

第四章 1-21

主題：論使徒的本質與事奉

一、什麼是主的僕人的主要工作，以及在工作上有什麼要求？

主的僕人的主要工作不是作派系的首領，而是上帝的僕人，作上帝之奧秘的管家。「神奧祕事」指本不為人知，卻藉著基督向世人顯明了的事，這事就是基督所成就的救恩。所以管家（僕人）要作的主要工作，就是把上帝昔日隱藏而當今啟示出來的福音真理傳揚出去。

主人對管家的要求，就是「忠心」：指可信可靠。而衡量管家是否忠心，根據上下文，至少有三方面：1. 對上帝託付他的信息是否忠心：忠實傳講（1下）。2. 服事的動機是否忠心，僕人的心態必須尊主為大，而這動機只有主才能看透。3. 若從第三章來看，是否根據上帝給予他的恩賜，以金、銀、寶石來建造。

以上提醒我們，我們在上帝的眼中都是上帝的僕人和管家，因而我們當學習在傳揚福音、服事動機及建造上忠心，好得主的喜悅。

二、是什麼原因使保羅認為人的評斷只是一件極小的事？

保羅說：「我被你們論斷，或被別人論斷，我都以為極小的事。」（3）「論斷」指看透，此字本不含審判之意，但看透卻可引出判決。保羅在哥林多教會，有人說：「我是屬保羅的」，貴重他；但也有為輕看他（其他三派顯然輕看他），但保羅對這些批評，都以為「極小的事」：不因稱讚而過分興奮；不因批評而心灰意冷；即不受影響。

而保羅的這種態度是否妄自尊大，目中無人，當然不是。一個傳道人，固然除了向上帝交待，也要向眾人負責。但沒有一種工作或一種工作的方法，能討所有人的喜歡；再來是上帝的智慧與人智慧彼此衝突，討神喜歡，就不容易討人喜歡；但自己要反省的是：我是不是行在正路上？接著保羅指出傳道人的審判者乃是主（4下），因為：

1. 因為主要照出暗中的隱情，即主能完全了解僕人工作時心內隱而未現的動機，顯明人心的意念。可見主基督無所不知，他不像人，有人的偏見和種種的限制，無法作公正的判斷。

2. 因為傳道人是基督的「僕人」，基督是主人，主人才有權審判僕人。「管家」：被主人授權，執行主人意願的器皿。上帝的僕人是基督救恩的管家，當然只有基督能判斷他。

3. 因為僕人的工作還沒結束，主人審判僕人不是在僕人工作作一半時就審判他，那時僕人可能還不成熟；而是僕人工作結束了，才審判。主人就可以看出工作品質是不是提升了；僕人在事奉歲月的各個階段是不是盡心了。

以上提醒我們，我們服事上帝人，不要害怕被人批評，因為我們不是完人。由於標準不同，也會帶來批評。我們當有的態度是，有則改之，無則加勉。再者，對於別人所做的一切，不要隨便下定論，避免使自己受羞辱。

三、保羅提出什麼樣的理由要哥林多信徒不可自誇？

當哥林多信徒說，「我是屬保羅」，那就是貴重保羅，輕看亞波羅和磯法。這就是把傳道人分優劣等級，是審判傳道人。哥林多人這樣作，就是自高自大，自我膨脹以為自己有資格審判傳道人。保羅在第三章以田地、房屋來說明他和亞波羅在神救恩中的身分、彼此配搭，與神同工；目的就是要哥林多人按著這段聖經所啟示的來效法傳道人的忠心和勞苦。接著保羅在 7-8 節的經文中提出三個問題，目的希望他們不要自誇。

1. 「使你與人不同的是誰呢？」哥林多人中間，那帶頭結黨紛爭的，顯然自以為高人一等，保羅於是問他們，是誰賦予你們高人一等的地位呢？顯然沒有任何權威人士給予他們高人一等的地位，而是他們自我膨脹的結果，可見他們自高自大是沒有正確、權威性的基礎的。

2. 「你們有什麼不是領受的呢？」哥林多教會「凡事富足，口才知識都全備」（林前 1：5），在「恩賜」上沒有一樣不及人的（林前 1：7），可是這一切不都是施恩的主所賜的嗎？為什麼以所領受的口才、知識、恩賜自誇？而忘了施恩的主？

3. 「若是領受的，為何自誇？彷彿不是領受的呢？」忘記賜恩的主，卻以神所賜的恩典自誇，是哥林多人自高自大紛爭結黨的主因。第 8 節是保羅用諷刺的口吻，「飽足」、「豐富」、「作王」，來責備哥林多信徒的驕傲。哥林多信徒說話行事自大到一種程度，好象上帝的國已完全實現，他們已得到

了與主基督一同作王的權柄。保羅這句話用意，是要哥林多教會不要自滿，要懂得謙卑。

以上提醒我們，凡是效法屬靈成熟人的榜樣，並且合乎聖經真理的教導去做，使我們成為真實謙卑服事上帝的人。再來是要懂得感恩，因一切都是從上帝所領受的。

四、為何使徒們在天地間成了一齣戲，讓天使和世人觀看？

保羅用一個囚犯的比喻，顯出使徒們與自以為做王的哥林多教會，是何等大的差別。保羅說：「上帝把使徒列在最「末後」，好像定死罪的囚犯。」「末後」可指使徒如被判了死罪的人，被帶出場，並且列在隊伍的後頭，作為壓軸戲，給觀眾欣賞，這無疑是極為羞恥的一種侮辱。

保羅指出這臺戲的觀眾，有「世人和天使」。天使可指不但有那為救恩效勞的天使在看使徒們服事時面對的羞辱、受苦、甚至殉道；就是惡天使也在觀看。意指使徒們是卑賤的一群人，甚至不如人，也不如天使，為了要與哥林多教會的信徒作對比，提醒哥林多信徒們的安逸和驕傲以及嚴正警戒他們的虛偽、作王、自滿自足。

五、保羅勸勉哥林多信徒要如何來效法他的服事？

保羅在 10-13 的經文中勸勉哥林多信徒來效法的服事如下：

1. 愚拙、軟弱與藐視 (10)

保羅勸勉哥林多信徒，「為基督的緣故」，放棄自己的聰明（作一個舒適的信徒），效法保羅的愚拙（為福音盡忠而犧牲）；放棄自己的強壯（倚靠自己，不倚靠聖靈），效法保羅的軟弱（自覺力不能勝，林前 2：3）；放棄自己的榮耀（凡事富足，口才知識全備而得了世界的虛榮，林前 1：5），效法保羅被藐視（被世人看不起；沒口才，沒經濟地位）。

2. 不計較自己的權利與待遇 (11-12)

直到如今，我們還是「又飢」、「又渴」、「又赤身露體」，「又沒有一定的住處」，並且勞苦，「親手作工」。工作辛苦，卻沒有合理的待遇，在哥林多開拓教會連養生的都必須自己動手作工，供養自己。為了福音，不爭權利，甘願犧牲。正是保羅擺在哥林多人面前的榜樣。

3. 肉身與精神上的苦楚 (11-13)

「又挨打…被人咒罵；被人逼迫…被人毀謗」。這些是肉體和精神上的傷害和苦楚。在林前 11：23~33 保羅對其遭受的苦楚有詳細的記載。哥林多信徒，為著主的緣故，就效法保羅忍受這些苦楚。直到如今，人還把我們看作世界上的「污穢」：垃圾；廢物；萬物中的「渣滓」：也是垃圾。

4. 以善意迎向苦難（11-13）

「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」。保羅深信愛的感化力量。再愚頑的人，愛的力量也能感化他。基督為罪人、不虔的人、軟弱的人、仇敵而死，正是要以愛來感化人。這正是哥林多教會當效法的。

六、保羅要哥林多信徒來效法他的理由及根據何在？

1. 保羅要哥林多信徒來效法他的理由（14）

「我寫這話」指 7-13 那段話，這段話保羅將自己與哥林多信徒作了強烈對比。不是叫你們羞愧，乃是警戒你們：這些對比的目的，不是要使他們自覺為恥。保羅一方面澄清他無意以這些對比羞辱他們，一方面防止他們因自覺羞恥而轉成怒氣。保羅以上對比的目的，乃是要要求哥林多信徒改過遷善，不要在錯誤的思想和生活中繼續錯誤下去。惟獨「效法保羅」，哥林多信徒才能改過遷善。這是保羅提出「效法他」這項要求的理由。

2. 保羅提出此項要求的根據（14-15）

這根據在於哥林多信徒是保羅所「親愛的兒女」，因為他們是保羅在基督耶穌裡「用福音生了」出來的。保羅是他們屬靈的父親。

「你們學基督的，師傅雖有一萬，為父的卻是不多」，保羅要哥林多的信徒明白，他寫信用詞沉重，雖責之深，卻是愛之切，因為他看他們如自己從福音所生的兒女；不象一般的傳道者，看自己是「師傅」，而信徒只是別人的孩子，受託陪伴而已。「師傅」是羅馬人家庭中的教師，僱來陪伴照料孩子的。他帶孩子上學，教以禮節，照顧看護。這種教師雖也愛孩子，但他與孩子間的關係，不可以和孩子的生身父親同日而語。教會所需要的工人是父親，不是師傅，因父親有愛，師傅只有則任。這再提醒我們，不但要有師傅的用心，更要有父親的愛心，如此才能帶好的事奉，美的服事。

七、提摩太是誰？保羅差遣他到哥林多教會用意何在？

提摩太是個年輕傳道者，保羅在第一次佈道旅程中帶領他信主（徒 16：1-13）；此後，他一直是保羅的親密同工（提前 1：2；提後 1：2-6）。保羅寫給各教會的書信中，有六封是和他聯名同寫的（林後、腓、西、帖前、帖後、門），本書中提到提摩太，書前卻沒有他的名字，可能他當時已經成行。保羅差提摩太到哥林多教會的目的，是要「提醒」哥林多教會，「記念我（保羅）在基督裏怎樣行事，在各處各教會中怎樣教導人。」這在說明提摩太是保羅全權的代表，他被差去哥林多教會，是要活演保羅，成為教會學習的對象。

為了提高提摩太的公信力，保羅這樣形容他：

1. 他是在主裏面，一如保羅及哥林多教會一樣，是屬於主的人，是「自己人」。

2. 他有忠心，即可信可靠。這也是使徒們作為主的管家之基要條件。（2）

3. 他是保羅所親愛的兒子，這種稱呼，說明他是由保羅引領信主的；「親愛的」更說明他實為保羅所摯愛。

4. 在 16：10 節，保羅再度推薦提摩太，盛讚他的勞苦和忠心。

以上提醒我們，要挑戰自己成為別人效法的榜樣，使人從我們身上學到美好事奉的生命特質。如保羅效法耶穌、提摩太效法保羅、歌林多教會效法提摩太和保羅。

八、面對哥林多教會結黨紛爭的問題，保羅最後做出何種提醒？

面對哥林多教會結黨紛爭的問題，保羅只差派提摩太前去傳達他的立場，卻沒有親赴哥林多教會，直接處理問題，難免被誤會為保羅只會口說大話，卻不敢直接面對四派人馬的紛爭，或不同意見者的質問，有關此問題保羅在 18-21 做了以下的回應：

1. 保羅明確表明他要到哥林多教會（18-19 上）

「有些人自高自大」：膨脹自己；可能指四派的帶頭者。「以為我不到你們那裡去」，那些自高自大的人，以為保羅沒有智慧和口才，並且性格懦弱，不敢到哥林多與他們見面，不敢面對教會的紛爭。

「然而主若許可，我必快到你們那裡去」：保羅指出，他

是主的僕人，主若不許，他自然不能成行。這說出了目前他只寫信並打發提摩太去，而自己不去的原因，並非由於怯懦，而是主有更要緊的工作，使他一時無法成行。然而主若許可，他則必親自到哥林多。

2. 一旦到了教會，他必要檢視自大者所倚靠的（19 下-20）

自高自大的人倚靠的是甚麼？竟敢品評傳道人（6），以致造成教會分裂？保羅說，他一到哥林多，必要檢視這個問題。「言語」：在此指自高自大者的高談闊論，對傳道人品頭論足。保羅指出，「神的國」，即神的王權，「不在乎言語」：不是靠著高談闊論實現的。神的國乃在乎「權能」：上帝的大能。根據上文，保羅對上帝大能的理解，主要是聖靈藉著耶穌基督釘十字架的信息。在聽眾心中產生改變他的心志、心、良心（內在生命）的大能力，這大能力並使一個信主的人有愛的見證。這樣的大能力，使一個人信主，使這人成為神統治下的子民，神的王權臨到這人身上。至於自高自大者的高言大智，智慧委婉的言語。高談闊論，品頭論足；萬人的方言，天使的話語，都不能使一個人歸信基督，成為神國度裡的一分子。

3. 保羅期待他們正確的抉擇（21）

「你們願意怎麼樣呢？」：保羅在肯定指出他必重回哥林多，親自處理他們中間的問題；又挑戰了教會中自命不凡的人，警告他們別再以那些表面智慧的言語，骨子裡卻沒有上帝權能的話自高自大。現在他以問題的形式鼓勵他們悔改歸回。

「是願意我帶著刑杖到你們那裡去呢？」刑杖，懲罰用的杖。若結黨紛爭者不肯悔改，那麼慈父也只有被迫對這些人施行懲戒。

「還是要我存溫柔慈愛的心呢？」：如果結黨紛爭者願意接受這封信的忠告，以及向提摩太學習，保羅手中雖然有木杖，這杖卻為化為安慰引導的牧杖。