

Ayo Adewuya博士，哥林多后书，第 2 节， 哥林多后书 1，问候、祷告、感恩和旅行计划

© 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 2 节，《哥林多后书》第 1 章，问候、祷告、感恩和旅行计划。

我们想开始学习《哥林多后书》。

我们将讨论文本。您知道，生活中很多时候，我们陷入误解和不信任的关系中，没有简单的出路。我们质疑动机，我们拒绝给予与我们有分歧的人信任。

不信任和怀疑的气氛弥漫在我们的家庭、工作或教堂中。这就是保罗在写《哥林多后书》时所处的境况。

保罗能做什么来纠正这种情况？他如何纠正这种情况？他只有一个选择，那就是尽他所能向哥林多人解释自己，并呼吁他们给予理解 and 爱。所以，我们要开始看《哥林多后书》。我们要读第 1 章。我们从第 1 章开始。奉神的旨意，作基督耶稣使徒的保罗，和兄弟提摩太，写信给在哥林多的教会，并亚该亚会堂里的众圣徒。愿恩惠、平安从神我们的父和主耶稣基督归与你们。

现在让我停下来，让我们读这两节经文。知道是谁写的信总是好的。你看，这封信的开头很短，而且直奔主题。

按照保罗和他的书信的惯例，引言总是会暗示保罗稍后将在信中讨论的问题。因此，无论何时你拿起保罗的书信，想读以弗所书或加拉太书、哥林多前书或罗马书，请花时间阅读引言并思考。当你离开引言并转到信的正文时，你会发现保罗已经暗示过一些暗示和问题。

这些问题稍后会详细讨论。保罗和哥林多人之间的问题之一是他的使徒身份受到哥林多人的质疑。因此，他首先声明，他不是出于使徒的决定或愿望成为使徒。

现在，听着。这很重要，因为他自称保罗，是奉上帝旨意做耶稣基督使徒的人，还有我们的兄弟提摩太。现在，在我解释之前，让我先说几点。

保罗，奉上帝的旨意成为耶稣基督的使徒。你知道，我们非洲有句谚语说，你永远不应该害怕你被派去的人。你只需要害怕派你去的人，因为你效忠的是派你去的人。

因此，你不必担心你被派去的人。你知道吗？因为，正如我们西方人所说，派你去的人会支持你。换句话说，他会支持你。

我记得当我还是个年轻人，我的意思是，当我还是个小男孩时，你知道，小男孩，你的父母会送你去你不想去的地方。你摇头，你要么摇头，要么把头往后仰。我会这样做。

我会说，好的，我送你过去。回来吧。你在这里见我。

或者你害怕去。爸爸会说，别担心，是我送你去的。我会负责的。

知道是谁派你来的非常重要。这总是件好事。如果我可以快点说，你还记得摩西在荒野的故事。

他和以色列人之间发生了矛盾，有时他们甚至要用石头打死他。摩西怎么做的？摩西回到上帝面前，面朝下躺着，说：“上帝，我不想要这个。是你召唤我来做这件事的。”

上帝说：“好吧，我呼唤你了。能回去总是好的，因为传道不是儿戏。传道很难。”

事奉是艰难的。事奉充满危险。你需要能够回到上帝面前说，上帝，你派我来。

上帝会说，是的，我差遣了你。但如果是你自己差遣的，那就另当别论了。他说，保罗，耶稣基督的使徒，奉上帝的旨意，也就是说，通过上帝启动我使徒职分的方式。

换句话说，是上帝召唤了我。他不是被选举担任这个职务的。不是通过挑选。

我知道，如今有些教派通过晋升成为使徒。你成为牧师，然后最终在某个时候成为使徒。你的薪水会增加等等。

然后你就成了行政人员。保罗说，不，不，不。我不是通过选举上任的。

我不是通过选举成为使徒的。我不是通过晋升成为使徒的。我不是通过宗派统治或政体成为使徒的。

我是奉神旨意做使徒的。换句话说，他不是闯入哥林多教会的人。基本上，他是哥林多教会的创始人。

他以耶稣基督使徒的身份进入教会。这意味着这是上帝的任命，而不是人类的认可。如果哥林多人不尊重他，他并没有贬低他在上帝面前作为使徒的地位。

你知道这其中的含义。如果哥林多人质疑保罗的使徒权威，他们基本上就是在挖掘他们自己的基督徒生活的基础，因为他带领他们信奉基督。如果他带领他们信奉基督，而他们现在质疑保罗的使徒权威，他们就是在质疑他们自己的基督徒生活所建立的基础。

这不是明智的做法。因为如果保罗是假的，那就意味着他们的信仰也是假的。如果保罗错了，那就意味着他们的信仰也是错的，因为他就是那个人。

保罗说，我做使徒，不是出于人的意愿，而是出于神的意愿。你看，整本书都在讲述保罗作为使徒的正直，这使得这句话非常重要。因为这本书谈到了他的正直。

他不是通过选举上任的。他不是通过权势斗争成为使徒的。他不是通过政治手段成为使徒的。

他并没有选择这门职业。完全没有。他与上帝有着一次难忘的邂逅，是上帝让他选择了这门职业。

而这种邂逅对于每一位被召唤从事传道工作的牧师来说都是必要的。现在，你不必再去大马士革路了，但你可以体验与上帝的邂逅。他并没有选择它作为职业。

他经历了一次难忘的经历，才得以来到这里的。作为上帝的使徒，上帝是保罗所做一切的最终审判者。他认识到上帝是最终的审判者。

现在，我们开始吧，他向圣徒们，向哥林多的上帝教会，包括整个亚该亚的所有圣徒们说。现在，在我讲到这一点之前，保罗把提摩太的名字放在那里，这难道不有趣吗？当然，在某个时候，它消失了。我们再也听不到了，但至少他把他的名字放在那里。

那么，为什么这很重要呢？保罗并不担心提摩太是否会退步，因此，这封信就毫无用处了。我记得几年前有一位牧师和别人合写了一本书，但之后就再也没有和别人合著过书，他们说，如果那个人退步了怎么办？那么，你为什么要对别人抱有最坏的期望呢？如果你自己退步了怎么办？那么，你的作品会怎样？但保罗没有这样的想法。他能够把提摩太写进他的名字里。

我可以稍微谈一下这个吗？保罗也向我们展示了合作的重要性。保罗并不追求谁应得荣誉。你知道，在今天的学术界，这种情况并不多见。

一个人会希望被所有人认识吗？不会。这非常重要。这是团队合作。

保罗重视作为团队成员的工作。他作为团队成员的工作。所以，他提到了提摩太。

然后，他称哥林多人为圣徒。哇。你会问自己，哥林多也有圣徒？哥林多真是个不太可能找到圣徒的地方。

你看，我们今天用圣人这个词的方式多种多样。到处都能找到圣人。在菲律宾我们称他们为Rebolto。

这些偶像，这些小圣徒。当然，在某个教派里，他们有各种圣徒。他们有吸烟圣徒。

他们有偷窃的圣徒。他们有通奸的圣徒。这不是我们谈论的圣徒。

在另一个地方，他们有圣人。你死后才成为圣人吗？不，不，不，不。保罗说这些都是活着的圣人。

他称他们为圣徒。我们今天使用圣徒这个词。我们觉得这个词出现在一些超级灵性的人身上。

而不是那些因信靠耶稣基督的关系而被分别出来的人。那么，谁是圣徒呢？圣徒是什么意思呢？你看，第一，圣徒这个词，希腊语中的 hoi agioi，是复数。请仔细听我说。

新约中提到 agioi 时总是用复数形式。

Hoi agioi。那是圣徒们团结在一起的人民。这告诉了我们一些事情。

它指的是所有信基督的人，而不是少数人。你可以在罗马书第 1 章第 7 节看到这一点。在哥林多前书第 1 章第 2 节、哥林多后书第 2 章第 1 节、以弗所书第 1 章第 1 节、腓立比书第 1 章第 1 节和歌罗西书第 1 章第 2 节中也可以看到这一点。他称他们为圣徒。那么，我们为什么被称为圣徒呢？我们被称为圣徒是因为我们与基督的关系。

同样，以色列也被称为神的圣民。现在，想一想。神的圣民，你们知道他们在米利巴是如何作战的。

他们总是抱怨。他们随时都在抱怨。每次没有水喝，他们就会抱怨。

他们抱怨没有食物可吃。然后他们又抱怨甘露。他们说天使的食物也吃不饱。

我的意思是，你谈到以色列人被称为圣人。然后你问自己，那时圣洁意味着什么？我将从不同的角度来看待它。那就是归属感意义上的圣洁。

他们属于上帝。由于他们与上帝的关系，由于他们与上帝的分离，他们被称为圣徒、神圣之人。信徒被称为圣徒是因为我们与基督的关系。

因此，圣人身份并不是因为死后做了一些特殊的工作而授予个人的地位。你不会因为你做了一些特殊的工作而在死后成为圣人。此外，圣人这个词虽然主要表示关系，但也暗示了被如此指定的人的道德生活方式。

换句话说，如果上帝召唤我们成为圣人，那么我们就需要以这种方式生活。如果你还记得以色列第一任总理戴维·本·古里安的故事，他和某人谈话，他问这个人，有基督徒吗？他说我读过圣经。有相信这个的人吗？牧师告诉他，是的，我相信。

他问是否还有更多像他这样的人。他们在哪里？我看不到他们。或者你还记得圣雄甘地的故事吗？他当时正在和一位传教士交谈，他说，那人说，你相信吗，我的意思是，你相信这些经文吗？传教士告诉圣雄甘地，他说，为什么你这么喜欢某个人或某个男人，却不喜欢基督教？圣雄甘地说，这就是问题所在。我喜欢你的基督。

我不喜欢基督徒，因为他们与基督有太多不同之处。我喜欢你们的基督，但我不喜欢基督徒，因为他们与基督有太多不同之处。换句话说，在一个职业中，信仰和行为之间存在差距，存在可信度差距。

保罗称他们为圣徒，作为神的圣徒，我们要反映神的爱，我们要反映神的生命，我们要在生活中反映神的圣洁。我记得我们过去常唱的歌，让耶稣的美丽在我身上显现。一切都是奇妙的激情和纯洁，你的精神都是神圣的，我所有的本性都是精致的，直到耶稣的美丽在我身上显现。

我想成为上帝的圣徒。圣徒这个词意味着那些所谓的圣徒所应有的道德生活方式。所以，他说，与亚该亚全地的圣徒一起，这表明保罗希望他的书信在教会中传播。

这封信不只是写给哥林多城的基督徒，而是写给该地区所有可能读到这封信的基督徒。地址后面的问候是保罗的正常问候。他祝愿他的读者们平安喜乐。

你知道，有时你会想知道我们今天如何互相问候。我们的问候毫无意义。嗨，嗨。嗨是什么意思？嗯，是嗨，我不知道它是什么意思。

嗨，就是，要么你留在那里，要么你别来这里。但保罗却以优雅和平和的态度迎接它。这非常具有神学性。

愿恩惠、平安从我们的父神和主耶稣基督赐给你们。恩惠使我们得赦免，平安是我们与神和好的结果。保罗在这里谈到父神和主耶稣基督之间的关系。

你可以把它理解为来自我们父神和主耶稣基督的恩典与和平。父与子都是恩典与和平的源泉，它们被赐予信徒。然后他开始写信给他们。

现在从第 3 节开始读，他说，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。我们在一切患难中，他就安慰我们，叫我们能用神所赐的安慰去安慰那遭各样患难的人。我们既多受基督的苦楚，就靠基督得安慰。我们受患难，是为了你们的安慰和拯救。

如果我们得到安慰，那是为了安慰你们，因为你们在忍受我们所遭受的同样痛苦时，你们会感受到这种安慰。我们对你们的希望坚定不移，因为我们知道，你们既然与我们同受苦难，也必与我们同得安慰。弟兄们，我们不想让你们不知道我们在亚洲所经历的苦难。

因为我们被彻底击垮，无法忍受，甚至对生存都绝望了。事实上，我们觉得自己已经被判了死刑，所以我们不再依靠自己，而是依靠使死人复活的上帝。他把我们从如此致命的危险中拯救出来，并将继续拯救我们。

我们盼望他再次拯救我们。你们也一同祷告帮助我们，好叫许多人为我们感谢众人祷告所赐给我们的福分。现在，保罗开始写信，他先向他们讲述自己所经历的苦难。

你首先会注意到的是这一点。保罗没有像往常那样感恩和祷告。通常，在他的书信中，保罗会为信徒感谢上帝。

保罗就是这么做的。但他在《哥林多后书》第 1 章第 3 节中却反过来说。他说，愿神称颂。保罗在信的开头赞美神，神向他展现了如此多的怜悯和安慰。

这段经文有很多内容；在这本书和这一节中，你可以看到保罗对苦难的很多看法。保罗在这段经文中谈到了安慰或慰藉。我的意思是，这个词背后的想法永远不仅仅是安慰。

它有加强、帮助、使人坚强的意思。所以，保罗赞美上帝在苦难中给予的神圣鼓励。这一点非常非常重要，因为当保罗谈到苦难时，他说苦难是为了信徒，这非常重要。

再看看。这样我们就能用上帝给我们的安慰去安慰那些受苦的人。保罗开始谈论他的苦难。

这非常重要，因为你会发现保罗在《哥林多后书》中用了很多词来描述苦难。他用过“复活节”这个词，也用过“日食”这个词。有趣的是，当你看保罗的语言时，你会发现至少有 29 个不同的词被用来描述苦难。

有趣的是，如果我没记错的话，有 58 个安慰和鼓励。所以，每一种情况，每一种痛苦，都有双倍的安慰。每一种困难、苦难和考验，都有双倍的安慰。

这对我们来说应该是一种鼓励。保罗在这里谈到他为人民所受的苦难。请看第 5 节。因为基督所受的苦难对我们来说是丰富的，当他谈到基督所受的苦难时，这就是他为基督所受的苦难。

基督的苦难离我们而去，我们通过基督得到的安慰也离我们而去。然后他说。如果我们受苦，那是为了你们的安慰。

我希望你们在这里停留一会儿。如果你受苦了，如果我们受苦了，那是为了安慰你。你知道这里发生了什么吗？保罗把自己视为一种牺牲。

稍后，他将谈论苦难的气息。他谈论苦难的气息，我的意思是，在第 2 章。他谈到了这一点。请看第 2 章。让我们看看第 2 章第 14 节。

但感谢上帝，他总是在基督里带领我们取得胜利，并通过我们传播认识基督的香气，因为我们就是香气。这非常非常重要。

用希腊语谈论奥斯曼，或者奥斯曼 *eudes* 。让我带你回到《创世纪》。你看到第一次提到这个短语， *osmen eudes* ，在诺亚的祭品中。

洪水过后，诺亚献上了一份令上帝喜悦的祭品。这是奥斯曼 *eudes* ，即上帝所接受的祭品。然后，你去读利未记，开始看看献给上帝的祭品。

七十士译本中的同一种语言是 *osmen eudes* ，一种牺牲，祭祀的奉献。所以，保罗把他的一生理解为牺牲。从某种意义上说，这是痛苦，这是牺牲，这是痛苦。

现在听我说，保罗认为他的苦难在某种程度上是一种救赎。当我说某种程度上的救赎时，我并不是想把基督和保罗的苦难放在同一水平。

我们不是这么说的。但保罗说，我受苦不只是因为我是个罪犯。我受苦是为了让一些人认识基督。

所以，从这个意义上来说，他的苦难是有价值的。这是救赎，是牺牲，是传教。这不是因为他逃学或因为他想惹人讨厌而受苦。

这不是重点，根本不是。他说我是为了你们而受苦。如果我们受苦，那是为了你们的安慰和救赎。

你看得出来吗？这是为了你的安慰和救赎。他说我们得到了安慰。保罗赞美上帝在苦难中给予我们神圣的鼓励。

苦难是基督徒生活中必不可少的一部分。它帮助我们了解上帝如何满足我们的日常需求。我们得到安慰，以便我们有能力去安慰他人。

现在，我们再回过头来谈谈这个问题。它是为人民服务的。它是公共的。

上帝的安慰可以通过他人给予和接受。这就是保罗试图告诉人们的。评论家亚当·克拉克 (Adam Clark) 这样说道。

邪恶的精神安慰并非只供我们利用。它们就像上帝的礼物。它们有机会被分发或成为帮助他人的工具。

当我们受苦时，我们是为了他人而受苦。当我们得到安慰时，我们得到的安慰不只是为了自己，而是为了祝福他人。换句话说，牧师的考验和安慰是为了教会的利益而允许和给予的，而不仅仅是为了你个人的利益。

一个和我非常亲近的人总是说，如果上帝允许，他就会利用它。如果上帝允许，他就会利用它。如果上帝允许你受苦，他就会利用它。

他这样做是有原因的。你知道，骄傲总是阻止我们向别人透露我们的需要。所以我们从来没有得到过别人的安慰。

我的意思是，许多部长会想表现出，嗯，不，你说得对。部长们没有问题。一切都好。

一切都那么美好。这只是一个幌子。这不是真的。

但别人的痛苦和安慰对你来说却是一种祝福。一个传教士是多么可怜啊，他或她通过学习和学习获得了所有的神性，却没有通过经验获得任何东西。那是一个可怜的传教士。

你通过学习获得了一切，但通过经验却一无所获。你知道，许多人都在写关于传福音的书，但他们却无法引导灵魂信奉基督。许多人都在阅读有关婚姻的书，而你却从未结过婚。

我的意思是，这个故事很好。那么，你怎么知道你从未经历过的事情呢？在传道中也是一样。当我们受苦时，上帝允许我们将我们的苦难用于他人并给他们安慰。

因为保罗的苦难就是基督的苦难，所以耶稣离保罗并不遥远。在保罗受苦的时候，耶稣总是在他身边。你知道，这就是为什么当你看监狱书信时，他总是称自己为保罗，基督的囚犯。

是啊，是基督把他关进监狱的吗？保罗会说，嗯，是的，最终是真主把他关进监狱的。是政治领袖把他关进监狱的。是宗教领袖煽动人们，把他关进监狱的。

但他看到了超越手段的东西，看到了终极的东西：上帝。我被关在监狱里，是因为我在执行上帝的旨意，上帝允许我这么做。这就是为什么当你听到保罗和西拉在晚上唱歌时，你会发现保罗可以在晚上唱歌。

来吧，监狱里的复兴？是的，因为他们知道他们来到这里是奉上帝的旨意。他就在那里。他知道基督就在那里，与他感同身受，安慰他。

换句话说，保罗受苦的目的远大于神对保罗的旨意。神借着保罗受苦为别人带来安慰和救赎。你知道吗？保罗的生活不是以自己为中心，而是以主为中心，以主赐给他侍奉的人为中心。

保罗受苦是为了神能在哥林多基督徒的生活中行善。他的安慰本应是祝福和鼓励他们的一种方式。受苦或得到安慰，并不全是保罗的事。

一切都是为了他人，而不是保罗。你知道，我们孩子的主日学校会唱“欢乐，欢乐”，这就是它的意思，耶稣第一，自己最后，其他人介于两者之间。所以，如果你想要快乐，就必须把耶稣放在第一位，自己最后，其他人介于两者之间。

但你知道为什么许多基督徒没有喜乐吗？因为他们颠倒了顺序。它是 YOJ 或 YJO，我不会发音。我不知道那是什么意思，如果我不知道，那就意味着你不知道，可能这就是许多信徒没有喜乐的原因。这不仅关乎我们，也关乎他人。

无论是受苦还是得到安慰，这都不是保罗的事，而是其他人的事。值得注意的是，保罗也说了同样的苦难。哥林多基督徒不太可能和保罗一样受苦。

我的意思是，看看他说了什么。他说的是同样的苦难，但他们的苦难方式可能不一样。可能没有一个人能比得上保罗在哥林多后书第 11 章第 23 至 28 节中所说的苦难，但保罗可以说，他们是同样的苦难。

你看，你不必说，好吧，你在受苦；我们不必开始衡量我们的痛苦。我比你受苦更多；你比我受苦更多。上帝知道你的负荷极限；他知道我的负荷极限，因此不允许我承担超过我所能承受的，他也不允许你承担超过你能承受的。

所以，我们不必开始比较彼此的苦难，说，好吧，我的苦难很大，你的苦难更大，谁的苦难最大。不，这是同样的苦难。他说你们遭受同样的苦难。

你知道，保罗并没有淡化他们的痛苦。今天的传教士会说，好吧，这就是你沮丧的原因吗？那是一件小事。保罗本可以简单地说，那是一件小事，不应该困扰你。

这就是你想放弃的原因吗？这就是你想放弃的原因吗？保罗没有这么说。保罗说，是的，你经历的和我经历的不一样，但你的苦难对上帝来说和我的苦难对上帝一样重要。你的经历在上帝面前和我的一样重要；尽管我们所经历的苦难经历在我们比较时并不相同，但它们对上帝来说同样重要。

因此，作为部长，我们需要谨慎对待尽量减少人们的困难。我并不是说，这意味着他们还成熟。不，不，不，不。

不是那样。我们从保罗那里学到了。你知道，我在介绍中告诉你，如果你想看牧师书信，这本书是你应该看的。

所以，如果你愿意，你不会想知道如何提供咨询。你读到哥林多后书，看看保罗是如何做的。保罗可以说，他们遭受的是同样的苦难。他认识到，苦难的具体情况并不像上帝在做什么以及上帝想通过苦难做什么那么重要。

从某种意义上说，我们都遭受同样的苦难。你看，新约中苦难的概念非常广泛，并不仅限于一种苦难，即迫害。在第8至11节中，我们再读一遍。

兄弟姐妹们，我们不想让你们不知道我们在亚洲所经历的苦难，因为我们被彻底击垮，无法忍受，甚至对生存都绝望了。你们看到了优秀领导力的标志。这就是弱点。

保罗向听众们坦诚自己，说：“看，我们经历过这些。这就是我们所经历的，我们想知道。”他说我们甚至对生命本身感到绝望，这意味着如果可能的话，我们宁愿死。

现在，有些人会说保罗没有说话；他们会谈论临床抑郁症。保罗在这里没有谈论临床抑郁症。保罗没有说话。哦，我们太沮丧了。

这不是在谈论抑郁症，因为基督离我们很近。但他说，我们甚至觉得死去也比死亡更好。这就是保罗。

听我说。这是一位杰出的使徒。他说我们甚至对生活感到绝望，因为它变得无法忍受。

我们被压得透不过气来，对生活本身都绝望了。这就是他说的。所以有时我们在生活中会经历这种事情，敌人会悄悄地说，好吧，也许你不再是基督徒了。

事实并非如此。魔鬼无法决定我是不是基督徒。我知道我是。

你必须知道，当你经历苦难，而敌人对你来说很重要时，你知道如何反击他。他说我们对生活绝望了。我们被彻底、难以忍受地压垮了。

他说，我们确实觉得我们已经被判了死刑，这样我们就不再依靠自己，而是依靠使死人复活的上帝。他会拯救我们脱离如此致命的危险，并将继续拯救我们。那么，他做了什么呢？在第8至11节中，保罗继续不详细地提到他和他的同伴所经历的苦难。

听着。保罗没有炫耀他所经受的考验。没有。

哥林多人知道他所说的考验，他不必详述细节来博得人心。有时，当我们作见证时，我们可以这样做，让焦点集中在我们身上，而不是拯救者上帝身上。保罗不会这样做。

保罗说，你知道。你知道这场审判。他觉得自己被判了死刑，对自己来说是个死刑判决，但他看到了解脱，他用复活的语言来表达他的解脱。

保罗说，上帝夺走了我们。上帝夺走了我们。你知道这场审判，上帝夺走了我们。

我的意思是，他拯救了我们。他把我们从死亡的边缘拯救了出来。只有神的干预才能拯救他。

瞧。基督徒生活中的苦难并非偶然或意外。现在，我们不知道保罗的苦难的确切性质。

可能是某种迫害或身体上的痛苦让他在传教工作上很艰难。至少有五种建议。至少有五种建议。

第一，哥林多前书第 15 章第 32 节，保罗说我们在以弗所与野兽搏斗。第二，他被带到犹太法庭后被鞭打 39 下。你知道，对犹太人的最高惩罚是 40 下。

39，通常情况下，你会停止，但 40，如果你给出超过 40，就是过度判断。保罗说我已经经历过五次了。五次。

他被打了五次。你知道，当我教《哥林多前书》或保罗书信时，我会有保罗的简历，我会构建简历，我会问，你想聘请这位牧师吗？然后我会告诉你保罗的简历。他怎么称呼自己？他称自己为囚犯。

他打电话问什么？他说我睡不着。然后他说，内心痛苦，外在痛苦，有这方面的危险，有那方面的危险。我发现我的学生通常不想雇用保罗。

我的意思是，谁会雇佣一个进出监狱的人？谁会想雇佣一个好到被打五次（39 下）的人？他就是这么伟大。然后是一个煽动暴乱的人。我的意思是，在使徒行传第 19 章中，他不是暴乱的始作俑者，但他的出现引发了暴乱。

你想聘请这个人做你的牧师吗？我们不知道他到底遭受了什么，但这些暗示表明他在离开特洛亚前不久遭受了一次迫害，这在使徒行传第 20 章第 19 节中有记载。其他人会说他患有反复发作的身体疾病。事实是我们不知道。

可能是所有这些，可能是其中之一，可能是其中两个，但至少我们知道他遭受了痛苦。他遭受了折磨，等等。无论保罗和他的同伴遇到什么问题，都是糟糕的。他说他们承受着无法估量的负担，超出了他们的力量，甚至对生命都感到绝望。

因为这个问题，保罗不得不面对随时可能来临的死亡。你知道，我们有时总是应该这样生活。我们必须这样生活；让我这样说：我们需要在永恒的光照下生活，而我们不知道永恒何时开始。

但我们需要在未来的光照下生活。与格洛弗所描述的不同，他说基督徒是为未来而活的人。我的意思是，我们为未来而活，因为我们知道我们将去一个更好的地方。我们为未来和期待而活。

但是，请看第 10 节。我的意思是，对于正在经历这一切的人，我想再读一遍第 10 节。那位将我们从如此致命的危险中拯救出来的人将继续拯救我们，而我们对他寄予希望，希望他能再次拯救我们。

你知道，你看到了过去、现在和未来。他拯救了我们，他正在拯救我们，如果明天麻烦再次出现，我们相信他会拯救我们。这看起来像是救赎计划和保罗。

保罗一般讲我们如何得救、我们正在得救、我们将要得救。所以，救恩有这三个方面。他说他救了我们，我们相信他会救我们，如果我们将来有麻烦，他会救我们。

我根本没有放弃希望。我的意思是，保罗是一个充满希望的人，他的希望寄托在上帝身上。看，保罗说我们信任上帝。

值得注意的是，保罗对上帝拯救的信心不仅仅植根于他个人的信仰。现在听听这句话。这与他人的代祷有关。

所以，保罗不是一个个人主义者，也不是一个孤军奋战的牧师。这就是为什么他能告诉信徒，为我们祈祷，为我们祈祷。你知道，今天我们的大多数传教士

不会对会众说，为我们祈祷，如果说他们为我们祈祷，就会成为闲言碎语的对象。

他们说，那好，为我们祈祷吧。牧师说我们应该为他祈祷。他有家庭问题吗？他的孩子有问题吗？他破产了吗？他说要为我们祈祷，但保罗，以及牧师们，从不向任何人敞开心扉。

他们从不说为我们祈祷，因为这样会成为闲言碎语的对象，但保罗却愿意坦露自己的弱点，说，这是我的问题。为我们祈祷吧，这就是我希望你们祈祷的。他不是单打独斗的牧师。他从不以超人的身份来做事工。

他不仅请求，还依靠许多人的祷告。你看，哥林多基督徒为保罗祷告时，确实在帮助他。他需要代祷者。

我们常常想到神通过保罗所做的大事，我们理所当然地钦佩他是一位属神的人，但我们有没有想过所有为他祈祷的人呢？保罗把他在事工中取得的成就归功于他们。现在，让我们看第 12 至 14 节。在这里，保罗开始为他的正直辩护。

这是我们引以为豪的，也是我们良心的见证。我们在世上行事坦率，真诚，不是靠着世俗的智慧，而是靠着上帝的恩典，尤其靠着对你们的恩典。因为我们写给你们的，都是你们能读到和明白的。

我希望你们能够明白到底，正如你们已经明白了我们的一部分一样，在主耶稣的日子，我们就是你们的夸口，正如你们是我们的夸口一样。你们看，哥林多基督徒可能已经习惯了与那些非常精于算计和操纵的牧师打交道，他们猜想或认为保罗一定也是这样。你知道，在哥林多前书第 16 章第 5 节中，保罗已经告诉他们他会来，但他没有出现。

但他没有出现，所以他们猜想，他一定是在操纵他们。如果他没有出现，那问题是什么？我们能相信他吗？如果这个人说他会来，但他没有来，那我们就对他有意见了。但保罗说，不，你错了，我不是那样的人。

他们斥责他。他们斥责他，因为他们说他不会来。他声称自己无耻。

你看，保罗在第 12 至 14 节中处理了两个问题。一般指控。第一，他行事无耻，缺乏正直。

这就是你在第 12 节看到答案的原因。然后他们说他不真诚，在他的信中，他表现出世俗的狡猾，因为他闪烁其词，写一套，意思却另一套。现在看第 13 节。

因为我们写给你的只是你能读懂的东西。我希望你能理解到最后。现在，听我说。

保罗的书信只是电话交谈的一端。我们听到保罗在说什么。我们听不到哥林多人在说什么。

我们唯一能知道哥林多人在说什么的方法就是听保罗的回答。所以，听了保罗的回答，然后说，好吧，这就是正在发生的事情。这就是你在第 12 和 13 节中发现的。

确实，这是我们的骄傲，是我们良心的见证。我们在世上行事坦率，虔诚。你看，这节经文有点文本问题。

有些人会采取阴谋，有些人会采取圣徒行动。我在这里采取圣徒行动，谈论虔诚。在虔诚中，我们来到了你身边。

我们在世上行事坦率，真诚，不是靠世俗的智慧，而是靠上帝的恩典，这一切都是为了你们，这意味着对保罗有两项指控。第一，一般指控，他行事无耻。第二，你们无法理解的信件。

他在信中说的是一套，做起来又是另一套。保罗说，不，这些都是毫无根据的指控，保罗必须用对他来说唯一可能的方式来回答。他该如何回答呢？诉诸他自己的良心和哥林多人对他行为的了解。

所以，他声称，无论是在教会还是在世上，他的行为都体现了上帝赋予他纯洁的意图和开放的通信。我的意图正确吗？我与你们的通信非常清楚。你看，哥林多人已经收到了至少三封他写的信。

我的意思是，他们已经收到三封信，现在保罗告诉他们，你们明白，我写给你们的是你们能读懂和理解的东西。所以保罗告诉他们，他坚持认为他和他的同伴们以圣洁的态度对待世界，特别是对待基督徒，这是很重要的一以及虔诚的真诚，不是靠肉体的智慧，而是靠上帝的恩典。

你看，你知道保罗在说什么吗？我不会像变色龙一样变色。你看到的就是你得到的。我不是那种会适应与他交往的人的道德和精神倾向的变色龙基督徒。

所以，你知道，人们总是说，当你在罗马时，你要表现得像个罗马人。当你在罗马时，要像罗马人一样。那么，当你在其他地方时，不，那不是保罗。

他的生活始终如一。圣洁的生活就是始终如一的正直的生活，言出必行，言出必行，言而有信。保罗说，我就是这样的人。

您可以在 12 至 14 节中看到这一点。他说，正如你们已经部分地了解了我们，在主耶稣的日子，我们是你们的夸口，正如你们是我们的夸口一样。因此，保罗声称，无论是在教会还是在世界上，他的行为都具有上帝赋予的纯洁意图和开放性的特征。

他的生活一直受到上帝的恩典的支配。然后他声称，在他的所有信件中，只有通过阅读字里行间才能看出他的意思。当保罗说话时，你不必阅读字里行间，试图弄清楚。

你知道，很多部长，你必须搞清楚他们的意思。他们到底在说什么？我不确定我是否明白。如果他们说来，那很可能就走。

如果他们说走，如果他们说往前走，你就往前走，因为他们要往后走，所以你最好往回走。所以，你要读懂字里行间的意义。但保罗说，当涉及到我时，你不必读懂字里行间的意义。

相反，他的信函含义浮于表面，只要阅读便可理解。保罗最后提醒哥林多的信徒，他们已经开始理解他的动机和意图，尤其是通过提多最近的来访。他表示希望他们能够充分相信，他现在能让他们感到自豪，就像他们在我们的主耶稣的日子让他感到自豪一样。

保罗接着谈到了他在哥林多人中面临的下一个问题，即旅行计划的改变。这就是困难所在。旅行计划的改变。

在第 15 至 17 节中，由于我确信这一点，所以我想先到你们那里，以便你们能得到双倍的恩惠。我想先到你们那里，以便你们能得到双倍的恩惠。我的意思是，旧钦定本将其视为双重祝福。

现在，让我给你讲一个关于双重祝福的小故事。几年前，我在 THM 班上，当时我的《哥林多后书》老师科林·克鲁兹讲到了那个地方，他说，好吧，双重祝福说，这就是卫斯理宗的错误之处。保罗不是在谈论完全成圣的双重祝福。

哇，我脑袋都快炸了，因为我是卫斯理公会教徒，我是循道公会教徒，而这节经文是我们一直坚持的，是成圣的双重祝福，是继得救之后的第二次恩典之旅。这就像有人刚刚夺走了你，你正在爬梯子，有人刚刚从你脚下夺走了梯子，你就摔倒了。我被冒犯了，我相信如果你也这样，你也会这样。

我感到很生气，因为我一直坚持的东西之一刚刚从我身上消失了。但让我告诉你这对我有什么影响。在那课堂上，我下定决心，如果上帝能帮助我攻读博士学位，我就要研究圣化。

就因为那堂课，就因为那节经文，我说，好吧，因为所讲的内容，主确实帮助了我，我继续读博士，我研究的是圣化，读完后，我给科林·克鲁兹博士写了一封信，我说，好吧，你最好，你可能不记得我了。我是你的学生。这就是你在课上说的话，这成为我进一步研究圣化信仰的动力，现在我拥有博士学位。

他给我回了一封亲切的信。这就是我对这节经文的看法。所以，他说得对，保罗在这里并不是在谈论圣化的双重祝福。

现在，这不会毁灭，我的圣洁也不会随着《哥林多后书》第 115 章的起伏而上升或下降。至少我现在知道得更多了。但保罗说，我想再来找你们，这样我第二次拜访你们就会带来欢乐。

这真是双重祝福，简单又直接。这就是他说的。我来找你了。

我本来想去马其顿的路上拜访你们，然后再从马其顿回到你们这里。你们派我去犹大吗？我想这样做的时候，我犹豫了吗？我是否按照普通人的标准制定计划，准备同时说是、是和不是？先停在这里。保罗原本计划在离开以弗所后两次访问哥林多。

在他前往马其顿的旅途中，以及他返回犹大之前。您可以在第 15 和 16 节中看到这一点。然而，出于他后来解释的原因，他没有直接去哥林多。

他后来解释了这一点。他没有直接去哥林多，而是先去了马其顿。猜猜发生了什么？他的批评者和敌人抓住了这一点，说他不值得信任。

他们指责他反复无常、不可靠。这很有意思。他们用了一个希腊词，*elaphria*。

埃拉弗利亚 (*Elaphria*) 的意思是“轻率”。他很轻率。他反复无常。

你看，他们指责他优柔寡断，反复无常，性格轻浮。他们说你不能相信这个人。他们强调，他随意改变旅行计划完全是出于个人利益，根本不关心是否违背了诺言，也不关心科林斯的需要。

他们说这个人就是这么做的；他只是许下承诺。承诺是要许下的，也是要违背的。你知道，不幸的是，现在人们许下承诺后又要违背。

哥林多人可能也经历过这样的事。所以他们批评保罗是个不能决定计划或不能执行计划的人。他们还把保罗改变旅行计划等同于感情的消退。

他们说他不爱我们。第 17 节：我想做这件事的时候，我犹豫了吗？我是否按照普通人的标准制定计划，准备同时说是和否？但他们错了。他们试图责怪保罗是错误的。

你看，他们失望并没有错。我是说，因为他告诉他们他会来。所以他们自然会失望。

这是可以理解的。但他们错了，因为他们不了解保罗的心，也不了解他的处境。这是我们要吸取的一个教训。

我们应该非常谨慎地质疑人们行为的动机。通常，我们能够很好地质疑动机。我们得出的结论是，这些人没有责任。

你看，想想这个：如果你是一个牧师，有人来你的教堂，但迟到了。然后，当这个人进来的时候，你说，那些迟到的人，你们不认真，你们不信奉上帝，你说了这么多。但你不知道一个人在来教堂之前经历了什么样的战斗和挣扎。

那天早上，他不想来。魔鬼想尽一切办法把他赶回去。他穿好衣服，坐下，穿好衣服，坐下。

但最终，我还是会去教堂。即使我迟到了，我还是会去教堂。因此，他赢得了胜利。

他来教堂，但他来晚了。但你作为牧师，当那个人进来时，所有迟到的人和你这些迟到者，你还没有准备好去天堂。魔鬼说，我不是告诉你不要去吗？现在你来了，你来晚了。

你不是刚刚听说你不会去天堂吗？然后沮丧就来了。我们在追寻动机时应该非常小心。我们需要知道所有的答案。

我们需要了解所有细节，然后才能得出结论。我们很快就能得出结论。我的意思是，就像以色列人一样，当你读约书亚记时，你会发现他们有上帝支派和流便支派，流便支派和上帝支派，还有玛拿西支派，玛拿西支派去筑坛，而以色列人却不知道。

他们准备去与他们战斗并杀死他们，因为他们觉得他们背叛了他们。当他们去的时候，他们说，听着，我们建造这个祭坛不是为了向上帝烧香，我们建造这个祭坛只是为了当我们的孩子问我们时，我们能够告诉他们。如果他们问我们和你们之间有什么联系，我们就能告诉他们，这是一个象征，象征着将属于你们的東西。

上帝阻止他们杀害自己的兄弟。换句话说，在质疑动机之前要非常小心。但哥林多人不明白这一点。

所以，他们继续责怪保罗。当然，他们很失望，他们有理由感到失望，但他们试图将失望归咎于保罗是错误的。他们需要看到保罗的心和上帝在当时情况下的作为。

然后你从第 18 节看到，神是信实的，我要你们，这句话不是“是”和“不是”的。保罗说，“我要你们”。保罗对这个指控感到非常苦恼，他确信自己是无辜的；他努力确信，他确信自己是无辜的，他庄严地祈求神不容置疑的可信性。这就是正直的用武之地。

他为自己的可靠性辩护，提出了两个论据来证明自己的可信度。他还给出了两个改变计划的理由。第一个论据是，基督的事工要求他必须可靠。

他强调地宣称，他的话语、他的改变、他的计划陈述和他的信息并不是同时是肯定和否定的。他通过诉诸上帝的信实来支持这一宣言。保罗诉诸上帝的信实。

你如此确信的那个人是谁？没错，就是你自己，以至于你可以将自己的正直与上帝的正直联系起来？保罗就是这么做的。他将自己的正直与上帝的正直联系起来。我的意思是，这非常有力。

他非常苦恼。他说，无论是向他们宣告好消息，还是告诉他们他令人苦恼的计划，他的语言都不是含糊的“是”和“不是”的混合。他不会同时说“是”和“不是”。

不。他说话时不会像我们说的那样左右摇摆。一点也不。

他传达的信息是肯定或否定。他知道自己在做什么。一位信实的上帝的使者怎么会在令人安心的肯定和令人不安的否定之间犹豫不决呢？或者传递一个不是肯定的肯定的信息呢？于是保罗开始详细阐述。

他开始告诉他们。他呼吁上帝的忠诚。可悲的是，在我们现在生活的世界中，言语毫无价值。

政客们很容易改变。他们今天许诺了什么，明天就没了。他们忘记了。

他们一上任就收回竞选承诺。人们在法庭上宣誓说真话，只说真话，但他们却在撒谎。把手放在圣经上，你说的是真话，只说真话。

他们还厚颜无耻地说。我们不能在传教中看到这种事情。有些人为了自保而撒谎。

似乎对很多人来说，承诺就是用来违背的，但对保罗来说却不是。我们很难知道我们可以信任谁，但上帝的承诺揭示了他的性格。上帝的承诺揭示了他的性格。

上帝履行他所作的每一个承诺。保罗和他的同僚在哥林多人中间宣扬的上帝之子，这些信徒所接受的，不是同时是肯定和否定，而是肯定的肯定。你知道，我们试图引用那段话作为承诺。

上帝的话是肯定的，阿门。好吧，看看上下文。在上下文中，保罗不只是在谈论他自己的正直与上帝的正直之间的联系；他在谈论他自己的正直。

他自己的正直与上帝信守诺言息息相关。保罗说，你们的救赎以及你们随之而来的、连续的属灵体验证明基督及其工作的积极特征对使徒来说如此生动，以至于渗透到他自己的生活和事工中。你知道吗？保罗是值得信赖的。

保罗是值得信赖的。他值得信赖的第二个理由是他意识到上帝在他们（哥林多人和他自己）生活中的工作。你会看到，在第 21 和 22 节中，他提请人们注意上帝现在对他们所做的工作以及上帝在他们皈依时所做的工作。

目前，上帝正在建立他们。你在第 21 节中看到，他说，但正是上帝在基督里建立我们和你们，并膏抹了我们。然后保罗描述了圣灵在信徒生活中所做的几件事。

看看第 21 和 22 节。但那使我们与你们在基督里同得坚固的，是神，又膏了我们，在我们身上盖了印，又赐灵在我们心里，作为第一分期。圣灵膏抹并赋予信徒力量，使他们过基督徒的生活和服务。

圣灵也给我们盖上印记，成为我们的纽带；印记，顾名思义，是所有权的标志。我们属于他。此外，圣灵成为今生之后未来福祉的保证或担保。

你看，保罗对这些神圣工作的认识使他成为可靠的。基督在履行福音承诺方面的可靠性和上帝在其子民生活中的忠诚塑造了使徒的性格。它们也塑造了我们的性格。

当我们思考它们的意义时，保罗给出了两个改变计划的理由，以此完善他可靠性的论证。请看第 23 节。我把印盖在我们身上，就表示我放弃了，但我求神为我作证。

我之所以没有再去哥林多，是为了不让你们失望。现在他告诉他们原因。如果你们知道我没来的原因，你们应该感谢上帝。

这是为了你好。这是为了你好。因为如果我来了，事情可能就不会是现在这个样子了。

你不会喜欢的。我的意思是，从字面上理解。他说我祈求上帝为我作证。

因为为了不让你们失望，我才没有再去哥林多。你们看到了他们对他们的爱。他爱他们。

他关心他们。他们仍然是他信仰中的孩子，他感到对他们负有责任。他改变计划的第一个原因是他可以免除对他们的管教，使徒的管教。

他或许会让他们少走一条路。他想给他们一个机会，让他们自己解决问题，而不是让他们遭受死亡的痛苦。他用誓言证实了自己的说法。

因为他根本无法证明自己的动机。他解释说，他之所以采取这种行动，是因为他和他的同事都不是哥林多教会信仰的主人。这不是很有趣吗？不幸的是，今天，特别是在大多数世界里，传教士和牧师的行为就像他们是其成员信仰的主人一样。

在大多数人的世界里，他们的世界几乎等同于上帝，上帝会说，先生，我现在不能这样做。我想祈祷。牧师会说，好吧，我已经祈祷过了，我知道。

你不必祈祷。你只要去就行了。保罗说，不，不，不，不。

我并不是在凌驾于你们的信仰之上。我的意思是，这很悲哀。就像许多牧师一样，我的意思是，他们扮演上帝的角色。

保罗说，我不会扮演上帝的角色。相反，我们是你们喜乐的促进者。这意味着他们的使命基本上是促进哥林多人的灵性福祉。

这意味着他们热爱他们和他们的幸福，将他们的信仰指向基督和他的话语。保罗虽然是使徒，但他并不想主宰他们的信仰。这种权利只属于上帝。

你看，牧师和基督教工作者必须意识到篡夺这一权利的诱惑。它属于上帝。它不属于我们。

当我们看这一章时，理解这一点非常重要。我的意思是，作为总结，我们首先要说我们被召唤成为圣徒。我们需要履行我们崇高的使命，特别是在我们今天所处的道德污染环境。

我们需要记住，我们是活着的圣徒。我们被称为上帝的圣民，因为我们属于他，我们的生活需要反映出呼唤我们的上帝。然后，我们需要考虑何时做出决定。

保罗告诉我们，我是在上帝的指引下做出决定的。当我们处于领导地位时，我们需要记住，我们的决定会以这样或那样的方式影响他人。而且因为我们的决定会影响他人，所以我们需要确保我们在上帝的指引下做出决定。

我们还了解到，在基督徒的生活中，正直是不可妥协的。缺乏正直会影响事工；无论我们是否知道，它都会影响我们。然后我们了解了保罗在考验时期的一些情况。

他买下它，因为他知道它的用途。他没有受害者心态，而是知道上帝正在实现他生命中的目的和计划。最后，无论我们受苦还是得到安慰，这都不仅仅是为了我们自己；而是为了基督的身体。

这是 Ayo Adewuya博士关于《哥林多后书》的教学。这是第 2 节，《哥林多后书》第 1 章，问候、祷告、感恩和旅行计划。