

Adewuya博士，哥林多后书，第 5 节， 哥林多后书第4 章，陶罐中的宝藏

© 2024 阿约·阿德乌亚和特德·希尔德布兰特

这是 Ayo Adewuya博士对《哥林多后书》的讲解。这是第 5 节，《哥林多后书》第 4 章，陶罐中的宝藏。

是什么让基督徒在压力和对手中继续前行？你看，主的子民、上帝的子民和牧师遭遇撒旦的反对并不罕见。

有时会感到沮丧和有需要的压力，但问题是，这些逆境是否足以让我们放弃？如今，各教派和人们越来越担心离开牧师职位的人数。我们称之为由于倦怠或其他原因。然后你会问自己，到底是什么导致了基层领导层的流失。

我们正在看《哥林多后书》第 4 章，所以我进入这一章问这些问题，因为你想问自己是什么让保罗坚持下来。保罗的生活有什么不同？是什么让他如此坚强？是什么让他，是什么让他在面对所有反对和困难时，仍然坚持下去？保罗在这段经文中描述的一部分就是我们所看到的维持生计的手段。他重新开始；他恢复了第 3 章第 6 节的主题。我们来到了第 4 章第 1 节，但保罗将在第 3 章第 6 节中恢复他的论点，即神圣的任命和规定，成为圣约的牧师。因此，在《哥林多后书》第 4 章中，保罗继续发展和捍卫他的事工，与他的对手形成鲜明对比，他这样做，特别是通过诉诸福音信息。

他开篇就说他有这个职分，然后又加上了与对手不同的资格，即他的职分是上帝怜悯的结果。在上一章中，我们说这是恩典的职分，圣灵的职分。现在他称之为怜悯的职分。

所以，保罗在传道工作中遇到的逆境不足以成为他放弃的理由。我们通常说，胜利者永不放弃，放弃者永不胜，而保罗不会放弃。尽管他面临艰难的经历，但他宣称自己不会气馁，不会放弃，然后他继续争辩说，作为新约的牧师，他已经放弃了一切不诚实和欺骗，相反，他继续通过宣扬真理来赢得每个人的良心。

他否认自己伪造了福音信息，他已经说过他的对手是伪造的。你会发现保罗在这里使用图像、修辞手法和悖论来表达他的观点。保罗认为，他的苦难和软弱，不是缺乏使徒使命的证据，而是体现了一种来自上帝、来自受苦之主的使命，其最终目的是荣耀上帝。

换句话说，保罗实际上将自己的苦难视为荣誉徽章或门徒身份徽章。他说，看，我并不会因为我受苦而失去使徒身份。实际上，这些苦难证明并肯定了我的使徒使命。

那么，让我们开始看经文，首先，从第 1 节开始。因此，既然我们有这职分，又蒙怜悯，我们就不灰心。你看，神给了他特权。事实上，当你看那段经文时，它说我们不要灰心。

我们不会灰心。经文就是这么说的，保罗将在第 16 节重复同样的话：我们不会灰心，我们不会灰心。所以，他没有理由灰心，因为上帝出于仁慈，赐予了他超越摩西的特权。

摩西曾有光荣的使命，但已经消逝。但保罗说，我的使命是基于新约的。他现在被呼召不是要传达律法，而是要传播上帝的恩典。

福音传道人的使命甚至比律法的中保更高。因此，保罗认为，在新约下服侍的神圣使命足以补偿他为忠于使命而忍受的所有考验。你知道，他认为这些考验是值得的。

偶尔，我们需要提醒自己，我们在事奉中面临的考验和困难都是值得的。它们值得我们承受所有的苦难。他说我们不要灰心，然后他说，当我们接受事奉时，我们不要灰心。

保罗在第 16 节再次谈到了拒绝灰心丧气的思想。因此，你会发现在第 2 节中，我们已经放弃了不诚实的隐藏之事。不做诡诈的事，不欺骗上帝的话语，而是将真理彰显出来，在上帝面前将自己推荐给每个人的良心。

所以这里，保罗谈论的是他的行为。记住，我们之前说过，保罗的信是倾听电话交谈的一端。我们听到了保罗的声音，却听不到另一端的声音。

但是，我们通过保罗的言论听到了另一方的声音。所以，保罗，显然，保罗一定被指控有欺骗行为。他在第 2 章第 17 节为自己辩护，他说，不，我们不是卖道的人，他坚决反对对他的方法和信息的这种描述。

保罗说我的策略从来都不是秘密的或欺骗性的，我从未欺骗或不诚实地操纵上帝托付给我的信息。保罗说我按照上帝给我的方式传道。你看，他并没有坚持要求外邦人遵守摩西律法，这可能是他篡改福音的原因之一。

他说不。你看，在任何自我表扬、任何自我辩护中，自我表扬都起着一定的作用，不管你喜欢与否。一旦你为自己辩护，你会在某个时候说，好吧，这不是我，但这就是我。

你说这不是我，这就是我，你是在自我表扬，但他的自我表扬不是通过在每个方面自我辩护，而只是说，我在宣扬真理。他的呼吁不是针对党派精神，也不是针对偏见或人类偏见，而是针对每个人的良知。他的自我表扬是在上帝作为旁观者的情况下进行的。

所以，他知道无论我说什么，上帝都在看着我。所以，即使在反驳所有针对我的指控时，即使在说这就是我时，我都意识到上帝的存在。我知道上帝在我的生活中和我的事工中存在。

你看，我们已经放弃了不诚实的隐秘之事，放弃了狡猾的手段。再说一遍，我们在谈论什么？我们在谈论事工中的正直。事实上，如果你想看《哥林多后书》，你就要从正直的角度来看待它。

我的意思是，一步一步，每一章。当保罗反驳对手的论点时，他在谈论他的正直。这是他唯一拥有的东西。

保罗唯一能用来捍卫自己对抗对手的就是他的正直。然后他说，我们不做诡计，也不欺骗上帝的话语，而是通过真理的彰显。现在看看，做诡计。

不幸的是，在 24 世纪，我们看到很多传道工作都存在着诡诈，他们欺骗性地处理上帝的话语，而且大多数时候都是为了经济利益。但保罗说，如果我们的福音被隐藏，那么它就隐藏在那些迷失的人中，这个世界的上帝蒙蔽了他们的心眼，他们不相信，以免基督荣耀福音的光芒照耀他们，基督是上帝的形象。正如一些人声称的那样，保罗的福音只为精神精英而设计。

这就是哥林多人所争论的。他说的话很晦涩。没有人理解他。

正如他所做的是卑鄙的。为了辩论，保罗承认，哦，是的，好吧，为了辩论，我们同意，你是对的。即使他的福音被遮蔽了，就像你说的，那也不是我自己做的。

之所以蒙蔽，是因为这个世界的上帝蒙蔽了他们的脸。你看，蒙蔽的存在并不是因为保罗。根本不是。

如果有这种现象，那也来自那些正在灭亡的人的不信，他们的心智被现世的神弄瞎了，神想阻止他们看到聚焦于基督荣耀的福音之光。你知道，当保罗谈到现世的神时，他指的不是父神，而是指撒旦，他被认为是这个世界的王。在约翰福音第 12 章第 31 节中，耶稣说这世界的王将要来，他在我里面是毫无所有。

他被称为这个时代的神。他是一个篡位者。你知道，我们唱这首歌，那首歌，这是我父亲的世界。

当然，这是我父亲作为基督徒的世界，但正如你哭泣时所说，敌人是这个时代的神。这个时代将他奉为神。一个无神论者正在和某人交谈，他说，我是我自己的神。

我不相信上帝。我是我自己的上帝。好的。

基督徒问，你的上帝给你幸福吗？他无法回答。他是他自己的上帝，但他没有幸福。他说，没有上帝，这个时代的上帝。

你知道这个时代的上帝和撒旦。我的意思是，如果保罗身上有二元论，那是一种伦理和时间的二元论。他是这个时代的上帝。他不是物质或形而上学的上帝。

撒旦不是来世的神。他只是这个时代的神，是一个篡位者。他说他弄瞎了他们的眼睛。

如今，作为一名牧师，有时你会竭尽所能：传道、祷告、禁食，竭尽全力，却得不到任何成效。你会说，上帝啊，发生了什么事？好吧，你知道，就像我们一开始说的那样，这是一场战争。并不是他召唤我们参战，而是我们正在面对战争。

这个时代的神使他们蒙蔽了双眼，不让他们相信福音，不让他们被荣耀的福音之光（即神的形象）照耀。当保罗称基督为神的形象时，他当然是在说话。他说基督是神的形象。他断言基督是看不见的神的可见和完美的代表。

这听起来很像希伯来书第 1 章第 1 和 2 节，这是对看不见的上帝的准确表达。多马说，求祢将父显给我们看。耶稣说，你们看见了我，却没有看见父？如果你们看见了我，我们就会问自己，哦，我希望我能看见上帝。

上帝是什么样的？看看耶稣基督。上帝的爱是什么样的？看看耶稣基督。上帝的力量是什么样的？看看耶稣基督。

这是看不见的上帝的准确表达。他说这是上帝的形象。你谈到图标和图像，它们既暗示个性，又暗示独特性。

个性和独特性。所以，你看到保罗在这里谈论福音。然后他在第 5 节中说，我们原不是传自己，乃是传基督耶稣为主，并且我们自己因耶稣作你们的仆人。

我们传道，而不是传扬自己。因此，尽管保罗可能不得不向每个人的良心推荐自己，但他从未宣传或传扬自己。福音的本质是宣扬主耶稣基督。

你看，我们生活在一个媒体导向的社会，传教士被迫利用学生来展示自己的口才或演说技巧，当然，还要展示一些技巧。会众对娱乐和消遣的渴望也增加了这种压力。所以，传教士必须证明他口才好，能讲好道。

我的意思是，演讲技巧很重要，口才也很重要。你知道，有时人们并不关心实质。他们不关心实质；他们关心口才。

保罗说，不，我到你们这里来不是要用智慧的言语。我们传道，不是传道自己。有时你听了 30 分钟、一个小时的布道，然后你问自己，他到底说了什么？他到底说了什么？你什么也听不懂，因为布道只是自我推销。

我记得几年前，我被邀请去一个地方，我到了那里的一间教堂，牧师开始讲道，他说，昨晚主向我启示了，那天有人讲了神前一天告诉他的事，礼拜结束后我去找他，我说，嘿，兄弟，某某，我真的很感谢你，我感谢神分享你的见证，但我不知道这是否是为你准备的，会众应该听到别的东西。他再也没有邀请我回来。没关系。

这正是我们今天所渴望的。这也是社会所寻求的，但我们正在阅读《哥林多后书》。它说，我们不是传扬自己，而是传扬主耶稣基督。

我们传道，而不是我们自己。我的意思是，你听传道人讲的都是我在这里做过的事，我在这里做过的事，我去那里的时候，我来这里的时候，他们在一次布道中提到了我 400 次，而耶稣只提到了一次。保罗呼吁我们重新审视我们的信息，重新审视我们的布道，重新审视我们所传的话语。

他说我们不是传扬我们自己，而是传扬耶稣基督为主。这让我想起几年前我听过一位牧师讲的故事，有些人把这个放在教堂前面作为广告牌，因为我们不是传扬我们自己，而是传扬耶稣基督为主，但到了某个时候，会中的一些人就不太高兴了。他们觉得这个太过时了，太长了，等等，所以他们说，好吧，我们为什么不把它写短一点呢？所以，他们决定把它写短一点。

所以，事情变成了，我们不是传扬自己，而是传扬耶稣基督。到目前为止，一切都很好。然后，在这之后，又过了一段时间，他们又回来说，不，这还很长。

我们可以稍微改一下吗？于是他们就改了一点，改成了“我们不是传扬自己，而是传扬基督”。他们阻止了我们。过了一段时间，他们又来，说“我们不是每个星期天都传扬基督”。

我们宣扬婚姻，我们宣扬这个，我们宣扬那个。但最终，他们说，让我们让它简洁，让我们让它引人注目，让我们让它时髦，让我们让它酷。所以，他们说，我们宣扬。

所以，他们把它贬低为“我们传道”。这听起来像今天许多教会传道吗？但传什么？传给谁？现在听听这个。保罗并没有说我们传一些教义。

他说我们传的不是我们自己，而是主耶稣基督。耶稣必须处于中心。我们传扬基督。

福音是关于耶稣的。不管你谈论的是末世论，还是救赎，这都不重要。耶稣是福音的核心。

我们传道，而不是我们自己。即使我们传道奉献，我们的奉献也必须与基督联系在一起，他为我们献出了自己，他变得贫穷，以便我们变得富有。这是我们奉献的核心。

所以，我们传讲什么并不重要，基督才是中心。他说，我们不是传讲自己，而是传讲主耶稣。他解释了他传道的基本要点，即基督是我们的主。

然后他说，听着，我们是你的奴隶。事实上，他在那里使用的词是奴隶和奴仆，而不仅仅是布道词。我们是你的奴隶。

我们为您服务，这就是我们的所作所为。我们不传扬我们自己，而是传扬耶稣基督和主。

作为福音的忠实使者，保罗和他的同工们并不引人注目。虽然他的事工比摩西的事工更荣耀，但他并不关心个人荣耀。听着，他从不宣传或宣扬自己。

几年前，我看到一位牧师的传单。他提到了他的名字。他说这就是全世界都在追随的某某某。

哪个世界在追赶？我的意思是，你向全世界传道。但有趣的是，许多传教士说，好吧，我在世界各地传道，在世界上许多国家。不，这并不难。

如果你去纽约的一个多民族教堂，那里有非洲人、加勒比人、印度人，还有各种各样的人，然后你在一个地方就把全世界都带走了。我们是在宣传自己。他从不宣传或宣扬自己。

他已经在《哥林多后书》第 2 章中告诉哥林多人，他没有带着《哥林多前书》来找他们，他没有带着劝说的话来找他们。此外，他将自己的角色定义为奴隶，仆人。虽然他可以命令他们服从，但他选择不这样做。

我们又回到谦卑这个主题。那么，第 6 节为什么这么说呢？经文说，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。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。

那么，你在第 5 到第 7 节中发现了什么？你会发现实质与雄辩的对立。保罗说，有实质，只有雄辩。他说，我们有这个宝藏。

有趣吗？陶器里的宝藏。你看，从第 4 章第 7 节到第 5 章第 10 节，你将看到十字架布道的苦难和荣耀。你看，没有人比保罗更清楚基督教的矛盾性。

他知道其中的矛盾性。也许，他的书信中没有一封包含像《哥林多后书》中那么多的矛盾，特别是从第 7 节到第 12 节。我们来看看。

经文开头说，“我们有这宝贝放在瓦器里，要显明这莫大的能力是出于神。”看看这个——第一个悖论。

福音宝藏的无价值和福音传道人的软弱和无用，两者的区别在于。这是软弱。器皿软弱，但内容却强大。

这就是软弱中的力量。他说，宝藏，我们有这个宝藏 in 瓦器里。这个宝藏是伟大的。

他说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。他在第 6 节谈到了瓦罐。第 6 节提到瓦罐里的宝贝是来自对神荣耀的认识的光照。来自对神荣耀的认识的闪电。

保罗把那些受托传福音的人形容为瓦器，他并不是在贬低人的身体。一点也没有。他并不是简单地说身体是灵魂的容器。

完全不是。但他将光的承载者的渺小和缺乏吸引力与光本身的美丽进行了对比。你看，看看它。

你有你的灯罩。你有你的灯罩，灯就在里面。你里面有这美丽的光芒。

保罗说，在这个目的背后，在这种对比背后，有一个人们可以认识到的神圣目的，而且这种超越一切的力量只属于上帝。因为保罗和他的同工们正在受苦，他们正在经历苦难，他们很软弱，但从他们身上发出的上帝的话语却很有力量，可以改变生命。这让我想起了一个盲人传教士的故事。

然而，上帝会利用他，让盲人看见。现在，我曾经和这位传教士住在同一个城市，所以我认识他。上帝会利用他，奇迹会实现，成千上万的人会参加他的聚会。你看这个人，瘸子会走路，瞎子会看见，但他自己是瞎子。

这真是一个悖论。一个盲人正在布道，盲人的眼睛被打开了。故事讲的是，这个人在某个时候想在电台采访他，电台也想采访他。

到了这一步，采访者说，先生，我可以问你一个问题吗？希望你不介意。老人说，嗯，我大概知道你要问我的问题。记者很震惊，我大概知道你要问我的问题。

你可能想问我这些事情是否真的发生了，这些奇迹是否真的发生了，盲人的眼睛是否能看见，瘸子是否能行走。你可能想问，为什么我自己是瞎子？他说那是为了让你知道这能力不是我的，而是神的。那是为了让你知道，不是我在行奇迹，而是神通过我行走。我们有这宝贝放在瓦器里，要显明神的荣美和能力。

虽然那位弟兄是瞎子，他只是一个瓦器，但神的能力却藉着福音在他身上彰显出来。为什么呢？因为荣耀只归于神。瞎子传道，瞎子看见，瘸子行走，他死时是瞎子。

所以他说，这说明我不是做这件事的人，这能力不是我的，因此荣耀可以归于我。这能力是上帝的。这就是福音的能力，这能力的卓越性可能来自上帝，而不是我们。

然后，在第 8 和 9 节中，你会看到保罗在第 8 和 9 节中为我们描述了对立面，你可以看到他在那里说的话，现在是《哥林多后书》，从第 4 章第 8 节开始。我们四面受敌，却不被困住。我们心里作难，却不至失望。遭受迫害，却不被抛弃。

被打倒，却没有被毁灭。身上常带着主耶稣的死，使耶稣的生在我们身上显明出来。因为我们这活着的人是常被交于死地，因为耶稣病了，使耶稣的生在我们这必死的身上显明出来。

所以，死亡在我们里面行走，生命在你们里面行走。你看，在本节的其余部分，从第 4 节开始，它说 4，从第 6 节，然后是第 7 节，第 7 节到第 5 章第 10 节，他将他的学习、他的身体和他的苦难与信徒在复活时将得到的天体进行了对比。在旧约中，这幅图像的作用是展示人类的脆弱性。

当我们谈论陶罐时，我的意思是，请阅读耶利米书第 22 章第 28 节和诗篇第 30 篇第 13 节。具体来说，陶器或陶罐的形象用于描述因以色列的罪孽而遭受的苦难。对保罗来说，这种苦难就是使徒服务的苦难。

这节经文的对比点在于信息无价的价值与信使的苦难之间的矛盾。保罗的陈述背后暗示了对手的攻击，他们非常软弱，而他未能证明自己拥有神圣的力量。保罗说，你错了。

对于保罗来说，神圣的力量是上帝独有的，矛盾的是，当他作为一名使徒去传教时，这种力量就存在于他的苦难中。保罗想要表明，他身体的软弱和痛苦并不构成使徒使命的缺失，而是表明了他的使徒身份。使徒身份源自一位受苦的主，其最终目的是荣耀上帝。

因此，为了进一步阐述他的观点，保罗从我们所谓的困难清单开始，从第 8 节开始。有四个鲜明的对比。看第 8 节。我们四面受敌，却不被困住。我们心里作难，却不至绝望。

遭受迫害，但没有被抛弃。被打倒，但没有被摧毁。你可以在第 8 和第 9 节中看到这一点。保罗谈到了他的弱点，并举了一个例子。

你看，这里的每一个隐喻都反映了一场军事战斗或角斗。再看看。四面楚歌，却不心烦意乱。

困惑但不绝望。遭受迫害，但不被抛弃。被打倒，但不被摧毁。

事实上，你只需要看一下希腊文中的这些词，我稍后会解释一下。它只是说，我们处境艰难。每个军事隐喻都说事情有多么困难。

他处境艰难。他说，但我没有被逼入绝境。我处境艰难，但我没有被逼入绝境。

我并非毫无退路。我并非被迫投降。新英文圣经说，永不言败。

困惑，但永远不会束手无策。我的意思是，永远不会不知所措，但永远不会完全不知所措，但永远不会完全不知所措。所以，这是一场游戏。

他被敌人追赶，但没有任由敌人摆布。他被追赶，但他说，听着，他被地面所知，但并非永远被地面所知。这让我想起你读使徒行传的时候，保罗在传道，

他们不得不把他放在篮子里，放在另一边，在一个特定的地方，他躺着，他们以为他死了，我敢肯定，就像小孩子一样，也许，这只是一个猜测，保罗试图看看他们是否在附近，他睁开一点眼睛，打开一个角落，直到他们走了，然后他说，他再次站起来，他已经走了。

被击倒了，但并没有永久扎根。然后，第 10 和 11 节说，身上常带着耶稣的死，使耶稣的生也显明在我们身上。你看，第 10 节总结了我們看到的对比，以及我们在第 8 和第 9 节中看到的悖论。我们总是在死，但我们并非毫无生命。

总是要死，但我们不是没有生命的。他说，身上带着耶稣的死，使耶稣的生也显明在我们身上。所以，保罗总结了他事奉神过程中所经历的艰难、困惑、迫害和打倒。

另一方面，他谈论耶稣的生活，表达了主拯救他免于被压垮、绝望、被抛弃和毁灭，所有这些都预示着基督徒在复活时最终摆脱死亡。在苦难中得到安慰。但是，第 11 节也解释了引人注目的短语“耶稣之死”的含义。

因为我们这活着的人是常为耶稣被交于死地。他面临危险，为的是让耶稣的生命在我们必死的肉体上彰显出来。这两节经文非常有力，非常有力。

这两节经文将耶稣生命的死亡定义为使徒经历中同时显现的。这不是死后的生命，甚至不是通过死亡而来的生命，而是在死亡中的生命。保罗说，在死亡中，这就是生命。

一次次从死亡中被拯救证明了复活的力量。记住，第 1 章已经谈到了他对生命的绝望，并谈到了拯救我们的上帝，我们相信他会拯救我们，将来他也会拯救我们。所以，你问自己，是什么让保罗兴奋不已？是什么让这个人继续前进？因为他在第 12 节中用大胆的笔触知道他拥有什么。

他说，死在我们身上发动，生却在你们身上发动。在这里你又一次看到了生与死的主题。你看，我们刚才看到的就是我们所说的苦难目录。

第 11 节用略有不同的语言重复保罗的想法，澄清了前一节。现在，保罗因耶稣而被处死，这表明他的信仰和意愿使自己顺从耶稣的存在模式。换句话说，你的思绪很快会飞到腓立比书第 3 章，在那里他说，我可以认识基督，晓得他复活的大能，并且晓得和他一同受苦，效法他的复活、他的死、他的生命，效法他的一切。

他被改造，使我认识他和他复活的大能。但今天我们读到那段经文就到此为止了。他受苦的团契呢？与他的死相称？这里有一个重要的教训要学。

哥林多人和当今许多基督徒，尤其是五旬节派信徒（我也是其中之一）一样，认为苦难和逆境与充满灵性的生活格格不入。现在，并不是每个五旬节派信徒都这么认为，但有些人相信，如果你与上帝同在，就不会有苦难。如果你正在受苦，我指的是所谓的繁荣福音。

如果你正在受苦，那说明你有问题。现在，那说明保罗肯定有问题。如果有人为福音受苦，那一定是保罗为福音受苦。

如今有些人认为苦难和逆境与充满灵性的生活格格不入，更不用说与普遍认为的得胜或成功的基督徒生活格格不入了。不，保罗的理解却不同。正是他的艰辛验证了他的事工。

在保罗的时代，以及对当今世界各地的许多基督徒来说，基督徒的生活是充满苦难的。事实上，在今天的某些地方，成为基督徒就等于被判处死刑。所以，如果有人说，如果你正在受苦，就意味着你不是一个好基督徒，你的生活没有充满灵性，这不符合圣经，而保罗完全反对这种说法。

因此，我们需要了解基督徒生活的意义。保罗从基督的角度理解自己的苦难。我们始终需要能够客观地看待自己的苦难。

从基督的角度和永恒的角度。现在的问题是，是什么让保罗能够忠实地履行他的使命？你将在第 13 和 14 节中找到答案。我们有同样的信仰精神。

正如经上所记：“我信，所以如此说话。”我们也信，所以如此说话。因为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他面前。”

是什么激励了保罗？是什么让他能够忠实地分享和履行他的使命？答案很简单。保罗与诗篇作者一样坚信信仰不能独自保持沉默，他自己的基督徒信念是基督的复活保证了信徒的复活。我说了两件事。

第一，他与诗篇作者一样坚信信仰不能保持沉默，当然，他坚信基督的复活保证了信徒的复活，因为保罗在这里引用了诗篇 116 篇第 10 节。现在，希伯来语文本的确切含义尚不确定，但保罗在引用时严格遵循了七十士译本，他说：“我信，所以我说话。”希伯来语的翻译符合诗篇的精神，尽管不是他的确切用词。

因此，保罗并没有引用希伯来语中的准确文字，但如果我们记得七十士译本是保罗的圣经，他引用的是七十士译本。你看，当你看诗篇的上下文时，诗人讲述了神从绝症中拯救他的故事，这是一种彻底的沮丧，然后他考虑如何才能最恰当地表达他对主的忠诚。那是诗篇 116 篇。

因此，从真正意义上讲，诗篇作者的感恩之情源自他对上帝的信仰得到了证实。我坚定信仰，我得到了证实，因此我发声。保罗则无法对他所信仰的福音保持沉默。

这就是为什么他能说“如果我不传福音，我就有祸了”。保罗满怀信心地宣扬福音的另一个原因是他坚信他的个人复活，这将与所有信徒一起呈现在上帝面前或基督面前。他将与基督一同复活。

所以，他说第 15 节、第 16 节，第 15 和 16 节。让我们回到第 14 节。因为知道那叫主耶稣复活的，也必叫我们与耶稣一同复活，并且要叫我们与你们同站在你们面前，因为凡事都是为你们的。

因此，保罗在第 15 节解释了他为什么继续讲话，谈到他应该以使徒的身份行事并忍受他所经历的苦难的最终原因。他的苦难和他的信息是为了哥林多人，

目的是接触更多的哥林多人。保罗大胆地讲话，因为他的信仰向他揭示了在尘世的苦难之外存在着复活的保证。

你知道，这是我们作为信徒所拥有的希望，而这种希望应该成为我们的支柱，让我们知道这不是一切的终结。保罗的信仰不仅仅是一种主观态度。这是一种信仰，一种承诺。

它有客观的内容。它包括这样的认识：上帝使耶稣从死里复活，祂将在末日使耶稣复活，与耶稣同在，并且隐含地，祂也将使哥林多人复活。所以，当保罗说我相信时，这不仅仅是一种模糊的感觉。

这不只是一种主观的感觉，模糊的。不，不，不，不，不。这是有对象的信仰。

当保罗使用这个词时，它意味着承诺。意味着信任。它不仅仅意味着感觉。

因此，在第 15 节中，保罗总结说，作为基督的使徒，他的最终目标是荣耀上帝。就是要荣耀上帝。他所有行动的基础是他的皈依，而不是他提高自己地位的愿望。

他的目的是让神的恩典随着福音的传扬，传给更多的人。因此，保罗在第16节再次重申，我们不要灰心。我们不要灰心。

他在第 1 节中已经说过的话在第 16 节中重复了一遍。因此，他总结了前面的部分，然后接着第 1 节的主题。然后他继续区分外在的人和内在的人。外在的人是其他人眼中的完整的人，或者是人性中遭受他所列出的各种攻击和磨难方面。

内在人格是看不见的个性，只有上帝和自己才知道。哥林多人需要明白，尽管保罗身体虚弱，但他的内在人格每天都在改变。然后他转向现在与基督再来之间的对比。

今生和来生。对保罗的反对者来说，现在是荣耀的时刻，但对保罗来说，这是受苦的时刻。因此，从第 16 节到第 18 节，保罗通过谈论通过受苦而获得荣耀，以此贯穿整章。

第 16 节，因此，我们不灰心。它忍受痛苦，奋力前行。它为什么不灰心呢？你看这里，第 17 和 18 节。

17 和 18 节说，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。16 节说，因此我们不丧胆，不灰心。外体虽然毁坏，内心却一天天得赎。你知道，当我读到 17 节时，我就是想不通。

当他说我们的苦难是轻微的。被打五次，是轻微的苦难。坐牢，是轻微的苦难。

被棍打，是至轻的苦楚。我的意思是，你只要看看保罗所经历的苦难清单。我的意思是，在第一章中，你会看到，被打是痛苦，保罗说，所有这些加在一起，你在《哥林多前书》中读到的，你在《哥林多后书》中读到的，他总结了这一切，他称之为至轻的苦楚。

那么，如果是大患难呢？会是什么呢？我不知道。但他说是轻患难。现在，弟兄姊妹们，要鼓起勇气了。

我希望你能受到鼓舞。听听保罗说的话，再听一遍。他说，痛苦只是暂时的。

你知道，有时你会认为片刻就是一天。不，它不是一天。他称它为片刻。

我的意思是，想想看：当保罗写《腓立比书》时，他皈依基督教已经 30 年了，从第一天起他就一直在遭受这种痛苦。所以当他写《哥林多前书》时，你知道已经过去了很多年，他把所有的事情都总结起来，把所有的苦难都总结起来。他说了一会儿。

一霎时意味着三十年或更久。哇。他说我们这至轻的苦楚不过是一霎时。

这对我们有帮助。我的意思是，弟兄姐妹们，你们正在看这个，正在听这个。我想让你们知道，你们的苦难是沉重的。是的，我知道你们的苦难很沉重，但与未来的苦难相比，这只是暂时的。他说，工作对我们来说不仅仅是永恒的重担。

你能看出一个是轻的，另一个是重的吗？轻的苦难重的荣耀永远重的。一个是暂时的，而另一个是永远的。

苦难是轻省的，荣耀却是重重的。苦难是暂时的，荣耀却是永恒的。哇。

超越的礼物。目前，暂时的痛苦将带来永恒的荣耀。所以，保罗向我们展示了他为什么不灰心。

他没有仔细观察。现在听着，他为什么不灰心？首先，他肩负着神圣的使命，作为新约和更优越之约的牧师。他知道是谁召唤了他。

第二是分享基督从死里复活的荣耀。第三是当务之急，就是接触哥林多人，促进他们的精神福祉和上帝的荣耀。因此，出于这三个原因，我们可以看出他没有灰心。

他现在已经向我们提供了这些理由。他作为新约牧师的使命。基督从死里复活的胜利前景也与我们分享了这一点。

第三项任务是建立哥林多人。但保罗并没有否认现实。我们也不应该否认现实。

认识到辛劳和痛苦对他的身体造成了巨大的伤害，这足够现实了。所以，是的，他得到了丰厚的补偿，但他知道外在的人格已经消亡了。这就像说，是的，我知道他身体虚弱。

他知道这一点。然后，第 17 节对日常精神更新给出了令人惊讶的定义。不断创造坚实、持久的荣耀远比任何轻微的问题重要。

有趣的是，保罗在谈到荣耀时，好像它是一个可以逐渐增加的实体。同样，他在歌罗西书 1:5 中说，我们的基业存留在天上。但是，听着，到了第 18 节，保罗向我们展示了一件事，即这种荣耀绝不是自动的。

我们不是看得见的事物，而是看不见的事物。看得见的事物是暂时的，但看不见的事物是永恒的。在这节经文中，保罗让我们明白，这种荣耀不会自动到来。

只有当我们把注意力集中在看不见的事物上时，苦难才会带来荣耀。看得见的和看不见的。

这是保罗心中的“已然”与“尚未”之间的张力。现在凡人所见与尚未被凡人所见之间的对比。这就是保罗所说的非常非常重要的。专注于坐在上帝右手边的境界。这不是保罗任意选择的结果。

这是一个明智的决定。保罗深刻地意识到，现在的时代是短暂的，而未来的时代是永恒的，注定要永远持续下去。当我们结束第4章时，我们想起了这首歌《将你的脸转向耶稣》，直视他那美妙的面容，尘世的一切在他的荣耀和恩典的光芒下变得异常暗淡。

当你灰心丧气、前路坎坷、事工艰辛时，请记住这些事情。第一，你作为福音传道人的使命。第二，记住你将分享基督从死里复活的荣耀。

第三，记住你给服务对象的生活带来的快乐。然后不要忘记，正如我们常说的，事情发生了，但不会一直持续下去。这就是为什么光和痛苦是短暂的。

在某个时候，你会说它已经发生了。从它发生到它发生，它就会发生。

这是 Ayo Adewuya博士对《哥林多后书》的讲解。这是第 5 节，《哥林多后书》第 4 章，陶罐中的宝藏。