

週五小組查經 2026年春季 第7次 在患難中施行安慰的神

I. 查考聖經經文：哥林多後書第1章

1. 本章主題

本章的主題「在患難中施行安慰的神」，是根據教會查經進度、和本章經文內容，所訂定的**應用性的主題**。它不一定100%是作者原來的意思，因為經文的應用是有很大的空間。然而各種應用性的主題，盡量不離開經文原意的框架。因此找出經文原意和其主題在前，應用在後。這也是每次小組查經，必須遵守的原則。

- 當年聖經的寫作並不存在分段標題、分章、節，也不存在有標點符號。這些是近代翻譯聖經時才加上，不一定都正確。因此正確地理解作者的分段和各主題，只能從寫作背景、經文本本身、和鄰近或較遠的上下文讀出來。而上下文必須不受現今翻譯聖經裡頭所謂的章、節、分段標題的影響。
- 正確地讀出作者的原意，是對作者的尊重，也是對聖靈的尊重。換言之，我們只述說/傳講/分享耶和華神所說過的話。因為以神之名，說了神沒說過的東西，是很嚴重的罪，千萬要避免。申 18:20；彼後 3:15-17。

2. 本書簡介

作者：保羅，耶穌基督的使徒。他是猶太人，生長於大數，也是羅馬公民。他在最嚴謹的拉比、迦瑪列門下受教，作法利賽人(徒 22:3, 23:6)。保羅原本逼迫基督徒(徒 9:1-2；加 1:13-14)，但前往大馬士革的路上，遇見主耶穌，悔改信主；之後順服主的異象和命令，到外邦人當中傳基督的福音(徒 9:1-20)。保羅熟悉舊約、猶太傳統和文化，精通希臘語言、哲學、文化。神親自揀選和裝備保羅，並向他啟示真理，使他成為跨文化的神學家和宣教士。新約 27 卷書中，有 13 卷是他的著作。

寫作日期和地點：56 A. D.，在馬其頓省。保羅第三次旅行佈道，在馬其頓停留期間寫成(徒 20:3，可能是在腓立比)。哥林多前書和後書寫作日期只相隔約數月之久。

寫作背景：保羅第三次旅行佈道，在以弗所停留至少兩年三個月(徒 19 章)。這期間，保羅關心哥林多教會的成長，一直和他們保持密切聯繫。使徒行傳 19:21-20:3 所記的這些日子，作者路加沒有記載保羅和哥林多教會書信往來的記錄，只有旅程地點的記錄。但是把哥林多前、後書，與這段使徒行傳的經文，放在一起看，就可找到這期間的歷史過程。還原這段歷史可以幫助我們正確地理解哥林多後書。以下是按時間順序有關保羅和哥林多教會互動的歷史記要...

- 「**哥林多書信 A**」：保羅為哥林多教會應遠離世俗和淫亂，曾寫信給哥林多教會(林前 5:9)。但這書信已經遺失了，被聖經學者稱為**哥林多書信 A**。
- 「**哥林多書信 B**」(**哥林多前書**)：由於前一封信遭誤解，以及教會還有其他問題，保羅便差提摩太前去哥林多，代表他解釋、教導、和提醒(林前 4:17；徒 19:21-22)。提摩太出發不久，哥林多教會中革來氏的家人帶來教會紛爭的消息(林前 1:11-13)，還有同行的同工帶一封教會的來信，請教保羅一些問題(林前 7:1, 8:1, 12:1)。所以，他馬上回信，請這些同工帶回去。**這就是哥林多前書**，被學者稱為**哥林多書信 B**。
- 以弗所人反對使徒和福音，起了暴動。保羅被迫離開以弗所，往馬其頓和希臘(徒 19:23-20:3)。在這期間，保羅與哥林多教會發生衝突。這段使徒行傳的經文，路加沒記載保羅曾去過一次哥林多。就是這次的造訪，使衝突升級！

- 保羅寫了哥林多前書之後，教會屬靈情況反惡化。因此保羅親自前往解決問題。然而他没按前書所預告，從馬其頓前往(林前 16:5-9)，反而從以弗所藉水路直達哥林多(林後 13:2 所暗示)。這是他第二次拜訪哥林多教會。這次拜訪引起一些人批評他反復不定(林後 1:15-17)。而且拜訪的結果，不僅沒達到目的，反使保羅與哥林多教會關係更不好(林後 2:1-4 所暗示)。
- 「哥林多書信 C」：保羅離開該哥林多，回到以弗所後，深陷憂愁與痛苦中(林後 2:3-4, 7:8)，於是寫了一封嚴厲責備哥林多教會的信，由同工提多帶去。這就是聖經學者稱為所謂的「哥林多書信 C」，但這書信也遺失了。這期間保羅十分焦慮，盼望那封信能使教會回轉。
- 此時以弗所的逼迫越來越厲害，甚至全城暴動，保羅被迫離開以弗所(徒 19:21-41; 林後 1:8-11)，轉到特羅亞，也就是徒 19:22 的「等在亞細亞省」。他在那裡等提多回來，想知道哥林多教會對那封「哥林多書信 C」的反應。但等了很久，提多還未回來，使保羅非常掛慮，於是自行前往馬其頓(林後 2:12-13，可能停留在腓立比)。在那裡遇到提多，也聽到教會悔改的喜訊，於是保羅由憂轉為喜(林後 2:14, 7 章)。但提多也帶來讓保羅更擔憂、甚至生氣的消息：就是有些能言善道的假使徒或假教師，潛入哥林多教會(林後 11:13-15)，製造教會分裂。他們攻擊保羅的為人和使徒的身份，傳播假福音(林後 2:17, 4:2-3, 10-11 章)。
- 「哥林多書信 D」(哥林多後書)：由於假使徒迷惑哥林多教會中一些少數人，造成分裂，抵擋保羅教導的真理。因此保羅迫不得已，寫了哥林多後書，也就是被學者稱為「哥林多書信 D」。他為自己的使徒職分而辯駁，也警告教會中那些跟隨假使徒犯罪不肯悔改的人，並囑咐他們要做完曾經答應捐獻之事(林後 8 章, 10-13 章)。帶這封信到哥林多，也是提多。
- 「羅馬書」：之後，保羅由腓立比到訪哥林多，是第三次到那裡，而且住了三個月(徒 20:3; 林後 12:14, 13:1)。他在哥林多寫下神學巨作羅馬書(羅 15:22-29, 16:1, 6:23)。哥林多後書的寫作是雜亂、無條理、和充滿情緒；但羅馬書是思路嚴謹、有條理、冷靜安穩。可見這次保羅與哥林多教會的緊張關係緩解，教會難處似乎暫時解決。因此，保羅才能够以平常心寫下羅馬書。

哥林多城背景：哥林多城位於希臘南部，雅典城以西。凱撒奧古斯都在位時，定為亞該亞省的首府，是羅馬帝國四大城之一。以下是地理、經濟、人口、文化、宗教、和風俗的簡介：

- 海拔 1800 英尺，居高臨下，水源充足，敵人不易攻取。位居海、陸路交通要道，有兩個港口，東邊是堅革哩，西邊是哩開翁。
- 當時是國際商業貿易中心，經濟繁榮。以銅礦和製造銅器聞名，高級銅器比金子貴重。此外，陶器、染料、玻璃、燈等等製造業非常有名。
- 人口約六十五萬，但四十萬是奴隸身分。此城人種和語言複雜，包括希臘人、羅馬人、猶太人、東方人(指巴比倫、今日伊朗、伊拉克地區)等，因此是高度多元文化之城。
- 希臘文化在多元文化中獨佔鰲頭。當地人醉心希臘哲學，推崇人類的知識、智慧、和理性，也喜好雄辯之術。因此有大量頂尖的辯術和哲學之士，也以希臘語為最典雅高尚的語言。
- 大多數人是多神偶像信仰，城內至少有十二座神廟。最有名的希臘女神亞弗底(Aphrodite)，有廟妓千人。又有羅馬愛神維納斯女神廟(Venus)，也有廟妓制度。廟妓有男性和女性，是結合宗教信仰和社交活動的產物。當時哥林多城淫亂縱慾，不管是同性、異性、或雜交，道德的敗壞聞名於整個羅馬帝國。
- 當時流行諺語「哥林多化」是淫亂、賣淫的別名。保羅在哥林多寫羅馬書時，描述人墮落的光景，似乎是把當時哥林多城作為例子(參羅馬 1:18-32)。此外，當時也把「哥林多人」等同於「酗酒者」，或是用來罵下流人的諺語。雖然有這些臭名，但是在當時崇尚物慾和性開放的文化圈子中，也有人

把「哥林多」當成高尚的名號！

寫作對象和風格：當時寫作對象是哥林多教會，以希臘文寫作。這封書信的寫作風格一反常態，比較雜亂、無條理、帶著不少負面情緒。因此、本書信是一封較有濃厚個人色彩的使徒書信，表達較多感情、責任感、和個人與神的關係。

寫作目的和中心主題：保羅寫作的目的，是為了辯駁真使徒的職份，重申使徒的權柄和傳道人的職責，提醒哥林多準備好幫助耶路撒冷教會的奉獻。本書似乎沒有單一主題，但不少篇幅在於教導福音使者或傳道之人的職分、教會生活的聖潔、以及正確的金錢奉獻觀。

寫作內容大綱：

- **書信序言 1:1-11：** (1) 開頭語、自我介紹、收信人、問安 1:1-2； (2) 感恩、頌讚、安慰 1:3-11
- **為自己的言行和事奉辯解 1:12-7:16：** (1) 變更行程計畫的動機 1:12-2:4； (2) 對待犯錯者的做法 2:5-2:11； (3) 傳道人的職分和生活 2:12-6:10； (4) 勸勉哥林多信徒心地寬宏、生活聖潔 6:11-7:4； (5) 哥林多信徒的悔改和自述作者因此蒙安慰 7:5-16
- **為耶路撒冷教會籌集奉獻款項 8:1-9:15：** (1) 以榜樣勉勵激發哥林多信徒奉獻 8:1-15； (2) 差派代表協助奉獻事宜 8:16-9:5； (3) 奉獻的原則 9:6-15
- **為使徒權柄和職份自辯 10:1-13:10：** (1) 使徒的權柄 10:1-18； (2) 使徒的誇口 11:1-12:10； (3) 計劃第三次往哥林多 12:11-13:10
- **結語 13:11-14**

3. 本章的分段/結構

第一段：書信序言（1-11 節）

第二段：保羅解釋自己的行程計畫變更（1:12-24 節）【註：這段保羅為自己行程計畫變更的辯護，應該到 2:4、甚至到 2:13、才結束。但配合查經進度，只查到 1:24。】

4. 本章查經材料

查經材料（PDF）一般在星期四晚間或星期五中午、上傳到教會網站。本材料主要給帶查經的同工，手上有一些簡要可靠的解經材料，來回答星期五晚小組組員可能會問較難的問題。最佳準備帶查經的方式，就是先反覆觀察和思考經文（包括上下文）、以及研讀經文本身，**而不是先看解經材料**。因為經文本身就能解釋經文。參加星期四晚同工在一起的預查和討論，能讓帶查經的準備更充分。

II. 討論與分享：

第一段（1-11 節）：書信序言

1、保羅認為他受的患難，可以為哥林多信徒帶來什麼？為什麼？

- A. 根據第 6 節，保羅受的患難，可以為哥林多信徒帶來三件事：(1) 得安慰、(2) 得拯救、(3) 以及能夠忍受保羅所受的患難。保羅的經歷給他們帶來這三件事，原因如下。
  - i. 首要原因在第 3-4a 節，上帝是發慈悲的天父，賜各樣安慰的上帝；而這位上帝也是我們在一切患難中，安慰我們的上帝。換言之，神會針對我們不同的患難，賜與不同的安慰；而且每當我們在患難中，祂肯定賜下安慰。此外、4b 節、上帝會使我們能夠用祂所賜的安慰，去安慰其他遭遇各種患難的人。

ii. 次要原因在第 7 節，保羅相信、同時也盼望，哥林多信徒分擔了保羅和他的同工所受的苦楚。換句話說，就是哥林多信徒與保羅同樣是在基督裡，當保羅在為基督受苦的時候，他們與保羅一同有分於這苦難（林前 12:26-27）。如果哥林多信徒與保羅是在基督裡互為肢體的親密關係中，那麼他們肯定也會感受到保羅的苦，同時也能感受到保羅所受的安慰。保羅經歷神救他脫離患難，以及蒙拯救之前的忍耐，哥林多信徒也能感受到神所賜的忍耐和拯救。

B. 第 3-5 節的原文是一個長句，中文聖經的翻譯看不出來，但英文聖經的翻譯就可看出來。3-4 節是說上帝是一位安慰人的神、同時也是使蒙安慰的人能夠去安慰其他人的神。然後第 5 節解釋第 3-4 節、上帝是如何作到的，那就是信徒為基督的緣故受苦加增，信徒受的安慰也藉著基督同樣地加增。

i. 這裡和合本的「基督的苦楚」，不是指基督釘十字架的苦，因為這是為世人贖罪的苦。按下文 8-10 節以及徒 17-19 章的線索，是指保羅和他的同工在宣教過程「被逼迫的苦」換句話說，他們為基督的緣故受逼迫之苦，基督感受到這些苦，也等於基督也受這些苦。類似的概念也出現在賽 63:9、西 1:24、與來、以及它們的上下文。

ii. 另外、由於信徒的生命與基督聯合，基督在地上時經歷信仰逼迫，历代信徒也肯定有同樣的遭遇（太 20:23; 羅 8:17; 腓 3:10; 彼前 4:13; 來 13:12-13）。

C. 第 6-7 節的原文也是一個長句，和第 3-5 節一樣，不容易翻譯。因為保羅寫此書信時，心情很複雜，因此遣詞用句也複雜！

i. 前面 3-5 節講保羅和他的同工為基督的緣故受逼迫，經歷神的安慰，也經歷神賜能力能夠去安慰他人。那麼這個上帝所設立的「同在基督裡」的屬靈定律，如第 6 節所說的，應該在哥林多信徒身上也有同樣作用！

ii. 這也是為什麼第 6 節，保羅用兩個假設連接詞講：「**如果**我們受惠難，那是為使你們……」，「**如果**我們得安慰，那也是為使你們……」，（可惜舊版和合本沒有翻譯出來），然後第 7 節說：「因為我們已經知道你們是我們苦難的分享者，也是我們蒙安慰的分享者，我們就對你們的盼望是確定的」（原文直譯）。

iii. 由於哥林多信徒非常屬肉體（哥林多前書的內容）、而且又不認同保羅使徒的職份和教導（哥林多後書的內容），在這情況下，保羅真的盼望哥林多信徒仍然還是在基督裡，而且能夠體會（有份於）保羅的苦難和安慰。

iv. 哥林多後書不像其他書信，保羅開始都為收信人感謝神。反而這裡倒為自己的受逼迫的經歷感謝神。很可能哥林多教會此時的表現，真的讓保羅很擔憂，以致無法寫出為他們感謝神的事。如果仔細讀林後 10-13 章，再回顧兩本書信，其實保羅非常擔心哥林多教會裡頭有很多所謂的信徒，其實是不在基督裡，也就是沒有重生得救！

2、為什麼在此書信的開始，保羅提到患難？是什麼患難？

A. 很可能是保羅才剛從以弗所逃出來（徒 19 章-20:2），所以自然會提到在患難中得安慰、得拯救、以及能夠忍受的話題。另外還有一可能，是保羅已經在想，要如何為自己辯駁他是真使徒的職份。因為身為真使徒，肯定少不了遭受信仰逼迫（11:23-27）。

B. 第 8-9 節保羅提到的患難是：「在亞細亞遭遇苦難，被壓太重，力不能勝，甚至連活命的指望都絕了；自己心裡也斷定是必死的…」。這段遭遇是發生在徒 19:23-41 所記載的暴動。

C. 然而第 9 節下半到第 10 節，我們看見上帝的作為：(1) 上帝允許這逼迫，有美善的目的：「然

而，這正是要我們不倚靠自己，只倚靠那叫死人復活的神」（新譯本）。（2）上帝的拯救：「他救我們脫離了那極大的死亡，而且祂還要救我們，我們希望祂將來仍要救我們」（新譯本）。

- D. 所以，這裡還有一個保羅為何先講患難的可能原因，那就是這封書信對哥林多教會某些人而言，仍然不是一封正面友善的信（因為之前已寫過更負面的信）。然而神是超越所有負面的神，是可以幫助信徒面對挑戰的神。或許保羅要讓他們先做好心理準備，繼續讀接下來他要講的所謂負面的東西（也就是從神來的責備和提醒）。
- E. 【保羅不單能靠主在苦難中稱頌神，也能越過人的感覺去請哥林多教會為他們禱告，叫他們更得神的安慰，更忠心的事奉神。……。這真是從主那裡受過安慰的人才能說得出來的話，神的安慰醫治了他心裡的創傷，也平復了他靈裡面的傷痕，使他有這樣寬廣的心去對待給他過不去的弟兄們，也不允許撒但破壞基督身體的見證。這一種寬廣、自甘降卑的胸襟，實在是神所用的人必須有的另一種優美的品格。他看重基督的身體得建立，過於個人在人中間的得與失，他自己是這樣，也願意神的兒女們也是這樣。】（摘自王國顯，*哥林多後書讀經札記*）

3、其他經文細節解釋：

- A. 第 1 節、「聖徒」就是基督徒，並不指道德上完美，而是指地位上的改變：被神揀選拯救，從世界分別出來，單單屬神的地位。雖然哥林多教會的信徒靈命不成熟，問題多多，但保羅仍稱他們「聖徒」。
- B. 提摩太與哥林多教會的關係：徒 18:5 記載提摩太去過哥林多；林前 4:17, 16:10, 和林後 1:19 都記載提摩太的名字。林前 16:10-11 保羅要哥林多教會尊重提摩太，暗示他們當中有人不尊重提摩太。保羅將提摩太一起在序言中列名，要提醒他們，提摩太特殊身份和屬靈上地位。
- C. 「提摩太」原文字義是「榮耀神」，他是路司得人，保羅的重要同工；他父親是希臘人，母親和外婆都是猶太人基督徒；可能受母親和外婆影響，從小信主（徒 16:1-3；提後 1:5, 3:15）。
- D. 羅馬帝國將希臘半島分成兩個省：南邊的亞該亞省，與北邊的馬其頓省。亞該亞省包括了哥林多、雅典、和堅革哩等地。馬其頓省包括了腓立比、暗妃坡里、亞波羅尼亞、帖撒羅尼迦等地。
- E. 和合本的第 4 節名詞「患難」，在第 6 節是同字根的動詞「受患難」，其原文的意思是「擠壓或壓迫下的痛苦/苦難」。而第 5-7 節名詞「苦楚」，原指「所受苦或忍受的事」，也有「痛苦、苦難、不幸事故」的意思。這兩字在新約中，幾乎是以復數型態出現。
- F. 第 7 節「所存的盼望是確定的」，其中「確定」原文是「持續的、不動搖的、穩定的、堅固的、牢固的」，此字在來 6:19 翻作「錨」，意為「堅固、牢靠」。此處用在哥林多信徒身上，是指保羅期望他們的屬靈生命的品質，也就是能體會（有份於）他的苦難和安慰的生命，應該是持續穩定的。
- G. 在 1:3-7 中總共出現十次「安慰」，其中 3 次是動詞，分別在 4 和 6 節。與這字同字根的陽性名詞，是約 14:16 的聖靈是「保惠師」，也就是「中保，或幫助者」。

第二段（1:12-24 節）：保羅解釋自己的行程計畫變更

1、為什麼保羅要解釋自己的行程計劃之前，先講誇口的事？他誇什麼？

- A. 首先第 12-14 節，主要講保羅的誇口。這裡「誇口」的原文是兩個不同名詞，分別出現在 12 和 14 節。前者第 12 節的「誇口」，原文還有「自誇」的意思，但偏重於「誇口之事、誇口的原因」。後者第 14 節的「誇口」，原文雖有「誇耀，可誇之事」的意思，但偏重於「自誇、自豪、引以為傲/榮」。

- i. 第 12 節的「誇口」，是現在誇保羅和他的宣教同工的良心的見證。本節直譯是「我們的誇口是這個：我們良心的見證，也就是在神的聖潔和真誠裡面、不靠肉體的智慧而是靠神的恩典、在世為人，對你們更是這樣」。
- ii. 第 14 節的「誇口」，是將來基督再來時，彼此以對方引以為榮。本節直譯是「正如你們也對我們已有些認識那樣：在我們的主耶穌的日子，我們是你們引以為榮的，你們也是我們引以為榮的」。
- B. 前者第 12 節誇的是保羅良心的見證，見證他在神的聖潔和真誠裡面、不靠肉體而靠神的恩典行事為人，他在哥林多教會中更是如此。其實這個「誇口」是先為自己的人格辯護。後者第 14 節誇的是將來彼此引以為榮。而這兩節中間插入第 13 節：「我們現在寫給你們的話，無非是你們所能誦讀、所能明白的，我也盼望你們真能徹底明白」（和合本 2010 修訂版）。這插入句除了先聲明保羅現在寫的是真的，還暗示他們如果願意相信他的話，那麼他們對他的認識就比以前更多。
- C. 這三節表達保羅過去在哥林多信徒面前的為人，足夠讓他們能明白他現在寫信的內容，和他為人一樣坦蕩。然而目前哥林多信徒只是部分認識保羅，因此他盼望他們對他的認識能更完全；以致於主再來時，他們以他為榮（因為他們是他傳福音所結的果子），同時他也以他們引以為榮（因為他們屬靈生命成熟、不再隨意論斷傳道人）。保羅如此彆扭地表達，目的是為接下來 1:15-2:4 作鋪墊，好讓他們能接受，他解釋行程計劃改變的原由。因此保羅自認是靠神的聖潔和真誠、沒有不可告人之處。他的行程計劃若改變，也有合神心意的理由，絕不是反反覆覆、或出爾反爾。
- D. 於是，第 15-16 節、保羅說了拜訪他們的行程計劃，也就是先到哥林多，再去馬其頓，再從馬其頓回到哥林多，然後從哥林多去猶太地。經文中的「早有/定意」是不完成時態，而其餘動詞「去」、「經過」、和「送行」，都是過去時態不定詞，說明保羅在描述他過去某個時間點所想的計劃，而且到目前寫這封哥林多後書時，這想法還是沒變。
- E. 這第 15-16 節的計劃，與之前在林前 16:5-6 信上所說的不同，也與上一次不愉快的突然造訪也不一樣（參本材料的「寫作背景」）。更叫人意外的是，保羅現在寫這封哥林多後書時，人已經在馬其頓了（2:12-13）。還有，保羅可能在那一封嚴厲的哥林多書信 C 裡頭提過這個第 15-16 節的計劃。也可能保羅在那次不愉快的拜訪、要離開時講了這個計劃，但後來他寫那封嚴厲信時，又更改了。這些情況肯定造成一些哥林多信徒誤解保羅是反覆無常。
- F. 此外、有些哥林多信徒可能誤會保羅偏愛馬其頓教會，因為他接受馬其頓教會與腓立比教會的供應（林後 11:9；腓 4:15），卻沒有接受哥林多教會的供應（林前 9:3-18）。而保羅過去曾稱讚馬其頓教會，那些話肯定傳到哥林多（林後 8:1-7, 9:1-5 所暗示）。因此保羅的行程變更，似乎以馬其頓為主，更容易被誤會。
- 2、從第 17-24 節看到保羅辯稱自己不是反覆無常，是否只是單純辯護行程計劃的變更？還是別的事？
- A. 如果從單純要解釋理由來看，保羅實際說出的理由，應該只有 23 節的「我沒有往哥林多去是為要寬容你們…」，以及 2:12-13 節的「我從前為基督的福音到了特羅亞，……因為沒有遇見兄弟提多，我心裡不安，便…往馬其頓」。而第 17 節不算是解釋理由，而是兩句充滿情緒的話。此節直譯是「那麼，我這樣的決意，難道（叫）我行動反覆不定嗎？或是（說）我決定這事，豈是按肉體私慾做決定，以致於「是（就是）是」以及「非（就是）非」（同時）在我面前嗎？」。（註：括符（…）裡頭的文字，是為了讀起來通順所加上的，原文是沒有的）。
- B. 其他節的經文，才是保羅真正要辯護的。那就是不成熟的哥林多信徒認為保羅反覆無常，以致

於也認為他所傳的基督福音和教導的真理不可信。那些假使徒和假教師在背後教唆，也會使他們更不接受保羅所傳的。保羅必須按真理來辯駁，他和同工所傳的道，是來自信實的神(18節)、來自真確不移的神的兒子耶穌基督(19節)、來自神在基督裡的應許(20a節)、來自神的榮耀(20b節)、來自神的膏抹(21節)、來自神藉聖靈的印記和憑據(22節)。

- C. 這段經文如果應用在傳道人、主日學教師、或帶查經同工身上，他所傳揚和教導的，必須非常小心謹慎，也要確認所說的是來自聖靈和正確地理解聖經。如果是斷章取義、沒有下功夫研讀聖經、憑私意講說，都有可能造成與這裡18-22節所說的對立，也就是非常可怕的反對神的罪。另一方面，如果應用在信徒身上，那是提醒我們，若真不得以要批評傳道人或其他同工所傳講的，必須也是先透過聖靈和正確地理解聖經作評估，然後再提出批評。那些隨意批評或反對的，他不是反對人，而是在反對神！
- D. 第23節的「寬容」，原意是「免除、手下留情」。保羅認為，自己很快就去哥林多，如果見他們所行的不正，就會責備他們，那肯定又造成雙方更多的憂愁(2:1-4)。所以他寧願延遲，等聖靈給予指示後再去。所以23-24節他呼求信實的神，親自向哥林多信徒見證他並不是因為心意不堅，隨意改變行程；而是因為保羅覺得在哥林多的信徒對他仍有成見。他希望這封信能讓他們改變想法，繼續與他同工，也有喜樂。
- E. 第24節最後「因為你們憑信才站得住」(和合本)，應譯成「因為你們在信仰上已經站穩了」(環球譯本)。這顯示保羅對上帝的救恩有信心，相信神會使這些信耶穌的哥林多人改變成見。其實保羅也暗示對方，如果他們是真的信主的話，那麼他們讀了這封哥林多後書，應該會明白他的心意，也不再有成見。

3、其他經文細節解釋：

- A. 第15節和合本的「再得益處」，其原文也可翻譯成「得到兩次的恩典」。因為按下文16節的行程計劃，保羅有兩次造訪哥林多。
- B. 第16節和合本的「送行」，在新約聖經大部分的用法，幾乎是一個專用術語(動詞)，意思是用在宣教事工上，提供宣教士下一階段宣教之旅的經濟援助。
- C. 第17節的兩個問句，都是「期待答案為否定的問句」，是保羅對哥林多人的「反問」，期待他們回答：「保羅不是反覆不定」，以及「保羅不是從情慾起的意」。這類「反問句」常被用來反駁對方原有的想法。
- D. 第19節和合本的「總沒有是而又非的，在他只有一是」，原文直譯是「他(指基督)不是“是”又是“非”，而是在他裡面(總)是“是”」。最後的動詞「是」，原意還有「變成、發展、成為」，是用完成時態，有已經、終極、不改變的「是」的含意，所以翻譯成「總是」。

由哥林多後書思想教會領袖

今日教會和當年哥林多教會，都存在相同的問題：那就是信徒對牧長等教會領袖，存著抱怨、質疑、或不順服、甚至公開抵擋其領導權柄。這樣的心態或行為是挑戰神的主權、信實、和引導。聖經都提到順從和尊重牧長、傳道人的屬靈權柄的命令(提前4:17-18，來13:17，彼前5:5)，以及不順從的可怕後果(民數12章，14章，16-17章)。聖經也提出，如果長老(牧者、傳道人等教會領袖)犯罪，教會應該很小心處理和查證。若是屬實才可處理對教會領袖的評斷，並且要公開嚴厲責備(提前4:19-20)。聖經的教導是不允許神的百姓隨意地抱怨、質疑、挑戰、抵擋神所立的僕人的領導權柄。當一個教會常有喪禮的事發生，或是常常換傳道人，其頻繁程度超過一般程度，可能要嚴肅反思，是否在這方面得罪神！

當年犯罪的受膏者、以色列的君王掃羅，常被他迫害的大衛雖有機會反抗報仇，却不如此做。因為他很

清楚神所立的領袖是碰不得，他也知道神必非常嚴厲管教掃羅(撒上 18-31 章)。摩西當年帶領以色列出埃及，在曠野漂流 40 年，其領導工作和領袖品格近乎完美。只是因為在一次群眾向他埋怨沒水喝，他不小心動了怒氣，沒按照神吩咐，用嘴命令盤石出水，反動手用杖擊打盤石出水。就這麼一次違背神的命令，神就不准他進迦南地。即使摩西苦苦哀求神，不准就是不准，頂多只能從一座山上眺望迦南地(數 20:1-13, 27:12-14; 申 3:21-29, 32:48-52)。可見神對教會領袖的管教非常嚴厲。信徒多用祈禱和順從來支持領袖，領袖也多用祈禱和與信徒溝通來印證神的引導，一起同心合一順從神的引導。這乃是上上之舉。親愛的弟兄姐妹，當我們對教會領袖反對這、不贊同那，是基於什麼聖經的理由？可想清楚過嗎？

III. 思考/應用：

- 1、保羅認為他受的患難，可以為哥林多信徒帶來什麼？為什麼？
- 2、為什麼在此書信的開始，保羅提到患難？是什麼患難？
- 3、你如何面對生活中的難處？今天的經文提供你什麼幫助？
- 4、為什麼保羅要解釋自己的行程計劃之前，先講誇口的事？他誇什麼？
- 5、從第 17-24 節看到保羅辯稱自己不是反覆無常，是否只是單純辯護行程計劃的變更？還是別的事？
- 6、你是否批評過帶查經同工、主日學老師、或傳道人所教的？今天的經文提醒了你什麼？

IV. 帶領小組查經 Tips:

1. 請參加周四的線上預查。
2. 分享這週神在你身上的作為、如何經歷神、如何行道的
3. 查經材料是指導，不一定要完全 follow，尤其是 list of questions
4. 不要一下點出主題，待討論以後自然引出主題
5. 以經解經，討論問題要引到聖經怎麼說
6. 時間安排，要有重點，抓大放小，而非面面俱到
7. **最好能 focus 在一個應用主題上，問的問題也都要和這個主題相關**
8. 不要全部是問問題和回答，針對重點經文和可能有爭議的經文要有解釋和引導
9. 控制時間的技巧，可以在提出問題後，提前提醒回答者用 2-3 句話來回答。倘若回答時間太長或者離題，就可以即使拉回來
10. 帶領者在最後用一句話總結這段經文的主題，並重複強調圍繞這個主題的應用問題
11. 最後留時間讓大家分享 key takeaway
12. 請注意，不要一節一節查考經文，這樣容易陷入“只見樹木不見森林”的迷惑。應該高屋建瓴，一段一段地查考經文，而且每段的要點都要和整個主題相關
13. 組員問的問題，若真無法回答，就承認不知道。這比強解經文，來得好太多了(彼後 3:16)。
14. 請制止背後說人閒話、批評、論斷；或彼此爭論的行為。
15. 個人隱私分享不外傳。除非當事人允許，需要更多人代禱。