这世界的 神”（4）却要想方设法不让福音的光照出来。所以，基督徒的苦难就再所难免。好，下面我们将分四个单元来分析本章的内容：

第一单元（1-6）吩咐光从黑暗里照出来

第二单元（7-12）有这宝贝放在瓦器里

第三单元（13-15）我因信，所以如此说话

第四单元（16-18）所以，我们不丧胆

第一单元（1-6）吩咐光从黑暗里照出来

“我们既然蒙怜悯，受了这职分，就不丧胆。”（1）

① 第一单元的中心在于讲述“我们既然……受了这职分”（1）中所说的职分是怎样的职分。首先，我们应该注意，第4章中出现了21次的“我们”指的究竟是谁。毫无疑问，这指的就是第3章中一再强调的“新约的执事，属灵的职事，称义的职事，叫人活的职事”。千万不可忽略一点，即这是与心上帕子仍旧没有除去之人相对而言的。保罗首先提到了“我们”承受如此荣耀的职分的原因，就是“我们蒙 神的怜悯”（1上）。也就是说，不是因为我们有这种资格，而是因为 神怜悯我们。保罗在前书中揭露自己的过去时，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）他告白说：“我从前是亵渎 神的，逼迫人的，侮慢人的，然而我还蒙

了怜悯。”（提前1：13）保罗甚至说：“在罪人中，我是罪魁。”可他却又说：“然而我蒙了怜。”（提前1：15-16）罪人可以盼望的，除了“怜悯”以外，再无别的。在保罗看来，就连“这一职分”也完全是神的怜悯。我们是否也这样告白呢？

② 接下来的话语就是一块试验我们是否也有这样告白的试金石。第一块试金石是“不丧胆”（1）。这句话在第4章中反复出现了3次（1，8（不失望），16）。保罗说：“我们……心里作难，却不至失望。”（8）对自己的盼望和使命“有这样的信心”（3：4）的执事，在行善过程中绝不会有灰心丧气踌躇不前。那么，现在的执事又如何呢？是否因为自己随意领受职分，也就随意灰心丧气呢？

③ 第二块试金石是“将那些暗昧可耻的事弃绝了”（2上）。什么是“暗昧可耻的事”呢？就是“暗中所行的，就是提起来也是可耻的”（弗5：12），即假冒为善的。新约的执事在讲道要“在 神面前”（2：17）讲，无论何时都铭记自己在 神面前（2：15，4：2），为了显明自己是持有神前信仰的人，就一定要“将那些暗昧可耻的事弃绝”。保罗的盼望是什么呢？他说：“照着我所切慕、所盼望的，没有一事叫我羞愧。只要凡事放胆，无论是生是死，总叫基督在我身上照常显大。”（1：20）

④ 第三块试金石是“不行诡诈”（2中）。“诡诈”指的就是欺骗的意思，即为了达到目的不惜使用不正当的手段。无论是往昔还是现在，都必然存在行诡诈的领袖。圣经说：“因为有许多人不服约束，说虚空话欺哄人，那奉割礼的更是这样。这些人的口总要堵住。他们因贪不义之财，将不该教导的教导人，败坏人的全家。”（多1：10-11）也就是说，以“割礼”自夸的人在行诡诈。

⑤ 第四块试金石是“不谬讲 神的道理，只将真理表明出来”。一个告白自己是因蒙了神的怜悯才领受了这职分的人，怎么能随心所欲地混乱神的话语呢？岂不是只有“将真理表明出来”的分吗？“不丧胆，弃绝暗昧的行为，不行诡诈，不谬讲 神的道，只将真理表明出来”，保罗就是这样“在 神面前”，“把自己荐与各人的良心”

(2下)，结束了上述这些话。我们也能“在神面前”，并且“把自己荐与各人的良心”，说出这些话吗？

试验真假的试金石

① 保罗说：“如果我们的福音蒙蔽，就是蒙蔽在灭亡的人身上。”

(3) 促使保罗中断文脉的原因就是“为基督的福音”(2:12)，在这里，“福音”再将出现。只是这里说有一种势力要蒙蔽福音——“如果我们的福音蒙蔽”。他们究竟是谁呢？保罗提到了“这世界的神”(4上)。这指的就是主耶稣曾经说过的“这世界的王”(约12:31, 16:11)，即撒但。但要铭记一点，即正如福音也不是圣灵直接传给人的一样，撒但也不自己直接蒙蔽福音。

② 保罗说：“此等不信之人被这世界的神弄瞎了心眼。”(4上)

“不信之人”指的是谁呢？如果脱离文脉思考这一话语的话，就会认为他们是教会外面不信的人。但如果从文脉上来看，指的却是“心上的帕子还没有揭去”的人。帕子还没有揭去就意味着一种蒙蔽的状态，结果就和不知道福音不信福音的人一样。那么，为什么他们心上的帕子还没有揭去呢？因为“这世界的神”弄瞎了他们的“心中的眼睛”(弗1:18)。

③ 新约的执事与圣灵同工显明福音的荣光，而心上帕子还没有揭去的人却在不知不觉间成为了撒但的帮手，蒙蔽福音的光彩。从彼得身上就可以看到这个问题的严重性。彼得曾经对主耶稣说：“主啊，万不可如此！这事必不临到你身上”(太16:22)他是真心为主耶稣着想。但是主耶稣却高声对他说：“撒但，退我后边去吧！”因为这样不仅消极地使自己陷入困境中不得释放，而且他们的讲道还会积极地“正当人前，把天国的门关了”。这样两种势力之间的战争就再所难免了。但是，这场战争并不是保罗和某个人之间的“属肉体的”战争，而是背后的“圣灵”和“这世界的神”之间的“属灵的”战争。

④ 所以保罗说这世界的神如此做的目的是为了“不叫基督荣耀福音的光照着他们”(4下)。这种事在旧约时代也发生过。以赛亚先知

说：“祭司和先知因浓酒摇摇晃晃，被酒所困，因浓酒东倒西歪。他们错解默示，谬行审判。”（赛28：7）但是“他们醉了，却非因酒；他们东倒西歪，却非因浓酒”（赛29：9）。这样的事不仅仅发生在以赛亚的时代和保罗的时代，现代教会中也必然有滴酒不沾却醉得昏昏沉沉的神学家和牧会者。近来有一些学者，看起来最博学多识，说话却也最荒诞不经，这就是因为他们被这世界的神弄瞎了心眼。我们看一看，保罗何等荣耀地宣讲“福音”——“基督荣耀福音的光”。

对福音一无所知的神学家

① 保罗说：“我们原不是传自己，乃是传基督耶稣为主，并且自己因耶稣作你们的仆人。”（5）这里出现了多个人物——“基督，保罗，还有哥林多教会的信徒（你们）”。那么，他们之间的阶层地位又如何呢？保罗最先“传基督耶稣为主”，然后是哥林多教会的信徒，最后才是新约的执事，他说：“自己因耶稣作你们的仆人”。这怎么可能呢？在被捕的当天晚上为门徒洗脚的主耶稣说：“我给你们作了榜样，叫你们照着我向你们所作的去作。”（约13：15）

② 所以保罗说：“乃是传基督耶稣为主。”不是单纯地传“耶稣”。第一，传的是“基督耶稣”，这也就说明神通过旧约应许的“基督就是耶稣”。第二，他是“主”。他是用自己的宝血将我们赎买回来的“主”，即传的是“我们主耶稣基督”。“他本有神的形像，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形像，存心顺服，以至于死”，正是因为有这样的心，所以才可以说我们“作你们的仆人”。弟兄们，耶稣和基督是不可分割的。我们应该更羡慕一个更好的称呼——“我们的主耶稣基督”。正如耶稣基督受到排斥一样，保罗也同样受到了排斥。

③ 保罗说：“那吩咐光从黑暗里照出来的神……”（6）神什么时候这样说过呢？在创世记第1章3节——“地是空虚混沌，渊面黑暗；神的灵运行在水面上。神说：“要有光”，就有了光。神看光是好的。”保罗正是通过这此话语看到了“基督荣耀福音的光”。是的，在福音的光照到我们以前，我们的心灵是“空虚混沌，渊面黑暗”

的。但“那……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”（6下），并且“他救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里”（西1：13）。

④ 保罗对“光照”有着与众不同的感激。他遇见主的时候正是太阳当头照的晌午。主耶稣用“比日头还亮”（徒26：13）的光照着逼迫教会的扫罗，并且呼召他作了使徒。在这里我们不要错以为这光也会以这样的方式照在我们身上。所以保罗强调“照在我们心里”（6下）。圣灵通过讲道人的讲道，将“得知 神荣耀的光显在耶稣基督的面上”的光照在听者的心里。心里没有受到光照就重生的人，一个也没有。

照在我们心里

① 关于这一点，只有从救赎史的脉络来分析才能使之放出灿烂的光芒。耶和華曉諭摩西说：“你告诉亚伦和他儿子说：你们要这样为以色列人祝福”，随后就将祝祷文赐了下来——“愿耶和華赐福给你，保护你。愿耶和華使他的脸光照你，赐恩给你。愿耶和華向你仰脸，赐你平安。”（民6：22-26）

② 在本祝祷文的三部分中，我选择其的第二部分与大家分析一下，即“愿耶和華使他的脸光照你，赐恩给你”（请参考 《民数记全景》）。有一句话来描述旧约时代的话，那就是神掩面的时代——“你们的罪孽使你们与 神隔绝，你们的罪恶使他掩面不听你们”（赛59：2）。神通过命令将圣幕的至圣所用幔子隔起来这件事，明显启示了这一点。那么，这隔断在中间的幔子是在何时，又因着谁除去的呢？圣所的幔子从上到下裂为两半的事件，从人的角度来看是开了一条通向神的路，但从神的角度来看却是，神不再掩面，他面上的荣光又得以照耀到我们。旧约的祭司职分，到基督来到世上从幔子经过开了一条路之前，都向百姓祝福说：“愿耶和華使他的脸光照你，赐恩给你”；而新约的祭司职分却“叫我们得知 神荣耀的光显在耶稣基督的面上”，并引导我们接受这光照。

③ 然而，却有人“直到今日诵读旧约的时候，这帕子还没有揭去”，这令人多么痛惜啊！这些人就好比是在重新缝合神借自己儿子的代赎已经废去的幔子。因此，保罗以有些激昂的语调说：“如果我们的福音蒙蔽，就是蒙蔽在灭亡的人身上。”（3）这里说到了“灭亡的人”。记住一个事实——从根本上说，不显明“基督荣耀福音的光”的讲道就是在蒙蔽福音的光彩，还有，在其背后，是这世界的神为了不叫福音的光照出来弄瞎了他们的心眼。

用救赎史的观点看《哥林多后书全景》第四章 (二)

第二单元（7-12）有这宝贝放在瓦器里

“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。”（7）

① 第二单元的中心在于“我们有这宝贝放在瓦器里”。第7-18节主要讲了新约的执事将要面临的苦难。首先，我们应该注意到一点，即保罗一直都在用“我们”而不是“我”。那么，这个“我们”指的是谁呢？从广义来讲，可以说包括所有的基督徒，但是从文脉来看，“受了这职分”（1）的“新约的执事”（3：6），即“属灵的职事，称义的职事”。这个“我们”是有别于停留在直到今日心上的帕子还没有揭去的“属死的职事”层次上的人而言的，只有知道了这一点才能正确领会保罗所要讲的内容。

② “瓦器”意味着包括肉体在内的软弱的人性，“宝贝”指的是“基督荣耀福音的光”。也就是说，“新约的执事”（3：6）从内心深处珍藏着“基督荣耀的福音”的意思。也正因为如此才遭受苦难的。保罗为什么把福音比作“宝贝”呢？宝贝这个词和马太福音当中主耶稣为经用过的那个“宝贝”是一个词，主耶稣说：“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）由此可见，保罗在这里将福音比作宝贝，目的是为了说明属灵的执事因发现这宝贝而喜乐，因拥有它而感激万分。

③ 保罗在这里将“宝贝”的珍贵性和“瓦器”的不值一提作了鲜明的对比，是“要显明这莫大的能力，是出于 神，不是出于我们”（7下）。换句话说就是，“使一切有血气的，在 神面前一个也不能自夸”（林前1：29）。属死的职事以“割礼和荐信”等“属肉体的东西”夸口，而属灵的职事却说：“我断不以别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架。”（加6：14）

④ 保罗对福音的热情来自哪里呢？从他的书信中可以略见一斑。保罗将福音定义为“历代以来隐藏在创造万物之 神里的奥秘”（弗3：9），“历世历代所隐藏的奥秘”（西1：26）。“但如今藉着我们救主基督耶稣的显现才表明出来了。他已经把死废去，藉着福音，将不能坏的生命彰显出来”（提后1：10）。请注意“表明，彰显”这两个词。也就是说，历世历代隐藏着的福音通过耶稣基督的十字架“表明和彰显”出来了。但保罗不单单拥有这已经显明的福音，他还“为这福音奉派作传道的，作使徒，作师傅”（提后1：11）。将历代以来所隐藏的奥秘彰显出来的神，竟然吩咐自己去为此作见证，并赐予了职分，其喜乐和感激之情何以表达呢！！

⑤ 保罗说：“我们四面受敌，却不被困住。”（8上）什么意思？难道保罗不是曾“多下监牢，受鞭打是过重的，被棍打，被石头打”（林前11：23-25），最终因福音的原故死去吗？下面我们还将看到，保罗作了几处对照——“瓦器和宝贝”（7），“外体和内心”（16），“至暂至轻和永远”（17），“所见的和所不见的”（18）。他的这一宣告不是说“瓦器”不会破碎的意思。他说：“我却不以性命为念，也不看为宝贵，只要行完我的路程，成就我从主耶稣所领受的职事，证明 神恩惠的福音。”（徒20：24）他就是这样一个愿意为福音付出生命的人。他在最后一封书信中对他所爱的因信作他真儿子的提摩太说：“我为这福音受苦难，甚至被捆绑，像犯人一样；然而，神的道却不被捆绑。”（提后2：9）重要的宝贝，而不是瓦器。这就是心上帕子已经揭去的人与帕子仍在心上的人在认识上的不同。

福音不会破碎

① 因为相信这一点，所以保罗“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”（8下-9）。但这并不是说保罗就不会遇到难事。他也会“心里作难，遭逼迫，被打倒”。然而，在遭受这些之时，他却“不至死亡”。因为他所确信所说的是有证据的。这确实的证据通过耶稣基督的死和复活显明出来。如果用肉身的眼睛来看的话，再没有谁比主死得更加悲惨了，但是我们的主他灭亡了吗？“神将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名”（腓2：9）。

② 所以保罗下结论说：“身上常带着耶稣的死”（10上）。这就意味着要与主同受苦难。“我们”，即属灵的职事不是能避开就避开十字架的人，我们清楚地知道“我们若靠基督只在今生有指望，就算比众人更可怜”（林前15：19）。但为什么要自愿承受苦难呢？为了“使耶稣的生也显明在我们身上”。什么意思呢？也就是说，相信既然与主同死，也必定与主同活，并且知道现在担当这一使命的原动力来自己死而复活的基督。现在答案就出来了。为什么丧胆呢？为什么认为自己要灭亡了而失望呢？因为他们只看见了“耶稣的死”，却不相信“耶稣的生”，因为他们只看见了瓦器，而没有看见宝贝。差别在哪里呢？就在于心上的帕子是揭去了，还是直到如今帕子仍旧在心上呢？

③ 保罗再一次强调说：“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。”（11）福音的核心就在于“耶稣的生”。保罗在第10节说：“使耶稣的生也显明在我们身上”，在第11节又说：“使耶稣的生在我们这必死的身上显明出来”，因为一切盼望都在于此。这与属灵的职事的信仰原理是一样的，这个原理就是——没有苦难就没有荣耀，如果不与基督同死也就没有与基督同活。保罗在相当于他的遗言的书信中提到了这一点：

可信的话说：

我们若与基督同死，也必与他同活；

我们若能忍耐，也必和他一同作王；

我们若不认他，他也必不认我们。

我们纵然失信，他仍是可信的，

因为他不能背乎自己。（提后2：11-13）

④ 保罗说：“这样看来，死是在我们身上发动，生却在你们身上发动。”（12）到这里，需要我们有敏锐的洞察力。在前面，保罗用的人称代词一直都是“我们”，而到了第12节，又出现了“你们”这个代词。在本段经文中，“我们和你们，死和生”形成了对比。那么，“你们”指的是谁呢？是哥林多教会的信徒。什么意思？也就是说——新约的执事“我们”，已经做好了心理准备，为了你们的生去死。

⑤ 保罗在第5节曾说过：“（我们）作你们的仆人。”但如果更积极地说就是——“死是在我们身上发动，生却在你们身上发动”（12）。保罗是以怎样的心情说这些话的呢？如果相信因着耶稣基督的死，我们得生命的话，那么“我们”这些新约的执事就应该甘心情愿为信徒去死，这就是保罗的一颗火热挚诚之心。再次强调一下，如果心上的帕子除去了的话，就一定会成为这样的人。

用救赎史的观点看《哥林多后书全景》第四章

（三）

刘道顺牧师 罪与恩 10月2日

第三单元（13-15）我因信，所以如此说话

“但我们既有信心，正如经上记着说：“我因信，所以如此说话。”我们也信，所以也说话。”（13）

① 第三单元的核心在于“信”。保罗说：“正如经上记着说：‘我因信，所以如此说话。’”那么，这一处经文出自哪里，又是谁在怎样的情况下说的呢？此经文出自诗篇第116篇。些诗篇的作者呼喊说：“死亡的绳索缠绕我，阴间的痛苦抓住我，我遭遇患难愁苦。我因信，所以如此说话……”（诗116：3，10）在平安的时候，说“我因信，所以如此说话”很容易，但是在遭遇“死亡，阴间，患难，愁苦”的时候说“我因信，所以如此说话”，这就不是一般的人所能做到的了。比诗篇的作者说：“我拿什么报答耶和华向我所赐的一切厚恩？我要举起救恩的杯，称扬耶和华的名。”（诗116：12-13）只有蒙了“救恩”的人才能说“我因信，所以如此说话”，只有

告白说是主代替我喝了那震怒的杯，我才得以“举起救恩的杯”的人才能够说“我因信，所以如此说话”。

② 保罗说：“我们也信，所以也说话。”（13）“也信”指的是什么？我们应该注意一点，“信”本身并不重要，重要的是信的内容，信的是什么，即“我们有这宝贝放在瓦器里”。有人会问：“你相信的是什么，以至如此大声地呼喊呢？”我们应该回答说：“我之所以会如此大胆，是因为我相信‘那叫主耶稣复活的，也必叫我们与耶稣一同复活’（14）。”诗篇作者又说：“在耶和華眼中，看圣民之死极为宝贵。”（诗116：15）与主同死，又与主同活，这就是“我们也信”的内容。

③ 保罗说：“自己知道……并且叫我们与你们一同站在他面前。”（14下）信心赛跑者的最终目的地是哪里呢？“他面前”，即“站在”神的面前。“因基督也曾一次为罪受苦，就是义的代替不义的”，其目的也是“为要引我们到 神面前”。（彼前3：18）对此，诗篇作者说：“靠你有力量、心中想往锡安大道的，这人便为有福。他们行走，力上加力，各人到锡安朝见 神。”（诗84：5，7）保罗的意思是说，为了能使“你们”在那日站在神的面前，“我们”死了也好，并且这也正是他与假师傅们打那美好的仗的原因所在。

④ 从第15节可以看出保罗所期盼的是什么——“凡事都是为你们，好叫恩惠因人多越发加增，感谢格外显多，以致荣耀归与 神。”现在哥林多教会的情况，并没能“叫恩惠因人多越发加增，感谢格外显多，以致荣耀归与 神”。他们因分裂彼此心里受到伤害，这使保罗心里充满了“忧愁，不安和痛苦”。注意，哥林多教会之所以会陷入这种境地完全是因为那些心上帕子没有揭去的人潜入哥林多所造成的，那么，怎样才能使哥林多教会成为“叫恩惠因人多越发加增，感谢格外显多，以致荣耀归与 神”的教会呢？只有使“基督荣耀福音的光”照出来的属灵的职事才能做到，而不是叫人死的属死的职事。

用救赎史的观点看《哥林多后书全景》第四章 (四)

第四单元 (16-18) 所以，我们不丧胆

“所以，我们不丧胆。外体虽然毁坏，内心却一天新似一天。” (16)

① 第四单元的核心在于“不丧胆”。这句话在第4章中重复出现了3次 (1, 8 (“不失望”), 16)。这句话从侧面反映出——曾有很多令人“丧胆”的事情，尽管如此，我们却不丧胆。首先，我们来看一下，不丧胆，更积极地说不可以丧胆的“我们”指的是谁？“新约的执事”。这句话就将“我们”与“帕子还在他们心上”的人区别开来了。如果忽略了这一点，就会将本文视为平平无奇的文字，体会不到字里行间暗藏着的紧迫感。

② 新约的执事为什么就不丧胆呢？换言之，为什么不可以丧胆呢？第16节开头用了一个连词——“所以”，这表明是承接前面的文字说的。第一，因为“蒙怜悯，受了这职分” (1) 第二，因为“我们有这宝贝放在瓦器里” (7-8)，最根本的原因还在于相信“那叫主耶稣复活的，也必叫我们与耶稣一同复活” (14)。反过来想一想，如果新约的执事丧胆，那就证明了他们丢掉了召命和使命，他们手中的宝贝被夺去了，也从根本上否定了主死而复活的福音。

③ “不要丧胆”，也是旧约职事的禁止条例之一。神吩咐头上倒了膏油承接圣职的大祭司“不可蓬头散发，也不可撕裂衣服” (利21: 10)。为什么呢？因为“蓬头”表示悲痛，“撕裂衣服”表示绝望，如果服事神的大祭司痛苦绝望，那就是对自己所服事的神的一种否定。有一个例子可以说明这一点，即亚伦的两个儿子（祭司）因献了神没有吩咐的凡火，被神当场击杀，当时摩西对亚伦和他儿子以利亚撒、以他玛说：“不可蓬头散发，也不可撕裂衣裳，免得你们死亡，又免得耶和华向会众发怒。” (利10: 6) 如果牧会者丧胆绝望的话，不仅自身受损，其坏影响会波用到信徒身上。新约的执事和旧约的祭司一样，都没有丧胆绝望的权利。如果服事神的祭司哭天抹泪的话，那他手下的百姓还依靠谁呢？

④ 第16-18节出现了几处对照——“外体和内心 (16)，至暂至轻的和永远的 (17)，所见的和所不见的 (18)”。保罗在此做出结论——“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”。保罗在此做这个对照的目的是什么呢？是为了显明新约的执事有什么不同。因为，看比照中的哪一方面，就取定了是否会丧胆。问

题就在于“我们也信，所以也说话”（13）的“信”。使我们不至丧胆的大能“不是出于我们”（7），而是出于我们所拥有的宝贝，福音。只有福音有“常率领我们在基督里”（2：14）的大能。

⑤ 好，下面我们来默想：

- a 阻隔福音的光照出来的背后势力是什么？
- b 你怎样理解“我们有这宝贝放在瓦器里”这一告白？
- c 不可以丧胆的理由是什么？
- d “我们也信，所以也说话”是什么意思？

用救赎史的观点看《哥林多后书全景》第五章 (上)

刘道顺牧师 罪与恩 10月4日

第5章 作基督的使者，传扬基督替我们死的救恩

20 所以，我们作基督的使者，
就好像 神藉我们劝你们一般。
我们替基督求你们与 神和好。

第5章的中心在于“作基督的使者，传扬基督替我们死的救恩”。关键词就是一个“替”字，此字在本章中共出现了6次。其中4次用在主替我们死这方面，2次用在新约的执事我们为基督作证人这方面。其核心在于“你们与神和好”（20下）。“和好”包含着“与神和好，信徒间和好，与保罗之间的和好”三个方面。从文脉的流来看，第3章讲了“成为新约的执事的荣光”，第4章讲了“新约的执事所受的苦难”。现在到了第5章，就该讲“新约的执事要见证的新约的内容”了。这新约的内容很重要，因为通过这内容就能分出一个人是正在履行“新约的执事，属灵的职事，称义的职事”的职分，还是在扮演“属死的职事，定罪职事，叫人死的职事”的角色。好，下面我们将分三个单元来具体分析一下：

第一单元（1-10）得主的喜悦的人

第二单元（11-17）被基督的爱激励

第三单元（18-21）将这和好的道理托付了我们

第一单元（1-10）得主的喜悦的人

“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。”
(9)

① 第一单元的中心体现在相当于小结论的第9节中——“无论住在身内，离开身外”，即无论是生还是死，“要得主的喜悦”。保罗说：“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。”(1) 这句话中出现了几组对照，即“在地上的和在天上的，帐棚和神所造的房屋，拆毁的和永存的”。第一单元中所讲述的这些内容是第4章的延续，继续讲了新约的执事所遭受的苦难以及与苦难伴随而来的心理。第4章中也出现了几组对照，即“外体和内心，至暂的和永远的，苦楚和荣光，至轻的和极重无比的”(4: 16-18)

② 在这里，我要再提醒一下，保罗一直都在用“我们”这个人称代词。这个“我们”既包括哥林多教会的信徒，也包括所有的基督徒，但在保罗心里指的却是与潜入哥林多教会的“属死的职事”相分别的“新约的执事”。我们不妨来看一下，第3章6节说“他叫我们能承当这新约的执事”紧接着第4章1节就说“我们……受了这职分”，第5章20节又说“所以，我们作基督的使者”，第6章3节说“我们凡事都不叫人有妨碍，免得这职分被人毁谤”，这些内容一环扣一环，紧密相连。为什么要强调这一点呢？为了催促今天受了职分的“我们”快快觉醒。我现在并不是在讲别人的故事。但我们应当这要领受——这些并不是指着所有基督徒说的那种希松平常的话，而是特指着担当职分的我们说的，保罗在说：“这话就是对你说的”。因为开关天国之门的责任在讲道人肩上。

③ “我们这地上的帐棚若拆毁了”，这话并非象征着我们的身体衰老，生病和死亡。而是象征着一种更为悲壮的意义，即新约的执事在见证福音的过程中，可能会被逼迫而死。初期教会蒙神拣选的那些新约的执事都是心里都做好了为福音牺牲的准备的人。因为“我们原知道……必得 神所造，不是人手所造，在天上永存的房屋”(1下)。

④ 保罗说：“我们在这帐棚里叹息，深想得那从天上来的房屋，好像穿上衣服。”(2) 第2节和第4节反复出现了“叹息”这个词。保罗说：“我们在这帐棚里叹息劳苦。”这就体现了保罗肉身是怎样“遭遇苦难，被压太重，力不能胜”(1: 8)的。难道只有保罗才有这样的叹息吗？这是每一

个蒙召作新约的执事的人都应该有这样的心里准备。保罗将自己紧紧依靠奔跑天路的福音的接力棒传给提摩太时，对他说：“总要按 神的能力，与我为福音同受苦难。”（提后1：8）

⑤ 第2-4节的内容里出现了“脱下，穿上”这样的字样。保罗在第1节将我们的身体比作“帐棚”，说明了“这地上的帐棚若拆毁了，必得……在天上永存的房屋”，在第2节又举了一个更容易理解的比喻——衣服的比喻，说明“并非愿意脱下这个，乃是愿意穿上那个”（4）。这就体现了保罗对“我们不是都要睡觉，乃是都要改变”（林前15：51）的荣耀的盼望。用穿衣服比喻我们得荣耀，这使我们联想到了主耶稣登山变像的情景，当时主耶稣“就在他们面前变了形像，脸面明亮如日头，衣裳洁白如光”（太17：2）。所有的信徒都盼望这一天早些到来，保罗也期望不“脱下”，即不死就可以“穿上”荣耀的身体，言外之意就是盼望主快一点来。这荣耀的日子，就是“叫这必死的被生命吞灭了”（4下），即叫死亡永远灭亡的日子。

⑥ 保罗说：“为此培植我们的就是 神，他又赐给我们圣灵作凭据。”（5）他在第1章22节也说过：“他又用印印了我们，并赐圣灵在我们心里作凭据”，这指的是靠着圣灵“重生”。“重生和荣耀”有着密不可分的关系。如果想明确了解这一点，需要看一下罗马书第8章11节——“叫耶稣从死里复活者的灵，若住在你们心里，那叫基督耶稣从死里复活的，也必藉着住在你们心里的圣灵，使你们必死的身体又活过来。”这里反复强调了“叫耶稣从死里复活者的灵”。这指的就是神的灵，即圣灵。那么，为什么不直接说神的灵，或圣灵，非要说“叫耶稣从死里复活者的灵”呢？就是为了表明——只有得到“叫耶稣从死里复活者的灵”的人，在那日子才能变成像主荣耀的身体一样的荣耀的身体。不是所有的人都可以得荣耀，只有圣灵用印印过并且圣灵保障的人才可能享受到这一荣耀。

⑦ 因此保罗说：“人若没有基督的灵，就不是属基督的。”（罗8：9）这样的人可能会在信徒中“滥竽充数”，但主再临的日子，信徒突然改变形体的时候，他们却与荣耀无分。那么如果不能进入荣耀，那会怎么样呢？那就会是“赤身”（3）的，即赤身露体的，这样就无法站在主的面前。正因为惧怕那日将要发生的一切，所以保罗说：“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，叫你们的信不在乎人的智

慧，只在乎 神的大能。”（林前2：4-5）如果按照本文的方式来说就是，叫你们成为用圣灵印迹的信徒。如果是知道一点的新约的执事，一定会渴慕与圣灵同工。

⑧ 在这里，有一个问题，即怎样才能知道自己是否已经重生？保罗的回答是：“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。”（弗1：13）弟兄们，你们听到“真理的道，即得救的福音”了吗？你能说明神的儿子为什么要道成肉身来到世上，被钉于十字架痛苦地死去吗？你是否“信”你所听到的呢？你的心里是否有喜乐、感恩和赞美呢？如果你的答案都是肯定的，那么你就已经受了“与我们的灵同证我们是 神的儿女”（罗8：16）的圣灵的印了。盼望你们都能有这样的确信。

我们得荣耀的保障——圣灵

① 保罗说：“我们坦然无惧，是更愿意离开身体与主同住。”（8）这就从“并非愿意脱下这个，乃是愿意穿上那个”的阶段又向前发展一步了。也就是盼望速速到主那里去的意思。保罗用“房屋”的比喻再一次作了说明——“我们住在身内，便与主相离”（6）。我们住在地上的房屋里，而主却在神的右边，即住在天上的房屋里。这就是“与主相离”的意思。当然主内住在基督徒的里面。这里所说的是盼望亲自与超越一切的主相见的意义。保罗如此愿望，并不是说他盼望自己快快病死去见主的意思。应该是盼望早一天殉道的意思，难道不是这样吗？

② 保罗在狱中书信腓利比书中说：“我正在两难之间。”如果为了自己他宁愿早点殉道到主那里去，他说：“因为这是好的无比的，然而，我在肉身活着，为你们更是要紧的。”（腓1：23-24）他就是这样处于两难之间。我们此刻不是在讲保罗个人的事情。而是在说，新约的执事就是拥有这种信心，盼望和殉道精神的人。再次提醒大家一下，保罗如此说的目的就是要说明心上帕子揭去者与帕子还在心上者之间有什么不同，换句话说就是，这话是对那些非难保罗没有推荐信的人说的。来看一下，争论的话题起于第3章1节——“我们岂是又举荐自己吗？岂像别人用人的荐信给你们吗？”到了第4章2节说：“在 神面前把自己荐与各人的良心”，在第5章12节仍旧围绕着这个问题说：“我们不是向你们再举荐自己。”

③ 保罗在第9节说：“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。”光不让“忧愁”是不够的。保罗在狱中书信中劝勉我们说：“总要察验何为主所喜悦的事”（弗5：10），“我现在是要得人的心呢，还是要得神的心呢？我岂是讨人的喜欢吗？若仍旧讨人的喜欢，我就不是基督的仆人了。”（加1：10）也就是说，“无论是住在身内，离开身外”，保罗都盼望能“得主的喜悦”。新约的执事就是这样的人。

④ 保罗说：“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。”（10）只要想到站在“督台前”的时刻，并且真正相信的人，肯定“无论是住在身内，离开身外”，都“要得主的喜悦”（9）。保罗在前书中说：“那日子要将它表明出来，有火发现，这火要试验各人的工程怎样。”（林前3：13）曾经说过“当那日，必有许多人对我说：‘主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？’我就明明地告诉他们说：‘我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧！’”（太7：22-23）的那一位必会再来。那时，我们平生的工程都要在“基督台前显露出来”，接受评价。

用救赎史的观点看《哥林多后书全景》第五章 (中)

第二单元（11-17）被基督的爱激励

“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。”
(14)

① 第二单元的中心在于新约的执事是依靠什么样的力量走这条路的？保罗给出的答案是“原来基督的爱激励我们。”但保罗首先谈到了“主是可畏的”，他说：“我们既知道主是可畏的，所以劝人。”（11上）这句话与前面的“基督的台前”是联系的。那么，保罗因“知道主是可畏的”所以劝谁什么呢？第11节下半节说：“但我们在神面前是显明的，盼望在你们良心里也是显明的。”在原文中“显明”一词和前面在“基督台前显露出来”的“显露”用的是同一个词。保罗盼望自己的真心能够显明在神的面前，同

进也显明在哥林多信徒的心中。结合“知道主是可畏的”这句话，我们可以看出盼望的真实性。

② 也就是说是这个意思，保罗所盼望的是“我们在我们主耶稣的日子以你们夸口”（1：14），但恰恰事与愿违事，保罗反而还要担心他们是否会站在基督台前受罚。为什么受罚呢？因为排斥主耶稣亲手所立的新约的执事就相当于排斥“基督荣耀的福音”。保罗应该是想起了自己曾受到耶稣的“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我”的责备，所以才如此提醒他们的。

③ 保罗说：“我们不是向你们再举荐自己。”（12）一直使保罗痛苦不得解脱的“举荐自己”这个词是从哪里传下来的呢？是从第3章1节的“我们岂是又举荐自己吗？”开始的。盼望在分析本卷书的时候，千万不要忽略这一矛盾。有人来到哥林多教会称保罗是自称为使徒的，因为他没有荐信，哥林多教会的信徒也同意这一说法。那么，是谁这样挑唆的呢？就是那些直到今日心上帕子还没有揭去的人。这样，从这一段开始，一直都在论述心上帕子还没有揭去者和帕子已经揭去的新约的执事之间的不同。如果不具备这一点，本卷书也就丧失了生命力。

④ 保罗接下来又说：“乃是叫你们因我们有可夸之处。”（12中）这里谈到了“可夸之处”，在本卷书中出现了两种相对的夸口。新约的执事“在世为人不靠人的聪明，乃靠神的恩惠”（1：12），相反，他们却以“人的聪明”和“外貌”（12）为所夸口的。所以保罗似乎在对哥林多信徒说：“你们也要夸口。”这就是“叫你们……有夸口之处”的意思。那么，以什么为夸口呢？哥林多信徒现在以保罗为耻，保罗说这句话就是要告诉他们——你们以为到此为止我都是在为自己“自荐”找借口吗？不，我是要告诉你们，你们拥有基督荣耀的福音和传扬这福音的新约的执事，这是莫大的夸口之处，你们要因此而大大夸口。向谁夸口呢？保罗说：“好对那凭外貌不凭内心夸口的人，有言可答。”（12下）“有言可答”就是说要理直气壮地回答他们的意思。

凭外貌夸口的人

① 保罗说：“我们若果癫狂，是为神；若果谨守，是为你们。”（13）“癫狂”出现在这里，或许是因为他们称保罗说“我是使徒”的行为是癫狂的行为？或许是因为保罗认为别人看自己时可能认为自己癫狂了。我

们也应该听别人称我们为“因耶稣而癫狂的人”，但是保罗在这里大胆地说：“我们若果癫狂，是为神，若果谨守，是为你们。”如果将保罗的话改为“我癫狂，是为你们”，会怎么样呢？这样说是不合宜的。为神，我们应该癫狂，为信徒，我们应该谨守。非斯都曾经讥笑保罗说：“保罗，你癫狂了吧！”当时保罗回答他说：“非斯都大人，我不是癫狂，我说的乃是真实明白话。”（徒26：24-25）我们应该向信徒传扬真实明白的真理。

② 保罗说：“原来基督的爱激励我们”（14上）保罗在上一节说过“们若果癫狂，是为神；若果谨守，是为你们”，那么，他为什么要这样生活呢？答案就是因为“基督的爱激励我们”。“激励”原意是指“向前牵拉”的意思。也就是说，虽然我们想按照肉体的情欲行事，但是基督的爱却向前牵拉着我们，使我们的身子不由自主。那么激励我们的基督的爱，是怎样的爱呢？

③ 保罗接下来就给我们作了说明解释，他说：“因我们想，一人既替众人死，众人就都死了。”（14下）这也就是说，激励保罗的基督的爱，是通过基督的“死”表现出来的“爱”，因基督替我死了。这句话从根本上检验了我们今天的讲道。现代教会的牧者们应该对这句话加以深刻的思考。因为有这样一种强烈的倾向——不致力于用激励信徒的动力源泉——“基督的爱”，即福音，引导信徒，反倒想用“教训或祝福”来引导他们。我们问热心服事的信徒一个问题——是“基督的爱”激励你们，使你们不得不这样做吗？如果说用另一种方式来表达这大爱的激励，保罗在罗马书中说无论什么人“我都欠他们的债”（罗1：14），在哥林多前书中说：“我传福音原没有可夸的，因为我是不得已的。”（林前9：16）新约的执事是被基督爱绳索牵引之人，是肩负着宣扬这一大爱，不断扩充愿意成为“爱的奴仆”的门徒数量的使命之人。

④ 再次提醒一下。这爱不是医病治人的爱，不是五饼二鱼的爱，不是使拉撒路复活的爱，而是基督替我们死的爱。关于这一大爱的说明，在罗马书第5章。注意一下第6节，8节和10节。反复强调了“死”。是谁死了呢？“基督”（6），“基督”（8），“神的儿子”（10）。那么，神的儿子基督是为了谁而死的呢？是为了“软弱的人（6），罪人（8），仇敌（10）”而死的。知道保罗为什么将第10节的人称改为“神的儿子”吗？是因为“在我们还作仇敌的时候”的“仇敌”一词。没有人愿意将自己的儿子交出为自

己的仇敌去死，但是创造主我们的神却为仇敌将自己的儿子交出做了挽回祭。这就是一直激励保罗的大爱。

⑤ 保罗说：“惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。”（罗5：8）也就是说，基督的十字架完全证明了神爱我们有多深，又是如何表现他对我们的爱的。除此之外，没有留下再可以显明的爱。如果这样还不信的话，那等待他的就只剩下审判了。神不是单用口来爱我们，“神差他独生子到世间来，使我们藉着他得生，神爱我们的心在此就显明了”（约一4：9）。神就是用这根爱的绳索紧紧拴住保罗，牵引着他前行的。

神的爱浇灌在我们心里

① 弟兄们，你们真的理解这句话了吗？并且也真心相信吗？那么，我们来看一下罗马书第5章5节——“所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里。”什么意思呢？也就是说，圣灵已经将到此为止我们考察的神的爱浇灌在听到并相信接受福音的人心里了。牵引保罗的爱并非虚无飘渺的爱，而是圣灵浇灌在他心中激励他前行的大爱。马丁（C.D. Martin）这样赞美说：

圣灵临到我，
他的爱充满我的心，
驱走我心中所有的恐惧，
我心常常在主里！
我的一切都更新变化，
因他的宝血救赎了我！
神啊！你成为我的拯救，
我就不被定罪！

② 也就是说，不单单是保罗，所有新约的执事的心都被这一大爱浇灌，同受“基督爱的激励”。所以保罗没有“我”怎么样，而是说：“原来基督的爱激励我们。”这句话就是检验我们信仰的标准。今时的新约的执事心果然都被基督的爱浇灌了吗？要想知道答案的方法很简单。那就是看他们是否像保罗所说“我们若果癫狂，是为神”那样为福音而癫狂，看他们在讲台上宣讲的是否是“基督荣耀的福音”。换言之，看他们是立了这样的

志向——“不知道别的，只知道耶稣基督并他钉十字架”，还是“凭外貌夸口”（12）。

③ 这样，因着主耶稣的死，我们得到了怎样的恩典呢？他的死不仅免去了我们地狱的刑罚，从撒的奴役之下将我们解放出来，并且使我们成为神的儿女，将我们的名字记在了生命册上。不仅成为儿女，还成为后嗣，即神说：“我的都是你们的。”圣经称我们为“承受产业的”（加4：1）。这样，我们卑贱的身体就会变得和基督荣耀的身体一样，永远住在荣耀（天国）里。当我们的内心默想这一切的时候，这“爱”就激励我们，牵引我们前行。

④ 保罗说：“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。”（15）弟兄们，这是否也是你们的告白呢？关于这一点，保罗在罗马书中说：“我们没有一个人为自己活，也没有一个人为自己死。我们若活着，是为主而活；若死了，是为主而死。所以我们或活或死，总是主的人。”（罗14：7-8）注意“我们没有一个人……”这一表达方式。也就是说，我们没有一个人是为自己死，或为自己活。如果有，那他就不是基督徒，或者是生命极其幼小者。

我们没有一个人这样的人

① 保罗说：“所以，我们从今以后，不凭着外貌认人了。”（16上）现代中文译本中将这句话译为“不再根据人的标准来估量人”，哥林多信徒们听到这句话时一定心弦为之一震。因为正是因为他们以人的标准判断“保罗，亚波罗，矶法”等人，才导致纷争和分裂（林前1：12）的。保罗说：“虽然凭着外貌认过基督，如今却不再这样认他了。”（16下）所有的一切差异都基于对基督认识程度的不同。主耶稣问门徒“你们说我是谁”时，主对主的认识，和“明白基督的爱是何等长阔高深；并知道这爱是过于人所能测度的，便叫 神一切所充满的，充满了你们”（弗3：19）这一认识，在程度上有很大差别。保罗说“凭着外貌认过基督”，是指着那些直到如今帕子还在心上凭外貌认识耶稣的属死的职事们说的。是的，现代教会的神学家，牧者中也有很多凭外貌认识耶稣，说三道四议论纷纷的人。

② 第16节中两次出现了时间词——“从今以后”和“如今”。那么，“从今以后”指的是从什么时候起呢？就是从基督的爱浇灌在我心里的时候

起，即从重生的那一天起；从告白“你们不是自己的人，因为你们是重价买来的”（林前6：19-20）那一天起。也就是说基督徒就是“从今以后”，世界观，人生观，价值观，婚姻观等一切都改变了，“所以，你们或吃或喝，无论作什么，都要为荣耀 神而行”（林前10：31）的人。

③ 保罗宣告说：“若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。”（17）注意“新造的人”这个词。也就是说基督徒是神再创造的产物。那么，这再创造是从何时开始的呢？虽然这个计划早在创世以前就已经定好了，但是再创造之门却是在主耶稣死而复活成为“初熟的果子”时才打开的。而我们成为新造的人又是在“死在过犯罪恶之中”的灵魂重生的时候起的。盼望你们记住，只有福音能使这一切成为现实。在第一次创造时，神用话语创造世界，而再创造时，却是“ 神在基督里”（19上），即借着道成肉身死而复活的“生命的道”（腓2：16）创造的。

④ 现在我们虽然通过重生成为了新造的人，但是这一圣工却没有全部完成。要等到主再来的那日，我们的身体变成和主的身体一样荣耀的身体时，这一切才真正完成了。对此，保罗说：“我们……等候……我们的身体得赎（罗8：23），我深信那在你们心里动了善工的，必成全这工，直到耶稣基督的日子（腓1：6）。”从这点上我们可以看到——在第一次创造时，人是最后被造出来的，而在再创造时，人却最先成为“新造的人”。现在，其他的被造之物都在“叹息、劳苦”（罗8：22）等待新天新地的到来。这并非是偶然事件，因为正在按照计划通过新约的执事扩张他的国。如果认识到这一点，就应该觉悟到这“新约的执事，属灵的职事，叫人活的职事”是何等荣耀的职分，神交在他们口里的基督荣耀的福音是何等伟大，且有大能。

⑤ 正如我们所查考的一样，在哥林多后书中，这一部分（2：14-7：4）是心脏核心部分。这话语“是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵、骨节与骨髓，都能刺入、剖开，连心中的思念和主意都能辨明”（来4：12），将我们赤裸裸地显露出来。你果真知道福音的荣耀之处吗？是否只停留在头脑的认识上，心上的帕子还没有揭去呢？你是否果真有基督的爱浇灌在心上，受其爱的激励呢？这一切尖锐的问题彻彻底底地检验了我们。

用救赎史的观点看《哥林多后书全景》第五章 (下)

刘道顺牧师 罪与恩 10月6日

第三单元 (18-21) 将这和解的道理托付了我们

“所以，我们作基督的使者，就好像 神藉我们劝你们一般。我们替基督求你们与 神和好。” (20)

① 第三单元的中心在于“求你们与 神和好” (20)。这句话说明新约的执事就是“劝人与他和好的职分”，神“将这和解的道理托付了”他们，这就是他们的使命。据说司布真牧师，无论去哪里，都要传讲“与 神和好”的道理。对于因罪的缘故与神断绝的罪人来说，没有任何的话比叫他们“与 神和好”更加紧迫，更加实惠的了。

② 本单元简要概括了人与神不和的原因和如何与神和好的，即福音的内容。保罗应该已经将这和解的信息传给了哥林多信徒，并且他们也欢喜地接受了，且以感恩的心与神和好了。那么，为什么保罗在这里还要再一次劝他们“与 神和好”呢？自从保罗在第2章14节中断了文脉以后，一直到这里为止，保罗只是在讲论新约的执事和属死的职事，即他自己与那些潜入哥林多教会的人之间的不同，未曾对哥林多信徒有任何劝勉和责备。现在，可能保罗认为他们已经能够分辨了，所以最终进入了最核心的劝勉——“求你们与 神和好”。

③ 信仰就好比一张网，横向是与神的关系，纵向是与邻居的关系，二者互相交错而成。如果其中的一种关系出现问题，其他关系也不可能保全。哥林多教会信徒教会内部不和，与保罗关系不好，这就是他们与神的关系不好的证据。无论何时，与神的关系都是最首要的。所以保罗对哥林多信徒说“求你们与 神和好”，即要先检察自己与神的关系。保罗认为他们所有问题的根本原因就在于他们丧失了福音。

④ 保罗在本单元所说的第一句就是“一切都是出于 神” (18)，强调了先于我们的神的爱和恩典。这表明，神愿意与他们和好，保罗也先伸出了友好的手，要求和好。那么，神和他的百姓之间不和的原因出自哪里呢？就是出自第19节和第21节所说的“罪”。因为“罪由一人入了世界” (罗5:

12)，即因为人类的始祖先犯了罪。圣经说：“但你们的罪孽使你们与神隔绝。”（赛59：2）

一切都是出于神

① 弟兄们，你们是否认为亚当和夏娃犯罪后马上被赶出伊甸园的处理方式太过残酷，或者对此态度不明确呢？如果这样，盼望看一看下一章（6：14-18）的内容。保罗说：“义和不义有什么相交呢？光明和黑暗有什么相通呢？”（6：14）从属性上来讲，光明与黑暗没有办法共存。神是光，而亚当和夏娃却成了黑暗，神是义的，而亚当和夏娃却成了不义的。即便是光很宽容，将黑暗带到自己面前来，但是黑暗却没有办法存在光明的前面。

② 因此，若想与神和好就必须先解决“罪”的问题。而这又不是单纯地用宽恕就可以解决的。因为神已经向他们宣告说：“你吃的日子必定死”（创2：17），即“罪的工价乃是死”（罗6：23）。神无法撤回这道法令。关于这一威严，以斯贴记中有一个很恰当的例子。波斯王国的亚哈随鲁王如此说：“用王的戒指盖印，因为奉王名所写、用王戒指盖印的谕旨，人都不能废除。”（斯8：8）为什么会这样呢？为了树立国家，王和律法的权威。何况万君之耶和华的权威，难道连波斯王都不如吗？如果一万个中收回一个的话，那么其他的约也都会被怀疑。因为我们不知道他什么时候又会变了。圣经说：“天地要废去，我的话却不能废去。”（太24：35）

③ 那么，神又是如何处理我们罪的呢？保罗说：“不将他们的过犯归到他们身上。”（19中）犯罪就一定要负出代价。因此就会有“负罪感”。并且按照世上的法律，“自己犯罪自己承当责任”。如果神也对我们说“你们自己犯罪自己承当责任吧”的话，那么就没有一个人可以得救。那么，这里说“不将他们的过犯归到我们身上”，又归到了谁身上呢？

④ 保罗说：“神使那无罪的，替我们成为罪。”（21上）“无罪的”指的就是神的儿子耶稣基督。“替我们成为罪”这句话中包含着两层意思，即“道成了肉身，住在我们中间”（约1：14）的“道成肉身”，和“人子来……要舍命，作多人的赎价”（太20：28）的“死”。关于这一点在前面第14节中已经提到过了——“一人既替众人死，众人就都死了”。再强调一下，五饼二鱼的神迹不能救我们，拉撒路的坟墓也不能救我们，山上宝训或者主

耶稣登山变像的神迹也不能救我们，只有“替我们成为罪”的基督在加略山十字架上的“死”可以使我们得救。

替我们成为罪

① 有很多基督徒的认识就停留在“替我们成为罪”的倾向。福音应该在解决我们罪的问题上再向前迈进一步。保罗说基督替我们成为罪，“好叫我们在他里面成为 神的义”（21下）。“叫我们……成为 神的义”指的就是“算我们为义”的意思，即称义。因成为不义被迫离开公义之神的亚当的后裔，可以得到“义”，难道还有比这更好的消息吗？因为只要得以称为义，就可以和公义的神和好，得以来到神的面前。

② 福音是什么呢？“神的义显明了”（罗1：17，3：21）的消息。罗马书的主题正是这一称义教义。保罗为了证明他称之为“我的福音”的称义教义，甚至连自己的生命也不顾。但是潜入哥林多教会的那些人，他们似乎不同意“称义”，反而大肆宣扬“割礼和遵守律法”。这样就产生了冲突。就是今天也同样如此，“称义教义”的位置被“伦理教训”反取代。伦理应该在称义之内，如果出到称义以外，那就会成为“仪文”，导致定罪。所以保罗说：“那称义的职事荣光就越发大了。”（3：9）

③ 那么，怎样才能得到“神的义”呢？保罗说：“ 神的义，因信耶稣基督加给一切相信的人，并没有分别。”（罗3：22）只要“信”就可以得到，并没有分别。差别只在于信还是不信。我们为什么需要“神的义”呢？因为“世人都犯了罪，亏缺了 神的荣耀”（罗3：23），不能到神的面前来，即不能进入天国。那么，“神的义”又是怎样加在我这样的不义之人身上的呢？因着“基督耶稣的救赎”（罗3：24），即主耶稣代替我们支付了罪价。这就是“神使那无罪的，替我们成为罪”这句话中所包含的意思。

④ 借着主替我们死，我们得到了两大恩惠，即“称义”和“重生”。前面我们已经分享过了，如果不重生就不能进入荣耀，同样，如果不称义就不能来到神的面前。我们只有穿上主为我们披上的义衣才能坦然无惧地来到神的施恩宝座前。我们在地上通过敬拜和祷告就可以“来到施恩宝座前”。如果对称义教义不确信的话，就无法从定罪中得到自由，也无法在祷告中坦然无惧。因为至今我们仍旧多有犯多多跌倒。就像彼得，当他仰望主的时候就可以走在惊涛骇浪之上，但当他一看自己马上就往下沉。正因为

知道这一点，所以路德说：“如果想知道一个教会是否站立得稳，就要看她是否坚信称义教理。”

神的义显明了

① 通过主的代赎，既满足了神的义，“也称信耶稣的人为义”（罗3：26），这样人与神和好就没有任何障碍了。保罗说：“所以，我们作基督的使者，就好像 神藉我们劝你们一般。我们替基督求你们与 神和好。”（20）这样劝勉信徒的“我们”指的究竟是谁呢？“基督的使者”，也就是新约的执事们。保罗这样是为了要和潜入哥林多教会的那些人加以区别。

② 保罗在第18节说：“.....将劝人与他和好的职分赐给我们。”在第19节说：“并且将这和好的道理托付了我们。”教会里面有很多职分，但其共同性都是“劝人与他和好的职分”。讲道可以有多个主题，尽管如此，最重要最要紧的，甚至左右人生死的讲道还是“和好的道理”。从主领受了这一“职分”和“和好的道理的托付”的人，就是“新约的执事，属灵的职事，叫人活的职事”。

③ 在第14-21节中，“替”一词出现了5次。但要记住的是，其中4次都与基督替我们死有关，还有1次与新约的执事有关，即“所以，我们作基督的使者.....替基督求你们与 神和好”。保罗在第15节说：“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。”

④ 关于“我们替基督”这方面我们有必要再进一步思考一下。因为这并不是说我们的肉身替主做事，而是说死而复活的主借着基督的灵降临在我们身上，以我们的身体为器具，继续做见证福音的事工的意思。关于这一点，保罗说：“我也为此劳苦，照着他在我里面运用的大能尽心竭力。”（西1：19）如果用一句话概括基督教，就是“我在主里面，主也在我里面”（约15：4，5，7，6：56）。因为我们的旧人在主里面与主一同死而复活，然后主内住在我们里面，借着我们的工作。

我在主里面，主也在我里面

① 关于这一点，有一个词不可忘。那就是“求”。是谁向谁求呢？为了消除不和的关系，谁会先请求和好呢？是肇事者。如果你们发生了交通事故，你们主动去找受害者希望能够求一良策和解，受害者也未必会很善意地就同意。然而，本段经文的情况又如何呢？受害者反倒主动去找桀骜不驯的肇事者，对他们说：“求你们与 神和好”，“一切都是出于 神”（18上）。也就是说是这个意思——神将自己的儿子献作挽回祭，将肇事者的犯的一切罪都解决了，然后派使者到肇事者那里，求他们说：“一切都解决了，不要害怕，回来吧！”这就是新约的执事应该见证的神先于人的爱，恩典和福音。然而，弟兄们，你们现在热心见证的又是什么呢？

② 这句话检验了我们的讲道。弟兄们，你们最近一次讲“我们替基督求你们与 神和好”的道是在什么时候呢？你们所服事的信徒是否在称义教义上有确信呢？即便这一段时间你们所讲的道没有一处错误，且都是于人有益的，但是如果忽略或缺少了福音——主耶稣死而复活所成就的，并且神将“劝人与他和好的职分”，和“这和好的道理托付了我们”——难道这岂不是帕子还在心上的表现吗？在此，我要再附加一点，即神不仅仅将“劝人与他和好的职分”和“和好的道理”赐给了牧者，因为神“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。”（18）也就是说，只要是与神和好的基督徒，无论哪一个都是这个职分担当者和神道理的托付者。只是在这样的事上，牧者要冲在前面做出榜样而已。

③ 好，下面我们来默想：

- a 你是否正在受基督爱的激励呢？
- b 你是否正在忠心于你的职分 and 神道理的托付呢？
- c 保罗再三强调“你们与神和好”的目的是什么？
- d 说明一下5次出现的“替”字的意义。

用救赎史的观点看《哥林多后书全景》第六章 (上)

第6章 我要作你们的父，你们要作我的儿女

18我要作你们的父，
你们要作我的儿女。”
这是全能的主说的。

第6章出现了四次劝勉，即，“不可徒受……恩典”（1），“要照样用宽宏的心报答我”（13），“你们和不信的原不相配，不要同负一轭”（14），“你们务要从他们中间出来，与他们分别”（17）。本章的中心就在于此。从第2章14节中断文脉到这里为止，保罗一直都在讲述他是如何默默地履行新约的执事这一职分的。他说这些就是为了要和潜入哥林多内部的那些人有所分别。到第5章20节，保罗才开始劝勉哥林多信徒，首先他劝勉要与神恢复正确的关系——“我们替基督求你们与神和好”，紧接着在第6章中又提出了几处劝勉。保罗说：“我这话正像对自己的孩子说的”（13上），即因为爱你们的意思。但是，我们不可忽略一点——这所有的劝勉的总结就是“我就收纳你们。我要作你们的父，你们要作我的儿女”。因为这就是“与神同工”（1）目的，即建立神国。好，下面我们将分三个单元来讲解一下本章的内容：

第一单元（1-10）不可徒受恩典

第二单元（11-13）你们要用宽宏的心报答我

第三单元（14-18）你们务要从他们中间出来，与他们分别

第一单元（1-10）不可徒受恩典

“我们与神同工的，也劝你们，不可徒受他的恩典。”（1）

① 第一单元的中心在于“不可徒受他（神）的恩典”这句话。保罗首先劝勉我们要与神和好，然后劝勉不要徒受神的恩典。那么，怎样做才叫作“不可徒受神的恩典”呢？一说到这一点，我们可能马上想到“献身，传道，发热心”等督促和激励。实际上并不是这样的，这些话应该是那些潜入哥林多教会的人说的。之所以有这样的想法，是因为耳朵听多了“教训”（而不是福音），甚至都起了老茧。我们来看一下保罗接下来所说的话。他岂是说“看哪，现在正是传道的时候，现在正是献身服事的时候”（2下）吗？

② 何谓“恩典”？就是神通过耶稣基督白白赐给没价值没资格获得者的好意。这样看来，“不可徒受他（神）的恩典”就是说不要使神的恩典变得徒然的意思。保罗在罗马书中说：“既是出于恩典，就不在乎行为；不然，恩典就不是恩典了。”（罗11：6）他在加拉太书中也说过：“我不废掉神的恩，义若是藉着律法得的，基督就是徒然死了。”（加2：21）换

言之，即保罗在警告哥林多信徒——除了我保罗传的福音以外，你们不要听从“别的福音”。

③ 保罗在第5章18-21节讲了如何才能与神和好。他说：“一切都是出于神”（5：18），“神使那无罪的，替我们成为罪”（5：21）。这就是“神的恩典”。如果在其上再添加上属死的职事们所主张的“割礼”，结果会怎样呢？这样“基督就徒然死了”（加2：21），“他（神）的恩典”也被看作是徒然的。在前书中已经体现了保罗的这种担忧——“你们若不是徒然相信，能以持守我所传给你们的，就必因这福音得救。”（林前15：2）

④ 这个劝勉是“与神同工”者的劝勉，所以更有权威。保罗称自己为“与神同工的”（林前3：9），“神奥秘事的管家”（林前4：1），“新约的执事”（林后3：6），“基督的使者”（林后5：20）。这样一来，“不可徒受他（神）的恩典”就不再是保罗的劝勉，而是主的命令。保罗在第2节说：“因为他说：‘在悦纳的时候，我应允了你；在拯救的日子，我搭救了你。’”（2上）这句话引自以赛亚书第49章8节，其背景是弥赛亚预言——“我还要使你作外邦人的光，叫你施行我的救恩，直到地极。”（赛49：6）保罗将这句话稍做了一下改变说：“看哪，现在正是悦纳的时候，现在正是拯救的日子。”（2）这句话的强调点在于“看哪，现在”中的“现在”一词，即今天。这就为我们敲响了警钟——如果我们“今天”不能坚信神的恩典和拯救，那么“那日”就会招来大祸。

看哪，现在正是悦纳的时候

① 保罗说：“……免得这职分被人毁谤。”（3下）如果要理解保罗所要论证的，需要知道一个要点，即本书信到现在为止，以及在其他书信中，保罗一直都在为自己的使徒权辩证，其目的并不是为了自己的名誉和自尊心。他反倒毫无遮掩地将自己的弱点说了出来——“我原是使徒中最小的，不配称为使徒”（林前15：9），“有一根刺加在我肉体上”（12：7）。他所护卫的是他从主所受的“职分”，不想其受到毁谤。他说：“（神）将劝人与他和好的职分赐给我们，所以，我们作基督的使者……劝你们……”（5：18，20）。如果他的职分受到毁谤，被称为假使徒的话，那他所见证的“基督荣耀的福音”就会受到损失，这是显而易见的。

② 所以保罗说：“我们凡事都不叫人有妨碍……”（3上）他在第5章18-21节讲了主托付给自己的“福音”之内容。在第6章3-10节又讲了为了不使这职分受到毁谤，他如何小心谨慎行事。因为他的行动和他所传的“信息”有密切并系。

a 凡事都不叫人有妨碍，（3）

b 在各样的事上表明自己是 神的用人，

c 就如在许多的忍耐、患难、穷乏、困苦，（4）

d 鞭打、监禁、扰乱、勤劳、警醒、不食，（5）

e 廉洁、知识、恒忍、恩慈、圣灵的感化、无伪的爱心（6）

f 真实的道理、 神的大能；仁义的兵器在左在右。（7）

这就是保罗为福音所做的一切。再强调一下，他做这些是为了“免得这职分被人毁谤”，换言之，即凡事小心而行，“免得基督的福音被阻隔”（林前9：12）。

③ 在这里，苦苦折磨保罗的“自荐”一词（4）（注本文为“表明”一词）再一次映入我们眼帘。一般来说，推荐书都是他人所写。但是，保罗却尽力在各样的事上“表明（自荐）自己是 神的用人”。保罗在第4章2节也在自荐自己——“在 神面前把自己荐与各人的良心”。弟兄们，你们认为“自荐”和“他荐”哪一个更难呢？有这样一句话——人可以欺骗别人，却无法欺骗神和自己。是的，与自己战争，即想在自己面前正直，真实是更难的。关于这一点，保罗说：“我是攻克己身，叫身服我，恐怕我传福音给别人，自己反被弃绝了。”（林前9：27）

④ 另外引起我们注意的就是对“忍面”的强调——“许多的忍耐”（4）和“恒忍”（6）。第12章12节谈到使徒的凭据时，首屈一指的也是“百般的忍耐”。如果没有忍耐，就无法“表明自己是 神的用人”。即使称以下所举一切的德行都是忍耐的果子也不为过。

⑤ 保罗在第8-10节讲到了新约的执事不可回避的两面性。

a 荣耀……羞辱

b 恶名……美名

c 似乎是诱惑人的……却是诚实的

d 似乎不为人所知……却是人所共知的

e 似乎要死……却是活着的

f 似乎受责罚.....却是不至丧命的
g 似乎忧愁.....却是常常快乐的
h 似乎贫穷.....却是叫许多人富足的
i 似乎一无所有.....却是样样都有的

⑥ 保罗说这些话时，头脑中一定想到了那些逼迫自己用石头打自己，谋害自己的假弟兄，以及搀杂在其中的那些没有分辨力的信徒。“似乎不为人所知，却是人所共知的；似乎要死，却是活着的”，这是想着那些逼迫者说的；“荣耀、羞辱.....似乎是诱惑人的，却是诚实的”，这是想着诽谤自己为假使徒的那些人说的；“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”等是想着那些信徒说的。实际上，大部分的基督徒都很贫穷。但是，却是告白——“金银我都没有，只把我所有的给你”（徒3：6），使许多人富足的人。虽然基督徒看起来好像一无所有，但是实际上却是“样样都有”。因为神，我们的父对我们说：“万有全是你们的。”（林前3：21）这就是基督徒的两面性，我们更注重哪一方面就决定了我们或者灰心，或者获得勇气。

用救赎史的观点看《哥林多后书全景》第六章 (中)

刘道顺牧师 罪与恩 10月10日

第二单元 (11-13) 你们要用宽宏的心报答我

“哥林多人哪，我们向你们口是张开的，心是宽宏的。”（11）

① 从根本上来讲，第二单元的中心在于“你们也要照样用宽宏的心报答我”（13），“你们要心地宽大收纳我们”（7：2），即催促与保罗和好。保罗说话逻辑性十分强，缜密且周全。他在开始写这封书信之前就应该想说这句话。但是他却将这话默默地放在心里，先去传讲福音，扣开他们紧紧关闭的心门。如果他在信的开头就这样说的话，别说被接受了，甚至还会遭到他们的反对。

② 保罗呼唤他们说：“哥林多人哪！”他在书信内容中间如此称呼，这是十分少见的。例如，在加拉太人丢弃自己信仰时，保罗气愤至极，说：

“无知的加拉太人哪.....”（加3：1），相比之下，在他因腓利比教会的弟兄们不变的爱而感激他们之时说：“腓立比人哪.....”（腓4：14），除了这两个例子以外，再没有这样写过。由此可见，“哥林多人哪，我们向你们口是张开的，心是宽宏的”（11），这句话表明了保罗向哥林多教会信徒的心是何等真挚和恳切。那么，“我们的口是张开的”是什么意思呢？保罗这话的意思就是说，我没有任何隐藏的，我毫无遮掩地将我们的真心都向你们表白了。

③ 保罗说：“我这话正像对自己的孩子说的。”（13下）他在前书中也说过：“我写这话，不是叫你们羞愧，乃是警戒你们，好像我所亲爱的儿女一样。”（林前4：14）他之所以这样说，是因为人一直不忘“我在基督耶稣里用福音生了你们”。所以保罗说：“你们也要照样用宽宏的心报答我。”（13下）这句话与第7章2节的“你们要心地宽大收纳我们”是相联系的。保罗说“你们要用宽宏的心，收纳我们”的本意不是说你们要服事我们。我们可以在主耶稣的话中找到这个问题的答案。

④ 主耶稣曾说过：“看哪，我站在门外叩门，若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去.....”（启3：20）明白了吗？如果我们心地宽大的话，主就会将他自己赐给我们。保罗在这里也是说他将自己送给他们的意思。保罗说：“看哪，现在正是悦纳的时候”，也就是说——要心地宽大，满心悦纳恩典的意思。

用救赎史的观点看《哥林多后书全景》第六章 (下)

第三单元（14-18）你们务要从他们中间出来，与他们分别

“你们和不信的原不相配，不要同负一轭。义和不义有什么相交呢？光明和黑暗有什么相通呢？”（14）

① 保罗说这句话并不是说“你们不要和不信的人交往”的意思。从“若是这样，你们除非离开世界方可”（林前5：10）这句话就可以明显看出这一点。保罗说“不要同负一轭”时，一定想到了申命记的经文。神在申命记

中说：“不可把两样种子种在你的葡萄园里，免得你撒种所结的和葡萄园的果子都要充公。不可并用牛、驴耕地。不可穿羊毛、细麻两样搀杂料作的衣服。”（申22：9-11）我们不能只从字面（仪文）上来理解这段话的意思。这是叫我们作为选民过分别为圣的生活的督促，即不要与外邦人“混杂”，不能与他们同流合污的意思。交往与“同负一轭”是不同的，正如船可以浮在水面上，却不可沉到水中。

② 问题在于保罗这样说的目的。哥林多是盛行拜偶像的城市。据前书所讲，哥林多教会的信徒并没有弃掉以前的旧习。“基督和彼列有什么相和呢？信主的和不信主的有什么相干呢？神的殿和偶像有什么相同呢？”（15-16）这两句话也体现了这一点。潜入哥林多教会的属死的职事们攻击保罗，说他废弃了律法。因为保罗曾教导说：“凡市上所卖的，你们只管吃，不要为良心的缘故问什么话，倘有一个不信的人请你们赴席，你们若愿意去，凡摆在你们面前的，只管吃，不要为良心的缘故问什么话。”（林前10：25，27）这话在那些连将基督徒与外邦人一起吃饭都视为犯了律法的属死的职事眼里，绝不可能被看做是好的。

③ 但是保罗却有区分地明确教导说：“外邦人所献的祭是祭鬼，不是祭神，我不愿意你们与鬼相交。你们不能喝主的杯，又喝鬼的杯；不能吃主的筵席，又吃鬼的筵席。”（林前10：20-21）“不能吃……”也就是说“不要同负一轭”的意思。我们在社会生活中，为了传道，不可避免就会与不信的人接触。但在这样的环境当中，我们应该想到“有什么相交呢？有什么相通呢？有什么相和呢？有什么相干呢？有什么相同呢？”这些话，就应该有分辨地行动。

不要同负一轭

① 神的子民为什么必须这样生活呢？因为“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。’”（16下）同时这也是圣经的中心主题。我们曾经作过神的子民，神曾经作过我们的神。但是这样亲密的关系因着人类始祖的犯罪遭到了破坏，曾为神的子民的人类变成了撒但的奴役，“因怕死一生为奴”。神就这样失去了他的子民。为了恢复这一关系，他制定了救赎计划。主耶稣曾说：“人子来，为要寻找、拯救丧失的人；人子来……为要舍命，作多人的赎价。”（路19：10，太20：28）

② 神将在法老手下为奴的以色列人救出来当成自己儿子的出埃及事件正说明了这一点。神说：“我要……救赎你们脱离他们的重担……我要以你们为我的百姓……”（出6：6-7）圣经里已明确说明了神用逾越节羔羊的血救赎拯救以色列百姓的目的，即“我要住在以色列人中间，作他们的神。他们必知道我是耶和华他们的神，是将他们从埃及地领出来的，为要住在他们中间。我是耶和华他们的神。”（出29：45-46）利未记中也说过：“我是把你们从埃及地领出来的耶和华，要作你们的神。”（利11：45）旧约时代，神与他们同住，但中间却隔了一个幔子。因为那只是对属灵的出埃及的预表。

③神说：“我要作他们的神，他们要作我的子民”，这就是圣经的中心主题，但我们应该注意，圣经将这一主题与“日子将到，我要与以色列家和犹太家另立新约”（耶31：31）的“新约”联系在一起，集中（耶30：22，31：1，33，32：38）作了说明。这表明只有通过新约“我的神，我的子民”才能成为现实。这一事实成就于“我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上（而不是石版上）。我要作他们的神，他们要作我的子民”（耶31：33），完成于圣经最后一卷书启示录——“看哪，神的帐幕在人间。他要与人同住，他们要作他的子民；神要亲自与他们同在，作他们的神。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21：3-4）

④ 保罗在第17节说：“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……’”（17）这指的就是分别为圣。圣徒只有“分别”出来，才像一个真正的圣徒。使徒约翰说：“我又听见从天上有声音说：“我的民哪，你们要从那城出来，免得与她一同有罪，受她所受的灾殃。”（启18：4，耶51：45）这句话以警告象征世俗国家的巴比伦王国灭亡为背景。没有“从他们中间出来，与他们分别”的例子就是所多玛和蛾摩拉受审判时的罗得的妻子。她成为了盐柱，也就意味着她成为一座碑。圣经仿佛在通过这一事件严重地警告世人——你们若不“从他们中间出来，与他们分别”就会有与她一样的下场。然而，现代教会在“分别为圣”这方面能得几分呢？

⑤ 神说：“我要作你们的父，你们要作我的儿女。”（18上）注意，在这里表达形式从“神与子民”的关系变成了“父与儿女”的关系。这是说保罗忘记在他在前面刚刚说的话了吗？“神与子民”的关系和“父与儿女”的关系中，哪一种关系更加亲密呢？其不同点又在里呢？儿女就是“后嗣，承受产业的”。因此，保罗这样说的理由是为了让他们思想基督徒的“身份，地位和荣耀”。我们在前面说过救赎计划就是要恢复亚当和夏娃所丧失的神的国。但是并不是说只将其恢复到原状。保罗说：“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。”（3：18）可见恢复后的状态是第一次创造时的状态所不能比的。想到这一切，保罗就激励我们要在一切事上表明神儿女的身份，“免得这职分被人毁谤”（3）。

⑥ 好，现在我们来默想一下，

a 现代教会在哪些方面使神的恩典变得徒然？

b 在我们心里，对神的狭隘理解有哪些？

c 神与子民的关系和父与儿女的关系有什么不同？

d “叫许多人富足”和“样样都有”是什么意思？

e “有什么相交呢？……有什么相通呢？”（14）是什么意思？

用救赎史的观点看《哥林多后书全景》第七章 (上)

刘道顺牧师 罪与恩 10月17日

第7章 情愿与你们同生共死

6 但那安慰丧气之人的 神
藉着提多来安慰了我们。

第7章的是第一部分（1-7章）的结论，在第2章14节中断的文脉在本章第5节又重新接续上了。本部分内容以“忧愁”（2：1）开始，以欢喜（7）结束。因为提多从哥林多给保罗带来了他们悔改的好消息。这样，随着第一部分的结束，为了与耶路撒冷教会交往嘱托哥林多教会向他们捐款的第二部分（8-9章）马上开始了。第一部分的主题在于论证了新约的执事和直到如今心上帕子还没有揭去的属死的职事的区别。新约的执事所期盼的是什么呢？用一句话来说就是——“你们常在我们心里，情愿与你

们同生共死”。即便说这句话浓缩了本封书信的全部内容也不为过。不信的人如果同生共死的话，死后一切就都结束了，但是基督徒却有永生，我们一同死且同活，直到永远。好，下面我们将分三个单元来分析一下本章的内容：

第一单元（1-3）你们要心地宽大收纳我们

第二单元（4-11）你们依着 神的意思忧愁

第三单元（12-16）要把你们顾念我们的热心表明出来

第一单元（1-3）你们要心地宽大收纳我们

“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。”（2）

① 如果划分章节的时候，将第1节经文划分到第6章就好了。保罗说：“亲爱的弟兄啊，我们既有这等应许……”（1上）这“应许”指的就是“我要作你们的父，你们要作我的儿女”（6：18）的应许。保罗又接着说：“就当洁净自己，除去身体、灵魂一切的污秽，敬畏 神，得以成圣。”（1下）他在第5章11节也说过：“我们既知道主是可畏的，所以劝人。”与“知道主是可畏的”相反的意思是什么呢？是轻薄，轻蔑。今天的信徒是否太过缺乏对神的敬畏之心了呢？讲道人切不可忘记自己站“在 神面前”（2：17），切不可失去敬畏之心。一旦失去敬畏之心，话语就失去了其纯真性，更别谈期待圣洁的生活了。“身体、灵魂一切的污秽”就意味着全人的堕落。这一表达方式是指着“淫行，拜偶像，接纳别的福音”等事说的。

② 第一单元的中心在于“你们要心地宽大收纳我们。”（2上）这与前面所说的“你们也要照样用宽宏的心报答我”，即第6章11-13节是有联系的。这提醒了我们注意二者之间的关系。保罗先说“求你们与 神和好”（5：20），后说“要心地宽大收纳我们”，即要求他们与自己和好。如果认真来教会参加礼拜，可和家庭或邻里之间不好睦的话，这时，首先应该检验一下与神的关系怎样。保罗说：“我们未曾亏负谁，未曾败坏谁，未曾占谁的便宜。”（2下）不得不这样说的保罗，当时的心境一定十分痛苦。他在第12章17-18节说：“我所差到你们那里去的人，我藉着他们一个人占过你们的便宜吗？我劝了提多到你们那里去，又差那位兄弟与他同去，提多占过你们的便宜吗？”由此可见，那些人怀疑保罗使徒权的同时，也对他的道德性提出了质疑。如果心胸狭窄的话，可能会曲解一切。

③ 保罗接着说：“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，情愿与你们同生共死。”（3）如果我们问保罗对哥林多信徒的期待是什么的话，他应该回答我们说：“情愿与你们同生共死。”在主耶稣和他的门徒之间，在信徒和牧者之间，只要能够彼此“情愿与你们同生共死”，那还有什么可求的呢？从这层意义来讲，这句话激起了我们内心深深的感动，使我们有无限的向往。

④ 在相当于保罗的遗言的最后一封书信中，他说：“有可信的话说：‘我们若与基督同死，也必与他同活；我们若能忍耐，也必和他一同作王；我们若不认他，他也必不认我们。’”（提后2：11-12）新约的执事拥有一位“同生共死”的主，并且有福音。这样，在邻里之间也应该有愿意“同生共死”的同工。保罗正是切切地盼望他与哥林多信徒之间能建立这样的关系。我们是否也有这样的邻居呢？正如好景色令人流连忘返一样，这句话深深地吸引了我们的心。

用救赎史的观点看《哥林多后书全景》第七章 (中)

第二单元（4-11）你们依着 神的意思忧愁

“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。”（10）

① 第二单元的中心在于“依着 神的意思忧愁”，即“悔改”。保罗苦苦等待的提多从哥林多带回来了好消息，即哥林多人“悔改”的报告。保罗在第2章13节说“……往马其顿去了”，在此文脉就中断了，到了本章第5节又接上了，说：“我们从前就是到了马其顿的时候……”保罗在第4节说：“我们在一切患难中分外的快乐。”

② 保罗“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。”（5）这里所说的从外面而来的“争战”应该是与不信者的争战，而内里的“惧怕”指的则应该对哥林多信徒的忧愁。保罗

在第11章28节这样说：“除了这外面的事，还有为众教会挂心的事，天天压在我身上。”

③ “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。”（6-7）首先，保罗因提多安全回来心里得安慰，其次，保罗说：“从你们所得的安慰，安慰了我”，即提多向他汇报了哥林多信徒因过去发生之事哀恸，并且想念保罗，对他大有热心，因此保罗更加欢喜高兴。

④ 保罗说：“我先前写信叫你们忧愁，我后来虽然懊悔……”（8上）这就是父母对儿女的爱。保罗说：“如今我欢喜，不是因你们忧愁，是因你们从忧愁中生出的懊悔来。你们依着 神的意思忧愁，凡事就不至于因我们受亏损了；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。”（9-10）“忧愁”并非只能带来坏处。关键要看是为什么忧愁。以扫和雅各都有渴求之物，不同的是以扫求的是红豆汤，而雅各求的却是长子的名分，即进入神的家谱。

⑤ 第11节向我们说明了依着 神的意思悔改，将会伴随着怎样的事情。依着 神的意思悔改，从此就生出

a “殷勤”，“想念”，“热心”。

b “自诉”，“恐惧”，“自恨”。“自恨”一词使我们想起了“免得撒但趁着机会胜过我们，因我们并非不晓得它的诡计”（2：11）这句话。只有对被撒但的诡计欺骗产生愤恨的时候，才不会再受其欺骗。

c 真正的悔改会生出“责罚（自责）”。

用救赎史的观点看《哥林多后书全景》第七章 (下)

刘道顺牧师 罪与恩 10月22日

第三单元 (12-16) 要把你们顾念我们的热心表明出来

“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……”（12上）

① 第三单元的中心在于对第12节的解释。钥匙就是“那亏负人的，和那受人亏负的”是谁。是指前书中提到的“淫行”（林前5：1），或者是“争讼的事”（林前6：1）吗？但如果与第7节的“……向我的热心，都告诉了我，叫我更加欢喜”这句话联系起来就会明白，“亏负人的”指的是背叛保罗的人，“受人亏负的”指的就是保罗自己。在这一点，与接下来的第13节“故此我们得了安慰”恰好吻合。

② 保罗说他写信所关心的不在乎“那亏负人的，和那受人亏负的”。那么，他是为了谁写这封信呢？为了夹在这二者之间的信徒。再进一步说明的话，迷惑人的事和传道者受迫害的事是再所难免的，在这样的情况下，保罗只盼望信徒能够有分辨力，不站在“亏负人的”人这边，而站在“受人亏负的”人这边。因为信徒如此行，撒但就无立足之地了。但实际上，信徒却屡次站在“亏负人的”人那一边。这就是“乃要在 神面前把你们顾念我们的热心表明出来”（12下）这句话的意思。

③ 保罗说：“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。”（13）第13-14节体现出了保罗细心周到的关怀。他不但通过提多的报告得到安慰，通过观察提多喜乐的表情，他就更加欢喜。相反的情况下，如果提多以一副灰心失望的样子从哥林多回来的话，保罗不仅因哥林多教会，更会因提多的失望而心痛。

④ 保罗说：“我如今欢喜，能在凡事上为你们放心。”（16）他在第4节也说过：“我大大地放胆，向你们说话。”“凡事上为你们放心”意思就是说“我相信你们”，表现出保罗对他们的信赖。保罗“先前写信叫你们（哥林多信徒）忧愁”（8）是一次冒险。保罗这样做就意味着要承担自己与他们已经有裂隙的关系更加恶化的危险。双方的关系如果更加恶化就可能没有回转的余地了。但保罗敢冒这个险，因为他相信刻在他们心版上的福音的大能。保罗曾经说过他们的信“不在乎人的智慧，只在乎 神的大能”（林前2：5）。因为这“信”在这样的情况下才会展现其真正的价值。

⑤ 这信使他们“依着 神的意思忧愁”，即“悔改”。保罗在第8章1节说“捐款供给圣徒”是神赐给教会的“恩典”，这样，“悔改”就更是神的恩典了。本卷书的第一部分（1-7章）以“心里难过痛苦，多多地流泪，写信给

你们”（2：4）开始，而“安慰丧气之人的 神”却使之以“满得安慰……分外的快乐”（4），“我如今欢喜，能在凡事上为你们放心”（16）结束。

⑥ 好，下面我们来默想：

a 请谈一谈你对“情愿与你们同生共死”这一联合的认识。

b 请谈一谈你对“安慰丧气之人的 神”的认识。

c 世上的忧愁和依着神的意思忧愁有什么不同？

d “把你们顾念我们的热心表明出来”是什么意思？

用救赎史的观点看《哥林多后书全景》第八章 (上)

第8章 本来富有却成了贫穷的基督

9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。

第8章的中心在于“捐助”一词。保罗曾拜托他们捐款“给耶路撒冷圣徒中的穷人”（罗15：26）。在此，有两个要点。第一个要点是，有贫穷的弟兄就要帮补的原理。原因就在于“基督的恩典”，即本来极其富有的基督甘愿成为极其贫穷，已经为我们做出了榜样。因此，第二部分（8-9章）的核心词语就是“恩典”。与这个词意思相近的词在本部分中共出现了8次（8：1，4，6，7，9，9：8，14，15）。第二个要点是动机。保罗为什么为给耶路撒冷信徒捐款的事如此热心呢？其动机在他的祷告题目——“叫我为耶路撒冷所办的捐项可蒙圣徒悦纳”（罗15：31）中已经体现出来了。因为耶路撒冷信徒接受外邦信徒的捐助，这不是别的，乃是接受他们为弟兄的证据。虽然不是全部，但保罗与一部分犹太主义者信徒之间还是存在着矛盾。他担心这一矛盾也成为犹太人信徒和外邦人信徒之间的悲剧，并且感觉到了如果要叫他们和好的话，不是用语言，而是要“实验爱心的实在”（8）。这一爱心的实在就体现在捐助贫穷中的弟兄这件事上。好，下面我们将分三个单元来分析一下本章的内容：

第一单元（1-5）神赐给马其顿众教会的恩

第二单元（6-15）试验爱心的实在

第三单元（16-24）保罗在人面前也留心

第一单元（1-5）神赐给马其顿的恩

“弟兄们，我把 神赐给马其顿众教会的恩告诉你们。”（1）

① 第一单元的核心单词是“恩（恩情）”（1，4）。保罗将捐助看作“恩”。但是，这份恩不是出于人，其根源在于“耶稣基督的恩典”（9）。我们观察圣经，在任何地方都找不到向人感谢的情况。因为施恩感动人产生奉献之心的是神，因此理当只将感恩献给神。圣经说：“我也要赐给你们一个新心，将新灵放在你们里面。又从你们的肉体中除掉石心，赐给你们肉心。”（结36：26）除去人的石心和吝啬之心是的神。

② “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”（2），这分明就是神的恩典。保罗说：“我可以证明：他们是按着力量，而且也过了力量，自己甘心乐意的捐助。”（3）这说明他们也曾有过“患难，试炼，极其贫穷”等一系列阻碍他们捐助的不利因素。但是，接受了福音，蒙受了神的恩典的他们却克服了这一切的不利因素，结出了“满足的快乐，乐捐的厚恩”的果子。

③ 保罗说：“（他们）再三地求我们，准他们在这供给圣徒的恩情上有份。”（4）他们并非迫于无奈才捐助的，而是再三地恳求准他们在这恩情上有份。“在……有份”是何等重要且宝贵啊！保罗坚决不使用使徒的权柄，反倒成为仆人服事众信徒，就是“为要与人同得这福音的好处”（林前9：23）。保罗竟然说：“我认识基督，晓得他复活的大能，并且晓得和他一同受苦，效法他的死”（腓3：10），可见他是何等地看重和渴慕“在……有份”。使徒约翰将援助巡回牧会者作为“叫我们与他们一同为真理作工”（约三1：8）。盼望在荣耀上有份的人，也要同受苦难。

④ 保罗书信中出现的马其顿教会和哥林多教会的形象截然不同。因为哥林多教会“纷争，弟兄之间彼此相争，不怜恤贫困者”等行为，所以保罗向他们说：“我向你们可怎么说呢？可因此称赞你们吗？我不称赞。”（林前11：22）相反，从保罗写给马其顿教会，即腓利比教会和帖撒罗尼迦教会的书信可以看出多有称赞和鼓励。在写给帖撒罗尼迦教会的信中，保罗说：“主的道……在各地也都传开了，所以不用我们说什么话”，“就要照

你们现在所行的，更加勉励。”（帖前1：8，4：1）他又对腓利比教会的信徒说：“腓立比人哪，你们也知道我初传福音，离了马其顿的时候，论到授受的事，除了你们以外，并没有别的教会供给我。就是我在帖撒罗尼迦，你们也一次两次的打发人供给我的需用。”（腓4：15-16）差别在哪里呢？就在于他们所受的恩典不同（路7：47）。

⑤ 保罗又说：“并且他们所作的，不但照我们所想望的，更照神的旨意，先把自己献给主，又归附了我们。”（5）这里体现出了优先顺序，即“先把自己献给主”。这是一种基于“你们不是自己的人，因为你们是重价买来的”（林前6：19-20）这一原理的献身。保罗在罗马书第6章13节中也说过：“倒要像从死里复活的人，将自己献给神，并将肢体作义的器具献给神。”不是单纯地将自己献上，而是“要像从死里复活的人”一样。基督徒就是以前在亚当里面的旧我已经与基督一同死去了的重生之人。这样就应该有这样的告白——现在的我只不过是主的管家而已。

⑥ 大卫“从祸坑里、从淤泥中”被拉上来后，想要向神献上感恩的祭。但是神却开通他的耳朵，叫他听见“祭物和礼物，你不喜悦，燔祭和赎罪祭非你所要”，大卫一下子就明白了——原来神要的是我，当时他回应神，说：“看哪，我来了！”（诗40：1-7）将自己献上的基督成就了这一预表（来10：5）。在捐助的事上，“照神的旨意，先把自己献给主，又归附了我们”（5下），能发出这样的告白之人，同样会意识到就连我所捐助的钱也不是我的。

用救赎史的观点看《哥林多后书全景》第八章

（中）

刘道顺牧师 罪与恩 10月24日

第二单元（6-15）试验爱心的实在

“因此我劝提多，既然在你们中间开办这慈惠的事，就当办成了。”（6）

① 在本单元中，与“恩典”意思相近的词也出现了三次（6，7，9），这一点我们不可忽略。保罗一直将“捐助”的事称为“恩典”，即将之视为神降到他们身上的恩典的甘霖所结的果子。这恩典从耶路撒冷开始，所以保罗说：“外邦人既然在他们属灵的好处上有份，就当把养身之物供给他

们。”（罗15：27）这就是信徒之间的交通。看起来保罗似乎向所有他建立的外邦教会嘱托为耶路撒冷母教会捐助的事。从保罗所说的“你们下手办这事，而且起此心意已经有一年了”（10下）这句话就可以看出，一年以前，这事已经在哥林多教会开始了，但好像某些人且阴谋诡计使他们远离了“基督的恩典”，捐助的事也中断了。所以保罗对他们说：“既然在你们中间开办这慈惠的事，就当办成了。”（6）保罗在第11节也说到：“如今就当办成这事。既有愿作的心，也当照你们所有的去办成。”

② 保罗说：“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……”（7上）哥林多信徒曾自负地夸口说他们“凡事富足，口才、知识都全备……在恩赐上没有一样不及人的”（林前1：5-7）。难道他们竟像徒有繁茂的枝叶，却不结果子的无花果树一样吗？但保罗却劝说他们——你们既然有这样的丰富，“就当在这慈惠的事上也格外显出满足来”（7下），“藉着别人的热心试验你们爱心的实在”（8）。对此，使徒约翰说：“小子们哪，我们相爱，不要只在言语和舌头上，总要在行为和诚实上。”（约一3：18）

③ 保罗说：“我说这话，不是吩咐你们（8上），我在这事上把我的意见告诉你们，是与你们有益（10上），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（12）。” 保罗的话体现出一个要点，即悦纳这捐助的是谁。他说悦纳的不是耶路撒冷信徒而是主。保罗将腓利比教会送来的礼物视为献给神之物，他说：“我……受了你们的馈送，当作极美的香气，为神所收纳、所喜悦的祭物。”（腓4：18）哥林多教会信徒的捐助也不是直接送给耶路撒冷的弟兄们，而是神先悦纳这一捐助，而后在神以为合适的时候将这一恩典施于他们。

④ 认识这一原则是十分重要的。当贫穷的信徒向神祈求赐予自己日用的粮食时，神并不会从天上扔下来一个粮食袋，供给他所需用的，而是感动其他信徒的心，通过他们来帮助他。因为，那富有的弟兄也不过是神的管家而已。使徒约翰深知这一点，所以他说：“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）因为这就是在消灭圣灵的感动。

人若有愿作的心，必蒙悦纳

① 无论何时，无论何事，保罗都固守着一个重要的原理，即一切以福音为依据，在劝勉捐助的事上也不例外，他说：“你们知道我们主耶稣基督的恩典”（9上），这样就将依据放在了“耶稣基督的恩典”上。盼望大家注意这个称呼——我们主耶稣基督。这比起“奉耶稣的名祷告”，不知要荣耀多少！因为这一称呼蕴藏着这样一种告白——“耶稣”就是旧约中所应许的“基督”，他是那位用赎价将我们买回的“主”。

② “他本来富足，却为你们成了贫穷”（9中）。弟兄们，你们果真知道“我们的主耶稣基督”有多富有吗？圣经说：“（神）也曾藉着他创造诸世界。他是 神荣耀所发的光辉，是 神本体的真像……”（来1：2-3）我们的主就是这么富有的一位。那么，你们是否知道这位富有的主为了弟兄你甘愿贫穷到什么程度吗？圣经说：“他本有 神的形像，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形像，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上”（腓2：6-8），他竟贫穷到如此地步。他是神本体的真像，却降生在马厩里。耶稣曾亲口说：“狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，只是人子没有枕头的地方。”（路9：58）我们也都都知道，我们的主耶稣曾在清晨因肚子饿了去找无花果吃，因没有找到就大失所望。我们的主为了拯救我们竟甘愿如此贫穷。

③ 保罗说——他成为如此贫穷，是要“叫你们因他的贫穷，可以成为富足”（9下）。那么，弟兄们，你们果真清楚自己通过基督的贫穷变得多么富足吗？不仅我们的地狱之刑被免去了，我们还成了神的儿女，名字被记在了生命册上，成为儿女并不是结束，圣经说既是儿女，便是“后嗣”，后嗣也就是承受“产业”的，这样，最终我们卑贱的身体将变成和主荣耀的身体一样的身体，永永远远住在神的荣耀里。保罗说：“你们知道……”那么，弟兄们，你们也果真知道吗？知道这一恩典之人，相信这一恩典之人，蒙受了这一恩典之人，就会知道——将一碗凉水给那“基督为他死的那软弱弟兄”（林前8：11）喝的，就是做在基督身上了。一切要以福音为依据，为出发点，这是新约执事的信仰原理。

④ 保罗说：“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。”（14）这句话的要旨在于点明了——基督徒都是一个身体上的肢体，各肢体间都是相互扶助的关系，即所有基督徒是一个共同体，同生死共命运。

用救赎史的观点看《哥林多后书全景》第八章 (下)

第三单元 (16-24) 保罗在人面前也留心

“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。” (23)

① 第三单元的中心在于“我们留心行光明的事，不但在主面前，就在人面前，也是这样” (21)。只在被误解的时候，说“神知道”，这不是贤明的方法，为了不留被误解的余地，事前小心，这才是明智之举。

② 捐助的款项从各个教会汇聚而来，所以金额应该不小。保罗说：“这就免得有人因我们收的捐银很多，就挑我们的不是。” (20) 所以他差遣两个弟兄和提多同往哥林多教会，并推荐他们担当此任。

③ 保罗在第16-17节推荐了提多，在第18-19节说：“我们还打发一位兄弟和他同去……”，推荐了其中的一位弟兄，在第22节说：“我们又打发一位兄弟同去”，推荐了另一位弟兄，在第23节，又对他们做了全体推荐——“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。”

④ 将神的物归给神最明显的例子出现在以斯拉记。在以色列第二次回归时，以斯拉是怎样处理“王和谋士、军长，并在那里的以色列众人，为我们 神殿所献的金银和器皿”的呢？他分派了祭司长十二人，将这些东西都“称了”交给他们，并且命令他们说：“你们当警醒看守，直到你们在耶路撒冷耶和华殿的库内，在祭司长和利未族长，并以色列的各族长面前过了秤。”于是到了耶路撒冷，将这些东西“当时都点了数目，按着分量写在册上。” (拉8：24-34) 他没有给人留下一点毁谤的余地。问题不单单是人的毁谤，我们更不能让撒但有任意空子可钻。作为牧者，应该特别注意在物质和异性的问题上不能陷入撒但的圈套。

⑤ 保罗说：“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。” (24) 这句话与第8节的“试验你们爱心的实在”相应

相合。保罗要他们通过捐助的事，证明“你们爱心的实在”和我在马其顿教会面前称赞“夸奖你们的凭据”。弟兄们，神也并非只在嘴里爱我们，“神差他独生子到世间来，使我们藉着他得生，神爱我们的心在此就显明了。”（约一4：9）这也证明了他对我们的爱。难道我们证明我们的爱的真实给神看一看，不是理所应当的吗？

⑥ 好，下面我们来默想一下：

a 关于“先把自己献给主”，谈一下你的理解。

B关于本来富足却成为贫穷的主，谈一谈你的感想。

C关于因着主的贫穷变为富有的我们，谈一谈你的想法。

d 关于“试验你们爱心的实在”，谈一谈你的想法。

用救赎史的观点看《哥林多后书全景》第九章 (上)

刘道顺牧师 罪与恩 11月5日

第9章 感谢归于神，荣耀归于神

13他们从这供给的事上得了凭据，
知道你们承认基督，顺服他的福音，
多多地捐钱给他们和众人，便将荣
耀归与神。

第9章的中心在于“使感谢归于神（11），将荣耀归与神（13）”。曾经“与基督无关，在以色列国民以外，在所应许的诸约上是局外人，并且活在世上没有指望，没有神”（弗2：12）的外邦人因着基督的福音将丰厚的捐款献给神，这是“使感谢归于神，将荣耀归与神”的事，同时收到这一捐助款项的耶路撒冷贫穷的信徒也会将“感谢归于神，将荣耀归与神”。但问题是，着手很晚的马其顿教会已经成功地完成了这件事，而先开始办的哥林多教会却还没有办成，因此，保罗为了督促他们特意事先将提多和另个两位弟兄派到哥林多去了。我们将分两个单元分析本章的内容。

第一单元（1-5）在后的成为在前的

第二单元（6-15）那赐种给撒种的，赐粮给人吃的神

第一单元 (1-5) 在后的成为在前的

“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。” (2)

① 第9章是第8章的延续。第一单元的中心在于保罗嘱咐哥林多信徒在他来以前先准备好捐助的款项。保罗说：“论到供给圣徒的事，我不必写信给你们。” (1) 这表明哥林多信徒已经知道了这次捐助的必要性。保罗对此已经做了充分的说明，他们也已在一年以前就开始着手准备了。保罗说当他将哥林多信徒一年以前就开始准备捐助款的事实在马其顿教会面前夸口之时，这“热心激动了許多人”。哥林多教会的“热心激动” (2) 了許多人，但结果他们却差一点使保罗等人“所确信的，反成了羞愧” (4)。

② 保罗说：“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 (3)，因为，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。” (4) 所以保罗预先派提多和另外两个弟兄去，叫哥林多信徒将“从前所应许的捐资预备妥当”。

③ 保罗说——这“就显出你们所捐的，是出于乐意，不是出于勉强” (5下)。也就是说，如果要显出“所捐的是出于乐意”，就要“预备妥当”。因为若等保罗到了以后才急急忙忙地捐资，这就显出所捐的是出于勉强，或是为了脸面才去做的。捐助和同情不是一回事，也不在乎金额的大小，只在乎是否用真挚的心和完全的信去预备。

④ 第一单元的内容可能会使哥林多信徒感觉羞愧。与马其顿教会的信徒比起来，哥林多的信徒算是富有的，准备的时间也先于马其顿教会一年，但是却迟迟没有办成此事，这说明了什么呢？其原因就在于假教师使他们的心“偏于邪，失去那向基督所存纯一清洁的心” (11: 3)。这正是激动保罗在下一章激昂地为自己的工作辩护的原因。用一句话概括就是他们“徒受他（神）的恩典” (6: 1)。如果用主的话来说，那就是——那在后的反成为在前的。

用救赎史的观点看《哥林多后书全景》第九章 (下)

第二单元 (6-15) 那赐种给撒种的，赐粮给人吃的神

“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。” (10)

① 第二单元的中心在于“那赐种给撒种的，赐粮给人吃的” (10) 神。保罗用种田来比喻说明捐助的事情。所以他说：“少种的少收，多种的多收。”这既是自然规律，也是神的原则。可以保罗又担心有人误解他是在勉强人捐钱，所以又说：“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。” (7) 维持了均衡。

② 保罗说：“ 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。” (8) 我们要注意第8节中出现的词——“各样的恩惠，凡事，各样的善事”，以及“多多地，常常充足，多行”，仔细观察就会发现，这“各样的……”和“充足”最终都集中在“能多行各样善事”上。也就是这个意思——神叫我们凡事充足，并不是为了叫我们拥有这一切，而是为了叫我们“能多行各样善事”。这与主耶稣在“才干的比喻”中所阐述的原理是一样的，主耶稣说：“凡有的，还要加给他，叫他有余；没有的，连他所有的也要夺过来。” (太25：29) 这个原理十分重要。并不是说神先赐予我们，而后我们才去做事，而是说即使我们只有一点点力量，也要好好使用，这样神就会在凡事上叫我们充足，好叫我们“多行各样善事”。

③ 保罗称神为“那赐种给撒种的，赐粮给人吃的” (10上)。这里包含了两个方面，第一，神赐种给撒种的，第二，神赐粮给人吃。所谓“撒种的”，指的就是“流泪撒种的” (诗126：5)，即神的工人。“赐种”指的就是赐给他们作工的能力。“赐粮给人吃”指的就是神会对他的工人负全部的责任的意思。这一原理不仅体现在捐助的事上。保罗论到传福音时说：“我栽种了”，神既赐恩典叫保罗可以传福音，也随时帮助他。换句话说也就

是说，愿意为了“他的国和他的义”献身的人应在这两方面有确信，行事莫有后顾之忧。

④ 在这里，我要附加一点，即注意“仁义的果子”（10中）这一说法。保罗为什么没有直接说“果子”而却强调了“仁义的果子”呢？这样说就意味着这是蒙神悦纳的果子。不信之人的劳苦也会结出果子，但是那果子不过是为了自己所结的肉身的果子，算不得仁义的果子。“仁义的果子”意味着为了神的国和神的义献出一切。

多行各样的善事

① 保罗说：“……叫你们凡事富足，可以多多施舍，就藉着我们使感谢归于 神。”（11）因为遇到“大饥荒”（徒11：28），耶路撒冷陷入的困境。保罗打算好好利用这次试炼，即希望借着这次机会送去外邦基督徒的捐资，使他们“承认基督，顺服他的福音，多多地捐钱给他们和众人”（13中）的“凭据”在耶路撒冷信徒面前得以显明。耶路撒冷母教会的弟兄们接到这巨额的捐资，心中该是多么感激啊！这样就，他们就将“感谢归给神，荣耀归给神”。

② 第12-14节提到了捐助的事所结的三种果子，这也是第9章的中心所在。第一，结出了“感谢”的果子——“不但补圣徒的缺乏，而且叫许多人越发感谢 神”（12）；第二，结出了“荣耀”的果子——“他们从这供给的事上得了凭据，知道你们承认基督，顺服他的福音，多多地捐钱给他们和众人，便将荣耀归与 神”（13）；第三，结出了“想念和祈祷”的果子——“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”（14）。

③ 盼望大家注意这三项，即“感谢归给 神”（12），“荣耀归给 神”（13），“想念和祈祷”（14），这是保罗期盼的，他盼望耶路撒冷教会的信徒为外邦的弟兄向 神祈祷，并彼此思念，这样就将感谢和荣耀归给神，除此以外还有什么可盼望的呢？一想到这里，保罗就情不自禁地说：“感谢 神，因他有说不尽的恩赐。”（15）

④ 好，下面我们来默想：

a 请就有关一个人的行为“激动”（2）了众人分享一下。

- b 请就“那赐种给撒种的，赐粮给人吃的”神分享一下。
- c 请就“能多行各样善事”分享一下。
- d 请就捐助带来的“祈祷和想念”分享一下。

用救赎史的观点看《哥林多后书全景》第十章 (上)

刘道顺牧师 罪与恩 11月8日

第10章 保罗攻破坚固营垒的能力和造就的权柄

4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

第10-13章是本书的第三部分。在哥林多后书全景中将本书的主题定为“攻破坚固营垒的能力”。第10章中出现了“攻破”一词和“造就”一词。主耶稣呼召和造就了逼迫教会的保罗，为的是交给特别的任务，即“攻破”（4-5）和“造就”（8，13：10）的使命。要攻破的是，“阻碍人认识神的一切坚固营垒”，即一千五百年以来扭曲的犹太主义；要造就的是，向在亚伯拉罕以后两千多年间“各行其道”（徒14：16）的外邦人传福音的事。这正是主耶稣所说“神的国必从你们夺去，赐给那能结果子的百姓”（太21：43）这话的成就。

保罗蒙召就是为了担当这两项任务，可以说这是具有革命性意义的重大使命。这样，保罗必然会与犹太主义者之间产生矛盾。保罗在本书的第一部分（1-7章）也间接说明了“坚固营垒”指的是什么。但在那里只是摸索着小心地进行而已，到了第三部分，保罗揭露了他们的本质，展开了攻破其营垒的攻势。

在第8-9章保罗还在劝勉捐助的事，而在第10-13章话题却突然变了，有很多学者对此百思不得其解。其实答案很简单，因为保罗心里一直有一个难题要解开，即，他既要攻破犹太主义坚固的营垒，同时又不能损毁犹太人基督徒和外邦人基督徒的合一。若是叫这件事有妨碍，那就等于损毁了主借着自己的死使“两下合而为一”（弗2：14）的福音。因此，在第一

部分和第三部分中间，插入了在二者之间起连接作用的“捐助”问题。好，下面我们分三个单元来分析一下本章的内容：

第一单元（1-6）保罗攻破坚固营垒的能力

第二单元（7-11）保罗造就的权柄

第三单元（12-18）主所称许的人

第一单元（1-6）保罗攻破坚固营垒的能力

“我保罗，就是与你们见面的时候是谦卑的，不在你们那里的时候向你们是勇敢的，如今亲自藉着基督的温柔、和平劝你们。”（1）

① 第一单元的中心在于“神赐予保罗攻破坚固营垒的能力”。本单元两次强调了“攻破”一词。保罗在第8节提到了“主赐给我们权柄”，主耶稣之所以用特别的方法呼召逼迫教会的保罗，是为了将“攻破”和“造就”的任务交给他，这与蒙召对抗假先知的真先知的使命是一致的。正如神曾对先知耶利米所说的那样——“看哪，我今日立你在列邦列国之上，为要施行拔出、拆毁、毁坏、倾覆，又要建立、栽植。”（耶1：10）

② 保罗为什么在本书的最后一部分说出这样过激的话呢？其原因出现在第12章20节——“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。”所以要在来哥林多之前，要将一切该攻破的都清清楚楚地讲出来，做一个了结。这正是“求你们不要叫我在你们那里的时候有这样的勇敢”（2下）这句话的意思。保罗拿出如此强硬的态度，是因为“帕子还在他们心上”的那些人现在还在哥林多教会里吗？还是因为担心不知什么时候又“另带了七个比自己更恶的鬼来”（路11：26），发起第二次攻势呢？

③ 保罗说：“我们虽然在血气中行事，却不凭着血气争战。”（3）也就是说，这不是与“人”的战争，而是一场属灵的战争。关于这一点，保罗在以弗所书中说：“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6：12）因此，我们应该铭记一点，在圣经所说的属灵战争背后，是“圣灵和邪灵”在战争。

④ 所以保罗说：“我们争战的兵器，本不是属血气的。”（4上）首先，我们要注意“兵器”这个词，即武器的意思。保罗在第6章7节说过：“神的大能；仁义的兵器在左在右。”他在罗马书中也说过：“也不要将你们的肢体献给罪作不义的器具；倒要像从死里复活的人，将自己献给神，并将肢体作义的器具献给神。”（罗6：13）这里出现了“不义的器具和义的器具”，可怕的问题是，成为基督徒的我们的肢体不仅可以作为义的器具被神使用，在不知不觉中，也可能被利用为“不义的器具”。现在有人来到了哥林多教会，他们就成为不义的器具，被撒但利用，作了他的爪牙。

⑤ 保罗说：“我们争战的兵器……乃是在神面前有能力，可以攻破坚固的营垒。”（4下）那么，“在神面前……坚固的营垒”指的是什么呢？我说就是“撒但的营垒”。是的，是撒但的营垒，但是还是要具体指出这到底是什么，否则就会漏掉其核心。通过分析保罗书信的内容，可以得出一个结论——主给保罗下达的特殊命令，要他攻破的“坚固营垒”不是别的，就是犹太主义。具有代表性的例子就是保罗在安提阿当面责犹如教会柱石一样的使徒彼得的事件（加2：11-16）。从使徒行传第21章可以看出这坚固营垒问题的严重性。保罗一行人到了耶路撒冷，见到雅各和众长老时，他们对保罗说：“兄台，你看犹太人中信主的有多少万，并且都为律法热心。他们听见人说，你教训一切在外邦的犹太人离弃摩西，对他们说，不要给孩子行割礼，也不要遵行条规。众人必听见你来了，这可怎么办呢？”然后又想出一个权宜之计，即叫保罗当众行洁净的礼，以表明他也遵守律法（徒21：17-24）。保罗为了求得和睦，采纳了这个建议，但最终还是被犹太人逮捕，以罪人的身份送到罗马去了。从这里，我们就可以看出犹太主义的营垒是何等坚固。

应该攻破的坚固营垒

① 犹太主义，即“律法，割礼”等，这些固然都是神所立的，但这些“都不过是属肉体的条例，命定到振兴的时候为止。”（来9：10）犹太主义者却拒绝接受这一事实，将新约的使者基督钉死在十字架上。更严重的问题是，这一坚固的营垒不仅在外面有，在教会内部也存在。口口声声说信的那些犹太人，有很多人直到如今心上的帕子仍未除去，看不见基督荣耀福音的光彩。保罗称之为“拦阻人认识神的那些自高之事”（5中），那么，这些自高之事究竟高到什么程度呢？保罗在罗马书中说：

“我可以证明他们向 神有热心，但不是按着真知识。因为不知道 神的义，想要立自己的义，就不服 神的义了。”（罗10：2-3）也就是说，犹太主义者以为靠行律法、守割礼就可以得到义。背叛基督的人就不用说了，就是那数以万计口口声声说信的人，他们心上的仪文的帕子还仍然没有除去。

② 保罗说：“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。”（5）这是一种军事性的描写。应该攻破的敌营里，有坚固的营垒，高高的瞭望台，还有要捉捕的许多士兵。这些并不是物理性的物质，而是指在人的“思想和心”里形成的“各样的计谋，所有的心意”，即拦阻人认识 神的自高自大的人本主义思想。福音既不是理论，也不是什么学说，而是基督代替我们死的愚拙的十字架的道理，圣经说：“这福音本是 神的大能，要救一切相信的。”（罗1：16）然而，无论是耶稣时代还是今天，那些自以为有知识有智慧之人却认为福音是极其愚拙的，想建立各样的理论和学说。所以保罗说：“你们要谨慎，恐怕有人用他的理学和虚空的妄言，不照着基督，乃照人间的遗传和世上的小学，就把你们掳去”（西2：8）

③ 在这里，我们应该注意“又将人所有的心意夺回，使他都顺服基督”（5下）这一表达方式。这说明坚固的营垒已经占据了人类的“思想和心”，而我们要打的美好的仗也正是占据人“思想和心”之战。这样，讲道人的心及其思想就应该被“耶稣基督和他的十字架”充满，信徒则应该思想“上面的事”（西3：1），然而实际上，二者的心和思想是否都被地上的事夺去和占据了？如果能将他们的“心意夺回，使他都顺服基督”，那么我们就是这个时代攻破坚固营垒的胜利者。用什么来将他们的心意夺回，使他们顺服基督呢？这种顺服不是高压之下的屈服，而是惟独通过福音，被“基督的爱激励”（5：14）才能产生的顺服。圣经说：“所以 神将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归与父神。”（腓2：9-11）这一切只有通过传福音才能实现，同时也是我们所打美好的仗之目的所在。

占据人的心和思想的坚固营垒

① 我再来强调一下，我们攻破如此坚固营垒的武器是什么呢？惟独“圣灵的宝剑，就是神的道”（弗6：17），即福音。在启示录中用象征的手法说：“有利剑从他口中出来，可以击杀列国”（启19：15），“他必用铁杖辖管他们，将他们如同窑户的瓦器打得粉碎，像我从我父领受的权柄一样。”（启2：27）保罗正是用这福音真理攻破那坚固营垒的。神说：“我的话岂不像火，又像能打碎磐石的大锤吗？”（耶23：29）

② 保罗在殉道前最后一封书信中发出了这样的宣言——“然而，神坚固的根基立住了”（提后2：19）。这是胜利的宣言，他完成了神所赐予自己攻破“各样拦阻人认识神的那些自高之事”（4-5）的使命，建立了“神福音坚固的根基”，即让众人知道“神既是一位，他就要因信称那受割礼的为义，也要因信称那未受割礼的为义”（罗3：30）。他对要接续福音接力棒的提摩太说：“这家就是永生神的教会，真理的柱石和根基。大哉！敬虔的奥秘！”（提前3：15-16）我们的主正是为此用主权的大能拣选自负地说“就律法上的义说，我是无可指摘的”，曾逼迫教会的保罗，保罗也出色地完成了这一使命。

③ 本段经文也向我们提出了一个问题，现代教会内部没有应该攻破的坚固营垒吗？切记：哥林多教会的问题本身不在于有些人来到了哥林多。根本原因在于“直到如今”，教师们“心上的帕子还没有除去”。因此，现代教会问题的关键就在于牧会者心的帕子是否已经除去。关于这一点的试金石十分简单。那就是——看一看“直到今日诵读旧约的时候，每逢诵读摩西书的时候”（3：14-15），即讲解旧约圣经时，其焦点在哪里。如果像主耶稣所说“给我作见证的就是这经”（约5：39）那样，将焦点对准基督，那么这个讲道人心上的帕子已经除去了，反而，如果他只讲祝福和教训，那么无疑他心中仍有需要攻破的坚固营垒。

④ 第6节是第一单元的结论，将到现在为止所讲的一切应用在了哥林多信徒身上。第6节上半节说：“等你们十分顺服的时候。”由此要见，哥林多教会里现在仍有敌挡保罗的残存势力。保罗说：“我已经预备好了……要责罚那一切不顺服的人。”（6下）言外之意就是，如果见了这封信还不“顺服”的话，那只能被攻破了。保罗就因为不愿意看到这样的结果，所以才事先写信给他们的。同时，这句话也带有警告末世的意思。

“地球村”所有的人只分成两种人，一种是顺服福音的人，一种是不顺服福音的人，主的再临就是为“责罚那一切不顺服的人”而预备的。

用救赎史的观点看《哥林多后书全景》第十章 (中)

第二单元 (7-11) 保罗造就的权柄

“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。” (8)

① 第二单元的中心在于“造就的权柄”。对此，第13章10节也再次做了强调。神赐予攻破“旧的”的权柄，是为了要其建立“新的”。主交托给保罗要他建立造就的领域是外邦人，主对保罗说：“你赶紧的离开耶路撒冷，不可迟延，因你为我作的见证，这里的人必不领受。你去吧！我要差你远远地往外邦人那里去。” (徒22：18，21) 主要他作“外邦人的使徒”。然而，那些犹太主义者甚至连保罗建立的外邦人教会也要潜入，进行破坏。

② 如果主没有呼召保罗作外邦人使徒，赐给他“攻破，造就的权柄”，那么福音就会变质，救赎的事工就会遇到很大的危机。我们这些外邦人可能也就没有机会得救了。拦阻人认识神的自高之事，即犹太主义就是如此坚固的营垒。从某种意义来讲，到现在为止其坚固的城堡还没有倒塌。

③ 保罗说：“你们是看眼前的吗？” (7上) 由此可见，来到哥林多教会的那些假教师在“外貌”，即在“肉体”上的条件看起来要比保罗优越。那么，哥林多信徒所看的“眼前的”究竟指的是什么呢？第一应该是“荐信” (3：1)；第二是“言语” (10)；第三是修辞方面的智慧；第四是外貌英俊。那些假教师以这些为夸口的，以为自己才是真正的“属基督的” (7下)。

④ 那么，保罗又以什么为夸口的呢？他说：“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。” (8) 可见，他以在属灵上“造就”他们为夸口。用福音叫因过犯和罪恶而死的心灵获得重生，并养育他们，这种生产之苦只有传福音的人才能

明白。保罗以之为夸口的就是福音，即正如他所说的那样——“你们学基督的，师傅虽有一万，为父的却是不多，因我在基督耶稣里用福音生了你们。”（林前4：15）

⑤ 牧会者的使命就在于“造就”人。保罗说：“我们传扬他，是用诸般的智慧，劝戒各人、教导各人，要把各人在基督里完完全全的引到神面前。我也为此劳苦，照着他在我们里面运用的大能尽心竭力。”（西1：28-29）神交托给牧会者“造就的权柄”检验了现代教会的牧会情况。因为，圣经说：“各人要谨慎怎样在上面建造”（林前3：10）。摩西严格按照神的指示的建造会幕。我们现在是谨慎在上面建造，用“金、银、宝石”建造信徒呢？还是用遇火就会被烧掉的“草木、禾秸”建造呢？这一点值得我们慎重思考。

用救赎史的观点看《哥林多后书全景》第十章 (下)

刘道顺牧师 罪与恩 11月12日

第三单元 (12-18) 主所称许的人

“我们不仗着别人所劳碌的分外夸口；但指望你们信心增长的时候，所量给我们的界限，就可以因着你们更加开展。”（15）

① 第三单元的中心在于“夸口”一词。夸口一词在本单元出现了五次。假教师们以眼前的、肉体的夸口，以荐信夸口，更过分的是他们甚至“仗着别人所劳碌的（来到保罗开拓的地方）分外夸口”。保罗说：“我立了志向，不在基督的名被称过的地方传福音，免得建造在别人的根基上。”（罗15：20）那么，他们为什么会“仗着别人所劳碌的分外夸口”呢？

② 保罗说：“我们不敢将自己和那自荐的人同列相比。”（12）这就意味着自己和他们是有差别的，不能相比较。本单元强调了“分”和“界限”。因为他们越过了自己的界限，分外夸口。保罗所注重的不是夸口的和称赞，他说：“我们早到你们那里，传了基督的福音”（14下），即保罗“从耶路撒冷，直转到以利哩古，到处传了基督的福音”（罗15：19），又到了哥林多，“得以将福音传到你们以外的地方”（16），即“西班牙”（罗15：

23)，他就是这样一步一步地将福音扩张开来。但是，那些假教师却丝毫不想去那些未开拓之地传福音，只拿别人的劳苦得来的果子分外夸口。

③ 保罗说：“但夸口的，当指着主夸口。”（17）他在前书第1章31节也说过：“如经上所记：‘夸口的，当指着主夸口。’”保罗所夸口的和他们所夸口的，在本质上和层次上不同。他们是“分外夸口”，“在别人的界限之内”夸口，结果就是在主以外夸口。这样就得出了结论——“蒙悦纳的，不是自己称许的，乃是主所称许的。”（18）说明了主我们的审判长最终会举起谁的手。

④ 好，下面我们来默想：

- a 通过神所赐予保罗的攻破坚固营垒的权柄，思考一下现代教会中应该攻破的营垒是什么。
- b 通过神赐予保罗造就的权柄，思考一下应该造就是什么。
- c 思考一下，你是更希望讨人的称许还是讨主的称许？

用救赎史的观点看《哥林多后书全景》第十一章 (上)

第11章 将信徒如贞洁的童女献给基督的媒人

3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

第11章的中心在于“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”（2）这句话。然而，“就像蛇用诡诈诱惑了夏娃一样”（3）迷惑人的潜入了哥林多教会，激起了保罗心中的愤恨。保罗在第10章讲解了“坚固的营垒”指的是什么，在本章他又揭开了被用作不义的器具之人的真面目。保罗说：“那等人是假使徒，行事诡诈，装作基督使徒的模样。”（13）他们从哪里拿着谁的荐信来的，这并不重要。重要的是，他们来到哥林多教会教导了些什么。保罗现在不是在与他们争人气，而是在与“别的福音”（4）进行着一场艰苦卓绝的斗争。这一点，从“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”（20）这句话中就可以看出来。迷惑人的人，在任何时代都是存在着的。为了防止信徒受他们的迷惑，最好的方法就是使信徒行事有分辨力。保罗现在正在做这件事情。好，下面我们将分三个单元来分析一下本章的内容：

第一单元（1-12）神的愤恨，保罗的愤恨

第二单元（13-15）撒但的奴仆们

第三单元（16-33）以自己的软弱夸口

第一单元（1-12）神的愤恨，保罗的愤恨

“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。”（2）

① 第一单元的中心在于“保罗的愤恨”。但是，这里我们要注意，保罗的愤恨不是一般的愤恨，而是“神的愤恨”。“愤恨”一词的希腊文意思是“嫉妒，愤慨，挚热之心”。这就是神对我们的“愤恨”。起初，神按照自己的形象创造了人。这意味着神创造了一个能将自己的爱与之分享的交通对象。但是，撒但却诱惑了他们，将他们变成了自己的奴隶。神对此的“嫉妒和愤慨”在何西阿书中表现得淋漓尽致。神对先知何西阿说：“你再去爱一个淫妇，就是她情人所爱的。”（何3：1）神将那成为淫妇之人救赎回来，说：“我必聘你永远归我为妻，以仁义、公平、慈爱、怜悯聘你归我，也以诚实聘你归我。”（何2：19-20）

② 救赎事工正是为了成就上面所说的事情。圣经说：“有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们。万军之耶和华的〈热心〉必成就这事”（赛9：6-7），“必有余剩的民从耶路撒冷而出；必有逃脱的人从锡安山而来。万军之耶和华的〈热心〉必成就这事”（赛37：32），“以法莲哪，我怎能舍弃你？以色列啊，我怎能弃绝你？我怎能使你如押玛？怎能使你如洗扁？我回心转意，我的怜爱大大发动。”（何11：8）保罗正是以这种神的“挚热之心”“嫉妒，愤慨”的。对此，保罗说：“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。”

③ 保罗说：“就像蛇用诡诈诱惑了夏娃一样。”（3下）他在第14节说“撒但”，为什么在此不用“撒但”一词，反用“蛇”一词呢？因为那些假教师

现在正在充当撒但的手下，正如当年诱惑夏娃的蛇一样。有一个事实值得我们警醒，即没有任何人可以自信地说“我不是撒但的手下”。彼得刚刚还得到主的称赞说：“你是有福的！”，转眼间却又受到了主的责备说：“撒但，退我后边去吧！”（太16：23）保罗说：“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。”（3上）

④ 保罗说：“如有人来另传一个耶稣，不是我们所传过的，或者你们另受一个灵，不是你们所受过的，或者另得一个福音，不是你们所得过的，你们容让他也罢了。”（4）在这里，他并没有具体说出他们所传的“另一个耶稣，另一个灵，另一个福音”是什么。尽管如此，我们也并不难推测得出。因为那些“心地刚硬，直到今日诵读旧约的时候，这帕子还没有揭去”（3：14）的假教师的主张是显而易见的。

⑤ 因此，在这里我们要注意的就是保罗三次强调的“另”字。很明显，他们所传的也是“耶稣，灵，福音”，只是变了质的“另一个耶稣，另一个灵，另一个福音”罢了。只要是稍有思考深度的牧会者，观察这段经文时，都会有一种危机感，即现代教会所传讲的信息是否是“另一个耶稣，另一个福音”呢？今天这个时代愚钝到了一定的地步，好像只要讲“耶稣和福音”就可以了，至于是不是“另一个”无所谓。假如保罗听到了我们今天的讲道内容，他会给予什么样的评价呢？一想到这都不免有些惧怕。纵然这样，我们还是这样不以为然吗？

另一个耶稣，另一个灵，另一个福音

① 保罗说：“但我想，我一点不在那些最大的使徒以下。”（5）这里所说的“最大的使徒”指的是谁呢？本段出现了三种人，即“最大的使徒”（5），使徒保罗和“假使徒”（13）。保罗现在说这些话的对象是那些说保罗是自称为使徒的（13），否定他的使徒身份的人。这样我们不难推断出，他们自我介绍时，一定会说自己是从“最大的使徒”那里被差来的“使徒”，说保罗是一个没有推荐信的假使徒。因为他们所指的夸口的正是“荐信”。

② 保罗说：“我的言语虽然粗俗，我的知识却不粗俗。”（6上）保罗这样说是说他的口才没有我们想象的好的意思吗？我想这可能是指着“我说的话，讲的道，不是用智慧委婉的言语”（林前2：4）说的。转而保罗

又说：“我的知识却不粗俗。”他在写给以弗所教会信徒的信中说：“用启示使我知道福音的奥秘，正如我以前略略写过的。你们念了，就能晓得我深知基督的奥秘。”（弗3：3-4）这一点，哥林多教会的信徒也应该是给予了肯定的。所以保罗在第6节下半节说：“这是我们在凡事上向你们众人显明出来的。”（6下）

③ 保罗说：“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？”（7）我们来试想一下相反的情况。如果保罗不是白白地传 神的福音给他们，而是拿了工价的话，那些假教师会怎样非难他呢？如果有人问保罗是否“向……别的教会……取了工价”（8）的话，保罗一定会回答：“取了。”那么，保罗为什么向其他教会所取工价，却不向哥林多教会所取工价呢？

④ 他回答说：“为什么呢？是因我不爱你们吗？这有 神知道。”（11）这不是一个有关爱的问题，而是一个“谨守”的问题，正如保罗说的那样——“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。”（9）由此可见，保罗在哥林多教会行事极度小心谨慎。尽管他如此谨慎，结果还是不如人所愿，哥林多教会还是出问题了。

⑤ 保罗说——看哪！“我现在所作的，后来还要作，为要断绝那些寻机会人的机会”（12）。这说明在哥林多教会曾有过“寻机会”的人。保罗在牧会书信中指示——“不给敌人辱骂的把柄”（提前5：14）。在以弗所书中也曾劝勉——“也不可给魔鬼留地步”（弗4：27）。我们来看保罗为了避免“这职分被人毁谤”（6：3）是何等小心谨慎，他说：“我向来凡事谨守，后来也必谨守。”（9下）

用救赎史的观点看《哥林多后书全景》第十一章 (中)

刘道顺牧师 罪与恩 11月14日

第二单元 (13-15) 撒但的奴仆们

“那等人是假使徒，行事诡诈，装作基督使徒的模样。”（13）

① 第二单元的中心在于“揭露敌挡之人的真面目”。他们的真面目就是：

- a 假使徒
- b 行事诡诈之人
- c 撒但的差役

② 怎么样？你们是不是认为这样说太过激了，用现在的话说就是极端主义者？那么，他们倒底是谁呢？保罗考虑得很周详。他虽然也想早一点说明，但是他却一直将这些话埋在心里，只是在前面说明了“他们和我们”的不同（1-7章）而已，并且以捐助一事为媒介，连结了哥林多教会信徒和耶路撒冷教会信徒之间的纽带。现在，他已经对哥林多教会信徒行事有分辨力一事有了确信，所以就像上面那样露骨地揭露了“他们”的真面目。

③ 到此为止，保罗一直都在以间接的方式说他们。

- a 在第1章，保罗称他们为不是靠神的智慧，乃是“靠人的聪明”（12）的人，
- b 在第2章，保罗称他们为“为利混乱 神的道”的“许多人”（17），
- c 在第3章，保罗称他们为以荐信夸口（1）的人，“帕子还在他们心上”（14-15）的人，
- d 在第4章，保罗称他们为“不叫基督荣耀福音的光照”（4）着人的人，
- e 在第5章，保罗称他们为“凭外貌……夸口”（12）的人，
- f 在第6章，保罗通过他人举荐和凭自己的行为自荐等比较，间接说明了自己与假教师之间的不同。但是，在第11章，保罗却投出了一颗手榴弹，直中其要害——“那等人是假使徒，行事诡诈，装作基督使徒的模样”。

④ 我们可能有这样的怀疑。上面所列举的（靠人的聪明，凭外貌夸口，混乱神的道，帕子还在心上，等等）这样的人通通都被列为“撒但的差役”吗？主张割礼的“法利赛教门的”“信徒”（徒15：5），为律法热心的“犹太人中信主的有多少万”（徒21：20），所有的这些人都是撒但的差役吗？不是的，他们是有所区分的。

⑤ 无论什么人，只要他接受了福音，那他就是重生的婴孩儿。因此要吃奶，不能吃硬邦邦的干粮。换句话说就是，要通过教育来成长，即揭去

心的帕子。保罗对哥林多教会的信徒说：“我是用奶喂你们，没有用饭喂你们。那时你们不能吃，就是如今还是不能”（林前3：2），并没有称他们为“撒但的差役”。问题是，这一水准的人拿着推荐信来到了哥林多教会，以使徒自居，否定保罗的使徒权和他所见证的福音，传了“另一个耶稣，另一个福音”。这样的人，就是“假教师，撒但的差役”，即充当了撒但的手下，这没有任何解释的余地。

充当撒但差役的领袖

① 主耶稣曾经很愤恨地说：“你们这些蛇类、毒蛇之种啊！怎能逃脱地狱的刑罚呢？”（太23：33）“你们正当人前，把天国的门关了，自己不去，正要进去的人，你们也不容他们进去。”（太23：13）但是这并不是在责备百姓，而是在责备那些领袖。现代教会的领袖中也有许多“帕子还在心上”的人。有时甚至令人怀疑他们是否从圣灵重生了。因为圣经说：“属血气的人不领会 神圣灵的事，反倒以为愚拙，并且不能知道”（林前2：14），即，这些人不领会神圣灵的事。这样看来，在现代教会内部也有“撒但的差役”。

② 不是说只要完成了学习的过程，拿到了“毕业证”，不管是什么人都可以成为牧会者的。这与以夸推荐书夸口没什么两样。首先要看这个人是否得到了“基督荣耀福音的光”（4：4）的光照，其次要看这个人心的帕子是否已经除去了。并且还要严格地思考，看他是否“眼目闭住的人，眼目睁开而仆倒的人”（民24：15-16）。如果是“瞎子领瞎子”，那么他和跟随他的人都会掉到坑里，这是必然的。没有什么比这更加可怕和可悲了。神在以赛亚书中说：“这罪孽直到你们死，断不得赦免！”（赛22：14）可以说这是会令世世代代痛哭切齿之罪。因此，牧会者应该多多思考“我的弟兄们，不要多人作师傅，因为晓得我们要受更重的判断”（雅3：1）这句话。

③ 还有一点需要我们仔细思考的，即潜入哥林多教会的那些人，和把主耶稣钉在十字架上的那些宗教领袖，再往上追溯还有旧约时代的那些假先知，他们是否知道自己正在充当撒但的手下呢？我想可能他们也不知道这个事实。因为连他们自己也被撒但欺骗了。保罗的告白明确地告诉了我们这个事实，他说：“我们从前也是……受迷惑”（多3：3），“就热心

说，我是逼迫教会的”（腓3：6），这说明自己蒙受欺骗，还以为那是在为神的事大发热心。这是多么可怕的事啊！

用救赎史的观点看《哥林多后书全景》第十一章 (下)

第三单元（16-33）以自己的软弱夸口

“我说的话不是奉主命说的，乃是像愚妄人放胆自夸。”（17）

① 第三单元的中心在于“自夸”一词。“自夸”一词在本单元共出现了6次（16，17，18，18，30，30）。在主面前自夸是不合宜的。因此，本单元“愚妄”一词也出现了5次（16，16，17，19，21）。保罗也知道这一点，所以他说：“我说的话不是奉主命说的，乃是像愚妄人放胆自夸。”（17）

② 既然保罗知道这样自夸不合适，为什么他还要列举了那么多自夸的东西呢？保罗说：“我成了愚妄人，是被你们强逼的”（12：11），也就是说，原因在哥林多信徒身上，他们使他不得不自夸。换句话说，那些假使徒大夸特夸自己，如果再继续沉默的话，就会被假使徒击败。处于这样境地的保罗，为了哥林多教会的信徒，为了福音，甘愿成为“愚妄人”，这就是保罗自夸的心情。

③ 本章中，与此相关的词，又出现了“容让”（4）和“忍耐”（19，21）。如果哥林多教会的信徒行事有分辨力，不容纳那些假教师，让他们无立足之地的话，那该有多好啊！然而却是事与愿违，所以保罗叹息说：“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！”（20）这里所说的并不是肉体的事情，而是更悲惨的属灵的事情，正如主耶稣所说的那样——“就是把磨石拴在这人的颈项上，丢在海里，还强如他把这小子里的一个绊倒了”（路17：2）。

④ 类似的事在旧约时代也发生过。以西结书第13章全部都是对先知的责备。在这一章中，“猎取人的性命”一句强调了4次（结13：18，18，20，20），他们“为两把大麦，为几块饼”猎取人的性命。圣经称他们为“荒场中的狐狸”（4），“诱惑我的百姓”（10）的人，“抹墙的人”（14-15）。神曾借着先知弥迦责备宗教领袖们说：“你们恶善好恶，从人身上剥皮，从人骨头上剔肉。吃我民的肉，剥他们的皮，打折他们的骨头，分成块子像要下锅，又像釜中的肉。”（弥3：2-3）这样的事，在保罗时代有过，现在也有。

强人作奴仆者，侵吞者

① 保罗说：“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（子孙）吗？我也是。他们是基督的仆人吗（我说句狂话）？我更是。”（22-23上）从这句话我们就可以看出，他们既是犹太人，又是基督的仆人。我们应该慎重地想一想，他们究竟到哥林多教会讲了什么，为什么保罗说“强你们作奴仆，侵吞你们，掳掠你们”（20）呢？因为，我今天的讲道中很可能有很多这样的讲道。

② 保罗在第23-27节里详细讲述了自己如何比他们多受劳苦。保罗这样做是在与他们竞争着“自夸”吗？不是的，保罗说：“我若必须自夸，就夸那关乎我软弱的事便了。”（30）这句话真是意味深远。盼望大家想一想，保罗在第23-29节列举的那些自夸之事，即“下监牢，受鞭打，冒死，被棍打，被石头，遇着船坏”等，这一个强者的形象呢？还是一个弱者的形象呢？世人不会称这样的人是个强者，这是多么悲惨的样子啊！正如保罗所说：“直到如今，人还把我们看作世界上的污秽，万物中的渣滓。”（林前4：13）旧约时代的先知也遭到同样的待遇，而那些假先知却得“饱足，人都说他们好”（路6：26）。所以保罗说“就夸那关乎我软弱的事便了”。接下来，在第12章，保罗继续讲述了自己的软弱。

③ 保罗说：“除了这外面的事，还有为众教会挂心的事，天天压在我身上。”（28）“除了……还有”这一连词组合说明了挂心的事比

肉体的痛苦更加大，更加严重。那么，这挂心的事是什么呢？即，保罗“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”（3）。“因为有偷着引进来的假弟兄”（加2：4），“那偷进人家，牢笼无知妇女的，正是这等人”（提后3：6），“有些人偷着进来”（犹1：4），他们都和曾经侵入伊甸园的撒但一样。保罗说：“有谁软弱我不软弱呢？有谁跌倒我不焦急呢？”（29）这是新旧约中出现的真先知的共同心境，也是真牧人的心境。

④ 保罗说：“在大马士革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。”（32-33）保罗说这话的目的是什么呢？他是想让哥林多教会的信徒真实地知道他自己。再强调一下，保罗之所以会在那些假教师威风凛凛的形象面前展示自己凄惨的样子，是想告诉哥林多教会信徒我自取这样的苦难，就是为“要把你们如同贞洁的童女献给基督”。所以他在第31节说：“那永远可称颂之主耶稣的父 神知道我不说谎。”面对这样的爱，谁会向他投出石头吗？

⑤ 好，下面我们来分享：

a 请对“神的愤恨，保罗的愤恨”分享一下你的理解。

b 为什么称他们为撒但的差役呢？

c “夸那关乎我软弱的事”是什么意思？

用救赎史的观点看《哥林多后书全景》第十二章 (上)

刘道顺牧师 罪与恩 11月16日

第12章 在人的软弱上显得完全的神的大能

9他对我说：“我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。”所以，我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力覆庇我。

第12章的中心在于保罗夸自己的软弱。我们很容易想把焦点对准保罗所看见的“主的显现和启示”，但是保罗却说：“有一根刺加在我肉体上，就是撒但的差役”，即不以自己所见为夸口的，反倒夸自己的软弱。然后又引出主的话——“我的恩典够你用的”，将人的视线转移并集中到“恩典”上。那些假教师一定是以自以为有力量的东西夸口，并且通过这些来攻击保罗。但是，保罗却说：“我更喜欢夸自己的软弱。”他为什么会这样呢？因为主曾对他说过：“因为我的能力是在人的软弱上显得完全。”这是一个伟大的悖论。保罗说：“我什么时候软弱，什么时候就刚强了”（10），他正是通过这一方法得胜的。他说：“如今我打算第三次到你们那里去”（14），叫他们预备好见自己。好，下面我们将分三个单元来分享一下本章的内容：

第一单元（1-10）喜欢夸自己的软弱的保罗

第二单元（11-18）使徒的凭据

第三单元（19-21）都是为造就你们

第一单元（1-10）喜欢夸自己的软弱的保罗

“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。”（5）

① 第一单元以“主的显现和启示”开始，保罗说：“我自夸固然无益，但我是不得已的。如今我要说到主的显现和启示。”（1）但我们应该注意的是，在本单元结束时，他却选用了个逆说——“我什么时候软弱，什么时候就刚强了”。保罗在谈到自己所经历的“主的显现和启示”时，好像在讲别人的中一样，用第三人称说：“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。”（2）这证明他说话十分谨慎小心。从“前十四年”这一表达形式，我们可以看出在这十四年里，保罗从来没有提到过这件事。但是，他在这个时候说出了这件事，其用意是什么呢？

② 保罗说：“我自夸固然无益，但我是不得已的。”（1上）从这句话我们就可以看出他的心境——他明知这样做无益，愚蠢，但他“不得已”，即非这样做不可。所以他在第11节说：“我成了愚妄人，

是被你们强逼的”，“一切的事都是为造就你们”（19下），也就是说，如果能造就你们，我甘愿却作一个愚妄的人。

③ 保罗说：“他被提到乐园里，听见隐秘的言语，是人不可说的。”（4）听到这儿，人们的好奇心都已经被挑起来了，都竖着耳朵要听下话。保罗清楚地知道这一点，所以他故意对此闭口不言，反说：“我就是愿意夸口，也不算狂，因为我必说实话；只是我禁止不说，恐怕有人把我看高了，过于他在我身上所看见所听见的。”（6）

④ 可以说这一隐藏着的奥秘给那些反对者以致命的打击。这一场面在前书中也出现过。保罗说：“宁可用悟性说五句教导人的话，强如说万句方言。”喜欢方言的人听到这话，肯定会在心里想：“他自己肯定不会方言，才说这话的。”保罗又说：“我感谢 神，我说方言比你们众人还多”（林前14：18-19），向他们发起了决定性的攻击。有些不知天高地厚的人会说自己看到这样那样的异象，受到了怎样怎样的启示，保罗对这样的人说：“我被提到乐园里，听见隐秘的言语，是人不可说的”，封住了了们的口。

主的显现和启示

① 保罗并没有就此停住，他又继续列出了自己的软弱，说：“有一根刺加在我肉体上。”（7）这样的话，如果可以不说，不说不是更好吗？但是，保罗却选择了说出来，言外之意就是，我只不过是这样软弱的瓦器而已，你们如果要非难我的话就非难吧！如果保罗不说这些，可能所有的视线都会集中在保罗身上，真像保罗所担心的那样——“过于他在我身上所看见所听见的”（6）。保罗将投到自己身上视线转到了说“我的恩典够你用的”的主身上。

② 为了不使保罗过于自高，允许加在他肉体上的一根刺，即“撒但的差役”指的是什么呢？对此有很多推测，却都是无用之举。我们只知道是“撒但的差役”就够了，因为这“差役”不仅在保罗身上有，“撒但的差役”在不同的人身上会有不同的表现。就连保罗被提到乐园里所听到的“人不可说的”话，我们还是不随意对其加以解释，保持它

的神秘性比较好。保罗说他为了“撒但的差役”，曾“三次求过主，叫这刺离开”（8）。但是他却得到了出乎意料的答案。

③ 保罗说：“他对我说：‘我的恩典够你用的。’”（9上）这个理由多么充分啊！主向我们所施的恩典是何等丰富啊！我们竟不知道，只一味地求啊求！这里，有一个原理，即主所说的——“我的能力是在人的软弱上显得完全”（9中）。这句话使不懂事的我们感到羞愧，使我们的内心变得肃然。因为我们都自高自大，为了“显得完全”不惜用尽全身的解数，甚至想成为超人，却没有愿意变得软弱。我们忘却了“我的能力是在人的软弱上显得完全”这一恩典原理。我们不知道如果使强者更强的话，那恩典就不成恩典了。这就是要突显自己的骄傲在我们里面滋生的证据。

④ 保罗说：“所以，我更喜欢夸自己的软弱。”（9中）人习惯于夸耀自己的强势，隐藏自己的弱点。如果谁触痛了自己的软肋，就无法忍耐。但是却有人说：“所以，我更喜欢夸自己的软弱”，这人倒底是谁呢？就是受过“叫我们不靠自己，只靠叫死人复活的神”（1：9）操练的人，是知道自己不过是瓦片中的一块瓦片（4：7，赛45：9）的人，即破碎的人。因此，保罗说：“好叫基督的能力覆庇我。”（9下）

⑤ 保罗好像在这样说，与其刺和能力都离开我，不如选择让刺和基督的能力都在我身上。“我为基督的缘故，就以软弱、凌辱、急难、逼迫、困苦为可喜乐的，因我什么时候软弱，什么时候就刚强了。”（10）这是多么惊人的领悟，多么伟大的宣言啊！这一宣言应该成为所有传福音之人的口号。

用救赎史的观点看《哥林多后书全景》第十二章 (中)

第二单元 (11-18) 使徒的凭据

“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。”（12）

① 第二单元的中心在于“使徒的凭据”。保罗再次强调说：“我虽算不了什么，却没有一件事在那些最大的使徒以下。”（11）他说这句话绝不是要显耀自己，“然而我今日成了何等人，是蒙 神的恩才成的；并且他所赐我的恩不是徒然的。我比众使徒格外劳苦，这原不是我，乃是 神的恩与我同在。”（林前15：10）这样说来，保罗作使徒的凭据是什么呢？

② 出乎我们的意料之外，保罗说：“我在你们中间，用百般的忍耐”，他最先提到了“忍耐”。我虽然说这在人意料之外，但实际上这并非是个意外，而是最核心的“凭据”。只有在患难和试炼中才能显露出真牧人和假牧人的本色。假牧人觉得有些危险或对自己不利的話，就会逃跑。主耶稣说：“若是雇工，不是牧人，羊也不是他自己的，他看见狼来，就撇下羊逃走。”（约10：12）在牧会过程当中，忍耐能够左右胜负。保罗说：“我们行善，不可丧志，若不灰心，到了时候就要收成。”（加6：9）雅各也说过：“弟兄们哪，你们要忍耐，直到主来。看哪，农夫忍耐等候地里宝贵的出产，直到得了秋雨春雨。你们也当忍耐，坚固你们的心。”（雅5：7-8）

③ 使我们可以忍耐的原动力来自于哪里呢？换句话说，能忍耐的人和不能忍耐的人差别在哪里呢？那就是对约的信心，是心上的帕子揭开之福音的大能，是对基督的爱。保罗在“爱之章”所说的第一句话就是“爱是恒久忍耐”，“凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐”。因为相信福音，就爱赐福音的主，所以能忍耐。

使徒的第一凭据——忍耐

① 保罗的忍耐是如何表现出来的呢？第11章23-27节所列举的那些苦难，即“多下监牢，受鞭打是过重的，冒死是屡次有的。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……”，如果没有“忍耐”，如何担

当这一切的苦难呢？用接下来保罗提到的“神迹、奇事、异能”是无法做到的。惟有忍耐，惟有信心，惟有爱。

② 还有，从保罗“不累着”（13-14）别人，即自费宣教这件事上也可以看出他的忍耐。保罗在前书中说过：“我们没有用过这权柄，倒凡事忍受，免得基督的福音被阻隔。”（林前9：12）这看似一件小事，其实是件大事。如果今天的牧者都一边自己养家一边牧会的话，有几个人能坚持得住呢？我们再进一步观察一下保罗的忍耐。他说：“我也甘心乐意为你们的灵魂费财费力。”（15）讲到这，我想到了一件羞愧的事。大家都异口同声地说韩国教会应该“改革”。教会若要改革，就要从“话语”开始改革。而这仅仅停留在口号的程度是不行的，一定要付诸于实践。方法之一就是开展“不收授红包”运动，即不要买卖福音。哪怕只有这一点得到实践，改革就会展开，真正爱福音之人和不爱福音之人就会显明。

③ 使徒的第二凭据是“神迹、奇事、异能”（12下）。一看到这样的话，马上就会想到神迹奇事。在保罗作工的过程当中，他确实行过很多“神迹、奇事、异能”，正如使徒行传中所记载的那样。尽管如此，保罗在这里将“异能”也列为使徒的凭据之列，可见这指的并不单纯是神迹奇事这么简单，这里指的应该是“福音的大能”，因为保罗曾对哥林多教会信徒说过：“假若在别人，我不是使徒；在你们，我总是使徒。因为你们在主里正是我作使徒的印证。”（林前9：2）又说过自己传道“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，我们不要忘记，在救赎史上最大的能力就是“重生的大能”。保罗说：“他向我们这信的人所显的能力是何等浩大。”（弗1：19）因此，弟兄们，我们可以这样说，爱福音的弟兄就是拥有最大能力的人。

忍耐、神迹、奇事、异能

① 保罗说：“如今我打算第三次到你们那里去。”（14上）保罗在他第二次宣教旅行时将福音传到哥林多（徒18：1-17），这是他第一次来到哥林多；保罗说过：“我自己定了主意再到你们那里去，必须

大家没有忧愁”（2：1），可见他第二次去哥林多是带着“忧愁”去的。从这样的文脉来看，他第三次去哥林多对哥林多教会来说应该是一个重要的分水岭，因为这拜访决定了能否守住哥林多教会。

② 保罗说我这次去“也必不累着你们，因我所求的是你们，不是你们的财物”（14中）。这句话说得并不过分，反倒十分恰当，让听者刻在心中反复思想，反省。我们应该扪心自问，我们今天牧会的目的是否“不是你们，而是教堂，是教会人数的增长”呢？主耶稣献出自己的宝血，并不是要买教堂的建筑物。保罗说：“儿女不该为父母积财，父母该为儿女积财。”（14下）在保罗的眼里，哥林多教会的信徒是他“用福音生”（林前4：15）的可爱的儿女，是主的新妇。

③ 在本单元结束之前，我们来思考一下自己作为牧会者的凭据是什么？是忍耐吗？是甘愿费心费力的牺牲吗？是“父母该为儿女”付出的爱吗？还是尽心尽力要显出“福音的大能”呢？

用救赎史的观点看《哥林多后书全景》第十二章 (下)

刘道顺牧师 罪与恩 11月19日

第三单元（19-21）都是为造就你们

“你们到如今，还想我们是向你们分诉，我们本是在基督里当 神面前说话。亲爱的弟兄啊，一切的事都是为造就你们。”（19）

① 第三单元的中心在于“一切的事都是为造就你们”这句话。所谓“一切”，指的就是到现在为止所做的愚蠢的自夸。保罗这样做不是为了自己的面子和名誉，完全是为了“造就你们”。再具体说的话就是，“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。”（11：3）

② 换句话说，虽然他们没有维护保罗的使徒权，反被假教师拌倒，但是保罗却不惜做出愚妄之事，就是为了从假教师手中将他们夺回来。保罗在每一个用词上都十分细心，从“为了造就你们”就可以看

出这一点。保罗没有说为了造就你们的信心，因为只有“福音”能造就人的信心。有人想用见证和例证办到这一点，但这样的信心是人的智慧建立起来的信心，而并非“在乎 神的大能”（林前2：5）的信心。

③ 保罗说：“我再来的时候……”（20上）象“我去……”这样的通告在保罗的书信中多次出现过（罗15：29，林前16：2，4-5，林后13：1-2，腓2：24，帖前2：18，提前3：14，等）。保罗也曾对腓利门说过：“你还要给我预备住处。”（门1：22）每当我看到这类经文时，就会想到主耶稣所说的“我去……”。保罗通告了他“怕”在那日要发生的事情。第一，“见你们不合我所想望的”。言外之意就是说，如果保罗见他们不合他所想望的，那他们也必然会“见我（保罗）也不合你们（他们）所想望的”（20上）。这说明仍旧有人落入迷惑，排斥保罗，保罗怕自己到的时候要惩戒他们。

四“怕”

① 第二，“又怕有纷争、嫉妒、恼怒、结党、毁谤、谗言、狂傲、混乱的事”（20下）。在这里，有一点应该明确。心上帕子仍没有揭去的人分明会强调律法。那么，哥林多教会现在的情况怎样呢？陷在“纷争、嫉妒、恼怒、结党、毁谤、谗言、狂傲、混乱的事”的状态中无法自拔。原因在哪里呢？就在于“失去那向基督所存纯一清洁的心”，即失去了福音。如果我说这正是韩国教会的现状，你们会发怒吗？

② 第三，“且怕我来的时候，我的 神叫我在你们面前惭愧”（21上）。什么意思？我们可以从两个方面思考。第一方面，信徒的堕落就是牧会得的惭愧。第二方面，与前一节经文联系起来看，就是保罗见他们不合自己所想望的，失望而归。如果这样的话，保罗岂不真的要低着头回去了吗？但结果，两者都一样。

③ 第四，“又因许多人从前犯罪，行污秽、奸淫、邪荡的事，不肯悔改，我就忧愁”（21）。这一忧愁是对他要攻破之事的忧愁。作为一个牧会者来说，要他惩戒他所深爱的信徒甚至将其赶出教会，这

要比让他承受死刑还要心痛。保罗所怕的，从宏观上可以分为两大部分，一个是怕神学上的堕落，一个是怕伦理上的腐败。这两部分是不可分割的，就像硬币的两面一样。如果失去了福音，就必然会产生伦理上的腐败，这一点在教会历史中已得到了证明。律法不但不能给人类带来救恩，而无法使人成圣。想一想，一个教会若失去了福音，那它的伦理水平会高到哪去呢？

④ 好，下面我们来默想：

- a 为了使基督的能力与你同中，你是否愿意忍受刺给你带来的痛苦？
- b 你自己是否有作牧会者和信徒的凭据？
- c 见主的时候，你最怕的是什么？

用救赎史的观点看《哥林多后书全景》第十三章 (上)

第13章 我们所求的，就是你们作完全人

5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？

终于到最后一章了。使徒保罗最后要嘱咐的话该是什么呢？要“作完全人”（9，11），即要成为成熟的基督徒。即便说这句话是哥林多后书的整体概括也不为过。到现在为止，哥林多教会的信徒一直停留在像不懂事的孩子（林前3：1-2）一样的属灵状态，多次使他们属灵的父亲保罗伤心难过，这是不争的事实。在最后一章，保罗预备第三次去哥林多，其心情从他“父亲”般严厉的警告（1-11）和母亲般慈爱的话语（11-13）中淋漓尽致地表现出来了。因为，这次他下决心一定要彻底解决哥林多教会的问题。好，下面我们将分两个单元来分享本章的内容：

第一单元（1-6）总要自己省察有信心没有，也要自己试验

第二单元（7-13）这权柄原是为造就人，并不是为败坏人

第一单元 (1-6) 总要自己省察有信心没有，也要自己试验

“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。” (1)

① 第一单元是保罗去哥林多以前叫他们“做好见他的准备”的内容。这是保罗第三次去哥林多，这次“凭两三个人的口作见证，句句都要定准” (1)。也就是说要施行审判的意思。保罗说：“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。” (2) 意思说，这次与以往不同，我为定罪而来。这是保罗以前从未用过的强烈语气。他为什么用如此强烈的语气呢？

② 在保罗写给帖撒罗尼迦教会的信中，说——我“在你们中间存心温柔，如同母亲乳养自己的孩子”，“你们也晓得我们怎样劝勉你们，安慰你们，嘱咐你们各人，好像父亲待自己的儿女一样” (帖前 2: 7, 11-12)，也就是说，保罗是在用父亲般的严厉和母亲般的慈爱牧会。到现在为止，保罗一直像一个母亲一样，用奶来喂养哥林多教会的信徒。尽管如此，他们还是将这位保罗看成是一个“软弱的人”，竟坐到他的头上来了。因此，这次保罗要显出一位严父的威严来。

③ 这一点，从“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” (3) 这句话中就可以看出来。第3-4节里，“软弱”一词出现了三次，“大能”一词也出现了三次。可以说，没有什么比我们的主耶稣钉在十字架的样子更加软弱了。但这能说明我们的主是软弱的吗？他战胜了死亡的权势，复活了，显出了他的大能。立志效法主耶稣的保罗的形象在哥林多教会信徒眼里，比那些假教师软弱。

④ 保罗说：“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？” (5) 这是

保罗对他们的警告，要他们在自己去以前能够自省。在此，出现了一个重要的自省目录，即A：你们是否有信心？B：你们确信有耶稣基督在你们心里吗？C：如果没有，那你们就是可弃绝的。D：这些，你们要省察，也要试验自己。

⑤ “岂不知……有耶稣基督在你们心里吗？”这句话是指着“重生”说的。那么，我们如何能知道有没有“重生”呢？保罗说：“圣灵与我的心同证我们是神的儿女”（罗8：16），即重生的人证据（确信）在自己里面。再具体一点说就是，“随从肉体的人体贴肉体的事；随从圣灵的人体贴圣灵的事”（罗8：5），即从他的想法和他所追求的就可以看出来。比如说，“是选择红豆汤，还是选择长子名份（进入基督的家谱）”，是属肉体的事，还是属灵的事，两种人的想法和追求就不同。里面有“基督的灵”（罗8：9）的人追求属灵的事。对于哥林多教会的问题，保罗并不是要找一个权宜之计，而是要从根本上解决问题。

⑥ 保罗说：“我却盼望你们晓得，我们不是可弃绝的人。”（6）也就是这个意思，你们不要说我们是可弃绝的人，不是使徒，而是说你们自己要亲自检验，你们是否“有耶稣基督在你们心里”，即是否是可弃绝的人。

用救赎史的观点看《哥林多后书全景》第十三章 (下)

刘道顺牧师 罪与恩 11月21日

第二单元 (7-13) 这权柄原是为造就人，并不是为败坏人

“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的待你们。这权柄原是为造就人，并不是为败坏人。”（10）

① 第二单元的中心在于保罗最后的嘱咐和恳求。保罗在前一个单元所用语气是一个严厉的父亲语气，而在本单元，他则用了一个慈母抚爱的语气。所以，保罗并不是只会下命令，他也向神恳求。保罗

恳切所求的是，A “求 神叫你们一件恶事都不作”（7），即求神叫他们远离恶事；B “我们所求的，就是你们作完全人”（9），即求神叫他们成为成熟的基督徒。因为牧会者的使命就是“要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体”（弗4：12）。

② 保罗说：“……是要你们行事端正，任凭人看我们是被弃绝的吧！”（7下）也就是这个意思。即便有人说我们是被弃绝的也好，只盼着你们蒙基督的悦纳，这一切都出于一种母爱。保罗说：“我们凡事不能敌挡真理，只能扶助真理。”（8）也就是说，不会惩罚按真理行事之人，相反，也不会放过不按真理行事的人，即不会向非真理势力屈服的意思。

③ 保罗第三次去哥林多教会，他所期待的是什么呢？第10节给我们提供了答案——“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的待你们”（10上），即不要降罚与你们，而是要将你们造就成成熟的基督徒。所以保罗接着说：“这权柄原是为造就人，并不是为败坏人。”（10下）保罗在前书里说：“你们愿意怎么样呢？是愿意我带着刑杖到你们那里去呢？还是要我存慈爱温柔的心呢？”（林前4：21）如果在保罗最后警告他们之后，他们还是无法达到保罗所期待的的话，那他们必定受罚。

④ 保罗说：“还有末了的话：愿弟兄们”

a都喜乐

b要作完全人

c要受安慰

d要同心合意

e要彼此和睦

f仁爱和平的 神必常与你们同在。

g你们亲嘴问安，彼此务要圣洁（12）。这就表现出保罗慈母般的爱心来。

⑤ 此后，哥林多教会怎么样了呢？有很多学者认为使徒行传第20章2-3节中提到的“然后来到希腊（哥林多），在那里住了三个月”事

件指的就是保罗第三次去哥林多。如果这是事实的话，那就证明哥林多教会又恢复了宁静，变得完全了。因此，保罗可以以平静的心情在那里留居三个月，罗马书就是那时写的。即使从圣灵重生了的人也会有动摇的时候。但是其中心也不会脱离了基督，就像指南针摇来摇去，最终还是指向正南正北一样。

⑥ 保罗最后说：“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！”（14）救赎事工是“圣父，圣子，圣灵”三位一体神的工作。我们信仰的根据只在于“主耶稣基督的恩惠”，只起源于“神的慈爱”，将“恩惠和慈爱”浇灌在我们心里，这只有通地“圣灵感动”才能实现。所以，我们说第14节是一个完全的祝祷。

⑦ 好，下面我们来默想：

- a 请分享一下“要自己省察有信心没有，也要自己试验”这句话是什么意思？
- B 请分享一下“这权柄原是为造就人，并不是为败坏人”这句话是什么意思？
- c 请分享一下“主耶稣基督的恩惠、神的慈爱、圣灵的感动”这句话是什么意思。
- d 在本书中，你最受挑战的经文是什么？

《终》