

第二課：辯護

(哥林多後書一 12-22)

查經前討論

1. 在您事奉的日子中，您有沒有試過被人惡意批評、中傷甚至攻擊？您當時如何回應？

2. 若您選擇為自己辯護，您當時如何自辯？為甚麼？

查經

1. 為自己的人格辯護(一 12-14)

- 1.1 按 v.12，保羅誇口甚麼？

自己在世為人是憑著神所賜的坦率與真誠。

- 1.2 「誇口」好嗎？

(保羅用「誇口」的觀念比其它新約作者都多，這觀念有負面和正面的意義。負面指以自己的標準和成就去炫耀，正面指以神使人有能力去作成祂的旨意為重心，屬合理的自信表現[參羅十五 17-19]，此處是指後者。)

- 1.3 保羅怎樣形容他對哥林多教會的態度？

坦率和真誠(和修版、新漢語譯本)

(和合本作「聖潔和誠實」，因原文「聖潔」一字(hagioteti)和「坦率」一字(haploteti)相似，有古抄本作「聖潔」，但按文意取「坦率」較佳。)

- 1.4 何謂「坦率和真誠」？

(「坦率」有單純、真摯、正直之意；「真誠」有動機純正之意。)

- 1.5 保羅為何要強調他對哥林多教會是特別坦率和真誠呢？

因保羅曾改變旅程計劃，以致招哥林多教會批評他反覆不定，保羅要強調他對他們是坦率和真誠的。

- 1.6 保羅坦率和真誠地對待哥林多信徒是出於甚麼動機？(參十一 11，十二 19)

保羅的動機出於愛和造就他們。

1.7 這種「坦率和真誠」從何而來？

是神所賜的，靠神的恩惠(即恩典)而得，非靠人的聰明(即智慧)。這並非說人不需努力操練，乃是表達美善的源頭是神。保羅更要表明這是出於神，而非出於人的私慾。(參一 17)

1.8 這種「坦率和真誠」除了從神而來，還有何為證？(參四 2, 五 11)

保羅的良心，也有其他人(包括哥林多信徒)的良心。

1.9 甚麼是良心？

(良心[conscience，或譯「良知」]是神創造人時賦予人所有的內在判斷機制，但因人犯罪，良心受到污染，並不能成為理想的判斷準則，故需神的道來補足。然而，良心仍有其功用，丟棄良心可帶來信仰上的災難[提前一 19-20]。)

1.10 您對別人是坦率和真誠嗎？對敵擋(批評和攻擊)您的人仍可以嗎？為甚麼？

1.11 您的坦率和真誠有良心(自己和別人)的印證嗎？如何得知？

1.12 按 v.13，保羅認為哥林多信徒現在能完全明白他的意思嗎？

不能，只能部份明白，但他盼望他們有一天能徹底明白。

(「誦讀」[anaginosko]和「明白」[epiginosko]在原文是同源字，重點是明白和瞭解。保羅此處的 word play 是要強調他所寫的是容易明白和瞭解的，並沒有甚麼隱瞞或隱藏的意思。)

1.13 保羅相信甚麼時候哥林多信徒可以真正明白他，以致真相大白？

在主再來的日子，這是我們的終極盼望。

(「認識」[epiginosko]和 v.13 的「明白」在原文是同一個字。)

1.14 在主再來的日子，彼此的認識完全了，有何結果？

誤會全消，哥林多信徒知道保羅的純正動機，彼此引以為榮。

1.15 這段落(v.12-14)以「所誇的」開始，以「為榮」結束，首尾呼應，帶出甚麼意思？

(v.12 的「所誇的」和 v.14 的「以.....為榮」在原文是同一個字，帶出保羅的期盼是彼此最終能消除誤解，互相在主裡引以為榮。)

2. 為旅程的變更辯護(一 15-17)

2.1 按 v.15，保羅深信甚麼？(參 v.14)

保羅深信最終能彼此引以為榮。

2.2 保羅既有這樣的信念，促使他有何行動？

他提早造訪哥林多，直接處理哥林多信徒對他的質疑(使徒權柄，參十一 5；能力，參十 10)，絕不逃避。

2.3 保羅的旅程計劃是怎樣的？有何更改？

最初的計劃(林前十六 5-6)：從以弗所去馬其頓，經過馬其頓到哥林多，在哥林多過冬。

更改的計劃(林後一 15-16)：保羅突然決定先造訪哥林多，之後再去馬其頓，然後由馬其頓回到哥林多，再由哥林多返猶太去。

實際的行程(林後二 1, 十三 1)：保羅突然先到哥林多(這次見面並不愉快)，然後返回以弗所繼續其第三次宣教旅程去馬其頓。

2.4 保羅更改旅程的目的是甚麼？

能兩次造訪哥林多教會，使他們得加倍(即雙倍，double)的益處，益處是指屬靈的好處。

2.5 因旅程的更改，哥林多教會可能會指控保羅甚麼？

為人反覆不定，忽是忽非。

2.6 更嚴重的指控是，這種「反覆不定，忽是忽非」的意念源自甚麼？

保羅的私慾，意思是保羅更改行程是為了自己的好處。

2.7 按 v.15，保羅的辯護理由是甚麼？

他改變行程，是為了哥林多信徒的屬靈益處，而非出自對自己的好處。

3. 為神的道辯護(一 18-22)

3.1 如果哥林多信徒對保羅的人格或所說的話有質疑，會引伸出一個更嚴重的後果，這是甚麼？

他們會對保羅所傳的道有所質疑，因此保羅必須為此而辯護。

3.2 在 v.18 的開頭，保羅以甚麼起誓？為甚麼？

保羅指著信實的神起誓，以證明他所說的是真實的。

3.3 保羅如何描述所傳的道？

反面：並非「又是又非」(v.18)，從沒有「又是又非」(v.19) (double negative)

正面：在他只有「是」(v.19)，在基督都是「是」(v.20)

3.4 甚麼是「是」？

(「是」是真實的、肯定的，確實如此的意思。)

3.5 保羅反覆論述，想表明甚麼？

耶穌基督是確實的，所有指向祂的應許都是真實無疑的，即保羅所傳的全都是千真萬確的。

3.6 既然基督如此真確，我們的回應只能是甚麼？

說「阿們」，表達實在和肯定的意思，藉此榮耀神。

(「阿們」的意思是「就是如此」，是一種肯定的回應。)

3.7 在 v.21-22，保羅用了四個詞語表明他所傳的道是真確的：

3.7.1 堅固(分詞)：帶法律上的涵意，表示保證答應作的事一定會作成。

3.7.2 膏(分詞)：意差派，在新約中通常神或聖靈是差派者。

3.7.3 蓋了印(分詞)：商業用語，有保證的意味。

3.7.4 憑據(名詞)：商業用語，即落訂，表示必會實現。

3.8 按 v.21-22，是誰「堅固」和「膏抹」？是誰「蓋印」和「賜下憑據」呢？

神

3.9 保羅為何處處提到神(v.18-22 每一節都提到神)？

哥林多信徒質疑保羅的動機出於私慾，保羅的辯護是：不是的，這是出於神。

3.10 雖然保羅被哥林多信徒質疑，但他最關心的是甚麼？

他不是最關心自己的聲譽榮辱，他最關心的是別人的屬靈益處(神的道是否被質疑)。

3.11 當您被別人批評、攻擊時，保羅的榜樣對您有何提醒？
