

哥林多后书

导论

概览

作者：保罗使徒

主旨：对哥林多信徒过去的悔改表达其慈爱和感恩之情，并鼓励他们进一步以忠诚对待作为基督的使徒的保罗。

年份：主后55年

重点：

- 身陷苦难之际，基督徒应当从神的眷顾中得着安慰和鼓励。
- 神的大能透过人的软弱彰显出来。
- 基督里的新约光荣地成全了旧约的许诺。
- 基督徒必须互相帮助，应付彼此在物质上的需要。

作者

保罗使徒是本书信的作者（1:1）差不多是公认的看法，见「哥林多前书导论：作者」。

写作日期与地点

哥林多后书的写作日期应该是主后55年。保罗大概在写成哥林多前书后一年内写作本书信——即是在他离开小亚西亚的以弗所（徒19:1，20:1）后，以及到达希腊的哥林多前这段期间（徒20:2）。

保罗在主后51至52年于哥林多成立教会（徒18:1~18）后，就回到安提阿去，结束了第二次宣教旅程（徒18:22）。在第三次宣教旅程中，保罗前往以弗所，并在当地逗留了三年（徒19:1~41，20:31）。保罗在以弗所生活期间，遇上了有困难的哥林多教会派遣差使找他，保罗就在哥林多前书里回答了有关问题（林前16:17~18）。稍后，保罗得悉哥林多教会的问题仍未解决，因此离开以弗所前往哥林多，短暂停留后就回到以弗所。这是保罗在最初于哥林多逗留18个月后首次拜访当地，但过程并不愉快，保罗其后以「忧愁的」来形容那次旅程（林后2:1）。虽然使徒行传并无记载保罗曾经再访哥林多，但他在哥林多后书表示

计划「第三次」前往哥林多（12:14；见13:1）。我们并不清楚为何第二次拜访哥林多令保罗感到忧愁，但很明显有一个或以上的哥林多信徒反对或严重冒犯了保罗（2:5、10）。

大多数注释学者认为，保罗在那次「忧愁的」旅程后，给哥林多教会写了一封措辞严厉的「泪书」，但该信已经失传（2:3~4，7:8）。其他解经学者则认为在上述经文里提及的信就是今日今日的哥林多前书。不过，亦有意见认为该信其实是哥林多后书第十至十三章，虽然现时编在哥林多后书第一至九章之后，但其实它来自另一封信。

在策划第二次短访哥林多期间（即是保罗第三次前往当地），保罗派遣提多经海路替他送上「泪书」，而他自己则取道行程较长的陆路，途经特罗亚和马其顿（2:12~13，7:5~9、13~15；徒20:1~2）。保罗并不知道哥林多教会会如何看待提多和他所送上的信。因此，当保罗从以弗所启程往特罗亚时，他为哥林多教会感到非常忧虑（2:13，7:5）。虽然他在特罗亚有机会大力传扬福音（2:12），但是他的心里十分烦恼。保罗于是离开了特罗亚前往马其顿（2:13，他可能计划拜访腓立比教会），希望能在当地与提多会合。当他终于与提多会合时（应该在腓立比，但亦可能在帖撒罗尼迦），哥林多信徒真心悔改，并且对他热诚和忠心（7:6~15）的消息令他非常欢喜。

保罗在马其顿写成哥林多后书，感谢哥林多信徒的悔改和再次服从他（7:5~16）。他亦写信鼓励他们完成捐助贫穷的耶路撒冷基督徒的筹款工作（8~9章）。保罗又反驳那些挑战他的权柄和诚信（10~13章；另见3:1~6，7:2）的哥林多「假使徒」（11:13），为自己的事奉辩护。

保罗终于到达哥林多，并在那儿逗留了三个月（徒20:2~3）。随后，他前往耶路撒冷，送上多个教会帮助当地贫穷基督徒的捐款（徒20:3~21:17）。

受书人

见「哥林多前书导论：受书人」。

写作目的与特色

哥林多后书是情感丰富的亲密书信。因此，它让我们可深入了解保罗的内心世界。与此相关的两大主题是：在患难和痛苦中神赐安慰和鼓励（1:1~7:16；特别留意1:3~7，7:4、7、13）及神的能力透过人的软弱彰显出来（10:1~13:14；特别留意12:9~10）。

其他主要的相关主题包括：保罗的行为是无可指摘的（1:12、17~18，6:3~10，7:2~3）；他经常为了教会和神的荣耀而遇上苦难（1:5~11，4:8~12，6:4~10，11:23~12:9）；他热爱所有教会，特别是哥林多教会（2:4，11:2、7~11，12:14~15）；以及他拥有使徒权柄，借以建立教会和击败任何敌对的力量（2:9，10:8，13:8~10）。其他突出的主题包括新约事奉的荣耀（3章），以及基督徒服侍和行善的原则（8~9章）。

正如上文所述，部分学者认为哥林多后书原本并非一封信，他们大多认为第十至十三章是在不同时间写的使徒书信，并在后来附加在第一至九章后面。引致这看法的主要原因是，在第一至九章里，保罗对哥林多教会的语气和态度是正面及肯定的，但是在第十至十三章则带着严厉和威吓的味道。这两段大相径庭的章节有可能是写于同一时间吗？它们又有可能是为同一所教会的同

一情况而写吗？

第十章1节的语调有变可能是由于保罗改变了话题。在本书信前面的部分，保罗主要为哥林多信徒的悔改分享他的快乐和感恩之情，他亦仔细而正面描述他的传道事工。在谈过这两个话题后，他呼吁哥林多信徒完成为耶路撒冷基督徒筹款的善工（8~9章）。保罗把最不讨好的工作留在最后：他着手处理假使徒的问题，并就他们对他的指控提出反辩（10~13章）。在上述情况下，我们可以理解保罗的语调为何转变。另外，值得注意的是在最早期的教会历史里（不论是手稿传统或教会的早期历史文献）并没有显示这篇使徒书信是由不同的书信组合而成。它是被视为完整的书信来阅读和理解，这个仍然是最合理的解释。

亦有其他意见挑战哥林多后书的完整性，包括认为第二章14节至七章4节是独立的书信；第六章14节至七章1节原本是独立的段落，只是给加插到哥林多后书里；以及第八至九章是独立写成的书信，但支持这些看法的人并不多。对于这些看法，诚然有关篇章段落的语调和主题明显与前文有别，但这是保罗书信常见的特征，而就本书信的整体论证而言，这些篇章段落并无格格不入之感。

大纲

一、问安 (1:1~2)

二、详释保罗的事工 (1:3~7:16)

- A. 感谢神的安慰 (1:3~11)
- B. 解释为何计划有变 (1:12~2:4)
- C. 饶恕悔过的罪人 (2:5~11)
- D. 往特罗亚和马其顿的旅程 (2:12~13)
- E. 新约事工的伟大 (2:14~7:4)
  - 1. 凯旋的队伍 (2:14~17)
  - 2. 活的荐信 (3:1~3)
  - 3. 新而荣耀的约 (3:4~4:6)
  - 4. 瓦器 (4:7~5:10)
  - 5. 和好的职分 (5:11~6:13)
  - 6. 分别为圣 (6:14~7:4)
- F. 为提多的到来而欢喜 (7:5~16)

三、为耶路撒冷的基督徒收集捐献 (8:1~9:15)

- A. 马其顿的榜样 (8:1~7)
- B. 耶稣的榜样 (8:8~9)
- C. 合理的请求 (8:10~9:15)

四、向假使徒作出辩驳 (10:1~13:10)

- A. 属灵的能力 (10:1~12)
- B. 夸口 (10:13~12:21)
  - 1. 界定何为合适的夸口 (10:13~11:21)
  - 2. 为受苦和软弱而夸口 (11:22~33)
  - 3. 为第三层天上的异象而夸口 (12:1~10)
  - 4. 保罗对哥林多人的关怀 (12:11~21)
- C. 提醒 (13:1~10)

五、最后的问安和祝福 (13:11~14)

保罗得悉哥林多教会的问题仍未解决，因此离开以弗所前往哥林多，短暂停留后就回到以弗所。这是保罗在最初于哥林多逗留18个月后首次拜访当地，但过程并不愉快，保罗其后以「忧愁的」来形容那次旅程（林后2:1）。虽然使徒行传并无记载保罗曾经再访哥林多，但他在哥林多后书表示

保罗向哥林多和亚该亚的教会问候和祝福。

他耐心地解说他对哥林多人的爱并没有减退。自从与他们分别后，神一直引导和赐福保罗的生命。在讨论这些要点的同时，保罗特别强调他的新约事工所显出的奇妙之处。保罗在哥林多后书（1:12-13, 1:15-17, 2:14-17, 2:18-20, 2:21-23, 3:1-3, 3:4-6, 4:7-10, 5:11-13, 6:14-16, 7:4-6, 7:5-16）中，会清楚地显明他对哥林多人的爱并没有减退。自从与他们分别后，神一直引导和赐福保罗的生命。在讨论这些要点的同时，保罗特别强调他的新约事工所显出的奇妙之处。保罗在哥林多后书（1:12-13, 1:15-17, 2:14-17, 2:18-20, 2:21-23, 3:1-3, 3:4-6, 4:7-10, 5:11-13, 6:14-16, 7:4-6, 7:5-16）中，会清楚地显明他对哥林多人的爱并没有减退。自从与他们分别后，神一直引导和赐福保罗的生命。在讨论这些要点的同时，保罗特别强调他的新约事工所显出的奇妙之处。

哥林多人并没有完成为贫穷的耶路撒冷教会募捐一事。保罗提醒他们作为基督的肢体，照顾耶路撒冷信徒是一种特权。保罗在哥林多后书（8:1-7, 8:8-9, 8:10-15, 9:1-15）中，会清楚地显明他对哥林多人的爱并没有减退。自从与他们分别后，神一直引导和赐福保罗的生命。在讨论这些要点的同时，保罗特别强调他的新约事工所显出的奇妙之处。保罗在哥林多后书（1:12-13, 1:15-17, 2:14-17, 2:18-20, 2:21-23, 3:1-3, 3:4-6, 4:7-10, 5:11-13, 6:14-16, 7:4-6, 7:5-16）中，会清楚地显明他对哥林多人的爱并没有减退。自从与他们分别后，神一直引导和赐福保罗的生命。在讨论这些要点的同时，保罗特别强调他的新约事工所显出的奇妙之处。

保罗在马其顿写成哥林多后书，感谢哥林多信徒的悔改和再次服从他（7:5-16）。他亦写信鼓励他们完成捐助贫穷的耶路撒冷基督徒的捐款工作（8-9章）。保罗又反驳那些挑战他的权柄和诚。保罗以对哥林多教会充满希望的积极话语来结束他的书信。保罗在哥林多后书（13:11-14）中，会清楚地显明他对哥林多人的爱并没有减退。自从与他们分别后，神一直引导和赐福保罗的生命。在讨论这些要点的同时，保罗特别强调他的新约事工所显出的奇妙之处。

保罗终于到达哥林多，并在那儿逗留了三个月（徒20:2-3）。随后，他前往耶路撒冷，送上多个教会帮助当地贫穷基督徒的捐款（徒20:3-21:17）。这对保罗担当了重要的角色，因此会众都

受书人：在犹太和罗马文化中相当普及，但「受书人」一词在「哥林多前书导论：受书人」中，因为它代表了基督里弟兄姊妹之间的特殊关系。

问安

I 奉 神旨意作基督耶稣使徒的保罗，和提摩太弟兄，写信给在哥林多 神的教会，和全亚该亚所有的圣徒。²愿恩惠平安从我们的父 神和主耶稣基督临到你们。

患难中 神赐安慰

³我们主耶稣基督的父 神是应当称颂的。他是满有怜悯的父，赐各样安慰的 神。⁴我们在一切患难中， 神都安慰我们，使我们能用他所赐的安慰，去安慰那些在各样患难中的人。⁵我们既然多受基督所受的痛苦，就靠着基督多

得安慰。⁶如果我们遭遇患难，那是要使你们得着安慰，得着拯救；如果我们得到安慰，也是要使你们得到安慰。这安慰使你们能够忍受我们所受那样的痛苦。⁷我们对你们的盼望是坚定的，因为知道你们既然一同受痛苦，也必照样同得安慰。

⁸弟兄们，我们在亚西亚遭受的患难，我们很想让你们知道。那时我们受到了过于我们所能忍受的压力，甚至活下去的希望都没有了，⁹而且断定自己是必死的了；然而，这正是我们要我们不倚靠自己，只倚靠那叫死人复活的 神。¹⁰他

1:1~2 问安。一如往常的做法，保罗在信首表明自己和受信人的身分。

1:1 奉神旨意：神凭着祂主权的选择最终安排信徒在教会里担任不同职位和事工——不论是使徒（正如这里所说）或监督（徒20:28）或得着恩赐而担任其他教会事工的人（林前12:7、11、28）。使徒：保罗在书信的问安部分把自己（作为「使徒」）与提摩太（林前1:1；西1:1）等亲密的同工分别开来。在这里，「使徒」一词带有获授权正式代表差派者行事的意思。除了指十二门徒和保罗这专门性的定义外，在新约里「使徒」一词有时泛指「教会所派」的人或「代表」（例：8:23）。提摩太弟兄：提摩太明显是保罗最信任和最有恩赐的同工之一（参林前1:1；腓1:1；西1:1；帖前1:1）。全亚该亚：虽然这封信主要写给哥林多教会，但保罗显然相信邻近亚该亚地区（位于现时希腊的南部）的教会也会读到这信。圣徒：直译为「神圣或分别为圣的人」，保罗常以此称呼有形教会的所有会众（见彼前4章〈有形与无形的教会〉一文）。

1:2 恩惠：神赐人不配得的恩典。罪人不仅在最初求主赦罪的时候需要恩典，在往后的赦罪和多变的日常生活中也需要。平安：不只是外在的平安和免受逼迫的自由，亦指与神同在的内在平安（罗5:1~2；腓4:7；西3:15）。

1:3~7:16 详释保罗的事工。由于哥林多人误解保罗的行为和动机，因此他在本信的开端解释自他离开哥林多后所发生的若干事情。他谈及六大主题：感谢神的安慰（1:3~11）、解释为何计划有变（1:12~2:4）、关注哥林多一个悔过的罪人（2:5~11）、往特罗亚和马其顿的旅程（2:12~13）、新约事工的伟大（2:14~7:4），以及为提多的到来而欢喜（7:5~16）。

1:3~11 感谢神的安慰。保罗一开始就感谢神在哥林多教会的事情上所赐的安慰。

1:3 我们主耶稣基督的父神：虽然三一神的三个位格（圣父、圣子、圣灵）一直存在，祂们的特性和神性亦相等，但其实各有明确的角色。父神的角色是推动和指导神格的所有行动，以及（正如这里所强调）与圣子耶稣联系建立父与子的关系。满有怜悯的父，赐各样安慰

的神：这是1:3~9:15的主题。世界上所有真正的怜悯和安慰（慰藉及鼓励）皆源自神。

1:4 使我们能……安慰：在我们遭遇患难和神在患难中所赐的安慰中，神都有祂的旨意。神或许会安排那些在患难中经历过祂安慰的人，与那些经历类似患难的人遇上，让他们分享神所赐的安慰。

1:5 我们既然多受基督所受的痛苦：尽管信徒并不能为基督的完全赎罪增添什么（赛53:11；约19:30；来9:26~28），但神呼召他们为基督受苦，借此在祂的苦难中与祂合一（罗8:17；西1:24；来12:2~3；彼前2:21）。由于信徒与基督合一，并且是祂的肢体，因此基督的苦难和安慰大概可视作与祂合一的结果（腓3:10~11）。保罗在此暗示基督的经历——特别是祂的苦难、死亡和复活——是基督徒了解他们体验作为基督肢体的基本方式。保罗多次重申基督徒在基督的卑微和尊贵里均有分（见加6章〈与基督联合〉一文）。

1:6 保罗在他的所有遭遇里，不管经历的是患难或安慰，他都看到神大能的手和美意。

1:7 你们既然一同受痛苦：信徒并非仅因为他们与基督合一而遭受患难（5节），亦因为他们彼此合一——一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦（林前12:26）。若这个事实越能影响信徒对彼此的态度和行动，他们就越能借着基督体会到美满的团契生活。

1:8 我们在亚西亚遭受的患难：保罗明显是指自他上次离开哥林多后，他所遭遇的巨大患难（或许是受迫害、生病或受伤）。这些苦难可能在以弗所（徒19章）或在他前往探访以弗所和马其顿的期间发生（徒20:1并无提及）。我们……遭受：在本书信里，「我们」有时是单指保罗，但大多数是指保罗与他的同工（例：提摩太、西拉）。

1:9 断定自己是必死的了：保罗深信神已决定那是他死去的时候，而他的生命也到了尽头。正是：神让我们受苦难的目的通常是要我们不再倚靠自己的力量和能力，并更加信靠祂。叫死人复活：若神的能力可以叫死人复活，祂当然能在信徒软弱时援助他们。基督的死亡和复活就是这样每日在信徒的生命里重新彰显出来（参林前15:31；加2:20），也预表了他们将来的复活（腓3:10；西3:1）。

救我们脱离了那极大的死亡，而且他还要救我们，我们希望他将来仍要救我们。¹¹请你们一同用祷告支持我们，好使许多人为着我们所蒙的恩献上感谢。这恩是藉着许多人的代求而得到的。

保罗计划再到哥林多

¹²我们引以为荣的，就是我们处世为人，是本着神的圣洁和真诚，不是靠着人的聪明，而是靠着神的恩典，对你们更是这样，这是我们的良心可以作证的。¹³我们现在写给你们们的，不外是你们可以宣读、可以明白的。¹⁴正如你们对我们已经有些认识，我盼望你们可以彻底明白：在我们的主耶稣的日子，我们是你们的光荣，你们也是我们的光荣。

1:11 用祷告支持我们：祷告是有实质果效的。保罗深信神已命定，祂与世界的关系，包含了祂对祷告的回应。跟我们各人一样，保罗也需要别人这样的帮助。好使许多人：在希腊文里的「好使」亦可理解为「为了使」。这一节取决于神在10节开端的行动（救他们脱离极大的死亡）。神会继续救助保罗和回应祷告，「为了」让许多人感谢和颂赞神。在人类的历史里，神一直盼望许多人事奉和颂赞祂（创1:28~29；启7:9）。保罗的事工也能达到这个目的——就是透过救赎许多人，让他们得以感谢神的恩典（参4:15）。

1:12~2:4 解释为何计画有变。哥林多教会的部分成员指控保罗不信实，因为他没有按原定计画探访他们。

1:12 引以为荣的：保罗「引以为荣」的，并不是自己的能力，而是他无亏的良心和在哥林多（和其他地方）的正直行为。这些美德并非来自他自己，而是「本着神」。它们并非跟随世俗智慧行事的结果，而是「靠着神的恩典」。当保罗说自己「引以为荣」，他并没有吹嘘自己，而是把所有荣耀归给神。见《西敏宣言》18.2。人的聪明……神的恩典：保罗打开引子，否认他是因为世俗原因而改变前往哥林多计划的指控。

1:13 可以宣读、可以明白：保罗提醒哥林多人，他的书信跟他的事工一样，并非偷偷摸摸、不正当或充斥着隐晦的意思和隐藏的计谋（或许部分反对保罗的哥林多人正是这样指控他）。保罗所写的文字直接，而且大多是容易理解的。然而彼得的说话提醒我们，保罗所写的部分文字「有些难明白的地方」（彼后3:16），意指并非所有人都能完全明白保罗所写的。在这里可以看到「圣经是清晰的」这项教义的应用：圣经里所有与救赎相关的教义都是非常清晰明确的。除此以外，信徒必须认真研读圣经，以理解当中道理，并寻求神的帮助去明白祂的话语（申6:6~7；诗19:7，119:130；提后2:15）。

1:14 主耶稣的日子：意指「耶和華的日子」；即是基督再来的日子。我们是你们的光荣：即是说哥林多人应为神在保罗及他的同工身上所作的感到光荣和喜乐。

¹⁵我既然有这样的信念，就打算先到你们那里，使你们再一次得到恩惠，¹⁶然后经过你们那里，往马其顿去，再从马其顿回到你们中间，让你们给我送行往犹太去。¹⁷我这样决定，难道是反覆不定吗？我所决定的，难道是体贴肉体而定，使我忽是忽非吗？¹⁸神是信实的，我们向你们所传的道并不是“是”而又“非”的，¹⁹因为我、西拉和提摩太，在你们中间所宣扬的耶稣基督，神的儿子，并不是“是”而又“非”的，在他总是“是”的。²⁰因为神的一切应许，在基督里都是“是”的，为此我们藉着他说“阿们”，使荣耀归于神。²¹那在基督里坚定我们和你们，又膏抹我们的，就是神。

1:15 再一次得到恩惠：另一种译法是「双重的恩典」。保罗知道他探望教会是神向他们所赐的恩惠。

1:17~18 见《大问答》144。

1:17 体贴肉体：反对者指称保罗的说话并不可靠，借此败坏他的名声，但他们缺乏事实理据。

1:18 神是信实的：保罗以神的信实作为他的信实的样式和保证。我们……所传的道：保罗提醒哥林多人，他所传的福音信息是绝对可靠，并带给他们救恩。

1:19 神在基督里的话语是绝对信实和可靠，保罗是以此作为他宣讲的标准。此举与保罗一贯的做法一致，即是从神的道德品格来建立自己道德的标准。

1:20 在基督里都是“是”的：在这个最后的分析里，基督实现了神对子民的所有应许。我们可以完全信靠基督，相信祂能向跟随祂的人施慈爱。见《大问答》57；《比利时宣言》37；《海德堡问答》129。

1:21~22 基督……神……圣灵：这是与三位一体教义相关的经文，指出三个神圣位格在救赎里的角色。见《西敏宣言》18.2；《海德堡问答》1，49，53。

1:21 坚定：令我们持守基督徒生活的能力并非从自己而来，那是神恩典的赏赐。神经常不断把这种能力赐予那些真正重生的人（腓1:6；彼前1:5）。那些得着神保守的人，在一生里可以不断信靠基督（13:5；西1:23；来3:14），因为他们的信心叫他们一直蒙神保守（1:24；彼前1:5）。见腓1章〈信徒的坚定与蒙神保守〉一文。膏抹：从字面上来说，「膏抹」是指把油浇在一个人的头上，通常代表神圣的呼召和能力的赐予（撒上16:13），但为服侍神而接受膏抹的人不一定需要把油浇在头上。耶稣基督作为弥赛亚是得到神最有力膏抹的（希伯来语「弥赛亚」和希腊语「基督」的意思都是「被膏抹者」）。路4:18、徒4:26~27及徒10:38都提及基督被膏抹。保罗在此用了相关的希腊动词提醒读者，正如神膏抹耶稣，派祂服侍和传道一样，神并不是以油，而是以圣灵的能力膏抹信徒，确认他们在不同事工和服侍上的岗位，并且赐下能力给他们（约壹2:20、27）。

²²他在我们身上盖了印，就是赐圣灵在我们心里作凭据。

²³我呼求 神给我作证，我没有再到哥林多来，是要宽容你们。²⁴我们并不是要辖制你们的信仰，而是要作你们的同工，使你们喜乐，因为你们在信仰上已经站稳了。

2 我自己决定了，到你们那里去的时候，不再是忧愁的。²如果我使你们忧愁，除了那因我而忧愁的人以外，谁能使我快乐呢？³我写了这样的信，免得我来的时候，应该使我快乐的人反而使我忧愁；我深信你们众人都以我的喜乐为你们的喜乐。⁴我从前心里痛苦难过，流着眼泪写信给你们，并不是要使你们忧愁，而是要你们知道我是多么爱你们。

饶恕犯罪的弟兄

⁵如果有人使人忧愁，他不是使我忧愁，而是

使你们众人都有一点忧愁；我只说有一点，是避免说得过分。⁶这样的人受了许多人的责备，也就够了，⁷倒不如饶恕他，安慰他，免得他因忧愁过度而受不了。⁸所以，我劝你们要向他确实显明你们的爱心。⁹为这缘故，我写了那封信，要考验你们是不是凡事都顺从。¹⁰你们饶恕谁，我也饶恕谁；我所饶恕了的（如果我饶恕过什么），是为了你们在基督面前饶恕的，¹¹免得撒但有机可乘，因为我们并不是不晓得他的诡计。

基督的馨香

¹²从前我为基督的福音到了特罗亚，虽然主给我开了门，¹³我心里仍然没有安宁，因为见不到提多弟兄。于是我辞别了那里的人，到马其顿去了。

¹⁴感谢 神，他常常在基督里，使我们这些作

1:22 盖了印：标志着权柄或拥有权，以及保证获得保护的正式印鉴（斯8:8；但6:17；太27:66；启7:3）。神并非以蜡或泥造的印鉴给信徒盖印，而是以居于他们内心的圣灵（弗1:13，4:30），借此注入对基督的信心（见约3章〈重生与新生〉一文）。由于这个印鉴是圣灵在内心工作的成果，保罗的重点并不在于外在的象征式行为，例如洗礼，尽管有人以此理解这一节经文。见《大问答》83。作凭据：希腊文的意思是承诺缴付余额的首期付款。神赐下圣灵给我们作为凭据，保证我们在新天新地里可以得到完全的救赎恩典（5:5；罗8:23；弗1:14）。1:23 我呼求神给我作证：直译为「我以我的生命呼求神给我作证」。保罗庄严地起誓，希望说服哥林多人相信他是信实的。他如同在说：「若我所说并非事实，求神取去我的生命。」见《西敏宣言》22.1，22.2；《海德堡问答》101，102。宽容你们：保罗希望给哥林多人一个机会，让他们在他到访前悔改（13:2~4、10）。这是他在前往马其顿前并没有回到哥林多的原因，而并非因为他受世俗原因影响而摇摆或懦弱。

1:24 见《西敏宣言》20.2，31.4；《大问答》99，105。

2:1 不再是忧愁的：见「导论：写作日期与地点」。

2:3 我写了这样的信：经过那次「忧愁」的拜访（1节）后，保罗写了一封斥责哥林多教会的信，由提多亲自送上（2:13，7:6~7、13~14）。

2:4 我从前心里痛苦难过：保罗在此继续谈及所谓的「泪书」（已经失传），那是那次令人痛苦的短暂拜访后（见「导论：写作日期与地点」）斥责哥林多教会的信。见《大问答》144。并不是要使你们忧愁：保罗写泪书的目的并非要令哥林多人难受，而是表明由于他非常疼爱他们，所以总是为他们着想，即使这样会令他们和自己苦痛。

2:5~11 饶恕悔过的罪人。保罗在此谈及一桩涉及教会纪

律的个案。

2:5 如果有人使人忧愁：这一段经文常被理解成指着那个与父亲之妻同居的男人而言（林前5:1~8）。这种说法成疑，因为有别于这里提到的罪，林前5章的罪并非冲着保罗而来（5、10节）。另外，林前5章似乎并非为考验哥林多人是否顺从而写，但保罗在那泪书里却明显有意考验他们如何处理这里所提及的个案（9节）。

2:6~11 见《西敏宣言》15.6，30.2；《海德堡问答》85。

2:6 受了许多人的责备：在保罗离开哥林多后，或至少在提多送上泪书后（见「导论：写作日期与地点」），哥林多人显然对犯事者执行了教会纪律（参太18:15~20）。

2:7 当犯事者真心悔改后，就不应继续执行教会纪律。教会纪律的目的是为了基督的荣耀、教会的纯洁和罪人的悔改。见《大问答》173。

2:10 保罗在这事上信任哥林多会众的判断。在基督面前：这是本书信的常见主题。我们的所有行为并非在秘密中进行，而是在教会的主基督面前行出来。若保罗和基督已饶恕犯事者，哥林多的信徒也应该饶恕他（参太16:19；约20:23）。

2:11 免得撒但有机可乘：撒但可以借着两种方法胜过我们：一是说服我们完全不执行教会纪律；二是在罪人心意更新后，仍然对他严苛，不肯饶恕他。

2:12~13 往特罗亚和马其顿的旅程。保罗简述往特罗亚和马其顿之旅，他是在等候哥林多的回音时前往两地。

2:12 特罗亚：位于小亚西亚（即现代土耳其）西北部的偏远城市，保罗在此乘船前往腓立比（位于欧洲）。保罗早前就是在特罗亚看到一个马其顿人乞求他前来帮助他们的异象（徒16:9）。主给我开了门：意指神预备了传福音的机会。保罗知道只有靠着神主权的作为，福音事工才会有果效；若神不开门，就不会有成果。

俘虏的，列在凯旋的队伍当中，又藉着我们在各地散播香气，就是使人认识基督。¹⁵因为无论在得救的人或灭亡的人中间，我们都是基督的馨香，是献给神的。¹⁶对于灭亡的人，这是死亡的气味叫人死；对于得救的人，这却是生命的香气使人活。这些事谁够资格作呢？¹⁷我们不像那许多的人，为了图利而谬讲神的道。相反地，我们讲话，是出于真诚，出于神，是

在神面前、在基督里的。

新旧约之比较

3 难道我们又在自我推荐吗？难道我们像有些人，要拿荐信给你们，或向你们拿荐信吗？²你们就是我们的荐信，写在我们的心里，是众人所认识所诵读的，³显明你们自己是基督的书信，是藉着我们写成的，不是用墨，而是用永活神的灵写的；不是写在石版上，

2:13 我心里仍然没有安宁：直译为「我的灵不能安息」。保罗希望提多在特罗亚与他会合，并汇报哥林多人对「泪书」（见「导论：写作日期与地点」）的反应良好。当提多未能出现时，保罗深感不安。我辞别了那里的人：尽管面前有莫大的福音事工机会，保罗并没有忘记之前对哥林多教会的承担，仍竭力关怀他们，替他们解决问题。保罗一直都是为所有教会挂心（11:28~29）。到马其顿去了：在提多来到前，保罗可能去了马其顿的腓立比，然后可能再前往帖撒罗尼迦或比里亚。徒16:8~18:1里记载保罗曾沿着这条路线展开旅程。来到这里，保罗把有关与哥林多教会之间关系的探讨按下不表，直至7:5~16才说到提多的来到。

2:14~7:4 新约事工的伟大。在谈到对哥林多教会的挂虑和对未能在特罗亚与提多会面的失望时，保罗转为深入反省其福音事工的性质。他对自己的福音事工的描述可分为六个部分：他的福音事工好像凯旋的队伍（2:14~17）、他带领信主的人为活的荐信（3:1~3）、他的新约事工的荣耀（3:4~4:6）、瓦器里的福音宝贝（4:7~5:10）、和好的目标（5:11~6:13）及分别为圣的重要性（6:14~7:4）。

2:14~17 凯旋的队伍。保罗以罗马的凯旋队伍来比喻他的事工，以此展开对其传道事工的描述。尽管他在四出传福音的旅途上经历困难，但保罗知道他的工作可以称得上是凯旋的队伍。

2:14~16 见《西敏宣言》5.6；《大问答》190。

2:14 凯旋的队伍：保罗视自己位列于神凯旋的队伍中。正如古代的将军率领凯旋的军队回到家乡，被征服的俘虏跟随在队伍的后面，保罗知道神使用他得着福音的胜利。所有有分传扬基督大好信息的人，都会在他们伟大的王带领下，位列于凯旋的队伍中，敌人的势力则在祂面前崩溃瓦解。一时的困难（正如保罗在特罗亚的经历）只是短暂的，在有信心的人眼中，神的国是坚定不移地前进的。神「使我们这些作俘虏的，列在凯旋的队伍当中」。香气：认识基督所带来的甜蜜，令信徒感到轻省愉快。

2:15 我们都是基督的馨香，是献给神的：我们是神的香气意味着祂喜悦我们和我们的生命。这等于完成了旧约里烧献祭物的仪式，献祭所发出的烟成为「献给耶和华馨香的火祭」（利1:17）。

2:16 生命的香气：真正的信徒不仅在与神的关系方面，亦在与身边的人的关系上发出宜人的「香气」。另一方

面，信徒的生命令心硬的非信徒恐惧，因为后者知道自己缺少这种甜美的属灵香气——这是审判即将临到的警告（腓1:28）。这些事谁够资格作呢？传播永生或永死的信息是一项非常荣誉的工作。无人有资格担当这项有永恒意义的任务，但神仍然让信徒有资格作这事（3:6）。

2:17 不像那许多的人：非常不幸的是，无论在过去及现在，很多人是为了讨生活而传讲福音（或是教导基督的教训）。保罗传道并非为了个人利益或金钱回报，而是为了荣耀神。在神面前：保罗的事工完全在神面前敞开——这成为他凭着良心行事的强大动力（1:21；徒23:1；提前1:5；提后1:3）。见《大问答》159。

3:1~3 活的荐信。敌对保罗的人以荐信来支持自己的论点，保罗则以哥林多人作为他的活的荐信来回应。

3:1 这一节提到的两条问题都是反问，而潜在的答案是「不」。保罗并非全面贬低荐信（徒15:25~26，18:27；林前16:10~11），但反对他的人显然把误导的荐信带到哥林多教会。保罗指出他的荐信要好得多，因为他是因着改变哥林多基督徒的生命而获荐（2节）。

3:2 写在我们的心里：这一句显示保罗和他的同工热爱哥林多教会。尽管另一种读法：「你们的心里」只有较少古抄本的支持，但不能完全排除这个可能，而且在上文下理而言也合理。若以后面的说法来解释，保罗就是促请哥林多人明白他们作为一所教会，正是保罗最有力的荐信（2:17；林前9:2）。

3:3 基督的书信，是藉着我们写成的：哥林多教会是神巧妙地运用保罗和他的同工，靠着恩典所作的工。用永活神的灵：由哥林多人合作而成「书信」，比反对保罗的人那些只用笔墨写成的书信更好，因为圣灵的工作在哥林多人的生命里清晰地彰显出来。哥林多人的生命出现显著的成果，见证保罗的事工比敌对者更有果效（参「是众人所认识所诵读的」；2节）和更优秀（参11:1~5，12:11）。石版：指十诫。心版：以哥林多人的生命写成的「书信」，亦证明了保罗的事工比摩西的事工更有荣光。摩西把刻在石版上的十诫颁布给以色列人（申9:10），而神希望律法能刻在祂的子民心里（申6:6）——事实上，部分人的确把它记在心里（例：诗119:11）。然而，整体来说，以色列人拒绝神透过摩西所作的见证，不喜爱神的法律，也不记在心里。结果，他们被掳到亚述和巴比伦。可是，根据耶31:33、结11:19及36:26所预言，终有一天，神会把祂子民从被掳中复兴。到了那天，神的所有子民都会在公义里顺服祂，遵守祂

而是写在心版上。

⁴我们在 神面前，藉着基督才有这样的信心。⁵我们不敢以为自己有能力作什么，我们所能够作的是出于 神。⁶他使我们有资格作新约的仆役，这新约不是从仪文来的，而是从圣灵来的；因为仪文会使人死，而圣灵却使人活。

⁷如果那以文字刻在石上使人死的律法的工作，尚且带有荣光，以致以色列人因着摩西脸上短暂的荣光，不能注视他的脸，⁸那出于圣灵的工作不是更有荣光吗？⁹如果那定人有罪的工作尚且有荣光，那使人称义的工作就更有荣光

的律法。尽管这个应许要在基督回来时才能完全实现（见来7章〈时代的划分〉一文），但保罗指出从他的事工里可见这个应许开始实现。因此，他的事工比摩西的更有荣光（6~16节）。见《西敏宣言》10.1。

3:4~4:6 新而荣耀的约。保罗继续透过集中讨论他事工的荣耀来描述其性质。

3:4 这样的信心：这是指保罗在神面前深信他的事工是真实可信的，而哥林多人是为他作证的「荐信」（1节）。然而，保罗的信心并非来自自己，而是「借着基督」而来。

3:5 有资格：保罗在此回答了2:16的问题（「这些事谁够资格作呢？」）。他早前拒绝单靠人的能力（林前2:1~5）。可惜反对保罗的人看重世俗的能力多于单靠神的能力。我们所能够作的是出于神：事工里所有才能和能力皆来自神。见《西敏宣言》16.3；《大问答》190。

3:6~18 见《西敏宣言》7.5，20.1；《大问答》33，35，157。

3:6 新约：神透过耶稣基督和基督的死，与祂子民订立的新的立约关系（见创9章〈圣经中的重大盟约〉表）。仪文：尽管神并不是单把摩西律法当作一套仪文般颁布，缺乏圣灵的内在工作（申6:6），但犹太人的律法主义把摩西律法贬低成外在的条文。因此，犹太律法主义者单单倚靠成文律法，而律法只规定人们完全顺服，并不能给予服从的能力（见罗10章〈律法主义与反律法主义〉一文）。圣灵……使人活：因为圣灵把神的律法刻在信徒的心里（耶31:31~34；来8:8~12，9:13~14）、注入对神道德准则的爱慕和服从律法的能力（罗8:4；林前7:19），所以圣灵在跟随基督的人心里所作的工，并不会背离神律法的道德准则。在这一节里，保罗并不是说旧约里并无属灵生活，他只是强调作为成文律法的旧约并不能为神的子民带来生命。然而，与旧约相比，在新约里满有大能和赐人生命的圣灵，带来更大更广的新生命。见《西敏宣言》10.1；《大问答》158。

3:7 使人死的律法的工作：律法「本来使人活」（罗7:10~11），但对没有信心的人而言却成了死亡的魔爪，因为当他们不顺服时，律法就会定他们的罪。以色列人

了！¹⁰那从前有荣光的，现在因那超越的荣光，就算不得有荣光；¹¹如果那短暂的有荣光，那长存的就更有荣光了。

¹²所以，我们既然有这样的盼望，就大大地放胆行事，¹³不像摩西那样，把帕子蒙在脸上，使以色列人看不见那短暂的荣光的结局。¹⁴但是他们的心思迟钝，因为直到今日，他们诵读旧约的时候，这帕子仍然存在，没有揭开，唯有在基督里才能把这帕子废掉。¹⁵可是直到今日，他们每逢诵读摩西的书的时候，这帕子还盖在他们的心上。¹⁶但他们什么时候归向主，这帕子

……不能注视他的脸：即使在旧约时代，摩西向不信的以色列人传道时（民32:13），他的脸亦因沾上神的荣光而发亮（出34:29~35）。次好的约亦有荣光。

3:8 那出于圣灵的工作不是更有荣光吗？即是：在圣灵能广泛和有力地发挥影响力的年代，神的荣光不是更能大大彰显吗？

3:9 使人称义：在基督徒生活初期，信徒因着神初步在律法里的宣称而得义（「称义」），并透过在正直的思想和行为里成长（「成圣」），以及将来达至完全的地步（「荣耀」）。

3:11 短暂的：旧约从一开始就是为新约时代作准备——后者是神计划中的最后阶段。长存的：即是新约。

3:12 这样的盼望：新约的荣光是不会减退或消失的（11节），就是这荣光为保罗带来希望，让他胆壮。大大地放胆：保罗并不耻于向全世界宣讲这佳美的福音。有关放胆的讨论把7~11节与保罗为自己使徒的职分辩护那段经文（10:1~2）联系起来。他是胆壮，但并非像反对他的人所说的反复不定（1:17~2:4）。他放胆行事的态度以无惧的直率表达出来，并且在本书信中随处可见，与反对他的人所表现的欺诈自私相反（2:17）。

3:13 使以色列人看不见：摩西的帕子并不是为了保护以色列人，免他们被他脸上的荣光所伤害或吓倒——他跟他们说话时是拿开帕子的（出34:33）。摩西说完了话，就蒙上帕子，直到他再进会幕与耶和华说话才揭开，免得以色列人看到他脸上的荣光只是「短暂」、会消失的（出34:29~35）。保罗强调，与新约更大的荣光相比，摩西旧约事工的荣光只是短暂和会消失的。保罗并不羞于让全世界看到新约事工的荣光，因为这些荣光是不会消失的。见《西敏宣言》20.1。

3:14 这帕子仍然存在：保罗指出，即使到了今天，很多犹太人仍不知道，虽然旧约满有荣光，但它不过是新约前暂时性的先兆。

3:15 这帕子还盖在他们的心上：这里的比喻略为转移（这情况在保罗的书信里常见）。帕子不再蒙着摩西的脸，而是蒙着以色列人的心。然而，它的效果是一样的：他们看不到旧约已逐渐失色。

就什么时候除掉了。¹⁷主就是那灵；主的灵在哪里，哪里就有自由。¹⁸我们众人脸上的帕子既然已经揭开，反映主的荣光，就变成主那样的形象，大有荣光。这是主所作成的，他就是那灵。

新约的仆役

4 所以，我们既然蒙了怜悯，得着这职分，就不沮丧，²却把暗昧可耻的事弃绝了；不行诡诈，不掺混神的道，反而藉着显扬真理，在神面前把自己推荐给众人的良心。³如果我们的福音被蒙蔽了，那是对灭亡的人才蒙蔽的。⁴这些不信的人被这世代的神弄瞎

了他们的心眼，使他们看不见基督荣光的福音的光；基督就是神的形象。⁵我们并不是传扬自己，而是传扬耶稣基督是主，并且为了耶稣的缘故成了你们的仆人。⁶因为那说“要有光从黑暗里照出来”的神，已经照在我们的心里，要我们把神的荣光照出去，就是使人可以认识那在基督脸上的荣光。

⁷我们有这宝贝在瓦器里，是要显明这极大的能力是属于神，不是出于我们。⁸我们虽然四面受压，却没有压碎；心里作难，却不至绝望，⁹受到迫害，却没有被丢弃；打倒了，却不

3:17 主就是那灵：保罗强调基督与圣灵的紧密关系。借着祂的复活和升天，基督和赐生命的圣灵在功用上关系密切（并非位格上），给予信徒相同的体会（林前15:45）。因此，基于相同的原因，保罗说「圣灵」、「神的灵」、「基督的灵」和「基督」住在信徒里面（罗8:9~11；参徒16:6~7）。在谈到这种关系时，保罗并没有令三一真神的位格变得模糊，他只是指出祂们在功用上互相合作。另外一个解释是，这节是在诠释出34:34的意思，即是说那一节中的「主」就是圣灵，祂在摩西里面作的工跟祂在新约里作的工一样（犹太人不敢直称耶和華的名字，改以「主」称之；保罗所引用的希腊文《七十士译本》就把希伯来文的「耶和華」翻译为「主」）。哪里就有自由：即是脱离死亡、罪和凭一己能力顺服律法的自由。见《比利时宣言》1。

3:18 我们众人：这里所说的是新约信徒的特有经历。脸上的帕子……揭开：与摩西不同（13节）。反映主的荣光：或译：「对着镜子看见主的荣光」，但是在这里，镜子的形象比较配合「反映」的意象。有别于蒙上帕子、掩盖荣光消失的摩西，保罗「揭开帕子」站在众人面前，因为他知道新约的荣光不但不会消失，反而会不断增加。同样地，信徒毫无羞愧地站在全世界面前，透过他们的生命「反映」基督的荣光。随着信徒日渐像基督，他们反映的荣光不仅没有消失，反而与日俱增。变成：在其他新约经文里，这个希腊词语可指基督改变形象（太17:2；可9:2），以及信徒借着心意的更新而改变（罗12:2）。主那样的形象：即是指信徒在生命里逐渐增长，日益像基督。这是道德和灵性上的增长，保罗称之为「大有荣光」。人本有神形象，这形象因为亚当的堕落而蒙污，但信徒却日渐变化，越发恢复神的形象。见《西敏宣言》13.3；《大问答》82，155。

4:1 就不沮丧：尽管遇到挫折和打击，保罗并没有放弃希望，因为具备圣灵更新能力的新约事工，是那么卓越和充满力量的。

4:2 掺混：即是「掺假捏造」。保罗不会为了取悦他的听众而掺杂神的话语或企图改动或扭曲它（参加1:10）。他暗示反对他的人做了这些欺骗和曲解的事。见《大问答》159。

4:3 我们的福音被蒙蔽了：见3:14、15注。

4:4 这世代的神：撒但（参约壹5:19）。这世代：指在基督再来前这个堕落邪恶的世代。当基督再来，祂将同时带来「来世」（路18:30；参加1:4；见来7章〈时代的划分〉一文）。他们看不见：非信徒不能清楚判别福音的真意（除非神借着福音光照他们；4:6）。

4:5 我们并不是传扬自己：到底人们是接受或拒绝保罗并不重要，他们如何回应保罗传扬的基督才最重要。部分传道人（例如反对保罗的人）过分强调自己，以致他们的自傲和自大盖过基督的荣耀。

4:6 因为：不传扬自己的原因是，只有神才能赐予属灵的新生命。照在：保罗借用创世的记述（创1:3）指出基督启示的重要性。基督的降临和祂带来的救赎展开了神再创造的过程，掀开新创造的帷幕。因此，认识在基督里「神的荣光」，就像第一道光被创造时一样充满奇妙（参5:17；约1:1~10；启21:1~5）。神的荣光：在旧约里，神的荣光是围绕着神本身的灿烂光芒。它在日间以云柱，夜间则以火柱的样式带领子民离开埃及（出13:21~22）。其后在摩西的年代，它充满了会幕（出33:8~13，40:34~38）。后来在所罗门的年代又充满了圣殿（王上8:10~11）。但是在以西结的年代，因为子民的罪恶，它离开了圣殿（结10:4、18~19，11:23）。直到耶稣出现才回归（约1:14）。有别于摩西脸上会消失的荣光（3:13），这种荣光永远在「基督脸上」光芒四射。

4:7~5:10 瓦器。这些经文表达了保罗在基督里的信心。尽管在世上的处境艰苦，但保罗经历过新约的荣耀（4:7~18），并且定睛于那看不见和永远的事上（4:18）。因此，他能够克服各种失意和逆境。

4:7 这宝贝：即是福音事工和伴随的圣灵的新约荣耀。瓦器：即是我们软弱的人性，包括（但不限于）我们的肉身。这跟福音的荣耀大相迳庭。神借着软弱或在世俗眼光看来毫不起眼的人作工（参12:9；林前1:26~31）。

4:8~9 却没有：保罗使徒承认他的事工遇上困难：他受到强大的压迫、心里作难、被迫害、被打倒。尽管面对如此困境，他仍然坚信基督并没有弃他不顾：他没有被压碎、绝望、被丢弃或死掉。基督的事工并不是易事，但因着他战胜困境，就为神带来荣耀。

至死亡。¹⁰我们身上常常带着耶稣的死，好让耶稣的生也在我们的身上显明出来。¹¹我们这些活着的人，为耶稣的缘故常常被人置于死地，好让耶稣的生也在我们必死的身上显明出来。¹²这样看来，死在我们身上运行，生却在你们的身上运行。¹³经上记着说：“我信，所以我说话。”我们既然有同样的信心，也就信，所以也说话，¹⁴因为知道那使主耶稣复活的，也必定使我们与耶稣一同复活，并且把我们和你们呈献在他的面前。¹⁵这一切都是为了你们，好使恩惠既然因着许多人而增多，感恩的心也更加增多了，使荣耀归给 神。

日日更新

¹⁶所以，我们并不沮丧，我们外面的人虽然渐渐朽坏，但里面的人却日日更新，¹⁷因为我们短

暂轻微的患难，是要为我们成就极大无比、永远的荣耀。¹⁸我们所顾念的，不是看得见的，而是看不见的；因为看得见的是暂时的，看不见的是永远的。

渴望天上的居所

5 我们知道，如果我们在地上的帐棚拆毁了，我们必得着从 神而来的居所。那不是人手所造的，而是天上永存的房屋。²我们现今在这帐棚里面叹息，渴望迁到那天上的住处，好像换上新的衣服；³如果穿上了，就不会赤身出现了。⁴我们这些在帐棚里面的人，劳苦叹息，是由于不愿意脱去这个，却愿意穿上那个，使这必死的被生命吞灭。⁵那在我们身上完成了工作，使我们达成这目标的，就是 神。他已经把圣灵赐给我们作凭据。

4:10 带着耶稣的死：保罗所受的苦难和外在的困境，正好向所有人证明他自己并没有可倚仗的能力。正如基督已经死了，保罗知道自己在成就事工之力而言，就如死人一样。因为保罗（就像所有信徒般）与基督联合，他以基督的死亡和复活作为一个模式，来理解自己作为基督使徒的经验。他视自己所遭遇的苦难是基督部分的苦难（见1:5及其注；另见加6章〈与基督联合〉一文）。好让：神借着保罗的软弱来彰显耶稣的力量。

4:12 死在我们身上……生却在你们的身上：尽管保罗饱尝苦难（正如耶稣那样），但是他的事工却造就了别人的属灵生命和复活能力。得益于事工的人在这个世界里似乎比带来事工，并且为福音的缘故而受苦的人过得好。这是学效基督的样式（参8:9）。

4:13 我信……说话：若信心是真实的，它通常会透过言语表达出来，显示对神的承诺充满信心。保罗引述《七十士译本》（旧约希腊文译本）的诗116:10。见《西敏宣言》8.8，14.1；《大问答》32，59，72。信心：原文作「信心的灵」。

4:15 为了你们……许多人……使荣耀归给神：保罗描绘出基督事工的目的。神的荣耀和名誉是最终的目的，但达到这个目的所经的过程，亦包括令接受福音的人有所得着，和使越来越多人得着好处。被救赎的人和他們所受的福分越多，归给神的荣耀也越多（见1:11注）。

4:16 我们并不沮丧：重复1节。尽管保罗的事工充满软弱和沮丧，但神仍能为自己带来荣耀。我们外面的人虽然渐渐朽坏：外面和里面的分别并不仅是肉体 and 灵魂之别，亦是旧的堕落人性与更新的人性之别。

4:17 短暂轻微的患难：尽管从一般人的意见看来，保罗所经历的试炼并不算轻微（8~12节，6:4~10，11:23~33），但与他将来会得到的永远荣耀比较，保罗认为那是只是轻微短暂的苦难。保罗认为患难预备信徒

将来承受伟大的奖赏。信徒在苦难里的信心和顺服令神喜悦、蒙神纪念（罗8:17~18；彼前1:6~7）。然而，并非所有患难都能令神喜悦，只有那些凭信心忍耐的患难（「为耶稣的缘故」；11节）才得到神的称赞。

4:18 看不见的是永远的：本书信常见的主题。看不见的世界是最重要的，因为当基督再来时它会成为我们承受的新天新地。我们现在活于其中的世界是看得见，也是将会过去的。

5:1 帐棚：即是我们的肉身。即使保罗在世上所遇的患难最终会带来肉身的死亡，有更伟大的事在等待他。我们必得着：直译是「我们有」，是现在时态的动词，表示现在已确信将来的事一定会发生。从神而来的居所……天上永存的房屋：这大概是指信徒复活的身体，但也有意见认为这包含神为信徒预备的天家的意思。不是人手所造的：有别于现世的房屋（可14:58；来9:24）。见《西敏宣言》32.1；《大问答》86；《小问答》37。

5:2 我们……叹息：信徒为现世的限制、罪恶、软弱和败坏而沮丧叹息（罗8:22~23）。

5:3 赤身：保罗把脱离肉身的存在比拟为赤身，因为神造人并非仅是一个灵。人类的始祖陷入罪恶后亦感到赤身是不自然的事（创3:7）。从圣经的角度来说，人类并非困于肉身的灵，而是与肉身联合的灵。在基督里死去的人于复活前所处的短暂状态是特殊情况。

5:4 愿意穿上：保罗期望得到的不是脱离肉身，而是将来复活的肉身——没有今世软弱和瑕疵的肉身。必死的：我们现在的肉身。被生命吞灭：在我们复活肉身里的新生命将取代如今的状态。

5:5 凭据：见1:22注。圣灵每日更新信徒的生命，在灵性上巩固他们（3:18，4:16），是将来完成那工（即信徒复活的肉身和完全成圣）的预尝和保证。见弗1:13~14。另见《海德堡问答》1，49。

⁶我们既然一向都是坦然无惧的，又知道住在身内就是与主分开（⁷因为我们行事是凭着信心，不是凭着眼见），⁸现在还是坦然无惧，宁愿与身体分开，与主同住。⁹因此，我们立定志向，无论住在身内或是与身体分开，都要讨主的喜悦。¹⁰因为我们众人都必须在基督的审判台前显露出来，使各人按着本身所行的，或善或恶，受到报应。

劝人与 神和好

¹¹我们既然知道主是可畏的，就劝勉众人。我们在 神面前是显明的，我盼望在你们的良

心里也是显明的。¹²我们不是又再向你们推荐自己，而是给你们机会以我们为乐，使你们可以应付那些只夸外貌不夸内心的人。¹³如果我们疯狂，那是为了 神；如果我们清醒，那是为了你们。¹⁴原来基督的爱催逼着我们，因为我们断定一个人替众人死了，众人就都死了。¹⁵他替众人死了，为的是要使活着的人不再为自己活着，却为那替他们死而复活的主而活。

¹⁶所以，从今以后，我们不再按照人的看法认识人；虽然我们曾经按照人的看法认识基督，但现在不再这样了。¹⁷如果有人是在基督里，他就

5:6 见《西敏宣言》32.1；《大问答》86；《小问答》37。

5:7 信心……眼见：神显出祂临在的属灵领域是看不见的，保罗把这领域与我们肉眼看得见的世界区分。

5:8 与身体分开：在基督再来前死去的基督徒，他们的灵魂会即时与祂同在，「与主同住」，尽管他们已死去的肉身仍留在世界，并埋在坟墓里（路23:43；腓1:23）。当基督再来，信徒的肉身将从死里复活，与他们的灵魂联合（林前15:22~23；帖前4:14、16）。见《西敏宣言》32.1；《大问答》86；《小问答》37。

5:10~11 见《西敏宣言》33.3。

5:10 受到报应：这一节说到在天堂里有不同程度的奖赏。尽管基督徒已获赦免，永不会受到地狱的惩罚（罗6:23，8:1），但所有信徒都会在审判日站在基督面前，为他们在今生所作的事接受不同程度的奖赏（太6:20；路19:11~27；林前3:12~15）。这个审判会考虑到人心里的动机（林前4:5）。见《西敏宣言》33.1；《比利时宣言》37。

5:11~6:13 和好的职分。保罗进一步谈论他作为使徒的工作，解释他服侍的目的是使人与神和好。

5:11 主是可畏的：并非害怕永远被定罪，而是对神存着具正面作用的敬畏之心，担心我们的选择、我们「本身所行的」（10节）得不到神的喜悦。对给保罗找麻烦的哥林多人来说，这种敬畏之心发挥一种正面的纠正作用，并且为古往今来那些淡漠的基督徒带来相同的效用。见箴1:7，9:10，15:33。在神面前是显明的：这里再次重申：现今世代的人并不一定看得见属灵的世界。

5:12 只夸外貌：这里是指属世的评核标准，它跟保罗所持的标准相反。保罗是专注于看不见和永远之事的真使徒（4:18），所以能够忍受困苦。哥林多的假使徒（11:13）是跟从世俗的典型代表，他们夸耀外表，倚靠一己之力，追求金钱、权力和声誉。不夸内心：保罗向受到反对者影响的哥林多教会信徒提出一个选择：他们可以专注于外貌和表现，只为满足世俗标准，或是超越外貌，深入保罗和他的反对者的内心。若他们选择后者，他们就会在诬告保罗的人面前捍卫他（「应付那些」）。保罗的心只知道真诚传扬基督，无视个人利益。

5:13~15 见《大问答》32，159。

5:13 疯狂：这里大概是指保罗在敬拜和祈祷时强烈地感受到神的同在。这个希腊词语不一定意味着对周边环境完全失去知觉，因为它曾用来描述人们对基督所行的奇迹感到「惊奇」（可5:42，6:51）。保罗的观点是非常明确的：无论他私下敬拜神或在教会里执行事工，都是为了其他对象（「神」或「你们」），而非个人利益而活（15节），反对他的人却没资格这么说。

5:14 基督的爱：保罗在此指出基督为他所作的事，因此这一句应理解成来自基督的爱（尽管从文法来说亦可理解成信徒对基督的爱）。一个人替众人死了：「众人」是指「我们当中所有在基督里死去，现在在祂里面活着的人」（见15~17节；参4:10~14），即是「所有信徒」。

5:16 在人们的生命和处境方面，保罗强调属灵的判断和属灵的洞悉。基督的爱感动信徒，令他们不再以世俗的标准看待别人，并且培养出一种能力，可以从神借着耶稣基督成就的伟大救赎这观点看待别人。只要所有在基督里的人参与了神的新创造，世俗的观点和价值就不再重要。我们曾经按照人的看法认识基督：从世俗眼光看来，基督被视作亵渎者和煽动叛乱者，因而遭拒绝和被钉十字架。然而从神圣的角度看来，基督是真正的弥赛亚和神子，祂带来了新的创造及与神复和。

5:17~21 见《西敏宣言》11.1；《大问答》70；《小问答》33；《比利时宣言》23，30，31；《海德堡问答》56，60。

5:17 在基督里：与基督联合概括了我们的救赎经历。信徒蒙神拣选（弗1:4、11），「在基督里」称义（罗8:1）、分别为圣（林前1:2）和得着荣耀（林后3:18）。见加6章〈与基督联合〉一文。他就是新造的人：保罗在此强调信徒与救主联合的重要意义。由于基督是「末后的亚当」（林前15:45），人类借祂得以重新被造（林前15:45；加6:15；弗2:10），而祂亦展开了有弥赛亚福气的新世代（加1:4；参太11:2~6），因此信徒与基督的属灵联合等于参与了「新创造」。这一句亦可译作「有新的创造」，其意是与基督的联合证明新创造经已展开（见来7章〈时代的划分〉一文）。见《海德堡问答》88。

是新造的人，旧事已经过去，你看，都变成新的了！¹⁸这一切都是出于神，他藉着基督使我们与他自己和好，并且把这和好的职分赐给我们，¹⁹就是神在基督里使世人与他自己和好，不再追究他们的过犯，并且把和好的道理托付了我们。²⁰因此，我们就是基督的使者，神藉着我们劝告世人。我们代替基督请求你们：跟神和好吧！²¹神使那无罪的替我们成为有罪的，使我们在祂里面成为神的义。

表明是神的仆人

6 我们这些与神同工的，也劝你们不要白受神的恩典。

²因为他说：

“在悦纳的时候，我应允了你；

在拯救的日子，我帮助你了。”

看哪！现在就是悦纳的时候，现在就是拯救的日子。³我们凡事都没有妨碍人，不让这职分受到毁谤，⁴反而在各样的事上，表明自己是神的仆人，就如持久的忍耐、患难、贫乏、困苦、⁵鞭打、监禁、扰乱、劳苦、不睡觉、禁食、⁶纯洁、知识、容忍、恩慈、圣灵、无伪的爱心、⁷真理的道、神的大能等事上；并且是藉着左右两手中公义的武器，⁸藉着荣耀和羞辱、坏名声和好名誉。我们好像是骗人的，却是真诚的，⁹好像是人所不知的，却是人所共知的；好像是必死的，你看，我们却是活着的；好像是受惩罚的，却没有处死；¹⁰好像忧愁，却是常常喜乐的；好像贫穷，却使很多人富足；

5:18 这一切都是出于神：人进入新创造时，在他们身上发生的各种改变，以及新创造本身都是出于神（见罗11:36）。

5:20 使者：保罗在这里选择用于代表一国的政治官员的专有名词。在特定和具权柄的层面而言，保罗和其他使徒都是使者，但是所有学效保罗的基督徒（帖前1:5~7；来6:10~12）在世上亦拥有代表基督的光荣。跟神和好吧！若这一节是向哥林多人直接发出的呼吁，那么保罗是在恳求那些犯了重罪的哥林多教会会众「与神和好」。从神学上来说，这种解释并非不可能，因为在某程度而言，所有信徒每天都应寻求与神重新和好（太6:12；约壹1:9）。然而，16~21节所涵盖的范围不只是哥林多教会。它们说到全球的福音事工与基督已完成的救赎事工互有联系。此外，在希腊原文里，「我们……请求你们」一句里其实并没有「你们」这代名词，因此保罗很可能只是在描述他邀请所有人接受福音的呼吁：「跟神和好吧！」和好是指在不和之后，恢复亲爱的伙伴关系。见《大问答》67；《比利时宣言》10，31。

5:21 基督并没有因罪而堕落。相反，神因着我们的罪而把基督判为有罪，因而认为祂要为那罪受惩罚（赛53:6；彼前2:24）。基督代替了我们，承担了我们的罪，代我们受死。我们……成为神的义：神不仅把我们的罪归到基督的身上，亦把基督的完全顺服归到我们身上，因此神把我们看作完全遵守了律法。这成为引导我们的品格、思想和行为，使之逐渐符合神公义准则的基础，直至我们在天堂里与神同在，完全符合那个准则为止。《西敏宣言》11.1，11.3；《大问答》70，71；《小问答》33；《海德堡问答》15，17，36，38，60。

6:1~2 见《大问答》67。

6:1 白受：这一节有两个理解方法。第一，保罗可能是指：如果信主的哥林多人容让他们的教会被假使徒（11:13）破坏，或者他们拒绝「洁净自己，除去身体和

心灵上的一切污秽」（7:1），他们的生命就越来越难以荣耀神。这样，他们在今生里从救恩中所得着的恩惠以及永恒的奖赏都将会减少（5:10）。第二，保罗可能指出极端的情况：有形教会里部分会众的行径，显示他们的信心并非得救的信心（见彼前4章〈有形与无形的教会〉一文）。在这种情况下，即使他们在会众中经历了得救恩典的结果（来6:4~6），但他们本身并没有得着那恩典（见腓1章〈信徒的坚定与蒙神保守〉一文）。

6:2 现在就是拯救的日子：在神施行帮助的时候作出即时回应，是明智之举，免得神收回祂的帮助。在广泛层面而言，「现在」是指整个福音时代，但是从特定层面来说，「现在」是指个人在生命过程里听见神拯救的福音之时。

6:3 保罗从来没有追求自己的安逸、安全或福祉，他以广传福音、拯救失丧的人、建立教会和荣耀神为目标。他致力捍卫他的事工，为的是进一步达成这些目标。

6:4 表明自己：并不是为他自己的好处，而是为了传扬福音。另外，他透过行动来表明自己的事工，以清楚表明他的目标并非获取个人利益，而是传扬福音（4~10节）。

6:6 真正福音的事奉者有以下行为特征：纯洁的言语、纯洁的操守、纯洁的动机和对他人的无限爱心。圣灵：保罗的事工清楚显示出圣灵的能力，不论是为他的讲道注入能力、指证不信者的罪（参约16:8~11），或是把属灵的恩赐分配给信徒（林前12:7~11）。圣灵的这些工作是表明保罗事工的另一种途径。

6:7 真理的道：保罗不会为了达到所追求的目标而牺牲真理或说谎。神的大能：通常是行神迹、医治或制服敌人（参徒14:3、9~10，19:11~12，20:10，28:8~9；罗15:19）。武器：用以抵挡敌对的人和邪灵（参徒13:11，16:18；林后10:5~6；弗6:10~18）。

6:8~10 一连串似非而是的隽语再度凸显世俗和来世观点的分别；来世不为肉眼所见，要靠信心的眼睛才看得

好像是什么都没有，却是样样都有。

¹¹哥林多人哪！我们对你们，口是坦率的，心是宽宏的。¹²并不是我们对你们器量小，而是你们自己心胸狭窄。¹³你们也要照样以宽宏的心对待我们，这话正像是对儿女说的。

分别为圣

¹⁴你们和不信的人不可共负一轭，义和不法有什么相同呢？光明和黑暗怎能相通呢？¹⁵基督和彼列怎能和谐呢？信的和不信的有什么联系呢？¹⁶神的殿和偶像怎能协调呢？我们就是永生神的殿，正如神说：

“我要住在他们中间，

在他们中间来往；

我要作他们的神，

他们要作我的子民。”

¹⁷所以，

“主说：你们要从他们中间出来，

和他们分开，

到。见4:8~9。

6:11 心是宽宏的：保罗在这封信里表达他的内心感受，也许比其他书信还要多。他敞开的心灵显示出他对哥林多人的爱。

6:14~7:4 分别为圣。向哥林多人表明他温柔的心，让他们知道他的善意之后，保罗接着讨论一个棘手的题目：与周遭的异教徒影响力分别开来。

6:14~16 见《西敏宣言》29.8。

6:14 和信的人：指出哥林多的假使徒虽自称是基督徒，但他们其实是撒但的仆人（11:13~15）。若与他们一伙，就会扭曲教会的所有生命和事工。在以下的情况里，禁止与不信的人共负一轭的吩咐有更广泛的意义：当信徒自愿与非信徒组成同伴关系（例如婚姻或是把基督徒间的纠纷交由世俗法庭处理），并因此自愿把相当大的行动控制权交给非信徒。然而，无论是保罗或其他新约圣经的作者，都没有教导教会完全与非信徒隔绝（可2:15~17；林前5:9~10）。我们不能与他们「共负一轭」，是指不能让他们严重影响我们行事的方向和结果。见《西敏宣言》24.3。共负一轭：保罗从申22:10禁止异类共负一轭的规定看出更深入和属灵的事实。

6:15 彼列：意指「邪恶」和「目无法纪」。这是撒但的别名，源自旧约（见申13:13）。见《比利时宣言》35。

6:16 我们就是永生神的殿：在旧约里，神在世上的居所就是会幕和其后由所罗门建造的圣殿。当基督来到，祂就是神的真正圣殿或是居所（约2:12；西2:9）。现在，借着圣灵的能力和恩赐，神亦在教会——神的新圣殿里——以荣耀的方式彰显自己（林前3:16~17，6:19；彼前2:5）。正如神说：保罗主要引述利26:11~12。这个旧约

不可触摸不洁净的东西，我就收纳你们。”

¹⁸“我要作你们的父亲，

你们要作我的儿女。

这是全能的主说的。”

7 所以，亲爱的，我们有了这些应许，就应该洁净自己，除去身体和心灵上的一切污秽，存着敬畏神的心，达到成圣的地步。

哥林多人悔改，保罗得喜乐

²你们的心要容得下我们。我们没有亏负过谁，没有损害过谁，也没有占过谁的便宜。

³我这样说，不是要定你们的罪，因为我从前说过，你们常在我们心里，甚至可以同生共死。

⁴我对你们大有信心，因你们而感到十分光荣；我心里满有安慰，在我们的一切患难中，格外充满喜乐。

⁵我们从前到了马其顿的时候，身体一点安宁也没有，反而处处遭受患难，外面有争战，

应许表明神会居住在祂的子民中间，作为他们忠心顺服的奖赏，而这个应许已转变为神会与信靠基督的人同在的新约应许。见《西敏宣言》19.6。

6:17 这一段主要引述赛52:11，记载神吩咐以色列人要离开不信神的巴比伦，并回到应许之地。这些「分开」的诫命是吩咐信徒与非信徒分开，有关经文不应用作鼓吹真正的信徒因为无关宏旨的意见分歧而分隔，亦不应用作支持完全与非信徒隔绝的根据（林前5:9~10）。「我就收纳你们」一句来自《七十士译本》（旧约希腊文译本）对结20:34的翻译，在以西结书里，相同的句子译作「我必……招聚你们」。见《西敏宣言》19.3。

6:18 这一节主要引述撒下7:14，但亦提到不少有关神的同在和善待祂子民的经文。基督徒能否得到神的这些奖赏要视乎他们是否与不洁的行为分别开来。见《西敏宣言》12；《大问答》74。

7:1 这些应许：即是在6:16~18所引述的旧约应许。洁净自己：意指信徒在成圣上必须担当主动和积极的角色（腓2:12~13）。见《西敏宣言》13.1，13.3，18.3；《大问答》77。身体和心灵上的一切污秽：有些罪（如醉酒或暴吃）玷污我们的身体，有些罪（如仇恨或嫉妒）则玷污我们的心灵，两者均需要透过洁净来消除。

7:2 重复6:12~13的请求。我们没有亏负过谁：保罗再次向指控他的人辩解，表明他的事工是无可指摘的。

7:3 保罗流露他深爱哥林多教会的心情，这不是欺骗的道，而是「真理的道」（6:7）。

7:4 尽管仍有假使徒及部分会众反对保罗，但他对哥林多会众的整体印象是正面的。

7:5~16 为提多的到来而欢喜。保罗再次谈到他的旅程，

里面有恐惧。⁶但那安慰灰心的人的神，藉着提多来到，安慰了我们；⁷不但藉着他来，也藉着他从你们所得的安慰，安慰了我们。他把你们的渴望、你们的哀恸和你们对我的热诚，都告诉了我们，因此我就更加欢喜了。⁸虽然我在那封信上使你们忧伤，但我现在并不后悔；其实我曾经有点后悔，因为知道那封信使你们忧伤，虽然只是暂时的。⁹现在我快乐，不是因为你们忧伤，而是因为你们的忧伤带来了悔改。你们依照神的意思忧伤，凡事就不会因我们受到亏损。¹⁰因为依照神的意思而有的忧伤，可以生出没有懊悔的悔改，以致得救；世俗的忧伤却会招致死亡。¹¹看哪，你们依照神的意思忧伤，在你们中间就产生了怎样的热情、申诉、愤慨、战兢、渴望、热诚、正义；你们在各方面都表明了自己在那事上是清白的。¹²因此，从前我虽然写过信给你们，却不是为了那

亏负人的，也不是为了那受害的，而是在神面前把你们对我们的热情，向你们显现出来。¹³因此，我们得了安慰。

在这安慰之外，我们因提多的喜乐就更加欢喜，因为他的心从你们众人那里得到畅快。¹⁴我若对他夸奖过你们什么，也不觉得惭愧。我们对你们所说的是真话，照样，我们在提多面前夸奖你们的也是真的。¹⁵并且他想起你们众人的服从，怎样恐惧战兢地接待他，他怀念你们的心就更加热切了。¹⁶现在我很欢喜，因为在一切事上我对你们都有信心。

马其顿圣徒乐捐的榜样

8 弟兄们，我现在把神赐给马其顿众教会的恩典告诉你们：²他们在患难中受到极大的考验的时候，他们满溢的喜乐和极度的贫乏，汇流出丰厚的慷慨来。³我可以作证，他们是按着能力，并且是超过了能力，自愿地

重拾在2:13搁下的题目。

7:5 马其顿：希腊北部，保罗在前往哥林多的行程中途经此地（见2:12、13注）。外面有争战，里面有恐惧：保罗在前往马其顿途中和等待提多的消息期间，非常担心哥林多教会的情况。他的坦言流露出他非常关心教会和信徒的福利。

7:6 提多终于到达马其顿，带来有关哥林多人的好消息，和他们对「泪书」的回应（见「导论：写作日期与地点」）。

7:8 那封信：保罗的「泪书」（已经轶散）是为了斥责哥林多人在他那次「忧愁」的拜访中的所作所为（见2:3、4注；另见「导论：写作日期与地点」）。问题也许在于他们并未有以教会整体的名义，在冤枉保罗的人面前捍卫他。这一节清楚说明有爱心的教会领袖有时必须斥责及管教他们牧养的人，以致令他们忧伤。

7:9 依照神的意思：当基督徒的生命出现了罪恶时，神并不希望他们否认，而是希望他们真心忧伤和悔改（见结18章〈神的旨意〉一文）。

7:10 悔改：从罪中回转，包括真心脱离某种罪（或多种罪），并开始顺服神。这个词语并不是特指伴随着真正的拯救信心而来的初步悔改（可1:15；徒3:19，17:30，26:20），而是指基督徒生命里不断从罪中回转（见诗51篇〈悔改〉一文）。以致得救：在这一节里，此句是指基督徒生命的成长和进步。虔诚的忧伤和悔改会带来更多的救恩福气，使信徒最终能与主同在（参彼前1:9对「得救」一词的相同用法）。一般基督徒在成长过程中，都会为自己仍然身处罪中而深切忧伤。世俗的忧伤：没有基督宽恕的盼望。见《海德堡问答》89。

7:11 哥林多人对提多带去的「泪书」的回应，跟保罗所希望的完全一样。见《西敏宣言》15.2；《大问答》76，

175；《小问答》87。

7:12 那亏负人的：未必是指那个犯了乱伦罪的人（记载于林前5:1），但在教会历史中却有不少人持这种看法（见2:5注）。在神面前：基督徒的生命是在神面前活出来的。对我们的热情：哥林多人的回应表明他们已预备好顺从保罗使徒的领导和权柄，实现他在信中的盼望。

7:13 他的心……得到畅快：个人能经历一种从服侍而来的畅快和属灵更新的感觉——透过基督徒的相交，信徒的灵感到畅快。提多在哥林多经历了这种畅快。

7:15 恐惧战兢地接待他：明显可见，即使在提多带着保罗的「泪书」来到之前，圣灵已使哥林多教会为会众在保罗短暂拜访时的行为，有悔改的心。

7:16 保罗对哥林多教会已恢复信心，即使有关假使徒的问题仍未解决（10~13章）。

8:1~9:15 为耶路撒冷的基督徒收集捐献。保罗在这里改为谈论本书信的另一主题：为耶路撒冷的贫穷基督徒筹款（另见徒19:21~22；罗15:25~28；林前16:1~4）。他的讨论分为三部分：马其顿信徒的榜样（8:1~7）、耶稣的榜样（8:8~9）和合理的请求（8:10~9:15）。

8:1~24 见《西敏宣言》26.2。

8:1~9 见《海德堡问答》103。

8:1~7 马其顿的榜样。一开始，保罗向哥林多人说明马其顿信徒的慷慨，以鼓励他们为耶路撒冷教会募捐。

8:1 马其顿众教会：腓立比、帖撒罗尼迦、比里亚。恩典：他们有能力捐钱协助其他有需要的基督徒，这已是神的恩典，因为神把资源和乐捐的心赐给他们。

8:3 他们是：保罗推动哥林多人捐款，他称赞马其顿（希腊北部）那些贫乏（2节）教会的慷慨，但相对富有（14节）的哥林多教会（位于亚该亚，希腊南部）却尚未履行捐献的承诺。

4再三恳求我们，准许他们在供应圣徒的事上有分。5他们超过了我们所期望的，照着神的旨意，先把自己献给主，然后献给我们。6因此，我们勉励提多，既然开始了这慈善的事，就应当在你们那里把这事办好。7你们在一切事上，就如信心、口才、知识、热情和爱我们的心，既然都是富足的，那么，在这慈善的事上，也要显出你们是富足的。

劝信徒完成慈善的事

8我这样说，不是吩咐你们，而是藉着别人的热心来考验你们的爱心是否真实。9你们是知道我们的主耶稣基督的恩典的：他本来富足，却为你们成了贫穷，要使你们因他的贫穷成为富足。10我在这里表示我的意见，这对你们是有益的：你们不仅一年前就在办这事，而且早就想这样作了，11现在就应当把这事办好；这样，你们既然有愿意作的心，因着你们尽了自己所能

的，就可以完成。12因为人要是愿意作的心，按照他所有的，必蒙悦纳，不是按照他所没有的。13这不是要别人轻省，你们受累，而是要大家都均等。14现在你们富裕，就要补助他们的缺乏，到了他们富裕的时候，也可以补助你们的缺乏，这样就均等了；15正如经上所记：

“多的，没有剩余，
少的，也不缺乏。”

16感谢神，他把我对你们那样的热情，放在提多的心里。17提多一方面接受了劝勉，但他自己更加热心，自愿到你们那里去。18我们还派了一位弟兄和他同去，（这人在福音的事工上，得到了众教会的称赞。19不但这样，众教会更选派了他作我们的旅伴。我们办理这慈善的事，是为了主的荣耀，也是为了我们的心愿。）20免得有人因为我们经管的捐款太多，就毁谤我们。21因为我们努力去作的，不仅是主认为是美

8:5 他们超过了我们所期望的：他们做的比预期的还要多。先把自己献给主：他们再次献上自己的生命去服侍主、顺服保罗并参与他的事工。

8:7 你们在一切事上……都是富足的：哥林多教会会有很多方面的长处。会众拥有很多属灵的恩赐（林前12~14章），包括伟大的信心、知识、讲道的恩赐、热心和爱心。

8:8~9 耶稣的榜样。保罗接着以耶稣自我牺牲的榜样推动哥林多人向耶路撒冷的教会捐献。

8:8 我……不是吩咐你们：保罗宁愿信徒乐意地捐献。尽管他拥有很大的权柄，但他宁愿要求他们，而非吩咐他们（例：门8~9节），这是值得一切拥有权柄的人跟从的榜样。

8:9 他本来富足：那些永远属于祂的天上荣耀和尊荣。成了贫穷：基督放弃天上的荣耀，像普通人一样生活，并且受苦和受死。哥林多人跟基督一样，应该为了别人而献出自己。见《大问答》46。

8:10~9:15 合理的请求。其实保罗要求哥林多人献出的，毕竟是有限。他提出合理和可行的方法为耶路撒冷募捐，以此鼓励他们。

8:10 一年前：他们当时已经开始跟随保罗在林前16:1~3的教导捐献。

8:11 愿意作的心……完成：捐献也要如基督徒生命中的所有环节一样，行动必须出于善良的动机，而善良的动机必须由行动表达出来。

8:12 这里说的好像可12:41~44提到关于穷寡妇的捐献一样，捐献者对捐献的渴求和乐意慷慨捐献的心令神喜悦，即使捐献者因为贫穷而所捐的不多。不是按照他所没有的：这是提醒那些不顾自己的资源或能力，捐出或

承诺捐出的金钱超出一己之力，期望神会补偿的人。这是强加于神的试探（路4:12）。人应该按神所赐的能力捐献（林前16:2）。然而，另一种（更远为常见）的错误是当神赐予额外的收入时，却未能立刻和慷慨地捐献。见《西敏宣言》16.6。

8:13 均等：译成「均等」的那个词语可解作「公平」，即是西4:1里的意思（「要公平地…」）。这里强调的是公平而非严格的均等。保罗的书信里并无显示他希望所有基督徒拥有同等的财富或同等的收入。他在此表达了他的期望：要公平分担照顾穷人的负担。

8:15 保罗指的是出16:18，那些收集得较多吗哪的人与那些收取得较少的人分享；他把这个原则运用于哥林多人身上，指出他们应该与有需要的人分享。见《海德堡问答》103。

8:17 保罗先派提多回去哥林多，自己稍后再去。

8:18 这人……得到了众教会的称赞：这里没有指出这位基督徒弟兄的身分。这人也许是经常陪伴保罗的路加（最常见的看法），但亦有人认为是巴拿巴和推基古（徒20:4），或是其他数位弟兄。没有足够资料确定这位弟兄的真正身分。

8:19 众教会更选派：这意味会众有分参与选派的工作，决定谁作代表与保罗同行。为了主的荣耀：捐献和适当处理捐款的行政工作并非世俗或不属灵的事，因为它本身是为了荣耀主。

8:20~21 保罗拥有崇高的个人操守和务实的智慧。他希望向哥林多人保证他不会乱用耶路撒冷捐献的一分一毛。他坚持由得到数家教会信任的代表与他同行（徒20:4），以免有任何嫌疑。这些同行的人亦可保护保罗，免受贼徒或怀着敌意的犹太人袭击（徒20:3）。

的事，也是众人认为是美的事。²²我们还派了另一位弟兄与他们同去；我们在许多的事上多次考验过他，知道他很热心；现在他对你们大有信心，就更加热心了。²³至于提多，他是我的同伴，为你们的缘故作了我的同工；还有我们那两位弟兄，他们是众教会所派的，是基督的荣耀。²⁴所以，你们要在众教会面前，向他们证明你们的爱心和我们所夸耀你们的。

捐得乐意的人为 神喜爱

9 关于供应圣徒的事，我本来没有写信给你们的必要，²因为我知道你们有这个心愿。我对马其顿人称赞你们，说：“亚该亚人去年已经预备好了。”你们的热心就激励了许多的人。³我派了那几位弟兄前来，为了要使我们在这事上对你们的称赞不至落空，好让你们可以照着我所说的准备妥当，⁴免得一旦马其顿人和我一同来到的时候，见你们还没有准备好，我们就因为这样信任你们而感到羞愧，你们就更不用说了。⁵因此，我认为必须劝那几位弟兄先到你们那里去，使你们事先筹足从前所答应的捐款。那么，你们这样的准备，就是出于乐意的，不是勉强的。

⁶还有，少种的少收，多种的多收。⁷各人要照着心里所决定的捐输，不要为难，不必勉强，因为捐得乐意的人，是神所喜爱的。⁸神能把各样的恩惠多多地加给你们，使你们凡事常常充足，多作各样的善事。⁹如经上所说：

“他广施钱财，周济穷人；
他的仁义，存到永远。”

¹⁰但那赐种子给撒种的，又赐食物给人吃的神，必定把种子加倍地供给你们，也必增添你们的义果。¹¹你们既然凡事富裕，就可以慷慨地捐输，使众人藉着我们，对神生出感谢的心。¹²因为这供应的事，不仅补足了圣徒的缺乏，也使许多人对神感谢的心格外增多。¹³众圣徒因为你们承认和服从了基督的福音，并且慷慨地捐输给他们和众人，藉着你们在这供应的事上所得的凭据，就把荣耀归给神。¹⁴因着神在你们身上的厚恩，他们就为你们祷告，切切地想念你们。¹⁵感谢神，他的恩赐难以形容。

保罗阐明他的权柄与工作

10 我保罗与你们见面的时候是谦卑的，不在你们那里的时候，却是放

8:22 另一位弟兄：这位弟兄的身分亦不明（见18节注）。

8:24 哥林多人的捐献不仅为神所知，亦为不少教会所知。其他基督徒可以因此感谢神借着哥林多信徒所行的善工，就如保罗和他的同工为神曾在哥林多教会所行和继续施行的善工感到光荣一样。

9:1~15 见《西敏宣言》26.2。

9:2 亚该亚：希腊南部，哥林多所在地。见《西敏宣言》16.2。

9:4 保罗继续提醒哥林多人应该完成捐献的工作，因为提多、其他教会的代表、马其顿人、保罗，甚至是神将会看到他们所付出的（8:23~24，9:2、4、7）。

9:5 出于乐意的：保罗希望保存自愿和乐意捐献的心，他带到耶路撒冷的实际捐款金额是其次的。

9:6 以农耕作比喻——播种越多的农夫，最终所收割的农作物也越多，但种得少的，所收的也会相对较少。保罗提醒哥林多人，神不会忽视他们慷慨的心。捐出来的并没失去，而是播了种。在这一节里，保罗说的并非在商业投资的「土地」里播种，而是在属灵国度的「土地」里播种。原来我们亦可以从属灵国度里获得收成。有时候，神向那些慷慨的人赐下丰富的有形和物质上的福气，但在这一生里，我们不一定得到这类福气（参8:9，11:27；路6:20~21、24~25；雅2:5）。每个信徒在世上所活的这一生里，唯一一定会得到的福气就是圣灵的

同在（1:22，5:5；弗1:14）。

9:7 从捐得乐意的举动中，信徒学效创造主的慷慨，为神带来荣耀。捐得乐意的人，是神所喜爱的：捐献能够和应该带来喜悦，因为那是顺服的表现。对信徒来说，顺服是令人喜悦的事。

9:8 若哥林多人捐得乐意，他们无须再担心将来的需要。权能之神会赐福给他们，按祂的旨意供应他们所需（腓4:19）。

9:10 在他们捐献的同时，神会增加他们捐献的能力。

9:13~14 捐输的好处至少有：需要得到满足、对神存感谢的心，以及获得捐输的人会为捐献的人祈祷。

9:15 我们的捐输只是略为学效神对我们的无私赐予，特别是把祂的儿子赐给我们（约3:16）。

10:1~13:10 间假使徒作出辩驳。在这四章里，保罗处理假使徒的问题（11:13），那些假使徒曾经反对保罗的职权。虽然提多带来好消息：早前困扰哥林多教会的问题已得到解决，但保罗仍需处理假使徒这个问题。保罗对哥林多教会整体是充满信心的（7:16），但并非所有哥林多人都全力支持他。在9:12~15和10:1之间，保罗的语调突然由盼望和感恩变成愤怒，因为他不得不为自己被呼召作使徒的真确性辩护。保罗对这问题的看法分为三大部分：保罗的属灵能力（10:1~12）、他所夸口的（10:13~12:21）和严正的劝勉（13:1~10）。

胆的。现在我亲自以基督的谦逊温柔劝你们，²求你们使我在你们那里的时候，不要满有自信地放胆对你们，我认为要以这样的自信，勇敢地对付那些以为我们是照着世俗的标准行事的人。³我们虽然在世上行事，却不是按照世俗的方式作战，⁴因为我们作战所用的兵器，不是属于这世界的，而是在神面前有能力的，可以攻陷坚固的堡垒，⁵攻破诡辩，和做来阻挡人认识神的一切高墙，并且把一切心意夺回来，顺服基督。⁶我们已经准备好了，等你们完全顺服的时候，就惩罚所有不顺从的人。

⁷你们看事情，只看表面。如果有人自信是属于基督的，他就应该再想一想：他是属于基督的，同样，我们也是属于基督的。⁸主把权柄赐给我们，是为了要造就你们，不是要破坏你们，就算我为这权柄夸口过分了一点，也不会

觉得惭愧。⁹不要以为我写信是用来吓你们。¹⁰因为有人说：“他的信又严厉又强硬，他本人却其貌不扬，言语粗俗。”¹¹说这话的人要想一想，我们不在你们那里的时候，信上怎样写，我们来的时候也会怎样作。

¹²我们不敢和那些自我推荐的人相提并论；他们拿自己来量自己，拿自己来比自己，实在不大聪明。¹³我们所夸的，并没有越过范围，而是在神量给我们的界限之内；这界限一直延伸到你们那里。¹⁴如果我们没有到过你们那里，现在就自夸得过分了；但事实上，我们早就把基督的福音传到你们那里了。¹⁵我们并没有越过范围，拿别人的劳苦来夸口。我们盼望随着你们信心的增长，我们的界限就因你们而大大扩展，¹⁶使我们可以把福音传到你们以外的地方。别人在他的界限以内所完成的工作，我们不会

10:1~12 属灵的能力。保罗以随着他的事工而来的神圣能力，挑战反对他的人。

10:2 世俗的标准：原文作「肉体」。

10:3 按照世俗的方式：保罗非常关注哥林多人是否谨记基督徒对属灵争战的看法。属灵争战并不像世俗国家之间的战争。

10:4~5 见《大问答》155。

10:4 兵器：祈祷、神大能话语的宣讲，和驱散鬼魔敌对势力的权柄（徒16:18；弗6:10~18）。我们亦可以从彼得与亚拿尼亚和撒非拉的对质（徒5:1~11）及保罗与以吕马的冲突（徒13:8~12）中，窥见这种满有能力的使徒权柄。在运用这使徒权柄时，它有一种不能抗拒的能力（见约14:13注）。坚固的堡垒：在属灵的范畴里（这是保罗所讨论的层面），「堡垒」一词是指与福音敌对的邪恶仇敌的核心（彼前5:8~9；约壹5:19）。保罗知道反对他的哥林多人是撒但的仆人（11:14~15），但这并没有吓倒他，因为在他里面的圣灵的能力更为强大。

10:5 攻破诡辩：虚假的智慧和深奥的辩论是撒但的仆人用以攻击保罗的武器之一。保罗早前强调世俗智慧和传递十架信息的属灵智慧之间的分别，并提醒哥林多人不要被世俗智慧所骗（林前1:18~2:16）。保罗看到反对者利用虚假的智慧造成极大损害，所以他要以强硬的方法抵抗他们，并同时夺回哥林多基督徒的忠诚和顺服。把一切心意夺回来：先夺回心意，再夺回全人：一切意念、动机、渴望和决定。

10:6 已经准备好……惩罚：若哥林多人愿意加入反对假使徒的行列，保罗准备好对那些损害教会的假使徒执行教会纪律。见《比利时宣言》36。

10:8 保罗明白他必须使用基督赐给他的权柄，并提醒哥林多人他已预备好运用那权柄（见4节注）。

10:10 言语粗俗：保罗并没有使用为世俗嘉许、并为演

说者博取荣耀而设的滔滔雄辩。那些受反对保罗者影响的人看轻保罗的事工，就是因为他欠缺或选择不使用这种技巧（参林前1:17，2:1注）。

10:11 见4节注。

10:12 相提并论：受到敌对「使徒」的怂恿，部分具影响力的哥林多人开始认为那些后来的「使徒」比保罗优胜。在他们看来，保罗不擅辞令（10节，11:5），不在的时候冒失放肆，来的时候却表现得胆小怯弱（10~11节），不爱他们（他们认为保罗拒绝他们的捐献，是冷落看轻他们的表现；11:7~11，12:14~18），并且缺欠若干经历「能力」的宗教经验（12:1~5）。保罗选择不直接把自己与反对者作比较来处理这个问题，因为哥林多人所选择的比较准则（世俗的智慧）是错的。相反，保罗以讽刺的方式来拿自己与反对者比较，他用的是对比的形式，但内容却显示出他们和自己有显著分别（11:16~12:10）。

10:13~12:21 夸口。保罗继续就假教师问题自辩，但他改变策略，并开始夸口。这一段可分为四个主要题目：合适和不合适的夸口（10:13~11:21）、受苦和软弱（11:22~33）、第三层天上的异象（12:1~10）和他对哥林多人的关怀（12:11~21）。

10:13~11:21 界定何为合适的夸口。保罗小心界定哪些是基督教信仰能接受的「夸口」。

10:13 越过范围：保罗只为神借着他所作的工「夸口」，包括哥林多人的归信。神量给我们的界限：神派保罗到哥林多作工——保罗暗示反对他的人并非如此。

10:15 我们盼望：保罗盼望哥林多人能拒绝假使徒，并在信仰里长进。到时哥林多教会将成为他进一步向西方——往罗马和其后往西班牙（徒19:21；罗15:22~29）——展开传道之旅的理想基地。但在他实践这计划前，必须先纠正哥林多的情况。

拿来夸口的。¹⁷夸口的应当靠着主夸口，¹⁸因为蒙悦纳的，不是自我推荐的人，而是主所推荐的人。

提防诡诈的假使徒

11 请你们容忍我这一点点的愚昧，其实你们本来就是容忍我的。²我以神的热恋爱你们，因为我把你们献给基督，好像把贞洁的童女许配给一个丈夫。³我只怕你们的心受到引诱，失去对基督的单纯和贞洁，好像蛇用诡计骗了夏娃一样。⁴如果有人来传讲另一位耶稣，不是我们传过的，或者你们接受另一个不同的灵，不是你们领受过的，又或者接受另一个不同的福音，不是你们接受过的，你们倒可以容忍得下！⁵但我认为自己没有一点比不上那些“超等使徒”；⁶虽然我不善于辞令，却是有学问的，我们在各方面，已经向你们清楚显明了。

10:17 引自耶9:24，耶利米先知表明，只有因了解神的伟大而夸口才是合理的夸口。在这篇书信里，保罗所夸的一切均以唯一正确的终点作结束：把荣耀归与神，因而在主里夸口。

10:18 自我推荐……主所推荐：保罗再次把焦点由狭窄的世人角度，转移至神圣的角度（参5:11、16，6:8~10）。

11:2 我……爱你们：保罗非常渴望哥林多人对他忠心，但是并非为了他自己，因为忠于他就是忠于基督。在这一节里，保罗以订婚（今生）和结婚（当基督再来）作比喻。若哥林多人跟随假使徒，他们就是在属灵上对主不忠。这样，他们就再不能以「贞洁的童女」这身分来到主前。保罗使用这个比喻，必须假定他和哥林多信徒都接受一个前提：没有发生婚前性关系的婚姻才是神视为理想的婚姻，即是新娘以「贞洁的童女」这身分许给她的丈夫。

11:3 我只怕：保罗知道假使徒可能会带领哥林多人走迷，所以提醒他们。他担心在哥林多教会里，部分宣称信主的基督徒其实并没有基督里得救的信心（见腓1章〈信徒的坚定与蒙神保守〉及彼前4章〈有形与无形的教会〉文）。见《西敏宣言》6.1；《大问答》21。

11:4 另一位耶稣……不同的灵……不同的福音：假使徒用来拦阻人认识神的堡垒、诡辩和高墙（10:4~5）都在扭曲真理，他们口中的「耶稣」、「灵」和「福音」跟保罗所传的截然不同（林前1:18~2:16；参加1:6~9）。敌对者所传的「不同的福音」跟随世俗的思想方法，令保罗和他的使徒事工——透过逆境和苦难彰显耶稣的死的事工（4:7~18，6:4~10；参林前4:8~13）——遭受藐视和拒绝，人们改为接纳配合世俗文化取向（即雄辩、哲学智慧和展示神奇的属灵能力；参林前1:22~25）的「事工」。

⁷我贬低自己，使你们高升，把神的福音白白地传给你们，我这样是犯罪吗？⁸我为了服事你们，就接受了别的教会的供应，也可以说是剥削了他们。⁹我在你们那里有缺乏的时候，并没有连累任何人，因为从马其顿来的弟兄们，补足了我的缺乏。我在各方面都不让自己成为你们的重担，将来也是一样。¹⁰我有基督的真理在我里面，在亚该亚一带没有人能阻止我这样夸口。¹¹为什么呢？是我不爱你们吗？神是知道的。

¹²我现在所作的，将来还要作，为了要断绝那些投机分子的机会，不让他们在所夸的事上，被人认为是跟我们一样的。¹³这样的人是假使徒，是诡诈的工人，装成基督的使徒。¹⁴这并不希奇，因为撒但自己也装作光明的天使，¹⁵所以，撒但的仆役装成公义的仆役，也不必大惊小怪。他们的结局必按他们所作的而定。

11:5 “超等使徒”：这可能是保罗给那些为哥林多教会带来麻烦的假使徒所起的名称，具有讽刺意味；甚至也许是他们给自己的称呼。有些解经学者亦认为敌对保罗的人以此称呼耶路撒冷的使徒。

11:6 善于辞令：见10:10注。

11:7 白白地：在哥林多的时候，保罗是自给自足的（徒18:3），同时也接受其他教会的资助（8节）。然而，有些哥林多人显然对保罗拒绝接受他们的捐献而生气；他们可能是为了回应保罗到哥林多传福音而献上这些捐款。根据保罗那个时代的地中海文化（就像今天某些文化一样），给予和接受礼物通常被视为建立和维系友谊的方法。持这套价值观的人可能认为保罗拒绝受礼是一种自以为比别人优越的表现。然而，保罗并非以世俗的社会惯例（5:16），而是从「新造的人」的角度（5:17）看待他与哥林多人的关系：他被呼召作使徒和属灵父亲。作为父亲，向儿女付出而不望回报并无不当之处（12:14~15）。

11:9 从马其顿：也许是从腓立比（腓4:15~16）。

11:10 亚该亚一带：在哥林多附近一带。我这样夸口：假使徒明显要求教会的资助（参7、20节），但保罗却跟他们不同，他为向哥林多人传道付出很多，也作出了很大的牺牲。

11:13 这样的人是假使徒：保罗深信假教师是撒但的仆人（14节），而非基督的跟随者。

11:15 公义的仆役：撒但的其中一个诡计是假装善良。最明显的例子是：撒但派他的仆役加入教会，自称是基督徒，但是他们只会带来不和、诽谤、不道德和各种破坏（太7:20；参徒20:29~30；彼后2:1~22）。见《海德堡问答》127。他们的结局：神的最后审判。

11:20~21 形容假使徒的妄行，随之是带有讽刺意味的

保罗可夸的受苦经历

¹⁶我再说，谁也不要以为我是愚昧的；就算这样，也要接纳我这个愚昧的人，使我可以稍微地夸口。¹⁷我这样满有自信地夸口，不是照着主所吩咐的，而是好像愚昧人在说话。¹⁸既然有许多人按着世俗的标准夸口，我也要夸口。¹⁹你们那么精明，竟然乐意容忍愚昧的人。²⁰如果有人奴役你们，侵吞、榨取你们，向你们趾高气扬，打你们的脸，你们就容忍吧！²¹说来惭愧，我们太软弱了。说句愚昧的话，如果有人在这件事上是勇敢的，我也是勇敢的。²²他们是希伯来人吗？我也是。他们是以色列人吗？我也是。他们是亚伯拉罕的后裔吗？我也是。²³他们是基督的仆人吗？说句狂话，我更是。我受更多的劳苦，更多的坐监，受了过量的鞭打，常常有生命的危险。²⁴我被犹太人打过五次，每次四十下减去一下，²⁵被棍打过三次，被石头打过一次，三次遇着船坏，在深海里飘了一昼一

夜；²⁶多次行远路，遇着江河的危险、强盗的危险、同族的危险、外族的危险、城中的危险、旷野的危险、海上的危险、假弟兄的危险；²⁷劳碌辛苦，多次不得睡觉，又饥又渴，多次缺粮，赤身挨冷。²⁸除了这些外面的事，还有为各教会挂心的事，天天压在我的身上。²⁹有谁软弱，我不软弱呢？有谁陷在罪里，我不焦急呢？

³⁰如果必须夸口，我就夸自己的弱点。³¹主耶稣的父神是应当永远受称颂的，他知道我没有说谎。³²在大马士革，亚里达王手下的总督把守着大马士革城，要拘捕我，³³我就被人放在一个大篮子里，从城墙的窗户缒下来，逃脱了他的手。

喜欢夸自己的软弱

12 夸口固然无益，却也是必要的。现在我要说说主的异象和启示。²我认识一个在基督里的人，他十四年前被提到第

话，否认自己跟他们一样。

11:22~33 为受苦和软弱而夸口。保罗从假使徒不能比拟的层面描述他的事工。在为基督的缘故受苦而夸口的过程中，保罗运用了讽刺的手法，为一般人看来羞愧的事「夸口」，例如软弱和失败的表现。他以讥讽的方法模仿反对者的夸口，因为他们也是在自吹自擂的演讲中称赞自己。随着保罗谈到批评他的人最看重的题目：罕有的宗教经验，这一段就进入了高潮（12:1~9）。

11:22 他们是希伯来人吗？反对保罗的人是犹太人，他们可能来自耶路撒冷，自称得到耶路撒冷信徒的支持。

11:23~27 保罗在讲述基督真正的仆人的特点时提到受苦和羞辱，借以再度强调（正如他在林前1~4章的做法）基督钉十字架一事。

11:23 说句狂话：保罗指出他非常不愿为自己说话。

11:24 每次四十下减去一下：根据申25:3，鞭打40下已是最严重的鞭刑。为免数错，犹太人的做法是把上限定得低一点。

11:25 被棍打过：徒16:22提过一次，还有使徒行传并没记载的两次。被石头打过：在路司得城，那是保罗第一次的宣教旅程（徒14:19）；参与那次事件的群众以为杀死了保罗。三次遇着船坏：徒27:39~44里记载了一次船坏，但哥林多后书是在发生该事前写成的（徒20:2里记载，当时保罗是在马其顿）。这三次船坏一定是在他早期的宣教旅程中发生。在深海里飘了一昼一夜：使徒行传并无记载此事。

11:26 遇着……危险：保罗并非为了保障自己安全。这一段里提到的许多艰苦经历并无记载于使徒行传。实在难以想像任何比保罗所遇到更危险的处境，但他仍然顺

服神，而他的生命亦在神的手里。假弟兄：假装是基督徒、来到教会只是为了挑惹麻烦的人。

11:28 挂心的事：保罗非常关注教会的需要和受到的伤害。虽然他的一生显明他相信神的权柄，但他亦同情受苦的人。

11:32~33 徒9:24~25从另一角度记载此事。在大马士革，那些反对保罗的犹太人显然说服了总督与他们合作陷害保罗。尽管把这两节放在这里颇令人诧异，但它们是提到保罗第一次为了福音被迫害（而不是迫害别人），而且这是颇为难堪的经历。这里进一步显示保罗的难堪处境，他被迫像逃犯般从一个次级的官员手下逃离（只是刚好逃脱），这里亦表露出一种讽刺式的幽默。

12:1~10 为第三层天上的异象而夸口。保罗以讽刺口吻讲述他遇到的独特属灵经历。尽管这是很特别的经验，但是在事工方面，天堂的异象并没有让别人得益（4节）。它不但没有使保罗得着更大荣耀，反而令他被神加上「一根刺」，要他保持谦卑（7节）。保罗并没有直接为这个经历夸口，而它的结果亦意味以这类经历作为判断事工果效的标准是不对的。

12:2 在基督里的人：指保罗自己。为免看来自夸，保罗对讲述自己的经历感到犹豫，所以他不愿表明自己的身分。十四年前：重要的是保罗14年来都没有以这次奇妙的属灵经历作为他教导的重点，或以此证明他使徒的身分。他着重的是基督的信息：「我们并不是传扬自己，而是传扬耶稣基督是主」（4:5）。第三层天：神的居所。在当时这种普遍的数算方法，「第一层天」是看到雀鸟和云朵的大气层，「第二层天」是看到星宿和星体的天空，而「第三层天」通常被称为「天堂」，即是神

三层天上去。（是带着身体被提的呢？我不知道，是离开了身体呢？我也不知道，只有神知道。）³我认识这个人，（是带着身体被提，还是在身体以外被提，我都不知道，只有神知道。）⁴他被提到乐园里去，听见了难以言喻的话，那是人不可以说的。⁵为了这个人，我要夸口，但为了我自己，除了我的软弱以外，我没有可夸的。⁶即使我想夸口，也不算愚妄，因为我要说的是真话。但我闭口不提，免得有人把我看得太高，过于他在我身上所见所闻的。⁷又因为我所得的启示太大，恐怕会高抬自己，所以就有一根刺加在我的身上，就是撒但的差役来攻击我，免得我高抬自己。⁸为了这事，我曾经三次求主，使这根刺离开我。⁹他却对我说：“我的恩典是够你用的，因为我的能力在人的软弱上显得完全。”所以，我更喜欢夸自己的软弱，好让基督的能力临到我的身上。

的居所。

12:4 乐园：在新约经文以外，希腊文「乐园」一词有不同意思，但在圣经里出现的三次均指「天」——神的居所（见2节，它与「第三层天」同义；另见路23:43；启2:7）。这次经历必定为保罗带来鼓舞和力量，让他可以承受其后的苦难。

12:6 免得有人把我看得太高：保罗希望别人以对他本人直接的印象，而非他或别人论到他的经历或事工的话来判断他。

12:7~9 见《西敏宣言》5.5；《大问答》195；《小问答》106。

12:7 一根刺加在我的身上：身上这根「刺」可以有不同解释：（1）身体上的某种疾病（「在我的身上」）；（2）一个烦人的邪灵（「撒但的差役」）；或（3）不断受到犹太人的逼迫骚扰。根据已知的资料，实在难以确实断定这「刺」是什么。在历史上，神的伟大仆人没有几个从没经历某些障碍、软弱或敌对力量。

12:8 主：保罗常以此称呼基督，而非父神。虽然新约圣经里的祷告通常以父神为对象，但这是以基督为祷告对象的一个例子（参徒1:24，7:59；林前16:22；启22:20）。

12:9 我的能力在人的软弱上显得完全：这是本书信的一个主题：当信徒知道自己软弱，基督的能力就会临到他们身上。在这情况下，软弱并非削弱，而是壮大了能力。在13:4里，保罗指出这个通用原则的源头：基督的十字架。在回应攻击他使徒身分的指控时，保罗有意识地以被钉的基督为例子，而非敌对者欺骗哥林多人时所谓的「耶稣」或「不同的福音」（11:4）。

12:10 我……为喜乐：保罗洞察其苦难的真意，令他以此为喜乐。他知道基督的能力乃透过它们作工。我什

¹⁰因此，我为基督的缘故，就以软弱、凌辱、艰难、迫害、困苦为喜乐，因为我什么时候软弱，什么时候就刚强了。

表明爱哥林多教会的心

¹¹我成了愚妄的人，是你们逼成的。其实你们应该称赞我，因为我虽然算不得什么，却没有一点比不上那些“超等使徒”。¹²我在你们中间，以各种忍耐，用神迹、奇事和大能，作为使徒的凭据。¹³除了我自己没有成为你们的重担以外，你们还有什么比不上别的教会呢？这一点委屈，请原谅我吧！¹⁴好了，我打算第三次到你们那里去，这一次也不会成为你们的重担，因为我所要的不是你们的东西，而是你们自己。儿女不需要为父母积财，父母却应该为儿女积财。¹⁵至于我，我甘心乐意为你们的灵魂付上一切，鞠躬尽瘁。难道我越爱你们，就越得不到你们的爱吗？¹⁶算了！我没有成为你们的

么时候软弱……刚强了：当困难摧毁信徒正常的自信心时，他们必须更倚靠会赐他们无限力量的基督。

12:11~21 保罗对哥林多人的关怀。保罗再次表达对哥林多人的爱和有意再访的计划，来结束本段。

12:11 是你们逼成的：保罗不得不以他使徒的软弱「夸口」，因为那些了解保罗的哥林多人没有在假使徒面前为他辩护。相反，他们被假使徒的自吹自擂，以及对保罗的失实指控所引诱（11:1~3）。

12:12 作为使徒的凭据：根据一般理解，「作为使徒的凭据」（或「使徒的记号」）是神奇的行为：如保罗所行的「神迹、奇事和大能」。然而在这书信里，保罗也曾以其他凭据来证明他的使徒身分：哥林多人生命的改变（3:2~3）、他的事工是无可指摘的（6:3~10，7:2，8:20~21）、他对教会真切的爱（6:11~12，7:3，11:7~11）和他在苦难中仍无私地忍耐（6:3~10，11:23~33）。当他在本节说到「作为使徒的凭据」，心中主要所想的可能正是这些行径，因为它们明显把他和假使徒分别开来。可惜，与其他使徒的记号比较，哥林多人更看重引人注目的事迹（「神迹、奇事和大能」），因此保罗在不情愿的情况下亦须提到自己在事工上引人注目的事迹。

12:14 第三次：见「导论：写作日期与地点」。首次到访记载于徒18:1~18，那是保罗第二次宣教旅程。第二次到访并无记载，但应该在保罗逗留以弗所期间发生（徒19:1~41）。不是你们的东西：有别于以金钱回报为目标的传道人。见《大问答》125。

12:15 见《大问答》151，159。

12:16 用诡计牢笼你们：也许与保罗作对的人指他装作无私，只是为了欺骗他们。保罗的回答是：他从没借着任何人占他们的便宜（17节）。

重担，却是个狡猾的人，用诡计牢笼你们。¹⁷我派到你们那里去的人，我藉着谁占过你们的便宜？¹⁸我劝提多到你们那里去，又派了那位弟兄一同去。提多占过你们的便宜吗？我们行事，不是同一个心灵吗？不是同样的步伐吗？

¹⁹你们一直以为我们是在向你们申辩吗？我们是在基督里，当着神面前说话的。亲爱的，一切事都是为了建立你们。²⁰我怕我来的时候，见你们不如我所想的，你们见我也不如你们所想的。又怕有纷争、嫉妒、恼怒、自私、毁谤、谗言、狂傲、混乱的事。²¹又怕我再来的时候，我的神使我在你们面前羞愧；并且我要为许多从前犯罪的人哀痛，因为他们行了污秽、奸淫、邪荡的事，却不肯悔改。

劝勉和祝福

13 这是我第三次到你们那里去，各样事情必须凭两三个证人的口，才能确定。²我第二次到你们那里去的时候说过，现今不在你们那里，再预先对那些从前犯了罪的

和其余的人说：我若再来，必不宽容，³因为你们在找基督藉着我说话的凭据。基督对你们不是软弱的，相反地，在你们身上是有能力的。⁴他因着软弱被钉死了，却靠着神的大能活着。我们在他里面也是软弱的，但靠着神向你们所显的大能，也必与他一同活着。

⁵你们应当察验自己是不是持守着信仰，也应当考验自己。难道不晓得基督耶稣是在你们里面吗？（除非你们是经不起考验的人。）⁶我盼望你们晓得，我们不是经不起考验的人。⁷我们祈求神，使你们不作什么恶事。这并不是要显明我们是经得起考验的，而是要你们行善；我们呢，就让我们作经不起考验的人好了！⁸我们不能作什么事违背真理，只能维护真理。⁹当我们软弱、你们刚强的时候，我们就欢喜；我们所求的，就是要你们完全。¹⁰因此，我趁着不在你们那里的时候，把这些话写给你们，到我来了，就不必凭着主所给我的权柄严厉地对待你们。这权柄不是要拆毁你们，而是要建立你

12:18 提多比保罗先出发（8:6、16~17）。

12:19 保罗再次强调他并非为了自己的声誉或荣耀说话，而是为了教会的好处和神的荣耀。这里再次显示他明确知道无论他是在写作或作任何事，神都与他同在（「当着神面前」）。见《大问答》159。

12:20 若不处理假使徒的问题，当保罗来到哥林多时，看到的会是一个分裂、争吵的教会。

12:21 这一节并非指保罗害怕在哥林多人面前会受到可耻的挫败，因为他拥有神圣大能的武器（见10:3、4注；另见13:3~4、10）。相反，保罗视自己为哥林多信徒的一分子，以致若他来到发现部分信徒（他的「儿女」；14节）并没有悔罪，他将会感到羞愧，就像父母为子女的失当行为羞愧一样。许多从前犯罪的……却不肯悔改：虽然哥林多教会是刚强稳固的，但假使徒并非唯一困扰它的问题。有些人仍然不断犯罪，保罗为此提醒他们。见《大问答》144。

13:1~10 提醒。保罗非常关注哥林多教会的益处，所以发出严正提醒，鼓励会众顺服。

13:1 第三次到：见12:14注。保罗在此引述申19:15。「两三个证人」应该并非指保罗曾两、三次到访哥林多（因为他只是一个证人），而可能是在提醒他们，当保罗到达后，所有有关哥林多信徒的指控将以公平的态度考量，并以公义的方法处理。

13:3 基督藉着我说话：保罗使徒权柄的一个强烈宣称。透过保罗的说话，基督将亲自以大能叫犯罪者闭口。见《小问答》23。

13:4 保罗的生命（一如所有基督徒）在基督的死亡和复

活里与祂联合，并且继续分享基督的复活大能（见加6章〈与基督联合〉一文）。

13:5 你们应当察验自己：当承认基督信仰的人像许多哥林多人那样走迷犯错，他们必须察验自己的生命，寻找得救的证据。这些证据包括：全心倚赖基督（西1:23；来3:6；彼前1:5）；因顺服神而生命彻底改变（太7:21；约壹2:3~6、29，3:6、9~10，5:1~3、18）；在成圣过程中不断增长（彼前1:5~11；约壹3:3）；生命里拥有圣灵的果子（加5:22~23），包括爱其他基督徒（约壹3:14，4:7）；因着他们的影响，其他人的生命亦结出好果子（太7:15~20；可4:20；约15:1~8）；忠心地听从使徒的教导（约壹4:6、15）；以及在他们里面拥有圣灵的见证（罗8:15~16；约壹4:13）。除非你们是经不起考验的人：保罗并不认为也没有暗示，哥林多人在拥有永恒的救赎后又会失去它（见腓1章〈信徒的坚定与蒙神保守〉一文）。相反，他的信是写给整体哥林多教会，当中包括信徒和非信徒：他一方面向受书人确认他们在基督里的身分，但同时提醒他们若经不起考验，不能持守对基督的信仰，就证明他们并非真正活在祂里面（见彼前4章〈有形与无形的教会〉一文）。见《大问答》171；《小问答》97。

13:7 见《大问答》195。

13:9 见《大问答》195。

13:10 不是要拆毁你们，而是要建立你们：正如圣灵的一切恩赐（林前12:7），保罗的使徒职分是为了巩固教会。因此，保罗宁愿鼓励而非责难。然而，他知道在某些情况下，态度是必须「严厉」的。

们。

¹¹最后，弟兄们，你们要喜乐，要完全，要受安慰，要同心，要和睦。这样，施慈爱赐平安的神必与你们同在。¹²你们要用圣洁的亲吻彼

此问安。

¹³众圣徒都问候你们。

¹⁴愿主耶稣基督的恩惠，神的慈爱，圣灵的契通，常与你们众人同在。

13:11~14 最后的问安和祝福。保罗以鼓励和祝福结束本书信。

13:13 众圣徒：指保罗写成本信所在地教会的基督徒，大概是腓立比，但也许是帖撒罗尼迦或比里亚（见「导

论：写作日期与地点」）。

13:14 早期的三位一体的宣言，常用作祝福。见《西敏宣言》2.3，21.2；《大问答》9，11；《比利时宣言》9；《海德堡问答》25。