

圣使徒保罗《哥林多后书》释义

第 12345678910111213 章

□

致哥林多人的第二封书信前言

使徒保罗写给哥林多人的第二封书信，是因为他在第一封信中曾答应要去看望他们，但却因圣灵的引导而被其他更为重要的事务所耽搁，并经历了试炼。他必须写信解释自己为何迟迟未能前往，因此写了第二封书信，说明自己延迟到访的原因。此外，在第一封书信之后，哥林多人已有所改善，他也应当对他们表示认可和赞扬。因为他曾责备他们的过错，如今他们改正了，他也理应给予称赞。因此，在这封书信中不再见到之前的严厉警告，只有在书信末尾的一些地方例外，这是因为一些犹太人自视甚高，批评保罗是无知之人，不值得任何尊重。

第一章

林后 1:1。奉神旨意作基督耶稣使徒的保罗和兄弟提摩太，

由于使徒在第一封书信中曾派提摩太前往哥林多，后来提摩太返回时又接纳了他，因此他理所当然地在自己的名字旁加上提摩太的名字。此外，提摩太也向哥林多人展示了他美德的实践。因此，使徒在本书信中提到提摩太时，是将他作为哥林多人已经熟悉并且在他们中间纠正了许多事情的人物。请注意，使徒有时称他为儿子：“他待我像儿子待父亲一样”，又说，“与我一同兴旺福音”（腓2:22）；有时称他为同工：“因为他劳力做主的工，像我一样”（林前16:10）；而现在则称他为弟兄，表明他在各方面都值得尊敬。

致在哥林多的神的教会，

他再次称他们为“教会”，因为处于分裂状态的人们并不能构成教会。

以及遍及亚该亚的众圣徒。

他提到所有住在亚该亚的人，向哥林多人表示特别的重视，通过写给他们的书信向所有人致意，同时也呼吁全体人民保持和睦。此外，由于他们都心存动摇，他便向他们提供共同的医治；他在写给加拉太人和希伯来人的书信中也做了同样的事。他称他们为圣徒，表明若有人不洁净，就不配接受这样的问候和称呼。

林后 1:2。愿恩惠平安从我们的父神和主耶稣基督归与你们。

现在他使用的是惯常的问候方式，这在其他地方也曾提到过。

林后 1:3。愿颂赞归于我们主耶稣基督的神和父，

在第一封书信中，他曾答应要到他们那里去，但由于没有前往，他担心他们会因此感到难过，以为他更偏爱其他人。因此，他希望为自己辩解，并表明是因为遭遇了许多试炼才耽搁了行程，于是提出了一个很好的解释来为自己辩护。他说：“我感谢神，祂救我脱离了危险。”通过这种感谢，他暗示自己曾遇到一些重大的阻碍，正是为摆脱这些阻碍，他才向神献上感恩。在“神”这个词后面加上标点符号，然后再开始：“和主的父”。如果你将其理解为整体：“主的神和父”，也并无新意，因为祂是同一位基督的神——按人性而言是神，按神性而言则是父。

祂是慈悲的父和一切安慰的神。

也就是说，祂显现了如此丰厚的慈悲，将我们从死亡的门口拯救出来，并使我们在一切患难中都得到安慰。圣徒们习惯根据从神那里所领受的恩惠来称呼祂。例如，大卫在战争中获胜后说：“耶和华我的力量啊，我爱你！”（诗17:2），又说：“耶和华是我生命的保障”（诗26:1）；在摆脱心灵的昏暗、迷惑和忧愁时，他说：“耶和华是我的亮光”（诗26:1）。同样，现在保罗因自己所经历的事，也称神为慈悲的父和安慰的神。请注意他的谦卑：他因传福音而从试炼中得救，却不说自己配得拯救，而是归于神的慈悲。

林后 1:4。在我们一切患难中安慰我们的那位，

他没有说：“那位不断使我们忧伤的”，而是说：“在患难中安慰我们的”；因为即使祂允许我们遭受忧伤，也是为了让

是说“**安慰我们的**”，即一直如此；并且不是在某种特定的患难中，而是“**在一切患难中**”。

使我们能用神所赐给我们自己的安慰，去安慰那些在各样患难中的人。

他说，神安慰我们，并非因为我们配得安慰，而是为了让我能以自己所经历的安慰，去安慰那些遭遇试炼的人。因此，你们看到我如此被安慰，也不要患难中灰心丧气。他借此也指出了使徒的职责，即他们被设立是为了鼓励和激励他人，而不像那些假使徒，自己安逸地待在家中，却忽视了那些需要安慰和鼓励的人。 □

林后 1:5。 **我们既多受基督的苦楚，就靠基督多得安慰。**

他说，凡听到患难与苦楚的人，都不要灰心丧气，因为患难越多，安慰也越加增多。他不仅仅说「**苦楚**」，而是说「**基督的苦楚**」，以此激励哥林多人。基督的苦楚，就是我们所忍受的苦难，藉此我们与基督的苦难有份。因此，你最大的安慰应当是你所承受的是基督的苦楚，而且不仅如此，甚至更多。因为他说：「**我们既多受基督的苦楚**」，意思是我们所忍受的比基督所受的还要多。然而，他意识到自己所说的话分量极重，于是又缓和了语气，说：「**靠着基督，我们的安慰也格外增多**」，因为他将一切都归于基督。他并未说安慰与苦楚相等，而是说「**增多**」，即远远超过苦楚。

林后 1:6。 **我们受患难，是为叫你们得安慰，得拯救；**

他说，你们不应因我所受的患难而感到困惑，因为我们所遭受的患难是为了你们的得救和安慰。若我们不传道，便可安然度日；但如今我们传道，为的是借着传道及由此而来的益处拯救你们，安慰你们的灵魂，因此我们才遭受患难。所以，我们为你们的得救而忍受患难，你们不应因此困惑。

这种得救是借着你们忍受与我们所受相同的苦难而成就的。

他说，这种得救不仅借着我们的忍耐，也借着你们的忍耐而成就；也就是说，不仅是我在促成你们的得救，你们自己也在促成。因为正如我因传道而忍受患难一样，你们接受传道时，也忍受了与我相同的苦难。他以此见证他们的伟大德行，因为他们在试炼中接受了传道。

林后 1:7。 **我们为你们所存的盼望是坚定的。**

也就是说，我们对你们有坚定的信心，相信你们在试炼中不会跌倒，因此你们看到我们受苦时，更不要感到困惑。

我们得安慰，是为了你们的安慰和得救。

因为前面说过：我们为你们忍受苦难，为了不让所说的显得难以承受，现在又说：我们也是为了你们而得安慰，也就是说，我们的安慰成为你们的安慰。因为即使我们只得到一点鼓励，这也足以安慰你们，因为你们成为我们喜乐的同伴。

知道你们既同受我们的苦楚，也同得我们的安慰。

他说，因为当我们受逼迫时，你们忧伤，仿佛自己也在承受一样，因此我们知道，当我们得安慰时，你们也视自己为得了安慰。

林后 1:8。 **弟兄们，我们不愿意你们不知道，我们在亚西亚遭遇的患难，我们被压太重，超过了自己的力量，甚至连活命的指望都没有了。**

由于之前提到患难时未作明确说明，现在他解释了具体是什么样的患难。借此他也向他们表达了爱意，因为爱的特性就是向他人坦露所发生的事情。同时，他也说明了自己延迟前往的原因。他说，在亚细亚他遭遇了患难，这一点他在第一封书信中也提到过：“因为有宽大又有功效的门为我开了，并且反对的人也多”（1哥林多前书16:9）。看起来，他所说的“过于沉重”和“力不能胜”似乎是同一回事，但实际上并非如此。他的意思是：试炼是过于沉重的，也就是极大的；然而，即使试炼很大，只要人有力量承受，仍能勇敢地忍受过去，因此他又说，这试炼不仅巨大，而且超过了我们的力量，也就是说，既巨大又无法承受，以至于我们甚至连活命的指望都没有了，即不再指望还能活下去。这种状况，大卫称之为阴间的绳索、死亡的痛苦（因为它们导致死亡）以及死亡的网罗（诗篇17:5-7）。

林后 1:9。 **自己心里也断定是必死的，**

我们心中已有了定论、判决，这是事情本身所给出的回答，虽然它们并未发出声音。也就是说，在我们尚未想到之前，死亡的预期和环境所宣告的判决已经摆在眼前，但实际上并未发生。

叫我们不靠自己，只靠那叫死人复活的神。

他说，这一切是为了什么呢？是为了使我们学会不依靠自己，而单单依靠神。然而，保罗这样说，并非因为他自己现在需要这样的教导（因为谁比他更相信应当单单依靠神呢？），而是借着叙述自己的经历来教导他人，并同时教导谦卑的智慧。

使死人复活的，

林后 1:10。祂曾救我们脱离那样极大的死亡，现在仍要救我们，

他再次提醒他们有关复活的教义，这在第一封书信中他已多次提及，而现在的境况更进一步证实了这一点；因此他又补充说：「祂曾救我们脱离那样极大的死亡」。他没有说「脱离危险」，而是说「脱离死亡」。虽然复活是未来且未知的事，但他表明，这种事每天都在发生。因为当神拯救一个已临近地狱之门的人时，这所显明的正是复活；因此我们也习惯于将人的这种状况称为：看见死人复活。

我们指望祂将来还要救我们

由此我们学到，我们的生命必须不断经历争战；因为当他说“拯救”时，就预示着将有许多试探的风暴。

林后 1:11。借着你们为我们所献的祷告的帮助，

由于“叫我们不靠自己”这句话可能会让一些人觉得是对他们的普遍指责并涉及到他们，因此他缓和了所说的话，并请求他们的祷告，视之为极大的代求。由此我们也学到谦卑的智慧，因为连保罗也需要哥林多人的祷告；我们也认识到祷告本身的力量，因为教会按着应有的方式所献的祷告大有功效，以至于连保罗也需要它。

好使许多人因着许多人的代求，为我们所得的恩赐替我们献上感谢。

他说，神曾救我们脱离危险，并且还要借着你们的祈祷拯救我们，「好叫许多人为我们所得的恩典献上感谢」，意思是说，因着你们的祈祷而临到我身上的恩典，使你们中间许多人为此献上感谢。因为我因你们的祈祷而得的拯救，祂也赐给了你们众人，使许多人为我们感谢祂。由此我们不仅学会要彼此代祷，也要彼此感恩。请注意，他起初说自己是因神的怜悯而得救，现在却将拯救归于他们的祈祷，因为我们应当将自己的仁慈与神的仁慈结合起来。在这里，保罗并未将所有的恩惠都归功于哥林多人，以免他们骄傲自满，但也没有完全将他们排除在外，以免他们变得懈怠。他说，神将要拯救我们，「借着你们祈祷的帮助」，也就是借着你们的协助。

林后 1:12。我们所夸的是自己的良心，见证我们

他说，这就是我们安慰的来源：我们的良心为我们作证，我们遭受逼迫和追逐，并非因为被指控犯了恶行，而是为了美德和众人的得救。因此，第一个安慰来自于神，而这个安慰，他说，则来自于我良心的纯洁，因此他称之为夸耀，以此表明他对纯洁良心所具有的巨大确信力量。

我们凭着纯朴和蒙神喜悦的真诚

他说，我们的良心为何作证？我们为何夸口？因为我们行事为人凭着“纯朴”，即心地无邪恶，并凭着“真诚”和坦率的心灵，没有任何需要隐藏或羞愧的事：这是神所悦纳的。他说这些话时，心里想着那些诡诈的假使徒。

不是凭着属肉体的智慧，

也就是说，不用华丽的言辞和狡猾的心思。因为属肉体的智慧使人自高自大，而他却拒绝并轻视这种智慧。

而是靠着神的恩典，在世上生活，

也就是说，凭借神所赐的智慧、神迹和奇事，这些都是出于神的恩典。当一个人在自己内心有见证，知道自己所行的一切并非靠人的力量，而是靠神的恩典时，这便是最大的安慰。他们如此生活，不仅在哥林多，更是在全世界。

尤其是在你们中间。

如何体现的呢？因为使徒向他们传讲福音时，不仅伴随着神迹奇事，而且未曾从他们那里得到任何回报。请注意，他如何将行动归于神的恩典。

林后 1:13。我们写给你们的话，并没有别的意思，只是你们所诵读、所明白的，

由于使徒似乎说了许多关于自己的话，为了避免有人说他是在自夸，他便说：我们写给你们的话，就是你们在这封信中所读到的，以及你们本来就知道的。因为你们先前对我的认识，并不与我的书信相矛盾。但也有人这样理解：我们写给你们的话，就是你们所读到的，也就是你们所回忆起来的；因为阅读即是回忆，或更高层次的认知。他的意思是：我为何要讲述你们所记得的、你们所知道的事情呢？这些事情本来就属于我们，作为众所周知的事，并不需要再提醒。

我也盼望你们能彻底明白，

林后 1:14。正如你们已经有几分认识我们了。

他将一切都归于神。他说，我靠着神盼望，你们知道我们正如我们的书信和过去的生活所表现的那样。「已经有几分认识我们了」，意思是你们凭经验知道，因为我们已经部分地向你们展示了一些美德生活的证据。他这样说是出于谦虚。

正如在我们主耶稣基督的日子，我们是你们的夸耀，你们也是我们的夸耀。

那么，你们将知道什么呢？你们将知道你们的夸耀，即我正是这样的人，能够使你们有理由以我为荣，因为你们拥有这样一位教师，他所教导的并非出于人的意思，不含任何恶意，也不含任何诡诈。随后，为了避免让人觉得他是在自夸，他将这种夸耀变成共同的，并说道：你们也将成为我的夸耀；因为我将以拥有你们这样的门徒为荣，你们坚定不移，没有被假使徒的诱惑所动摇。那么，我们何时会彼此夸耀呢？现在固然如此，但尤其是在那一天。因为现在许多人看到我们所遭受的诽谤和辱骂，甚至可能也在诽谤我们；但到了那一天，一切都将揭露，人们将清楚地看到，我并非假使徒诽谤所描述的那样，而你们也将成为我们的荣耀，因为你们没有追随那些诱惑者。

林后 1:15。 **我既然这样深信，就早有意到你们那里去，**

凭着什么指望呢？凭着我自觉并无任何不良之处，凭着我是你们所夸耀的，凭着我行事为人不是靠属肉体的智慧，而是靠着神的恩典，并且你们自己就是我这一切的见证人。因此，我才打算「到你们那里去」。

好使你们再次得着恩典。

也就是说，得着双重的喜乐：一重来自我先前的书信，另一重来自我的亲自到访。

林后 1:16。 **并且经过你们那里往马其顿去，**

在第一封书信中他说：“我经过马其顿后，就要到你们那里去”（1哥林多前书16:5），而这里却说：“我原打算先到你们那里去”。这是什么意思呢？他不是自相矛盾吗？并非如此。他的意思是：虽然我之前写得不同，但我曾努力并渴望在去马其顿之前先到你们那里。我非但没有疏忽或拖延对你们的承诺，反而甚至希望能更早地来到你们那里。

并且从马其顿再回到你们那里，然后由你们送我往犹太去。

在第一封书信中，他不确定地说：“你们可以给我送行，无论我往哪里去”（1哥林多前书16:6），因为他担心，如果明确说要去犹太，后来却因圣灵的引导而不得不前往别处，就会显得自己说谎。但现在，当他未能到他们那里去时，他坦然地说，他原本希望他们送他往犹太去；然而神的旨意却是让我根本没有到你们那里，也没有由你们送我往犹太去。请听下面的话。

林后 1:17。 **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？**

这里他更清楚地为自己的延迟辩解，说他本想去他们那里，但为何没有去呢？难道是因为我轻率而反复无常，一会儿这样想，一会儿又那样想吗？不是的。或者我所愿的是按肉体，即按人的意思，凭自己的意愿行事，以致我自己决定的事，无论是“是”或“否”，都随意而行吗？绝非如此。我乃是在圣灵的引导之下，没有权柄随意前往自己想去的地点，而是圣灵指引我去哪里，我便去哪里。因此，我的“是”常常并非“是”，因为这并非圣灵所喜悦的；我的“否”也并非“否”，因为我所拒绝的，圣灵却吩咐我去做。请注意他的智慧，他将那些诽谤者用来攻击他的理由，即他虽曾应许却未前往，转而成为对自己的称赞，说他并非自主，而是圣灵引导他前往圣灵所喜悦的地方。那么，他的应许难道不是在圣灵的协助下，而是出于对未来的无知吗？的确是出于无知，因为他并非凡事皆知。他也曾如此祈祷，有时甚至为一些无益的事祈求，比如祈求除去试探（林后 12:7-9）。在《使徒行传》中也有一个例子表明，这样的试探是有益的，以免人们将使徒们当作神明，就像吕高尼人所做的那样（徒 14:11）。

林后 1:18。 **神是信实的，我们向你们所传的道，并没有是而又非的。**

他驳斥了可能出现的反对意见。有人完全可以合理地说：如果你所说的话不确定，经常说“是”，结果却是“否”，那么我们担心，你的教导和你的讲道是否也是如此——时而“是”，时而“否”，即不稳定、不确定呢？为了驳斥这种反对意见，他指出，承诺前往他们那里是他个人的事情，因此未能实现；至于所传的道，则是神的事，而凡出于神的，就不可能有虚假。因此他说：“神是信实的”，也就是说是真实的；既然祂是真实的，那么我们向你们所传的祂的话语，就绝不会是不稳定、不确定的，不会时而“是”，时而“否”。

林后 1:19。 **因为我和西拉、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，在祂只有一是。**

最后，他指出所传讲的话并非又是“是”又是“非”。我们向你们所传讲的那一位，并非又是“是”又是“非”，也就是说，并非今天传讲一种，明天又传讲另一种，而是“是”，即所传讲的是坚定不移、毫不动摇的。他还列举了许多传道者，以此表明他们的见证是可信的，同时也教导谦卑，因为他将自己的门徒也视为共同的教师。

林后 1:20。 **神的应许，不论有多少，在基督都是“是”的，所以借着祂也都是“阿们”的，使荣耀借着我们归于神。**

讲道中包含许多应许：死人复活、得儿子的名分，以及对来世的盼望。因此，他说，不仅讲道始终完全一致并坚定不移地宣讲，其中所包含的应许也是如此；因为这些应许是属于神的。神所应许的，在祂里面都是“是的”，在祂里面

都是“阿们”，也就是说，这些应许是确定无疑的；因为它们是实现并非依靠任何人，而是在神自己，因此是绝对可靠的。此外，这些应许也为着祂的荣耀；当然，即使不是为了别的原因，仅仅为了祂自己的荣耀，神也必定会实现祂的应许。那么祂如何实现这些应许呢？“借着我们”，也就是借着对我们的恩惠。因为我们这些接受应许的人，给了祂实现这些应许的机会。如果神的应许是可信的，那么神自己就更加可信，关于祂的话语也更加坚定。“借着我们”这句话也可以有另一种理解，即借着我们向神献上的荣耀；因为祂借着我们得着荣耀。

□

哥林多后书 1:21。 **那在基督里坚固我们和你们，并且膏抹我们的，就是神。**

哥林多后书 1:22。 **祂又用印印了我们，并赐圣灵在我们心里作凭据。**

上文说到神必成就应许，现在则对此加以确认。他说，你们和我，你们的教师，都坚定地站立在对基督的信仰中，这是神所赐的；祂也膏抹了我们，并且盖上了印记，也就是说，使我们成为先知、君王和祭司。因为每个受洗的人都是如此：他是先知，因为他看见了眼未曾见、耳未曾听的事；他是祭司，因为他应当将自己献上作为活祭，是圣洁的、神所喜悦的；他是君王，因为他是君王上帝的儿子，是将来天国的继承人，并且现在就统治着不合宜的意念，超越了整个世界。正如古时祭司和君王用油膏抹一样，如今我们则被圣灵所膏抹，因为神已将圣灵的凭据赐在我们心里。既然祂已赐下凭据，那么祂必定会赐下一切。祂称现在所赐的圣灵恩赐为凭据，因为我们现在所知道的有限，所预言的也有限；而完全的恩赐，将在基督以祂的荣耀显现时赐给我们。因此，不要以为我们只是随意许诺，以免我们显得是说谎的。因为不是我们使你们坚定，而是神自己应许并坚定了你们和我；因为祂自己必成就一切。因此你们要明白，行这事和那事的神，必亲自成就祂的应许。

林后 1:23。 **我呼吁神给我的心作见证，我没有再到哥林多去，是为要宽容你们。**

前面他说自己没有到他们那里去，是因为不能自主，也未被圣灵允许。那么现在为何又说是为了宽容他们才没有去呢？因为这件事本身就是出于圣灵的旨意，即圣灵启示他不要前往，以宽容他们；或者起初是圣灵禁止他去，后来他自己也判断这样更好，于是便留下了。请注意使徒的智慧。当有人说：“你之所以不来，似乎是因为你恨我们”，他却强调相反的理由：“我之所以不来，是为了宽容你们。”他这样说，是因为他们中间有些人犯了罪却未悔改，如果他来了，发现他们仍未改正，就必定会惩罚他们。因此，他暂时不去，等他们改正之后再去看，就不必施行惩罚了。

林后 1:24。 **我们并不是辖管你们的信心，乃是帮助你们的快乐，**

由于上述话语带有权威的意味（因为只有拥有惩罚权柄的人才能宽恕他人），因此他缓和了言辞的严厉性，说：我说我宽恕你们，并不是想要辖制你们的信仰，因为信仰是出于自愿的事，不能强迫任何人违背自己的意愿去相信；而是因为我把你们的喜乐为自己的喜乐，所以我没有前来，以免使你们陷入忧愁，也使自己忧愁。因为我所做的一切都是为了你们的喜乐，我之所以没有前来，只是想通过警告来纠正那些犯错的人，而不给你们带来任何悲伤。

因为你们在信仰上是坚定的。

他以温柔的态度与他们交谈，因为在第一封书信中，他已经相当严厉地责备了他们。他的话意思是：至于信仰，你们是坚定的，我没有理由在这方面责备你们；但在其他方面，你们却有所动摇。如果你们不改正，我若前来责备你们，就会使你们忧愁，也会给自己带来忧愁。

第二章

林后 2:1。 **我自己定了主意，再到你们那里去，必须大家没有忧愁。**

“再”这个词表明，他以前也曾感到忧伤。不过，他并没有明确地说：“你们以前也曾使我忧伤”，而是用另一种方式表达：“我没有来，是为了不再使你们忧伤”，但其实意思是一样的（因为他之所以用责备使他们忧伤，是因为他们的罪先使他忧伤了），只是这样表达对他们来说更容易接受。

林后 2:2。 **倘若我叫你们忧愁，除了我叫他忧愁的那人以外，谁能叫我快乐呢？**

他说，虽然我用责备和对你们的愤慨使你们忧伤，但也正因此而感到喜乐，因为我看到你们如此尊重我，以至于我的愤慨和责备能使你们忧伤。因为没有人能像这样忧伤的人一样使我喜乐，他因看到我的愤慨而忧伤，这表明他并不轻视我。他使我喜乐，因为他这样做给了我他会改正的希望。

林后 2:3。 **我曾把这事写给你们，**

什么？就是我没有到你们那里去，是为了宽容你们。我在哪里写过？就在这封信里。

免得我来的时候，那些本该使我喜乐的人反倒令我忧愁。

我现在写信给你们，就是要你们改正过来，免得我来的时候，见你们仍未改正，我就要因你们而忧伤，而你们本该使我喜乐。

□
□
□
□
□

因为我深信你们众人都以我的喜乐为你们众人的喜乐。

他说，我写信给你们，是希望你们能改正，从而使我喜乐。而我的喜乐，就是你们众人的喜乐。我之所以说「**免得我来的时候忧愁**」，是因为我所考虑的不是自己的益处，而是你们的益处。因为我知道，如果你们看到我喜乐，你们也会喜乐；如果你们看到我忧愁，你们也会忧愁。

林后 2:4。我先前心里难过痛苦，流着许多眼泪写信给你们，

□

因为他之前说过，当他们忧愁时他反而喜乐，为了避免他们说：“你之所以努力使我们忧愁，是为了自己能喜乐”，他解释说，他自己也极为忧伤，甚至比那些犯罪的人更加忧伤。他写信不仅是出于忧伤，而是“**出于极大的忧伤**”，不仅是流泪，而是“**流着许多眼泪**”写的。也就是说，忧伤压迫并挤压着我的心，使我难以承受，因此我才写信，就像一位父亲同时也是医生一样，当他为儿子进行切割和烧灼治疗时，他的忧伤是双重的，一方面因为儿子生病而忧伤，另一方面因为自己必须对儿子施行切割而忧伤；但另一方面，他也因盼望儿子康复而喜乐。同样，他说，我责备你们这些犯罪的人时，心中忧伤，但另一方面，当你们忧伤时，我也喜乐，因为我盼望你们能改正。

我这样做并不是为了使你们忧愁，而是要让你们知道，我对你们有多么丰盛的爱。

不应说「**为了使你们忧愁**」，而应说「为了使你们改正」；然而他并未如此直言，而是以温和的话语表达，想要以此向他们表明，他爱他们胜过其他门徒，即使使他们忧愁，也是出于爱，而非出于愤怒。因为我为你们的过错而忧伤，并急于责备你们，使你们忧愁，这正是我极大爱心的表现。如果我不爱你们，就会任凭你们不加医治。

林后 2:5。若有叫人忧愁的，他不但叫我忧愁，也是叫你们众人有几分忧愁，我说几分，免得说得太重。

他想借此巩固对那位陷入淫乱之人的爱心，就是他在第一封书信中所提到的那个人。因为按照保罗的吩咐，他们都远离了他，如同远离令人厌恶之人。因此，为了避免他们因保罗前后命令相反（即先是远离他，现在又要接纳他并向他表示善意）而对保罗产生动摇，他非常明智地提出了这些话，并使他们也参与到宽恕之中。他说：正如那人使我们众人都忧愁了一般，现在众人也应当为他的被宽恕而一同喜乐。因为他说，他不仅使我忧愁，也使你们众人“**部分地**”忧愁了，即给你们带来了一些小的忧伤。我并不是说他完全使你们忧愁，就像使我忧愁一样，但无论如何，为了不使那位陷入淫乱之人过于沉重，我说他只是“**部分地**”使你们忧愁了。

林后 2:6。这样的人，受了众人这样责罚也就够了。

他没有说：“为那犯淫乱的人”，而是说“**为这样的人**”，就如同在第一封书信中一样。但在那里，他甚至不愿提及此人的名字；而在这里，他出于怜悯，完全不再提及他的罪过，这也教导我们要同情那些陷入过失的人。

林后 2:7。所以你们倒不如赦免他，安慰他，

他说，不仅要解除对他的惩戒，还要给予他更多，安慰他，也就是说，要使他重新振作，医治他，就像惩罚了某人之后，不仅释放了他，还要关心医治他的伤口一样。他说得很好：「**你们倒不如赦免他**」。因为，为了不让他以为自己是因充分认罪和足够悔改而获得赦免，他表明，这人得到赦免，与其说是因为他的悔改，不如说更多是出于他们的宽容。

免得他被过度的忧伤吞灭了，

他说，应当接纳他，安慰他，医治他，「**免得他被吞灭**」，如同被野兽、波浪或风暴吞没一般，或因绝望而像犹大一样走上自杀的道路，或变得更加败坏，即因无法承受过度惩罚带来的忧伤，而陷入更大的罪恶。请注意，他也在约束此人，使他在得到宽恕后，不致更加懈怠。他的意思是说，我接纳你，并非因为你已完全洁净了污秽，而是担心你因软弱可能会做出更坏的事。还要注意的，惩罚不仅应根据罪的性质来决定，也应考虑犯罪者灵性的状况。

林后 2:8。所以我劝你们，要向他显出爱心来。

他不再像教师那样发出命令，而是像辩护人一样请求审判者「**向他显出爱心**」，即以坚定的爱心，而非随意或敷衍地接纳他。这也显明了他们的美德，因为那些曾经如此爱这个人，以至于以他为人的人们，现在却因他的罪而对他产生了如此的厌恶，以致保罗本人都要为他代求。

林后 2:9。我先前也为此写信，要试验你们，看你们凡事顺从不顺从。

他以此警戒他们，使他们因害怕因不顺从而受责备，更愿意宽恕那人。他说：「**我先前也为此写信**」，「**要试验**」你们顺从的美德，看你们现在是否也像我责罚他时那样顺从我，去安慰他。因为「**凡事顺从**」的意思即在于此。虽然他写信的目的并非如此，而是为了那犯罪之人的得救，但他却说：「**为此**」，以便更能促使他们善待那犯错的人。

林后 2:10。你们赦免谁，我也赦免谁。

他以此缓和他们可能因意见不合和固执而不愿宽恕那人的情绪。因为在这里，他将他们视为赦免的源头，而自己则表示与他们意见一致，说：「**你们赦免谁，我也赦免谁**」。

因为我若有所宽恕，也是为了你们的缘故，在基督面前宽恕的。

为了不让他们以为宽恕的权柄交在他们手中，从而轻视对那人的宽恕，他表明自己已经赐予了宽恕，使他们无法反对。而为了不让他们因感到被忽视而受伤，他说：“**为了你们**”我赐予了他宽恕，因为我知道你们会与我意见一致。接着，为了不让人以为他是为了取悦人而宽恕，他又补充说：“**在基督面前**”，即按照神的旨意，在基督面前，仿佛奉祂的命令而宽恕，作为代表基督的人；或者说：为基督的荣耀而宽恕。因为若宽恕是为了基督的荣耀，那么怎能不宽恕那犯罪的人，使基督得荣耀呢？

林后 2:11。 **免得撒但趁机胜过我们，因为我们并非不晓得他的诡计。**

他说，这是为了避免整体的损害，为了不使基督羊群的数目减少。他将此事恰当地称为亏负。因为魔鬼不仅夺取属于他的东西，还掠夺我们的东西，尤其是由于我们自己的行为，即由于我们施加过度严厉的悔改。因此，他将魔鬼的诡诈和欺骗称为他的阴谋，并提到魔鬼如何以敬虔的外表毁灭人；因为魔鬼不仅通过诱人犯奸淫使人堕落，也通过过度的忧伤使人灭亡。当他借着我们自己来捕获我们时，这难道不是一种亏负吗？

林后 2:12。 **我从前为基督的福音到了特罗亚，主也给我开了门，**

林后 2:13。 **那时因为没有遇见兄弟提多，我心里不安，**

上文提到他在亚细亚所经历的患难，并说明自己如何从中解脱，现在他又提到另一件令他忧伤的事，就是没有找到提多。因为当没有安慰者时，痛苦就更加沉重。因此，你们为何责备我行动迟缓呢？我经历了如此多的患难，以致无法随心所欲地行动。他说自己前往特罗亚并非毫无目的，而是「**为了传福音**」，也就是为了宣讲。那么你既然去传福音，为何没有长久停留呢？——因为没有找到提多。「**我心里不安**」，也就是说，他因提多的缺席而忧伤难过。难道你因此就放弃了神的工作吗？并非如此，而是因为提多的缺席妨碍了福音的传讲。保罗极其渴望传道，但提多不在身边，而提多在场时曾给予他极大的帮助。

于是我辞别了那里的人，往马其顿去了。

也就是说，由于处境艰难，他在那里没有停留很长时间。因为虽然有一扇大门敞开，即有许多工作要做，但由于缺乏助手，这些工作遇到了阻碍。

林后 2:14。 **然而感谢神，他常使我们得胜（**θριάμβευοντι**）在基督里，**

由于他提到了许多患难：在亚细亚的患难，在特罗亚的患难，以及因未能前往他们那里而产生的患难，为了不让人以为他是在悲伤地列举这些患难，他说：“感谢神，他常使我们得胜”，也就是说，使我们荣耀。因为所谓凯旋，就是君王或将领带着胜利和战利品在城中游行。而神也使我们在战胜魔鬼时得荣耀。因为那些看似羞辱的事，正是我们的荣耀所在，因为魔鬼因此而跌倒。然而这一切都是在基督里发生的，也就是借着基督和传道。或者说：因为我们在基督里得胜，所以我们得荣耀；因为我们带着基督自己，如同带着某种战利品一样，因祂的光辉而得荣耀。

并借着我们在各处显扬那因认识祂而有的香气。

他说，珍贵的香膏就是对上帝的认识，我们将其显明给所有人，更准确地说，不是香膏本身，而是它的香气。因为真正的认识并非完全清晰，而是「**如同对着镜子观看，模糊不清**」（林前 13:12）。因此，就如同有人闻到香气，便知道某处有香膏，却不知道它的本质究竟如何；同样，我们也知道上帝存在，却不知道祂的本质究竟如何。因此，我们就像君王的香炉，无论到哪里，都带去属灵香膏的香气，即对上帝的认识。因此，他在前面说我们常常得胜，现在又说：我们在各处将这香气传给众人。因为每个地方和每个时刻都充满了我们的教导。所以，我们应当勇敢忍耐，因为即使在现今、尚未领受将来福分之前，我们已经如此得荣耀了。

林后 2:15。 **因为我们在得救的人和灭亡的人中间，都是献给上帝的基督馨香之气。**

他说这话，也是因为我们自己将自己献为祭，为基督而死；或者因为在基督被献祭时，我们也散发出某种馨香。他的话的意思是：无论有人得救或灭亡，福音都保持其尊贵，我们也继续保持我们本来的样子。就如同光，虽然使视力微弱的人感到刺眼，但仍然是光；又如同蜂蜜，即使对患黄疸病的人来说似乎是苦的，但仍然是甜的；福音也是如此，虽然不信的人灭亡了，它仍然散发馨香。我们是“**基督的馨香**”，但并非简单如此，而是“**献给神的**”。既然神如此定义我们，谁还能反驳呢？

林后 2:16。 **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。**

因为他说：“**我们在灭亡的人中也是馨香**”，所以，为了不让你以为灭亡的人也蒙神喜悦，他又补充说：闻到这馨香，有人得救，有人灭亡。据说，香膏能使猪和甲虫窒息，同样，基督也被立为绊脚石和跌人的磐石。正如火能炼净黄金，却烧毁荆棘一样。

谁能担当得起这些呢？

由于他之前说了很多，如「我们是馨香」和「我们得胜」，因此他再次试图缓和自己的言辞。为此他说，我们自身若没有神的帮助是不够的；因为一切都属于祂，我们自己并无所有。

林后 2:17。 **因为我们不像那许多人，为利混乱神的道，**

这里他指出那些假使徒，他们将神的恩典视为自己的功劳。因此他说：「**谁能担当得起？**」并将一切归于神，表明自己不像那些假使徒，不败坏也不扭曲神的恩赐。他暗示那些人将世俗智慧的诡计掺入福音教导中，并试图将本应免费给予的东西换取钱财。但我们并非如此。因此他又补充了以下的话。

而是凭着真诚，从神而来，在神面前，在基督里讲道。

意思是，我们所讲的是出于纯洁且不可能欺骗的心灵，我们所讲的乃是从神领受的，而非出于我们自己的成就。「**在基督里**」——不是凭自己的智慧，而是受祂能力的感动；而「**在神面前讲的**」，是为了表明我们内心的正直与坦诚：我们的心如此纯洁，以至于我们可以向神敞开。

第三章

林后 3:1。 **难道我们又要自荐吗？**

因为他讲了许多关于自己的伟大之处，于是他说：免得有人说：「保罗啊，你这样谈论自己，岂不是在自夸吗？」他以下面的话消除了这种质疑。

难道我们像某些人一样，需要给你们或从你们那里取荐信吗？

他以强有力的语气说出这些话，使自己的言辞更加生动。他暗指那些假使徒，他们在自己的行为中毫无值得称道之处，却编造推荐信，随意向人出示，以此自荐并使自己出名。他强有力的话语含义是：难道有人会说，我们需要向你们出示推荐信，借此在你们中间获得认可，或者需要你们的推荐信去向别人推荐自己吗？随后，他满怀感情地补充道：

林后 3:2。 **你们就是我们的荐信，写在我们的心里，被众人所认识、所诵读的。**

他说，你们若写信称赞和颂扬我们，这些信能起到什么作用呢？你们凭着信仰所过的生活，众人都能看见和听见，这本身就已足够。无论我们去到哪里，都将你们带在身边，因为你们已铭刻在我们的心中，我们向所有人宣扬你们的美德。因此，你们对我而言，就是向他人推荐我的书信，我无需再从你们那里取得其他书信，以便让那些不认识我的人了解我。同样，因为我心中已有你们，也无需别人再向你们推荐我。推荐信是给陌生人看的，而非给熟人看的，你们已如此深刻地写在我的心里，以至于无法从中抹去。他在此不仅表明自己对他们的爱，也见证了他们美德的生活，即他们能够在众人面前证明自己老师的价值，因为学生的美德正是老师的荣耀。

林后 3:3。 **你们明显是基督的书信，**

如何做到这一点呢？因为基督的律法和祂的诫命，如同文字一般，存留并保守在你们里面。

借着我们的服事，这书信不是用墨水写成的，而是用永生神的灵写成的；不是写在石版上，而是写在心版上。

他借此机会将律法与福音作了这样的比较：正如摩西是律法的仆役，我们也是你们福音信仰的仆役；正如他将律法刻在石版上，我们也将福音刻在你们的心上；律法是用墨水写成的，而福音却是用圣灵写在你们里面的。因此，圣灵与墨水、心与石头之间有多大的差别，新约与律法之间也就有多大的差别。由于刚硬之人的心如同石头，因此他称信徒的心为肉心，因为他们能接受圣道。

林后 3:4。 **我们因基督，所以在神面前才有这样的信心。**

林后 3:5。 **并不是我们凭自己能承担什么事，好像出于自己一样，**

既然已经表明新约高于旧约，自然也可以推论，我们这些新约的使徒比服事旧约的摩西更高。但这似乎显得骄傲，因此他说：我们并没有什么出于自己的，而我们的“确信”，也就是我们的夸口，乃是“**借着基督在神面前**”。因为基督才是我们在神面前夸口的原因，我们自己并没有任何东西，哪怕是最微小的。这正是他用“**我们凭自己不能承担什么事**”这句话所表达的意思。

我们所能承担的，乃是出于神，

林后 3:6。 **他使我们能承担这新约的执事，**

他说，我们的能力来自于神：是祂使我们「**有能力**」，即坚固我们，使我们能够服侍这伟大的神圣之事——新约。

不是字句，而是灵，

旧约律法也是属灵的，即由圣灵所赐；但它并未赐下圣灵，如同新约将要赐下圣灵一样。因此，这句话的意思是：我们所传递的，不是像摩西那样的字句，而是圣灵。因为使徒们不仅教导属灵和神圣的事物，还藉着按手赐下圣灵。

因为那字句叫人死，精意（灵）却叫人活。

律法在发现某人犯罪时，即使是看似微小的罪行，比如在安息日捡柴（民数记 15:32—36），也会施以惩罚；而圣灵却接纳那些犯下无数罪恶的人，在洗礼的洗涤中使他们称义，并使那些因罪而死的人重新得生命。 □

哥林多后书 3:7。 **那用字刻在石头上属死的职事尚且有荣光，**

在上文指出新约与旧约的区别，即旧约是用墨水书写的，而新约是用圣灵书写的；旧约写在石板上，新约则写在心上；旧约使人死去，新约却使人活过来之后，现在他想要表明福音的荣耀也更大。由于律法具有可感知的荣耀，即显现在摩西脸上的荣耀，而新约则具有属灵的荣耀，是人无法用感官看到的，因此他通过推理来表明福音荣耀的超越性，说律法是死亡的执事。他没有说律法是死亡的根源，以免给异端提供借口，而是说律法是执事。因为死亡的根源是罪，律法只是施行惩罚。此外，律法只是文字，并未像洗礼那样给予奋斗者任何帮助，反而施加了无法抹去的惩罚。因为这死亡的执事是刻在石板上的。如果律法以这样的性质尚且如此荣耀，那么远远超越律法的恩典岂不是更加荣耀吗？

甚至以色列的子民因摩西脸上那逐渐消逝的荣光，不能定睛看他的脸，

他在此隐晦地指责犹太人。他说，他们如此迟钝，以至于连感官上的荣耀都无法直视。他没有说律法和石版有荣耀，而是说摩西的面容有荣耀；因为得荣耀的是摩西，而非律法的石版。但他甚至也否定了摩西的荣耀，称其为短暂的。然而请注意，他并未称其为坏的，而是说它有终结，会消逝。

林后 3:8。 **何况那属灵的职事，岂不更有荣光吗？**

既然他称律法为死亡的职事，那么自然应当称福音为生命的职事；但使徒却赋予它更高的称谓——称之为圣灵的职事。因为新约不仅能赐予生命，更重要的是能赐予那赐生命的圣灵本身。因此，与律法相比，它的荣耀更为卓越。

林后 3:9。 **若是定罪的职事有荣光，那称义的职事荣光就越发大了。**

他再次以另一种方式表达了同样的思想。他解释自己的话：“字句叫人死”，称律法为“定罪的职事”，因为律法惩罚罪恶，而非罪恶的根源。而福音则被称为“称义的职事”，因为它不仅使人免于惩罚，更使罪人成为义人。因此，福音将拥有更大的荣耀。

林后 3:10。 **那从前有荣光的，因这极大的荣光，就算不得有荣光了。**

他说，我为何要将旧约与新约相比较呢？新约的优越性“从这方面来说”，也就是在比较之下，使得那曾经有荣光的，即旧约，显得完全没有荣光了，因为新约的荣光极其卓越。虽然律法本身是有荣光的，但因福音的荣光远胜于它，律法便显得毫无荣光。请注意，他以此也肯定了旧约，因为通常只有同类的事物才会被拿来比较。

林后 3:11。 **因为那废去的若有荣光，这长存的就更有荣光了。**

他又提出另一个推论：如果那暂时的、将被废除的律法尚且带有荣光，那么那坚定不移、永恒长存的律法——新约，就更有荣光了。

林后 3:12。 **我们既有这样的盼望，就大胆行事，**

由于他赋予新约非凡的荣耀，因此对那些听到此话后希望以感官看到这种荣耀的人，他说，我们有这样的盼望。什么样的盼望呢？就是我们所有信徒都蒙受了比摩西更大的荣耀，因此我们在教导你们时更加坦然无惧，毫不隐瞒，也毫不遗漏，我们不像摩西那样在你们面前蒙上脸。因为你们不像他们那样软弱。当摩西第二次领受法版并从山上下来时，他的脸发出如此耀眼的光辉，以至于犹太人无法靠近他，也无法与他说话，直到他用帕子蒙上脸。保罗在接下来的话中提到了这一历史事件。

林后 3:13。 **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去之物的结局。**

也就是说，我们不需要像摩西那样用帕子遮盖自己。因为你们可以直视我们所拥有的荣耀，我指的是福音的荣耀，虽然它远比摩西的荣耀更加辉煌。也就是说，你们能够明白神的奥秘，也就是福音，我们无需用模糊不清的方式像用帕子一样将其向你们遮盖。然而，以色列人因着属肉体的缘故，看不见律法是有终结的，并且将被废除；因为帕子象征着他们属肉体的心思，这一点你在下面会明白。有些人则这样理解：他们无法注视摩西的面容，这本身就表明那荣耀是有终结的。因为一旦看不见荣耀，就意味着荣耀已经消失，这就表明它是短暂的，因此并未显出真正的荣耀。

林后 3:14。 **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，因为这帕子唯有在基督里才被除去。**

他说，他们的心被蒙蔽了，因此无论是当时生活的人，还是现在生活的人，都看不见，就像被蒙蔽了一样，在肤浅地阅读律法时，脸上仍然盖着摩西的帕子。因为基督称律法为摩西，如同在另一处所说的：“他们有摩西和先知”（路16:29）。他们并未被启示，也未认识到基督要废除旧约。因此，他们的迷误是心灵的迷误，因为蒙蔽是心灵的罪。他说，不要惊讶犹太人看不见荣耀，即律法的荣耀。如果他们看见了律法的荣耀，就必然也会看见基督的荣耀。因为律法的荣耀就在于归向基督。那么，律法在哪里说基督将废除它呢？就在所说的：“耶和華你的神要从你们弟兄中给你兴起一位先知，你们要听从他”（申18:15）。因此，当律法命令人们听从祂，而祂废除了安息日、割礼以及甚他一切时，就表明律法本身已经发出了废除这些事物的命令。此外，既然规定只能在一座圣殿中献祭，而基督却将其拆毁，那么祭祀岂不是完全被废止了吗？并且说：「你永远为祭司，是照着麦基洗德的等次。」（诗109:4），又说：「祭物和供物是你不愿意的」（诗39:7），所有这些都意味着律法的废止。

林后3:15。直到今日，每逢诵读摩西书的时候，帕子还盖在他们心上。

由于前面提到诵读旧约时有帕子遮盖，为了避免有人以为他所说的帕子是指律法本身的晦涩难懂，他便解释道：不是的，我所说的帕子是指犹太人内心的盲目和顽固。因为即使在摩西脸上的帕子，也不是为了摩西自己，而是由于犹太人内心的顽固和视力的迟钝。

林后 3:16。但他们的心几时归向主，帕子就几时除去了。

林后 3:17。主就是那灵，

现在讲述以色列人如何能够得到纠正的方法。他说：「当他们归向主的时候」，也就是说，当他们离开律法，转向属灵的福音时，帕子就会被除去。因为正如历史所记载的，摩西每当转向主时，就揭去自己脸上的帕子。这预表了将来的事，即当人转向圣灵（因为祂就是主）时，就能看见立法者的真容，甚至更进一步，他自己也将与摩西一同享受那超过律法荣耀的荣光。因为这荣耀是由圣灵所赐，祂是主，也是全能者。

主的灵在哪里，哪里就得以自由。

律法之下是轭与奴役，而在圣灵的律法和福音之中则是自由，因此可以毫无阻碍、自由地瞻仰主的荣光。

林后 3:18。我们众人既然敞着脸得以如同从镜子里观看主的荣光，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。

他说，我们享有如此的自由与尊贵，以至于我们所有信徒都不像当时只有摩西一人，而是「以敞开的脸」（因为信徒们没有帕子）「瞻仰主的荣光，就变成主的形状，荣上加荣」，也就是说，我们领受了同样的荣耀，并且如同镜子接受光辉并将其反射出去。正如银子放在阳光下，因太阳的照耀而自身也发出一些光芒一样，我们也在洗礼中被圣灵洁净，并被祂的光辉所照耀，反射出某种属灵的光辉，并且按照同样的形象，从圣灵的荣耀转变为我们自己的荣耀，而且这种荣耀正是那些被主的灵所光照、不受任何人辖制的人所应有的。因为祂既是主，也拥有主宰的光辉。所有信徒都藉着洗礼充满圣灵，他们的灵魂也被光照亮；而摩西看见了神圣的荣耀，他自己也转变成了那荣耀，也就是说，他自己也获得了光辉，他的面容发光，预表了我们。

第四章

林后 4:1。因此，我们既然蒙了神的怜悯，得着这职分，就不丧胆，

因为他之前表达了许多伟大的事，说我们这些使徒比摩西更高（因为如果所有人都更高，那么他们更是如此），所以他在此缓和自己的话语，说：这一切都属于神。因为我们只是仆人，我们被立为仆人，这也不是出于我们自己，而是出于神的怜悯。他所说的“因此我们不丧胆”，应同时理解为这两方面的意思，即因为我们蒙受了如此大的恩典，所以我们不逃避危险和苦难，因为我们既然一次蒙了怜悯，就被立为仆人。

林后 4:2。乃将那些暗昧可耻的事弃绝了，不行诡诈，

这里指的是那些在一切事上伪装的假使徒。他们接受馈赠，却装作不贪图钱财；表面看似圣洁，实则污秽不堪。他说，我们弃绝了那些一旦暴露便使行之者蒙羞的行为，即那些虚伪的行径。因此他补充道：「不使用诡诈」，因为以诡诈行事正是招致羞辱的原因。然而，如果你将此理解为可耻的行为，也并无新意，因为这正是假使徒们惯常所为。

也不谬讲神的道，

他说，我们不仅生活正直、纯洁、远离不义，而且在教导和言语上也毫无虚假。因为我们并未掺杂任何世俗的智慧或谄媚之言，也未因传道而敛财，更不会今天说一种话，明天又说另一种话，随时随人而变，如同那些假使徒所为。

只将真理表明出来，在神面前把自己荐与各人的良心。

假使徒在外表上装模作样，显得与他们实际的样子不同。而我则是「显明真理」，也就是说，我用实际行动作为见证。例如，我说我什么也不取，你们自己就是这事的见证人；在其他一切事情上，我也是如此行事。这就是我向所有

人，无论信徒还是非信徒，所表现的方式，即公开自己的生活，公开地向所有人传讲，使所有人都能明白。但由于人可能被欺骗，因此他又补充说：「**在神面前**」，而假使徒却不敢以神为见证。

林后 4:3。 **如果我们的福音蒙蔽，就是蒙蔽在灭亡的人身上。**

上文说到，以色列人心中有帕子，而我们信徒却是以没有帕子的脸观看，现在又说，如果福音被蒙蔽了，那只是对不信的人蒙蔽了。因为当初犹太人对待摩西的情形，如今不信的人对待福音也是如此。但这责任在于他们自己，而非福音，因为若他们相信，就必能毫无遮蔽地看见神的荣耀。

林后 4:4。 **此等不信之人被这世界的神弄瞎了心眼，不叫基督荣耀福音的光照亮他们，**

他说，在众多且各不相同的灭亡者中，也包括不信的人。对他们而言，「**这世界的神弄瞎了他们的心眼**」。马吉安派主张，这里所说的是造物主（demiurge），他们称之为公义者（参见圣约翰·金口，第八讲道），但并非善者；而摩尼教徒则将此归于魔鬼，他们称魔鬼为世界的创造者。然而，这两种说法都不正确，这里所说的乃是我们的上帝。如果祂被称为这世界的神，这并不新奇；因为祂也被称为天上的神，尽管祂并非仅是天上的神；祂也被称为亚伯拉罕、以撒和雅各的神，尽管祂并非仅是他们的神，而是所有人的神。那么，保罗现在适时地称祂为这世界的神，又有什么奇怪呢？这样做是为了更清楚地向不信的人表明，这可见的世界也是祂所创造的，而他们享受着这世界，却拒绝承认造物主。这段话也可以这样解释，即上帝弄瞎了今世不信之人的心眼，因为在来世并不存在不信的人。那么，「**弄瞎**」是什么意思呢？意思是，祂允许他们成为盲目的，正如「**神任凭他们存邪僻的心**」（罗 1:28）。因为他们离弃了祂，祂便任凭他们，撇下他们，因为祂并不强迫人得救。请注意，他并未说使他们瞎眼是为了不让他们相信，而是为了使不配的眼睛看不到基督荣耀的光辉。这光辉就在于相信祂被钉十字架、升天，并将赐予我们未来的福乐。正如患眼疾的人不允许直视阳光，以免眼睛受损，他们也是如此，因自身原因成为不信的人。当他们变成这样时，神便向他们隐藏了福音荣耀的光辉，就如同向以色列人隐藏了摩西的面容一样。同样，祂也吩咐我们「**不要把珍珠丢在猪前**」（太 7:7）。他说「**照耀**」一词用得极好，因为我们现在所拥有的是适度的光，而非完全的光照，这光祂之前称为馨香和凭据，以表明那里还有更大的事物。

祂本是那不能看见之神的像。

这里表明，他们不仅不认识基督的荣耀，也不认识父的荣耀。因为如果基督是父的像，那么不认识基督的人也就不认识父。

林后 4:5。 **因为我们传扬的不是自己，而是主基督耶稣；我们自己因耶稣的缘故作你们的仆人。**

前面他说过，我们「**不行诡诈**」，随后又提到不信之人如何被蒙蔽。现在他说：我们并不欺骗，因为我们所传扬的不是自己，不像那些假使徒。他们教导自己的门徒以他们的名字自称，正如他在前书所指出的：「**我是属亚波罗的，我是属矶法的**」（林前 1:12）。换句话说：攻击我们的人啊，不要以为你们是在攻击我们，因为我们传扬的不是自己，而是基督；因此，你们所反对的是我们所传扬的那一位。我们如此不传扬自己，以至于为了基督的缘故，甚至甘愿作你们的仆人，也就是为了祂如此爱我们，并为我们成就了一切。

林后 4:6。 **因为那吩咐光从黑暗里照出来的神，已经照亮了我们的心，为要使我们借着耶稣基督的面容，认识神荣耀的光。**

他说，我们为什么不传扬自己呢？因为神已经照亮了我们的心，就如从前照亮摩西的面容一样，现在也照亮了我们。正如在起初创造时，他一发话，光就从黑暗中显现出来；如今他也如此发话，光便显现了。然而，他自己成了我们的光，因为他在基督的面容中为我们照耀，也就是借着基督照耀我们。因为父神借着基督在我们里面发光，并赐给我们的是对他荣耀的认识，而非对他本质的认识。请注意，保罗在这里也提到了三位一体的神学。因为他论到圣灵时说：“仰望主的荣光”，因为圣灵就是主；论到圣子时说：“基督荣耀福音的光”；现在又论到圣父：“使我们认识他的荣耀”。

林后 4:7。 **我们有这宝贝放在瓦器里，**

由于他之前提到了那无法言说的荣耀，讲述了许多伟大而崇高的事，因此，为了避免有人质疑：“我们既然如你说，领受了如此美好的恩典，怎么还会停留在这必死的肉身中呢？”——他便说：这瓦器凭着神的能力容纳了如此的宝贝。

为要使那莫大的能力归于神，而不是出于我们。

使那显明在我们身上的莫大能力属于神，不让人以为我们是凭自己做了什么，而是让所有看见的人都承认这一切都是出于神。他在此暗指那些假使徒，他们将一切都归功于自己。

林后 4:8。 **我们四面受敌，却不被困住；**

他说，这一切都是神能力的作为，以至于虽然我们是瓦器，遭遇如此众多且各样的试炼，却没有破碎，也没有失去我们里面的宝贝。因为我们随时随地、在一切事上都遭受患难，无论在朋友中间还是在仇敌中间，「**却不被困住**」，

因为神使我们的心宽广。

我们处于绝境，却不至绝望；

也就是说，虽然我们遭遇患难和困境，但仍然站立得稳，不灰心、不被击败，而是在神里面找到帮助并得胜。

林后 4:9。 **我们遭逼迫，却不被丢弃；**

□

人虽逼迫我们，但神并未离弃我们。因为允许这些事发生，是为了使我们操练争战，而不是为了使我们跌倒。

打倒了，却不至死亡。

他说，敌人虽然在肉体上和外在的事物上击倒我们，但我们并未灭亡，我们心中坦然，享受着灵里的坚韧，并且靠着神的帮助，连身体也得以保全。

林后 4:10。 **身上常带着耶稣的死，使耶稣的生也显明在我们身上。**

也就是说，我们每日经历死亡，时刻效法主的死，以此用我们的身体见证祂的生命或复活。因为若有人不信主已复活，当他看到我们每日都在经历死亡，却又每日仍然活着时，就再没有理由不信了。

林后 4:11。 **因为我们这些活着的人，是为耶稣的缘故常被交于死地，使耶稣的生也显明在我们这必死的肉身上。**

这就解释了之前不清楚的「**耶稣的死**」这句话，因为他通常会对不清楚的表达进行说明。而「**使耶稣的生也显明**」这句话，除了前面的解释之外，还应作如下解释：正如我们现在经历基督的死，甘愿为祂而活着受死，同样祂也乐意在那时使我们这些已死的人复活。使徒在另一处也这样说：「**我们若是与基督同死，就信必与祂同活**」（罗 6:8）。

林后 4:12。 **这样看来，死是在我们身上发动，生却在你们身上发动。**

这里所说的死是指试炼，他的意思是：我们处于危险之中，而你们却享受着生命，这生命正是从这些危险中产生的，因为我们向你们传讲福音，你们藉此福音得以享有永生。

林后 4:13。 **但我们既有同样信心的灵，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。**

上文提到了试炼和死亡，随后又说耶稣将我们从这些中拯救出来，并指出祂之所以拯救我们，正是为了使我们确信祂的复活。现在他强调，这必须建立在信心之上，而非仅凭理性推论。他说：正如大卫在试炼中唯有靠神得以解脱时所言：「**我因信，所以如此说话**」，我们也怀着与他相同的信心之灵，相信并因此宣告：正如耶稣复活，我们也必胜过危险，并将再次复活。请注意，旧约与新约中所拥有的是同一位圣灵；这一点尤其要提醒那些诋毁律法的人。

林后 4:14。 **因为知道那叫主耶稣复活的，也必借着耶稣使我们复活，并且叫我们与你们一同站在祂面前。**

林后 4:15。 **凡事都是为你们，好叫恩惠因人多而格外加增，感谢也格外显多，以致荣耀归与神。**

他说，我们所信的、所知道的是什么呢？就是那位使耶稣复活的，也必现在救我们脱离危险，并最终使我们复活，将我们与你们一同呈现在祂面前，享受诸般美善。他以此激励他们持守信心并过良善的生活。他暗指那些假使徒，他们声称通过自己的中介，使门徒从神那里获得恩惠，因此他说：“一切都是为你们”，甚至复活也是如此，并非为了某个特定的人。这一切都是神所成就的，祂将恩典赐予众人，好使恩典越发丰盛，众人所献上的感恩也越发增多，以致荣耀归于神。因此，那些假使徒将神的恩典归功于自己，便遮蔽了神的荣耀。

林后 4:16。 **所以，我们不丧胆，外体虽然渐渐朽坏，内心却一天新似一天。**

他说，因为我们知道神的大能，知道神如今会救我们脱离危险，并在将来使我们复活而得光明，因此我们在苦难中不灰心，也不绝望。接下来所说的“**外体**”，即指肉身，正在朽坏。如何朽坏呢？就是当它遭受鞭打、逼迫时。而“**内心**”，即指灵与魂，却日日更新。如何更新呢？就是怀着美好的盼望和勇气，为了神而忍耐并喜乐。

林后 4:17。 **我们这至暂至轻的苦楚，要为我们成就极重无比、永远的荣耀。**

他解释了内心如何更新，说：是通过思想苦难短暂，即暂时的，并且因为是暂时的，所以是轻微的；而荣耀却是永恒的，并且有重量，即极大的尊荣，因为“**极重无比**”的意思正是如此。

林后 4:18。 **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。**

他指出苦难是多么轻微。他说，一切可见之物都是暂时的，因此苦难和安逸本身也是暂时的，因为安逸也是可见的。他之所以说“**可见的**”，就是为了同时涵盖安逸。因此，我们在苦难中不要灰心，在安逸中也不要松懈。如果是这样，那么“**不可见的**”，即天国与刑罚，就是永恒的。因此，要追求前者，逃避后者。

林后 5:1。因为我们知道，我们这地上的房屋，这帐篷若拆毁了，必得着神所造、非人手所造、在天上永存的房屋。

由于前面提到，外在的人虽然渐渐朽坏，但内在的人却日日更新，这样说似乎提出了某种新的观点，因此他指出，当这必朽坏的、属地的身体完全朽坏时，我们将获得无数的福乐。他在此再次与他们讨论复活的问题，虽然不像之前那样明确，以免显得他认为他们有缺陷。他称身体为地上的帐棚，以帐棚来形容身体，表明其短暂性，因为帐棚本就是短暂的居所。如果帐棚（斯拉夫语称为“храмины”）也常用来指义人安息之处，那么就会加上限定词，即“永存的帐棚”（路 16:9）。请注意，他如何将地上的房屋与天上的房屋相对比，将帐棚与永恒的居所相对比。为了更加赞美我们身体将来的荣耀，他又补充说：“非人手所造”，这并非是为了与现今的身体相对立，因为现今的身体也并非人手所造。有些人则将“人手所造的房屋”理解为我们在地上所度过的生命，而将“帐棚”理解为身体本身，因此这段话的意思是：如果我们身体的属地生命毁坏了，这生命也可称为人手所造的，仿佛是用手构成的（因为构成我们生命的面包、酒等物都是人手所制），那么我们在天上将拥有另一种生命，是不朽坏的、非人手所造的，也就是说不需要我们双手的参与。

林后 5:2。我们在此叹息，深愿得以穿上我们从天上来的房屋，

什么样的房屋呢？就是不朽坏的身体。称之为“天上的”，并非因为它会从上面降下来，而是因为不朽坏的恩典将从那里赐下。因此，当我们遭遇一些肉体的试炼时，不应感到悲伤，相反，我们更应叹息自己尚未脱去这朽坏的身体，以穿上那不朽坏的身体。使徒没有称这个身体为帐棚，而称之为“房屋”，因为它将永远长存。

林后 5:3。倘若穿上，被遇见的时候就不至于赤身了。

为了使人们不单单倚靠身体的不朽坏，他说：“倘若穿上”不朽坏，得着不朽坏的身体，“就不至于赤身了”，即不至于因罪污而缺乏荣耀与安稳。因为复活是普遍的，但荣耀却不是人人都有。

林后 5:4。我们在这帐棚里叹息劳苦，并非愿意脱下这个，乃是愿意穿上那个，好叫这必死的被生命吞灭了。

由于前面所说的「叹息」可能令人感到沉重，好像我们渴望脱离身体，因为灵魂对身体的依恋是难以言表的，因此他说：我们叹息并非单纯想脱离身体，而是渴望穿上不朽的生命。我们所愿的不是脱去身体，而是摆脱朽坏，使朽坏在生命中被消灭和吞灭，而非身体本身。因为我们感到沉重的原因并非拥有身体，而是因为身体是朽坏的。这完全堵住了异端者的口，因为这里所说的并非是不同的身体，而是朽坏与不朽。

林后 5:5。为此培植我们的就是神，

那从起初就为此创造我们的，保罗说，就是神，因为祂创造我们原本就是要我们不朽的。这并非祂现在才喜悦的，而是从起初就喜悦的。这一切必定准确地实现。

并赐给我们圣灵作凭据。

他说，你想要证据吗？我再给你另一个证据。那位藉着洗礼赐给我们圣灵的，也赐给我们不朽的凭据，因为祂使我们的灵魂和身体都圣洁了，并使二者都成为属神的，从罪中释放出来，而死亡正是由罪而来的。因此，既然祂赐下了圣灵，就明显表明祂已使我们脱离了罪。这样，未来不朽的凭据就是圣灵。或者换句话说：祂现在部分地赐给我们圣灵，作为一种凭据，表明祂将来必赐下全部。如果我们的灵魂和身体不能成为不朽的，祂又怎能赐下全部呢？因此，既然你现在已领受了一小部分，即凭据，就当盼望将来必能得到全部。

林后 5:6。所以，我们时常坦然无惧，并且知道，我们住在身内，便与主相离。

林后 5:7。因我们行事为人是凭着信心，不是凭着眼见，

林后 5:8。我们坦然无惧，更愿意离开身体与主同住。

他继续证实上文所述，即不应为危险而忧虑。因为他说，危险与死亡为我们带来了所渴望的不朽，我们为此叹息，并更快地将我们引向我们的主宰。「我们时常坦然无惧」，也就是说，我们不惧怕迫害、诽谤或死亡。请注意他的智慧，他隐去了死亡与生命的名称，将前者称为与主同住，而将后者称为离开主，以免有人贪恋现世生命，因为它使人远离主。随后，为了避免有人说：「那么怎样呢？难道身体使我们与神疏远吗？」他驳斥了这一异议，说：「因我们行事为人是凭着信心，不是凭着眼见」，也就是说，虽然我们在此也认识祂，但只是部分地认识，这就是所谓的「凭着信心」，而非面对面地认识，即所谓的「凭着眼见」。既然如此，「我们更愿意离开身体与主同住」。他没有说「获得不朽」，而是说了更为卓越的「与主同在」，因为这比不朽更为重要。

林后 5:9。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。

人最应当关心的，就是在生活中讨神的喜悦。为免你听到离世之事时，以为只要离世便足以得救，他说：要努力以善美的方式离世，也就是说，在今生也要过讨神喜悦的生活。

林后 5:10。因为我们众人必要在基督的审判台前显出来，

这里提醒我们末日审判，并用“必要显露出来”的话语激起我们的敬畏。因为你不要以为在那里墙壁、遮盖物或内心深处能隐藏你的行为或意念；在那里，一切都将显露无遗。

使各人按着自己本身所行的，或善或恶，得到相应的报应。

说这话时，他以盼望坚固那些生活正直虔诚的人，同时以恐惧激励懈怠者悔改。此外，他也借此证实了身体复活的教义。因为那曾用于行善或作恶的身体，必然会得到奖赏或惩罚。因此，这里堵住了异端者的口。 □

林后 5:11。 **我们既知道主是可畏的，所以劝导人；我们在神面前是显明的，我也盼望在你们的良心里也是显明的。**

他说，我们既然知道可畏的审判，就凡事谨慎行事，以免使人跌倒，这就是「**劝诫人**」的意思，即医治人们免于跌倒。因为我们不仅在做了坏事时会受审判，即使在有能力消除嫌疑和避免绊倒他人却未去做时，也同样要受审判。「**我们在神面前是显明的**」，因为祂知道我们的生活方式，无需像劝说怀疑者那样去说服祂。「**我也盼望在你们的良心里是显明的**」，因为你们清楚地知道关于我们的一切。因此，无需像对待那些被我们绊倒的人一样去说服你们。

林后 5:12。 **我们不是再向你们举荐自己，乃是叫你们因我们有可夸之处，**

他立刻消除了可能被误解为虚荣的嫌疑，说这些话并非是在自我夸耀，即自我抬高、自我称赞，而是给你们提供一个理由，使你们可以在那些诽谤我们的假使徒面前，以我们为荣并夸耀我们。

好叫你们对那凭外貌不凭内心夸口的人有言可答。

使你们在那些假使徒面前有话可说，并能以我们为荣。这些假使徒以“**外貌**”夸口，也就是说，他们所做的一切都是为了表面、为了炫耀，因为他们就是这样的人：外表装作虔诚，内心却毫无善意。他吩咐并非总是要夸口，而只是当假使徒自我夸耀时才如此行。

林后 5:13。 **我们若果癫狂，是为神；若果谨守，是为你们。**

如果我们说出一些崇高的话（使徒称之为「**癫狂**」，或在其他地方称为「**愚妄**」），我们这样做是为了神，好使你们认为我们软弱，不致骄傲而灭亡；如果我们说出谦卑和卑微的话，我们这样做是为了你们，好使你们学会谦卑的智慧。或者换句话说：如果有人怀疑我们是癫狂的，我们盼望从神那里得到奖赏，因为我们正是为了祂才遭受这样的怀疑；如果有人认为我们是谦卑的，那么他自己也应当从我们的谦卑中得益。再或者说：如果我们癫狂，那是为了神而癫狂，为了把你们引向祂。保罗的癫狂乃是爱的癫狂：他爱神，并且如同恋爱中的人一样，只为所爱的那一位而活，也就是为所爱的神而活。他已超越了自己，全然与神联合，不再为自己而活，而是为所爱的那一位而活，就像深爱着的恋人一样。因此他说：「**我们若果癫狂，是为神**」。

林后 5:14。 **原来基督的爱激励我们，因为我们这样断定：一人既替众人死，众人就都死了。**

林后 5:15。 **并且祂替众人死，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。**

神向我们显明的爱激励我们，并促使我们为祂甘愿冒险，当我们自己仔细思想以下的道理时：既然祂为众人死，很明显，我们所有人原本都是灭亡的，祂正是为这些灭亡和死去的人而死，为要使我们得以复活。因此，既然祂使我们复活，我们就不应再“**为自己**”而活，而应为那位使我们得生命的主而活。祂不仅为我们死了，更复活了，并将我们的初熟果子，即祂自己的身体，升到天上，为要将我们也完全带到天上。否则，若非我们也将经历同样的事，祂又何必升天呢？因此，既然祂为我们而死，既然祂使我们复活，既然祂赐给我们不朽的凭据，我们就应当为祂而活，而不是为自己的私欲而活。

林后 5:16。 **所以，我们从今以后，不凭着外貌认人了。**

因为所有因罪而死的人，都借着洗礼在基督里得以复活，因此他说得很恰当：我们不再凭肉体认识任何信徒，也就是不再凭从前属肉体的生活认识他们。因为所有被圣灵重生的人，都过着新的、属灵的生活。

即使我们曾凭着肉体认识基督，如今却不再这样认识祂了。

他指出，在不随从肉体生活这件事上，我们以基督为领袖，并说：虽然基督曾经按肉体而活，但如今祂已不再按肉体而活。这是什么意思呢？难道祂脱去了肉体吗？并非如此。因为祂怎样来，也将怎样再来；祂是带着肉体、在肉体中降临的。那么，使徒所说的是什么意思呢？意思是，当我们处于罪中时，就被称为随从肉体而活；当我们不犯罪时，就被称为不随从肉体而活。而基督被称为随从肉体而活，是指祂曾经在生活中经历过自然且无可指责的软弱，比如饥饿、口渴、睡眠、疲劳等。但如今祂已不再是“**按肉体**”，也就是说，祂已摆脱了这些自然且无可指责的软弱，拥有了不再受苦且不朽坏的肉体。使徒这样说，是为了完全且充分地教导我们，不再随从肉体 and 罪恶而活，而是随从圣灵而活。

哥林多后书 5:17。 **若有人在基督里，他就是新造的人，**

凡信靠基督的人，就成为新的受造物，成了新的人。因此，我们不应再按旧的方式生活。

旧事已过，都变成新的了。

什么是旧的呢？就是罪恶的和犹太教的事物。因为旧的罪已经终结，我们拥有了新的灵魂和新的身体；而一切犹太教的事物也都被更新了：律法被福音取代，耶路撒冷被天堂取代，圣殿被「幔子内的至圣所」（来 6:19）取代，那里有圣三位一体；割礼被洗礼取代，吗哪被上帝的身体取代，水被主的宝血取代，摩西或亚伦的杖被十字架取代，羔羊被上帝之子取代，等等。

□

林后 5:18。一切都是出于神，他借着耶稣基督使我们与自己和好

这一切都是神赐给我们的，他借着自己儿子的中保使我们与他和好。因为并非我们自己奔向他，而是他借着自己儿子的死亡召唤了我们。

又将这和解的职分赐给我们，

啊，人爱之深不可测！因为父差遣了儿子，当他看到儿子被那些本应与神和好的人所杀害时，不但没有弃绝人类，反而将「和解的职分」赐给了我们这些使徒，使我们到处奔走，作神的使者，去寻找那些远离神的人，并将他们带回到他面前。

林后 5:19。因为神在基督里使世人与自己和好，不将他们的过犯归到他们身上，

他表明了父神使我们与自己和好。免得有人说：“但祂不是差遣了儿子吗？”——现在他说明，虽然祂差遣了儿子，但呼召我们的不仅是儿子，还有父神自己，祂借着基督使世人与自己和好——这就是“在基督里”的意思——并向人类显明如此大的恩慈，不仅没有惩罚他们，反而与他们和好；不仅赦免了他们，甚至不将他们的罪归到他们身上。因为如果祂要追究责任，所有人都必灭亡。

并且将这和解的道理托付了我们。

因此，我们从神领受了命令，不要给你们加上任何沉重的负担，而是要使你们与祂和好。神仿佛说：“既然他们不信我，你们就不要停止劝勉他们，直到说服他们为止。”

哥林多后书 5:20。因此，我们作基督的使者，就好像神藉着我们劝勉你们一般；我们替基督请求你们：与神和好吧！

「替基督」，即是代替基督被差遣。因为祂原本要做的事，现在由我们承担了；正如从前父藉着祂呼召我们一样，现在也藉着我们呼召你们，使你们与祂和好。他并未说：「使神与你们和好」，而是说：「你们与神和好」。因为是你与祂为敌，而非祂与你们为敌；因为神乃是父亲。祂好像自己得罪了他们一样，差遣使者到他们那里，请求他们原谅祂。啊，这慈悲与宽容的丰富！

哥林多后书 5:21。神使那无罪的，替我们成为赎罪祭，好叫我们在祂里面成为神的义。

他说，我并未提起你们所做的一切，没有提起你们如何羞辱了恩主，也没有提起祂并未寻求报复，反而是祂自己首先愿意与人和好。祂如今所做的，难道还不足以使你们与祂和好吗？祂做了什么呢？祂将自己的儿子，即「那无罪的」——也就是那位本身即为公义者——为我们交付于死，如同罪人和恶人一般，因为「凡挂在木头上的，都是被神所咒诅的」（申 21:23），并且「被列在罪犯之中」。他并未说「使之成为罪人」，而是说「成为赎罪祭」，这意义更为深远。这一切是为了什么呢？是为了使我们得以称义，不是靠律法的行为，而是靠神的恩典。因为神的义就在于人靠恩典称义，以致找不到任何污点。因此，他没有说「使我们自己成为义人」，而是说「成为神的义」，以此表明恩典的丰盛超越。

第六章

林后 6:1。我们与神同工的，也劝你们，不可徒受神的恩典。

他说，我们既帮助你们，也帮助神：帮助你们，使你们得救；帮助神，成就祂的旨意，即你们的得救。我们代替基督“劝你们”，直到祂第二次降临，直到我们在今生活之时，劝你们不要徒然领受神的恩典。因为若借着神的恩典得以脱离罪恶，却又因自己的疏忽再次被罪恶充满，这有什么益处呢？这样，敌意又重新出现，恩典对我们便成了徒然。因此，不要以为单凭信心就能达成和解，还需要有相应的生活。

林后 6:2。因为经上说：“在悦纳的时候，我应允了你；在拯救的日子，我搭救了你。”看哪，现在正是悦纳的时候，现在正是拯救的日子。

什么是悦纳的时候呢？就是恩典的时期，在这时期里罪得赦免，人得称义。悦纳的时候，就是神接纳我们、垂听我们并拯救我们的时期。因为到了审判的时候，祂将不再垂听、不再帮助，也不再拯救。因此，我们应当在这恩典的时期努力奋进，因为这样我们便能轻易地获得奖赏。

林后 6:3。我们凡事都不使人有妨碍，免得这职分被人毁谤。

□
□
□
□
□

他说，我们祈求并协助你们。如何协助呢？就是以无可指责的生活。他在叙述的过程中，劝告他们注意自己。因为他说，我如此安排自己的生活，不给任何人留下把柄——不仅不被控告，甚至连一般的责备都没有，更不用说绊倒人了，以免我们的职分受到诋毁。他再次强调，不是说避免被控告，而是连我的行为和职分都不容偶然的责难。有些人则这样解释：免得责难转移到所传的道，因为他称传道为自己的职分。当我生活不端时，所传的道也会遭到轻视和责难。他也不动声色地暗示他们，当他们生活不端时，毁谤就会落到基督和信仰上。

□

林后 6:4。 **反倒**在各样的事上表明自己是神的用人，

这境界更高：不仅使自己免于控告和责难，还要表现出这样的生活，使人从中看出他是神的用人。他没有说“表现自己”，而是说“**表明自己**”，即以实际行动显明自己是这样的人。

就如在极大的忍耐中，

他也提到了如何达到这种境界的方法，即通过忍耐，而且不仅仅是忍耐，而是通过「**极大的忍耐**」。因为仅仅忍受一两次灾难是不够的，而是必须忍耐到底。

在患难中，在穷乏中，

最高程度的忧患是当人被无路可逃的灾祸所压迫时。

在困境中，

这个词指的是饥饿或一般的试探。

2Kop.6:5. **在鞭打中，在监禁中，**

鞭打与监禁：看，有多少苦难！每一样单独承受都已极为沉重。

在流离失所中，

即在逼迫中，当人因受迫害而无处安身，被从一地驱赶到另一地。

在劳苦中，在守夜中，在禁食中，

前面提到外在的苦难，这里则讲述他自己自愿承受的苦难，即劳苦，指的是他亲手劳作，以此养活自己和他人，同时也守夜和禁食。

林后 6:6。 **以清洁。**

这里所说的清洁，指的是贞洁或在一切事上的纯洁，以及不贪财和无偿的传道。

以明智，

即凭借神的智慧，这智慧才是真正的知识，而非假使徒所拥有的那种外在的知识。

以宽宏，以良善，

当一个人四面受击、处处受伤时，不仅能忍耐到底，还能施行善举，这便是灵魂坚不可摧的标志。

凭着圣灵，

他表明自己如何做到这一切，即凭着圣灵。当他展示了自己的功绩后，便指出这是圣灵的帮助。这里也指属灵的恩赐，因为我们借着这些恩赐证明自己是神的仆人，因我们行了神迹奇事。另一种解释是：我们没有在「**凭着圣灵**」的事上绊倒人，即在圣灵的恩赐上。因为许多人因所领受的方言的恩赐而自高，却没有正确地使用它。但保罗并非如此。

凭着无伪的爱心，

这就是一切福分的源头，这就是圣灵停留在他里面的原因。

林后 6:7。 **借着真理的道，**

也就是说，不歪曲神的话语。

凭着神的大能，

他说，这一切都不是出于我自己，而是靠着神的能力成就的，或借着神迹奇事，以及惩戒和施恩的力量。

借着左右两手中公义的兵器，

□
□
□
□
□

左手中的公义兵器象征一切令人忧伤的事物，右手中的则象征一切保护我们并使我们安然无恙的事物。左手中的兵器在许多人看来是忧伤的，因为主也曾吩咐我们祷告，免得陷入试探；而右手中的则是令人喜悦的。因此，保罗在这两方面都表现得无可指责，在患难中不灰心丧志，在喜乐中也不骄傲自满，而是将这一切都作为公义的兵器。

林后 6:8。 **荣耀与羞辱，**

他向我们解释了，左右手中的兵器象征荣耀与羞辱。那么荣耀如何成为公义的兵器呢？因为教师的荣耀吸引许多人走向虔诚。那么，这是否是保罗的美德呢？当然是，因为他虽处于荣耀之中，却不骄傲；而羞辱则锻炼了他的忍耐，使他更加精通，并促进了他传道的成功。

或受诽谤，或得称赞，

忍受诽谤也是一项伟大的壮举，因为诽谤极大地扰乱人的心灵。因此主也称那些忍受辱骂的人为有福的。在酷刑中，身体与灵魂共同承受痛苦；而在诽谤中，所有的重担都落在灵魂上。因此，对约伯而言，这比其他一切打击都更为沉重。

人以为我们是骗子，我们却是真诚的；

「被视为骗子」 是由于受到责难，**「但我们却是真诚的」**，这通过赞誉得以证明。

林后 6:9。 **我们不为人所知，却被人所认识。**

对一些人而言，我们是受尊敬且为人所知的；而对另一些人而言，我们甚至不配被认识。这与所说的 **「荣耀与羞辱」** 相符。

我们被视为已死的，但看哪，我们却是活着的，

即如同被判决并定了死罪的人，在那些设下圈套之人的眼中，我们已死了；但靠着神的大能，我们却活着。

我们受惩罚，却没有丧命，

他说，神允许这些事发生，是为了教导我们；因为即使在未来的奖赏之前，在现今的生活中，惩戒也带来了不少益处。这是取自大卫的话，他说：“主严严地惩治我，却未曾将我交于死亡”（诗117:18）。

林后6:10。“似乎忧愁，却是常常快乐的；”

他说，虽然外表看来我们似乎忧愁，但我们却享有最完全的喜乐；因为我们并非有时喜乐、有时不喜乐，而是始终喜乐。

“似乎贫穷，却叫许多人富足；”

使徒以属灵和物质的财富使许多人富足。因为所有人的家都向他敞开，他是最富有的，能够施予并供养他人，例如耶路撒冷的圣徒们。他接下来也表明了这一点。

我们一无所有，却样样都有。

他不依恋今生的任何事物，却拥有一切。他说：“倘若可能，你们甚至愿意把自己的眼睛剜出来给我”（加4:15）。这样的人怎会吝惜财物不给他呢？他列举这一切的目的，是为了使他们不因任何看似悲苦的事而困惑。

林后6:11。哥林多人哪，我们向你们口是张开的，心是宽宏的。

在列举了自己的功绩，并按叙述顺序向哥林多人展示了他们应如何效法自己之后，他最终想要责备他们对自己的爱不够深厚。但在此之前，他先向他们表明自己的爱，说：我总是渴望与你们交谈和交流，而且是自由而坦率地；因为这正是 **「我们的口是张开的」** 这句话的含义。他之所以这样说，是为了减轻他们的负担，表明言语上的坦率正是极大爱的标志。我不仅用口表达爱，也用心表达，我的心为你们敞开了。因为爱的火焰不仅打开了我的口，也扩展了我的心，使它宽广，以容纳你们所有人。因此，他又补充了以下的话。

林后 6:12。 **你们狭窄，原不在乎我们，是在乎自己的心肠狭窄。**

他说，你们在我宽广的心中并不感到狭窄，无论你们有多少人都能容纳。但你们的心却极为狭窄，即使只有我一个人，你们也无法宽广地容纳我。也就是说，我极其爱你们，而你们虽然也爱我，并将我放在你们的心中，但却是狭窄的，而非宽广的。

林后 6:13。 **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。**

你们也要表现出同样的互惠和友谊的平等，你们也要像我一样敞开胸怀。他表明这样做是理所当然的，因为他说：“我这话正像对自己的孩子说的。”作为父亲，我希望得到孩子们的爱，这并非过分的要求，因为这是儿女应尽的本

分。

林后 6:14。你们和不信的原不相配，不要同负一轭（ἐτεροζυγοῦντες）与不信的人。

为了不让人以为他说这些话是为了自己的利益，他表明自己需要他们的爱是为了他们自己的益处。他的意思仿佛是说：爱我意味着你们不要与不信的人混杂，也不要偏向他们。他没有直接说：“不要混杂”，而是说：“不要负不相称的轭”，也就是说，不要因向不该亲近的人倾斜和联合而损害公义。因为词语 ἐτεροζυγεῖν 用于描述不平衡的秤，即一边的秤盘比另一边更重。

因为公义与不法有什么相交呢？

这里他所区分的并非自己与不信者，而是哥林多人所具有的美德与高尚，同不信者的卑劣之间的差别。就如同一位父亲，看到儿子与品行败坏的人交往时，会对他说：“你的高尚与他们的污秽有什么相通之处呢？”同样，使徒也说：“你们是真正的公义，而他们是不法的，那么你们与他们有什么共同之处呢？”

光明与黑暗有什么相通呢？

林后 6:15。基督与彼列有什么相合呢？

他希望以各种方式促使他们远离不信者，因此并未说：“处于光明中与处于黑暗中的人有什么相通呢？”或“基督的追随者与彼列的子孙有什么相通呢？”而是以事物本身——光明与黑暗——取代了具体的人，这样表达得更为强烈；同样地，以基督与彼列（意为背叛者）相对照，从而使他的言辞更具威严。

信的与不信的有什么相干呢？

这里提到了具体的人物，以免人以为他只是在谴责邪恶或称赞美德。

林后 6:16。神的殿和偶像有什么相同呢？因为你们是永生神的殿，

不信的人是偶像的殿，甚至就是偶像本身，而你们却是神的殿，不是他们所虚构的神，而是永生的神。那么，你们与他们之间有什么“相同”，即相似或相像之处呢？

正如神所说：“我要住在他们中间，在他们中间来往；我要作他们的神，他们要作我的子民。”

为了不显得是在奉承，他引用圣经来证明他们是神的殿。神住在我们里面取决于我们生活的纯洁，而祂在我们里面行走则取决于我们的努力。因为当人纯洁时，神便住在他里面；而当神激励他去做其他某件事时，就称为神在他里面行走。这意味着：当神成为他的神时，他便进入了先祖们的行列。

林后 6:17。主又说：“你们务要从他们中间出来，与他们分别，不要沾不洁净的物，我就收纳你们。”

他没有说：“不要做愚昧的事”，而是说：“连碰都不要碰。”污秽有两种：身体的和心灵的。心灵的污秽包括不洁的思想、不洁的目光、记仇、欺骗等等；身体的污秽则包括淫乱、奸淫和一切肉体的放纵。因此，他希望我们远离这两种污秽，保持纯洁。“你们务要从他们中间出来”，即从不信者中间出来，“与他们分别”，也就是说，要分别生活，保持纯洁，这样我才接纳你们。因为当你们远离罪恶时，就能与神联合。

林后 6:18。我要作你们的父，你们要作我的儿女。这是全能的主说的。

你看，先知早已预言了我们如今借着洗礼所经历的重生与被收为儿女之事。

第七章

林后 7:1。亲爱的弟兄啊，我们既有这等应许，就当洁净自己，除去身体和心灵一切的污秽，

什么应许呢？就是我们是神的殿，神和父亲亲自在我们里面居住并行走。因此，我们要洁净自己，远离污秽的行为——因为这就是「肉体的污秽」；也要远离污秽和情欲的意念——因为这就是「灵的污秽」，即灵魂的污秽。

在敬畏神中成就圣洁。

他说，仅仅避免污秽是不够的，还必须行善，即「圣洁」，也就是纯洁、贞洁。他又加上「在敬畏神中」，或者是因为有些贞洁是出于讨好人的动机，而非出于敬畏神；或者是为了向我们表明应当如何保持这种圣洁，即在敬畏神中保持。因为无论肉体的力量多么强大，只要你心存敬畏神，就能战胜它的狂暴。这里所说的圣洁，不仅指贞洁，也泛指生活中一切的纯洁。

林后 7:2。你们要心地宽大接纳我们。我们未曾亏负谁，未曾败坏谁，未曾占谁的便宜。

他再次提到爱。之前他曾使他们感到惧怕，说他们离弃了他，与不信和不洁的人联合。现在他对他们语气缓和，说：“你们要心地宽大接纳我们”，意思是你们心里要给我们宽广的地方，使我们在你们里面不感到局促。他暗指那些假使徒，说：“未曾亏负谁”——指在财物上；“未曾败坏谁”，即未曾用不敬虔的教导迷惑人，败坏人的心灵；“未曾占谁的便宜”，即未曾以传道为借口谋取私利。

林后 7:3。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。

我说这话并不是要责备你们。这从哪里可以看出呢？从爱中可以看出，因为你们常在我们心里。但由于有人虽然爱，却不愿意使自己陷入危险，因此他说：“与我们同死”。又因为有许多人出于嫉妒，不乐见朋友的幸福，因此他又补充说：“也同活”。这句话的意思是：我们在危险中不离弃你们，在幸福中也与你们同在，并不嫉妒你们。

林后 7:4。我大大地信任你们，多多地夸奖你们，

他似乎责备了他们，说：“你们心里狭窄”，又说：“要容纳我们”。因此他现在为自己辩解，也医治他们，说：我说这些话并不是要责备你们，而是出于我对你们极大的坦率，以及希望激励你们追求美德。因为我并非责备你们，这从我在别人面前夸奖你们就可以看出来。

我满得安慰，在我们一切患难中，喜乐格外充足。

他说，你们改正了我在前一封信中所责备的事，使我得到了安慰；你们不仅安慰了我，即使我摆脱了忧愁，而且还使我充满了丰盛的喜乐。“丰盛的喜乐”用“充溢”一词来表达。他说，这种喜乐如此之大，以至于在我们一切的患难中，无论患难多么严重，它都能胜过并消除忧愁。这似乎与他稍早前对他们所说的话相矛盾，但实际上并不矛盾。因为这两种情况都是出于爱：前者是出于责备，后者则是出于鼓励，因为责备并非出于敌意，而是出于深厚的爱。

林后 7:5。我们从前就是到了马其顿的时候，我们的肉身也不得安宁，

他讲述自己的忧愁，并用强烈的措辞描述它，以表明当他们带来的喜乐驱散了如此大的忧愁时，这喜乐是何等巨大。他说得很好，指出是“肉身”不得安宁，因为保罗的灵魂是不可战胜的。

周围遭患难，外有争战，

来自不信之人的«攻击»。

内心则充满恐惧。

因为信徒中有软弱的人，可能会被假弟兄引诱。

哥林多后书 7:6。但那安慰谦卑之人的神，借着提多的到来安慰了我们，

由于他对哥林多人说了许多赞扬的话，因此引提多为见证。他说，谁是「安慰谦卑之人的」呢？是神。他差遣提多到我们这里来，安慰了我们；因为他的到来足以驱散我们的忧愁。他也想向他们表明，这个人是值得尊敬的，因此特别强调了的到来具有重大意义。

林后 7:7。不但因他来到，也因他从你们所得的安慰。

他说，你们得到安慰，不仅因为他在你们患难时与你们同在，也因为他向你们传达了你们的美德，他自己也因此得了安慰，即为你们的美德而喜乐。他为这人赢得了你们的好感，因为他在他面前称赞了你们。

向我们述说你们的热切，（ἐπιπόθῃσιν）你们的哀恸，以及你们对我的热忱，

可能哥林多人老师如此忧伤难过，并且长久未能到他们那里而哭泣悲伤。因此，他不仅仅说是眼泪，而是“哭泣”，也不是 ἐπιθυμίαν（愿望），而是 ἐπιπόθῃσιν（强烈的渴望），同样也不是愤怒，而是对淫乱之人的“热忱”。你们为我而热心燃烧，渴望执行我的吩咐；你们为我而在假使徒面前表现出热忱。使徒这样说，不仅是为了医治先前的责备，也是因为他接纳了那些已改正的人；因为虽然有许多人是恶劣的，不配得到这些称赞，但他并未将他们分别出来，而是一起称赞或责备，让每个人凭自己的良心选择自己的道路。

因此我更加欢喜了。

他说，我因提多的到来而欢喜，但更因他向我报告了你们的消息而更加欢喜。

林后 7:8。我先前写信叫你们忧愁，我后来虽然懊悔，如今却不懊悔。

他说，虽然我写信给你们时责备得过于严厉，本应为责备你们过度而感到后悔，但因由此产生了极大的益处，现在我便不再后悔了。我这样说，并非真的责备你们过度，而是为了更加称赞你们。

因为我看出，那封信使你们忧愁，不过只是暂时的。

林后 7:9。如今我欢喜，不是因你们忧愁，而是因你们从忧愁中生出悔改来；因为你们是依着神的意思忧愁的，

忧愁是暂时的，只持续片刻，而益处却是永远的。他说：“我欢喜”，“不是因你们忧愁”（因为你们的忧愁对我有什么益处呢？），“而是因你们从忧愁中生出悔改来”。请注意，他将忧愁归于悔改，并未说是他自己使他们得益处（虽然这样说也是合理的），而是将此事归功于他们自己的德行。他说，你们忧愁了，但你们是“**为神的缘故**”而忧愁的。

因此你们丝毫没有因我们受亏损。

□

他说，你们被我们责备后，因着神的缘故忧愁了，从此你们绝不会再因我们而受亏损。因为你们所有人，包括那犯了极大罪恶和淫乱的人，都已改正了。当教师不责备犯罪的学生时，才是真正损害了学生。因为若责备了他，他便能从中得益。

林后 7:10。因为依着神的意思忧愁，就生出没有后悔的懊悔，以致得救；但世俗的忧愁是叫人死。

他论述忧愁，并指出忧愁并非总是坏事，只有当忧愁是属世的，即为财产、名誉或死去的人而忧愁时，才是坏事。因为这样的忧愁「**导致死亡**」，必然是灵魂的死亡，往往也导致身体的死亡，许多人因此而灭亡。但若有人自愿为罪而忧伤，他便是「**为神**」而忧伤；因为这种医治正是为这种疾病而预备的，为的是产生不再改变的悔改（因为凡因此忧伤的人，从未后悔过），并使人脱离灵魂的死亡。

林后 7:11。你们看，你们依着神的意思忧愁，从此就生出何等的殷勤，

他说，我并非以别人的例子来证明依着神的忧愁的益处，而是以你们自己的经历为证。因为你们不仅没有为忧愁而后悔，反而更加殷勤地关心自己。

怎样的辩白，

在我面前的辩白；因为你们已悔改，我便原谅了你们。

怎样对犯错之人的愤慨，

对那行淫乱之人的愤慨。

何等的恐惧，

对我而言；因为你们正是由于心生敬畏，才如此迅速地改正了自己。

何等的渴望，

对我而言。当他提到恐惧时，为了避免人们以为他自视为某种统治者，他立刻修正了自己的话语，使用了“**渴望**”一词，这个词体现的是爱，而非权威。

何等的热忱，

对上帝。

何等的责罚，

为了上帝的律法；因为你们惩罚了那些违背律法的人。

在这一切事上，你们表明自己是清白的。

他说，你们不仅没有做出那淫乱之人所做的事，也没有纵容他。我在前一封书信中曾说：“你们还是自高自大”（1哥林多前书5:2），这使他们成为罪行的同谋；因此这里他说：如今你们已洗清了这种嫌疑，表明自己在责备之事上是清白的。

哥林多后书7:12。因此，我从前写信给你们，不是为了那亏负人的，也不是为了那受亏负的，而是要在神面前向你们显明我们对你们的关怀。

免得有人对他说：“既然我们并无罪过，你为何责备我们呢？”他便说：我如此看重我先前所写的，并不后悔责备你们，以至于我说：我写这些话，是要在“**神面前**”显明我对你们的爱和关怀，也就是在那位见证此事公义的神面前。我担心你们也会被罪恶所感染。他所说的“**冒犯人的**”和“**被冒犯的**”是谁呢？就是那些行淫乱的人，因为男女双方都彼此冒犯了。他为何又说写信不是为了他们呢？意思是说，虽然我写信也为他们，但并非单单为了他们，而是为了你们众人，担心整个教会因此败坏。同样，当他说：“**难道神所挂念的是牛吗？**”（林前 9:9），并不是说神不关心牛，否则为何创造它们呢？而是说神颁布律法主要并非为了牛。

林后 7:13。因此，我们得了安慰。

我向你们显明了我的关怀，而我的盼望也没有落空；因此他说，我大得安慰。

你们的安慰；而且我们因提多的喜乐更加欢喜，

现在，正如我所说，你们给我的安慰之外，又增添了更大的喜乐，就是提多的喜乐。这种喜乐和安慰都是因你们而有，也是为了你们。因此他接着说：

因你们众人使他的心灵得了安慰。

□

林后 7:14。 **我若对提多夸奖了你们什么，也没有感到羞愧，**

他说，我因提多发现你们正如我向他所描述的那样而感到欣慰。他自己也因见到你们如此，并未从你们那里遇到任何粗暴或不快之事，而感到安心。保罗以门徒为荣，这表明门徒们品行端正，而他自己则充满了对属灵儿女的爱心。如今的门徒和教师也应当如此。

我们向你们所说的一切都是真实的，我们在提多面前对你们的夸奖也显为真实。

正如我向你们所传讲的一切都是真实的（或者，这里可能是指他对提多的称赞），同样，我在你们面前所夸耀的一切也都被证明是真实的。

林后 7:15。 **并且他心里更加倾向你们**

他用这些话称赞提多，是为了让他们也喜爱提多，因为提多与他关系密切，并且热切地爱着他们。因此他说：“他的心”，以此表明提多对他们的情感是多么强烈、热切和真诚。

一想起你们众人的顺服，怎样恐惧战兢地接待他。

他列出了提多如此爱他们的原因，表明是他们自己给了提多这样爱的理由，同时也借此激励他们更加相爱。因为你们不仅仅向他表现了爱心和关怀，更表现了顺服，以儿女对待父亲的态度接待他，同时也以对待长官的态度——「带着敬畏」甚至「战兢」。由此可见他们具备双重的美德：既有如对父亲般的爱，又有如对长官般的敬畏，以至于他们的爱并未削弱敬畏，敬畏也未损害爱。

林后 7:16。 **因此，我欢喜，因我在凡事上都可以信赖你们。**

我所欢喜的不仅是你们尊敬了提多，更是因为我发现你们是这样的人——没有让我蒙羞，反而使我在任何事上、任何时候都能坦然地谈论你们。换句话说，「我可以信赖你们」，因为无论我为你们做什么或对你们说什么，你们都会乐意接受，无论是为了你们的改正而责备你们、称赞你们，还是吩咐你们做一些艰难的事。

第八章

林后 8:1。 **弟兄们，我把神赐给马其顿众教会的恩典告诉你们，**

他在上文给予他们如此多的称赞并非徒然，而是为了使他们心软，因为他打算激励他们去怜悯贫穷的人。因此他在前面说：“我能信赖你们”，意思是我对你们所说的一切，你们都会去做。然而，他并未直接说：“你们要施舍”，而是先举出别人所做的作为榜样，以此激发他们也产生同样的热心。请注意，他将施舍的心意称为“神的恩典”。借此，他既使自己的话语无可指责，又呼吁哥林多人将施舍视为神的恩赐。他并未提及某个特定的城市，而是称赞整个马其顿地区，以便他们所有人都能效法这种热心。

林后 8:2。 **就是他们在患难中受大试炼的时候，仍有充足的喜乐，**

也就是说，他们虽经历许多患难，却因忍耐而变得更加坚强；他们并未跌倒，反而更加喜乐，不仅仅是喜乐，而是充满了丰盛的喜乐。

林后 8:3。 **他们在极度贫穷之中，还格外显出他们乐捐的厚恩。**

意思是说，正如他们极大的患难带来了丰盛的喜乐，同样，他们极度的贫穷不仅没有阻碍他们施舍，反而更加激发他们“在富足中格外显出”。这里并未说“施舍的富足”，而是说“厚恩”，即发自内心的慷慨之情。因为慈善的价值不在于施舍数量的多少，而在于施舍者的心意。令人惊叹的是，他们在如此贫困的境况下（因为他们已与自己的同胞隔绝），却表现出如此的慷慨。

林后 8:3。 **我可以作证，他们是按着力量，而且也过了力量，自愿捐助的。**

林后 8:4。 **他们再三恳求我们。**

他解释了上文所说的，并说道：“按着力量”，甚至“超过力量”；因为单纯的丰盛就在于此，即“超过力量”。而且，他们并非受我们劝勉，而是“甘心乐意”的。我为何这样说呢？他们自己再三请求并恳求我们。他这样说，是为了激励他们，不是要他们多多施舍，而是要他们乐意施舍。为此，他特别强调了这一点。

准我们收下他们的捐助，并参与供给圣徒的事奉，

这里缺少了一些词语：即请求我们接受这项服事。他称之为“恩赐”，是为了让哥林多人知道，他们既然热切追求属灵的恩赐，也应当将施舍视为一种恩赐，这一点在前面也提到过。他又称之为“参与”，是要他们明白，施予他人时，自己也同样有所收获。

林后 8:5。并且他们所做的不但照我们所盼望的，

□

我们并未期望处于如此贫困和患难中的他们竟请求我们接受他们的服侍。

而且他们首先将自己献给主，然后照着神的旨意也献给了我们，

这里也见证了他们其他的美德。因为他们并未因施舍而自高，也未刻意追求其他的美德，而是完全将自己交托给主，全心全意、毫无保留地投身于一切蒙神喜悦的事工。他们也“将自己交托给我们”，即在凡事上顺服我们，表现出“照着神的旨意”的爱，也就是按神所喜悦的方式，而非出于人的算计。

林后 8:6。因此，我们劝提多，他既然已经开始了，也当在你们那里完成这善工。

他说，他们如此热心于施舍，以至于我看到他们的行为后，也为你们操心，免得你们比他们逊色。因此我请求提多到你们那里去，而他自己也早已“开始”，即在我请求他之前，他就已经打算前往你们那里了。借此，他也使你们对提多产生好感，以便当他来到并劝导你们施舍时，你们更容易接受他的劝勉，因为他所考虑的是与你们得救有关的事。他再次称施舍为善工，因为施舍确实是一种极大的善行，是上帝的恩赐，施舍使我们效法上帝。因此智慧者也说：“人多述说自己的仁慈”（箴 20:6）。

林后 8:7。你们既然在信心、口才、知识、各样的热心，以及对我们的爱心上都充足富裕，那么在这善行上也当充足富裕。

他以赞扬的方式劝勉他们，说：既然你们在其他各方面都很富足，那么在这件事上也应当如此——不仅要施舍，而且要慷慨地施舍。这意味着他们要么超过马其顿人，要么只是更加慷慨。「信心」，即坚定不移的信心恩赐；「言语」，即智慧的言语；「知识」，即对教义的认识；「并各样的热心」，即对其他美德的热忱；「以及你们对我们的爱心」。因为他之前曾说过，你们向提多证明了你们对我的爱，是因你们为我热心。

林后 8:8。我说这话，不是命令你们，

就是说，我并非强迫你们，也不是要勉强你们。

乃是借着别人的热心，试验你们爱心的真诚。

也就是说，我称赞马其顿人，是为了通过他们的热心，使你们对贫困圣徒的爱心显得更加值得称赞，更加光辉。

林后 8:9。你们知道我们主耶稣基督的恩典：祂本是富足，却为你们成了贫穷，好使你们因祂的贫穷而成为富足。

也就是说，你们要思想并深思这伟大的奥秘，不要吝惜任何东西。因为他说，如果你不相信贫穷能带来富足，那么请回想一下你们的主，你就不会再怀疑了。因为，如果祂没有成为贫穷，也就是没有取了堕落而卑微的肉身，没有忍受各种羞辱，而且还是为了我们这些不配的、与祂为敌的人，那么我们也不会变得富足。他所说的富足是什么呢？就是虔敬、洁净、成圣以及祂所赐予并继续赐予的其他各种恩惠。

林后 8:10。我在这事上把我的意见告诉你们，因为这样对你们是有益的。

你看，他多么注意不要成为他们的负担。他说：“意见”，“我提出”，意思是我只是建议，而非强加义务；我之所以建议，是为了使你们获得的益处比接受者更多。

他们不仅已经开始做这事，而且从去年起就已有此意愿。

林后 8:11。如今你们就当办成这事，

他不再以别人的热心来劝勉他们，而是以他们自己的心意，意思是说：你们自愿达到了这样的地步，不仅开始了行动，而且还有意愿，即出于善意的行动，而非出于任何外在的劝勉。因此，我劝你们现在就完成你们的事。

既然有愿做的心，也当照你们所有的去完成。

使这美好的事不只停留在热心上，而是真正得以完成。因为，正如今意和自愿产生了愿望，同样，行动则出于财力。因此，有财力的人就当去行，没有财力的人则以心意完成了这事。

林后 8:12。因为人若有愿作的心，必蒙悦纳，乃是照他所有的，并不是照他所没有的。

□
□
□
□
□

请注意使徒的智慧，他称赞了马其顿人，即帖撒罗尼迦人，说他们做了“**超过力量**”的事，但对哥林多人却不要求他们做超过力量的事。他说：如果你们有热心，就按你们的力量奉献；神悦纳这样的奉献。

林后 8:13。 **我原不是要别人轻省，你们受累，**

他说，你们不必超出自己的能力奉献，以致别人过着安逸享乐的生活，而你们却因此遭受贫困和痛苦。主曾称赞那位寡妇，因为她奉献了自己所有的一切（可 12:44）。但保罗此时并未如此要求，一方面因为哥林多人尚且软弱，另一方面因为他们富裕，即使按能力奉献，也能聚集成一笔丰厚、可敬的捐献。此外，使徒希望帖撒罗尼迦人的榜样能激励哥林多人奉献更多，因此将此事交由他们自愿决定，并在接下来的话语中不着痕迹地鼓励他们这样做。

而是要均衡。

林后 8:14。 **就是要你们现在富余的，可以补他们的不足，使他们富余的，将来也可以补你们的不足，**

也就是说，你们在财物上富足，而他们在向神的坦然无惧上富足。因此，你们应当从自己财物的富余中，给予他们所缺乏的，以便你们也能获得他们所富足而你们所缺乏的坦然无惧。你看，他是不露痕迹地鼓励他们甚至超出能力地施舍。他的意思是：如果你想从富余中得到回报，就要从富余中施舍；如果你想得到完全的报偿，就要完全地施舍，也就是不仅从不足中施舍，甚至超出自己的能力；不过，他并没有明确地这样说。因此，到目前为止，他似乎只是在劝勉他们按能力施舍。

使得均衡，

哥林多后书 8:15。 **如经上所记：“多收的没有余，少收的也没有缺。”**

怎样才算平等呢？如果你们和他们彼此将自己的富余分给对方，互相补足彼此的不足，这便是平等。但以属肉体的换取属灵的，这又算什么平等呢？这里所说的平等，显然并非指所给予和所获得之物的价值或无价性，而是指富余与缺乏而言：你们从自己的富余中给予，他们也从自己的富余中给予；同样地，你们得到自己所需的，他们也得到自己所需的。这种平等完全是针对现今而言的，而在来世，所获得的远远超过所给予的。因此，富足的人啊，你们当谦卑，因为在永恒不朽的事物上，贫穷的人胜过你们。他举出收集吗哪时的情形作为例证，以说明何为平等。即：当拥有许多的富人将多余的分给拥有较少的人时，自己并无多余，而拥有较少的人也不再缺乏。这种情况在向神的坦然无惧上也是如此。同时，他还进一步告诫富人，指出正如收集吗哪时，无论多收或少收的人，最终所得都是一样的，这是神对他们贪婪的惩戒；同样地，现在也不应贪求更多。

林后 8:16。 **感谢神，把这样热切关心你们的心赐给提多。**

在讲完关于施舍的必要之事后，最后称赞了为此差遣的人，好使他们免于猜疑，更能激发哥林多人乐意奉献的心。由于首先被差遣的是提多，因此称赞了他，并称他对这项服事的热心是出于神的作为。因为神赐给他与我对你们同样的热忱。在此也劝勉他们献上配得尊敬的捐助。因为若是神激发了他，那么毫无疑问，神也期望你们献上与神相称的捐助。

林后 8:17。 **他固然是听了我的劝，但自己更是热心，情愿往你们那里去。**

从哪里可以看出是神激发了提多呢？从我请求他时，他欣然接受了请求，没有抱怨，而是自愿前往；因为在我尚未请求他之前，他自己就已经有了这样的热心。

林后 8:18。 **我们还打发一位弟兄和他同去，这人在各教会中因传福音而受到称赞。**

有人认为这里指的是路加，因为他写了福音书；另一些人则认为是巴拿巴，因为使徒也将口头的讲道称为福音。他不像称赞提多那样详细地称赞此人，因为他对哥林多人并不熟悉，而提多却是他们所熟知的。不过，他对这位弟兄也给予了足够的称赞；因为他不仅仅说此人传福音，而且说他「**受到称赞**」，并非只在两三个教会，而是在所有教会中。

林后 8:19。 **并且这位弟兄也被众教会选派，和我们同行，把所托付我们的捐资送到。**

他也通过选派此人的教会对他的评价来称赞他：不仅说他因传福音而享有美名，而且还被众教会选派与我们同行，使他在试炼和危险中成为我们的同伴。这一点更适合巴拿巴。「**被选派**」进入这恩典之中，即负责管理捐赠事务，与我们一同服侍。

为荣耀主自己，也为符合你们的热心，

也就是说，使神得荣耀，也使你们更加热心。因为当接受捐赠的人是经过考验的，就不会有人对他们产生怀疑。

林后 8:20。 **我们这样谨慎，免得有人因我们经手的捐赠丰厚，就挑我们的不是。**

这正体现了保罗圣洁的心灵、极大的谨慎和体贴。他说，我们派遣了这些人，不是一个，而是几个人，「谨慎」，也就是预先考虑并担心有人怀疑我们从捐赠中取利。他并没有说：「免得你们怀疑」，而是说：「有人」，以免他们感到受伤，认为保罗怀疑他们对他有这样的看法。他还说，这种丰厚，即捐赠的丰厚，若不采取预防措施，很容易引起恶人的猜疑。

哥林多后书 8:21。 **因为我们留心行光明正大的事，不但在主面前，就在人面前也是这样。**

□

看，保罗的心灵是多么谨慎，唯恐给弟兄们留下绊倒的缘由。他并没有说：“我清白，谁愿意诽谤就诽谤吧”，而是说，我们不仅在神面前，也在人面前“竭力行善”，也就是说，我们努力表现得无可指责。他们越是软弱，我们越应当宽容他们，就像我们照顾年幼的孩子时，也会对他们宽容一样。

林后 8:22。 **我们又打发一位弟兄同他们同去，这人在许多事上多次证明是热心的，现在因对你们大有信心，就更加热心了。**

他又提到另一位弟兄，称他为弟兄，并根据经验和判断称赞他，说他在许多事上都表现出热心，并且多次证明了这一点。如此提高言辞的方式是赞扬的特点。他说，现在这位弟兄变得更加热心了，似乎是期望你们能施舍更多的善款，而他正为此事效力。

林后 8:23。 **论到提多，他是我的同伴，一同为你们劳碌的同工。**

就是说，如果要提到提多，我会说他是「我的同伴」，在教导你们并使你们受益的事上帮助我。或者说：如果你们为提多做些什么，那你们所做的并非为一个普通人，而是为我的同伴。

至于我们的众弟兄，

就是说，如果你们想听听其他人的情况，他们也同样值得你们极大的信任，因为他们是我们的弟兄。

他们是众教会的使者，

也就是说，他们是由众教会所差遣和拣选的。

基督的荣耀。

他将最重要的放在最后。他说，他们身上一切的美德都归于基督。

哥林多后书 8:24。 **所以，你们务要在众教会面前，向他们显明你们爱心的凭据，并证明我们对你们的夸奖是有道理的。**

现在，他说，请你们显明你们对我们的爱，以及我们对你们的夸奖并非徒然。你们若向他们表达爱心，就能显明这一点。因为你们为他们所做的，就是「在众教会面前」所做的，也就是为教会的荣耀而做的；因为他们代表着差遣他们的众教会。

第九章

林后 9:1。 **论到供给圣徒的事，我不必写信给你们，**

他之前已长篇论述过这项服侍，现在又打算再谈论此事，却说自己不必再写了。他这样做是很有智慧的，为的是更能激励他们。因为当保罗对他们抱有如此高的评价，认为他们在施舍的事上无需劝勉时，他们若日后表现得低于保罗对他们的美好期望，就会感到羞愧。

林后 9:2。 **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，**

他说，我自己也知道你们的热心，不仅知道，还在别人面前夸奖你们，说整个亚该亚，而不仅仅是哥林多，都已经预备好了，只等着收取捐助的人前来。因此，如果我的夸奖最终被证明是徒劳和虚假的，我自己也会感到羞愧。

你们的热心激励了许多人。

上文说：马其顿人是自愿的，并且恳求我们。那么现在为何又说：“你们的热心激励了许多人”呢？他没有说“所有人”，而是说“许多人”。有些人是自愿的，并且恳求我们；而另一些人则是被你们的热心所激励，因为许多人需要被激发。换句话说：我们并没有劝告他们，也没有说服他们，只是称赞了你们，这就足以说服他们了。你看，他如何用马其顿人的榜样激励哥林多人，又用哥林多人的榜样激励马其顿人。他说，你们成了他们的老师；老师们啊，不要比学生差。

林后 9:3。 **但我打发那几位弟兄去，要叫我们为你们所夸奖的话，在这件事上不至落空，好使你们照我所说的预备妥当。**

他将自己视作哥林多教会的一员，并为教会担忧。他说：因为我曾以你们夸口，所以我害怕自己会蒙羞，因此派遣了弟兄们前去，「**免得我所夸的落了空**」，也就是说，免得我对你们的夸赞被证明是虚空和徒劳的。他说：因为我在众人面前，包括在他们面前，都曾因你们而夸耀。因此，如果你们表现得不像我所说的那样，我们都会蒙羞；不过，这并非在所有事上，而只是「**在这件事上**」，也就是说，免得我在关于施舍的这件事上的期望落空；而是「**要你们预备妥当**」，正如我曾告诉马其顿人，说亚该亚的人已经准备好了，一无所缺。

林后 9:4。 **免得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；我还不说「你们」羞愧。**

他再次回到同一话题，并以更强烈的语气表达担忧，用人情世故的理由劝导他们。因为在外人面前感到羞愧更为难堪。他的意思是：也许你们认为我是熟人而有所依赖；但请想想那些可能与我一同前来的马其顿人，这种情况很可能发生。他没有说“**发现你们**”不情愿，而是说“**没有准备好**”。因为如果你们没有准备好，不能迅速筹集，这本身就已令人羞愧；更何况如果你们什么也没筹集，或筹集的比应有的少，那就更加羞愧了。但他说：“**免得我们在这件事上夸口如此有把握，却反倒蒙羞，我还不说‘你们’**”，这样的话语缓和了他的语气——也就是说，并非在所有方面都会蒙羞，而只是关于施舍的夸口方面；因为你们在其他方面都是无可指责的。他这样说并非为了奉承他们，而是为了激励他们更加热心，使他们在各方面都受到称赞，在这件事上也不至于显得不配称赞，或低于他们自身的水准。他用“**我还不说‘你们’**”这句话表明，他们将比他更感羞愧，因为这是他们自己的**罪过**。而“部分”一词则指的是夸口的基础，或事情本身，或夸口的实质。

林后 9:5。 **因此，我认为必须劝请弟兄们先到你们那里去，预先安排妥当，使你们先前所应许的捐助早已准备好，显出是出于乐意的捐助，而不是出于勉强。**

为了不让人觉得他与前面所说的「**我写信给你们原是多余的**」相矛盾，他现在再次提到同一件事时，已经是在谈论慷慨和乐意地完成这件事，因此他说：我才派遣弟兄们前去。他非常智慧地引导他们同时做到两件相辅相成的事，即慷慨地给予并且乐意地给予。因为他首先提到施舍时的乐意，然后再提到另一点。他说施舍是一种「**祝福**」，因为没有人会带着忧愁去给予祝福。他也指出了由此直接产生的果实：施舍的人自己也会充满祝福。然而，他并未止步于此，而是补充说：「**而不是出于勉强**」。他意思是说，不要以为我们向你们索取是出于贪婪，相反，我们希望给你们带来祝福。因此，若有人是出于勉强而施舍，他就好像被贪婪所感染了一样。

林后 9:6。 **还有一点：少种的：(φειδομένως) 必少收；多种的必多收。**

他转向另一个主题，即应当慷慨施舍，并说道：「**还有一点**」，也就是在前面所说的基础上补充说明，不应当吝惜地施舍。他没有直接说「吝啬」，而是使用了更为高雅的词汇「节俭」¹。他将施舍本身称为播种，是为了让你立即关注到回报，并明白你所得到的远比你所付出的更多。在谈到慷慨施舍之后，他再次提醒要乐意施舍，这一点正如前面所说的，由「**多种的**」一词所表明。

林后 9:7。 **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。**

他在此停下来讲述乐意施舍的道理，因为他知道马其顿人的榜样足以激励他们更加慷慨施舍，并且如果他们表现不如马其顿人，也足以使他们感到羞愧。他医治他们的心灵，使他们所做的成为真正的美德；因为被迫而行的并非美德。因此，作为真正的导师，他希望自己的门徒无论做什么，都能按照美德的要求去做，并且是出于自愿，这样他们才能获得完全的赏赐；因为出于勉强而做的事，会失去其赏赐。因此他说：“各人要随本心所酌定的，不要作难，不要勉强。”他还引用了所罗门的话作为佐证。虽然智慧者的言语是关于慷慨的，但他将其也应用于乐意施舍，或者，如果你愿意的话，可以同时适用于二者。

林后 9:8。 **神能将各样的恩惠多多地加给你们，**

他用这些话驳斥了许多人心中的想法，即：如果我施舍太多，恐怕自己会变得贫穷。他说，上帝能使你们富足，以至于你们能充足有余地行各样的善事，也就是各种慈善。因此，要慷慨施舍，使你们的善行不断增多。

使你们凡事常常充足，能多行各样善事，

你看到了吗？他并非为他们祈求财富，而是祈求充足。他这样说，表明他并非强迫或勉强他们在自己缺乏时施舍，以致日后自己反而不足。同时，他教导人们应当如何使用神所赐的恩典，说：“使你们能多行各样善事”。在物质的福分上，他希望你们满足；而在属灵的福分上（因为“各样善事”指的就是这个意思），他希望你们富足，不仅能慷慨地施行怜悯，更能热心地行一切讨神喜悦的善工。

林后 9:9。 **如经上所记：“他施舍钱财，周济贫穷，他的仁义存到永远。”**

上文说过：“**多多益善**”。为证实此意，他引用了先知的話：“**施舍钱财**”，因为这个词表明慷慨和丰盛。虽然所施舍的财物已经不再属于施舍者，但“**仁义**”，即慈爱（之所以称之为仁义，是因为它使人称义并赦免罪过），却永远长存——无论今生还是来世。因此，仁慈的人会受到众人的喜爱，他的后代也会受到后世子孙的爱戴。

林后 9:10。那赐种给撒种的，赐粮作食物的，必多多加给你们种地的种子，又增添你们仁义的果子；

他用这些话祈求他们获得属肉体 and 属灵的分，并以农业的实例来证实自己的话。因为，如果神赐种子给播种土地的人，并赐食物给养育身体的人，那么祂更会赐福给那些耕耘天国并滋养灵魂的人。在话语「**必多多加给你们所撒的种子**」中，他指的是物质财富，并劝勉人将其施舍给贫苦者，使之成为属灵的播种。因为借此，我们内心的一切善行和公义都会增长。因此他说：「**增添你们仁义的果子**」。请注意，他在此指出，神赐给我们的并非虚浮的享乐，而是食物，因此他说：「**并赐粮食作你们的食物**」。以赛亚书中也有类似的话（参见赛 55:10）。

林后 9:11。叫你们凡事富足，可以多多施舍，就借着我们使感谢归于神。

他再次指出应当如何使用财富，说明不应将财富埋藏在地里，而应「**用于各种慷慨的施舍**」，即慷慨地与人分享。但由于许多人将慷慨施舍用于妓女和戏子身上，因此他特别指出：我所指的是那种能使人向神献上「**感谢**」的慷慨施舍；而且不仅仅是感谢，还有许多其他益处，他在后文中将进一步说明这些益处，以此展示慷慨施舍所带来的诸多善果，从而激励他们更加热心于此。

林后 9:12。因为办这供给的事，不但补足了圣徒的缺乏，而且叫许多人越发感谢神。

林后 9:13。他们从这供给的事上得了凭据，知道你们承认基督的福音，顺服祂，并且慷慨地与他们和众人相交，就把**荣耀归与神**。

林后 9:14。他们也因神在你们身上显出的极大恩典，就切切地想念你们，为你们祷告。

「**这项服侍的事工**」，他说，也就是用财物帮助人的事，能成就许多益处，因为它不仅满足了弟兄们的需要，而且「有余」，即给予他们超过所需的；这项服侍也引发了许多感恩，并见证了仁爱服侍的善行。他们因你们如此顺服福音而荣耀神，因为你们慷慨地遵行福音的命令；因为福音教导人施舍。此外，他们也因你们单纯而善良的心而荣耀神，这种善意不仅施予他们，也施予所有贫穷的信徒。因为他们不像其他穷人那样嫉妒，而是为你们也施舍给别人而感恩，这正是他们极大美德的标志。因此，对这样不嫉妒且如此有美德的人，应当更加慷慨地施予。此外，他们还还为你们祷告，盼望能有幸见到你们，并非为了财物，而是为了你们身上丰盛的神的恩典。他再次将施舍的行为称为恩典，将一切归功于神，以免他们自高自大。他用「**神极其丰盛的恩典**」这句话，激励他们更加慷慨，以免被别人超越和胜过。

林后 9:15。感谢神，因他有说不尽的恩赐！

他将施舍所带来的好处称为恩赐，这恩赐既临到施予者，也临到接受者。或者说：他提醒我们藉着基督道成肉身所获得的恩典，仿佛在说：不要以为你们做了什么了不起的事。我们从神那里得到的恩典是无法言说的。我们施予一点微小而短暂的东西，又有什么了不起呢？

* * *

1

在斯拉夫文本中：“少种的，少收。”Φειδομένως 意为“节俭地，吝惜地”。圣费奥菲拉克特选择了“节俭地”的含义，因此他在解释使徒的话时写道：并未说“吝惜地”。

第十章

林后 10:1。我保罗，就是那在你们中间见面时谦卑，不在你们那里时却向你们勇敢的，如今凭着基督的温柔与宽容劝你们。

结束了关于施舍的言论后，现在他开始严厉地反驳那些假使徒和指责他头脑贫乏、狂妄自夸的人。他被迫这样做，是为了维护自己的名誉，以免所传的福音失去尊重。他指出了自己的作为以及上帝所赐予的恩典。因此，将这封书信称为对保罗的赞美之词，也并非错误。开头的话是针对那些称他软弱无能、自我夸耀之人的，含义大致如下：我本人保罗——普世的导师——请求你们（因为「**我保罗**」这句话表明了他的尊严，仿佛在说：看，我本人保罗亲自对你们说话，请求你们，不要逼迫我使用我的权柄来对付那些诋毁我的人）。使徒的请求意义重大，他还特别提到基督的温柔，仿佛在说：请你们因我凭借基督的温柔恳求你们而感到羞愧。同时，他也表明自己为何宽容他们，正是效法救主基督的宽厚，而非因为自己没有能力。因此，不要逼迫我放弃我所深爱的温柔，这种温柔我甚至以之作为向你们求情的中介。「**在你们中间见面时谦卑，不在时向你们却勇敢**。」他在此或是以讽刺的口吻，引用那些责难他之人的话，因为他们说，他亲自到他们那里时毫无威严，反而显得微不足道，令人轻视；而当他不在他们那里时，却自高自大，表现得威严并加以威胁。或者，他也可能是在真实地描述自己，即他在他们中间时确实谦卑温和，而如今若言辞严厉，也并非出于骄傲，而是出于对他们的期望。

哥林多后书 10:2。我恳求你们，不要叫我到你们那里时，必须放胆严厉地对待那些以为我们是凭着血气行事的人。

他说，我请求你们，不要逼我不得不严厉地使用我的权柄（因为他用“勇敢”一词来指自己的权柄），“我打算使用的”，即我所预备、考虑或打算使用的，因为有人逼迫我不得不对那些诽谤我们是假冒为善和自夸的人使用这种权柄；因为这正是“**我们凭着血气行事**”这句话的含义。请注意，他将回应某些人的意图称为勇敢，尽管他这样做并非为了自己，而是为了福音的缘故。然而，作为教师，更应当缓于施行惩罚，而非立即诉诸惩罚。

林后 10:3。 **因为我们虽然在血气中行事，却不凭着血气争战。**

□

意思是，虽然我们被肉体所包围，但我们所使用的并非属肉体的兵器。他在此论及传道，表明传道并非出于人的作为，也不需要世俗的帮助。当他说「**争战**」时，意在表达这样的意思：我们正在进行一场战争，已经投入了战斗。

林后 10:4。 **我们争战的兵器本不是属血气的，**

也就是说，不是财富、荣耀、花言巧语、奉承或虚伪，因为这些都是属肉体的兵器。

而是在神面前有能力，可以攻破坚固的营垒，

他没有说“属灵的”（当然，这样说才与“属肉体的”相对），而是说“**有能力的**”，暗示属肉体的兵器是软弱无力的。你看，他是多么远离骄傲。他没有说“我们有能力”，而是说“**兵器在神面前有能力**”，也就是说，是神使它们有能力。因为他们遭受逼迫和折磨，这似乎是软弱的表现，因此他说“**在神面前有能力**”，因为正是借此特别彰显了神的能力，祂才是真正行动和争战的那一位，尽管兵器是由我们携带的。那么，“**有能力**”体现在哪方面呢？在于“**攻破坚固的营垒**”，至于是什么样的营垒，他在下面会说明。

将各样的计谋攻破，

他说，我们用这些兵器推翻希腊人的思想和他们的骄傲，或者说，将他们的心思和灵魂从所感染的谬误中解救出来，使之顺服真理。正如亚略巴古人的心思和骄傲被从不敬虔中转离，顺服了敬虔。请注意，他没有说“我们使用攻城器械”，而只是简单地说“**攻破**”，以此表明胜利的轻易和兵器的威力。

林后 10:5。 **以及一切自高之事，抵挡人认识神的，**

他继续使用比喻，以阐明所要表达的意思。他说，即使有“自高之事”，即堡垒或高塔，抵挡神的知识，也就是福音，我们也要将其攻破。

又将人所有的心意夺回，使它都顺服基督，

“**掳掠**”一词有双重含义：它既表示失去自由，也表示彻底的俘虏，使人无法再抵抗。保罗在此使用“夺回”一词，取的是第二种含义。他的意思是，我们不仅战胜并击败一切人的思想，而且还将其掳掠，这意味着完全彻底的胜利。此外，由于“掳掠”一词听起来沉重，他便补充说：“使它都顺服基督”。也就是说，我们使人归服于基督，这种归服比任何自由都更宝贵——使人顺服基督，从灭亡到得救，从死亡到生命。回想一下那些在以弗所焚烧自己巫术书籍的人，你就会明白保罗是如何掳掠人心的。

林后 10:6。 **并且准备好了，等你们十分顺服的时候，要责罚一切不顺服的人。**

这里他也在警告哥林多人。他的意思是：我们在等待你们，当你们按照我们的教导改正自己，并停止与诽谤者交往时，我们就只惩罚那些无可救药的人。我们已经准备好了惩罚，但由于你们还与他们交往，我们暂时不施行，以免你们也受到牵连。他用“**等你们十分顺服的时候**”这句话暗示，虽然他们现在也顺服，但还不完全。同时，他严厉地要求双方都改正，以免任何人受到惩罚。在我们内心，思想首先通过善恶之间的斗争形成，随后便产生骄傲自大的念头，以胜利者的姿态高举自己，抵挡对上帝的认识，以至于进入一种被称为激动或狂乱的状态。因为思想是心灵简单而直接的活动，更倾向于呈现事物本身，而非推理证明。在那些被魔鬼迷惑的人中，似乎也存在着这样的思想，而保罗以及所有受他灵感引导的人，都要将这些思想掳来，使之顺服基督。

林后 10:7。 **你们是看外表吗？**

他不仅威吓那些迷惑人的人，也责备那些被迷惑的人，因此他说：你们要凭行为认清谁是骄傲的，谁是富有的，谁是假装有德行的。

若有人自信是属基督的，他自己要再想一想，他怎样属基督，我们也照样是属基督的。

那些假使徒自夸自己是属基督的，好像亲眼见过圣言一样。他说“**自己**”，意思是：不要等我们来指责他，他自己应当明白，正因为他是属基督的，他并不比我们更有优势。因为我也不可能成为其他任何人的使徒，即使那人也是属基督的。但这里他表达了一种谦让，因为他之前已经表明了自己远胜于他们。

林后 10:8。 **即使我更多地夸耀主所赐给我们的权柄，这权柄是为造就你们，而不是为败坏你们，我也不会感到羞愧。**

他没有说：“我有权柄惩罚和处死，而他们没有”，而是谦逊地说：“**即使我稍微过分一点**”。他也没有说：“如果我夸口”，而是说：“**即使我要夸口**”，也就是说，他的意思是，如果我想要夸耀那“**主所赐给我们的权柄**”，他再次将这一切归于主。我从神那里领受这权柄，是为了坚固你们的信仰，施行恩惠，而不是为了惩罚。那么，你为什么说：“**攻破人的计谋**”？因为建造的本质就在于拆毁一切腐朽之物，消除障碍。那么，你既然没有得到拆毁的权柄，又怎么能威胁要拆毁呢？我所领受的权柄主要是为了建造；但如果有人被证明是无可救药的，我们也会使用拆毁的权柄。因此，他说，如果我想要夸耀神赐给我更多的权柄，即我首先有权柄施行恩惠，而在遇到抵抗时也有权柄惩罚，我也不会感到羞愧，也就是说，我不会显得是说谎或骄傲自大。

林后 10:9。我说这话免得你们以为我写信是要威吓你们。

林后 10:10。因为有人说：“他的信又沉重又严厉，及至见面，却是气貌不扬，言语粗俗。”

林后 10:11。这样的人当想一想，我们不在你们那里的时候，信上的言语如何，见面的时候，行事也必如何。

言语如何，行事也必如何：我本可以夸口，但你们不要以为我用书信吓唬你们，就像那些诽谤我的人所说的：“他在信中夸口，写信时言辞严厉，但亲自到场时却软弱无能，与信中所表现的完全不同。”凡这样说的人应当知道，我们不仅在信中警告，亲自到场时也能将所警告的付诸行动。

林后 10:12。因为我们不敢将自己与那些自我推荐的人同列相比，

这里他指出那些人是自夸者，过于自我吹嘘。因此他说：“我们不敢将自己与他们同列”，即归入他们之中，“或相比”，即与那些自我吹嘘的人相对照。

他们拿自己衡量自己，拿自己与自己比较，这是不明智的。

他说，他们不屑于将自己与其他任何人相比，而是拿自己衡量自己，彼此竞争，却没有意识到这样做是多么可笑。因为每个人都认为自己比别人更好，便贬低他人；于是，他们在彼此面前都显得荣耀，却不明白自己这样做是多么可笑。

林后 10:13。但我们夸口却不越过限度，

因为他们夸口时，或许会说：“我们已到达地极，并使全世界归向我们。”但他说，我们并非如此。

而是照着神所量给我们的界限，这界限甚至延伸到你们那里。

正如神在农夫之间分配葡萄园一样，也在我们使徒之间分配了天下。因此，我们要按照神所量给我们的界限夸口。这界限是什么呢？就是延伸到你们那里。因此，既然这是我们的界限，我们也就夸口直到你们那里。

林后 10:14。因为我们并非过于自夸，好像够不着你们似的；其实我们早已带着基督的福音达到你们那里了。

可能那些假使徒以及未曾传讲福音就随意前往某处的人，只是以简单的到访而夸口，并将一切归功于自己。因此，使徒说：我们并非过于自夸，好像够不着你们似的；因为我们不仅仅是到了你们那里，而是带着基督的福音到达的。也就是说，我们不像那些人只是来了而已，而是带着福音的宣讲而来。

林后 10:15。我们并非过分夸口，也不拿别人的劳苦夸口，而是盼望随着你们信心的增长，我们在你们中间的界限也大大扩展，

林后 10:16。得以将福音传到你们以外的地方，并不是在别人的界限之内，拿现成的事夸口。

他指出，那些人以使徒们的劳苦夸口，而且夸口过度，即过分地以别人的劳苦自夸。但我们并非如此，我们到达了你们那里，就坦然地说，我们确实到达了你们那里。同时，我们毫无疑问地仰望神（因为保罗并不想炫耀自己），盼望在充分教导你们并使你们的信心得以增长之后，我们也能因你们而得荣耀。因为教师的荣耀在于增加门徒的成就，并丰盛地扩展自己的界限，也就是扩大他所领受的范围。那么，我们盼望的是什么呢？就是继续将福音传到你们以外的地方，甚至可能因此而更加夸口，若我们能给他们带来益处。作为宇宙的管家和建筑师，他处处提到界限和范围，并且为了表明这一切都属于神，是神确定了这界限和范围，他又引用了以下经文。

林后 10:17。夸口的，当指着主夸口。

因为我们行这样的事，并不是自夸，也不将其中任何事归于自己，而是将这一切以及我们所达到的程度都归于神。他们也应当以此为夸耀。

林后 10:18。因为蒙悦纳的，不是自己称许的，乃是主所称许的。

他没有说：“我们有技巧”，而是说：“**主所称许的**”，也就是指那些通过实际的劳苦和奋斗，借着神的恩典被显明为配得称赞的人。

林后 11:1。但愿你们宽容我这一点愚妄，其实你们原是宽容我的。

他打算开始讲述自己的夸耀时，做了许多说明，以避免因自我夸耀而冒犯他人。他这样做是出于必要和担忧，唯恐若自己被人轻视，而假使徒却被视为有分量的人，这会损害门徒们。因为即使是最迟钝的人也能清楚地看出，他这样做完全是出于迫切的需要，并且是为了门徒们的益处。否则，一个牢记自己过去曾陷入迷误、并通过洗礼得以解脱的人，一个承认自己不配称为使徒的人，又怎会无缘无故地自我夸耀呢？因此他说：“但愿你们稍微宽容我的愚妄，其实你们是非常宽容我的。”因为我确信你们爱我，并且在一切事上都宽容我。

林后 11:2。我为你们起的愤恨，原是神那样的愤恨。

他没有说“我爱你们”，而是用了更强烈的表达：“我为你们起的愤恨”。因为愤恨是热烈爱着的人才会有情感。接着，为了避免人们以为他是出于某种人的动机，如金钱或荣耀，而对他们产生愤恨，他补充说：“神那样的愤恨”；因为经上说，神也因极其爱我们而起愤恨，并非为了获得什么利益，而是为了拯救我们，使我们与祂相交合一。他说，我对你们的愤恨也是如此，并非为了我自己的利益，而是为了你们不致灭亡。

因为我曾把你们许配给一个丈夫，要把你们如同贞洁的童女献给基督。

他说：“我曾把你们许配给基督。”因此，我为祂嫉妒，而不是为我自己。因为我不是丈夫，而是新郎的朋友。请注意，他并没有说：“我是你们的老师，因此你们应当依附于我”，而是将他们放在新娘的位置上，将自己放在新郎朋友的位置上，从而更加抬举他们。他赋予教会一种奇妙的特质；因为在世上，婚后便不再是童女，而在这里，即使之前不是童女的，在这场婚姻之后也成为童女。因此，整个教会都是童女。因为保罗是对所有人说这话的，无论男女。那么，他许诺的嫁妆是什么呢？是天国。这与亚伯拉罕的情形相似，他曾派遣仆人为自己的儿子从同族中聘娶新娘（创 24:4）。同样地，在这里，上帝也派遣了祂的仆人，即先知们，将教会许配给祂的儿子基督，例如大卫所说的：“女子啊，你要听，要看，要侧耳而听”（诗 44:11），以及使徒们，例如保罗所说：“我们是奉基督的名被差遣的。”因此，现在是订婚的时期，而将来则是婚娶的时期，那时会响起声音说：“看哪，新郎来了”（玛25:6）。

林后 11:3。但我只怕你们的心或偏于邪，失去那向着基督所存纯一清洁的心，就像蛇用诡诈诱惑了夏娃一样。

因为，虽然你们正在灭亡，但我仍然担心。他没有明说：“你们将会败坏”，虽然他们已经败坏了，而是含蓄地表达：“我只怕你们的心或被败坏”。因为那蛇也是以更好的应许诱惑了人；同样，那些假使徒也以自我夸耀并向你们说一些伟大的话，用他们的诡诈来迷惑你们。然而，正如蛇的诡诈和夏娃的单纯都不足以使她得到赦免，同样，你们也不会因此而得到赦免。他没有说亚当被诱惑，以此表明容易受诱惑的是女人。他也没有说：“免得你们被诱惑”，而是说：“免得你们的心被败坏”（斯拉夫语作“败坏”，含有贞洁被玷污的意思），使用了败坏的比喻；因为“败坏”一词通常用于描述童贞女。“免得你们的心偏离了向基督所存纯一清洁的心”，也就是说，免得你们因自己的单纯而被诱惑。有些人这样解释：免得你们因外邦人（不信者）的残酷而偏离了单纯的信仰，因为这是最大的败坏。

林后 11:4。因为假如有人来传讲另一个耶稣，不是我们所传讲的；或者你们领受了另一个灵，不是你们所领受过的；或者接受了另一种福音，不是你们所接受过的，你们倒很容易容忍他。

你在说什么呢，保罗？你在《加拉太书》中写道：“若有人传福音给你们，与你们所领受的不同，他就应当被咒诅”（加 1:8），为何你现在却说，如果他们传讲另一位耶稣，你们倒可以宽容呢？请听我解释：那些假使徒自夸，说他们带来了比真正使徒更真实的教导。由于他们凭借外在的智慧说了许多愚昧的话，因此使徒才说：如果他们所传讲的是另一位基督，是本应被传讲、而我们却忽略未讲的，那么你们倒可以宽容他们。因此他补充道：“是我们所未曾传过的”。但若他们所传的信仰内容与我们相同，那么他们又有什么新意呢？请注意，他并未说：“若有人来了，开始更多地传讲某些事”（因为他们确实讲得更多，更加自负，言辞也更加华丽），而是说：“传另一个我们未曾传过的耶稣”，而这并不需要言辞上的修饰。「或者你们若领受了别的灵」，意思是如果他赐予你们更多属灵的恩赐，以致无需言语上的巧妙修饰。「或别的福音」，这福音不应仅限于言语。他处处表明，只有在这种情况下才应当宽容：即他们所讲的不仅仅是言辞稍好一些，而是讲述了我们本应讲述却未曾提及的内容。请注意：另一个耶稣，「是我们所未曾传过的；或者你们若领受了别的灵，是你们未曾领受过的；或别的福音，是你们未曾接受过的」。因此，如果他们所讲的与我们相同，你们为何如此贪婪地听从他们呢？既然他们讲的是一样的，那么，保罗，为何还要阻止他们呢？因为他们使用诡诈，引入了新的教义。

林后 11:5。但我想，我一点不在那些最大的使徒以下。

最后，他将自己与彼得的追随者作比较，以此表明，如果他们比他更有知识，那么他们也超过了那些最卓越的使徒，从而将其推向荒谬的结论。请注意他的谦卑，他说：“我想”，而非肯定地断言。他不仅说是使徒，而且说是“最卓越的”，暗指彼得、约翰和雅各。他之所以这样说，是因为此时有必要如此表达，而在另一处他却说：“我原是使徒中最小的，不配称为使徒”（1哥林多前书15:9）。

2哥林多后书11:6。我虽然在言语上是外行，在知识上却并非如此。

由于假使徒以自己并非无知而自豪，他便表明自己并不回避这种无知，反而以此为荣。他并未说：“如果我无知，那么其他使徒也一样”，以免显得他在指责他们，而是贬低了外在智慧本身的价值，正如他在第一封书信中所指出的，这种智慧不仅无益，甚至对十字架的荣耀有害。因此，我在言语上虽是无知的，但在知识上却并非如此。他借此暗示他们：他们越是夸耀自己的口才，就越是失去对上帝的认识，在这方面反而显得更加无知。

然而，我们在各面对你们都是完全显明的。

□

不像那些假使徒——他们言行不一，表里不符；而我们所做所说的一切，你们都清楚明白：我们没有任何虚伪或伪善，不像那些人只披着虔诚的外衣，实际行为却远为恶劣。

林后 11:7. 我因为白白传上帝的福音给你们，就自居卑微，为要使你们高升，这算是我犯罪吗？

我是否因此犯了罪呢？他说，你们能否因此指责我，并在我面前自夸呢？因为我自己甘愿卑微，靠施舍度日，忍受饥饿，「为要使你们升高」，也就是使你们在信仰上得以坚固。因为他们并未因此跌倒（这正是他们最大的罪责），他们若非他忍受饥饿，就无法得到坚固。然而，他们却诽谤他说，他们在他们面前显得卑微，离开他们时却自夸。因此，现在他似乎为自己辩护，反而责备他们说：我虽然卑微，却是为了使你们因此得以升高。

林后 11:8. 我亏负了别的教会，向他们取了工价来给你们效力。

虽然他本可以说：“我靠自己双手的劳作吃饭”，但为了使话语更具表现力，他却说：“我从别人那里接受供给，以服侍你们。”而他使用“造成花费”这一表达，实际上是指：“我使他们受了损失，使他们变得贫穷。”他这里指的是马其顿人：他们本已十分贫穷，却还供养了我，尽管我给他们带来了负担；我并非需要多余的东西，而是需要必需品。我确实接受了供养，但不是从你们那里；这实在是对你们最大的指责，尤其是因为这一切都是为了服侍你们；因为我向你们传道，为你们做工，却从别人那里获得供养。

我在你们那里时，虽然遭遇缺乏，却没有连累过任何人，

三重指责：第一，我在你们那里服侍你们时，虽忍受缺乏，却未得到尊重，因为你们不仅不像马其顿人那样给我送来所需之物，甚至在我与你们同在时，也未供养我。表达「未曾累着谁」的意思是：我未曾成为任何人的负担。他以此表明，他们的帮助是犹豫而微弱的。而有些人则将「未曾累着」（ουκατενάρκησα）一词理解为：我并未疏忽懈怠，也未对传道之事漫不经心，而是为你们的得救尽了我所当尽的一切；我虽生活在贫困中，却未向你们索取任何东西，也未在忍耐中软弱下来，而是使自己习惯于忍耐。

林后 11:9. 因我所缺乏的，那从马其顿来的弟兄们都补足了。

他激发他们的热心，以促使他们更加仁慈，使他们在供给他所需的事上虽被马其顿人超过，却不要在施舍上也被他们超过。他说“缺乏”，表明他除了必需之物外并未接受其他任何东西；而腓立比人则供应了他的生活所需。

我凡事谨守，今后也必谨守，总不至于累着你们。

他表明，他们认为供应他的饮食是一种负担。他说“必谨守”是说得很好的，意思是：你们不要以为我说这些话是为了日后从你们那里得到什么。而且“我凡事谨守，今后也必谨守，总不至于累着你们”，这对他们是强烈的责备；虽然他尚未完全对他们失去希望，但也完全没有想过要从他们那里得到任何东西。

林后 11:10. 我既有基督的诚实在我里面，就无人能在亚该亚一带地方阻挡我这自夸。

为了避免他们以为他说「我必竭力」是为了更吸引他们，他便说：我凭着基督耶稣里的真理说，我绝不会取任何报酬。但又为了避免有人以为他是出于忧伤或愤怒才这样说，他便将此事称为夸口。免费传扬福音对他而言是一种荣耀，因为他为了基督甚至愿意超越基督所定的界限。「不被阻挡」（俄语为「不被夺去」）这一表达是借用了河流流动的比喻：正如他的名声已流传各处，他便说：即使从现在起我开始接受报酬，这美好而荣耀的流传也不会因此被阻挡。而「在亚该亚一带地方」这一表达则显示出他的愤慨。因为若这真是夸口，就应当在各处都如此行；但若只在所提到的地区如此行，显然那些被写信的人不像其他人那样具备健全的心智。

林后 11:11. 我为什么这样行呢？是因我不爱你们吗？这有神知道！

他打算解释自己不接受他们供给的原因，即由于假使徒的出现，因此他借此消除哥林多人心中的怀疑：你不接受我们的供给，似乎是因为你恨我们。因此他说：我更爱你们，不愿意冒犯你们，因为你们很容易跌倒。但他并未如此直白地说，以免使他们因自己的软弱而羞愧，而是将话题转向另一个原因。

我现在怎样行，将来还要怎样行，

林后 11:12. 为要断绝那些寻求机会之人的机会，使他们所夸耀的事，在这方面也与我们一样。

这里他非常清楚地说明了自己不接受供养的原因。因为魔鬼知道，今世的人特别喜爱那些不取报酬的教师，于是教唆假使徒们也以自己的方式来解释这一点。因为他们在这件事上并非更公正，虽然他们富有，但一边教导人不取报

酬，一边自己却接受。因此，他没有说他们在哪方面更公正，而是说“**他们所夸耀的**”，这正是明显的夸耀标志。因此，使徒明白这一点后，便立定规矩，即使自己有所缺乏，也绝不从他们那里接受任何东西，以此抵挡他们的攻击，不给他们留下任何指责自己的余地。虽然接受供养本身并无可指责之处，因为这符合基督的律法；但由于哥林多人因软弱仍会因此跌倒，他便保护自己免于此事。最后，假使徒们在其他各方面都不如真正的使徒，在这一点上也毫无优势可言：甚至可以说，即使他们不接受供养，也仍然逊色于真正的使徒，因为他们本来富有，而保罗却在贫困中拒绝接受供养；他们的行为并非出于公正，而是虚伪，而使徒的行为却是公正的。□

林后 11:13。 **因为这样的人是假使徒，是诡诈的工人，装作基督使徒的模样。**

你说什么？那些传讲基督、不引入别的福音的人，如前所述，现在竟成了假使徒吗？是的，他说，正是因此；因为他们在这方面假冒为善，暗中引进不敬虔的教义。他们是“**诡诈的**”“**工人**”，因为他们只是表面上在建造，实际上却是在拔除已栽种的东西。他们只有使徒的外表，实际上却是真正披着羊皮的狼。

林后 11:14。 **这也不足为怪，因为连撒但也装作光明的天使。**

因为他们的导师（撒旦）胆敢做一切事，所以他们效法他也不足为奇。**「光明的天使」**——指的是那胆敢站在真光面前，宣称上帝是光，而他自己也在上帝之中为光的那一位。魔鬼伪装成这样的天使，但实际上并非如此。同样，假使徒们也只有使徒的外表，却没有真正的能力。因此，我们要从中学到，出于虚荣而做表面功夫的事，尤其是魔鬼的特性。

林后 11:15。 **所以，他的差役若装作仁义的差役，也不算希奇。他们的结局必然照着他们的行为。**

也就是说，他们装作福音的仆役，福音中包含着真理；或者他们以义人的荣耀来装饰自己。但他们绝不会逃脱，因为他们的结局必然照着他们的行为，也就是恶的。因此，我们可以从他们的行为认出他们，因为他们的结局必然与他们的行为相符。

林后 11:16。 **我再说，人不可把我看作愚妄的；纵然如此，也要把我当作愚妄人接纳，叫我可以略略自夸。**

因为尽管他之前已经做了说明，但仍然说：我并不满足于已说过的话，而是再次声明：**「不要有人把我看作愚妄的」**。因为单纯地自夸是愚妄的表现；而我这样做并非出于愚妄，而是出于必要。然而，如果你们不同意我的说法，认为我完全是愚妄的，即使我出于必要而自夸，我也不回避。因此，请你们把我当作愚妄人接纳，**「让我也」**，即像他们一样，**「自夸」**，哪怕只是**「一点点」**。

林后 11:17。 **我说的话，不是奉主命说的，乃是像在愚妄中那样放胆自夸。**

他说，我所说的，并非出于主，也就是说，这些话本身并非出于主，但这些话的目的却完全是为了主。他并未说**「在愚妄中」**，而是说：**「像在愚妄中」**。因为我的自夸只是看似愚妄，而非真正的愚妄。为了避免你以为他所有的话都是愚妄的、不是出于主的，他特意说：**「我所说的」**，而非指他的其他言论。

林后 11:18。 **既有好些人凭着血气自夸，我也要自夸了。**

意思是指外在的优点、高贵的出身、受割礼以及祖先是犹太人。这些就是他所称的**「不在主里」**的夸耀；因为作犹太人有什么益处呢？因此，我并不认为这是美德，但他说，既然他们以此自夸，我也不得不采用这种比较。

林后 11:19。 **你们既是精明人，就能甘心忍耐愚妄人。**

他说，是你们迫使我说这些话；因为若不是你们接纳了他们，使我看到你们陷入迷误，我也不会走到这一步。他称那些以属肉体之事自夸的人为愚妄人。因为若以属灵之事自夸尚且是愚妄的表现，那么以虚无之事自夸就更是如此了。**「精明人」**这话表面上似乎是称赞，实际上却包含了极大的责备，因为他说，你们明明有知识，却仍然犯错；若你们真是愚昧无知，倒还值得宽容。

林后 11:20。 **若有人强你们作奴仆，你们竟能忍受。**

看啊，他揭露哥林多人对假使徒是何等卑躬屈膝、极端顺从。

若有人侵吞你们，若有人掠夺你们，

你看，他指出他们是在掠夺，因为他用了**「侵吞」**这个词。因此，他之前所说的：**「他们所夸口的」**，说得很好；因为他们假装自己什么也不取，只是夸口而已，实际上并非如此。

若有人自高自大，

即那些奴役你们并凌驾于你们之上的人；因为他们作主并非温和，而是苛刻且令人难以忍受。

若有人打你们的脸。

林后 11:21。我说这话是羞愧的，

这正是哥林多人被羞辱到极点，而假使徒们则极度傲慢的表现，因为假使徒们对待他们如同对待奴隶一般。他这样说，并非因为他们真的被打脸，而是因为他们所忍受的屈辱并不亚于被打脸的人。他说这话时，心里想到的是他们的傲慢；因为还有什么比这更可耻的呢？假使徒们夺走了他们的自由、财产和尊严，把他们当作奴隶一样对待。

对此，我们却没有足够的力量。

□

他说，你们为什么要忍受他们呢？难道是因为我们软弱，不能像他们一样对待你们吗？并非如此。因为我们也可以同样傲慢地对待你们，但我们根本不愿意这样做。因此，他将假使徒们的放肆完全归咎于哥林多人自己的奴性顺从。他说，正是由于你们过于奴性地顺从，才导致了他们的傲慢，也导致了我們不得不说出这些话。

若有人敢夸口什么，（我说句愚妄的话）我也敢夸口。

看，他再次称自己的行为胆大和无知，几乎是在说：我是出于不得已才这样做的。在此之前，他已经做了多少次类似的声明？他这样做，是为了教导我们，除非必要，不要诉诸这样的言辞。因此他说：若有人敢夸口什么，我也敢；因为“夸口”一词是不言自明的。接着，他列举了他们所夸耀的事。

林后 11:22。他们是希伯来人吗？我也是。他们是以色列人吗？我也是。

因为并非所有希伯来人都是以色列人（因为摩押人和亚扪人也曾自称为以色列人），所以他为了进一步明确自己出身的优越性，又补充了以下的话。

是亚伯拉罕的后裔吗？我也是。

指的是以撒。

林后 11:23。他们是基督的仆人吗？我说句狂话，我更是。

有人说，他不应以比较的方式说这些话，而应直接指出他们并非基督的仆人。对此我们回答，他已用一句话表明了这一点，即称他们为假使徒。而现在，他开始以比较的方式讲话，通过事实（*δια των πραγμάτων*）清楚地指出同样的意思，让听众明白，他自己才是真正的基督仆人，而他们不是。因此他说，即使他们是基督的仆人，在这一点上我也胜过他们。他再次因极度谦卑而称自己的话为狂妄。

我比他们多受劳苦，过量受鞭打，多次下监牢，

他列举使徒的显著特征，略过神迹，从所受的磨难开始。他说，我承担了许多劳苦，从一地到另一地，日夜教导，同时还亲手劳作，更重要的是，忍受了鞭打，而且是过量的鞭打，更甚的是，在鞭打之外还被关押监禁。“更加”一词使用了比较级，表达了与假使徒的比较。他的意思仿佛是假设地说：就算他们也劳苦，但我却“更加”劳苦。不过，也有人认为，这些话并非表示比较，而仅仅表示数量之多和程度之高。

屡次濒临死亡。

不仅仅是表面上接近死亡，而是遭遇了真正威胁到生命的危险。

林后 11:24。我被犹太人鞭打五次，每次四十下减去一下，

为什么要减去一下呢？因为当时有一条律法规定，凡被鞭打超过四十下的人，就会被视为失去尊严。因此规定鞭打四十减去一下，即三十九下，这样即使施刑者一时失手多打了一下，也不会超过四十下，被鞭打的人也不会因此失去尊严，因为即便如此，他所受的鞭打仍在律法规定的数目之内。

林后 11:25。被棍打了三次，被石头打了一次，

路加并未将保罗所受的一切苦难都记录下来，因为你可以看到，这里所列举的许多事他都省略了；因为他写作的目的并非为了荣耀自己。

我三次遭遇船只失事，一昼一夜在深海里度过；

林后 11:26。又屡次行远路，

你遭遇船只失事，这与福音有什么关系呢？他遭遇船只失事，是因为为了福音而进行长途的海上旅行。他曾昼夜漂浮在深海中。不过，也有人说，他在路司得遇险后，曾躲藏在一个名为维弗斯的井中，这里所说的就是那件事。

在江河的危险中，

因为他不得不在江河中航行。

□
□
□
□
□

在强盗的危险中，在同族人的危险中，在外邦人的危险中，在城里的危险中，在旷野的危险中，在海上的危险中。

魔鬼到处挑起战争，而神也到处为他的奋斗预备奖赏；因为无论是外邦人，还是出于嫉妒而对他怀有敌意的同族犹太人，都煽动强盗攻击他。他在城里是否安全呢？丝毫不安全。那么，在旷野呢？也不安全。当他躲避陆地上的危险时，危险又在海上等候着他。

在假弟兄中遭遇危险，

□

遭受虚假和伪装弟兄的阴谋，这是另一种最艰难的试探，大卫也曾为此抱怨说：“原来不是仇敌辱骂我，若是仇敌，还可忍耐；但你与我原是同等，是我的同伴，是我知己的朋友”（诗54:13-14）；又在另一处说：“与我和睦相处的人”（诗40:10）。

2哥林多书11:27。在劳碌辛苦中，常常儆醒，

从外而来的苦难还不够，他还以自己的劳苦、忧虑和不眠之夜折磨自己。

忍饥受渴，屡次禁食，受寒赤身。

林后 11:28。除了外面的事，

经历了这一切，普世的导师却没有足够的食物和衣服，而是赤身奋斗，忍饥作战。此外，他还省略了许多事情，因为“除了外面的事”这句话正是这个意思。甚至对于他提到的那些事，他也没有逐一细述，只是列举了那些容易用数字表达的，说：“五次”和“三次”；而对于那些难以逐一列举的，则用不确定的方式表达，说：“多次”、“屡次”。你看，他列举了这么多苦难，却没有提到他使多少人归向基督，这既是出于他的谦卑，也借此教导我们：凡劳苦的人，无论如何都会得到完全的赏赐，即使他不再经历更多的苦难。

我天天有众人的挂虑，

也就是各民族每天一致对我发起的猛烈反抗和攻击。

为众教会挂虑。

这是最重要的一点：因为如果一个人只照顾一个家庭，且还有仆人和管家协助，尚且无法得到片刻休息，那么，一个人独自承担着在如此多危险中对整个世界，尤其是对众人灵魂的关切，他所要忍受的又该是何等程度呢？

林后 11:29。有谁软弱，我不软弱呢？

为了避免有人说，他虽然关心，但只是一般地关心，他特意表明了自己关心的特质。他并未说：“我分担忧愁”，而是说自己亲身经历忧愁，甚至到了疲惫不堪的地步。这里的疲惫应理解为既是身体上的，更尤其是心灵上的。词语 "кто" 应理解为：无论是重要人物还是微不足道的人。

有谁软弱跌倒，我不焦急如焚呢？

接着，他表达了极大的忧伤，因为他说：“我就焦急。”他忍受其他一切时，因知道自己是为主而忍受，便感到喜乐；但在这里，他的灵魂却受到伤害，以至于他人为之跌倒，即使是微不足道、被人轻视之人的跌倒，也使他极为忧伤。至于“焦急”一词应理解为“跌倒”，大卫教导了我们这一点。因为正如使徒所说：“有谁跌倒，我不焦急呢？”大卫也同样说：当有人跌倒时，我也感到跌倒，并努力医治这病痛，如同医治自己的病一样。大卫在哪里说了这话呢？就在这句：“恶人夸胜时，困苦人就发怒”（诗9:23），意思是贫穷人跌倒了，因为他想到那些不配的人却富足昌盛并被高举。

林后 11:30。我若必须自夸，就夸那关乎我软弱的事便了。

他将逼迫称为软弱，因为在饥饿、鞭打、船难和承受其他灾难时，人的软弱便显露出来。他在此没有提到神迹，因为神迹是上帝的恩赐；而灾难与上帝的能力一同彰显了他的忍耐。

林后 11:31。那永远可称颂之主耶稣基督的父神知道我不说谎。

他之前所说的都没有加以证实，而在这里却加以证实和确认，可能是因为他在此所说的事情发生在很久以前，且并不那么清楚；而之前所讲述的，例如苦难等事情，哥林多人是知道的。

林后 11:32。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，

你看，这场斗争是多么激烈，以至于城主为了捉拿他而把守全城。如果不是保罗的热忱激起了众人的反应，民族的统治者当然不会如此行事。阿里达是希律的岳父。

我就从窗户中被人用筐子沿着城墙缒下去，逃脱了他的手。

□
□
□
□
□

他逃离是为了遵行主的律法，因为主自己也曾从一地迁往另一地。我们不应主动将自己置于试探之中。然而，当灾难不可避免时，我们应当唯独倚靠上帝，向他祈求并期待他的拯救；而当试探超过我们所能承受时，我们也应当设法寻找自身的办法，但即便如此，也应将一切归于上帝，就如使徒在筐子里得救一样。虽然他极其渴望与基督同在，但他也深爱着众人的得救，因此为传道而保护自己。

第十二章

□

林后 12:1 **我自夸固然无益，但我是说到主的显现和启示。**

转而提到另一种使他自己荣耀的夸耀，即启示时，他说：“于我无益”，因为这可能使我陷入骄傲。那么，难道你若不说出来，就不知道这些吗？然而，我们在自己内心知道某事，与将其告诉他人时，所产生的骄傲是不同的。不过，他这样说，并非因为他自己有陷入这种状态的危险，而是为了教导我们对这类事情保持沉默。从另一个意义上说，“无益”，因为这可能使人认为我比他所见到的更好，他在下面也表达了这一思想。那些假使徒虽然一无所有，却到处宣扬；而他自己虽拥有许多主的异象和启示，却只提到其中一个，而且还是出于不得已。你要知道，启示所包含的意义比异象更深：异象仅仅使人看见，而启示则显明超越所见之物的更高奥秘。

林后 12:2。 **我认得一个在基督里的人，他十四年前**

他并未提及所有的启示（因为那样做很困难，启示实在太多了），但也并非对所有启示都保持沉默。然而，即使只提到一个启示，他也表现得很不愿意，以表明他是违背自己意愿才提及此事的。他还补充说：“**在基督里**”，以免那些假使徒说他像西门一样被魔鬼提去。他指出时间并非毫无缘由，而是为了让你明白，他在沉默了十四年之后，如今提及此事并非没有必要。如果在十四年前他就已配得如此的启示，那么如今他为基督经历了如此多的危险之后，又该是何等伟大呢？

或在身内，我不知道；或在身外，我也不知道；只有神知道，他被提到第三层天上去了。

请注意他的谦逊：他承认自己不知道被提时是在身体之内还是在身体之外。至于“**第三**”“**天**”，应当这样理解：圣经称空气为天，例如“空中的飞鸟”、“天上的甘露”，这是第一重天。其次，圣经也称穹苍为天，如经上所说：“**称**”“**神称穹苍为天**”（创 1:8），这是第二重天。此外，圣经还称与地一同被造的那一层为天，这便是第三重天。

林后 12:3。 **我认得这人（只是我不知道他是在身内，还是在身外，唯有神知道），**

林后 12:4。 **他被提到乐园里，听见隐秘的言语，是人不可说的。**

他说，他从第三重天又被提到了乐园：之所以被提到那里，是为了在这方面也不逊于那些曾与基督一同生活的其他使徒。他使用了表达方式：“**到乐园**”，因为这个地方的名称是众所周知的，主自己也曾向强盗应许过。他听到了“**不可言说的话语**”，这些话语对于那些以人的智慧思考、毫无属灵之处的人而言，是“**无法转述的**”。由此可见，所谓的《保罗启示录》是一部伪作。否则，若非如此，那些话语又怎能被称为不可言说呢？因此，从字面意义上看，第三重天与乐园是不同的地方；但从比喻意义上看，这些词语可能具有相同的含义，也可能不止一种含义。虽然关于比喻意义可以说很多，但我们只略作阐述——仅说一些更易于理解的内容。第一重天是道德（της ηθικής）的界限和顶点，即当一个人正确地塑造了自己的品行。其次，哲学（ή φυσικ, naturalis philosophia）构成了第二重天，即当一个人在可能的范围内获得了对事物本性的认识。最后，第三重天是指神学的知识（θεολογικ），即人通过默观，尽其所能地获得对神圣之事和超越人类理性的事物的领悟能力。因此，无论如何，保罗被提到靠近三位一体之处，即超越一切存在之上的境界；而他当时并非在身体之中，因为他的心智仍然迟钝。因为当人被神提携并充满，以致被神激发并行动时，每个心智在面对神圣之事时都是迟钝的。而由于在这些境界中也有不同的层次，他甚至进入了乐园，深入到神性最神秘的奥秘之中。然而，这些奥秘是无法被认知和言说的，除非人超越了人类的软弱，否则无人能够理解。

林后 12:5。 **为这人，我要夸口，**

请注意他的谦卑：他仿佛在讲述另一个人的经历，因为他说：“**为这人，我要夸口**”。但若是另一个人被提上去，你为何要夸口呢？因此，很明显，他是在说他自己。

但为我自己，我却不夸口。

他说这些话，要么是为了表明自己若非必要便不会讲述，要么可以认为是为了使言语更加含蓄。

除非只夸自己的软弱。

也就是指患难、逼迫。

林后 12:6 **我就是愿意夸口，也不算愚妄，因为我必说实话。**

他之前明明说过夸口是愚妄的，现在为何又说：“**我就是愿意夸口，也不算狂妄**”？他在这里的意思是：“**也不算狂妄**”并非指夸口本身，而是指他并未说谎，因为他接着补充道：“**因为我必说实话**”。因此，这里的意思是：我并非狂

妄，因为我所说的是真话。

但我有所节制，免得有人把我看得高过他在我身上所看见或从我所听见的。

他之所以总是对自己保持沉默，真正的原因是为了避免人们将他神化；当他不得不提及自己时，也总是含蓄地表达，以免人们将他看得过高。他并未说“免得有人议论我”，而是说“免得有人把我看得超过我应得的”。如果因为他的神迹，人们曾想向他献上牛为祭（徒 14:13），那么若他显明自己的启示，人们又会做出怎样的举动呢？ □

林后 12:7。又恐怕我因所得启示的极大，就过于自高，所以有一根刺加在我肉体上，就是撒旦的使者，要攻击我，免得我过于自高。

关于撒旦的使者和刺（σκόλοψ – 木桩、箭），有些人理解为魔鬼所引起的头痛。但这种理解是不正确的，因为保罗的身体并未交给魔鬼，相反，保罗自己反倒能命令魔鬼，并为其设定界限，例如他曾将淫乱者交给魔鬼「败坏他的肉体」（林前 5:5），而魔鬼也未曾越过所定的界限。撒旦是什么意思呢？根据希伯来语的含义，就是敌对者。因此，撒旦的使者就是所有的敌对者——铜匠亚历山大、许米乃、腓理徒，以及所有压迫保罗、加害于他的人，他们都在行撒旦的工作。因此，他话语的意思是：神不允许我的传道在没有危险和劳苦的情况下顺利进行，以免我因蒙受许多启示而自高自大。那么，他为何说赐给他的是撒旦的使者，而不是众使者呢？可能是因为在每个地方总有一个人带头反对并煽动群众，其他人则跟随他，如同跟随领袖一般。或者，更可能的是，他将这件事本身，即对传道的抵抗和所遭遇的危险，称为撒旦的使者。那么，这使者是谁赐予的呢？他说，神允许这事临到我，因为“赐给”一词的含义正是如此，不是让它一次性地伤害我，而是持续不断地折磨我。至于“免得我自高”这句话，有些人理解为：免得我被人们所荣耀。但尽管保罗在别处也曾说过类似的话，这里他表达的却是另一层意思，即：免得我自己骄傲自大，因为他毕竟也是人。

林后 12:8。为这事，我三次求过主，叫这刺离开我。

林后 12:9。但主对我说：“我的恩典够你用的，”

「三次祈求」——意即「多次祈求」。他承认自己无法忍受魔鬼的诡计和苦难，并祈求帮助，这也体现了他的谦卑。他说：「主对我说，我赐予你能使死人复活并行各样奇迹的恩典，这对你已足够了。不要再祈求你的传道能毫无危险地顺利进行，因为那是多余的；你所需的，你已经得到了。」

因为我的能力是在人的软弱上显得完全。

也就是说，保罗啊，你受苦是为了不让人以为许多人设置障碍阻挠传道是由于我的无能；你要勇敢，因为当你们在逼迫中战胜逼迫者时，我的能力才更充分地彰显出来。请注意，他自己曾说，他被交付试炼是为了不至于自高自大；而神则指出了另一个原因，即唯有当使徒们处于软弱之中，也就是在逼迫和危险之中时，祂的能力才得以完全彰显。

因此，我更喜欢夸自己的软弱，好让基督的能力覆庇我。

他说：既然我听到神的能力是在软弱中显得完全，那么从今以后，我就要夸耀自己的软弱，因为我的软弱越多，神的能力就越丰盛地降临在我身上。因此，不要以为我是在悲伤地诉说痛苦，反而我更是喜乐并夸耀，因为藉着苦难的增多，我吸引了更多神的能力临到我。

林后 12:10。我为基督的缘故，就以软弱、凌辱、急难、逼迫、困苦为可喜乐的，

他说：作为人，我曾希望摆脱苦难，但在听到我所听到的之后，我便夸耀并喜乐，也就是以软弱为乐趣。随后，为了使你不至于以为他指的是发烧或其他疾病，他向你解释了这些软弱，说它们是指“凌辱”等等。这一方面羞辱了那些以苦难夸口的假使徒，表明他们是与神为敌的；另一方面，也劝勉门徒们不要因自己的老师而感到羞耻，反而应当以他为荣，因为这些危险是出于神的旨意，并且是为了基督的荣耀。

因我什么时候软弱，什么时候就刚强了。

你为何惊讶于在软弱中显出神的能力呢？因为我在软弱中也变得更强壮，因我内心拥有更丰盛的恩典。例如，当我被囚禁时，使狱卒归信（徒 16:31）；当我遭遇海难时，使岛上的蛮族居民心生敬畏（徒 28:4-6）；当我带着锁链站在审判官面前时，胜过了他和控告我的人（徒 26:31）。因此，他在软弱之时，即处于危险之中时，反而显得刚强、勇敢且荣耀。

林后 12:11。我成了愚妄人，是被你们强逼的。

他再次为自己的夸口辩解。之前他说过：“接纳我吧，哪怕像接纳愚妄人一样”，以及“如同在愚妄中”；而现在他直接称自己为愚妄人，不再使用“如同”这个词。因为他已经做了自己想做的事，便坦然地自我贬低，以此充分教导我们不要无故夸口，因为即使在有必要的情况下，保罗也称自己为愚妄人。“是被你们强逼的”，意思是说，我之所以这样说，是出于对你们得救的关切，因为我看到你们所听从的假使徒们以他们的夸耀败坏了你们。因此，我为了你们的缘故，决定向你们讲述一些关于自己的事。

本该是你们称赞我，

他的意思是说，本该由你们来述说我的功绩并称赞它们；但由于你们没有这样做，反而听信了假使徒，受到了败坏，因此我才为了你们的得救而说了这些话。

因为我虽然算不得什么，却一点也不在那些最大的使徒以下。

□

他之前曾谨慎地说过：“我想，我一点不在那些最大的使徒以下”（11:5），现在则更有力地说：“一点也不在他们以下”，也就是说，他不应被视为低于彼得和其他使徒。但即便如此，他仍未放弃自己一贯的谦逊，又补充道：“虽然我算不得什么”。请注意他的智慧。他并未将自己与假使徒相比较，甚至不屑提及他们，因为他远远高于他们，而是强调自己与真正的使徒们同等。同时，他也暗示哥林多人侮辱了使徒们，因为他们将与使徒同等的人置于假使徒之下。

林后 12:12。 **我在你们中间，用百般的忍耐，借着神迹奇事异能，显出使徒的凭据来。**

他虽然说“我算不得什么”，但你不要在意这句话，而要注意，我并未遗漏任何使徒应有的表现；因为你们自己就是见证，我已完全做到了。

以各样的忍耐，

使徒的首要特质就是忍耐，并勇敢地承受一切。但请注意他的谦卑。他将多少外在和内在的危险与斗争，都包含在一个词——忍耐之中。因为属于他自己的事，即忍耐，他只用一个词表达；而那些不属于他自己、而属于神恩典的神迹，他却用了许多词语来描述。请听：

神迹、奇事和异能。

神迹与奇事之间的区别，在别处已有说明。但为了避免有人以为这里仅指那些施恩惠的行为，他又补充说：“和异能”。因为“异能”明显也指向某种惩罚性的作为。请注意这里，他如此简洁地概括了多少从他那里得到恩惠的死人、麻风病人、瞎子、被鬼附的人，以及那些被他惩罚的人，例如以吕马。

林后 12:13。 **你们比起别的教会来，有什么缺少的呢？**

免得有人说：不错，你是伟大的，但你并没有做到使徒们在其他教会所做的事。因此他说：你们缺少什么呢？难道你们所得的恩赐比其他教会更少吗？

岂不是我自己没有累着你们吗？这不公之处，请你们饶恕我吧。

他以极大的严厉责备他们，说：如果你们把我没有加重你们的负担，却向你们传福音而不使你们破费，看作是我的过错，那么我请求你们宽容，饶恕我这个过错吧。同时，这些话也包含了对他们的称赞，因为他们竟然认为他不肯从他们那里接受任何东西是一种冒犯。

林后 12:14。 **看哪，我如今第三次预备好要到你们那里去，也必不累着你们，因我所求的不是你们的财物，而是你们自己。**

为了不让人觉得他总是在炫耀自己的无私，好像是为了日后有所索取，因此他说：我不去你们那里，并非因为我什么都不取；我已经第二次到过你们那里，现在正准备第三次前往，也不会加重你们的负担。为什么呢？不是因为你们害怕，也不是因为你们软弱，而是因为「我所求的不是你们的财物，而是你们自己」，也就是说，我寻求的是你们的救恩和灵魂，而非你们的财物。

因为不是儿女应当为父母积蓄财物，而是父母应当为儿女积蓄财物。

因为他们可能会说：既然无法同时拥有我们和我们的财物，所以你才对我们不亲近。他因此提出理由，说明父母应当给予儿女，他用「父母」和「儿女」这些词来代替「教师」和「门徒」，以此表明他严格履行自己的职责和使命。

林后 12:15。 **我也甘心乐意为你们的灵魂费财费力，甚至完全耗尽自己。**

他说，我不仅不会从你们那里取什么，反而更愿意给予你们，因为这正是「费财」一词的含义。我所说的岂止是「费财」呢？我甚至愿意「耗尽自己」，也就是说，如果为了你们灵魂的得救，我必须舍弃自己的身体，我也绝不会吝惜。

尽管我极其爱你们，却越发少得你们的爱。

这些话语中既表达了责备，也表达了爱。他说，我这样做是为了我所爱的人，尽管他们并未同样地爱我。请看，这种自我牺牲有多少层次：第一，他没有取应得的；第二，他自己处于贫乏之中；第三，他向他们传道；第四，他付出；第五，不仅付出，而且慷慨地付出，甚至自己匮乏；第六，献上自己；第七，为那些不甚爱他的人；第八，为那些他深深爱着的人。

林后 12:16。 罢了，我自己并没有累着你们，但有人说我是诡诈，用诡计占了你们的便宜。

林后 12:17。 我差到你们那里去的人，我借着他们占过你们的便宜吗？

这些话的意思如下：我自己并未“加重你们的负担”，但有人可能怀疑，我虽然自己什么也不接受，却狡猾地教唆我派去的人，以他们自己的名义向你们索取一些东西，借助这种诡计，表面上不取，实际上却在取。你们自己看看，这样的怀疑是否公正合理。他称这种行为为“诡诈”，目的是责备并使他们感到羞愧，表明他们可能是违背自己意愿、似乎因受骗而给予的——因为诡诈的本质就在于违背他人意愿而取走东西。如果他们认为自己因为供养教师而成了诡诈的受害者，这对他们来说是极大的羞辱。

林后 12:18。 我劝了提多，又差那位兄弟与他同去。提多占过你们的便宜吗？

这些话中也含有某种责备。他没有说“我差遣”，而是说“我劝了”，以此表明，即使提多拿了什么，也是理所应当的，因为他是应请求而来的，但他仍然保持了清白。同时，他还派了另一位弟兄与提多同行。

我们行事，不是同一个心灵吗？

也就是说，不是凭着同样的属灵恩赐吗？他将困境中的无私称为恩赐，虽然这是他自己的行为，却将其归功于神。

难道我们行的不是同一条道路吗？

他们（我所差遣的人）在任何事上都没有偏离我的道路，而是对自己表现出同样的严格。请注意，保罗不仅自己坚持这种严格，也使他的同工们如此，教导他们即使是正当的取用也不可玷污自己。

林后 12:19。 你们到如今还想我们是向你们分诉吗？我们本是在神面前凭着基督讲的。

他担心自己会招致谄媚的指责，因此说：我们说这些话，并不是为了讨你们的欢心，也不是为了自我辩解，而是在上帝面前，“在基督里”，也就是为了基督的缘故。因此，我们所说的都是事实，是上帝所知道的，并非为了博取你们的好感。他在一开始也曾这样说过。

亲爱的，这一切都是为了你们的造就。

他并没有说：“我做这一切并不接受你们的供给，是因为你们软弱”（因为这样说就太严厉了），而是说“为要造就你们”，意思是：我不接受供给，是为了你们的益处，免得你们因我而跌倒。

林后 12:20。 我怕我来的时候，见你们不合我所愿，你们见我也不合你们所愿；

你看，这是一种何等慈父般的关怀！别人犯了罪，保罗却感到害怕，并且没有直接表达自己的想法，而是带着疑虑地说：“恐怕我来的时候”，他说，“见你们不合我所愿”，即败坏的样子；并且必然地——“你们见我也不合你们所愿”，即成为报复者和施行惩罚的人。

又怕你们中间有纷争、嫉妒、恼怒、结党、毁谤、谗言、狂傲、混乱的事，

他本应将「骄傲」放在首位，因为他们对他自高自大；但为了不显得他在追求自己的利益，他首先提到具有普遍意义的事。因为嫉妒和诽谤是一切其他罪恶的根源，而其他一切罪恶又反过来激发嫉妒。他所说的「谗言」，是指某人因某事与他人发生争执；而「骄傲」则指高傲自大的习性，或指自负几乎成为某人的本性，因为他们自高自大地尊崇假使徒。

林后 12:21。 且怕我来的时候，我的神叫我在你们面前惭愧，

也就是说，前面所说的已经足够了，我担心来到你们那里时，不得不对你们严厉行事。他将不得不严厉惩戒某人称为羞辱，尽管许多人认为这是自己的荣耀。他并未说：“免得我受羞辱”，而是说“免得我的神叫我在你们面前羞愧”，表明他这样做是为了神。如果事情与神及祂的诫命无关，他本身并不会显得如此严厉。他用“我的神”这句话，表明了他对神炽热的爱。

并且免得我为那许多从前犯罪却未曾悔改自己所行污秽、淫乱和邪荡之事的人而悲伤。

请注意使徒的慈悲心肠：他为别人的罪恶而哀伤。他没有说“所有人”，而是说“许多人”，也不仅仅说“那些犯了罪的人”，而且还说“没有悔改的人”，因为那些仍处于罪恶创伤中的人值得同情。他也没有公开指出他们的罪过，而是给他们留下了悔改的机会；因为他提到悔改的目的，就是希望他们能转向悔改，以免他到来时不得不惩罚他们，并因此而伤心，即极度悲伤。还要注意，他提到悔改也是为了针对诺瓦替安派。这里所说的罪，应理解为一切不洁，因为任何罪都会玷污人。或者具体而言，指的是肉体混乱的污秽行为，因为在哥林多不仅有一个淫乱者，而是有许多人，并且涉及多种形式的情欲放纵。

林后 13:1。这是我第三次要到你们那里去。凭两三个见证人的口，句句都要定准。

正如上帝自己多次警告，却总是延迟惩罚一样，保罗也效法祂，事先召集了许多见证人，说：“如经上所记，凭两三个见证人，句句都要定准”（申 17:6），同样，我三次的到来，也将使我对你们所发出的每一句警告都确定无疑，若你们不悔改的话。因为他将自己的到访视作见证。

林后 13:2。我从前说过，现在又预先告诉你们，如同我第二次与你们同在当时一样；如今我虽不在你们那里，却事先写信给那些先前犯罪的人和其余众人：我若再来，必不宽容。

我以前告诉过你们，现在再一次说：正如我第二次与你们同在当时所说的一样，现在借着这封信再次向你们宣告——对那些犯罪的人，是因为他们需要改正；对其余的人，则是作为见证人——我若再来，必不宽容。他没有说“我要惩罚”，而是用了父亲般的用语“宽容”；因为他说，如果我发现你们仍未改正，就不会再继续宽容等待了。

林后 13:3。你们既然寻求基督在我里面说话的凭据，

他怀着极大的愤慨对那些轻视他、视他为软弱且可鄙之人的人说这些话。他的意思仿佛是：既然你们想要试验基督是否在我里面，并嘲笑我，认为我是软弱的，没有基督在我里面，那么如果你们不悔改，你们必定会真正认识到这一点。他表明，他所说的话是属灵的，应当惧怕他的警告，就如同是基督亲自发出的警告一样。他并非为了让他们获得经验和知识而想要惩罚他们，而是说，你们犯下了无法医治的罪。他说，如果我被迫惩罚你们，你们就会真正明白你们所想要知道的事情。

他向你们并不是软弱的，而是在你们里面是有大能的，

为什么要加上“对你们”呢？基督不是到处都有能力吗？可能是因为他们之前已经体验过祂的能力。因此，他表达的意思是：既然你们之前已经见证过，就完全知道祂“对你们并非软弱无力”，而是“有能力的”，也就是说祂拥有力量。或者，这些话也可以这样理解：祂在今生向你们显明祂的能力，使你们有机会悔改——现在击打你们，是为了在审判之日施以怜悯；而对不信的人，则在审判之日才显明祂的能力。同时，他也表明，虽然会施行惩罚，但并非他自己，而是基督在惩罚。

林后 13:4。祂因软弱被钉在十字架上，却因神的大能仍然活着。

许多人因这些话而跌倒，但你要知道，“软弱”指的是身体的虚弱，“软弱”也指信仰的不坚定，如经上所说：“信心软弱的，你们要接纳”（罗 14:1）；此外，“软弱”还指锁链、危险、羞辱等境遇，如经上所说：“我为软弱而喜乐”（林后 12:10）等等。在这最后一种意义上，主是在软弱中被钉十字架的，因为祂忍受了逼迫、危险和凌辱；因为这一切看起来都是出于软弱。因此，正如保罗称传道为“愚拙”（林前 1:21），并非因为传道本身真是愚拙，而是因为不信的人如此认为；同样，他说主是在软弱中被钉十字架，并非因为事实真是如此，而是因为在不信的人看来是如此。但祂“靠着神的大能活着”，即靠着父的能力或祂自己的能力，因为凡属于父的，也属于祂；凡属于祂的，也属于父。因此，祂与父同有能力，或者更确切地说，祂自己就是父的能力。因此，祂按照自己所预言的复活了自己：「你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来」（约 2:19）。保罗之所以这样说，是因为有人轻视基督，认为祂受逼迫、遭患难，将这些归于软弱。保罗指出，基督并未因这种人们所认为的软弱而受到任何损害。

我们也是如此，虽然在祂里面显出软弱，但靠着神的能力，也必与祂一同活着，为了你们。

也就是说，我们忍受逼迫，被人追赶，这正是所谓的软弱。「在祂里面」，即为了祂和祂的话语。正如祂虽遭受恶意攻击却未受损害，我们也不会受损害，而是「与祂一同活着」，即为了你们的得救而显出不可战胜的力量。也可能他在这些话中是在警告他们：虽然你们认为我们软弱，但我们却在你们中间是活着的，也就是说，如果你们不悔改，我们就要惩戒你们。

林后 13:5。你们总要自己省察有信心没有，也要自己试验。

我所说的关于我自己的话，就是基督在我里面说话，我虽效法被钉十字架的祂，不急于施行惩罚，但我却是有力量的。因为你们若愿意试验自己，就会发现基督也在你们里面，因为你们都有信心——或是普通的信心，或特别是行神迹的信心（因为当时信徒们能行神迹）。因此，如果基督在你们这些我的门徒里面，那么祂更是在我这个作师傅的里面了。

难道你们不认识自己，不知道耶稣基督就在你们里面吗？除非你们经不起考验。

也就是说，除非你们已经失去了所领受的行神迹的恩赐。他暗示他们生活在不法之中，因为许多人虽然有信心，却因生活不法而没有能力行神迹。这句话的意思是：你们似乎不了解自己，不知道基督是否在你们里面？祂不在你们里面，因为你们「经不起考验」。但他并未直接表达这一点，而是含蓄地说，以免过于刺伤他们。

哥林多后书 13:6。我却盼望你们晓得，我们是经得起考验的。

这些话中包含着强烈的警告，其含义是：你们希望通过惩罚来获得证据；而我希望我们能够向你们证明，我们「**经得起考验**」，并未失去行神迹和能力的恩赐。或者说：我们的生活并未败坏到基督必须离弃我们的地步。祂因我们虔诚的生活而住在我们里面，并将惩罚你们中间那些不信的人。

林后 13:7。我们求神，叫你们一点恶事都不做，这不是要显明我们是经得起考验的，而是要你们行善，就算我们似乎是经不起考验的也无妨。

□

请注意他的慈悲。他被人轻视、辱骂，说他没有能力，只会在书信中夸口；但他不仅取消了惩罚，还恳求他们不要犯罪，以免迫使他不得不施行惩罚。因为我并不追求显明自己「**是经得起考验的**」，或拥有惩罚的权柄，而是希望你们常常行善，即使犯了罪也能悔改；就算我被视为「**经不起考验的**」，也就是说，即使我在许多人眼中显得软弱无力，似乎没有能力惩罚你们，也无妨。他并不真的希望自己成为「**经不起考验的**」，相反，他表现出高超的智慧，教导他的门徒在任何事上都不要犯罪。他说：「**我们似乎是经不起考验的**」，这是表达了许多人的看法。

林后 13:8。因为我们凡事不能敌挡真理，只能扶助真理。

为了不显得是在奉承，他说：我这样做绝非出于虚荣，也就是说，当我们发现你们没有跌倒时，我承认我们将没有能力惩罚你们。即使我们试图这样做，上帝也不会帮助我们；因为祂赐给我们权柄，是为了使我们按照真理施行审判，而不是违背真理。真正的审判是惩罚那些应受惩罚的人；而试图惩罚无罪之人，就是违背真理。

林后 13:9。即使我们软弱，你们刚强，我们也欢喜。

这些话表明使徒对哥林多人深厚的情感，因为他话中的意思是：不要以为我因不能在你们没有跌倒时向你们显出我的权柄而感到难过。相反，当我自己“**软弱**”，即被视为软弱、未显出任何惩戒你们的权柄时，我反而非常高兴；而你们“**刚强**”，即有德行且不跌倒时，我也非常高兴。

我们所祈求的正是这件事，就是你们的完全。

他这句话的意思是：我不仅希望如此，而且祈求你们能成为无可指责、纯洁无瑕的，也就是完全的，不给任何惩戒留下理由。

林后 13:10。所以，我不在你们那里的时候把这些话写给你们，免得我在你们那里的时候，照着主所赐给我的权柄严厉待你们；这权柄原是为造就人，而不是为败坏人。

在严厉地警告并提出威胁之后，现在他对此作出解释。我之所以这样写，是因为我希望这些威胁和严厉只停留在书信中，而不真正付诸行动；因为我必定会惩罚那些不悔改的人，这是主赐给我的权柄。他以此表明，主亲自通过他施行惩罚。但他又表明自己并不愿意使用这种权柄来惩罚他们，因此补充道：「**是为造就人，而不是为败坏人**」，也就是说，主并不愿意败坏或惩罚，而是愿意造就，即施行恩惠。然而，惩罚那些不悔改的人，也是一种造就。

林后 13:11。还有，弟兄们，要喜乐，

他说，我已经尽了我的本分；你们应当照着我的话去行。因为，如果你们改正自己的生活，即使我用言语使你们忧愁，你们也会在良心中获得永不衰残的喜乐。

要追求完全，

也就是说，你们在教义和生活上都要完全，并要补足你们所缺乏的。

要彼此安慰，

由于经历了许多试探和危险，他们对他们说：你们要在自己内心、在彼此之间以及在自身向善的转变中寻求安慰；因为良善的良心乃是极大的安慰。

要同心合意，彼此和睦。

关于这一点，他在第一封书信中也曾请求他们（林前 1:10），因为他们当时正处于不和睦的状态。“同心”指的是教义上的一致，而“和睦”（“和平”）则是指人与人之间的关系，与纷争相对。因此，保罗同时要求他们做到这两点。

愿赐慈爱与和平的神与你们同在。

他不仅劝勉他们，也为他们祈祷。或者，这句话中所包含的并非**祈祷**，而是一种预言，即如果你们彼此保持和平，神就必与你们同在。神被称为慈爱的神，或是因为祂是慈爱的源头，或是因为祂在我们身上丰盛地彰显慈爱，或是因为哪里有慈爱，祂就在那里，并成为慈爱的主宰。同样，祂被称为和平的神，或是因为祂是和平的源头，或是因为祂使天上与地上的和好，或是因为祂是和平的主宰，和平属于祂。

林后 13:12。你们要用圣洁的亲吻彼此问安。

□
□
□
□
□

不是虚伪和奸诈的亲吻，如同犹太的亲吻一样。我们彼此亲吻的目的，是为了更加激发爱心，因为相比其他肢体，灵魂主要是通过嘴唇的亲吻而彼此相连。同样，当我们进入家门时，也以亲吻表达我们的合一。或者，因为我们是神的殿，而嘴唇是这殿的门口，我们亲吻这门口，因为基督在领受圣餐时正是通过此门进入我们里面。

众圣徒都问你们安。

他以亲吻使在场的人合一，以问安使不在场的人合一，但即使如此，仍然是通过嘴唇相连，因为问安正是从口中发出的。

林后 13:13。愿主耶稣基督的恩惠、父神的慈爱、圣灵的感动，常与你们众人同在。阿们。

他按自己惯常的方式，将众人联合起来，祈求圣子的恩典临到他们；我们得救乃是借着这恩典，而非靠我们的行为，因为祂亲自为我们被献为祭。随后，他仿佛被问及：圣子的恩典从何而来？他回答说：来自父的慈爱。那么，这恩典又产生了什么呢？圣灵的感动，即圣灵的交通与联合，借此我们得以成圣；因着保惠师住在我们里面，我们与祂相交，自己也成为灵，不是按本性，而是借着交通。那么，那些因保罗在书信开头未提及圣灵而拒绝圣灵的人，还有什么根据呢？在此，他明确提及并完整列举了三位一体的神。愿这三位一体的神保守我们坚定持守教义，过无可指摘的生活，使我们成为完全之神三位一体的完全仆人，愿荣耀归于祂，直到永永远远。阿们。

您可能感兴趣：

- 圣使徒保罗致加拉太书释义 – 奥赫里德大主教、保加利亚的福音者费奥菲拉克特
- 哥林多后书释义 – 基尔的福音者狄奥多里特
- 大公书信释义选段 – 圣金口约翰
- 圣使徒保罗致哥林多人的第二封书信释义 – 亚历山大·巴甫洛维奇·洛普欣教授
- 哥林多后书释义 – 圣费奥凡隐修者
- 哥林多后书 – 圣艾弗冷·叙利亚
- 新约研读指南·使徒书信 – 亚历山大·瓦西里耶维奇·伊万诺夫教授
- 释义使徒书信：公函 – 主教米哈伊尔（卢津）
- 圣使徒约翰神学家第一封公函释义 – 圣儒斯丁（波波维奇），切利耶的
- 希伯来书释义 – 圣依库麦尼乌斯（特里卡）

Telegram 频道

Пожертвовать

Обратная связь

219K 0

Ошибка? Выделение + кнопка!

评论

Оставьте свой комментарий...

新的

还没有人发表评论，成为第一个吧。