

第一章 18~31

主題：論上帝的智慧與人的智慧

一、何謂人的智慧？

「我要滅絕智慧人的智慧，廢棄聰明人的聰明。」(19) 這節經文是引自以賽亞書 29:14，當時猶大受亞述威脅，猶大國宮廷中的謀士建議請求埃及相助（倚靠外邦強國，卻不要倚靠上帝）。這是衡量當時局勢而作的「救國之道」，想不到埃及卻被亞述所滅：證明人的智慧-愚昧(可是定此計謀時又何等的自高自大)。

在 20 節保羅緊接著發出三個尖銳的問題，來強調人的智慧本質上是愚拙的：「智慧人在哪裡？」泛指世上思想家和哲學家。「文士在哪裡？」指專門研究舊約律法的猶太教師。「這世上的辯士在哪裡？」指希臘和猶太人中的辯論家。「神豈不是叫這世上的智慧變成愚拙嗎？」愚拙本指舉止如同傻子。保羅引用以賽亞書 29:14 指出，當時「智慧人」「聰明人」設定計謀，投靠埃及，抵擋亞述(參考賽三十三章)，結果埃及，猶大均敗於亞述。這就是人的智慧，結果是失敗。

以上提醒我們，學習謙卑面對每件事，真實尋求上帝的幫助，因為自以為有智慧的人，常敗在自己的聰明上。自以為無知的人，卻因為尋求上帝，帶來極美的結局。

二、何謂上帝的智慧？

根據賽三十六、三十七章，亞述圍困耶路撒冷，並致書侮辱耶和華；但希西家聽從以賽亞的勸告，倚靠耶和華，結果亞述不但大敗而逃，最終亞述王也被其子所殺(賽 37:36~38)。保羅藉此事件反問：智慧人在哪裡？文士在哪裡？這世上的辯士在哪裡？倚靠耶和華絕不會是以上三種人在國家危難時想出來的救國之道，甚至這三種人會認為國難當頭，去祈禱耶和華是愚拙的，但上帝的作為，卻顯明這三種智慧人的智慧才是真正的愚拙。

接著保羅在 21 節「神樂意用人所當作愚拙的道理」指在賽 37:14-20 希西家於國家急危時上聖殿禱告被人視作愚拙，在林前 21 的上下文則指十字架的道理被人視為愚拙。「拯救那些信的人」，在賽 37 章指希西家，在林前 21 則指基督徒)，這就是上帝的智慧了。可見上帝的智慧，表面上看起來愚拙，本質卻是最聰明，令人折服。這種智慧更是上帝的大能(18)，能拯救一切相信的人，脫離死亡。

以上提醒我們，學習凡事相信上帝的做法，因為上帝的智慧是無法測度的，特別是得救的事上，更是如此。

三、請問保羅以「人的智慧」與「神的智慧」對比的目的何在？

保羅以「人的智慧」與「神的智慧」對比其目的有二：

1. 指出哥林多的智慧就是世上的智慧，其本質是愚昧地自高自大。當他們結黨紛爭表面上很風光（抬高自己，很出風頭），而實質上使教會因分裂而受損，基督的名也受到虧損，傳道人被分等級而受羞辱，並且失去弟兄相愛之心。實在愚昧。保羅將他們的愚昧和自高自大暴露出來，就是要叫他們慚愧，悔改。

2. 指出上帝的智慧在世人看來，似乎愚拙，本質上卻是令人折服的大智，這種智慧更是上帝的大能力，能將信的人從危機中拯救出來。哥林多需要放下人的智慧，追求認識上帝的智慧，如此一來，必能從結黨紛爭的危機中被拯救出來。

四、為什麼基督死在十字架上的信息，對不信的人來說為絆腳石為愚拙？

猶太人是要神蹟：猶太人渴望在耶穌身上看見上帝大能的記號，因而曾多次對耶穌說：「夫子，我們願意你顯神蹟給我們看」（太 12：38-39；可 8：11；路 11：16；約 6：30）。基督的回答是約拿的神蹟（太 12：39-40；路 11：29-30），即祂釘死在十字架上，埋葬三日，死裡復活。這就是上帝大能的記號。但猶太人看到此神蹟卻看不懂，反而以釘十字架的基督為「絆腳石」、「陷阱」、「網羅」；即猶太人認為彌賽亞是遍行神蹟，大有神能的救世主，是不可能無助地被釘死在十字架上；再者，申命記 21：23 又指出，被掛的人是在上帝面前受咒詛的，因此他們丟棄耶穌，不肯相信祂是彌賽亞，十字架成了他們接受耶穌作彌賽亞的「絆腳石」（23）。

希利尼人是求智慧：希利尼人的智慧（哲理）是二元論的，肉體（物質）是惡的，靈魂（精神）是善的，因此他無法接受死人復活，認為這是可笑的、愚蠢的（徒 17：32；林前 23）。

猶太人以他們自己的神蹟觀（彌賽亞是大能者，不可能被釘死；掛在木頭上的是被咒詛的）來看釘十字架的神蹟，看不懂，反而絆倒；希利尼人以他們自己的智慧觀來看十字架，也看不懂，反認為是愚拙的。由此可見人的智慧在本質上是愚拙的，卻以自高自大的心態來表達。

以上提醒我們，要把基督信仰建立在認識上帝和祂的話語上，而不神蹟或哲理。因為人在乎神蹟，一旦看不到神蹟，就會懷疑上帝，甚至遠離上帝。當我們在乎認識上帝和祂的話語，進而擁有健康的生命，必然帶來神蹟（思想、價值觀、婚姻家庭、人際…等也會帶來改變）。

五、為什麼基督死在十字架上的信息，對得救的人來說，卻是上帝的大能？

「釘十字架的基督」這是上帝的智慧。因為「釘十字架的基督」可使人人因信稱義；打破種族、性別、教育、地位、貧富、老幼等等的區別，只要相信，人人都可得救；其次，這種得救的方式除去任何人靠行為得救而來的誇口。

「釘十字架的基督」是上帝的能力。因為「釘十字架的基督」把人從罪惡中拯救出來，他更是勝過死亡，使每一位信他的人有死裡復活的盼望。打敗罪惡和死亡，真是大能力。可見上帝的智慧，世人看來是愚拙，本質卻是令人折服的聰明，且大有能力。保羅對以上的結論：因上帝的愚拙總比人智慧，上帝的軟弱總比人強壯。

六、保羅如何勸勉哥林多弟兄姊妹，要以上帝的智慧誇口？

保羅要哥林多信徒思想：教會中蒙恩得救的，很少人是「有智慧的」、「有能力的」、「有尊貴地位的」，大多數人，從人的觀點來看，卻是「愚拙的」、「軟弱的」（影響力小的）、「卑賤的」（不尊貴的）、「被人厭惡的」（被輕視的）、以及那「無有的」（一無所值的）。為什麼這樣呢？因為釘十字架的基督徹底排除人靠行為得救而引致的自誇。上帝預備的十字架救恩，是使「一切有血氣的，在他面前一個也不能自誇」（29）。

人常以智慧、能力、尊貴來自誇，但這些卻不能使人因此得救，反而成為人得救的攔阻。任何人想要得著救恩，必須完全倚靠耶穌基督，這是上帝藉十字架的基

督來拯救人所顯示出來的智慧，排除人任何的自誇。哥林多人若認識上帝這樣的智慧，則他們必為自己的自誇後悔、認罪；然後誇耀上帝在他們當中的作為。

以上提醒我們，學習謙卑承認自己的不足與無能，才能真實信靠上帝，進而得著上帝的賜福。那些自認有智慧的，強壯的，什麼都有的，在上帝前常是站立不住，因為驕傲使他們失敗。那些自認自己是愚拙的，軟弱的，卑賤的，被人輕視的，缺乏的，必能得著上帝的豐富。

七、為何「誇口的，當指著主誇口。」

「誇口的，當指著主誇口。」意指「誰要誇口，就該誇耀主的作為。」因人能在基督裡並領受一切的恩賜（救恩），都是上帝主動做成的。並藉由釘十字架的基督，使那些完全信靠耶穌基督的人得著祂的智慧、公義、聖潔、救贖。「智慧」指藉著耶穌向我們顯明上帝的救恩計畫。「公義」指藉著耶穌使我們與上帝和好。「聖潔」指藉著耶穌是我們成為上帝聖潔的子民。「救贖」指藉著耶穌使我們得到自由。

哥林多信徒若明白基督成為他們的智慧、公義、聖潔、救贖。則他們必定如耶利米書 9：24 所記：「誇口的當指著主誇口。」即只誇耶穌基督在十字架所成就的救恩，包括救贖、公義與聖潔。當哥林多信徒不再自誇，只誇耶穌基督，他們自然不會再結黨紛爭了。