

哥林多前書預查

僕人與管家 (4:1-21)

預查 8/27/2018

一. 基督的僕人 (4:1-5)

- 4:1 人應當以我們為基督的執事、為 神奧秘事的管家。
- 4:2 所求於管家的、是要他有忠心。
- 4:3 我被你們論斷、或被別人論斷、我都以為極小的事、連我自己也不論斷自己。
- 4:4 我雖不覺得自己有錯、卻也不能因此得以稱義。但判斷我的乃是主。
- 4:5 所以時候未到、甚麼都不要論斷、只等主來、他要照出暗中的隱情、顯明人心的意念。那時各人要從 神那裡得著稱讚。

1. 前言

- 1) 許多基督徒喜歡評估牧師。他們以各種標準來決定哪一位是最成功，最有影響力，最有恩賜，最有效率的。但這些都不是神評估祂的僕人的標準。
- 2) 哥林多前書 4:1-5 卻聚焦在神的僕人的性情和特徵上。這立下一個神的僕人應當如何事奉和如何被檢驗的基本準則和標準。保羅清楚表示，神不注重祂僕人的受歡迎度，個性，學歷，和數字。因此，這些也應當不在我們眼裡。
- 3) 本段經文的重點仍然在於不同的神僕所引起的紛爭。保羅所要教導的是所有人，包括他自己在內，不應當將神僕比較，排名。凡是按著聖經所教導的去傳道和過日子的，都應當被平等對待。只要神僕有正確的教義和個人的聖潔，會眾就沒有理由評判他們。若他們在這兩條重要的條件上有所缺欠，就必須對他們作出評估，並抗拒之（羅 16:17；提前 5:20）。
- 4) 保羅在此列出一個真正神僕的三個特徵來幫助我們明白神在祂僕人身上的目的：他的身份，對他的要求，和對他的評估。

2. 執事的身份 (4:1)

- “我們”是指 3:22 所提到的保羅，亞波羅，磯法，也包括所有其他同工（9 節）。“人”狹義上指基督徒；廣義上，也可以指不信者。不只是世人如何看神的僕人，也是教會如何在世人面前呈現神僕。不信者不能明白神的事，因為他不關心屬靈的事（2:14）。但基督徒不應當在不信者面前用世界的標準來呈現神僕；就如受歡迎度，名氣，學位，數字，等等。

1) 基督的執事

- a) **【執事】**原來的意思是僕人 (servants)，原文是指那些在船的底層划船的奴隸。他們的地位是極其卑微的。這名詞常被用來指服在另一個人的權柄之下的人。
- b) 基督教的長老，牧師就是基督的僕人（執事），他們是服在基督之下的。他們蒙基督呼召，奉基督的名來服事人；若他們不能盡責服事基督，就不能盡責服事人。而且，他們也不能恰當地服事祂，除非他們能正確地看清楚自己的地位：基督最卑微的僕人。

- c) 一個牧師花太多時間在行政上，會眾關懷上，和教會計劃上，而沒有花更多的時間在神的話語上，是不能滿足會眾心中最深處的需要。這常常會因要討好會眾，而忽略了神的真理。在萬事之前，他必須是一個耶穌基督的僕人，“服事主凡事謙卑”（徒 20:19）。然後他才能服事眾人。
- d) 雖然保羅是一個使徒，但他認為自己是一個基督最卑微的奴隸，並要求所有人都如此認他以及其他的傳道人。卑微僕人不會認為他高過別人。他們彼此之間的等級是平等的：最底層。他們必須作苦工，受刑罰，不得別人感激，在所有奴隸中是最沒有希望的。保羅已經說過，“亞波羅算什麼？保羅算什麼？無非是執事（奴隸），照主所賜給他們各人的，引導你們相信”（3:5）。只有主給他機會和能力，一個基督的執事才能有用：“可見栽種的算不得甚麼、澆灌的也算不得甚麼·只在那叫他生長的神”（3:7）。
- e) 一個神僕不能靠他在人面前的表現。每個神僕的意見各不相同，而且隨時會改變，絕對靠不住。一個僕人的順服應該對他的主人，唯獨他的主人。而且他的願望應該是唯獨討他主人的喜歡。保羅盡心竭力作只有那些神呼召他來作的事。神呼召他去傳福音（西 1:25），將福音傳出去。在這一方面，他是忠心的。作神的事工不必有創造力，只要順服，不是創新立異，而是忠心。

2) 神奧秘事 (mysteries) 的管家 (stewards)

- a) 基督的執事同時也是神奧秘事的管家。管家就是受主人委託管理家裡各樣的事的人。管家管理財物，田地，葡萄園，財務，膳食，和他主人的其他僕人。彼得提到基督徒是“神百般恩賜的好管家”（彼前 4:10），但奴僕（執事）升為管家就在主人家中扮演一個特別重要的角色。只是“監督既是神的管家、必須無可指責”（多 1:7），因為他受託付宣講神的奧秘事。
- b) 在新約中，奧秘事是隱藏的，只有藉著神的啟示才能知道。身為神奧秘事的管家，一個傳道人將神已經啟示的話語，傳給神家裡的人。他必須將所有神的話語傳給人，毫無保留。保羅告訴以弗所的長老們，“凡『與你們有益的』、我沒有一樣避諱不說的·或在眾人面前、或在各人家裡、我都教導你們·又對猶太人、和希利尼人、證明……神的旨意、我並沒有一樣避諱不傳給你們的。”（徒 20:20-21, 27）。『與人有益的』是神的話語，“聖經都是神所默示的、於教訓、督責、使人歸正、教導人學義、都是有益的”（提後 3:16）。許多基督徒屬靈營養不足的原因就是傳道人將不平衡的聖經真理傳給人。他們可能傳了聖經的道理，但卻沒有傳神的所有的道理與完全的旨意。
- c) 講台是神話語的出口，不可以用作傳講時尚的道理，心理的醫治，或兒女的教養方法。不然這個傳道人就沒有將人帶到神的面前，反而成為神與人之間的阻礙。一個不研讀神話語的傳道人，就不能教導神話語。他所不懂的道理，他怎麼能正確地應用。

3. 對執事的要求 - 忠心 (4:2)

- a) 歸根結底，一個好管家的最重要的品質是【忠心】，是值得信任的。主人將他的家業和財物託付他。若他不忠心，主人就會受損。更重要的，神要祂的僕人（奴僕/管家）忠心。神要求祂的屬靈執事經常地順服祂的話語，對祂忠心的

決心不動搖。他不必很出色或聰明或有創造力或受人歡迎。祂可以用有這些品質的奴僕；至終，【忠心】卻是絕對重要的，是必須要的。

- b) 保羅差提摩太去服事哥林多信徒，因為這年輕人是“親愛有忠心”（林前 4:17）。保羅知道可以信任他去傳並教導神的話語。他不擔心提摩太會摻雜福音，或半途而廢。提摩太對神的呼召忠心，如同保羅一般，“蒙主憐恤、能作忠心的人”（7:25）。
- c) 耶穌問，“誰是忠心有見識的僕人、為主人所派、管理家裡的人、按時分糧給他們呢。主人來到、看見他這樣行、那僕人就有福了”（太 24:45-46）。當主再來時，祂用來審判祂的僕人的唯一，絕對的標準就是【忠心】。
- d) 神提供一切（話語，聖靈，恩賜，能力），一個執事所能提供的只是他【忠心】運用神所提供的資源。這職分的要求是非常高的，但卻是很簡單：將神的話語，忠心地餵養祂的子民，就是將神的奧秘事傳給人，傳揚祂已經顯明的隱藏的真理。將這些神的僕人排名並不能為他們帶來榮耀。任何神的僕人能做到的最美的事就是【忠心】，而這也滿足了神對他們的基本要求。

4. 執事的評估 (4:3-4)

- a) 保羅並不是在自誇，將他自己放在其他神僕或任何基督徒之上。他提到有關他看自己的態度應當成為每一個神僕和基督徒的榜樣。當我們的事奉或屬靈的生活被其他的基督徒，或其他人 (by any human court) 批評或稱讚 (論斷)，這應當是一件【極小的事】。

1) 別人的評估

- a) 我們被別人批評時不應當感到被冒犯，或受別人稱讚時表現假謙虛。
- b) 一個在乎群羊的基督僕人不能對羊群的感覺，需要，和意見視而不見。在講道後的一聲讚美是鼓勵。有幫助的批評可以帶來改正，甚至祝福。一個傳道人不應該被他的會眾，或其他人的批評影響他的事奉。因為他們對事實和理解並不完全，他們的批評和稱讚也是不完全的。神的僕人不應當讓自己太在乎別人對他事工的評估，只要反省。

2) 他自己的評估

- a) 神的僕人也不應當看重自己對他事工的評估。我們都很自然地傾向在華麗框架的鏡子裡的自己。即使我們降卑自己，特別在別人面前，我們只是想得認可和奉承。成熟的傳道人信任他對自己的評估。
- b) 保羅知道在他自己的生活中沒有嚴重的過失，【我雖不覺得自己有錯】（4節）。但他知道對自己的評估也可能是錯的；即使身為一個使徒，他也可能對自己的心的認識有錯誤。他也必須記得“自己以為站得穩的、須要謹慎、免得跌倒”（林前 10:12）。因此他繼續向哥林多信徒解釋，【卻也不能因此得以稱義】（4節）。但他並不放在心上。他並不以【不覺得自己有錯】而驕傲，他也不以可能犯了錯而煩惱。他的自我評估，有利於否，對他而言沒有什麼重要。

- c) 真正重要的只有神的評估。【判斷我的乃是主】。只有神的檢驗才是最重要的。保羅本身多年來遵照他勸導提摩太的，“你當竭力、在 神面前得蒙喜悅”（提後 2:15）。他不在乎如何呈現自己給別人看來贏得他們的讚許，甚至對自己也不如此，只呈現給他的主看。
- d) 一個神的僕人只有在他是一個忠心的神僕和神奧秘事的管家的前提之下，才能在屬靈上服事他所牧養的羊群。而能判斷他的事奉的真正屬靈價值的只有神。

3) 神的評估 (4:5)

- a) 在神的計劃中，有一天【他要照出暗中的隱情、顯明人心的意念】。這是指人內心的心態，只有神才能看到。一切至終的審判，包括對祂的僕人的事奉，將是祂，在祂的時候。神的子民，包括神的僕人，【時候未到、甚麼都不要論斷】。我們只看到外表，而無法知道隱藏在人心深處的。
- b) 由於保羅在此處提到【各人…得著稱讚】，看來【暗中的隱情】不像是指罪或任何邪惡之事，而只是指目前我們不知道的事。這段話強調每個信徒，無論他的工作與他的動機（【人心的意念】）如何，將會得著稱讚，因為“如今那些在基督耶穌裡的、就不定罪了”（羅 8:1）。所有的基督徒都會得著一些獎賞和一些稱讚。或多或少只有神知道。一旦草木禾楷被燒毀了，金銀寶石將會永遠存留。
- c) 然而，我們知道將得的賞賜不是根據我們的地位，學歷，傳福音的人數，籌劃和執行的計劃，所寫的書，甚至領人歸主的人數。而只根據一件事：【人心的意念（動機）】。
- d) 將來有一件事會使人驚奇，就是在那一天，有許多默默無聞的信徒，將從主耶穌手中接過一個又一個的獎賞，因為他們的工作是金銀寶石。他們的心是單純的，他們的工作是寶貴的，他們的獎賞將是大的。
- e) 保羅說這番話的目的是表達所有神的僕人只不過是僕人和管家，因為他們與我們都不能正確地評估他們事奉的價值。既然只有神才能在將來算賬的時候，作出正確的評估，若我們在教會裡爭吵誰是最好的神僕，將會造成教會嚴重的分裂。

二. 傲慢與謙卑 (4:6-13)

4:6 弟兄們、我為你們的緣故、拿這些事轉比自己、和亞波羅、叫你們效法我們不可過於聖經所記、免得你們自高自大、貴重這個、輕看那個。

4:7 使你與人不同的是誰呢、你有甚麼不是領受的呢、若是領受的、為何自誇、彷彿不是領受的呢。

4:8 你們已經飽足了、已經豐富了、不用我們、自己就作王了、我願意你們果真作王、叫我們也得與你們一同作王。

4:9 我想 神把我們使徒明明列在末後、好像定死罪的囚犯、因為我們成了一臺戲、給世人、和天使觀看。

4:10 我們為基督的緣故算是愚拙的、你們在基督裡倒是聰明的、我們軟弱、你們倒強壯、你們有榮耀、我們倒被藐視。

4:11 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。

4:12 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。
4:13 被人毀謗、我們就善勸、直到如今、人還把我們看作世界上的污穢、萬物中的渣滓。

1. 前言

- 1) 當亞伯拉罕為所多瑪代求時向神說，“我雖然是灰塵、還敢對主說話”（創 18:27）。當雅各害怕以掃要害他時，就禱告，“你向僕人所施的一切慈愛和誠實、我一點也不配得”（創 32:10）。當神吩咐摩西去向法老王要求釋放以色列人時，摩西回答說，“我是甚麼人、竟能去見法老、將以色列人從埃及領出來呢”（出 3:11）。同樣的，基甸對神呼召他去使祂的百姓脫離米甸人的手時，回答說，“主阿、我有何能拯救以色列人呢、我家在瑪拿西支派中、是至貧窮的、我在我父家是至微小的”（士 6:15）。
- 2) 施洗約翰對替基督施洗感到不可思議，就說，“我當受你的洗、你反倒上我這裡來麼”（太 3:14）。前一天，他告訴群眾，“我是用水施洗、但有一位站在你們中間、是你們不認識的、就是那在我以後來的、我給他解鞋帶、也不配”（約 1:26-27）。甚至滿有自信的彼得在見證了捕漁滿網的奇蹟後，“主阿、離開我、我是個罪人”（路 5:8）。保羅服事主，“凡事謙卑”（徒 20:19），並承認說，“不是我們憑自己能承擔甚麼事、我們所能承擔的、乃是出於神”（林後 3:5），並認為自己是“我本來比眾聖徒中最小的還小”（弗 3:8）。神揀選的人都是謙卑的。
- 3) 耶穌道成肉身是一個最偉大的謙卑榜樣。保羅提到耶穌時說，“他本有神形像、不以自己與神同等為強奪的、反倒虛己、取了奴僕的形像、成為人的樣式、既有人的樣子、就自己卑微、存心順服、以至於死、且死在十字架上”（腓 2:6-8）。耶穌甚至說祂自己是“心裡柔和謙卑”（太 11:29）。
- 4) 可惜哥林多基督徒既沒有從舊約聖徒身上，也沒有從保羅身上，甚至沒有從主耶穌身上，學到這美德。保羅將他們罪惡的觀念與使徒們謙卑的榜樣作比較來面對這個問題。

2. 哥林多人的自負（4:6-8）

- 1) 哥林多人是驕傲和愛誇口的。他們結黨紛爭。有的聲稱屬保羅，有的屬亞波羅，有的屬磯法（1:12; 3:4, 22）。基本的原因就是驕傲。他們以人的智慧為傲，並且也以他們的領袖為傲。這是屬世界的，屬肉體的驕傲，引起教會中嚴重的結黨紛爭。這些領袖本身是屬靈的主耶穌的僕人，因此哥林多信徒應當感謝神差遣他們來教會中事奉。然而，他們非但沒有感謝神，反而感到驕傲。
- 2) 當我們讀哥林多前書到此處，我們看見保羅教導不要高舉人的智慧和人的領袖。**【弟兄們、我為你們的緣故、拿這些事轉比自己 and 亞波羅】**。**【這些事】**是指耕田的農夫（3:6-9），造房子的工頭（3:10-15），和奴僕/管家的比喻，來形容神的傳道人。保羅告訴哥林多的弟兄們，他已經將這些比喻應用在他和亞波羅身上。目的是要開始教導他們不要高舉自己：**【叫你們效法我們不可過於聖經所記、免得你們自高自大】**。保羅和亞波羅已經被當作真正的神僕的榜樣：謙卑的

僕人和管家(4:1)。奴僕是忠心的，溫柔的，不是驕傲的；管家是值得信任的和順服的，不是自高自大。基督徒也應當是如此。

- 3) 神忠心的僕人應當受到眾人的尊重。但他們被尊重的程度【不可過於聖經所記】。當愛的感激和合理的忠心被驕傲和自負所污染，基督的教會就四分五裂和軟弱無力。哥林多信徒對神僕的尊敬超過聖經所教導的，就使教會中結黨紛爭，幾乎成為許多派別。領袖常常被高舉是因為跟隨者的緣故，而不是因為領袖們本身的緣故。他們不注意領袖們的謙卑榜樣，因此保羅以他自己和亞波羅的謙卑來提醒他們。結黨紛爭給了哥林多信徒一個方法來【自高自大、貴重這個、輕看那個】。
- 4) 自誇是一個與驕傲有關聯的罪。驕傲必定會自誇。保羅問，【為何自誇】？其實，他所問的這個問題有三部分。首先，他問，【使你與人不同（superior）的是誰呢】？意思是為什麼你以為自己比教會中其他的信徒超越？為什麼你認為你的團契比教會中其它的團契好？你與他們都是同樣的料。也都是蒙同一位主所救贖的。
- 5) 第二，他問，【你有甚麼不是領受的呢】？任何人所有的，哪一樣不是領受的？我們沒有給自己生命。嬰孩時也沒有給自己食物，照顧，和保護。同樣的，長大後的教育，天分，出生國家，賺錢的機會，IQ，或任何其它東西也是如此。
- 6) 基督徒所領受的東西更多。我們有救恩，永生，神在心裡的同在，祂的話語，祂的屬靈恩賜，祂的愛，和無數其它的福氣。這些都不是我們賺來的，而是白白得來的。這些都是神恩典的禮物，都是從神【領受的】。
- 7) 第三個問題是隨著邏輯來的。【若是領受的，為何自誇，彷彿不是領受的呢】？意思就是若他們所有的是別人給他們的，為何他們還要自誇，好像這些東西是他們自己造出來的或賺來的一樣？他們自誇的根據只不過是建立在他們驕傲的虛構。沒有比驕傲更自欺的了，它使我們傾向於相信任何對我們有利的事。
- 8) 但保羅不准許哥林多信徒繼續自己欺騙自己。他挪走每一個藉口，駁倒每一個狡辯。他太愛他們了，就絕不容許撒旦誤導他們和利用他們。他對他們太關心了，決定要他們明白他們的罪的嚴重性，就一針見血地諷刺他們：【你們已經飽足了、已經豐富了、不用我們、自己就作王了。我願意你們果真作王、叫我們也得與你們一同作王】（8節）。
- 9) 保羅用了許多似乎是稱讚，卻是諷刺的話來揭露出他們的自負。他告訴哥林多信徒他們是多麼地好和多麼的偉大。他們在每一樣好的事物上都足足有餘；他們是富足的；他們是高貴的。他們什麼都有了。他們是成功的。若不是有上下文，哥林多信徒可能真的以為保羅所說的是真正稱讚的話。這本來就是他們心裡自以為是的。就如老底嘉教會以為自己是富足的，一樣都不缺，但實際上他們是困苦，可憐，貧窮，瞎眼，赤身的（啟3:17）。
- 10) 他們感到自滿，因此失去那些飢渴慕義的人得的祝福和滿足（太5:6）。他們不敢像保羅一樣說，“這不是說、我已經得著了、已經完全了”（腓3:12），因為在他們心裡，以為自己已經得著了。他們以為他們已經在作王了，好像他們自己的千禧年已經開始了。【不用我們、自己就作王了】。保羅繼續諷刺他們說，他們沒有得保羅和亞波羅或其他使徒們的協助，就已經得到冠冕了。

- 11) 在此處，保羅的諷刺變了調；從責備轉為反省。【我願意你們果真作王、叫我們也得與你們一同作王】。保羅希望他們都可以一同得冠冕作王。若干禧年國真正開始，他們將一同得到真正的榮耀，與保羅和亞波羅一樣，與基督一同作王。但事實不是如此。哥林多信徒沒有在作王，他們也沒有任何理由得榮耀。

3. 保羅的謙卑 (4:9-13)

1) 前言

- a) 天父曾經允許祂的兒子被判死罪，成為一臺戲。現在，【神把我們使徒明明在末後、好像定死罪的囚犯】。對世人而言，他們是一群無用的教師，教導一些無用的道理，對人類沒有任何貢獻。此處，神使使徒們在世人的眼中成為一臺戲，是為彰顯祂的榮耀。
- b) 我們可以用四個詞來總結 9-13 節：一臺戲，愚拙，受苦者，渣滓。這些詞描述了保羅的境況，與哥林多信徒所認為的成為反比。他們以為自己樣樣都有；保羅卻知道在他裡面樣樣都沒有。

2) 一臺戲 (4:9)

- a) 當一個羅馬將軍凱旋而歸，接受群眾的歡呼。他進城時，走在前面，後面跟著他的軍官和士兵。最後是一群戰俘，帶著鎖鏈，展現給眾人看到戰敗的王和他的下屬，並戲弄他們。這些俘虜被判死刑，就被帶到競技場，與野獸爭鬥。這就是保羅所謂的【一臺戲】。在屬靈的爭戰中，他將自己比作戰俘，【定罪的死囚】。
- b) 耶穌在山上變形後不久，祂告訴祂的門徒們有關祂的即將被捉拿，祂的死，和祂的復活。他們無法明白祂在說什麼。他們沒有請祂解釋，反而爭吵誰為大。但耶穌問他們在吵什麼，他們感到羞愧而說不出話來。“耶穌坐下、叫十二個門徒來、說、若有人願意作首先的、他必作眾人末後的、作眾人的用人。於是領過一個小孩子來、叫他站在門徒中間、又抱起他來、對他們說、凡為我名、接待一個像這小孩子的就是接待我、凡接待我的、不是接待我、乃是接待那差我來的”（可 9:35-37）。門徒的生命是僕人的生命，而僕人的生命是謙卑的生命，就是使世人感到不安的一個生命，以致常常面臨死亡的危險。
- c) 在千禧年國的時候，十二使徒將在地上與基督一同作王。他們“也要坐在十二個寶座上、審判以色列十二個支派”（太 19:28）。當他們在地上事奉時，他們作了許多事，但不包括作王。他們【成了一臺戲，給世人和天使觀看】。他們被嘲笑，被吐痰，關監牢，鞭打，藐視。一般來說，就是像一個動物一樣被對待。他們是最末的；但在將來的基督的國裡，他們是首先的。

3) 愚拙者 (4:10)

- a) 保羅重新用諷刺的口吻，說，【我們為基督的緣故算是愚拙的、你們在基督裡倒是聰明的、我們軟弱、你們倒強壯、你們有榮耀、我們倒被藐視】。他好像在說，“你們仍然以為福音是愚拙的，傳福音的也是愚拙的。你們以為作基督的奴僕是羞恥的。你們所要的是榮耀，名望，和被世人所尊重”。哥林多信徒仍然愛人的智慧。他們仍然看傳福音的是胡言亂語，如同雅典人所看的（徒 17:18）。他們不能忍受為基督的緣故被看作是愚拙的，反而認為他們自己是【聰明】的，【強壯】的，和【有尊貴】（distinguished）的。

4) 受苦者 (4:11-13)

- a) 使徒們不單是一臺戲和愚拙者，也是為基督受苦者。【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】。他們生活在社會的底層。當哥林多信徒活得像王一樣，使徒們卻活得像奴隸一樣。使徒們親身體驗到耶穌所說的話的意思，“狐狸有洞、天空的飛鳥有窩、人子卻沒有枕頭的地方”（太 8:20）。
- b) 在哥林多後書，保羅詳細列出他在事奉中所遭受的苦（林後 11:23-28）。
- c) 保羅【並且勞苦、親手作工】。這種工作是被希臘人認為不受尊重的。用手作工是奴隸作的。但保羅並沒有為任何他為主忍受的待遇感到羞辱（徒 18:3; 20:34; 帖前 2:9; 帖後 3:8）。他也沒有心懷不滿或恨毒。【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】。使徒們看他們自己為基督的奴僕和管家。他們只在乎自己是否謙卑和忠心。他們沒有時間去不滿或妒忌。他們知道他們比那些逼迫者好多了。知道他們在將來的世界為首先的，就甘心在現今為最末的。這給神一個機會在他們的軟弱上彰顯祂的大能。

5) 渣滓 (4:13)

- a) 【污穢】和【渣滓】是指從使用過的鍋子和盤碗上刮下來，扔在垃圾桶裡的東西。這些詞句是用來形容最底層，最邪惡的罪犯，常常在異教禮儀中為祭物。這就是世人對使徒們的看法。他們是宗教的【污穢】和【渣滓】，不比罪犯好。
- b) 若信徒不將福音傳出去，他們可以與世人好好相處。若他們傳播，教導，活出神全部的話語，就大大冒犯了世人（提後 3:12），因為世人不願在真理的光之下。撒旦是世界的王，黑暗的掌權者。他的國不能承受福音之光，若可以的話，就極力逼迫並摧毀那些站穩並活在福音上的信徒。世界就將大膽傳神話語的人從盤碗上刮下來，丟在垃圾桶裡。
- c) 在神的眼光中，我們不是【污穢】和【渣滓】，而是僕人和管家。因此，無論是從世界的眼光或是從神的眼光來看，我們都無法誇口。神在祂的僕人身上所看重的，並將賜給他們獎賞和榮耀的，是一個謙卑和順服的靈。“所以你們要自卑、服在 神大能的手下、到了時候他必叫你們升高”（彼前 5:6）。
- d) 因此，保羅對哥林多信徒的驕傲和結黨分爭的譴責在此達到最高潮。

三. 一個屬靈父親的記號 (4:14-21)

- 4:14 我寫這話、不是叫你們羞愧、乃是警戒你們、好像我所親愛的兒女一樣。
- 4:15 你們學基督的、師傅雖有一萬、為父的卻是不多、因我在基督耶穌裡用福音生了你們。
- 4:16 所以我求你們效法我。
- 4:17 因此我已打發提摩太到你們那裡去。他在主裡面、是我所親愛有忠心的兒子。他必提醒你們、記念我在基督裡怎樣行事、在各處各教會中怎樣教導人。
- 4:18 有些人自高自大、以為我不到你們那裡去。
- 4:19 然而主若許我、我必快到你們那裡去。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。
- 4:20 因為 神的國不在乎言語、乃在乎權能。

4:21 你們願意怎麼樣呢，是願意我帶著刑杖到你們那裡去呢、還是要我存慈愛溫柔的心呢。

1. 前言

- 1) 在本書信中，保羅將屬靈領袖比作執事（3:5），農夫（3:6），神的同工（3:9），工頭（3:10），搖櫓的奴僕（4:1），和管家（4:1）。現在，他以自己為例子，將他們比作一個屬靈的父親。
- 2) 保羅是嚴格的，甚至諷刺他們（4:8-10），來責備哥林多信徒的罪惡。現在他告訴他們為什麼他這麼嚴厲，因為他愛他們就如一個父親愛他的兒女。他無法忍受他們偏離神的話語，不好好過基督徒的生活。他是他們的屬靈父親，因此特別要為他們的屬靈光景負責。他可以與約翰說同樣的話，“我聽見我的兒女們按真理而行、我的喜樂就沒有比這個大的”（約參4；另參考加4:19；腓1:23-27）。
- 3) 在林前4:14-21，保羅提出一個屬靈父親，在含義上和樣式上，的六大特徵：他的責備，愛，生育，作榜樣，教導，和管教。它們都是一個有效的師傅與門徒關係的必要元素。

2. 他勸勉(4:14a)

- 1) 保羅在糾正他們的錯誤時並不過於嚴格，以致叫他們【羞愧】，畏縮。他們有許多應該羞愧的事。若他們真心聽保羅的話，他們會感到羞愧。但這並不是保羅最終的目的。他將這些事交給他們的良心。他的目的是【警戒】他們，勸勉他們，懇求他們悔改和改正他們的道路。它不是要毀滅他們，而是重新得回他們。

3. 他愛(4:14b)

- 1) 保羅幾次稱哥林多信徒為弟兄們（1:10；2:1；3:1），但現在他稱他們為【兒女】；表達一種更親密的關係。他們不但是兒女，而且是【親愛的兒女】，特別是他們屬靈的父親所親愛的。根據保羅從開頭就對他們所說的，他們並不順服，道德上不正直，真理上不堅決，或不成熟。但他們仍然是親愛的。
- 2) 幾年後，再次提到他對哥林多信徒的大愛，“如今我打算第三次到你們那裡去、也必不累著你們，因我所求的是你們、不是你們的財物，兒女不該為父母積財、父母該為兒女積財。我也甘心樂意為你們的靈魂費財費力。難道我越發愛你們、就越發少得你們的愛麼。”（林後12:14-15）。哥林多信徒所作的，不配得保羅的愛，但他們仍然得到他充分的愛。他對他們的愛是全面的，卻從未對他們要什麼。這愛是捨己，廣泛，永存的。

4. 他生育他們(4:15)

- 1) 保羅再次說明福音的獨特性。每一個小孩只能有一個親生父親。在屬靈的領域中也是如此，哥林多信徒可以在基督裡有【一萬（無數，countless）】個【師傅】，但只能有一個屬靈父親。保羅是他們中間許多信徒的屬靈父親。
- 2) 師傅(tutor)是指家教，通常是有高教育程度的奴僕，負責兒童的基本訓練和道德教養。他們不是正式的教師，只是監護和幫助。
- 3) 一個人可以是一個沒有孩子的人。但一個人若沒有孩子，就不能被稱為父親。若一個基督徒從來沒有被神使用帶給屬靈兒女生命，他不能成為一個屬靈的父親。

- 4) 保羅沒有宣稱他有屬靈生產的能力。【我在基督耶穌裡用福音生了你們】。屬靈生產的源頭是神在基督裡的大能，加上神的話語。“從靈生的、就是靈”（約 3:6），“他按自己的旨意、用真道生了我們”（雅 1:18）。
- 5) 但神也選擇用人作祂的見證（徒 1:8），來“使萬民作主的門徒”（太 28:19）。耶穌曾經吩咐我們禱告，“所以你們當求莊稼的主、打發工人出去、收他的莊稼”（太 9:38）。莊稼的果子完全在神的手裡，但祂卻呼召我們在祂的田裡與祂同工。這些為神收神的莊稼的工人就成為他們所收的莊稼的屬靈父親。

5. 他作榜樣 (4:16-17a)

- 1) 一個沒有好榜樣的父母的教導不會有效果。一個屬靈的父親必須為他的屬靈兒女立下榜樣，這正是保羅謹慎所行的。態度堅定，但並非誇口的，他可以說，【你們效法我】。他不單可以說，“如我所說的”，而且可以說，“如我所行的”。【效法】的希臘文意思就是複製。
- 2) 最難的門徒訓練的地方常常是家裡。當我們訓練家庭以外的人，他們所看到的常常是我們在又屬靈，又成熟的理想狀況下。但我們的兒女所看到的是我們在所有的狀況下的態度和行為。他們親身體驗到我們的生活是否如同我們所教導他們的。若不是，大部分我們的指導和警戒都不會進入他們的耳中。即使我們真心愛他們，他們所行的很可能是學了我們所行的，而不是我們所說的。對一個長老的要求之一就是要有屬靈的兒女（提前 3:4-5），因為這可以證明他自己是否虔誠。門徒訓練不只是教導正確的原則；門徒訓練也是在門徒面前活出這些原則來。（提前 4:12）。
- 3) 保羅是一個成功的門徒訓練者，因為他可以將門徒訓練託付給他已經訓練過的門徒。【因此我已打發提摩太到你們那裡去。他在主裡面、是我所親愛有忠心的兒子。他必提醒你們、記念我在基督裡怎樣行事】。【因此】是指要求哥林多信徒效法他的目的。要達到這個目的，他差遣提摩太去哥林多。提摩太與保羅十分相似，因此他去幾乎等同保羅去。保羅在提摩太身上完美地完成他身為屬靈父親的責任，因此他可以差遣提摩太，替他去哥林多信徒那裡。提摩太就是保羅的複製人。
- 4) 這就是生育屬靈兒女的縮影：可以差遣他們，繼續我們去作工。當我們成為【像基督】時，我們所訓練的門徒就更有可能【像基督】。他們也可與其他人【像基督】。這自然而然地繁殖了許多事奉主的人。保羅愛提摩太，並誇獎他是一個忠心的孩子。提摩太可以傳承保羅的【像基督】的樣式，因為他本身就是這種樣式。

6. 他教導 (4:17b)

- 1) 我們不能信我們不知道的真理，或活出我們未曾聽過的原則。門徒訓練中一大部分是教導神的話語，敘說並解釋它的真理。
- 2) 對於哥林多教會來說，保羅已經盡心地教導了十八個月（徒 18:11）。他們已經在神的話語上紮根。提摩太的任務是【提醒】他們保羅曾教導過的，和保羅在他們中間所行的事。他的門徒訓練是跟隨保羅的。保羅曾經【在各處各教會】教導過同樣的真理，表示他所教導的是教義而不是一些特別的勸告，而提摩太的工作就是以他的教導和他的榜樣來加強這些偉大永恆的真理。

- 3) 單單有正確的教導還不夠，我們的教導還必須容易明白。我們必須先將我們的學位，學術的成就，神學術語，等等，放下，只要簡單地用愛心地將真理說明白（弗 4:15）。
- 4) 耶穌的教導不但是帶有能力和深遠的，也是簡單扼要的。他向普通，未受教育的群眾傳福音。然而“眾人都喜歡聽他”（可 12:37）。

7. 他管教（4:18-21）

- 1) 但有時候，屬靈的父親像親生的父親一樣，也必須管教他的兒女。當一個基督徒落入錯誤的教義或錯誤的行為，他必須被糾正。必須有人用愛心，堅決地告訴他，“你的見證不是你該有的。你沒有照你學習到的聖經原則生活。你必須更正”。這種面對面不是容易的，但常常是需要的。
- 2) 有些哥林多信徒不但陷入罪中，而且對此感到【自高自大】。他們認為可能不會再見到保羅，【以為他不到他們那裡去】，因此可以任意妄為。他們可能【自高自大】地認為保羅不敢面對他們。教會中存在嚴重的驕傲和任意的問題。而當教會中缺乏強大的屬靈領導時，許多信徒就很容易回到他們過去의思想和行為。
- 3) 但與他們所期望的相反，保羅向他們保證，他不但計劃與他們再見面，而且【必快到他們那裡去】。保羅一向容許神改變他的計劃，因此他加上【主若許我】這幾個字。
- 4) 若保羅回到哥林多，第一件事就是要對付那些【自高自大】的人；即使他們以為保羅不敢這樣。他要知道的【不是那些自高自大之人的言語、乃是他們的權能】。他不允許他們繼續犯罪。為了他們的緣故，也為了福音的緣故，他不得不管教他們。一個未受管教的孩子的父親是一個不在乎他兒女的福利的父親。身為屬靈的父親，保羅太愛哥林多人，以致他不會不管教他們。“”（箴 3:12；參考來 12:6；啟 3:19）。
- 5) 那些【自高自大】的人說了很多有關他們的自由，獨立和權利，如同今天許多基督徒採用世界的哲學，模仿世人的行為。他們以為即使保羅出現在他們面前，他們也可以駁倒他。但保羅要檢驗的是他們的屬靈能力，不是他們的言語；是他們的裡面，不是外面。神的子民必須反映出神的國，祂的掌權和榮耀；【不在乎言語、乃在乎權能】。這是非常重要的核心原則。一個不能使人活出屬靈生活的信心，即使有許多話語來支持他的信心，但卻沒有能力。一個人的真正屬靈性格不是以他的話語是多麼令人敬佩來判斷，而是以他的生活中有多少努力而作判斷（太 7:21）。
- 6) 保羅希望犯錯的哥林多信徒能悔改他們的自高自大，並在他再來之前改正。他給他們一個選擇，【是願意我帶著刑杖到你們那裡去呢、還是要我存慈愛溫柔的心呢】？保羅很清楚表示他會如何選擇。他不願意羞辱他們，而是待他們如同他所愛的兒女來勸勉他們（14 節）。這是每一個屬靈父親的記號。
- 7) 若他不得已，非用【刑杖】不可，他就會用。【刑杖】象徵強烈，痛苦的管教態度。他將嚴厲地對付他們的驕傲，就是神最憎惡的罪。但若他們用善意來回應他，他將以忍耐的仁慈來對待他們。
- 8) 保羅在對待他所愛但成器的教會的過程中，示範出如何有效地管教屬靈兒女。