圣经综合解读

哥林多前书——腓立门书

圣经综合解读

哥林多前后书
——腓立门书

复印：《圣经综合解读》

时间：2020.6.8

字数：34.5 万字

目录

《哥林多前书》导读.....1
第 1 章.....3
第 2 章..... 11
第 3 章..... 15
第 4 章..... 21
第 5 章..... 26
第 6 章..... 30
第 7 章..... 36
第 8 章..... 43
第 9 章..... 47
第 10 章..... 52
第 11 章..... 60
第 12 章..... 70
第 13 章..... 78
第 14 章..... 82
第 15 章..... 90
第 16 章..... 103
《哥林多后书》导读..... 110
第 1 章..... 111
第 2 章..... 119
第 3 章..... 123
第 4 章..... 130
第 5 章..... 136
第 6 章..... 143
第 7 章..... 148
第 8 章..... 152
第 9 章..... 158
第 10 章..... 163

第 11 章..... 170
第 12 章..... 177
第 13 章..... 183
《加拉太书》导读..... 187
第 1 章..... 188
第 2 章..... 194
第 3 章..... 199
第 4 章..... 206
第 5 章..... 212
第 6 章..... 222
《以弗所书》导读..... 227
第 1 章..... 229
第 2 章..... 236
第 3 章..... 243
第 4 章..... 247
第 5 章..... 259
第 6 章..... 269
《腓立比书》导读..... 280
第 1 章..... 280
第 2 章..... 287
第 3 章..... 294
第 4 章..... 299
《歌罗西书》导读..... 305
第 1 章..... 306
第 2 章..... 314
第 3 章..... 320
第 4 章..... 328
《帖撒罗尼迦前书》导读..... 333
第 1 章..... 334
第 2 章..... 338

第 3 章..... 342
第 4 章..... 346
第 5 章..... 350
《帖撒罗尼迦后书》导读..... 357
第 1 章..... 358
第 2 章..... 362
第 3 章..... 367
《提摩太前书》导读..... 372
第 1 章..... 372
第 2 章..... 378
第 3 章..... 385
第 4 章..... 389
第 5 章..... 393
第 6 章..... 398
《提摩太后书》导读..... 403
第 1 章..... 404
第 2 章..... 408
第 3 章..... 416
第 4 章..... 421
《提多书》导读..... 428
第 1 章..... 429
第 2 章..... 435
第 3 章..... 438
《腓利门书》..... 443
第 1 章..... 443

《哥林多前书》导读

《哥林多前书》背景

哥林多城是罗马帝国亚该亚省的首都，扼守希腊本土与伯罗奔尼撒半岛（Peloponnesus）之间的哥林多地峡，沟通东面萨罗尼克湾的坚革哩（Cenchrea）港和西面哥林多湾的吕刻昂（Lecaeum）港。当时的海员们宁可把货物从地峡运过去，也不愿绕过伯罗奔尼撒半岛以南多石多风险的岬角，因此哥林多商业繁荣，市内有东西贸易路线与南北贸易路线交叉相会。保罗时代的哥林多已不再是个希腊城市，而是罗马殖民地。当时哥林多城各族人民混杂，是一个经济繁荣、道德败坏、思想文化活跃的大都会，是很多古希腊、罗马偶像的敬拜中心，也是一个人口流动频繁、有利于福音广传的中心城市。

上图：希腊本土与伯罗奔尼撒半岛的哥林多地峡。

保罗于主后 50-51 年第二次传道旅程期间初次到达哥林多城，与亚居拉和百基拉同工，在那里传福音一年半，建立了教会（徒十八 1-18）。主后 51 年保罗离开哥林多以后，曾写了第一封信给哥林多教会，叫他们「不可与淫乱的人相交」（五 9-10），但这封信失传了。保罗第三次传道旅程住在以弗所期间，革来氏家里的人带来信息，说哥林多教会里有结党纷争（11 节），教会也写了一封信给他（七 1），希望保罗在许多问题上给他们指导，保罗可能于主后 54 年在以弗所写了第二封信，即《哥林多前书》作为回复（十六 8-10；徒十九 22）。后来哥林多教会的情况继续变坏，保罗可能直接从以弗所坐船前往哥林多（林后一 16），第二次短暂访问哥林多（林后十三 2；徒二十 2），当时的访问不甚愉快。之后保罗又写了第三封措辞严厉的信（林后二 4；七 8），由提多带去，但这封信也失传了。后来提多把消息带到马其顿，说一切都好了（林后七 6-7），保罗就满心快乐，于主后 56 年在马其顿写了第四封信，即《哥林多后书》（林后二 12-14；徒二十 1）。此后，保罗可能第三次访问哥林多教会（林后十二 14；十三 1），于主后 56-57 年的冬天在哥林多写了《加拉太书》、《罗马书》（徒二十 3）。

在保罗建立的教会当中，哥林多教会的问题最多。但我们要感谢神，神允许这些问题出现，今天我们才能十三章「爱的颂歌」，才能有十五章新约圣经中最早记录目击主耶稣复活后显现的经文。

上图：哥林多运河（Corinth Canal）是横穿希腊哥林多地峡的运河，建于1893年，共长6.3公里，连接东部的塞隆尼海湾（Saronic Gulf）与西部哥林多湾（Gulf of Corinth ），船只可以不必多航行400公里、绕过伯罗奔尼撒半岛。

第1章

【林前一1】「奉神旨意，蒙召作耶稣基督使徒的保罗，同兄弟所提尼，」

【林前一2】「写信给在哥林多神的教会，就是在基督耶稣里成圣、蒙召做圣徒的，以及所有在各处求告我主耶稣基督之名的人。基督是他们的主，也是我们的主。」

• 本信开头的话是第一世纪罗马书信的惯例：先是写信人的名字，然后是收信人的名字，接着是祷告。保罗强调自己「蒙召作耶稣基督使徒」（1节）的身份，因为他将使用使徒的权柄纠正哥林多教会的属灵错误。

• 「兄弟所提尼」（1节）可能是管会堂的犹太人（徒十八17），他是这封

书信的共同作者。神在使用保罗的同时，也在使用其他的弟兄。

• 「神的教会」（2 节）在新约圣经中仅出现三次（徒二十 28；林前一 2；林后一 1），保罗特地向哥林多信徒强调教会是「神的」，因为他们正在误把教会当作是「人的」，根据人意分门结党。「神的教会」是神用重价买来的，主权属于神、内容根据神、行动依靠神。教会不能宣扬任何个人，只能单单宣扬神、见证神。全地只有一个「神的教会」，无论是分散「在哥林多」（2 节）、还是在别的地方，都是「神的教会」的一部分，都有同一位主基督耶稣，地域的分散并不能破坏教会合一的属灵事实（约十七 20-23）。

• 在保罗书信的问安语中，只有本信加上了「基督是他们的主，也是我们的主」（2 节），以提醒那些分门结党的人：基督不单是他们的主，也是「所有在各处求告我主耶稣基督之名的人」（2 节）的主，主在各处「神的教会」中的带领是一样的。

• 尽管哥林多教会许多信徒的属灵生命还很幼稚（三 1），道德标准也很低（五 1），但保罗仍称他们为「圣徒」（2 节），因为他们已经蒙恩得救，在地位上已经分别为圣、归给了神。

• 「教会」（2 节）原文可以用来指一般的世俗集会（徒十九 32、41）。当时的基督徒故意不用宗教集团的专门称号，而是选用这个字来自称，可能因为七十士译本用这字眼来形容以色列人，而基督徒也用这个字来表明，教会并不是当时一般的宗教集团。

【林前一 3】「愿恩惠、平安从神我们的父并主耶稣基督归与你们。」

• 哥林多教会给保罗带来了许多不容易忍受的属灵难处，但他还是照样爱他们、服事他们。保罗的问安绝不是「属灵的口头禅」，而是在被人顶撞和对付的时候，仍然按照神的旨意为哥林多教会祝福。

• 保罗的问安语结合了希腊式的「恩惠」和希伯来式的「平安」。当时的书信一般用「问候（Chairein）」一词来问安（徒十五 23；二十三 26），但保罗却改为双关语「恩惠（Charis）」，原意是「那引致喜乐的」。「恩惠」是神赐给不配的罪人白白的、主动的礼物，是我们喜乐的源泉。希伯来文「平安（Shalom）」不只是没有战争的状态，更表示繁荣、兴盛，特别是属灵事物上的兴盛。保罗的问候总是先「恩惠」后「平安」，因为除非神的「恩惠」已把罪对付清楚，否则就不会有真正的「平安」。在保罗心目中，「恩惠」（Charis）几乎就是「基督」

（Christos）的同义词，因为除基督之外，没有什么可以给人恩惠，神的平安也是借着基督来的。「恩惠」是「平安」之源，「平安」是「恩惠」之果。

【林前一 4】「我常为你们感谢我的神，因神在基督耶稣里所赐给你们的恩惠；」

【林前一 5】「又因你们在祂里面凡事富足，口才、知识都全备，」

【林前一 6】「正如我为基督作的见证，在你们心里得以坚固，」

【林前一 7】「以致你们在恩赐上没有一样不及人的，等候我们的主耶稣基督显现。」

• 虽然哥林多教会的问题很多，但保罗的眼目越过人而注视神，所以总能发出感恩。一个真正重生得救的信徒无论多么幼稚、软弱，身上总有「神在基督耶稣里所赐给你们的恩惠」（4 节），让我们可以因此感谢神。

• 虽然哥林多信徒的属灵生命还很幼稚，但他们的生命确实已经被改变，也得着了神所赐的「恩惠」（4 节），这证明保罗所见证的福音是可信的，因此这见证在哥林多信徒「心里得以坚固」（6 节）。「坚固」（6 节）原文常作为担保的律法词汇。

• 信徒的属灵生命是否成熟，并不在于「口才、知识」（5 节）是否全备。哥林多信徒有传讲真理的口才，又有全备的属灵知识，但属灵生命却仍然被保罗「当作属肉体，在基督里为婴孩的」（三 1-2）。许多哥林多信徒「仍是属肉体的」（三 3），但「在恩赐上没有一样不及人的」（7 节）。因此，灵命成熟和恩赐充足乃是两回事：有恩赐的人不一定灵命成熟，灵命成熟的人不一定有丰富的恩赐。什么人有什么恩赐，并不是根据信徒的追求或灵命程度，而是根据教会的元首基督的计划。因为属灵恩赐的目的乃是为了建造教会，让我们能得以预尝圣灵的滋味，在盼望中预备自己、「等候我们的主耶稣基督显现」（7 节），即基督再来。

【林前一 8】「祂也必坚固你们到底，叫你们在我们主耶稣基督的日子无可责备。」

• 圣灵丰富的属灵恩赐（7 节），本身就是主耶稣「坚固你们到底」的一种保证。

• 「主耶稣基督的日子」就是「主耶稣基督显现」的日子（7 节）。

• 哥林多信徒虽然现在还是「仍是属肉体的」（三 3），但在主再来施行审

判的时候却「无可责备」。只要基督所担保的人，没有人可以指控他们（罗八 33）。因为基督不但在神面前成为我们的担保，而且在我们里面做了我们的生命，催促我们拣选神所喜悦的、离弃神所不喜悦的，在日常生活中看顾、扶持、拆毁、建立我们，照着父神的心意把我们模造成神儿子的样式。

• 主耶稣宣告「惟有忍耐到底的必然得救」（太二十四 24），这「忍耐到底」不是我们靠着自己能做到的。祂既应许「我父把羊赐给我，祂比万有都大，谁也不能从我父手里把他们夺去」（约十 29），因此是祂自己「必坚固你们到底」。

• 小组聚会、肢体相交是主耶稣「坚固」我们的方法之一。所以，「总要趁着还有今日，天天彼此相劝，免得你们中间有人被罪迷惑，心里就刚硬了。我们若将起初确实的信心坚持到底，就在基督里有分了」（来三 13-14）。

【林前一 9】「神是信实的，你们原是被祂所召，好与祂儿子——我们的主耶稣基督一同得分。」

• 没有人愿意主动成为基督徒，我们「原是被祂所召」。神选召我们的目的，是「要领许多的儿子进荣耀里去」（来二 10），「与祂儿子——我们的主耶稣基督」同归于一，在基督里分享「神本性一切的丰盛」（西二 9-10）。因此，虽然哥林多信徒还有许多的软弱，但他们对自己的得救可以大有把握，因为「神是信实的」，有神的本性作担保。

• 「一同得分」，就是我们都要进入基督、成为一体，让基督替我们接受神赐给我们的一切，然后交给我们享用。神的儿女不是按照个人来承受神的「分」，而是联结成基督的身体教会，在基督一同承受神的「分」。

• 神不会将祂的丰盛放在基督以外的人、事、物里，在基督以外没有神的丰盛。基督是教会的盼望（7 节），基督负教会的责任（8 节），基督为教会接受神的分（9 节）；因此，「神的教会」（2 节）必须单单根据基督，「不可分党」（10 节）。

【林前一 10】「弟兄们，我借我们主耶稣基督的名劝你们都说一样的话。你们中间也不可分党，只要一心一意，彼此相合。」

• 尽管信徒被召是要与基督「一同得分」（9 节），但哥林多信徒不但没有彼此相交，反而「分党」、「纷争」（10 节）。保罗很柔和地「劝」他们合一，39 次使用「弟兄们」这亲密的称呼，远超过其他书信（其次是罗马书、帖撒罗尼迦前书，各有 19 次）。保罗更用「我们主耶稣基督的名」劝他们，这个名字远超

过所有党派的名字。

• 「说一样的话」是合一的第一步。「彼此相合」原文意思是恢复正确的状态，也用在补网（太四 21），以及帖撒罗尼迦人信心不足的补足（帖前三 10）。

【林前一 11】「因为革来氏家里的人曾对我提起弟兄们来，说你们中间有纷争。」

【林前一 12】「我的意思就是你们各人说：『我是属保罗的』；『我是属亚波罗的』；『我是属矶法的』；『我是属基督的』。」

• 「纷争」（11 节）是「情欲的事」之一（加五 19-21）。

• 亚历山大的学者「亚波罗」（12 节）在以弗所得了亚居拉、百基拉的帮助以后（徒十八 26），就到亚该亚去传福音（徒十八 27），亚该亚的首都就是哥林多。亚波罗的讲道风格可能与保罗不同，保罗的讲道慎思简明（二 2-4），亚波罗则可能辞锋强锐（徒十八 24、28），但两人的信息内容并没有差别（三 6、8）。

• 「纷争」、分门别类的本质就是高举人，以人为中心，忽略神在教会里的权柄和旨意。「保罗、亚波罗、矶法」（12 节）的教导并无真理上的不同，因此，这些信徒高举所追随的师傅，分党、纷争，并不是为了坚持真理，而是出于肉体的私意。即使是那些自称「属基督的」（12 节），实际上也是以自我为中心，以「属基督的」名义拒绝顺服基督在教会中所设立的权柄。

【林前一 13】「基督是分开的吗？保罗为你们钉了十字架吗？你们是奉保罗的名受了洗吗？」

• 基督是教会的元首，教会是基督的身体，元首和身体都只有一个。在教会里分门别类、追随不同的属灵领袖，就是把基督分开，将信心的锚错误地抛在人身上，既不认识「十字架」的实意，也不认识「受洗」归入基督的真意。

• 基督是不能分开的，所有事奉的果效都是主自己做的，都应归入主的名下，不归入主名下的，就是分门别类。

【林前一 14】「我感谢神，除了基利司布并该犹以外，我没有给你们一个人施洗。」

【林前一 15】「免得有人说，你们是奉我的名受洗。」

【林前一 16】「我也给司提反家施过洗，此外给别人施洗没有，我却记不清。」

【林前一 17】「基督差遣我，原不是为施洗，乃是为传福音，并不用智慧的言语，免得基督的十字架落了空。」

• 「基利司布」（14 节）是管会堂的（徒十八 8），「该犹」（14 节）是接待保罗的人（罗十六 23）。

• 当时一些哥林多信徒受到希腊文化的影响，传福音讲究哲学、修辞等「智慧的言语」（17 节），却忽略了「基督的十字架」（17 节）。高举「智慧的言语」或口才、技巧，只会把人带向传讲的人，夸耀人所做的，而不是带向基督、支取十字架的救赎功效。

• 凡是属灵的工作，谁做工不重要，工作的果效叫人归入基督才最重要。因为只有钉十字架的基督，才能改变我们在神面前的地位。

【林前一 18】「因为十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙；在我们得救的人，却为神的大能。」

「十字架的道理」简单直接，并不需要华丽的修辞技巧、高深的哲学思想之类「智慧的言语」（17 节）。这种传道的形式与内容在那些没有蒙召的「灭亡的人」听来，自然是「愚拙」的，不够聪明、不合情理，通不过理性和眼见的理智审查。但正因为人天然的理性难以接受这样「愚拙的道理」（21 节），那些蒙召的「得救的人」才能真实地感受到，他们得救的信心完全不是根据传道人的口才、本事，也不是出于自己理智、情感或意志，而是「神的大能」在吸引、改变他们的内心。

【林前一 19】「就如经上所记：我要灭绝智慧人的智慧，废弃聪明人的聪明。」

本节引自赛二十九 14。自从亚当堕落以后，人的智慧和聪明总是倾向与神敌对（21 节），结果都是走向死亡（箴十四 12），在神面前无法站立得住。人不能靠着天然的智慧、聪明来到神面前，而要被十字架除去所有和所能，如同一无所知的婴孩，才能单纯谦卑来到神面前。

【林前一 20】「智慧人在哪里？文士在哪里？这世上的辩士在哪里？神岂不是叫这世上的智慧变成愚拙吗？」

【林前一 21】「世人凭自己的智慧，既不认识神，神就乐意用人所当作愚拙的道理，拯救那些信的人，这就是神的智慧了。」

• 世界只是个稍纵即逝的舞台，「这世上的智慧」（20 节）也要一同过去。神不单要弃绝「世上的智慧」、指出它的愚拙，更要叫它「变成愚拙」（20 节）、最终落入虚空。

• 在天然人看来，不但传福音的方式是「愚拙的」（21 节），福音的内容本身更是「愚拙的」，完全说不通。因此，人并不能凭自己的智慧」（21 节）来接受救恩，只能根据神所赐的信心而得救。

• 「信」（21 节）原文是现在式，表示持续相信。

【林前一 22】「犹太人是要神迹，希腊人是求智慧，」

【林前一 23】「我们却是传钉十字架的基督，在犹太人为绊脚石，在外邦人为愚拙；」

【林前一 24】「但在那蒙召的，无论是犹太人、希腊人，基督总为神的能力，神的智慧。」

【林前一 25】「因神的愚拙总比人智慧，神的软弱总比人强壮。」

• 犹太人追求「神迹」（22 节）的印证，他们认为弥赛亚有能力将他们从罗马帝国的统治下解放出来；而「钉十字架的基督」（23 节）与他们心目中的弥赛亚形象完全不符合，所以成了使他们不信的「绊脚石」（23 节）。

• 希腊人讲究「智慧」（22 节）的理性推理，藐视貌似愚拙的福音。他们中间出了苏格拉底、柏拉图、亚里士多德等著名的哲学家，显示了高超的「智慧」，但对人类却没有任何拯救的能力。

• 因此，若不是神的拣选，无论是「犹太人」（22 节）还是「外邦人」（23 节），全人类的本性都拒绝「钉十字架的基督」（23 节），没有人肯接受救恩。如果人可以凭着自己的能力和智慧得救，那就有理由可以自夸。只有「蒙召的」（24 节）人才能体会到，自己在神面前一无所有、一无所能，我们的得救完全是「钉十字架的基督」做成的，这就是「神的能力、神的智慧」（24 节）。

• 被人看为「愚拙」（25 节）的十字架，却能把人从灭亡里面拯救出来，超过了一切人类的智慧。被人看为「软弱」（25 节）的基督，却胜过了掌死权的魔鬼，超越了一切人类的能力。因此，「钉十字架的基督」把人放在完全不能自夸、不配受高举的地步。

• 「基督总为神的能力，神的智慧」（24 节）是本信的中心，我们若不是用「神的智慧」去运用「神的能力」，属灵的恩赐只会带来属灵的难处，就像哥林多教会一样。

【林前一 26】「弟兄们哪，可见你们蒙召的，按着肉体有智慧的不多，有能力的不多，有尊贵的也不多。」

【林前一 27】「神却拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧。」

【林前一 28】「神也拣选了世上卑贱的，被人厌恶的，以及那无有的，为要废掉那有的。」

【林前一 29】「使一切有血气的，在神面前一个也不能自夸。」

• 27-28 节中反复出现「拣选」一词，表明救恩完全是出于神的恩典和怜悯，并非依靠人自己的智慧、能力、地位或道德。

• 神并没有先「拣选」在世上大有影响力的帝王将相、哲人高士，却是先「拣选」了一班「按着肉体有智慧的不多，有能力的不多，有尊贵的也不多」（26 节）的人，借着这些在世上微不足道、毫无可取的人将福音传开，证明叫人在世界高升的智慧、能力、地位或道德，都不能引往神和救恩。不倚靠自己的所有、单单靠神怜悯的人得救了，那倚靠自己的所有、却拒绝神的人却灭亡了。

• 神安排如此救法，要叫人「在神面前一个也不能自夸」（29 节）。，因为「一切有血气的」（29 节）都不能承受神的国（十五 50），唯有靠着重生的生命才能进去（约三 5-6）。不信的人进到灭亡里，固然是没有可夸的，信主的人是因恩典而被拯救，也是没有可夸的。人既是没有可夸的，也就没有高举人或分门分党的根据。

【林前一 30】「但你们得在基督耶稣里是本乎神，神又使祂成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。」

【林前一 31】「如经上所记：『夸口的，当指着主夸口。』」

• 「夸口的，当指着主夸口」（31 节），引自耶九 24：「夸口的却因他有聪明，认识我是耶和华，又知道我喜悦在世上施行慈爱、公平和公义，以此夸口」。林后十 17 也引用了这经文。

• 神并不是看中了我们的某些优点，然后再把「智慧、公义、圣洁、救赎」（30 节）等美德添加在我们原来的优点之上，修补、提升我们的旧生命；神要完全弃绝我们的肉体生命，用基督的新生命来代替我们天然的旧生命，「使祂成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎」（30 节）。「神本性一切的丰盛」（西二 9-10）都在基督里，而我们「得在基督耶稣里是本乎神」（30 节），因此，信主的人在神、在人面前都没有任何值得自夸的地方。

第 2 章

【林前二 1】「弟兄们，从前我到你们那里去，并没有用高言大智对你们宣传神的奥秘。」

• 福音的内容是「愚拙」的（一 18），传福音的方式也不是依靠了不起的「高言大智」，而是诚实地见证基督为我们成就的救恩。

• 「高言大智」指高超的口才和哲理，是深受希腊文化影响的哥林多人所看重的。保罗「没有用高言大智」，可能因为他第一次去哥林多之前在雅典的经历（徒十七 32）使他明白，不能用理性碰理性的方法来传扬福音。因为「神的奥秘」不是靠着人的口才、哲理就能讲明的，而要借着圣灵的感动。而朴实无华的传道方式，正显明福音的果效乃是「神的大能」（一 18）。

【林前二 2】「因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督并祂钉十字架。」

• 哥林多的物质和文化水平都很高，在这样的环境下，人如果不把自己学问、本事、头衔、资历都搬出来，似乎就镇不住场面。但保罗却知道，福音的果效并非靠人自己的所有，而是靠「神的大能」（5 节）。传福音不能在属灵的外衣下用人的口才、哲学、科学、经济学等等来代替「圣灵和大能的明证」（4 节），而要单单传讲「耶稣基督并祂钉十字架」。

• 「耶稣基督并祂钉十字架」是福音的核心：基督是神工作的目标，十字架是神工作的手段；基督是我们的生命，十字架是我们的道路。

上图：十字架曾作为一种古代死刑的刑具，流行使用于巴比伦、波斯帝国、亚兰、以色列、迦太基和古罗马等地，常用以处死叛逆者、异教徒、奴隶和没有公民权的人。在当时的社会，这种死刑方式是一种忌讳。由于消耗的资源很大，一年通常只会处死数人，对象是极度重犯。主后 337 年，罗马皇帝君士坦丁大帝下令禁用此刑具。刑具的形状是两条架成十字形的原木。行刑前，犯人会先行背着十字架的横木游街，直至走到行刑场所。行刑方法是先把犯人的双手打横张开，并用长钉穿过前臂两条骨之间，把手臂钉在一条横木上，再把横木放在一条垂直的木上，再把双脚钉在直木上面，然后把十字架竖起来，任他慢慢死去。

【林前二 3】「我在你们那里，又软弱，又惧怕又甚战兢。」

• 神要借着人做工，但是神不要人觉得能靠自己为神做什么。保罗在第二次传道旅程期间被圣灵带往马其顿（徒十六 9-10），但在腓立比（徒十六 12）、帖撒罗尼迦（徒十七 1）和庇哩亚（徒十七 13）都遇到了激烈的抵挡和对付，在希腊学术中心雅典（徒十七 16）也收效不大。因此，当他孤身一人初次来到物质丰富、道德败坏、文化发达的哥林多时，「又软弱、又惧怕、又甚战兢」。

• 而当保罗经历了十字架的对付，承认自己的无有的时候，主耶稣就特别在异象中向他显现，鼓励他「不要怕，只管讲，不要闭口」（徒十八 9），因为「有我与你同在」（徒十八 10）。

【林前二 4】「我说的话、讲的道，不是用智慧委婉的言语，乃是用圣灵和大能的明证，」

【林前二 5】「叫你们的信不在乎人的智慧，只在乎神的大能。」

• 我们常常以为，若「不是用智慧委婉的言语」（4 节）向有智慧和学识的人讲解福音，福音就会被轻看、藐视。但保罗却认定「这福音本是神的大能」（罗一 16），福音的果效是「圣灵和大能的明证」（4 节）结出的果子。救恩完全是神自己做成的，定意救恩的是神，完成救赎的是基督，把救赎的果效显明在人身上的是圣灵，工人不过是神使用的器皿。人「智慧委婉的言语」（4 节）说不清楚神的爱和基督的宝贵，只有圣灵才能软化罪人刚硬的内心，使人真正回转归向神。「明证」（4 节）指极有力的证据。

• 今天，我们传福音时常常用自己的道理、言语来代替「圣灵和大能的明证」，表面上是说服人信主了，实际上并没有带人真正经历主、认罪悔改，只是用出于

肉体的理智、情感和意志来冒充得救的信心。

• 建立在「人的智慧」（5 节）上的冒牌信心，如果遇见更高超的智慧，或者建造的人倒了，就会跟着倒塌，只有建立在「神的大能」（5 节）的真实信心才会永不倒塌。所以要叫人得着真实的信心，就不能依靠「人的智慧」，必须根据「神的大能」。

• 因为保罗「只在乎神的大能」（5 节），所以肯放下他所知道的「别的」（2 节），「只知道耶稣基督并祂钉十字架」（2 节）；不是高举「人的智慧」，而是高举基督；不是用人来吸引人，而是让主自己来吸引人。当人降低自己、高举基督的时候，「神的大能」才能大大地释放出来。而只有经历了「神的大能」而信主的，才能不停留在道理上，而是真实地进入基督、经历基督、享用基督。

【林前二 6】「然而，在完全的人中，我们也讲智慧。但不是这世上的智慧，也不是这世上有权有位、将要败亡之人的智慧。」

【林前二 7】「我们讲的，乃是从前所隐藏、神奥秘的智慧，就是神在万世以前预定使我们得荣耀的。」

• 「完全的人」（6 节）指肯接受十字架信息的人，他们因着圣灵的开启，思想比那些抵挡神的人更加成熟。

• 「世上的智慧」（6 节）只是「将要败亡之人的智慧」（6 节），这智慧既不能救人脱离败亡，也不能叫人认识真理，反而会使人阻挡真理的神。

• 福音不是「人的智慧」（5 节），也不在乎「人的智慧」，福音的内容和传福音的方式都是「神奥秘的智慧」（7 节），这真智慧与哥林多人热爱的「世上的智慧」、「这世上有权有位、将要败亡之人的智慧」（6 节）完全是背道而驰的。

• 「从前所隐藏的」（7 节），原文是现在完成式，表示连续不断的情况。对不信的人，这奥秘现在仍然是隐藏的，只有神所拣选的人才能蒙启示明白这奥秘。

• 「万世以前」（7 节），表明救恩不是神临时想出来的办法，而是「神从万世以前，在我们主基督耶稣里所定的旨意」（弗三 11）。

• 「预定」（7 节）即「预先注定」，表明救恩完全是出于神的计划和主权。

• 「得荣耀」（7 节），就是神定意将那些亏缺了神荣耀的人，在基督里重新恢复失去了的荣耀：叫灭亡的人得救，给绝望的人盼望，带失落的人回家。

• 神既「在万世以前」就拣选了这些哥林多信徒，也「在万世以前」就知道这些哥林多信徒此时「仍是属肉体的」（三 3），有「分党」（一 10）、「嫉妒、纷争」（三 3），但这一切都不能阻挡神使他们最终「得荣耀」的旨意成就。这是「神奥秘的智慧」，也是保罗对软弱的弟兄能百般忍耐、劝勉的根据。

【林前二 8】「这智慧世上有权有位的人，没有一个知道的，他们若知道，就不把荣耀的主钉在十字架上了。」

【林前二 9】「如经上所记：神为爱祂的人所预备的是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。」

【林前二 10】「只有神借着圣灵向我们显明了，因为圣灵参透万事，就是神深奥的事也参透了。」

【林前二 11】「除了在人里头的灵，谁知道人的事？像这样，除了神的灵，也没有人知道神的事。」

• 第 9 节部分引自赛六十四 4 和五十二 15。

• 「圣灵参透万事」（10 节），指圣灵透察一切，没有什么是祂不知道的。「深」（10 节）原文往往指大海的深渊，有「深不可测」之意。

• 正如只有人的灵才能知道自己的心思意念（11 节），也只有「神的灵」才能知道「神的事」（11 节）。因此，「神奥秘的智慧」（7 节）不是「人的智慧」（5 节）所能理解和接受的（8 节），人凭着自己不能明白「神的事」，只能由神自己「借着圣灵向我们显明了」（10 节）。

• 圣灵不启示，我们就不能领会。既然一切都是圣灵的工作，人就没有夸口的余地，也没有「分党」（一 10）的理由。

【林前二 12】「我们所领受的，并不是世上的灵，乃是从神来的灵，叫我们能知道神开恩赐给我们的事。」

【林前二 13】「并且我们讲说这些事，不是用人智慧所指教的言语，乃是用圣灵所指教的言语，将属灵的话解释属灵的事（或译：将属灵的事讲与属灵的人）。」

• 「世上的灵」（12 节）指属世智慧的灵、人自己的灵。「从神来的灵」（12 节）指圣灵。

• 「人智慧所指教的言语」（13 节），是「用智慧委婉的言语」（5 节）；「圣灵所指教的言语」，是「用圣灵和大能的明证」（4 节）。我们传福音的时候，只有靠着圣灵所指教的「属灵的话」（13 节），才能向人「解释属灵的事」

（13 节）。

【林前二 14】「然而，属血气的人不领会神圣灵的事，反倒以为愚拙，并且不能知道，因为这些事惟有属灵的人才能看透。」

【林前二 15】「属灵的人能看透万事，却没有一人能看透了他。」

• 「属血气的人」（14 节），就是还没有被圣灵所改变的天然人。他们只活在眼前的世界里，不肯追求永恒；他们没有能力「领会神圣灵的事」（14 节），反而看为「愚拙」（一 18、21、23）而拒绝、排斥。

• 「属灵的人」（15 节），就是被圣灵所改变的人。他们「随从圣灵」（罗八 4）生活行动，有属灵的判断力，因为圣灵会引导他们「看透万事」（15 节）的真相和结局。而世人既不能「领会神圣灵的事」，自然「没有一人能看透」（15 节）属灵人的思想、行为。

【林前二 16】「谁曾知道主的心去教导祂呢？但我们是有基督的心了。」

• 「谁曾知道主的心去教导祂呢」引自赛四十 13，表示这是不可能的事情，因为「没有人知道神的事」（11 节），只有圣灵能参透「神奥秘的事」（10 节）。保罗在此用「基督的心」代替赛四十 13 中的「耶和华的心」，表明基督就是神。

• 「我们是有基督的心了」，不是说所有的重生得救的信徒都能完全明白基督的心意，而是说信徒里面既然有了基督的生命，圣灵就会在人心中启示基督自己的心意，让我们能越来越认识神和祂的工作，因此越来越知道「在神面前一个也不能自夸」（一 29）。所以哥林多信徒若是「属灵的人」（15 节），就应当知道「不可分党」（一 10）。

第 3 章

【林前三 1】「弟兄们，我从前对你们说话，不能把你们当作属灵的，只得把你们当作属肉体，在基督里为婴孩的。」

刚刚信主的人虽然已经重生得救了，但属灵的生命还不成熟，无论是思想还是言行都是更多地「随从肉体」、「体贴肉体的事」（罗八 5），而不是「随从圣灵」、「体贴圣灵的事」（罗八 5），因此被称为「属肉体」的、「在基督里为婴孩的」。但他们还是在主里的「弟兄」。

【林前三 2】「我是用奶喂你们，没有用饭喂你们。那时你们不能吃，就是如今还是不能。」

• 属灵「婴孩」的第一个特征，是不爱读圣经，只满足于一些安慰、鼓励、兴奋、快捷、简易的信息，对于深度的属灵造就没有兴趣。

• 「奶」比喻比较浅易、初步的福音道理，适合初信者（来五 13）；「饭」比喻需要用属灵的悟性去领会的圣经真理，适合灵命比较成熟的人（来五 14）。

• 「如今还是不能」，指哥林多在初信时做「婴孩」是合理的，但他们早该脱离这个阶段了，因为神的国里不是一堆老婴孩，而是许多有基督成熟身量的儿子，神的计划是「要领许多的儿子进荣耀里去，使救他们的元帅因受苦难得以完全」（来二 10）。

【林前三 3】「你们仍是属肉体的，因为在你们中间有嫉妒、纷争，这岂不是属乎肉体、照着世人的样子行吗？」

• 属灵「婴孩」的第二个特征，是不明白人在神面前没有自夸的余地（一 29），不是「只知道耶稣基督并祂钉十字架」（二 2），反而效法世界，看重「人的智慧」（二 5）、人的所有、人的所能，因此自视甚高、各不相让，以致「分党」（一 10）、「嫉妒、纷争」。

• 哥林多信徒真理的「口才、知识都全备」（一 5），事奉的「恩赐」也充足（一 7），但人还没有受过十字架的对付，因此属灵的生命仍是「婴孩」，远未成熟到像基督的地步。属灵的知识、才干、恩赐、成就都不能代替属灵的生命的成长，也不能增加人属灵的程度。要做一个属灵的人，必须服在基督的权柄底下，单单「随从圣灵」、「体贴圣灵的事」（罗八 5）。

• 「属肉体的」、「属乎肉体」，比喻信徒的思想言行受天然肉体的控制与支配，而不在圣灵的管理之下。

• 「世人」指没有被圣灵触摸、改变，没有接受十字架对付的「天然人」。

【林前三 4】「有说：『我是属保罗的』；有说：『我是属亚波罗的。』这岂不是你们和世人一样吗？」

属灵「婴孩」的第三个特征，是高举人、追随人，用地上的人、事、物来代替基督。

【林前三 5】「亚波罗算什么？保罗算什么？无非是执事，照主所赐给他们各人的，引导你们相信。」

• 神的仆人无论有多大的恩赐、多大的成就，都算不得什么，因为真正的工作是神做成的，传道人不过是神所使用的器皿，他们做工乃是「照主所赐给他们各人的」，工作和工人都是神的。

• 「执事」原文是「仆役」、「执行他人命令的人」，保罗在这里用这个字来强调传道人在神面前的卑微，因此，高举传道人是很可笑的。

【林前三 6】「我栽种了，亚波罗浇灌了，惟有神叫他生长。」

【林前三 7】「可见栽种的，算不得什么，浇灌的，也算不得什么；只在那叫他生长的神。」

• 「栽种」（6 节），指保罗的事工偏重于开荒布道，到没有传过的地方传福音（罗十五 19-20）。

• 「浇灌」（6 节），指亚波罗的事工重在帮助那蒙恩信主的人生命成长（徒十八 27）。

• 保罗和亚波罗都是被神使用来做外面的工作，只有神自己能做里面实际有效的「生长」（6 节）工作。因此，神的仆人努力工作，并不一定能保证果效，所以没有理由自高、也没有理由自卑，只需要忠心「栽种、浇灌」。

• 「栽种、浇灌」原文是简单过去式，表示保罗和亚波罗的工作已完成。「生长」原文是过去未完成式，神的工作是不住进行着。

• 神的仆人的谦卑不是礼貌、客气、装假，而是因为真正看到工作的主人是神，工作的能力出于主，工作的果效「只在那叫他生长的神」（7 节），所以才真心承认「栽种的，算不得什么，浇灌的，也算不得什么」（7 节），承认自己实在没有什么可以夸口的地方。

【林前三 8】「栽种的和浇灌的，都是一样，但将来各人要照自己的工夫得自己的赏赐。」

• 合神心意的事奉总是彼此配搭的，神的工人不可彼此轻看，以为自己的事奉才是最重要，因为「栽种的和浇灌的，都是一样」。因此，我们应当为别人的工作感谢主、为自己的工作求主赐下够用的恩典来与神同工，「各人要照所得的恩赐彼此服事，作神百般恩赐的好管家」（彼前四 10）。

• 神的赏赐不是各人「照自己的果效」，而是各人「照自己的工夫」。因此，神的仆人不必担心自己工作的果效，而要关心自己是否与神同工、忠心地付出「工夫」，因为「所求于管家的，是要他有忠心」（四 2）。

【林前三 9】「因为我们是与神同工的；你们是神所耕种的田地，所建造的房屋。」

【林前三 10】「我照神所给我的恩，好像一个聪明的工头，立好了根基，有别人在上面建造；只是各人要谨慎怎样在上面建造。」

【林前三 11】「因为那已经立好的根基就是耶稣基督，此外没有人能立别的根基。」

• 「我们」（9 节）指保罗、亚波罗等神所使用的工人（6 节）。「你们」（9 节）指哥林多的信徒。

• 「与神同工」（9 节），表明没有神，我们不能做什么，工作的果效是神自己做成的。「与神同工」不是替神出主意，也不是请神来批准人的计划，工作的动机、目的、内容和方法都应该根据神的心意、让神心满意足。事奉的人是神所造成的工具，被事奉的人是「神所耕种的田地，所建造的房屋」（9 节），全都是出于神、属于神：「我们原是祂的工作，在基督耶稣里造成的」（弗二 10）。既然神是工作的主人、也是工人的主人，我们就没有理由高举人，只能高举神。

• 保罗的「聪明」（10 节），就聪明在「照神所给我的恩」（10 节）来做神的工作，知道自己没有什么可夸的。因此，他「在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督并祂钉十字架」（二 2）。

• 圣灵在我们身上的工作，是一面借着十字架除去旧造，一面靠着基督建立新造。而属灵的建造要在神已经立好的「根基」（11 节）上，这个根基就是耶稣基督的所是和所作，这根基借着使徒和先知们启示出来成为圣经（弗二十 20），既不能增加、减少或修改，也不能在基督之外再「立别的根基」（11 节），用社会福利、慈善爱心、道德哲学来代替基督。

【林前三 12】「若有人用金、银、宝石、草木、禾秸在这根基上建造，」

【林前三 13】「各人的工程必然显露，因为那日子要将它表明出来，有火发现；这火要试验各人的工程怎样。」

【林前三 14】「人在那根基上所建造的工程若存得住，他就要得赏赐。」

【林前三 15】「人的工程若被烧了，他就要受亏损，自己却要得救；虽然得救，乃像从火里经过的一样。」

• 属灵的建造要使用神所要的材料。「金、银、宝石」（12 节）的体积虽小，但却要付出极大的代价，有长久的价值；「草木、禾秸」（12 节）的体积虽大，

但却不需要付出太大代价，没有持久的价值。在神的眼中，只有从基督出来的，带着基督生命性质的，才是贵重的「金、银、宝石」。而一切从人出来的，不管如何声势浩大、不管多么有智慧，在神的眼中都是卑贱的「草木、禾秸」。

• 神要什么，就会先给我们什么。事奉神的人要付上代价，先接受十字架的对付，让神借着环境里的一切人、事、物，把「金、银、宝石」先做成在我们里面，然后我们才能用这「金、银、宝石」来建造弟兄、建造教会。

• 属灵的建造不是看外面的热闹和暂时的果效，而要看将来「在基督台前」（林后五 10）能否经得过神的圣洁、公义的性情的「试验」（13 节），能不能显明建造的材料是从基督的生命中出来的。凡出于肉体的建造，都经不过神的「试验」；只有出于基督复活生命的建造，才能「存得住」（14 节）。

• 「与神同工」（9 节），必须照着神的心意，借着神所给的恩（10 节），在准确的根基上（11 节）、用准确的材料（12 节）去谨慎建造。若不如此谨慎建造，不管我们在地上有多少事奉，将来都会发现自己只是「得救」（15 节），其余我们自以为有、自以为对的，「在基督台前」（林后五 10）都存留不住。

上图：不同的建造材料，只有经过火的考验，才能看出真正的不同。

【林前三 16】「岂不知你们是神的殿，神的灵住在你们里头吗？」

【林前三 17】「若有人毁坏神的殿，神必要毁坏那人；因为神的殿是圣的，这殿就是你们。」

• 「神的殿」（16 节）就是神的儿女所组成的教会，「神的灵」（16 节）住在神的儿女里面，在神的儿女中间显出基督身体的见证，使教会成为「那充满万有者所充满的」（弗一 23），神就在其中得着了安息。

• 「神的殿」原文是单数，指整个教会（弗二 21）。「你们」（16 节）指哥林多教会。「神的灵」住在教会里面，也居住在哥林多教会那些属肉体的信徒当中。

• 一切的属灵建造都是为了叫「神的殿」完成，让神在地上得着安息的居所。人的任何掺杂、代替和分裂，都会叫「神的殿」受损害，毁坏基督身体的见证。因此哥林多教会的「分党」（一 10）、「嫉妒纷争」（3 节）是很严重的问题，会招致神严重的追讨。

• 「圣」（17 节）意思是「分别出来给神」，教会是属于神的，甚至那些属肉体的哥林多信徒也是属于神的。

【林前三 18】「人不可自欺。你们中间若有人在这世界自以为有智慧，倒不如变作愚拙，好成为有智慧的。」

当时有些哥林多信徒以为依附某一位名师，是「智慧」之举，因此高举人，结果却是「自欺」。因为在神面前，唯一「成为有智慧」的方法，是成为世人眼中的「愚拙」；唯一得着真理的途径，是承认我们的无知，撇弃「这世界的智慧」（19 节）。

【林前三 19】「因这世界的智慧，在神看是愚拙。如经上记着说：『主叫有智慧的，中了自己的诡计』；」

【林前三 20】「又说：『主知道智慧人的意念是虚妄的。』」

【林前三 21】「所以无论谁，都不可拿人夸口，因为万有全是你们的。」

• 19 节引自伯五 13。人以为「这世界的智慧」（19 节）是万能的，想靠着属世的智慧来了解属灵的事，结果是聪明反被聪明误。

• 20 节引自诗九十四 11，意思是没有任何事可以瞒得过神，神知道人的智慧

都是虚空、毫无价值的。

• 属灵的人没有必要夸耀自己追随某位名牧、「拿人夸口」（21 节），因为不单是所有的传道人，甚至「万有全是你们的」（21 节），何必为着万有中的一点向人夸口。基督就是万有，我们在基督里已经得着了万有，「神既不爱惜自己的儿子为我们众人舍了，岂不也把万物和祂一同白白地赐给我们吗」（罗八 32）？

【林前三 22】「或保罗，或亚波罗，或矶法，或世界，或生，或死，或现今的事，或将来的事，全是你们的；」

【林前三 23】「并且你们是属基督的，基督又是属神的。」

• 属肉体的哥林多信徒夸耀自己是「属保罗」、「属亚波罗」（一 12）的，但实际上「保罗、亚波罗、矶法」是属全教会的。神的工人是服事神的教会的，而不是被人高举的。22 节是神儿女的「财产清单」，生命里的任何经历，包括死亡本身，都是属于神儿女的，因为「万事都互相效力，叫爱神的人得益处」（罗八 28）。

• 虽然哥林多信徒的行为「仍是属肉体的」（3 节），但他们的身分是「属基督的」（23 节），应该活出基督，单单高举神和基督，不能高举任何人。神在 22-23 节里清楚地启示了一个次序：第一是神，第二是基督，第三是教会，第四是工人。「基督又是属神的」（23 节），并非指基督的本性，而是指祂救赎的工作；基督取了卑微的人子的身分，为要成就神的救恩，所以祂也是「属神的」。

第 4 章

【林前四 1】「人应当以我们为基督的执事，为神奥秘事的管家。」

【林前四 2】「所求于管家的，是要他有忠心。」

• 1 节的「执事」与三 5 的「执事」原文不同，原意指在大船下层摇桨的奴隶。

• 「管家」原文指管理主人家业的奴隶。

• 「神奥秘事」，即神预定的救恩计划（二 7）。

• 神的仆人首先应当对自己的地位有正确的认识：他们不是人所高举、追随的对象，而是基督的奴隶。「管家」不会受主人日夜的监督，如果主人要凡事监

督，何不自己动手做？因此，「管家」 最重要的条件就是「忠心」。神对自己仆人的要求，不是要他们有多少才干和恩赐，而是要求「有忠心」（2 节）。

上图：主后 3 世纪马赛克画上的罗马管家，他捧着几个钱袋子，每个袋子里是 1000 得拿利乌（Denarius）银币。

【林前四 3】「我被你们论断，或被别人论断，我都以为极小的事；连我自己也不论断自己。」

【林前四 4】「我虽不觉得自己有错，却也不能因此得以称义；但判断我的乃是主。」

【林前四 5】「所以，时候未到，什么都不要论断，只等主来，祂要照出暗中的隐情，显明人心的意念。那时，各人要从神那里得着称赞。」

• 神的仆人唯一的主人是基督，别人对他的「论断」（3 节）、自己对自己的「论断」都不重要，重要的是基督对他的「判断」（4 节）。「论断」虽然能伤人，但也可以检验出被论断者的事奉是否单单做在神面前。真正的神的仆人固然会因为「论断」而伤心，却不会因此而动摇。

• 人对自己的事奉果效很难作中肯的评估，事奉的忠心与否，最后的「判断」在于主耶稣，而不是人自己的良心。基督的「判断」不单根据外在行为，也根据「人心的意念」（5 节），包括人自己都察觉不到的「暗中的隐情」（5 节），这样的「判断」才是最真实的。

• 因此，神的工人不必介意在人前被称赞、被高举、还是被论断，只需要忠心事奉，因为「各人要从神那里得着称赞」（5 节），这是唯一有价值的称赞。

【林前四 6】「弟兄们，我为你们的缘故，拿这些事转比自己和亚波罗，叫你们效法我们不可过于圣经所记，免得你们自高自大，贵重这个，轻看那个。」

• 「效法我们不可过于圣经所记」，指圣经由始至终都强调神所要的是合一身体的见证，而哥林多信徒高举人，分裂了身体的见证，因此「过于圣经所记」。

• 「转比」原文又可译为「改变形状」（腓三 21）、「装作」（林后十一 13-15），这里的意思是「我用自己和亚波罗为例，阐明我要教你们的功课」。

【林前四 7】「使你与人不同的是谁呢？你有什么不是领受的呢？若是领受的，为何自夸，彷佛不是领受的呢？」

「你」，是保罗假设对一个自大的哥林多信徒说话。

【林前四 8】「你们已经饱足了！已经丰富了！不用我们，自己就作王了！我愿意你们果真作王，叫我们也得与你们一同作王。」

本节是保罗的讽刺，他引用了当时希腊斯多亚派哲学家的自称：「只有我富足，只有我掌王权」。「不用我们」指「不用我们在场」，哥林多信徒自以为已经很属灵，不必再凭借保罗或其他使徒了。

【林前四 9】「我想神把我们使徒明明列在末后，好像定死罪的囚犯；因为我们成了一台戏，给世人和天使观看。」

当时罗马城的圆形竞技场先让各组的勇士彼此角斗，最后的压轴戏是将「定死罪的囚犯」放进竞技场，与野兽搏斗至死。

【林前四 10】「我们为基督的缘故算是愚拙的，你们在基督里倒是聪明的；我们软弱，你们倒强壮；你们有荣耀，我们倒被藐视。」

保罗是用反话，讽刺哥林多信徒自夸聪明、强壮、荣耀。

【林前四 11】「直到如今，我们还是又饥又渴，又赤身露体，又挨打，又没有一定的住处，」

【林前四 12】「并且劳苦，亲手做工。被人咒骂，我们就祝福；被人逼迫，我们就忍受；」

【林前四 13】「被人毁谤，我们就善劝。直到如今，人还把我们看作世界上的污秽，万物中的渣滓。」

• 当时的希腊文化蔑视劳动，看作奴隶的分，保罗却「亲手做工」（12 节）。「被人毁谤，我们就善劝」（13 节），这样的行为对希腊人来说是懦弱。12-13 节是保罗把使徒与希腊文化的价值观作对比，结论是：使徒是世人眼中的「污秽、渣滓」（13 节）、一文不值。

• 哥林多信徒要升高，保罗和他的同工们却甘愿降卑；哥林多信徒在争夺人的荣耀，保罗和同工们却甘心为主受苦（11-13 节）。这个比较显明了经过十字架对付的信徒、和没有经过十字架对付的信徒的差别，经过十字架对付的信徒只求神的荣耀和神心意的满足,没有十字架经历的信徒就只求人的荣耀和人的满足。

【林前四 14】「我写这话，不是叫你们羞愧，乃是警戒你们，好像我所亲爱的儿女一样。」

【林前四 15】「你们学基督的，师傅虽有一万，为父的却是不多，因我在基督耶稣里用福音生了你们。」

【林前四 16】「所以，我求你们效法我。」

• 「师傅」（15 节）指当时罗马人雇来陪伴照料孩子的奴隶或差役，其职责是教导、看护孩子。这种「师傅」对孩子的爱当然比不上孩子的生身父亲。

• 保罗使用使徒的权柄是「为造就人，并不是为败坏人」（林后十三 10），就像父亲一样。

• 保罗一面指明效法人「不可过于圣经所记」（6 节），以致高举人、依附人；一面指出，每一个传福音的人都要能让别人效法自己（16 节），如同自己「效

法基督」（十一 1），从自己的身上看到属灵的路该如何走。

【林前四 17】「因此我已打发提摩太到你们那里去。他在主里面，是我所亲爱、有忠心的儿子。他必提醒你们，记念我在基督里怎样行事，在各处各教会中怎样教导人。」

【林前四 18】「有些人自高自大，以为我不到你们那里去；」

【林前四 19】「然而，主若许我，我必快到你们那里去，并且我所要知道的，不是那些自高自大之人的言语，乃是他们的权能。」

【林前四 20】「因为神的国不在乎言语，乃在乎权能。」

• 保罗的计划是先打发提摩太去哥林多（17 节），然后自己前去处理教会内部各种问题。哥林多教会有些人却因此以为，保罗不敢到他们那里去面对那些敌视他的人（18 节）。这些人可能口才和知识都很好，所以「自高自大」（19 节）。但保罗关心的却不是他们的「言语」（19 节），而是「他们的权能」（19 节），也就是他们的生活能不能彰显圣灵的大能。

• 福音并不只是告诉人应该行道，而且赐能力让人能够行道。因此，人行道的光景，显明了圣灵的「权能」（19 节）在自己身上通行的程度；而人接受了多少圣灵的「权能」，生命才能彰显多少属灵的「权能」。因此，一个人属灵的「权能」，不是根据地位，也不是根据「言语」（19 节），而是根据他顺服圣灵「权能」的程度。我们越被十字架减少肉体的成分、越被圣灵增加基督的成分，就越能顺服神、越能显明属灵的「权能」。

• 「神的国」（20 节）就是神施行权柄的范围，不是根据人的热心或恩赐，也不单倚靠「言语」的传讲或表白，而是「在乎权能」（20 节）。信徒虽然都知道应该听道、行道，但「立志为善由得我，只是行出来由不得我」（罗七 18）；必须倚靠圣灵的「权能」，才能既听道又行道，顺服在神的权柄之下、进入「神的国」中。因此，圣灵的「权能」通行到哪里，神的国才能临到那里（路十一 20）。

【林前四 21】「你们愿意怎么样呢？是愿意我带着刑杖到你们那里去呢？还是要我存慈爱温柔的心呢？」

在罗马时代，「为父的」（15 节）不但是慈爱温柔的（14 节），也是严厉而不妥协的。因此，保罗是带着「刑杖」来管教，还是「存慈爱温柔的心」来，完全取决于哥林多信徒是否肯接受他「为父的」劝勉。

第 5 章

【林前五 1】「风闻在你们中间有淫乱的事。这样的淫乱连外邦人中也没有，就是有人收了他的继母。」

【林前五 2】「你们还是自高自大，并不哀痛，把行这事的人从你们中间赶出去。」

• 保罗结束了关于哥林多教会分党、嫉妒纷争的问题（一 10 至四 21），转而讨论教会道德的问题（五 1 节至六 20）。「收了他的继母」（1 节），指与继母结婚，属于乱伦的行为，罗马法律和旧约律法（利十八 8，二十 11）都禁止这种行为。

• 哥林多教会中有人天花乱坠的「言语」（四 19），却没有基督的「权能」（四 19）。因此，神看为可憎的事，人却「还是自高自大，并不哀痛」（2 节）；神要对付的事，人却不敢与神同心，「把行这事的人从你们中间赶出去」（2 节），以致损害了基督身体的见证。

【林前五 3】「我身子虽不在你们那里，心却在你们那里，好像我亲自与你们同在，已经判断了行这事的人。」

【林前五 4】「就是你们聚会的时候，我的心也同在。奉我们主耶稣的名，并用我们主耶稣的权能，」

【林前五 5】「要把这样的人交给撒但，败坏他的肉体，使他的灵魂在主耶稣的日子可以得救。」

• 信徒不可「论断人」（太七 1），但教会为了挽回犯罪的弟兄，必须使用属灵的权柄来「判断」（3 节）行恶事的人，目的不是为了败坏人，而是为了造就肢体、挽回弟兄，使犯罪者的灵魂「在主耶稣的日子可以得救」（5 节）。

• 虽然是软弱的哥林多教会的「聚会」，也不是几个藉藉无名的哥林多人的聚集；不但有使徒的心在灵里的「同在」（4 节），「主耶稣的权能」（4 节）也在场。

• 神为了保全里面的实际，常常不惜牺牲外面的形体，旧约历史中的约柜被掳、帐幕被弃、圣殿被毁、圣城被焚，今日教会外表的荒凉，都是同样的原则。「交给撒但」（5 节）包括逐出教会（2、7、13 节），被逐出教会就是被送到撒但掌权的领域（西一 13；约壹五 19）。「败坏他的肉体」（5 节），可能指属灵

的失败导致身体的受苦（十一 30）。

【林前五 6】「你们这自夸是不好的。岂不知一点面酵能使全团发起来吗？」

【林前五 7】「你们既是无酵的面，应当把旧酵除净，好使你们成为新团；因为我们逾越节的羔羊基督已经被杀献祭了。」

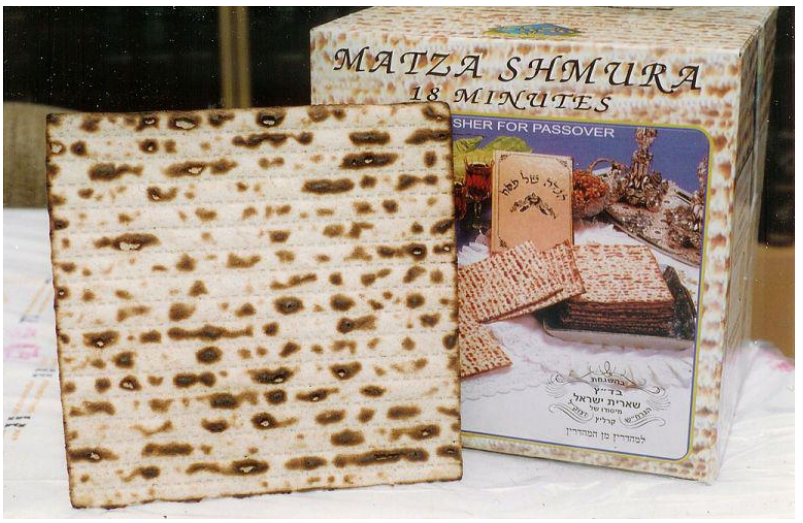
【林前五 8】「所以，我们守这节不可用旧酵，也不可用恶毒(或译：阴毒)、邪恶的酵，只用诚实真正的无酵饼。」

• 我们若不顺服基督的权柄，自恃属灵、爱心而包容罪恶，实际上就是「自夸」（6 节）。

• 我们生命里的罪就像「面酵」（6 节），若不绝对消除，就会给撒但留下余地，即使一点也「能使全团发起来」（6 节）），败坏属灵的生命和教会的见证。

• 神领以色列人出埃及之前，吩咐以色列人要过逾越节，各家杀一只羊羔，蘸羊羔的血在门框和门楣上，并吃羊羔的肉（出十二 1-14）。以色列人要吃无酵饼七日，把酵从各家除去，那七日称为无酵节或除酵节（出十二 15-17）。「无酵的面」（7 节）代表重生得救的新生命，「旧酵」（7 节）代表罪恶，「新团」（7 节）代表圣洁没有瑕疵的教会，「逾越节的羔羊」（7 节）预表耶稣基督，「把旧酵除净」（7 节）预表信徒得救后要对付罪。虽然哥林多信徒「仍是属肉体的」（三 3），但他们已经是「无酵的面」，所以不可再把「旧酵」带回来，必须「把旧酵除净」，教会才能成为「新团」。第 7 节原文并没有「羔羊」，而是说「基督就是我们的逾越节」。

• 教会是以「逾越节的羔羊基督」（7 节）被杀为代价所赎买来的，为要彰显祂的圣洁与荣耀。因此，信徒的一生都在「守这节」（8 节）、活在「除酵节」的实际里，不可以容让旧生命里的罪酵继续存在，而应当追求达到「诚实真正」（8 节）的地步。「守」（8 节）的原文是现在进行式，表示持续的动作。「诚实」（8 节）指纯正的动机，「真正」（8 节）指纯正的行动。

上图：耶路撒冷超市里的无酵饼。用于逾越节的无酵饼原料只能使用小麦、斯佩尔特小麦、大麦、黑麦、燕麦的面粉和水，不能含酵。

上图：无酵节期间的耶路撒冷超市，所有发酵食物（Chametz， חמץ 都已被挡住。这些食物已经通过一位拉比签订合同，卖给了一位非犹太人，预付款 1 美元。但这些食物并没有离开超市，只是被挡住了，逾越节以后，超市还会以原价买回来。根据犹太宗教法典《哈拉卡 Halakha》，泡打粉（Baking Powder）和苏打粉（Baking Soda）不算酵，因为它们是通过化学反应、而不是生物发酵使

食物膨松。

【林前五 9】「我先前写信给你们说，不可与淫乱的人相交。」

【林前五 10】「此话不是指这世上一概行淫乱的，或贪婪的，勒索的，或拜偶像的；若是这样，你们除非离开世界方可。」

【林前五 11】「但如今我写信给你们说，若有称为弟兄是行淫乱的，或贪婪的，或拜偶像的，或辱骂的，或醉酒的，或勒索的，这样的人不可与他相交，就是与他吃饭都不可。」

• 保罗在写哥林多前书之前，曾写过另一封信给哥林多教会（9 节），但已经失传。那封信引起了误解，保罗在此特意解释。

• 保罗并没有禁止信徒接触世上的罪人，因为这样「除非离开世界方可」（10 节）。教会就像大海中的救生艇，必须浮在海面、与世界接触，才能领人归主；但不可浸在海中，被世界同化，以致失去救人的功效。因此主耶稣说「我不求祢叫他们离开世界，只求祢保守他们脱离那恶者」（约十七 15）。

• 主耶稣曾和「税吏并罪人」一同吃饭（太九 11），保罗也准许往「不信的人」家赴席（十 27），但禁止与习惯于犯罪的所谓「弟兄」（11 节）亲密团契，因为这会破坏基督身体的见证，让罪留在教会里滋长。「不可与他相交」（太九 11），意思就是停止与犯罪者的团契交通，一面保持教会圣洁的见证，一面让犯罪者反省、悔改。第 11 节所列的六等人，指教会中那些对这类恶行不听劝戒、屡教不改、习以为常的人，并不是那些「偶然被过犯所胜」的人（加六 1）。

【林前五 12】「因为审判教外的人与我何干？教内的人岂不是你们审判的吗？」

【林前五 13】「至于外人有神审判他们。你们应当把那恶人从你们中间赶出去。」

• 「教外的人」（12 节）原文没有「教」字，指「外部的人」，即教会之外的世人。「教内的人」（12 节）原文也无「教」字，指「内部的人」，即教会里面的信徒。当信徒们得罪神、得罪人、破坏教会的见证时，教会就有责任行使神所赐的属灵权柄进行「审判」（太十八 15-20），这并不是「论断人」（太七 1）。

• 对于犯罪作恶的世人，自有神安排的世俗权柄来审判他们，所以说「有神审判他们」（13 节）。而对于犯罪不改的信徒，教会应当靠主作王、学习「审判」

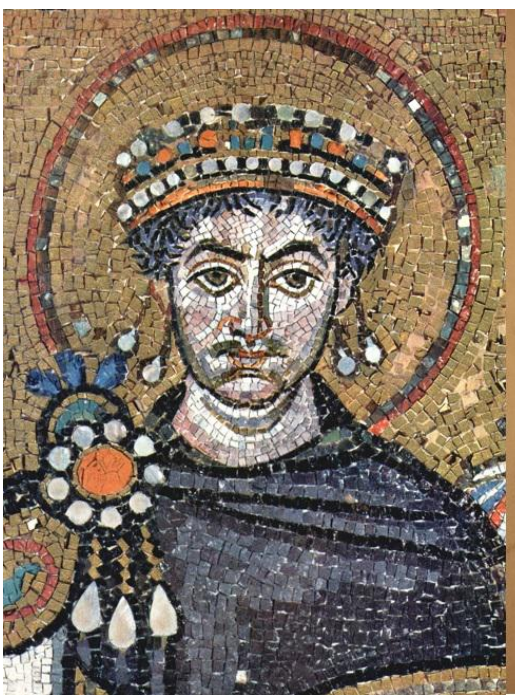
（六 2），按照神的旨意把他们赶出教会，一面维持基督身体的见证，一面也挽回犯罪者的灵魂（5 节）。

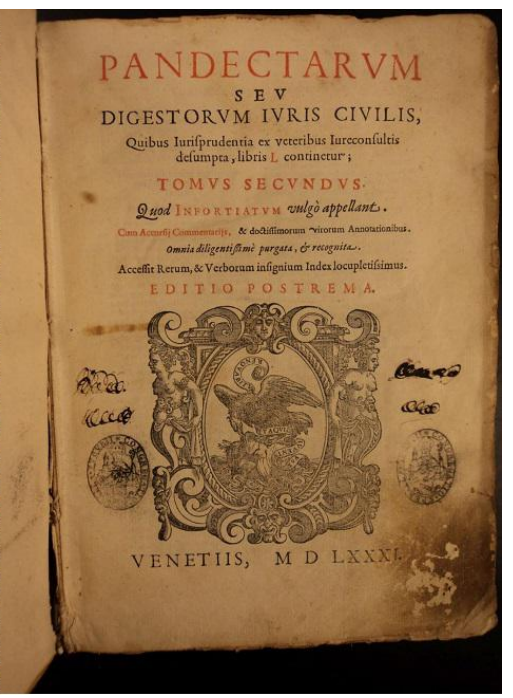
第 6 章

【林前六 1】「你们中间有彼此相争的事，怎敢在不义的人面前求审，不在圣徒面前求审呢？」

• 「在不义的人面前求审」，（1 节），指告到世俗的法庭；「在圣徒面前求审」（1 节），指按照主耶稣指示的原则与程序在教会内部处理（太十八 15-20）。

• 保罗不是说世俗的法庭腐败、不公，而是说它并不按神律法的原则行事，神的儿女之间的纠纷根本不应该到那里求审。这个原则当时的犹太人守得很严，基督徒更不应该随便。

上图：东罗马皇帝查士丁尼一世（Justinian I，主后 527-565 年在位）和他所编撰的《查士丁尼法典 Code of Justinian》（又称《民法大全 Corpus Juris Civilis》，1581 年版）。罗马帝国以法制闻名于史，罗马法是罗马共和国及罗马帝国所制定的法律规范的总称，于东罗马帝国皇帝查士丁尼一世时期达到鼎盛。

罗马法奠定了后世法学、尤其是大陆法系民法典的基础。世界最早的大学最初往往只有神学和法律两个专业，而法律学习的就是《民法大全》。

【林前六 2】「岂不知圣徒要审判世界吗？若世界为你们所审，难道你们不配审判这最小的事吗？」

【林前六 3】「岂不知我们要审判天使吗？何况今生的事呢？」

【林前六 4】「既是这样，你们若有今生的事当审判，是派教会所轻看的人审判吗？」

• 属肉体的信徒没有看见教会在神计划中的地位，没有认识主把我们升到何等荣耀的地位，竟然让我们在祂将来执行审判的时候，参与「审判世界」（2 节）、「审判天使」（3 节）。属肉体的信徒既看不见这些大事，就把自己的小事看成大事，把自己在地上的利益看成天大的事，以致糟蹋了神儿女的身分，显不出教会的功用。圣徒若在不多的事上有忠心，在永恒里就要管理许多的事（太二十五 21），「审判世界」便是许多的事之一。「审判」在希伯来语中也意味着「统治」，是圣徒将来「与基督一同作王」的一部分（启二十 4；二十二 5）。

• 天使若犯了罪，将来也要接受审判（彼后二 4；犹 6），而神将「审判天使」的权柄交给信徒（3 节）。

• 「教会所轻看的人」（4 节），指那些「不信主的人」（6 节）、与神国无分的人。信徒接受基督为主，就已立定心志抛弃世界的准则，完全顺服在神的权柄之下。若弟兄之间不但不能合一，反而起了争端，并且按照世界的准则向「教会所轻看的人」求审，就糟蹋了神儿女荣耀的身分。

【林前六 5】「我说这话是要叫你们羞耻。难道你们中间没有一个智慧人能审断弟兄们的事吗？」

【林前六 6】「你们竟是弟兄与弟兄告状，而且告在不信主的人面前。」

• 第 5 节是讽刺，因为哥林多教会有很多人自高自大，自以为有智慧（三 18）。「审断」（5 节）意思是作决定、一同谋求协议。

• 保罗并不是说信徒不可寻求国家法律的保护，因为保罗自己也曾上告于凯撒。保罗所定罪的乃是信徒之间不肯「竭力保守圣灵所赐合而为一的心」（弗四 3），以致「弟兄与弟兄告状」（6 节），甚至要借助于世俗的法庭讨回公道。

【林前六 7】「你们彼此告状，这已经是你们的大错了。为什么不情愿受欺

呢？为什么不情愿吃亏呢？」

【林前六 8】「你们倒是欺压人、亏负人，况且所欺压所亏负的就是弟兄。」

• 信徒之间「彼此告状」（7 节），就违犯了主耶稣「彼此相爱」的命令（约十三 34），无论谁是谁非，都破坏了基督身体的合一见证。裁判结果已经无足轻重，「彼此告状」就已经失败了。

• 神的儿女若真正认识神的恩典，就知道我们本来一无所有，一切都是主的恩赐，「有什么不是领受的呢」（四 7）？因此就不会觉得「受欺、吃亏」（7 节）。神的儿女若真正认识神恩典的丰富，一心以得着基督为至宝，就会把地上的事物看为小事、看为粪土、看为淡泊，因而「情愿受欺、情愿吃亏」（7 节；太五 39-40）。

• 属肉体的信徒高举自己，所以看不见基督的身体、也看不见基督里的丰满，结果就会把基督以外的小事当作自己的宝贝，因此「欺压人、亏负人」（8 节）。信徒之间的许多问题，都是因为高举人、看不见身体，不但损害了基督身体的见证，也损害了自己的属灵生命。

【林前六 9】「你们岂不知不义的人不能承受神的国吗？不要自欺！无论是淫乱的、拜偶像的、奸淫的、作娈童的、亲男色的、」

【林前六 10】「偷窃的、贪婪的、醉酒的、辱骂的、勒索的，都不能承受神的国。」

【林前六 11】「你们中间也有人从前是这样；但如今你们奉主耶稣基督的名，并借着我们神的灵，已经洗净，成圣，称义了。」

• 「不义的人」（9 节），只顾满足自己，不愿顺服神的权柄、活出神的性情，所以没有资格「承受神的国」（9 节）。有些信徒以为可以今生做满足自己的「财主」，来世做承受神国的「拉撒路」，这只是「自欺」（9 节）而已。

• 9-10 节所提的都是当时异教偶像崇拜中常见的事情。「作娈童的」（9 节）就是男妓，「亲男色的」（9 节）就是男同性恋者。

• 信徒在重生得救之前都是「不义的人」，完全是「属血气的」（二 14），没有不犯罪的自由。但现在因着圣灵的内住（罗八 9），已经被「洗净，成圣，称义」（11 节）了，有了不犯罪的自由，可以用自由意志选择「不随从肉体，只随从圣灵」（罗八 4），靠着圣灵的大能，不再体贴肉体而转回到不义的生活中。

• 「洗净，成圣，称义」原文都是简单过去式，表示一次完成的行动。「洗

净」指被洗除罪恶，「成圣」指被分别出来归给神，「称义」指被神宣判无罪。

【林前六 12】「凡事我都可行，但不都有益处。凡事我都可行，但无论哪一件，我总不受它的辖制。」

• 重生得救的信徒已经得着了「真自由」（约八 36），超越了犹太教的律法主义， 不必像人的宗教，必须遵从一套规条才能得救，所以「凡事我都可行」。但信徒也「不可将你们的自由当作放纵情欲的机会」（加五 13），不能让我们的自由影响我们接受基督的权柄。许多「可行」的事并非坏事，但「凡事」在属灵上是否「有益处」，不在乎事情本身的好坏，而在乎是否影响我们接受基督的权柄。如果某件「可行」的事会「辖制」我们，使我们不能完全顺服基督的权柄，我们宁可不做。

• 信徒已经是「基督的奴仆」（七 22），不能被基督以外的人、事、物所辖制，不管这件事有多好。连「属灵的事情」，如果不是「本于祂，倚靠祂，归于祂」的（罗十一 36），也会「辖制」我们脱离基督的权柄。

【林前六 13】「食物是为肚腹，肚腹是为食物；但神要叫这两样都废坏。身子不是为淫乱，乃是为主；主也是为身子。」

【林前六 14】「并且神已经叫主复活，也要用自己的能力叫我们复活。」

• 「食物是为肚腹，肚腹是为食物」（13 节），可能是哥林多人的流行语，他们认为「肚腹」是为享受「食物」而存在的，吃饭是天然的活动，而「淫乱」和吃饭一样也是天然的需要。但在神的计划里，「肚腹」和「食物」都是暂时的，「身子」却要复活得荣耀（十五 42-44）。因此，「身子」与「淫乱」的关系，和「肚腹」与「食物」的关系并不一样，神预备「身子不是为淫乱，乃是为主」（13 节），身子是我们事奉主、荣耀神的工具。「主也是为身子」（13 节），指只有靠着主的能力和供应，我们的身子才能功能正常，活出当有的样式。

• 「食物是为肚腹，肚腹是为食物」，两者的结局都是废坏；身子「乃是为主，主也是为身子」（13 节），两者都必复活（14 节）。基督徒的身体将来都要复活得赎（罗八 23），所以不可让身体成为犯罪的工具。

【林前六 15】「岂不知你们的身子是基督的肢体吗？我可以将基督的肢体作为娼妓的肢体吗？断乎不可！」

【林前六 16】「岂不知与娼妓联合的，便是与她成为一体吗？因为主说：『二人要成为一体。』」

【林前六 17】「但与主联合的，便是与主成为一灵。」

• 哥林多的「娼妓」（15 节），通常是指异教偶像崇拜仪式中与人行淫的庙妓。「二人要成为一体」（16 节），是男女之间性行为的属灵实际。性犯罪的可怕，在于把「基督的肢体」（15 节）事奉基督的正常功能挪去，反成为「娼妓的肢体」（15 节），与娼妓及其背后的偶像联合。

• 保罗用「联合」（16 节）来指与娼妓「成为一体」（16 节）的性行为，又用同一个「联合」（17 节）来指信徒与主「成为一体」的属灵连结，表明「淫行」绝不是「在身子以外」的小事（18 节），而是「得罪自己的身子」（18 节），也得罪了「基督的肢体」，直接影响到信徒与基督在灵里合一的生命关系。

上图：哥林多古城遗址。这是当时著名的商业中心，以道德败坏著称。远处的巨石上是哥林多卫城 Acrocorinth，顶峰是爱神阿芙洛狄蒂（Aphrodite）庙，庙中有上千称为 Hetaira 的庙妓，山下的哥林多城里也有许多公开揽客的妓女。古希腊的哥林多庙妓非常有名，是哥林多城重要的收入来源，船长、商人和士兵们在此挥霍金钱。

【林前六 18】「你们要逃避淫行。人所犯的，无论是什么罪，都在身子以外，惟有行淫的，是得罪自己的身子。」

【林前六 19】「岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来，住在你们里头的；并且你们不是自己的人；」

【林前六 20】「因为你们是重价买来的。所以，要在你们的身子上荣耀神。」

• 信徒对魔鬼要「抵挡」（弗六 11，13；雅四 7；彼前五 9），但对「淫行」（18 节）却要「逃避」（18 节）或「远避」（帖前四 3），绝不可高估自己抵挡「淫行」的能力。

• 保罗已经指出，教会是「神的殿」（三 16），是团体的殿；在这里又指出，每一个信徒的身子都是神用「重价买来」（20 节）的「圣灵的殿」（19 节），所以每个信徒心里都有圣灵居住（罗八 9）。圣灵是我们身体的主人，因此，任何不能高举神、与「圣灵的殿」不相配的行为，神的儿女都不该有。

• 我们的身体是神用祂怀里的独生子作代价「重价买来」的「圣灵的殿」(19 节），所以信徒没有权柄随意支配自己的身子，而应当为主而活，「在你们的身子上荣耀神」（20 节）。「逃避淫行」（18 节）只是消极的一面，积极的一面是「荣耀神」、高举神、体贴神，让圣灵更多地占有、充满我们，让肉体的成分越来越衰微，基督的成分越来越兴旺，直到神儿子的生命在我们的身子上完全彰显出来。

上图：从哥林多卫城（Acrocorinth）上向北俯瞰哥林多湾，过往的船长、商

人纷纷上到卫城找庙妓买欢。

第 7 章

【林前七 1】「论到你们信上所提的事，我说男不近女倒好。」

【林前七 2】「但要免淫乱的事，男子当各有自己的妻子；女子也当各有自己的丈夫。」

• 「论到你们信上所提的事」，指哥林多教会曾经写信给保罗询问一些问题。

• 从上下文看，「男不近女倒好」可能是引用哥林多教会信上的话。当时古希腊斯多亚哲学流派崇尚禁欲主义，一些哥林多信徒可能也认为「男不近女倒好」。保罗自己虽然独身，但他并不是禁欲主义者（提前四 3；西二 23），而是尽量在真理的范围内包容他们的观点，指出独身的好处；但也指出「照主的安排」（十一 11），婚姻是神更美的旨意，圣经的原则是人人应当结婚，一夫一妻。

• 虽然保罗同意独身有许多好处，但他也指出独身可能导致许多试探。正常的夫妻生活可以避免陷入「淫乱」（2 节）的试探，不合理的禁欲反而会增加被撒但「引诱」（5 节）的机会。「淫乱的事」（2 节）原文是复数，表示有很多这类的试探。哥林多城以庙妓众多而闻名，当地的文化对淫行习以为常，未婚者很难洁身自守。

• 「当」（2 节）这个字的原文是命令式，表明为了避免试探，人人都「当」结婚，当然也可以有例外（7 节）。保罗在此并非讨论神设立婚姻的原由，而是论到哥林多城的实际情况。

【林前七 3】「丈夫当用合宜之分待妻子；妻子待丈夫也要如此。」

【林前七 4】「妻子没有权柄主张自己的身子，乃在丈夫；丈夫也没有权柄主张自己的身子，乃在妻子。」

【林前七 5】「夫妻不可彼此亏负，除非两相情愿，暂时分房，为要专心祷告方可；以后仍要同房，免得撒但趁着你们情不自禁，引诱你们。」

• 「合宜之分」（3 节）指正常的夫妻生活。夫妻双方在婚姻里的地位是平等的，应当以「合宜之分」彼此相待，向对方尽当尽的本分，不可单方禁欲，以致「彼此亏负」（5 节）。

• 合神心意的婚姻生活，就是让夫妻双方在婚姻中学习放弃自己的「权柄」

（4 节），完全委身于对方（4 节）。这样才能真实地「二人成为一体」（创二 24），彼此尊重、彼此体恤，既不让第三者介入、也不给撒但留下地步，夫妻双方都活在圣洁中。

• 夫妻既然已经「二人成为一体」、完全委身于对方，保留自己的身体就是「彼此亏负」（5 节）。即使是为了专心祷告而「暂时分房」（5 节），也必须「两相情愿」（5 节）。因为任何不正常的夫妻生活，都会「给魔鬼留地步」（弗四 27）。

• 在神所设立的婚姻里，夫妻关系不单是为着人的需要，也是为了操练神的儿女；而对于神的儿女来说，婚姻不只是人生大事，更是属灵争战的战场。因为婚姻历世历代都是「撒但」（5 节）攻击的目标，许多个人、地区和国家的败坏，都是从婚姻家庭的破口开始的。要在这争战中显出见证，夫妻都应当倚靠主的恩典，彼此扶持、尊重、体恤，大事小事都活在主的权柄下，让主借着婚姻生活把自己造就成建造教会的材料。

【林前七 6】「我说这话，原是准你们的，不是命你们的。」

第 6 节是接着第 5 节说的，保罗准许夫妻为了专心祷告而「暂时分房」（5 节），但不是命令为了专心祷告就必须「暂时分房」。

【林前七 7】「我愿意众人像我一样；只是各人领受神的恩赐，一个是这样，一个是那样。」

• 一个人能持守独身、「免淫乱的事」（2 节），是「神的恩赐」。各人要认清神的恩赐，没有这恩赐的不该尝试守独身，以免给魔鬼留地步。

• 保罗写本信的时候独身，但他很可能是丧偶的鳏夫。因为保罗在信主前是一个谨守犹太教传统的法利赛人，根据犹太教传统，犹太男人必须结婚（《密西拿》Yeb 6:6），因为「没有妻子的男人，不是正当的男人」（《他勒目》Yeb. 63a）。

【林前七 8】「我对着没有嫁娶的和寡妇说，若他们常像我就好。」

【林前七 9】「倘若自己禁止不住，就可以嫁娶。与其欲火攻心，倒不如嫁娶为妙。」

• 「没有嫁娶的」（8 节）原文是男性，可能是指丧偶的鳏夫，而不是指从未结过婚的人。8-9 节对鳏夫和寡妇说的，关于尚未结婚的男女，要到 25 节才开始谈到。

• 「常像我」（8 节），指像保罗保持现状。

• 一个丧偶的人，若没有守独身的「恩赐」（7 节），难免「自己禁止不住」（9 节）。所以「倒不如嫁娶为妙」（9 节），免得「欲火攻心」（9 节），反而被试探所胜。

上图：古罗马婚礼浮雕。古代希腊-罗马的婚姻是严格的一夫一妻制，社会鼓励寡妇或离婚的妻子再婚，寡妇可以继承丈夫的遗产。罗马人传统上认为婚姻的目的是为了生产合法的孩子，公民生产新公民。合法婚姻的年龄为女孩 12 岁，男孩 14 岁。大多数罗马妇女在十几岁到二十出头结婚。

【林前七 10】「至于那已经嫁娶的，我吩咐他们；其实不是我吩咐，乃是主吩咐说：妻子不可离开丈夫，」

【林前七 11】「若是离开了，不可再嫁，或是仍同丈夫和好。丈夫也不可离弃妻子。」

• 「已经嫁娶的」（10 节），指已婚的信徒。「不可离开」（10 节），指不可离婚，神的儿女没有逃离属灵争战的战场的权利，所以没有离婚的自由。「主吩咐」（10 节），指主耶稣在世时曾留下这类的教训。

• 「若是离开了」（11 节），原文是简单过去式，表明在写信时，哥林多教会已有出现了离婚的现象。保罗说「若是离开了，不可再嫁」（11 节），不是允许只要不再嫁就可以离婚，而是要求当时那些已经离婚的人「不可再嫁，或是仍同丈夫和好」（11 节）。

【林前七 12】「我对其余的人说（不是主说）：倘若某弟兄有不信的妻子，妻子也情愿和他同住，他就不要离弃妻子。」

【林前七 13】「妻子有不信的丈夫，丈夫也情愿和她同住，她就不要离弃丈夫。」

【林前七 14】「因为不信的丈夫就因着妻子成了圣洁，并且不信的妻子就因着丈夫（原文是弟兄）成了圣洁。不然，你们的儿女就不洁净，但如今他们是圣洁的了。」

【林前七 15】「倘若那不信的人要离去，就由他离去吧！无论是弟兄，是姊妹，遇着这样的事都不必拘束。神召我们原是要我们和睦。」

【林前七 16】「你这作妻子的，怎么知道不能救你的丈夫呢？你这作丈夫的，怎么知道不能救你的妻子呢？」

• 12-16 节是关于一方不信主的婚姻，适用于信主前就已经结婚的信徒。而未婚信徒的婚姻，则应该遵循信与不信的人「不要同负一轭」（林后六 14）的原则。

•「不是主说」(12 节)，指主耶稣在世时并没有留下这类的教训。虽然 12-16 节是使徒保罗自己的教导，但他也是在圣灵感动下说的（40 节），被圣灵承认、作为神的话列入圣经。保罗谨慎分别主的话和他自己的教导，证明初期教会信徒没有随意编造主耶稣的语录。

•「成了圣洁」（14 节），指被分别出来归神使用，但不一定就能得着救恩。信徒是被分别出来归于神的「圣徒」（一 2），所以连不信的配偶和儿女也因着他们，身不由己地被分别出来归神所用（14 节），所以不要和不信的配偶离婚（13 节）。

• 在会幕里，凡是圣膏油膏抹过的物就「成为至圣」（出三十 29），会使接触至圣之物的人「凡挨着的都成为圣」（出三十 29）。每一个信徒都受了圣灵的「恩膏」（约壹二 20、27），身体成为至圣的「圣灵的殿」（林前六 19），所以与信徒「二人成为一体」（创二 24）的配偶，也会因着至圣的信徒而「成了圣洁」，被分别出来归神使用。因此，这样的夫妻生活在神眼中就不是淫乱，所生的儿女也「是圣洁的了」（14 节）。

• 若不信的一方主动提出离婚，信徒在神面前不负婚姻破裂的责任，被弃的配偶可以再婚。「神召我们原是要我们和睦」（15 节），指神所赐的生命是和睦的生命，神的儿女是「使人和睦的人」（太五 9），无论是与不信的配偶继续同住，还是接受不信者的决定结束婚姻，两种情况下都要追求和睦。

• 信徒的婚姻不能被当作传福音的工具，但神既然「愿意万人得救」（提前二 4），已经结婚的信徒就不能放弃「救」（16 节）不信配偶的机会。信主的一

方应当甘心接受十字架的对付，在真理里与配偶和睦，更加地爱对方，而不是让我们失败的见证阻挡神的工作。

【林前七 17】「只要照主所分给各人的，和神所召各人的而行。我吩咐各教会都是这样。」

【林前七 18】「有人已受割礼蒙召呢，就不要废割礼；有人未受割礼蒙召呢，就不要受割礼。」

【林前七 19】「受割礼算不得什么，不受割礼也算不得什么，只要守神的诫命就是了。」

【林前七 20】「各人蒙召的时候是什么身分，仍要守住这身分。」

• 神照着我们的本相选召我们，并没有介意我们蒙召时配偶是否信主、是「已受割礼」（18 节）还是「未受割礼」（18 节）、是「奴隶」（21 节）还是「自由之人」（22 节），因为各种身分和境况，都能成为神造就我们的环境和工具。

• 因此，我们「只要照主所分给各人的，和神所召各人的而行」（17 节），学习在各种身分和环境下事奉神、见证神，而不是追求改变地上暂时的身分和环境。因为我们不是凭外在的仪文、身分、地位作基督徒，而是凭内在心灵的实际作基督徒（罗二 28-29），因此最要紧的是让圣灵改变我们的生命、「守神的诫命」（19 节），而不是改变在地上暂时的身分、环境。

【林前七 21】「你是作奴隶蒙召的吗？不要因此忧虑；若能以自由，就求自由更好。」

【林前七 22】「因为作奴仆蒙召于主的，就是主所释放的人；作自由之人蒙召的，就是基督的奴仆。」

【林前七 23】「你们是重价买来的，不要作人的奴仆。」

【林前七 24】「弟兄们，你们各人蒙召的时候是什么身分，仍要在神面前守住这身分。」

• 罗马帝国的奴隶没有任何自由和权利，但保罗却吩咐蒙召时「作奴隶」的人「不要因此忧虑」（21 节），因为神既在他为奴时选召他，必然会给他力量在为奴的生活中服事基督（西三 22-23）。

• 「若能以自由，就求自由更好」（21 节），原文是「若能以自由，则尽量利用」。

• 主的呼召并不是为了改变我们外面的身分，而是改变我们里面的实际。奴

隶蒙召后，里面就进入荣耀无比的真自由，从罪的奴仆变成「主所释放的人」（22节）；而自由人蒙召后，里面却变成「基督的奴仆」（22节），一生谦卑服事主。因此，信徒最重视的应该是与基督的关系，外在转瞬即过的身分、环境，并不是最重要的事。

• 「不要作人的奴仆」（23节），不是鼓励做奴隶的信徒不尊重主人、发动革命，而是说要做「基督的奴仆」，「存心诚实敬畏主，无论做什么，都要从心里做，像是给主做的，不是给人做的」（西三22-23）。

• 「不要作人的奴仆」（23节），不仅是不做别人的奴仆，也是不作自己的奴仆，凡事为着主的缘故，「不要求自己的益处，乃要求别人的益处」（林前十24）。

• 保罗两次强调「各人蒙召的时候是什么身分，仍要在神面前守住这身分」（24节），并不是指消极接受现状、不努力改善自己，而是提醒蒙召者在现有的「身分」里学习活在神的权柄之下。信徒最重要的不是改变自己的「身分」，而是保守自己「在神面前」，因为只要「在神面前」，任何「身分」都可以事奉神。「这身分」包括蒙召者的婚姻状态（1-16节）、是否受割礼（18-20节）、奴隶还是自由人（21-23节）。

【林前七25】「论到童身的人，我没有主的命令，但我既蒙主怜恤能作忠心的人，就把自己的意见告诉你们。」

【林前七26】「因现今的艰难，据我看来，人不如守素安常才好。」

【林前七27】「你有妻子缠着呢，就不要求脱离；你没有妻子缠着呢，就不要求妻子。」

【林前七28】「你若娶妻，并不是犯罪；处女若出嫁，也不是犯罪。然而这等人肉身必受苦难，我却愿意你们免这苦难。」

• 「论到」（25节），指哥林多教会在信上询问此事。「童身的人」（25节），指从未结过婚的人。「没有主的命令」（25节），指主耶稣在世时并没有留下这类的教训，25-28节是保罗的劝告。但保罗的话是在圣灵感动下说的（40节），被圣灵承认、作为神的话列入圣经。

• 「现今的艰难」（26节），指写本信时哥林多人面临某种严重的困境，可能是克劳第时代的饥荒（徒十一28）。既在艰难之中，保罗认为最好就是不要改变现有的婚姻状态，正如狂风暴雨中不宜更换船只。因为在当时艰难的环境下，

已婚的人会增加家庭的负担，所以「肉身必受苦难」（28 节）。

【林前七 29】「弟兄们，我对你们说：时候减少了。从此以后，那有妻子的，要像没有妻子；」

【林前七 30】「哀哭的，要像不哀哭；快乐的，要像不快乐；置买的，要像无有所得；」

【林前七 31】「用世物的，要像不用世物，因为这世界的样子将要过去了。」

- 「我对你们说」（29 节），表示以下的话非常严肃。
- 「时候减少了」（29 节），可能是指当时哥林多人所面临的「现今的艰难」（26 节）将到达顶峰，而不是指主再来。因为保罗总是用主的再来鼓励人要「无可指摘」（帖前五 1-11；腓一 9-11），却没有因主的再来而给出 29-31 节的劝告。

【林前七 32】「我愿你们无所挂虑。没有娶妻的，是为主的事挂虑，想怎样叫主喜悦。」

【林前七 33】「娶了妻的，是为世上的事挂虑，想怎样叫妻子喜悦。」

【林前七 34】「妇人和处女也有分别。没有出嫁的，是为主的事挂虑，要身体、灵魂都圣洁；已经出嫁的，是为世上的事挂虑，想怎样叫丈夫喜悦。」

【林前七 35】「我说这话是为你们的益处，不是要牢笼你们，乃是要叫你们行合宜的事，得以殷勤服事主，没有分心的事。」

- 保罗允许信徒独身，「是为主的事挂虑，想怎样叫主喜悦」（32 节）。而今天许多人独身，只不过是因为害怕婚姻、逃避婚姻，想着怎样叫自己喜悦。独身却不能专心服事主的，并不是「神的恩赐」（7 节）。
- 已婚者「为世上的事挂虑」（33、34 节）并非不属灵，而是他们在今生的责任。
- 「圣洁」（34 节）指分别出来归给主。未婚者只有把全身心都分别出来为主摆上，「身体、灵魂」（34 节）才「都圣洁」，否则很容易受试探。
- 「牢笼你们」（35 节）是借用打猎的比喻，指「把猎网投罩你们」，约束他们。
- 保罗在这里教导的重点并不是结婚或不结婚，而是希望未婚者的事奉不要因婚姻受到中断，「得以殷勤服事主，没有分心的事」（35 节）。

【林前七 36】「若有人以为自己待他的女儿不合宜，女儿也过了年岁，事又当行，他就可随意办理，不算有罪，叫二人成亲就是了。」

【林前七 37】「倘若人心里坚定，没有不得已的事，并且由得自己作主，心里又决定了留下女儿不出嫁，如此行也好。」

【林前七 38】「这样看来，叫自己的女儿出嫁是好，不叫她出嫁更是好。」

• 「待他的女儿不合宜」（36 节），指没有为女儿的婚姻安排。这父母原来认为女儿独身比较好，现在却犹豫自己做得对不对。「过了年岁」（36 节），原文意思是「过了发育成熟的阶段」，即到达或过了应该结婚的年龄。「事又当行」（36 节），可能指女儿没有守独身的恩赐。父母在这种情况下，就可以叫女儿成亲。

• 「心里坚定」（37 节），即父母确信自己的做法是对的。「不得已的事」（37 节），如承诺、婚约、女儿没有守独身的恩赐等等。「由得自己作主」（37 节），指父母不是奴隶，有自己作主的权柄。「心里又决定了」（37 节），指当时父母有权替儿女决定婚姻。

• 「不叫她出嫁更是好」（38 节），前提是为了专心事奉主（33 节），并且符合 37 节所列的 4 个条件。

【林前七 39】「丈夫活着的时候，妻子是被约束的；丈夫若死了，妻子就可以自由，随意再嫁，只是要嫁这在主里面的人。」

【林前七 40】「然而按我的意见，若常守节更有福气。我也想自己是被神的灵感动了。」

• 信徒的婚姻对象，必须是「在主里面的人」（39 节）。因为信主的和不信主的「原不相配，不要同负一轭」（林后六 14）。

• 「常守节」（40 节），指维持现状不嫁。「我也想自己是被神的灵感动了」（40 节），表明保罗在 25-40 节的意见是在圣灵的感动下所说的。但保罗关于独身的意见，有当时「现今的艰难」（26 节）这个特殊的前提，不可随便套用到一般的情形。

第 8 章

【林前八 1】「论到祭偶像之物，我们晓得我们都有知识。但知识是叫人自高自大，惟有爱心能造就人。」

• 当保罗论到吃「祭偶像之物」时，首先不是谈「知识」，而是先强调「爱心」。「知识是叫人自高自大」，指缺乏爱心的属灵「知识」，只会让人「自高自大」。因此，属灵的事情不单要根据「知识」，还应当出于「爱心」，才能荣神益人、造就弟兄。

• 「惟有爱心能造就人」，原文是「但爱心造就人」。不是说只要有「爱心」就能「造就人」，而是说有了属灵的「知识」，还必须加上「爱心」才能「造就人」。神从来没有说「爱心」比「知识」更重要，却说：「我的民因无知识而灭亡。你弃掉知识，我也弃掉你」（何四 6）。从神而来的「爱心」，一定是建立在真理的「知识」上：「不喜欢不义，只喜欢真理」（十三 6）；而许多异端、异教，甚至许多抵挡神的人，在人看来都很有「爱心」，却弃掉了真理的「知识」，最终还是被神弃绝。

• 「论到」，指哥林多教会在信上询问此事。「我们晓得我们都有知识」，可能是引用哥林多教会信上的话。哥林多城庙宇林立，市上售卖的肉类和食物大部分是先祭过偶像的，信徒难免有意无意地吃到「祭偶像之物」。有些信徒认为吃了「祭偶像之物」就等于有分于敬拜偶像，有些信徒则认为「偶像在世上算不得什么」（4 节），所以无所谓，因此在教会内部引起了争论。

上图：哥林多古城的太阳神阿波罗庙遗址。市上售卖的肉类和食物可能是先祭过阿波罗神的。

【林前八 2】「若有人以为自己知道什么，按他所当知道的，他仍是不知道。」

人若知道了真理，却仍然「自高自大」（1 节），表明他并没有活在真理里。因为人若是活在真理里，必然会效法基督柔和、谦卑，放下自己，用舍己的爱去「造就人」（1 节）。因此，「按他所当知道的，他仍是不知道」真理。

【林前八 3】「若有人爱神，这人乃是神所知道的。」

「若有人爱神」，他未必知道许多律法的规矩，但「这人乃是神所知道的」，因为「主认识谁是祂的人」（提后二 19）。所以神的儿女不可高举缺乏爱心的属灵「知识」（1 节），而「要切切地求那更大的恩赐」（十二 31），就是「爱」。

【林前八 4】「论到吃祭偶像之物，我们知道偶像在世上算不得什么，也知道神只有一位，再没有别的神。」

【林前八 5】「虽有称为神的，或在天，或在地，就如那许多的神，许多的主；」

【林前八 6】「然而我们只有一位神，就是父——万物都本于祂；我们也归于祂——并有一位主，就是耶稣基督——万物都是借着祂有的；我们也是借着祂有的。」

- 「偶像在世上算不得什么」（4 节），可能是引用哥林多教会信上的话，表明偶像本身是虚假的，并没有特殊的能力。但保罗也强调「外邦人所献的祭是祭鬼」（十 20），虽然偶像本身「算不得什么」，但偶像的背后却有魔鬼在做工。
- 「主」（5 节）在当时的异教中常用来指神明。
- 当时的异教认为万物分属不同的神明管辖，「或在天，或在地」（5 节），各有不同的管辖领域，所以他们敬拜「许多的神，许多的主」（6 节）。但基督徒所敬拜的「只有一位神」（6 节）：祂统管万有，是生命的源头，「万物都本于祂」（6 节）；「我们也归于祂」（6 节），为祂而活，祂是我们生活的目标。
- 保罗明确地把主耶稣包括在「只有一位神」里。「万物都是借着祂有的」（6 借），指圣父借着圣子创造万有（约一 3；西一 15-17）。「我们也是借着祂有的」，指我们是基督里「新造的人」（林后五 17）。

【林前八 7】「但人不都有这等知识。有人到如今因拜惯了偶像，就以为所吃的是祭偶像之物。他们的良心既然软弱，也就污秽了。」

虽然「偶像在世上算不得什么」（4 节），但并不是所有的信徒都有看穿偶像的「这等知识」，许多「拜惯了偶像」的信徒心中总觉得吃了「祭偶像之物」，就等于是敬拜了偶像，因此良心不得平安，内心「也就污秽了」。

【林前八 8】「其实食物不能叫神看中我们，因为我们不吃也无损，吃也无益。」

【林前八 9】「只是你们要谨慎，恐怕你们这自由竟成了那软弱人的绊脚石。」

• 一个刚强的肢体并不能满足神的心意，肢体之间互相体恤、彼此造就，建立基督的身体，这才是神所要的。因此，虽然「食物不能叫神看中我们」（8 节），但如果绊倒了软弱的弟兄，影响了身体的见证，「那绊倒人的有祸了」（太十八 7）。所以，我们在基督里的自由和权利，都应该在爱心的基础上「谨慎」（9 节）使用，因为「惟有爱心能造就人」（1 节）、使教会合一（弗四 2）。

• 「偶像在世上算不得什么」（4 节），所以基督徒有吃「祭偶像之物」（7 节）的「自由」（9 节）；但如果这自由和权利「竟成了那软弱人的绊脚石」（9 节），我们就应该为爱心而放弃，这才是真正的「自由」。「真理必叫你们得以自由」（约八 32），是让我们可以自由地脱离自己、世界和罪恶，爱神爱人。因此，在基督里得着「真自由」（约八 36）的人，因为爱神爱人的缘故，许多原来认为「非做不可」的事，现在就可以自由地不做；许多原来觉得「不吐不快」的话，现在可以就自由地不说。无论是坚持吃「祭偶像之物」、还是坚持不吃「祭偶像之物」，都不是「真自由」。

【林前八 10】「若有人见你这有知识的，在偶像的庙里坐席，这人的良心若是软弱，岂不放胆去吃那祭偶像之物吗？」

【林前八 11】「因此，基督为他死的那软弱弟兄，也就因你的知识沉沦了。」

【林前八 12】「你们这样得罪弟兄们，伤了他们软弱的良心，就是得罪基督。」

• 「在偶像的庙里坐席」（10 节），指哥林多城的庙宇里有许多饭堂，当时的社会习俗是在庙宇中宴请宾客。另外，一般人平时没有肉食，只有在庙宇中的异教庆典场合才能吃上一点肉。

• 「知识」（10、11 节），指知道「偶像在世上算不得什么」（4 节）。如果有属灵知识的信徒「在偶像的庙里坐席」，被那些信心软弱的信徒看见了，他们就会照样跟随，以为可以不必分别为圣，因此重返以前拜偶像的生活。

• 「放胆」（10 节）原文与「造就」（1 节）是同一个动词，用来讽刺和对

比：「爱心能造就人」（1 节），但缺乏爱心的属灵「知识」却使人「被造就」成「去吃那祭偶像之物」（10 节）。

• 「沉沦」（11 节）原文在保罗书信中又被译为「败坏」（罗十四 15）、「灭亡」（十五 18）、「失落」（林后二 9）。「沉沦」原文是现在式，而不是将来式，不是指永恒的灭亡结局，而是指属灵生命现在被绊倒（13 节）、被败坏。虽然谁也不能把神所拣选的人从圣父和圣子的手里夺去（约十 28-29），但「那绊倒人的有祸了」（太十八 7）。

• 自以为刚强、有属灵「知识」（11 节）的信徒都应当谨慎，即使我们没有犯罪，但如果我们的刚强、「知识」绊倒了「基督为他死的那软弱弟兄」（11 节），不但是「得罪弟兄们」（12 节），更是「得罪基督」（12 节）。这是非常严重的罪，因为主耶稣说：「那绊倒人的有祸了」。

【林前八 13】「所以，食物若叫我弟兄跌倒，我就永远不吃肉，免得叫我弟兄跌倒了。」

基督都已经为我们的软弱弟兄而死了（11 节），我们为弟兄「永远不吃肉」有什么不可呢？不叫「弟兄跌倒」是信徒个人自由的界线，因为神所要的是基督身体的见证，信徒凡事不应该只图自己的痛快，而应首先考虑荣神、益人，考虑基督身体的见证。即使是自己合理、合法的自由和权利，也应该为「造就人」（1 节）而有所约束，这就是效法基督的舍己的爱（约十三 34）。

第 9 章

【林前九 1】「我不是自由的吗？我不是使徒吗？我不是见过我们的主耶稣吗？你们不是我在主里面所作之工吗？」

【林前九 2】「假若在别人，我不是使徒，在你们，我总是使徒，因为你们在主里正是我作使徒的印证。」

• 「印证」（2 节）指在泥土、蜡上压下的印记，是归属的记号、证实的凭据。哥林多信徒最初是保罗带领信主的，因此，他们就是保罗「作使徒的印证」（2 节）。

• 保罗以自己为例，说明怎样持守第八章所说的原则。保罗有基督徒的自由，

有使徒的权柄，在大马士革的路上见过复活的主耶稣，又建立了哥林多教会。但为了别人得恩典，保罗不但甘心限制自己作为基督徒的自由和权利，连使徒特有的权利也放弃了，「正如基督爱教会，为教会舍己」（弗五 25）。

• 「舍己」（太十六 24）是教会生活的根基。教会是由得救的罪人组成的，只有坚持主、不坚持自己，才是得救的见证；如果只强调肢体的自由、只坚持个人的权利，教会就会沦为罪人争名夺利的场所，失去基督的身体的见证。

【林前九 3】「我对那盘问我的人就是这样分诉：」

【林前九 4】「难道我们没有权柄靠福音吃喝吗？」

【林前九 5】「难道我们没有权柄娶信主的姊妹为妻，带着一同往来，彷佛其余的使徒和主的弟兄并矶法一样吗？」

【林前九 6】「独有我与巴拿巴没有权柄不做工吗？」

• 当时哥林多教会分门结党，四派中有三派声称他们不是属保罗的（一 12），也有人对保罗的使徒身份持怀疑的态度，以致「盘问」（3 节）他。

• 「娶信主的姊妹为妻，带着一同往来」（5 节），这句话的重点不是强调使徒有权结婚，而是强调已婚的使徒有权带信主的妻子同行，接受教会的供养（11 节）。

• 「主的弟兄」（5 节）原文是复数，指主耶稣肉身的弟兄们，包括雅各书的作者雅各和犹大书的作者犹大。「矶法」（5 节））就是西门•彼得。5-6 节表明，当时只有保罗和巴拿巴两位使徒（徒十四 4、14）是带职事奉，其他的使徒都是接受教会的供养。

【林前九 7】「有谁当兵自备粮饷呢？有谁栽种葡萄园不吃园里的果子呢？有谁牧养牛羊不吃牛羊的奶呢？」

【林前九 8】「我说这话，岂是照人的意见；律法不也是这样说吗？」

【林前九 9】「就如摩西的律法记着说：『牛在场上踹谷的时候，不可笼住它的嘴。』难道神所挂念的是牛吗？」

【林前九 10】「不全是为我们说的吗？分明是为我们说的。因为耕种的当存着指望去耕种；打场的也当存得粮的指望去打场。」

• 当时罗马帝国的士兵都由国家提供粮饷，「栽种葡萄园」和「牧养牛羊」也都是靠职业维生（7 节）。保罗用世上的各种职业作比喻（7 节），但他并不只是「照人的意见」（7 节）来说话，也用律法中的条例来证明：使徒有权接受教

会的供养。

• 第 9 节引自申二十五 4，指牛可以一边踹谷一边吃身边的谷物。古时以色列人用牛来打谷，牲畜踹踏在谷堆上，使谷壳从谷粒上脱去，然后迎风向空扬起，糠秕被风吹去，谷粒就落下来。申二十五 4 的上下文都是关于人，所以犹太拉比们认为这节经文的原则不但适用于牛，更适用于人（《他勒目》，BM88b）。保罗也是如此应用这个解经原则，把「工人得工价是应当的」（路十 7；提前五 18）的这一原则应用在牛身上，也应用在使徒身上（10 节）。

• 神既顾念牛，自然更顾念祂的仆人；神的工人必然是一边事奉，一边享受基督的供应。我们若是在事奉中只觉劳苦，不觉享受；只有工作，没有摸着基督的丰满；只传福音给别人，自己却没有享受福音的实际，这样的事奉恐怕只是出于自己，而不是出于主的呼召。

左图：一只被笼住嘴的牛在踹谷。

【林前九 11】「我们若把属灵的种子撒在你们中间，就是从你们收割奉养肉身之物，这还算大事吗？」

【林前九 12】「若别人在你们身上有这权柄，何况我们呢？然而，我们没有用过这权柄，倒凡事忍受，免得基督的福音被阻隔。」

【林前九 13】「你们岂不知为圣事劳碌的就吃殿中的物吗？伺候祭坛的就分领坛上的物吗？」

【林前九 14】「主也是这样命定，叫传福音的靠福音养生。」

• 保罗虽然拥有合法的「权柄」（12 节），但为了「基督的福音」（12 节）不被阻隔，却宁愿放弃自己的权柄。因为我们里面基督的生命叫我们能顺服更高

的「权柄」，所以才能活出舍己的爱。

• 「为圣事劳碌的就吃殿中的物」、「伺候祭坛的就分领坛上的物」（13 节），指旧约律法中规定，祭司有权按照规矩吃一些特定的祭物（利七 6、8-10、14、28-36）。这些祭物是以色列人先奉献给神，然后神再赐给祭司及其家人。这个原则也可以应用到新约：信徒供养传道人，不是对传道人的施舍，而是先奉献给神，然后神再赐给为祂劳苦的工人，「叫传福音的靠福音养生」（14 节）。因此，主耶稣说：「工人得饮食是应当的」（太十 10），「工人得工价是应当的」（路十 7）。

【林前九 15】「但这权柄我全没有用过。我写这话，并非要你们这样待我，因为我宁可死也不叫人使我所夸的落了空。」

• 保罗在别的教会曾行使这权柄，接受生活必需品的供应（腓四 15-16），惟独在哥林多时以织帐棚维生（徒十八 3），完全不接受哥林多教会的供养，以免「仍是属肉体的」（三 3）的哥林多信徒不能得造就。

• 我们使用合理又合法的权利并没有错，但合理、合法并不表明我们就一定要使用。即使是合理、合法的自由和权利，如果不能叫肢体得造就、让教会得建立，我们为了爱神、爱人的缘故，也宁可放弃。这是人在神面前所要接受的十字架的功课，是进入身体的见证的一个操练。

• 「我所夸的」（15 节），指不叫弟兄跌倒的原则（八 13）。

【林前九 16】「我传福音原没有可夸的，因为我是不得已的。若不传福音，我便有祸了。」

【林前九 17】「我若甘心做这事，就有赏赐；若不甘心，责任却已经托付我了。」

• 传福音对信徒来说并没有什么可夸的，而是我们「不得已」（16 节）当尽的责任（太二十八 19-20）。不甘心传福音，就是无视主的托付，将来不能在主面前交帐，所以「便有祸了」（16 节）。

• 主的托付，我们「若甘心」（17 节）去做，便有基督里的喜乐作为「赏赐」（17 节）。「若不甘心」（17 节）去做，主也会牵着我们的鼻子去做成，因为「责任已经托付」（17 节）给我们了（多一 3），主的话绝不会落空。但如果我们是被动地执行神的托付，就失去了基督里的喜乐。

【林前九 18】「既是这样，我的赏赐是什么呢？就是我传福音的时候叫人不

花钱得福音，免得用尽我福音的权柄。」

传福音的人只是神所使用的器皿，真正的工作都是神自己做的；但神却乐意让我们这些「无用的仆人」（路十七 10）得着不配得的「赏赐」，就是基督里的喜乐。

【林前九 19】「我虽是自由的，无人辖管；然而我甘心作了众人的仆人，为要多得人。」

保罗是罗马公民，「是自由的」，但却甘心作了「众人的仆人」。为了福音的缘故，自由也可以放下；为了众人能活在神的恩典里，权利也可以放弃。

【林前九 20】「向犹太人，我就作犹太人，为要得犹太人，向律法以下的人，我虽不在律法以下，还是作律法以下的人，为要得律法以下的人。」

【林前九 21】「向没有律法的人，我就作没有律法的人，为要得没有律法的人；其实我在神面前，不是没有律法；在基督面前，正在律法之下。」

【林前九 22】「向软弱的人，我就作软弱的人，为要得软弱的人。向什么样的人，我就作什么样的人。无论如何，总要救些人。」

- 「律法以下的人」（20 节），指谨守犹太教规条的人，当保罗向犹太人传福音的时候，就依从他们行事的习惯，如吩咐提摩太受割礼（徒十六 1-3），与犹太人「一同行洁净的礼」（徒二十一 24）。
- 「没有律法的人」（21 节）指外邦人，当保罗向外邦人传福音的时候，就按着他们的文化习俗接触他们，「作没有律法的人」（21 节）：在加拉太人中间像加拉太人（加四 12），在雅典城从他们的「未识之神」讲起（徒十七 22031），对哥林多信徒则采用他们所熟悉的建筑（三 10-15）、体育（24-27 节）和希腊诗人的诗句（十五 33）。
- 「软弱的人」（22 节），指那些拘泥于旧约饮食洁净条例的信徒（八 12）。
- 保罗行事的包容性和弹性很大，似乎不受任何律法的约束，但实际上「不是没有律法」（21 节），而是根据真理的原则，就是「基督的律法」（加六 2）。在真理的范围内，传福音的人应尽量体恤、迁就对方的立场，使人易于接受福音。迁就不是看风转舵，也不是同流合污，更不是被世俗同化，乃是「灵巧像蛇，驯良像鸽子」（太十 16），并且「在善上聪明，在恶上愚拙」（罗十六 18）。

【林前九 23】「凡我所行的，都是为福音的缘故，为要与人同得这福音的好处。」

基督徒不是教条主义者，若不涉及真理原则，我们都应当「为福音的缘故」（23 节）尽量迁就别人，目的是「为要与人同得这福音的好处」（23 节）。

【林前九 24】「岂不知在场上赛跑的都跑，但得奖赏的只有一人？你们也当这样跑，好叫你们得着奖赏。」

【林前九 25】「凡较力争胜的，诸事都有节制，他们不过是要得能坏的冠冕；我们却是要得不能坏的冠冕。」

• 古代哥林多城每两年举行一次哥林多地峡运动会，其重要性仅次于奥林匹克运动会，所以保罗以哥林多外邦信徒所熟悉的体育竞赛来作比喻。

• 「冠冕」（25 节）原文指运动会中颁给得胜者的花冠，表示快乐之情。当时每个运动员都要受十个月的严格训练，其间「诸事都有节制」（25 节）。他们为了地上的会朽坏的荣耀，尚且肯付代价去「节制」自己，信徒所追求的是不能坏的「冠冕」，就是天上的喜乐，如果还不能「节制」自己，那就比不信的世人还不如了。

【林前九 26】「所以，我奔跑不像无定向的；我斗拳不像打空气的。」

【林前九 27】「我是攻克己身，叫身服我，恐怕我传福音给别人，自己反被弃绝了。」

• 「无定向的」（26 节），指跑步运动员不知终点何在。「打空气的」（26 节），指拳击运动员打不中目标。

• 「攻克己身」（27 节）原文是斗拳的术语，意思是「给他一个黑眼」。「叫身服我」（27 节），即「令它做我的奴仆」。

• 「弃绝」（27 节）原文指「经不过考验」，用来指运动会中落选的人。这里并不是指失去救恩，而是指不能满足主的心，以致失去奖赏（17 节）。

• 保罗「攻克己身」（27 节），不是视肉身为邪恶，而是「为福音的缘故」（23 节），不被肉身辖制，不被肉身的需要牵着鼻子走；却能节制自己，甘心走十字架的路，限制、放弃自己的自由与权利。

第 10 章

【林前十 1】「弟兄们，我不愿意你们不晓得，我们的祖宗从前都在云下，

都从海中经过，」

【林前十 2】「都在云里、海里受洗归了摩西；」

【林前十 3】「并且都吃了一样的灵食，」

【林前十 4】「也都喝了一样的灵水。所喝的，是出于随着他们的灵磐石；那磐石就是基督。」

• 第 1 节原文用「因为」开头，表示继续上一章「自己反被弃绝了」（九 27），要证明在属灵的运动会中落选的危险是千真万确的，正如以色列人出埃及、过旷野时的遭遇一样。

• 「都」（1 节）字在 1-4 节出现了五次，表明以色列人全部没有一人例外，「都」接受了神在他们身上的恩福，但他们竟大部分都「在旷野倒毙」（5 节）。

• 「我们的祖宗」（1 节）指出埃及时的以色列人，他们也是哥林多外邦信徒的属灵祖先。

• 「在云下」（1 节）指以色列人在云柱和火柱的带领之下走旷野的道路（出十三 21-22）。

• 「都从海中经过」（1 节）指以色列人过红海、走干地（出十四 21-22）。

• 「归了摩西」（2 节），指归入摩西的领导之下。以色列人出埃及的经历预表新约基督徒的经历，以色列人如何在云里、海里受洗归了摩西，信徒也照样是在圣灵里并在水里「受洗归入基督耶稣」（罗六 3）。

• 「灵食」（3 节）指从天降下的吗哪（出十六 4），预表基督是从天降下来的「生命的粮」（约六 31-35）。

• 「灵水」（4 节）指从磐石流出来的活水（出十七 6；民二十 8），预表基督是生命的活水。

• 「随着他们的灵磐石」（4 节），指两次流出活水的磐石，分别在利非订（出十七 1）和加低斯（民二十 1）。犹太传统认为这两处的磐石就是同一个磐石，一直随着以色列人移动。「磐石」（4 节）是神的称号之一（申三十二 15；诗十八 2）。

【林前十 5】「但他们中间多半是神不喜欢的人，所以在旷野倒毙。」

以色列人因听信十名探子的恶信而发怨言，引起神的愤怒，命定他们不得进入迦南地（民十四 1-35）。以色列人出埃及时的成年人在旷野飘流四十年期间都先后倒毙，惟有迦勒和约书亚例外（民十四 26-30）。

【林前十 6】「这些事都是我们的鉴戒，叫我们不要贪恋恶事，像他们那样贪恋的；」

【林前十 7】「也不要拜偶像，像他们有人拜的。如经上所记：『百姓坐下吃喝，起来玩耍。』」

【林前十 8】「我们也不要行奸淫，像他们有人行的，一天就倒毙了二万三千人；」

【林前十 9】「也不要试探主（有古卷：基督），像他们有人试探的，就被蛇所灭。」

【林前十 10】「你们也不要发怨言，像他们有发怨言的，就被灭命的所灭。」

【林前十 11】「他们遭遇这些事都要作为鉴戒，并且写在经上，正是警戒我们这末世的人。」

• 第 7 节引自出三十二 1-6 以色列人拜金牛犊的事件。

• 第 8 节指以色列人与摩押女子行淫乱的事（民二十五 1-9）。当时一场瘟疫导致二万四千人死亡（民二十五 9），保罗却说「二万三千人」，其实两者都是取其整数，保罗还可能减去了被审判官杀掉的人数（民二十五 5）。

• 第 9 节指以色列人「从何珥山起行，往红海那条路走，要绕过以东地」时（民二十一 4），因路难行而怨讟神和摩西（民二十一 5），结果被火蛇咬死许多人（民二十一 6）。

• 第 10 节指以色列人经常在旷野中「发怨言」（出十五 24；十六 2；十七 3；民十一 1-3；十四 2；十六 41 等），每次发怨言都带来神的刑罚。

• 「鉴戒」（6、11 节），表明以色列人历史中某些事件是弥赛亚时代属灵真意的预表：「云里、海里」(2 节）对应洗礼，「灵食、灵水」（3-4 节）对应圣餐，两种圣礼都与以色列人出埃及的经历相呼应。因为那些以色列人放纵自己「贪恋恶事」、「拜偶像」（7 节）、「行奸淫」（8 节）、「试探主」（9 节）、「发怨言」（10 节），结果几乎全部葬身旷野。同样，今天的信徒也要认真思想神怎样对付犯罪的以色列人，不要以为有了洗礼和圣餐，不管做什么都不会失去救恩。

• 在旧约时代，神允许以色列人不断地犯罪，又详细地记录了他们的历史，目的正是要「警戒我们这末世的人」（11 节）。

• 「末世」并非指将来的世代，而是我们现在正处于的世代（提后三 1），

原文是诸世代的终局，指从基督第一次降世到祂再来之间的新约恩典时代（来九 26），又称为「末后的日子」（徒二 17），乃是旧约圣经中已过诸世代的终局。在犹太人的观念中，历史可以分为现今的世代和弥赛亚来临之后的未来的世代，即「今世、来世」（太十二 32；可十 30；路十八 30），但新约进一步教导，「来世」因主耶稣已经临到了。现在是两个世代互相重叠的「末世」，信徒已经被拯救脱离了现今「罪恶的世代」（加一 4），并且已经开始尝到「来世权能」（来六 5）。

【林前十 12】「所以，自己以为站得稳的，须要谨慎，免得跌倒。」

• 出埃及时的以色列人都很自信，「百姓都同声回答说：凡耶和华所说的，我们都要遵行」（出十九 8）。但知道了「耶和华所说的」，并不能保证他们能脱离偶像的吸引，以色列人都是带着属灵的知识被神击打的。

• 同样，哥林多信徒也十分自信，认为自己有足够的属灵知识，因此「自高自大」（八 1）。但他们也不可以为认识了偶像的虚无，就可以「站得稳」（12 节）。因为在属灵的道路上跌倒的，常常是那些「自己以为站得稳的」（12 节），而不是那些战战兢兢、承认自己软弱的人。

【林前十 13】「你们所遇见的试探，无非是人所能受的。神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的；在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。」

【林前十 14】「我所亲爱的弟兄啊，你们要逃避拜偶像的事。」

• 哥林多信徒所面临的「试探」（13 节）并非很不寻常的事，「无非是人所能受的」（13 节）。神允许信徒面临各种人生际遇，目的是造就我们，而不是败坏我们，所以必然会给我们「开一条出路」（13 节）。「出路」（13 节）原文指峡谷，比喻行军被困于荒山僻野，从绝境中寻得山峡而脱险。

• 14 节原文以「所以」开头，表明在逻辑上是延续 13 节：既然神「在受试探的时候，总要给你们开一条出路」（13 节），我们就应当赶快走上这条「出路」，「逃避拜偶像的事」（14 节）；虽然神必然在试探中帮助我们，但也要求我们尽圣徒的本分「逃避」。

• 保罗劝哥林多信徒要「逃避淫行」（六 18），也劝他们要「逃避拜偶像的事」，因为「偶像」和「淫行」一样让人难以抵挡。所以不要「自己以为站得稳」（12 节）而留在试探面前，而要尽可能地「逃避」。只有不自恃属灵的知识、不

「自己以为站得稳」，单单倚靠那救我们到底的基督，我们才能看到那条「出路」、走上那条「出路」。

【林前十 15】「我好像对明白人说的，你们要审察我的话。」

哥林多人既然以智慧为荣（林后十一 19），自认为是「明白人」，就应当学习庇哩亚人，「天天查考圣经，要晓得这道是与不是」（徒十七 11）。

【林前十 16】「我们所祝福的杯，岂不是同领基督的血吗？我们所擘开的饼，岂不是同领基督的身体吗？」

【林前十 17】「我们虽多，仍是一个饼，一个身体，因为我们都是分受这一个饼。」

- 「所祝福的杯」（16 节），原文是「福杯」，指犹太人逾越节筵席上四杯酒的第三杯。主耶稣用这杯设立圣餐，杯里的葡萄酒代表「立约的血」（太二十六 28；可十四 24），杯本身代表先知耶利米所预言的「新约」（路二十二 20；耶三十一 31-34）。
- 「所擘开的饼」（16 节），指逾越节筵席第一杯酒之后藏起来的半块无酵饼，代表主耶稣无罪的身体，「擘开」象征主耶稣的身体在十字架上为我们裂开（路二十二 19）。
- 「同领」（16 节）和「分受」（17 节），都表明圣餐吃饼、喝杯是在基督的身体里的交通，并且借着这交通把神儿女联结成灵里合一的「一个身体」（17 节）。

【林前十 18】「你们看属肉体的以色列人，那吃祭物的岂不是在祭坛上有分吗？」

- 「属肉体的以色列人」，指那些天生的犹太人，而不是属灵的以色列人（加六 16）。
- 「有分」原文与「同领」（16 节）同出一个词源。
- 「那吃祭物的岂不是在祭坛上有分吗」，指犹太人按照律法的规定吃了平安祭的祭物，代表有分于与神的交通。

【林前十 19】「我是怎么说呢？岂是说祭偶像之物算得什么呢？或说偶像算得什么呢？」

【林前十 20】「我乃是说，外邦人所献的祭是祭鬼，不是祭神。我不愿意你们与鬼相交。」

【林前十 21】「你们不能喝主的杯又喝鬼的杯，不能吃主的筵席又吃鬼的筵席。」

【林前十 22】「我们可惹主的愤恨吗？我们比祂还有能力吗？」

• 「主的筵席」（21 节）原文是「主的桌子」，指基督徒的圣餐。「鬼的筵席」（21 节）原文是「鬼的桌子」，指异教庙宇里祭偶像时的吃喝仪式。

• 那些「自己以为站得稳」（12 节）的哥林多信徒认为，「祭偶像之物」（19 节）与「偶像」（19 节）同属虚假，所以吃不吃无所谓。但保罗不只是把偶像当作虚假的木头石块，也强调「外邦人所献的祭是祭鬼」（20 节）。当人献祭给虚假的偶像时，就是在献祭给偶像所代表的邪灵。因此，正如基督徒的圣餐（16-17 节）和犹太人吃祭物（18 节）代表与神相交，吃「鬼的筵席」（21 节）也代表「与鬼相交」（20 节）。

• 主耶稣在「主的筵席」上坐主位，鬼也在「鬼的筵席」上坐主位。因此，「祭偶像之物」不是不可以吃，「偶像」本身也算不得什么，但在异教庙宇里「鬼的筵席」上坐席、「与鬼相交」，却是得罪主、「惹主的愤恨」（22 节）。

【林前十 23】「凡事都可行，但不都有益处。凡事都可行，但不都造就人。」

【林前十 24】「无论何人，不要求自己的益处，乃要求别人的益处。」

• 重生得救的信徒已经得着了「真自由」（约八 36），超越了犹太教的律法主义， 不是靠着遵从一套规条而得救，所以「凡事都可行」（23 节）。但另一方面，不影响我们接受基督权柄的，才是基督里的「真自由」，所以「不可将你们的自由当作放纵情欲的机会」（加五 13）。

• 正如「祭偶像之物算得什么呢」（19 节）、「偶像算得什么呢」（19 节），虽然这些「可行」的事本身并不坏，但在基督里是否「有益处」（23 节），并不在乎事情本身的好坏，而在乎是否影响建立基督的身体。如果某件「可行」的事不能「造就人」、建立基督的身体，我们就应当自由地避免不做，而不是被自己的合法权利和欲望所捆绑，这才是基督里的「真自由」。

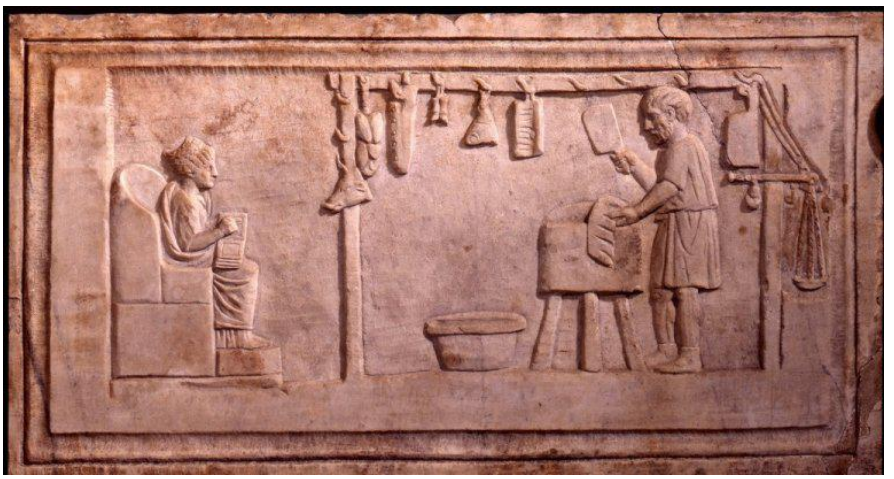
• 肢体在身体里生活的原则，就是高举元首基督，甘心脱离自己。因此，肢体之间「不要求自己的益处」（24 节），不可体贴自己、把自己的权利看得比神的心意还高；而要体贴神的心意，只「求别人的益处」（24 节），让软弱的弟兄得造就。至于我们「自己的益处」，只要我们是「爱神的人」（罗八 28），必然会在「求别人的益处」时，因着神让「万事都互相效力」（罗八 28）而得着满足。

【林前十 25】「凡市上所卖的，你们只管吃，不要为良心的缘故问什么话，」

【林前十 26】「因为地和其中所充满的都属乎主。」

• 当时市场上所卖的肉，很难判断是否曾经献过祭。吃了这些肉，与在异教庙宇里吃「鬼的筵席」（21 节）不同，并不代表「与鬼相交」（20 节）。因此，信徒没有必要「为良心的缘故」（25 节）而仔细查问是这些肉否祭过偶像，可以自由地「只管吃」（26 节）。犹太人吃肉之前则一丝不苟，查得一清二楚才能吃。

• 26 节引自诗二十四 1，表明「凡市上所卖的」（25 节）的肉，不管在偶像面前曾经行过什么仪式，实际上都是从神的恩惠而来的，并无别的来源。

上图：第 2 世纪墓葬浮雕上的罗马肉店。罗马屠夫并不会按照利未记的要求把血放干净，还可能拜过偶像，所以外邦人卖的肉在律法上都是不洁净的。

【林前十 27】「倘有一个不信的人请你们赴席，你们若愿意去，凡摆在你们面前的，只管吃，不要为良心的缘故问什么话。」

【林前十 28】「若有人对你们说：『这是献过祭的物』，就要为那告诉你们的人，并为良心的缘故不吃。」

• 27 节的「赴席」（27 节）指家宴，而不是异教庙宇里的「鬼的筵席」（21 节）。虽然「不信的人」（27 节）所摆上的食物有可能是祭过偶像的，但信徒不必查问，可以自由地「只管吃」（27 节），理由与 26 节相同。

• 但是，如果有人故意告诉信徒这食物「是献过祭的物」（28 节），表明他的心里对于信徒该不该吃这类食物有疑问。为着对方的「良心的缘故」（28 节），我们宁可放弃自己的合法权利，自由地不吃。

【林前十 29】「我说的良心不是你的，乃是他的。我这自由为什么被别人的良心论断呢？」

【林前十 30】「我若谢恩而吃，为什么因我谢恩的物被人毁谤呢？」

• 刚强的信徒知道献过祭的肉并没有任何改变，因为偶像算不得什么，所以他在神面前的「良心」（29 节）是清洁的。但异教徒认为偶像是神，他们看见信徒吃那肉，就会以为信徒是赞同敬拜偶像；而软弱的信徒看见了，良心也会受损害（八 10）。因此，信徒的「自由」（29 节）不能造成别人跌倒，而要避免因为「别人的良心」软弱而起的「论断」（29 节）。

• 我们若是承认食物乃是神的恩典，所以「谢恩而吃」（30 节），就应当不让「因我谢恩的物被人毁谤」（30 节），以致绊倒别人，让赐恩典的神不能得「荣耀」（31 节）。

【林前十 31】「所以，你们或吃或喝，无论做什么，都要为荣耀神而行。」

【林前十 32】「不拘是犹太人，是希腊人，是神的教会，你们都不要使他跌倒；」

【林前十 33】「就好像我凡事都叫众人喜欢，不求自己的益处，只求众人的益处，叫他们得救。」

• 已经得着了「真自由」（约八 36）的信徒「凡事都可行」（23 节），不必被死板的教条捆绑，但要把握三个原则：1、「不受它的辖制」（六 12）；2、能「造就人」（23 节）；3、能「荣耀神」（31 节）。

• 无论是还没得救的「犹太人」（32 节）、「希腊人」（32 节），还是已经得救的「神的教会」（32 节），我们的言行若是使他们跌倒、妨碍了神心意的发表，都不能「荣耀神」。因此，基督徒的「自由」（29 节）是受圣灵管辖的，不能用「心直口快」为理由，放纵自己的肉体（加五 13）。

• 「凡事都叫众人喜欢，不求自己的益处，只求众人的益处」（33 节），并不是为了政治正确、讨好群众，而是为了「叫他们得救」（33 节）。保罗叫哥林多信徒效法自己、「就好像我」（33 节），也不是为了高举自己，而是为了「效法基督」（十一 1）。

第 11 章

【林前十一 1】「你们该效法我，像我效法基督一样。」

• 「你们该效法我」紧接上一章，指「就好像我凡事都叫众人喜欢，不求自己的益处，只求众人的益处，叫他们得救」（十 33）。这正是「效法基督」，「正如基督爱教会，为教会舍己」（弗五 25）。

• 每一个传福音的人都应该把自己隐藏在基督里，不让自己出头，唯一显明出来让人「效法」的榜样，就是「效法基督」。「效法我」不是为了高举「我」、显明「我」，乃是为了高举基督、显明基督，让基督在众人里面居首位。

【林前十一 2】「我称赞你们，因你们凡事记念我，又坚守我所传给你们的。」

保罗的眼目始终聚焦在基督身上，所以即使在「仍是属肉体的」（三 3）哥林多信徒身上，也能看到基督在他们身上的恩典和工作，因此能为主的工作而真诚地「称赞」他们。「我所传给你们的」指福音真理（十五 1）。

【林前十一 3】「我愿意你们知道，基督是各人的头；男人是女人的头；神是基督的头。」

• 「各人」原文是「每个男人」。「男人是女人的头」也可译为「丈夫是妻子的头」（英文 ESV 译本）。

• 现代人通常认为「头」代表「权柄」，但古人以为思想发自于心，「一生的果效，是由心发出」（箴四 23）。古代希腊人所说的「头」通常并非指「权柄、控制」，而是指「源头」（弗一 22；西一 18）、「首位」（太二十一 42；徒四 11）。因此，「男人是女人的头」，很可能指「男人是女人的源头」，因为女人是用男人身上取出来的肋骨造成的（创二 21-22），所以说「女人原是由男人而出」（12 节），正如基督是男人的源头，而神又是基督的源头。

• 「头」是「权柄」还是「源头」，解经家并无定论，但即使「头」是「权柄」的意思，本节也并不表明教会中的弟兄可以用来辖制姊妹，因为属灵的权柄不是根据人的地位、出身，而是因着人顺服基督、甘心做仆人而来的：「你们中间谁愿为大，就必作你们的用人；谁愿为首，就必作你们的仆人」（太二十 26-27）。

【林前十一 4】「凡男人祷告或是讲道（或译：说预言；下同），若蒙着头，就羞辱自己的头。」

• 出土文物和当时的文献表明，古罗马异教祭司在主持祭祀时，有蒙头的习

俗（Capite Velato）。当时犹太人在敬拜时也可能已经开始了蒙头的习俗，现代正统派犹太男人在祷告或敬拜时，还要在头上戴上小园帽（Kipa），披上祷告巾（Tallit）。主后 70 年第二圣殿被毁之前，犹太教和基督徒还没有完全决裂，保罗也没有刻意改变犹太教的传统，他写完本信后，还按照犹太教传统回到圣殿行了洁净的礼（徒二十一 26）。但保罗却教导男人不可蒙头，与犹太和罗马的传统相反，表明这不是为了尊重习俗，而是有属灵的理由。

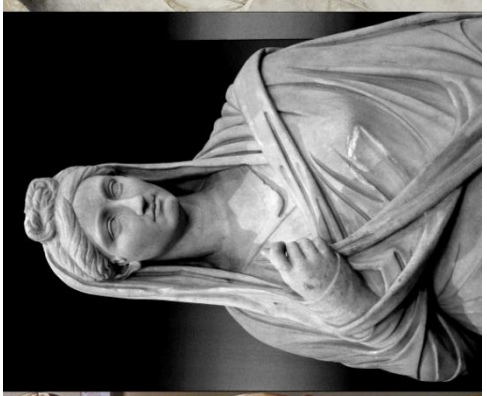
- 「基督是各人的头」（3 节），神照着自己的形像造人（创一 26-27），「并赐他荣耀尊贵为冠冕」（诗八 5），所以男人代表「神的形像和荣耀」（7 节）。因此，男人在「祷告或是讲道」时不蒙头，代表彰显「神的形像和荣耀」，完全地显露、高举基督。
- 男人「羞辱自己的头」，可能指羞辱基督，因为「基督是各人的头」。

左图：献祭时蒙头的罗马奥古斯都皇帝，现在已经出土了许多蒙头的奥古斯都雕像。献祭时蒙头的行为被称为 Capite Velato，古罗马的祭司在献祭时都要蒙头。罗马时代的作家维吉尔（Virgil）和普鲁塔克（Plutarch）解释，这是为了避免触怒神明、或招惹神明嫉妒。因此，当时一个男人进入寺庙时蒙头，等于宣称自己是主持献祭的祭司长（Potifex Maximus），希腊文化背景的哥林多信徒很熟悉这种异教习俗。

【林前十一 5】「凡女人祷告或是讲道，若不蒙着头，就羞辱自己的头，因为这就如同剃了头发一样。」

【林前十一 6】「女人若不蒙着头，就该剪了头发；女人若以剪发、剃发为羞愧，就该蒙着头。」

【林前十一 7】「男人本不该蒙着头，因为他是神的形像和荣耀；但女人是男人的荣耀。」

• 保罗要求姊妹在聚会中守秩序，不要随便乱说话（十四 34），在生活中不要越过本位去教导和辖制丈夫（提前二 12），但并不反对姊妹在公开敬拜时「祷告或是讲道」（5 节），只是要求她们在「祷告或是讲道」时蒙头。旧约预言将来男人女人都有「说预言」的（珥二 28；徒二 18），传福音的腓利四个女儿都是说预言的（徒二十一 9）。

• 当时犹太妇女在敬拜和日常生活中都蒙头，但希腊罗马妇女并非都必须蒙头。同时，保罗单单提到女人在「祷告或是讲道」时蒙头，却没有强调在别的场合要蒙头，并且反对男人按照犹太、罗马习俗在「祷告或是讲道」时蒙头（4 节），表明这教导并不是为了尊重习俗，而是有属灵的理由。

• 「男人是女人的头」（3 节），「女人乃是由男人而出」（8 节），代表「男人的荣耀」（7 节）。因此，女人在「祷告或是讲道」时蒙头，代表「男人的荣

耀」不可在神面前显露出来，承认只有神是配得荣耀的（启四 10）。

• 女人「羞辱自己的头」（5 节），可能指羞辱男人，因为「男人是女人的头」（3 节）。

• 「就该剪了头发」（6 节），指女人在「祷告或是讲道」时若不蒙头，就等于「剪了头发」一样羞耻。

上图：古罗马浮雕上的一系列妇女形象，表明当时希腊罗马妇女并非都必须蒙头。左一是婚礼的场面，其中新娘蒙头，伴娘不蒙头；左二是一位蒙头的已婚妇女；左三是一位不蒙头的哺乳母亲；左四是一群不蒙头的玩耍女孩。

【林前十一 8】「起初，男人不是由女人而出，女人乃是由男人而出；」

【林前十一 9】「并且男人不是为女人所造的，女人乃是为男人造的。」

【林前十一 10】「因此，女人为天使的缘故，应当在头上有服权柄的记号。」

• 亚当是神直接用地上的尘土造成的（创二 7），而夏娃是用亚当身上取出的肋骨造成的（创二 21），所以说「起初，男人不是由女人而出，女人乃是由男人而出」（8 节）。

• 在神起初的安排里，男人是为了完成神的计划而被造的（创一 26），而女人是为帮助男人执行神的计划而被造的（创二 18），所以说「男人不是为女人所造的，女人乃是为男人造的」（8 节）。如果人看不见神的心意和托付，只看见自己的才干和条件，把人的自己放在神的心意前面，以致颠倒了神安排的属灵次序，无论家庭还是教会都会受亏损（士四 4-9）。

• 「女人为天使的缘故，应当在头上有服权柄的记号」（10 节），指女人在「祷告或是讲道」（5 节）时蒙头，代表人要接受神的权柄、在神面前隐藏自己的荣耀；这就在天使面前显明，神已经在教会里得着了祂所要得着的人。

• 「在头上有服权柄的记号」（10 节），原文是「在头上有权柄的记号」（英文 ESV、NASB、KJV 译本）。当时妇女在社会上的地位很低，但却可以在教会中「祷告或是讲道」（5 节），所以她们需要新的权柄，而神就把蒙头当作「权柄的记号」（10 节）放在姊妹的头上。因此，女人蒙头是「权柄的记号」，而不是顺服男人的记号；女人在「祷告或是讲道」时和男人一样，都是在神的权柄之下。这记号提醒所有的弟兄姊妹：教会必须高举神的荣耀、隐藏人的荣耀。

【林前十一 11】「然而照主的安排，女也不是无男，男也不是无女。」

【林前十一 12】「因为女人原是由男人而出，男人也是由女人而出；但万有都是出乎神。」

• 在「主的安排」（11 节）里面，绝不是男尊女卑，乃是彼此平等、互相配搭、不可或缺的。而在基督里的新造，一切都更新了（林后五 17），人过去认为十分重要的男女地位之别，也不再重要了（加三 27-28）。

• 从被造的角度看，「女人原是由男人而出」（12 节）；从生育的角度看，「男人也是由女人而出」（12 节）。但保罗提醒我们，男人女人实际上「都是出乎神」（12 节）；因此，男人不可夸耀自己首先被造的身分，男女都应该从神的角度来看待自己在神计划中的角色，顺服神对自己的安排。

【林前十一 13】「你们自己审察，女人祷告神，不蒙着头是合宜的吗？」

【林前十一 14】「你们的本性不也指示你们，男人若有长头发，便是他的羞辱吗？」

【林前十一 15】「但女人有长头发，乃是她的荣耀，因为这头发是给她作盖头的。」

• 保罗再次强调「女人祷告神」（13 节）时的蒙头，表明他不是关心风俗的问题，而是关心属灵的问题。

• 就「本性」（14 节）而言，男人的头发都比女人短。古代希腊人也有男人蓄长发的。

• 古希腊斯多亚派的哲学家喜欢依据「本性」（14 节）来论证，所以保罗也用「你们的本性」（14 节）来向哥林多信徒论证。就当时哥林多人所习惯的「本性」而言，男人的头发都比女人短。虽然古代斯巴达人和犹太人中的拿细耳人都蓄长发，但一般来说，男人与女人的头发样式、长度都不同，可以分辨男女。男女有别才符合神造男造女的本意，男女不分则违反了神创造的心意，在神眼中便是「羞辱」（14 节）。

• 15 节的一种理解是：长发是女人的荣耀，因此女人应该在「祷告或是讲道」（5 节）时蒙头，不要在神面前显露自己的荣耀。另一种理解是：神既然已赐给女人天然的「盖头」（15 节），女人在「祷告或是讲道」就应当蒙头。

【林前十一 16】「若有人想要辩驳，我们却没有这样的规矩，神的众教会也是没有的。」

本节表明，虽然现代人对女人蒙头的意义有许多不同的理解，但当时「神的众教会」却完全理解蒙头的意义，意见也是一致的。

【林前十一 17】「我现今吩咐你们的话，不是称赞你们；因为你们聚会不是受益，乃是招损。」

【林前十一 18】「第一，我听说，你们聚会的时候彼此分门别类，我也稍微地信这话。」

【林前十一 19】「在你们中间不免有分门结党的事，好叫那些有经验的人显明出来。」

• 保罗是先称赞（2 节）、后批评（17 节）；先从正面造就人，再从反面挽回人。

• 保罗之前所提的「分党」（一 10），是以不同的属灵领袖而分；现在所提的「分门别类」（18 节），是以贫富阶层而分。

• 「稍微地信这话」（18 节），表示保罗并不是完全相信，因为所传闻的可能有夸大渲染。

• 「有经验的人」（19 节），意思是「经过考验的人」。教会中那些「分门结党」（19 节）的人，目的是要显明自己是神特别赏识、特别验证的人。

【林前十一 20】「你们聚会的时候，算不得吃主的晚餐；」

【林前十一 21】「因为吃的时候，各人先吃自己的饭，甚至这个饥饿，那个酒醉。」

【林前十一 22】「你们要吃喝，难道没有家吗？还是藐视神的教会，叫那没有的羞愧呢？我向你们可怎么说呢？可因此称赞你们吗？我不称赞！」

• 「主的晚餐」（20 节）又称「主的桌子」（十 21 原文），不但包括现代教会的擘饼聚会或圣餐，也包括爱筵（彼后二 13；犹 12）。

• 「吃的时候」（21 节），指吃爱筵的时候，而不是指圣餐。「各人先吃自己的饭」（21 节），指信徒按贫富分成不同的群体各自吃喝，贫穷者没有什么食物可吃，以致饥饿；富有者吃饱喝足，甚至酒醉。这样的聚会没有爱心合一的见证，失去了爱筵的意义，实际上是「藐视神的教会」（22 节）。

上图：耶稣时代犹太人的逾越节筵席落座方式示意图，他们都斜躺着，表示脱离埃及奴役后的自由。

【林前十一 23】「我当日传给你们的，原是从主领受的，就是主耶稣被卖的那一夜，拿起饼来，」

【林前十一 24】「祝谢了，就擘开，说：『这是我的身体，为你们舍（有古卷：擘开）的，你们应当如此行，为的是记念我。』」

• 「主的晚餐」（20 节）带给信徒何等的能力与安慰，但竟然是始于因人性的丑恶使「主耶稣被卖的那一夜」（23 节），因此，我们更应该在爱筵上省察自己的罪（28 节）。

• 「饼」（23 节），指犹太人逾越节筵席第一杯酒之后藏起来的半块无酵饼，象征主耶稣无罪的身体，只有圣洁无罪的主才能代替我们赎罪。

• 「擘开」（24 节），象征基督的身体在十字架上为我们裂开，成就代赎的工作。因此，圣餐只能用「一个饼，一个身体」（十 17），神的儿女「分受这一个饼」（十 17），是象征「同领基督的身体」（十 16)，借着在基督的身体里的交通联结成灵里合一的「一个身体」（十 17）。

• 「这是我的身体」（24 节；可十四 22；太二十六 26；路二十二 19），关于这句话在教会史上有以下不同的理解：1、罗马天主教的「变体说」认为，饼、杯经过祝谢以后，就变成基督的身体和血；2、马丁路德的「同体说」认为，饼、杯经过祝谢以后，基督就隐藏于、存在于、联合于它们的成份里面；3、加尔文的

「属灵福分说」认为，饼、杯经过祝谢以后，它们的里面有属灵的能力和祝福，必须借着吃饼喝杯才能得着；4、慈运理的「象征说」认为，饼、杯本身只是一个象征性的表记，信徒借着吃饼喝杯记念主，以激发他们里面所原有的信心、爱心和盼望。

- 「如此行」（24 节），原文是现在进行式，表示不住地如此行。
- 「记念」（24 节）就是思念，我们擘饼、吃饼、喝杯，都是为了思念基督为我们流血、受死。「记念」原文就是来十 3 中的「想起」，旧约赎罪日的祭物是叫人「想起罪」（来十 3），圣餐的杯、饼却叫人「记念」那位借死设立新约的耶稣；在新约里，神不再「记念」祂子民的罪（来八 12；来十 17），因为福音已经让我们将「想起罪」变成了「记念」神的恩典。

上图：一位犹太人在逾越节晚餐的第一杯酒以后，把三块无酵饼中间的那块 Yachatz 掰开，其中大的一半称为 Afikomen。这半块 Afikomen 要藏起来，等吃完苦菜、羊肉，喝第三杯酒之前让孩子去找出来。这半块无酵饼被掰开、藏起来、又被找到，岂不正指着主耶稣的受死、埋葬和复活吗？这半块无酵饼叫 Afikomen，源于希腊文「那将要来的」，岂不正指着那将要来的弥赛亚主耶稣基督吗？

【林前十一 25】「饭后，也照样拿起杯来，说：『这杯是用我的血所立的新

约，你们每逢喝的时候，要如此行，为的是记念我。』」

• 「杯」指犹太人逾越节筵席上四杯酒的第三杯「救恩之杯」，这杯是一个「福杯」（十 16 原文）。主耶稣用这杯设立圣餐，杯里的葡萄酒代表「立约的血」（太二十六 28；可十四 24），杯本身代表先知耶利米所预言的「新约」（路二十二 20；耶三十一 31-34）；「血」是立约的方法，「杯」代表所立的新约。圣餐中的饼、酒和杯三样都有属灵的意义，把神的儿女更深地带进恩典的认识里。

• 「用我的血所立的新约」，表明圣餐的杯里面所装的葡萄酒代表主立约的血，也是主耶稣为人的罪所流的血，「为多人流出来，使罪得赦」（太二十六 28）。这血是神所赐的：「我把这血赐给你们，可以在坛上为你们的生命赎罪。因血里有生命，所以能赎罪」（利十七 11），因为「若不流血，罪就不得赦免了」（来九 22）。主的血给我们开了那条引到神施恩宝座前的路：「我们既因耶稣的血，得以坦然进入至圣所」（来十 19）。

上图：在犹太人的逾越节晚餐（Passover Seder）上要喝的 4 个杯。这 4 个杯分别称为「成圣之杯」（Cup of Sanctification/Kiddush）、「释放之杯」（Cup of Deliverance）、「救恩之杯」（Cup of Redemption）、「赞美之杯」（Cup of Harrel）。中间那个大杯是「以利亚之杯」（Cup of Elijah），是给先知以利亚

留着的，因为玛四 5 预言以利亚要在弥赛亚基督之前先来。施洗约翰就是这位基督的先锋以利亚，他很可能是在逾越节期间出生的。但犹太人没有把主耶稣当作基督来接待，所以现在他们每个逾越节晚餐还在继续等待以利亚到来。

【林前十一 26】「你们每逢吃这饼，喝这杯，是表明主的死，直等到祂来。」

• 「表明主的死」，指饼和杯把基督的死「表明」在人面前，提醒我们，主耶稣基督已经彻底解决了我们的罪：「祂被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活，因祂受的鞭伤，你们便得了医治」（彼二 24）。神既在基督身上追讨了我们的罪，便不会在我们身上作第二次追讨，因此主说：「吃我肉喝我血的人就有永生」（约六 54）。

• 「直等到祂来」，指饼和杯不单提醒我们主为我们受死，也提醒我们预备向祂交帐；不单记念主在十字架上的救恩，也等候与主一起在神的国里「喝新的那日子」（太二十六 29）。我们当警醒预备自己，以便在主再来的时候能向主交帐（太二十五 19），因此「主的晚餐」（20 节）不是一场宴乐大餐，而是信徒省察自己、承认信仰的机会。

【林前十一 27】「所以，无论何人，不按理吃主的饼，喝主的杯，就是干犯主的身、主的血了。」

【林前十一 28】「人应当自己省察，然后吃这饼、喝这杯。」

【林前十一 29】「因为人吃喝，若不分辨是主的身体，就是吃喝自己的罪了。」

• 既然圣餐有如此神圣和重要的意义，如果信徒在圣餐中态度随意轻慢，不「自己省察」（28 节），「不分辨是主的身体」（29 节），不但不能「表明主的死」（26 节），反而是「干犯主的身、主的血了」，必然会「被主惩治」（32 节）！

• 「省察」（28 节）原文是「试验」，往往用在试验金属上。圣餐是主所设立的严肃的仪式，我们在领受圣餐之前，必须「自己省察」，是否真正明白了圣餐的意义（24-26 节）。

• 「分辨是主的身体」（29 节），就是认识圣餐是吃喝「主的身体」，神的儿女「分受这一个饼」（十 17）就是「同领基督的身体」（十 16），借着在基督身体里的交通，联结成灵里合一的「一个身体」（十 17）。我们若看见了基督的身体，肢体之间就不会「分门结党」（19 节）、「嫉妒、纷争」（三 3），高举人、破坏基督的身体教会。

• 「吃喝自己的罪」（29 节），指对圣餐的轻慢态度，会使我们陷自己于罪中。

【林前十一 30】「因此，在你们中间有好些软弱的与患病的，死（原文是睡）的也不少。」

【林前十一 31】「我们若是先分辨自己，就不至于受审。」

【林前十一 32】「我们受审的时候，乃是被主惩治，免得我们和世人一同定罪。」

• 并非所有的疾病都是神的管教，但哥林多教会有些信徒软弱、患病甚至死亡，是「被主惩治」（32 节）的结果。神赐给哥林多教会「医病的恩赐」（十二 9），也借着难以医治的软弱和疾病来管教信徒，把信徒的灵性带到健全的地步。因此，信徒每当患病，首先应该在神面前省察、承认、悔改自己的罪。

• 「分辨」（31 节）原文是过去未完成式，表示习惯的动作，即时常省察自己，分辨自己的光景与神的心意的差距，调整我们的生活为人，以致能通过基督台前的审判，「就不至于受审」（31 节）。

• 虽然有时主对信徒的惩治很重，甚至是疾病、死亡，但仍然能叫我们脱离永远的死亡，免得我们在末日审判的时候「和世人一同定罪」（32 节）。

【林前十一 33】「所以我弟兄们，你们聚会吃的时候，要彼此等待。」

【林前十一 34】「若有人饥饿，可以在家里先吃，免得你们聚会，自己取罪。其余的事，我来的时候再安排。」

「主的晚餐」（20 节）虽然形式上是吃饭，但目的却不是为了解决肉身的饥饿。若有人已经饥肠辘辘，「可以在家里先吃」（34 节），这样聚会的时候就可以「彼此等待」（33 节），免得「自己取罪」（34 节）了。

第 12 章

【林前十二 1】「弟兄们，论到属灵的恩赐，我不愿意你们不明白。」

【林前十二 2】「你们作外邦人的时候，随事被牵引，受迷惑，去服事那哑巴偶像，这是你们知道的。」

【林前十二 3】「所以我告诉你们，被神的灵感动的，没有说『耶稣是可咒

诅』的；若不是被圣灵感动的，也没有能说『耶稣是主』的。」

• 「论到属灵的恩赐」（1 节），原文是「论到属灵的」，并无「恩赐」两字，既可以指「属灵的人」，也可以指「属灵的事」。「属灵的」一词原文保罗全部用过 24 次，在其他书信上没有超过 3 次，而在本信一共用了 15 次。「论到」（1 节），指以下内容是针对哥林多教会来信中所提的事（七 1）。

• 「外邦人」（2 节）通常指非犹太人，也可以指不认识神的非基督徒（帖前四 5）。「被牵引」（2 节）原文通常用来指领囚犯出来，比喻外邦人有如不自由的囚犯，被撒但控制得无路可走，不得不跟从偶像。第 2 节原文的希腊文结构比较特别，表示「一次又一次」的意思。外邦人不住地被牵引着走，但不管怎样牵引，最终仍是来到没有生命的「哑巴偶像」（2 节）面前。

• 五旬节以后，不少信徒得着特别的恩赐，比如说出原本不懂的方言。哥林多信徒认为「恩赐」（1 节）就是「属灵的」（1 节）的标志，因此高举恩赐，轻视属灵品德的操练，用属灵的外表来掩盖高举自己的实际 。因此，保罗希望他们能明白，「恩赐」并不代表「属灵的」生命，追求恩赐与追求属灵生命的长进是完全不同的两回事。

• 哥林多信徒都了解，被撒但控制的外邦人，总是「随事被牵引」（2 节）去服事偶像。而被圣灵感动的信徒，所做的「属灵的」事也有一个共同的原则：不会说「耶稣是可咒诅的」（3 节），而会说「耶稣是主」（3 节），目的都是为了高举基督、荣耀基督。脱离了这个原则，就不再是「属灵的」事；明白了这个原则，哥林多信徒对「属灵的恩赐」也就不会产生误解了。

• 真诚承认「耶稣是主」，这是早期教会最重要的信仰宣言（徒二 36；罗十 9；林后四 5）。圣灵最重要的工作，就是感动人承认「耶稣是主」。因此，每一位真正承认「耶稣是主」的信徒，里面都有圣灵的内住，我们不可根据恩赐来断定别人有没有领受圣灵。

【林前十二 4】「恩赐原有分别，圣灵却是一位。」

【林前十二 5】「职事也有分别，主却是一位。」

【林前十二 6】「功用也有分别，神却是一位，在众人里面运行一切的事。」

【林前十二 7】「圣灵显在各人身上，是叫人得益处。」

• 哥林多信徒把「恩赐」（4 节）看为自夸的本钱，有了某种特别的「恩赐」就沾沾自喜，以为高人一等。但不同的「恩赐」都是同一位圣灵所赐，圣灵是不

会自我争竞的，所有的「恩赐」都是为着神永远的计划而赐下的。

• 「职事」（5 节）是同一位基督住在信徒的心中，呼召他们事奉、赐能力给他们事奉的结果。「功用」（6 节），指神能力的活动。

• 赐给人各种不同恩赐的，乃是圣父（6 节）、圣子（5 节）、圣灵（4 节）三位一体的神，是同一位神「在众人里面运行一切的事」（6 节），目的是为着成就同一位神的计划。因此，信徒绝不能以恩赐来分门别类、自高自大。

• 「叫人得益处」（7 节），又可译为「叫全体得益处」（英文 ESV、NASB、KJV 译本）。圣灵赐给各人的恩赐各不相同，但目的都一样：不是为了叫人自夸或陶醉，而是为了「叫全体得益处」，「为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体」（弗四 12）。因此，一切对建造教会可有可无的特长或才能，都算不得恩赐。

【林前十二 8】「这人蒙圣灵赐他智慧的言语，那人也蒙这位圣灵赐他知识的言语，」

【林前十二 9】「又有一人蒙这位圣灵赐他信心，还有一人蒙这位圣灵赐他医病的恩赐，」

【林前十二 10】「又叫一人能行异能，又叫一人能作先知，又叫一人能辨别诸灵，又叫一人能说方言，又叫一人能翻方言。」

【林前十二 11】「这一切都是这位圣灵所运行、随己意分给各人的。」

• 第 8 节的「智慧」和「知识」具体指什么，并不能肯定。保罗强调智慧和知识的「言语」（8 节）是恩赐，但不是说「智慧」和「知识」本身是恩赐。

• 「信心」（9 节）并不是指得救的信心，而是在某件事上明白神的应许，确信绝不至落空。「医病的恩赐」（9 节）指超自然的医治能力。

• 「行异能」（10 节）指具有超自然的能力行神迹。「作先知」（10 节）指传讲神的话，包括讲道和说预言。「辨别诸灵」（10 节）指分辨圣灵和邪灵（约壹四 1）。「说方言」（10 节）指未经学习而说起别国的话来（徒二 4-11）。「翻方言」（10 节）指将人所听不懂的方言翻译成众人所能明白的话（十四 13）。

• 信徒获得不同的恩赐，并不是自己努力或追求的结果，而是圣灵为着造就教会、「叫人得益处」（7 节），「随己意分给各人的」（11 节）。因此，我们可以「切慕属灵的恩赐」（十四 1），但只可以「追求爱」（十四 1），不可高举某种恩赐。我们若单单重视某种恩赐、苦苦追求某种恩赐，就是越过了界线，不

尊重圣灵的权柄。

【林前十二 12】「就如身子是一个，却有许多肢体；而且肢体虽多，仍是一个身子；基督也是这样。」

【林前十二 13】「我们不拘是犹太人，是希腊人，是为奴的，是自主的，都从一位圣灵受洗，成了一个身体，饮于一位圣灵。」

• 正如「身子是一个，却有许多肢体」（12 节），教会里的信徒也是各不相同的；又如「肢体虽多，仍是一个身子」（12 节），各不相同的信徒在基督里也是合一的。圣灵把不同的恩赐分给这些各不相同的肢体，就是要「许多肢体」（12 节）彼此配搭，显明基督身体的见证。

• 「犹太人」和「希腊人」（13 节）代表种族、语言、文化和宗教的不同，「为奴的」和「自主的」（13 节）代表社会地位、贫富、身份和成就的不同。圣灵把神的儿女都浸成一个身体，合而为一，超越了任何属世的差异。

• 「从一位圣灵」(13 节），表明惟有圣灵在其中做工，受洗才真正有意义。

• 「饮于一位圣灵」(13 节），指每一个信徒都从圣灵受了供应，接受恩赐，显明肢体的功用，彼此配搭、活出身体的见证。

【林前十二 14】「身子原不是一个肢体，乃是许多肢体。」

【林前十二 15】「设若脚说：『我不是手，所以不属乎身子，』它不能因此就不属乎身子。」

【林前十二 16】「设若耳说：『我不是眼，所以不属乎身子，』它也不能因此就不属乎身子。」

【林前十二 17】「若全身是眼，从哪里听声呢？若全身是耳，从哪里闻味呢？」

【林前十二 18】「但如今，神随自己的意思把肢体俱各安排在身上了。」

• 「身子原不是一个肢体」（14 节），而应该由手、脚、耳、眼等不同的肢体组成；同样，基督的身体也不是一帮背景相似、情投意合的人组成的俱乐部，信徒之间彼此的差异是必然的，因为神要用不同的肢体配搭成基督的身体。教会里每个信徒各有不同的功用，正如人身上的肢体各不相同、不可或缺（17 节），不可互相代替、彼此轻看。

• 「它不能因此就不属乎身子」（15 节），表明正如肢体不能离开身体，信徒也不能离开教会生活。肢体一离开身体，就不能发生功用；信徒若不能活在教会中，就是偏离了蒙召的目的、伤害了基督身体的见证。我们若不肯在真实的聚

会彼此相交，无论是古代的隐修生活，还是现代的「网络聚会」，都算不得切实地活在基督的身体里。

• 肢体并不是偶然出现在身体里，而是「神随自己的意思把肢体俱各安排在身上了」（18 节）。「安排」表明肢体无论是刚强还是软弱、俊美还是缺欠，都是神特意创造、并且安放在特定位置上的。「俱各」（18 节）原文是「每一个」，表明神并不是只关心某些重要的、显眼的肢体，而是关心「每一个」肢体。因此，谁都没有权力轻看自己，推托「缺少恩赐」而不参与配搭事奉；谁也没有资格轻看别人，动辄论断「挂名的信徒」、「没有用的肢体」。

【林前十二 19】「若都是一个肢体，身子在哪里呢？」

【林前十二 20】「但如今肢体是多的，身子却是一个。」

• 神所要得着的是基督的身体，而没有肢体的配搭就没有身体。哥林多信徒高举某些大有恩赐的肢体，但一个肢体不论多重要，也无法单独显明身体，一个超级肢体只会变成怪物，「身子在哪里呢」（19 节）？

• 「身子却是一个」（20 节），表明「神随自己的意思把肢体俱各安排在身上」（18 节），是为了透过不同肢体的彼此配搭，显明身体合一的见证，而不是高举某个肢体。

上图：「身体只有一个，圣灵只有一个，正如你们蒙召同有一个指望」（弗四 4）。

【林前十二 21】「眼不能对手说：『我用不着你』；头也不能对脚说：『我用不着你。』」

【林前十二 22】「不但如此，身上肢体人以为软弱的，更是不可少的。」

【林前十二 23】「身上肢体，我们看为不体面的，越发给它加上体面；不俊美的，越发得着俊美。」

【林前十二 24】「我们俊美的肢体，自然用不着装饰；但神配搭这身子，把加倍的体面给那有缺欠的肢体，」

【林前十二 25】「免得身上分门别类，总要肢体彼此相顾。」

【林前十二 26】「若一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦；若一个肢体得

荣耀，所有的肢体就一同快乐。」

• 肢体在彼此配搭中，应当安于自己的恩赐、欣赏别人的恩赐；不可高抬某些恩赐，轻看某些恩赐。什么时候我们忘了恩赐都是圣灵「随己意分给各人的」（11 节），什么时候我们就会沾沾自喜、自高自大，给其他肢体贴上「软弱、不体面、不俊美」的标签。

• 既然是「神随自己的意思把肢体俱各安排在身上了」（18 节），那些「人以为软弱的」（22 节）肢体就不是可有可无的，而是「不可少的」（22 节）。他们的「软弱」只是「人以为」的，神在他们身上往往安排了我们所缺少的：正因为神允许哥林多教会里有许多问题，保罗才能给普世教会留下宝贵的哥林多前后书；同样，神在我们的教会中安排了许多「软弱、不体面、不俊美」的肢体，也不是让我们自以为义，而是让我们认识到自己的爱心还远远不够。

• 基督的身体不是偶然碰撞出来的、也不是人刻意安排出来的，而是神照着自己的旨意「配搭」（24 节）出来的。因此，我们不能挑挑拣拣，只要我们看中的肢体，不要我们看不中的肢体。因为神的旨意不是要突出某些肢体的「俊美」（24 节），而是要「把加倍的体面给那有缺欠的肢体」（24 节），让每个肢体都学习用自己的功用去「彼此相顾」（25 节），一起享用身体的供应、显明身体的见证。而「分门别类」（25 节），就是高举某些肢体，只与一个小圈子里的肢体彼此相爱、彼此配搭，对别的肢体却无动于衷，这不是身体的原则。

• 同一个身体里的肢体之间有血肉相连，所以必然有「一同受苦」、「一同快乐」（26 节）的肢体感觉。而分门别类、嫉妒纷争、彼此轻看、彼此论断，都不是肢体应有的感觉。肢体的感觉是信徒活进基督身体里的结果，也是接受基督作头的结果；不活在身体里就没有肢体的感觉，也得不着身体的供应，只是「假肢」而已。

【林前十二 27】「你们就是基督的身子，并且各自作肢体。」

每个重生得救的信徒都属于基督的身体，包括哥林多教会那些「仍属肉体的」（三 3）软弱信徒。

【林前十二 28】「神在教会所设立的：第一是使徒，第二是先知，第三是教师，其次是行异能的，再次是得恩赐医病的，帮助人的，治理事的，说方言的。」

【林前十二 29】「岂都是使徒吗？岂都是先知吗？岂都是教师吗？岂都是行异能的吗？」

【林前十二 30】「岂都是得恩赐医病的吗？岂都是说方言的吗？岂都是翻方言的吗？」

• 教会中的一切职事都不是人所选择、安排的，而是「神在教会所设立的」（28 节），为要彼此配搭（18、24 节），完成神的计划。

• 「使徒」（28 节）是属于普世教会的职事。「先知」（28 节）是属于本地教会的职事。「教师」（28 节）的职事在使徒时代尤其重要，因为当时手抄本的书极其昂贵，一本蒲纸福音书值工匠一年的工资，全本新约则等于工匠八年的工资，没有多少信徒能拥有圣经。

• 「帮助人的」、「治理事的」（28 节）具体意思不明。

• 「说方言」（28 节）是哥林多人最重视的恩赐，但却被保罗排在最后，用意是让他们不要高举恩赐。

• 神没有把各样的恩赐集中在某几个超级肢体上，也没有让所有的肢体只有一种恩赐，而是把不同的恩赐安排给不同的肢体。因此，肢体都应该按着恩赐来显出自己的功用、建造基督的身体，不可浪费所得的恩赐，更不可因恩赐的不同而抬高某些肢体、轻视某些肢体。

【林前十二 31】「你们要切切地求那更大的恩赐。我现今把最妙的道指示你们。」

• 「切切地求」，原文与「切慕作先知讲道」的「切慕」（十四 1、39）是同一个词，意思是「切慕」，而不是「追求」（十四 1）。恩赐都是圣灵「随己意分给各人的」（11 节），信徒可以「切慕」，但不能「追求」。

• 「更大的恩赐」原文是复数，指那些更能造就教会的恩赐，包括「做先知讲道」（28 节；十四 1、39），而不是哥林多信徒最看重的「说方言」（30 节）。

• 「道」（31 节）原文是「道路」，「最妙的道」（31 节）就是「爱」（十三 1）。「爱」是圣灵结出的果子（加五 22），并不是某些人特有的恩赐，而是运用一切恩赐的「最妙的道路」。哥林多信徒显然都切慕属灵的恩赐，但光有切慕还不够，更重要的是按照神的心意去运用这些恩赐，保罗向他们指出，正确运用恩赐的道路就是「爱」。

第 13 章

【林前十三 1】「我若能说万人的方言，并天使的话语，却没有爱，我就成了鸣的锣，响的钹一般。」

• 保罗在十二章讲到属灵的恩赐，十四章讲到恩赐的运用，中间插入十三章，阐明爱乃是运用一切恩赐「最妙的道路」（十二 31 原文）。

• 恩赐是圣灵「随己意分给各人的」（十二 11），运用恩赐也要根据「圣灵所结的果子」——爱（加五 22）。人若没有里面实际的「爱」，恩赐就失去了「建立基督的身体」（弗四 12）的功用，成了有音无调的「鸣的锣，响的钹」。

• 「爱」原文是 agape，这个字在希腊文中并非专指圣爱，但保罗常常用这个字来指从神而来完美至善的圣爱（在新约中出现一百一十六次，其中七十五次是保罗用的）。本章所讲的「爱」，都是指从神而来的圣爱，也就是真正的爱。这爱源于神的本性，而不是由于被爱者有可爱之处，所以我们还在作罪人的时候，就经历了这种圣爱（罗五 8）。

• 「鸣的锣」原文是「鸣的铜」，指响声大的铜制品。「鸣的锣，响的钹」两者都是有大声，但没有音调。

【林前十三 2】「我若有先知讲道之能，也明白各样的奥秘，各样的知识，而且有全备的信，叫我能够移山，却没有爱，我就算不得什么。」

【林前十三 3】「我若将所有的周济穷人，又舍己身叫人焚烧，却没有爱，仍然与我无益。」

• 人若里面没有爱，即使拥有全备无缺的恩赐、知识和信心，有了也「算不得什么」（2 节）；人若不是根据爱，即使舍弃一切、竭力行善，给了也得不着什么，「仍然与我无益」（3 节）。

• 人即使没有真正的爱，竟然也能「将所有的周济穷人，又舍己身叫人焚烧」（3 节），可见人所以为的爱，并不等于真正的爱；人外面的善行，并不代表里面有「圣灵所结的果子」（加五 22）。

• 「我们爱，因为神先爱我们」（约壹四 19），真正的爱并不是人从自己里面挤出来、装出来的，而是人被神的爱充满到一个地步，自然地从里面活出来的。爱的唯一来源是神，若不是出于圣灵真实的爱，越「舍己」，「我」的成分越多。因为「我肉体之中，没有良善」（罗七 18），从人的天然生命中出来的，在神面

前都是可咒诅的，不但「算不得什么」，也「与我无益」。

【林前十三 4】「爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒；爱是不自夸，不张狂，」

【林前十三 5】「不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶，」

【林前十三 6】「不喜欢不义，只喜欢真理；」

【林前十三 7】「凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。」

• 4-7 节并不是「爱」的定义，而是描述「爱」的特征：

1. 爱是什么：爱是「恒久忍耐、又有恩慈」（4 节），这些都是基督的所是；

2. 爱不是什么：爱不是「嫉妒、自夸、张狂」（4 节），这些却是亚当的所是；

3. 爱不做什么：爱是不做「害羞的事、求自己的益处、轻易发怒、计算人的恶、喜欢不义」（5-6 节），这些却是亚当的所作；

4. 爱会做什么：爱会「喜欢真理、凡事包容、凡事相信、凡事盼望、凡事忍耐」（6-7 节），这些都是基督的所作。

• 「忍耐」（4 节）指对别人的忍耐。「恒久忍耐」（4 节），指不是只有一、两次的忍耐。

• 「恩慈」（4 节）指善行、仁慈。爱不只是忍耐，而且愿意体谅、怜恤、服事得罪自己的人。

• 「不嫉妒」（4 节）指不因别人的成就、恩赐、长进而嫉妒，反而因为爱对方、而为对方喜乐。

• 「不自夸、不张狂」（4 节），指在神面前隐藏自己，既不自高自大，也不贬低别人。

• 「不作害羞的事」（5 节），指行事端庄，不会无礼，不做所有不合宜的事。

• 「不求自己的益处」（5 节），指脱离自己，不坚持自己，不以自己为中心，只求使基督的身体和肢体得益。

• 「不轻易发怒」（5 节），不是不能发怒，而是即使被激怒的时候，也能约束自己，不放纵自己的肉体随意发泄。

• 「不计算人的恶」（5 节），指不会把别人对自己的得罪铭记在心，存心

报复。

• 「不喜欢不义，只喜欢真理」（6 节），这是爱的界线。

• 「凡事包容」（6 节），指容忍别人的冒犯、软弱，不轻易放弃。

• 「凡事相信」（6 节），指相信神的权柄和管理，因而总是给人留余地，等候神的工作。

• 「凡事盼望」（6 节），指单单盼望神，相信神的恩典必然得胜。

• 「凡事忍耐」（6 节），不是指无奈的忍耐，而是指坚持不移。

• 「神就是爱」（约壹四 8），但神也是「烈火」（来十二 29；申四 24）；神爱罪人，但决不爱罪恶。这种爱不是没有原则的包庇、溺爱、一团和气，而是在「不喜欢不义，只喜欢真理」的界线里「凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐」（6 节）。而抵挡神、自以为神的人，不是觉得自己比神更有「爱」，就是觉得自己比神更「公义」；不是以「爱」的名义去包容罪恶，就是以「公义」的名义辖制别人。从肉体里出来的「爱」和「公义」是互相不能兼容的，实际上是撒但的欺骗。

• 爱的实质就是脱离「自己」，让基督的生命代替亚当的生命。因此，凡是出于「自己」的爱都带着自私的成分，只会爱自己和自己所喜欢爱的；只有脱离了「自己」，才能爱神和神所爱的，爱自己所不喜欢爱的。当我们里面的「自己」减少了，基督增加了，才能有真实的、不是出于「自己」的爱。

【林前十三 8】「爱是永不止息。先知讲道之能终必归于无有；说方言之能终必停止；知识也终必归于无有。」

「先知讲道之能、说方言之能、知识」都是神在救赎计划中用来建造教会的恩赐，并不是神生命的彰显，因此都是有时间性的。当教会建造完成的时候，就不再需要讲道、方言、知识，惟独爱是神的性情（约壹四 8），必然和神的生命一样永远长存，所以「爱是永不止息」。

【林前十三 9】「我们现在所知道的有限，先知所讲的也有限，」

【林前十三 10】「等那完全的来到，这有限的必归于无有了。」

【林前十三 11】「我作孩子的时候，话语像孩子，心思像孩子，意念像孩子，既成了人，就把孩子的事丢弃了。」

• 不管我们今天拥有多少恩赐、知识和能力，都是为了「建立基督的身体」（弗四 12）。因此，当教会建成完成，「如新妇妆饰整齐」（启二十一 2）的时

候，这些恩赐也会象脚手架一样被丢弃，「这有限的归于无有了」（10 节）。

• 无论我们今天拥有多少「先知讲道之能」、「说方言之能」、还是「知识」（8 节），都是有限的，在永恒里都像「孩子的事」（11 节），只不过是要被丢弃的玩具。因此，我们绝不能高举恩赐，用恩赐来代替神的性情——爱，用追求恩赐来代替追求基督。

上图:土耳其西北部古希腊罗马沿海城市 Parion 出土的儿童玩具。不管是「先知讲道之能」、「说方言之能」、还是「知识」，在永恒里都像这些儿童玩具，只有「爱是永不止息」（林前十三 8）。

【林前十三 12】「我们如今彷佛对着镜子观看，模糊不清（原文是如同猜谜），到那时就要面对面了。我如今所知道的有限，到那时就全知道，如同主知道我一样。」

古人用磨亮的金属作「镜子」，它们所反映出来的影像是「模糊不清」的轮廓。我们对许多属灵的事知道的也极其有限，因此我们的恩赐也是有限的，不值得高举。

上图：古希腊的青铜镜。古罗马人十分重视清洁和修饰，公共浴室和许多公共场所都挂有镜子。但当时的镜子是用磨亮的青铜做的，看得不太清楚，所以说「我们如今彷佛对着镜子观看，模糊不清」（林前十三 12）。

【林前十三 13】「如今常存的有信，有望，有爱这三样，其中最大的是爱。」

将来我们与主面对面的时候，信心将成为眼见，盼望将成为事实，而我们将完全得着神儿子的生命，这生命的性情就是爱。因为「神就是爱」（约壹四 8）。所以，「最大的是爱」，爱是运用一切恩赐「最妙的道路」（十二 31 原文）。

第 14 章

【林前十四 1】「你们要追求爱，也要切慕属灵的恩赐，其中更要羡慕的，是作先知讲道（原文作：是说预言；下同）。」

- 哥林多信徒喜欢追求、炫耀一些神奇的恩赐，比如「说方言」（2 节）。

因此，保罗特地把更能造就教会的「作先知讲道」与「说方言」作比较，以纠正他们错误的恩赐观念。

• 「属灵的恩赐」是圣灵「随己意分给各人」的（十二 11），并不是人自己「追求」得来的。但「爱」是圣灵结出的果子，所以信徒都必须「追求爱」，在爱中运用恩赐，才能建立基督的身体。

• 圣灵按着祂自己的主权赐下「属灵的恩赐」，是为了「造就教会」（4 节）、「建立基督的身体」（弗四 12）；而一个人得着某种「属灵的恩赐」，就是全教会得着这「属灵的恩赐」。因此，信徒对「属灵的恩赐」的态度是「切慕」，而不是努力「追求」。

【林前十四 2】「那说方言的，原不是对人说，乃是对神说，因为没有人听出来。然而，他在心灵里却是讲说各样的奥秘。」

【林前十四 3】「但作先知讲道的，是对人说，要造就、安慰、劝勉人。」

【林前十四 4】「说方言的，是造就自己；作先知讲道的，乃是造就教会。」

【林前十四 5】「我愿意你们都说方言，更愿意你们作先知讲道；因为说方言的，若不翻出来，使教会被造就，那作先知讲道的，就比他强了。」

• 使徒行传三次记载了「说方言」（2 节）的事例，旁观的人都能听出他们是在说「别国的话」（徒二 4）、「称赞神为大」（徒十 46）、「说预言」（徒十九 6），而不是没有意思的声音。但若无人翻译，就成了「没有人听得出来」（2 节）的「奥秘」（2 节），对人不能发生功效，所以说「不是对人说，乃是对神说」（2 节），算不得是「造就教会的恩赐」（12 节）。

• 「作先知讲道」（3 节）可以「造就、安慰、劝勉人」（3 节），目的是为着建立基督的身体，「造就教会」（4 节）。而「说方言」的人亲身经历了神迹，灵性多少会得到造就，所以说是「造就自己」（3 节）。哥林多教会中「说方言」的现象很普遍，但保罗却说他们「仍属肉体的」（三 3），可见「说方言」对信徒属灵生命的造就很有限。

• 圣灵「随己意分给各人」（十二 11）恩赐的目的，是为了造就教会，而不是为了造就自己，所以「先知讲道」的恩赐强于「说方言」（5 节）。保罗既没有鼓励说方言，也没有禁止说方言，但要求把方言「翻出来，使教会被造就」（5 节）。因为异教徒也能说真假难辨的方言，所以不能翻译出来的方言，其内容和来源都是很可疑的。爱神的人不可为了满足自己，强求说一些没人能明白的话。

【林前十四 6】「弟兄们，我到你们那里去，若只说方言，不用启示，或知识，或预言，或教训，给你们讲解，我与你们有什么益处呢？」

【林前十四 7】「就是那有声无气的物，或箫，或琴，若发出来的声音没有分别，怎能知道所吹所弹的是什么呢？」

【林前十四 8】「若吹无定的号声，谁能预备打仗呢？」

【林前十四 9】「你们也是如此。舌头若不说容易明白的话，怎能知道所说的是什么呢？这就是向空说话了。」

【林前十四 10】「世上的声音，或者甚多，却没有一样是无意思的。」

【林前十四 11】「我若不明白那声音的意思，这说话的人必以我为化外之人，我也以他为化外之人。」

【林前十四 12】「你们也是如此，既是切慕属灵的恩赐，就当求多得造就教会的恩赐。」

- 「圣灵显在各人身上，是叫人得益处」（十二 7），若只说别人不明白的方言，对人有什么益处呢（6 节）？
- 「号声」（8 节）是军队对士兵的号令，所以号声的意思必须能让士兵明白。「无定的号声」（8 节）使听者不知进退，因此全无作用。
- 「向空说话」（9 节），意思是向空气说话。「声音」（10 节）原文是「语言」。「化外之人」(11 节）指希腊人所藐视的未开化的外族人。
- 「造就教会的恩赐」（12 节），就是「作先知讲道」（4 节）的恩赐。保罗第二次指出，对「属灵的恩赐」应该「切慕」而不是「追求」（1 节）。

【林前十四 13】「所以那说方言的，就当求着能翻出来。」

- 真正的「方言」是一种有规则的语言，是可以翻译出来的，所以「就当求着能翻出来」。今天，有一些人学习说一些没有人能懂的舌音，其实并不是圣经里所说的「方言」。
- 异教徒也会说真假难辨的「方言」，所以方言如果不能被翻译出来，不管真假，都不可在公众场合说，免得给魔鬼留地步。

【林前十四 14】「我若用方言祷告，是我的灵祷告，但我的悟性没有果效。」

【林前十四 15】「这却怎么样呢？我要用灵祷告，也要用悟性祷告；我要用灵歌唱，也要用悟性歌唱。」

【林前十四 16】「不然，你用灵祝谢，那在座不通方言的人，既然不明白你

的话，怎能在你感谢的时候说『阿们』呢？」

【林前十四 17】「你感谢的固然是好，无奈不能造就别人。」

• 「这却怎么样呢」（15 节），意思是「我该怎么做呢？」

• 「我要用灵祷告」（15 节），指人与神之间并非理性所能表达的情感交流。「用悟性祷告」（15 节），指用理性能表达的方式向神祷告。

• 在教会中，不仅「作先知讲道」（1 节）应当造就别人，连向主的祷告和感谢也应当「造就别人」（17 节）。

【林前十四 18】「我感谢神，我说方言比你们众人还多。」

【林前十四 19】「但在教会中，宁可用悟性说五句教导人的话，强如说万句方言。」

• 保罗并没有否定「说方言」（18 节）的恩赐，他比众人对说方言有更多的认识和经历，但却更重视「造就教会的恩赐」（12 节），因为他知道神的心意是要造就教会。

• 在教会中，「万句方言」（19 节）还不如「五句教导人的话」（19 节）。可见在教会中最重要的不是表现自己如何属灵，而是「造就别人」（17 节）。信徒应当把属灵追求的目标放在「造就教会」（12 节）上，而不是放在自己的满足上。

【林前十四 20】「弟兄们，在心志上不要作小孩子。然而，在恶事上要作婴孩，在心志上总要作大人。」

我们在追求主的事上，当有「大人」那样成熟而刚强的心志；但在「恶事」上，却要像「婴孩」那样浑噩无知。「说方言」的恩赐若运用不当，就会转化成「恶事」，因此不可像小孩子一样只管满足自己的好奇，应当像成熟的大人一样思考，正确运用「说方言」的恩赐。

【林前十四 21】「律法上记着：主说：我要用外邦人的舌头和外邦人的嘴唇向这百姓说话；虽然如此，他们还是不听从我。」

本节引自赛二十八 11-12。在这个例子中，以色列人即使听见了「外邦人的舌头和外邦人的嘴唇」所说的方言，也不肯悔改听从神。保罗用此证明，没有翻译的方言既不能造就教会、也不能领人归主。

【林前十四 22】「这样看来，说方言不是为信的人作证据，乃是为不信的人；作先知讲道不是为不信的人作证据，乃是为信的人。」

【林前十四 23】「所以，全教会聚在一处的时候，若都说方言，偶然有不通方言的，或是不信的人进来，岂不说你们癫狂了吗？」

【林前十四 24】「若都作先知讲道，偶然有不信的，或是不通方言的人进来，就被众人劝醒，被众人审明，」

【林前十四 25】「他心里的隐情显露出来，就必将脸伏地，敬拜神，说：『神真是在你们中间了。』」

• 22 节可能是保罗假设有人争辩：「方言是不信的人证实神在作工，而先知讲道不过是向信徒传一篇信息而已。」然后保罗反问：「这样，难道方言不是为信徒作证据，只是为不信者吗？先知讲道不是为不信者作证据，只是为信徒吗？」接着他在 23-25 节举例否定这论调。

• 圣灵赐下说方言的恩赐，是为了叫门徒说出他们原来不会说的「别国的话」（徒二 4），向说「别国的话」的人证明神的作为（徒二 1-12），使他们回转归向神。如果这方言让人听不懂，不但不能「为不信的人」（22 节）作证据，反而会让人「说你们癫狂了」（23 节）。正如以赛亚书里所说的：「主说：我要用外邦人的舌头和外邦人的嘴唇向这百姓说话；虽然如此，他们还是不听从我」（21 节）。

• 「作先知讲道」（24 节）的结果，是把人领向神，敬拜神，承认神真在教会中（25 节）。当听者「心里的隐情」（25 节）因着先知所传讲的神的话语而被「显露出来」（25 节）的时候，就像神在直接对他说话，这就是让他在聚会中遇见神了。圣灵在聚会中工作的目的，是让人遇见神、敬拜神，而不是用方言来炫耀自己。

【林前十四 26】「弟兄们，这却怎么样呢？你们聚会的时候，各人或有诗歌，或有教训，或有启示，或有方言，或有翻出来的话，凡事都当造就人。」

【林前十四 27】「若有说方言的，只好两个人，至多三个人，且要轮流着说，也要一个人翻出来。」

【林前十四 28】「若没有人翻，就当在会中闭口，只对自己和神说就是了。」

• 「弟兄们，这却怎么样呢」（26 节），意思是「我们该怎么做呢」？

• 教会聚会的内容和程序虽然没有外面的规条，但却有里面的约束，原则是「凡事都当造就人」（26 节）。即使是真正的方言，「若没有人翻」（27 节），就没有人懂得方言的意思，当然不能造就别人，因此不可在聚会中说。

【林前十四 29】「至于作先知讲道的，只好两个人或是三个人，其余的就当慎思明辨。」

【林前十四 30】「若旁边坐着的得了启示，那先说话的就当闭口不言。」

• 即使是「作先知讲道」（29 节），也要有规矩，一次聚会「两个人或是三个人」讲道就足够了，其余的就当「慎思明辨」（29 节）。「其余的」（29 节）可能指其他有「作先知讲道」恩赐的人，也可能指有辨别诸灵恩赐的人（十二 10），或者是全会众。

• 「旁边坐着的」（30 节）先知必须真正「得了启示」，有圣灵的感动，才可以示意有话要讲。若真是出于圣灵的启示，圣灵必然会感动「先说话的」（30 节）先知「闭口不言」（30 节），并让前后两位先知的话语衔接一致。

• 当时犹太拉比一般是坐着教导，而门徒是站着受教，读圣经的人则站着；而在爱色尼教派中，大家会轮流发言，说话的人通常站着，其余的人都坐着。

【林前十四 31】「因为你们都可以一个一个地作先知讲道，叫众人学道理，叫众人得劝勉。」

【林前十四 32】「先知的灵原是顺服先知的；」

【林前十四 33】「因为神不是叫人混乱，乃是叫人安静。」

• 「你们」（31 节）指那些有先知讲道恩赐的人，并非指所有的信徒，因为「岂都是先知吗」（十二 29）？

• 在圣经没有完成之前，一位先知说得越长，就越容易凭自己的能力、而不是圣灵的启示来说话，时间长了，会从「讲道」变成自说自话，所以圣灵会随时干预（30 节），让有先知讲道恩赐的人「一个一个地作先知讲道」（31 节）。而全本圣经启示完成之后，讲道的人应该紧紧围绕圣经，不可以随意发挥，用人的说教来代替圣经的「道理」（31 节）。因为人的说教即使完全符合圣经，也没有神话语本身所具有的改变人心的大能。

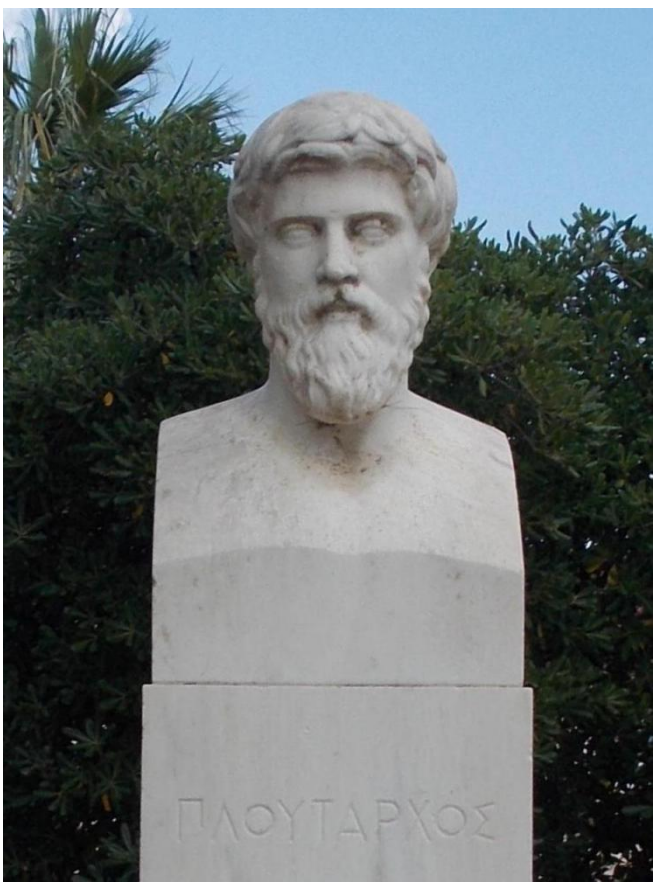
• 哥林多教会可能有人认为，一个人越受圣灵支配，就越少自控能力，讲道时会情绪极度高涨，不能控制自己的言语和长短。但只有邪灵会叫人失去自制的能力，圣灵却尊重人的自由意志，越是属灵的人，越能自我节制，因为「先知的灵原是顺服先知的」（32 节）。正如说方言的人可以控制自己闭口，作先知讲道的人也可以控制自己什么时候开始讲道、讲多久。先知更要学习顺服神的权柄，因为「神不是叫人混乱，乃是叫人安静」（33 节）。

【林前十四 34】「妇女在会中要闭口不言，像在圣徒的众教会一样，因为不准她们说话。她们总要顺服，正如律法所说的。」

【林前十四 35】「她们若要学什么，可以在家里问自己的丈夫，因为妇女在会中说话原是可耻的。」

• 保罗也允许女人「祷告或是讲道」（十一 5），旧约也预言将来男人女人都有「说预言」的（珥二 28；徒二 18），传福音的腓利四个女儿都是说预言的（徒二十一 9）。因此，「妇女在会中要闭口不言」（34 节），并不是禁止妇女祷告或讲道，可能是不准她们在崇拜中插嘴提问（35 节）。古代妇女的教育程度普遍比较低，哥林多教会的外邦妇女又不像犹太妇女熟悉圣经，可能常常会在聚会时提出一些幼稚的问题，影响了聚会的秩序。

• 「正如律法所说的」（34 节），可能指旧约一贯要求人在神面前要安静、顺服：「惟耶和华在祂的圣殿中；全地的人都当在祂面前肃敬静默」（哈二 20）。这个要求不只是针对妇女，所以保罗不但要求妇女在聚会时不准说话，也要求先知在别人讲道时保持「安静」（33 节）。

• 「妇女在会中说话原是可耻的」（35 节），可能是当时的社会习俗。生活在罗马时代的希腊作家普鲁塔克（Plutarchus/Plutarch，主后 46 年-120 年）说：有德行的妇女「应当谨守，有外人在场时，不说话……妇女要说话，就对丈夫说，或透过丈夫荐言」（引自 Advice to Bride and Groom, 31-32）。

左图：普鲁塔克（Plutarchus/Plutarch，主后 46 年-120 年）是生活在罗马时代的希腊作家，无论基督教或是

非基督徒作家都推崇其作品。普鲁塔克的著作颇为完整地保存在拜占庭的图书馆，其传世作品的数量在古代作家中数一数二。他的作品在文艺复兴时期大受欢迎，莎士比亚不少剧作都取材于他的记载。他说：有德行的妇女「应当谨守，有外人在场时，不说话……妇女要说话，就对丈夫说，或透过丈夫荐言」（引自 Advice to Bride and Groom, 31-32）。

【林前十四 36】「神的道理岂是从你们出来吗？岂是单临到你们吗？」

【林前十四 37】「若有人以为自己是先知，或是属灵的，就该知道，我所写给你们的是主的命令。」

【林前十四 38】「若有不知道的，就由他不知道吧！」

• 「你们」（36 节）指一些自大的哥林多信徒，他们自以为「是先知，或是属灵的」（36 节），所以不同意保罗的教导，以为「神的道理」（36 节）单临到他们。

• 保罗的信是受圣灵感动所写的「主的命令」（37 节），凡是「先知」或是「属灵的」人（37 节），都应该能看出来。而那些自称「先知」或「属灵的」人，「就由他不知道吧」（38 节）。

【林前十四 39】「所以弟兄们，你们要切慕作先知讲道，也不要禁止说方言。」

【林前十四 40】「凡事都要规规矩矩地按着次序行。」

• 39-40 节是关于在聚会中如何运用属灵恩赐的结论。保罗第三次指出，对「属灵的恩赐」应该「切慕」（39 节），而不是「追求」（1 节；12 节）。

• 神的教会不是只讲爱心、只要火热、只传福音就可以了，还必须有规矩，「凡事都要规规矩矩地按着次序行」（40 节），「因为神不是叫人混乱，乃是叫人安静」（33 节）。

• 在保罗第一次到哥林多的一年半里，并没有特别强调聚会的规矩，因为那时哥林多教会还没有出现这么多的恩赐，信徒还承认自己「在基督里为婴孩的」（三 1）。现在他们的恩赐增加了，属灵的生命却没有长进多少，所以恩赐越多、问题也越多。因此，保罗根据哥林多教会的特殊情况制定了这些规矩（十一 2-十四 40）。这些规矩不是教条，不同文化、不同时代的教会，规矩可能都不太一样，但原则都是为了「造就教会」（12 节）、「造就别人」（17 节），「叫全体得益处」（十二 7 原文）。

上图：著名的罗马步兵方阵（Roman infantry tactics），是罗马军团（Roman legion）的基本作战单位，以其严明的纪律和强大的战斗力征服了地中海沿岸。罗马步兵方阵的战斗力来自他们严明的纪律，基督的精兵也要「循规蹈矩」（西二 5），信心才能「坚固」（西二 5）。保罗为神「颠狂」，却为人「谨守」（林后五 13），强调教会中「凡事都要规规矩矩地按着次序行」（林前十四 40），因为「先知的灵原是顺服先知的」（林前十四 32）。我们若光有传福音的热情和爱心，却随心所欲、不讲规矩，结果必然会在异端和仇敌面前一败涂地。

第 15 章

【林前十五 1】「弟兄们，我如今把先前所传给你们的福音告诉你们知道；这福音你们也领受了，又靠着站立得住，」

【林前十五 2】「并且你们若不是徒然相信，能以持守我所传给你们的，就必因这福音得救。」

• 哥林多是一个经济、文化都很发达的希腊城市，虽然保罗传福音时很注意「叫你们的信不在乎人的智慧，只在乎神的大能」（二 5），但人的智慧在这里还是大有影响力。尽管哥林多信徒已经接受了福音，重生得救，但有些人还是没

能透彻地认识复活的真理，因着希腊哲学的影响而怀疑「死人复活的事」（12 节）。因此，保罗在回答了哥林多教会信上的问题以后，特地把复活的真理详尽地阐明出来。

• 保罗提醒哥林多信徒，正因为福音是真实的、有功效的，是「神的大能」（二 5），所以他们才「不是徒然相信」（2 节），才能「领受了，靠着站立得住」（1 节），又能「持守」（2 节）、「因这福音得救」（2 节）。

• 「若」（2 节）字并非表示他们的救恩有疑问，也不是说他们要能坚持到底才可以得救，而是强调：如果没有复活，他们就根本没有救恩。「徒然」（2 节）原文意思是「随随便便地」。

【林前十五 3】「我当日所领受又传给你们的：第一，就是基督照圣经所说，为我们的罪死了，」

【林前十五 4】「而且埋葬了；又照圣经所说，第三天复活了，」

【林前十五 5】「并且显给矶法看，然后显给十二使徒看；」

【林前十五 6】「后来一时显给五百多弟兄看，其中一大半到如今还在，却也有已经睡了的。」

• 保罗所传的福音，并不是他自创的道理，而是他「当日所领受」（3 节）的。「第一」（3 节）指福音最重要的内容，也就是「耶稣基督并祂钉十字架」（二 2）。

• 当时新约圣经还没有完成，「圣经」（3 节）指希伯来旧约圣经。基督被钉十字架，不是神的计划出了意外，而是神在万世以前就已经计划好的，并且早已借着旧约圣经向人启示了。基督的受死（赛五十三 5-6 等）、埋葬（赛五十三 9 等）、复活（诗十六 9-10 等），都是「照圣经所说」（3 节）的应验的。历史告诉我们，神的话说了就永不改变，人的智慧却不停地在变；神的话必然会应验，人的智慧只能叫我们迷乱。因此，我们的信心只能根据神的话语，不能根据人的道理。

• 这福音哥林多信徒既然能「领受了，靠着站立得住」（2 节），他们的经历就能证明这福音是真实的。能证明基督复活的不但有旧约圣经的预言（3-4 节）、信徒的经历（1-2 节），也有一批亲眼目睹基督受死、埋葬和复活的见证人（5-7 节）。这些见证人为基督的复活舍命作见证，若基督没有复活，他们这么做的理由是什么？实际上，基督若没有复活，就没有教会，因为胆怯的门徒在祂死后就

会作鸟兽散（徒五 37-38）。

• 「矶法」（5 节）是使徒彼得的亚兰文名字。

• 保罗写哥林多前书的时间，大约是主耶稣复活之后 25 年，这「五百多弟兄」（6 节）在保罗写本信时「一大半」（6 节）还活着，并活跃于各地教会中。如果反对者能找到其中任何一位目击证人证明保罗说谎，就不会有今日的教会了。教会就是基督复活的证据，基督的复活是教会的根基、信仰的根基（17 节），也是撒但千方百计想要抹杀的事实（太二十八 12-13）。主耶稣复活的事实证据确凿，有的门徒起初不敢相信，后来因证据明显而不能不信（路二十四 11）；他们的经历并非只是个别人一次的幻觉或冲动，乃是有「许多的凭据」（徒一 3）。

【林前十五 7】「以后显给雅各看，再显给众使徒看，」

【林前十五 8】「末了也显给我看；我如同未到产期而生的人一般。」

• 「雅各」（7 节）可能指主耶稣的肉身兄弟雅各（太十三 55），他起初不信主（约七 5），很可能这一次显现使他信主（徒一 3，14）。雅各信主是主耶稣复活的一个重要证据。

• 保罗在大马士革的路上看到复活的基督（徒九 4）。「未到产期而生的人」（8 节），可能指保罗认为自己不象其他使徒跟随过主耶稣，在跟随主的时间上比不上十二使徒。

• 根据全部新约的记载，主耶稣从死里复活以后向门徒显现的详情如下：

1. 向抹大拉的马利亚显现（约二十一 11-18；可十六 9-11）；
2. 向别的妇女们显现（太二十八 9-10）；
3. 向前往以马忤斯的两个门徒显现（可十六 12-13；路二十四 13-35）；
4. 向西门・彼得显现（路二十四 34；林前十五 5）；
5. 向多马以外的十个使徒显现（约二十 19-23；路二十四 36-43）；
6. 向十一个使徒显现（约二十 24-29；可十六 14）；
7. 在加利利显现（太二十八 16-20），可能在那里一时显给五百多弟兄看（林前十五 6）；
8. 在提比哩亚海边显现（约二十一 1-23 节）；
9. 四十天之久多次多方显现（徒一 3）；
10. 以后显给雅各看，再显给众使徒看（徒一 3；林前十五 6-7）；
11. 在橄榄山升天前显现（路二十四 50-51；徒一 6-12）；

12. 最后向使徒保罗显现（徒九 4；林前十五 8）。

【林前十五 9】「我原是使徒中最小的，不配称为使徒，因为我从前逼迫神的教会。」

【林前十五 10】「然而，我今日成了何等人，是蒙神的恩才成的，并且祂所赐我的恩不是徒然的。我比众使徒格外劳苦；这原不是我，乃是神的恩与我同在。」

【林前十五 11】「不拘是我，是众使徒，我们如此传，你们也如此信了。」

• 「使徒中最小的」（9 节），指保罗原来逼迫过教会（徒九 1-2），使他觉得自己「不配称为使徒」（9 节）。其实使徒并不分大小，所以保罗后来又说：「我一点不在那些最大的使徒以下」（林后十一 5）。

• 神的仆人若甘心比别人「格外劳苦」（10 节）事奉，并不是因为他比别人更爱主，乃是因为「神的恩」（10 节）与他同在，让他能与「神的恩」同工。因此，基督复活的最终证据，不是过去的文件、证人，而是复活的基督今日仍然借着「神的恩」与我们同在，让我们在生命中能经历祂。

• 「我们如此传」（11 节），指基督的复活是所有使徒共同传扬的福音，并非保罗自己发明的道理。「你们也如此信了」（11 节），是提醒哥林多信徒：不传复活的，就不是纯正的福音。

【林前十五 12】「既传基督是从死里复活了，怎么在你们中间有人说没有死人复活的事呢？」

• 哥林多外邦信徒是希腊文化背景，当时希腊哲学有三种主要流派：伊壁鸠鲁派的享乐主义、斯多亚派的禁欲主义和柏拉图主义。享乐主义认为人死后，灵魂原子离肉体而去，四处飞散，因此人死后并没有生命。禁欲主义认为人死后身体化为元素，而灵魂则回到上帝那里，被上帝的烈火吸收，人性就消失了。柏拉图主义相信灵魂不灭，但不相信肉身的复活，他们认为肉身是人类软弱和犯罪的源头，死亡是灵魂从肉身得释放的好事，毕达哥拉斯认为「身体是灵魂的坟墓」。

• 因此，当时希腊人对待自己的身体有三种做法：第一是放纵身体，反正不管身体做了什么，都不会影响到灵魂；第二是漠视身体，就是设法除掉生活中的欲望；第三是崇拜自己的身体，打造一些身材完美的雕像，希腊雕像都是裸体，运动员也是裸体比赛。

【林前十五 13】「若没有死人复活的事，基督也就没有复活了。」

• 在哥林多教会中传异端的假师傅不敢否认基督的复活，因为当时还有很多

目击的见证人。但他们借着否认「死人复活的事」，拐弯抹角地把人带离真理，实际上是要否认基督复活。「若若没有死人复活的事，基督也就没有复活了」；若基督没有复活，也就没有审判，更没有永远的灭亡，这样，人就可以完全不用理会神，永远伏在撒但的手下。

• 哥林多信徒可能受柏拉图主义影响，相信灵魂不灭，否认身体复活，认为肉身复活只会让灵魂再一次受到囚禁，要永生就必须抛弃身体。所有否认复活的理论，都是人的智慧的产物；人的智慧若不是向着神，就成了撒但所使用的工具，替撒但来抵挡神。

• 今天，也有人认为信徒既然已经与基督一同复活（罗六 5-8；西三 1-4），那么如今信徒的生命就已经是复活的生命，仅此而已，并不需要身体复活。新派神学更是认为，基督并不是身体复活，而是精神复活、心灵复活。

【林前十五 14】「若基督没有复活，我们所传的便是枉然，你们所信的也是枉然；」

【林前十五 15】「并且明显我们是为神妄作见证的，因我们见证神是叫基督复活了。若死人真不复活，神也就没有叫基督复活了。」

• 「复活」是福音的关键，「若基督没有复活」（14 节），福音就没有真实的内容，传的、信的都是白忙乎，并且所有使徒都成了说谎的。

• 「枉然」（14 节）意思是空洞无物、没有实质内容。「明显我们」（15 节），意思是「我们被发现」。「为神妄作见证」（15 节），意思是「作见证与神敌对」。

【林前十五 16】「因为死人若不复活，基督也就没有复活了。」

【林前十五 17】「基督若没有复活，你们的信便是徒然，你们仍在罪里。」

【林前十五 18】「就是在基督里睡了的人也灭亡了。」

• 如果基督没有复活，说明祂自己都在死亡中不能自救，怎么能救别人呢？怎么能证明祂是神的儿子呢？这样，基督「为我们的罪死了」（3 节）就没有什么意义，信耶稣就成了信道德说教，实际上都是「徒然」（17 节）没有功效的。因为不能复活的基督并没有资格为全人类赎罪，所以信徒「仍在罪里」（17 节），一样要「死在过犯罪恶之中」（弗二 1）。

• 对于世人而言，死亡是一切的完结；对于信徒而言，死亡只不过是「在基督里睡了」（18 节），因为基督已把「死的毒钩」（56 节）除去了，死亡只是我

们回到天家的门户，所以保罗「情愿离世与基督同在」（腓一 23）。但「基督若没有复活」（17 节），信徒的死亡就和世人一样，也是「灭亡」（18 节）、与神永远隔绝。

• 「灭亡」（18 节）原义不是指不再存在，而是指不再妥当地存在，完全丧失了被造的目的。

【林前十五 19】「我们若靠基督只在今生有指望，就算比众人更可怜。」

【林前十五 20】「但基督已经从死里复活，成为睡了之人初熟的果子。」

• 世人不必考虑永生，只管今生尽情享乐；但信徒却要为着永生的缘故，忍受今生各样的逼迫和苦难（林后六 4）。因此，信徒若没有复活的盼望，「只在今生有指望」（19 节），就成了一班可怜的梦幻者，不但最终和世人一样只是一场空，并且「比众人更可怜」（19 节）。

• 「但」（20 节）字表明，信徒绝不是人间的可怜虫，复活的事实改变了一切。保罗说得又简明、又肯定，半点疑惑也没有。他信主后的一生，就是基督复活的见证；每个信徒在基督里的经历，也是基督复活的见证。

• 主耶稣在逾越节后的「安息日的次日」初熟节复活（太二十八 1；利二十三 11）。初熟节所献的是第一天的收割，「初熟的果子」（20 节）是庄稼中第一捆禾穗，要带到圣殿献给神（利二十三 10）。「初熟的果子」是以后众果子的保证和标本，初熟的果子熟了，就保证其余的果子即将成熟；「初熟的果子」形色和质地如何，就表明以后也必更多地结出同样的果子。基督是「睡了之人初熟的果子」（20 节），祂已复活进入丰满荣耀，就保证所有的信徒也必随祂进入丰满荣耀，和祂完全一样。

• 逾越节叫我们看见羔羊的死，但是只有死去的羔羊复活了，那救恩才有把握，所以如果没有初熟节的复活，逾越节的果效就没有保证。

【林前十五 21】「死既是因一人而来，死人复活也是因一人而来。」

【林前十五 22】「在亚当里众人都死了；照样，在基督里众人也都要复活。」

• 「死既因一人而来」（21 节），指亚当的犯罪带来的刑罚（创二 17），包括灵性的立即死亡和随之而来的身体死亡。「死人复活也是因一人而来」（21 节），指如果亚当的犯罪有这样长远的后果，基督的复活就更该如此了。死从亚当进入世界，同样，生命透过基督来到世界。

• 「因一人」（21 节）这句话，强调了基督道成肉身的真实，祂不但是神，

也是和亚当一样的人。基督是第二个亚当，保罗后来在哥林多城写的罗马书里阐述得更详尽（罗五 12-21）。

• 在亚当里，众人一出生灵性就是死的（弗二 1），身体也迟早会死，所以说「在亚当里众人都死了」（22 节）。在基督里，我们的灵性都被重生，成了新造的人，将来身体也都要复活，所以说「在基督里众人也都要复活」（22 节）。两个亚当分别是旧造和新造的总代表。

• 有人利用 22 节来教导普救论，认为那些在亚当里死了的人都会在基督里得救。但保罗的意思是说，只有在主耶稣基督里的信徒，才会从死里复活、与祂永远在一起。

【林前十五 23】「但各人是按着自己的次序复活：初熟的果子是基督；以后，在祂来的时候，是那些属基督的。」

【林前十五 24】「再后，末期到了，那时基督既将一切执政的、掌权的、有能的都毁灭了，就把国交与父神。」

• 「次序」（23 节）原文是个军事用词，指一队军人。当时凯旋夸胜的军队的次序是：前面是官长，其次是军兵，最后是俘虏。同样复活的次序是：首先是基督，其次是千年国度前的信徒（启二十 4），最后是千年国度后的人（启二十 12）。初熟节所献的是第一天的收割，基督是第一捆「初熟的果子」（23 节；利二十三 10）；五旬节所献的是第一茬的收割（夏收）（利二十三 16），教会是五旬节第一批「初熟的果子」（利二十三 15-17；雅一 18）；而最后一批是打场后剩下的无用糠秕（24 节）。

• 「那时」（24 节）指千年国度之后（启二十 7-10）。「一切执政的、掌权的、有能的」（24 节）指撒但和牠的使者（弗一 21）。「毁灭」（24 节）指被扔在硫磺的火湖里（启二十 10）。「国」（24 节）指神的国度，这国原是基督从父神得的（但七 13-14），基督是这国度中人与神之间的中保（来七 25）；当基督对付了祂的仇敌撒但，完成了中保的工作，就把这国度交与父神，与父神一同做王直到永远（启十一 15；十九 6）。

【林前十五 25】「因为基督必要作王，等神把一切仇敌都放在祂的脚下。」

【林前十五 26】「尽末了所毁灭的仇敌就是死。」

【林前十五 27】「因为经上说：『神叫万物都服在祂的脚下。』既说万物都服了祂，明显那叫万物服祂的，不在其内了。」

【林前十五 28】「万物既服了祂，那时子也要自己服那叫万物服祂的，叫神在万物之上，为万物之主。」

• 「基督必要作王」（25 节），表明这是神的定意，绝无改变的余地。世上的权势不管有多威猛，恶势力不管有多么嚣张，最终基督必然掌权。25 节引自诗一百一十 1。

• 「死」（26 节）是我们最后的仇敌，因为魔鬼是掌死权的，牠借着死奴役罪人（来二 14-15）。死亡倚赖撒但和罪恶而存在，当撒但和罪恶被对付尽了，死亡这最后的仇敌也必然消失。有人说「没有死人复活的事」（12 节），保罗则回应说「将来不再有死亡」。

• 「祂」（27 节）指基督，「那叫万物服祂的」（27、28 节）指父神。圣子的复活，使祂在圣父的手中得了高举，经过了国度，进入新天新地。「万物」（27 节）包括神的一切仇敌，连死也包括在内，将来都要服在基督的脚下。27 节引自诗一百一十 1。

• 复活是为了叫圣子升高，让父神的荣耀与权柄得以彰显：「叫神在万物之上，为万物之主」（28 节）。

【林前十五 29】「不然，那些为死人受洗的，将来怎样呢？若死人总不复活，因何为他们受洗呢？」

关于什么是「为死人受洗」，圣经学者的争议很多，可能指替身式的洗礼。哥林多教会可能有些信徒曾代表已死而没来得及受洗的人受洗，保罗提出这事并非表示赞同，重点是借这事提醒哥林多人，若没有死人复活，他们做这事有何意义？

【林前十五 30】「我们又因何时刻冒险呢？」

【林前十五 31】「弟兄们，我在我主基督耶稣里，指着你们所夸的口极力地说，我是天天冒死。」

【林前十五 32】「我若当日像寻常人，在以弗所同野兽战斗，那于我有什么益处呢？若死人不复活，我们就吃吃喝喝吧！因为明天要死了。」

• 保罗从哥林多信徒的行事（29 节）转到一般信徒的经历，尤其是使徒的经历。如果人生到头来一死了结，没有死后复活，我们又何必「时刻冒险」（30 节）坚持信仰、传扬福音呢？

• 「指着你们所夸的口」（31 节）意思不明，可能指保罗以哥林多信徒夸口。

• 当时的文学作品常用「同野兽战斗」（32 节）来比喻遭遇敌对势力，哥林多信徒应该知道「在以弗所同野兽战斗」（32 节）具体指什么事，但我们已经不能确定。

• 如果没有复活，保罗整个人生、尤其是在以弗所这事件上，就全属枉费了，而最合理的生活方式就是保罗引用的谚语「我们就吃吃喝喝吧！因为明天要死了」（赛二十二 13）；但保罗遇见了复活的主，所以从极力逼迫教会，转过来极力传扬基督。保罗并不是无知，他有思想、有见识，不会为了要得着一件虚无的事牺牲自己的前途；他是真实地见到复活的基督，所以放弃了属地的前途，一生甘愿为主劳苦。保罗的改变，正是基督复活大能的明证。

上图：罗马时代的以弗所大剧场遗址，可以容纳 25,000 人。至今仍可使用。这里曾发生过反对保罗的骚乱（徒十九 23-41）。

【林前十五 33】「你们不要自欺；滥交是败坏善行。」

【林前十五 34】「你们要醒悟为善，不要犯罪，因为有人不认识神。我说这话是要叫你们羞愧。」

• 保罗在本信中再次警告「不要自欺」（33 节；六 9），指出哥林多信徒怀疑复活，是因为自以为刚强，所以没有原则地与不信者交往，以致被他们影响。「滥交是败坏善行」（33 节）是一句希腊格言，正如「近朱者赤，近墨者黑」一样，信徒若交友不慎，就会偏离真道、败坏我们的见证。

• 「醒悟为善」（34 节）原文意思是「酒醒过来」。这些怀疑复活的人自以为思想清醒，保罗指出他们才应该醒悟过来。

• 「不要犯罪」（34 节）提醒我们，复活并不只是教义问题，否认复活必然会引致生活上的失败和犯罪。

• 「不认识」（34 节）不是指知识上的无知，而是在经历上的无知。保罗不轻易叫人「羞愧」（四 14），这里却特地强调「我说这话是要叫你们羞愧」（34 节），可见这事是何等严重，他们不能不醒悟回转。

【林前十五 35】「或有人问：『死人怎样复活，带着什么身体来呢？』」

【林前十五 36】「无知的人哪，你所种的，若不死就不能生。」

【林前十五 37】「并且你所种的不是那将来的形体，不过是子粒，即如麦子，或是别样的谷。」

【林前十五 38】「但神随自己的意思给他一个形体，并叫各等子粒各有自己的形体。」

• 按照人的常识，死人的身体已经腐烂掉了，能复活出怎样的身体来？反对者按着人的智慧，认为一提出这个问题就能驳倒复活的信仰（35 节）。

• 「无知的人哪」（36 节）原文是「蠢才」，保罗毫不客气地贬斥这样自以为聪明的反驳：正如种子必须先落在地里死了，然后才能长出生命来；人原有的肉身也必须先死了，然后才能长出新的形体来。「若不死就不能生」（36 节），并且死去的与生长出来的，完全不相同（37 节）。

• 正如植物并不是自己决定要复活的，也不是偶然如此，而是「神随自己的意思给他一个形体」（38 节）。人的复活也是一样。

【林前十五 39】「凡肉体各有不同：人是一样，兽又是一样，鸟又是一样，鱼又是一样。」

【林前十五 40】「有天上的形体，也有地上的形体；但天上形体的荣光是一样，地上形体的荣光又是一样。」

【林前十五 41】「日有日的荣光，月有月的荣光，星有星的荣光；这星和那星的荣光也有分别。」

神不喜欢单调，祂所创造的「地上的形体」（40 节）如花草树木，都各有各的荣美；「天上的形体」（40 节）如日月星辰，也各有各的光辉，适合不同的环境和用途。神能给旧造这么美好的形体，也就能给复活的人更奇妙、更荣耀的身体。因此，信徒不必为「带着什么身体来」操心（35 节），只要相信神的话就是了。

【林前十五 42】「死人复活也是这样：所种的是必朽坏的，复活的是不朽坏的；」

【林前十五 43】「所种的是羞辱的，复活的是荣耀的；所种的是软弱的，复活的是强壮的；」

【林前十五 44】「所种的是血气的身体，复活的是灵性的身体。若有血气的身体，也必有灵性的身体。」

• 「朽坏」（42 节）是指今生的血肉之躯会腐烂，包括道德的朽坏。「不朽坏」（42 节）指将来生命的品质。当时典型的希腊人反对身体复活最大的理由，就是因为身体是会朽坏的，所以灵魂需要另找归宿在「不朽坏」的情况下存在，不再受腐朽身体所牵绊。而保罗指出，「复活的是不朽坏的」（42 节），能「脱离败坏的辖制」（罗八 21）。

• 一个终究会腐烂的身体是「羞辱的」（43 节），不管怎样锻炼也是「软弱的」（43 节），死亡正是软弱的结局。但复活的身体却是「荣耀的」（43 节），正如植物长出来远比种子美丽，复活的身体也是「强壮的」（43 节），不像今生的身体那样受到许多限制。

• 「血气的身体」（44 节）就是我们的血肉之躯，并非邪恶或可耻，但只适合今生地上的生活。「灵性的身体」（44 节）并不是非物质的（路二十四 39），而是能完全表达灵性、完全被灵控制的身体，不必再「有一根刺加在我的肉体上」来提醒我们不要「过于自高」（林后十二 7），并且能适合将来新天新地的生活。神既然给我们「血气的身体」来配合「这世界」（路二十 34）的辐射、磁场、重力、气候，也必然会给我们「灵性的身体」来「配得那世界」（路二十 35）的荣耀。

• 保罗的教导与犹太教思想迥然不同，当时法利赛人相信复活，但相信复活的身体与死去的身体完全一样；撒都该人则受希腊思想的影响，不相信复活。

【林前十五 45】「经上也是这样记着说：『首先的人亚当成了有灵（灵：或译血气）的活人』；末后的亚当成了叫人活的灵。」

【林前十五 46】「但属灵的不在先，属血气的在先，以后才有属灵的。」

【林前十五 47】「头一个人是出于地，乃属土；第二个人是出于天。」

• 「首先的人亚当」（45 节）是「有灵的活人」，但不是全然是灵，有土的掺杂。「末后的亚当」（45 节）基督是「叫人活的灵」（45 节），没有土的掺杂，

因为祂是出于天的。

• 「末后的」（45 节），表明不再有其他的人类始祖和代表了。在神的眼中只有两个人类的代表，一个是亚当，一个是基督，所有的人都分属在这两个不同的人里面，这两个人就是所有人的源头和原型，属亚当的旧造的人就像亚当一样，属基督的新造的人就像基督一样。基督复活之前，以利亚、以利沙、主耶稣自己都曾使人复活，但都是回到亚当里，身体会再次朽坏。将来的身体复活不是回到亚当里，得着亚当一样「血气的身体」（44 节），而是进入基督里，得着基督一样「灵性的身体」（44 节）。

• 无论是基督，或是将来要复活的信徒，都是先领受一个会朽坏的「属血气的」身体，然后得着不会朽坏的「属灵的」身体，所以说「属血气的在先，以后才有属灵的」（46 节）。犹太哲学家腓罗（Philo）认为神先按自己的形像创造了一个「属天的人」（创一 27），后来才造了「属地的人」（创二 7），可能保罗是要纠正犹太人的这种教训。

• 「头一个人」（47 节）指亚当，他是神用地上的尘土造的（创二 7），所以源头「出于地，乃属于土」（47 节）。「第二个人」（47 节）指基督，祂是「从天降下仍旧在天」（约三 13），所以源头是「出于天」（47 节）。

【林前十五 48】「那属土的怎样，凡属土的也就怎样；属天的怎样，凡属天的也就怎样。」

【林前十五 49】「我们既有属土的形状，将来也必有属天的形状。」

• 亚当是他所有后裔的代表，全人类都是「属土的」（48 节）。亚当犯罪堕落，人类也犯罪堕落，亚当的结局是归于尘土，人类的结局也是归于尘土。在一般希腊人心中，所有人都是「属土的」，我们的身体是属土的身体，必然会朽坏的。

• 「属天的」（48 节）指本性属天。信徒不只是「属土的」，更是「属天的」（48 节）。我们既从亚当的生命承受了「属土的形状」（49 节），将来必然从基督的生命承受「属天的形状」（49 节）。因为我们有了基督的生命，所以「必要像祂」（约壹三 2），「属天的」基督必「将我们这卑贱的身体改变形状，和祂自己荣耀的身体相似」（腓三 21）。

【林前十五 50】「弟兄们，我告诉你们说，血肉之体不能承受神的国，必朽坏的不能承受不朽坏的。」

承受永生的不是我们今生这个「血肉之体」，所以基督再来时仍存活的人，也不能以本来的样式进入神的国，必须经过「改变」（51 节）才可以。

【林前十五 51】「我如今把一件奥秘的事告诉你们：我们不是都要睡觉，乃是都要改变，」

【林前十五 52】「就在一霎时，眨眼之间，号筒末次吹响的时候。因号筒要响，死人要复活成为不朽坏的，我们也要改变。」

【林前十五 53】「这必朽坏的总要变成（变成：原文是穿；下同）不朽坏的，这必死的总要变成不死的。」

【林前十五 54】「这必朽坏既变成不朽坏的，这必死的既变成不死的，那时经上所记『死被得胜吞灭』的话就应验了。」

• 主再来的时候，有些信徒不需要经过死亡，而会活着被提（帖前四 17），但身体「都要改变」（51 节），成为「不朽坏的」（52 节）身体，好承受神的国。

• 「奥秘」（51 节）指在旧约时代还没有完全启示出来的真理。「睡觉」（51 节）指身体死亡。

• 「一霎时，眨眼之间」（52 节），指活着的人身体改变是一下子骤然出现的。

• 「号筒末次吹响」（52 节），指神最后一次召聚祂的百姓（帖前四 16），可能就是启示录中的第七号（启十一 15），这号声是为着召聚神的百姓（太二十四 31；赛廿七 13；民十 2-10）。神除了用号筒来召聚祂的百姓，也指示在每年七月初一吹角节（利二十三 24）、禧年的赎罪日（利二十五 9）吹角，旧约里也用「角声」来描述神出现时的威严可畏（出十九 16）和争战（亚九 14）。

• 「变成」（53 节）原文是「穿」，比喻身体并不是真正的本人，只是衣服而已。复活的灵性身体是神给我们生命的另一套衣服。

• 「死被得胜吞灭」（54 节），指死亡完全被打败了。54 节引自赛二十五 8。

• 从我们出生开始，身体就走向崩解，我们的牙齿、头发、皮肤、记性都在告诉我们：死亡、朽坏是必然的过程，无药可救。然而，神要给我们穿上一个新的身体，不再有朽坏、死亡，那一刻死亡就被吞灭了，那一刻是死亡的终点。

【林前十五 55】「死啊！你得胜的权势在哪里？死啊！你的毒钩在哪里？」

【林前十五 56】「死的毒钩就是罪，罪的权势就是律法。」

• 「毒钩」（55 节）可能指刺棒（徒二十六 14）或蜜蜂、蝎子的刺（启九

10）。「死」（55 节）是个恶毒的仇敌，但基督已经除去了它的刺，它已经不能伤害属神的人了。55 节引自何十三 14。

• 「罪的工价乃是死」（罗六 23），死亡借着罪在人身上获得权柄，所以说「死的毒钩就是罪」（56 节）。律法是「圣洁，公义，良善的」（罗七 12），把人该达到的标准摆在面前，但我们根本无法做到，所以罪就利用律法来控制我们，「借着诫命叫诸般的贪心在我里头发动」（罗七 8），「引诱我，并且杀了我」（罗七 11）。因此，「罪的权势就是律法」（56 节）。

• 现在，主耶稣已经解决了罪的问题，死就没有了伤害人的「毒钩」，不过是从今生进入「与基督同在」（腓一 23）的门，对信徒不再是损失，却成了「益处」（腓一 21）。

【林前十五 57】「感谢神，使我们借着我们的主耶稣基督得胜。」

【林前十五 58】「所以，我亲爱的弟兄们，你们务要坚固，不可摇动，常常竭力多做主工；因为知道，你们的劳苦在主里面不是徒然的。」

• 57 节原文以「但是」开头。基督已经胜过了死亡（罗六 9），并且「已经把死废去」（提后一 10）。「基督既为我们成了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅」（加三 13），为我们满足了律法的要求，使我们的罪得赦免，使恩典代替了罪作「王」（罗五 21），因此就把「死的毒钩」（56 节）拔除了。我们也有分于基督的「得胜」（57 节），所以基督徒的生命就是得胜的生命。

• 复活的真理是基督徒信仰的根基。信徒只有相信复活、盼望复活，才有可能真正「坚固，不可摇动，常常竭力多做主工」（58 节），「因为知道」（58 节）自己的劳苦在基督里有永恒的价值。凡是对复活的真理没有兴趣的人，不管在人看来多么热心、积极、刚强，都只是出于肉体的暂时现象。

第 16 章

【林前十六 1】「论到为圣徒捐钱，我从前怎样吩咐加拉太的众教会，你们也当怎样行。」

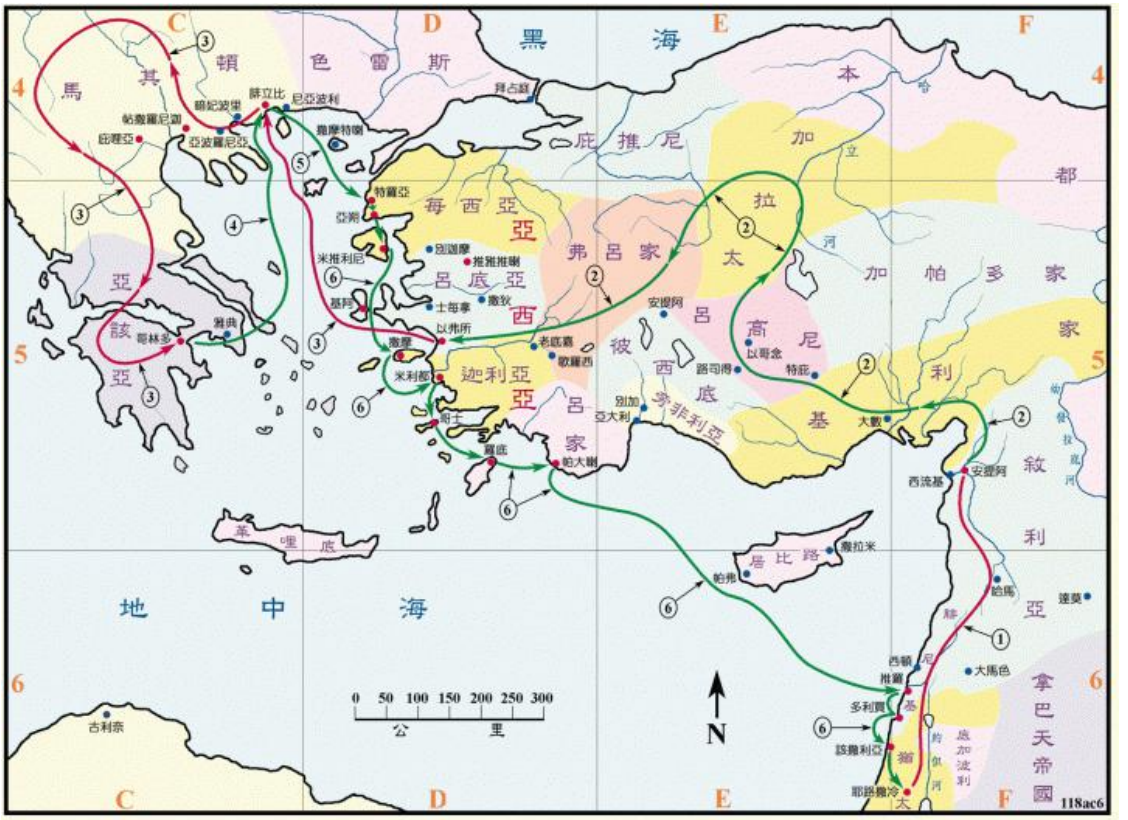
• 「论到」，指以下内容是针对哥林多教会来信中所提的事（七 1）。

• 「为圣徒捐钱」指为耶路撒冷教会的穷困信徒募捐，并非一般的社会关怀。

耶路撒冷的犹太信徒可能受犹太人特别的敌视与迫害（帖前二 14），被弃绝于当地社会经济圈子之外，加上克劳第统治年间（主后 41-51 年）的大饥荒（徒十一 28），因而落在极度贫乏之中。在安提阿的外邦人教会曾差派巴拿巴和保罗送救济品到耶路撒冷（徒十一 27-30），耶路撒冷教会的领袖也鼓励保罗要常常「记念穷人」（加二 10）。外邦教会在福音上受惠于犹太教会，在物质上回馈帮助是理所当然的（罗十五 26-27），显明了外邦肢体和犹太肢体在基督身体里的合一见证。

• 这次捐助在保罗建立的教会中全面进行，包括「加拉太的众教会」、马其顿教会（林后八 1）和亚该亚教会（林后九 2）。

【下图】保罗第三次传道旅程，在以弗所写了哥林多前书，在马其顿写了哥林多后书，在哥林多写了罗马书：1、保罗从耶路撒冷到安提阿，住了些日子，又经加拉太和弗吕家去坚固众门徒（徒十八 23）；2、保罗到以弗所传道两年多（徒十九 1-40）；3、保罗去马其顿（徒二十 1）；4、保罗走遍马其顿，后到希腊住了三个月（徒二十 2）；5、保罗从腓立比到特罗亚（徒二十 6-12）；6、保罗步行到亚朔，再乘船到米推利尼、撒摩、米利都、哥士、罗底、帕大喇、推罗、多利买、凯撒利亚回到耶路撒冷（徒二十 13-二十一 15）。

【林前十六 2】「每逢七日的第一日，各人要照自己的进项抽出来留着，免得我来的时候现凑。」

• 「七日的第一日」可能指星期天，也可能指星期六晚上。安息日晚上日落以后，就是「七日的第一日」的开始。初期教会的聚会常常在晚上进行，因为许多基督徒白天必须工作，晚上才能参加聚会，而且主耶稣的最后晚餐也是在晚上进行的。安息日白天不允许收集捐项，日落以后就可以了。

• 「各人」表示每个信徒无论贫富都在捐助肢体的事上有分。保罗不主张「现凑」，因为捐助肢体是基督身体生活的实际，而不是在情感催逼下的一时冲动。

【林前十六 3】「及至我来到了，你们写信举荐谁，我就打发他们，把你们的捐资送到耶路撒冷去。」

【林前十六 4】「若我也该去，他们可以和我同去。」

• 保罗身为使徒，有权决定人选去处理奉献的事宜，但他并不使用这权柄，也不经手款项，而让哥林多教会自行「举荐」（3 节）人选，表明他「留心行光明的事，不但在主面前，就在人面前，也是这样」（林后八 21），不给魔鬼留地

步。

• 「若我也该去」（4 节）可能指「若保罗的行程配合」，也可能指「若款项相当可观，值得保罗亲自监送」。

【林前十六 5】「我要从马其顿经过；既经过了，就要到你们那里去，」

【林前十六 6】「或者和你们同住几时，或者也过冬。无论我往哪里去，你们就可以给我送行。」

【林前十六 7】「我如今不愿意路过见你们；主若许我，我就指望和你们同住几时。」

• 哥林多教会有些人以为保罗不会再去哥林多（四 18），如今他肯定他计划在经过马其顿之后去哥林多（5 节），并且不只是「经过」（5 节），而是「同住」（6 节）一段时间。

• 保罗打算在哥林多「过冬」（6 节），是因为地中海沿岸冬天多雨，道路泥泞，海运停止，旅行不便。

• 「送行」（6 节），指为他预备所需用的东西。保罗最后从以弗所到马其顿，然后到希腊，可能在哥林多停留了三个月（徒二十 1-3）。

• 保罗一面表示他不想只是「路过」（7 节）哥林多；一面强调「主若容许」（7 节），主的仆人一切计划必须服在主的计划之下。有些信徒完全是自行计划人生，丝毫不仰望主的旨意，这是「张狂夸口」（雅四 13-16）；另有些信徒好像很属灵，完全没有计划，似乎是完全随主引导，但并不是保罗所示范的榜样。忠心的仆人可以为主的旨意有所计划，但要每一步又要顺服主随时的引导。

【林前十六 8】「但我要仍旧住在以弗所，直等到五旬节；」

【林前十六 9】「因为有宽大又有功效的门为我开了，并且反对的人也多。」

• 保罗当前领受的事奉是在以弗所（8 节），他可能在第二年五旬节之前赶到了耶路撒冷（徒二十 16）。

• 「开了」（9 节）是现在完成式，指那门保持开放。凡是主所开的「宽大又有功效的门」（9 节），一定会惊动魔鬼的权势，所以必然「反对的人也多」（9 节）；当福音的门大开的时候，仇敌制造的难处也一定会随之而来。当时以弗所「主的道大大兴旺，而且得胜」（徒十九 20），福音传遍「亚西亚全地」（徒十九 26），但「因为这道起的扰乱不小」（徒十九 23），以致后来保罗被迫离开以弗所前往马其顿（徒二十 1）。

【林前十六 10】「若是提摩太来到，你们要留心，叫他在你们那里无所惧怕；因为他劳力作主的工，像我一样。」

【林前十六 11】「所以，无论谁都不可藐视他，只要送他平安前行，叫他到我这里来，因我指望他和弟兄们同来。」

• 保罗已差遣提摩太前往哥林多（四 17），提摩太与以拉都先到了马其顿（徒十九 22）。「若是」（10 节）表明保罗不确定此时提摩太有没有到达哥林多。

• 提摩太可能比较内向、胆怯（提前四 12；提后一 7），哥林多教会有些人相当自大，可能不会尊重年轻的提摩太。保罗提醒哥林多信徒，年轻的工人虽然年轻，但他「劳力作主的工」（10 节），不是出于自己的热心，乃是出于主的选召。我们应当学习越过眼见单单看主，尊重主的选召。

• 「无论谁都不可藐视他」（11 节），表明哥林多教会既敢轻看保罗这创建教会的使徒，更有可能藐视他所差遣的年轻同工。

【林前十六 12】「至于兄弟亚波罗，我再三地劝他同弟兄们到你们那里去；但这时他决不愿意去，几时有了机会他必去。」

• 「至于」指以下内容是针对哥林多教会来信中所提的事（七 1）。

• 亚波罗在哥林多教会备受推崇，他们在信上可能表示很希望他来探望他们。但亚波罗不愿意此时去哥林多，可能是不愿意助长哥林多教会高举领袖的风气（一 10-12）。

【林前十六 13】「你们务要警醒，在真道上站立得稳，要作大丈夫，要刚强。」

【林前十六 14】「凡你们所做的都要凭爱心而做。」

• 「警醒」（13 节）指保持清醒的决心。

• 「作大丈夫」（13 节）指在属灵生命上长大成人，不再做属灵的婴孩。

• 「要刚强」（13 节）原文是「被刚强起来」，信徒不能靠自己刚强，而是顺服圣灵的工作，被圣灵刚强。

• 我们在真道上「要作大丈夫，要刚强」（13 节），但对人却要柔和谦卑，凡事「都要凭爱心而做」（14 节）。

【林前十六 15】「弟兄们，你们晓得司提反一家，是亚该亚初结的果子，并且他们专以服事圣徒为念。」

【林前十六 16】「我劝你们顺服这样的人，并一切同工同劳的人。」

• 罗马帝国的「亚该亚」（15 节）省包括雅典，保罗在哥林多传道之前曾在

雅典领一些人信主（徒十七 34），可能包括司提反一家。

• 司提反一家人信主虽早，但并不高举自己，乃是「专以服事圣徒为念」（15 节），甘心隐藏自己，谦卑服事弟兄。他们身上带着主的见证，也带着主的权柄（16 节），是那些分门结党的信徒的榜样。

• 只有顺服主的权柄、隐藏自己的人，身上才能带着主的权柄；只有谦卑事奉肢体的人，才是基督身体里「为大、为首」的：「你们中间谁愿为大，就必作你们的用人；谁愿为首，就必作你们的仆人」（太二十 26-27）。

【林前十六 17】「司提反和福徒拿都，并亚该古到我这里来，我很喜欢；因为你们待我有不及之处，他们补上了。」

【林前十六 18】「他们叫我和你们心里都快活。这样的人，你们务要敬重。」

• 这三个人可能是被哥林多教会来送信给保罗的弟兄（七 1），保罗也可能托他们携带本信回哥林多。他们对保罗的热情，弥补了哥林多教会对保罗的冷淡，也弥补了保罗对哥林多教会的思念（17 节）。

• 「心里都快活」（18 节）原文是「灵里都快活」。能叫肢体得益处、「灵里都快活」的，是能够建立基督身体的人，圣灵要我们「务要敬重」（18 节）这样的人。

【林前十六 19】「亚细亚的众教会问你们安。亚居拉和百基拉并在他们家里的教会，因主多多地问你们安。」

【林前十六 20】「众弟兄都问你们安。你们要亲嘴问安，彼此务要圣洁。」

• 罗马帝国的「亚西亚」（19 节）省位于今日小亚细亚西部。「亚居拉和百基拉」（19 节）是一对忠心的犹太夫妇，原籍本都（黑海南岸），定居于罗马。当罗马皇帝克劳第把犹太人驱逐出罗马时，他们移居哥林多城。保罗初到哥林多时便与他们同住同工（徒十八 1-3），后来他们与保罗同往以弗所（徒十八 18），曾经在真理上指导过亚波罗（徒十八 26）。

• 「他们家里的教会」（19 节），指这对夫妇用自己的住所服事主，后来搬到罗马时，教会也在他们家聚集（罗十六 3）。当时中等富裕人家的住宅最多可以容纳 30-50 人聚会。

• 「亲嘴问安」（20 节）通常是男人对男人，女人对女人，并且只限于亲脸颊。希腊史家希罗多德说：「在古代一个人向尊长问安，是用嘴亲手、胸、膝或脚，向朋友则亲他的脸颊」。新约时代的亲嘴是主人向客人问安的方式（路七 45）。

信徒们也以此表示彼此间的交通（罗十六 16；林前十六 20；林后十三 12；彼前五 14），现今希腊东正教会在特殊场合仍沿用「亲嘴」礼节。保罗要求哥林多信徒「亲嘴问安」，正是对他们分门结党的纠正。

【林前十六 21】「我——保罗亲笔问安。」

【林前十六 22】「若有人不爱主，这人可诅可咒。主必要来！」

• 保罗习惯口述书信，由人代笔，然后在结束时亲笔写几句，等于他在信上的签印（加六 11；西四 18；门 19；帖后三 17）。

• 保罗亲笔写了「若有人不爱主，这人可诅可咒」（22 节）这样强烈的话，表明圣灵何等重视我们对主的正确态度。保罗没有说「属肉体」（三 1）、「嫉妒、纷争」（三 3）、「分门结党」（十一 19）的信徒「可诅可咒」，却说「若有人不爱主，这人可诅可咒」。人若「不爱主」，对主不冷不热，恐怕连「在基督里为婴孩的」都算不上，根本就是还没得救，所以一生都活在咒诅之下。

• 22 节的「爱」原文是通常用来指朋友之爱的 phileo，而不是通常用来指圣爱的 agape。但新约也用这个字来描述父神的爱（约五 20；十六 27）、基督的爱（约十一 3；二十 2）、信徒之间的爱（多三 15）。因此，新约里用 phileo 或 agape 来表达「爱」，常常只是修辞的不同，并不能单单据此引申出属灵教训。

• 「主必要来」（22 节），是历代教会的殷切渴望。

【林前十六 23】「愿主耶稣基督的恩常与你们众人同在！」

【林前十六 24】「我在基督耶稣里的爱与你们众人同在。阿们！」

• 保罗在本信开始时愿「恩惠」（一 3）归与他们，结束时又愿「主耶稣基督的恩」（23 节）常与他们同在，对哥林多信徒的批评也被恩典包围。

• 24 节的「爱」原文是通常用来指圣爱的 agape。虽然保罗在信中批评了哥林多信徒，哥林多也有不少信徒反对他，但保罗始终爱他们。这种不受对方光景影响的「爱」不是出于肉体，而是来自神的圣爱，是「在基督耶稣里的爱」（24 节）。

《哥林多后书》导读

《哥林多后书》背景

哥林多城是罗马帝国亚该亚省的首都，扼守希腊本土与伯罗奔尼撒半岛（Peloponnesus）之间的哥林多地峡，沟通东面萨罗尼克湾的坚革哩（Cenchrea）港和西面哥林多湾的 Lecaeum 港。当时的海员们宁可把货物从地峡运过去，也不愿绕过伯罗奔尼撒半岛以南多石多风险的岬角，因此哥林多商业繁荣，市内有东西贸易路线与南北贸易路线交叉相会。保罗时代的哥林多已不再是个希腊城市，而是罗马殖民地。当时哥林多城各族人民混杂，是一个经济繁荣、道德败坏、思想文化活跃的大都会，是很多古希腊、罗马偶像的敬拜中心，也是一个人口流动频繁、有利于福音广传的中心城市。

保罗于主后 50-51 年第二次传道旅程期间初次来到达哥林多城，与亚居拉和百基拉同工，在那里传福音一年半，建立了教会（徒十八 1-18）。主后 51 年保罗离开哥林多以后，曾写了第一封信给哥林多教会，叫他们「不可与淫乱的人相交」（五 9-10），但这封信失传了。保罗第三次传道旅程住在以弗所期间，革来氏家里的人带来信息，说哥林多教会里有结党纷争（11 节），教会也写了一封信给他（七 1），希望保罗在许多问题上给他们指导，保罗可能于主后 54 年在以弗所写了第二封信，即《哥林多前书》作为回复（十六 8-10；徒十九 22）。后来哥林多教会的情况继续变坏，保罗可能直接从以弗所坐船前往哥林多（林后一 16），第二次短暂访问哥林多（林后十三 2；徒二十 2），当时的访问不甚愉快。之后保罗又写了第三封措辞严厉的信（林后二 4；七 8），由提多带去，但这封信也失传了。后来提多把消息带到马其顿，说一切都好了（林后七 6-7），保罗就满心快乐，于主后 56 年在马其顿写了第四封信，即《哥林多后书》（林后二 12-14；徒二十 1）。此后，保罗可能第三次访问哥林多教会（林后十二 14；十三 1），于主后 56-57 年的冬天在哥林多写了《加拉太书》、《罗马书》（徒二十 3）。

上图：哥林多运河（Corinth Canal）是横穿希腊哥林多地峡的运河，建于1893年，共长6.3公里，连接东部的塞隆尼海湾（Saronic Gulf）与西部哥林多湾（Gulf of Corinth ），船只可以不必多航行400公里、绕过伯罗奔尼撒半岛。

第1章

【林后一1】「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。」

【林后一2】「愿恩惠、平安从神我们的父和主耶稣基督归与你们！」

• 本信开头的话是第一世纪书信的惯例：先是写信人的名字，然后是收信人的名字，接着是祷告。

• 保罗强调自己「奉神旨意作基督耶稣使徒」（1节）的身份，因为哥林多教会有人对此有疑问。

• 「提摩太」（1节）是保罗从路司得带起来的年轻同工（徒十六1-3），他是哥林多后书、腓立比书、歌罗西书、帖撒罗尼迦前后书及腓利门书的联名作者。保罗把「提摩太」的名字放在发信人的位置，不一定表明他参与了实际写作，但表明他是赞同这几封信的内容的。

• 「神的教会」（1节）在新约圣经中仅出现三次（徒二十28；林前一2），保罗特地向哥林多信徒强调教会是「神的」，强调教会对基督的委身（十一2）。

• 「亚该亚」（1节）指希腊的南部地区。当时希腊在罗马帝国的统治下，北部为马其顿省，南部为亚该亚省，包括哥林多、坚革哩和雅典等城镇。

• 「圣徒」（1节）指蒙恩得救、分别为圣归给神的信徒。

• 保罗的问安语结合了希腊式的「恩惠」（2 节）和希伯来式的「平安」（2 节）。当时的书信一般用「问候（Chairein）」一词来问安（徒十五 23；二十三 26），但保罗却改为双关语「恩惠（Charis）」，原意是「那引致喜乐的」，「恩惠」是神赐给不配的罪人白白的、主动的礼物，是我们喜乐的源泉。希伯来文「平安（Shalom）」不只是没有战争的状态，更表示繁荣、兴盛，特别是属灵事物上的兴盛。

• 保罗的问候总是先「恩惠」后「平安」，因为除非神的「恩惠」已把罪对付清楚，否则就不会有真正的「平安」。在保罗心目中，「恩惠」（Charis）几乎就是「基督」（Christos）的同义词，因为除基督之外没有什么可以给人恩惠，神的平安也是借着基督来的。「恩惠」是「平安」之源，「平安」是「恩惠」之果。

• 哥林多教会给保罗的属灵难处很多，叫保罗不容易忍受，但他还是照样地爱他们、服事他们，为哥林多教会祝福。保罗的问安绝不是「属灵的口头禅」，而是实实在在地根据神的旨意，在这样的遭遇里所宣告的祝福，实在是太美了。

【林后一 3】「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。」

• 保罗称呼神为「发慈悲的父，赐各样安慰的神」，因为他在难处中经历、体会过神的怜悯和安慰。

• 因着我们与基督联合，「主耶稣基督的父神」也做了我们的「发慈悲的父」，祂必不让我们受过重的苦，也不让我们白白受苦；祂要叫一切的患难成就祂的心意，使「万事都互相效力，叫爱神的人得益处」（罗八 28）；祂不允许在祂心意以外的苦难发生在我们身上：「人的忿怒要成全祢的荣美，人的余怒，祢要禁止」（诗七十六 10）。

• 因此，保罗学会了在一切难处面前，首先不是注意难处有多大、多重，而是注意「发慈悲的父」要借着难处做成在我们身上的旨意。

【林后一 4】「我们在一切患难中，祂就安慰我们，叫我们能用神所赐的安慰去安慰那遭各样患难的人。」

• 地上到处都充满难处，环境给我们难处，撒但给我们难处，我们的肉体也制造难处。神不但允许我们遭遇这「一切患难」，也陪伴我们一同经过「一切患难」，好让我们有机会在「死荫的幽谷」（诗二十三 4）里经历神「各样安慰」

（3 节），享用神更深的同在，在恩典中被造就成神合用的器皿，以致能用「神所赐的安慰，去安慰那遭各样患难的人」。

• 我们安慰人、造就人的能力，是从我们自己先经历「神所赐的安慰」而来的。保罗为主经历的患难越多（一 8-10，四 7-12，十一 23-29），就越多经历「神所赐的安慰」、鼓励和坚固，越认识神的恩典、能力和美意，也就越有「神所赐的安慰」可以与人分享，用恩典的见证去安慰人、鼓励人、坚固人，而不是只有同情或道理。

• 因此，我们不必为主自找苦吃，但我们在难处中也不必急着逃避、脱离，而应该好好寻求、体会「神所赐的安慰」，经历「神所赐的安慰」，好让我们这个人成为「神所赐的安慰」。

【林后一 5】「我们既多受基督的苦楚，就靠基督多得安慰。」

【林后一 6】「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。」

【林后一 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。」

• 「基督的苦楚」（5 节），指为基督的缘故所受的苦楚。

• 若我们是活在基督里面、为基督的缘故受苦，基督必负责使我们在难处能靠着祂得着安慰、胜过难处，进入神要把我们带进的结局里。因此，每一样「基督的苦楚」，都会变成我们的装备，帮助我们去安慰人、造就人，供应基督的丰盛。活在基督里的人，无论是「受患难」（6 节）的经历，还是「得安慰」（6 节）的见证，都能叫别人「得安慰」，使人的灵魂苏醒，在苦楚中仍能坚持走十字架的道路。

• 「同受苦楚」（7 节）指「同受基督的苦楚」。哥林多信徒在异教的环境里，也为信仰的缘故同受「基督的苦楚」。

【林后一 8】「弟兄们，我们不要你们不晓得，我们从前在亚细亚遭遇苦难，被压太重，力不能胜，甚至连活命的指望都绝了；」

【林后一 9】「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。」

• 「在亚西亚遭遇苦难」（8 节），可能指保罗在以弗所被犹太人谋害（徒十九 23-41；二十 19），不但有生命的威胁，而且为主传道的种种计划看起来也

都将归于无有。

• 连使徒保罗都会被神带到「连活命的指望都绝了」（8 节）的地步！因为天然的人太容易依靠自己，而不是信靠神，常常用人的办法来代替信心，造成种种属灵的难处。所以，掌管环境的神常常让我们遇上难处，目的是要把我们带到无路可走的人的尽头，以致不再对自己有把握，不再对地上有盼望，不再走自己的路。

• 在十字架的道路上，危机常常会变成我们属灵生命的转机。圣灵借着环境的重压，把我们带到在人看来「必死」（9 节）的绝境，逼着我们「不靠自己」（9 节），放弃对肉体生命的倚靠，然后才能「只靠叫死人复活的神」（9 节）；从此不只是不绝望，而且是大有盼望。因为这一位神有能力叫死人脱离死的权势，也有能力带我们从死荫的幽谷中走过。在神的手里没有难成的事，难处不是在神能不能做，而是人肯不肯信。神要借着难处，让我们学习脱离一切眼见，在任何环境中都单单倚靠祂，祂的信实就成为我们的盼望。

【林后一 10】「祂曾救我们脱离那极大的死亡，现在仍要救我们，并且我们指望祂将来还要救我们。」

• 神允许保罗过去、现在、将来都不断经历难处，不住地更新他的信心。神的信实永不改变，人的信心却需要不住地被更新，才能用新鲜活泼的信心跟上不停工作的主，在跟随主的路上不断支取基督的得胜。人若依靠从前陈旧的经历去解决今天的难处，结果就会变成依靠自己，以致退后、跌倒。

• 「指望祂将来还要救我们」（10 节），当时犹太人一直想杀保罗（徒二十 3），后来「从亚西亚来的犹太人」在耶路撒冷圣殿里耸动群众捉拿保罗（徒二十一 27）。

【林后一 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。」

「我们因许多人所得的恩」指「我们因许多人的祷告蒙应允所得的恩」。使徒保罗的事奉需要教会的代祷，不但亲密的同工一起代祷，连给他制造难处的哥林多教会也为他代祷。单凭属灵的伟人，不能使神的心意得着满足，祂的旨意是让所有的肢体在事奉中学习彼此配搭、彼此扶持、彼此相爱，使基督的身体得以建立。

【林后一 12】「我们所夸的是自己的良心，见证我们凭着神的圣洁和诚实；

在世为人不靠人的聪明，乃靠神的恩惠，向你们更是这样。」

• 今天许多人的事奉常常依靠「人的聪明」，结果带来许多难处，造成许多软弱。苦难能使人认识到「人的聪明」不可靠，因此不再自作聪明、耍手腕，而是单单「凭着神的圣洁和诚实」，活在信心和恩典的原则中。

• 「向你们更是这样」，指保罗在与哥林多人的接触中特别小心自己的生活、言行见证，可能因为哥林多作为希腊的经济、文化重镇，「人的聪明」扰乱真理的情形特别严重。

• 「良心」指人根据自己所认知的最高标准，用以判断人的行为的功能。这个字在保罗书信出现的次数，比其他新约书卷加起来都还多。人的良心已经被罪污染，因此不是判断一个人行为的最高法官，但是拒绝良心的声音却会导致属灵的亏损（提前一 19）。

【林后一 13】「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；」

【林后一 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。」

• 保罗知道有些哥林多人会怀疑他的信是否另有所指，难免误解，所以他盼望他们最终还是能够对他有正确且充分的「认识」（13 节）。

• 「以我们夸口」（14 节），指哥林多教会以保罗是他们的使徒为荣。

• 「以你们夸口」（14 节），指保罗在基督面前以哥林多教会为荣，得着主的称赞（太廿五 23）。

【林后一 15】「我既然这样深信，就早有意到你们那里去，叫你们再得益处；」

【林后一 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。」

• 「早有意到你们那里去」（15 节），指保罗之前已答应他们，要在经过马其顿之后去看他们（林前十六 5）。「益处」（15 节）指保罗在他们当中传道的属灵果效。

• 「从你们那里经过，往马其顿去」（16 节），可能指保罗准备从以弗所先坐船向西到哥林多，然后从哥林多沿陆路向北前往马其顿。而按照林前十六 5 的计划，应该是从以弗所沿陆路向北先到马其顿，然后经过马其顿沿陆路向南到哥林多。

- 「送行」（16 节）包括资助保罗去犹太地的路费。

上图：保罗从以弗所到马其顿、希腊（徒二十 1-2），然后从腓立比坐船回亚细亚的特罗亚（徒二十 6）。

【林后一 17】「我有此意，岂是反复不定吗？我所起的意，岂是从情欲起的，叫我忽是忽非吗？」

【林后一 18】「我指着信实的神说，我们向你们所传的道，并没有是而又非的。」

【林后一 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，在祂只有一是。」

【林后一 20】「神的应许，不论有多少，在基督都是是的。所以借着祂也都

是实在（实在：原文是阿们）的，叫神因我们得荣耀。」

• 「是而又非」（18 节），指今天一个说法，明天另一个说法。

• 「指着信实的神说」（18 节），保罗在书信中常常这样起誓（罗一 9；加一 20；林后一 23，十一 10、31；腓一 8；帖前二 5、10），为的是辩护或强调他所确信的真理。主耶稣教导不要错误地起誓（太五 33-37），但没有禁止起誓。

• 「西拉」（19 节）是耶路撒冷教会选出来的领袖之一，负责将耶路撒冷会议的决议带到安提阿（徒十五 22），他在保罗第二次出外传道时成为保罗的同工（徒十五 36-41）。当保罗与西拉到路司得时，提摩太也加入这个团队（徒十六 1-3）。因此当保罗第一次抵达哥林多时，这两个人都跟他在一起同工。

• 「在基督里都是是的」（20 节），指旧约中有关弥赛亚和弥赛亚时代的应许，都要在基督里成就。

• 因为保罗改变了行程，引起一些哥林多信徒的误解，所以保罗特地用了很多篇幅来解释他行事的原则和改变行程的原因（一 18-二 13）。如果哥林多信徒因为保罗行程计划的变化而质疑他说话的可信度，同样也会质疑他所传福音的可信度。因此，每个信徒都要省察自己是否在神、在人面前活出「信实」的果子，因为即使是迟到、早退这样的「小事」，也会给魔鬼留下地步，使人因为我们日常生活中的种种「不靠谱」，以致轻视我们所传的福音。

【林后一 21】「那在基督里坚固我们和你们，并且膏我们的就是神。」

【林后一 22】「祂又用印印了我们，并赐圣灵在我们心里作凭据（原文是质）。」

• 「坚固」（21 节）原文指保证答应做的事一定会做好。神会负责坚固保罗和他的同工，使他们信实可靠。

• 「膏」（21 节）意思是膏立，是旧约指派任务的仪式（出二十八 41；撒上十五 1；王上十九 16），保罗和他的同工是受圣灵膏立、差派的。

• 「印了」（22 节）指用印封住文件，烙上印记，表示「拥有」，圣灵的同在是每一个真信徒身上的「印」（罗八 9）。

• 「凭据」（22 节）原文是「质」，是商业用语，指买方付给卖方的订金，保证到了适当的时间，全额都会付清。神赐下圣灵作信徒的凭据（订金），让我们因经历圣灵而预尝未来复活的生命的实际，保证将来我们可以完全享受到属灵的福气（五 5；弗一 14）。

• 圣灵作「印」，表明我们是神的产业，我们是属于神的。圣灵作「质」，

表明神是我们的产业，我们将来能得着天上的基业。

• 保罗的事奉来自神的差派，他的人格和福音的真实性完全倚赖于神的工作。圣灵坚固、膏立了他们，因此连行程计划这一类的小事也必定信实可靠。

上图：罗马帝国的商业印章，上面的希腊文是「喝好的葡萄酒」，用来盖在葡萄酒桶上。罗马帝国时代的 「印」非常重要，用来代表拥有者或制造者，艺术家或制造商都在他们的产品上盖印。

【林后一 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。」

【林后一 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。」

• 保罗行程的变更，并非因为他「反复不定」、或者他的计划「是从情欲起的」（17 节），而是神自己的引导，为要「宽容你们」（23 节）、造就哥林多教会。

• 「辖管你们的信心」（24 节），指勉强人遵守某种道德教训、努力做出属灵的样子。

• 「帮助你们的快乐」（24 节），指帮助人明白神的旨意、甘心遵行神的旨意。

• 「凭信才站立得住」（24 节），指在神面前站立得住的信心，是靠着神的大能（林前二 5）做成在我们生命里面的，并非别人勉强、教导出来的。

• 人与神的关系建立在里面神儿子的生命基础上，我们可以帮助、引导别人明白神的旨意、跟上神的旨意，但一切的勉强与过分的催逼都是不合宜的。因为神的旨意不是要得着外表符合律法的人，而是要得着里面有神儿子生命的人。

第 2 章

【林后二 1】「我自己定了主意再到你们那里去，必须大家没有忧愁。」

• 保罗写哥林多前书的时候，准备沿陆路从以弗所经过马其顿，然后再去探望哥林多教会（林前十六 5-7）。但后来他改变行程，可能直接从以弗所坐船去了哥林多，然后再回到以弗所。那次访问不太愉快（十三 2），给哥林多人和保罗都带来了「忧愁」。

• 「再到你们那里去」，指保罗后来按原计划的行程，沿陆路从以弗所来到马其顿，在马其顿写完本信后（徒二十 1），沿陆路第三次访问哥林多（徒二十 2），结果十分愉快，「大家没有忧愁」。保罗可能在哥林多住了三个月，在那里写了加拉太书和罗马书，然后一路回到耶路撒冷，被捕受审。

【林后二 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？」

• 「我叫你们忧愁」可能指保罗在上次的访问责备哥林多信徒的过错，使得哥林多会众都很「忧愁」。

• 「我叫那忧愁的人」是单数，可能特别指某位需要悔改的哥林多信徒（5-8 节），只有他的悔改才能让保罗完全快乐。

【林后二 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。」

【林后二 4】「我先前心里难过痛苦，多多地流泪，写信给你们，不是叫你们忧愁，乃是叫你们知道我格外地疼爱你们。」

• 「我曾把这事写给你们」（3 节），可能保罗从上次不愉快的哥林多之行以后，曾写了一份措辞严厉的信给哥林多教会（6、9 节），这封信并没有留传下来。

• 「应该叫我快乐的那些人，反倒叫我忧愁」（3 节），可能指在保罗上次的访问中，那些应当支持他的哥林多信徒袖手旁观。保罗盼望他们能主动地在神的光照中转回，因为没有人能代替他们选择归向神。人的责备是需要的，但是责备并不能解决问题，只有人甘愿向神降服下来，人里面的难处才能得到解决。

• 「以我的快乐为自己的快乐」（3 节），指为软弱的肢体悔改而快乐，为神的权柄被高举而快乐。

• 彼此相爱不是对坏事睁一只眼闭一只眼，而是凭爱心直面问题、解决问题。当我们对弟兄「格外地疼爱」（4 节），甚至会「心里难过痛苦，多多流泪」（4 节）的时候，才有资格「用爱心说诚实话」（弗四 15），造就、挽回弟兄。从血气里出来的责备不能让人感受到爱，只会让人感受到论断和弃绝，结果是败坏弟兄。

【林后二 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。」

【林后二 6】「这样的人受了众人的责罚也就够了，」

【林后二 7】「倒不如赦免他，安慰他，免得他忧愁太过，甚至沉沦了。」

• 「若有叫人忧愁的」，保罗没有在信中指名道姓，给软弱的弟兄留下余地。

• 「不但叫我忧愁，也是叫你们众人有几分忧愁」，表明那人不只伤害了保罗，也伤害了整个哥林多教会。

• 「责罚」（6 节）指教会的纪律处分。哥林多教会接纳了保罗上一封信的劝告，对犯罪者采取了纪律处分。消息传来，保罗一面得着了安慰（七 6-13），一面也担心如果这位软弱的弟兄「忧愁太过」（7 节），会让撒但趁虚而入。教会中纪律处分的目的是要挽回弟兄，而不是败坏弟兄，应当适可而止。

• 信徒只要肯悔改认罪，就应予以赦免并接纳，以免对方「忧愁太过，甚至沉沦了」（7 节）。如果我们只会对弟兄定罪、弃绝，却丝毫不曾为对方的灵魂着想，就不够资格定罪别人，因为这样就反而证明我们没有肢体之间应有的爱。

• 「沉沦」（7 节）原文指动物吞灭猎物，或者大水淹没东西，忧愁也会［吞灭」人、［淹死」人。

【林后二 8】「所以我劝你们，要向他显出坚定不移的爱心来。」

【林后二 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。」

• 爱是「最妙的道」（林前十二 31），只有爱能让别人确实知道我们之间不再有隔阂。「显出坚定不移」（8 节）原文常用作交易的成交，「显出坚定不移的爱心」（8 节）指教会要采取正式的行动。

• 「凡事顺从」（9 节），不是指顺从保罗个人，而是指顺从神的权柄，按照神的旨意而行。保罗书信从来都是根据福音的真理作出要求，而不是根据个人权威。

【林后二 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，」

【林后二 11】「免得撒但趁着机会胜过我们，因我们并非不晓得牠的诡计。」

• 保罗和教会都受到了这人的伤害（5 节），最大的直接受害者是保罗自己，但保罗不愿意越过教会，而是凡事与身体一起行动，这是建造教会的首要原则。「你们赦免谁，我也赦免谁」（10 节），这是保罗让他们不要顾虑保罗会不同意赦免。

• 「为你们赦免的」（10 节），表示保罗的赦免为了哥林多教会内部的和好铺路，以恢复教会的合一。

• 「在基督面前」（10 节），表明我们无论是责备还是赦免，都应该顺服回到主面前、行在主面前，寻求圣灵的引导，学习按主的心意处理事情，而不是根据自己的血气。这样主的旨意在祂的身体里就能通行，教会才不会沦为世上的社团。

• 「胜过」（11 节）原文意思是「占便宜」，在新约中都出现在保罗书信里（七 2，十二 17-18；帖前四 6），表示是用欺骗的方法，把别人的东西变成自己的。因此，保罗的意思可能是说，撒但的诡计是要趁机把软弱的肢体骗回到牠的权势下，扩大对教会的伤害。所以，我们该公义的时候就执行公义，该怜悯的时候就要向软弱的肢体「显出坚定不移的爱心来」（8 节），不让撒但占便宜。因为，教会中如果缺少恩慈和赦免，仇敌就会趁虚而入；肢体之间若不能彼此合一相爱，得胜的乃是撒但。

【林后二 12】「我从前为基督的福音到了特罗亚，主也给我开了门。」

【林后二 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。」

• 「到了特罗亚」（12 节），大约是主后 54 年秋天，保罗在离开以弗所之后（徒二十 1），沿陆路向北到了特罗亚，准备从特罗亚坐船前往马其顿。在保罗时代，特罗亚是重要的海港和商业中心。

• 「主也给我开了门」（12 节），表明保罗在特罗亚传福音比较顺利。

• 「提多」（13 节）是希腊人（加二 1-3），他可能带着保罗上一封信前往哥林多，保罗非常关切哥林多教会对这封信的反应，所以在没见到他之前「心里不安」（13 节）。

• 「我心里不安」（13 节）原文意思是「在我的灵里没有安息」，这是圣灵在人里面的引导。没有遇见提多是小事，灵里没有安息是大事。圣灵既然在特罗亚给保罗开了门，按道理应该抓紧机会广传福音，但圣灵却没有叫他留下。人所能知道的是有限的，虽然人的理由可能很合理，但摆在神永远的计划里可能就是一个大错误。因此，圣灵的引导大过人的理由，灵里的安息大过环境的顺利，成全神的计划大过传福音，顺服工作的主大过解决工作的需要。

【林后二 14】「感谢神！常率领我们在基督里夸胜，并借着我们在各处显扬那因认识基督而有的香气。」

【林后二 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。」

【林后二 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？」

• 保罗跟随主的道路非常准确，他始终顺服神的权柄，「在基督里夸胜」（14 节），一路显明基督、供应基督，叫人遇见基督。到了特罗亚是显明基督的恩典（12 节），离开特罗亚是高举基督的权柄（13 节）。神所要得着的是顺服神权柄的人，而不是工作。人若不顺服神的权柄，好像是抓紧为主做工，实际是使神的心意不能满足，因为神得着了人才能心意满足。

• 当时罗马帝国的将军在凯旋归来时，会率领得胜的士兵和战俘进城「夸胜」（14 节），游行展示给国民观看。在游行中，罗马祭司会手持点燃的香炉，边走边摇，发出「香气」（14 节），在场的人都能闻到。这「香气」对于得胜的将军、士兵和夹道欢迎的群众而言，代表胜利的喜悦；但对战俘而言，却意味着即将被奴役或处死。

• 同样，福音对于听了拒绝的人，要作定他们有罪的根据（约三 18），「作了死的香气叫他死」（16 节），他们的结局乃是灭亡；而对于听了就信的人，是使他们得救的神的大能（罗一 16），「作了活的香气叫他活」（16 节），结局乃是永生。

• 我们必须自己放在神的权柄之下，始终在基督的「率领」（14 节）之下，「在神面前」（15 节）行走，才能使自己的道路带着「基督馨香之气」（15 节）。我们什么时候体贴自己的执着、随从自己的理由，什么时候就失去了「基督馨香之气」，不再能供应基督的生命。

上图：古罗马的凯旋仪式。当时罗马帝国的将军在凯旋归来时，会率领得胜的士兵和战俘进城「夸胜」，游行展示给国民观看。在游行中，罗马祭司会手持点燃的香炉，边走边摇，发出「香气」，在场的人都能闻到。这「香气」对于得胜的将军、士兵和夹道欢迎的群众而言，代表胜利的喜悦；但对战俘而言，却意味着即将被奴役或处死（林后二 14）。

【林后二 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，在神面前凭着基督讲道。」

「为利混乱」（17 节），原文意思是买卖或沿街叫卖。

第 3 章

【林后三 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？」

• 「荐信」即介绍信。当时犹太人出门旅行常携带「荐信」，而众教会之间写「荐信」也很普遍（林前十六 3）。有一些「假使徒」（十一 13）自我举荐，「自称为使徒」（启二 2），或者利用「荐信」到处招摇撞骗，「为利混乱神的道」（二 17）。而教会也用「荐信」的方式来证明所差派使者的身份（徒十五 23），保罗自己也写过荐信（罗十六 1-2）。

• 可能哥林多教会有人批评保罗到哥林多时没有带着荐信，就像亚波罗带着荐信到哥林多教会一样（徒十八 27）。但保罗根本用不着给他们荐信，也不用他们推荐，因为他是创立哥林多教会的使徒。保罗在本信中多方面讲到推荐神仆的问题（四 2；五 12；六 4；十 12,18；十二 11）。

【林后三 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。」

• 保罗是创立哥林多教会的使徒（林前九 1-2），曾在那里教导他们「一年零六个月」（徒十八 11），哥林多教会的存在就是保罗的使徒职分和工作果效的明证，因此说「你们就是我们的荐信」。

• 我们看待神的仆人，不是根据学历、资历、头衔或其他名人的推荐，神会通过他们在人心中动工、改变生命，来显明神所托付的职事。

【林后三 3】「你们明显是基督的信，借着我们修成的。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。」

• 基督徒「明显是基督的信」，是基督给世人看的。因此，信徒要让人在自己身上看出基督来，而不是只会说「要看神、不看人」。

• 保罗将哥林多人比作是「基督的信」，是由保罗透过他的福音的职事「修成的」。任何人因听保罗的道而生命得到改变，都是圣灵工作的果效（罗十五 17-19；林前二 4-5）；因此，真实的「基督的信」，「乃是用永生神的灵写的」，是圣灵透过人做工的记录。

• 「不是写在石版上，乃是写在心版上」，引自先知书中对新约的描述（耶三十一 31-34；结三十六 24-32），指新约时代神要把律法写在人的心上，圣灵用事奉在人心里的实际变化来作荐信。因着这个引述，保罗继续介绍自己和同工是「新约的执事」（6 节），引出了旧约和新约的职事的分别（7-18 节）。

【林后三 4】「我们因基督，所以在神面前才有这样的信心。」

【林后三 5】「并不是我们凭自己能承担什么事；我们所能承担的，乃是出于神。」

• 「信心」（4 节）原文指对自己事奉的自信（confidence），是惧怕、胆怯的反义词（提后一 7）。

• 保罗在传道工作上的「信心」不是来自肉体的自信，「并不是我们凭自己能承担什么事」（5 节），而是因为他清楚知道「我们所能承担的，乃是出于神」

（5 节），所以神自己会负责使我们有能力执行祂所托付的工作。因此，事奉神的人不必在意眼见的成败和别人的评价，而应该在意我们的工作和能力是不是「出于神」，若不是「出于神」，一切事奉都是枉然、虚空。

• 保罗在此回答了他之前的设问「这事谁能当得起呢」（二 16），表明他之所以能承担「新约的执事」（6 节），乃是「因基督」（4 节）、「出于神」。

【林后三 6】「祂叫我们能承当这新约的执事，不是凭着字句，乃是凭着精意；因为那字句是叫人死，精意（或译：圣灵）是叫人活。」

• 「精意」原文是「灵」，可译为「圣灵」（英文 ESV、NASB 译本）。

• 「字句是叫人死，精意是叫人活」，并非是在谈论字面解经或灵意解经，而是谈论律法的职事和福音的职事，也就是旧约「属死的职事」（7 节）、「定罪的职事」（9 节）与新约「属灵的职事」（8 节）、「称义的职事」（9 节）的区别。旧约和新约并没有本质的区别，只有实行法则的不同：旧约的职事是根据律法「字句」的管治，而新约的职事是根据圣灵的带领。

• 人若倚靠自己来遵守律法，就是「想要立自己的义」（罗三 20；十 13），结果没人能满足律法的要求，最后都会落在律法的定罪之下，所以说「字句是叫人死」；人若倚靠圣灵所赐的生命和能力，「不随从肉体，只随从圣灵」（罗八 4），让基督的生命从自己里面活出律法的要求（耶三十一 33；结三十六 26-27；罗八 4），就不会再被定罪（罗八 3-4），所以说「精意是叫人活」。

• 新约完全是圣灵的工作，无论是信道还是行道，一切都是「因基督」（4 节）、「出于神」（5 节）、凭着圣灵，为要「使一切有血气的，在神面前一个也不能自夸」（林前一 29）。所以保罗「在神面前才有这样的信心」（4 节），「能承当这新约的执事」。人若是靠着自己来信道、行道，新约也会成为叫人死的「字句」，登山宝训（太五至七章）反而会成为比旧约律法更重的轭。

• 「新约」这个词，在保罗书信中只在给哥林多教会的信中出现过（林后三 6；林前十一 25）。

【林后三 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，」

【林后三 8】「何况那属灵的职事岂不更有荣光吗？」

• 「尚且有荣光」，（7 节），指律法的来源是神，是在神的荣耀中赐下的，虽然有消极定人罪的效用，也有积极领人到神面前去的效用。

• 「那用字刻在石头上」（7 节）指摩西在西奈山领受律法时，神将律法写在石版上（出三十四 1）。

• 摩西拿着两块石版下山时，他的脸面因着与神的长久交通而反射神的荣耀发光（出三十四 29），以色列人看见了就怕挨近他（出三十四 30）。人既然不能在律法前睁开眼，摩西只好用帕子蒙上脸和他们说话（出三十四 33-34），让以色列人可以在他面前站立。但「这荣光原是渐渐退去的」（7 节），正如律法只是神工作中的一个阶段性法则，完成了它的历史任务以后，就不再对人发生管理和引导的作用。

• 因为人已经被罪污染，没有人能完全遵行律法的要求，「只在一条上跌倒，他就是犯了众条」（雅二 10），所以律法在人身上起不到叫人在神面前活的效用，只是起了定人罪叫人死的作用。不是律法不好，而是人不对，所以「那本来叫人活的诫命，反倒叫我死」（罗七 10），旧约的职事就成了「属死的职事」（7 节）。

• 「属灵的职事」（8 节），表明新约职事的特性是属灵的，是凭着圣灵服事，由圣灵亲自引导人行在神的旨意中（结三十六 27；罗八 3-4），因此「更有荣光」（8 节），这荣光更大、更持久。

We preach not our selves, but Christ Jesus the Lord. 1. Cor. 4. 5.

上图：17 世纪的绘画，描绘摩西捧着十诫石碑下西奈山时，脸上蒙着帕子。

【林后三 9】「若是定罪的职事有荣光，那称义的职事荣光就越发大了。」

【林后三 10】「那从前有荣光的，因这极大的荣光就算不得有荣光了；」

【林后三 11】「若那废掉的有荣光，这长存的就更有荣光了。」

• 律法是「定罪的职事」（9 节），以色列人以为自己可以遵行律法，所以一口承诺「凡耶和华所说的，我们都要遵行」（出十九 8），结果却无法遵守全部律法，只能被律法定罪。

• 新约是「称义的职事」（9 节），因为新约的事奉是根据主耶稣基督所做成的救赎，带领人们接受因信称义的恩典（罗三 21-28），不再被定罪。

• 神不愿意叫人死，乃是愿意叫人活，所以照着祂的时间，用「称义的职事」就代替了「定罪的职事」。旧约「称义的职事」荣光与新约「称义的职事」荣光相比，「就算不得有荣光了」（10 节）。因为「称义的职事」是神的儿子亲自做成的，它的果效存到永远，荣光永远不会过去。

• 「那废掉的」（11 节）不是指律法本身，而是指旧约的职事。律法的历史任务乃是显明罪的事实（罗七 7；五 13），从而叫人知罪（罗三 19-20），回转归向基督（加三 24），寻求神赦免的恩典。律法本身虽没有直接解决人在神面前的难处，但是却为神救赎的恩典作了开路的工作。

• 「这长存的」（11 节）指新约的职事要永远长存，律法的义要永远成就在那些随从圣灵的人身上（罗八 4）。

【林后三 12】「我们既有这样的盼望，就大胆讲说，」

【林后三 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。」

• 「这样的盼望」（12 节），指新约职事的永存和荣耀（11 节）。

• 「大胆讲说」（12 节），指保罗相信新约职事的永存和荣耀，所以他可以对哥林多人大胆讲说，不像摩西在以色列人面前还得「将帕子蒙在脸上」（13 节）。

• 摩西因为以色列人害怕挨近他，就用帕子蒙上脸（出三十四 30-35），以色列人才能稍为安心地听神的话。但因此以色列人也看不见那荣光会渐渐退去，「不能定睛看到那将废者的结局」（13 节），以为律法的职事永远不会过去，至今仍把自己放在被定罪的地位上，把遮盖神荣耀的帕子留在心里（15 节），不敢

「敞着脸」（18 节）接受神荣耀的恩典。

【林后三 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。」

【林后三 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。」

【林后三 16】「但他们的心几时归向主，帕子就几时除去了。」

• 「这帕子」（14 节）原来指蒙在摩西脸上的帕子，在此转指当时仍蒙在以色列人心上的帕子（15 节），也就是以色列人对旧约律法字句的误解和成见。「这帕子」使他们的心眼被蒙蔽，不能明白神在律法里的启示，看不见旧约已过去，新约已设立。

• 「他们的心地刚硬」（14 节），指以色列人不能看见反照在摩西脸上的旧约的职事的荣光，不是因为摩西用帕子蒙脸，而是因为以色列人的心地刚硬。主后 150 年左右犹太拉比的著作中说，因为以色列人犯了造金牛犊的罪（出三十二 1-4），所以他们无法在恐惧中看摩西脸上的荣光。

• 「这帕子在基督里已经废去了」（14 节），指旧约是为基督作见证的，人只要接受基督，就能明白旧约的真正意义。14 节是圣经中唯一提到「旧约」（14 节）一词的地方。

• 「摩西书」（15 节）指摩西五经，代表希伯来圣经。信徒读经时若坚持自己的观念与成见，有如「帕子还在他们心上」（15 节），读经的益处会大打折扣。

• 16 节是应用「但摩西进到耶和华面前与祂说话，就揭去帕子」（出三十四 34），保罗把这个道理应用在当时的犹太人身上，表明如果有人愿意转向神，他心上的帕子就被「除去了」（16 节）。

• 通常保罗说到「主」的时候，都是指基督。但 16 节是引用七十士译本出三十四 34，那里的「主」（16 节）是指「耶和华」，即三位一体的神。

【林后三 17】「主就是那灵；主的灵在哪里，那里就得以自由。」

• 「主就是那灵」，并不是说基督就是圣灵。这里的「主」是继续按照 16 节七十士译本的用法，指三位一体的神。

• 保罗在这里使用了标准的犹太释经法，把昔日赐律法给摩西的「主」神与今日的「圣灵」作对比。在旧约之下，以色列人只能借着「主」神赐给摩西的律法来认识祂。当以色列人心上的帕子除去以后，就能在新约之下借着圣灵经历到「主」神，所以就能体会「主就是那灵」。

• 人若是活在旧约之下，想通过行律法来讨神喜悦，就没有自由，因为他们达不到律法的要求，结果却落在律法的定罪中。人若是活在新约之下，「圣灵与我们的心同证我们是神的儿女」（罗八 16），律法所要求的义成就在「我们这不随从肉体，只随从圣灵的人身上」（罗八 4），罪不再被记念（罗四 6-8），罪人也不再被定罪（罗八 1），律法就不再成为捆绑，所以说「主的灵在哪里，那里就得以自由」。

【林后三 18】「我们众人既然敞着脸得以看见主的荣光，好像从镜子里返照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。」

• 「我们众人既然敞着脸得以看见主的荣光」，是再次应用出三十四 34-35。当我们像摩西一样在神面前「揭去帕子」（出三十四 34）以后，「基督荣耀福音的光」（四 4）就不再向我们隐藏，我们就能看见神的荣耀，被神的荣耀所改变。

• 「神荣耀的光，显在耶稣基督的面上」（四 6），所以当我们仰望「耶稣基督的面」时，就像「从镜子里返照」，被「神荣耀的光」所照耀。

• 「变成主的形状」，指信徒因着仰望基督，心意被圣灵更新而变化，越来越被恢复成由基督的生命所彰显出来的神的形象（四 4）。

• 「变成」原文是现在时态，表示持续的改变，我们得救以后的生命不是一瞬间「变成主的形状」，而是一生的功课。

• 「荣上加荣」，强调渐进改变的过程。

• 16-18 节的「主」都是指三位一体的神。新约信徒在生命中所经历到的神就是圣灵，我们生命的改变完全是圣灵的工作结果，所以说「如同从主的灵变成的」。

第 4 章

【林后四 1】「我们既然蒙怜悯，受了这职分，就不丧胆，」

【林后四 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。」

• 「这职份」（1 节）指「新约的职事」（三 6）。如果我们的事奉是真正出于神，必定会「不丧胆」（1 节），因为不是依靠我们自己的刚强，乃是蒙了神的怜悯。而出于肉体的事奉很快就会在困难面前「丧胆」。

• 如果我们的事奉是真正出于神，必定会「将那些暗昧可耻的事弃绝了」（2 节），因为我们所依靠的是圣洁的神，而不是肉体、势力。而出于肉体的事奉必然会依靠人的手段，或者靠「行诡诈」（2 节）开展工作，导致嫉妒纷争，或者用属地的智慧来「谬讲神的道理」（2 节）。传福音的人应当用属天的智慧，光明磊落，不但传讲真理，也照着真理来活，「只将真理表明出来」（2 节），因为「惟独从上头来的智慧，先是清洁，后是和平，温良柔顺，满有怜悯，多结善果，没有偏见，没有假冒」（雅三 17）。

• 「好在神面前把自己荐与各人的良心」（2 节），指如果每一个人都忠于他们的良心，就不得不承认保罗的确言行一致。

• 「谬讲」（2 节），原文指将纯酒用水稀释，表面上还是讲神的道理，实际上已经用人的观念、世界的观念掺杂、稀释了真理。

【林后四 3】「如果我们的福音蒙蔽，就是蒙蔽在灭亡的人身上。」

【林后四 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着他们。基督本是神的像。」

• 事奉神的人不必为工作的果效患得患失，因为果效在神的手中。只要我们忠心地传讲真理，也活出真理，身体力行地「将真理表明出来」（2 节），如果听者仍然不肯接受，责任不在我们。因为他们是「灭亡的人」（3 节），神允许他们「被这世界的神弄瞎了心眼」（4 节），以致不能明白福音真理。

• 「这世界的神」指撒但。这世界上所有的人都被撒但「弄瞎了心眼」，活在黑暗之中，拒绝接受「基督荣耀福音的光」，因此「光照在黑暗里，黑暗却不接受光」（约一 5）。被「弄瞎了心眼」的人无法从自己的肉体里面生发出信心，得救只能根据神的恩典，所以「你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是神所赐的」（弗二 8）。

• 保罗在写给哥林多教会的信中，三次提到他所传福音的核心内容（林前一 17-18,23；十五 3-4；林后四 4-6）。「基督本是神的像」（4 节）是「基督荣耀福音」的核心内容之一。首先的亚当是照着神的形象和样式被造的（创一 26），但末后的亚当基督（林前十五 45-49）却「本是神的像」，是神向人的显出，是人认识神的唯一途径：「从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将祂表明出来」（约一 18）。因此，认识了基督，也就认识了神，并且因「认识神的儿子，得以长大成人」（弗四 13），「凡不认子的，就没有父。认子的，连父也有了」

（约壹二 23）。

【林后四 5】「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。」

• 「不是传自己」，可能指保罗不像别人举荐自己，也可能指保罗强调自己使徒的权柄，不是为了高抬自己，而是为了高举基督。

• 「传基督耶稣为主」这是保罗所传福音的核心内容之一。传福音的人不能用自己去代替主，任何代替都是堵塞到神那里去的路。传福音和接受福音的人都要单单根据基督、顺服基督、高举基督、传扬基督。

• 「自己因耶稣作你们的仆人」，可能哥林多教会有人认为保罗总是强调自己的使徒权柄，但保罗却把自己当作传道对象的仆人。传道对象并非是保罗的主人，他只有一位主基督耶稣，基督是祂事奉的对象、事奉的中心，他是因顺服基督而乐意服事人。

【林后四 6】「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。」

• 「那吩咐光从黑暗里照出来的神」，引自「神说：要有光」（创一 3）。

• 「神荣耀的光显在耶稣基督的面上」，是保罗所传福音的核心内容之一。「神荣耀的光」不在别处，只「显在耶稣基督的面上」，摩西脸上的荣光是反射神的荣耀（三 7），基督面上的荣光是显明神儿子自己的荣耀，因「神本性一切的丰盛，都有形有体地居住在基督里面」（西二 9）。

• 主耶稣的工作，就是让「那坐在黑暗里的百姓，看见了大光；坐在死荫之地的人，有光发现照着他们」（赛九 2；太四 16）。接受福音，就是接受这光照（徒九 1-9），被神得着，成为「神荣耀的光」在世上的显明。

• 对于重生得救的人，这光「已经照在我们心里」。但只有越多亲近主，才能越多让祂面上的荣光继续「照在我们心里」，让我们在基督里越来越得着「神本性一切的丰盛」（西二 9），越来越成为神荣耀在世上的显明，正如基督将祂显明一样。

【林后四 7】「我们有这宝贝放在瓦器里，要显明这莫大的能力是出于神，不是出于我们。」

• 「瓦器」在地中海沿岸相当普遍，几乎每一个家庭都有，便宜、易碎，一旦破了，只有丢弃。保罗此时想到的可能是当时最便宜、最普遍的瓦器油灯，而

「宝贝」就是其中「基督荣耀福音的光」（4 节）、「神荣耀的光」（6 节）。

• 神将「宝贝」放在卑贱的「瓦器」里面，目的不是要显明「瓦器」，乃是要显明这宝贝「莫大的能力」。福音的能力「是出于神，不是出于我们」，传福音的果效在乎神恩典和大能，不在乎传福音者的刚强、能力、知识、口才。传福音的人只有真正认识自己是软弱、不能的「瓦器」，又认识神有「莫大的能力」，才能既不为成功而骄傲自夸，也不因挫折而怨天尤人。

上图：以色列拿撒勒村复制的陶制油灯，当地出土了许多这样的油灯碎片。

【林后四 8】「我们四面受敌，却不被困住；心里作难，却不至失望；」

【林后四 9】「遭逼迫，却不被丢弃；打倒了，却不至死亡。」

• 8-9 节一面表明「瓦器」（7 节）是何等软弱，一面表明神「莫大的能力」（7 节）如何保守福音照祂自己的计划传开。虽然「瓦器」仍旧是瓦器，但是有了「基督荣耀福音的光」（4 节）放在瓦器里，神就负责用祂「莫大的能力」成就一切：软弱中仍能刚强，绝望中仍有希望。而当我们认识了福音的能力不是出于自己，乃是出于神，才能坦然面对一切际遇、欣然迎接各样争战，并且向仇敌大大夸胜。

• 「遭逼迫，却不被丢弃」（9 节），指虽被仇敌追赶，却不被神撇弃。「打倒了，却不至死亡」（9 节），指虽然表面上有挫折，却不至于完全失败。

【林后四 10】「身上常带着耶稣的死，使耶稣的生也显明在我们身上。」

【林后四 11】「因为我们这活着的人是常为耶稣被交于死地，使耶稣的生在

我们这必死的身上显明出来。」

• 10 节和 11 节原文是对偶句。

• 「身上常带着耶稣的死」（10 节），对应「常为耶稣被交于死地」（11 节），指保罗在传福音的过程中与主耶稣在地上工作时一样，不断面临逼迫、患难和死亡的威胁。

• 「使耶稣的生也显明在我们身上」（10 节），对应「使耶稣的生在我们这必死的身上显明出来」（11 节），指当我们因信与主耶稣联合，愿意与主耶稣一样被交于死地时，主耶稣死里复活的大能和经历也会在我们软弱的身体上显明，使我们得胜有余（罗八 35-39）。因此，人若传扬死而复活的基督，就会发现死而复活的经历也会真实地「显明在我们身上」。

• 在我们传福音的过程中，十字架的经历不是只有一次，而是「常带着耶稣的死」（10 节），「常为耶稣被交于死地」（11 节）。这两个「常」都不是人自己找的，乃是「被交于」的，是因为我们肯被神差遣，神就安排环境来训练我们。当瓦器在各样的重压中被碰得粉碎的时候，我们的旧人就不能再活动，只能让神「莫大的能力」（7 节）来做工，别人在我们身上所看见的就不再是我们自己，而是遇见主，要来得着主。

【林后四 12】「这样看来，死是在我们身上发动，生却在你们身上发动。」

• 「死是在我们身上发动」指传福音者天天面对死亡的威胁。

• 「生却在你们身上发动」指主耶稣死而复活的生命透过在传福音者身上的工作，使别人得生命。

• 传福音者每一次「死」的经历，都是见证神「莫大的能力」的机会，都是让别人体会到基督复活生命、以致能供应别人生命的机会。

【林后四 13】「但我们既有信心，正如经上记着说：『我因信，所以如此说话。』我们也信，所以也说话。」

【林后四 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祂面前。」

【林后四 15】「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。」

• 「信心」（13 节）指相信神「必叫我们与耶稣一同复活」（14 节），因此保罗能甘心「常为耶稣被交于死地」（11 节），借着死来供应别人生命，经历患

难仍不动摇，在「死」（12 节）面前仍能继续传讲神的福音。13 节引自七十士译本诗篇一百一十五 1（希伯来文圣经诗篇一百十六 10）。

• 保罗在艰难之中信心仍能坚固，是因为他认识到基督的复活是「初熟的果子」（林前十五 20）。农夫既然已经收取了初熟的果子，当然也会收取后来结成的一切果子；因此，使主耶稣从死里复活的神，也必叫主耶稣的门徒们「与耶稣一同复活」（14 节），并且能在神面前站立得住。既然如此，「死」就一点也不可怕了。

• 我们传福音，不是为了改善道德、改良社会、慈善救济，而是借着让更多的人经历神福音的「恩惠」（15 节），使「感谢格外显多，以致荣耀归与神」（15 节），因为神的心意是「要领许多的儿子进荣耀里去」（来二 10）。传福音的次要目的，是「凡事都是为你们」（15 节）；主要目的，是使「荣耀归与神」，我们一切事奉的最终目的都是为了荣耀神。

【林后四 16】「所以，我们不丧胆。外体虽然毁坏，内心却一天新似一天。」

神的拣选使保罗「不丧胆」（四 1），复活的盼望（14 节）也使他「不丧胆」，「外体虽然毁坏，内心却一天新似一天」的经历更使他「不丧胆」。环境中的难处虽然会影响我们的身体，但更能增添我们里面神的成分，让我们在经历中面对面地遇见主，使我们里面的人刚强起来（弗三 16），不断保持灵里的更新。如果我们信主后总是停留在陈旧的光景中，恐怕是由于我们外面的人贪享安逸、躲避十字架的功课。

【林后四 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。」

【林后四 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。」

• 保罗所经历的患难都极其沉重，一直伴随着他为主工作的一生。但与神所预备的那「极重无比、永远荣耀」（17 节）相比，他就看这些患难为「至暂至轻的苦楚」（17 节），简直不成比例。因为信徒苦难的经历，都是为了「成就」（17 节）将要显明的荣耀，「如果我们和祂一同受苦，也必和祂一同得荣耀」（罗八 17）。

• 「所见的」（18 节），指人的感官所能感受的一切属地的事物，包括身体的毁坏（16 节）和所忍受的苦楚（17 节）；「所不见的」（18 节），指人的感

官所感受不到，但在信心的灵里却能知道的一切属天的事物，包括内心的更新（16节）和将来「极重无比、永远的荣耀」（17节）。眼目所见的事物都是要过去的，用眼见的损失去换现在所不见的神的丰富和荣耀，这样的选择是最聪明的，因为那永远的荣耀，能使一切属地的事物都失去光彩。

第5章

【林后五1】「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。」

• 「地上的帐棚」象征我们的身体，即会毁坏的「外体」（四一16)，我们的身体不过是我们在地上暂时居住的「帐棚」，并不是「真我」。

• 「拆毁了」指死亡。

• 「在天上永存的房屋」指我们将来复活后不朽坏的、荣耀的、灵性的身体（林前十五42-44）。

• 「原」字表明五1-10与四16-18有密切的关系，四16-五10是完整的一段经文。

【林后五2】「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；」

【林后五3】「倘若穿上，被遇见的时候就不至于赤身了。」

• 我们若在肉身中「叹息」（2节），等候「我们的身体得赎」（罗八23），渴慕得着「灵性的身体」（林前十五44），就不必再在肉身中受「败坏的辖制」（罗八21）。

• 「深想」（2节）指一种积极的渴慕。

• 「好像穿上衣服」（2节），表明我们的身体是属于暂时、外表的东西，真正的「我」乃是我们的「内心」的灵魂（四16）。

• 「被遇见」（3节）指被神或天使遇见。

• 古人在旅行途中出发之前，往往先撤去帐棚，临时露天而睡；在还未重新支搭帐棚以前，因没有帐棚作遮蔽，若被人遇上，感觉上有如赤裸。「赤身」（3节）比喻灵魂与身体脱离。哥林多教会有些人可能受柏拉图主义影响，相信灵魂

不灭，否认身体复活，认为肉身复活只会让灵魂再一次受到囚禁，要永生就必须抛弃身体 （林前十五 12）。

【林后五 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。」

【林后五 5】「为此，培植我们的就是神，祂又赐给我们圣灵作凭据（原文是质）。」

• 「叹息劳苦」（4 节），指因肉身中所遭受的苦难、重压而叹息。

• 「并非愿意脱下这个」（4 节），指保罗虽然有苦难和重压在身，但他所要的不是让自己的灵魂从肉身的存在中得释放。

• 「乃是愿意穿上那个」（4 节），指渴望得到将来复活后不朽的灵性身体。信徒不害怕死亡，并非愿意让肉身死，而是因为盼望死后有更好的灵性身体，所以就不留恋属地的事物，为了得着那上好的，甘愿放下次好的、不好的。

• 「培植」（5 节）指预备、安排。神为我们预备了荣耀的未来，又借着让我们与基督「一同受苦」（罗八 17），预备我们将来能得那「极重无比、永远的荣耀」（四 17）。

• 「凭据」（5 节）原文是「质」，是商业用语，指买方付给卖方的订金，保证到了适当的时间，全额都会付清。主耶稣带着荣耀的身体从死里复活，是透过圣灵的作为。神也把同一位圣灵赐给信徒作凭据（一 22；弗一 14），让我们因经历圣灵而预尝未来复活的生命的实际，保证我们将来也必复活，穿上复活的身体，「好叫这必死的被生命吞灭了」（4 节）。

【林后五 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。」

【林后五 7】「因我们行事为人是凭着信心，不是凭着眼见。」

【林后五 8】「我们坦然无惧，是更愿意离开身体与主同住。」

• 我们今生「住在身内」（6 节），但神不是我们肉眼能看得见的，在这个意义上，我们今生是「与主相离」（6 节）。

• 虽然我们的肉眼看不见神，「与主相离」，但我们认识神是「凭着信心，不是凭着眼见」（7 节），是在灵里看见主；我们在主里行事为人能「时常坦然无惧」（6 节），看轻属地的事物，同样也是「凭着信心，不是凭着眼见」。

• 保罗之所以能在苦难面前「坦然无惧」（8 节），是因为肉身的死亡只是

信徒「离开身体与主同住」（8 节）的途径，那时就可亲眼见主，「我们必得见祂的真体」（约壹三 2），而不是只能凭信心才看见。

• 爱主的信徒是愿意活着被主使用，但更愿意离世与主同在（腓一 23）；爱世界的信徒是愿意离世与主同在，但更愿意活着享受今生。

【林后五 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。」

【林后五 10】「因为我们众人必要在基督台前显露出来，叫各人按着本身所行的，或善或恶受报。」

• 我们得救以后还要「住在身内」（9 节）多久？是否很快「离开身体与主同住」（8 节）？这些事都不是我们能做主的，也不是我们应该关心的。我们所应该关心的是：如何在当下的生活中，「立了志向，要得主的喜悦」（9 节），将来好向主交帐。我们每天的生活，是为了自己的喜悦、别人的喜悦，还是主的喜悦呢？如果今夜就见主，你能向主交帐吗？

• 「基督台」（10 节）指主再来时的审判，那时「审判要从神的家起首」（彼前四 17），无论活着或已经死了的信徒，都要被提到空中与主相遇（帖前四 16-17），在基督台前向主交帐。

• 我们信主之前一切的罪都蒙主的宝血洗净了，主不会再跟我们算旧账，因此，「基督台」的审判与得救无关，但却与赏罚有关。主耶稣要根据我们信主以后的行为，「叫各人按着本身所行的，或善或恶受报」（10 节）。「本身所行的」包括我们今生的言语（太十二 36）、行为（罗二 3,6）、事奉（林前三 13-15）、意念（林前四 5）。因此，当我们还「住在身内」（9 节）时，要时时记得如何为自己「本身所行的」向主负责，好被主称许「你这又良善又忠心的仆人」（太廿五 21）。

• 主耶稣再来以后的审判至少有 3 种：1、「基督台」前的审判（林后五 10），受审的是复活和活着被提的信徒（彼前四 17；帖前四 16-17），为要让得胜的信徒进入千年国度「与基督一同作王一千年」（启二十 4）。2、「基督荣耀宝座」前的审判（太二十五 31-46 节），受审的是主再来时地上还活着的人（徒十 42；提后四 1），包括外邦人（耶三 17）和原来不信主的犹太人（太十九 28），为要判断谁有资格进入千年国度做百姓（赛六十 10-12；珥三 1-12）。3、「白色大宝座」前的审判（启二十 11），受审的是在头一次复活（启二十 5-6）里无分的死

人，时间在千年国度以后、新天新地以前，为要判断谁有资格进入新天新地（启二十 11-15）。

• 「台」（10 节）原文是 bēma，又译为「公堂」（徒十八 12）。保罗曾被哥林多的犹太人拉到公堂（徒十八 12），在方伯迦流面前控告他；因此，保罗和哥林多信徒都很清楚，被带到「台前」就是指受审判。

【林后五 11】「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。」

• 主是可敬的，也是「可畏的」，我们一生的生活和事奉都在祂的鉴察之下，必按公义施行受祂审判。我们当因主的可敬而亲近祂，也当因主的可畏而敬畏祂。

• 「所以劝人」，指我们若认识到自己将来要向「可畏的」主交帐，就应照我们所承受的托付努力「劝人」，使人顺服真道。因为我们带着对主的敬畏来「劝人」，就不会为讨好人而牺牲真理（加一 10），用人的道理掺杂福音、取悦听众。

• 「但我们在神面前是显明的」，指保罗传道的动机和方法都在神的鉴察之下，没有诡诈。

• 「盼望在你们的良心里也是显明的」，指保罗希望哥林多信徒能看出他的诚实无伪，不再论断他。

【林后五 12】「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。」

• 「叫你们因我们有可夸之处」，指当时哥林多有些人对保罗传道的动机和方法多有论断，所以他在此为自己的事奉辩护，好让他带领信主的人可以去面对那些人的批评，以他们属灵的父亲之行事为人为傲。

• 「凭外貌」包括荐信（三 1）、犹太血统（十一 22）、异象经验（十二 1）、神迹、奇事、异能（十二 12）。

• 「有言可答」，指知道如何回复那些背后攻击保罗的人。

【林后五 13】「我们若果颠狂，是为神；若果谨守，是为你们。」

「癫狂」原文 exestēmen 的同义名词 ekstasis（入神、忘形）被用来指保罗在耶路撒冷圣殿中见到异象的经验（徒二十二 17）。因此，「我们若果颠狂，是为神」可以有两种解释：

1. 这是保罗对指责他疯狂的人的回应（徒二十六 24-25），主耶稣也曾为热

心传道被骂是癫狂了（可三 21），祂的教训激怒了听道者（约十 20）。本节可意译为：「即使有人说我们癫狂了，那是因为我们传纯正福音，忠于神；但我们一向谨守，那是为你们的缘故，使你们可从我们所说的明白话中得益处。」

2. 这是保罗对质疑他不属灵的人的回应，他们指责保罗没有任何超然的属灵经验。本节可意译为：「如果我们经历超然的经验，那是我们与神之间的事，不是用来向人炫耀、以证明我们传道工作的属灵；但如果我们谨守，使用普通可理解的话语，那是为你们的益处。」

【林后五 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；」

【林后五 15】「并且祂替众人死，是叫那些活着的人不再为自己活，乃为替他们死而复活的主活。」

• 「基督的爱」（14 节）与基督的死是分不开的。我们之所以能被「基督的爱」摸着，乃是因为看见基督「一人既替众人死」（14 节）的事实；我们若没有看见基督的死，「基督的爱」就摸不着我们。

• 「基督的爱」乃是我们事奉的动力，若不是被「基督的爱」摸着，没有人能把自己完全摆上，一心一意地事奉主、讨主的喜悦。

• 「激励」（14 节）原文意思是「挤压在一起，强制」，是促发行动的压力。「激励」是现在式，表明这压力是持续不断的。

• 「众人就都死了」（14 节），指基督代替众人死，为我们接受了神对罪人的刑罚，因此在基督里的众人在神眼里就都算是死过了，不再被定罪。

• 保罗事奉的动机有两个：一方面他「知道主是可畏的」（11 节），因此对主的托付敬畏负责；另一方面他被「基督的爱激励」（14 节），一生只能为替他「死而复活的主活」（15 节）。基督「替众人死」，不是为了叫人能继续安安稳稳地为自己而活，而是要叫人「不再为自己活，乃为替他们死而复活的主活」（15 节），凡事寻求主的旨意、遵行主的旨意、满足主的心意。

• 真实爱主、渴慕为主而活的人，不是因为人的教导、催促，而是因为我们真正体验到了「祂是爱我，为我舍己」（加二 20），因此「基督的爱激励我们」为祂而活。

• 「那些活着的人」（15 节），指那些因基督的死而复活得益处的人，也就是所有重生得救的信徒。

【林后五 16】「所以，我们从今以后，不凭着外貌（原文是肉体；本节同）认人了。虽然凭着外貌认过基督，如今却不再这样认祂了。」

• 「基督的爱」（14 节）不仅成为激励我们事奉的动力，也改变了我们的眼光，使我们不再按照人的标准，凭外表来认人，以前认为重要的事情现在看起来已无甚价值了（腓三 4-8）。

• 「凭着外貌认过基督」，指保罗悔改信主之前用人的标准来评断基督，根据外表把主耶稣看作假基督，自以为是向神发热心，却成了抵挡神的愚昧人。

• 「如今却不再这样认他了」，指保罗不再从人错误的观点来看基督，因为保罗已经知道主耶稣就是神所立的基督，也就是万人都当信而顺从的主。

【林后五 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。」

• 「在基督里」指接受基督为主，以基督为生命（西三 4），与基督联合（西三 3），透过基督看一切的事物。

• 「新造的人」，指一个人若在基督里，就已经成为神新创造的一部分，「旧事已过，都变成新的了」，也不再停留在人自己里面认识事物。

• 这「新造」包括新的生命（西三 4）、新的眼光（16 节）和新的生活（林前六 11）。当主再来的时候，我们将借着复活在新造的世界中进入不朽，全人的更新达到高峰（罗八 23）。

【林后五 18】「一切都是出于神；祂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。」

• 保罗福音信息的中心，是基督是钉十字架的主，但这福音的「一切都是出于神」。因着神奇妙的恩典，才有和好的福音，使人蒙召来与神和好。救恩并不是基督到满心不乐意的父神面前为我们求情，整个救恩的计划都是出于父神的计划和安排，是神主动「借着基督使我们与祂和好」。在神那一方，因着基督已经「替众人死」（15 节），人与神和好的障碍已经除去了。但在人那一方的障碍还没有除去，人必须接受呼召与神和好，所以神又主动「将劝人与祂和好的职分赐给我们」。

• 「劝人与祂和好的职分」，就是传扬神在基督里已经成就的工作，一切工作都是围绕劝人与神和好这一个中心，而不是为了提升人的道德水准、解决人的精神寄托。

【林后五 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。」

• 世人的「过犯」使他们与神隔离，没有人能主动与神和好，而是神主动「叫世人与自己和好」。

• 「神在基督里，叫世人与自己和好」，乃是借着「不将他们的过犯归到他们身上」，不再算因信称义者为有罪，从而除去这障碍。

• 「将这和好的道理托付了我们」，指神不仅主动要叫世人与自己和好，祂也主动差派使者出去传扬这和好的福音。

【林后五 20】「所以，我们作基督的使者，就好像神借我们劝你们一般。我们替基督求你们与神和好。」

• 「使者 presbeuo」原文有两种意思：1、罗马帝国有两种省份，凡是安全而无军队驻扎的省份，由元老院管辖；凡是有骚扰而驻有军队的省份，由凯撒皇帝管辖。而直接受凯撒差遣治理省份的长官就是「使者 presbeuo」。2、当罗马的元老院决定把一个战败国变成省份时，就选派十位元老为「使者 presbeutai」，与战胜的将军和战败国代表安排和平的条件，然后呈交元老院批准，把战败国归入罗马帝国。因此，「基督的使者」是直接受耶稣基督差遣的人，工作内容是带领人与神和好，使他们能成为神国的子民，作为祂家庭中的一份子；工作方式是「劝」人；工作态度是「求」人。

• 「我们替基督求你们与神和好」，这句话是对哥林多教会讲的。哥林多信徒已经接受福音，但仍然有人质疑保罗的使徒权柄和所传的福音；因此，保罗恳求他们不可徒然领受神的恩典(六 1-3),要心存坦诚地对待他们的使徒(六 11-13，七 2-4）。

【林后五 21】「神使那无罪（无罪：原文是不知罪）的，替我们成为罪，好叫我们在祂里面成为神的义。」

• 「替我们成为罪」，指基督承担我们罪的后果，「既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅」（加三 13）。

• 「成为神的义」，指神宣告我们无罪开释。

• 「无罪」，是基督的所是；「替我们成为罪」和「叫我们在祂里面成为神的义」，是基督的所作。基督的所是和所作，是神使我们与祂「和好」（20 节）的根据；「基督的使者」（20 节）的工作，是为了显明基督的所是和所作，而不

是为了满足人的需要。

第 6 章

【林后六 1】「我们与神同工的，也劝你们不可徒受祂的恩典。」

【林后六 2】「因为祂说：『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；」

• 「与神同工」就是做「基督的使者」（五 20），履行「劝人与祂和好的职分」（五 18）。因此，保罗在此劝哥林多信徒不可徒然领受神的恩典（1-2 节），并与使徒和好（11-13 节）。

• 第 1 节的神的「恩典」（1 节）指「和好的道理」（五 19），也就是「神使那无罪的，替我们成为罪，好叫我们在祂里面成为神的义」（五 21）。「不可徒受祂的恩典」（1 节），就要「为替他们死而复活的主活」（五 15）。

• 第 2 节引自七十士译本赛四十九 8，用在这里不是为了劝人信主，而是劝勉哥林多信徒：既然神在悦纳的时候应允了我们，在拯救的日子搭救了我们，我们也该趁着「现在正是悦纳的时候！现在正是拯救的日子」（2 节）赶快传福音，免得「徒受祂的恩典」。

• 「悦纳」（2 节）指得以与神和好（五 18-20），「拯救」（2 节）指得以脱离罪，在基督里面成为神的义（五 21）。

【林后六 3】「我们凡事都不叫人有妨碍，免得这职分被人毁谤；」

【林后六 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、」

【林后六 5】「鞭打、监禁、扰乱、勤劳、警醒、不食、」

【林后六 6】「廉洁、知识、恒忍、恩慈、圣灵的感化、无伪的爱心、」

【林后六 7】「真实的道理、神的大能；仁义的兵器在左在右；」

• 「凡事都不叫人有妨碍」（3 节），指传福音者的行为不可成为别人的绊脚石，拦阻他们接受神恩典的福音。

• 「免得这职分被人毁谤」（3 节），指不让别人在他的工作中找到把柄，并以此为借口拒绝他所传的福音信息。

• 传福音的人能用来「表明自己是神的用人」（4 节）的，不是自己的资历或恩赐，而是生活、事奉中的生命见证。「学生不能高过先生，仆人不能高过主人」（太十 24），「神的用人」（4 节）和基督一样，都是受苦的仆人，所以「许多的忍耐、患难、穷乏、困苦、鞭打、监禁、扰乱、勤劳、警醒、不食」（六 4-5）正「表明自己是神的用人」（4 节）。

• 「忍耐」（4 节）原文不是指逆来顺受，而是指百折不挠。

• 「患难」（4 节）原文指受苦、磨难，内心的愁烦、苦恼。

• 「穷乏」（4 节）原文意思是必须的压力。

• 「困苦」（4 节）原文意思是狭窄的地方，形容陷于困境之中，进退维谷。

• 「扰乱」（5 节）指示威或暴动（徒十三 50，十四 19，十六 19，十九 29）。

• 「勤劳」（5 节）指工作到精疲力尽。

• 「警醒」（5 节）指晚上睡不着觉（十一 27）。

• 「不食」（5 节）指废寝忘食、挨饿。

• 「廉洁」（6 节）指不贪心，「知识」（6 节）指不愚昧，「恒忍」（6 节）指不急躁，「恩慈」（6 节）指不苛刻。

• 「在左在右」（7 节），指罗马士兵右手持剑或矛，是攻击性的武器；左手持盾，是防御性的武器。信徒生活中的「仁义」（7 节）乃是属灵争战中的兵器，既可以抵挡仇敌的攻击，又可进攻仇敌。

上图：主后第二世纪早期的

罗马士兵形象，右手持剑或矛，是攻击性的武器；左手持盾，是防御性的武器。

【林后六 8】「荣耀、羞辱，恶名、美名；似乎是诱惑人的，却是诚实的；」

【林后六 9】「似乎不为人所知，却是人所共知的；似乎要死，却是活着的；似乎受责罚，却是不至丧命的；」

【林后六 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。」

• 从人的观点来看保罗的职分，是「羞辱、恶名」（8 节）；但从神的观点看，是「荣耀、美名」（8 节）。

• 那些批评保罗的人认为他「似乎是诱惑人的」（8 节）；但那些有属灵辨别力的人却认出他「却是诚实的」（8 节）真使徒。

• 那些批评保罗的人认为他只是一名无名小卒，「似乎不为人知」（9 节）；但那些有属灵辨别力的人却认出他的使徒职分，「却是人所共知的」（9 节）。

• 从世界的标准来看，保罗一直活在死亡边缘，被反对者追杀，「似乎要死」（9 节）、「似乎受责罚」（9 节）；但神却一再地解救他，在神的看顾下「却是活着的」（9 节）、「却是不致丧命的」（9 节）。

• 从世人的眼光来看，保罗经常碰到倒霉的事，「似乎忧愁」（10 节）；但靠着神的恩典，他常常喜乐，「却是常常快乐的」（10 节）。

• 保罗拒绝接受哥林多人的经济支持（十一 7-9），也不「为利混乱福音」（二 17），在物质上「似乎贫穷」（10 节）；但他在属灵上是富有的，「却是叫许多人富足的」（10 节），在属灵的丰富上能供应多人的需要。

• 从世人的眼光看来，保罗好像在地上「似乎一无所有」（10 节）；但从属灵的眼光看来，他「却是样样都有的」（10 节），所有的财宝都积存在天上。而当时最有权势的凯撒所拥有的一切，到今天都已成为粪土。

【林后六 11】「哥林多人哪，我们向你们，口是张开的，心是宽宏的。」

【林后六 12】「你们狭窄，原不在乎我们，是在乎自己的心肠狭窄。」

【林后六 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。」

• 「口是张开的」（11 节），是希腊成语，表示坦诚，直言不讳。

• 「心是宽宏的」（11 节）表示保罗爱「哥林多人」，乐意接纳他们。哥林

多人的心不愿向保罗敞开，容不下保罗，不是保罗有什么要跟他们过不去，乃是因为他们「自己的心肠狭窄」（12 节）。

• 保罗「这话正像对自己的孩子说的」（13 节），表明只要这些属灵的孩子们能转向神，无论是毁谤、诮讥、误会还是羞辱，保罗都不放在心上。这就是为父的心肠，更是基督生命的流露。

【林后六 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？」

【林后六 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？」

• 「不相配」（14 节）含有负轭不平均的意思，原文在七十士译本中用于利十九 19，指律法规定两种不同种类的动物不可同负一轭（利十九 19；申二十二 10）。「不要同负一轭」（14 节），在此特指信徒不要参加外邦人拜偶像的筵席（15、16 节）。

• 保罗在哥林多前书说到参加外邦人拜偶像的筵席就是「与鬼相交」（林前十 20-21），「基督和彼列有什么相和呢」（15 节），可能也是指同一件事。「彼列」（15 节）在许多死海古卷和两约之间著作中是撒但的名号。

• 「信主和不信主的有什么相干呢」（15 节），指不可参加外邦人拜偶像的筵席，而不是指信徒与非信徒不可交往（林前五 9-10）。但连偶尔参加拜偶像的筵席都不行，更何况是婚姻、合伙这样长久密切的关系呢。信徒是从世界分别出来归神的人，与不信主的人「原不相配」（14 节），里面的生命完全不同，价值观念、是非标准、人生方向都不一样，一个往天上去，一个往世界去，一个要得属灵的祝福，一个要得世界的丰富。因此，在任何需要密切合作的关系上，信与不信的人即使勉强「同负一轭」，以后一定也会发生难处。

• 「义和不义有什么相交呢？光明和黑暗有什么相通呢」（14 节），救恩就是神「救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到祂爱子的国里」（西一 13），「与众圣徒在光明中同得基业」（西一 12）。真正进入基督光明国度的人，不可能再与「不义」、「黑暗」相交。

• 圣灵在保罗表达盼望与哥林多人恢复关系的时候（六 11-13；七 2-4），插入了六 14-七 1，劝勉他们不要与偶像崇拜有何牵连，这提醒我们，教会的合一不等于与世界、偶像、异端妥协，恢复肢体相交的前提是断绝一切偶像崇拜。

【林后六 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。」

【林后六 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。」

【林后六 18】「我要作你们的父；你们要作我的儿女。这是全能的主说的。」

• 「神的殿」（16 节）与偶像不可并存，玛拿西曾把亚舍拉像立在圣殿中（王下二十一 7），最终被约西亚摧毁（王下二十三 6）。神禁止所有的掺杂（利十九 19），教会中一切非基督的掺杂、假冒都不该有。信徒个人（林前六 16-20）和教会（林前三 16-17）都是神的殿，但 16 节「永生神的殿」特指教会。「永生神」（16 节）这个词在旧约中是与外邦无生命的偶像对比。16 节综合引用了出二十五 8；二十九 45-46；利二十六 12；结三十七 27-28。

• 神救赎的工作就是把人「分别」（17 节）出来，单单归向祂，因此重生得救的人应该把自己分别出来，不与不信主的人「同负一轭」（14 节）。信徒见证的能力是从「分别」而来，我们若不会分别，不愿分别，或者随波逐流、失去了与世界的分别，就不能蒙神「收纳」，成为神在地上的见证。17 节引自赛五十二 11，那里要求被掳到巴比伦的犹太人离开外邦人之地，回归犹大和耶路撒冷。同样，保罗也要求哥林多信徒要从外邦偶像崇拜中分别出来，不要与他们原来习惯的偶像崇拜有任何瓜葛。

• 「全能的主」（18 节）既然收纳了我们做祂的儿女，当我们为神脱离世界，因此有所受苦、有所损失的时候，祂必然会负责用自己来替代，祂自己要成为我们的产业。「作父」和「作儿女」（18 节），乃是生命的事；比「作神」和「作神的子民」（16 节）关系更深。「全能的主」（18 节）这个名字显出神的权柄与能力。因这权柄，我们必须顺服主，与世界分别；因这能力，我们可以从主那里得着力量，使我们能完全地分别。18 节引自撒下七 14。

第 7 章

【林后七 1】「亲爱的弟兄啊，我们既有这等应许，就当洁净自己，除去身体、灵魂一切的污秽，敬畏神，得以成圣。」

• 「这等应许」，就是「我要作你们的父，你们要作我的儿女」（六 16-18）。神既有这等应许，「万军之耶和华的热心必成就这事」（赛九 9），圣灵必然会借着在我们里面和外面的工作，不断改变我们，使我们的思想言行与神儿女的地位相称，逐渐达到全然成圣的地步。因此，我们若不顺从圣灵而行，人生有如逆风行舟，圣灵总是处处与我们作对；我们若顺从圣灵而行，人生有如顺风乘舟，圣灵就成为我们灵命长进的力量，使我们能「除去身体、灵魂一切的污秽，敬畏神」，让我们在主观经历上「得以成圣」。

• 靠着基督救赎的恩典，信徒在重生得救的时候，客观上已经「在基督耶稣里成圣」（林前一 2），哥林多信徒虽然灵命幼稚，「仍是属肉体的」（林前三 3），但还是被神看为分别出来归于祂的「圣徒」（一 1）。然而，真正重生得救的信徒不会只停留「在基督耶稣里成圣」（林前一 2）的客观地位上，因为我们里面的新生命必然会结出「成圣的果子」（罗六 22）。

• 「污秽」原文在新约中只出现此一次，在七十士译本中出现三次，都与偶像崇拜有关。庙妓是哥林多城偶像崇拜的一部分（林前六 18），参与偶像崇拜就是与鬼相交（林前十 20），因此拜偶像的人「身体、灵魂」都受到玷污。

• 「得以成圣」对于哥林多信徒而言，特指不与当地盛行的偶像崇拜有任何牵连。

【林后七 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。」

【林后七 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。」

【林后七 4】「我大大地放胆，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。」

• 从第 2 节开始，保罗继续六 11-13 的话题，重新要求哥林多人向他们的使徒敞开心胸。

• 「你们要心地宽大收纳我们」（2 节），原文是简单过去命令式，表示要

看到具体行动，而不只是一般的劝勉。在前一次的要求中（六 11-13），保罗强调他自己的心向他们是敞开的，他们互相之间关系所受的限制是他们的责任。

• 在保罗过去与哥林多教会的交往中，他「未曾亏负谁」（2 节），而是「受人亏负」（12 节）；「未曾败坏谁」（2 节），没有败坏教会或引发不道德的行为；「未曾占谁的便宜」（2 节），没有利用使徒的地位谋取私利。这些表白可能针对当时有些哥林多信徒对保罗的批评。

• 「不是要定你们的罪」（3 节），指不是要责备你们。

• 「同生同死」（3 节）是当时用来颂扬友谊的话，但在原文中，保罗把这话的次序颠倒为「同死同生」，因为基督徒乃是经过死亡而得生命（约十二 24-25），透过受苦预备得荣耀（四 17）。

• 以神为乐就是「神的用人」（六 4）的「快乐」（4 节），教会回到神的心意就是「神的用人」的「安慰」（4 节）。保罗听到哥林多人顺服了他之前信中的要求，以行动证明了他们对神的顺从（二 9），因此他就是「在一切患难中」（4 节），也有「分外的快乐」（4 节）。

【林后七 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。」

【林后七 6】「但那安慰丧气之人的神借着提多来安慰了我们；」

【林后七 7】「不但借着他来，也借着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。」

• 保罗在二 13 之前说到他的旅行计划，现在又接着二 13 继续说他的旅行计划，以及这计划与哥林多人的关系。

• 「外有争战」（5 节）可能指马其顿教会当时所面临的逼迫（八 2），「内有惧怕」（5 节）可能指害怕哥林多教会蒙受属灵的损失（十一 3）。无论具体内容是什么，保罗在马其顿等待提多时心里都不好过。并非一帆风顺才能印证我们是蒙神差遣的「神的用人」（六 4），「周围遭患难」（5 节）更是十字架道路上必不可少的功课。但我们的苦难若是因事奉神、建造教会而有的，神必然负责介入，用恩典「安慰丧气之人」（6 节）。

• 神的恩典与怜悯显在哥林多教会里，使教会得以长进，就使神的用人得着「安慰」。提多平安地回来，又从哥林多信徒带回了教会长进的好消息，使保罗得了双重的「安慰」。刚强如保罗，也会有心情消沉的时刻，何况我们呢？我们

都需要从神而来的安慰，也应当借着神的恩典追求灵命长进，使自己成为神的安慰，不但能安慰软弱的肢体，也能安慰「神的用人」。

【林后七 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。」

保罗之前写给哥林多教会的信可能责备过于劝勉，所以说是「叫你们忧愁」。保罗在那封信送出去之后，心里不安，有点「懊悔」写那封信；但如今从提多得知，「那信叫你们忧愁不过是暂时的」，最后产生了良好的效果，哥林多信徒有了顺服神的反应（6-7 节），所以保罗「如今却不懊悔」。

【林后七 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。你们依着神的意思忧愁，凡事就不至于因我们受亏损了。」

• 保罗的欢喜不是因为那封信使哥林多信徒「忧愁」，而是因为他们「从忧愁中生出懊悔来」，使教会回转到神的心意中，这正是神的用人的喜乐与安慰。

• 「懊悔」指心思意念的转变，愿意改变行为。

• 「依着神的意思忧愁」，就是在神面前悔改，这样的「忧愁」就不是无益的悲哀。

• 「因我们受亏损」，指他们没有因保罗严厉的信而跌倒。

【林后七 10】「因为依着神的意思忧愁，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。」

• 我们对肢体的责备，若只是叫人「忧愁」，却不能叫人「生出没有后悔的懊悔来」，没有把人带回到神面前，不管道理再正确，也不是出于神，而是出于肉体。这样的责备没有经过十字架的死，所以不能供应生命，只会「叫人死」。因此保罗劝勉哥林多教会向被责罚的人「显出坚定不移的爱心来」（二 8），免得他「忧愁太过」（二 7），落入「世俗的忧愁」。

• 「没有后悔的懊悔」，如大卫（撒下十二 13）和彼得（可十四 72），不但有后悔，而且有心思意念的转变，愿意脱离人的愚昧，回转归向神，神必不轻看「忧伤痛悔的心」（诗五十一 17），所以能「以致得救」、「没有后悔」。

• 「世俗的忧愁」，如以扫（来十二 16-17）和犹大（太二十七 3-5），只是有后悔，却没有心思意念的转变，不肯脱离人的愚昧，回转归向神，所以结果落在属灵的死亡中。

【林后七 11】「你看，你们依着神的意思忧愁，从此就生出何等的殷勤、自诉、自恨、恐惧、想念、热心、责罚（或译：自责）。在这一切事上，你们都表明自己是洁净的。」

「依着神的意思忧愁」能使我们的肉体被对付、里面被洁净，事奉更加殷勤、热心，而不是叫人灰心、沮丧、自暴自弃。我们可以从忧愁之后的结果，辨明一个人是否「依着神的意思忧愁」。

【林后七 12】「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。」

【林后七 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。」

• 保罗写信的动机并不是为了要管教「那亏负人的」（12 节），也不是为了辨明自己如何「受人亏负」（12 节），而是为了造就哥林多教会，希望他们能「依着神的意思忧愁」（11 节），回到神的心意中，因此恢复与使徒们在基督里的交通，从而「在神面前把你们顾念我们的热心表明出来」（12 节）。

• 「你们众人使提多心里畅快欢喜」（13 节），指哥林多教会顺服保罗信中的要求，尊敬保罗的使者提多。

【林后七 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。」

【林后七 15】「并且提多想起你们众人的顺服，是怎样恐惧战兢地接待他，他爱你们的心肠就越发热了。」

【林后七 16】「我如今欢喜，能在凡事上为你们放心。」

• 哥林多教会给保罗制造了很大的难处，但保罗仍能「夸奖」（14 节）他们。因为不管弟兄有多软弱，保罗总是能从肢体身上看到基督的成分。要建造教会，应该造就多于责备，鼓励多于批评；多看别人身上的新人，警惕自己身上的旧人。

• 提多前往哥林多转达保罗的书信，并当面劝告他们要悔改。哥林多教会顺服保罗的忠告，所以「恐惧战兢地接待他」（15 节）。

• 「在凡事上为你们放心」（16 节），表明保罗相信哥林多信徒因着这些难处已经掌握了属灵的原则，今后虽然可能还会有软弱，但也必然从软弱失败中回转。神允许我们经历软弱、失败、难处，就是要叫我们能「依着神的意思忧愁」（11 节），因此认识自己的肉体、对付自己的肉体（11 节），学到属灵的原则，

生命有所成长。

第 8 章

【林后八 1】「弟兄们，我把神赐给马其顿众教会的恩告诉你们，」

【林后八 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。」

• 「神赐给马其顿众教会的恩」（1 节），就是指「他们乐捐的厚恩」（2 节）。供应有需要的弟兄，并不是我们慷慨赐恩给别人，而是神用恩典把我们带进身体的见证里。人只有真正经历到神的恩典和爱，才能胜过那「无定的钱财」（提前六 17），在肢体之间活出「彼此相爱」的实际（约壹四 10-11）。

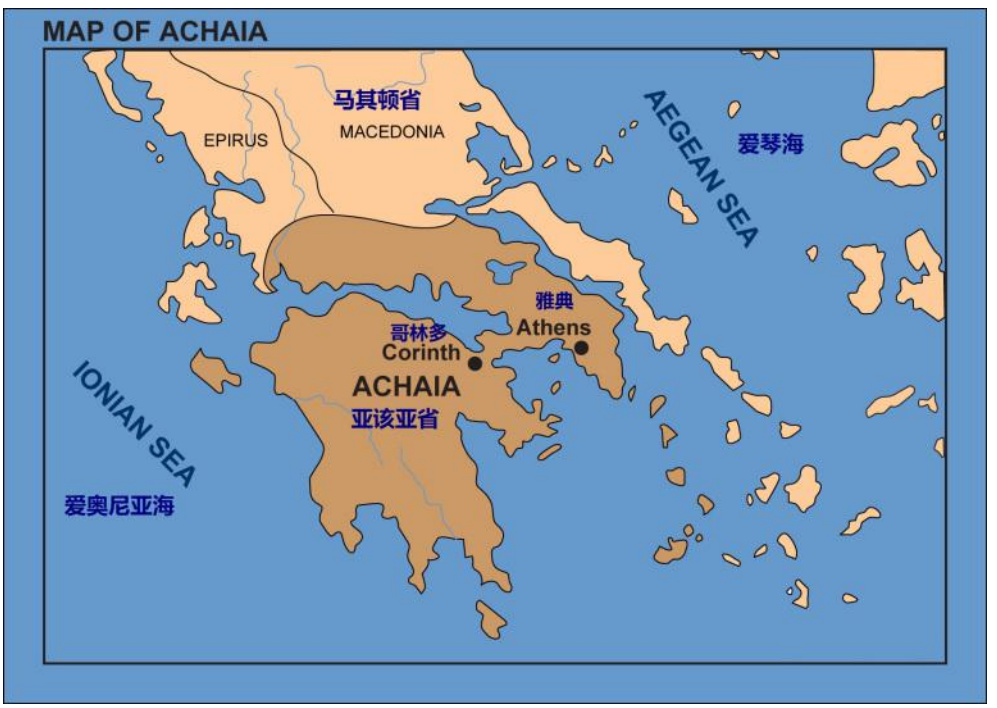
• 耶路撒冷的犹太信徒可能受犹太人特别的敌视与迫害（帖前二 14），被弃绝于当地社会经济圈子之外，加上克劳第统治年间（主后 41-51 年）的大饥荒（徒十一 28），因而落在极度贫乏之中。在安提阿的外邦人教会曾差派巴拿巴和保罗送救济品到耶路撒冷（徒十一 27-30），耶路撒冷教会的领袖鼓励保罗要常常「记念穷人」（加二 10）。外邦教会在福音上受惠于犹太教会，在物质上回馈帮助是理所当然的（罗十五 26-27），显明了外邦肢体和犹太肢体在基督身体里的合一见证。

• 在保罗写哥林多前书时（约主后 55 年），他已经开始在加拉太和哥林多教会募捐（林前十六 1-4）。写哥林多后书时（约主后 56 年），保罗正在马其顿，「马其顿众教会」也要求「准他们在这供给圣徒的恩情上有分」（4 节）。现在保罗就用马其顿教会的榜样来激励哥林多人完成他们先前的承诺，就像他也用哥林多人的榜样勉励马其顿人一样（九 1-5）。

• 马其顿信徒在大试炼中「仍有满足的快乐」（2 节），在穷困中仍对肢体有「乐捐的厚恩」（2 节），是因为他们「患难中」（2 节）和「极穷之间」（2 节）真实地经历了神在他们身上的恩典，因此能「白白的得来，也要白白的舍去」（太十 8）。虽然他们仍在「极穷之间」，能捐出的财物不多，但神借着他们所供应的生命里的恩典和喜乐，比外面的物质更加丰富。他们外面的「乐捐」，是因为里面恩典的丰富。

• 「在患难中受大试炼」（2 节），指马其顿众教会是在逼迫中建立的（徒十六 11-十七 15），保罗在写信给帖撒罗尼迦和腓立比教会反复提到这一点（帖前一 6；帖后一 4；腓一 30）。当保罗在马其顿写哥林多后书时，马其顿的众教会仍在受逼迫中（七 5）。

• 当时希腊的北部是罗马帝国的马其顿省，保罗在那里建立了腓立比和帖撒罗尼迦教会，可能庇哩亚也有教会（徒二十 4）。哥林多和雅典则位于希腊南部的亚该亚省。

上图：罗马帝国的马其顿省和亚该亚省包括希腊半岛的北部和南部。腓立比、帖撒罗尼迦位于北方的马其顿省，雅典、哥林多位于南方的亚该亚省。马其顿和亚该亚的教会都是保罗建立的。

【林后八 3】「我可以证明，他们是按着力量，而且也过了力量，自己甘心乐意地捐助，」

【林后八 4】「再三地求我们，准他们在这供给圣徒的恩情上有分；」

【林后八 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。」

• 「按着力量」（3 节）原文是当时的常用语，指竭尽自己所能。「过了力量」（3 节）指远远超过他们所该做的。马其顿信徒能「过了力量」，并非凭着

自己的力量，而是凭着从上头来的能力。他们认识了神的恩典，所以能活在基督的身体里；看见了身体，就不再看自己，不再计较自己的得失。

• 保罗可能鉴于马其顿的经济状况，没有要求那里的教会捐献，所以马其顿信徒「再三地求我们」（4 节），表明他们的「甘心乐意」（3 节）。因为他们深知做在身体中最小的一个肢体身上，就是做在主自己身上（太二十五 40）。

• 「有分」（4 节）表明他们是加入了基督的身体。「恩情」（4 节）表明马其顿人认为有机会「供给圣徒」（4 节）乃是领受神赐的特权和恩典，不是因为施舍人就高人一等，而是因为「施比受更为有福」（徒二十 35）。

• 马其顿信徒捐助犹太弟兄，不只是出于人的同情，「更照神的旨意先把自己献给主」（5 节），并且「又归附了我们」（5 节），承认神在使徒身上所显明的权柄。神所要得着的不是人的财物，因为这一切都是神先给人的；神所要得着的是顺服祂旨意的人。因此，「先把自己献给主」，「将身体献上，当作活祭」（罗十二 1），乃是信徒一切事奉、捐献的属灵前提。我们把财物供给有需要的肢体，把自己献给「元首基督」（弗四 15），这样做在基督的身体上，才是做在主自己身上（太二十五 40）。第 5 节是引用旧约的平安祭（利三 1-17）来做比喻。

【林后八 6】「因此我劝提多，既然在你们中间开办这慈惠的事，就当办成了。」

【林后八 7】「你们既然在信心、口才、知识、热心，和待我们的爱心上，都格外显出满足来，就当在这慈惠的事上也格外显出满足来。」

• 「这慈惠的事」（6 节）在一年前就开始了（10 节）。哥林多是当时繁华的商业城市，比马其顿富庶。

• 弟兄彼此相爱，「不要只在言语和舌头上，总要在行为和诚实上」（约壹三 18）。哥林多信徒有「信心、口才、知识、热心」（6 节）和对待使徒的爱心，也需要肢体之间切实的彼此相爱。

【林后八 8】「我说这话，不是吩咐你们，乃是借着别人的热心试验你们爱心的实在。」

• 「别人的热心」，指马其顿众教会的美好榜样。

• 「试验你们」，指给哥林多教会一个机会，证明他们在基督里的「爱心的实在」。因为神允许信徒遇到难处、缺乏，正是给我们机会学习彼此相爱、彼此供应和彼此扶持，显明肢体的功用，在爱中建立基督的身体（弗四 16）。

【林后八 9】「你们知道我们主耶稣基督的恩典：祂本来富足，却为你们成了贫穷，叫你们因祂的贫穷，可以成为富足。」

• 「主耶稣基督的恩典」，就是祂让自己有所损失，叫不配的人有所得着。我们若只是将自己多余或不要的给人，就不是恩典，乃是施舍。

• 「祂本来富足」，指主耶稣道成肉身以前在天上的荣耀、尊贵（腓二 6）。

• 「成了贫穷」，指基督倒空自己，取了奴仆的形像，且死在十字架上（腓二 7-8）。

• 「成为富足」，指我们在基督里得着「天上各样属灵的福气」（弗一 3）。

【林后八 10】「我在这事上把我的意见告诉你们，是与你们有益；因为你们下手办这事，而且起此心意，已经有一年了，」

【林后八 11】「如今就当办成这事。既有愿做的心，也当照你们所有的去办成。」

• 捐助圣徒并不是保罗勉强加在哥林多信徒身上的压力，而是他们自己主动「起此心意」（10 节）。

• 「照你们所有的」（11 节），是一切事奉的原则。神若向我们要什么，一定会先赐给我们什么，决不会向我们要我们没有的；因为凡不是从神而来的恩典，就是从人的肉体里出来的，神一概看不上。

• 一方面，神向我们所要的，不会超过祂给我们的恩典：祂要我们事奉，就先赐下恩赐；祂要我们奉献，就先赐给我们财物；祂要得着我们这个人，就先赐下基督的生命。

• 另一方面，神给我们的恩典，无论是恩赐、时间还是金钱、健康，都是要我们去为祂使用的，不可浪费、闲置（太二十五 25），因为神「多给谁，就向谁多取；多托谁，就向谁多要」（路十二 48）。

【林后八 12】「因为人若有愿做的心，必蒙悦纳，乃是照他所有的，并不是照他所无的。」

• 哥林多人之所以过了一年还没有办成捐助圣徒的事，可能是因为感到自己的资源有限，没办法筹募足够多的捐献。因此保罗向他们解释，神所悦纳、所看重的是人「愿做的心」（12 节），而不是捐献的多少。

• 「照他所有的，并不是照他所无的」（12 节），这是神悦纳人的属灵原则。神只悦纳从基督里出来的东西，不悦纳任何肉体里出来的东西。因此，神所悦纳

的「所有」，乃是神赐给我们的恩赐和神儿子的生命，以及这生命所结出的圣灵果子（加五 22-23）。

• 「人若无有，自己还以为有，就是自欺了」（加六 3），我们如果勉强照自己「所无的」去事奉——明明没有基督的生命，却要装作柔和谦卑；明明没有从神而来的爱心，却要强装爱人如己；明明没有圣灵的呼召，却凭着人的热心、责任来帮忙……——结果没有一样能坚持到底，也没有一样能蒙神悦纳。因此，事奉神的人，首先要认识神赐给我们的「所有」是什么，然后才能把神所赐的「所有」献给神。

• 不是当我们有了足够的钱财、才干、知识或经历，才算得着了「所有」。每一个重生得救的人都有神所赐的「所有」，即使我们一贫如洗、一字不识，也可以用我们里面「所有的」基督生命去活出神的爱，用我们「所有的」福音大爱去吸引人。

【林后八 13】「我原不是要别人轻省，你们受累，」

【林后八 14】「乃要均平，就是要你们的富余，现在可以补他们的不足，使他们的富余，将来也可以补你们的不足，这就均平了。」

• 「均平」（14 节）是基督身体的原则。神的「均平」不是平均主义，不是共产主义，也不是合作互助社，而是指神赐给任何一个肢体的钱财、恩赐和知识，都是赐给整个身体的，因此肢体之间要彼此相爱，用「富余」（14 节）补「不足」（14 节），使每个肢体都无所缺乏，一同享用神的丰富，在爱中建立基督的身体。

• 在神的安排里，教会的每个肢体都有可以供应别人的「富余」，再软弱的肢体也有「施比受更为有福」（徒二十 35）的机会，好成为神祝福教会的管道；每个肢体也都可能有「不足」的时候，再刚强的肢体也有软弱需要扶持，好学习谦卑、感恩和信靠。

【林后八 15】「如经上所记：多收的也没有余；少收的也没有缺。」

本节引自出十六 18。以色列人在旷野每早晨按各人的饭量收取吗哪，有多收的，也有少收的，但「及至用俄梅珥量一量，结果多收的也没有余，少收的也没有缺」（出十六 16-20）。若有人所收的留到第二天，吗哪便生虫发臭（出十六 20）。这是神让以色列人学习顺服和信靠的功课。

【林后八 16】「多谢神，感动提多的心，叫他待你们殷勤，像我一样。」

【林后八 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。」

• 在 16-23 节中，保罗推荐了三位弟兄到哥林多办理捐献的事。

• 提多刚从哥林多回来，但他愿意再做一次辛苦的长途旅行回到哥林多去，因为他对哥林多教会有「热心」（17 节）的负担。

【林后八 18】「我们还打发一位弟兄和他同去，这人在福音上得了众教会的称赞。」

【林后八 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资送到了，可以荣耀主，又表明我们乐意的心。」

【林后八 20】「这就免得有人因我们收的捐银很多，就挑我们的不是。」

【林后八 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。」

• 基督在十字架上成就的工作，使犹太人、外邦人与神和好，同时也使犹太人和外邦人彼此和好，一同进入基督的身体。这些外邦信徒捐助犹太信徒，目的是「可以荣耀主，又表明我们乐意的心」（19 节），见证基督身体合一、彼此相爱的实际。

• 「和我们同行」（19 节），不但是作为旅行的同伴，也是为众教会作递送款项的见证人。

• 众教会捐助犹太弟兄，不是为了单纯解决需要，更是为了显明基督身体的见证。因此，不但动机要「荣耀主」（19 节），过程也不能给魔鬼留破口（20 节）。而不给魔鬼留破口的方法，就是在神、在人面前都「留心行光明的事」（21 节），按照从上头来的「清洁」的智慧（雅三 17），不靠人的诡诈和小聪明。

【林后八 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。」

「热心」是神的用人的重要品格（罗十二 11；林后七 11；八 7，17）。

【林后八 23】「论到提多，他是我的同伴，一同为你们劳碌的。论到那两位兄弟，他们是众教会的使者，是基督的荣耀。」

【林后八 24】「所以，你们务要在众教会面前显明你们爱心的凭据，并我所夸奖你们的凭据。」

• 「基督的荣耀」（23 节），可能指这些人是为着「荣耀主」（19 节）而工作。

• 提多代表保罗，那两位弟兄代表「众教会」（24 节），所以哥林多信徒行在他们面前，等于行在「众教会」面前。

• 「显明你们爱心的凭据，并我所夸奖你们的凭据」（24 节），不是为了哥林多教会或保罗的面子，而是鼓励哥林多教会与「众教会」一起在基督的身体里彼此作肢体、彼此扶持、彼此勉励，一起做基督身体完整的见证。

第 9 章

【林后九 1】「论到供给圣徒的事，我不必写信给你们；」

【林后九 2】「因为我知道你们乐意的心，常对马其顿人夸奖你们，说亚该亚人预备好了，已经有一年了；并且你们的热心激动了许多人。」

【林后九 3】「但我打发那几位弟兄去，要叫你们照我的话预备妥当，免得我们在这事上夸奖你们的话落了空。」

• 「我不必写信给你们」（1 节），意思是再谈这事实际上是多余的，因为这事本来就是哥林多教会主动参与的。

• 「马其顿人」（2 节）指马其顿众教会的信徒（八 1），「亚该亚人」（2 节）主要是指哥林多信徒。哥林多是罗马帝国亚该亚省的首都。「那几位弟兄」（3 节）指提多和另两位马其顿众教会的代表（八 16-24）。

• 保罗的话并没有落空，后来他离开亚该亚赴耶路撒冷之前，已经收齐了亚该亚的捐项（罗十五 25-26）。保罗一面凭信心募捐，一面也尽心落实捐项，而不是只讲交托，却没有忠心，只讲属灵的话，却没有属灵的实际。

上图：哥林多铺石路（Corinth Diolkos）。哥林多城位于哥林多地峡（Isthmus of Corinth）西南方，这地峡连接希腊本土南部和伯罗奔尼撒半岛，西北有爱奥尼亚海（Ionian Sea）哥林多湾（Gulf of Corinth）的列该翁港（Lechaion），东南有爱琴海（Aegean Sea）撒罗尼克湾（Saronic Gulf）的坚革哩港（Cenchraea or Kechries）。在哥林多地峡运河开通之前，两湾之间的客旅与货物往来都经由这条铺石路中转。哥林多城以地利之便，坐收南北和东西方贸易路线上的各种税赋，所以被形容为「富裕之城」（wealthy city）。

【林后九 4】「万一有马其顿人与我们同去，见你们没有预备，就叫我们所确信的，反成了羞愧；你们羞愧，更不用说了。」

【林后九 5】「因此，我想不得不求那几位弟兄先到你们那里去，把从前所应许的捐资预备妥当，就显出你们所捐的是出于乐意，不是出于勉强。」

• 「你们羞愧」（4 节）不只是因为失去面子。失去面子是小事，失去见证和神的「喜爱」（7 节）才是「成了羞愧」（4 节）的大事。保罗预料「万一有马其顿人与我们同去」（4 节），后来果然有几位马其顿人伴随保罗到达哥林多，然后又一起上耶路撒冷去（徒二十 2-6）。

• 爱心不是被逼出来的，而是自然流露出来的。肢体之间在身体里的彼此供

应，「是出于乐意，不是出于勉强」（九 5）。按时兑现「所应许的捐资」（5 节），表明这捐献是「出于乐意」（5 节）的真实见证。若是再三拖延，「出于勉强」（5 节），就不是真实的见证。所以保罗教导「每逢七日的第一日，各人要照自己的进项抽出来留着，免得我来的时候现凑」（林前十六 2）。能为供应肢体先「留着」，表明我们已经真实地进入基督的身体里，因为有了肢体的感觉，我们才会「留着」，不是「现凑」。

【林后九 6】「『少种的少收，多种的多收。』这话是真的。」

【林后九 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。」

• 保罗盼望哥林多信徒的捐献是「出于乐意，不是出于勉强」（1-5 节），「出于乐意」的捐献将带来的结果是「少种的少收，多种的多收」。「种」的是哥林多信徒的捐献，「收」的是 7-14 节所提到的结果，也就是神的喜爱（7 节）和各样恩惠（8 节），叫我们可以扩充我们的服事，荣神益人。

• 供应有缺乏的肢体，是各人「随本心所酌定的」（7 节），来自里面同为肢体的感觉，并非来自外面的压力。「先把自己献给主」（八 5）的人，所有的都是主的，自然会顺服圣灵在里面的调度和管理。圣灵不会勉强我们，也不会使我们作难，只会把我们带到主面前，叫我们看见「捐得乐意的人是神所喜爱的」（7 节），因此能活出身体的见证。

• 这里所提的捐献并非指平时教会的奉献，而是指「周济贫穷」（9 节），供应耶路撒冷贫穷圣徒。有人根据第 7 节认为，平时教会的奉献「不要作难，不要勉强」（7 节），高兴就奉献一点，不高兴就不要奉献。实际上，教会奉献的原则是「将身体献上，当作活祭」（罗十二 1），而不仅仅是什一奉献。神不是看我们献上多少，而只看我们给自己留下多少，所以完全献上两个小钱的穷寡妇是主耶稣最称赞的（路二十一 1-4）。

• 「因为捐得乐意的人是神所喜爱的」（7 节），引自七十士译本中箴言二十二 8，希伯来文圣经没有此句。

【林后九 8】「神能将各样的恩惠多多地加给你们，使你们凡事常常充足，能多行各样善事。」

【林后九 9】「如经上所记：他施舍钱财，周济贫穷；他的仁义存到永远。」

• 当时哥林多信徒比较富有（八 14），这是神在他们身上的「恩惠」（8 节）。

蒙神物质或属灵「恩惠」多的人，神所交托的责任也大，「因为多给谁，就向谁多取；多托谁，就向谁多要」（路十二 48）。

• 「充足」（8 节）原文 autarkeia 在苏格拉底的时代被用以讨论伦理问题，在犬儒（Cynic）和斯多亚（Stoic）的哲学中，「充足」指自我满足的人。保罗同时代的斯多亚哲学家辛尼加（Seneca）认为「充足」是不假于外在的人、事、物而存在的傲然独立的人，这种人有真正的幸福。但保罗却指出，「充足」不是指自满自足，而是靠着神恩典的供应而得到满足；因此，「充足」的人不能独立于他人存在，神赐我们「各样的恩惠」（8 节），目的不是叫我们独自享受、自我陶醉，而是要叫我们「能多行各样的善事」（8 节），成为神赐福其他肢体的管道。

• 第 9 节引自七十士译本诗一百十二 9。诗篇一百十二篇是称赞那些敬畏耶和华、喜爱祂命令之人所得的祝福，他的钱财来自神的祝福，因此他也照神的旨意施舍从神而来的钱财，「周济贫穷」（9 节）的弟兄。结果他的钱财并不减少，只不过是从地上转到天上，从必朽坏的变成永不朽坏的，因为这钱财实际上是用在主自己身上。

• 只有认识到供应我们的是主，我们才能把主所供应的用在主身上，做在主身上的才能蒙主记念，使「他的仁义存到永远」（9 节）。

上图:哥林多古城的复原图，远处是哥林多湾。哥林多城位于哥林多地峡，控制了从雅典来的东、西陆路与西北、东南的两个海湾之间的交汇口，早在主前 8 世纪就已经成为希腊最富庶、繁荣的商业大城。在罗马帝国时代，该城北重建城一个罗马文化的新都市，人口大多是罗马的退役军人和被释放的自由奴隶，过往的客旅很多。兴盛的商业气氛也吸引了不少犹太人，并有足够的人数可以在此建立会堂。

【林后九 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；」

【林后九 11】「叫你们凡事富足，可以多多施舍，就借着我们使感谢归于神。」

• 第 10 节引自七十士译本赛五十五 10。「种子」（10 节）指我们周济穷人的部分，「粮」（10 节）指我们自己享用的部分，而「种子」、「粮」和收成都是神所赐的。我们若把种子当粮吃掉，将来就不能收获「仁义的果子」（10 节）。

• 我们在钱财和恩赐上越肯为主作忠心的管家，主也越肯把更多的钱财和恩赐托付给我们，「因为凡有的，还要加给他，叫他有余；没有的，连他所有的，也要夺过来」（太二十五 29）。神叫祂忠心的管家「凡事富足」（11 节）的目的，不是让我们自我享受、自高自大，而是要使用我们做祂赐福的管道，「可以多多施舍」（11 节），「借着我们使感谢归于神」（11 节）。

• 「富足」不是罪，罪乃是人忘记了神让我们富足的目的，忘记了自己对神、对人该尽的责任，没有运用这「富足」去荣神益人。神叫哥林多信徒「凡事富足」，正是要借着他们供应犹太地的犹太信徒，使犹太信徒看到神超越的恩典在外邦信徒中的工作，因此将感谢归给神，促成教会的合一、建立基督的身体。

【林后九 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。」

【林后九 13】「他们从这供给的事上得了凭据，知道你们承认基督顺服祂的福音，多多地捐钱给他们和众人，便将荣耀归与神。」

• 神并非没有能力叫犹太地的圣徒避免「缺乏」（12 节），祂允许犹太地出现大饥荒，是要使外邦信徒有机会参与「补圣徒的缺乏」，一面叫犹太和外邦肢体学习在身体里做彼此的供应、彼此的扶持，一面把基督身体合一的见证显明在地上，「叫许多人越发感谢神」（12 节）。

• 对外邦人加入教会还有疑虑的犹太信徒，可以「从这供给的事上得了凭据」

（13 节），看出神在外邦肢体身上的工作，「知道你们承认基督顺服祂的福音」（13 节）。基督徒的慈善、爱心工作，如果不能让世人因此「知道你们承认基督顺服祂的福音」，「便将荣耀归与神」（13 节），顶多只是让人自己得荣耀、让心里暂时安宁，在神眼里却没有「存到永远」（9 节）的价值。

【林后九 14】「他们也因神极大的恩赐显在你们心里，就切切地想念你们，为你们祈祷。」

【林后九 15】「感谢神，因祂有说不尽的恩赐！」

• 在身体中爱心的供给，不但使荣耀归给神，也联结了神儿女们在灵里的交通。犹太信徒看到「神极大的恩赐」（14 节）显明在外邦信徒心里，就接纳他们为肢体，「切切地想念你们，为你们祈祷」（14 节），促成了基督身体的合一。

• 神让我们在基督的身体里学习供应和扶持肢体，也学习接受肢体的供应和扶持。因此施恩者「不要叫左手知道右手所做的」（太六 3），不要觉得自己高人一等，因为是做在主的身上；受惠者也当存感谢的心接受，因为这是从主而来的供应和扶持。对肢体的帮助扭扭捏捏、耿耿于怀，甚至不愿接受的人，实际是因为没有看到主，以致肉体里的骄傲、面子妨碍了我们灵里真实的交通。

• 神「说不尽的恩赐」（15 节），都是为了使神儿女彼此相爱、彼此供应、彼此扶持，在地上显出基督的身体。肢体在身体中彼此供应，就是活出了身体的见证。八至九章提到许多神的恩赐：神赐给马其顿众教会的恩（八 1）、供给圣徒的恩情（八 4）、这慈惠的事（八 6-7）、我们主耶稣基督的恩典（八 9）、所托与我们的捐资（八 19 原文）、各样的恩惠（8 节）、神极大的恩赐（14 节）。信徒行善的能力（8 节）和顺服的心志（13 节），教会真实的合一（14 节），都出于神的恩赐。

第 10 章

【林后十 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，如今亲自借着基督的温柔、和平劝你们。」

• 十至十三章与一至九章相比，内容和语气都有明显的不同，因此许多解经家推测，十至十三章很可能是保罗稍后写给哥林多教会的另外一封书信，为他即

将访问哥林多铺路（十三 1），而初期教会把两封信抄在同一卷轴上。

• 「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」，可能是引用某些哥林多人讽刺保罗的话，保罗在第二次访问哥林多时并没有像他先前所说的「带着刑杖」（林前四 21）去，因此反对者攻击他与哥林多人面对面时懦弱，只有保持安全距离时才显出「勇敢」（10-11 节）。

【林后十 2】「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。」

• 哥林多教会有人批评保罗「凭血气行事」，只是个其貌不扬的普通人，不够属灵，可能包括：没有以权威行事（十一 20），没有经历过异象和启示（十二 1），没有行过大能的奇事（十二 12），没有基督在他里面说话（十三 3），用诡诈占人便宜（十二 16-18）。

• 「我也以为必须用勇敢待这等人」，指保罗认为他们是假使徒、撒但的差役（十一 13-15），因此必须以勇敢的态度面对他们。

• 「求你们不要叫我在你们那里的时候，有这样的勇敢」，指盼望哥林多信徒不再受那些假使徒的欺骗，好让他访问他们的时候，不必以对待敌人的勇敢来对待他们。

【林后十 3】「因为我们虽然在血气中行事，却不凭着血气争战。」

• 「在血气中行事」，指保罗活在血肉之躯中，行事为人也受肉身的限制，生活起居一如常人。

• 「凭血气争战」，指单靠人的方法和手段来传福音、事奉神，而不是倚靠神的能力。

• 在 3-6 节中，保罗使用了许多军事术语来比喻属灵争战的实际：「争战」、「兵器」（4 节）、「攻破坚固的营垒」（4 节）、「自高的事」（塔台）（5 节）、「心意夺回」（俘虏）（5 节）、「预备责罚一切不顺服的人」（军事审判）（6 节）。

上图：罗马军队攻城的艺术渲染图。保罗使用了许多军事术语来比喻属灵争战的实际是「将人所有的心意夺回，使他都顺服基督」（林后十 3-6）。

【林后十 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，」

【林后十 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。」

• 「在神面前有能力」（4 节）的「争战的兵器」（4 节），指十字架的福音（林前一 18；罗一 16）。

• 「坚固的营垒」（4 节），指人心中对福音的抗拒。要「攻破坚固的营垒」，「不是用智慧委婉的言语，乃是用圣灵和大能的明证」（林前二 4），「不在乎人的智慧，只在乎神的大能」（林前二 5）。

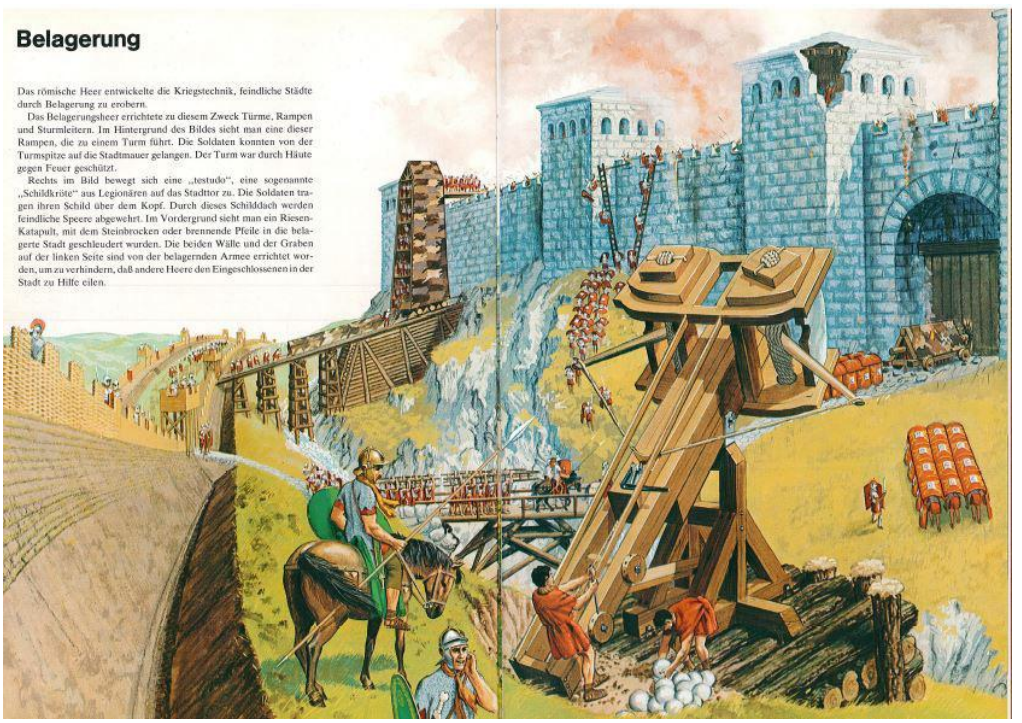
• 当时的犹太哲学家斐罗（Philo）用「营垒」来比喻心灵的营垒，即用人的理论、诡辩来抵挡神的荣耀。当时的斯多亚派哲学家辛尼加（Seneca）用「营垒」来比喻以「理性的论证」所架构起来的灵魂的营垒，能使灵魂在不利命运的攻击下，仍然牢不可破。而保罗的工作就是攻破所谓理性的论证，即一切拦阻人认识神的「各样的计谋」（5 节）。

• 「各样的计谋」，指人用各种似是而非的学问道理、辩论技巧来装备自己，智足以拒谏、言足以饰非，构筑了心灵的营垒来抵挡福音。

• 「自高之事」（5 节），原文指古代战场上建在高地上的塔台，比喻智慧

的论证，即人所发明的各种反对福音、「拦阻人认识神」（5 节）的理论。但神却定意透过福音的传讲，彰显祂的能力，「灭绝智慧人的智慧，废弃聪明人的聪明」（林前一 19），攻破一切人所发明的理论，使被选召的人信而得救。

• 「将人所有的心意夺回，使他都顺服基督」（5 节），指营垒被攻破、躲在其中的人被俘虏。保罗属灵争战的目的不是为了驳倒各种人的道理，而是为了把人带回基督的权柄之下。

上图：罗马军队攻城的艺术想象图。图中的攻城武器包括：攻城塔、坡道、攻城梯、龟甲形大盾、投石车、带沟的围墙。

【林后十 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。」

• 「已经预备好了」原文是军事上准备就绪的用语。

• 「那一切不顺服的人」混淆了福音的真理（十一 4），背后的假师傅是「假使徒、撒但的差役」（十一 13-15）。

• 教会的纪律行为是为着建立基督的身体（8 节），而不是为了就事论事、解决眼前的问题，所以必须在基督的身体里一致行动，应该等到哥林多信徒「十分顺服的时候」再进行。

【林后十 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。」

• 「你们是看眼前的吗」，原文动词 blepo 可以译为命令式（看……）、直述式（你们是看……）和疑问式（你们是看……吗？），在其他保罗书信中基本都是命令式（林前八 9，十 12、18，十六 10；加五 15；弗五 15；腓三 2；西二 8），因此这里可能也是命令式：「你们看吧！事实摆在眼前」。

• 「倘若有人」，指欺骗哥林多信徒的假使徒（十一 13）。

• 「他如何属基督，我们也是如何属基督的」，意思是如果是属基督的，必然会彼此接纳，如同基督接纳他们一样（罗十五 7）。但那班人不仅不接纳保罗，甚至攻击他，缺乏属基督的人所应有的表现。

• 「属基督的」，可以指信徒或「基督的仆人」（十一 23），保罗在十至十三章中为自己的使徒职分辩护，所以这里应该是指「基督的仆人」（十一 23）。

【林后十 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，也不至于惭愧。」

• 属地的权柄是辖管人、驱使人、支配人，甚至是对付人和践踏人，但基督在教会中所赐的属灵权柄，目的却是「要造就你们，并不是要败坏你们」。

• 保罗使用属灵的权柄采取纪律行动，是经过谨慎祷告后才决定的，目的是为了造就人、把软弱的弟兄带回到神的心意里。既然「这权柄原是为造就人，并不是为败坏人」（十三 10），所以保罗「就是为这权柄稍微夸口，也不至于惭愧」。

【林后十 9】「我说这话，免得你们以为我写信是要威吓你们；」

【林后十 10】「因为有人说：『他的信又沉重又厉害，及至见面，却是气貌不扬，言语粗俗的。』」

• 敌对者的意思是说：虽然保罗的信好像在威吓，「又沉重又厉害」（10 节），但等他真正出面以后，必定缺少权柄的记号，「气貌不扬，言语粗俗」（10 节）。

• 「气貌不扬」（10 节），可能指没有气宇轩昂、脱俗出众的外貌（徒十四 12），「人长得矮小，秃头，腿弯，身体还健朗，双眉挤在一起，有点鹰勾鼻」（Acts of Paul and Thecla 3），没有权威的架势，没有炫耀属灵权柄和属灵恩赐。

• 「言语粗俗」（10 节），可能指保罗讲道时不用「高言大智」（林前二 1）、「智慧委婉的言语」（林前二 4），当日希腊人相当重视哲学家演说时的风采和

遣词用语，作为他们是否接受其理论的主要依据。

【林后十 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。」

保罗的意思是：虽然他并没有在第二次拜访哥林多教会时使用属灵的权柄，但那些假师傅不要以为忍耐就表示他没有权柄；必要的时候，他一定会行使权柄。

【林后十 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。」

- 「不敢」是挖苦的语气，意思是「不屑」或「没有必要」。
- 「那自荐的人」指那些假师傅。
- 「同列相比」指相提并论，当时老师普遍用来吸引学生注意力的方法，是将自己与其他老师作比较。
- 「用自己度量自己，用自己比较自己」，指那些假师傅自我举荐的方法。他们也用同样的标准与保罗比较，这些标准可能包括：讲道的风采和口才（十 10），讲道是否收费（十一 7），犹太血统（十一 22），令人羡慕的属灵经历（十二 1），行神迹（十二 12），行使权威（十一 20）以证明基督是透过这人说话（十三 3）。这些标准强调成功，却没有十字架的印记，没有保罗经常遇到的软弱、受苦、逼迫和下监，所以「是不通达的」。

【林后十 13】「我们不愿意分外夸口，只要照神所量给我们的界限搆到你们那里。」

- 「分外夸口」，指超过界限，以别人劳碌的成果来夸口（15 节）。
- 「神所量给我们的界限」，指神差遣保罗在外邦人中传福音，「为外邦人做使徒」（罗一 5；加二 8），所以他在哥林多教会有权使用神所赐的属灵权柄。
- 「神的用人」（六 4）不是「用自己度量自己，用自己比较自己」（12 节），而是「照神所量给我们的」，一切根据神。工作只根据自己、不根据神的，就不是「神的用人」，工作也算不得事奉。

【林后十 14】「我们并非过了自己的界限，好像搆不到你们那里；因为我们早就到你们那里，传了基督的福音。」

神差遣保罗「为外邦人做使徒」（加二 8），可以到任何外邦人地区为主做工。哥林多人成为信徒，就是保罗传福音的果效（徒十八 1-11）。

【林后十 15】「我们不仗着别人所劳碌的，分外夸口；但指望你们信心增长

的时候，所量给我们的界限，就可以因着你们更加开展，」

【林后十 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，借着他现成的事夸口。」

• 「我们不仗着别人所劳碌的，分外夸口」（15 节），是讽刺那些假师傅以别人劳碌的结果来夸口，以贬抑劳碌建立哥林多教会的保罗来自抬身价。

• 「所量给我们的界限，就可以因着你们更加开展」（15 节），指当哥林多信徒「信心增长的时候」（15 节），就可以结出更多福音的果子，并支持保罗向更大的区域传福音。

• 「你们以外的地方」（16 节），指罗马帝国的其他省份。保罗一直盼望把福音向西传到罗马（罗一 15）和罗马帝国的最西端西班牙（罗十五 23）。

• 「并不是在别人界限之内」（16 节），指保罗立志「不在基督的名被称过的地方传福音，免得建造在别人的根基上」（罗十五 20）。

【林后十 17】「但夸口的，当指着主夸口。」

• 我们一切事奉、传福音的果效都是主自己成就的，「都是本于祂，倚靠祂，归于祂」（罗十一 36）。离开神，「神的用人」（六 4）就不能做什么（约十五 5）。因此，当我们与主同工，做完了一切主所吩咐的工作，「只当说：我们是无用的仆人，所做的本是我们应分做的」（路十七 10），而没有任何值得自夸的地方。

• 我们所当夸的，不是人所做的，而是主所做的；不是夸做工的人，而是夸工作的主：「夸口的却因他有聪明，认识我是耶和华，又知道我喜悦在世上施行慈爱、公平和公义，以此夸口」（耶九 24）。林前一 31 也引用了耶九 24。

【林后十 18】「因为蒙悦纳的，不是自己称许的，乃是主所称许的。」

• 「称许」与「举荐」（12 节）在希腊文里是同一个字。「自己称许」，就是假师傅的「自荐」（12 节）。

• 「神的用人」（六 4）不过是神所使用的器皿，真正做工的是神自己。因此，对事奉果效的评价不是用人的标准「自己称许」，而是照着工作的主人「所称许的」。真正「蒙悦纳的」，是「主所称许的」、「又良善又忠心的仆人」（太二十五 21）。

• 凡「又良善又忠心的仆人」，不会因为事奉大有果效而沾沾自喜，因为他知道这一切都是主自己做成的（17 节）；也不会一遇挫折就灰心丧气，因为他知

道这一切都是主允许发生的，为要成就神美善的旨意（罗八 28）；不会狂傲自大，凭肉体发热心要为主做「重大和测不透的事」（诗一百三十一 1），因为他知道事奉的界限都是「神量给我们的」（13 节），为要做成神定意要做的；也不会懒惰自卑，把神的恩赐「埋藏在地里」（太二十五 25），因为他知道基督身体里每一个肢体都是不可缺少的（林前十二 22），神所悦纳的是身体里所有的肢体都彼此配搭。

第 11 章

【林后十一 1】「但愿你们宽容我这一点愚妄，其实你们原是宽容我的。」

「这一点愚妄」，指保罗将提到关于他使徒的资格（21 节-十二 13）。他认为这是一种愚妄的行为，「因为蒙悦纳的，不是自己称许的，乃是主所称许的」（十 18）。但为了不让哥林多教会被假使徒带偏，他不得不说。这些资格并不是他提出的，而是对反对者的回应，用愚妄人的愚妄来回答愚妄人。

【林后十一 2】「我为你们起的愤恨，原是神那样的愤恨。因为我曾把你们许配一个丈夫，要把你们如同贞洁的童女，献给基督。」

- 「神那样的愤恨」原文「神那样的嫉妒」。
- 「许配」指订婚。当时犹太人先订婚后成婚，之间一般相隔一年，订婚之后女子就是男子的合法妻子，只有死亡或正式离婚才可解除婚约。订了婚的女子若有不忠，就是犯奸淫。
- 信徒活在世界上，乃像一个已经订婚的「贞洁的童女」，若是贪爱基督之外任何的人、事、物，就会惹动「神那样的嫉妒」。
- 保罗不是因为自己被人攻击而「愤恨」，而是因为他与神亲近到一个地步，神的心意成了他的心意、神的感觉成了他的感觉。

【林后十一 3】「我只怕你们的心或偏于邪，失去那向基督所存纯一清洁的心，就像蛇用诡诈诱惑了夏娃一样。」

- 「蛇用诡诈诱惑了夏娃」（创三 13），是迷惑她的心思，否认神所说的真理（创三 1-7）。哥林多信徒所面对的危险就是心思被诱惑而偏离基督，他们的心思是撒但攻击的主要目标。

• 神「是忌邪的神」（出二十 5），无论什么人、事、物，只要夺去我们向基督的绝对「贞洁」（2 节）、使我们「失去那向基督所存纯一清洁的心」，就会惹动神的忌恨。

• 「心」（noēmata）指思想、心思，在新约中只用了六次，又被译为「诡计」（二 11）、「心地」（三 14）、「心眼」（四 4）、[心意」（十 5）、「意念」（腓四 7）。

【林后十一 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；你们容让他也就罢了。」

• 「另传一个耶稣」，指保罗所传的耶稣是钉十字架的主，不但有荣耀、得胜、权柄，也有十字架的苦难；而那些假使徒只传基督的荣耀、得胜、权柄，忽略十字架的苦难，就像今天的成功神学。这些假使徒用来评价使徒的标准是：讲道的风采和口才（十 10）、讲道收费（十一 7）、犹太血统（十一 22）、令人羡慕的属灵经历（十二 1）、行神迹（十二 12）、行使权威（十一 20）以证明基督是透过这人说话（十三 3），却没有软弱、受苦、逼迫和下监等十字架的印记。

• 「另得一个福音」与加拉太教会所遇到的「别的福音」（加一 6）不同，哥林多的假使徒所强调的不是守律法，而是强调基督的荣耀权能，忽略十字架。

• 另一个「耶稣、福音」，很可能大部分都与原来的「耶稣、福音」相同，只在某些地方加一点或减一点， 这点掺杂的结果却已经能引诱人偏离基督，就像夏娃被蛇引诱。如果听信了这些假使徒的话，就是「另受一个灵」，不是使人能结出仁爱、喜乐、和平的果子的圣灵（加五 22），而是撒但、邪灵。

• 「你们容让他也就罢了」是反话，「容让」与「宽容」（1 节）原文相同，形成对比。

【林后十一 5】「但我想，我一点不在那些最大的使徒以下。」

【林后十一 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。」

• 「那些最大的使徒」（5 节）是讽刺那些混入哥林多教会的假使徒（14-15 节），他们传另外一个福音（4 节）。

• 「言语虽然粗俗」（6 节），指保罗传道时并未运用希腊哲学家所崇尚的演说技巧，没有引经据典、注重修辞。

• 「知识却不粗俗」（6 节），指保罗指对福音奥秘的真知灼见（西一 26-27；弗一 9）。

• 「在凡事上向你们众人显明出来」（6 节），指保罗用了十八个月在哥林多言传身教（徒十八 11），以后还写信教导他们。

【林后十一 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？」

当时希腊人认为，一个哲学家或宗教教师自己亲手工作是一件羞耻的事，当时的哲学家和宗教教师通常都会向听众收费，作为对他们的报酬和敬意，称之为「敬奉」（提前五 17）。保罗在哥林多以织帐棚来供应自己（徒十八 3），这样做是「自居卑微」。

【林后十一 8】「我亏负了别的教会，向他们取了工价来给你们效力。」

【林后十一 9】「我在你们那里缺乏的时候，并没有累着你们一个人；因我所缺乏的，那从马其顿来的弟兄们都补足了。我向来凡事谨守，后来也必谨守，总不至于累着你们。」

• 「亏负」（8 节）原文是一个很强烈的字，指掠夺、剥夺（剥去已死士兵的盔甲）。保罗要哥林多人深深了解到，他为了免费传福音给他们，甚至于到了「剥夺」其他教会的地步。保罗在哥林多传福音时，曾一面传道、一面制造帐棚（徒十八 1-4），直到马其顿省的教会派人前来接济（徒十八 5），腓立比教会是其中的主要支持者（腓四 15）。

• 「我向来凡事谨守」（9 节），指保罗不随便接受别人的钱财，以免给魔鬼留出破口。

【林后十一 10】「既有基督的诚实在我里面，就无人能在亚该亚一带地方阻挡我这自夸。」

【林后十一 11】「为什么呢？是因我不爱你们吗？这有神知道。」

• 「亚该亚」（10 节）是哥林多所属的罗马省份。

• 「自夸」（10 节），是保罗起誓的口吻，宣告他在这一带传福音不索取任何费用。

• 「是因我不爱你们吗」（11 节），指保罗的反对者指责保罗拒绝哥林多教会的资助，是因为他对哥林多教会心怀不满，并不是真爱他们。

【林后十一 12】「我现在所做的，后来还要做，为要断绝那些寻机会人的机

会，使他们在所夸的事上也不过与我们一样。」

【林后十一 13】「那等人是假使徒，行事诡诈，装作基督使徒的模样。」

• 大多数使徒都接受教会的供应，「靠福音吃喝」（林前九 4），「主也是这样命定，叫传福音的靠着福音养生」（林前九 14），好专心传福音。但那些「假使徒」（13 节）不只是接受酬劳，而且「侵吞、掳掠、侮慢」（20 节）信徒。如果保罗也接受哥林多教会的供应，那些假使徒就可以借机狡辩，说他们所做的不过是和保罗一样。为了不给魔鬼留地步，保罗宁可放弃自己合理合法的权利，也不接受哥林多教会的供应，以「断绝那些寻机会人的机会」（12 节）。保罗无论是接受马其顿教会的供应，还是拒绝哥林多教会的供应，原则都是为了造就教会、又不给魔鬼留下破口。

• 神的工作到哪里，撒但也跟随到哪里，在田间撒下稗子，混在麦子中间（太十三 39）。在教会的历史中，每一个时期都出现过许多假弟兄、假使徒，「装作基督使徒的模样」（13 节），迷惑人离弃真道。「神的用人」（六 4）与假使徒的分别，在于生活中显明出来的基督生命的见证。

【林后十一 14】「这也不足为怪，因为连撒但也装作光明的天使。」

【林后十一 15】「所以牠的差役，若装作仁义的差役，也不算希奇。他们的结局必然照着他们的行为。」

• 「撒但」（14 节）是魔鬼的别称，牠原是神所创造的天使长，地位在所有受造物之上，但因骄傲而背叛神，率领三分之一的天使离开原位，成了神的对头撒但（赛十四 12-14；启十二 4）。那些假使徒表面上是教会的使者，但他们的行为证明他们实际上是受撒但驱使的「差役」（15 节）。

• 撒但为了迷惑、欺骗神的子民，常「装作光明的天使」（14 节），使人不知不觉陷入牠的诡计，就像牠在伊甸园里以蛇的形象迷惑夏娃一样（3 节）。我们的灵里若不警醒，就很难作出分别。

【林后十一 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。」

【林后十一 17】「我说的话不是奉主命说的，乃像愚妄人放胆自夸；」

【林后十一 18】「既有好些人凭着血气自夸，我也要自夸了。」

【林后十一 19】「你们既是精明人，就能甘心忍耐愚妄人。」

• 「我再说」（16 节），指保罗已经要求过哥林多人宽容他「这一点愚妄」

（1 节），现在又重复这要求。因为哥林多人太容易受假使徒欺骗，迫使保罗不得不自我辩解（十二 11），「显出使徒的凭据来」（十二 12）。神的仆人无论是隐藏自己，还是靠主「略略自夸」（16 节），都是为了造就教会。

• 保罗在神面前有许多经历，但他从不轻易提起，因为十字架的工作使人不敢夸自己，免得人把他看高了，以致他在别人心中代替了主。他这次说出来是由于哥林多信徒的愚昧造成的，所以说「不是奉主命说的」（17 节）；但这也是神所允许的，因为神要借着保罗的经历，宣告十字架是人成为神权柄出口的道路。

• 「我也要自夸了」（18 节），意思是：你们既然接受他们那样的自夸，想必也不会怪罪我的自夸，就让我用自夸来和他们作一比较，好叫你们能分出真假使徒来。

• 「你们既是精明人」（19 节），指哥林多人常以他们自己的智慧夸口（林前三 18；四 10；八 1）。

【林后十一 20】「假若有人强你们作奴仆，或侵吞你们，或掳掠你们，或侮慢你们，或打你们的脸，你们都能忍耐他。」

• 在教会里，「谁愿为大，就必作你们的用人」（太二十 26）。但今天教会中也有一些人打着基督的旗号辖制信徒，以传福音的名义滥用教会的资源，许多信徒却「都能忍耐他」，不能辨别假使徒，这都是没有好好读圣经、对神的心意一知半解的结果。

• 「侵吞」指假使徒贪求报酬。

• 「掳掠」指哥林多人被假使徒套住或诈取。

• 「侮慢」指假使徒目中无人地高抬自我。

【林后十一 21】「我说这话是羞辱自己，好像我们从前是软弱的。然而，人在何事上勇敢，（我说句愚妄话，）我也勇敢。」

• 「我说这话，是羞辱自己；好像我们从前是软弱的」，这是反话。

• 「人在何事上勇敢，（我说句愚妄话，）我也勇敢」，指保罗将一件一件提出他的敌对者所夸口的事：犹太血统、基督的仆人（22-23 节）、见异象的经历（十二 1）、行异能（十二 12），并证明他在这些方面并不比他们差。但保罗说这些时都不太自在，他感觉「乃像愚妄人放胆自夸」（17 节）。

【林后十一 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。」

• 「希伯来人」指会说亚兰话、会读希伯来文圣经的犹太人，与分散在外邦、只会说希腊话的犹太人有所分别（徒六 1）。

• 「以色列人」指血统纯正的犹太人，与撒马利亚人有所分别（约一 47；四 9）。

• 「亚伯拉罕的后裔」指承受神对亚伯拉罕的应许的资格，犹太人以身为亚伯拉罕的子孙为荣（太三 9）。

【林后十一 23】「他们是基督的仆人吗？（我说句狂话，）我更是。我比他们多受劳苦，多下监牢，受鞭打是过重的，冒死是屡次有的。」

【林后十一 24】「被犹太人鞭打五次，每次四十减去一下；」

【林后十一 25】「被棍打了三次；被石头打了一次，遇着船坏三次，一昼一夜在深海里。」

【林后十一 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。」

【林后十一 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。」

• 世人是根据自己的成就来自我评价，但「基督的仆人」（23 节）却是以他为主所受的「劳苦」（23 节）来显明仆人的忠心。

• 「多下监牢」（23 节），其中一次发生在腓立比（徒十六 23）。

• 「被犹太人鞭打五次」（24 节），说明保罗不断到犹太会堂向犹太人传福音。

• 「每次四十减去一下」（24 节），指律法规定鞭打不可超过四十下（申二十五 3），因此犹太人的传统做法是每次只鞭打三十九下，以免过数。

• 「被棍打了三次」（25 节），其中一次发生在腓立比（徒十六 22-23）。罗马的行政长官是不准鞭打罗马公民的，保罗是罗马公民，可能因此罗马官吏向保罗道歉（徒十六 38-39），保罗写信时也谈到「在腓立比被害受辱」（帖前二 2）。

• 「被石头打了一次」（25 节），可能指犹太人的刑罚（利二十四 14、16），也可能是群众的暴行（徒十四 19）。

• 「同族的危险、外邦人的危险」（26 节），代表当时宗教和政治的迫害。

【林后十一 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。」

【林后十一 29】「有谁软弱，我不软弱呢？有谁跌倒，我不焦急呢？」

• 23-27 节所提的是客观方面的受苦经历,28-29 节所提的是主观方面的受苦经历。

• 「挂心」（28 节）不是庸人自扰的紧张挂虑（太六 25-34），而是为教会好处的牧者心肠。

• 「有谁软弱，我不软弱呢」（29 节），指与软弱者感同身受，不单因别人的软弱、跌倒而心里同情、焦急，也知道自己的软弱、不可靠，恐怕有一天自己也会如此跌倒。对软弱的肢体不是一味批评、指责，而是感同身受、焦急关心，这才是肢体之间该有的感觉。

【林后十一 30】「我若必须自夸，就夸那关乎我软弱的事便了。」

• 23-29 节保罗说了一大堆自己作为「基督的仆人」（23 节）受苦的经历，一般人透过这些经历，最多是认为我们应当效法保罗，刚强努力为主做工。但保罗却不是为了借着这些经历「自夸」刚强，因为他知道这一切都是神自己做的，他所要夸的只是他的「软弱」，是神的能力「在人的软弱上显得完全」（十二 9）。

• 我们越经历十字架的工作，就越认识自己是软弱的、一无所有的、有心无力的人，就越不敢夸口为主做大事，只是靠着神每一天新鲜的恩典，忠心做好神每一天量给的那份工作。

【林后十一 31】「那永远可称颂之主耶稣的父神知道我不说谎。」

保罗在 23-29 节所提到的受苦的经历，可能被人理解为是得胜、凯旋的经历，是夸耀自己克服了一切困难、完成了神的使命。因此，保罗请神作他的见证人，再一次表明他真的不是自夸刚强，而是自夸软弱（30 节）。

【林后十一 32】「在大马士革的亚哩达王手下的提督把守大马士革城，要捉拿我，」

【林后十一 33】「我就从窗户中，在筐子里，从城墙上被人缒下去，脱离了他的手。」

• 「大马士革亚哩达王」（32 节），指亚哩达王四世（主前 9 年至主后 40 年在位），他是希律安提帕的岳父、拿巴田（Nabataeans）阿拉伯王国的君王。可能保罗刚从阿拉伯回来，引起了阿拉伯的犹太人的不满（徒九 23），他们说服提督捉拿保罗。

• 在新约时代，大马士革隶属于罗马帝国的叙利亚省，但罗马帝国第三任皇

帝卡里古拉（Caligula，主后 37-41 年在位）将帝国东部的省份恢复为附庸国的地位，可能由亚哩达王管理大马士革。因此，保罗逃离大马士革发生在主后 37-40 年间。

• 「从窗户中，在筐子里，从城墙上被人缒下去」，因为古代中东很多房子就建在城墙上，住家的窗户下就是城墙外的空地（书二 15）。

• 从前，保罗作为热心的法利赛人「向主的门徒口吐威吓凶杀的话」，带着大祭司的文书到处捉拿基督徒（徒九 1-2），现在却因为福音成为被追杀的对象，被迫逃出大马士革。这是保罗初次受逼迫，在他心中留下了不可磨灭的印象。保罗在此重提 20 年前初尝羞辱、落荒而逃的经历，表明他在难处中也有害怕、软弱；他能接受难处、经过难处，完全是主的扶持。这是为他以后真正要自夸的事铺路（十二 9-10），就是承认自己软弱，让神在他身上有做工的机会，使他从软弱变为刚强。

第 12 章

【林后十二 1】「我自夸固然无益，但我是不得已的。如今我要说到主的显现和启示。」

• 「我自夸固然无益，但我是不得已的」，指保罗不愿「自夸」，但此时若不澄清自己使徒的身份，就不能造就教会，因为使徒的教训乃是教会的「根基」（徒二 42；弗二 20）。虽然保罗说出以下一段话「是不得已的」，但背后却是神使用环境、借着他向历代教会说话。

• 保罗一生经历了许多「主的显现和启示」，包括：主在大马士革路上的呼召（徒九 3-8），主在耶路撒冷圣殿的差遣（徒二十二 17-21），主借着马其顿人异象的引导（徒十六 9），主在哥林多城的鼓励（徒十八 9-10）。

【林后十二 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。）」

【林后十二 3】「我认得这人；（或在身内，或在身外，我都不知道，只有神知道。）」

【林后十二 4】「他被提到乐园里，听见隐秘的言语，是人不可说的。」

• 保罗用第三人称来谈自己的经历（7 节），是刻意保持低调。他想区分两个保罗：一个是蒙主显现和启示的新造的保罗，另一个是软弱的肉体的保罗（十一 30；5 节）。

• 「前十四年」（2 节）就是保罗写本信 14 年之前，大约是主后 42 年，当时保罗信主约 8 年，正在叙利亚和基利家境内（加一 21）。

• 新约时代的罗马帝国流行各种各样的宇宙论，有三层天、五层天、七层天等说法。保罗所说的「第三层天」（2 节）和所罗门所说的「天上的天」（王上八 27）都是指非物质的天，即神宝座的所在。保罗「被提」（2 节）到第三层天和乐园里（4 节），和主再来时信徒「被提」到空中与主相遇（帖前四 17）是一样的动词，在当时犹太人和柏拉图的著作中都有「被提」的概念。因此，「第三层天」、「乐园」、「被提」都是当时的读者可以理解的概念。

• 「身内」（3 节）指包括肉身整个人被提，如以诺（创五 24）和以利亚（王上十八 12；王下二 9-12）；「身外」（3 节）指仅灵体被提，或魂游象外（徒十 10）。「我也不知道」（3 节），指保罗并不知道自己是怎样被提的。

• 「人不可说（arrēta）」（4 节），原文在新约中只出现在此，但在古碑文中却很普遍；当时的神秘宗教用这个词说明某些事物太神圣了，因此天机无法泄露。保罗在此不寻常地使用「人不可说」这个词，表明神并不需要我们现在知道这些「隐秘的言语」（4 节）。

• 保罗也曾使用过异教常用的「奥秘」一词，指「福音的奥秘」过去虽然隐藏，但现在透过圣灵已经显明，必须传给所有人（林前二 1；弗三 3；西一 26）。

上图：保罗提到的「第三层天」（林后十二 2），指非物质的天。

【林后十二 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。」

• 「这人」是在基督里新造的保罗；「我自己」是肉体旧造里的保罗。

• 保罗夸口他肉体的「软弱」（十一 30），显明他与假使徒所夸的不同之处。肉体里的「刚强」并没有什么可夸的，反而是应该被对付的；但肉体里的「软弱」却可以引导我们转向基督。属地的人夸耀自己的「刚强」，真正有属灵经历的人，却是谦卑下来，承认自己的有限和软弱，转而仰赖基督和祂的恩典、能力（9 节）。

【林后十二 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，过于他在我身上所看见所听见的。」

• 保罗过去「禁止不说」，隐藏自己的经历，是因为他在与主面对面的「第三层天」（2 节）真实地经历到神浩瀚的荣耀和人的渺小，因此羞于显露自己。人越是认识神，越知道人算不得什么，也越是只敢高举基督，不敢被人「看高了」，以致窃取了神的荣耀。

• 属灵的经历是过去的，「在我身上所看见所听见的」却是新鲜活泼的，我们更应该用平时的生活言行去见证主、造就人。而最能造就人的见证，并不是让人觉得高不可攀的「刚强」，而是人人都有的「软弱」（5 节）。人人都有软弱，人人也都能借着软弱支取「基督的能力」（9 节）。

【林后十二 7】「又恐怕我因所得的启示甚大，就过于自高，所以有一根刺加我肉体上，就是撒但的差役要攻击我，免得我过于自高。」

• 保罗不但没有继续介绍他被提的细节，就像那些假使徒夸大他们的属灵经历一样，反而紧接着解释他为何不能因这事而自高。属灵的人也是人，也有活在肉体里的时候，「启示甚大」会提升保罗的属灵程度，但也会叫人「过于自高」，以致落到撒但骄傲自大的罪里。所以神怜悯祂的用人，允许撒但给保罗加上「一根刺」，实际上是用来保护他，使他时刻活在警醒里，只能随时靠主，不能倚靠自己，也不敢自高。

• 「刺」可能是肉身的疾病（加四 15），也可能是属灵的软弱、性格的缺陷、弟兄的抵挡或环境的逼迫，使人觉得痛苦、困扰。

• 同一根「刺」，既可以被撒但用来「攻击」信徒，也可以被神用来造就信

徒，治死人的「自高」，在人的软弱中显出「恩典」和「基督的能力」（9 节）。这「刺」的果效是「攻击」还是造就，取决于我们对神心意的认识和顺服，是在环境面前低头，还是退到主面前，仰望主的怜悯，接受主所允许发生的一切，靠着「基督的能力」（9 节）向环境夸胜。

【林后十二 8】「为这事，我三次求过主，叫这刺离开我。」

【林后十二 9】「祂对我说：『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。」

• 保罗和主耶稣在客西马尼园一样，都三次祈求挪去某些东西，而他们所求的都未蒙应允。但也正像主耶稣在客西马尼园得着力量，保罗也得到恩典与能力，足以面对前面的苦难。「三次求过主」（8 节），表明这根刺不是一点不舒服，而是非常难受。

• 主没有照保罗所求的把刺挪去，却反过来要求保罗接受祂的安排，继续让这刺成为保罗的保护，随时显明他软弱的本相。但主负责持续用恩典供应他，使他能承受得起、不至后退，因为祂既付重价将我们买赎回来，必定为我们做最好的安排。

• 「够你用」（9 节）原文是现在时态，表示持续供应的恩典。

• 「因为我的能力，是在人的软弱上显得完全」（9 节），表面这刺正是神的计划，为要「使一切有血气的，在神面前一个也不能自夸」（林前一 29），也使保罗有足够的理由去反驳那些假使徒所自夸的事。

• 「更喜欢夸自己的软弱」（9 节），不是因为喜欢软弱，而是喜欢这些软弱使我们不能再做什么，逼得我们不再挣扎，而是承认软弱，回转取用主够用的恩典，「好叫基督的能力覆庇我」。承认软弱就能支取「基督的能力」，顺服神就能使难处变为造就。信徒不怕软弱，只怕不认识、不信靠「基督的能力」，在软弱中还是不甘心顺服主的权柄，不肯脱离自己、从主的手中接过祂量给我们的难处。只有顺服，才能把人带进神丰盛的恩典里，不懂得顺服的人永远站在神丰盛的恩典之外，总以为顺服是一件可怕、苦恼的事。

• 「覆庇」是分配、住进、栖息的意思，指在软弱中经历、体验到基督的能力。

【林后十二 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。」

• 保罗从「一根刺」上学到了功课，才能以喜乐的态度面对「软弱、凌辱、急难、逼迫、困苦」，肉体旧造里「什么时候软弱」，灵性新造里「什么时候就刚强了」，从而在根本上否定了那些假使徒所自夸的。

• 这些「软弱、凌辱、急难、逼迫、困苦」都是神所安排、所允许的，要使我们在其中认识自己的光景，知道即便自己的经历和认识到了「第三层天」（2节），本相还是软弱败坏的，在顺境中还显不出来，在逆境中就显露无遗。

• 神也会安排我们像保罗被哥林多信徒对付一样，让我们经历到，不管自己有多少属灵的知识和经历、有多少为主的忠心和摆上、面对世界的逼迫有多么刚强，只要教会里有人不佩服、不欣赏、不配合，我们肉体里的苦毒、灰心、软弱全都出来了。这时，我们才知道不但自己的肉体是软弱和败坏的，就是过去属灵的认识和经历也是不可靠的，只有靠着神每天新鲜的恩典供应，我们才能站立得住。

【林后十二 11】「我成了愚妄人，是被你们强逼的。我本该被你们称许才是。我虽算不了什么，却没有一件事在那些最大的使徒以下。」

【林后十二 12】「我在你们中间，用百般的忍耐，借着神迹、奇事、异能显出使徒的凭据来。」

【林后十二 13】「除了我不累着你们这一件事，你们还有什么事不及别的教会呢？这不公之处，求你们饶恕我吧。」

• 「我本该被你们称许才是」（11 节），指哥林多信徒本该在假使徒面前挺身为保罗说话，证明他们是因为保罗的传道而信主的（林前九 1-2），证明保罗在他们当中的行事为人「没有一件事在那些最大的使徒以下」（11 节），那么保罗就不需要在此像「愚妄人」（11 节）一样自我吹嘘了。

• 保罗并不是说「神迹、奇事、异能」（12 节）才是「使徒的凭据」（12 节），而是说即使按照那些假使徒所提出片面的标准，他也一点都不比他们差。

• 「不累着你们」（13 节），指保罗下定决心不在经济上成为哥林多信徒的负担，但这事被假使徒歪曲为保罗不爱哥林多信徒的证据（十一 11）。「不公之处」（13 节）是讽刺。

【林后十二 14】「如今，我打算第三次到你们那里去，也必不累着你们；因我所求的是你们，不是你们的财物。儿女不该为父母积财，父母该为儿女积财。」

【林后十二 15】「我也甘心乐意为你们的灵魂费财费力。难道我越发爱你们，

就越发少得你们的爱吗？」

• 「所求的是你们」（14 节），指保罗的目的是要为主得着人，使他们回转向神。

• 「不是你们的财物」（14 节），指保罗曾劝勉哥林多信徒准备捐助耶路撒冷教会（林前十六 2），可能被有意无意地解读为是贪图富裕的哥林多教会的钱财。

• 「儿女」（14 节），指哥林多信徒是保罗属灵的儿女，保罗存着为父的心肠来对待他们，所以在他们的灵命长大成熟之前，坚持不接受他们的供给，为的是造就他们、不给魔鬼留地步。

• 「为你们的灵魂费财费力」（15 节），指保罗自掏腰包在哥林多人中事奉。保罗「甘心乐意」这样做，是因为他经历了神丰富的恩典，也看见了神荣耀的计划，所以愿意摆上神赐给他的一切去事奉，成为供应神丰富恩典的器皿。

【林后十二 16】「罢了，我自己并没有累着你们，你们却有人说，我是诡诈，用心计牢笼你们。」

【林后十二 17】「我所差到你们那里去的人，我借着他们一个人占过你们的便宜吗？」

【林后十二 18】「我劝了提多到你们那里去，又差那位兄弟与他同去。提多占过你们的便宜吗？我们行事，不同是一个心灵（或译：圣灵）吗？不同是一个脚踪吗？」

• 16-17 节是保罗引用他所受的指控，可能有人指控保罗利用为耶路撒冷犹太信徒募捐的机会趁机敛财。

• 保罗自己是廉洁的，他的同工也是廉洁的。真正神所呼召的工人，行事都「同是一个心灵、同是一个脚踪」，「心灵」（18 节）都顺服主，「脚踪」（18 节）都跟随主，没有个人的主张，也没有个人的雄心大志和理想计划，凡事都是为了讨神喜悦、满足神的计划。

【林后十二 19】「你们到如今，还想我们是向你们分诉；我们本是在基督里当神面前说话。亲爱的弟兄啊，一切的事都是为造就你们。」

保罗从十章开始说了许多措词强烈、甚至带有讽刺的话，目的不是要在哥林多人面前为自己辩护，好赢得他们的支持和赞许，而是为了造就神的儿女、建立基督的身体，是体贴神的心意，不愿神的儿女受假使徒的伤害。

【林后十二 20】「我怕我再来的时候，见你们不合我所想望的，你们见我也不合你们所想望的；又怕有纷争、嫉妒、恼怒、结党、毁谤、谗言、狂傲、混乱的事。」

【林后十二 21】「且怕我来的时候，我的神叫我在你们面前惭愧，又因许多人从前犯罪，行污秽、奸淫、邪荡的事不肯悔改，我就忧愁。」

• 假使徒所传的福音与保罗所传的福音相比，表面上只是少了一点十字架，结果却是失之毫厘、差之千里，使人的心思大大偏离了主。肢体的心思如果不是一同向着主，教会中就会出现「纷争、嫉妒、恼怒、结党、毁谤、谗言、狂傲、混乱的事」（20 节），破坏了身体的见证。

• 神的儿女不长进，不能活在身体的见证里，神的用人就会失去灵里的喜乐。这样的「忧愁」（21 节）是敏锐的属灵反应，是领会神的感觉，是属灵的为父心肠。

第 13 章

【林后十三 1】「这是我第三次要到你们那里去。『凭两三个人的口作见证，句句都要定准。』」

【林后十三 2】「我从前说过，如今不在你们那里又说，正如我第二次见你们的时候所说的一样，就是对那犯了罪的和其余的人说：『我若再来，必不宽容。』」

• 「凭两三个人的口作见证」（1 节），指根据犹太人的律法，在法庭上的见证必须有两三个证人才有效（申十九 15）。主耶稣指示门徒有关教会纪律的实行，也应用相同的要求（太十八 16）。

• 保罗早已经警告过将采取管教行动（林前四 21），但他第二次去哥林多时却宽容他们，可能因为当时的环境不容他处理这些事。因为有假使徒攻击保罗，使得许多信徒怀疑他是否具有属灵的权柄，所以他只是警告「我若再来，必不宽容」（2 节）。

• 「那犯了罪的」（2 节）指那些犯了罪且不悔改的人，「其余的人」（2 节）可能是指默许这种犯罪的人（林前五 2、6）。

【林后十三 3】「你们既然寻求基督在我里面说话的凭据，我必不宽容。因

为，基督在你们身上不是软弱的，在你们里面是有大能的。」

【林后十三 4】「祂因软弱被钉在十字架上，却因神的大能仍然活着。我们也是这样同祂软弱，但因神向你们所显的大能，也必与祂同活。」

• 「寻求基督在我里面说话的凭据」（3 节），指哥林多信徒因为受到假使徒的影响，用各种属地的标准来试验保罗使徒职份的可靠性。

• 「基督在你们身上不是软弱的；在你们里面是有大能的」（3 节），可能指当保罗在哥林多行使「使徒的凭据」时（十二 12），他执行的管教将彰显基督的大能（林前十一 30-31），这并不是那些一心想试验他的哥林多信徒所期望的结果。

• 保罗提醒哥林多信徒，曾在肉体的软弱中被钉十字架的基督，现在「因神的大能仍然活着」（4 节）。而基督的使徒也是如此，保罗有在基督里的软弱（十一 23-29）、被哥林多信徒轻看，但也同样能借着基督的大能来管教犯罪者。

【林后十三 5】「你们总要自己省察有信心没有，也要自己试验。岂不知你们若不是可弃绝的，就有耶稣基督在你们心里吗？」

【林后十三 6】「我却盼望你们晓得，我们不是可弃绝的人。」

• 哥林多人听信假使徒而质疑保罗的使徒身份，甚至寻求基督在他里面说话的凭据（3 节）。但保罗却要哥林多人先「自己省察有信心没有」（5 节），「试验」（5 节）自己的信徒身份。因为真信徒才有「耶稣基督在你们心里」（5 节），才能与真使徒里面同样的基督生命彼此响应。挂名的假信徒没有生命，所以根本没有分辨的能力。

• 「可弃绝的」（5、6 节），指通不过试验。

• 哥林多信徒如果里面确实有从神而来的真信心，有基督的生命，就证实保罗是真使徒；因为哥林多信徒生命的改变，是圣灵借着保罗工作的结果。这就相当于保罗通过了试验，「不是可弃绝的人」（6 节）。

【林后十三 7】「我们求神，叫你们一件恶事都不做；这不是要显明我们是蒙悦纳的，是要你们行事端正，任凭人看我们是被弃绝的吧！」

• 「恶事」指失去信心（5 节），落入犯罪中（十二 21）。

• 保罗固然希望哥林多信徒能承认他是真使徒（6 节），但他最关心的不是在人前证明自己，让人接受他，而是盼望神的儿女活在神的心意里。人对「神的用人」（六 4）的看法并不重要，神的看法才最重要，所以保罗说：「任凭人看

我们是被弃绝的吧」。

【林后十三 8】「我们凡事不能敌挡真理，只能扶助真理。」

• 人的喜悦不重要，神的喜悦才重要。求神喜悦就要「扶助真理」，站在神一边，宁可「任凭人看我们是被弃绝的」（7 节）。

• 「真理」指福音所发表的神的心意，包括造就肢体、建立基督的身体。

【林后十三 9】「即使我们软弱，你们刚强，我们也欢喜；并且我们所求的，就是你们作完全人。」

• 当保罗建立的哥林多教会离弃他，质疑他的使徒职份时，保罗最关心的不是自我辩解，也不是自命清高、孤芳自赏，而是要他们成为完全：「我们所求的，就是你们作完全人」。若是神的儿女能在神的心意里日臻完全，个人受一点委屈又算什么呢？这是事奉神的人生命成熟的表现。

• 「作完全人」原文源于「补网」（太四 21 节），意思是复原、整理、恢复原状。

【林后十三 10】「所以，我不在你们那里的时候，把这话写给你们，好叫我见你们的时候，不用照主所给我的权柄严厉地待你们。这权柄原是为造就人，并不是为败坏人。」

• 运用属灵的权柄，可能会暂时产生「败坏」的后果（林前五 5；提前一 20），但最主要的、最终的功用是「造就」肢体、建立基督的身体，保罗在本信中反复强调这一点（十 8，十二 19）。

• 运用属灵权柄的人，必须先以基督的心为心，才能「为造就人，并不是为败坏人」。

【林后十三 11】「还有末了的话：愿弟兄们都喜乐。要作完全人；要受安慰；要同心合意；要彼此和睦。如此，仁爱和平的神必常与你们同在。」

• 「作完全人」原文与「补网」（太四 21 节）相同，有「改正你们的行为」的意思。

• 「要受安慰」，指我们在苦难中要学习接受神的安慰，好叫我们也能安慰别人（一 3-6）；而自命刚强，不懂得「受安慰」的人，也不懂得如何安慰别人。

• 「如此，仁爱和平的神必常与你们同在」，表明神与我们同在的前提，是我们能顺服在神的权柄下，在神的心意中活出基督身体的合一见证。

【林后十三 12】「你们亲嘴问安，彼此务要圣洁。」

【林后十三 13】「众圣徒都问你们安。」

【林后十三 14】「愿主耶稣基督的恩惠、神的慈爱、圣灵的感动常与你们众人同在！」

• 希腊史家希罗多德说「在古代一个人向尊长问安，是用嘴亲手、胸、膝或脚，向朋友则亲他的脸颊」，通常是男人对男人，女人对女人，且只限于亲脸颊。新约时代的亲嘴是主人向客人问安的方式（路七 45）。信徒们也以此表示彼此间的交通（罗十六 16；林前十六 20；林后十三 12；彼前五 14），现今希腊东正教会在特殊场合仍沿用「亲嘴」（12 节）礼节。

• 「众圣徒」（13 节）指保罗写信时所在的马其顿教会的信徒。

• 除了加拉太书，本卷书信是保罗书信中最严厉的一封，但结尾却充满祝福。圣父的慈爱，圣子的恩典，圣灵的感动，是神的三重祝福（14 节）。教会不需要别的，只需要三一神的同在，使每个信徒都肯接受圣灵的管理，在神的光中生活，彰显出基督的荣美。在新约中只有此处的祝福明显地将父、子、圣灵相提并论。

上图：2014 年 11 月，天主教教宗方济各 （Pope Francis）在伊斯坦布尔会见东正教君士坦丁堡普世牧首巴尔多禄茂（ Ecumenical Patriarch Bartolomeos I）时，请巴尔多禄茂为他亲嘴祝福，以特别表明基督教会的合一。

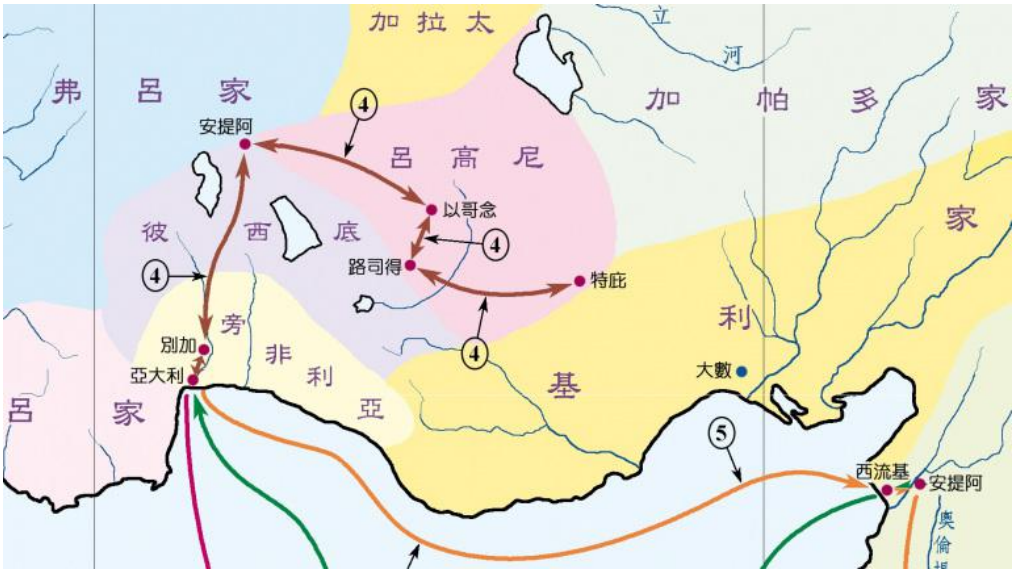
《加拉太书》导读

《加拉太书》背景

保罗与巴拿巴在主后 48-49 年的第一次传道旅程中，向加拉太南方的彼西底的安提阿（徒十三 14）、以哥念（徒十四 1）、路司得（徒十四 6）、特庇（徒十四 20）等城的犹太人和外邦人传福音，并选立长老、建立教会（徒十四 23）。保罗与西拉在主后 50-51 年的第二次传道旅程中，坚固了这些教会（徒十六 4-5）。但接踵而来的假师傅教导受割礼（五 2）和谨守摩西律法（四 10）是得救的必要条件，加拉太各教会的一些信徒可能为了逃避犹太人的逼迫（六 12），相信了他们。

保罗可能于主后 56-57 年冬天第三次传道旅程途中在哥林多城写了本信，也有人认为是主后 49-50 年耶路撒冷大会（徒十五 2-19）之前，或者主后 50-51 年保罗在哥林多逗留的 18 个月期间写的（徒十八 11）。《加拉太书》和《罗马书》都讲到「因信称义」的真理，在神学观上有密切关系，和哥林多书信则是在感情上有强烈呼应，这三封书信的时间顺序可能是：《哥林多前、后书》、《加拉太书》、《罗马书》。

圣经学者一致认为《加拉太书》的作者是使徒保罗，因为保罗的风格从头到尾都很鲜明，《加拉太书》、《腓立比书》和《哥林多前、后书》被认为是十分确定的保罗「核心书信」，现代人用电脑分析其他保罗书信的真伪时，都以本信为基础。目前发现的最早的《加拉太书》完整抄本来自蒲草纸抄本 P46，年代约是主后 200 年左右。

上图：使徒行传第十四章的主要地点：以哥念、路司得、特庇、彼西底、别加、亚大利、安提阿。

第 1 章

【加一 1】「作使徒的保罗（不是由于人，也不是借着人，乃是借着耶稣基督，与叫祂从死里复活的父神）」

• 「保罗」（Paul、Paulus 或 Paullus）是常见的罗马姓，而不是名字。「保罗」原是贵族的姓，如士求・保罗（Sergius Paulus）（徒十三 7），后来被许多入罗马籍的公民采用。使徒保罗生来即为罗马公民，使用「保罗」这个外邦名字，可能因为和他的犹太名字「扫罗」（Saul ）发音相近。在使徒行传中，扫罗在开始第一次传道旅行以后（徒十三 9）就一直被称为「保罗」。使徒保罗所有的书信都使用「保罗」这个外邦人的名字，表明为了基督的缘故，他愿意像他们一样（四 12）。

• 「使徒」原文意思是受差遣的代表、使者，最初是指被主耶稣拣选、差遣的十二门徒（路六 13），也被用在主耶稣的兄弟雅各（19 节）和巴拿巴、保罗（徒十三 8）身上，甚至还用在范围更广的「众教会的使徒」身上（林后八 23；罗十六 7）。

• 使徒有属灵的权柄代表基督说话,但当时有人在加拉太各教会中毁谤保罗,指控他并非真正的使徒，因此他的教导不足信服。为了福音的缘故，保罗必须为自己的「使徒」职分辩护，强调这职分「不是由于人（原文是复数）」，并非出于众人的意思；也「不是借着人（原文是单数）」，并非出于某个人的差遣或委任；这职分和权柄与耶路撒冷的十二使徒一样，都是「借着耶稣基督，与叫祂从死里复活的父神」。

【加一 2】「和一切与我同在的众弟兄，写信给加拉太的各教会。」

• 当时的书信格式开头先写寄信人的名字，然后写收信的对象。

• 本信的署名作者是使徒保罗和「一切与我同在的众弟兄」，但实际是保罗口授、书记笔录，在末尾由保罗本人亲笔加上一段话（六 11）。在这里说「一切与我同在的众弟兄」，是要让加拉太人知道，本信并不是保罗一人的意见，而是众同工一起从圣灵领受的神的心意。

• 收件人是「加拉太的各教会」。当时罗马帝国的「加拉太」省包括吕高尼、彼西底和弗吕家的广大地区，位于今日土耳其境内。

【加一 3】「愿恩惠、平安从父神与我们的主耶稣基督归与你们！」

保罗的问安语结合了希腊式的「恩惠」和希伯来式的「平安」。当时的书信一般用「问候（Chairein）」一词来问安（徒十五 23；二十三 26），但保罗却改为双关语「恩惠（Charis）」，原意是「那引致喜乐的」，「恩惠」是神赐给不配的罪人白白的、主动的礼物，是我们喜乐的源泉。希伯来文「平安（Shalom）」不只是没有战争的状态，更表示繁荣、兴盛，特别是属灵事物上的兴盛。保罗的问候总是先「恩惠」后「平安」，因为除非神的「恩惠」已把罪对付清楚，否则就不会有真正的「平安」。在保罗心目中，「恩惠」（Charis）几乎就是「基督」（Christos）的同义词，因为除基督之外没有什么可以给人恩惠，神的平安也是借着基督来的。「恩惠」是「平安」之源，「平安」是「恩惠」之果。

【加一 4】「基督照我们父神的旨意，为我们的罪舍己，要救我们脱离这罪恶的世代。」

• 这位叫基督「为我们的罪舍己」的「父神」，也是叫耶稣基督「从死里复活的父神」（1 节）。救恩是本于父神的旨意，倚靠基督完成的，为的是归荣耀于神（罗十一 36），完全没有人的因素掺杂在里面。

• 基督「为我们的罪舍己」，道成肉身，用十字架上的得胜不仅是救我们脱

离了永远的死亡，也「救我们脱离这罪恶的世代」。虽然我们得救以后还活在「这罪恶的世代」，但因为里面已经有属于「将来的世代」的永生生命，所以不会在沉溺于「这罪恶的世代」、继续受世界的影响，因为「祂救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到祂爱子的国里」（西一 13）。

• 当时犹太人很熟悉「现在的世代」和「将来的世代」的意思，「永生」直译就是「将来的世代」。

【加一 5】「但愿荣耀归于神，直到永永远远。阿们！」

【加一 6】「我希奇你们这么快离开那借着基督之恩召你们的，去从别的福音；」

• 「这么快」不是从保罗在加拉太传福音之后开始算，而是假师傅来到加拉太各教会以后，加拉太人很快就跟从了「别的福音」。在教会历史上，常常有些人很快就信了福音，却因为属灵的「无知」（三 1），又很快被异端或世界吸引，这样的「无知」也是我们今天的难处。

• 加拉太人「去从别的福音」，他们「离开」的不是一个有争议的神学立场，而是离开「那借着基督之恩召你们的」神自己，离弃基督的救恩。但神允许这样的事情发生，因为祂要借着这样的事情促使保罗写下加拉太书，阐明福音的真理，让历代的教会能真正地认识「基督的福音」（7 节）。

【加一 7】「那并不是福音，不过有些人搅扰你们，要把基督的福音更改了。」

• 这福音「要救我们脱离这罪恶的世代」（4 节），撒但必然不甘心放我们脱离牠的权势。撒但对信徒最方便的攻击不是完全推翻福音，而是「把基督的福音更改了」，把引向神的国度的「基督的福音」变成引向黑暗权势的「别的福音」（6 节）。

• 「基督的福音」是全备的，不可以根据时代、环境、对象的不同而加一点、减一点、改一点，任何的加、减、改都是带向撒但权势的「别的福音」。

• 教会历史上出现过各种五花八门的「别的福音」。比如自由派神学只传一个钉死的耶稣，只把这位钉死的耶稣看成是一个牺牲的榜样，而不是死而复活的神的儿子，这福音就被更改为「社会福音」。

【加一 8】「但无论是我们，是天上来的使者，若传福音给你们，与我们所传给你们的不同，他就应当被咒诅。」

• 「无论是我们」如果保罗后来传讲的福音和从前所传讲的不同，不是福音

进步了，乃是人退步了；不是福音丰富了，乃是人错了。无论是传道人、牧师、名人、伟人，还是天使，谁都没有权柄更改圣经所启示的「基督的福音」。

• 「天上来的使者」当时的犹太人相信摩西律法是透过天使传达，加拉太的假师傅可能利用这点要求加拉太人遵守摩西律法。「被咒诅」就是「在神的怒气下」。

【加一 9】「我们已经说了，现在又说，若有人传福音给你们，与你们所领受的不同，他就应当被咒诅。」

【加一 10】「我现在是要得人的心呢？还是要得神的心呢？我岂是讨人的喜欢么？若仍旧讨人的喜欢，我就不是基督的仆人了。」

• 加拉太的假师傅可能曲解了保罗所说的「向什么样的人，我就作什么样的人」（林前九 22），指责保罗在真理上没有立场，面对犹太人时就说要行割礼和守律法，面对外邦人时就说不要受律法的约束。

•「仍旧」这词表明保罗承认自己信主前做法利赛人的所作所为不过是要「讨人的喜欢」，不是得神的称赞。神的仆人只能单单讲神要他讲的神的话，不能为了吸引人来教会，就照着人所爱听的去讲，人需要什么就讲什么。

【加一 11】「弟兄们，我告诉你们，我素来所传的福音不是出于人的意思。」

• 加拉太的假师傅可能声称保罗的福音是从耶路撒冷的使徒和长老学来的，所以不可挑战从耶路撒冷来的教师。

• 「不是出于人的意思」福音不是从人的思想发展出来的道理、学说、神学，也不是一群人开会讨论出来的决议，圣经里没有保罗发展出来的保罗神学，没有彼得研究出来的彼得神学，也没有约翰思想出来的约翰神学，只有「基督的福音」（7 节）。

【加一 12】「因为我不是从人领受的，也不是人教导我的，乃是从耶稣基督启示来的。」

「不是人教导我的」没有人能靠着被人「教导」、自己努力研究就能明白福音真理。如果没有圣灵的光照、「耶稣基督的启示」，没有人能认识福音真理、接受耶稣为主（林前十二 3），这是彼得的经历（太十六 17），也是保罗自己的经历（徒九 5）。

【加一 13】「你们听见我从前在犹太教中所行的事，怎样极力逼迫残害神的教会。」

保罗在往大马士革的路上被基督亲自启示之前，照着「从人领受的、人教导我的」的方式来认识神、事奉神，不但不相信福音，反而「逼迫残害」相信福音的人（徒九 1-2）。因此，保罗自己接受福音的经历，见证基督的福音乃是一个启示的福音，「不是出于人的意思」（11 节）。

【加一 14】「我又在犹太教中，比我本国许多同岁的人更有长进，为我祖宗的遗传更加热心。」

• 保罗原来是犹太教中热心于「祖宗的遗传」的法利赛人（徒二十三 6），是一个宗教狂热和谨守律法礼仪的人。因此他如今所传讲的福音绝不是从人领受的，没有人可以劝服他，使他改变过来，只有神能把一个热心持守犹太教传统的人转变为耶稣基督忠心的仆人。

• 「祖宗的遗传」指犹太人历代传下来的口授法规，以摩西律法为中心，经过几百年不断的扩增、累积、解释。记录这传统的第一手资料是《密西拿》（Mishnah），后来的第二手资料则是《革马拉》（Gemara），这两者合并起来就成了《他勒目 Talmud》。后来的拉比曾比喻「圣经是水，革马拉是酒，他勒目是加了风味的酒」，证明这些传统掺杂了大量的人意，今天犹太拉比的解经也常常是天马行空的灵意解释。

【加一 15】「然而，那把我从母腹里分别出来、又施恩召我的神，」

保罗被神拣选，不是在大马士革的路上，而是「从创立世界以前」（弗一 4）。每一个真正得救的信徒都和保罗、耶利米（耶一 5）一样，因着神早就预备好的恩典，被「从母腹里分别出来」，并且在神所预定的时间蒙召。因此神的选召不是根据人的条件，完全是根据神的恩典和怜悯。

【加一 16】「既然乐意将祂儿子启示在我心里，叫我把祂传在外邦人中，我就没有与属血气的人商量，」

• 若不是神「将祂儿子启示在我心里」，原来不承认耶稣是基督的保罗就不能认识耶稣就是神的儿子，就不能「在你们中间不知道别的，只知道基督并祂钉十字架」（林前二 2）。神儿子是神启示的中心，神所启示的福音引导我们认识神儿子的所是和所作、持定神儿子的所是和所作。

• 「没有与属血气的人商量」，保罗被迫逃离大马士革（徒九 25），在阿拉伯的旷野（17 节）用了三年时间（18 节）单独寻求神、反思自己的信仰。

【加一 17】「也没有上耶路撒冷去见那些比我先作使徒的，惟独往阿拉伯去，

后又回到大马士革。」

• 当时十二使徒均在耶路撒冷。保罗所传的福音从耶稣基督直接领受的启示，不是十二使徒或大马士革的信徒所教导的，却与十二使徒不谋而合，证明了福音的超自然性。

• 「阿拉伯」指包括大马士革到西奈旷野的广阔地区，当时属于拿巴田阿拉伯王国。

【加一 18】「过了三年，才上耶路撒冷去见矶法，和他同住了十五天。」

• 「矶法」是希腊文「彼得」的亚兰文。

• 「同住了十五天」是为了解更多主耶稣生平的第一手资料， 而不是在这样短的时间内学习福音真理，所以保罗所传的福音「不是人教导我的」（12 节），乃是直接从耶稣基督来的。

【加一 19】「至于别的使徒，除了主的兄弟雅各，我都没有看见。」

保罗所传的福音也不是从「别的使徒」而来的。当时耶路撒冷信徒都不相信保罗已经悔改（徒九 26），若非巴拿巴的引介，保罗可能连彼得和雅各都见不到。这一切都在神的掌控之下，要证明福音的超自然性。

【加一 20】「我写给你们的不是谎话，这是我在神面前说的。」

保罗知道有人会挑战他的话，因此郑重起誓，即在他完全领会福音真理之前，并没有长期与耶路撒冷的使徒、长老们相处。

【加一 21】「以后我到了叙利亚和基利家境内。」

• 「基利家」在今日土耳其南部，保罗的家乡大数就在基利家境内（徒二十二 3）。

• 「叙利亚」包括今日黎巴嫩，与基利家相邻。保罗最初传道的这两个地方都离耶路撒冷和犹太地很远，并未受到耶路撒冷教会关于是否守律法的各种观点的影响。

【加一 22】「那时，犹太信基督的各教会都没有见过我的面。」

• 「那时」指保罗回到叙利亚和基利家以后，到巴拿巴去大数找他之前（徒十一 25）十年左右时期。

• 「犹太信基督的各教会」指犹太地的各教会，「信基督」与犹太会堂有所区别。

【加一 23】「不过听说那从前逼迫我们的，现在传扬他原先所残害的真道。」

这表明当时犹太地区的教会辨认出，保罗传的福音和他们所传的一样。

【加一 24】「他们就为我的缘故，归荣耀给神。」

保罗传道的内容证明了他使徒的身分，所以犹太地的教会接纳他、承认他，并为神在保罗身上的奇妙作为「归荣耀给神」。

第 2 章

【加二 1】「过了十四年，我同巴拿巴又上耶路撒冷去，并带着提多同去。」

保罗这次去耶路撒冷，很可能是保罗和巴拿巴送捐款到耶路撒冷的那次（徒十一 30），「过了十四年」指保罗信主后十四年。「提多」是希腊人（3 节）。

【加二 2】「我是奉启示上去的，把我在外邦人中所传的福音对弟兄们陈说；却是背地里对那有名望之人说的，惟恐我现在，或是从前，徒然奔跑。」

- 「启示」可能指先知亚迦布说天下将有饥荒的预言（徒十一 28）。
- 「背地里对那有名望之人说的」指他们与耶路撒冷教会领袖之间的私下会谈。
- 「徒然奔跑」指万一耶路撒冷教会不认同保罗所传的福音，就会破坏基督身体的合一。

【加二 3】「但与我同去的提多，虽是希腊人，也没有勉强他受割礼；」

耶路撒冷的使徒和长老们并不认为割礼是得救的必要条件，所以没有勉强外邦人提多受割礼。此事正驳斥了加拉太假师傅的教训。

【加二 4】「因为有偷着引进来的假弟兄，私下窥探我们在基督耶稣里的自由，要叫我们作奴仆；」

- 「假弟兄」指并没有真正重生得救的人。
- 「作奴仆」指作律法的奴仆，包括勉强外邦信徒行割礼（3 节）。

【加二 5】「我们就是一刻的工夫也没有容让顺服他们，为要叫福音的真理仍存在你们中间。」

【加二 6】「至于那些有名望的，不论他是何等人，都与我无干。神不以外貌取人。那些有名望的，并没有加增我什么，」

【加二 7】「反倒看见了主托付我传福音给那未受割礼的人，正如托彼得传

福音给那受割礼的人。」

• 「那些有名望的」（6 节）指耶路撒冷教会的领袖们。

• 「与我无干、并没有加增我什么」（6 节）指他们并没有教导保罗新的福音真理。

• 「神不以外貌取人」（6 节）指并非某些教会领袖在真理上有特别的权威，因为福音完全是神自己的启示。耶路撒冷教会的领袖们不但没有教导保罗新的福音真理，反而看出保罗所传的福音正是主所托付的，和彼得所传的是同一个福音。

• 「未受割礼的人」（7 节）指外邦人。

• 「受割礼的人」（7 节）指犹太人。

• 「正如」（7 节）表明保罗与彼得所传的福音内容是相同的，都是主所托付的；他们的使徒职分也是相同的，都是主所差遣的。

【加二 8】「（那感动彼得、叫他为受割礼之人作使徒的，也感动我，叫我为外邦人作使徒；）」

【加二 9】「又知道所赐给我的恩典，那称为教会柱石的雅各、矶法、约翰，就向我和巴拿巴用右手行相交之礼，叫我们往外邦人那里去，他们往受割礼的人那里去。」

• 彼得第一个看到向外邦人宣教时圣灵的印证，因此他很明白神要施恩外邦人的心意（徒十 47；十五 8-9）。感动彼得的圣灵也同样在保罗心中动工（8 节），并借着保罗动工。

• 「雅各」（9 节）并非约翰的哥哥使徒雅各，而是主的兄弟雅各。雅各当时已成为耶路撒冷教会的领袖（徒十五 13；二十一 18）。「用右手行相交之礼」表明他们对保罗的认同和信任，接受保罗的福音和使徒职分，这正是对加拉太假师傅的驳斥。

【加二 10】「只是愿意我们记念穷人，这也是我本来热心去行的；」

【加二 11】「后来，矶法到了安提阿；因他有可责之处，我就当面抵挡他。」

• 「愿意我们记念穷人」（10 节）指希望外邦教会帮助贫穷的犹太信徒，并非指对一般穷人的施舍。当时犹太地因在克劳第年间有大饥荒（徒十一 28），长期陷于穷困。耶路撒冷教会领袖们的这个要求，正是对保罗向外邦人所传福音的认可。保罗对此也很有负担，因为外邦信徒对犹太信徒的帮助，正是基督身体合一的见证。「穷人」（hoi ptōchoi）（10 节）是早期用来称呼基督徒的名称之

一，通常只在犹太地的犹太信徒中使用。

• 「安提阿」（11 节）指叙利亚的安提阿，是当时罗马帝国仅次于罗马和亚历山大的第三大城，保罗就是由安提阿教会打发出去做工的（徒十三 1-3；十四 26）。

上图：安提阿城模型。

【加二 12】「从雅各那里来的人，未到以先，他和外邦人一同吃饭；及至他们来到，他因怕奉割礼的人，就退去与外邦人隔开了。」

【加二 13】「其余的犹太人，也都随着他装假；甚至连巴拿巴也随伙装假。」

• 「从雅各那里来的人」（12 节）指从耶路撒冷教会来的犹太信徒，雅各是耶路撒冷教会的长老。旧约禁止犹太人吃不洁净的食物（利十一 1-47），犹太人因不知外邦人的食物来源，为免误食不洁之物，所以从来不跟外邦人一起吃饭。但基督已废掉了那些律法上的规条，使外邦人得与犹太人合一（弗二 11-18），神也在异象中指示彼得吃一些不洁净之物，使他能接纳外邦人（徒十 9-16）。但彼得在安提阿一时软弱，因为害怕人而不顺服神，不敢在犹太信徒面前和外邦信徒一同吃饭。

• 彼得的软弱影响了许多的人，甚至包括巴拿巴（13 节）。但神允许他借着这样的失败认识自己的软弱，到了耶路撒冷会议的时候，彼得的立场就非常坚定（徒十五 7-11）。

【加二 14】「但我一看见他们行的不正，与福音的真理不合，就在众人面前对矶法说：『你既是犹太人，若随外邦人行事，不随犹太人行事，怎么还勉强外邦人随犹太人呢？』」

「随外邦人行事」指安提阿教会的信徒都知道彼得已经和外邦人一起吃饭，「不随犹太人行事」了。保罗在耶路撒冷和彼得、雅各的谈话是私下的（2 节），现在却是公开责备彼得，因为彼得在公开处「装假」（13 节），就必须在公开处解决，否则必然会绊倒外邦信徒，影响基督身体的合一。彼得并未因此怀怨，后来还在书信中推介保罗（彼后三 15-16），这证明他们都是神的使徒，有同一位圣灵在管理，所以能顺服真理、顺服真理背后的权柄。

【加二 15】「我们这生来的犹太人，不是外邦的罪人；」

【加二 16】「既知道人称义不是因行律法，乃是因信耶稣基督，连我们也信了基督耶稣，使我们因信基督称义，不因行律法称义；因为凡有血气的，没有一人因行律法称义。」

- 「外邦的罪人」（15 节）是借用自大的犹太人的说法，他们认为自己守律法，所以不是罪人，没有律法的外邦人才是罪人。当时犹太人所说的「罪人」（15 节），就是指不遵行律法的人。
- 「既知道」（16 节）表明「因信基督称义」（16 节）是福音的基要真理，犹太信徒和外邦信徒在接受福音的时候已经知道这一点了，并非是保罗在这里的新的教导。「连我们」（16 节）指包括「生来的犹太人」（15 节），都是「因信耶稣基督」（16 节）而在神面前称义，并不是「因行律法称义」（16 节），「因为在祢面前，凡活着的人没有一个是义的」（诗一百四十三 2），没有一个人能完全遵行律法。
- 「称义」（16 节）就是在神面前被释放，被宣告为无罪，被神按义人的身分对待。

【加二 17】「我们若求在基督里称义，却仍旧是罪人，难道基督是叫人犯罪的吗？断乎不是！」

- 「却仍旧是罪人」这是那些假师傅的教导，他们认为不遵行律法的人就是罪人。
- 「难道基督是叫人犯罪的吗」在假师傅看来，如果人「不因行律法称义」（16 节），「乃是因信耶稣基督」（16 节），脱离律法的约束，就会随便犯罪，

因此圣洁的基督就成了「叫人犯罪的」。这在逻辑上是说不通的。

【加二 18】「我素来所拆毁的，若重新建造，这就证明自己是犯罪的人。」

保罗「素来所拆毁的」，是那「因行律法称义」的教训（16 节）。如果在信主后再把律法搬出来，以为可以继续靠行律法蒙神悦纳，就证明他从前的做法是错的、是犯罪。这在逻辑上是自相矛盾的。

【加二 19】「我因律法，就向律法死了，叫我可以向神活着。」

• 「我因律法」指保罗因着律法，认识到自己无力遵守律法，凭着自己只有死路一条。

• 「就向律法死了」指律法在保罗身上已经没有功效，保罗不会再回到律法里寻找生路。

• 「叫我可以向神活着」指律法「引我们到基督那里」（三 24），在替我们成全了律法的基督里寻找生命之路，借着基督作我们的生命，我们就「可以向神活着」。非信徒在律法的原则里找不到救恩之路，信徒在律法的原则里也找不到生命成长之路。

【加二 20】「我已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着；并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活；祂是爱我，为我舍己。」

• 「我已经与基督同钉十字架」原文指过去已经发生的动作，指保罗因着基督一次在十字架上的代赎，在神面前已经「向律法死了」（19 节）。这事已经完成了，不需要靠行律法再加上什么。

• 「现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着」，指我们信主之后，里面是基督做我们的生命，外面是「披戴基督」（三 27），凡事里面根据基督、外面活出基督，而不是想着怎么靠自己努力遵行律法。

• 「因信神的儿子而活」可译为「因神儿子的信实而活」，神儿子已经做成的事不会改变，祂将要做的事也不会改变。虽然我们现在还带着残缺，但既然「祂是爱我，为我舍己」，就必然亲自带领我们生命成长，我们不必在神儿子的工作之外再加上律法。

• 我们蒙恩得救以后，常常因为自己里面的骄傲，又回到律法的原则里靠行为追求成长，结果为自己带来许多捆绑和控告。神要我们学习脱离自己，单单接受神儿子的所作，不但重生得救是单单靠着神的儿子，生命成长也是单单靠着神

的儿子。

【加二 21】「我不废掉神的恩；义若是借着律法得的，基督就是徒然死了。」

加拉太的假师傅教导「因行律法称义」（16 节）的老路，表明他们认为神借着基督在十字架上所做的还不够，等于「废掉神的恩」。如果可以「因行律法称义」，基督为什么要钉十字架呢？这岂不是说基督在十字架上「徒然死了」、死得毫无意义吗？

第 3 章

【加三 1】「无知的加拉太人哪，耶稣基督钉十字架，已经活画在你们眼前，谁又迷惑了你们呢？」

• 加拉太人在接受福音之后，很快又被假师傅迷惑，「去从别的福音」（一 6），不是因为保罗传福音讲得不够清楚，也不是因为没有圣灵的光照（2 节），而是因为他们自己的「无知」，不用「悟性」（林前十四 14）去认识真理。人要明白属灵的事，固然需要圣灵的光照，因为属灵的事「惟有属灵的人才能看透」（林前二 14），但这并不能成为已经「受了圣灵」（2 节）的信徒推卸责任的借口。虽然人的「悟性」和人性一起堕落了，但只要人回到神的管理之下（林后十 5），就能发挥正常的功用。保罗从前已经把「耶稣基督钉十字架」的福音讲得清清楚楚，加拉太人也真实地经历了圣灵，就像「活画」在眼前一样。

• 二 17-18 的那段精辟推论并非新的教导，而是用正常的「悟性」、逻辑就可以分析出来的结论。然而这些加拉太人却忘掉这些简单明白的「活画」，反而被假师傅「迷惑」，跟随主的心思迷乱了。这是因为他们在信主之后没有放下自己，接受圣灵管理自己的「悟性」，所以不能用正常的逻辑来判断，以致对福音的认识前后矛盾，完全不明白「耶稣基督钉十字架」的果效，就像基督「徒然死了」（二 21）。

【加三 2】「我只要问你们这一件：你们受了圣灵，是因行律法呢？是因听信福音呢？」

虽然加拉太信徒在真理上被假师傅「迷惑」（1 节），但他们确实已经重生得救，「受了圣灵」，经历了生命的更新。他们自己得救的经历告诉他们，这并

非「因行律法」，而是「因听信福音」。来自耶路撒冷的假师傅也不敢否认这一点，因为彼得早已在耶路撒冷清楚宣告：「除祂以外，别无拯救；因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救」（徒四 12），并不是靠着基督的名再加上律法才能得救。

【加三 3】「你们既靠圣灵入门，如今还靠肉身成全吗？你们是这样的无知吗？」

• 我们跟随主的道路，从起点到终点都是「靠圣灵」仰望神的恩典，重生得救是「靠圣灵」，生命成长也是「靠圣灵」。

• 「靠肉身」就是靠人自己的努力、行为来换取恩典、蒙神悦纳，听起来很符合人的道理，实际上是对人的罪性和神的恩典的「无知」。因为「靠肉身」不管怎么做神都看不上，既不能「靠肉身」重生得救，也不能「靠肉身」维持得救，更不能「靠肉身」成圣成长，只能靠神的恩典。

• 世人不愿意放下自己的利益、骄傲和自尊，不愿意承认自己在神面前完全败坏、一无是处的本相，所以世人的道路都是「靠肉身」的，人发明的宗教都是要人「靠肉身」的努力来救拔自己、提升自己，那些犹太教背景的假师傅也不例外。

【加三 4】「你们受苦如此之多，都是徒然的吗？难道果真是徒然的吗？」

「你们受苦如此之多」原文意思有些含糊，可以指「你们受了这么多苦」，更可以指「你们经历了这么多事情」。后者与上下文更相符，因为上文谈到加拉太人经历了圣灵（2 节），下文则谈到他们所经历的圣灵的神迹（5 节）。如果加拉太人从福音倒退到律法，不但基督死得枉然（二 21），他们所经历的圣灵也是白费。

【加三 5】「那赐给你们圣灵，又在你们中间行异能的，是因你们行律法呢？是因你们听信福音呢？」

加拉太信徒不仅「受了圣灵」（2 节），而且经历了圣灵在他们当中显明的神迹（徒十四 3，10）。他们这些经历都是因「听信福音」，而非因「行律法」。

【加三 6】「正如『亚伯拉罕信神，这就算为他的义』。」

【加三 7】「所以，你们要知道：那以信为本的人，就是亚伯拉罕的子孙。」

• 本节引自创十五 6。亚伯拉罕的称义不是因为他做了什么事，而是因为他信靠神，相信神的应许（创十五 5），就与神有了「对」的关系，在神面前得着

了「义」的地位。「算为他的义」（6 节）表明亚伯拉罕靠自己的努力永远都达不到「义」的标准，但神接纳他的信心，白白赐给他「义」的地位。亚伯拉罕能得着这特殊的福分，是由于他认识到靠自己根本不能实现神所应许的数不清的后裔（创十五 5），所以他向神承认这事实，不再继续靠自己，而是将自己完全交托给神、信靠神将要为他成就人所不能做的一切。这才是真正的信心，惟有这种谦卑的信心，才能蒙神悦纳，其他的态度都是神所阻挡的骄傲和自以为义（雅四 6）。

• 保罗本来在第二章就可以结束这封信了，他已经从他个人的属灵经验和教会历史的事实驳斥了假师傅的错误教导。但保罗决定从第三章开始，根据旧约圣经的原则把真理阐明得更加深入，因为那些假师傅也可能以旧约圣经来支持他们的教导。保罗引用经文的方式是「犹太拉比式」的，用那些假师傅同样的语言，好让他们无可辩驳。

• 这些加拉太外邦信徒的信心经历和亚伯拉罕一样，他们因着信来到神面前，被称为亚伯拉罕的属灵子孙。犹太人以自己是「亚伯拉罕的子孙」（7 节）而自夸，但只有「以信为本的人」（7 节）才是「信心之父」亚伯拉罕的属灵子孙。

【加三 8】「并且圣经既然预先看明，神要叫外邦人因信称义，就早已传福音给亚伯拉罕，说：『万国都必因你得福。』」

「早已传福音」就是预先传福音、预告了福音。亚伯拉罕「因信称义」的原则就是福音的原则，亚伯拉罕的称义和外邦人的称义原则完全一样。「万国都必因你得福」指外邦人称义不是借着行律法，而是借着走亚伯拉罕同样「因信称义」的路。「万国」就是外邦人。本节引自创十二 3。

【加三 9】「可见那以信为本的人和有信心的亚伯拉罕一同得福。」

惟独靠着神所赐的信心，人才能承受神应许亚伯拉罕及其后裔的救恩之福。

【加三 10】「凡以行律法为本的，都是被咒诅的；因为经上记着：『凡不常照律法书上所记一切之事去行的，就被咒诅。』」

犹太拉比认为，只有不守律法的人才在神的咒诅之下（约七 49）。但摩西吩咐以色列人在以巴路山所宣布的咒诅是：只要违犯一条律法，就要被咒诅（申二十七 26）。因为没有一个人能完全遵守「一切诫命」（申二十八 1），所以「凡以行律法为本的，都是被咒诅的」。这点犹太拉比们都明白，所以他们特别强调「亚伯拉罕的后裔」的身份和割礼，因为割礼是神与亚伯拉罕立约的保证，他们

相信受了割礼的亚伯拉罕后裔绝对不会下地狱。

【加三 11】「没有一个人靠着律法在神面前称义，这是明显的；因为经上说：『义人必因信得生。』」

• 「没有一个人靠着律法在神面前称义」不只是保罗的结论，犹太拉比们也承认，所以「这是明显的」。

• 「义人必因信得生」引自哈二 4，在哈巴谷书中并非讲「因信称义」的事。保罗在 6-10 节已经证明福音的原则是「因信称义」，所以在此并非用哈二 4 来证明「因信称义」的真理，只是用它来补充说明。罗一 17、来十 38 也引用了「义人必因信得生」（哈二 4），在犹太法典中，这段经文与摩五 4 同时被引用，用来总结所有的律法。

【加三 12】「律法原不本乎信，只说：『行这些事的，就必因此活着。』」

「律法原不本乎信」律法关心的是「行出来」，只要「行这些事的，就必因此活着」（引自利十八 5），但人的难处是不能完全遵行律法的要求。

【加三 13】「基督既为我们受了咒诅（受：原文做成），就赎出我们脱离律法的咒诅；因为经上记着：『凡挂在木头上都是被咒诅的。』」

律法宣告「凡挂在木头上都是被咒诅的」（引自申二十一 23），对犹太人而言，被挂在木头上而死是被神咒诅的标志，因此基督被钉死在十字架上，就「为我们受了咒诅」，也为我们「成了咒诅」、「替我们成为罪」（林后五 21），从而救我们脱离了「律法的咒诅」。对于不信的犹太人而言，耶稣既是死在十字架上，证明祂受了神的咒诅，所以不可能是弥赛亚。

【加三 14】「这便叫亚伯拉罕的福，因基督耶稣可以临到外邦人，使我们因信得着所应许的圣灵。」

神对亚伯拉罕所应许的「福」，就是以祂所赐下的圣灵为凭据的基业（弗一 4），这应许只有借着耶稣基督钉十字架才能成就。「因信得着所应许的圣灵」是对第 2 节的回答。「我们」包括犹太人和外邦人。

【加三 15】「弟兄们，我且照着人的常话说，虽然是人的文约，若已经立定了，就没有能废弃或加增的。」

「人的常话」就是举人的例子。「人的文约」就是人的遗嘱，「文约」的希腊文原文 diathēkē有「约（covenant）」和「遗嘱（will）」两种意思。遗嘱只在当事人死后才生效，这「死」指基督的受死（来九 11-21）。

【加三 16】「所应许的原是向亚伯拉罕和他的子孙说的。神并不是说『众子孙』，指着许多人，乃是说『你那一个子孙』，指着一个人，就是基督。」

• 「子孙」原文是单数。这约里承受产业的人共有两名：亚伯拉罕和基督（创十七 7），因信称义的人在基督里「和基督同作后嗣」（罗八 17），才能承受神的应许。

• 其实「子孙」原文可以用单数形式表达集合性的复数（如 29 节的「后裔」），但保罗是用典型的犹太拉比方式来指出，圣经此处用单数形式的「子孙」是很恰当的，因为我们惟有「在基督耶稣里都成为一」（28 节），才能以「亚伯拉罕的后裔」的身份「照着应许承受产业」（29 节）。

【加三 17】「我是这么说，神预先所立的约，不能被那四百三十年以后的律法废掉，叫应许归于虚空。」

「四百三十年」是以色列人在埃及生活的日子（出十二 40）。神与亚伯拉罕立约几百年以后才在西奈山颁赐律法，祂既是信实不变的神，后来颁布的「律法」当然不能废掉先前的「应许」。

【加三 18】「因为承受产业，若本乎律法，就不本乎应许；但神是凭着应许把产业赐给亚伯拉罕。」

• 「产业」包括神应许亚伯拉罕和他后裔的一切属灵福气，而「所应许的圣灵」（14 节）是「我们得基业的凭据」（弗一 14）。

• 「本乎律法」和「本乎应许」是两个不能并存的原则，因为「本乎应许」是把产业当作恩典白白赐给不配得的人，「本乎律法」是把产业当做工价酬谢因行律法而配得的人。律法并不是让人有资格「承受产业」，而是维持人有条件继续享用产业，所以律法不能代替应许。

【加三 19】「这样说来，律法是为什么有的呢？原是为过犯添上的，等候那蒙应许的子孙来到，并且是借天使经中保之手设立的。」

• 律法「原是为过犯添上的」，功用是让我们每个人都知道自己是无可救药的罪人。不是律法使我们成为罪人，而是律法显明我们罪人的本相。人既因律法而知罪，却又无力对付罪，只有等候「那蒙应许的子孙」基督来到。

• 「借天使经中保之手设立的」，犹太人传统认为律法是神通过天使向神与以色列民之间的中保摩西传达的（出二十三 20；诗六十八 17；徒七 53；来二 2）。

【加三 20】「但中保本不是为一面作的；神却是一位。」

律法之约既是经「中保」设立的，「中保本不是为一面作的」，而是为立约的两方面作保，所以在律法之约中神与人双方都有守约的义务，但人的失败导致律法之约被破坏了。而应许之约完全是一面的，「神却是一位」，所以永不因人的失败而失效。

【加三 21】「这样，律法是与神的应许反对吗？断乎不是！若曾传一个能叫人得生的律法，义就诚然本乎律法了。」

律法不能废掉神的应许（17 节），也不是与应许作对。律法本身不能「叫人得生」、使人称义，而是指出一条「叫人得生」的道路，叫人有条件承受应许。

【加三 22】「但圣经把众人都圈在罪里，使所应许的福因信耶稣基督，归给那信的人。」

「圣经把众人都圈在罪里」即圣经宣告整个世界都是罪的囚犯，让我们都知道自己是活在罪里，只能接受神的儿子耶稣基督，因信称义，才能成为有资格承受应许的人。义人根本不需要基督，基督来的目的就是要救罪人（太九 12-13）。律法的功用不是叫人在神面前蒙悦纳，乃是指导人如何去寻求神。

【加三 23】「但这因信得救的理还未来以先，我们被看守在律法之下，直圈到那将来的真道显明出来。」

「看守」原文有两层意思，好的意思是「照顾」，坏的意思是「限制」。律法并不是冷酷无情地监禁我们，它只是暂时地看管我们，直等到基督显明出来。

【加三 24】「这样，律法是我们训蒙的师傅，引我们到基督那里，使我们因信称义。」

- 「训蒙的师傅」指希腊、罗马家庭中负责督导孩童的奴仆，除了护送孩童上学之外，有时在家中也作启蒙老师。孩童成人以后，就有法律上的权利在家中掌权，承受产业，不再受仆人的管束。
- 在基督来到之前，律法的功用有如管家，以色列人被圈在律法之下，受律法看管。律法指明人人都有过犯，靠自己的力量，无法免罪，因此需要救恩，从而引导我们到基督面前，「使我们因信称义」。律法的功用不是给人得生命，而是催迫人去寻找生命，是教导我们去寻找神救恩的启蒙老师。

【加三 25】「但这因信得救的理既然来到，我们从此就不在师傅的手下了。」

【加三 26】「所以，你们因信基督耶稣都是神的儿子。」

- 正如孩童一旦长大就再也不需要仆人的管束，一旦「因信得救的理」（25

节）来到，我们因信基督而得着了神儿子的生命，成为「神的儿子」（26 节），过去那套看管的模式就被抛弃，「我们从此就不在师傅的手下了」（25 节）。

• 「神的儿子」表明信徒里面有神的生命，与神有生命的关系，有权承受神的产业。「儿子」（26 节）比喻生命的关系，并无男女性别之分。

【加三 27】「你们受洗归入基督的都是披戴基督了。」

• 洗礼象征着死亡和新生，以外在、看得见的形式宣告个人和基督建立了新的关系，正式加入了基督的身体。「受洗归入」是身体的经历，「披戴」是属灵的经历。「披戴基督」就是让基督把我们完全遮盖，我们在基督的遮盖里面活，「现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着」（二 20），人在我们身上遇见的就是基督，神在我们身上看见的也是基督。

• 「披戴」这比喻可能出自旧约（士六 34），罗马文学里也用「披戴」一词比喻「扮演某个角色」，保罗用容易记忆理解的「披戴主耶稣基督」（罗十三 14）、「穿上新人」（西三 10；弗四 24）来劝勉信徒活出基督的生命。

【加三 28】「并不分犹太人、希腊人，自主的、为奴的，或男或女，因为你们在基督耶稣里都成为一了。」

• 当我们借着洗礼与基督建立了新的关系，「都是披戴基督了」（27 节），在基督的身体里没有任何属地的区别，犹太教所强调的那些「中间隔断的墙」都已被拆毁（弗二 14），无论是犹太人、外邦人、自由人、奴隶还是男人、女人，「在基督耶稣里都成为一了」，接受了神儿子的地位（26 节）。因此在神面前只看见一位基督，我们就能在这一位基督里「照着应许承受产业」（29 节）。

• 当时犹太男人在祈祷文里通常会感谢神，没有生为外邦人，也没有生为女人。如果基督徒对别的信徒有种族、地位、性别的歧视，表明我们还没有实际地「在基督耶稣里」。

• 「一」原文是 heis（一人），而不是用中性的 hen（一事）。

【加三 29】「你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了。」

「你们既属乎基督」就是「你们既是基督身体的一部分」，因此所有「属乎基督」的人在基督身体里都成了那一位指定的「亚伯拉罕的后裔」（16 节），所有的基督徒都可以在基督里「照着应许承受产业」。所以我们承受产业不是「因行律法」（2 节），乃是因信进入基督里，与基督联合，在基督里取得了「照着

应许承受产业」的「那一个子孙」（16 节）的资格。我们信主以后，就不必再停留在律法的事上，不必再靠着律法维持救恩了，因为我们因信基督已经得以「因信称义」（24 节），成了「神的儿子」（26 节），也就成了承受应许的「亚伯拉罕的后裔」。

第 4 章

【加四 1】「我说那承受产业的，虽然是全业的主人，但为孩童的时候却与奴仆毫无分别，」

【加四 2】「乃在师傅和管家的手下，直等到他父亲预定的时候来到。」

• 「孩童」（1 节）原文是「婴孩」（林前三 1），当时的孩子尚未达到法定继承产业的年龄时，虽然有儿子的地位，有承受产业的资格，但却不能马上承受产业，仍需受监护人的照顾与督导，行动没有自由，「与奴仆毫无分别」。同样，信徒从成为「神的儿子」（三 26）到实际「照着应许承受产业」（三 29），还有一段路程要走。信徒虽然已有了神的生命，但这生命若不长大成熟，就不能尽享神生命的丰盛（约十 10）。

• 「师傅」（2 节）指照顾未成年孩童的仆人或孤儿的监护人；「管家」（2 节）指管理家庭的事务、账目和财产的仆人。当时孩童在成长到一定年龄之前，继承权虽然属于孩子，但是还没有能力管理产业，必须受「师傅和管家」（2 节）的督导与代管。「预定的时候」（2 节）指父亲指定其继承人承继产业的时间，也就是神计划里「及至时候满足」（4 节）、基督降临的时候，那时是我们应该成熟的时候。

上图：古罗马的儿童，他们要到 16 或 17 岁才能成为罗马公民，之前没有权利。大多数儿童在家接受教育。如果家庭能够负担得起，男孩也可以上学，学习读书、写作、数学、演讲以及如何成为一名优秀的罗马公民。受过教育的奴隶往往是他们的老师，希腊奴隶尤其抢手。

【加四 3】「我们为孩童的时候，受管于世俗小学之下，也是如此。」

【加四 4】「及至时候满足，神就差遣祂的儿子，为女子所生，且生在律法以下，」

【加四 5】「要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分。」

• 「小学」（3 节）指最基础的教导（来五 12）。「世俗小学」（3 节）指真理的启蒙阶段，包括犹太人的律法或外邦人的宗教、哲学。犹太人有摩西律法，外邦人有「律法的功用刻在他们心里」（罗二 15），全地的人在恩典时代到来之前，都活在律法的原则之下。

• 「时候满足」（4 节）就是神计划中的恩典时代到来。「神就差遣祂的儿子」（4 节）表明基督是神的使徒（来三 1）。「为女子所生」（4 节）强调基督完全的人性，是神所应许的要伤蛇的头的「女人的后裔」（创三 15）。「生在律法以下」（4 节），此处的「律法」之前未加冠词，可以指摩西律法，即耶稣生为犹太人；也可以指一般的律法，即耶稣和一般人一样，生在某种律法的原则之下。

• 「把律法以下的人赎出来」（5 节），不能守全律法的人要被咒诅（三 13），基督成全了律法，把我们从这咒诅中赎出来，也把我们从想凭行律法称义的僵局中赎出来。「儿子的名分」（5 节）原文是个法律名词，意思是收养儿子。因信称义的人原来不是神的儿子，现在神收养了我们，叫我们成为祂的儿子，不但赐给我们神儿子的地位（罗八 15），而且培植我们成熟，可以实际承受丰盛的产业（罗八 23）。

【加四 6】「你们既为儿子，神就差祂儿子的灵进入你们（原文是我们）的心，呼叫：『阿爸！父！』」

【加四 7】「可见，从此以后，你不是奴仆，乃是儿子了；既是儿子，就靠着神为后嗣。」

• 神不但收养我们为儿子，也借着祂儿子的灵进入我们心中重生我们，使我们里面有神儿子生命的实际。惟有圣灵进入我们的心，我们才能确定自己是神的

儿女（罗八 16），坦然无惧地以亲密的「阿爸、父」（6 节）向神祷告，享受与神亲密的生命关系，使「儿子」（6 节）的客观事实成为主观的经历。基督借着圣灵住在我们心里（弗三 16-17），「人若没有基督的灵，就不是属基督的」（罗八 9）。「阿爸」（6 节）是亚兰文孩子在家中对父亲的昵称（罗八 14-15；可十四 36）；「父」（6 节）是希腊文。

• 我们与神的亲密关系，是圣灵内住的结果，证明我们已经靠着神的恩典成为后嗣。「后嗣」（7 节）不只是儿子，而且是有权承受产业的继承人。

【加四 8】「但从前你们不认识神的时候，是给那些本来不是神的作奴仆；」

【加四 9】「现在你们既然认识神，更可说是被神所认识的，怎么还要归回那懦弱无用的小学，情愿再给他作奴仆呢？」

• 不管那些「世俗小学」（3 节）是什么，它们本质上「本来不是神」（8 节）。当我们「不认识神的时候」（8 节），很容易用出于神的律法、事奉、敬拜、偶像来代替神，以致落到「作奴仆」（8 节）的光景里，不只是给「罪」（罗六 16）作奴仆、给撒但作奴仆，而且是给一切「本来不是神」做奴仆。

• 圣经里的「认识」（9 节）不只是知道、知识而已，而是一种深入的经历、关系，神和人之间的关系，夫妻之间的关系，都可用这词来表达。「更可说是被神所认识」（9 节），我们认识神，是被神认识的结果，当我们还不认识神的时候，神已经拣选了我们。在神的「认识」里，我们不再是罪人，而是被接纳为「神的儿子」（三 26），不再是那些「本来不是神」的奴仆，不可再走「作奴仆」（9 节）的回头路。「懦弱无用的小学」（9 节）指真理的启蒙阶段，包括犹太人的律法或外邦人的宗教、哲学，「懦弱」（9 节）指其不能使人胜过罪，「无用」（9 节）指其不能使人脱离罪。

【加四 10】「你们谨守日子、月份、节期、年份，」

【加四 11】「我为你们害怕，惟恐我在你们身上是枉费了工夫。」

• 「懦弱无用的小学」（9 节）内容包括「日子、月份、节期、年份」（10 节），可能指犹太律法中的安息日、月朔、逾越节、安息年等，也可能指异教邪术的节日（徒十九 19）。当时行邪术的有异教徒，许多异教都会利用算命来定出吉日和凶日；也有犹太教异端（徒十九 13），两约之间的犹太人对于看日子（吉日）特别有兴趣。天然人就是喜欢这些看得见的事物，因为它们比看不见的应许叫人的肉体感觉更有把握、更实际。

• 「枉费」（11 节）和「徒然」（三 4）都是表达保罗迫切想要挽回加拉太信徒的心情，并不是说他们会在得救后失去救恩。

【加四 12】「弟兄们，我劝你们要像我一样，因为我也像你们一样。你们一点没有亏负我。」

「我劝你们要像我一样，因为我也像你们一样」这句话意义不明，有很多解释，比如「像保罗一样，他像和你们过去一样单纯向主」，「像保罗一样放弃靠行律法得救，就像他愿意为了你们放弃犹太人的习俗，成为外邦人的样子」。「你们一点没有亏负我」指加拉太信徒从前热切接待保罗，没有任何轻看他的地方。

【加四 13】「你们知道我头一次传福音给你们，是因为身体有疾病。」

本节可译为「你们知道我初次是身上带着病传福音给你们」。圣经并非记载这「疾病」是什么，可能指保罗身体上的那根刺（林后十二 7）。

【加四 14】「你们为我身体的缘故受试炼，没有轻看我，也没有厌弃我，反倒接待我，如同神的使者，如同基督耶稣。」

「你们为我身体的缘故受试炼」说明保罗当时的身体状况会导致人的轻看。当时的人视疾病为受神的刑罚（徒二十八 4），也可能这疾病会造成保罗行动不便，或者外貌难看。但加拉太人过去并没有因此轻看保罗，反而接待他，如同接待基督本人。神常常借着一些身体或灵性软弱的弟兄让我们「受试炼」，显明我们爱神爱人的真实光景。「神的使者」可能指保罗的使徒身份，也可能指保罗当初在路司得被当作希腊神话里神的使者希耳米（徒十四 12）。

【加四 15】「你们当日所夸的福气在哪里呢？那时你们若能行，就是把自己的眼睛剜出来给我，也都情愿。这是我可以给你们作见证的。」

「福气」可能指刚信主时向着神单纯的心。「把自己的眼睛剜出来给我」可能用来表明爱慕之心的俗语，也可能指保罗确有眼疾。当时照明条件很差，常年研读各种书籍的保罗，得眼疾的机率很高。

【加四 16】「如今我将真理告诉你们，就成了你们的仇敌吗？」

信心使罪人「生发仁爱」（五 6），律法却使弟兄成为「仇敌」。现在加拉太人对待保罗的态度变了，因为假师傅「因行律法称义」的教导听起来符合人的常识，所以他们很快被迷惑，不愿意听似乎有违常理的因信称义的「真理」。

【加四 17】「那些人热心待你们，却不是好意，是要离间你们（原文是把你们关在外面），叫你们热心待他们。」

许多人和事在人眼里很有爱心、热心，但在神眼里「却不是好意」。加拉太的假师傅「热心待你们，却不是好意」，今天许多异端、异教也是如此，那些以「爱心、宽容、自由、多元化」之名包容罪恶、否定真理的人更是如此。他们都是被撒但利用的工具，目的是要把人关在救恩的门外。

【加四 18】「在善事上，常用热心待人原是好的，却不单我与你们同在的时候才这样。」

「热心待人原是好的」，但必须做在真理的基础上。过去保罗与加拉太人同在时，加拉太人表现了极大的热心（16 节）。保罗希望现在他不在那里的时候，他们也能这样对待他，敞开自己接受保罗的劝勉。

【加四 19】「我小子啊，我为你们再受生产之苦，直等到基督成形在你们心里。」

「我小子」意思是「我的孩子们」，加拉太信徒是保罗属灵的孩子，所以他不甘心眼看他们被假师傅毁掉，愿意为他们「再受生产之苦」，把他们重新带回到生命的源头，「直等到基督成形在你们心里」。当我们有基督成形在心里的时候，外面才能把基督显明出来。

【加四 20】「我巴不得现今在你们那里，改换口气，因我为你们心里作难。」

保罗巴不得立即到加拉太人那里，亲自将他们引回正路，好使他不必再用这种带责备的口吻。

【加四 21】「你们这愿意在律法以下的人，请告诉我，你们岂没有听见律法吗？」

本节第一个「律法」是指神借着摩西所宣布的诫命。第二个「律法」是指记录这些诫命的摩西五经。那些「愿意在律法以下」生活的人，其实并没有好好阅读记载律法的圣经，他们的作为并不符合圣经的原则。

【加四 22】「因为律法上记着，亚伯拉罕有两个儿子，一个是使女生的，一个是自主之妇人生的。」

【加四 23】「然而，那使女所生的是按着血气生的；那自主之妇人所生的是凭着应许生的。」

• 本节记载于创十六、十七章。犹太人所指的「律法书」就是摩西五经，所以说「律法上记着」（22 节）。「使女」（22 节）指埃及奴婢夏甲，她的儿子是以实玛利。「自主之妇人」（22 节）指亚伯拉罕的妻子撒拉，她的儿子是以撒。

既然加拉太人那么喜欢假师傅的那一套拉比式解经，为了向那些「愿意在律法以下的人」（21 节）阐明神的心意，保罗在 22-31 节采用了典型的犹太拉比式论述，用犹太拉比惯用的「律法上记着」开始。但保罗引用律法的角度与假师傅完全不同，他越过摩西，直接谈到亚伯拉罕。

• 「按着血气生」（23 节）指按人生理的自然出生，不需要神迹，也与神的应许无关。「凭着应许生」（23 节）指凭神的奇妙作为而生。

【加四 24】「这都是比方：那两个妇人就是两约。一约是出于西奈山，生子为奴，乃是夏甲。」

• 「这都是比方」假师傅也不能反驳这点，因为大部分犹太拉比都喜欢用寓意来解释旧约。保罗用这两个妇人来代表两约，目的不是证明真理，而是为了说明真理，因为这历史事实表明的属灵原则是一样的。

• 「两约」指律法之约和应许（恩典）之约。

• 「出于西奈山」，律法是在西奈山下颁布的。

• 犹太人不同意「两约」的说法，他们认为只有一个约，即神与祂的子民所立的永恒之约（结三十七 26），而「新约」属于尚未来到的弥赛亚时代（耶三十一 31），他们不相信弥赛亚已经来了。

【加四 25】「这夏甲二字是指着阿拉伯的西奈山，与现在的耶路撒冷同类，因耶路撒冷和她的儿女都是为奴的。」

「夏甲」和「西奈山」都代表律法。「现在的耶路撒冷」指当时的犹太教。「她的儿女」指犹太教徒。「都是为奴的」指犹太教徒都是律法的奴仆，在律法的捆绑之下。

【加四 26】「但那在上的耶路撒冷是自主的，她是我们的母。」

• 「在上的耶路撒冷」指将来的新耶路撒冷（结四十八；赛六十二；来十二 22；启三 12），也指属灵的教会（启二十一 2）。因信称义的基督徒就是这属天耶路撒冷的儿女。

• 「她是我们的母」指撒拉代表属天的耶路撒冷，因为她能作母亲是从神的应许来的，属天的应许产生了属天的儿女。

【加四 27】「因为经上记着：不怀孕、不生养的，你要欢乐；未曾经过产难的，你要高声欢呼；因为没有丈夫的，比有丈夫的儿女更多。」

• 本节引自赛五十四 1，预言有一种儿子乃是在母亲不能生育的情况下生产

的，原来是指着以色列和耶路撒冷城说的，在此引用也很恰当，表明「我们是凭着应许作儿女」（28 节）。

• 「没有丈夫的」指不能生育的妇人即使有丈夫，也如同没有丈夫一样可怜。

【加四 28】「弟兄们，我们是凭着应许作儿女，如同以撒一样。」

以撒是凭应许而生，我们「因信基督耶稣，都是神的儿子」（三 26），也是凭着神的应许，并非靠肉体行律法。

【加四 29】「当时，那按着血气生的逼迫了那按着圣灵生的，现在也是这样。」

以实玛利曾讥笑以撒（创二十一 9-10），照样，保罗时代的基督徒也被「按着血气生的」犹太教徒所逼迫。这是人的宗教对神的福音的必然的反应。

【加四 30】「然而经上是怎么说的呢？是说：『把使女和她儿子赶出去！因为使女的儿子不可与自主妇人的儿子一同承受产业。』」

「本乎律法」和「本乎应许」的原则不能共存（三 18），「按着血气生的」犹太教徒和「按着圣灵生的」基督徒不能「一同承受产业」，两者不可能殊途同归，只有「属乎基督」的才能「照着应许承受产业」（三 29）。

【加四 31】「弟兄们，这样看来，我们不是使女的儿女，乃是自主妇人的儿女了。」

加拉太信徒既是凭应许所生的神的儿女，就当凭信心生活在基督的自由里（五 1），不应该再回到律法的辖制之下。

第 5 章

【加五 1】「基督释放了我们，叫我们得以自由。所以要站立得稳，不要再被奴仆的轭挟制。」

• 基督把我们从罪里释放出来、从死里释放出来，也同时把我们从律法里释放出来，使我们得着了「真自由」（约八 36）。这自由是在神面前的自由，过去我们在神面前是一个等候审判的人，现在却成了神的儿子，不但不再受刑罚，反而有丰盛的产业等着我们去承受，这是何等的自由、何等的释放！律法的「挟制」无法改变人，只有福音里的「自由」才能使人的生命改变。

• 「站立得稳」就是站稳在基督的所是和所作里。因为我们的一切都是根据

基督而有的。一旦离开基督，只能回到律法之下，再次成为奴仆。

• 「轭」是放在牲畜颈上的木具，用于挟制牲畜，使它不能随意行动。

• 保罗用了三大论据来驳斥律法主义，阐明福音真理：第一、二章是引证历史，从他本人和加拉太人的亲身经历谈起；第三、四章是从圣经的角度辩论，以一般解经和拉比式解经来指出假师傅的矛盾之处。第五、六章是从信徒生命的改变来辩论，这是最有力的。

上图：主后 4 世纪古罗马奴隶颈圈，上面写着：「我逃跑了，抓住我！如果你把我送回主人 Zoninus 那里，你会得到一个苏勒德斯金币」。奴隶制是罗马帝国经济的支柱，意大利有三分之一的人口是奴隶，整个帝国有五分之一是奴隶，服务于罗马生活的所有领域。奴隶被认为是罗马公民的必需品，他们通常是战俘、奴隶母亲的后代或被绑架者，在奴隶市场被出售。奴隶没有任何权利和地位，必须完全按照主人的要求做任何事，逃奴可能会被处死。如果奴隶杀死了主人，家里的所有其他奴隶都将被处死。一些来自希腊的奴隶受过良好教育，成为主人孩子「训蒙的师傅」（加三 24）。一些公共奴隶为帝国建造道路和其他公共设施，担任城市的文员和收税员。古罗马的会计师、医生和妓女常常是奴隶。

【加五 2】「我——保罗告诉你们，若受割礼，基督就与你们无益了。」

• 犹太男孩在出生后第八天须受割礼，做为神与亚伯拉罕立约的记号（创十七 10-14）。

• 「受割礼」原文是现在式，不是过去式，指「打算受割礼」。

• 那些「打算受割礼」的外邦信徒，实际上是想在基督之外增加「受割礼」作为维持救恩的条件。我们若在基督之外增加任何东西作为得救或维持救恩的条件，「基督就与你们无益了」，因为这实际上是认为基督所做的还不够，必须我们自己再加上一点，才能放心地活在救恩里，所以我们就不再有信心从基督里支取什么。

• 「无益」（ophelēsei）与下一句的「欠债」（opheiletēs）原文是双关语。

【加五 3】「我再指着凡受割礼的人确实地说，他是欠着行全律法的债。」

• 「受割礼」原文是现在式，不是过去式，指「打算受割礼」。如果受割礼是必要的，那么「行全律法」也是必要的，「因为凡遵守全律法的，只在一条上跌倒，他就是犯了众条」（雅二 10）。所以对那些把受割礼当作得救的必要条件的人而言，除非他们能「行全律法」，否则即使行出若干条，也还是「欠着行全律法的债」。

• 我们若是在基督之外增加德行、事奉或任何其他事物作为蒙神悦纳、维持救恩的条件，实际上都是认为基督做得还不够，我们可以做得比基督更好。如此一来我们就「与基督隔绝」（4 节）了，神必计较我们的残缺、追讨我们「行全律法的债」，时时、事事都要求我们维持良好的德行和努力的事奉。

• 我们的德行和事奉若是因为「基督在我里面活着」（二 20），一切都是做

在恩典之下，明白自己的恩赐、心志、机会、德行、事奉，没有一样「不是领受的」（林前四 7），神就不会计较我们的残缺，因为祂眼里只看我们所披戴的基督、只悦纳我们活出来的基督（三 27）；我们也不敢自以为义地苛责弟兄的残缺，对同工更多的是忍耐和恩慈，因为知道自己不过是「披戴基督」（三 27），与肢体同样都是白白地领受恩典，没有什么可自夸的（林前一 29）。

【加五 4】「你们这要靠律法称义的，是与基督隔绝，从恩典中坠落了。」

• 加拉太人接受割礼的惟一理由，就是认为割礼是救恩的必要条件，也就是认为基督在十字架上的死还不够，不相信祂能救他们，因此想凭自己的行为「靠律法称义」。这么一来，律法就一定会追讨我们所「欠着行全律法的债」（3 节），那时基督也不能帮我们什么了。而当我们想靠自己称义的时候，与基督之间的信心纽带就断开了，就「与基督隔绝，从恩典中坠落了」。

• 「从恩典中坠落」不是说得救的信徒失去救恩，而是说信徒离开了恩典的范围，不能从基督那里再得到生命的供应，「不能做什么」（约十五 5）。

【加五 5】「我们靠着圣灵，凭着信心，等候所盼望的义。」

• 信徒的得救是「靠着圣灵，凭着信心」，从接受信心到承认基督为救主，从头到尾都是圣灵的工作；不信者都是「靠着肉身，凭着行为」，犹太人是「靠律法称义」（4 节），外邦人是凭良心做事（罗二 14-15），都是残缺、靠不住的。

• 「义」就是遵行神的一切诫命（申六 25），活出神自己。神已经赐给信徒「义」的地位，我们「等候所盼望的义」，就是在信心里等候圣灵使基督具体、实际成为我们的义（林前一 30），等候主再来时赐下不会犯罪的荣耀身体（罗八 23），等候审判时神赐下公义的冠冕（提后四 8），等候「照祂的应许，盼望新天新地，有义居在其中」（彼后三 13）。

【加五 6】「原来在基督耶稣里，受割礼不受割礼全无功效，惟独使人生发仁爱的信心才有功效。」

• 犹太人不能以「受割礼」自夸，但外邦人也不能以「不受割礼」自夸，因为两者「在基督耶稣里」都没有任何价值，在神面前既不能让人减少什么，也不能给人增加什么，没有改变生命的「功效」。

• 我们是「凭着信心」接受恩典和应许，但真实的「信心」不是口头的相信，而是神所赐「使人生发仁爱的信心」，这信心必然会回应神的爱而「生发仁爱」（约壹四 19），让人可以爱神、爱人，「爱就完全了律法」（罗十三 10）。教会

里的许多纷争、伤害和批评都是因为外面的事物，但这些外面的事物在「使人生发仁爱的信心」面前完全不重要，完全没有生命的「功效」。

【加五 7】「你们向来跑得好，有谁拦阻你们，叫你们不顺从真理呢？」

• 加拉太信徒过去活在「使人生发仁爱的信心」（6 节）里的时候，对弟兄满有爱心（四 15）。现在却因为律法，待使徒如「仇敌」（四 16），不仅没有了爱心，甚至「不顺从」曾经叫他们进入恩典的真理。

• 「跑」的比喻与罗马时代的竞技比赛有关，保罗非常喜欢用外邦人熟悉的竞技比赛来作比喻（二 2；腓三 14），这并不意味着保罗曾观赏过竞技比赛，因为正统的犹太人绝不会参加竞技比赛，因为必须赤身，且敬拜异教的神。

• 「拦阻你们」指假师傅。

【加五 8】「这样的劝导不是出于那召你们的。」

• 人会改变，时代会发展，但「那召你们的」神却永不改变、不需要发展。神起初怎样，现在也怎样，祂在我们身上所作的一切，都是把我们带回祂在创世以前所定的旨意里，因此我们能辨别出「这样的劝导」不是出于神。

• 在原文中，「顺从」（7 节）、「劝导」（8 节）、「信」（10 节）都是谐音，是高超的语言技巧。

【加五 9】「一点面酵能使全团都发起来。」

本节正如中国人的「勿以善小而不为，勿以恶小而为之」，是当时的谚语（林前五 6），比喻微小的事物对道德、属灵的影响力。假师傅的教导表面上是小事，但因为根源不是神，一定会把人带得越来越远，若不及时阻止，就会渗透整个加拉太教会，使他们想要「靠律法称义」（4 节），以致「与基督隔绝，从恩典中坠落了」（4 节）。

【加五 10】「我在主里很信你们必不怀别样的心；但搅扰你们的，无论是谁，必担当他的罪名。」

• 「在主里」表明保罗对加拉太人的信心不是来自人的自信，而是主耶稣将这信心刻在他心上。加拉太信徒在奔跑天路的途中被假师傅「拦阻」（7 节），是主允许发生的，为要给教会留下宝贵的加拉太书。主既允许此事发生，也必负责把他们领回来。

• 「必不怀别样的心」指他们的动机并非是想离开使他们「向来跑得好」的

主。

• 「那搅扰你们的」是单数，指领头的假师傅，保罗可能并不确定他的身分。

• 「搅扰」是「平安」的相反，信心带来平安，律法带来「搅扰」。

• 「必担当他的罪名」指在神面前受审判。所有传福音、教导神话语的人，有一天都要在神面前交帐（林前三 10-15）。「担当」原文也被用于耶稣「背着」自己的十字架（约十九 17），律法的轭被「放在」门徒的颈项上（徒十五 10）。那些假师傅想要把律法的重轭「放在」初信者身上，就要准备在审判的日子「担当」神的震怒。

【加五 11】「弟兄们，我若仍旧传割礼，为什么还受逼迫呢？若是这样，那十字架讨厌的地方就没有了。」

• 「我若仍旧传割礼」可能假师傅指出保罗以前也为提摩太行割礼（徒十六 3）。

• 「为什么还受逼迫呢」指保罗若真的「传割礼」，那些犹太教徒也就不会一路紧追不舍、苦苦相逼了。

• 「那十字架讨厌的地方」指十字架救赎的恩典否定了人靠肉体、凭行为守律法而得救的道路，一向有选民优越感的犹太人失去了可以自夸、自以为义的骄傲之处，这是他们难以接受的，因此「钉十字架的基督」就成了犹太人的「绊脚石」（林前一 23）。只有圣灵能使这「绊脚石」变为保罗可夸口的荣耀（六 14），使他不走容易被人接受的路，偏偏选择一条被人反对的路。

• 保罗如果不坚持传「钉十字架的基督」（林前一 23），在行割礼的事上打马虎眼，不但福音没有「讨厌的地方」，传福音的工作也没有「讨厌的地方」。我们传福音若逃避「那十字架讨厌的地方」，只说人爱听的话、符合人的智慧的话，就更改了神的福音，没有能力改变人的生命。

【加五 12】「恨不得那搅扰你们的人把自己割绝了。」

「把自己割绝了」指那些假师傅既然对割礼如此热衷，何不干脆彻底把自己阉割了，像加拉太的异教祭司一样。假师傅教导外邦信徒受割礼，与异教的那种野蛮行为毫无分别，在神面前毫无功效。

【加五 13】「弟兄们，你们蒙召是要得自由，只是不可将你们的自由当作放纵情欲的机会，总要用爱心互相服事。」

【加五 14】「因为全律法都包在『爱人如己』这一句话之内了。」

• 从本节开始，保罗不再辩论福音的真理，而是呼应「你们既靠圣灵入门，如今还靠肉身成全吗」（三 3），说出「靠圣灵入门」（三 3）以后，怎么活出圣灵的丰盛、活进福音所带来的丰盛生命里（约十 10）。「你们蒙召，是要得自由」（13 节）呼应「基督释放了我们，叫我们得以自由」（1 节）。「放纵情欲」（13 节）原文是「放纵肉体」，即放纵肉体的一切本性。「互相服事」（13 节）原文意思是「成为彼此的奴仆」。基督所赐的「自由」不是「放纵情欲的机会」，而是使我们脱离了罪、死亡和律法，改变了我们的生命，使我们不但不会滥用自由，而且成为自愿归属基督的「奴仆」（出二十一 1-6），也成为「用爱心」（13 节）服事弟兄的「奴仆」。如果把这自由当作「放纵情欲」的机会，表明人还是罪的奴仆，并非得着福音的自由。

• 主耶稣也说：「你要尽心、尽性、尽意，爱主你的神。这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲」（太二十二 37-40）。而爱神的人，必然会爱人，因为「人若说我爱神，却恨他的弟兄，就是说谎话的；不爱他所看见的弟兄，就不能爱没有看见的神」（约壹四 20），所以律法的内容可以用「爱人如己」（14 节；利十九 18）来做总结，这也是犹太拉比们认可的。「爱人如己」是主的生命在我们里面掌权，顺服神的管理和带领的结果。

【加五 15】「你们要谨慎，若相咬相吞，只怕要彼此消灭了。」

「相咬相吞」比喻教会内部纷争。保罗虽然反对假师傅的错误教导，但也提醒他们不要失去基督身体的见证，因为圣灵的工作是使弟兄「彼此相爱」，而不是「相咬相吞」。

【加五 16】「我说，你们当顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲了。」

【加五 17】「因为情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争，这两个是彼此相敌，使你们不能做所愿意做的。」

【加五 18】「但你们若被圣灵引导，就不在律法以下。」

• 我们「既靠圣灵入门」（三 3），就「当顺着圣灵而行」（16 节），有如顺水推舟，我们的生活才能显明福音的果效，而不会滥用自由（13 节）；我们才能胜过肉体，「不放纵肉体的情欲」（16 节）。信徒的圣洁生活是「顺着圣灵而行」的结果，是显明福音改变人生命的果效；圣洁生活不是「靠律法称义」的结果（4 节），不是成全福音的条件。信徒虽然已经拥有圣灵内住，但如果体贴肉

体，拒绝接受圣灵的管理和引导，就不能「顺着圣灵而行」，「被圣灵引导」（18 节），「靠着圣灵行事」（25 节），也就不能「顺着圣灵撒种」（六 8），结不出圣灵的果子。

• 「情欲」（17 节）就是人的天然肉体、堕落以后的本性，不只是性方面的罪恶。肉体和圣灵是「彼此相敌」（17 节）的，人的本性总是不甘心顺从圣灵，所以当我们立志「顺着圣灵而行」的时候，里面立刻就会发生属灵争战：圣灵不允许肉体有活动，而肉体又不肯服从圣灵的管理。我们靠着自己无法胜过肉体，胜过肉体的唯一方法不是谨守律法，而是「顺着圣灵而行」。

• 「被圣灵引导」（18 节）原文是现在式，指「持续被圣灵引导」。我们若持续接受圣灵的引导，结果就是「基督在我里面活着」（二 20），「披戴基督」（三 27），律法已经刻在他们的心版上（耶三十一 33），因此「就不在律法以下」（18 节），不需要靠形式上守律法来取悦神。

【加五 19】「情欲的事都是显而易见的，就如奸淫、污秽、邪荡、」

【加五 20】「拜偶像、邪术、仇恨、争竞、忌恨、恼怒、结党、纷争、异端、」

【加五 21】「嫉妒（有古卷加：凶杀）、醉酒、荒宴等类。我从前告诉你们，现在又告诉你们，行这样事的人必不能承受神的国。」

• 保罗接下来要详细说明「顺着圣灵而行」和「放纵肉体的情欲」（16 节），在生活行为上会带出什么不同的结果。「情欲的事」（19 节）就是从人的天然肉体里出来的事。保罗在 19-21 节所列的罪恶清单并不特别，当时一些世俗的道德家的道德规范更加严格。但世俗的道德家认为这些罪与人的本性相反，而保罗却指出这些罪才是人的本相，是肉体的必然表现。这些罪的共同点都是为了满足人的自己、突出人的自己、体贴人的肉体。

• 「奸淫」（19 节）可能包括大部分性方面的犯罪，「污秽」（19 节）和「邪荡」（19 节）可能是指违反自然的性行为，如同性恋（罗一 26-27），这类行为在罗马帝国的外邦人世界里非常普遍，在当今世界更是泛滥。

• 当时小亚细亚的外邦人很熟悉「邪术」（20 节；徒十九 19），而正统犹太人对此敬而远之，因为「邪术」是律法明文禁止的（出二十二 18）。「纷争」（20 节）就是「相咬相吞」（15 节）。「忌恨」（20 节）和「嫉妒」（21 节）基本的意思相同。「结党」（20 节）指「因个人对权力怀有野心，而以不正当的手段拉拢人」。「异端」（20 节）可能指搞派系、分门结党（林前十一 19）。

• 「醉酒」（21 节）和「荒宴」（21 节）可能指与偶像崇拜有关的宴乐活动，也指一般异教生活里的暴饮、酗酒习惯。外邦信徒受原先的宗教习惯根深蒂固的影响，酗酒、宴乐的行为甚至影响了主的爱宴（林前十一 21）。

• 「我从前告诉你们」（21 节）和「我们已经说了」（一 9）都表明保罗最初在加拉太宣教时已经传了全备的福音，有足够的教导，并无假师傅所指控的教导道德放纵的情形。

• 「行这样事的人必不能承受神的国」（21 节），我们不能节着「行」律法而承受神应许的产业（三 12、18），惟有凭着信心（三 11），但人若体贴肉体，常常「行」这些「情欲的事」，证明他们并未得着神所赐的真信心，所以也没有得着神所应许的圣灵，圣灵是我们继承产业的印记。

• 「不能承受」（21 节），就是没有继承产业的权利。人若成为这些「情欲的事」的奴仆，就证明他们不是神的儿女，因此没有资格承受神的国，不能享受神赐的产业。

【加五 22】「圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、」

【加五 23】「温柔、节制。这样的事没有律法禁止。」

• 属肉体的善行是人努力向善的结果，是人本性的极限；而属圣灵的果子则是自然生长的结果，是圣灵在人里面的工作，是我们「顺着圣灵而行」（16 节）的自然表现。这果子是「圣灵所结的」（22 节），是基督的生命在我们身上活出来的，不是我们努力向善做出来、模仿出来的。

• 「果子」（22 节）原文是单数，内容虽有九样，却是一个整体的果子。圣灵不是按照人的需要赐给各人不同的美德，不是在我们需要爱时就赐下「仁爱」、需要喜乐时就赐下「喜乐」，而是一下子结出全部的美德。凭着果子就可以认出是什么树（太七 16），「圣灵所结的果子」证明我们是「顺着圣灵而行」的神的儿女。属灵的恩赐（三 5）不是「顺着圣灵而行」的证据（太七 22），只有圣灵的果子才是（太七 20）。

• 「仁爱」（22 节）是从神而来的（约壹四 19），其他一切属灵品格都包含在爱里（林前十三 13）。

• 「喜乐」（22 节）是圣灵所赐的（帖前一 6；罗十四 17），与外在环境无关。

• 「平安」（22 节）是人与神和好的结果，是与神、与人、与己、与环境都恢复和平的心态。

• 「仁爱、喜乐、和平」都取决于人与神的关系。

• 「忍耐」（22 节）即容忍，指在耐心受到严重挑战时仍能长期忍耐。

• 「恩慈」（22 节）有良善和宽大的意思。

• 「良善」（22 节）原文在口语中有「宽大」的意思，也可以指良善。

• 「忍耐、恩慈、良善、温柔」都是对人的态度。

• 「信实」（22 节）即「忠实」，可以同时指对神和对人的态度。

• 「温柔」（23 节）在此处意思应是「谦卑」，温柔谦卑的人自己不容易受伤，也不会叫别人受伤。

• 「节制」（23 节）是对自己的态度，信徒在凡事上都要节制，不仅在恶事上节制，甚至在善事上也应有节制——不能凭自己的喜好而行善，乃是「顺着圣灵而行」（16 节）。

• 因信称义的人是「基督在我里面活着」（二 20），「披戴基督」（三 27），活在圣灵的引导下，「圣灵所结的果子」（22 节）是神性情的发表，所以「没有律法禁止」（23 节）；不但成全了律法，而且比律法的要求更高，因此，不必留恋律法给人的自以为义的优越感。

【加五 24】「凡属基督耶稣的人，是已经把肉体连肉体的邪情私欲同钉在十字架上了。」

• 「肉体」指人堕落以后的本性，即亚当的旧生命。

• 「邪情私欲」两词合起来译为「激烈的欲望」，希伯来文很少用形容词，往往用两个名词并列起到形容词的作用，新约希腊文也受了希伯来文的影响。

• 神所要对付的不是人正常的感情和欲望，而是与神的性情不合的欲望、辖制人的欲望。基督在十字架上的工作，不是只把我们「肉体的邪情私欲」钉在十字架上，留下「肉体」里那些好的东西，而是把「肉体」和「肉体的邪情私欲」都同钉在十字架上了。因为出于「肉体」的事物没有一样是蒙神悦纳的，所以「肉体」和「肉体的邪情私欲」都必须同钉在十字架上，都必须脱离、放弃。

• 「靠律法称义」（4 节）的本质是靠「肉体」称义，既然「属基督耶稣的人」已经把「肉体」都钉在十字架上了，怎么还能「靠律法称义」呢？我们重生得救的时候，「肉体连肉体的邪情私欲」在客观上已经与基督「同钉在十字架上

了」，但只有「顺着圣灵而行」（16 节），才能「靠着圣灵治死身体的恶行」（罗八 13），彻底脱离肉体。

【加五 25】「我们若是靠圣灵得生，就当靠圣灵行事。」

【加五 26】「不要贪图虚名，彼此惹气，互相嫉妒。」

• 「现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着」（二 20），我们既靠着圣灵接受了基督的新生命，也「当靠圣灵行事」（25 节），活出那新生命的实际，而不是靠肉体行律法。神儿女的生活原则不是一些外面不该做什么、该做什么、怎么做的律法教条，而是顺服里面的律法（耶三十一 33），「顺着圣灵而行」（16 节）。圣灵自然会在里面告诉我们不该做什么、该做什么、怎么做，管理我们的心思、印证我们的行动。我们里面的新生命会接受圣灵发出的信号，而越经历生命成长的操练，这生命对圣灵所发的信号就越敏锐，就越能毫无保留地接受、顺服圣灵的引导。而我们越是体贴肉体、依靠肉体，就越会找理由否定圣灵的信号、拒绝圣灵的感动，把圣灵的感动当作自己的感觉、冲动，或者把自己的感觉、冲动当作圣灵的感动。

• 加拉太人靠肉体行律法称义，实际上是为了满足自己的肉体，因为人的行为可以满足肉体的骄傲、自义、自信。「贪图虚名，彼此惹气，互相嫉妒」（26 节）的共同特征就是满足人的肉体，那些靠肉体、「靠律法称义」（4 节）的人看上去可能很属灵，但只要被其他的肉体一惹动，就显露了里面的「贪图虚名，彼此惹气，互相嫉妒」，显明靠肉体的结果是使肉体更大了。而圣灵的引导却是对付肉体，不会满足肉体，所以我们越「靠圣灵行事」，肉体就越小，就越看清肉体的一无所是、一无所能，越不会「贪图虚名，彼此惹气，互相嫉妒」。

第 6 章

【加六 1】「弟兄们，若有人偶然被过犯所胜，你们属灵的人就当用温柔的心把他挽回过来；又当自己小心，恐怕也被引诱。」

• 「偶然被过犯所胜」可能指那些被假师傅迷惑的人。

• 「你们属灵的人」指那些「顺着圣灵行事」的人（五 16）。

• 「挽回」意思是「恢复到先前的景况」。真正挽回的工作是神自己做的，

神让我们与祂同工，重点不是「挽回」，而是让我们学习「用温柔的心」。

• 那些「靠律法称义」（五 4）的人是靠着自己肉体的努力，所以也是一味指责别人不够努力，结果越「挽回」越把人推远，越安慰越让人忧伤。只有经过十字架的对付，我们里面才能有「温柔的心」，这是「属灵的人」「顺着圣灵行事」的标志。

• 「顺着圣灵行事」的人在十字架面前认识自己的软弱、无能，不敢依靠肉体，所以才有「温柔的心」，一面怜悯、同情，把弟兄挽回到神的恩典中；一面战兢谨慎，因为自己是同样软弱的人，甚至挽回弟兄要这样属灵的事也会让我们落入自以为义的「引诱」里。

【加六 2】「你们各人的重担要互相担当，如此，就完全了基督的律法。」

「靠律法称义」（五 4）是各人担当律法的重担（徒十五 28），定罪不能守全律法的弟兄。「顺着圣灵行事」（五 16）却是「互相担当」爱心的担子，担待彼此的软弱，挽回跌倒的弟兄，实践基督所赐彼此相爱的命令（约十三 34），活出肢体彼此相交的实际。这样就完全了「基督的律法」，也满足了神的要求。

【加六 3】「人若无有，自己还以为有，就是自欺了。」

「靠律法称义」（五 4），靠肉体取悦神的人，都是自以为「有」的人，不会真实地担当别人的重担，凡事不过想要表现自己肉体里的「有」。他们明明没有「顺着圣灵行事」（五 16），却还自以为属灵，这「就是自欺了」。

【加六 4】「各人应当察验自己的行为；这样，他所夸的就专在自己，不在别人了，」

【加六 5】「因为各人必担当自己的担子。」

• 每个信徒都要在主面前交帐，那时我们在神面前蒙悦纳的标准，是有没有「顺着圣灵行事」（五 16），活出基督生命的实际，做忠心良善的仆人，而不是与别人比较（4 节）。

• 虽然「各人的重担要互相担当」（2 节），但对于信徒个人在主面前所受托的责任，最终在基督台前交帐时都要自己「担当自己的担子」（5 节），没有任何人能代替，因为各人都当「顺着圣灵行事」（五 16）。

【加六 6】「在道理上受教的，当把一切需用的供给施教的人。」

供应传道人的生活必需，使他们能够专心传道教导，正是每个信徒在神面前应当自己担当的担子之一。

【加六 7】「不要自欺，神是轻慢不得的。人种的是什么，收的也是什么。」

「不要自欺」原文是不要被蒙骗，可以指被假师傅蒙骗，也可以指被自己蒙骗。

【加六 8】「顺着情欲撒种的，必从情欲收败坏；顺着圣灵撒种的，必从圣灵收永生。」

我们所做的任何事，「顺着情欲撒种的」就是出于肉体、根据肉体、依靠肉体、体贴自己、满足自己，结局必然是「败坏」；「顺着圣灵撒种的」就是出于圣灵、根据圣灵、依靠圣灵、体贴神、满足神，结局是得着基督。本节的「收永生」并非指得救。

【加六 9】「我们行善，不可丧志；若不灰心，到了时候就要收成。」

- 「善」就是行神认为对的事（弗二 10），而不是人以为对的事。在我们全然败坏的肉体之中「没有良善」（罗七 18），所以「我们行善」乃是「顺着圣灵行事」（五 16）的结果。
- 「顺着圣灵行事」是凭信心，不必根据眼见、暂时的结果「丧志」、「灰心」，因为跟随主的人相信凡是出于神的，神负责「到了时候就要收成」。人若靠着肉体行善，只要没有眼见、预期的回应，很快就会「丧志」、「灰心」。

【加六 10】「所以，有了机会就当向众人行善，向信徒一家的人更当这样。」

「信徒一家人」信徒在主里是一家的人（弗二 19）。

【加六 11】「请看我亲手写给你们的字是何等的大呢！」

保罗看着自己那松垮的斗大字迹，自知不好看，不禁想到，这也正是他的生命和服事的写照，甚至也是福音的写照。在他而言，生命中再没有什么「外貌体面」（12 节）的事，惟有基督的十字架。

【加六 12】「凡希图外貌体面的人都勉强你们受割礼，无非是怕自己为基督的十字架受逼迫。」

- 「希图外貌体面的人」指假师傅， 他们以受割礼来搏得属灵的名声。
- 「无非是怕自己为基督的十字架受逼迫」指他们认为只要接受割礼，「十字架讨厌的地方就没有了」（五 11），再也不必在律法和恩典之间做选择，似乎可以两者兼得。

【加六 13】「他们那些受割礼的，连自己也不守律法；他们愿意你们受割礼，不过要借着你们的肉体夸口。」

「那些受割礼的」指假师傅，他们主张受割礼的理由是为了严守律法，但他们自己根本守不住律法，因为人无法行全律法。他们勉强外邦人受割礼，只不过可以因外邦人入教的人数增加而夸口罢了。

【加六 14】「但我断不以别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架；因这十字架，就我而论，世界已经钉在十字架上；就世界而论，我已经钉在十字架上。」

• 保罗不但反对以「受割礼」夸口，也不以「不受割礼」夸口，因为「主耶稣基督的十字架」已经使所有这些变成「无关紧要」（15 节）了。

• 「就我而论，世界已经钉在十字架上」指这十字架使保罗完全脱离了世界，不再以世界的事物作他的满足，不再被世界的事物所吸引，不再以世界的观点来看问题。而「就世界而论，我已经钉在十字架上」，保罗对世界而言也成为无用之人，失去了功用。

上图：「这十字架，就我而论，世界已经钉在十字架上；就世界而论，我已经钉在十字架上」（加六 14）。

【加六 15】「受割礼不受割礼都无关紧要，要紧的就是作新造的人。」

当我们毫无保留地接受基督和祂钉十字架，圣灵就重生了我们，我们就「靠圣灵得生」（五 25）、「靠圣灵入门」（三 3），成了「新造的人」。「受割礼不受割礼都无关紧要」，要紧的是做一个被圣灵重生的「新造的人」，才能「顺

着圣灵行事」（五 16）。「作新造的人」就是做一个在基督里的人，做一个让基督作生命的人。

【加六 16】「凡照此理而行的，愿平安、怜悯加给他们，和神的以色列民。」

「凡照此理而行的」就是「作新造的人」（15 节）。「神的以色列民」可能指那些明白受割礼也不重要的犹太信徒。

【加六 17】「从今以后，人都不要搅扰我，因为我身上带着耶稣的印记。」

- 「不要搅扰我」指保罗盼望彻底解决假师傅的问题。这些假师傅不断地强调割礼，坚持外表上的「印记」，因此保罗决定让他们看见，他身上也有特别的「印记」，但这「印记」乃是表明他是属于基督，不是属于犹太教。他盼望那些加拉太外邦信徒也象保罗一样，告诉假师傅自己身上已有了「耶稣的印记」。
- 「印记」原文通常指当时烙在奴隶身上识别其所属主人的记号，在此可能指保罗身上的累累伤痕，这些伤痕都是保罗甘心乐意为基督受苦的证据，是基督仆人的印记。信徒为主所忍受的种种患难，都是「耶稣的印记」，表明我们属于基督。

【加六 18】「弟兄们，愿我主耶稣基督的恩常在你们心里。阿们！」

「耶稣的印记」（17 节）是在保罗的身上，「主耶稣基督的恩」是在加拉太信徒的心里。

《以弗所书》导读

《以弗所书》背景

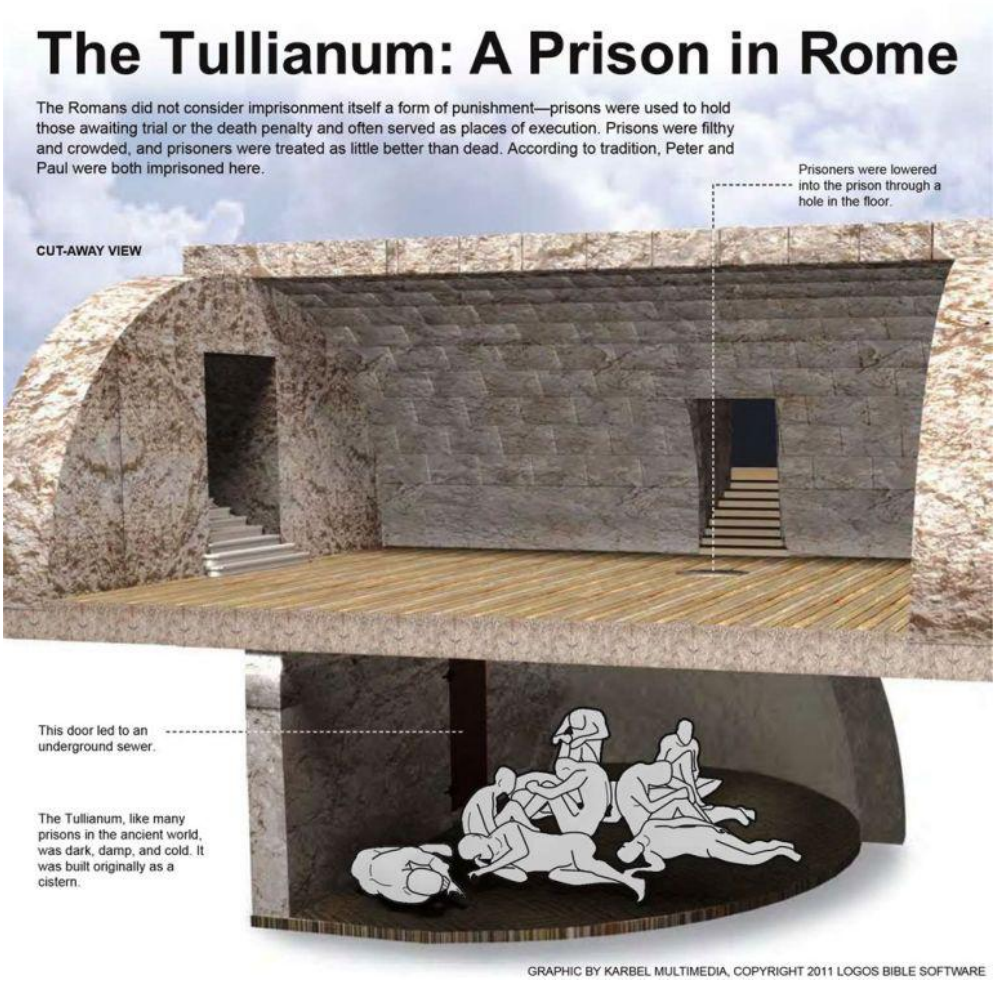
第二世纪以后，几乎所有的人都已接纳「致以弗所人」为本卷书信的书名。但这并不是原有的名字，可能是个误称。在《以弗所书》现存最早的古抄本、主后 200 年左右的却斯特·比提蒲草纸文献（Chester Beatty papyrus），第四世纪极重要的西奈抄本（Codex Sinaiticus）和梵谛冈抄本（Codex Vaticanus），第一章 1 节都没有「在以弗所」这几个字。书信本身的内容除第一章 1 节，并没有明显证据证明这信是写给以弗所教会的，却又相反的证据。保罗曾在以弗所事奉三年（徒十九，二十 31），对以弗所教会长老的赠言何等感人（徒二十 18-35），这封信中却没有任何提及，显然不合情理。这封信的口气好像和大部分读者都不太熟（一 15；三 2），因此本信很可能不是写给以弗所教会的。

《以弗所书》有很多不同于其他保罗书信的特征。本信很少提及其他人、没有问安的话，也没有发信或收信人之间的私人信息。所有其他保罗书信都根据对方的特定问题加以回应，但本信并没有什么特殊问题需要处理，很少提及收信者的处境，读起来好像是一篇讲章，某些地方甚至像祷文或赞美诗。

《以弗所书》和《歌罗西书》之间相似之处数量之多、篇幅之长，在新约书卷中绝无仅有。有人指出《以弗所书》一百五十五节经文之中，有七十五节以不同的相似程度出现在《歌罗西书》里面。这两封信的组织和论证很相似。两者的开始都是关乎教义的段落，所赞颂的亦同样是基督的荣耀和祂旨意的威荣。两者接下来都把其中的教训应用在个人生活中，又都同时进一步作出关乎人际关系的劝勉。两者论及基督徒生活，都说要脱去旧人，穿上新人（四 17；西三 5）。两封信都讨论到基督徒当怎样「行事」，又谈及谢恩不但是本分，更要在赞美和唱诗中表达出来（五 15-20；西三 16-17，四 5-6）。有关夫妻、父母儿女，和主仆关系的教训十分相像，只是《以弗所书》中的（五 22-六 9）比《歌罗西书》更详细（西三 18-四 1)。两封信都提到保罗所受的捆锁，以及他宣讲福音的奥秘（六 18-20；西四 3-4）。此外前面谈及使徒被差遣传讲福音奥秘，也颇为近似（三 1-13；西一 23-29）。

保罗曾在凯撒利亚（徒二十四 27）、罗马（徒二十八 30）长期被囚，最可能是于主后 57-62 年被囚于罗马期间写下这两卷书信。他首先针对歌罗西教会特殊的处境和危机，写下《歌罗西书》。然后，他进一步思考教会在神旨意中的地位，关注全体教会，特别是小亚细亚省的教会，因此写下《以弗所书》供各教会传阅。弗六 21-22 和西四 7-8 几乎完全相同，可能因为保罗在写好两封信准备送出之时，一起写下了结语。「推基古」（六 21；西四 7）可能就是传递这两封书信以及私人信件《腓利门书》的信差。本信的上款原是空白的，信差可以在每处地方加上合适的名称。以弗所教会是小亚细亚省最有名望的教会，因此其所保有的副本最常被人抄录，这成了「致以弗所人」一名的由来。

《以弗所书》、《腓立比书》、《歌罗西书》是保罗在监狱里给教会写的三封书信，被称为「监狱书信」，都是非常明确地让人注视基督。《以弗所书》启示了教会是基督的身体，《歌罗西书》启示了基督是教会的元首，《腓立比书》启示了教会活出基督见证的路。

上图：马梅尔定监狱在古罗马时代称为 Tullianum，始建于主前 8 世纪，比罗马城的历史还要古老。古罗马并不长期监禁犯人，对犯人的惩罚是罚款、劳役和处死。因此，监狱不是长期监禁犯人的地方，而是犯人等候受刑的地方，生活条件非常恶劣，只是一个黑暗、恶臭和阴冷的地下室。

第 1 章

【弗一 1】「奉神旨意，作基督耶稣使徒的保罗，写信给在以弗所的圣徒，就是在基督耶稣里有忠心的人。」

- 本信很可能是保罗在罗马被囚期间写给罗马帝国小亚细亚省的几个教会

的，「以弗所」只是其中之一。

• 「圣徒」指分别为圣归给神的信徒。

• 「有忠心」原文可以指有信心的人，也可以指有忠心表现的人，此处可能同时包含这两个意思。

• 每一个蒙召「圣徒」的生命、生活、事奉都是「在基督耶稣里」，也是基督身体不可或缺的一部分。

上图：以弗所大剧场遗址，由罗马人于主后 1 世纪改造而成，依山而建，面向大海，气势磅礴。这个环形大剧场可以容纳 25,000 人，可能是古代最大的剧场，至今仍然可使用。剧场已经如此宏伟，其他的娱乐设施更是一应俱全，吸引人「肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲」。生活在以弗所的使徒约翰，尤其能体会「不要爱世界和世界上的事。人若爱世界，爱父的心就不在他里面了」（约壹二 15）。

【弗一 2】「愿恩惠、平安从神我们的父和主耶稣基督归与你们！」

• 保罗是在狱中写下本信（三 1），却能为别人求「平安」，因为他即使在狱中，也真实地经历了神的同在、认识神的心意，所以满有不受环境影响的平安喜乐。

• 保罗的问安语结合了希腊式的「恩惠」和希伯来式的「平安」。当时的书信一般用「问候（Chairein）」一词来问安（徒十五 23；二十三 26），但保罗却

改为双关语「恩惠（Charis）」，原意是「那引致喜乐的」，「恩惠」是神赐给不配的罪人白白的、主动的礼物，是我们喜乐的源泉。希伯来文「平安（Shalom）」不只是没有战争的状态，更表示繁荣、兴盛，特别是属灵事物上的兴盛。保罗的问候总是先「恩惠」后「平安」，因为除非神的「恩惠」已把罪对付清楚，否则就不会有真正的「平安」。在保罗心目中，「恩惠」（Charis）几乎就是「基督」（Christos）的同义词，因为除基督之外没有什么可以给人恩惠，神的平安也是借着基督来的。「恩惠」是「平安」之源，「平安」是「恩惠」之果。

【弗一 3】「愿颂赞归与我们主耶稣基督的父神！祂在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气：」

【弗一 4】「就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在祂面前成为圣洁，无有瑕疵；」

• 3-14 节是一首赞美诗，原文是一个长句，包括三段赞美：对圣父的颂赞（4-6 节上）、对圣子的颂赞（6 节下-12 节）、对圣灵的颂赞（13-14 节）。

• 「曾赐给」（3 节）指当我们一进入「基督里」（3 节），神就把这些「属灵的福气」（3 节）全部赐给我们了，我们要学习去认识、享用这些「属灵的福气」。

• 在「创立世界以前」（4 节），地上还没有我们这些人，那时我们既没有行善，也没有自由意志决定是否信主，但神已经拣选了我们，可见我们的得救完全是出于神的恩典和计划，与我们自己的功德、决定无关，人毫无夸口的余地。

• 神「在基督里拣选了我们」（4 节），目的不只是让我们得救，更是要我们「在祂面前成为圣洁，无有瑕疵」（4 节），除掉一切与神的性情不合的成分。因为我们是神「在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的」（二 10），是「预先定下效法祂儿子模样」的（罗八 29）。

• 「无有瑕疵」指旧约的献祭中，只有完美的祭牲才能献给神（利一 3、10）。我们怎么努力也无法达到「无有瑕疵」的地步，但基督已经「将自己无瑕无疵献给神」（来九 14），神就「使祂成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎」（林前一 30），我们因为「在基督里」活、「披戴基督」（加三 27），在神面前就能「成为圣洁，无有瑕疵」。

【弗一 5】「又因爱我们，就按着自己意旨所喜悦的，预定我们借着耶稣基督得儿子的名分，」

【弗一 6】「使祂荣耀的恩典得着称赞；这恩典是祂在爱子里所赐给我们的。」

• 「预定」（5 节）原文直译是「预先挑选」，表明神在我们身上的「旨意」（5 节）是在亘古以前定下的，这旨意就是「借着耶稣基督得儿子的名分」（5 节）。人被造的目的是做神的儿子，管理神的创造（创一 26），这「儿子的名分」（5 节）因着亚当的堕落被剥夺了，但神的旨意永远不变，祂要用恩典在基督里恢复我们「神的儿女」的地位（约一 12）。

• 「儿子的名分」指收养的儿子，因着恩典得到继承产业的权利（11 节）。

• 「按着自己意旨所喜悦的」，表明神的计划完全是出于祂的爱。

• 神的救恩计划，最终目的不是为了满足人的需要、显明人的荣耀，而是为了满足神的心意，「使祂荣耀的恩典得着称赞」（6 节）。「荣耀的恩典」（6 节）指救恩。

• 「这恩典是祂的爱子里所赐给我们的」（6 节），表明救恩不是任何在基督之外的事物，也表明这救恩是白白赐给不配得的人的，并非因为我们的任何善行。人以为自己可以靠行善换得神的恩典，但神却是要我们接受祂的恩典，以显出祂的荣耀。

【弗一 7】「我们借这爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照祂丰富的恩典。」

• 「救赎」指支付赎金赎出奴隶。罗马帝国盛行奴隶制度，只要有人肯付出代价，就可以买赎奴隶，或作其奴仆，或将他释放，由买主自由决定。信徒从罪的辖制下得「救赎」的代价，是「借这爱子的血」，因为「若不流血，罪就不得赦免」（来九 22；利十七 11）。

• 「照祂丰富的恩典」，神所赐给我们的恩典不只是从祂的丰富中分一部分出来而已，更是「照祂丰富的」程度来赐给人，祂有多少「荣耀的丰富」（腓四 19），祂的恩典就有多大。

【弗一 8】「这恩典是神用诸般智慧聪明，充充足足赏给我们的；」

【弗一 9】「都是照祂自己所预定的美意，叫我们知道祂旨意的奥秘，」

【弗一 10】「要照所安排的，在日期满足的时候，使天上、地上、一切所有的都在基督里面同归于一。」

• 「神用诸般智慧聪明」（8 节）神不是随意把救恩丢给我们，而是量身定做、深思熟虑，在最好的时间、用最好的方式「赏给我们」（8 节）。

• 「充充足足」（8 节）神在基督里的救恩是全备充足的，无论是重生得救、还是生命成长，都不需要我们用基督之外的事物来补足，只需「顺着圣灵而行」（加五 16）。

• 神的恩典不单是拣选我们（4 节）、赦免我们（7 节），使我们成为祂的儿女（5 节），也是光照我们，「叫我们知道祂旨意的奥秘」（10-12 节）。

• 「奥秘」（9 节）指神在旧约里还没有完全启示，但在新约里已经启示的旨意。神不要我们作胡涂人，祂喜欢我们明白祂的旨意（五 17）。

• 神旨意的第一个目的，是让我们成为基督的样式，使万有「都在基督里面同归于一」（10 节）。

• 「照所安排的」（10 节）原文用来形容管理家务，神的子民乃至整个宇宙都在耶稣基督的管理之下，安排每一件事在时机成熟的时候实现。

• 「在日期满足的时候」（10 节）即在时机成熟的时候，「日期」（10 节）原文指时机。

• 「同归于一」（10 节）原文用来形容把事物收集起来，以一整体的形式展示，比如希腊人习惯把一列数字加起来的总和写在该栏的顶端，演说家习惯在最后用摘要来总结每个部分与整个论点的关系。这字在本节中包含了三个概念：恢复、合一、基督为首。万物都是「在基督里面」被造的（西一 16），虽然现在还充满堕落和混乱，但神的旨意是最后使万物顺服基督为唯一元首，恢复原有的功用（西一 20）。

• 「天上、地上、一切所有的」（10 节）在希腊文里代表万有，包括属灵和属物质的受造物。唯有基督有能力、也必然会使万物和好、同归于一，「在基督里面」（10 节）万事都有真正的地位，都能合而为一，因此「在基督里面」的人生不分圣、俗。本节并非指所有人至终都会得救，神的恩典只有祂所拣选的人才能凭信心领受（4 节）。

【弗一 11】「我们也在祂里面得了基业（得：或译成）；这原是那位随己意行、做万事的，照着祂旨意所预定的，」

【弗一 12】「叫祂的荣耀从我们这首先在基督里有盼望的人可以得着称赞。」

• 神旨意的第二个目的，是要我们「借着耶稣基督得儿子的名分」（5 节），因此有权利在基督里得着神为我们预备的「基业」（11、14 节），我们自己也成为神「在圣徒中得的基业」（18 节），也就是属神的「子民」（出十九 5）。「子

民」（出十九 5）原文就是「产业」。

• 神旨意的第三个目的，是要使祂自己的荣耀「得着称赞」（12 节）。「首先在基督里有盼望的人」（12 节）可能指最早信主的一批信徒，主要是犹太人。

【弗一 13】「你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督，既然信祂，就受了所应许的圣灵为印记。」

• 「你们」指收信教会的信徒，主要是外邦人。

• 「印记」指古时物主在信件或物品上所做的私人记号，证明谁是信件或物品的主人。圣灵是确认我们属神的「印记」（罗八 15-16；加四 6），因此我们应当顺服圣灵在凡事上的管理、引导、感动，使世人能看出我们是属神的。当一个人悔改相信归向神的同时，也就是他受圣灵的时候。

【弗一 14】「这圣灵是我们得基业的凭据（原文是质），直等到神之民（民：原文是产业）被赎，使祂的荣耀得着称赞。」

• 「凭据（原文是质）」即商业交易时的定金、抵押品或保证物，作为全部款项必然清偿的凭据或保证。我们顺服内住的圣灵，使我们经历、预尝了神所赐「基业」的丰富，也成为我们将来能「得基业」的保证。因为圣灵有大能照着神拣选的恩典在我们身上完成祂的旨意，绝不会半途而废放弃我们。

• 「神的民（产业）得赎」指基督再来的时候（路二十一 28）。

【弗一 15】「因此，我既听见你们信从主耶稣，亲爱众圣徒，」

【弗一 16】「就为你们不住地感谢神。祷告的时候，常提到你们，」

【弗一 17】「求我们主耶稣基督的神，荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道祂，」

【弗一 18】「并且照明你们心中的眼睛，使你们知道祂的恩召有何等指望，祂在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀；」

• 以下是保罗为收信教会的信徒祷告。

• 「信从主耶稣，亲爱众圣徒」（15 节）也就是爱神、爱人，是信徒灵性成熟的表现，这是神给传道人最大的安慰，所以也是传道人最「感谢神」（16 节）的地方。

• 「真知道」（17 节）不只是头脑的圣经知识，也包括生活的实际经历；不只是外面客观的认识，也包括里面主观的认识。两种认识我们都需要，缺了一样就不均衡。「真知道」神的途径是「那赐人智慧和启示的灵」，惟有圣灵才能向

我们启示神的所是，也让我们经历神的所是。

• 圣灵的启示不但叫我们「真知道」神的所是，也照明我们「心中的眼睛」（18 节），让我们「真知道」神的所作（18-23 节）：第一是「祂的恩召有何等指望」（18 节），因为我们里面有圣灵作为「凭据」（14 节），使我们被这荣耀的盼望（来二 10）所吸引，这盼望就决定了我们今生的人生态度（约壹三 2-3）。第二是「祂在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀」（18 节），神呼召我们，不只是让我们重生得救，承受祂的「基业」（14 节），更要我们长成基督的样式，被建造成基督的「身体」教会（23 节）， 这渐渐长成的「主的圣殿」（二 21）是神荣耀的「基业」（出十九 5），是让神心满意足、得着安息的「家」（二 19）。

【弗一 19】「并知道祂向我们这信的人所显的能力是何等浩大，」

【弗一 20】「就是照祂在基督身上所运行的大能大力，使祂从死里复活，叫祂在天上坐在自己的右边，」

【弗一 21】「远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的、和一切有名的；不但是今世的，连来世的也都超过了。」

• 第三是「祂向我们这信的人所显的能力是何等浩大」（19 节），这能力是复活的能力（20 节），神曾经运用在基督的身上，使基督复活、升高，如今要照样运用在信徒身上。

• 「坐在自己的右边」（20 节）指最尊贵的地位。

• 「一切执政的、掌权的、有能的、主治的、和一切有名的」（21 节），可能指当时假师傅所敬奉的属灵势力（西一 16）。

• 「今世」（21 节）和「来世」（21 节）的对比在犹太拉比的教训中十分普遍，两者合起来，就代表了包含万有的整体。在犹太人的观念中，历史可以分为现今的世代和弥赛亚来临之后的未来的世代，即「今世、来世」（太十二 32；可十 30；路十八 30），但新约进一步教导，「来世」因主耶稣已经临到了。现在是两个世代互相重叠的「末世」（林前十 11），信徒已经被拯救脱离了现今「罪恶的世代」（加一 4），并且已经开始尝到「来世权能」（来六 5）。

【弗一 22】「又将万有服在祂的脚下，使祂为教会作万有之首；」

【弗一 23】「教会是祂的身体，是那充满万有者所充满的。」

• 神使基督做「作万有之首」（22 节），目的是「为教会」（22 节）。神救赎的目的不是为个人，而是「为教会」。神从世人中选召了教会，要把教会升高，

使她能与基督一同掌权。基督是教会的主，也是万有之主，教会有权柄能力胜过一切反对的势力，是因为她的主基督是「万有之首」。基督拥有「天上地下所有的权柄」，所以教会才能实践大使命（太二十八 18-20）。本节第一句引自诗八 6。

• 「充满万有者」（23 节）指基督。神的旨意是要教会完全彰显耶稣基督。基督被神充满，「神本性一切的丰盛，都有形有体地居住在基督里面」（西一 19），在世上完全彰显神。教会被基督充满，「你们在祂里面也得了丰盛」（西二 10），在世上完全彰显基督。基督不是充满在个别人里面，而是充满在教会里。

• 神复活的大能叫基督作了教会的「首」，也叫教会作了基督的「身体」（23 节），神在基督里的所作都是「为教会」，目的是要得着完全彰显基督的教会，好使祂的权柄透过教会恢复在地上。

第 2 章

【弗二 1】「你们死在过犯罪恶之中，祂叫你们活过来。」

• 「死在过犯罪恶之中」指属灵生命的死亡。每个人一出生就处于灵性死亡的状态中（结三十七 1-14；罗六 23，七 10、24；西二 13），已经「与神所赐的生命隔绝了」（四 18），因此不再能与神交通，对神的爱没有感觉；不再有能力行善，讨神喜悦；不再有能力抗拒罪，反而是越来越习惯，甚至乐在其中；也不可能生发出得救的信心（8 节）。

• 「过犯罪恶」原文指人未能按能力所及作当作之事。1-5 节原文是一个长句，主动词在第 5 节才出现。

• 「祂叫你们活过来」是为使译文流畅，把第 5 节的话加插于此。

【弗二 2】「那时，你们在其中行事为人，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵。」

• 「行事为人」原文是「行走」。

• 世人向着神都是「死」的、毫无动静的。但向着罪却都一步一趋「行走」在悖逆神的权势之中。这种悖逆的权势包括三个方面：「今世的风俗」，指整个与神隔绝的社会价值系统；「空中掌权者的首领」，指控制世界的邪恶势力是属灵而非物质的；「在悖逆之子心中运行的邪灵」人若没有圣灵在心中运行，邪灵

就会运行于其中。人的心若不降服在神面前，就会降服在撒但的权势之下（路十一 24-26）。

• 人若「随从今世的风俗」，就等于是「顺服空中掌权者的首领」撒但；因为这世界的价值观正是撒但借以牢笼、迷惑人的圈套。

【弗二 3】「我们从前也都在他们中间，放纵肉体的私欲，随着肉体和心中所喜好的去行，本为可怒之子，和别人一样。」

• 「肉体的私欲」指以自我为中心的欲望。灵性死亡的人不仅会被自我中心的欲望支配，更会「随着肉体和心中所喜好的去行」。

• 「心中」原文指思想、理智，灵性死亡的人连理智也堕落了（西一 21）。

• 世界、撒但和肉体是人的三个仇敌，灵性死亡的人「随从」世界（2 节），「顺服」撒但（2 节），「放纵」肉体。

【弗二 4】「然而，神既有丰富的怜悯，因祂爱我们的大爱，」

【弗二 5】「当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。你们得救是本乎恩。」

• 「然而」（4 节）是灵性死亡者的人生转折点，这转折完全是因为神的「怜悯」（4 节），而不是因为我们的觉悟、立志或行为。

• 神有「丰富的怜悯」（4 节），祂怜悯那些完全不值得怜悯、不配得怜悯的人。这怜悯的源头是「祂爱我们的大爱」（4 节），神要把人恢复到祂起初创造的心意里，因此祂自显为满有怜悯、向人施恩的神。

• 「一同活过来」（5 节）指信主的人灵里苏醒过来。

• 「一同」（5 节）表示与基督的合一（罗六 6、8；西二 12；提后二 11-12），也表示所有的信徒都一同在基督的身体中被带进这个新生命。

• 「你们得救是本乎恩」（5 节）是保罗自己情不自禁地加插进来的福音的总结。救恩完全在乎神的恩典、神的工作，是人原不配得的恩典，是祂白白赐下的爱。

【弗二 6】「祂又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上，」

【弗二 7】「要将祂极丰富的恩典，就是祂在基督耶稣里向我们所施的恩慈，显明给后来的世代看。」

• 「一同复活」（6 节）指我们从神得着基督里的新生命，可以胜过死亡的权势，脱离一切死亡的事物。

• 「一同坐在天上」（6 节）指我们虽然活在地上，却过着属天的生活，有属天的思想、感情、观点，不再重视地上的事物、名利、荣辱，一心一意地爱慕天上的基业。这是我们站在天上的地位来察看一切，用属天的生命来接触一切的结果。

• 神让我们与基督「一同活过来」（5 节）、「一同复活」、「一同坐在天上」，不是为了个人的救恩、重生、光照，乃是要我们进入基督的身体，让教会向万有见证神在基督耶稣里的恩典、恩慈。「恩慈」（7 节）指由行动彰显的爱。「显明给后来的世代看」（7 节）指教会的使命在神的计划里已经超越了某一个世代。「后来的世代」（7 节）也可能指教会建造完成之后的国度时代和新天新地。

【弗二 8】「你们得救是本乎恩，也因着信；这并不是出于自己，乃是神所赐的；」

【弗二 9】「也不是出于行为，免得有人自夸。」

• 「你们得救是本乎恩」（8 节），从神说，救恩完全在乎神的恩典、神的工作，是人原不配得的恩典，是祂白白赐下的爱。

• 「也因着信」（8 节），从人说，接受这恩典的唯一方法就是借着信心（罗三 22、25；加二 16；彼前一 5），认识自己的败坏、缺乏、软弱、虚空，愿意回转归向神，接受祂所供应的一切（约一 12）。

• 全然败坏的罪人缺乏到一个程度，连这信心也「并不是出于自己，乃是神所赐的」（彼后一 1），因为「死在过犯罪恶之中」（1 节）的人凭着自己的肉体无法生发向着神的信心，所以「神从创立世界以前」（一 4）就已经为我们预备了救恩、也预备了信心。

• 从文法上，「并不是出于自己」（8 节）可以指「得救」或「信」；从真理上，两者都不是出于自己。

• 每个世代、每个种族都有人「自夸」（9 节）可以凭律法、凭良心活出蒙神悦纳的善，但这种「自夸」本身就是骄傲，是不蒙神悦纳的罪，是自欺欺人。因此神的救恩「也不是出于行为，免得有人自夸」（罗三 20、28，四 1-5；加二 16；提后一 9；多三 5），包括以人的「信心」、「决定」、「选择」为名的「行为」（9 节）。

【弗二 10】「我们原是祂的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，

就是神所预备叫我们行的。」

【弗二 11】「所以你们应当记念：你们从前按肉体是外邦人，是称为没受割礼的；这名原是那些凭人手在肉身上称为受割礼之人所起的。」

• 「我们」（10 节）包括全部神的儿女，是复数，「工作」（10 节）却是单数，只有一件工作。教会是神的工作目标，祂的工作不但要使我们重生得救，而且要把我们模成祂儿子基督的模样（罗八 29），更要把我们建造进基督的身体教会里。所以我们所追求的不是要为神做什么「工作」，而是让神在我们身上自由地做成祂所要做的「工作」。我们的重生得救是神在基督耶稣里的「工作」，「若有人在基督里，他就是新造的人」（林后五 17；加六 15；西三 10），有了神新造的生命。

• 「行善」（10 节）是这新生命的本质，因为祂拣选我们的目的就是要「使我们在祂面前成为圣洁，无有瑕疵」（一 4），神新造的生命「有真理的仁义和圣洁」（弗四 24），必然会活出善行。

• 「行善」不是按着人的标准做好事，人以为好的事在神眼中不一定是善事，甚至可能是敌挡神的事。「行善」就是行「神所预备叫我们行的」，是遵行神的旨意。

• 「行善」不是我们得救的凭借，但却是我们得救的结果，我们里面有了新生命，才有能力「行善」。

• 「按肉体」（11 节）指从肉身的角度看，而不是从属灵的角度看。「外邦人」（11 节）指没有与神立约的其他民族。「没受割礼的」（11 节）是犹太人对外邦人的蔑称。「受割礼之人」（11 节）指犹太人。

【弗二 12】「那时，你们与基督无关，在以色列国民以外，在所应许的诸约上是局外人，并且活在世上没有指望，没有神。」

【弗二 13】「你们从前远离神的人，如今却在基督耶稣里，靠着祂的血，已经得亲近了。」

• 「与基督无关」（12 节）指外邦人没有弥赛亚基督的盼望。

• 「在以色列国民以外」（12 节）指外邦人无分于以色列的属灵地位。

• 「所应许的诸约」（12 节）指弥赛亚的应许，「应许」原文有定冠词，表示这是某个特定的应许。神和亚伯拉罕（创十七 1-14）、以撒（创二十六 24）、雅各（创二十八 13-15）、摩西（出二十四 1-11）所立的约都与弥赛亚的应许有

关。这些「所应许的诸约」没有包括外邦人，所以在主耶稣降生时，外邦世界对将来「没有指望」（12 节），希腊人只会回顾从前的黄金时代，哲学家则认为历史只是一个周期性的循环。

• 「没有神」（12 节），原文指他们没有真正认识神。外邦人崇拜许多偶像，有「许多的神，许多的主」（林前八 4-5；加四 8），但都是假神。

• 人「远离神」（13 节）的根本原因是罪，基督为人的罪流血献祭（约三 16，十二 32；林后五 19；约壹二 2），因着祂的死，犹太人和外邦人的罪都可以得到赦免，两者都能「得亲近」（13 节）神。

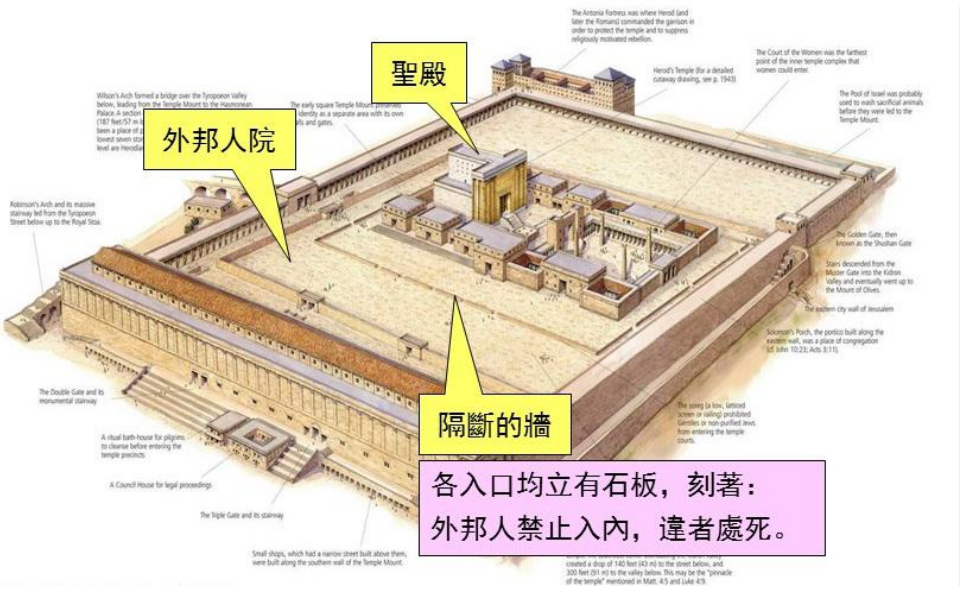
【弗二 14】「因祂使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙；」

【弗二 15】「而且以自己的身体废掉冤仇，就是那记在律法上的规条，为要将两下借着自己造成一个新人，如此便成就了和睦。」

• 「祂使我们和睦」（14 节）原文「祂是我们的和睦」，基督自己才是真正的和睦，在基督之外一切的和睦都是虚假、短暂、徒然的。基督是「和平之君」（赛九 6），「平安」是祂降世的目的（路二 14；弥五 5；该二 9；亚九 10）。信徒之间在基督里已经「合而为一」（14 节），被共同建造成基督的身体教会，不再有犹太人、外邦人的隔阂。

• 犹太人和外邦人之间在属灵和实质上都有一堵「隔断的墙」（14 节），耶路撒冷圣殿范围和外邦人院之间有一堵墙，外邦人擅自进入就要被处死。保罗在耶路撒冷被犹太人逮捕，就是因为被诬告带外邦人越过这堵隔断的墙（徒二十一 29-30）。

• 「废掉冤仇」（15 节）包括人与人和人与神之间的「冤仇」（15 节），律法上关于洁净、礼仪的规条使犹太人和外邦人之间隔绝，关于罪的规条使人与神隔绝。基督成全了律法（太五 17）、丰满了律法（太五 21-48），了结了旧造生命的罪案，就除去了这些隔绝，在基督里造成了一个新的人种，这个新人的性质是基督、内容是基督。旧人都是亚当的后裔，无法与神和睦，又有出身、背景的分别，所以也无法彼此和睦。若要与人、与神和睦，必须活在新人里面。

上图：在新约时代圣殿的外邦人院和内院之间，有隔断的墙。

【弗二 16】「既在十字架上灭了冤仇，便借这十字架使两下归为一体，与神和好了，」

【弗二 17】「并且来传和平的福音给你们远处的人，也给那近处的人。」

【弗二 18】「因为我们两下借着祂被一个圣灵所感，得以进到父面前。」

• 十字架的意义，就是在基督里，是人与神、人与人之间完全和好。

• 「远处的人」（17 节）指外邦人，「近处的人」（17 节）指犹太人，两者都亟需「与神和好」（16 节）。

• 「进到」（18 节）用来描写把人带到神前奉献任圣职，也用来叙述把人带来觐见皇帝。我们得以「进到父面前」（18 节），是借着圣父的拣选（一 4）、圣子的完成（15-16 节）和圣灵的感动。

【弗二 19】「这样，你们不再作外人和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了；」

【弗二 20】「并且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石，」

【弗二 21】「各（或译：全）房靠祂联络得合式，渐渐成为主的圣殿。」

【弗二 22】「你们也靠祂同被建造，成为神借着圣灵居住的所在。」

• 「圣徒」（19 节）指一切分别为圣属神的信徒。

• 教会是神的「国」（19 节），是神的权柄被高举的地方，也是神的百姓顺服神的旨意的地方。

• 教会是「神的家」（提前三 15），是神得着安息的地方，也是神的儿女享用神的安息和丰富的地方。每一个重生得救的信徒，都是被神用来建造「神家」（19 节）的材料。

• 「被建造」（20 节）指明了一个事实，不是信徒在一起出主意、出力量建造教会，而是人作为材料被神使用来建造教会。

• 「使徒和先知的根基」（20 节）指神借着使徒和先知所启示、见证的话语（太十六 18），也就是圣经。

• 「房角石」（20 节）可能是安放在地基一角的石头，联系其他石头，为墙壁定界，引自诗篇一百一十八 22，主耶稣（可十二 10）和彼得（彼前二 7；徒四 11 ）都引用过这段经文。这比喻表明基督在建筑物中地位尊荣，同时又描述其他石头如何与祂配合，惟有借着与祂的关系，才能找着自己真正的地位和用处（西二 7；彼前二 4-5）。

• 「各房靠祂联络得合式」（21 节），没有在基督里得着生命的人，就不能在「主的圣殿」（21 节）里有地位；而每一个重生得救的人，都不可能在「主的圣殿」之外找到地位，神不需要个人主义的事奉。

• 「渐渐成为主的圣殿」（21 节）原文是「渐渐长成主的圣殿」，教会的建造就是基督度量的增长，不是手段作法的问题，乃是生命生长的问题。长成基督成熟身量的教会，才能让神在「主的圣殿」中得着安息，这是教会建造的目标。

• 教会是「圣殿」，是祷告、敬拜的地方（太二十一 13），是神与人在交通中一同彼此享用的地方，而不是基督徒社交、应酬、慈善的场所。教会是「主的」，而不是人的，我们不可把世界的观念、作风、方法等带入教会，以致使教会渐渐变为一个人的社团。

• 大卫要为神建造圣殿的时候，神让大卫领会，祂并不需要人手所建的殿（代上十七 3-6）。以后神让所罗门建殿，还是为了神的百姓享用祂的同在和看顾（代下六 18-21），而不是为了神自己的需要。但在教会的建造上，神却明说祂需要得着教会作为祂安息的「居住的所在」（22 节）。祂不以宇宙为居所，却以教会作祂的居所，这对我们是何等的恩典！又是何等的荣耀。神要等到教会建造完成、宇宙的秩序恢复、撒但受到彻底的对付，那时才能安息。所以十字架的救恩虽然

完成了，祂还在继续进行祂恢复的工作，直到我们里面满有圣灵，神才能在圣灵里安居在我们里面，教会才能真正成为神的居所，神才能在教会中真正享用到安息。

第 3 章

【弗三 1】「因此，我——保罗为你们外邦人作了基督耶稣被囚的，替你们祈祷（此句是照对十四节所加）。」

「为你们外邦人作了基督耶稣被囚的」保罗作为外邦人的使徒，此时可能被囚于罗马，罪名是带外邦人进入圣殿（徒二十一 27-29）。从外面看，保罗是罗马的囚犯，按人的意思被囚，是撒但对教会的攻击。但他在灵里知道，自己是按基督耶稣的旨意被囚，神既允许他落在囚禁中，神也必使用这种环境来成就祂的计划。保罗越过难处的表面，看到难处背后神的手，就能在囚禁中有「平安」（一 2），也能鼓励众教会「应当笃信不疑的来到神面前」（12 节），并且「不要因我为你们所受的患难丧胆，这原是你们的荣耀」（13 节）。「替你们祈祷」原文并无此句，乃是译者参照第 14 节的意思而添加的，因为 2-13 节是岔出去的一段话，14 节是接续第 1 节的。

上图：马梅尔定监狱（Mamertine Prison）的牢房，传统认为，保罗和彼得在殉道之前被关押在这个监狱里。马梅尔定监狱位于古罗马广场（Comitium），面对元老院（Curia）

和帝国广场（Imperial Fora）。

【弗三 2】「谅必你们曾听见神赐恩给我，将关切你们的职分托付我，」

【弗三 3】「用启示使我知道福音的奥秘，正如我以前略略写过的。」

【弗三 4】「你们念了，就能晓得我深知基督的奥秘。」

• 「关切你们的职分」（2 节）指为外邦人做使徒（林前四 1；九 17；加二 7；西一 25）。神所托付属灵的责任，是神的「恩」（2 节），不是重担，能成为外邦人的使徒，是保罗所得的恩典。本节表明，本信的读者中有许多人只是风闻保罗，所以不是专门给保罗所熟悉的以弗所教会的。

• 「福音的奥秘」（3 节）指「基督的奥秘」（4 节），即外邦人在基督里「同为一体」（6 节），亦即教会（9-10 节）；并非撒但编造的「深奥之理」（启二 24）。

• 「你们念了」（4 节），指念了保罗「以前略略写过」的话（3 节）。

• 「神的奥秘就是基督」(西二 2），也就是「一切所有的都在基督里面同归于一」（一 10）；而「基督的奥秘（4 节）」就是外邦人在基督里「同为一体」（6 节）。

【弗三 5】「这奥秘在以前的世代没有叫人知道，像如今借着圣灵启示祂的圣使徒和先知一样。」

【弗三 6】「这奥秘就是外邦人在基督耶稣里，借着福音，得以同为后嗣，同为一体，同蒙应许。」

• 「神的奥秘」是「神从创立世界以前」（一 4）所定的旨意，在旧约中尚未完全启示（5 节），但在新约中已经清楚启示出来（罗十六 25-26，西一 26）。神要外邦人与犹太人「同为一体」（6 节）的「福音的奥秘」（3 节），是「神的奥秘」的一部分，圣灵已经将这真理启示给使徒彼得（徒十 9-20；44-48；十五 7-9）和使徒保罗（加一 16；二 7-9）。

• 犹太人素来以神的选民自居，鄙视外邦人，但「在基督耶稣里」（6 节），再没有犹太人和外邦人的分别。外邦人和犹太人「同为后嗣」（6 节），与神恢复正常的关系，一同得着了神儿子的生命和名分，有权利在基督里承受神的基业（一 11；加三 29，四 7）；「同为一体」（6 节），一同构成基督的身体，就是教会；「同蒙应许」（6 节），一同在基督里承受生命和救恩的应许（提后一 1）。这三个「同」就是「神从创立世界以前」（一 4）所定的工作计划，神早已定意

要这样建造基督的身体教会。

【弗三 7】「我作了这福音的执事，是照神的恩赐，这恩赐是照祂运行的大能赐给我的。」

「执事」指用人、仆人。若无神的「恩赐」和「运行的大能」，没有人能在神所托付的任何责任上称职。

【弗三 8】「我本来比众圣徒中最小的还小，然而祂还赐我这恩典，叫我把基督那测不透的丰富传给外邦人。」

保罗不是说自己比「众使徒」中最小的还小，而是说他比「众圣徒」中最小的还小。这不是与别人比较，而是一个降服在基督面前的人必然有的态度，因为我们越思想神的无限「恩典」，就越认识自己的不配和不堪。「测不透」指人类无法测度。

【弗三 9】「又使众人都明白，这历代以来隐藏在创造万物之神里的奥秘是如何安排的，」

【弗三 10】「为要借着教会使天上执政的、掌权的，现在得知神百般的智慧。」

- 「这历代以来隐藏在创造万物之神里的奥秘」（9 节），表明神在创造万物之初就已经定下这一旨意，要在宇宙中得着一班人进入基督的身体「教会」（10 节），以彰显基督、彰显神的荣耀。神按其智慧的「安排」（9 节），将这「奥秘」（9 节）逐步启示出来。
- 「天上执政的、掌权的」（10 节），包括天使、魔鬼等灵界的受造物。神为教会所定的伟大旨意，超越了目前的世代（二 7），教会不但在今世向全人类宣告，将来连天使和魔鬼也要借着教会认识神「百般的智慧」。现在地上的教会是将来「天上地上一切所有的，都在基督里面同归于一」（一 10）的模型。

【弗三 11】「这是照神从万世以前，在我们主基督耶稣里所定的旨意。」

神的计划不是心血来潮，也不是临时补救，而是在「万世以前」就立定的旨意，这旨意从开始到成就，都在乎「主基督耶稣」。神对祂旨意的完成，「万世」都不嫌长。因此，我们决不能以眼前的光景来断定神旨意的成败、属灵争战的成败。

【弗三 12】「我们因信耶稣，就在祂里面放胆无惧，笃信不疑地来到神面前。」

「放胆无惧」指可以毫无恐惧或羞涩地说话。「笃信不疑」指有把握地。信心是来到神面前的途径（罗五 1-2），人「因信耶稣」而得赦罪，才能进到神面

前。

【弗三 13】「所以，我求你们不要因我为你们所受的患难丧胆，这原是你们的荣耀。」

信徒若知道自己为主所遭遇的一切都是「照神从万世以前，在我们主基督耶稣里所定的旨意」（11 节），就不会因为眼前的患难而「丧胆」，因为这些事情所以发生，全都是按照神慈爱的智慧和旨意，为着信徒的益处，是信徒的荣耀。

【弗三 14】「因此，我在父面前屈膝，」

【弗三 15】「（天上地上的各（或译：全）家都是从祂得名。）」

• 保罗又回到第 1 节所说的「因此」（14 节），继续他的祷告，为 2-13 节所述神荣耀的旨意赞美神。这祷告和一章 15-23 节相仿，只是感情更加强烈。

• 「屈膝」（14 节），当时犹太人通常站着祈祷（太六 5；路十八 11、13），「屈膝」代表极深的敬畏、感激、谦卑、降服。所罗门奉献圣殿（王上八 54），司提反殉道（徒七 60），彼得在多加床前（徒九 40），保罗最后一次前往耶路撒冷时的辞行（徒二十 36，二十一 5），主耶稣在客西马尼园（路二十二 41），都是跪着祷告。

• 「天上地上的各家」（15 节）包括一切灵界的被造物、犹太人、外邦人。

• 「从祂得名」（15 节）指依靠祂存在，并得着存在的意义。

【弗三 16】「求祂按着祂丰盛的荣耀，借着祂的灵，叫你们心里的力量刚强起来，」

【弗三 17】「使基督因你们的信，住在你们心里，叫你们的爱心有根有基，」

【弗三 18】「能以和众圣徒一同明白基督的爱是何等长阔高深，」

【弗三 19】「并知道这爱是过于人所能测度的，便叫神一切所充满的，充满了你们。」

• 圣灵让我们「心里的力量刚强起来」（16 节），是为了让我们接受基督，在基督里站稳（17 节）。信徒对付生命成长道路上的难处，并非先采取什么行动，乃是先对付我们自己的属灵光景，接受圣灵在我们心中的工作，让我们里面的新人有力量。

• 只有基督的同在才能使我们的「爱心有根有基」（17 节）。没有爱，就证明没有圣灵的内住；而没有圣灵，就无法真认识神，也不能真顺服神。所以顺服是爱的果子，没有「有根有基」的爱，证明并没有得救的信心。

• 神不会只让某几个人明白真理，而是要整个教会「一同明白基督的爱是何等长阔高深」（18 节），每个肢体都为教会整体的好处运用所得的恩赐，「建立基督的身体」（四 12）。

• 「过于人所能测度的」（19 节）指超乎人的知识，谁都无法完全了解和想象。这爱惟有透过亲身经历才能体会。

• 「叫神一切所充满的，充满了你们」（19 节）直译为「叫你们被神一切的丰盛所充满」。圣灵完全的充满（五 18），才能让我们得着神自己完全的丰盛（约一 16），才能「满有基督长成的身量」（四 13），进入基督的身体，让基督充满教会（一 23）。

【弗三 20】「神能照着运行在我们心里的大力充充足足地成就一切，超过我们所求所想的。」

【弗三 21】「但愿祂在教会中，并在基督耶稣里，得着荣耀，直到世世代代，永永远远。阿们！」

• 「运行在我们心里的大力」（20 节）指基督新生命的大能。

• 「成就一切」（20 节）不是指外面的成就，乃是指神在我们里面的工作，为要改变我们的生命，建造基督的身体（21 节）。神并不是让我们坐等祂用外在的力量为我们成就一切，而是要我们顺服、依靠祂「运行在我们心里的大力」来成就一切。

• 神「在教会中」（21 节）得着荣耀，是指众信徒都活「在基督耶稣里」（21 节），彰显基督，人看见了基督身体的实际，就把荣耀归给神。教会的目标是把赞美和荣耀归给神，将来到了天上也是如此，「直到世世代代，永永远远」（21 节）。

第 4 章

【弗四 1】「我为主被囚的劝你们：既然蒙召，行事为人就当与蒙召的恩相称。」

「为主被囚」是保罗为「蒙召」而付出的代价，他以此提醒神的儿女也要付上代价，活出「与蒙召的恩相称」的实际来。「劝」按照上下文，可译为更为强

烈的「央求」。保罗在第一至三章把神「从万世以前」在基督里为教会所定的伟大旨意（三 11）陈明在我们面前，在第四至六章则「央求」我们，既然已经看见神永恒的旨意、难以测度的爱（三 19）和自己「蒙召」的荣耀事实，「就当靠圣灵行事」（加五 25），实际地行出这一旨意，让神「在教会中，并在基督耶稣里，得着荣耀」（三 21）。保罗在此并非是教导一些该做什么、不该做什么的基督教伦理，用基督教的律法来代替犹太教的律法。神不需要我们靠自己努力遵行基督教伦理来「行事为人」，而是先赐给我们「恩」，供应我们「心里的力量」（三 16）来「行事为人」，我们只需要「顺着圣灵而行」（加五 16），把所得着的「恩」实际地活出来。神并不把重担加给我们，不需要我们活出自己所没有的，只要把已经从神手中接过来的活出来就行了；祂不需要我们多活，只要「与蒙召的恩相称」就够了，若不「相称」就亏欠了神。

【弗四 2】「凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容，」

【弗四 3】「用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心。」

• 「谦虚、温柔、忍耐、爱心、和平」（2 节）是「与蒙召的恩相称」（1 节）的生活的五个特质，这些都不是天然人所具备的品德，而是神的性情 ，是圣灵所结的果子（加五 22-23）。

• 「蒙召」（1 节）的人里面得着了神的生命，外面才能活出神的性情，保守基督身体合一的见证（3 节）。

• 「谦虚」是里面的存心，谦卑是外面的态度，是基督在我们里面活出来的必然结果（腓二 6-7）。我们既看见神的伟大、荣耀和圣洁，就不得不承认自己的一无所是、一无所有和一无所能，因此看别人时就能看到神在别人身上的工作、恩典，以致「各人看别人比自己强」（腓二 3）。

• 「温柔」就是温良柔顺，不但不与人相争（彼前二 23），而且不用言语刺激、败坏人（雅三 13-14）。

• 「忍耐」原文有时是指面临不幸时的坚忍（雅五 10），有时也用来描写神对人类的耐性（罗二 4，九 22；提前一 16），此处指受到他人伤害时不采取报复行动。

• 「宽容」就是彼此容忍对方的软弱，不因为别人对自己的亏欠、伤害而拒绝以爱相待，它是「不轻易发怒」（林前十三 5）的实际表现，只有「用爱心」才可能有这种宽容，而只有「住在我们心里」的基督才能让我们的「爱心有根有

基」（三 17）。

• 人不能创造基督身体的合一，但有责任不破坏这合一。教会的合一不是行政组织上的统一，而是灵里的合一，虽然不同的肢体在外面有许多不同，但在里面却有同样的基督生命、同样的圣灵，这使我们能彼此吸引、「合而为一」（3 节）。

• 合一是基督在十字架上已经成就的属灵事实（二 14），圣灵把「合而为一的心」（3 节）赐给我们，神交托给我们的责任是「竭力保守」（3 节）基督身体的合一，在地上显明基督身体的见证，让神在教会中得着荣耀（三 21）。

• 「竭力保守」合一的方法是「用和平彼此联络」（3 节）；「联络」指维系已有的关系，「基督的平安」（西三 15）是把不同背景的蒙召肢体「归为一体」（西三 15）的绳索。

【弗四 4】「身体只有一个，圣灵只有一个，正如你们蒙召同有一个指望。」

• 基督的「身体只有一个」，全世界真正基督的教会只能显明同一个身体的见证。神救赎人、造就人，目的是为了得着建造教会的材料，让神在教会中得着荣耀（三 21）。

• 「圣灵只有一个」，信徒不管种族、贫富、地位、学问、出身、个性，里面内住的都是同一位圣灵（罗八 9），基督的灵一定是把我们带进同一个基督的身体里，活出身体合一的见证。这合一是属灵的合一，也是在教会里面实际的合一。各地不同教会不是不同的人的组织，在神眼里只有一个教会、一个基督的身体，神的儿女都在这一个教会内，都在同一个圣灵里，不管我们在哪里聚会，都属于同一个基督的教会。

• 被同一位圣灵内住的信徒虽然背景各不相同，却都有同一个「指望」，因为圣灵是我们将来完全恢复神的形象、得享祂的基业的「凭据」（一 14）。既然同享这荣耀的指望（一 18；罗五 2；西一 27），无论是外邦人还是犹太人，都应当实际地「竭力保守」（3 节）合一的属灵现实。

【弗四 5】「一主，一信，一洗，」

【弗四 6】「一神，就是众人的父，超乎众人之上，贯乎众人之中，也住在众人之内。」

• 教会只有「一主」（5 节），信徒若被任何人、事、物取代了主在教会中的地位，就很难与其他信徒维持合一。

• 若不是同在「一信」（5 节）的真理里，合一只是妥协。

• 「一洗」（5 节）是「受洗归入基督」（加三 27），不是归入某个属灵领袖或教会，不能分门别类，破坏合一。

• 合一最终是在「一神」（6 节）里的合一。「众人的父」（6 节）指每个人都是天父的创造，是按祂形象造成的，又「借着耶稣基督得儿子的名分」（一 5），所有的信徒都是由同一位天父借圣灵重生的弟兄姊妹。

• 虽然当时信徒身处充斥各样偶像的外邦世界，就像今天的信徒身处否认神、抵挡神的世俗世界一样，我们共同的天父始终「超乎众人之上，贯乎众人之中，也住在众人之内」（6 节），始终掌管一切，将我们连结在一起，成就祂「从万世以前」（三 11）就为教会立定的永不动摇的旨意。

【弗四 7】「我们各人蒙恩，都是照基督所量给各人的恩赐。」

• 属灵的恩赐是「基督所量给个人的」，不是靠训练，也不是靠努力，完全是出于恩典，所以没有人可以凭恩赐自夸。

• 基督凭着祂难以测度的智慧，「量给」各个肢体不同的恩赐，没有一个肢体没有恩赐，也没有一个肢体拥有全部的恩赐，所有的肢体都有各自的功用，必须彼此配搭成基督的身体，好让我们知道自己是有限的，也知道其他肢体是不可或缺的（林前十二 21），「不但如此，身上肢体，人以为软弱的，更是不可少的」（林前十二 22）。

• 每个肢体所得的恩赐都是为了造就教会，使身体得益，让神在教会中得着荣耀（三 21），而不是为了肢体自我享受、自我陶醉。因此，恩赐少的不必嫉妒恩赐多的，恩赐多的也不能轻视恩赐少的，因为每个肢体都要在身体里共同享用这些恩赐的益处。

【弗四 8】「所以经上说：祂升上高天的时候，掳掠了仇敌，将各样的恩赐赏给人。」

【弗四 9】「（既说升上，岂不是先降在地下吗？」

【弗四 10】「那降下的，就是远升诸天之上要充满万有的。）」

• 「基督所量给各人的恩赐」（7 节）是道成肉身的主死而复活，升天回到父面前以后，丰丰富富赐下的（约十四 12-14）。本节综合引自诗六十八 18、35，指古代的征服者掳掠了仇敌以后，把大部分战利品分给将士和百姓（8 节）。

• 「恩赐」（8 节）表面上看是人所具备的一种特长，但又不同于世人的特

长。恩赐是圣灵的供应（林前十二 4-11），不是人学习、模仿、训练、努力的结果。一切学来的东西都不是恩赐，工作方法是可以从训练中学到，但恩赐不能从训练中产生出来。

• 神赐下恩赐的目的是为了「建立基督的身体」（12 节），在建造基督的身体上不可或缺的特长才是恩赐，可有可无的就不算恩赐。神不能使用不是恩赐的特长去建造祂的教会，只有神借着圣灵赐下来的、目的为建立基督的身体的特长，才是能被神所使用的恩赐，才能让神在教会中得着荣耀（三 21）。这恩赐只有在实际的事奉中才能显明出来，并在不住的运用中成为老练。

• 神的旨意是「使天上地上一切所有的，都在基督里面同归于一」（一 10），基督降下升上，为要「充满万有」（10 节）。教会如今敬拜的，是曾经降下来与我们同住，能分担我们的忧患、试炼，能够体会我们感受的升天之主。

• 「诸天之上」（10 节）指尊贵和荣耀的极点（腓二 9-11），基督从圣父那里来到世界，又返回原处。基督是「那充满万有者」（一 23）。

【弗四 11】「祂所赐的，有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师，」

【弗四 12】「为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体，」

【弗四 13】「直等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量，」

【弗四 14】「使我们不再作小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端；」

• 「使徒」（11 节）的必要条件是见过复活的主、被祂所差遣（林前九 1），作为教会的根基（弗二 20），建立教会，使徒身分的凭据就是在事工中彰显出基督的能力（林后十二 12）。圣经中被称为使徒的人包括十二使徒（林前十五 5）、保罗和巴拿巴（徒十四 14），主的弟弟雅各（加一 19）、西拉（帖前二 6）、犹尼亚和安多尼古（罗十六 7）。「先知」借着圣灵的默示，直接领受、宣讲神的话语，为教会奠基（二 20；三 5），劝勉坚固弟兄（徒十五 32），有时也预言将来的事（徒十一 28；二十一 9、11）。

• 「传福音的」（11 节）是在使徒的领导下巡回讲道的宣教士，腓利（徒二十一 8）和提摩太（提后四 5）都是传福音的。

• 「牧师和教师」（11 节）原文用同一个冠词连在一起的，可能指地方教会的传道人，既负责牧养（彼前五 2；徒二十 28），也负责教导（提前三 2；多一 9）。

• 「使徒」和「传福音者」的任务是在各处开拓教会；「先知」的任务是在特定处境中，带出从神而来的话语；「牧师和教师」的任务是在日常生活中建立教会。

• 神赐下各种恩赐供应教会，成为教会建造的开始，而人自己所有的在属灵的建造里毫无用处，反而会添乱。保罗有智慧、知识和雄辩的口才，但他只借着圣灵的启示认识神，只借着圣灵的恩赐去做神的工，传讲神的话（林前二 12-13），因为他知道只有圣灵供应出来的恩赐、启示，在属灵的建造上才能产生正面的效用，才能让神在教会中得着荣耀（三 21）。我们应当好好思想，今天各种关于教会管理、增长的方法和制度，是神赐下的恩赐，还是人发明的东西呢？

• 12 节原文可直译为「为装备圣徒，以从事事奉的工作，目的是建立基督的身体」。「成全圣徒」（12 节）又可译为「装备圣徒」，指使圣徒达到合格地步，能够熟练地使用各自的恩赐，在基督的身体中发挥属灵的功用，「各尽其职」（12 节）。神赐下恩赐，让肢体用恩赐彼此配搭、同心事奉，目的是「建立基督的身体」（12 节），而不是为了表现某个人的能力、属灵。所有的肢体都应当运用神赐的恩赐「各尽其职」，信徒捐钱，请牧师、传道人去做工，并不能「建立基督的身体」，完全不合圣经真理，并不能让神在教会中得着荣耀（三 21）。

• 「建立基督的身体」的目标，是：1、「在真道上同归于一」（13 节），有同「一个指望」（4 节）、「一主」（5 节）、「一神」（6 节），归入真理、归入基督，而不是归于某人、归于宗派；2、「认识神的儿子」（13 节），认识真道把我们领向神的儿子，与祂有生命里的交通、经历；3、「得以长大成人」（13 节），认识神的儿子使我们属灵生命逐渐成熟；4、「满有基督长成的身量」（13 节），里面充满基督，外面流露基督，整个教会彰显基督的丰满（一 23）。在教会中不见一人，只见基督，这是教会建造完成的标志，神只能在这样的教会中完全得着荣耀（三 21）。

• 「小孩子」（14 节）指属灵上不成熟，在面临各种「异教」（14 节）、「异端」（14 节）的引诱和生活的压力时，无法保持稳定。

【弗四 15】「惟用爱心说诚实话，凡事长进，连于元首基督，」

【弗四 16】「全身都靠祂联络得合式，百节各按各职，照着各体的功用彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。」

• 与不成熟的「小孩子」（14 节）不同，神建造教会的心意是让信徒在属灵

上不断生长发育，长入基督，凡事都进入基督里面，与祂连合，完全不保留自己，单单以祂为「元首」（15 节）、为中心、为目标。

• 属灵成熟的人一面要防备「人的诡计和欺骗的法术」（14 节），一面要「用爱心说诚实话」（15 节），凭爱心彼此劝勉，在爱里持守真理。

• 「长进」（15 节）直译「生长、发育」，「连于元首基督」（15 节）直译「进入元首基督」。

• 「全身都靠祂联络得合式」（16 节），基督的身体不是只有一个肢体，而是由许多的肢体靠着「元首基督」（15 节）联结而成的。许多信徒自以为连于基督，却不能连于肢体，以致不能把自己摆进身体里，原因是生命与主的关系出了问题，不能「靠祂」（16 节）。

• 肢体光摆进身体还不够，还要「百节各按各职」（16 节），在身体里所站的地位上显出该有的功用。神赐给基督身体里「各体」（16 节）不同的恩赐和功用，所有的肢体都发挥正常功用，每个肢体都「照所得的恩赐彼此服事」（彼前四 10）、供应身体，又都享用身体，这才是身体的真实建造。所以神喜悦各个肢体「照着各体的功用彼此相助」（16 节），而不是由某些恩赐大的肢体包办一切，其他的肢体坐着享受。

• 「便叫身体渐渐增长」（16 节），每个肢体的目标不是个人得造就，而是基督身体的长进、教会整体的建立。使不同的肢体同心寻求身体得建立的动机和途径是「爱」（16 节）。「在爱中建立自己」（16 节）并不是需要刻意追求人数的增长，只要一群肢体切实地活在彼此相爱之中，又在爱中彰显真理，主自然会「将得救的人天天加给他们」（徒二 47）。

【弗四 17】「所以我说，且在主里确实地说，你们行事不要再像外邦人存虚妄的心行事。」

【弗四 18】「他们心地昏昧，与神所赐的生命隔绝了，都因自己无知，心里刚硬；」

【弗四 19】「良心既然丧尽，就放纵私欲，贪行种种的污秽。」

• 生活中的「行事」（17 节）才能真正显明一个人的属灵程度。神要我们在实际的日常生活中操练自己，在生活中看见「旧人」（22 节）的愚昧、缺欠和可憎，也在生活中仰望主的怜悯、恩典和扶持，脱离一切属肉体的事，「穿上新人」（24 节），进入属灵的实际里，成为建造基督身体的属灵的材料。

• 「确实的说」（17 节）指斩钉截铁、毫无通融地见证。

• 「虚妄」（17 节）是没有神的人的心态特征，他们拒绝承认永生神对人生的美善旨意，因此人生没有真理、漫无目的、毫无指望、随心所欲，「存虚妄的心行事」（17 节），心思都用在「虚妄」的事上，最终结局都是一场虚空。

• 「无知」（18 节）不是不知道，人凭着神所造的万物，就可以知道「神的永能和神性」，但世人却故意拒绝知道（罗一 20-21），因此神就任凭他们「与神所赐的生命隔绝了」（18 节），「死在过犯罪恶之中」（二 1）。

• 古希腊和罗马时代的文学作品所展现的社会生活，与 18-19 节描述的事实相差不远，当时世人无论在思想上、属灵上、道德上，都是一片颓废，生活普遍「虚妄」（彼前一 18）。18-19 节也是今天每个「与神所赐的生命隔绝了」的人的人生写照，故意「无知」、拒绝认识神的结果，使他们人生失去目标，一切都成为虚空。无论有多么渊博的学识，因为灵里没有真理的光照，照样「心地昏昧」（18 节），良心失去功效，影响了整个人生的情感、意志、行为（罗二 12-15）。他们自己的「心里刚硬」（18 节），使他们在将来审判时「无可推诿」（罗一 20）。

• 「丧尽」（19 节）原文指麻木、不再有痛苦或悲伤，良心「丧尽」指良心变得麻木，不再会责备自己（提前四 2）。离开神的人因为里面「良心」（19 节）不再有正常的功效，所以必然会放纵以自我为中心的欲望，贪求非分的人、事、物。

【弗四 20】「你们学了基督，却不是这样。」

【弗四 21】「如果你们听过祂的道，领了祂的教，学了祂的真理，」

【弗四 22】「就要脱去你们从前行为上的旧人，这旧人是因私欲的迷惑渐渐变坏的；」

• 「却不是这样」（20 节），指属乎基督的人领受了基督的新生命，不再「与神所赐的生命隔绝了」（18 节），因此就不会再故意「无知，心里刚硬」（18 节），人生不再「虚妄」（17 节）、心地不再「昏昧」（18 节），也不再能继续「放纵私欲，贪行种种的污秽」（19 节），因为圣灵会代替我们的良心责备我们、引导我们、管理我们。

• 「领了祂的教」（21 节）直译「在祂里面受了教」，「学了祂的真理」（21 节）直译「真理是在祂里面」。一切真理都在基督里面，我们只有先进到基督里，才能真正明白真理、活出真理。人若站在基督之外来学习、欣赏、模仿「基督教

伦理道德」，或许在某时、某事上能靠肉体的努力表现出一些好行为，却不能改变自己的生命。

• 「旧人」（22 节）指「旧的本质」，包括我们天然的心思言行、生活方式。神不是让我们去改善「旧人」，除掉缺点、留下优点，而是像脱旧衣服那样完全「脱去」（22 节），把「旧人」里的好、坏、缺点、优点完全丢弃。因为这「旧人」不但已经变坏，而且会像烂苹果继续传染，使人继续变坏。

• 我们无法靠自己的努力「脱去」旧人，只有进入基督里，让圣灵使我们「脱去旧人、心志改换一新、穿上新人」（23-24 节）。在基督里我们已经是新造的人，基督的生命、性情、心思在我们里面，我们稍微要转离神的道路，里面的圣灵就会立刻责备我们，这样我们才可能脱去「从前行为上的旧人」（22 节）。

• 「私欲」（22 节）指以自我为中心的欲望，它是「迷惑」（22 节）人、欺骗人的，因为它虽然承诺给人喜乐和益处，却无法实现。22-24 节的命令在希腊原文中都是不定词，在文法结构上与第 21 节相连，可以译为「在基督里面的真理，是脱去……改换一新……穿上」。

【弗四 23】「又要将你们的心志改换一新，」

【弗四 24】「并且穿上新人；这新人是照着神的形像造的，有真理的仁义和圣洁。」

• 人的败坏是「虚妄的心」（17 节）与神隔绝（18 节）的结果，所以神的恢复也从「心志」（23 节）着手，借着圣灵把我们的心志「改换一新」（23 节），用新生命去对付旧生命，才能完全「脱去从前行为上的旧人」（22 节）。

• 「改换一新」原文是被动式，不是我们自己能靠自己更新心志，乃是我们的心志被圣灵更新。原文又是现在式，指不断地更新，人靠自己只能更新一时、一事，只有在基督里才能保持不断的更新。

• 我们的心志被圣灵「改换一新」的结果，是「穿上新人」（24 节），用「新人」（24 节）来完全代替「旧人」，不保留「旧人」里的任何事物，无论是人看为坏的、还是看为好的。

• 人起初是照着神的形象被造的（创一 27），堕落以后就亏缺了神的形象，「与神所赐的生命隔绝了」（17 节），而这「新人」是神在基督里的新造，是神所赐的神儿子的生命，「这新人在知识上渐渐更新，正如造他主的形象」（西三 10），心思、意念、动机、行为都渐渐像神，以致能恢复「神的形象」（24 节）。

• 「神的形象」最重要的是「真理的仁义和圣洁」（24 节）。「仁义」是「新人」在人前的本分，就是凡事合乎神的法则；「圣洁」是「新人」在神前的本分，就是凡事合乎神的性情。而这两者都是根据基督里的「真理」，而不是人的标准。在基督里新造的人，必然能让人看见身上有「真理的仁义和圣洁」的流露，看见「神的形象」。

【弗四 25】「所以，你们要弃绝谎言，各人与邻舍说实话，因为我们是互相为肢体。」

• 「谎言」直译为「虚假」，与「真理」（24 节）相反，是「旧人」的一部分，必须弃绝。

• 「各人与邻舍说实话」引自七十士译本的亚八 16，这里是指教会肢体之间的关系。同一身体上（4 节）的肢体彼此相属（罗十二 5），因此一定要对彼此完全诚实。正如屈梭多模所说：「眼若看到有蛇，会不会欺骗脚？舌头尝到苦味，会不会欺骗胃？说谎对于身体的正常运作，是极大的阻挠。肢体间若是坦白和完全真诚，身体就能合作无间，因而大有果效。」

【弗四 26】「生气却不要犯罪；不可含怒到日落，」

【弗四 27】「也不可给魔鬼留地步。」

• 「生气却不要犯罪」（26 节）引自七十士译本的诗四 4。「生气」是神所造的七情六欲，本身并不是犯罪，主耶稣也曾「生气」（可三 5；约二 13-17），但祂的「生气」是为神发「义怒」，并未得罪神。「旧人」的特点是「放纵私欲」（19 节），包括毫无节制地放纵自己的怒气，害人害己，成为得罪神的「犯罪」。而「新人」是照着神的心意表达自己的情绪，在圣灵的管理下控制自己的情绪，而不是让肉体支配、放纵自己的情绪。

• 活在肉身里的人都是有限的，标榜自己为神发「义怒」的人一定要非常小心，因为人所认为的「义怒」和肉体被人惹动之间，界线非常模糊，「生气」即使一开始是「义怒」，也很容易会变质成为「旧人」情绪的自我放纵，变成得罪神的「犯罪」。因此，圣灵又加上一句实际的指示：「不可含怒到日落」（26 节）。因为「在床上的时候，要心里思想，并要肃静」（诗四 4），如果我们在日落之前还未能清除心中对人的不满，怎么能在神面前安静默想呢？

• 我们的「旧人」是倾向撒但的，十分容易被撒但挑动。我们既知道自己的弱点，就应当加强防备，不让撒但在我们身上有活动的余地。没有节制的「生气」

表面上是小事，实际上是「给魔鬼留地步」（27 节），是在神围护我们的「篱笆」（伯一 10）上给魔鬼开了一个破口，让牠有机会煽动我们「旧人」里的骄傲和仇恨，使人灵里发昏，以致罔顾圣灵在里面的提醒，「放纵肉体的私欲」（二 3），离开在基督里的地位，破坏基督身体合一的见证。

【弗四 28】「从前偷窃的，不要再偷；总要劳力，亲手作正经事，就可有余分给那缺少的人。」

• 除了神特别呼召全职事奉的传道人，每个信徒都应该「总要劳力，亲手作正经事」，不但不再偷窃，还要在供应自己和家人之外，「可有余分给那缺少的人」。信徒工作的目的既不是利己主义、成功主义，也不是平均主义、共产主义，而是把本来虚空的工作交在神的手中，让这工作成为承受神祝福的管道，把从神而来的恩典与有需要的肢体分享，学习做神恩典的好管家。

• 所有的信徒都应当「将身体献上，当作活祭」来「全时间事奉」（罗十二 1），但神并未呼召所有的信徒都「全职事奉」，因为并非只有做全职传道人才「是圣洁的，是神所喜悦的」圣工（罗十二 1），其它的工作就不算「正经事」，保罗自己也曾「亲手做工」（林前四 12）织帐棚。因此，若有人有心「全职事奉」，一定要确定这是出于神的呼召，出于人意的「全职事奉」只会增加人的骄傲和自以为义，在事奉的道路上走不了多远，在神的计划中毫无功效。若有人奉神的名鼓励别人「全职事奉」，首先自己要确定这是神的呼召，否则就是「妄称耶和华你神的名」了（出二十 7）。

• 「那缺少的人」指教会里有缺乏的肢体，而不是指世上的穷人。主耶稣所教导的周济穷人（太十九 21；路十四 13；约十三 29），都是指犹太弟兄、神的百姓，而教会周济的对象也都是贫穷的信徒（徒二 44-45；四 32-37；六 1-3；罗十五 26-27；林后八-九；加二 10）。旧约要求对于在以色列中寄居的外邦人，要「看他如本地人一样，并要爱他如己」（利十九 34），也应当周济他们中间的穷人，但前提是这些外邦人不可亵渎神的名（利二十四 16），并与以色列人同样遵守神的律法（民十五 16）。因此，信徒对非信徒的慈善行为要有属灵的智慧。

【弗四 29】「污秽的言语一句不可出口，只要随事说造就人的好话，叫听见的人得益处。」

• 「污秽」原文的基本意思是「腐坏」，「污秽的言语」好像腐坏的水果，不但自己腐坏，又能扩散腐坏。人的言语是里面生命的表达，「因为心里所充满

的，口里就说出来」（太十二 34）。

• 从「旧人」败坏的生命里出来的必然是「污秽的言语」，「旧人」里面「惟有舌头没有人能制伏」（雅三 8），最容易败坏属灵的生命（雅三 6）、破坏身体的合一（雅三 9）。只有从「新人」的生命里才能发出「随事造就人的好话」，这「好话」不是出于肉体的没有原则的甜言蜜语和奉承，而是有真理、有恩典，能造就肢体的生命，建立基督的身体，让神在教会中得着荣耀（三 21）。

• 「随事说造就人的」直译可作「为了有需要的造就」，也就是「话合其时，何等美好」（箴十五 23）。真正能衡量一个人属灵程度的不是我们的属灵知识、恩赐或事奉，而是我们的言语，因为「若有人自以为虔诚，却不勒住他的舌头，反欺哄自己的心，这人的虔诚是虚的」（雅一 26）。

【弗四 30】「不要叫神的圣灵担忧；你们原是受了祂的印记，等候得赎的日子来到。」

• 没有一个重生得救的信徒今生能够达到完全，不再犯罪，但一切「随从肉体、体贴肉体」（罗八 5-7），与神的性情不合的心思言行都会「叫神的圣灵担忧」。不「叫神的圣灵担忧」的方法就是「顺着圣灵而行」（加五 16），不要体贴与圣灵相争的肉体（加五 17）、罔顾圣灵在里面的责备和提醒。

• 圣灵的同在是信徒将来完全得着基业的「印记」和保证，单单思念这一点，我们就应当在大事小事上都留心听里面圣灵的声音，及时地回转、顺服圣灵的管理和引导。我们若顺服圣灵，圣灵在我们里面就有安息、有喜乐，我们里面就能充满安息、充满喜乐。

• 「叫神的圣灵担忧」引自（赛六十三 10）。

【弗四 31】「一切苦毒、恼恨、忿怒、嚷闹、毁谤，并一切的恶毒（或译：阴毒），都当从你们中间除掉；」

• 「苦毒、恼恨、忿怒、嚷闹、毁谤、恶毒」都是「旧人」的言语常犯的罪。

• 「除掉」原文是被动式，表明我们凭自己不能除去这一切罪，而应当「靠圣灵行事」（加五 25），接受十字架在我们身上的工作，从我们里面「除掉」这些罪。

• 「苦毒」原文被亚里士多德称之为「拒绝和解的怨恨心」。

• 「恼恨」原文指突如其来的怒火，「忿怒」原文指深沉的怒气，两者在这里不是指「义怒」，而是指人的肉体被惹动而产生的脾气。

• 「嚷闹」原文指「愤怒之人大声疾呼的专横，强逼所有人听他的牢骚」。

• 「毁谤」原文常用以描写反对神的言语，也常用来形容诽谤人或侮辱人的言语。

• 「恶毒」概括了所有类似的一切。

【弗四 32】「并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样。」

• 「恩慈、怜悯」和「谦虚、温柔、忍耐」（2 节）都是在「新人」里的神的性情（西三 12），是从爱心里发表出来的。我们常常不愿意用「恩慈、怜悯」来饶恕人，是因为我们总觉得自己受到伤害、受了委屈，因此圣灵提醒我们：要「彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样」。我们饶恕人，是因为神先饶恕了我们，我们若不饶恕人，神必要追讨我们到底（太六 12、14-15；十八 21-35）。

• 从「旧人」里面出来的饶恕，只是出于人的修养，过后还是耿耿于怀；而从「新人」里面出来的饶恕，就像神那样无条件而彻底，「东离西有多远，祂叫我们的过犯离我们也有多远」（诗一百零三 12）。

• 不同背景的肢体在基督的身体要保守合一，必须时时、事事「彼此饶恕」，才能让神「在教会中，并在基督耶稣里，得着荣耀」（三 21）。

第 5 章

【弗五 1】「所以，你们该效法神，好像蒙慈爱的儿女一样。」

「效法神」此处特指在「彼此饶恕」（四 32）的事上。神的儿女也应当「效法神」爱人（太五 44-45）、「完全」（太五 48）和「慈悲」（路六 36）。人若没有神的生命，只能模仿神，并不是「效法神」。

【弗五 2】「也要凭爱心行事，正如基督爱我们，为我们舍了自己，当作馨香的供物和祭物，献与神。」

• 效法基督就是「效法神」（1 节），「因为神本性一切的丰盛，都有形有体地居住在基督里面」（西二 9）。

• 我们在基督身上所看到的，首先就是祂在地上还没有教会的时候就「为教会舍己」（25 节），所以信徒日常生活最大的原则，就是「凭爱心行事」。这「爱

心」不是按人的标准礼尚往来、有来有去，而是单方向的「舍己」，是送出而不盼望返还、给予而不指望回报，甚至当别人对付、践踏、委屈我们的时候，我们还是爱他们。这爱不是从我们的肉体里出来的，而是「新人」（四 24）里面神儿子的生命的流露（约十五 12-13）。因着基督「舍己」的爱，肢体之间才能效法基督、彼此相爱（约十三 34；约壹四 10-11）。

- 「当作馨香的供物和祭物」指基督的「舍己」最讨神喜悦。

【弗五 3】「至于淫乱并一切污秽，或是贪婪，在你们中间连提都不可，方合圣徒的体统。」

「淫乱」是为着满足肉体，「贪婪」是为着让肉体获得更多的满足，都是「旧人」（四 22）的特征，与「新人」（四 24）里基督「舍己」的爱是完全相反的性情。

【弗五 4】「淫词、妄语，和戏笑的话都不相宜；总要说感谢的话。」

- 「淫词」原文指一切使任何道德敏感之人都会觉得羞耻的话。
- 「妄语」原文指出自醉汉之口的言语，没有意义，亦于人无益。
- 「戏笑的话」原文指聪明人口中的无聊话，不是说信徒应该古板、不苟言笑，而是指言语不可轻浮不得体、进退失据。
- 「感谢的话」指谈论任何事时都能看见神恩典的手，并为凡事感谢神（20 节），如此言语便会纯洁光明。「感谢的话（eucharistia）」和「戏笑的话（eutrapelia）」原文是双关语。

【弗五 5】「因为你们确实地知道，无论是淫乱的，是污秽的，是有贪心的，在基督和神的国里都是无分的。有贪心的，就与拜偶像的一样。」

- 「你们确实地知道」，原文一共用了两个不同的「知」字，以加强郑重的语气。保罗写这话时，可能是知道读者之中有人受了早期诺斯底主义的影响，以为肉身的罪与属灵生活互不相干，又有人以为从律法底下得了自由，就可以继续犯各样的罪（罗六 1），因此郑重提醒他们「不要被人虚浮的话欺哄」（6 节）。因为不肯悔改的人「在基督和神的国里都是无分的」，实际是「悖逆之子」（6 节），而不是真正得救的、能承受神的基业的「蒙慈爱的儿女」（1 节）。
- 「淫乱」指的是任何婚姻之外的性关系。
- 「污秽」指因不道德的行为而使品格受到污染。
- 「有贪心的，就与拜偶像的一样」，因为人无论贪心的对象是什么，其结

果都是让神之外的人、事、物夺去人的心、代替神的地位，所以「贪婪就与拜偶像一样」（西三 5）。

【弗五 6】「不要被人虚浮的话欺哄；因这些事，神的忿怒必临到那悖逆之子。」

「虚浮的话」就是虚空的话，能诱骗人离开正路。

【弗五 7】「所以，你们不要与他们同伙。」

「不要与他们同伙」表明那些人根本不是重生得救的信徒，不属于基督身体的一部分。对于不信主的亲朋好友，我们不能体贴肉体的感情，失去了光明和黑暗的分别（8 节）。朋友可以继续做，但「行事为人」（8 节）却「不要与他们同伙」，反而要靠着圣灵来光照他们。

【弗五 8】「从前你们是暗昧的，但如今在主里面是光明的，行事为人就当像光明的子女。」

• 「神就是光，在祂毫无黑暗」（约壹一 5），而「与神所赐的生命隔绝了」（四 18）的人就在黑暗之中。

• 「从前你们是暗昧的」表明黑暗是在世人的里面，而不是在环境里，因为即使在黑暗的世界里也有神的光照（约三 19）。

• 「在主里面是光明的」指在基督里就是在光明中，光明也在我们里面，我们就成了「世上的光」（太五 14）。信徒不是靠自己努力做出光明，而是「顺着圣灵而行」（加五 16），「行事为人」与我们里面「光明的子女」的新生命相符，「光明」就是这新生命的性质。

【弗五 9】「光明所结的果子就是一切良善、公义、诚实。」

• 「良善、公义、诚实」都是神的性情，是「光明所结的果子」。

• 「属灵的人能看透万事」（林前二 15），看穿这世界是黑暗的，是因为在「与神所赐的生命隔绝了」（四 18）的世界上并没有「光明所结的果子」，却到处用「伪善、自义和假冒」来冒充「良善、公义、诚实」。

【弗五 10】「总要察验何为主所喜悦的事。」

• 「察验」原文是「慎思明辨」。

• 活在黑暗中的人都有一个共同的倾向，就是「他们不但自己去行，还喜欢别人去行」（罗一 32），为要达到这个目的，世人就发明了许多似是而非的道理，好把「光明的子女」（8 节）拉回到黑暗中，与他们「同奔那放荡无度的路」（彼

前四 4）。而作为「光明的子女」（8 节），我们里面的生命会催促我们追求「凡事蒙祂喜悦」（西一 10；林后五 9），而不是「讨人的喜悦」（加一 10）。

• 因此，神要我们操练靠着圣灵去思想和选择，「察验何为主所喜悦的事」（罗十二 2），在属灵争战中得胜。

【弗五 11】「那暗昧无益的事，不要与人同行，倒要责备行这事的人；」

【弗五 12】「因为他们暗中所行的，就是提起来也是可耻的。」

• 「暗昧」的事不但「无益」，更会使人「在基督和神的国里」无分（5 节）。因此我们不但不该「与人同行」这些事，反而要「责备行这事的人」。

• 因此，对于世人，我们是「世上的光」（太五 14），有责任用真理光照他们；对于信徒，我们「就当用温柔的心把他挽回过来」（加六 1），有责任「担代不坚固人的软弱」（罗十五 1）。

• 「光明的子女」（8 节）的生活应当显明世人的黑暗（13 节），但不应该把这些黑暗当作谈资（12 节）。

【弗五 13】「凡事受了责备，就被光显明出来，因为一切能显明的就是光。」

【弗五 14】「所以主说：你这睡着的人当醒过来，从死里复活！基督就要光照你了。」

• 14 节引自赛九 2，二十六 19，五十二 1，六十 1。可能是一首早期教会赞美诗的片段，甚至可能是洗礼的诗歌，其中包括三个关乎转向神的比喻：睡醒、从死里复活、出黑暗入光明。

• 在黑暗中行事为人的，在灵性上都已经「死在过犯罪恶之中」（二 1），而接受责备就是接受基督的「光照」（14 节），可以把我们带回到光中恢复生命。

【弗五 15】「你们要谨慎行事，不要像愚昧人，当像智慧人。」

「光明的子女」（8 节）在基督里已蒙光照，已经蒙神赐下「那赐人智慧和启示的灵」（一 17），因此在生活中「不要像愚昧人，当像智慧人」，平时要「用智慧与外人交往」（西四 5），「谨慎行事」，留意自己「行事为人」是否「像光明的子女」（8 节）。

【弗五 16】「要爱惜光阴，因为现今的世代邪恶。」

「光阴」原文指神所赐予的「时机」，「爱惜光阴」指抓住每个时机，把人从黑暗带向光明，「因为现今的世代邪恶」，所以「时日无多」了（林前七 29）。

【弗五 17】「不要作糊涂人，要明白主的旨意如何。」

「糊涂人」原文不是指缺乏智慧的「愚昧人」（15 节），而是指没有「察验何为主所喜悦的事」（10 节）的人，所以不「明白神的旨意如何」。寻求、明白、遵行神的旨意，是我们每日当行的首要任务。

【弗五 18】「不要醉酒，酒能使人放荡；乃要被圣灵充满。」

「醉酒」是为了满足肉体，寻求兴奋或者借酒消愁，结果却是「使人放荡」，以致「放纵私欲」（四 19），「给魔鬼留地步」（四 27）。这不是「光明的子女」（8 节）所当行的，在基督里的「新人」（四 24）有更好的方法来对付人生的低潮和枯燥乏味，就是寻求持续不断地「被圣灵充满」，得着圣灵里真正的满足和喜乐，而不是依靠「醉酒」来暂时满足肉体。

上图：描绘古代罗马人宴乐的马赛克画，地上满是各种骨头。

【弗五 19】「当用诗章、颂词、灵歌彼此对说，口唱心和地赞美主。」

• 当我们「被圣灵充满」（18 节）的时候，灵里的喜乐不是以「放荡」（18 节）的方式来自我宣泄和陶醉，而是借着唱诗和赞美，在与肢体的团契中「口唱心和地」从灵里表达出来。

• 「诗章」指旧约的诗篇，「颂词」指初期教会的赞美诗（四 4-6；五 14；提前一 17；二 5-6；六 15-16；提后二 11-13；启四 11；五 13；七 12）。「灵歌」

与「颂词」并没有严格区分。

【弗五 20】「凡事要奉我们主耶稣基督的名常常感谢父神。」

「凡事」原文是「为了凡事」，若我们看见发生在自己身上的「凡事」都是经过神的手量给我们的，就能甘心乐意地接受神所给我们一切的安排，为「凡事」来「感谢父神」，无论是顺与逆、苦与乐。「奉我们主耶稣基督的名」指与主联合，在基督里面感谢神。

【弗五 21】「又当存敬畏基督的心，彼此顺服。」

• 一个肢体在主面前活得对还不够，还要在身体里也活得对。许多信徒单独的时候很爱主，勤于读经、祷告，热心传福音，但一进入教会里就不舒服，不是觉得这人不属灵、就是觉得那人太属灵，不是伤害别人、就是被别人伤害。主知道我们「旧人」肉体里的这些毛病，所以祂不单要求肢体有个人的操练，也要求肢体有身体里的操练，与其他的肢体一起「铁磨铁，磨出刃来」（箴二十七 17），让神得着许多真正属灵的材料，来建造基督的身体。

• 「敬畏基督」就是承认基督的权柄，不敢使祂失望、难过。「敬畏基督的心」在生活上表现出来，就是肢体之间的「彼此顺服」，因为一旦肢体之间的关系不对，结果必然是得罪「元首基督」（四 15）。

• 信徒「敬畏基督」比较没有太大的难处，但要「彼此顺服」就很难，因为「旧人」只喜欢在别人之上，却不喜欢在别人之下，尤其是在我们不佩服、不喜欢的人之下。但是，在基督的身体里，一切的人际关系都在基督的权柄之下「改换一新」（四 23）：我们所顺服的不再是人，而是基督在人身上显出的权柄、顺服真理，在行为上是「彼此顺服」，在心思里却是「敬畏基督」，「彼此顺服」才是真实地「敬畏基督」。

• 圣灵不是让我们只在教会里学习「彼此顺服」，而是让我们在家庭中夫妻之间（五 22-33）、两代之间（六 1-4）、主仆之间（六 5-9）的关系里随时操练「彼此顺服」。如果在家庭中都不能顺服看得见的人，更不能敬畏看不见的基督了。但如果我们只能家庭中顺服，却不能进入基督的身体、在教会里「彼此顺服」，就不是真实的「敬畏基督」，不能满足神的心意，因为神安排的一切属灵操练都是为了「建立基督的身体」（四 12），让神在教会中得着荣耀（三 21）。

【弗五 22】「你们作妻子的，当顺服自己的丈夫，如同顺服主。」

• 越是最亲密的人，我们越能看清对方「旧人」不堪的本相，就越不容易顺

服。人类社会中最基本的单位是家庭，家庭中最亲密的关系是夫妻，所以在「彼此顺服」（21 节）的功课上，圣灵首先让我们在最亲密、也是最不容易顺服的配偶身上操练顺服。

• 在基督里男女都是平等的（加三 28），夫妻也是平等的（林前七 3-5），但功用各不相同。神所设立的家庭是有秩序的，一个家庭只能有一个「头」，否则就不能合一，而神把这「头」的责任交给丈夫。因此，妻子「顺服自己的丈夫」（西三 18；多二 5；彼前三 1），实际上就是顺服主所设立的权柄，所以「如同顺服主」，「这在主里面是相宜的」（西三 18）。

• 一个肯顺服主的妻子，才肯「顺服自己的丈夫」；一个不肯「顺服自己的丈夫」的妻子，在基督的身体也很难「彼此顺服」，更难顺服看不见的主。

• 第 22 节原文没有动词，在结构上从属于 21 节。因此，保罗在此是教导在家庭中学习「彼此顺服」（21 节），所以只强调了丈夫和妻子的本分、而非权利。许多姊妹服别人的丈夫很容易，但对「自己的丈夫」却顺服不来，甚至因为自己某些方面比丈夫强，要求丈夫顺服自己，这些姊妹应当求圣灵让自己看见，「顺服自己的丈夫」乃是顺服设立这权柄的主。

【弗五 23】「因为丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头；祂又是教会全体的救主。」

• 「丈夫是妻子的头」，指丈夫是神在家庭里所设立的权柄，是一家的领袖。

• 「丈夫是妻子的头」，并不意味着平等或不平等，而是意味着丈夫从神那里领受了极大的责任。因为照着神的旨意做「头」，不是飞扬跋扈地辖制人，而是「如同基督是教会的头」，要「为教会舍己」（25 节）；不是高高在上地发号施令，而是「谁愿为首，就必作你们的仆人」（太二十 27）。

【弗五 24】「教会怎样顺服基督，妻子也要怎样凡事顺服丈夫。」

• 正如教会顺服基督是本分，妻子顺服丈夫也是本分。妻子顺服丈夫，就是提醒丈夫要顺服主，夫妻都在每天的生活中学习顺服主的功课。

• 「凡事」指一切家庭的事务。

【弗五 25】「你们作丈夫的，要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。」

• 妻子因为「敬畏基督」（21 节），所以愿意顺服主所设立的权柄，因此「顺服自己的丈夫，如同顺服主」（22 节）。

• 丈夫因为「敬畏基督」（21 节），所以甘心承担起神所交托的责任：「要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己」。这种爱是单方向「舍己」的爱，不求自己肉体的满足，也不求感情的回报，完全为着对方的益处（林前十三 4-8）；不但要让妻子能感受到基督的爱，也提醒自己时刻在基督的爱里更新，爱池、顺服池。

• 妻子的顺服是「舍己」，丈夫的爱也是「舍己」，都是「凭爱心行事」（2 节），都是「彼此顺服」（21 节）对方身上所显出的主的权柄。所以合神心意的家庭不会让我们远离主、阻拦事奉，而是神所安排的 24 小时事奉、操练的场所，最能反映我们属灵的实况，也最能实际地造就我们。

• 信徒若借口事奉而撇下家庭，实际上并非撇下所有跟随基督，而是牺牲家庭去跟随一个叫做「事奉」的偶像，为要满足自己肉体的骄傲和自以为义。因为人若真正跟随基督，首先就要用「二人成为一体」（31 节）的夫妻关系，来表明基督和教会的关系（32 节）。

• 信徒若借口照顾家庭，而不肯在基督的身体里「各尽其职」（四 12），则是把「家庭」当作了自己的偶像。因为神安排我们在家庭中的一切操练，最终都是为了「建立基督的身体」（四 12），让神在教会中得着荣耀（三 21），而不是让我们停留在家庭中享受、陶醉。

【弗五 26】「要用水借着道把教会洗净，成为圣洁，」

【弗五 27】「可以献给自己，作个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵的。」

• 「成为圣洁」（26 节）原文是不定过去式，表示一次的作为，基督洁净旧的、将新的分别为圣，两件事是同时发生的，都是基督自己的工作。

• 保罗在此是用婚姻来比喻基督在教会身上的工作，所以「洗净」（26 节）可能指犹太新娘在婚礼前进行的沐浴仪式。

• 「献给自己」（27 节）是婚礼的术语，指引导新娘到新郎面前。教会要成为基督合格的新妇，她的「荣耀、毫无玷污、皱纹等类的病、圣洁没有瑕疵」（27 节）都不是教会自己的努力，而完全是基督自己的工作。

• 主在地上还没有教会时候，就已经「为教会舍己」（25 节）；而在得着了教会以后，又继续在教会身上做工，不住地用真理来「洗净」教会，直到「可以献给自己」。因为主不满足于只得着教会，主要得着的是「荣耀的教会」，只有

「圣洁没有瑕疵」才能满足主的心意。

• 我们既看到主这个荣耀的心意，就不得不体贴这个心意，让自己在夫妻关系中接受神的操练，被炼净成「建立基督的身体」（四 12）的属灵材料。

上图：古罗马婚礼，现藏于大英博物馆。圣经把教会比喻为基督的新妇（启二十一 2）。

【弗五 28】「丈夫也当照样爱妻子，如同爱自己的身子；爱妻子便是爱自己

了。」

• 正如基督看见了教会一切的软弱和失败仍然爱她、把她当作自己的身体，继续用舍己的爱使她真正「成为圣洁」（26 节）。丈夫也不能因为妻子可爱才爱她，而要包容、忍耐、造就她，「如同爱自己的身子」，就像基督爱自己的身体教会。

• 「爱妻子便是爱自己」，不是指丈夫延伸自私的爱来爱妻子，而是说「爱」能使「二人成为一体」（31 节）的夫妻都得着最大的属灵益处。

【弗五 29】「从来没有人恨恶自己的身子，总是保养顾惜，正像基督待教会一样。」

神不喜悦苦修主义、禁欲主义，人应当「保养顾惜」神所赐的身体，这是生命的定律。同样，神也不喜悦为了事奉牺牲自己的妻子，人应当「保养顾惜」自己的妻子，照顾她身、心、灵的需要，「正像基督待教会一样」，这是神交给丈夫的责任。

【弗五 30】「因我们是祂身上的肢体（有古卷加：就是祂的骨祂的肉）。」

教会是基督的身体，我们是祂身体上的肢体，正如枝子是葡萄树的一部分一样（约十五 5），所以基督「保养顾惜」（29 节）教会。而按照神的旨意，妻子是丈夫生命的一部分，是丈夫「骨中的骨，肉中的肉」（创二 23），因此丈夫也要「保养顾惜」（29 节）妻子。

【弗五 31】「为这个缘故，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。」

• 本节引自创二 24，一男一女、一夫一妻、一生一世，这是神设立婚姻时的旨意。在神对婚姻的旨意里，信徒只有「二人成为一体」的义务，没有离婚的权利。

• 「人要离开父母」不是教导我们不孝敬父母，乃是要在感情、经济和灵性上都脱离父母的影响而独立。人必须「离开父母」，才能「与妻子连合，二人成为一体」，然后才可能一起来孝敬双方的父母。夫妻任何一方的父母如果试图介入婚姻，争夺「属于自己的」权利，只会危害婚姻，破坏神的祝福。

• 「二人成为一体」，是身、心、灵的结合。夫妻要成为「二人成为一体」，唯一的途径就是甘心接受十字架的对付。因此，婚姻实在是神造就属灵材料的工场，每时每刻都在炼净我们里面的掺杂，把我们炼成精金，可以用来「建立基督的身体」（四 12）。而信徒的夫妻关系如果不和谐，不但不能见证神，而且大大

亏欠了「为教会舍己」（25 节）的主。

【弗五 32】「这是极大的奥秘，但我是指着基督和教会说的。」

保罗在本信中始终关心的是基督的身体教会，他在五 22-六 9 的教导目标不仅是如何建立和睦的家庭，而是借着家庭中的属灵操练来预备属灵的材料，好「建立基督的身体」（四 12），使教会能像新娘一样预备好自己献给基督（27 节）。因此，因着神设立婚姻所表明的「极大的奥秘」，保罗再次劝勉作丈夫和妻子的人，要让自己的夫妻关系实际地显明「基督和教会」的关系。

【弗五 33】「然而，你们各人都当爱妻子，如同爱自己一样。妻子也当敬重她的丈夫。」

夫妻关系是「二人成为一体」（31 节）的关系，主自己用这个关系来表明基督和教会的关系。因此，信徒的夫妻关系应当显明基督和教会的关系，任何没有「二人成为一体」（31 节）实际的夫妻，都把基督和教会的关系表明错了。

第 6 章

【弗六 1】「你们作儿女的，要在主里听从父母，这是理所当然的。」

• 圣灵首先让我们在家庭中最重要的夫妻关系（五 22-33）中学习「彼此顺服」（五 21），其次摆出的是「儿女」和「父母」之间的关系。

• 「在主里」表明保罗并没有考虑「父母之命违背神的旨意」的处境，他在此所教导的是信徒如何在两代之间的关系里学习「彼此顺服」（五 21）的功课。

• 作儿女的「在主里听从父母」的理由很简单：「这是理所当然的」，因为这是神在家庭中设立的权柄，是神的诫命（2-3 节）。在个人主义盛行的今天，每一代人都觉得自己与众不同，在思想观念、经济学问、生活方式上都与上一代人存在不和谐的「代沟」，总要找出种种理由来不「听从父母」。神允许「代沟」的存在，更要用「代沟」来炼净神所要的属灵材料，好用来互相联络、「建立基督的身体」（四 12），让神在教会中得着荣耀（三 21）。

【弗六 2~3】「『要孝敬父母，使你得福，在世长寿。』这是第一条带应许的诫命。」

• 本节引用第五诫（出二十 12；申五 16）。

• 「孝敬父母」的属灵用意是要人顺服神在地上所设立的权柄，因为神颁布十诫的时候，以色列人还没有国家和政府，家庭是以色列社会最主要、最基本的结构，那些接受十诫的父母不但养育儿女，也代表「在上有权柄的」（罗十三 1）。即使是不完美的父母，也是被神允许用来管教、塑造我们的器皿，「因为没有权柄不是出于神的」（罗十三 1）。

• 儿女「孝敬父母」，就是顺服神在家庭中权柄的安排，不孝敬父母的人，必然是不敬畏神的人。

• 「使你得福，在世长寿」，就整体而言，孝敬父母的人普遍能家庭和睦、长寿得福，而那些不孝敬父母的人必然没有家和万事兴的福气。

• 「第一条带应许的诫命」，虽然第二诫也附加了神祝福人上千代的应许，但并不局限于第二诫，而是向一切爱神、并遵行神所有诫命的人的应许。而长寿的应许则是特别适用于那些遵行第五诫的人。

【弗六 4】「你们作父亲的，不要惹儿女的气，只要照着主的教训和警戒养育他们。」

• 「儿女是耶和华所赐的产业」（诗一百二十七 3），是神交托给父母管理的属灵责任，父母在身、心、灵上「养育他们」的最终的目的，是要让儿女与自己一起进入基督的身体，成为神建立基督身体的属灵材料。家庭中两代人之间的关系非常微妙，既有爱，又有矛盾，既有辈分不同，又在主内同为肢体。若要处理好这种关系，不让两代人的属灵生命受亏损，我们必须付上代价，真实地接受十字架对自己的肉体的对付，彼此都在基督里学会「舍己」。

• 两代人之间的关系，正显明我们是否学会了「彼此顺服」（三 21）的实意，是神炼净父母和儿女的特殊工场。家庭需要纪律，但无谓的法则、规条和无止境的挑剔，就像犹太人的律法，处处是地雷阵，只会使儿女「失了志气」（西三 21）。神怎样以恩慈、怜悯、温柔对待不配的父母，父母也应该照样效法天父心肠，以恩慈、怜悯、温柔对待不完全的儿女，所以「不要惹儿女的气」。

• 神交给父母最重要的责任，不是儿女的快乐、智慧、才能和健康，而是「照着主的教训和警戒养育」儿女，把神的话语教导给儿女，并且训练、帮助儿女建立和神之间的亲密关系。而「惹儿女的气」只会挑动儿女的肉体，使儿女对神敬而远之。

• 「教训（paideia）」原文有改正、惩教、教训的意思，在保罗书信中只在

另外一处出现，被译为「教导人学义」（提后三 16）。

• 「警戒（nouthesia）」原文是更具体的教训、纠正，被用来描述旧约的宗旨（林前十 11）。

【弗六 5】「你们作仆人的，要惧怕战兢，用诚实的心听从你们肉身的主人，好像听从基督一般。」

• 主仆之间的关系，是罗马帝国时代家庭中第三重要的关系。

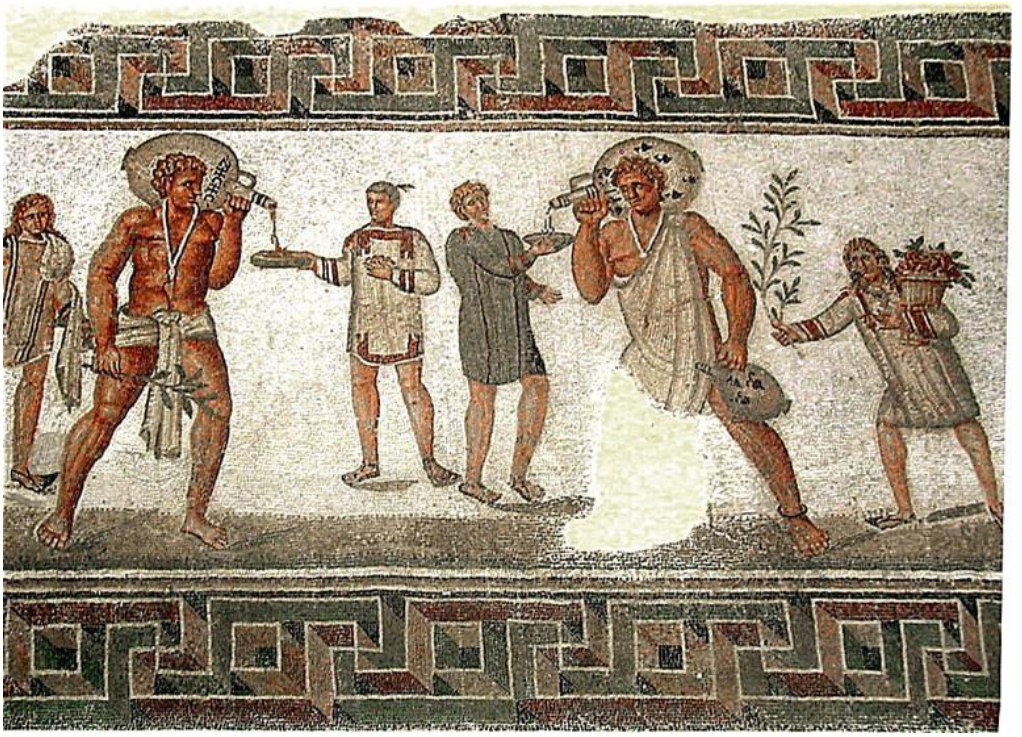
• 「仆人」指当时家中的奴隶，「主人」是家中的主人，原则却适用于每个世代不同制度、不同工作场所中的工作关系。主仆之间少了夫妻和两代之间的亲情，却多了利害冲突，因此是反映我们属灵光景更清晰的镜子，更需要接受十字架的破碎。

• 「肉身的主人」使人立即联想到超越于人际关系之上的真正的「主人」基督自己。

• 「惧怕战兢」不是怕被责骂，而是「存敬畏基督的心」（五 21），深怕失去见证，不能讨主喜悦。

• 「用诚实的心」不只在表面听从，而且在心里也听从。因为信徒无论做什么，都应当是为主而做（罗十四 7-9）。仆人若存真实顺服的态度听从主人，就是「为主而活」（罗十四 8）的流露。

• 保罗在提到夫妻、两代和主仆之间的关系时，都先劝诫妻子、儿女、仆人，然后再劝勉丈夫、父母、主人。因为人的通病就是不容易顺服权柄，我们若不认识到「我在人的权下」（太八 9），不肯服在人的权下，也不能叫人服在我的权下，所以要操练「彼此顺服」（五 21）。

上图：正在事奉主人的罗马奴隶。

【弗六 6】「不要只在眼前事奉，像是讨人喜欢的，要像基督的仆人，从心里遵行神的旨意。」

• 因为要「听从基督」（5 节），信徒工作和事奉的标准就变得与世界的标准完全不同。无论是罗马时代被逼为奴的仆人，还是现代社会上班谋生的雇员，圣灵所关注的不是世人所计较的「人权」、「公平」，而无论这工作是否有人看得见，都要像做在基督面前，「好像服事主」（7 节）；无论这工作是什么内容，都寻求神在这工作中的旨意，凡事都为「讨神的喜悦」（帖四 1）。

• 若我们存着「从心里遵行神的旨意」的工作态度，工作就不会勉强懒惰、得过且过、敷衍应付，不再是出于强迫、或是为了生活，而是甘心乐意、忠心谨慎地做在基督面前，完成的每件产品、提供的每项服务，都应当好得足以献给神。这样，我们即使从事人眼中最低贱的工作，在主眼中也是一个最荣耀的「基督的仆人」。

【弗六 7】「甘心事奉，好像服事主，不像服事人。」

我们若真实地「将身体献上，当作活祭」（罗十二 1），手里的工作就不再有「圣」和「俗」的区别，也没有「服事人」和「服事主」的分别，在每个工作

岗位上都可以借着「服事人」来「服事主」。若是主人或上司是主里的弟兄姊妹，我们更要「存敬畏基督的心，彼此顺服」（五 21），学习以甘心服事弟兄来「服事主」。

【弗六 8】「因为晓得各人所行的善事，不论是为奴的，是自主的，都必按所行的得主的赏赐。」

• 当时的奴隶没有人身自由，即使甘心服事，可能也得不到主人的赞赏，甚至可能还要被误会、责打。但这一切都会在我们向主交帐的时候得着奖赏（路六 35；启二十二 12）。

• 这「赏赐」不是因为人的功劳，而是因为神的恩典，虽然事奉不过是仆人的本分（路十七 10），但神却愿意施恩奖赏那些「又良善又忠心的仆人」（太二十五 21）。神为了施恩给我们，实在是给了我们太多的机会， 连当时没有自由的奴隶都能「服事主」（7 节）、「得主的赏赐」，今天的信徒怎么能以环境、能力、家庭、工作为借口而不「服事主」、「得主的赏赐」呢？

• 「善事」就是合神心意的事。

• 「不论是为奴的，是自主的」连接第 8 节和第 9 节，表明这原则对于仆人和主人都同样有效。

【弗六 9】「你们作主人的，待仆人也是一理，不要威吓他们。因为知道，他们和你们同有一位主在天上；祂并不偏待人。」

• 「也是一理」表明主人和仆人都处于相同的原则之下，虽然外表有主仆之分，但主人和仆人一样，要有「好像服事主」（7 节）、「从心里遵行神的旨意」（6 节）的态度。

• 当时的主人威吓奴隶是很平常的事，奴隶并不敢顶嘴。保罗并没有谴责奴隶制度、为奴隶争取人权，而是「釜底抽薪」，提醒身为信徒的主人，不论对仆人说什么、做什么，都必须谨记他们「同有一位在天上的主」，要思想如何向这位主交帐，而这位主「并不偏待人」。无论主仆关系在人的各种制度中以什么形式出现，主人和仆人在神的眼里都是平等的肢体，都是需要在这种关系中被炼净的、用来建立基督身体的属灵材料。

• 信徒家庭中的夫妻、两代和主仆关系（五 22-六 9），都是神让我们在日常生活中操练顺服权柄的机会。只有在各种复杂、实际的关系中，我们才能真实地学习因「敬畏基督」而「彼此顺服」（五 21），才能试验我们的属灵品质，炼净

里面的掺杂，使我们成为真实的属灵材料，被神用来互相联络、「建立基督的身体」（四 12），让神在教会中得着荣耀（三 21）。

【弗六 10】「我还有末了的话：你们要靠着主，倚赖祂的大能大力作刚强的人。」

• 顺服神必然会引出属灵的战争。当我们顺服神，愿意在日常生活中接受属灵的操练、进入基督的身体的时候，必然会面临撒但的攻击，因此「要靠着主，倚赖祂的大能大力作刚强的人」。

• 「靠着」和「倚赖」原文相同，都是「在…..里面」的意思。

• 「作刚强的人」原文是被动语态，我们无法靠努力使自己刚强起来，与撒但对抗，只能站稳在恩典里得胜的地位，藏在「主」和主的「大能大力」里面，与主合一，主的「刚强」就成了我们的「刚强」。我们若倚靠人的聪明和办法，离开主里的地位，迁就世界、随从世界，还没开战就先失败了。

【弗六 11】「要穿戴神所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计。」

• 保罗当时身陷囹圄（20 节），可能每天都要和一名罗马士兵锁在一起，「全副军装」的比喻可能来自天上神自己的军装（赛五十九 17）和身旁罗马士兵的军装。

• 「抵挡魔鬼的诡计」直译为「面对魔鬼的诡计站立」，这「全副军装」不是为了进攻，而是为了在撒但的进攻中能够「站立得住」（13 节）。神从来没有让我们去主动进攻撒但、邪灵，那是基督自己的工作（启十九 11）。

• 「诡计」指狡狯的谋略。我们的责任是「穿戴神所赐的全副军装」，缺少一件都会给魔鬼留下破口。

【弗六 12】「因我们并不是与属血气的争战（原文是摔跤；下同），乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战。」

「执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔」都是指灵界的黑暗势力。属灵争战的仇敌是非物质的、「属灵气的」，因此我们在争战中也只可运用属灵的原则，穿戴属灵的军装，而不是用人的方法、人的技巧。我们在属灵争战中首先常吃的亏，就是错把「属血气的」的人、事、物当作了争战的对象。

【弗六 13】「所以，要拿起神所赐的全副军装，好在磨难的日子抵挡仇敌，并且成就了一切，还能站立得住。」

「属灵气的」仇敌比「属血气的」更加可怕，所以必须谨慎「拿起神所赐的全副军装」，缺少一件都不行。属灵争战的得胜目标是「抵挡仇敌」、在基督里「站立得住」。不可小看「魔鬼的诡计」（11 节），以为自己可以乘胜追击、消灭仇敌、掳掠战果，总想为主做大事的人，常常跌倒在得胜之日。「磨难的日子」指争战最为激烈的时候，外有逼迫，内有试炼。

【弗六 14】「所以要站稳了，用真理当作带子束腰，用公义当作护心镜遮胸，」

【弗六 15】「又用平安的福音当作预备走路的鞋穿在脚上。」

• 「站稳了」（14 节），是属灵争战的起点，首先要站稳在「主」和「祂的大能大力」里（10 节）。

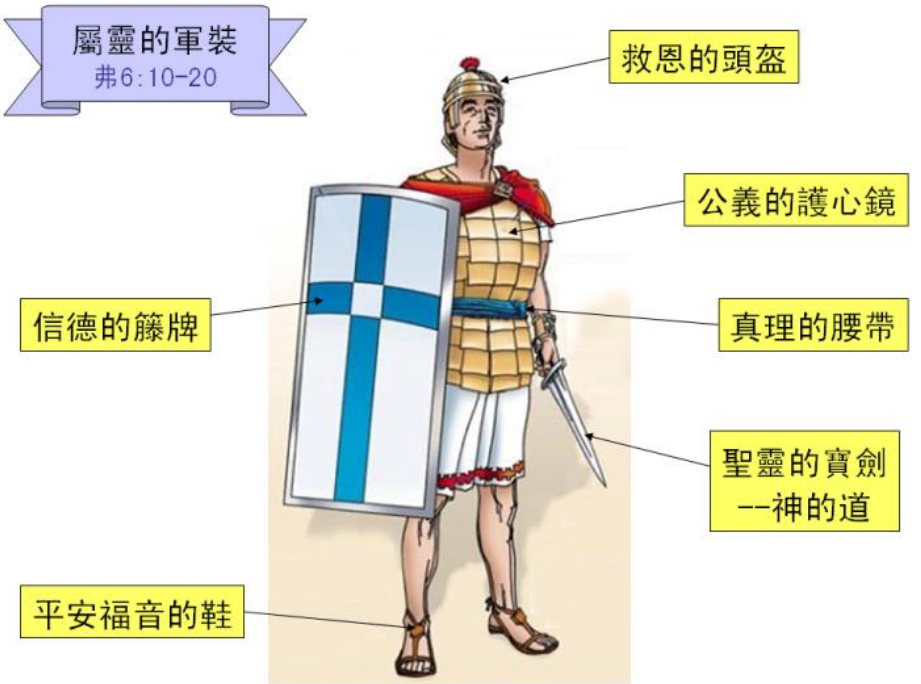
• 「束腰」（14 节）是圣经常用的比喻，当时的人穿着长袍，束腰是工作、赛跑、打仗之前必经的准备步骤，未穿戴军装之前，底下的衣物首先需要束起。

• 「真理」（14 节）在此并非指福音真理，而是指支持维系真理的「信实」（赛十一 11），即「内里诚实」（诗五十一 6）。正如不束腰带会使人行动不变，缺乏信实也会使我们处处绊跌受制。

• 「护心镜」（14 节）是用来保护心脏的，神自己也「以公义为护心镜」（赛五十九 17）。我们的行为若遵行神「公义」的原则，良心就不会觉得亏欠，就不怕撒但的控告。

• 「预备（hetoimasia）」（15 节）原文指「准备好的根基」（诗八十九 14）。

• 「走路的鞋」（15 节），罗马士兵所穿的鞋以厚皮作底，钉上平头钉，还有铁制的鞋尖，可以保护脚部，走得更快更稳。我们要在争战时能「站稳了」，必须倚靠使人在生命中有平安的福音，心里有得救的把握。本节可译作：「让平安的福音成为你脚上的鞋，使你步履坚稳。」

上图：神的全副军装（弗六 10-20）

【弗六 16】「此外，又拿着信德当作盾牌，可以灭尽那恶者一切的火箭；」

- 「盾牌」是一种门状长形盾牌，可以遮盖大部分的身体。
- 「信德」就是对神的仰望和倚靠。
- 「火箭」，新约时代的箭通常绑着浸透沥青的亚麻屑，然后用火点燃。因此木制盾牌必须盖以皮革，才可以迅速将火扑熄。仇敌精心设计了如利箭般的舌头、污秽、自私、疑惑、恐惧、失望，惟有倚靠神所赐的信心，才能挡开这些射向我们的「火箭」。

【弗六 17】「并戴上救恩的头盔，拿着圣灵的宝剑，就是神的道；」

- 「头盔」是用来保护头部的，神自己「以拯救为头盔」（赛五十九 17），这救恩是神的恩赐，我们可以有把握地得着，拥有完全脱离罪的盼望（帖前书五 8；诗一四十 7）。
- 「圣灵的宝剑」就是神的话语，因为神的话语是圣灵所赐的。
- 罗马士兵的主要进攻武器是重标枪，「剑」主要是用来近身防守的。「神的道」的主要功用不是用来进攻仇敌、教育别人，而是在面对试探时用来保守自

己（太四 1-10）。

上图：罗马军团士兵的标配是短剑、大盾、标枪和匕首。称霸千年的罗马军团采用方阵攻击战术，罗马步兵使用重标枪或矛作为进攻的武器，短剑主要用来

防卫。重步兵远距离投掷数轮标枪以后，再用短剑配合大盾近距肉搏，主要用于刺而不是砍，在密集的方阵中可以避免误伤队友。

【弗六 18】「靠着圣灵，随时多方祷告祈求；并要在此警醒不倦，为众圣徒祈求，」

【弗六 19】「也为我祈求，使我得着口才，能以放胆开口讲明福音的奥秘，」

【弗六 20】「（我为这福音的奥秘作了带锁炼的使者，）并使我照着当尽的本分放胆讲论。」

• 「靠着圣灵」（18 节）直译为「在圣灵里」，真正的祷告是「在圣灵里」的祷告。即使我们「穿戴神所赐的全副军装」（11 节），也不能倚靠自己的努力，而是要藏在圣灵里「随时多方祷告祈求」（18 节）。「在圣灵里」不仅是指靠圣灵的帮助，而且指圣灵就是信徒的生活环境，只要住「在圣灵里」，我们就会得着祷告的能力和警醒的恩典。

• 「随时」（18 节）指生命中的每件事务都需要祷告。

• 神的心意是「建立基督的身体」（四 12），而撒但攻击的最终目标则是拆毁教会。因此信徒不能只关注自己的属灵争战，还要「警醒不倦，为众圣徒祈求」（18 节），求主让所有的肢体都能在属灵争战中「站立得住」（13 节），让神在教会中得着荣耀（三 21）。

• 使徒保罗有很大的属灵恩赐、口才和成就，但他在许多书信中都要求弟兄们为他们代祷（罗十五 30；弗六 19；腓一 19；西四 3-4；帖前五 25；帖后三 1-2）。这不是为了博取对方的同情，也不是因为没有代祷神就不会带领、没有口才和胆量，更不是代祷的人越多神就越垂听。神所要得着的是基督的身体，而不是一个超级肢体，因此保罗照着神的旨意，把自己和同工们摆进基督的身体里，盼望所有的肢体都借着同心祷告活在基督的身体里，在灵里合一，彼此联络、互为肢体、彼此配搭、彼此供应、一同争战，「建立基督的身体」（四 12）。

• 「带锁链」（20 节），保罗在罗马被囚时，「蒙准和一个看守他的兵另住在一处」（徒二十八 16），又「被这链子捆锁」（徒二十八 20），可能每天都要和一名罗马士兵锁在一起。但保罗不是求神让他脱离锁链，而是使他可以「放胆」（20 节）完成「当尽的本分」（20 节）；不是求自己得着自由，而是求福音可以自由地传开。

【弗六 21】「今有所亲爱、忠心事奉主的兄弟推基古，他要把我的事情，并我的景况如何全告诉你们，叫你们知道。」

• 「推基古」是保罗的信差，他也是歌罗西书（西四 7）和腓利门书（西四 9）的送信人。在保罗第三次传道旅程结束之时，推基古作为亚西亚教会的代表之一，大概和保罗一起抵达耶路撒冷（徒二十 4）。在多三 12，保罗说有意打发他到提多那里。提后四 12 则记载保罗差派他从罗马前往以弗所，暗示保罗经历最后的考验时，推基古是忠心与他一同事奉的人之一。

• 21-22 节与西四 7-8 几乎相同，可能因为保罗在写好两封信准备送出之时，一起写下了结语。

【弗六 22】「我特意打发他到你们那里去，好叫你们知道我们的光景，又叫他安慰你们的心。」

保罗自己身陷囹圄，心里念念不忘的却是要安慰、鼓励众教会。保罗所能安慰别人的「光景」，不是他所陷的困境，而是他在困境中的「平安、仁爱、信心」（23 节）。

【弗六 23】「愿平安、仁爱、信心从父神和主耶稣基督归与弟兄们！」

「归与弟兄们」这里没提姊妹，因为在新造里只有弟兄。信徒不分性别，在神家中的都是有权继承产业的儿子。

【弗六 24】「并愿所有诚心爱我们主耶稣基督的人都蒙恩惠！」

本信以「恩惠」开始（一 2），又以「恩惠」结束，恩典是整封信的主题。

《腓立比书》导读

《腓立比书》背景

「腓立比」位于希腊北方、罗马帝国的马其顿省，是罗马殖民地、保罗第二次传道旅程中到达欧洲的第一站（徒十六 12），吕底亚是第一批受洗的信徒（徒十六 14-15），保罗离开时腓立比可能已经在那里建立了教会（徒十六 40），包括犹太人和外邦人。保罗和腓立比信徒之间有特殊的情谊，因此本信很温馨，充满牧者的关怀，但全信从头至尾都有使徒权威的标记。《以弗所书》、《腓立比书》、《歌罗西书》是保罗在监狱里给教会写的三封书信，被称为「监狱书信」，都是非常明确地让人注视基督。《以弗所书》启示了教会是基督的身体，《歌罗西书》启示了基督是教会的元首，《腓立比书》启示了教会活出基督见证的路。前两卷书说出教会作神见证的依据，而《腓立比书》说明了进入神的见证的实践。

第 1 章

【腓一 1】「基督耶稣的仆人保罗和提摩太写信给凡住腓立比、在基督耶稣里的众圣徒，和诸位监督，诸位执事。」

当时信件开场白通常的格式为：作者的名字、收信人的名字和问候的话。「提摩太」是保罗从路司得带起来的年轻同工（徒十六 1-3），他是哥林多后书、腓立比书、歌罗西书、帖撒罗尼迦前后书及腓利门书的联名作者。保罗把「提摩太」的名字放在发信人的位置，不一定表明他参与了实际写作，但表明他是赞同这几封信的内容的。「仆人」直译为「奴隶」，作「仆人」意味着蒙神拣选，作为神所使用的器皿，拥有神所赐的恩赐和权柄，这个称呼曾用于摩西（出十四 31；民十二 7；诗一百零五 26）和先知（耶二十五 4；但九 6、10；摩三 7）。「腓立比」位于希腊北方、罗马帝国的马其顿省，是罗马殖民地、保罗第二次传道旅程中到达欧洲的第一站（徒十六 12）。保罗书信中，只有腓立比书、帖撒罗尼迦前后书和腓利门书没有在开头声明他的使徒身份，这里没有声明的原因可能是他的使徒身份并没有受到假师傅的挑战。「圣徒」指分别出来归给神，事奉神、见证神的

人，在旧约里指以色列人，在新约里指所有信徒。神呼召圣徒过圣洁的生活（利十九 2；帖前四 3），但信徒在得救时还没有真正成为圣洁，而是基督在神面前成为我们的「圣洁」（林前一 30）。「监督」就是教会的长老（徒二十 17，28），责任是「牧养神的教会」（徒二十 28），「长老」指其身份，「监督」指其职分。「执事」在教会负责管理事务，是「帮助人的、治理事的」（林前十二 28）。

【腓一 2】「愿恩惠、平安从神我们的父并主耶稣基督归与你们！」

保罗是在狱中写下本信（一 13），却能为别人求「平安」，因为他即使在狱中，也真实地经历了神的同在、认识神的心意，所以满有不受环境影响的平安喜乐。保罗的问安语结合了希腊式的「恩惠」和希伯来式的「平安」。当时的书信一般用「问候（Chairein）」一词来问安（徒十五 23；二十三 26），但保罗却改为双关语「恩惠（Charis）」，原意是「那引致喜乐的」，「恩惠」是神赐给不配的罪人白白的、主动的礼物，是我们喜乐的源泉。希伯来文「平安（Shalom）」不只是没有战争的状态，更表示繁荣、兴盛，特别是属灵事物上的兴盛。保罗的问候总是先「恩惠」后「平安」，因为除非神的「恩惠」已把罪对付清楚，否则就不会有真正的「平安」。在保罗心目中，「恩惠」（Charis）几乎就是「基督」（Christos）的同义词，因为除基督之外没有什么可以给人恩惠，神的平安也是借着基督来的。「恩惠」是「平安」之源，「平安」是「恩惠」之果。神是一切恩典和平安的泉源，祂是众人的神，却是「我们的父」，「祂未尝留下一样好处」（诗八十四 11）不在「主耶稣基督里归与」祂的儿女，「因为神本性一切的丰盛，都有形有体地居住在基督里面」（西二 9）。所以不应该让基督以外的任何事物吸引我们的心。

【腓一 3】「我每逢想念你们，就感谢我的神；」

保罗「每逢想念你们」的时候，就思想神在腓立比信徒身上的工作（5 节），也思想神借着腓立比信徒给他在灵里（四 14）和物质上的供应（四 15-16），所以「就感谢我的神」。保罗每逢想到肢体时，就能看见在他们身上显明的神的爱、神的工作，所以就能「各人看别人比自己强」（二 3）。

【腓一 4】「每逢为你们众人祈求的时候，常是欢欢喜喜地祈求。」

保罗虽然身陷囹圄，却仍然不断有喜乐在心间涌流，他存着感恩的心所献上的是「欢欢喜喜地祈求」，而没有感恩的人则是「苦苦哀求」。

【腓一 5】「因为从头一天直到如今，你们是同心合意地兴旺福音。」

从腓立比人接受福音（徒十六 15）到保罗写此书信，大约有 12 年之久。保罗为他们欢喜快乐，不只为他们「兴旺福音」，更为他们始终能「同心合意」（四 3；林后八 1-5），「同心合意」最能显明基督身体的见证。

【腓一 6】「我深信那在你们心里动了善工的，必成全这工，直到耶稣基督的日子。」

「那在你们里面动了善工的」指神。「善工」指神从救赎开始在信徒生命中的工作（加三 3），那开始救赎之工的神并不会让人仅仅停留在得救上，而会继续进行生命更新的工作，要得着人作祂荣耀的器皿，「建立基督的身体」（弗四 12），让「祂在教会中，并在基督耶稣里，得着荣耀」（弗三 21）。神既然在人心里动了工，祂也必然会一直做工到基督再来的日子，使祂的荣耀计划全部完成，因此腓立比教会即使饱受痛苦、常被攻击（28-29 节），仍能凭信心「站立得稳」（27 节；四 1），因为「成全这工」的是神自己。保罗在三次传道旅程中事奉时间最长的城市是哥林多和以弗所，并不是腓立比。所以无论是「动了善工」，还是「成全这工」，都是神自己的计划和工作，基督是惟一的根基（林前三 11），并非保罗教导得好、带门徒带得好。传道人若是依靠自己的努力来传福音、带门徒，结果不是在事奉有成果时自高自大，就是遇到难处时怨天尤人。

【腓一 7】「我为你们众人有这样的意念，原是应当的；因你们常在我心里，无论我是在捆锁之中，是辩明证实福音的时候，你们都与我一同得恩。」

「意念」原文意思是满怀关切的感受，在保罗书信中总共出现二十三次，十次在本信（二 2,5，三 15-16,19；四 2, 10）。「辩明」和「证实」原文都是法律词汇，指在皇帝法庭前或省长前受审问，因此「辩明证实福音」意思可能是「为福音的缘故在法官前受审」。「一同得恩」真正认识恩典的人，无论是像保罗在监狱里、受审问，或是像腓立比教会正在受逼迫，都能看到神的恩典与我们同在，为要「成全这工」（6 节），成就祂荣耀的计划。

【腓一 8】「我体会基督耶稣的心肠，切切地想念你们众人；这是神可以给我作见证的。」

「体会基督耶稣的心肠」直译为「在基督耶稣的脏腑里」，古人认为脏腑是掌控感情生活的（赛六十三 15；耶四 19）。保罗是用基督耶稣的爱来爱教会，这爱是「舍己」的爱（弗五 25-27），是效法基督放下自己、交出自己、为别人的益处着想，这就是「基督耶稣的心肠」。

【腓一 9】「我所祷告的，就是要你们的爱心在知识和各样见识上多而又多，」

「知识」原文指对真理的认识（西三 10），即凭着信心接受神的自我启示，并且在经历中认识神的所是、所作，又译为「真知道」（弗一 7）。「见识」原文指判别、辨别的能力，眼界越开阔，就越不容易被短暂、眼见的事物所蒙蔽、吸引。信徒的「爱心」应该扎根于「知识和各样见识」上，没有「知识和各样见识」的「爱心」，往往领人离开正道，不是滥用爱心，就是愤世嫉俗。

【腓一 10】「使你们能分别是非（或译：喜爱那美好的事），作诚实无过的人，直到基督的日子；」

「分别是非」一词可能源于希腊哲学，和罗二 18 的意思都是「辨别什么是最重要的」。保罗劝勉腓立比信徒选择上好的，分辨上好与次好，比择善弃恶更难。我们的「爱心」只有在「知识和各样见识」的根基上增长，才能使我们分辨什么是神要我们得着的上好。「诚实无过」原文指纯全到无可责备的地步，人只有活在基督的纯全里，才能「诚实无过」。「基督的日子」就是「神借耶稣基督鉴察人隐秘心思的日子」（罗二 16）。我们所追求的一切，若不能在「基督的日子」存留得住，都是落在虚空里的。

【腓一 11】「并靠着耶稣基督结满了仁义的果子，叫荣耀称赞归与神。」

「仁义的果子」是单数，指凭信心领受的基督之义（三 9），即与神之间正确的关系，以及这种正确关系的凭据（加五 22）。枝子只有接在葡萄树上才能结果子（约十五 4），人若脱离自己，让基督的生命来指导自己的生活，基督就能从生活中显出来，人就能看见「仁义的果子」。从基督的生命里结出来的「仁义的果子」不会把人装点得更好看，反而会使肉体显小、基督显大（20 节），「叫荣耀称赞归与神」。

【腓一 12】「弟兄们，我愿意你们知道，我所遭遇的事更是叫福音兴旺，」

神自己做成一切的工，祂能使用自由的器皿，也能使用被捆绑的器皿，能使用健康的器皿，也能使用疾病的器皿。保罗甘心做神的器皿，随时随事都让神的旨意在自己身上自由运行，所以他能说「我所遭遇的事更是叫福音兴旺」。

【腓一 13】「以致我受的捆锁在御营全军和其余的人中，已经显明是为基督的缘故。」

保罗成为囚犯，是因为信从基督，与主联合，以致他的见证满有能力。「御营」原文可以指罗马皇宫，也可以指罗马之外的省政府所在地。「其余的人」指

周围的人，包括外邦人和基督徒。

【腓一 14】「并且那在主里的弟兄多半因我受的捆锁就笃信不疑，越发放胆传神的道，无所惧怕。」

保罗的见证使「多半」人得造就，表明还有「少半」人并未受益。可见事奉的果效都在于神的拣选和计划，神的仆人只管忠心尽职，不应计较暂时的得失。

【腓一 15】「有的传基督是出于嫉妒纷争，也有的是出于好意。」

「传基督」是一件好事，但即使福音的内容是正确的，人传福音的动机也不一定是准确。保罗在此并没有责备这些人所传福音的内容，他绝不会容忍另一个福音（三 2；林后十一 4；加一 6-9），却可以容忍不纯的动机。

【腓一 16】「这一等是出于爱心，知道我是为辩明福音设立的；」

「设立」原文是「被置于此」，是军事用语，强调保罗在狱中受苦，就像耶稣基督的精兵（提后二 3-4），和那些服役的罗马兵轮班看管他类似，他也是在「轮值」。

【腓一 17】「那一等传基督是出于结党，并不诚实，意思要加增我捆锁的苦楚。」

究竟「出于嫉妒纷争」（15 节）、「出于结党，并不诚实」的具体情形是什么，保罗并没有明说。人的心思是如此复杂，甚至能用属灵的事来加增弟兄「捆锁的苦楚」。但尽管这些人动机不纯、灵命不成熟，甚至是利用基督为自己求荣耀，最终还是会被掌管一切的神所使用，使「基督究竟被传开了」（18 节）。

【腓一 18】「这有何妨呢？或是假意，或是真心，无论怎样，基督究竟被传开了。为此，我就欢喜，并且还要欢喜；」

被教会以外的人所加的伤痕比较容易平复，但主内肢体的雪上加霜却很难愈合。但「这有何妨呢」？因为神允许这些事情发生，是要借着难处来造就我们，炼净我们里面的杂质，以致我们可以不在意自己的得失，只在意基督的得失；不介意谁去传福音，也不在乎传福音的人动机如何，只要福音的内容是正确的，「基督究竟被传开了」。保罗在基督里已经超越了个人的荣辱心，只注意基督的见证，所有的喜乐与满足都是根据基督，因此不会再被人的恶意伤害。

【腓一 19】「因为我知道，这事借着你们的祈祷和耶稣基督之灵的帮助，终必叫我得救。」

「终必叫我得救」不一定指从监狱中被释放，因为保罗还提到死的可能性（20

节）。保罗可能是在引用七十士译本的「这要成为我的拯救」（伯十三 16），他满有把握地知道，无论是否在法庭上被定罪，他为基督而站的立场必定会被显为义，这正是约伯的盼望（伯十三 18）。事实上，保罗并不急于离开监狱，得自由是主的见证，被捆锁也是主的见证（12-14 节）。只要主看为好的，他「就欢喜，并且还要欢喜」（18 节）。

【腓一 20】「照着我所切慕、所盼望的，没有一事叫我羞愧。只要凡事放胆，无论是生是死，总叫基督在我身上照常显大。」

保罗在等待审判时充满信心，他最关注的不是自己的命运，而是无论发生什么，结果都能荣耀基督。基督的「显大」是根据人的减少，「祂必兴旺，我必衰微」（约三 30）。我们一生中的顺、逆、生、死，任何境遇都是神赏赐我们的机会，要借着十字架的破碎，使我们脱离个人的荣辱得失，倒空自己、充满基督，「总叫基督在我身上照常显大」。「照常显大」直译为「正常的膨胀」，基督的生命在里面膨胀，旧人的生命就被挤出去。

【腓一 21】「因我活着就是基督，我死了就有益处。」

「活着就是基督」就是让「基督在我里面活着」（加二 20），活着就是彰显基督。「死了就有益处」信徒的殉道不但能荣耀基督（20 节）、「叫福音兴旺」（12 节），更「能与众圣徒在光明中同得基业」（西一 12），就是基督自己。

【腓一 22】「但我在肉身活着，若成就我工夫的果子，我就不知道该挑选什么。」

保罗的思绪在此显然相当激动，因为他的文句断续不工整。本节直译是：「但如果在肉身活着，对我有工作的成果，那么我将如何选择，我不能明说。」

【腓一 23】「我正在两难之间，情愿离世与基督同在，因为这是好得无比的。」

保罗在今生已经与主亲密相交，是「在基督里的人」（林后十二 2），但死后的「与基督同在」却比现在好得多得多。「好得无比」直译为「比更好还好得多」，是三层的比较级。本节也表明，信徒死后不会进入没有知觉的状态，而是「与基督同在」。

【腓一 24】「然而，我在肉身活着，为你们更是要紧的。」

若是为体贴自己，保罗「情愿离世与基督同在」（23 节）。但作为一个为主而活的人，他要体贴基督的心意，首先考虑自己如何见主才是最美的。

【腓一 25】「我既然这样深信，就知道仍要住在世间，且与你们众人同住，

使你们在所信的道上又长进又喜乐，」

既然腓立比的「众圣徒」（1 节）都已经重生得救了，保罗还有什么事「为你们更是要紧的」（24 节）呢？因为保罗明白神的心意不是以让人得救为满足，而是要把得救的人炼成属灵的材料，「建立基督的身体」（弗四 12），让「祂在教会中，并在基督耶稣里，得着荣耀」（弗三 21）。只有建立众圣徒，让他们在跟随主的道路上「又长进又喜乐」，一同进入基督身体的见证里，保罗才能安然见主。「住在世间」是保罗个人的事，「与你们众人同住」是身体见证的实际。

【腓一 26】「叫你们在基督耶稣里的欢乐，因我再到你们那里去，就越发加增。」

「在基督耶稣里的欢乐」是因着在基督的身体里，与众肢体一同享用基督。

【腓一 27】「只要你们行事为人与基督的福音相称，叫我或来见你们，或不在你们那里，可以听见你们的景况，知道你们同有一个心志，站立得稳，为所信的福音齐心努力。」

「行事为人」直译为「让你们的生活像公民一般」。腓立比是罗马殖民地（徒十六 12），当地居民是罗马公民，拥有公民的各种特权，但也有相应的义务。腓立比人以自己的罗马公民身份为荣，保罗借此提醒他们，身为「天上的国民」（三 20），他们不但接受福音的好处，也要按照天国的模式生活，不但有继承天上基业的权利，也有「新造的人」（林后五 17）义务，因为「多给谁，就向谁多要」（路十二 48）。「与基督的福音相称」，就是配得上基督肢体的身份，活进身体里，持守基督身体的见证。当每个肢体都脱离自己，唯独基督的时候，才能「同有一个心志」，教会才能「站立得稳，为所信的福音齐心努力」，实际地活在基督身体的合一见证里。一 27-二 18 是一段整体，是保罗对腓立比教会的期许。

【腓一 28】「凡事不怕敌人的惊吓，这是证明他们沉沦，你们得救都是出于神。」

教会面临「敌人的惊吓」是神所允许的，这正好「证明他们沉沦」，因为属世界的人都抵挡神；又证明我们的「得救都是出于神」，「只因你们不属世界，乃是我从世界中拣选了你们，所以世界就恨你们」（约十五 19）。

【腓一 29】「因为你们蒙恩，不但得以信服基督，并要为祂受苦。」

虽然教会的仇敌极其凶猛，但这一切都在神的旨意之中。信徒的「受苦」不是出于偶然，不是因为神失去了掌控，也不是表示神的惩罚，而是神喜悦的记号。

因为在神的旨意里，我们「不但得以信服基督，并要为祂受苦」，这是我们所「蒙恩」的计划中的一部分（徒十四 22；帖前三 3），是神所赐的特权和荣耀，使我们在受苦中可以脱离自己，更深地与基督同在（徒九 4-5），分享基督的荣耀，因为「如果我们和祂一同受苦，也必和祂一同得荣耀」（罗八 17）。

【腓一 30】「你们的争战，就与你们在我身上从前所看见、现在所听见的一样。」

腓立比信徒不但和保罗一同经过属灵争战，也一同领受恩典，一同得胜有余（一 7）。保罗在属灵的争战中以身作则，身教重于言教，他对信徒的影响力还不在于他所传的信息，更在于神在他身上的工作。

第 2 章

【腓二 1】「所以，在基督里若有什么劝勉，爱心有什么安慰，圣灵有什么交通，心中有什么慈悲怜悯，」

「所以」与之前「同有一个心志」（一 27）衔接，表明既有「同有一个心志」，就当有合一的实际操练。本节列出了信徒应当合一的 4 项理由：我们「在基督里」既已得着这么多「劝勉」，祂的「爱心」既已给我们这么大的安慰，我们既已在「圣灵」里团契「交通」，圣灵既已在我们心中赐下「慈悲怜悯」，我们就应该彼此分享、彼此合一。「若」可译为「既然」。「圣灵有什么交通」指「在圣灵里相交，参与在其中」。「慈悲」原文是描写温柔的感觉。

【腓二 2】「你们就要意念相同，爱心相同，有一样的心思，有一样的意念，使我的喜乐可以满足。」

本节列出了信徒合一的 4 种表现：「意念相同」，基督的肢体都当脱离自己，「以基督耶稣的心为心」（5 节）；「爱心相同」，回应基督的「爱心」的安慰（1 节）；生命在灵里合一，即「一样的心思」；生命成长的目标都是基督，即「一样的意念」。基督身体的合一使神的心意得着满足，因此也使「以基督耶稣的心为心」的人「喜乐可以满足」。

【腓二 3】「凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀；只要存心谦卑，各人看别人比自己强。」

「结党」就是人不以基督为元首，而是以自我为中心，若不能自己作领袖，就依附作领袖的人，为要从中分享好处。「虚浮的荣耀」指任何在主再来之前（三20）就可以实现的「荣耀」，如地位、权势、名声、能力、成就感，虽然只是短暂虚无的幻影，但却很能满足人的肉体。「结党」和「贪图虚浮的荣耀」都会破坏肢体的配搭，是每一个追求合一见证的人必须要脱离的。「存心谦卑」不是自我节制的修养，也不是故作谦虚的装假，而是借着十字架的破碎，在神面前真实地认清自己的败坏、软弱、一无所是、一无所能的光景。我们若准确地看见了自己，就不会把自己看高了，就能「看别人比自己强」，也就是看别人比自己更重要，更需要服事、尊重，这样才能欣赏神在别的肢体身上的工作，也注意神借着别的肢体向我们发出的事奉的呼召。

【腓二 4】「各人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。」

「事」在原文中意思并不明确，可能指「物质的利益、好处」，也可能指「属灵的恩赐、长处」。因此本节可能指「各人都要为别人的利益着想，不可专顾追求自己的利益」，也可能指「各人都要注意别人身上的属灵恩赐和长处，不可专顾追求自我属灵完美」。无论哪一种，神都容许我们各人在物质或属灵上都有或多或少的缺欠，为要学习肢体彼此接纳、彼此相顾，以致彼此供应、彼此扶持，互相配搭成基督成熟的身体。

【腓二 5】「你们当以基督耶稣的心为心：」

本节可直译为：「你们当这样思想，就如你们在基督耶稣里思想，有如祂身体里的肢体一般」。「以基督耶稣的心为心」，在基督耶稣里思想，是一切属灵操练的秘诀，使我们能行出基督所要我们行的。信徒必须先有基督的生命，才能「以基督耶稣的心为心」，在肢体彼此的关系上才能有 1-4 节那样的心思意念，教会才能有实际的合一。

【腓二 6】「祂本有神的形像，不以自己与神同等为强夺的；」

「本有」指基督道成肉身之前的情形。「神的形象」指神的本性和荣耀，基督是太初的道，祂原来就是神（约一 1）。维持「与神同等」的荣耀和地位是基督合理、合法的权利，并没有不对，但在神的心意里只是次好，而不是上好。基督选择了顺服、舍己，「不以自己与神同等为强夺的」，目的是要拣选、成就神心意里的上好。6-11 节是以诗的结构写的一首「基督颂」，里面所述的完全是主耶稣自己的工作。保罗不是教导信徒按照 6-11 节的模式亦步亦趋来效法基督，不

是死的教条，而是活的信仰。因为保罗「效法基督」不是往回看，靠着追忆 6-11 节基督的道德言行，模仿基督；而是向上看，靠着接受 6-11 节那位至高掌权者的生命和能力，跟从基督。

【腓二 7】「反倒虚己，取了奴仆的形像，成为人的样式；」

「反倒虚己」直译为「反而倒空自己」，基督不强调自己的所是，甘心让祂自己成为无有。基督道成肉身，「成为人的样式」，一面具有完全的人性，一面也仍具有完全的神性；祂所放弃的不是神性，而是放弃自己合法的权利、荣耀和地位。「奴仆的形像」与「神的形象」（6 节）相对应，指仆人的本性和卑微，指旧约预言中受苦的神仆（赛五十二 13），包括人性的一切的软弱与有限（罗八 3；来二 7、14）。基督在世上一生都把自己的荣耀隐藏在「奴仆的形像」、「人的样式」中，惟一荣耀的例外是祂没有犯罪。

【腓二 8】「既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。」

「既有人的样子」表明基督是真正的人，并不是只变成像「人的样式」（7 节）。「自己卑微」是耶和华仆人的形像（赛五十二 14；五十三 3）。「存心顺服」是基督的神性与权柄的标志，因为只有神才能视死亡为「顺服」，主动选择「以至于死，且死在十字架上」作自己的命运。而对世人而言，死亡乃是迫于无奈、别无选择。基督选择死亡，是因为祂对父神和世人的爱，所以甘心顺服神的旨意，「我来了，为要照祢的旨意行」（来十 7），一直彻底降卑到最低点，「死在十字架上」。对于罗马人而言，「十字架」是最残忍、最恐怖的刑罚，罗马政治家西塞罗（主前 106-43 年）甚至说：「罗马公民要远离十字架这名，不单身体要远离行刑处，甚至思想、眼睛、耳朵都要避开」；而对于犹太人而言，「十字架」意味受刑人「是在神面前受咒诅的」（申二十一 23），已从以色列人中被驱逐，不得在神的约中有分，因此十字架成为犹太人的绊脚石（林前一 23）；但对于基督徒而言，「十字架」却成为人与神和好的根据（罗五 1-11；林后五 21；加三 13）。「十字架」是主从降卑变为升高的转折点，也是信徒「自己卑微」的标准，以及能否被神升高的尺度。因此当我们被放在一个卑微的地位时，应当欢喜快乐。

【腓二 9】「所以，神将祂升为至高，又赐给祂那超乎万名之上的名，」

当基督彻底「虚己」（7 节）到最低的「十字架上」（8 节）的时候，本诗的

主角突然改变，不再是虚己降卑的基督，而是高举基督的父神。圣子「虚己」、「顺服」、「以至于死」（8 节）的结果，是父神使祂复活、「升为至高」，成为宇宙之王（10 节）。基督选择不用合法的权利「强夺」（6 节），而透过「虚己」与「顺服」来取得宇宙之王的资格，这是神心意中的上好。基督不是为了升高而降卑，因为祂本来就在至高之处，祂降卑和升高都是为了顺服父神的旨意：从至高之处开始，再回到至高之处，从父神出来，又回到父神那里去，这才是完整的「基督耶稣的心」（5 节），也是神为信徒所定的十字架之路。十字架是神做工的方法，但不是目的，十字架的目的是要把人领回荣耀里去；人若不肯接受十字架的破碎和降卑，就不能回到荣耀里。「超乎万名之上的名」就是「主」（11 节），赐下这名就是宣告人子耶稣基督已成为宇宙之王。

【腓二 10】「叫一切在天上的、地上的，和地底下的，因耶稣的名无不屈膝，」

「耶稣的名」，就是那「超乎万名之上的名」（9 节）。10-11 节引自赛四十五 23，表明基督就是那位宣告「万膝必向我跪拜，万口必凭我起誓」（赛四十五 23）的独一真神。

【腓二 11】「无不口称『耶稣基督为主』，使荣耀归与父神。」

基督的升高不是祂自己的追求，而是神的计划和目的，因为神的目的是要使万物「都在基督里面同归于一」（弗一 10），最终承认「神在万物之上，为万物之主」（林前十五 28）。所以当基督被「升为至高」（9 节）的时候，不是陶醉在该得的荣耀里，甚至与父神竞争，而是「使荣耀归与父神」。「基督耶稣的心」的最高点就是「使荣耀归与父神」，基督的肢体「当以基督耶稣的心为心」（5 节）。

【腓二 12】「这样看来，我亲爱的弟兄，你们既是常顺服的，不但我在你们那里，就是我如今不在你们那里，更是顺服的，就当恐惧战兢做成你们得救的工夫。」

「所以」一词将基督的道路与信徒的生活实际连接起来：既然基督「存心顺服」（8 节），我们也应该「存心顺服」；既然基督是正在至高之处活着的「主」（11 节），我们就应当靠着祂的能力，顺服祂的管理生活。「常顺服」不是一次的顺服，而是借着一次又一次的顺服，让十字架来破碎肉体，使肉体不能妨碍基督生命的运行。「做成得救的工夫」就是顺服圣灵的管理，活出救恩的实际，「为要得着基督」（三 8），基督自己才是神救赎工作的目的。信徒若不「恐惧战兢」，

无论是自信满满、还是懈怠轻忽，都不能活出基督、无法「总叫基督在我身上照常显大」（一 20）。「顺服」一面是让基督进入人里面，另一面又是让基督从人里面活出来。

【腓二 13】「因为你们立志行事都是神在你们心里运行，为要成就祂的美意。」

当基督作了我们的生命，神就借着这生命在我们里面「运行」、做工，促使我们「立志」并「行事」，引导我们去拣选、成就神美善的旨意，「总叫基督在我身上照常显大」（一 20），「使荣耀归与父神」（11 节）。

【腓二 14】「凡所行的，都不要发怨言，起争论，」

「发怨言」就是凡事只看见事情里的人，却看不见事情背后神的手，所以才会被事情惹动肉体，碰出怨言来。「起争论」就是每个人都坚持自己，却不寻求神的心意，争论就不可避免。「发怨言、起争论」是一个信号，让我们知道自己没有「以基督耶稣的心为心」（5 节），不是活在基督里面，而是活在自己里面。这正是我们的旧人该接受对付的时候，因为教会肢体之间「发怨言、起争论」，都是肉体活动的结果，会破坏身体合一的见证。

【腓二 15】「使你们无可指摘，诚实无伪，在这弯曲悖谬的世代作神无瑕疵的儿女。你们显在这世代中，好像明光照耀，」

「无可指摘，诚实无伪」不是人自己做成的，而是「神在你们心里运行」的结果（13 节），在此是指教会的见证，而不是关于个人的道德品格。人若能脱离怨言与争论，表明已经脱离了人自己的辖制，「以基督耶稣的心为心」（5 节），所以才能「无可指摘，诚实无伪」，在黑暗的世界里「好像明光照耀」，活出基督身体合一、光明的见证，「将生命的道表明出来」（16 节）。

【腓二 16】「将生命的道表明出来，叫我在基督的日子好夸我没有空跑，也没有徒劳。」

教会在世人面前「好像明光照耀」（15 节）的见证，不是献爱心、搞慈善，也不是教训人、指责人，而是用「无可指摘，诚实无伪」的生活「将生命的道表明出来」。肢体生命里先有光，身体才能显明真理的光，照亮黑暗的世界。

【腓二 17】「我以你们的信心为供献的祭物，我若被浇奠在其上，也是喜乐，并且与你们众人一同喜乐。」

神的儿女在信心上长成，是神的喜乐，也就是保罗的喜乐，这是「以基督耶稣的心为心」（5 节）的结果。以色列人献祭，常在祭物之上奠酒（出二十九 38-41；

民二十八 7）；保罗在此以腓立比信徒的信心为献给神的祭物，以自己的血为浇奠在其上的酒，含有甘心殉道的意思。

【腓二 18】「你们也要照样喜乐，并且与我一同喜乐。」

保罗在监狱中经历到极大的喜乐，以致 17-18 节反复流露出喜乐。

【腓二 19】「我靠主耶稣指望快打发提摩太去见你们，叫我知道你们的事，心里就得着安慰。」

保罗「靠主耶稣指望」，并非根据自己对形势的估计，而是基于神对他的计划；不是凭自己的心意，而是在主里领会神的心意。

【腓二 20】「因为我没有别人与我同心，实在挂念你们的事。」

「同心」指关心腓立比教会的事。提摩太是当时保罗身边适合、且愿意去腓立比的人。

【腓二 21】「别人都求自己的事，并不求耶稣基督的事。」

「别人」指当时保罗身边其他适合去腓立比的人，并非指所有的信徒（25 节；四 21）。

【腓二 22】「但你们知道提摩太的明证；他兴旺福音，与我同劳，待我像儿子待父亲一样。」

「明证」指经过事实考验。提摩太和保罗的关系亲密，情同父子(林前四 17；加四 19；帖前二 11；门 10)。

【腓二 23】「所以，我一看出我的事要怎样了结，就盼望立刻打发他去；」

保罗可能此时即将被提审讯，需要提摩太在他身边；一俟定案，就可打发他去腓立比。

【腓二 24】「但我靠着主自信我也必快去。」

保罗可能蒙启示，不久就能获释。

【腓二 25】「然而，我想必须打发以巴弗提到你们那里去。他是我的兄弟，与我一同做工，一同当兵，是你们所差遣的，也是供给我需用的。」

「以巴弗提」可能是带这封信的人。「一同当兵」可能指属灵争战。

【腓二 26】「他很想念你们众人，并且极其难过，因为你们听见他病了。」

腓立比教会派以巴弗提来探望、服事保罗，但如今因病而不能完成任务，所以他深觉难过。保罗曾行过医治的神迹（徒十九 12），却不能行在以巴弗提的身上，可见医治与否完全是出于神的恩典和计划，既不是人的「属灵技能」，也不

是祷告苦求的结果。

【腓二 27】「他实在是病了，几乎要死；然而神怜恤他，不但怜恤他，也怜恤我，免得我忧上加忧。」

神允许以巴弗提生此重病，是要使他和保罗更深地经历神的恩典和「怜恤」。

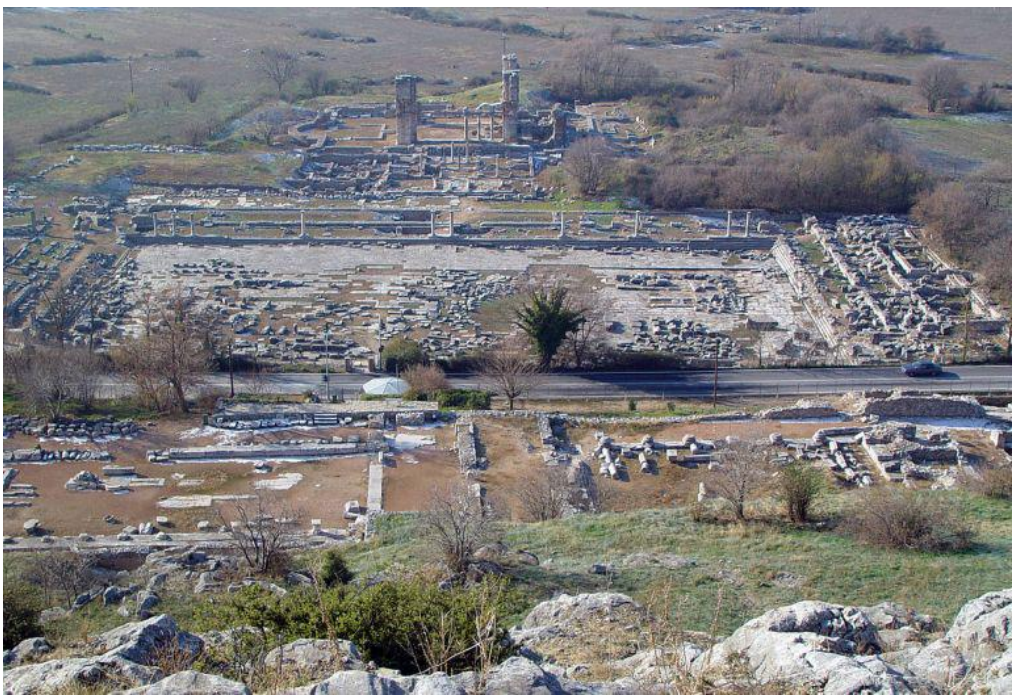
【腓二 28】「所以我越发急速打发他去，叫你们再见他，就可以喜乐，我也可以少些忧愁。」

保罗在此强调，打发以巴弗提回去是保罗的决定，希望大家不要责怪他没有尽责，以致保罗心里难过。腓立比人不可「发怨言，起争论」（14 节），而要接受神对环境的安排，不可坚持自己的计划。

【腓二 29】「故此，你们要在主里欢欢乐乐地接待他，而且要尊重这样的人；」

【腓二 30】「因他为做基督的工夫，几乎至死，不顾性命，要补足你们供给我的不及之处。」

以巴弗提代表腓立比教会孤身来到千里之外的罗马，在当时的条件下，本身就是巨大的挑战。「补足你们供给我的不及之处」，指以巴弗提代表腓立比教会，在供给之外，还不远千里来服事保罗。

上图：腓立比古城市中心遗址，前景是广场，背景是市场和长方形教堂。腓立比（Φiλιππoι/Philippoi）位于马其顿东部，主前 356 年由腓力二世建立，在

新约时代是罗马的殖民地。

第 3 章

【腓三 1】「弟兄们，我还有话说，你们要靠主喜乐。我把这话再写给你们，于我并不为难，于你们却是妥当。」

保罗在本信中一再强调「要靠主喜乐」（二 18；三 1；四 4），表明腓立比教会已经失去了在主里的喜乐。许多信徒虽然热心事奉，却没有主里的喜乐，表明他们其实是在「靠肉体」（4 节）事奉。「喜乐」是我们与主正确关系的一个指标，我们「靠主」就有喜乐，「靠肉体」就没有喜乐。要恢复喜乐就必须要回到主里面，什么时候不再靠肉体，什么时候就能恢复喜乐。「于你们却是妥当」指对你们有益，是你们的保障，喜乐可以来衡量我们的属灵光景，使我们受到属灵的保护。

【腓三 2】「应当防备犬类，防备作恶的，防备妄自行割的。」

这些假师傅的教导是腓立比教会失去喜乐的根源，他们教导外邦信徒必须像犹太人一样行割礼，才能在神的应许里有分。这些正是保罗在罗马书和加拉太书里谴责过的「靠肉体」（4 节）的虚假福音。「妄自行割的」指不认识割礼的属灵意义（西二 11），而以肉体割礼记号为炫耀的人；原文是双关语，嘲讽这种行为如同异教乱割身体的仪式。

【腓三 3】「因为真受割礼的，乃是我们这以神的灵敬拜、在基督耶稣里夸口、不靠着肉体的。」

「割礼」是与神立约，承受神向亚伯拉罕的应许的记号（罗九 24-26；彼前二 9-10）。真正的割礼完全是圣灵的工作，表明人脱离自己，与神恢复正常关系，洗礼已将其表达出来了（西二 11-13），不是「靠着肉体」的努力。凡是肉体没有受过对付，相信肉体、依靠肉体，对肉体满有把握的人，都是没有「真受割礼」的人。「在基督里夸口」就是不管夸耀什么，所夸的每一样都是基督。

【腓三 4】「其实，我也可以靠肉体；若是别人想他可以靠肉体，我更可以靠着了。」

4-6 节是保罗信主之前的见证，那时他和假师傅一样，信心建立在肉体上。

【腓三 5】「我第八天受割礼；我是以色列族、便雅悯支派的人，是希伯来人所生的希伯来人。就律法说，我是法利赛人；」

犹太男孩都在生后第八天受割礼（利十二 3）。「便雅悯支派」是以色列第一个王扫罗的支派（撒上十 17-24）。「希伯来人」原来是以色列人的别称（出一 16，22），新约时代讲亚兰语的犹太人自称「希伯来人」，以与散居外邦说希腊语的犹太人分别（徒六 1）。「法利赛人」是当时各种犹太教派中信仰严谨，严格遵守摩西律法的一派（徒二十六 5）。

【腓三 6】「就热心说，我是逼迫教会的；就律法上的义说，我是无可指摘的。」

保罗在未信主之前，为着律法大发热心，四出捉拿信徒，逼迫教会（徒廿二十三 3-4）。「就律法上的义说，我是无可指摘的」这话是按着律法主义者的标准说的，他信主之后才知道，若按着神的要求，没有人能够凭着行为在神面前守全律法来称义（加二 16）。

【腓三 7】「只是我先前以为与我有益的，我现在因基督都当作有损的。」

保罗所抛弃的是 5-6 节所提到的一切人眼中的优势、长处，这些人看为有益、宝贵、可夸的事物，在基督的眼里都是「有损的」。因为出自肉体的优势、长处只会让我们的肉体越来越大，使人看不见主，忽略了神的荣耀，反倒起了坏的作用。

【腓三 8】「不但如此，我也将万事当作有损的，因我以认识我主基督耶稣为至宝。我为祂已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督；」

「万事」就是基督以外的一切事物，不但包括缺点、罪恶和一切让人羞耻的事物，也包括优点、功德和一切能让人夸口的事物。基督以外的一切事物都会阻拦我们「认识我主基督耶稣」、「得着基督」，即使原本是一件好事，也是「有损的」。我们若抓住任何次好的不放，即使是事奉，都有可能叫我们失去基督，因为次好的会在我们心中取代上好的基督，只会让我们增加自己，而不是使自己减少。凡是我们为主丢弃的次好，基督会用上好的祂自己来代替，我们丢弃「万事」多少，就得着基督多少。「粪土」不但是不值得一顾的，也是人避之不及的。腓立比公共浴池的厕所非常壮观，遗址是今天当地旅游景点，「粪土」的比喻能让腓立比人印象深刻。

【腓三 9】「并且得以在祂里面，不是有自己因律法而得的义，乃是有信基

督的义，就是因信神而来的义，」

基督是神在恩典中白白赏赐给人的，若是要用人的所作去交换基督，那就不再是恩典。所以人越是依靠自己的所有和所作，就离基督越远，越不能得着基督。得着基督的途径就是放弃肉体的所有和所作，不用自己的所作来增加基督，只是凭信心脱离代替基督的事物，让出空位来被基督充满，接受基督替人做成的「信基督的义，就是因信神而来的义」。

【腓三 10】「使我认识基督，晓得祂复活的大能，并且晓得和祂一同受苦，效法祂的死，」

靠着「信基督的义，就是因信神而来的义」（10 节），我们与神恢复了正常的交通，然后才能真正「认识基督」，「祂复活的大能」才能在我们生命中工作，使我们的灵性复活，进入在基督里的新生命，与祂有生命的联合。「认识」和「晓得」不是在客观上认识基督的所是和所作，而是在主观上经历基督的所是和所作。「和祂一同受苦」原文是「分享祂的受苦」， 即取用基督受苦的果效，也乐意「和祂一同受苦，也必和祂一同得荣耀」（罗八 17）。「效法祂的死」指基督为罪而死，并且向罪死，因此我们在祂里面也同样向肉体旧人的权势死，向新的生命活（罗六 11）。

【腓三 11】「或者我也得以从死里复活。」

「或者」不是指保罗对自己的身体复活没有把握（罗八 38-39），而是指他不知道自己会怎样回到神那里，是否会经过殉道。

【腓三 12】「这不是说我已经得着了，已经完全了；我乃是竭力追求，或者可以得着基督耶稣所以得着我的（或译：所要我得的）。」

「已经得着了，已经完全了」指得着基督的丰满。「 竭力追求」指愿意付上一切代价来追求。「或者」可译为「好叫」。「得着基督耶稣所以得着我的」，就是完全地「得着基督」（8 节）自己，得着丰满的基督，而不是只得着一点点基督、只得着基督的恩惠。基督自己才是神要我们得着的上好的产业，基督之外的一切恩惠、福气都只是次好的，因为「神本性一切的丰盛，都有形有体的居住在基督里面」（西二 9），有了基督才有一切。

【腓三 13】「弟兄们，我不是以为自己已经得着了；我只有一件事，就是忘记背后，努力面前的，」

「我不是以为自己已经得着了」，一个真正认识主、又认识自己的人，都清

楚地知道今生不可能靠着自己的努力完全地「得着基督」（8 节）。神「知道我们的本体，思念我们不过是尘土」（诗一百零三 14），并没有计划让我们今生靠自己的努力达到完全，而是要我们「忘记背后，努力面前的，向着标竿直跑」。不论「背后」是好还是坏，是得胜还是失败，都不是让我们留恋的，而是让我们撇下的。神是要我们在奔跑过程中不断撇下每一个得胜，而不是要我们把一个个得胜累积起来变成可以交换基督的功德，因为除了那摆在前面的基督自己，无论是属世的享受、成就，还是属灵的恩典、得胜，没有一样是值得我们停留的，没有一样是可以代替基督的，没有一样不是要拦阻我们「得着基督」（8 节）。我们的肉体是一个大酱缸，所有美好、不美好的事物进到里面最后都会被同化：得胜会使人自以为义，失败会使人丧志退后，恩典会让人沉溺冷淡，成就会让人狂傲自大，每一样最后都是显明我们肉体的败坏。神让我们在地上奔跑的过程里经历这一切，不是要我们变得越来越完全，而是要让我们越来越认识自己的不完全，因此对肉体完全失去把握，单单渴慕得着基督。当基督再来的时候，祂必负责让我们成为完全（21 节）。

【腓三 14】「向着标竿直跑，要得神在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏。」

「得神在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏」就是「得着基督」自己（8 节），而不是基督之外的任何事物。有人自命清高、淡泊名利，认为得救就很感谢主了，不必奢求额外的「奖赏」。但人若连神看为上好的「奖赏」都看不上，恐怕重生得救还很有问题。

【腓三 15】「所以我们中间，凡是完全人总要存这样的心；若在什么事上存别样的心，神也必以此指示你们。」

当时腓立比教会可能有人的教导与保罗不同，认为今生就可以借着我们的努力而达到完全，所谓「完全人」，就是那些认为自己比其他信徒更属灵、更完全的人。保罗没有与他们争论，而是指出，如果这些人真的属灵，神必然会用光照保罗的真理来光照他们，让他们明白今生不可能达到完全。

【腓三 16】「然而，我们到了什么地步，就当照着什么地步行。」

本节直译为：「只到我们已达到的地步，让我们照这样行」。凡渴慕认识全备真理的人，必会得着神真理的「指示」（15 节），「因为凡祈求的，就得着；寻找的，就寻见；叩门的，就给他开门」（太七 8）。因此，关于成圣、完全的真理，在肢体得到更多的光照之前，我们应当柔和谦卑、彼此接纳，每个肢体都

一面继续寻求主的光照，一面按照已蒙的光照来生活，而不是互相指责、论断，勉强别人接受自己的意见，甚至破坏身体的合一。「因为你们立志行事，都是神在你们心里运行，为要成就祂的美意」（二 13），属灵生命的长进并不是别人强迫的结果，也不是自己努力的结果。

【腓三 17】「弟兄们，你们要一同效法我，也当留意看那些照我们榜样行的人。」

信徒应当效法保罗，既像保罗「效法基督」（林前十一 1），也像保罗「不靠着肉体」（3 节），不认为自己「已经完全了」（12 节），而是不断接受十字架的对付（10 节），「竭力追求」（12 节）得着基督。

【腓三 18】「因为有许多人行事是基督十字架的仇敌。我屡次告诉你们，现在又流泪地告诉你们：」

「基督十字架的仇敌」指这些人的行事为人实际上是否定十字架的救恩真理，可能指那些主张靠肉体行律法的律法主义者（2 节），也可能指放纵私欲的智慧派纵欲主义者（19 节）。

【腓三 19】「他们的结局就是沉沦；他们的神就是自己的肚腹。他们以自己的羞辱为荣耀，专以地上的事为念。」

「他们的神就是自己的肚腹」指纵欲主义者，或指对饮食条例执着的律法主义者。世上虽然有许多似乎很好的哲学或主义，但都不外乎以地上的人、事、物为念，虽然满足了肉体，但「结局就是沉沦」。

【腓三 20】「我们却是天上的国民，并且等候救主，就是主耶稣基督从天上降临。」

腓立比城是罗马的殖民地，许多人都是罗马公民，他们虽然住在腓立比，国籍却属于罗马，直接效忠罗马皇帝。保罗以此比喻信徒虽然住在地上，国籍却在天上，应当效忠万王之王「主耶稣基督」。保罗在此使用「救主」这个称呼，可能是用来与罗马皇帝作对比，因为「救主」是罗马凯撒皇帝的称号之一。

【腓三 21】「祂要按着那能叫万有归服自己的大能，将我们这卑贱的身体改变形状，和祂自己荣耀的身体相似。」

靠肉体的人是「专以地上的事为念」（19 节），而「天上的国民」则盼望「从天上降临」（20 节）的主。当基督再来的时候，祂会给我们带来一个「和祂自己荣耀的身体相似」的灵性的身体（林前十五 42-54），我们那时才能真正得着丰

满的基督，与基督完全相像（罗八 29），并「和祂一同得荣耀」（罗八 17）。因此依靠「这卑贱的身体」的律法主义是无益的，认为肉体不影响灵性的纵欲主义也是错误的。

上图：主后 343 年的保罗长方形教堂（Basilica of Paul）遗址。从 4 世纪中叶到 6 世纪末，腓立比建造了 7 座教堂，有些在规模和装饰上可以和帖撒罗尼迦、甚至君士坦丁堡最美的建筑媲美。

第 4 章

【腓四 1】「我所亲爱、所想念的弟兄们，你们就是我的喜乐，我的冠冕。我亲爱的弟兄，你们应当靠主站立得稳。」

「冠冕」原文可以指运动会中颁给得胜者的花冠，也可以指在筵席中给客人戴上的花冠，表示快乐之情。保罗所盼望的奖赏是基督自己（三 14），所以此处的「冠冕」不是指保罗所得的奖赏，而是指将来保罗向主交帐时，因为腓立比信徒在神面前活得对，使他「交的时候有快乐，不至忧愁」（来十三 17）。「靠主站立」的原意是「站立在主里面」，不但要「站立得稳」，站的地位更要准确，应当在主里面「站立得稳」，无论是外面的逼迫、冲击，还是里面的迷惑、争辩，都不能使他们离开基督里的地位。信徒在生命成长的道路上，对真理的认识有不

明白不要紧，只要「到了什么地步，就当照着什么地步行」（三 16）；软弱跌倒也不要紧，只要像大卫一样，不坚持自己的错，神一光照就立刻回转（王上十二 13）；这样的人，才能在主里面「站立得稳」。

【腓四 2】「我劝友阿蝶和循都基，要在主里同心。」

「友阿蝶和循都基」是保罗所熟悉的同工（3 节），她们的不和并非因为真理，而是意见的不同。保罗并没有说明她们不和的原因，因为除了福音真理之外，任何原因都不重要。当同工之间出现不和的时候，我们关心的常是谁是谁非、公平解决，但保罗关心的却不是仲裁、定罪，而是「要在主里同心」，在神允许出现的这种不和中，每个人都学习放下自己，转向基督，「以基督耶稣的心为心」（二 5）。

【腓四 3】「我也求你这真实同负一轭的，帮助这两个女人，因为她们在福音上曾与我一同劳苦；还有革利免，并其余和我一同做工的，他们的名字都在生命册上。」

「你这真实同负一轭的」可能指一位众所周知的同工。「革利免」是很普通的罗马名字，背景不明，其他的同工更是连名字都没提到。虽然我们不知道他们的名字，但神的「生命册」上却都记录得一清二楚。我们的许多事奉，在地上可能无人注意，但我们当关心的是神的记念。

【腓四 4】「你们要靠主常常喜乐。我再说，你们要喜乐。」

信徒若是「靠肉体」（三 4）来事奉，就会坚持自己，不能「在主里同心」（2 节），以致不能「常常喜乐」。「喜乐」是我们与主正确关系的一个指标，「常常喜乐」的前提是「靠主」，腓立比人要「常常喜乐」，必须首先脱离肉体，「不靠着肉体」（三 3）来事奉，赶快回到主里，「靠主」事奉。

【腓四 5】「当叫众人知道你们谦让的心。主已经近了。」

「众人」在此可能指教会内部的信徒，也可能指教会之外的非信徒。「谦让」原文意思是温和、宽容，指在真理的原则下宽恕别人的错误，不求自己的满足，忍受卑贱的环境或别人不恭敬的对待。一个「靠主常常喜乐」（4 节）的人，一定也是「谦让」的人，因为他看见自己的本相，也看见「主已经近了」，知道自己一切心思言行都在神的鉴察之中，「祂必照各人的行为报应各人」（罗二 6）。「祢若究察罪孽，谁能站得住呢」（诗一百三十 3）？在神这样的光照中，谁还敢坚持自己呢？

【腓四 6】「应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求，和感谢，将你们所要的告诉神。」

腓立比教会外有「敌人的惊吓」（一 28），内有假师傅的搅扰（三 1）和同工的不合（四 2），但保罗却教导他们「应当一无挂虑」。只有「靠主站立得稳」（1 节），「不靠着肉体」（三 3）来事奉、成圣的人，才能对一切难处都「一无挂虑」，而是凡事求告神。因为他们知道临到自己身上的一切难处都是经过神的手量给自己的，只能依靠神，不能依靠肉体。

【腓四 7】「神所赐、出人意外的平安必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。」

「出人意外」指神所赐的平安超越一切人的想法，「超过我们所求所想的」（弗三 20），只有经历过的人才能体会。「保守」是军事术语，腓立比人住在军队驻防之城，对罗马哨兵按班守卫的景象十分熟悉。神的平安也同样会屯兵防守我们，这平安不是保守我们的环境，叫我们的环境无事，乃是保守我们的「心怀意念」，使一切忧愁挂虑无法伤害我们。神所赐的平安是「在基督耶稣里」，只有顺服基督，才能「叫基督的平安在你们心里做主」（西三 15）。

【腓四 8】「弟兄们，我还有未尽的话：凡是真实的、可敬的、公义的、清洁的、可爱的、有美名的，若有什么德行，若有什么称赞，这些事你们都要思念。」

人都喜欢注意谁是谁非，圣灵却让人去注意基督。这里列出的美德都是基督的彰显，我们若常去注意别人身上所显出的基督，就会「各人看别人比自己强」（二 3），进而效法基督，而不是去注意是非，以致肉体被惹动。「思念」原文指思考、反思，让这事物占据自己的心思，这事物就会支配自己的言语和行为（9 节）。

【腓四 9】「你们在我身上所学习的，所领受的，所听见的，所看见的，这些事你们都要去行，赐平安的神就必与你们同在。」

对主眼中看为美的事，我们「都要思念」（8 节），「都要去行」（9 节），如此「赐平安的神就必与你们同在」，我们就有「出人意外的平安」（7 节），恢复失去的喜乐。基督的教导在新约还没有写成文字之前，是经由众使徒传出来、活出来的，让人「学习、领受、听见、看见」。

【腓四 10】「我靠主大大地喜乐，因为你们思念我的心如今又发生；你们向来就思念我，只是没得机会。」

保罗「靠主大大地喜乐」，不是因为腓立比信徒的物质帮助，而是他们借着

行动表达出来的「思念」，使保罗看见了主的记念。主的记念显在肢体之间的爱心里，我们用行动向肢体所表达的爱心，是神赐下喜乐的管道。

【腓四 11】「我并不是因缺乏说这话；我无论在什么景况，都可以知足，这是我已经学会了。」

即使腓立比人的帮助没有来到，保罗也已经「学会了」在各种环境中「知足」。「知足」并非出于人乐观的天性或修养，而是属灵操练的结果。

【腓四 12】「我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富；或饱足，或饥饿；或有余，或缺乏，随事随在，我都得了秘诀。」

人的本性是遇贫贱就抱怨，遇丰富就狂傲。而「得了秘诀」的人，在贫贱时支取的是主自己，在丰富时享用的还是主自己。信徒不刻意拣选「贫贱」或「丰富」、「饥饿」或「饱足」、「缺乏」或「有余」，而是顺服神在环境里的安排，不重视个人的得与失，只是留意支取主自己，这就是保罗能在各种环境中都能「知足」（11 节）的秘诀。

【腓四 13】「我靠着那加给我力量的，凡事都能做。」

保罗的「知足」（11 节）并不是透过自我训练或者苦修得来的，而是与那位活的主相连，「靠着那加给我力量的」。「凡事」指 12 节列出的各种境遇，主若准许这些事临到我们身上，主也必加添力量给我们来应付。

【腓四 14】「然而，你们和我同受患难原是美事。」

虽然保罗自己就可以靠主凡事「知足」（11 节），但神眼中看为更美的，不是一个肢体的「知足」，而是众肢体都看见神的心意，彼此扶持、彼此相爱，一起活在神的旨意中。

【腓四 15】「腓立比人哪，你们也知道我初传福音离了马其顿的时候，论到授受的事，除了你们以外，并没有别的教会供给我。」

「初传福音离了马其顿的时候」见徒十六 40。

【腓四 16】「就是我在帖撒罗尼迦，你们也一次两次地打发人供给我的需用。」

帖撒罗尼迦和腓立比都在马其顿省境内，保罗在帖撒罗尼迦的事奉见徒十七 1-9。保罗在帖撒罗尼迦传道时，因当地信徒的属灵情形幼稚，为免任何人受累，保罗昼夜亲手辛劳做工（帖前二 9；帖后三 8）；可能他的工作收入有限，所以腓立比教会经常派人补贴他的需用。

上图：保罗从亚洲的特罗亚开船，经撒摩特喇，到欧洲的尼亚波利港，然后走 16 公里到腓立比（徒十六 11-12），开始向马其顿宣教。

【腓四 17】「我并不求什么馈送，所求的就是你们的果子渐渐增多，归在你们的账上。」

信徒的奉献，实际上是归在自己在天国的「账上」，而不是给传道人的恩赐。

【腓四 18】「但我样样都有，并且有余。我已经充足，因我从以巴弗提受了你们的馈送，当作极美的香气，为神所收纳、所喜悦的祭物。」

信徒的奉献是献给神的馨香之祭，本身就是一种敬拜，因此存心最为紧要（撒上十五 22）。

【腓四 19】「我的神必照祂荣耀的丰富，在基督耶稣里，使你们一切所需用的都充足。」

这个祝福的源头是神「荣耀的丰富」，范围是「在基督耶稣里」，果效是享用「一切所需用的」，包括物质和属灵的一切需要。神应许以祂所有的丰满来作人的供应，生活上和生命上的需要全都包括在这个祝福里。神乐意把祂自己赐给人，只是人的斤斤计较封闭了神倾倒祝福的管道，只看见自己拿出去的，却看不见所拿出的乃是承受祝福的管道。

【腓四 20】「愿荣耀归给我们的父神，直到永永远远。阿们！」

【腓四 21】「请问在基督耶稣里的各位圣徒安。在我这里的众弟兄都问你们安。」

「众圣徒」指腓立比教会的信徒，他们虽然还很不完全，甚至彼此不和（2节），但「在基督耶稣里」已经分别为圣，是神面前的「圣徒」。

【腓四 22】「众圣徒都问你们安。在凯撒家里的人特特的问你们安。」

「在凯撒家里的人」可能指当时在罗马宫廷或政府里面供职的信徒。

【腓四 23】「愿主耶稣基督的恩常在你们心里！」

「主耶稣基督的恩常在你们心里」，就是要常常保持灵里的苏醒，使我们体会到主的恩典始终陪伴着我们。我们若体会不到主恩典的陪伴，就是有别样的事物代替了主。

《歌罗西书》导读

《歌罗西书》背景

歌罗西是小亚细亚东南部吕家(Lycus)河岸的一个小镇，在今日土耳其境内。歌罗西镇不大，邻近的老底嘉和希拉坡里（四 13）都比她重要。保罗在三次传道旅程中，将工作重心放在人口集中的城市，并没有到过歌罗西（二 1），是以巴弗将福音传到歌罗西（一 7）。保罗可能从以巴弗那里得知歌罗西信徒受到异端假师傅的搅扰（二 8），因此写了本信。

《歌罗西书》和《以弗所书》之间相似之处数量之多、篇幅之长，在新约书卷中绝无仅有。有人指出《以弗所书》一百五十五节经文之中，有七十五节以不同的相似程度出现在《歌罗西书》里面。这两封信的组织和论证很相似。两者的开始都是关乎教义的段落，所赞颂的亦同样是基督的荣耀和祂旨意的威荣。两者接下来都把其中的教训应用在个人生活中，又都同时进一步作出关乎人际关系的劝勉。两者论及基督徒生活，都说要脱去旧人，穿上新人（三 5；弗四 17）。两封信都讨论到基督徒当怎样「行事」，又谈及谢恩不但是本分，更要在赞美和唱诗中表达出来（三 16-17，四 5-6；弗五 15-20）。有关夫妻、父母儿女，和主仆关系的教训十分相像，只是《以弗所书》中的（弗五 22-六 9）比《歌罗西书》更详细（三 18-四 1)。两封信都提到保罗所受的捆锁，以及他宣讲福音的奥秘（四 3-4；弗六 18-20）。此外前面谈及使徒被差遣传讲福音奥秘，也颇为近似（西一 23-29；三 1-13）。

保罗曾在凯撒利亚（徒二十四 27）、罗马（徒二十八 30）长期被囚，最可能是于主后 57-62 年被囚于罗马期间写下这两卷书信。他首先针对歌罗西教会特殊的处境和危机，写下《歌罗西书》。然后，他进一步思考教会在神旨意中的地位，关注全体教会，特别是小亚细亚省的教会，因此写下《以弗所书》供各教会传阅。弗六 21-22 和西四 7-8 几乎完全相同,可能因为保罗在写好两封信准备送出之时，才一起写下结语。「推基古」（四 7；弗六 21）可能就是传递这两封书信以及私人信件《腓利门书》的信差。

《以弗所书》、《腓立比书》、《歌罗西书》是保罗在监狱里给教会写的三封书信，被称为「监狱书信」，都是非常明确地让人注视基督。《以弗所书》启示了教会是基督的身体，《歌罗西书》启示了基督是教会的元首，《腓立比书》启示了教会活出基督见证的路。

第 1 章

【西一 1】「奉神旨意，作基督耶稣使徒的保罗和兄弟提摩太」

【西一 2】「写信给歌罗西的圣徒，在基督里有忠心的弟兄。愿恩惠、平安从神我们的父归与你们！」

• 「提摩太」（1 节）是保罗从路司得带起来的年轻同工（徒十六 1-3），他是哥林多后书、腓立比书、歌罗西书、帖撒罗尼迦前后书及腓利门书的联名作者。保罗把「提摩太」的名字放在发信人的位置，不一定表明他参与了实际写作，但表明他是赞同这几封信的内容的。

• 这封信写给歌罗西的「圣徒，在基督里有忠心的弟兄」（2 节），这项称呼属于教会整体，并非保罗将他们与那些不「圣洁和忠心」的基督徒区别开来，而是提醒他们已经分别为圣归给神的身份。他们既「在基督里」，也在「歌罗西」，被准确地放在神的目的里，不但是神百姓中的一份子，也是蒙召事奉、见证的地上教会的一份子。「忠心」原文可直译为「笃信」。

• 保罗写信给歌罗西人，是盼望他们的属灵生命能够长大成熟，因此「恩惠」（2 节）在保罗心中，是指信徒的属灵生命和成长都是神白白的恩赐（6 节）。

• 「歌罗西」（2 节）是小亚细亚东南部吕家（Lycus）河岸的一个小镇，在今日土耳其境内，在老底嘉和希拉坡里（四 13）附近。保罗是在狱中写下本信（四 10），却能为别人求「平安」（2 节），因为他即使在狱中，也真实地经历了神的同在、认识神的心意，所以满有不受环境影响的平安喜乐。

• 保罗的问安语结合了希腊式的「恩惠」和希伯来式的「平安」。当时的书信一般用「问候（Chairein）」一词来问安（徒十五 23；二十三 26），但保罗却改为双关语「恩惠（Charis）」，原意是「那引致喜乐的」，「恩惠」是神赐给不配的罪人白白的、主动的礼物，是我们喜乐的源泉。希伯来文「平安（Shalom）」

不只是没有战争的状态，更表示繁荣、兴盛，特别是属灵事物上的兴盛。保罗的问候总是先「恩惠」后「平安」，因为除非神的「恩惠」已把罪对付清楚，否则就不会有真正的「平安」。在保罗心目中，「恩惠」（Charis）几乎就是「基督」（Christos）的同义词，因为除基督之外没有什么可以给人恩惠，神的平安也是借着基督来的。「恩惠」是「平安」之源，「平安」是「恩惠」之果。

上图:未被挖掘的歌罗西遗址,位于现代土耳其 Cadmus 山下的 Honaz 城附近。

【西一 3】「我们感谢神我们主耶稣基督的父，常常为你们祷告；」

【西一 4】「因听见你们在基督耶稣里的信心，并向众圣徒的爱心，」

【西一 5】「是为那给你们存在天上的盼望；这盼望就是你们从前在福音真理的道上所听见的。」

【西一 6】「这福音传到你们那里，也传到普天之下，并且结果，增长，如同在你们中间，自从你们听见福音，真知道神恩惠的日子一样。」

【西一 7】「正如你们从我们所亲爱、一同作仆人的以巴弗所学的。他为我们（有古卷：你们）作了基督忠心的执事，」

• 一 3-二 5 是保罗的自我介绍，之后才进入本信的中心。3-8 节是介绍「这就是我如何为你们感谢神」，9-23 节是介绍「这就是我如何为你们祈求神」，24-二 5 节是介绍「这就是我为你们所做的」。

• 信、望、爱（4-5 节）都是神的「恩惠」（2 节，6 节），是圣灵在信徒里面工作的结果和标志。「在基督耶稣里的信心」（4 节）使我们与神的关系恢复正常，「向众圣徒的爱心」（4 节）表明我们与神的关系正常。

• 信徒的「信心」和「爱心」（4 节）都是从「存天上的盼望」（5 节）生发出来的，而「这盼望」（5 节）又是从「福音真理」（5 节）而来的。

• 保罗说福音也「传到普天之下」（6 节），是泛指福音已经传到罗马帝国的大部分区域，「直到地极」了（徒一 8），而不是说地球上每个有人居住的地方都已听到福音了。

• 「为我们作了基督忠心的执事」（7 节），指保罗的同工以巴弗分担了他向外邦人传福音的使命。歌罗西信徒是以巴弗工作的果子，而以巴弗的工作是代保罗而行的，因此保罗有责任、也有权柄写信教导他们。

【西一 8】「也把你们因圣灵所存的爱心告诉了我们。」

真正的「爱心」（林前十三 4-8）是圣灵动工的结果和标志。

【西一 9】「因此，我们自从听见的日子，也就为你们不住地祷告祈求，愿你们在一切属灵的智慧悟性上，满心知道神的旨意；」

【西一 10】「好叫你们行事为人对得起主，凡事蒙祂喜悦，在一切善事上结果子，渐渐地多知道神；」

【西一 11】「照祂荣耀的权能，得以在各样的力上加力，好叫你们凡事欢欢喜喜地忍耐宽容；」

【西一 12】「又感谢父，叫我们能与众圣徒在光明中同得基业。」

• 「满心知道」（9 节）、「真知道」（弗一 17）都是指客观知识和主观经历调和在一起的认识，是「那赐人智慧启示的灵」（弗一 17）在人心里工作的结果。「神的旨意」（9 节）指神的永远计划，耶稣基督是神旨意的内容，也是完成神旨意的那一位。

• 9－10 节是信徒生命成长的道路，这道路是螺旋形上升的。我们因为「满心知道神的旨意」（9 节），才能照着「神的旨意」活，「凡事蒙祂喜悦」（10 节）；而我们如此行的结果，又会让我们从经历中越多认识神，「渐渐地多知道神」（10 节）自己，也更深地明白「神的旨意」；如此循环上升，属灵的生命就能渐渐长大。信徒若「知道神的旨意」（9 节）却不去行，就只是教条，而不是圣灵启示的「真知道」（弗一 17），对属灵生命的成长没有益处。信徒的「行事

为人」（10 节）的标准，不是对得起人，也不是对得起自己或者良心，而是「对得起主」（10 节）。

• 神给我们「在各样的力上加力」（11 节），不是叫我们事事成功顺利，而是叫我们在各样环境中都能喜乐，忍耐各样事，宽容各样人。「忍耐、宽容」（11 节）是信心、盼望和爱心的自然结果，来自神自己「荣耀的权能」（11 节）。

• 我们在各样环境中能「感谢父」（12 节）的能力，也是来自神自己「荣耀的权能」（11 节），这些感恩是建立在对神的所是和所作的「真知道」上。

• 12-13 节是新约信徒「出埃及、入迦南」的经历，即神救赎祂的百姓的经历。

• 「能」（12 节）原文是「配得」的意思，我们原本不配得这基业，是神使我们配得。

【西一 13】「祂救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到祂爱子的国里；」

• 保罗引用出埃及记，神过去怎样施行神迹将以色列人从埃及的黑暗权势中拯救出来（出六 6，十二 27，十四 30），将他们迁到应许之地迦南，如今也照样施行神迹，「救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到祂爱子的国里」（13 节）。

• 在古代中东，当一个国家打败另一个国家时，常常强迫战败国的人民迁到其他地方居住。我们信主前都活在黑暗里，信主后的肉体也喜欢停留在黑暗里，因为我们的本性都是「不爱光倒爱黑暗」（约三 19），因此无法「脱离黑暗的权势」（13 节）。「脱离黑暗」不出于人的意愿，完全是出于神的拣选和恩典；胜过「黑暗的权势」的辖制，也不是出于人的能力，完全是出于神的权能和工作。

• 神借着「祂爱子」的工作（14 节），胜过「黑暗的权势」，强迫我们「脱离黑暗」，迁到基督光明的国度。「祂爱子的国」（13 节），就是基督的权柄所管理的范围，因此，救赎的实质是权柄的转移，人在得救之前是甘心接受撒但黑暗的权柄，得救以后是甘心接受基督光明的权柄。「祂爱子」（13 节）就是基督（太十七 5）

【西一 14】「我们在爱子里得蒙救赎，罪过得以赦免。」

【西一 15】「爱子是那不能看见之神的像，是首生的，在一切被造的以先。」

【西一 16】「因为万有都是靠祂造的，无论是天上的，地上的；能看见的，不能看见的；或是有位的，主治的，执政的，掌权的；一概都是借着祂造的，又是为祂造的。」

【西一 17】「祂在万有之先；万有也靠祂而立。」

• 「救赎」（14 节）意思是从奴隶市场买赎奴隶。「在爱子里得蒙救赎」（14 节），就是借着基督在十字架上的代死而蒙救赎。神既然以祂的「爱子」（14 节）为代价来救赎我们，祂就要把我们救到像祂「爱子」一般可爱，成为祂的「众子」（罗八 19）。基督之所以成为神的「爱子」，是因为祂绝对顺服父神（腓二 6-11），因此「众子」也要被救赎到绝对顺服父神的地步。

• 「神的像」（15 节）意思是道成肉身的基督将肉眼看不见的神表明出来（约一 18；十四 9；来一 3）。「首生的」（15 节）表明基督不是「被造的」（15 节），与「被造的」人和宇宙万物不同。基督是「父怀里的独生子」（约一 18），「生」（15 节）表明生命的关系，「生」不是「造」，而是「在一切被造的以先」。至于具体怎么「生」，这是属于神自己的「隐秘的事」（申二十九 29）。「首生」表（15 节）明在神的心意里还要得着许多由圣灵重生的「众子」（罗八 19），而且都效法基督的模样，「使祂儿子在许多弟兄中作长子」（罗八 29）。15-20 节是新约中最重要的基督论经文。

• 「因为万有都是靠祂造的」（16 节），表明基督绝对不是受造万物之一。「靠祂造的」原文意思是「在祂里面造的」。「借着祂造的」（16 节）表明基督是创造宇宙万有的凭借。「为祂造的」指基督是宇宙万有被造的目的。神的创造是为了祂的儿子在万有中被高举，叫万有因祂儿子而把荣耀归给神。虽然许多被造物现在仍处于反叛状态，但基督仍然是他们的主，他们「一概都是借着祂造的，又是为祂造的」（16 节）。

• 「祂在万有之先」（17 节），指基督在时间、空间、物质、灵界被造物等一切宇宙「万有」出现之前就已存在。「万有也靠祂而立」（17 节），这里的动词是现在完成式，表明「万有」已在祂里面被托住，并且继续被托住。基督是宇宙万有的维系者（来一 3），宇宙万有之所以井然有序，并非杂乱无章的组合，乃是基督使然。

【西一 18】「祂也是教会全体之首。祂是元始，是从死里首先复生的，使祂可以在凡事上居首位。」

• 基督不但是创造的主，「也是」救赎的主。宇宙万有是旧造，教会是新造。「教会全体之首」，指教会这个合一身体的头，教会是「基督的身体」（24 节），基督是教会的头。

• 神的计划不但要结束旧创造，而且要借着基督的救赎，在祂里面开始一个新创造。基督是旧造的「元始」，也借着「从死里首先复生」成为新造的「元始」，无论旧造还是新造、属物质还是属灵的，祂都配「在凡事上居首位」。

• 我们若能真正让基督「在凡事上居首位」，无论是我们的家庭、生活，还是学业、事业、事奉，每一样都是属灵的、分别为圣的，没有圣俗之分。

【西一 19】「因为父喜欢叫一切的丰盛在祂里面居住。」

【西一 20】「既然借着祂在十字架上所流的血成就了和平，便借着祂叫万有——无论是地上的、天上的——都与自己和好了。」

• 父神一切的安排都是为了让祂的爱子「在凡事上居首位」（18 节），「因为父喜欢叫一切的丰盛在祂里面居住」（19 节）。「丰盛」一词原为异端术语，指所有控制人类命运的超自然力量的总和。这些异端认为神全备的「丰盛」是借着天使、星宿之灵等「小神」逐层次分发下去，最后才达于人类，故天使等诸灵具有左右人命运、控制人生命的地位，据此产生「敬拜天使」（二 18）的教训。保罗借用异端术语「丰盛」来指神一切能力和属性的总和（二 9），基督具有「神本性一切的丰盛」（二 9），我们只要让祂「在凡事上居首位」（18 节），就能得着神一切的丰盛，并不需要假借其他人或灵的分配，这是神所「喜欢」的定意。

• 基督「在十字架上所流的血」（20 节）使无罪的替我们成为罪（林后五 21），在神面前替我们成为赎罪祭（来九 22），败坏了罪的权势，也成了神与人所立新约的凭据（路二十二 20）。「万有」（20 节）包括人和万物。人是神所创造万物的管家（创一 26），正如人的堕落导致万物的堕落，人与神的和好也将带领万物的复兴（罗八 19-22），使万物都回到祂的旨意里（启四 11）。所有的罪恶都要被「十字架」（20 节）摧毁（二 15），所有的受造物将被「十字架」复兴。神与人的「和好」只能「在基督里」发生（林后五 17），没有任何其他的途径（徒四 12），人若拒绝神提供的救恩，在最后审判时也将遭到神拒绝（帖后一 8-9）。基督的道成肉身和十字架的方法，不是神心不甘情不愿，或者别无选择，而是神「喜欢」（19 节）如此做。

【西一 21】「你们从前与神隔绝，因着恶行，心里与祂为敌。」

【西一 22】「但如今祂借着基督的肉身受死，叫你们与自己和好，都成了圣洁，没有瑕疵，无可责备，把你们引到自己面前。」

• 人之所以抵挡神，「心里与祂为敌」（21 节），是「因着恶行」（21 节）。

「心里」（21 节）原文不单指心灵，而是指心运行的方式、明白和理解的过程。人的堕落导致罪恶，罪恶导致知识的腐败，以致于虽然知道神，却拒绝神，反而放纵邪恶（罗一 21-32）。

• 「借着基督的肉身受死，叫你们与自己和好」（22 节），是因为我们「借着基督的身体，在律法上也是死了」（罗七 4），神「差遣自己的儿子成为罪身的形状，作了赎罪祭，在肉体中定了罪案」（罗八 3）。

• 十字架所成就的，「和好」（22 节）只是第一步，神的目的是让我们借着基督在祂面前「成为圣洁，没有瑕疵」（22 节），以致有资格来到神面前。

• 「叫你们与自己和好」（22 节），不是叫神与我们和好，乃是叫我们与神和好（林后五 18-21），因为问题不在于神，乃在于我们。

• 「成为圣洁、没有瑕疵、引到」（22 节），都与献祭有关，祭牲和祭司都必须「没有瑕疵」。我们虽是不洁的，但神却看我们在基督里是圣洁而无瑕疵的。

【西一 23】「只要你们在所信的道上恒心，根基稳固，坚定不移，不至被引动失去（原文是离开）福音的盼望。这福音就是你们所听过的，也是传与普天下万人听的（原文是凡受造的），我——保罗也作了这福音的执事。」

【西一 24】「现在我为你们受苦，倒觉欢乐；并且为基督的身体，就是为教会，要在我肉身上补满基督患难的缺欠。」

【西一 25】「我照神为你们所赐我的职分作了教会的执事，要把神的道理传得全备，」

【西一 26】「这道理就是历世历代所隐藏的奥秘；但如今向祂的圣徒显明了。」

• 我们的信心是新生命的开始，是神赐的，祂会负责将这信心的生命带至完全（腓一 6），真实的信心可从每天的生活看出，一定会「在所信的道上恒心，根基稳固，坚定不移」（23 节），信徒只有借耐心的等候，被「福音的盼望」（23 节）激励，才能知自己的信心是真是假（一 4-5）。

• 「恒心」（23 节）原有持守在某一地点的意思。「所信的道」（23 节）是信徒所必须持守的地点。「稳固」（23 节）、「不移」（23 节）是建筑用语，指根基、架构的安全。这个建造的地点就是「福音」（23 节）本身。「执事」（23 节）原文是「仆人」，被神分别出来「分派福音」的。

• 「补满基督患难的缺欠」（24 节），不是指基督在十字架上所成就的有缺欠，而是基督所要得着的还没有完成，因为福音的目的是建立「基督的身体」（24

节）。所以保罗愿意「为基督的身体，就是为教会」（24 节）受苦，以福音的事奉把人带进救恩、带进「基督的身体」里。

• 保罗不但看自己是福音的仆人（23 节），也看自己是教会的仆人（「执事」），因为他看见福音的目的是建立「基督的身体」（24 节），所以他最大的任务不是处理教会行政，也不是社会关怀，而是「要把神的道理传得全备」（25 节），好让教会能活出「基督的身体」的实际，长成基督的身量。

• 「奥秘」（26 节）一词原为异端术语，指一些只有特别有智慧的人才能知晓的事情。保罗用来指从前隐藏在神心里的旨意，但如今已经借着启示把它「显明」（26 节）了，因此凡相信基督的「圣徒」（26 节）都能够知道。这「奥秘」就是福音的内容（27 节），「就是基督」（二 2）。

【西一 27】「神愿意叫他们知道，这奥秘在外邦人中有何等丰盛的荣耀，就是基督在你们心里成了有荣耀的盼望。」

【西一 28】「我们传扬祂，是用诸般的智慧，劝戒各人，教导各人，要把各人在基督里完完全全地引到神面前。」

【西一 29】「我也为此劳苦，照着祂在我里面运用的大能尽心竭力。」

• 神的奥秘「就是基督」（二 2），这奥秘的目的是叫人得着「荣耀的盼望」（27 节），犹太人和外邦人都接受了同样荣耀的恩典，都享用同样的丰盛，这荣耀丰盛就是基督。神把基督赐给我们，叫祂的圣洁成了我们的圣洁，祂的荣耀成了我们的荣耀，祂的得胜成了我们的得胜，祂的丰富成了我们的丰富，祂的能力成了我们的能力。

• 传扬基督，形式是「用诸般的智慧，劝戒各人，教导各人」（28 节），目的是「要把各人在基督里完完全全地引到神面前」（28 节）。是把人「在基督里」引到神面前，而不是在哲学里、科学里引到神面前；是把人「引到神面前」，而不是引到事奉、道理或者传道人面前；是把人「完完全全地」引到神面前，而不是一部分引到神面前，一部分引到人面前，或者剩一部分留在黑暗里（13 节）。

• 神不需要人靠着自己的能力，来为传扬基督「尽心竭力」（29 节），而是要我们照着基督在我们里面「运用的大能」（29 节）来「尽心竭力」。当我们的事奉枯干、灰心、失去喜乐时，应当省察自己是靠着肉体「尽心竭力」，还是「照着祂在我里面运用的大能尽心竭力」（29 节）。

第 2 章

【西二 1】「我愿意你们晓得，我为你们和老底嘉人，并一切没有与我亲自见面的人，是何等地尽心竭力；」

【西二 2】「要叫他们的心得安慰，因爱心互相联络，以致丰丰足足在悟性中有充足的信心，使他们真知神的奥秘，就是基督；」

【西二 3】「所积蓄的一切智慧知识，都在祂里面藏着。」

【西二 4】「我说这话，免得有人用花言巧语迷惑你们。」

【西二 5】「我身子虽与你们相离，心却与你们同在，见你们循规蹈矩，信基督的心也坚固，我就欢喜了。」

• 保罗不是在此自夸，也不是要人效法自己的努力，而是要人「晓得」（1 节）基督的恩典和心意，因为他的「尽心竭力」（1 节）并不是靠着自己，乃是「照着祂在我里面运用的大能」（一 29）。「老底嘉」（1 节）离歌罗西不到 18 公里，两地教会常有来往，这封书信也要给老底嘉教会诵读（四 16）。

• 基督不只是通往神的奥秘的途径，祂自己就是「神的奥秘」（2 节），因为「所积蓄的一切智慧知识，都在祂里面藏着」（3 节）。信徒不需要再到基督之外寻找其它借以得救的「智慧知识」（3 节），所以可以「心得安慰」（2 节），「因爱心互相联络」（2 节），放心地活在基督的身体中，而「信心」（2 节）也因着属灵的「悟性」（2 节）而巩固。「悟性」若不能产生「充足的信心」（2 节），就不是属灵的悟性。

• 当时诺斯底主义教导得救必须依靠一大堆精密的「智慧知识」（3 节），而这些深奥的「智慧知识」只能依靠他们传授。保罗指出一切的「智慧知识」都在基督里面，所有基督的肢体都能得着藏在「元首」（19 节）里的真理，不需要到圣经以外寻找。

• 「花言巧语」（4 节），指似是而非、很有吸引力的理论。神撒下福音的种子，撒但必然会来掺稗子（太十三 24-30），牠里面既没有真理，就只能靠「花言巧语迷惑」人。因此，人爱听的、合乎人想法的道不一定是真道，我们不能光听别人讲道，更要自己「天天考查圣经，要晓得这道是与不是」（徒十七 11），因为一切「智慧知识」都在基督里面（3 节）。

• 「循规蹈矩」（5 节）是军事用语，指受校阅的军队列阵井然有序，行伍

齐整。「坚固」（5 节）也是军事用语，指阵容森严、军威屹立如山。歌罗西教会面临异端教训的攻击之际，显出属灵军队的纪律，站稳信心的脚步，使保罗欢喜。

【西二 6】「你们既然接受了主基督耶稣，就当遵祂而行，」

【西二 7】「在祂里面生根建造，信心坚固，正如你们所领的教训，感谢的心也更增长了。」

【西二 8】「你们要谨慎，恐怕有人用他的理学和虚空的妄言，不照着基督，乃照人间的遗传和世上的小学就把你们掳去。」

【西二 9】「因为神本性一切的丰盛都有形有体地居住在基督里面，」

【西二 10】「你们在祂里面也得了丰盛。祂是各样执政掌权者的元首。」

【西二 11】「你们在祂里面也受了不是人手所行的割礼，乃是基督使你们脱去肉体情欲的割礼。」

【西二 12】「你们既受洗与祂一同埋葬，也就在此与祂一同复活，都因信那叫祂从死里复活神的功用。」

【西二 13】「你们从前在过犯和未受割礼的肉体中死了，神赦免了你们（或译：我们）一切过犯，便叫你们与基督一同活过来；」

【西二 14】「又涂抹了在律例上所写、攻击我们、有碍于我们的字据，把它撤去，钉在十字架上。」

【西二 15】「既将一切执政的、掌权的掳来，明显给众人看，就仗着十字架夸胜。」

• 6-7 节从「基督论」转到生活的操练。「接受了主基督耶稣」（6 节）指已经受洗（12 节），成为基督身体里的肢体（19 节）。「信心若没有行为就是死的」（雅二 17，26），我们若是凭信心接受了基督耶稣为主，「就当遵祂而行」（6 节），活在基督里面。我们的属灵生命能否长大，不在于听了多少道、读了多少圣经、得了多少光照，而在于是否「遵祂而行」。我们不是以守律法的态度去「遵祂而行」，而是在「遵祂而行」的生活中遇见基督、经历基督，消化、吸收神的话语，因此得以「在祂里面生根建造，信心坚固」（7 节），生命得着喂养、长大，「感谢的心也更增长了」（7 节）。

• 属灵的「生根建造」（7 节）一定是「在祂里面」（7 节），因为属灵的建造是在生命中进行的，只有在基督里面才有生命。生命建造的结果是「信心坚固」

（7 节），因此更加甘心「遵祂而行」。「遵祂而行」是外面的生活，「生根建造」是里面的生命，「遵祂而行」的根据是里面基督的生命。活在基督里的结果，一定使人在凡事上都越来越多地看见神，也更靠近神，因此向着神「感谢的心也更增长了」（7 节）。

• 「理学和虚空的妄言」（8 节），指貌似高深，实则无用的哲学、理论。「人间的遗传」（8 节），指犹太教将真实活泼的信仰转变成一套人遗传下来的规条。「世上的小学」（8 节），指异教敬拜的治理各国、各民的假神（20 节）。「掳去（sylagōgein）」（8 节）原文是十分罕见的字，可能被保罗作为「会堂（synagogue）」一字的双关语，提醒信徒不要被人掳去关进犹太教的圈内。今日的教会也面临这种危机：有人不「照着基督」（虽有基督教之名，所讲的却完全与基督无关），却照着「人间的遗传」（不是根据圣经，却根据人的想法和道理）和「世上的小学」（表面上玄妙、深奥，其实背离真理的哲学、理论、知识），把人掳离基督。

• 9-10 节是为何信徒不该被「理学和虚空的妄言」掳去的原因。既然「神本性一切的丰盛都有形有体地居住在基督里面」（9 节），而不是在任何基督以外的人、事、物上，我们就无需再跟随「人间的遗传和世上的小学」，被掳离基督，因为我们「在祂里面也得了丰盛」（10 节）。异端教训认为基督只不过是「神本性」（9 节）中的一部分，必须在基督以外再加上一些别的事物才能够得上「丰盛」（9 节）。「有形有体」（9 节）意思是「事实上、实质上」。

• 信徒「在祂里面也得了丰盛」（10 节），在基督里面就能享用神的丰富，因此不需要从基督之外再寻找什么，也不需顺从任何其他的主人，因为「祂是各样执政掌权者的元首」（10 节）。这里的「元首」不是指 19 节和一 18 所指身体的「头」，而是指凌驾、超越于「各样执政掌权者」之上。「各样执政掌权者」（10 节）指各国所敬拜的假神。

• 「割礼」（11 节）的属灵意义是对付肉体，除去肉体犯罪的意念和能力。今天我们要脱离肉体的困扰，不能靠自己的挣扎、自律，靠「人手行割礼」，只能靠基督。「基督使你们脱去肉体情欲的割礼」（11 节）指真实的洗礼，即与主同死，又与主同活（12 节）。

• 神所赐的能「与祂一同复活」（12 节）的得救信心，不只是相信耶稣基督，更是「信神使我们的主耶稣从死里复活」（罗四 24），相信「那叫祂从死里复活

神」（12 节）的大能。

• 「从前在过犯和未受割礼的肉体中死了」（13 节），指灵性的死，即「在所应许的诸约上是局外人，并且活在世上没有指望，没有神」（弗二 12）。

• 有两个障碍使人与神隔绝：「在律例上所写、攻击我们、有碍于我们的字据」（14 节）和「一切执政的、掌权的」（15 节）。

• 古代的芦苇纸或皮纸都很昂贵，墨汁又没有酸性，不会腐蚀纸张，写上的字只要用海绵用力一刷，就可被「涂抹」（14 节），重新使用。「字据」（14 节）指负债者写的负债证明。

• 「在律例上所写、攻击我们、有碍于我们的字据」指律法，律法并不是人称义的途径，只不过是证明我们亏欠神的一张「字据」。

• 「把它撤去」（14 节），指神撤销了律法对信徒的控诉。「钉在十字架上」（14 节），指基督为我们的罪死在十字架上，信徒的罪债也被钉在十字架上，这是神赦免人的方法。

神自己是救恩的主动发起者，而不是怒气冲冲的神在祂儿子的哀求下才被安抚。

• 「一切执政的、掌权的」（15 节）指各国所敬拜的假神（10 节）。「掳来、明显给众人看、夸胜」（15 节）指罗马将军们在凯旋归来时展示战俘和战利品的公开游行。「仗着十字架夸胜」（15 节），十字架是得胜的记号，基督在那里打伤了撒但的头（创三 15），又满足了神的公义，神因此不再追讨罪人，撒但的控告也失去了根据。

上图：古罗马凯旋仪式（拉丁语：triumphus）。凯旋仪式是古罗马授予获得重大胜利的将军的庆祝仪式，这是罗马人最大且最受欢迎的荣耀。凯旋仪式上的游行队伍一般都非常长，顺序是：元老院元老，号手，车载的战利品，用以献祭的白色公牛，被征服者首领的武器及徽章，被征服者首领及其亲属，其他战俘，凯旋者的扈从，站在战车上的凯旋者本人，凯旋者的已成年儿子及副官、军团长、军事保民官、骑兵队长等，凯旋者的士兵。

【西二 16】「所以，不拘在饮食上，或节期、月朔、安息日都不可让人论断你们。」

【西二 17】「这些原是后事的影儿；那形体却是基督。」

【西二 18】「不可让人因着故意谦虚和敬拜天使，就夺去你们的奖赏。这等人拘泥在所见过的（有古卷：这等人窥察所没有见过的），随着自己的欲心，无故地自高自大，」

【西二 19】「不持定元首。全身既然靠着祂，筋节得以相助联络，就因神大得长进。」

• 「让人论断你们」（16 节）指根据律法的规定，不守律法的外邦人被排除在神的国民之外。「饮食」（16 节）指旧约的饮食条例，「节期」（16 节）指每年的犹太节庆，「月朔」（16 节）指阴历每月初一，「安息日」（16 节）指每七日的第七日，这些规条是犹太人与外邻人分别的标志。犹太人认为若不守这些规条，就不算神的子民。

• 旧约中的礼仪、律法和规条，都是预表基督的「后事的影儿」（17 节；来八 5；十 1），我们当注意的是那位所预表的基督。如今基督既已来临，我们若再坚持遵守礼仪、律法和规条，便是舍本逐末，没有认清它们的功用。

• 「故意谦虚和敬拜天使」（18 节），具体所指不明确，可能指当时某种特

殊的「属灵操练」，这种「属灵操练」表面上非常属灵，实际上完全是为了满足自己的「属灵骄傲」，「自高自大」（18 节）。「拘泥在所见过的」（18 节），原文意思是「试图进入自己的异象里」，指这些人自以为是进入属天的敬拜里，其实是进入自己的想象里。「自己的欲心」（18 节）意思是「肉体的心思」。「无故地」（18 节）指「没有目的」，成就不了什么。

• 「不持定元首」（19 节），指与基督脱节，用其他的人、事、物来代替基督。一个人是否属神，不在于他是否严守律法规条，也不在于有多少属灵经验，而在于他是否「持定元首」，在基督里活，靠着元首基督而活。律法规条将犹太人与其他人隔离，虚假的属灵经验将属灵人与其他人隔离，都是叫人「自高自大」，以人意代替基督。但在神的心意里，基督的身体里的肢体是「持定元首」、彼此联结的，「全身既然靠着祂，筋节得以相助联络，就因神大得长进」（19 节）。

【西二 20~21】「你们若是与基督同死，脱离了世上的小学，为什么仍像在世俗中活着、服从那『不可拿、不可尝、不可摸』等类的规条呢？」

【西二 22】「这都是照人所吩咐、所教导的。说到这一切，正用的时候就都败坏了。」

【西二 23】「这些规条使人徒有智慧之名，用私意崇拜，自表谦卑，苦待己身，其实在克制肉体的情欲上是毫无功效。」

• 「世上的小学」（20 节）指异教敬拜的治理各国、各民的假神（8 节），即「一切执政的、掌权的」（15 节），他们的规条都是「世俗的」（20 节），是属世界的、抵挡神的。

• 「正用的时候就都败坏了」（22 节），意思是「经用过后的事物，将来就不合用」。「这都是照人所吩吩，所教导的」（22 节），引自赛二十九 13，指有表无里的虚假虔诚。

• 有人认为「得救是靠基督，得胜要靠自己」，这只是「徒有智慧之名，用私意崇拜，自表谦卑」（23 节），用「得胜」来喂养自己的肉体，让自己的肉体得满足。人不可能依靠肉体来克制肉体，堕落后的人可以发明许多看上去很好、很有说服力的道德、思想和宗教，但都与神的性情无分无关，不可能救人脱离肉体的败坏。禁欲并不能使肉体的情欲停止，纵欲也不能使肉体的情欲消失，「在克制肉体的情欲上是毫无功效」（23 节）。人越禁止贪念，贪念越要出来，越禁止邪情私欲，邪情私欲越要找机会爆发。只有基督是解决属灵难处的唯一途径，

得救固然是靠基督的恩典，得胜也是「照着祂在我里面运用的大能」（一 29），与基督同死，也与基督同活（13 节）。

第 3 章

【西三 1】「所以，你们若真与基督一同复活，就当求在上面的事；那里有基督坐在神的右边。」

【西三 2】「你们要思念上面的事，不要思念地上的事。」

【西三 3】「因为你们已经死了，你们的生命与基督一同藏在神里面。」

【西三 4】「基督是我们的生命，祂显现的时候，你们也要与祂一同显现在荣耀里。」

• 在信心里与基督联合的完整经历，不但要「与基督同死」（二 20），而且要「与基督一同复活」（1 节）。「与基督同死」就是脱离旧造的生命（二 20-21），「与基督一同复活」就是进入新造的生命。因此，信徒不是靠着自己的肉体旧生命挣扎着成圣（二 20-23），而是照着基督的新生命在我们里面运用的大能「尽心竭力」（一 29），这新生命所追求的、所思念的都是「上面的事」（1 节）。

• 「上面的事」（2 节）就是「基督」（1 节），祂里面有「怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐」（12 节）、舍己的「爱心」（14 节）、「神本性一切的丰盛」（二 19）和「一切智慧知识」（二 3）；「上面的事」也是「基督坐在神的右边」（1 节），「坐」代表着已经完成了所有的工作，得胜、掌权，进入荣耀。

• 因此，我们在地上的得胜、成圣不需要在基督之外增添任何其他的人、事、物，而是凭信心「仗着十字架夸胜」（15 节），「照着祂在我里面运用的大能」（一 29），接受祂的权柄，在地上活出天上的生活。

• 「地上的事」（2 节），有的是「上面的事」在地上的「影儿」（二 17），比如「人间的遗传」（二 8）；有的是对「上面的事」的模仿，比如「世上的小学」（二 8）。「思念地上的事」（2 节）导致人「不持定元首」（19 节），在基督之外「照人所吩咐、所教导的」（二 22）规条追求得胜、成圣，「用私意崇拜，自表谦卑，苦待己身」（二 23），靠着肉体来「克制肉体」（二 23），结局是「毫无功效」（二 23）。「思念」原文是现在进行时，表示继续不断的思念。

• 「已经死了」（3 节），就是已经「与基督同死」（二 20），脱离了旧造的生命。但我们的新造的生命还没有完全显明出来，而是「与基督一同藏在神里面」（3 节），与基督联合，一直到基督再来的时候才能「与祂一同显现在荣耀里」（4 节）。

• 我们「与基督同死」（二 20），又「与基督一同复活」（1 节），将来才能「与祂一同显现在荣耀里」。进入神儿子的荣耀是基督做生命的必然结果（罗八 17；提后二 12），因为在救恩里，神的旨意是恢复我们神儿子的生命，也恢复我们神儿子的荣耀。「基督是我们的生命」（4 节），祂是我们一切能力的源头，一切生活的动力，我们不必靠肉体的生命、靠「地上的事」（2 节）来追求得胜、成圣。当主再来的时候，这生命要在信徒身上完全显明出来，那时「我们必要像祂」（约壹三 2）。

【西三 5】「所以，要治死你们在地上的肢体，就如淫乱、污秽、邪情、恶欲，和贪婪（贪婪就与拜偶像一样）。」

【西三 6】「因这些事，神的忿怒必临到那悖逆之子。」

【西三 7】「当你们在这些事中活着的时候，也曾这样行过。」

【西三 8】「但现在你们要弃绝这一切的事，以及恼恨、忿怒、恶毒（或译：阴毒）、毁谤，并口中污秽的言语。」

【西三 9】「不要彼此说谎；因你们已经脱去旧人和旧人的行为，」

【西三 10】「穿上了新人。这新人在知识上渐渐更新，正如造他主的形像。」

【西三 11】「在此并不分希腊人、犹太人，受割礼的、未受割礼的，化外人、西古提人，为奴的、自主的，惟有基督是包括一切，又住在各人之内。」

• 「地上的事」（2 节）是依靠肉体「克制肉体」（二 23），想从外面对付症状，将「肉体」像猛兽一样关在笼子里（二 23），结果「毫无功效」（二 23）。「上面的事」（1 节）是「基督是我们的生命」（4 节），用新生命替换旧生命，从里面除去病根，「治死你们在地上的肢体」（5 节）。「治死」原文表示一次性的行动，因此不是我们靠着自己的意志、力量来「治死」，而是我们既已「与基督同死」（二 20），就「已经把肉体连肉体的邪情私欲同钉在十字架上了」（加五 24）。当我们在信心里看自己是死了，就能「靠着圣灵治死身体的恶行」（罗八 13），肢体对犯罪的意念渐渐就不再有反应，向着罪被「治死」。

• 「地上的肢体」（5 节）比喻「淫乱、污秽、邪情、恶欲，和贪婪」就像

腐烂的肢体，必须立刻切除，否则会感染全身（太五 29-30）。「淫乱」（5 节）指任何婚姻之外的性关系。「污秽」（5 节）指因不道德的行为而使品格受到污染。「邪情」（5 节）指任何辖制人的情欲，特指失控的性欲。「恶欲」（5 节）指导致「邪情」的欲望，面临试探时生发「恶欲」并非犯罪（来四 15），犯罪是没有拒绝「恶欲」，反而追求满足「恶欲」。「贪婪」（5 节），人无论贪心的对象是什么，其结果都是让神之外的人、事、物夺去人的心、代替神的地位，所以「有贪心的，就与拜偶像的一样」（弗五 5）。

• 「神的忿怒」（6 节）不像人的肉体被惹动时所发的脾气，而是圣洁、公义的神对违反公义、圣洁的「悖逆之子」（6 节）施以公义的报应。

• 「也曾这样行过」（7 节），第 5 节是大部分信徒在未得救以前的生活写照。

• 「基督是我们的生命」（4 节），这生命与第 5、8 节所列举的一切恶念、恶行、恶言不能相容。因此圣灵会在我们里面催促、引导我们，我们「当顺着圣灵而行」（加五 16），「弃绝这一切的事」（8 节）。

• 「恼恨」（8 节）是将仇恨持续压抑；「忿怒」（8 节）是压抑的仇恨借愤怒的言语或行为爆发出来；「恶毒」（8 节）指故意伤害别人的罪恶；「毁谤」（8 节）是用恶毒发出的言语；「污秽的言语」（8 节）即肮脏恶意的言语，使说者听者均受污染。

• 「说谎」（9 节）是典型的「旧人的行为」，无论是「白谎」还是「黑谎」，都是出于那「恶者」（太五 37）。「白谎」表面上是出于「善意」，实际上是出于对神的不信，想用说谎的方法来满足自己的肉体。

• 「旧人」（9 节）指我们原有的犯罪生命，「旧人的行为」（9 节）是从这犯罪生命出来的生活。我们不是靠自己的努力、意志去「克制肉体」（二 23），而是「顺着圣灵而行」（加五 16），让主从里面「脱去」（9 节）我们的旧人，又在外面「脱去」我们旧人的行为。

• 「已经脱去旧人」（9 节）和「穿上了新人」（10 节），原文都表示一次性的行动，是在我们与基督同钉十字架、重生得救时已经完成的事实。我们在「与基督一同复活」（1 节）时，「也要在祂复活的形状上与祂联合」（罗六 5），「一举一动有新生的样式」（罗六 4）。当我们对神「在知识上渐渐更新」（10 节），越多在经历、交通中真认识神的时候，里面的新生命就越长进，外面的「新人」

（10 节）也越活得像主，使主已经完成的工作果效显明在我们的身上。因此，我们得救是靠主，得胜也是靠主。

• 在罗马帝国里，「希腊人」（11 节）在文化上最有优越感；「犹太人」（11 节）则认为自己是蒙神拣选的。「受割礼的」（11 节）指犹太人，他们以割礼为神选民的标志；「未受割礼的」（11 节）指犹太人之外的外邦人，他们讥笑犹太人的割礼；「化外人」（11 节）是希腊人用来嘲笑不会说希腊语的民族的惯用语；「西古提人」（11 节）来自当时鲜为人知的亚洲北部，是化外人中的化外人；「为奴的」（11 节）指没有人身自由的奴隶；「自主的」（11 节）指自由人。

• 这么多不同背景的「旧人」（9 节）掺杂在一起，最容易滋生第 5、8 节所列举的各种「旧人的行为」（9 节）。但「基督是包括一切，又住在各人之内」（11 节），祂把不同种族、文化、地位、教育、个性、修养、年龄的「旧人」都带进了自己的身体，把他们改变为「新人」（10 节），都有「造他主的形像」（10 节），那些「旧人」里的差别在基督的身体里就不再有地位，不能成为妨碍身体合一的障碍。

• 「基督是包括一切，又住在各人之内」（11 节），原文是「基督是一切，又在一切之内」（英文 KJV、ESV、NASB 译本）。但根据上下文，这里的「一切」特指已经重生得救的「各人」（11 节），而不是一切被造物。

【西三 12】「所以，你们既是神的选民，圣洁蒙爱的人，就要存（原文是穿；下同）怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐的心。」

【西三 13】「倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕；主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。」

【西三 14】「在这一切之外，要存着爱心，爱心就是联络全德的。」

【西三 15】「又要叫基督的平安在你们心里作主；你们也为此蒙召，归为一体；且要存感谢的心。」

【西三 16】「当用各样的智慧，把基督的道理丰丰富富地存在心里（或译：当把基督的道理丰丰富富地存在心里，以各样的智慧），用诗章、颂词、灵歌，彼此教导，互相劝戒，心被恩感，歌颂神。」

【西三 17】「无论做什么，或说话或行事，都要奉主耶稣的名，借着祂感谢父神。」

• 「存」（12 节）原文是「穿」，信徒已经脱下「旧人」（9 节）那件破旧

的衣服，但还不习惯穿上「新人」（10 节）这件华丽的衣服。当圣灵提醒我们「神的选民，圣洁蒙爱」（12 节）的身份的时候，我们就「当顺着圣灵而行」（加五 16），将「新人」穿上。

• 「怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐」（12 节）都是「新人」的样式（10 节），不是我们肉体里所有的，而是基督从我们里面活出来的。「怜悯」（12 节）指基督对他人的需要、哀伤敏锐的感觉和理解、同情。「恩慈」（12 节）是基督对待他人的态度，「谦虚」（12 节）是基督对待自己的态度（腓二 5-11）。「温柔」（12 节）是一人接触另一人时，因谦虚来带出的结果；「忍耐」（12 节）是用恩慈、谦虚来对待他人的对待。

• 肢体之间「彼此包容，彼此饶恕」（13 节），是因为基督先饶恕了我们，使我们成为「神的选民，圣洁蒙爱的人」。我们若不愿饶恕已被基督饶恕的弟兄，表明我们自己需要重新经历被饶恕的喜乐和释放，回到对神「起初的爱心」（启二 4）。这里需要被包容、饶恕的是肢体之间的「嫌隙」（13 节），并非罪恶或异端教训。

• 「联络」（14 节）指用一件外衣或腰带将其他衣服系在一起。古人的衣服宽大松弛，身上的衣服都穿好以后，需要束上一条腰带才能方便行动，否则所穿的衣服反而会造成行动的不便。「爱心」（14 节）有如使全套衣服束得妥贴的腰带，能贯串并推动其他的「美德」（14 节），一切美德若没有以「爱心」为基础，只是喂养了肉体，都是「无益」的（林前十三 3）。

• 当「爱心」运行在肢体之间的时候，就会使身体活在「基督的平安」（约十四 27）里。这里的「平安」（15 节）不是指个别肢体内在的平安，而是指整个基督身体的平安。「在你们心里作主」（15 节）指无论教会里有什么纷争或不和睦，都必须在灵里接受「基督的平安」（15 节）的管理、裁决，用基督里的合一来解决问题，好比当时「罗马的平安」保守境内的居民不受战争的威胁。神拣选、呼召我们，不只是为了使我们得救，最终是为了把我们配搭、建造成基督的身体教会（一 18；二 19），「归为一体」，活在「基督的平安」里。

• 「爱心」、「基督的平安」、「感谢的心」（15 节）是「基督是我们的生命」（4 节）、我们活在基督的身体里的标志。

• 「基督的道理」（16 节），指关于基督的道理（一 15-20）。「丰丰富富地存在心里」（16 节），指教会要装满纯正的真理，这需要用从圣灵而来的「各

样的智慧」（16 节），因为「一切智慧知识，都在祂里面藏着」（二 3）。「诗章」（16 节）指旧约的诗篇，「颂词」（16 节）指初期教会的赞美诗（弗四 4-6；五 14；提前一 17；二 5-6；六 15-16；提后二 11-13；启四 11；五 13；七 12）。「灵歌」（16 节）与「颂词」并没有严格区分。「彼此教导，互相劝戒」（16 节）要在「彼此包容，彼此饶恕」、「爱心」和「基督的平安」里进行，才不会变成彼此论断、互相抱怨。「心被恩感，歌颂神」（16 节），基督的生命也是敬拜赞美的生命，总是引人遇见神。

• 「奉主耶稣的名」（17 节）原文是「在主耶稣的名里」，表示倚靠主的权柄和能力，也照着主的心意，为主「或说话或行事」（17 节）。我们既已与基督联合，活在神面前，无论做什么都应当像是做在神的面前，在「凡事」（弗五 20）上都在基督里「感谢父神」（17 节），因为在凡事上都看到神在背后的手。

【西三 18】「你们作妻子的，当顺服自己的丈夫，这在主里面是相宜的。」

【西三 19】「你们作丈夫的，要爱你们的妻子，不可苦待她们。」

【西三 20】「你们作儿女的，要凡事听从父母，因为这是主所喜悦的。」

【西三 21】「你们作父亲的，不要惹儿女的气，恐怕他们失了志气。」

【西三 22】「你们作仆人的，要凡事听从你们肉身的主人，不要只在眼前事奉，像是讨人喜欢的，总要存心诚实敬畏主。」

【西三 23】「无论做什么，都要从心里做，像是给主做的，不是给人做的，」

【西三 24】「因你们知道从主那里必得着基业为赏赐；你们所事奉的乃是主基督。」

• 要学习「无论做什么，或说话或行事，都要奉主耶稣的名」（17 节），最好的课堂就是在自己的家庭里。越是最亲密的人，我们越能看清对方「旧人」不堪的本相，就越不容易顺服。

• 人类社会中最基本的单位是家庭，家庭中最亲密的关系是夫妻，因此要学习「奉主耶稣的名」说话行事，圣灵首先让我们在最亲密、也是最不容易顺服的配偶身上操练顺服。在基督里男女都是平等的（加三 28），夫妻也是平等的（林前七 3-5），但功用各不相同。神所设立的家庭是有秩序的，一个家庭只能有一个「头」，否则就不能合一，而神把这「头」的责任交给丈夫。因此，妻子「顺服自己的丈夫」（18 节；弗五 22；多二 5；彼前三 1），实际上就是顺服主所设立的权柄，所以「如同顺服主」（弗五 22），「这在主里面是相宜的」（18 节）。

一个凡事都「奉主耶稣的名」说话行事的妻子，才肯「顺服自己的丈夫」，一个不肯「顺服自己的丈夫」的妻子，也很难「奉主耶稣的名」说话行事。许多姊妹服别人的丈夫很容易，但对「自己的丈夫」却顺服不来，甚至因为自己某些方面比丈夫强，要求丈夫顺服自己，这些姊妹应当求圣灵让自己看见，「顺服自己的丈夫」是实际的「奉主耶稣的名」说话行事。

• 三 18-四 1 关于家庭中夫妻、两代、主仆关系的教导和弗五 22-六 9 类似，但在两封信里所要学习的功课不同。

• 妻子因为凡事都「奉主耶稣的名」说话行事，所以愿意顺服主所设立的权柄，因此「顺服自己的丈夫」。而丈夫因为「奉主耶稣的名」说话行事，所以甘心承担起神所交托的责任：「要爱你们的妻子，不可苦待她们」（19 节）。

• 作儿女的「凡事听从父母」（20 节）的理由很简单：「这是主所喜悦的」（20 节）。在个人主义盛行的今天，每一代人都觉得自己与众不同，在思想观念、经济学问、生活方式上都与上一代人存在不和谐的「代沟」，总要找出种种理由来不「听从父母」。神允许「代沟」的存在，更要用「代沟」来让我们学习凡事都「奉主耶稣的名」说话行事，做「主所喜悦的」的事。这里所指的儿女和父母都是信徒。

• 家庭需要纪律，但无谓的法则、规条和无止境的挑剔，就像犹太人的律法，处处是地雷阵，不但会「惹儿女的气」（21 节），挑动儿女肉体里的恶（8 节），使儿女对神敬而远之；还会使儿女「失了志气」（21 节），活不出新人的样式（12 节）。神怎样以「怜悯、恩慈、温柔、忍耐」（12 节）恩待不配的父母，父母也应该照样效法天父心肠，以「怜悯、恩慈、温柔、忍耐」来「包容、饶恕」（13 节）不完全的儿女。做父母的「不要惹儿女的气」（21 节），是「奉主耶稣的名」说话行事的最好操练。

• 主仆之间的关系，是罗马时代家庭中第三重要的关系。「仆人」（22 节）指当时家中的奴隶，「主人」（22 节）是家中的主人，原则却适用于每个世代不同制度、不同工作场所中的工作关系。主仆之间少了夫妻和两代之间的亲情，却多了利害冲突，因此是反映我们属灵光景更清晰的镜子，更需要接受十字架的破碎。「肉身的主人」（22 节），使人立即联想到超越于人际关系之上的真正的「主人」基督自己。「存心诚实敬畏主」（22 节），不是怕被责骂，而是深怕失去见证，不能讨主喜悦。

• 因为要「从心里做」（23 节），就是从灵里给主做，信徒工作和事奉的标准就变得与世界的标准完全不同。无论是罗马时代被逼为奴的仆人，还是现代社会上班谋生的雇员，圣灵所关注的不是世人所计较的「人权、公平」，而是无论这工作是否有人看得见，都「不要只在眼前事奉」（22 节），而「像是给主做的」（23 节），凡事都为「讨神的喜悦」（帖四 1）。若我们存着「像是给主做的」的工作态度，工作就不会勉强懒惰、得过且过、敷衍应付，不再是出于强迫、或是为了生活，而是甘心乐意、忠心谨慎地做在基督面前，完成的每件产品、提供的每项服务，都应当好得足以献给神。这样，我们即使是从事人眼中最低贱的工作，实际上「所事奉的乃是主基督」（24 节）。

• 当时的奴隶没有人身自由，即使甘心服事，可能也得不到主人的赞赏，甚至可能还要被误会、责打。但这一切都会在我们向主交帐的时候得着奖赏（路六 35；启二十二 12）。这「赏赐」（24 节）不是因为人的功劳，而是因为神的恩典，虽然事奉不过是仆人的本分（路十七 10），但神却愿意施恩奖赏那些「又良善又忠心的仆人」（太二十五 21）。神为了施恩给我们，实在是给了我们太多的机会，连当时没有自由的奴隶都能「事奉」（24 节）主基督、从主那里「得着基业为赏赐」（24 节），今天的信徒怎么能以环境、能力、家庭、工作为借口而不事奉主、「得着基业为赏赐」呢？

• 「你们事奉的乃是主基督」（24 节）是一句特别的话，因为保罗从来没有将「主」和「基督」并排而不加上「耶稣」这称呼，他在此所要强调的意思是「要替真正的主人——基督而做」。我们若真实地「将身体献上，当作活祭」（罗十二 1），手里的工作就不再有「圣」和「俗」的区别，也没有「事奉人」和「事奉主」的分别，在每个工作岗位上都可以节着「事奉人」来「事奉主」。

【西三 25】「那行不义的必受不义的报应；主并不偏待人。」

「主并不偏待人」，无论主仆关系在人的各种制度中以什么形式出现，主人和仆人在神的眼里都是平等的肢体，都需要在这种关系中学习「奉主耶稣的名」（17 节）说话行事。

第 4 章

【西四 1】「你们作主人的，要公公平平地待仆人，因为知道你们也有一位主在天上。」

当时的主人威吓奴隶是很平常的事，奴隶并不敢顶嘴。保罗并没有谴责奴隶制度、为奴隶争取人权，而是「釜底抽薪」，提醒身为信徒的主人，不论对仆人说什么、做什么，都必须「知道你们也有一位主在天上」，要思想如何向这位主交帐，而这位主「并不偏待人」（三 25）。因此无论是仆人，还是主人，都要学习「奉主耶稣的名」说话行事（三 17）。

【西 4:2-6】2 你们要恒切祷告，在此警醒感恩；3 也要为我们祷告，求神给我们开传道的门，能以讲基督的奥秘（我为此被捆锁），4 叫我按着所该说的话将这奥秘发明出来。5 你们要爱惜光阴，用智慧与外人交往。6 你们的言语要常常带着和气，好像用盐调和，就可知道该怎样回答各人。

• 这里「恒切祷告」（2 节）是指教会全体的祷告。教会站在身体的地位上的祷告内容，包括「持定元首」基督（二 19），支取祂的「丰盛」（一 19），「使祂可以在凡事上居首位」（一 18），「全身既然靠着祂，筋节得以相助联络，就因神大得长进」（二 19），「叫基督的平安在你们心里做主」（三 15），又求神「开传道的门」（3 节）。有「感恩」（2 节）的心，祷告才不会变得枯燥乏味；有「警醒」（2 节）的灵，祷告时才不会感觉疲乏困倦，「警醒感恩」（2 节）才能维持「恒切祷告」。

• 使徒保罗有很大的属灵恩赐和成就，但他在许多书信中都要求弟兄们为他们代祷（罗十五 30；弗六 19；西四 3-4；帖前五 25；帖后三 1-2）。这不是为了博取对方的同情，也不是因为没有代祷神就不会带领、「开传道的门」（3 节），更不是代祷的人越多神就越垂听。神所要得着的是基督的身体，而不是一个超级肢体，因此保罗照着神的旨意，把自己和同工们摆进基督的身体里，盼望所有的肢体都借着同心祷告活在基督的身体里，在灵里合一，彼此联络、互为肢体、彼此配搭、彼此供应、一同争战，「建立基督的身体」（弗四 12）。

• 「发明」（4 节），意思是清楚地传扬。「按着所该说的话」（4 节），就是既不多说，也不少说，只要照着圣灵的带领透澈地讲明「基督的奥秘」（3 节）。传福音的人若是离开圣灵的管理，说自己的话，必然会说出许多不该说的话、没

有恩典的话、出于血气的话，妨碍传扬「基督的奥秘」（3 节），给魔鬼留下破口。人的本性都是喜欢说个痛快，连使徒保罗都要祷告「按着所该说的」来说话，我们更应该注意说话的操练。

• 「光阴」（5 节），原文指神所赐予的「时机」，「爱惜光阴」（5 节）指抓住每个时机，用从基督而来的「智慧」（二 3）在世人面前活出基督的见证。

• 虽然我们要「爱惜光阴」，抓住每个时机作见证，但口舌一定要接受圣灵的管理，用满有恩惠的话语来「回答各人」（6 节）。「和气」（6 节）原文是恩惠。「用盐调和」（6 节）比喻说话带着恩惠，容易被人接受。

【西四 7】「有我亲爱的兄弟推基古要将我一切的事都告诉你们。他是忠心的执事，和我一同作主的仆人。」

【西四 8】「我特意打发他到你们那里去，好叫你们知道我们的光景，又叫他安慰你们的心。」

【西四 9】「我又打发一位亲爱忠心的兄弟阿尼西谋同去；他也是你们那里的人。他们要把这里一切的事都告诉你们。」

• 「推基古」（7 节）是保罗的信差，他也是以弗所书（弗六 21）和腓利门书（9 节）的送信人。在保罗第三次传道旅程结束之时，推基古作为亚西亚教会的代表之一，大概和保罗一起抵达耶路撒冷（徒二十 4）。在多三 12，保罗说有意打发他到提多那里。提后四 12 则记载保罗差派他从罗马前往以弗所，暗示保罗经历最后的考验时，推基古是忠心与保罗一同事奉的人之一。「执事」（7 节）意思是仆人。

• 7-8 节与弗六 21-22 几乎相同，可能因为保罗在写好两封信准备送出之时，才一起写下结语。

• 保罗在监狱里的「光景」（8 节），居然能「安慰」（8 节）歌罗西信徒的心，表明这个「光景」不是外面的环境，而是指他里面的「光景」。

• 「阿尼西谋」（9 节）是歌罗西教会信徒腓利门家里的奴隶，背着主人潜逃，在罗马遇见保罗，因保罗所传福音而得救。保罗趁此机会送他回去，要腓利门接纳并原谅他（门 8-19）。腓利门书应该是同一时候送去的。「你们那里的人」（9 节），指他来自歌罗西。

【西四 10】「与我一同坐监的亚里达古问你们安。巴拿巴的表弟马可也问你们安。（说到这马可，你们已经受了吩咐；他若到了你们那里，你们就接待他。）」

【西四 11】「耶数又称为犹士都，也问你们安。奉割礼的人中，只有这三个人是为神的国与我一同做工的，也是叫我心里得安慰的。」

【西四 12】「有你们那里的人，作基督耶稣仆人的以巴弗问你们安。他在祷告之间，常为你们竭力的祈求，愿你们在神一切的旨意上得以完全，信心充足，能站立得稳。」

【西四 13】「他为你们和老底嘉并希拉坡里的弟兄多多地劳苦，这是我可以给他作见证的。」

【西四 14】「所亲爱的医生路加和底马问你们安。」

【西四 15】「请问老底嘉的弟兄和宁法，并她家里的教会安。」

【西四 16】「你们念了这书信，便交给老底嘉的教会，叫他们也念；你们也要念从老底嘉来的书信。」

【西四 17】「要对亚基布说：『务要谨慎，尽你从主所受的职分。』」

• 「亚里达古」（10 节）是来自帖撒罗尼迦的马其顿人，他曾在保罗第三次传道旅程中与保罗一同在以弗所事奉（徒十九 29），后来一直跟随保罗前往耶路撒冷和罗马受审（徒二十 4，二十七 2）。「与我一同坐监」（10 节），具体情况没有记载，可能是陪同保罗在罗马被软禁（徒二十八 30）。

• 「巴拿巴的表弟马可」（10 节），可能就是马可福音的作者，又名约翰（徒十二 12），他参与了保罗第一次传道旅程（徒十三 5），但中途退出（徒十三 13）；在保罗第二次传道旅程出发之前，保罗因他的缘故和巴拿巴争论，导致二人分开（徒十五 36-39）。经过多年，马可早已重得保罗的接纳和赏识，并成为保罗的得力助手（提后四 11）。

• 「耶数」（11 节）原文是「耶稣」，中文圣经改译此名，以与主耶稣有分别。「犹士都」（11 节）是他的罗马名字。

• 「奉割礼的人」（11 节）指犹太信徒，保罗的同工大都是外邦信徒，被囚期间只有亚里达古、马可、耶数等三位犹太同工。保罗第一次传道旅程中的犹太同工还有巴拿巴（徒十三 2）、第二次传道旅程中的犹太同工还有西拉（徒十五 40）。

• 「以巴弗」（12 节）是最初在歌罗西传道的人（一 7-8）。「你们那里的人」（12 节），指他来自歌罗西。「站立得稳」（12 节），暗示以巴弗担心歌罗西教会的信徒被异端教训所迷惑。

• 「老底嘉并希拉坡里」（13 节），都在歌罗西附近。

• 「医生路加」（14 节），就是路加福音和使徒行传的作者。「底马」（14 节）是保罗的同工（门 24），后来因贪爱世界而离弃了保罗（提后四 10）。

• 老底嘉的教会可能在「宁法」（15 节）家里聚会。

• 初期教会尚无成文的新约圣经，当时是在众教会之间传阅使徒们的「书信」（16 节），并把这些书信抄录保存下来，就是所谓的「古卷」。主后 397 年的迦太基会议归纳了众教会的共识，正式确认 27 卷新约正典。保罗的书信被保存并接纳为新约正典书卷的最主要原因，乃是他写这些信的目的，就是要用神所赋的使徒权柄为教会建立根基（林前三 10-11；弗二 20）。「从老底嘉来的书信」（16 节），可能就是以弗所书。

• 可能以巴弗在滞留罗马期间，把牧养歌罗西教会的「职分」（17 节）交托给「亚基布」（17 节），因此保罗嘱咐他「务要谨慎」（17 节），不要让异端教训迷惑信徒。

上图：老底嘉和希拉坡里都在歌罗西附近。

【西四 18】「我——保罗亲笔问你们安。你们要记念我的捆锁。愿恩惠常与

你们同在！」

保罗的书信大部分是自己口述，由别人代笔（罗十六 22），在结尾由保罗亲笔问安以为记号（帖后三 17）。

《帖撒罗尼迦前书》导读

《帖撒罗尼迦前书》背景

「帖撒罗尼迦」位于希腊北方，是罗马帝国马其顿省的首府和最大城市，位于罗马帝国通往东方的伊格那提亚大道（Via Egnatia）上。帖撒罗尼迦教会是保罗第二次传道旅程中在欧洲建立的第二个教会（徒十七 1）。保罗和西拉在帖撒罗尼迦的犹太会堂里只辩论了三个安息日（徒十七 2），就被犹太人逼走了（徒十七 10），传道的时间并不长，但有一些犹太人、向往犹太教的「虔敬的希腊人」和「尊贵的妇女」都信了主（徒十七 4）。

保罗和西拉被逼离开帖撒罗尼迦以后，来到西南边庇哩亚继续传道（徒十七 10），但帖撒罗尼迦的犹太人追赶而至（徒十七 13），保罗只好坐船远避南方亚该亚省的雅典（徒十七 14-15）。西拉和提摩太后来也到了雅典，但由于年轻的帖撒罗尼迦教会所受的逼迫非常大，以至保罗非常记挂，就打发提摩太回帖撒罗尼迦（三 2）探望、坚固他们，自己前往哥林多。保罗进入欧洲以后，连续在腓立比、帖撒罗尼迦、庇哩亚和雅典都遇到挫折，「又软弱，又惧怕，又甚战兢」（林前二 3），因此当提摩太把帖撒罗尼迦教会的好消息带到哥林多的时候（三 6），保罗被神大大安慰和鼓舞，「为道迫切」（徒十八 5），就在哥林多写了本信（徒十八 1,5），一面劝勉帖撒罗尼迦的弟兄们继续为主站立，一面坚固他们在基督里的盼望。

保罗后来继续接触帖撒罗尼迦教会（徒十九 22；徒二十 1-3），有几个帖撒罗尼迦人甚至成为他的同工，像亚里达古（徒十九 29；二十 4；廿七 2）、西公都（徒二十 4），底马（提后四 10；门 24）可能也是。

《帖撒罗尼迦前书》可能是保罗写给教会的第一封信，也是圣灵写给教会的第一封信，时间是主后 50 年左右，大约在主耶稣升天之后 17 年。

第 1 章

【帖前一 1】「保罗、西拉、提摩太写信给帖撒罗尼迦在父神和主耶稣基督里的教会。愿恩惠、平安归与你们！」

• 当时信件开场白通常的格式为：作者的名字、收信人的名字和问候的话。「西拉」原来是耶路撒冷教会的领袖之一（徒十五 22），被派到安提阿教会宣布耶路撒冷会议的决定（徒十五 27），有先知的恩赐（徒十五 32），是保罗第二次传道旅程中的同工（徒十五 40）。

• 「提摩太」是保罗从路司得带起来的年轻同工（徒十六 1-3），他是哥林多后书、腓立比书、歌罗西书、帖撒罗尼迦前后书及腓利门书的联名作者。

• 「西拉、提摩太」是保罗第一次到帖撒罗尼迦传道时的同工（徒十六 1；十七 1），保罗把「西拉、提摩太」的名字放在发信人的位置，不一定表明他们参与实际写作，但表明他们赞同信中的内容。

• 在保罗书信中，只有腓立比书、帖撒罗尼迦前后书和腓利门书没有在开头声明他的使徒身份，这里没有声明的原因可能是他的使徒身份并没有受到假师傅的挑战。

• 「帖撒罗尼迦」位于希腊北方，是罗马帝国马其顿省的省会，也是保罗第二次传道旅程进入欧洲的第二站。

• 保罗的问安语结合了希腊式的「恩惠」和希伯来式的「平安」。当时的书信一般用「问候（Chairein）」一词来问安（徒十五 23；二十三 26），但保罗却改为双关语「恩惠（Charis）」，原意是「那引致喜乐的」，「恩惠」是神赐给不配的罪人白白的、主动的礼物，是我们喜乐的源泉。希伯来文「平安（Shalom）」不只是没有战争的状态，更表示繁荣、兴盛，特别是属灵事物上的兴盛。保罗的问候总是先「恩惠」后「平安」，因为除非神的「恩惠」已把罪对付清楚，否则就不会有真正的「平安」。在保罗心目中，「恩惠」（Charis）几乎就是「基督」（Christos）的同义词，因为除基督之外没有什么可以给人恩惠，神的平安也是借着基督来的。「恩惠」是「平安」之源，「平安」是「恩惠」之果。

上图：保罗从腓立比沿罗马大道经过暗妃波里、亚波罗尼亚，来到帖撒罗尼迦（徒十七 1）传福音，被犹太人逼迫，逃到庇哩亚继续传福音（徒十七 10 节）。犹太人追到庇哩亚（徒十七 13），保罗就坐船到雅典（徒十七 14）。

【帖前一 2】「我们为你们众人常常感谢神，祷告的时候提到你们，」

保罗和西拉在帖撒罗尼迦的犹太会堂辩论了三个安息日（徒十七 2），就被犹太人逼走了（徒十七 10），他在帖撒罗尼迦的传道时间不会很长。虽然年轻的帖撒罗尼迦教会受到犹太人很大的逼迫，但他们是「在父神和主耶稣基督里的教会」，神自己负责保守自己的教会，也负责教会的成长，所以保罗「为你们众人常常感谢神」。保罗差不多在每封书信的开头都在问安之后，就为对方的光景而

「感谢神」，因为他总是先注意神在肢体身上的工作，然后才注意肢体应该改进的地方。

【帖前一 3】「在神——我们的父面前，不住地记念你们因信心所做的工夫，因爱心所受的劳苦，因盼望我们主耶稣基督所存的忍耐。」

保罗为他们「信心、爱心、盼望」的见证而感谢神，因为这三样都不是被教导出来的，也不是人靠着自己能行出来的，而是神所赐的「恩惠」（1 节）。「因信心所做的工夫」只有从神所赐的信心里做出来的事奉、善行，在神面前才被「记念」，而从肉体里出来的事奉、善行，只能喂养肉体、使肉体更大。「因爱心所受的劳苦」指出于舍己的爱，主动为不配被爱的人忍受无尽的困苦。「忍耐」意思并非被动的认命、忍受，而是主动的坚忍，因着「盼望我们主耶稣基督」，像刚强的士兵一样不屈不挠。初代教会常常将「信心、爱心、盼望」并提（罗五 2-5；林前十三 13；加五 5-6；西一 4-5；来六 10-12；十 22-24；彼前一 21-22）。从信徒身上所显明出来的工作、受苦和忍耐，可以看出里面「信心、爱心、盼望」的程度。

【帖前一 4】「被神所爱的弟兄啊，我知道你们是蒙拣选的；」

虽然帖撒罗尼迦教会大部分是外邦信徒，但保罗 7 次用「弟兄」，21 用「弟兄们」的称呼，把被犹太人鄙视的外邦人称为「弟兄」。因为保罗知道这些外邦人也是「被神所爱的」、「蒙拣选的」，也知道人接受救恩完全是神自己的「拣选」，犹太人没有什么值得自夸的。

【帖前一 5】「因为我们的福音传到你们那里，不独在乎言语，也在乎权能和圣灵，并充足的信心。正如你们知道，我们在你们那里，为你们的缘故是怎样为人。」

保罗之所以能确信这些帖撒罗尼迦信徒是「蒙拣选的」（4 节），是因着他们对福音的反应。因为人接受福音，不只在于传道者的「言语」，更在于「圣灵」的「权能」在「蒙拣选的」人心里生发了「充足的信心」。神的「拣选」是借着福音的传扬来实施，又借着人的接受来印证。「我们的福音」表明传道者也和未信者一样，时刻需要用福音来更新自己，否则「恐怕我传福音给别人，自己反被弃绝了」（林前九 27）。因为这福音不只是「言语」，而是带着「权能和圣灵」，能生发「充足的信心」，借着传道者的「为人」宣告出来。今天许多信徒只是把福音当作对未信者讲的道理，却不知道福音是圣灵权能的运行，若只是向未信者

传福音，却忽略了用福音来更新自己，让自己被圣灵的能力和信心所充满，结果就不能活出「信心、爱心、盼望」（2 节）。

【帖前一 6】「并且你们在大难之中，蒙了圣灵所赐的喜乐，领受真道就效法我们，也效法了主；」

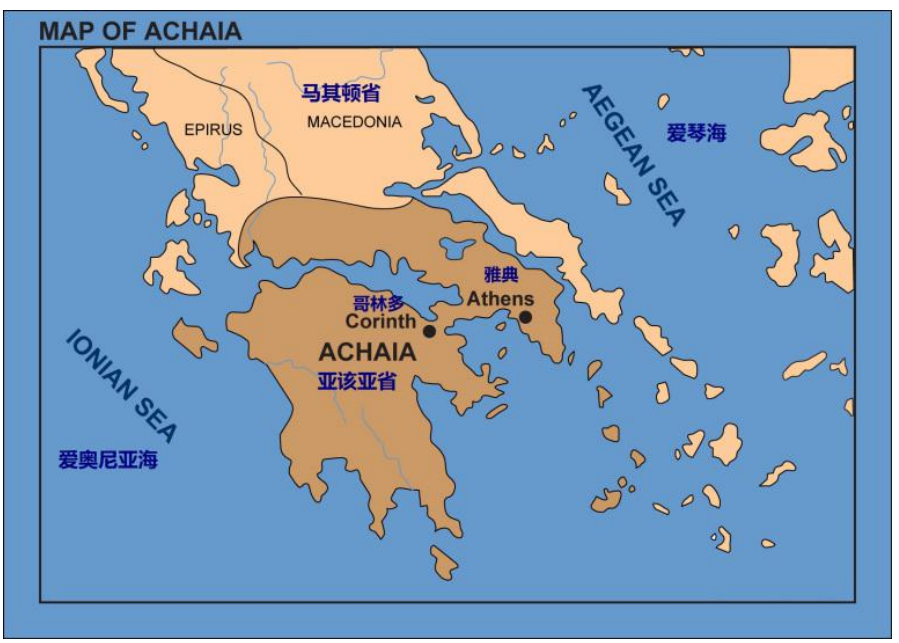
「大难」指保罗第一次到帖撒罗尼迦传道时，信徒受到犹太人的逼迫（徒十七 5-9）。只有「蒙拣选的」（4 节）人，在「大难之中」才能「蒙了圣灵所赐的喜乐」，又「领受真道」，这证明神是「又真又活的神」（9 节）。传福音的人自己必须效法基督（林前十一 1），才能成为别人效法的对象，这样「效法我们，也效法了主」。而信徒效法传道人，乃是效法他们身上的主，并不是效法他们的肉体。

【帖前一 7】「甚至你们作了马其顿和亚该亚所有信主之人的榜样。」

• 帖撒罗尼迦信徒效法使徒，进而效法基督，结果成为希腊众教会的「榜样」，这是极高的荣誉，因为保罗从来没有这样称赞过其他的教会。

• 「马其顿」指罗马帝国的马其顿省，位于希腊的北部，保罗在第二次传道旅程中，第一次到马其顿省的腓立比（徒十六 12）、帖撒罗尼迦（徒十七 1）和庇哩亚（徒十七 10）传道。

• 「亚该亚」指罗马帝国的亚该亚省，位于希腊的南部，保罗在第二次传道旅程中，第一次到亚该亚省的雅典（徒十七 15）、哥林多（徒十八 1）传道。

上图：罗马帝国的马其顿省和亚该亚省包括希腊半岛的北部和南部。腓立比、帖撒罗尼迦位于北方的马其顿省，雅典、哥林多位于南方的亚该亚省。马其顿和亚该亚的教会都是保罗建立的。

【帖前一 8】「因为主的道从你们那里已经传扬出来。你们向神的信心不但在马其顿和亚该亚，就是在各处也都传开了，所以不用我们说什么话。」

「传扬出来」原文可用来形容大鼓的响亮或雷声响过天际，形容帖撒罗尼迦教会的见证所得到的回响。「所以不用我们说什么话」指不用保罗向众教会来介绍、称赞他们。

【帖前一 9】「因为他们自己已经报明我们是怎样进到你们那里，你们是怎样离弃偶像，归向神，要服事那又真又活的神，」

「他们自己」可能指从「马其顿和亚该亚」（8 节）来的人，他们主动告诉保罗发生在帖撒罗尼迦的事情。「离弃偶像，归向神，要服事那又真又活的神」是人接受福音的三个标志。所有的人心里都有自己的偶像，人若接受福音，首先要认清自己的「偶像」是什么，然后断然「离弃偶像」。人若只「离弃偶像」，却不肯悔改「归向神」，只会让人自以为义、心里更加刚硬，「那人末后的景况比先前更不好了」（太十二 43-45）。信徒「蒙拣选的」（4 节）的目的是「要服事那又真又活的神」，人若自称「归向神」，却不肯「服事」神，表明并没有把神当作「又真又活的神」来敬畏，而只是用另一个更大的「偶像」代替原来的偶像继续围着自己的需要转。

【帖前一 10】「等候祂儿子从天降临，就是祂从死里复活的——那位救我们脱离将来忿怒的耶稣。」

接受福音的结果，是有「等候祂儿子从天降临」的盼望。当耶稣基督再来的时候，祂是让神的「忿怒」临到我们，还是「救我们脱离将来忿怒」，取决于我们今天对福音的态度，而我们对福音的态度印证了我们是否是「蒙拣选的」（4 节）。

第 2 章

【帖前二 1】「弟兄们，你们自己原晓得我们进到你们那里并不是徒然的。」

「我们进到你们那里」保罗第二次传道旅程前往欧洲，是因着圣灵的引导（徒十六 6-10），虽然一路都受到挫折，但「并不是徒然的」。神既然亲自带领祂的工人，神必然亲自负责工作的果效。信徒无论到那里或做什么事，都要照主的心意而行（雅三 13-15)，这样所行之事就必不徒然。

【帖前二 2】「我们从前在腓立比被害受辱，这是你们知道的；然而还是靠我们的神放开胆量，在大争战中把神的福音传给你们。」

• 「神的福音」必然会遭遇黑暗势力的抵挡，所以传福音的过程一定是「大争战」的过程，但「我们的神」必然会使我们「放开胆量」，因为神自己负责为「神的福音」争战。

• 「从前在腓立比被害受辱」指保罗和西拉在到帖撒罗尼迦之前，在腓立比被人诬告入狱，遭受与罗马公民的身份不符的刑罚（徒十六 19-40）。

【帖前二 3】「我们的劝勉不是出于错误，不是出于污秽，也不是用诡诈。」

「错误、污秽、诡诈」可能都是那些抵挡「神的福音」（2 节）的人对使徒的攻击。

【帖前二 4】「但神既然验中了我们，把福音托付我们，我们就照样讲，不是要讨人的喜欢，乃是要讨那察验我们心的神喜欢。」

如果我们为了「讨人的喜欢」而传福音，只看重效果和听众的反应，就会有意无意地扭曲福音的内容，把福音变成迎合人的心灵鸡汤。但「神的福音」（2 节）乃是神在万世之前定意的救赎计划，不是为了「讨人的喜欢」，不是可以与时俱进、因地制宜的理论，因此我们必须「照样讲」，不管人爱不爱听，都要「讨那察验我们心的神喜欢」。「验中」指测试之后加以承认，保罗是被神试验过托付以责任的。

【帖前二 5】「因为我们从来没有用过谄媚的话，这是你们知道的；也没有藏著贪心，这是神可以作见证的。」

「谄媚」是为讨好别人，这是众人在外面可以知道的。「贪心」则是为满足自己，这是神在里面可以鉴察的。

【帖前二 6】「我们作基督的使徒，虽然可以叫人尊重，却没有向你们或别人求荣耀；」

「基督的使徒」就是被基督差派的使者，凡事只求基督的喜悦。虽然有权利「叫人尊重」，但为了基督的缘故，也可以放下合法的权利和「尊重」。传道人

若没有天天背起自己的十字架跟从主的态度（路九 23），事奉的时间越长，就越介意「叫人尊重」，越容易有意无意地向人「求荣耀」。许多人为主受逼迫、劳苦、穷困、疾病都无所谓，但却过不了「荣耀」、「尊重」的考验，一旦被同工误解、被弟兄轻看、被晚辈践踏，隐藏在深处的肉体就出来了。

【帖前二 7】「只在你们中间存心温柔，如同母亲乳养自己的孩子。」

传道人对信徒的态度若是「存心温柔」，就像「母亲乳养自己的孩子」一样，就不会介意不被「尊重」（6 节），也不会向人「求荣耀」（6 节），既不会伤害孩子，也不会被孩子伤害。「母亲」原文是「乳母」。

【帖前二 8】「我们既是这样爱你们，不但愿意将神的福音给你们，连自己的性命也愿意给你们，因你们是我们所疼爱的。」

一个牧师、传道人若没有这样舍己的爱，就算不得「基督的使徒」（6 节），只是教会的一个「雇工」。

【帖前二 9】「弟兄们，你们记念我们的辛苦劳碌，昼夜做工，传神的福音给你们，免得叫你们一人受累。」

当时所有的犹太男子都必须从小学习一种谋生技能，连拉比也不例外，因此初期教会「基督的使徒」（6 节）在供应不足时都可以亲手做工，不让福音被玛门所捆绑。保罗自幼就会制造帐棚（徒十八 3），帖撒罗尼迦信徒可能并不富裕，所以保罗在帖撒罗尼迦期间一边传「神的福音」，一边「辛苦劳碌，昼夜做工」，供养自己和同工，免得信徒有「一人受累」，也不给撒但留下破口。

【帖前二 10】「我们向你们信主的人，是何等圣洁、公义、无可指摘，有你们作见证，也有神作见证。」

传福音的人必须「圣洁、公义、无可指摘」，才能不妨碍福音的传开。

【帖前二 11】「你们也晓得，我们怎样劝勉你们，安慰你们，嘱咐你们各人，好像父亲待自己的儿女一样，」

传道人的工作不只是讲道，还有平时的「劝勉、安慰、嘱咐」，以「父亲待自己的儿女」的爱心，为了让儿女成长，而不是为了败坏人，叫人丧气。

【帖前二 12】「要叫你们行事对得起那召你们进祂国、得祂荣耀的神。」

我们若要「行事对得起」神，凡事就「当顺着圣灵而行」（加五 16）。因此，保罗的「劝勉、安慰、嘱咐」不是叫人靠自己努力，而是「靠圣灵行事」（加五 25）。「进祂国、得祂荣耀」是神呼召人的目的：「进祂国」就是顺服神的权柄，

接受基督掌权，是信徒重生得救时已经发生的事实（西一 13）；「得祂荣耀」就是得着基督，让祂的荣耀成为我们的荣耀，因为「神本性一切的丰盛，都有形有体地居住在基督里面」（西二 9）。

【帖前二 13】「为此，我们也不住地感谢神，因你们听见我们所传神的道就领受了；不以为是人的道，乃以为是神的道。这道实在是神的，并且运行在你们信主的人心中。」

保罗为帖撒罗尼迦信徒领受他们「所传神的道」感谢神，因为他知道传福音的果效不是根据自己的努力、口才、学问，也不是根据对方的聪明选择，而是根据神自己的「拣选」（一 4），也是神的道「运行在你们信主的人心中」的结果。在各种宗教、哲学流行的帖撒罗尼迦，人若能「不以为是人的道，乃以为是神的道」，实在是神自己的工作。

【帖前二 14】「弟兄们，你们曾效法犹太中在基督耶稣里神的各教会；因为你们也受了本地人的苦害，像他们受了犹太人的苦害一样。」

「效法」不是说模仿那些教会，而是指他们和那些教会同样受到迫害。14-16 节中「犹太人」并不是指犹太民族，而是指那些敌对主耶稣的犹太教徒，保罗并非反犹主义者，他自己就是犹太人，「犹太中在基督耶稣里神的各教会」也都是犹太人。

【帖前二 15】「这犹太人杀了主耶稣和先知，又把我们赶出去。他们不得神的喜悦，且与众人为敌，」

动手杀主耶稣的是罗马人，但却是出于犹太教的坚持（约十九 10-15）。他们的祖宗也杀害了许多「先知」（太二十三 29-31、35、37），整个旧约历史中的先知都是抵挡神的以色列人所逼迫的（徒七 52）。「与众人为敌」指他们反对那为万民带来福气的福音。

【帖前二 16】「不许我们传道给外邦人使外邦人得救，常常充满自己的罪恶。神的忿怒临在他们身上已经到了极处。」

抵挡神的犹太人阻挡福音的后果是「充满自己的罪」。他们一直与神的计划敌对，结果是「神的忿怒临在他们身上已经到了极处」，保罗写完本信大约 20 年后，犹太教的中心耶路撒冷和圣殿就被罗马帝国毁灭。同样，那些苦害帖撒罗尼迦教会的「本地人」也必面临「神的忿怒」。

【帖前二 17】「弟兄们，我们暂时与你们离别，是面目离别，心里却不离别；

我们极力地想法子，很愿意见你们的面。」

「离别」原文意思是「成为孤儿」。保罗在本信中曾将自己比作母亲（7 节）和父亲（11 节），这里又比作孤儿。

【帖前二 18】「所以我们有意到你们那里；我——保罗有一两次要去，只是撒但阻挡了我们。」

「一两次」意思是「不只一次」。「撒但阻挡」的细节不明，可能指保罗在庇哩亚期间想找机会回到帖撒罗尼迦，但却被帖撒罗尼迦的犹太追赶而至，把他逼到南方遥远的雅典（徒十七 13-14）。保罗透过表面的环境，看到了背后属灵争战的真相，因此他在这样的「阻挡」面前仍有「盼望和喜乐」（19 节），因为他知道既是属灵争战，就不是人来为神争战，而是神自己为「神的福音」争战（2 节）。结果保罗虽然被迫离开庇哩亚，却成就了基督在哥林多的旨意（徒十八 9-11）。

【帖前二 19】「我们的盼望和喜乐，并所夸的冠冕是什么呢？岂不是我们主耶稣来的时候、你们在祂面前站立得住吗？」

「冠冕」原文可以指运动会中颁给得胜者的花冠，也可以指在筵席中给客人戴上的花冠，表示快乐之情。保罗所盼望的奖赏是基督自己（腓三 14），所以此处的「冠冕」不是指保罗所得的奖赏，而是指保罗「盼望」将来「我们主耶稣来的时候」，因着帖撒罗尼迦信徒「在祂面前站立得住」（腓四 1），使他有「喜乐」、有「荣耀」（20 节）。

【帖前二 20】「因为你们就是我们的荣耀，我们的喜乐。」

帖撒罗尼迦信徒之所以能在「大争战中」（2 节）在主面前「站立得住」（19 节），都是神自己的能力和恩典（2,13 节），因此这都是从神而来的「荣耀」和「喜乐」。保罗不是在向人「求荣耀」（6 节），也不是在计算自己的事奉成就，数算自己建立了多少教会、带领了多少人信主、鼓励了多少人全职事奉，他知道这一切都是神的工作，自己当做的只是「忘记背后，努力面前的，向着标竿直跑」（腓三 13-14），「为要得着基督」（腓三 8）。

第 3 章

【帖前三 1】「我们既不能再忍，就愿意独自等在雅典，」

「我们」是「书信体复数」，只是指保罗自己（5 节），他「独自等在雅典」，单独面对雅典那些拜偶像的异教徒和满腹经纶的哲学家。帖撒罗尼迦前后书里常用书信体复数的「我们」代替「我」。

【帖前三 2】「打发我们的兄弟在基督福音上作神执事的（作神执事的：有古卷是与神同工的）提摩太前去，坚固你们，并在你们所信的道上劝慰你们，」

「基督福音」也就是「神的福音」（二 2、8、9）、「主耶稣的福音」（帖后一 8）和「我们的福音」（一 5）。保罗不只是把人带到信主，也继续在真道上「坚固、劝慰」初蒙恩的信徒，「要把各人在基督里完完全全地引到神面前」（西一 28）；不只是借着祷告把人交托给神，也忠心按着神的托付「坚固、劝慰」人；不但尽责任去「坚固、劝慰」，也知道「坚固、劝慰」的果效在于神的道在人心中的运行（二 13）。

【帖前三 3】「免得有人被诸般患难摇动。因为你们自己知道，我们受患难原是命定的。」

「被诸般患难摇动」原文可能指被「诸般患难」中的仇敌的诱惑摇动（5 节），而非被「诸般患难」本身摇动。可能在帖撒罗尼迦信徒受「本地人的苦害」（二 14）时，犹太教便乘虚而入，怂恿他们离弃基督接受犹太教，这样便可免受逼迫。「你们自己知道」表明保罗在带他们信主的时候就对「受患难」的问题有清楚的教导（4 节），现在是提醒他们。信徒受患难「原是命定的」，并非偶然的事件，而是生命成长必经的过程，不必奇怪惊慌（约十六 33）。撒但是要借着患难来得着我们（约十五 19；路二十二 31），神却是定意要借着患难来拆毁我们、恢复我们、让我们在基督里得荣耀（罗八 17；彼前四 13）。

【帖前三 4】「我们在你们那里的时候，预先告诉你们，我们必受患难，以后果然应验了，你们也知道。」

「预先告诉你们」原文意思是一再预告、一直告诉你们。保罗从来不是只说「积极、正面」的话，也从来不担心「消极、负面」的话会把初信者吓跑，那是拜偶像的心思。保罗总是把「神的道」（二 13）讲得清楚、全面，让「神的道」自己运行在「信主的人心中」（二 13），使他们能在一切的患难中看见神的手，在各样的难处中「靠主站立得稳」（8 节）。

【帖前三 5】「为此，我既不能再忍，就打发人去，要晓得你们的信心如何，恐怕那诱惑人的到底诱惑了你们，叫我们的劳苦归于徒然。」

「那诱惑人的」指撒但。撒但攻击的重点不是我们的身体，乃是我们的「信心」，牠从起初「诱惑人」的方法，就是利用一切机会来削弱人对神的信心（创三 1）。

【帖前三 6】「但提摩太刚才从你们那里回来，将你们信心和爱心的好消息报给我们，又说你们常常记念我们，切切地想见我们，如同我们想见你们一样。」

「回来」指回到哥林多（徒十八 5），保罗在哥林多写了本信。「将……好消息报给我们」原文的动词和「传讲福音」的动词一样。信徒的「信心和爱心」都是从基督来的，对保罗而言，「信心和爱心的好消息」就是真实的「基督福音」（2 节），让他在基督身体的交通里体会到「这福音本是神的大能」（罗一 16），因此鼓舞他在哥林多「为道迫切，向犹太人证明耶稣是基督」（徒十八 5）。

【帖前三 7】「所以，弟兄们，我们在一切困苦患难之中，因着你们的信心就得了安慰。」

当时保罗在哥林多正遭遇反对（徒十八 6），他进入欧洲以后所遭遇的「一切困苦患难」如此之大，以致需要主亲自在异象中鼓励保罗「不要怕」（徒十八 9）。在「一切困苦患难」之中，保罗和他的同工用真道「坚固、劝慰」了帖撒罗尼迦的肢体，帖撒罗尼迦肢体的「信心」反过来又「安慰」了保罗，而这一切都是「持定元首」（西二 19）基督，这样的生命交通和彼此供应是身体里的见证，是身体里的生活，在神眼里是最美的。神在祂的教会里始终是按着身体的原则来成就祂所要做的，带领我们实际地活出基督身体的见证。

【帖前三 8】「你们若靠主站立得稳，我们就活了。」

「靠主站立」是靠他们和基督之间的正确关系，而不是靠自己的能力站立。「我们就活了」指帖撒罗尼迦信徒在患难之中的「信心和爱心」见证了「这福音本是神的大能」（罗一 16），成为各地教会的榜样（一 8），因此使保罗心里所记挂的重担脱落（1、5 节），灵里得着释放、重新得力。

【帖前三 9】「我们在神面前，因着你们甚是喜乐；为这一切喜乐，可用何等的感谢为你们报答神呢？」

「可用何等的感谢为你们报答神呢」即「我们能献上什么样的感谢呢」，因为保罗知道这一切都出于神的能力，而不是人的功劳。因此他是「在神面前」为神的旨意被成全而「甚是喜乐」。

【帖前三 10】「我们昼夜切切地祈求，要见你们的面，补满你们信心的不足。」

虽然帖撒罗尼迦信徒已经在「信心和爱心」（6 节）上有美好的见证，已经在「诸般患难」（3 节）和「诱惑」（5 节）面前「靠主站立得稳」（8 节），但他们毕竟在主里还幼稚，还会面临更多花样翻新的「患难、诱惑」，必须「穿戴神所赐的全副军装」（弗六 11），才能在今后的「大争战中」（二 2）继续「靠主站立得稳」（8 节）。所以保罗没有被一时的得胜冲昏头脑，而是冷静、忠心地继续「补满」他们「信心的不足」。有的传道人在领人信主以后，常常被初信者的「信心和爱心」（6 节）的见证感染，还没有在全备真理上装备、坚固，就急急忙忙地推动他们事奉，这是对初信者的亏欠，也是对神托付的不忠心。因为不但神是真实的，撒但也是真实的，不给信徒「穿戴神所赐的全副军装」（弗六 11），只让他们凭着满腔热情去事奉，无异于驱羊入虎口，撒但有太多的诡计在前面等着他们了。也有的传道人认为真理其实很简单，就是爱神爱人，行道最重要，不必花太多时间读经，这实际上是看低了撒但、看高了肉体、看轻了圣经。如果真理就是那么几句话，为什么神还要赐下 66 卷圣经呢？人最大的难处就是知易行难、知行不一，所以圣灵才需要默示 66 卷圣经来解决这个难处，「补满你们信心的不足」。自认为能行道的人，「须要谨慎，免得跌倒」（林前十 12），不但应该好好读完整本圣经，还要每天都用圣经来更新自己。

【帖前三 11】「愿神——我们的父和我们的主耶稣一直引领我们到你们那里去。」

后来保罗和他的同工还多次访问帖撒罗尼迦（徒十九 22；徒二十 1-3）。

【帖前三 12】「又愿主叫你们彼此相爱的心，并爱众人的心都能增长，充足，如同我们爱你们一样，」

患难中的人有一个很大的危机，就是容易自爱却不爱人，苛求被爱却吝于施爱，以致因受苦而自私，因逼迫而自怜。因此保罗求神叫在患难中的帖撒罗尼迦信徒爱心能「增长、充足」，不但弟兄彼此相爱，并且也爱周围那些不那么可爱的人。「彼此相爱」是信徒之间的爱，「爱众人」是对非信徒的爱。

【帖前三 13】「好使你们当我们主耶稣同祂众圣徒来的时候，在我们父神面前，心里坚固，成为圣洁，无可责备。」

「彼此相爱的心，并爱众人的心」（12 节）能保护我们自己。使我们属灵的生命有稳固真实的根基，借着爱我们「所看见的弟兄」，显明我们「爱没有看见的神」的实际（约壹四 20）。以致将来「在我们父神面前，心里坚固，成为圣洁，

无可责备」，可以正常地活在神面前，「可以在审判的日子坦然无惧。因为祂如何，我们在这世上也如何」（约壹四 17）。

第 4 章

【帖前四 1】「弟兄们，我还有话说：我们靠着主耶稣求你们，劝你们，你们既然受了我们的教训，知道该怎样行可以讨神的喜悦，就要照你们现在所行的更加勉励。」

保罗「要补满你们信心的不足」（三 10），根据是「靠着主耶稣」，态度是「求你们，劝你们」，目的是让信徒能知行合一，可以「讨神的喜悦」。因为「受了我们的教训，知道该怎样行」，不等于就能行得出来。

【帖前四 2】「你们原晓得，我们凭主耶稣传给你们什么命令。」

「命令」原文是军事术语，指像一列士兵一样，一个接一个地传递命令。这「命令」是「凭主耶稣」的权柄所下的，不是出于保罗，而是出于主。

【帖前四 3】「神的旨意就是要你们成为圣洁，远避淫行；」

帖撒罗尼迦是一个希腊城市，当时希腊文化的特色就是性放纵，帖撒罗尼迦的信徒生活在一个通奸、与庙妓行淫敬拜偶像很普遍的环境里，如何「成为圣洁，远避淫行」是信徒遵行「神的旨意」的一大挑战。「神的旨意」是「你们要圣洁，因为我是圣洁的」（利十一 45），神怎样，祂的儿女就怎样。「成为圣洁」是信徒重生得救时被分别为圣归给神的事实，也是我们一生不断离弃罪恶、「远避淫行」的漫长过程，最后要到天上才能完全「成为圣洁」。「淫行」原意是通奸，在新约中通常指性犯罪。

【帖前四 4】「要你们各人晓得怎样用圣洁、尊贵守着自己的身体，」

今天世人以为自己的身体可以自己做主，每个人都有权享受自己的身体，只要开心就好。但神却要我们「晓得」，信徒的身子是基督用重价所买赎的（林前六 20），不属于我们自己（林前六 19），「是基督的肢体」（林前六 15）、「是圣灵的殿」（林前六 19），所以不可让「淫行」（3 节）「得罪自己的身子」（林前六 18），而要「用圣洁、尊贵守着自己的身体」，在自己的「身子上荣耀神」（林前六 20）。

【帖前四 5】「不放纵私欲的邪情，像那不认识神的外邦人。」

「邪情」指那些难以克服的感情，会使人被罪捆绑，成为罪的工具。「放纵私欲的邪情」在拜偶像的异教徒中很普遍，因为他们故意拒绝神（罗一 21），「所以，神任凭他们逞着心里的情欲行污秽的事」（罗一 24）。

【帖前四 6】「不要一个人在这些事上越分，欺负他的弟兄；因为这一类的事，主必报应，正如我预先对你们说过、又切切嘱咐你们的。」

「越分」指没有「成为圣洁，远避淫行」（3 节）。「欺负他的弟兄」指和别人的妻子或亲属通奸。这些事在道德沦落的时代虽然未必会受到法律的惩罚，但「主必报应」。

【帖前四 7】「神召我们，本不是要我们沾染污秽，乃是要我们成为圣洁。」

神在西奈山呼召以色列人的时候就宣告：「你们要圣洁，因为我是圣洁的」（利十一 45）。「神召我们」的目的，「是要我们成为圣洁」、「是要得自由」（加五 13）、「为要叫我们行善」（弗二 10），被模成神儿子的形象（罗八 29）。只有没有真正得着救恩、不明白救恩的人，才会以为反正犯了罪可以忏悔，所以可以大胆地去「沾染污秽」。

【帖前四 8】「所以，那弃绝的，不是弃绝人，乃是弃绝那赐圣灵给你们的神。」

「弃绝」意思是取消、不当一回事。信徒若让世界玷污神儿女身份，继续活在淫乱中，事实上是拒绝圣灵的管理，不把神当作一回事。

【帖前四 9】「论到弟兄们相爱，不用人写信给你们；因为你们自己蒙了神的教训，叫你们彼此相爱。」

帖撒罗尼迦信徒已经接受了圣灵「恩膏的教训」（约壹二 27），所以「已蒙了神的教训」（约七 17），明白每个肢体都「用圣洁、尊贵守着自己的身体」（4 节），才能真实地在身体中「彼此相爱」。

【帖前四 10】「你们向马其顿全地的众弟兄固然是这样行，但我劝弟兄们要更加勉励。」

「马其顿全地」包括腓立比、庇哩亚和帖撒罗尼迦，信徒们以这些城市为中心往外传福音。「凡事都不可亏欠人，惟有彼此相爱，要常以为亏欠，因为爱人的就完全了律法」（罗十三 8），所以我们在「彼此相爱」（9 节）的事上永远都需要「更加勉励」。

上图：「马其顿全地」（帖前四 10）包括腓立比、庇哩亚和帖撒罗尼迦。

【帖前四 11】「又要立志作安静人，办自己的事，亲手做工，正如我们从前所吩咐你们的，」

「作安静人」指自立更生，不是一直依靠别人的帮助。信徒「彼此相爱」（9 节）的生活，不是制造机会让别人来爱我们，乃是发现机会去爱别人，为着爱别人而「办自己的事，亲手做工」，「无论做什么，都要从心里做，像是给主做的，不是给人做的」（西三 23）。当时可能有些信徒借口基督很快就要再来，不愿工作，总是依赖别人的帮助生活。「吩咐」是军队中的常用语，等于命令。

【帖前四 12】「叫你们可以向外人行事端正，自己也就没有什么缺乏了。」

当时希腊人鄙视体力劳动，视之为奴隶的工作，所以保罗吩咐「办自己的事，亲手做工」并不是为着讨好人、迎合世界的风俗潮流，而是为着「讨神的喜悦」（1 节），「向外人行事端正」，显明什么是被神看为喜悦的生活。任何辛勤工作的人，都会发现神必丰丰富富地供给他所需的，「自己也就没有什么缺乏了」，不必总是倚赖别人的帮助。

【帖前四 13】「论到睡了的人，我们不愿意弟兄们不知道，恐怕你们忧伤，像那些没有指望的人一样。」

帖撒罗尼迦信徒能「忍耐」（一 3）等候主耶稣基督「从天降临」（一 10），但也出现了一些错误的观念：有的人认为既然基督即将再来，就不愿「办自己的事，亲手做工」的（11 节），专心等候主；有的人认为以去世的信徒见不到基督

再来，什么指望都没有了，所以心里「忧伤」。「睡了的人」指已经去世的信徒，「睡了」原文是现在分词（林前十一 30），表示一种活着的状态，这是信徒对死亡应有的看法。「没有指望的人」指不信主的人，他们对死亡是绝望的。

【帖前四 14】「我们若信耶稣死而复活了，那已经在耶稣里睡了的人，神也必将他与耶稣一同带来。」

既然我们相信「耶稣死而复活了」，就当相信「那已经在耶稣里睡了的」已去世信徒在基督再来的时候也能「死而复活」（林前十五 12-16）。

【帖前四 15】「我们现在照主的话告诉你们一件事：我们这活着还存留到主降临的人，断不能在那已经睡了的人之先。」

「我们这活着」并不是指保罗认为自己在主再来时仍还活着，而是保罗习惯在论述中将自己置身于对象中（林前十 22；罗三 5）。「断不能在那已经睡了的人之先」主再来时，已去世的信徒会复活（16 节），仍活着的信徒身体会改变（林前十五 52），然后「一同被提到云里，在空中与主相遇」（17 节），同时见主，没有先后之分。

【帖前四 16】「因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响；那在基督里死了的人必先复活。」

「呼叫的声音」原文常用来指车夫对马或猎人对猎犬的吆喝，也可用来表示船长对水手或指挥官对士兵的命令，带着权柄和催促之意。「天使长的声音」意思是「一声天使长的声音」或者是「像一个天使长所发出的声音」（启十四 15），圣经中唯一被提到的天使长是米迦勒（但十二 1；犹 9），而旧约次经中有七个被视为天使长的「圣天使」（多比雅书十二 15；以诺前书二十 1-8）。「神的号吹响」就是「号筒末次吹响的时候」（林前十五 52），这号声是为着召聚神的百姓（太二十四 31；赛廿七 13；民十 2-10）。神也指示在每年七月初一吹角节（利二十三 24）、禧年的赎罪日（利二十五 9）吹角，旧约里也用「角声」来描述神出现时的威严可畏（出十九 16）和争战（亚九 14）。「在基督里死了的人」就是已经去世的重生得救的信徒。

【帖前四 17】「以后我们这活着还存留的人必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要和主永远同在。」

基督再来时，活着的信徒身体会改变（林前十五 52），然后与复活的信徒「一同被提到云里，在空中与主相遇」，与基督合一，「和主永远同在」。「相遇」

原文用于欢迎新任高官的正式仪式，信徒只是在空中迎接基督，还要与基督一起降到地上审判这世界（林前六 2）。基督「从天降临」（16 节），是先降到「云里」、「空中」，然后再公开降到地上（启一 7；十九 11）。在七年大灾难中，有人「被提」（启十一 12），也有人为主殉道（启二十 4）。关于「被提」的细节，教会史上有不同的见解，参见《千禧年》一文。保罗在「和主永远同在」戛然而止，并没有画蛇添足。因为重要的不是知道「被提」的细节，而是今天遵行「神的旨意」（3 节），确保自己将来能够「和主永远同在」（太七 21）。

【帖前四 18】「所以，你们当用这些话彼此劝慰。」

「这些话」（13-17 节）是信徒持续得力的泉源，好激励我们遵行「神的旨意」（3 节），「讨神的喜悦」（1 节），而不是叫人懒惰不「做工」（11 节），也不是叫人担心能否「被提」（17 节）。「彼此劝慰」是要信徒知道那些已去世的信徒必有分于主再来，我们或生或死，都在祂的权能之内。

第 5 章

【帖前五 1】「弟兄们，论到时候、日期，不用写信给你们，」

【帖前五 2】「因为你们自己明明晓得，主的日子来到，好像夜间的贼一样。」

【帖前五 3】「人正说『平安稳妥』的时候，灾祸忽然临到他们，如同产难临到怀胎的妇人一样，他们绝不能逃脱。」

- 「时候、日期」（1 节）指基督再来的时间（徒一 6-7）。
- 「不用写信给你们」（1 节）指没有必要教导基督何时再来的细节，因为「那日子、那时辰，没有人知道……子也不知道，惟独父知道」（太二十四 36），信徒不应妄加臆测，只能根据各种征兆知道祂再来的日子近了（太二十四 32-33），而最重要的是随时警醒、预备（太二十四 42-44），「因为不知道你们的主是哪一天来到」（太二十四 42）。
- 「明明晓得」（2 节），指只要他们想想从前所受的教导，就会「晓得」这问题的答案。
- 「主的日子」（2 节；帖后二 2；彼后三 10）是从主耶稣再来开始审判，到进入新天新地之前的那一段时间，其中最重要的是末日大灾难，那时全世界将

有一半人丧生（启六 8；启九 18），旧约把这日子称为「耶和华的日子」（番一 7）。

• 「好像夜间的贼一样」（2 节），比喻基督再来的时间出人意料，并无贬义，主耶稣自己也这样比喻（路十二 39-40）。关于主再来的日期，只有一件事我们可以确定，那就是没有人预先知道祂什么时候再来，我们当做的是「警醒谨守」（6 节）。

• 「正说『平安稳妥』」（3 节），表明在主再来之前，以色列很可能将与敌国缔结和平条约，带来短暂、虚假的平安，就像旧约里的假先知所行的一样（耶六 14，八 11；结十三 10，弥三 5）。

• 「灾祸」（3 节），指七年大灾难的后三年半（但九 27；十二 11；启十一 2；十二 14；十三 5），那日子将如同网罗「忽然临到」（路二十一 34）。

【帖前五 4】「弟兄们，你们却不在黑暗里，叫那日子临到你们像贼一样。」

【帖前五 5】「你们都是光明之子，都是白昼之子。我们不是属黑夜的，也不是属幽暗的。」

【帖前五 6】「所以，我们不要睡觉像别人一样，总要警醒谨守。」

【帖前五 7】「因为睡了的人是在夜间睡，醉了的人是在夜间醉。」

【帖前五 8】「但我们既然属乎白昼，就应当谨守，把信和爱当作护心镜遮胸，把得救的盼望当作头盔戴上。」

【帖前五 9】「因为神不是预定我们受刑，乃是预定我们借着我们主耶稣基督得救。」

【帖前五 10】「祂替我们死，叫我们无论醒着，睡着，都与祂同活。」

【帖前五 11】「所以，你们该彼此劝慰，互相建立，正如你们素常所行的。」

• 「你们却不在黑暗里」（4 节），信徒已经出黑暗入光明（一 13），不应当像那些在「幽暗世界」（弗六 12）里的人一样暗昧无知，在虚假的「平安稳妥」（3 节）失去警醒，「叫那日子临到你们像贼一样」（4 节）。

• 「……之子」（5 节）是犹太人惯用的表达方式，表明某人有某种特性，比如「智慧之子」（箴言十 5）就是「一个有智慧的人」。「光明之子、白昼之子」（5 节）指信徒的生命有光明的特性（弗五 8-9；路十六 8；约十二 36），凡事应当「在光明中行，如同神在光明中」（约壹一 7）。

• 「警醒」（6 节）就是忠心事奉，留意基督再来的征兆，随时迎接基督再

来（太二十四 42-43；二十五 13；可十三 33-37）。

• 「谨守」（6 节）就是「不放纵私欲的邪情」（四 5），活出基督光明的见证。

• 「睡」（7 节）就是不「警醒」（6 节），事奉不忠心。

• 「醉」（7 节）就是不「谨守」，生活没有见证。

• 「信、爱、盼望」（8 节；一 3）都是神所赐的「恩惠」（一 1）。「得救」（8 节）在此指将来「身体得赎」（罗八 23）。「就应当谨守」（8 节）是以随时准备作战的军人为比喻。保罗喜爱用军装的比喻（罗十三 12-13；林后六 7，十 4；弗六 13-17），但细节上并非每次都相同，所以理解时不应该过度对号入座。比如以弗所书中的护心镜是公义，信心是盾牌，却没提到盼望和爱。

• 「受刑」（9 节）原文是「受忿怒」。

• 信徒最终必要「身体得赎」（罗八 23），得着完满的救恩，这是神所「预定」（9 节）给我们的结局，因此无论我们遭遇什么患难，都有神的美意，我们只管坚守「得救的盼望」（8 节），等候主的再来。我们之所以有「得救的盼望」，是因为神早已「预定」，全在乎神节着主耶稣基督主动的恩典，而不在乎人的功德。

• 「祂替我们死」（10 节），就是主耶稣基督成就救赎大功的方法。保罗写本信的时候正在哥林多传讲以「耶稣基督并祂钉十字架」为中心信息的福音（林前一 23-24，二 1-2，十五 3-7），但这福音对帖撒罗尼迦信徒已非常熟悉且毫无争议（二 15，四 14），所以保罗只是略略提过。

• 「无论醒着，睡着」（10 节）指无论是活着还是已经去世的信徒，现在都是「与祂同活」（10 节）。

• 「互相建立」（11 节），指信徒被建造成圣灵的殿（林前三 9-17；弗二 21-22）。

• 「正如你们素常所行的」（11 节），保罗随时留意肯定一切值得肯定的人或事，正面地造就、劝慰、建立肢体。

【帖前五 12】「弟兄们，我们劝你们敬重那在你们中间劳苦的人，就是在主里面治理你们、劝戒你们的；」

【帖前五 13】「又因他们所做的工，用爱心格外尊重他们。你们也要彼此和睦。」

【帖前五 14】「我们又劝弟兄们，要警戒不守规矩的人，勉励灰心的人，扶助软弱的人，也要向众人忍耐。」

【帖前五 15】「你们要谨慎，无论是谁都不可以恶报恶；或是彼此相待，或是待众人，常要追求良善。」

• 「劳苦、治理、劝戒」（12 节）原文是同一个冠词，表明这是同一群人，可能就是教会的长老。当时的教会建立不到一年就选立了长老（徒十四 23），采取犹太会堂的模式，而且信徒聚会的地方也被称为「会堂」（雅二 2）。可能因为帖撒罗尼迦教会的领袖们信主还不到半年，所以未受到应有的「尊重」（13 节），在这种情况下「彼此和睦」（13 节）非常重要。

• 每个肢体都彼此「警戒、勉励、扶助、忍耐」（14 节），这才是实际地活在基督的身体里。

• 「不守规矩的人」（14 节）是军事用语，指不守纪律、脱队的士兵。

• 「灰心的人」（14 节）可能是那些天生怯弱的人或因特殊遭遇而丧志的人。

• 「软弱的人」（14 节）指灵性软弱的人。

• 「扶助」（14 节）是依靠某物或守着一个人的意思，软弱的肢体害怕孤单，刚强的肢体应该守着他们，给他们所需的支持。

• 「众人」（14 节）包括非信徒。

• 帖撒罗尼迦信徒正在遭受犹太人和外邦人的逼迫，所以特别「要谨慎」（15 节），不可凭血气对付血气，「以恶报恶」（15 节）；而「常要追求良善」（15 节），以神的性情来对待别人，不但在肢体之间「彼此相待」（15 节），也要在非信徒之中「待众人」（15 节）。

• 「追求良善」（15 节）就是追求神，照着神怎样对待我们的对待别人，因为「除了神以外，没有一个良善的」（太十九 17）。

【帖前五 16】「要常常喜乐，」

【帖前五 17】「不住地祷告，」

【帖前五 18】「凡事谢恩；因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。」

• 「常常喜乐」（16 节），指在任何时间、地点、环境中都能喜乐，甚至在患难中也不例外。帖撒罗尼迦教会之所以能喜乐，是因为他们「在大难之中蒙了圣灵所赐的喜乐」（一 6），有「得救的盼望」（8 节）。

• 「不住地祷告」（17 节），并非指不停地出声祷告，而是说与神经常保持

亲密的交通，过着一种常在主里的生命（约十五 4-7）。就像与神接通了电话，一直没有挂断，虽然有时并不说话，但我们知道电话那头有神在听，所以我们的心思言行必然是想着怎样「讨神的喜悦」（四 1）。

• 「凡事谢恩」（18 节），指在一切大事、小事、好事、坏事上都感谢神，因为我们知道神掌管一切，祂叫「万事都互相效力，叫爱神的人得益处」（罗八 28），为要把我们模成祂儿子的模样（罗八 29）。

• 「常常喜乐，不住地祷告，凡事谢恩」（16-18 节）是神向每个祂的儿女「所定的旨意」（18 节），是正常的神儿女的生活，只有「在基督耶稣里」（18 节）才有能力活出来。

【帖前五 19】「不要消灭圣灵的感动；」

【帖前五 20】「不要藐视先知的讲论。」

【帖前五 21】「但要凡事察验；善美的要持守，」

【帖前五 22】「各样的恶事要禁戒不做。」

• 「消灭」（19 节）原文意思是灭火。圣灵就像火焰（徒二 3），给信徒的生命带来热与光。我们若常常「顺着圣灵而行」（加五 16），圣灵的火就越挑越旺；我们若常常「体贴肉体」（罗八 5-7），圣灵的火就会渐渐熄灭。

• 当时可能有许多关于主再来的预言，假先知预言的落空，使一些信徒「藐视先知的讲论」（20 节）。喜欢听某人讲道，并不就等于重视先知的讲论，听道而不行道，就是「藐视先知的讲论」。

• 许多信徒只喜欢听道，不喜欢读经，岂不知听道更要读经，因为我们对任何自称奉主名的「先知的讲论」，不可毫不怀疑地接受，而应该根据神话语的光照「凡事察验」（21 节），「分别是非」（腓一 9-10）。

• 「善美」（21 节）原文也指经过测听的真银元。「善美」只有一种，就是基督，但「恶事」（22 节）却是形形色色、各式各样。撒但会把「各样的恶事」（22 节）打扮得很属灵，用假先知、假方言、假神医和假冒的「圣灵的感动」（19 节）来引诱我们，因此我们要「慎思明辨」（林前十四 29），「试验那些灵是出于神的不是」（约壹四 1）。

【帖前五 23】「愿赐平安的神亲自使你们全然成圣！又愿你们的灵与魂与身子得蒙保守，在我主耶稣基督降临的时候，完全无可指摘！」

【帖前五 24】「那召你们的本是信实的，祂必成就这事。」

• 保罗劝勉的所有美德，都不是人自己能做到的，那唯一的力量来源是「赐平安的神」（23 节），祂使我们的属灵生命活得更加丰盛，最终「全然成圣」（23 节）。信徒不可能靠自己肉体的力量成圣，「成圣」是圣父（本节）、圣子（弗五 26）、圣灵（罗十五 16）三位一体的独一真神在我们身上的工作。

• 「灵与魂与身子」（23 节）在此是强调全人都「得蒙保守」，因为这里的动词和形容词都是单数。有人因此认为人由「灵、魂、体」三部分组成，但也有经文暗示人由「心、性、意、力」四部分（可十二 30）或「身体、灵魂」两部分（林前七 34）组成。

• 原文不是说信徒「得蒙保守」（23 节）直到主降临；而是说「在我主耶稣基督降临的时候」（23 节），信徒在之后发生的事里（包括审判）「得蒙保守」、「完全无可指摘」（23 节）。

• 神召我们的目的，「是要我们成为圣洁」（四 7）、「是要得自由」（加五 13）、「为要叫我们行善」（弗二 10），被模成神儿子的形象（罗八 29）。神要「必成就这事」（24 节）。若是依靠善变、软弱、不可靠的人，怎么能维持祂的「信实」呢？但「祂知道我们的本体，思念我们不过是尘土」（诗一百零三 14），所以神不指望人，而是靠着祂自己的大能「必成就这事」。

• 有限的人越认识无限的真理，就越发现自己离真理越远，因此我们在地上「竭力追求」（腓三 12），不是为了达到「全然成圣」（23 节），而是为了认清自己全然不能成圣；不是为了达到完全，而是为了认清自己的不完全。将来基督再来的时候，「赐平安的神亲自使你们全然成圣」（23 节），我们全人都将「和祂自己荣耀的身体相似」（腓三 21），那时我们因为认清了自己肉体的可怕、可憎，就不会重蹈魔鬼的骄傲（赛十四 13-14），也不会落在「魔鬼所受的刑罚里」（提前三 6）。

【帖前五 25】「请弟兄们为我们祷告。」

【帖前五 26】「与众弟兄亲嘴问安，务要圣洁。」

【帖前五 27】「我指着主嘱咐你们，要把这信念给众弟兄听。」

【帖前五 28】「愿我主耶稣基督的恩常与你们同在！」

• 患难中的信徒最容易陷于自怜之中，这时更应该多为别的肢体代祷（25 节），当别人的重担脱落的时候，我们自己的重担也在主面前脱落了，这是基督身体里的原则。

• 使徒保罗有很大的属灵恩赐和成就，但他在许多书信中都要求弟兄们为他们代祷（罗十五 30；弗六 19；西四 3-4；帖前五 25；帖后三 1-2）。这不是为了博取对方的同情，也不是因为没有代祷神就不会带领，更不是代祷的人越多神就越垂听。神所要得着的是基督的身体，而不是一个超级肢体，因此保罗照着神的旨意，把自己和同工们摆进基督的身体里，盼望所有的肢体都借着同心祷告活在基督的身体里，在灵里合一，彼此联络、互为肢体、彼此配搭、彼此供应、一同争战，「建立基督的身体」（弗四 12）。

• 希腊史家希罗多德说「在古代一个人向尊长问安，是用嘴亲手、胸、膝或脚，向朋友则亲他的脸颊」，通常是男人对男人，女人对女人，且只限于亲脸颊。新约时代的亲嘴是主人向客人问安的方式（路七 45）。信徒们也以此表示彼此间的交通（罗十六 16；林前十六 20；林后十三 12；彼前五 14），现今希腊东正教会在特殊场合仍沿用「亲嘴」（26 节）礼节。

• 「我指着主嘱咐你们」（27 节）是非常强烈的语气，是为了确保本信能确实传达给在逼迫中的每个信徒，那些失去亲友的人尤其需要得着本信的安慰（四 13）。

• 27-28 节可能是保罗亲笔写下的结尾语，所以用单数「我」。

《帖撒罗尼迦后书》导读

《帖撒罗尼迦后书》背景

「帖撒罗尼迦」位于希腊北方，是罗马帝国马其顿省的首府和最大城市，位于罗马帝国通往东方的伊格那提亚大道（Via Egnatia）上。帖撒罗尼迦教会是保罗第二次传道旅程中在欧洲建立的第二个教会（徒十七 1）。保罗和西拉在帖撒罗尼迦的犹太会堂里只辩论了三个安息日（徒十七 2），就被犹太人逼走了（徒十七 10），传道的时间并不长，但有一些犹太人、向往犹太教的「虔敬的希腊人」和「尊贵的妇女」都信了主（徒十七 4）。

上图：现代帖撒罗尼迦（Thessaloniki）是希腊的第二大都市，人口约 100 万人。帖撒罗尼迦位于罗马帝国两条交通要道的交会点，一条是从意大利通往东欧的伊格那提亚大道（Via Egnatia），另一条是从多瑙河到 Thermaikos 湾（又名 Gulf of Salonika 萨隆尼卡湾）的水路，因此，帖撒罗尼迦成为一个重要的海港城市。主前 146 年，帖撒罗尼迦成为罗马帝国马其顿省的首府。主前 42 年，帖撒罗尼迦被罗马皇帝授予自治权，成为一个「自由皇城」（Free Imperial City）。

保罗和西拉被逼离开帖撒罗尼迦以后，来到西南边庇哩亚继续传道（徒十七

105），但帖撒罗尼迦的犹太人追赶而至（徒十七 13），保罗只好坐船远避南方亚该亚省的雅典（徒十七 14-15）。西拉和提摩太后来也到了雅典，但由于年轻的帖撒罗尼迦教会所受的逼迫非常大，以至保罗非常记挂，就打发提摩太回帖撒罗尼迦（三 2）探望、坚固他们，自己前往哥林多。保罗进入欧洲以后，连续在腓立比、帖撒罗尼迦、庇哩亚和雅典都遇到挫折，「又软弱，又惧怕，又甚战兢」（林前二 3），因此当提摩太把帖撒罗尼迦教会的好消息带到哥林多的时候（三 6），保罗被神大大安慰和鼓舞，「为道迫切」（徒十八 5），就在哥林多写了《帖撒罗尼迦前书》（徒十八 1,5），一面劝勉帖撒罗尼迦的弟兄们继续为主站立，一面坚固他们在基督里的盼望。

在写了《前书》（二 15）之后几个月，保罗得知一些帖撒罗尼迦信徒误以为主的日子「现在到了」（二 2），又有些人因为主的日子马上就到，就怠惰不做工（三 11），因此在哥林多又写了《帖撒罗尼迦后书》，回答进一步的问题和对前书某些部分的误解。

保罗后来继续接触帖撒罗尼迦教会（徒十九 22；徒二十 1-3），有几个帖撒罗尼迦人甚至成为他的同工，像亚里达古（徒十九 29；二十 4；廿七 2）、西公都（徒二十 4），底马（提后四 10；门 24）可能也是。

第 1 章

【帖后一 1】「保罗、西拉、提摩太写信给帖撒罗尼迦、在神——我们的父与主耶稣基督里的教会。」

当时信件开场白通常的格式为：作者的名字、收信人的名字和问候的话。「西拉」原来是耶路撒冷教会的领袖之一（徒十五 22），被派到安提阿教会宣布耶路撒冷会议的决定（徒十五 27），有先知的恩赐（徒十五 32），是保罗第二次传道旅程中的同工（徒十五 40）。「提摩太」是保罗从路司得带起来的年轻同工（徒十六 1-3），他是哥林多后书、腓立比书、歌罗西书、帖撒罗尼迦前后书及腓利门书的联名作者。「西拉、提摩太」是保罗第一次到帖撒罗尼迦传道时的同工（徒

十六 1；十七 1），保罗把「西拉、提摩太」的名字放在发信人的位置，不一定表明他们参与实际写作，但表明他们赞同信中的内容。在保罗书信中，只有腓立比书、帖撒罗尼迦前后书和腓利门书没有在开头声明他的使徒身份，这里没有声明的原因可能是他的使徒身份并没有受到假师傅的挑战。「帖撒罗尼迦」位于希腊北方，是罗马帝国马其顿省的省会，也是保罗第二次传道旅程进入欧洲的第二站。「神——我们的父」强调这一位神不但是「主耶稣基督」的父，并且也是我们众信徒的父。

【帖后一 2】「愿恩惠、平安从父神和主耶稣基督归与你们！」

保罗的问安语结合了希腊式的「恩惠」和希伯来式的「平安」。当时的书信一般用「问候（Chairein）」一词来问安（徒十五 23；二十三 26），但保罗却改为双关语「恩惠（Charis）」，原意是「那引致喜乐的」，「恩惠」是神赐给不配的罪人白白的、主动的礼物，是我们喜乐的源泉。希伯来文「平安（Shalom）」不只是没有战争的状态，更表示繁荣、兴盛，特别是属灵事物上的兴盛。保罗的问候总是先「恩惠」后「平安」，因为除非神的「恩惠」已把罪对付清楚，否则就不会有真正的「平安」。在保罗心目中，「恩惠」（Charis）几乎就是「基督」（Christos）的同义词，因为除基督之外没有什么可以给人恩惠，神的平安也是借着基督来的。「恩惠」是「平安」之源，「平安」是「恩惠」之果。

【帖后一 3】「弟兄们，我们该为你们常常感谢神，这本是合宜的；因你们的信心格外增长，并且你们众人彼此相爱的心也都充足。」

保罗和西拉在帖撒罗尼迦的犹太会堂辩论了三个安息日（徒十七 2），就被犹太人逼走了（徒十七 10），他在帖撒罗尼迦的传道时间不会很长。虽然年轻的帖撒罗尼迦教会受到犹太人很大的逼迫，但他们是「在神——我们的父与主耶稣基督里的教会」，神自己负责保守自己的教会，也负责教会的成长，所以保罗「为你们常常感谢神」。保罗差不多在每封书信的开头都在问安之后，就为对方的光景而「感谢神」，因为他总是先注意神在肢体身上的工作，然后才注意肢体应该改进的地方。「这本是合宜的」指没有比这更配受赞美的，因为帖撒罗尼迦信徒「信心格外增长」和「彼此相爱的心也都充足」都不是从人自己来的，而是神工作的「明证」（5 节）。

【帖后一 4】「甚至我们在神的各教会里为你们夸口，都因你们在所受的一切逼迫患难中，仍旧存忍耐和信心。」

为信徒夸口并非是保罗的习惯,之前都是别人向保罗称赞帖撒罗尼迦教会(帖前一 9），但帖撒罗尼迦信徒在「逼迫患难」中的「彼此相爱的心、信心和忍耐」（3-4 节），连保罗都不得不为他们向其他教会「夸口」，因为这正是神做工的「明证」（5 节）。「你们在所受的」是现在时，表明这些困难并非过去，是写信时正在发生的。

【帖后一 5】「这正是神公义判断的明证，叫你们可算配得神的国；你们就是为这国受苦。」

帖撒罗尼迦信徒在「逼迫患难」（4 节）中的「彼此相爱的心、信心和忍耐」（3-4 节），是神在他们心中工作的结果，可以用来证明他们已经重生得救了。因此「这正是神公义判断的明证」，在末日的审判中，将被用来证明他们「可算配得神的国」。保罗虽然看重受苦，却完全排除受苦的功德，「算配得神的国」不是根据人努力的「配」，而是根据神恩典和旨意的「算」。「为这国受苦」不是「为了得到这国受苦」，而是「因为这国受苦」，他们不是因为「受苦」才「配得神的国」，而是「受苦」证明神已经「算」他们「配得神的国」。

【帖后一 6】「神既是公义的，就必将患难报应那加患难给你们的人，」

「神是公义的」，祂虽然允许患难临到祂儿女的身上，好造就、炼净我们，但在末日审判的时候，神「必照各人的行为报应各人」（罗二 6），「必将患难报应那加患难给你们的人」。「报应」不是报复，「报应」是为着满足神「公义」的要求，而报复只是为了发泄人的怨恨。

【帖后一 7】「也必使你们这受患难的人与我们同得平安。那时，主耶稣同祂有能力的天使从天上在火焰中显现，」

「平安」不仅仅是免除了一切的忧患苦难，并且还是蒙主悦纳且同在，在祂的「荣光」中（9 节）享受安息与自由。「祂有能力的天使」可译为「祂能力的天使」，因为这里强调的并非是天使的能力，而是主的能力。7-10 节原文架构极富韵律，被称为「主再来之歌」。

【帖后一 8】「要报应那不认识神和那不听从我主耶稣福音的人。」

神说「伸冤报应在我」（申三十二 35），「报应」是神的作为，因此将要负责「报应」的主耶稣就是那位公义审判的神（6 节）。「报应」本身就是主耶稣「显现」（7 节）的一部分，主耶稣的「显现」包含了公义的彰显。「那不认识神」和「那不听从我主耶稣福音的人」各有一个定冠词，表明是两群人，「那不

听从我主耶稣福音的人」是「那不认识神」的特例。

【帖后一 9】「他们要受刑罚，就是永远沉沦，离开主的面和祂权能的荣光。」

当时帖撒罗尼迦信徒正遭受逼迫，但保罗提醒他们那些仇敌「要受刑罚，就是永远沉沦」。「沉沦」不是指全然灭绝，化作无有，而是「离开主的面和祂权能的荣光」，离开了公义、慈爱、智慧、良善、光明，「与神隔绝」（赛五十九 2），永远处于一个只有邪恶、仇恨、自私、黑暗的地方，这是对罪最严厉的「刑罚」，是地狱的本质。

【帖后一 10】「这正是主降临、要在祂圣徒的身上得荣耀、又在一切信的人身上显为希奇的那日子。我们对你们作的见证，你们也信了。」

「显为希奇」指基督再来那日子的荣耀要远胜过我们所知的，会使我们非常惊奇。

【帖后一 11】「因此，我们常为你们祷告，愿我们的神看你们配得过所蒙的召，又用大能成就你们一切所羡慕的良善和一切因信心所做的工夫，」

虽然我们今生永远也不能达到完全，但只要「顺着圣灵而行」（加五 16），祂就会引导我们「行事为人与基督的福音相称」（腓一 27），神在基督再来的「那日子」（10 节）就会「看」我们「配得过所蒙的召」。「一切所羡慕的良善和一切因信心所做的工夫」都不是靠着人自己的能力做到的，我们对「良善」的「羡慕」是神在我们里面的运行，「为要成就祂的美意」（腓二 13），而只有神赐给我们的「信心」使我们能运用神所赐的「大能」做出「工夫」。

【帖后一 12】「叫我们主耶稣的名在你们身上得荣耀，你们也在祂身上得荣耀，都照着我们的神并主耶稣基督的恩。」

「名」在古代不仅是个人的标记，更包括他的特性；「主耶稣的名」指基督自己与祂的生命和性情。从基督的生命里活出来的生活，必然是隐藏自己，成为彰显基督荣耀的器皿，让「主耶稣的名」在我们身上得荣耀（10 节；约十七 10；林前十 31），而我们则是「在祂身上得荣耀」，这是最紧密的合一（约十七 21-23）。而这一切「都照着我们的神并主耶稣基督的恩」，我们无法为神增加丝毫荣耀，只有靠着神的恩典才能使人活出基督的生命，「配得过所蒙的召」（11 节）。

第 2 章

【帖后二 1】「弟兄们，论到我们主耶稣基督降临和我们到祂那里聚集，」

「论到」开始进入本信的主题。「主耶稣基督降临」的事保罗之前已经有所教导（帖前四 15-18）。主耶稣第一次的降临，使我们在祂的名里聚集，得着祂无形的同在（太十八 20）；主耶稣第二次的降临，使「我们到祂那里聚集」，得着祂有形的「永远同在」（帖前四 17）。

【帖后二 2】「我劝你们：无论有灵、有言语、有冒我名的书信，说主的日子现在（现在：或译就）到了，不要轻易动心，也不要惊慌。」

「主的日子」（本节，帖前五 2；彼后三 10）是从主耶稣再来开始审判，到进入新天新地之前的那一段时间，其中最重要的是末日大灾难，那时全世界将有一半人丧生（启六 8；启九 18），旧约把这日子称为「耶和华的日子」（番一 7）。「主的日子现在到了」不是说基督已经再来，而是基督再来之前的一连串预兆事件已开始展开了，可能帖撒罗尼迦教会的患难也被说成是其中之一，所以有人「动心」，沉不住气了；有人「惊慌」，担心即将陷入大灾难。但主耶稣自己曾说：「你们听见打仗和打仗的风声，不要惊慌。这些事是必须有的，只是末期还没有到」（可十三 7）。凡是自称能预测主再来的确切「日子」的，都是出于人自己，绝不是神的启示（可十三 32）。我们若在圣经真理上根基牢固，就不会「中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去」（弗四 14），在基督再来的问题上一惊一乍。

【帖后二 3】「人不拘用什么法子，你们总不要被他诱惑；因为那日子以前，必有离道反教的事，并有那大罪人，就是沉沦之子，显露出来。」

「主的日子」（2 节）不可预期，但「那日子以前」有某些事情却会先显露，其中之一就是「离道反教」。「离道反教」之前有定冠词，表示此事是保罗先前教导的一部分（5 节）。「大罪人」、「沉沦之子」、「不法的人」（8 节）指被撒但利用，抵挡神、高举人、自称神的人（4 节），特指那末世基督再来前将要出现的最厉害、最严重抵挡神的敌基督。「将要显露出来」表明这「大罪人」在显现之前即已存在。历史上对这「大罪人」有种种不同的猜测，通常都是指向那时代特别邪恶的人。事实上，历史上有「好些敌基督的」（约壹二 18），但并不是所有「敌基督的」（约壹二 18）都是保罗所说的「大罪人」。

【帖后二 4】「他是抵挡主，高抬自己，超过一切称为神的和一切受人敬拜的，甚至坐在神的殿里，自称是神。」

保罗与但以理书预言的可能是同一位敌基督（但七 25，八 11，十一 36-37）。「一切称为神的和一切受人敬拜的」包括了真神、地上掌权的（诗八十二 6；约十 34-35）和偶像。「甚至坐在神的殿里」指要求属神的尊荣。末世「离道反教」的一大特色，不是增加新的偶像，而是「高抬自己」，用自己来代替「一切称为神的和一切受人敬拜的」。有人认为「神的殿」是指教会（林前三 16），但更可能是重建的耶路撒冷圣殿。可能将来以色列会与敌国签订和约，重建耶路撒冷圣殿，过了三年半之后，和约被废，那大罪人要出现在圣殿里，「自称是神」（但九 27；太二十四 15）。今天世界上已经有许多人的言行实际上就是「自称是神」，无神论认为自己就是自己的神，西方流行的新纪元运动也有邪灵教导每个人都能成为神、或者每个人都是神的一部分。

【帖后二 5】「我还在你们那里的时候，曾把这些事告诉你们，你们不记得吗？」

保罗在最初给帖撒罗尼迦信徒传福音的时候，就已经教导他们许多关于基督再来的事情，所以他们才能在患难中「警醒谨守」（帖前五 6），有「盼望我们主耶稣基督所存的忍耐」（帖前一 3），「等候祂儿子从天降临」（帖前一 10）。只有随时等候基督再来的信徒才能保持「警醒谨守」，但今天许多传道人却对基督再来的信息避而不谈，甚至自己也糊里糊涂，以致信徒安于在地上懒散度日，既不「警醒」，也不「谨守」，见主面的时候必然沦为「又恶又懒的仆人」（太二十五 26）。

【帖后二 6】「现在你们也知道，那拦阻他的是什么，是叫他到了的时候才可以显露。」

「你们也知道」表明保罗之前曾教导过「那拦阻他的」是什么，但并未在书信中提到。关于「那拦阻他的是什么」，历史上有许多猜测，比如罗马帝国（罗马法影响至今）、犹太国、某个皇帝、圣灵、教会等等，我们不必勉强解释。重点是，这一切都在神的掌控之中，「到了的时候才可以显露」，我们当做的是「警醒谨守」（帖前五 6），随时「预备迎见你的神」（摩四 12）。

【帖后二 7】「因为那不法的隐意已经发动，只是现在有一个拦阻的，等到那拦阻的被除去，」

那「不法的隐意」在保罗的时代「已经发动」，「末时」（约壹二 18）早已开始，撒但早已开始工作，但要等到「那拦阻的力量被除去」才会达到顶点，那时「主的日子」（2 节）才会到来。

【帖后二 8】「那时这不法的人必显露出来。主耶稣要用口中的气灭绝他，用降临的荣光废掉他。」

保罗并没有满足我们对这「不法的人」的好奇，所以并不详述其活动，「显露」之后紧接着就是「灭绝」，显明主耶稣的权能。「用口中的气灭绝他」表明「不法的人」再可怕，也无法在基督面前站立片刻，连主耶稣的一口气都经受不住（启十九 21）。「用降临的荣光废掉他」表明只要基督一显现，就是对敌人的致命一击。

【帖后二 9】「这不法的人来，是照撒但的运动，行各样的异能、神迹，和一切虚假的奇事，」

「不法的人」将靠撒但的能力行动，处处仿冒基督。「运动」指行动中的能力，「不法的人」将使撒但的能力具体化。这「不法的人」所行的「异能、神迹、奇事」都是真的，之所以被称为「虚假」，是因为其源头出于「装作光明的天使」的撒但（林后十一 14），目的是「行各样不义的诡诈」（10 节）引诱我们跟随牠。并不是所有的「异能、神迹、奇事」都是出于神，只有根据圣经「慎思明辨」（林前十四 29），才能不被迷惑。

【帖后二 10】「并且在那沉沦的人身上行各样出于不义的诡诈；因他们不领受爱真理的心，使他们得救。」

这「不义的诡诈」只对「那沉沦的人」，也就是那些「不领受爱真理的心」的人有效。「不领受爱真理的心」指拒绝接受「福音的真理」（加二 14）作为唯一得救的方法。

【帖后二 11】「故此，神就给他们一个生发错误的心，叫他们信从虚谎，」

「神就给他们一个生发错误的心」指既然他们故意拒绝「领受爱真理的心」（10 节），神就任凭他们（罗一 24、26、28；十一 8）活在自己「生发错误的心」里，结局就是「信从虚谎」，离「真理」越来越远，这是属灵的规律。如果有人以「我什么都不信」来拒绝福音，其实他不是什么都不信，只是「不信真理」（12 节），反「信从虚谎」。神掌管一切，撒但和罪并不能在神的主权之外行事，所以神能使人的忿怒成全祂的荣美（诗七十六 10），也能在撒但或人的罪恶中成就

自己的旨意（王上二十二 23；结十四 9）。因此大卫被激动数点人数，既被认为是撒但的攻击（代上二十一 1），也被认为是出于神（撒下二十四 1）。

【帖后二 12】「使一切不信真理、倒喜爱不义的人都被定罪。」

「不信真理」原文的文法结构不是表示「信靠」，只是表示「相信」，这些人根本就不接受福音为真理。「喜爱不义」是人拒绝真理之后必然落入的光景，他们拒绝神，就是拒绝真理、公义、良善，结果是以恶为善，自以为追求生命、爱情、自由，其实是追求死亡、情欲、放纵，所以在神的旨意中「都被定罪」。

【帖后二 13】「主所爱的弟兄们哪，我们本该常为你们感谢神；因为祂从起初拣选了你们，叫你们因信真道，又被圣灵感动，成为圣洁，能以得救。」

「主所爱的」人不必害怕敌基督的能力（9 节），因为敌基督的能力只能「在那沉沦的人身上行各样出于不义的诡诈」（10 节）。「祂从起初拣选了你们」指「神从创立世界以前，在基督里拣选了我们」（弗一 4），所以人能接受福音不是根据自己的决定，完全是根据神的拣选。原文顺序是「因为祂从起初拣选了你们，让你们得救，让你们因信真道又被圣灵感动成为圣洁」，我们重生得救以后，才能「因信真道，又被圣灵感动」。保罗在此提到了独一真神的三个位格（太二十八 19；林前十二 4-6；林后十三 14；弗四 4-6；来九 14；彼前一 2；犹 20-21），三一神在救恩的计划里一同做工：圣父是救恩的源头，圣子完成救恩，圣灵将救恩实现在我们身上。

【帖后二 14】「神借我们所传的福音召你们到这地步，好得着我们主耶稣基督的荣光。」

神拣选我们、呼召我们，不只是为了让我们「能以得救」（14 节），更是为了让我们「成为圣洁」（14 节），成为彰显神儿子荣耀的器皿（罗八 29），「好得着我们主耶稣基督的荣光」（约十七 22；罗八 17），被配搭成「基督的身体」（弗四 12），「在基督里面同归于一」（弗一 10）。因此「我们所传的福音」要清清楚楚地讲明神的旨意，「把各人在基督里完完全全地引到神面前」（西一 28），而不是让人停留在「基督道理的开端」（来六 1-2）。

【帖后二 15】「所以，弟兄们，你们要站立得稳，凡所领受的教训，不拘是我们口传的，是信上写的，都要坚守。」

既然神已经拣选我们，撒但和「不法的人」（9 节）都无法阻挡这计划。「所以」我们「要站立得稳」，不必害怕仇敌和逼迫，不必因无法确知末世的光景而

动摇。我们「站立得稳」的根据不是人的情绪、意志，而是神的话，即「凡所领受的教训，不拘是我们口传的，是信上写的」，现在这些都已成文在新约圣经中。初期教会尚无成文的新约圣经，使徒口传或书信的教训是教会生活的根据（徒二 42），所以说教会「被建造在使徒和先知的根基上」（弗二 20）。当时是在众教会之间传阅使徒们的书信，并把这些书信抄录保存下来，就是所谓的「古卷」。各地教会收集了使徒们的书信，以及根据使徒们所写或口述转录的福音书，主后 397 年的迦太基会议归纳了众教会的共识，正式确认 27 卷新约正典。

上图：11 世纪所画的使徒约翰（左）与马吉安（右；Marcion of Sinope，主后 110-160 年）。马吉安热心传福音和慈善事工，但在罪与苦难困扰之下发展出善恶二元论的神论与基督论，主后 144 年被罗马教会控为异端。马吉安是第一位

尝试编辑《新约》正典的人，他拒绝旧约，所编辑的典籍包含保罗的 10 封书信（除教牧书信外）和删节后的路加福音，被称之为「马吉安正典 Marcion’s Canon」。马吉安刺激教会积极地编辑《新约》正典，直到主后 397 年迦太基会议正式确立《新约》27 卷正典。

【帖后二 16】「但愿我们主耶稣基督和那爱我们、开恩将永远的安慰并美好的盼望赐给我们的父神，」

16-17 节是保罗宣告神的心意。我们「永远的安慰并美好的盼望」都是神因着爱所赐下的恩典。

【帖后二 17】「安慰你们的心，并且在一切善行善言上坚固你们。」

「安慰」和「坚固」两个动词都是单数，表明保罗视「主耶稣基督」（16 节）和「父神」（16 节）为一体。当帖撒罗尼迦信徒在种种患难、诱惑中的时候，「主耶稣基督」和「父神」一直与他们同在，赐给他们「永远的安慰并美好的盼望」（16 节），「安慰」和「坚固」他们，让他们能「站立得稳」（15 节），保守「祂从起初拣选」我们所要成就的旨意得以成就（13-14 节）。信徒的「心、善行、善言」都是依靠神的「安慰」和「坚固」，而不是依靠自己的理性、情感、意志。

第 3 章

【帖后三 1】「弟兄们，我还有话说：请你们为我们祷告，好叫主的道理快快行开，得着荣耀，正如在你们中间一样，」

患难中的信徒最容易陷于自怜之中，这时更应该多为别的肢体代祷，当别人的重担脱落的时候，我们自己的重担也在主面前脱落了，这是基督身体里的原则。使徒保罗有很大的属灵恩赐和成就，但他在许多书信中都要求弟兄们为他们代祷（罗十五 30；弗六 19；西四 3-4；帖前五 25；帖后三 1-2）。这不是为了博取对方的同情，也不是因为没有代祷神就不会带领、「叫主的道理快快行开」，更不是代祷的人越多神就越垂听。神所要得着的是基督的身体，而不是一个超级肢体，因此保罗照着神的旨意，把自己和同工们摆进基督的身体里，盼望所有的肢体都

借着同心祷告活在基督的身体里，在灵里合一，彼此联络、互为肢体、彼此配搭、彼此供应、一同争战，「建立基督的身体」（弗四 12）。

【帖后三 2】「也叫我们脱离无理之恶人的手；因为人不都是有信心。」

「无理之恶人」原文有定冠词，表示特定的一群人，并非泛指抵挡福音者，可能指在哥林多给保罗带来麻烦的犹太人（徒十八 12）。「人不都是有信心」指不是所有的人都有「信心」接受福音真理，唯有神拣选的人（二 13），才会蒙神赐下「信心」。

【帖后三 3】「但主是信实的，要坚固你们，保护你们脱离那恶者（或译：脱离凶恶）。」

保罗在请对方为自己的难处祷告的时候（2 节)，马上又顾念到对方的患难，所以他不是顺理成章地说「要坚固我们」，而是说「要坚固你们」。在基督里的祷告总是让我们仰望基督、想到基督的身体和基督的心意，而不是定睛在自己的难处上。「主是信实的」，祂不会撇下自己的羊群不管，而会一直护卫着他们，「爱他们到底」（约十三 1）。「那恶者」指撒但及其信从者。因为主是信实的，祂既爱世间属自己的人，就必爱他们到底。

【帖后三 4】「我们靠主深信，你们现在是遵行我们所吩咐的，后来也必要遵行。」

保罗的「深信」，是根据神自己的「拣选」（二 13）和「信实」（3 节），而不是根据人不可靠的表现。因此，当我们的肢体软弱、跌倒的时候，我们不可凭血气责备、急躁，而要「顺着圣灵而行」（加五 16），「勉励灰心的人，扶助软弱的人」（帖前五 14），「用温柔的心把他挽回过来」（加六 1），因为「靠主深信」神必「成全」祂在信徒心中所动的「善工」（腓一 6）。

【帖后三 5】「愿主引导你们的心，叫你们爱神，并学基督的忍耐！」

「引导」意思是「使直」，表示移去路中的障碍。「叫你们爱神，并学基督的忍耐」原文意思是「叫你们进入神的爱，和基督的忍耐」，这需要主自己的「引导」，除去我们心中的障碍。

【帖后三 6】「弟兄们，我们奉主耶稣基督的名吩咐你们，凡有弟兄不按规矩而行，不遵守从我们所受的教训，就当远离他。」

「吩咐」原文是将军下达命令给军队的常用语。「不按规矩而行」原文是指不守纪律、脱队的士兵，这里可能指游手好闲，不事生产，专占别人便宜（7-8

节）。这些人自称「弟兄」，行为却不像「弟兄」，游手好闲，专占弟兄的便宜，所以「就当远离」，「叫他自觉羞愧」（14 节）。

【帖后三 7】「你们自己原知道应当怎样效法我们。因为我们在你们中间，未尝不按规矩而行，」

「效法我们、未尝不按规矩而行」指保罗「辛苦劳碌，昼夜做工」，没有游手好闲，不事生产，专占别人便宜（8、11 节）。

【帖后三 8】「也未尝白吃人的饭，倒是辛苦劳碌，昼夜做工，免得叫你们一人受累。」

保罗在帖撒罗尼迦传道期间，虽曾几次接受腓立比教会的供给（腓四 16），但仍不敷需用，所以还需要亲手做工维生（帖前二 9）。当时帖撒罗尼迦信徒刚刚信主，保罗为了不让福音受到干扰，不愿增加信徒的经济负担（帖前二 9）。

【帖后三 9】「这并不是因我们没有权柄，乃是要给你们作榜样，叫你们效法我们。」

主赐给传道人「靠福音吃喝」（林前九 4）的权柄是为着福音，传道人把合理的权柄搁置一旁也是为着福音。为了荣神、益人，甘愿放弃自己合法的权利，这就是基督十字架的道路。

【帖后三 10】「我们在你们那里的时候，曾吩咐你们说，若有人不肯做工，就不可吃饭。」

「不肯做工，就不可吃饭」是针对那些有机会、有能力却不肯工作的人，而不是指失业或者失去工作能力的人。神的爱是有原则的，既不纵容罪恶，也不鼓励懒惰，没有必要救济那些不肯工作、专门依赖福利制度的懒人。

【帖后三 11】「因我们听说，在你们中间有人不按规矩而行，什么工都不做，反倒专管闲事。」

这些人可能认为既然基督马上就来，工作没有什么意思，所以游手好闲。也可能是希腊人本身就不喜欢劳力的工作，他们认为自己在基督已被释放，为何仍得像奴隶一样工作？还可能是一些人不屑从事「属世」的工作，专注于追求「灵命增长」。只有真正清楚从神领受呼召的信徒，才可以放下职业做全职传道人，否则最好还是带职事奉，不是出于神的呼召「志愿军」只会「专管闲事」，在教会中制造问题。

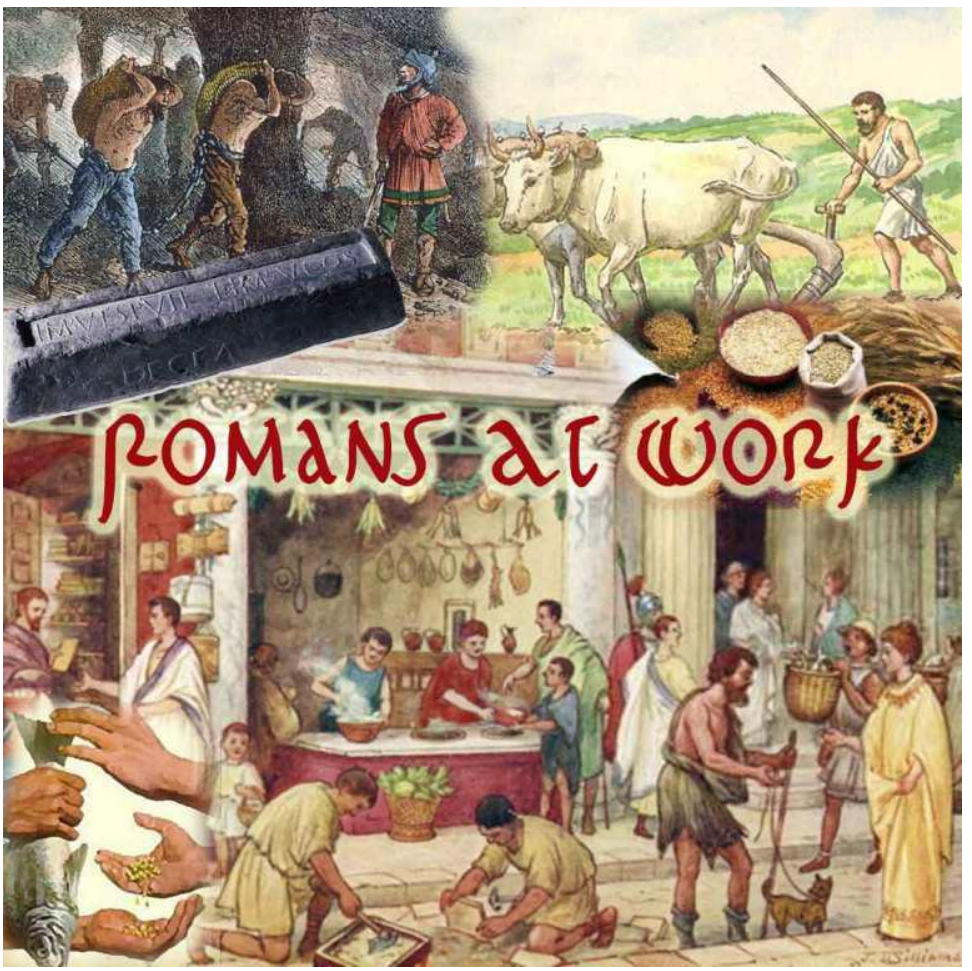
【帖后三 12】「我们靠主耶稣基督吩咐、劝戒这样的人，要安静做工，吃自

己的饭。」

「要安静做工」可译为「要专心去做」，「安静」不是指不说话，而是指内在的宁静。「吃自己的饭」意指自立更生，不要占别人的便宜。这并不是保罗的新教导，他在前书里已经提到（帖前四 11），现在再次强调。

【帖后三 13】「弟兄们，你们行善不可丧志。」

一方面我们要按着真理的原则「行善」，不可鼓励懒惰（10 节）；另一方面，我们「行善」和事奉「不是要讨人喜欢，乃是要讨那察验我们心的神喜欢」（帖前二 4；太六 1-4），所以即使爱心被人滥用，也「不可丧志」，要「像是给主做的，不是给人做的」（西三 23）。可能这些游手好闲者滥用了其他的弟兄的爱心，以致他们在「行善」的事上感到灰心。「丧志」意思是厌倦、萎靡不振。「行善」就是行神眼中看为善的事（太十九 17）。

上图：古罗马人除了农业之外，在罗马城市里还有各种工作可做。古罗马的商店包括：烘烤店、理发店、书店、肉店、鞋店、鱼店、食品店、家具店、橄榄油店、香水制造商、酒馆、放债人等。在罗马世界，由奴隶从事体力劳动，许多店主都是奴隶或前奴隶。古罗马诗歌 Martial (4.8.1-6)指出，古罗马人的一个工作日从黎明开始，前两个小时是问候仪式（Salutatio），在第 7 小时之后结束工作，前往浴室或锻炼，晚餐大约是现代的 6 点。

【帖后三 14】「若有人不听从我们这信上的话，要记下他，不和他交往，叫他自觉羞愧。」

「不听从我们这信上的话」指那些不听使徒的「吩咐、劝戒」（12 节），继续游手好闲、占人便宜的人。对待这样的弟兄，若是怕破坏合一而维持表面一团和气，结果只会让人心里「丧志」（13 节），实际是破坏了灵里的合一。应该在不动肉体的原则下，「不和他交往」，停止亲密的交通，目的是要「叫他自觉羞惭」，回到神面前省察自己。

【帖后三 15】「但不要以他为仇人，要劝他如弟兄。」

软弱的「弟兄」仍然是基督的肢体，所以我们当「劝他如弟兄」，「用温柔的心把他挽回过来」（加六 1）。不可用肉体对付肉体、血气对付血气，「以他为仇人」，那样就会破坏教会的合一，结果自己也陷入罪中。

【帖后三 16】「愿赐平安的主随时随事亲自给你们平安！愿主常与你们众人同在！」

「随时随事」的平安就是主「随时随事」的同在，与环境无关。

【帖后三 17】「我——保罗亲笔问你们安。凡我的信都以此为记，我的笔迹就是这样。」

保罗写信常常是自己口授，别人代笔记录（罗十六 22），然后在信尾亲自以他独特的字体写几句话。「我的笔迹就是这样」有助于对方鉴别「冒我名的书信」（二 2）。

【帖后三 18】「愿我们主耶稣基督的恩常与你们众人同在！」

保罗所祝福的「众人」也包括那些「不按规矩而行」的人（6 节），他的责备是对事不对人。

《提摩太前书》导读

《提摩太前书》背景

《提摩太前、后书》和《提多书》是保罗分别写给提摩太和提多个人的，但大部分内容是为了提摩太和提多所牧养的教会。三封书信在形态、内容和历史背景上有很多相似的地方，被称为「教牧书信」，在指导牧养教会的功效上有目共睹。

主后 62 年，保罗上诉凯撒成功，从罗马获释，重返亚细亚、马其顿。他可能先从罗马坐船经过克里特岛，把提多留在克里特牧会（多一 5）；接着继续坐船到以弗所，把提摩太留在以弗所牧会。最后，保罗经过小亚细亚回到马其顿，可能于主后 63-64 年冬天之前（多三 12；提前四 21），先给克里特岛的提多写了《提多书》，后来又给以弗所的提摩太写了《提摩太前书》（提前一 3；四 12）。

主后 64 年 7 月，一场大火席卷罗马全城， 市区受到很大破坏。民间谣传是尼禄皇帝下令纵的火，尼禄为了转移视线，就嫁祸基督徒，许多基督徒被定罪。罗马历史学家塔西佗（Tacitus）记载：「他们在死前受尽凌辱。他们被逼披上兽皮，惨遭恶犬撕裂，或被钉在十字架上，或在夜幕低垂时被人活活烧死，把这些熊熊的火光当作照明之用。」很可能在这段迫害时期，保罗再次被捕入狱，在罗马等待最后的判决。这时访者稀少，因为当时若有人公然自认是基督徒，就有被捕及折磨至死的危险（提后一 16-17）。保罗在第二次被囚罗马、即将殉道之前写了《提摩太后书》。

《提摩太前书》的内容与《提多书》相似，但针对以弗所和克里特众教会的具体情况，重点有所不同。

第 1 章

【提前一 1】「奉我们救主神和我们的盼望基督耶稣之命，作基督耶稣使徒

的保罗」

【提前一 2】「写信给那因信主作我真儿子的提摩太。愿恩惠、怜悯、平安从父神和我们主基督耶稣归与你！」

• 保罗称呼神为「救主神」（1 节），「救主」通常都是指基督，但保罗此时心中所思想的是那救恩的源头。在当时的罗马帝国，「救主」一词常用于对皇帝的崇拜，甚至用来形容声名不佳的尼禄，保罗在此说「我们救主神」（1 节），可能是作为对比。本信是保罗写给提摩太的，但也有意让提摩太向以弗所教会公开诵读（六 21），所以在此申明他的使徒身份。

• 「提摩太」（2 节）是保罗从路司得带起来的年轻同工（徒十六 1-3），父亲是希腊人，母亲是犹太人。提摩太和提多都被称为保罗的「真儿子」（多一 4）。

• 「儿子」（2 节）原文就是「小子」（加四 19；约壹二 1；可十 24），是表达年长者对年轻人的亲热感觉，当时以父子相称的门徒关系也很普遍。保罗、提摩太和提多都是由同一位圣灵重生的，在属灵上是弟兄关系，并非父子关系。

• 保罗的问安语结合了希腊式的「恩惠」（2 节）和希伯来式的「平安」（2 节）。当时的书信一般用「问候（Chairein）」一词来问安（徒十五 23；二十三 26），但保罗却改为双关语「恩惠（Charis）」，原意是「那引致喜乐的」，「恩惠」是神赐给不配的罪人白白的、主动的礼物，是我们喜乐的源泉。希伯来文「平安（Shalom）」不只是没有战争的状态，更表示繁荣、兴盛，特别是属灵事物上的兴盛。保罗的问候总是先「恩惠」后「平安」，因为除非神的「恩惠」已把罪对付清楚，否则就不会有真正的「平安」。在保罗心目中，「恩惠」（Charis）几乎就是「基督」（Christos）的同义词，因为除基督之外没有什么可以给人恩惠，神的平安也是借着基督来的。「恩惠」是「平安」之源，「平安」是「恩惠」之果。保罗惯用的问安语是「恩惠」和「平安」，只有在提摩太前后书里特别加插了「怜悯」（2 节；提后一 2），可能因为以弗所教会正面临异端的攻击。

【提前一 3】「我往马其顿去的时候，曾劝你仍住在以弗所，好嘱咐那几个人不可传异教，」

【提前一 4】「也不可听从荒谬无凭的话语和无穷的家谱；这等事只生辩论，并不发明神在信上所立的章程。」

• 保罗可能在马其顿境内给正在以弗所的提摩太写了本信。「嘱咐」（3 节）原文比较柔和，是劝勉的意思。保罗不是叫年轻的提摩太去命令别人，而是带着

爱心去劝勉人，「用温柔的心把他挽回过来」（加六 1）。这里的「异教」（3 节）原文指不正确的、引起分歧的教导（六 3），并非不同的宗教信仰（弗四 14）。

• 以弗所的异端和克里特一样，主要是犹太教（多一 15）。「荒谬无凭的言语」（4 节）可能指犹太教中玄思派的理论（多一 14）。

• 「无穷的家谱」（4 节）指犹太人喜欢考究并高举个人的谱系，证明自己是亚伯拉罕的子孙，在神面前有特殊的地位。

• 「发明」（4 节）指「有助于了解」。「神在信上所立的章程」（4 节），指神所定基于信心的计划。

上图：以弗所大剧场遗址，由罗马人于主后 1 世纪改造而成，依山而建，面向大海，气势磅礴。这个环形大剧场可以容纳 25,000 人，可能是古代最大的剧场，至今仍然可使用。剧场已经如此宏伟，其他的娱乐设施更是一应俱全，吸引人「肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲」。生活在以弗所的使徒约翰，尤其能体会「不要爱世界和世界上的事。人若爱世界，爱父的心就不在他里面了」（约壹二 15）。

【提前一 5】「但命令的总归就是爱；这爱是从清洁的心和无亏的良心，无伪的信心生出来的。」

• 「命令」原文与「嘱咐」（3 节）同字，词性不同，指劝勉。「命令的总

归就是爱」，指劝勉「那几个人」（3 节）的目的是因为爱，为要让他们回转到正路上来。传道人劝勉别人之前，应该「先去掉自己眼中的梁木」（太七 5），先对付自己的肉体，单单带着基督的成分，才能叫人感觉到基督的爱和肢体的爱，这样的劝勉才能得着人、造就人，而不是败坏人。

• 「清洁的心」（太五 8；林后十一 3），就是不带个人的目的，不是为了打压别人、高抬自己，而是专一向着主；「无亏的良心」（彼前三 16），就是不会被自己的良心控告；「无伪的信心」，就是坦坦荡荡，不带着人的诡诈虚伪，相信神能做工。

【提前一 6】「有人偏离这些，反去讲虚浮的话，」

【提前一 7】「想要作教法师，却不明白自己所讲说的所论定的。」

• 传道人没有从「清洁的心」（5 节）、「无亏的良心」（5 节）和「无伪的信心」（5 节）生出来的爱心 ，就离弃了「在爱中建立」身体（弗四 16）的原则，讲出来的「虚浮的话」（6 节）都是一些属灵的高调，其实并没有益处。

• 「想要作教法师」（7 节）表明这些人就像那些犹太拉比一样，对阐明真理并没有兴趣，只是着迷于寓意式解经，以致天马行空，车轱辘话绕来绕去，最后自己也不知道自己在讲什么。

【提前一 8】「我们知道律法原是好的，只要人用得合宜；」

【提前一 9】「因为律法不是为义人设立的，乃是为不法和不服的，不虔诚和犯罪的，不圣洁和恋世俗的，弒父母和杀人的，」

【提前一 10】「行淫和亲男色的，抢人口和说谎话的，并起假誓的，或是为别样敌正道的事设立的。」

• 「律法是圣洁的，诫命也是圣洁、公义、良善的」（罗七 13），因此，「那几个人」（3 节）所讲的「律法原是好的」（8 节），只是他们用得不合宜。今天圣经也常常被信徒用来当作互相要求、责备的武器，结果只会败坏人，不能造就人。

• 「律法不是为义人设立的」（9 节），律法并不能让人称义，也不能让人行出义。「律法本是叫人知罪」（罗三 20）。

【提前一 11】「这是照着可称颂之神交托我荣耀福音说的。」

保罗对律法的观点不是他个人的主张，而是依据神的「荣耀福音」。「荣耀福音」指福音的本质乃是「神在肉身显现」（三 16），显明神的荣耀。

【提前一 12】「我感谢那给我力量的我们主基督耶稣，因祂以我有忠心，派我服事祂。」

• 「派我服事祂」，表明保罗的事奉并非出于自己的能力或志愿，而是出于基督的拣选和所加给的力量。

• 「以我有忠心」指「看我为忠心」。人的「忠心」是不可靠的，明明是基督加给我们力量，却还看我们为「忠心」，所以保罗要感谢主。「有忠心」原文也可译为「有信心的」。

【提前一 13】「我从前是亵渎神的，逼迫人的，侮慢人的；然而我还蒙了怜悯，因我是不信不明白的时候而做的。」

保罗在信主前是逼迫教会的（徒九 1-2），既「不信」，也「不明白」，但「还蒙了怜悯」，证明救恩完全是神的恩典，没有任何人的功德。

【提前一 14】「并且我主的恩是格外丰盛，使我在基督耶稣里有信心和爱心。」

人已经完全败坏，并不是因为自己里面有「信心」，所以能信主；也不是因为自己里面有「爱心」，所以能蒙悦纳。我们之所以「有信心和爱心」，完全是「主的恩」、主的「怜悯」（13 节），这「信心和爱心」都是「在基督耶稣里」赐给我们的。

【提前一 15】「『基督耶稣降世，为要拯救罪人。』这话是可信的，是十分可佩服的。在罪人中我是个罪魁。」

• 「基督耶稣降世，为要拯救罪人」可能引自当时已经流传的福音书的内容。

• 「十分可佩服的」是当时希腊文的惯用语。

• 「罪魁」原文意思是「首领」。「是」原文是现在时，表明保罗不是承认自己在信主前「是个罪魁」，而是承认自己一直到年老也还「是个罪魁」。

【提前一 16】「然而，我蒙了怜悯，是因耶稣基督要在我这罪魁身上显明祂一切的忍耐，给后来信祂得永生的人作榜样。」

保罗第三次强调「怜悯」（2，13 节），要证明基督显明在保罗这样的「罪魁」身上的「怜悯」和「忍耐」，同样可以显明在以弗所教会那些走偏的弟兄身上（3-4 节）。

【提前一 17】「但愿尊贵、荣耀归与那不能朽坏、不能看见、永世的君王、独一的神，直到永永远远。阿们！」

• 以弗所教会的难处对年轻的提摩太是一个很大的挑战，所以他必须越过环

境，看见环境以上的那一位「不能朽坏、不能看见、永世的君王、独一的神」，看见做工的乃是神自己，我们只是「用温柔的心」（加六 1）来劝勉，神负责「把他挽回过来」（加六 1）。

• 「不能朽坏」指神永存不朽、永不改变的特性（罗一 23）；「不能看见」指神超越一切、非任何受造物所能尽知的特性（西一 15）；「永世的君王」指神世世代代、永永远远作王掌权（启十五 3）；「独一的神」指除祂以外没有别的真神。

【提前一 18】「我儿提摩太啊，我照从前指着你的预言，将这命令交托你，叫你因此可以打那美好的仗。」

「从前指着你的预言」可能指提摩太在被召前，保罗对他的预言（四 14；徒十六 1-3）。「命令」原文就是「嘱咐」（3 节），指劝勉那些走偏的弟兄。「美好的仗」指属灵争战。

【提前一 19】「常存信心和无亏的良心。有人丢弃良心，就在真道上如同船破坏了一般。」

• 传道人要劝勉别人，首先自己要「常存信心和无亏的良心」（5 节）。「信心」就是准确地接受主的所是和所作，也准确地传讲主的所是和所作。「无亏的良心」就是实际地活出自己所传讲的道，在神面前没有过不去的地方。如果我们的良心控告自己，就表明我们的信心出了问题。

• 「丢弃良心」可译为「拒绝良心」。信徒若拒绝「良心」的提醒，「在真道上」就「如同船破坏了一般」，无法继续航行。

【提前一 20】「其中有许米乃和亚历山大；我已经把他们交给撒但，使他们受责罚就不再谤渎了。」

「许米乃」是讲说复活的事已过的异端教师（提后二 17），「亚历山大」可能是陷害保罗的铜匠亚历山大（提后四 14-15）。「交给撒但」（林前五 5）指逐出教会，可能是保罗在祷告中进行的，因为保罗不会越过以弗所教会处理事情。「使他们受责罚就不再谤渎了」表明目的在于使他们回转过来。

第 2 章

【提前二 1】「我劝你，第一要为万人恳求、祷告、代求、祝谢；」

• 「第一」不是指时间的先后顺序，而是指最重要的事。救恩乃是「为万人」，所以我们该「为万人」代祷，求神向他们施恩，不管他们是多么的败坏和不配。

• 「恳求、祷告、代求、祝谢」这四个词并无精确的区分。「恳求」比「祷告」更清楚地表达具体的需求。「代求」原文则是对在上位者的请愿。「祝谢」我们不但要为万人代求，也要为万人感恩。

• 二、三章的教导主要是针对教会聚会，好让提摩太「可以知道在神的家中当怎样行」（三 15）。

【提前二 2】「为君王和一切在位的，也该如此，使我们可以敬虔、端正、平安无事地度日。」

• 「君王」是复数，包括各个不同时代、不同国家的君主。无论在什么制度下，无论掌权者是否堕落，是友善还是敌对，信徒都应当为他们代祷（路二十三 34；太五 44）。祷告的目的是「使我们可以敬虔、端正、平安无事地度日」，不是为了世界和平、好好过日子，而是为了使福音传开（3-4 节）。初期教会在各种大大小小的患难、逼迫中都没有停止「为万人、为君王和一切在位的」代祷，最后福音传遍了整个罗马帝国。

• 「凡掌权的都是神所命」（罗十三 1），每一个政权的存在都仰赖神的允许，地上的权柄不过是表明神的权柄。任何政权，无论形式是民主、共和，还是专制、独裁；无论成因是选举、任命，还是政变、侵略；无论信仰是敬虔、顺服，还是抵挡、悖逆，若没有神的允许，没有一个能够存在。保罗劝勉信徒为掌权者代祷，并非因为当时的政权善待教会。实际上，正是犹太公会和罗马帝国的掌权者合作将主耶稣钉死在十字架上。当时的罗马帝国是奴隶制，没有民主、自由和人权，在位的罗马皇帝尼禄（主后 54-68 年）是一个声名狼藉的暴君、同性恋者，死后甚至被罗马元老院宣布为人民公敌，施以除忆诅咒（Damnatio memoriae）。保罗写完本信后之大约一、两年，尼禄残害基督徒，保罗和彼得都在此期间殉道。此后二百五十年间，罗马帝国对教会有十次大逼迫，但教会始终遵守使徒教导，没有以暴力抗拒、用血气对付血气，最后温顺的教会却「徒手征服了罗马帝国」。因为在「君王和一切在位的」之上的，是基督「天上地下所有的权柄」（太二十

八 18）。

上图：被施以除忆诅咒（Damnatio memoriae）的尼禄雕像，尼禄的鼻子已被挖去。除忆诅咒，指从人们的记忆中消除某个人的存在。这是在古罗马元老院对于某些已故人士的惩罚，遭到除忆诅咒的人士生前曾经出现过的铭文、雕像、货币、文字记录等等，全都要被销毁、抹去或改写，仿佛他们不曾存在过一样。

上图：被施以除忆诅咒（Damnatio memoriae）的尼禄硬币。 尼禄的脖子上盖着 SPQR（元老院和罗马人民，The Senate and the People of Rome）的字样。

【提前二 3】「这是好的，在神我们救主面前可蒙悦纳。」

神是「救主」，因此「祂愿意万人得救，明白真道」（4 节），所以我们「为万人恳求、祷告、代求、祝谢」（1 节）是摸着了神的心意，「可蒙悦纳」。

【提前二 4】「祂愿意万人得救，明白真道。」

• 「愿意（thelo）」原文不是指预定，乃是指希望、乐意，与彼后三 9 中所用的「愿（boulomai）」（乐意、但愿）类似。若不是神「愿意万人得救」，我们「为万人」（1 节）代祷就没有意义。

• 神「愿意万人得救」，指神「不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改」（彼后三 9），并不是指「万人自动都会得救」。因为「在神和人中间，只有一位中保，乃是降世为人的基督耶稣」（5 节），人若不愿意接受主耶稣基督，就不能得救。

• 「真道」就是 5-6 节的救恩真理。

【提前二 5】「因为只有一位神，在神和人中间，只有一位中保，乃是降世为人的基督耶稣；」

• 「只有一位神」是旧约主要启示的「真道」（4 节），「只有一位中保」是新约主要启示的「真道」。

• 「中保」指立约双方之间的中间人、担保人（来七 22）。

• 「神和人中间」指一面是向神，另一面是向人，所以中保必须是完全的神，才能代表神，也必须是完全的人，才能代表人。主耶稣是神的儿子（约二十 31），是完全的神；祂又是道成肉身，也是完全的人。所以祂的中保职分是「永远常存的」（来七 24），不但是犹太人的中保，也是外邦人的中保。

• 「在神和人中间，只有一位中保」，所以人只有接受基督做我们的中保，才能与神恢复和好，得以「万人得救，明白真道」（4 节）。当时犹太人依靠摩西（加三 19）或天使作为他们的中保，诺斯底主义者依靠中介的神灵，今天的教会中则有人迷信圣母马利亚或已去世的圣徒可以更好地为自己代求。

【提前二 6】「祂舍自己作万人的赎价，到了时候，这事必证明出来。」

• 当时罗马帝国盛行奴隶制度，一个奴隶必须由自己或别人付出「赎价」，才能获得自由。神「愿意万人得救」（4 节），所以差派主耶稣「舍自己作万人

的赎价」，在十字架上「舍命作多人的赎价」（可十 45），这价值足以买赎所有的人。但只有我们接受这「赎价」来买赎自己，我们才能得着自由，才能得着主耶稣代赎的果效。

• 主耶稣的「赎价」是为所有的人支付的，所以我们如果不向别人传福音，就是欠了他们的债（罗一 14）。

• 「证明出来」指神在「及至时候满足」（加四 4）的时候，差遣祂的独生子道成肉身，显明「这事」的成就。

【提前二 7】「我为此奉派作传道的，作使徒，作外邦人的师傅，教导他们相信，学习真道。我说的是真话，并不是谎言。」

「我说的是真话，并不是谎言」，保罗在此如此郑重地声明自己的外邦人使徒职分，表明他希望提摩太在以弗所教会公开宣读本信。

【提前二 8】「我愿男人无忿怒，无争论（或译：疑惑），举起圣洁的手，随处祷告。」

• 「我愿」是根据保罗的使徒权柄（7 节）所表达的较重的口气，以下的教导都是针对教会聚会（三 15）。

• 举手祷告是当时普遍的祷告方式，犹太人、回教徒至今仍举手祷告，但这里强调的不是姿势，而是「圣洁」。如果我们双手沾满不圣洁的行为，应当在祷告之前先洁净自己（诗二十六 6）。

• 「忿怒、争论」就像被玷污的双手，会妨碍我们与神的祷告交通，阻碍神施恩的通路（弗四 26-32）。男人的天然性情容易「忿怒、争论」，但如果我们的心思意念常常停留在神的光中，就会发现那些本来是非怒不可、非争不可的，在神的光照下没有一点怒的必要、争的价值。

• 「随处」可能指任何基督徒聚会的地方，因为二、三章的教导是针对教会聚会（三 15）。

• 这里继续 1 节关于祷告的教导，有人认为是指教会的公祷应该由弟兄带领。

【提前二 9】「又愿女人廉耻、自守，以正派衣裳为妆饰，不以编发、黄金、珍珠，和贵价的衣裳为妆饰，」

【提前二 10】「只要有善行，这才与自称是敬神的女人相宜。」

• 第 9 节在文法上延续第 8 节，针对妇女的弱点，教导妇女在教会聚会中应有的举止妆饰。女人的装饰往往是她的心态写照，若在聚会中注重用发型、妆饰

来表现自我、把大家的注意力引向自己，怎么能与在神面前认罪悔改的心相称呢？

• 「廉耻、自守」（9 节）指不可轻率、轻浮。「正派衣裳」（9 节）的标准虽然因时、因地会有不同，但应该与在神面前圣洁谦卑的心相称，不应该沦为撒但试探人的工具。

• 保罗并不是说妇女的外表不重要，而是强调不要通过服饰和装扮来表现敬虔，因为「善行」（10 节）才是真正被神悦纳的。「善行」就是「神所预备叫我们行的」（弗二 10）。

【提前二 11】「女人要沉静学道，一味地顺服。」

• 「沉静学道，一味地顺服」指在教会的聚会中要安静守秩序，学习真理，完全地顺服。「沉静」原文不只是安静，也是祥和、不要无礼的意思（帖后三 12）。「顺服」是根据神所设立的秩序（林前十一 3），而不是根据人的能力、知识或地位（加三 28）。

• 当时无论是犹太人还是希腊人，妇女在公共场合的地位都很低，但初期教会中有许多姊妹被神使用（徒十六 14；十八 2；罗十六 1-2），所以保罗特别提醒姊妹们在教会聚会中注意自我约束、守住神创造的秩序（林前十四 34-35）。

【提前二 12】「我不许女人讲道，也不许她辖管男人，只要沉静。」

• 「讲道」原文是教导、指示。「辖管」指下令，在某人身上行使权力。「男人」原文也可以指丈夫。可能当时在教会聚会时，有些妇女对自己的丈夫颐指气使，因此保罗禁止妻子在教会中当众教导、辖管丈夫。「沉静」原文不只是安静，也是祥和、不要无礼的意思（帖后三 12）。

• 保罗允许女人讲道（林前十一 5），教会里也有百基拉（罗十六 3-5）、非比（罗十六 1）、友阿蝶和循都基（腓四 2-3）、女先知（徒二十一 9）等姊妹同工。

• 保罗也允许姊妹教导，比如百基拉、亚居拉教导亚波罗（徒十八 26），老年妇女指教年轻妇女（多二 2-3），提摩太自己也是从小被母亲教导圣经（提后一 5，三 15）。

【提前二 13】「因为先造的是亚当，后造的是夏娃，」

【提前二 14】「且不是亚当被引诱，乃是女人被引诱，陷在罪里。」

• 保罗不许妻子辖管丈夫，并不是根据人的能力、知识、地位，也不是根据社会风俗，乃是带我们回到神起初造人时的计划和安排（林前十一 8-9）。在神

起初的安排里，男人是为了完成神的计划而被造的（创一 26），女人是为帮助男人执行神的计划而被造的（创二 18），如果男人放弃做头、迫使女人出头，颠倒了神安排的属灵次序，无论家庭还是教会都会受亏损（士四 4-9）。通常弟兄自卑、姊妹出头的原因，是因为人看不见神的心意和托付，只看见自己的才干和条件，把人的自己放在神的心意前面。

• 男女在生理和心理上有不同的天赋，男人比较强壮，女人比较柔弱；男人重理智，女人重感情；男人容易下决断，女人较优柔寡断。撒但在伊甸园先引诱夏娃（创三 1-6）的事实也说出，通常女人比较容易被「诡诈诱惑」（林后十一 3），而丈夫又很容易被妻子说服（创三 17）。所以妻子接受丈夫在属灵上的保护，而不是逞强出头，乃是神所安排的保护。

【提前二 15】「然而，女人若常存信心、爱心，又圣洁自守，就必在生产上得救。」

• 夏娃在堕落后被神咒诅：「我必多多加增你怀胎的苦楚，你生产儿女必多受苦楚」（创三 16），但在基督里的妇女「若常存信心、爱心，又圣洁自守」，就脱离了这个咒诅，「必在生产上得救」。「就必在生产上得救」是疑难经文，有多种解释，另一种比较合理的理解是：女人若持守神赐给她们的角色，就不会有觉得自己不重要和无价值的感觉。「在生产上」可译为「通过生产」，「得救」可译为「得保守」。

• 要理解 7-15 节关于妇女如何参与教会生活的教导，必须了解当时的历史背景。

1. 犹太人的背景：当时犹太妇女在家庭中有很好的地位，但在公共场合的地位却是非常低微。妇女不可参与会堂的崇拜，不可在会堂读经，只许在会堂或走廊划分出来的地方聆听。妇女不可在学校教导，包括连最年幼的孩童。一个严谨的拉比从来不会在街上与妇女打招呼，甚至连他的妻子、女儿和母亲也不能点头或说话。

2. 希腊人的背景：在希腊人的宗教中，妇女的地位很低。哥林多的爱神庙里有一千个女祭司，她们实际上就是庙妓，到了黄昏便成群结队地在街上兜生意。以弗所的亚底米女神庙（徒十九 27）也有数百位女祭司，也就是庙妓。庄重的希腊妇女通常过一种少与外界接触的生活，她从来不会单独在街上露面，也不会参加任何公众的集会。有些妇女毕生的工作就是替自己精心制作衣服和编发。

上图：古代罗马妇女的服装。贫富之间的服装差别很悬殊。

第 3 章

【提前三 1】「『人若想要得监督的职分，就是羡慕善工。』这话是可信的。」

• 这句话可能是当时流行的俗语，泛指世俗的或教会中的任何「监督」职位。

• 教会里的「监督」就是长老，长老指其身份，监督指其职责，包括治理教会（提前三 5；五 17）、教导真理（多一 9）、牧养信徒（徒二十 28；彼前五 2）。

• 长老形式上由使徒或其同工「设立」（多一 5）、「选立」（徒十四 23），实际上是圣灵所立（徒二十 28）。圣灵借着信徒的事奉、交通和生活的见证，显明可以做长老的肢体，这个见证的显出乃是基督自己的管理，人不能按照自己的标准来选举长老。

【提前三 2】「作监督的，必须无可指责，只作一个妇人的丈夫，有节制，自守，端正，乐意接待远人，善于教导；」

【提前三 3】「不因酒滋事，不打人，只要温和，不争竞，不贪财；」

【提前三 4】「好好管理自己的家，使儿女凡事端庄顺服（或译：端端庄庄地使儿女顺服）。」

• 长老的职责是做「神的管家」（多一 7），即管理神家的仆人，所以「必须无可指责」（2 节），才能做众肢体的榜样。

• 「只作一个妇人的丈夫」（2 节），可能指只结过一次婚，或只有一妻。当时异教徒中流行一夫多妻制。保罗并没有要求那些一夫多妻的人信主后只能留下一个妻子，而是要求教会领袖有合神心意婚姻的榜样。当时的长老都是男人，但圣经没有明确禁止妇女做长老。

• 「节制」（2 节）是圣灵所结的果子。「自守」（2 节）指处事冷静沉稳。

• 「乐意接待远人」（2 节），表明肢体之间的爱心交通。古时客店不多，出门的信徒需要热心人士提供食宿。

• 「善于教导」（2 节），并非依靠口才或雄辩能力，而是「坚守所教真实的道理」（多一 9），用生活见证做真理的守门人，把「所教真实的道理」（多一 9）活出来，把人带到主面前。教导的能力和口才是圣灵的恩赐（林前十二 28），并非长老的资格。

• 一个有节制的人，「凡事我都可行，但无论哪一件，我总不受它的辖制」（林前六 12）。当人被酒精、血气或钱财所辖制的时候，就无法活出有节制的生

活。这里特别提出的「不因酒滋事，不打人」（3 节），可能与当时外邦人普遍道德水平低下有关。

• 「温和」（3 节）原文就是「谦让的心」（腓四 5）、「和平」（多三 2）。

• 长老的职责是管理神的家，首先应该明白，神的心意是让我们不只在教会、更在自己的家里随时学习「存敬畏基督的心，彼此顺服」（弗五 21），凡事都「奉主耶稣的名」（西三 17）。因此，圣灵所选中的长老，自己的家首先要有基督身体的见证，不是溺爱放纵儿女，而是使儿女「端庄顺服」（4 节），「儿女也是信主的，没有人告他们是放荡不服约束的」（多一 6）。这样我们才能在人前见证「至于我和我家，我们必定事奉耶和华」（书二十一 14）。

【提前三 5】「人若不知道管理自己的家，焉能照管神的教会呢？」

「家」是彼此相爱、供应生命的地方。教会是「神的家」（15 节），也要按爱和生命的原则管理。我们如果不愿意在自己的家里做神忠心的管家，就没有资格「照管神的教会」。

【提前三 6】「初入教的不可作监督，恐怕他自高自大，就落在魔鬼所受的刑罚里。」

• 「初入教的」指初信主的人。「自高自大」意思是「在云雾里」，灵命根基尚不稳固的人若成为长老，容易因骄傲而飘飘然。「落在魔鬼所受的刑罚里」，魔鬼之所以成为魔鬼，就是因自高自大，所以一切自高自大的人也就与魔鬼同罪。不过神未给魔鬼预备救恩，信徒却可以重新自卑认罪，求主赦免。

• 保罗对克里特教会并没有这一要求（多一 5-9），可能克里特的众教会比以弗所教会年轻。帖撒罗尼迦（帖前五 12）、路司得、以哥念、安提阿教会（徒十四 23）也都是刚建立不到一年就「选立了长老」，虽然所有的信徒都是初信者，但神自己会负责管理祂的家，所以使徒们凭信心「禁食祷告，就把他们交托所信的主」（徒十四 23）。

【提前三 7】「监督也必须在教外有好名声，恐怕被人毁谤，落在魔鬼的网罗里。」

• 虽然这个世界并不接受福音，但却会用道德当作放大镜来审查信徒。因此长老「必须在教外有好名声」，不给人留下「毁谤」的余地，免得「神的名在外邦人中，因你们受了亵渎」（罗二 24）。

• 「在教外有好名声」，并不是用真理上的妥协来换取世人的普遍欢迎，连

主耶稣都不能让所有的人都喜欢祂，祂所教导的是：「人都说你们好的时候，你们就有祸了！因为他们的祖宗待假先知也是这样」（路六 26）。

【提前三 8】「作执事的，也是如此：必须端庄，不一口两舌，不好喝酒，不贪不义之财；」

【提前三 9】「要存清洁的良心，固守真道的奥秘。」

- 「执事」（8 节）是管理教会具体事务的人，和长老的要求相似。
- 「一口两舌」（8 节）即「向不同的人说不同的话」，不诚恳。「不好喝酒，不贪不义之财」（8 节），原文的表达方式比长老更严格（3 节），可能因为他们的事奉工作会使他们更多地面临这些试探。
- 「清洁的良心」（9 节）就是不会被自己的良心控告，「固守真道的奥秘」（9 节）就是在福音上站立得稳，这样才能「对神对人，常存无亏的良心」（徒二十四 16）。

【提前三 10】「这等人也要先受试验，若没有可责之处，然后叫他们作执事。」

「先受试验」指对资格条件的审查，而非试用期。

【提前三 11】「女执事（原文是女人）也是如此：必须端庄，不说谗言，有节制，凡事忠心。」

「女执事」原文是「女人」，可能指执事的妻子、女执事或者执事的女同工，不管具体指谁，在探访、姊妹受洗等事工中，一定需要姊妹同工。根据姊妹容易有的弱点，对她们的要求是「必须端庄，不说谗言，有节制，凡事忠心」

【提前三 12】「执事只要作一个妇人的丈夫，好好管理儿女和自己的家。」

执事与长老一样，在婚姻和家庭上都要有见证（2，4-5 节）。

【提前三 13】「因为善作执事的，自己就得到美好的地步，并且在基督耶稣里的真道上大有胆量。」

「美好的地步」指因忠心事奉而备受肢体的尊敬。「大有胆量」执事对神、对人、对家庭都没有亏欠，则信心自必刚强，心灵更觉自由，就必更加坦然地为主作见证。

【提前三 14】「我指望快到你那里去，所以先将这些事写给你。」

此时保罗在马其顿各地事奉，他有意前往尼哥坡里过冬，并在那里会见提多（多三 12）之后，再往亚细亚以弗所去会见提摩太（四 13）。据传说，后来保罗在去以弗所途中经过特罗亚时再次被捕，拘在罗马狱中，并死在那里，并没有

见到提摩太（提后四 6、13）。

【提前三 15】「倘若我耽延日久，你也可以知道在神的家中当怎样行。这家就是永生神的教会，真理的柱石和根基。」

• 「永生神的教会」不是属于任何属灵领袖、伟人，也不是一个慈善团体，乃是「神的家」，没有人能替神出主意。在神的家中，我们都是站在儿子的地位上仰望那位作一家之主的神。

• 基督是「道路、真理、生命」（约十四 16），教会的内容就是基督，教会的功用就是见证基督的身体，显出基督是头，高举真理、持守真理，从这个意义上说，教会是「真理的柱石和根基」。

• 「柱石和根基」原文之前没有定冠词，表示教会是「真理的柱石和根基」之一，圣经也被神使用来持守真理。

• 以弗所的世界七大奇迹之一亚底米神庙共有 127 根华美的大理石柱石，在柱石顶上常安放一个著名人物的塑像，以弗所人熟悉「柱石」的比喻，教会必须像华美的柱石高举、彰显真理，好叫四周的人都可以清楚看见。

上图：亚底米神庙位于今天土耳其的以弗所，供奉女神亚底米，亦称黛安娜，是生育与丰收之神，远至亚细亚一带人士都来朝拜，是基督教兴起之前最普遍的民间信仰。神庙长 130 米，宽 70 米，有 126 根高 18 米大理石柱，由吕底亚王国的克罗索斯开始建造，历经 120 年，完成于主前 550 年波斯的阿契美尼德帝国，被称为古代世界七大奇观之一。

【提前三 16】「大哉，敬虔的奥秘，无人不以为然！就是神在肉身显现，被

圣灵称义（或译：在灵性称义），被天使看见，被传于外邦，被世人信服，被接在荣耀里。」

- 本节原文是一首诗，颂赞那「真理」的内容（15 节）。
- 「敬虔的奥秘」指属神的奥秘，但如今已经显明出来了（西一 26）。
- 「神在肉身显现」指主耶稣道成肉身，使人能看见神。
- 「被圣灵称义」可能指圣灵在主耶稣身上的工作，包括行神迹、治病赶鬼，特别指叫祂从死里复活，证明祂是无罪的神子。
- 「被天使看见」可能指主耶稣从降生、死而复活、升天，皆有天使的看守。

第 4 章

【提前四 1】「圣灵明说，在后来的时候，必有人离弃真道，听从那引诱人的邪灵和鬼魔的道理。」

「后来的时候」原文指在即将到来的时候，而不是遥远的未来。当保罗写本信时，1-5 节所提的异端已出现在教会中（西二 20-23）。仇敌对教会最大的攻击不是外面的逼迫，而是从里面引诱人「离弃真道」，听从「邪灵和鬼魔的道理」，虽然真正重生得救的人不会失去救恩，却要遭受极大的亏损。

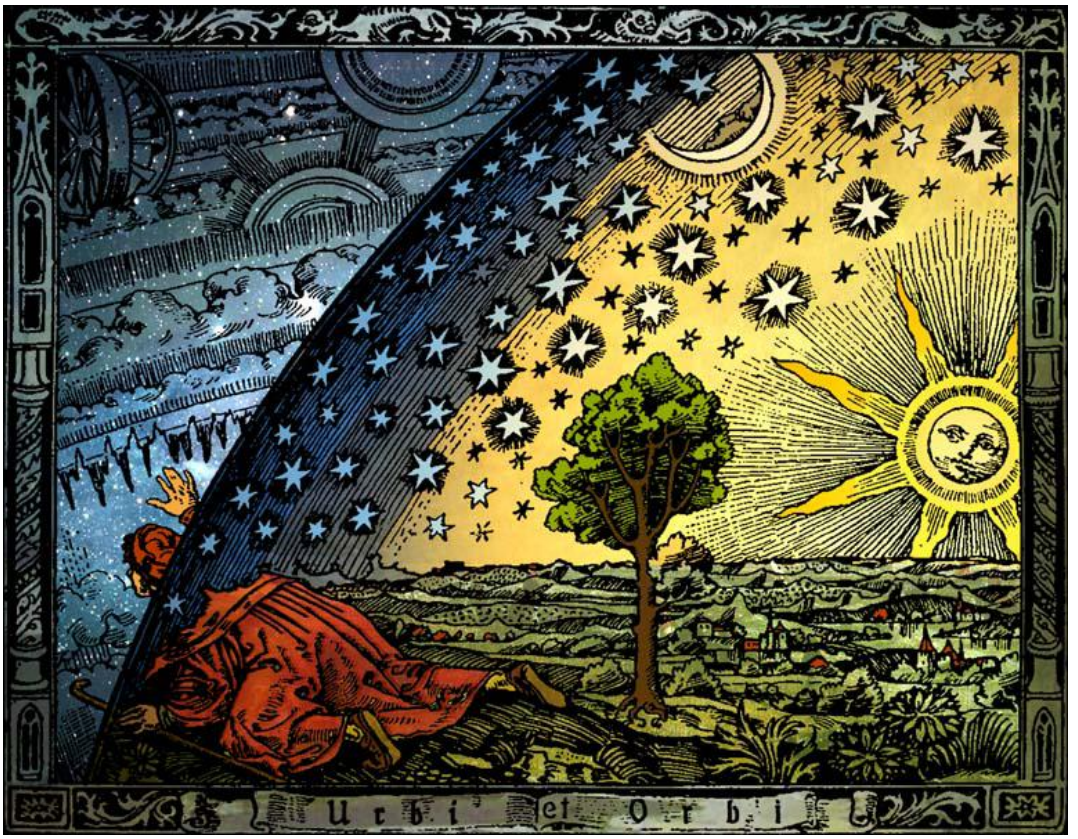
【提前四 2】「这是因为说谎之人的假冒；这等人的良心如同被热铁烙惯了一般。」

「这等人」指「说谎之人」。「良心如同被热铁烙惯了一般」可能指他们的良心已经被烙得麻木无感觉了，或者他们的良心已经被烙上印记而属于魔鬼了。无论哪种情况，假师傅的良心都失去了正常的功能，不再能提醒他们自己的错误。

【提前四 3】「他们禁止嫁娶，又禁戒食物（或译：又叫人戒荤），就是神所造、叫那信而明白真道的人感谢着领受的。」

「禁止嫁娶」和「禁戒食物」是早期诺斯底主义二元论的教导，在第二世纪初期达到巅峰。保罗在此指出诺斯底二元论的核心缪误，就是否认神所创造的物质世界。「禁止嫁娶」和「禁戒食物」表面都是为着寻求圣洁，实际是想靠着肉体自以为义。「邪灵和鬼魔的道理」（1 节）都不会给自己打上标签，而会隐藏在善良、圣洁的外衣下，并且合乎人的想法。信徒应该持守圣经的教导，既不纵

欲，也不禁欲，而是「感谢着领受」神所造的一切。

上图：「诺斯底主义 Gnosticism」对灵界的探知（1888 年法国弗拉马里翁 Flammarion 的版画）。希腊文「诺斯 Gnosis」的意思是「知识」，诺斯底主义者持二元论，认为属灵的世界是圣洁的、物质的世界是邪恶的，人只能透过某种神秘知识而得救。诺斯底主义导致了两种极端的倾向：一种是禁欲主义，认为物质的身体毫无价值，所以应该克制己身；一种是放荡主义，认为既然灵性超越了肉体，所以放纵情欲并不影响灵性。诺斯底主义在主后 1-3 世纪影响了许多宗教，如摩尼教；也渗入早期教会，是教会最早的异端之一，《犹大福音》就是诺斯底主义异端的作品。这种异端认为：

1、既然物质世界是败坏的，那么圣洁的至高神就不可能与物质世界扯上关系。因此，诺斯底主义者发明了各种理论来否定主耶稣的道成肉身。

2、既然物质世界是邪恶的，那么创造天地的耶和华神必定是劣等的恶神，而不是至高的善神。因此，凡是被耶和华神看为恶的人，都成了英雄，如：伊甸园的蛇、该隐、所多玛、蛾摩拉、犹大等；凡是被耶和华神看为善的事，都应该反对，如：婚姻、律法等。

现代诺斯底主义流行于新纪元运动（New Age Movement）中，《达芬奇密码》就是以诺斯底主义为基础的小说。

【提前四 4】「凡神所造的物都是好的，若感谢着领受，就没有一样可弃的，」

【提前四 5】「都因神的道和人的祈求成为圣洁了。」

• 「凡神所造的物」（4 节）在此特指「嫁娶」、「食物」（3 节），这些都是美善的神所造的，我们不必像异教徒那样有各种忌讳，只要「感谢着领受」（4 节）神所创造的一切，就都与我们有益。「可弃的」（4 节）有忌讳的意思，保罗在此教导的是关于忌讳的问题，而不是健康、医学的问题。

• 「神的道和人的祈求」（5 节）可能指用餐之前用圣经祷告，为着所享用的食物而向神感谢，求神将食物分别为圣。「成为圣洁」（5 节）指分别为圣，分别出来归给神。「神的道和人的祈求」是信徒一切生活的依据。

【提前四 6】「你若将这些事提醒弟兄们，便是基督耶稣的好执事，在真道的话语和你向来所服从的善道上得了教育。」

我们在教导别人之前，应当先教导自己，让自己先得着「真道的话语」的培养。「教育」原文是培育、接受训练。

【提前四 7】「只是要弃绝那世俗的言语和老妇荒谬的话，在敬虔上操练自己。」

「世俗的言语和老妇荒谬的话」指假师傅的教导。「操练」指运动员的训练。「在敬虔上操练自己」不是靠着肉体，故意去接受试探、试炼，而是在试探、试炼中不靠着自己苦苦挣扎，单单凭着敬虔的信心，接受圣灵借着十字架在我们身上的工作，将基督做成在我们身上。

【提前四 8】「『操练身体，益处还少；惟独敬虔，凡事都有益处，因有今生和来生的应许。』」

身体健康固然重要，但灵命的健康更为重要。因为身体的操练只有一点益处，属灵的操练却是「凡事都有益处」，会让我们「今生和来生」的各方面都走上正轨，得着神所应许的属灵和属地的福气。

【提前四 9】「这话是可信的，是十分可佩服的。」

「可佩服的」指值得领受的，配受悦纳的。「这话是可信的」可能指第 8 节，但也可能是连接第 10 节（提后二 11）。

【提前四 10】「我们劳苦努力，正是为此，因我们的指望在乎永生的神；祂

是万人的救主，更是信徒的救主。」

信徒「劳苦努力」的动力，来自不止息的盼望。「指望」原文是完成式，表示持续不止的希望。「永生的神」是这指望的根基，因为「祂是万人的救主，更是信徒的救主」，「祂曾救我们脱离那极大的死亡，现在仍要救我们，并且我们指望祂将来还要救我们」（林后一 10）。

【提前四 11】「这些事，你要吩咐人，也要教导人。」

传道人不能只是「吩咐人」去行道，更要以「诸般的智慧」把真道讲得全备清楚，「把各人在基督里完完全全地引到神面前」（西一 28）。传道人若还没有在真理上给初信者打好根基，就急急忙忙地催促人事奉、传福音，结果常常是出于肉体、栽于血气，以大发热心开始、以「离弃真道」（1 节）结束。

【提前四 12】「不可叫人小看你年轻，总要在言语、行为、爱心、信心、清洁上，都作信徒的榜样。」

信徒生命的成熟程度，不在年龄大小、信主长短、知识多少，而在相称的「言语、行为、爱心、信心、清洁」上。「爱心、信心、清洁」是里面基督的生命，「言语、行为」是基督的生命所活出来的生活。传道人的属灵权柄不在于职位、资格，而在于活出多少基督。「年轻」原文指四十岁以下的人，提摩太的年龄约在三十至三十五岁之间。

【提前四 13】「你要以宣读、劝勉、教导为念，直等到我来。」

「 宣读、劝勉、教导」这三个词的原文前面都各有定冠词，表示这三样乃是当时教会聚会中的例行程序。教会初期的聚会可能是先公开诵读经文，然后加以解释，劝勉会众实践，并且有系统地教导各样真理。「 宣读、劝勉、教导」是传道人牧养教会的主要工作，也就是「 讲明，劝戒人，用各等权柄责备人」（多二 15）。「 宣读」指在聚会中朗读旧约圣经、福音书和使徒的书信，因为当时大部分人都没有能力自备圣经，识字的人也不多；「 劝勉」指借着鼓励、安慰，帮助人活出神的话语；「 教导」指系统地教导真理。

【提前四 14】「你不要轻忽所得的恩赐，就是从前借着预言、在众长老按手的时候赐给你的。」

事奉神不能只靠忠心和热心，还要运用恩赐。神将「恩赐」赐给我们，就是将责任托付给了我们，因此我们不可「轻忽」。传道人的事奉必须根据神的拣选，也就是「借着预言」（一 18），又以「众长老按手」为印证，神人同工一起呼召。

我们若没有借着祷告清楚确定神的拣选，就随便「替」神呼召别人去全职事奉，等于假传圣旨，「妄称耶和华名」（出二十 7）。

【提前四 15】「这些事你要殷勤去做，并要在此专心，使众人看出你的长进来。」

恩赐需要经常操练，才能越来越熟练运用、不断「长进」。「殷勤」原文意思是「仔细思考，悉心练习、培养」。事奉不能一味埋头苦干，而要经常在心中反省、思想（13 节）。「在此专心」原文意思是「处在其中」，就是全神贯注、沉浸在事奉中，好像鱼在水里一样自然。

【提前四 16】「你要谨慎自己和自己的教训，要在这些事上恒心；因为这样行，又能救自己，又能救听你的人。」

我们所教导别人的真理，自己首先要「谨慎、恒心」地行出来，不可教导别人、却不教导自己：「你既是教导别人，还不教导自己吗」（罗二 21）？传道人所面临的一个极大的危险，就是以为福音都是给别人传的，以致忽略了每天用福音来更新自己、「救自己」，「恐怕我传福音给别人，自己反被弃绝了」（林前九 27）。

第 5 章

【提前五 1】「不可严责老年人，只要劝他如同父亲；劝少年人如同弟兄；」

【提前五 2】「劝老年妇女如同母亲；劝少年妇女如同姊妹；总要清清洁洁的。」

• 传道人劝勉肢体的态度，应当像对「父亲、母亲、弟兄、姊妹」一样有温柔的爱心，以劝勉取代责备，以挽回取代定罪，长幼有序、男女有别，不给魔鬼留地步。

• 传道人与异性的来往要谨慎，不但自己「总要清清洁洁的」（2 节），也不可让对方或别人误会，「自己以为站得稳的，须要谨慎，免得跌倒」（林前十 12）。传道人若认为自己身正不怕影子斜，毫无顾忌对「少年妇女」（2 节）私下进行个别辅导；或者自恃年长，与「少年妇女」有容易让人误会的举止；都很容易留下破口。

【提前五 3】「要尊敬那真为寡妇的。」

「尊敬」原文是「给予合宜的尊重」，包括物质上的供应。「真为寡妇的」指那些真有需要的寡妇，她们没有任何其他的依靠，而且「仰赖神，昼夜不住地祈求祷告」（5 节）。

【提前五 4】「若寡妇有儿女，或有孙子孙女，便叫他们先在自己家中学着行孝，报答亲恩，因为这在神面前是可悦纳的。」

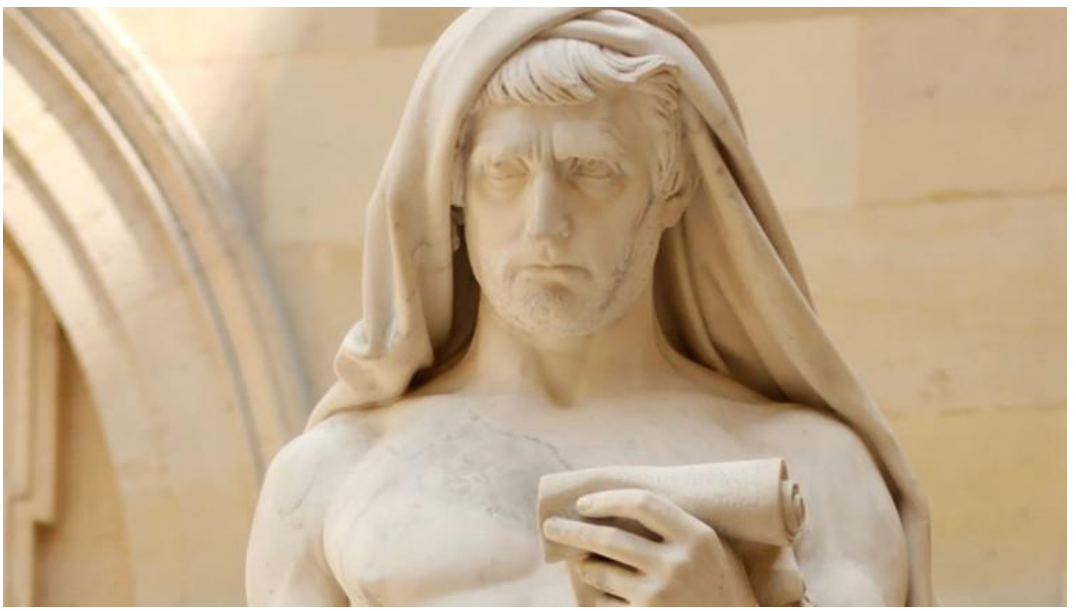
有儿孙的寡妇不可仰仗教会的供给，儿孙必须负起供养的责任。儿孙对父母和祖父母的「行孝」义务，固然是因为「报答亲恩」，但最根本的原因却是「因为这在神面前是可悦纳的」，「行孝」就是服事神。因此，虽然今天许多家庭破裂、或者有社会福利制度，也不能在神面前免除儿孙「行孝」的义务。而做父母的要从小教导儿女「学着行孝」，不要等到儿女大了才亡羊补牢。

【提前五 5】「那独居无靠、真为寡妇的，是仰赖神，昼夜不住地祈求祷告。」

保罗并没有教导教会帮助非信徒里的寡妇，而是要帮助那些「独居无靠」的、「仰赖神，昼夜不住地祈求祷告」的寡妇。「昼夜不住地祈求祷告」并不是不停地出声祷告，而是与神经常保持亲密的交通，过着住在基督里的生活。

【提前五 6】「但那好宴乐的寡妇正活着的时候也是死的。」

「好宴乐」指追逐肉体的享乐；「死的」指失去灵性的知觉，如同行尸走肉。

上图：小加图（Marcus Porcius Cato Uticensis，主前 95-46 年）是罗马共和国的政治家和演说家，在但丁的《神曲》被描绘成炼狱山的守护者。他与妻子玛西

娅（Marcia)离婚，然后 Marcia 改嫁给 60 岁的朋友霍坦修（Quintus Hortensius）作续弦。6 年后，玛西娅作为寡妇继承了霍坦修的财产，并回到小加图身边，两人变得极为富有。「好宴乐的寡妇」（提前五 6），可能就是指这种继承了大量财产的寡妇。

【提前五 7】「这些事你要嘱咐她们，叫她们无可指责。」

传道人对于凡与信徒属灵有益的事，不管中听不中听，都应当「没有一样避讳不说的」（徒二十 20）；否则，信徒若因无知而犯罪，神要向传道人「讨他丧命的罪」（结三十三 6-8）！

【提前五 8】「人若不看顾亲属，就是背了真道，比不信的人还不好，不看顾自己家里的人，更是如此。」

越是蒙恩的信徒，越是一个顾念亲情的人，会因着对神的感恩和顺服，更加顾念、体恤家人、亲属，记挂他们灵魂的得救，帮助他们物质的需要。夫妻相爱、孝敬父母、养育儿女是神给每个人的本分，任何人以事奉为借口而不履行「看顾亲属」的本分，就和主耶稣所责备的法利赛人一样（可七 11），都是「背了真道」。

【提前五 9】「寡妇记在册子上，必须年纪到六十岁，从来只作一个丈夫的妻子，」

【提前五 10】「又有行善的名声，就如养育儿女，接待远人，洗圣徒的脚，救济遭难的人，竭力行各样善事。」

- 「记在册子上」（9 节），可能是需要救济的册子，也可能这些年老的寡妇有一些特殊的事奉职责。「六十岁」（9 节）在当时是比较大的年纪。「从来只作一个丈夫的妻子」（9 节），意思是在她丈夫死后仍然独身。
- 本节中「行善的名声」（10 节）是有顺序的：首先是「养育儿女」（10 节），对儿女尽了本分；然后是「接待远人」（10 节），愿意服事人；接着是谦卑服事信徒，最后是指一般同情怜悯的心。一位寡妇若平时有这些善行的操练，必能在照顾孤儿、接待信徒、探访有需要者等许多爱心事奉中被主使用。
- 「洗圣徒的脚」（10 节），古时犹太人外出一般都穿无鞋帮的拖鞋，免不了沾染灰尘，进门后就需要脱鞋洗脚。最低微的奴隶所要做的工作之一，就是替他的主人或来客解鞋带、脱鞋、洗脚。

【提前五 11】「至于年轻的寡妇，就可以辞她；因为她们的情欲发动，违背

基督的时候就想要嫁人。」

「辞她」可能指不可参与教会正式的事奉工作。因为她们很可能再婚，以致违背不再嫁人、专心事奉的誓愿。

【提前五 12】「她们被定罪，是因废弃了当初所许的愿；」

【提前五 13】「并且她们又习惯懒惰，挨家闲游；不但是懒惰，又说长道短，好管闲事，说些不当说的话。」

• 寡妇再嫁不是犯罪（林前七 39)，但若许过愿不再嫁人、专心事奉，后来废弃誓愿，便在神面前有罪。

• 信徒之间彼此探访、交通，若没有让圣灵来管理自己的口舌，探访就会变成「挨家闲游」（13 节），交通就会「说些不当说的话」（13 节），甚至以「主里都是一家人」的名义传播隐私，「说长道短，好管闲事」（13 节），被撒但利用破坏教会合一。所以，「若有人自以为虔诚，却不勒住他的舌头，反欺哄自己的心，这人的虔诚是虚的」（雅一 26）。

【提前五 14】「所以我愿意年轻的寡妇嫁人，生养儿女，治理家务，不给敌人辱骂的把柄。」

保罗在林前七 8 的教训是对一般的「寡妇」，林前七 25-26 的教导是针对独身的姊妹，而在这里的教导是针对无力自制的「年轻的寡妇」。为了避免这些「年轻的寡妇」成为搬弄是非的人，保罗建议她们将心思专注在「生养儿女，治理家务」上，借着服事家庭来服事神，这样才能持守基督身体的见证，「不给敌人辱骂的把柄」。

【提前五 15】「因为已经有转去随从撒但的。」

「转去随从撒但」可能指当时已经有年轻的寡妇废弃了当初所许的愿（12 节），甚至作出羞辱主名的事（13 节）。

【提前五 16】「信主的妇女，若家中有寡妇，自己就当救济她们，不可累着教会，好使教会能救济那真无倚靠的寡妇。」

救济家中的寡妇的责任不分男女（4,8 节），这里特别提到「信主的妇女」，可能因为妇女负责「治理家务」。

【提前五 17】「那善于管理教会的长老，当以为配受加倍的敬奉；那劳苦传道教导人的，更当如此。」

「敬奉」指教会给长老的薪酬（18 节）。「那劳苦传道教导人的」指承当传

道、教导职分的长老。

【提前五 18】「因为经上说：『牛在场上踹谷的时候，不可笼住它的嘴』；又说：『工人得工价是应当的。』」

本节分别引自申二十五 4 和路十 7。基督借着祂的教会供应祂的「工人」的生活需要，基督的「工人」应当获得教会的供给。

【提前五 19】「控告长老的呈子，非有两三个见证就不要收。」

无论是犹太人还是教会，一个人被公开指控前，至少需要两个以上的见证人（申十九 15；太十八 16；林后十三 1），在教会指控长老，更应如此。

【提前五 20】「犯罪的人，当在众人面前责备他，叫其余的人也可以惧怕。」

根据上下文，「犯罪的人」应该是指犯罪的长老（19 节）。长老必须被保护，避免恶意的中伤，但如果指控属实，就应该在教会公开「责备」，这样才会「叫其余的人也可以惧怕」，给教会带来正面的建立。

【提前五 21】「我在神和基督耶稣并蒙拣选的天使面前嘱咐你：要遵守这些话，不可存成见，行事也不可有偏心。」

「蒙拣选的天使」指被神拣选有分参与审判的天使（太二十五 31；路九 26）。「成见」指在未经仔细查证以前即已在心里有先入为主的判断。「偏心」指偏爱一方、歧视另一方。

【提前五 22】「给人行按手的礼，不可急促；不要在别人的罪上有分，要保守自己清洁。」

「给人行按手的礼」可能指按立长老的仪式，也可能指长老在受纪律惩治后复职的仪式。无论是哪种，都「不可急促」，要小心谨慎，「不要在别人的罪上有分」：或是落在诬告长老的圈套里，或是按立了不是神拣选的人做长老，或者草率地让受到纪律惩治后的长老复职。「保守自己清洁」指言行举止诚实、正直，「不可存成见，行事也不可有偏心」（21 节），这样就不会让人事的问题成为教会的破口。

【提前五 23】「因你胃口不清，屡次患病，再不要照常喝水，可以稍微用点酒。」

本节是保罗插进去的一句话，可能他担心「保守自己清洁」（22 节）的命令会让提摩太在生活上倾向禁欲主义。「不要照常喝水」古时的饮用水均为天然水，没有经过消毒和过滤，可能污染的水源造成提摩太的消化不良，如果把水掺酒，

可以杀菌。

【提前五 24】「有些人的罪是明显的，如同先到审判案前；有些人的罪是随后跟了去的。」

24-25 节继续解释为什么「不可急促；不要在别人的罪上有分」（22 节）。罪和善行都有「明显的」和「不明显的」，但最终都将在神面前被显明出来。因此无论是按立长老、接受对长老的控告、给长老复职，都不可仓促，要格外谨慎，「不可存成见，行事也不可有偏心」（21 节）。「如同先到审判案前」指不用等到正式的裁决断案，罪行即已显明出来。「随后跟了去的」指罪行极为隐密，须要经过小心翼翼地查证，才会被揭发出来。

【提前五 25】「这样，善行也有明显的，那不明显的也不能隐藏。」

若长老被人诬告，有些人很快就能得着伸冤表白，有些人却需要审慎查证，但终究必然会水落石出，「不能隐藏」。

第 6 章

【提前六 1】「凡在轭下作仆人的，当以自己主人配受十分的恭敬，免得神的名和道理被人亵渎。」

「仆人」指奴隶，「主人」指奴隶的主人。当日社会盛行奴隶制度，可能有一些信主的奴隶认为「基督释放了我们，叫我们得以自由」（加五 1），从此不必再受制于奴隶的身份。但神的「道理」是「主的灵在哪里，那里就得以自由」（林后三 17），这是不受环境影响的里面的「真自由」（约八 36），而不是靠改变环境而得到的外面的自由。因此信徒「蒙召的时候是什么身分，仍要在神面前守住这身分」（林前七 24），因为我们灵里既有了「真自由」（约八 36），在每个身分上都可以学习站地位和服权柄，「甘心事奉，好像服事主，不像服事人」（弗六 7），如此「必按所行的得主的赏赐」（弗六 8）。所以，「当恭敬的，恭敬他」（罗十三 7），「免得神的名和道理被人亵渎」，让世人误会我们把「自由当作放纵情欲的机会」（加五 13）。

【提前六 2】「仆人有信道的主人，不可因为与他是弟兄就轻看他；更要加意服事他；因为得服事之益处的，是信道蒙爱的。你要以此教训人，劝勉人。」

「因为与他是弟兄就轻看他」指信徒以为自己的主人、上司、老板也是主内的弟兄，所以就不把对方当作主人、上司、老板来尊重，工作轻忽马虎。圣灵的教导是：不但不应如此，「更要加意服事他；因为得服事之益处的，是信道蒙爱的」，这样的「服事」是做在基督面前，所以能使「信道蒙爱的」主人和仆人都能得着「益处」。

【提前六 3】「若有人传异教，不服从我们主耶稣基督纯正的话与那合乎敬虔的道理，」

【提前六 4】「他是自高自大，一无所知，专好问难，争辩言词，从此就生出嫉妒、纷争、毁谤、妄疑，」

【提前六 5】「并那坏了心术、失丧真理之人的争竞。他们以敬虔为得利的门路。」

• 这里的「异教」（3 节）原文指不正确的、引起分歧的教导（一 3），并非不同的宗教信仰（弗四 14）。「服从」（3 节）原文是「接近、将自己附从于……」。「主耶稣基督纯正的话」（3 节）指介绍主耶稣基督的福音书，可能指当时已经完成的《路加福音》。

• 我们对真理认识得越多，越会发现自己「一无所知」（4 节），所以真正认识真理的人必然是柔和谦卑。而「自高自大」（4 节）的人是用自己代替了基督，其实「按他所当知道的，他仍是不知道」（林前八 2）。他们「专好问难，争辩言词」（4 节），目的不是为了「要为从前一次交付圣徒的真道竭力地争辩」（犹 3），而是为了高抬自己。「嫉妒、纷争、毁谤、妄疑、争竞」（4 节）都是人用自己代替基督的结果。

• 当人用自己来代替基督的时候，就会继续用别的人、事、物来代替基督，最后是「失丧真理」（5 节）。用任何别的来代替基督的人，必然会追求基督之外的名、利、地位，「以敬虔为得利的门路」（5 节）。今天有些人很热心地做工，但目的并不是为了基督的名被高举，也不是为了让神的心意得着满足，而是利用别人追求「敬虔」的心思，让自己的成就感、理想、名利、地位得着满足。「敬虔」（5 节）就是「像神」，里面有像神的实际，外面有敬畏神的态度。

【提前六 6】「然而，敬虔加上知足的心便是大利了；」

【提前六 7】「因为我们没有带什么到世上来，也不能带什么去。」

• 真正「敬虔」（6 节）必然会带出「知足的心」，一个里面像神、外面敬

畏神的人，神自己就是他的满足，所以不会感觉在地上还缺少什么。这个「知足」不是因为得着了全世界，而是因为得着了基督里面「神本性一切的丰盛」（西二 9）。我们所当「知足」的不只是物质、享受，也包括教会里的职分、名誉、尊重。

• 我们若把满足放在属地的人、事、物上，到头来还是一场空，唯独在基督里面才有真实的满足。那些身外之物不但不能带走，反而容易「叫人沉在败坏和灭亡中」（9 节），成为审判时赏罚的依据。本节是谚语（伯一 21；传五 15）。

【提前六 8】「只要有衣有食，就当知足。」

「知足」不是由于拥有一切我们想要的东西，因为人的欲望是无穷尽的。只要满足生活的基本需要，「有衣有食，就当知足」。人之所以能「知足」，是因为在信心里「等候所盼望的福」（多二 13），所以不留恋眼前短暂易变、不能带走的名利、物质（7 节）；是因为知道自己的不能、不配，所以任何一点灵、魂、体的衣食供应都是神的恩典，都要「感谢着领受」（四 4）。

【提前六 9】「但那些想要发财的人，就陷在迷惑、落在网罗和许多无知有害的私欲里，叫人沉在败坏和灭亡中。」

「想要发财的人」指那些以物质财富为人生目标的人。「迷惑、网罗」表明这是魔鬼的诡计，在「卧在那恶者手下」（约壹五 19）的物欲社会里，拥有财富的多寡代表一个人的身分、地位和成功，而「知足」的生活方式会使市场经济陷入不景气，所以许多「属神的人」（11 节）也陷在物质追求中，体贴自己「无知有害的私欲」，结果是「沉在败坏和灭亡中」。

【提前六 10】「贪财是万恶之根。有人贪恋钱财，就被引诱离了真道，用许多愁苦把自己刺透了。」

「钱财」本身并非「万恶之根」，对基督以外的人、事、物的「贪心」（弗五 5）才是。「钱财」就像撒但的诱饵，人若「贪恋」，就会「被引诱离了真道」，最后我们在「钱财」里会发现找不到幸福快乐，只有幻灭与失望，以致「用许多愁苦把自己刺透了」。

【提前六 11】「但你这属神的人要逃避这些事，追求公义、敬虔、信心、爱心、忍耐、温柔。」

「我们是属神的」（约壹五 19），而「全世界都卧在那恶者手下」（约壹五 19），是属物欲的。「属神的人」要脱离神不要我们碰的「这些事」（3-5，9-10

节），追求神要我们得着的基督。「公义、敬虔、信心、爱心、忍耐、温柔」都是基督的生命活出来的结果。

【提前六 12】「你要为真道打那美好的仗，持定永生。你为此被召，也在许多见证人面前，已经作了那美好的见证。」

「打」原文意思是比赛、打斗，一般指奥林匹克竞赛，也被译为「努力」（四 10）、「较力争胜」（林前九 25）、「尽心竭力」（西一 29）。「仗」原文意思是竞赛、战争，也被译为「争战」（腓一 30）、「尽心竭力」（西二 1）、「路程」（来十二 1）。因此，不管是用体育竞赛或战争做比喻，「为真道打那美好的仗」都是指在属灵操练的过程中保守自己不背离「真道」，「持定永生」的单一目标，而不是主动出击，与世界、撒但争战。「美好的见证」可能指提摩太的受洗或按立。

【提前六 13】「我在叫万物生活的神面前，并在向本丢· 彼拉多作过那美好见证的基督耶稣面前嘱咐你：」

【提前六 14】「要守这命令，毫不玷污，无可指责，直到我们的主耶稣基督显现。」

• 主耶稣在地上的权势面前，明知祂的结局是被钉十字架，却仍不肯背离真道。属主的人也当效法主的脚踪。

• 「这命令」（14 节）可能是提摩太受洗时领受的，也可能指 11-12 节所提的内容。

【提前六 15】「到了日期，那可称颂、独有权能的万王之王、万主之主，」

【提前六 16】「就是那独一不死、住在人不能靠近的光里，是人未曾看见、也是不能看见的，要将祂显明出来。但愿尊贵和永远的权能都归给祂。阿们！」

• 「日期」（15 节）指基督再来的日期，但没有人知道确实的日子（太二十四 36）。「万王之王、万主之主」（15 节）指主耶稣基督（启十七 14，十九 16）。

• 神是「独一」（15 节）的，是「不死」（15 节）的，是超越的（「人不能靠近」）、不可见的（「是人未曾看见、也是不能看见的」）。当基督再来的时候，「要将祂显明出来」（15 节），那时神要亲自与祂的百姓同在（启二十一 3）。「住在人不能靠近的光里」（15 节）引自出三十三 17-23。

【提前六 17】「你要嘱咐那些今世富足的人，不要自高，也不要倚靠无定的钱财；只要倚靠那厚赐百物给我们享受的神。」

「今世富足的人」不是指「那些想要发财的人」（9 节），而是指已经富足的信徒。信徒富足不是罪，但尤其容易陷入罪的试探，所以要当心「自高」，不要以为是靠自己的能力赚得财富；也要当心「倚靠无定的钱财」，不要让「无定的钱财」阻拦了我们单单「倚靠」神的心。另一方面，神既然「厚赐百物给我们享受」，表明禁欲主义并不是神的心意。

【提前六 18】「又要嘱咐他们行善，在好事上富足，甘心施舍，乐意供给（或译：体贴）人，」

【提前六 19】「为自己积成美好的根基，预备将来，叫他们持定那真正的生命。」

• 神「厚赐百物给我们」（17 节），不是为了让个别肢体享受，而是为了让肢体学习成为承受、输送神赐福的管道，做神所「厚赐百物」（17 节）的忠心管家，好让整个身体得着神的供应。因此，「今世富足的人」（17 节）更要学习「行善，在好事上富足，甘心施舍，乐意供给人」（18 节）。

• 「无定的钱财」（17 节）不能带来「真正的生命」（19 节），神把「无定的钱财」交给我们管理，是让我们在今生「无定的钱财」上学习做忠心的管家（路十六 11），「为自己积成美好的根基，预备将来」（19 节），将来神才能「把那真实的钱财托付你们」（路十六 11），让我们与基督「一同作王」（提后二 12），「直到永永远远」（启二十二 5）。

• 「持定那真正的生命」（19 节）就是「持定永生」（12 节）。

【提前六 20】「提摩太啊，你要保守所托付你的，躲避世俗的虚谈和那敌真道、似是而非的学问。」

「保守所托付你的」指保守「真道」。传道人对「世俗的虚谈和那敌真道、似是而非的学问」的态度是要「躲避」，远离试探。我们若是花太多时间研究异端、属世哲学等「似是而非的学问」，很容易陷入试探，以致「偏离了真道」（21 节）。

【提前六 21】「已经有人自称有这学问，就偏离了真道。愿恩惠常与你们同在！」

「与你们同在」在此不单指提摩太，也指以弗所教会的众弟兄姊妹。

《提摩太后书》导读

《提摩太后书》背景

《提摩太前、后书》和《提多书》是保罗分别写给提摩太和提多个人的，但大部分内容是为了提摩太和提多所牧养的教会。三封书信在形态、内容和历史背景上有很多相似的地方，被称为「教牧书信」，在指导牧养教会的功效上有目共睹。

主后 62 年，保罗上诉凯撒成功，从罗马获释，重返亚细亚、马其顿。他可能先从罗马坐船经过克里特岛，把提多留在克里特牧会（多一 5）；接着继续坐船到以弗所，把提摩太留在以弗所牧会。最后，保罗经过小亚细亚回到马其顿，可能于主后 63-64 年冬天之前（多三 12；提前四 21），先给克里特岛的提多写了《提多书》，后来又给以弗所的提摩太写了《提摩太前书》（提前一 3；四 12）。

主后 64 年 7 月，一场大火席卷罗马全城， 市区受到很大破坏。民间谣传是尼禄皇帝下令纵的火，尼禄为了转移视线，就嫁祸基督徒，许多基督徒被定罪。罗马历史学家塔西佗（Tacitus）记载：「他们在死前受尽凌辱。他们被逼披上兽皮，惨遭恶犬撕裂，或被钉在十字架上，或在夜幕低垂时被人活活烧死，把这些熊熊的火光当作照明之用。」很可能在这段迫害时期，保罗再次被捕入狱，在罗马等待最后的判决。这时访者稀少，因为当时若有人公然自认是基督徒，就有被捕及折磨至死的危险（提后一 16-17）。保罗在第二次被囚罗马、即将殉道之前写了《提摩太后书》。

上图：油画《基督教殉道者最后的祷告 The Christian Martyrs' Last Prayer》，法国画家让-里奥・杰洛姆（Jean-Léon Gérôme）绘于 1863-1883 年。这幅画描绘了尼禄皇帝迫害基督徒的情景：竞技场周围的柱子上，左边是遭受火刑的基督徒，右边是被十字架处死的基督徒，中间的一群基督徒正在祷告，看台上挤满了看热闹的罗马人，远处是罗马城内高耸的神庙和偶像，近处是一群猛兽从地下甬道进入斗兽场，准备把基督徒们撕得粉碎。不管怎么逼迫，信主的人却越来越多。两百多年以后，罗马皇帝宣布基督教为国教。

第 1 章

【提后一 1】「奉神旨意，照着在基督耶稣里生命的应许，作基督耶稣使徒的保罗」

【提后一 2】「写信给我亲爱的儿子提摩太。愿恩惠、怜悯、平安从父神和我们主基督耶稣归与你！」

• 本信是保罗写给提摩太的，但也有意让提摩太向以弗所教会公开诵读（四 22），所以在此申明他的使徒身份。保罗特别提到「照着在基督耶稣里生命的应许」（1 节），可能因为保罗此时已预知即将为主殉道。持定「生命的应许」（1

节），是保罗为主站稳到底的根基。

• 「提摩太」（2 节）是保罗从路司得带起来的年轻同工（徒十六 1-3），父亲是希腊人，母亲是犹太人。提摩太和提多都被称为保罗的「真儿子」（多一 4）。「儿子」（2 节）原文就是「小子」（加四 19；约壹二 1；可十 24），是表达年长者对年轻人的亲热感觉，当时以父子相称的门徒关系也很普遍。保罗、提摩太和提多都是由同一位圣灵重生的，在属灵上是弟兄关系，并非父子关系。

• 保罗的问安语结合了希腊式的「恩惠」（2 节）和希伯来式的「平安」（2 节）。当时的书信一般用「问候（Chairein）」一词来问安（徒十五 23；二十三 26），但保罗却改为双关语「恩惠（Charis）」，原意是「那引致喜乐的」，「恩惠」是神赐给不配的罪人白白的、主动的礼物，是我们喜乐的源泉。希伯来文「平安（Shalom）」不只是没有战争的状态，更表示繁荣、兴盛，特别是属灵事物上的兴盛。保罗的问候总是先「恩惠」后「平安」，因为除非神的「恩惠」已把罪对付清楚，否则就不会有真正的「平安」。在保罗心目中，「恩惠」（Charis）几乎就是「基督」（Christos）的同义词，因为除基督之外没有什么可以给人恩惠，神的平安也是借着基督来的。「恩惠」是「平安」之源，「平安」是「恩惠」之果。

• 保罗惯用的问安语是「恩惠」和「平安」，只有在提摩太前后书里特别加插了「怜悯」（2 节；提前一 2），可能因为以弗所教会正面临异端的攻击。

【提后一 3】「我感谢神，就是我接续祖先用清洁的良心所事奉的神。祈祷的时候，不住的想念你，」

【提后一 4】「记念你的眼泪，昼夜切切地想要见你，好叫我满心快乐。」

• 保罗提到他所服事的神，与「祖先」（3 节）所服事的是同一位，因为接下来他要提到提摩太的祖先（5 节）。基督徒所事奉的神，就是犹太人的祖先所事奉的神，但是不信主的犹太人「向神有热心，但不是按着真知识」（罗十 2）。

• 「记念你的眼泪」（4 节）可能指提摩太在最后一次与保罗分离。

【提后一 5】「想到你心里无伪之信，这信是先在你外祖母罗以和你母亲友尼基心里的，我深信也在你的心里。」

「无伪之信」是神所赐的得救的信心，而不是从人自己出来的理智、情感或意志。提摩太的父亲是希腊人，母亲「友尼基」是信主的犹太人（徒十六 1），而他的外祖母「罗以」很可能与他母亲一起归信基督。

【提后一 6】「为此我提醒你，使你将神借我按手所给你的恩赐再如火挑旺起来。」

不管多小的事工，只要是神差遣的工人，神必然赐给合适的「恩赐」。「恩赐」需要不断操练运用，正如火需要不断「挑旺」一样。恩赐若不操练运用，就会被隐藏起来，终至无用，无法向主交帐（太二十五 25-30）。

【提后一 7】「因为神赐给我们，不是胆怯的心，乃是刚强、仁爱、谨守的心。」

「刚强、仁爱、谨守的心」是圣灵的恩赐之一。可能提摩太天性胆怯，因此保罗委婉地提醒他。「心」原文是灵。

【提后一 8】「你不要以给我们的主作见证为耻，也不要以我这为主被囚的为耻；总要按神的能力，与我为福音同受苦难。」

• 在罗马帝国，十字架被认为是耻辱、愚昧的（林前一 23），为被钉十字架的基督作见证，有人会觉得羞耻。当时罗马帝国尼禄皇帝正把基督徒当作罗马大火的替罪羊来残害，所以作为基督徒被囚，在世人看来是一种耻辱。「与我为福音同受苦难」，指为了福音的缘故，随时准备承受保罗所受的苦难。

• 「总要按神的能力」，神用祂的能力来成就祂自己的旨意，所以保罗提醒提摩太，不要以为主作见证为耻，因为并不是人自己能成为神的见证，而是神使人成为祂的见证，是神自己要成就这件事，「神的能力」是根据。神必赐我们「刚强」的心（7 节）和能力，使我们能「为福音同受苦难」。

【提后一 9】「神救了我们，以圣召召我们，不是按我们的行为，乃是按祂的旨意和恩典；这恩典是万古之先，在基督耶稣里赐给我们的，」

【提后一 10】「但如今借着我们救主基督耶稣的显现才表明出来了。祂已经把死废去，借着福音，将不能坏的生命彰显出来。」

• 神救赎我们、呼召我们，「不是按我们的行为」（9 节），既不是按我们得救之前的善行，也不是按我们得救之后的刚强，而是祂在「万古之先」（9 节）所定好的「旨意和恩典」（9 节）。因此神早已预知我们在遵行祂旨意过程中将面临的种种苦难、困境，祂也预知我们在面临难处时的胆怯、软弱，所以祂也必然预备了足够的「恩典」，不是依靠我们，而是「在基督耶稣里」（9 节）保证祂自己的「旨意和恩典」得以成就。

• 撒但在人身上最大的权势，乃是借着死亡的威胁来奴役人（来二 15），但

我们却不用再害怕撒但，也不用害怕牠所兴起的逼迫环境，因为我们的救主基督「已经把死废去，借着福音，将不能坏的生命彰显出来」，而我们已经得着了这「不能坏的生命」（10 节）。虽然信徒还会有肉体的死亡，但死已经失去了能伤害人的「毒钩」（林前十五 55-56），只不过是从今生进入「与基督同在」（腓一 23）的门，对信徒不再是损失，却成了「益处」（腓一 21）。

【提后一 11】「我为这福音奉派作传道的，作使徒，作师傅。」

「传道」重在广传福音。「使徒」重在奠定教会的福音真理根基（弗二 20）。「师傅」重在教导全备的福音。

【提后一 12】「为这缘故，我也受这些苦难。然而我不以为耻；因为知道我所信的是谁，也深信祂能保全我所交付祂的（或译：祂所交托我的），直到那日。」

• 保罗不以自己所受的苦难为耻，反而把难处看作基督见证人的记号。不是因为他自己刚强，是因为他认识基督的所是，「知道我所信的是谁」，也认识基督的所作，「深信祂能保全我所交付祂的」，因此任何难处「都不能叫我们与神的爱隔绝；这爱是在我们的主基督耶稣里的」（罗八 38-39）。

• 保罗要求提摩太努力「保守」那「所交托」（14 节）、「所托付」他的（提前六 20）真道，但实际上是神自己在「保全」祂的福音真道和工作。「交付 paratheke」可译为「我所交付祂的」，即保罗将他自己、事工或灵魂交付神。但圣经中其他的「交付」都是指「祂所交托我的」（14 节；提前六 20），所以这个「交付」译为「祂所交托我的」更恰当，即神交托给保罗的使命和真道。

• 「那日」指基督再来的日子，也是每个神的仆人交帐的日子。

【提后一 13】「你从我听的那纯正话语的规模，要用在基督耶稣里的信心和爱心，常常守着。」

• 「规模」原文指建筑师的草图、原型或标准，也被译为「榜样」（提前一 16）。

• 保罗的教导是纯正真理的纲领和标准，不可更改，而要用「信心」来吸收、消化（来四 2），并用对神的「爱心」来谨守遵行（申十一 22；约十四 23-24）。

• 这「信心和爱心」都不是从人的肉体里面生出来的，而是从基督耶稣里来的（西一 4）。我们对真道的持守如果建立在与基督耶稣联合而来的「信心与爱心」上，就可以避免教会历史上屡屡发生的是非、逼迫。

【提后一 14】「从前所交托你的善道，你要靠着那住在我们里面的圣灵牢牢

地守着。」

「保全」（12 节）真道的能力是在神的手中，若是靠意志情感、教会权柄、传统规条，再努力也守不住，必须「靠着那住在我们里面的圣灵牢牢地守着」。因此，我们是「与神同工的」（林前三 9）。圣灵将客观的真理转化成我们的主观经历（帖后二 13；约十六 13），使我们得与真理合而为一，才能持守真道。

【提后一 15】「凡在亚细亚的人都离弃我，这是你知道的，其中有腓吉路和黑摩其尼。」

亚细亚是罗马帝国的一个省份，位于现代的土耳其，首府是以弗所。保罗可能于主后 64-65 年尼禄逼迫基督徒期间，在前往以弗所会晤提摩太的途中（提前一 3；三 14；四 13）再次被捕，被送往罗马监狱。「凡在亚细亚的人」可能指当他被捕时在他身边的亚细亚信徒。「都离弃我」可能指不敢公开为他作证。

【提后一 16】「愿主怜悯阿尼色弗一家的人；因他屡次使我畅快，不以我的锁炼为耻，」

【提后一 17】「反倒在罗马的时候，殷勤地找我，并且找着了。」

• 即使是在如此困难的逼迫中，神也不让保罗在十字架的道路上孤独行走，这正是神自己的「保全」（12 节）。「阿尼色弗」（16 节）可能是以弗所人（18 节），在保罗写这封书信之时，他一家的人就住在以弗所（四 19）。可见「凡在亚细亚的人」（15 节）并非指所有的亚细亚信徒。

• 此时正是尼禄逼迫、残害基督徒的时候，所以保罗第二次被囚时没有上一次那样自由（徒二十八 31），要在罗马找到囚禁他的地点并不容易。而且寻找保罗、公开自己的信徒身份，是要冒生命危险的。

【提后一 18】「愿主使他在那日得主的怜悯。他在以弗所怎样多多地服事我，是你明明知道的。」

「那日」指基督再来的日子。本节第一个「主」原文有定冠词，指基督；但第二个「主」没有定冠词，可能指父神。

第 2 章

【提后二 1】「我儿啊，你要在基督耶稣的恩典上刚强起来。」

神在外有逼迫、内有弟兄离弃的环境中（一 15），差派「阿尼色弗」来安慰保罗（一 16-17），使保罗「深信祂能保全祂所交托我的」（一 12），因此在锁链中也能鼓励提摩太「刚强起来」。我们无法靠着自己「刚强」，只能「在基督耶稣的恩典上刚强起来」。神已经赐提摩太「刚强」的心（一 7），只要把神的恩赐「再如火挑旺起来」（一 6），就能「在基督耶稣的恩典上刚强起来」。

【提后二 2】「你在许多见证人面前听见我所教训的，也要交托那忠心能教导别人的人。」

本节中包括了 4 代传承福音的人：第一代是「我」保罗，第二代是「你」提摩太，第三代是「那忠心能教导别人的人」，第四代是那被教导的「别人」。传道人有责任代代「交托」福音的使命，使福音传承下去，直到基督再来。这传承的使命不能交给那些听话的、与自己关系好的人，而要交托给「那忠心能教导别人的人」。

【提后二 3】「你要和我同受苦难，好像基督耶稣的精兵。」

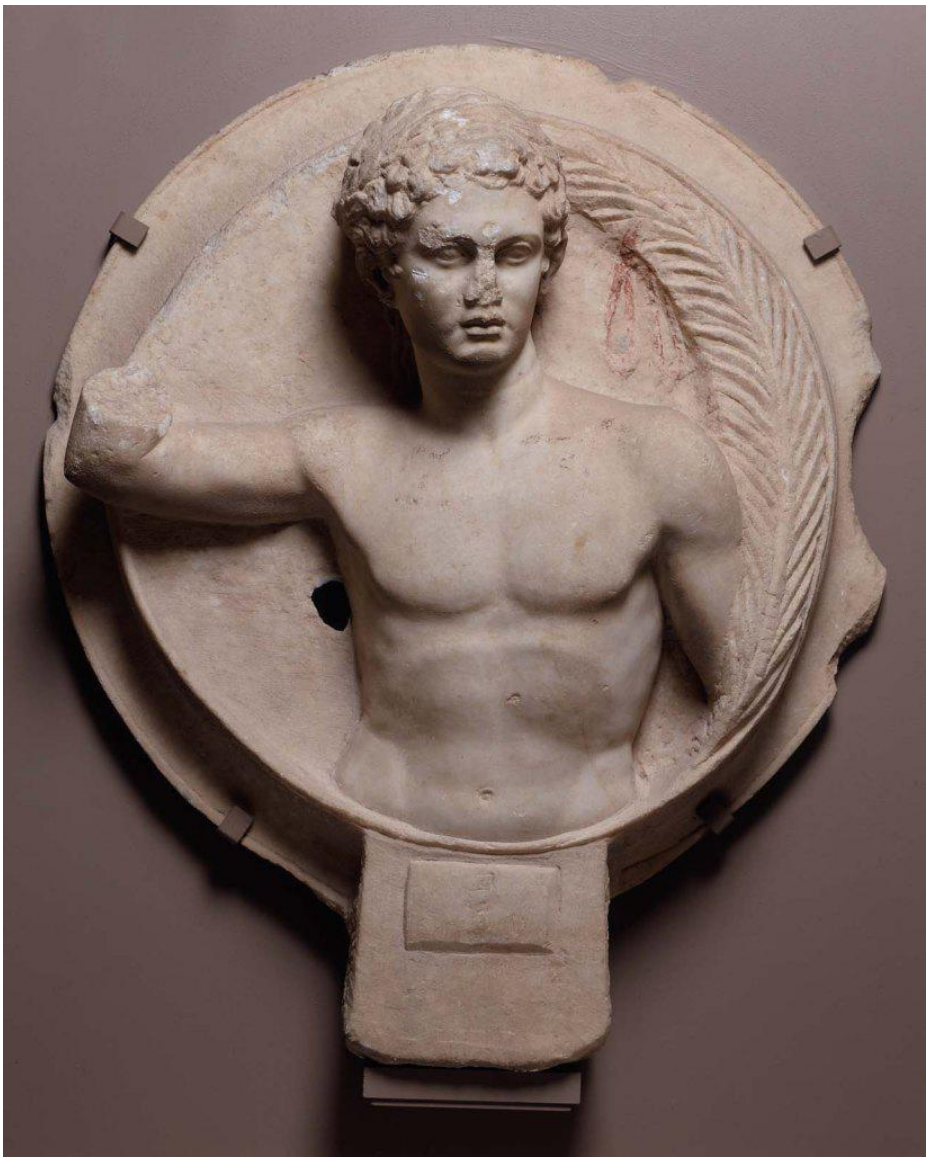
【提后二 4】「凡在军中当兵的，不将世务缠身，好叫那招他当兵的人喜悦。」

• 3-6 节中，保罗用士兵、运动员和农夫的例子来比喻传道人应有的心志。每个传道人都要有受苦的心志，正如每一个士兵都准备受苦一样。「苦难」（3 节）是信徒见证基督的一部分，「世人若恨你们，不要以为希奇」（约壹三 13），因为基督「从世界中拣选了你们，所以世界就恨你们」（约十五 19），传道人更是首当其冲。提摩太后来也被监禁过（来十三 23），「同受苦难」（3 节）。

• 每个传道人都要有忠心事奉的心志，事奉是主业，应该放下自己的喜好，单单讨主喜悦。「世务」本身并没有问题，但如果受「世务」（4 节）副业缠身、妨碍事奉主业，就要有所取舍。保罗并非要求传道人不顾家庭，因为「管理自己的家」是传道人事奉、操练和见证的一部分（提前三 4-5）。「缠身」（4 节）原文指军人的武器被袍子缠住。

【提后二 5】「人若在场上比武，非按规矩，就不能得冠冕。」

每个传道人都要有严谨自律的心志，按照真理事奉神。在当时的奥林匹克竞赛上，各样竞赛都有严格的规矩需要遵守，包括十个月的专业训练、遵守赛规、自我约束等。「冠冕」原文指运动会中颁给得胜者的花冠，表示快乐之情。上节当兵的比喻是借用罗马文化的背景，本节运动员的比喻则是借用希腊的文化背景。

上图：主后 117-138 年罗马运动员的雕像，头戴花冠。

【提后二 6】「劳力的农夫理当先得粮食。」

每个传道人都要有殷勤劳力的心志，没有付上代价就没有收成。

上图：古罗马农夫收割的浮雕。农业在古罗马文化中获得高度重视。许多作家称赞简单的农村生活，赋予它古罗马美德的光环，西塞罗认为耕作是所有罗马职业中最好的。主前 2 世纪，卡托的《论农业 De Agricultura》中说：最好的农场是葡萄园，其次是得到灌溉的花园、柳树园、橄榄园、草地、粮食园、林木园，最后是橡树木材园。古希腊从主前 5 世纪开始使用作物轮耕的方法，建立大庄园农场，而罗马仍然是家庭作业式的小型农田。主前 3 至 2 世纪，罗马与迦太基、希腊、希腊化的中东接触以后，改善了农业方法。罗马农业的生产力和效率，在晚期共和国和早期帝国达到顶峰。

【提后二 7】「我所说的话，你要思想，因为凡事主必给你聪明。」

如果只有人的「思想」，得出来的结论就只是人的结论，属灵的「凡事」应该回到主的光照下「思想」。当我们肯尽本分「思想」的时候，神必定赐给我们属灵的「聪明」；我们越愿意「思想」神的话语，神就赐下越多属灵的聪明去领受祂的话（诗一 2）。

【提后二 8】「你要记念耶稣基督乃是大卫的后裔，祂从死里复活，正合乎我所传的福音。」

本节可能引用当时的信经，保罗重复他早已教导过的福音基本内容（罗一 3-4），表明即使是「苦难、捆绑」（9 节），也不影响他「所传的福音」的真实。神的救恩计划不会根据我们所遭遇的环境而变化，传道人也不能改变「所传的福音」去迎合我们所面临的环境。

【提后二 9】「我为这福音受苦难，甚至被捆绑，像犯人一样。然而神的道却不被捆绑。」

传道人跟随主的道路上很可能有「苦难、捆绑」，但既然神允许我们为祂受苦，祂也一定会负责叫我们在苦难中站立得住。神让我们在「苦难、捆绑」中看

到「神的道却不被捆绑」，这正显明是神自己在「保全」祂的道（一 12），我们是与神同工，传道人因此就得着了刚强和安慰。

【提后二 10】「所以，我为选民凡事忍耐，叫他们也可以得着那在基督耶稣里的救恩和永远的荣耀。」

「选民」狭义指以色列人，广义则包括所有的新约信徒（西三 12），这里可能指那些早已被神拣选，却尚未接受福音的人。神的「选民」必然能「得着那在基督耶稣里的救恩和永远的荣耀」，所以与神同工的传道人要「凡事忍耐」，不着急、不放弃，一面尽自己的本分，一面等候神的时候到来。

【提后二 11】「有可信的话说：我们若与基督同死，也必与祂同活；」

【提后二 12】「我们若能忍耐，也必和祂一同作王；我们若不认祂，祂也必不认我们；」

【提后二 13】「我们纵然失信，祂仍是可信的，因为祂不能背乎自己。」

• 11-13 节原文是押韵的，可能是初期教会的赞美诗，必须按整体来理解，表明「为选民凡事忍耐」（10 节）的价值所在。

• 因为我们与主同死、同活（11 节），有了新的生命，所以能够「忍耐」，与基督「一同受苦，也必和祂一同得荣耀」（罗八 17），将来与基督一同作王（启二十 4；二十二 5）。「我们若不认祂，祂也必不认我们」是指那些本来就不属主的人，彼得曾三次不认主（路二十二 61），但祂是属主的人，所以基督负责保守他：「已经为你祈求，叫你不至于失了信心」（路二十二 34），并借着这跌倒的经历，让彼得「回头以后，要坚固你的弟兄」（路二十二 34）。

• 神既是信实的，祂旨意的成就不能依靠软弱、不可靠的人，只能依靠基督自己。因此，属主的人「纵然失信」（13 节），在天路上软弱、跌倒、失败，但主「既然爱世间属自己的人，就爱他们到底」（约十三 1），祂必然会引导我们回转，「因为祂不能背乎自己」（13 节）。所以传道人当「为选民凡事忍耐」（10 节），不为眼前一时的得失所搅扰。

【提后二 14】「你要使众人回想这些事，在主面前嘱咐他们：不可为言语争辩；这是没有益处的，只能败坏听见的人。」

「这些事」指 11-13 节，既然知道主「不能背乎自己」（13 节），我们就可以放心「为选民凡事忍耐」（10 节），不可凭血气「为言语争辩」。「为言语争辩」指在那些与基要真理无关的字句上咬文嚼字、争论不休，「专好问难，争辩

言词」（提前六 4），好像能在字句中发现什么模糊不清的隐喻。这些出于肉体的「争辩」不但不能带来属灵的益处，还会肉体惹动肉体，「败坏听见的人」。

【提后二 15】「你当竭力在神面前得蒙喜悦，作无愧的工人，按着正意分解真理的道。」

「为言语争辩」（14 节）的实际是为了满足肉体的骄傲、讨人的喜悦，因此传道人「不可为言语争辩」（14 节），而是用生活的见证「竭力」寻求神的喜悦。「作无愧的工人」指可以毫无羞愧地把工作的结果摆在神面前，请神验收。「按着正意分解」原文意思是「开一条笔直的路」（箴三 6；十一 5），比喻用正确的方法或态度解释神的话，不根据人的意思曲解神的本意。只有存着「竭力在神面前得蒙喜悦」的敬畏态度，才能「按着正意分解」福音真理，而不是因时、因地、因事做解释，为要迎合人的需要、讨听众的欢心。「真理的道」指福音（弗一 13；西一 5）。

【提后二 16】「但要远避世俗的虚谈，因为这等人必进到更不敬虔的地步。」

「世俗的虚谈」可能是以弗所的主要异端（提前六 20），具体内容不明，不管是什么，最好的对策就是「远避」、「躲避」（提前六 20）。「因为这等人必进到更不敬虔的地步」，如果与他们接触太多，「恐怕也被引诱」（加六 1）、陷入试探。

【提后二 17】「他们的话如同毒疮，越烂越大；其中有许米乃和腓理徒，」

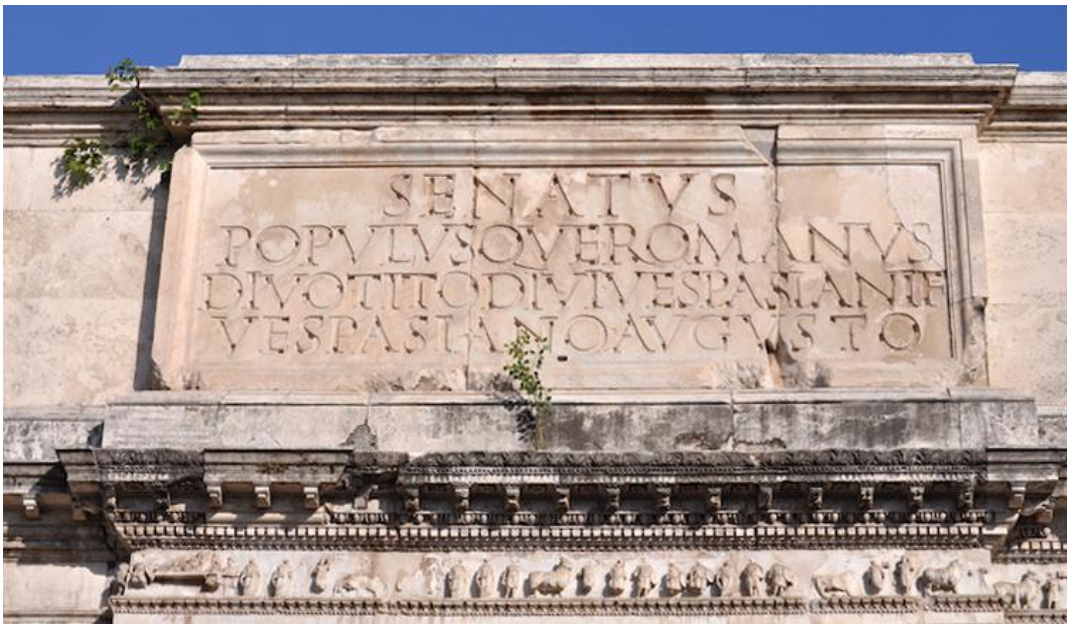
【提后二 18】「他们偏离了真道，说复活的事已过，就败坏好些人的信心。」

- 「世俗的虚谈」（16 节）会像毒瘤一样迅速蔓延，所以必须切除、「远避」（16 节）。「许米乃」（17 节）已被保罗交给撒但受责罚（提前一 20），「腓理徒」（17 节）可能是许米乃的同伙，他们可能已被驱出教会，但在教会里可能还有影响力。
- 「复活」（18 节）是福音最基本的内容（林前十五 12-14），「说复活的事已过」（18 节）是严重的异端，会败坏人的信心。

【提后二 19】「然而，神坚固的根基立住了；上面有这印记说：『主认识谁是祂的人』；又说：『凡称呼主名的人总要离开不义。』」

「根基」指真理的根基教会（提前三 15），而教会的根基是基督（林前三 10）。「印记」指刻在根基上的碑文，以表明当初建筑的目的。神把双重的「印记」赐给祂的教会： 「主认识谁是祂的人」引自可拉的背叛（民十六 5），表明

神永远不会认错属祂的人，所以传道人不必为教会中出现「偏离了真道」的事（19节）而困惑；「凡称呼主名的人总要离开不义」引自赛五十二 11，表明「许米乃和腓理徒」（17 节）没有离开不义，因此他们不是属主的人。

上图：主后 1 世纪罗马提多凯旋门上的碑文。古代罗马人喜欢在建筑上刻上碑文，说明建筑的目的。

【提后二 20】「在大户人家，不但有金器银器，也有木器瓦器；有作为贵重的，有作为卑贱的。」

19 节用建筑来比喻教会，本节则用建筑里面的器皿来比喻教会里各式各样的人。

【提后二 21】「人若自洁，脱离卑贱的事，就必作贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事。」

我们能否成为「贵重的器皿」，不是根据知识、财富、能力、地位，而是根据是否「自洁，脱离卑贱的事」，只要「脱离卑贱的事」，就「必作贵重的器皿」。神眼中的「贵重」就是「圣洁」、「合乎主用」，可以「预备行」在神眼中看为美的「各样的善事」。

【提后二 22】「你要逃避少年的私欲，同那清心祷告主的人追求公义、信德、仁爱、和平。」

我们要「合乎主用」（21 节），必须逃避「私欲」，追求「公义、信德、仁

爱、和平」，也就是活出基督的生命。传道人不应该居高临下地脱离肢体，应该活在身体的原则里，与肢体一起「追求」，一个孤军奋战的传道人很容易陷入自义、焦虑和偏激。「清心祷告主的人」就是那些不体贴肉体、不顺从「私欲」而活的人。「少年的私欲」指血气方刚的年轻人容易陷入的肉体诱惑。

【提后二 23】「惟有那愚拙无学问的辩论，总要弃绝，因为知道这等事是起争竞的。」

我们要「合乎主用」（21 节），也必须「远避世俗的虚谈」（16 节）、「躲避世俗的虚谈」（提前六 20），更要「弃绝」这些「愚拙无学问的辩论」。因为「为言语争辩」（14 节）实质是为了满足肉体的私欲，既不能造就肢体，也不能造就教会，只会起「争竞」。教会历史上出现的许多不合一，都是因为「愚拙无学问的辩论」。

【提后二 24】「然而主的仆人不可争竞，只要温温和和地待众人，善于教导，存心忍耐，」

【提后二 25】「用温柔劝戒那抵挡的人；或者神给他们悔改的心，可以明白真道，」

【提后二 26】「叫他们这已经被魔鬼任意掳去的，可以醒悟，脱离牠的网罗。」

• 要区别「为言语争辩」（14 节），还是「为从前一次交付圣徒的真道竭力地争辩」（犹 3），标志是「争辩」的态度。那些「愚拙无学问的辩论」（23 节）是为要满足肉体，所以总是依靠肉体的「争竞」（24 节）；而为真道「竭力地争辩」（犹 3）是为要满足基督，所以必然依靠基督的「温和」（24 节）、「忍耐」（24 节）。

• 「温温和和地待众人」（24 节），指不论对方如何回应，传道人都有温柔、怜悯的心肠。

• 「善于教导」（24 节），不仅要运用教导的恩赐，更要活出真理的见证，「坚守所教真实的道理，就能将纯正的教训劝化人，又能把争辩的人驳倒了」（多一 9）。

• 「存心忍耐」（24 节），指不用血气对待有不同意见的人，不强迫、不放弃，允许他们「到了什么地步，就当照着什么地步行」（腓三 16）。除了有关得救的福音真道，在其他非基要真理、非真理的问题上，在肢体得到更多的光照之前，我们都应当柔和谦卑、彼此接纳，一面寻求主的光照、一面按照自己已蒙的

光照来生活，而不是互相指责、论断，勉强别人接受自己的意见，甚至破坏身体的合一。因为属灵生命的长进并不是别人强迫的结果，也不是自己努力的结果，「都是神在你们心里运行，为要成就祂的美意」（腓二 13）。

• 「温柔」（25 节）是基督的样式（太十一 29），是属主的人得胜的秘诀：「温柔的人有福了，因为他们必承受地土」（太五 5）。只要我们站在基督一边，就不必靠血气 「争竞」，而是「用温柔劝戒那抵挡的人」（25 节），不是为了定罪，而是为了得着他们。只要是神所拣选的人，神自己会负责「给他们悔改的心，可以明白真道」（25 节），我们若伸出血气的手来替神做工，反而会自己陷入肉体的罪中。一个不懂得让神自己来做工的人，就不能「合乎主用」（21 节）、与神同工。

• 「我们并不是与属血气的争战」（弗六 12），而是与「属灵气的恶魔」（弗六 12）争战，若使用血气的方法 「争竞」，就上了仇敌的圈套。而神既允许魔鬼将祂儿女的心思暂时掳去，是给我们机会操练基督身体里的生活，让我们学习对软弱的肢体存「温柔的心」（加六 1），而神自己会负责「把他挽回过来」（加六 1），叫他「可以醒悟，脱离牠的网罗」（26 节）。

第 3 章

【提后三 1】「你该知道，末世必有危险的日子来到。」

「末世」并非指将来的世代，而是我们现在正处于的世代（林前十 11），指从基督第一次降世到祂再来之间的新约恩典时代（来九 26），又称为「末后的日子」（徒二 17）。在犹太人的观念中，历史可以分为现今的世代和弥赛亚来临之后的未来的世代，即「今世、来世」（太十二 32；可十 30；路十八 30），但新约进一步教导，「来世」因主耶稣已经临到了。现在是两个世代互相重叠的「末世」，信徒已经被拯救脱离了现今「罪恶的世代」（加一 4），并且已经开始尝到「来世权能」（来六 5）。因此从第 6 节以后，保罗使用的时态都是现在式，而非未来式。有的人到教会只想听正面、积极的信息，却不爱听负面、消极的信息，但圣灵却不住地「警戒我们这末世的人」（林前十 11）：「末世必有危险的日子来到」，而在基督再来之前将达到高潮。

【提后三 2】「因为那时，人要专顾自己，贪爱钱财，自夸，狂傲，谤讟，违背父母，忘恩负义，心不圣洁，」

【提后三 3】「无亲情，不解怨，好说谗言，不能自约，性情凶暴，不爱良善，」

【提后三 4】「卖主卖友，任意妄为，自高自大，爱宴乐，不爱神，」

【提后三 5】「有敬虔的外貌，却背了敬虔的实意；这等人你要躲开。」

• 「专顾自己」（2 节）与「贪爱钱财」（2 节）是 2-4 节所有病态现象的关键，根源是以自己代替神，以自我为中心，一切都是为着满足自己。这一连串恶行的结尾讽刺地以「爱」作结束，但却「爱」错了对象：「爱宴乐，不爱神」（4 节）。

• 2-4 节这些以自己代替神的人，里面并没有基督的生命，但也能装出「敬虔的外貌」来迷惑人。假冒的「敬虔」都是为着高抬自己，并没有「敬虔的实意」，只能把人带向人，而不是带向基督。因此，传道人必须有分辨的能力，在充满「卑贱的事」（二 21）的环境中「躲开」这等人，才能「脱离卑贱的事」，作「合乎主用」的「贵重的器皿」（二 21）。

【提后三 6】「那偷进人家、牢笼无知妇女的，正是这等人。这些妇女担负罪恶，被各样的私欲引诱，」

【提后三 7】「常常学习，终久不能明白真道。」

• 这等人既然能装出「敬虔的外貌」（5 节），所以容易迷惑在「真道」（7 节）上「无知」的人。这里特别提到「无知妇女」（6 节），因为当时异端专门寻找这些最容易欺哄的弱者。

• 「偷进人家」（6 节）指态度并不光明正大，而且当时很难在公共场合接触到妇女。「牢笼」（6 节）指使她们失去自由思考的能力，甘心被人操纵。「被各样的私欲引诱」（6 节）也就是「被今生的思虑、钱财、宴乐挤住了」（路八 14），所以听了道也「结不出成熟的子粒来」（路八 14）。

• 这些「无知妇女」（6 节）并非智商低，而是因为她们不肯在神面前对付自己的罪，所以只能自己「担负罪恶」（6 节），以致「被各样的私欲引诱」，心里掺杂了各样的心思，「学习」（7 节）并不是为了单纯追求得着基督，而是为了满足自己。今天许多人也是如此，虽然「常常学习」（7 节），参加各种布道会、查经班，上网看各种视频、网文，却「终久不能明白真道」（7 节），反

而很容易中了「野瓜藤」的毒（王下四 39-40），被各种异端教导和似是而非的理论所欺骗。

【提后三 8】「从前雅尼和佯庇怎样敌挡摩西，这等人也怎样敌挡真道。他们的心地坏了，在真道上是可废弃的。」

【提后三 9】「然而他们不能再这样敌挡；因为他们的愚昧必在众人面前显露出来，像那二人一样。」

• 「雅尼和佯庇」（7 节）是当时犹太人作品中的法老王手下抵挡摩西的术士（出七 11），代表「敌挡真道」（7 节）的人，旧约圣经并未提到这两人，但提摩太一定很熟悉那些传说。

• 虽然末世「敌挡真道」（8 节）的人会得逞一时，但传道人不必灰心，因为那些虚假「敬虔的外貌」（5 节）和似是而非的道理都经不过时间和事实的考验，「必在众人面前显露出来」（8 节），被神审判。

【提后三 10】「但你已经服从了我的教训、品行、志向、信心、宽容、爱心、忍耐，」

【提后三 11】「以及我在安提阿、以哥念、路司得所遭遇的逼迫、苦难。我所忍受是何等的逼迫；但从这一切苦难中，主都把我救出来了。」

• 我们无论是传福音还是教养儿女，首先要自己遵行自己所教导的，像保罗一样，自己就是见证，否则就和那些「有敬虔的外貌，却背了敬虔的实意」（5 节）的假师傅没什么两样。在保罗的书信中，屡次提到他的「教训」（帖前二 3-4）、「品行」（帖前二 9-10）、「志向」（林前二 2；林后五 9；加一 10；罗十五 20）、「信心」（帖前一 5；徒二十七 25）、「宽容」（腓一 15-18）、「爱心」（罗九 1-3；加四 19-20；门 9-10）、「忍耐」（林后六 4；林后十二 12；林后十一 23-25）。

• 「品行」（10 节）原文是生活方式。「志向」（10 节）原文指生活的目的，又译为「旨意」（一 9）。「信心、宽容、爱心、忍耐」（10 节）都是圣灵所结的果子（加五 22-23）。

• 主是大能的，也是信实的，祂既允许我们在祂的旨意中经历难处，就会在「这一切苦难中」（11 节）一路陪伴我们、搭救我们。我们越经过「这一切苦难」（11 节），就越经历主的大能和信实。

• 保罗提起「在安提阿、以哥念、路司得」（11 节），是为了激起提摩太小

时候的回忆（徒十六 1）。「从这一切苦难中，主都把我救出来了」（11 节）包括在提摩太老家路司得被石头打而不死（徒十四 19-20）。

【提后三 12】「不但如此，凡立志在基督耶稣里敬虔度日的，也都要受逼迫。」

每一个立志跟随主的人都要预备「受逼迫」，因为「我们进入神的国，必须经历许多艰难」（徒十四 22），只有一条十字架的道路可走，没有例外。每一个立志跟随主的人也要欣然面对逼迫，因为「为义受逼迫的人有福了，因为天国是他们的」（太五 10），「如果我们和祂一同受苦，也必和祂一同得荣耀」（罗八 17）。

【提后三 13】「只是作恶的和迷惑人的，必越久越恶，他欺哄人，也被人欺哄。」

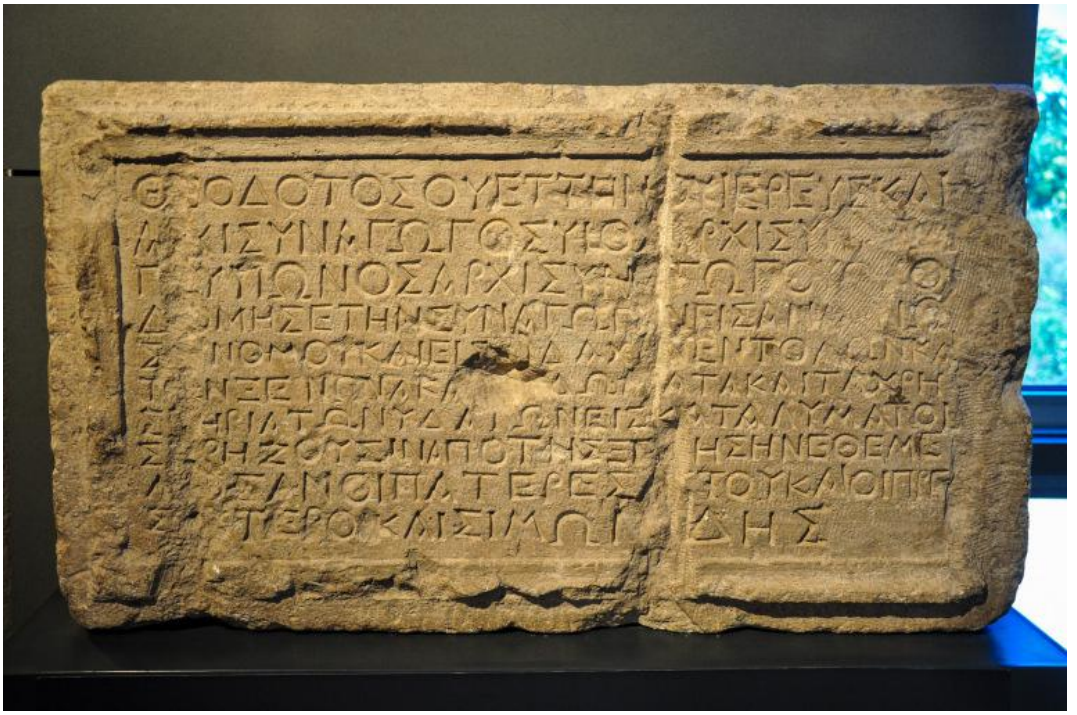
这个世界不会越变越好，只会「越久越恶」。与立志「在基督耶稣里敬虔度日」（12 节）的人受逼迫相反，「作恶的和迷惑人的」将变本加厉，越陷越深。在后现代主义盛行的今天，更是流行各种各样人所发明的新异端、新宗教，谎言说久了，连自己都信以为真。这些人既是加害者，也是自欺欺人的受害者，因为真正的仇敌是撒但。

【提后三 14】「但你所学习的，所确信的，要存在心里；因为你知道是跟谁学的，」

【提后三 15】「并且知道你是从小明白圣经，这圣经能使你因信基督耶稣，有得救的智慧。」

• 传道人要不被「作恶的和迷惑人的」所迷惑，就当随时把真道「存在心里」。「知道是跟谁学的」就是知道那真道首先在教导的人自己身上起作用。传道人不但要教导人，更要让人从自己生活的见证中看出这道是又真又活的，「因为这样行，又能救自己，又能救听你的人」（提前四 16）。

• 「圣经」（15 节）原文意思是「神圣的著述」，指旧约圣经。旧约的功用是预表基督，把人领向基督，「因信基督耶稣」而得救。提摩太按犹太人的规矩，从小接受外祖母罗以和母亲友尼基教导圣经（一 5；申六 7）。

上图：耶路撒冷大卫城出土的主后 1 世纪 Theodotus 会堂铭文，上面用希腊文写着：「Theodotos……建造了这座会堂，用于阅读律法和研究戒律，并为国外来的人提供住宿和洁净……」。当时圣殿还在，耶路撒冷会堂的用途不是为了祷告或敬拜，而是为了学习圣经、接待国外来的朝圣者。根据犹太教律法，成年男人一天必须由 10 人以上聚集在一起祈祷三次，耶路撒冷意外的犹太会堂（synagogue）最早就是为了这个目的设立的，还用于公共活动、成人和学龄儿童的教育等。提摩太可能从小就在这样的会堂里学习圣经。

【提后三 16】「圣经都是神所默示的（或译：凡神所默示的圣经），于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的，」

【提后三 17】「叫属神的人得以完全，预备行各样的善事。」

- 「圣经」（16 节）指整本旧约。但当时使徒也承认一些新约是圣经。比如保罗曾引述路十 7「工人得工价是应当的」，认为这是圣经（提前五 18）；彼得也承认保罗的书信都是圣经（彼后三 16）。因此，我们可以合理地把 16-17 节的原则应用到新约圣经上。
- 「神所默示的」（16 节）原文意思是「神吹气」。圣经不是出于人的思想，也不是综合了古代文明的智慧，而是神将祂的话语借着圣灵「吹」到作者里面，再以不同作者的风格写出来，原文内容都是神的话语。

• 「都是 πᾶς」（16 节）原文的意思可以是「每一个」，也可以是「全部」。如果是「每一个」，则可译为「凡神所默示的圣经」；如果是「全部」，则应译为「圣经都是神所默示的」。根据新约其他部分类似的用法，「全部」才是正确的翻译，所以英文 KJV、ESV、NASB、NIV 译本和中文圣经新译本都译为「全部圣经都是神所默示的」。有些异端（如全能神/东方闪电）根据和合本 16 节括号中的「或译：凡神所默示的圣经」，认为圣经中有些内容是神所默示的，有些则不是。结果「凡神所默示的圣经」，就成了「凡被这些人所认可的圣经，才是神所默示的」。

• 实际上，保罗在此并不是要强调旧约圣经都是「神所默示的」（16 节），因为犹太人都接受这个教义；保罗所要强调的是：圣经之所以能使人得益处，成为抵挡「作恶的和迷惑人的」（13 节）的根据，是因为它是「神所默示的」，带着神的能力。

• 「教训」（16 节）指从正面教导，「督责」（16 节）指从反面责备。

• 「使人归正」（16 节）指使人回到神的正道上，「教导人学义」（16 节）指教导人过敬虔的生活。

• 「属神的人」（17 节）在此特指传道人（提前六 11），「得以完全」（17 节）指在真理上被装备好。

• 「预备」（17 节）指充分的准备，「行各样的善事」（17 节）就是作「合乎主用」的「贵重的器皿」，行神眼中看为美的事（二 21）。

第 4 章

【提后四 1】「我在神面前，并在将来审判活人死人的基督耶稣面前，凭着祂的显现和祂的国度嘱咐你：」

【提后四 2】「务要传道，无论得时不得时总要专心，并用百般的忍耐、各样的教训责备人，警戒人，劝勉人。」

• 保罗在即将殉道之前，非常严肃地勉励提摩太单单注意「主的审判」、「主的显现」和「主的国度」，在任何环境下都为主尽忠。原文用「嘱咐」（1 节）开始，这是一个非常严肃的命令（提前五 21）。

• 这五项「嘱咐」的内容不仅是对提摩太，也是给所有传道人的：1、「务要传道」（2 节），敬畏神，就不必畏惧人；2、「无论得时不得时总要专心」（2 节），随时预备好，可以把握每个机会传道；3、「责备人」（2 节）；4、「警戒人」（2 节）；5、「劝勉人」（2 节）。

• 「责备人，警戒人，劝勉人」（2 节）不是凭着血气，而是用基督里「百般的忍耐」（2 节）；不是靠唠唠叨叨，而是根据真理「各样的教训」（2 节）。

【提后四 3】「因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅，」

【提后四 4】「并且掩耳不听真道，偏向荒谬的言语。」

• 天然人的肉体里面有一种喜新厌旧的「情欲」（3 节），所以会「厌烦纯正的道理」（3 节），反而喜欢听新奇的理论，而不管那些理论是否合乎真理，因此才会让假师傅有机可乘。「耳朵发痒」（3 节）原文意思是「耳朵被搔痒」，讽刺所听见的只传达到耳膜，没有深入心里。

• 世人的心思已经败坏到一个地步，越是「荒谬的言语」（4 节），越是能满足他们的肉体「情欲」（3 节）。今天有许多人「掩耳不听真道」（4 节），神若不亲自证明给他们看，他们绝不相信；但却流连于新纪元、外星人、伪科学等「荒谬的言语」，对那些捕风捉影的说法，不必证据就津津乐道。

【提后四 5】「你却要凡事谨慎，忍受苦难，做传道的工夫，尽你的职分。」

那些没有被神拣选的人必然是「厌烦纯正的道理」（3 节）、「掩耳不听真道」（4 节），但传道人却必须「凡事谨慎，忍受苦难」，不管世人爱不爱听，都要忠心尽职，「做传道的工夫」。我们所传的福音没有枉然的，因为「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」（林后二 16）。

【提后四 6】「我现在被浇奠，我离世的时候到了。」

「浇奠」是旧约献祭时奠酒的礼仪（民十五 1-10；腓二 17），比喻以自己的鲜血为「浇奠」，把生命献给神。过去，「从这一切苦难中，主都把我救出来了」（三 11），但现在保罗知道神的「时候」已经到了，他将「离世与基督同在」，「这是好得无比的」(腓一 23)。「离世」原文意思是释放，好像船松开缆绳启航，或士兵收起帐篷起程。使徒保罗单单注意那「审判活人死人的基督耶稣」与「祂的显现和祂的国度」（1 节），所以对保罗而言，「离世」并不悲伤，而是意味着释放、交帐和荣耀。

【提后四 7】「那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。」

保罗要求提摩太「为真道打那美好的仗」（提前六 12），如今他宣告「那美好的仗我已经打过了」，「打仗」也可以指比赛。「当跑的路我已经跑尽了」信徒跟随主的一生好像运动场上的竞赛，重要的不是赢得了比赛，而是恒久忍耐，坚持跑完全程，不浪费在地上的年日。

【提后四 8】「从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是按着公义审判的主到了那日要赐给我的；不但赐给我，也赐给凡爱慕祂显现的人。」

「冠冕」原文指运动会中颁给得胜者的花冠，表示快乐之情。保罗所盼望的奖赏是基督自己（腓三 14），所以「冠冕」不是指保罗所得的奖赏，而是指保罗盼望「按着公义审判的主到了那日」能宣告他为「公义」，使他满有喜乐、荣耀。「公义」本身就是那喜乐的「冠冕」。保罗这时正在不公义的尼禄王手中，因着不公义的审判而受苦。「凡爱慕祂显现的人」指所有爱主的人。

【提后四 9】「你要赶紧地到我这里来。」

保罗两次（9，21 节）催促提摩太赶快到他这里来，表明保罗预感到自己的时候不多了，也表明他们之间的深厚情谊。

【提后四 10】「因为底马贪爱现今的世界，就离弃我往帖撒罗尼迦去了；革勒士往加拉太去；提多往挞马太去；」

【提后四 11】「独有路加在我这里。你来的时候，要把马可带来，因为他在传道（或译：服事我）的事上于我有益处。」

- 「底马」（10 节）原来是保罗的同工（西四 14；门 24），他此时顶不住世界的压力，离弃了保罗，并不一定离弃了信仰。「革勒士」（10 节）可能是保罗的同工之一，奉保罗打发前往加拉太。「提多」是保罗极为器重的同工，奉保罗之命前往亚得里亚海东岸巴尔干半岛的「挞马太」。
- 「路加」（11 节）即《路加福音》和《使徒行传》的作者，是一位医生（西四 14），他可能在罗马陪伴保罗到最后一刻。「马可」（11 节）即《马可福音》的作者，又名约翰，是巴拿巴的表弟，曾在保罗第一次传道旅程途中脱队（徒十三 13），后来保罗和巴拿巴因此发生争论而分开（徒十五 37-39）。经过多年的磨练，马可已经重得保罗的认可和器重。

【提后四 12】「我已经打发推基古往以弗所去。」

「推基古」是保罗可信赖的助手（徒二十 4），他是以弗所书（弗六 21）、歌罗西书（西四 7）、腓立门书的送信人，本信也可能是他带给提摩太的。

【提后四 13】「我在特罗亚留于加布的那件外衣，你来的时候可以带来，那些书也要带来，更要紧的是那些皮卷。」

• 「外衣」是一种厚重裁成圆形，中间有个洞让头伸出来的外衣。可能保罗夏天在特罗亚被捕，没来得及带上外衣，现在冬天将至（21 节），年老的保罗需要外衣御寒。

• 「书」指蒲草纸书卷。「皮卷」可能是一些重要的文件或旧约经卷，羊皮卷很昂贵，不会作一般的用途。

• 有人主张除了圣经之外，不必阅读任何书籍，但即使像保罗这样的属灵伟人，尚且临死仍不忘读书。

上图：在木框绷紧的一张山羊皮，干燥后可切割成为羊皮纸（Parchment）。羊皮纸是古代用来书写的一种材料，由去毛的羊皮或小牛皮经石灰处理，再用浮石软化、干燥后制成。这些羊皮纸订成小册子，称为手抄本。最好的羊皮纸称做犊皮纸（vellum），被用来抄写最重要的书籍。据说，主前 2 世纪埃及王托勒密五世（Ptolemy V）为了遏制别迦摩（Pergamon）图书馆与亚历山大图书馆的竞争，禁止出口蒲草纸（Papyrus），别迦摩人就发明了羊皮纸作替代物，结果在地中海地区逐渐取代了蒲草纸。因为羊皮纸两面都能书写、色彩饱满，可以折成书本；而蒲草纸只能一面书写，容易受潮，不适合在潮湿地区使用。羊皮纸的英文名称 Parchment 就是由别迦摩的名字而来。

上图：希伯来圣经妥拉（Torah），传统都抄写在羊皮卷上。

【提后四 14】「铜匠亚历山大多多地害我；主必照他所行的报应他。」

保罗可能在提到外衣和书卷时，想到了那个敌对他的「铜匠亚历山大」。「多多地害我」意思是「行许多恶事敌对我」（15 节）。这位「铜匠亚历山大」的身分不明，但却是提摩太所熟知的（提前一 20）。「主必照他所行的报应他」引自诗六十二 12。

【提后四 15】「你也要防备他，因为他极力敌挡了我们的话。」

亚历山大可能抵挡保罗所传的福音，也可能在保罗受审时做了伪证。他也有可能会陷害提摩太。

【提后四 16】「我初次申诉，没有人前来帮助，竟都离弃我；但愿这罪不归与他们。」

此时正是尼禄大肆残害基督徒的时候，可能保罗第二次被捕后首次申诉时，周围的信徒因怕被牵连，不敢出面帮助。「但愿这罪不归与他们」是一个祷告，与主耶稣、司提反临死前的祷告相似（路二十三 34；徒七 60），表明保罗体谅弟兄的软弱，在此提及并非是发怨言，而是要强调当时「惟有主站在我旁边」（17 节）。

【提后四 17】「惟有主站在我旁边，加给我力量，使福音被我尽都传明，叫外邦人都听见；我也从狮子口里被救出来。」

属灵的同伴可能软弱、远离，但主却不会，在庭审中，「惟有主」与保罗同在。只要我们与主站在一边，主必在一切事上「站在我旁边，加给我力量」。「叫外邦人都听见」可能指保罗借着申辩的机会向审判官宣扬福音。「狮子口」比喻极度的危险，虽然保罗知道神的时候到了，自己也快要殉道（6 节），但只要时候未到，主绝不允许祂的仆人陷入「狮子口」。

【提后四 18】「主必救我脱离诸般的凶恶，也必救我进祂的天国。愿荣耀归给祂，直到永永远远。阿们。」

保罗已预知将要殉道（6 节），却坚信「主必救我脱离诸般的凶恶」，表明满有平安喜乐地「进祂的天国」是最好的救法。进入那永恒荣耀的国度，远胜过被释放后还留在充满邪恶黑暗的地上。

【提后四 19】「问百基拉、亚居拉，和阿尼色弗一家的人安。」

保罗在此先提到「百基拉」，再提到她丈夫「亚居拉」（罗马书十六 3；徒十八 18、26），但在徒十八 2 和林前十六 19 的顺序却相反，因此这并不足以支持百基拉有更高的地位，或她的性格强过丈夫。亚居拉和百基拉曾离开以弗所（徒十八 24-26）到罗马去（罗十六 3），后来又回到以弗所。

【提后四 20】「以拉都在哥林多住下了。特罗非摩病了，我就留他在米利都。」

「以拉都」可能是提摩太的助手（徒十九 22），也可能是哥林多城内管银库的（罗十六 24）。「特罗非摩」是保罗第三次传道旅程中的同工（徒二十 4）。

【提后四 21】「你要赶紧在冬天以前到我这里来。有友布罗、布田、利奴、

革老底亚，和众弟兄都问你安。」

「在冬天以前」因为在冬天地中海会停止所有航运，旅行要等到第二年春天了。「友布罗、布田、利奴、革老底亚」可能是保罗「初次申诉」以后（16 节），赶来帮助保罗的罗马教会同工。传统认为「利奴」后来接替彼得担任罗马主教。「布田、利奴、革老底亚」都是拉丁名字，不是犹太人。「革老底亚」是姊妹的名字，她可能是罗马教会的主要同工之一。

【提后四 22】「愿主与你的灵同在！愿恩惠常与你们同在！」

「与你们同在」在此不单指提摩太，也指以弗所教会的众弟兄姊妹。这是使徒保罗流传下来的最后一句话，也是圣灵借着保罗给历世历代教会的祝福！

《提多书》导读

《提多书》背景

《提摩太前、后书》和《提多书》是保罗分别写给提摩太和提多个人的，但大部分内容是为了提摩太和提多所牧养的教会。三封书信在形态、内容和历史背景上有很多相似的地方，被称为「教牧书信」，在指导牧养教会的功效上有目共睹。

主后 62 年，保罗上诉凯撒成功，从罗马获释，重返亚细亚、马其顿。他可能先从罗马坐船经过克里特岛，把提多留在克里特牧会（多一 5）；接着继续坐船到以弗所，把提摩太留在以弗所牧会。最后，保罗经过小亚细亚回到马其顿，可能于主后 63-64 年冬天之前（多三 12；提前四 21），先给克里特岛的提多写了《提多书》，后来又给以弗所的提摩太写了《提摩太前书》（提前一 3；四 12）。

主后 64 年 7 月，一场大火席卷罗马全城， 市区受到很大破坏。民间谣传是尼禄皇帝下令纵的火，尼禄为了转移视线，就嫁祸基督徒，许多基督徒被定罪。罗马历史学家塔西佗（Tacitus）记载：「他们在死前受尽凌辱。他们被逼披上兽皮，惨遭恶犬撕裂，或被钉在十字架上，或在夜幕低垂时被人活活烧死，把这些熊熊的火光当作照明之用。」很可能在这段迫害时期，保罗再次被捕入狱，在罗马等待最后的判决。这时访者稀少，因为当时若有人公然自认是基督徒，就有被捕及折磨至死的危险（提后一 16-17）。保罗在第二次被囚罗马、即将殉道之前写了《提摩太后书》。

《提多书》的内容与《提摩太前书》相似，但针对克里特众教会和以弗所的具体情况，重点有所不同。传说提多是克里特岛方伯的侄子，当地各教会都十分尊敬提多。

第 1 章

【多一 1】「神的仆人，耶稣基督的使徒保罗，凭着神选民的信心与敬虔真理的知识，」

【多一 2】「盼望那无谎言的神在万古之先所应许的永生，」

【多一 3】「到了日期，借着传扬的功夫把祂的道显明了；这传扬的责任是按着神——我们救主的命令交托了我。」

• 「仆人」（1 节）原文是奴隶，保罗是站在奴隶的地位上「服事主」（徒二十 19），等候神的差遣。保罗只在本信中自称「神的仆人」（1 节），「神的仆人」也就是「耶稣基督的仆人」（罗一 1）、「基督耶稣的仆人」（腓一 1）。

• 「选民」（1 节）在旧约里指以色列人（诗一百零五 43；赛六十五 0），在四福音中指犹太人（太二十四 22,24,31；路十八 7），而在保罗书信中指神所拣选的教会（罗八 33；西三 12；提后三 12）。「神选民的信心」（1 节）指神所赐的得救的真信心。

• 「敬虔真理的知识」（1 节）指神所启示的对真理的真认识，这种真认识能带出与真理一致的敬虔生活。

• 保罗是在神所赐的信心和启示里（1 节），照着信实的神永恒的计划接受福音的职事，不是根据自己的理智、情感、意志，不是根据人的理论、哲学，也不是根据环境、时代。

• 神的应许是在「万古之先」（2 节），而这应许的显明是「到了日期」（3 节），借着基督成就，又借着选民「传扬」（3 节）。

• 「祂的道」（3 节）指福音。

• 「这传扬的责任」（3 节）被「交托」（3 节）给保罗和所有的信徒（太二十八 19-20），不是出于人的志愿，而是按着神的「命令」（3 节）。既是神所交托的「责任」（林前九 17），我们传福音就「没有可夸的」，若不传就「有祸了」（林前九 16）。

【多一 4】「现在写信给提多，就是照着我们共信之道作我真儿子的。愿恩惠、平安从父神和我们的救主基督耶稣归与你！」

• 提多和提摩太都被称为保罗的「真儿子」（提前一 2）。「儿子」原文就是「小子」（加四 19；约壹二 1；可十 24），是表达年长者对年轻人的亲热感觉，

当时以父子相称的门徒关系也很普遍。保罗、提摩太和提多都是由同一位圣灵重生的，在属灵上是弟兄关系，并非父子关系。

• 「提多」是保罗的核心同工，是外邦人，保罗在其他书信中屡次提到他（加二 3；林后二 13；七 6；八 6；八 23；十二 18；提后四 10），可以看出他老练而又恩赐。

• 保罗的问安语结合了希腊式的「恩惠」和希伯来式的「平安」。当时的书信一般用「问候（Chairein）」一词来问安（徒十五 23；二十三 26），但保罗却改为双关语「恩惠（Charis）」，原意是「那引致喜乐的」。「恩惠」是神赐给不配的罪人白白的、主动的礼物，是我们喜乐的源泉。希伯来文「平安（Shalom）」不只是没有战争的状态，更表示繁荣、兴盛，特别是属灵事物上的兴盛。保罗的问候总是先「恩惠」后「平安」，因为除非神的「恩惠」已把罪对付清楚，否则就不会有真正的「平安」。在保罗心目中，「恩惠」（Charis）几乎就是「基督」（Christos）的同义词，因为除基督之外没有什么可以给人恩惠，神的平安也是借着基督来的。「恩惠」是「平安」之源，「平安」是「恩惠」之果。

【多一 5】「我从前留你在克里特，是要你将那没有办完的事都办整齐了，又照我所吩咐你的，在各城设立长老。」

• 「克里特」位于南爱琴海，是希腊第一大岛、米诺斯文明的发源地，就是非利士人的发源地「迦斐托」（创十 14）。新约时代克里特岛有犹太人居住（徒二 11）。克里特的众教会比在以弗所的教会更年轻，所以提多必须「将那没有办完的事都办齐了」、「在各城设立长老」，教会才能走上正轨，显明基督身体的见证：肢体配搭（弗四 11-16）、持定元首基督（西二 19）。

• 「长老」就是「监督」（7 节），职责是治理教会（提前三 4-5；五 17），教导真理（9 节），牧养信徒（徒二十 28；彼前五 2）。「长老」形式上由使徒或其同工「设立」、「选立」（徒十四 23），实际上是圣灵所立（徒二十 28）。圣灵借着信徒的事奉、交通和生活的见证，显明可以做长老的肢体，这个见证的显出乃是基督自己的管理，人不能按照自己的标准来选举长老。

上图：克里特岛位于地中海东部、爱琴海的最南面，是地中海文明的发祥地之一。克里特岛上大都是崎岖的山地，东西长约 260 公里，南北宽最宽 60 公里，最窄只有 12 公里，面积 8236 平方公里，是爱琴海中最大的岛屿。

【多一 6】「若有无可指责的人，只作一个妇人的丈夫，儿女也是信主的，没有人告他们是放荡不服约束的，就可以设立。」

• 长老的职责是管理神的家，首先应该明白，神的心意是让我们不只在教会、更在自己的家里随时学习「存敬畏基督的心，彼此顺服」（弗五 21），凡事都「奉主耶稣的名」（西三 17）。因此，圣灵所选中的长老，自己的家首先要有基督身体的见证。

• 「只作一个妇人的丈夫」可能指只结过一次婚，或只有一妻。当时异教徒中流行一夫多妻制。保罗并没有要求那些一夫多妻的人信主后只能留下一个妻子，而是要求教会领袖成为一夫一妻婚姻的好榜样。当时的长老都是弟兄，但圣经并没有明确禁止姊妹做长老。

• 「儿女也是信主的，没有人告他们是放荡不服约束的」是「使儿女端庄顺服」（提前三 4）的具体表现。

【多一 7】「监督既是神的管家，必须无可指责，不任性，不暴躁，不因酒

滋事，不打人，不贪无义之财；」

【多一 8】「乐意接待远人，好善，庄重，公平，圣洁自持；」

【多一 9】「坚守所教真实的道理，就能将纯正的教训劝化人，又能把争辩的人驳倒了。」

• 「监督」（7 节）就是长老，长老指其身份，监督指其职责。长老的职责是做「神的管家」（7 节），即管理神家的仆人，所以「必须无可指责」（7 节），才能做众肢体的榜样。

• 这里特别提出的「不任性，不暴躁，不因酒滋事，不打人，不贪无义之财」（7 节）与提三 3 类似，与当时克里特人的个性（12 节）有关。

• 「乐意接待远人」（8 节）表明肢体之间的爱心交通。古时客店不多，出门的信徒需要热心人士提供食宿。

• 「好善、公平、圣洁、自持」（8 节）是针对当时克里特人的个性（12 节）特别强调的要求。

• 「庄重」（8 节）就是「自守」（提前三 2），指处事冷静沉稳。「自持」（8 节）比「庄重」需要更多的自我约束。

• 本节与提前三 2 的要求类似，但并没有禁止「初入教的」成为监督（提前三 6），可能克里特的众教会比以弗所教会年轻。帖撒罗尼迦（帖前五 12）、路司得、以哥念、安提阿教会（徒十四 23）都是刚建立不到一年就「选立了长老」，虽然所有的信徒都是初信者，但神自己会负责管理祂的家，所以使徒们凭信心「禁食祷告，就把他们交托所信的主」（徒十四 23）。

• 保罗对以弗所长老没有特别强调教导真理的职责，可能因为那里的教会比较成熟，并不像克里特的众教会有一些能言善辩、「不服约束」的犹太人和外邦人（10 节）。保罗在此所强调的并非是教导或雄辩的能力，而是「坚守所教真实的道理」（9 节），不但「教」，而且「坚守」，用生活见证做真理的守门人，如此「就能将纯正的教训劝化人，又能把争辩的人驳倒了」（9 节），把人带到主面前。「驳倒」（9 节）并非依靠「争辩」，而是靠把「所教真实的道理」（9 节）活出来。教导的能力和口才是圣灵的恩赐（林前十二 28），并非长老的资格。

【多一 10】「因为有许多人不服约束，说虚空话欺哄人；那奉割礼的更是这样。」

克里特的众教会面临很大的挑战，教会中有许多肉体很大的信徒。「不服约

束」即藐视教会的规矩。「说虚空话」指教导空泛无物，说了等于没说。「欺哄人」指自欺欺人。「奉割礼的」指犹太假师傅。

【多一 11】「这些人的口总要堵住。他们因贪不义之财，将不该教导的教导人，败坏人的全家。」

「堵住」原文指「以缰绳勒住」或「戴上嘴套」，防止更多的人被败坏。保罗并没有要求把这些人逐出教会，也没有禁止他们说话，因为用强迫是堵不住人的口的，只有凡事「显出善行的榜样；在教训上要正直、端庄，言语纯全，无可指责」（二 7-8），才能叫那反对的人「自觉羞愧」（二 8）。

【多一 12】「有克里特人中的一个本地先知说：『克里特人常说谎话，乃是恶兽，又馋又懒。』」

【多一 13】「这个见证是真的。所以，你要严严地责备他们，使他们在真道上纯全无疵，」

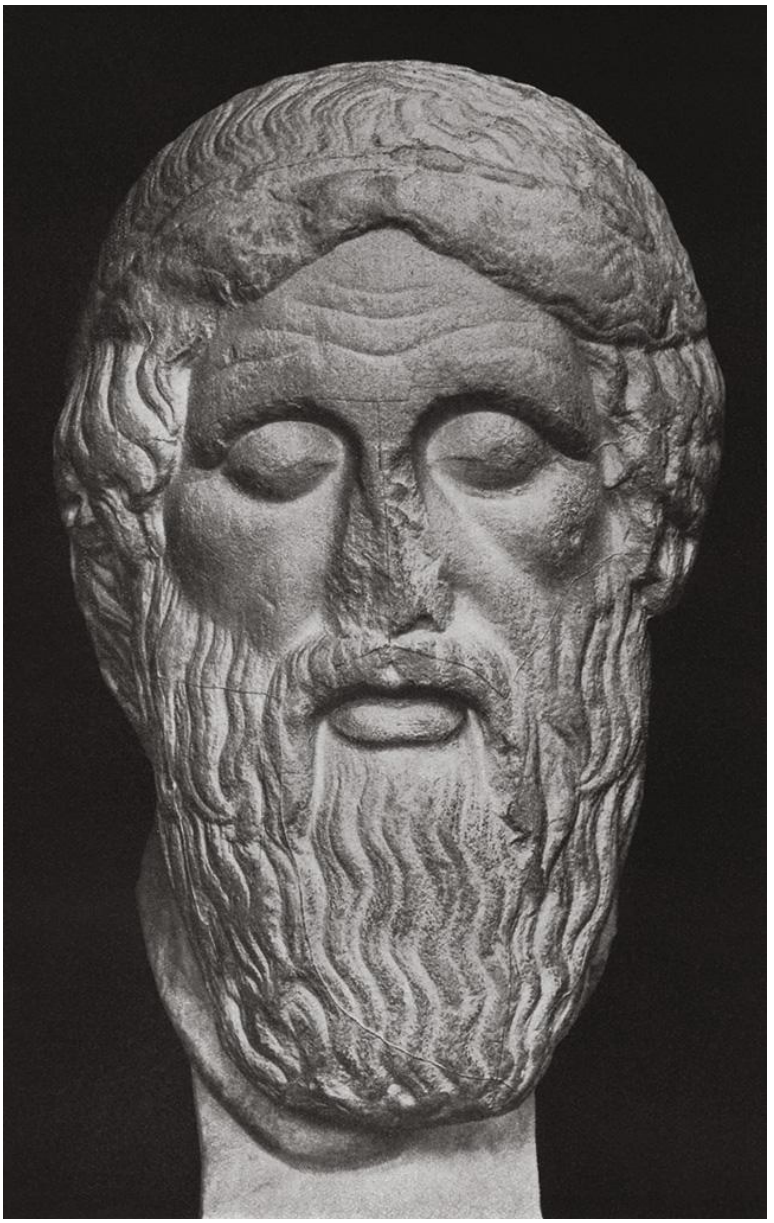
【多一 14】「不听犹太人荒谬的言语和离弃真道之人的诫命。」

• 「本地先知」（12 节）指主前 6 世纪的克里特诗人伊皮麦尼德（Epimenides），备受其同胞的推崇，亚里士多德、西塞罗都提到他是一个先知，因此保罗引用他这段众人皆知的话来描述克里特人的性格。古时希腊人把「克里特人」当作说谎话的别名，可见当时克里特人以爱说谎出名。在这样的人中间怎么能出现长老的合格人选呢？但神能叫克里特众教会中产生长老，「在人是不能，在神却不然，因为神凡事都能。」（可十 17），神有能力、有恩典改变人。

• 「这个见证是真的」（13 节）表明当时克里特人的道德水平确实低下，传道人面临的争战也很大。

• 「严严地责备」（13 节）那些在真理上有谬误的信徒，目的不是为了辩论、谩骂，而是怀着「使他们在真道上纯全无疵」（13 节）的心。不是人能「使他们在真道上纯全无疵」，而是神自己负责改变他们。传道人只要做该做的、说该说的，「严严地责备他们」，其余的由神自己负责。

• 克里特的异端和以弗所一样，主要是犹太教（提前一 4）。「荒谬的言语」（14 节）可能指犹太教中玄思派的理论（提前一 4）。

左图：伊皮麦尼德（Epimenides，又译为埃庇米尼得斯）是古希腊克里特岛的预言家、诗人。传说他在洞穴中沉睡 57 年，醒来之后获得预言的能力。他提出了一个悖论：「所有克里特人都是骗子」。但这是一个矛盾的命题，因为他自己就是克里特岛人。

【多一 15】「在洁净的人，凡物都洁净；在污秽不信的人，什么都不洁净，连心地和天良也都污秽了。」

真正叫人污秽的不是外面的「物」，乃是人里面「污秽不信」的心（可七 18-23；路十一 39-41）。

【多一 16】「他们说是认识神，行事却和祂相背；本是可憎恶的，是悖逆的，在各样善事上是可废弃的。」

基督舍己救赎我们，就是要「洁净我们，特作自己的子民，热心为善」（二

14），但那些想依靠肉体「热心为善」的律法主义者，既不「认识神」、也不认识自己。因为从肉体里出来的任何东西都是「可憎恶的，是悖逆的」，「没有良善」（罗七 18），所以「在各样善事上是可废弃的」。「可废弃的」原文意思是「试验之后被弃绝」，表明从肉体里行出来的「各样善事」都是经不过检验的废品，只是肉体里的仿冒，并不是「神所预备叫我们行的」（弗二 10）。

第 2 章

【多二 1】「但你所讲的总要合乎那纯正的道理。」

要避免被各式各样似是而非的「虚空话」欺哄（一 10），最好的方法是教导那唯一的「纯正的道理」，并活出「纯正的道理」。活出「纯正的道理」的原则，一是要「免得神的道被毁谤」（5 节），二要「凡事尊荣我们救主——神的道」（10 节）。教会中各种背景、个性的人，都要学习留意堵住自己的破口，活出「纯正的道理」（2-10 节）。

【多二 2】「劝老年人要有节制、端庄、自守，在信心、爱心、忍耐上都要纯全无疵。」

老年人容易有的破口是倚老卖老、自我放纵，所以首先应该「节制、端庄、自守」。老年人有丰富的人生经验，在「信心、爱心、忍耐」上更应该有追求「纯全无疵」的榜样。

【多二 3】「又劝老年妇人，举止行动要恭敬，不说谗言，不给酒作奴仆，用善道教训人，」

【多二 4】「好指教少年妇人，爱丈夫，爱儿女，」

【多二 5】「谨守，贞洁，料理家务，待人有恩，顺服自己的丈夫，免得神的道理被毁谤。」

- 「不说谗言」（3 节）是针对老年妇人容易有的破口，「不给酒作奴仆」（3 节）是针对克里特人特有的难处。「用善道教训人」（3 节）指「指教少年妇人」（4 节），「善道」指生活上的善行善德。
- 当时女性很少有机会接受正式的教育，年轻妇女主要是从年长女性领受教导。保罗没有让年轻的提多自己去「劝」、去「指教少年妇人」，而是让他「劝

老年妇人」（3 节），然后让老年妇人去「指教少年妇人」（4 节），这样才能避免给魔鬼留破口。

• 神并不需要我们不管「家务」（5 节），一心扑在事奉上。家庭就是事奉神、随时学习「存敬畏基督的心，彼此顺服」（弗五 21）的地方，信徒若在自己的家里都活不出「神的道理」（5 节），就会使「神的道理被毁谤」（5 节）。

【多二 6】「又劝少年人要谨守。」

「少年人」包括三、四十岁的人，他们容易有的破口是肉体容易被惹动、不够稳重，所以应该注意「谨守」。

【多二 7】「你自己凡事要显出善行的榜样；在教训上要正直、端庄，」

【多二 8】「言语纯全，无可指责，叫那反对的人，既无处可说我们的不是，便自觉羞愧。」

• 传道人最容易有的破口，是能教不能行。因此必须留意言传身教，「凡事要显出善行的榜样」（7 节）。

• 传道人应对那些「反对的人」（8 节），不是申辩、反击，以血气对付血气，而是教训的方式要「正直、端庄」（7 节），教导的内容要「言语纯全，无可指责」（8 节），这样就能「堵住」反对者的口（一 11）。

【多二 9】「劝仆人要顺服自己的主人，凡事讨他的喜欢，不可顶撞他，」

【多二 10】「不可私拿东西，要显为忠诚，以致凡事尊荣我们救主——神的道。」

• 「仆人」（9 节）指奴隶。罗马帝国盛行奴隶制度，可以在市场上自由买卖奴隶，而主人对奴隶拥有绝对的权利，奴隶并没有人权。当时有许多的奴隶信主，在教会中并不分「自主的、为奴的」（加三 28；西三 11），因此，有些信主的奴隶以为不必再顺服主人。神既不赞同任何一种人间的制度，也不提倡暴力革命，而是赐给我们生命和能力，在任何制度、任何环境下都能「凡事尊荣我们救主——神的道」（10 节）。

• 「私拿东西」（10 节）是奴隶中的普遍现象。因为当时基督徒奴隶更加「忠诚」（10 节），所以拍卖场上叫价较高，这也能「尊荣我们救主——神的道」（10 节）。

【多二 11】「因为神救众人的恩典已经显明出来，」

【多二 12】「教训我们除去不敬虔的心和世俗的情欲，在今世自守、公义、

敬虔度日，」

【多二 13】「等候所盼望的福，并等候至大的神和我们（或译：神——我们）救主耶稣基督的荣耀显现。」

• 「已经显明出来」（11 节），指借着主耶稣基督道成肉身，将恩典显在人们中间（约一 14，17）。我们是在基督已经成就的「恩典」中活，所以纵然是克里特这样败坏的社会里，神也能兴起持守基督身体见证的教会。

• 神的救恩不但叫我们脱离罪和死，也叫我们有能力「除去不敬虔的心和世俗的情欲」（加五 19-20）；不但叫我们可以上天堂，也叫我们有能力继续留在地上生活，「在今世自守、公义、敬虔度日」（12 节）。因此即使是做奴隶，也有平安和喜乐等候「所盼望的福」和「至大的神和我们救主耶稣基督的荣耀显现」（13 节）。

• 神的儿女要和世人有所分别：世人「不敬虔」（12 节），我们却活在敬虔里；世人在「世俗的情欲」（12 节）里打滚，我们却是体贴圣灵；世人盼望在地上飞黄腾达，我们却是等候那「至大的神和我们救主耶稣基督的荣耀显现」（13 节）。

【多二 14】「祂为我们舍了自己，要赎我们脱离一切的罪恶，又洁净我们，特作自己的子民，热心为善。」

• 信徒得救以后虽然还继续活在地上，但生活的目的和意义已经改变，「不再为自己活，乃为替他们死而复活的主活」（林后五 15）。「热心为善」不是按着人的标准做好事，人以为好的事在神眼中不一定是善事，甚至可能是敌挡神的事。

• 「热心为善」就是行「神所预备叫我们行的」（弗二 10），是遵行神的旨意，为神作见证。我们在「热心为善」的过程中，会越来越认识自己的肉体里没有「善」，「在各样善事上是可废弃的」（一 16），因此越来越甘心接受十字架的「洁净」，与基督合一、承受基督的所有，成为祂合用的器皿，去完成祂所要做的「善」。

【多二 15】「这些事你要讲明，劝戒人，用各等权柄责备人；不可叫人轻看你。」

• 传道人牧养教会的方式是「讲明」、「劝戒人」、「用各等权柄责备人」，也就是「 宣读、劝勉、教导」（提前四 13），目的是「要把各人在基督里完完

全全地引到神面前」（西一 18），把他们带到合神心意的地步。因此，传道人的各种「劝」（2,3,6,9 节），不是唠唠叨叨地「念」，勉强人靠着肉体行事；而是「讲明」救恩的真理（11-14 节；三 4-7），帮助信徒明白「我们若是靠圣灵得生，就当靠圣灵行事」（加五 25），因此「顺着圣灵而行」（加五 16），接受「劝戒」、「责备」，让救恩的功效能完全地成就在我们身上。

• 「各等」和「所有」（太二十八 18）原文是同一个字。「权柄」原文是单数，不是指许多各种各样的权柄，而是指一个完全的权柄，也就是主耶稣在颁布大使命时所说的「天上地下所有的权柄」（太二十八 18）。

• 除了基督自己，没有任何一样权柄能让人心里服下来。传道人如果要「不可叫人轻看你」，不可依靠人的制度、权力、资历、年龄，而是自己首先顺服基督的权柄、活出基督的权柄，活出「那纯正的道理」（1 节），人只有在我们身上遇见了我们所活出的基督，才能在里面服下来，接受我们「责备」。

第 3 章

【多三 1】「你要提醒众人，叫他们顺服作官的、掌权的，遵他的命，预备行各样的善事。」

• 「凡掌权的都是神所命」（罗十三 1），每一个政权的存在都仰赖神的允许，地上的权柄不过是表明神的权柄。任何政权，无论形式是民主、共和，还是专制、独裁；无论成因是选举、任命，还是政变、侵略；无论信仰是敬虔、顺服，还是抵挡、悖逆，若没有神的允许，没有一个能够存在。因此，「顺服作官的、掌权的，遵他的命」，实际是顺服允许这权柄存在的神，目的是「预备行各样的善事」。

• 「善事」的标准「就是神所预备叫我们行的」（弗二 10），因此，当人的命令违背神的命令时，我们在行为上便不能「顺从」，因为「顺从神，不顺从人，是应当的」（徒五 29），但在态度上还是要「顺服」。

• 保罗劝勉信徒顺服掌权者，并非因为当时的政权善待教会。实际上，正是犹太公会和罗马帝国两大权柄合作将主耶稣钉死在十字架上。当时的罗马帝国是奴隶制，没有民主、自由和人权，在位的罗马皇帝尼禄（主后 54-68 年）是一个

声名狼藉的暴君、同性恋者，死后甚至被罗马元老院宣布为人民公敌，施以除忆诅咒（Damnatio memoriae）。保罗写完本信后之大约一、两年，尼禄残害基督徒，保罗和彼得都在此期间殉道。此后二百五十年间，罗马帝国对教会有十次大逼迫，但教会始终遵守使徒教导， 没有以暴力抗拒、用血气对付血气，最后温顺的教会却「徒手征服了罗马帝国」。因为在一切「作官的、掌权的」之上的，是基督「天上地下所有的权柄」（太二十八 18）。

【多三 2】「不要毁谤，不要争竞，总要和平，向众人大显温柔。」

「毁谤，争竞」都是从肉体里出来的，我们若「顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲了」（加五 16）。「和平、温柔」都是圣灵在我们生命里结出的果子（加五 22-23）。

【多三 3】「我们从前也是无知、悖逆、受迷惑、服事各样私欲，和宴乐，常存恶毒（或译：阴毒）嫉妒的心，是可恨的，又是彼此相恨。」

克里特人的道德水平很低，但保罗提醒提多「我们从前也是」：神既然没有放弃我们，我们也没有理由放弃他们；神既然有能力改变我们，也有能力改变他们。

【多三 4】「但到了神——我们救主的恩慈和祂向人所施的慈爱显明的时候，」

【多三 5】「祂便救了我们；并不是因我们自己所行的义，乃是照祂的怜悯，借着重生的洗和圣灵的更新。」

• 神以「恩慈」和「慈爱」待我们（4 节），我们也应该以「恩慈」和「慈爱」待他们。「恩慈」指神的仁慈。「慈爱」指神对人类的爱。

• 我们从前那么败坏（3 节），如今却能得救，「并不是因我们自己所行的义」（5 节）。同样，「照祂的怜悯」（5 节），道德再败坏的克里特人也能得救，得着「圣灵的更新」（5 节）。因此，谁也没有理由根据人现在的行为，断定他将来是不可能得救的。

【多三 6】「圣灵就是神借着耶稣基督——我们救主厚厚浇灌在我们身上的，」

【多三 7】「好叫我们因祂的恩得称为义，可以凭着永生的盼望成为后嗣。（或译：可以凭着盼望承受永生）。」

• 「厚厚」（6 节）原文意思是「丰富的」。圣父、圣子和圣灵三个位格在第 6 节中一同出现：「神」（6 节）发起救恩，「耶稣基督我们救主」（6 节）成就救恩，「圣灵」（6 节）将救恩实现在我们身上。

• 「好叫」（7 节）一词表明，圣灵「浇灌」（6 节）的目的是叫我们「因祂的恩称为义」（7 节）、「成为后嗣」（7 节），而不是让我们得着某种能力或感觉。我们是「因信称义」（加三 24；罗五 1），而信心本身就是神借着圣灵所赐的恩典（罗三 24），所以我们也是「因祂的恩得称为义」。救恩是以「称为义」开始，以「成为后嗣」结束（加三 11、29），没被「称为义」的人不能「成为后嗣」。

• 「永生」（7 节）指神永远的生命，凡是相信耶稣基督的就有这永生（约三 36；约壹五 12）。「永生的盼望」（7 节）并不是说永生要等到将来才能得到，而是说今天我们对永生的初尝就是将来「得基业的凭据」（弗一 14）。

• 「后嗣」（7 节）指产业的继承人（罗八 17）。

【多三 8】「这话是可信的。我也愿你们把这些事切切实实地讲明，使那些已信神的人留心做正经事业（或译：留心行善）。这都是美事，并且与人有益。」

• 「这话」指 4-7 节的救恩真理。「做正经事业」原文指行善，「就是神所预备叫我们行的」（弗二 10），可以荣神益人。

• 救恩不是「人工作、神奖赏」的过程，而是人「支取恩典、承受基业」的过程。信徒「留心行善」，不是为了以行为换取奖赏，而是支取恩典，显明自己里面的信心。如果我们「行善」行得没有喜乐、非常辛苦，表明这「善」不是出于恩典和信心，我们应该省察自己是「真信」还是「自信」。

【多三 9】「要远避无知的辩论和家谱的空谈，以及纷争，并因律法而起的争竞，因为这都是虚妄无益的。」

• 「无知的辩论」指因对旧约律法的不同理解而引起的辩论，辩论了几百年都没有结果。「家谱」指犹太人喜欢考究并高举个人的谱系，证明自己是亚伯拉罕的子孙，在神面前有特殊的地位。「律法」指摩西的律法。

• 不管这些「辩论、空谈、纷争、争竞」的细节是什么，都是旧造肉体里的东西，只要不符合救恩的真理（4-7 节；二 11-14），都不是「纯正的道理」（二 1），应当「远避」。传道人不能被别人的具体问题牵着鼻子走，纠缠于「虚妄无益」的「辩论、空谈、纷争、争竞」，应该及时地把人带回到在神面前受光照的准确位置。

• 本节表明，克里特的假师傅主要来自犹太教。

【多三 10】「分门结党的人，警戒过一两次，就要弃绝他。」

「分门结党的人」指那些固执己见、偏离真理的人。「弃绝」原文意思是躲避，并不是指逐出教会。对于不愿维持身体合一见证的人，「警戒过一两次」后，就应该暂停交通，直到他们在神的光照中转回时，再恢复交通。如果传道人继续花费时间和精力，想替神来说服他们，就不是「顺着圣灵而行」（加五 16），而是出于自己的血气了。

【多三 11】「因为知道这等人已经背道，犯了罪，自己明知不是，还是去做。」

「犯了罪」指挑起纷争（9 节）。「自己明知不是，还是去做」指他们已经被圣灵和良心在他们里面定罪，但却刚硬地「消灭圣灵的感动」（帖前五 19）。传道人既不应该与心里刚硬的人进行无意义的辩论，也不需要定他们的罪，因为他们里面已经被圣灵和良心定罪。

【多三 12】「我打发亚提马或是推基古到你那里去的时候，你要赶紧往尼哥坡里去见我，因为我已经定意在那里过冬。」

保罗后来决定打发「推基古」去以弗所接替提摩太（提后四 12），而让「亚提马」去克里特接替提多。希腊有好几个城市叫「尼哥坡里」（胜利之都），一般认为是在伊庇鲁斯，保罗计划在那里过冬，也要求提多和提摩太尽可能赶来（提后四 21）。「赶紧」可能表明保罗觉得他留在地上的日子已经不多了，还有许多话要向这两位亲密的年轻同工交代。「过冬」古时地中海沿岸地区不宜冬季旅行、航行。

上图：保罗可能在伊庇鲁斯的尼哥坡里过冬。

【多三 13】「你要赶紧给律师西纳和亚波罗送行，叫他们没有缺乏。」

「律师」指精通摩西律法或罗马律法的人。「西纳」是希腊名字，他可能是罗马的法律学者。「亚波罗」是保罗的同工（徒十八 24-28；林前十六 12）。西纳和亚波罗可能要去拜访克里特。「送行」指供应财物，帮助旅途需用，「叫他们没有缺乏」。

【多三 14】「并且我们的人要学习正经事业（或译：要学习行善），预备所需用的，免得不结果子。」

「我们的人」指克里特众教会的信徒。「正经事业」指行善。「预备所需用的，免得不结果子」指随时预备，可以帮助别人紧急的需用。

【多三 15】「同我在一处的人都问你安。请代问那些因有信心爱我们的人安。愿恩惠常与你们众人同在！」

「因有信心爱我们」指这种爱完全是在信心所产生的生命关系里面而有的。

《腓利门书》

《腓利门书》背景

《腓利门书》是保罗书信中最短的一卷，但还是比当时社会上大多数书信长。《腓利门书》不是随手写就的便条，而是保罗仔细雕琢、细腻用字的亲笔信件。

保罗写《腓利门书》的目的不是为了提倡「社会福音」、推翻奴隶制度，也不仅是为了让腓利门接纳阿尼西谋，而是为了让教会在基督的生命里操练肢体之间的交通。阿尼西谋需要学习放下惧怕，请求饶恕，解决生命中的亏欠；腓利门需要学习放下成见，甘心饶恕，维持与主正确的关系；保罗也需要学习放下权柄，柔和谦卑，用合神心意的方法做合神心意的事。肢体之间以舍己的爱心彼此饶恕、彼此相爱，活出「和好的道理」（林后五 19），使教会「在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量」（弗四 13）。

初期教会的使徒教父安提阿的伊格那丢（Ignatius）在主后 110-115 年写给以弗所教会的信中提到，以弗所教会的监督是阿尼西谋，也许就是本信中的这位逃奴。

本信写于主后 61-62 年保罗被囚于罗马、即将获释之前（22 节），与以弗所书、歌罗西书一起由推基古和阿尼西谋送出（弗六 21-22；西四 7-9）。

第 1 章

【门 1】「为基督耶稣被囚的保罗，同兄弟提摩太写信给我们所亲爱的同工腓利门，」

【门 2】「和妹子亚腓亚并与我们同当兵的亚基布，以及在你家的教会。」

- 保罗没有像同时期写的其他监狱书信一样以「基督耶稣使徒」（弗一 1；

西一 1）或「基督耶稣的仆人」（腓一 1）开头，而是用「为基督耶稣被囚的保罗」（1 节）开头，表明他不是用使徒的权柄来要求腓利门，而是以爱心来恳求。「为基督耶稣被囚」（1 节）原文是「基督耶稣的囚犯」，表明保罗的被囚在基督耶稣的旨意中，所以保罗在被囚中不但自己非常「平安」，还能祝福别人「平安」（3 节）。

• 「提摩太」（1 节）是保罗从路司得带起来的年轻同工（徒十六 1-3），他是哥林多后书、腓立比书、歌罗西书、帖撒罗尼迦前后书及腓利门书的联名作者。保罗把「提摩太」的名字放在发信人的位置，不一定表明他参与了实际写作，但表明他是赞同这几封信的内容的。

• 「腓利门」（1 节）是歌罗西教会的同工，教会传统认为他是歌罗西教会的长老，他的家是教会聚会的场所之一（2 节）。他认识保罗（19 节），与歌罗西教会大多数的人不一样（西二 1）。

• 「亚腓亚」（2 节）被公认是腓利门的妻子，「妹子」（2 节）指主内的姊妹。「亚基布」（2 节）可能是腓利门的儿子，他负责牧养歌罗西教会（西四 17）。「同当兵」（2 节）意思是为主当兵（腓二 25）。「在你家的教会」（2 节），早期教会都是在个人家中聚会。「腓利门」、「亚腓亚」、「亚基布」和「在你家的教会」都是本信的对象，都需要学习肢体之间的交通。

【门 3】「愿恩惠、平安从神我们的父和主耶稣基督归与你们！」

保罗在狱中写下本信（1 节），却能为别人求「平安」，因为他即使在狱中，也真实地经历了神的同在、认识神的心意，所以满有不受环境影响的平安喜乐。保罗的问安语结合了希腊式的「恩惠」和希伯来式的「平安」。当时的书信一般用「问候（Chairein）」一词来问安（徒十五 23；二十三 26），但保罗却改为双关语「恩惠（Charis）」，原意是「那引致喜乐的」，「恩惠」是神赐给不配的罪人白白的、主动的礼物，是我们喜乐的源泉。希伯来文「平安（Shalom）」不只是没有战争的状态，更表示繁荣、兴盛，特别是属灵事物上的兴盛。保罗的问候总是先「恩惠」后「平安」，因为除非神的「恩惠」已把罪对付清楚，否则就不会有真正的「平安」。在保罗心目中，「恩惠」（Charis）几乎就是「基督」（Christos）的同义词，因为除基督之外没有什么可以给人恩惠，神的平安也是借着基督来的。「恩惠」是「平安」之源，「平安」是「恩惠」之果。

【门 4】「我祷告的时候提到你，常为你感谢我的神；」

【门 5】「因听说你的爱心并你向主耶稣和众圣徒的信心（或译：因听说你向主耶稣和众圣徒有爱心有信心）。」

【门 6】「愿你与人所同有的信心显出功效，使人知道你们各样善事都是为基督做的。」

• 保罗差不多在每封书信的开头都在问安之后，就为对方的光景而「感谢我的神」（4 节），因为他总是先注意神在肢体身上的工作，然后才注意肢体应该改进的地方。

• 保罗为腓利门的「信心、爱心」（5 节）的见证而感谢神，因为这两样都不是被教导出来的，也不是人靠着自己能行出来的，而是神所赐的「恩惠」（1 节）。

• 「与人所同有的信心」（6 节）原文是「信心的交通」，信心使我们领受同一生命，进入同一生命的肢体交通里面。「各样善事都是为基督做的」（6 节），指这些「善事」都是为着领人归向基督，「建立基督的身体」（弗四 12），在基督里「同归与一」（弗四 13）。教会的善事若不能「使人知道」（6 节）是「为基督做的」（6 节），纵然在世人面前有最好的名声，也只是一个慈善机构，在神面前毫无价值。本节原文可以有多种译法。

【门 7】「兄弟啊，我为你的爱心，大有快乐，大得安慰，因众圣徒的心从你得了畅快。」

「得了畅快」是军事用语，表示军队行军时得以稍事休息。「众圣徒」与腓利门之间有美好的交通，在腓利门那里得了所需的休息，重获继续争战的力量。现在，他们要一起学习接纳一位在人看不配被接纳的逃奴。「爱心」所带给圣徒的「快乐、安慰」，胜过许多的道理信息。

【门 8】「我虽然靠着基督能放胆吩咐你合宜的事，」

【门 9】「然而像我这有年纪的保罗，现在又是为基督耶稣被囚的，宁可凭着爱心求你，」

【门 10】「就是为我在捆锁中所生的儿子阿尼西谋（就是有益处的意思）求你。」

• 如果保罗动用使徒的权柄来「放胆吩咐」（8 节）腓利门做与信徒的身份「合宜的事」（8 节），固然能解决问题，但只是次好，而不是上好。神要我们「能分别是非」（腓一 10），就是要选择上好的，而不是次好的。神的心意不是

头疼医头、脚疼医脚地解决阿尼西谋的难处，而是借着这个难处的解决，有助于「建立基督的身体」（弗四 12）。因此，我们的事奉不但动机、结果要合神心意，方法、过程也要合神心意，动机、结果、方法和过程都要能把人带进基督身体的实际里，这才是上好的。

• 保罗所关心的不只是阿尼西谋被接纳，而且是教会中肢体之间的交通，所以他「宁可凭着爱心求你」（9 节），用爱心和生命里的交通来处理肢体之间的关系，而不是用权柄、道理、年纪、遭遇来压服人、勉强人。「有年纪的」（9 节）本信是保罗在罗马被囚时写的，保罗此时可能在 55-60 岁之间。

• 「在捆锁中所生的儿子」（10 节）指阿尼西谋是保罗在被囚时带信主的，是保罗属灵的儿子，也是神的儿子。阿尼西谋以逃奴的身份去了罗马，现在以「儿子」的身份回到歌罗西。「阿尼西谋」（10 节）这名字的意思是「有益处」。

上图：法国画家古斯塔夫 •布朗杰（Gustave Boulanger，1824-1888 年）于 1882 年创作的油画《奴隶市场》，描绘了古罗马奴隶拍卖的场面，画中七个戴着标签的奴隶正在被拍卖。

【门 11】「他从前与你没有益处，但如今与你我都有益处。」

阿尼西谋从前弃主逃跑，对腓利门来说根本「没有益处」，如今因着信主就变成「有益处」了。「没有益处 achrēstos」和「有益处 euchrēstos」原文非常接近，是双关语。另外，chrēstos 与 christos（基督）的发音几乎相同，阿尼西谋因为「在基督里 euchristos」，所以就「有益处 euchrēstos」。

【门 12】「我现在打发他亲自回你那里去；他是我心上的人。」

按罗马法律，主人对逃奴有生杀之权，因此阿尼西谋是冒着生命危险回到主人那里，他不是为了带信，而是为了凭信心解决生命里的亏欠。我们在基督里「旧事已过，都变成新的了」（林后五 17），并不意味着可以逃避过去，因为基督里的新人「凡事都不可亏欠人」（罗十三 8），应该靠着基督来解决过去的「亏欠人」。当时的奴隶被视为主人的财产，不算一个人。阿尼西谋过去是腓利门的奴隶，但现在已经成了保罗所爱的「心上的人」，不再是一件活的工具。

上图：主后 4 世纪古罗马奴隶颈圈，上面写着：「我逃跑了，抓住我！如果你把我送回主人 Zoninus 那里，你会得到一个苏勒德斯金币」。奴隶制是罗马帝国经济的支柱，意大利有三分之一的人口是奴隶，整个帝国有五分之一是奴隶，服务于罗马生活的所有领域。奴隶被认为是罗马公民的必需品，他们通常是战俘、奴隶母亲的后代或被绑架者，在奴隶市场被出售。奴隶没有任何权利和地位，必须完全按照主人的要求做任何事，逃奴可能会被处死。如果奴隶杀死了主人，家里的所有其他奴隶都将被处死。一些来自希腊的奴隶受过良好教育，成为主人孩子「训蒙的师傅」（加三 24）。一些公共奴隶为帝国建造道路和其他公共设施，担任城市的文员和收税员。古罗马的会计师、医生和妓女常常是奴隶。

【门 13】「我本来有意将他留下，在我为福音所受的捆锁中替你伺候我。」

「留下」指留在罗马。「伺候」指各样杂务的服事。

【门 14】「但不知道你的意思，我就不愿意这样行，叫你的善行不是出于勉强，乃是出于甘心。」

「但不知道你的意思，我就不愿意这样行」指保罗不但愿意放下自己的权柄（8-9 节），也愿意放下自己的偏好，为要得着上好。「出于勉强」的「善行」是因为外面的压力、需要，「是给人做的」（西三 23）。而「出于甘心」的「善行」是因为里面有基督的爱，是「从心里做，像是给主做的，不是给人做的」（西

三 23）。神所要的「善行」是从里面做出来的，不只是要外面做得好，而且要里面与主的关系正确。如果里面与主的关系不正确，外面做得再好，在神面前也毫无价值。

【门 15】「他暂时离开你，或者是叫你永远得着他，」

【门 16】「不再是奴仆，乃是高过奴仆，是亲爱的兄弟。在我实在是如此，何况在你呢！这也不拘是按肉体说，是按主说。」

• 这是「万事都互相效力，叫爱神的人得益处」（罗八 28）的实例，也是「你们的意思是要害我，但神的意思原是好的」（创五十 20）的翻版。「永远得着他」（15 节）指腓利门从心里接纳阿尼西谋，彼此真正成为主内的肢体。

• 保罗不要求腓利门释放奴隶，而是盼望他们在主仆关系中（西书三 22-四 1）实际地活出凡事「奉主耶稣的名」（西三 17），因着里面同样的基督的生命，彼此以主内「亲爱的弟兄」（16 节）相待。「在我实在是如此」（16 节）指保罗已经接纳原来素不相识的阿尼西谋为弟兄。

【门 17】「你若以我为同伴，就收纳他，如同收纳我一样。」

在基督的身体里，肢体之间的彼此相爱、彼此接纳，不是根据对方是否可爱、是否配得，而是根据基督生命里的「替」（13 节）。保罗让阿尼西谋在他面前代替腓利门，「替你伺候我」（13 节）；又让阿尼西谋在腓利门面前代替自己，「收纳他，如同收纳我一样」。正如基督在神面前「替我们成为罪」（林后五 21）、「替我们死」（帖前五 10），在父神右边「替我们祈求」（罗八 34），又在我们里面「替」我们活（加二 20）、「替我们祷告」（罗八 26），而我们则「替」基督求人与神和好（林后五 20），都是根据「替」的原则。

【门 18】「他若亏负你，或欠你什么，都归在我的帐上；」

【门 19】「我必偿还，这是我——保罗亲笔写的。我并不用对你说，连你自己也是亏欠于我。」

• 可能阿尼西谋逃走前偷了主人的钱，所以保罗将阿尼西谋的债归到自己的「账上」（18 节），因为在基督的身体里「各人的重担要互相担当」（加六 2）。正如「神使那无罪的替我们成为罪，好叫我们在祂里面成为神的义」（林后五 11），神也借着保罗的担当，使腓利门和阿尼西谋和好，这正是保罗「为基督的身体，就是为教会，要在我肉身上补满基督患难的缺欠」（西一 24）。

• 「亲笔写的」（19 节）表示这是一个有效的借据。「连你自己也是亏欠于

我」（19 节）是保罗的幽默，表明腓利门是保罗带信主的，他欠保罗在基督里永生的生命，而保罗也是欠着基督，因为「祂替众人死，是叫那些活着的人不再为自己活，乃为替他们死而复活的主活」（林后五 15）。

【门 20】「兄弟啊，望你使我在主里因你得快乐（或译：益处），并望你使我的心在基督里得畅快。」

「益处 onaimēn」与「阿尼西谋 Onēsimos」发音接近，是双关语（11 节）。

【门 21】「我写信给你，深信你必顺服，知道你所要行的必过于我所说的。」

本信得以保存下来，证明腓利门已经「顺服」，并且所行的「过于」保罗所说的，让整个教会都得着了造就。「顺服」原文用字常被保罗用来指人对神福音呼召的回应（罗一 5，六 16，十五 18，十六 19、26；林后七 15，十 5-6），因此不是指顺服保罗的命令，而是指用爱回应神的爱。

【门 22】「此外你还要给我预备住处；因为我盼望借着你们的祷告，必蒙恩到你们那里去。」

「借着你们的祷告」表明腓利门和他的家人也为保罗祷告。「蒙恩到你们那里去」指保罗相信自己将被释放。

【门 23】「为基督耶稣与我同坐监的以巴弗问你安。」

「以巴弗」是歌罗西人（西四 12），是他先向自己城里的人传福音（西一 7-8），应该与腓利门很熟悉。

【门 24】「与我同工的马可、亚里达古、底马、路加也都问你安。」

「马可、亚里达古」是犹太信徒。「底马、路加」是外邦信徒。

【门 25】「愿我们主耶稣基督的恩常在你的心里。阿们！」

当我们心里常常思想「主耶稣基督的恩」的时候，就能常常赦免别人的「亏负（18 节），「收纳」（17 节）凡基督所「收纳」的弟兄。