

9

和好的職事

(五 11~21)

以下的經文是保羅討論基督之死最清楚的一段，這段信息的寫作，有兩個相關的理由，均與那些新到傳道者混淆福音有關。第一，保羅已經說明，在人最深的軟弱上，神如何透過新約和聖靈彰顯其大能。在說過人逐漸趨向死亡和死亡之後，現在保羅提到第三個重要的主題，就是罪使人遠離神（五 16~21）。這信息是整個使徒職事（二 14~七 1）的高潮，也就是所謂「和好的職事」（18 節，參六 3），這也清楚地指向前文所談及的「新約的職事」（三 6）。

第二，既然那些新到的傳道者蔑視保羅的職事，保羅在這裡只有痛心提醒哥林多的信徒，他曾如何地教導他們，以及他本身的行事為人（六 1~13）。因此，這段經文是相當個人化的，有許多自傳式的暗示，且一切都根源於他在大馬色路上的遭遇和悔改信主（17 節）。「從今以後」（16 節），他活著是替那位「愛他」（14 節），並且「替他死而復活的主」

（15 節）而活。從前保羅對基督的怨恨，現在被基督超越的大愛所取代，他不再憑著外貌認基督了（16 節），不再視祂為那被釘十字架、被咒詛的一位，而是認識祂就是神差遣使人與祂和好的一位。而且在大馬色路上決定性的一刻，神把職事（18 節）及和好的信息（19 節），託付了被啓示後的保羅，因此他不住地勸人（11 節）要與神和好（20 節）。哥林多信徒應該要了解，保羅的教導絕不僅是個人的意見而已，而是在大馬色路上基督向他顯現之後，他受託付要傳的信息。

1. 保羅的職事：驕傲的憑據（五 11~13）

¹¹ 我們既知道主是可畏的，所以勸人。但我們在神面前是顯明的，盼望在你們的良心裡也是顯明的。¹² 我們不是向你們再舉薦自己，乃是叫你們因我們有可誇之處，好對那憑外貌不憑內心誇口的人，有言可答，¹³ 我們若果顛狂，是為神；若果謹守，是為你們。

保羅引述「那……誇口的人」（12 節），又再次把那些新到者帶入焦點。¹ 他們所誇的是什麼？保羅說是「憑外貌」（*prosōpon*，12 節），他又解釋是「顛狂」（13 節），² 指他們神祕狂喜的行為。似乎那些新到者，是想藉著一些奇異的宗教狂喜或喃喃自語的表現而被認可，他們顯然強調這是他們被神啓發的徵兆。

保羅說：「我們若果顛狂」（13 節），是回答哥林多人或許會質問他也曾進入相似的狀態。他不是「說方言比衆人還多嗎」？³ 確實，保羅也曾藉著說方言，藉著姿勢和外貌來正當化其職事，這似乎和他所批評的新到者沒有兩樣。而保羅的

回答是，他這樣的表現是個人私下的，單單是為神，一種個人獻身的表達，並不是以此來支持他使徒的身分。

然而，保羅告訴哥林多信徒：「我們若果謹守，是為你們」（13節）。祈士敏（Ernst Käsemann）對此曾說道：「個人私下的宗教生活與使徒在公眾的服事被區分開來，公眾的服事被描述為……謹守」。⁴

然而，哥林多信徒必須為保羅作些辯護，如果他們能表達對保羅某些特質或成就的信心，應該是很有幫助的。保羅告訴他們，應該因他有可誇之處（12節），就是指因他勸人（11節）⁵、從事福音工作（20節）而誇口。保羅的職事及他忠心服事的態度，應該是哥林多信徒誇口的根據。他的職事是公開的，也向哥林多信徒的良心顯明，正如他自己向神顯明一樣（11節）。神祕的經驗和狂喜的行為，屬於個人與神關係的私人領域，不應該成為服事者被確認和信任的根據。對職事而言，真正重要的是預備做傳道的人，能夠活躍地「勸人」成為基督徒，以及以「謹守」的方式在眾人中執行職事。

勸人的目的是要人「與神和好」（20節），而如此做的動機則是出於「敬畏神」（11節），敬畏是因為前一節經文所說：「我們眾人必要在基督臺前顯露出來」。要站在主基督的審判臺前，真是令人畏懼的事，但這又是針對誰而說呢？是保羅自己或是他所勸告的人呢？很可能此處保羅想說的是，對罪人和主的僕人的審判。保羅知道自己使徒的職事，將來在審判臺前。必要面臨受獎賞或指責的結果，⁶ 他也知道罪人是「可怒之子」，⁷ 如果他們不能憑著基督與神和好，必要面對神的定罪。因此，無論保羅想到的是罪人或信徒在審判臺前，都激動他要去「勸人」。然而，懼怕雖是行為有效的動機，卻不是最高的動機；就像火和熱能傷人是個事實，所以我們對它

總是格外小心，「我們眾人必要在基督臺前顯露出來」，也是個不爭的事實，這也激發我們為得著主的稱讚而服事，也為著使人免於被定罪而服事。

保羅對自己在使徒職事上的忠心十分有自信，傅尼斯說：「最能證明保羅使徒身分的是會眾被他建立、被他的教導和牧養培育的經過」。由此看來，保羅溫和地提醒哥林多信徒，他在他們當中福音的服事和牧養，要他們可以因他而誇口，也能以此反駁那些欲拉攏哥林多信徒的新到者。

2. 職事的範圍：眾人（五 14~15）

¹⁴ 原來基督的愛激勵我們；因我們想，一人既替眾人死，眾人就都死了；¹⁵ 並且祂替眾人死，是叫那些活著的人不再為自己活，乃為替他們死而復活的主活。

a. 基督的愛

保羅已經提過他職事的兩個特點：「勸人」和「謹守的心」，現在他又加上第三個特點：原來一切所做的，都是受到「基督的愛的激勵」（14節）。第14節中的動詞「激勵」，也用於當眾人「擁擠擠擠」著基督的場合。⁸ 同一個字在使徒行傳中，也用來形容當西拉和提摩太到達哥林多後，保羅「為道迫切向人」證明耶穌是基督。⁹ 在這段經文中，保羅告訴我們，基督的愛完全控制了他，使他只能專心追求他的職事。在大馬色路上的事件之前，他生命中充滿的重壓，甚至迫害基督徒的事都不再重要了，¹⁰ 現在，愛已經取代恨成為生命的核心了。

一個人怎麼可能同時受到對主的敬畏，和基督的愛的激勵呢？¹¹ 敬畏和愛不是互不相容嗎？我們必須對敬畏和愛有正確的了解，其實兩者並非相反的意思；與愛相反的是恨。聖經中的「敬畏」並不是指害怕畏縮，而是聖潔崇敬；愛也不是浪漫的感覺，而是犧牲的關懷。因此，這兩個字的含義完全可以配合；事實上，對主的敬畏和清楚知道基督的愛，兩者之間是完美地結合，激勵基督徒的服事。

b. 一人替眾人死

保羅怎麼知道自己為基督所愛？那是「因……一人既替眾人死」（14 節）。從前，保羅是個熱心的法利賽人，被釘十字架的耶穌和祂的門徒，都是他恨惡的對象，¹² 第 14 節裡的「我們想」，意味著他改變了過去的想法，不再因基督被宗教法庭判為異端，且被釘死在十架而恨惡祂，反而體會到自己為基督所愛。實際上，基督是為他而死。現在保羅明白，基督被釘十字架是「替眾人死」，包括為他而死。而什麼令保羅改變想法呢？顯然是大馬色路上的事件，當時那位被釘的耶穌，以榮耀的身軀向保羅顯現說話。既然榮耀只能出於神，榮耀的耶穌必穿戴著神聖潔的榮耀。正如保羅現在所體悟的，那被釘上十字架的確實是被咒詛的，但那是祂為眾人的罪惡所背負的懲罰。沒有什麼比知道真正被愛，可以激發出更大的力量和更強的動力，保羅知道耶穌的死表明耶穌對他的愛，因此這愛成了引導他生命的力量。

結合基督的愛和基督的死，成了保羅傳福音的核心，他說：「神的兒子……愛我，為我捨己」，¹³ 又說：「惟有基督在我們還作罪人的時候為我們死，神的愛就在此向我們顯明了」。¹⁴ 鄧尼在討論第 14、15 節時，說道：「這段經文的重

點在於它聯結了兩種關係，分別是與愛和罪的關係，保羅以愛的激發和解決罪，來定義基督的死」。¹⁵

保羅述及基督的死所表現的愛，既從普遍的觀點上說：「一人替眾人死」，又從深刻的個人經歷上說：「神兒子……愛我，為我捨己」。基督的愛既是對所有人廣大普遍的愛，也是對每個個體深刻的愛。祂為「眾人」死的眾人，是包括保羅在內每一個個體的總和。而在本書信中，當保羅表達基督對他的愛的同時，也說明他自己職事的廣度和深度。¹⁶

基督的愛和死所及的普遍範圍，不僅表達在「一人替眾人死」一詞，更表達在這深奧的推論：「眾人就都死了」（14 節）。我們可以了解「一人替眾人死」，但是為什麼「眾人就都死了」？這句話的「眾人」，顯然有普遍性的含義，指基督之死的包含性而言，說明沒有人被排拒在神藉基督完成的救贖之外。保羅向眾人傳福音、服事眾人，因為基督愛眾人、為眾人死。然而，基督為眾人死，是為了一特定的目的：要那些聽保羅說話的人和那些仍然存活的人，不再為自己活，乃是為基督而活。換言之，基督的死為要引起眾人的死，就是指向著自我中心的生活死。「眾人就都死了」，除了說明耶穌為所有的人死以外，也強烈地說明，耶穌的死乃是要人也向著自己死。這樣的理解與潘霍華（D. Bonhoeffer）所說「廉價的恩典」不同，廉價的恩典是指對於耶穌為罪人死的反應，純然被動、未受感動。¹⁷ 讓我們看第 15 節，「那些活著的人不再為自己活」與「為替他們死而復活的主活」間的平衡，那因著基督得與神和好的人，現在會向自己說「不」，且向著基督說「是」。這絕不是廉價的恩典。

並不是所有基督徒都滿意，我們這樣詮釋第 14、15 節，例如，相信普救論的人認為基督為眾人死，因此所有的人都將

得救，無人將會被定罪。但是，保羅的教導是，只有「在基督裡」，我們才成為「神的義」（21 節），因此他勸人要「與神和好」（20 節），並勸他們「不可徒受祂的恩典」（六 1）。和好是為每個人預備的，但是人必須個別親自去接受。

相對地，信奉「特殊救贖」的人，相信基督只為那被揀選的人死，因此救贖也只限於那群人。抱持這樣觀點的人，顯然把「眾人」和「世界」解釋得比其字面意義狹隘，而且無視於保羅所說，基督之死有時是具包含性，有時是具排拒性的。例如，羅馬書五章 18 節，保羅含括地說：「因一次的義行，眾人也都被稱義得生命了」，而在同章的第 8 節，他排拒外人地說：「耶穌為我們死」。因此，保羅一方面說「一人替眾人死」（14 節），另一方面也說「神藉著基督使我們與祂和好」（18 節）。回應那些特殊救贖的教義，我們可以說，雖然基督是為眾人死，但這只有對那些相信祂的人有果效。一六六二年的《公禱書》（*Book of Common Prayer*）很有幫助地指出：「耶穌基督在十字架上為全世界的罪人，成就了一完全、完美和充分的犧牲、奉獻和滿足」。限制或限定這句話，便是縮減神兒子的身分與工作。

3. 職事的果效：新創造（五 16~17）

¹⁶ 所以，我們從今以後，不憑著外貌認人了。雖然憑著外貌認過基督，如今卻不再這樣認祂了。¹⁷ 若有人在基督裡，他就是新造的人，舊事已過，都變成新的了。

在第 15、16 節當中，保羅兩次用到「不再」這個字，指對那些已因和好的職事在基督裡的人而言，某些事已不再重要

了。這樣的人已不再為自己活（15 節），不再只憑外貌認基督（16 節），屬於已過的舊事都不再真實，都被新造的所取代了（17 節）。

a. 激烈的改變

天文學家哥白尼（Copernicus），是少數幾個最先發現地球不是宇宙中心的人，後來人們也借用他的名字，來描述任何激進的思想，稱為「哥白尼革命」。使徒保羅在大馬色路上的經歷，改變他生命的整個方向，並不亞於「哥白尼革命」，雖然從前他就是個十分具宗教性的人，但是周遭的一切還是以他為中心而運作。從前他的生活是以自己為中心，但現在（16 節），這都不再真實了（15 節），他不再為自己而活，而是為了討那位「為他死而復活的主」的歡心而活。基督成了保羅宇宙的新核心；自我中心的生活，已讓位給基督中心的生活了。

保羅經歷在大馬色路上的遭遇，其他人則是在和好的職事下認識神，一般信徒所經歷的改變，比起保羅一點也不遜色，因為人性本來就是以自我為中心，如魯益師（C. S. Lewis）所說：「最關鍵的是我內在根深柢固對權威的怨恨，我猛烈的個人主義觀點和目無法紀。在我的字典裡，沒有任何字比『干涉』更深表達這種怨恨。但是基督教的核心對我而言，就是一種超越的干涉。」¹⁸ 像保羅一樣，魯益師的悔改經歷也很有名，他確實正確地看見，一個人要從自我中心的生活改變為基督中心的生活，是多麼深奧的變化。

b. 激烈的洞見

當寫道：「我們從今以後不憑著外貌認人了」（16 節），

保羅是同時指著那些新到傳道者和他自己說的。那些闖入的傳道者，顯然宣稱基督是完全屬於摩西之約，他們宣傳一位猶太的、守律法的耶穌。他們對摩西的尊崇（三 12~15），必然導致對耶穌的貶抑。保羅在大馬色路上事件之前，也是如此地「憑外貌」認耶穌，不是對那位歷史的耶穌具有正確的認知，而是透過假象和淺見去看祂。對保羅而言，耶穌曾是一個冒充彌賽亞的危險分子，祂被釘十字架的事實，正顯明神對祂的咒詛，因為聖經曾說：「被掛的人是在神面前受咒詛的」。¹⁹

但是他又寫道：從今以後，他不再以這種方式認基督了（16 節），在大馬色路上之後，他信服了（14 節），知道事實上神是藉著基督使世界與祂和好（19 節，NASB）。他立刻明白那位榮耀、被釘十字架的耶穌，就是神的兒子，祂經過死亡，接受神的咒詛，祂不是假彌賽亞，而是神所差遣的，要藉著祂使人得著神的寬恕與和好。比起這樣新且深刻地認識到耶穌是那「替眾人死」的一位，從前保羅對耶穌的認識何其膚淺而錯誤！保羅強烈反對那些新到傳道者的關鍵之一，是他認為基督教的挺立或失敗，完全在於對耶穌其人其事的觀點。歷史中出現許多對耶穌錯誤的觀點，包括現在也有，如果真福音具有救贖的能力，對於那些錯誤的看法，我們也應該像保羅一樣地強烈反對。

c. 新的創造

雖然，保羅以「新的創造」（17 節）來綜論發生在任何信徒生命中的改變，這些改變其實更是戲劇化地發生在他自己身上。現在不再是恨，而是愛成為引導一切的動機（14 節），生命為服事替他死的那一位，取代了為自己而活（15 節），因為真正認識耶穌，認識祂的身分和成就，就不再無知、不再

犯錯（16 節）。

保羅明顯地運用了創世記的敘述語言，把未信主的人（像過去的保羅）說成是瞎眼的（四 4）、活在黑暗中，這與創世記首幾節描述的混沌黑暗相似。正如神說有光，就有光，²⁰ 同樣，神福音的話語也立即為人帶來光，雖然這光是內在於人心的（四 6）。正如藉著神的話這世界被造，²¹ 同樣也是藉著神的話——和好的信息——新的人被造。當保羅說到每一個在基督裡的人，生命如何被改變時，他不僅肯定地說有一個新約（三 6），而且說到一個新的創造：「舊事已過，都變成的新了」（17 節）。

然而，我們應該注意什麼不是這所裡所謂新創造的含義，它不是指「從此以後無憂無慮地生活」，或毫無困難。新創造並非使人免於生命中的問題和痛苦。與普遍人性相關的，這新的創造始於第一個復活節；與個人生命相關的，它始於這個人接受福音，「與神和好」。而無論是就整體人類而言，或就個別生命而言，完全的新創造必須在歷史終結時，就是耶穌再來的榮耀裡，才得以成就。現在，因為罪和罪的結果仍未被完全除去，因此任何人或多或少仍在困難和苦楚當中，包括那些已有新造生命的人也不例外。

透過對耶穌新的認識，以及徹底地以基督為中心的生活，我們將知道新創造的實質。有許多人像保羅一樣，例如，奧古斯丁和路德，他們經歷的新創造對自己內在生命，以及對同世代的人而言，都有極戲劇性的轉變。但是，有時新創造卻可能不為我們的意識所察覺，我們只能憑著信心和盼望來承受。這就是所謂「神所造，不是人所造，在天上永存的房屋」（五 1），是當我們在基督裡，神便開始為我們建造的。這教化或建造的過程，在我們一生中默默、持續地進行，直等到我們生

命終了時，「當地上的帳棚被拆毀時」，神才將這新房屋給我們。也是在那時候，屬於靈性和心理的新創造，才變成肉體的和可見的。靈性和肉體兩方面，將完美地結合成一個整體。

4. 職事的根源：神在基督裡（五 18～21）

¹⁸ 一切都是出於神；祂藉著基督使我們與祂和好，又將勸人與祂和好的職分賜給我們。¹⁹ 這就是神在基督裡，叫世人與自己和好，不將他們的過犯歸到他們身上，並且將這和好的道理託付了我們。²⁰ 所以，我們作基督的使者，就好像神藉我們勸你們一般。我們替基督求你們與神和好。²¹ 神使那無罪的〔無罪原文作不知罪〕，替我們成為罪，好叫我們在祂裡面成為神的義。

a. 一切都是出於神（五 18）

這裡保羅所說的「一切」，是指現在他被神的愛所引導的生命，他服事那位為他死而復活的基督，以及他洞見耶穌真實身分而言，這「一切」就是新的創造，都是從神而來的。這一切的事，是我們與神和好的結果，是出於神，透過和好的信息進入我們心中。

然而，神在我們裡面所作的，不論在邏輯上或歷史上，都是在神藉基督為我們所成就的事之後。「神在……基督裡」——基督是神的兒子，祂的降臨成就了古老的應許（一 20），祂本是富足卻成為貧窮（八 9），祂為我們成為有罪的——「神在基督裡，叫世人與自己和好」。這一切都出於神。

神將「勸人與祂和好的職分賜給我們」（18 節），並且

「將這和好的道理，託付了」使徒和祂所呼召的人（19 節）。為回應這樣的職分，「神……在基督裡堅固我們」（一 21），且「吩咐光……照在我們心裡」，所有這些事都是出於神（四 6）。

因此，所有滿足人需要的作為，都是出於神，神當然透過人的情感、環境和人自己的作為來工作，但是真正起始的動力和目的，卻都是出於神。關於人所能作的回應，以下這讚美詩的歌詞，有一很好的詮釋：

讚美神，一切恩典從祂流出，
讚美祂，全地都當讚美祂。

b. 神在基督裡叫世人與自己和好（五 19）

神「與我們和好」，隱含著我們原來是與神隔離的。什麼是隔離呢？隔離也許可以定義為：人與人之間的不信任和缺乏尊敬，這字經常用於形容破裂的婚姻、工業糾紛，或國際敵對情勢，隔離也隱含著敵對、區分和缺乏溝通。

當保羅寫神「與我們和好」時，他的教導告訴我們，神是憂傷的一方，是人導致這隔離。他在第 19 節裡提及罪，並且明白說明是罪使人與神變得陌生（21 節）。但是，神並沒有以冷酷、純律法的方式來清算人的罪，當以賽亞告訴百姓說：

你們的罪孽使你們與神隔絕；
你們的罪惡使祂掩面不聽你們。²²

我們清楚看見，神是以個人的，甚至帶著情感的方式來看

待人的罪。同樣地，在人類早期的歷史中，神「見人在地上罪惡很大，……心中憂傷」。²³我們可以說，神是以很個人的方式，來看待人所犯的罪。

而且，是神自己起意要促成人與祂的和好，在人的世界裡，遇到人際關係隔離的情況，通常是第三者出來做協調的工作，例如：婚姻協談者幫助夫妻間的溝通；工業糾紛需要調停者從中斡旋；國與國之間的敵對狀態，可以透過聯合國的祕書長來協調。但是在這個例子裡，卻是被虧欠的一方——就是神，採取了和好的行動。神……叫人與祂和好。

某些基督徒在解釋救贖時，會採取一些與個人無關的比喻，例如把人類所有的罪放在天秤的一邊，把基督更重的犧牲放在另一邊。另一方面，耶穌的死也被說成是為安撫父神對人類罪惡的憤怒。雖然這些例子或多或少表達了真理的一部分，但是保羅所教導關於隔離與和好非常個人化的特質卻遺落了。從文法上分析這段經文，有一個主詞、受詞、間接受詞、一個媒介，和一個動詞。我們必須注意，每一個部分都是個人性的，主詞和間接受詞是神，受詞是人類，動詞「和好」具有個人的特質，連媒介也是具人性的，神並不是藉著一隻動物或一個物品，而是透過祂的兒子基督，神……叫人與祂和好。

c. 神使祂……成為罪（五 21）

因為我們經常有機會接觸到邪惡的事情，例如，透過新聞媒體和電視娛樂節目等，我們也容易變得對其可怕的特性失去敏感性。但是神卻不如此，我們的罪拂逆祂，令祂傷心，也使我們與祂隔離。事情不會有另外的結果，和好並不意味神不計較人的悖逆或神減低對罪的不悅，因此有所行動是必須的，神的不允許必須被挪去，而神是如何做到這樣？

保羅說：「神……叫世人與自己和好，不將他們的過犯歸到他們身上」（19 節），雖然神與人和好，也說明神對人的寬恕，但事實上，這句話尚未說完，神的本性雖是慈愛和饒恕的，但祂同時也是聖潔的，絕不輕易向邪惡說：「沒關係，讓我們忘了，饒恕吧！」人因為慣於和罪妥協，所以也許我們會這麼說，但神卻不能。因此這裡說，神不將我們的過犯歸到我們身上，我們可以讀出更多含義。救贖就是挪去神看為罪的，是饒恕的前提，如同在那著名的比喻裡，那位等候的父親饒恕浪子一樣，²⁴但這仍只是福音的一部分而已。所欠缺的部分就是保羅這裡所強調的，神與世人的和好，是因為祂兒子的犧牲才成為可能。

「那無罪的」這些字的希臘原文，帶有某些神祕的含義。它用於描述神的兒子（一 19）、神的形像（四 4）、我們的主（四 5），是沒有罪的。²⁵然而，神卻「使祂……成為罪」。這是什麼含義？保羅想到的是耶穌釘十字架的可怕事件。福音故事中說到，當耶穌被釘時天色昏暗，正是永恆宇宙性變化的外在表徵。保羅向加拉太信徒所說的，可以幫助我們了解他在此處的含義：「基督既為我們受了咒詛，就贖出我們脫離律法的咒詛」。²⁶神對違背律法者的咒詛，落到那受咒詛、被釘十字架的那位身上，因此那些脫離律法的人得以被釋放。莫理斯（Leon Morris）觀察到：「神對待祂（耶穌）如同罪人……使祂擔負多人的罪」。²⁷哈里斯也說：「無罪的基督完全地認同了犯罪的人，包括那可怕的罪惡感和罪所帶來與神隔絕的結果，因此保羅深刻地說：『神使祂……為我們成為有罪』」。

學者對 *hyper*（通常譯作「為」或「替」，*for*）這個字，顯出相當的興趣，這個字在第 14~21 節間，出現六次之多。

「一人既替 (for) 衆人死」(14 節)

「祂替 (for) 衆人死……替 (for) 他們死而復活的主」(15 節)

「我們作基督的使者……我們替 (for) 基督求你們」(20 節)

「神使 (祂)……替 (for) 我們成為罪」(21 節)

顯然 *hyper* (for) 這個字，可以幫助我們了解耶穌之死的重要性。

關於基督「替」(*hyper*) 衆人死，保羅的教導表明兩個彼此緊密相關的概念：「代表」與「代替」。第 20 節裡「基督的使者」有代表的含義，而「我們作基督的使者，替基督求你們」，又有代替的含義。當說到「一人既替衆人死」(14 節)，以及「祂替衆人死……替他們死」(15 節)，既然一個人無法代替所有的人，保羅似乎說明基督是我們的代表，祂經過死和復活來達成與神的和好。也許我們可以拿大衛作比喻，大衛是「代表」神的戰士，他為百姓的利益擊敗歌利亞，獲得偉大的勝利，²⁸ 與「代表」緊密相關的意義是結合，當基督「代表」我們經歷死而復活，我們屬祂的也要在祂裡面經歷死而復活。

另一個想法是「代替」，這概念隱含在「神使祂……替我們成為罪」(21 節)。「神使那無罪的……」這句話，表明了神使那無罪的代替那有罪的。休斯在說明這意義時，指出 *hyper* 有時用於書信寫作，表明一個書記代替另一個無法書寫的人寫作。如果「代表」隱含了結合，那麼「代替」則隱含了交換。因此，那無罪的替我們成了有罪，就帶出一個結果：「我們在祂裡面……成為神的義」。那無罪的親身擔負了我們

所有的罪；而有罪的就被賜予「神的義」作為交換。

保羅在靠近大馬色路上所見的異象，看見那榮耀的耶穌正是那被釘十字架的同一位耶穌，這讓他得著一個結論：在加略山上所發生的事，正是神藉著基督使人與祂和好的行動。那被釘十字架的，確實是受神咒詛的，但是保羅現在才明白，祂是替神所咒詛、違背律法的罪人，背負罪惡的救贖者。釘十字架確實是冷酷和敬畏的事，然而它卻也顯明神對人無比的愛，這愛是以耶穌為焦點的。也正因此，保羅在別的书信中曾說：「我斷不以別的誇口，只誇我們主耶穌基督的十字架」。²⁹ 這樣的信息，在教會讚美詩歌中，總是一再地被歌頌。華滋 (Issac Watts) 寫道：「這愛如此奇妙，如此神聖，是我靈魂、生命、全人之所求」。³⁰

基督為我們釘十字架的信息，讓我們更加信靠祂。如果我們對祂的信心和愛有所保留，將是乖僻和不知感恩的行為，也必是深深拂逆神的。我們沒有其他更榮耀的選擇，只有向著罪死，為著祂而活，因為祂「代表」也「代替」我們，曾經歷過死和復活。

附註：

1. 指前文所說「許多人，混亂神的道」（二 17）和「我們……豈像別人用人的薦信給你們？」（三 1）。
2. 參可三 21。
3. 林前十四 18。
4. 引自巴瑞特之書。
5. 另外的例子，可以在使徒行傳中看到：徒十七 4，十八 4，十九 8、26，二十六 28，二十八 23~24。
6. 林前四 1~5；參三 15。
7. 弗二 3。
8. 路八 45。
9. 徒十八 5，使徒行傳在此使用此字，也表明保羅服事的動力。
10. 徒九 1；參加一 13。
11. 這裡顯然說明，基督是愛人而非接受愛的一位，因為下文接著說，因著愛，祂為眾人死，亦即基督因愛而為人死。
12. 徒九 1；加一 13。
13. 加二 20。
14. 羅五 8。
15. J. Denney, *The Death of Christ* (Tyndale Press, 1960), p. 83。
16. 林後四 8~12，六 1~13，十一 21~十二 10。
17. D. Bonhoeffer, *The Cost of Discipleship* (SCM, 1964)。
18. *Surprised by Joy* (Geoffrey Bles, 1955), p. 163。
19. 申二十一 23；加三 13。
20. 創一 3。
21. 彼後三 5。

22. 賽五十九 2，NASB。
23. 創六 5~6。
24. 路十五 11~32。
25. 約八 46；來四 15；彼前二 22；約壹三 5。
26. 加三 13。
27. L. Morris, *The Cross in the New Testament* (Paternoster, 1967), p. 221。
28. 撒上十七。
29. 加六 14。
30. 詩歌 'When I survey the wondrous cross'。