**Adewuya博士，哥林多后书，第 13 课，  
哥林多后书12，愚蠢的吹嘘和天堂的幻想**

© 2024 阿约·阿德乌亚和特德·希尔德布兰特

这是 Ayo Adewuya博士关于《哥林多后书》的教学。这是第 13 节，《哥林多后书》第 12 章，愚蠢的吹嘘和天堂的幻想。  
  
我们继续学习《哥林多后书》，现在我们来到第 12 章。

我们想提醒自己，在上一节中，我们确实说过，整个部分从第 12 章第 1 节开始，一直到第 10 节。这一部分包含保罗愚蠢的吹嘘。但我们已在第 11 章中看过它，最后我们看了使徒的资历。

哥林多的假教师们吹嘘他们曾有特殊的经历，主曾向他们显现。你看，他们的说法一定给哥林多人留下了深刻的印象，使他们怀疑保罗是否能与这些入侵者相提并论。所以，这一章继续了保罗在上一章中的吹嘘，但随后它包含了更多的内容，因为保罗将继续展示恩典的力量，上帝的恩典，无论是在他的生活还是他的事工中。

正如我们前面提到的，保罗在哥林多后书的不同地方多次谈到恩典。他认识到，信徒除了从主那里得到的以外，没有什么可夸耀的。上帝的恩典使保罗的艰辛和不断的痛苦得以忍受。

我们今天需要这种恩典。保罗以异象和启示为主题，开始他愚蠢自夸的第二阶段。所以，这一章基本上是关于愚蠢自夸和天堂异象的。

迫于形势，他不得不自夸，正如第 12 章第 1 节中所说，自夸是必要的，尽管它无益。但我将继续讨论主的异象和启示。因此，他从描述自己为基督受苦的描述转向描述他所获赐的天堂经历。

保罗这样做或许是因为这样的经历会极大地影响对手的吹嘘。在本章中，特别是第 1 至 6 节中，保罗讽刺地将他那极度狂喜的经历和启示与他匆忙逃离大马士革时遭受的巨大屈辱相提并论，他称自己是被一个篮子带下来的。有时，我想知道那个篮子有多大，或者保罗自己有多小。

你看，篮筐一定很大，否则保罗实际上并不大。好吧，也许这就是为什么有些人说保罗不重要。但你没有看到这一切所包含的羞辱。

然后，你看，他提到了这一点。当然，在那之后，他看到了这个启示。启示之后，他展示了肉体中的刺，他肉体中的刺所展现的无法缓解的软弱。

因此，正如保罗告诉他们的那样，这些记载的要点是，保罗作为使徒的力量来自于承认自己的软弱，以求得生命中基督的力量。再者，当你看第 12 章第 1 至 10 节时，你会发现第 1 至 6 节和第 7 至 10 节之间存在值得注意的显著差异。例如，在第 1 至 6 节中，保罗以第三人称描述了他对一位未具名人士的经历，因为他说，“我认识一个信基督的人。”

但随后他以第一人称叙述了第 7 至 10 节，使用了人称代词“我”、“我的”。你看，第 1 至 6 节中的第一个叙述非常晦涩难懂。这是一个晦涩难懂的描述，保罗似乎无法谈论它。

他无法描述。第二个是他公开谈论的具体宣言。他甚至逐字引用了基督的话。

所以你看，1 到 6 和 7 到 10 这两个记载是有区别的。那么问题是，保罗的修辞意图到底是什么？我认为答案很清楚。就是在哥林多人面前揭穿对手的自夸。

入侵者是否因为保罗身上的刺而更加自夸？还是他们因为保罗身上的刺而嘲笑他？要么他们一直在嘲笑他。保罗似乎扮演着受伤的医治者的角色。他自己是医治者，但他受伤了。

他为了别人的利益而使自己得医治。他是一个身上有刺的人，他靠着神的能力四处服侍别人的需要，而他自己却得不到医治。从第 1 节开始，使徒就觉得他必须夸耀。

他必须继续吹嘘，但他会非常谨慎地这样做。你看，在新约中，非人称动词dei最常暗示必须做的事是上帝的旨意。所以这就是保罗在这里使用的词。

他的对手和教会让他别无选择。我必须继续吹嘘，但他很快补充说，如果我吹嘘，实际上没有什么好处。这没有好处。

什么也得不到。保罗接着迅速转到了新的主题。他说，我要去见主的异象和启示，在这里保罗谈到了主。

许多学者提出了释经学问题，而此处提出的释经学问题之一就是主的属格的力量。它是主观属格，表示启示的来源来自主，还是客观属格，表示异象和启示的内容来自主？新美国标准圣经没有回答这个问题。我将讨论主的异象和启示。

这只会留下那种模棱两可的感觉。那么，保罗的意思是两者兼而有之还是两者兼而有之？很难决定，但我个人认为也许他心里想的是两者兼而有之。也许他心里想的是两者兼而有之，我认为这不应该成为主要关注点。

我的意思是，主要关注的是启示本身，他说我看到了一些东西，我无法分辨它是来自主还是关于主。这其实并不重要，因为它仍然是相同的效果。它仍然处于相同的困境中。

他无法说出他所看见的。他得到了启示。无论是关于主的，还是仅仅来自主的，他得到的启示仍然比他的对手得到的启示要多。

客观属格的论据指出，启示录后面跟属格的其他例子。保罗皈依时所得到的启示就是一个例子。然而，大多数评论家认为属格是主观的。

但就像我说的，没有太大区别。我的意思是，我们就不管这些了。然后他谈到了愿景。

另一个问题是关于异象和启示。异象就是启示。启示是一个更宽泛的术语，一个更重要的词，比异象更重要。

并非所有异象都会揭示某些东西，并非所有启示都需要异象。同样，并非所有异象都会揭示某些东西，并非所有启示都需要异象。这里，在第二至第四节中，保罗表示他看到了异象，而拉尔夫·马丁似乎认为异象是启示的来源。

单数名词“启示”对于保罗来说是一个重要的词，与他的呼召和使命有关。你可以在加拉太书第一章第十二节和第二章第二节中看到这一点。对于保罗来说，这是一个启示性的事件，标志着时代末期的转折或黎明。

这就是启示文学的意义所在。但他在这里使用复数，可能赋予它一种普遍或主题的力量，因为他觉得只报道一次这样的经历是合适的。所以，带着某种犹豫，保罗现在谈到了一次狂喜的经历。

请记住，在哥林多，哥林多人通常倾向于或倾向于夸大这种显现的意义。我们在哥林多前书第 14 章第 1 至 5 节中看到，保罗在谈论圣灵的恩赐。当然，这种经历与他在去大马士革的路上遇到复活的基督的启示是不可比拟的。

也许这更符合哥林多前书第 14 章中记载的经历，但当时他非常犹豫。现在，我们应该从中吸取教训。保罗在讲述他非凡的宗教经历时所表现出的沉默或犹豫对我们来说很有启发。

他故意不把它当作一个论据，并将任何使用这种论据的行为描述为吹牛。这与他事工的验证无关。我们需要非常小心这一点。

这与他传道工作的认可无关。我认识一些思想界的牧师，我的意思是，在大多数世界里，他们会说，好吧，这就是他向我揭示的，这成为他们传道工作的基础。几年前，我认识一位尼日利亚牧师，我回国时碰巧为他翻译，他说律法向他揭示了一条蛇，他看到了蛇，这就是他传道工作的开始，成千上万的人跟随他。

我肯定你会想问你是如何为他翻译的。我们想接触他，因此，接触他教会成员的方法就是带他来。自从他来了之后，成千上万的人来了，因此，我们能够接触到他。当然，我们让他讲了大约 15 分钟，所以我为他翻译；他没有造成太大的伤害；人们知道我们相信什么，我们知道我们想做什么，因为我相信你很可能会问这个问题。如果他看到一条蛇，这是否意味着你赞同他的事工？不，我没有，现在也不会。

但我只是说，有些人想出了不同的启示之类的东西，并以此作为他们传道的基础。我们需要非常小心，非常小心，尽可能小心。保罗并不轻视宗教体验；我们需要理解这一点，但他总是试图以正确的视角和平衡来看待它。

你看，另一个极端是信徒说，好吧，不再有异象，不再有启示，上帝不能再这样做了。我认为这是另一个极端。保罗并不否认宗教体验，相反，他以正确的视角和平衡来看待一切。

你看，一切狂喜经历和情感表现的衡量标准，就是他们是否宣告耶稣是主，或者换句话说，他们是否建造教会。如果他们不宣告耶稣是主，他们不建造教会，那一定有问题。然后，第二至四节对天堂之旅给出了两个平行的描述。

我的意思是，你会发现第二节，然后是第三节到第四节。有些人认为这是两个不同的记载，但事实并非如此。有些人认为保罗的报道只是虚构的文学作品，就像犹太启示录中关于天堂被提的记载一样。

其他人认为这是对天堂之旅和治愈奇迹的自我嘲讽。但保罗所做的是揭露他的对手的荒谬自负。大多数解释者认为这是对使徒真实而个人的宗教经历的严肃描述。

我不确定除了他的经历之外还有其他方法可以理解，因为他说，“我认识一个人。”在升天的这个叙述中，保罗按照这个顺序讲道。这个人是基督徒。

发生的时间是14年前。我不知道在体内还是体外的情况。它的目的地是被带到第三层天上。

事情就是这样按顺序发生的。14 年前，一个信基督的人，我不知道他是在肉身内还是在肉身外，然后被带到了第三层天上。我认识一个信基督的人。

让我们从这一点开始。谈论自己只是一个与基督联合的基督徒，一个在基督神圣存在中被恩典所淹没的人。这非常非常重要。

保罗在这里说，看，我无法解释这一点。它没有解释为什么在第 7 至 10 节中保留了第一人称视角。也许如果我们了解苏格拉底的传统，就会明白这一点，苏格拉底的传统说，一个人不能自夸，但如果有必要，可以由别人来做。

所以，你想知道为什么保罗说，我认识一个在基督里的人，他用第三人称做这件事。如果有必要，由别人来做。所以，保罗只是用了这样一种描述方式。

然后，14 年前，有人试图将 14 年事件与之前提到的事件联系起来，但说实话，没有一个令人信服的解释。最好的说法是，它发生在保罗在叙利亚和西里西亚活动期间，大约公元 43 年。除了证实这一经历的事实外，保罗可能只是为了引起人们对他长期保持沉默的关注而标注了日期。

我一直保持沉默，因为没有理由告诉任何人，但现在这些人都在吹嘘他们的经历，我想我需要让大家知道我也有过异象和启示，但我不会像他们那样到处吹嘘。你看，这是保罗仍然在让假使徒们看起来很愚蠢。第三，他的经历情况存在歧义。

他说，在身体里还是在身体外，我不知道。这也带来了许多不同的解释判断。保罗强调，与上帝的知识相比，他的无知是显而易见的。

使徒不知道他是如何被带到第三层天的，也不知道他是否真的被带到了第三层天。这只是幻觉，还是他的身体被带到了天堂？他承认只有上帝知道。我不知道。

你看，保罗为什么会给出如此简短而神秘的描述，这值得猜测，因此，他所说的并不是太多。他只是保持沉默，就此打住。有时我认为，作为信徒，我们应该明智地停在圣经结束的地方，只说我们知道的就这么多。我的意思是，保罗告诉我们的就这么多，如果他告诉我们，我们就无法理解，所以我们就这么认为，好吧，保罗，如果保罗自己说他不知道，那么，我们怎么知道呢？他被提到了第三层天上。

我的意思是，这是别人做的。这就是我们所说的神学被动语态，是由上帝做的。上帝是无名的行动者。

保罗，那个突然升入第三层天的人，很快就被提到第三层天上，保罗现在在这里夸耀。在第三和第四节中，由于保罗只提到了一次，他一定是在描述同样的启示，现在通过重复来增强。他说，我知道这人，或在身内，或在身外，我不知道。

虽然他不确定是在身体内还是身体外，但他被提到第三层天或天堂，见第二和第四节。在那里，他说了一些无法表达的话，不允许重复。保罗打断了他对这段经历的叙述，说他会夸耀这个人的经历，但他不会夸耀自己，只会夸耀他的弱点。

因为尽管他渴望荣耀，但他不会愚蠢，尽管他确实会说实话，但他不愿多谈他升天的事，以免有人会对他评价过高，或者因为看到他的行为或听到他的话而对这个人评价过高。你看，不幸的是，保罗，不要让我说不幸的是，让我退后一步。与 21 世纪的许多传教士不同，保罗知道，作为上帝的牧师的认可不是来自一个人的自我赞扬、认可，也不是来自超凡脱俗和狂喜的经历。

他希望人们根据他的生活和事工中可观察到的事实、他传福音时的服从和忠诚来评价他，而不是根据他所讲述的神秘经历。他提到分裂是为了说明他最令人谦卑的经历之一的原因，即他身上一直有一根刺，那就是撒旦的使者，这根刺一直困扰着他。保罗说，我身上有一根刺，这样我就不会自夸了。

你看，这根刺让他非常恼火，他三次祈求除掉它，但上帝没有答应他的请求。我们必须从这里学到一个重要的教训。上帝并没有因为保罗一再请求而责备或斥责他。

你知道，有时人们会说，如果你祈祷了第二次，就意味着你不相信。如果你祈祷了，但只相信了一次，那就足够了。好吧，上帝并没有告诉保罗不要再说话了。

他第一次、第二次、第三次地问，直到上帝说，别担心。我回答了你的祷告，但答案不一定是你想要的。但我还是回答了你的祷告。

神并没有责备保罗一再的祈求，也没有责备他。但是，保罗一旦明白神的答案，就不再祈求了。虽然他的请求被拒绝了，但他的祷告得到了回应。

他的请求被拒绝了，但他的祷告得到了回应。你看，上帝告诉我们要祈求，直到我们的喜乐充满，直到我们的喜乐充满。然而，有时我们必须接受上帝的回答，依靠他的力量来弥补软弱。

神告诉他，我的恩典够你用的。从保罗的受苦和主的不认主，他学到了刺的两个原因。一是要让他保持谦卑。

他两次说，这是上天赐予他的，让我们无比崇高。这是为了不断提醒他是谁、他是什么，以及他有多么依赖主。不管这根刺是什么，另一个原因是让他处于一种可以让主有效地通过他行走的状态。

主回应保罗的祷告，向他保证，他的旨意足以满足他的需要，他的力量正是在对人类弱点的恐惧中得以完善。保罗的生活和事工证明了这一光荣的事实。基督徒生活和服务的本质就是基督在我们身上生活和行走。

当我们住在他里面时，他就会结出果实。我们试图做只有他才能做的事，就妨碍了他在我们生命中结出果实。保罗以自己的弱点为荣，以自己的苦难为乐。

我们可以学到很多东西。现在，我知道你可能想问我的问题是：保罗身上的刺是什么？在我解释任何事情之前，让我先给你答案。我不知道。

我不知道。有各种可能性。当他写加拉太书时，他说他用手写了这些大字母，这让一些人断定他有眼疾。

还有一些与约书亚有关的经文，约书亚告诉以色列人，如果你与外族人通婚，你的肉体上就会长出荆棘，你的眼睛里就会长出蒺藜。我认为保罗也许有一个不信主的妻子，这是约书亚预言的应验。这也是一种推测。

其他人则认为保罗说如果我疯了，如果我有病，那一定是精神问题。这些都是可能。但我可以肯定地告诉你这一点。

我不知道。但是我对肉中刺有些了解。那么让我告诉你我所知道的。

第一，上帝允许荆棘。上帝允许荆棘。上帝从未承诺过信徒能顺利飞到天堂。

认为基督徒一生不会遇到任何麻烦，这并非不切实际或不符合圣经，但也是错误的。苦难是生活的一部分。荆棘或逆境揭示了我们对自己的看法。

有时，考验和困难是塑造我们性格的必要工具，使我们的性格更像基督。没有逆境，我们就会太快地赞美自己的成就和进步。你知道，大卫的话立刻浮现在我们的脑海里。

他说我受苦是件好事。怎么会有人这么说呢？我受苦是件好事，这样我就能知道你的道路。那段时间，他说了两次。

因此，我们的考验有助于控制我们的自我。我可以告诉你关于荆棘的事情。让我再告诉你一些关于荆棘的事情。

至少在《哥林多后书》第 12 章中，荆棘不是对过去或现在的罪孽的惩罚。有些人认为，保罗之所以受苦，要么是因为他皈依前的生活，要么是他对信徒的迫害，要么是因为他生活中的一些罪孽。这种说法没有圣经依据或正当理由。

上帝宽恕我们，就宽恕我们。他不会因为我们过去犯下的罪孽而再次惩罚我们。是的，不可否认的是，有些人在皈依之前可能做过一些事情，结果可能是喝醉了，发生了意外，一只手被截肢了。

现在，你得救或重生后不会突然长出第二只手。你仍然只有一只手。但这不是惩罚。

完全不是。这只是发生在你身上的事，你只能接受。刺不是对过去或现在罪孽的惩罚。

第三，这是我对荆棘的认识。上帝在荆棘中自有其目的。

虽然我们可能没有意识到，但逆境揭示了我们对上帝的真实看法。有时，我们会因为遇到麻烦而对上帝生气，有时，我们会完全原谅他，因为他与此事无关。上帝没有除掉保罗身上的刺，这一事实并不表明上帝的软弱或上帝不参与。

相反，这表明它实现了他的目的。最后，这是我对荆棘的了解。上帝有能力战胜荆棘。

如果上帝愿意，他可以移除刺。在保罗的例子中，上帝选择展示他的力量，不是通过移除刺，而是通过做更伟大的事情，通过给予足够的恩典来承受它。所以这就是我能告诉你的关于保罗肉体上的刺的全部内容。

现在，保罗在第 11 节到第 21 节中不再讨论这个问题，他谈到了称赞和信任。在第 11 节中，他说，“我成了愚昧人。你们自己强迫我。”

其实，你们应该称赞我。因为尽管我是个无名小卒，但我一点也不比那些最杰出的使徒差。我以一切毅力，用神迹奇事和奇迹，在你们中间表现出真正的使徒的迹象。

除了我没有成为你们的负担以外，你们在什么方面比其余的教会更差呢？请原谅我这段时间的不公。我愿意到你们那里去，我不会成为你们的负担。因为我所求的不是你们的，而是你们的。

因为孩子没有义务为父母积蓄，父母却要为孩子积蓄。我非常乐意为你们的灵魂付出和被付出。如果我更爱你们，你们可能会少爱我，但无论如何，我自己并没有给你们带来负担。

然而，我是个狡猾的人，我用诡计欺骗了你们。我差遣给你们的人中，没有一个人占过你们的便宜，不是吗？我带着所有头衔去，还差遣了一位兄弟。头衔并没有占过你们的便宜。

是吗？我们不是本着同样的精神行事，步调一致吗？你们一直以为我们在向你们为自己辩护。其实，在上帝面前，我们是在基督里说话，这一切都是为了造就你们，亲爱的。因为我怕我到你们那里时，发现你们不是我所希望的那样。

你们也许会发现我并不合你们的心意，以致发生纷争、嫉妒、恼怒、争议、毁谤、闲话、傲慢、扰乱。我怕我再来的时候，我的上帝可能会在你们面前羞辱我，我可能会为许多过去犯过罪、不悔改他们所行的污秽、淫乱和淫荡的人而哀痛。所以，保罗在第 11 节几乎再次为他的自夸道歉。

他说，好吧，这必须做。这就是我这么做的原因。哥林多人应该赞扬他，因为他们很了解他的使徒身份。

他们非常了解他，但他们听信批评者的话，甚至听信批评者的话，这让他失望了。因为哥林多人没有站在他这一边，他被迫为自己辩护，自我表扬。他在第 13 节中请求原谅，如果他把他们看得低人一等。

保罗表示他准备第三次访问哥林多，但他仍然决心不成为读者的经济负担。这就是我们在第 14 节中看到的。如果哥林多人认为保罗贪图他们的钱财，那他们就大错特错了。

他将继续他以前不接受他们礼物的财务政策。他的动机是这样的。他不仅想让敌人的诬告闭嘴，还想表明他对哥林多人的纯洁的爱和促进他们精神福祉的愿望。

然后，在第 15 节中，在父亲般的敬虔之爱的驱使下，保罗非常乐意为他们付出和被付出。你看，哥林多人对保罗的爱消退并没有减少他对他们的爱。他们越不爱他，他就越爱他们。

事实上，他爱他们更甚。他对读者的爱是如此之深，以至于他愿意对自己施加自我克制和自食其力的纪律，这是他为自己制定的财务政策所要求的。这意味着保罗必须过得更好，少花钱，多走路，才能保持身体和灵魂的健康。

但对保罗来说，为了在哥林多教会中教化和培养他的属灵子女，这代价微不足道。同样的牺牲精神激励着他的主人基督变得贫穷，以便其他人可以在他身上变得富有。保罗效仿基督的榜样，成为主人。

如果有人怀疑保罗动机的纯洁性和行为的得体性，他们就应该研究他的记录。这就是他在第 16 节中所说的。他的敌人正在散布一个恶意的谎言，尽管不应认为这对哥林多人来说不是一种经济负担，但他狡猾地用上帝抓住了他们。

毫无戒心的哥林多人上了他的当，同意为耶路撒冷募捐，打算把这些钱据为己有。他们就是这么说的。作为回应，使徒问他的读者，他是否利用过他派到他们那里的任何人。

他和他的同僚不是以同样的精神和步伐行事，以同样的动机和程序行事吗？回顾事实就会发现他的朋友和他本人都是正直的。哥林多人是否误解了保罗写作的原因？他确信他们误解了。他们认为，当他回答敌人的诬告并证明他的使徒身份时，他是在为自己辩解或辩护。

这就是我们在第 19 节中看到的。但他觉得自己根本不需要对他们负责，而是需要对基督里的上帝负责。他是主的使徒，必须向主交代管家职责。

他向读者保证，他所做的一切都是为了教化他们。由于他的形象已被对手的谎言和影射所扭曲，他试图纠正这一切，是为了他们的福祉，而不是为了他自己。只有当他们对他使徒身份的信心恢复时，他才能将他们从必定的毁灭中拯救出来。

保罗向他的读者保证，他所做的一切都是为了造就他们，然后他用警告和呼吁来展示他使徒的力量。他心存疑虑，担心当他去哥林多时，他不会发现他们的精神状态良好，也不会被他们发现心情愉快。他担心他会发现纷争、嫉妒、诽谤、邪恶和窃窃私语；也就是说，他会为许多仍不悔改自己罪孽的人而哀悼。

所以，最后，他告诉他们，看，发生的一切都是因为你们。我夸耀是因为你们，不是因为其他原因，你们需要知道，我所做的一切都是为了你们。而且，我第三次来了。

在我来之前，确保一切都好，一切都好。  
  
这是 Ayo Adewuya博士关于哥林多后书的教学。这是第 13 节，哥林多后书 12，愚蠢的吹嘘和天堂的幻想。