

圣使徒保罗《哥林多前书》释义

第 12345678910111213141516 章

□

《哥林多前书》序言

哥林多以其巨大的财富和智慧而闻名，虽然已信奉基督，但在信奉之后，却面临着从基督信仰中堕落的危险。因为富人们组成了自己的派别，智慧者们也组成了自己的派别，他们各自选择了自己的教师，并指责保罗是贫穷且无学识的人。此外，他们中有人与继母乱伦；有些人因贪食而吃祭偶像之物；另一些人则因钱财纠纷在希腊法官面前诉讼；还有男人蓄长发，在教会中吃喝，却不顾及贫困者；他们因属灵的恩赐而自高自大；并且在复活的教义上也产生了动摇。这一切混乱的根源在于世俗的智慧，因为对于那些凡事都信赖它的人来说，这种智慧是一切邪恶之母。因此，保罗写信给哥林多人，旨在纠正这一切。由于教会中最严重的问题是分裂，而分裂的根源是骄傲自大，因此他首先致力于消除这种骄傲。那些被骄傲感染的人认为自己所教导的是更高深的东西。因此，保罗以如下方式开始他的书信。

第一章

林前 1:1。 **奉 神旨意，蒙召作耶稣基督使徒的保罗。**

这里一开始就直接揭露了假教师。他说，我是蒙召的，并非自己杜撰，也不是凭自己的智慧领悟的；我是基督所差遣的，而非像你们的教师那样自我任命的。「**耶稣基督**」。基督才是教师，你们怎么能为自己另立人为教师呢？「**凭旨意**」（δια θελήματος）「**神的**」。祂拯救并召唤我们，并非因为我们配得，而是因为祂乐意如此。因此现在也是祂愿意我作你们的使徒。你们怎么还想要别的教师呢？难道你们不是在与神作对吗？请注意这里的介词 δια（藉着），它在此处是指向父的。

林前 1:1。 **并兄弟所提尼。**

出于谦逊，他将一个远不及自己的人与自己并列；他这样做是为了使那些轻视众人的骄傲的哥林多人感到羞愧。

林前 1:2。 **写信给在哥林多神的教会。**

教会不是属于某个人的，而是属于神的。你们怎么能以人为首领呢？如果你们真是**教会**，就应当完全合一。

林前 1:2。 **在基督耶稣里成圣的人。**

你们成圣不是靠某个人，而是在基督里，也就是借着洗礼，而不是借着你们所夸耀的智慧或财富。

林前 1:2。 **蒙召作圣徒的人。**

他说，你们之所以信，不是出于你们自己，而是因为你们听从并相信了，是由于神的呼召。因此，信心的起源也在于神；因为若非祂的呼召，你们便不会相信。

林前 1:2。 **以及所有求告我们主耶稣基督之名的人。**

他说，愿恩惠和平安不仅临到你们哥林多人，也临到所有求告基督之名的人，而非求告某某人的名。

林前 1:2。 **在各处，无论他们那里或我们这里。**

他提到各处的信徒，是为了表明无论身处何地，所有信徒都构成同一个教会。你们住在同一座城市，却为何彼此分裂呢？另一方面，他又加上了“**我们的**”。因为他说了：“**我们的主耶稣基督**”，并在中间插入了“**在各处**”，然后又重复说道：主是“**他们的，也是我们的**”，以此表明所有人的主都是同一位。然而，也有人按字面理解这些话：“在各处，他们那里和我们这里”，即我们和他们所居住的地方。

林前 1:3。 **愿恩惠平安从我们的父神并主耶稣基督归与你们。**

恩惠和平安来自于神。当我们还与祂为敌时，我们因祂的恩典得到了平安。我祈求神常常将这两样赐予你们，使你们既不失去祂的恩惠，也不失去祂的平安；因为你们彼此之间正处于纷争之中。既然如此，你们为何还依附于人，并

向他们寻求恩惠与好感，将他们视作老师呢？

哥林多前书 1:4。我常常感谢。

教导我们要心存感恩。他几乎在每封书信中都这样做；但此处特别适合提到感恩。因为感恩是针对恩惠而言，而恩惠既非义务，也非报偿。因此，他以此也击退了哥林多人的骄傲。

1Kop.1:4. 我的神。

□

出于极大的爱，他将那位众人共有的神称为自己的神。

1Kop.1:4. 为你们，因着神的恩典。

以此教导哥林多人，要时刻对神心怀感恩，而非归功于自己的行为，因为他说：“感谢「因着神的恩典」”，而不是因着你们的行为。

林前 1:4。在基督耶稣里赐给你们的恩典。

也就是说，是借着基督耶稣，而不是借着某个人或另一个人。那么你们为何还要听从人呢？

林前 1:5。因为你们在祂里面（εν αὐτῷ）凡事富足。

表达「在祂里面」再次被用来代替「借着祂（δι' αὐτοῦ）」。既然你们拥有财富，而且是神所赐的财富，并且在一切事上都是借着独生子自己而得的，那么你们这些不知感恩的人，怎么还会为自己设立人为的教师呢？

林前 1:5。在一切口才和知识上。

有言语而无理性，比如有人说空话，没有任何思想；也有理性而无言语，比如有人思想崇高的事物，却找不到合适的言语表达。但你们既有言语，又有属神的理性，因此你们既能思想，也能表达。

林前 1:6。正如（καθώς）基督的见证在你们心里得以坚固。

“因为”一词在此处相当于“借着它们”（δι' ὧν）。他说，你们借着言语和知识而富足，因此基督的“见证”，即关于基督的宣讲，在你们中间得以坚固；因为你们接受这宣讲，并非凭借外在的智慧，而是凭借你们所蒙赐予的神迹和恩赐。

林前 1:7。以致你们在各样恩赐上没有一样不及人的。

如果他们在恩赐上毫无缺乏，那么为何后来（林前 3:1）又称他们为属肉体的呢？对此我们可以这样回答：并非所有人都是属灵的，也并非所有人都是属肉体的；因此，他现在所说的一切是针对属灵的人，而后面所说的则是针对属肉体的人。或者，也可能他们起初领受了各样恩赐，但后来却变得懈怠，开始随从肉体而生活。

林前 1:7。等候我们主耶稣基督的显现。

这里他以基督的第二次降临来警戒他们。因为如果基督显现，你们怎能另有别的领袖呢？他也指出，拥有恩赐的同时也必须具备德行。因为在那一天，恩赐对那些未曾行善的人毫无益处（太 7:21-23）。最后，他用“显现”一词表达了这样的意思：基督现在也与我们同在，但却是隐秘的，而到那时祂将显现出来。

林前 1:8。祂也必坚固你们到底，使你们在我们主耶稣基督的日子无可指责。

他用“坚固”一词表明他们目前正处于动摇之中，而用“无可指责”一词则表明他们现在尚有可被指责之处。在这封书信中，他比其他书信更频繁地提到主耶稣基督，以此提醒哥林多人，他们是被谁所拯救，又是以谁的名而称呼的。因为基督徒之所以称为基督徒，是因基督之名，而非因任何人的名字。

林前 1:9。那召你们与祂儿子我们主耶稣基督一同得分的（δι' οὗ）神是信实的。

也就是说，神是真实可信的。如果祂是真实可信的，并且召我们与祂儿子相交，也就是要我们与祂儿子一同在祂的国度里得荣耀，那么显然祂必定会实现祂所应许的。他说「你们被召」，而不是你们凭自己的意愿前来。那么你们为何还自夸，好像凭着自己的行为呢？请注意，这里的「那召你们的」一词明确指的是父神。

林前 1:10。弟兄们，我借我们主耶稣基督的名劝你们。

他打算用更严厉的话语与他们交谈，因此事先声明，他是借着基督的名劝勉他们。他的意思是说，我不能单凭自己请求你们，而是借助主的名，就是你们以之称为基督徒的那位主的名，而你们却因愿意以人的名字自称而冒犯了祂。愿这使你们感到羞愧！

林前 1:10。你们都当说一样的话，你们中间也不可有分裂。

□
□
□
□
□

我恳求你们什么呢？就是要你们彼此意见一致，不要分裂。因为凡是分裂的，虽然表面看来从一变成了多个，但实际上并未真正成为多个（因为身体若被切割成许多部分，又有什么益处呢？）：其中的统一性已经丧失了。因此，他非常贴切地将他们之间发生的事称为「**分裂**」；用这个词清楚地表明了他们的状况是多么悲惨。

林前 1:10。 **只要你们在同一心志、同一意念上彼此相合。**

上文说过：「要你们都口说一样的话。」因此，为了避免人们以为一致仅仅在于言语，他又补充道：「**在同一心志里**」，也就是说，我恳求你们在思想上也要一致。然而，许多人在某一件事上想法一致，在另一件事上却各不相同；因此他又加上：「**联结于同一心志**」。再者，许多人在思想方式上是一致的，但在意愿上却有分歧（例如，我们拥有同样的信仰，却没有以爱彼此联结；这样一来，尽管思想相同，但意愿却不一致）。因此，他在说了「**在同一心志里**」之后，又补充道：「**在同一意念里**」，也就是说，他们无论在信仰上还是在意愿上都不应有分歧。

林前 1:11。因为，我的弟兄们，我从革来氏家里的人得知了关于你们的事。

为了避免他们抵赖，他引证了证人；又为了不让人觉得他是在编造证人，他明确指出这些证人，说：“革来氏家里的人”（在哥林多有一户人家称为革来氏家）。他还称他们为“弟兄们”：因为尽管他们的罪是明显的，但并不妨碍称他们为弟兄。不过，他并未指出具体是谁向他通报的，而是泛指整个家族，以免引起他们对通报者的敌意。

林前 1:11。 **你们中间有纷争。**

当他揭示从别人那里听到的情况时，使用了较为温和的措辞——“纷争”；但当他以自己的名义说话时，却将同样的情况称为“分裂”（林前 1:10），而“分裂”比“纷争”严重得多。

林前 1:12。 **我的意思就是，你们各人说：“我是属保罗的”；“我是属亚波罗的”；“我是属矶法的”；“我是属基督的”。**

并非只有少数人这样说，而是“**你们中间**”。其实哥林多人并未如此说，但使徒采用这种表达方式，是想表明：如果自称属于保罗或矶法尚且不可原谅，那么以其他人的名字自称就更不可原谅了。“**我是属矶法的**”。他在自己之后提到彼得，并非为了抬高自己，而是给予彼得更大的尊重，就如同他随后提到基督一样。一般而言，在提及不应发生的事情时，他总是先提到自己。“**我是属基督的**”。他责备的并不是有人说“**我是属基督的**”，而是责备并非所有人都这样说；或者更确切地说，他自己加上这句话，是为了使责备更为有力，并表明在这种情况下，基督也被归属于某一派别，尽管哥林多人并未这样做。

林前 1:13。 **难道基督是分开的吗？**

你们为何要分裂基督？为何要撕裂祂的身体？这是充满愤怒的话语。而有些人则将“**难道基督是分开的吗？**”理解为：难道基督将教会与人分开，一部分归自己，另一部分交给他们了吗？

林前 1:13。 **难道保罗为你们钉了十字架吗？**

他以此驳斥他们不理智的行为，并提到自己的名字，以免他们以为他出于嫉妒才提及别人的名字。他并未说：“难道保罗创造了你们，或使你们从无到有吗？”而是提到更重要的事，即彰显基督难以言表的仁爱，提到了十字架。他也没有说：“难道保罗死了吗？”而是说：“**钉了十字架**”，以此指出这种死亡表面上的羞辱。

林前 1:13。 **难道你们是奉保罗的名受了洗吗？**

他说，我虽然给许多人施洗，但都是奉基督的名。他提到洗礼，是因为导致分裂的原因之一，就是人们以施洗者的名字自称。但重要的并非是谁施洗，而是奉谁的名施洗；因为赦免罪的是基督，而非施洗的人。

林前 1:14。 **我感谢神，除了基利司布并该犹以外，我没有给你们一个人施洗。**

他说，你们为何因施洗而自夸呢？我却为自己没有施洗而感谢神。他这样说，并非要贬低洗礼的重要性，而是为了约束那些因施洗而自夸的哥林多人。因为洗礼本身是重要的，而施洗的人却并不重要。

1Kop.1:15。 **免得有人说，我是奉自己的名施洗。**

我这样说，并不是因为事情真的如此，而是担心这种弊病发展到如此地步。因为如果由一些不重要的人施洗尚且引起了分裂，那么若是由我这个宣讲洗礼的人亲自施洗，必定会有人愿意将洗礼归于我的名下。

1Kop.1:16。 **我也给司提反一家施过洗。**

也就是说，给司提反家中的所有人施了洗。司提反是哥林多城中一位极为杰出且著名的人物。

林前 1:16。 **此外我给别人施过洗没有，我却记不清。**

他说，对我而言，施洗并非值得夸耀之事，以至于我甚至记不清是否还给别人施过洗。你们又为何因受洗而自夸呢？

林前 1:17。 **基督差遣我，原不是为施洗，乃是为传福音。**

传福音要艰难得多，需要特别坚定的心志；因为要说服一个人，使他离开祖传的习俗，尤其是在危险之中，这需要极大的勇气和坚强的心灵。而接受并为已预备好受洗的人施洗，只要拥有圣职的人都能做到。但如果他不~~是~~被差遣去施洗的，那他为何还施洗呢？他并非主要为此而被差遣，但也并未禁止他施洗。他被差遣是为了更重要的使命，但也并未禁止他完成次要的任务。

哥林多前书 1:17。 **并不用智慧的言语，免得基督的十字架落了空。**

驳斥了那些因受洗而自高自大者的傲慢之后，现在他转向那些因外在智慧而自负的人，并说道：（基督）差遣我传福音，「**并不用智慧的言语**」，即不是用雄辩和华丽的言辞，以免十字架或关于十字架的宣讲受到损害和羞辱；因为所谓「**免得落了空**」，即免得显得无用和徒劳。事实上，如果使徒们以言语的智慧来宣讲，别人可能会说，他们是靠言辞的力量，而非所宣讲之事本身的力量来说服人的；这对被钉十字架的主而言，将是一种羞辱和损害。但如今他们以朴素的方式宣讲，表明一切都是靠着被钉十字架之主的力量成就的。十字架也可能以另一种方式被废弃。例如，一个希腊人问我某个超越我们理解能力的神圣问题，如果我试图用推理和外在于智慧向他证明，我就会显得软弱；因为没有任何理性能够表达神圣的事物。这样一来，我的软弱就会被视为宣讲的软弱，从而使十字架本身显得虚空和徒劳。

林前 1:18。 **因为十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙。**

在哥林多有些不信的人嘲笑十字架，说：宣讲被钉十字架的神实在是愚蠢的，因为如果祂真是神，就不会允许自己被钉死；既然祂无法逃脱死亡，又怎能从死里复活呢？信徒们似乎以自己的智慧与他们对抗，因他们亵渎十字架而愤慨。因此他说：你们不要觉得奇怪，因为神为拯救人所赐的，在灭亡的人看来却是愚拙的。他称“**十字架的道理**”为关于十字架或被钉十字架之基督的宣讲。

林前 1:18。 **但对我们得救的人，却为神的大能。**

他说，对我们这些不是灭亡而是得救的人来说，这道理乃是神的大能。但十字架也显明了智慧。它显明能力，是因为以死亡毁灭了死亡；因为若是倒下的反而得胜，这便是极大能力的标志。而智慧则在于，神正是以这样的方式拯救了那些将要灭亡的人。

林前 1:19。 **因为经上记着说：“我要灭绝智慧人的智慧，废弃聪明人的聪明。”**

他说不信的智慧人必灭亡，并以经文证实此事，因为经上说：“智慧人的智慧必然消灭”（赛 29:14），这里所指的显然是外邦人，即这世上的智慧并无真正的聪明（这已不是真智慧），那些自以为聪明和博学之人的见识必被废弃。

林前 1:20。 **智慧人在哪里？文士在哪里？这世上的辩士在哪里？神岂不是叫这世上的智慧变成愚拙了吗？**

引用圣经的证据后，他又从事实出发证明自己的观点，并用「**智慧人在哪里？**」这句话指责希腊人，即哲学家，用「**文士在哪里？**」这句话指责犹太人。而他称那些凡事都依靠推理和研究的人为「**辩士**」。他们中没有一个人拯救了我们；反而是渔夫们将我们从迷误中引领出来。至于「**神岂不是叫这世上的智慧变成愚拙吗？**」这句话，意思是：神显明了世上的智慧是愚拙的，因为它无法找到真理。

林前 1:21。 **世人凭自己的智慧，既然在神的智慧中未曾认识神，神就乐意用所传之道的愚拙拯救那些信的人。**

他指出了世俗智慧变为愚拙的原因。因为在受造物中显明的智慧（因为天地万物都在宣扬造物主，参见诗 18:2；罗 1:20），“**世界**”，即那些专注于世俗之事的人，却未能认识神（显然是因为他们被那种在雄辩言辞中所见的智慧所阻碍），所以神乐意借着传道的质朴（这种质朴只是看似愚拙，实际上并非如此）来拯救信的人。因此，希腊人本来拥有神的智慧作为他们的导师，即在受造物中所显明的智慧，但他们却未能认识神，因为他们追随的是以雄辩言辞为特征的智慧，而这种智慧并非真正的智慧。

林前 1:22-23。 **犹太人是要神迹，希腊人是求智慧，我们却是传钉十字架的基督。**

保罗想要表明，上帝如何以相反的方式产生相反的效果，于是他说：当我对犹太人说：“你要相信”，他立刻会要求神迹来证实所传的道，但我们却传讲钉十字架的基督；这不仅没有显出神迹，反而显得软弱。然而，正是这看似软弱、与犹太人所求相反的事，却能引导他们相信，这就显明了上帝的大能。同样，希腊人向我们寻求智慧，但我们却向他们传讲十字架，也就是传讲被钉十字架的上帝；这看起来似乎是愚拙的，但他们却因此而信服了。那么，当他们被与自己所求相反的事物所说服时，这岂不是上帝至大能力的明证吗？

林前 1:23。 **在犹太人为绊脚石，在希腊人为愚拙。**

他说，对于犹太人而言，被钉十字架的基督是绊脚石；因为他们因祂而跌倒，说：一个与税吏和罪人一同吃喝，并与强盗一同被钉十字架的人，怎能是神呢？而希腊人则嘲笑这一奥秘，视之为愚昧，因为他们听说，唯有凭借信仰，

而非他们所热衷的推理，才能理解神被钉十字架的事，以及十字架的宣讲并未以雄辩修饰。

哥林多前书 1:24。但对那些蒙召的，无论是犹太人还是希腊人，基督总为神的能力，神的智慧。

他说，对于不信的犹太人而言，基督是绊脚石；对于不信的希腊人而言，则显为愚拙，因为他们都未在祂身上找到自己所寻求的神迹和智慧。但对那些蒙召的犹太人和希腊人，即那些被神视为配得蒙召的人而言，基督在自己身上显明了他们所寻求的这两样。犹太人啊，你为何寻求神迹呢？看哪，基督就是神的能力，祂行神迹。希腊人啊，你又说什么呢？你寻求智慧吗？看哪，基督就是父的智慧。

林前 1:25. 因神的愚拙总比人智慧，神的软弱总比人强壮。

十字架被称为愚拙，因为人们曾如此认为；然而它却比人更有智慧。因为哲学家们所研究的是虚空无益的事物，而十字架却拯救了世界。此外，它看似软弱，好像被钉十字架的基督是软弱的，但实际上祂比人更强大，这不仅因为尽管无数人竭力要消灭祂的名，祂却日益兴盛，更因为借着这看似软弱的工具，强大的魔鬼被捆绑了。当然，你也可以这样理解：神的智慧被称为愚拙，即为无知；神的一切能力被称为软弱，就如同祂至高的光辉也被称为黑暗与幽暗一样。

林前 1:26. 弟兄们哪，可见你们蒙召的，按肉体有智慧的不多，有能力的不多，出身尊贵的也不多。

他说，你们仔细观察并考察那些蒙召信主的人，就会发现「按肉体有智慧的，你们中间不多」，也就是说，从世俗的眼光来看，适应今生生活的人不多。他并未说一个智慧的人也没有，而是说「不多」，因为信徒中也有智慧的人，例如亚略巴古的官员、方伯以及其他一些如今名字已不为人知的人；也有一些有权势和尊贵的人信了主。因此，他对所有人都说：「不多」。由此可见福音宣讲的力量，它如何教导那些未受教育的人掌握如此智慧的教义，而世俗的智慧却显得毫无用处。

林前 1:27。神却拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧；

事实上，对于希腊人来说，看到街头的工匠在智慧上胜过他们，软弱而被轻视的人羞辱了强壮而富有的人，这是极大的羞辱。

林前 1:28。神也拣选了世上卑贱的、被人藐视的，以及那无有的，为要废掉那有的。

他将那些被视为无足轻重的人称为无意义的，而将那些看似重要的人称为有意义的。因此，为了显明那些人是虚妄而无用的，神拣选了那些被视为无足轻重的人。当你听到“拣选”时，不要以为祂一定要拣选被轻视的人，而拒绝那些著名的人；并非如此，而是因为那些著名的人因自己的智慧而骄傲自大，因此不接受福音的宣讲，所以神发现那些毫无骄傲之心的人更适合接受福音。

林前 1:29。为要使一切有血气的，在神面前一个也不能自夸。

他说，神这样行，是为了击败那些专注于世俗之事之人的骄傲和自夸，并劝导他们将一切从神所得的都归于神，而不在神面前自负。你们哥林多人怎么还能因此而骄傲呢？顺便注意，我们并非毫无根据地说，那些被弃绝的人因其骄傲而不配得听福音。

林前 1:30。但你们得在基督耶稣里，是本乎神。

“本乎神”这句话，不是指一般意义上的创造，而是指进入更美好的存在状态。其含义是：你们成为了神的儿女，“本乎神”，即借着基督而成为神的儿女，“在基督里”。而用“拣选卑贱的”这句话表明，他们比所有人都更尊贵，因为他们以神为父。

林前 1:30。但你们得在基督耶稣里，是本乎神，神又使他成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。

也就是说，祂使我们成为有智慧的、公义的、圣洁的和自由的；因为「救赎」的意思就是从囚禁中得释放。此外，正如祂拣选了卑微的人，使他们变得尊贵，因为祂使他们成为神的儿女；同样，祂也使无知的人变得有智慧，祂自己成为我们的智慧。那么，为什么祂不说「使我们智慧」，而说「成为我们的智慧」呢？这是为了表达恩赐的丰盛。祂仿佛这样说：祂将祂自己赐给了我们。在用崇高的言辞描述圣子之后，又补充说：「从神而来」，以免你将祂（圣子）视为非受生的，而是要你转向祂的根源，即圣父。请注意次序：首先，祂使他们有智慧，使他们脱离迷误，教导他们认识神；其次，使他们成为公义的，赐予他们罪的赦免；然后，以圣灵使他们成圣；如此，祂赐给我们完全的自由，并从一切邪恶中「救赎」了我们，使我们单单属于祂，并处于祂的权柄之下。

林前 1:31。如经上所记：“夸口的，当指着主夸口。”（耶 9:24）

他说，这一切都是为了使人不再自以为是，不再以自己或他人为夸耀，而只以赐予我们如此大恩典的神为夸耀。你们怎么还能以自己 and 那些为人的教师而骄傲呢？

林前 2:1。 **弟兄们，从前我到你们那里去，并没有用高言大智对你们宣讲神的奥秘。**

他说，不仅福音的门徒是从不智慧、不显贵的人中拣选的，就连福音的传道人自己也来到你们中间，宣讲「**神的见证**」，即基督的**死**，并非凭着华丽的言辞和人的智慧。请注意，传道人本人是个朴素而无学问的人，他所传讲的内容又是十字架和死亡，然而却取得了胜利。因此，显然成就这一切的力量是无法言说的。那么，难道保罗即使想要，也不能以智慧的方式前来吗？他自己确实不能，因为他本是个朴素而无学问的人；但赐给他更大恩赐的基督却能做到，只是这样做对传道并无益处。因为基督藉着保罗的朴素胜过众人，比起用智慧和雄辩达到此目的，更能彰显祂的荣耀。

林前 2:2。 **因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督，并祂钉十字架。**

他说，基督也愿意如此，即让我成为一个朴素的人，而我自己也认为这样是好的——完全不去了解外在的智慧，只知道**耶稣基督被钉十字架**，并懂得向你们宣讲祂。

哥林多前书 2:3。 **我在你们那里，又软弱，又惧怕，又甚战兢。**

他说，我不仅以言语贫乏的样子来到你们中间，而且在你们中间生活时也是软弱、惧怕和战兢的，也就是说，处于逼迫、试探和无数危险之中。因为他自己作为人，也害怕危险，甚至为此而战兢；因此他更值得称赞，因为他与我们同为一性，却凭自己的意志超越了我们。他以上所说的话彰显了基督的大能，即基督克服了如此多的障碍，同时也击碎了哥林多人倚靠智慧、财富和力量的骄傲。

哥林多前书 2:4。 **我说的话、讲的道，不是用智慧委婉的言语，乃是用圣灵和大能的明证。**

他说，我的讲道并非以外在的说服力和华丽的辞藻装饰，而是“**在圣灵的明证中**”，也就是说，以圣灵本身作为证明。这意味着，要么是使徒通过恩典的圣言服事，以某种非凡的方式使听众产生信心，要么是他行了神迹奇事；因为他又补充说：“**和大能**”，即神迹。事实上，看到死人复活乃是信仰真理的有力证明。但由于魔鬼也能通过幻术行神迹，因此使徒在前面加上了“**圣灵**”一词，随后才提到“**大能**”，以此表明他的神迹是依靠圣灵而行的。不过，“**大能**”一词也可以有另一种理解，因为他说自己来并非凭着“**智慧**”，而是凭着“**软弱**”，因此“**在圣灵的明证中**”是与智慧相对而言，而“**大能**”一词则与软弱相对，好像在说：虽然我遭受逼迫，被鞭打，但我却显得更为刚强，这正是圣言最有力的证明。

林前 2:5。 **叫你们的信不在乎人的智慧，只在乎神的大能。**

他所称的人的智慧，是指说服力和雄辩之辞；而神的大能，如前所述，则是指对软弱者和受逼迫者的坚固，以及神迹的显现。哥林多人啊，你们的信仰正是借着这些方式得以坚固的，并非靠着言辞的说服力和雄辩，而是靠着神的大能。

林前 2:6。 **然而，在完全的人中，我们也讲智慧。但不是这世上的智慧，也不是这世上有权有位、将要败亡之人的智慧。**

前面称传道为愚拙，是因为希腊人如此称呼它。但在用事实证明这是真正的智慧之后，最终他大胆地称宣讲基督为智慧，并称十字架为救恩；因为以**死亡**消灭死亡，确实是至高智慧的作为。他称信徒为「**完全人**」，因为他们确实是完全的，藐视一切属世之物，追求属天之事。他称外在的智慧为「**这世上的智慧**」，因为它是暂时的，会随这世代一同终结；他称「**这世上的掌权者**」，并非指一些人所认为的魔鬼，而是指那些与民众领袖和官长同在的智者、演说家和修辞家。由于他们也是暂时的，因此称他们为「**这世上的掌权者**」和「**将要败亡的**」，即终将消逝而非永恒存在的。

林前 2:7。 **我们所讲的，乃是从前所隐藏、神奥秘的智慧。**

他将关于基督的宣讲称为奥秘。因为它既是宣讲，同时也是奥秘；甚至天使在它被宣告之前也不知道（**彼前 1:12**）。而我们在其中看到的是一回事，领悟到的却是另一回事：例如，我看到的是十字架和苦难，却领悟到能力；我听到的是仆人，却敬拜主宰。这智慧对不信的人完全隐藏，对信徒也只是部分显明；因为我们如今所见的，如同对镜观看（**林前 13:12**）。

林前 2:7。 **就是神在万世以前预定使我们得荣耀的。**

用「**预定**」一词表明了神对我们的爱。因为真正爱我们的人，必定早已准备好施恩于我们。同样，神在万世以前就预定了我们借着十字架得救，这救恩乃是至高的智慧。他说「**使我们得荣耀**」，是因为祂使我们有份于荣耀。因为仆人与主一同分享隐秘的奥秘，这本身就是仆人的荣耀。

林前 2:8。 **这智慧，这世上有权势的人没有一个知道。**

这里所称的有权势的人是指希律和彼拉多。不过，如果理解为大祭司和文士，也并无不妥。“**这世上**”一词，如前所述，表明他们的权柄是暂时的。

林前 2:8。他们若知道，就不把荣耀的主钉在十字架上了。

如果他们知道前面所说的隐藏的智慧 and 神圣安排的奥秘，即神道成肉身的奥秘、十字架的奥秘、外邦人蒙召并被接纳的奥秘、重生、得儿子的名分和承受天国产业的奥秘，总之，就是圣灵向使徒们启示的一切奥秘；同样，如果大祭司们知道他们的城邑将被征服，他们自己将被掳掠为俘虏，他们就不会把基督钉在十字架上了。这里称基督为「**荣耀的主**」。也就是说，因为他们认为十字架是羞辱的事，所以这里表明基督并未因十字架而失去祂的荣耀，相反，祂反而更加得了荣耀，因为祂藉着十字架更清楚地彰显了祂对人类的慈爱。那么，既然他们不知道，是否应当赦免他们这个罪呢？是的，如果他们在此之后悔改并回转，他们的罪就会被赦免，就像保罗和其他犹太人一样。

林前 2:9。但如经上所记：

这里缺少了“正如所发生的”这几个字。使徒在许多地方都使用了省略的修辞手法。

林前 2:9。神为爱他的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。

那么，神为爱祂的人预备了什么呢？就是借着道成肉身而认识基督并获得救恩。这是人眼未曾看见，人耳未曾听见，人心未曾想到的。先知们所见的并非用人的眼睛，所听的并非用人的耳朵，所理解的也并非用人的心思，而是借着神圣的启示认识基督（赛 64:4）。因为经上说：「**主……开通我的耳朵**」（赛 50:4），即属灵的耳朵，以及其他类似的表达。那么谁是爱神的人呢？就是那些忠信的人。此外，这句话是在哪里记载的呢？或许确实曾以这些字句记载过，但如今这本书已不存在；也或许智慧的保罗用这句话表达了以下经文的意思：「**他们未曾听见的事，必看见；未曾听闻的，必明白。**」（赛 52:15）。

林前 2:10。但神借着祂的灵向我们显明了这事。

有人可能会问：如果人心未曾想到这些事，你们又是如何知道的呢？对此回答说：是神借着圣灵向我们启示的，而非凭人的智慧。因为人的智慧既不配，也无法看透神的奥秘。

林前 2:10–11。因为圣灵参透万事，就是神深奥的事也参透了。除了在人里头的灵，谁知道人的事呢？同样，除了神的灵，也没有人知道神的事。

他说，这奥秘如此深邃隐秘，若非那知道神深奥之事的圣灵教导我们，我们便无法从任何人那里得知。“参透”一词并非表示无知，而是表示完全的认知，正如论及父时所说：“你察验人心”（诗 7:10），即你知道人心的深处。也可以这样理解：说圣灵参透神的奥秘，意味着祂以观照这些奥秘为乐。接下来的话也表明圣灵具有完全的认知。因为正如人的灵知道人的事，同样，神的灵也知道属于神的事。由此我们也知道，圣灵与父并非不同的本质，正如人的灵与人并非不是一样。

林前 2:12。但我们所领受的，并不是这世界的灵，乃是从神来的灵。

他将属世的灵称为人的智慧。我们所领受的并非这种智慧，以免它使我们的宣讲变得虚空无益；不，我们的导师乃是“**从神而来**”的灵，即与神同质、出自神本质的存在。

林前 2:12。为要叫我们知道神开恩赐给我们的事。

他说，灵就是光，我们领受了这光，借着它的光照，得以明白此前隐藏的事。这隐藏的事是什么呢？就是“**神开恩赐给我们的事**”，即一切与基督的救赎计划相关的事：祂如何为我们而死，如何使我们成为神的儿女，如何在祂自己里面使我们也一同坐在父的右边。因此，那些没有圣灵的人，就无法明白这些奥秘。

林前 2:13。我们讲述这些事，不是用人智慧所教导的言语，乃是用圣灵所教导的言语。

他说，我们比希腊的哲人更有智慧，因为他们是受人的教导，而我们所讲的却是圣灵所启示的。

林前 2:13。用属灵的话解释属灵的事。

也就是说，当出现任何属灵的问题时，我们会用其他属灵的教导或记载来讨论并解决。例如，属灵的问题：“基督复活了吗？”我们便根据另一个属灵的教导，即约拿的记载，来讨论并解决。同样，另一个问题：“童贞女如何能生育？”则可通过撒拉、利百加、以利沙伯的不孕却怀孕的事例来解决，她们的怀孕并非依照自然规律，因为怀孕取决于婚姻的能力；同样，夏娃也是从亚当而出，并非借助种子；以及其他与人类诞生相关的事例。然而，你也可以这样理解“**用属灵的话解释属灵的事**”：即与属灵的人一同讨论并解决属灵的问题，因为唯有他们才能理解这些事。因此，他接下来又补充了以下内容。

林前 2:14。属血气的人不领会神圣灵的事，反倒以为愚拙。

属血气的人，就是凡事依靠自己推理判断，不认为自己需要更高帮助的人；也是不愿凭信心接受任何事物，凡不能证明的都视为愚拙的人。因此，那些认为一切皆按自然规律发生，不承认任何超自然之事的人，被称为属血气的，即属自然的；因为他的灵魂只关注自然的安排。正如肉眼本身虽美好且极为有用，但若没有光线便什么也看不见，同样，灵魂即使具备接受圣灵的能力，若没有圣灵，也无法领悟属神的事物。

林前 2:14。并且不能明白，因为这些事必须以属灵的方式来判断。

□

也就是说，他不明白，这些事物需要凭信心领受，无法用理性来理解；因为这意味着「这些事必须以属灵的方式来判断」，也就是说，这些事的证据存在于信心和圣灵之中。

林前 2:15。属灵的人能看透万事，却没有一人能看透了他。

他说，属灵的人明白一切；他知道今世的一切都是暂时的，而将来的是永恒的；他知道自己将获得救恩，而不信的人将受惩罚。因此他能责备他们，「却没有一人能看透了他」，也就是说，没有人能责备他，因为看得见的人，既能看清自己的事，也能看清那些看不见之人的事；相反，那些人如同瞎子，既看不见自己的事，也看不见属灵之人的事。

林前 2:16。谁曾知道主的心去教导他呢？

属灵的心智被称为主的心。这里的词“判断”(συμβιβάζει)意为纠正(διορθώσεται)。前面说过：“属灵的人没有人能判断”，现在他证明自己所言是合理的。“谁曾知道主的心”，以至于敢于“判断”祂，也就是纠正祂呢？因为如果没有人能知道主的心，而属灵之人的心正是如此，那么更没有人能教导或纠正他了。

林前 2:16。但我们有基督的心了。

他是说，不要惊讶我将属灵之人及其心智称为主的心。我们所有人“都有基督的心”，也就是说，我们所知道的一切都是基督启示给我们的，我们对神圣事物的理解(τον νοον)也是从基督而来的；换句话说，我们对属灵信仰之事的知识都是从基督而得，因此确实没有人能判断我们。不过，有些人将基督的心称为父，也有人称之为圣灵。

第三章

林前 3:1。弟兄们，我从前对你们说话，不能把你们当作属灵的，只能把你们当作属肉体的。

前面他驳斥了哥林多人因外在智慧而产生的骄傲；但为了防止他们说：“我们所夸耀的并非这种智慧，而是属灵的智慧”，现在他指出，即使在我们所讲的智慧上，他们也尚未达到完全，仍然是不成熟的，并且告诉他们，他们还未听过更高深的道理。他说得很好：“不能”，免得他们以为他是出于嫉妒而不向他们讲述更高深的道理。我之所以不能把你们当作成熟的人对待，是因为你们仍然沉溺于肉体之中。但他们既然属肉体，又如何能行神迹呢？的确，他们正如前面所说的那样。然而，一个人也可能一边行神迹，一边仍属肉体，就像那些奉基督之名赶鬼的人一样。因为神迹是为了他人的益处，因此常常也会通过不配的人而行出来。

哥林多前书 3:1—3。如同对待在基督里的婴孩。我用奶喂养你们，而不是用干粮，因为那时你们还不能吃，就是如今还是不能，因为你们仍是属肉体的。

他说，你们在基督的奥秘上仍是婴孩，因此我用奶喂养你们，即最简单的教导，而没有给你们坚硬的食物，即更高深的教导。为什么呢？因为你们当时还不能领受。为了击碎他们的骄傲，他又补充道：「就是如今你们还是不能」，因为你们仍然思念属肉体的事。你看，他们之所以不能接受这样的教导，是因为他们不愿成为属灵的人，而仍旧停留在属肉体的状态中。

林前 3:3。你们中间若有嫉妒、纷争和分裂，岂不是属肉体的吗？岂不是照着人的样子行事吗？

以上所说的一切，都是针对那些以自己的智慧和高贵而自傲的领袖们而言的；现在他转向下属们，说：我称你们为属肉体的，是有道理的，因为你们中间存在嫉妒、纷争和分裂。他本可以指责他们淫乱和其他许多罪恶，但由于他们之间尤其严重的是分裂和纷争，因此他特别提到这些。值得注意的是，他总是将嫉妒与纷争联系在一起。这是因为嫉妒导致纷争，而纷争又导致分裂。如果你们中间存在这些混乱，那么「你们岂不是照着世人的样子行吗？」也就是说，你们所思想的不正是属肉体的、属人的和属世的吗？

林前 3:4。因为有人说：「我是属保罗的」；另有人说：「我是属亚波罗的」，你们岂不是属肉体的吗？

他用保罗和亚波罗的名字，指的是哥林多人中那些著名的人物和教师。

林前 3:5。亚波罗算什么？保罗算什么？无非是执事，借着他们，你们才信了。

他用自己和亚波罗的名字作比喻，确实达到了他的目的。他的意思是：如果我们算不得什么，那么你们的教师又算得了什么呢？他说，我们只是「仆役」，并非恩典的根源和源头，这个源头乃是基督。因此，我们不应自高自大，因

□
□
□
□
□

为我们所传递给你们的恩典都是从神领受的；因为一切都属于祂，祂才是恩典的赐予者。他没有说我们是传福音的人，而是说「仆役」，因为传福音仅限于教导，而服侍则包括行动。

林前 3:5。这正如主赐给各人的。

他说，即使是这微小的服侍，我们也不是凭自己拥有的，而是从主那里领受的，各人按着自己的份量。

林前 3:6。我栽种了，亚波罗浇灌了，唯有神叫他生长。

他说，我首先播下了福音的种子；而亚波罗则以他持续不断的教导，使这颗种子不至于在恶者试探的炎热中枯干，但使你们成长的是神。

林前 3:7。可见，栽种的算不得什么，浇灌的也算不得什么，只在那叫他生长的神。

你看，他这样贬低自己和亚波罗，使哥林多那些智慧而富有的领袖们的自谦变得容易接受，并教导我们，一切赐予我们的恩惠都应归于神。

林前 3:8。栽种的和浇灌的，原是一体。

没有神的帮助，他们什么也做不了，在这一点上他们是一体的；既然你们本为一体，又为何彼此夸耀呢？

林前 3:8。但各人要照自己的劳苦得自己的赏赐。

那些在信仰事务上比别人更努力的人，听到“一切都是一体的”这句话，很容易变得懈怠；因此，他立刻解释自己的话，说“一切都是一体的”仅指他们若没有使之生长的神的帮助，就无力做成任何事。但在报偿方面，每个人都将按照自己的劳苦得到赏赐。他没有说“按照自己的成就”，而是说：“按照自己的劳苦”，因为即使有人未能成就什么，但至少他曾经劳苦过。

林前 3:9。因为我们是与神同工的。

我们这些教师是与神同工的，是协助神拯救人类的，而不是救恩的根源或赐予者。因此，既不应轻视我们，因为我们是神的同工；也不应因我们而骄傲，因为一切都是属于神的。

林前 3:9。你们是神所耕种的田地，是神所建造的房屋。

前面说了：“我栽种了”，这里继续使用比喻，称他们为田地。如果你们是田地和房屋，就应当以主人的名义称呼，而不是以耕种者或建造者的名义称呼；作为田地，应当用同心合意的围墙保护起来；作为房屋，应当彼此联合，而不是彼此分裂。

林前 3:10。我照着神所赐给我的恩典，好像一个聪明的工头，立好了根基。

他称自己为智慧的工头，并非出于骄傲，而是想表明，智慧的工头理应奠定这样的根基，即基督。他确实不是出于骄傲说这话，从他的话中可以看出：“按神所赐给我的恩典”，也就是说，我的智慧并非出于我自己，而是神恩典的恩赐。

林前 3:10。别人在这根基上建造，只是各人要谨慎怎样建造。

前面他与他们谈论合一，现在则谈论生活方式，将每个人的行为称为建造。

林前 3:11。因为那已经立好的根基，就是耶稣基督，此外没有人能立别的根基。

只要他仍是智慧的工匠，就不会这样做。但若有人不是智慧的工匠，就可能另立别的根基；异端便由此而生。哥林多人啊，你们只有一个根基，就是基督；因此，你们应当在这根基上建造的，不是出于争论和嫉妒的事，而是德行的善工。

林前 3:12—13。若有人用金、银、宝石、木头、草、禾秸在这根基上建造，各人的工程必然显露出来。

自从我们得到了信仰的根基，每个人都在这根基上建造：有的人建造善行，这些善行各不相同，有的大些，有的小些，例如童贞好比黄金，正当的婚姻好比白银，无贪好比宝石，而富裕时的施舍则价值稍低。你们中另一些人则建造恶行，这些恶行也有不同的等级。那些容易被火烧毁的恶行被称为草和禾秸，比如淫秽、偶像崇拜、贪婪；而那些不那么容易烧毁的则被称为树木，比如醉酒、嬉笑以及类似的恶习。不过，也有人持相反的理解，即将前面提到的恶习称为树木，而后面提到的称为草和禾秸。

林前 3:13。因为那日子要将它表明出来，有火显露，这火要试验各人的工程怎样。

这里所说的日子是指审判之日。接下来又说：“在火中显露”，意思是显明各人的工程本质如何，是金子还是相反的东西。

林前 3:14—15。人在那根基上所建造的工程若存得住，他就要得赏赐；人的工程若被烧了，他就要受亏损。

如果你的工程是银子或金子，就能经受住考验，你也会得到赏赐；但如果你的工程是草木之类的东西，就经不起火的力量（这就是“被烧了”的意思），并且显明它是恶劣的。如果有人穿着金制的盔甲渡过火河，他上岸时会更加光亮；但如果另一个人带着干草渡过同一条河，他不仅毫无益处，反而会毁灭自己。工程也是如此。因此，没有善行的信心是无益的。因为这里的根基是基督；但凡不按基督律法所行的工程，都要被判定焚毁。 □

林前 3:15。自己却要得救，虽然得救乃像从火里经过的一样。

他自己不会像他的工程一样灭亡，也就是说不会归于虚无，而是“得救”，即保持完整，以便在火中焚烧。我们也常说那些不易燃烧成灰烬的木头，在火中仍能保持完整，因此要烧毁它需要相当长的时间。同样，罪人因自己所做的那些必然灭亡的事而遭受损失，他将全部精力用于那些毫无实质、毫无存在的事物上（因为一切邪恶都是不存在的），就如同有人花大价钱买了一具尸体而非活生生的身体一样。然而他自己，即罪人，“得救”，也就是说，他将完整地保留下来，承受永恒的痛苦。

林前 3:16 岂不知你们是神的殿，神的灵住在你们里头吗？

他将话语指向犯罪的人。请注意，他如何巧妙地使对方感到羞愧。即通过赐予我们的恩典，也就是圣灵居住在我们之中，使犯罪者感到羞愧。虽然他并未明确指出对方的身份，而是泛泛而谈。然而，既然我们因圣灵居住在我们之中而成为神的殿，那么圣灵自然就是神。

林前 3:17。若有人毁坏神的殿，神必要毁坏那人。

也就是说，必将毁灭。这句话并非诅咒，而是对未来的预言。

林前 3:17。因为神的殿是圣的，这殿就是你们。

因此，淫乱的人不能成为圣洁，因为他已不再是神的殿，将使他成圣的圣灵驱逐出去了。那么谁构成这殿呢？就是你们，只要你们保持纯洁。

林前 3:18。人不可自欺。

不要以为事情会与我所说的不同，而另有其他可能。

林前 3:18。你们中间若有人在这世上自以为有智慧，倒不如变作愚拙，好成为有智慧的。

在稍微暗示了犯罪之人后，他又将话题转向那些因外在智慧而自高的人。他说：“若有人在这世上自以为有智慧，倒不如变作愚拙”，也就是说，让他舍弃属世的智慧，以获得属神的智慧。因为在神看来，贫穷即是富足，卑微即是荣耀，同样，在神看来，愚拙即是智慧。请注意，他并未说：“让他舍弃智慧”，而是说了更进一步的话：“变作愚拙”，也就是说，让他不要凭自己的想法去推论，不要相信自己的论证，而要像羊群跟随牧人一样跟随神，并相信一切属神的事。

林前 3:19。因这世界的智慧，在神看是愚拙。

因为它不仅无助于获得真正的智慧，反而还阻碍了智慧的获得。因为它自视甚高，拒绝接受神圣的教导，从而使那些拥有这种智慧的人始终处于无知之中；因此，他们被神视为愚昧之人而遭到捕获。

林前 3:19。如经上所记：“主叫有智慧的中了自己的诡计。”

他举证说明人的智慧在神面前如何成为愚拙，并指出神捕捉智慧人如同捕捉愚昧人一样，也就是说，用他们自己的武器制服他们。因为他们尽管拥有一切狡猾和智慧，却被揭露出愚昧和疯狂。例如，有些人认为自己不需要神，凡事都能靠自己领悟；但神用事实向他们表明，他们的力量和言辞的技巧丝毫没有给他们带来益处，反而比其他人更需要神的帮助，而他们却以为自己无需任何帮助。因此，他们尽管拥有自以为无所不知的技巧，却显出完全的无知，在必要的事情上甚至比渔夫和制革工人更加无知。

林前 3:20。又说：“主知道智慧人的意念是虚妄的。”

既然主知道人的意念是虚妄的，因为其中没有任何必要和救赎的内容，那么你们哥林多人为何还怀着与神相悖的想法，并且沉迷其中，好像这些想法是有益的一样呢？

林前 3:21—22。所以，无论谁都不可拿人夸口，因为万有全是你们的：或保罗，或亚波罗，或矶法。

这话看似是对下属说的，却也触及了领袖们，提醒他们绝不可因外在的智慧而自夸，因为那是愚拙的；也不可因属灵的恩赐而自夸，因为这些恩赐属于神，并且是为了下属的益处而赐予的。这就是“万有全是你们的”这句话的意思，即你们的教师为何骄傲呢？你们又为何吹捧他们、抬高他们呢？他们本无所有，他们所拥有的一切都是属于你们的，是为了你们的益处而赐给他们的，他们理应感谢你们。同时，他再次提到自己和彼得，是为了使他的话不至于过于严

厉，并提醒他们：如果连我们都是为了你们而领受恩赐，并被立为你们的教师，那么你们现在的教师更不应当因恩赐而骄傲，好像那是他们自己的成就一样，因为这些都是属于别人的恩惠。

林前 3:22。 **或世界，或生，或死，或现今的事，或将来的事。**

他说，教师们的“**生命**”是为你们的，使你们从他们那里学习并得益；他们的“**死亡**”也是为你们的，因为他们为了你们和你们的得救而冒险。或者换句话说：亚当的**死亡**是为你们的，使你们学会节制；基督的死亡也是为你们的，使你们得救。总之，整个“**世界**”都是为你们的，使你们通过它上升到造物主那里，并通过它的朽坏学会渴望不朽的福乐。“**现在**”也是为你们的，即神在此世赐予信徒的福乐；“**将来**”也为你们预备好了。

林前 3:22—23。 **一切全是你们的，你们是属基督的，基督又是属神的。**

基督属于上帝，与我们属于基督的关系并不相同。我们属于基督，是因为我们是祂的作为和创造；而基督属于上帝，则是因为祂是永恒的圣子，并以父为祂的根源。因此，虽然表达方式相同，但含义却不同，因为万物属于我们，并不像我们属于基督那样；我们是基督的仆人和受造物，而一切存在之物既非我们的仆役，也非我们的创造。因此，你们按人的名义分党结派是不妥当的，因为你们本是属于基督的。

第四章

林前 4:1。 **人应当以我们为基督的仆人，为神奥秘事的管家。**

我们这些教师不过是仆人而已；你们为何舍弃主宰，反倒以我们这些仆人的名字自称呢？称使徒和教师为奥秘的管家，表明教导不应毫无分别地传授给所有人，而应当按照对象、时机和方式，适当地传授给适合的人。奥秘之事既为奥秘，就不应向所有人公开；这并非明智管家的做法。

林前 4:2。 **所求于管家的，是要他有忠心。**

也就是说，管家不可将属于主人的东西据为己有，不可像主人一样随意支配任何事物，而应将一切视为他人的、主人的财产；不应将主人的东西称为自己的，相反，应将自己的东西视为属于主人的。

林前 4:3。 **我被你们论断，或被别人论断，我都以为极小的事。**

哥林多人患有如下的弊病：他们因教师的缘故彼此分裂，像审判官一样，嘲笑并拒绝那些虔诚却不够博学的人；相反，却因口才而接纳品行败坏的人，轻率地作出这样的判断：某人比某人更好，这个人比那个人低劣，那个人比这个人更优秀，这个人又胜过那个人。因此，当保罗说管家的要求是“**要各人显为忠心**”时，似乎给了他们评判每个人生活的理由，这样一来，可能会引起更大的混乱。为防止这种弊端，保罗阻止哥林多人作出审判，并说：“**我被你们论断，或被别人论断，我都以为极小的事**”。他仿佛这样说：我认为受你们的审判对我而言是一种羞辱。随后，为了不冒犯他们，也不表现出对他们的轻视，他又补充道：“**或被别人论断**”。然而，谁也不要指责保罗轻率，因为他所说的并非真正针对自己（没有人审判过他），而是为了避免别人被审判，他将别人的处境归于自己，从而达成了必要的目的。

林前 4:4。 **我自己也不论断自己。我虽不觉得自己有错，却也不能因此得以称义；判断我的乃是主。**

他说，不要以为我拒绝你们的判断是出于对你们或其他人的轻视。我自己也认为无法进行如此精确的审察。我虽不觉得自己有什么罪，因为我无法准确无误地判断；“**却也不能因此得以称义**”，也就是说，我并非无罪；或许我在某些方面犯了罪，但自己却不知道。唯有主才能准确无误地审判。从这里可以推知，将来的审判是何等精确和详尽。

林前 4:5。 **所以，时候未到，什么都不要论断，只等主来。**

你看到了吗？保罗禁止哥林多人论断别人，并不是为了维护自己。他总是将涉及他人的事转移到自己身上，并以自身为例，教导他所要教导的道理。

林前 4:5。 **他要照亮隐藏在黑暗中的事，显明人心的意图。**

他说，现在恶行是隐藏的（即所谓“**隐藏在黑暗中的**”），不虔诚和败坏的人往往看起来是有德行的。但到那时，上帝将揭露一切，甚至人心的意图也会显明出来。例如，有人称赞别人，这本是好事，但他的意图可能是恶的，也许他称赞的目的并不纯正。另一个人相反，责备别人，却不是为了纠正对方，而是为了暴露邻人的弱点。但所有这些内心的意图到那时都会被揭露出来。

林前 4:5。 **那时，各人要从神那里得着称赞。**

本应说：或惩罚，或称赞；但使徒却将话语转向了更好的方面。

林前 4:6。 **弟兄们，我为你们的缘故，拿这些事转比自己和亚波罗，叫你们效法我们不可过于圣经所记。**

“这”，即前面所提到的纷争，以及随之而来的对他人的论断。他说，我把这些应用在自己和亚波罗身上，是要你们从我们身上学到，不可思想超过所记载的。而圣经教导我们不要自高自大，如经上所说：“若有人愿意作首先的，他必作众人末后的”（可 9:35）；又说：“凡自卑的，必升为高”（太 23:12）；圣经中还有许多类似的教导。至于不可论断他人，则如此说：“你们不要论断人，免得你们被论断”（太 7:1）。

林前 4:6。免得你们彼此自高自大。

□

他这样对众人讲话，变换着教导的对象，有时针对门徒，有时针对教师和领袖，就像现在所做的一样。因为哥林多人彼此因自己的教师而骄傲，即一个教师的门徒在另一个教师的门徒面前自夸，因为他更喜欢自己的教师而非别人的教师。他很好地将这种行为称为骄傲（φυσίωσιν——肿胀），就像身体因败坏的体液或空气而肿胀一样。

林前 4:7。使你与人不同的是谁呢？你有什么不是领受的呢？若是领受的，为何自夸，仿佛不是领受的呢？

他再次将话语指向教师们，说：是谁使你与众不同并认为你配得称赞呢？是人吗？但人的判断是虚妄的。即使你确实拥有值得称赞之处，这也并非属于你自己，而是属于那赐予你的人；你是领受了，而非自己成就的。既然你是领受的，为何还要自夸，好像不是领受而是靠自己的努力获得的呢？凡领受的人，不应因自己所领受的而自夸，因为那是属于别人的。

林前 4:8。你们已经饱足了，已经富足了。

这些话是出于义愤而说的。他的意思是：你们这么快就拥有了一切！毫无缺乏！已经饱足了；在短时间内就达到了完全，获得了所有知识和恩赐的财富！完全是在来世才可达到的，而你们似乎现在就已经拥有了。事实上，你们的虚荣表现得好像你们已经登上了完全的顶峰。他用这些话表明，他们如此行事，恰恰说明他们极其不完全。

林前 4:8。你们不靠我们自己作王了。

他以同样的心情说出这些话，指出他们的无耻，好像在说：你们蒙受了如此的恩赐，却不愿意让我们这些为你们的益处劳苦的人一同分享。

林前 4:8。我愿意你们果真作王，叫我们也得与你们一同作王！

他说，我真希望你们作王，也就是达到完全的地步！随后，为了避免话语听起来像是讽刺，他又补充道：「叫我们

林前 4:9。我想神把我们这些使徒明明列在末后，好像定了死罪的人。

这些话适合于一个忧伤的人，或者更确切地说，适合于想要使别人感到羞愧的人。他说，从你们的行为来看，我觉得神似乎只让我们这些使徒成为众人中最末后的，成为「判定死刑的人」，也就是被定罪、随时准备赴死的人。事实上，从你们已经作王的情况来看，我可以推断，我们这些使徒注定要成为最末后的，仿佛被判了死刑一般，我们这些为基督承受了如此多苦难的人。

林前 4:9。因为我们成了一台戏，给世界、天使和世人观看。

我们所受的苦难并非在某个角落，而是在全地之上。不仅人们注视着我们，因为我们的行为并非微不足道；甚至连天使也在观看，因为我们的奋斗如此伟大，值得天使的注目；因为我们所争战的，不仅是与人，更是与邪恶天使的势力。

林前 4:10。我们为基督的缘故算是愚拙的，你们在基督里倒是聪明的。

他再次这样说，是为了使他们感到羞愧：当使徒们为了基督被鞭打、被轻视时，哥林多人却被尊敬，被视为智慧之人，并且夸耀这一切都是在基督里。因此他说：思想相同的人，怎么可能有如此截然相反的境遇呢？不可能。必须承认，要么是我们的思想不在基督里，要么是你们的思想不在基督里；但思想不在基督里是不配称为基督使徒的，因此，显然是你们错了。

林前 4:10。我们软弱，你们倒强壮；你们有荣耀，我们倒被藐视。

意思是，我们被逼迫、受患难，而你们却享受安逸（他在各处都以软弱来指称试炼）。再者，你们荣耀尊贵，而我们却被藐视。他以强烈的愤慨说出这些话。其含义是：怎么可能我们受苦，而你们却安然享乐，过着幸福的生活呢？因此，很明显你们的状况并不好；相反，你们现在的行为是可耻的，不配称为使徒的，因此你们不应以此为傲。

林前 4:11。直到如今，我们还是又饥又渴，又赤身露体。

他说，何必再提从前的事呢？看看现在的情况吧——你们沉溺于享乐之中，而我们却恰恰相反。

1 哥林多前书 4:11。又挨打。

□
□
□
□
□

意思是我们遭受鞭打。这话是针对那些骄傲自大的人说的。

1 哥林多前书 4:11。又居无定所。

就是说，我们被追赶，我们四处奔逃。这是针对那些富足之人的。

林前 4:12。并且劳苦，亲手做工。

□

以此来羞辱那些胆敢为了利益和好处而传道的人。

林前 4:12—13。被人咒骂，我们就祝福；被人逼迫，我们就忍受；被人毁谤，我们就善言劝慰。

而且，他说，更重要的是，即使遭遇这样的苦难，我们也并不认为自己是幸的。这从哪里可以看出呢？从我们以相反的方式对待那些激怒我们的人就可以看出。因为那些辱骂我们的人，我们却祝福他们；那些对我们施以更严重伤害的人（这就是“毁谤”，即最严重的伤害），我们却“劝慰”（παρακαλοῦμεν），也就是说，我们以温和而亲切的话语回应他们的毁谤（这就是“劝慰”，即温和的言语）。正是由于这样的行为，基督徒才被视为愚拙的！

林前 4:13。直到如今，人还把我们看作世界上的污秽，如同尘土，被众人践踏（περίφημα）。

什么是“垃圾”？凡是被扫除或擦去的无用之物，都是垃圾。因此，如果有人用海绵擦去污秽之物，这些东西便称为垃圾。这也意味着“被众人践踏的尘土”；因为践踏（περιφάν）也就是用海绵擦去的意思。因此，使徒的意思是：我们配得被你们乃至全世界和所有人所弃绝、视为垃圾，而且不仅仅是一时，而是直到如今。请注意，基督徒应当是怎样的，注意他必须奋战到底。

林前 4:14。我写这话，不是叫你们羞愧，乃是警戒你们，好像我所亲爱的儿女一样。

他说，我写这些话并非要使你们羞愧，也不是出于恶意或憎恨；而是“如同我所亲爱的儿女”（警戒你们），并且不仅仅是儿女，而是“亲爱的”儿女。因此，如果我说了什么冒犯的话，请原谅我，因为这是出于爱。我并没有说“责骂”，而是“警戒”。谁没有接受过父亲的警戒呢？

林前 4:15。因为你们在基督里，纵有上万的师傅，却没有许多为父的。

你们或许会说，难道其他人不爱你们吗？他说，他们也爱，但不像我这样爱。因为他们是师傅，而我是父亲。就如同孩子们虽然只有一个父亲，却可以有许多师傅，但所有师傅对孩子们的感情加在一起，也远不及父亲一人的爱；我们之间的情形也是如此。此外，请注意，他在提到师傅时加上了“在基督里”这几个字，这是为了不至于完全贬低他们。然而，尽管他将更艰难的任务归于他们（因为师傅的职责正是如此），却将爱的优越性归于自己。

林前 4:15。是我在基督耶稣里藉着福音生了你们。

他解释自己如何成为他们的父亲时说：借着基督的帮助「我用福音生了你们」，也就是说，我并不像你们中许多人那样将此事归功于自己，而是归功于基督。他没有说「我教导了你们」，而是说「生了你们」，以此用自然的关系表明他对他们的爱，以及他们是他最亲近的门徒，这一点在整封书信中都有体现。

林前 4:16。所以，我求你们效法我，就像我效法基督一样。

他说，你们要在一切事上效法我；不要因智慧或财富而自高，也不要与弟兄们为敌，而要将智慧和财富都用在对基督和弟兄们的爱上。请注意他内心的良善：他是恳求，而非命令。而且将自己作为效法的榜样，这本身就是极大的勇气表现。

林前 4:17。因此，我打发提摩太到你们那里去，他在主里面是我所亲爱、有忠心的儿子。

因此他说，我像关心自己的儿女一样关心你们，所以派提摩太到你们那里去。我本想亲自前来，在你们中间恢复和平；但既然我无法做到这一点，就派遣了他，「我所亲爱的儿子」。他说这话是为了表明他对他们的爱，因为他为了他们的缘故，甚至愿意与提摩太分离；同时也是为了让他们尊重提摩太。「在主里忠心的」，意思是他并非在世俗事务上，而是在基督信仰的事务上忠心；因此，在与你们相关的事上，他也必忠心服事。

林前 4:17。他必提醒你们，我在基督里的行事为人，正如我在各处各教会中所教导的一样。

他没有说“教导”，以免他们感到冒犯（因为提摩太还年轻），而是说“提醒”，即唤起你们对以前所知之事的记忆。他称与传道相关的指示、规矩、习惯和神圣律法为“道路”。他会提醒你们我是如何行事的，即不像你们那样自高自大，也不引起纷争和分裂。“在基督里”，意味着这些道路中没有任何属人的成分，而一切都在基督里，或借着基督而成就。提摩太也会告诉你们，我在各教会中是如何教导的；因为我并未向你们讲述任何新奇之事，相反，我向所有人所教导的都是一样的。因此，你们应当感到羞愧，因为唯独你们偏离了我的道路。

林前 4:18。我不到你们那里去，你们中间有些人就自高自大了。

□
□
□
□
□

他说：“我打发提摩太到你们那里去”，为的是提醒他们不要因此变得更加疏忽大意，又补充道：虽然我现在自己不去，我的缺席使一些人有了骄傲的借口，但正因如此，我以后必定会来。他指出他们思想的幼稚，因为只有孩童才会在老师不在时放纵无礼。这些骄傲的人是谁呢？就是那犯奸淫之人的同伙，那人既有智慧又富有；总之，就是所有那些因智慧和财富而自高自大的人。他们之所以骄傲，好像保罗不会来责备他们一样。

林前 4:19。然而，主若许我，我必快到你们那里去。

□

他用这些话击倒那些骄傲的人，并激励他们保持警醒。他很好地补充了一句：“主若许我”，因为一切都取决于主的旨意。

林前 4:19—20。并且我所要知道的，不是那些自高自大之人的言语，而是他们的能力。因为神的国不在乎言语，乃在乎权能。

哥林多人倚仗口才，轻视保罗，认为他是个没有学问的人；因此他说：我看重的不是你们的口才，因为需要的并非口才，而是显现在神迹中的“能力”。因为神的国不是靠言语的华丽来宣讲和确立，而是靠圣灵能力所行的神迹。

林前 4:21。你们愿意怎么样呢？是愿意我带着杖到你们那里去呢，还是带着慈爱和温柔的心呢？

他以“杖”来指责罚。因此他说：我以何种方式到你们那里去，取决于你们自己。如果你们继续疏忽大意，我就会前来惩罚你们，就像惩罚以吕马一样（徒 13:8—11）。但如果你们醒悟过来，我就会以温柔的心对待你们。他内心也有严厉和惩罚的精神，但他以更好的方面来称呼它，就如同他称神为慷慨和慈悲的，而不是惩罚的，尽管神实际上也是如此。

第五章

林前 5:1。风闻在你们中间有淫乱的事，而且这样的淫乱，连外邦人中也未曾听说过，就是有人收了他父亲的妻子为妻。

他在此责备所有人，是为了使他们不要因自以为与此罪无关而陷入疏忽大意，反而应当努力纠正此事，将其视为共同的羞辱。他并未说：“公然地行淫”，而是说：“有确实的风闻”。如果连听闻这样的罪行都是不允许的，那么实际犯下此罪岂不是更加无耻吗？更何况“在你们中间”，你们这些蒙受属灵奥秘恩典的人呢？接下来，他进一步加强了责备，说道：「甚至在外邦人中也未曾听闻的」，他并未说「有发生」，而是说：「未曾听闻，竟有人取代妻子的位置占有自己父亲的妻子。」他没有说「继母」，而是说：「自己父亲的妻子」，以提及父亲来加重责备的力度。此外，他因羞于直言淫乱之名，而使用了更为得体的表达方式：「占有」。

林前 5:2。你们还自高自大。

你们竟然以那淫乱之人的教导为傲，因为他有智慧。请注意使徒的智慧：他从未直接向那淫乱者讲话，因为此人不光彩，也不配被公开提及，而是对其他人讲话，将此事视为众人的共同罪过。

林前 5:2。你们倒不如悲哀，把行这事的人从你们中间赶出去。

他说，你们本应悲哀，因为羞辱已遍及整个教会；你们本应流泪祷告，如同面对疾病和瘟疫一般。「将他从你们中间赶出去」，意思是要将他从你们中间除去，如同除去公共的祸害一样。这里他再次没有提到那行淫者的名字，而是说：「做这事的人」。

林前 5:3。我身子虽不在你们那里，心灵却与你们同在，好像亲自在你们中间一样，已经判断了行这事的人。

请注意他的愤慨。他不愿等到自己亲自到来后再去捆绑那行淫的人，而是急于制止这邪恶和败坏，以免它扩散到整个教会的身体。「我灵里与你们同在」这样说是为了促使他们作出判决，同时也为了警告他们，他知道他们在那里将如何审判，并且灵，即洞察的恩赐，会向他揭示他们所做的一切。「我已经判断了，如同亲自在你们那里一样」这句话不允许他们采取其他任何行动；因为他说，我已经作出了判决，不应再有其他决定。

林前 5:3—4。就是你们聚集的时候，我的灵也同在，奉我们主耶稣基督的名，把行这事的人交出去。

为了不显得骄傲，他也将他们视为同伴，因此他说：「你们聚会的时候，奉我们主耶稣基督的名」，意思是你们的聚会不是按人的习惯，而是按神的旨意；是基督亲自召集你们，你们也是奉祂的名聚集的。同时，使徒也将自己的灵放在他们之上，使他们不轻易赦免那淫乱的人，而是如同使徒亲自在场一样，公正地审判。

林前 5:4—5。凭我们主耶稣基督的权能，把这样的人交给撒但。

这里的含义有两种可能。一种是：基督能赐给你们这样的恩典，使你们有能力将淫乱的人交给撒但；另一种是：基督自己也与你们一同宣判淫乱之人的罪。他并未说「已交给」，而是说：「交给」，暗中为他留下了悔改之门。这里他再次没有提到那人的名字。

林前 5:5。 **要败坏他的肉体，使他的灵魂在我们主耶稣基督的日子可以得救。**

意思是将他交给撒但，使撒但用疾病折磨他。因为情欲源于肉体的放纵，所以使徒想要惩罚这肉体，以使灵，即灵魂得救。然而，这并非意味着只有灵魂得救，而应当承认，当灵魂得救时，身体也将一同得救。但有些人对“灵”的理解是属灵的恩赐，并解释为：使他属灵的恩赐得以完整保存，不至于像不敬虔的人那样失去。这种判决更多地体现了关怀，而非惩罚。他非常恰当地提到了审判的日子，以使哥林多人因惧怕而提出医治之道，而那行淫的人也能以同样的心态接受医治。他为魔鬼的行动设定了界限，就如同约伯的情况一样，即只允许魔鬼触及身体，而不允许触及灵魂。

林前 5:6。 **你们自夸是不好的。**

他暗示他们自己没有让那犯淫乱的人悔改，因为他们还以此人为夸耀；而此人正是他们当中的智者之一。

林前 5:6。 **岂不知一点面酵能使全团发起来吗？**

他说，我关心的不只是他，也关心你们；因为罪恶若置之不理，就会感染教会其他成员。面酵虽小，却能使整团面发酵，并将其转化为与自己相同的性质；同样，这个人的罪也会引诱许多其他人随之陷入罪中。

林前 5:7。 **你们既是无酵的面，应当把旧酵除净，好使你们成为新团。**

意思是要赶走这个淫乱的人，或者更好的是，把所有其他不敬虔的人也赶出去（因为「旧酵」指的是一切邪恶）。希腊原文中所用的词并非简单的「除净」（καθάρατε），而是：“清除”（ἐκκαθάρατε），即彻底清除，使你们成为新的面团，不含任何邪恶的杂质。「因为你们是无酵的」，意思是：你们本应是无酵的，也就是远离旧的邪恶，因为在悔改时，这种旧的邪恶显得又酸又苦。

林前 5:7。 **因为我们的逾越节基督，已经为我们被杀献祭了。**

在提到逾越节所食用的无酵饼（即除酵饼）并以寓意方式解释了无酵饼所象征的意义，即不沾染邪恶的生活之后，现在他又寓意地解释了逾越节本身，并说我们的逾越节就是基督，为我们被杀献祭。因此，我们应当关注无酵饼，也就是过一种远离一切邪恶的纯洁生活。

林前 5:8。 **所以，我们守这节不可用旧酵，也不可用品恶毒邪恶的酵。**

他指出，对于基督徒而言，每个时刻都是节日，因为他们所领受的恩赐极其丰盛。因为神的儿子之所以成为人并被杀献祭，就是为了让你们庆祝节日——不是用旧亚当的酵，也不是用充满邪恶的生活，更不是用更为恶劣的诡诈。因为凡行恶的人都是邪恶的，而怀着隐秘奸诈之心行恶的人则是诡诈的。

林前 5:8。 **乃是用诚实真正的无酵饼。**

即过着无可指责或纯洁的生活，以与邪恶相对；并且是真实的，即真诚无伪、毫无诡诈，以与奸诈相对。或者：在“真理”一词中，你可以理解为与旧约的预表相对立，因为那些预表并非真理；因为基督徒理应超越旧约的预表。或者还可以这样理解：「纯洁」指的是行为上的纯洁，而「真理」指的是默观上的正确性。

哥林多前书 5:9。 **我先前写信给你们说，不可与淫乱的人相交往。**

在哪封书信中？就在这封书信中。因为他在上文说：「你们应当把旧酵除净」，如前所述，这是暗指那犯淫乱的人。从这些话中已经可以看出，不应与淫乱的人交往。但由于人们可能会以为应当远离所有淫乱的人，甚至包括那些外邦人中的淫乱者，因此他在此说明自己所指的是哪些淫乱的人。

林前 5:10。 **此话并不是泛指这世上一切行淫乱的，或贪婪的，或勒索的，或拜偶像的人；若是这样，你们就必须离开这世界了。**

词语“**вообще**”一词用于表达事物的众所周知性。其含义是：不过，我并不是禁止你们与世上的淫乱之人，即希腊人交往，否则你们就必须另寻一个宇宙了。事实上，当与你们同城居住着如此众多的希腊人时，怎么可能不与他们交往呢？

林前 5:11。 **但如今我写信给你们，若有人称为弟兄，却仍是淫乱的（ή πόρνος），或贪婪的，或拜偶像的，或辱骂人的，或醉酒的，或勒索的，这样的人甚至不可与他一同吃饭。**

你看，不仅仅是淫乱的人，还有其他人；不仅仅是一种罪恶，而是多种罪恶。但弟兄怎么可能同时又是拜偶像的呢？正如从前撒玛利亚人只是一半敬虔一样，哥林多人中也发生了类似的情况，即他们中有些人仍然持守偶像崇拜。此外，使徒正准备谈论那些吃祭偶像之物的人。因此他说得很好：「称为弟兄的」；因为凡犯上述罪行的人，只是徒有弟兄之名，实际上并非弟兄。词语 ή πόρνος 可以理解为表示分隔的连词（ή），如同其后所列举的表达方式一样，但也可以理解为动词「仍然是」（ή），即如果有人自称为弟兄，却仍然是 υπάρχη), 淫乱者等等。「甚至不可与这样的人一同吃饭」，使他因罪而自觉污秽，从而远离罪恶。

林前 5:12。 **因为审判教外的人与我何干？**

他称外人为希腊人，内人为基督徒。他说，我丝毫不关心教外的人；他们生活在我的律法之外，因此，向那些生活在基督庭院之外的人颁布神圣的诫命是多余的。「**律法上的话都是对律法以下之人说的**」（罗 3:19）。

林前 5:12—13。 **难道（οὐχί）你们不是审判教内的人吗？至于教外的人，有神审判他们。**

有些人在语气词 οὐχί「不、不是」之后加上句号；然后将接下来的话语不作疑问句来读，如此：「你们审判内部的人。」也就是说，使徒在上文说：「**外人与我何干去审判呢？**」现在又补充道：οὐχί——不是，即审判他们并非我的职责。但另一些人则将其连贯起来并以疑问句的形式来读：「**你们岂不是审判内部的人吗？**」——意思是，你们难道不应当审判基督徒吗？至于外人，则有上帝可畏的审判等待着他们；而内部的人若接受你们的审判，就能免于此审判。

林前 5:13。 **所以，你们应当把那作恶的人从你们中间赶出去。**

他引用了旧约中的话（参见申 13:5），意在表明早在过去，立法者就已要求将不敬虔的人从群体中除去。他用「**从你们中间**」这句话表明，如果他们将不敬虔的人从自己中间赶出去，对他们自己将更有益处。

第六章

林前 6:1。 **你们中间有彼此相争的事，怎敢在不义的人面前求审，不在圣徒面前求审呢？**

许多人因钱财纠纷在希腊人的法官面前诉讼，因为他们精通法律。因此，保罗努力纠正这种偶然进入他思想中的恶行。因为他提到贪婪的人时，突然因对那些被此罪所感染的人产生了热切的关怀。你看，他从一开始就表现出何等的愤慨，将这种行为称为胆大妄为和不法。他没有说：“在不信的人面前”，而是说：“**在不义的人面前**”；因为每个诉讼的人通常都寻求公义，因此使徒指出，他们不会找到公义，因为他说，希腊人的法官是不义的，他们怎能公正地审判你呢？他称信徒为圣徒，以这些称呼本身表明前者与后者之间的差别；因为前者是不义的，而后者是圣洁的。

林前 6:2。 **难道你们不知道圣徒要审判（κρινούσι）世界吗？**

由于信徒们作为没有学识的人，似乎没有能力处理诉讼，因此保罗赋予他们尊严和重要性：首先称他们为圣徒，然后说他们将要审判世界。然而，这并不是说他们将坐在审判席上宣判（审判的是主）；不，他们只是要定罪（κατακρινούσιν）。事实上，如果他们与其他人一样，却成了信徒，而那些却不信，这难道不是对不信者的定罪吗？

1 哥林多前书 6:2。 **如果世界要由你们审判，难道你们还不配审判那些微小的事情吗？**

请注意，他并未说：“将从你们接受审判”，而是说：“**将由你们审判**”；因为你们这些信徒已成为世界的榜样。这句话「**不配审判小事**」的意思是：似乎哥林多人以被内部人审判为耻；因此他说：相反，当你们在外人面前诉讼时，才应感到羞耻；因为那些审判是不好的，不如内部的审判。

林前 6:3。 **岂不知我们要审判天使吗？何况今生的事呢？**

这里所说的天使指的是魔鬼。因此，即使我们身披肉体，只要显出比那些没有肉体的魔鬼更完全，我们也将审判魔鬼。

林前 6:4—5。 **你们若有今生的争讼，当派教会所轻看的人作审判官吗？我说这话是要叫你们羞愧。难道你们中间没有一个有智慧的人能审断弟兄之间的事吗？** ἀνά μέσον του ἀδελφού αυτού)

他希望劝阻他们不要到外面的法庭去诉讼，因此说道：或许有人会说，教会中没有智慧的人可以审理纠纷。但即使你们认为教会中没有一个智慧的人，那么宁可让那些卑微的人作审判者，也不要让不信的人来审判。然而，我这样说是叫你们羞愧，如果你们当真如此缺乏智慧，以至于必须由那些简单而无学识的人来审判。至于这句话：「**在弟兄之间**」，他加上这句话是为了表明，在这种情况下，如果与弟兄发生争执，就不需要太多的调查取证，因为弟兄之间的情谊最能促使争端平息。

林前 6:6。 **你们竟是弟兄与弟兄告状，而且告在不信的人面前。**

这是双重的罪恶：一是与弟兄相争，二是在不信的人面前进行。

林前 6:7。 **你们彼此告状，这已经是你们的大错了。**

之前禁止在不信的人面前诉讼，现在则连诉讼本身也禁止了，他说：「**这已经是你们的大错了**」，意思是说，这是应受责备且可耻的，「**你们彼此告状**」，即你们之间有争执的案件（这就是这些话的意思）「**彼此之间**」。使徒以特别强调的方式说出这句话，因为我们基督徒应当彼此视为弟兄。

哥林多前书 6:7—8。你们为什么不宁愿受委屈呢？为什么不宁愿吃亏呢？但你们自己倒是欺压人，亏负人，而且还是亏负弟兄。

指责有很多。第一，他们不懂得忍受委屈；第二，相反地，他们自己去伤害别人；第三，他们伤害的是弟兄。他说，最好既不伤害别人，也不受伤害；但如果必须在二者中选择其一，那么宁可忍受委屈。

林前 6:9。你们岂不知不义的人不能承受神的国吗？

□

他以警告作为结语，加强语气，并就众所周知的事质问他们。

林前 6:9。不要自欺。

这里暗指那些哥林多人，他们说神是慈爱的，不会惩罚人，而会让人进入天国。因此他说：「不要自欺」：因为在此世妄想获得各种福乐，而在彼世却要遭受刑罚，这显然是自我欺骗和迷误。

林前 6:9。无论是淫乱的，

他首先提到的是已经被定罪的人。

林前 6:9。无论是拜偶像的、奸淫的、作娈童的，

他将那些被施以羞耻行为的人称为娈童，随后又列举了施行羞耻行为的人。

林前 6:9—10。无论是男色的、偷窃的、贪婪的、醉酒的、辱骂人的、勒索人的，都不能承受神的国。

许多人问，为什么他将醉酒的和辱骂人的与拜偶像的以及行污秽之事的人并列？这是因为基督也曾判定，那对弟兄说：“无知的人”（太 5:22）的人应受地狱之罚；再者，犹太人也曾因醉酒而陷入偶像崇拜。此外，这里所论的并非惩罚，而是失去天国的资格；所有这些罪人同样都会失去天国的资格，至于他们所受惩罚是否有所不同，此处并非讨论之地。

林前 6:11。你们中间也有人从前是这样，但如今你们奉我们主耶稣基督的名，并借着我们神的灵，已经洗净，已经成圣，已经称义了。

他说，你们要思想一下，神使你们脱离了怎样的罪恶，又赐给你们怎样的福分。你们曾经也陷于上述种种罪恶之中，但祂洗净了你们，不仅洗净了，还使你们成圣。祂是如何做到的呢？就是使你们称义；祂先洗净了你们，然后使你们称义并成圣，这并非借着某个教师的名，而是借着基督的名和圣灵。也就是说，三位一体的神赐予了你们这些恩典；因为当他说神借着基督的名和圣灵使你们成圣时，他所表达的不是别的，正是三位一体。

林前 6:12。凡事我都可行，但不都有益处。

由于之前提到过犯淫乱的人，稍后又再次提到，因此这里引入了关于贪食的论述：因为淫乱的情欲主要源于贪食。因此他说：我可以吃喝，但若饮食无度，对我便是有害的。

林前 6:12。凡事我都可行，但无论哪一件，我总不受它的辖制。

他说，我是食物和饮料的主人；但如果我使用它们没有节制，那么我就会从主人变成它们的奴隶。因为凡适当使用它们的人，就是它们的主人；相反，凡陷入无节制的人，就不再是主人，而是它们的奴隶，因为在这种情况下，过度饱足就成了他的暴君。你看到了吗？那自以为是主宰的人，却被使徒揭示为受制于物的人。请看：哥林多人各自都说：“我可以放纵享乐”；而使徒却说：“你放纵享乐，并非因为你对它们有权柄，而是因为你自已受制于它们的权柄。”因为只要你仍然不节制，就不是你掌控肚腹，而是肚腹掌控你。

1 哥林多书 6:13。食物是为肚腹，肚腹是为食物。

这里所说的肚腹指的是贪食，而不是我们身体的器官；食物则指的是无节制地进食。因此，这句话的意思是：无节制地进食与贪食彼此亲密相连、互为因果。这两者都不能引领我们归向基督，相反，它们会将沉溺其中的人彼此推送——无节制引向贪食，贪食又引向无节制。

林前 6:13。但神要叫这两样都废去。

这里所说的不是腹部，而是贪食；不是食物，而是饮食的无节制。关于「废去」一词，有些人认为这是对来世状况的预言，即在那里不再需要饮食。如果在那里连适度的饮食都不再存在，那么更不用说无节制和贪食了。他说食物废去时腹部也随之废去，表达了这样的意思：当饱足时，对更多的欲望也就停止了。另一些人则认为，他以祷告的方式强调自己的劝诫，祈求废除，即终止无节制和贪食。

林前 6:13。然而身体不是为淫乱，乃是为主；主也是为身体。

□
□
□
□
□

从这些话中可以看出，使徒在谈到淫乱时提到了贪食。因为本应这样说：“身体不是为食物，也不是为肚腹。”但他并未如此表达，而是怎样说的呢？“**不是为淫乱**”，以此表明肉体享乐所导致的后果，即淫乱。他话语的意思是：身体并非为沉溺于享乐和陷入淫乱而被造，而是为顺服基督为自己的头，由主作为头来管理。

林前 6:14。 **神已经叫主复活，也要用自己的能力叫我们复活。**

听到“神叫主复活”时，不要感到困惑；因为使徒是以迁就他们如同婴孩的方式这样说的。由于众人一致**视**作为源头的父神怀有最崇高的观念，因此使徒将复活归于父神，并宣告祂也要使我们复活。因为祂怎样使我们的头，即基督复活，也必照样使身体的其他部分，即我们复活。接下来，为了证实自己的话，他又补充道：「**以祂的能力**」，仿佛是在说：不要怀疑我所说的，因为成就大事的神的能力，也必定会成就此事。至于将基督的复活归于父神，视祂为复活的根源，这一点从主自己所说的话中可以看出：「**你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。**」（约 2:19）此外，关于祂也记载说，祂将自己活活地显现出来（徒 1:3）。因此，虽然祂自己使自己复活，但这件事仍归于父神，因祂是复活的根源。

林前 6:15。 **岂不知你们的身子是基督的肢体吗？**

他再次回到之前关于淫乱的劝诫，同时用极大的恐惧来强化自己的话语。

林前 6:15。 **我可以将基督的肢体作为娼妓的肢体吗？**

他没有说“与娼妓联合”，而是用了更为可怕的表达，「**使之成为娼妓的肢体**」。的确，谁听到这些话不会感到恐惧呢？即将肢体从基督身上割离，去成为娼妓的肢体？

林前 6:15—16。 **断乎不可！难道你们不知道与娼妓联合的，便是与她成为一体吗？因为经上说：「二人要成为一体。」**

他解释了所说的话，即基督的肢体如何成为娼妓的肢体。他说，通过结合，男人与娼妓成为一体；因此，他原本属于基督的肢体，也就成了娼妓的肢体。

林前 6:17。 **但与主联合的，便是与主成为一灵。**

请注意，他如何通过使用“娼妓”和“基督”这些称谓本身，继续并加强了指责。他说，「**与主联合的**」并非成为别的，而是成为了「**灵**」，因为他不再行属肉体的事，也就是说，他变成了属灵的。因为与主的联合赐予他圣灵的圣化。他在这些话中也表明了信徒如何成为基督的肢体。

林前 6:18。 **你们要逃避淫行。**

他吩咐我们要逃避淫乱，如同逃避一个追赶我们、使我们片刻不得安宁的敌人一样，并要竭尽全力远离它。

林前 6:18。 **人所犯的其他一切罪都是在身子以外，唯有行淫的，是得罪自己的身子。**

他说，淫乱污秽了整个身体，因此犯了淫乱的人通常都会去澡堂洗浴，以此表明他们的身体已被玷污。因此，行淫的人是得罪自己的身体，使之污秽不洁。虽然杀人似乎也是用身体犯下的罪行，但它并不会污秽整个身体；因为杀人可以用石头、木头或其他物品来实施，但淫乱却不可能脱离身体而行，因此身体总是被玷污的。不过，使徒的本意是要强调这种罪的严重性，以加强当前的劝诫；因为淫乱并非所有罪恶中最严重的罪。我也知道关于此事的其他解释。其中一种解释是：行淫的人得罪自己的身体，是因为他并非为了生育后代而与人结合（如同与合法妻子结合时那样），而是徒然地浪费精液，从而损害并削弱了自己的身体。另一种解释是：行淫的人得罪了与他结合的女子，因为她通过这种行为成为他的身体，因此若与她非法结合，就是得罪了她。然而，大圣**约翰·金口**的解释最为恰当，我指的是第一种解释。此外，有些人表示怀疑，问道：难道嫉妒不会使身体枯干吗？他们又这样解答这个问题：嫉妒是一种情欲，而非行为。而使徒此处所说的是行为（因为他的话是：「**人所犯的罪**」），而非情欲。事实上，嫉妒并非由我们所行，而是在我们里面产生的。

林前 6:19。 **岂不知你们的身体就是你们从神而得、住在你们里头之圣灵的殿吗？**

他以恩赐的伟大，即圣灵，以及赐予恩赐者的尊贵，即神，更加令人敬畏。他说，你们是殿，而且是圣洁的殿，因为你们是圣灵的殿。因此，不要玷污这圣洁的殿，也不要使神的恩赐徒然无益，因为你们从神那里领受了恩赐和圣灵。

林前 6:19—20。 **并且你们不是自己的人，因为你们是重价买来的。**

他说，你们是在主权之下的，自己并无所有，甚至你们的身体也不是你们自己的。「**因为你们是重价买来的**」，即以基督的宝血买来的。因此，你们的肢体属于另一位主宰，应当按照祂的旨意来使用。这样说并非取消人的自由意志，而是表明我们既被神所赎，祂理所当然地要求我们侍奉祂。

林前 6:20。 **所以要在你们的身子上荣耀神。**

因此，他说，既然你们是被买来的，就要在你们的身體上榮耀神，也就是用身體行善，并保持身體的聖潔與純淨。因為榮耀神的方式，就是让人们看见你们的善行，从而归榮耀于祂。

林前 6:20。 **并在你们的靈魂上。**

他指出，不僅身體要遠避淫亂，靈魂也要如此，以至於在思想上也不被玷污（因為他將思想稱為靈魂）。福音書中（太 5:2）也禁止了那種僅存於內心的奸淫。

林前 6:20。 **因為你們是屬神的。**

他不斷提醒我們，我們並不屬於自己，而是在那位救贖了我們靈魂與身體的神的主權之下。

第七章

林前 7:1。 **論到你們信上所提的事。**

在糾正了分裂、淫亂和貪婪的混亂現象之後，現在他制定了關於婚姻和守貞的規則。因為哥林多人曾在信中問他：是否應當禁欲，不親近妻子？

林前 7:1。 **男人不親近女人倒好。**

他說，若每個人（而不仅仅是祭司，如某些人錯誤地理解）都完全不親近妻子，保持童貞，那是好的，是極佳的。但結婚更為安全，也更貼近我們的軟弱。因此，他又補充了以下的话。

林前 7:2。 **但為避免淫亂的事，男子當各有自己的妻子，女子也當各有自己的丈夫。**

他在这里談到了雙方的情況。因為可能丈夫喜愛貞潔，而妻子卻不然，或者相反。以“**為避免淫亂**”這句話，他勸勉人們節制。因為如果婚姻是為避免淫亂而允許的，那麼已婚之人之間的結合就不應毫無節制，而應當保持貞潔。

林前 7:3。 **丈夫當用合宜之情待妻子，妻子待丈夫也要如此。**

他說，你們應當將彼此相愛視為一種義務；既然是義務，你們就必須彼此表達這種愛。

林前 7:4。 **妻子沒有權柄主張自己的身體，乃在丈夫；丈夫也沒有權柄主張自己的身體，乃在妻子。**

現在他證明，夫妻之間的彼此相愛確實是一種必要的義務。因為他說，夫妻對自己的身體並無主權，而妻子既是丈夫的奴仆，同時也是丈夫的主人：說她是奴仆，是因為她對自己的身體沒有主權，不能隨意將之交給他人，而是由丈夫掌管；說她是主人，則是因為丈夫的身體也是她的身體，丈夫無權將之交給娼妓。同樣地，丈夫也是妻子的奴仆，同時也是妻子的主人。

林前 7:5。 **夫妻不可彼此虧負，除非兩相情願，暫時分房。**

也就是說，妻子不應違背丈夫的意願而節制，同樣丈夫也不應違背妻子的意願而節制。因為若一方違背另一方的意願而節制，就如同在錢財上虧負對方一樣；但若是雙方自願節制，則完全不同，例如夫妻雙方經協商一致，確定某段時間內彼此節制。

林前 7:5。 **為要專心禱告禁食。**

他解釋了他所說的“**暫時**”是什麼意思，即當需要專心禱告的時候，也就是特別熱切地禱告的時候。因為他並沒有簡單地說“為了禱告”，而是說：“**為了專心禱告**”。事實上，如果使徒認為夫妻同居會妨礙日常的禱告，那麼他又怎能在別處說：“**不住地禱告**”（帖前 5:17）呢？因此，他的意思是，為了使你們的禱告更加熱切，要彼此暫時分開，因為夫妻同房雖然並不污穢，但卻會妨礙虔誠的操練。

林前 7:5。 **以後仍要同房，免得撒但趁着你們情不自禁，引誘你們。**

使徒的意思是：我勸你們重新結合，但我並非將此定為律法，而是為了「**免得撒但試探你們**」，即誘使你們犯奸淫。然而，奸淫的罪魁禍首並非魔鬼本身，而主要是我們自己的不能自制，因此使徒補充說：「**你們情不自禁**」，因為正是由於我們的不能自制，魔鬼才有機會試探我們。

林前 7:6。 **我說這話，原是准你們的，不是命你們的。**

使徒的意思是，我所说的你们暂时彼此分房，是「**出于准许**」（κατὰ συγγνώμην），即出于对你们软弱的体谅，「**而非不可更改的命令**」。

林前 7:7。 **我愿意众人像我一样。**

凡是使徒要求人们去完成某种艰难的功德时，他通常都会以自己为榜样。因此在这里他说：我愿意所有人都能一直保持节制。

林前 7:7。只是各人领受神的恩赐，一个是这样，一个是那样。

他说，守童贞是神所赐的恩赐；然而，这种功德也需要我们自身的努力。那么他为何称之为恩赐呢？这是为了安慰哥林多人，因为他之前用“你们情不自禁”（第5节）的话严厉地责备了他们。同时请注意，他也将婚姻本身视为一种恩赐；因为他说：“各人领受神的恩赐，一个是这样”，即守童贞的恩赐，“一个是那样”，即婚姻生活的恩赐。

林前 7:8—9。我对没有嫁娶的和寡妇说，若他们常像我就好。但若自己禁止不住，就可以嫁娶。与其欲火攻心，倒不如嫁娶为妙。

你看见保罗的智慧了吗？他既指出了童贞的优越性，同时又不强迫那些无法自制的人禁绝婚姻，以免他们因此陷入更严重的堕落。他说，如果你感到强烈的冲动和欲火焚身（因为情欲的力量是强大的），那么就使自己摆脱这些劳苦和挣扎，以免勉强自己反而陷入更大的罪恶。

林前 7:10。至于那已经结婚的，不是我吩咐，而是主吩咐。

因为主曾明确地颁布了不可离婚的律法，除非是因为淫乱的缘故（太 5:32），所以使徒说：“不是我，而是主吩咐。”而之前所说的内容，主并未明确地以文字形式立为律法。然而，保罗的话也是主的话，而非人的话，因为他在下面这样论及自己：“我想我也有神的灵”（林前 7:40）。

哥林多前书 7:10—11。妻子不可离开丈夫，若是离开了，就应当守身不嫁，或是仍同丈夫和好；丈夫也不可离弃自己的妻子。

他说，离婚可能是出于对节制的追求，或是由于软弱，或是其他原因；但最好是完全不要分离。如果真的发生了分离，妻子也应当留在丈夫身边，即使不是为了同房，也为了不致引诱他人。如果她无法自制，就应当与丈夫和好。

哥林多前书 7:12—13。我对其余的人说，不是主说：倘若某弟兄有不信的妻子，而妻子情愿与他同住，他就不可离弃妻子；妻子有不信的丈夫，而丈夫情愿与她同住，她也不可离弃丈夫。

你说什么呢？如果丈夫是不信的，就让他与妻子同住；但如果是淫乱的，就不应与她同住吗？难道不信比淫乱更严重吗？确实更严重；但神对得罪邻舍的罪责罚更重于得罪他自己的罪。因为经上说：“把你的礼物留在坛前，先去同弟兄和好”（太 5:24）。欠祂一万他连得的债祂都赦免了，但欠一百银币的债却不放过，必定追讨（太 18:34）。现在的情况也是如此：冒犯神本身的不信之罪，祂暂且不予追究；但淫乱之罪却要惩罚，因为这是得罪妻子的罪。然而，也有人这样解释：他们说，人之所以停留在不信中，是出于无知，而这种无知或许会终止，正如使徒自己所说（林前 7:16）：“你这作妻子的，怎么知道不能救你的丈夫呢？”而淫乱则是出于明显的败坏。此外，行淫的人自己已经先行分离了自己，因为他将自己的肢体从妻子那里夺走，使之成为娼妓的肢体；而不信的一方却并未犯下任何违背肉体结合的罪，或者更确切地说，通过这种结合，他或许还能在信仰上得以联合。我且不说，如果信的一方与不信的一方分离，生活秩序将被扰乱，福音也会因此遭受诽谤。然而，应当注意，使徒所讨论的诫命仅适用于夫妻二人原本都处于不信状态时结合为婚姻，后来其中一方转而信主的情况。因为，如果起初只有丈夫或只有妻子是不信的，那么信的一方根本不被允许与不信的一方结婚：这从使徒的话中可以看出，因为他并未说：“若有人想娶不信的”，而是说：“倘若有弟兄有不信的妻子”。此外，使徒也并非简单地命令信的一方与不信的一方共同生活，而是仅限于后者愿意的情况下；因为“情愿同住”的意思即是：若对方愿意的话。

哥林多前书 7:14。因为不信的丈夫因着信主的妻子成了圣洁，不信的妻子也因着信主的丈夫成了圣洁。

也就是说，信主一方的纯洁丰盛胜过了不信一方的不洁。这才是使徒话语的含义，而不是说外邦人因此成为圣洁。因为使徒并未说“成为圣洁”，而是说“被圣化”，即被信主一方的圣洁所胜过。他这样说的目的是为了让信主的妻子不必担心与这样的丈夫同居会使自己变得不洁。但有人会问：与娼妓结合的人与她成为一体，就变得不洁了（参见林前 6:16）；显然，与外邦女子结合的人也与她成为一体。如果前者是不洁的，那么后者怎么可能不变得不洁呢？至于淫乱的情况，确实如此。当淫乱者彼此交合时，他们的结合带有不洁，因此双方都变得不洁。但信主一方与不信一方同居的情况却不同。不信的丈夫因其不信而是不洁的，但妻子与他结合并非在不信上，而是在婚姻的床上。这种结合并无任何不洁之处，因为这是合法的婚姻。因此，信主的一方并不会因此变得不洁。

1Kop.7:14。否则，你们的儿女就不洁净了。

如果不信的一方没有被信的一方的洁净所胜过，那么他们的儿女就会是不洁净的，或者只是部分洁净。

1Kop.7:14。但如今他们是圣洁的。

也就是说，他们并非不洁净。使徒用“圣洁的”这一强调的表达，消除了人们对此类怀疑的担忧。

林前 7:15。倘若那不信的人愿意离去，就由他离去吧。

例如，如果他要求你要么参与他的不信，要么放弃婚姻的权利，那就离开他吧。因为解除婚姻的束缚，总比违背虔敬更好。

林前 7:15。在这种情形之下，弟兄或姊妹都不受拘束；神召我们原是要我们和睦。

如果丈夫因为你不参与他的不信而与你争吵，那就与他离婚吧。因为在这种情况下，你并不受他的辖制，也就是说，你不必被迫跟随他去做这些事。与其争吵，不如分开；因为神也不愿意这样：「神召我们原是要我们和睦」。因此，如果丈夫与你争吵，他自己就给了你离婚的理由。

林前 7:16。你这作妻子的，怎么知道不能救你的丈夫呢？

他再次回到之前的劝诫，即妻子「不可离开丈夫」，并提出了这个问题。他的意思是，如果丈夫并未与你争执，就应当与他同住，并劝导他：或许你能有所成就。他将成功的可能性描述为不确定的，一方面是为了避免人们认为他将妻子完全说服丈夫视为绝对的义务，另一方面则是为了鼓励妻子对丈夫的转变抱有希望，避免陷入绝望。

林前 7:16—17。你这作丈夫的，怎么知道不能救你的妻子呢？只要（εἰ μὲν）各人照主所分给他的，和神所召他而行的去行。

有些人这样读：“或者你这作丈夫的，怎么知道能不能救你的妻子呢？”（ἢ μὲν）然后再以这样的方式开始另一个句子：“各人应当照神所分给他的去行”，意思是说，你怎么知道能不能救她呢？这是完全未知的。但既然未知，就不应当解除婚姻，因为如果你救不了她，也不会损害自己；如果你救了她，就对自己和他人都有益处。但圣约翰并不是这样读的，而是这样：“各人应当照神所分给他的，和主所召他的去行。”这种读法要好得多。使徒似乎是这样说的：不应当以不信为借口离婚，而是各人应当照神对他的旨意去行。你蒙召时有不信的妻子，就应当留她在你身边，不要因她的不信而赶走她。

1哥林多前书7:17。我在各教会中都是这样吩咐的。

他说这话，是为了让哥林多人更乐意听从他，因为他也同样吩咐其他人与他们一同遵守。

林前 7:18。有人已受割礼蒙召，就不要掩盖（μὴ ἐπιπάσθω）。

可能有许多人因羞于割礼，而用某种药物使受割礼的肢体恢复原状，在其上重新长出皮肤。

林前 7:18。有人未受割礼蒙召，就不要受割礼。

另一方面，有些人认为割礼具有某种重要性，因此在归信后接受割礼。因此他说，这对信仰毫无帮助。

哥林多前书 7:19。受割礼算不得什么，不受割礼也算不得什么，重要的乃是遵守神的诫命。

他说，在任何情况下，信仰都必须伴随德行的实践，至于其他一切，要么不太重要，要么根本不需要。

哥林多前书 7:20—21。各人蒙召的时候是什么身份，仍要守住这身份。你是作奴仆蒙召的吗？不要因此忧虑；但若能以自由，就求自由更好。

「在什么身份蒙召」，意思是在怎样的生活方式、职位和境况中信主，就应当保持原状；因为这里的「蒙召」指的是被引领归信。你是以奴仆的身份接受信仰的吗？不要为此忧虑或困扰；因为奴仆的身份丝毫不会损害你，因此即使你有机会获得自由，「倒要把握更好的机会」，为他人的益处而牺牲自己。

林前 7:22。因为作奴仆蒙召于主的，就是主所释放的人；同样，作自由人蒙召的，就是基督的奴仆。

被称为自由人的，就是从奴役中被释放的人。因此他说：你在为奴的状态下信主，你就是主所释放的自由人；因为基督已将你从罪恶和外在的奴役中解放出来，尽管你仍是奴仆。凡不屈从情欲、拥有高尚灵魂的人，即使外表看似奴仆，也并非真正的奴仆。另一方面，有人以自由人的身份蒙召信主，这样的人乃是基督的奴仆。因此，如果奴仆因奴役的称谓而感到不安，就当明白自己已在基督里成为自由人，而这种自由远比人的自由更为重要。同样，如果自由人因自由的名义而自高自大，就当明白自己乃是基督的奴仆，应当谦卑，想到自己服从于这样一位主宰，并且必须讨祂的喜悦。你看，使徒以何等智慧教导奴仆与自由人。

林前 7:23—24。你们是重价买来的，不要做人的奴仆。弟兄们，你们各人蒙召的时候是什么身份，仍要在神面前守住这身份。

这话不仅是对奴仆说的，也是对自由人说的，劝诫所有基督徒不要为了讨好人而行事，也不要人的命令违背律法时服从他们。这就是所谓的：“你们是重价买来的，不要作人的奴仆。”他并不是劝奴仆背离自己的主人——绝非如此；这从他接下来所说的话中可以看出：“各人蒙召的时候是什么身份”等等，也就是说，如果有人蒙召时是奴仆，就应当继续保持这种身份。他加上“在神面前”，是为了提醒人们，即使服从不义的主人，也不要因此而远离神。他同时关心这两方面：一方面，不要以顺服神为借口而背离主人；另一方面，也不要因对主人过度顺从而远离神。

林前 7:25。关于童身的人，我没有主的命令，但我既蒙主怜悯，能作祂忠心的人，就提出我的意见。

前面我们讨论了贞洁的问题，现在则转向更重要的主题，即童贞。他说，主并未就童贞立下律法，也未给出命令，只是说：“谁能领受，就可以领受。”（太 19:12）因此，我也不敢对此事作出任何规定；这是件重要但同时也危险的事。不过，我提出自己的看法，即建议，因为我自己也因着上帝的恩典，被视为忠信的，也就是亲近祂并值得托付奥秘的人。

□

林前 7:26。因现今的艰难，据我看来，人最好保持现状。

他说，我认为人最好避免婚姻，是因为婚姻伴随有诸多不便与烦恼，而并非因为婚姻本身不洁净。

林前 7:27—28。你有妻子束缚吗？就不要要求脱离；你没有妻子束缚吗？就不要要求妻子。但你若娶妻，也不是犯罪。

他用“你有妻子束缚吗？”这句话表明，婚姻如同枷锁，会带来烦恼。他所说的“脱离”，并非指夫妻双方同意的节制，而是指没有充分理由的离婚；因为夫妻若经双方同意而节制，这并非离婚。他说“就不要要求妻子”，为的是避免人以为他命令必须独身，因此又补充道：“但你若娶妻，也不是犯罪”。请注意，他如何不露痕迹地鼓励守贞，将婚姻称为束缚，而将守贞称为解脱与自由。

1Kop.7:28. 倘若童女出嫁，也不是犯罪。

这里所说的童女，并非指那些已献身于神的人（因为若她们出嫁，无疑是犯罪了，因为这样一来，她们便在自己的新郎——基督之外，引入了奸淫者），而是指尚未婚配的少女。因此，这样的少女若出嫁，并非犯罪，因为婚姻本身并无任何不洁之处。

1Kop.7:28. 然而这等人肉身必受苦难，我却愿意你们免这苦难。

他将婚姻所伴随的操劳与忧虑称为苦难。他继续说道：“我却——愿意你们免这苦难”，如同怜惜自己的儿女一般，希望你们能自由而无忧虑。婚姻是一种束缚，处于这种束缚之下的人，便不能自主，正如前面所说的。

林前 7:29。弟兄们，我对你们说，时候减少了。

为了避免有人在他所说的「肉身必受苦难」之后又加上一句：「但同时也有享乐」，他便断绝了人对享乐的一切希望，指出时间的紧迫。因为一切都在迅速走向毁灭，基督的国已临近，我们最终都要站在基督面前。因此，即使婚姻生活中有某种享乐，那也是短暂而不稳固的。

林前 7:29—31。从此以后，那有妻子的，要像没有妻子；哀哭的，要像不哀哭；快乐的，要像不快乐；置买的，要像无所得；用世物的，要像不用世物。

如果连有妻子的也应当像没有妻子一样，那么结婚并给自己加上负担又有什么益处呢？那么「像没有妻子一样」是什么意思呢？意思是：不要过于依恋婚姻和妻子，不要将全部的关切都耗费在他们身上。同样地，人也不应过于操心其他任何事情：无论是他用「哭泣的」一词所暗示的悲伤境遇，还是用「喜乐」一词所指的欢乐境遇，抑或是用「购买」一词所表达的交易往来。他说，何必一一列举这些呢？简单来说，享用这世界的人不应滥用它，也就是说，不应以全部的热忱和执着依附于它；因为凡是过度使用、超出适当界限的，就是滥用。

林前 7:31。因为这世界的样子将要过去了。

也就是说，这世界的样子正在消逝和毁坏。那么，为什么还要执着于那些终将毁坏的事物呢？用“样子”这个词表明，现今世界的事物只是在眼前一闪而过，极其短暂，其中并无任何坚固和实质的东西。

林前 7:32。我愿你们无所挂虑。

我们怎样才能无所挂虑呢？如果我们保持独身，就能如此。因此，他接下来补充说道：

林前 7:32—33。没有娶妻的，是为主的事挂虑，想怎样叫主喜悦；娶了妻的，是为世上的事挂虑，想怎样叫妻子喜悦。

保罗啊，你既希望我们无忧无虑，并因此劝导我们守独身，为何又说：「没有娶妻的，是为主的事挂虑」呢？因为看哪，这里也有挂虑。但他说，这种挂虑不同于婚姻中的挂虑：为主的挂虑是有益且甘美的，而为世俗的挂虑则是有害且沉重的。事实上，竭力讨妻子的欢心，尤其是那种喜爱装饰、要求金银珠宝及其他虚浮之物的妻子，岂不是一种负担和忧愁吗？这也促使可怜的丈夫们去行不义之事，并做出损害灵魂的财物安排。

林前 7:33。出嫁的妇人和童女是有分别的。

也就是说，她们彼此不同，所挂虑的事也不一样，各自的操心有所分别：一个关心这些事，另一个则关心其他事。既然她们的挂虑不同，我们就应当选择其中更好、更轻省的。

林前 7:34。没有出嫁的女子，是为主的事挂虑，要怎样讨主的喜悦，使身体灵魂都圣洁；已出嫁的女子，是为世上的事挂虑，要怎样讨丈夫的喜悦。

仅身体圣洁是不够的，还必须在灵魂上也圣洁，因为真正的童贞就在于此，即灵魂的纯洁。经验表明，许多人虽然身体纯洁无瑕，灵魂却污秽不堪。此外，还要注意，那些关心世俗事务的女子并非真正的童贞。因此，当你看到一个自称童贞的女子，却又热衷于世俗事务时，要知道她与已婚妇人并无区别。保罗为这两种人设定了明确的标志，以便加以区分——并非婚姻或禁欲，而是一方表现为繁忙而焦虑的活动，另一方则是安静地处理自己的事务。因此，那些被许多虚妄事务所累的女子并非真正的童贞。而已婚妇人则继续关心如何取悦丈夫，因此特别注重自己的容貌，或为了被视为贤惠的主妇，表现出节俭而不浪费。

哥林多前书 7:35。我说这话是为你们自己的益处，并不是要限制你们。

我谈论童贞，是因为我知道这种状态对你们有益处，因为它没有忧愁和挂虑，能给灵魂带来更多益处；但我谈论这些，并不是要强迫你们违背自己的意愿保持童贞（因为他将强迫称为“捆绑”）。

林前 7:35。乃是要叫你们行合宜的事，得以殷勤服事主，没有分心的事。

他说，这是为了使你们生活得端庄纯洁；因为还有什么比童贞更端庄、更纯洁呢？并且也是为了使你们摆脱婚姻的烦扰，能够专心无旁骛地服事主，时常侍立在祂面前，将一切忧虑卸给祂（彼前 5:7）。

林前 7:36。若有人以为自己待他的童身女儿不合宜，女儿也过了年岁，事又当行，他就可以随意办理，不算有罪。

他说，如果有人心里确实软弱，认为让自己的女儿不嫁人是羞辱的事，尤其是女儿已经过了适婚年龄，那么就随他去做吧。怎样做呢？「他想怎样行，就怎样行」，也就是说，如果他想把女儿嫁出去，就让他嫁吧，这并不算犯罪。然而，如下文所言，守住童贞更好。

林前 7:36—38。叫这样的人嫁娶吧。但倘若有人心里坚定，没有不得已的需要，且能自主决定，心里定意保守自己的童女，他这样行是好的。因此，让自己的童女出嫁是好的，不让她出嫁更好。

请注意，他首先对保守自己女儿的人表示赞赏，称他为坚定、稳固且行事有分寸的人；因为他说：“心里坚定不移”。由此可见，那将自己女儿嫁出去的人则不够坚定。他用“没有不得已的需要”这句话表明，父亲有权决定是否将女儿嫁人，没有人能强迫他不将女儿嫁出去。因此，若他让女儿保持未婚状态，这对他是荣耀的；因此使徒也称赞他，因为他说：“行得好”。但那将女儿嫁出去的人也同样“行得好”；因为嫁女儿并非罪过，而凡不是罪过的，都是好的。然而，不将女儿嫁出去则更好，因为这是善行中的完美境界。

哥林多前书 7:39—40。丈夫活着的时候，妻子是被律法约束的；丈夫若死了，她就自由了，可以随意再嫁，只是要嫁在主里面。然而按我的意见，她若守节更有福气；我也想自己是有神的灵了。

这里教导的是关于再婚的问题，虽然允许再婚，但更称赞那些不再婚的人为有福；因为正如童贞高于初婚一样，初婚也高于再婚。「妻子是被律法约束的」，意思是律法的警戒使她不得犯奸淫，不得在丈夫活着时与他人结合而成为淫妇；但若丈夫去世，她便从初婚的约束和律法中解脱，获得自由。「只是要在主里面」，即她只能以贞洁、正直的态度再婚，为了生育和抚养子女，而非出于情欲的驱使。他又补充说「按我的意见」，是为了让你不要将此视为强制性的，而只是建议，是出于神的劝告。他说：「我想，我也有神的灵」。这句话表现出极大的谦卑，因为他没有直接说「我有」，而是说「我想」我「有」，即我认为、我推测。

第八章

哥林多前书 8:1。关于祭偶像之物，我们晓得我们都有知识；但知识使人自高自大，唯有爱心能造就人。

一些哥林多人自以为成熟，知道入口的不能污秽人（太 15:11），也知道偶像不过是木头和石头，不能造成伤害，于是毫不在意地进入偶像庙宇，吃祭过偶像的食物。而另一些不够成熟的人，看到他们这样做，也跟着进入庙宇，向偶像献祭，但他们的心思却不同于前者，而是认为偶像值得尊敬，并能接受祭物。这激起了保罗的热心，因为这种行为对双方都有害处：对成熟的人而言，他们享用了献给魔鬼的食物；对不成熟的人而言，他们则倾向于偶像崇拜。因此，使徒急于纠正这种恶行，并按照他的习惯，暂且放下不成熟的人，转而向成熟的人讲话。他首先抑制他们因知识而产生的骄傲，说：并非只有你们拥有这种知识，我们都知道偶像在世上算不得什么；然而，这种知识不仅毫无益处，反而有害，因为它使拥有知识的人自高自大，从而与邻舍隔绝，除非伴随知识的还有爱心，而爱心却能造就人。因为没有爱心的知识会使人败坏，而爱心却能重建并造就，使一切都为邻舍的益处而行。

林前 8:2。若有人以为自己知道什么，按他所当知道的，他仍是不知道。

这里所说的更多，乃是指即使知识与爱心结合，也仍是不完全的。因为无论是彼得还是保罗，都没有人能完全知道他所当知道的。你们这些拥有知识却没有爱心的人，为何还要自高自大呢？因为即使你们同时拥有知识和爱心，也仍然无法完全明白任何事。

林前 8:3。 **若有人爱神，这人乃是神所知道的。**

这些话的意思是：凡爱邻舍的人，无疑也爱神；而凡爱神的人（这里并未说“认识”神，而是说）：“**有从神而来的知识**”，即被神所认识，成为神自己的人。既被神所认识，他便从神那里获得知识；但即便如此，这知识也是不完全的。因此，即使你拥有知识，也不要自高自大：因为这知识并不完全，也不是你的功劳，而是神所赐予的恩典。你看，他用了多少方法来抑制他们的骄傲。

□

林前 8:4。 **论到吃祭偶像之物，我们知道偶像在世上算不得什么，也知道除了独一的神以外，再没有别的神。**

他再次概括了知识，以此来约束他们。他说，我们都知道偶像在世上算不得什么。那么，难道没有偶像吗？难道没有雕像吗？有，但它们算不得什么，也就是说，它们毫无能力；它们不是神，而只是石头和鬼魔。由于希腊人中有愚昧者和智慧者，愚昧者认为偶像不过是石头，而智慧者则认为偶像中居住着他们称为神的神圣力量。因此，他对愚昧者说偶像在世上算不得什么，而对智慧者则说除了独一的神以外，再没有别的神，因此偶像中并不存在神圣的力量，因为神只有一位，而不是众多的神。

林前 8:5—6。 **虽有称为神的，或在天，或在地，就如那许多的神，许多的主；然而我们只有一位神，就是父，万物都本于他，我们也归于他。**

因为他说除了独一的神以外，再没有别的神，而希腊人却说有许多神，为了不让人认为他明显自相矛盾，他便说：虽有称为神的“**所谓的**”神，就是那些被称为神，但实际上并非真正的神。“**或在天上**”，例如太阳、月亮和其他星辰，这些都是希腊人所崇拜为神的。“**或在地上**”，例如某些被他们奉为神的人。“**但我们只有一位神，就是父，万物都本于他**”：这表明祂是创造者；**«我们也为(εις)祂**：此处指的是对祂的信仰以及与祂的联合。仿佛是在说：我们已归向祂，并与祂紧密相连。

哥林多前书 8:6。 **并有一位主耶稣基督，万物都是借着祂有的，我们也是借着祂有的。**

万物都是借着圣子而存在，我们也同样借着祂而存在并得以安康，即成为信徒，从迷误转向真理。当你听到「**一位上帝，即父，一位主，即耶稣基督**」时，不要以为上帝之名仅专属于父，而主之名仅专属于子。因为子也同样被称为上帝，例如经文所言：「**按肉体说，基督是从他们出来的，祂是在万有之上的上帝**」（罗 9:5）；同样地，父也被称为主，例如经文所言：「**主对我主说**」（诗 109:1）。但由于使徒是在与敬拜众多神明和众多主宰的希腊人对话，因此他既没有称子为上帝，以免那些习惯多神崇拜的人误以为有两个上帝；也没有称父为主，以免他们以为我们也有许多主宰。出于同样的原因，即顾及听众的软弱，他在此也未提及圣灵，正如先知们因犹太人的软弱而未明确提及圣子，以免他们误以为圣子的出生带有情欲。因此他不断强调：「**除了一位之外，再没有别的神**」；以及：「**一位神**」；以及「**一位主**」。因此，称父为独一的神，是为了区别于那些假称为神的，而非区别于子；同样地，称子为独一的主，是为了区别于那些假称为主的，而非区别于父。

林前 8:7。 **但人不都有这样的知识。**

他说，并非所有人都知道神是独一的，而非众多神明，或偶像本是虚无。

林前 8:7。 **但有人到如今因着良心仍以为偶像是真实的，就把祭偶像之物当作偶像的祭物来吃，他们的良心既然软弱，就被污秽了。**

他用不明确的措辞说：「**有人**」，是想要在众人面前指出他们。因为有许多人从拜偶像转向了信仰，但即使到现在，也就是在信主之后，仍然把祭偶像之物当作偶像的祭物来吃。「**带着承认偶像的良心**」，即对偶像仍持有与归信前相同的看法，认为偶像确实存在，并惧怕它们，以为它们能带来伤害。因此，他并未说偶像能污秽人，而是说「**他们(吃祭偶像之物者)的良心「被污秽了**」，因为他们的良心软弱，无法明白偶像本是虚无，本身并不能污秽任何人。因此，你要明白，那些吃祭偶像之物的人所经历的情形，就如同有人按照犹太人的习俗，认为触碰死尸会污秽自己，但看到别人以清洁的良心触碰死尸，自己也因羞于他人而去触碰：他本身并未被污秽，但他的良心却被污秽了，因为良心谴责他。

林前 8:8。 **食物不能叫我们亲近神。**

为了避免有人说：“我凭着清洁的良心吃，若有人因自己的软弱跌倒，与我何干？”他解释说，即使带着对偶像彻底的轻视去吃祭偶像之物，也毫无意义。因为即使你的弟兄没有因此跌倒，你也并未因此做了什么值得称赞或讨神喜悦的事，因为食物不能叫我们亲近神。

林前 8:8。 **因为我们吃也无损，不吃也无益。**

意思是说，我们吃的时候并不会比别人更优越，也没有做什么特别讨神喜悦的事；不吃的时候也不会遭受什么损失或羞辱。

林前 8:9。 **但你们要谨慎，免得你们这自由竟成了软弱之人的绊脚石。**

□
□
□
□
□

他以此警戒他们。他没有说：“你们的这种知识”，而是说：“**这种自由**”，即任性和骄傲，不要成为软弱之人的绊脚石。他们的罪责更重，因为他们不顾惜软弱的人，而本应帮助他们。

林前 8:10。 **因为如果有人看见你这有知识的人在偶像的庙里坐席，他的良心若是软弱，岂不也放胆去吃那祭偶像之物吗？**

意思是：如果某个软弱的人看见你这个自称完全的人吃祭过偶像的食物，难道他不会因此更有理由自己也去吃祭偶像的食物吗？难道他不会更加坚定（这意味着“**倾向于**”）认为偶像确实算得了什么吗？因为他不知道你这样做时心里是怎么想的，他必然会把你的行为视作一种劝导。

林前 8:11。 **因此，基督为他死的那软弱弟兄，也就因你的知识沉沦了。**

这样一来，你的完全反倒成了别人灭亡的原因，而且这个人是软弱的，是基督为他而死的。「既然基督尚且不惜为他而死，你又怎能不为他节制饮食，以免你的食物使他跌倒呢？」 ἐπὶ τη σὴ βρώσει)”，——金口圣若望说道。

林前 8:12。 **你们这样得罪弟兄们，伤了他们软弱的良心，就是得罪基督。**

他没有说“使人跌倒”，而是说：“**伤害**”，以此表明他们的残忍，因为他们连软弱的良心也伤害了。他更将这种罪行提升到罪恶的顶点，说：“**就是得罪基督**”。那么，这种罪如何是得罪基督呢？并非只有一种方式，而是：基督将对祂仆人所做的事视为对祂自己所做的；被伤害的人是祂的身体和肢体；他们破坏了祂藉着自身献祭所成就的救恩。

林前 8:13。 **所以，食物若叫我弟兄跌倒，我就永远不吃肉，免得叫我弟兄跌倒。**

作为一位卓越的教师，他以自身的榜样证明自己所讲的话。他并没有说：“**如果使人跌倒**”是合理的，而是无论如何都要如此。他也没有说：“**我就不吃**”祭偶像之物，而且不仅如此，“**肉**”也不吃，即使它本是允许的。他并未说只是一两天，而是终其一生；因为这就是“**永远**”的意思。他最后也没有说：“免得使人灭亡”，而只是说：“**免得使人跌倒**”。

第九章

哥林多前书 9:1。 **我不是使徒吗？我不是自由的吗？我不是见过我们的主耶稣基督吗？**

他说：“倘若食物叫我弟兄跌倒，我就永远不吃肉”，为了不让人以为他是虚荣自夸的，他最终不得不表明，他甚至对允许的事物也有所节制，以免绊倒任何人。基督曾吩咐福音的传道人靠福音养生（路 10:7），即靠所教导的人供养。但他说，我宁愿忍受饥饿，也不从你们那里取用什么，而是亲手劳作，靠自己的劳动养活自己。因为似乎在他们中间有一些富有的教师，因免费教导而受到尊敬，并以此试图羞辱保罗。保罗明白这一点后，正如我所说的，他不愿意靠门徒供养自己，尽管他有权这样做。他说：“我尚且如此行事，而你们却连祭偶像之物都不肯节制。”这就是这段经文的总体意思，他在接下来的几节经文中加以阐明。不过，我们还是逐句分别来看一下。“**我不是使徒吗？**”为了避免有人说：“你不能取用，所以你才不取用”，他便说：“怎么？难道其他使徒不取用吗？”——你会说：“是的。”——“那么，我难道不是使徒吗？”也就是说，我与他们是一样的。“**我不是自由的吗？**”意思是，没有人禁止我接受供养。为了避免有人再次说：“其他使徒比你更重要，因为他们见过主”，他便说：“**我不是见过我们的主耶稣基督吗？**”因为“**末了也显给我看，如同未到产期而生的人一般**”（林前 15:8）。亲眼见过基督确实是一项极大的优势，因为主自己曾说：“你们的眼睛是有福的，因为你们看见了许多先知和君王想看却没有看见的事。”（参见路 10:23—24）。

林前 9:1。 **你们在主里不正是我所做的工吗？**

即使你是自由的，即使你是使徒，但若未行任何使徒的事工，又有什么意义呢？因为犹太也是使徒，也曾见过主。因此他说：“你们就是我的工作”，意思是，我已完成了使徒的职分。但在说了重要的话之后，他又补充道：“**在主里**”，即不是靠自己的力量，而是靠主的力量完成的。

林前 9:2。 **假若对别人我不是使徒，对你们我总是使徒。**

我并未说我是全世界的教师，但对你们而言，难道我不是教师吗？那么为何我没有从你们那里取任何东西，尽管我有特别的权利可以取呢？他通过这样的让步，更加证实了自己的话。

林前 9:2。 **因为你们在主里正是我使徒职分的印证。**

也就是说，这是证据。如果有人想要确认我是否真是使徒，我就指给他看你们。你们就是我使徒身份的印记和证明，因为我在你们中间完成了使徒应当做的一切。

林前 9:3。 **这就是我对那些责难我的人的辩护。**

对于那些想知道我凭什么是使徒的人，我会以你们作为我的辩护。因为只要证明你们的一切教导都是我所传授的，我就能驳倒那些责难我的人。

林前 9:4。 **难道我们没有权柄吃喝吗？**

也就是说，从门徒那里取得所需的。但我们并未使用这种权柄，尽管我们拥有它。

林前 9:5。 **难道我们没有权柄娶一位信主的姊妹为妻，带着一同往来，像其余的使徒和主的弟兄并矶法一样吗？**

有富裕的妇女跟随使徒们，供应他们所需的一切，并承担所有的照顾之责，使他们得以专心传道。请注意，他将最重要的首席使徒放在最后，以表达这样的意思：其他人就不必多说了，连彼得自己也是如此行的。他所称的主的弟兄，是指耶路撒冷的主教雅各，以及约西、西门和犹大（太 13:55），他们之所以被称为主的弟兄，是因为约瑟曾与圣母订婚。

林前 9:6。 **难道只有我与巴拿巴没有权柄不做工吗？**

难道我们没有权柄不做工，而靠门徒的供养生活吗？他也没有忽略提到巴拿巴，因为他知道巴拿巴在这方面也很严格；他也是靠自己的劳作生活的。

林前 9:7。 **有谁当兵自备粮饷呢？**

因为所有士兵都是由公众供养的。他恰当地首先提到士兵的服役，因为这种服役与使徒的服役相似，都伴随着危险，并且都要与属灵的仇敌征战。

林前 9:7。 **有谁栽种葡萄园，不吃园里的果子呢？**

他用这个例子指出了劳苦、多种灾难和忧虑。然而，他并未说“不享用所有果实”，而是说“不吃果实”。他也没有说“谁不从果实中致富”，而是说“不吃”。他处处劝导人们追求必需之物，而非多余之物。

林前 9:7。 **有谁牧养牛羊，却不吃羊群的奶呢？**

他没有说“卖羊”，或“吃羊”，或“所有的奶”，而是说“奶”，以此向我们表明，教师应当满足于微薄的报酬和必要的供养。他用“牧人”这个称呼，表明教师应当有极大的关怀。

林前 9:8。 **我说这话，岂是照人的意见？律法不也是这样说吗？**

意思是说，难道我只是用人的例子来证明这些，而没有圣经的证据吗？我可以证明，这也是神所喜悦的；律法也吩咐如此，而律法并非出于人，乃是出于神。

林前 9:9。 **因为摩西的律法上记着说：“牛在场上踹谷的时候，不可笼住它的嘴。”**

他以充分的理由证实了所要表达的观点，因此举了牛的例子。

林前 9:9。 **难道神所挂念的是牛吗？**

这是什么意思呢？难道神不关心牛吗？祂当然关心，但并非为牛而专门制定律法。因此，祂通过对无言牲畜的关怀，暗示了另一层含义，即教导犹太人要关心教导他们的人。由此我们也知道，旧约中凡提到无言牲畜的地方，都是为了教导人而写的。

林前 9:10。 **不全是为我们说的吗？的确是我们写的。**

他使用了“当然”（πάντως）这个词，表示这是众所公认的事实，以免听众有机会提出任何反驳。

林前 9:10。 **因为耕种的当存着指望去耕种。**

也就是说，教师应当耕耘人心的田地，并怀着获得回报和奖赏的希望而劳作。

林前 9:10。 **打场的也当存着得所盼望的指望去打场。**

他从播种转到打谷，以此表明使徒们的劳苦是何等繁重：因为他们既耕种又打谷。耕种的人只是怀着希望，而打谷的人则已经部分地享受成果，因此他说，打谷的人得到了他所期望的。为了避免有人说：“怎么？你认为使徒们如此巨大的劳苦，只配得到食物作为报酬吗？”于是他补充道：“怀着希望”，即对未来福分的希望，因此应当盼望那些福分，同时也可以从门徒那里得到饮食供应。

林前 9:11。 **我们若把属灵的种子撒在你们中间，就是从你们收割一些属肉体的，又算得了什么呢？**

这里他证明了事情的正当性。他说，你们所回报的与所领受的不相称。因为我们在你们中间撒下的是属灵的种子，而你们回报给我们的却是属肉体的。这难道算大事吗？

林前 9:12。若别人在你们身上有这权柄，何况我们呢？

这里暗指某些假教师，他们毫无羞耻地擅自向你们索取。因此他没有说：“若别人取用”，而是说：“**在你们身上有这权柄**”，也就是说，他们在你们身上作主，辖制你们，把你们当作奴仆一样支配；那么我们这些真正的使徒，岂不是更有这权柄吗？

林前 9:12。然而，我们没有用过这权柄。

□

虽然我们有权柄靠你们吃喝，但我们并未使用这权柄，免得你们跌倒。而你们却不肯为避免使弟兄中软弱的人跌倒，而戒绝祭偶像之物！

林前 9:12。凡事我们都忍受，免得基督的福音受到任何阻碍。

为免有人说：“你是因为没有需要，所以才不取用”，他便说：虽然我们处于极大的困境中，却凡事忍受，饥饿、干渴、赤身露体都忍受了，免得福音和传道的事工受到任何阻碍，即任何延迟。

林前 9:13。你们岂不知供职圣事的人靠殿中之物养生吗？

他不满足于前面所举的例子，又引用律法中的另一处经文，以证明自己有权从门徒那里取用供给。由于他之前对牛的诫命作了比喻性的解释，因此他指出律法明确规定，供职于圣所的人应当靠圣所养生，也就是那些地位低于祭司的利未人。他并未说“从献祭的人那里得食”，而是说“**从圣所**”，以使接受供给的人不会因从人那里得食而感到羞愧，施予的人也不会因此而自高自大。

林前 9:13。供职于祭坛的（προσεδρεύοντες – 侍立于旁的）岂不是从祭坛上得份吗？

即祭司和主教们。他用“侍立”一词表明他们持续不断地服侍和停留。他没有说他们拿取圣物，以此表明应当节制，不应收集钱财。他也没有说他们从献祭者那里取用，而是说“**从祭坛上取一份**”。因为所献之物并不属于献祭者，而是属于圣殿和祭坛。他说“**取一份**”，是因为被宰杀为祭物的牲畜，其血要洒在祭坛上，脂肪要焚烧，而其他一些肉的部分，如胸脯、右肩和一些内脏，则由祭司取用（利未记 10:14）。但燔祭则完全属于祭坛（利未记 9:12–14）。

哥林多前书 9:14。主也是这样命定，叫传福音的靠福音养生。

在最后提出了比其他一切更有力的证据。他说，我为何提出这样或那样的例子呢？因为主如此命令，颁布了与旧约相符的律法（路 10:7）。正如前面所说：“**靠殿中之物**”养生，这里也是如此：不是靠受教者，而是“**靠福音**”养生，以免供养者自高自大。他说，不是你在供养他，而是他的工作——福音在供养他。他说的是“**靠福音养生**”，而不是靠福音做买卖或积聚财富。

林前 9:15。但这权柄我全没有用过。

也就是说，我并未使用上述任何旧约的例证，也未使用基督的命令，来吃喝你们的东西。

林前 9:15。我写这话，并非要你们这样待我。

免得有人对他说：“怎么？你以前没有用过，现在却想要用了，所以才这样说”，他急忙纠正这种看法，说：“我写这话，并非要你们这样待我”，也就是说，并非要从你们那里取什么。

林前 9:15。因为我宁可死，也不叫人使我所夸的落了空。

他说，我宁愿饿死，也不愿让任何人毁掉我的夸耀，也就是宣称我的夸耀是虚妄和空洞的。他说“**夸耀**”，是为了表明自己内心喜乐的充盈。或许有人会说：“他确实没有接受报酬，但他这样做是带着忧愁和痛苦的。”但他说：我非但没有忧愁，反而以此为荣。

林前 9:16。我传福音原没有可夸的，因为我是不得已的。若不传福音，我便有祸了！

你在说什么呢？你的夸耀不在于传福音，而在于无偿地传道吗？难道后者比前者更好吗？不是的，他说：传福音是我受命的职责，这是我的本分，如果我履行了它，并没有什么可夸耀的；但如果我不履行，祸哉我了，因为我将多受责打，如同不遵行自己主人的旨意一样（路 12:47）。然而无偿地传道却是出于自由意志的行为，因此是值得称赞的。所说的“**不得已的责任**”，并非要剥夺自由意志，而是为了区别于自由取酬的权利，以及因惧怕未尽职责而受罚的情况。

林前 9:17。我若甘心做这事，就有赏赐；若不甘心，责任却已经托付我了。

如果传福音的事不是托付给我的，而是我自己主动去做的，那么我就会得到极大且丰厚的赏赐。但既然这是托付给我的，很明显，我并非出于自己的意愿，而是遵行主人的旨意。这就是所谓的“**非自愿**”。因此，这件事并不值得荣耀，因为我只是履行了交托给我的职分。还要注意以下一点：他并没有说：“如果我是『**非自愿**』去做，就不会得到

□
□
□
□
□

赏赐」，而是要表明，即使在这种情况下，他也会因传福音而得到赏赐，尽管他是遵行主人的旨意而行；因为若所有使徒因传福音都得不到赏赐，那是不合乎公义的，只是这种赏赐不同于那种自愿无偿传福音的人所得到的。

林前 9:18。 **那我的赏赐是什么呢？就是我传福音的时候，免费传扬基督的福音，不滥用（εις το μηκαταχρ"σασθαι）我在福音上的权柄。**

意思是：对我而言，不使用取用报酬的权柄，完全不使用，这本身就是极大的、值得称赞的奖赏。因为这里所用的词 κατάχρησις（在其他情况下意为滥用），在此处则用作一般的使用（χρήσις）之意。他将取用报酬一贯称为“**权柄**”，以表明那些取用报酬的人并未犯任何过错。他说“**传福音**”，是要表明，那些传福音并为此劳苦的人理应取用报酬，而那些未如此行的人则不应取用。

林前 9:19。 **我虽是自由的，无人辖管，然而我甘心作了众人的仆人，为要多得人。**

他还说了更多。我不仅没有取用，虽然我有权柄，而且我本是自由的，不受任何人辖制，却自愿使自己成为众人的仆人，不是服侍一两个人，而是服侍所有人，并非为了用谄媚讨好众人，而是为了“**更多**”地赢得信徒；因为赢得所有人是不可能的。

林前 9:20。 **向犹太人，我就作犹太人，为要得着犹太人。**

例如，他给提摩太行割礼时（徒 16:3），并未说自己是犹太人，而是说“**如同**”犹太人，以表明此举是出于特殊的目的。

林前 9:20。 **向律法以下的人，我虽不在律法以下，还是作律法以下的人，为要得着律法以下的人。**

这里指的是归信犹太教的外邦人，或那些已信基督但仍持守律法的犹太人。这种情况发生在他剃头的时候（徒 18:18），以及他按洁净礼仪献祭的时候（徒 21:26）。他这样做是出于特殊目的，并且是为了表面上的缘故，以便纠正那些出于内心信念而这样做的人。

林前 9:21。 **对没有律法的人，我就作没有律法的人。**

在这里所说的“无律法的人”，指的是那些没有摩西律法的人，即从外邦人中归信的人，例如哥尼流（徒 10）。保罗在探访他们时，体谅他们的软弱；或者也指希腊人，保罗对他们也采取了同样的方式，例如他在雅典人面前讲话时，就从他们的祭坛开始，并且讲述基督时，不是以神的身份，而是以人的身份（徒 17:22—23, 31）；因为他们无法理解更深的道理，甚至还把保罗当作他们众神中的一位，就像他们所崇拜的赫拉克勒斯、埃斯库拉庇俄斯一样。经文中处处加上“如同”一词，是为了让你明白，保罗只是表现得好像如此，而实际上并非如此。

林前 9:21。 **其实我在神面前不是没有律法，在基督面前正在律法之下，为要赢得那些没有律法的人。**

为了避免人们以为保罗在与没有律法的人交谈时改变了自己的思想，他说：“其实我在神面前不是没有律法，在基督面前正在律法之下”，意思是他拥有比旧约律法更高的律法，即基督的律法。那么他这样做的目的是什么呢？是为了赢得那些没有律法的人。

林前 9:22。 **向软弱的人，我就作软弱的人，为要得着软弱的人。**

同样，现在为了你们，因你们信念不坚定，容易受诱惑跌倒，我不愿意靠你们供养自己。甚至在那些因听众软弱而未清楚讲明圣子或圣灵之神性的场合，你要知道，他是「**向软弱的人作软弱的人**」。

林前 9:22。 **向什么样的人，我就作什么样的人，无论如何总要救些人。**

何必再列举更多呢？我向所有人都适应了自己。虽然我并不指望拯救所有人，但我渴望至少拯救一些人。这一点更加令人惊叹。为了少数人而竭力劳苦，这是一件伟大的事。他加上了「**无论如何**」，是为了安慰教导者们。因为虽然没有人能拯救所有人，但毫无疑问总能拯救一些人。因此，我们不应无所作为。

林前 9:23。 **凡我所行的，都是为福音的缘故，为要与人同得这福音的好处。**

他将信徒称为福音，因为信徒是借着福音得救的，正如他之前所说的：“靠福音养生”，即靠信徒而活。他说，我这样行，是为了与信徒一同分享冠冕。他这样说，并非表示他是为了奖赏才这样做，而是为了劝勉他们为弟兄们竭力行事，以期获得天上的福分。请注意使徒的谦卑。他本配得首位，却将自己与一般信徒并列，共同分享福分。

林前 9:24。 **岂不知在场上赛跑的都跑，但得奖赏的只有一人吗？**

在证明了应当宽容弟兄之后，他开始对他们说出更为严厉的话。他的话含义如下：不要以为你们只要信了并进入教会的道路，就足以得救。不，这还不够；正如在赛场上奔跑的人，仅仅奔跑是不够的，还必须毫无瑕疵地奔跑，并且一直跑到终点。只有这样奔跑的人才能获得奖赏。而你们却有得不到奖赏的危险，因为你们比别人知道得更多，却轻视弟兄，并吃祭过偶像的食物。

林前 9:24。你们也当这样跑，好叫你们得着奖赏。凡较力争胜的，诸事都有节制。

他说，你们应当这样奔跑，好叫你们得着奖赏。但若没有爱心，这是不可能的，而你们却没有这种爱心。虽然你们自以为已经完全，但这是不对的，因为你们尚未达到这种境界。他暗示他们还有许多缺点，因为他们中间存在着贪食、淫乱和醉酒的现象，因此他说：“凡较力争胜的，诸事都有节制”，不是只在某一两件事上，而是在所有事情上都有节制。所以，你们应当承认自己离完全还很远，并且明白，获得奖赏的条件就是节制。

□

林前 9:25。他们不过是要得能坏的冠冕，我们却是要得不能坏的冠冕。

这已经是在责备了。他们为了得到能坏的冠冕尚且节制，而我们为了不能坏的冠冕，难道反而不这样做吗？

林前 9:26。所以，我奔跑不像无定向的。

这是什么意思：“如同无定向的”？意思是我所做的一切都有明确的目的，无论是割礼还是剃发，都不像你们那样毫无思想、毫无目标地行事。因为当别人因此而跌倒时，吃祭偶像之物又有什么意义呢？完全没有意义。因此，你们若没有理性的根据而这样做，就是在无定向地奔跑，毫无目标，徒劳无益。作为卓越的导师，使徒直接以自己为榜样。

林前 9:26。我斗拳不像打空气。

我有明确的攻击对象，就是魔鬼。而你们却不攻击他，反而将知识的完美用于虚妄之中。

林前 9:27。我是攻克己身，叫身服我。

这里指出他们沉溺于贪食，并以追求完美为借口为自己辩解。而我，却甘愿忍受各种劳苦，以保持贞洁。因为“克制”（ὕποπιέζω – 打击眼睛）意味着：与身体搏斗。词语 ὑπόποι 指的是因殴打而出现的眼下青肿。因此，使徒想要表明，与本性作斗争是一项艰难的壮举。因为他说，身体非常任性，在对抗中十分强大。既然他说了“克制”并提到了青肿，便立即补充道：“使之服从”，以便你知道，身体并非要被毁灭，而是要像对待一个任性的奴仆一样加以驯服和管束，这才是主人应做的，而非敌人。有些人认为 ὑποπιέζω 一词的含义更为狭义，指的是：以饥饿折磨。但这种观点是不正确的；因为若是如此，应该使用的词是 ὑποπιάζω。

林前 9:27。免得我传福音给别人，自己反被弃绝了。

他以此激励他们更加谨慎自守。因为他说，如果我仅仅传道和教导还不足以得救，还必须在一切事上使自己无可指责，那么你们仅凭信心，又怎能得救呢？何况你们还服侍着如此众多的情欲。

第十章

林前 10:1。弟兄们，我不愿意你们不晓得，我们的祖宗从前都在云下，都从海中经过。

他列举了犹太人从神那里领受了多少恩赐，并指出，即使领受了这些恩赐，许多人仍未能讨神喜悦。他这样说的目的是要证明，犹太人虽然领受了丰厚的恩赐，但由于他们自己未尽本分，这些恩赐并未使他们受益。同样，你们虽然信了主并领受了属灵的奥秘，但若不能表现出配得上帝恩典的行为，这些对你们也毫无益处。他说：“所有人，都在云下。”因为神以云彩遮盖他们，他们从海中经过（出 13:21, 14:22）。

林前 10:2。并且都在云里、海里受洗归于摩西。

也就是说，他们与摩西一同在云彩的遮蔽下，一同穿越了大海。因为当他们看到摩西首先过去时，自己也就勇敢地走进了水中。这与我们所经历的类似。基督首先死而复活，然后我们也受了洗礼，通过浸入水中效法祂的死亡，并通过从水中上来效法祂的复活。「受洗归于摩西」。这意味着：摩西以洗礼的预表走在他们前面。因为在云彩之下和穿越大海的经历，预表了洗礼。

林前 10:3-4。并且都吃了一样的灵食，也都喝了一样的灵水。

正如我们在领受洗礼后，领受主的身体一样，以色列人在穿越大海后，也吃了吗哪（出 16:4, 15）；正如我们饮主的宝血一样，他们也喝了从坚硬磐石流出的水（出 17:6）。他称吗哪和水为称之为“属灵的”，是因为它们虽然是感官可感的，但并非按自然规律产生，而是出于圣灵的恩惠，滋养了身体和灵魂，并引导人们归向信仰。

林前 10:4。所喝的是出于随着他们的灵磐石，那磐石就是基督。

至于食物，则无需任何证明，因为它的非凡性本身就显而易见。但关于饮水则需要证明，因为只有取水的方式是非凡的。因此他说：并非石头的本性使水流出（否则它之前也会流出水来），而是另一块磐石，即基督，成就了这一切。他用“随着他们的”一词表达了这样的意思，即基督始终与他们同在，并行了一切神迹。

林前 10:5。但他们中间，多半是神不喜欢的人，所以在旷野倒毙。

虽然神在爱中向他们显明了许多神迹，并赐予他们众多恩惠，但他们大多数人并未蒙神喜悦，「不喜欢」。因为并非所有人都被弃绝，而是许多人。用词「多半」表达的意思是，他们人数众多并未给他们带来任何益处，因为他们自己并未表现出对恩主的爱之行为。「被击杀」指的是他们突然遭遇毁灭，以及上帝降下的惩罚。

林前 10:6。这些事都是我们的鉴戒，叫我们不要贪恋恶事，像他们那样贪恋。

犹太人所经历的恩惠与惩罚都是预表。这表明基督徒中的罪人不仅会受到惩罚，而且比犹太人所受的更重，因为犹太人所领受的恩惠只是预表，而基督徒所领受的恩惠却是真实的；正如基督徒在恩赐上占有优势一样，在惩罚上也更为严厉。「贪恋恶事」泛指一切恶行，因为一切恶行都源于私欲（雅 1:14-15）；随后他又列举了一些具体的恶行。他们贪恋什么呢？他们渴求大蒜、肉类和别的神明，正如使徒本人随后指出他们的偶像崇拜一样。

哥林多前书 10:7。你们也不要像他们中间有人那样拜偶像，如经上所记：“百姓坐下吃喝，起来玩耍。”

首先，他提到那些在偶像庙中吃祭物的人，并指出，以色列人如何因贪食而堕入偶像崇拜（因为他们围绕金牛犊跳舞嬉戏），同样，你们这些因贪食而吃祭偶像之物的人，也面临着陷入偶像崇拜的危险。那么，你自以为的完全又在哪儿呢？你已接近偶像崇拜了。

林前 10:8。我们也不要行奸淫，像他们有人行的，一天就倒毙了二万三千人。

他再次提到奸淫，是为了通过不断的责备，使自己的话语更具效力。这种罪也是由贪食而生的。那么，二万三千人是什么时候倒毙的呢？就是在巴兰的计谋下，米甸女子来到以色列军营，引诱年轻人，通过奸淫使他们向巴力毗珥献祭，于是军营中的百姓遭受毁灭（民 25:1-9）。

林前 10:9。我们也不要试探基督，像他们有人试探的，就被蛇所灭。

暗示哥林多人求神迹是在试探基督。

林前 10:10。你们也不要发怨言，像他们有些人发怨言，就被灭命的所灭。

即被某种毁灭的力量所击杀（民 14:37）。以此暗示他们在试炼中缺乏宽宏的心胸，反而发怨言，说：“幸福何时才会到来？灾难何时才会过去？”

林前 10:11。他们遭遇这些事，都要作为鉴戒，并且记载下来，正是警戒我们这些末世的人。

他在此也警告他们，说这些事记载下来是为了教训我们，我们也应当预期惩罚，而且我们所受的惩罚将更加可怕，因为我们所领受的恩赐更大。他还向他们指出世界末日的情景，宣告你们将遭受的不是暂时的痛苦，而是死后无穷无尽的折磨。因为审判已经临近，现今的世界即将终结。

林前 10:12。所以，自以为站立得稳的，要谨慎，免得跌倒。

他再次暗示那些因自己的知识而骄傲自大的人。虽然你自以为站立得稳，但要小心，免得跌倒。因为你自以为站立得稳的这种自信本身，就表明你并未真正站稳。你只是这样认为，实际上你并未站稳。即使你真的站稳了，但若心怀骄傲，也很容易跌倒。

林前 10:13。你们所遇见的试探，无非是人所能受的；神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的，在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。

用话语：「所以，自己以为站得稳的，须要谨慎，免得跌倒。」来警戒他们。然而，其中也有一些人已经经历了许多试探。为了避免这些人说：「你为何恐吓我们？我们经历了许多试探，却没有犯罪。」他便说：你们所遭遇的试探不过是轻微而适度的，因为轻微的试探通常被称为人所能承受的。随后，他又安慰他们，劝勉他们仰望那位信实的神，即真实而说不说谎的神。因为祂曾应许：「凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。」（太 11:28）。因此，祂不会容许你们受试探超过你们所能承受的，而是会安排你们所遭遇的试探与你们的力量相称。事实上，如果祂不帮助你们，不为你们减轻试探，那么任何试探都会超过你们的力量。「在受试探的时候」，也就是说，祂会在试探临到你们的同时迅速地给予缓解，使你们因着迅速的缓解而能够忍受。因为祂曾说：「也必给你们开一条出路，叫你们能忍受得住」，意思是试探对你们而言会显得轻松且可以承受。

林前 10:14。我所亲爱的弟兄啊，你们要逃避拜偶像的事。

由于之前已充分责备了他们，现在他用「亲爱的」称呼他们，以缓和语气。然而，他禁止他们吃祭偶像之物，不仅因为这对弟兄们有害，更是谴责这行为本身，称之为拜偶像，并要求他们迅速远离，因为他说：「你们要逃避」。

林前 10:15。我好像对明白人说的，你们要审察我所说的话。

在称他们的行为为偶像崇拜之后，他指责他们犯了严重的罪行。现在他缓和了言辞的严厉，将有罪的人自己立为审判者（这只有对自己言语的真实性毫无疑问的人才会这样做），并说：我不需要其他审判者；你们作为明智的人，自己来判断吧。

林前 10:16。 **我们所祝福的那祝福之杯，岂不是同领基督的血吗？**

祝福，即感恩。因为我们手持杯时，祝福并感谢那位为我们倾流自己宝血并使我们配得难以言喻之恩惠的主。他没有说：“参与”（μετοχ），而是「相通」（κοινωνία），以表达更深一层的含义，即最紧密的联合。他的话含义如下：杯中之物正是从基督肋旁流出的，当我们领受它时，便进入与基督的相通，即联合之中。哥林多人啊，你们从那使你们脱离偶像的圣杯，转而奔向偶像的杯，难道不感到羞愧吗？！

□

1Kop.10:16。 **我们所擘开的饼，岂不是同领基督的身体吗？**

主在十字架上未曾忍受的（因为祂的骨头未曾折断：(ИИ.19:33—36)），如今却为我们忍受了，因为祂说：「**所擘开的**」。这句话「是同领基督的身体」的意思是：正如那身体与基督相连，我们也借着这饼与祂相连。

林前 10:17。 **我们虽多，仍是一个饼，一个身体。**

之前他说：「**领受身体的相通**」。但与某人相通，并不意味着与之完全相同，而是有所区别的。现在他进一步阐明，说我们就是这身体本身。因为这饼是什么呢？是基督的身体。领受这饼的人成了什么呢？成了基督的身体，不是许多身体，而是一个身体。因为正如饼是由许多麦粒合成一个整体，我们虽然人数众多，也同样合成了基督的一个身体。

林前 10:17。 **因为我们都是分受这一个饼。**

因此才构成了一个整体。我们怎能不持守爱心，不因此而合而为一呢？神赐给我们祂的身体，正是为了使我们与祂自己、也彼此之间联合起来。由于我们肉体原初的本性因罪而败坏，失去了生命，因此祂赐给我们祂那无罪且赐予生命的肉身，这肉身与我们的相似，使我们在领受时与之融合，并尽可能地过无罪的生活。

林前 10:18。 **你们看按肉体的以色列人，那些吃祭物的，不是与祭坛有分吗？**

你们要从最简单的例子中明白，你们所行的是与偶像相交。他说：「**按肉体的以色列人**」，因为基督徒是按灵的。还要注意这一点：他没有说犹太人与神相交，而是说他们与祭坛有分。因为献给神的祭物是放在祭坛上焚烧的。但他对基督的身体却用了不同的表达方式：是与基督的身体相交；因为我们不是与祭坛有分，而是与基督自己相交。然而，他担心听众会产生这样的想法：既然接受犹太人祭物的神能带来损害，那么接受外邦人祭物的偶像也能伤害那些不献祭的人，因此他又补充了以下的话。

林前 10:19。 **我怎么说呢？岂是说祭偶像之物算得什么呢？或说偶像算得什么呢？**

我劝你们远离偶像，并非因为它们有能力带来损害或益处，因为它们实在算不得什么，而是因为献给它们的祭物并未献给你们的主。因此，他继续说道：

林前 10:20。 **我乃是说，外邦人所献的祭，是祭鬼，不是祭神。**

因此，不要投奔你们主的仇敌。因为如果你离开了君王的筵席，转而去赴被定罪之人的筵席，那么毫无疑问，你就犯了罪；并非因为那筵席本身能损害或益处于你，而是因为你的行为显然是对君王筵席的侮辱。

林前 10:20。 **我不愿意你们与鬼相交。**

因为若领受神秘筵席的人与基督相交，那么参与鬼魔筵席的人显然便是与鬼魔相交了。

林前 10:21。 **你们不能喝主的杯，又喝鬼魔的杯；不能既参与主的筵席，又参与鬼魔的筵席。**

他以劝诫的方式说道：「**我不愿意你们与鬼魔相交**」。为了使人们不至忽视这一劝诫，现在他又以否定的形式表达了同样的意思：「**你们不能喝主的杯，又喝鬼魔的杯。**」仅凭这些名称，就足以证明必须远离祭偶像之物。

林前 10:22。 **难道我们敢惹主发怒吗？难道我们比祂更强吗？**

他说这话是为了责备他们。难道我们要试探并激怒上帝，看看当我们转向祂的仇敌一方时，祂是否会惩罚我们吗？随后，为了显明他们行为的荒谬，他又说：「**难道我们比祂更强吗？**」——以此提醒他们这句极为严厉的话语：「**他们以那不算为神的惹我发怒，以虚无的偶像惹我忧愁。**」（申 32:21）。

林前 10:23。 **凡事我都可行，但不都有益处。**

免得有人反驳说：“我凭着清洁的良心吃，所以我有权这样做”，他便说：不然，凡事你都可行，因为神造你是自由的；但吃祭偶像之物，对你并非完全有益。因为你若经常参加偶像的筵席，就会一步一步地对偶像本身产生好感。

林前 10:23。 **凡事我都可行，但不都造就人。**

你的行为，正如我之前所说的，对你和你的弟兄都没有益处。因为它并不能造就他，反而使他困扰，并败坏他的信心。如果对你和你的弟兄都没有益处，你又何必去做呢？

□
□
□
□
□

林前 10:24。 **无论何人，不要求自己的益处，而要求别人的益处。**

你不仅要考虑自己吃的时候良心是否清洁，也要考虑你的行为是否能造就弟兄。使徒在他的书信中多处强调，这是最为必要的事。他并非完全禁止追求自己的益处，而是当这种追求会损害弟兄时才禁止。因为在这种情况下，我们应当将弟兄的益处置于自己的益处之上，并选择弟兄的益处。

林前 10:25。 **凡市场上所卖的，你们只管吃，不必为良心的缘故去查问什么。**

他用许多理由证明，他们应当避免吃祭过偶像的食物。但为了避免他们再次过于谨慎，甚至拒绝在市场上出售的食物，担心这些食物可能是祭过偶像的，他说：凡市场上所卖的，你们只管吃，不必为良心的缘故去查问卖主，不必追问所卖的是否祭过偶像，仿佛你的良心在责备你，你想要洁净它。或者这样说：为了不让你的良心受责备，你就不要询问，因为一旦询问，你可能会得知你打算购买的食物是祭过偶像的，这样你的良心就会不安。

林前 10:26。 **因为地和其中所充满的，都属乎主。**

地是主的，而非属于魔鬼。既然地是主的，那么地上的果实、树木和动物也都是主的；如果一切都是主的，那么按本性而言就没有什么是不洁净的，而一切都取决于各人的意念。

林前 10:27。 **倘有一个不信的人请你们赴席，你们若愿意去，凡摆在你们面前的，只管吃，不要为良心的缘故查问什么。**

他说得很好：“你们若想”；因为他自己既不想劝告，也不想劝阻。你们不必过于追究，以免因过分谨慎而显出你们对偶像的惧怕，也为了保持你们的良心纯洁而安然无扰。

哥林多前书 10:28。 **但若有人对你们说：“这是献给祭的物”，你们就要为那告诉你们的人，并为良心的缘故，不吃这物，因为地和其中所充满的，都属乎主。**

我吩咐你们禁戒，并非因为祭过偶像的食物本身有害，而是为了那告诉你们这是祭过偶像之物的人，免得他因此受害，以为基督徒不必远离偶像之物。我教导你们远离祭偶像之物，并非因为它不洁净或与我们的主完全无关，这一点从以下事实可见：「**地和其中所充满的，都属主。**」即指地上所有的一切。或者也可这样理解：你当远离这种食物，因为全地都属于主，你可以用其他食物来满足自己，因为一切都为你而敞开。

林前 10:29。 **我说的良心，不是自己的，而是别人的。**

也就是指外邦人的良心。因为他可能会如我所说的，被绊倒，或认为你是贪食的人，或以为你也像他一样接受偶像。为了避免有人说：“你何必在意那告知你的人呢？因为你之前（林前 5:12）曾说过：「**外人有何干涉，我何必审判他们呢？**」——这里所说的并非我关心他，而是关心你们，免得你们受到审判。因此，他又补充了以下的话。

林前 10:29。 **我的自由为何被别人的良心论断呢？**

他将毫无分别、不受禁令约束的行为称为自由。他说，我将自由且毫无分别地吃，但外邦人会因此责备我，说：基督徒的信仰是虚妄的，他们口口声声说厌恶偶像，却又乐意吃献给偶像的祭物。

林前 10:30。 **我若谢恩而吃，食物，为什么因我谢恩的物被人毁谤呢？**

他说，就我而言，我凭着神的恩典，自由地享用神所造之物，这恩典如此坚固并强化了我，以至于我无需顾虑什么。但外邦人却会毁谤我，说我假意远离偶像，却因贪食而吃献给偶像的祭物。“**因我谢恩的物**”的意思是：就我而言，我感谢神，因为他将我提升到如此高的地步，甚至超越了犹太人的谦卑，以至于我在任何事上都不觉得有害处；但如我所说，外邦人却因此跌倒并毁谤我。

林前 10:31。 **所以，你们或吃或喝，无论做什么，都要为荣耀神而行。**

他说，一切都要为荣耀神而行：因为你们现在的行为并未荣耀神，反而使神受了亵渎。一个人若吃喝是为荣耀神而行，就不会因此绊倒任何人，也不是出于贪食或贪图享乐，而是为了使自己的身体适合行善；总之，一个人若所行的一切都是为荣耀神而行，就不会因绊倒别人而伤害他人，也不会因讨好人或出于某种情欲的念头而伤害自己。

林前 10:32。 **不拘是犹太人，是希腊人，是神的教会，你们都不要使人跌倒。**

也就是说，不要给任何人留下诽谤的把柄。而要做到这一点，我们就不应使犹太人、外邦人，更不应使弟兄跌倒，因为「**神的教会**」就是他们。请注意，他在最后说了最重要的一点：基督徒应当吸引其他人归信，而不是连弟兄都去冒犯；这里所指的弟兄，就是那些因他们吃祭偶像之物而跌倒的人。

林前 10:33。 **就好像我凡事都叫众人喜欢，不求自己的益处，只求许多人的益处，叫他们得救。**

因为他指出他们在伤害外邦人和犹太人方面有过错，并吩咐他们一件重大的事，所以为了表明这件事并非难行，他以自己为榜样。他如何不求自己的益处，这从前面所说的许多事中都可以看出，例如：「**为众人，我成了众人的一**

切」（林前 9:22），尤其是他甚至愿意自己被咒诅，与基督分离，为了他的弟兄们（罗 9:3）。

第十一章

林前 11:1。你们该效法我，像我效法基督一样。

言语「像我效法基督一样」不要将此视为骄傲的言辞；这些话的目的是为了更有力地激励人们效法。因为他¹说，如果我效法了基督，祂为了使你们得生命而不惜牺牲自己的生命，那么你们岂不是更应当效法我吗？因为我并不像基督超越我那样超越你们：祂远远超越一切人。

林前 11:2。弟兄们，我称赞你们，因你们凡事記念我。

讲完吃祭偶像之物这一严重罪行后，现在他要纠正一个相对较轻的罪过。因为他习惯在严重的罪行之间插入一些较轻的罪过。那么，这个较轻的罪过是什么呢？就是妇女们祷告和说预言时（当时妇女也说预言），头不蒙盖；而男子们在说预言时却蒙着头，如同那些从事哲学的人一样（φιλοσοφία）。这是希腊人的习俗。使徒可能在他与他们同在当时就已经指出过这一点；但他们中有些人听从了，有些人却没有听从。对于顺从的人，他说：“我称赞你们，因你们凡事記念我。”虽然他所指的只是男子不应蒙头这一件事，但他却说：“凡事記念我”。因为他一贯的做法是明智地称赞那些可能因称赞而被激励追求更大完善的人。

林前 11:2。你们坚守我所传给你们的教训。

由此可见，保罗和其他使徒也有许多教导是未以书信形式传授的。

林前 11:3。我愿意你们知道，基督是各人的头。

从上下文来看，他似乎是在继续与那些因持守他所传授的教训而受到称赞的人交谈；但实际上，他是在纠正那些不顺服的人。当听到基督是各人的头时，应当理解为：祂是信徒的头。因为我们信徒是祂的身体，而非外邦人，因此基督并非他们的头。

林前 11:3。女人的头是男人，基督的头是神。

男人是女人的头，因为他管辖女人。神是基督的头，因为祂是基督的根源，如同父是子的根源一样。这里所说的“头”，不必在基督身上也以同样的意义来理解。基督是我们的头，一方面因为祂是我们的创造者，另一方面因为我们是祂的身体；而父是基督的头，则是因为祂是基督的根源。如果你将父称为基督的头，也按着祂的人性来理解，就如同基督自己被称为我们的头一样，这样理解并无不敬之处。因为父也按着基督的人性被称为基督的神（约 20:17）。既然祂愿意与我们相似，称自己为我们的弟兄和头，那么祂接受卑微的称呼，并按着祂的人性将祂的父、祂的神视为祂的头，如同祂的君王和祂的神，这并不奇怪。

林前 11:4。凡男人祷告或讲道，若蒙着头，就羞辱自己的头。

他禁止男人蒙头，并非在任何时候，而仅是在祷告和说预言时。他也没有简单地说“蒙着头”，而是说“头上有物”（κατὰ κεφαλῆς ἔχων），以此表明不仅以衣物，也以头发来废除头上的遮盖。因为留长头发的人，头上已有头发作为遮盖，那么他为何羞辱自己的头呢？因为他被立为首领和掌权者，却自己使自己成为被辖制的。因为头上的遮盖象征着权柄的施加，头上的帕子占据了掌权者的位置，是顺服的标记。或者也可以这样理解：他羞辱了自己的头——基督，贬低自己并丧失了自由。因为正如卑微的身体羞辱头一样，那本由上帝创造为自由自主的人，若自己贬低为受辖制者，就羞辱了作为他头的基督。值得探讨的是，为什么使徒将此视为罪。丈夫与妻子之间，作为权柄与顺服的标记，赋予了许多不同的特征，其中之一便是丈夫应当不蒙头，而妻子则应蒙头。若违背自然的界限，男人以头发为装饰，女人却不蒙头，怎能不算为罪呢？他根除这种现象，因为这是任意妄为的表现，在教会事务中极为有害。因为异端也正是由此而生，即每个人都超越了所规定的界限。

哥林多前书 11:5。凡女人祷告或讲道若不蒙着头，就是羞辱自己的头，因为这就如同剃了头发一样。

如我所言，也有具备预言恩赐的妇女，例如腓力的女儿们（徒 21:9）以及其他许多人。那么，她如何羞辱自己的头呢？就是将头视作某种被驱逐者，背弃了神所托付给她的权柄。你也当知道，男人在祷告和说预言时不可蒙头，而女人则不仅在此时不可不蒙头，在任何时候都应如此。这正是他所要表达的意思：「因为这就如同剃了头发一样。」正如女人剃头总是羞耻的，不蒙头也总是羞耻的。头发本身就代替了头巾。因此，摘下头巾的女人就如同剃去头发一样。

林前 11:6。女人若不蒙头，就该剪了头发；女人若以剪发或剃发为羞愧，就该蒙头。

他继续论证，不蒙头与剪发是相似的；既然后者是羞耻的，那么前者也是羞耻的。他以此表明，女人在任何时候不蒙头都是羞耻的。

林前 11:7。因此，男人不应当蒙着头，因为他是上帝的形象和荣耀。

首先提出的原因是男人以基督为头。现在又提出另一个原因，即他是「上帝的荣耀」，也就是上帝的代表和形象。因此，作为万有之王的代表，应当以显示这种权柄的标志，即不蒙头的方式出现在祂面前。因为这表明男人不受任何地上之人的辖制，而是作为上帝的形象，自己掌管一切。

林前 11:7。而女人是男人的荣耀。

也就是说，她应当顺服丈夫。因此，她出现时应带有顺服的标记，这个标记就是蒙头。

□

林前 11:8—9。因为男人不是由女人而出，女人乃是由男人而出；并且男人不是为女人造的，女人乃是为男人造的。

这里列出了丈夫优于妻子的原因，即：女人是由男人的肋骨所造，不是男人为女人造，而是女人为男人造。因为经上说：「我要为他造一个配偶帮助他」（创 2:18）。男人既然如此被神尊荣，怎能蒙头呢？若如此行，他便是夺取了属于女人的装束，就如同得了冠冕却将其从头上摘下，反而穿上了奴仆的衣服一样。

哥林多前书 11:10 所以女人应当为天使的缘故，在头上戴着服权柄的记号。

因此，他说，妇人应当有服从的记号，即至少头上要蒙着头巾，以表示对天使的敬畏，免得在他们面前显得无耻。因为妇人蒙头并垂目向下，表明她的谦恭和忠于从属的地位；而若不蒙头，则显露出无耻，这种无耻连与信徒同在的天使也会厌恶。至于《杂记》（Στοματίς）的作者克莱门特，则更为细致地将天使理解为教会中的义人。他说，妇人应当蒙头，以免诱使他们陷入淫乱。

林前 11:11。然而，在主里面，男也不是无女，女也不是无男。

他说这话，是因为之前赋予了男人更多的优势，证明女人是出于男人、为男人而造，并且处于男人的权柄之下。为了不使男人过于自高，也不使女人过于卑微，他指出，在最初的创造中，女人确实是从男人而出，但如今男人也不能离开女人而生。然而，"在主里面"，即一切都是神所创造的，是祂使种子有生命力，并坚固母腹。

林前 11:12。因为女人原是由男人而出（εκ του ανδρός），男人也是借着女人而生（δια γυναικός）。

他说，女人是出于男人的。因为直到如今，男人仍然保有这一特性，即女人是出于他。而「男人藉着女人」，意思是女人在人的出生上起到辅助作用，而更重要的作用在于种子。因此，严格来说，不能说男人是「出于」女人，而是「出于」自己的父亲，「藉着」女人，因为她在出生过程中起了辅助作用。但保罗论及主时，却不是这样说，而是：«由妇人所生»（εκ）妇人"（加 4:4）。他不敢使用介词 δια，以免给异端分子提供借口，说主如同通过管道一般穿过童贞女；或者因为祂的诞生并无男子参与，而仅仅是她一人腹中的果实。

林前 11:12。然而一切都出于神。

这并非出于男人的完美，而是出于神。既然一切都是靠着神的能力成就的，而祂自己也设立了夫妻之间关系的秩序，那么你就不要争辩，而要顺服。

林前 11:13。你们自己审断吧。

他再次让他们自己作判断，以便完全证实他所期望的事。

林前 11:13。妇女祷告神，不蒙着头，合宜吗？

这里暗示了一件可畏的事，即这种不敬会直达于神。

林前 11:14—15。你们的本性不也教导你们，男人若有长头发，便是他的羞辱；但女人若有长头发，乃是她的荣耀，因为头发是给她作盖头的吗？

男人留长头发怎能不是羞辱呢？因为这样他就显出女人的样式，本来被设立为掌权者，却接受了顺服的标记。但女人留长头发却是荣耀，因为她这样做是保持了自己的本分，而保持自己的本分对每个人来说都是荣耀。那么，既然头发已经作为遮盖，为什么还需要另外戴上盖头呢？这是为了表明她的顺服不仅出于自然本性，更是出于自由的意愿。

林前 11:16。若有人想要辩驳，我们却没有这样的规矩，神的众教会也是没有的。

在此类事情上争辩，实属好辩之举，而非出于思考与明智。或许哥林多人想要自作聪明，试图通过推理证明此事无关紧要，因此使徒说，我们没有这样的规矩，即或争辩，或男人蓄发，或女人不蒙头；"也不"其他的"众教会"。因此，你们反对的不仅是我们，更是整个教会。这应当提醒听众，不可行任何超出使徒规矩之外的事。

哥林多前书 11:17。我现今吩咐你们的话，并不称赞你们。

最初的信徒们凡物公用，共同进餐；哥林多人效法他们，虽然并不完全，在某些特定的日子里，也许是节日，在领受圣体圣血之后，会举行共同的宴席：富人带来食物，邀请贫穷的人一同享用。然而，由于分裂，这种美好、友爱且充满智慧的习俗被扭曲了，并非所有人都遵守。保罗为纠正这一点而写信；由于他在之前指出的过错上已有许多人顺

服，因此他说：「**我称赞你们**」（林前 11:2）；但在当前的情形下，情况却不同，因此他说：「**我现今吩咐你们的话，不是称赞你们**」，意思是，我不称赞你们，因为我再次嘱咐并劝诫你们我即将要说的事。你们本应凭自己的领悟，完全不犯罪，也不致使我不得不劝诫你们。

林前 11:17。 **你们聚会不是受益，乃是招损。**

你们本应更加进步，使聚会更加慷慨，但你们却削弱了原本盛行的习惯，虽然聚集在同一教会，却不是为了共进餐。这正是非常糟糕的，即你们变得更差了。

林前 11:18。 **第一，我听说，你们聚集在教会的时候，你们中间有分裂的事。**

他并未立即谈论筵席，而是先责备他们中间存在分裂的现象。因为事实上，正是由于他们之间有分裂，才导致各人分开吃喝。

林前 11:18。 **对此，我也有几分相信。**

为了不让人说那些诽谤我们的人是在撒谎，他既没有说“我相信”，以免使他们更加放肆，也没有说“不相信”，以免显得自己是无谓的指责者，而是说：“我也有几分相信。”而且很可能并非所有人都违背了这个习俗，而只是“一部分”，即某些人。

林前 11:19。 **在你们中间不免有分门结党的事。**

这里所说的并非教义上的分歧，而是指类似于筵席上的分裂。那么，“不免”是什么意思呢？“**不免**”的意思是：因为你们是人，这种情况是可能发生且难以避免的，并非所有人都能行走正直。因此我才相信。主也曾同样说过：“必须有”。「**绊倒人的事是免不了的**」（太 18:7），也就是说，因为世上有恶人，所以必然会有绊倒人的事发生。

林前 11:19。 **为要（iva）使你们中间那些经得起考验的人显明出来。**

词语 此处的“为要”并非表示原因，而是表示事情的结果，这一点从许多地方都可以看出。因为当骄傲的人不接纳别人同席时，那些“**经得起考验的人**”，即贫穷的人，就显明出来了，因为他们忍受了轻视，而在此之前，他们的忍耐并未显明出来。或者“**经得起考验的人**”指的是那些仍然遵守聚餐规矩的人；因为并非所有人都破坏了规矩。因此，当破坏规矩的人显出不合格时，遵守规矩的人便显出合格了。

林前 11:20。 **你们聚会的时候，算不得吃主的晚餐。**

聚会本是爱与相交的标志，但实际上却并非如此。他称共同的筵席为主的晚餐，以效法主与门徒共进的那次秘密晚餐。因此，他将这顿饭称为晚餐。所以他说，请注意，你们失去了什么；你们失去了效法你们主人的筵席。

林前 11:21。 **因为吃的时候，各人抢先吃自己的饭，不等候别人。**

你们将这主的晚餐变成了你们私人的晚餐。当它还是共同的筵席时，才被称为主的晚餐，因为主人的恩惠是赐予所有仆人的共同之物。但如今各人急于吃自己的晚餐，不等待贫穷的人，而是各自独自进食，于是你们羞辱了自己的晚餐，使它不再是主的晚餐，而成了私人的晚餐。

林前 11:21。 **以致有人饥饿，有人醉酒。**

穷人挨饿，而富人却醉酒。因此，这里有两种罪过：一是你们轻视穷人，二是你们自己醉酒，自己享用本应分给穷人的东西。他用词非常生动：「**醉酒**」。

林前 11:22。 **你们难道没有家可以吃喝吗？**

如果你们不打算一起吃，为什么不在自己家里吃呢？

林前 11:22。 **还是你们藐视神的教会？**

因为当你把主的晚餐变成私人的，各自单独享用时，你就是在藐视教会，也藐视这地方。

林前 11:22。 **羞辱那些贫穷的人吗？**

穷人所忧虑的，与其说是你们没有供养他们，不如说是你们羞辱他们，揭露他们的贫穷，而你们自己却高高在上，尽情享受。

林前 11:22。 **我向你们可怎么说呢？可因此称赞你们吗？我不称赞。**

在指出他们的过错之后，他又缓和了自己的语气。他本可以说，这种行为该死千次；但他却怎么说呢？“可因此称赞你们吗？我不称赞。”他这样做是为了使他们对穷人更加宽容。因为如果他彻底地严厉责备，他们就会对穷人更加冷酷，因为使徒正是为了穷人的缘故而责备他们。

林前 11:23。 **我当日传给你们的，原是从主领受的。**

为何提到奥秘和那晚的晚餐呢？这非常恰当，是为了使你明白，你的主使所有人都配得同一餐席，而你却拒绝并轻视与你同类的人。他为何说自己是从主领受的，而当时他并未与主同在，反而是迫害者呢？这是为了让你知道，即使现在，在神秘的餐席上，仍是主亲自赐予奥秘，就如当时一样。

林前 11:23—24。 **主耶稣被卖的那一夜，拿起饼来，祝谢了，就掰开，说：“你们拿着吃，这是我的身体，¹为你们掰开的。”**

他说，你们要记住，祂是在最后时刻将这奥秘传给你们的，而且是在祂被出卖受难的那一夜，祂并未将出卖祂的人从餐席上赶走，而你却轻视你的弟兄。你曾被教导要感恩，因为祂也曾感恩，为的是给我们树立榜样；而你却做出不配感恩的事，因为你羞辱教会，当别人饥饿时，你却醉酒。他对所有人都这样说：「**你们拿去吃吧**」，而且祂将自己的身体掰开，为所有人同样地交付于死；而你却急于吃喝，不将共同的饼分给众人，却只留给自己。

林前 11:24。 **你们应当如此行，为的是纪念我。**

你在说什么呢？如果你是为了纪念圣子或圣父，那么当你没有遵守所定的规矩，没有邀请贫穷的人时，你的良心必定会责备你；而你现在是为了纪念主，却连饭食也不愿意分享。

林前 11:25。 **饭后，也照样拿起杯来，说：“这杯是用我的血所立的新约。”**

在旧约中也有杯子，献祭之后将无言牲畜的血倒入其中（出 24:6—8），并用杯子和酒杯接纳它。因此，如今我以自己的血代替无言牲畜的血，以此立定新约，取代那以无言牲畜之血所立的旧约。所以，当你听到血时，不要感到困惑。因为如果在旧约中你接受了无言牲畜的血，那么现在你岂不更应当接受神圣的血吗？

哥林多前书 11:25。 **你们每逢喝的时候，要如此行，为的是纪念我。**

并且他说，通过这杯，你是在纪念主的死亡。那么，当这可敬畏的杯是为所有人同样赐下时，你怎么能独自一人饮用并醉酒呢？

林前 11:26。 **你们每逢吃这饼，喝这杯，是表明主的死，直等到他来。**

他说，你们应当怀着这样的心情，好像是在那个晚上、在那个地方，从基督自己手中领受祭物一样。因为这晚餐正是那同一晚餐，而我们「表明」，也就是纪念的，正是那同一件事“死亡”，即直到第二次降临。

林前 11:27。 **所以，无论何人，不按理吃主的饼、喝主的杯，就是干犯主的身体和主的血了。**

他暗示他们自己不配领受圣餐，因为他们轻视贫穷的人。不配领受圣餐的人有什么罪呢？他的罪在于他也流了主的血。因为当初那些刺穿主的人，并非为了饮用，而是为了流血；同样，那不配领受圣餐的人，因而也未从中得到任何益处，便是白白地流了主的血。犹太人撕裂了君王的外衣，而不配领受圣餐的人，则将其扔进污泥中，即自己的灵魂里。这难道不是同样的羞辱吗？因此，他也同样有罪。

林前 11:28。 **人应当自己省察，然后吃这饼、喝这杯。**

当保罗在一句话中因必要而引入另一话题时，他通常也会对后者进行探讨。现在也是如此。之前他谈到了筵席，但既然提到了圣礼，他便专注于此，因其最为重要。他指出，怀着纯洁的良心领受圣礼乃是至高的福分，并说：我不让别人审判你，而是让你自己审判自己。因此，你要在自己的良心面前自我审查，然后再领受圣礼，不是在节日到来时，而是在你发现自己纯洁且配得的时候。

林前 11:29。 **因为人吃喝，若不按理，就吃喝自己的罪了。**

这并非因圣礼本身（因为圣礼是赐予生命的），而是因领受者的不配，就如同眼睛有病的人看太阳会受到伤害一样。

林前 11:29。 **就是没有分辨主的身体。**

也就是说，没有去探究，也没有去思考所面临之事的伟大。因为如果我们意识到在特定的时刻将要发生什么，我们就不需要其他的提醒了：仅仅这一点就足以唤醒我们保持警醒。

林前 11:30。 **因此，在你们中间有好些软弱的与患病的，死的也不少。**

你们可以从你们中间所发生的事得到上述话语的证明。因为正是由于许多人不配地领受圣餐，才导致了非时而死和长期患病的情况。那么那些直到极高龄都未经历疾病的人，难道就没有犯罪吗？他们也犯罪。但那些不配领受圣餐的人，不仅要承受今生的惩罚，在来世还要承受更为严厉的惩罚。如果我们不犯罪，即使在今生也不会受到惩罚，正如他接下来所说的。

林前 11:31。我们若是先分辨自己，就不至于受审。

他没有说：“如果我们自己惩罚自己”，而只是说：“如果我们自己审判并责备自己”，那么在这里就不会被神审判，也能避免今生和来世的惩罚。

林前 11:32。我们受审判的时候，乃是被主惩治，免得我们和世人一同被定罪。

他说，因为我们没有做这样轻松而容易的事，即自我责备，所以神也并未对我们毫不留情，而是在今生惩治我们，为的是在来世施以怜悯。“受惩治”（παιδεύομεθα），他说，这里的意思不是受刑罚，而是接受如同父亲般的教诲，以免在那里被定罪。“与世人”，即与不信的人。因为信徒在上帝的庇护之下，在今生便会因自己的罪而受报应。

哥林多前书 11:33。所以，我的弟兄们，你们聚集吃晚餐的时候，要彼此等待。

在提到惩罚与死亡之后，他又回到了关于贫穷者的话题。他没有说“彼此分享”，而是说“彼此等待”，以表明所带来的食物是公共的，应当等待众人齐聚。

哥林多前书 11:34。若有人饥饿，就当在家里先吃。

这是一段令人羞愧的话语。因为他像对待因饥饿而烦躁的孩童一样与他们交谈，并谴责他们的贪食。因此，他将他们从教会中赶出，打发他们回家，并在那里严厉地使他们感到羞愧。

林前 11:34。免得你们聚集自招审判。

也就是说，免得你们聚集反而对自己有害，招致审判。聚会的目的是使聚集的人凭爱心彼此造就，若非如此，倒不如待在家里。他这样说，并非要他们留在家中，而是要更有力地促使他们以合宜的方式参加聚会。

林前 11:34。其余的事，我来的时候再安排。

他这里所说的，或者是指他们之间存在的其他一些过失，需要加以处理；或者是指可能有人会对所讲的话进行辩解。但无论如何，我所说的必须遵守。如果有人另有话要说，就等我来了再说。他以自己的到来警告他们，使他们若有什么不好的地方，就能谦卑下来并加以改正。

第十二章

林前 12:1。弟兄们，论到属灵的恩赐，我不愿意你们不明白。

这里所说的是圣灵的恩赐。事情是这样的：那些最初信主并受洗的人，都领受了圣灵。但由于圣灵是看不见的，因此赐下了外在的证据来显明祂的能力；领受圣灵的人，或说各种方言，或作先知讲道，或行神迹奇事。哥林多人因这些恩赐而产生了混乱：领受较多恩赐的人自高自大，领受较少恩赐的人则嫉妒他们。此外，还有一些占卜者和假先知，很难将他们与真正受神感动的先知区分开来。因此，这一切都需要纠正，尤其是占卜者的问题。

林前 12:2。你们知道，你们作外邦人的时候，随从那哑巴偶像，受引诱而随从了。

他给出了辨别预言者与占卜者的标志，说：那些在偶像中预言的人，是受不洁之灵的驱使，好像被人牵引一般，被灵所捆绑，自己并不知道所说的是什么，而处于癫狂和着魔的状态。但真正的先知却不是这样，他所说的一切都是出于清醒的理智。这便是着魔的占卜者与受神启示的先知之间的第一个区别。

哥林多前书 12:3。所以我告诉你们，被神的灵感动的，没有人会说耶稣是可咒诅的；若不是被圣灵感动的，也没有人能称耶稣为主。

他这样说，是要给你一个辨别占卜者的标志：占卜者会“咒诅”，即亵渎和诽谤耶稣；相反，先知的标志则是以赞美之心称呼主的名。那么，慕道者呢？他们尚未领受圣灵，又如何称呼耶稣呢？但此处所论的并非他们，而是信徒与不信者。那么，魔鬼呢？难道他们没有称呼耶稣为主吗（可 5:7）？但他们是在被迫和违背意愿的情况下称呼的，从未自愿且毫无强迫地这样做过。

林前 12:4。恩赐原有分别，圣灵却是一位。

在指出先知与假先知的区别之后，他又谈到恩赐的问题，以纠正那些因恩赐不同而产生分裂的人。他首先安慰那些因所得恩赐较少而感到忧伤的人。你为何因自己所得不如别人而感到难过呢？这并非你应得的，而是恩典与赏赐。因此，你应当感恩，因为神本不欠你什么，却赐给了你一些恩赐。此外，赐给你和赐给他的乃是同一位神。因为并非天使赐给你，而神赐给他，而是同一位圣灵赐给了你们二人。

林前 12:5。职事也有分别，主却是一位。

他也提到了圣子是恩典的赐予者。他提到职事，是为了更进一步安慰忧伤的人。因为听到这话“**恩赐**”若所得较少，他可能会因恩赐不足而忧伤。但听到“**职事**”时，就不会如此；因为职事意味着劳苦和汗水。你为何忧伤呢？祂吩咐别人多劳苦，却宽待了你。

林前 12:6。 **功用也有分别，但神却是一位，在众人里面运行一切的事。**

这里也提到了父，就是在所有信徒中运行功用的那一位。你看，这就是完全的三位一体。恩赐、功用和职事本质上是一回事，虽然名称不同：因为它们同样是由圣灵、圣子和圣父所赐予的。你也要注意，他先提到圣灵，最后才提到圣父：这是为了那些过于计较次序的人。

林前 12:7。 **圣灵显在各人身上，是叫人得益处。**

免得有人说：“怎么？既然主是同一位，圣灵是同一位，神也是同一位，为什么我所得的却更少呢？”——为防止这种情况，他预先说明：对你而言，这样才是有益的。他将神迹称为“**圣灵的显现**”。因为借着这些神迹，清楚地表明圣灵居住在受洗者之中。你为何忧愁呢？无论你所得的恩赐是大是小，都显明你拥有圣灵，你还有什么可忧虑的呢？

1 哥林多前书 12:8。 **这人蒙圣灵赐予（*δια του πνεύματος*）智慧的言语。**

如同约翰神学家所拥有的，保罗自己也同样拥有。还要注意，这里在提到圣灵时使用了介词 *δια*（藉着）。

林前 12:8。 **又赐一人知识的言语，照着同一位圣灵。**

许多信徒自己虽有知识，却无法教导他人。因为智慧（*σοφία*）是一种明晰（*σαφεία*），能够教导人，因为它能揭示隐藏的事物。他处处提到同一位圣灵，以便安慰那些（如前多次所述）领受较少的人。

1Kor.12:9。 **又有一人蒙这位圣灵赐予信心。**

不是对教义的信心，而是能行奇迹、甚至能移山的信心（太 17:20）。

林前 12:9。 **又有人蒙同一位圣灵赐予医病的恩赐。**

医治各种疾病和各种软弱的恩赐。

林前 12:10。 **又叫一人能行异能。**

这样的人也能惩罚不顺服的人，例如保罗使以吕马眼瞎（徒 13:11），彼得使亚拿尼亚死亡（徒 5:3—5）。而领受医病恩赐的人却不能行这些事。

林前 12:10。 **又叫一人能作先知，又叫一人能辨别诸灵。**

即有能力分辨谁是属灵的，谁是不属灵的；谁是真先知，谁是迷惑人的。

林前 12:10。 **又叫一人能说各种方言，又叫一人能翻译方言。**

哥林多人拥有丰富的方言恩赐；他们因此更加自夸，因为这种恩赐最初赐给了使徒们，因此被视为比其他恩赐更重要。但事实并非如此。因为教导的恩赐更为重要，翻译方言的恩赐也比单纯说方言的恩赐更为重要。

林前 12:11。 **这一切都是这位同一位圣灵所运行，随己意分给各人的。**

他再次提出同样的安慰，即这一切都是同一位圣灵所运行的。尤其是堵住了那些对自己所得恩赐不满之人的口；因为他说：圣灵随己意行事。你是谁，竟然不满意呢？请注意这句话，也可用来反驳那些反对圣灵的人。因为圣灵的行动并非受人指挥，而是随己意而行。因此祂是主宰，是神。祂的行动与父相同，父是在众人里面运行一切的（参上文，林前 12:6）。

林前 12:12。 **就如身子是一个，却有许多肢体，而且肢体虽多，仍是一个身子；基督也是这样。**

他以身体为例，安慰那些因所得恩赐较小而忧伤的人，向他们证明自己并未被亏待。因为身体既是一体，又有许多肢体；肢体虽多，却仍是一体，因为所有肢体共同组成一个身体。那么，哪里有分别呢？哪里有更大的或更小的呢？因为一切都是一体。“**这样**”，他说，“**基督也是如此**”，即指基督的教会。因为基督是教会的头，所以他用头的名字来称呼教会。正如身体与头共同组成一个人，同样，教会与基督如同身体与头，是一体的，因此他用基督的名字代替了教会。因此，他说教会虽然由不同的肢体组成，但我们众人共同构成一个整体。

林前 12:13。 **因为我们不拘是犹太人，是希腊人，是为奴的，是自主的，都从一位圣灵受洗，成了一个身体。**

现在他说明教会如何类似于一个身体的例子，并说：我们所有人，包括我保罗，都是藉着同一位圣灵受洗，成为一个身体，即为了成为一个身体。因为我们受洗并非你藉着一个圣灵，我藉着另一个圣灵，而是藉着同一位圣灵。因此，我与你相比并无任何优越之处。因为我们受洗成为一个身体，即使是犹太人或希腊人，奴隶或自由人，都成为一

个身体。如果圣灵将原本如此遥远的人们联合在一起，那么在我们成为一体之后，即使彼此之间仍存在一些差异，我们也更不应为此感到忧伤。

林前 12:13。并且都饮于一位圣灵。

他似乎是在谈论属灵的筵席，即饼与酒；因为他用“圣灵使我们饮于其中”这句话，指明了这两样：血与肉。然而，更接近真理的是，他在此所说的是圣灵在洗礼时临到我们，这发生在领受圣体圣事之前。他说“饮于”，此处借用了树木被同一泉源浇灌的比喻。因此，同一位圣灵滋养我们、浇灌我们，使我们成为一个身体。

林前 12:14。身子原不是一个肢体，乃是许多肢体。

他说，不要惊讶我们人数众多却是一个身体；因为在人身上，虽然肢体众多，却仍是一个身体。

林前 12:15—16。设若脚说：“我不是手，所以不属于身子”，它难道就因此不属于身子吗？设若耳朵说：“我不是眼睛，所以不属于身子”，它难道就因此不属于身子吗？

他将身体的各个肢体拟人化，表现它们抱怨自己比其他肢体低微，以此证明肢体抱怨的荒谬性，并借此责备教会中那些抱怨别人比自己更高的人。他举出两个极端的肢体——脚和耳朵。脚并非与眼睛对话，而是与手对话，因为手只比脚稍微高一些；耳朵则与眼睛对话，因为我们通常嫉妒的不是那些远远超过我们的人，而是那些仅比我们稍高一点的人。因此他说，如果脚说：“我不是身体的一部分，因为我不像手那样处于中等位置，而是位于最低处”，难道仅仅因为它不是手，就不属于身体了吗？因为它是否属于身体，并不取决于它的位置，而取决于它是否与身体相连。同样，如果耳朵说：“因为我不是眼睛，我就完全拒绝成为身体的一部分和肢体”，它仍然会留在起初为它指定的位置上，并履行自己的职责。同理，你若认为自己所领受的恩赐较小，也不要抱怨。因为你仍是基督教会的肢体，尽管你所处的位置较低。但当你自己与教会分离，断绝与教会的联合时，你就不再是肢体了。因此，如果你想成为教会的肢体，就要保持与教会的合一……

林前 12:17。若全身是眼，从哪里听声呢？若全身是耳，从哪里闻味呢？

因为前面提到了眼与脚、耳与手，并让它们彼此争论谁高谁低，这样一来，哥林多人自然又会感到忧伤，而非安慰。因此，现在他指出，恩赐的不同是有益且必要的。因为如果全身只有一个肢体，那么其他肢体在哪里呢？你难道不觉得羞愧吗？你竟然拒绝这么多肢体，只高举你自己一个？

林前 12:18。但如今神随自己的意思，把肢体俱各安排在身体上了。

他以强大的力量堵住了他们的口，当他说神按自己的旨意，为每个肢体分别安排了适合的位置（因为这就是「安置」的意思）。位于较低位置的脚不应感到悲伤，因为这是神所喜悦的，对它而言，处于下面的位置正是有益的。位于上面的头也不应自高自大，因为这是出于神的安排，而非它自己的功劳。同样，在教会中，神将某人安置在低处，这对他是有益的；又将另一人安置在高处。前者应当满足，后者也不应自高自大。

林前 12:19—20。若都是一个肢体，身体在哪里呢？但如今肢体是多的，身体却是一个。

请注意其中的智慧：他正是用那看似会引起灰心丧气的事，即恩赐的不同和尊荣的不平等，来堵住他们的口。因为若没有不同的肢体，就不会有一个身体；若没有一个身体，也就不会有平等的尊荣。而如今所有人都享有平等的尊荣，正是因为所有人都联合为一个身体。正是由于肢体各异，才构成了一个身体；而正是由于身体为一，所有肢体才享有同等的尊荣，因为它们都服务于同一个身体的完整性。因此他说：肢体虽多，身体却是一个。

林前 12:21。眼不能对手说：“我用不着你”；头也不能对脚说：“我用不着你们。”

在规劝了那些拥有较小恩赐的人之后，现在他将话语转向那些拥有较大恩赐并因此自高自大、轻视没有这些恩赐之人的人。他说，正如眼睛不能对其他肢体说：“我用不着你们”（因为缺少任何一个肢体，整个身体都是不完全的），同样，那些获得较大恩赐的人，也不能轻视那些获得较小恩赐的人。因为前者需要后者；单凭一方自己，无法建立教会。他说得很好：“不能”；因为人可能有许多愿望，但实际上却无法实现。

林前 12:22—24。不但如此，身上那些似乎软弱的肢体，更是不可缺少的；我们看为身上不体面的肢体，越发加上体面；我们不俊美的肢体，越发得着俊美的遮盖。

现在他证明，那些被视为较次要的肢体实际上是有益且必需的；因为它们看似较次要，实际上却并非如此。那么，这些看似软弱和不体面的肢体，却又是必需的，到底是哪些呢？有人说，这些是生殖器官，它们被视为不体面和不雅观，但却如此必要，以至于没有它们就没有生命。我们对它们反而更加尊重；因为一个人即使全身赤裸，也不会允许这些部位暴露出来。另一些人则认为眼睛是软弱但必需的肢体；因为眼睛虽小且比其他肢体更脆弱，却极为必要。而被称为不体面和不雅观的肢体则是脚。我们对眼睛更加呵护，因为它们脆弱；我们也照顾和关注脚，尽管它们位于低处，似乎不体面。有人可能从这些话中理解为三种类别：一类肢体软弱但必需，例如眼睛；另一类不体面，例如脚；还有一类不雅观，例如生殖器官。

林前 12:24。我们俊美的肢体，自然用不着这样装饰。

免得有人说：为何要对不体面和不尊贵的肢体加以照顾，而对体面的却置之不理呢？他说，我们并非轻视它们，而是因为它们本来就体面，无需我们特别照顾。

林前 12:24。但神配搭了这身体。

□

若不是混合并整合为一，因为被混合的便成为一体，那么在一体之中，又何来更大或更小之分呢？

林前 12:24—25。加倍看顾那不体面的，使身体上不致分裂。

他没有说“不体面的”或“不光彩的”，而是说：“不够完美的”。因为按本性而言，没有一个肢体是不体面或不光彩的。他说，对于不够完美的，反而赋予了更大的尊荣。因此，不要忧伤，因为你比其他人更受尊重。原因就在于：免得身体中产生分裂。因为如果一些肢体得到我们的照顾，而另一些却被忽视，没有我们的关怀，那么它们之间就会产生分裂，无法维持团结；一旦它们分裂，其他肢体也会因身体的分裂而陷入混乱。同样，你们这些获得更多恩赐的人，不要轻视那些获得较少的人，以免他们与你们分离后，你们自己也遭受损害。

林前 12:25。而是要让各肢体彼此同样相顾。

他说，仅仅使肢体之间不分裂还不够，它们之间还应有更大的爱与和睦；每个人都应当关心并照顾弱小的肢体，而且这种关心不应只是表面的，而是要真诚地付出。「同等地」，即使微小的肢体也应得到与重要肢体同样的照顾。比如，当脚跟被刺扎入时，全身都会感受到并予以关注：头会低下，背会弯曲，腹部和大腿会收紧，眼睛会极为关切地注视，手则会拔出刺来。其他肢体也是如此。

林前 12:26。因此，一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦；一个肢体得荣耀，所有的肢体就一同快乐。

紧密的联合使得灾难与幸福成为共同的。正如我们所说的，当脚跟被刺扎时，全身都会感到痛苦。相反，当头戴皇冠冕时，其他肢体也同享荣耀与喜悦，眼睛变得更加明亮，整个身体也显得更加美丽。

林前 12:27。你们就是基督的身体，并且各自作肢体。

为了不让人说：“身体和肢体的比喻与我们有什么关系呢？”他便说：你们就是基督的身体和肢体。如果在人的身体中尚且不应有纷争，那么在基督的身体中岂不是更应如此吗？但由于他们并非单独构成基督身体的全部，而是遍布全世界的信徒共同组成，因此他又补充道：“各自作肢体”。虽然他们并非构成整个身体，却仍然是肢体，而且“各自”。因为就你们的教会而言，你们作为整体教会是基督的身体；而就遍及全世界的普世教会而言，这教会的身体由各地教会组成，以基督为元首，你们则是其中的肢体，是它的一部分。

林前 12:28。神在教会中所设立的，第一是使徒，第二是先知。

神所设立的，你为何与神作对呢？祂首先设立使徒，因为他们是各样恩赐的分施者；其次是先知，这里所指的并非旧约的先知（因为旧约的先知直到约翰为止，预言基督的降临：太 11:13），而是指基督降临之后在新约中预言的先知，例如腓力的女儿们、亚迦布以及其他许多人。因为这种圣灵的恩赐在每个教会中都丰富丰富。他使用次序“第一、第二”，目的是将方言的恩赐放在最后，以此谦卑那些因方言而自高的人：

林前 12:28。第三是教师。

先知所宣讲的一切都来自圣灵，而教师也有出于自己的部分，因此他排在第三位。

林前 12:28。其次，赐给一些人行异能的力量，以及医病的恩赐。

异能的力量既能医治病人，也能惩罚敌对者，而医病的恩赐只能治病，因此前者被置于后者之上。而在这两者之前，理应放置教师，因为教师以言语和行为教导人。

1Kop.12:28. 帮助，治理。

即帮助软弱的人，以及治理或管理弟兄们的财物。虽然这也取决于我们的努力，但他称之为神的恩赐，是为了劝勉我们心存感恩，仰望神，而非自高自大。

1Kop.12:28. 各种方言。

将这项恩赐放在最后，是为了使那些因拥有此恩赐而自夸的人谦卑下来。

林前 12:29—30。岂都是使徒吗？岂都是先知吗？岂都是教师吗？岂都是行异能的吗？岂都有医病的恩赐吗？岂都说方言吗？岂都翻方言吗？

当他按次序列举了较大的和较小的恩赐后，他们自然会感到忧伤。因此，他再次安慰那些拥有较小恩赐的人。他说，你为何要为自己没有先知的恩赐而忧愁呢？你要想象，你拥有的恩赐，或许正是先知所没有的；而先知所拥有

的，或许正是你所没有的。这样的恩赐分配对你们是合适的，也更有益处，使每个人都需要彼此。

林前 12:31。 **你们要切慕那更大的恩赐（τα κρείττονα）。**

他暗中指出，他们自己应为所得恩赐较少而负责。因为他用「**你们要切慕**」一词，要求他们自己努力，更加追求属灵的恩赐。希腊原文中并未说「更大的」（τα μείζονα），而是「更好的」（τα κρείττονα），即更有益处的。

林前 12:31。 **我现今把更妙的道指示你们。**

如果你们热切地追求恩赐，那么除了这些途径之外（“更”字即指此意），我还要向你们指示一条道路，「**更妙的**」，即更为卓越的道路，这条道路能引领人获得一切恩赐。他所指的就是爱。

第十三章

哥林多前书 13:1。 **我若能说人间的方言和天使的话语，却没有爱，我就成了鸣的锣、响的钹一般。**

使徒并未立即向他们指出道路，而是先将这条道路与他们所推崇的恩赐，即说方言的恩赐作比较，表明这条道路远远胜过这种恩赐，甚至胜过所有其他恩赐，然后才证明它的可慕性。他所说的「**人的方言**」，指的是世上所有民族的语言。不仅如此，他还加上另一种更高的优势，说是「**天使的语言**」。他这样说，并非意味着天使真的有语言，而是为了指出一种比人类语言更美好、更卓越的事物。因为所谓天使的语言，指的是他们以思想的力量彼此传达神圣的意念。他之所以这样称呼，是借用了我们人类言语工具的比喻方式，就如同用「**天上地下的万膝都要跪拜**」（腓 2:10）来表示他们极为热切的顺服一样；因为他们并没有骨骼。他说：「**我就成了鸣的锣**」，意思是我虽然发出声音，却是徒然言说，只是扰乱他人，却对任何人都没有益处，因为我没有爱。

林前 13:2。 **我若有先知讲道之恩赐，也明白各样的奥秘和各样的知识。**

这里所说的不是一般的预言，而是最高级的，能明白一切奥秘的预言。请注意：关于方言，他说没有任何益处；而关于预言，他却说能明白一切奥秘和各样的知识。

林前 13:2。 **并且有全备的信心。**

为了避免逐一列举恩赐显得繁琐，他转而提到所有恩赐的根源和泉源——“**信心**”，而且是“**全备的**”信心。

林前 13:2。 **即使能移山，却没有爱，我就算不得什么。**

因为移山在许多人看来是件大事，所以他才提到这一点，并不是说信心只能做到这一点。因为主将移山的能力归于极小的信心，当他说：“**你们若有信心像一粒芥菜种**”（太 17:20）。你看，他如何以预言和信心涵盖了一切恩赐。因为神迹要么在言语中，要么在行动中。他并未说：若“**没有爱**”，我就微小贫乏，而是说：“**我就算不得什么**”。

林前 13:3。 **我若将所有的财产都分给人。**

他没有说：若我将部分财产给人，而是说：“**所有的**”；也没有说：若我给出（δω），而是说：“**分给**”（ψομίσω），这样一来，除了损失之外，还加上了殷勤的服侍，而且是最为细致的服侍。

哥林多前书 13:3。 **我若将自己的身体交出去焚烧，却没有爱，于我毫无益处。**

他没有说：“如果我死去”，而是提出了最严酷的情形，即活活被焚烧，并指出即使如此，若没有爱也是无益的。有人会问：怎么可能没有爱却分散家产呢？对此可以有两种回答。一种是：使徒假设了不可能的事情为可能，就如同他在话中所说：“即便是我们，或是从天上来的天使，若传福音给你们，与我们所传给你们的不同”（加 1:8-9）；因为无论他自己还是天使，都不会想要传讲不同的福音。他在许多其他地方也有类似的表达（罗 8:39）。另一种是：确实可能在没有爱的情况下施舍，即不是出于对有需要者的怜悯，而是为了取悦于人。而带着爱的施舍，则是出于同情和热切的爱心。

林前 13:4。 **爱是恒久忍耐，又有恩慈。**

从这里开始，他列举爱的特征，并首先提出忍耐——这是所有智慧的根源。因为忍耐的人，必定拥有宽广而伟大的心灵。但由于有些人并非出于智慧而使用忍耐，反而常常嘲笑那些冒犯自己的人，假装克制，表现得好像很有耐心，实际上却使对方更加愤怒和恼火。因此他说，爱是「**慈悲的**」，也就是说，表现出温和而无恶意的品性，而不像上述那些虚伪而恶意的人。他这样说，是针对哥林多人中那些喜欢争论并暗中彼此敌视的人而言的。

林前 13:4。 **爱是不嫉妒的（ου ζήλοι）。**

有的人可能很能忍耐，却心怀嫉妒。但爱也避免了这一点。他这样说，是针对哥林多人中那些心怀嫉妒的人而言的。

林前 13:4。爱是**不自夸的**。

也就是说，爱不会行事鲁莽，而是使拥有爱的人变得谨慎而坚定。而自高自大的人则是幻想的、轻浮的、愚昧的。这是针对那些轻浮和肤浅的人而言的。

林前 13:4。 **不自夸**。

人可能拥有上述所有的美德，却因此而自夸。但爱却不会如此，即使拥有上述美德，也仍然谦卑。这是针对那些骄傲自大的人而言的。

林前 13:5。 **不做害羞的事** (οὐκ ἄσχημο νεῖ) 。

也就是说，爱不仅不骄傲，即使为了所爱之人遭受极大的苦难，也不会认为这是羞耻和不光彩的，就如同基督出于对我们的爱，不仅忍受了羞辱的十字架，反而将此视为自己的荣耀。你也可以这样理解：“不作害羞的事”，即不伤害他人，因为没有什么比伤害他人更可耻的了。这是针对那些不肯宽容他人的人而言的。

林前 13:5。 **不求自己的益处，不轻易发怒**。

他解释了爱为何不会遭受羞辱：因为爱不寻求自己的益处，而是寻求邻人的益处，并且认为若不能使邻人免于羞辱，才是真正的羞辱。这是针对那些轻视他人的人而言的。爱也“**不轻易发怒**”，因为它不作害羞的事。因为易怒的人不会保持得体。爱**不作害羞的事**，因为它也不轻易发怒，即不急于动怒。这是针对那些因他人冒犯而感到受辱的人而言的。

林前 13:5。 **不计算人的恶**。

他说，爱能忍受一切恶，不因愤怒而动怒，不仅不以恶报恶，甚至连这样的念头都没有。请注意，他并未说：爱虽嫉妒，却能克制；虽动怒，却能克服；而是说，爱从一开始就绝不允许任何恶念出现——正如这里所言：“**不计算人的恶**”。这话是对哥林多人说的，劝诫他们不要以恶报恶。

林前 13:6。 **不喜欢不义**。

也就是说，当有人遭受不公正、暴力和侮辱时，不会感到高兴。

林前 13:6。 **只与真理同乐**。

但他说，更重要的是，为那些持有善意的人而欢喜，并以真理兴旺为自己的荣耀。这是针对嫉妒者而言的。

林前 13:7。 **凡事包容**。

还有凌辱、殴打甚至死亡，她都能忍受。这种特质源于她固有的坚忍不拔，专门用以对抗那些蓄意作恶的人。

林前 13:7。 **凡事相信**。

她相信所爱之人所说的一切；因为她自己从不虚伪，也不会认为别人会如此。

林前 13:7。 **凡事盼望，凡事忍耐**。

他说，爱不会对所爱之人绝望，而是盼望他总能向更好的方向发展。这是针对那些容易绝望的人而言的。即使所爱之人出乎意料地持续作恶，爱也会勇敢地忍受他的缺点。因为他说，「**凡事忍耐**」。这是针对那些容易陷入仇恨的人而言的。

林前 13:8。 **爱是永不止息**。

也就是说，爱永远不会偏离目标，而是将一切引向圆满；或者更确切地说，爱不会中断，不会终止，永远不会停止，而是会延续到将来的世代，即使其他一切都将废去，正如使徒稍后所言。

林前 13:8。 **先知讲道之能终必归于无有，说方言之能终必停止**。

在列举了爱的果实之后，他又以另一种方式提升了爱的地位，即指出预言和方言都会终止，而爱却将永远长存。因为如果预言和方言的存在是为了使人更容易接受信仰，那么当信仰遍及各处之后，这些作为多余的东西自然就会停止，不仅在今世如此，在来世更是如此。

林前 13:9-10。 **知识也终必归于无有。我们现在所知道的有限，所预言的也有限；等那完全的来到，这有限的必归于无有了。**

如果知识将被废去，难道我们将生活在无知之中吗？绝非如此！他所说的知识将被废去，是指那种“**有限的**”知识，当完全的知识，即属于来世的知识到来时，这有限的知识就会终止。因为那时我们所知道的将远远超过现在所知的。

例如，我们现在也知道神无所不在，但如何无所不在，我们却不知道；我们知道童贞女生子，但如何生子，我们却不知道。到那时，我们将对这些奥秘有更深入、更有益的认识。

林前 13:11。我作孩子的时候。

他说，当那完全的来到时，“局部的”就要废去了，同时他也举了一个例子，说明现在的知识与将来的知识之间有多大的差别。因为我们现在如同孩童，将来却要成为成人。

林前 13:11。话语像孩子。

这对应着方言。

林前 13:11。思想像孩童一样。

这对应着预言。

林前 13:11。推理像孩童一样。

这对应着知识。

林前 13:11。既成了人，就把孩童的事丢弃了。

也就是说，在将来的世代里，我将拥有更成熟的知识；那时，我们现在所拥有的微小而幼稚的知识将被废去。接着他继续说道：

林前 13:12。我们如今仿佛对着模糊的镜子观看，模糊不清。

他解释了前面关于孩童的比喻，指出我们现在的知识是模糊不清的，而到那时将变得极为清晰。他说，我们如今是在镜子里观看。随后，由于镜子能相当清楚地反映出其中的物体，他又补充了“模糊不清”一词，以最准确地表明这种知识的不完全性。

林前 13:12。到那时，就要面对面了。

他这样说，并不是指神真的有面孔，而是借此表达知识的清晰与直观。

林前 13:12。我如今所知道的有限，到那时就全知道，如同主知道我一样。

他双重地贬抑了他们的骄傲，指出现今的知识是不完全的，而且并非我们自身所有。他说，不是我认识了神，而是祂自己认识了我。因此，正如现在祂自己认识了我，并亲自降临到我这里，将来我也必将比现在更深地认识祂。就如坐在黑暗中的人，在尚未见到太阳时，并非自己主动追求太阳美丽的光线，而是光线以自身的光辉向他显现；当他接受了太阳的光辉后，才会主动追求光明。因此，“如同我被认识一样”这句话，并非意味着我们将如同祂认识我们一样地认识祂，而是指正如今在祂降临到我们这里，将来我们也将达到祂那里。举个类似的例子：有人发现了一个被遗弃的孩子，这孩子出身高贵，相貌俊美；他主动认领了这孩子，将他抱起并带回家中，悉心照料，给予高贵的教养，最终赐予他财富，并引入王宫。这孩子年幼时，对这一切毫无感觉，也不明白那位收养他的人的仁慈。但当他长大成人后，便立刻认出自己的恩人，并以应有的方式爱戴他。这便是一个例子，用以说明上述话语中隐含的意思。

哥林多前书 13:13。如今常存的有信、望、爱这三样，其中最大的是爱。

虽然也有方言、预言和知识的恩赐，但这些都是暂时的，随着信仰在众人之间的传播，它们将完全废止。信、望、爱比这些更为长久（因为经上说：“如今常存的”，即表明这三样的持久性）；而在这三样之中，爱又是最大的，因为爱在来世也将继续存在。

第十四章

哥林多前书 14:1。你们要追求（διώκετε）爱。

他在表明爱是极大的恩赐之后，接下来劝勉人们要追求它。他并未说：“寻求爱”，而是说：“要追求爱”，要求人们付出极大的努力。因为爱会远离我们，必须付出许多努力才能追上它。

林前 14:1。你们要追求属灵的恩赐，其中更要羡慕的是作先知讲道。

为了避免人们以为他高举爱是为了贬低恩赐，他又补充道：「你们要追求属灵的恩赐」，即各种恩赐，尤其是作先知讲道的恩赐。他这样说，是针对哥林多人因拥有说方言的恩赐而自高自大的情况。

林前 14:2—3。那说方言（γλῶσση）的，原不是对人说，乃是对神说，因为没有人听得懂，他在灵里讲述各样的奥秘；但作先知讲道的，是对人说，要造就、劝勉和安慰人。

他将方言与先知讲道作比较，并指出方言本身并非完全无用，因为说方言的人不是对人说，而是对神说，也就是说，他们所讲的并非人所能轻易理解和明白的，而是借着圣灵讲述奥秘。因此，从属灵的角度来看，说方言是一件伟大的事；但从对人的益处而言，却不如先知讲道。因为先知讲道既出于圣灵，又对众人有诸多益处：它能造就软弱的人，劝勉和激励懈怠的人，安慰胆怯的人。因此，保罗总是将更有益处的事物放在更高的位置。

林前 14:4。 **说方言的，是造就自己；作先知讲道的，乃是造就教会。**

□

许多说方言的人，自己也无法解释所说的内容，因此他们只能对自己有益处。而作先知讲道的人，却能使所有听众都得益处。因此，个人的益处与教会的益处之间有多大的差距，方言与先知讲道之间也就有多大的差距。

林前 14:5。 **我愿意你们都说方言，但我更愿意你们作先知讲道。**

由于哥林多人中有许多人说方言，为了避免他们以为他是出于嫉妒而贬低方言，他说：我愿意你们“都”说方言，而不是只有一两个人；但我更愿意你们作先知讲道，因为这更有益处。

林前 14:5。 **作先知讲道的，强过那说方言的，除非他能翻出来，使教会得着造就。**

他说，作先知的更高；但只是高过那只会说方言而不会翻译的人。如果他也能翻译，那么他就与作先知的同等了。因为通过解释那些用方言所说的不明白的话，他也能造就教会。翻译也是一种恩赐，有些说方言的人得到了这种恩赐，而另一些人则没有得到。

林前 14:6。 **弟兄们，我到你们那里去，若只说方言，不用启示，或知识，或预言，或教训给你们讲解，我与你们有什么益处呢？**

你们想知道没有解释的方言是无益的吗？即使我保罗，你们的教师，说方言，若不加以解释，对听的人也毫无益处。「**启示**」，即如同那些从神领受启示的人通常所说的；因为这也是一种预言，就是在众人面前显明各人心中的意念。「**或知识**」，即如同那些拥有知识并向听众讲解神奥秘的人所能说的。「**或作先知讲道**」，即某人讲述过去、现在和将来的事。因为先知讲道的范围比启示更广。「**或作教导**」，即以教师的言语形式，讲述有关德行或教义的内容。因为教导也能使听众受益。「**启示**」有人理解为：讲述一些易于理解、清晰且直观的内容，而「**知识**」则是指讲述一些可以被认知的内容。

林前 14:7。 **就是那无生命却能发声的物，如箫或琴，若所发出的音没有分别，怎能辨认所吹所弹的是什么呢？**

他说，我的意思是什么呢？难道不是说我们所讲的不清楚就无益，清楚才有益吗？即使是无生命的乐器，如果所发出的声音不「**产生分别的音调**」，也就是清晰的音调，而是混乱不清的，那么人们既无法辨认所演奏的是什么，也无法从中获得愉悦和喜乐。

林前 14:8。 **若吹无定的号声，谁能预备打仗呢？**

他从非必要的事物转向最必要的事物，提到了号筒，并指出号筒也能发出清晰的声音，有的声音是为战争做准备，有的则是停止战争。如果号筒发出不清晰、不确定的声音，士兵们就无法做好准备，这种不清晰的声音又有什么益处呢？

林前 14:9。 **你们也是如此，若用舌头说出人听不明白的话，怎能知道你们所说的是什么呢？你们就是向空气说话了。**

免得有人说：“笛子和号筒的例子与我们有什么关系呢？”所以他说：如果你们用方言的恩赐所说的话语不是明白易懂的，也就是不清楚的，那么你们就是徒然地对风说话，因为无人能明白；恩赐的全部意义就在于它的益处，否则为何要赐下呢？难道只是为了让领受恩赐的人自己得益处吗？如果他希望对他人也有益处，就应当向神祷告，并藉着纯洁的生活获得翻译的恩赐，或者求助于能解释的人。保罗这样说，是为了使他们彼此联合，不要自以为足够，而要接纳那些能解释的人，这样恩赐才更有益处。

林前 14:10。 **世上的口音，譬如甚多，却没有一样是无意思的。**

意思是世上出现了许多种语言，如斯基泰语、印度语、色雷斯语以及其他民族的语言，各个民族都在说些什么，因为他们并非没有语言。

哥林多前书 14:11。 **我若不明白那话语的意思，我对那说话的人便是外邦人，那说话的人对我也是外邦人。**

如果我不明白话语的意思，那么说话的人对我而言就像是外邦人，即说着我听不懂的话；同样，我对他而言也是如此，这并非因为话语本身不好，而是因为我们彼此不理解。

哥林多前书 14:12。 **你们也是如此，既然热切追求属灵的恩赐，就当努力多得这些恩赐，为着教会的造就。**

有些人在这些话之后「**你们也是如此**」此处加句号，并解释道：你们也是如此，说方言时讲出难以理解的话，在听众看来就像是外国人一样；然后再重新开始并继续读：「**你们既是热切追求属灵的恩赐。**」但圣约翰·金口则不作分

隔地阅读。他说：既然你们热切追求属灵的恩赐，我也愿意你们如此，并且接受你们的追求，正如我之前所说的；只是你们要努力使自己在这些恩赐上富足，「**为要造就人**」，也就是为了教会的益处。因为我不仅不阻止你们说方言，反而希望你们在这恩赐上更加丰富，只要你们将其用于共同的益处。

林前 14:13。 **所以，那说方言的，就当求能翻译的恩赐。**

他指出了如何使这种恩赐对众人有益的方法。他说：说方言的人应当祷告，以求得翻译的恩赐。这意味着他们自己应为未获得翻译的恩赐负责，因为他们没有向神祈求。

林前 14:14。 **我若用方言祷告，是我的灵祷告，但我的悟性没有果效。**

在古代，有些人领受方言恩赐的同时，也得到了祷告的恩赐，他们说出波斯语或罗马语的话语，但他们的理智却不明白自己所说的内容。保罗所说的正是这个意思：「**我的灵**」，即推动舌头说话的恩赐，「**祷告**」，而「**我的悟性**」却没有果效，因为对所说的毫无理解。你看，他如何逐步证明了只用方言说话的人对自己也是无益的。圣约翰就是这样解释这段经文的。但也有人这样理解：如果我用方言说话，却不加以解释，那么「**我的灵**」，也就是我的灵魂，本身得到了益处，但我的悟性却没有果效，因为不能使别人受益。依我看来，这样理解这句话的人是害怕陷入孟他努的谬误：因为孟他努引入了一种异端，认为先知们完全不理解自己所说的话，而是被圣灵所控制，说出一些自己并不明白的言语。但这种解释在这里并不合适。因为使徒所说的，即不理解自己话语的情况，并非指先知，而是指那些说方言的人，而且并非所有说方言的人，而只是其中一些。

林前 14:15。 **这却怎么样呢？我要用灵祷告，也要用悟性祷告；我要用灵歌唱，也要用悟性歌唱。**

那么，他说，哪种更有益呢？我们应当向神求什么呢？就是祷告时，「**用灵**」，即凭恩赐祷告，同时也要「**用悟性**」，即用理智，明白祷告的言语。唱诗也是如此。

林前 14:16。 **否则，你若用灵祝谢，那在不通方言之人地位上的，既然不明白你所说的，在你感谢的时候，他如何能说“阿们”呢？**

他说，当你以灵祝谢的时候「**用灵**」，即以属灵的恩赐通过方言祷告，那么处于普通人地位的，即平信徒，在你祷告时如何能说“阿们”呢？因为你所说的“直到永远”这句话，他听不清楚，又是用他不懂的语言讲的，他无法明白，因此也得不到益处。

林前 14:17。 **你感谢的固然是好，无奈不能造就别人。**

为免有人以为他完全贬低说方言的恩赐，他说：你自己感谢得固然很好，但因不能使邻舍得益处，你的感谢便是无益的。

林前 14:18。 **我感谢我的神，我说方言比你们众人还多。**

为免有人以为他贬低这恩赐是因为自己没有，他说：我说方言比你们众人还多。

哥林多前书 14:19。 **但在教会中，我宁可用悟性讲五句话，以教导别人，强如用方言讲千万句话。**

“**用悟性**”，即明白并清楚自己所说的话，并能解释清楚，以使他人也得益处。“**强如用方言讲千万句话**”，即当我无法解释这些话时；因为在这种情况下，益处仅限于我自己。而“**五句**”则 «слов» 指的是每一位教师，他们为我们的五种感官各自施以合适的药方。

哥林多前书 14:20。 **弟兄们！在心志上不要做小孩子；然而在恶事上要像婴孩，在心志上总要做成年人。**

在说明了方言恩赐所占的位置之后，最后他使用严厉的言辞，责备他们像孩童一样思想。因为孩童的确容易对微小的事物感到惊奇，因为这些事物能引起他们的注意，方言正是如此；而对重大的事物却不屑一顾，因为这些事物并未显出什么新奇之处，正如预言一样。因此，他在此劝诫他们不要自高自大，甚至要像孩童一样根本不知何为邪恶，而在心志上要成熟，即能够分辨哪些恩赐更高、更有益处。另一种解释是：「**在恶事上做婴孩**」指的是不加害于任何人，像孩童一样纯真无邪；而心志成熟的人则不仅不加害于人，还能带来益处，不仅避免邪恶，更追求美德，并使自己免受世俗事物的伤害。这一教导类似于以下所述：「**你们要灵巧像蛇，驯良像鸽子**」（太 10:16）。

林前 14:21。 **律法上记着：“主说，我要用外邦人的舌头和外邦人的嘴唇向这百姓说话；虽然如此，他们还是不听从我。”**

他再次将先知讲道与说方言作比较，并指出先知讲道的优越性，这种优越性从下面所说的内容中可以看出。“**律法**”通常指整个旧约。因此，此处他也将写在以赛亚书末尾的话（赛 28:11-12）称为写在律法中。“**虽然如此，他们还是不听从我**”这句话表明，神迹或许能使他们惊奇，但若他们仍不信服，那就是他们自己的过错了。因为神总是行祂自己的事，彰显祂的眷顾，即使祂知道人们不会顺服——为的是使他们无可推诿。

林前 14:22。 **这样看来，说方言不是为信的人作证据，乃是为不信的人。**

证据令人惊奇，却不能教导人，也不能带来益处，反而常常造成损害，就像没有翻译的方言一样，因此接下来（林前 14:23）他说：「岂不说你们癫狂了吗？」况且，证据本是为不信的人而设的，因为信的人不需要这些，他们已经相信了。

林前 14:22。作先知讲道，不是为不信的人，乃是为信的人。

他说，先知讲道对信徒是有益的，因为它能教导他们。但难道先知讲道对不信的人也有用吗？为何（林前 14:24）说，如果众人都作先知讲道，有「不信的人」进来呢？可见先知讲道对不信的人也是有用的。对此可以回答：使徒并未说先知讲道对不信的人无益，而是说它不像方言那样仅作为无益的征兆。简而言之：方言是给不信之人的征兆，只能使他们惊奇；而先知讲道则对信徒和不信的人都有益处，因为它能责备他们，尽管并未称之为他们的征兆。

林前 14:23。所以，全教会聚在一处的时候，若都说陌生的方言，偶然有不通晓的人或不信的人进来，岂不说你们癫狂了吗？

他隐晦地说明，没有翻译恩赐的方言恩赐可能会成为有害的原因。他这样说是为了抑制他们的骄傲。他们以为方言的恩赐使他们成为令人惊叹的对象；而保罗却相反地证明，这反而使他们蒙羞，给人理由认为他们是癫狂的。为了使你不至于认为这种羞辱是恩赐本身造成的，他说：不明白的人会说你们癫狂了。他说：“不明白的人，或是不信的人”，就像那些曾说使徒们喝醉了甜酒的人一样（徒 2:13）。而明智的人则能从方言的恩赐中获益，例如那些与使徒们同在的人惊叹他们讲述神的大作为（徒 2:19）。

林前 14:24-25。但若都作先知讲道，偶然有不信的或不明白的人进来，就被众人劝服，被众人审明。他心里的隐情显露出来，就必俯伏在地，敬拜神，说：“神真是在你们中间了。”

你看，先知讲道是多么有益，它揭示人心中的隐秘，使不信的人承认神，俯伏敬拜，并宣告：「神真是在你们中间了」？神也曾对尼布甲尼撒行过类似的事。当但以理向他揭示梦的含义时，他说：「你们的神诚然是万神之神、万王之主，又是显明奥秘的」（但 2:47）。由此你当明白上文所说的：「启示」（林前 14:6）的含义。因为启示正是预言的一种形式。同时也要注意，圣灵就是神。因为经上说：「神真是在你们中间了」。而在先知身上，毫无疑问是圣灵在运行。因为上文（林前 12:10-11）已明确指出，预言乃是圣灵所赐的。

林前 14:26。弟兄们，这却怎么样呢？你们聚会的时候，各人或有诗篇，或有教训，或有方言，或有启示，或有翻译出来的话，凡事都当造就人。

在古时，诗篇也是凭恩赐而作，教导的职分也是凭恩赐而赐予的。他将预言称为启示，以类名种。他也提到方言的恩赐，免得人以为这种恩赐完全不足为重，甚至不列入恩赐之中。他说，这一切都应当为造就人而行。因为基督徒的显著特征就是造就人，带来益处。那么，一个只有方言恩赐的人如何能造就人、带来益处呢？方法是：如果他与拥有翻译恩赐的人聚在一起，他们便可以联合发挥各自的恩赐。

林前 14:27。若有说方言的，只好两个人，至多三个人，且要轮流着说，也要一个人翻出来。

我并不禁止说方言，但必须要是有人翻译。并且说方言的人不宜太多，以免造成混乱和无序；「且要轮流着说」，即依次进行。但无论如何，都必须有翻译的人。

林前 14:28。若没有翻译的人，就当在教会中静默，只对自己和神说话。

如果没有人作翻译，就应当在教会中保持沉默，以免显得像外国人一样，说出许多人听不懂、无法领会的话。如果有人虚荣到不愿沉默，那就让他对自己和对神说话，即安静地、私下地、在心里说，使他的话只有神听见，而非人听见。你看，他表面上似乎允许，实际上却是禁止。

林前 14:29。至于作先知讲道的，只可两三个人说，其余的就当慎思明辨。

在先知当中也隐藏着一些行邪术的人。因此他说：其余的人应当对他们加以辨别，以免行邪术的人暗中隐藏。因为如上文（林前 12:10）所述，有一种恩赐是「辨别诸灵」，用以分辨真假先知。他吩咐人作先知讲道「两个人」或「三个人」，这是为了保持秩序，也为了避免众人之中混入行邪术的人。

哥林多前书 12:30。若坐着的另有人得了启示，那先说话的就当闭口不言。因为你们都可以一个一个地作先知讲道，使众人都得教导，众人都得安慰。

这里教导的是秩序与谦卑。他说，当圣灵感动另一个人时，你这先说话的就当安静。因为若圣灵愿意你继续说话，那么「你们都可以一个接一个地作先知讲道」，意思是不要忧愁，因为你、别人以及所有人都可以逐一并依次作先知讲道。因为这恩赐并不限于某一个人，而是赐给所有人的，使整个教会都能受到教导，并得到鼓励去行善。

林前 14:32。先知的灵原是顺服先知的。

这句话是为了安慰那被命令保持沉默的人。这些话的意思是：不要反驳，不要抗拒。因为圣灵本身，即你里面的恩赐，以及你里面圣灵的运行，会顺服另一个被激发作先知讲道之人的恩赐。如果圣灵尚且顺服，那么你这领受圣灵的

人，更不应当反驳了。但也有人这样理解：外邦的占卜者一旦被邪灵控制，即使想要沉默也无法做到；而我们的圣先知却不是这样，他们可以凭自己的意愿决定沉默或说话。这正是以下话语的含义：「**先知的灵**」，即恩赐，「**顺服先知**」以及先知愿意沉默或不沉默的意愿。免得拥有这恩赐的人说：「我既然受圣灵感动而说话，怎能按你的命令保持沉默呢？」因此他说，这感动你的灵是顺服你的，你有权保持沉默，所以不要徒然以圣灵为借口。

林前 14:33。 **因为神不是叫人混乱，乃是叫人安静。这在圣徒的众教会中都是如此。** □

他表明，这也是神所喜悦的，即前者应当保持沉默；因为神不是混乱和无序的神（若无人沉默而人人都说预言，必然导致混乱），而是和平的神。这种和平在圣徒的众教会中都得以保持，即在信徒中间。因为还有外邦人和希腊人的教会。你们也应当感到羞愧，不要行事与所有教会的规矩不同。

林前 14:34。 **妇女在教会中要闭口不言，因为不准她们说话，总要顺服，正如律法所说的。**

在妥善安排了有关方言恩赐和先知的所有事项，即让少数人说预言，以避免混乱和无序之后，现在他又消除了由妇女引起的混乱，并指出她们在教会中应当保持沉默。随后，他进一步指出，更适合她们的是顺服。因为顺服意味着出于敬畏而保持沉默，就如同女仆一般。他所称的「**律法**」指的是《创世记》，其中记载：「**你必恋慕你丈夫，你丈夫必管辖你。**」（创 3:16）既然妻子注定要顺服丈夫，那么她们更应当顺服教会中的属灵导师。

林前 14:35。 **她们若想要学什么，可以在家里问自己的丈夫。**

免得有人说：如果她们不发言，又怎能学到自己所不知道的呢？对此，他回答说，她们应当在家里向自己的丈夫学习。这会使她们更加谦逊，也会使丈夫们更加专注，因为他们必须准确地将自己在教会中所听到的内容，按照妻子的提问传达给她们。请注意，即使是必要的、有益于灵魂的事情，妇女在教会中也不被允许发言。

林前 14:35。 **因为妇女在教会中说话原是可耻的。**

或许她们曾在教会中以属灵的谈论自夸；但他却相反地指出，这对她们而言是不光彩且羞耻的。

林前 14:36。 **神的道理岂是从你们出来吗？岂是单临到你们吗？**

这番话是针对某个似乎向他提出异议的人说的。他的意思是：你们反对，不承认妇女在教会中保持沉默是好的？难道是因为你们是教师，福音是从你们传到其他人那里的吗？难道信仰只在你们中间确立了，你们就不必接受其他人所接受的吗？你们是信徒，但并非最初的，也不是唯一的。因此，你们也应当乐意接受普世所认可的事。

林前 14:37。 **若有人以为自己是先知，或是属灵的，就该知道，我所写给你们的是主的命令。**

他在最后提出了最有力的论据，即神通过我如此吩咐，这一点毫无疑问会被你们中间那些自认为是先知或拥有其他属灵恩赐（例如知识恩赐）的人所承认。

林前 14:38。 **若有人不知道，就由他不知道吧。**

意思是：我已经说了，谁愿意相信就相信吧。这种语气表明说话的人并非为了满足自己的意愿，而是着眼于众人的益处。保罗通常在不太需要争辩的时候会这样做。因为当 he 对自己的门徒讲话，并且已经指出属灵的人必承认他的话是神的诫命时，他又何必再去争辩和说服他们呢？显然，每个人都会急于承认这些话是神圣的，以显出自己是属灵的。

林前 14:39。 **所以弟兄们，你们要切慕作先知讲道，也不要禁止说方言。**

在谈论了恩赐之后，他插入了关于妇女的话题；现在他又回到恩赐的话题上，并将先知讲道的恩赐放在首位，说：「**你们要切慕**」，而将说方言的恩赐放在第二位。他没有说「允许」，而是说：「**不要禁止**」。我们通常对非必要的事物就是这样表达的，既不明确允许，也不明确禁止。

林前 14:40。 **凡事都要规规矩矩地按着次序行。**

他似乎一下子纠正了所有问题，包括说方言的人、在教会中发言的妇女，以及他们当中一切不合规矩的现象。当说方言的人能配合解释而非像癫狂一般，当先知们能彼此谦让，当妇女保持沉默时，一切便都能规规矩矩、井然有序了。

第十五章

林前 15:1。 **弟兄们，我如今把先前所传给你们的福音提醒你们。**

他转而讲述复活的教义，这教义是我们信仰的根基。因为若没有复活，基督也就没有复活；若祂没有复活，也就没有道成肉身；这样，我们整个信仰便会消失。由于哥林多人有这样的动摇（因为外邦的哲人们愿意接受一切，唯独不接受复活），所以保罗为复活而竭力争辩。他非常智慧地提醒他们，他们已经接受了这一信仰。他说，我并非告诉你

他们什么奇怪的事，而是让你们知道 (γνωρίζω)，即提醒你们那些已经传给你们、但你们却遗忘了的事。他称他们为“弟兄们”，一方面是为了谦卑他们，另一方面也是提醒他们，我们之所以成为弟兄，正是由于基督显现于肉身（他们可能已开始对此失去信心），以及藉着洗礼——洗礼象征着主的埋葬与复活。他也以福音之名提醒他们，我们藉着主的道成肉身与复活所获得的无数恩惠。

林前 15:1。这福音你们也领受了。

□

他没有说：“你们所听见的”，而是说：“你们所领受的”；因为他们领受福音，不仅凭言语，也凭行为和神迹。他这样说，也是为了劝勉他们持守那早已领受的福音。

1Kop.15:2. 你们也靠着它站立得稳，并且靠着它得救。

虽然他们有所动摇，但他却说他们已在其中站立得稳：他故意表现出不知情的样子，以此提醒他们，使他们即使非常想否认，也无法否认。那么，你们站立得稳有什么益处呢？益处就在于你们因此得救。

1Kop.15:2. 如果你们持守我所传给你们的道理，就必因这福音得救。

他的话意思仿佛是这样：关于复活的事实，我并没有向你们传达什么新内容；因为你们对这一真理并未怀疑。但或许你们需要知道的是，我所传给你们的复活将以何种方式发生。现在我所要告诉你们的，正是关于复活将如何发生的事。

林前 15:2。除非你们是徒然相信。

为了不使他们因「你们站立得住」这句话而变得疏忽，他说：如果你们持守，除非你们是徒然相信，也就是说，除非你们徒有基督徒之名。因为基督教的本质就在于复活的教义。

林前 15:3。我当日所领受又传给你们的，第一，就是我自己所领受的。

因为复活的教义极为重要，所以我首先将它传给你们。因为它可说是整个信仰的根基。我自己也是领受了这教义，即从基督那里领受的。因此，我怎样持守，你们也应当怎样持守。你们起初既然接受了，现在哪怕只是暂时怀疑，也是错误的。

林前 15:3。也就是说，基督照圣经所记，为我们的罪死了。

这些话显然是基督自己通过保罗所说的。因为摩尼教徒后来会说，保罗所称的死亡是指罪，而复活则是指从罪中解脱，因此祂乐意用这些话提前驳斥他们。基督死了，祂以何种死亡而死？毫无疑问，是肉体的死亡，而非罪的死亡；因为祂未曾犯过罪。如果他们竟然不知羞耻地说祂也死于罪的死亡，那么经上为何说祂是为我们的罪而死呢？因为如果祂自己也是罪人，又怎能为我们的罪而死呢？他又用这句话极为清楚地驳倒他们：「照圣经所说」。因为圣经各处都将这种肉体的死亡归于基督。如经上所言：「他们扎了我的手，我的脚」（诗 21:17）；又说：「他们必仰望我，就是他们所扎的」（亚 12:10）；又说：「祂为我们的罪孽受害；因我百姓的罪过，祂被剪除」（赛 53:5, 8）。

林前 15:4。而且祂被埋葬了。

因此，祂也确实拥有身体，因为被埋葬的是身体。而没有加上「照圣经所记」这句话，或者是因为坟墓为众人所知，或者是因为「照圣经所记」这句话是总体而言的。

林前 15:4。并且照圣经所记，第三天复活了。

那么圣经哪里提到祂第三天复活呢？在约拿的预表中，以及更早的以撒身上，以撒三天之内为母亲保全了性命，并未被杀；还有许多其他的预表；同样在以赛亚的话中：「耶和華却定意將祂壓傷，使祂受痛苦；耶和華以祂為贖罪祭，祂必看見後裔，並且延長年日」；在大衛的话中：「因为祢必不将我的灵魂撇在阴间」（诗 16:10）。

林前 15:5。并且显给矶法看。

首先，他提出了最可信的见证人。虽然福音书记载主首先向马利亚显现（可 16:9），但在男子中，主首先向彼得显现，因为他是门徒中最杰出的。因为那首先承认祂是基督的人，也理应首先看见祂的复活；主在其他人之前向他显现，也是因为他曾经否认过主，为要向他表明，他并未被弃绝。

林前 15:5。然后显给十二使徒看（τοις δώδεκα）。

玛提亚是在主升天后被选入代替犹大的。那么保罗为何说：“后来显给十二使徒看”？我们回答：可能主在升天后也向玛提亚显现，正如祂向升天后蒙召的保罗显现一样。因此保罗未明确指出时间，而是用了不确定的表达方式。另有人认为，这里可能是抄写员的错误；或者说：主预先知道并预见玛提亚将被列入十一使徒之中，因此也向他显现，使他在这方面也不逊于其他使徒。约翰也表达了类似的意思，他说：“多马……十二个门徒中有称为低土马的那一个”（约20:24）。因为任何人都会更倾向于说，主是因预见而将玛提亚列入其他使徒之中，而非在犹大背叛并自杀之后仍将犹大列入其中。

林前15:6。后来一时显给五百多弟兄看。

在用圣经证明之后，他又以使徒和其他信徒为见证人。一些人将“更”（επάνω）一词解释为：“从上面”，即从天上；祂在高处、在他们头顶之上显现，是为了使他们真正确信祂的升天。另一些人则理解为：超过五百人以上。

林前 15:6。其中一大半到如今还活着，也有些已经睡了。

□

他说，我有活着的见证人。他用“安睡了”这个词，为复活的开始做了铺垫。因为睡了的人必然会起来。

林前 15:7。以后显给雅各看。

即主的兄弟，他被主立为耶路撒冷的首任主教。

林前 15:7。再显给众使徒看。

因为还有其他的使徒，比如那七十个门徒。

林前 15:8。末了，也显给我看，我如同未到产期而生的人一般。

这是谦卑的话语。他谨慎地使用这种谦卑的表达，是为了当他稍后说出高尚的话语：“我比众使徒格外劳苦”（林前 15:10）时，不会被人视为自夸而不被相信。“未到产期而生的人”本义是指妇人流产而生的未成熟婴孩。因为他自称不配称为使徒，是被弃绝的人（林前 15:9），所以称自己为“未到产期而生的人”，意指在使徒的尊荣上尚未成熟。有些人则将“未到产期而生的人”理解为迟生的，因为保罗是最后一位使徒。但保罗并不因自己最后才见到主而感到卑微。因为雅各也并不因比其他五百人更晚见到主而低于他们。

林前 15:9。我原是使徒中最小的，不配称为使徒，因为我曾逼迫神的教会。

他自己对自己作出判断，说：我不仅比十二使徒小，也比其他所有人都小。请注意，他在这里提到自己曾经犯过的罪，这些罪已通过洗礼得以洗净，以此表明他从神那里领受了何等的恩典。那么，他为何在将自己列为基督复活的见证人（因为基督也向他显现）时，还要列举自己的缺点呢？这是为了使自已更值得信赖。因为一个公正地陈述自己不配之处的人，不会无缘无故地为他人作证。

林前 15:10。然而我今日成了何等人，是蒙神的恩才成的。

他将缺点归于自己，而将成就归于神的恩典。

林前 15:10。他所赐我的恩不是徒然的，我比众使徒格外劳苦。

他以谦卑的态度说了这话，因为他并未说：“我做了配得恩典的事”，而是说：“神的恩典在我里面并非徒然。”如何体现呢？因为我比众使徒更加劳苦。他没有说：“我经历了危险”，而是以谦逊的“劳苦”一词来限制自己的夸耀。他这样自述，是为了显明自己值得信赖，因为教师必须是值得信赖的。

林前 15:10。然而，这不是我，乃是神的恩与我同在。

而我所付出的劳苦，并非出于我自己的成就，而是出于神恩典的作为。

林前 15:11。不拘是我，是众使徒，我们如此传，你们也如此信了。

他说，无论是我劳苦更多，还是他们劳苦更多，在传道上一致。他并没有说：“如果你们不信我，就信他们吧”，因为这样就会贬低自己，显得自己不是值得信任的真理见证人；而是说，他自己本身就是足够的见证人，他们自己也同样足够。他用“我们传”这个词也证实了自己话语的真实性。因为我们所讲的并非秘密，而是公开的；并非过去某个时候，而是现在也是如此。“你们也如此信了”，他没有说“你们现在相信”，因为他们当时已经有所动摇。但他将他们的信仰与其他人的信仰一并作为真理的见证。他的意思是说，如果你们不是确信所传讲的是真理，就不会轻易相信那些虚假和欺骗的话。

林前 15:12。既传基督是从死里复活了，怎么在你们中间有人说没有死人复活的事呢？

他说得非常好。他首先证明了基督已经复活，并且他和众使徒都是如此传讲的。然后，他以基督的复活来证实普遍的复活，因为头复活了，身体的其他部分也必随之复活。他并未将指责扩展到所有人，以免使他们更加无耻，而是说：“有人说”。

哥林多前书 15:13。若没有死人复活的事，基督也就没有复活了。

为了避免有人说，虽然基督复活了，但普遍的复活却不会发生，他便以后一种复活来证实前一种。他说：如果没有复活，那么基督也没有复活。因为这两者是相互印证的。否则，祂复活又是为了什么呢？难道不是为了成为我们的初熟果子吗？

□
□
□
□
□

哥林多前书 15:14。若基督没有复活，我们所传的便是枉然，你们所信的也是枉然。

因为如果祂死后不能复活，那么罪就未被消灭，死亡也未被废除；最终，我们所传讲的便是虚空的，你们所信的也是虚空的。

林前 15:15。并且我们也就成了妄证神的人，因为我们见证神叫基督复活了，而祂若没有叫基督复活，也就是说，死人若真不复活，我们便是妄作见证了。

他说，我们就显为不义了，因为我们虚假地见证神使那未曾复活的复活了。如果死人不复活，就会得出这样的结论。如果这样的结论是荒谬的，那么相信死人不复活也是荒谬的。

林前 15:16—17。因为死人若不复活，基督也就没有复活了。如果基督没有复活，你们的信便是徒然，你们仍在自己的罪里。

他再次维护同样的立场。因为祂复活的目的，就是为了实现普遍的复活。如果没有复活，那么祂也没有复活；如果承认这一点，那么你们的信仰便是徒然的，这显然是荒谬的。「你们仍在自己的罪里。」如果祂没有复活，那么祂也没有死；如果祂没有死，那么罪也就没有被消除，因为祂的死亡是为了消除罪。因为经上说：「看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的。」（约 1:29）称祂为羔羊，无疑是因为祂被宰杀。如果罪没有被消除，那么你们当然仍然处于罪中。你们又怎能相信自己已从罪中得救呢？

林前 15:18。这样，在基督里睡了的人也灭亡了。

也就是说，那些为基督而死并为祂作见证的人，如果没有复活，就灭亡了。总之，所有在基督信仰中死去、在艰难困苦中度过一生的人，也都灭亡了，因为他们失去了世俗的享乐，而如果没有复活，他们在此之后也不会得到任何福分。

林前 15:19。我们若靠基督只在今生有指望，就算比众人更可怜。

他说，如果我们的一切仅限于今生，我们这些仰望基督、对基督怀有盼望的人，只存在于此生，而没有来世的生命，那么我们就比所有人都更可怜了。因为如前所述，我们既没有享受今生的福乐，也不会得到未来的福分，因为我们不会复活，正如某些人所说的那样。或许有人会说：只有灵魂会享受福乐。但为何如此呢？付出劳苦的不仅是灵魂，还有身体。如果身体承担了大部分的艰难，却归于虚无，得不到任何福分，而只有灵魂得冠冕，这又何公平可言呢？

哥林多前书 15:20。但基督已经从死里复活，成为睡了之人初熟的果子。

他指出了不信复活会产生多少荒谬之处后，再次强调并仿佛这样说：如果没有普遍的复活，那么基督也没有复活。但基督确实复活了。因此必定会有普遍的复活，这些荒谬之事也不会发生。他不断地加上「从死里」，以堵住摩尼教徒的口。如果祂是从死里复活的初熟果子，那么毫无疑问，其他人也必定要复活。因为初熟的果子意味着后面还有跟随者，就如同许多人中有一人首先开始做某事，其他人便会继续跟随一样。

哥林多前书 15:21—22。死既是因一人而来，死人复活也是因一人而来。在亚当里众人都死了，照样，在基督里众人也都要复活。

他补充说明了支持上述话语的原因。他说，必须由被征服的本性自身来取得胜利，由被击倒者自身来战胜。因为如同“在亚当里”，即通过亚当的堕落，众人都死了；同样，“在基督里”众人也都要复活，因为基督本身是无罪的，不应受死亡的辖制，祂虽然自愿受死，却复活了，因为朽坏不能拘禁祂这生命的主宰（徒 2:24）。这一切都是针对摩尼教徒而言的。

林前 15:23。各人是按着自己的次序。

为了使你听到所有人都会复活时，不至于以为罪人也会得救，他补充道：关于复活，所有人都会复活，但每个人都将「按着自己的次序」，并按照各自所配得的情况复活。

林前 15:23—24。初熟的果子是基督，以后在他来的时候，是那些属基督的。再后末期到了。

基督借着复活成为初熟的果子。在祂之后，那些属于祂的人，即忠信并蒙祂喜悦的人，将在其他人之前复活，那时祂将从天降临（这就是「在祂来的时候」的意思），因为义人在复活时理应享有某种优先权。他们将被提到空中与主相遇（帖前 4:17），因此他们会先复活。而罪人作为被定罪的人，将在下面等待审判者。之后便是万物的终结，也是复活本身的终结，因为所有人都将复活。如今只有基督一人复活了，而人类的身体仍然停留在原来的状态。但到那时情况将不同，一切都将达到终结。

林前 15:24。那时，他将国交与父神。

圣经中提到两种国度：一种是凭着归属的权利，另一种是凭着创造的权利。凭着创造的权利，祂统治一切，包括希腊人、犹太人、甚至魔鬼，以及那些不愿意顺服的人。而凭着归属的权利，祂统治那些自愿顺服的信徒和圣徒。关于这国度经上说：“你求我，我就将列国赐你为基业”（诗2:8），又说：“天上地下所有的权柄都赐给我了”（太28:18）；祂将把这国度交给父，也就是说，祂将完成并成就它。我们可以设想，有一位国王命令他的儿子去与那些背叛他的民族作战；当儿子完成战争并征服那些民族后，他便可以说，他已将战争交还给父亲，也就是表明他所受托的任务已经完成了。因此，保罗说，当子将一切都征服时，末期就到了。因为当我们不再在神与这世界的君王之间摇摆不定时，基督就完全在我们中间作王；祂将从暴君手中夺回被掳掠的国度，并将其自由地呈献给父。

林前 15:24。那时，他既将一切执政的、掌权的、有能的都毁灭了。

也就是说，当他战胜并制服了一切邪恶的势力时。因为如今这些势力仍然十分活跃，但到那时它们将不再起作用。

林前 15:25—26。因为基督必要作王，等神把一切仇敌都放在他的脚下。尽末了所毁灭的仇敌就是死。

因为前面说祂将废除敌对的势力并树立胜利的标志，可能有人会怀疑并说：“或许祂在完成这一切之前会变得软弱，无法实现这些事”；因此这里说，祂不会软弱，而是必须作王，也就是以君王和强者的身份行事，直到征服所有仇敌，最后一个仇敌就是死亡。因为那位征服了魔鬼的，显然也必将征服魔鬼的作为——死亡。如果死亡不交出它所占据的身体，又如何显明它已被征服呢？因为只有当它的掠物被夺回时，它才真正被击败。因此，当你听到祂将废除一切执政的和掌权的，不要害怕祂会软弱而无法完成此事：祂必将作王并指挥战争，直到征服一切。你看到了吗？这里的词“直到”并非意味着在此之后祂的统治就终止了，而是出于前面所述的原因。因为经上说，祂的国度将存留不衰，直到祂成就一切。而当祂成就了一切之后，这国度更要长存；因为祂的国度没有穷尽（路 1:33）。神学家格里高利则说，这里所称的国度，是指祂使我们顺服，并将我们置于祂的统治之下；因此，当我们完全顺服于祂时，这种祂的国度，即祂为使我们顺服于祂而付出的努力和行动，就会停止。正如建筑师在盖房时，直到盖上屋顶之前都在忙于建造，而之后便停止了建造的工作；同样，圣子掌权，即在我们里面建立祂的国度，直到我们成为祂的臣民为止。

林前 15:27。因为经上说：「神叫万物都服在祂的脚下。」既说万物都服了祂，显然那叫万物服祂的就不在其内了。

因为他既然说到圣子要击败仇敌并树立胜利的标记，就担心人们会误以为圣子是另一个无始的本源。因此，他将一切都归于圣父，说是圣父使仇敌服于圣子之下。而当他写信给希腊人时，由于他们流传着宙斯反抗自己父亲的传说，因此他特别指出，除圣父之外，一切都服在圣子之下。因为正是圣父使其他一切都服于圣子。

林前 15:28。万物既服了祂，那时，子自己也要服那叫万物服祂的。

为了避免有人说，虽然父没有服从子，但并不妨碍子比父更强大，他彻底驳斥了这种想法，并说子也要服从父，以此表明子与父完全同心。因此你要知道，父是子这种力量的原因和源泉，子并非另一种与父相对立的力量。如果他使用了比应有的更谦卑的表达方式，也不要惊讶。因为保罗在想要彻底根除某种观念时，通常会使用更加强烈的表达方式。例如，他为了证明信主的妻子与不信的丈夫同住并不会受到损害，就不信的丈夫因妻子而成圣了

（林前 7:14）；他并不是说丈夫在仍然不信的情况下变成了圣洁，而是用这种强烈的表达方式表明信主的妻子不会受到任何损害。同样地，这里用“服从”一词彻底摧毁了某些人可能产生的邪恶念头，即认为子既然能行如此多的事，也许比父更强大。正如神学家格里高利所说，子将我们的一切归于自己，也将我们的顺服视为自己的顺服。如今我们抵挡着神：不信的人因不承认祂而抵挡，信的人则因许多人仍服从情欲而抵挡，因此我们尚未顺服。但当那些如今拒绝祂的人承认祂，而我们这些人也在今生脱离情欲之时，那时毫无疑问可以说，子已顺服了。因为祂取了人类的形象，将我们的事归于自己。

林前 15:28。叫神在万物之上，为万物之主。

也就是说，使一切都归于父；免得有人以为存在两个无始且彼此分离的本原。因为当仇敌都被置于子的脚下时，子并不违背父，而是如同子所应当的那样顺服父；那时，神和父必然在万物之中成为一切。有些人则认为，这里的万物顺服意味着邪恶的终结。因为当罪恶不再存在时，显然神就要在万物之中成为一切。那时，我们中许多人将不再陷入污秽的欲望和情欲之中，不再是毫无神性或神性微弱，而是人人都将与神相似，人人都将容纳神，且唯独容纳祂。因为神将成为我们的一切，成为我们的食物、饮料、衣服和思想。

林前 15:29。不然，那些为死人受洗的，将作什么呢？若死人根本不复活，人们为什么还为他们受洗呢？

马吉安派的异端分子，当他们中有人未受洗礼便去世时，会将一个活人藏在死者的床下，然后走到床前询问死者是否愿意接受洗礼；藏在床下的人便从下面回答说愿意，于是他们便以这种方式代替死者施行洗礼。后来，当他们因此受到指责时，他们竟然辩解说，这是使徒所说的，并疯狂地引用了这段话。但事实并非如此。那么究竟是什么意思呢？凡愿意接受洗礼的人都会诵读信经，其中有这样一句话：“我信死人复活。”因此，他的意思是：那些相信将来死人身复活并怀着这种盼望接受洗礼的人，如果他们的盼望落空了，他们将怎么办呢？若死人根本不会复活，人们又为何为了复活，即为了盼望复活而接受洗礼呢？

哥林多前书 15:30。我们又为何时刻冒险呢？

如果你们不接受受洗者口头承认作为复活的证据，那么你们也可以从行为中得到证明。因为我们众使徒一直都在遭受苦难。如果没有复活，我们为何要忍受这些苦难呢？为了什么享乐呢？因为若有人出于虚荣而甘愿受苦，也只会偶尔为之。但像我们这样时时刻刻忍受苦难，正是对复活确信的最大证明。

林前 15:31。 **弟兄们，我指着我在我们主基督耶稣里，因你们而有的夸耀，郑重地说，我是天天冒死。**

在「遭遇灾难」（林前 15:30）这句话中，他指出了灾难，而在这里则提出了更进一步的事，即每日的死亡。他如何每天都在死呢？是以他决心和随时准备赴死的心志，以及忍受那些足以致死亡的灾难。「我是指着你们所夸的口见证」，意思是我以你们的成就为证据，我正是以此为夸耀的：因为门徒的成就正是老师的荣耀。随后，他将此归于基督，说：「这是我在基督耶稣里所有的」。因为这是祂的作为，而非我的。他非常智慧地提醒他们：正如我以你们的成就为荣一样，如果你们始终怀疑、不相信复活，我也将因此蒙羞。

林前 15:32。 **我若当日像寻常人一样在以弗所同野兽战斗，那于我有什么益处呢？**

他说，我尽了人所能尽的力量与野兽搏斗；但即使神将我 from 患难中救出，又有什么意义呢？若没有复活，我又有什么益处呢？他所说的与野兽搏斗，是指与犹太人以及银匠底米丢的争斗（徒 19:23-24 及以下）。因为他们与野兽又有什么区别呢？

林前 15:32。 **若死人不复活，我们就吃吃喝喝吧，因为明天要死了！**

如果死人不复活，也没有来世的福乐，那么我们至少要享受今生的福乐，吃吃喝喝吧，因为只有这样才有益处。他引用先知以赛亚的话（赛 22:13），以此嘲讽那些不承认复活之人的愚昧。

林前 15:33。 **你们不要自欺，滥交是败坏善行的。**

他转而进行劝诫，同时暗中指责他们的愚昧和轻率，因为他用“不要自欺”这句话表达了这一点。“良善的”“品行”指的是容易受骗的品行；同时也表明，他们是被别人引诱进入这种议论的。

林前 15:34。 **你们要醒悟为善，不要犯罪；因为你们中间有人不认识神，我说这话是要叫你们羞愧。**

他如同对醉酒的人说：“你们要醒悟；为善”，即为了益处；因为人也可能清醒却行不义，例如为了作恶。他说：“不要犯罪”。正是因为犯罪，你们才不相信复活。因为那些自知行恶的人，因害怕受罚而不愿承认复活。不信复活的人“不认识神”，因为他们不明白神的全能。他没有说“你们不认识”，而是说“他们不认识”，以减轻责备的语气。“我说这话是要叫你们羞愧”。因为他已经责备他们很久了，现在便安慰他们说：我说这些话并非出于敌意或责难，而是为了使你们感到羞愧，好让你们羞愧之后，能够正确地思考，从而改正过来。

哥林多前书 15:35。 **但有人要说：死人怎样复活呢？带着什么样的身体来呢？**

他没有说“你们说”，是为了使言辞更易被接受，因为他要分析的是那些不信之人的话语。这里有两个问题受到质疑：一是复活的方式，即已经朽坏的身体如何复活；二是复活时将带着怎样的身体，是现在的身体还是其他某种身体。他用种子的例子解答了这两个疑问。

哥林多前书 15:36。 **无知的人哪！你所种的，若不死就不能生。**

他从他们日常所见的明显事物中取证，因此称他们为无知，因为他们竟然不明白如此显而易见的事。他说：“你所种的”，你自己是会朽坏的，怎么还怀疑上帝呢？他说：“若不死就不能活”（οὐ ζωοποιεῖται），他使用的词语并非针对种子，而是针对身体。因为他没有说：“若不腐坏，就不能生长”，而是说：“若不死，就不能活”。请注意，他如何将话语反转过来。他们觉得难以理解的是，我们死后如何复活；而他却相反地说，正因为我们会死，所以才会复活。因为若没有死亡，就不可能被赋予生命。

林前 15:37。 **并且你所种的，不是那将来的形体，而是赤裸的子粒，也许是麦子，或别样的谷。**

据说有两个疑问：一是如何复活，二是以何种身体复活。第一个疑问，即如何复活，他已解决了：即通过死亡，如同种子一样。现在，他解释了以何种身体复活，从而解决了另一个疑问。他说，复活的是同一身体，即本质上同样的身体，但却以更明亮、更荣耀的形态出现。异端者却说，复活的并非同一身体，因为他们认为使徒表达的正是这一点，当他说：“不是将来的形体”。但使徒所说的并非如此，而是什么呢？他说，你所播种的种子并非它将来的样子，不是明亮荣耀的，而是赤裸的；然而长出的麦穗却是美丽的；它并非完全相同，因为播种的不是麦穗，即不是带着茎秆的，而是“赤裸的种子”；但也并非完全不同，因为这麦穗并非出自别的种子，而正是出自这颗赤裸的种子。

林前 15:38。 **但神随自己的意思给它一个形体。**

如果是神赐予身体，那么你为何还要追问我们将以怎样的身体复活，并且听到神的能力和旨意后仍不相信复活呢？因为神必使已朽坏的身体复活，只是复活后的身体将更加荣耀，更加属灵。这一点从种子上也可以看出，因为发芽生长的种子比撒入地里的种子更加美好。

林前 15:38。并且各等种子有自己的 (ἰδιον) 形体。

这些话无可辩驳地堵住了那些异端的口，他们说复活时活过来的不是原来的身体，而是另一个身体。因为你听到了，每个人都将得到自己的身体。

林前 15:39。凡肉体各有不同：人的肉体是一样，兽的肉体又是一样，鸟的肉体又是一样，鱼的又是一样。

为了使你听到麦子时，不至于以为正如麦子的穗子都长得一样，复活时所有人也都会一样，他想要表明复活的人之间会有差别（之前他也曾用「各按自己的次序」这句话暗示过这一点），因此他说，并非所有的肉体都是一样的肉体，也就是说，并非所有人都会以同样的尊荣复活，而是义人与罪人之间会有差别，就如同天上的形体与地上的形体不同一样；此外，义人之间也会有很大的等级差别，正如他稍后所说的，罪人之间也会如此。他说，正如人的肉体与牲畜及其他动物的肉体之间存在差别一样，罪人所受的惩罚也会有所不同。因此，以上所说的一切都是关于罪人之间的差别。至于义人，他在下面提到天上的形体时会再论及。

林前 15:40。有天上的形体，也有地上的形体；但天上形体的荣光是这样，地上形体的荣光又是一样。

这里，如我上面所说的，指出了义人与罪人的区别：前者称为天上的形体，罪人则称为地上的形体，并说义人的荣耀是一种，罪人的荣耀则是另一种，这里所说的荣耀其实已非荣耀（因为不应这样理解），而是生命。

林前 15:41。日有日的荣光，月有月的荣光，星有星的荣光，这星和那星的荣光也有分别。

正如前面稍早提到罪人身体的差别时，先从人开始，随后提到飞禽、牲畜和鱼类，因为罪人起初虽为人，后来却堕落到与无理性的动物相似（诗 48:21），现在则指出义人之间的差别。他说，所有的都在荣耀中，但太阳有太阳的光辉，月亮有月亮的光辉，每个天体各有其光辉；因为星与星之间也在“荣耀”上，即光辉上有所不同；因为星辰的荣耀即是其光辉。有些人将天上的形体理解为天使，但我认为这是不正确的。从他举出太阳、月亮和星辰来看，很明显这里所指的就是它们。

林前 15:42。死人复活也是这样。

怎样呢？正如从上述例子中所见，有着诸多差别。

林前 15:42。所种的是必朽坏的，复活的是不朽坏的。

前面在谈到种子时，他使用了适用于身体的词语，例如他说：“若不死就不能生”（1哥林多前书15:36）。现在在谈到身体时，他又使用了适用于种子的词语。因为他说：“所种的是必朽坏的”。这里所说的“种”，现在指的不是我们在母腹中的受孕，而是指将死去的身体埋葬在地里，仿佛在说：死去的身体被埋葬在地里“在朽坏中”，也就是为了朽坏。他用“复活”（ἐγείρεται）一词，而不是用“发芽”，也是恰当的，以免你以为这是土地的功劳。

1哥林多前书15:43。“所种的是羞辱的，复活的是荣耀的。”

因为有什么比死去的身体更羞辱呢？但它将以不朽坏的“荣耀”复活，虽然并非所有人都将获得同样的荣耀。

1哥林多前书15:43。“所种的是软弱的，复活的是强壮的。”

因为不到五天，肉体便无法抵抗腐朽；但它将以不朽的“大能”复活，不再受任何腐朽的影响，尽管对罪人而言，不朽反而会成为更大的惩罚。

林前 15:44。所种的是属血气的身体，复活的是属灵的身体。

“属血气的”身体是指受灵魂力量支配、由灵魂掌管和统治的身体；而“属灵的”身体则是指圣灵丰盛运行、凡事都由圣灵掌管的身体。因为虽然现在圣灵也在我们里面运行，但并非如此完全，也非时时如此；因为圣灵会离开那些犯罪的人。虽然现在圣灵也同在，但身体仍由灵魂掌管；而到那时，圣灵将持续不断地居于义人的身体之中。或者说：“属灵的”身体简单地指不朽的身体，极其精细轻盈，甚至能在空中运行，但并非空气或以太的身体，即并非如奥利金所言，由空气或以太的本质构成。如果你不相信不朽，就看看天上的星体，它们至今未曾衰老，也未曾衰弱。那位创造它们如此的主，也必使我们这朽坏的身体成为不朽的。

1Kop.15:44. 有属血气的身体。

即我们现在在此生所拥有的身体。

1Kop.15:44. 也有属灵的身体。

即我们在来世将拥有的身体，本质上是同一个，但却是属灵的，也就是不朽坏的。

林前 15:45。经上也是这样记着说：“首先的人亚当成了有灵的活人”；末后的亚当成了叫人活的灵。

前一句确实是经上所记的（[创 2:7](#)），而后一句则未明确记载；但因其与事件的关联而发生，所以他说是经上所记。同样，先知（[亚 8:3](#)）曾论及耶路撒冷，说它将被称为真理之城；但实际上并未如此称呼。福音书称主为以马内利（[太 1:23](#)）；然而祂并未被如此称呼，但祂的作为赋予了祂这个称号。因此，第一个**亚当**是属血气的人，即拥有受灵魂力量支配的身体；而末后的**亚当**，即主，则是“**叫人活的灵**”。他没有说“活在灵中”，而是表达了更高的意义：“**叫人活的**”。因为主拥有圣灵，本质上与祂同体共存；祂藉着圣灵使自己的肉身复活，也藉着圣灵赐予我们不朽。因此，在第一个**亚当**里，我们得到了现今必朽生命的凭据；而在基督里，我们则得到了未来生命的凭据。 □

[林前 15:46](#)。但属灵的不在先，属血气的在先，以后才有属灵的。

免得有人说：为何我们现在拥有的是属血气的、较差的身体，而属灵的身体却还未到来呢？他回答说：因为二者的起始顺序就是如此安排的。亚当在先，基督在后。因此，我们的状况总是趋向更好的。你当确信，现在你里面那必朽坏且不好的，将来必转变为不朽坏且更好的。

[林前 15:47](#)。头一个人是出于地，乃属土；第二个人是主，从天而来。

为了使人们不忽视美好的生活，他想要劝导人们过合神心意的生活，并说亚当是出于尘土，因此他才被如此称呼；因为亚当的意思就是属地的、尘土的。而第二个人是从天而来的主。他给第一个人取名自较差的属性，而给第二个人取名自更好的属性，这并不是说那个人，即所取的人性，是从天而来的，如同疯狂的亚波里拿流所妄言的那样，而是因为**在基督里只有一个位格**。正是由于这种联合，才说祂是从天而来的人；也正是由于同样的原因，才说神被钉在十字架上（[林前 2:8](#)）。

[林前 15:48](#)。那属土的怎样，凡属土的也就怎样。

也就是说，他们也将灭亡并死亡；或者说，那些依恋尘世的人，将死于罪恶之中。

[林前 15:48](#)。属天的怎样，凡属天的也就怎样。

也就是说，他们同样将是不朽的和荣耀的。因为虽然第二个亚当也曾死去，但祂的死是为了摧毁死亡。或者说：那些过着效法上帝生活的人，将因思想天上的事而得荣耀。

[林前 15:49](#)。我们既有属土的形状，将来也必有属天的形状。

这里更清楚地显出劝诫的语气。他将属土的形状称为败坏的行为，而属天的形状则是善行。因此，正如我们从前作为属土之子，思想地上的事，生活在罪恶中，现在我们也应当行在美德中，以保持属天的形象和样式。属土的形状在于此话：“**你本是尘土，仍要归于尘土**”（[创 3:19](#)），而属天的形状则在于从死里复活和不朽。因此，如果关于复活所说的，不应理解为生活方式，那么这句话：“**将来也必有属天的形状**”，就应理解或书写为对未来事件的指示，即我们将要披戴的形状。

[林前 15:50](#)。弟兄们，我告诉你们，血肉之躯不能承受神的国。

由于他说了：“属土的形象”，因此他似乎在解释这个词时指出，属土的形象即“血肉之躯”，也就是属肉体的行为和与身体肥胖相关的特性，这些都不能承受神的国。

[林前 15:50](#)。必朽坏的不能承受不朽坏的。

也就是说，败坏灵魂高贵性的邪恶，不能承受那荣耀和不朽的福分。你也可以这样理解，这一切所说的并非指生活方式，而是指复活。例如，“血肉之躯”意味着：在来世享受天国的，不是现在由血肉构成的身体。因为在那里没有食物和饮料，而这些正是现今身体所需的。“必朽坏的”，即朽坏的身体，不能承受不朽坏的。因此，我们的身体必须变成属灵的、不朽坏的。不过，你要知道，金口圣约翰将使徒的这些话理解为劝勉人过更美好的生活。

[林前 15:51](#)。我如今把一件奥秘的事告诉你们。

他再次回到关于复活的教导，并表示要告诉他们一些可畏而隐秘的事。由此也表现出他对他们极大的尊重，因为他将奥秘告知了他们。

[林前 15:51](#)。我们不是都要睡觉，乃是都要改变。

他说，虽然不是所有人都会死，但所有人都要改变，也就是说，即使那些不会死的人，也要穿上不朽坏的身体。因此，当你面临死亡时，不要害怕自己不会复活。因为我告诉你，有些人不会死，但仅凭这一点，他们还不足以进入那复活，除非他们改变，从他们现有的必朽之躯转变为不朽。因此，正如对他们而言不死并无益处，对我们而言死亡也无害处。因为对他们来说，这种改变也相当于死亡，因为他们身上的朽坏将死去，转变为不朽。

[林前 15:52](#)。就在一霎时，眨眼之间，号筒末次吹响的时候。

在最短暂、最难以捕捉的瞬间，即眨眼之间，将要成就如此众多而伟大的事。这实在令人惊叹。因为不仅应当惊叹那些已腐朽的身体将要复活，每个人都将重新获得自己的身体，更应惊叹这一切竟会如此迅速地发生，以至于无法用

言语表达。有些人将「末次号筒响起时」这句话理解为福音书作者约翰在《启示录》（启 8—10）中所记载的号筒。他曾提到共有七支号筒，前几支号筒吹响时，人们遭受灾难，并非所有人同时死亡，而是逐渐地、分批地死去。他说，这是出于神的安排，使那些尚存的人看到前面的人灭亡后，自己能够悔改。而最后一支号筒吹响时，将带来复活，并使已复活的人在瞬间、眨眼之间改变。

林前 15:52。因为号筒要响，死人要复活成为不朽坏的。

□

为了使人不至怀疑，这些事如何能在转瞬之间成就，他以神的能力证实自己话语的真实性，因为神正是行这些事的。他说：「号筒要吹响」，事情就成了；正如经上所说：「因为他说有，就有」（诗32:9）。因为号筒所表明的，无非就是神的命令和旨意，这命令和旨意先于万事。

林前15:52。而我们也要改变。

他说这话并非指他自己，而是指那时仍然活着的人。

林前15:53。因为这必朽坏的，必须穿上不朽坏；这必死的，必须穿上不死。

为免有人听到血肉不能承受神的国，以及死人将以不朽的状态复活，就以为身体不会复活，因为现在的身体由血肉构成，因此他补充说明，复活的身体并非血肉之躯，而是转变为不朽的身体。请注意这些话是针对那些主张复活的不是原来的身体，而是其他身体的人；因为他说，这必朽坏的“这”和必死的“这”，并非别的，而是明确指出：“这”。因此，身体仍是同一个（因为正是它要被穿上），但死亡和朽坏将被消灭，因为它将穿上不朽和不死。死亡与朽坏之间有所区别：“死亡”一词仅用于有生命的存在物，而“朽坏”则也用于无生命之物。我们身上也有类似无生命之物的部分，例如头发、指甲，但即使这些部分也将穿上不朽。

林前 15:54。这必朽坏的既变成不朽坏的，这必死的既变成不死的，那时经上所记的话就应验了：“死亡被得胜吞灭了。”

当这事成就时，先知何西阿所写的话（何 13:14）便得以应验。因为他说了一件奇妙的事，所以用圣经的见证来证实话语的真实性。“得胜”（εἰς νίκης 进入胜利），即彻底地胜过，以至于被击败的死亡完全消灭，再也没有希望日后重新获得力量。

林前 15:55。死啊！你得胜的权势在哪里？死啊！你的毒钩在哪里？

他仿佛亲眼看见此事成就，因而振奋精神，发出胜利的呼喊并欢庆胜利，仿佛践踏着被击败的死亡而欢欣鼓舞。在“阴间”与“死亡”之间，你可以发现一些区别，即：“阴间”容纳灵魂，而“死亡”则涉及身体；因为灵魂是不死的。

林前 15:56。死的毒钩就是罪。

因为死亡借着罪获得了力量，将罪当作武器和毒钩来使用。正如蝎子本身是一种小动物，但它的力量却在毒钩里一样，死亡也是借着罪才获得了力量，否则它本是无能为力的。这一点在主自己身上也显明出来，因为死亡在祂里面找不到罪，因此对祂也就毫无作用。

林前 15:56。罪的权势就是律法。

为什么呢？因为当律法尚未颁布时，我们因无知而犯罪，所受的审判并不那么严厉；但当律法显明了罪之后，我们便受到更大的审判，因为我们明知故犯。这使罪变得强大，并非因罪本身的本性，而是由于我们的疏忽，因为我们没有正确地使用律法，将其视为医治的良药。关于这一点，在《罗马书》中已有更详细、更广泛的论述。因此，人啊，不要怀疑复活。你看，作为死亡武器的罪已经被摧毁，而偶然成为罪之权势的律法也已被废除。当死亡被解除武装时，显然它便不再拥有力量了。

林前 15:57。感谢神，使我们藉着我们的主耶稣基督得胜！

主耶稣奋力争战，而我们却得到了胜利，这并非因我们的功劳，也非出于义务，而是出于父神的恩典与仁爱，祂藉着祂儿子的争战，使我们成为得胜者。

林前 15:58。所以，我亲爱的弟兄们，你们务要坚固，不可摇动，常常竭力多做主工。

他说，既然你们知道将有复活，并且善恶必有报应，就要坚定不移；因为他们在复活的教义上曾经动摇过。又因为他们以为没有复活，就对善行的生活疏忽懈怠；因此他说：「常常竭力多做主工」；不仅要去做，而且要丰丰富富地去做。「工」即「主的工」，就是主所喜悦并向我们所要求的德行。

林前 15:58。知道你们的劳苦在主里面不是徒然的。

意思是，你们要盼望复活，你们的劳苦必不会白费。因为你们从前不热心于德行，是因为不相信复活，因此不愿徒劳无功；但现在你们知道，你们的任何劳苦都不会是徒然的。「在主里面」（ἐν Κυρίῳ）的意思，或者是指你们的劳

苦是在主里面，即你们从上面得到了帮助，因为你们所做的是神所喜悦的事；或者是指你们的劳苦在主那里不会徒然，你们必从祂那里得到赏赐。

第十六章

林前 16:1。论到为圣徒捐款的事（περί δε της λογίας），你们要照我从前吩咐（διέταξα）加拉太众教会的方式去行。

结束了教义方面的教导后，他转向了美德的首要内容——施舍。这里所说的施舍，是指为使事情一开始就变得容易而进行的募捐。因为若由众人共同筹集，对每个人来说就轻松了。随后，他通过讲述其他人所做的事，激励他们彼此竞相效仿，就如他所说的加拉太人所行的一样。他并未说：“我建议”，而是说：“我设立了”，这表明更大的权威，使你明白这是君王般的命令，不可轻视此事。

哥林多前书 16:2。每逢七日的第一日，你们各人要照自己的收入抽出来留着。

他将一周的第一天称为主日（星期日），并以这一天特别激励他们施舍，提醒他们当天所举行的圣事。他也非常明智地吩咐每个人按照「自己的经济状况允许的」，即按照神所赐予的和自己所能承担的来储存。他并未说：「立即拿来」，以免使那些拥有较少的人感到羞愧，而是说：「你自己先存放起来，到了时候再拿出来。」

林前 16:2。免得我来的时候现凑。

他说，这是为了避免你们在需要分发时才临时收集。他用「我来的时候」这句话，使他们更加热心地进行收集，因为他们的捐献将呈现在他的眼前。

林前 16:3。及至我来到了，你们写信举荐谁，我就打发他们，把你们的捐资送到耶路撒冷去。

他说得很好：“你们所认可的人”，这是为了避免任何嫌疑，以免有人怀疑他想从所收集的款项中为自己留下一些。因此，在“认可的人”之后应加句号，然后再读：“我就打发他们，把信带去”。句意应理解为：你们所认可的人，我将派他们带着我的信去。他似乎是在说：我自己也会加入他们，并通过我的信参与这项服侍。他将这项行动称为“捐资”（教会斯拉夫语为恩典），即奉献，以表明他们所做的是一件伟大的事，是出于甘心乐意，而非勉强或忧愁。因为恩典本身就具有这样的特质。而将此奉献称为施舍，则不配那些将要接受奉献的圣徒。

哥林多前书 16:4。若我也该去，他们可以和我同去。

他说，如果所筹集的款项达到需要我亲自前往的程度，那么我也会去。他这样说也是为了激励他们更加慷慨。同时，他也希望有见证人，证明他自己并未取用任何款项。因此他说：“他们可以和我同去。”

林前 16:5—7。我从马其顿经过了，就要到你们那里去，因为我必经过马其顿。或者和你们同住几时，或者也过冬，无论我往哪里去，你们就可以给我送行。我如今不愿意路过见你们，主若许我，我就指望和你们同住几时。

他没有说：“我要前往马其顿”，免得他们说：“你更偏爱马其顿人”；而是说：“我经过马其顿”，意思是他只是匆匆地、顺路地探望马其顿人，而要在你们那里停留。由此表明，他更看重他们胜过马其顿人，因为他们是更真诚、更值得的门徒；因为哥林多教会是很大的。他用“同住”一词来警戒那些犯罪的人。又因前途未卜，补充说“主若许我”。因为他不知道圣灵是否允许他这样做。因为圣灵引导他随己意而行。他当时在以弗所，打算从那里前往马其顿，经过那里后再到他们那里去。他用许多理由表明自己对他们的关爱：既不愿意只是路过见他们，又希望他们为他送行。

林前 16:8。但我要仍旧住在以弗所，直等到五旬节。

这正是强烈爱意的表现，他告诉他们自己将在哪里停留，停留多久，甚至还说明了原因。因为他接着说：

林前 16:9。因为有宽大又有功效的门为我开了，并且反对的人也多。

意思是说，有许多人愿意接受信仰，我有广阔的机会接近他们，因为他们的心思已经成熟，准备接受信仰了。因为当学生不热心时，教师会感到受限；相反，当学生准备好了，教师便有广阔的空间。正因如此，「反对的人也多」，因为魔鬼看到自己的仆人被夺走，就更加愤怒，激起更多的反对者。

林前 16:10。若是提摩太来到你们那里，你们要留心，使他在你们那里无所惧怕。

因为提摩太来到哥林多后，很可能会责备那些犯罪的人，并斥责他们，因此保罗预先警告哥林多人，免得那些富有的智慧人起来反对提摩太。这并非因为提摩太缺乏勇气或可能跌倒，而是因为他们自己可能因此受到伤害。事实上，提摩太是非常勇于面对危险的。保罗说得很好：“在你们那里”。因为当我向你们提出应尽的责任时，不要跟我提希腊人的事。

林前 16:10—11。因为他办理主的事，像我一样。所以，无人可藐视他。

意思是他传道并教导人，而且不是一般地，而是像我一样，这对提摩太是极大的称赞。既然他如此，就不要有人轻视他。因为他年轻且孤单，却被托付照顾许多人，而且这些人还很轻视他；很可能他们曾经藐视过他。

林前 16:11。 **务要送他平安前行，叫他到我这里来，因我指望他和弟兄们同来。**

他进一步说：你们还要尊敬他；因为这就是“**送他平安前行**”的意思，即安全地、没有争执和争论地、完全顺服地送他离开。他用“**我指望他**”这句话来警戒他们，使他们知道提摩太会将一切告诉保罗，因此不敢冒犯他；同时也表明提摩太值得尊敬，因为保罗如此看重他，以至于在等待他。

林前 16:12。 **至于兄弟亚波罗，我再三劝他同弟兄们到你们那里去，但他现在绝不愿意去。**

亚波罗比提摩太年长，而且口才出众。为了避免有人质疑为何派遣年轻的提摩太而非亚波罗，他说：“**我再三劝他**”。他并未说亚波罗违背了他的意思，而是为免亚波罗受责备，说：“**但他绝不愿意**”，意思是这并非神的旨意。为了避免有人认为这是托词或借口，他又继续说道：

林前 16:12。 **但他得了机会必会前来。**

他同时为亚波罗辩护，也安慰了那些盼望见到亚波罗的人，使他们对亚波罗的到来抱有希望。

林前 16:13。 **你们要警醒。**

在书信的结尾，他再次劝勉他们；表明不应只依靠教师，也要自己留心警醒。「**你们要警醒**」，因为有迷惑人的。他这样说，是因为他们仿佛在沉睡。

林前 16:13。 **要在信仰上站立得稳。**

而不是凭借外在的智慧；因为在外在的智慧中，人可能无法站稳，反而会徘徊不定。他这样说，是因为他们心存动摇。

林前 16:13。 **你们务要刚强，站立得稳。**

因为有诽谤者。他这样说，是因为他们的心灵已经软弱。

林前 16:14。 **你们凡事都要凭爱心而行。**

这是针对那些扰乱并分裂教会之人的。无论是谁教导、谁学习、谁责备，他说，一切都要凭爱心行事；若以爱为中介，就不会有骄傲，也不会有分裂。

林前 16:15。 **弟兄们，我劝你们。**

这里需要调整语序：“我劝你们，要顺服这样的人”；其余部分是插入的。

林前 16:15。 **你们晓得司提反一家，是亚该亚初结的果子。**

他说，你们是知道的，不需要我再教导你们。他称司提反一家为亚该亚的“**初熟的果子**”，或者因为他们是最先信主的，或者因为他们过着美好的生活；因为初熟的果子总是比后来结出的果子更为优越。他所称的亚该亚即希腊。

林前 16:15。 **并且他们专以服事圣徒为念。**

他们自愿决定并献身于接待信徒中的贫穷人，服事他们，并非出于他人的勉强，而是出于自己的意愿。

林前 16:16。 **你们务要顺服这样的人，并一切同工同劳的人。**

也就是说，你们要在经济供给和身体服侍上与他们一同参与。他并未简单地说“协助”，而是说：“**要敬重他们**”，吩咐人们更加顺服。为了避免人们以为他只偏爱司提反一人，他又补充道：“**以及一切同工同劳的人**”，——在哪方面同工同劳呢？就是在服侍圣徒的事上。因为所有这样的人都配得尊敬；而且这样一来，他们也会更加勇敢地承担自己的劳苦。

林前 16:17。 **司提反、福徒拿都和亚该古到这里来，我很欢喜，因为你们不在，他们补上了你们的不足。**

他们向保罗报告了哥林多教会中的分裂和其他过失的情况。或许革来氏家里的人（林前 1:11）也是通过他们通知保罗的。由于哥林多人自然会对他们心怀不满，因此保罗安抚他们，说他们“**补上了你们的不足**”，也就是说，他们代表你们所有人前来，并且为了你们的缘故才踏上了这趟旅程。

1Kop.16:18。 **因为他们使我和你们的心灵得了安慰。**

他表明，他的安慰也就是他们的安慰。既然他们使我得了安慰，而我的安慰对你们自己也是有益的，那么你们就不应对他们说任何令他们不快的话。

1Кор.16:18. **这样的人，你们务要敬重。**

也就是说，你们要尊敬他们。

林前 16:19. **亚西亚的众教会问你们安。**

他按照自己一贯的习惯，通过问安使基督的肢体彼此联结。

□

林前 16:19. **亚居拉和百基拉，并他们家里的教会，在主里多多地问你们安。**

他曾住在他们那里，因为他自己也以制造帐棚为业（徒 18:1—3）。请注意他们的美德，他们将自己的家变成教会，在其中安排信徒的聚会。

林前 16:20. **众弟兄都问你们安。你们要用圣洁的亲吻彼此问安。**

只有在这里他特别提到圣洁的亲吻，因为当时存在许多分裂。由于他多次劝勉他们要合一，最后便以“圣洁”的亲吻使他们彼此联合，即以真诚而非虚伪的亲吻。

林前 16:21. **我保罗亲笔问安。**

他亲手写下问安的话，以表明他对这封书信极为重视。

林前 16:22. **若有人不爱主耶稣基督，这人可诅可咒，主必要来。**

仅用这一句话，他便使所有人都感到惧怕，包括淫乱者、意见分歧者、吃祭偶像之物的人、不信复活的人，以及所有在他们中间行为与他的教导和传统不符的人。因为所有这样的人都是不爱主的。“主必要来”，即主已经来了。他这样说，一方面是为了坚定有关救赎计划的教义，并由此也坚定复活的教义；另一方面则是为了使他们感到羞愧：主为我们担当了一切，而你们却惹祂发怒，有些人以人的名字自称，有些人则行败坏之事。他使用的不是希腊语，而是希伯来语或叙利亚语；因为他对哥林多人说话，而哥林多人极为看重外在的智慧和希腊语言的优美，他却表明自己丝毫不需要这些，反而以朴素为荣，甚至使用粗朴的语言。

林前 16:23. **愿我们主耶稣基督的恩惠与你们同在。**

教师的职责不仅是劝导，还要祷告，以此双重地坚固人：既通过教导，也通过祷告从上面引下帮助。

林前 16:24. **我在基督耶稣里的爱与你们众人同在。阿们。**

由于他与他们在地域上相隔遥远，因此他仿佛用爱的双手拥抱他们，说：“我的爱与你们同在”，意思是我与你们众人同在；因为我虽然身处异地，却并非与你们分离。他也借此表明，虽然所写的内容显得严厉，但并非出于愤怒或恼怒，而是出于爱与关怀。为了避免他们以为他是在奉承他们，他又补充说：“在基督耶稣里”，意思是我的爱并非出于人的情感或肉体，而是属灵的、在基督里的。

让我们也祈祷，使我们在基督里彼此相爱，不在自己内心存留任何属世的爱，因为属世的爱与神为敌。如此，我们便能在爱我们的主基督耶稣里，得以配享所渴望的神的居所。荣耀归于祂，直到永远。阿们。

您可能感兴趣：

- [圣使徒保罗《哥林多后书》释义](#) – 奥赫里德大主教、保加利亚的福音者费奥菲拉克特
- [《哥林多前书》释义](#) – 基尔的福音者狄奥多里特
- [圣使徒保罗《哥林多前书》释义](#) – 亚历山大·巴甫洛维奇·洛普欣教授
- [《哥林多前书》释义](#) – 圣人费奥凡隐修者
- [哥林多前书讲道集](#) – 圣金口约翰
- [哥林多前书](#) – 圣艾弗冷·叙利亚人
- [新约研习指南·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
- [新约圣经研习指南·使徒书信](#) – 阿维尔基（陶舍夫）大主教

□ [Telegram 频道](#)

Оставьте свой комментарий...

新的 ▾

还没有人发表评论，成为第一个吧。

网站的 CACKLE 评论