

(请到我的网页下载需用材料：[http://www.ekcwei.co.uk /resource/Cambridge OS BS](http://www.ekcwei.co.uk/resource/Cambridge%20OS%20BS))

带领小组查经预备：

1. 先把经文看几遍。(可一连几天每天读一次。)
2. 读了几遍后，可深入一点来研读。
- * 经文中有不明白的地方，可参看释经书 commentary。以下的 link 可找到一些比较上可靠的释经书：
<http://www.edzx.com/chajing/>
- * 大部份释经书都会解释经文，尤其是经文中难明白或需要知道历史背景的经文。这方面是使用释经书的主要原因。有些释经书也包括作者对经文应用的想法，这方面是非个人性，可用来参考，但不一定要接纳，尽信书不如无书。
- * 若经文有些可能是翻译不清楚，可参看其他译本。<http://bible.kuanye.net/>
- * 有疑问可与我 ekcwei@yahoo.com 微信：weimushi ☎+44-(0)7766 017950
3. 从经文总结小组查经时该注意的重点。* 「研讨目标」。
4. 预备小组时讨论的问题。(多预备几条，因为讨论时不一定能够完全按照原定计划。)
5. 注意：小组查经不是学术研讨，主要目标不是解答经文中的难题。因此，聚会时该注旨在能够明白的道理；这些道理是真理，很可能跟我们个人以前的看法、或世俗文化的观点不一样。我们一起让圣经真理使我们「心意更新而变化」(罗 12:1-2)，「将你们的心志改换一新·并且穿上新人·这新人是照著神的形像造的、有真理的仁义、和圣洁。」(弗 4:23-4)

林前 4:1 人应当以我们为基督的执事、为神奥秘事的管家。

林前 4:2 所求於管家的、是要他有忠心。

林前 4:3 我被你们论断、或被别人论断、我都以为极小的事·连我自己也不论断自己。

林前 4:4 我虽不觉得自己有错、却也不能因此得以称义。但判断我的乃是主。

林前 4:5 所以时候未到、什么都不要论断、只等主来、他要照出暗中的隐情、显明人心的意念。那时各人要从神那里得著称讚。

1. 在教会中或宣教工场中服事的时候，我们应该期望弟兄姊妹怎样看待我们？
 - 基督的执事是什么意思？(NB「执事」在新约许多地方是 diakonos，即工人、僕人的意思，但在这里则是 huperetes，即衙役(太 5:25)、差役(太 26:58)。
 - 怎样才是神奥秘事的管家？
(NB 管家 oikonomos，oikos=家，所以是在家中照管的人，例如在现今家庭主妇的角色，而不是受聘在别人的公司中的管理员。)
(NB 奥秘事 - 参弗 3:4-7; 6:19。)
2. 神对服事祂的人的基本要求是什么？
 - 忠心是什么意思？对别人论断的处理会如何影响我们对神的忠心？
3. 林前 4:3-5 教导我们应该学习如何处理 - (1)别人的论断？(2)自己对自己的论断？(3)主的论断？
 - NB 怎样分辨对人和对事的论断？
 - 服事神的主要目的是关心主回来交账后希望能减少祂的责骂，对吗？
4. 应用：在过去，你对别人背后或面对面的论断的反应是怎样的？有什么具体的方法可帮你对论断能看为越来越小、以致达到极小的事？

《丁道尔圣经注释》：哥林多前书第一章

2 神的称许最要紧(四 1~5)

保罗从他们荣耀无比的产业，转入传道者本身来。他说人(包括分党分派的哥林多人)对传道者的评价，是无足轻重的。他们或站住或跌倒，是向神的，只有神的审判是公正合理的。

1. (英文有 so then 开始)，既然如此，从上述的论点引出来，信徒的事奉既然基於这等真理，对使徒就有以下的看法：人应当看他们为基督的僕人(执事)，这僕人与三 5 (diakonos) 一字不同，而是 huperetes，(保罗只在这处用这字)。这字原意是 underrower，即在大船下层摇桨的人。从此引伸作一般事奉，虽然更通用於较低层的工作(「subordinates」，NEB)，是受人指挥的。传道者承担了神奥秘的事。受委託是 oikonomoi 译出来的，是指一个管大家宅的人(Heiring 作「行政人员」；顾思璧作「经理人」)。富户若想免因管理奴僕而疲於奔命，就必须僱人替他照管家业常务，这个人就叫做 oikonomos (参路十六 1)。他是个有职责在身的人，在其他人之上，指挥日常操作。不过，他服在主人之下，而且通常是个奴隶。

对主人来说，他是奴隶；对其他人来说，他就是主人。奥秘事（myste{rio{n}）见二 7。传道者承受的职范围，是神的启示。

2. 保罗引用当日对 oikonomoi 的惯例来申明：依这里的例子来说，这人不会受主人日夜的监督；因为主人若要凡事检察，何不自己动手做？因此，oikonomos 的主要条件，就是要忠心（「可信赖」trustworthy, NEB）。这不单用在使徒身上，所有信徒都是如此，这字也用在一般信徒身上（彼前四 10）。

3. 希腊文中把「To me」放在前头，是强调的用意；保罗把自己的态度与哥林多人作对比。他们十分看重人的评价，保罗视若等閒。传道者固然是作哥林多人的僕人，但是哥林多人却不是他们的主人。他们唯一的主人是神。因此，哥林多人怎样看传道者，实在无关重要，其他任何人怎样看，也无关重要（参罗十四 4）。论断是译 anakrino{ 这字的，在二 14 以下也有用，（见註）。严格来说，这不是指最後审判，而是初步审查，引进那大审判（莫法特，cross-question）。保罗对从人来的初步察探，并不放在心上，他宁可等大审判者来临。被人论断（Human court）是个奇特的用词，字面解是「人的日子」（human day）（参徒二十八 23），在第二、三世纪的护身符上出现过（见 BAGD），依我所知就没有别的地方用过了。「日子」似乎是指审判的日子（参三 13；参当今所说「上庭的日子」）。保罗是说，人对他的判断，实无足轻重，「不过，并不是说人家批评他，他不伤痛，而是他不因此摇动」（Wilson）。

他从而引入一项合理的结论：他自己的判断也无关重要。当然，人对自己的成就，是很难作中肯的评估的；保罗说，无论如何，这根本无关重要。他对自己的看法，和别人对他的看法，同样无关重要，审判信徒的是主。内省不是前进的途径，人往往以为很清楚自己的属灵状况，又很清楚自己事奉神的果效，其实这样做的後果，不是令人沮丧无比，就是骄矜不已，两者都无足轻重。判断不是僕人的任务，他只要不断事奉神便是了。当然，这不是说完全不用自我省察，为叫更全心更有效的事奉；保罗所否定的，是人预定了神的判断。

4. NIV 译本删去了「for」（因为，gar），这字是连接上面的论据的。保罗觉得在他的事奉上，并没有什么重大的差错，但他并非因此而自信。因此得以称义译自 dedikaiomai，是个法律用词，是宣判「无罪」（acquitted, JB）的意思。保罗很喜欢用这字表示信徒在神面前的地位；是「称义」的通用字。这里也许并不是用在法律上的意思，保罗是说，他事奉忠心与否，判语是主颁布的，不是他自己的良心。判断是 anakrino{，这里虽然没有强调是指初步审查，但这动词的含义也表示，最後的审判在下一节才出现。主，保罗一般称「主」就是主耶稣（参林後五 10）。

5. 从这番话引发保罗劝勉人不要早早作判断（krino{），这里 me{ 与现在命令式合用，可能表示哥林多人已经有这样的行为了。这话的语气就是：「停止判断」！heo{s an 译作只等（Till），是假设语气，这句法表示主必然再来，但是不知什么时候。神的审判是完全的，祂要照出暗中的隐情。新约里暗中带有道德性的意味，保罗可能是指罪恶的事；不过，这里似乎当作现今隐闭未显露的事更为贴切。人心的意念（G. Schrenk, TDNT, I, P.635 作「人心最深藏的动机」），是指隐秘的意慾，包括好的和坏的。只有主才能审判隐秘的事（参罗二 16），这个审判才是当真的。因此，得称讚的是得神的称讚，唯一有价值的称讚。康哲民认为这称讚「是奖赏，不是功德」，并指出这字是法庭上用的。从（apo{）是指来源，就表示是最终的审判，是从神发出的，再没有上诉的餘地。

《每日研经丛书》

哥林多前书第四章

三种批判（四 1-5）

保罗劝谕哥林多信徒不要把亚波罗，矶法，和他自己，当作党派的领袖；他们都只是基督的奴僕。他用的奴僕一字很有趣味。希腊文是 huperetes，其原意是在古时的三层战舰里，在下层的桨座上，划桨的奴僕。有的解经家有心要注意这件事，以耶稣为船上的驾驶人，指挥船的航行。保罗只是奴僕，接受驾驶人的命令，依照他主人的吩咐行事。

在此保罗又用另外一幅图画。保罗想他自己和他传道的同工为管家，管理上帝要启示给祂自己子民的奥秘的事。管家（oikonomos）就是总管家（major& domo）。他负责一切家庭的行政或家产；他管理职员佣人；他购置一切用品；不过，不论他管理的有多大，在他主人看来，他仍然是一个奴僕。不论一个人在教会中的地位如何，不论他的权力如何，不论他的名声如何，他仍然是基督的奴僕。

这使保罗想到批判的问题。做管家的第一件事是可靠。他有许多可以自作主张的独立行动，他有许多重大的责任，使他的可靠性更显得重要。这样，他的主人才可以绝对的依赖他。哥林多的信徒，在他们之间，分门别类，有各种党派，批判派系的领袖，以决定归属那派。所以保罗在这里提出的，每个人必须面对的三种批判。

（一）他必须面对人的批判。在这方面，保罗说，他毫不在乎。不过其中含有一层意思，就是人不可以把别人的批判，置之不顾。奇怪的是虽然人家的批判有时根本错误，但是好多时候却是正确的。其原因是因为在

每一个人的天性里，倾慕节操，诚实，可靠，慷慨，牺牲，仁爱等的美德。安蒂斯兹尼斯（Antisthenes），犬儒学派的哲学家，常说，『有两种人，对于你自己，能对你讲实在的话——一个是大发脾气的仇敌和一个是十分爱你的朋友。』当然，这是对的，你不应当因着别人的批判，改变了你认为正确的主张；不过另一方面，也是对的，别人的批判比你想像的更正确，因为他们在本性里倾慕美德和可爱的事。

（二）他必须面对自己的批判。保罗也不把它放在心里。他知道得很清楚，一个人对自己的批判会被自我的满足，自我的骄傲，自我的自欺所蒙蔽。不过实在说来，一个人必须面对他自己的批判。在希腊基本的真理规律里，其一为『人呀，认识你自己。』犬儒学派主张一个真实的人的第一品质是『立身处世的能力』。一个人不能撇开他自己，如果他失去了自尊，生活将成为一件不堪设想的事。

（三）他必须面对上帝的批判。经过最后的分析，这是唯一真实的批判。保罗等待的批判，并不是任何人的日子，乃是主审判的日子。上帝的审判是最后的审判，有两个理由。（甲）只有上帝知道一切的境况。祂知道一个人的挣扎；祂知道一个人不可告人的隐秘；祂知道一个人可能跌下的深渊，祂也知道他可能爬上的高峻。（乙）只有上帝知道一切的动机。『人看的是行为；上帝看的是意念。』许多行为，在外面看，非常的高贵，可是很可能是出自最自私，最卑贱的动机；许多行为，在外面看，没有什么价值，可是出于最高贵的动机。只有那创造人心的上帝知道，并且加以批判。

我们当紧记两件事——第一，即使我们能逃避人家的批判，或是闭着眼睛不去看它，我们不能逃避上帝的批判；第二，批判属于上帝，我们最好不要批判任何人。

《陈终道新约书信讲义》

2·不要随便论断神的仆人（四 1-5）

在这几节经文里面，有责备的话，也有保罗为自己表白的话。同时也告诉我们，为什么我们不可以随便论断神的仆人。

A·因他们是基督的执事（四 1）

「人应当以我们为基督的执事，为神奥秘事的管家。」（四 1）

「执事」不是指教会中的长老或执事，乃是指对神的工作心灵有负担，又按照他们所领受的托付，忠心事奉神的人。这样的执事是向神负责的。

「人应当以我们为基督的执事」，意思是信徒应当看传道人为基督耶稣的执事。他们既然是主耶稣的执事，应该按着主耶稣基督的旨意行事，不该只求满足人的心意。我们怎能要求别人的仆人迎合我们自己的心意呢？照样，我们怎能要求基督的仆人事事迎合我们自己的喜好呢？

另一方面，传道人如何才能叫人看他是基督的执事呢？应当像保罗那样专心一意讨主的喜欢。如果我们奉承那些有钱有势的人，当然没有理由要求信徒尊敬我们「像基督的执事」那样了！

B·因他们是神奥秘事的管家（四 1下）

「……为神奥秘事的管家。」（四 1下）

这「奥秘」是指福音的真道，正如本书二章七、十节所提到的。传道人的职责是负责保管神的奥秘事，并遵照神的旨意，忠心传扬福音。他们应该持守神救赎真道的纯正，不让人随意更改。就像保罗对加拉太人所作的警告那样：「若传福音给你们，与我们所传给你们的不同，他就应当被咒诅」（加一 8）。主的仆人既然是神奥秘事的管家，理当从主那里得到更多的启示，更知道怎样传扬主的道，怎样带领主的教会了。信徒应当尊重他们在这方面的专职和专才，不可轻率地论断他们。

「管家」是神仆人的另外一个名称，表明他们要怎样在神面前尽忠、尽职，怎样利用他们的恩赐，用真理教导人。他们所有的真理、知识、才干、恩赐，都不应当为自己，而要为神所用；所有工作的目的是为神，不当丝毫为己。管家和东家最大的分别，在于管家样样都是为主人作，而东家则是为自己作。管家不能够随自己的意思作，只能随主人的意思作。这一节经文说明了传道人是神的仆人，不是人的仆人。这样，信徒不该私自要求他们讨人的喜欢，不专一求神的喜悦。

C·因他们要向神忠心（四 2）

「所求于管家的，是要他有忠心。」（四 2）

这句话已清楚告诉我们，神对祂仆人的要求，就是要他们有忠心（参太二十五，启二 10）。他们向谁忠心呢？他们不是向信徒忠心，是向他们的神，他们的主忠心。神所要求他们的，只要忠心而已，我们要求他们的，岂能比神更多呢！我们对神仆人的要求，岂能比神对祂仆人的要求更苛刻呢？也许基督徒因佩服神仆人的缘故，所以对他们的要求也特别高，以致当他们发现神的仆人有某些弱点的时候，便感到意外地失望；另外有些人则在背后妄加论断。保罗在这里指示我们，不要随便论断神的仆人，因为神所要求他们的，不是向我们忠心，而是向神忠心。

「忠心」不是聪明、才干、学识。这不是说神的仆人不需要这些，而是说他们最需要的是忠心。我们有聪明么？神是全智的主，比我们更聪明。我们有才能么？祂是全能的主，比我们的本事更大，我们有财富、

有学问么？祂是万有的主宰，万有从祂而造。祂能赐给我们所缺少的一切，惟有「忠心」，却是我们的本份，神不能代替我们忠心。所以「所求于管家的，是要他有忠心」。

D·因我们没有资格论断人（四3-4）

「我被你们论断，或被别人论断，我都以为极小的事，连我自己也不论断自己。我虽不觉得自己有错，却也不能因此得以称义；但判断我的乃是主。」（四3-4）

保罗没有正面指出哥林多人在论断他，但却表明了他对别人论断他的态度。无论是哥林多人，或那些专跟他作对的人，在他看来，他们的论断都微不足道，不值得介意。

传道人应该有不怕人论断的态度。其实一切服事主的信徒也都该有这样的态度。不少人在世界上搞政治，在社会上争取名誉，竞选主席、会长、议员、总统，他们也遭受许多人的攻击和论断。这些人出钱出力，只不过为着属世的利益，竟然不怕别人的论断，为什么基督徒反而怕人的论断呢？有不少基督徒，不是不热心或不爱主，就是受不了别人的论断。这不算是向神忠心的仆人。「忠心」的意思，包括了不怕人的论断而放弃使命，务求完成使命，得蒙主的喜悦。

保罗不但把别人的论断看为极小的事，他甚至说：「……连我自己也不论断自己」。为什么保罗连自己也不论断自己呢？按第四节，他自己解释是：纵然他的良心没有责备他自己，按自己良心的判断认为没有错了，但这还不能算为「是」；因为他自己的判断未必准确。

这里说「也不能因此得以称义」，这「称义」不是指称义得救而是被证明没有错的意思。「称义」原文是 dikaiow，这字在路七章三十五节翻作「以……为是」，在路十章二十九节翻作「显明……有理」，其意思是：不能以为自己没有错就是有理，自己就是对的，因为良心的判断未必准确。「但判断我的乃是主」，意思说只有主的判断才是绝对准确的。正如参加赛跑的人没有资格判断自己是否胜利唯有公正的裁判员才能够下最后的判断。

E·因时候未到（四5）

「所以，时候未到，什么都不要论断，只等主来，祂要照出暗中的隐情，显明人心的意念。那时，各人要从神那里得着称赞。」（四5）

我们所以不能够随便论断别人，是因为时候未到，一切事情还没有到最后的结局。现在不是我们判定别人好坏曲直的时候，而是我们努力工作、等候主来的时候。

我们不能够论断人，因为我们不知道别人心中的隐情和意念。我们对人的认识只不过是一些事情表面的部分。如果根据这些显明的部分对人妄加论断，难免有偏差错误。除非我们能像主那样显出人心中的隐情和意念，我们就没有资格论断人。

这一节圣经同时说明了保罗为什么把别人的论断看为极小的事情。因为他有一个目标，就是等候主耶稣再来，等候主的判断。既然主耶稣必再来判断一切；人的论断算得什么呢？这些人不能够断定他该得赏赐还是该受责备？惟有主有权柄论断一切；因此我们何必顾虑别人的论断呢？就像在一个大家庭里，既然有家主作主，何必去顾虑那些小丫头、小奴婢的闲话呢？他们的话根本不能算数，只有主人的话才算数，这是保罗不因人的论断而灰心的秘诀。

《函授课程》

哥林多前书 4 章

第4章是替前面论到分争的话作一总结。哥林多的教师们——保罗，亚波罗，矶法——不知不觉成了导致这些分争的主因。毫无疑问的，分争是在这些教师们毫不知情的情况下围绕著他们产生的。保罗稍早曾提到四个小派别。有人说他们是属保罗的，有人说是属亚波罗的，有人自称是属矶法的，另有人说他们是属基督的。

如今保罗提到其中的两位教师——他自己和亚波罗，他们两人在哥林多教会的历史上都是举足轻重的人物。保罗栽种了，亚波罗浇灌了。从使徒行传简短但完整的记录里，我们知道这两个人对哥林多教会的建立有深远影响。没有任何记录显示彼得曾访问哥林多。他可能曾去过。另外还有一些教师兴起，在教会担任教导的工作。

保罗现在讲的这一切，同样可以运用到一切教师。他不过是举出自己 and 亚波罗为例证。第6节清楚道出他所想讲的，「弟兄们，我为你们的缘故，拿这些事转比自己 and 亚波罗，叫你们效法我们不可过於圣经所记。」保罗拿他和亚波罗作例子来说明一些原则，对于哥林多信徒，和各世代各地方的信徒而言，这些原则都是至为重要的。他们必须清楚明白有关这些教师的真理，这样才会知道他们自己与教师之间正确的关系。对于教师的正确观念可以使他们免於自高自大，并避免分党结派。如果哥林多人早留意「圣经所记」之事，就不会有那样的分争了。事实上，保罗说他们一切的分争是起因於他们未认识先前所记的那些事所揭露的原则。

他指的是什么？当然不是他自己的书信。显然他是指已经写给希伯来人的经文，虽然哥林多人不是希伯来人，但这些希伯来信徒在他们事工一开始的时候就使用圣经，正如主自己作的一样。保罗在这里暗示，他现在要提出的原则是所有先知、先见、诗人的作品中共有的原则，可以运用到—一个教会。

(1-5)

本段特别是为服事主的人写的，但它也适用于所有教会，因为它不仅论到传道人的职事，清楚说明其性质，并且指出教会里的人对这职事应有的态度。它可分成明显的三部分：

1. 1, 2节宣告有关这职事的事实。
2. 第3, 4节指出传道人经历的基本事实所造成之结果。
3. 第5节里他提到这职事最终要面临的试验。

这几节经文对那些蒙召的人，如保罗，亚波罗，或基督赐予特别恩赐的人（不论是使徒，先知，传福音的，牧师，教师）尤其具有非凡的价值。我们不能否认，教会有其职事，因为神已经将恩赐给某些人，使他们有能力去作某些事工。保罗在写给以弗所人的书信更清楚地说到，「他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师」（弗4:11）。问题是，有的时候我们会认为—一个人都应该作一点使徒，一点先知，一点传福音的，一点牧师，一点教师；一个传道人应该十八般武艺样样通。套句俗话说，他可能成了「事事通，无事情」。我相信即使到了今日，神还是赐下一些使徒，传福音的，先知，牧师和教师。不要让任何具有使徒恩赐的轻看传福音的。所有恩赐都是神给的。保罗和亚波罗在哥林多操练这些恩赐。在某种意义上而言，亚波罗可能不像保罗那样是一个牧师，兼教师和使徒。分争的缘由是有些人欣赏保罗；其他人说，他还不错，但我们情愿要亚波罗。这种情形屡见不鲜，今天仍存在於我们中间。

因此保罗在本段末了指出有关这些人的事实，同时也反映出教会对这些人的应有的态度。先看第1, 2节，叙述简单而优美，「人应当以我们。」让他衡量我们，看清我们的真相。他们用一种方法衡量保罗，又用另一种方法衡量亚波罗和矶法。「人应当以我们为基督的执事，为神奥秘事的管家。所求於管家的，是要他有忠心。」这节经文奇妙地揭露了传道人真正的地位。他是什么？是基督的执事，是神奥秘事的管家。神对他只有一个要求，就是忠心。

使徒这里使用「执事」一词，是很有趣的。从字面上看，这词无法表达太多的意义，它不过是指差役，仆人，服於权柄之下的人。请留意这个希腊字在新约圣经中的番译。它大半被译为「差役」，就是指仆人，执事。耶稣站在彼拉多面前时，曾用这词说到围绕他四周的人，「我的国若属这世界，我的臣仆必要争战。」路加在他的福音书序言部分说，他所写的是「照传道的人从起初亲眼看见」的，此处「传道的人」亦是和前面的「臣仆」同一词。使徒行传13章记载，保罗和巴拿巴被打发出去传道，有约翰作他们的「帮手」，用的也是同一词。另外在使徒行传26章，保罗述说他的生平和神在他一生中所作的事。他说：「主说，我……要派你作执事作见证。」这里的「执事」在希腊文里与上述几项均属同一字。

因此「执事」字面的意思是听从命令行事的人，他毫不犹豫地奉命行事，绝不发问，而且只向差他的那一位报告。「人应当以我们为基督的执事。」事实上，保罗说，保罗和亚波罗都不是你们的执事。他在另一处经文里说，「自己因耶稣作你们的仆人。」他们是因基督的缘故作执事。他听命於主的指示。我若听命於他，必须常与他保持联系，寻求他的旨意。我不能跑到他前头，或者远远落在后头。我必须—天与我的主接触。我不过是一个仆人，但我是基督的仆人，执事。我只需要行他所吩咐的，作他的工；当一天工作完毕，我不必向一个委员会提出报告，我只向他报告。这是何等美丽的画面！光阴正飞逝，日头正西沉，但愿那跑最后一圈的人不要忘了他是神的仆人，正作他的工，并且只须向他报告。

我又想起耶稣在世上的时候，曾打发门徒出去。他们回来之后，就向他报告。这是很有意义的功课。保罗说，要认清我们的身分。我们是执事，是那伟大领袖的仆人。

接下去一句是，「为神奥秘事的管家。」前一句「基督的执事」启示了我们的责任，接下去这句话则延续同一思想，特别指出我们被指定的、当负起责任的工作是什么。「神奥秘事的管家。」女士们对「管家」一词的解释一定比我完备。管家作些什么事？他们负责料理一个家或店里大小诸事，并且依照需要作分配。耶稣有一天对他的门徒说完比喻之后问道：你们明白这些事吗？他们说明白。我常常想，他们真的明白吗？耶稣并未说他们不明白，但他说，「凡文士受教作天国的门徒，就像一个家主，从他库里拿出新旧的东西来。」那就是管家。他负责管理产业，并且依照需要作分配。我们是神奥秘事的管家。

「神奥秘事」是什么？我们前面已经不断看到使徒用「奥秘」一词。在新约里这词通常是指一些已经启示出来，但人的聪明、心思无法发现的事。我们再度引用保罗的话，「大哉，敬虔的奥秘，无人不以为然，就是神在肉身显现，被圣灵称义，被天使看见，被传於外邦，被世人信服，被接在荣耀里。」那是敬虔的奥秘。我们是神奥秘事的管家；基督福音的基要真理，就是人的智力不能发现的事，已托付给我们了；但若没有圣灵的同在和指引，我们恐怕永远无法将这真理解释透彻。这不是我们的责任。我们可以将福音的奥秘向基督徒解释，使他们逐渐看清其价值和能力，并且回应这奥秘；我们如此作的越多，我们所领受的奥秘也越多。

保罗又说，「所求於管家的，是要他有忠心。」那是指一个执事、工人的可靠性。这對於服事主的人，是何等奇妙的启示！基督的臣仆是从伟大敬虔的奥秘宝库里，拿出珍藏的宝贝，将它们显给人看，使人知晓。或者说，拿出宝贝「喂养神的羊群」。那是传道事工的伟大任务。如果你，我，或任何服事主的人正是弥尔顿（Milton）描述的光景，那是何等凄凉可悲啊！他说，「饥饿的羊抬起头来，却不得饱足。」我们是神奥秘事的管家。

第3,4节里，保罗指出这个观念的结果，以及这事实如何实现在传道人的经历里。请留意英文「judge」一词所包含的意思：论断，审判，评断，判断，称义。这可以帮助我们了解保罗说到论断时心中所想到的。那是指对一件事的细察，辨别，并且将有关的看法表达出来。保罗对这些毫不在意，「我被你们论断……我都以为极小的事。」哥林多的人对他有意见，论断他，但这些一点也不困扰他。他这种不受论断左右的态度实在是一个服事基督的人之典范。但这样还不够，他甚至也不论断自己。我个人的意见，对自己的观察，认识，可能一无价值。保罗接著写下一个令人瞩目的事实：「我……不觉得自己有错。」有多少人敢如此说？但保罗说了。他又说，虽然我不觉得自己有错，然而我也不能因此得以称义。耶稣基督的执事固然不求人的判断，他也不接受对自己的论断，虽然他不觉得自己有错；因为人和自己的论断都缺乏充分的基础。他应该卓然独立在人和自己的论断之外。最终的审判虽然迟迟未到，但它必然要来。「判断我的乃是主。」有一位要判断人。他观察，他知道，他要衡量你、我工作的价值。判断人的是主。他在细察观看。那位主人在察看他的臣仆。那敬虔奥秘的拥有者在观察他的管家如何处理这财富。判断人的乃是主。

然后来到第5节。有一天，最后的试验要临到。我们前面已提到这一点。「时候未到，什么都不要论断，只等主来。」他将要来，并且带来光明，「照出暗中的隐情。」我个人并不认为保罗这里是指邪恶的事，但我也不能武断。耶稣有一次对他的门徒说，他们在暗中听见的话有一天要在房顶上宣扬出来。他要照出暗中的隐情，「显明人心的意念。」那是耶稣施王权治理时最重大的事。

我们是否充分明白，生命中最主要的力量不是智力，不是意志，不是感情，而是欲望。我们想要什么？我们追求什么？我们内心的企图——它总是照亮或蒙蔽我们的悟性，或启发我们的行动——是什么？有一日，人心中隐藏的意念要显明出来，那时「各人要从神那里得著称赞」。那时许多被冤枉的人要被辨明。我们常常批评这个，论断那个，其实我们一无所知，不如把嘴闭上。保罗说，有一天人心中的意念要显露出来，到时主要评断一切。

这一段经文何等美妙！它启示了有关服事的伟大观念。其它一切都无关紧要了。服事主的人当超越人的论断和对自己的论断，只等候基督的称赞。哥林多的那些人，他们僭越了基督的权柄，而任意论断，意见纷纭，以致分争迭起。任何地方服事主的人若认识到这真理：他们是「基督的执事」，「神奥秘事的管家」，而组成教会的人也明白这真理，那么主的仆人在他们中间就应该居领袖的地位，教会里的人也当在属灵的事上顺服他们，因为他们是神奥秘事的管家。

哥林多前书第四章

哥林多前书4章

第4章是替前面论到分争的话作一总结。哥林多的教师们——保罗，亚波罗，矶法——不知不觉成了导致这些分争的主因。毫无疑问的，分争是在这些教师们毫不知情的情况下围绕著他们产生的。保罗稍早曾提到四个小派别。有人说他们是属保罗的，有人说是属亚波罗的，有人自称是属矶法的，另有人说他们是属基督的。如今保罗提到其中的两位教师——他自己和亚波罗，他们两人在哥林多教会的历史上都是举足轻重的人物。保罗栽种了，亚波罗浇灌了。从使徒行传简短但完整的记录里，我们知道这两个人对哥林多教会的建立有深远影响。没有任何记录显示彼得曾访问哥林多。他可能曾去过。另外还有一些教师兴起，在教会担任教导的工作。

保罗现在讲的这一切，同样可以运用到一切教师。他不过是举出自己 and 亚波罗为例證。第6节清楚道出他所想讲的，「弟兄们，我为你们的缘故，拿这些事转比自己 and 亚波罗，叫你们效法我们不可过於圣经所记。」保罗拿他和亚波罗作例子来说明一些原则，对於哥林多信徒，和各世代各地方的信徒而言，这些原则都是至为重要的。他们必须清楚明白有关这些教师的真理，这样才会知道他们自己与教师之间正确的关系。对於教师的正确观念可以使他们免於自高自大，并避免分党结派。如果哥林多人早留意「圣经所记」之事，就不会有那样的分争了。事实上，保罗说他们一切的分争是起因於他们未认识先前所记的那些事所揭露的原则。

他指的是什么？当然不是他自己的书信。显然他是指已经写给希伯来人的经文，虽然哥林多人不是希伯来人，但这些希伯来信徒在他们事工一开始的时候就使用圣经，正如主自己作的一样。保罗在这里暗示，他现在要提出的原则是所有先知、先见、诗人的作品中共有的原则，可以运用到每一个教会。

(1-5)

本段特别是为服事主的人写的，但它也适用於所有教会，因为它不仅论到传道人的职事，清楚说明其性质，并且指出教会里的人对这职事应有的态度。它可分成明显的三部分：

1. 1,2节宣告有关这职事的事实。
2. 第13,14节指出传道人经历的基本事实所造成之结果。
3. 第5节里他提到这职事最终要面临的试验。

这几节经文对那些蒙召的人，如保罗，亚波罗，或基督赐予特别恩赐的人（不论是使徒，先知，传福音的，牧师，教师）尤其具有非凡的价值。我们不能否认，教会有其职事，因为神已经将恩赐给某些人，使他们有能力去作某些事工。保罗在写给以弗所人的书信更清楚地说到，「祂所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师」（弗4:11）。问题是，有的时候我们会认为每一个人都应该作一点使徒，一点先知，一点传福音的，一点牧师，一点教师；一个传道人应该十八般武艺样样通。套句俗话说，他可能成了「事事通，无事精」。我相信即使到了今日，神还是赐下一些使徒，传福音的，先知，牧师和教师。不要让任何具有使徒恩赐的轻看传福音的。所有恩赐都是神给的。保罗和亚波罗在哥林多操练这些恩赐。在某种意义上而言，亚波罗可能不像保罗那样是一个牧师，兼教师和使徒。分争的缘由是有些人欣赏保罗；其他人说，他还不错，但我们情愿要亚波罗。这种情形屡见不鲜，今天仍存在於我们中间。

因此保罗在本段末了指出有关这些人的事实，同时也反映出教会对这些人的态度。先看第1,2节，叙述简单而优美，「人应当以我们。」让他衡量我们，看清我们的真相。他们用一种方法衡量保罗，又用另一种方法衡量亚波罗和矶法。「人应当以我们为基督的执事，为神奥秘事的管家。所求於管家的，是要他有忠心。」这节经文奇妙地揭露了传道人真正的地位。他是什么？是基督的执事，是神奥秘事的管家。神对他只有一个要求，就是忠心。

使徒这里使用「执事」一词，是很有趣的。从字面上看，这词无法表达太多的意义，它不过是指差役，僕人，服於权柄之下的人。请留意这个希腊字在新约圣经中的翻译。它大半被译为「差役」，就是指僕人，执事。耶稣站在彼拉多面前时，曾用这词说到围绕祂四周的人，「我的国若属这世界，我的臣僕必要争战。」路加在他的福音书序言部分说，他所写的是「照传道的人从起初亲眼看见」的，此处「传道的人」亦是和前面的「臣僕」同一词。使徒行传13章记载，保罗和巴拿巴被打发出去传道，有约翰作他们的「帮手」，用的也是同一词。另外在使徒行传26章，保罗述说他的生平和神在他一生中所作的事。他说：「主说，我……要派你作执事作见证。」这里的「执事」在希腊文里与上述几项均属同一字。

因此「执事」字面的意思是听从命令行事的人，他毫不犹豫地奉命行事，绝不发问，而且只向差他的那一位报告。「人应当以我们为基督的执事。」事实上，保罗说，保罗和亚波罗都不是你们的执事。他在另一处经文里说，「自己因耶稣作你们的僕人。」他们是因基督的缘故作执事。他听命於主的指示。我若听命於祂，必须常与祂保持联系，寻求祂的旨意。我不能跑到祂前头，或者远远落在後头。我必须每天与我的主接触。

我不过是一个僕人，但我是基督的僕人，执事。我只需要行祂所吩咐的，作祂的工；当一天工作完毕，我不必向一个委员会提出报告，我只向祂报告。这是何等美丽的画面！光阴正飞逝，日头正西沉，但愿那跑最后一圈的人不要忘了他是神的僕人，正作祂的工，并且只须向祂报告。

我又想起耶稣在世上的时候，曾打发门徒出去。他们回来之後，就向祂报告。这是很有意义的功课。保罗说，要认清我们的身分。我们是执事，是那伟大领袖的僕人。

接下去一句是，「为神奥秘事的管家。」前一句「基督的执事」启示了我们的责任，接下去这句话则延续同一思想，特别指出我们被指定的、当负起责任的工作是什么。「神奥秘事的管家。」女士们对「管家」一词的解释一定比我完备。管家作些什么事？他们负责料理一个家或店里大小诸事，并且依照需要作分配。耶稣有一天对祂的门徒说完比喻之後问道：你们明白这些事吗？他们说明白。我常常想，他们真的明白吗？耶稣并未说他们不明白，但祂说，「凡文士受教作天国的门徒，就像一个家主，从他库里拿出新旧的东西来。」那就是管家。他负责管理产业，并且依照需要作分配。我们是神奥秘事的管家。

「神奥秘事」是什么？我们前面已经不断看到使徒用「奥秘」一词。在新约里这词通常是指一些已经启示出来，但人的聪明、心思无法发现的事。我们再度引用保罗的话，「大哉，敬虔的奥秘，无人不以为然，就是神在肉身显现，被圣灵称义，被天使看见，被传於外邦，被世人信服，被接在荣耀里。」那是敬虔的奥秘。我们是神奥秘事的管家；基督福音的基要真理，就是人的智力不能发现的事，已託付给我们了；但若没有圣灵的同在和指引，我们恐怕永远无法将这真理解释透彻。这不是我们的责任。我们可以将福音的奥秘向基督徒解释，使他们逐渐看清其价值和能力，并且回应这奥秘；我们如此作的越多，我们所领受的奥秘也越多。保罗又说，「所求於管家的，是要他有忠心。」那是指一个执事、工人的可靠性。这對於服事主的人，是何等奇妙的启示！基督的臣僕是从伟大敬虔的奥秘宝库里，拿出珍藏的宝贝，将它们显给人看，使人知晓。或者说，拿出宝贝「餵养神的羊群」。那是传道事工的伟大任务。如果你，我，或任何服事主的人正是弥尔顿（Milton）描述的光景，那是何等凄凉可悲啊！他说，「饥饿的羊抬起头来，却不得饱足。」我们是神奥秘事的管家。

第3,4节里，保罗指出这个观念的结果，以及这事实如何实现在传道人的经历里。请留意英文「judge」一词所包含的意思：论断，审判，评断，判断，称义。这可以帮助我们瞭解保罗说到论断时心中所想到的。那是指对一件事的细察，辨别，并且将有关的看法表达出来。保罗对这些毫不在意，「我被你们论断……我都以为极小的事。」哥林多的人对他有意见，论断他，但这些一点也不困扰他。他这种不受论断左右的态度实在是每一个服事基督的人之典范。但这样还不够，他甚至也不论断自己。我个人的意见，对自己的观察，认识，可能一无价值。保罗接著写下一个令人瞩目的事实：「我……不觉得自己有错。」有多少人敢如此说？但保罗说了。他又说，虽然我不觉得自己有错，然而我也不能因此得以称义。耶稣基督的执事固然不求人的判断，他也不接受对自己的论断，虽然他觉得自己有错；因为人和自己的论断都缺乏充分的基础。他应该卓然独立在人和自己的论断之外。最终的审判虽然迟迟未到，但它必然要来。「判断我的乃是主。」有一位要判断人。祂观察，祂知道，祂要衡量你、我工作的价值。判断人的是主。祂在细察观看。那位主人在察看祂的臣僕。那敬虔奥秘的拥有者在观察祂的管家如何处理这财富。判断人的乃是主。

然後来到第5节。有一天，最後的试验要临到。我们前面已提到这一点。「时候未到，什么都不要论断，只等主来。」祂将要来，并且带来光明，「照出暗中的隐情。」我个人并不认为保罗这里是指邪恶的事，但我也不能武断。耶稣有一次对祂的门徒说，他们在暗中听见的话有一天要在房顶上宣扬出来。祂要照出暗中的隐情，「显明人心的意念。」那是耶稣施王权治理时最重大的事。

我们是否充分明白，生命中最主要的力量不是智力，不是意志，不是感情，而是慾望。我们想要什么？我们追求什么？我们内心的企图——它总是照亮或蒙蔽我们的悟性，或启发我们的行动——是什么？有一日，人心中隐藏的意念要显明出来，那时「各人要从神那里得著称讚」。那时许多被冤枉的人要被辨明。我们常常批评这个，论断那个，其实我们一无所知，不如把嘴闭上。保罗说，有一天人心中的意念要显露出来，到时主要评断一切。

这一段经文何等美妙！它启示了有关服事的伟大观念。其它一切都无关紧要了。服事主的人当超越人的论断和对自己的论断，只等候基督的称讚。哥林多的那些人，他们僭越了基督的权柄，而任意论断，意见纷纭，以致分争迭起。任何地方服事主的人若认识到这真理：他们是「基督的执事」，「神奥秘事的管家」，而组成教会的人也明白这真理，那麼主的僕人在他们中间就应该居领袖的地位，教会里的人也当在属灵的事上顺服他们，因为他们是神奥秘事的管家。

另参看其他可靠的解经书。

韩力生《哥林多前书释义》

第五讲 明确的判断——动机

经文：林前四章

有次，我的朋友家里，她的三岁孩子正在淘气；他妈妈一次又一次的责备他，但他仍不断触怒他的妈妈；妈妈实在忍无可忍，便伸手打他。我看见这情形，觉得这位妈妈处理有点失当；但我又想，如果她见到我的生活时，也会找出我许多错处呢！

耶稣说：「你们不要论断人，免得你们被论断。……为什么看见你弟兄眼中有刺，却不想自己眼中有梁木呢？」（太七 3）林前四，五，六章的中心就是这样。保罗在第四章说：「因为，无论如何都不可作论断。第五章说，如果你们不审判，让我来审判。第六章说，你自己去作审判吧！这三章圣经所用「论断」「审判」的字根是同一的。

论断是错的 1-6 保罗说他连论断自己都没有能力，怎能谈上论断别人呢？一至三章哥林多人把保罗，阿波罗，矶法作比较。第四章保罗论基督的僕人实在是基督的执事，是神奥秘的管家，应当宣讲神纯洁正真的话语，传扬真理，就不介意别人与他互相作比较了。「基督的执事」这文字原应用于航海上作工人（僕役）「神奥秘事」则唯神才能揭露的真理；是人的理智不能解释的，唯圣灵才能把奥秘事显明。圣经说保罗是个僕奴、靠自己毫无权威可言，保罗宣讲基督的奥秘；他并非讲心思讲创造的人，他不过作为神话语的出口而已。例如阿尔斯多德和孔子，他们都是聪明的思想家，言论空前。保罗却非这样的讲员，他只是作僕役传递主人的信息。第 2 节论及保罗作僕役，在他所承受的使命上忠心。当神审判时，「忠心」是得赏赐的基础，在神的国度能否接受赏赐，视乎忠心的程度而定。保罗说：「我被你们论断或被别人论断，我都以为极小的事；……」（3）这里保罗并非说他没有从人而来的权柄；行传十五章保罗顺服耶路撒冷议会的裁决。第 4 保罗说明他连自己都不知道。这是问题的籟字。苏格拉底说：「人啊！你要自知。」保罗却不能认识他自己，无人可以全面了解自己奉献的动机，例如你怎样为神工作，有所奉献是想帮助别人吗？是否出于责任感？是为自己的愉快呢？是讨神的喜悦遵行祂的命令呢？可能你只知道奉献自己，至于奉献的动机连自己都不清楚。你今晚来参加聚会，是因太太强迫而来，或因大会中俊男美女云集大家来嬉热闹，或真正渴望更多认识神的话语呢？巴不得今晚你的生命从神得到改变，可能你不知道来赴会的动机，也可能我所列举的三个动机你都有。论断别人的动机，可能自己的动机都无法判断。实在说，在我人生中从未有真正单纯的动机；或偶有纯正的动机进入思想中，但刹那间又消失了。坦白的说，我从未有绝对清楚持守，唯一纯洁的动机。问题并非我以许多藉口掩饰动机；我清楚知道有日会受到审判，如果连自己都不能判断自己的动机，岂能谈得上去审判别人的动机呢？因此，保罗说：「论断他人的动机常是错的。」请留心！我们的动机必须受审判（5）在第三章也看见此点。我们大家都要站在审判台前，把我们的行为向祂显露；保罗在林后五 10 也说同样的话，这里所指的是信徒，非未信主者。我们的主要审判每个人的隐情，要将各人心中的意念显明出来。多麽令人战兢！有次，我和未信者的朋友讨论这节经文：「到了时候，主要揭露人心中的每个意念的动机。」他不禁从眼中流露惊慌，大声喊说：「韩力生啊！那时候我该死了！」圣经说，当来到主面前求告主作他的拯救者，作他的主宰。我们真是需要主的恩典！如果在座中有人从未到十架下求告主的恩典，今晚我邀请你来归顺主。主说祂把恩典赐给你。那时候信徒要从神那里得称讚。如果神监察你的隐情意念，你得着称讚，这称讚必从神的厚恩而来。这里保罗说的得称讚者，是指神的忠心管家，忠心管家尚且不知道自己的动机，其实，我们虽不尽知自己的动机，可是作正当事自己会知道的，所跟从的何时是属世的智慧，何时是神的智慧。我虽无法全然知道奉献的动机，但当我奉献时，我知道我作的是件正常的事。各位！在这事上，我们应当时常活出我们的生活。

保罗在第 6 节用阿波罗与自己作比方「叫你们效法我们，不要过於圣经所记；免得你们自高自大，贵重这个，轻看那个。」不可将人与人互相比较；神不喜欢我们有此行动，神创造人个个独特没有绝对相同，连手指纹都没一样的；神给你有特别的容貌，恩赐，环境，前途，意愿；神给你都是空前绝後的，无双的；当你将自己与别人比较，就是否定神所赐独特的你，或许你还埋怨神选错了你。神说：「我没选错，你是那独特的一个。」因此，神不要人互相比较。

论断是无意义的（7-13）这段经文乃把 1-5 节应用在教会。保罗说出他作为使徒所忍受的苦痛；好叫控告他的哥林多人，心里有所感受。使徒为主被人鄙视受苦，众使徒在世人面前立了联合的阵线。哥林多人非常富足，且自我满足，任凭争论纷争发展下去。保罗说：「就算你们作比较把阿波罗放在保罗之上；但谁给你们有这超越地位为何自誇。」（7）「自誇」则引以为荣，1-3 节他们互相比较引以为荣，到了第 7 节他们自我为荣；这里保罗问了三个无须答辨的问题：

1. 谁使你们成为超越的呢？隐藏的答案：无人以为你是超越的，只不过你自以为超越。
2. 你有什么不是领受的呢？明显的答案：我一切所有都从神而来。
3. 若是领受的，为何自誇彷彿不是领受的呢？明显的答案：你们骄傲。弟兄姊妹！把这三个问题自我省察并妥善作答；否则我们真是未曾领会主的大恩典。

8-13 节把保罗和哥林多人比较。我曾说过，这样的比较是不应该的；但是保罗为何在许多篇幅和哥林多人作比较呢？保罗面对那些骄傲的哥林多人，为要击破他们的骄傲而和他们争论，这样是非危险且会引起对方受到伤害；但是保罗以激将法表达思想。第 8 节有两点的应用，一应用在第 10 节，此节有三重比对：哥林多人聪明，强壮，傑出。使徒愚拙，软弱，被藐视。其实保罗说你这些特徵，当时的哥林多人是看不到的。

神把这些特徵给予他们，在第一章可以见到，保罗说，神呼召你们哥林多人，其中有多少是高贵聪明的呢？神所呼召的毕竟是世人看为愚拙的人。到了第四章保罗说，你们自以为聪明强壮；其实本来你们是愚拙，有智慧者不多；神竟拯救你们，而你们却利用基督的关係进到妄自尊大的地位。

各位！今天我们都会作出同样的错误，我们在主前不配，自知软弱，被人轻看，谈不上权柄能力尊贵，到了成为基督徒後；竟想神给我成为基督徒中之伟大尊贵强壮的；希望基督的能力改变我们，在世上成为强壮尊贵聪明。靠着耶稣住在我心里的劲力与世人竞争，有了耶稣，如同有把锁匙能够置富，强壮，聪明；没想到成为基督徒之後竟然自觉卑微可怜，到主前求告祂赐给体力，财富，智慧，高贵。

今晚，我的使命乃是说，假如你感受与神的关係尚未让耶稣基督拿走那些属世的优势，这样的想法简直失去与神同在，成为神儿女的真意义；耶稣基督并非想你成为祂的儿女，好叫你在世人面前有竞争的能力，有尊贵；主拯救你因祂十分爱你，是要成为祂的儿女，使你能在祂成就的工作上有份。

另一点的应用 11-13 此处经文给我们看见保罗因主的缘故成为愚拙的意思，为主缘故，他饱受许多痛苦，承受许多的逼迫；甚至为逼迫的人祝福。（12）为基督的缘故成为愚拙，在世人眼中被看作世上的污秽和渣滓。（13）「世界上的污秽乃指奴隶在勦所工作那种的污秽。」保罗说世人看我们为愚蠢的人；我们可有自由选择，不作世人所谓的愚蠢人；可是我们竟然以自由去选择，作愚蠢的人。其实，我们并非必须成为基督的僕役；而是自己选择作为基督的僕役。世人认为选择行主道路者，是愚蠢的人。我想到一九九七年，很多港人有护照可移居外地；但没有护照的只好留居原地。可是有人持有护照，却不远走高飞而留在这里受苦；人就讥笑这种人愚拙，但有的人为了福音的缘故，他们的选择正是如此。保罗就是这样，为了基督，宁愿被人看为愚蠢的。

世上的人，人人都有难题，从难题上可以看出他是什么样的人。在军事上，如果士兵们遭受蚊蟲骚扰，缺水洗澡等问题；我们便知道这样的兵必非在战役中；另士兵呼籲：「武器、医药、医生都是当前急需的。」可知这样的士兵是在前线作战。以上两士兵都有难题，从难题上可分办其处境。耶稣的教会也是这样，有的基督徒很关心初信主者，忙作栽培，忙作见证。有的基督徒终日埋怨，批评诗班唱得不好，牧师懒惰，长老不好。俩基督徒都有难题，但状态各异。各位！哥林多信徒有他的问题，使徒有他的问题，两相比对，可知各方面与神的关係怎样。

7-13 节保罗把自己与哥林多人比较，全章圣经论及对人的动机来审判。到底审判与比较两者何关？我们作比较的目标是论断，比如我把福士牌和平治的豪华房车比较，当然说出平治房车的超越。哥林多人把保罗的行为和他们理想的模式比较，他们预料保罗做错了；因此 14-21 节保罗反驳他们的论断，警告他们：「我写这话，不是叫你们羞愧，乃是警诫你们，好像我亲爱的儿女一样。」14-15 节保罗说明他写这话的动机。16-17 节保罗教导哥林多人的方法。18-21 保罗告知他们，到了他们当中时，将按照他们的程度，在教会有所事奉。15 节保罗全部的动机，争论那班师傅不当在那里教导；他并说那些师傅都错了，惟独自己是对的。15 节的中心说明保罗和哥林多人特别的关係，就是在基督耶稣里，哥林多人是他用福音所生的儿子。圣经说，我们领人信主有「圣灵」，「神的话语」，「属灵的父母」，三个媒介。本书一和二章论及圣灵是神的话语，到了第四章 15 节才说到属灵的父母。

带领我们信耶稣的，我们对他特别关係。在 36 年前，有位牧长名大卫领我信主，他没有毕业於大学或神学院；但他是个很敬虔的人。自从那时开始，我们一直保持密切关係，今我仍然很听从他的话。保罗说他和哥林多人有这样的关係。16-17 节说明保罗用的方法。保罗差遣提摩太，他也是保罗信仰上所生的儿子，保罗要藉着他倾谈，使人更明白自己所讲的是什么。在我事奉之中，曾多次见到这样的事，当我到外地事奉；有时带同儿女，我发现人们多和我的儿女倾谈反少与我倾谈。他们想从我儿女口中，了解我讲的道，与生活言行是否相称。

为父母者都是以儿女最大的好处着想，儿女有时需要父母的慈爱，温柔，鼓励；有时需要责打，儿女的态度和反应，显示他们的需要。昔日哥林多人的境况正是这样。

我们回顾一下，保罗曾说过不要批评，但竟然批评他们且要审判他们的岂非矛盾吗？各位！今晚我们主要信息的中心正在於此。哥林多人是论断保罗的动机，而保罗是论断哥林多人的行为。他的意思是，如果你论断人的动机，你本身应被论断；不明白人家的动机怎样任意论断？所以保罗说，你们既论断我的动机，让我来论断你们的行为。论断人的动机是错的，论断人的行为是必须的。——韩力生《哥林多前书释义》

鲍会园《哥林多前书》

第四讲 错误的思想（林前四1-13）

今天所读的经文是整大段的结束，第一章讲到哥林多教会的纷争嫉妒，然後在第二章是保罗分析，因为他们很多人属肉体，按照世人的方式行事；第三章指出他们不认识自己生命的目标。保罗在第四章解明他们所以有党派之争，是因为：

- (一) 他们对传道人看法错误。
- (二) 他们对圣经看法错误。
- (三) 他们对自己看法错误。
- (一) 他们对传道人看法错误

哥林多人把传道人放在特别的地位，说我是属矶法的，我是属保罗的，我是属阿波罗的。他们就「他」为这派的领袖和榜样，甚至与别人对抗，因「他」是他们最尊重的一个。保罗对他们说：你们根本错了，因为不认识传道人的工作和地位。「人应当以我为基督的执事，为神奥秘事的管家。」(四1) 这节经文是特别指着全时间事奉的传道人，神在众人中特别呼召传道人；要他整个生命放在全时间事奉上，特别在传福音牧养教会方面事奉神。当然从另一个角度看，每一个基督徒都是事奉神的人，因为你不是事奉神就是事奉撒但。只有这两种势力对立，没有一个基督徒承认自己是事奉撒但的人，所以无论作甚麽职业，我们都按照神的旨意生活，所以每一个基督徒都是事奉神的人。但是在所有事奉神的工作中，全时间事奉是最蒙福的工作；因他一生的工作，都直接与传福音有关。「他所赐的有使徒、有先知、有传福音的、有牧师和教师」(弗四11) 所以我们不能忽略这些人的重要。

虽然我们看见有些教会没有全时间做工的人，这个教会仍然很蒙福；但从整个圣经和教会历史来看，这种情况是例外的。正如一个传道人不受神学训练，也可以传福音，但这些人例外。能够没有唸过大学，而可以教大学的人是很少的，王云五只唸过小学，后来在大学文学院作院长，但全中国只有一个王云五。传道人把一生的生命放在事奉上，是不能兼职的工作，若是这样，两方面都不能完全。圣经上称传道人为神的僕役，乃是专责服事大君王的，所以必须专心工作，绝不能兼职。

但另一方面我们要看清楚传道人的地位。哥林多人把传道人看作党派的领袖，这里说传道人是基督的执事。「执事」这个字比奴僕身份还要低，普通奴僕是用钱买来的。但在希腊人的社会里，他们很喜欢坐船出海，摇船的奴僕是奴隶中最低贱的人。这些船的构造很特别，上面有甲板，下面有这些僕役坐在舱底两边；所以船上的人看不见他们，他们也看不见甲板上的人。但当掌舵的人打特别讯号给他们，他们便按命令来工作。这些摇船的人整个生命责任，就是听从主人的讯号和命令。保罗说传道人就是这种僕役，我们整个生活方式是按命令生活。不是要表现自己，建立甚麽党派；我们最主要是听从发命令的神，若果我失去主给我的身份，我便不配作基督的僕役。我们要留意基督的僕役，乃是要向基督负责任，而不是向任何人负责任。我不是要传道人教会不合作，因为我们要遵守组织的规定，工作才能顺利进行；但我们基本工作方向乃是要听从大君王耶和華的命令，向祂交账。所以任何时候我在教会中看别人的脸色作事的话，我便不是基督的僕役。照样，教会的弟兄姊妹亦应看重传道人，传道人的工作是按照基督的引导和命令；若教会要决定传道人的工作方向，而不是让他顺服主的命令，这是错了。哥林多教会把传道人的身份看错了，没有看清楚传道人基督的执事，有了这个观念，所以教会便受亏损。

- (二) 他们对圣经看法错误

「叫你们效法我们，不可过於圣经所记。」(四6)，这句话很难解释，是否圣经教导我们效法保罗，到一个地步就要停止？事实这里的标点符号不清楚，其实保罗说：「你们效法我们，不可过於圣经所记。」这是解释他们应该效法保罗的内容，在甚麽事情上效法我们？乃是不可过於圣经所记。保罗的生活单单按圣经的標準，所以在这一件事，你们该效法我。不是用哥林多人的智慧或知识来决定，这正是哥林多人的毛病，他们以自己的聪明及知识来领受神的话。在遵守神的话之外，再加上其他事情，他们把知识恩赐看着与主的话平等，甚至还高於主的话。人常常有这毛病，就是遵守神话语之外，再加上其他的事情；但圣经说不可在神的话语上增加或减少。夏娃就是犯了这个毛病，神吩咐她不可以吃分别善恶树上的果子，但她说不可以吃也不可摸。今天有人批评基督教里的异端邪教，这些异端都普遍有一个特徵；就是他们的信仰，在圣经以外，还加上其他东西。我们可以有把握地说，若有任何教会团体教导你遵守圣经；加上其他东西，这个团体便有问题。最近香港有一个邪教鼓励人自杀，他们有很多教义、历史、图片、幻灯；在圣经以外，加上其他东西，这是错误。

有时候对圣经的解释，超过圣经本身的意义，也是错误。把自己的解释，加於圣经，也是超过圣经所记，圣经没有这样讲，而我们坚持一定要作，这是错误。每个宗派及教会都有它自己的敬拜仪式，但若有人在敬拜上加上一些特别的仪式，看作基督徒必要的条件；你不按照我的方式，就不是教会或基督徒了，这就是超过圣经所记。我们需要认清楚我们基本生活標準，需要按照圣经的记载，也需要按照圣经的正确意义去解释。哥林多教会的毛病就在这里，他们把神的话看错了。

- (三) 他们对自己看法错误

保罗问他们：「使你与人不同的是谁呢？你有甚麽不是领受的，为何自誇，彷彿不是领受的呢？」(四7)，哥林多基督徒觉得自己比别人好，我是属保罗党的，我比阿波罗党好；我是属矶法党的，我比保罗党好。保罗说你们真正能得着的，是神的恩典，根本你们成为基督徒，都是领受的，但怎麽你们以自己所领受的自誇。恩典乃是我们不应得的好处，神给我们恩典，并不是我们比别人好；但我们不能以领受後誇口，这是多麽愚拙的事。四章七至十三节，保罗教导他们在主面前谦卑，他们高抬自己，其实根本他们没有资格高抬自

己，因为这是神的恩典。你们应该存感恩的心来领受恩典，认清自己与别人没有不同；若有不同是神格外的恩典，所以要谦卑，承认自己毫无好处；便不会拥护哪一党，哪一派。「谦卑」不是客气，口头上推让的意思，真正的谦卑乃是认清自己的真正身份。我们原是蒙恩罪得赦免的罪人，若果我们有这种态度，便不会以任何事情来自誇。

保罗自己作榜样，他说：「我们还是又饥又渴，又赤身露体，又挨打，又没有一定的住处。并且劳苦，亲手作工，被人咒骂，我们就祝福，被人逼迫，我们就忍受。被人毁谤，我们就善劝。直到如今，人还把我们看作世界上的污秽，万物中的渣滓。」（四11-13）传道人是耶稣的僕役，我们是人类中最低贱的僕役，若你们以我为党派的领袖，你应该成为像我这样谦卑的人。哥林多人若看清楚这点，他们原来所尊崇的人；乃是僕役中的僕役，他们便不再自誇了。如果认清这个真理，教会便不会有纷争党派了。

求神藉着保罗的勉励，让我们更清楚认定我们在神的家中应站的地位。—— 鲍会园《哥林多前书》-----

另参看其他可靠的解经书。