

Ayo Adewuya博士，哥林多后书，第 8 节， 哥林多后书7，紧急呼吁

© 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 8 节，《哥林多后书》第 7 章，紧急呼吁。

我们开始学习《哥林多后书》第 7 章。在上一节课中，我们以《哥林多后书》第 6 章结束，我们学习了 6.14，但实际上，那段经文，那个题外话，一直延伸到 7:1。所以，新的部分应该从 7:2 开始。所以，让我们快速讨论一下 7:1，保罗在那里谈到了这些伟大的承诺：我们需要洁净自己，脱离一切污秽和污染，敬畏上帝，达到圣洁。

亲爱的，我们既有这些应许，就当洁净自己，除去身体、灵魂一切的污秽，敬畏神，得以成圣。你看，这节经文结束了从 6:14 开始的离题。所以保罗结束了离题。所以，他说，因此，不幸的是，NIV 省略了“因此”，但它应该在那里。

保罗总结了前面所有的呼吁。他说，在这些伟大的承诺的基础上，承诺是什么？上帝说，你们将成为我的儿子，我将成为你们的上帝，你们将成为我的儿子，你们也将成为我的女儿。我将成为你们的父亲，你们将成为我的儿女，全能的主说。

他说，我会欢迎你们。所以，保罗说，有了这些承诺，我们需要走一条符合我们使命的道路。所以，他称他们为亲爱的朋友，这很有趣。

现在，想想那些反对他的人，保罗称他们为亲爱的朋友。希腊语是agapetoi，亲爱的，这是保罗经常用来形容那些与他关系亲密的人。然而保罗称这些人为亲爱的朋友、亲爱的。

你看，保罗在 6:14 和 7:1 中，用非常松散的经文段落论据来支持他的开篇和结尾劝诫。但现在他呼吁道德生活，他说，让我们净化自己。这样的劝诫不如命令有力，但这是我们仍然需要做的事情。

他们邀请观众和作者一起追求共同的期望。他说净化。非常有趣的是，这里的净化或清洗一词通常起源于我们所谓的邪教环境，即崇拜环境。

例如，在福音书中，当谈到净化时，这个词被用来指麻风病的治愈。但在这里，它的范围被扩大到包括道德净化，他说，让我们净化自己，摆脱身体和精神上的一切污秽。这里用来表示污秽的希腊语单词只在新约中使用过，*molusmou*。

这个词在新约中只用过一次，指的是参与异教活动所导致的道德和精神污染。保罗用肉体和精神来表达身体和精神的每一种污秽。保罗的意思是，我们生活中的方方面面都不能不被血、肉和精神的净化力量所触及，这就是我们所说的对整个人迂回。

换句话说，你可以说，虽然我的心和灵魂属于上帝，但我可以用我的身体做任何我想做的事情。在罗马书第 12 章中，他说了同样的话：你们将身体献给上帝，当作活祭，是上帝所喜悦的，你们如此侍奉乃是理所当然的，不要效法这个世界。你看，保罗在这里并没有用肉体 and 灵魂来作为对立的道德原则，没有。

相反，他在这里以一种通俗的方式使用肉体和精神来理解整个人，从身体和精神上看。保罗呼吁彻底的道德清洗，这将影响哥林多人的整个存在，我们所有人的生活。在我们的主日学校，我们和孩子们一起唱歌，我的头，我的肩膀，我的膝盖，我的脚趾，我的头，我的肩膀，我的膝盖，我的脚趾；它们都属于耶稣。

这正是保罗在这里所说的。我们身体的每一部分都要被洁净。我喜欢约翰·卫斯理的说法；他称圣化为我们生活各个方面内在和外在的罪孽的洁净。

现在，免得你感到疑惑，这种圣洁可能实现吗？让我先声明一下。上帝用他的话语命令什么，他的灵就会使之成为可能。如果上帝命令我们做某事，你可以肯定他会赋予我们力量去做那件事。

上帝不像法老，他会告诉以色列人去割草，却不给他们一根稻草。所以，我们成为上帝希望我们成为的人、做上帝希望我们做的事情所需的一切都已经为我们准备好了。我的意思是，上帝为我们提供了话语、精神、血液，上帝为我们提供了一切。

所以，免得你感到疑惑，这是可能的吗？这是天上掉下来的馅饼吗？这不是天上掉下来的馅饼。他说我们尽自己的一份力。让我们净化自己。

我们净化自己，尽自己的本分，让上帝尽自己的本分。他说，让我们在敬畏上帝的过程中达到完美的圣洁。也就是说，按照计划或目标实现结果。

这就是我们需要做的。你看，对保罗来说，完善圣洁是基督徒生活的目的。我喜欢伟大的传教士亚当·克拉克的说法，他说，让基督的整个思想进入灵魂。

这是真正的基督徒追求的伟大目标。也就是说，将基督的整个思想带入灵魂。他说，在对上帝的敬畏中完善圣洁。

这很重要。现在我们从那里开始，翻到第 7 章，从第 2 节开始，保罗再次呼吁团契。这是呼吁的更新。

所以，这些都是紧急呼吁。你看，在写这篇文章的时候，哥林多人对保罗没有信心，而是直接从他那里窃取，他通过宣讲福音把他们带到了基督面前。所以，保罗仍然在尽最大努力恢复他们的信心，他很清楚，对他本人缺乏信心会导致对他的信息缺乏信心。

毕竟，任何消息的可信度都取决于消息传递者。任何消息的可信度都取决于消息传递者。我的意思是，如果有人，不要偷窃，而你知道他是小偷，你会说，好吧，忘了这件事吧。

你会说，好吧，他到底在告诉我们什么？我们知道。我记得几年前，有人在布道，他谈到我们应该如何禁食、这样做和奉献。然而，这个经常谈论禁食的人，你看看他。他的肚子都盖住了自己的腰带。

然而他却告诉所有人要禁食。我只想说，保罗试图与他们和解，因为他知道，如果他们怀疑他这个人，不与他们和解的危险性就会很大。这肯定会影响他所传讲的信息。

在这方面，保罗继续充当和解的代理人。现在，想一想。保罗采取主动，这才是爱的真正作用。

有时，我们等待着别人来向我们道歉或与我们和解。但保罗对哥林多人的爱是如此之深，以至于他无法忍受这种挑衅，于是他采取了主动。今天，我们知道，我们之间以及我们信徒之间有很多事情会造成隔阂，但教会必须继续成为一个和解的社区。

圣徒的团契以相互的爱和共同的信任为特征。这就是教会所需要的。可悲的是，你可以在一个教派内找到同一个教派，你会发现这个教派里有两三个教堂，彼此之间只有一条街，而且它们之间毫无关系。

然而，他们属于同一教派。彼此相隔一个街区。牧师们彼此毫无关系。

成员之间没有任何关系。他们互相猜疑。他们无法一起开联席会议。

为什么？因为他们害怕我们的成员会去其他教会，不会再回到我们这里。我们需要成为以相互爱和共同信任为特征的圣徒团契。现在，他继续在第 7 章第 2 至 4 节中讲话。他回到了在第 6 章第 11 至 13 节中开始的对重新建立相互信任的呼吁。

他说，在你们心里为我们留出空间。在你们心里为我们留出空间。所以，你们在 6、11 至 13 节中发现的内容在 7:2 至 4 节中重现。保罗在 6:13 中重申了他的请求。

在 6:13 中，他已经说过，你们也要敞开心扉。现在他在第 7 章第 2 节中又回到了这一点。这些经文合在一起构成了新约中无与伦比的深情呼吁。这是一个深情的呼吁。

你们要在心里为我们腾出空间。现在，记住我们在本系列研究的开始说过，这本书是通往保罗内心的大门。它是通往保罗内心的一扇窗户。

我们说过了。您可以在这里看到。7:2 至 4 是什么意思，它到底是什么意思？让我们整体地阅读一下。

你们要在心里为我们留出空间。我们没有得罪过任何人。我们没有败坏过任何人。

我们没有占过任何人的便宜。我说这些不是要谴责你。因为我之前就说过，你就在我们心中。

同生共死。我常常夸耀你。我为你感到骄傲。

我心里充满了安慰。当他告诉我们你们的渴望和哀悼时，我为我们所有的苦难感到欣喜若狂。

你对我的热情使我更加团结。你看，当保罗寻求与哥林多人完成和解时，7:2 至 4 的含义就变得清晰了。他似乎意识到他们心中对他的行为存在疑问，因为他用三重声明坚持说他没有虐待哥林多人中的任何人。

这说明保罗知道还有人心存疑虑。这段经文至关重要。它既回顾过去，又展望未来。

哥林多后书 7:2 至 4 结束了保罗从 2:14 开始的冗长的离题，现在又重新开始他在马其顿与提多会面的叙述，从 2:12 到 2:13 开始。因此，对于这个呼吁，请在你们心中为我们留出空间。大多数翻译都添加了“在你们心中”这个词，以明确保罗是从 6.11 中断的地方开始说起的。正如新修订标准版翻译的那样，我们的心是敞开的。如果要和解，哥林多人必须回报。

你看，真正的团契需要分享和相互。两个人、两个教会、两个团体之间要有团契，就需要分享和相互。保罗对这种相互感情的展现持开放态度。

因此，他敦促他们以同样的方式回应。他坚称自己从未冤枉过任何人。这就是他说的。

我们没有冤枉任何人。我们没有败坏任何人。你看，当保罗说我们没有冤枉任何人时，这里的“冤枉”一词是指做错事的统称。

我们没有对任何人做错任何事。那是涉及伤害或不公正待遇的错事。那是与正义完全相反的事。

他说我们没有。所以，保罗从来没有对哥林多人不公正。他尊重他们，把他们当成福音中的父亲。

然后他说我们没有败坏任何人。现在，“败坏”这个词与道德或教义有关。而“我们败坏了任何人”这个词指的是侮辱、伤害或不公正的待遇；在这里，“败坏”这个词与道德或教义有关。

保罗否认他曾通过布道败坏福音，这让人想起他所说的话：我们不像其他兜售福音的人。他的话语来自上帝。然后他说我们没有剥削任何人。

我们没有剥削过任何人。当他说我们没有剥削过任何人时，那是在说我们没有欺骗过任何人。有趣的是，保罗将在第 12 章第 17 至 18 节中使用同一个动词，他否认在经济上从他们那里拿钱。

保罗说我们没有占过你们的便宜。我们没有占过任何人的便宜。但他说我们没有占过任何人的便宜，也就是说，我们没有剥削过你们。

我多么希望今天许多牧师能够大胆地说他们没有剥削过他们的会众。我们没有智胜你们。我们没有欺骗你们。

我们没有欺骗你们。字典里就是这么定义的。保罗又用了这个动词。

你看，这三个动词的效果，没有人，谈论没有人，使否认变得笼统而不是具体。我没有对任何人做错任何事。保罗很可能是在回应对他的具体指控。

这很有可能。但这仍只是推测。他只是说没有人。

他没有提到任何人的名字。因此，保罗所做的就是坚持自己无罪，以请求相互信任。现在，想一想这一点。

耶稣在约翰福音第 8 章中说，你们中间谁能指证我有罪呢？那么，想想撒母耳谈论召集众人。他说我夺了谁的牛？我夺了谁的财物？我与谁一起受了欺？所以，保罗把自己放在同样的水平上，说，看，我就是这么干净纯洁。他没有明确地说出来，但就像耶稣说，看，我没有，你们中间谁能指证我有罪呢？保罗实际上在帖撒罗尼迦前书中说，你们知道我们在你们信主的人中是何等圣洁、公义、无可指责。

你还记得他在使徒行传第 24 章第 16 节中说过的话吗？他说，“我因此常自勉，使我对神对人常存无亏的良心。”看，这就是保罗，他为我们树立了牧师在正直方面的榜样。现在，把这一点搞清楚。

即使耶稣是无罪的，人们仍然会指责他们。当然，尽管撒母耳过着正直的生活，但他与儿子之间还是存在矛盾，人们仍然会反抗他。所以，这并不意味着人们不会找你的毛病，因为人们总是能找任何人的毛病。

他们可以挑天使的毛病，也可以挑任何人的毛病。但是你可以过上正确的生活，靠着上帝的恩典，你的良心是清白的。现在，保罗想避免与哥林多人产生任何可能的误解。

所以，他在第 3 节中向他们保证，我说这些不是为了谴责你们。我希望你们能理解这一点。我不是在谴责你们。

相反，我对你们怀有相互的爱和信任，这使我能够对你们说，你们在我们心中，愿我们同生共死。这是接下来所有事情的关键。你们在我们心中，愿我们同死共生，正如新美国标准圣经所翻译的那样。

这正是它的意思。然后他继续说，我们将与你同生共死。这就是 NIV 的表达方式。

大多数解经家都认为保罗只是用一种常规的表达方式来表达朋友之间不可侵犯的忠诚纽带。然后，你会看到，在第 4 节中，你找到了通往接下来内容的过渡桥梁。看看保罗的用词。

这些选择让我们回想起这封信的前几章，以及我对这封信后面将出现的主题的看法。他使用了安慰、喜乐和烦恼等词，这些词特别值得注意。就像在第 1 章第 3 至 8 节中一样，安慰这个词和主题贯穿了接下来的段落。

我们继续往下看就会明白。保罗没有谴责哥林多人，而是要求他们有极大的信心。他用了与第 3 章第 12 节中谈到勇敢时相同的词 *parousia*，意思是坦率的言论和坦率。

这就是它的意思。从他坦诚的心和坦率的言语中，他表达了对他们的极大骄傲。现在，来到提多书第 7 章第 5 至 7 节，因为我们到了马其顿，身体也不得安宁，反倒处处受患难，外有争竞，内有惧怕。

但是，安慰沮丧之人的上帝，通过提多的到来安慰了我们，不仅通过他的到来，而且通过他安慰你们的方式安慰了我们。因此，在第 5 至 7 节中，保罗继续讲述他与哥林多教会有关的旅行。这些占据了他在第 1 章第 12 节到第 2 章第 13 节的思想，但他没有完成这个故事。

现在，保罗回过头来继续讲这个故事。他从 2:14 到 7:4 用很长的插曲讲述了他的事工，现在他继续讲这个故事。这个故事到底是什么？你看，在痛苦的访问之后，我们在第 2 章中看到，保罗没有回到哥林多。

相反，他派提多从以弗所去哥林多，带去一封悲伤的信。他希望这封信能受到欢迎，但他担心不会。于是，保罗前往特罗亚，主在那里为他的事工打开了一扇门，他希望在那里会见提多，提多回来后带来了教会的消息。

然而，提多却不在。因此，保罗变得焦躁不安，想知道发生了什么事。因此，保罗焦躁不安地搬到了马其顿，焦急地等待提多的归来。

所以，这就是他在第 2 章留给读者的地方。他中断了旅行叙述，屈服于无法抗拒的冲动，为他的使徒事工赞美上帝。现在，是什么让他中断了呢？我们真的不知道。离题可能是自发的。

我的意思是，就像保罗总是做的那样。这不是保罗唯一一次打破常规。他在《罗马书》第 3 章打破常规，而且他没有回到第 9 章。他一直都是这样做的。

保罗就是保罗。我们就这样说吧。但现在，在第 5 节中，他介绍了他刚刚所做之事的解释。

他说，即使我们到了马其顿，我们的身体也没有休息。他继续描述他不安的肉体。我们的身体没有休息。

现在，想想我们在第 1 章第 3 至 10 节中谈到的苦难。现在，他说我们不安宁，在第 4 章第 8 节中，他说我们处处受苦。但现在，他说我们的身体没有安息。

但我们在各方面都遭受苦难。外有争执，内有恐惧。你知道吗？保罗不是超人。

他和我们一样都是人。他并不总是平静的。他说我很焦躁。

我心烦意乱。你知道，我心烦意乱是因为什么吗？一种真诚的关怀，比如保罗对提多和哥林多前书的关怀，增加了我们忍受痛苦的能力。你看，当我们有真诚的关怀时，它增加了我们忍受痛苦的能力。

我们能够忍受，因为我们有爱的顾虑。但保罗并没有止步于此。我喜欢这句话。

他说，但是上帝。他并没有就此止步。但是上帝。

他以一个非常强大的对手开始。他说，但是，这肯定了上帝在他生命中的安慰。

但是上帝。每当你看到“但是上帝”这个词时，就会有一些东西随之而来。他自己的经历告诉他，上帝是同情之父，是一切安慰之神。

这就是他在第一章第三节所说的。但安慰丧失之人的神，藉着提多的到来安慰了我们，提多是安慰孤独之人。直译应该是这样的。安慰孤独之人安慰了卑微之人。

提多的存在表明保罗与上帝的关系。上帝被定义为安慰者。保罗与上帝的结合让我们想起他在著作中使用的显著对比。

我的意思是，在《以弗所书》中，是上帝。上帝把保罗焦躁的绝望变成了无限的欢乐。这不是很棒吗？这就是上帝的作为。

上帝把保罗焦躁的绝望变成了无限的欢乐。他是怎么做到的？他通过提多的到来安慰了我们。通过提多的到来，他的到来和随之而来的出现给他们带来了欢乐。

不但因他来，也因你们安慰他。保罗遇见提多，就大大蒙福。他在马其顿寻找提多的时候，处处受患难。

但现在，提多来了。安慰受苦之人的神，也借着提多的到来安慰了他的仆人。这真是一次快乐的重逢。

上帝利用提多来安慰保罗，只有真正的朋友和忠实、富有同情心的伙伴才能做到这一点。提多有消息要告诉使徒。你知道提多担心什么吗？保罗的安慰不仅来自他的到来，还来自他所得到的安慰，因为提多自己不知道他将要遇到什么。

保罗的同工也分享了使徒的喜悦。你知道，人们常说，当你分享问题时，问题就会减少。当你分享喜悦时，喜悦就会倍增。

这是一种数学公式，逆变换。你分享一个问题，问题就会减少。你分享快乐，快乐就会成倍增加。

这就是保罗和提多之间发生的事情。提多来了。多么幸福的重逢。提多带来的哥林多人的消息让保罗和提多都感到安慰。

因此，不仅是提多的到来、他传达的消息或提多的安慰安慰了他。他在写信时着重提到了你们的渴望。看看他说了什么，不仅是他的到来，而且还有他从你们那里得到的安慰，你们自己的渴望。

你看，保罗从神学的角度理解所有这些人类活动最终都是上帝的工作。他认为一切都是由上帝安排的。无论最终原因和中间原因是什么，所有这些都使保罗比以往任何时候都更加快乐。

你看，我们从这些经文中学到了什么？我们从这些经文中清楚地看到，人间事务一定让使徒们感到沮丧。人间事务，我的意思是，保罗是人。所发生的一切给保罗带来了一种沮丧。

但第二件事是，上帝对受苦的人有怜悯之心。这就是我们在《以赛亚书》第 49 章第 13 节中看到的。然后我们看到，在他的至高权力和人类力量中，他可以解除抑郁，他可以说，赞美上帝，一切安慰之神。

上帝会使用各种手段。但最终还是上帝。现在，我们来看第 8 节。从第 8 节开始，我们将看到教会因虔诚的悔改而悔改。

从第 8 节开始，即使我写信使你们难过，我也不后悔，虽然我后悔了，因为我看到我写信使你们难过，虽然只是短暂的。现在我很高兴，不是因为你们难过，而是因为你们的难过导致了悔改。

因为你们感到了神圣的忧愁，所以你们没有受到我们的任何伤害。因为神圣的忧愁会产生悔恨，从而导致救赎，并且不会带来后悔，但世俗的忧愁会导致死亡。因为我们看到这种神圣的忧愁在你们身上产生了怎样的真诚，怎样的渴望

摆脱自己，怎样的愤慨，怎样的恐慌，怎样的渴望，怎样的热忱，怎样的惩罚。

在每一点上，你都证明了自己在这件事上是无辜的。你证明了自己在这件事上是无辜的。你看，保罗试图避免与哥林多人发生个人冲突，不是因为他害怕他们，而是因为他相信他可以解决他们的分歧，他们可以自己解决分歧。

因此，他满怀悔恨，并在第 8 节中流着泪写下了他的训诫信。你看，保罗在这里试图保持一种微妙的平衡。他巧妙地试图通过重述哥林多人所熟知的事件来完成与教会的和解。

如果要消除他们关系中的所有误解和怀疑，就必须公开他们的过去，而不是掩盖或遮盖。你看，你把它扫到地毯上，或者你把它遮盖起来，它会在未来的争吵中再次出现，有时这就是教会犯错的地方。你看，忘掉它吧。

咱们忘掉它吧。别忘了它。谈论它。

谈论它。如果你谈论它，你们俩都可以为此哭泣或哭泣，然后你们可以互相原谅，一旦你谈论它，它就不再存在了。但如果我们只是遮盖它并说，好吧，没关系，我没事，不要谈论它。

谈论它。保罗谈论过它。记得我告诉过你，这是一封牧师书信，这是保罗，牧师，说，看，这是处理这些问题的一种方法。

那么，他做了什么？他首先赞扬他们，因为他们对他的悲伤信做出了积极的回应，然后他向他们保证他们在这件事上是无辜的，然后他与哥林多人建立了头衔，成为他们和他自己可靠而有效的伙伴和代表。因此，在这个过程中，保罗从神学的角度处理了他给他们带来的痛苦和悲伤，包括他们与上帝的关系以及他们与他的个人关系。所以，他向他们证明，他确实在心里有哥林多人，愿意与他们同死同活。

所以，你看，从第 8 节到第 9 节，保罗说，因为这个，因为他重新获得了无限的喜悦，他写了这封信，这封信让他们非常痛苦，非常悲伤。这就是他说的。他非常痛苦地写了这封信。

他说，即使我的信让你难过，我也不后悔，我后悔了，因为我看到那封信让你难过，尽管只是出于极度痛苦而短暂地难过。他谈到了内心的痛苦。

内心的痛苦。你看，保罗没有提到或解释他取消访问的原因，这一点我们在 1.23 中看到，但他只提到了这封信。这封信给他们带来了痛苦和悲伤。

保罗同意了，尽管他本意是好的，但哥林多人还是知道他对他们的爱有多深。在提多回来之前，使徒确实后悔寄出了这封信。所以，保罗说，也许我不应该寄出这封信。

但现在这封信已经达到了他想要的结果，他说，“我并不后悔。当这封信寄出去时，保罗也走了，也许我不应该把这封信寄出去。更重要的是，当提多没有按时回来时，也许我寄出这封信是一个错误。”

但这封信产生了积极的结果，他说：“我并不后悔，因为它已经发挥了作用。我可能感到遗憾，但当这封信的接受度悬而未决时，他却后悔了。”但现在他说：“不，我不后悔。”

保罗现在可以高兴了。现在我高兴，不是因为你悲伤，不是因为这让他们悲伤，不是因为你悲伤，而是因为你的悲伤让你悔改，让你改变了主意。你知道保罗说了什么；我很高兴这封信被上帝用来给哥林多人带来悲伤和治愈，这让使徒本人非常高兴。

至于这种悲伤的性质，保罗将他的治疗性悲伤与悔改区分开来。悔改是思想的彻底改变，是他们悲伤的结果。他使用了悔改这个词。

这很有意思。保罗不常使用这个词。事实上，保罗谈到悔改，在他的所有书信中只用了四次“悔改”这个词。

你会发现，在罗马书 9:10、罗马书 2:4 和提摩太后书 2:25 中，只有这些地方保罗将悔改用作名词，而动词只出现过一次，即哥林多后书 12:21。但他在这里使用了不同的词，即悲伤和悔改，但悔改意味着改变思想。你看，当保罗谈到悲伤时，悲伤和悔改之间的区别在于，悲伤表示情绪的改变，而不是思想的改变。

一个是心情的改变，感觉的改变，态度的改变，但悔改意味着整个人生的改变。悲伤意味着悔恨或后悔。第二个意味着改变心意，态度和行为的转变。

我们都知道，当小孩子行为不端时，他们会说，哦，爸爸，对不起，对不起，对不起，就这样。然后他们就走了。然后，两分钟后，他们又去做同样的事情。

我说，哦，对不起，对不起。保罗不是这么说的。这不是虔诚的悲伤。

我的意思是，有些人因为被抓而感到抱歉。但悔改意味着态度的改变。因此，悔改是精神上的。

这是一种精神上的变化，而非情感上的变化。当一个人彻底改变时，保罗更喜欢用“信仰”这个词来描述一个人在外邦世界中转向上帝，而不是“悔改”。早期教会在其犹太环境中更倾向于使用“悔改”这个词。

保罗赞成信仰。但保罗在这里和 12:21 中都使用了悔改一词来描述基督徒如何纠正他们的错误选择。当基督徒做出错误选择时，当一个人做出错误选择时，按照保罗的说法，你会悔改。

你完全、彻底地避开它。但这很有趣。请注意这一点。

按照保罗的说法，悔改是针对教会里的人，而不是针对教会外的非信徒。让我再重复一遍。按照保罗的说法，在我向你们口述的经文中，你们会看到，悔改是针对教会里的人，而不是针对教会外的非信徒。

这并不是说非信徒不会悔改。我们所有人都会悔改，至少我认为在我们认识主之前会。但在这里，保罗用悔改来形容信徒。

哥林多人的忧愁是向着神的，是神所希望的。也就是说，正如新美国标准圣经所说，这是按照神的旨意。哥林多人的忧愁是按照神的旨意。

这是神圣的悲伤。新修订标准版就是这么表达的。同样的表达在第 9 节、第 10 节和第 11 节中再次出现。

保罗的信并没有给哥林多人带来任何永久的伤害。他们在恩典领域没有遭受任何损失。这些短语表明，保罗所说的这种悲伤不仅是上帝所促使的，而且还使人们看到他们的选择和罪孽的可恶性质，这是对上帝的冒犯，也是对他人和自己的冒犯。因此，你悔改，你彻底转变。

保罗所说的悲伤与世人所经历的悲伤截然不同，世人所经历的悲伤会导致死亡。这种悲伤的重大价值在于它能带来显著的好处。它能改变人的思想，进而使信徒获得救赎。

这意味着，当我们对自己的选择和错误的选择感到深深的悔恨时，我们会改变想法，采取适当的行动，拒绝它们，向上帝忏悔。这样我们就能从惩罚中解脱出来。所以，保罗谈到了这一点。

然后，在第 10 节，他再次写道，痛苦是出于神的忧伤；这是因为它产生了一种悔改，这种悔改会导致救赎。所以，我们需要看到，懊悔、忧伤、遗憾和悔改之间有着巨大的区别。一个是情绪的改变，另一个是思想的改变。

然后，在第 11 节，他说，看哪，看哪，他说，看这虔诚的忧愁在你们心中产生了何等的诚挚。你们多么渴望洗清自己的罪孽，多么的愤慨，多么的惊慌，多么的渴望，多么的热忱，多么的惩罚。在每一点上，你们都证明了自己在这件事上是无罪的。

你看到保罗说，看，它产生了相同的动词，就是这个东西。非常有趣的是，保罗在这里使用的所有名词，看看它，什么渴望，什么愤慨，什么惊慌，什么渴望，什么惩罚，我的意思是，什么热情，所有这些名词都是重复的？它只是意

味着它有多大，多强烈。我的意思是，你看，因为保罗用逆境重复它，但非常有力，什么热切与产生有关。

哥林多人现在急于解决教会中的问题。保罗写道，你们确实急于澄清自己。你们急于澄清自己。

他们现在准备采取行动了。他们现在准备好了。在这里，你看到保罗告诉他们，你已经准备好为自己开脱了。

然后他说，多么愤慨，多么惊慌，我的意思是，不幸的情况会影响他们与保罗的关系以及教会的未来。但现在他们已准备好纠正。现在，继续看保罗从第 12 节到第 16 节说了什么，保罗谈到了他对哥林多人的信心的证明。

在第 12 节中，保罗解释了他写这封悲伤信的原因。为什么写信，为什么不写信？让我们这样说吧。所以，虽然我写信给你们，但不是为那做错事的人，也不是为那受冤枉的人，而是为了在上帝面前让你们知道你们对我们的热情。

在第 12 节，保罗继续解释他写信的原因。毫无疑问，哥林多的痛苦事件是写一封悲伤信的契机，但保罗写信并不是为了引起对犯错者的注意，也不是为了抗议他对自己犯下的过错。对保罗来说，还有更重要的事情。

这一切背后还有一个比做错事的人和受害人更重要的问题。保罗代表他自己说话。毫无疑问，他错了。

但问题的关键在于他们与使徒的关系，以及他们精神上的完整性。问题不仅仅在于保罗被冒犯。教会的麻烦已经让哥林多人对他们精神之父的态度蒙上了一层不忠诚和不尊重的阴影。

因此，哥林多人需要被提醒，他们与上帝的关系和他们的关系是不可分割的。因此，更大的事情处于危险之中。他们与上帝的关系和他们的关系是交织在一起的，这是危险的。

这就是他写信给他们的原因。所以，这不仅仅是关于某人冒犯保罗。所以这就是他没有提到冒犯者的原因。

不，一点也不。因为有更重要的事要考虑，然后在第 13 节，他说，“这一切使我们大受安慰。”

由此，我们找到了安慰。由此，我们找到了安慰。除了我们自己的安慰之外，我们更加为提多的喜乐而高兴，因为你们大家使他的心安宁了。

由此，我们深受鼓舞。你看，保罗现在以他们信仰之父的身份在讲话。他如此关心他们最终的精神福祉，以至于他毫不犹豫地给他们带来痛苦，尽管这样做并不会减轻他的痛苦。

这种痛苦，当被上帝利用时，会产生一种悔改，从而导致救赎和纠正教会内部的困难。然后他现在在第 13 节的最后部分谈到，我们为提多的喜乐而更加欢喜。你看，提多肯定有一段美好的经历。

你会发现保罗从第 13 节最后部分到第 16 节末尾都在谈论提多的来访。保罗已经表达了他的喜悦。你也可以看到他对提多报告的反应。

那是在第 7 章第 5 至 9 节。他考虑了哥林多人对这封悲伤信件的回应。那是在第 9 至 12 节。但在这里，保罗再次提到了第 6 至 7 节的想法。他重新关注了提多在哥林多的经历。

你看，早些时候，保罗把注意力集中在提多给他的安慰上。现在，他继续描述提多在哥林多受到的积极接待对他的代表产生的良好影响。因此，保罗赞扬了他们在这件事上的表现。

因此他说，我们为提多的喜乐而更加高兴；你们使他的心神舒畅，心境平和。他受到了鼓舞。保罗尤其高兴看到提多在访问哥林多之后如此高兴。

当保罗得知整个教会都振奋了提多的心情时，他的喜乐更加浓烈。所以，提多很高兴，因为教会让他的心完全平静了下来。那一刻的喜悦可以解释保罗所说的“你们所有人”的意思。

他故意忽略了哥林多教会中挥之不去的问题。他现在说，你们所有人。第 6 章第 14 至 7 节中存在的挥之不去的问题并不相同。

他把这一切都忘了。他说你们让我们精神焕发。保罗很高兴。

然后，在第 14 节，保罗提出了他高兴的另一个原因。因为如果我在保罗面前夸奖了你们，我并没有蒙羞。但正如我们对你们所说的一切是真的，我们对提多所说的也是真的。

保罗对他们的圣灵之爱的真相已经渗透到他们对他的真诚关怀中。保罗从不绝望于上帝对他的皈依者的恩典。让我再说一遍。

上帝从不对他的皈依者身上的恩典感到绝望。他很乐观，总是充满希望。他相信他对他们的夸耀会继续得到证实。

保罗不但没有感到羞愧，反而对他们的夸耀被证明是真的。你看，保罗对哥林多人的信心因他们对提多的接待而得到证实。我们可以想象提多前往哥林多时的忧虑。

保罗向提多保证一切都会顺利。但我不确定提多是否确定。但无论他有什么担心，他都消除了，他充满信心，备受鼓舞。

因此，哥林多人不仅欢迎他，还振奋了他的精神，证明他们就是保罗所夸耀的一切。保罗的预言和他向他们所说和所写的话一样真实。事实上，提多也从哥林多人那里得到了极大的祝福，以至于每当他想起他们对他表示的尊重和对保罗书信的服从时，他自己的爱就会涌上心头。

保罗对他的读者的信心是有道理的。他的读者产生了他想要的结果，也给他带来了快乐。然而，他的信心不仅仅在于他们。

看第 15 节，当提多想起哥林多人顺服保罗和他接待他时，他对他们的感情更加深厚。你看第 15 节表达得很清楚。提多非常高兴，当他想起你们所有人的顺服，以及你们如何战战兢兢地接待他时，他的心更加同情你们。

这很有意思。我的意思是，在新约中，只有保罗用过“恐惧战兢”这个短语。只有保罗用过。

在哥林多前书 2 章 3 节。腓立比书 2 章 12 节，那里告诉哥林多人要作为一个团体，战战兢兢地走出他们的救恩。不是个人。它说，走出你的恐惧。

“你们”是复数。这里的救恩是单数。作为教会，你们要集体地、集体地、在恐惧和战兢中走出你们的救恩。

它也出现在以弗所书 6 章 5 节。你看，这个词是保罗从旧约圣经中借用的。它可以指人类在神圣威严面前的正确姿态，当你怀着恐惧和战兢来到上帝面前时，就像你在诗篇 2 章 11 节中读到的那样。或者它可以指人类对上帝保护力量的反应。

这是哥林多人对提多作为使徒代表出现在他们中间的反应。我的意思是，保罗可能在暗示以赛亚书第 19 章第 16 节，其中提到埃及在意识到上帝举起的手时将经历的恐怖。但哥林多人的恐惧和颤抖最终是因为他们认识到提多不仅是使徒的真实和权威代表，而且他们还认识到他是神圣的使者。

有趣的是，保罗在哥林多开始他的事工时，非常恐惧和战兢。你可以在哥林多前书第 2 章第 3 节中看到这一点，他更加战兢，因为他在上帝面前肩负着重大的责任。因此，现在，犹豫不决的哥林多会众在面对在上帝面前的责任和对那些向他们宣告上帝旨意的人的责任时，也应该感到恐惧和战兢，这是很恰当的。

我的意思是，看看保罗在这里说了什么。他有信心，他的信心得到了证实。所以，保罗继续对他们有信心。

在第 16 节中，我因信靠你们而喜乐。保罗再次重申喜乐的主题。我的意思是，在这节经文中，您已经看到他在第 4 节、第 7 节和第 13 节中谈到喜乐。

我很高兴地确认他与哥林多人的和解是有效和令人满意的。我可以完全信任他。他现在发现自己能够依靠哥林多人了。

我的意思是，这是一种非常有说服力的修辞。保罗有意为第 8 章至第 9 章中的请求奠定了基础。在第 8 章至第 9 章中，保罗将讨论收集和捐赠。因此，在第 7 章中，保罗以强有力的说服力修辞结束，有意为第 8 章和第 9 章的内容奠定了基础。因此，也许他再次期待一次愉快的访问，而不是与他之前的痛苦访问形成对比。

但保罗的完全信心在多大程度上是错误的呢？好吧，我们可能会在哥林多后书 10-13 章中看到，仍然有需要面对的问题。但至少在这一点上，他有完全的信心。尽管如此，罗马书中有强烈的暗示表明，哥林多人确实挺身而出，支持保罗的募捐。

所以，保罗在这里以非常积极的态度结束了这封书信的第一部分。非常非常积极。我们需要对别人更多地运用这种信心。

然而，人不能成为这种信心的依据。信心的依据是上帝的力量和上帝对那些寻求上帝荣耀和他人利益的祷告的回应。看保罗在这里做了什么是非常非常重要的。

他的喜悦感与他所关爱的人们的幸福密切相关。无论是第 13-14 节中的同行者，还是第 15-16 节中的皈依者，保罗对哥林多人的信心都源于他对他们的敞开心扉和生命。以及上帝的恩典在哥林多人生活中的持续作用。

他也确信，当不受邪恶的外界影响干扰时，他们会对他抱有怎样的真实态度。他们现在对保罗敞开了心扉。他们敞开心扉迎接保罗，就像保罗也敞开心扉迎接他们一样。

这是 Ayo Adewuya 博士关于《哥林多后书》的教学。这是第 8 节，《哥林多后书》第 7 章，紧急呼吁。