

教會聖殿藉着和好福音的榮耀擴展 (林後五～六章)

劉主生

美國華僕領導力中心

Chinese Servant Leadership Center

一 前言

「你們（你們的身體）就是神的殿」這樣的宣告，是保羅在哥林多前後書裏一個鮮明的比喻，用來傳遞個人身體的得贖與成聖（林前六19～20）與教會羣體的潔淨與合一（林前三16～17；林後六16）。「教會即聖殿」這樣的比喻是在提醒哥林多教會該持有聖潔、信實、成聖與對獨一真神忠心敬拜的身分與地位。在舊約之中，「聖殿是神的居所」這一看法經常被引述（參部分：代下二十8，二十九5；哀二7；結四十四16；亞二13），代表了以色列人被神從列邦中特別揀選出來分別為聖的身分。神要以色列人遵守祂的律例與法則，這樣祂就垂聽他們的禱告，呼召他們成為聖潔的子民與祭司的國度（出十九6；王上八30；代下三十27；詩二十八2）。在新約中，耶穌基督也提到以自己的身體作為聖殿（約二21），而使徒彼得也將信徒比喻為建造聖殿的活石（彼前二5）。

顯然，保羅的新聖殿觀的確有許多來自猶太傳統背景的支持，然而眾所周知，哥林多教會是由不少外邦信徒組成的，是否那些曾經帶着希羅宗教文化的外邦信徒在讀到保羅這些言語時，也能夠在缺乏猶太傳統文化背景的情況下明白其含義。希羅世界裏，信徒被看作與神廟有直接關聯的文學描述也有不少，因此在接下來的部分，我們會引用一些希羅時期的文學作品來了解神廟與信徒之間有何關係，而且是否與猶太的聖殿觀也有類似之處。另外，在哥林多後書第五章，保羅所提到的天上房屋也是指着天上聖殿（林後五1），在基督裏與神和好就是讓這種天上聖殿的榮耀藉着地上教會福音宣教與見證來表明出來（林後五19~21，六16~18）。

二 希羅世界對神廟的認識

首先，因為神廟是看管神像雕塑的地方，所以希羅社會通常將神廟當作神明的居所（徒十九35）。神廟作為神聖的地方不容許被不道德與不敬虔的舉止來玷污。¹ 考古發現第一世紀希臘羅迪島（Rhodian）的一塊石碑上寫着：「進入這麼芳香的神廟，每個人不僅需要進行洗濯，也需要在思想上保守聖潔（II. 4-7）。」² 柏拉圖（Plato）也在他的作品中提到：「那些進入神廟的人需要預備帶着清潔的手，健康的思想，並且在良知中沒有虧欠」（《論律法》*Laws*, 4.176 c-d）。³ 有近代學者很清楚地指出來古希臘、埃及和小亞細亞的文獻都作證，凡是那些有偷竊、謀殺、淫亂行為的人都被禁止進入神廟。道德上的端正被視為進入神聖

---

¹ Liu Yulin, *Temple Purity in 1-2 Corinthians*, WUNT II/343 (Tuebingen: Mohr Siebeck, 2013), 29.

² G.H.R Horsley, ed., *New Documents Illustrating Early Christianity*, 8 vols. (North Ryde: Macquarie University Press, 1981-1987), 4: 111.

³ 這個石碑的內容記錄在 Frederick W. Danker, *Benefactor: Epigraphic Study of a Greco-Roman and New Testament Semantic Field* (St. Louis: Clayton, 1982), 355-56; Eyal Regev, "Moral Impurity and the Temple in Early Christianity in Light of Ancient Greek Practice and Qumranic Ideology," *HTR* 97 (2004): 393-94

領域的必要條件。⁴ 可見，不單猶太人對聖殿聖潔有很強的保護，在希羅世界的人也很看重神廟作為神明的居所需要被保守潔淨與神聖不可玷污。⁵

其次，神廟的神聖可以聯繫到個人的生命。在希羅社會，把人的身體比喻為「一個神聖廟宇，是被神聖的邊界所圍繞，不能被他人野蠻侵犯」，這樣的話語已經出現在主前三世紀的文獻中。⁶ 古羅馬哲學家愛比克泰德（Epictetus，主後55-135年）曾經比喻性的說過這樣的話：

然而，你這個人佔有很重要的位置；你是神明的一部分；神明的部分也進入到你裏面。當你進入社會時，無論你是在運動，還是在談話，你難道不知道你在榮耀神明，彰顯神明嗎？你的生命正是承載着神明的形象，你這個卑賤的人哪！快點醒悟吧，不要再玷污你的身體。你在猜想我可能在說那些用金子或者銀子做成的神像吧？其實我說的就是在你生命中的神明，不要再用你污穢的思想與行為來冒犯他在你身體中的存在了！就算在一個神像面前，你都不敢去做那些污穢之事，更何況神明就親自住在你的裏面，看見並且聽見你所作的一切，你難道不知羞恥地繼續去干犯他嗎？哦，無知的人哪，你豈不正招惹了神明的憤怒呢？（《對話錄》 *Discourses*, 2.8.11-14）

愛比克泰德也宣告：「如果我們的靈魂是與神明綁定，並且與神明相交，作為神明存在的一部分，那麼神明豈不是認為我們人類的每一個行動都是他的行動，我們豈不是和神明同享一個身體嗎？」（《對話錄》 1.14.69）愛比克泰德認為人就是神明的朋友（《對話錄》 2.17.29; 3.24.60; 4.3.9），像神明一樣（《對話錄》 1.22.21），與神明同等（《對話錄》 1.12.27）。

---

⁴ Regev, "Moral Impurity and the Temple in Early Christianity in Light of Ancient Greek Practice and Qumranic Ideology," 393-94

⁵ Yulin, *Temple Purity in 1-2 Corinthians*, 76

⁶ Robert Parker, *Miasma: Pollution and Purification in Early Greek Religion* (Oxford: Clarendon, 1996), 152.

此外，西塞羅（Cicero）也強調走近神廟中的神像，人需要不斷思想這個神廟，這樣生命就會變得潔淨（*Leg. 2.10.24-6*）。普魯塔克（Plutarch）認為人不應用污穢的言語來玷污他信奉的神明（《論迷信》*Superstition*, 166B）。在希臘半島的埃皮達魯斯（Epidaurus）有一間阿斯克勒庇俄斯（Asclepius）神廟，在廟門口有一座石碑，上面寫着：「進入這個芳香的神廟，每個人都必須是潔淨的，並且思想聖潔的事情。」⁷

希臘神廟通常在門口都設有一個洗濯盆，為的是讓那些參觀者可以在進入廟宇之前自行清洗。進入廟宇的朝拜者有義務要潔淨自己，而那些在門口設立的洗濯盆與潔淨儀式就是為此目的。如果有甚麼獻祭，除了洗手之外，也需要清洗獻祭的那個地方。⁸ 在廟宇之中，絕對不允許有任何性交、謀殺、生產或其他污穢的行為。如果有這些事情發生，整個敬奉神明的儀式就無效，因為神明都非常恨惡這些污穢舉止，一定會用干預與報復的方式來捍衛他們的廟宇（Philostratus〔菲洛斯屈塔思〕, *Lives of the Sophists* 2.556）。⁹

再說，希臘社會認為廟宇象徵整個社區或者市政區的身分。比如埃皮達魯斯的阿斯克勒庇俄斯神廟、以弗所的亞底米女神廟、哥林多的阿佛洛狄忒神廟，都代表着這些城市的神聖地位與守護功能。市民都認為因為這些神廟的存在，所以整個城市變得繁榮昌盛。尊榮神廟就等同尊榮整個城市，這在羅馬社會是一個庇護（神明）與被庇護（城市）的關係形態。¹⁰ 例如以弗所的亞底米女神就被視為城市的奠基者、領導

---

⁷ Jon Mikalson, "Greece," in *Religions of the Ancient World*, ed. Sarah Iles Johnston (Cambridge: Belknap Press, 2004), 508; Everett Ferguson, *Backgrounds of Early Christianity* (Grand Rapids: Eerdmans, 2003), 224; Walter Burkert, *Greek Religion* (Cambridge: Harvard University Press, 1985), 77.

⁸ John Griffiths Pedley, *Sanctuaries and the Sacred in the Ancient Greek World* (New York: Cambridge University Press, 2005), 98.

⁹ 對更多的細節，請看 Yulin, *Temple Purity in 1-2 Corinthians*, 76-83.

¹⁰ Yulin, *Temple Purity in 1-2 Corinthians*, 76.

者和引領者，而以弗所被視為守護亞底米女神像的城市，帶有神聖的功能。¹¹ 毋庸置疑，神廟定義了羅馬城市的特徵及其歸屬關係。

最後，對神廟、祭司、神像、信徒和神廟邊界的潔淨也代表着與神關係恢復到和好的狀態。潔淨就是除去在城市裏、社區中、或者廟宇裏那些令神明不安的污穢之物。潔淨的儀式是與神明之間發生一個邀請恢復關係的互動過程，這通常會發生在城市性的瘟疫、災殃或者罪污的情況下。¹² 到了某個特別需要潔淨的日期，在獻祭和禱告之前，廟裏的神像以及廟的邊界都會在潔淨儀式中被清潔。通過這樣的儀式去解決整個社區或者城市所遇到的危機，保護大家的共同利益，贏得神明的恩惠。¹³

換句話說，當羅馬社會遇到危機，潔淨神廟與獻祭是一個非常普遍的解決危機方式。當時的人認為只有這樣，神明才會降下保護與恩慈，化解當前的危機。

通過以上對古希羅文獻的調查，可看出對於保羅勸說哥林多信徒要過一個聖潔的生活，因為他們是神的殿宇這個比喻，對於外邦人背景的信徒來說要理解並不困難。因為希羅宗教也維護廟宇的聖潔並認同人乃是承載神明的存在，所以外邦基督徒甚至不需要詢問那些猶太基督徒保羅的比喻到底是怎麼一回事。因此，當保羅強烈要求哥林多信徒自我潔淨（林前三17，六18～19），調整他們與神的關係，與神恢復關係並且和好（林後五20），這對外邦基督徒而言，並不是難以理解的；他們其實能夠充分理解保羅的這一個比喻。

既然哥林多信徒能夠清楚理解教會即聖殿這個比喻，我們接下來就重點探討哥林多後書第五至六章如何使用這比喻來傳遞保羅要哥林多教會分別為聖、與神和好、興起宣教、彰顯榮耀的勸勉。

---

¹¹ Richard Oster, "Numismatic Windows into the Social World of Early Christianity: A Methodological Inquiry," *JBL* 101 (1982): 215.

¹² Burkert, *Greek Religion*, 76; 關於祭司的潔淨，請看 Burkert, *Greek Religion*, 110；關於神像與神廟的潔淨，請看 Burkert, *Greek Religion*, 134-35, 228。

¹³ Yulin, *Temple purity in 1-2 Corinthians*, 72.

三 不是人手所造的聖殿

舊約歷史中人手所造的第一聖殿是在所羅門王時期（王上八12~13）所建的；在以色列被擄七十年後，回歸耶路撒冷，在所羅巴伯和約書亞的帶領下重建了第二聖殿（拉三1~13）。在希律時期，這個聖殿不斷被修繕與擴大（太二十四1~2；可十三1~2；路二十一5~6）。當所羅門王奉獻聖殿給耶和華的時候，他請求神將憐憫與恩惠施予以色列人（王上八27~53）。而且他也說到這個殿並不足以讓神居住，甚至整個宇宙也不夠作為神的居所（王上八27）。當耶穌看到耶路撒冷聖殿的時候，祂預言這個殿被拆毀之後，會有一個不是人手所造的新聖殿被建立起來（可十三1~2，十四58）。使徒約翰也理解耶穌所說的話，其實是指着耶穌基督復活的身體來代表三日之內新建立聖殿的房角石（約二22）。儘管使徒保羅沒有親自跟隨過耶穌，但他也很清楚這個早期的基督教會傳統，所以他將耶穌稱為這聖殿的根基，將教會稱為聖殿（林前三10~17）。

其實在舊約和第二聖殿期的猶太文獻中，「非人手所造之殿」這概念並非罕見。新的聖殿或者聖潔羣體代表這聖殿已經被一些舊約作者（結十一16；賽六十六1），以及死海古卷反覆提及（1 QS VIII, 5-11; 1 QS IX, 4-6a, 33）。信仰羣體作為聖殿的觀念也被置於末世彌賽亞來臨的大背景中，而在那個降臨的審判裏，彌賽亞要親自在地上建立祂的新聖殿，並且將忠信的餘民聚集進入末後的聖殿中（*Jub* 1:16-18, 2:2, 4:26; *T. Benj.* 9:1-5; *Sib. Or.* 5:414-434）。¹⁴

在希羅文獻中也有類似觀念，雖然廟宇代表神明的居所，可是整個宇宙才是神明真正的廟宇和居所（西塞羅Cicero, *Leg.* 2.10.26），而每個神明在宇宙中都有他們對應的位置和區域。所以非人手所造之殿對外邦基督徒也不是一個陌生的概念。¹⁵

¹⁴ Andrew Chester, *Messiah and Exaltation*, WUNT 207 (Tuebingen: Mohr Siebeck, 2007), 482.

¹⁵ Yulin, *Temple Purity in 1-2 Corinthians*, 76.

新的聖殿要麼指向耶穌，要麼指向教會在初期基督信仰是一個普遍傳統。基督的教會其實展開了一幅豐富的宣教畫面。耶穌吩咐的傳福音到萬民的大使命，就是要讓這個新聖殿的榮耀不斷擴展出去，直到地極（太二十八19～20）。¹⁶ 信徒宣教已經成為了聖殿建造的過程，¹⁷ 而最終神要成為所有忠心建造新聖殿之子民的遮蓋與居所，或者說神才是最終的聖殿、最終的安息、最終的同在，是所有信徒努力進入的所在（林後五19；啟二十一22～23）。在接下來的部分，我會詳細解釋為甚麼信靠耶穌、與神和好，以及分別為聖，並傳揚福音是新聖殿建造與擴展不可分割的部分（林後五17～21，六14～18）。

四 新出埃及即回歸永恆的聖殿之所

保羅所使用的希臘文句式 *καὶ γὰρ εἰσδέξομαι ὑμᾶς*（我就收納你們，林後六17），也在《七十士譯本》的先知書信裏多次出現。「收納」這個希臘文單詞 *εἰσδέχομαι*（招聚／聚集）在《七十士譯本》中出現了十九次，而與它對應的希伯來單詞是 *רָבַר*。¹⁸ 其中有十五次用在舊約先知書信裏，有九次用在耶和華藉着先知的口給以色列民的應許中，表示在將來的日子耶和華會招聚他們，拯救他們回到自己的土地。¹⁹ 這個「收納」模式很明顯是和神的救贖有關，即神要為祂的百姓提供一個安息之地，並成為祂子民榮耀的居所與遮蓋（結十一17；亞十10；耶二十三3～4）。

¹⁶ Gregory K. Beale, *The Temple and the Church's Mission: A Biblical Theology of the Temple* (Downers Grove: InterVarsity Press, 2004), 176-77.

¹⁷ Beale, *The Temple and the Church's Mission*, 257.

¹⁸ 2 Macc 4:22; 10:36; 4 Macc 5:37; Wis 19:16; Hos 8:10; Mic 4:6; Hab 2:5; Zeph 3:8, 19-20; Zech 10:8, 10; Jer 23:3; Ezek 11:17; 20:34, 41; 22:19. See also Francis Brown, "רָבַר," *BDB*, 867; Leonard J. Coppes, "רָבַר," *TWOT*, 783; P. Mommer, "רָבַר," *TDOT* 12: 486; W. Grundmann, "δέχομαι," *TDNT* 2: 56.

¹⁹ William J. Webb, *Returning Home: New Covenant and Second Exodus as the Context for 2 Corinthians 6.14-7.1*, JSNTSup 85 (Sheffield: JSOT Press, 1993), 48; Mic 4:6; Zeph 3:8, 19-20; Zech 10:8, 10; Jer 23:3; Ezek 11:17; 20:34, 41.

這個「收納」用詞也表明神重新接納以色列人，呼召他們離開被擄之地，饒恕他們的罪惡，與他們和好，讓他們能夠回歸耶路撒冷，在聖殿裏獻祭敬拜祂。

在哥林多後書六章17節，保羅使用 εἰσδέχομαι 來表達神呼召新約教會羣體進入新的出埃及，遠離那些污穢之事，成為聖潔的兒女，彰顯新聖殿的榮耀。實際上，以西結書十一章16至20節與哥林多後書六章14至18節有許多關聯之處，保羅在寫下這段經文的時候，腦海裏一定有以西結書第十一章的經文支持。例如，神要收納以色列民（結十一17）對照神要收納基督裏的信徒作為祂的兒女（林後六17）。神要作以色列民的聖所（結十一16）對照神看新約教會為祂的聖殿（林後六16~18）。保羅通過使用 εἰσδέχομαι 句式，清楚地表達了這個新出埃及的圖畫，就是神的教會要與世俗不敬虔的污穢分離開，好進入神聖潔的同在，成為聖潔的居所。

此外，在這個末世被神收納和招聚的場景中，保羅在哥林多後書五章還提到神為其子民預備了將來的「房屋與安息之所」（οἰκία，林後五1）。這反映了保羅在考慮眾聖徒將來要去那裏為歸宿的問題，點出了「不是人手所造的，而是永存的房屋」這樣的安息之所（林後五1~4）。可是我們真能理解保羅使用另外一個希臘文單詞 οἰκοδομη（房屋，棚子）是在暗指神的聖殿嗎（林後五1）？或者說神為其子民預備的安息之所是祂永恆榮耀的聖殿，就如同在以西結書十一章所指神要成為祂百姓的聖所。

首先，οἰκοδομη 在保羅書信裏可以被用來指聖殿（林前三9；弗二21），也可以指建造房子或堅固生命（羅十四19，十五2；林前十四3、5、12、26；林後十8，十二19，十三10；弗四12、16、29）。²⁰ 另一個在哥林多後書五章1節出現的希臘文單詞 οἰκία 共有兩次意指「房子」。第一次指着地上的帳棚，第二次指着天上不是人手所造永存的房屋。

²⁰ BADG s.v. "οἰκοδομη," 696-97; Otto Michel, "οἰκοδομη," TDNT 5:144.

其次，保羅認為被聖靈充滿的新約教會早已超越了遵循摩西律法的舊約羣體（林後三8），因為後者只是拘泥一些字句、儀式，而前者則是建立在基督的身體之上，是一個新的聖殿。因此新約教會的榮耀遠遠超過舊約以色列羣體的榮耀（林後三17～18）。希臘文單詞 ἀχειροποιήτων（非人手所造）在哥林多後書五章1節描述了天上房屋的特徵，這在殉道者司提反的信息中也透露出來（徒七2～53）。按着司提反在臨死對猶太人前所講的話，儘管所羅門王建造了聖殿，神卻不住人手所造的殿宇（ἐν χειροποιήτοις，「用人手」；參徒七47～48）。我們前面討論過，即使所羅門王也在奉獻聖殿時提到用人手所造的「這殿」並不能約束神的同在（ὁ οἶκος οὗτος，《七十士譯本》譯為「這房屋」，王上八27）。

司提反引述了以賽亞先知的話，即天是神的寶座，地是神的腳凳（賽六十六1；徒七49）。當司提反被石頭打死的時候，保羅（那時候叫掃羅）正在現場，目睹了整個過程（徒七58）。因此，很有可能保羅想起司提反的信息，即神並非住在人手所造的殿宇中（徒七48），他也就在哥林多後書五章1節使用了和司提反同樣字根的詞 χειροποιήτοις（人手所造）。²¹

此外，在《七十士譯本》列王紀上八章27節與以賽亞書六十六章1節都使用了同樣的單詞 οἶκος（房屋）來指代聖殿，而並沒有使用通常的表述 ναός（神殿／神廟）。很有可能，在保羅看來，天上的房屋就是天上的聖殿，而最終的日子，信徒是離開地上朽壞的身軀，進入那天上永不衰殘的殿，領受復活的身體。

雖然，οἶκος 除了指房屋之外，也可以指身體，如同保羅說會朽壞的身體被吞滅了（林後五4）。²² 第一個單數的 οἰκία 代表着信徒地上的身體，慢慢會衰殘。而第二個單數的 οἰκία 則是指着天上那個復活得榮耀的身體（林後五1）。可是如何理解這裏真有對聖殿的影射呢？

²¹ Beale, *The Temple and the Church's Mission*, 257, 也提到：「保羅說到不是人手所造的這句話，明顯就是帶着一個末後新聖殿的觀念在講的」

²² BADG s.v. "οἶκος," 698-99.

首先，當保羅提到地上帳棚被脫下，穿上天上的（林後五4），他接下來就說到了聖靈是這個過程的憑據。這樣的語句結構在哥林多前書六章19至20節也出現過，即信徒的身體是聖靈的殿，因為聖靈內住是憑據，所以信徒需要用保守自身來榮耀神，這也是保羅在哥林多後書五章9至10節提到的。

其次，在以弗所書一章13至14節，保羅提到聖靈是信徒將來得「基業」（κληρονομίας）的「憑據」（ἄρραβών），而「憑據」這個同樣的單詞也出現在哥林多後書五章5節。「基業」（κληρονομία）這個詞也可被譯為「產業與所屬物」，它和哥林多後書五章1節保羅使用的從神而來的「建築」（οἰκοδομη）這個詞有相似之意。κληρονομία 其實可以指神給的應許之地（參來九15，十一18）。換句話說，保羅將聖靈視為信徒將來得到應許產業或者建築的保證。在以弗所書二章22節，這個將來的基業就是成長成熟、將來被提的聖殿子民羣體。

再次，在哥林多後書五章1節保羅還同時使用了另外一個同義詞 οἰκοδομή 來說明從神而來的天上的建築，而這就是天上的聖殿。²³ 艾利斯（E. E. Ellis）宣稱無論是「房屋」（οἶκος）還是「建築」（οἰκοδομη）在哥林多後書五章1節都寓意新的聖殿，而非個人的身體。²⁴ 儘管不少學者覺得「赤身」（林後五3）應該是說在死亡和復活之間那種無身體的存在狀態，就是說靈魂是赤裸裸的。²⁵ 可是艾利斯卻很有說服力地證明保羅並沒有持有希臘傳統對人的二元論（即身體和靈魂是分離的），在保羅看來，這樣的赤身其實指着那些在基督審判寶座面前沒有天上聖殿來做任何的遮蓋（參林後五3~10）。

²³ Beale, *The Temple and the Church's Mission*, 257.

²⁴ E. E. Ellis, "II Corinthians V. 1-10 in Pauline Eschatology," *NTS* 6 (1960): 217-18; see also Simon J. Kistemaker, *2 Corinthians*, BNTC (Grand Rapids: Baker Books, 1997), 168.

²⁵ Ralph P. Martin, *2 Corinthians*, WBC 40 (Dallas: Word Books, 1986), 105; Margaret E. Thrall, *2 Corinthians* (London: T&T Clark, 1994), 1: 368; Victor Paul Furnish, *2 Corinthians*, AYB 32A (New Haven: Yale University Press, 2008), 299.

其次，把地上帳棚理解為肉身，天上房屋理解為復活身體雖然有字面理解的支持，可是保羅用了「不是人手所造」（林後五1）這片語。上文我們已經詳細討論過，不是「人手所造」這樣的表達在聖經其他上下文裏都是指着神的居所，就是神永恆的聖殿而說的，不是指着人復活的身體（王上八27；徒七7～48）。保羅稍後還提到「聖靈作為憑據」（林後五5），我們前面也討論過，這樣的表述在保羅其他書信裏都是引出信徒將來要得天上的基業（房屋，參弗一13～14），或者信徒在地上靠着聖靈持續建造神的居所，就是教會聖殿（弗二22）。之後保羅甚至把耶穌看作教會聖殿建造的範圍和根基，即在基督裏成為新造之人，在基督裏信徒成為神的義，在基督裏與神和與人和好（林後五16～21）。²⁶

把聖殿當作復活信徒遮蓋的看法在別的書信裏也被提到：

我未見城內有殿，因主神全能者，和羔羊，為城的殿。那城內又不用日月光照。因有神的榮耀光照。又有羔羊為城的燈。列國要在城的光裏行走。地上的君王必將自己的榮耀歸與那城。城門白晝總不關閉。在那裏原沒有黑夜。人必將列國的榮耀尊貴歸與那城。凡不潔淨的，並那行可憎與虛謊之事的，總不得進那城。只有名字寫在羔羊生命冊上的才得進去（啟二十一 22～27）。
那些洗淨自己衣服的有福了，可得權柄能到生命樹那裏，也能從門進城。城外有那些犬類，行邪術的，淫亂的，殺人的，拜偶像的，並一切喜好說謊言編造虛謊的（啟二十二 14～15）。

這段經文說明未來新的聖殿就是所有得以進入新天新地信徒的居所與遮蓋，而那些行惡的人將得不到任何遮蓋，乃是在聖殿外的黑暗裏。

---

²⁶ 在弗二19～21，保羅也提到外邦人與猶太人在基督裏的和好（ἐν τῇ σαρκί），並且所有的信徒都在基督裏一同建造聖靈的居所；參 Peter T. O'Brien, *The Letters to the Ephesians*, PNTC (Grand Rapids: Eerdmans, 1999), 210-20; Andrew T. Lincoln, *Ephesians*, WBC 42 (Dallas: Word Books, 1990), 152; Markus Barth, *Ephesians: Introduction, Translation, and Commentary on Chapters 1-3*, AYB (New Haven: Yale University Press, 2008), 271-73, particularly 273.

因此，保羅所說那從神而來的建築，其實就是指着將來在大審判時候遮蓋忠心信徒的永恆聖殿。

最後，神有關給予教會將來永恆與榮耀居所的應許其實也是哥林多後書前六章的一個主題，就是藉着教會傳揚那和好的福音，為此付出建造聖殿所需承受的一切苦難代價（參林後四16~18，五18~21，六1~10）。所以，當保羅提到天上永恆的房屋（οἶκος）和建築（οἰκοδομη），他其實早已看待教會作為新的聖殿，在聖靈的保守下，將來進入與天上永恆聖殿的連接，讓神的榮耀充滿祂所救贖的產業和所建造的教會聖殿。在接下來的部分，我要討論在哥林多後書五章18至21節和哥林多後書六章14節至七章1節，在末後的日子神如何建造教會，就是祂的新居所。在基督再來之前的這個居所就是教會，而忠心建造、分別為聖的眾兒女被神收納，招聚進入祂將來為他們預備那永遠榮耀的天上聖殿，神更作那聖殿的光（啟二十一22）。²⁷

五 藉着和好的福音擴展教會聖殿

保羅的聖殿觀反映了早期信徒把他們的身體視為聖靈的殿、教會是聖靈的居所，耶穌是房角石，而這殿在不斷的建造過程中（林前三10~17；約二19~22）。²⁸ 這個屬靈的聖殿代表基督裏新的創造，神榮耀充滿的地上羣體。有聖靈作為憑據，保守這個聖殿建造最終可以完工。那麼保羅有沒有具體指出這個聖殿靠甚麼來不斷擴展其見證神的榮耀和對世界的影響呢？答案是有的！正是藉着傳揚與神和與人在基督裏和好的福音。

---

²⁷ Mark Goodwin, *Paul, Apostle of the Living God: Kerygma and Conversion in 2 Corinthians* (Harrisburg: Trinity Press International, 2001), 213; Moyer V. Hubbard, *New Creation in Paul's Letters and Thought*, SNTSMS 119 (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), 185.

²⁸ Yulin, *Temple Purity in 1-2 Corinthians*, 233.

整個哥林多後書一章20節至七章1節的經文是以神的應許為開始，到神的應許為結束的行文結構。²⁹ 這也很好支援了保羅在哥林多後書五章1節指出信徒在盼望將來進入那天上的聖殿，也在哥林多後書六章16節至七章1節重點指出做法就是信徒不要被世界的污穢沾染，而是被效法神的聖潔，做好神兒女的見證，讓信徒的身子與靈魂都蒙保守，就可以在地上成為神的居所。

此外，哥林多後書一章22節與五章4節都提到聖靈作為憑據，顯明除了信徒自身的努力之外，還有聖靈的工作，可以保守這個地上新的聖殿能夠分別為聖、繼續建造、不斷擴展、帶着神的同在與榮耀影響世界。在這個教會聖殿的榮耀面前，保羅是一個義無返顧、置之生死於度外的聖殿建造者（林前三10；林後四7～11），而黑暗則在這個新聖殿的榮耀面前顫動（林後五6～10）。保羅也曾經勸勉哥林多教會作為神的聖殿要做榮耀神的事情（林前三16～17，六19～20），當這個教會後來偏離神的心意時，保羅督促他們要與神「和好」（καταλλαγή，林後五18）。藉着突出與神和好的福音本質，保羅提醒這個聖殿羣體守住他們的福音使命，也成為和好的使者，勸人與神和好，影響這個世界。

一切都是出於神，他藉着基督使我們與他和好，又將勸人與他和好的職分賜給我們。這就是神在基督裏叫世人與自己和好，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。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（林後五 18～20）。

對保羅而言，新的聖殿藉着這和好福音的宣教不斷擴張（林後五14～21）。³⁰ 勸人與神和好就是大使命，因此這個聖殿羣體理當潔淨自己，預備好了（林後五10，六17）。³¹

---

²⁹ Gregory K. Beale, "Eden, the Temple, and the Church's Mission in the New Creation," *Journal of Evangelical Theological Study* 48 (2005): 31.

³⁰ Beale, "Eden, the Temple, and the Church's Mission in the New Creation," 31.

³¹ Ellis, "II Corinthians V. 1-10 in Pauline Eschatology," 217-18.

下面這個表格顯明了哥林多後書五章1至10節與六章14節至七章1節的對照，反映了新聖殿在神和好福音傳揚過程中所表明的聖潔與見證：

	時間	主語	主題
五1~4	從目前到將來	我們	我們，這個羣體盼望進入那天上永恆的聖殿
五5	現在	我們	聖靈在我們當中作為憑據
五6~9	現在和將來	我們	我們，這個羣體當用美好的工作來討神喜悅
五10	將來	我們	我們，這個羣體將從神那裏因着所做的領受獎賞或懲罰
六14~15	從目前到將來	你們	你們，這個信仰羣體不應該和不義之人相交
六16	現在	我們	你們就是神的聖殿，神住在你們當中
六17~18	現在和將來	你們	你們作為神的殿應該分別為聖出來，被收納成為神的兒女
七1	將來	我們	我們，這個信仰羣體應存着敬畏的心來得以成聖

上面的圖表說明聖靈就是新聖殿羣體誕生的標記，這個聖靈不只是對實現應許的保障而已，也是現實教會聖殿拓展的推動原因與引領，指出神如何保證祂的應許可以被實現。³² 聖靈就是神應許開始實施與最後成全的完全保障，而聖靈可以指引信徒進入最終的復活與得榮耀（林後四17~18）。信徒地上帳棚的消失，進入天上房屋的榮耀，代表着地上聖殿羣體最終變成天上永恆榮耀聖殿的一部分。保羅在前面所講的復活之前的生命更新（林後四16），也等同於建造聖殿過程的榮耀不斷散發出來（林後四17）。³³

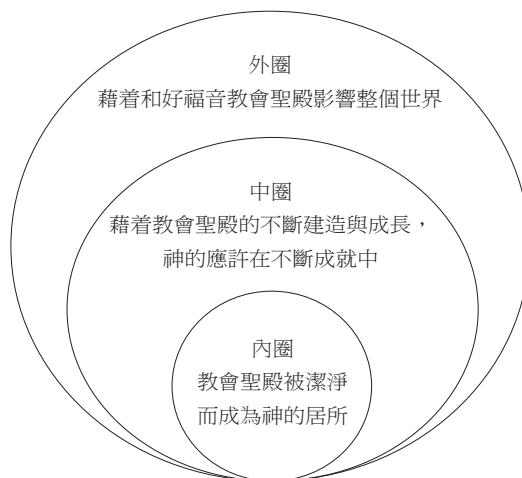
這樣再來理解五章1至2節，就很容易看出從尚未完全成就的地上聖殿羣體進入天上完全成就的榮耀聖殿一部分，也標誌着生命從衰退到得榮耀不衰退復活生命的整個翻轉過程。而從上下文來看，哥林多後書五章11至21節是對於哥林多後書五章1至10節那末後榮耀盼望做出的行為

³² Ellis, "II Corinthians V. 1-10 in Pauline Eschatology," 257.

³³ Ellis, "II Corinthians V. 1-10 in Pauline Eschatology," 217-18.

回應：即因為看到將來要得那永恆的聖殿，而且如今有聖靈作為憑據，就理當活出新造之人的樣式，與神與人和好。哥林多後書六章1至13節則是在六章14節至七章1節對教會聖殿勸勉背景下帶出的原因陳述：正因為不可徒受神的恩典，保羅才受那麼多苦，才要哥林多教會也做出分別為聖、合乎作為神聖殿的舉止。總結而言，哥林多後書六章16至18節講到天上榮耀在地上藉着聖殿教會的彰顯，而在哥林多後書五章1至5節則說出這個地上聖殿羣體的建造已經達到完全，完全與天上聖殿合在一起。³⁴

在哥林多後書五章15節和五章19節，保羅使用了πᾶς (眾人) 和κόσμος (世人) 來表達藉着基督和好之福音對世界的影響力。這些詞彙表達了當教會聖殿將這和好的信息帶給世人，整個聖殿羣體會因為不斷有新生命加入而成長與擴大。³⁵ 以下圖表表達了教會聖殿藉着和好福音不斷建造擴大的動態過程：

內圈表明教會聖殿首先必須被潔淨，能被神收納；然後才能擴展到中圈，代表神的應許才可能藉着教會實現；然後才能擴展到外圈，就是教會聖殿將和好福音的影響力帶到整個世界。

³⁴ Beale, *The Temple and the Church's Mission*, 257

³⁵ Beale, *The Temple and the Church's Mission*, 263.

對於榮耀聖殿的擴張影響力，在舊約中已經有不少提及，例如聖殿榮耀要充滿整個耶路撒冷（賽四5～6；耶三16～17；亞一16～二13），聖殿榮耀要擴展到整個以色列地（結二十七26～28；利二十六10～13），榮耀聖殿要擴展充滿全地（但二34～35、44～45）。³⁶ 而將聖民看作聖殿，並且聖殿羣體具有向世界作見證的能力，則已經在死海古卷裏被提及，大馬士革古卷的作者說到：

你們，這些帶着祂榮耀的羣體：你們要分別為聖歸於祂，因為祂已經建立你們成為祂他的至聖所，來影響這個世界，命定你們，來向那些天使證明。你們的榮耀已經大大彰顯，神已經建立你們成為祂他首生的長子（4Q418 81 3-4）。³⁷

這個段落表明聖殿羣體被呼召成為神的居所、至聖所而向這個世界做見證。所以，羣體的聖潔是其擴展的關鍵，是關鍵的內圈，只有內圈形成，才能不斷擴張，到達中圈和外圈（林後六17，七1）。

在舊約，如果聖殿被玷污，神的同在就會離開（結十19；耶十二7；但九16～18）。當保羅勸勉教會聖殿離開那些不潔淨的，分別為聖而且與神和好，這就是對教會聖殿的潔淨（林後五14～15，六17～七1）。所以這樣的聖殿潔淨（林後六14～七1）成為了教會見證向世界擴展的必要條件（林後五16～21）。一旦教會聖殿按着神的心意被潔淨，這個聖殿就會向整個世界散發榮耀與救恩的能力。這也就是為甚麼保羅看到神要藉着教會聖殿完成祂的應許和旨意，並且宣告：「看哪，現在正是悅納的時候，現在正是拯救的日子」（林後六2）。

³⁶ Beale, "Eden, the Temple, and the Church's Mission in the New Creation," 28

³⁷ Matthew J. Goff, *The Worldly and Heavenly Wisdom of 4QInstruction*, STDJ 50 (Netherlands: Leiden Brill, 2003), 104-5.

六 結論

的確，保羅的聖殿觀雖然帶有舊約和兩約文獻的烙印，但是在希羅文獻中也可以看到相似的觀點。所以，當保羅表達教會即聖殿時，哥林多教會的外邦信徒也是可以理解的。希羅世界對神廟聖潔的強烈要求，也讓外邦信徒可以容易理解保羅對聖殿羣體要求潔淨的強烈口氣。

在哥林多後書六章16節，儘管保羅鮮明地稱呼新約教會就是聖殿，但是早在哥林多後書五章1節，保羅就已經暗示這個教會聖殿將來要與天上的聖殿合一。在比較地上的帳棚和天上的房屋，保羅清楚地表達聖靈在這個教會聖殿中內住引領，讓神榮耀的同在充滿，讓神的應許不斷成就。

在整個哥林多後書一章20節至七章1節的行文架構中，保羅講述了神在基督裏保守他的應許，並且讓聖殿羣體分別為聖，順從聖靈引領，為要有效地完成神的旨意。這個架構的核心就是保羅看待教會聖殿有影響整個世界的榮耀見證力。

教會聖殿是信徒操練新生命的範疇和向世界做見證的基督身體。聖靈和教會聖殿的不斷關聯與互動，帶來了整個聖殿的不斷成長與建造。而這個地上的聖殿將與天上榮耀的聖殿完全合一，進入神榮耀的同在。這也就是保羅這些宣教士在地上受苦奮鬥的目的：渴望脫離地上的帳棚，進入天上永遠的聖殿。

因此，保羅勸勉聖殿羣體將和好的福音帶入整個世界，這樣新聖殿的榮耀也就在不斷的積累和擴大中（林後三18，四15）。聖殿羣體的成長不是靜態的，而是動態地將神的和好福音帶入整個世界。那麼當聖殿羣體被完全潔淨的時候，神拯救與和好的大能就能藉着教會流到世人。而這個和好的能力可以醫治世人與神的關係，將世人帶向神。這樣的聖潔見證與和好福音傳揚，正是末後聖殿羣體之所以不斷建造和擴展的主要方式，也是保羅教導哥林多教會聖殿如何從潔淨、到遵循神的旨意，再到向世界傳揚和好福音見證，而不斷擴展、建造的指導方法。

撮 要

「你們就是神的聖殿」是保羅在哥林多後書的末世教會觀。儘管不少學者認為保羅的聖殿羣體觀念主要受了猶太傳統的影響，然而卻忽略了在希羅世界中，外邦人對神殿的看法也和猶太的聖殿觀有不少相似之處。本文認為，雖然猶太傳統對聖殿的看法是對保羅宣稱教會即聖殿的一大支持，然而希羅世界對神廟的看法對於外邦基督徒來理解保羅的聖殿比喻也有很大貢獻，尤其當哥林多教會多數由外邦基督徒組成，也許他們中的一些人並沒有很好的猶太傳統背景知識，可對他們而言，要理解保羅的新聖殿觀也不是一個困難的問題。同時，通過對哥林多後書第五章到第六章的經文上下文與語義分析，本文將呈現從哥林多後書第五章開始，保羅就已將教會盼望定睛在進入天上永恆聖殿中，並且教會聖殿如何藉着分別為聖、傳揚福音而不斷完善與擴展，最終與天上聖殿統一。

ABSTRACT

This study examines Paul's temple community metaphor relating to his missional vision, that is, how Paul addresses evangelization in view of the church as the new temple community to impact the world. Though many scholars advocate the Jewish heritage owed by Paul to use the temple community metaphor, my argument is that the corresponding view of temple from the Greco-Roman world can also contribute to the understanding the Corinthian Gentile believers to the metaphor. The purification of the temple community and its return to God was imagined by Paul as a new exodus which is led by the Holy Spirit through the whole journey. By using the exegetic tool for some texts regarding the temple community's purification, evangelization, and glorification in 2 Corinthians 5-6, this article will give a clear interpretational scope to see Paul's eschatological view of the new temple's progressive expansion through the reconciling mission in the world.