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》，〈髑髏地〉，原文第741-757頁。

「在現代的許多人看來，髑髏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，眾人必要看他是癡人說夢了。

「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？

7月4日～10日 **第2課** 安息日下午

十字架的道理

第一部分：總覽

關鍵經文：林前 1：18

研究重點：林前 1：17-31

序言

當面對野火中高聳的火牆時，人們首先想到的可能不是在已極度危險的情況下火上澆油。儘管這種做法看起來很愚蠢，但消防員經常這樣做。火需要氧氣和燃料，如乾燥的植被或易燃物，才能繼續燃燒。如果能夠切斷氧氣或燃料供應，火勢就能得到控制。消防員經常使用這種被稱為「回火」的技術來阻止或轉移火勢。

面對快速蔓延、迅速向城鎮或住宅區推進的火牆，「以火制火」似乎有悖常理，甚至顯得愚蠢。然而，如果操作得當且謹慎，這個策略可以決定一個人能否火場中倖存。

同樣，保羅高舉基督在十字架上的犧牲，也與他那個時代的觀念背道而馳。在寫給哥林多教會第一封信的序言中，保羅強調了基督教十字架信息的反文化性，這一點對於我們大多數生活在西方或基督教環境中的人來說，可能難以理解。對我們大多數人而言，我們從小熟悉的世界裡，教堂或其他公共場所中的十字架，往往就是基督教和救恩信息的簡明標誌。

然而，對於生活在公元一世紀希臘羅馬世界的大多數人來說，十字架意味著殘酷的死亡、嚴厲的懲罰和絕對的羞辱。不過，與當時的普遍觀念相反，保羅教導說，耶穌基督的福音對那些接受它的人來說，是上帝的大能（林前 1：18）。

課程主題

本週課程重點介紹幾個重要主題，包括：

❶十字架的信息。十字架是上帝對於解決罪的問題，所給出的令人訝異且全備的答案。它是保羅和其他使徒向一個世界觀截然不同的世代傳講福音信息的基礎。

❷真智慧。智慧是希臘哲學的重要組成部分，也是不同哲學流派的主要議題。保羅使用「智慧」一詞的方式，與其在希臘哲學中的用法形成鮮明對比，它反而更接近舊約中對智慧的理解。

❸十字架：是愚昧之舉或是回家的路？對那些聽見十字架的信息、卻不接受那位耶穌的人來說，十字架不是絆腳石就是愚昧之舉。然而，耶穌死在十字架上，是為了帶給世人饒恕、改變生命的恩典，以及一條通往那位傾注一切來拯救墮落人類之上帝的道路。

第二部分：註釋

❶背景：新約時期希臘化的智慧（sofia）概念強調智力和理論知識，而非實踐技能。哲學家就是「愛智慧的人」，他們試圖理解並傳播有關自然世界和人類經驗的知識。人們相信，真理可以整理成一套普遍適用、可解釋世界的體系。當時有許多不同的希臘哲學流派，各有側重，但它們都注重觀察、推理、邏輯和理性論證，當然也不是全然不關心倫理問題。

希羅哲學主要有六大流派：畢達哥拉斯學派、柏拉圖及其繼承者學派、亞里斯多德的逍遙學派、強調泰然自若的伊比鳩魯學派、犬儒學派（強調簡樸和不受社會習俗束縛）以及斯多葛學派。在新約時期，斯多葛學派被稱為羅馬格斯多葛學派主義（或晚期斯多亞），並成為當時最具影響力的哲學流派（見約翰·T·菲茨杰拉德，《希臘羅馬哲學流派》，載喬爾·B·格林和李·馬丁·麥克唐納編，《新約的世界》[大急流城：貝克學術出版社，2013年]，原文第135-148頁）。

在舊約，智慧不僅限於知識，也不僅限於將知識整合成一個連貫的系統，而是指一個人正確運用與上帝相關的知識的能力。因此，這種知識是上帝所賜予的，並能使人做出合乎道德的（即「善的」，呼應創世語言）決定。出31：1-5 使用了三個智慧的關鍵術語（ḥokmah「智慧」，binah「聰明」，da ʻat「知識」）來描述巧匠比撒列在建造聖幕及其器具時所需的恩賜技能。在這種特定語境中使用這些術語，有助於我們理解舊約中的智慧是實用的，超越了單純的智性活動。

舊約作者提出了關於上帝公義以及人類如何獲得真智慧的重大問題，儘管他們認識到，並非所有的問題，以及我們對智慧的探索，都必然會導向明確的答案（例如：箴 20：24；伯 28：20、21）。舊約聖經中的智慧文學包括〈約伯記〉、〈箴言〉、〈傳道書〉和精選的智慧詩篇（例如，詩 37章，49章，73章）。

大量智慧文學古卷的發現，強調了公元前一世紀昆蘭團體著作中的知識（也被稱為《死海古卷》），凸顯了一個事實：關於智慧的討論，是猶太社區知識和哲學探討的重要元素，而且早在彌賽亞降生於巴勒斯坦前就是如此（見 J. I. 坎彭，《昆蘭的智慧文學》，載於《新約背景詞典：當代聖經學術匯編》，C. A. 埃文斯和斯坦利E.波特編輯 [唐納斯格羅夫，伊利諾伊州，2000]，原文第1263-68頁）。

❷愚拙與智慧：保羅在最初的問候、感恩和勸勉合一之後，開始向哥林多新成立的教會講道，並將焦點放在愚拙和智慧上。林前1：18-31是新約聖經中修辭的巔峰。保羅寫給哥林多人的論點表明，福音對某些人來說是愚拙的，但對另一些人而言卻是上帝拯救的大能（林前1：18）。這個悖論非常重要，正如保羅在後面章節中所指出的，人性的軟弱實際上是上帝彰顯其大能的機會。

這段經文的其餘部分列舉了智慧和愚拙、上帝和世界、強壯和軟弱之間的諸多對比。十字架，一個代表羅馬帝國酷刑的死亡工具，如今已成為上帝完成救贖的方式。這個論點貫穿了保羅和早期教會的所有講道，對許多新近歸主的外邦信徒來說，這必定是反文化且自相矛盾的。「十字架的道理」（林前 1：18）是耶穌基督受死和復活信息的簡稱，為那些聽見並相信這真理的人提供救恩。我們從這信息中多少可以感受到為何希臘羅馬聽眾會覺得這實在很愚昧：上帝怎麼可能藉著一個被釘十字架的重刑犯之死來拯救人類（甚至世界）呢？至於猶太人，他們會把這信息視為「絆腳石」（ESV），也就是林前1：23所提到的希臘文 skandalon。這所謂的「絆腳石」，或另一面所說的「愚拙」，都是比喻性的表達，指那攔阻人信心的障礙。

❸十字架的福音：從一開始，保羅就論證十字架的信息是上帝對得救之人的大能。十字架為信徒提供了理解上帝智慧的鑰匙，即為那些不配稱義、也永遠無法獲得稱義之人提供救恩。十字架不只是一個記號或象徵，儘管猶太人並不承認它的存在，但他們渴望看見神蹟奇事（太12：38、39；可8：11、12；另見林前1：22）。渴望看見神蹟奇事，反映出那些「要求」（而非「祈求」）神蹟奇事之人有著根本的屬靈盲目，甚至心硬。被釘十字架又復活之基督的福音，並沒有激發猶太人或希臘人的信心，反而成了他們的「絆腳石」或「愚拙」。保羅在林前1：25總結了這一事實：「因上帝的愚拙總比人智慧，上帝的軟弱總比人強壯。」

這段宣告引出保羅下一個重要的論述：上帝揀選哥林多教會的信徒，並非基於他們的智慧、能力和影響力，而是完全出於上帝的主權（林前 1：26-29）。上帝的揀選絕不是基於人的成就、能力或影響力，而是因著我們憑著信心握住耶穌的手而產生。有時我們能握住耶穌的整隻手，有時我們只能勉強抓住祂小指的指尖——然而，請放心，我們可以相信我們是處於上帝恩典的中心。保羅說，這知識也使我們不至於誇耀自己的「信心成就」，並且「誇口的，當指著主誇口」（林前 1：31；參耶9：23、24）。耐人尋味的是（或許在箴言8章智慧的擬人化中已經有所預示），耶穌基督是來自上帝「道成肉身」的智慧、公義、聖潔和救贖（林前1：30）。

第三部分：生活應用

在保羅寫給哥林多教會的開篇，智慧與愚昧緊密相連。他幫助讀者理解：「人的智慧無法引導人們獲得真正關於上帝救贖的知識，這知識只有透過福音的愚拙才能獲得（第21節）。」——《哥林多前書》，《安德烈聖經註釋》，安赫爾．曼努埃爾．羅德里格斯等編（密西根州貝林泉：安德烈出版社，2022年），原文第1620頁。與你的小組一起思考林前1：17-31，並討論以下問題：

❶儘管我們擁有近兩千年的教會歷史和解經史，但什麼仍然可能成為我們信仰的絆腳石？

❷對於那些認為福音信息愚昧無知，或只是「給無知者的鎮定劑」之人，最好的論據是什麼？

❸十字架福音的哪些面向可以吸引你社區中的非基督徒？哪些方面會讓他們更難接受福音？