

哥林多後書 12.14-13.14

5. 新的危機與回應 (10.1-13.14)

5.3. 第三次到訪的預備 (12.14-13.14)

第十二週

- 5.3.1. 不要累著哥林多信徒 (12.14-19)
- 5.3.2. 再來前的警告 (12.20-13.4)
- 5.3.3. 察驗自己 (13.5-10)
- 5.3.4. 最後的囑咐 (13.11-14)

5.3. 第三次到訪的預備 (12.14-13.14)

- a. 計劃第三次往哥林多去保羅有此打算，不是要向該地信徒收錢，或佔他們的便宜，而是要表明對他們的愛與關懷 (12.14-18)。不過，保羅擔心哥林多人仍繼續犯罪，令他失望憂愁 (12.19-21)。無論怎樣，他警告那些犯罪者及受假使徒慫恿的 (「其餘的人」13.2)，他確實有主的權柄，並會在他們中間施行懲罰 (13.1-4)。最後保羅勸勉他們不要作惡事，乃要作完全人 (13:5-14)。

5.3.1 不要累著哥林多信徒 (12.14-19)

- a. **v.14** 「好了，我打算第三次到你們那裡去，這一次也不會成為你們的重擔，因為我所要的不是你們的東西，而是你們自己。兒女不需要為父母積財，父母卻應該為兒女積財。」 (新譯本)
 - i. 保羅以父母對兒女的心來比喻他對哥林多人的愛；他會向他們堅守分文不取的原則，並願意為他們付出自己。
 - ii. 「好了，我打算第三次到你們那裡去，這一次也不會成為你們的重擔」：「第三次」意指在此之前，保羅已經去過哥林多兩次：第一次是去傳福音建立教會 (林前 2.1)；第二次沒有明文記載，據推測是一次短暫而不愉快的訪問 (林後 2.1)。保羅打定主意，這一次再去哥林多的時候 (約主後 56 年秋與冬季期間)，仍舊不會接受他們的供給。為甚麼呢？理由就在下面。
 - iii. 「因為我所要的不是你們的東西，而是你們自己」：直譯：「因我所求時你們，不是你們的 (財物)」。保羅表明他再去哥林多的目的，乃是要為主得著哥林多信徒，使他們的心不偏於邪，持守那向基督所存純一清潔的心，配作貞潔的童女，好迎接那要來的丈夫—基督 (11.2-3)。總之，保羅所要的是他們自己，而不是他們的甚麼。
 - iv. 「兒女不需要為父母積財，父母卻應該為兒女積財」：保羅與哥林多信徒的關係有如父親和兒女，因為他們是他在基督耶穌裏用福音所生的 (林前 4.14-15)。在兒女們長大成熟之前，他們不會想到父母的需要，乃是父母親處處事事為兒女們設想，甘心樂意為他們費財費力。保羅是這樣存著為父的心腸來對待他們，所以在他們靈命長大成熟，懂得為主的工人設想之前，他堅持不接受他們的供給。
 - v. 西塞祿說 (Marcus Tullius Cicero 106-43B.C. 哲學家、演講家、也兼職業政治家)：「我們若真是朋友，你們就必須愛我這個人，不是我的財物。」
 - vi. 主的工人無論到那裏去，都不是為著他自己的利益，乃是為著人們的好處；是愛的驅使 (v.15)，不是出於貪婪；所要求的是對方的心，遠過於財物。
- b. **v.15** 「至於我，我甘心樂意為你們的靈魂付上一切，鞠躬盡瘁。難道我越愛你們，就越得不到你們的愛嗎？」
 - i. 「至於我，我甘心樂意為你們的靈魂付上一切」：「你們的靈魂」原文只有「你們這些 (人)」。保羅願意花費所有和所是，是財物甚至性命。
 - ii. 「難道我越愛你們，就越得不到你們的愛嗎？」：這是感嘆的話，用愛來摸他們的良心，要引發他們愛的回應。
- c. **v.16** 「算了！我沒有成為你們的重擔，卻是個狡猾的人，用詭計牢籠你們。」
 - i. 雖然保羅沒有向哥林多人收取分文，但仍有人攻擊他，說他「狡猾」、「用詭計牢籠」他們，藉詞為耶路撒冷聖徒募捐而中飽私囊。保羅因而作出自辯，表明他和提多等人的動機和行為都是純潔的。
 - ii. 「算了！我沒有成為你們的重擔」：面對哥林多信徒的冷酷無情抒發感慨，保羅確切有些落寞和心灰意冷；此處的「重擔」(κατεβάρησα) 與 vv.13-14 的不同，這裏意指我自己並沒有把重物壓在你們身上。
 - iii. 《和合本》「你們卻有人說」：原文沒有此句，是繙譯時加上去的，使其文意順暢。但仍含有這樣的意思，即他們中間有人在造謠中傷保羅。
 - iv. 「狡猾的人，用詭計牢籠你們」：他們說保羅所作所為，貌似光明正大，其實他是心懷不軌，誘惑老實人的心，伺機侵吞。「狡猾」(ὕπαρχων πανούργος) 一詞曾在 11.3 出現，用來指撒旦引誘夏娃犯罪。
- d. **v.17** 「我派到你們那裡去的人，我藉著誰佔過你們的便宜？」
 - i. 「我派到你們那裡去的人」：保羅曾先後差派提摩太 (林前 16.10)、提多和一位不具名的弟兄 (v.18) 去哥林多作工。
 - ii. 「我藉著誰佔過你們的便宜？」：指用欺騙的手段獲取財物。
 - iii. 事奉神的人，如果不能以主為滿足、為喜樂，定規活不出廉正的生活見證來。廉正的生活實在是神用人的一個記號，也是能與同工們和諧配搭的秘訣。一個事奉主的人，眼睛若不是看著主，而老是在計算著自己的所得，老是在中間比較自己和別人的所得，這樣的人絕不能事奉主，也無法與別的弟兄一同配搭服事。
- e. **v.18** 「我勸提多到你們那裡去，又派了那位弟兄一同去。提多佔過你們的便宜嗎？我們行事，不是同一個心靈嗎？不是同樣的步伐嗎？」
 - i. 「我勸提多到你們那裡去，又派了那位弟兄一同去」：「勸」和「派」表示他們去到哥林多乃出於保羅的意思。

- ii. 「提多佔過你們的便宜嗎？」：這裏再重提「提多」，方式與 2.13; 8.6 相同。因為他是辦理收集奉獻款給耶路撒冷貧窮聖徒的主角 (8.16-17)。
- iii. 「又派了那位弟兄一同去」：是否 8.22 或 8.18 的那兩位之一？但他們都是保羅寫林後之前不久，或是同時派去的，保羅如何預計他們的行為表現？況且，是否「佔過你們的便宜」是靠哥林多人自己的觀察，是需時的。因此，我們以為這弟兄是過去保羅差派去的（不知名），而不是 8.22 或 8.18 所說的那兩位之一。
- iv. 「我們行事，不是同一個心靈嗎？不是同樣的步伐嗎？」：「同一個心靈」指行事的動機與態度，是心思；「同樣的步伐」指行事的方式與表現。
- v. 同工之間，沒有個人的主張，也沒有個人的雄心大志，只有主的心意，只是順著主的引領來定規道路與方向，這樣，才能有美好的配搭。
- f. **v.19** 「你們一直以為我們是在向你們申辯嗎？我們是在基督裡，當著 神面前說話的。親愛的，一切事都是為了建立你們。」
 - i. 「你們一直以為我們是在向你們申辯嗎？」：保羅的意思是「你們長久以來就是這樣…」。「申辯」(ἀπολογούμεθα) 意指如同在法庭上對指控的事加以辯解；保羅這句話的含意是，他並不是在哥林多信徒面前為他自己作辯護，卻是為滿足神的要求(參下)。
 - ii. 「我們是在基督裡，當著神面前說話的」：保羅在此用了這一對保證，說明他的一切申辯並不接受人的裁判，卻是求無愧與神。
 - iii. 「親愛的，一切事都是為了建立你們」：保羅向他們所作的一切的事，包括所說的一切話不是為他自己的好處，不是求沉冤得雪，乃是為教會的益處，為叫信徒得著建造。不是要挽救個人的聲譽，乃是實話(「在基督裡當神面前說話」)，為要建立信徒。

5.3.2 再來前的警告 (12.20-13.4)

- a. **v.20** 「我怕我來的時候，見你們不如我所想的，你們見我也不如你們所想的。又怕有紛爭、嫉妒、惱怒、自私、毀謗、讒言、狂傲、混亂的事。」
 - i. 「我怕我來的時候，見你們不如我所想的」：「一切事都是為了建立」哥林多信信徒 (v.19)，為甚麼呢？因為保羅不希望見哥林多人犯罪，不符合為父的期望。
 - ii. 「你們見我也不如你們所想的」：保羅也擔心哥林多信徒仍舊缺乏屬靈的眼光，只是期待一個甚麼也「好、好、好」叫人皆大歡喜的保羅來探望他們，卻不懂分辨真假使徒。
 - iii. 「又怕有紛爭、嫉妒、惱怒、自私、毀謗、讒言、狂傲、混亂的事。」：
 1. 「紛爭」(ἔρις)：存有敵意的爭權奪利；
 2. 「嫉妒」(ζῆλος)：不願看見他人擁有任何權益的不良意識；
 3. 「惱怒」(θυμοί)：突發的憤怒情緒，使人產生衝動的行為，引起嚴重的後果，事後又令人追悔莫及；
 4. 「自私」(ἐριθείαι)：一群有野心和自我為中心的人，彼此結合在一起的目的，只為金錢或利益而不問其他；
 5. 「毀謗」(καταλαλαίαι)：指公開抨擊和侮辱異己；
 6. 「讒言」(ψιθυρισμοί)：指暗中詆毀別人；
 7. 「狂傲」(φουσιώσεις)：只知自己而不知別人，榮耀自己過於榮耀神；
 8. 「混亂」(ἀκαταστασίαίαι)：人人為所欲為，而不理會別人的感受，形成一種無秩序、無規矩的狀態。
 以上這些教會中不該有的情形，都是由於強烈的自我意識作祟所產生的。大概與假使徒的挑唆有關。
 - iv. 這裏所列舉的罪，幾乎與教會中存在著結黨、派別的情緒有直接關聯，所以我們應當把分門結黨的事根除，才能徹底的對付這些罪。這節也有好些的罪跟我們的話語有關，記著我們不謹慎，就會說出讒言、毀謗和狂傲的話來。
- b. **v.21** 「又怕我再來的時候，我的 神使我在你們面前羞愧；並且我要為許多從前犯罪的人哀痛，因為他們行了污穢、姦淫、邪蕩的事，卻不肯悔改。」
 - i. 「又怕我再來的時候，我的神使我在你們面前羞愧」：保羅可能恐怕哥林多人不順服他，讓他受敵對者羞辱，重演第二次探訪的經歷；或怕哥林多人犯罪，叫他在神面前羞愧。這擔心由於哥林多信徒的情況實在嚴重 (vv20-21)，以致被神責備沒有作好工作，因此保羅在眾人面前羞慚地引責自譴。
 - ii. 「並且我要為許多從前犯罪的人哀痛，因為他們行了污穢、姦淫、邪蕩的事，卻不肯悔改」：保羅最憂慮的是哥林多信徒當中仍舊有許多人深陷情慾淫亂的罪裏(原文時態是完成式，指不斷持續的沉迷)，毫無知罪、悔罪、離罪的現象，一如未信主之前的光景。這對神的用人來說，乃是一場值得哀痛的災情。
 - iii. 《林後》雖沒有太多提及這些淫亂的問題，但從《林前》(如林前 6.13)的記述中似乎表示問題持續。
- c. **v.1** 「這是我第三次到你們那裡去，各樣事情必須憑兩三個證人的口，才能確定。」
 - i. 「這是我第三次到你們那裡去」：「第三次」是複述 12.14 的話。保羅已經去過哥林多兩次。
 - ii. 「各樣事情必須憑兩三個證人的口，才能確定」：根據猶太法例，在法庭上的見證，必須有兩三個證人作支持，方為有效。保羅引用申 19.15，指出他們過去已有足夠的提醒、足夠的時間悔改。這次他會採取堅決行動來懲罰犯罪作惡者。
- d. **v.2** 「我第二次到你們那裡去的時候說過，現今不在你們那裡，再預先對那些從前犯了罪的和其餘的人說：我若再來，必不寬容，」
 - i. 「我第二次到你們那裡去的時候說過」：「第二次」短暫不愉快的探訪，相信保羅臨離去之前曾經發出警告的話。
 - ii. 「現今不在你們那裡，再預先對那些從前犯了罪的和其餘的人說」：「那犯了罪的」可能是指 12.21 所說的那些人；「其餘的人」可能是指 12.20 所說的那些人或因缺乏判斷而跟隨之人。
 - iii. 「我若再來，必不寬容」：保羅第二次去哥林多時曾寬容過他們，或許是由於當時教會中的情勢不容他處理這些事，因為有假使徒起而攻擊保羅，使許多信徒懷疑他是否具有屬靈的權柄。另外，他取消了本來的行程也是為了寬容他們。

- e. **v.3** 「因為你們在找基督藉著我說話的憑據。基督對你們不是軟弱的，相反地，在你們身上是有能力的。」
- 「因為你們在找基督藉著我說話的憑據」：當時哥林多信徒中有許多人質疑保羅的使徒權柄，要求保羅出示基督在他裏面說話的憑據。他們要保羅先讓他們確實認定，他對他們所說的話和所採取的行動，都是出自基督在他裏面的引導，他們才肯接受保羅的訓誡。
 - 《和合本》「我必不寬容」，原文並沒有這句話，是翻譯時加上去的。
 - 「基督對你們不是軟弱的，相反地，在你們身上是有能力的」：當使徒保羅對哥林多信徒說話或行動時，基督在他們的裏面就顯出能力，這就是基督在使徒裏面說話的憑據。
 - 對質疑保羅的使徒權柄者（「你們在找…憑據」）的回答：我們以前對你們的寬容好像是軟弱的表現，正如耶穌是在肉身軟弱的情況下被釘死在十字架上。可是，基督因神的大能已經復活了，同樣，我們因與祂聯合，在向你們施行懲罰時，必活現出神的大能，流露使徒的權柄。
- f. **v.4** 「他因著軟弱被釘死了，卻靠著 神的大能活著。我們在他裡面也是軟弱的，但靠著 神向你們所顯的大能，也必與他一同活著。」
- 「他因著軟弱被釘死了」：為了完成救贖，祂道成肉身，甘願被肉身所困，不是本質上，卻是出於祂的選擇。因這軟弱，祂才會被釘在十字架上。
 - 「卻靠著神的大能活著」：基督從死裏復活，是照神在祂身上所運行的神大能大力（弗 1.20），現今仍舊憑藉神的大能活著。
 - 「我們在他裡面也是軟弱的」：指跟隨基督在肉身裏軟弱的榜樣，甘心背起十字架，與祂同過十字架的生活。
 - 「但靠著神向你們所顯的大能，也必與他一同活著」：在表面上，保羅向著哥林多信徒是軟弱的，因他情願背十字架；但實際上，他是有大能的，因他與主同活，故在他身上有神大能的運行。保羅對待哥林多信徒，一方面表現出極度的忍耐（12.12），一方面卻是絕對剛強的一「必不寬容」（13.2）。他這兩方面的配合，正像主耶穌一方面忍受十字架的痛苦，一方面表現復活的大能。雙方面缺一不可。
 - 主的能力是在人的軟弱上顯得完全（12.9）；我們若不肯「同祂軟弱」，也就不能經歷神的大能，而「與祂同活」。因此，我們基督徒經歷神大能的秘訣，乃在於誇自己的軟弱。

5.3.3 察驗自己（13.5-10）

- a. **v.5** 「你們應當察驗自己是不是持守著信仰，也應當考驗自己。難道不曉得基督耶穌是在你們裡面嗎？（除非你們是經不起考驗的人。）」
- 保羅叫哥林多人自我省察，看看自己是否基督徒。除非他們在試驗下不及格（「經不起考驗」），否則他們應當知道自己真的是屬基督的，也就不應懷疑保羅使徒的身份和權柄，因為他們是他帶領信主的。
 - 「你們應當察驗自己是不是持守著信仰」：「察驗」是指經過試驗以斷定是否擁有某些東西；我們信心是可以自己省察、試驗出來的。信心不是一個虛無飄渺的東西，是經得起察驗的。
 - 「也應當考驗自己」：「考驗」是指加以分辨並證明其是否合格可予接受。我們的信心是否純正，也是可以自己驗證的。
 - 「難道不曉得基督耶穌是在你們裡面嗎？（除非你們是經不起考驗的人。）」：「經不起考驗的人」是指經不起省察和試驗，被判定不合格。一個人只要能夠確定基督住在裏面，他就是通得過試驗，有分於基督的身體—教會了。
 - 注意，保羅是說要「察驗自己」、「考驗自己」，可見信心的有無與信徒的真假，別人是很難加以斷定的，因為我們不是神，我們知人卻不知心。所以難怪主耶穌不要我們隨便薙稗子（參太 13.24-30）。
- b. **v.6** 「我盼望你們曉得，我們不是經不起考驗的人。」
- 「我們不是經不起考驗的人」：「我們」指使徒保羅和他的同工們。保羅切望哥林多信徒明確知道一件事（特別當他們「察驗自己」、「考驗自己」之後），就是他和他的同工們也是已經通過信仰考驗的人。
- c. **v.7** 「我們祈求 神，使你們不作甚麼惡事。這並不是要顯明我們是經得起考驗的，而是要你們行善；我們呢，就讓我們作經不起考驗的人好了！」
- 保羅期望哥林多人不犯罪，不是為了維持他個人的聲譽；他並不介意自己被人誤會或藐視。
 - 「我們祈求神，使你們不作甚麼惡事」：留意保羅為哥林多信徒的祈求不是說「不作惡事」，乃是說「一件惡事都不作」（原文），連一件都不可以。
 - 「這並不是要顯明我們是經得起考驗的」：「經得起考驗的」指通過試驗而證明是可接受的；保羅的存心不在顯明他自己是否經得起試驗，他所在意的是哥林多信徒的情況（12.19）。
 - 「而是要你們行善」：這是說明保羅寫信責備、勸戒哥林多信徒的目的，不是在為他自己作表白，乃是要他們行善蒙神悅納。
 - 「我們呢，就讓我們作經不起考驗的人好了！」：只要你們的光景對了，就不在乎別人如何看待我們，任憑他們批評、定罪我們，也沒有關係。
- d. **v.8** 「我們不能作甚麼事違背真理，只能維護真理。」
- 「不能作甚麼」（οὐ...δυνάμεθα）：保羅說「對於敵擋真理的事，我們毫無能力」，不是應不應的問題。
 - 「我們不能作甚麼事違背真理」：「真理」指信仰的實際內容；這是解釋 v.7 所說的，如果保羅所在意的是他自己蒙悅納，而不管哥林多信徒是否行善，那就是敵擋真理。
 - 「只能維護真理」：叫真理在信徒中間行開，或叫信徒都能照真理而行。
 - 主的工人行事，若僅是為表明自己，叫自己受信徒的歡迎，他就是「敵擋真理」；但若是凡事為著建造教會，成全聖徒，他便是「維護真理」。在肢體事奉中，碰到自己的親人和熟悉的肢體失敗跌倒，往往為著人情而把真理放在一邊，幫忙犯罪的人掩蓋事實，甚至用聖經上的話（如約 8.7），嚴厲鎮壓知情表不滿的聖徒，這種情形乃是違背真理。

- e. **v.9** 「當我們軟弱、你們剛強的時候，我們就歡喜；我們所求的，就是要你們完全。」
- 「當我們軟弱、你們剛強的時候，我們就歡喜」：「軟弱」、「剛強」是指通不通過試驗。保羅在這裏的心態，乃是即便自己被人看輕，只要信徒真正在屬靈有剛強的表現，就要引以為喜樂。
 - 「我們所求的，就是要你們完全」：「作完全人」按指修理、調整、整頓、修補，重建的狀況，因此含有被成全和受造就的意思；保羅為哥林多信徒所祈求的，乃是要他們能得著重新建造，被裝備和造就（卻不是要求人作頭帶光環的聖人）。
 - 哥林多人若有基督徒良善的品德（「剛強」），以致保羅失掉運用使徒權柄的機會，表面看來軟弱無能，即使如此，他也甘心樂意。
- f. **v.10** 「因此，我趁著不在你們那裡的時候，把這些話寫給你們，到我來了，就不必憑著主所給我的權柄嚴厲地對待你們。這權柄不是要拆毀你們，而是要建立你們。」
- 「到我來了，就不必憑著主所給我的權柄嚴厲地對待你們」：這句話是說明上一句。保羅寫信的目的，是讓哥林多信徒及早悔改，被修補、整頓到美好的地步，就不需要他運用主給他的屬靈權柄，嚴厲地對待他們了。
 - 「這權柄不是要拆毀你們，而是要建立你們」：這句話又是說明前一句為甚麼不用權柄的理由；因為主給他的僕人屬靈的權柄，目的是要他們能在正面積極方面多有運用，而不是用在反面消極方面的制裁與管轄。
 - 若以此節為第 10 至 13 章的小結也頗合理：10 至 13 章正是為保羅非憑主所給的權柄嚴厲地對待他們不可的原因而寫的。
 - 那麼究竟《林後》和第三次探訪的結果怎樣呢？雖沒有實質證據，但從羅 15.26-27 來看，他們似乎最終完成捐獻之事。而且，按一般的了解，羅馬書是保羅與第三次探訪哥林多時寫下的，從內容看（沒有為他與哥林多的關係提出代禱等），可以了解保羅和他們的關係是有好轉的，不然就不會留下。
 - 但按《革利免一書》（主後 96 年）來看，哥林多教會的改變只是短暫的，因為信中描寫他們又很快陷入昔日保羅所警告的情況。

5.3.3 最後的囑咐（13.11-14）

- a. 結語 保羅在本書最後的勸勉、問安及祝福。
- b. **v.11** 「最後，弟兄們，你們要喜樂，要完全，要受安慰，要同心，要和諧。這樣，施慈愛賜平安的神必與你們同在。」
- 「最後」：意指在結束之前，補充前面尚未說過，或強調前面已說過的一些重要的話。
 - 「弟兄們，你們要喜樂」：原文同樣可譯作「弟兄們，再見」。
 - 「要喜樂」：不是出於人天然的生命，也不是由於環境的因素，乃是「在主裏」才作得到的（腓 3.1; 4.4; 帖前 5.16）。因此，保羅盼望哥林多信徒們的屬靈光景都能正常，才能顯出喜樂。
 - 「要完全」：此字在原文與 v.9 同字根，但不同字，意思仍是被修補、造就、重建的意思。
 - 「要受安慰」：即指經歷那賜諸般安慰之神的安慰（參 1.3-6）這字原文又有受鼓勵或受規勸的意思，故保羅也可能在勸勉哥林多信徒要虛心接受他的勸告。
 - 「要同心」：哥林多信徒最大的缺點就是彼此分門別類、結黨分爭（林前 1.11; 3.3）；教會若要被成全到完全的地步，首須「思念相同的事」（原文）。
 - 「要和諧」：是「同心」的結果，彼此相安無事，沒有爭執（羅 12.18; 帖前 5.13）。
 - 「這樣，施慈愛賜平安的神必與你們同在」：哥林多信徒所以會分門別類、結黨分爭，與保羅關係鬧翻，就是因為缺少彼此相愛的心；又因彼此鬥爭而沒有和平。故保羅盼望那愛與和平的神與他們同在，使他們得著調整和成全。
 - 基督徒不該自滿，不可停止不前，而該追求不斷被修補、造就、重建。基督徒應當在生命上追求「更豐盛」（約 10.10），在屬靈品德上追求「加增」（彼後 1.5-7），在事奉上追求更「忠心」（林前 4.1-2）。
 - 信徒惟有以基督耶穌的心為心（參腓 2.5），才能同心合意，所以我們千萬不要企圖去說服任何人來同意我們的看法，要緊的是一同仰望主的心意如何。
 - 我們的神是「施慈愛賜平安的神」：愛與平安的反面是恨與鬥爭。有愛才有平安，有恨必有鬥爭。教會中若真是滿了神的同在，自然就會充滿了愛與平安。許多基督徒所追求的是大能的神，但保羅在此卻強調愛與平安的神，才是教會中所需要的，也是一般信徒所最不認識的。除非我們享有神的愛與平安，恐怕我們所建造的遠不及我們所破壞的，所拆除的。
- c. **v.12** 「你們要用聖潔的親嘴彼此問安。」
- 「你們要…親嘴」：教會初期可能沿用當時世人的慣例，見面時彼此親嘴、吻臉以示親熱問候；這對當時的人來說，親嘴比握手（加 2.9）的表達來得親切。
 - 「你們要用聖潔的…」：指純潔沒有一點污穢的攙雜；保羅在這裏所強調的是聖潔，而不是親嘴。信徒之間問安的作法，因時代和地域而異，但最重要的是「聖潔的」，因為當時的神秘宗教是很不聖潔的。
 - 聖潔的意思並不是說一點人情味都沒有；今天有許多人誤會了屬靈，以為屬靈人應當冷漠，不輕易表露情感。
- d. **v.13** 「眾聖徒都問候你們。」
- 當時各地聖徒也都有託人代為問安的舉動（羅 16.16, 21-24）。
- e. **v.14** 「願主耶穌基督的恩惠，神的慈愛，聖靈的契通，常與你們眾人同在。」
- 值得留意保羅在這裏將主耶穌基督列在首位，並不指祂是三一神位格之首，乃是指祂所成功的救贖工作，是神賜恩的根基；沒有基督的救贖大工，也就沒有享受神恩這回事。
 - 「願主耶穌基督的恩惠、神的慈愛、聖靈的感動，常與你們眾人同在」：「主耶穌基督的恩惠」重在指基督的救恩，這是我們信徒得以享受神一切恩典的基礎；「神的慈愛」指神的愛乃是基督救贖的源頭（羅 5.8; 8.35-39），叫我們得以

有資格享受神一切的恩典；「聖靈的感動」指聖靈將神的愛澆灌在我們的心裏（羅 5.5），叫我們歡喜接受基督的救恩，從而享受神一切的恩典，並彼此有分與聖靈內，能有交通。三一神同工合作，將祂的恩典帶給我們享受。

延伸閱讀：

- Jan Lambrecht, "The Fool's Speech and Its Context: Paul's Particular Way of Arguing in 2 Cor 10–13," *Biblica* 82 (2001) 305-324.
(<http://www.bsw.org/?l=71821&a=Comm07.html>)
- 卡森 (D. A. Carson)，《成功或成熟—哥林多後書 10 至 13 章》(From Triumphalism to maturity: An Exposition of 2 Corinthians 10-13)，美國，麥種傳道會，2005。

下週經文：

哥林多後書總結