**Adewuya博士，《哥林多后书》，第 14 节，
《哥林多后书》第 13 章，最后呼吁**

© 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》的讲解。这是第 14 节，《哥林多后书》第 13 章，最后呼吁。

现在我们来看看保罗对哥林多人的最后呼吁，我们来看看这本书的最后一章，也就是第 13 章。

本章是本书的最后一部分，从 12:14 开始。它涉及保罗承诺的访问，这次访问即将发生。保罗并不关心金钱或哥林多人的财产。

相反，他对孩子们的爱就像父母一样，他愿意奉献自己而不是利用他们。然而，有些人质疑他的动机。尽管他深爱孩子们，孩子们却没有给予他适当的回报。

他们认为保罗是在利用他们，因为保罗的反对者制造了分裂，给教会带来了分裂精神，从而造成了道德混乱的危险。如果在他思想访问期间情况没有改变，保罗准备严厉处理这个问题。因此，他警告读者，当他来的时候，如果有必要，他会采取纪律处分。

这就是我们在《哥林多后书》第 13 章中要看的内容。现在让我们读这一章。《哥林多后书》第 13 章。

这是我最后一次来找你们。所有事实都要有两三个证人的证词来证实。我之前在第二次来的时候就说过，虽然现在不在，但我要提前对那些过去犯过罪的人以及所有其他人说，如果我再来，我不会放过任何人。

因为你们寻求那在我里面说话的基督的凭据，他在你们里面不是软弱，乃是有大能的。他因软弱被钉在十字架上，却因神的大能活着。我们在他里面也是软弱，却因神向你们所施的能力，与他一同活着。

你们总要自己试验有信心没有，也要自己省察，岂不知你们若不是可弃绝的，就有耶稣基督在你们心里吗？我指望你们晓得，我们自己并不是可弃绝的。我们祈求神，叫你们不做任何恶事，也叫我们显出蒙悦纳的样子；总要行善，虽然表面上看来我们不蒙悦纳。

尽我们所能，因为我们不能违背真理，只能维护真理。我们自己软弱，你们却刚强，我们就欢喜。我们也祈求你们在这方面得以完全。

因此，我不在的时候写这些话，是为了叫我在你们那里的时候不用严厉。这乃是照主所赐给我的权柄，原是要造就人，并不是要拆毁人。还有，弟兄们，你们要喜乐，要完全，要得安慰，要意念相同，要和睦相处，这样，仁爱和平的神就必与你们同在。你们要用圣洁的吻彼此问安。众圣徒也都问你们安。

愿主耶稣基督的恩惠、神的慈爱、圣灵的感动与你们众人同在。现在，我们看到保罗逐渐接近信的结尾，保罗计划对哥林多人进行一次思想访问。当保罗接近写给哥林多人的信的结尾时，他为他的思想访问做准备；我们在第 12 章第 14 节中看到这一点。

因此，他们必须为他的到来做好准备。为此，保罗首先阐述了他未来行为的性质，这些行为符合他传道的基本原则，他在第 12 章第 14 至 18 节中列出或概述了这些原则。但他仍然非常担心他们将面临的道德和精神状况。

你可以在 12 章 19 至 21 节中看到这一点。他们可以肯定，当他来的时候，他会按照他们的情况所要求的那样坚定地执行他的纪律。他们要悔改，因为他的祷告是为了完成他们的信仰。

保罗再次向被钉十字架和复活的基督呼吁，谈到他在他们中间的传道工作。这就是我们在 13:1 至 10 中看到的。因此，我们现在看到的可以看作是保罗的最后陈述。

它通常延续我们之前提到的司法或法庭修辞。他为他们辩护，也指责他们。但现在它与所谓的审议元素、审议修辞混合在一起并为其服务。

这就是你希望有人做出决定，让人们改变想法或行为的地方。他结束了完整的演讲，恢复了正常的谈话。他想通过这种方式澄清一个显然仍然困扰着哥林多人的问题，那就是拒绝他的经济支持。

因此，保罗在第 14 至 18 节中所做的就是放弃他的防御姿态并采取进攻。他在第 12 章第 18 至 21 节中表达了他对下次访问哥林多时可能发现的行为的担忧。因此，他现在的修辞策略是让他们处于守势。

他使用了法庭语言，对证据的要求以警告取而代之，而警告以 13 章 1 至 4 节中的应用结束。让我们再看一下，13 章 1 至 4 节。这是我第三次到你们那里去。单凭两三个见证人的口，句句都该定准吗？我从前告诉过你们，现在又告诉你们，我若第二次在场，就不算在场，如今我写信给他们。我已经向众人保证，若我再来，必不宽容。既然你们在寻找基督在我里面说话的证据，我们对你们所不是的，在你们里面却是有能力的。

虽然他被钉在十字架上，是因软弱而被钉在十字架上，但他却因神的大能而活着。因为我们在他里面也是软弱的，但我们必得活。所以，他使用了法庭语言。

所以，本节以 5 到 10 结束。所以，修辞结论包含情感诉求。保罗进行了情感诉求。

顺便说一句，你看，保罗是个好传道人，因为他知道如何开始他的布道，也知道如何结束他的布道。他以情感诉求作为结束。这样，他的辩护就结束了。

与哥林多人完全和解一直是他的目标。他一直努力消除与他们完全团聚的所有障碍。保罗最大的优点是他作为使徒的论证。

所以，他告诉他们他到达哥林多后会有什么期望。所以，从第 1 节，我们可以看到保罗现在说了什么。第 1 节是第三次。

他会处理罪犯。他说任何指控都必须成立。当然，你知道，保罗经常引用圣经，凭两三个人的口作证，事实就能定案。

所以，保罗说，看，我们要看看我们在那里做了什么。如果我们从两三个证人的口中确认某事是错误的，那么我们就会处理它。所以，保罗在 1214 和 20 到 21 节中反复强调，宣布他已经准备好了。

他肯定会来，至少这次会。他告诉他们他以前会来，但最后没来。这就成了问题。

他说，“我一定会来的。我来的时候，我要惩罚犯错的人。”他引用了《申命记》第 19 章第 15 节中的法律原则，即每件事都必须有两三个证人的证言才能确定。

现在，希腊罗马法中没有这种规定。希腊罗马法中没有发生过这种事。申命记 19、15 的规定旨在防止仅凭一份证词就定罪被告，以免这是虚假证人的恶意指控。

这一原则现在被拉比法学所采纳。新约圣经将其应用于教会纪律。马太福音 18 章 16 节、提摩太前书 5 章 19 节，以及其他一些例子。

现在的问题是，保罗是否想到了教会审判，在审判中将审查和判决正式指控？他是否要开庭？如果是，证人是谁？一些哥林多人互相作证？好吧，保罗并没有解释这一切。他只是说，我要确保有足够的证据，然后再做任何决定。所以，他现在重复了第二节中的警告。

他说，“我第二次与你们同在的时候，已经告诉过你们了。现在，即使我不在，我也提前说，当我再次来临时，我不会放过任何犯下或继续犯下以前罪孽的人。”现在，这里提到的两次访问可能是第二章第一节中第二次痛苦的访问。

现在第三个是他所期待的。他说那些先前犯罪的人肯定是指12:21中的人，但我们不知道其他人的身份。但可以肯定的是，保罗说所有犯过罪的人都将受到审判。

我不会宽恕。从字面上理解，就是我不会宽容。

我不会宽容。一点也不会。你看，这里“不留情”的意象源自古代战争，即不杀死战败的敌人。

这就是它的意思。我不会宽恕。保罗威胁要施加什么惩罚？他会把不悔改的人逐出教会，把他们交给撒旦吗？正如他在《哥林多前书》第五章中所说，他只会暂时将他们排除在教会生活之外吗？他会像我们在《帖撒罗尼迦后书》第三、六章和《哥林多前书》第五、九至十一章中看到的那样，呼吁人们远离他们吗？还是他会要求上帝让他们患上某种身体疾病？现在，这些都是可能的情况，但可能性是存在的，我们不能确定保罗打算采取的纪律处分的性质。杰罗姆·墨菲·奥康奈尔至少有帮助地指出，如果社区不回应他的劝告，他唯一的选择就是宣布他们的生活质量，无论是个人还是集体，都不符合福音，事实上，他们不是基督徒。

杰罗姆补充说，选择墨菲·奥康奈尔对保罗来说是一个糟糕的决定。保罗会说，嘿，等一下，你们确实不是基督徒，这对保罗来说是一件非常非常困难的事情。或者，正如 CK 巴雷特所说的那样，他们会重新陷入撒旦的领域。

显然，使徒无法永远容忍哥林多教会团契中的不道德行为。这句话是给我们今天的教训：我们在教会中容忍了多少不道德行为？我们太在意人数了，以至于不愿意约束自己。想想这个：如果你有一个教会，问问自己，如果基督在星期天早上出现，这些人中有多少人会真正做好准备？你的教会有一千人。问问自己，他们中有多少人真正认识主？保罗非常关心他的成员的道德、生活和行为。

你看，我们像我一样歌唱，没有一个请求，只是因为你的血为我而流。听着，我们以我们本来的样子来到耶稣面前，但一旦我们来到他面前，我们就不会保持原样。我们以我们本来的样子来到他面前，但我们不会保持原样。

这正是保罗告诉这些人的。如果我来了，我希望你们中间不会有圣徒、不洁、不道德、淫荡。我希望我不会在你们中间发现任何这样的事情，因为如果我发现了，那实际上就证明你们不是基督徒。

让我快速说一下：我认为谈论有罪的圣徒是自相矛盾的。想想看。你说那个人是个正义的骗子。

听起来怎么样？如果说他是个非常诚实的小偷，听起来怎么样？他是个非常诚实的小偷。他所做的就是偷窃，但他非常诚实。听起来怎么样？事情不是这样的。

但如果我们接受保罗和使徒们的话，耶稣的血可以洗净罪恶。他告诉他们，你们中间不应该有不道德、淫荡和不洁。他列举了这些。

他说争执、嫉妒、愤怒、脾气、争议、诽谤、流言蜚语、傲慢。我的意思是，想想看。我们今天的教堂里难道没有神圣的流言蜚语吗？保罗说我不想看到那些神圣的流言蜚语。

他说我不会宽容你。为什么？因为你要求证据证明基督通过我说话。如果你要的是证据，你就会得到证据。

你们想要我是一个使徒的证据，我就会向你们展示我是使徒的证据。而这种形式是他们无法理解的。它将呈现一种他们还无法理解的形式。

事实上，我们还不知道那是什么，但保罗说得非常非常清楚。既然你想要或寻求证据，他们也在寻求基督在他里面说话的证据。哥林多人所期望的标准是真正的使徒身份、魅力、优美的言辞、崇高的精神体验、生活和事工中的胜利主义，而不是软弱。

你看，对他们来说，这就是他们想要的。魅力、雄辩、崇高的精神体验、胜利主义，但软弱不是他们想要的。但保罗说，我会向你展示一个证据。

他们要求得到基督通过保罗说话的证据。由于缺乏预期的标准，他们拒绝承认基督的力量伴随着保罗与他们同在。毫无疑问，基督在哥林多人中间很强大，但保罗说基督在对待他们时并不软弱，这是什么意思呢？哥林多教会将得到他们想要的决定性证据，但基督不会以他们想要的方式通过保罗说话。

他们将听到基督通过保罗说话，但不是他们想要的方式。他威胁要受到惩罚，这表明基督通过他的传道对他们并不软弱，而是强大。然后，在第四节中，事实上，他因软弱被钉在十字架上，却靠着上帝的力量活着。

因为我们在他里面软弱，但在与你们相处时，我们靠着神的能力与他同在。神的能力将用强硬的手段对付冒犯者。但哥林多有些人并不认真对待保罗的权威。

他们寻求基督与他说话的证据，那确实是基督，一个可能的代理人。令他们悲伤的是，他们会发现基督对待他们的方式是强大的，而不是软弱的。事情就是这样发生的。

虽然主因软弱而被钉死在十字架上，但他却因神的能力而活。同样，保罗和他的同伴也与他一样软弱，但他们却因神的能力而与他一起活下去。这种能力体现在保罗的传道生活中，包括他通过使徒权威所施行的纪律。

现在，保罗呼吁他们自我反省。他说，检查一下自己，看看自己是否生活在信仰中。测试一下自己。

难道你们没有意识到基督就在你们心中吗？除非你们确实未能通过考验。你们看，在看到这个警告、向他们发出警告之后，保罗敦促他的读者们自我反省。你们要自我反省，而不是自我反省。

你需要检查。这就是保罗说的。你们是检查我的人，但你们才是真正需要检查的人。

自我省察。保罗用复数形式写这个词，很有意思，即“你们自己”。他们要自我省察。他们要自我省察。

这不是互相批评的问题。保罗希望哥林多人能改正他们的处境。当他拜访他们时，他不想严厉地对待他们。

既然他们要求证据，保罗现在就挑战他们证明自己的基督教信仰。他们的信仰与保罗自己的信仰并非毫无关系。但保罗也担心他们可能会拒绝他的请求。

因此，在第五至第六节中，他用新方法反击了哥林多人。他强调说，我重复了一遍，你们自己。他写道，他们要自我反省和测试。

检查和测试。两个不同的词。保罗不是。

确定他们是否信仰。你看，他使用了检查，即perazo这个词，从中你还可以得到尝试、测试或尝试。然后是证明， documazo ，以证明它们在这里实际上是同义词。

只是强调的重点略有不同。确切地说，强调的重点略有不同。前者表示通过测试来发现某事物的本质的努力。

当他说“你们要省察自己”时。后者是对某事进行批判性检查以确定其真实性。因此，哥林多人要检验他们是真正的信徒的证据。

正如 124 节中所说，信仰意味着服从和信靠基督。保罗提出了一个反问句，希望得到肯定的回答。难道你没有意识到，没有确切知道基督在你心中吗？有趣的是，他说基督在你心中。

保罗试图通过诉诸他们所了解的人来引导他们做出所期望的行为。他们是基督耶稣住在他们里面的人。但我认为我们需要以不同的方式看待这节经文。

尽管许多解释者认为这是个人的，而且其中有个人的层面，但我认为，当我们看到保罗说“耶稣基督在你们里面”时，我们错过了重点。复数，告诉他们，是在你们中间。这是在他们个人里面，但不仅仅是个人的住所。

他说，难道你们不知道基督就在你们中间吗？而你们所做的事情并没有表明这一点。如果是这样，这将在他们的行为中体现出来。如果他们意识到基督不仅活在他们个人心中，而且基督就在他们中间，这就需要影响他们的行为。

当然，除非你没有通过测试。所以，这非常非常重要。然后在第 7 节中，他说，但我们向上帝祈祷，愿你们不做任何错事，不是为了让我们看起来通过了测试，而是为了让你们做正确的事，尽管我们可能看起来失败了。

你看，保罗从不只顾自己。他的兴趣回到读者身上。他向上帝祈祷是为了他们的恢复和教化。

他说，听着，我在为你祈祷。他们已经得出结论，无论是我们还是上帝都不会伤害你。这就是他说的。

他向上帝祈祷是为了他们的恢复和教化。过去有些解释者把 whom as you 当作不定式的直接宾语，得出结论说，无论是我们还是他，上帝，都不会伤害你。但目前学术界的共识是，无论 who 是无限性的宾格主语，都不会做错事。

因此，保罗将此作为他祷告的基本内容。我们祈祷你们不会做错事。你看，在这个上下文中，做错事和做对事这两个互补的短语，根据保罗认为他们需要做的事情，定义了教会生活中什么是错的，什么是对的。

这些句子表明了保罗祷告的双重目的。第一个目的表明了他的消极目的，而不是希望人们看到保罗经受住了考验。他并没有祈求在第三次访问期间对那些哥林多人采取严厉的惩戒措施，以证明他的使徒真实性。

保罗祈祷的第二个目的是希望他们能做正确的事。保罗祈祷他们自己会悔改，改过自新。他承认，尽管我们似乎失败了，但保罗很乐意放弃基督通过他说话的证据。

在第八节中，你再次看到保罗最关心的是真理。你知道，不幸的是，我们生活在一个真理似乎并不重要的时代，无论是精神上还是其他方面。有人说，困扰我的不是我不知道的真理。

这是我所知道的真相。说这些话的时候，你看，我拿我们所知道的真相做什么呢？仅仅知道真相是不够的。我们必须理解真相，但仅仅理解真相是不够的。

我们必须活出真理。也就是说，我们的生活必须反映真理。作为基督的使徒，保罗最关心的是真理。

这就是他祷告的原因。他说他不能做任何违背真理的事，但他只敢为真理而行动。我的意思是，这听起来几乎像是真理至高无上，但对保罗来说，这里的真理等同于福音。

福音不仅要被相信，而且要被付诸于生活。保罗希望福音的真理在哥林多人的生活中得到明显体现。使徒作为基督真理的拥有者，无法做任何违背真理的事。

这就是我们在第 8 节中看到的。然后第 9 节，保罗继续表达他对哥林多人的关心，他在第 9 节中肯定地说，这就是我们所祷告的，愿你们成为完全人。总之，在第 5 到 9 节中，保罗发出警告后，敦促读者检查或考验自己，而不是考验他。他们应该把自己视为正在接受考验的人。

他们应该证明自己。难道他们自己还不知道基督在他们心中和他们中间吗？除非他们确实没有证据。在第 9 节中，他说当他软弱时，他很高兴，而他的读者很坚强。

他祈求保护他们；也就是说，他们正在改正错误，做正确的事情。现在，我们来看看保罗在第 10 至 14 节中的最后呼吁。所以，我在离开你们的时候写下这些话，这样当我回来的时候，我可能不必严厉地使用主赋予我的权力来建设而不是拆毁。

最后，兄弟姐妹们，再见。把事情安排好。听听我的呼吁。

彼此同意。和平相处，爱与和平之神将与你同在。用圣钥匙互相问候。

众圣徒都问你们安。愿主耶稣基督的恩惠、神的慈爱、圣灵的感动与你们同在。哥林多人要怎样做才能恢复健康的灵性状态呢？保罗现在开出了一个处方，他们要开始每天服用。

这就像是每日剂量。吃这个。第 11 和 12 节。

用圣钥匙互相问候。众圣徒都问候你们。最后，弟兄姊妹们，再见。

把事情整理好。听取我的呼吁。互相同意。

和平共处。这是他们每天需要的剂量。让我告诉你，如果我们的会众有这样的平安，我们的会众就会充满对主的喜悦。

分歧会减少，争论也会减少。把事情整理好。

听我的呼吁，彼此认同，和平相处。

然后，互相问候。他们要把事情整理好。听听他的诉求。

彼此和睦相处。他们彼此和睦相处，也与使徒保罗和睦相处。你知道他说了什么吗？保罗说，如果你这样做，如果你这样做，那么爱与和平的创造者上帝就会与你同在，向你展现精神力量和祝福。

上帝没有在大多数教会中行动的原因是，我们尽了一切努力，却看不到上帝的行动。是因为我们生活和平吗？我们彼此同意吗？我们处理派系问题。我们都在听真理吗？我们在听上帝的话吗？你知道，一件事是听，另一件事是听。很多人听，但只有少数人听。

这就是为什么有人会说，这是我说的，但我没有听到，因为他们真的没有在听。听听我的呼吁。相互同意。

你看，保罗正在总结他的福音。尽可能地，只要你有能力，就和睦相处。然后他们要用圣洁的吻来问候对方，以表达对彼此的友谊和感情，这是他们当时做的或处方。

对于大多数陷入困境的教会来说，这应该是一剂良药。然而，仅仅告诉哥林多人他们必须做什么才能治愈他们的精神疾病是不够的。保罗必须提醒他们可以使用哪些资源来治疗他们的疾病。

他在信的结尾指出了主的子民拥有的两种资源，使他们能够做神要求他们做的事情。它们是什么？第十三和十四节。他说，愿主的恩惠，愿主的恩惠与你们同在。

第十三节。愿主的恩与你们同在。你看，圣徒的团契非常重要，不仅仅是圣徒的团契，这非常重要，是一种人力资源。

第二，也是最大的资源，是神的恩典。在结束的祝福中，保罗祈求基督的恩典、父神的爱和圣灵的团契与他的读者同在。现在，保罗反过来说，这不是很有趣吗？

他从基督的恩典、主耶稣基督的恩典和神的爱开始。你知道，通常我们从圣父、圣子和圣灵开始，但保罗说的是主耶稣基督的恩典、神的爱和圣灵的交流。所以，在这里，他并没有说圣父是第一位，耶稣是第二位，圣灵是第三位。

他把事物重新排列，因为在他看来，它们本质上是一回事。主的恩典足以满足任何要求。天父的爱，无论哪一种，都保证了他对我们的理解、同情和关怀，圣灵与我们共同参与，赋能和指导，足以让我们应用补救措施，实现精神上的治愈和恢复。

当我们讲完《哥林多后书》时，我要向听众们发出保罗的祝福：愿主耶稣基督的恩典、上帝的爱和圣灵的交流与你们所有人同在。

这是 Ayo Adewuya博士对《哥林多后书》的讲解。这是第 14 节，《哥林多后书》第 13 章，最后呼吁。