

我該怎樣看待自己（及別人）？

哥林多前書 3:18-4:5

經文：3：18 人不可自欺。你們中間若有人在這世界自以為有智慧，倒不如變作愚拙，好成為有智慧的。19 因這世界的智慧，在上帝看是愚拙。如經上記着說：「主叫有智慧的，中了自己的詭計」；20 又說：「主知道智慧人的意念是虛妄的。」21 所以無論誰，都不可拿人誇口，因為萬有全是你們的。22 或保羅，或亞波羅，或磯法，或世界，或生，或死，或現今的事，或將來的事，全是你們的；23 並且你們是屬基督的，基督又是屬上帝的。

4：1 人應當以我們為基督的執事，為上帝奧祕事的管家。2 所求於管家的，是要他有忠心。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 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。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，各人要從上帝那裏得着稱讚。

我們所生活的世界時時教導要多考慮自己（我們的想法、感受、願望、目標）。他們說，滿足你的願望。你有權「做你自己」。而同時，心理學家告訴我們，我們越多考慮自己、我們的慾望和感受，我們就會越不快樂。

牧師兼神學家蒂姆·凱勒（Tim Keller）在推特上發表了著名的言論：「謙卑不是少看自己，而是少考慮自己」。傳教士政治家迪克森·愛德華·霍斯特（Dixon Edward Hoste）說：「活著就是為了被遺忘，這樣基督才能被記住。」我們是不是應該少考慮一下自己？

在我們今天的經文中，保羅回到了他關於人類智慧和上帝智慧之間根本區別的對話（見 1:18-2:16），他回答了兩個非常重要的問題：（1）我們應該如何看待我們自己？（2）我們應該怎樣看待別人？

在今天經文之前，保羅談到一個委身於耶穌的人應該如何建立他的人生、家庭或教會——那就是建立在唯一的根基上——耶穌基督和祂的救贖工作。這個人應該小心翼翼地建造，以確保他的工作能夠經得起永恆的考驗。

那麼，建造者該如何看待自己呢？保羅的第一句話是一個命令：

1 人不可自欺

18 人不可自欺。你們中間若有人在這世界自以為有智慧，倒不如變作愚拙，好成為有智慧的。

在哥林多，「在這個時代有智慧」就是追隨時尚。哥林多人的智慧引導你專注於自己的利益，善於言辭，努力向上流社會攀爬，與合適的人建立聯繫，從而提高你的社會地位。

哥林多人的身分來自他們周圍的社會。被羞辱或被邊緣化是可能發生在他們身上的最糟糕的事情。

在現今社會，我們也看到人們追隨時尚。許多人最害怕的是被貼上愚拙的標籤。我們在學術界、政界、醫學界、氣候科學、社會科學、神學等等中都看到了這一點。人們願意出賣自己的靈魂來換取接納。

為什麼？如果你質疑無名墳墓的問題，你就會被貼上寄宿學校否認者的標籤。如果你質疑性別意識形態，那你就是個偏執狂。如果你質疑 DEI（多元，平等，包容）策略，那麼你就是種族主義者。如果你談論胎兒的生命權，你就是一個厭惡女性的人！

我會說，這個時代的一大詛咒就是害怕對抗世界的智慧。我們害怕被羞辱，更不用說失去我們的便利了。被取消讓我們不寒而慄，這是非常真實的。因此，我們更傾向於考慮自己的福祉，而不是他人的福祉（更不用說下一代了）。

在整個舊約中，對我來說最讓人不安的故事之一就是希西家王的故事。聖經在《列王紀下》、《歷代志下》和《以賽亞書》中講了三次這個故事，這樣的重複是為了引起我們的注意。

神讓希西家王經歷了多次的神蹟。他從絕症中得到了治癒；他的城市耶路撒冷奇蹟般地從亞述的攻擊中得救。他親眼見證了神在他生命中的真實同在。

然而，當希西家變得安逸時，巴比倫人來拜訪他。他因驕傲向客人展示了他所有的一切。先知以賽亞的話語令人不寒而慄：「日子將到，你的子孫和你所有的一切都將被帶到巴比倫。」

希西家王如何回應？《列王紀下》20:19 記載，希西家對以賽亞說：「你所說耶和華的話甚好。」因為他心裡想：「若在我的年日中有太平和穩固的景況，豈不是好嗎？」換句話說，他不在乎下一代的命運。

也許，如果我們保持沉默，我們就能繼續享受自己的便利。我們可以用稻草和木頭來建造我們的房子。畢竟，狼的呼嘯和吹襲只會發生在下一代。也許，只是也許，我們能逃避即將到來的火焰。

保羅說得非常明白。

a. 不要跟隨「時代的靈」（因為在神面前你將成為愚昧人）！

19a 因這世界的智慧，在上帝看是愚拙。（或者，我們可以翻譯為「在神面前」）。在這位完全超越的、威嚴的、聖潔的、全能的、無所不在且無所不知的神面前，聰明的哥林多的智慧是愚拙的。同樣地，應用於我們的時代，21 世紀的智慧在神面前也是愚昧的。（參見《哥林多前書》1:17、18、21、23；2:1-2）

神學家 R.C.斯普勞爾(R.C. Sproul)認為基督教信仰的本質是「coram Deo」。Coram Deo 是一個拉丁詞，意思是「在上帝面前」。

「生活在 coram Deo 就是生活在神的面前，為了神的名的榮耀而受他的權柄統治。活在神的面前就是要明白，無論我們在做什麼，無論在哪裡，我們都是在神的注視下行事。神是無所不在的。無論天涯海角，我們都不可以逃脫他敏銳的目光」（R.C. Sproul, Ligonier Ministries）。

建基在此真理之上，保羅在 19 節後半引用了「約伯記」5:13 如經上記着說：「主叫有智慧的，中了自己的詭計」上帝會用他們自己的「詭計」追捕時代的智者。「詭計」這個字的字面意思是他們為了自己的利益而「願意做任何事」。狡猾的人詭計多端，迅速改變立場，重新傳遞訊息，以博得人們的好感。

但上帝永遠不會被愚弄。他看到人們的真實面目。這個時代的智者，也許能騙人一時，但 20 又說：「主知道智慧人的意念是虛妄的。」（引用自詩 94：11）。他們的推理和策略毫無用處。他們將走進死胡同。他們將被自己的邪惡計劃和野心所困。

保羅說，人不要自欺。將世界的智慧挪去，用神的智慧和力量充滿自己。在世界面前成為愚拙，勝過在上帝面前成為愚人。

幾週前，當我們的一小群牧師在渥太華與國會議員們坐在一起時，一位議員說：「我們的社會正在掠奪弱勢群體——未出生的人、患有精神疾病的人、老年人。也許您最近幾週看到了擬議的立法，取消不提供墮胎服務的孕婦中心的慈善地位。這是我們這個世界的智慧。

另一位議員眼含熱淚地說：「在參加這次會議的路上，我問上帝，『我為什麼要這樣做？我進入政界是為了有所作為。我擔心性別意識形態對我們孩子的影響。我很擔心 MAiD（醫學輔助死亡）的列車失控。但事情只會變得更糟。為什麼我要把我的丈夫和四個孩子留在家裡從政呢？

然後她說：「主對我低聲說：『因為我呼召你了。』」她在神的神聖呼召下生活在神的面前。我們都活在神的面前。神呼召你和我做什麼？

我們的世界迫切需要基督教教師、醫生、護士、建築工人、工程師、律師、政治家、藝術家、運動員、牧師和傳教士——這些人願意為上帝做愚拙之人，而不是在上帝面前做傻瓜。今天我們準備好回應神的呼召了嗎？我們準備好接受祂的召喚了嗎？

保羅繼續說的話給那些將一切交給祂的人帶來了極大的鼓勵：21 所以無論誰，都不可拿人誇口，因為萬有全是你們的。22 或保羅，或亞波羅，或磯法，或世界，或生，或死，或現今的事，或將來的事，全是你們的；23 並且你們是屬基督的，基督又是屬上帝的。

“所以讓”或“總而言之”，不要愚蠢地出賣你的靈魂來獲得“這個世界的智慧人”的肯定。這種尋求肯定的行為發生在哥林多城，因為人們認同傑出的思想領袖。這件事也發生在哥林多教會內。保羅說…

b.不要尋求世俗的肯定（因為萬有全是你們的）。

對於哥林多人來說，當時最著名的三位上帝僕人——保羅、亞波羅和磯法的教導是屬於他們的，而不是他們屬於這些個別領袖。

對我們來說，我們永遠不屬於那些向我們傳講福音、帶領我們信主、教導我們成長或施洗給我們的人。我們只屬於耶穌。當我們把自己綁在某個人類領袖或運動上時，我們就剝奪了神為我們預備的一切。

誇耀領袖表露出一種分裂並破壞教會家庭的人類智慧。其根源在於驕傲和追求榮耀的自我，這導致爭吵不休，因為我們認為自己在耶穌裡的產業是渺小和有限的。

然而，如果我們被神的智慧和能力所塑造，那麼我們就願意背起自己的十字架，捨己並跟隨耶穌。我們以耶穌和祂的救贖工作為唯一的根基，並在這堅固的根基上建造！我們在耶穌裡擁有穩固的身份。

我們知道，少考慮自己，才能找到生命。我們受聖靈啟發，竭盡全力讓耶穌的名被高舉，為他人的益處而活，並投入推進神國度的工作。

“因為萬有全是你們的……或世界，或生，或死，或現今的事，或將來的事”

世上的每一項美好祝福，神所創造的一切美好，都屬於我們。今生在地上的一切，以及通過死亡所賜予的一切恩賜，都是我們的。現在的一切、未來的一切，過去與未來的所有事物，都是屬於我們的。

每一個美好的恩賜都來自神，並包含在祂對我們的美好旨意之中。耶穌屬於神，祂掌管萬有。耶穌與父為一，然而正是耶穌被父差派到世上來拯救我們，使我們能夠承受萬有。如今，萬有都屬於我們，因為我們屬於耶穌。與祂聯合中，所有的祝福都是我們的。如果我們要誇耀什麼，就應當誇耀耶穌（1:29, 31），因為在祂裡面我們擁有一切！

我知道我要說的對我們許多人來說是敏感的，因為我們在家裡、學校和職場上所面臨的敵意是真實存在的，**但是**，如果我們知道自己在耶穌裡的身份，並意識到我們在祂裡面的產業，為什麼我們還要在意那些可能會反對我們的人呢？【為什麼我們要擔心那些向幼兒教授性教育、講授性別光譜、鼓勵變裝皇后給孩子們讀書的人，或那些認為傳統家庭觀念是落伍的人對我們的指責？為什麼我們要去唱電影《冰雪奇緣》中的那首歌《Let It Go》——「無所謂對錯，沒有規則，我自由了」？】那些人或許會稱我們為偏執狂、厭女者或

父權壓迫者，但難道被「時代的靈」所影響的人誤解，不比面對神公義審判的烈火要好得多嗎？

這是一個以耶穌為基礎的時代，依靠福音的智慧和力量而生活，為這一代和子孫後代的利益而活，為拯救失喪的人而獻出生命。正如一位議員上週在渥太華所說，“沉默就是接受。”現在不是在「時代精神」面前保持沉默的時候。不要做「地上的安靜人」。

在第四章，保羅轉而討論我們應當如何看待別人。1-4 節中，他對 2:6-3:17 的論點做了總結。我們要.....

2 將他人視為神的僕人（4:1-5）。

1 人應當以我們為基督的執事，為上帝奧秘事的管家。2 所求於管家的，是要他有忠心。

僕人（*hyperetes*）這個字原本是指船上的劃手，他們在船長的指揮下為船上的人服務。這個字後來廣泛被用來指那些接受並服從主人命令的人。

在哥林多，當時的魅力型領袖被推崇為頂端人物，並且受到極高的榮耀，保羅卻顛倒了這個金字塔。基督教領袖並不是高高在上的教授或學者，將恩賜賜予那些地位較低的人。他們僅僅是耶穌的僕人，屬於神和祂的教會。他們必須從下而上來服侍教會。[耶穌教導門徒要作僕人（參見使徒行傳 13:5；馬可福音 9:35；10:42-45；馬太福音 23:8-12）。]

我們應該如何看待神的僕人？首先.....

a. 為上帝奧秘事的管家。

「管家」這個詞指的是家庭的管理者。這個人被賦予了重大的責任，並且必須向主人交帳。他負責按照主人的指示來監督家庭的各項運作。

保羅說，他和其他基督教事工者，類似於管家一樣，被託付了神的奧秘。那麼，這些奧秘是什麼呢？由於保羅在第 1 節使用了複數形式（另見 13:2；14:2），他很可能不僅指的是核心的福音信息，還包括其中所蘊含的其他真理（參見羅馬書 11:25；哥林多前書 15:51；以弗所書 3:4, 6；5:32；歌羅西書 2:2）。

在保羅的書信中，「奧秘」是指人類在自己的軟弱和智慧中無法理解的事物，除非神出於恩典將其啟示給他們（參見但以理書 2:18-19, 28；以弗所書 1:7-9）。正如保羅在這封信中早些時候所論述的，神的智慧和能力已經在歷史中顯明，透過耶穌的死和復活。耶穌就是神的奧秘被揭示出來。每一位耶穌的跟隨者都是這個奧秘的管家。我們承載著耶穌基督的福音。

上週在渥太華，我叫了一輛優步 Uber，載我和另一位牧師朋友去機場。在我的 Uber 應用程式上顯示司機的名字是 Yusuf。

Yusuf 很友善。我們談到了他作為新移民在加拿大的情況，我不禁好奇他來自哪裡。他說他來自中國西北部（此處顯示圖片），但他看起來不像中國人。因此，根據他的名字和外貌，我問他：“你是維吾爾人嗎？”

我們談到了渥太華小型的維吾爾穆斯林社群。我得知他是從霍爾果斯市（Hotan）長大的，那裡靠近喜馬拉雅山脈。“你在霍爾果斯見過基督徒嗎？”我問。他搖了搖頭，回答說：“從來沒有。”

“但是，” Yusuf 接著說，“當我在烏魯木齊，我所在省份的省會時，我曾在街上遇到一個發放福音小冊子的人。那讓我感到非常好奇。”

“Yusuf，維吾爾人中有基督徒。”他感到很驚訝。我知道這一點，因為我曾在哈薩克斯坦和他們一起敬拜過。

接下去我該怎麼說呢？“Yusuf，我自己也在讀可蘭經。你讀過《印吉爾》嗎？”（《印吉爾》是穆斯林用來指代福音的詞語。）

Yusuf 回答說：“教長會講可蘭經、《印吉爾》和《陶拉特》（即摩西經卷）。如果我讀《印吉爾》，我會學到什麼呢？”這為我打開了分享約翰福音概述的大門——耶穌的生平。我們都是神奧秘的管家，我們都可以播撒福音的種子。

在这一切中，神尋求的是信實，而不是口才或成功。作為管家，我們被呼召要忠心。對我們所有人來說，一個成長並實踐福音分享的絕佳機會就是將於 11 月 16 日星期六舉行的佈道研討會（此處顯示圖片），講師是 Jason Persaud，主題為“分享好消息比你想的更簡單”。今天就可以在我們的網站上註冊。

在第 3 至 5 節中，保羅處理了我們人類傾向於檢視和質疑他人意圖的問題。基本上，他說……

b 不要論斷別人

一些哥林多人可能在貶低保羅，也許他們認為保羅沒有給他們足夠的深刻教導。與其提供更多新的啟示，保羅反而是勸勉他們要更深地領受已經向他們顯明的神的智慧和能力。

也許保羅對他們來說不夠口才出眾（參見 1:17; 2:3-4; 4:18-21）。也許他們認為應該檢視並評估保羅的屬靈成效。保羅在書信中寫道，**3a 我被你們論斷，或被別人論斷，我都以為極小的事；**

保羅的意思是：“站在以人的意見主導的法庭上被審判對我來說毫無意義。人的評價是有限的、不可靠的、總是變動的，並且常常是錯誤的。人類既不是全知的，也不是全能的。人類的意見不會控制我。而最終，我不是為你們哥林多人工作，我是為神工作。”

我應該能夠說，不論人們在講道後是讚揚我還是誹謗我，人的評論都無關緊要。這並不意味著我以厚皮般的冷漠生活，而是最終，重要的不是人類的看法。

記得上週三只小豬的故事吧。我們都判定狼是壞蛋（圖）。然而你有沒有聽過從狼的角度敘述的故事？

根據那隻狼的說法，他正在為他的祖母做生日蛋糕，但他需要一杯糖。他還正得了重感冒。

於是，當他走到那座草房子前，他敲了敲門，大聲喊道：“小豬，讓我進來。”但就在他叫著小豬的時候，他感覺到一陣打噴嚏的預兆，還沒反應過來發生了什麼，噴嚏就來了，結果他一打噴嚏，就把房子吹倒了。

完全是無心之過。他根本沒料到會這樣！這故事還有另一面，你可以在線上閱讀。所有人的評價都是善變和不周全的。

保羅繼續寫道：**3b 連我自己也不論斷自己。4 我雖不覺得自己有錯，卻也不能因此得以稱義；**他已經談論了人的意見的局限（3b）。現在他繼續談論自己自我認識的局限性。（4節）

保羅說，他並不意識到自己有什麼不對的地方，但這並不意味著他完全是無辜的。如果他自己的良心沒有正確的調整，那麼它的判斷就會是具有誤導性的。他對自己的良好評價可能完全是錯誤的。從本質上來說，他對自己的評判會被扭曲，直到神的聖靈將它調整過來（參見詩篇 51 篇；139:23-24）。

對我們來說也是如此。我們常常不察覺內心深處的無意識力量、隱藏的缺點、心中的動機和不義的衝動。我們可以用虔誠的言辭掩飾自己的邪惡意圖，既欺騙他人，也欺騙自己。

保羅接著說：**4b 但判斷我的乃是主。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。**

這必須是我們的觀點：他人不是對我們服事作出最終評價的人，我們自己也不是。最終評判的乃是神。

****Coram Deo**** —— 我們活在神的面前。只有祂能穿透人心的深處，剖析其中的思想和意圖，並揭示一個人真正的面目。

當耶穌榮耀再來時，每個人都將經過神聖的火的試驗（參見 3:15）。神將進行最終的評價祕查。祂的法庭才是唯一重要的法庭。

再說一次，並不是我們不聽取他人的意見，而是我們知道人類的評價是有缺陷的、善變的、相對的和有限的。依賴它作為指引是不可靠的。只有神能夠揭示我們隱藏的動機，並完全洞察我們的心思。

5b 那時，各人要從上帝那裏得着稱讚。 在 3:8 和 3:14 中，保羅提到了那些在根植在唯一真實根基上（耶穌基督）的耶穌跟隨者將得到的獎賞，並且這些建造必須小心使用能夠長久持久的材料。現在，他將這個獎賞說得更明確了——那就是來自神的稱讚！【在古代，獲得稱讚和榮譽是最崇高的目標之一，這對我們今天來說依然是一個重要的價值。】

最終，唯一重要的稱讚來自神的肯定。Coram Deo —— 我們活在神的面前。難道你不希望聽到耶穌對你說：“好得無比，又忠心又良善的僕人！”嗎？

保羅勸勉我們，要為神成為愚拙，而不是在神面前成為愚昧。他呼籲我們遠離這個時代的智慧，並順服神的聖靈，因為在耶穌裡，一切都是屬於我們的。他鼓勵我們尊重弟兄姐妹，視他們為神的僕人和祂奧秘的管家。我們必須避免評判他人。

有時候，不生氣和不評判真的很難。如果我們對性別意識形態感到憤怒，我們就會評判支持者。如果我們對某個政治舉措不滿，我們就會評判那位政治人物。如果我們不同意教會的決策，我們就會評判教會領袖。

我相信前下議院議員普雷斯頓·曼寧（Preston Manning）所說的話是值得我們聆聽的：

「耶穌說，我們要像蛇一樣聰明，像鴿子一樣純潔，而不是像蛇一樣兇惡，像鴿子一樣愚蠢。」 如果我們按照這個時代的智慧行事，我們會變得兇惡而愚昧。如果耶穌是我們的根基，並且我們活在神的智慧和能力中，我們將蒙受從天上來的智慧和純潔。

【在保羅寫給提多的信中，保羅分享了神的智慧。提多是神的僕人，是神奧秘的管家，生活在克里特人中。克里特人以好戰、說謊聞名。保羅這樣寫道：】

提多書 3:1-7

「你要提醒眾人，叫他們順服作官的、掌權的，遵他的命，預備行各樣的善事。不要毀謗，不要爭競，總要和平，向眾人大顯溫柔。我們從前也是無知、悖逆、受迷惑、服事各樣私慾，和宴樂，常存惡毒嫉妒的心，是可恨的，又是彼此相恨。但到了上帝——我們救主的恩慈和他向人所施的慈愛顯明的時候，他便救了我們；並不是因我們自己所行的義，乃是照他的憐憫，藉着重生的洗和聖靈的更新。聖靈就是上帝藉着耶穌基督——我們救主厚厚澆灌在我們身上的，好叫我們因他的恩得稱為義，可以憑着永生的盼望成為後嗣。」

記住，你是從什麼中被拯救出來的。

問題与反思

1. 你向誰尋求肯定？你需要做出改變嗎？**

2. 你影響了誰？你需要改變自己所提供的榜樣嗎？
3. 如果你是耶穌的門徒，你被呼召要看守神的奧秘。你被呼召在哪個範疇或關係網絡中做到這一點？