

信徒装备课程（粵）

哥林多后书研读讲义

一、导论

1. 受书人：哥林多教会，
2. 作者：保罗。
3. 写作时间：主后 55 年 (林后 2:12-13)
4. 写作地点：马其顿
5. 关于哥林多教会：哥林多教会是保罗在第二次布道旅行时建立的。从使徒行传 18 章，我们知道保罗第一次到哥林多住了 1 年零 6 个月。保罗第三次布道旅行时，到了以弗所，在那里居住了大约 3 年。这时他接到消息，知道哥林多教会的信徒，分裂成党派，而且道德颓丧，灵程退步，使他心里忧伤。于是他写一封信劝勉他们。那封信，哥林多前书 5 章 9 节曾经提到，现在已经失传。哥林多教会的人不接受保罗的劝告，而且回信质问保罗。因此保罗差遣提摩太，经由马其顿，前往探访他们。后来没多欠，保罗就写了哥林多前书，再叫提多送去哥林多。写了前书不久，银匠底米丢领导同业起来反对保罗，引起以弗所的大动乱，保罗几乎因而受害(徒 19:23-41；林后 1:8)后来，保罗就离开以弗所，到马其顿去(徒 20:1)，在这里写了哥林多后书。前书大约写作主后 55 年上半年，后书写于 55 年下半年。
6. 写作背景：
保罗写了前书，打发提多送去哥林多教会，因为心里十分沉重，所以他离开以弗所前往特罗亚去，希望能在哪里遇见提多回。但提多迟迟未归。保罗不得已，转往马其顿。就在马其顿，他遇上了从哥林多回来的提多。(林后 2:12-13)从提多口中，保罗听到不少关于哥林多信徒真心悔改的好消息。然而，虽然大部份哥林多信徒顺服了保罗的教训，却还有少数人说毁谤的话。而且在哥林多教会中，显然有些假传道，为利混乱神的道，想占夺保罗工作的果效 (林后 2:17；3:1；10:13-15)因而故意挑剔保罗的不是，又因为保罗最初是想先到哥林多，才到马其顿，最后再回来跟哥林多人同住些时，然后才去耶路撒冷(林后 1:15-16)。但保

罗在前书中却说过他要先经马其顿然后到哥林多，(林前 16:5)於是那些人就毁谤保罗，说他的主意忽是忽非，行事凭血气(林后 10:2)，又嫌他的信写得太严厉(林后 10:10)，他其貌不扬，言语粗俗，甚至说他是用心计牢笼他们(林后 12:16)。他们对於保罗“使徒”的资格还有怀疑，所以保罗就写了后书，解释他没照原定行程计划路线的原因。他也在书信中安慰那悔改的信徒，劝勉会众该接纳赦免他(林后 2:5-8；7:8-13)，此外又劝勉信徒要尽力奉献，顾念别处教会信徒的缺乏(林后 8-9 章)，在劝勉之中也有不少针对不顺服的人所发出的警告(1:23；10:6-11；11:13-15；12:20-21；13:1-2)他也用了相当多的篇幅为他使徒的职分辩护。

7. 比较前书与后书的写作特色：
哥林多后书和前书最大的分别是：我们在前书中看见教会的种种问题；而在后书中，看见的是一个神的仆人的片片心迹。保罗在前书解答指导信徒不少关乎教会行政和纪律方面问题，而后书相当偏重於为自己和同工的行事辩护，对传道人 and 信徒领袖该有怎样的人生观，对待信徒和主的工作该有怎样的态度，以及信徒与传道人要怎样相待等问题，都有很实在的教导。例如：如何面对苦难？(1:3-11；4:7-18；11:16-33；12:12)如何面对人的误解？神的仆人该有怎样的工作态度？(1:12-14；2:17，3:1-6；4:1-6;17-18；7:2-4)如何处世、看人生？(5:1-10，6:1-18)对财物该抱持甚麽态度？(7:2-3；8:16-24；11:8-13;12:13-18)面对外界攻击时如何在对话中为自己申辩？(4:10-12；5:12；10:10；11:6)牧者有的心怀(2:1-8；6:11-13；12:14-15，20-21；13:1-3)这卷书值得每个想要服侍神牧养人的信徒细看。

二、分段：

1. 引言 1:1-11
1:1-2 交代写信者和收信者
1:3-11 领受神怜悯安慰后的感恩

2. 使徒的职分 1:12-7:16
 - 1:12-2:11 保罗改变计划的辩护；
 - 2:12-7:16 描述到使徒荣耀的职事：
 - 2:12-3:6 靠基督得胜；
 - 3:7-18 圣灵加给福音执事的荣光；4:1-15 从神而来的力量；
 - 4:16-5:10 永恒的视野；
 - 5:11-6:2 和好的信息；
 - 6:3-10 神仆人的标记；
 - 6:11-7:16 是劝勉与剖白；
3. 爱心的捐献 8-9 章
 - 8:1-9 提到乐捐的榜样；
 - 8:10-9:5 谈的是捐项的管理；
 - 9:6-15 讲到乐捐的赏赐；
4. 使徒的职权与见证 10:1-13:10
 - 10:1-6 使徒的样式与权柄
 - 10:7-11:15 面质假师傅时的自辩；
 - 11:16-12:10 保罗自剖作使徒的凭据；
 - 12:11-13:10 是更深的荐信；
5. 结语 13:11-14
 - 13:11-12 谈的是信徒当有的品格；13:13-14 问安和祝福

三、受苦的益处 1:1-11

林后 1:1-2“奉神旨意作基督耶稣使徒的保罗和兄弟提摩太，写信给在哥林多神的教会，并亚该亚遍处的众圣徒。愿恩惠、平安从神我们的父和主耶稣基督归与你们！”这短短两节问候语不光交代了写信者是保罗、收信者是哥林多教会和亚该亚各处信徒，同时标示出保罗如何看自己的身份、如何待同工，并他看为最大的祝福是甚麽。保罗开宗明义道出自己是“奉神旨意作基督耶稣使徒的保罗”。所谓“使徒”，指的是一位领基督付托的人，为复活的基督作见证，并且对于神迹的能力，领受得全备的权柄。保罗宣称自己是奉神旨意为基督耶稣使徒，可见他深深明白耶稣指派了他担当这个职务。这指派是来自属天的呼召拣选和异象，并不是假手於任何人的委任和代行。其实我们每个信徒都是奉神旨意蒙拣选得成为神的儿女，当我们有这样的身份认定，就无惧於人或魔鬼的惊吓。

另一样要留意的是保罗将自己的名字与提摩太连在一起。提摩太是保罗属灵的儿子。保罗在他第二次宣教旅行经过路司得，影响提摩太成为基督

徒。通常保罗写信，有提摩太与他为伴的时候，信首的问候语都会与他联同具名(腓 1:1、西 1:1、帖前 1:1、帖后 1:1、门 1:1)可见保罗对他的信任。提摩太与保罗一同作工传道，也帮助保罗建立了哥林多的教会。提摩太的性格羞怯畏缩，所以保罗常鼓励他。提摩太虽然是晚辈，保罗在这里称他为兄弟，从中得见保罗的大度胸怀，扶掖提携后进的心。正是这样的胸襟、信任与尊重，栽培建立了新一代的领袖提摩太。

这封信是写给哥林多教会并亚该亚各处的信徒的。亚该亚是当时罗马帝国的一省，在马其顿省以南，地理上相当於今天希腊的位置。这封信是写给亚该亚省全境各地教会中的圣徒，所以除了哥林多教会的人会读到以外，哥林多东南九公里外的坚革哩教会中的信徒也会读到。面对广大的主内弟兄姊妹，你觉得甚麽祝福是最宝贵的呢？保罗送上他认为是最重要的祝福语：愿恩惠、平安从天父和主耶稣基督归与他们。这是保罗向各教会问安惯用的祝福语，不是万事顺意，不是百事可乐或丰衣足食，而是恩惠平安。是的，人间有的物质总有失去的一天，可神的恩惠平安却随处随在，而离了神，没人能得著平安，除了主耶稣基督，神的恩惠平安，没法临到我们。留意这里没有提到圣灵，但在往后的经文中会提到圣灵的角色。

之后我们再来看林后 1 章 3 到 11 节。这里表达了保罗对苦难的看法，有保罗在苦难中的颂赞，讴歌他领受神的怜悯和安慰后，他的感恩。这里有最难得的颂赞，就是苦难中的颂赞。在顺境中，颂赞和感恩是自然的，可是在苦难中，有甚麽好颂赞和感恩的呢？在这 9 节的经文中，“患难”、“苦楚”、“苦难”这几个词合共出现过 7 次。然而从保罗行文中，我们读出的不是苦涩和埋怨，也读不出压抑和愤怒，却体味到一种宽广和深度。保罗并不是唱高调，他是自己经历过苦难，才讲出这番话。他受苦的经历，记在使徒行传第 19 章，就是保罗在以弗所受逼迫的事。保罗所受的苦楚是为基督而受的。在经过大苦难后，保罗说出在受苦中所得到的益处，共有六样：一、诚如林后 1:3 所言，苦难使我们更认识神的慈悲。林后 1:3 这麽讲：“愿颂赞归与我们的主耶稣基督的父神，就是发慈悲的父，赐各样安慰的神。”保罗在苦难中颂赞，因他从苦难体会到神的慈悲。没有苦难，我们无法亲身体验神怎样在各种绝境险境中向我们发慈悲，给我们及时

的帮助。但当我们经历痛苦，甚至生命垂危的时候，得到神的搭救加力，我们就体会到神是发慈悲、满有怜悯的神了。玉不雕，不成器，不经患难，不会成长。神藉各种患难，使我们成为祂的杰作，链就精金般的生命，去荣耀祂的美名。我们所遇的，都是我们所能承受的。每种苦难，或是打击、挫折、或是患难和管教，都好像是一道刀痕划下来，虽叫身体或心灵受痛苦，但一宿虽有哭泣，神同行经过死荫幽谷后，必发现我们更认识神，同时我们的属灵生命更稳健成熟。

第二、苦难使我们得著各种安慰。保罗称神为“赐下各样安慰的神”，的确最大的安慰，是来自神的。当保罗在 1:4-5 说：“我们在一切患难中，他就安慰我们，叫我们能用神所赐的安慰去安慰那遭各样患难的人。我们既多受基督的苦楚，就靠基督多得安慰。我们受患难呢，是为叫你们得安慰，得拯救；我们得安慰呢，也是为叫你们得安慰；这安慰能叫你们忍受我们所受的那样苦楚。”这是保罗所经历过的。他在以弗所时，因银匠底米丢所挑起的暴乱，几乎“连活命的指望都绝了”，但神却保守他的性命，及后他在以哥念、路司德、吕高尼(徒 14:7,19-20)、腓立比(徒 16:22-34)、帖撒罗尼迦(徒 17:1-9)，神都使他在患难中得著安慰，不管是受到外人的攻击、是长期疾病之苦，是在以弗所与野兽战斗，但神的同在总给他不少安慰。安慰保罗的神也是那位能安慰我们的神，而我们在领受安慰后，就知道该怎么去帮助并安慰那些遭到患难的人。毕竟安慰人不是单单凭口头上能说几句安慰同情的话，有时最有力的安慰，是源自於你曾经历别人所受的苦难，而你活过来了。这种经历在人看来是苦的，但这也是一种属灵的产业。这产业是要付代价换取回来的。当然，我们受苦各有原因，我们也不必求有苦难，但如果受苦是为基督的缘故，就是保罗所说的“受基督的苦楚”。而基督面对苦难的反应给了我们榜样，让我们效法祂，坚持到底的，终能得生命的冠冕。

第三，受苦可使别人得益。这当然要看受苦的原因。保罗在林后 1:6 这么讲：“我们受患难呢，是为叫你们得安慰，得拯救；我们得安慰呢，也是为叫你们得安慰；这安慰能叫你们忍受我们所受的那样苦楚。”这里很清楚表明保罗是为福音的缘故而受苦的，同时他也暗示每个立志要跟从主的人，也将要背负十架，为基督忍受患难，但当他愿意这

样做的时候，就能使别人得益得福。每次我们为主的名受冤屈、受欺负、受误会、受患难时，我会要记得，这苦不单是自取而受的，而是为了别人的益处，叫他们因我们的生命认识神。

第四、苦难使我们对人有信心。[林后 1:7]“我们为你们所存的盼望是确定的，因为知道你们既是同受苦楚，也必同得安慰。”保写这书信的时候是在以弗所为基督受患难，哥林当然不会到以弗所，与保罗同受患难，但他们既然是基督的肢体，是教会，也难免会因十字架的福音受到各样的苦楚，虽然不同时地，所受的苦也有深浅，但都是为主受苦。只要哥林多人同样为基督受苦，他们也必像保罗那样从神得安慰。圣徒相通相知，在彼此共同的经历中。

第五、苦难叫我们认识主的救恩。[林后 1:8-10] 这么讲：“弟兄们，我们不要你们不晓得，我们从前在亚西亚遭遇苦难，被压太重，力不能胜，甚至连活命的指望都绝了；自己心里也断定是必死的，叫我们不靠自己，只靠叫死人复活的神。他曾救我们脱离那极大的死亡，现在仍要救我们，并且我们指望他将来还要救我们。”保罗追述他在以弗所时，银匠底米丢挑唆群众引起骚动的光景。他们几乎连活命的指望也没有。当那些群众情感冲动时，甚麽都做得出来，好像徒 19:28 所描述的，群众怒气填胸，满城轰动，在这样的盛怒之下，群众很可能在未经律法审讯的手续之前，就把保罗和他的同工活活打死，所以保罗才说“遭遇苦难，被压太重，力不能胜，甚至连活命的指望都绝了”但事实上他们没有死，这证明不是靠人的能力，而是靠那叫死人复活的神。照保罗在这里所叙述的遭遇，他们所蒙的拯救，实在是死而复活的拯救，是主救他们脱离了凶险。

最后，苦难叫信徒热心代祷。[林后 1:11]“你们以祈祷帮助我们，好叫许多人为我们谢恩，就是为我们因许多人所得的恩。”遭受苦难的人向没有受苦的人提代祷的要求，是难以拒绝的。受过苦之后，劝勉信徒要为受苦的人代祷，也必更能激发信徒的热心。

四、保罗改变计划的辩护 (1:12-2:11)

保罗在写哥林多后书的时候，他心里受著许多委屈。在他所建立所爱的教会中，有人否认他使徒的权柄，说他行事凭血气忽是忽非，批评他的外

貌和言语，质疑他的爱心。在哥林多后书这封信中，他用了不少的篇幅来真诚剖白。从 1:12 到 7:16，我们得见他在自我辩护时的风度和谦让。今天我们先来看看保罗如何为自己改变计划而表白。讨论的经文在 1:12-2:11。

林后 1:12-14，保罗道出了自己行事为人的准则，是要能通过自己的良心。[林后 1:12]：“我们所夸的是自己的良心，见证我们凭著神的圣洁和诚实；在世为人不靠人的聪明，乃靠神的恩惠，向你们更是这样。”这里保罗提到作为主的仆人，他做人处世，对自己有三样要求：一、对得起良心；二、活出圣洁；三、做人诚实忠信。不知保罗的劝勉给你甚麽勉励？实在在世为人，谁能完全避免不招是非？不管我们说甚麽做甚麽，总会有人说的，不在乎说的人是谁。倒不如学保罗，凭良心、清心圣洁、表里如一，在世为人。不是靠人的聪明、看多少讨论人际关系的书，装模作样，左右逢源，而是根据神话语的教导。哥林多人既然对保罗有猜疑，不但善於挑人的不是，而且里面又有党争，所以，保罗在他们中间，更要小心，不能靠属世的手段或聪明，只能靠神的恩典，简简单单的、诚恳的按神的吩咐而做人处事。甚麽人批评他不重要，最重要是他是否能对得起自己的良心。凭良心是保罗做人的一贯宗旨，徒 23:1 记述他向公会的人申辩的时候，说自己“在神面前行事为人，都是凭良心”徒 24:16 记述他在巡抚面前受审时，又说常自我勉励，“对神对人，常存无亏的良心”。凭清洁的良心事奉神，却是保罗留下来的榜样。我们在人前人后所说的、所做的、是否能通过我们的良心，证明是诚实忠信、在神面前是纯洁的？

接下来 13、14 节：“我们现在写给你们的话，并不外乎你们所念的，所认识的，我也盼望你们到底还是要认识；[14]正如你们已经有几分认识我们，以我们夸口，好像我们在我们主耶稣的日子以你们夸口一样。”这里的意思是说：保罗已经毫无保留的把该写的都写给他们了，是按哥林多人所能明白理解的。14 节中的“夸口”是引以为荣的意思。保罗在 14 节中借他并同工与哥林多教会中人的关系，来表达出一种互托的信赖。这节中包括了两种的“夸口，一种是信徒以神的仆人为傲，另外一种神是神的仆人以信徒为傲。信徒以建立他们的神仆人为傲是自然的事。神藉著祂的仆人赐下各样属灵的恩惠，像保罗和他的同工们，都是神忠心的仆人，

可是哥林多人对使徒们认识得不够深，只有“几分”认识，他们不知道神赐下好仆人给他们。另一方面，就是神的仆人以信徒为荣耀，保罗说他和他的同工们，要在主耶稣的日子，以哥林多信徒为夸口。为甚麽呢？因为哥林多的信徒是保罗和同工所建立的教会，他们能够得救、能够成为神的儿女，是保罗劳苦的功效，虽然他们之间有各种失败，但使徒在主面前为他们有信心，相信神会在他们身上继续工作，以致保罗能以他们为傲。这些话对哥林多人来说，既使他们惭愧，又叫他们受激励。就如今天假如你所敬爱的牧者对你说：她以你的生命见证引以为傲那种感觉。

之后保罗在 1 章 15、16 节继续他亲切的表白：“我既然这样深信，就早有意到你们那里去，叫你们再得益处；[16]也要从你们那里经过，往马其顿去，再从马其顿回到你们那里，叫你们给我送行往犹太去。”这两节经文是有背景的。本来保罗打算访问哥林多教会两次，一次在从以弗所去到马其顿，一次在从马其顿回来时。但可能因哥林多城教会事态紧急，他提前单独去了那里一趟。这就是这封信中提到的不愉快的、“忧愁”的旅行。这次访问后，他写了封情词迫切的信，交提多送去，然后才上马其顿。他在马其顿时又写了这封《哥林多后书》。从他《前书》末尾所记，他原来的计划是先从以弗所去马其顿，再来哥林多(林前 16:5-7)。这里 16 节则说他计划去两次，并在回程时携同捐款从哥林多去耶路撒冷(“从犹太去”)(罗 15:25)可是他写前书时曾表示恐怕不能亲自去耶城，可见访问哥林多两次的决定是在写了《前书》之后才作出的。保罗多次改变行程，受到教会中一些人的批评，他就在此作出了辩护。从林后 1:15、16，可见保罗的确很希望能到哥林多去，跟信徒们有更多的交通，这意念是根据他信心，也是上文 14 所说的“深信”而作的。他深信无论是哥林多人，还是使徒保罗和他的同工们，都知道他们在主的面前有一天都要彼此为著对方而欢喜并感到光荣。这里保罗先肯定彼此在主里同为肢体，互相记念并信任，这是深入沟通的基础，之后就在第 17 节作出自辩。

17 节“我有此意，岂是反覆不定吗？我所起的意，岂是从情欲起的，叫我忽是忽非吗？”诚恳地表白了保罗的意念。从这节开始，保罗把他的行程改变计划与神的旨意和信实，并他自己所传的道，连起来讲。他行程安排，是由他所起的意念决定。

他所起的意念，和他对於神旨意的领受又相关。神的旨意不会忽是忽非，人也不该以小人之心度君子之腹。这里也将信徒作决定顺从神引导与一般人做决定凭“情欲”作了对比。这里要留意：“情欲”不是指淫乱性欲那类事，而是指到从肉体的私欲喜好而生起的意念。保罗惯用这词指“未重生的人性”。保罗说他并不照未重生的人的心意、随个人自我的想法而定计划，今天说是明天说非。

18 到 20 节谈到保罗所传的真道、基督、并神的应许。“[18]我指著信实的神说，我们向你们所传的道，并没有是而又非的。[19]因为我和西拉并提摩太，在你们中间所传神的儿子耶稣基督，总没有是而又非的，在他只有一是。[20]神的应许，不论有多少，在基督都是是的。所以藉著他也都是实在（实在：原文作阿们）的，叫神因我们得荣耀。”保罗对哥林多教会，无论是传讲福音或是计划访问，都是本诸他作基督使徒的责任，因此不能凭己意反复不定。他不会为两面讨好，既不敢背乎真理，又不想开罪人而讲论含糊的信息，而是指明他讲的道是清楚又肯定的，因他所传的道是建基在神的信实上。

他和另外两位同工在哥林多所传讲的神的应许都在基督身上一一实现。哥林多教会已接受这福音为教会建立的基础，信徒也一致同意，藉著主耶稣都能说“阿们”。对保罗之前所传讲真道和基督时的诚信，大家都能见证那份实实在在，像计划旅行这类次要的事，保罗怎会“是而又非”呢？那岂不是行事为人不一致吗？保罗若改变行程，一定有站得住的理由，因为他一生处事，不分大小，首要为传福音。事实上，从徒 20:1-12 所记，就可知保罗在徒 21:1-12 突然先到马其顿才到希腊的行程确有神带领，因为犹太人未能害他，他在特罗亚也行了一个神迹。

接下来的 21、22 节保罗提到一个重要的概念，就是：神赐圣灵给一切信徒。承接 20 节提到我们生活在主耶稣基督里，能经验到神应许的实在，这里保罗进一步提到圣灵在我们心里作凭据。“[21]那在基督里坚固我们和你们，并且膏我们的就是神。[22]他又用印印了我们，并赐圣灵在我们心里作凭据。”这里“膏”和“印”指同一件事，这里是用旧约的膏油预表新约的圣灵(约一 2:27)。在我们身上有神两方面的印记，都是藉同一位圣灵成就的。一方面祂用膏膏我们，就是用圣

灵把我们分别为圣，因为在旧约的时候，凡被圣膏油抹过的东西，就已经分别为圣归神了。(出 8:41、29:7;30:30;约一 2:27)另一方面神“用印印我们”，表示我们是在神的权下，受祂的管理和保护，正如我们在甚麽东西上盖了我们的印，就表示那样东西是归属我们，在我们的权下了。既然每个信徒都受了神的印记，理当专一属神，听从的旨意行事。保罗在这里提出这行事为人的原则，说明他们既是神的仆人，他们的行踪，当然也是以顺从圣灵的引导为前题，不是凭自己的意思了。弟兄姊妹，这是保罗给我们的提醒，你是神用印和膏所膏抹的，受了圣灵，只是你愿不愿顺服圣灵的带领？

林后 1:23-24“[23]我呼吁神给我的心作见证，我没有往哥林多去是为要宽容你们。[24]我们并不是辖管你们的信心，乃是帮助你们的快乐，因为你们凭信才站立得住。”保罗用上了以神为证的庄严字句，可见他有多认真。他表示不先去哥林多，是要宽容这教会中某些会友，给他们多一点时间预备，好去悔改。这暗示保罗有刑罚的权柄。然而保罗又恐怕有人会因保罗这些话而误会他有独裁或辖制的意图，想要干涉他们的私生活，所以说“我们并不是辖管你们的信心，乃是帮助你们的快乐”。作为一传道人，在信仰生活上指导信徒是责任之一。保罗希望哥林多的信徒能够明白自己所做的，是要为帮助信徒能够在信仰上站立得住，能帮助哥林多教会会友离开罪恶，过喜乐的生活。

的确保罗是很关心哥林多信徒的，他的情感也被他们的言行所牵动。这从下文 2:1-4 节就可知道。“[1]我自己定了主意再到你们那里去，必须大家没有忧愁。[2]倘若我叫你们忧愁，除了我叫那忧愁的人以外，谁能叫我快乐呢？[3]我曾把这事写给你们，恐怕我到的时候，应该叫我快乐的那些人，反倒叫我忧愁。我也深信，你们众人都以我的快乐为自己的快乐。[4]我先前心里难过痛苦，多多的流泪，写信给你们，不是叫你们忧愁，乃是叫你们知道我格外的疼爱你们。”弟兄姊妹，你听这番话时候，会不会听出牧者对羊群的那份真诚的爱顾呢？保罗是带著感情、而不是带著愤怒来自辩的。保罗说已经立定主意，再去哥林多的时候，一定不要带著痛苦的心情去，也不要让哥林多的人，因为听说保罗要来而担心不知道要发生甚麽事。他定了立意，要大家都愉快地相见。这里有个背景要交代。

原来,在一次愉快的、结果是建立了哥林多教会的访问后,曾有过一次带著忧愁的访问。(那次不愉快的旅行在哥林多前书发出之后),那次使他苦恼的经验,他不愿意再重复了。他不愿意使哥林多人感到忧愁,因为他们是他在基督里亲爱的朋友,是他希望能带著喜乐来欢迎他、分给他快乐的人。他想自己最好留在远方,直到他能带著喜乐到他们中间。怎样的情况下保罗会快乐?就是之前在哥林多教会中犯罪的人悔改。保罗的忧愁与快乐不在乎物质方面的得失,全在乎信徒灵性方面的长进或退后。而从 2:2,可见保罗也预料有些人会让他失望。但保罗不会减去对哥林多教会信徒的信心。他相信如果他为那犯罪的人悔改而喜乐,哥林多人也会跟他同样喜乐。”弟兄姊妹,保罗对自己再到哥林多,定下了要相见欢的原则,要做到的话,彼此都要付代价。然而这也是实践彼此相爱的一个方式。在你和教会众肢体相处时,可会也像保罗那样,定下些原则,例如:不叫人忧愁?另一方面,教会中的弟兄姊妹犯罪,你会为他们忧愁吗?他们若是悔改,你会快乐吗?你若拥有保罗那样的心,就具备了好牧者的素质。

保罗也向我们示范了牧者责备时的态度。2:4 中提到的那封信,是在前书与后书之间写成的。那封信的语气是很严厉的,重重责备了哥林多教。那封信使保罗的心感到忧伤:“心里难过痛苦,多多的流泪”。所谓爱之深、责之严,这种忧伤,就像是父母对子女那种“恨铁不成钢”的情怀,是由真挚的关怀和期许而生出来的。这就呈现出一个能影响羊群生命的牧者的心肠。原来能够感动人去改变的,不是循例奉行责任;也不光是对真理作智力上的提示,而是一颗真诚关爱人的心,一个有感情、会流泪,能与他所服侍的群体同忧同乐的人。保罗牧养哥林多信徒的态度,真值得我们每位事奉神服侍人的同工们参考。

接下来的 2:5-11 节,保罗则劝勉信徒要收纳悔过的人,不要过份苛责他们,免得叫他灰心跌倒。2:5-9 这么讲:“[5]若有叫人忧愁的,他不但叫我忧愁,也是叫你们众人有几分忧愁。我说几分,恐怕说得太重。[6]这样的人受了众人的责罚也就够了,[7]倒不如赦免他,安慰他,免得他忧愁太过,甚至沉沦了。[8]所以我劝你们,要向他显出坚定不移的爱心来。

[9]为此我先前也写信给你们,要试验你们,看你

们凡事顺从不顺从。“第 5 节中所讲的那叫人忧愁的人,指的是谁呢?有些学者解说,认为是林前 5:5 那犯淫乱的罪、娶了自己继母的那个人。然而保罗对他的建议分是“交给撒但,败坏他的肉体”,这是一种长期性严厉惩治,所以在这里好像并非指到收纳他。又有一些学者解说是教会中另一位反对保罗最突出的信徒,可能就是令保罗要赶去哥林多,回来后,又流著泪写那封信的问题人物。那人犯了很大的错误,以致保罗要求教会惩治他。这人或在搞小圈子,敌对保罗,制造分裂,不光叫保罗忧愁,也让教会中某部份的人难过忧愁。保罗要求惩治,无意要对付那人到底,目的在考验他们是否顺服他使徒的权柄,也提醒那些没有犯罪的信徒是否愿意同心对付罪。后来,那人既已悔改,保罗因此就要求教会重新接纳他,用宽容、爱心和忍耐,来对待他,免得他因责备过分,就深深陷在痛苦中自暴自弃,这也正是 7 节中“沉沦”的意思。这里显出保罗的爱心,他像父母一样,在责打了犯错的孩子以后,心里似乎觉得刚才的责打用力太大,就心痛了。他恐怕哥林多教会其他的信徒不肯饶恕那犯罪的人,所以一再劝他们要向犯罪的人“显出坚定不移的爱心”像慈父对浪子那样,像主耶稣对我们那样,会管教,却永不放弃。弟兄姊妹,愿我们也能分辨爱心的责备和恶意的定罪,好以属灵的智慧来使更多人回转归向神。

2:10-11 保罗接著讲:“[10]你们赦免谁,我也赦免谁。我若有所赦免的,是在基督面前为你们赦免的;[11]免得撒但趁著机会胜过我们,因我们并非不晓得他的诡计。“这里保罗道出一个活出自由自在的秘诀:肢体间要彼此宽恕。教会中犯罪的那人,在公在私都使教会和保罗受到伤害。本来,保罗以他使徒的身分,大可不必为此人说好话,可保罗却提醒哥林多教会要宽恕。因为基督也宽恕了我们。是的,有时我们对犯罪而悔改的人,似乎比基督更公义,有时基督已赦免了的人,我们却不能赦免,这种不肯原谅,不光使对方痛苦难以重新开始,我们自己也深受其害。11 节更提到,这种记恨的情绪,容易让人陷在撒但的网罗里。责备犯罪的人是好的,教会同心不容纳罪是一件可喜的事,但教会同样也是能挽回罪人悔改的地方。如果我们太苛责一个犯过错的人,常常提醒自己、他和别人他犯过甚麽甚麽大罪,就会引致他灰心丧志,又会引起各种愤怨不平,使教会陷在纷争之中。

总的来说，我们从保罗在 2:1-11 的叙述，不光看见责备和赦免不可偏废的重要，也看见一个牧者的心怀胸襟。就教会行政来说：没有任何教会可以对犯了过失的会友，不加惩戒，一味姑息；这种惩戒绝不能由教会中一个人作决定而实施，而是要本诸教会中大多数人的意思。然而这种惩治的最高目的，该是对犯错者施以感化，当他表示忏悔的时候，他应该得著赦免，我们也要用爱心来对待他，帮助他下定决心来回转重新开始。因为太严厉斥责，可能会驱使一个犯事者挺而走险，结果再一次伏在撒但的权势之下了。

另一方面，让我们效法保罗对哥林多教会的心。虽然我们未必每个都是牧者，但或许在教会中、在工作环境中，在家庭生活中，都受过些误会、忧愁。但愿我们能像保罗那样，心存真诚来表白，不牺牲真理原则，持坚定爱心来挽回彼此的关系吧。

五、基督的香气(2:12-3:6)

怎样熬过无人理解的苦闷时刻？当你被自己所服侍的人误会，被要求要证明自己，可以去哪里找认同和共鸣？那段等候提多回来报告哥林多情况的日子，对保罗来说是相当艰难的。孤单中保罗想到主的同在是何等宝贵，而主自己才是他最要效忠要服侍的那位。当他努力做好主要他作的工，能荣耀主，那就是他事奉生命中最大的报赏了。今天我们要从林后 2:12-3:6 看基督的仆人如何自辩。

林后 2:12、13 先交代了保罗到特罗亚与马其顿的行程。经文这么说：“[12]我从前为基督的福音到了特罗亚，主也给我开了门。[13]那时，因为没有遇见兄弟提多，我心里不安，便辞别那里的人往马其顿去了。”保罗第二次布道之旅到过特罗亚(徒 16:8)那里是个位于小亚细亚西北端的海港，在爱琴海畔，越海可到欧洲的马其顿和亚该亚省。保罗在此见异象，才往马其顿。那是他第一次访问欧洲。这里提到的是保罗第二次去罗马的殖民地特罗亚，他在大亚底米庙骚乱事件后，离开以弗所去马其顿，路过了特罗亚(徒 20:1-6)。保罗到这里并不是贪图安乐或逃避苦难，因他在特罗亚还是为福音受苦。何况特罗亚也是他到马其顿的必经之地。动身前，保罗曾要提多把一封流泪写的信带给哥林多教会(7:5-16)并约定在特罗亚相会。但在特罗亚却等不到提多。特罗亚虽有很好的传福音的机会，但

保罗却无法安心传福音，一方面他急于知道哥林多教会对他去信的反应，另一方面他也担心提多的安全。于是他渡海往马其顿，希望遇到从哥林多回来的提多。后来他终于在那里遇见了提多，得到哥林多教会危机已渡过的消息，这才大得安慰。这在往后的 7 章 5 到 8 节提到过。总的来说，保罗延迟到哥林多，绝不是不爱哥林多人，而是遵从神的引导，到处显扬基督的香气。写到这里，保罗忍不住对主耶稣发出了至深的颂赞，表白自己至终要交代的对象，是交付福音给他的主。他在 14 节中表明，他无论到哪里都有一个目的，就是要叫主的得荣耀，即或他改变行程，也是顺从神的帅领。14 节中有“香气”一词，引用了一个景象作为比喻。原来当时罗马的军队，如果一个将军打胜了仗回，就会走在他的士兵和他的俘虏前面，凯旋进城。游行时，群众要烧香欢迎，保罗就用了这个意境，描写福音精兵顺从基督的帅领得胜的情形。

2:15、16 进一步描写香气的作用。“[15]因为我们在神面前，无论在得救的人身上或灭亡的人身上，都有基督馨香之气。[16]在这等人，就作了死的香气叫他死；在那等人，就作了活的香气叫他活。这事谁能当得起呢？”15 节中的“我们”不光指保罗和他的同工，也指到一切信徒。我们当在人前，随时随处活出基督徒应有的美好见证，并宣传十字架的福音，这就是显扬基督的香气。福音的馨香之气既是借著信徒的见证布散开去，世上的人虽同在这香气中，有的接受了福音，成了得救的人，有的却不肯相信，成了灭亡的人。洋溢凯旋大道空气中馨香的烟雾，增加了一同凯旋之人的欢乐，但对行列中就要面对死亡的战俘来说，这就成了“死的香气”。所以这里不是说播散香气的福音信息叫有些人死亡，而是不信的人拒绝了神赐生命的恩典，拒绝了主耶稣，虽是处身在别人所散发的香气中，却因不信而一步步走向死亡。福音对于接受的人是得救的盼望和喜乐，对拒绝的人便成了定罪的根据。弟兄姊妹，听到这里，你能不能意识到保罗也在向你发出挑战呢？你作为基督徒，活在人群当中，是能够散发出基督的馨香之气的！而福音的大能会决定人得永生还是步向灭亡的。可没有人传福音，人们怎能听闻福音而得永生呢？

好，我们继续读第 17 节。“[17]我们不像那许多人，为利混乱神的道；乃是由于诚实，由于神，在神面前凭著基督讲道。”这里保罗想要说的是，

他不像那假师傅，为利益好处混乱神的道，或为利益好处而改变行踪。他一切决定，是要诚实凭神引导而定。他是靠著基督来传讲神所交付他的信息。

3:1-6 进一步表明保罗的心迹。这里有保罗对自己信徒身分和使命清晰的界定。[林后 3:1-3]“[1]我们岂是又举荐自己吗？岂像别人用人的荐信给你们或用你们的荐信给人吗？

[2]你们就是我们的荐信，写在我们的心里，被众人所知道所念诵的。[3]你们明显是基督的信，藉著我们修成的。不是用墨写的，乃是用永生神的灵写的；不是写在石版上，乃是写在心版上。“这里有一段时代背景。根据历史，保罗创立了哥林多会一年半之后就离开那里。不久就有一批基督徒，自耶路撒冷来到哥林多，自命为传道人。他们手里拿著耶稣撒冷教会的荐信，加入了哥林多教会。他们的律法主义浓厚，主张基督徒要恪守旧约律法。所以他们散布许多谣言，攻击保罗和西拉等人。他们一方面指保罗不是信徒，一方面指保罗没有耶路撒冷教会的荐信，哥林多教会不应该听他。保罗知道了这消息，就写了这一段信函作为答辩。他说到自己不像某些人那样，要靠有名望的人的荐信来证明他的身份。保罗在这里不是说写荐书有甚麽不对。他自己就曾举荐坚革哩教会女执事非比(罗 16:1-2)、又举荐以巴弗提(腓 2:25-30)、推基古和亚尼西母等(西 4:7-9)他又曾带著耶路撒冷教会的荐书，前往安提阿、叙利亚和基利家等地(徒 15:22-23)这

里保罗是要哥林多人知道他根本不是靠人的举荐来为自己宣传的传道人。因他的生活工作、并他表现出的见证就是他的荐信了。的确如此，使徒保罗在大马色路上奉主差遣出来传道，后来又经过安提阿教会的按手差派。而且哥林多教会是使徒保罗奉主的名而创立的。他创立哥林多教会的艰苦情形，记载在使徒行传 18 章 1 到 18 节。这些事实，当日哥林多教会人没有一个不知道。如果有人要他交出记述来历的荐书，岂不是一件滑稽的事吗？一个牧者的最好信任状，可以从他所牧养的百姓的生活品格中去发现。这验证了他工作的性质。保罗在经文中就明说了，他有两封荐信。一封是他自己的荐信，一封是主基督的荐信。这两封信都指到哥林多教会的信徒。保罗的第一封荐信，是将自己介绍给哥林多教会。他的第二封荐信，是将哥林多教会介绍给世上的人。哥林多会友，想起自己怎样蒙受救恩，就可以证明保罗真是奉主差遣而出来传道的

人。世人看见哥林多教会会友信主的真诚，每人都会有属灵的生命，就知道他们真是属于主基督的。是世人就必定归荣耀给主耶稣。像这样的两大介绍信，功效比那用笔墨写成的介绍信，价值大得多了。看果子就可以知道树；看行为就可以知道人。用行为写的介绍信，功效更大。而保罗这两封信，有五大特点：第一、他们是以人为信，第二、他们是写在心上。第三、这些信由行为显出来，人人可看见，人人可诵读。第四、基督是这些信的意念宣告者，保罗是这些信的代书者。第五、这两封信不是用墨水写成，乃是用圣灵写成的。弟兄姊妹，让我们都为主耶稣充当这样的书信罢！

保罗的信心是建立在神那里不是建立在人那里的。他对哥林多教会的人有信心是因为他深知有圣灵住在他们生命中。在 3:4-6 他这么讲：“[4]我们因基督，所以在神面前才有这样的信心。[5]并不是我们凭自己能承担什麽事；我们所能承担的，乃是出于神。[6]他叫我们能承当这新约的执事，不是凭著字句，乃是凭著精意；因为那字句是叫人死，精意（或作：圣灵）是叫人活。”这里保罗特别强调新约，暗示了针对他的是那些死守旧约律例的人。保罗言明：使徒的承担是出于神，是耶稣基督使他的同工能成为新约的仆人。这福音立的新约所根据的不是旧约的律法条文，而是圣灵的能力。律法的要求无人能完全做到，因为律法的字句不能给人去做的力量，只能判违反的人死刑。所以在旧约律法下的人都受了死的宣判。所以在旧约律法下的人都受了死宣判。但神的灵是赐生命的灵，凡“不按著仪文的旧样”而“按著心灵的新样”服事主的人，都能脱离罪和死的律。基督为我们牺牲所立的新约，把新生命赐给一切相信祂的人。3:6 节中的“精意”指的是圣灵。保罗将靠人的力量求称义的犹太律法主义和靠圣灵能力去生活的新约福音对照，让我们看清了福音的超越性。当日，律法主义实在是福音广传的主要阻力。

六、圣灵加给福音执事的荣光(3:7-18)

当日自耶撒冷到哥林多来的那些拿著荐书攻击保罗的人，他们对教会作的最大的一种破坏，是叫哥林多的信徒，恢复旧约圣经的律法主义。所以保罗在自辩使徒权柄和职事不用荐信却用生活见证后，就在 3:7 节起讨论新约的荣光，胜于旧约的荣光了。[林后 3:7-3:11]“[7]那用字刻在石头上属

死的职事尚且有荣光，甚至以色列人因摩西面上的荣光，不能定睛看他的脸；这荣光原是渐渐退去的，[8]何况那属灵的职事岂不更有荣光吗？[9]若是定罪的事奉有荣光，那称义的职事荣光就越发大了。[10]那从前有荣光的，因这极大的荣光就算不得有荣光了；[11]若那废掉的有荣光，这长存的就更有荣光了。”这里引用了出埃及记 33 章 34 章的神赐下摩西律法时的典故，来说明新约荣光更胜旧约。让我们先来重温一下这件事。话说摩西到山上去从耶和华那里领受律法的石版。在神的显现中，他的脸上照耀著反射出来的荣光。当他从山上下来的时候，百姓们看到他脸上荣光，就感到害怕不敢见他，因那光非常耀眼。摩西召唤百姓，百姓就来到他的跟前。摩西就加上帕子跟以色列人讲话。讲完话的时候，他就把帕子蒙到脸上，使百姓不会看到这种荣光消失。当他回转身来再和耶和华讲话的时候，就又拿下帕子，使他的脸能再一次得著新荣光的照耀。保罗借这事说明摩西颁律法的荣光虽大，但传扬福音的事工所得的荣光更大。

保罗把旧约事奉神的职分，说成是属死的职事。这话怎讲呢？“那用字刻在石头上”明指的是十诫。律法当然不止十诫，这里保罗用十诫代表全部律法。的确十诫是神写在石头上的。(出 33:4,28) 为甚麽说这职事是属死？诚如上回我们讲过：律法要求无人做到，律法字句不能给人去做力量，只能宣判违反的人死刑。就算勉强能守大部份律法，也无法使人得活泼的新生命。在旧约律法下事奉神的人，不能叫那些进前来献祭敬神的人真正脱离死亡。律法的目的是叫人知罪而寻求神，不是叫人靠律法得救。所以被称为属死的执事。但就是这样，神还给摩西荣光。旧约律法的事奉都以摩西为代表，摩西却连自己也死在旷野，没有把以色列人带进迦南，他所领出来的以色列人也倒毙在旷野，但他还是神所荣耀尊重的仆人。当他在山上领受神律法的时候，因为神荣光的照耀，摩西的脸也发光。但摩西脸上的光不是永远的，是会渐渐退去的。相比之下，主耶稣今天赋予使徒的属灵职事，是让人得生命，得称义的事奉，这就有更大的、长存的荣光。福音救赎的功效是永不消的。所以可以这麽说：摩西所颁的律法是定罪的事奉，因为它定犯法者的罪；而福音是“称义的职事”因为它布神能叫一切信主基督的人脱罪称义。这正是 3:10、11 所讲的。这两节中“那从前有荣光的”和“那废掉的”都指

以色列人与神所立的圣约。“这极大的荣光”和“这长存的”则指基督的福音的新约。

接著林后 3:12-13 继续用蒙在摩西脸上的帕子与新约福音执事作对比，指出作为新约执事的荣耀。“[12]我们既有这样的盼望，就大胆讲说，[13]不像摩西将帕子蒙在脸上，叫以色列人不能定睛看到那将废者的结局。”“这盼望”来自保罗和他的同工奉派传扬的福音，因这福音可以保证一切相信的人得到那永不退去的荣光。他们不用遮住脸，可以放胆、坦白地讲。保罗用“大胆”这词，是针对哥林多人说的。哥林多人常以世界的学问为夸口，轻看作传道人的身份和地位，保罗却在这里表明他很清楚地认识到自己所领受的是怎样的职分。虽然被人看为卑微，却是大有荣光的职分。比那些在旧约下，按著律法供职的祭司，或是犹太教的领袖们更有荣光。所以保罗和他的同工，能够大胆讲说所该讲的。13 节中的“将废者”指的是那短暂而会消逝的荣光。这象徵著旧约职事和律法的有限。摩西在山上跟神说话，脸上沾了神的荣光，下山时以色列人怕挨近他，摩西就用帕子蒙上脸。这事既显出摩西灵命高超，但同时也说明了旧约律法底下的职事，不能叫以色列人跟神中间没有甚麽阻拦。保罗将摩西用帕子蒙脸不让以色列民看见荣光消逝的事，来比喻以色列民的子孙因这帕子的遮蔽，今天既看不见摩西律法下旧秩序的过渡性质，也见不到永不消失的福音新世纪的荣光。他们从当年旷野流浪一直到今天，总是心地刚硬，虽读圣经却不认识主耶稣。

保罗写这书信的时候，当时使徒时代的以色列人，读旧约律法时，心里还是有一种成见，认为只有他们才有神所赐的律法，所以他们以律法夸口，这样的成见一旦还没有除掉，他们就不能明白主耶稣基督成就的救恩。但他们甚麽时候转向主，那使他们不能认识基督的阻隔就除去了。所以 14 到 16 节这麽说：“[14]但他们的心地刚硬，直到今日诵读旧约的时候，这帕子还没有揭去。这帕子在基督里已经废去了。[15]然而直到今日，每逢诵读摩西书的时候，帕子还在他们心上。[16]但他们的心几时归向主，帕子就几时除去了。”这 16 节的“帕子”有两个意思：一是指以色列人对基督的成见、重律法行为轻信心的成见，这成见使人不能认识因信称义的救恩。另一意思指这帕子是神跟人中间的阻隔，这阻隔就是律法，律法公义的要求还没得著满

足，神人之间的阻隔就还没有除去。旧约下的以色列人不敢见摩西脸上的荣光是因为律法的威严和圣洁，叫有罪的人不敢亲近神。但在基督里，凡靠著耶稣基督赦罪之恩、宝血洁净之恩，就能进到神面前了。今天也是一样，不光是以色列人或别国的人，虽然有罪，但甚麽时候认罪悔改转向主耶稣，这阻隔就能除去，就可以与神有密的交通了。

说完旧约的律法职事，接下来 17:18 节保罗道出了新约信徒的优越。林后 3:17 节是一句很美丽又带著应许的经节：“主就是那灵；主的灵在那里，那里就得以自由。”从使徒行传 16:6-7 可见主基督的灵与圣灵是不可分的。而保罗书信中也常将“神的灵”、“圣灵”、“基督的灵”、“基督”互用。(罗 8:9-10) 圣父与圣子基督的旨意藉著圣灵来完成。我们信了主耶稣，就从神领受了圣灵，诚如林后 1:21-22 所言：“[21]那在基督里坚固我们和你们，并且膏我们的就是神。[22]他又用印印了我们，并赐圣灵在我们心里作凭据。”主的灵使我们自由了。新约下的信徒，最要紧的是“主”而不是“律法”。旧约职事，最要的是律法和圣殿，而新约的主就是信徒的律法和圣殿，是信徒事奉的根据和中心。我们既有主内住生命中，就不需死记死守那几百条的诫命，却是顺从那住在我们里面的主的管理和感动。在祂的爱中，得到自由。让我们来用一个福音书中的例子来说明这种自由吧。马可福音 2:23-28 记著一件事：有次耶稣跟门徒在麦田经过，门徒摘麦穗吃，那天刚好是安息日，法利赛人就批评门徒不该在安息日摘麦穗吃。主耶稣就回答说：“安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的。所以，人子也是安息日的主。”律法是主设立的，也是为主而有的。祂知道怎样守律法。跟从主的人，只要心中顺服主的灵管理，就知道甚麽该做不该做，而不是死守 613 条规则，受规则束缚。

3:18“我们众人既然敞著脸得以看见主的荣光，好像从镜子里反照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。”弟兄姊妹，你听见保罗的话了吗？今天在基督里的任何人，都可以敞著脸到神面前。我们虽不是看见那能看见的荣光，却看见主救赎的奇妙作为，主本身的圣洁和美好。愿我们常到神的面前接受主的光照，天天与主面对面，与主亲密相交，好叫我们的灵命渐渐成长，有主那荣美的样式。

七、从神而来的大能力(4:1-4:15)

基於基督的得胜和圣灵的更新大能，新约的福音职事是荣耀的。然而这并不意味神的工人因传福音使人得救，不需受任何的艰难苦楚。单看保罗，就知道他在肉身上(林后 1:8、11:23-27)心灵上(林后 7:5、11:28-29)都为他所服侍的人付上了代价。在第四章，保罗写出了是神的能力，让他可以坚持下去，在福音职事上尽忠。

林后 4:1-2[1]“我们既然蒙怜悯，受了这职分，就不丧胆，[2]乃将那些暗昧可耻的事弃绝了；不行诡诈，不谬讲神的道理，只将真理表明出来，好在神面前把自己荐与各人的良心。”这里第四章 1 节中的“我们”与上文 3:18 的“我们众人”不同，这里专指的是“我们使徒”，特别指到保罗自己。而“不丧胆”在呼应 3:12 所说的“大胆讲说”不惧怕的意思。保罗不轻看自己的地位，不自暴自弃，因为知道他是从神受了托付，将属天的启示向人讲明；因这使命是这麽尊贵，所以因执行这职分而受到的苦难便算不得甚麽。因此他一点不害怕在宣讲真理受到逼迫反对。是的，在传道工作中，的确有许多教内教外的邪恶势力，会叫人丧胆。然而保罗却提醒我们要想到神的怜悯——神既然曾经帮助我们怜悯我们，难道在以后的遭遇中不会帮助我们麽？

接下来 4:2 带出真假教师的分别。4:2 中“不行诡诈”特别指到真教师传讲神的话时，不像假教师那样投机取巧，不一味迎合人的欢喜。不行诡诈跟弃绝“暗昧可耻”的事有关。“暗昧可耻”的事就是卑贱的事，自私而含有罪的成分。一有私心，行事就暗昧了。传讲神的道的人，都有责任寻求明白他所讲的真理。明白了，就不该为利益或情感，为自己或别人而故意乱讲。真正的教师是要“将真理表明出来，好在神面前把自己荐与各人的良心。”意思是要忠实按真道而讲，当我们专一地吧真理表明出来的时候，信徒的良心会知道我们是不是一个忠心传讲真理的人。

[林后 4:3-4:“[3]如果我们的福音蒙蔽，就是蒙蔽在灭亡的人身上。

[4]此等不信之人被这世界的神弄瞎了心眼，不叫基督荣耀福音的光照著他们。基督本是神的像。“这两节经暗示有人指保罗蒙蔽真理。然而保罗对不信的人已做到一个地步，就是：如果这些不信的人还不接受福音，绝不是保罗和他的同工没把真理讲得透澈清楚，而是那些人自己心硬，被世界的神明偶

像如各种物欲、主义学说、各种虚假的宗教偏见弄得失去了分辨福音真理的力量了。不是基督福音的光不照著他们，而是他们不开启自己的心门。“基督本是神的像。”指到本来耶稣基督就是神的像，让人可以认识神。可是不信者却不接受基督，也不接受祂在世上行的一切。

第5节道出了真仆人谦虚的特质：“我们原不是传自己，乃是传基督耶稣为主，并且自己因耶稣作你们的仆人。”哥林多人因保罗专心传基督，不传自己的学问，因而以为他没有学问，甚至怀疑他使徒的资格。然而保罗道出自己立了志向在他们中间只传耶稣基督并祂钉十字架。弟兄姊妹，假如我们在教会里工作，人家虽然不知道我们的学问灵性，恩赐等，但如果他们因我们的工作而更加认识基督，我们就不必因自己的不为人知而觉得灰心，那正是我们的成功。相反假如我们惟恐别人不知道我们在属灵或属世方面的成就，那麽在我们传道工作中，就可能变成不是只传基督的人了。

接著保罗在4:6作了一个小总结：“那吩咐光从黑暗里照出来的神，已经照在我们心里，叫我们得知神荣耀的光显在耶稣基督的面上。”“光”在保罗的心中有特别的意义。那从神而来的主基督脸上所显现的荣光，曾是当日在大马色路上叫保罗不能看见长存的光，能将人心中的罪恶和黑暗驱走，让信者成为新造的人。现在保成为了这光的见证人了。这节更呼应了林后3:18那里所讲的“我们众人既然敞著脸得以看见主的荣光，好像从镜子里反照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。”保罗指出信徒不只像镜子反映主的形状，主且住在人的心里，让人被这光照亮。

之后保罗谈到如何显明基督。林后4:7-12“[7]我们有这宝贝放在瓦器里，要显明这莫大的能力是出於神，不是出於我们。[8]我们四面受敌，却不被困住；心里作难，却不至失望；[9]遭逼迫，却不被丢弃；打倒了，却不至死亡。[10]身上常带著耶稣的死，使耶稣的生也显明在我们身上。[11]因为我们这活著的人是常为耶稣被交於死地，使耶稣的生在我们这必死的身上显明出来。[12]这样看来，死是在我们身上发动，生却在你们身上发动。”7节中的“这宝贝”指的就是基督荣耀福音的光。“瓦器”指的是使徒。在哥林多的市场上，用陶土制的瓦灯很是便宜，也容易打碎，但只要能透光，就用得著。是那光让卑微的器皿成为有用，是福音改变人

的能力，使无用的使徒成为有用。神的能力是在软弱的人身上显得完全。保罗和他的同工都为福音经历过苦难，而且他所受的苦难比别人更多。他所以能胜过那许多的患难、许多恶劣的环境，人事上的误会和委屈，是因内住在他生命中的基督加给他莫大的能力。4:8-9就回顾了那些苦难。当保罗第一次旅行布道的时候，在以哥念、路司得、安提阿几个城市里，都受到犹太人的逼迫(徒13-14章)。在路司得的时候，犹太人挑唆众人用石头打他，在腓立比(徒16)又因赶出一个使女身上的鬼，坏了某些坏人的生计，结果被人陷害下在监牢，两脚上了木狗，被人打了许多棍，但他们唱诗祷告直到半夜，地大震动，甚至监牢的门全都开了，於是他带领狱卒全家信了主。再离开腓立比到帖撒罗尼迦，有三个安息日在那里传福音，(徒17:1-9)那些不信的人，召集市井匪类要害保罗，他终於被逐出帖撒罗尼迦城。后来到了以弗所(徒19)，又受银匠底米丢的反对，甚至全城都轰动起来。虽然患难不少，但他多次在各样危险中得到神的拯救。10节保罗更提到自己身上带著耶稣的死，也就是站在像主耶稣被人钉死的那一种光景，带著耶稣十字架仆人的记号，被世人看为是污秽与卑微，但就在这样的软弱中，保罗把福音传遍了小亚细亚和东欧，拯救了无数灵魂。正因为使徒们那样甘心为基督站在被人轻贱、被世界丢弃的地位上，却还勇敢忠心地传福音，基督荣美的生命，就藉著他们那必死的血肉之躯，显明出来了，这就是11节“使耶稣的生在我们这必死的身上显明出来”的意思。12节“死是在我们身上发动，生却在你们身上发动。”指的是保罗愿效法主耶稣舍己救人的榜样，甘心为主受苦。因为他知道当他愿意为福音的缘故受苦，福音的工作就会越发兴旺。

是的，宝贝基督在瓦器里所发的能力，不但能够叫保罗忠心地尽他的职分，胜过各样的苦难，更能叫他在人看来是绝望的环境中，凭著信心说话。林后4:13-14节“[13]但我们既有信心，正如经上记著说：『我因信，所以如此说话。』我们也信，所以也说话。[14]自己知道那叫主耶稣复活的，也必叫我们与耶稣一同复活，并且叫我们与你们一同站在他面前。”这里引用了诗篇116:10的话。诗篇116:10我因信，所以如此说话；我受了极大的困苦。诗人在危难之中，信赖神是救他命的，是救他脚免跌倒的，所以他确知自己要在耶和華面前行活

人之路。保罗借这些话表明：他也像诗人那样，凭信心说话。——说甚麽话呢？上文提到的，宣讲基督的话。人生虽有患难，传福音的路也不平坦，但神怎样叫基督复活，保罗也认定神怎样叫他并那些接受福音的人与耶稣一同复活，站在主的面前。15节“凡事都是为你们，好叫恩惠因人多越发加增，感谢格外显多，以致荣耀归与神。”保罗做事的原则是：凡事为信徒的益处而作、他愿更多人领受神的恩惠、他要叫神得荣耀。弟兄姊妹，若然你也有像保罗这样的意念，就行在神的旨意中了！

八、永恒视野(4:16-5:10)

每个人生命中多多少少有著让他执著的事或人。对保罗来讲，值得让他为之生为之死的事，就是基督并祂成就的十架救恩。为宣讲基督并福音，保罗将生死置之度外。保罗能有这样的心志，是因为他有不一样的视野。林后 4:16-5:10，保罗道出了他的人生观。

林后 4:16-18：“[16]所以，我们不丧胆。外体虽然毁坏，内心却一天新似一天。[17]我们这至暂至轻的苦楚，要为我们成就极重无比、永远的荣耀。[18]原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的；因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。”16节的第一句“所以，我们不丧胆”呼应了第4章第1节的最后一句话。林后 4:1说：“我们既然蒙怜悯，受了这职分，就不丧胆”。同时 4:16也总结了从12到15节的话。4:12-15说明保罗能够不丧胆的理由，在这里也下结论说，我们所以不丧胆，因为我们有美好的盼望。虽然外体会毁坏，身体为基督的缘故，受各样的逼迫、危险、患难，会衰残，但由於这些患难的锻链，却使我们的内心一天新似一天，更像基督的荣美，更向神真诚坚贞。当保罗在 4:17节用“轻”来形容他在患难和痛苦上所承担的重担时，他的意思是说它们仅是在与未来荣耀所具有的压倒性重量来比较时，才出现“轻”的对比。保罗用“所见的”这句话，可知保罗当下正受著痛苦、迫害和压伤。“所见的”是短暂的，很快就要过去，“所不见的”却是永远长存的，是将来的荣耀，蒙福的远景，是一切由基督向我们显明的有福的确据。“原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的”这该是所有基督徒的人生观。如果我们有保罗这样的视野眼界，就不会为今生的得失而斤斤计较，或是营营役役不知为谁积攒留不住的财

宝，却能作最聪明的投资，也有力量忍耐一时的痛苦与屈辱了。

保罗已经叙述了他所受的痛苦，并且也说明了他所蒙的安慰。他肩负著一个受苦却有盼望的职份。虽然他那脆弱的身体，已因穷困和痛苦而显得精疲力竭，但他还有一个不朽的灵体。对他来说，死的毒钩威力有限，因复活的基督已经胜过坟墓。在5章1到5节，保罗就将身体比作帐棚，讲到将来更美的复活身体了。[林后 5:1]“我们原知道，我们这地上的帐棚若拆毁了，必得神所造，不是人手所造，在天上永存的房屋。”这里保罗用了“帐棚”比喻我们血肉身体；用“天上永存的房屋”比喻将来复活荣耀的身体。肉身生命是暂时的，像人住在帐棚里那样，而复活的身体却像房屋那样长久。“帐棚”这意象，是有旧约背景的。昔日信心之父亚伯拉罕答应了神的呼召，离开本乡，在异地支搭帐棚，等候承受神所应许的迦南地业。自此帐棚的生活就成了亚伯拉罕等候神为他所预备的家乡的标记。在新约中，就用帐棚来比喻我们今生的生活，也象徵肉身。帐棚是属地的，是暂时的，惟有天上的房屋——复活的身体，才是永久的。既然如此，我们就不只是为肉身活著，老是想著甚麽世界的享受、逸乐，因这些都会过去，人也要在永恒中为所做的而交账，如果我们能为盼望荣耀的复活而活，那麽我们的生命一定会过得很有意义，所经营的也必能存到永恒。

接下来 5:2-3，保罗又用“衣服”比喻将来复活的身体。“[2]我们在这帐棚里叹息，深想得那从天上来的房屋，好像穿上衣服；[3]倘若穿上，被遇见的时候就不至於赤身了。”这复活的身体不只是“房屋”，也是“衣服”。说它是房屋，因为是永久的，不像帐棚是暂时的；说它是衣服，因它要成为我们的荣耀。衣服能遮盖羞耻，又能表现荣美。当我们肉身还活著时，总会因为肉身的种种需要和软弱、或是种种力不从心的限制而感到烦恼。自从亚当犯罪，人类就要汗流满面才得糊口，劳苦叹息是我们生活的普遍现象。因著身体有衣食住行等需要，我们就要奔波劳碌，因为人罪性的限制，人与人之间难免有冲突误会，这些固然会使我们叹息，而我们肉身受时间空间限制，不能达成自己的想望，这也会让我们叹息。而我们越是叹息，就越会深切渴想得到那天上的房屋。正如永远坚固的房屋使我们心灵终於得到平静安稳的休息，能遮盖赤身的华美外

衣，也能使我们能够得体地站在尊贵者面前。复活的荣耀身体，就是叫我们能够在神面前站立得住，不至在基督台前才发现自己的不配与羞耻。耶稣基督是我们的义袍，祂遮盖我们罪恶的羞耻，同时穿这义袍的人也一定能够得到复活的荣耀身体，叫我们可以活在永世里，不觉得羞愧。的确，人如果没有这荣耀的身体，就根本不能活在神那边，不能上天堂，因为没有复活身体的就像没有穿衣服一样。所以这里要说明的，就是：荣耀的身体不光是我们的盼望，更是我们活在天上的基本条件。

5:4 我们在这帐棚里叹息劳苦，并非愿意脱下这个，乃是愿意穿上那个，好叫这必死的被生命吞灭了。这里保罗说明了，神叫我们活在肉身里，遇到各样的困难和劳苦，不是叫我们过一个悲观的生活，乃是叫我们更羡慕那天上复活荣耀的身体。这渴望能叫我们得胜当下的痛苦。同时“叫这必死的被生命吞灭”指到从天然身体到灵性身体之间的改变，是眨眼之间(林前 15:52)，对离世的信徒感觉上，离开肉身和享受与主同在的快乐之间没有间隔。一般来讲，人死是被死亡吞灭，而这里保罗倒过来讲，说信徒肉身逝去是被生命吞灭，因为他已经进入主基督复活的生命里，必死的变成不死的，必朽坏的变成了永存的。

之后保罗在 5:5 总结到：“为此，培植我们的就是神，他又赐给我们圣灵作凭据”。“为此”指的是叫那必死的被生命吞灭这目的。信徒能得到这不朽的身体是神在我们身上的工作，是神奇妙的预备。神把祂的生命栽种在我们里面又加以培植。这生命初好像是一粒种子包在外壳里，生命受到肉身的限制，但是到了时候，这种子就会冲破外壳而发芽，长出新生命的形状，那就是我们将来复活要得到的荣耀身体。那时神的永生生命就完全表露出来。圣灵在我们内心工作，让基督救赎的功效渐渐改变我们。祂复活的大能令我们日新又新，正是这事的证据。

既然有了这等盼望，保罗在 5:6-10 就进一步叙述了他行事为人和事奉主的态度。[林后 5:6-8]“[6]所以，我们时常坦然无惧，并且晓得我们住在身内，便与主相离。[7]因我们行事为人是凭着信心，不是凭着眼见。[8]我们坦然无惧，是更愿意离开身体与主同住。”弟兄姊妹，当保罗说到能“时常坦然无惧”，这就表示保罗能向神常存无愧的良

心。这良心因常清洁无罪而无愧。这是否也能成为你我所有为主活的人也有的存心呢？但愿我们都能坦诚站在主面前。保罗继续讲：“并且晓得我们住在身内，便与主相离”我们还活在肉身之中时，身体就成了一种阻隔，使我们不能与主同在，然而我们虽然没有跟主面对面相见，但我们相信祂的信实，藉著信心经历祂的同在。但愿我们在今世的事上，不过分著意於眼前所见的得失祸福，与世人一般见识，争逐名利肉欲，却能凭信心靠赖神的公义信实，盼望将来的福气，在生活行事中，也凭信心察验圣灵的引导，认识神的美意吧。

5:8 节保罗第二次提到坦然无惧。这里保罗表白了心底的渴想，是望能离世灵魂与主同在。他虽因福音多受苦楚凌辱，仍然能常常坦然无惧。不过，他并不因此而忘记他所领受的传扬福音的荣耀职分。为了能完成所领受的福音职分，他深觉在肉身活著是很重要的。这就是为甚麽他在 5:9-10 作了这样的补充：“[9]所以，无论是住在身内，离开身外，我们立了志向，要得主的喜悦。[10]因为我们众人必要在基督台前显露出来，叫各人按著本身所行的，或善或恶受报。”保罗拼了命地传道，不是受事业心的驱使，而是被主的爱激励了。他活在上世有信心和盼望，那种坚定也是来自於不求人的喜欢，却定意要蒙主喜悦。他知道将来各人，无论善恶，信与不信，都要在神的面前交账，正是这样的正确理解，推动他活得有力而认真。

九、和好的信息(5:11-6:2)

在林后的 5:11-6:2，保罗进一步谈论为主而活的理由，语气诚恳真挚，劝诫中表达出一种愿望能恢复互信、彼此和好的善意。

[林后 5:11]这麽讲：“我们既知道主是可畏的，所以劝人。但我们在神面前是显明的，盼望在你们的良心里也是显明的。”这里保罗提醒我们主不但是慈爱的，也是公义的，祂愿意在现今赦免人的罪，也要在将来审判死人活人。祂不但审判世界，也要审判信徒。故此保罗要劝服人归信基督、劝服信徒要遵从神的旨意，忠心事奉祂，不但是出於爱心，也是出於敬畏的心。这话对哥林多人来讲是有特别的意义的。因为哥林多教会的信徒中，有随便批评神仆人的。他们看重这个轻看那个，任意评论，没有卑谦尊敬神仆的心。所以保罗在这里就说明他和同工是存敬畏主的心事奉神，没有甚麽

不可告人的隐秘或暗昧的事。他希望哥林多信徒明白他们事奉动机的清纯。这节描写了神仆人两方面的生活：一方面是在神面前站得住，良心无愧；另一方面是在人面前站得住，让人了解我们事奉主的真诚心志。只要我们存心清洁，光明磊落，就能避免别人的误会和猜疑。

第 12、13 节进一步申辩自己行事为人的目标在凡事求神的荣耀。[林后 5:12-13]“我们不是向你们再举荐自己，乃是叫你们因我们有可夸之处，好对那凭外貌不凭内心夸口的人，有言可答。[13]我们若果颠狂，是为神；若果谨守，是为你们。”12 节中“凭外貌不凭内心夸口的人”指的是 11:18 节所说的“凭血气自夸的人”。这些人曾到哥林多教会肆意诋毁保罗的人格，贬低他使徒的地位。所以这里保罗要给哥林多信徒资料，好答覆那些不信而毁谤他们的信徒。保罗与同工深受神的恩典激励，为神工作大发热心，甘愿受苦、忍受常人不能忍受的事，以至有人以为他是疯掉了。可在保罗看来，他为神所做的事，得由神定断。而他在哥林多人中间，行为举止也非狂热，反是冷静谨慎、情理兼顾地讲说他们对自己的误会。他细细解说为何愿为主摆上，不顾一切地事奉，是因为基督的爱推动他，所以他要为主而活。

正如[林后 5:14-15]说“[14]原来基督的爱激励我们；因我们想，一人既替众人死，众人就都死了；[15]并且他替众人死，是叫那些活著的人不再为自己活，乃为替他们死而复活的主活。”这其中那“基督的爱”，指的是基督为人类受死牺牲的大爱。为甚麽保罗要为主而活？因为他在效法基督的舍己。基督甘愿道成肉身来到世间，代替我们众人死，那我们每个信徒理应为不再单为自己而活，而是为那曾为我们死而复活的基督而活，好叫别人从我们在地上活出的生命，得以认识我们的主。我们越是体会到主的爱，越愿意献上自己作活祭。

我们要为主而活的第二个理由，就是我们已经成为新造的人了。新造的人，对人对事有新的看法和眼光。正如保罗在[林后 5:16]讲：“所以，我们从今以后，不凭著外貌认人了。虽然凭著外貌认过基督，如今却不再这样认他了。”保罗用自己的见证为例解，说他未归主前，是用属世的眼光与标准来看主基督，一切的考虑从人出发，只凭成见与传闻，就逼害基督的教会。现在他成了新造的人，明白到过去对主的认识完全错误。现在他知道主耶稣

就是救世的主基督，生活为人与过去彻底改变了。他拼了命的传扬基督。保罗这种看见，与 5:12 节提到的哥林人教会中的人有很大的对比。教会中某些人是凭外貌批评保罗，又凭外貌来佩服一些别有动机的人。他们的眼光只注视人，却看不见基督，以致灵性幼稚肤浅没有深度。是以保罗一再强调不要单看外表。因为属灵人要用属灵的眼光看事物。而属灵人，就是属主的人，是新造的人。

[林后 5:17]“若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。”所有未在基督里的人还在旧造里。惟有认信基督，接待主耶稣进入生命的人，才是新造的人。新造的人信靠基督，与祂联合，经历圣灵重生，有新生命，就会自然渴望追求过合神心意的新生活。如此会立志不再凭肉体的喜好行事，有新的人生目标，有新的人生使命。

这使命在 5 章 18 节提了出来：“一切都是出於神；他藉著基督使我们与祂和好，又将劝人与祂和好的职分赐给我们。”这里说明在基督里的人，都领受一种职分，就是劝人和好的职份，劝人与神和好，同享新人的福气。这职分不光托付给传道人，也托付给每个属神的人。诚如[太 5:9]所言“使人和睦的人有福了！因为他们必称为神的儿子。”保罗继续在接下来的几节，就解说了这职份：“[林后 5:19-21] [19]这就是神在基督里，叫世人与自己和好，不将他们的过犯归到他们身上，并且将这和好的道理托付了我们。[20]所以，我们作基督的使者，就好像神藉我们劝你们一般。我们替基督求你们与神和好。[21]神使那无罪的，替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义。”弟兄姊妹，19 节告诉我们三件重要的事：第一、神主动要人与祂和好；第二、神主动为人预备了可以跟祂和好的救法。第三、神主动把和好的道托付祂的仆人，差他们去劝人与神和好。人类犯罪以后，与神隔绝疏离，在人的一方，表现出来的是罪恶、惧怕、不信、与神为敌；在神的一方，所显出的是对邪恶的咒诅和对悖逆的不喜悦。人的罪使人与公义的神对立，只有藉著耶稣基督的救赎，才使人得著神的赦罪，而与神和好。人悔改接受基督的那刻，罪就得到赦免。因为神已在十架上完完全全担当了我们的罪。神又让我们称义，在祂眼中我们可以毫无瑕疵，好像根本没犯过罪一样。我们成为新人，照著耶稣基督的形像重新被造。基督在我们心里成为生命的中心，我们顺服圣灵带领，思想行

为都改变了。人的性格不是消失了，而是藉著与基督的联合变得更丰富有力量了。这一切都因著圣灵感动我们认罪悔改，与神和好开始。人与神和好这目标是很伟大的，可以说在人类堕落与基督再临之间的这段历史，目的就是让更多的人与神和好。达成这目标也需要人的努力。凡是真正信靠基督的人，都应该把与神和好的信息传给别人。弟兄姊妹，你可曾跟人分享这与神和好的信息呢？你知道你在主面前有独特身份吗？

20 节保罗提醒我们是主基督的大使，是有责任向世人宣告万王之王基督的十架赦罪福音，使世人可以因主与神和好。21 节保罗带出了使人与神和好的根据。救恩的根本原理，就是“神使那无罪的，替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义。”这句话当中的“成为罪”，有两个解说：一是指的是“赎罪祭”，另一指到基督为我们成了该受咒诅的。

[加拉太书 3:13]这麼讲：“基督既为我们受了咒诅（原文是成了咒诅），就赎出我们脱离律法的咒诅；因为经上记著：‘凡挂在木头上都是被咒诅的。’”基督在十字架上时，替我们承受了咒诅，被神离弃，祂爱我们以致承受死亡并与神隔离的地步，如此，作了一个中界，藉著祂的付出代死，我们得以在神面前站立，并蒙祂接纳。

之后保罗在 6 章 1 到 2 节，劝勉人要把握当前的机会。[林后 6:1-2]

“[1]我们与神同工的，也劝你们不可徒受他的恩典。[2]因为他说：『在悦纳的时候，我应允了你；在拯救的日子，我搭救了你。』看哪！现在正是悦纳的时候；现在正是拯救的日子。”

保罗敢於说，他和他的同工都是与神同工的。他是用与神同工的身分来劝告信徒，不可徒受神的恩典。我们白白领受神的恩典，虽然没甚麽可以拿来报答主，但是我们总该存著要报答的心志，总要不辜负主的恩典。如果心里存著这样的意念，就已经能够好好为主活。怎样才能不徒受神的恩典呢？就是要爱惜现今的机会。[赛 49:8]这麼讲：“耶和华如此说：在悦纳的时候，我应允了你；在拯救的日子，我济助了你。我要保护你，使你作众民的中保；复兴遍地，使人承受荒凉之地为业。”6 章 2 节引以赛亚书 49 章 8 节这话，来劝勉我们当趁著现在神拯救人的时候，去拯救那些失丧的人。现在就有机会，当下就是禾场。

十、神仆人的标记(6:3-13)

从 6:3 节起，保罗要藉著分享自己的经历，来指明他怎样在神和人的面前，作神的用人。让我们先来读读哥林多后书的 6:3-10 节。[林后 6:3-10]“[3]我们凡事都不叫人有妨碍，免得这职分被人毁谤；[4]反倒在各样的事上表明自己是神的用人，就如在许多的忍耐、患难、穷乏、困苦、[5]鞭打、监禁、扰乱、勤劳、警醒、不食、[6]廉洁、知识、恒忍、恩慈、圣灵的感化、无伪的爱心、[7]真实的道理、神的大能；仁义的兵器在左在右；[8]荣耀、羞辱，恶名、美名；似乎是诱惑人的，却是诚实的；[9]似乎不为人所知，却是人所共知的；似乎要死，却是活著的；似乎受责罚，却是不至丧命的；[10]似乎忧愁，却是常常快乐的；似乎贫穷，却是叫许多人富足的；似乎一无所有，却是样样都有的。“这段叙述包含著作主仆人的试炼、操守和得胜。保罗立志凡事都不叫人有妨碍，免得这职分被人毁谤”也就是说在行事为人上，不做不近情理的事，不做亏负别人的事，好叫别人没有把柄，不致阻拦人听信福音。从积极方面来讲，是要在各种患难、品德、信心、生活表现上，流露出神仆应有的见证。首先，是愿意为主承受各样痛苦：不管是一般的患难、穷乏、困苦；是来自外来的鞭打、监禁、扰乱，还是为主甘心而承受的勤劳、儆醒、不食。基督徒人生中有里面的冲突；也有外来的困苦。神的仆人虽然也会遭遇苦难，却要在患难中显出见证，不管是心灵上的痛苦、经济上的痛苦、身体上的痛苦，都要表明自己像一个神的仆人。保罗自己就是个明显的例子。他来自一个教养良好的名望家庭，是血统纯正的犹太人，又是罗马人，拥有别人没有的权利：不能挨打、不能钉十字架、能向皇帝上诉。而他在归主以后，定意为主放下一切，甘心背起十架。保罗受过鞭打。正如他在[林后 11:23 至 28 所讲，他作基督的仆人，为福音的缘故，“多受劳苦，多下监牢，受鞭打是过重的，冒死是屡次有的。[24]被犹太人鞭打五次，每次四十减去一下；[25]被棍打了三次；被石头打了一次，保罗也为主的缘故，经历许多的患难：“遇著船坏三次，一昼一夜在深海里。[26]又屡次行远路，遭江河的危险、盗贼的危险，同族的危险、外邦人的危险、城里的危险、旷野的危险、海中的危险、假弟兄的危险。[27]受劳碌、受困苦，多次不得睡，又饥又渴，多次不得食，受寒冷，赤身露体。”为

了福音的缘故，除了承受外在的危险和患难，他还要处理心里的重担：“[28]除了这外面的事，还有为众教会挂心的事，天天压在我身上。保罗也为福音的缘故，多次下禁。罗马的革利免告诉我们，保罗被关在监狱里，有七次以上。在使徒行传里，我们知道在他写信给哥林多人以前，他是在腓立比的监牢里，以后他在耶路撒冷，该撒利亚、以及罗马的牢里。事实上，除了保罗，从第一世纪起至到今天，都有不少的基督徒为福音的缘故被关在监里，宁失去自由也不放弃信仰；也有不少人为了主忍受精神上、肉体上的痛苦，殉道者的血是教会的种子。如果没有那些肯为道牺牲、受炮烙之刑、为野兽所吞噬的人，我们今天也不能成为基督徒。而勤劳、儆醒、不食也是保罗那劳苦殷勤、缺少休息和饮食的事奉生涯写照。

神的仆人除能为主在各种痛苦中坚忍以外，也能在不同的情况下，表现出神仆当有的品格和特质。包括在行为态度上的：廉洁、知识、恒忍；在心志上的：恩慈、圣灵的感化、无伪的爱心；并在宣告福音工作方面，要依赖的工具，就是真实的道理、神的大能、仁义的兵器在左在右。“廉洁”在希腊文里的定义是“小心避免触犯神的一切罪，行荣耀神的事”，是一种因敬畏神而有的纯洁；“知识”特别指到是敏锐于神的旨意，并待人接物的智慧。“恒忍”与“忍耐”不同，“忍耐”是面对逆境仍坚强不发怨言；“恒忍”指的是忍受别人伤害和侮辱，而不向对方发怒或报复。要这些外在的行为流露，就得有内心生命的质素，这些质素包括了圣灵的果子恩慈，存温柔良善的心谦虚待人；保罗非常清楚，如果没有圣灵的恩赐和帮助，人不能行良善的事。“无伪的爱心”，本义是永不消灭的慈爱。不管人怎样做，他只求别人最大的益处，永不想到报仇雪恨。有了这样的态度心志，就能靠神的大能，宣告真实的道理，并以仁义的行为见证，来对抗任何毁谤。传道的工作并不容易，传道人要应付各种挑战和不同的工作。凡靠神胜过一切艰难的，他的人生必定丰富有意义。做神的仆人是尊贵的。神的仆人如何表明自己的尊贵身份、赢得别人的尊敬？不是凭自我宣传、或表露学历资历，而是透过生命的见证、生活的见证。在各种遭遇中，表现神仆应有的品格。

接下来保罗用了一连串的对比较句式来歌咏神仆的得胜。“荣耀、羞辱”是第一个对比。在希腊

文里，“羞辱”多指的是一个公民丧失了他的权利。而保罗却肯定了心志：我或许丧失了这世界所能给我的一切权利，我还是神国的子民。“恶名、美名”是第二个对比。有人批评保罗的每个行动，憎恶他的名字，但在神面前，他的声誉是确定的。“似乎是诱惑人的，却是诚实的”诱惑人的，这字在希腊文中的意思是走江湖的骗子。人家就用这名字称呼保罗，但保罗知道，他传讲的信息是实实在在的。“似乎不为人所知，却是人所共知的”诽谤保罗的犹太人说保罗是他们从来没听闻过的无名小卒，不过那些由他带领归入基督的人却以感恩的心来认识他。“似乎要死，却是活著的”危险是保罗的同伴，死亡对他虎视眈眈。但藉著神的恩典，得胜的生命制服了死亡。“似乎受责罚，却是不至丧命的”保罗所遭遇的鞭打，对任何人的肉体来说都是痛苦的折磨，但保罗深知那些责罚磨练不能致保罗的灵于死地。“似乎忧愁，却是常常快乐的”；保罗所遭遇的或许能破碎任何人的心，但不能毁坏保罗的喜乐。“似乎贫穷，却是叫许多人富足的；他似乎是毫无分文，但是他带给人的，是属灵的丰盛。“似乎一无所有，却是样样都有的。”他似乎是毫无分文，但就拥有在今世来世看来是重要的一切。弟兄姊妹，当你为著主的缘故而承受一些苦楚的时候，但愿保罗的这些话可以鼓励坚固你！

接下来，让我们继续来看看保罗对哥林多教会信徒作出的表白。[林后 6:11-13]“[11]哥林多人哪，我们向你们，口是张开的，心是宽宏的。[12]你们狭窄，原不在乎我们，是在乎自己的心肠狭窄。[13]你们也要照样用宽宏的心报答我。我这话正像对自己的孩子说的。“这句话中，“口是张开的”意思是：有话就坦白的讲。“心是宽宏的”也就是说：保罗能够包容宽恕哥林多人一切的无知。只要跟真理没有违背，与罪恶无关，无论哥林多人的性格如何、学问如何，对保罗的态度是尊敬还是轻看，对保罗来说是不要紧的。因为他的心是宽广的，他是可以容纳的。盼望所有事奉主的人，在基督里互作肢体的主内家人，在相处时，都能有使徒保罗这种张开的口和宽宏的心。真诚而坦白，心里不怀恶念，不互相猜忌，又愿意包容别人的狭窄，饶恕别人的冒犯。

保罗自己存著坦诚待哥林多人，同时他也要求哥林多人用宽宏的心对待他。毕竟有效的沟通，是需要双方面都愿付上坦白真诚的。是以保罗在这

里指出哥林多人的错误，他们容不下保罗，是因为他们自己的心肠狭窄。哥林多教会有好些党派，有属矶法的，有属亚波罗的，他们各自拥护自己所佩服的人，但除了这些他们自己所拥护的偶像以外，就不能容纳别的人了。弟兄姊妹，回想我们的教会生活，回想我们和别的肢体相处时，是否能存坦诚又宽广的心呢？

直接而真诚的表白，是要付出信心去作的。保罗这么直接地跟哥林多人表白的时候，他要冒的险就是价就是可能会冒犯了哥林多人。但保罗在神面前问心无愧，自问是存像慈父待孩子的态度那样。无论哥林多人对保罗态度如何，保罗还是把他们看成是自己的孩子一样。只有像保罗这样，从内心流露出来的情感，才能够打动人们的心。用真情待人，才是得人最有力的方法。

十一、劝勉与剖白(6:14-7:16)

在 6 章 14 节到 7 章 1 节，保罗力劝信徒要过一种分别为圣的生活。经文这么讲：“[14]你们和不信的原不相配，不要同负一轭。义和不义有什么相交呢？光明和黑暗有什么相通呢？[15]基督和彼列（彼列就是撒但的别名）有什么相和呢？信主的和不信主的有什么相干呢？[16]神的殿和偶像有什么相同呢？因为我们是永生神的殿，就如神曾说：我要在他们中间居住，在他们中间来往；我要作他们的神；他们要作我的子民。[17]又说：你们务要从他们中间出来，与他们分别；不要沾不洁净的物，我就收纳你们。[18]我要作你们的父；你们要作我的儿女。这是全能的主说的。”信主的人是属神，是光明之子；拒绝主的，属于世界或撒但，是黑暗之子。“你们和不信的原不相配”，指的是生命和身份上的根本对立。“同负一轭”是以牛马负轭作为比喻，提醒信徒不可与异教者妥协。申命记 22 章 10 节记著：摩西律法禁止人用牛与驴同负一轭耕地。如果要耕地，必须要把轭放在两只驴或两只牛的肩膀上，这样那两只牛或驴走相同方向，步伐一致，共负重担，才能一同耕田或拉车，如果勉强相配，一个往这方向，一个往那方向；一个步调快一个步调慢，就会相当辛苦，也不能完成工作。同样道理，信主的和不信主的，在人生的目标和结果上有基本的不同，大家走不同的方向，是不适宜结成亲密伙伴的。保罗在这里所说的，并不是禁止信徒和非信徒有任何接触，(林前 5:9、10；7:12、

13；10:27)事实上在社会生活中，人与人是需要有交往的。但是，保罗就警告信徒要有底线，要记得神对祂子民要分别为圣的要求，不要和拒绝主的人结盟，跟随世俗洪流，和拒绝主的人有一样的目标和追求，因而妥协，影响自己的生活，任由他们的价值观摧毁自己的属灵生命和基督徒品格。所以，“信与不信不能同负一轭”不但可应用在亲密的婚姻关系上，也应该包括事业关系、申明宗旨的社团组织、深入的交谊等。因为一但建立亲密的结盟，即或起先是纯洁无罪的，但随著关系的自然发展，总会走到一个意见不同的分歧路口上。再走下去，信徒极可能会放弃原则而妥协，牺牲对神的忠诚，贬退灵性的生活，使灵魂世俗化，削弱了见证的力量。有些弟兄姊妹往往过份自信，想必能引导不信的一方步向自己的方向来，可是在牧养的经验中，我却每每看见结果不是他们感化不信的一方，却是被不信的一方感染影响，流失对神的忠贞，虽然经历了结盟前一刻的愉快，赔上的却是经年的痛苦和懊悔。

“义和不义有什么相交呢？光明和黑暗有什么相通呢？[15]基督和彼列（彼列就是撒但的别名）有什么相和呢？信主的和不信主的有什么相干呢？[16]神的殿和偶像有什么相同呢？”保罗一口气用了五个论证式的问题，来加强警告的力量，提醒信徒信与不信的联合，将是何等的不自然、不适宜、不安全。特别最后一个问题，更是突出了“归耶和華為圣”的重要。“神的殿和偶像有什么相同呢？”神的殿是圣洁的。拜偶像，却是不洁的。两者之间是难以共容的。因为我们是永生神的殿，不但每个信徒的心是这样的一座至圣所，就是所有信徒，也组成这这样一座殿，并且神应许祂要住在里面，我们蒙召是要归耶和華為圣，所以要对神忠诚。如此保罗恳求他的读者要从拜偶像的世界中把自己分别出来。正如出 29:45-46 节、结 37:27-28 所记：“就如神曾说：我要在他们中间居住，在他们中间来往；我要作他们的神；他们要作我的子民。”旧约时神要求以色列人与万民有分别。照样新约时代，神要求基督徒要跟世人有分别。这种分别，不是指肉身上的、区域上的、或社会上的，而是指到道德上的、灵性上的。哥林多的信徒们并不需要避世独居，而是保守自己不被那些拜偶像的、属世的人将他们带入与神疏远的拖累中。今天，信徒要在这世界生活，但能支持他们过有力的见证生

活，不受俗世洪流影响，实有赖他们有好的属神伴侣、灵友或伙伴。

哥林多后书 6 章 17、18 节，是引用了以赛亚书 52 章 11 节的话：“[11]你们离开吧！离开吧！从巴比伦出来。不要沾不洁净的物；要从其中出来。你们扛抬耶和華器皿的人哪，务要自洁。”先知以赛亚呼吁以色列人，要从被掳的巴比伦出来，自己分别为圣，预备事奉神。保罗引用以色列人从巴比伦出来的经验，作为基督徒要从世界分别出来的象徵。巴比伦是一切敌挡神的权势的代表，充满偶像崇拜、污秽罪恶、反叛神的文化、属世的虚荣物欲，以及血气情欲。以色列人要从巴比伦出来才可以作“扛抬耶和華器皿”的人，照样基督徒也要从世人的各种罪恶、肉欲、虚荣、世俗中分别出来，才能与神儿女的身份相称。

保罗之后在林后 7 章 1 节总结说：“亲爱的弟兄啊，我们既有这等应许，就当洁净自己，除去身体、灵魂一切的污秽，敬畏神，得以成圣。”注意这里保罗提到污秽是有两方面的：身体的私欲，和心灵上的不专不忠，要保守这两方面的圣洁，就要有敬畏神的心。

从 7 章 2 节起，保罗笔锋一转，回到 6 章 11-13 节，要求信徒宽宏相待的话题上。他继续为自己的行为辩护，因他知道教会中有人在曲解、诬陷他，说他不公平、破坏、占人便宜，但其实这正是攻击他的那些人的大毛病。[6:11-13]曾说：“哥林多人哪，我们向你们，口是张开的，心是宽宏的。你们狭窄，原不在乎我们，是在乎自己的心肠狭窄。你们也要照样用宽宏的心报答我。我这话正像对自己的孩子说的。”这里在 7 章 2-4 节，保罗又再说：“[2]你们要心地宽大收纳我们。我们未曾亏负谁，未曾败坏谁，未曾占谁的便宜。”保罗为甚麽要请求哥林多人收纳他呢？这“收纳”的意思，就是不要再对保罗和他的同工存甚麽成见，不要因为保罗曾经指出他们的过失，就将保罗看作是跟他们作对的人。哥林多人要有宽大的心，收纳保罗和他的同工。因为他们虽然态度严厉地责备他们，但到底还是为主的缘故。保罗和他的同工在生活为人方面，并没有亏负哥林多人的地方，也没有在物质上好处上贪图甚麽便宜，更没有甚麽品格上的污点把柄，所以能这麽坦然直说，要求哥林多人用宽大的心接纳他们。也正因为哥林多人了解保罗为人清洁耿直，所以他们就不会因他的责备和忠告，而将他当作外

人。弟兄姊妹，很多时候我们的责备未能达到果效，是因为我们自己的生活见证做得不好。若我们的平日的生活见证如明光，心地坦诚，作事公正，那麽我们劝戒别人，就更有力量。

接下来保罗又用充满关怀的语气，真诚的态度，来表达对哥林多人的关爱。7 章 3 到 4 节：“[3]我说这话，不是要定你们的罪。我已经说过，你们常在我们心里，情愿与你们同生同死。[4]我大大的放胆，向你们说话；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。”从这番话我们看见保罗怎样勇敢地表达他对哥林多人的关心，对哥林多人的期许，对哥林多人的感情。他说愿意跟信徒们同生共死。——弟兄姊妹，假如你教会中的传道人跟你说这样的话，你会有甚麽感觉？同样是提醒，但出於恨和出於爱的动机，将带来两种截然不同的反应。保罗待哥林多人如手足骨肉，所以信徒虽然受了责备，但还是能够受教、顺服，并因保罗待他们的真诚而感到快乐。因他们所感受到的，是父爱式的劝责，而不是审判官式的判罪，或是泼妇骂街那样的反击。保罗为哥林多人夸口，说自己从他们受了安慰，是指著哥林多的信徒接受劝告而悔改而说的。保罗对他们有信心，因为之前他们也曾听受保罗的劝告。保罗知道哥林多教会的信徒会听劝告，心里就满有安慰。劝责人常要准备可能会受到反击，甚至会被朋友看作是仇敌，但是一但发现自己的劝告发生了作用，自己惦记的弟兄姊妹从错路上回转，那种安慰和喜乐，只有用爱心劝告的人，才能体会得到。

保罗在哥林多后书中常用的一种叙述方法是插叙。也就在一段叙述中，突然插入另一段话题，之后再回到原来的话题上。例如，在 6 章 1 到 13 节与 7 章 2 到 4 节谈论信徒要存宽大的心彼此相待中间，加插了 6 章 14 到 7 章 1 节讲论信徒要分别为圣的提醒；又例如，在经卷一开始，2 章 13 节正解说著改变行期的事，突然加插了 2 章 14 节到 7 章 4 节谈论使徒职分的话。表面上看来，好像保罗的思维跳跃，插话与主题无关，但实际上，这些插叙与前后要描写的主题是一致的，不过是从另一角度加强解说主题。插话与主题，是相辅相成的。拿 6 章 1 到 13 节至 7 章 2 到 4 节的内容来看，其中 6 章 14 到 7 章 1 节讲论信徒要分别为圣，而正是这种分别为圣的心态，才更能推动信徒更要存宽大的心彼此相待，因为信徒是不属世的，不应以世

俗的那套斤斤计较彼此相恨相猜忌的心来相处，却要本著爱心信任来相待。又 2 章 13 节到 7 章 16 节为例，这里保罗正解说著改变行期的原因，却加插 2 章 14 节到 7 章 4 节谈论使徒职分的内容，实际上正因为使徒职分的尊贵，所以更当配得哥林多人的信任。如果哥林多人信服保罗的使徒职分，就更能理解他改变行程是有他的道理，为的是叫福音更为广传。

今天我们要详细地读 7 章 5 到 16 节，这里是接续著上文 2 章 13 节交代行程改变的原因而讲的。林后 7:5-7:16 这一大段的主题，是争战中的安慰。内容主要提到保罗怎样在重重困境中从神得著解脱，其中也谈到信徒忧愁的问题。现在让我们进入经文。

[林后 7:5-7]这麼说：“[5]我们从前就是到了马其顿的时候，身体也不得安宁，周围遭患难，外有争战，内有惧怕。[6]但那安慰丧气之人的神藉著提多来安慰了我们；[7]不但藉著他来，也藉著他从你们所得的安慰，安慰了我们；因他把你们的想念、哀恸，和向我的热心，都告诉了我，叫我更加欢喜。”7 章 5 节“我们从前就是到了马其顿的时候”，原文中并没有“从前”两字。而这里经文所讲的事，也就是哥林多后书 2 章 13 节提到的行程。那里保罗说起，他在特罗亚，心内很是不安。之前他写了一封很严厉的信，托提多带给哥林多的教会，他很想知道哥林多教会的反应，所以急於和提多碰头，好得到一些消息。后来他去了马其顿，在那里见了提多，得知哥林多教会的消息，知道误会已解除，因而大得安慰。当他在等候提多的时候，不单心里惦著哥林多教会的事，同时又要面对外在许多反对他的人，所以心灵很是软弱。但神藉著提多，及时出现，报告哥林多人盼望和保罗和好的消息，告诉保罗，他们正为给他带来困扰而感到忧伤，又对支助保罗的事工再次发热心，这都使保罗愁怀尽纾。从保罗这样的分享，我们体会到，甚麽能带给服侍我们的传道同工和牧者安慰呢？一、是被牧养的人听从教道劝化；二、是得著牧养羊群们的记念。正如保罗得知哥林多信徒改变，又知道他们想念保罗，就得安慰和鼓舞，同样，今天我們也能用受教的态度和真切的关怀，使那些劳苦服侍我们的传道同工大得安慰。

林后 7 章 8-9 节，更深刻地道出了保罗的忧和喜。经文这麼讲：“

[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。[9]如今我欢喜，不是因你们忧愁，是因你们从忧愁中生出懊悔来。你们依著神的意思忧愁，凡事就不至於因我们受亏损了。“这里保罗说透了，先前写信叫哥林多人忧愁，因为那信中有不少对哥林多人的责备。而那些责备的话叫哥林多人听起来是很难过的。可那信同时让保罗难过，因为所谓“爱之深、责之切”，若不是关心到极处，又怎会作出那麽痛苦的责备。保罗不是不知道责备背后要冒著关系破裂的危险，可他还是忍下心来规劝教导。事实上，当保罗写完并差人送出信后，他却后悔起来，恐怕自己所说的话太重，不知道会不会伤了哥林多人的心。但后来他知道那封信收到了规劝的果效，哥林多人回转悔改了，所以保罗领悟到，这背后有神介入，哥林多人的态度转变有圣灵的感动与支配。那信的话虽然叫人难受，但这种难受是暂时的，也是必须的，因那劝诫对哥林多人的灵性。到底是有帮助的。所谓“忠言逆耳”帮助我们成长进步的苦口剖心话，并不都是好听的。但那些愿意为了我们进步而冒险进直言的朋友们，是不是真的为我们好，我们是知道的。有时我们更要省察：神会用一些人的口，来指出我们当改进之处。第 9 节保罗说“如今我欢喜，不是因你们忧愁”意思是说哥林多人受了责备以后，就照著神所感动的，为他们的罪忧伤懊悔，为这缘故保罗就欢喜。哥林多人受了保罗的责备，不将这看为是人的指责，而看为是神的教导督责，而在神面前为自己的过失而难过，这种态度，使他们的灵性得到复兴。相反，他们如果将保罗的责备看作是人的恶待，那麽他们很可能因反叛不服，以恶报恶，灵性就因此而受亏损了。所以保罗说：“你们依著神的意思忧愁，凡事就不至於因我们受亏损了。”

林后 7 章 10 到 11 节，提到主里的忧愁，能带给人更新。经文这麼讲：“[10]因为依著神的意思忧愁，就生出没有后悔的懊悔来。以致得救；但世俗的忧愁是叫人死。[11]你看，你们依著神的意思忧愁，从此就生出何等的殷勤、自诉、自恨、恐惧、想念、热心、责罚。在这一切事上，你们都表明自己是洁净的。”有人说，基督徒不该有忧愁，因为忧虑，是信心软弱的表现。就连保罗，也在腓立比书的 4 章 4-7 节劝人要一无挂虑，将担心的事藉祷告交托主。可是在这里，林后的 7 章 10-11 节，保

罗又好像说忧愁也有好处。到底该怎么理解呢？原来忧愁有两大类：一类是主里的忧愁，一类是世俗的忧愁。如果能分清楚，就不会受到困扰。世俗的忧愁多为忧世界的物质福气，如金钱、健康、名位、权利、事业、交情、手段、利益等，得不到时想要得，得到以后又怕损失；又或者是忧虑犯罪以后，罪行被拆穿、要受制裁、或是因失败挫折因感到有伤体面而难过，这些忧愁都是负面没有建设性的，会使人郁闷引人进入死胡同里去；可是主里的忧愁却是依照圣经或圣灵的指点，是正面有积极意义的，能引导人回转走向神的慈爱里。所谓哀恸的人有福了，因为他们必得安慰。圣灵使人为罪为义自己审判自己，就由良知生发力量催人回转归向神。“依著神的意思忧愁”，正是按圣灵的感动而有的哀伤懊悔，但不会停留在哀伤懊悔中，却有动力要悔改回转，想到神的恩典够用，想到主的怜悯赦免，这就能生出更新的力量。这就是“生出没有后悔的懊悔来”，这种催人回转，仰望神恩典慈爱、仰望主赦罪更新的懊悔，让人不停留在后悔中，却会使人有力立志悔过归正，在知罪自诉自责后，因敬畏神、想念神，而生发殷勤改过的心，立志自洁，以致得救。这得救并不是指灵魂的得救，而是指生活上的得救，是指他们从失败中起来，重新振作，重新开始，在生活中得胜罪恶。

林后 7 章 12 节，保罗继续写到：“我虽然从前写信给你们，却不是为那亏负人的，也不是为那受人亏负的，乃要在神面前把你们顾念我们的热心表明出来。”这里在呼应林后 2:5 节。当中“亏负人的”指到 2:5 节中那位问题人物；“受人亏负的”指保罗自己。保罗写信不是要特别偏护是与非的任何一方，乃要哥林多体会使徒们的心意，并顺从他们的教训。他的信把哥林多人的态度显明出来，证明他们还是敬爱保罗，愿意接受他的劝告的。哥林多人的受教回转，使保罗深得安慰。

之后，[林后 7:13-16]保罗说明了自己得安慰的另一原因，是提多受到礼遇。经文说：“[13]故此，我们得了安慰。并且在安慰之中，因你们众人使提多心里畅快欢喜，我们就更加欢喜了。[14]我若对提多夸奖了你们什么，也觉得没有惭愧；因我对提多夸奖你们的话成了真的，正如我对你们所说的话也都是真的。[15]并且提多想起你们众人的顺服，是怎样恐惧战兢的接待他，他爱你们的心肠就越发热了。[16]我如今欢喜，能在凡事上为你们放心。”

提多是代表保罗前去探访哥林多人的。现在提多获得哥林多人热情的接待和尊敬，可见哥林多人是真心接纳了保罗的劝告，为此保罗感到欣慰。其实保罗对哥林多人并非只有负面的看法，从 14 节可知保罗在打发提多去哥林多前，曾对提多夸奖哥林多人，从中可见保罗对哥林多人的认识和信任。这里没有提到保罗夸了哥林多人甚么话，大概讲的是保罗相信他们会顺从接受教导，现在他所预测的果然成真，就使保罗份外欢喜。哥林多人是敬畏神的，因此他们有尊重神仆人的心，这也使保罗放心，因为知道纵他们会跌倒，但是会从失败中回转过来。

十二、爱心的捐献(8-9)

在解说完自己改变探访行程的因由(哥后 1:12-2:11)，并申明自己使徒的职分(2:12-7:16)以后，保罗笔锋一换，在 8 到 9 章，谈论起爱心捐献的问题。这并不是离题，而是跟进哥林多教会赈济耶路撒冷信徒的事。是在呼应、处理哥林多前书中提到的一些问题。

关于济助耶路撒冷贫苦圣徒的事，我们先来作一些简单的交代。在保罗的时代，当一个犹太人归信主耶稣，就要冒被人驱逐脱离会堂、被长辈驱逐离开自己家庭的危险。有些基督徒也要面对失去工作的问题。於是，一些有能力的信徒，就会卖了自己的家业，将所得的钱，交到教会，凡物公用，使失业的信徒有饭吃。后来，我们从使徒行传第 6 章，得知教会渐渐建立了募捐的制度，以赈济贫穷。又从使徒行传 11 章 28 节，知道先知迦布，预言天下将有饥荒。於是安提阿教会，就开始了为救济耶路撒冷贫苦会友的募捐运动。而保罗也有份办理这一件事。后来有十多年之久，饥荒的影响仍然存在，而募捐照常进行。徒 20:4、24:17、罗 15:25-28 节、林前 16:1-4 和这里林后 8-9 章，都提到这事。保罗在写哥林多书后的一年前，已在写前书信给哥林多教会时提过募捐的事，并将募款原则告诉了教会。可是这一年来，教会因所发生的一些问题，而将这事搁置了。如今，问题已经解决，保罗就重提这事，鼓励信徒捐献，并且拿马其顿的教会来作榜样。林后 8-9 章，主要提出了慷慨和乐意的捐献原则。这两章可分为三个大段落，分别是 8:1-9 提到的乐捐榜样；8:10-9:5 提到的捐项的管理；并 9:6-15 讲到的乐捐的赏赐。以下让我们来一一来逐点细看。

在林后 8:1-9 这段叙述中，保罗一开始就称赞了马其顿众教会是怎样的乐于捐献，可作亚该亚省哥林多教会的榜样。其中 1 到 5 节这么说：“[1]弟兄们，我把神赐给马其顿众教会的恩告诉你们，[2]就是他们在患难中受大试炼的时候，仍有满足的快乐，在极穷之间还格外显出他们乐捐的厚恩。[3]我可以证明，他们是按著力量，而且也过了力量，自己甘心乐意的捐助，[4]再三的求我们，准他们在这供给圣徒的恩情上有分；[5]并且他们所做的，不但照我们所想望的，更照神的旨意先把自己献给主，又归附了我们。马其顿省是一个很大的地区，所以马其顿教会，该包括了腓立比、帖撒罗尼迦、庇哩亚等城的教会。能有机会回应主爱，为主的工作奉献钱财，是恩典，同时有能力捐献也代表蒙了神的恩赐，所以保罗说“把神赐的恩告诉你们”。从 8 章 2 到 5 节，可知马其顿教会的信徒刚刚经历了一次大患难，可是这患难和极其贫穷的境况，丝毫不损他们在主福音救恩的快乐，不但胜过试炼，而且能够关怀需要的人，慷慨解囊。我们从腓立比书里看见，马其顿教会并不是很富有。否则保罗不会在腓 4:19 坚固他们要仰望神说：“我的神必照他荣耀的丰富，在基督耶稣里，使你们一切所需用的都充足。”又好像在腓 4:16 节所记：“就是我在帖撒罗尼迦，你们也一次两次的打发人供给我的需用。”根据使徒行传 17 章所记，保罗在帖撒罗尼迦只停留了三个安息日，但腓立比信徒还是分两次将钱送给保罗，可见他们必是有他们的困难，否则他们一次就可以给保罗很多的钱。我们常以为自己在平安的时候、足够的时候，才有责任奉献钱财帮助别人，但是马其顿众教会留下的榜样让我们深思。马其顿不是以自己的有馀来补别人的不足，而是自己也不足，仍能甘心乐意克己助人。保罗见他们处境困难，可能不想向他们提调济的事，但马其顿教会却主动要求捐助，是希望能在供给圣徒的恩情上有分。原来他们把能够奉献钱财作为别的圣徒使用，看作是一种很难得的权利。保罗解释马其顿教会所以能这样奉献，是因为他们先把自己献给了主。他们过一个真正完全奉献的生活，一切所想所求的，都是为主的利益。保罗提到马其顿教会的好榜样之后，就勉励在钱财上比较富足的哥林多人也热心捐输。从前书 16 章 2 节可知，保罗假定他们早已开始照他吩咐每主日为此捐献，现在派提多来，只是协助完成发起已一年的善举。哥林多信徒

有许多属灵的恩赐，对保罗的爱心已在新近的事上表现出来，保罗盼望他们不光只在接近他们的人中表现慷慨，更能对远方无力报答的主内弟兄显出关爱。当然，保罗不是施加压力，而是要他们捐得出乎爱心。马其顿教会热心捐输是他们有爱心的明证，而哥林多教会的信徒，现在有机会拿出有爱心的凭据来。之后保罗举了一个比马其顿教会更伟大的榜样，就是主基督对世人的恩典。祂道成肉身前本是异常富足，但为拯救罪人，甘愿放下天上的荣华和万有的威严，取了奴仆的形像，成为人的样式，卑微、顺服、死在十字架上。我们因祂的贫穷，得到了无比的救恩和灵性上的饱足。基督的榜样提醒我们：我们也有责任在物质上为别人舍弃，使别人得著福音的好处。

接下来 8:10-9:5 提到的捐项的管理。其中 8:10 到 15 节，讲到有关捐献的三个事实：一、要完成起先开始的慈惠善工。正如保罗要哥林多教会的信徒完成一年前开始的募捐运动。二、捐献必须出于乐意，如果是甘心献的，无论多少，都蒙悦纳。三、收取时虽有多有少，但只要分配均平，多收的可以帮补少收的。

接下来的 8 章 16 到 24 节，保罗特别介绍奉派到哥林多的三位弟兄，他们是专为处理捐献的事到哥林多的。提多是这三人小组的领袖。在这简短的介绍中，也给我们不少处理钱财方面的原则教导。第一、尊重同工的意愿。从 17 节来看，提多到哥林多固然是受保罗的吩咐，他本身也很愿意去，可见保罗对同工的态度，虽然有权柄可以打发提多，却尽可能是让提多自己愿意。第二、成立专责小组，互相督导，小心管理钱财。第三、管理钱财的人选要有美好的灵命，并得到众人的信任。第四、要增加财务管理的透明度，让众人有所问责。林后 8:16-22 节这么讲：“[16]多谢神，感动提多的心，叫他待你们殷勤，像我一样。[17]他固然是听了我的劝，但自己更是热心，情愿往你们那里去。[18]我们还打发一位兄弟和他同去，这人在福音上得了众教会的称赞。[19]不但这样，他也被众教会挑选，和我们同行，把所托与我们的这捐项送到了，可以荣耀主，又表明我们乐意的心。[20]这就免得有人因我们收的捐银很多，就挑我们的不是。[21]我们留心行光明的事，不但在主面前，就在人面前也是这样。[22]我们又打发一位兄弟同去；这人的热心，我们在许多事上屡次试验过。现在他因

为深信你们，就更加热心了。”18节提到有一位弟兄跟提多一起到哥林多，办理关乎捐献款项的事。这弟兄在传福音的工作上，已经被教会公认是一个忠心可靠的人了。19节头一句说：“他也被众教会挑选”可见这人在办理捐献的事上，是众教会所信任的。而22节提到的另一位弟兄，也是屡经试验，不光热心传福音，也廉洁可靠，所以能得众肢体的信任。在这里要注意的是：保罗在选取负责财政同工上的标准，是先提到他为福音所做的工作和见证，然后才提到他在捐献的事上，被教会所信任所挑选。一个在福音工作上有忠心的人，必然关切神家的事。这样的人来办理捐献的事，才能以“为神家的利益而筹算”的态度来处理。如果他只关心个人私利，在处理神家的钱财时，就有可能徇私了。另外，从20、21节，我们也可以看见，经管钱财很容易引起人的猜疑，所以必须尽量避免给人可挑剔的把柄。虽然保罗和提多都是教会所信任的，但发起这慈惠的事的人是保罗，而提多又是保罗的亲信，所以保罗要在他的亲信之外，另外由教会派人跟提多一同处理大数目的捐款。总的来说，经管钱财、筹募经费虽然是光明的事，我们也要很谨慎的做，不要以为这是光明的事，就不管人家怎么批评。正因为要正大光明，更需要考虑别人的意见。如果我们处事的方法有不恰当之处，有给人批评的机会，就不能单责怪人家批评，我们自己也要负责。而凡是这一类不只关乎神，也关乎人的事，就不但要行在神面前，也要行在人面前。为了教会的发展，为了众人的益处，为了让未信的没有把柄攻击教会，教会财政透明化、教会财政问责化，是相当重要的。

接下来9:1-5节主要是保罗对哥林多教会的夸奖和劝勉。这里保罗再次强调奉献要出于乐意，而不是勉强，同时也提示哥林多信徒可以早些预备捐款，好显出他们的乐捐。

林后9:6-15谈的是乐捐的赏赐。经文这么讲：“[6]‘少种的少收，多种的多收’，这话是真的。[7]各人要随本心所酌定的，不要作难，不要勉强，因为捐得乐意的人是神所喜爱的。[8]神能将各样的恩惠多多的加给你们，使你们凡事常常充足，能多行各样善事。[9]如经上所记：他施舍钱财，赖济贫穷；他的仁义存到永远。[10]那赐种给撒种的，赐粮给人吃的，必多多加给你们种地的种子，又增添你们仁义的果子；[11]叫你们凡事富足，可以多

多施舍，就藉著我们使感谢归於神。[12]因为办这供给的事，不但补圣徒的缺乏，而且叫许多人越发感谢神。[13]他们从这供给的事上得了凭据，知道你们承认基督顺服他的福音，多多的捐钱给他们和众人，便将荣耀归与神。[14]他们也因神极大的恩赐显在你们心里，就切切的想念你们，为你们祈祷。[15]感谢神，因他有说不尽的恩赐！”9章6节‘少种的少收，多种的多收’是一句当时流行的格言。捐钱赖济耶路撒冷教会有如撒种，捐助的人蒙主祝福便是收获。正如[箴11:25]所言：“好施舍的，必得丰裕；滋润人的，必得滋润。”捐献不光使缺乏的信徒得到帮补；还能让受惠人知道向神感恩；同时让受惠人与施予的人有更密切的关系，更让人因捐献者的甘心乐意而受激励，而为他们感谢神。这些美好果子，由捐献而来，而捐献，也体验著基督的爱和牺牲。我们因承认基督，并顺服祂的福音而愿意与人分享。最后保罗用一句赞美总括他对捐献的教导，就是感谢神！（因他有说不尽的恩赐！）是的，神是第一位施给者，祂先无私地在神子里将自己赐给我们，基督徒一切真实的奉献，只不过是因著感恩，回报这说不尽的恩赐而已！弟兄姊妹，当你感受到神爱的深广，就必更有奉献的动力了。

十四、使徒职权及结语

从第10章开始，保罗的话题又转回为自己的使徒职份而辩护。与林后一开始的头几章不同的是，林后10-13章，保罗回应哥林多人的猜疑答辩时，语气上比较严厉和尖锐，充满战斗力，不像开始的几章气氛那么祥和。在林后一开始的前几章，保罗讲话的对象，是众信徒的大团体，保罗把他们当作朋友，希望尽量除去由别人在他们思想中所挑起的、对保罗的猜疑。而在这10-13这三章结束的段落中，保罗是要严厉责备那些残酷地攻击他、败坏他所传的福音的仇敌。这些假教师手里拿著可能是伪造的耶路撒冷教会的荐书，要求参加哥林多教会的工作，他们搞风搞雨，在背后大说保罗的坏话：他们指保罗没有见过主耶稣，不是真使徒，没有具备对基督和祂真实福音的全备知识，指他气貌不扬、语言粗俗、懦弱软弱、缺乏能力；他说过要再来哥林多又不敢再来，显然是没有信用。他只敢在书信中说得严厉，见了面就不敢严厉。又说他没接受薪俸，是因为自觉是一个骗子。因此，保罗

在接下来的 10-13 章，依次回答了这些指控。现在我们就来看看保罗的答辩。

林后 10:1-6，保罗先是提到他作为使徒兼有的谦卑和勇敢的样式。经文这么讲：“[1]我保罗，就是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，如今亲自藉著基督的温柔、和平劝你们。[2]有人以为我是凭著血气行事，我也以为必须用勇敢待这些人；求你们不要叫我在你们那里的时候，有这样的勇敢。[3]因为我们虽然在血气中行事，却不凭著血气争战。”[4]我们争战的兵器本不是属血气的，乃是在神面前有能力，可以攻破坚固的营垒，[5]将各样的计谋，各样拦阻人认识神的那些自高之事，一概攻破了，又将人所有的心意夺回，使他都顺服基督。[6]并且我已经预备好了，等你们十分顺服的时候，要责罚那一切不顺服的人。

哥林多教会中有人因见保罗之前和他们见面时说话温柔，离开后却大胆批评，就认定保罗的用心不诚实一致，为人处事凭血气。但事实上，保罗在哥林多时，教会还没事发生，自然用不著责备他们，可他离开哥林多以后，哥林多教会发生了许多坏事，所以保罗才勇敢地劝责他们。而哥林多人将保罗的谦卑当作是懦弱胆怯，保罗在此要纠正他们的想法，同时也向他们表明：劝戒责备人，并不需要暴躁气粗。温柔和平的坚定态度，同样可以凭理服人。敌对保罗的人攻击保罗凭血气行为，说他不像一个被圣灵管治的人。但保罗说他虽然在血肉身体里活著，但他的传道争战工作，却不是凭血气、不是靠自己。保罗在这里将传道的工作解为是争战的工作，因为传道工作是一种灵界的争战，在这场争战中，要攻破的“营垒”，是那些在人的内心阻拦人认识神的事物，包括假教师所传的似是而非的错误道理、各种论辩、主张和人的自高自大。虽然保罗在这里并没指明可用甚麽兵器攻破仇敌的营垒，但从 10 章 1-6 节，可知要在神面前有能力，就要具备七样宝物：一、谦卑；二、勇敢；三、不凭血气；四、有作战的斗志和准备；五、在神面前祷告；六、认识魔鬼各样的计谋；七、自己顺服基督，又叫人顺服基督。当我们愿意实行这七样操练，就有争战的力量了。

之后在 10 章的 7 节到 11 章 15 节，保罗直面假教师对他的责难，答辩他怎样运用使徒的权柄。[林后 10:7-11]这么讲：“[7]你们是看眼前的吗？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。[8]主赐给我们权柄，是要造就你们，并不是要败坏你们；我就是为这权柄稍微夸口，也不至於惭愧。[9]我说这话，免得你们以为我写信是要威吓你们；[10]因为有人说：「他的信又沉重又利害，及至见面，却是气貌不扬，言语粗俗的。」[11]这等人当想，我们不在那里的时候，信上的言语如何，见面的时候，行事也必如何。这里保罗向那些来哥林多捣乱的假师傅提出质问。这些人宣称自己有从基督而来的权柄，例如说自己亲眼见过在犹太地传道的耶稣。但是，他们的权柄不能和保罗相比，因为保罗是直接从基督得著启示的。他们又讥笑保罗的外表。不错，保罗没有俊朗的外表，正如一本撰写於主后 200 年的书《保罗与柴克拉行传》的形容，保罗是“身材短小，头发稀疏，双腿弯曲，身体坚实，双眉连接，鼻如鹰爪”，然而，这并不碍他使徒的身分。保罗也清楚说明运用使徒权柄的目的，不是要施予惩治，让信徒受到损害，而是要造就信徒。为了整体教会的好处，在必须运用权柄的时候，他绝不会不敢运用。

[林后 10:12-18]谈到了保罗作为福音使徒，他的视野和界限。在哥林多的敌对保罗者，质疑保罗的权职范围。他们斥责保罗夸口自己有权对哥林多人说话，他们认为保罗或许对其他的教会有权威，但无权理会哥林多教会的事，因为哥林多并不是保罗的范围。保罗直率地回应道，哥林多的是他的范围，因为他是传耶稣基督福音给他们的第一人。[林后 10:12-18]这么讲：“[12]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。[13]我们不愿意分外夸口，只要照神所量给我们的界限构到你们那里。[14]我们并非过了自己的界限，好像构不到你们那里；因为我们早到你们那里，传了基督的福音。[15]我们不仗著别人所劳碌的，分外夸口；但指望你们信心增长的时候，所量给我们的界限，就可以因著你们更加开展，[16]得以将福音传到你们以外的地方；并不是在别人界限之内，藉著他现成的事夸口。[17]但夸口的，当指著主夸口。[18]因为蒙悦纳的，不是自己称许的，乃是主所称许的。”当时在哥林多教会毁谤保罗的假传道们，自己高抬自己，要争取哥林多信徒的佩服。他们没有教会的推荐，於是自己推荐自己。12 节中所谓“用

自己度量自己”，是说他们以为没有比自己更高的标准，就以自己来做标准。保罗说这么做并不聪明。这些人别有野心，想趁保罗不在哥林多的机会，把哥林多教会变成是他们的。保罗在这里表示他和这些人不相干、不同道。他要信徒分别真假，免被欺骗。保罗的心并不像他们的心。他们的心是为个人，保罗是为福音。保罗是蒙神所召作使徒的，神派给他一个范围去传福音，这就是“神所量给我们的界限”。而“构到”，就是达到的意思。哥林多是神派给保罗的区域，而保罗盼望藉著教会信心的增长，福音的影响力可以不断展开，从哥林多到达整个亚该亚省、地中海西部，最后到达西班牙。西班牙是当时的“地极”，是所知的最远而没有福音传到的地方。福音传至地极，正是保罗最后的愿望。保罗并不为自己的工作而夸口，像那些假使徒所夸的。在 10 章 17 节，保罗引用了耶利米书 9:24 节，叫人不可夸个人的成就和地位，也不可利用别人的成就来自夸。使徒若靠主在派给他的工场上有所成就，所夸的应是主，而不是自己。

11 章开始，保罗的剖白越来越直接深入。他毫无保留地分享自己的感受和经历，是要将自己展示在哥林多人的面前，让他们看见一个真正的神仆是怎样的。林后 11:1-3，保罗坦率地表达了他因爱哥林多信徒而不能容忍他们犯罪的心情。正如神是忌邪的，不能容忍祂的子民犯罪，保罗也无法任由他所爱的哥林多人受迷惑。经文中，保罗用了一个比喻，说明他对教会的期许。正如新妇会向丈夫贞忠那样，保罗期望教会能对基督忠心。可现在他却惧怕哥林多教会信徒会走错路，他恐怕那些假教师会引领哥林多人偏离正道，使他们不再一心一意向基督忠心。在这样心焦如焚的情况下，保罗在 11 章 4 节，用了讥讽的语气，来表达他对哥林多人容忍假使徒的不满。[4]假如有人来另传一个耶稣，不是我们所传过的；或者你们另受一个灵，不是你们所受过的；或者另得一个福音，不是你们所得过的；你们容让他也罢了。这“你们容让他也罢了。”其实是“你们居然容让他们”的意思。而 11 章的 5 章到 9 节，是保罗进一步的表白。11 章 5-6 节说“但我想，我一点不在那些最大的使徒以下。[6]我的言语虽然粗俗，我的知识却不粗俗。这是我们在凡事上向你们众人显明出来的。”这里说的最大的使徒，原指在耶路撒冷的十二使徒，他们跟过耶稣，在教会中地位崇高，可是，假教师往往托

他们的名义，来传讲假道理，他们为十二使徒安了“最大的使徒”，好贬低保罗的地位，又借用这称呼来主张自己的使徒权柄。保罗在这里引用他们的话来讽刺这些假教师。保罗虽然不擅词令，可是他头脑清醒，不像假教师，常凭外在的东西来批评保罗。

之后 11 章 7 到 15 节，是保罗就假教师指斥他“不接受哥林多人的奉献是自觉惭愧”作出的申辩。[林后 11:7-8]这么讲：“[7]我因为白白传神的福音给你们，就自居卑微，叫你们高升，这算是我犯罪吗？[8]我亏负了别的教会，向他们取了工价来给你们效力。”保罗在亚该亚省传道的时候，没有接受自己亲手建立的哥林多教会的物质供应。他的缺乏，是由马其顿省的教会，特别是腓立比教会补足了。所以保罗说自己“亏负了别的教会，向他们取了工价，来给你们效力。”保罗坚持不接受哥林多人的供应，是为了不给来到哥林多传错误道理的假教师有说话的把柄。那些人既然用各样的办法、寻找机会去批评攻击保罗，说他和他们一样，是为了利益来传道，所以保罗用行动来反驳，指出自己为福音不辞劳苦，却不肯接受利益。在 11 章 14、15 节，保罗更将“假使徒”跟“撒但”相提并论，并且明指他们不过是“撒但的差役”，他们要跟撒但一样，得著该有的终局。

保罗的敌对者拿著极有可能是伪造的荐信，自夸作基督的仆人，猛烈地批评攻击保罗的使徒权柄，为要抬高自己。面对仇敌的心高气傲，保罗被迫要说明自己的经历，让那些自夸的假教师感到羞愧。而他的分享，是以讽喻的口吻开始的。11 章 16-19 节这么说：“[16]我再说，人不可把我看作愚妄的。纵然如此，也要把我当作愚妄人接纳，叫我可以略略自夸。[17]我说的话不是奉主命说的，乃是像愚妄人放胆自夸；[18]既有好些人凭著血气自夸，我也要自夸了。[19]你们既是精明人，就能甘心忍耐愚妄人。哥林多人自以为聪明，不服保罗，却接受假使徒的教导，所以保罗说：“你们既是精明人，就能甘心忍耐愚妄人像我保罗了。而 20 到 21 节，更讲到：如果哥林多人能对假教师的侵吞、掳掠、侮慢逆来顺受，仆作奴隶一般，那比起这些人的卑劣，保罗真是自叹不如，所以他说：“我说这话是羞辱自己，好像我们从前是软弱的。”

从 11 章的 22 节下半节开始，一直到 33 节，保罗讲到他作神仆人的资格。就血统祖宗而论，假

教师所有的以色列纯种血统、保罗同样具有。相反，保罗为福音所受的劳苦磨难，所付的代价，是假教师从不曾付上过的。保罗为传福音而忍受的各种肉身上的危险，不少是在使徒行传中记述了的。例如徒 16 章 16-34 记保罗在腓立比坐牢；徒 21:30-36、23:11 记保罗在耶路撒冷坐牢；徒 23:31-35、24:27、25：4-5 记保罗在该撒利亚坐牢；徒 28:26 记保罗在罗马坐牢。徒 16:22 记述了保罗三次被棍打中，其中一次在腓立比被棍打的经历；徒 14:19 记述了保罗在路司得，被石头打的经历；徒 27:41 记述保罗三次遇船坏中，其中一次在罗马途中遭海难的经历。另外保罗也提到受五次的鞭打。他所以说“每次四十减去一下”是因为根据旧约申命记 25:1-3 的规定，在犹太会堂执行笞刑的时候，只能打四十板中的三十九下，免得误打，超过四十，以致犯罪。另外的苦难像：“屡次行远路，遭江河的危险、盗贼的危险，同族的危险、外邦人的危险、城里的危险、旷野的危险、海中的危险、假弟兄的危险。”更是不足为外人道。保罗为了福音的缘故，“受劳碌、受困苦，多次不得睡，又饥又渴，多次不得食，受寒冷，赤身露体。”同时他也要忍受心灵上的负担：为了众教会的事天天挂心；为了担心软弱肢体跌倒而常常焦急，若不是真正的主仆，若不是因著爱群羊，谁能忍受下来呢？保罗并不是要故意夸自己的力量，正因为他是软弱的，他能够在软弱中担起许多的苦难，证明那是力量来自神的恩典。所以 11 章 30 节他说若他必须自夸，就夸那关乎他软弱的事。之后他随即在 31、32 节提到一件他自觉羞耻的事，就是在大马色亚哩达王手下的提督，要捉拿他，他要由窗户中逃走的事。这事记在徒 9:24-25。那时保罗刚信主不久，就已经开始为主受苦，而他从开始为福音受苦，到写这卷哥林多后书的时候，始终没有改变他的心志，这样的忠心至诚，真是值得我们效法！

在林后第 12 章，保罗分享了他从神而得的特殊启示。因为保罗的敌对者曾经不诚实地声称，他们直接领受了神的异象和启示，所以保罗就在这里谈论起他的属灵经历。他提这事的目的是在指出人的有限，若然要夸口，只能夸那赐诸般恩典的神。[林后 12:2-10]经文这么写到：“[2]我认得一个在基督里的人，他前十四年被提到第三层天上去；（或在身内，我不知道；或在身外，我也不知道；只有神知道。）[3]我认得这人；（或在身内，

或在身外，我都不知道，只有神知道。）[4]他被提到乐园里，听见隐秘的言语，是人不可说的。[5]为这人，我要夸口；但是为我自己，除了我的软弱以外，我并不夸口。[6]我就是愿意夸口也不算狂，因为我必说实话；只是我禁止不说，恐怕有人把我看高了，过於他在我身上所看见所听见的。[7]又恐怕我因所得的启示甚大，就过於自高，所以有一根刺加在我肉体上，就是撒但的差役要攻击我，免得我过於自高。[8]为这事，我三次求过主，叫这刺离开我。[9]他对我说：「我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。」所以，我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力覆庇我。[10]我为基督的缘故，就以软弱、凌辱、急难、逼迫、困苦为可喜乐的；因我什么时候软弱，什么时候就刚强了。保罗为了避免有夸口之嫌，他用了第三者的身份来记叙，说这事是发生在一个他认识的人身上。事情发生在 14 年前，推算当在保罗从该撒利亚坐船去大数，与巴拿巴把他从大数带往安提阿之间。保罗对这次被提到乐园的经历很是确定，只是他并不知道是身体被提，还是在灵的境界上被提，所以他说：或在身内，我不知道；或在身外，我也不知道；只有神知道。第三层天，指在地球大气层的第一层天和太空星群的第二层天以外一个地方，保罗说那是神所在的乐园。保罗在那里听到了人无法说明也不可以说的启示。这奇妙的经历给了保罗极大的力量，让他能负起日后艰苦异常的使徒责任。保罗轻轻带过这让人惊叹的经历，是因为他知道这是神赐下的恩典，不是靠自己的努力可以制造出来的。又为了防止别人将这可夸的经历与他作使徒的资格混为一谈，保罗在 12 章第 5 节中，就说：“为这人，我要夸口；但是为我自己，除了我的软弱以外，我并不夸口。”保罗并不像那些假教师，自称从神直接领受启示，好博取别人的敬佩和羡慕。保罗却分享了自己的软弱，好突出基督的力量是何等深厚。保罗提到自己肉体上的一根刺。他没有说明这刺是甚麽。不少学者认为这刺是一种疾病。这刺给他的身体带来很大的痛苦，以致他三次祷告求神移去那刺。可保罗从神所得的答覆，不是移去了那根刺，而是给他够用的恩典，来承受这痛苦。保罗於是接受了自己的软弱，明白到神的能力能够帮助他胜过。那根刺成了他的帮助，提醒他要完完全全依靠神，不因自己得过特殊的启示而骄傲自大。神既然给了保罗足够的恩典，这恩典又时刻

隨著他，甚麼時候他軟弱，他就能得到這恩典的供應，靠著主的力量成為剛強。保羅身體雖然軟弱、又受著外在的凌辱、逼迫和困苦，但他還有力量存活為主作見證傳福音，這都是神的能力和恩典在承載著他。保羅深深明白若不是神，自己無可能到今天這地步。所以他喜歡談到自己的軟弱。如果軟弱是神能力覆庇的條件，那麼他就以軟弱作為他的喜樂。

從 12 章 11 節到 13 章的 10 節，保羅就使徒憑據作了總結，並就著再往哥林多去，作了一些建議。保羅在 12 章 11 到 13 節，總結了自己在哥林多人眼中作為“愚妄人”的誇口。他說，如果哥林多人肯為保羅辯護，那麼他就不須作愚妄人，寫出之前那些聽來是誇口的話了。事實上，保羅在他們當中早已充分證明他的使徒資格。正如他在 12 章 12 節所講：“[12]我在你們中間，用百般的忍耐，藉著神迹、奇事、异能，顯出使徒的憑據來。”除了保羅沒有接受向哥林多教會的人拿取奉獻維生以外，他待哥林多人的愛和栽培，與特別的教會的愛和栽培，沒有甚麼不同。最後保羅甚至為不接受哥林多人的供應而道歉。

在 12 章的 14 到 18 節，他向哥林多信徒表白了打算第三次去探訪他們的打算。保羅有這打算，不是要向他们收錢，而是要向該地信徒表明愛和關懷。保羅以父母對子女的心來比喻他對哥林多人的愛。他會向他們堅守分文不取的原則，並願意為他們付出自己。然而，有著為父心腸的保羅，擔心哥林多人仍然繼續犯罪，令他失望憂心。12 章的 19 到 21 節，不光說出保羅的心聲，大抵也道出所有愛羊群的牧者心聲。經文說：“我們本是在基督里當神面前說話。親愛的弟兄啊，一切的事都是為造就你們。[20]我怕我再來的時候，見你們不合我所想望的，你們見我也不合你們所想望的；又怕有分爭、嫉妒、惱怒、結黨、毀謗、謾言、狂傲、混亂的事。[21]且怕我來的時候，我的神叫我在你們面前慚愧，又因許多人從前犯罪，行污穢、奸淫、邪蕩的事不肯悔改，我就憂愁。”但愿我們都不要叫我們的大牧者主耶穌憂愁。

在 13 章末後的勸勉里，保羅再次藉教導顯示出了自己使徒的權柄。13 章一開始保羅就引用申命記 17 章 6 節、19 章 15 節，指出他第三次探訪哥林多，將採取堅決行動來懲罰犯罪者。13 章 1 節中“憑兩三個人的口作見證，句句都要定准。”

這個原則，主耶穌在世時也曾這樣教訓門徒。今天教會處理犯罪的信徒，或不盡職的負責人，也要照這原則。

其後保羅也強調了在信心上堅定、在真理知識上站穩、在行為上端正、在群體相處上和睦的教導。對於質疑保羅使徒權柄的人，保羅在這裡回應說：他再來時必向繼續犯罪的施行懲罰，活現出神的大能，流露出使徒的權柄。哥林多人也該拿出憑據來證明自己對主的信心。保羅期望哥林多人不犯罪，却有基督徒良善的品德，如此即使保羅失去運用使徒權柄的機會，讓他看起來像是軟弱無能的，保羅也甘心樂意。

最後保羅以祝福作為結束。在嚴厲的指責、掙扎、辯論之後，隨著的是祝福的寧靜。保羅表達了對哥林多人的期許，是：“願弟兄們都喜樂。要作完全人；要受安慰；要同心合意；要彼此和睦。”如此，仁愛和平的神就能常與他們同在。保羅又以三位一體的神的和諧同工並與人同在，來祝福哥林多人。我們就在這樣的祝福聲中，跟保羅與哥林多教會間的磨擦告別。這卷書以誤會開首，以祝福作結。但愿我們能夠體會其中的深意。讓我們也以這最後一節作結：“願主耶穌基督的恩惠、神的慈愛、聖靈的感動，常與你們眾人同在！”