

Ayo Adewuya博士，哥林多后书，第 4 节， 哥林多后书3，新约的事工

© 2024 阿约·阿德乌亚和特德·希尔德布兰特

这是 Ayo Adewuya博士关于《哥林多后书》的讲解。这是第 4 节，《哥林多后书》第 3 章，《新约的使命》。

我们来看《哥林多后书》第 3 章。

我们将看看保罗的事工，看看保罗作为新约的牧师。首先我们要说的是，批评在社会上很常见，牧师也不例外。通常，我们看到的是人们会把他们的标准放在上面；他们会用自己的量尺作为评估的工具。他们想根据自己的理解来评估牧师。

问题在于人们如何回应这样的批评。这是我们在看《哥林多后书》第 3 章时要回答的问题之一。当然，我们还会问另一个问题。谁是牧师？衡量牧师的标准是什么？牧师究竟是怎样的？你看，如果牧师要避免偏离正轨并忠于上帝，那么只有上帝的标准才是最重要的。你看，保罗面对哥林多人的各种批评，面对这些批评，保罗毫不怀疑他是谁，以及上帝呼召他做什么。

换句话说，他非常清楚上帝的呼召和目的，我们所有牧师都应该有这样的认识。因此，他不仅能够忍受，而且能够有力地反驳对他的所有批评。正如保罗在本章中所说的那样，他是新约的牧师。

让我们从第 1 节读到第 6 节。我们又开始自我推荐了吗？当然，我们不需要像有些人那样，给你们或从你们那里得到推荐信，不是吗？你们自己就是写在我们心上的信，让众人都知道和阅读。你们确定你们是基督的信，由我们准备的，不是用墨写的，而是用永生神的灵写的，不是写在石版上，而是写在人的心版上吗？这是我们通过基督对上帝所拥有的坦然无惧，我们自己也没有能力声称任何东西是来自我们自己的。我们的能力来自上帝，他使我们能胜任做新约的执事，不是凭着字句，而是凭着圣灵，因为那字句叫人死，圣灵叫人活。

让我们快速回到第 2 章第 17 节，保罗在这里发表了足以说明这些事情的声明，然后他将自己与许多兜售上帝之道的人区分开来。因此，保罗现在继续试图在哥林多人的心中建立起他的事工不仅足够，而且他的事工比那些兜售者更优越。保罗要表明他的事工是以基督为中心的，并大胆地公开宣扬。

当你读到第 3 章第 1 节，你就会发现我们是否开始自我推荐，你会看到第一个问题：我们难道不需要像其他人一样写一封推荐信吗？这些问题的答案是否定的。在这两个问题的背后，都存在着对保罗的实际指控或预期指控，而这两个问题的答案都是否定的。

你看，在第 2 章第 14 至 16 节中，保罗刚刚谈到使徒作为生命香气的作用，并且在第 2 章第 17 节中他谈到了他的神圣使命。现在，有些人可能会开始说，哦，得了吧，他现在在吹牛。有些人可能会说，保罗，再一次，哦，你放纵了；你放纵了你臭名昭著的自我称赞习惯。

保罗说不，事实并非如此。保罗回答的第二个断言是那些从传教中获利的人中的一些人提出的。这听起来不像是今天的情况吗？传教已经成为一门生意。

保罗说不，我不是那样的人。你看，因为耶路撒冷是基督教的源泉，任何走出耶路撒冷的人都必须能够通过推荐信证明他的任命。有些人可能会说，我们把哥林多人带到了这里，并从耶路撒冷写信。

保罗说我不需要像其他人那样的推荐信。因此，他把自己与其他人区分开来，捍卫他的使徒事工，保罗与许多人保持距离。你看，这是一个具有实际意义和影响的神学问题。

保罗说，他们在那里，我在这里。在神学和教义方面，我们意见不一致。我是受上帝委任的；圣灵通过我的事工改变了生命。

就像新约一样，他的事工分享上帝的荣耀。就像摩西的大部分事工一样，他自己的事工消除了铁石心肠。所以，保罗在这一章中有很多话要说。

谁是真正的牧师？什么使一个人有资格从事牧师职业？这些问题在今天和保罗写《哥林多后书》时一样重要。因此，似乎或看起来，一些哥林多的闯入者质疑保罗没有推荐信。现在你明白我们所说的推荐信是什么意思了。

如果你曾经找过工作，你很可能被要求提供未来雇主可能联系的人员姓名，以便他们为你提供推荐信。你看，介绍信有其用处。事实上，早期教会曾使用介绍信作为建立巡回传教士资历的手段。

事实上，当你看罗马书第 16 章第 1 和 2 节时，你会看到我们在推荐信方面谈论的一个例子。保罗在罗马书第 16 章第 1 和 2 节中谈到了这一点。我会读给你听。你看，这就是罗马书第 16 章第 1 和 2 节。好的，我们现在就在这里。

我向你们推荐我们的姐妹菲比，她是圣克罗伊教堂的女执事，你们可以按照圣徒的需要，在主里接待她，并帮助她做任何她需要你们做的事。因为她帮助了很多，也帮助了我。你们可以在哥林多前书第 16 章第 10 和 11 节中再次看到这一点。

所以，谁也不要轻视他。请让他平安地上路，好让他回到我这里来，因为我正等着他和弟兄们一起来。至于我们的兄弟亚波罗，我曾极力劝他和其他弟兄们一起来拜访你们，但他现在根本不愿意来。

有机会他就会来。所以，就连保罗自己也得给别人颁发表扬信或推荐信，让他们知道。但保罗说，不，我不用。

我不需要。他不需要推荐信来为哥林多人服务。这就是我们在第 1 节中读到的。我们需要任何信件吗？我们要自我推荐吗？你看，今天，我们可以将其与推荐信进行类比，它可能包括任命证书、推荐信或神学学位。

我的意思是，有些教会不会雇用你，除非你有最低学位，邪恶的神学大师。有时甚至不需要论文、口才或个人魅力。很多人认为，有神职证书或神学学位就意味着你有牧师资格。

不一定。你可以拥有这一切。我们可以这么说，你的名字后面的度数可能和温度计的度数一样多。

如果你没有被上帝召唤，那也没什么区别。虽然那些事情很重要，但不要误会我的意思，那些事情很重要。我记得有人和约翰·卫斯理说过。

故事是这样的。有人告诉约翰·卫斯理，上帝对你的教育或你的学习不感兴趣。约翰·卫斯理说，上帝对你的无知也不感兴趣，也不会为你的无知感到骄傲。

所以，这不是非此即彼的问题。所以我们不是说学习神学不重要。当然，它很重要。

有它存在的地方，这样我们的教义才能健全，我们才能很好地解释这个词。但我们说这不是主要的事情。上帝的呼召，上帝的认证，是我们事工中需要的首要事情。

这对于我们今天来说非常非常重要。他说我们不需要信件。虽然那些东西很重要，也有其存在的意义，但我们必须认识到，一张纸本身永远不是一份正式的证明。

传道的真正资格改变了生命。我们成为活生生的书信。保罗的工作和使命得到了他传道成果的证实。

我喜欢安妮·约翰逊·弗利特写的一段话，说得非常好。它说我们是这个粗心大意的世界唯一会读的圣经。我们是罪人的福音。

我们是嘲笑者的信条。我们是主通过言行传达的最后信息。如果字体是扭曲的怎么办？如果字体是血迹怎么办？我们是基督的信息。

保罗说，听着，我是被上帝召唤的。上帝召唤了我。他说我不需要推荐信。

你看，保罗的反对者显然带着信件作为证明。当然，当你读罗马书第 16 章第 1 节，读使徒行传第 9 章第 2 节时，你会发现保罗本人在皈依之前也带着一封信。他当时正前往大马士革。

他要去大马士革，他在第 22 章第 5 节中重复了这一点。所以当你读到《哥林多后书》第 3 章中关于表扬信的内容时，你就知道保罗的出处了。因为这是古代所做的事情。因为保罗没有向这些人出示表扬信，所以他们说，好吧，让他给我们看看他的信。

保罗说，我们像其他人一样需要推荐信吗？他说，不需要，因为你自己就是我们的福音书信。我的意思是，这是一个强有力的比喻。它做出了大胆的声明。

称哥林多信徒为信。它们是基督的书信，由圣灵通过使徒的事工写成。由使徒的事工写成。

他们得到了上帝的认可。保罗正在向这些人发出强有力的声明，让他们明白他确实是使徒。你看，上帝在他们生活中、在人们生活中的这种活动，已经不可磨灭地铭刻在保罗自己的心里。

他无法忘记圣灵通过他宣讲福音的方式走进了他们的生活中。当然，在第 3 节中，保罗明确表示，这项神圣的工作写在了他们自己的心中和生活中。这意味着，一封信必须清晰易读才能被阅读。

信件也应该合乎逻辑、前后一致。否则，这封信就毫无意义。最重要的是，信件应该表达出作者思想和个性。

你对此非常了解。你收到过某人的来信吗？一旦你读了这封信，你总能知道那个人的心情，因为你熟悉那个人。你很了解那个人，当你读到这句话时，你可以知道那个人是在微笑还是在皱眉。

因为你已经习惯了听到那个人的声音，顺便说一句，这不正是我们阅读圣经的方式吗？听到上帝的声音。听到上帝的声音。

你明白我的意思吗？例如，当你的妻子给你写信时，你不只是在读文字。你正在听她的声音。即使你在读文字，你实际上也在通过这封信听到你的声音。

你在阅读，但你听到的是她的声音。你几乎可以一字不差地说出；这就是她阅读的方式。这就是她写作的方式。

所以，保罗说，你们就是我们的信。一封信。保罗在哥林多人中间有效的事工证明了他呼召的有效性。

那些知道这些结果的人不需要使徒的介绍信和推荐信。你看，今天的信徒必须意识到，成为基督的信不是选择的问题。我们想成为基督的信吗？这不是选择的问题。

我们必须认识到，我们不仅是在教会里，而且在各种社会环境中都是基督的信条。无论我们身处何方，比如学校、办公室、工作场所，我们都必须是基督的信条。

我们是基督的信。所以，问题是，我们呈现的是什么样的信？但请再次注意其他事情。你不能错过这段经文的集体细微差别。

它是集体的。整个会众加起来只构成一封信。在《哥林多后书》中读到它。

它没有说你们是信件。你们是写在我们心上的基督的信件。它在定位上、在思想上是集体的。

这对今天的当地教会来说是多么重要的一课啊。虽然我们是个人得救的，但作为一个信仰团体，我们集体地反映了基督的生活。一起。

一起。你看，保罗已经表明他的推荐信远比批评他的人的推荐信要好得多。批评他的人的信是人为撰写并写在纸上的。

保罗的事工又如何呢？说到真正的事工，他是自封的吗？他的事工是他个人成长的结果吗？这些问题的答案是否定的。他的事工也因他对上帝的坚定信心而得到证实。是上帝赋予他服务的能力。

你看，保罗在神面前自信地宣称哥林多人书是基督所写的一封信，这信是来自基督的。这不是虔诚的愿望或想象的产物。你看，没有人可以声称自己能靠自己的资源和力量胜任事奉。

所以，第 5 和 6 节中，最终的上诉法院是上帝自己的赋能。唯一值得拥有的事工可是在上帝眼中通过审核并忠于基督的事工。让我重复一下我刚才说的话。最终的上诉法院是上帝自己的赋能力量。

当然，唯一值得认可的事工就是在上帝眼中通过审核并忠于基督的事工。因此，当我们在这里谈论真正的事工时，我们谈论的是圣灵的事工。由圣灵引导和指挥的事工。

保罗在第 6 节中意识到，被神委任就是被神装备。被神委任，他成为新约牧师的装备是在他大马士革之路的经历中得到的，当时他被任命为神所拣选的工，并被圣灵充满。因此，新约牧师是圣灵的牧师。

当然，这是恩典的使命。保罗将对比旧约和新约的两个基本特征。你看，耶和華和以色列之间的旧约的基础基本上是没有生命的书面法典。

在《圣约之书》中，你可以在出埃及记 24 章 7 节中看到这一点。但上帝与教会之间的新约的基础是一种充满活力、无处不在的精神。书面法典宣告死亡，宣判死刑。你可以在罗马书 7 章 9 至 11 节中看到这一点。

但圣灵带来了生命的转变。虽然新约是由基督的流血批准的，并以圣餐杯为象征，但它是通过内住的圣灵来发挥作用的，圣灵给了我们新的生命。文字无力，而圣灵却大有能力。

圣灵的力量在于使生命变得圣洁，并使我们这些信徒能够满足律法的正义要求。我的意思是，你会看到保罗的传道与旧约之间有着巨大的差异。是上帝赋予了他传道的力量。

保罗的信心不是来自自给自足的态度，而是来自基督的态度。保罗明白主在传扬福音。他很清楚，正是主在传扬福音，他才有能力。

所以，当保罗在第 2 章中问到“这些事够做吗？”这个问题时，他现在正在一点一点地回答这个问题，他将谈论新约的无比荣耀。但与此同时，在第 6 节中，他更清楚、更充分地描述了上帝所赐予的充足性。他说上帝使我们成为合格的仆人。

再想想这个。在上一节课中，当我们学习第 2 章时，我们提到保罗并没有主宰信徒的信仰。现在他又说，上帝赋予我们力量，让我们成为称职的仆人。

他没有赋予我们权力去统治他人。相反，上帝赋予我们权力去侍奉他和服侍他人。上帝赋予我们权力，让我们成为新约的仆人。

上帝在哥林多人心中写下的这一事实表明，保罗和他的同事是新约的合格牧师。因此，保罗的牧师职务是圣灵的牧师职务，是恩典的牧师职务，是以基督为中心的牧师职务，是和解的牧师职务，是正直的牧师职务。因此，当你问谁是真正的牧师时，我们会在查看哥林多后书第 3 章、第 4 章时开始回答这些问题，然后继续往下看。

然后，从第 7 节开始，如果那用字或石版刻的属死的职事尚且带着荣光，以致以色列人因摩西面上的荣光不能定睛看他的脸，这荣光如今已被撇弃，何况属灵的职事呢？若定罪的职事尚且有荣光，称义的职事就更荣光无穷了。并且那先前有荣光的，因那更大的荣光就失了荣光。若那先前被撇弃的，是藉着荣光得来的，何况那将来永远的荣光呢？

从此以后，我们就有了这样的希望。我们大胆行事，不像摩西那样，用面纱蒙住脸，不让以色列人凝视被抛弃的荣耀的尽头。但他们的心却变得刚硬。

事实上，直到今天，当他们听到旧约的宣读时，同样的面纱仍然存在，因为只有基督里它才被抛在一边。事实上，直到今天，每当读摩西书时，面纱就笼罩着他们的思想。但当一个人转向主时，面纱就被除去了。

主就是那灵，主的灵在哪里，那里就得以自由。我们众人既然敞着脸，得以看见主的荣光，仿佛从镜子里返照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。

到目前为止，在第 3 章中，保罗的思想已经从圣灵写在他们心上的赞扬信的想法发展到对上帝通过耶利米承诺的新约的反思，在新约中，主将被写在人们的

心上。你可以在耶利米书第 31 章第 31 至 34 节中看到这一点。现在，这段引文让保罗听到了旧约和新约以及旧经济和新经济的比较。

每一个都涉及一项伴随着荣耀的事工，但新约的荣耀是如此的优越，以至于旧约的荣耀与之相比就变得微不足道了。这就是它的意思。就像当你有一根蜡烛时，那就是你所拥有的一切。

你看到蜡烛在发光，但突然间电又来了，就好像蜡烛不再存在了。蜡烛的光还在，但你得到的是更亮的光。所以，并不是说蜡烛的光没有了；它还在，但显然，如果你现在有了更好的东西，从这个意义上说，蜡烛的光是一种褪色的光辉，因为你有了更好的东西。

这是比较。这不是在谈论无用，而是在比较方面，新约的荣耀比旧约的荣耀更好，更胜一筹。所以，我们不会说旧约是无用的，但我们只是说，与新约相比，当你有 100 个白灯或 200 个白灯时，为什么你还要使用蜡烛？你会说，我不需要这个，因为我有更好的东西。

如果你一直用普通炉子做饭，而有人把煤气炉或煤气灶带进你家，我就不再需要它了。就是这样。所以你现在发现保罗，从第 7 节到第 18 节的这一节非常重要，我们要尽可能仔细地看一看，因为你看到保罗现在引用，我指的是出埃及记第 34 章第 29 至 35 节。

我们必须记住，保罗对出埃及记 34、29 至 35 章中的叙述点进行了评论。现在回过头来，让我们回到第 7 节。现在，如果石板上凿刻的字迹的职事是带着荣耀而来的，以致以色列人因摩西脸上的荣耀而不能注视他的脸，这种荣耀现在被搁置一旁。那么圣灵的职事岂不更带着荣耀而来吗？因为如果定罪的职事有荣耀，称义的职事就更荣耀得多了。

所以，在这三节经文中，你可以看到对摩西遭遇的暗示。你看，当摩西从西奈山下来时，他手里拿着两块写着十诫的石板，他的脸闪闪发光。他的脸太亮了，以色列人无法直视他，他们不得不遮住脸；我们无法直视它。

那么，保罗认为，如果律法的颁布，以及带来死亡和定罪的事工或管理都具有如此的荣耀，那么，圣灵带来公义的事工又会有多荣耀呢？我的意思是，摩西的脸是发光的，我们不能看着这个。保罗说，好吧，如果你能看看这个，想想我们现在拥有什么。想想上帝现在在基督里做了什么。

多么辉煌啊。旧秩序的一个独特而积极的特点，也必然是新经济的特征，而且更为显著。旧秩序曾经辉煌过。

新秩序有荣耀。但新秩序、新经济更伟大。因此，保罗用两个约的比喻来表明他的事工比对手的事工更优越。

他对比了两个约的事工和效力，并指出这个新约在这两方面都更荣耀。第一，他指出新约在事工上比旧约更荣耀。这表现在旧约杀死罪人，而新约使罪人得生。

你看，律法可以向你指出你的罪，但它不能提供摆脱罪的出路。主告诉你，这是有罪的，这是有罪的，这是有罪的，但它无法帮助你超越这一点。但是，新约之下的神的恩典，基于基督的死亡和复活，提供了神圣的宽恕。

你不仅看到了罪，还看到了出路——一条从黑暗走向光明、从死亡走向生命的路。律法宣告了定罪和死亡，但福音却带来了生命和和解。

然后，同样，关于这个约的事工，旧约的事工已经终止，而新约的事工仍在继续。在第 12 至 18 节中，保罗开始谈论遮盖和揭开。首先看第 12 和 13 节。

他说，12 和 13，因为如果把那些被搁置一边，对不起，第 12 节，从那时起我们就有了这样的希望，我们大胆地行事。我们大胆地行事，不像摩西那样，把面纱蒙在脸上。看，在 12 和 13 节中，保罗表明，作为新约的参与者，他和他的同伴使徒和传教士非常坚定地希望这是一个永久的、不可撤销的契约，永远不会被取代，我的意思是，永远不会被超越。

这就是他们在传道时如此大胆和自信的原因。他们没有什么可隐瞒的，但他们有充分的理由无所畏惧地点燃蜡烛。你会看到，在第 12 节中，这种开放的想法促使保罗继续评论出埃及记 34、29 至 35 章。

你看，我们刚才提到的那段经文说，摩西每次在聚会中与耶和華相遇后，摩西回来时都会蒙上脸。他们被他脸上的光芒所震撼。当他和他们说完话时，他习惯于揭开脸，但每当摩西进到耶和華面前与他说话时，他都会揭开面纱，直到他出来。

现在，虽然《旧约》没有明确指出摩西脸上的光芒逐渐消退，然后消失，但我们在《旧约》中没有读到保罗推断摩西蒙面或遮住脸的原因并不是为了防止以色列人被他的光芒所迷惑，不，而是为了防止他们继续凝视，直到他的脸上完全失去了反射光辉的光辉，不。保罗试图告诉他们，新建立的秩序注定要黯然失色并消亡。新建立的秩序注定要黯然失色并消亡。

一些评论家认为，摩西蒙上面纱是为了防止以色列人看到转瞬即逝的景象。另一些人认为，摩西希望避免让人民意识到他脸上的光辉正在消逝而带来的个人尴尬。我不认为保罗关心的是这些。

保罗所说的只是，我们是更美之约的使者，而这个更美之约是永不消逝的荣耀，仅此而已。所以，我们停在保罗停下的地方。为什么戴面纱与我们无关，但保罗在他的事工方面，在上帝呼召他成为谁方面说了什么？他说他的事工比旧事工更有效力，更荣耀。

虽然以色列人看见摩西脸上反映出神的荣耀，他们也心存敬畏，但他们却不遵守神的律法。他们看见神的荣耀，却心存畏惧，对真理视而不见。直到今天，律法仍将遵守律法的人束缚，无法将面纱从他们心中揭开。

在我们这个时代，仍然有人想通过律法来到上帝面前。当你看第 14 和 15 节时，你会看到摩西做了尝试。他试图遮住脸，这是值得称赞的，第 14 和 15 节，但他们的心智却变得刚硬。直到今天，当他们听到旧约的宣读时，同样的面纱仍然存在，因为只有在基督里它才会被抛在一边。

你知道，摩西试图蒙面并没有成功。我的意思是，以色列人非但没有认识到摩西蒙面的重要性，反而变得迟钝了。你知道，保罗发现这种精神不敏感的证据是，直到他生活的时代，当旧约在会堂里被宣读时，听着，在保罗的时代，当旧约在会堂里被宣读或《托拉》被研究时，犹太人认识到摩西秩序的无常性和短暂性的能力受到了损害。他们仍然没有认识到这一点。

他们的心上蒙着一层帕子，与摩西脸上蒙的帕子类似。保罗可以称其为同一层帕子。为什么？因为在这两种情况下，帕子都遮住了异象。

你的面纱阻碍了你看到任何景象，无论是物质的还是精神的，或者可能是因为它与摩西经济短暂性的无知之幕相同。对于不信教的犹太人来说，这层面纱一直没有被揭开，因为只有当他们来到基督面前时，这层面纱才会被揭开。让我告诉你，不仅仅是不信教的犹太人，今天许多人的头脑中仍然有面纱。

你谈论基督，对他们来说这毫无意义。出埃及记 34 章 34 节，当你在七十士译本中阅读时，会发现它说，每当摩西进到主面前与他说话时，你就会在第 16 节中看到：他总是摘下面纱，直到他出去。这是七十士译本中的出埃及记 34 章 34 节。

每当摩西进到主面前时。七十士译本是旧约的希腊文版本。我们援引它，因为我们正在研究摩西所引用的内容，保罗所引用的内容，以便能够解释这一点。

他过去常常把面纱拿下来，直到他出去。有趣的是，只有三个希腊词保持不变，因为保罗在这里提到了这节经文，他改变了时态。第 16 节中的动词主语没有表达出来，但当一个人转向主时，面纱就被移开了。

动词turns的主语实际上没有表达出来。它可能是第15节中犹太人的心，可能是犹太人，可能是以色列人，可能是一个人，也可能是一个外邦人。犹太人或外邦人。

我认为最后一种选择更好，但在保罗的语境中，保罗考虑的是犹太人，但最好看到，当一个人转向主时，无论是犹太人还是外邦人，面纱都会被揭开。所以

今天，当任何人转向主时，面纱都会被揭开。保罗在第 16 节中做了什么？他重申并扩展了他在第 14 节中已经说过的话。

这就是他在第 16 节中所做的，只有在基督里，面纱才会被揭开。当一个人转向主，发现主在他里面时，主的应验就结束了，主现在完全除去了心中的面纱。人的灵性感知不再迟钝。

人们开始认识到，这个恩典时代，上帝的恩典，现在已经取代了法律。这就是为什么保罗在哥林多后书第 5 章第 17 节中说，若有人在基督里，他就是新造的人。新造的人，经文说旧事已过，新事已成。

然后你看第 17 节。我们看第 17 节。脱离上下文来看，这节经文可能暗示保罗将复活的基督与圣灵联系起来。

这节经文引起了很多争论和讨论。现在，主就是灵，主的灵在哪里，哪里就有自由。现在，在我解释之前，我要说的是，有时我们会用到这句话：主的灵在哪里，哪里就有自由。我会引用这句话，说有敬拜的自由、歌唱的自由、鼓掌的自由，但请理解我的意思。这不是保罗在那段经文中所说的。

我并不是说你不应该拍手或做任何你想做的事，而是我们要说的是，这节经文不是为此目的而写的。保罗谈论的是新约、旧约、圣灵和律法，这就是比较的内容。所以，这不是呼喊的自由、歌唱的自由、跳舞的自由。

当然，你有自由去做任何你想做的事。我只是说，在《哥林多后书》第 3 章第 17 节的上下文中，这不是答案，这不是我们引用和使用这段经文时的意思。但话又说回来，请自由地跳舞，自由地做任何你想做的事。

那么，脱离上下文，我的意思是，保罗在说什么？现在，主是灵，主的灵在哪里，哪里就有自由。问题是，这里的主，他指的是谁？脱离上下文，这些经文可能暗示保罗将复活的基督等同于圣灵。一些学者持这种观点。

但第 17 节解释了第 16 节，即当人转向主时，面纱就被除去了。在出埃及记第 34 章第 34 节的引文中，犹太人现在必须转向主来除去面纱，主就是永生神的赐生命之灵。所以，这是对圣灵的肯定，而不是对基督的肯定。

它描述的是圣灵的功能，而不是他的身份。这不是身份问题。你看，这是一种观点。

另一种观点认为基督和圣灵在功能上是等同的。在第14节中，是基督除去了帕子。是基督除去了帕子。

在第 16 节中，圣灵是主。而且，有些人认为赫拉克勒斯或基督是赋予生命的灵。保罗在第 17b 节中的观点是，尽管圣灵是主，有权行使权威，但他的存在带来的是解放，而不是束缚。

他不仅除去了面纱，还将人从罪的束缚、死亡的束缚和律法的束缚中解放出来，以此获得正义。这就是那里所说的自由。这就是自由。

哪里有主的灵，哪里就有自由。摆脱什么？摆脱罪的束缚。罪的束缚。

摆脱死亡。自由地遵守律法，以此作为获得正义的手段。所以，当他说哪里有主的灵，哪里就有自由时，他谈论的不仅是摆脱罪恶的自由，而且是摆脱罪恶的自由。

然后你会看到第 18 节，他说，我们众人脸上既然没有帕子，得以看见主的荣光，仿佛从镜子里反射出来，就变成主的形状，荣上加荣。因为这是从主的灵来的。在第 4 至 6 节中，保罗已经主要谈到了他的使徒事工。

现在，当他在第 18 节得出结论时，当他在对出埃及记第 34 章的评论背景下得出结论，即新约的优越性时，他提到了基督徒的普遍经验。第 4 至 6 节是关于他的事工，但第 18 节超越了他自己的经验和基督徒的普遍经验。在新约之下，现在不只是一个男人或一个女人，而是所有基督徒都看到并反映出主的荣耀。

此外，与仍蒙着面纱阅读律法的犹太人不同，今天的基督徒脸上没有遮住面纱，而是在福音的镜子中看到了基督身上的神的荣耀。再说一次，荣耀不是外在的，不是外在的脸上，而是内在的，在我们的性格中，我们的生活反映了神的荣耀。我们的行为、我们的性情，神的荣耀都显露出来。

新约下所经历的荣耀非但没有失去其强度、光泽、美丽、光辉或光芒，反而逐渐增加，直到基督最终获得，更确切地说，直到基督徒最终获得像复活的基督那样的荣耀身体。但与此同时，上帝正在改变我们。我们谈论圣洁；是的，我们谈论圣洁是瞬间的，但圣洁是渐进的。

它既是瞬间的，又是渐进的。它持续不断。上帝使我们圣洁，他使我们保持圣洁，不断改变我们，不断改变我们的生活。记住，就像圣幕里不应该有噪音一样，石头也要就地浇筑；上帝正在把我们变成一座圣殿，为我们做好准备，这样当我们到达天堂时，就没有什么可做的了。

我们正好适合这个地方。所以，上帝的荣耀在我们的生活中显现，我们也在被改变。所以，保罗最后指出，基督徒品格的逐渐改变是主的工作，他是圣灵。

归信圣灵之后，圣灵会释放我们，圣灵会改变我们。圣灵会释放我们，圣灵会改变我们。仔细想想，我们被称为信徒。

上帝召唤我们归向他，如果我们自称是牧师，我们需要知道真正的事奉到底意味着什么，在这样做的时候，我们需要问自己一些问题。我是否反映了上帝的荣耀？请记住，总而言之，我们需要的凭证是圣灵的凭证。有趣的是，当保罗在第一节中谈到称赞时，这只是总结，拉丁语单词commendare的意思是两个词，是两个词连在一起的。

它的意思是共同承诺，承诺某事，也就是承诺或委托。我们需要书信吗？保罗问哥林多人他是否需要推荐信。我们今天需要问自己，我是否得到了我需要的赞扬，得到了圣灵的认可？记住，我们拥有学位很重要，我们学习也很重要，因为上帝不需要无知的传教士，毫无疑问。

因为如果我们传讲我们不知道的东西，我们就会给基督教带来麻烦，而且世界各地有很多无知的传教士，他们不知道自己在说什么。所以，感谢上帝，我们至少可以学习圣经。但我想说的是，当我们屈服于圣灵时，圣灵在我们的生活中非常重要，因为我们是新约的牧师，而新约是基于更好的承诺的。

这是 Ayo Adewuya博士关于《哥林多后书》的教学。这是第 4 节，《哥林多后书》第 3 章，《新约的使命》。