

活石新約聖經註釋

簡體字合訂本

作者：馬唐納

版次：二 七年一月簡體字修訂版

(前版三次印行)

出版：活石出版有限公司

© 版權所有

ISBN 962-8385-11-9

請從發行人訂購：

活石福音書室

香港尖沙嘴郵箱91855號

網頁：<http://www.livingstone.com.hk>

電郵：retail@livingstone.com.hk

Believer's Bible Commentary, New Testament

Simplified Chinese Script Edition

Author: William MacDonald

Edition: Revised Edition, January 2007

(First Edition in Three Printings)

Published by Living Stone Publishers Ltd.

Simplified Chinese Script Edition by Permission

Copyright by William MacDonald

ISBN 962-8385-11-9

Please order from distributor:

Living Stone Bookshop

P. O. Box 91855, Tsimshatsui, Hong Kong.

Homepage：<http://www.livingstone.com.hk>

E-mail：retail@livingstone.com.hk

本节经文是初信者所喜爱的，也常在个人见证中引述。有时断章取义地引述，会给人一个错觉。听者很容易会以为一个人得救后，一切旧习性，一切罪恶的思想和淫相都会永远消失，生活中的一切都会实实在在变成新的。我们知道事实并非如此。本节所形容的不是信徒的行为习惯，而是他的身分。留意经文说若有人在基督里。在基督里是整段的关键词。在基督里，旧事已过，都变成新的了。可是，「在我里面」，这一切仍未是完全真实的！然而，当我的基督徒生命成长时，我就决意在言行上愈来愈跟我的身分相符。有一天，当主再回来时，两者便可以完全一致了。

五18 一切都是出于神。祂是一切源头和创造者。人并没有可夸的。这位神借着基督使我们与祂和好，又将劝人与祂和好的职分赐给我们。

这著名的与神和好的圣经教义可见于《新简明圣经字典》：

借着主耶稣在十字架上的代死，神在恩典中把因罪引起的、神自己与人之间的鸿沟除去了，使万物透过基督，可以蒙祂喜悦。信徒透过基督的死，已经与神和好了，成为圣洁、没有瑕疵，无可指摘的（新造的人）。基督活在世上时，神是在基督里，使世人与自己和好，不把他们的过犯归到他们身上；但现在神的爱已在十字架上完全彰显出来了，见证已遍及全球，恳求世人与神和好。这一切的目的是神可从人身上得到喜悦。²⁸

五19 与神和好的职事，这里解释

为神在基督里叫世人与自己和解的信息。我们可以从两方面理解这句话，两者都是合乎圣经的。首先，我们可看神在基督里是指主耶稣基督的神性。这肯定是真的。但我们也看其意思为神，在基督里，叫世人与自己和解。换句话说，神是在叫世人与祂和好，但祂是透过主耶稣基督的位格来做的。

无论我们接受那一个解释，事实显而易见，就是神正活跃地借着除罪来消除自己与人类之间的隔离。神并不需要和解，但人却需要与祂和解、和好。

不将他们的过犯归到他们身上。初次阅读时，本节似乎谈到普世的救恩，即透过基督的工作，所有人都已得救。但这说法跟圣经其它经文并不一致。神确实已提供一个方法，使人的过犯不再归到自己身上；这方法虽然人人都可使用，但只有在那些在基督里的人身上才有效。未得救的人的过犯必定归给他们，但这些人接受信靠主耶稣为救主那一刻，便得以在基督里被看为义，罪过得以涂抹。

除了和解的工作之外，神又将这和解的道理托付了祂的仆人。换句话说，祂已赋予他们奇妙的权利，把这荣耀的信息传给各地所有的人。祂并没有把这神圣的任务赐予天使，而是赐予贫穷、软弱的人。

五20 使徒保罗在前一节说神已将和解的信息交托给他，并差他到各处把这信息传与世人。从本节至六章2节，我们读到的可说是和好之话语的概要。换句话说，保罗是让我们得闻他飘洋过

海、穿州过省，向未得救的人传讲的信息。我们必须留意一点，保罗在这里并不是劝哥林多信徒与神和好，他们已经在主耶稣里的信徒了。他是告诉哥林多信徒说，那就是他到处向未信者传讲的信息。

大使是一个国家的代理人，他在地代表着本国的君王。保罗常谈到基督徒的职事是一个尊贵的呼召。他在这里把自己比作使者，由基督差派到我们所在的世上。他是神的发言人，神借他劝世人。对一位使节来说，这说法似乎颇为奇怪。我们一般不会认为使节要劝人，然而，那就是福音的荣耀；在福音中，神实际上是曲着膝，带着泪眼来恳求人与祂和好。若有任何敌意，那只是在于人的方面。神已把祂自己和人之间相交的障碍除去了。主已作了祂所能作的。人必须放下叛逆神的武器，停止他们固执的顽抗，并且必须要与神和好。

五21 本节给我们提供了与神和好的教义基础。神怎样使和好成就？祂怎能接受到祂面前来悔改相信祂的罪人？答案就是主耶稣已有效地处理了人整个罪的问题，因此我们现在可以与神和好。

换句话说，神使基督替我们成为罪——基督并不知罪——好叫我们在祂里面成为神的义。

我们必须小心任何指称主耶稣基督在各各他山的十字架上，本身实在成为了罪的说法。这种见解是错误的。我们的罪是搁在祂身上，但却不是在祂里面。这事的实情是神使祂成为代替我们

的赎罪祭。我们信靠主，神便看我们为义的。律法的要求已由这位代赎者完全满足了。

这位不知罪的竟替我们成为罪，好叫我们这不知义的在祂里面成为神的义。这是何等宝贵的真理。神赐下这样无限的恩典，实在没有任何话语足以感谢祂。

六1 有些人认为保罗在本节是鼓励哥林多信徒善用神向他们展示的恩典。

我们反而认为保罗仍是叙述他向未信者传讲的信息。他已把神所赐予的奇妙恩典向未信者解明，现在他进一步求他们不可徒受神的恩典。他们不应让道种落在浅土上，而应对这奇妙信息作出回应，接受信息中所描述的救主。

六2 保罗引述以赛亚书四十九章8节。我们若细阅该章经文，会发现神因祂子民拒绝弥赛亚而与他们争论。在第7节你会看见主耶稣被本国憎恶，而我们知道这导致祂的死。但在第8节，我们读到耶和華的话，祂向主耶稣保证，祂的祷告已蒙垂听，神会帮助和保守祂。

在拯救的日子，我搭救了你。这是指主耶稣基督的复活。悦纳的时候和拯救的日子在基督从死里复活的时候便开始了。

传讲福音的时候，保罗抓着这奇妙的真理，向未信者宣告：看哪，现在正是悦纳的时候，现在正是拯救的日子。换句话说，以赛亚预言为拯救的日子的时代已经来到了，因此保罗劝人趁着拯救的日子，要信靠救主。

十·保罗的事奉态度（六3～10）

六3 保罗从他所传讲的信息，转而谈论他自己在基督徒职分中的态度。他知道常常有人找借口不接受救恩的信息，而他们觉得从传道者言行不一致的生活中找到借口就更好。因此他提醒哥林多的信徒说，他凡事都不叫人有妨碍，免得他的职分被人毁谤。正如先前所指出的，这里的职分不是指教会里尊贵的职位，而是指服事基督。这里不涉及人的按立，而这职分是属于所有属基督的人的。

六4 由本节到第10节，保罗说出他执行其职务的方法——一种无可指摘的态度。他既知道自己是至高者的仆人，就常常存着一种与此呼召相称的态度。邓尼巧妙地评论这段经文说：

当他想到面对的问题时，他内心的感受如泉水从深处爆发；开始的时候，他象经过峡道，只能断断续续地一个字一个字说出来；但到了结束之前，他显得十分自如，可以毫无约束地把他的灵倾倒出来。²⁹

本节和第5节描述保罗所忍受的肉体上的痛苦，并证明他是一个诚实、忠心的主的仆人。以下两节谈到他表现出来的基督徒美德。在第8至10节，他又列出基督徒事奉中一些对比很强烈的经历。

在许多的忍耐无疑指保罗对个别信徒、地方教会，和各种苦难的恒久忍耐；这些似乎都要来动摇他坚定的路向。

患难可能指他为了基督的名而要忍

受的逼迫。

穷乏就是他所尝受的艰苦，大概指食物、衣服和住所的缺乏。

困苦极可能包括他常遭遇的逆境。

六5 保罗多次受鞭打，正如使徒行传十六章23节所描述的情况一样。监禁在本书十一章23节再提到，扰乱无疑是指随着他的传道而有的暴乱和骚乱。

（外邦人象犹太人一样，得救的信息在他们中间引起一些极严重的骚乱。）保罗的勤劳可能包括他织帐棚的工作，无疑还有其它劳动工作，而他的奔波劳碌更不在话下。警醒指他常常要警觉着魔鬼诡计和敌人要伤害他的计划。不食可能包括自愿禁戒食物（禁食），但这里更可能指因穷乏而要忍受饥饿之苦。

六6 保罗作工一向廉洁，即纯正和圣洁。没有人可以指控他有不道德的行为。

他既运用知识又作工，这也许指出，他所作的并非出于无知，却有神所授予的知识。我们从保罗书信中广阔的属灵真理得见这事实。

对于他的恒忍，哥林多信徒不再需要任何证明了！保罗忍耐他们的罪和失败的耐心足以证明这一点！保罗的仁慈可见于他无私地为别人献上自己，对属神的子民显出爱心，以及满有怜悯的态度。

圣灵的感化无疑是指保罗所作的一切皆源于圣灵的能力，并且他是顺服圣灵而行的。

无伪的爱心表示使徒保罗一生对别人有着明显的爱心，那完全不是装假，

不是虚伪，而是真确的。爱是他所有行动的特征。

六7 真实的道理指出保罗是因遵从真实的道理而带出各样事工的，又或指他所带出的是诚实无伪的事工，跟他所传的信息，即真实的道理一致。

神的大能无疑是指使徒保罗并不是凭着自己的能力来作工，而是单纯地倚靠神所赐的力量。有些人认为这是说由于保罗是使徒，所以神赐他能力去行神迹。

仁义的兵器在以弗所书六章14至18节有详尽的描述。那是指正直，表里一致的性格。有人曾说：「一个人穿上了公义，便是难于攻陷的。」若我们的良心没有对神对人的攻击，魔鬼在我们身上便找不到可攻的弱点了。

在左在右的确实意思仍叫人存疑。一个较有可能的解释是，在古代的战争里，士兵会右手拿剑，左手拿盾牌。剑代表攻击，盾牌代表防守。这样，保罗可能是说良好的基督徒品格是既会攻击，也会防守的。

六8 保罗由本节至第10节描述一些事奉主时会出现的强烈对比。真正的门徒会经历颠峰和幽谷，以及两者之间的境地。那是一种荣耀和羞辱的生活，有胜利也有表面上的失败，有赞许也有批评。这位真正的神仆是人冠以恶名和美名的对象。有人赞许他的热心和勇敢，也有人只会指责他。有人把他当作是诱惑人的，但他却是诚实的。他并不是骗子，却是至高神真正的仆人。

六9 在世人看来，保罗是不为人所知、不受欣赏，并且被误解的，然而在神和信徒看来，他却是人所共知的。³⁰

他的生命每天都在死的阴影下，但他却又活着！他受胁迫、被折磨、追赶、逼迫和监禁，他得着自由时，便只会更热心传扬福音。他又更强调地说是似乎受责罚，却是不至丧命的。受责罚是指他在人的手下受罚。也许人们多次以为已结束了他的生命——但却又听闻他在别的城市为基督立了功！

六10 保罗的事工常为他带来忧愁，但他却是常常快乐的。不用说，他必是为了福音被拒绝、神子民的软弱，和他自己的缺点而忧愁，但当想起主和神的应许，他便大有理由去仰望主而得喜乐。

若以世上的物质来衡量，保罗是贫穷的。圣经没有提过他拥有财富和产业。然而，让我们想想那些人透过他的事奉而得丰盛的生命吧！虽然他一无所有，但却是样样都有的——那些真正有价值的。

罗伯逊说：「在这些句子中，保罗任由他的想象力自由奔驰，好象天马行空一样。」³¹

十一·保罗求圣徒有宽宏的心 (六11~13)

六11 现在使徒保罗已按捺不住，激烈地要求哥林多人向他敞开心房。他已公开并真诚地向他们谈到他的爱。既然口所说的反映心的深度，保罗张开的口便是反映他的心对这些人满了爱。下

一句话显示这是本节普遍接受的意思：心是宽宏的，即保罗随时准备以爱接纳他们。

如陶恕所说：「保罗个子小，但内心生活却是宽宏的；他伟大的心灵常被门徒狭窄的心胸所伤。他们萎缩的属灵眼光叫他痛苦不堪。」³²

六12 哥林多信徒与保罗之间的感情若受到限制，那是在于哥林多信徒，并不在于保罗。他们对保罗的爱有限，以致他们不知道应否接待他，但保罗对他们的爱是完全无限的。爱的缺乏在他们方面，不在保罗。

六13 他们若希望对保罗的爱有所回报（保罗是对那些在信心里的孩子说的），他们就应该对保罗有宽宏的心。保罗以父亲的心肠对待他们。他们应爱他如真道上的父亲一样。只有神可以达成这事，但他们应让神在他们生命中作工。

莫法特的翻译能抓着第11至13节的重心：

哥林多人阿！我并没有向你们隐藏什么。「限制」？——那是在于你们而不在我！现在是公平的交易，如孩子们谈的！你们要把心向我敞开。

十二·保罗求圣徒有合乎圣经的分别（六14~七1）

六14 第13节与本节的连系是这样的：保罗已告诉圣徒要对他有宽宏的心。现在他解释说，达至这目的的一个方法是脱离各种形式的罪和不义。无

疑，他多少也想及入侵哥林多教会的假师傅。

本节上半部叫人想起申命记二十二章10节：「不可用牛驴耕地。」牛是洁净的而驴是不洁的，它们的步伐和力量也不相同。对比之下，信徒若负主的轭，便会发觉主的轭是容易的，祂的担子是轻省的（太一一29,30）。

哥林多后书这部分是圣经中关乎分别出来这主题，一段重要的经文。这里清楚指示信徒要与不信的人、不义、黑暗、彼列、偶像分别出来。

这里所指的肯定涉及婚姻关系。基督徒不应与未信者结婚。然而，基督徒若已经与未信者结婚，则不可离婚。在这情况下，神的心意是维持这段婚姻关系，努力使未信的一方得救（林前七12~16）。

此外，本段也指生意上的伙伴关系。基督徒不应与不认识主的人合伙生意，尤其是秘密结社或宗族党派。一个对主忠心一致的人怎可跟那些不接受主的人相系相交？在社交生活方面，本段应用如下：基督徒应继续与未信者交往，为要领他们归主，但却不可参与他们犯罪的娱乐，或参与他们的活动，令他们以为基督徒跟他们没有两样。本段也可应用于宗教信仰上：一个忠心跟从基督的人，必不希望加入一个接受未信者作会友的教会。

由本节至16节谈论生活上所有重要的关系：

义与不义描述整个道德操守的范围。

光明和黑暗指对神的事情的领悟。

基督和彼列指主权的范围，即一个人以什么人或事作他生命的主宰。

信主的和不信主的指信心的范围。

神的殿和偶像指人的敬拜。

义和不义不可能相交：那是道德的两个极端。光明和黑暗也不能相通。当光明进入了房间，黑暗便被撵出去了。两者是不可能同时并存的。

六15 彼列一名指「无用」或「邪恶」。这里是恶者的名字。基督和撒但可以和和平共存吗？明显是不可以的！信主的和不信主的也没有相交。意图这样做就是叛逆主。

六16 偶像跟神的殿毫不相干。既是这样，基督徒又怎能与偶像交易呢？因为他们都是永生神的殿。这里偶像当然不单指雕刻的偶像，也包括任何把我们的的心灵与基督相隔的东西，可以是金钱、享乐、名誉或物质。

使徒保罗从出埃及记二十九章45节、利未记二十六章12节、以西结书三十七章27节等经文得着大量证据，证明我们是永生神的殿。邓尼说：

（保罗）期望基督徒象犹太人一样认真地保持神的殿圣洁不受玷污；现在他说，那殿就是我们；我们要使自己不受世界沾染。³³

六17 鉴于上述各点，保罗挑战圣徒要出来。他引述以赛亚书五十二章11节。这些是神给子民的清楚指示，叫他们从邪恶中分别出来。基督徒要为罪人提供补救方法，并不是要站在他们中

间，成为他们的一分子。神的方法是出来。毫无疑问，本节中不洁净的物所指的主要是异教的世界，但也可指各种形式的邪恶，如商业上、社会上和宗教上的。

本节不应用来支持信徒彼此划分。圣经常勉励基督徒要竭力「保守圣灵所赐合而为一的心」。

六18 为遵从神的话而把一些多年的连系切断，对基督徒来说常是困难的。神在本节似乎预料有这样的困难。祂在第17节已经说：「我就收纳你们。」现在祂再补充说：「我要作你们的父；你们要作我的儿女。这是全能的主说的。」与基督一同站在邪恶的阵营以外，所得的报酬是在一种新而更亲密的形式下与父相交。这并不表示我们听从神的话便可成为神的儿女，而是我们这样行，便显明自己是神的儿女，并且经历作神儿女的喜乐，那是以前没有经历过的。

「真正从罪分别出来的福气，最少是得以与伟大的神自己有荣耀的相交。」（选录）

今天在自由派和新正统派教会中间的福音派基督徒面对很多问题。他们不断地问：「我应该怎样做？」神的答案就在这里。他们应离开那群体，因为主耶稣并没有被尊敬，也没有被高举为神的爱子和世人的救主。他们在这群体以外比在以内，能够完成更多的事。

七1 本节跟六章末有紧密的关系。这并不是一个新段落的开始，而是由六章14节开始之段落的结束。

本节提到的应许就是六章17至18节所引述的。「我就收纳你们，我要作你们的父，你们要作我的儿女。」既有这些奇妙的应许，我们就当洁净自己，除去身体灵魂一切的污秽。身体的污秽包括各种肉体上的不洁，灵魂的污秽则是内心生命、动机、思想的不洁。

但神并不是只提供消极的方法，祂也指出积极的途径，就是敬畏神，得以成圣。我们不单要除去一切的污秽，也要在生活中更象主耶稣基督。本节并没有暗示人在世上时可以成为完全圣洁的。成圣是我们一生要经历的过程。我们会愈来愈象主耶稣基督，直至我们与祂面对面相见那一天，到时我们会永永远远都象祂。我们对神心存敬畏，心中就会渴望成为圣洁。愿我们都象敬虔的麦彻恩一样对主说：「主啊，求你使我在天堂的这一边，尽所能活得圣洁。」

十三·保罗喜闻哥林多的好消息 (七2~16)

七2 你们要心地宽大收纳我们。保罗继续说哥林多信徒没有理由不这样做，因为他未曾亏负谁，未曾败坏谁，未曾占谁的便宜。无论批评他的人怎样说，使徒保罗却是未曾伤害任何人，未曾贪图任何人的金钱利益。

七3 保罗说的话都不是要定哥林多信徒的罪。他多次向他们保证，无论是生是死，他也深爱着他们。

七4 由于使徒保罗感到自己与哥林多的圣徒关系密切，因此他能自如地大

大的放胆与他们说话。保罗对他们既是率直，他在别人面前也以他们夸口。因此，他们不应视保罗的粗鲁为没有爱心；相反地，他们应知道保罗以他们为荣，无论往何处都在人面前赞许他们。叫保罗赞许他们的地方，大概在于他们愿意为耶路撒冷穷困的圣徒慷慨捐输。使徒保罗将会直接谈论这话题，但在这里只是略略提到。

我因你们多多夸口，满得安慰，我们在一切患难中分外的快乐。以下的经文解释保罗的快乐。保罗在一切患难中为何满有快乐？答案是由于提多为他带来关乎哥林多信徒的报告，这就是保罗大得喜乐和安慰的原因。

七5 上文已提过保罗如何离开以弗所，到特罗亚去寻找提多。既找不到提多，他便渡到马其顿去。现在他解释说，即使到了马其顿，他仍未得安宁。他仍然忧虑不安，遭患难、受逼迫。外有争战，敌人不停无情地打击，内有忧惧——无疑是由于他仍未跟提多联络上。

七6 其后神介入，借着提多来安慰保罗。这时，保罗经历到箴言二十七章17节的真理：「铁磨铁，磨出刃来；朋友相感也是如此。」试想象两位忠心的基督仆人相会的场面：保罗发出一连串的问题，提多则尽快逐一回答！（参看箴二五25）

七7 保罗的快乐不但由于与好友重聚，更由于提多从哥林多带来安慰的信息，让保罗知道哥林多信徒对他的信有

正面的反应。

哥林多信徒渴望与保罗见面，对他来说是一个好消息，因为纵使假师傅设法使圣徒与保罗疏远，也是徒劳。他们不但渴望见他，而且显出真正的哀恸。他们的哀恸也许由于他们不慎地在教会中容忍罪，或由于他们使保罗伤心忧虑。除了哀恸之外，提多说他们也真的想念保罗，热心要叫他快乐。

因此，保罗的喜乐不但在于提多的来到，也因为知道哥林多信徒听从他的指示，并且他们仍对他亲切。

七8 我先前写信叫你们忧愁，我后来虽然懊悔，如今却不懊悔，因我知道那信叫你们忧愁，不过是暂时的。

保罗提到的那信，可能是我们现在有的哥林多前书，或是已失传的第二封信。信中保罗颇严厉地责备圣徒。

至于保罗懊悔写了该信，这一点应在此加以解说。假设他是指哥林多前书，这也不会影响圣经默示的真确性。使徒保罗所写的是主自己的命令；但保罗毕竟是一个人，容易因别人而感到失望和焦虑。威廉斯评论说：

作者与默示信息之间的差异出现在第8节。他知道第一封信是神所默示的，其中的言语是「主的命令」，但由于他是一个软弱、焦虑和有感情的人，他曾担心，恐怕信中的话使哥林多信徒远离他，或这些话叫他们感到痛苦。关于先知的个性和圣灵给他的信息之间的分别，这是一个很好的例子。³⁴

总括而言，保罗是说：哥林多信徒

初次读他的信时，他们看这信为一个责备，他们也感到痛楚。保罗送出这信后，渴望对方有所反应，这也使他难过。他并不是以为自己有任何错处；本段的思想并不在此。他感到难过，因为他为主作工，有时为了神的计划能在人的生命中实行出来，他们必须暂时受苦。

在本节的下半部，保罗强调说，虽然该信叫他们忧愁，但也不过是暂时的。该信的第一个结果是使收信者感到痛苦。然而，这痛苦不会长久。

使徒保罗这里描述的过程可与外科医生的手术比拟。为了把人体受感染的部分切除，他需要先把身体割开。虽然他知道要治愈病人，就必须这样做，但病人因此受痛楚，他也不觉好受。尤其是病人是他要好的朋友，他更强烈地知道这痛楚是需要的。但他知道这痛苦是暂时的，因此他愿意这样做，以期达到叫人满意的结果。

七9 保罗不是因哥林多信徒受苦而感到欢喜，是因他们从暂时的忧愁中生出懊悔而欢喜。换句话说，他们的忧愁引致心意的转变，结果是生命的改变。何治说，懊悔「并不单是计划的改变，更包括心意的转变，即远离罪而归向神；这行动必带来痛苦和怨恨。」³⁵

哥林多信徒的忧愁是依着神的意思有的；那是神盼望见到的忧愁。由于他们的懊悔是依着神的意思，是真实的懊悔，所以使徒保罗的责备，不会叫他们长久受苦。

七10 本节把依着神的意思忧愁与

世俗的忧愁作一对比。人犯了罪，其后懊悔，便生出依着神的意思的忧愁。他知道神正在向他说话，他便站在神的一方，跟自己和自己的罪对抗。

保罗说依着神的意思忧愁，就生出没有后悔的懊悔来，以致得救。他所指的不一定是灵魂的得救（纵然也可有这个意思）。毕竟，哥林多信徒是已经得救的人。然而，这得救是用以描述人从罪、辖制，或生活的困苦中得着释放。

这里有一个问题：没有后悔是指懊悔还是得救？由于没有人会因懊悔或得救而后悔，因此我们不用给这问题一个惟一的答案。

世俗的忧愁不是真正的懊悔，只是良心的苛责，只叫人产生苦毒、冷酷、绝望，而最后是死。犹大的生命正好表明这点。他没有以自己的罪为主耶稣带来的结果而难过，只因他自己从而得到恶果而自责。

711 使徒保罗以哥林多信徒的经历作为第10节上半部的例子。保罗谈到依着神的意思忧愁，从此在他们的生命中显明出来。今天我们要说：「证明你们是依着神的意思忧愁。」然后他继续指出他们依着神的意思忧愁的各种不同结果。

首先，他们生出何等的殷勤。若这段经文是谈到前书的纪律问题，则本句的意思是：虽然他们起初漠不关心，但后来却对整个事件十分关注。

他指出的第二点是自诉（译按：原文作分诉）。这不是说他们要自辩，而是要采取坚决的行动，以防在这事件上

有进一步的罪或过失。他们态度的转变带来这种行动上的改变。

自恨（译按：原文作愤慨）可指他们对罪人的态度，那是由于罪人叫基督的名受辱。但更可能是指他们对自己的态度，那是因为他们容许这等事情在他们中间，且久久未有行动。

恐惧无疑指他们带着惧怕主的心行事，但也可包括他们恐惧使徒保罗来访，若他是带着刑杖而来的话。

想念字面的意思是「切慕」。多半解经家认为这是指他们的心灵被唤醒，真正渴望保罗来访。然而，这也可指一种看见错误得以更正，邪恶改正过来的强烈渴望。

热心有渴望神得荣耀、罪人得挽回，他们自己得以从污秽的事情得洁净，或偏袒保罗等各种解释。

责罚指「惩罚或谴责」，意思是他们对教会中的反叛者采取惩处的行动。他们决意要惩治罪。

保罗又说：在这一切事上你们都表明自己是洁净的。当然，这句话的意思不是说他们永不可受责，只是他们已尽所能采取了正确的行动，并首先按他们应作的去行。

712 本节有四个主要难题。首先，保罗说我……从前写信给你们所指的是那一封信？第二，那亏负人的是谁？第三，那受人亏负的又是谁？最后，本节末应译为「我们顾念你们」，还是你们顾念我们？

保罗所说的信可以是哥林多前书，也可能指后来一封已失传的信。那亏负

人的可以是哥林多前书五章那犯奸淫的人，也可指教会中一些作乱者。若保罗所说的是那犯奸淫的人，则那受人亏负的就是犯奸淫者的父亲。另一方面，若那亏负人的是一名作乱者，则那受人亏负的便是保罗自己或一些未确认出的受害者。

英王钦定本 (KJV) 和新英王钦定本 (NKJV) 把本节下半部译作：「乃要在神面前，把我们对你们的顾念，向你们表明出来。」但多半现代译本采取与新美国标准本 (NASB) 相同的翻译：「在神面前，把你们顾念我们的热心，向你们表明。」

七13 由于书信得着预期的效果，保罗便得了安慰。哥林多信徒懊悔了，并维护保罗。此外，保罗也因提多对圣徒的热心而得到鼓舞；提多与他们接触时，心里畅快欢喜。

七14 显然保罗差提多往哥林多去之前，曾热烈地谈到当地的信徒。现在他说他的夸奖证明是真确的。他谈到哥林多信徒的一切事情，由提多身处他们中间时的经历一一证实了。正如保罗对哥林多信徒所说的话全是真的，他对提多夸奖他们的话，也是真的。

七15 显然提多不知道他抵达希腊南部后，会得着怎样的款待。也许他已作了最坏的打算。但他抵达后，哥林多信徒热烈地欢迎他；不但如此，他们更顺服地听从提多从使徒保罗那里带来的指引。

保罗说他们恐惧战兢的接待提多，

意思不是说他们惶恐害怕，而是在主面前，对接待提多一事存着严谨的态度，并且认真地全心叫他欢喜。

七16 保罗说他能凡事上为众圣徒放心。我们解释这话不可超乎保罗的原意。这肯定不是指保罗认为哥林多信徒不可能犯罪，而是指保罗对他们有信心，能够放心，而他向提多夸口的，并没有落空。他们证明自己配得保罗信任。此外，由于他们对前书所讨论的事情采取了正确的态度，保罗必定也感到他为他们放心是恰当的。

本节为哥林多后书第一部分作结。正如我们已看见，本部分集中描述保罗的事工，以及保罗决意加强哥林多信徒与他自己之间的联系。以下两章谈到捐献的问题。

贰·保罗勉励信徒为耶路撒冷圣徒捐献 (八~九)

一·慷慨捐献的好榜样 (八1~9)

八1 保罗盼望信徒知道神以不寻常的方法，向马其顿 (希腊北部) 众教会的基督徒显出祂的恩惠。腓立比和帖撒罗尼迦是建立了教会的两个城市。

这些马其顿人显出他们已得到神的恩惠的独特方式就是慷慨捐献。

八2 这些基督徒正在患难中受大试炼。一般来说，人这样受试炼时会尽量把金钱储蓄起来，以备将来之用。若他们并不富有，象马其顿人那样，就更是

如此。他们一点也不富有。然而，他们在基督里有满足的快乐，以致听闻耶路撒冷的圣徒有需要时，便一反正常的态度，慷慨地捐献出来。他们能够把患难、快乐、极穷和乐捐合并起来。

八3 他们的乐捐还有其它独有的特征。他们的捐献不但是按着力量，而且更过了力量。他们也是自己甘心乐意的捐助，即他们是自发地捐助，绝不需要压迫或诱哄。

八4 他们对此事十分迫切，以致恳求保罗容许他们分担救济耶路撒冷圣徒的责任。也许保罗对于接受他们的好意与否，也感到犹豫不决，因为知道他们自己当时也极之穷困。但他们不会接受推辞的回应。他们希望保罗容许他们捐献。

八5 大概保罗只期望或想望他们象其它人一样：起初是勉强地捐；其后压力愈来愈大，献金便随之增加。但马其顿人却不是这样！这些亲爱的基督徒先……献上最大的礼物——他们自己。然后，他们轻松地献出金钱。保罗说他们先把自己献给主，又归附了我们，意思只是说首先他们把生命完全献给基督，然后自愿地把自己献给保罗，即盼望参与为耶路撒冷的捐献。实际上，他们是对保罗说：「我们已把自己献给主，现在我们把自已交托给你，以你为主的管理人。请你告诉我们怎样行，因为你是我们主基督的使徒。」

摩根说：「只有那些把自己交给神的人，他们为主的工作出的贡献才有价

值。」

八6 使徒保罗对马其顿信徒的榜样极感高兴，以致他在此希望哥林多信徒学效他们。因此他说他劝提多去办他那在哥林多开始了的工作。换句话说，提多初次探访哥林多时，已提出整个捐献的事。现在他要再回去，保罗便指示他察看那事情是否已付诸行动。

八7 由于哥林多信徒在许多方面的表现都十分出众（他们确实如此），保罗希望他们在慈惠的事上也表现得超卓。他称赞他们在信心、口才、知识、热心和待他的爱心上，都表现得丰富满足。保罗在前书曾称赞他们的知识和口才。他在此再多加几样优点，那无疑是提多探访他们后的观察所得。

信心可形容在神里面坚强的信心、信心的捐献，或与信徒交往时的忠诚。

口才无疑指他们精通各种方言，这题目在前书中有大篇幅的讨论。

知识可指属灵的恩赐，或他们能广泛地掌握圣经真理。

热心指他们对神的事情的热忱和迫切。

最后，保罗说他们对他的爱心也是值得赞许的。现在保罗欲多加一样，就是「慷慨地捐献」。邓尼警告那些人

在属灵事情上满有热诚、有热心、肯祷告、有爱心、在教会中能言善辩，但却不肯放下金钱的人。³⁶

八8 保罗并不是用一个严厉、律法式的态度吩咐他们作这事。相反，他是

要试验他们爱心是否实在，尤其看见马其顿的信徒在这事上热心的时候。保罗说他不是吩咐他们，不表示这劝勉并非出于神的默示。他的意思是捐献必须出于一个愿意的心，因为「捐得乐意的，是神所喜爱的」。

八9 使徒保罗在此说出这封伟大的书信中最伟大的经文。在这个谈及马其顿和哥林多的生活琐事的背景里，保罗画出了世上最慷慨的人物一幅美丽的画像。

恩典一词在新约中有多种用法，但这里的意思必然是指慷慨而言。主耶稣怎样显出祂的慷慨？祂慷慨地为我们付上祂所有的，叫我们因祂的贫穷，可以永远地成为富足。

莫尔赫评论说：

祂充足地拥有财产、权力、全民的尊敬、交往、快乐，却在身分、环境、与人的关系上变得贫穷。圣经劝勉我们付出少许金钱、衣服、食物，祂却献上了祂自己。³⁷

本节指出主耶稣的先存性。祂何时富足？显然不是祂降生在伯利恒作婴孩的时候！也显然不是祂「在自己亲手创造的世界上，作为无栖身之所的客旅」的三十三年间。祂在过去的永恒里是富足的，那时祂在天上的院宇与父神同在。但祂成了贫穷。这不但指着伯利恒，也指着拿撒勒、客西马尼、厄巴大（铺华石处）和各各他。那全是为了我们，叫我们因祂的贫穷，可以成为富足。

若那是真的——那确实是真的

——那么我们向祂献上自己和献上所有，便是我们最大的喜乐。在保罗论到基督徒的捐献上，没有别的论点比这个更强更有力的了。

二·完成收集捐献的忠告（八10,11）

八10 使徒保罗再向哥林多信徒说话。他们在马其顿信徒收集捐献之前已想过为贫穷的圣徒捐献。事实上，早于马其顿信徒集捐之前，哥林多信徒已开始这样做。为了言行一致，他们应完成那一年前已开始的计划。那是为了他们的益处，因为这样能证明他们的诚意。

八11 无论他们为了什么原因把计划延缓，保罗告诉他们，他们应该不再理会那原因，要去办成那愿作的事。他们应按当时的能力去做，而不是等他们将来富足了，才按所愿的去做。

三·慷慨捐献的三个原则（八12～15）

八12 似乎哥林多信徒延迟了为耶路撒冷穷困的圣徒捐献，是因为他们希望可以捐出更多。然而，保罗在此提醒他们，那完全不是献出多少的问题。他们心里若真的愿意参与此事，无论所献是多少，神也必接受。神所数算的是人内心的态度。

八13 保罗并非要把哥林多信徒放在财政困境之下。他不是要耶路撒冷教会轻省，哥林多教会受累或变得贫困。

八14 本节描述神在主耶稣基督的

教会中救济贫乏的计划。主的计划是每当某个地区的信徒有缺乏，别的地区便要筹集捐献送往有缺乏的教会。金钱这样不断流转，世界各地的教会就能达致均平了。

因此，保罗写这信的时候，哥林多、马其顿和其它地区的教会都将要把现款送往耶路撒冷。但也许到了日后，耶路撒冷的圣徒得到好的照顾，哥林多教会却有所不足。这样，金钱便要回流了。这个就是保罗在本节的意思。现在是耶路撒冷教会有缺乏，但将来可以是哥林多教会有缺乏，这样，其它教会便会帮助他们。

八15 保罗引述了出埃及记十六章18节来加强这均平的原则。以色列人去收取吗哪的时候，有些人取得比别人多。但没有问题，因为分配吗哪的时候，每个人得到的分量都相等——一俄梅珥，约为英制的五品脱。因此，「多收的也没有余；少收的也没有缺」。若有人把吗哪贮藏起来，吗哪便会生虫变臭！

均平的现象不会借神迹产生，而是由于那些有余的与缺乏的分享。何治说：

出埃及记和保罗的教导是说，在神的子民中，一个人的有余应该用来补其它人的不足。人若违抗这命令，结果只是羞辱与损失。财产就象吗哪一样，不可以积蓄贮存。³⁸

一个不知名的论者谈到这题目时说：

神盼望每一个人能分享生命中

的美好东西。然而，有些人得着较多，有些较少。得着较多的人应与得着较少的人分享。神容许财物不平均的分配，并不是要使富者自私地享用，而是要与穷者分享。

四·收集捐献的三位好弟兄（八16~24）

八16 在跟着的两节中，保罗称赞提多在这事上的殷勤。首先，他多谢神感动提多有殷勤待哥林多信徒的心。保罗在同工身上看见了与他类似的心灵。他发现提多对哥林多信徒，有象他一样的负担。

八17 保罗曾劝提多带这信往哥林多去，不过，这劝勉并不需要，因为提多自己情愿前往。

往你们那里去意思是「准备往你们那里去」。原文的动词是过去时态，那是一种书信用的过去时态，即保罗不是按他写信的时间来叙述那行动，而是按哥林多信徒读信的时候。提多无疑是把这信带往哥林多的信徒那里去。他在保罗写完这信之前，并未有起程往哥林多去。

八18 由本节至22节谈到另外两位与提多同行的弟兄。本节至21节描述第一位，第22节描述第二位。两位都没有记名。

经文显出了使徒保罗在处理金钱时格外留神，恐怕有人以金钱处理不当为把柄来攻击他。

第一位兄弟因参与福音工作而得到称赞。至于这里所说的是谁，学者众说

纷纭。有说是路加，有说是西拉，或特罗非摩。但忙着猜测，我们也许会忽略这段经文的精意。作者岂不是有意不记下他的名字吗？真正的门徒往往是无名的。蒙主大大使用去医治长大麻风的乃缦的小女子就是这样。在五饼二鱼的神迹中，把自己的食物交给主耶稣的小男孩也是这样。

八19 这位没有记名的弟兄被众教会挑选，因要运送捐贖而上路。换句话说，他是被委派作运送这捐款的其中一位使者。使徒保罗看自己和其它人为这慈惠工作的仆人或代办人。他们是为了荣耀主而作的。他们又愿意表明乐意服侍耶路撒冷中穷困之圣徒的热心。

八20 使徒保罗有智慧，不会单独处理这笔金钱，也不会交给另一个人去处理。他坚持这笔款项要由两三个人，或更多人看管。他在本节里就有这个意思。为免产生误解或闹出丑闻，他确保这很多的捐银要这样处理，以致没有人可挑剔他们的不是。

八21 留心行光明的事指确保凡事诚实而行。保罗渴望他的行为不但在主面前显为诚实，就是在人面前，也无可指摘。摩根说：「基督徒群体要留心作事，以致世人没有理由怀疑教会事务中有不义的地方。」³⁹

附带一提，本节跟七十士译本的箴言三章3至4节几乎一样。

八22 本节中有另一位没有记名的兄弟，保罗委派他帮助处理这重要的事。他曾在许多事情上热心，现在他对

此特别的差事更显热心，因为他深信哥林多信徒。

新英王钦定本在此作：「因为我们深信你们。」「我们」一语是附加的，但许多人认为这里应作「他深信」。这样，保罗委托他，就不但由于他过去的忠心，也因为他基于对哥林多信徒的深信，而对此事有特别的兴趣。

八23 因此，保罗说，论到这三个人，哥林多信徒会说提多是保罗的同伴，与保罗一同为哥林多信徒劳碌的；而另外两位兄弟，则是众教会的使者，是基督的荣耀。用基督的荣耀无疑是要高举这两个人。由于他们是众教会的代办人，因此保罗这样介绍他们。他们使主的工作照亮在别人眼前。他们是主的光荣，并反映着主的荣耀。

八24 于上述各点，哥林多信徒应好好接待他们，并且应该把给耶路撒冷圣徒的捐款交给他们，借以显明保罗给他们的夸奖是不差的。这是给众教会的凭据，证明了他们的基督徒爱心。费廉思 (JBP) 把本节译作：「所以让他们和众教会，看见你们的爱心何等真实，也证明我们为你们说的好话是正确的！」

五·要求哥林多信徒证明保罗夸赞他们的话没有落空 (九1~5)

九1 论到给贫困的圣徒施予金钱的援助，保罗不必写信给哥林多信徒——但他也写了信。也许本节也略带一点讽刺意味。事实上，在某方面保罗不必写

信给他们。他们一开始已表示愿意为耶路撒冷的圣徒捐献。论到愿意的心，他们是值得称赞。可是，他们却没有把这原意实行出来。因此，保罗感到他需要特别指出这信是不必的。

九2 他们乐意的心是没有疑问的。捐献的事初次提出来时，他们已显出了热心和迫切的心。事实上，保罗也曾在马其顿的信徒面前夸赞他们。他告诉他们亚该亚人预备好了，已经有一年了。希腊南部的亚该亚在这里是指哥林多，因为哥林多位于亚该亚。马其顿人听闻哥林多信徒已预备好了有一年之久，当中许多人都受到激动；他们受信徒捐献的心感染，定意全心参与这项事工。

九3 保罗说他已经打发那几位弟兄去，实际是说他正在打发他们去。这里的过去时态是从读者的角度看，而不是作者的。那几位弟兄是前一章提到的三个人：提多和两位佚名的信徒。保罗打发他们到哥林多去，好叫他给哥林多信徒的夸口在捐献上不会落空。三位弟兄的使命是确保保罗到达哥林多时，捐资已经预备好了。

九4 使徒保罗从马其顿南下至哥林多，可能会有一位马其顿信徒与他同行。保罗从前曾夸赞哥林多信徒，若他这次带同一位马其顿人同去，却见（发现）哥林多信徒在为耶路撒冷圣徒捐献上未有行动，那将会是何等羞愧！在这种情况下，保罗对哥林多信徒的信心，变了羞愧，哥林多信徒本身到时因忽略此

事而羞愧，就更不用说了。

费廉思把本节翻译得很精彩：

因为，静静跟你说，说不定有马其顿人要与我同行，若发现你们在这慈惠的事上并没有准备！我们（你们更不用说）必定极之羞愧，无地自容，因为我们一直深信你们，又夸赞你们。

九5 因此，保罗想不得不求这三位弟兄，在他起程之前，先到哥林多去。他们会把从前所应许给耶路撒冷圣徒的捐资预备妥当。

就显出你们所捐的，是出于乐意，不是出于勉强。即不会叫人怀疑这些金钱是从圣徒身上榨取的，而是显出他们乐意的心，是他们自愿捐献的。

六·慷慨捐献的报酬（九6~15）

九6 使徒保罗在本节至15节列出一些基督徒捐献的好处和报酬。首先，他提出种植和收割的原理。在农耕里，众所周知，若要收获丰厚，便得多撒种子。也许农夫正准备把种子撒在土里。他会把种子充足地撒在土里，还是留下一部分作食粮？这里的意思是他若充足地撒种，便会按着所撒的得到成正比的收成。

必须记得，在农耕中，农夫并不是撒了多少种子，便得到如数的收成，而是得到多倍的收成。在基督徒的捐献中也是如此：人收取的并不是相等于他付出的，而是比他献出的多了很多倍。当然，酬报是在于属灵的祝福，而不在于

金钱。

九7 各人要随本心所酌定的去捐献。人需要考虑自己本身的需要。他要考虑日常生活中所承担的责任。但在此之上，他应考虑到其它信徒的需要和基督对他的要求。既考虑上述几方面，他便不要作难，不要勉强地捐献。有人肯捐献，但不是出于乐意的心；也有人是在别人要求或公众压力下捐献的。这些都是不合宜的做法。捐得乐意的人，是神所喜爱的。学者常指出，英文hilarious（高兴的）是源于乐意（原文为hilaron）一词。

神真的需要我们的金钱吗？不。千山上的牲畜都属于神，祂若有任何需要，也不用告诉我们（诗五〇10～12）。祂所重视的是我们内心的态度。基督徒心里充满主的喜爱，因而乐意把他们所有的与别人分享，这是神乐见的情景。

神喜见捐得乐意的人，因为如朱伟慈说：

乐意的捐献是出于爱，那是恋人爱着恋人，在相交中感到快乐。付出是爱的表达方法；实在如此，除此以外，爱再没有别的语言。「神爱世人……赐给他们！」当爱把自己交出去时，便找到它的生命。它能骄傲地拥有的，是交出或放弃时的喜乐。爱若在乎拥有万物，这便是一无所有了。⁴⁰

九8 我们在这里找到一个应许：人若真的希望能慷慨捐献，神必给他机会。这里恩惠一词用作资源的同义词。

神能供给我们资源，以致我们凡事充足，能与别人分享，因而能多行各样善事。

请留意本节的各样和凡事。各样的恩惠、凡事、常常（即没有时间间断的）充足、各样善事。

九9 使徒保罗在此引述诗篇一百一十二篇9节。他施舍是指撒种的行为。本节描述一个人广撒种子，特别是指他多行善事。他所行的善事在于赈济贫穷。他这样做是否一种损失？不！他的仁义存到永远。这句话的意思是：我们若象农夫撒种一样广行善事，便是为自己积蓄财宝在天上。我们这些善行的结果会存到永远。

九10 保罗继续用撒种的例子。那赐种给撒种的、赐粮给人吃的神，也确保那些向别人施恩的人能得到一定的报酬，以下列出其中一些。首先，祂会多加给你们种地的种子。意思是祂会向祂的子女施恩，给予他们更多机会和更丰富的成果。此外，祂又增添你们仁义的果子。哥林多信徒为耶路撒冷圣徒捐献是义的行为。他们付出了，便会得着永恒的赏赐。神增加了他们施舍的能力，他们也愈见慷慨，而赏赐也相应增加。

九11 本段清楚说明，人为主捐献金钱，自己不会变得贫穷。相反，每一个善行都带来反射的行动，而那报酬是远超过所付出的。故此保罗说，基督徒因着施赠，会凡事富足，以致日后更多施舍。众使徒看见哥林多信徒在慈惠

工作上有长进，便把感谢归于神。

九12 哥林多信徒的捐献送往耶路撒冷后，不但补圣徒的缺乏，而且叫许多人越发感谢神。我们可留意，保罗多次强调感谢。任何使主得着感谢的事，保罗都看为极重要的事。

九13 哥林多信徒的捐献还有别的好处。这事给犹太的基督徒有确实的凭据，证明基督真的在这些外邦人中作了工。犹太的基督徒曾一度怀疑那些象哥林多人的归信者。也许他们并不认为这些信徒是完全合乎资格的基督徒。但这次的慈惠可以作为凭据，证明哥林多信徒真实的信心，而他们也会为基督的福音在亚该亚所作成的，以及哥林多信徒多多的捐钱给他们，而将荣耀归与神。

九14 还不止这些呢！本节再提出两点好处。因着从哥林多送到耶路撒冷的捐款，犹太的基督徒开始着意为哥林多的圣徒祷告，因而形成双方强烈的感情维系。耶路撒冷的圣徒因神借哥林多信徒显出极大的恩赐，便切切的想念哥林多信徒。

九15 来到这里，保罗已按不住从心底发出的赞叹！本节使许多圣经学者感到困惑。他们看不见本节跟上文有任何紧密的关系。他们也不知道他有说不尽的恩赐是什么意思。

但似乎使徒保罗来到这段关乎基督徒捐献的论说的终结，便不得不想起最伟大的施予者——神自己。他也想到最大的恩赐（礼物）——主耶稣基督。因此他就让哥林多的弟兄停留在这高调子

上。他们既是神的儿女、基督的跟从者，就应学习这伟大的榜样。

叁·保罗为自己的使徒身分辩护（一〇～一三）

本书最后四章主要提到保罗为其使徒身分的自辩。要形容保罗著作的这部分，使徒彼得的话似乎尤其恰当。他说：「信中有些难明白的。」保罗显然是在回应批评者的指控，但我们必须从保罗的回答追溯这些指控为何。保罗在这部分多有讽刺的语调。困难就在于要确定他何时使用讽刺的笔法。

然而，这是神宝贵的话语中赏赐最丰富的一部分，没有这段圣经，我们必定穷乏得多。

一·保罗对指控者的回应（一〇1～12）

一〇1 本节至第6节，保罗回应那些指控他按世人的方法行事的人。

首先，他只介绍自己是我保罗。其次，他耐心向圣徒辩解，而不是用一种独裁者的态度说话。第三，他的劝告是基于基督的温柔和谦卑。他当然是想着主耶稣在世为人时所走的路。其实保罗甚少提到救主在地上的生活，这里是其中一次。使徒保罗常提到基督是高升至神右边、得着荣耀的那一位。

保罗进一步形容自己说：我与你们见面的时候是谦卑的，不在你们那里的时候向你们是勇敢的。这显然是带着讽刺的语气。保罗的批评者说他与众人见

面时是懦弱的，而不在众人中间时，却好象狮子一样勇敢。他们说，他的勇敢可见于他在书信中的傲慢。

—〇2 本节与第1节上半部有关。保罗在那里说他劝哥林多信徒，但却没有交待恳求的内容。他在这里解释说：「有人以为我是凭着血气行事，我也以为必须用勇敢待这等人；求你们不要叫我在你们那里的时候，有这样的勇敢。」他不希望要用勇敢待哥林多信徒，正如他用勇敢对待那些指他凭血气行事的人。

—〇3 本节的意思是虽然众使徒活在血气的肉身中，但他们却不是凭着血气的方法或动机来从事基督徒的争战。

—〇4 基督徒争战的兵器不是属血气的。例如，基督徒到处宣扬福音，并不使用刀、枪，或现代战争的策略。但使徒保罗所说、属血气的兵器并不单指这些。基督徒并不使用财富、名誉、势力、雄辩或才智来达到目的。

他们使用的方法，乃是在神面前有能力，可以攻破坚固的营垒。

在永生神里面的坚信、祷告，和服从神的话，是每一个耶稣基督精兵威力无比的兵器。攻破坚固的营垒就是靠赖这些兵器。

—〇5 本节告诉我们第4节「坚固的营垒」的意思。

保罗看自己为一个士兵，他正在抵抗人类各种出于骄傲的计谋，和敌挡真理的议论。这些计谋是拦阻人认识神的。今天这些计谋可能是科学家、进化

论者、哲学家和宗教家的论证，其中并没有容纳神的空间。使徒保罗并无意要停战。相反，他感到他必须将人所有的心意夺回，使他都顺服基督。所有人的教训和理论都必须按主耶稣基督的教训来审定。保罗不会谴责人类的思维和推理，但他警告我们不可容让我们的知能用以蔑视主、不顺服主。

—〇6 作为基督的精兵，使徒保罗也已经预备好了，等哥林多信徒先显出他们十分顺服，然后要责罚那一切不顺服的人。他首先要确定信徒在凡事上十分顺服主，然后才对付哥林多的假师傅。

—〇7 第一个句子可能是问题：「你们是看眼前的么？」（和合本）也可能是陈述一个事实：「你们看事情，只看表面。」（圣经新译本）又或是一个命令句：「你们看看眼前的事实吧。」（吕振中译本）

若那是一个陈述句，意思是哥林多信徒倾向凭外表来判断一个人，只看他是否威风凛凛、能言善辩和心思慎密有条理。他们受人外在的表现，而不是内里的真实所左右。

倘若有人自信是属基督的，他要再想想，他如何属基督，我们也是如何属基督的。保罗在这里可能指那些说「我是属基督的」（林前一12），他们的意思大概是要排斥其它人。保罗回答说，没有人可以排拒别人而称自己是属基督的。他属乎主耶稣，正如他们也属乎主一样。

无论那些排他的基督徒是谁，保罗

也没有否定他们是属基督的。因此，他在本段不可能指那些装作基督使徒模样的假使徒和欺诈的工人（一一14）。似乎保罗在本书中要处理不同的对抗者，有些是得救的，有些仍未得救。

一〇八 作为主耶稣基督的使徒，保罗在他所建立的教会中有一定的权柄。这权柄是为了建立信徒在最圣洁的信心之上。假师傅却在另一方面在哥林多信徒中运用那并非从主所得着的权柄。不但如此，他们还运用这权柄来败坏他们，而不是建立他们。因此保罗说，即使他为了主赐给他的权柄稍微夸口，也不至于惭愧。他的资格最终会证实是真的。

一〇九 他说这话，为免信徒以为他写信是要威吓他们。换句话说，使徒保罗若为神赐给他的权柄夸口，他不希望信徒以为他是要威吓他们。这想法会被批评他的人玩弄。相反，哥林多信徒应记得，神赐给他权柄，是为了建立他们，而他正是这样使用他的权柄。

一〇一〇 我们在本节听到人对使徒保罗的指控。他的反对者控告他写威吓人的信，但他们说看见他的时候，他却气貌不扬，言语粗俗。

一〇一一 作出这等指控的人应想到，保罗到了（在）他们那里的时候，会象他在信上的态度一样。这不是说保罗承认自己在信中蛮横傲慢，那只是他们给他的批评。但他说跟他们见面时，态度会很严厉。他并不是软弱怕事的。

一〇一二 显然假师傅喜欢与别人比较。他们会将保罗摆在哥林多信徒面前，拿他作笑柄。他们看自己为精英，为中坚分子。据他们看来，没有人可与他们看齐、获赞赏。因此。保罗以一种明显的讽刺态度说：「因为我们不敢将自己和那自荐的人同列相比；他们用自己度量自己，用自己比较自己，乃是不通达的。」他们指责保罗在信中大胆，保罗在此说他没有胆量和那自荐的人，或那些只以自己的生活为量度标准的人，同列相比。

显然一个人若以自己为标准，他必定常常都是正确的！他没有留下改进的空间。这样行的人是不通达的。有人说得好：「各种私党、派系的危险，是把所有超卓的排推于他们自己党派之外。」

二· 保罗的原则：为基督开拓新领域（一〇一三~16）

一〇一三 保罗从本节至16节讲出他夸口的意图，只在于神所量给他的事奉界限。他的做法是当他要夸口时，他不会干预别人的工作。这明显是针对犹太派基督徒。他们惯于介入使徒保罗或其它基督徒所建立的教会中，然后在别人的基础上建立自己的工作。所以他们夸口的时候，实际上是以别人的工作来夸口。

保罗说，他不会在他自己事奉基督的界限以外夸口。他只会神赞许他的事奉时，在事奉的地方和人中间夸口。那包括了哥林多，因为他曾带着福音到

那里去，结果在那里建立了教会。

韦亚瑟巧妙地翻译如下：

但我——我不会吹嘘我规定范围以外的特权。我把自己限制于神分配给我的工作范围以内——而那范围肯定包括我在你们中间的使命。

事实上，保罗是蒙主差派把福音传到外邦人中间。这使命当然也包括哥林多。耶路撒冷的众使徒也同意这一点，但现在假师傅却从耶路撒冷来，侵扰神交给使徒保罗的界。

一〇14 使徒保罗并非乐于分外夸口。神指派了一个事奉的范围给他，那范围包括了哥林多。他曾来到哥林多，传了福音，并建立了教会。若他并没有远赴哥林多，人便可以指控他在自己的界限以外夸口了。

为了接触哥林多人，他曾遭遇试炼、试验、痛苦和困难。现在别人却入侵他早已到达的范围，他们更张扬地夸耀自己的成就。

对于这节难解的经文，圣经新译本的翻译如下：「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。」

一〇15 使徒保罗决意，若事情并非他事奉基督而有的结果，他不会夸口。这却是犹太派基督徒犯错误的地方：他们仗着别人所劳碌的来夸口。他们意图偷取保罗的羊，中伤保罗，曲解他的教训，并擅取虚假的权柄。

保罗盼望哥林多信徒信心增长的时候，他就可以再推进；他们表达信心的方法就是在实际上帮助保罗，叫他能开展作神使徒的界限。他这样拓展他的事工时，他仍会谨守自己的原则。

哥林多的问题占去他很多时间，以致他拓展传道地域的事工也受阻延。

一〇16 原则是将福音传到哥林多以外的地方（大概是希腊西部、意大利和西班牙），并不是在别人界限之内，借着 he 现成的事夸口。使徒保罗并无意侵入别人的工场，或到达某地方后，以前人所成就的事来夸口。

三·保罗的最高目标：主的称许
(一〇17,18)

三·保罗的最高目标：主的称许

(一〇17,18)

一〇17 若有人要夸口，就当指着主夸口。无疑意思是他应只在主愿意借着他去做的事上夸口。这似乎是保罗辩证的大概方向。

一〇18 毕竟蒙主悦纳的，不是自己称许的。批评保罗的人要面对的问题是：「主曾否称许你，就是祝福你的工作，叫灵魂得救，圣徒信心得建立，教会得开展？你可否指出有那些人借着你的传道而悔改归主，借以显出你是蒙主悦纳的？」这些就是神所看重的。保罗愿意，并且能够拿出这些主悦纳其工作的证据。

在本章和下一章，保罗在自己称为愚妄的事上畅所欲言。他愚妄地为自己说好话。他完全不喜欢这样做，甚至可以说是讨厌这做法。但他恳求哥林多信徒宽容他这一点愚妄。

显然那些假师傅是常常夸赞自己的。他们无疑对自己的事奉工作有辉煌的叙述，并向人展示他们各个成功的计划。保罗从来没有这样做，他传的是基督，不是他自己。

哥林多信徒似乎宁取这种吹嘘的形式，因此保罗也请他们让他自吹自擂一番。

四·保罗维护他的使徒身分

(一一1~15)

一一1 但愿你们宽容我这一点愚妄，其实你们原是宽容我的。保罗希望他这样自夸时，他们能够忍耐他。但他又感到他们是正在忍耐他，因而这要求是不需要的。

一一2 他跟着说出作这请求的三个原因。第一个原因是他为哥林多信徒起的愤恨，原是神那样的愤恨。他曾把他们许配一个丈夫，好让他把他们如同贞洁的童女，献给基督。对哥林多信徒的属灵境况，保罗个人感到有责任。他的愿望是到了将来那一天，即信徒被提时，他可以把他们献给主耶稣，是未受当时流行的假教训所败坏的。就是由于保罗为他们起的愤恨，他愿意留在那似是愚妄的自夸中。

一一3 保罗这愚妄行为的第二个原因，是他怕圣徒会被骗，他们的心或偏于邪，失去那向基督所存纯一清洁的心。纯一的心指诚心。他希望他们单单忠于主，不让们的心被任何人引诱。他又希望他们对主的献身是无瑕疵的。

使徒保罗记得蛇怎样用诡诈诱惑了夏娃。他首先取悦她的心思或智慧。假师傅正是这样行在哥林多信徒身上。保罗要哥林多这童女的心专一而没有瑕疵。

留意保罗看夏娃与蛇的故事为事实，而不是神话。

一一4 保罗愿意有一点愚妄的第三个原因是哥林多信徒似乎想听从假师傅的教训。

有任何人到哥林多来另传一个耶稣，宣称在圣灵以外，人可另受一个灵，并宣布有另得一个福音，哥林多信徒都颇愿意忍耐。他们似乎爱忍受这些观点，保罗讽刺地说：「你们若能忍耐别人，为何不忍耐我？」

最后他说：「你们容让他也罢了。」我们应从讽刺的角度了解这句话。使徒不是同意他们接受异端，而是责备他们易于受骗，并缺乏分辨能力。

一一5 他们要忍耐保罗的原因是他一点不在那些最大的使徒以下。他说最大的时是用一种讽刺的语调。这词的字面（及现代语感的）翻译是「超级使徒」。

改教家引述本节来驳斥教宗观念里彼得是主要使徒，以及教宗继承了使徒之首位的观念。

一一6 保罗的言语虽然粗俗，他的知识肯定并不粗俗（译按：或作没有充足训练）。哥林多信徒应明白这一点，因为他们是从使徒保罗领受基督信仰的知识的。无论保罗在口才方面是多么不

足，多么拙劣，他显然已叫哥林多的圣徒明白他的信息。哥林多信徒必可为此作见证。

——7 若他粗俗的言语不是哥林多信徒厌恶他的原因，也许他有过犯使他自居卑微，叫他们高升。本节上半部解释了这意思。使徒保罗与哥林多信徒同在时，并没有接受他们的金钱援助。也许他们感到保罗这样卑微面叫他们高升，其实是一种罪。

——8 「我亏负了（直译为抢了）别的教会」是一种称为夸饰法的修辞。这夸张的说法目的是在人心产生真正的效应。保罗实际上并没有抢劫别的教会，他的意思只是当他在哥林多事奉时，他是从别的教会接受资助，以致能够服侍哥林多信徒而不取分文。

——9 使徒保罗逗留在可多期间，也有缺乏的时候。他有否让哥林多信徒知道他的缺乏而要求他们帮助？肯定没有。那从马其顿来的弟兄都补足了他在物质上的缺乏。

使徒保罗尽所能不累着哥林多信徒，他希望能继续这样持守着。在哥林多信徒中间，他不会强求使徒的权利，不会要求他们供应他的需要。

——10 保罗确信无人能在亚该亚一带地方，即哥林多的所在地，阻挡他这自夸。他你疑是指那些批评他的人因他的禁戒而攻击他。他们说他们因为知道自己不是真正的使徒，所以没有强求信徒的资助（林前九）。纵然批评者这样控告他，他仍以服侍哥林多信徒不取分

文而夸口。

——11 他为什么这样夸口呢？是因他不爱哥林多信徒吗？神知道不是这个原因！事实上，他心里充满着最深的爱。似乎保罗怎样做，都会受到批评。若他接受哥林多信徒的金钱，又蒙受不爱他们的指摘。但神知道事情的真相，保罗情愿将这事交在祂手里。

——12 显然那些犹太派基督徒期望哥林多信徒给他们金钱，他们曾这样要求，也曾从哥林多信徒接受了金钱。像大多数异端一样，除非有金钱上的报酬，否则他们是不会服侍信徒的。保罗定意还要谨守宗旨，不从哥林多信徒收取分文。若假师傅要继续与保罗较量，就让他们跟随他的宗旨。但他知道他们总不能为不受报酬而夸口。这样，他便摧毁他们夸口的基础了。

——13 保罗容忍至此，终于说出了他对这些人的真正评价。他已不能再抑制自己了！他要按他们的本相称呼他们。那等人是假使徒，意思是他们从未受主耶稣基督差遣。他们或是自己擅取这位分，或是由其它人授予他们的。他们行事诡诈，这是描述他们往来于教会间，希望信徒信从他们的假教训。他们装作基督使徒的模样，假装是基督的代表。保罗不打算与这等人看齐。

使徒保罗论到这上犹太派教师的事，可从今天的假教师身上看见。「我们都知道，我们若看邪恶为邪恶，它就永远不能引诱我们；假装对其权力来说是重要的；它以人不能不说好的思想和

希望来投迎合人的心意。」（选录）

——14 使徒保罗说他那些在哥林多的批评者假装基督的使徒。但他回心想到他们主人的策略，便不觉得奇怪了；这也不足为怪，因为连撒但也装作光明的天使。

今天我们一般把撒但勾划成一个头上有角，身后有尾巴，样子阴险的红色活物。当然，这样的画像跟撒但向人展示的模样极不相同。

有些人则联想撒但为一个醉汉，在陋街上颠簸而行。但这也是对撒但所存的假印象。

本节告诉我们，撒但化妆为光明的天使。要说明这一点，我们或许可以说撒但装作福音的使者，他穿宗教的外衣，站在时下受欢迎之教会的讲台上。他口里说着许多宗教用语，如神、耶稣、圣经。但他迷惑他的听众说救恩是在乎行善积德。他并不传讲基督宝血赎罪的道理。

——15 达秘曾说，撒但拿着圣经的时候是最恶的。这是本节的概念。若撒但自己装假，无怪乎他的差役也这样做。他们装作什么？装作假师傅、无神论者、还是异教徒？答案：都不是。他们装作仁义的差役。他们声称要带领人进入真理和仁义中，但他们却是那恶者的差役。

他们的结局，必然照着他们的行为。他们要毁坏——他们必要被毁。他们的行为带人进入灭亡；他们自己却被带进永刑。

五·保罗为基督受苦证明他是使徒（——16~33）

——16 保罗这样说，是希望人不可把他看作一个自夸的愚妄人。然而，他们若坚持，也让他们当他是愚妄人来接纳，叫他可以略略自夸。

要留意我（也）可以略略自夸中的「也」字（译按：「我」原文作「我也」）。这词语有其真实的意义。假师傅常常自夸。事实上，保罗是说：「纵使你们要把我看作愚昧人（其实我不是），也请接纳我，以致我可以稍微自夸，像其它人一样。」

——17 本节有两个可能的解释。有人认为保罗是说，虽然这句话是神所默示的，但却不是主的命令。

另一个解释是保罗在这里所作的，即有夸口，不是奉主命而行，意思是并非跟从主的榜样。主耶稣从未夸口。

费廉思采取第一种观点，把本节翻译为：「我现在不是奉主的命令说话，而是作为一个愚妄人，必然这样夸口。」

但我们选择第二种看法——那自夸并不是奉主命而作的，而是保罗似乎是愚妄地自己夸耀自己。雷厉评论说：「他说他必须靠着他自然的本能纵情于此（夸口），好叫他能列出一些重要的事实，吸引他们的注意。」⁴¹

——18 哥林多信徒当时听闻许多人自夸，那些人都是按着堕落的人类本性自夸。若哥林多信徒认为假师傅有足够理由自夸，就让他们思想他的夸口，

看其内容是否没有坚固的基础。

——19 保罗又再使用讽刺的语调。其实他要求哥林多信徒作在他身上的事，他们正在天天作在其它人身上。他们以为自己是精明人，不会被愚妄人欺骗。然而，他们当时却正在被欺骗。他会继续解说这一点。

——20 他们愿意忍耐保罗所描述的那一类人。

那类人是谁？从下文明显可见，就是犹太派教师，即那榨取哥林多信徒的假使徒。首先，他使他们作奴仆。这无疑是指律法的辖制（徒一五10），说在基督里的信不足以叫人得救，人也必须遵守摩西的律法。

第二，他侵吞圣徒，意思是他要求大量的金钱资助。他不是为爱他们而服事，却是为了金钱上的报酬。

掳掠你们这句话是使用狩猎的比喻。假师傅把这些人当作猎物，掳掠他们往他要去的方。

这些人的特征是骄傲自夸、高抬自己。他们批评别人，使自己在人前显得更了不起。

最后，他们打信徒的脸，那是一种极大的侮辱。我们可以毫不犹豫地按字面解释这话，因为历代以来，傲慢的圣职人员都会打他们的教区居民，借以证明自己的权力。

使徒保罗希奇哥林多信徒竟愿意忍耐这些假师傅的虐待，却不愿意忍耐他出于爱心的提醒和劝告。

达秘说：「真是希奇，人能忍耐虚假的事——更甚于对真实的事的忍

耐。」⁴²

——21 有些人认为保罗在本节的意思是：「我这样贬抑自己，好象我在你们中间的时候，我是软弱害怕的，不敢证明自己的权力，象这些人一样。」

另一个意见认为本节的意思是：「或这样说是贬抑自己，因为若这样就是刚强，那么我就是软弱了。」费廉思的翻译跟第二个观点相同：「我几乎不好意思说我从未向你们作出那样刚强的事。」

保罗说，若假师傅所作的是真正的刚强，他就要羞辱自己说，他从没有显出那样的刚强，却是显出软弱。但他又马上补充说，这些人有理由在何事上勇敢，他肯定也有他们一样的权利去勇敢。莫法特说得好：「就让他们随意吹嘘吧，我和他们是平等的（小心，这是一个愚妄人的任务！）。」使徒保罗以此为引言，继而进入本书信中极为庄严的一部分，显出他有权自称是主耶稣基督的真正仆人。

相信你还记得哥林多教会中提出了一个疑问，就是保罗是否一个真正的使徒。他要出示什么证明，表示他已得着神的呼召？例如，他怎样能向人证明他与十二位使徒同等？

他已准备好了答案，但或许不是如我们所期望的。他没有任何证书证明他是从某某神学院毕业的。他也没有耶路撒冷众弟兄写的推荐信，说明他们按立他作圣工。他没有展示他个人的成就或技能。他给予我们的，是一个感人的报告，说明他为福音的工作忍受了多少痛

苦。不要错失哥林多后书这部分的戏剧性的事件，及所引起的悲怆。试想象那无畏的保罗，不懈地奔波，奔走传道旅程，受基督的爱束缚，只要人仍渴望基督的福音，甘愿忍受说不尽的艰困。我们细阅这段经文时，少有不受感动、不觉羞惭的。

一一22 假师傅很多引用他们的犹太世系。他们自称是纯种的希伯来人，是以色列的子孙、亚伯拉罕的后裔。他们仍陷在妄想中，以为这家谱能使他们在神眼中受宠爱。他们不知道神昔日的子民以色列，已因为拒绝弥赛亚而被神搁在一旁。他们不知道在神眼中，犹太人和外邦人并没有分别：所有人都有罪，需要信靠基督，惟独信靠基督，才能得救。

他们在这方面的自夸是无用的。他们的世系并不超越保罗，因为保罗同样是希伯来人、以色列人，也是亚伯拉罕的后裔。但这些并不能证明他是基督的使徒。因此他匆匆回到论点的主要部分：在某一方面，他们是不能超越他的——在患难和困苦上。

一一23 他们的职业是基督的仆人，他「在献身、劳苦和受苦上」，是主的仆人。使徒保罗不会忘记他是受苦之救主的跟从者。他知道仆人不能高过主人，使徒在世上不能期望得到比主人优厚的待遇。保罗晓得他愈忠心事奉基督、愈传扬救主，他在人手中就会愈多受苦。在他看来，受苦是基督仆人的记号或标志。虽然他感到这样夸口是愚妄的，但他需要说出真相，而真相就是没

有人见过这些假师傅受苦。他们选择了容易走的路。他们避免受责备、受逼迫和羞辱。因此，保罗认为他们并非处于优势去攻击他基督仆人的身分。

现在让我们看看保罗用以支持他自称是真使徒而列举的种种苦难。

我比他们多受劳苦。他想到自己的传道旅程，想到他怎样周游地中海一带，宣扬基督。

受鞭打是过重的。保罗在这里描述了他基督的敌人——异教徒和犹太人——手下受鞭打的情况。

多下监牢。按圣经记载，保罗传道至此，他下监只有一次，就是在使徒行传十六章23节，当时与西拉在腓立比被下狱。现在我们知道这只是保罗多次下狱的其中一次，保罗原是牢房的常客。

冒死是屡次有的。毫无疑问，保罗写到这里时，想起他在路司得从死亡里逃了出来（徒一四19）。但他也可能回顾其它类似的情况，即他因逼迫而几近死亡。

一一24 摩西律法禁止犹太人一次过鞭打犯人四十下（申二五3）。为确保不违反这律法，犹太人通常会打三十九下。当然，只有他们认为是严重罪行时才施以这刑罚。使徒保罗在此让我们知道，他的同胞竟曾五次向他施以这种严厉的刑罚。

一一25 被棍打了三次。新约只提到在腓立比那一次（徒一六22）。但保罗另有两次受了这种痛楚而羞辱的对待。

被石头打了一次。无疑这是上文已提到的，在路司得那一次（徒一四19）。那次保罗被石头打至重伤，人们以为他死了，把他拖出城外。

遇着船坏三次。保罗的试炼并非全部直接出于人手。有时他是在大自然的动荡下摇撼。这里提到的海难，圣经并没有记载。（使徒行传二十七章的海难是后来保罗前往罗马时遇上的。）

一昼一夜在深（海）里。使徒行传似乎有这样的记载。有一个问题是这「深」是指监牢还是大海。若指大海，则保罗是否在筏子或小艇上？若否，则只有借着主直接的、神迹性的干预，保罗才得以生还。

——26 又屡次行远路。你若翻开圣经后的附录地图，常会找到一个题为「保罗的传道旅程」的地图。细阅保罗所行的路线，又想想当日原始的交通工具，你会较深入地明白这句话的含意！

保罗跟着列出他曾遇上的八种危险。他曾遭江河的危险，这是指河水暴涨。也有盗贼的危险，因为在他的行程上，有许多地方是盗贼横行的。他也面对同族——犹太人，并外邦人——他的福音对象，带来的危险。还有城里的危险，如路司得、腓立比、哥林多、以弗所。他也面对旷野的危险；旷野大概指小亚细亚和欧洲人口稀疏的地区。他曾遇上海中的危险——有暴风、礁石，也许还有海盗。最后，还有假弟兄的危险，无疑是指那些假装基督徒师傅的犹太教律法主义者。

——27 劳碌指保罗不停的工作，

而困苦则有因工作而耗尽或受苦之意。

多次不得睡。在路程上，他大概常常需要在露天的地方席地而睡。但危险从各方守候着他，因而他需要彻夜不眠，以防危险临到。

又饥又渴，多次不得食。这位伟大的使徒周游各处事奉主的时候，常有吃喝的缺乏。不得食（禁食）可能指那出于自愿的禁食，但更可能指食物短缺。

受寒冷，赤身露体。保罗常是鞋履破旧，衣襟单薄，再加上天气骤变，他本已清苦的生活更形不安。何治说：

在我们眼前的是使徒中最伟大的一位，他的背因经常的鞭打而破裂，他的身体被饥渴、日晒雨淋所蹂躏；他更受寒冷、赤身露体，被犹太人和外邦人逼迫，到处被赶，居无定所。这段经文较其它任何一段，更使当今最劳碌的神仆羞惭掩面。若与这位使徒相比，他们又曾作何事、曾受何苦？我们知道他现今在荣耀里，跟他昔日在地上受苦一样那么超卓，我们的心也得安慰。⁴³

——28 除了这外面的事，即那些特别的事，保罗还有为众教会挂心的事，天天压在他身上。这句话有着何等意义，为教会挂心的事远超其它试炼！保罗是一位真正的牧者。他对主的子民充满爱和关怀。他不是受雇的牧羊人，而是主耶稣真正的代理牧人。那正是他在这段经文要辩明的重点。从种种理性的立场看，他确已取得胜利。他对教会的负担提醒我们一句话：「建立教会是伤心难明的工作，医治教会更是无休止

的工作。」

一一29 本节跟前一节有密切的关系。在第28节，使徒保罗说他天天挂念所有教会的事。他在本节解释他的意思。他若听闻一些信徒软弱，他自己便感到那软弱。他身同感受地忍受别人的痛苦。若他知道一些在基督里的弟兄跌倒，他便会义愤填膺，十分焦急。影响神子民的事也影响着他们。他们受苦，他便悲伤；他们得胜，他便欢呼。这一切叫基督的仆人心力交瘁。保罗何等明白此理！

一一30 保罗夸口的，不是他的成就，不是他的恩赐或才干，而是他的软弱，他的羞耻，他所忍受的侮辱。通常人不会以这些夸口，这一切也不会叫他们成名。

一一31 提到他的受苦和羞辱时，保罗马上想到他一生中最为羞辱的一刻。他若要以他的软弱为荣，便不能不提到他在大马色的经历。由于这样以羞辱的经历夸口是与人性相违的，所以保罗呼求神证明他所言非虚。

一一32 这事件的详情可见于使徒行传九章19至25节。保罗在大马色附近悔改归主后，便开始在当地的会堂里传讲福音。他所传的道初时引起了人的好奇，但不久，犹太人便设计杀害他。他们派人日夜在城门把守，为要捉拿他。

一一33 一天晚上，门徒把保罗放进筐子里，从城墙上的窗户……缒下去，他因而得以逃脱。

但保罗为何要提到这事件？华特逊认为：

他抓住人看为羞耻和笑柄的事，以其为另一证据，证明他一生最关注的就是服侍主基督。为基督的缘故，他愿意放下个人的骄傲，并在人面前显为软弱。⁴⁴

六·保罗所得的启示证明他是使徒（一二1~10）

一二1 使徒保罗希望他根本不需要自夸。这样做与他无益，也不合宜，但在当时的情况下是有需要的。因此，他从事奉中最卑微、最羞辱的事件，讲到最高峰的时刻。他要提到他亲眼看见主自己。

一二2 保罗认识一个人，他在十四年前有这经历。虽然保罗没有指明那人是谁，但毫无疑问，那人就是保罗自己。谈到这样一个超凡的经历时，他没有提到自己，只是以一个平淡的方式来叙述。所提到的人是在基督里的，即他是一个基督徒。

一二3 保罗不知道他当时是在身内或在身外。有些人推测这情况可能在保罗某次受逼迫时发生，如在路司得那一次。他们说他们可能实际上已死去，已到了天堂。但这里的上下文肯定不需要这样的解释。事实上，若保罗不知道他当时是在身内或在身外，即生或死；若任何现代解经家要对此加以说明，便会显得奇怪！

重要的是这人被提到第三层天上去。圣经暗示三层天的存在。第一层是

在我们以上的大气，即头上的蓝天。第二层是宇宙星空。第三层是最高的天，即神宝座的所在。

从下文清楚可知，保罗所在的地方，就是主耶稣带着十字架上悔改的强盗前往的、那蒙福之地，也就是神的居所。

一二四 保罗听见乐园里的言语，并明白所说的话，但他返回地上后，不能说出这些话语。那些言语是人不可说的，意思是那些言语太隐秘，不能吐露，不能公开。摩根写道：

有些人热衷于谈论他们看见的异象和启示。问题是这样热心是否能证明那异象和启示并非「出于主」。神赐下异象和启示时（异象和启示在某些情况下会赐给神的仆人），往往会产生一种虔敬的静默。这些启示极庄严、极震撼，不能轻率地加以描述或讨论，但其果效在所有生命和事奉中却是显著的。⁴⁵

一二五 要为软弱夸口时，使徒保罗不介意提到自己。但要为异象和主的启示夸口时，他不会直接说是他自己的经历，而只说是一个他所认识的人的经历。他不否认他是那有此经历的人，只是不愿意直接亲自代入叙述当中。

一二六 使徒保罗还有其它伟大的经历可以夸口。他若愿意夸口，也不算狂。他所说的必是实话。但他不会这样做，因为他恐怕有人把他看高了，过于他们实际在他身上看见或听见的。

一二七 这整个部分的经文是基督仆

人准确的描述。当中有极度的卑微，如大马色的事件。然后也有高峰的经历，如保罗那叫人兴奋的启示。但通常主的仆人有这些经历后，主会让他忍受肉体上的刺。那就是本节所说的。

我们从本节学习到许多极为宝贵的功课。首先，本节证明主那神圣的启示也不能改正我们的肉体。使徒保罗听见了乐园的言语后，仍有其旧本性，有着陷入骄傲之诱惑的危险。正如雷德所说：

「在基督里的人」在神面前听着乐园里隐秘的言语时，是安全的，但他回到地上后，便需要「肉体里的刺」来提醒他，因为他的肉体会因乐园里的经历而夸口。⁴⁶

保罗肉体里的刺是什么？我们只可确定地说，那是神容许出现在他生命中身体上的试炼。无疑主是刻意不去说明那根刺是什么，好让历来受试炼受试探的圣徒，可以在受苦上感到与使徒保罗更相近。或许那是某种眼疾⁴⁷，或许是耳痛，或是疟疾，或是偏头痛，或是与保罗说话的能力有关的。莫尔赫说：「圣经没有明说这根刺的性质，或许是为使所有受苦者，都因保罗那不可名状但却痛苦的经历而得到激励。」⁴⁸我们的试炼也许跟保罗很不相同，但应该能带来类似的操练，结出相同的果子。

使徒保罗形容那根刺是撒但的差役，为要攻击他。在某种意义上，那根刺代表撒但努力地打击保罗在主里的工作。但神比撒但大，祂用了一根刺来使保罗谦卑，进一步为主作工。一个软弱

的仆人能成功地事奉基督。他愈是软弱，随着他传道的基督的能力便愈大。

一二八 保罗曾三次求过主叫那根刺离开他。

一二九 主应允了保罗的祷告，但却不是按着他所预期的。实际上，神是这样对保罗说：「我不会把刺除去，但我会作更大的事：我要给你恩典去忍受痛苦。但保罗，你要记住，虽然我没有把所求的赐给你，但我却要把你最深切的需要赐给你。你不是希望在传道的时候有我的权能和力量吗？要达到这果效的最佳方法就是你要保持在软弱的位置上。」

保罗三次重复地祷告，神就是这样给他重复的答案。神还要继续给世上受苦的人这样的答案。比挪开试炼和受苦更好的，就是有神的儿子同在，得着神加力和赐恩的确据。

留意神这样说：「我的恩典够你用的。」我们不需要祂赐足够的恩典。祂的恩典已经是够用的！

使徒保罗完全满意主的答案，因此他说：「所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力覆庇我。」

主解释祂行动中的智慧后，保罗实际上是说，那正是他惟一所想的。因此，他没有因那根刺而埋怨，反而更喜欢夸自己的软弱。他要跪下为此感谢主。只要基督的能力覆庇他，他便欢喜地忍受这些痛苦。孙德生说得好：

世人的哲学是：「不能医治，便要忍受。」但保罗却光明地见证说：「不能医治，便可享受。我享

受软弱痛苦、缺乏和困难。」他见证神恩典是何等的奇妙，他乐于迎接另一些困境，好得着丰富的恩典。「我欢喜地称颂……我甚至享受——我的刺。」⁴⁹

一位波兰贵胄的妻子裴艾玛长期陷于挫折和失望中。但她的传记作家却大为赞赏她得胜的信心：「她从神多次拒绝中搜集得壮丽的花束！」

一二一〇 正常来说，要从这里所列举的经历中享受喜乐是不可能的。要理解这节经文，关键就是为基督的缘故这句话。我们一般不会为自己或为一些所爱的人去忍受的东西，我们为了基督的缘故，或为了福音的广传，都应该乐意去忍受。

当我们看见自己的软弱和无有，我们才会竭力地倚靠神的能力。又当我们完全地倚靠祂，祂的能力才向我们彰显，我们便真正的刚强了。

极力争取撤消大英帝国下奴隶制度的威伯福士是一个身体孱弱的人，但他对神有很深的信心。包斯威尔谈到他说：「我看见他好象一只虾变成鲸鱼一样。」

在本节中，保罗是遵守主在马太福音五章11、12节所说的话。人辱骂和逼迫他的时候，他便感到喜乐。

七·保罗所行的神迹证明他是使徒（一二11~13）

一二11 保罗至此对这些夸口的行动感到厌倦。他感到自己成了愚妄人。他本不应这样做，但哥林多信徒真的强

逼他。保罗的批评者无情地攻击他，他却应夸赞他。虽然他算不了什么，但他却没有一件事在他们赞许的最大的使徒以下。

一二12 他提醒他们，他到哥林多去传福音时，神以使徒的凭据证明他所传信息的真实。这些凭据是神赐给众使徒的神迹异能，叫听者知道他们确实是主所差遣的。

神迹奇事异能并非描述三种不同的神迹，而是从三种不同的角度去看神迹。神迹用以带出人所能明白的意义。奇事是显著的事迹，能激起人的情感。异能是显然出于超自然能力的行为。

显出使徒的凭据来原文是用被动语态，即使徒的凭据被显出来。保罗并不邀功，他只说是神借着 he 行出这些神迹来。

一二13 在得以看见神迹方面，哥林多信徒并没有什么事不及别的教会。他们从保罗手中，得以见证这些神迹，象保罗所探访的别的教会一样多。那么，他们不及别的教会是什么意思呢？保罗可见的惟一分别就是他没有累着哥林多信徒，意思是他没有要求他们必须给予经济的援助。若这事使他们觉得不及别人，保罗求他们饶恕他这不公之处。这是他惟一没有坚持的使徒的「凭据」！

八·保罗未决定访问哥林多的行程（一二14～一三1）

一二14 如今我打算第三次到你们

那里去。这句话可理解为使徒保罗曾三次打算探访哥林多，但他实际上只到访过一次。第二次他并没有起行，因为他不想严厉地对待信徒。现在他第三次打算到访，而这次是他第二次探访。

又或许本节意思是他准备作第三次探访。第一次记载在使徒行传十八章

1节。第二次是一次伤痛的探访（林后二1；一三1）。这次会是第三次。

若果然成行，保罗也决意不累着他们。他的意思当然指不会接受任何金钱的酬劳。在经济方面，他不会倚赖他们。原因是他所求的不是物质财富，而是他们。保罗对人的兴趣比对物质的兴趣大。

他欲以父母的心肠对待哥林多信徒。儿女不该为父母积财，父母该为儿女积财。据我们所知，这只是生活的现象。正常来说，是父母勤努力工作，为求儿女得饱足。儿女一般不会这样照顾父母。因此，保罗是说他希望哥林多信徒让他充当他们的父母。

我们小心不要过分猜度这句话的意思。这句话并非说父母必须为儿女的未来而积财。这里并没有谈到将来的缺乏，只是谈到现今的需要。保罗只是想到他在哥林多事奉主时，一些即时需要的供应。他决意不倚靠哥林多的圣徒。他心里并没有想到他们当为他年老退休而作准备，也没有想到他应这样为他们作准备。

一二15 我们在本节瞥见使徒保罗对那些在哥林多神的子民一种不灭的爱。他甘心乐意为他们的灵魂，即为他

们属灵的福祉，费财费力。他比那些在他们中间的假师傅更爱他们，但他们爱他却愈发少。但这对他并没有分别。纵使使他们不报答，他也会继续爱他们。在这方面，保罗真正是跟从学效主的。

一二16 使徒保罗在此用了他的批评者攻击他的话。事实上，他们是说：「即使保罗自己没有直接从你们手中拿取金钱，然而，他却用诡计来骗取。他派代表到你们那里去，然后由他们把钱带回去给他。」

一二17 我若没有直接敲诈你们，我又可有差人到你们那里骗财？使徒保罗直接问哥林多信徒这些针对他的指控是否真确。

一二18 保罗回答自己的问题。我劝了提多，大概是指我劝了提多探望你们。但保罗没有差派提多独自前往。他又差了另一位兄弟与他同去，恐怕他们有丝毫怀疑保罗的动机。提多到达哥林多后，有何事发生呢？他有否坚持自己的权利？他有否要求哥林多信徒资助他？他有否尝试在他们身上得着什么？没有。本段显示提多是以一些世上工作来维持生计的。以下的问题暗示了这情况：「我们行事，不同是一个心灵么？不同是一个脚踪么？」换句话说，提多与保罗按照相同的三个原则，他们都不需要哥林多信徒的资助。

一二19 哥林多信徒会以为一切保罗所说的，都是在为自己分辩，好象他们就是法官一样。相反，保罗所作的，就是当神面前写这信给他们，好把他们

建立起来。他盼望能使他们的基督徒生命得到坚固，并忠告他们，免得他们陷于危险中。他愿意帮助他们，过于维护自己的声誉。

一切的事一句，新英王钦定本加上「（我们作）一切的事」，但似乎作「（我们写下）这一切」更为恰当（比较林后一三10）。

一二20 保罗希望他到访哥林多时，能看见信徒快乐地相处，能斥责假师傅，并承认众使徒的权柄。

他也希望探访他们的时候，是带着喜乐的心，而不是带着沉重的心情。他若看见他们当中有分争、嫉妒、恼怒、结党、毁谤及其它形式的冲突，就会深深地感到难过忧愁。

一二21 毕竟这些哥林多信徒是保罗的喜乐，是保罗的冠冕。他当然不希望来到他们那里时，要因他们感到惭愧。他也不希望因许多人从前犯罪、行污秽奸淫邪荡的事而仍未悔改，要他为此忧愁。

保罗说许多人从前犯罪，所指的是谁？我们只有理由假定他们是哥林多教会里的人；否则，他不会在给教会的信上这样讨论。但我们不可看他们为真信徒。保罗特别说明他们行这些罪，而他在其它地方都明确指出，任何人在生活中行这些恶事，都不能承受神的国（林前六9,10）。使徒保罗为他们忧愁，因为他们不肯悔改，因而要被逐出教会。

达秘指出本章以第三层天开始，却以地上可恶的罪作结。在两者之间，他看出一个补救方法，就是在使徒保罗身

上的基督的能力。⁵⁰

一三1 保罗快要前往哥林多探访。他来到了，信徒间的罪便要被审查。这等审查要按神在申命记十九章15节所定下的原则来进行：「凭两三个人的口作见证，句句都要定准。」保罗不是说他要主持审讯。这审讯会由地方教会执行，他则充当一名顾问。

九·保罗的使徒身分有哥林多信徒作证（一三2~6）

一三2 在第二次探访的时候（除此以外，没有其它记载），保罗曾警告他们说，他要严厉地对待犯了罪的人。现在虽不在他们那里，他也预先告诉他们，他若再来，必不宽容那些犯罪的人。

一三3 哥林多信徒正受假师傅蒙骗，他们怀疑保罗是否真使徒。事实上，他们是要求他拿出凭据，证明他真正是神的代言人。证明基督真的借着保罗说话的凭据是什么呢？保罗回答这问题前，先引述他们这无礼的要求：「你们既然寻求基督在我里面说话的凭据……」

然后他以插句的形式，提醒他们说，基督已经以大能向他们显现。他们相信福音时，生命中那重大的革命性的改变并不是软弱的。

一三4 保罗提到「软弱」和「大能」时，会想起从软弱得刚强这似非而是的道理，这在救主和祂的仆人的生命中都可见。我们的主因软弱被钉在十

字架上，却因神的大能，仍然活着。祂的追随者本身也是软弱的，但主却借着他们彰显祂的大能。保罗说我们……因神向你们所显的大能，也必与祂同活，所指的并不是复活。他的意思是当他到访的时候，他会处理那些犯罪的人，从而彰显神的大能。他们说祂软弱可鄙；他要向他们显示，祂执行纪律时可以是刚强的！

一三5 本节与第3节上半部相连如下：「你们既然寻求基督在我里面说话的凭据……你们总要自己省察有信心没有。」他们自己是保罗使徒身分的凭据。他们是借着他被带到救主面前的。他们若要看他的荐信，便应看看自己。

本节常被误解为我们寻求得救的确据，就应看看自己的内心。但这只会带来失望和疑惑。得救的确据首先从神的话语而来。我们相信基督的那一刻，便可从圣经知道我们已经重生。随着时日过去，我们也可找到这新生命一些别的证据——喜爱圣洁，恨恶罪恶，爱弟兄，行公义，顺从神，从世人中分别出来。

但保罗并不是要哥林多信徒自我省察，作为得救的凭据。他是要求他们从自己的得救中找出保罗使徒身分的证据。

只有两个可能性：有耶稣基督在他们心里，或他们是可弃绝的，是膺造的。可弃绝的一语原用来描述那些经试验而发现是假的金属品。因此，哥林多信徒或是真信徒，或是经不起考验而成为可弃绝的。

一三六 若他们的结论是他们真正得救了，则使徒保罗便是真使徒而不是可弃绝的。哥林多信徒生命中奇妙的改变不可能由一个假师傅而来。

十·保罗愿意亲切地对待哥林多信徒（一三七~10）

一三七 保罗继续谈论惩处哥林多教会中犯罪者的题目。他说他祈求神使哥林多信徒，不要因容忍他们中间的罪而作恶事，而是要努力不懈地处罚和挽回犯罪者。他这样祈求不是为了显明自己是蒙悦纳的，或使自己站在较有利的位置上。他希望他们这样做，不是单为了他可借他们的顺从，来显明他自己的权威。这个绝对不是保罗的意思。他希望他们这样做，是因为那是正确和诚实的。他宁愿他们这样做，纵使他因而看似是被弃绝的。

这里也是保罗并不自私的一个明证。在他的祷告中，他常常想着别人的好处，而不是自己被承认。若保罗带着刑杖到哥林多去，以声明他的权威，并在教会纪律上得到信徒服从他的指示，他便可以此来与假师傅争辩。他可以说那是他合法之权威的明证。但他宁愿当他不在哥林多时，信徒能自己采取适当的行动；纵使这在律法主义者看来，他似乎是处于不利的位置。

一三八 本节中的我们大概是指使徒们。保罗是说，他们所作的一切，必须是为了神的真理得扶助而作的，而不是为了任何自己的动机。就是在执行教会纪律的时候，也不应容让个人报复的因

素潜进去。凡事都应以神的荣耀和主内肢体的好处为依归。

一三九 这里再次显出使徒保罗对哥林多信徒的绝对无私。若他的软弱、被蔑视、受责备，能使他们在神的事上得刚强，他就欢喜。他因此欢喜，并且也求神叫他们作完全人。关于惩处教会中的犯罪者一事，保罗祈求他们可成为完全。神整全的旨意能在他们生命中行出来，是保罗热切的盼望。如何治说：「保罗祈求他们能从混乱、纷争和邪恶的光景中完全复原过来，回到他们堕落前的景况。」⁵¹

一三10 保罗写这信，是盼望他们得以完全。他宁愿当他不在他们中间时写这信，以期达到这些结果，而不愿到了见他们的时候，要照主所给他的权柄，严厉的待他们。纵然他要严厉地待他们，也只是为造就他们，而不是为败坏他们。

十一·保罗奉三一神的名作了的祝福（一三11~14）

一三11 这里，使徒保罗要猝然间结束这封颇为激动的书信。保罗以愿弟兄们都喜乐这句话跟他们说再会后，随即作出四方面的劝勉。首先，他们要作完全人。动词跟马太福音四章21节「补网」一词相同，也有「改正你们的行为」的意思。哥林多信徒要停止争执和犯罪，并要彼此和谐相处。

要受安慰也可理解为「要受鼓励」或「要受劝勉」。他们从使徒保罗受了

严厉的训诫。他在本节劝他们要欣然接受这些训诫，并且实行出来。

要同心合意。当然基督徒同心合意的惟一方法是要有基督的心，就是要想他所想的，使他们的思想和推理全部都服从基督。

要彼此和睦。从十二章20节显然看见他们中间有结党纷争。律法主义渗入教会后，往往有这情况出现。因此保罗首先吩咐他们惩处犯罪者，并要与主内信徒和睦相处。

他们若这样做，仁爱和平的神必常与他们同在。当然，在某个意义上，主是常与祂子民同在的。这里的意思是，他们若在这几方面顺服神，神要以特别亲近和亲切的方式把自己显明出来。

一三12 亲嘴是使徒时代信徒间彼此问安的形式。原文作圣洁的亲嘴，意指那不仅是一种没有感情的记号，而是带着真诚和纯洁的。今天许多国家的基督徒仍以亲嘴问安。然而，在某些国家，男性彼此亲嘴会被误会为同性恋。若这样的传统会严重影响基督徒的见证，则信徒不必严格遵守。在这些情况下，信徒可以圣洁的握手取代。何治说：

这个不是永久的命令，因为命令的精意是，基督徒应以当代和当时社群认可的方式表达他们彼此间的爱。⁵²

一三13 众圣徒的问安是要提醒哥林多信徒，他们已被带进一个广阔的相交中；也让他们知道，别的教会正盼望看见他们在主里的成长和顺服。

一三14 本节是新约中一个美丽的祝福，也是惟一包含三一神三位的祝福。

蓝斯基作结论说：

伟大的使徒保罗向哥林多信徒举手，发出这著名的新约祝福语时，他的声音便进入沉寂。然而，这祝福语仍存留在我们心中。⁵³

评注

¹ (一2) 邓尼 (James Denney), *The Second Epistle to the Corinthians*, 页11。

² (一10) 批判性 (Nu) 文本作一个过去时态，两个将来时态。

³ (一20) 顾艾格 (H. W. Cragg), *The Keswick Week*, 页126。

⁴ (二11) 巴斯德 (J. Sidlow Baxter), *Awake My Heart*, 取自Nov. 10 reading, “Intoxication with Error”。

⁵ (二14) 罗伯逊 (A. T. Robertson), *The Glory of the Ministry*, 页32。

⁶ (二14) 迈耳 (F. B. Meyer), *Paul*, 页77。

⁷ (二15) 同上, 页78。

⁸ (二17) 主要文本用强烈的语气：「象其余的人」；无疑这是夸张法，在哥林多后书常见。

⁹ (二17) 罗伯逊 (Robertson), *Ministry*, 页47。

¹⁰ (三6) 戴伟舒 (J. M. Davies), *The Epistles to the Corinthians*, 页168,

169。

¹¹ (三9) 何治 (Charles Hodge), A Commentary on the Second Epistle to the Corinthians, 页61。

¹² (三10) 罗伯逊 (Robertson), Ministry, 页70。

¹³ (三10) 邓尼 (Denny), Second Corinthians, 页123。

¹⁴ (三13) 格连特 (F. W. Grant), 2 Corinthians, The Numerical Bible, VI: 547。

¹⁵ (三14) 何治 (Hodge), Second Corinthians, 页71。

¹⁶ (三17) 新英王钦定本 (NKJV) 译者认为这是指圣灵, 因而用了专有名词的大写。原文是全大写的 (安塞尔字体), 因而两种解释均可。

¹⁷ (三18) 邓尼 (Denney), Second Corinthians, 页139~140。

¹⁸ (三18) 达秘 (J. N. Darby), Notes on I and II Corinthians, 页189, 190。

¹⁹ (四7) 朱伟慈 (J. A. Jowett), Life in the Heights, 页65。

²⁰ (四12) 罗伯逊 (Robertson), Ministry, 页157。

²¹ (四16) 艾朗赛 (H. A. Ironside), 出处不详。

²² (四17) 在希伯来文中, 「荣耀」一词出自「重」(重量)字的字根, 大概暗示保罗这措辞的含意。

²³ (四17) 莫尔赫 (William C. Moorehead), Outline Studies in the New Testament: Acts to Ephesians, 页191。

²⁴ (四17) 马尔舒 (F. E. Marsh),

Fully Furnished, 页103。中文版《门训手册》, 角石出版。

²⁵ (四18) 朱伟慈 (Jowett), Life in the Heights, 页68~69。

²⁶ (五15) 邓尼 (Denney), Second Corinthians, 页199。

²⁷ (五16) 史大卫 (David Smith), 出处不详。

²⁸ (五18) A New and Concise Bible Dictionary, 页652。

²⁹ (六4) 邓尼 (Denney), Second Corinthians, 页230。

³⁰ (六9) 「似乎不为人所知, 却是人所共知的」这句话正恰切地刻在达秘 (1800-1882) 的墓碑上, 他在世界各地的工作可与保罗相比。

³¹ (六10) 罗伯逊 (Robertson), Ministry, 页238。

³² (六11) 陶恕 (A. W. Tozer), The Root of the Righteous, 1955年。中文版《义人的根》宣道出版。

³³ (六16) 邓尼 (Denney), Second Corinthians, 页246。

³⁴ (七8) 威廉斯 (George Williams), Student's Commentary on the Holy Scriptures, 页904。

³⁵ (七9) 何治 (Hodge), Second Corinthians, 页182。

³⁶ (八7) 邓尼 (Denney), Second Corinthians, 页267。

³⁷ (八9) 莫尔赫 (Moorehead), Acts to Ephesians, 页179~180。

³⁸ (八15) 何治 (Hodge), Second Corinthians, 页206。

³⁹ (八21) 摩根 (G. Campbell Mor-

gan) , Searching Lights from the Word , 页345 。

⁴⁰ (九7) 朱伟慈 (Jowett) , Life in the Heights , 页78 。

⁴¹ (一一17) 雷历 (Charles C. Ryrie) , The Ryrie Study Bible, New King James Version , 页1797 。

⁴² (一一20) 达秘 (Darby) , Notes on I and II Corinthians , 页236 。

⁴³ (一一27) 何治 (Hodge) , Second Corinthians , 页275 。

⁴⁴ (一一33) 华特逊 (J. B. Watson) , 出处不详 。

⁴⁵ (一二4) 摩根 (Morgan) , Searching Lights , 页346 。

⁴⁶ (一二7) 雷德 (R. J. Reid) , How Job Learned His Lesson , 页69 。

⁴⁷ (一二7) 参看加四15 ; 六11 。

⁴⁸ (一二7) 莫尔赫 (Moorehead) , Acts to Ephesians , 页197 。

⁴⁹ (一二9) 孙德生 (J. Oswald Sanders) , A Spiritual Clinic , 页33 。

⁵⁰ (一二21) 达秘 (Darby) , I and II Corinthians , 页253 。

⁵¹ (一三9) 何治 (Hodge) , Second Corinthians , 页309 。

⁵² (一三12) 同上 , 页312 。

⁵³ (一三14) 蓝斯基 (R. C. H. Lenski) , The Interpretation of St. Paul's First and Second Epistles to the Corinthians , 页1341 。