

一、總論（一章 1—9 節）

讀經：林前一：1—9

最近，主再次引導我們注意哥林多前書的信息。

我說「信息」，意思就是不重在「解經」——逐章逐節逐字的解經，而在於發現保羅要對哥林多人講的話，重點在那裏。換言之，如果哥林多前書是一篇保羅的講章，我們想整理出他的講題是什麼？所要傳遞的主旨是什麼？換個角度說：我們知道這本書講到不少教會的問題，現在我們要透過這些問題，探索保羅給哥林多教會的引導和方向。

面對教會的問題

多年以前，我們有一種錯誤的觀念，認為哥林多前書是一本令人傷心的書，哥林多教會是一個叫人厭煩的教會，因為這本書信透露出許多教會的問題，我們甚至可說那是個複雜的教會。這是個很主觀的意識。直到今日，我還聽人這樣說：當人論到某某傳道人弄到焦頭爛額，從一個複雜的教會離開時，我們說他剛剛離開了他的「哥林多」。哥林多真成了「遺臭萬年」的教會！所以，稱讚教會，沒有稱讚它像哥林多教會的，都是稱讚他像腓立比教會、以弗所教會。過去有人來到我們教會中，都拿腓立比教會的見證來鼓勵、勸勉：同心合意、興旺福音。所以不知不覺，我們真以為自己是腓立比了，我們甚至因為腓立比書中，保羅所流露的喜樂，就真以為自己是最討主喜悅的教會了。潛意識中，我們拒絕、輕看哥林多教會，也拒絕了保羅傳遞的信息。我們避開教會的難處，好像避開蛇蝎一樣。

試煉與成長

我們的觀念需要調整。因為聖經的每一部份都是好的，都是聖的，都有它的功用。我們經過多年的事奉之後，逐漸發現，沒有一個教會能免於哥林多教會的疾病。我們也可以說，每個教會都有它成長的階段；也許有一段時間，某個教會像加拉太諸省的教會，另一段時候，像哥林多教會，或像腓立比教會。這是教會成長的過程，其間需要不同的信息。只有那些「諱疾忌醫」的教會，才可能會永遠停留在屬肉體的光景中——那才真正沒有希望了呢！

哥林多前書的信息，對於我們進入團體、教會的事奉，有非常重大的意義。羅馬書的主旨，是針對個人屬靈生命的經歷，所以它的結論到奉獻和肢體的生活就結束了；但是進入肢體生活及事奉後，一定會有相當多的問題。哥林多前書一開始，就面對在教會中的結黨紛爭。這些難處所產生的影響，不再是個人了，而是整體的。雖說個人生命的優越會減少事奉中的磨擦；但是，沒有一個人是完全的，屬靈的程度也是相對的，所以在教會中的配搭事奉，反成了個人屬靈生命的試金石。哥林多前書是一本編年記，記載

一個不完全的教會，在事奉中發生的難處。它所提出的解決之道，正是教會要成長進入完全必須面對的信息。

另外一方面；教會不是到困難重重，或許也不會明白本書信息的重要。我想，這就是屬靈事情的奧妙了；經歷和啓示是互爲因果的。雖然我們想，早一些明白本書的信息，或許能免去教會走迂迴道路的損失，減少事奉上的難處，但是好像大多數的教會，都要先付上一點失敗的代價，才讀得通本書的關鍵！也許，就因爲這樣，我們才能真正的謙卑在神面前吧！

榜樣中的真理

往往，在我們事奉中，遇見難處，才會更深一步的回到聖經，查考神的話。神的話是最高的權柄。哥林多前書所涵蓋的問題很廣泛：有救恩真理的問題（復活與聖靈恩賜），有教會中結黨的問題，有倫理的問題（婚姻與姦淫與訴訟），有紀律的問題（使徒權柄），有聚會秩序的問題，還有處理祭偶像之物的問題……，差不多應有盡有了。更可貴的，是保羅提到這些問題並解決之道時，不光是有理論的說明，也有實行的建議，以

致我們今日仍然能從中得着許多榜樣。今天許多解經家，喜歡強調哥林多書信的文化與歷史背景。我們承認這有許多好處，可是也有麻煩。問題在於讀經的人是不是真要順服神的話。如果要從這封書信中找出真理的夾縫，那是太容易的事了。畢竟，保羅無法把每一個可能發生的情況都想到，都提出因應之道，全在乎讀經的人能不能從中找到屬靈的原則，應用在今世現時的狀況中了。我們不能想像，若是沒有哥林多前書傳世，今天在教會實行的準則上，更要平添多少無謂的推敲、無效的爭執了。

值得一提的是，是哥林多教會是個福音傳入「異文化」，而被吸收的範例。我們常常忽略了這個事實。福音的背景，原來就是猶太教的背景。是保羅把它帶到歐洲，才穿上希臘／羅馬的文化外衣。如果我們相信全人類對於救恩需要的普遍性（宇宙性），我們就必須接受福音在異文化中生根的可能性及必要性。保羅把「福音」帶到哥林多，不是把「猶太教中拿撒勒教門」（徒廿四5）的道理帶到哥林多。從保羅的書信中，我們容易看出他並不想要把猶太教的律法、傳統、禮儀，移植到希臘文化中。哥林多人接受了基督，但還是希利尼人！於是在文化與信仰的衝突中，哥林多人就有許多的問題產生。這也是我們在研讀哥林多前後書時不可不知的，忽略了這點，我們會對哥林多人有過份責難的心態。這樣一來，保羅的教導（哥林多人缺少教導），我們就錯把它看成是定罪；也把定罪

的態度，不知不覺轉移到我們該耐心教導的對象身上！

保羅的態度

何以見得保羅不是消極、惡意的呢？

讓我們仔細品味一下本書第一章一到九節：

「奉神旨意，蒙召作耶穌基督使徒的保羅，同兄弟所提尼，寫信給哥林多神的教會，就是在基督耶穌裏成聖、蒙召作聖徒的，以及所有在各處求告我主耶穌基督之名的人。基督是他們的主，也是我們的主。願恩惠、平安，從神和我們的父、並主耶穌基督，歸與你們。」

我常為你們感謝我的神；因神在基督耶穌裏所賜給你們的恩惠，又因你們在祂裏面凡事富足，口才知識都全備，正如我為基督作的見證，在你們心裏得以堅固，以致你們在恩賜上沒有一樣不及人的；等候我們的主耶穌基督顯現。祂也必堅固你們到底，叫你們在我們主耶穌基督的日子無可責備。神是信實的，你們原是被祂所召，好與祂兒子，我們的主耶穌基督，一同得分。」

從這段聖經中，我們讀不出一點的不滿、定罪、或失望。我們只覺得他的話語、口氣、和靈，都是正面的、積極的。而且我們甚至可以說他是相當喜樂的。請看第四節：「我常為你們感謝我的神」。不但如此，他的喜樂並不是沒有原因的。第九節：「你們原是被祂所召，好與祂兒子，我們的主耶穌基督一同得分」。

大概是因為我們讀完了整本書信，知道哥林多教會中有許多大小問題：神的兒女嫉妒分爭結黨、又有淫亂、又和偶像牽扯不清關係；於是我們忽略了前面這九節聖經中保羅所要傳遞給我們的正面態度。他的態度始終是積極的，充滿了信心。今天許多人誤會了保羅的誠心，以為他在遭受哥林多人的遭遇中，不可能真的愛他們，為他們感謝主！所以他們從這本書信中「學到」的，是「在責備人之先，要誇獎他們長處」。事實上，這可能和保羅的原旨大相逕庭。事實上，有一處保羅明明說：「我向你們可怎麼說呢？……我不稱讚。」（林前十一22）他用不着。因為他和哥林多教會的關係不同，他用福音生了他們（四15）。事實上，保羅不是像今日許多人以為的，他那樣注重「人際關係」。要緊的是他對哥林多教會有着從神來的信心與盼望，他向教會有基督耶穌那樣熱切的愛。責備或稱讚都不要緊，最重要的是有沒有信心、盼望與愛心。你若有像保羅那樣的度量，從神來的愛，那麼：責備也好、稱讚也好（他也稱讚，如在本書十一2）、教訓也好，動

機都是積極的、有盼望的、有信心的。

神就用了像保羅這樣的使徒，叫哥林多教會「起死回生」。

使徒對教會說話

保羅是使徒。他至少是哥林多教會的使徒。他在本書第一章第一節就表明了身份；他到第九章又再次提醒，何以這是必要的呢？關鍵就在於認識「誰是使徒」？使徒是神所呼召的。神用祂的使徒對祂的教會說話，豈不是應當的嗎？「使徒」的地位，不僅提醒哥林多人，當年保羅在他們中間十八個月的苦心經營，好像父母對兒女一樣：他們能有各樣生命、恩賜的建立，都虧保羅。更提醒他們，他在他們中間所立的榜樣（四16）。保羅的榜樣是什麼呢？從使徒行傳第十八章看來，正如他自己所說的：「直到如今，我們還是又飢、又渴、又赤身露體、又挨打、又沒有一定的住處。並且勞苦、親手作工。被人咒罵，我們就祝福；被人逼迫，我們就忍受；被人毀謗，我們就善勸……。」（四11）（13）這就是使徒的份（四9）！更難堪的，是哥林多信徒本身給保羅的待遇。我們以為像這樣一位使徒，在世中間受盡了羞辱，在教會中一定是大有尊榮了。恰好相反！他更

是受盡誤會。就拿他親手織帳棚這件事為例吧：他拒絕了哥林多人的供應，不肯累着他一個人，反倒成了口實！被哥林多人批評他不真的愛他們（林後十一7-11）！因此他們理直氣壯地不愛保羅（林後十二13-16）。他在基督裏在神面前說真話，仍被人認為是分辯。（林後十二19）他除了說：「罷了！」之外，還能說什麼呢？

使徒對待教會，好像父母對待兒女一樣（帖前二7-11）（林前四14）。不過，有些教會懂得，有些教會不懂；有些教會接受，有些教會拒絕。

許多人讀哥林多前後書，都讀出保羅的話，常常是個防禦性(Defensive)的態度。就着話語溝通的技巧上來說，這並不是最好的方式。保羅為什麼非這樣講不可呢？明白保羅的處境，我們亦不以為意了。今天，我們這些讀經的人，不是當事人（比較客觀），更容易細細品味保羅對於哥林多教會意味深長的勸勉了。

保羅痛苦經歷中的信息

明白了保羅的處境，再回頭看本書第一章第一節至九節，我們益發佩服保羅在困難重重中，向着哥林多教會所表明的正面態度了。我說「困難重重」，不僅是指保羅個人的

困難——這個他甘之如飴——更是指着教會的困難。哥林多教會的屬靈領袖與權柄，仍是神所設立的保羅——不管他們願不願意、接不接受！保羅固然有難處，但最受虧損的，其實是哥林多教會本身。保羅自己已經學會了，無論什麼環境，他都能忍耐，無論什麼壓力，他都能逆來順受。但是教會的成長，屬靈生命的成熟，把各人完完全全引到基督面前來的目標，却要迂迴了！我想，保羅一定是不斷的思想舊約歷史的片斷，完全明白摩西帶領以色列人入迦南的困難。所以，他才有哥林多前書第十章，對於舊約預表的精辟解釋了。誰知道呢！也許神就是要用保羅靈裏所受的痛苦、來闡述舊約先知的心靈歷程呢。舊約和新約原沒有什麼大不同呢。

不僅如此，神也要用保羅經歷這些痛苦、重壓所產生的信心與盼望，並他向着哥林多聖徒無可比擬的大愛，來引導他們進入完全。我們再回頭看一遍本書前面九節的話，這豈不正是保羅要傳遞的信息嗎？

為教會蒙恩典感謝神

第一、保羅的感謝是真誠的（4節）

他沒有因為個人所受一點不公平的待遇，抹殺了神所賜給哥林多教會的諸般恩典。（如果這裏的「恩典」，指的是「救恩」，保羅毫無意思要否定他們已經得救。）神賜給哥林多教會的恩典，完全不是根據他們對待使徒的態度！（這才是恩典吧！）（我想，這件事會叫許多事奉主的人大吃一驚。）保羅是從神的手中學了極難的功課，好把一個極難的教會帶回到神的心意中。但在此之前，神先給他們恩典，這恩典是在基督耶穌裏的。一旦拋下了個人的感覺，保羅當然要感謝了。我們許多事奉主的人，今天為着某些教會不能真誠的感謝神，多少還是因為纏上了個人的恩怨吧！

保羅的感謝是透澈的；不僅為救恩感謝，也為神賜給他們的祝福與各樣恩賜感謝。哥林多前書第十二到十四章的信息，必須放在有聖靈恩賜運行的教會中來對照，才會完全明白，並充分運用。許多人反對靈恩運動，就說哥林多教會是個最壞的榜樣：「有了靈恩，並不改變，還是一樣不屬靈。」這些話我們聽多了，也就以為是真的。對於聖靈恩賜的接受，不知不覺在渴慕性上打了折扣。因為既然聖靈的恩賜不一定能使人更屬靈，那麼追求屬靈就不一定要追求恩賜了。不是嗎？

讓我們換一個角度來試着分辨看看：第一、哥林多教會屬肉體，不是接受聖靈恩賜之後才開始的。所以聖靈不需要為他們的不屬靈負責。第二、正是因為他們不屬靈——不

屬於聖靈，他們更需要接受聖靈。保羅提醒他們要多多注意聖靈恩賜的運行，是爲着引導他們走上屬於聖靈的路。若是我們明白了跟隨聖靈、運用恩賜的路，應當會學習注意聖靈的。注意聖靈是使人的生命改變的基本要求。那些只在聚會中注意聖靈而得着恩賜的人，固然可以幫助別人，但若不把「注意」的本事帶回家中，他還不會改變得那樣快。第三、因爲哥林多教會整個不屬靈，更需要聖靈的工作在聚會中顯出來，好叫衆人敬畏（林前十四25）。如果我們把保羅在哥林多前書十二章廿三至廿六節的話引申一下；我們更可以說，哥林多教會的軟弱、不體面，格外需要聖靈的恩賜加給他們——爲着他們悔改，也爲着不許其他教會輕看。

所以，保羅真是爲着哥林多教會不斷的有聖靈工作而感謝神呢！

在信心與盼望中事奉

第二、保羅的信心和盼望是確定的

「確定」的意思，就是方向和目標（終點）都是一定的。他不是盼望教會「略有起色」、「稍爲好一點」。我們事奉主的人，很容易用眼前的比較來判斷教會是否進步，甚至

考慮教會是否有「前途」。因此很容易受一時的漲落、少數個人的興衰、影響情緒，甚至還要掛冠求去。保羅的信心和盼望是長遠的、終極的、是絕對的。他可以說：「祂也必堅固你們到底」，「無可責備」。不管教會眼前上下的曲線如何，都不影響他的信心。他的盼望是確定的。那個終極的盼望，就是「等候我們的主耶穌基督顯現」。只要這個盼望不改變，保羅就是有盼望的。他的眼睛是定在主耶穌基督身上，不是放在人身上。我們若看人，就是把盼望寄託在人身上，其實就是相信自己的判斷。等到這人不像我們想像中的「長進」，我們就失望了，其實是我們「看走了眼」！誰叫你這樣相信自己呢？

真實的盼望，是主耶穌和祂的顯現。真實的信心，也是奠基於宣告神的信實。

保羅的信心，使他越過了哥林多人一切的失敗現狀，看見神不改變的旨意必要完成。神的旨意是什麼呢？就是祂呼召聖徒的目的。我們豈不覺得希奇嗎？在這一本書中，保羅竟用了「聖徒」的名稱——不僅是地位上的成聖，也在信息中看見實質上的成聖。保羅的根據，就是神的呼召：「你們原是被祂所召，好與祂兒子，我們的主耶穌基督，一同得分。」就是有分於耶穌基督在「神兒子」的名份中所得着的。有分於祂的生命、有分於祂的地位、祂的權柄、祂的榮耀、祂的能力、祂的智慧、也包括祂的聖潔……這樣的信心，誰有把握呢？我們看哥林多人，一點也不像。（看看自己，也是不像。）保羅

何以有這樣大的信心呢？他看見的是神的信實。在新約裏，保羅把信心的對象固定了。在保羅的觀念裏，信心不再是一個捉摸不定的感覺或衝動；信心是相信神的信實。「我信神祇怎樣對我說，事情也要怎樣成就。」（徒廿七25）這就是保羅對信心所下最簡單的定義。這信心可以用在每天個人發生的事情上，也可以用在神對全人類救贖的旨意上。這信心是主動的、積極的、有能力的。

確認身體的原則

第三、保羅看見的是教會的整體

是什麼原因，促使保羅在書信一起首就提到「所有在各處求告我主耶穌基督之名的
人」呢？像哥林多前書這樣一本「難為情」的書信，為何保羅要人「傳閱」呢？這就透露出保羅的「教會觀」了。他看見的是教會的整體，是基督的身體。保羅所看見的基督，是教會全身體的頭（西一18）。保羅所看見的教會，不是東一個西一個的，而是都在基督裏，歸為一個身體（弗二16）。基督只有一位，身體只有一個（弗四4；林前十二12、13、20）。哥林多前書第十二章不是用「身體」來打比方，而是從運用恩賜引出身體的原則。

如果保羅所講的「身體」，只是功能性的，是基於互惠的原則而合作的，那麼合作社也可以稱爲「身體」了。如果是這樣，教會和教會之間的接納就理直氣壯地可以有選擇性了；某某會和我們所走的路線不同，就不必接納了。某某教會和我們沒有共同的利益，就不必交換講台了（接納的實質必須是超過口頭上的）。如果保羅所講的身體只是功能性的互補，那宗派主義的形成也不算錯了——我們又沒有去攻擊別人！

但是保羅所說的「身體」却是生命性的。我們在基督裏成爲一個身體是沒有選擇性的。假如有人不喜歡哥林多的教會，不能在那裏事奉，決定搬去以弗所住。表面上看來，「不合」(Mis-fit)的問題解決了，但是骨子裏「不和」(Discord)的問題還是沒有解決。當你離開一個教會，到另一個教會的時候，能不能愛那個離開的教會像從前你沒有走以前一樣呢？你的答案，和你是否能理直氣壯的回答，要證明你對身體的觀念是生命性的、還是功能性的。牙齒和舌頭打架，痛的永遠是舌頭，流的血還是身體的。

我對於許多人，把身體的觀念局限在自己的教會，始終不能釋然。保羅在哥林多前書第十二章題到身體，不僅是功能性的，更是生命性的，並且他所說的原則，更是超過哥林多的範圍了。保羅是隨時願意和衆聖徒在基督耶穌裏認同的，這就是保羅度量大的秘訣。他只看和衆人共通的地方，並不斤斤計較不同的點。他實在認識身體。肢體各有

不同，形狀不同、功能不同，但是：「基督是他們的主，也是我們的主。」（林前一2）

基督愛教會的愛

第四、保羅充滿在聖靈裏的愛

哥林多前書在第十三章以前，保羅似乎絕口不提「愛」字（除了第八章）。但是很奇怪，我讀來讀去，字裏行間愈讀出愛來。保羅的話雖然嚴厲，靈却是溫柔的，總勸他們回頭、總盼他們肯聽。中國人說：「愛之深，責之切。」我想在屬靈的事上也是如此吧。你愛一個人夠深，你說的話就不傷人。（但是這句話要很小心，要讓別人來評定。許多人不得自己傷了人，但別人看他不夠愛！）

哥林多教會缺少愛。他們有許多問題，但其中有一個共通的生命現象：就是「愛」不夠。他們不是「嫉妒分爭」嗎？（三3）他們不是「自高（自誇）」嗎？（四6、18、五2~6）他們豈不是作了許多害羞的事嗎？（五1、六1）他們不是老在講保羅不好（計算他的惡）嗎？（第十章）哥林多教會就是缺少愛！

所以到了第十三章，保羅講到在聖靈裏愛的表現時，那樣充滿爆炸力：把一切的失

敗都指正了。保羅自己是一個充滿了聖靈的愛，在愛裏大有能力的人。若是不然，他怎會這樣「長久忍耐，又有恩慈」對待哥林多人呢？他也凡事包容；你看他怎樣處理吃祭偶像之物的方法（第八章），真是顯明了「惟有愛心能造就人」（八1）。他有極豐富的屬靈知識，但是不自高自大，反倒俯就別人，體貼別人良心的軟弱！他說：「凡事都可行，但不都有益處，所以，不論何人，不要求自己的益處，乃要求別人的益處。」（十23~24）這不是愛是什麼呢？

我想，哥林多前書第十三章「愛的章篇」，逐節逐句放回整本哥林多前書中去看，一定是非常有意義的事。可能，這正是保羅寫本書時整體的心態。何以見得呢？請看他在本書末了的叮囑：「凡你們所作的，都要憑愛心而作」（十六14）。這可以解決許多教會的問題。最後一節他更說：「我在基督耶穌裏的愛，與你們衆人同在。」（十六24）哥林多教會不是缺少愛嗎？保羅有在基督耶穌裏的供應（他到底還是耐不住說出來了）！這一位是充滿了愛的使徒。「愛是永不止息」，挽回了哥林多教會的頹勢！

哥林多教會的坦率

認識了寫信的使徒，我們來看看收信的教會。

有一個事實，常被入忽略的，就是哥林多前書竟然會存留在聖經中。我們會否想過，這本書的原始收件人是誰？從使徒行傳或書信中，查不出哥林多教會的體制如何？有沒有長老、執事的設立？從教會歷史中，恐怕也查不出教會的負責人是誰？但是這封書信總有第一個收信人，不能一到了教會就張貼出來。一定有少數人，有資格代表教會接受這封信。問題就在這裏了：我們已經知道這本書的內容。保羅的話，有時不免沉重、厲害些（林後10）。假如頭一位收信的人沒有度量，也許他看完之後會將它棄置。這也不是沒有前例。舊約時代，耶利米的信息曾經請巴錄寫下來，但當時的君王約雅敬不愛看，竟把先知耶利米所傳的信息，用小刀切割以後，投入火中燒掉了！哥林多前書當然有可能遭遇到同樣的命運！但是感謝神，這本書竟然被原封不動地留傳下來，甚至後人每讀本書的時候，還會對哥林多教會產生極其惡劣的印象，認定哥林多教會的信徒個個都是屬肉體！

但是我們再想一想：也許哥林多教會的長老、執事等服事的人（假設他們是原始收信人），要比我們想像中屬靈多了。他們能夠有膽量，有勇氣把這封書信留傳下來，是件太不得了的事。寧可自己的顏面受損、名聲受辱，也願神的真理存留下來。以致於真的——這封書信到了「所有在各處求告我主耶穌之名的人」手中——不僅是當代的教會，更是歷世歷代的聖徒。哥林多教會的長老、執事，犧牲了自己作榜樣（那怕是反面的榜樣），却造就了千千萬萬的聖徒！若是設身處地，我們自己肯不肯這樣率直呢？

哥林多教會比我們想像中要屬靈些呢！她肯承認失敗，作為別人借鏡，這是了不起的度量。大衛在詩篇第六十九篇中曾說：「酒徒也以為我為歌曲」，這滋味豈是好受的嗎？但是他竟把詩篇第五十一篇（犯罪悔改詩）「交給伶長」（詩題小字）！弟兄姊妹！我們要誠實、勇於承認自己的錯，也肯公然讓人看見我們的失敗。因為：凡要遮蓋其罪的，在神面前必不亨通！

敬畏的態度

所以，我甚願和弟兄姊妹存着一種敬畏戰兢的態度來讀本書。我們不是來看別人的

笑話，我們藉此照亮自己的軟弱！

弟兄姊妹！我們且看自己：在神的光中，我們豈比哥林多教會好呢？我們需要聖靈再用本書，藉着使徒保羅那樣的愛心、盼望、信心與包容度量再來服事我們，叫我們從失敗、下沈、痛苦、紛亂的光景中得以恢復；我們也需要在聖靈的光照之下，像哥林多教會當初的收信人那樣，毫無掩飾的接受本書的信息！

我們要記住一句話：「教會有問題不是問題，如何解決問題才是問題！」我們是要用屬人的方法還是屬靈的方法來解決教會的問題呢？

到底，我們肯不肯再次接受耶穌基督十字架的信息呢？這是本書的中心要點。

二、十字架與神的智慧

第一章～第四章

哥林多教會是一份教材

哥林多前書的中心信息是——十字架：透過十字架來看教會的每一件事情。

我們不要以為哥林多教會是屬肉體的，我們就比他們好。實在哥林多教會是非常誠實的，竟然願意將他們的失敗，做為後世聖徒們訓練的題材！這封書信留下來，就是說明這個教會到底接受了神藉着保羅所傳給他們的信息。這是非常了不起的功課，在這點上可以說明他們蒙恩真正認識十字架。十字架的意思就是神暴露人的軟弱和失敗，好讓神的恩典進來。哥林多前書一章十九節就說，十字架的意義，就是要「滅絕智慧人的智慧，廢棄聰明人的聰明。」

保羅和哥林多教會有特別的關係，第四章說保羅用福音生了他們。保羅所以能這樣向他們說話，是因為他們之間有這個淵源。以往有些弟兄講到「地方權限」：當工人建立教會之後就不能干涉教會行政等等。但在這裏看到保羅雖然離開了哥林多教會，因着屬靈的關心，他仍然講了那些不容易講的信息。由這點來看，我們對「地方立場」該有個修正，就是應當是一個屬靈的立場。什麼時候神的僕人在屬靈的地位講話，教會都應當聽！保羅寫給哥林多的書信不僅對當時那個教會有益，也是寫給在基督耶穌裏成聖蒙召的聖徒，以及各地所有求告主耶穌之名的人。即或此書有地域性或涉及獨特的問題，但是因為他是站在屬靈的立場解釋屬靈的事，所以這封信對每一個教會都是合適的。

以前我有個錯誤的想法：以為哥林多前書的信息最好不要在教會講。我承認在我多年事奉的觀念中好像諱疾忌醫，又自以為比他們強，或許甚至已經免去了他們的問題！現在我想我之有這種心態可能就是表明最需要讀這卷書。因為我們自覺不錯，就看不見自己的失敗、軟弱，反而落在自己的詭計中，活在自己的智慧裏。保羅因着關心而寫本書，「不是叫你們羞愧而是警戒你們。」（林前四14）神的僕人能向神的兒女忠言直語是最要緊的。保羅如果不要背負十字架、避開哥林多教會的問題不就行了嗎？他並不在乎那些人的攻擊，他何必冒着大不諱要把屬靈的真理講給他們聽呢？由此可知保羅在神前

面忠心事奉的態度。

教會深處問題表面化了

哥林多前書第一章十節可說是本書信的主題，是保羅寫信給哥林多教會的直接原因；就是教會紛爭的問題表面化了。保羅告訴他們解決這個問題的方法是十字架，而十字架要解決的是人的問題。據保羅的看法，哥林多教會所以產生紛爭的原因是因為人不夠屬靈，又對屬靈的事不夠認識。從表面上看，哥林多教會紛爭是由幾個工人產生的，有人說我是屬保羅，有人說我是屬磯法，又有人說我是屬亞波羅，更有人說我是屬基督的……既然如此，保羅就特別將工人和教會的關係講清楚給哥林多教會知道，盼望因此除去教會裏的紛爭。

保羅的教導在消極方面，不僅是解決教會紛爭的難題，積極方面，更是教導神兒女明白，如何對待神的工人，神的工人如何服事教會。哥林多教會的結黨紛爭（林前10-17），是在保羅離開三年之後爆發的。當時他在以弗所，他聽到革來氏家裏人向他報告哥林多教會的問題，這真是非常不幸的事。教會原是應該和諧的、是同心的、彰顯基督

耶穌的榮耀，爲什麼會有妒嫉紛爭的事情發生呢？

教會的性質——道成肉身

首先要明白教會的性質。基督教和其他宗教的最大不同，乃在耶穌基督道成肉身來到世上。每個信徒都有神的靈住在他裏面。因爲這樣，三位一體的神與我們信徒連合了，所以道成肉身這榮耀的事實在神的兒女身上再次彰顯（這就是教會）。道成肉身雖然是神的道路，但是今天肉身却成爲道的攔阻。教會的本質因爲是道成肉身——神在人裏面，所以神做事也藉着人。一切福音的真理和見證，神都要祂自己從人身上彰顯出來。祂沒有叫聖靈從空中直接向人說話，祂沒有叫天使直接向人說話，祂却要人來見證耶穌基督，要人說出神的話來。因而，「人」就成爲教會的問題。

教會的問題根源——人

除非有人遇見一些教會的難處，不然他不會懂得「人」是教會的難處。我不是指教

有接受十字架的經歷就不會懂得屬靈的事情。這些話一點不是「老生常談」，乃是因爲沒有第二條道路！當我們講這話時一點不帶驕傲，只是承認在我們經歷中失敗得太多，並且懂得太慢，以致教會受到許多摧殘！如何解決「人」的問題呢？神先要找到一個懂得十字架的人，他必須先接受十字架、經歷十字架，才能解決教會的問題。保羅就是這麼一個人。

行在十字架中的人

保羅從開始就行在十字架的靈裏面。保羅在哥林多十八個月時間建立教會，他走了以後其他同工又繼續事奉以致引起問題，有人認爲自己是屬保羅的、屬磯法的、或屬亞波羅的。保羅曾說：「除了給基利司布並該猶以及司提反家外，我沒有給你們一個人施洗」，從一開始他就放棄了施洗的權利，就是爲了免得有人跟隨他。保羅的靈是不要榮耀他自己，他是真正懂得十字架的人。我想保羅在這十八個月中捨己的例子一定很多，但是他選擇了提出施洗的事，一定是因爲別的例子不合適提吧！這却不表示保羅「不施洗」就比人高一等！若是有人這樣想，他就一點不明白保羅舉例表明捨己的用意！

哥林多教會分爭的事傳到保羅耳中，他聽說有人自稱是屬保羅的，有人自稱屬磯法或有人屬亞波羅，保羅一點沒有因為有人跟隨他擁護他而高興，反而指責他們不可論斷（分門別類）神的僕人。因為所謂屬保羅者可能就是看不慣亞波羅或磯法，屬磯法者可能就是反對保羅的，其實保羅、磯法和亞波羅都沒有高抬自己，保羅和磯法、亞波羅之間並沒有出問題，而且內心裏、並不願意因個人的恩賜功用有了比較、而影響神的兒女。有些人說自己是屬基督的，表面聽來是屬神的人很單純，但從現實例證中看來，製造教會分爭的人那有一個說自己不是屬基督的？這怎麼說呢？屬基督原是最好的，但是在紛爭的時候說這話的人明顯是用「屬基督」為藉口！其實可能他是誰都不屬誰都不服！說這些話的人，一個也不認識十字架！保羅真懂得人！他不僅直斥「屬保羅、屬磯法、屬亞波羅者」之非，他連「屬基督」者的心態也瞭如指掌。唯有保羅真正是屬基督的人。怎麼知道呢？他不是單單講十字架、懂得十字架，他還能遵守十字架的原則。只有在身上有十字架印記的人，才是一個屬基督的人。

十字架的福音

保羅說：「基督差遣我，原不是為施洗，乃是為傳福音……」就是傳十字架的福音。我們對十字架的福音懂得太少。我們以為耶穌基督為我們的罪死在十字架上，就是福音了。但是從哥林多前書第一章十八節所講的來看，耶穌基督十字架的福音不是單指的赦罪救恩，而是拯救我們脫離自己——包括脫離人的智慧。你看保羅怎麼講的？他說：「免得基督的十字架落了空！」十字架還會落空嗎？如果不能救我們脫離人的智慧，就是落了空！保羅所傳的福音當初是藉着信心進來的，更深入的信息却是要經過人被神製作才能懂得、才能接受。十字架是對付我們天然生命的唯一辦法，因為十字架的真諦，就是為別人的錯誤付上自己死的代價。不但這樣，還要加上一件事；就是出於甘心樂意。十字架的道理在滅亡的人認為是愚拙，（可不是嗎？）但在我們蒙救贖的人却知道是神的能力和神的智慧。（有時只是頭腦裏知道！）

照理說當人一進入教會就當懂得十字架，事實不然，窮我們一生也只能略識一點。十字架是神的大能和智慧。在救恩這一層面大家都已經懂得，哥林多書講的却更深入，

十字架要滅絕人的智慧。用普通話講，就是今天我們來到教會、都要做一個愚昧、笨拙的人，保羅說我們願意你們愚拙，好叫你們成爲有智慧的（林前四18）。否則我們以爲自己懂得屬靈的事，教會的難處就開始了。什麼是十字架呢？保羅解決教會的難處不是叫大家忍耐一下就算了，而是要每一個人放棄自己的智慧。

十字架滅絕人的智慧

「弟兄們哪，可見你們蒙召的按肉體有智慧的不多，有能力的不多，有尊貴的也不多。」在教會中，天然人的智慧毫無用處，我們是承認自己卑賤、愚拙、無有、無能力，才信主的，這是教會應當有的現象。「神揀選世上愚拙的，叫有智慧的羞愧，又揀選世上軟弱的，叫那強壯的羞愧，神也揀選世上卑賤的、被人厭惡的以及那無有的，爲要廢掉那有的，使一切有血氣的在神面前一個也不能自誇。」這段經文與以弗所書第二章第八節很像：「你們得救是本乎恩，也因着信，這並不是出於自己，乃是神所賜的。」當我們沒有經歷教會難處時，我們會高唱以弗所書！但在實行教會生活時，卻不肯承認自己是哥林多教會的光景。

以弗所書所講的那些屬靈的啓示完全是屬天的，但是那屬天的原則，一定要放在哥林多教會這模式中來用。以弗所書也是說：「不靠我們自己」，同樣在哥林多前書也是「不靠自己」。照理，我們得救之前和進入事奉應當是同樣的態度，但事實上大多數人一進入教會的事奉，就和初信主時「愚拙、無有、軟弱」的態度大不同了，無怪乎教會的難處開始了。保羅說：「凡屬血氣的在神面前一個也不能自誇。」這是十字架救恩「厲害」的地方，這是十字架拯救人進入教會的基本要求——完全拆毀人的智慧。就是說：無論你我那一個來到教會，都要放下自己的智慧。有時我在想：即使保羅今天在我們中間，教會還是會有問題！除非我們每個人都回到哥林多前書，保羅所講的條件之下——放下自己的智慧。保羅也放下自己的智慧，所以他說：「因為我會定了主意，在你們中間（事奉的時候）不知道別的，只知道耶穌基督，並祂釘十字架。」保羅曾說：「我並沒有用高言大智對你們宣傳神的奧秘。」我們若不是從哥林多教會難處中學習認識保羅，我們還以為保羅傳的福音很簡單呢！我們試看重新「翻譯」保羅所說的。你看保羅怎麼說？他先論到十字架救恩的本質；因此人若要進入教會事奉，必須先放下自己的智慧。接著他說我也沒有用自己的智慧。他把自己也放在裏面。我們必須承認在教會事奉上，我們用了太多自己的智慧，我們若早一點成熟、早一點懂得屬靈的事，也許就不會常蹈覆轍，

隨時都可以放下自己的智慧。

成熟者懂得十字架的智慧

不用自己的智慧，那該用什麼態度呢？保羅說：「然而在完全人中，我們也講智慧。」所謂的完全人，就是指成熟的人，成熟的人就是認識十字架、懂得十字架的人。爲了加深印象，我們改動哥林多前書第二章六至八節的幾個字：「在成熟人之間，我們也講智慧，但不是這世上的智慧，也不是這世上有權有位將要敗亡之人的智慧。在教會成熟的人之間講的，乃是從前所隱藏神奧秘的智慧，就是神在萬世之前預定使我們得榮耀的。這智慧世上有權有位的人沒有一個知道的。他們若知道就不把榮耀的主釘十字架了。」這就是屬靈的智慧。

我發現自己缺少屬靈的智慧。有一件事我明白，神必須用十字架把我帶到今天這個光景，祂才能拯救、祂才能做工、祂才能顯明祂的旨意。換言之，經歷十字架才會多認識神、才是眞智慧。一個人如何會有屬靈的智慧？是因爲有聖靈住在他裏面，「所以經上說『神爲愛祂的人所預備的是眼睛未曾看見、耳朵未曾聽見、人心也未曾想到的。』只

有神藉着聖靈向我們顯明了，因為聖靈參透萬事，就是神深奧的事也參透了。」

只知道基督，並祂釘十字架

聖靈住在我們裏面，最終目的是叫我們成爲完全人（成熟的人）——像基督。「我們講說這些事，不是用人智慧所指教的言語，乃是用聖靈所指教的言語，將屬靈的話解釋屬靈的事（即是聖靈的事、說給屬靈的人聽。）」只有成熟的人才懂得屬靈的事，也只有屬靈的人可以同他講屬靈的事。所以聖靈在我們裏面，乃是叫我們在屬靈上成熟，成熟的人是接受十字架的人，成熟的人效法耶穌基督，就是效法祂的死、效法祂的十字架。我們得救進入教會，放下自己的智慧，就有神的智慧。一個人若不除去血氣就不會屬靈，因爲「屬血氣的人不領會神聖靈的事，反倒以爲愚拙，並且不能知道。」不信主的人根本棄絕屬靈的事，信主的人若不接受十字架在他身上的工作，也仍然不明白。「屬靈的人能看透萬事，卻沒有一人能看透他。」保羅講得很委婉——「我們是有基督的心了」。假如這些事被神兒女接受並遵行，教會的問題就沒有了。

屬肉體者（不成熟者）的難處

保羅說屬肉體的一種現象就是嫉妒、紛爭，而哥林多教會的表現正是如此。但是話鋒一轉，第三章從第五節起保羅講到他所認識的異象。你們出於肉體，是因為不認識工人在教會中的地位。竟然任意批評工人。（分門別類的時候，那有不貶抑其他工人的呢？）工人和教會的關係很特殊，工人一定是基督徒，所以他也是身體的一部分。工人是由神呼召揀選，爲了要服事神的兒女。所以工人有雙重身份。到底教會和工人的關係是什麼？我們應該知道。而且這是解決教會問題的基本道路。

工人和教會的關係

人屬靈就懂得屬靈的事，就能接受十字架，保羅講了十字架後並不急於解決他們紛爭、嫉妒的事，他只講工人和教會的關係。因爲認識這點，會使那些肯聽的人明白屬靈的事而轉過來。

工人實質上的地位是在以弗所書上說的：「神所賜的有使徒、有先知、有傳福音的、有牧師和教師，爲要成全聖徒，各盡其職。」（弗四11）他把工人放得很高，甚至可說沒有工人就沒有教會。到了哥林多前書他反過來說：「亞波羅算什麼，保羅算什麼，無非是執事，照着各人的恩賜引導你們相信。」保羅用降卑的話講出屬靈的事，執事的原文意思就是僕人（用人），但是「僕人」在教會中的地位很特殊，他又是用人，同時又是領導者。（這也是一般教會中問題的來源。）有些人所得的職份是話語的執事，乃是用話語幫助人的。有些人是教導的執事，乃是用聖經的教導、生活的教導服事人的，然而如今對「執事」（僕人、幫助、服事）的看法已失去十字架的意義。保羅所說是僕人、又是領導者的雙重地位，豈不很像主耶穌所說：「你們中間誰爲大，誰就要作你們的用人」嗎？（太廿三11）

神呼召工人的目的，一方面是用他建立教會，所以他是領袖；一方面真談到服事時，他卻不能不做僕人。保羅說的一點不錯，若真要幫助神兒女，必要從降卑的路開始。

保羅卸除人對他的批評

保羅對於別人批評的態度怎樣呢？他的方法是最簡單的，就是根本說，我們算不得什麼、是不值得批評的！正如用人在主人家，客人不會去批評用人，自有主人作主。誰是保羅的主人呢？是主。保羅說到工人的不同職份（因為這是批評的焦點），他說：「我栽種了，亞波羅澆灌了，惟有神叫他生長。」栽種、澆灌都一樣，算不得什麼，這是保羅降卑的話。明白人都知道沒有栽種、沒有澆灌，如何會生長？所以我們一定要清楚保羅降卑的地位，和他在神面前真實的地位。

工人在神面前是真正的僕人，但卻站在帶領神百姓的地位上。本來這是正常的情形，但是爲了叫他的執事不受妨礙，他有時在神兒女中又必須是甘願做僕人的。又說「必須」、又說「甘願」，你就看出其中不得已的矛盾。所以當神托付教會，交給工人時，雖然工人也會遭遇一點難處、嘲笑或不便，也不能逃避他應負的責任，就是領導的地位。

所以第三章保羅最後說：「無論誰都不可拿人誇口，因爲萬有全是你們的；或保羅、或亞波羅、或磯法、或世界、或生、或死、或現在的事、或將來的事，全是你們的；並

且你們是屬基督的；基督又是屬神的。」所以我們不要忘記，工人是神的工具用以建立教會，使聖徒在神面前有永遠的價值。我們個人都應當在這點認識上，求達到屬靈生命的完全。保羅用忠心來回答各人對他的批評和論斷。他不得已說：「連我自己也不論斷自己」，因為有神來判斷。這不是他自以為義或自己驕傲，乃是因為他看透了自己。他說：「我雖不覺得自己有錯，卻也不能因此得以稱義，判斷我的乃是主。所以時候未到，什麼都不要論斷，只等主來，祂要照出暗中的隱情，顯明人心的意念，那時各人要從神那裏得着稱讚。」

批評者的危險——自高自大

由於保羅與哥林多教會的淵源，他可以直言不諱的說：「我用福音生了你們」。他指出哥林多教會會有紛爭、嫉妒，背後的原因是因為他們「自高自大，貴重那個，輕看這個」，在不知不覺中比較工人的長短。他們自以為知道一切，連別人的事、隱藏的，只有神才能判斷的，他們也以爲懂得！結果神的僕人被論斷倒不要緊，危險的是那些論斷的人落在「自高自大」的錯誤裏。

哥林多前書第四章，保羅前段話是責備，後段話是諷刺。他先責備：「使你與人不同的是誰呢？你有什麼不是領受的呢？若是領受，為何自誇，彷彿不是領受的呢？」我們屬靈的生命那一樣不是領受的呢？不是從這位神僕人領受，就是從那位神僕人領受的，所以就不應當有自高自大的態度。最好笑的是今天教會中若有紛爭結黨，許多時候，發表意見的人，爲了證明自己有理，都要引用那一位神僕說的話來支持自己。引來引去，倒好像神的僕人彼此分爭了！這真無可奈何！後段的諷刺，保羅說：「你們已經飽足了，已經豐富了，不用我們自己就作主了，我願意你們果真作主，叫我們也得與你們一同作主！」保羅諷刺了他們，也不忘記幽自己一默！他說：「我想神把我們使徒明明列在末後，好像定死罪的囚犯，因爲我們成了一台戲，給世人和天使觀看……」（四 8-14）保羅的工作原是要神的兒女成熟，他說：「我願意你們果真作王」，但事實上，神兒女的光景正好相反，並非真的成熟，一點也不像「以色列」（神的君王）的味道。

爲父的保羅

保羅最後的結論太好了：「我寫這話不是叫你們羞愧，乃是警戒你們。」真正因愛

神兒女而說的真話，不是叫你羞愧、不是坍你的台、不是叫你受窘、不是與你過不去，乃是叫你明白、叫你警惕。「你們學基督的，師傅雖有一萬，為父的卻是不多」，保羅像做父親的心態。我們對兒女豈有不說直話的呢？中國古諺：「養不教，父之過。」那肯說直話，肯說真話的才是為父的心。

接下來保羅提說他的「信用」，他打發親愛有忠心的兒子提摩太去到那裏，告訴他們他在各地的工作。保羅的意思乃要表明，我不是單單跟你們哥林多教會「找麻煩」，凡是由保羅生養的教會，沒有一個他放棄、不說真話的。「有些人自高自大，以為我不到你那裏去，然而主若許我，我必快到你們那裏去。並且我所要知道的不是那些自高自大之人的言語，乃是他們的權能。」保羅不跟他們在言語上衝突，而只問權能，因為當初保羅在哥林多傳福音是靠神的大能，所以他質問那些自高自大的人、是憑什麼權利可以論斷別人，「因為神的國不在乎言語，乃在乎權能。」「你們願意怎麼樣呢？是願意我帶著刑杖到你們那裏去呢？還是要我存慈愛溫柔的心呢？」

成熟的工人與成熟的信息

今天我們不明白神的話，所以在事奉上遇見許許多多須要接受十字架的地方而沒有接受，但十字架是唯一的道路。唯有成熟的人才能建立成熟的教會，若非像保羅這樣的人不能解決哥林多教會的問題。

幾年以前我去參加 COBE 聚會 (Congress on Biblical Exposition)。有一位相當出名，在富樂頓 Fullerton 事奉主的弟兄作見證。他每主日要講兩三堂信息，每天有半小時的電台廣播，他的事奉非常忙碌，他作見證時說，在富樂頓的工作蒙神祝福，但在他去富樂頓之前，他剛離開他的哥林多！可見沒有一個事奉主的人不遇見難處！是神的恩典與憐憫要叫祂的工人先得造就。工人成熟了就能建立教會，工人若不成熟，教會可以藉難處訓練他成熟，直到他能幫助教會。

成熟的工人與成熟的教會

保羅既不是把他自己與亞波羅、磯法去比，也不是僅僅申斥不可結黨紛爭，而是把根本的問題提出來：因為你們基本上不知道工人的職份，所以把工人比來比去，那是需要的，更是不通達的。工人是服事教會、建立教會的，你們是屬於基督，而基督又屬於神。工人算得什麼，但是工人卻是引導教會的。到有一天教會成熟了，再不會跟工人有問題。但現在的情形工人的職份是正在教導，像保羅一樣，帶領羊群向前去！一切的掙扎、壓力、難處都是因於神給我們進迦南的榮耀目的。教會所以會有很多問題，是因為她仍在神的計劃中，一個什麼都無所謂的基督徒，不須任何人的幫助，一個無所謂的教會也不須任何工人。反之，若神能直接啓示眾聖徒，為何還須要工人呢？若神的旨意個個都明白了，也不須要工人。但是：大部份的教會與聖徒卻在兩者之間；因此不能缺少工人。問題也就產生了。直到教會達到相當的成熟度前，她甚至不知道工人的用處，所以不知道如何對待工人！

工人的目的是服事教會。工人不值得神兒女論斷，並不是因為他已經完全到無可論

斷！工人不該被神的兒女論斷，因為神是他的主人。我們應當怎樣正視教會結黨分爭的問題呢？神要找一個成熟的工人，叫他擺出十字架的信息。若是沒有這樣的工人，怎麼辦呢？或許神會藉着一個教會，先幫助工人成熟，叫他轉過來也能幫助教會，達到成熟！