

C 真智慧與真屬靈（二6-16）

- 6 然而，在完全的人中，我們也講智慧。但不是這世上的智慧，也不是這世上有權有位、將要敗亡之人的智慧。
- 7 我們講的，乃是從前所隱藏、神奧祕的智慧，就是神在萬世以前預定使我們得榮耀的。
- 8 這智慧世上有權有位的人沒有一個知道的，他們若知道，就不把榮耀的主釘在十字架上了。
- 9 如經上所記：神為愛祂的人所預備的是眼睛未曾看見，耳朵未曾聽見，人心也未曾想到的。
- 10 只有神藉着聖靈向我們顯明了，因為聖靈參透萬事，就是神深奧的事也參透了。
- 11 除了在人裏頭的靈，誰知道人的事？像這樣，除了神的靈，也沒有人知道神的事。
- 12 我們所領受的，並不是世上的靈，乃是從神來的靈，叫我們能知道神開恩賜給我們的事。
- 13 並且我們講說這些事，不是用人智慧所指教的話，乃是用聖靈所指教的話，將屬靈的話解釋屬靈的事。
- 14 然而，屬血氣的人不領會神聖靈的事，反倒以為愚拙，並且不能知道，因為這些事惟有屬靈的人才能看透。
- 15 屬靈的人能看透萬事，卻沒有一人能看透了祂。
- 16 誰曾知道主的心去教導祂呢？但我們是有基督的心了。

教會所崇尚的，是一種高舉演講法之修辭技巧，他們以能精於此道為有智慧及智者的表現。儘管如此，保羅已在上一段指出這只不過是「人間的智慧」（二5），不足以作為有真知灼見的憑證。反之，在保羅及教會的信仰裏，卻有着另一種真實的智慧，這種智慧的特點有：

1. 是出於神，並且建基於十字架的救恩。¹²³
2. 是世人所不認識，但卻為屬神的人認識，包括保羅及教會。
3. 要得着這智慧，要倚靠聖靈。
4. 倚靠聖靈的人，便是真正的屬靈人。
5. 真正屬靈的人，是會明白何謂屬神的真智慧。

在這段論證中，我們發覺教會除了崇尚智慧外，還強調要屬靈。由於此信的後半部顯出教會推崇靈恩及講方言，加上在一章十二節提及屬基督一派的出現，可見教會的屬靈觀，便是要得着講方言的恩賜，藉之衍生一種神祕莫名靈裏之經驗，同時產生外在的表現；再加上洗禮及聖餐等的禮儀，便保證他們達到純靈的境界。有見及此，保羅在此教導何謂真正的屬靈。在解說的過程中，他不時引用一些教會所標榜的題目及口號，然後盡力地反駁和勸戒。¹²⁴因此，我們須要辨別哪一些是保羅引用教會的主張，哪一些是保羅自己的見解和解說。

1. 注解

二 6

「然而」是承接上文，¹²⁵ 但卻在思路上有峰回路轉之勢，旨在引出以下的一個對比。保羅指出「在完全人中」，「完全人」意即成年人、長大了的人的意思，¹²⁶ 故是指成熟的人，與三章一節的「嬰

¹²³ 保羅將智慧由哲理修辭的層面 (philosophical-rhetorical)，轉而進入歷史救恩的層面 (historical-soteriological) . G. Fee, *The First Epistle to the Corinthians*, p. 98.

¹²⁴ 故此段仍屬於論證 "probatio"，而非述事 "narratio" 部分。

¹²⁵ δέ, 是一 "adversative conjunction".

¹²⁶ τοῖς τελείοις, 黃錫木, 《原文新約輔讀》，頁 372。

孩」成強烈的對比。這等人在聖靈的引導下生活，以至生命漸漸成長，而不是表示毫無缺點或瑕疵之意。「完全人」可能是哥林多教會中人的自詡，¹²⁷他們自以為完全、成熟、有智慧及屬靈，但後來卻被保羅諷刺為「屬肉體」的，其中的問題是出自教會沒有在其表現上與本位相稱。¹²⁸無論如何，保羅表示「我們」在成熟的人，即信徒中，亦會「講智慧」。保羅用「我們」，主要是指着他自己及其他使徒、傳道人等，對讀者的作用有如馮克（Funk）指出的：一方面涵蓋讀者在內；另一方面，便是到三章一節，保羅回復用「我」之時，有產生將讀者們排諸於局外的作用。¹²⁹

在此，保羅將智慧，由原本指向說話的形式，即修辭演講學，變成傳道的內容，即人類歷史中十字架的故事。因此，這智慧並不是屬「這世上」的，直譯為「今世」的。¹³⁰因為今世要成為過去，將為來世所取代，故「這世上」，即今世「有權有位」的人，指作統治者的，這裏可能是指君王臣宰，¹³¹又或者是指撒但作為今世的王（林後四4）¹³²（但第八節的文意顯出前者是一較佳的選擇），都要成為過去。無論如何，他們屬於將要「敗亡之人」，這樣，他們所追求的智慧，亦將要「敗亡」。保羅言下之意，便是既然教會如此追求來世的事物，又何竟要沈溺在這些今世的所謂智慧之中呢？

¹²⁷ τέλειος 在當時是一流行的專有名詞，神祕宗教以之為神祕境界的話語；哲理圈子以之為得着完全智慧的人士。H. Conzelmann, *1 Corinthians*, p. 60. 故哥林多教會喜用此字是可以理解的，但此處是非專有名詞的用法。

¹²⁸ 保羅的言下之意，便是教會在本位上是成熟的。*ibid.*, p. 59. 故屬靈的對比是屬血氣。前者是得救，蒙聖靈光照的人；後者是指未信的人。W. H. Mare, "1 Corinthians", p. 200; 參 *TDNT* Vol. IV, p. 819.

¹²⁹ 引自 G. Fee, *The First Epistle to the Corinthians*, p. 101, n. 13.

¹³⁰ τοῦ αἰῶνος τούτου.

¹³¹ ἄρχοντες 此字出現於使徒行傳三章十七節，四章五、八、二十六節；羅馬書十三章三節，均是形容世上政治性的領袖。莫理斯，《哥林多前書註釋》，頁 62。A. W. Carr, "The Rulers of this Age - 1 Corinthians 2: 6-8", *NTS* Vol. 23 (1976), pp. 20-35; G. Fee, *The First Epistle to the Corinthians*, pp. 103-4; W. H. Mare, "Corinthians", p. 200.

¹³² H. Conzelmann, *1 Corinthians*, p. 61; C. K. Barrett, *A Commentary on the First Epistle to the Corinthians*, p. 70; F. F. Bruce, *1 & 2 Corinthians*, pp. 38-9.

二 7

保羅繼續演繹他所講的真智慧，便是「從前所隱藏、¹³³神奧祕的智慧」。即在舊約時，神已開始啟示其滿有智慧的救世大計。但最終啟示的，卻是耶穌基督（來一1-2）。藉着祂，神本來看似不盡為人所知的計劃，如今卻完全披露。只要藉着聖靈的啟導，人便能明白。¹³⁴此外，這智慧亦是「神在萬世以前」，即神在永恆的計劃裏（參弗三2-12），¹³⁵「預定使我們得榮耀的」。「預定」意即預先劃定界線，或是預先決定；¹³⁶強調神的主權及那無人能阻神的意旨。「榮耀」是神的特性，在舊約時神的榮耀已住在以色列人中（出二四17；民一四10）。這亦是神的子民在來世所將要分享到的（帖前二12；帖後一10；啟二一10-11）。即使在今世，信徒亦已能在基督裏淺嘗這份榮耀（羅八17-18）。這一點，與上一節世上那些「將要敗亡的人」成為強烈對比，因為信徒是一羣將要得榮耀的人。

二 8-9

再者，這真智慧的特點，便是「世上有權有位的人」所不「知道」的，¹³⁷因為他們所追求的，是敗亡者的智慧（二6），他們缺乏屬靈的真知灼見之惡果，便是「把榮耀的主釘在十字架上」。他們以為被釘的耶穌，只不過是一自稱為猶太人之彌賽亞的煽動者（徒四25-28）。當然，主那榮耀的本性，因着祂的虛己成為肉身，暫時斂藏起來，故此，在祂被釘十字架之時，耶穌基督的榮耀對他們是隱藏

¹³³ 「隱藏」的原文 (ἀποκεκρυμμένην) 是現在完成分詞，強調對拒絕耶穌基督的人來說，神的智慧仍是在隱藏的境況中。

¹³⁴ 關於「奧祕」的解說參二章一節的注解。

¹³⁵ 「萬世」(τῶν αἰώνων) 應作永恆，意即世代，在原文此處是複數，即連綿不斷的世代，亦即是永遠。TDNT Vol. I, p. 199；故「萬世以前」(πρὸ τῶν αἰώνων) 即在永恆的過去，其實即是在永遠裏之意。

¹³⁶ προορίζω, BAGD, p. 716; F. Rienecker & C. Rogers, *Linguistic Key to the Greek New Testament*, p. 391.

¹³⁷ ἔγνωκεν 是現在完成時態，表示時至今天，他們仍是處於無知的境況中。

的。因為他們沒有聖靈的啟迪（二10起），於是便成了無知的一羣了。

保羅說「如經文所記」，¹³⁸即引用舊約聖經以支持其論點。¹³⁹原文的句子分為四節，其結構是：

一些事是眼睛未曾看見，
耳朵未曾聽見，
人心未曾想到；

神卻為愛祂的人預備。

首三節是要支持保羅上一句「世上有權有位的人沒有一個知道」；而後一節是為下文的思路而設。首三節大概取材自以賽亞書六十四章四節，第四節則可能是一種統合舊約聖經的意思而寫的。¹⁴⁰「眼睛」、「耳朵」及「心」，是人身體不同之部分，有感官的功能。「心」更代表人的悟性和思想，¹⁴¹故三者表明若沒有神的啟迪，人對屬神的事，是完全不得要領的。儘管如此，神卻為愛祂的人有所「預備」，這字眼的原文是過去不定時態，¹⁴²表示此乃一事實，可見信徒得榮耀實非偶然的事，而是有神的預定在其中（二7）。

二 10

於是，保羅引出神為愛祂的人所預備的，便是「神藉着聖靈向我們顯明了」。在原文的句子結構裏強調「我們」，¹⁴³說明「我們」便是上一節所提及的「愛祂的人」，而不是那些智者哲士。「顯明」即是

¹³⁸ 參一章十九節的注解。

¹³⁹ 訴諸舊約作為論點的權威，故在修辭上有「邏輯性」的作用。

¹⁴⁰ 有以為是取材於正典之外的猶太經典。H. Conzelmann, *1 Corinthians*, pp. 63-4；甚至是諾斯底人士所常引用，F. F. Bruce, *1 & 2 Corinthians*, p. 39.

¹⁴¹ καρδία, F. Rienecker & C. Rogers, *Linguistic Key to the Greek New Testament*, p. 391；情感則屬次要。參 *TDNT* Vol. III, p. 612.

¹⁴² ἤτοιμασεν.

¹⁴³ 因排在句子之首。

「啟示」，¹⁴⁴神啟示的渠道是聖靈，因為聖靈是真理的靈，引導人進入真理之中（約一六12-13）。保羅繼續展示聖靈在這方面的工作，祂能「參透萬事」，「參透」又可作細察、檢視。¹⁴⁵這句也許是教會所慣用的屬靈口吻，他們認為智者能「參透」一切的奧秘；¹⁴⁶但保羅卻重申，只有聖靈有這一種能力，能參透「神深奧的事」，或直譯為「神衆多深邃的事」，「深邃」是指深不可測、多不可量，故這是喻意式用法，強調神的無限，靠着人的能力是不能尋獲的。¹⁴⁷能參透神那廣闊無邊的無限性，無疑是教會所夢寐以求，但這不是靠自己所追求而可達至，乃是在乎聖靈。

二 11-12

保羅為了證明自己所言非虛，故引用了當時人的常識：同類的互相了解，作為一個比喻以支持其論點。¹⁴⁸「除了在人裏頭的靈，誰知道人的事」，此乃保羅的前設，如果成立，那麼，很明顯地，結論便是「除了神的靈，也沒有人知道神的事」。由此可見，聖靈便是神自己。祂所啟示的，自然是神深處的事，即是真理。

保羅繼續他的推論，但焦點卻由神及聖靈轉移到「我們」身上，¹⁴⁹「我們所領受的，並不是世上的靈」。「世上的靈」可能是指世上的智慧，亦可能是指出於這世間的靈。¹⁵⁰保羅並非要對比這兩種靈：一

¹⁴⁴ ἀπεκάλυπεν，保羅意即超自然的啟示。G. Fee, *The First Epistle to the Corinthians*, p. 109, n. 50.

¹⁴⁵ ἔραυνάω, BAGD p. 306；黃錫木，《原文新約輔讀》，頁 372；或作測透，見新譯本。

¹⁴⁶ 當然，保羅本人亦有此想法（見羅一一 33）；他可能是參考約伯記十一章七節。

¹⁴⁷ βάθος, TDNT Vol. I, p. 517.

¹⁴⁸ C.K. Barrett, *A Commentary on the First Epistle to the Corinthians*, p. 74；當時斯多亞學派有此一句：「除非有天的禮物，誰能知道天；除非是神祇之一，誰能找到神？」H. Conzelmann, *1 Corinthians*, p. 66, n. 100.

¹⁴⁹ 在原文句子結構是強調的，泛指一切使徒、傳道人及信徒。

¹⁵⁰ M. Zerwick & M. Grosvenor, *A Grammatical Analysis of the Greek New Testament*, p. 501；「世上的」便是 "genitive of description"；但按下一句「從神來的靈」的授意，則可以是 "genitive of origin or source"，故亦可指這靈的特點，便是祂不是從世上來的，而是從神來的。

為聖靈；一為邪靈。¹⁵¹ 他旨在要表明，聖靈是「從神來的靈」（參加四6），這亦是「我們所領受的」。¹⁵² 其結果便是「叫我們能知道神開恩賜給我們的事」。¹⁵³ 「知道」亦是教會中人所推崇的，他們強調知識，¹⁵⁴以能分析及明白深奧的事（八1-2）。儘管如此，惟有聖靈才能使人「知道」，¹⁵⁵其內容便是「神開恩賜給我們的事」，即是救恩的真理，這亦是教會所應該知道智慧的內容（二6-7）。

二 13

在論說完聖靈乃明白神的智慧之不二法門後，保羅表示他所「講」的道（參二6-7），¹⁵⁶一如剛才他所講論有關神賜恩給人的事，亦是本於神的靈，而「不是用人智慧所指教的言語」。「所指教」意即由之而出，故全句可譯作「不是用人智慧所出的言語」，而「是用由聖靈而出的言語」，即是「用聖靈所指教的言語」，「將屬靈的話解釋屬靈的事」。

「將屬靈的話解釋屬靈的事」在翻譯上頗為困難，因為原文只有三個字，¹⁵⁷由兩個「屬靈的事」再加上一個現在分詞「解釋」。「解釋」又可作「比較」，即「相提並論」，¹⁵⁸或是「詮釋」。¹⁵⁹至於第一個

¹⁵¹ 如 E. E. Ellis, *Prophecy and Hermeneutic in Early Christianity: New Testament Essays* (Grand Rapids: Eerdmans, 1978), pp. 29-30 所堅稱的；參 F. W. Grosheide, *Commentary on the First Epistle to the Corinthians*, p. 70.

¹⁵² ἐλάβομεν 是過去不定時態，故「領受」是指五旬節，或是信徒信主之時候，教會早已領受了此靈，自然能知道屬神的事了。

¹⁵³ 「叫」（ἵνα）引出了結果。

¹⁵⁴ γνώσις.

¹⁵⁵ 教會中人對聖靈的無知，及其驕傲的態度，導致他們落得如斯的田地。參 F. F. Bruce, *1 & 2 Corinthians*, pp. 40-1.

¹⁵⁶ 「講」（λαλοῦμεν）與二章六節的，為同一字眼。

¹⁵⁷ 因着結構的奇特，筆者推想這可能是教會中人所常用的，而被保羅套用。

¹⁵⁸ συγκρίνοντες，只再出現於哥林多後書十章十二節，和合本譯作「比較」和「相比」。注意同一個字根的 ἀνακρίνεται 亦出現於下兩節，和合本譯作「看透」。

¹⁵⁹ 黃錫木，《原文新約輔讀》，頁 373；因 LXX 用這字時常帶有此意（如創四〇8；但五7）。

「屬靈的事」（複數），可以是中性或是陽性，¹⁶⁰ 故是指事物，或是指着某人而言，二者如何選取就難下定論。¹⁶¹ 如果是指事物，則大概是指着上一節的「神開恩賜給我們的事」；若是指人，便是指屬靈的人。前一個解釋有上文支持；但後一個解釋亦有下一節的支持。然而，後者的譯法較為合適，因為在下一節的開始，保羅便引介出另一種人，是為「屬血氣的人」，明顯是以第十三節，即這一節為定位，對比出「屬血氣的人」的特質。因此，再加上「解釋」作為一現在分詞，全句便可譯作「向屬靈的人解釋屬靈的事」，這亦是新譯本的取向。¹⁶²

二 14-15

保羅跟着要對比另一類人，是為「屬血氣的人」，¹⁶³ 或作「非屬靈的人」。¹⁶⁴ 這些人便是保羅早已言及「有權有位將要敗亡之人」（二6），亦是所謂「智慧人」、「文士」和「辯士」（一20）。這羣人的特色有：

- (1) 不領會神的靈之事，因為他們沒有聖靈的幫助。
- (2) 反倒以神的事為愚拙，因為他們靠自己的智慧及聰明，去判斷屬靈的事。¹⁶⁵
- (3) 並且不能知道，此處強調他們的本質，憑着人的本質，而沒有神的加力，對於屬靈的事物，人是無法領悟的。

「惟有屬靈的人才能看透」，在原文「屬靈的人」是一助動詞，¹⁶⁶ 而

¹⁶⁰ πνευματικοίς.

¹⁶¹ 其中涉及四個可能的解釋，參 W. H. Mare, "1 Corinthians", pp. 203-4, n.14.

¹⁶² 參思高，又 RSV, JB, NEB 亦然。

¹⁶³ ψυχικός，此字的研究參 BAGD, p. 902; TDNT Vol. IX, pp. 608-63.

¹⁶⁴ 此乃 RSV 的譯法，又或作「屬魂的人」(soulish man)，與屬靈的人對比，便是屬靈的人有聖靈，而這等人則又有自己的靈魂。F. W. Grosheide, *Commentary on the First Epistle to the Corinthians*, p. 73; 總之，此字主要是形容人在其本性及有形有體的存在方式，是一未信主的人的存在形態。見 G. Fee, *The First Epistle to the Corinthians*, p. 116.

¹⁶⁵ 參一章二十三節的解釋。總之，人本來是愚拙的，智慧和聰明是神的恩典。TDNT Vol. IV, p. 847.

¹⁶⁶ πνευματικῶς.

沒有「惟有」的字眼，反而有「因為」在句首。¹⁶⁷ 再加上「看透」是複數被動的格調，¹⁶⁸ 故全句應譯作「因為這些屬靈的事要被看透，是需要有屬靈的眼光的」。¹⁶⁹

保羅放棄採用「領受」或是「知道」，而用另一個沒有在他其他作品中出現過的「看透」，¹⁷⁰ 很可能因為保羅是套用教會人士所愛用的字眼。「看透」有檢視及判斷之意，教會崇尚智慧，高舉知識，並且自以為屬靈，故能「看透」，即能檢視真偽，作出裁理，甚至是裁判保羅（四3）。這一點，保羅看似是贊同的，他甚至引用哥林多教會一句名言：「屬靈的人能看透萬事，卻沒有一人能看透了他」，去表明一個真正屬靈的人，在知識及判斷上，的確是比屬血氣的人優越，因為他有聖靈指教，其判斷力，尤其是在信仰道德上，更是不偏不倚。¹⁷¹ 本來教會應有這種優越的質素（故保羅並沒有反對他們這一句說話），但可惜卻因着其屬靈的優越感，反而判斷失誤，因為他們並沒有動用聖靈所賦予的道德判斷力。這便是保羅在第三章所坦言相告的教會問題。

二 16

這一節「誰曾知道主的心去教導他呢」是引用以賽亞書四十章十三節，這作為一修辭性的問題，其答案無疑是「實在是沒有人能夠」！這裏的「心」字，不是二章九節的「心」。¹⁷² 這裏側重於思想，保羅在羅馬書十一章三十四節亦有同樣的引用，都是強調神那深邃莫測的心思意念，¹⁷³ 遠非凡人所能識透。¹⁷⁴ 但「我們是有基督

¹⁶⁷ ὅτι.

¹⁶⁸ ἀνακρίνεται.

¹⁶⁹ 參新譯本的譯法。

¹⁷⁰ ἀνακρίνω 在此信中出现凡十次：此處三次，四章三節兩次，四章四節，九章三節，十章二十五、二十七節，十四章二十四節。

¹⁷¹ C. K. Barrett, *A Commentary on the First Epistle to the Corinthians*, p. 77.

¹⁷² νοῦν.

¹⁷³ 此處強調神的無限性。

¹⁷⁴ 認識神的結果，便是服事神，而不是自我標榜（參帖前一9）。*TDNT* Vol. I, p. 705.

的心了」，這個「心」字與上一句的為同一字眼，故是指心懷意念，即因着聖靈，信徒便成為屬靈的人，不單明白基督的心意，亦明白神的心思意念。¹⁷⁵正因如此，保羅並不懼怕來自屬血氣的人，包括追求神蹟奇事的猶太人及酷愛哲理的外邦人之判斷和譏笑，因為他們的判斷一定是妄斷，並且與事實不符。

2. 結論

教會作為屬基督的羣體，在屬靈的知識上，確實比屬血氣的世人來得優越。屬血氣的人，因着撒但弄瞎了他們的心眼，不能見到福音的真光（林後四4），不能明白屬靈的道理；反之，信徒因着聖靈的光照，得以明白神的道，了解關乎神的、人的及教會的真理，這實在值得感恩。但這種屬靈的優越，不應成為教會誇口的原委，更不應以之來彼此排斥，互相攻訐，甚至肆意批評傳道和牧者，以致帶給教會無窮的傷害。因為信徒的屬靈境界，是出於神的恩典，藉着聖靈——那真理的靈之引導，才能進入真理之中（約一六13）。因此，一切都是本乎神，故要誇口的，當指着祂誇口才是。

面對哥林多教會，保羅亦提醒他們，一切都是本於神的恩典。藉着神所差派的使徒，十字架的救恩能被廣傳。哥林多教會也是因着聽了這信息，聖靈在他們的心中工作，他們才得着重生的生命，開始明白屬靈的事。保羅更指出，按着人的本質，都是愚拙的，是屬血氣的，對於屬靈的事，本是一竅不通，充其量亦只是一知半解而已；但因着神的靈，一個外加的因素，使信徒成為屬靈人，能夠藉着聖靈，即真理的靈，得以明白真理，了解屬靈的事物。由此可見，成聖之路是本於神，是祂使我們得稱為義，在地位上成聖，稱為聖徒；是祂繼續拯救我們，使我們脫離在生活上從魔鬼、世界和情慾而來的引誘，漸漸地成聖，過得勝的生活；又是祂救我們脫離罪惡和死亡，使我們無有瑕疵地全然成聖，進入神的國裏，

¹⁷⁵ 這裏，三位一體的意識頗強。

永享天福。

由此觀之，成聖之路亦是神所預備的。哥林多教會以為可以靠着自己的聰明，成為屬靈人，這種靠自己，以人的力量為中心的思想，正是十字架的信息所針對的：人不單只不能自救，更不能靠自己達至至善。世上眾多的宗教，其共通的問題，便是以人為本，藉着人的努力，如多作善事，禁戒己慾等，務求脫離世上的痛苦，而達到至善至美的境界。但基督教卻不然，基督教的開始是神，以神為本，靠祂預備救贖的大計，開始一連串拯救的行動。神甚至介入人類的歷史，進行祂的救贖計劃。因為基督教的救法是本乎神，故其救法是唯一可行的門徑；¹⁷⁶一切人為的方法，即自我拯救，都只會徒勞無功。保羅所描寫的這一個真相，成為我們每一次自以為了不起而自我標榜時的暮鼓晨鐘。

¹⁷⁶ 我們甚至可以說，基督教不是一個宗教，因為她確是與其他一切的宗教迥異。