

窩福堂查經團契

第三十一課：教會=基督的身體

(哥林多前書十二：13-30)

查經前討論

有不少非信徒問道：「為什麼你們基督教這麼不合一，有些是浸信會，有些是宣道會，有些是播道會，有些是聖公會，有些是循道會，彼此互不往來。看看天主教，他們就合一得多了，只有一個教會，一個教宗。這樣看來，天主教在見證上比基督教好得多了！」你會如何回答此問題呢？

(一) 教會=基督的身體(v.12-14)

1. 保羅用什麼比喻來形容教會？(註：v.12...基督也是這樣的，「基督」一字，其實是基督的身體，也即是教會。)

---

a) 身體的特色是什麼？(v.12)

---

b) 為什麼保羅說教會猶如身體，而不是一個組織呢？身體(organism)與組織(organization)有什麼不同的地方？

(註：身體是有生命的，身體各肢體合而為一，這是 unity，而組織上的合一是 uniformity，前者是內在，後者是外在，教會是 unity，而非 uniformity。)

2. 然而，教會中來自不同的背景(有猶太、有希臘人；有自主的、有為奴的)，這樣的組合又怎能聯為一體，猶如一個身體一樣呢？

---

a) 什麼是「從一位聖靈受洗」？這裏所謂「洗禮」是什麼意思？是「水洗」(Water Baptism) or 靈洗(Spirit Baptism)？

(註：這是指「受聖靈之洗」而非指「水禮」，所謂聖靈的洗，並非如靈恩派所指的「第二次洗禮」，而是指當我們信耶穌的時候，聖靈就住在我心中，所以「受聖靈的洗」是指一個信徒信主的時候，有關這說法與靈恩派的分別，詳情可參考附註。)

b) 「飲於一位聖靈」又是什麼意思？

(註：「飲」這一個字 potizein 除了解作飲(to drink) 之外，亦可解作「水浸」(to water)，飲於一位聖靈=被聖靈澆灌或浸淫，正如 D. Carson 說，是「We were all flooded in one spirit」。)

c) 如此看來，我們大家成為基督的身體，彼此有著生命的聯繫，其主要原因是什麼？

(二) 肢體雖多，身子只有一個(v.15-20)

1. 在 v.15-16，保羅用了一個寓言式的對話：「腳說：我不是手，所以我不屬乎身子」「耳說：我不是眼，我不屬乎身子」，究竟這是什麼意思呢？

---

a) 「腳」和「耳」為什麼會這樣說呢？

(註：腳以為自己不及手的重要，耳又以為自己不及眼的重要，這是一種「自卑」的看法。)

b) 「腳」與「耳」這樣的態度，會否因此而否定了他們是身體的一部份呢？

---

c) 我們要注意「我不屬乎身子」這句話，這是意譯的，原文是 *ou para touto*，直譯是 *not along this*，原來這希臘文的成語(idiom)，意思是「不會因此而不屬身子」(*not for that reason any the less*)。如此看來，「是否屬於同一的身子」是否在乎各肢體的感受呢？

---

2. 保羅在這比喻中，「腳」和「耳」是指那些基督徒？

---

a) 這些「自卑」的信徒怎樣看自己和教會呢？

---

b) 他們這樣的看法是否對呢？

---

c) 窩福有沒有這類的肢體？我們又當怎樣對待他們呢？

---

3. 我們再看 v.17，保羅又用一個什麼例子來表明教會一定有許多有不同恩賜的人呢？

---

a) 若全身都是「眼」，這會帶來什麼後果呢？

---

b) 若全教會的弟兄姊妹，只有「講道」的恩賜，這教會又會變成一個怎麼樣的教會呢？

---

4. 如此看來，神創造的教會，是一個怎麼樣的教會呢？(v.18-20)

(三) 教會的真正合一(v.21-26)

1. 保羅在 v.21 用了一個非常顯淺的例子，來說明一個什麼真理？

---

a) 「眼」對手的一番話，和頭對腳的一番話，是否荒謬到極呢？為什麼？

---

b) 但在教會（基督的身體中），這樣荒謬的情況是否司空見慣呢？為什麼會是這樣的呢？

---

2. 我們看看 v.22-24，身子有兩類的肢體？

a) 第一類是什麼？_____ (v.22-23)

b) 第二類又是什麼？_____ (v.23-24)

3. 如果我們是同屬一個身子，面對著那些人以為是軟弱及不體面的肢體，其餘肢體應如何對待他？

---

a) 在窩福中，你以為有沒有這類的信徒呢？

---

b) 我們又怎樣對待這些肢體呢？

---

4. 我們又再看看第二類肢體，我們又怎樣待他們呢？

---

a) 在窩福中，你以為有沒有這類的信徒呢？

---

b) 我們又怎樣對待這些信徒呢？

---

5. 為什麼在教會中，「俊美的肢體不用高傲」，「不體面的肢體也不用自卑」？其中的理由是什麼呢？

---

a) 是誰去吩咐及分配這些「不同的肢體」呢？

---

b) 這裏所謂「俊美」及「不體面」是誰去判定的呢？(v.22, 23)

---

c) 神給各肢體有不同的崗位及恩賜，其目的何在？

---

6. 我們再看 v.25-26，如果我們同屬基督的身子，我們就當如何對待其他的弟兄姊妹呢？

---

a) 什麼是「彼此相顧」？哥林多人做到嗎？窩福又做到嗎？

---

b) 我們再看 v.26，一個健康的教會，應當有什麼表現？

---

c) 窩福又能否做到呢？你以為我們至大的問題是在那裏？

(四) 不同的恩賜，建立教會(v.27-30)

1. 在教會中，保羅列出有多少不同的恩賜，這是什麼？

---

a) 你以為保羅在此所說「第一」「第二」等，是否有輕重之分？若是，保羅以為最重要的恩賜是什麼？最不重要的恩賜又是什麼？

---

b) 據使徒行傳一：21-22 看，什麼人才有資格作使徒的呢？

---

c) 那麼，現在有沒有可能再有使徒出現呢？為什麼？

---

2. 在此看來，在保羅所列出教會所設立的崗位，有些（如使徒）在現今已經沒有了，你以為除了「使徒」外，還有什麼崗位（恩賜）已經停止呢？

a) ★先知？ _____ (參看哥林多前書十四：1-2)

★教師？ _____ (參看哥林多前書十三：8)

★行異能？ _____

★醫病？ _____

★幫助人？ _____

★治理事？ _____

★說方言？ _____

} 參看羅馬書十三：3-8，並比較
這兩個不同的恩賜表

(參看哥林多前書十三：8)

b) 我們憑什麼事斷定什麼恩賜仍在，什麼恩賜不存在呢？

---

3. 你以為你有什麼恩賜呢？你是否正積極地使用你的恩賜？

(一) 哥林多前書中方言的問題

- (1) 方言這個字在哥林多前書中出現過 21 次之多，都是集中在十二章、十三章及十四章，其中十四章佔了 15 次之多。奇怪的，是在林前十四章中，有 8 次是單數的，其餘 7 次是眾數的。正如上述，使徒行傳全是用眾數的；只有林前十四章有 8 次是用單數的，我們下面會解釋其原因及單數與眾數的分別。
- (2) 林前十二章是談到聖靈的恩賜，我們會留待到下一章再詳細討論。在未討論林前十四章前，我們先看看十三章。glossa 這個字分別出現在第 1 節和第 8 節中。

- 十三：1 「我若能說萬人的方言，並天使的話語.....」

靈恩派人仕以為「方言」即是「天使的話語」，你同意這說法嗎？為什麼？

(我們留意，保羅用了一個 kai 字來連起「萬人的方言與天使的話語」。這個 kai 字，中文譯作「並」或「和」，這表示連同兩個不同的東西，若把「萬人的方言」與「天使的話語」視為同一東西，這是不對的。再者，保羅有意對比「萬人」與「天使」，以表明兩者之不同。事實上，所謂萬人的方言當然是指人間的語言，又怎可說是天使的話語呢？)

- 十三：8 「愛是永不止息。先知講道之能，終必歸於無有；說方言之能，終必停止；知識也終必歸於無有。」

靈恩派人仕引用這經文，證明今日仍有「說方言」的恩賜，因為這裏所說「終必停止」只是表示將來會停止，正如先知講道之能，今天仍存在一樣。你同意這說法嗎？為什麼？

- a) 首先我們要看一個重要的線索，當保羅談到先知講道之能及知識時，他是用同一個字去形容。katargeo，中文譯作「終必歸於無有」，意思是有一天，不是現在，這恩賜會終止的；而且，katargeo 這一個字是解作「將被終止」、「將被取消」(shall be rendered inoperative or abolished)。但當保羅提到方言時，他卻是用另一個字 pauo，意思是「停止」(to stop)。

- b) 我們再看看這兩個字的分別。katargeo 是一個「被動詞」(passive voice)，意思是這兩樣恩賜(先知講道和知識)有一天都會被取消。究竟它們會被什麼取消呢？答案是在第 9~10 節：

「我們現在所知道的有限，先知所講的也有限，等那完全的來到，這有限的必歸於無有了。」

這裏所用「歸於無有」正是 katargeo 一字，我們現在所知所講是有限，所以仍需要這兩種恩賜。但當那完全的來到時，這些恩賜也就被取消了。留意在 v.9~10 中，保羅並沒有提到說方言的恩賜。

- c) 然而，pauo 一字卻不是「被動詞」(passive voice)，而是中詞(middle voice)。在希臘的文化，有三個不同的 voices：一是被動(passive)、一是主動(active)、一是中詞(middle)。舉一個例：

- 我打人(I hit a man)這是主動詞(active voice)
- 我被人打(I was hit)這是被動詞(passive voice)
- 我打自己(I hit myself)這是中詞(middle voice)

而 pauo 是一個中詞(middle voice)，換言之，方言之終止，不是被外來之物終止，而是自動消失的。而更有趣的一件事，在七十士卷中，pauo 一字，出現過 15 次，所

有都是解作「已完成」、「終止」、「停止」。所以我們的結論很清楚，保羅是有意把講道的恩賜和知識的恩賜異於說方言的恩賜。前者今日仍在，後者早已自動消失了！

(3) 現在我們來看看林前十四章了，這是一章非常有趣的經文。

(A) 方言是向神禱告的超等語言嗎？(v.1~2)

v.1~2 「你們要追求愛，也要切慕屬靈的恩賜，其中更要羨慕的，是作先知講道。那說方言的，原不是對人說，乃是對神說，因為沒有人聽出來。然而他在心靈裡，卻是講說各樣的奧秘。」

a) 保羅在此比較兩種不同的恩賜，一是先知講道的恩賜、一是講方言的恩賜，這裏所謂先知講道，並不是指未卜先知、說預言之類。希臘文 *propheteuo* 是解作「代言人」或「在人面前說話」(to speak before somebody)，這剛與「在神面前說話」相反。換言之，*propheteuo* 是在人面前宣講神的話，中文譯作「講道」是非常恰當的。保羅比較兩種恩賜時，強調先知講道的恩賜勝過講方言恩賜，因為「那說方言的，原不是對人說的，乃是對神說，因為沒有人聽出來。然而他在心靈裡，卻是講說各樣的奧秘。」(v.2)

b) 然而，我們會問道，講方言雖不及講道，但也是不錯呀！況且，這是對神講的，而且在心靈裏也能講出各樣的奧秘，這不是很好嗎？但這段經文卻給我們一些疑惑：

(i) 使徒行傳給我們的信息，「方言」明明是與宣教有密切關係，即是說「方言」是向未信的人講的，怎麼保羅卻說「方言」是向神講的呢？難道這裏所提到的「方言」與使徒行傳所提到的「方言」是有分別嗎？

(ii) 第二個疑惑，中文聖經是看不出來的。在原文，v.2 所提到「對神講的」這個「神」字，其前並沒有一個 *definite article*，即是說原文不是 *to theō*，而是 *theō* (英文是 *a god*，不是 *the God*)，這是非常罕見的現象，在同一章內，*theos* 這個字出現過 7 次(v.2,18,25,28,33 及 36)，除了 v.2 是沒有 *definite article* 的，其餘的 6 次都是有 *definite article* 的，換言之，是 *the God*，不是 *a god*。

(iii) 我們再留意「奧秘」這個字，*mysteria* 一字，很多時是與外邦宗教有極大的關連，有一個可能：保羅在此並不是講到在基督裏的奧秘，而是指外邦宗教的詭秘。

(iv) 其實，這個解釋不但是符合文法，也與其他經文符合。在馬太福音六：7，耶穌教導我們禱告時，不要像外邦人一樣，以為用重覆話，必蒙垂聽。什麼是「重覆話」？原文是 *battalogeō*，意思是喃喃咒語。所以 NIV 譯作 *babbling*；這正是外邦人慣用的「方言」，儼如唸一些喃喃咒語，以為這些咒語有什麼魔力一樣。

哥林多這地方，異教林立，而異教流行這一類的「方言」，當然也是非常流行，哥林多信徒受此影響也不足為奇。