

哥林多前書鳥瞰

第四篇 神的奧祕的管家

讀經：林前四章 1~21

壹、前言：

一、本章的中心點不是基督，也不是教會，乃是神的奧祕的管家。保羅說，『這樣，人應當把我們看作基督的執事，和神的奧祕的管家。』

1. 本節的管家一辭，原文是 **oikonomia**，奧依克諾米亞，指明一種家庭的行政或管理。與提前一章四節和以弗所一章十節的經綸同字根，意即分配的管家，家庭的管理人，將家中的供應分配給家裡的人。
2. 使徒受主選派，作了這樣的管家，將神的奧祕—基督是神的奧祕，以及教會是基督的奧祕（西二 2，弗三 4）—分配給信徒。

二、在新約所啟示神的經綸中，主要有兩個奧祕。

1. 第一個奧祕啟示在歌羅西書，就是基督是神的奧祕。
 - a. 歌羅西二章二節說，『能以完全認識神的奧祕，就是基督』。神本身是一個奧祕，祂又真又活，且滿了權能，但祂卻是看不見的。因為從來沒有人看見神，所以祂是一個奧祕。
 - b. 這位奧祕的神具體化身在基督裡，所以基督是神的奧祕。基督不僅是神，祂更是具體化身的神，說明、解釋並彰顯出來的神。因此，基督是看得見的神。主耶穌說，『人看見了我，就是看見了父（約十四 9）。』
2. 第二個奧祕乃是基督的奧祕。
 - a. 以弗所三章四節用了『基督的奧祕』一辭。不但如此，歌羅西一章二十七節也說，『神願意叫他們知道，這奧祕的榮耀在外邦人中是何等的豐富，就是基督在你們裡面成了榮耀的盼望。』
 - b. 我們信徒有基督住在我們裡面，但我們所有的這位基督乃是一個奧祕。雖然基督活在我們裡面，但屬世的人不曉得祂在我們裡面。對他們而言，這是一個奧祕。
 - c. 雖然基督是奧祕的，教會卻是基督的顯出；教會是基督的身體，乃是基督的顯出。我們看見教會，就是看見基督；我們來到教會裡，就是來到基督裡；我們接觸教會，就是接觸基督。教會實在是基督的奧祕。

3. 保羅在這裏說到神的奧祕，他的意思是指基督是神的奧祕，以及教會是基督的奧祕。保羅與其他使徒都是這兩個奧祕的管家。
4. 在新約裡，管家是一個服事的人，負責把神分賜給祂的家人。神有一個很大的家庭，祂渴望把祂自己分賜到祂所有的家人裡面。保羅乃是這樣的一個分配者，把基督分賜到所有信徒裡面。

貳、 基督忠信的僕人

一、 『這樣，人應當把我們看作基督的執事，和神的奧祕的管家（四 1 另譯）。』

1. 保羅用『這樣』一辭，是指三章二十一至二十三節所描述的。保羅在那幾節囑咐我們不可拿人誇口，因為萬有全是我們的，我們是基督的，基督又是神的。保羅說，這樣，人應當把他看作基督的執事。
2. 這裡『看作』一辭，原文或譯作，算為、評為、列為。保羅乃是說，他應當這樣被估量或評定為基督的執事。這一節的執事，意思是侍者或選派的僕人，為某種目的特別選派的公僕（徒二六 16）。
3. 『還有，在此所求於管家的，是要他顯為忠信（四 2）。』在此，即在管家的職分，分配的職事上。在這分配的職事上最重要的，就是管家要顯為忠信。並且保羅在這裡好像指明他是忠信的管家。

二、 保羅在四章三節繼續說，『至於我被你們察驗，或被人審判的日子察驗，對我都是極小的事，連我也不察驗自己。』（另譯）

1. 被察驗意指為著審判或在審判中被察驗，也是受批評的意思。保羅說他認為被聖徒或被人審判的日子察驗，都是小事。
2. 人審判的日子，就是人在其中審判的現今世代，（這審判指人的察驗，）與主的日子（三 13）相對；
3. 主的日子，乃是主將在其中審判的要來世代，就是國度時代，其中的審判乃是主的審判。保羅在四章三節又告訴我們，連他也不察驗自己。他認為被哥林多人或被人審判的日子察驗，都是極小的事，連他也不察驗自己。

三、 這一節中有兩件基本的事，我們都需要學習。

1. 首先，我們不應當在意人的批評或論斷。大多數基督徒無法忍受論斷或批評。有些姊妹如果曉得有人批評她們，就會有很長一段時間睡不好；弟兄們也是如此。我們若受批評的攪擾，就指明我們認為被人察驗不是一件小事，乃是一件大事。
2. 第二件事，就是不要批評自己或察驗自己。這樣自我察驗並不是健康的實行。事實上，我們不配這樣察驗。不但如此，我們若不察驗自己，好像還可以；但我們若察驗自己，就會非常失望。長老們如果都這樣察驗自己，就會感覺沒有資格作長老，而必定想要

辭職。保羅能說他不察驗自己，我們需要在這件事上向他學習。

- 四、 『我雖不覺得自己有錯，卻也不能因此得稱義，但察驗我的乃是主（四 4）。』雖然保羅不覺得自己有錯，他卻不認為自己因此得稱義。他曉得那一位察驗他的乃是主，他願意把審判的事交給祂。保羅似乎是說，『讓主察驗我，祂會在祂顯現的日子審判我。』
- 五、 保羅在五節下結論：『所以在那時以前，甚麼都不要論斷，直等主來，祂要照出暗中的隱情，也要顯明人心的意圖，那時各人要從神那裡得著稱讚。』
 1. 在那時以前，這句話是指在主的日子以前。保羅在二至五節的話，指明他是一個忠信的管家。他不在意別人的批評，也不批評自己。他把整個情形交給主，這指明他的忠信。
 2. 我們若在意別人對自己的批評或是我們察驗自己，我們就不是忠信的。相反的，我們可能是耍手腕而盡力避免批評，為要有較好的感覺。我們需要轉離這種情形，把審判交給主。這樣，我們才會忠信。

參、 對天使和世人的一臺戲

- 一、 『弟兄們，我為你們的緣故，將這些事轉比到自己和亞波羅身上，叫你們從我們學習不越過所寫的，免得你們自高自大，高看這個，鄙視那個（四 6）。』保羅所說的『這些事』，是指前段從一章至本章所說的一些事，適用於一切事奉主的人，尤其是那些驕傲、分門結黨的哥林多人。但保羅為他們的緣故，就是照他們的光景，並為他們的益處，就把那些事轉到他自己和亞波羅身上，以自己和亞波羅為比喻（如他在三章 5 至 8 節所說的），希望那些自高自大的哥林多人能將他所比擬的，領會並應用到他們自己身上。
- 二、 『使你與人不同的是誰？你有甚麼不是領受的？若真是領受的，你為甚麼誇口，彷彿不是領受的（四 7）？』使我們與人不同的乃是神。我們所有的，都是從神領受的。因此，一切的榮耀都當歸與神，我們該憑神誇口，不該憑自己，也不該憑神所使用的任何僕人，如保羅或亞波羅誇口。
- 三、 四章八節說，『你們已經飽足了，已經豐富了，不用我們，自己就作王了。我巴不得你們果真作王，叫我們也得與你們一同作王。』
 1. 哥林多的信徒誇耀他們所得著的，以他們所有的為滿足。他們自滿自足，向使徒獨立，作起王來。這完全是在他們自己裡面，並在肉體裡面。
 2. 保羅再一次題到哥林多崇尚哲學之希利尼信徒中間的光景。他們以為自己已經充足了，他們已經豐富、飽足了。他們的作為好像不用使徒，自己就作王了。
 3. 保羅很忠信的告訴他們：『我巴不得你們果真作王，叫我們也得與你們一同作王。』這句話一點也不甘甜，不令人愉悅，也沒有包著糖衣。這一句話顯明保羅的忠信。

四、 『我想神把我們使徒顯列在末後，好像定了死罪的人，因為我們對世界，就是對天使和世人，成了一臺戲（四 9）。』

1. 保羅在這裡告訴他們，他們已經比使徒先作王了，這是說，神把他們使徒，顯列在神一臺戲的末後。哥林多人不是被列在最後的，使徒卻是列在最後的。
2. 使徒認為自己在世人面前，如同定了死罪的囚犯，不像哥林多人，如同受了命定來掌權的王。使徒對世界成了這樣一臺戲，不僅給世人，也給天使觀看。地上的人和空中的天使都在觀看使徒的展示。因此，他們對全宇宙成了一臺戲。

肆、 世界上的污穢，與萬物中的渣滓（四 10~13）

一、 保羅指在十節說，『我們為基督的緣故是愚拙的，你們在基督裡倒是精明的；我們軟弱，你們倒強壯；你們有榮耀，我們倒被輕視。』

1. 使徒為基督的緣故，甘願棄絕屬人的智慧，成為愚拙的。但屬肉體的哥林多信徒，雖然說他們是在基督裡，卻仍留在天然的智慧裡作精明人。
2. 十節又說，『我們軟弱，你們倒強壯。』使徒在供應基督時，似乎是軟弱的，因為他們不用天然的力量或才能（二 3）。但屬肉體的哥林多信徒是強壯的，藉著運用他們天然的才能，在信徒當中要人承認他們的卓越。
3. 十節又說，『你們有榮耀，我們倒被輕視。』哥林多的信徒是榮耀的、尊貴的，顯得很有光彩。但使徒卻被尋求榮耀的哥林多人所藐視、輕看。藉此我們看見，哥林多人奔跑基督徒的賽程完全跑錯了。

二、 在十一至十三節，『直到今時，我們還是又飢，又渴，又赤身露體，又挨拳打，又居無定所；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。』

1. 毀謗，意思是侮辱，中傷。這裡的善勸，就是為要平息安撫，用勸告、安慰和勉勵來懇求。
2. 十三節說，『我們成了世界上的污穢，萬物中的渣滓，直到如今。』污穢和渣滓是同義辭。這兩個同義辭都用為隱喻，特指最低階層被定罪的罪犯，被扔在海裡，或被扔在競技場上的野獸跟前。保羅在這裡把自己比作最低下的罪犯、污穢、渣滓、垃圾、廢物。

伍、 生身的父（林前四 14~21）

一、 十四節說，『我寫這些話，不是羞辱你們，乃像勸戒我親愛的兒女一樣。』如果我是哥林多的一個信徒，我會對自己說，『我屬靈的父親說，我們高舉自己，而他卻把自己當作污穢和渣滓。這使我覺得羞愧。』但是保羅說，他寫這些話，不是羞辱他們，乃像勸

戒他親愛的兒女一樣。

二、十五節說，『你們在基督裡，縱有上萬的導師，父親卻不多，因為是我在基督耶穌裡藉著福音生了你們。』導師，原文直譯兒童導師（加三 24~25）。兒童導師是對所照管的兒童給以教訓和指導；父親是將生命分給所生的兒女。使徒乃是這樣一位父親，他在基督裡藉著福音生了哥林多的信徒，將神的生命分賜到他們裡面，使他們成為神的兒女，和基督的肢體。

三、十六節說，『所以我懇求你們要效法我。』懇求，原文和十三節所用的善勸相同。保羅懇求哥林多人效法他，他似乎在說，『我的兒女，不要作王罷！要樂意在人眼中被輕視，好像罪犯一樣。不要作哲學家，要成為污穢和渣滓。要轉離你們以前的所是，而效法我。今天我們使徒為基督的緣故，在人面前是被人輕視的。我們為基督的緣故成了愚拙的人，我們對天使和世人，成了一臺戲，我們好像定了死罪的囚犯，我們是渣滓和污穢。但對你們，我卻是生身的父。』

四、十七節說，『因此我已打發提摩太到你們那裡去；他在主裡是我所親愛、忠信的孩子；他必題醒你們，我在基督耶穌裡怎樣行事，正如我在各處各教會中所教導的。』

1. 這裡的行事，是指使徒在各教會教導聖徒時，行事的方式。
2. 『在各處各教會』這說法指明兩件事：第一，使徒的教訓在各處都是一樣的，沒有因地而異；第二，各處等於各教會，各教會也等於各處。

五、在十八至十九節：『有些人以為我不到你們那裡去，就自高自大，然而主若願意，我必快到你們那裡去。』這是保羅答覆哥林多人所問，保羅自己為甚麼不到他們那裡去，而是由提摩太帶給哥林多人。有些人自高自大，以為保羅不會看望他們。但保羅說，主若願意，他必快到哥林多去。如果他能決定，他必定要去。可是照新約的說法，保羅插進了『主若願意』，指明主可能不打發他去。

六、十九至二十節說，『並且我所要知道的，不是那些自高自大之人的言語，乃是他們的能力。因為神的國不在於言語，乃在於能力。』神的國，是指教會生活，含示就權柄的意義說，今世的教會就是神的國。保羅知道神的國不在於言語，乃在於能力。因這緣故，他想要知道那些自高自大之人的能力。

七、二十一節是本章的結語：『你們願意怎麼樣？是要我帶著刑杖，還是要我在愛和溫柔的靈裡，到你們那裡去？』使徒對哥林多的信徒說這話，乃是基於使徒是他們屬靈的父親。保羅是這樣屬靈的父親，有地位和責任，管教他的兒女。

1. 這裡溫柔的靈，指使徒有聖靈內住並調和之重生的靈。溫柔的靈乃是被基督的溫柔（林後十 1）浸透的靈，顯出基督的美德。
2. 照保羅這話來看，他也高興，也不高興；是溫柔，也是生氣的。但這絕不是說，保羅是兩面人。這節聖經啟示真正屬靈的人可以生氣，而隨即轉為溫柔。
3. 如果你不屬靈，怒氣要好幾天才會過去；但屬靈的人，怒氣可以馬上消失。假如一位

弟兄得罪你，你會生氣。如果需要很長時間怒氣才會消失，這就證明你不屬靈。你的怒氣消失得越快，你就越屬靈。

陸、 結語

一面，我們需要成為污穢和渣滓；另一面，我們需要成為生身的父。生身的父把生命分賜給人，他在人的眼中，必須像定了死罪的囚犯。他必須被人當作無用、愚拙的人，當作污穢、渣滓。如果我們在人面前過這種生活，我們就會成為能生育許多兒女的父親。你要成為一個分賜生命的人，你必定受到宗教的輕視。屬世的基督徒會說你是污穢、渣滓。這樣，你就會成為分賜生命並生身的父。