

7月4日~10日

第2課

安息日下午

十字架的道理

閱讀本週學課經文

林前1:17-31; 西1:20; 彼前2:24; 徒13:16-47; 林前2:1-5。

存心節

「因為十字架的道理，在那滅亡的人為愚拙；在我們得救的人，卻為上帝的大能。」(哥林多前書1:18)

西塞羅是一位羅馬異教作家和演說家，他曾告誡羅馬人民，要遠離十字架，因為十字架是懲罰的手段。儘管西塞羅的去世比耶穌誕生早了大約半個世紀，但他的言論表明了羅馬人對十字架的蔑視。

反之，保羅寫道：「十字架的道理……卻為上帝的大能。」(林前1:18) 對保羅而言，十字架是上帝與人和好的工具(弗2:16; 西1:20)，是耶穌謙卑的至高象徵(腓2:8)，也是我們巨額罪債得償的地方(西2:14)。

十字架是保羅對哥林多教會問題的解答。你不用深入〈哥林多前書〉就能發現，他非常關心一個主要問題：教會內部的分裂。保羅對此感到十分困惑，以至於在問安(林前1:1-3)和感恩(林前1:4-9)之後，他就首先談到這個問題(林前1:10-17)。本週，我們將探討十字架的大能信息，以此解答哥林多教會的上述問題及其他問題。

■ 研究本週學課，為7月11日的安息日預備。

十字架的福音

保羅說，十字架的道理是上帝賜給我們的大能。故此，「耶穌基督並他釘十字架」是他講道的中心，這並不奇怪(林前2:2)。

閱讀林前1:17-31。保羅在這裡強調了什麼重點？

在林前1:18-31，保羅探討了人的愚拙與上帝的智慧之間的對比。十字架有能力顯明人最壞的一面和上帝最美好的一面。〈哥林多前書〉的這一部分以林前1:17的陳述作為引言。因為基督的十字架不應失去其能力(林前1:17)，所以十字架的道理必須是我們講道的中心(另參林前2:2)。

保羅說，他被差遣，不是為施洗，而是為傳揚十字架的福音。這句話需要注意兩個重要的面向：首先，翻譯為「差遣」的希臘文動詞是 *apostellō*，它與使徒 (*apostle*) 一詞源自同一字根。因此，保羅的基本使徒任務是宣揚福音。其次，保羅關於洗禮的說法並不意味著洗禮不重要，或至少不如講道重要。相反地，他是在斥責一事：大肆吹捧施

洗者本身，卻不將重點放在他們受洗所歸入的那位主耶穌身上。

保羅所說「智慧的言語」(林前1:17)並非暗示雄辯的演講本身不好。重點在於人的智慧不應遮蔽十字架的道理。這句話指的是希臘羅馬的修辭。在雅典，保羅傳福音時使用邏輯、科學和哲學，但成效甚微。「故此決定在哥林多採取另一種工作方法，以便吸引一般不關心，不注意真理的人。他決定避免複雜的辯證和議論，而在哥林多人中間『不知道別的，只知道耶穌基督，並他釘十字架』。」——懷愛倫，《使徒行述》，原文第244頁。

複雜的辯證在哪些方面遮蔽了十字架的道理？為什麼在哥林多，宣揚耶穌基督並祂釘十字架比在雅典使用邏輯、科學和哲學更能產生效果？然而有時，邏輯、哲學和科學是否有助於傳揚福音？

在那滅亡的人為愚拙

保羅將人的愚拙與上帝的智慧作對比，說「因為十字架的道理，在那滅亡的人為愚拙」（林前1：18）。這是林前1：18-31中六處提到「愚拙」的第一次。

閱讀林前1：20、21，23，25和27。這些關於「愚拙」的經文如何幫助我們理解保羅所說的——「十字架的道理，在那滅亡的人為愚拙」？

林前1：18「愚拙」的希臘文是 *mōria*。這個字在新約只出現了五次，全部都在〈哥林多前書〉（林前1：18，21，23；2：14；3：19）。除了 *mōria*（愚拙）之外，同類詞的其它詞彙在新約中也多次出現。而該類詞在新約中出現的許多地方，都是在〈哥林多前書〉中。

林前1：18，23所說的愚拙，與其說與智力匱乏有關，不如說是與不道德的行為和思想、缺乏辨別力，甚至是對上帝的悖逆有關。這解釋了為什麼他在〈哥林多前書〉多次談到這個話題。

想想保羅在這座城市的處境。他來到了一個以所謂知識、智慧和文化

成熟度而自豪的地方。在這個背景中，他論到一位加利利猶太人——拿撒勒人耶穌——被羅馬人釘死在十字架上，然後又從死裡復活——這一切不僅是為了償還他們的罪，也是為了償還全世界的罪。這人當真是這樣說嗎？他在開玩笑嗎？這也不是什麼深奧的新哲學概念，得用哲學工具來解釋分析；反之，這更像是胡言亂語，任何聰明且受過教育的哥林多人都不會認真對待這番言論。

保羅的信息在異教徒看來異常愚拙，但對許多猶太人來說，十字架的道理聽起來更糟。哪個猶太人會期望一位被羅馬人處死的彌賽亞？彌賽亞應該推翻羅馬人，而不是被他們釘死在十字架上。

因此，從一開始，保羅在哥林多就面臨許多反對聲浪。然而，儘管如此，無論是猶太人或外邦人，都有人歸向福音。

這是什麼意思？

無論我們面臨什麼樣的反對，上帝都預備了一群願意聆聽真理的人。我們必須準備好受祂差遣去接觸這些人，無論他們身在何處，即使是在現代像哥林多一樣糟，甚至比哥林多更糟的地區。

在得救的人卻為上帝的大能

林前1:18的信息非常清楚，不容忽視。十字架的意義取決於我們如何看待它。對悖逆上帝的人來說，十字架是愚拙的；但對渴望祂救恩的人來說，十字架是大能。

閱讀西1:20和彼前2:24。耶穌在十字架上為我們成就了什麼？

正如我們已經看到的，在傳福音時，「不用智慧的言語，免得基督的十字架落了空。」(林前1:17)在林前1:17的亮光下，我們更容易理解為什麼愚拙的反面是上帝的大能，而不是人的智慧(林前1:18)。十字架與人的智慧截然相反，它揭示了人的智慧是多麼愚拙。

林前1:18的希臘文本顯示，那些「滅亡的人」正在承受他們行為的後果。這節經文可以這樣理解：「因為十字架的道理，對那些自取滅亡的人來說為愚拙的。」希臘動詞 *apollymi* (滅亡) 也可以表示「毀壞」(約10:10)。事實上，在林前1:19中，*apollymi* 就被翻譯為「滅絕」。

這裡發生了什麼事呢？保羅在第18節提出關於這些人正在滅亡的

陳述，並在第19節引用賽29:14上帝的話，作為聖經根據。在第19節把毀滅的主動者指向上帝，表面上似乎與前文所說「自我毀滅的驕傲」不一致，但這並不矛盾。其意義是，上帝會毀滅那些已開始自取毀滅的人。

與那些正被毀滅的人相比，「在我們得救的人」(林前1:18) 這句話表明，救恩唯獨來自上帝。保羅說的是：我們正在得救；也就是說：我們不是自己拯救自己。我們當然不能。我們的救恩來自外部。雖然滅亡是自取，但救恩只能被賜予，它是賜給罪人恩典的禮物。正如林前1:21明確指出的，是上帝拯救了那些相信的人。從這個意義上說，愚拙是指拒絕上帝透過基督的十字架向人類提供的一切(林前1:30)，從而自取滅亡的行為。

「因為罪的工價乃是死；惟有上帝的恩賜，在我們的主基督耶穌裡，乃是永生。」(羅6:23) 這節經文在哪些方面重申了保羅在林前1:18、19所說的話？

彌賽亞被釘十字架

保羅寫道：「猶太人是要神蹟，希臘人是求智慧。」(林前1:22) 十字架——即上帝的彌賽亞被釘十字架的這個概念——並非猶太人所期待的神蹟。它也不是希臘人想要的那種智慧。它違背了所有人的期望。

事實上，只要讀一讀門徒們對耶穌被釘十字架的反應(見可8:31、32; 9:30-32; 10:32-34)，就能明白這整個概念是多麼陌生和令人厭惡，尤其是對猶太人而言。如前所述，猶太人期望彌賽亞征服羅馬人；但事實並非如此，至少不是世俗軍事意義上的「征服」。

幾世紀以來，十字架對基督徒來說一直是信心的象徵，所以廿一世紀的基督徒很難理解，在西元一世紀的思想中，上帝被釘十字架的概念是多麼不可思議。

然而，正因為這是一個令人震驚的信息，才值得我們深刻反思。被釘十字架的彌賽亞向全宇宙清晰地展現，上帝為了完成救贖計畫不惜付出多大的代價。十字架本身以及主在十字架上的死，對我們這些世上的罪人來說，已足夠令人震驚。(想像一下，對於那些在天上認識並敬拜主耶穌的無罪生靈來說，這意味著什麼！)

閱讀徒13:16-47(特別是26, 38和47節)。關於十字架的意義這段經文教導了我們什麼？

保羅說基督差遣他去傳福音。因此，保羅傳講了彌賽亞被釘在十字架上的信息(林前1:23)。他在林前2:1-5中重申了這點。使徒忠於基督的使命。在傳福音時，他沒有使用「高言大智」(林前2:1)；反之，他只專注於「耶穌基督並他釘十字架」(林前2:2)。他的言語和信息「不是用智慧委婉的言語，乃是用聖靈和大能的明證」(林前2:4)，因為事實上，「人的智慧」與「上帝的大能」(林前2:5)形成了鮮明的對比。

被釘十字架的彌賽亞是猶太人和希臘人完全意想不到的。這告訴了我們什麼關於上帝的行事方式並不總是符合我們的預期。為什麼這是一個需要理解的重要概念，尤其是在事情不如我們所期待之時？

基督，上帝的能力和智慧

在林前1：19、20、30、31中，保羅論到上帝的智慧和人的智慧截然不同，因此是互不相容的信息。請留意，保羅並沒有排斥智慧本身，而是拒絕那種試圖與上帝競爭的智慧。人的智慧無法將人從罪中釋放出來。只有基督——上帝的智慧——才能成就這工。見下表。

在我們得救的人	〔十字架的道理〕卻為上帝的大能	林前1：18
但在那蒙召的	基督總為上帝的能力	林前1：24

林前1：18和1：24都顯示基督是上帝的大能，祂有能力拯救世人脫離罪惡。事實上，「上帝就樂意用（人所當作）愚拙的道理」（林前1：21），「在我們得救的人」（林前1：18）、「信的人」（林前1：21）和「那蒙召的」（林前1：24），這些詞句指的是同一群人，即那些因信而經歷救恩的人。「這福音本是上帝的大能，要救一切相信的。」（羅1：16）

基督不僅是上帝的能力，也是上帝的智慧。這意味著，上帝藉著基督面對並解決了罪的問題，而這個問題是人類智慧無力解決的。這世界的智慧無法使人認識上帝（林前1：21）。相反，藉著基督，我們有得救的智慧（提後3：15）。

閱讀林前1：24-29。注意其中的詞，例如「愚拙」、「軟弱」、「能力」和「智慧」。保羅想表達些什麼？

在閱讀林前1：24-29時，也應該留意「愚拙」和「軟弱」這兩個詞。關鍵在於，人的智慧可能認為十字架的道理是愚拙和軟弱的。然而，「上帝的愚拙總比人智慧，上帝的軟弱總比人強壯。」（林前1：25）這並不表示上帝軟弱或愚拙，僅是表達上帝的大能和智慧遠遠超越人類。

請思考以下這句話：「可見你們蒙召的，按著肉體有智慧的不多，有能力的不多，有尊貴的也不多。」（林前1：26）這對我們有何啟發？

進修資料

懷愛倫，《歷代願望》，〈觸體地〉，原文第741-757頁。

「在現代的許多人看來，觸體地的十字架足以引起許多神聖的回憶。基督釘十字架的這一幕景象總是意味著許多屬靈的真理。但在保羅的時代，一般人對於十字架卻是非常厭惡而懼怕的。若想說人類的救主就是一個死在十字架上的人，勢必引起眾人的嘲笑和反對。」

「保羅明知哥林多的猶太人和希臘人將要如何看待他所傳的信息。在猶太人中有許多聽了保羅所傳的信息一定會受到觸犯的。而在希臘人看來，他的話也必是徹頭徹尾的妄言。他若想說十字架同造就或拯救人類的事有任何關係，眾人必要看他癡人說夢了。」

「但在保羅，十字架乃是他最關注的焦點。自從他在逼迫聖徒的工作上被基督制止以來，他一直是憑著十字架誇口的。在悔改的那一天，他從基督捨命的事上獲得了有關上帝無限之愛的啟示，因此他的生活起了奇妙的改變，使他將自己一切的計畫都服從上帝的旨意。……他從自己的經驗中體會到：一個罪人若能在上帝兒子的犧牲上看到天父的慈愛，並順服上帝的感化，他的心就必起一種改變，而且此後

基督便要成為他整個人生的中心了。」——懷愛倫，《使徒行述》，原文第245、246頁。

討論問題

- ❶ 在客西馬尼園，耶穌說：「我父啊，倘若可行，求你叫這杯離開我。」(太26:39) 這禱告如何說明耶穌在十字架上所付出的巨大代價？
- ❷ 保羅說：「上帝的愚拙總比人智慧。」(林前1:25) 上帝的智慧與人的智慧有何不同？
- ❸ 基督被釘十字架的道理對猶太人來說是絆腳石，對希臘人來說是愚拙。我們今天傳講的哪些聖經主題能夠在現代聽眾中產生同樣的效果？為什麼？
- ❹ 保羅說：「屬血氣的人不領會上帝聖靈的事。」(林前2:14) 那麼，我們該如何以一種能夠觸動他們心靈的方式，向這些人傳講耶穌呢？或者，也許只有我們的行動才能觸動他們？