

Ayo Adewuya博士，哥林多后书，第 11 节

哥林多后书10，保罗的使徒辩护

© 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 11 节，《哥林多后书》第 10 章，保罗的使徒辩护。

我们现在开始研究《哥林多后书》第 10-13 章。

这些章节一起讨论了如何证明保罗的使徒权威。保罗将研究各个方面来捍卫他的权威。作为介绍，请思考一下。

为了嘲笑和嘲讽伟大的传教士威廉·凯里，有人告诉他，他听说凯里是个鞋匠。但威廉·凯里是个谦逊的人，他告诉他，凯里甚至不是鞋匠，而是一个普通的鞋匠或补鞋匠。所以，问题似乎是，一个普通的鞋匠最不适合当传教士。

我们在保罗的生活中也发现了类似的活力。一个正直、普通、勤劳的人，一个皮革工人。那么为什么有人要认真对待他呢？多谈谈把他视为使徒。

哥林多人会说，使徒不会为了谋生而工作。应该高于谋生。这似乎是一些哥林多人所说的。

使徒会是一个有尊严、有坚强性格的人。但保罗呢？他在哥林多的反对者认为他软弱、温和、温和、胆小、没有骨气，与他人在一起时很懦弱，只有远离时才勇敢，而且他能向人们发送信件。他叫得比咬得还多。

你看，哥林多的假教师们就是这样讽刺保罗的。所以，从这一章开始，保罗为他的使徒身份和事工辩护，反对那些渗透到哥林多教会的假教师们的各种歪曲。一些自称是基督真正使徒的哥林多假教师诋毁了保罗的权威，并嘲笑他的使徒使命。

他们误解了他的神圣品质，曲解了他的明智意图。但他们的错误是多么严重。成为我并不意味着一个人软弱、懒惰或只是平常随和。

保罗写道，他的温柔与他必须用坚定和现实的态度来对待敌人和读者并不矛盾。因此，我们从哥林多后书第 10 章第 1 节到第 13 章中看到的是语气和修辞的突然转变。在这些章节中，保罗以新的活力讨论了他使徒身份的合法性这一主题。

现在，他把注意力转向反击那些假使徒对他进行的人身攻击，我们在 11:13 中看到这一点。不幸的是，他们的影响对教会产生了不良影响。你看，有些哥林多人已经反对保罗了。

因此，我们发现这些章节中贯穿着非常严厉的警告，主要针对那些犯了罪却尚未悔改的人。当保罗准备第三次访问哥林多时，他进一步阐述了真正的使徒事工的特征。他在前几章中已经表明自己与福音的认同，现在变得更加明确。

正如 Ben Witherington 所言，第 1 章至第 9 章中被搁置的话题在第 10 章至第 13 章中被推向高潮。引文结束。因此，这意味着我们现在面临着第 1 章至第 9 章和第 10 章至第 13 章之间的突然转变。

你看，第 1 章至第 7 章讲的是过去，保罗在这几章中解释了他最近的旅行行为。它描述了新约的性质，因此也描述了他的使徒事工。第 8 章至第 9 章的吸引力在于现在。

他寻求完成将圣徒献给耶路撒冷信徒的使命，为耶路撒冷信徒献出圣徒。到目前为止，保罗的注意力一直集中在哥林多人身上。现在，他的注意力转向了第 10 章至第 13 章中的对手，保罗在其中捍卫他的使徒权威，为第三次访问做准备，未来的观点占据了主导地位。

现在，正如我们在本书的介绍中所说，有许多人主张分割理论，认为第 1 章至第 9 章和第 10 章至第 13 章是分开的。有人认为第 10 章至第 13 章构成或包含一封单独的书信。要么是丢失的早期书信的一部分，要么是一封悲伤的信，要么是写给哥林多的后来的信。

但我们必须说，看，我们把《哥林多后书》的文学统一起来了。让这一点变得清晰，让这一点变得清晰。因为即使存在分割理论，即使我们承认，让我们暂时承认这本书是由各种小片段、各处的部分组成的。

但是，正典中的内容就是我们所拥有的，我们将其视为一个文学整体，因为它不会减损经文的信息。所以，问题是，正典中的内容告诉我们什么？对于我们今天的牧师或信徒来说，这意味着什么？我们知道，哥林多教会和保罗之间存在着一种日益恶化的状况，我的意思是，存在着一个问题。这些章节分为三个明确的部分。

在第 10 章第 1 至 18 节中，保罗直接面对哥林多的反对者，捍卫他作为使徒的正直。在第 11 章第 1 至 12 和 13 节中，他感到不得不扮演一个傻瓜的角色来吹嘘。最后，在第 12 章第 14 节至第 13 章第 10 节中，保罗告诫教会要整顿秩序，为第三次访问哥林多做准备。

否则，当他来的时候，他将被迫采取严厉的行动。这封信在 13:11 至 14 处以最后的劝告和祝福结束。所以，让我们从第 10 章开始，保罗在那里开始回答他的对手。

你看，这些反对保罗在哥林多教会权威的入侵者都是犹太人。我的意思是，关于保罗在哥林多教会的反对者是谁，人们有过各种各样的讨论。杰里·萨姆尼写了一本关于保罗在哥林多教会的反对者的好书，以回应迪特·乔治所写的内容，这些都是精彩的对话，值得一看。

但我们知道的是，这些入侵者是来颠覆保罗的权威的，他们主张外邦基督徒应该采用犹太习俗，同时自称是基督的使徒。因此，保罗感到对哥林多人负有特殊的责任，要保护他们免受那些正在破坏哥林多人对他权威的信心的假教师的侵害。他没有向这些反对者透露自己的强烈感情，而是顺服基督的温柔和温和。

所以，让我们从第 1 节开始读《哥林多后书》第 10 章。实际上，我们要读整章。我保罗亲自藉着基督的温柔、和平劝你们。我在你们面前的时候，是温柔的；不在你们那里的时候，向你们是勇敢的。但我恳求你们，当我在你们那里

的时候，不必像我所预备的一样，有勇气对付那些认为我们是按照肉体行事的人。

因为虽然我们行事为人是血气的，但我们不凭血气争战。因为我们争战的武器不是血气的，而是神圣的，可以摧毁堡垒。我们正在摧毁一切反对上帝知识的猜测和高高在上的东西，我们正在把每一个思想俘虏，使之服从基督，我们准备在服从完全的时候惩罚所有的不服从。

你们是看外表。若有人自信自己是基督，就应当再思想一下，他是基督，我们也是基督。主赐给我们权柄，是要造就你们，并不是要败坏你们，就是我稍微夸口，也不至于惭愧。

因为我不想让你们觉得我会用我的信吓倒你们。因为人们说他的信很有分量，很有力，但他的外表却不令人印象深刻，他的言谈也令人不齿。这样的人应该考虑一下：当我们不在的时候，我们通过信件进行斗争，当我们在场的时候，我们确实也是这样的人。

我们没有胆量把自己和那些自夸的人相提并论，但他们用自己衡量自己，用自己比较自己，这是没有理解力的。但我们不会夸口超出自己的范围，而是在神所定的范围之内，直到你们那里。我们不会过分地夸口，好像我们没有达到你们那里一样。

因为我们是被迫的，我们头一批到你们那里去，传基督的福音，并不是越过自己的界限夸口，就是借着别人的名号夸口，只盼望你们信得着长进的时候，也能在你们范围之内越发扩大，把福音传到你们以外的地方，并不是借着别人范围之内所成就的夸口。夸口的当指着主夸口，因为蒙悦纳的，不是自己称许的，乃是主所称许的。所以，我们在整章中看到保罗在回答他的反对者。

你看，使徒用第 3 节中的基本断言来面对各种对手的直接和间接指控。在第 3 节中，你可以看到这一点：第 3 节中说，因为虽然我们在肉体中工作，但我们不会与肉体中的我们作战。我喜欢 NRSV 此处的翻译。它说我们作为人类生活，但我们不会按照人类的标准发动战争。

所以，当他说，尽管我们活在肉体中，我们作为人而活，他还是要直面并直面他的信息。在使徒的传道中，保罗的武器是属灵的。他的权威是始终如一的。你可以在第 7 至 11 节中看到这一点，而他在第 12 至 18 节中的夸耀也是合法的。

有趣的是，保罗没有说出对手的名字，但他知道他们是谁。那么，他为什么不说出他们的名字呢？我们真的不知道。也许，正如有人所说的那样，不说出名字的技巧已经被认为是一种贬低对手地位的方法。

希林顿就是这么建议的。他说，不点名的技巧已经被认为是贬低对手地位的一种方式。保罗点名了他的朋友和同事，但他没有点名他的敌人。

也许我应该说，好吧，这不值得。我们不要吹捧他们。这很有趣。

你看，第 10 章 1 至 18 节的修辞特点与第 10 至 13 章的修辞特点一致。这里的语气是防御性的，属于我们学者所称的法庭或司法修辞的更广泛意义。这就像保罗本人在法庭上为自己辩护一样。

保罗在书中设置了法庭，就像我们在第 1 章至第 7 章中看到的一样。保罗一心想说服他的读者。保罗的写作遵循了希腊罗马修辞术的说服传统。作为当时受过教育的人，他这样做可能是自然而然的，而不是自觉的。

法庭记录是他为自己的使徒权威和福音辩护的主要内容。牢记这一点非常重要。看，在第 1 章至第 9 章和第 10 章至第 13 章的写作之间似乎出现了一种新情况。

记得我们在之前的一次课上说过，保罗并不是一夜之间坐下来，我今天要写《哥林多后书》第 1 章到第 13 章。事情不是这样的。他可能写了第 1 章到第 9 章，中间，在他写的时候，在他寄出去之前，出现了一个新情况，因此他以不同的方式写了第 10 章到第 13 章。

正如弗朗西斯·杨在其著作《意义与真理》中有力地论证的那样，在《哥林多后书》中，她表明，《哥林多后书》第一部分中的大部分主题实际上都出现在第

10 章至第 13 章中。你会看到一些重叠的语言。一个例子就是在第一部分中出现的自夸问题，以及其他类似的问题。

因此，我们将其视为一个文学单元。因此，看第 10 章，我们可以将其分为三部分。第 1 至 6 节是第一部分。在第 1 至 6 节中，您会看到保罗为自己辩护。

好吧，你看到了他为自己辩护时的温柔和坚定。或者你看到了保罗武器的精神本质。在这里，保罗恳求哥林多人不要让他下次拜访他们时大胆地宣称他的权威。

他似乎回应了科林斯一些人对他的看法。约翰·加尔文这样描述。看看他们怎么说。

瞧，他们说，这个人很清楚自己在我们面前低人一等。他非常谦虚和胆怯，但现在，当他远离我们时，他却突然对我们发起猛烈的攻击。为什么他的沉默比他的书信更大胆？这就是约翰·加尔文所说的。你看，在批评者看来，保罗的亲自存在与他在书信中展现的权威不符。

这一点从第 10 节就可以看出来。所以，他们误解了保罗不愿行使使徒职权，因为他们没有准确地设计使徒职事的属灵本质。他们不知道这意味着什么。

也许那些假使徒来到这里炫耀自己，显示他们有权力，但保罗不是那样的。你看，他们对保罗的战争缺乏理解，这反映在他们对福音本身的理解上，因此，对基督的理解上。对他们来说，一切都是扭曲的。

因此，保罗在信的这一部分以强烈的个人呼吁作为开头，这种呼吁听起来非常响亮，充满权威。他说，“我，保罗。”

呼吁。是的，这是保罗书信中唯一出现的有力的称呼。这是他唯一会说“我自己，保罗”的地方。

在其他地方，他说，我自己。他说过，但保罗说的是我自己。在这里，我的意思是，希腊语实际上非常强烈。他说，autos ego。

保罗不使用此词。我的意思是， ego paulos。 ego paulos 。

我自己， 保罗。我保罗。保罗也许想将自己与他的同派者提摩太区分开来。

我们不知道这是否是问题所在。请记住， 我们说过保罗愿意合作， 并将提摩太的名字写在信中， 但从那以后我们就再也没有听到过提摩太的消息。但现在他说， 我自己， 保罗。

也许这只是他与那些同事划清界限的一种手段， 并不是因为他们有什么问题， 而是因为所有的侮辱和指控都是针对保罗本人而不是他的同事。所以， 他想迎难而上。此时此刻， 他正准备承担起权威的职责。

保罗本人面临着他作为使徒的权威的挑战。然而， 有趣的是， 这里有一个想要行使权威。他说， 我自己， 保罗， 但随后他继续软化他所提出的行使使徒权威的要求。

你知道他说了什么吗？他没有命令， 而是说， 我向你呼吁。这是一个想要行使权力的人， 但他马上说， 我向你呼吁。我向你呼吁。

非常有趣。我向你呼吁。因此， 保罗感到有特别的责任去保护哥林多人， 在这里， 他顺服基督的温柔和温和， 同时坚定地处理这种情况。

他的敌人指责他太谦卑， 但保罗的坚定性却体现在他处理此事的勇敢上。他的敌人指责他在哥林多人面前很谦卑， 不在他们面前却很勇敢。他们暗示保罗其实是个懦夫， 一个只在远处才勇敢行事的懦夫。

他断然否认了这一指控， 敦促读者们要举止得体， 这样当他来的时候， 就不必向敌人揭露谎言， 而他确实会这么做。正如我们在第 2 节中看到的那样， 他向读者保证， 虽然他很温柔， 但他也可以很勇敢。他的勇敢并不局限于他的书信。

事实上，保罗在他们身边时很温柔，但在写信时却很大胆，这是有原因的。他希望他们采取行动来解决他们中间的问题。保罗说，我恳求你们，这既令人鼓舞，又具有挑战性。

他通过让他们看到他是他们中的一员来吸引他们，他把会众视为同胞信徒，确信他们会承认他是使徒。他说，凭着基督的温柔和温和。听着，我们在一次会议中说过，保罗以谦卑的态度行使权力。

他在这里再次表明了这一点。保罗的权威是在基督的精神中深情地行使的，基督委托他去服务，保罗也间接地呼吁哥林多人这样做。不，这里的重点是保罗，而不是哥林多人。

基督的性格，即温柔和温和，是保罗呼吁的方式和手段。我们发现这两个术语在古代文献中同时出现，包括其他早期基督教文献。你看，这里的问题与第 8 章第 9 节中提到的基督变得贫穷的问题相同。

因此，保罗提到基督的温柔和温和，描述的是先存的基督，他在道成肉身时，承担了人类的卑微。玛格丽特·萨尔认为这些品质也适用于耶稣屈辱的死亡。保罗提到耶稣屈辱的死亡了吗？保罗提到耶稣的历史生活中表现出的特征了吗？耶稣声称，我内心温柔谦卑？一些解经家试图在仔细研究温柔和温和这两个词的基础上做出决定。

虽然这两个词都可以表示温柔，但它们不仅仅是同义词。它们是不同的。在这个修辞手法中，我们看到一个词限定了另一个词。

就像保罗谈论恩典和使徒一样。在哥林多后书第 10 章第 1 节中，我们更熟悉的温柔定义了温柔。那里就是这样的。

他谈到温柔，也就是温柔的克制。温柔的克制。当总督菲利克斯被礼貌地要求听取对保罗的指控时，你会发现同样的词。

他说，请听我说。这是在谈论性格特征。温柔而谦卑。

我的意思是，当你看到耶稣说“我是温柔的，我慢慢地”时，可能基督的温柔和温和在这里描述了他整个尘世生活中的温和举止，包括他在受难期间的不报复。保罗也表现出了同样的态度。当我们谈论温柔时，它是一种不会因自我重要感而过分被打动的品质。

你知道，我们总是说有些人在他们自己的心中是传奇。他们在他们自己的心中是传奇。他们在他们自己的心中视自己为传奇。

保罗不是那样的人。保罗并不认为自己是心目中的传奇人物。一点也不。

他没有自以为是的傲慢。一点也没有。换句话说，当你谈到骄傲、谦卑、温柔和谦逊时，圣经用它来表示在特定情况下表现出的谦卑和温柔的态度，对冒犯不耐烦的顺从，没有恶意，也没有复仇的欲望。

现在，这就是圣洁。想想保罗所遭受的一切。这基本上是基督徒的基本美德，是一种无抵抗地接受上帝训诫的性格，就像耶稣服从他的传道训诫一样。

这就是温柔的全部含义——然后是温柔。温柔包括一种仁慈和忍耐的感觉，这种品质意味着当情况可能需要采取不同的反应时，你会做出宽容，但你会做出宽容。

这个词描述了上帝仁慈宽容的性格。正如约翰·加尔文所说，保罗用这个词指出，没有什么比温柔更贴近他的心，温柔适合做基督的牧师。基督的牧师必须温柔。

当然，保罗在牧师信中说，这绝不能是争吵。鉴于对他的指控，保罗用讽刺的语气描述自己。看看他现在在第 2 节中所说的话。我请求，当我在场时，我不需要表现出勇气，敢于反对那些认为我们按照人类标准行事的人。

也就是说，当我们与你们面对面时，我们知道该如何做。我的意思是，我现在在新美国标准圣经中读到它。我请求，当我在场时，我不需要像我提议的那样勇敢地面对那些认为我们按照肉体行事的人。

换句话说，我们不是自夸者，一点也不。我们并不胆怯。你知道，当我们和你们在一起时，你会觉得我们胆怯，但当我们不在的时候，保罗说，不，不要让我以你们希望看到我的方式来到你们面前。

你不希望我带着强硬的态度来找你，一点也不。你看，哥林多人可能说这位使徒很软弱。亚当·克拉克转述了他们的想法。

听听他说了什么。我引用一下，你们的这位使徒只是个吹牛大王。当他在你们中间时，你们就知道他不在的时候是多么的卑鄙和可鄙。

所以，看看他如何吹嘘和自夸的引言结束。我的意思是，这总结了他们所说的话，这些人所说的话，那就是他只是不，忘了他吧，他非常胆小。

很有意思的是，他们在这里使用的这个词在新约中也有使用。它的意思是卑微、低微、谦卑。这是雅各书第 1 章第 9 节，让低微的兄弟。

就是这么说的。马太福音第 11 章第 29 节用到了这个词，因为我心里柔和谦卑。彼得前书第 5 章第 5 节，他说，我到你们这里来，再看看那里，我说，当我们面对面见面时，我到你们这里来，但我们离开时却很胆怯。

但这里，在《哥林多后书》第 10 章中，这个词被用来贬低保罗。它具有一种消极或非常贬义的含义，这在《新约》中非常罕见。所以，他们说，保罗，这不仅仅是谦卑的问题，不，你是卑微的，你是被贬低的，这就是他们看待他的方式。

这就是为什么你会看到 NIV 把“胆小”这个词放在模拟引号中；这就是他们称保罗为胆小鬼的原因。这种更负面的含义与该词在更大的希腊化世界中的普遍用法一致，正如哥林多人所知道的那样。因此，保罗遵循他化身的主的榜样，自相矛盾地肯定了他们。

你说我是谦卑的，是的，但不是你所认为的那种谦卑。你认为我是谦卑的，我确实是谦卑的，但不是你所理解的那种谦卑，根本不是。所以，他说，我，我是温柔的，这是在第 1 节。我，我是温柔的，当面对面与你在一起时。

你看，保罗在这里把这个论点颠倒过来了。他们说，保罗，哦，现在他很卑微，他很胆怯，他很卑微。保罗用了同样的词。他说，是的，你是对的，我很胆怯，我很卑微，但你所看到的胆怯和卑微并不是你所理解的那样。

他使用了与对手对付他时相同的词，但他从基督的谦卑角度理解自己的谦卑。然后在第 2 节中，他说，“我问你们”。实际上，在第 2 节中，“我问”这个词是一个不同的、更柔和的动词。

之前，他说，我向你求助， *parakaleo* ，但这里他说，我问你。他说，我问你。这里用来表示询问的词最好翻译为乞求，我求求你。

Deo mai ，我求求你。现在他通过具体说明其内容来恢复第 1 节的呼吁。他让哥林多人把事情安排好，这样当他来的时候，他就不会被迫。

你看，这就像，我请求你们，当我在场时，我不需要像我提议的那样勇敢地面对某些人。这就像，我请求你们。我的意思是，这是保罗。

我们从这个人身上学到了很多。他说，“我不想做你想让我做的事。我很勇敢，但我表现出的那种勇敢不像你想要的那种勇敢。”

他说，我建议要勇敢地面对那些认为我们按照人类标准行事的人。因此，保罗在第 2 节中否认他按照人类标准行事，但他承认他活在肉体中。你看，这里有一个文字游戏，这在希腊语中很明显。

他说他的生活不是“*katasaka*”，也就是说，他的生活不是按照人类的标准，但他承认他的生活是“*ensaki*”，也就是说，他的生活是作为一个人。他的生活不是按照人类的标准，但他是人类。肉体不是他的生活和使命的导向来源，但他必须像人类一样生活。

他生活在有局限性的人类世界，受制于人类的弱点，但他不会像普通人一样战斗、战争或劳动。为了回应批评者，保罗从道德隐喻变成了军事隐喻。因为虽然我们生活在 *ensaki* 世界中，但我们不会发动战争。

他使用了“现在”这个词，意思是像世界一样发动战争。因此，肉体生活和肉体战争之间的对比证明了我们的翻译“我们不走这条路”是正确的。因此，第4节接下来的内容是保罗在他的书信中最广泛地使用军事意象。

发动战争、武器、战争、堡垒、高处、俘虏、准备状态。当我们谈论精神战争时，这段话在基督教世界，尤其是在大多数世界都很有名。我相信，我们所有人都曾引用过这段话：我们战争的武器，特别是在钦定版圣经中，不是属肉体的，而是靠着神大能，可以摧毁堡垒。

我不是属血气的，而是有神的能力，可以摧毁堡垒。我们正在摧毁猜测和一切反对上帝知识的自高自大的东西，我们正在将每一个想法俘虏，使它们服从基督。所以这是一段关于精神战争的众所周知的经文，但在这里，在这个上下文中，保罗谈论的是哥林多人的问题，他们是闯入者，他们进来，实际上是在与肉体上的人作战，贬低他，斥责他，摧毁他的性格，试图诋毁他的名声，他说我不会做他们所做的事。

这是什么意思呢？他说这是我们争战的武器。你看，他用与他们的武器不同的方式定义它，说它是神圣的力量，具有神圣的力量。保罗的武器是基督般的武器，他过着基督般的生活，以及他所宣扬的基督的福音。

他过着基督般的生活，宣扬着福音。所以，保罗在这里描绘自己，说福音是摧毁或摧毁堡垒的神圣力量。他不再把自己描绘成俘虏，就像我们在第2章中看到的那样，在上帝的凯游行中，而是一名手持福音这种充满灵性力量的武器的士兵。

他首先攻击那些用错误教导和误导性推理攻击他事工的人的强大堡垒。但也许他还有更多的想法。他所装备的武器最终取决于精神的力量，而不是人类的力量和才能。

我的意思是，我确实明白，对于我们这些来自大多数世界的人来说，特别是在非洲和亚洲，这一段经文对于我们来说很重要，因为我们生活在无处不在的邪灵之中。我的意思是，对于我们这些来自大多数世界的人来说，邪灵、恶灵无

处不在，它们几乎无处不在。所以，我们用这段经文说战争的武器，也许应用和使用它很好，但根据保罗在这里所说的内容，他指的是那些反对他的人。

因此，使徒用三种表达方式来解释军事隐喻：分词表达。我们发动战争。他说要摧毁各种论点和一切与上帝知识相悖的伪装。

这里的争论一词呼应了第 2 节中该词的负面用法或某些人的想法。因此，保罗指的是具体的批评，他在哥林多的批评者的其他论点，以及一般欺骗性的、微妙的推理，我们承认其中一些事情是受魔鬼驱使的。我们不能否认这一点，但让我们了解他在说什么。基本上，这些是那些反对他、反对他的事工的人提出的论点，当然，这对他的事工构成了危险，以及正在进行的欺骗，然后他说了每一个反对福音的骄傲障碍。所以，他在这里将福音定义为对上帝的认识，对上帝的认识。

它谈到了虚伪。所以我们需要看，然后它继续说要夺回每一个思想，使它顺服基督。在这里，他所说的思想是指人类思想用来逃避真理和福音主张的设计或阴谋，他谈到要夺回这些思想。

被囚禁在这个世界使反叛者服从基督，保罗劝说人们服从基督。保罗描绘了被俘的反叛者守卫一座坚固的城市，一座无论在哪里沦为堡垒的堡垒，他们都会为基督服务。因此，保罗在这里严肃地辩称，他正在进行一场精神上的战斗。

保罗的反对者认为他按肉体行事。也就是说，他们暗示保罗的生活和事工是在罪的力量和指导下进行的。这就是暗示。当其他人的灵性福祉受到威胁时，温柔的人会勇敢地去做任何情况需要做的事情。

保罗的坚定性还体现在他与属灵敌人的争战中。保罗不像他的敌人那样，按照肉体进行属灵争战。他坚称他的武器不是肉体的。

现在，当保罗说他的武器不符合人类标准时，我们必须吸取教训。他想让我们知道什么？他告诉我们，在使用世俗的戏剧和花招时必须谨慎。我们绝不能被欺骗，认为我们的方法不重要，或者换句话说，默许“为达目的可以不择手段”的说法，但保罗却不这么认为。

方法与信息同样重要，因为如果我们的方法错了，我们会输掉这场战斗。如果我们的方法错了，我们会输掉这场战斗。信徒的武器是强大的，通过上帝，可以摧毁敌人的堡垒，保罗将其定义为未得救之人的推理和一切高高在上的事物，它们反对对上帝的认识。

你看这是什么意思？这是指世人的智慧，它抵制拒绝，用自己来代替上帝乐意通过福音揭示的知识。使徒带着他可怕的神圣火炮，准备报复所有不服从他在哥林多权威的人。然而，只有在哥林多人完全服从他的权威之后，他才会进来消灭所有的抵抗。

所以，我们再次看到了保罗的乐观。所以，保罗非常非常清楚地捍卫他的使徒身份。他在经文中说，我们将做好准备。

我们会做好准备。这完成了他用比喻来描述他的使徒事工。我们会准备好惩罚每一个不服从的行为。

它指的是哥林多教会中剩余的叛乱分子，而不仅仅是闯入的假使徒。保罗说，我进来了，当我进来时，我会处理其余的人。我不仅会处理假使徒，还会处理教会中继续徘徊的其余叛乱分子。

你看，保罗没有具体说明我们不知道的惩罚类型。你看到一个词，一个简单服从的词。保罗期望的服从首先是对基督的服从，其含义是服从使徒的服从。

要用属灵武器发动基督徒的战争，我们绝不能仅仅依靠世界用来俘获人心的方法。我们学到了这一课。相反，我们必须始终顺服基督的精神来捍卫真理。

现在，在第 7 节至第 11 节中，保罗保持了他权威的一致性以及对软弱指控的回应。他说，看看你眼前的东西。从第 7 节开始，你要看事物的外表。

如果有人确信自己是基督，就让他心里再考虑一下。因此，在第 7 至 11 节中，保罗简要描述了他以战争形象进行的传道工作，现在在第 7 至 11 节中亲自向哥林多人讲话。他解释了他将如何在他们中间行使他的权威，通过这样

做，他坚持认为，一旦哥林多人正确考虑了他权威的性质和目的，他们就会发现他本人就是他在信中表现出来的那个人。

你看，作为基督的仆人，保罗在外时对他们写下的话和他被逼迫时的行为之间并不存在矛盾。没有矛盾。问题是有些人错误地判断了他。

他们错误地认为他就是这样的人，而保罗说，不，事实并非如此。所以，他在 3 到 6 章中描述了他的事工，然后在 7 到 11 章中，他向他们解释说，他看到，一旦他们正确评估了他的性格，就会发现他是一样的。但他们错误地用世俗的标准来判断他。

在第 7 节中，他说要看眼前的东西。现在，这里有一个小问题：这是一个问题，还是保罗在陈述？NIV 中是这样说的：你只看事物的表面，NASB 中也是这样说的：你只是胆怯地看待事物的本来面目，但在第 7 节中，当你看 NRSV 时，要看眼前的东西。所以，问题是，钦定本会采取什么态度，你看事物的外表，还是像我们一样，看 NRSV 中眼前的东西，还是看明显的事实，就像我们在 NIV 的边注中所说的那样，然后它被翻译成一个命令式。

现在，每个选项都有一些支持，但是，似乎最好将其理解为看看你眼前的东西，看看你看到的，这是 NRSV，看看你看到的東西。当保罗在其他地方的作品中将其用作命令时，这一点很重要，但我们在这里要看的是保罗告诉他们，注意，注意我在你们中间的事工。他要求他们注意，在他与他们中间的事工中，他也属于基督；看看你眼前的东西；如果你确信你属于基督，那么提醒自己，正如你属于基督一样，我们也属于基督。现在，在第 8 节中，如果我夸口，即使我夸口一点权柄，主赐给我这权柄是为了建立你们，而不是为了摧毁你们，我也不会为此感到羞愧。

你看，保罗的反对者在某种高级意义上声称自己是基督的仆人。在某种比保罗更高级的意义上，他们声称自己比保罗更能侍奉基督。事实上，马格拉斯和梭罗认为 Christus A9 是基督使徒的简写。

保罗使用这句话时，包括与哥林多人一起成为新约社区的正式成员。保罗的对手在这两方面都诋毁他。他们说，不，你不是我们中的一员，你也不是使徒。

但我觉得我很喜欢佩拉杰在评论中说的话，他说，引用，没有人比那些认为自己只有基督的人更愚蠢。引用结束。没有人比那些认为自己只有基督的人更愚蠢。

你知道他在说什么吗？哥林多人认为保罗不属于基督，不是仆人，根本不是，这基本上是愚蠢的。所以，保罗说，如果有人，也许，如果有的话，指的是入侵者的头目。将对手匿名化是一种侮辱。

因此，保罗说“如果有人”，他可以简单地提到对手的名字。但是他说“如果有人”，当然哥林多人知道这个人是谁。保罗的引用可能更具代表性，而不是具体性。

换句话说，任何人，只要不是他们的头目那么陌生；这两种说法都说得通。如果任何人，头目或提到的名字或任何人，如任何人，保罗说，如果有人认为这属于基督，我更属于基督。然后它继续说，我们也是如此。

现在，即使我有点夸耀权威，主放弃权威是为了建立你们，而不是为了摧毁你们，我也不会为此感到羞耻。保罗在哥林多人中间的事工，不言而喻。保罗说，听着，我在你们中间的事工已经足够了。

这句话不言而喻。这句话确实不言而喻。如果现在有人有什么可夸耀的，即使我有点夸耀，你也会看到同样的话早些时候就出现了。

他说：“我只是吹牛而已。我不会感到羞愧的。”我喜欢约翰·卫斯理这样说。

他说我说过我不会再说我能做到的事了。我说过我不会再说我能做到的事了。保罗说，看，我已经做到了。

你们知道，主赐给我们权柄，是为了建立你们，而不是为了摧毁你们。我不会为此感到羞耻。所以，保罗在谈论他作为使徒的权威。

他敦促读者面对现实。你看，我们今天需要学习。许多人被敌人的欺骗和谎言欺骗了。

保罗希望他们看清事实。温柔的人能够看清这一点。温柔并不要求我们忽视事实，即使事实可能令我们感到不快。

温柔的人接受现实。所以，他告诉他们要看。保罗告诉这些哥林多人要看。

你需要知道我见过谁。通常情况下，使徒不会吹嘘他的权威，但现在迫于无奈，他不得不这么做。他不会因为保持沉默而像个骗子一样蒙羞。

如果他保持沉默，那只会证实他们所说的一切。尽管他以谦卑之人的身份写作，但他的权威同样荣耀，因为权威赋予了他，但基督赋予他是为了他们的缘故，为了他们自己的利益，为了教化他人。另一方面，保罗暗示假教师们正在行使他们自封的权威来毁灭。

他们的教导和行为正在摧毁教会。真正的使徒绝不会为了这个目的而行使他的权威。例如，保罗的意图并不是通过他的信件来炫耀他的使徒权威，以补偿或吓唬他的读者。

我们在第 9 节中看到了这一点。哥林多人还会发现他的敌人对他提出的另一项指控是不真实的。你可以在第 10 和 11 节中看到这项指控。因为他们说他的信很有分量，很有力，但他的个性却不引人注目，他的言谈令人鄙视。

这种人要思想这一点：我们不在的时候，在信里里面是怎样的人，我们在场的时候也是怎样的人。他不想拿着杖去哥林多。现在我们来看第 12 至 18 节，即这段经文的最后一部分。

这里，他谈到了夸口。保罗呼吁读者不仅要重新审视事实，还要考虑他夸口的根据。你看，只要谦卑的人的夸口建立在真实可靠的基础上，他就可以夸口。

保罗的敌人的夸耀在两个方面都是毫无根据的。第一，他们自诩为卓越的标准，并将他人的成就归功于自己。假先知的生活方式与保罗形成了鲜明对比。

保罗没有勇气将自己与这些人相比，所以他拒绝像他们一样通过衡量和比较自己来吹嘘，这是不明智的。你看，保罗也生活在像我们这样的竞争文化中。你看，在我们自己的竞争文化中，进行比较是很自然的事情。

孩子们总是在比较彼此的年龄、身高、成绩和能力。成年人则在比较成就、教育、职位、房子、汽车、教育和物质财富。可悲的是，牧师们却在比较会众的规模、会议出席率、财产、音乐和许多其他东西。

我们可以继续说下去，毫无疑问，我们喜欢将自己与那些让我们看起来更好的人进行比较。我们总是找不到与我们不相称的人。我们以为自己在抬高自己，但实际上，我们正在贬低他人。

这是邪恶的，保罗说我们不要像这些人那样拿自己与自己比较，因为拿自己与自己比较是愚蠢的。而今天的教会正遭受这种比较和竞争。谁有最好的乐器？谁有最好的管弦乐队？谁有最好的建筑？谁有世界上最大的教堂？谁有世界上最大的建筑？谁有世界上最高的建筑？我的意思是，这种比较一直在继续。

如果世上邪恶如此，基督的身体里更是如此？我们比较牧师与牧师、传道人与传道人、他们的声音与他们的声音、他们讲道的方式等等，这种现象一直持续着。会众也互相比较。这种现象从未停止过。

保罗反对的是一套标准。保罗拒绝加入其中。他拒绝参与这样的事情。

不仅如此，在第 13 节，从第 13 节到第 16 节，他实际上拒绝为属于他人劳动成果的一切承担责任。他小心翼翼地只夸耀上帝分配给他的田地，包括哥林多。然后在第 14 节，他否认自己有任何过度扩张，好像哥林多不是他服务的适当范围。

他是第一个将基督的福音传到哥林多的人。保罗无法夸耀他指定工作范围之外的事情，因此在第 15 节中说，他不会将他人的劳动成果据为己有。没有任何理由。

但后来他确实期望在其他未知地区、未接触过福音的地区传道，等哥林多人的信仰足够强大，能够管理自己的事务时再传道。事实上，他期望将福音传到哥林多以外的地方，甚至罗马以西的地方。在第 16 节中，他拒绝夸耀别人已经完成的工作。

你看，保罗在第 10 章中的夸耀是基于一个重要原则，即一切夸耀都必须在主里进行。一切夸耀。一个温柔的人会将 he 或她一生所取得的一切成就归功于主。

因为他或她知道，离开主，他什么也做不了。因此，一切夸耀都必须在主里。感谢他乐意通过我们做的一切。

主不会接受任何像哥林多的第一批教师那样，按照自己的优秀标准自我表扬的人。你看，表扬的价值在于说话者的品格，而不是所说的话。因此，只有主表扬的人才能真正说，嗯，我感谢上帝，他为我做了这么多。

我们需要小心。你知道，我们必须小心自夸。你知道，动词 *kalkomai* 和名词 *kal kemai* 或 *kalkesis*（自夸）在《新约》中出现了大约 60 次。

所以，我们需要花一分钟来讨论一下。其中，根据文本差异，大约有 54、54 或 55 次出现在保罗书信中。尽管在新约中只有 60 次，但在保罗书信中却有 54 或 55 次左右。

群体这个词有负面的自吹自擂或正面的骄傲的含义。所以它可能是负面的，也可能是正面的。对于保罗来说，区别在于一个人吹嘘什么以及为什么吹嘘。

夸耀神的成就是对神的赞美，这是恰当的表达。但夸耀人的成就总是不合理的。然而，保罗认为基督徒可以夸耀他们人性的弱点和苦难。

为什么？因为它为上帝力量留出了空间。因此，夸耀是在主里进行的。你看保罗是如何结束这一章的，第 17 和 18 节。

但他会夸口，夸口在主里。保罗在《哥林多前书》中引用了这句话。那是出自《耶利米书》第 9 章第 24 节。

夸口的人当在主里夸口。我们的夸口应该是在主里，而不是在人的成就、才华或天赋上。我们夸口的基础应该是我们所看到的通过上帝和为上帝所完成的事。

这是 Ayo Adewuya博士关于《哥林多后书》的教学。这是第 11 节，《哥林多后书》第 10 章，保罗的使徒辩护。