

Ayo Adewuya博士，哥林多后书，第 7 节， 哥林多后书6，基督徒关系

© 2024 阿约·阿德乌亚和特德·希尔德布兰特

这是阿约·阿德乌亚博士关于《哥林多后书》的讲解。这是第 7 节，《哥林多后书》第 6 章，基督徒关系。

在上一章中，我们看到保罗继续捍卫他作为使徒的使命，最后我们看到，不仅保罗被称为基督的大使，我们所有信徒都被称为大使，是主的代表。

在这里，我们想在第 6 章中看到保罗如何继续捍卫他作为使徒的正直。在第 6 章第 1 至 10 节中，保罗从他作为基督使者的行为和经历的角度继续为他的事工辩护。因此，他在第 6 章中所做的就是描述他作为使徒的生活，并在第 1 和第 2 节中以过渡性陈述开头。当我们与他一起工作时，我们都不会徒然接受上帝的恩典，因为他说，在可接受的时间，我听了你的话，在拯救的日子，我帮助了你。

瞧，现在是悦纳的时候；瞧，现在是得救的日子。我相信我们大多数人都熟悉这节经文，因为通常，当我们去传福音时，我们希望人们将生命献给基督，我们希望让他们意识到做出这一决定的紧迫性。所以，我们告诉他们现在是悦纳的时候；今天是得救的日子。

虽然这很好，我们可以用它，但在最初的语境中，保罗谈论的是他的使徒身份，他在捍卫自己的正直。这些经文引入了一个全新的话题，同时，也为他在第 5 章第 17 至 21 节中展示的救恩和基督的新秩序形成了一个实际结论。因此，保罗继续辩护；他称自己为上帝的仆人，特别关注他的呼召。

他认为自己的行走是上帝使命不可分割的一部分。所以，开头说我们与他同行。开头是一个副词分词，即“一起行走”，它本身就是独立的。

他们一起行走，这其实是无条件的。然而，前面的经文很可能表明保罗将上帝称为他在事工中合作的对象。作为基督的使者，保罗和上帝是同工，从某种意义上说，这非常令人鼓舞。

我们是上帝的同工。这令人鼓舞，因为我们不必独自做任何事情，除此之外，上帝与我们同在对我们来说很重要。因此，使徒说，我们与他同行，我们也劝你们不要白白接受上帝的恩典。

因此，作为基督的使者，保罗和上帝是同工和劳动者，这一点很重要。我的意思是，我们明白所有真正的人类工作都是上帝的工作，这不仅仅是说我们与上帝同行。所以，他按照以赛亚书第 49 章第 8 节提出他的恳求。换句话说，以以赛亚书中仆人的方式，保罗呼吁哥林多人与他和解，作为他们得救的证据。

如果在细节上没有付诸实际，那么因神的恩惠而得到的属灵益处，甚至神的恩惠，都成为无用和空虚的东西。所以，我们不能白白地接受神的恩典。他呼吁哥林多人不要白白接受神的恩典。

你看，神的恩典在这里概括了救恩的福音，我们在第 6 章第 2 节中找到了这一点，特别是考虑到第 5 章第 16 至 21 节的重点。你看，毫无疑问，劝告中对哥林多人与使徒的关系有影响。所以，请记住，在系列讲座的开头，我们提到了保罗和哥林多人之间存在很多问题，他们之间疏远了。

因此，当保罗在第 6 章中谈到和解时，和解不仅限于上帝；它不仅限于他们与上帝的关系，保罗实际上是在说你需要同我和你的使徒和解。你看，当我们谈论和解时，这是一条双向的道路。你会发现一种垂直关系，与上帝的垂直和解，当然还有与他人的横向和解。

就像我们谈论圣洁时，你不能说，上帝知道我的心，所以我和上帝相处得很好，但我和其他人相处不好。不，一点也不。不是这样的。

你看，保罗担心他们会抵制上帝在他们中间培养基督之死所要求的圣洁生活的努力，我们在《哥林多后书》第 5 章第 14 至 15 节中看到了这一点。只有这样的生活，当我们过着和解的生活时，才能毫无羞愧地面对上帝的审判。所

以，对于我们今天来说，在第 2 节中，保罗不仅关心哥林多人与上帝的关系，也关心他们与上帝的关系。

不幸的是，如今许多信徒的行为似乎只有与上帝的个人关系才是最重要的，而不管我们彼此之间的关系如何。不，我们并不是孤立地过着基督徒的生活。我喜欢约翰·卫斯理的说法。

他说，就像你不能拥有神圣的通奸者一样，你也不能拥有孤独的基督徒。你不能拥有神圣的通奸者。基督徒的生活是作为上帝子民在社区背景下过的生活。

你看，你不能独自过基督徒的生活。在基督徒生活的赛跑中，我们需要彼此。所以，你看到许多信徒只顾自己，这是非常非常不幸的，当人们这样时，我们很容易遇到问题。

这让我想起了《撒母耳记》中的故事。我的意思是，当你读《旧约》和《乔治》中的以色列子民时，以色列子民正在战斗，但支派到达一个地方，他们看到这些人独自生活。没有人打扰他们。

他们做了什么？他们去那里蹂躏他们，因为他们过着安全的生活，远离任何人。这也是我们作为基督徒所面临的危险，当我们想生活在自己的岛屿上，只想躲在自己的茧里，不与任何人有任何关系时。我们要说的是：没有什么比这更远离真理了，甚至保罗的想法也是如此。

与上帝和解必然要求我们与基督徒同胞和解。我们所说的，本质上是正确的关系要求，事实上，应该导致与他人，尤其是信徒的正确关系。我们不能说得太多。

基督与上帝建立的新关系不会自动维持，无论如何都不会。保罗敦促他的听众不要白白放弃它，正如新英文圣经的翻译。因此，无论是上帝的劝告还是保罗的劝告，都涉及哥林多人与使徒以及与上帝的和解。

换句话说，在这种情况下，不与上帝的使者和解就等于白白接受上帝的恩典，这一点非常重要。现在，一些解经家会把第 2 节看作一个插曲，但这揭示了他

福音的一个基本假设。它揭示并强化了他在第 1 节中的呼吁。然后他说，以赛亚书 49 章说，在我悦纳的时候，我应允了你，在拯救的日子，我帮助了你。

你会发现，当你读以赛亚书时，主呼召他的仆人将国家从巴比伦的流放中拯救出来。这就是你在以赛亚书第 49 章第 6 节中看到的。在保罗引用的经文中，上帝应许仆人将在以色列从流放中拯救出来的那一天提供帮助。因此，保罗使用我们所知的 Peshar 犹太解释方法，将以赛亚书的引述应用到他当时的处境中。

保罗现在正在使用经文，所以他说，“看哪，现在是悦纳的时候。看哪，现在是拯救的日子。” 保罗现在两次使用“看哪”，这很有意思。

看哪，现在两次。这强调的是预言的未来，也就是现在。上帝最后的救赎行动正在发生。

所以，上帝现在正在工作。你知道保罗在说什么吗？末日并不遥远。一点也不。

末日终于到来了。我的意思是，随着基督的到来，随着基督的死亡，我们生活在末日。福音时代成为救赎历史的危机时刻。

这是他们接受上帝赐予的美好时刻，让所有人都响应他在基督里和解的邀请。换句话说，保罗的布道是末世事件本身的一部分，因为它宣告了十字架的话语。它创造了一场需要每个人做出回应的危机。

听到这个信息的人会欢迎基督复活所开创的时代吗？保罗的讲道是上帝的末世信息，他们听到了。因此，保罗在救赎历史中扮演的角色非常、非常具有战略意义。现在，从第 3 节开始，保罗进一步阐述了这一论点。

他说他不想在任何事情上冒犯别人。所以，从第 6 章开始读，你会看到第 3 节。我们不会给任何人设置障碍，这样我们的事工就不会被人发现任何错误。你看，保罗及其同事的劝告与使徒事工的质量是一致的。

我们要说的是，他们的行为符合他们所宣扬的福音的本质。他们的信仰和行为之间不存在可信度差距。

他们的言论和行为之间不存在可信度差距，而今天我们在许多地方都看到这种情况。今天的基督教存在可信度差距。我们宣扬的是一回事，实践的是另一回事。

行为和教义之间存在可信度差距。但对保罗来说，情况并非如此。保罗认为他的事工与他的生活息息相关，他的福音反映在他的生活中。

他们的行为符合福音的本质。你看，如果你看第 2 节，这种连续性将在语法上得到加强，第 2 节说，称赞自己，而不是给予。我们不会给任何人设置障碍，这样就不会在事工中发现任何错误。

经文继续说了很多非常重要的事情。所以，第一，保罗很小心，不要在任何事情上冒犯别人，更不要把责任推给福音事工。你知道，有趣的是，新修订标准版中翻译为障碍的词意味着使别人跌倒或使别人失望的事情。

我们必须时刻牢记，我们的生活方式要么对我们试图与世界分享的信息有所评论，要么有所贬低。你知道，人们会说这样的话，我相信我们大多数人都听过：你的行为太响亮了，我听不到你的声音。我们宣扬的是一回事，而我们实践的是另一回事。

这让我想起一个小男孩和父亲去理发店的故事。你知道，我的意思是，我们这些仍然去理发店的人，你记得你去理发店，通常会听音乐和做很多事情，除非你去基督教理发店。但如果你去普通的理发店，他们会讲很多笑话，说很多事情，还有很多你不想读的文学作品。

于是，这位牧师，这位传教士，带着他的儿子去了理发店，他们就在那里。当人们说话的时候，男孩一直保持沉默，父亲也一直保持沉默。他们走出理发店后，父亲问男孩；他说，儿子，我看到你在理发店时一直很安静，你一定在想什么。

男孩说，是的，爸爸。父亲问，怎么了？男孩说，嗯，我在讲台后面看见我爸爸了。我想在理发店里看见我爸爸。

爸爸问，你这是什么意思？他说，我记得你教过我们，如果我们对淫秽笑话之类的东西发笑，我们就是参与者。所以，我想看看你的行动，看看你教给我们的是否正是你实践的。爸爸说，我让你失望了吗？男孩说，没有，爸爸，我为你感到骄傲，因为我看到你把你教给我们的东西付诸实践。

这就是我们需要学习的教训。我们的生活必须符合我们所传的福音。你看，这样看吧。

我们不会让福音适应我们的生活。我们会让生活适应福音。我们不会把福音降低到我们自己的标准。

相反，我们寻求上帝的恩典，我们依靠上帝来确保我们的生活符合我们所传的福音，我们不会成为障碍。我们必须不断记住，我们的生活方式要么评论要么贬低我们与世界分享的信息。我们明白，很多时候，并不是福音中那些难以理解的真理或有些令人尴尬的事情让人们跌倒。

使人跌倒的不是伟大的神学真理或教义，而是我们的生活方式对福音的曲解，导致不信的人无法理解我们所传讲的内容，从而产生问题。

我们宣扬爱，但他们看到的却是仇恨。我们宣扬和解，但他们看到的却是分裂。我们宣扬了这么多东西，但他们只是想知道，我无法和解。

他们说的是这些，但他们做的也是这些。哪一个才是真的？谁能过这样的生活？当信仰和行为、教义和行动之间出现鸿沟时，人们通常会感到厌烦。他们不想听任何事情，但保罗说我们不想给别人提供冒犯的机会。

你看，没有找到任何合法的依据来拒绝保罗所传讲的使徒信息。保罗说，嘿，看看我。基本上，这就是他所说的。

看看我。我的生活与我所传的福音一致。我的生活和我的嘴唇之间没有任何分歧。

因此，保罗觉得他需要指出，即使他所受的苦难也证明了他使徒身份的真实性。我们在第 4 节和第 5 节中看到这一点，随着他的继续，我们思考一下。

应受谴责的行为会给基督和他的工作带来耻辱。虽然每个人都要对自己的生活负责。然而，信徒，特别是那些身居要职的信徒，应该对与他们接触的人产生积极的影响。成为一名基督教领袖或牧师是一项重大的责任，我们需要确保我们对与我们接触的人产生积极的影响。

你不可能在健身房里有地位，在教堂里也有地位。不，根本不是。就像我们说有些人是公众眼中的圣人，有些人是私下的罪人一样。

不可能。保罗不会承认这一点。你不是在教堂里是天使，在其他地方是魔鬼。

不，保罗说我的福音影响了我的生活，我的生活与我所传的福音相一致。从第 4 节开始读，但作为神的仆人，我们以各种方式称赞自己，通过极大的忍耐，在苦难、艰难、灾难、殴打、监禁、暴乱、劳作、不眠之夜、饥饿中，通过纯洁、知识、耐心、仁慈、圣洁或精神、真诚的爱、诚实的言语和神的力量，用公义的武器为左右手，在荣誉和耻辱中，在恶名和美名中。我们被视为冒名顶替者，但我们是真实的，作为无名之辈，但众所周知，作为垂死之人，看，我们活着，作为受惩罚，但未被杀死，作为悲伤，但总是快乐，作为贫穷，但使许多人富足，作为一无所有，但拥有一切。

哇，保罗有很多话要说。这就是我们所说的滔滔不绝。在本节中，保罗继续为他的判罚辩护。

你看，保罗的哥林多反对者显然认为，被上帝任命为使徒的荣誉意味着成功和卓越。那些反对保罗的人对使徒应该是什么样子有不同的看法。你看，耶稣也是这样。

当耶稣降临时，人们对弥赛亚的形象有不同的看法。有些人认为弥赛亚应该以盛大的仪式降临，而狂热分子则希望弥赛亚降临后能拿起宝剑带领他们打败罗马。保罗的情况也一样。

保罗的哥林多诽谤者显然认为，使徒的荣誉就是成功和卓越。因此，保罗认为他需要指出，即使他所受的苦难也证明了他使徒身份的真实性。你可以在第 4 节和第 5 节中看到这一点。他说，在任何情况下，在任何情况下，在任何情况下，在任何情况下，我们都向你们推荐自己是牧师，是神的仆人。

作为神的仆人，保罗在这里一贯的信息告诉我们这对他来说是多么重要。他在这里使用的这个词的意思是神的牧师或仆人。

非常有趣的是，他通过接下来的经文来强调这一点，即成为神的仆人意味着什么。第 4 至 10 节中提到的所有条件都为在神的仆人生活中展示神的恩典提供了一个平台。因此，从第 4 节开始，保罗就采用了我们所谓的抒情修辞结构。

我的意思是，这就像一个人在唱歌，他先列出他的困难清单，然后是美德，然后是各种问题和对立面。保罗的第一句话描述了他的行为，他说，在极大的忍耐中，通过极大的忍耐。当他在这里谈论极大的忍耐时，这是非常普遍的。

我的意思是，他一般都在说他忍受了很多。然后你会看到他谈论这件事的方式，尽可能地贴近事实。我的意思是，如果你读过 NIV，它在这里做了一个很好的划分。紧跟这一点，他谈到了巨大的忍耐力、麻烦、艰辛、痛苦和殴打，这些都是同一件事。

现在，我之前读给你们听的版本没有添加“在、在、在、在”。但是 NIV 有，这让它更加抒情。在辛勤工作中，在不眠之夜中，在饥饿中，在纯洁中，在理解中，在耐心中，在善良中。

因此，保罗现在所做的就是，他现在要通过回到他对传道工作的矛盾理解来捍卫他的使徒身份，我们已经在第 4 章第 7 至 12 节中看到过这一点。那么，他在这里做了什么？他再次向哥林多人提供了另一份他的资格清单，以一种更详细的方式。保罗暂时继续呼吁哥林多人和解。

因此，保罗在第 4 节开始重新为自己辩护。他随后对使徒苦难的雄辩描述以可能暗示以赛亚书第 53 章结束。我说的是第 10 节。作为上帝的仆人，保罗肯定，虽然他很贫穷，但他使许多人变得富有。

但让我们看看。你看，保罗使徒事工的首要特点是他以极大的忍耐力进行，耶稣本人在马太福音第 10 章第 22 节中强调了这一点。你看，这非常重要，对保罗来说当然也很重要。

我们在《哥林多后书》第 1 章第 6 节中看到这一点。它谈到了苦难和麻烦。苦难。它从忍耐开始，然后他说这是在苦难中。

保罗讲到苦难，他讲的是别人给他造成的苦难。这些都是身体上、精神上或灵性上的压力，本来是可以避免的。然而，他却无法逃避。

没有人能够逃脱这些痛苦和困境。他还谈到了殴打。你也可以在第 11 章第 23 至 25 节中看到这一点。

以及使徒行传第 16 章第 23 节。然后，他谈到了监禁。然后是暴乱。

暴乱。保罗在这里列出的所有这些事情都可以在《使徒行传》中找到。当你阅读有关暴乱的内容时，你可以在使徒行传第 13 章第 50 节、使徒行传第 14 章第 19 节、使徒行传第 16 章第 19 节、使徒行传第 19 章第 29 节和使徒行传第 21 章第 30 节中找到。

所有这些事情都详细描述了他是如何经历这一切的。然后他谈到了努力工作。

努力工作。听着，这就是保罗对自己的要求。他首先提到的是外在的东西。

当他谈到殴打、监禁和暴乱时，这些都不是他自己造成的。这些都是外在的。但我希望你看看这个。

这是为了完成他的使命而强加给他的。他说要努力工作。他努力工作。

辛苦劳作，彻夜难眠，忍饥挨饿。这些都是自愿的。

这些都是他必须放弃的东西。这是事工中牺牲的一部分。是艰苦工作中牺牲的一部分。

在失眠的夜晚。现在，保罗并不是说，我有失眠的问题。不，保罗没有失眠的问题。

只是他剥夺了自己必要的睡眠。可能是为了祈祷。我在想门徒们。

我在想那些已经认识主的人。你知道一个人总是说，你想知道保罗是怎么做到的。在《哥林多前书》中，他说，我在为你祈祷。

在《帖撒罗尼迦前书》中，我为你祈祷。在《帖撒罗尼迦后书》中，我为你祈祷。所有的教堂都在说，好吧，在我的祷告中总是提到你。

他怎么有时间做这些事？辛苦劳作。所以，你大概能猜到这个人会整夜祈祷。整夜祈祷。

我们在寻求上帝的面容。在失眠的夜晚。不是因为他有睡眠呼吸暂停或其他什么原因。

饥饿。这种困难假设了我们在第 4、8 和 10 章中发现的内容。然后你看，列出所有这些之后，他开始，可以说，他深吸了一口气，现在他谈到了引入的八个精神特征。

所有这些特征都讲述了上帝使他能够坚持做基督的牧师的方法。这八个特征是什么？你从第 6 节开始就可以看出。纯洁。纯洁。

当你读完整个故事时，这似乎不合时宜，因此是纯洁的。他可以这样说，因为他保留了他的动机。

尽管通常情况下，这似乎不合时宜。但保罗说，听着，我靠着上帝的恩典来履行我的职责，我的动机是纯洁的，我的行为是光明正大的。然后他说，靠着知识或理解。

理解。理解什么？了解上帝在基督耶稣身上所做的一切。既包括他自己的生
活，也包括对全人类的影响。

然后，他谈到了仁慈和耐心。他认为上帝给予耐心和忍耐。他说，通过纯洁、知识和耐心。

我们又碰到这个词了。我们在之前的讨论中提到过它。耐心、忍耐。

他可以忍受人们所有的伤害、所有的侮辱、所有的固执或所有的愚蠢，而不会以愤怒或报复来回应。你知道，如果有人在上帝面前有权威或权力，可以说上帝应该消灭他所有的敌人，我想保罗就是这样的人。我说，上帝，除掉他们吧。

照顾好他们。上帝可以，他可以告诉上帝，上帝，帮我用核武器消灭他们。不，根本不需要。

相反，他耐心地忍受着他们。他忍受着侮辱，没有愤怒或报复。当你是一名传教士，当我们是牧师时，这很重要，因为人们会说一些不真实的话。

你要如何为自己辩护？人们会说一些不真实、明显是假的话，他们也知道这一点。你知道，不幸的是，在我们生活的时代，这在大多数世界都很常见，这在大多数世界都很常见，当人们看到一位牧师做得很好，主祝福他的事工时，其他人就会站出来。因为他们想站出来，他们想踩着牧师的头，以便他们出名。

所以，他们开始做的就是贬低别人。他们想贬低别人，并展示他们认为现在比别人更了解的事情。人们，你可以在 YouTube 上看到所有这类东西。

但看看保罗。他只是保持沉默。最近，我和非洲某地的一位牧师谈话，我之所以和他谈话是因为我在 YouTube 上看到了有人录制的关于他的一些内容。

当我看到它时，当我看着它时，我发现这个人在说很多谎，关于这位牧师的赤裸裸的谎言。我叫他过来，对他说，我看到了关于你的这些谎言，当我看到关于你的这些谎言时，他只是笑了。他说，如果这个人现在称我为敌基督，他是在称我为敌基督吗？他说，好吧，我在做我父亲的工作，他在做他父亲的工作。

他没有让那件事困扰他。这就是它的含义：我们可以忍受人们的伤害、侮辱、固执和愚蠢，而不会以愤怒或报复来回应。第四，保罗表现出了仁慈。

你看，纯洁、知识、耐心、仁慈。现在看看这个。这不是很有趣吗？当你读到这个时，你会想到圣灵的果实。

在加拉太书第 5 章中，保罗说，我表现出。我的意思是，看看它——通过纯洁、知识、耐心、仁慈、圣洁或精神、真诚的爱来表现真实。

这听起来几乎就像圣灵的果实。请记住，说到圣灵的果实，我的意思是，这只是一个题外话，是一个单数词，不是圣灵的果实，而是具有不同美德的一种圣灵果实。所以，你不必挑挑拣拣。

你不会选择长久的忍耐。我说我不会；我喜欢长久的忍耐。我不喜欢仁慈。

我喜欢善良，但我不喜欢爱。我喜欢爱，但我不喜欢忍耐。不，圣灵的果实，你可以挑选。

它需要全面展现，尽管它也是集体的，但在个人生活中，它需要体现出来。所以，保罗说，通过纯洁、知识、耐心、仁慈，然后是圣洁或精神。现在，这里有一些讨论。

应该是通过圣洁或精神，还是通过圣灵？这是一个被问到的主要问题，但我们看到，圣洁或精神似乎在这个特定情况下更合适，然后他说，通过真诚的爱，通过真诚的爱，然后是诚实的言语，以及上帝的力量，用公义的武器左右手。你看，保罗战斗，他与恐惧作斗争，用公义的武器，然后他谈到爱，这反映了基督在使徒生活中的态度，然后他谈到真诚。他谈到真诚。

当你谈到真诚时，请允许我说，希腊语的意思是“没有虚伪，非常真诚”。他并不是想装腔作势，而是“用真理的话语”。因此，在第 4 章第 2 节中，保罗明确地将上帝的话语与真理的话语相提并论。

因此，从这个角度看，你会发现保罗说的是，真理之言是正确的。现在让我们看第 7b 节至第 8a 节，他说，右手和左手各有公义的武器，然后用武器来表示荣誉和耻辱。你看，保罗用右手和左手挥舞着隐喻性的战斗工具。

这些看起来像是盔甲。当你读到以弗所书第 6 章时，你会想到穿上上帝的旧盔甲。公义的武器，也就是右手和左手的公义武器，然后他通过坏报告和好报告谈论荣耀和耻辱。

我的意思是，保罗在这里说了很多，然后你会看到在另一部分，他说荣誉和耻辱，第 8 节，恶名和美名，然后他说，我们被当作囚犯对待，但我们是真实的。我的意思是，看看它。我们被视为冒名顶替者，欺骗者。

那是关于我们却是真实的。我们被视为无名之辈，但我们却是众所周知的。我们被视为垂死之人，但我们却是活着的。

受了惩罚，却没有被杀死。悲伤，却总是欢欣鼓舞。我的意思是，看看这里发生的悖论。

有些人认为使徒是骗子。记得，当我们讨论第 1 章第 15 至 21 节时，我们提到他们说他们反复无常。他不可靠。

他不值得信任。正如我们提醒你的那样，他们在那段经文中使用的希腊词是 *elaphria*。非常、非常善变、不稳定、不值得信任，你不能依赖他的话。

保罗说，不，我们是值得信任的。然而，我们是真诚的。他们在人类世界中被认为是无名之辈，尤其是在保罗的对手中，但他们在教会中确实被一些人所认识。

当然，他说，尽管我们快要死了，但我们还是活着，这很有趣。你知道，当你读到诗篇 118 篇第 15 至 16 节时，你会发现，经文说，我不会死，但会活着。

我要宣告主所作的事。主严厉地惩罚了我，但他没有让我死去。这似乎就是保罗在这里谈论的事情，虽然我们快要死了，但我们还活着。

好像受了刑罚，却不至于死。好像忧愁，却常常喜乐。现在，看看这个。

这种矛盾体现了保罗在传道过程中的矛盾心态。我的意思是，他说，虽然贫穷，却使许多人富足，这无疑指的是他物质贫困的经历。那么，这与今天所谓的繁荣福音有什么关系呢？保罗说我们是贫穷的。

他经历过物质上的贫困。我的意思是，但他说，我们让很多人富有，让很多人精神上富有。现在，这非常非常重要。

他谈论的是他们的精神富足。你可以在哥林多前书 1 章 5 节中看到这一点，他在哥林多前书 1 章 5 节中说得很清楚。看看保罗在 1 章 5 节中所说的话，你们在一切言语和知识上都因他而富足。

在所有话语和所有知识上。也就是说，使许多人富足。他说这是对哥林多后书第 8、9 章的暗示，后面会讲到。

这些话与他在哥林多后书第 8、9 章中用来描述耶稣生命的替代性的话语相似。因为你们知道主，我们的主耶稣基督的恩典，他本来富足，却为了我们成了贫穷。他本来富足，却为了我们成了贫穷，叫你们因他的贫穷，可以成为富足。

你看，这两句话与我们在《以赛亚书》中看到的仆人的描述相差无几。所以，你看保罗谈论的都是他的事工和他的苦难。这很重要。

这对我们来说非常非常重要。然后，从第 10 节到第 11 节，他说，我们已经对你们讲过，我们已经坦率地对你们讲过，哥林多人。我们的心是宽广的；我们的心对你们敞开。

我们的感情没有限制，只有你的感情才有限制。我们的感情没有限制，只有你的感情才有限制。现在，这一点非常重要。

作为回报，我对孩子们说，你们也要向我们敞开心扉。第 14 节，不要与不信的人不和睦，因为义和不法有什么相交呢？光明和黑暗有什么相交呢？基督和

彼列（彼列就是撒但的别名）有什么相同呢？信徒和不信的人有什么共同之处呢？神的殿和偶像有什么相同呢？因为我们是永生神的殿。现在，保罗对哥林多人的爱溢于言表，他点名提到了他们，并引导他们注意他写作时的自由，当然，还有他们在他心中占据的巨大地位。

他们在保罗心中占据了很大的位置。你看，保罗对哥林多人直言不讳，向他们倾诉心声。他不怕向他们表达自己的感受。

尽管他意识到自己可能会受到伤害或失望，但作为一个真心爱他们的人，他愿意冒这个险。他爱他们。他愿意向他们表达自己的心意。

他准备冒险。他不怕向他们表达自己的感情。尽管他意识到自己可能会受到伤害，但他对他们的感情并不受限，但他感觉到他们对作为精神之父的他感情受限。

他敦促他们以同样的方式在心中给予他同等的地位，以回报他们对他们的爱。这是在第 13 节。保罗意识到个人伤害、恶意和人际关系中的不信任会带来灾难性的后果。

你看，这些通常很难处理。因此，教会和家庭只能听天由命，任由疏远和关系破裂。这不应该如此。

我们需要和解的事工。你看，与此同时，保罗必须处理一些会妨碍他们对他和对上帝产生正确感情的事情。只要他们与反对保罗指示的教师有错误的交往，他们就无法去爱，也无法像他们应该的那样去爱。

因此，他命令他们远离所有在道德和精神上玷污他们的人。现在，我们来看第 6 章第 14 节，它贯穿第 7 章第 1 节。这一节是保罗书信中非常重要的一部分。现在，不要同负一轭，也不要与不信的人不相配。

需要注意几点。一些学者认为，这一部分就是我们所说的插值。它原本不存在，他们认为它至少基于一两件事。

第一是文章的词汇。文章中用到的很多词在其他地方都没有用到。这是第一点。

第二，当你看到这个部分时，你会发现它似乎位于 6.13 和 7.2 之间。如果你从第 6 章第 13 节开始读，然后转到第 7 章第 2 节，它自然会融合在一起。当保罗说“敞开你的心扉”时，我们的心不会受限于你。然后你转到第 7 章第 2 节，你会看到它直接流动。所以，学者们说这是一个插入。

但就像我在一次讲座中说过的，举证责任在那些称其为插入的人身上。我曾其他地方论证过，那段话对于理解保罗书信中的圣洁很重要。当保罗说“不要和不信的人同负一轭”时，保罗使用了圣洁准则的语言，这很有趣。

这段经文直接取自《利未记》第 19 章。《利未记》第 19 章是《旧约》中关于圣洁教义的重要经文之一。我敢说，几乎所有《新约》的作者都引用过这段经文。

还有很多关于爱邻舍的内容。而“不要同负一轭”这句话尤其出现在利未记第 19 章中。你就在那里看到它。

当我们看利未记第 19 章时，认识到这一点很重要。利未记第 19 章第 2 节开头说，你们要圣洁，像你们的天父圣洁一样。你告诉以色列子民全会众，对他们说，你们要圣洁，因为我是耶和華，我是你们的神，我是圣洁的。

现在请看第 19 节，它正好位于《利未记》第 19 章的中间。你们要遵守我的名分，不可将两种牲畜混养，不可将两种种子种在田里，也不可穿两种搀杂料子做的衣服。七十士译本中的这节经文，其中使用的词与《哥林多后书》第 6 章第 14 节中使用的词相同。

你知道，在农业中，我们谈论的是所谓的杂合子，即把两个不同的物种配对在一起。保罗在《哥林多后书》第 6 章第 14 节中用到了这个词，在《七十士译本》《利未记》第 19 章中也用到了这个词，《七十士译本》是旧约的希腊文版本。所以保罗是从《圣洁法典》中引用这段话的。

不仅如此，他还引用了以赛亚书第43章第8节，引用了利未记第17章，所以他只是把一系列的经文编织在一起。他说，不要和不信的人同负一轭，但是你看，他接着说，义和不法有什么相交呢？光明和黑暗有什么相交呢？这里有趣的是，保罗并没有说信徒生活在正义之中。他实际上是说，义和不法有什么相交呢？光明和黑暗有什么相交呢？基督和彼列有什么相同呢？信徒和非信徒有什么相同呢？神的殿和偶像有什么相同呢？因为我们是永生神的殿。在这里，保罗使用了圣殿的语言。

那里有很多值得一看的東西。他说信徒是光明，非信徒是黑暗。现在听着，分离不是隔离，分离不是孤立。

分离不是隔离，分离也不是孤立。分离并不意味着你把自己孤立起来，而是去山上住，躲在山洞里，根本不是。这也不是隔离。你知道，隔离是完全不同的。

但分离，你们是分离的人。看，保罗认为信徒是我们所谓的对立社会，是完全不同的神的子民。我们的价值观、行为和信仰体系完全不同。

他说我们没什么可做的。人们通常引用这段话来指婚姻，这也可以适用于婚姻，但这段话主要不是关于婚姻或生意。这段话是关于了解我们作为信徒的身份以及我们是谁，这就是我们今天在 21 世纪所面临的。

教会正在经历一场身份危机。我们不知道我们是谁，如果我们不知道我们是谁，那么我们就不知道该如何生活。这就是为什么保罗说，听听哥林多人的话；这就是你。

你们现在是神的殿堂。有趣的是，保罗在这里使用了复数，他指的是集体的你们，而不是个别的你们。我的意思是，你们是神的殿堂。

他在《哥林多前书》第 3 章第 16 节中也说了同样的话，这可能是保罗将个人与社区并列起来的说法。至少在一处，他称个人为圣殿，然后在这里以及在《以弗所书》中，我们就是圣殿。我们集体就是上帝的圣殿。

你知道是什么让圣殿与众不同吗？你会问自己。圣殿与普通建筑有何不同？圣殿与众不同之处在于上帝的存在。建筑物有多大并不重要。如果没有上帝的存在，它就只是一座建筑物。

这没什么区别。这就像你把教堂称为大教堂一样。记住希腊语单词kathedra，意思是座位。

教堂之所以成为大教堂，是因为那里有主教的座位。教堂之所以成为神的殿堂，是因为那里有神的同在。如果没有神的同在，那么它就只是一座普通的建筑，没有价值，没有用处。

他说我们是上帝的存在。现在，我们来谈谈这个话题。如今，教会对各种节目着迷，并沉迷其中。

我们关注的是项目，但我们关注的不是存在感。我们很着迷。我们想要这个项目。

我们有这个计划，但我们不问这样的问题：上帝在这里吗？上帝在这中间吗？他说我们是圣殿。现在让我稍微回顾一下。你知道，通常当我们去传福音时，我们会说，你是个罪人，因此，不要吸烟，因为我们是上帝的圣殿。

圣经没有把罪人称为神的殿。罪人不是神的殿。我们这些信徒才是神的殿。

说到这里，我马上想起了一个故事，有人说，如果上帝想让人类吸烟，他就会把鼻子放在脑后，这样当你用嘴巴吹烟时，烟就会从脑后的排气管里出来。这只是题外话。我们是上帝的殿堂。

我们属于上帝。现在，这很有趣。有两个词被用来形容圣殿。

保罗在这里用的是 Naos。我的意思是，你会发现这里的圣殿和 Naos。Naos 位于内殿。

那里是至圣所。他不用亚伦。他用的是拿俄斯。

那是神的殿堂。神的临在。现在请仔细听。

如果教堂是上帝的殿堂，那么牧师和传道人必须小心对待这座圣殿，因为它是上帝的殿堂。而对于信徒来说，他们必须小心。你看，那些摧毁所罗门圣殿的人并没有白白离开。

完全不是。那些毁坏所罗门圣殿的人并没有得到上帝的宽恕。相反，上帝惩罚了他们。

今天也是一样。我们必须小心，以免引起分裂。

以免我们把不洁带入神的殿堂，神的教堂，记住在第一章中，他称他们为神的教堂。它不属于任何人。

这是属于上帝的。上帝的殿与偶像有什么相似之处呢？因为我们是永生上帝的殿。

正如他说的，我将住在他们中间。这又是引用了《利未记》。我将住在他们中间，行走在他们中间。

我将成为他们的上帝，他们将成为我的子民。然后他说，因此，从他们中间出来吧。现在他引用了以赛亚书第 52 章。

他说，你们要从他们中间出来，与他们分开，不要沾不洁净的东西，这样我才会接纳你们，我会欢迎你们。

我要作你们的父亲，你们要作我的儿子和女儿，全能的上帝说。这非常非常重要。你看，对于那些摆脱不平等的束缚的人，上帝承诺接纳他们，做他们的父亲，把他们视为自己的儿子和女儿。

这并不是说不平等的轭会使人失去救赎，但它确实使人丧失了对上帝与他的关系以及伴随这种关系而来的祝福的认识。任何不公正的罪都会损害任何人的精神生活。我们必须非常非常小心地过着让上帝喜悦的生活。

上帝亲口说，我会成为你们的父亲。你们会成为我的儿子，也会成为我的女儿。因此，在结束第六章时，我们需要问自己一些基本问题。

问问自己，我以什么方式会白白接受上帝的恩典？我是否白白接受上帝的恩典？记住，在保罗的例子中，保罗说，你不与我这个使徒和解，就等于白白接受上帝的恩典。上帝的恩典超越了我们与上帝的个人关系，也超越了我们彼此之间的关系。然后你问自己，正直在牧师的生活中有多重要？保罗通过展示自己的生活来回答这个问题。

然后你又问另一个问题：圣洁是什么？它在信徒的生活中以什么方式体现？它通过与上帝同行、通过远离罪恶体现出来。听着，我可以这样说：耶稣的死不是为了让我们成为更好的罪人。根本不是。

他的死并非为了让我们成为更好的罪人。他的死是为了让我们成为圣人，我们已经成为他的圣殿。上帝的存在在我们的生活中很重要。

然后你要再问自己，在哪些方面我会在生活和事工中变得不平等？不平等的轭通常会带来诱惑。我们不想因为着迷于数字之类的东西而以一种不给上帝带来荣耀的方式做事工。我们是上帝的殿堂。

这句话非常重要，它对我们每天的生活方式有着深远的影响。我们需要确保我们的生活能够荣耀上帝。

这是 Ayo Adewuya博士关于《哥林多后书》的讲道。这是第 7 节，《哥林多后书》第 6 章，基督徒关系。