

保羅的生平 同工和書信 (三)

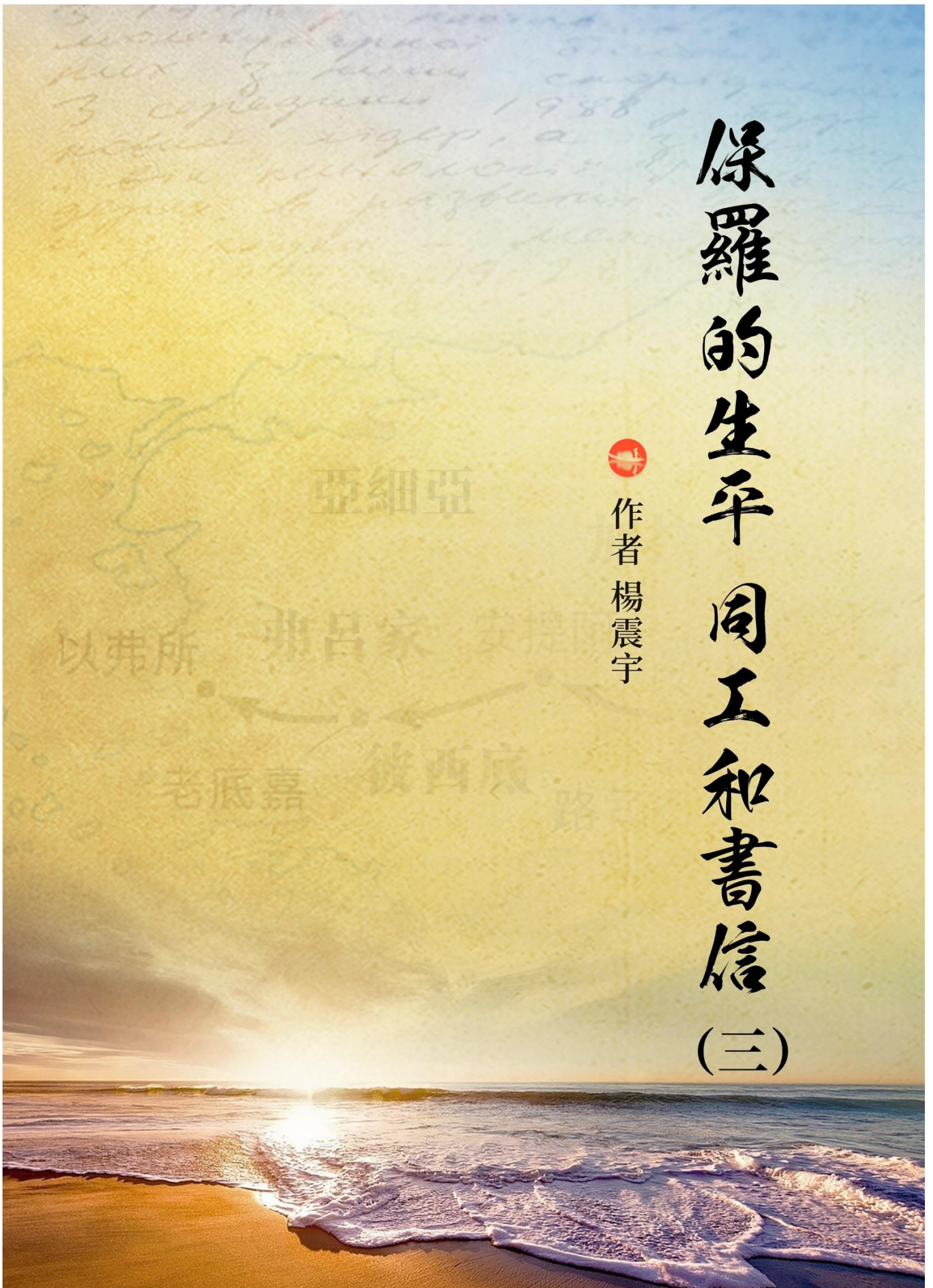

作者 楊震宇

亞細亞

以弗所 弗呂家

老底嘉 彼西底

目錄

	頁碼
目錄	1
序言與自序	2
保羅書信總論	3
保羅與《羅馬書》	4
保羅與《哥林多前書》	14
保羅與《哥林多後書》	23
保羅與《加拉太書》	31
保羅與《以弗所書》	39
保羅與《腓立比書》	47
保羅與《歌羅西書》	55
保羅與《帖撒羅尼迦前書》	63
保羅與《帖撒羅尼迦後書》	72
保羅與《提摩太前書》	79
保羅與《提摩太後書》	87
保羅與《與提多書》	95
保羅與《腓利門書》	100
主要參考資料	104

【序言】

時光流逝，一晃眼，和主內震宇兄認識同工已將盡三十多年了。許多事情發生，我們的孩子都已長大成人。我們服事的教會也有了自己的會所，見證了教會的成長和蒙福。多年來，震宇兄一直對主的文字服事非常有負擔，勤耕不輟，幾十年如一日。這次拜讀弟兄從主領受的負擔，將使徒保羅從一個全新的角度，給神的兒女有一個介紹。不光保羅得救後服事教會的全部歷史和細節，和保羅書信按歷史的脈絡，加以詳盡的解釋。對教會服事主的聖徒有非常實用的幫助！特別是保羅在教會的服事和同工的交往，有特別的看見和啟示。對今世教會，特別是神在同工們身上的工作彰顯，彼此在主裡的關係，彼此的扶持，同心合意的事奉，有很好的示範。

使徒保羅的經歷和神在保羅身上的工作非常感人，聖經中的記載也非常的詳盡和豐富。感謝神，祂在我人生的旅途中，在我14歲時遇見我，拯救了我。感謝神，祂也特別保守了我一直活在教會弟兄姊妹們中間。保羅的得救悔改，跟隨，見證，服事，對福音和教會建造的負擔和擺上，他的經歷一直是我學習的榜樣。這次震宇兄的文字見證，也讓我深得幫助。籍著弟兄在主面前所領受和釋放的，再來重溫保羅對教會，同工，弟兄姊妹的柔細深刻的愛和負擔，甚至對一些與他有不同看見同工們的關心和互動配搭，對今世的教會有非常應時的啟發和幫助。回想主的帶領，讓我和震宇兄多年在教會的服事中，遇見相當一部分的弟兄姊妹，和我們的個性，主的託付看見都有不同。但感謝神，因著神的憐憫和教會中像保羅這樣的榜樣，我們都能放下自己，與弟兄姊妹一起禱告追求，在服事神和教會的事上，同心合意，帶下神加倍的祝福。

感謝神，本書架構宏偉，敘述翔實，歷史經緯清楚。聖經真理要點啟示發表，前後連貫。讀後不僅對神在使徒保羅身上的工作有更深刻的瞭解，對基督和教會異象的看見，也受益非淺。全書三十多萬字，可以一口氣讀完，也可按一天讀一段，即一頁。每一小段都有禱告和默想，幫助弟兄姊妹有更深刻的禱告和反思，以期對主的話有更深刻的認識，讓主的話在我們裡面生根立基，洗滌變化我們！從神在祂僕人身上的工作，學習跟隨主，在彎曲悖謬的世代，「忘記背後，努力前面的，向著標杆直跑，」催促仰望等候主的快來——陸慧晨

【自序】

研讀聖經人物是所有讀經人的基本功。聖經裡有許多主要的人，都值得我們研讀。其中保羅是新約聖經中被描寫最詳盡的人物，僅次於耶穌基督。因此，我重新整理並歸納多年的查經筆記，聚焦於「保羅的生平，同工和書信」，而因篇幅之故，分成三冊。

本書不是解經書，但內容乃是：

- (一)根據《使徒行傳》的記載。保羅的生平事蹟多彩多姿、豐富絕倫，包括：(1)保羅悔改之前與後；(2)保羅為主作的見證；(3)神如何預備保羅；和(4)保羅四次出外的行程。從中，我們看見保羅一生委身於基督與教會的異象和啟示。他的人生是何等的榮耀！何等的有價值！因此，盼望本書能幫助讀者清楚地認識神所託付我們每個人的使命，並學習與聖靈同工，而更被主使用，傳揚基督，建立教會。
- (二)根據聖經的記載。大約有四十多位同工與保羅一同作工。從中，我們發現他們彼此之間的互動是何等的親密，彼此相愛又是何等的真摯，彼此關懷又是何等的熱切。「關係」在教會的服事中和在同工彼此之間的配搭中，是何等的重要，遠超過恩賜、能力和知識。因此，盼望本書能幫助讀者學習與同工彼此同心、同行、同苦、同樂、同禱告、同讚美、同事奉、同交通、同擔當、同安慰、同鼓勵和同相愛。
- (三)根據保羅的十三封書信(不包括可能是他寫的《希伯來書》)。保羅書信的中心信息，包括：(1)基督的豐富；(2)教會的奧秘；和(3)救恩的真理。從中，我們感受到保羅的論述有若長江大河，令人嘆為觀止，而在真理、預言、歷史、證據、靈性，和實行等各方面，都有重大的意義。因為一切基督徒基本的信仰真理和教會生活的實行都可以在這些書信中發現，無出其左右。因此，盼望本書能幫助讀者更深入的了解保羅的書信的信息、禱告和金句，而實際的應用到基督徒個人生活和教會團體生活。

——楊震宇

保羅書信總論

「你們明顯是基督的信，藉著我們修成的。不是用墨寫的，乃是用永生神的靈寫的。」(林後三3上)
邁爾說的好，「保羅的書信就像鉛版，無數的翻版都是由此複印出來。人因接觸他所寫的這些字句，受了他的教導，而成為他的薦信。」保羅具名寫的十三封書信就長度而言，約占了新約聖經三分之一的篇幅，但重要性當以質而非量來估計；其內容關乎許多基要真理，對過去兩千年來的教會和基督徒的影響甚巨。保羅書信的寫作年代(除《希伯來書》外)，可從《使徒行傳》和歷史考據中追溯得到，表列如下：

主後46~48	主後50~52	主後53~57	主後57~59	主後60~62	主後63~66	主後67
第一次佈道	第二次佈道	第三次佈道	囚於該撒利亞	第一次囚於羅馬	被釋放後	第二次囚於羅馬
——	帖前後	加拉太林前後羅馬書	—— (希伯來書?)	以弗所腓立比歌羅西腓利門	提前提多	提後

若將保羅於不同時期寫的書信作一比較，可見隨著年日的進展，他從神所領受的啟示也不斷有進深：

- (一)早期——在《帖撒羅尼迦前、後書》中，所論述的內容較為顯淺。
- (二)中期——在《加拉太書》、《哥林多前、後書》和《羅馬書》中，對福音真理的闡釋深奧多了。
- (三)後期——到以《弗所書》、《腓立比書》、《歌羅西書》和《腓利門書》所啟示基督和教會的奧秘，就豐富得不能言喻了。
- (四)晚期——最後在他所著的《提摩太前、後書》和《提多書》中，雖沒有很高深的道理，卻是以一位在靈程上飽歷滄桑的長者身分，去囑咐並交託後起之輩，從中顯出他屬靈生命的成熟和堅定。

保羅書信的特點如下：

- (一)保羅的書信都是採用以下的格式：問安→謝恩→內容→祝福。在一些特殊的情況下，格式中的某段落可能被省略了，如在加拉太書中，保羅因為急於要糾正信徒在福音真理上的偏差，故將謝恩的話省去。此外，可能由於保羅有眼疾，不便執筆，他很多的書信都是由別人代筆，然後加上自己的親筆問安(羅十六22；林前十六21；西四28；帖後三17)。
- (二)保羅寫每一封書信都有它特別的背景，他是針對教會或受信人的情形而給予鼓勵、勸勉，甚至督責，所以明白每封書信寫作時的背景，能使我們更明瞭信中的內容。
- (三)保羅在其書信中，常在說到一個問題時，又順帶題及另一個問題，就此問題講論一番後，才回到原先的主題上繼續發表。因此他的書信並不是機械性的論文，而是有生命、有靈感的；我們讀時必須以禱告的態度，在聖靈的引導下觸摸到他的靈感，這樣才能更深領會其中的意義。
- (四)保羅的書信中大部分是分成兩個段落：前半段是交通到真理和生命的亮光，後半段則是關乎生活的應用；前段是教義，後段是實行；後段的生活實行是根據前段的生命亮光的，所以後者該是前者的果子和驗證。例如：在以弗所書中，前段(一至三章)是啟示神在基督裡所定的旨意和福氣；後段(四至六章)則帶出我們在基督裡該有的生活和表現。
- (五)保羅書信的中心信息：
  - (1)基督的豐富——這包括基督的所是、與神和萬有的關係；祂的死、復活和升天之意義；祂再臨的盼望；神在基督裡的旨意；信徒在基督裡承受的祝福。
  - (2)教會的奧秘——這是神對保羅一項特別的託付，要他把「歷代以來隱藏在創造萬物之神裡的奧秘」(弗三9)，就是神對教會的計劃傳揚出來，包括了教會的地位、性質、道路和見證等。
  - (3)救恩的真理——這包括各方面的內容：基督徒的稱義、成聖、得贖和得榮的途徑等。

【默想】

- (一)從保羅書信的內容中，你曾獲得哪些激勵和啟示？哪一封書信對你最有感受和收穫？
- (二)保羅的書信對你有多大的影響？你曾藉著哪些教導，實際的應用到教會團體生活和基督徒個人生活？
- (三)從保羅書信的信息中，你學習到哪些基要的真理，包含關乎三一神、教會、救恩、和主再來…等？

保羅與《羅馬書》(一)

【保羅與羅馬教會】

「我寫信給你們在羅馬、為神所愛、奉召作聖徒的眾人。願恩惠、平安從我們的父神並主耶穌基督歸與你們！」(羅一7)

新約聖經沒有明確的提到羅馬教會是怎樣被建立的。根據《使徒行傳》二章10節，曾提及五旬節從各地來到耶路撒冷的客旅中，有「從羅馬來的」。也許他們當中有些人得救後，回到了羅馬，在那裡興起了主的見證。此外，在司提反殉道後，耶路撒冷教會大遭逼迫，那些分散到各處傳道的門徒(徒八4)，其中可能有少數人甚至到了羅馬。

保羅在哥林多寫《羅馬書》時，羅馬教會已日漸興旺，他們的信德傳遍了天下(羅一8)，而他本人並未到過羅馬。當保羅遇見亞居拉和百基拉之後，就決定「**必須往羅馬去看看**」(徒十九21)，並且計畫在前往西班牙途中，探訪羅馬教會(羅十五23~24)。但他想不到自己最後卻是以一個囚犯的身分到了羅馬(徒二十八14)。

從《羅馬書》第十六章親切的問安中，保羅問候了26多位的聖徒，其中有男、有女、有奴隸、有自主的、有猶太人的基督徒、有外邦人的基督徒、有社會地位崇高的、更有名不見經傳的。保羅的問安是何等的熱情、切實、中肯，說出他在主耶穌基督裏，對弟兄姊妹是何等的熟悉；又藉著基督的愛，對弟兄姊妹滿了關顧。此外，保羅與羅馬教會聖徒彼此之間的交通，乃是超越了所有種族、文化、階級和性別的藩籬，並且是不受時間和空間所限制的。正如莫利(H. Moule)所說，「所以看到這些默默無聞，但非常敬愛的同伴，使我們深深地感到他們彼此之間交通和期望，在基督之外是不可能的。」

【《羅馬書》的中心信息】

「**耶穌基督的僕人保羅，奉召為使徒，特派傳神的福音。**」(羅一1)

保羅特別介紹自己受神的託付，「**傳神的福音**」。因此，保羅寫《羅馬書》，主要啟示神福音的內容，乃是神全備的救恩，包括稱義、成聖和得榮；並且論及神福音的計劃，乃是神的主權使救恩臨到外邦人和以色列全家得救，包括揀選、應許和展望；以及教導如何實踐福音的果效，就是在個人和團體中過一個披戴基督的生活，包括相愛、順服和接納。

【《羅馬書》的重要性】

- (一)聖靈將《羅馬書》列在書信的頭一卷，可見本書信的重要性。本書除了進一步啟示基督和祂的福音之外，它也是所有其他書信的總綱和根基，不論在福音的內容、信徒的經歷、教會的見證等各方面，以後的書信都是根據本書來加以發揮的。此外，本書對「神的福音」的講解最深入又全面，不論是人的光景或神的預備；「神的福音」所帶來的祝福，而使個人或團體在生活中有正常的實踐；「神的福音」如何使信的人在行事為人上能過聖潔的生活，和在神的國裡彰顯在聖靈的公義、和平、喜樂，都有系統和詳盡的論述。路德說的好，「一切真基督徒信仰的內涵…都可以在此發現，其完美絕倫，無出其左右，如此富珍貴的屬靈財寶，即使讀上千萬遍，仍有新的收穫。」因此，本書幫助我們客觀地認識基督徒之核心信仰的根據和章程，並且鼓勵我們主觀地經歷神全備的救恩；以及使我們明白蒙恩後，如何在個人和團體生活中所該有的實行。
- (二)《羅馬書》在教會歷史上是聖經中最有影響力的一卷書。此書的重要性可從多位重要人物的傳記中得知，本書是如何激動他們對神的積極信心，因而在個人生活中經歷了屬靈的復興。現今這封書信仍然能藉著人相信福音，享受基督，因而經歷生命的改變。因此，本書幫助我們明白人如何相藉著信福音，因而享神完備的救恩，經歷生命和生活的大改變。

【默想】

- (一)從保羅的問安，顯出他對羅馬聖徒的關懷體貼。他對曾接觸過的弟兄和姊妹，從未輕忽忘記，反而惦記在心。我們是否也像保羅一樣，能一口氣說出26位聖徒與我們的關係呢？
- (二)保羅在《羅馬書》的論述有若長江大河，令人嘆為觀止，而在真理、預言、歷史、證據、靈性，和實行上等各方面，都有重大的意義。當你讀完《羅馬書》之後，有什麼新的收穫？你對「**神的福音**」是否有更完整的認識呢？這卷書對你正常的基督徒和教會生活最大的影響是什麼呢？

保羅與《羅馬書》(二)

【《羅馬書》中的禱告(一)】

在保羅所具名寫的十三卷書信中，都會提到他為收信者禱告。從保羅的這些禱告中，我們會發現禱告是他屬靈生命的呼吸，也是他生活的必須，更是他事奉的動力，值得我們仔細查考。

「我在祂兒子福音上，用心靈所事奉的神，可以見證我怎樣不住地提到你們。在禱告之間常常懇求，或者照神的旨意，終能得平坦的道路往你們那裡去。因為我切切地想見你們，要把些屬靈的恩賜分給你們，使你們可以堅固。這樣，我在你們中間，因你與我彼此的信心，就可以同得安慰。」(羅一 9~12)

雖然羅馬教會不是保羅所設立的，並且在他寫這封書信之時，也尚未到過羅馬，但絲毫不減他對聖徒們的關切。因此，他常常為他們和自己禱告：

(一)保羅因他們的信心傳遍了「**天下**」(指當時凡有福音傳到的地方)而感謝神；也在神面前「**不住的提到**」他們。可見保羅的「**事奉**」和他的代禱是不能分開的。此外，保羅對羅馬教會的關切，也可從他經常而持續地為他們禱告看的出來。

(二)保羅常常藉著禱告，將想去羅馬的心願帶到神面前。保羅多次計劃要到羅馬，可是屢受阻撓、事與願違；但他知道是神要他去羅馬，因此他從不放棄，總是將此事放在禱告之中。在這裡，保羅向神表達他的心願——「**或者**」、「**終能**」，但他也知道去羅馬的旅程會受很多因素的影響。因此，他藉著禱告，將這心願交託給神——「**照神的旨意**」的安排與成就，使他能到一路通順地被帶領到羅馬，而把屬靈的恩賜分給羅馬的眾聖徒，以便與他們有交通，同得堅固和安慰。可見禱告是保羅非常重要的服事，一面他藉著祈求，求神開通「**平坦的道路**」；另一面他藉著禱告，使他明白神的旨意。雖然後來神回應了保羅的禱告，但他沒預料到的是，主所預備的「**平坦的道路**」，乃是被捕、受審、坐監、海難、被毒蛇咬的驚險旅程，而他「**終能**」以囚犯的身份到了羅馬。

「弟兄們，我心裏所願的，向神所求的，是要以色列人得救。」(羅十 1)

此時，不信主的猶太人不僅有意的拒絕了基督的福音，也視保羅為叛徒。保羅不但沒有指責他們，反而為他們的得救，而迫切的禱告。可見保羅雖然受神的差遣往外邦傳福音，但因著血肉之親，實在關心猶太人得救的問題。保羅為他們代求，一方面是出於對同胞的愛，另一面卻是按著神的旨意求。因為他知道以色列全家的得救，乃是要完成神向大衛所應許的福，應驗與他們所立的約。此外，神的選民若不得救，神救恩的工作就不能完全。因此，雖然猶太人一再拒絕並且反對保羅，他仍然不停止地為他們禱告。

「但願賜忍耐安慰的神，叫你們彼此同心，效法基督耶穌，一心一口榮耀神——我們主耶穌基督的父！所以，你們要彼此接納，如同基督接納你們一樣，使榮耀歸與神。」(羅十五 5~7)

保羅藉著禱告表達出他對羅馬教會所有聖徒的盼望：(1)願賜忍耐安慰的神，叫他們彼此同心；(2)願他們效法基督耶穌；(3)願他們一心一口榮耀父神；和(4)願他們彼此接納，使榮耀歸與神。可見保羅關心羅馬教會能彼此同心，合而為一，效法基督耶穌，而榮耀神；並且盼望聖徒們能彼此接納，使教會「**堅固的**」和「**軟弱的**」肢體，外邦和猶太基督徒，都能夠彼此和諧地相處，而避免教會起紛爭和分裂。

「但願使人有盼望的神，因信將諸般的喜樂、平安充滿你們的心，使你們藉著聖靈的能力大有盼望。」

(羅十五 13)

保羅的禱告不僅有感謝、有祈求、也有祝福。保羅用優美的祝福，願那藉恩典「**使人有盼望的神**」，因眾聖徒對祂的信，使他們滿有諸般的喜樂、平安，並藉著聖靈的能力大有盼望。可見保羅認識他所禱告的神，能賜人盼望、喜樂、平安、忍耐、安慰、...等。

【默想】

(一)保羅的職事最重要的就是禱告，而教會更不能缺少守望的代禱者。讓我們也加入禱告戰士的行列，為教會的蒙恩、為有需要的聖徒、為不信主的人，為自己...等，多多禱告吧！

(二)保羅不住的和迫切禱告的生活，有感謝的、有代禱的、有祈求的、有祝福的、有稱頌的、有信心、有負擔的...等。讓我們在禱告上的事上，也花工夫終生學習吧！

(三)保羅認識他所禱告的神。保羅的神也是我們的神。讓我們也藉著禱告，能更深、更多的認識神吧！

保羅與《羅馬書》(三)

【《羅馬書》中的禱告(二)】

「弟兄們，我藉著我們主耶穌基督，又藉著聖靈的愛，勸你們與我一同竭力，為我祈求神。叫我脫離在猶太不順從的人，也叫我為耶路撒冷所辦的捐項可蒙聖徒悅納，並叫我順著神的旨意，歡歡喜喜地到你們那裡，與你們同得安息。願賜平安的神常和你們眾人同在。阿們！」(羅十五 30~33)

保羅預知他的行程，兇多吉少，因有多人反對他(徒二十 3，二十一 20~21)，故他不僅為自己禱告，也要求羅馬教會為他竭力代禱。藍斯基(Lenski)說：「這裡呼籲代禱者要熱切地祈求，正如在競技場上的參賽者全情地投入比賽一樣。」在這裡，請注意他請求教會為他代禱的三件事項：

- (一)「叫我脫離在猶太不順從的人」，乃是關乎他個人的安全方面，就是為他的事工免受仇敵的攔阻和打岔而禱告。
- (二)「也叫我為耶路撒冷所辦的捐項可蒙聖徒悅納」，乃是關乎他現在正進行的事工方面，就是為猶太聖徒會欣然地接受接受外邦人的弟兄所奉獻的捐項而禱告。
- (三)為他將來的行程和事工禱告，乃是關乎他羅馬之行，就是叫他順著神的旨意，歡歡喜喜地到他們那裡，與他們同得安息而禱告。

摩根說的好，「這些禱告確實都蒙神垂聽了，只是禱告的回應卻常常和我們所想望的有所出入。但這又何妨呢？只要是『順著神的旨意』就好了！」神的計劃跟保羅的期望不一樣。然而，他最終抵達羅馬，並且在獄中寫下新約聖經中的一些偉大書信。

在保羅的傳道生涯中，他是不斷地請求各地的聖徒在禱告中記念他的事工(帖後三 1)。可見他背後若沒有各地聖徒忠心的代禱，他事工的果效必定要大打折扣。這裡有兩方面值得我們學習的，就是：

- (一)我們都需要為作主工的人代禱。保羅竭力傳福音，竭力作工，竭力為人禱告，但他也請求別人為他竭力禱告。像保羅這樣偉大的屬靈人物還需要有人為他禱告嗎？那何況是我們教會的長執，傳道人，同工，豈不更需要我們的代禱嗎？為著神的工作，讓我們都起來，為教會的長執，傳道人，同工代禱吧！
- (二)我們都需要肢體的代禱。任何一個大有恩賜的工人，都不能沒有肢體的扶持。因著有弟兄姊妹的背後的代禱，就有福音工作的開展，神的計劃也不受仇敵的攔阻和打岔。因為代禱的職事，是為著神的工作帶給教會的祝福而不可缺少的，也是為聖徒在神的旨意中蒙福的捷徑。所以每一個聖徒在神面前的禱告都是不容忽視的。是的，也許我們沒有講道、帶領聚會的恩賜，但有一樣恩賜我們一定有，就是禱告的恩賜。讓我們也學習保羅，請求肢體的代禱吧！

此外，保羅祈求賜平安的神與他們同在。保羅在《羅馬書》第十五章為眾聖徒代禱中，稱神為「賜忍耐安慰的神」(羅十五 5)、「使人有盼望的神」(羅十五 13)和「賜平安的神」(羅十五 33)。這位神能應付並解決我們任何的問題和需要，只需要我們禱告，祂必垂聽，也必使我們有「忍耐」、有「安慰」、有「盼望」、有「平安」！

【為中國人得救題名禱告】內地會在中國的工作，有一段時間非常發達，可說是全世界最發達的區域。其中的原因從來沒有人知曉。直到內地會的創辦人戴德生有一年去英國，才找出這原因來。有一天他在英國某地講完了道，就有一位青年人前來對他說道：「我對中國內地會的光景，以及什麼人得救，我都知道。因為我有一位同學，在中國傳道，凡有心慕道的人，他不斷的把人名寄來，我就不斷的為他們禱告。」戴德生這才知道，原來在英國有一個禱告的人，不但天天禱告，而且特別題名禱告，可稱之為代禱的傳福音者。雖然他未親臨其境，而所得的代禱效果卻是奇妙的。在禱告中，我們是否有張代禱的名單呢？我們的親友、朋友、同事、同學…等，若是還沒有得救，我們是否天天特別題名，為他們禱告呢？

【默想】

- (一)保羅請求羅馬教會為他代禱。我們有否留意教會每週的代禱事項？讓我們參與教會的禱告聚會吧！
- (二)像保羅這樣的大使徒，都需要弟兄姊妹的代禱。讓我們為著主的事工，也為主的工作和肢體代禱吧！
- (三)保羅藉著聖靈的愛，竭力為每一個有需要的人祈求。他的禱告既有負擔又實際，可成為我們學習的榜樣。讓我們的禱告，也被聖靈充滿，使人經歷神的「忍耐」、「安慰」、「盼望」、「平安」吧！

保羅與《羅馬書》(四)

我們若仔細查考保羅的書信，就會發現每一卷書信的開頭和結尾，均有祝福的禱告(簡稱祝禱)，也值得我們仔細查考。

【《羅馬書》中的祝禱】

「我寫信給你們在羅馬、為神所愛、奉召作聖徒的眾人。願恩惠、平安從我們的父神並主耶穌基督歸與你們！」(羅一 7)

保羅申述寫這封書信的理由時，充分反映了他關注受信人，就是在羅馬的眾聖徒。他稱呼他們為：

- (1)是「神所愛」的人——這說出來因著神愛我們，就在創世之前揀選並預定了我們，使我們得稱為神的兒女(弗一 4~5；約壹三 1)。
- (2)是神所「召」的人——這說出根據神的揀選與預定，神在時間裏藉福音來呼召我們(帖後二 14)。
- (3)是分別為「聖」的人——「作聖徒」原文意思是分別為「聖」。這說出神的呼召使我們得以從世人中間，被分別出來歸神為聖。所以，所有基督徒都是聖徒——在地位上都是被分別出來歸給神的，在經歷上也都蒙聖靈作工，正處於成聖的過程中。

保羅祝禱的特色，就是願「恩惠」與「平安」歸與羅馬的眾聖徒。「恩惠」希臘原文 charis，即是恩典的意思；則是外邦基督徒用於離別彼此祝福的常用語。「平安」希伯來語 Shalom，不僅僅是指和平、和諧，更包括了神豐富的祝福；則是傳統猶太人常用的問安話。在羅馬的聖徒，其中外邦人佔大多數，而猶太人也顯然不少，而他們在基督裏都成了一個新人。可見保羅的祝禱包括了所有的人。

保羅的祝禱並非空洞無意義，而是建立在從「父神」與「耶穌基督」而來的祝福。「父神」是「恩典」和「平安」的源頭；而主耶穌基督則是我們得以享受「恩典」和「平安」的憑藉。在這祝禱中，顯明保羅所要闡明「神的福音」(羅一 1)的真義。「神的福音」是因神的愛而發起，因神的旨意而安排，因神的大能而成全，使神的義得著彰顯，叫信的人都能成為承受「恩典」和「平安」的器皿。

「賜平安的神，快要將撒但踐踏在你們腳下。願我主耶穌基督的恩常和你們同在！」(羅十六 20)

在《羅馬書》的末了，保羅發出祝禱，宣告了「賜平安的神」就要將撒但踐踏在他們腳下。因此，在基督快要再來之前，保羅願基督「同在」的「恩典」，供應他們一切所需。哦！這是何等勝利的祝禱！

【《羅馬書》中的稱頌】

「深哉，神豐富的智慧 and 知識！祂的判斷何其難測！祂的蹤跡何其難尋！誰知道主的心？誰作過祂的謀士呢？誰是先給了祂，使祂後來償還呢？因為萬有都是本於祂，倚靠祂，歸於祂。願榮耀歸給祂，直到永遠，阿們。」(羅十一 33~36)

保羅闡述了令人驚嘆的救恩計劃，不得不向神發出讚美和敬拜的頌歌。保羅得著一個結論，就是不論是外邦人或以色列人都是不順服的，然而神卻向所有的人顯出祂的憐憫，就從心中湧出這一段讚美神的詩章。首先，他因看見神福音的計劃是何等的奇妙，就讚歎神的「智慧」和「知識」的豐富，深不可測。接著，他感歎人的智慧毫無能力理解神的「判斷」和「蹤跡」(可譯作「道路」)。然後，他頌讚神救恩的工作，開始是「本於祂」；中間的過程是「倚靠祂」(可譯作「藉著祂」)；結果是「歸於祂」。最終，神得著榮耀！

「願榮耀因耶穌基督歸與獨一全智的神，直到永遠。阿們！」(羅十六 27)

保羅的榮耀頌無疑地為《羅馬書》畫上了一個宏偉的驚嘆號！保羅寫書至此，「神的福音」在這卷書的結尾和起首得以相互呼應。剩下的，保羅所要作的只有發出讚美和稱頌！斯託得說的好，「所以我們可以順理成章地，宣稱保羅這封信的重要主題，全部都濃縮在本段的讚頌之中：神拯救和堅固的能力；福音和一度隱藏、如今顯明的奧秘，即基督的死和復活；舊約聖經以基督為中心的見證；神要使好消息傳遍天下的託付；要萬國以信心的服從作出回應的呼籲；並神拯救的智慧。願榮耀歸給他，直到永遠。」

【默想】

- (一)保羅的祝禱將「父神」與「耶穌基督」相連結。我們是否也學保羅，提升祝禱的內涵和品質呢？
- (二)保羅稱頌神奇妙的救恩計劃。我們對神的智慧、知識、判斷及蹤跡，是否也不得不發出讚美呢？
- (三)保羅以榮耀的頌贊，而完滿地結束了《羅馬書》。他的稱頌是否激發出我們對神的稱頌

保羅與《羅馬書》(五)

《羅馬書》是保羅以十多年傳道的經歷，多年的思想、禱告、與人辯論、談話、讀書心得，將其整理，有次序地、有系統地寫出來。正如丁道爾(William Tyndale)所說：「沒有人讀它(《羅馬書》)會讀得過多，或讀得夠好；因為我們會愈研究愈容易，愈咀嚼愈愉快，愈探討愈獲寶藏——多少偉大的屬靈寶藏隱藏在其中！」因此，期盼通過查考以下《羅馬書》的經文金句，來挖掘本書的寶藏。

【《羅馬書》中的金句——論神的福音】

「我不以福音為恥；這福音本是神的大能，要救一切相信的。因為神的義，正在這福音上顯明出來；這義是本於信，以致於信。如經上所記：『義人必因信得生。』」(羅一 16~17)

保羅寫《羅馬書》最主要的目的是闡明福音的真理。這兩節金句可以說是全書主題的標題：福音乃是彰顯神的義，人則藉著信得著神的救恩。因此，神的福音基本原則：(1)乃是神的大能；(2)要救一切相信的，並沒有分別；(3)是為顯明神的義；(4)是本於信，以致於信；和(5)義人必信得生。馬丁路得說的好，

「《羅馬書》是最清楚的福音」沒有任何一卷書信像《羅馬書》一樣將福音解釋得如此透徹。」此外，這段經文指出保羅對福音的委身。保羅傳福音的負擔，充分地顯出他不單只傳講福音的信息，他本人就是福音的見證人。因此，保羅不以福音為恥，而將整個生命都投入在傳揚福音的使命上。當我們想到這段經文的背景，我們會覺得驚奇。保羅被囚於腓立比，被逐於帖撒羅尼迦，秘密偷出庇哩亞，在雅典受人譏諷。保羅所傳的福音信息，希臘人認為是愚拙的，猶太人認為是絆腳石的，羅馬人認為是不切實際的。雖然他到處被人鄙視、譏諷，但他卻宣告說：**「我不以福音為恥」**，因為他知道並經歷這福音本是神的大能，**「要救一切相信的」**。哦！為主傳福音，叫人因信稱義，脫離罪的權勢，乃是一生最榮耀的事！所以，求主讓我們隨時準備好，藉著福音的能力叫人的心融化，而因信得救。親愛的，我們是否能像保羅一樣的說：**「我不以福音為恥」**，也使人經歷神的大能，要拯救一切相信人呢？

【《羅馬書》中的金句——論神的定罪和稱義】

「因為世人都犯了罪，虧缺了神的榮耀；如今卻蒙神的恩典，因基督耶穌的救贖，就白白的稱義。神設立耶穌作挽回祭，是憑著耶穌的血，藉著人的信，要顯明神的義；因為祂用忍耐的心，寬容人先時所犯的罪。好在今時顯明祂的義，使人知道祂自己為義，也稱信耶穌的人為義。」(羅三 23~26)

馬丁路德稱這段經文為《羅馬書》「因信稱義」的核心；並且保羅清楚指出神的定罪和稱義：

(一)世人都犯了「罪」，「虧缺」了神的榮耀。「罪」希臘原文為 hamartano，有射不中目標，作惡犯罪，偏離正直之途的意思。「虧缺」希臘原文為 hustereo，意錯過，沒有達到，低於，短缺，不足。神對罪的看法，乃是：(1)不是根據法律，而是根據人良心是否有愧；(2)不是根據外表言行，而是看人的意念；(3)不是看環境的污染，而是看人的本性；和(4)不是看程度輕重大小，而是看有無。所以，神宣告說，**「沒有義人，連一個也沒有」**，是因為祂乃以祂的「榮耀」來衡量人。若以道德眼光來衡量，世間不能說絕對沒有義人；但若以神榮耀的心意，就是祂兒子豐滿的彰顯來衡量，普天之下，就沒有一個不顯出他的「虧缺」。所有沒有達到基督豐滿度量的人，在神來看，都是虧缺了祂的榮耀，都需要耶穌基督的救恩。

(二)神預備了「挽回祭」，使因人信稱義。「挽回祭」希臘字為 hilasterion，與舊約「施恩座」原是一個字。當大祭司為百姓贖罪的時候就把祭牲的血灑在施恩座上，預表耶穌基督為罪流血受死，滿足了神榮耀和公義的要求。因著人的罪，神和人就被隔開，彼此不能親近。保羅說明，如今神設立耶穌作「挽回祭」，挽回了這個局面。因此，「挽回祭」的定義，一面是神本著公義在基督裏，設立主耶穌為「施恩座」，作為神人挽回的地方。因施恩座上有血，律法就不能定人的罪。所以使人能「憑著血」和「藉著信」，坦然親近神，與祂相會。並且另一面就是指基督在十字架上為我們的罪流血受死，滿足了律法在罪人身上所有的要求。所以我們的罪得以赦免，而顯明神的義。

【默想】

- (一)保羅不以福音為恥。我們是否以傳福音為榮呢？
- (二)保羅強調世人皆為罪人。這句話是否會引起人的誤解？我們是否認識到自己「虧缺了神的榮耀」呢？
- (三)「因信稱義」的真理，對我們有何啟發？面對神所預備的「挽回祭」，我們的態度和反應當如何呢？

保羅與《羅馬書》(六)

【《羅馬書》中的金句——亞伯拉罕對神的信心】

「亞伯拉罕所信的，是那叫死人復活、使無變為有的神。」(羅四 17 上)

這節金句給我們看見亞伯拉罕信心的對象，乃是：

(一)「叫死人復活」——關係到神復活的大能。《希伯來書》的作者論到亞伯拉罕的信，「他認定神還能叫人從死裏復活；他也彷彿從死中得回他的兒子來。」(來十一 19 原文)。亞伯拉罕毫無猶豫地把以撒獻上給神，乃是出於他對神的信心，因為他相信神能「叫死人復活」。就表記而言，亞伯拉罕經歷了神復活的大能，而從死中得回他的兒子來。事實上，神阻止了獻以撒的事(創廿二 10~12)，這也說出亞伯拉罕所信的神，乃是信實的神。祂既然說過從以撒生的才要稱為他的後裔，祂的話必不至於落空。因此，我們不需看環境、找憑藉、尋證據、求依靠，我們所信的神能「叫死人復活」，「因為在人這是不能的，在神凡事都能。」(馬太十九 26)

(二)「使無變為有的神」——關係到神創造的大能。在亞伯拉罕一百歲之時，撒拉九十歲，生育已完全沒有可能；然而神應許賜給他一個兒子，他的後裔多如天星海沙。亞伯拉罕相信神的應許，就被神算為他的義(創十五 6)。這是亞伯拉罕因信稱義的印證。由此可見，以撒的出生說出亞伯拉罕「所信的」神，能「使無變為有」，因祂是那一位「說有就有，命立就立」(詩三十三 9)的神。我們是否也像亞伯拉罕一樣，到了「無可指望」的時候？看人、看自己、看環境都是無可指望，那麼就來投靠「使無變為有的神」吧！

【舉目看基督】聽說有這麼一位外科主治醫生，當他要給人敷裹很痛的傷處，或要接合折斷的肢體時，常會告訴病人：「現在看看傷口，只要看看它像什麼樣子，然後就注意看我。」我們所信的耶穌基督，以神創造的大能使無變為有，並且成為萬有的主宰者(來一 2~3)；又以神復活的大能復活進入榮耀，而成為新造的元首(來二 9~10)。在舊造和新造中祂都是元首，祂是一切，也正是我們信心的中心目標。所以無論我們處在什麼景況中，學習不要看自己，要舉目看基督；更不要看環境，要單看祂已為我們作了什麼，以信心支取祂復活的大能。

【《羅馬書》中的金句——論神的愛】

「惟有基督在我們還作罪人的時候為我們死，神的愛就在此向我們顯明了。」(羅五 8)

保羅告訴我們神是如何愛我們——神的愛是主動的，是計劃好的，是賜給不配得的人的。在我們還作罪人的時候，基督就在我們這樣頂撞神的光景中，仍然來為我們死，神愛我們的心，就在此顯明了(約壹 4 9)。此外，聖靈將基督釘十字架活畫在我們眼前(加三 1)，向我們顯明神的愛，這使我們在患難中仍能有滿足的喜樂。換句話說，在客觀上，我們不但在真理上認識十字架的救贖顯明了神的愛，使我們有救恩的確據；在主觀上，聖靈將神的愛澆灌在我們心裏，我們能感受經驗到神愛的真實豐滿。

【神愛無神論者】有一個無神論者站在街角大罵神。他最後大喊：「天上若有神，我要向他挑戰，請他在五分鐘之內把我打死！」時間一秒一分地過去，五分鐘過後，那人還是好端端的站在那裡，他更是氣焰萬丈，膽大包天，以不屑的口吻說：「你們看，天下根本就沒有神，否則的話，現在我早就被他打死了。」他結束這個鬧劇轉身要走時，有一位老婦人拍他的肩膀問他：「你有沒有孩子？」他說：「我有一個兒子。」老婦人問：「如果你的兒子給你一把刀請你殺他，你照做麼？」他說：「當然不了。」老婦人又問：「那是為什麼？」那人說：「道理很簡單，因為我太疼他。」老婦人臨走前告訴他說：「神也是太疼你，你雖然是一個無神論者，神卻不願接受你不智的挑戰，祂希望你得救，而不是沉淪。」老婦人的話實在是不朽至理。奧妙啊！神愛世人，甚至神知道邪惡的世人會拒絕祂、逼迫祂、釘死祂，仍然差遣祂的獨生子來到世上，為罪人死。

【默想】

(一) 亞伯拉罕深信神能叫死人復活和使無變為有。神所作成的，遠比我們所想的更超越、更奇妙！讓我們不看自己和環境，只信靠「叫死人復活」和「使無變為有」的神吧！

(二) 神的愛多麼的超凡！讓我們甘願拋棄一切屬世的罪中之樂，享受神作我們樂中之樂吧！

保羅與《羅馬書》(七)

【《羅馬書》中的金句——論成聖】

「現今也要照樣將肢體獻給義作奴僕，以至於成聖。」(羅六 19 下)

「成聖」這個名詞的希臘文是 hagioσmos。「成聖」按字形的構造，不是一種已達完成的狀態，乃是一種在進行中的過程，乃是朝向聖潔的道路。因此，「成聖」不僅指我們在神前的地位，還包括生活方面的經歷。「成聖」的地位是一次得著的，「成聖」的生活卻是一生進行的。當一個人因信「稱義」以後，並不是說他已成為一個完全的人，他乃是開始一個「成聖」的過程。這個「成聖」的過程，始於地位上的改變——從神之外的一切分別出來，歸祂為聖；進而是性質上的改變——生活、態度、性情都要改變，直到全人像祂。

在這裡，保羅指出我們在信主之前，將自己的肢體獻給各樣不潔的作奴僕，並輾轉不斷地行惡。「獻」在希臘原文是 paristanete，意是「站在一旁」，意味著把主權交出來，就是我們站在神這一邊，向神說「是」，向撒但說「不」。根據本節金句，我們奉獻給神的實行乃是將自己全人獻上，就如眼、耳、口、手、腳，以及聰明、智慧、才幹等，都作為義的器具，而分別為聖，完全歸給神使用。

【這一雙手不是屬於我的】一位主內弟兄，有一次在火車上旅行，發覺與三位不信的乘客在一個車廂內。為著打發時間，那三位不信的人提議玩紙牌，但需要多一個人纔能湊成遊戲。於是他們邀請那位基督徒參加，他卻回答說：「非常抱歉，要掃你們的興，我不能與你們一起玩，因為我沒有帶自己的手。」那三個人十分驚異，問說：「你這是什麼意思？」他答道：「這一雙手不是屬於我的了。」接著，他解釋主耶穌如何拯救了他，現在他生命的所有權是如何已轉移交給主。

【《羅馬書》中的金句——保羅的呼喊】

「我真是苦啊！誰能救我脫離這取死的身體呢？感謝神，靠著我們的主耶穌基督就能脫離了。這樣看來，我以內心順服神的律，我肉體卻順服罪的律了。」(羅七 24~25)

《羅馬書》第七章中多次提到「我」字，單單在 14~25 節中，共提到「我」三十七次。保羅以單數第一人稱「我」字，來描述內心掙扎的真實寫照：

- (一)「我」不能藉行律法，結出生命的果子來，更無法憑守律法，享受神救恩中的自由與福樂，因為律法是屬靈的，卻對「我」屬乎肉體，已經賣給罪的人，卻是無用的(羅七 14)。
- (二)「我」不能靠自己的能力與肉體爭戰，結果「我」肯定是失敗和沮喪，因為「立志為善由得我，只是行出來由不得我。」(羅七 18)

因此，保羅在這裡有兩面的呼喊：

- (一)「我真是苦啊」——一個有心向善的人，經過多次的掙扎、屢戰屢敗，都無濟於事！「誰能救我？」這句話表明了對自己的絕望，承認憑著自己萬無可能從這境況中得著拯救。因為人的盡頭，乃是神的起頭。
- (二)「感謝神」——保羅在這裡找到了癥結所在。我們因信稱義，是藉著主耶穌作成了一切的事；我們因信成聖之道只有一個，那就是「靠著我們的主耶穌基督」。與基督的聯合是所有屬靈困境的出路，因為祂是一切問題的答案。今天基督的生命已經活在我們裏面，所以不要再憑自己活；而一切要讓基督在我們裏面作，不要再憑自己作。

這段經文說明一個重要的事實：靠自己不能，靠基督凡事都能。不論我們信主之前或之後，若是靠自己努力行善，都有類似「我真是苦啊！」的苦惱、失敗的經歷，因罪是如此的厲害，肉體更是如此的敗壞，自己又是如此的無能，結果怎能不失敗，怎能不痛苦呢？「感謝神！」在神凡事都能，只有藉著耶穌基督，我們就能脫離這屬死亡的身體(就是肉體)，使我們能從絕望的嘆息裡，轉變為讚美的歡呼。

【默想】

- (一)我們是否把自己獻給主，並順服聖靈的指引，過實際的「成聖」生活呢？
- (二)「我」的軟弱和掙扎代表所有人的經歷。因為人無法藉著任何的外力，以及自己的努力與罪爭戰；唯有與基督的聯合和在聖靈中的釋放，才是我們唯一的出路。我們是否也像保羅一樣，經歷過「我真是苦啊」？我們得勝的關鍵是什麼？

保羅與《羅馬書》(八)

【《羅馬書》中的金句——論聖靈的幫助】

「況且我們的軟弱有聖靈幫助，我們本不曉得當怎樣禱告，只是聖靈親自用說不出來的歎息，替我們禱告。鑒察人心的，曉得聖靈的意思，因為聖靈照著神的旨意替聖徒祈求。」(羅八 26~27)

保羅指出在這禱告中有三位參與：(1)「我們」因為軟弱，而不曉得當怎樣禱告；(2)「聖靈」用無言的歎息，而照著神的旨意為我們代求；和(3)「父神」鑒察人心，又知道聖靈的意思，而聆聽禱告。

在這裡，我們看見聖靈的代求是父神賜給祂兒女的最寶貴應許之一。聖靈與我們禱告的關係，乃是：

(一)「幫助我們」——「幫助」希臘原文是 sunantilambanomai，有手拉手、彼此相連的含意。聖靈何時幫助我們？在我們軟弱的時候，但聖靈卻來俯就我們，將我們內心的需要向神表達出來。

(二)「替我們禱告」——聖靈如何幫助我們禱告？許多時候，我們軟弱到一個地步，不知道怎樣向神求助，聖靈卻來與我們表同情，用無言的歎息，將我們裏面的感覺發表在神的面前，使我們不至灰望。

(三)聖靈「照著神的旨意…祈求」——聖靈如何幫助我們向神祈求？聖靈為我們祈求，乃是按神的旨意求。換言之，聖靈的禱告是要成就神的計劃，這樣的禱告必蒙神聆聽、回應。

聖靈是我們禱告的真正幫助者，使我們的禱告由不曉得怎樣禱告，成為照著神的旨意而求。親愛的，當你軟弱到極點，再沒有別的辦法，甚至都不知該如何禱告，但不要忘了，聖靈一直為你禱告，祂能幫助你度過一切的難關，你還怕什麼？

【《羅馬書》中的金句——論萬事都互相效力】

「我們曉得萬事都互相效力，叫愛神的人得益處，就是按祂旨意被召的人。」(羅八 28)

這節金句被稱為「金鍊子」(golden chain)，因其價值與金子一樣的珍貴。每個世代、每個地方在苦難中的聖徒，都寶貴其中充滿極大的鼓勵和安慰的言詞。有人把它形容為枕頭，我們有勞苦重擔時，它使我們安枕無憂。當我們落在心碎、悲傷、失望、沮喪和喪親之痛時，雖然「不曉得」當怎樣禱告，但另一方面卻「曉得」(希臘原文 oida，是指藉著經歷而有的知道和認識)這些遭遇並不是徒然的，而都是神在我們生命中從允許的，使我們可以從中得到益處。

保羅列了四點關乎我們當「曉得」的，乃是：

(一)神在「萬事」之中作工——「萬」希臘文 pas，意一切所有的、每一件、任何一件。萬事指所有的事，無論好壞、甘苦、順逆、得失，都是神在那裡安排。因此，沒有任何一件事是忽然臨到我們身上的，我們沒有偶然的境遇，因其中都有神的美意。莫勒說的好，「在一千件試煉中，並不是五百件是叫愛神的人得益處的；乃是九百九十九件，加上一件，能叫愛神的人得益處。」

(二)神使萬事都「互相效力」，要叫祂的兒女得益處——「互相效力」希臘文 sunergeo，意一同工作，合作，幫助。神不休不倦的透過各樣臨到我們的事，互相幫助、互相配合，使我們得益處。這就好像醫師配合各種藥物，分開一件一件，也許其中一件對病人是有害的，但配合起來正是病人需要的最好藥物。因此，神為實現祂在我們身上的旨意，祂利用每一件事，也不浪費任何一件事，來成就祂的計劃。約瑟對他的諸兄弟說：「從前你們的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全許多人的性命，成就今日的光景」(創五十 20)。這是本節極好的註解。

(三)得益處的對象乃是「愛神」之人——我們得著萬事互相效力之益處的秘訣，乃在於「愛神」；因「愛神」之人相信神是他生命之計劃者與安排者。因為一切的事都是經神仔細的安排，也都會相互引起效用，結果叫我們「曉得」，沒有一件事不是叫我們得益處的。同樣一個經歷，不愛神的人一無所得，愛神的人卻獲益良多。

(四)「愛神」的人就是按祂旨意「被召」的人——神召我們愛祂，是因祂有一個預定的旨意，要成就在我們身上，故聖靈也照著這個旨意替我們祈求。

【默想】

(一)面對挫折灰心時，聖靈如何幫助你度過一切的難關？

(二)面對生活中的挑戰或難處，神如何使用發生在你身上的人、事、物，不論是好或壞，讓你得到「益處」？

保羅與《羅馬書》(九)

【《羅馬書》中的金句——論全備的救恩】

「因為祂預先所知道的人，就預先定下效法祂兒子的模樣，使祂兒子在許多弟兄中作長子。預先所定下的人又召他們來；所召來的人又稱他們為義；所稱為義的人又叫他們得榮耀。」(羅八 29~30)。

保羅總結了神在我們身上實現全備救恩的步驟，其次序乃是如下：「預知」→「預定」→「呼召」→「稱義」→「得榮」。這五個步驟如一對之環，缺一不可。此外，這五步乃是正常基督徒一生的生命經歷的歷程；但是從神的眼光來看，這正是神永遠的目的實現，乃是要領很多兒子進到榮耀裡去(來二 10)。

- (一)「預先所知道」——「預知」希臘原文是 *proginosko*，意預先知道，預先揀選。神在已過的永遠裏，乃是憑著祂的先見，預先知道我們，並在基督裏揀選了我們(彼前一 2；弗一 4)。
- (二)「預先定下」——「預定」希臘原文是 *proorizo*，意預先決定。神的「預定」是基於祂的「預知」。神的「預定」乃是按祂心所喜悅的，預先作了定規，不只要我們蒙赦罪、得永生，更要把我們這些神的兒女(眾子)塑造成主耶穌(長子)的模樣。
- (三)「所召來的人」——「呼召」希臘原文是 *kaleo*，意呼叫，邀請，傳喚，選召。我們都是蒙神呼召的人(羅一 7；九 24)；神是藉外面福音的傳揚，和裏面聖靈的啟示來呼召我們(加一 15~16)。
- (四)「稱他們為義」——之前，我們已經詳細討論過「稱義」。凡相信主耶穌的人，就是被神「稱義」的人(羅三 26；加二 16)；這個「稱義」包括了赦免、洗淨、地位的成聖、與神和好、得永生等。
- (五)「得榮耀」——「得榮」希臘原文是 *doxazo*，意使得榮耀。神的旨意不是要我們停留在稱義的階段，乃是要我們追求生命的長進、主觀經歷的成聖、更新變化等，最終得著榮耀。因此，「因信稱義」是我們生命經歷的開始；「因信成聖」是我們生命經歷的過程；「因信得榮」是我們生命經歷的完成。

【等候得榮耀】Joni Eareckson 是一個殘障的畫家，全身癱瘓，坐在輪椅上，用嘴含著畫筆作畫。最近她畫她自己所坐的輪椅，空的輪椅上掛著一塊「出售」(For Sale)的牌子。你是否明白她的意思？當主再來時，祂要領很多兒子進到榮耀裡去。那時，祂的身體要得贖，再也用不著這張輪椅，所以她要將它出售。她的人生何等積極，成為許多殘障人的祝福。

【《羅馬書》中的金句——論得勝有餘】

「然而，靠著愛我們的主，在這一切的事上已經得勝有餘了。」(羅八 37)

保羅提到七項苦難：患難→困苦→逼迫→饑餓→赤身露體→危險→刀劍，藉此含示這些正是仇敵用的多種工具和一系列方法。但他強調這些中的任何一件事，都無法影響我們「因信得榮」的結局，因為絕無一件事能夠使我們與基督的愛隔絕，反而只會叫我們更親近祂；並且靠著「愛我們的主」，不但能得勝，勝過這些難以克服的勢力，而且是「得勝有餘」，因而叫神得榮耀，使人蒙福，自己也得益。

也許我們對自己絲毫沒有把握，深怕在極端危難的環境中，羞辱了「愛我們的主」。但不要忘记，祂既愛我們，就必愛我們到底(約十三 1)，任何的境遇，都不能使我們與基督的愛隔絕。此外，祂的愛永不改變，正如司布真所說，「基督的愛就像房頂風向標上所寫的字，無論風從何方來，祂的愛三個字也指向那方向。」基督的愛乃是我們在苦難中的最大鼓勵和力量，祂的愛使我們在痛苦中受安慰，在軟弱時重新得力。因為只有基督「得勝有餘」的愛，能夠使我們在苦難中誇勝，從悲痛中蒙福。

雖然我們在得榮的歷程中，可能會遭遇許多艱難的困境，而使我們感到痛苦。但我們卻有出路；「靠著愛我們的主」，叫我們能勝過這一切，並且「得勝有餘了！」有人說的好，「難怪這句勝利的話，成了歷來殉道者的凱歌，也成了為主獻上一切人的禮讚！」

【默想】

- (一)保羅論全備的救恩，指出我們得榮的道路，影響，盼望。我們有美好的盼望，乃是等候得著兒子的名分，就是身體得贖，顯出神眾子的榮耀。在尚未完全得著榮耀之前，讓我們追求生命長進、主觀經歷成聖、更新變化吧！
- (二)基督的愛是我們得榮的保證；祂的愛也是我們一切問題的答案。所以當苦難臨到你時，不必憂慮，也不要害怕，儘管將自己信託在祂愛的手中，而安息在那「得勝有餘」的愛中吧！

保羅與《羅馬書》(十)

【《羅馬書》中的金句——論將身體獻上】

「所以弟兄們，我以神的慈悲勸你們，將身體獻上，當作活祭，是聖潔的，是神所喜悅的。你們如此事奉，乃是理所當然的。不要效法這個世界，只要心意更新而變化，叫你們察驗何為神的善良、純全、可喜悅的旨意。」(羅十二1~2)

這段金句強調正常的基督徒生活和教會生活，乃是——(1)要獻身為活祭；(2)不要效法這個世界；(3)要心意更新而變化；和(4)要察驗何為神的旨意。這裡提到三個鑰字：

- (一)「獻上」——希臘原文是 parastesai，意是「站在一旁」。奉獻的目的和結果是事奉，表示站在神一旁，準備在教會中服侍、伺候，叫神的旨意得著成功。
- (二)「效法」——希臘原文是 suschematizo，是 sun 表示聯合的意思和 schema 表示外表的形狀或生活方式二字衍生一字，因此可以譯為「模倣」、「倣效」。此字與《羅馬書》第八章 29 節「效法」雖相近，卻不相同。「不要效法這個世代」，就是不要跟從這世代的生活方式包括政治、藝術、音樂、宗教、娛樂和世界的思維模式包括興趣、愛好、風尚、理想、目標。
- (三)「變化」這辭在希臘原文 metamorphoo 是二部合成的一字，前者 meta 意在…之後，後者 morphoo 意形成、組成。這啟示我們在經歷神完全的救恩上，因有了蒙恩得救的新生命，藉著我們心意上的「更新」(希臘原文 anakainosis)，經歷裡面的人在素質上的改變，最終「變化」成主的形像(林後三 18)。

此外，「將身體獻上」的意義，乃是——

- (一)「將身體獻上」是因神的恩慈(指神的恩慈和憐憫)而來。只有認識神的恩慈，而又全心愛神的人，他對神的回應是「將身體獻上」。加爾文(John Calvin)說的好，「當人完全領會神的恩慈，以及自覺對神恩慈的欠缺時，人才能感覺獻身的重要或需要。」
- (二)「將身體獻上」是一種奉獻委身的行動，就是獻上全人。這不僅包括我們的所是：靈、魂(包括心思、情感和意志)和身體，也包括我們的所有：時間、金錢和才幹等。在教會歷史中，每一個被神重用的人，都是先把自己所有、所能、所是的都獻上。肯培士說的好，「每一天都應該重新立定志向、激發熱忱；讓每一天都如同奉獻歸主的第一天。」
- (三)「將身體獻上」是把自己當作活祭，乃是為主生活，並為主作工。只有這樣「獻上」的人才能事奉，事奉乃是奉獻的結果：(1)這樣的事奉是聖潔的，就是分別為聖的；(2)這樣的事奉是神所喜悅，乃是蒙神悅納的；(3)這樣的事奉也是理所當然的，是合理的，乃是以這樣的生活事奉神。早期教父屈梭多模(Chrysostom)說：「如何讓身體成為活祭呢？眼不睹惡事，這便是活祭；嘴不出穢言，這便是活祭；手不作非法之事，這便是活祭。」

【將身體獻上】——有一次主日，有人拿著捐盤收捐。臨到一個十三歲的女孩子，她說，把盤子放低一點，再放低一點，再放低一點，等人把盤子放在地上，她就站在盤子裏。因為她沒有錢，所以她就把自己捐在盤子裏。

【《羅馬書》中的金句——論福音的祭司】

「使我為外邦人作基督耶穌的僕役，作神福音的祭司，叫所獻上的外邦人，因著聖靈成為聖潔，可蒙悅納。」(羅十五 16)

《羅馬書》一章 1 節，保羅描述他被神所呼召，成為「使徒」，而盡傳福音的職份和託付。在這裡，保羅再次強調他乃是甘心樂意地作基督耶穌的僕人，主要的使命就是作「福音的祭司」，而將外邦人帶到神的面前，將他們獻給神；亦靠著聖靈的工作，使他們成聖，而蒙神悅納。保羅的事奉如舊約的祭司，乃是站在神與人中間，一面代表神，將祂豐滿的兒子，當作福音送給人，因而得著人；另一面也把人帶到神面前，當作聖潔的祭物獻給神。因此，「福音的祭司」的職事是何等的榮耀！

【默想】

- (一)我們「將身體獻上」之後，人生有什麼改變？特別是在事奉和心思的意念上有何改變？
- (二)保羅的職事主要是作「福音的祭司」。這對你有何提醒？是否感動你向人傳福音，帶人歸向神？

保羅與《哥林多前書》(一)

【保羅與哥林多教會】

「寫信給在哥林多神的教會，就是在基督耶穌裏成聖、蒙召作聖徒的，以及所有在各處求告我主耶穌基督之名的人。基督是他們的主，也是我們的主。」(林前一2)

「弟兄們，從前我到你們那裡去，並沒有用高言大智對你們宣傳神的奧秘。因為我曾定了主意，在你們中間不知道別的，只知道耶穌基督並祂釘十字架。」(林前二1~2)

哥林多教會是保羅第二次出外傳道時所建立的。保羅初次來到哥林多時，曾在腓立比，帖撒羅尼迦和庇哩亞經歷了猶太人激烈的敵擋。難怪他來到哥林多，描述他身心的狀況，是「又軟弱、又懼怕、又甚戰兢」(林前二3)。在哥林多，保羅遇見了亞居拉與百基拉，就和他們同住作工。每逢安息日，保羅依照慣例進入會堂傳道。因會堂中的猶太人抗拒和毀謗，保羅就表明將到外邦人中傳福音。然而，管會堂的基利司布和他全家都信了主，還有許多哥林多人聽了，就相信受洗，而建立了教會。之後，神在異象中鼓勵和堅固了他。於是，他就在哥林多住一年零六個月，將神的道教訓他們，從而堅固了教會。

《使徒行傳》第十八章1~17節記載了保羅在哥林多作工所發生的事，卻沒有詳細描述保羅如何建立了哥林多教會。保羅離開哥林多後，與教會繼續有書信的往來。從他所寫的書信中，我們看到保羅是如何的關心他們，把他們的憂愁和問題，都放在心上。並且我們看到保羅以身作則，證明或講解他所講的信息。保羅大量引證自己的事，就是希望哥林多的聖徒，學習他的榜樣和教導。

保羅寫給哥林多教會的書信至少有四封：《哥林多前書》和《哥林多後書》，以及另外兩封失傳的書信。在《哥林多前書》五章9節，保羅說：「我先前寫信給你們說，不可與淫亂的人相交。」很明顯的是保羅離開哥林多後不久，曾寫一封信給他們，比《哥林多前書》還早。但此信現今已失傳，並且我們對這封信一無所知，也不知道封寫這封信的目的和內容。哥林多教會是一個具有各樣恩賜的教會，但因靈性仍幼稚(林前二1)，以致內部問題叢生。莫法特簡練地將他們的實情表達出來：「教會處於世上，這是必然的；不過世界進了教會，這是不應該的。」保羅第三次出外傳道，在以弗所知道了哥林多教會的光景不是太好，於是寫了《哥林多前書》，並且由提摩太親手帶到哥林多。在信中，保羅強調他信息的內容，是「耶穌基督並祂釘十字架」；其目的乃是：

(一)糾正錯誤(林前一~六章)——革來氏家裡的人對保羅題起哥林多教會裏有結黨分爭；他亦風聞在他們中間有淫亂和彼此告狀的事。因此，他寫了本書為要糾正哥林多教會的錯誤，處理他們中間混亂的情形。

(二)解答問題(林前七~十六章)——在《哥林多前書》七章1節，保羅開始說，「論到你們信上所提的事……」。哥林多教會也曾寫信給保羅，問及有關嫁娶、祭偶像之物、屬靈的恩賜、聖徒捐獻等問題，保羅直言不諱，都一一解答他們所提出的問題。

然而，哥林多教會對《哥林多前書》的反應不佳。在他們中間甚至有人否定保羅使徒的權柄，以致保羅不得不放下以弗所的工作，匆匆訪問哥林多。但保羅這次的訪問未能達到預期的目的，結果教會的情況更加嚴重。回到了以弗所，保羅「心裏難過痛苦、多多地流淚」。於是，他就寫了一封措辭嚴厲的信(林後二4)，打發提多送去。可惜這封書信也已經失傳。之後，提多報回了好消息，就是大部分的人聽從保羅的勸告，而悔改了。保羅在這樣的景況下，就在腓立比寫成了《哥林多後書》。

【默想】

(一)當時人們常以「哥林多化」一詞，作為「放縱情慾」的代號，用來形容生活墮落與腐敗。在哥林多這樣一個色情之都、罪惡之城，保羅順服神給他的異象，服事哥林多教會一年零六個月。無論我們身在何處，是否能像保羅一樣，在艱苦環境中，接受挑戰，而成為周圍的人的祝福呢？

(二)《哥林多前書》毫不隱瞞的指出哥林多教會不屬靈的光景，並指斥他們錯誤的態度和行為，而讓我們看到保羅是如何用愛心和耐心，將一個世俗化和屬肉體的教會糾正過來。無論教會的屬靈光景如何，我們是否能像保羅一樣，更愛教會，而委身於教會的事工呢？

(三)《哥林多前書》佈滿了保羅作主工人的榜樣。因此，保羅說：「你們該效法我，像我效法基督一樣。」(林前十一1)這是何等的挑戰！我們是否效法保羅，使我們也成為效法基督的人呢？

保羅與《哥林多前書》(二)

【《哥林多前書》的中心信息】

「因為我曾定了主意，在你們中間不知道別的，只知道耶穌基督並祂釘十字架。」(林前二2)

保羅精心編寫這封信，藉以特別強調——「**基督並祂釘十字架**」是個人和教會生活中所有問題的答案。保羅應用此原則對付哥林多教會的問題。因為當時哥林多城乃是一個敗壞腐化、人慾橫流的異教城市；哥林多人所特長的文學和哲學，不但不能扭轉人的價值觀和生活方式，反而助長不道德的風氣。故對於己、肉體、情慾、世界的問題，惟有「**基督**」的「**十字架**」才是根本的解決之道。

哥林多教會並不完美，教會裡有種種的問題。保羅列舉了哥林多教會的十一個大問題和解決之道：

	問題	解決之道
1	分門別類，嫉妒紛爭的事	高舉耶穌基督和祂的釘十字架(林前一13)，持守在基督裏的合一。
2	淫亂罪惡的事	享受逾越節被殺獻祭的羔羊(林前五7)，對付淫亂與其他罪的生活。
3	彼此告狀，興訟欺人的事	提醒基督徒尊貴的身分(林前六2~3)，要承受神的國。
4	在食物和身子上濫用自由的事	勉勵一切是為主，因我們是基督用重價買來的(林前六20)。
5	嫁娶與守童身的事	勉勵無論是結婚或是單身，要討主喜悅(林前七32)。
6	吃祭偶像之物的事	提醒基督徒行事為人的基本原則，就是要榮神益人(林前十31, 33)。
7	婦女蒙頭的事	提醒基督是各人的頭，男人是女人的頭，神是基督的頭(林前十一3)。
8	按理吃主晚餐的事	提醒人應當自己省察，然後吃這餅、喝這杯(林前十一28)。
9	追求和運用恩賜的事	提醒我們就是基督的身子，並且各自作肢體(林前十二27)； 在教會聚會中凡事都為造就人而作(林前十四26)。
10	復活信仰的事	相信基督為我們的罪死了，埋葬了，第三天復活了(林前十五3~4)。
11	聖徒捐項的事	憑著基督復活的生命奉獻財物(林前十六2)。

【《哥林多前書》的重要性】

(一)《哥林多前書》是一本「問題專著」，因為保羅在書信中處理教會在邪惡的哥林多城所遇上的各種問題，包括結黨紛爭、淫亂的不道德行為、互相訴訟、婚姻、獨身、吃祭偶像之物、拜偶像、蒙頭、濫用屬靈恩賜、否認復活…等等。本書雖只論哥林多教會的事，卻是與歷代以來的基督徒生活和教會的實行息息相關。今天教會所面臨許許多多實際的難題甚至有過於昔日哥林多教會；諸如：擁戴不同的屬靈領袖、包容敗壞的行為、高唱個人自由主義、基督徒中的離婚率普遍增高、女權主義的思想侵入教會、忽略主的晚餐、盲目追求靈恩等等。然而神對付當日問題的原則，今天仍是一樣。故此，這書信正是教會現今內外交困時至為需要的。本書對於教會治理的原則，合一，聖潔生活，聖靈的交通，恩賜的運用，皆有明確的教導，故值得我們的關注。此外，哥林多前書第十三章是關於愛的篇章，是全本聖經最美麗的一章，還有第十五章是全部聖經論及復活最詳細的一章。在論到基督徒生活和教會實行的方面，這卷書堪稱彌足珍貴。因此，本書幫助我們認識基督和祂的釘十字架，是我們個人和教會生活中一切問題的答案；並且教導我們如何將基督的所是與所作，應用在治理教會和活出聖潔的生活。

(二)哥林多教會的光景不好，但保羅仍愛教會，關心教會。他對哥林多教會的態度，充份流露出父親的愛(林前四15)，在責備之中仍帶著信心、愛心、盼望。他以無比的愛心、忍耐和節制，又十分有智慧和有誠實，處理了哥林多教會的種種問題，而為我們留下牧養教會的好榜樣。因此，讀畢《哥林多前書》，深願我們都更愛教會，好像保羅一樣以信、望、愛，委身於神的教會。

【默想】

(一)保羅特別強調他的職事——不用高言大智，只傳基督並祂的釘十字架；不用智慧委婉的言語，乃用聖靈和大能的明證。基督的生命在我們裏面有多少地位呢？十字架在我們裏面作工有多少呢？

(二)哥林多教會發生了一些嚴重的問題。我們的教會是否也有類似的問題？這些問題應該如何解決呢？

(三)《哥林多前書》給我們的啟示和幫助是什麼呢？保羅對哥林多教會的態度，對我們有什麼提醒呢？

保羅與《哥林多前書》(三)

【《哥林多前書》中感謝的禱告】

「我常為你們感謝我的神，因神在基督耶穌裏所賜給你們的恩惠；又因你們在祂裏面凡事富足，口才、知識都全備，正如我為基督作的見證，在你們心裏得以堅固，以致你們在恩賜上沒有一樣不及人的，等候我們的主耶穌基督顯現。祂也必堅固你們到底，叫你們在我們主耶穌基督的日子無可責備。神是信實的，你們原是被祂所召，好與祂兒子——我們的主耶穌基督一同得分。」(林前一 4~9)

哥林多教會的屬靈光景雖然相當低落，但保羅卻能越過這些，而看到他們尊貴的身分和重要的地位。因此，他稱哥林多教會是神的教會，並且他們是在基督裏成聖，蒙召的聖徒。按照哥林多教會的實際情況，並沒有什麼值得讚許之處，但保羅卻因著神為哥林多聖徒們所成就的一切，而獻上感謝。他感謝「我的神」，乃是基於他對神的經歷與體認。因此，在此保羅為哥林多教會感謝的禱告有三：

(一)為著「過去」，神賜給他們的恩惠——保羅讓他們回顧所擁有的一切，本不是他們所配得的，乃是因「在耶穌基督裏」而有的恩惠。接著，保羅逐一地具體指出，他們蒙恩得救以後，在基督裡所得著的恩惠：

- (1)「凡事富足」——「富足」希臘原文是 ploutizo，意指使極為富足。這乃是他們從神所賜的恩惠所導致的必然結果。因此，無論聖徒是多麼幼稚、軟弱，在他們身上總有蒙恩的一面，而讓我們為他們感恩感謝。
- (2)「口才、知識都全備」——「口才」希臘原文與「道」(logos)同字，意指神思想的發表。這裡含示哥林多的信徒們已經在主裡面得著了神的話，並具有領悟神話的能力——「知識」。他們擁有的屬靈豐富，各樣都全備，只待他們不斷地領取並享用。他們有豐富蘊藏在神的話裏；而神的恩惠使他們有「口才」傳講，並使他們能明白神的話和屬神的事。因此，神的恩惠帶來責任；我們越多領受神的恩賜，就越有責任將它實化在生活中，並與別人分享。
- (3)「基督的見證，在他們心裏得以堅固」——保羅為基督所傳講的福音，使他們心裏得到堅固。因此，我們見證神的恩惠，不單單是用口傳講，並且也表現在行事為人上。

(二)為著「現今」，神賜給他們的恩賜——保羅談到他們的現狀，「在恩賜上沒有一樣不及人的」。「恩賜」希臘原文是 charisma，意指基督透過聖靈賜下的特別屬靈恩賜(林前十二 4~11)，主要目的乃是為著建造教會，而等候基督榮耀的顯現。「等候」這個動詞在希臘文是 apekdechomai，意指殷勤且耐心的等候。因此，我們現今擁有屬靈的恩賜，不是為自己有什麼成就，乃是為主殷勤作工，並期待和確定主再來的時候被提，好讓祂能得著滿足。

(三)為著「將來」，神必堅固他們到底——保羅說到他們的未來，而幫助他們瞻望未來，故他說：「祂也必堅固你們到底，主耶穌基督的日子無可責備。」「堅固」希臘原文是 bebaioo，意是使堅固、建立、確定、證實，而指主對他們在未來前途的擔保。我們蒙恩以後，到主耶穌第二次再來的日子，中間還有一段漫長的年日。這其間我們會遭遇各種難處，也會有多方軟弱；但是，感謝主！祂必堅固我們到底，使我們在見祂面時無可責備。

因此，保羅感謝神「過去」賜給他們的「恩惠」；也涉及「現今」神賜給他們的「恩賜」；並且確立他們「將來」的盼望。於是，保羅就宣告，「神是信實的，你們原是被祂所召，好與祂兒子，我們的主耶穌基督一同得分」。

【默想】

- (一)在保羅的信首中，他先為哥林多教會感謝神，因他看到他們「過去」、「現今」、「將來」在神面前的蒙恩。你是否也是以這樣的態度，為幼稚的、軟弱的聖徒們代禱，並且又為他們感謝神呢？
- (二)保羅為哥林多教會感謝神的禱告是全備的——有回顧的，有現況的，也有前瞻的。
  - (1)你是否感謝神「過去」所賜的「恩惠」，而在你身上所成就的一切呢？
  - (2)你是否感恩神「現今」所賜的「恩賜」，而投身教會的建造，等候主來呢？
  - (3)你是否經歷過被主「堅固」，使信仰純正，而生命長進呢？
  - (4)你是否常存盼望，而深信必會被主「堅固到底」，直到那日(提後一 12)呢？

保羅與《哥林多前書》(四)

【《哥林多前書》中的祝禱】

「願恩惠、平安從神我們的父並主耶穌基督歸與你們。」(林前一 3)

在保羅的書信中，他都是以為問安為開始，而以祝福為結束。無論是問安，或者祝福都是他的禱告(祝禱)。在《哥林多前書》的開頭，保羅雖然用慣用且有意義的祝禱詞，卻正適合哥林多人所需要的。

保羅的祝禱用了兩個詞——「恩惠」和「平安」，那是從「神我們的父，並主耶穌基督」所賜的。

「恩惠」希臘原文 charis，即是恩典的意思；指明了一切屬靈祝福的源頭。這個詞是新約聖經裏極寶貴的一詞，我們幾乎可以在保羅的每一封信的首尾找到這個詞，用以指神的恩典乃是主動的賜予，人被動的領受。摩根說的好，「新約的『恩惠』一詞已不單單指美麗、秩序的領域，和神願將這一切賜給人的心意；它同時指神實現這心意的行動。那就是神的恩惠，神的行動。恩惠最終乃是神的行動將祂所喜悅的一切美好事物，賜給原本有罪的男人，女人，任他們支配。」因此，「恩惠」就是神賜給人，叫人白白享受的好處；人最大的「恩惠」，是神自己給人得著並享受。

「平安」希臘文的原文 eirene，意和平，和諧；特別是指超越衝突的平安。它不是指沒有爭鬥，而是指勞苦、衝突的結束。這種「平安」只有透過「恩惠」才能臨到。因此，「平安」不是指環境的平安順利，而是指裏面心境的平靜安穩；換句話說，「平安」乃是人因著享受神的救恩，使神與人、並人與人得以相和，而產生的一種心境。

保羅願神的「恩惠」和「平安」透過主耶穌基督，臨到哥林多的聖徒。因此，「恩惠」和「平安」也屬於所有基督徒，就是所有在各處求告我主耶穌基督之名的人。

「願主耶穌基督的恩常與你們眾人同在！我在基督耶穌裏的愛與你們眾人同在。阿們！」(林前十六 23~24)

保羅書信的結尾總是有為受信者祝福的禱告——「願主耶穌基督的恩，常與你們眾人同在。」這包括了神一切的福分臨到他們。然後，比較特別的一句是：「我在基督耶穌裏的愛，與你們眾人同在。」在此，保羅流露出了對哥林多人的愛顧情懷。保羅雖然疾言厲色的責備他們，叫他們覺得難受。但他對他們說的話，卻是出於深厚的愛。試問，還有那一卷書信的結尾，比這句話更寶貴、美麗呢？

【《哥林多前書》中的金句——論一同得分】

「神是信實的，你們原是被祂所召，好與祂兒子——我們的主耶穌基督一同得分。」(林前一 9)

這節鑰節是整卷《哥林多前書》的基礎，而揭示了兩個事實：

- (一)神是「信實的」——這是何等的保證！雖然我們是何等靠不住，何等的刻變時翻。但祂永不改變，永遠是值得我們信靠的(提後二13)。祂既然已呼召我們成聖，祂就必成就到底！
- (二)我們的被召是與神的兒子「一同得分」——這是何等的奇妙！神呼召我們在基督裏成聖，並進入祂兒子的交通中，與眾聖徒一同得分。願我們此生以基督為惟一生活的中心，切勿失去我們的分！

「一同得分」這個字的希臘文是 koinonia，含有交通，合夥，夥伴，參與，分享，共領，共有，共享之意。新約聖經共出現 18 次，其中保羅的書信佔 12 次之多。此字的用法很廣，可用於相互的貢獻，如同商業上的合夥、土地的共有、資源的分享；相互的行動，如同夫妻的同甘共苦、社團成員的榮辱與共、兄弟手足的同命同感。「一同得分」與路加五章十節的「夥伴」用同一個字，說出神呼召我們的目的，是要我們與祂的兒子進入一種「夥伴」的親密關係。因為在神救贖的計畫裡，我們與神的兒子似「夥伴」一樣，同享祂的得勝與榮耀。因此，我們就是祂的合夥人，我們的責任應與祂合夥同工。此字另一個最佳的意譯見於《使徒行傳》二章 44 節。那裏記載早代的聖徒在五旬節之後聚在一起，實行「凡物公用」，也就是說，神已召我們進入一個地位，就是與祂兒子，共享祂所擁有的一切。這不但說出基督的一切豐富都是我們的，也說出我們的一切所是和所有——我們的才幹、時間、財產——都是祂的。並且我們一面與基督「一同得分」，一面也與眾聖徒「一同得分」。

【默想】

- (一)我們是否常常為聖徒祝禱，而建立彼此祝福的關係呢？
- (二)「一同得分」表示神呼召我們的目的。我們是否進入與祂兒子的交通，而與眾聖徒一同得分呢？

保羅與《哥林多前書》(五)

【《哥林多前書》中的金句——論聖靈參透萬事】

「只有神藉著聖靈向我們顯明了，因為聖靈參透萬事，就是神深奧的事也參透了。除了神的靈，也沒有人知道神的事。」(林前二 10~11)

這兩節金句指出人只能靠著聖靈的啟示，才能明白神屬靈的奧秘。因為惟有從神來的靈，叫我們能知道神開恩賜給我們的事。然而感謝主！我們一得救，就有神的靈住在我們裡面，在凡事上教導我們，叫我們能認識神，並懂得神的事(羅八 9，約十六 13)。

「參透」這個字的希臘原文是「ereuna」，意思是追究，追尋，察看，考察；就是經過詳細考察、審慎搜尋後得的信息知識，因此對事情的發展徹底明白。這字在新約用過 6 次(約五 39，七 52，羅八 27，林前二 10，彼前一 11，啟二 23)，都是表達以上的意思。本節保羅說明只有藉著聖靈，才能「參透」神奧秘的智慧；惟有屬靈的人才能領會。然而要作一個明白神奧秘的智慧的人，要緊的是作一個屬靈的人，才能夠「看透」屬神深奧之事。

「奧秘」這個字的希臘原文是「mysterion」，出現在新約共 27 次。這詞的希臘字是從一個與嘴有關的字演變來的，原意是閉上嘴。因著啟示，神的奧秘原先是沉默的，而不被人知曉的；如今已變成有聲的，而為人所知。俞成華弟兄說的好，「在我們基督徒裏面，不只有人的靈，能知道人的事，並且還有神的靈，能知道神的事；並且我們還有基督的心思，這一個心思叫我們能明白神的事。」

此外，惟有屬靈的人才能領會神的奧妙。因為屬靈的人有「基督的心」(林前二 16)，能夠參透萬事，而明白神的旨意。「心」在希臘文是「nous」，指知識或感覺。此處應該譯作「悟性」，是指對屬靈事物的領悟力，也就是基督的心思或悟性。神的旨意是客觀的，是在寶座上的，基督的悟性是主觀的，是在我們裏面的；神的旨意是在我們之外的，基督的悟性是在我們裏面一直繼續不斷的使我們明白祂的心意。我們重生得救之後，就有了聖靈的內住，當然就具有了新的屬靈本能——基督的感覺，基督的心意，基督的悟性，可以瞭解、領會神的奧秘。但我們同時還有一個舊的頭腦，對於屬靈的事既無看見，又無所知。所以，我們要作一個明白神奧秘的智慧的人，要緊的是從屬血氣的人轉成為一個屬靈的人，就是天天讓聖靈作工、管理、供應我們，以致我們的心思天天被更新。

【《哥林多前書》中的金句——論與神同工】

「因為我們是與神同工的；你們是神所耕種的田地，所建造的房屋。」(林前三 9)

這節金句指出我們「與神同工」：

- (一)教會是神所耕種的田地——「耕種」重在使生命長大成熟；「田地」重在長出生命的果子。我們應當盡我們的工夫栽種、澆灌；而神能叫人生長。而我們是否為自己的生命長大成熟負責，好好地耕種、澆灌，結出果子榮顯神呢？
- (二)教會是神所建造的房屋——「建造」重在使生命變化更新；「房屋」重在建成合適的居所。「與神同工」應當謹慎我們的建造，讓神得著安息。我們建造的唯一根基是耶穌基督，建築的材料需要用金、銀、寶石；所建造的要受神考驗，然後或受獎賞，或受虧損(雖然本人仍可得救)。而我們是否是用金(指神的性情)、銀(指基督的救贖)、寶石(指聖靈的工作)(林前三 12)，屬神、耐火、永久、上乘的材料來建造？使所建的工程通得過火的試驗呢？

「與神同工」或可譯作「在事奉神上互為同工」。「同工」希臘原文是 sunergos，由(sun)「同」和(ergon)「工作」二字複合而成，意思就是我們乃是與神同工，做神的工。達祕的註釋裏告訴我們，「與神同工」意思乃是：「神是工頭，我們是小工。」因此，人在神工作上的地位與神不同，小工絕對受工頭支配的。另一方面，教會是神的工作，但神須透過祂的工人而行動。所以有人說：「沒有神，我們不能作什麼；沒有了我們，神也不願作什麼。」

【默想】

- (一)神奧秘的智慧只有藉著聖靈才能知道；惟有屬靈的人才能領會。我們每天仰望聖靈的啟示有多少呢？我們有多少基督的悟性，「參透」神深奧的事呢？
- (二)我們如何「與神同工」，盡我們的工夫，殷勤的耕種神的田地、謹慎的建造神的房屋呢？

保羅與《哥林多前書》(六)

【《哥林多前書》中的金句——論愛心能造就人】

「但知識是叫人自高自大，惟有愛心能造就人。」(林前八1下)

這節金句是《哥林多前書》第八章的摘要。保羅所注意的，不是可不可以吃祭過偶像之物的問題，而是基督徒的行動乃是憑愛心造就人；而非知識，叫人自高自大。惟有愛神和愛人，才能為神所知道，而得到神的喜悅。倪柝聲弟兄說的好，「最大的愛心是愛神；最大的知識，是為神所知！」

因此，保羅強調基督徒決不可以只運用知識，更不可自高自大，而必須有愛心：

- (一)「**知識**」——本身原是美好的(箴二10)，可以使人充滿各樣美物(箴二十四4)。但知識有一個危險的副作用，就是叫人錯誤地引以為驕傲。並且知識既不能解決自己的問題——驕傲，又不能解決別人的問題——跌倒、難處。只有愛神的人，才能得到神的真「**知識**」。
- (二)「**自高自大**」——希臘原文為 phusioo，意思是膨脹，脹大；任何膨脹的東西都很容易爆炸，破裂。「**自高自大**」叫人自以為是，因此看不起別人，定罪別人，甚至絆倒別人，拆毀別人。
- (三)「**愛心能造就人**」——「**愛心**」希臘原文為 agape，意思是指神聖的愛，完全的愛，高尚的愛。「**造就**」希臘原文為 oikodomeo，可用於房屋的建造，也可用於某種品格、德性的造就。因神的愛注入我們裏面，使我們能憑著這愛，就能造就別人。因為愛能造就人，愛能使人同情和體恤別人，和愛最終能使人甘願放棄自己的權利，而不願叫別人因他而跌倒。然而當我們的知識，不受愛心的平衡並使用時，就變成沒有價值。缺乏愛的知識，往往是破壞而非建設性的。況且我們依據知識的行動，外人不一定能瞭解；但我們依據愛心的行動，一定能摸著別人的心。因此，凡是能叫別人得著造就的，我們就作；凡是不能叫別人得著造就的，我們就不作。這樣，我們就能建造別人。

【《哥林多前書》中的金句——論榮神益人】

「所以你們或吃或喝，無論作什麼，都要為榮耀神而行。」(林前十31)

「就好像我凡事都叫眾人喜歡，不求自己的益處，只求眾人的益處，叫他們得救。」(林前十33)

這兩節金句是基督徒行事準則的總結，就是為了「**榮耀神**」並「**只求眾人的益處**」。因此，我們無論作什麼，都要為榮耀神而行；並且不求自己的益處，乃求別人的益處。聖經除了神明明禁止人犯的罪行和不道德的行為之外，在日常生活的細節和習慣上，並沒有明文規定什麼可以做，什麼不可以做。然而按聖經的教導，基督徒的行事為人是有原則的。保羅提出一個基本的原則，就是一切要「**榮神益人**」，而來決定我們行為的取向。所以，我們的生活行事都應受這三個準則的約束：

- (一)榮耀神——關於榮耀神的方面，保羅在《羅馬書》教導我們蒙恩以後，我們生活的中心和目的乃是為主而活，凡所作的都要憑信心行事。所以在日常生活中要讓主作主，不討自己的喜悅，而要討主的喜悅。保羅在《哥林多前書》則更具體指出，無論我們作什麼，都要為榮耀神而行；凡所作的都要憑愛心的原則造就，而凡虧缺神榮耀的事，都不該做。
- (二)使人得益處——關於使人得益處的方面，保羅給我們的生活行事原則，是以對人有沒有益處和造就而定。所以凡事要不求自己的益處，而求別人的益處，而凡能叫人跌倒的，得罪人的，叫人憂愁的都不該去作。保羅以身作則，見證凡他所行的，都是為要與人同得福音的好處(林前九23)。
- (三)自己不受轄制——無論作哪一件事，我們都不能受它的轄制。人一旦將愛好變成了玩物喪志，那它就可能變成捆綁人的惡勢力而使人落入沉迷不能自拔的惡習裏。總之，無論作什麼，或說話，或行事，都要奉主耶穌的名，藉著祂感謝父神(西三17)，凡不能謝恩的就不要去作(帖前五18)。

【**抽煙是不是罪**】司布真作了佈道家之後，還在抽煙。不少人勸他，但他放不下。有人問他說，抽煙是不是罪？他答，抽煙不是罪。後來有人在他佈道的會場門口，貼了一張很大的佈告，上寫：「司布真說，抽煙不是罪！」那次，司布真要進會場講道，突然看見這張佈告，大為驚愕，心裏感覺非常不安。從此，他為著「**榮神益人**」，而把煙放下，不再抽了。

【默想】

- (一)愛神的人所注意的，不是可不可以的問題，而是能不能造就人。讓我們專心愛神、愛人吧！
- (二)在決定「可」與「不可」或「做」與「不做」的抉擇中，讓我們以「**榮神益人**」為行事總則吧！

保羅與《哥林多前書》(七)

【《哥林多前書》中的金句——論各自作肢體】

「你們就是基督的身子，並且各自作肢體。」(林前十二 27)

這節金句提到「你們就是基督的身子，並且各自作肢體。」保羅用身體和肢體之間的關係，說明肢體彼此之間配搭的關係，既是分工又是合一。雖然我們「各自作肢體」，但每個肢體都很重要。因為：

- (一) 每一個肢體都有不同的功用——在肉身的體中，每一個肢體都有它的功用；照樣在主這個屬靈的體中，我們每一個肢體也都有各種不同的職分，使基督的體被建立。
- (二) 每一個肢體都是神安排在身上的——神不僅設立肢體，他又配搭各肢體，好叫他們彼此合作。基督體上的肢體，乃是神有計劃、有配搭的、有次序的安排。因此主給我們有各種各樣不同的恩賜和職分，來供應整個的教會。
- (三) 每一個肢體都是特別的，卻是一個體——神已經命定，肢體是多的，身子卻是一個。因此，沒有一個肢體能單獨生存；且各肢體要在頭(基督)的管理之下，彼此配搭，合作無間。
- (四) 軟弱的肢體更是不可缺少的——體的每一個器官都是不可缺少的。因此，我們不可貶低自己，而自暴自棄；也不可貶低別人，而互相排斥。
- (五) 每一個肢體都是神重視的——神將每一個人配搭在這身子上，必有祂的美意。但神特別關懷那些被人輕忽的；祂給不體面、不俊美的肢體加上體面、得著俊美。因此，神使每一肢體都顯出功用，一同見證元首的豐富。
- (六) 每一個肢體彼此相關，互相照顧——我們既然都在一個體裡，各肢體之間需要彼此配搭，互相供應。教會是一個完整的生機體，所有的肢體都是彼此相連接的，自然肢體之間有同苦、同樂的感覺。

【《哥林多前書》中的金句——論最大的是愛】

「如今常存的有信，有望，有愛；這三樣，其中最大的是愛。你們要追求愛。」(林前十三 13~十四 1 上)

這兩節金句指出「信、望、愛」是不能分開的，此三者是彼此相關相連的。我們整個屬靈的路程都包含於其中。信是我們屬靈路程的根基；望是這路程的榮耀目標；愛是我們在路程中一路上的供應，叫我們無論經歷如何艱難，都能甜美往前；所以最大的是愛。而愛是需要人去「追求」的。「追求」希臘文原文 diokete，是用來形容一個獵人追趕他的獵物那麼急切；或是形容一個熱心的人奮力地追求他自己設定的更高目的。所以我們蒙恩以後，要將全部的精力投注在一件事上，就是追求那崇高、永恆的恩賜——愛的恩賜，以致讓主的愛完全充滿和管理我們。

此外，為什麼愛是最重要的呢？

- (一) 愛是有價值的——愛的優越是必須的，因超越了口才、講道、信心、賙濟！對基督徒生活中的每件事來說，愛正是那關鍵的鑰匙。有了愛人則像神，因為神就是愛(約壹四 8, 16)。有了愛，才能使世界開滿鮮花，人間成為天堂。所以我們要時刻在愛中服事神，幫助人。
- (二) 愛是基督豐滿的彰顯——愛的美德是至高的，因這十五項的美德全是基督！這愛實在是神基督的生命，藉著聖靈已經住在我們的裡面，而讓我們能活出這些愛的美德。所以我們要在生活中，結出聖靈的果子(加五 22~23)，而彰顯基督的美德。
- (三) 愛是永不止息——愛的超越是永恆的，因其它恩賜都必歸於無有！因為愛的源頭，愛的動力和愛的內容乃是神生命的彰顯。因此，愛必永不敗落，永不衰殘、永不消失、永不終止，就像神永遠的生命一樣。今世的一切的恩賜將來都要過去，都要停止，都要廢棄，但愛直到永世仍永不止息，永不廢棄，永遠長存。所以我們要竭力追求愛，而活出愛的見證。

【默想】

- (一) 保羅指出肢體功用雖有不同，而體只有一個，故不可輕看自己和排斥別人，要彼此配搭，彼此照顧！我們在教會中是否欣賞其他肢體的恩賜，並與他們配搭，同心事奉呢？
- (二) 愛的超越是永恆的，而其他恩賜都必歸於無有，故我們要竭力追求愛！我們會以什麼行動去回應《哥林多前書》十三章「愛的詩篇」？

保羅與《哥林多前書》(八)

【《哥林多前書》中的金句——論聚會中運用恩賜】

「弟兄們，這是怎樣呢？當你們聚會的時候，你們各人有詩歌，有教訓，有方言，有啟示，有繙出來的話，讓凡事都為造就人而作。」(林前十四 26 原文)

這節金句提到「各人有」。這裡指出全教會聚在一起的時候，沒有任何的儀式或程序，而神的兒女都運用恩賜來供應教會。所以參加這樣的交通聚會，不應作旁觀者，而要根據彼此的「有」，來造就人，並且成全教會。在聚會裏，有人或「有」詩歌，或「有」教訓，或「有」啟示，或「有」方言，或「有」翻出來的話，都可以通過這些「有」的分享，使聖靈得以自由地透過不同的弟兄，把神向教會要說的話說出來。這裡所說的「有」，當然不是根據人外面的安排，乃是各人順服聖靈的引導和管理而產生的；也不是出於人的衝動，所作的即興發表，乃是平時在神面前學習，而帶來的屬靈積蓄。然而在聚會中運用恩賜，最重要的原則，乃是凡事要以能造就人為依歸。所以在這樣的聚會中，我們所作的每件事都是為了全體的益處，其最終的目的在於建造基督的身體。

此外，保羅指出在聚會中運用恩賜的原則如下：

- (一)要造就人——林前十四章裏提及的聚會，有人稱為運用恩賜的聚會，或交通的聚會。我們的聚集是為了交通，各人分享不同的恩賜，使聚會中有各式各樣的內容，但所有的內容都是為了「凡事都當造就人」，整個教會和個人得著建立。若不能叫大家得著造就的，在聚會中就不應該作，不應該說。因此必須是從神「有」所領受的人，才可以開口。
- (二)要順服聖靈的帶領——在聚會中，我們每一個人的靈都要敞開，要顧到聚會的靈，並且準備接受聖靈的帶領，亦即在聖靈的運行與感動下，而唱詩、說話、禱告、見證。這一個聚會一定是活潑的、一定是新鮮的，會叫弟兄姊妹們得著供應的。
- (三)要按著次序行——在靈裏頭接受聖靈的帶領，聚會中的每個環節一定是非常和諧，秩序井然，絕對不會是紛亂的。總括來說，在地方教會聚會裏，每個人都要按著規矩和次序行，而是：(1)說方言或講道，只有兩個人，最多三個；(2)要一個接一個地輪流著講；(3)說方言的人若沒有人翻，就當在會中閉口；(4)講的時候，其餘的人當慎思明辨；(5)若旁邊坐著的人得了啟示，講的人就當閉口不言；和(6)在會中要學習管制住自己，不可竊竊私語、草率出言、辯論…等，而影響和破壞聚會的秩序。

【《哥林多前書》中的金句——論復活的盼望】

「我們若靠基督，只在今生有指望，就算比眾人更可憐。」(林前十五 19)

這節金句指出若沒有基督復活，我們的將來是灰暗的；我們的信仰是枉然的；我們的生活仍是活在罪裏；我們的結局是滅亡了的；我們的指望是可憐的。因為如無復活的事，那我們就沒有將來，對將來也就沒有盼望，而我們的信心和盼望則一齊被摧毀，因此就比眾人更可憐。

此外，基督徒一切的盼望——就如基督是我們榮耀的盼望(西一 27)，我們永遠的福分(但十二 13)，在千年國度裏與基督一同作王(啟二十 4, 6)，以及義人復活的賞賜(路十四 14)等，都繫於我們的復活。因此，保羅提醒我們，基督已復活的事實，表明我們將來也必要復活。但是我們若只在今生有指望，失去對將來的盼望，失去對屬天永遠的追求，那真是比世人更可憐。因著信仰的緣故，我們若能以今生所面臨的苦難、試煉和逼迫，來換去在千年國度裏與基督一同作王(啟二十 4, 6)的榮耀，以及義人復活的賞賜(路十四 14)，那是何等有福的遠景！所以，一方面，我們的眼目應從今生轉向來生，不要被今生、肉體、世界上的事所吸引、纏住；而從遠處望見將來要得的基業(來十一 13)，因而歡喜奔跑擺在我們前頭的路程(來十二 1)。因著我們將來的結局是確定的，不是模糊不清的，但願我們的今生是有意義的，而不是虛度的。在另一方面，我們若是天天經歷基督復活的生命，生活就愈會更積極，而屬靈的生命就愈有變化。這就是天天活在「復活」的實際裏。當我們朝見主的那一天時，身體得贖，完全變化，就可以享受「復活」的實現。所以今日讓我們好好地為將來準備，迎接基督的再來吧！

【默想】

- (一)讓我們根據「各人有」，隨從聖靈的引導和託付，去供應聚會，去造就教會吧！
- (二)因主復活，使我們所信的不枉然。基督復活是我們見證的中心，而復活的信仰是我們生活的支柱！

保羅與《哥林多前書》(九)

【《哥林多前書》中的金句——論我們都要改變】

「我如今把一件奧秘的事告訴你們：我們不是都要睡覺，乃是都要改變。就在一霎時，眨眼之間，號筒末次吹響的時候。因號筒要響，死人要復活成為不朽壞的，我們也要改變。」(林前十五 51~52)

《哥林多前書》第十五章是全部聖經論及復活最詳細的一章。在這兩節金句，保羅說，「我如今把一件奧秘的事告訴你們。」這奧秘是甚麼？乃是「我們都要改變」。人原有天然的生命是必朽壞的，只有等候衰老凋謝；但人蒙了重生，得著了永遠的生命，不能朽壞的生命(提後一 10)，就不同了，乃是等候將來使人穿上榮耀的身體，「改變形狀，和祂自己榮耀的身體相似」(腓三 21)。一個基督徒在主裏的經歷是連環的，是死，而活，而被提。因此死亡並不是我們的結局，它只是等候復活的開始。這是何等榮耀的盼望！麥敬道曾讚嘆的說：「在這樣的能力面前，死亡、墳塋和腐朽又算得甚麼？只死去四天，豈能造成甚麼困難！當可稱頌的主一發聲，千千萬萬在塵土裏腐化幾千年的人，要在一剎那間來，重獲生機，穿上不朽，進入永遠的榮耀裏。」

【但是我仍活著】哥羅芳麻醉劑的發現人詹士，辛普遜爵士(Sir James)，是當時最傑出的科學家；因著他的發現，減少了千千萬萬人在割治上的痛苦。一天，朋友問他，他過去最奇妙的發現是甚麼？他很快地答覆說：「我過去最大的發現是我找到了一位救主。」他的長子死了，在墳墓上，他為他的長子立一白碑，呈圓錐形，表示心向上，碑上刻著：「但是我仍活著」。碑上還刻了一隻蝴蝶。碑上所刻的蝴蝶，乃是說出，復活之後穿上了榮耀的身體，更為光彩。如同蝴蝶原是爬在地上的毛毛蟲，經過睡眠，繭內成蛹，最後脫繭而出，成為飛在空中的美麗蝴蝶。碑呈圓錐形，表示心向上，也是饒有意義。

【新版本】在 1728 年，年輕的富蘭克林為自己撰寫了墓誌銘：「印刷商班·富蘭克林的身體，如同舊書的封面，內頁已經破損，字句裝飾都已剝落，躺在這裡作蟲蟻的食物。但其工作的果效不會消失，因為他相信有一天這本書會以更新更美的形式再現，即經過神校對和修正過的新版本。」

此外，我們的身體如何改變？保羅以種子為例，說明所種的不死就不能生，而且所種的種子形狀與將來長成的形狀不同。接著，保羅以人，獸，鳥，魚為例，說明神賦予各有其不同的形體。然後，保羅以日、月、星的不同榮光，說明將來屬天的復活身體也會發出不一樣的榮光。這三個比喻都是以神創造的工作，來說明生死、成長、變化的奧妙。保羅列出今日的肉身和將來復活身體的對比，如下：

經節(林前十五章)	今日所種的	將來復活的
42 節	必朽壞的	不能朽壞的
43 節上	羞辱的	榮耀的
43 節下	軟弱的	強壯的
44 節	屬血氣的	靈性的
48 節	屬地的	屬天的
50~52 節	血肉的	改變的
53~54 節	必死的	不死的

【銀杯還原】從前有個化學博士，常以銀杯飲酒。一次他的僕人誤以硝酸瓶為酒瓶，將硝酸倒入杯中，銀杯遇硝酸即起化學變化，化為清水。僕人驚報博士，博士就將桌上之水與殘餘之碎渣，搜集器中，加上炭粉，放置爐中熔化，使其再經化學還原，不久得同一個銀球。將此銀球交給僕人送到銀匠手中，照樣打成一個銀杯。比起前杯反更光潔，反更美麗。化學博士能叫銀杯還原，難道父神豈不能叫我們都要改變嗎？

【默想】

- (一) 保羅指出死人怎樣復活。如何復活？如種子種下必復生，而身體必要改變形狀。我們當追求不朽壞的、榮耀的、強壯的、屬靈的事。
- (二) 保羅指出我們都要改變。何時改變？末次號筒吹響，我們都要經歷改變，必朽之軀要成為不朽、不死！我們當預備好，迎接主的再來。

保羅與《哥林多後書》(一)

【保羅寫本書的動機】

綜覽《哥林多前、後書》，保羅和哥林多教會始終處在一種緊張的關係裏。他曾在《哥林多前書》中表示要再去哥林多並指望與他們同住一段時間，但卻因在以弗所遭遇到極大的擾亂，保羅被迫急忙離開(徒十九23~41)。又因哥林多教會對前書反應不是很好，故他第二次的去訪問他們。誰知那次的訪問雙方都很憂愁(林後二1)，保羅心中難過痛苦，所以流著淚寫了一封情詞迫切、語氣沉重的信，交提多送去。但提多久久未回，在那一段期間，保羅先在亞該亞遭遇苦難，被壓太重，力不能勝，甚至連活命的指望都絕；接著，又在馬其頓身體不得安寧，週圍遭患難，外有爭戰，內有懼怕，加上為哥林多教會景況的憂心，就在那深感喪氣之時，提多帶回使他得安慰的消息，教會和那犯罪的人都已悔改。但同時提多也帶來一些不好的消息，哥林多教會中有人對保羅臨時改變行程的事有了反感，評擊他作事反覆不定；指責他憑血氣行事；批評他氣貌不揚，言語粗俗；定罪他是詭詐，用心計牢籠他們；更有甚者，因受到從耶路撒冷拿著薦信而來的假使徒，否定保羅使徒的權柄。因此，保羅寫了本書，為了解釋他行程更改的原因，辯明他使徒的職分，同時以為父的心腸安慰、勸勉他們，也警戒不順服的人。

【《哥林多後書》的中心信息】

「祂叫我們能承當這新約的執事，不是憑著字句，乃是憑著靈。」(林後三6上)

《哥林多後書》論及關於承當，包括應具備的條件和態度與該有的特質和經歷；以及從保羅在各樣的患難經歷中，而認識三一神如何在我們身上作工，使我們成為屬靈人，盡屬靈的職事；而且從保羅解釋自己行事為人並事奉的原則，而認識如何承當新約執事的職分。

【《哥林多後書》的重要性】

- (一)本書是新約全書中最重事奉者所是的一卷書，其中包括屬靈的經歷，事奉的榜樣，生活的見證，和為人的品格。在本書中，保羅見證基督和十字架在他身上深深的作工、破碎和組織，使他在各樣的患難中，經歷基督死而復活的大能，成為了「**新約的執事**」，而完成了新約職事的託付。江守道說得好，「《哥林多後書》就是如此向我們啟示了在屬靈實際裡的基督。我們都該屬靈；我們的事奉也該屬靈，好使基督的身體得著真正的建立；我們的捐獻也該屬靈，好叫神得著榮耀；我們這個人也該屬靈，好使基督得著彰顯。那麼，究竟屬靈的實際是什麼呢？總的來說：屬靈的實際是一個人——基督，基督在你裡面就成了屬靈的實際。」因此，本書教導我們承當新約的執事，當如何事奉、如何生活、如何為人；以及幫助我們學習像主的僕人保羅一樣，實際經歷寶貝放在瓦器裡，而將基督的生命在軟弱的人身上流露出來。
- (二)本書為極其私人化及自傳式的信函，而文中清晰地表現保羅真情流露的一封書信。因本書比保羅其他的書信更多說到他個人的歷史，並所經歷的患難，內心的痛苦和掙扎，以及在他生涯的低谷裡如何得蒙神的安慰，經歷神的大能等等都在本書表露無遺。因而藉此書帶出許多屬靈寶貝的真理和榜樣，是多人愛讀和愛引述的書信，也是對於今日主工人的造就手冊。而書中所題到的事件也可作為《使徒行傳》中，有關保羅生平的補充(林後二12~13，七5~6，十一32~33，十二1~4等)。史考基說的好，「保羅的自傳、自白，是本書一大特點。他是基督僕人，在人中為人，他是最屬靈，也最顯其人道，所以傷我們的心者，也傷他的心。他有精神壓力，他受刺激，也受驚。全書滿溢情感，我們好像以手捫其胸，可以感覺他心的跳動，他的感情搖擺在兩個極端，一面滿意，一面憂傷，所以他執筆寫，解釋、辯護、抗議、警告、斥責、悲慘之中帶著諷刺，所以難以分析，感情是不能編成系統的，一分析即化為烏有。」因此，本書幫助我們從保羅的立場和處境，去了解他所要傳達愛和激勵的信息，以及學會面對人的誤解、嘲諷、攻擊；並且從他成熟的生命所帶出來的職事，而學習把基督服事給人。

【默想】

- (一)在《哥林多前、後書》，我們看到了一個不完美的教會。然而，保羅在面對敵對和被誤會的情況之下，仍以基督為中心的生活與事奉，而接納和勸勉反對自己的人。這對我們有何提醒？
- (二)對「**新約執事**」的職責，保羅給我們留下好的榜樣。在教會中，我們是否是個稱職的主的僕人？

保羅與《哥林多後書》(二)

【《哥林多後書》與《哥林多前書》的關係】

「我們既然蒙憐憫，受了這職分，就不喪膽。」(林後四 1)

《哥林多後書》顯然是前書產生的結果。保羅給哥林多教會的前書主要是講到教會所存在的實際問題；後書則重於主的工人生命的經歷及應當具有的品格。在《哥林多前書》中，聖靈以哥林多教會作為實例，給我們看見進入身體生活的途徑，就是持定耶穌基督和祂的十字架；接著，《哥林多後書》就標明一個實際讓基督和祂的十字架作過工、能被神使用來建立基督身體的人，是個怎樣的人。按結構來說，《哥林多前書》是保羅有智慧和層次地，用糾正和建設的話，處理了哥林多教會的種種問題；《哥林多後書》則是保羅個人的寫照。本書信可以說是保羅書信中最欠系統的一卷，因從頭至尾乃是保羅為自己的事奉辯護，其中描述了他在使徒的權柄之下，如何用愛心、勞苦，任勞任怨的盡他的職分。

此外，新約中其他的書信充滿了教訓，《哥林多後書》卻讓我們認識教訓背後的人。其他書信把神的啟示向我們陳明；本書信卻使我們知道神將啟示託付給什麼樣的人。本書是保羅使徒的辯論、指責和定罪，使受攪擾並迷惑的哥林多聖徒轉向並注重基督；並且是保羅的見證、安慰和鼓勵，帶領哥林多聖徒經歷並享受基督。因此，後書比前書更重經歷，更主觀且更深入。茲將前後兩書相異點，列述如下：

前書	後書
對付教會中的各種問題；	對付聖徒內心的各種問題。
對付聖徒對恩賜的誤解與誤用；	對付聖徒對職事的無知與誤會
幫助教會對抗世界與異教的影響	幫助教會對抗假使徒和異端的影響。
說明基督徒真愛的道理和原則	表達基督徒真愛的榜樣和實行。
重在解決聖徒與聖徒之間的問題；	重在解決聖徒與工人之間的問題。

倪柝聲說的好，「在保羅所有的書信中，以弗所書是最高的一卷，但哥林多後書卻是最深的一卷。當保羅寫完簡明而淺顯的哥林多前書之後，神也定規把哥林多後書加上去，因為從後書中，我們看見哥林多前書的作者是怎樣的人，並且藉著後書襯託了前書的價值。

- (1)前書是被建造在後書作者本人的屬靈生命上——以致產生出與世界何等分別的生活。
- (2)前書中的理財方法之所以有價值，是因保羅自己在後書所表現對錢財的態度。
- (3)前書對復活的教導之所以有價值，是因為這是他本人活生生的經歷，他認識在他裏面基督復活的生命(林後一 9；四 13~14；五 6~8)。
- (4)前書對愛的教訓，是因保羅滿了溫柔的愛。
- (5)前書說神揀選世上軟弱的人，後書他更進一步承認自己實在軟弱，但卻有寶貝在裏面，是強壯有能的，夠用的，且在人的軟弱上顯得完全。
- (6)前書勸聖徒在財物上寧可被虧負，也不要告到世人面前，後書表露他自己是一個寧願放棄為自己辯白的權利，而甘心接受任何損失、貧窮或試煉的人。
- (7)前書講明一些不同的恩賜和價值，後書給我們看見生命職事的根基——十字架的道路和經歷。」

【與《腓立比書》的對比】

有解經家認為有兩卷保羅的書信是最富於感情的書：一本是《腓立比書》，另一本就是本書。在《腓立比書》中，我們看見保羅無比歡喜快樂的心情；在本書中則看見保羅心中的憂傷。在《腓立比書》中，可以看出教會對保羅的摯愛與稱贊；在本書中則看到教會中有些人對保羅的攻擊與反對，使他感到極大的痛苦。此外，保羅真情的流露在本書中表露無遺——他的喜(林後七 7、9~16)、怒(林後十 1~11，十一 1~6)、哀(林後二 4，七 5、8)、樂(林後六 10，七 4、13)；甚至為他們多多地流淚(林後二 4)。

【默想】

- (一)《哥林多後書》是多人愛讀和愛引述的書信。細心研讀之後，我們就會明白保羅為何被神重用，因而扭轉了哥林多教會不正常的光景，並非偶然的！
- (二)我們若細心研讀《哥林多後書》，就會看到保羅承當新約職事的秘訣，包括應付反對的人、惡劣的環境、教會的難處、詭詐的假使徒、撒但的攻擊…等。讓我們也「不喪膽」，盡我們的職分吧！

保羅與《哥林多後書》(三)

【《哥林多後書》中的禱告(一)】

「願頌讚歸與我們的主耶穌基督的父神，就是發慈悲的父，賜各樣安慰的神。我們在一切患難中，祂就安慰我們，叫我們能用神所賜的安慰，去安慰那遭各樣患難的人。我們既多受基督的苦楚，就靠基督多得安慰。我們受患難呢，是為叫你們得安慰，得拯救；我們得安慰呢，也是為叫你們得安慰；這安慰能叫你們忍受我們所受的那樣苦楚。我們為你們所存的盼望是確定的，因為知道你們既是同受苦楚，也必同得安慰。」(林後一 3~7)

保羅寫《哥林多後書》時，正忍受著肉體的軟弱、疲乏、憂愁及痛苦，又加上對哥林多教會的掛慮。雖然他在百般的患難中，但因從神所得的安慰，而發出頌讚感謝的禱告。在本書我們特別看見，保羅以得「**安慰**」問始(林後一 3)，亦以得「**安慰**」結束(林後十三 11)。無疑的，本書確實是一封安慰、激勵人的書信，使我們在困境中，不僅學習從神得到安慰而振作起來，並且積極的面對苦難而愈戰愈勇。

在保羅感謝的禱告中，「**安慰**」提到有十次之多，因此「**安慰**」是他禱告的關鍵詞。「**安慰**」的原文 parakaleo 和聖靈的另一個名字「保惠師」是同源字，含有在旁激勵，靠近勸慰，指我們有需要或缺乏時，在我們身邊的人給予我們慰藉與鼓舞。此詞在本書有多重的意義，包括安慰、激勵、慰問、加力、陪伴、幫助。本字的原文是現在式，表明神的安慰是隨時且是一直在發生的。

在這裡，保羅講到他自己在以弗所受逼迫的經歷，主要的歷史背景是記載在《使徒行傳》第十九章。保羅講到他受苦的種種經歷，一方面安慰哥林多人，一方面表明他自己在患難中所學習的功課：

(一)經歷父神的慈悲和安慰而頌讚神——我們有一位何等奇妙的神！祂是我們主耶穌基督的父，是一切慈悲的源頭。祂又是賜各樣安慰的神。當我們面對困難和試煉時，祂也是安慰我們、賜我們力量的那一位。祂為何要我們遭遇患難？在患難中，祂叫我們經歷和體會祂的憐憫是何其豐富、祂的安慰是何其親切，就必更多的認識祂對我們的心。

(二)為著遭遇患難而感謝神——

(1)因患難給人帶來了安慰。保羅雖遭遇患難(希臘原文為 thlipsis，是指外面環境所帶來之苦難)，然而他仍頌讚賜各樣安慰的神，因他知道在患難中，經歷了神各樣的安慰。這教導我們，基督徒雖有各樣的患難，但神能賜各樣的安慰；而且沒有一樣的患難，是神的安慰所不能應付的。

(2)因患難帶給人的安慰，也能安慰別人。保羅在這裡說出神要安慰他的一個原因。神安慰他，好叫他能用神所賜的安慰去安慰別人。這教導我們，一生的遭遇並非一帆風順，但感謝神，在苦難的遭遇中，祂就來「**安慰**」我們；而且祂的「**安慰**」叫我們也能去「**安慰**」那些和我們一樣在患難中，而需要鼓勵的人。

(3)因患難給人帶來了忍耐。保羅蒙受患難，就靠基督多得安慰。「**這安慰**」叫哥林多人也能「**忍受**」保羅所受的那樣苦楚。「**忍受**」希臘原文為 hupomone，意忍耐、耐心等候。這字所描寫的，不只是接受痛苦，乃是要克服得勝。這教導我們，靠基督所得的安慰，乃是具有忍受一切困境的安慰，因而使我們耐心等候勝過患難。

(4)因患難給人帶來了盼望，知道凡為主受苦的也必同得安慰。保羅這種確定的盼望，一面是由於他自己不斷地因苦楚而得安慰的經歷，另一面也是由於提多所帶來的好消息，知道哥林多信徒受感而轉向保羅，從此也必能得著與保羅同樣的屬靈經歷。這教導我們，基督徒也可以有保羅這樣的信心——我們受患難，就確定必得安慰。

【默想】

(一)保羅遭遇患難，仍能頌讚感謝神！在各樣的環境中，我們是否都能感謝讚美神呢？

(二)保羅的禱告特別強調神是賜各樣安慰的神！在患難中，我們是否也經歷神豐富的安慰呢？

(三)「患難」和「安慰」對我們有什麼意義？神賜給我們安慰最終的目的是什麼呢？

(四)保羅多受基督的苦楚，就靠基督多得安慰！我們如何能在苦難中尋找出路呢？

(五)在患難中，我們是否更親近神，並經歷祂的幫助和安慰呢？

(六)當別人在患難中時，我們是否適時的去安慰、同情和幫助他們呢？

保羅與《哥林多後書》(四)

【《哥林多後書》中的禱告(二)】

「你們以祈禱幫助我們，好叫許多人為我們謝恩，就是為我們因許多人所得的恩。」(林後一 11)

保羅不但常常為哥林多的聖徒禱告，他也請求他們為他代禱。哥林多聖徒雖然靈性軟弱，但保羅仍需要他們的禱告。因為他們的代禱，是主所看重和喜悅的；並且幫助他跟他的同工們能勝過各種苦難，而完成神所託付的工作。然後，眾人得以為他們一同喜樂的感謝神。保羅指出他們從神所得的恩，乃是因著哥林多人以祈禱幫助而獲致的。這教導我們代禱的重要性。雖然常感不能給別人多大的幫助，但有一件事是我們確定能幫助別人的，就是能夠為人的代禱；禱告所給人的幫助，大於一切外面事工上的幫助。另一面，主的工人需要教會禱告的扶持，他們才能夠為主成就大事。宣信說的好，「最高禱告的工作，也許是為人代禱的工作。」

【《哥林多後書》中的祝禱】

「願恩惠、平安從神我們的父和主耶穌基督歸與你們！」(林後一 2)

保羅在書信的開頭所習用的格式，不僅是對受信者的問候，而他所使用的這些祝禱詞句，往往都含有深刻的屬靈意義。特別是對哥林多教會，他重覆地用《哥林多前書》一章 2 節祝福的話，再次提醒他們父神是「恩惠、平安」的源頭，主耶穌基督是管道。這教導我們在神之外，沒有「恩惠、平安」；除了耶穌基督，神的「恩惠、平安」沒法臨到我們。

「願主耶穌基督的恩惠，神的慈愛，聖靈的感動，常與你們眾人同在。」(林後十三 14)

《哥林多後書》可以說是保羅所寫的最嚴厲的信，但在結尾他卻以三一神同在的祝禱，總結本書。在這裡，保羅指出我們如何得以享受三一神的祝福：

- (一)「主耶穌基督的恩惠(原文恩典)」——重在恩典透過我們的主耶穌基督已經顯明，而這是我們得以享受神一切祝福的基礎；
- (二)「神的慈愛」——指神的愛乃一切屬靈的源頭(羅五 8)，叫我們得以享受神一切的祝福；
- (三)「聖靈的感動(原文交通)」——指聖靈將神的愛澆灌在我們的心裏(羅五 5)，叫我們歡喜接受基督的救恩，使神一切的祝福成為我們生命中的經歷。

這個祝福含義豐富，說出活在一神同在的祝福是我們追求靈命生活的實際。基督的恩典是祂同在的內容，而能滿足我們一切的需要；父神的慈愛是同在的源頭，叫我們得以在愛中生根立基，而結出愛之美果；聖靈的交通是同在的實際，使我們與三一神有交通，而被三一神的一切所充滿。哦，這三一神同在的祝福，乃是不斷地將恩典、慈愛、交通供應我們，因此使我們能在生活中彰顯三一神的榮美。

此外，今天經文提到保羅發出這著名的祝福，也是新約中唯一一包含三一神的祝福。然而三一神的真理是極乎奧妙的，故奧古斯丁(Augustine)曾說，「人分析三一神，猶如以勺量海。」我們雖不能完全理解三一神之本質裡面的豐盛與完全，但總不可因此而起了懷疑。所以，我們應當每天花夠多的時間，在與神的交通裏，同時能感受到基督的同在和聖靈的能力。

【有祕密水泉的碉堡】在英格蘭和蘇格蘭邊境，有一塊地方約有八十哩。在那裡你能看到許多古老的碉堡。其中有些已經完全荒廢，另外有些則仍保存極其完好，猶如當年一樣好看。為何這樣呢？是因為幾百年前，英格蘭和蘇格蘭彼此為敵。在諾丹布蘭(Nothumbeland)的英格蘭人經常遭到蘇格蘭人襲擊，搶走牲畜和農產。英格蘭人就在邊境築起碉堡抵禦。這些碉堡，有些內中擁有祕密水泉，經常供給飲水；其餘的碉堡則須使用水管通到幾百碼外的水井取水。前來侵犯的蘇格蘭人，先把水管切斷，然後圍困碉堡，等待看守碉堡的人饑渴而死。至於那些防守在有祕密水泉的碉堡的人，蘇格蘭人就無法將其打敗。所以那些碉堡迄今仍保存著，作為他們不可征服的記念；其他的碉堡則荒廢了。

然而我們如何在備受考驗的人生中，支取生命的活泉呢？林後十三章 14 節告訴我們惟一的途徑，就是活在與主的交通中，享受主耶穌基督的恩典，神的慈愛和聖靈的交通。

【默想】

- (一)在禱告中，我們有多少是為別人代求的？讓我們成為代禱的勇士，而經歷代禱的力量和果效吧！
- (二)保羅祝禱哥林多的聖徒享受三一神的恩典、慈愛和交通。讓我們不住的活在一神同在的祝福中吧！

保羅與《哥林多後書》(五)

【《哥林多後書》中的金句——論基督馨香之氣】

「感謝神！常率領我們在基督裏誇勝，並藉著我們在各處顯揚那因認識基督而有的香氣。」因為我們在神面前，無論在得救的人身上或滅亡的人身上，都是基督馨香之氣。」(林後二 14~15)

保羅表明無論他到那裡，乃是被神率領在基督裏「誇勝」，並且在各處顯揚認識基督馨香之氣。「誇勝」原文是thrambeuo，意思是在凱旋、得勝的行列中前進。保羅在這裡用羅馬軍隊凱旋的比喻，論到基督馨香之氣職分的二個要點：

- (一)基督馨香之氣比喻的背景——當時的羅馬軍隊打勝仗凱旋回來之日，率領得勝隊伍並敵國俘虜進城，列隊遊行展示給國民觀看。在這種誇勝遊行中，有羅馬異教祭司手持點燃著的香爐加入遊行隊伍，邊行邊搖，發出馨香之氣，兩旁觀眾皆可聞到。在遊行隊伍的中，最引人注目的是百戰得勝歸來的將軍，走在他的士兵和戰俘的前面。不久之後這批俘虜不是被殺，就是被因為奴。對被處死的人而言，香的氣味是死的香氣，意味著即將面臨死刑的訊號；對其餘留下的人而言，香氣叫他們活，意味著他們將由死亡進入生命。保羅藉此表明，基督就是得勝大軍的元帥，而他已被基督征服，成了祂凱旋行列中的俘虜。因此他的職分是藉著傳講福音信息和生活的見證，在世人中間彰顯基督的香氣，使那些接受福音的人就得救，拒絕的人就滅亡。
- (二)基督馨香之氣職分的產生——基督馨香之氣是從順從神引領的人身上所發出來的。所以我們必須操練，一切所行都是根據神的旨意，並且順從基督的率領。在服事主的路上，什麼時候我們順從主的帶領，就有基督馨香之氣，而使人得著屬靈的供應；什麼時候我們體貼自己，隨從己意，就會失去基督的馨香，而無法供應基督的生命。一個被基督浸透的人，無論到什麼地方，身上總會帶著基督的香氣，流露基督的甜美。願我們愈來愈多被浸透在基督裡，身上充滿屬天香氣，對人散發無形的影響力，因而到處都留下得勝的經歷和美好的見證。

【《哥林多後書》中的金句——論新約的執事】

「祂叫我們能承當這新約的執事，不是憑著字句，乃是憑著精意；因為那字句是叫人死，精意(或譯：聖靈)是叫人活。」(林後三 6)

保羅在《哥林多後書》第三章說明「新約執事」的性質和根據——(1)乃是憑著靈，而叫人活的「職事」，(2)也是屬靈的「職事」，和(3)且是稱義的「職事」。在這裡「執事」原文為 diakonos，而「職事」原文為 diakonia。從原文字根來看，「執事」和「職事」都是與「服事」有關。但「執事」是指服事的人，而「職事」則指所承擔的工作或服事。

保羅在林後二章 16 節，曾問了一個問題，「這事誰能當得起呢？」在這節金句，他回答了這個問題——「新約的執事」不是憑著「字句」，乃是憑著「靈」。這意味著不是憑着人所作的，乃是根據聖靈的運作。聖靈帶著神的能力，把基督的所是和祂的所作，作到我們的裏面，使我們能夠承擔「新約的執事」。所以我們的事奉，不可一味拘守聖經的一些字句和外面的活動，而應跟隨聖靈的帶領。因為主耶穌說：

「叫人活著的乃是靈」(約六 63)。若不是靠著聖靈的能力而產生的，就不能供應人生命(加三 21)，結果是叫人死。所以我們一切的工作、行為、禱告、追求真理，必須是聖靈在我們裏面運行的結果。

此外，在前書裡我們看見哥林多聖徒滿了恩賜，卻仍是屬肉體的，分門別類，不但不能建立基督的身體，反而引起混亂和分爭。但在本書中，我們看見保羅不單有恩賜，並且他的恩賜成了他的「職事」，這是因十字架在他身上的工作，基督復活的大能在他身上運作的結果。極大多數的人只羨慕並追求恩賜，例如：口才好、思路清明、講道有條有理、聲音吸引人等等，但卻少有人羨慕並願意經過十字架深刻的工作，而盡職成為神的「執事」。因此，成為新約的「執事」，而有份背負新約「職事」，不是朝夕而成，乃是需要經屬生命長進和變化的持續過程！

【默想】

- (一)保羅在基督裏誇勝，並顯揚基督馨香之氣。我們在世人中間有美好的影響力嗎？是否能到處顯揚基督的香氣嗎？讓我們無論到那裡，都能供應基督，叫人遇見基督吧！
- (二)新約的執事是聖靈叫人活，不是字句叫人死。讓我們的事奉是憑著聖靈的推動，供應人生命吧！

保羅與《哥林多後書》(六)

【《哥林多後書》中的金句——論寶貝放在瓦器裏】

「我們有這寶貝放在瓦器裏，要顯明這莫大的能力是出於神，不是出於我們。」(林後四7)

保羅在這裡說明他盡職事的供應源頭，乃是「寶貝」放在瓦器裡，因而叫他能在各種為難的環境中，顯明這「寶貝」所具有的莫大能力。「寶貝」原文是 thesauros，意思是寶物、寶藏，而指內住剛強、貴重、復活的基督；「瓦器」原文是 ostrakinos，就是用陶土所作的器皿或器具。這是指我們天然的人，原來脆弱、卑賤、會朽壞的本質(羅九21；提後二20)。保羅以親身的經歷，說明基督住在我們心中，是我們裡面的寶貝。這寶貝是軟弱瓦器裡所彰顯的大能，是絕境裡的拯救，是死亡裡的生命。我們一生所經歷的不是瓦器，亦不單是寶貝，乃是「寶貝放在瓦器裡」。所以，我們一生所經歷的，不是顯示瓦器的價值，乃是顯出這寶貝奇妙的能力。為此，神要讓我們遭遇苦難，像祂帶領保羅一樣，使我們認識自己的無用，以顯明基督這寶貝在我們這瓦器身上的莫大能力。

倪柝聲弟兄說的好：「沒有一個基督徒，他的瓦器太瓦了，瓦到一個地步，主的寶貝在他身上不能顯露。…人所有的一切，不過作神盛寶貝的瓦器，從來沒有一樣能夠埋藏神的寶貝。人的軟弱不能限制神的能力。」

【《哥林多後書》中的金句——論基督的愛】

「原來基督的愛激勵我們；因我們想，一人既替眾人死，眾人就都死了；並且祂替眾人死，是叫那些活著的人，不再為自己活，乃為替他們死而復活的主活。」(林後五14~15)

這節金句指出保羅「為主活」的動力乃是基督之愛的「激勵」，以致叫他一生過「為主活」的生活。「激勵」新約共用了12次，原文是 sunecho，有維繫、擠壓、催逼、緊迫、捕捉、掌控之意；而像大水一般的沖激，叫人只能作一選擇，只能走在一條路上，往一個方向前行。我們生活和事奉的原動力，乃是因「基督的愛」在我們裏面作工，管理我們，鞭策我們，激勵我們，而叫我們心甘情願一生過彰顯基督和傳揚基督的生活。這裡的「激勵」原文是現在式，表明這裡的動作是繼續不斷的。「基督的愛」一直不斷的「激勵」我們，叫我們沒法在為自己活，而心甘情願地一生向替我們死而復活的主活。這是每一個正常基督徒的經歷。此外，保羅見證「不再為自己活，乃為死而復活的主活」，表示他事奉的原動力乃是在於主，一切的生活都是以主為中心。還有什麼比「為主活」更美麗、更高超的人生呢？

【《哥林多後書》中的金句——論安慰喪氣之人的神】

「但那安慰喪氣之人的神，藉著提多來安慰了我們；不但藉著他來，也藉著他從你們所得的安慰，安慰了我們；因他把你們的想念、哀慟，和向我的熱心，都告訴了我，叫我更加歡喜。」(林後七6~7)

這節金句指出保羅得到了雙重的安慰：(1)同工提多的安慰，因而不致心情消沉；和(2)聽聞哥林多教會對他正面的反應——想念、哀慟和熱心，因而更得安慰。由此可見，真正安慰的源頭是從神而來，但「安慰喪氣之人的神」卻藉著人和教會，使我們滿得安慰和喜樂。

「喪氣之人」特指因環境的困壓，而感頹喪者。「喪氣」原文(tapeinos)字根含有處於卑微的環境之意。保羅在馬其頓外面遇到敵對者的攻擊；而內心又掛慮哥林多教會的光景。面對著這些問題和困難，可見他的心情是何等的消沉。但神能賜各樣的安慰(林後一3)，因沒有一個「喪氣之人」是神所不能安撫的和鼓勵的。在此保羅不僅因為教會接納提多而得了安慰；更是因他們照著神的憂愁，懊悔改正且眾人順服的光景，而甚得安慰和喜樂。所以，凡從神受過安慰的人，都該關心周圍的人；特別那些曾在患難中經歷主安慰的人，更加應該與弟兄姊妹分享。

【默想】

- (一)保羅盡職事的苦難，因有大能的寶貝！人的卑賤、脆弱不能限制在這瓦器裏頭的寶貝。面對一切的遭遇，讓我們裏頭的寶貝，顯明復活的生命與大能吧！
- (二)保羅為神癡狂，為人謹守，因受基督之愛的激勵。讓基督的愛沖激我們，使我們的言行、動機，都是為著死而復活的主活吧！
- (三)喪氣之人的保羅，因教會悔改，而安慰了他的心。在事奉上最大的安慰，莫過於看見教會的往前吧！

保羅與《哥林多後書》(七)

【《哥林多後書》中的金句——論財物奉獻】

「再三地求我們，准他們在這供給聖徒的恩情(原文恩典)上有分；並且他們所作的，不但照我們所想要的，更照神的旨意先把自己獻給主，又歸附了我們。」(林後八4~5)

《哥林多後書》第八章和第九章，保羅一再重複使用「恩典」來描述供給聖徒的行動。「恩典」這詞原文(charis)在第八章出現七次(林後八1, 4, 6, 7, 9, 16, 19)；至於第九章則有三處(林後九8, 14, 15)。這些與「恩典」有關的經節，描述當初教會在財物交通上，是何等光明，何等美麗，也說出財物的奉獻乃是配合神恩典的行動。這兩節金句表明保羅指出馬其頓是慷慨捐獻的好榜樣。從馬其頓眾教會盡力參與賙濟的見證，我們看見財物奉獻的原則和態度：

- (一)對神恩典的回應——他們行動的源頭乃是根據神的「恩典」。他們蒙神的厚恩，因而奉獻越多；反過來說，他們奉獻越多，蒙的恩典也越多。求主讓我們在財物的奉獻上，不漏掉神的厚恩！
- (二)對神盡上自己的責任——他們在極窮乏中還是樂意的擺上。在財物奉獻的事上，神不是問我們有沒有捐獻，乃是看我們奉獻的態度如何。求主讓我們在供給聖徒的事上，不敷衍，不應付，也不是照章辦理，而是主動的爭取！
- (三)對神旨意的委身——他們照神的旨意先把自己給了主，也給了主的工人。因為神要的是我們的自己，遠過於要我們的所有。求主讓我們毫無保留的，將一切所有的獻給主！

【《哥林多後書》中的金句——論得勝的秘訣】

「我們爭戰的兵器本不是屬血氣的，乃是在神面前有能力，可以攻破堅固的營壘，將各樣的計謀，各樣攔阻人認識神的那些自高之事，一概攻破了，又將人所有的心意奪回，使他都順服基督。」(林後十4~5)

在這節金句中，保羅用了許多軍事用語，如「爭戰」、「兵器」、「攻破」、「堅固的營壘」、「奪回」。他清楚指出他爭戰的消極目的，是要「攻破堅固的營壘」。「攻破」的原文是kathairesis，意思是拆毀，破壞，毀滅。「堅固的營壘」是指撒但的「各樣的計謀(又可譯作思念，理由，理論，謀算，幻想，想像)…各樣…自高之事」，使人變得頑梗不化(羅十一7)，而不認識神、不順服基督。所以任何反對人認識神的事物都必須被攻破，被毀滅，好奪回人的心意，使其歸向基督。我們如何攻破撒但「堅固的營壘」和使人「順服基督」呢？乃是需要藉著在神面前的禱告，聖經的話語和聖靈的大能。

此外，在屬靈的爭戰中，保羅指出得勝的秘訣：

- (一)爭戰的態度——是謙卑的，並以基督的溫柔、和平勸勉他們，且勇敢地持守真理，對待那些批評攻擊的人。對慕道者和初信者，我們是否以謙卑的態度勸化他們呢？對墮落偏離真道者，我們是否以勇敢的态度勸誡他們？對悔改轉回者，我們是否以基督的溫柔、和平勸勉他們呢？
- (二)爭戰的兵器——是非血氣的，乃是「藉著神」而有的能力。今天我們爭戰的對象不是屬血氣的人，乃是那躲在人背後的天空屬靈氣的惡魔(弗六12)，就是撒但和牠的從者，因此我們我們爭戰的能力不是靠自己，乃是靠著神的靈而獲勝。我們是否有作戰的準備，在神面前禱告，一心依靠神的能力行事呢？
- (三)爭戰的對——是人堅固的營壘，就是仇敵利用各樣的計謀(學說、宗教…等)和各樣攔阻人認識神的那些自高之事(驕傲、偏見、成見…等)。我們是否認識魔鬼各樣的計謀、智慧，並攻破一切足以阻人清楚認識對基督的啟示呢？
- (四)爭戰的目標——是將人的心思奪回，使他們順服基督。人的心思乃是神與撒但爭戰的場所。所以我們必須藉著禱告讓聖靈感動人的心，並用聖經的話語，向人講解神救恩的真理，使人的心謙卑，而思想折服，歸向並順從了基督。我們作工是否能把人反抗神的心意奪回，又叫人順服基督呢？

【默想】

- (一)保羅呼籲哥林多教會，在財物奉獻的事上，顯出愛心的實際行動。但願我們先把自己獻給主，也不漏掉在供給聖徒的「恩典」上有分！
- (二)一個人蒙神的拯救有多少，就是看他的心思被奪回有多少，順服基督有多少。但願我們過爭戰的生活，將人所有的心意奪回，而順服基督！

保羅與《哥林多後書》(八)

【《哥林多後書》中的金句——論貞潔的童女】

「我為你們起的憤恨，原是神那樣的憤恨；因為我曾把你們許配一個丈夫，要把你們如同貞潔的童女，獻給基督。我只怕你們的心或偏於邪，失去那向基督所存純一清潔的心，就像蛇用詭詐誘惑了夏娃一樣。」
(林後十一 2~3)

這兩節鑰節指出保羅表明：(1)為神起了一種又愛又妒的憤恨；和(2)怕他們失去了向著主所該有的純一和清潔的心。「憤恨」在原文(zelos)有嫉妒，忌恨，熱心，焦急之意，乃是指因愛而不能容忍對方不正常光景的嫉妒，故可稱作「妒愛」。保羅為哥林多教會起的「憤恨」，原是神那樣的「憤恨」。保羅憤恨的原因，是因為他曾把他們許配一個丈夫，好讓他們如同貞潔的童女，獻給基督。保羅為他們擔憂，所以提醒他們不要被誘惑，而失去那向基督所存純一清潔的心，就像蛇用詭詐誘惑了夏娃。倪柝聲說的好：「我們每一基督徒，都當有一無玷污，沒有被誰摸著的愛心。讓我們今天在神的面前，看我們有沒有失去那向基督所存純一的愛心？如果有一聖徒，他所想的不是基督，乃是他自己的快樂，他的主就要不喜悅。」親愛的，撒但常利用許多的事物來誘惑我們的心，要叫我們失去那向基督所存純一清潔的心。因此，願我們的心專一地跟隨主，不要讓撒但藉著任何人、事、物來分散你的心。

【《哥林多後書》中的金句——論夠用的恩典】

「為這事，我三次求過主，叫這刺離開我。祂對我說：我的恩典夠你用的，因為我的能力是在人的軟弱上顯得完全。」(林後十二 8~9)

這兩節鑰節指出保羅因著所得的啟示甚大，恐怕過於自高，所以神就許可一根「刺」(肉身的受苦)加在他肉體上。保羅說明那根「刺」是從撒但而來的攻擊。保羅雖曾三次求過主，叫那根「刺」離開他，但主卻應許他：「我的恩典夠你用的，因為我的能力是在人的軟弱上顯得完全。」所以，他改變了對這根「刺」的態度。於是，他更喜歡誇自己的軟弱，好叫基督的能力覆庇他。

「我的恩典夠你用的」——這句話不知幫助了歷代多少的聖徒，很多人都從這句話裏得安慰和鼓勵。直到今天，這句話向我們還是可以兌現的；無論我們環境多艱難，遭遇多痛苦，主的恩典都是夠我們用的。因為主要在人的軟弱上，完全顯明祂的能力。但願我們在這句話裏，多有實際的經歷。

此外，這裡也啟示了有關禱告的原則：

- (一) 主安排給我們的一切難處，乃是為著逼我們來到施恩的寶座前，向祂禱告祈求；
- (二) 我們的禱告應當專一且恆切，直到得著主的回答，明白祂的心意為止；
- (三) 主不一定照我們所求的成全我們的禱告，祂知道我們的需要是什麼，怎樣作與我們才最有益處；
- (四) 雖然表面看來我們的禱告並未得著主的答應，但實際上主已經答應了我們的禱告；
- (五) 禱告的最佳結果，乃是使我們能時刻親近祂、仰賴祂，天天經歷祂的恩典。

宣信說的好，「得神夠用恩典的秘訣，就是承認我們自己的一切都已到了盡頭。當我們到了這種境地的時候，我們不要因所有的患難、痛苦而去尋求同情，因為這些都是我們得祝福的條件，我們可以藉此向神有所要求。」

【等待潮水回漲】有一天，一對父子的小船出了事，這次的經驗使他們永生難忘。當時他們在沙堆上急得東奔西跑，找不出使船重入水路的法子。最糟糕的，是正值落潮之時，也就是說他們耽擱愈久，困難也就愈大，難以解決。但是兒子的父親卻置身度外，一付若無其事的模樣。兒子忍耐不住便問他道：「你難道一點兒都不擔心？」父親說：「我在等待潮水再漲回來。到了那時候，自會有好結果。」

親愛的，很多屬靈的問題，我們或許無法作答。但有一點，我們相信祂的恩典就像潮汐回漲，能夠應付我們一切的問題。在那些讓基督能力覆庇的人，正如這位父親說：「到了那時候，自會有好的結果。」

【默想】

- (一) 保羅的「憤恨」乃是怕教會失去了向著主那純一清潔的心。我們的教會是否以貞潔的愛，單純的愛對基督呢？對世界，願我們像貞潔的童女，不貪愛基督之外的任何人事物！
- (二) 保羅在軟弱裏經歷夠用的恩典。讓我們不要注意「刺」是否被拿開，要享用經歷基督夠用的「恩典」和「能力」的覆庇！

保羅與《加拉太書》(一)

【保羅與加拉太眾教會】

「作使徒的保羅，(不是由於人，也不是藉著人，乃是藉著耶穌基督，與叫他從死裏復活的父神，)和一切與我同在的眾弟兄，寫信給加拉太的各教會。」(加一1~2)

保羅於第一次旅行佈道時，曾到過南加拉太——彼西底的安提阿、以哥念、路司得和特庇等地，宣揚福音並建立教會(徒十三13~十四28)；在第二次旅行佈道時，也曾經過加拉太的眾教會，鼓勵並堅固信徒(徒十六1~5)；至於保羅曾否到過北加拉太，聖經沒有明文記載。當保羅第三次佈道離開以弗所後，聽到消息說加拉太教會受到迷惑，甚至有人退後，為了要挽救他們信仰上的危機，於是，保羅執筆寫了《加拉太書》，向他們辨明福音真理。此書是一封具有保羅自傳性的書信，感情豐富而又論證嚴謹。

【《加拉太書》的中心信息】

《加拉太書》全書的主題是「在基督裡的自由」，特別注重「因信稱義」的恩典福音。基督的「恩典」乃是藉著十字架解決了我們受「世界」、「舊我」和「肉體」的束縛，同時也把我們從律法的咒詛下救贖出來，而使我們因「信」神兒子的得以因信稱義，並得著所應許的「聖靈」，而憑「聖靈」過自由新造的生活。本書頭兩章(加一至二章)是保羅為他的使徒職分和傳恩典福音的權柄辯護，並證明福音的真確性；接著兩章(加三至四章)是保羅重申恩典福音的內容，並證實福音的超越性；最後兩章(加五至六章)是保羅指出恩典福音所產生的結果，乃是使人脫離律法的挾制，而跟隨「聖靈」，過新造的生活。

【《加拉太書》的重要性】

- (一)《加拉太書》被稱為「基督徒的自由憲章」，乃是保羅對因信稱義，及因義得自由的宣言；也可以說是人進入神兒子自由的宣言。本書給我們看見：(1)我們得自由的基礎，乃是單單信靠神所啟示的福音與基督同活的事實；(2)我們得自由的真理，乃是因信稱義，脫離律法的咒詛，得著兒子的名分；(3)我們過自由的生活，乃是作新造的人，而不再受肉體的捆綁。
- (二)《加拉太書》精闢地說明福音真理的真確性——乃是因出於神的啟示，關乎神的兒子和祂的工作；福音真理的超越性——乃是因照神在律法之前的應許，證實因信稱義是我們唯一得救的途徑；福音真理的結果——乃是在聖靈裏的自由，而使我們過得勝的生活。
- (三)《加拉太書》又被稱為「聖經上的論證」。保羅寫此書，為了是要挽救加拉太人在信仰上的危機，使之棄謬歸真；因而他嚴詞駁斥靠行為(律法)稱義的假福音，並指出人不能靠律法得救，也不能靠行為稱義；且啟示在基督裏得著自由的真福音，而使人脫離一切律法原則的捆綁。故本書有許多鮮明的對比：恩典與律法、十字架與割禮、信心與行為、聖靈與肉體、兒子與奴僕、自由與轄制等，來解明因信稱義的福音真理。如果沒有這本書，當時的基督徒可能將以守律法和受割禮為原則，成為猶太教中另一支派的教徒。本書成為十六世紀震動歐洲改教的大動力，也是今世代應付儀式主義和新神學主義的兵器。

【《加拉太書》帶給人們的影響】

馬丁路得從這一卷書得著非常大的幫助，愛此書極深，甚至說：「《加拉太書》這本書是寫給我的信，我已經和她訂婚了，她是我的妻子。」在十六世紀改革運動時，本書曾廣為引用，可以說是挑燃了改教運動的火花。葛德(Godet)說：「路德是藉此書得釋放，而享自由，又執此武器衝入教皇制度。打倒當時的物質主義的宗教，而建立福音真理的基礎。」馬丁路德的《加拉太書》註解，影響了十八世紀約翰衛斯理，而帶進英國教會的大復興。《加拉太書》影響深遠，甚至與現代基督徒得救和得勝的生活依然密切相關。筆者也因讀本書，在屬靈生命上有了極大的轉機，而在生活和事奉上有了新的起頭。

【默想】

- (一)任何人若想要知道我們如何因信得到「在基督裏」所擁有的自由；以及向著罪惡，肉體和世界，並學習如何「在聖靈裏」過自由釋放和結果子的生活，就必須讀《加拉太書》。
- (二)任何人若想要知道福音真理的實際應用——因信基督耶穌而得救的事實和靠著聖靈而得勝的秘訣，就必須讀《加拉太書》。
- (三)任何人若想要知道如何持守福音真理，並且學會為福音真理辯護，就必須讀《加拉太書》。

保羅與《加拉太書》(二)

【《加拉太書》中的祝禱】

「願恩惠、平安，從父神與我們的主耶穌基督，歸與你們。基督照我們父神的旨意，為我們的罪捨己，要救我們脫離這罪惡的世代；但願榮耀歸於神直到永永遠遠。阿們。」(加一 3~5)

雖然加拉太人偏離了基督恩典的福音，去跟從「別的福音」(加一 6)，然而保羅在嚴厲責備他們之前，先為他們祝禱。其實，保羅苛責他們，乃是因愛之深、責之切，而絕無懷恨或咒詛的存心。保羅在他所寫的信開頭，幾乎每一次都題到「恩惠」(原文恩典)與「平安」從父神並主耶穌歸與受書者。這說出保羅願加拉太的人，都蒙受神的「恩典」與「平安」。這也提醒他們，既然從恩典的福音領受了「恩典」與「平安」，又怎麼能離開福音的正路？因此，保羅接著扼要地說明福音的四方面：

- (一)福音的根源——「照我們父神的旨意」。救恩是神為人預備，因為是根據神主權的旨意。神的旨意說出了祂的意願和決心，也包括了祂的時候、方法和計劃(約七 6, 8, 30；八 30；徒二 23)。我們今日成為神的兒女，豈是偶然呢？
- (二)福音的內涵——「基督」。我們得著神的救恩，不是出於自己的努力，也不是出於自己的好行為，乃是因相信和信靠基督，此外別無他法。我們的生活是否以基督為中心呢？
- (三)福音的緣由——「為我們的罪捨己」。我們的主耶穌基督藉捨己，解決了我們罪的問題。本是無罪的，卻替我們成為罪(林後五 21)。我們得救後豈可仍活在罪惡的權勢中呢？
- (四)福音的目的——「要救我們脫離這罪惡的世代」。「這罪惡的世代」不但是指道德上的敗壞也包括宗教敗壞的體制，也就是一切使人離開神和神旨意的系統和制度。耶穌基督的救恩，不只救我們脫離永遠的滅亡，並且救我們脫離撒但的權勢。因此我們雖然生活在這個世界上，但因基督為我們所成就的工作，不再屬於這個世界的體制，生活也不再與世浮沉、隨波逐流。我們生活中的優先次序、思維、想法、興趣、愛好、風尚、理想、盼望、目標…，是否與神救我們的目的的一致呢？

然後，保羅為此將「榮耀」歸與神，直到永永遠遠。「榮耀」原文是 doxa，指神顯出的光景。神的「恩典」和祂的「榮耀」什麼是關係？史百克說的好，「在新約裏頭，恩典和榮耀總是連在一起的。如果你想明白什麼是神的榮耀，你就得明白什麼是神恩典；反過來說，神的榮耀是充充滿滿有恩典的(約一 14)，當祂施恩典的時候，祂的榮耀就出來了；所以，你經歷了神的恩典，你就明白什麼是神的榮耀。」這提醒我們，既然領受了神的「恩典」，在凡事上就應讓神得著彰顯，使神得著「榮耀」。

「弟兄們，願我主耶穌基督的恩與你們的靈同在。阿們。」(加六 18)

保羅的祝禱是以「恩典」為開始；也是以「恩典」作為結束。對他來說，「恩典」的福音是本書一切的關鍵。值得注意的是，中文和合本的「心」，在英譯本 NIV 中用 spirit，其中 s 用的是小寫字母，用於指人的靈，而不是聖靈。保羅在準備擱筆前，願加拉太人靈裏經歷主恩的同在，外面活出主恩。他在書信中嚴厲責備的他們，稱他們為「無知的加拉太人哪！」(加三 1)因為他們：(1)愚昧無知；(2)被迷惑；(3)不順從真理；和(4)遠離基督。在結束時，保羅親切地稱呼他們為「弟兄們」，這是其他書信中所沒有的稱呼。不管他們光景如何，他們仍是他親愛的「弟兄們」。這是何等深刻感人的稱呼！

【《加拉太書》中的禱告】

「要把律法以下的人贖出來，叫我們得著兒子的名分。你們既為兒子，神就差祂兒子的靈，進入你們的心，呼叫阿爸、父。」(加四 5~6)

保羅說明我們在禱告中享受與神親密的生命關係。神差遣祂的兒子，救贖我們脫離律法，叫我們得兒子的名分，並且神差遣祂的兒子的靈，亦即聖靈，進入我們的心，使我們能以親密地呼叫神為「阿爸、父」。這證明我們是神的兒子，不只是客觀的事實，並且也是主觀的經歷。這是何等有福的關係！

【默想】

- (一)保羅的祝禱說出父神的旨意，要救我們脫離這罪惡的世代。在人生的焦點上，我們如何才能免受世界潮流的沖擊呢？我們如何才不受這個世代的影響呢？
- (二)保羅指出神兒子的權利，乃是得著兒子的名分，並且經歷兒子的靈，而呼叫神為「阿爸、父」！在禱告中，我們是否親密地享受與「阿爸、父」的關係呢？

保羅與《加拉太書》(三)

【《加拉太書》中的金句——保羅面臨的衝突】

使徒保羅在所建立的加拉太眾教會中，所遇到的衝突及其原因：

(一) 質疑保羅為使徒的職分——「作使徒的保羅，不是由於人，也不是藉著人，乃是藉著耶穌基督，與叫祂從死裏復活的。」(加一 1)

當時有人在加拉太眾教會中毀謗保羅，指控他並非真正的使徒，故他所傳的教訓不足信服。他們說十二使徒是直接受了基督的召命，而保羅的職分是藉著人而促成的。保羅的特別職事是在外邦人中傳揚福音。於是，保羅首先在《加拉太書》第一章為其使徒的職事，就是所傳的信息和事工辯明：

- (1) 他使徒的職位不是由人安排的，乃是從死裏復活的耶穌基督向他顯現，並父神的揀選和呼召。
- (2) 他所傳的信息乃是直接由啟示而得(加一 16)，並在亞拉伯曠野單獨與神相交而證實(加一 17)。
- (3) 他信主之後，到各處傳揚福音，而使眾教會歸榮耀給神(加一 22~24)。

(二) 信仰的危機——「我希奇你們這麼快離開那藉著基督之恩召你們的，去從別的福音；那並不是福音，不過有些人攪擾你們，要把基督的福音更改了。」(加一 6~7)

保羅情詞迫切地責備加拉太眾教會的轉變。他的言詞激烈尖銳，措詞非常直率，毫不留情地指斥加拉太人，那麼快地竟去順從「別的福音」。「別的」這字在希臘原文(Heteros)特別是指著別的不同類型的意。 「別的福音」根本就不是基督的福音；它不過是假教師的詭計，把它偽裝成福音的樣子。他們也傳基督的死和復活，可是他們在開始時加了割禮，在最後加了守律法，福音的中心卻沒有改變。這種福音完全不是福音，只是真理的扭曲。這是因有人在各處攪擾拉太人，迷惑他們偏離基督恩典的福音，而這些人要更改福音(原文有扭轉方向之意)，使福音變質。因此，保羅兩次宣告無論是誰傳不同的福音就該被咒詛。

此外，保羅指出聖徒信仰的危機，乃是來自那些假教師：(1)攪擾教會(加一 7，五 10)；(2)把基督的福音更改了(加一 7)；(3)偷著引進來，私下窺探信徒在基督裏的自由(加二 4)；(4)逼迫堅守真理的人(加四 29，五 11)；和(5)藉著肉體誇口(加六 13)。因此，保羅不容他們破壞福音的真理。

(三) 猶太宗派主義的實行——「後來磯法到了安提阿，因他有可責之處，我就當面抵擋他。從雅各那裡來的人，未到以先，他和外邦人一同吃飯；及至他們來到，他因怕奉割禮的人，就退去與外邦人隔開了。其餘的猶太人，也都隨著他裝假；甚至連巴拿巴也隨夥裝假。」(加二 11~13)

保羅看見彼得因人怕從雅各那裡來的人，就退去不與未受割禮的基督徒吃飯，其餘的猶太人和巴拿巴也隨夥裝假。因那時在耶路撒冷教會中，似乎已形成一種風氣，非常注重遵守割禮，以致連彼得也怕那些奉割禮的人。於是保羅便義正詞嚴地指摘他們所行的不是，與福音真理不合。保羅這個行動是關乎基本信仰的大事，並不是弟兄之間的感情私事。因此，保羅責備彼得的理由，乃是：

- (1) 教會的合一，怎麼能分猶太人外邦人？
- (2) 彼得言行不一，怎麼能勉強外邦人的生活方式猶太化呢？
- (3) 人不是因律法稱義，而是因信基督稱義。
- (4) 如果我們稱義後，卻仍舊是罪人，難道基督是叫人犯罪的麼？

【默想】

(一) 今天教會在很多地方也同樣面對這些衝突——神僕人的權柄，信仰的危機，和宗派的實行，而使人遠離神的真理。在這樣的情況下，我們當如何行呢？

(二) 保羅證實自己使徒的身分——有神的分別，有神的恩召，有神的啟示，和有神的差遣。我們是否在生命中曾直接地與耶穌基督相遇、相會和接觸，而有第一手的啟示和經歷呢？

(三) 保羅盡最大的努力，為福音真理辯護。在信仰上，我們所面臨的最大挑戰是否是福音加上科學、哲理、神蹟、屬靈偉人、宗派組織、社會慈善…等等？我們如何辨識何者為別的福音呢？若有人在教會裡傳講似是而非的教訓，我們應如何拒絕呢？

(四) 保羅當面責備彼得，指摘他所行不是，與真理不合。在大是大非的問題上，我們是否不顧惜顏面和人情，而持守真理呢？

保羅與《加拉太書》(四)

【《加拉太書》中的金句——保羅靈命的成長】

(一)蒙召的經過——「然而那把我從母腹裏分別出來，又施恩召我的神。既然樂意將祂兒子啟示在我心裏，叫我把祂傳在外邦人中，我就沒有與屬血氣的人商量。」(加一 15~16)

保羅以「分別」、「恩召」、「啟示」、「傳揚」說明如何他歸主及蒙召。這裡讓我們看見神也揀選和恩召我們，並將祂兒子啟示在我們心裏，其目的乃是讓我們成為流通並彰顯神恩典的器皿。我們是否知道神在我們生命中奇妙的計畫，而將全人都歸神使用呢？

(二)悔改後的轉變——「那時，猶太信基督的各教會都沒有見過我的面。不過聽說，那從前逼迫我們的，現在傳揚他原先所殘害的真道。他們就為我的緣故，歸榮耀給神。」(加一 22~24)

保羅信主之前，為祖宗的遺傳熱心而逼迫教會；信主之後，他因著生命的大改變，不只在生活上有見證，且忠心在各處傳揚福音。猶太的各教會雖未曾其見面，只聽說他傳揚真道，而將榮耀歸給神。因此，我們信主之後，也當在生活、工作上彰顯基督、見證基督，好讓別人因著我們感謝神。

(三)生命主觀的經歷——「我已經與基督同釘十字架；現在活著的，不再是我，乃是基督在我裏面活著；並且我如今在肉身活著，是因信神的兒子而活，祂是愛我，為我捨己。」(加二 20)

保羅以他生命改變的歷程，來說明當基督釘死在十字架上時，不僅舊人已經與祂同釘而死；並神將他擺在基督裏，且這位基督在他裏面替他活，並要從他裏面活出來，而彰顯基督。然而，保羅如何將這已經成功的客觀事實，落實成為他主觀的經歷呢？他指出其秘訣乃是「因信而活」：

(1)信的內容——「信神的兒子」。我們進入救恩唯一的路，不是憑著自己的修行，乃是藉著相信神的兒子；而我們享受救恩，也不是憑著感覺，乃是藉著信住在基督已經完成的事實里。

(2)信的緣由——因「祂是愛我，為我捨己」。我們生活的全部就是對「捨己的愛」的反應。當我們親身體驗過「捨己的愛」的時候，就沒有任何代價不肯為主付上。

(3)信的果效——我們「因信」與基督聯合，經歷與祂同釘，並且與祂同活。「信」就是倚賴和信靠。因此，我們每一天不再為自己活，乃是「因信」而讓基督在我們裏面活出祂的生命。

(四)生命的長大、成形——「我小子阿，我為你們再受生產之苦，直等到基督成形在你們心裏。」(加四 19)

保羅指出他屬靈生命的成長。可以分為二個不同的階段：其一是基督在他裏面活(二 20)；另一是基督在他裏面成形(四 19)。這說出基督在我們裡面作生命，一面祂是活的；另一面祂要成形在我們裡面(長大，成熟)。這生命需要長大，需要成形。生命長大、成形的表現，在於結果子。結果子是表示生命成形了，生命滿到一個地步，就結出果子來，那看不見，無形的生命，漸漸長成有形的生命——果子，讓人看見，這叫作成形。「成形」希臘原文(morphoo)為形成，組成的意思，是指裡面的改變，就如生命胚胎在母腹裡形成的過程。因此，基督徒生命的長進不是外面的「效法」，乃是從裏到外的「成形」。

(五)身上帶著耶穌的印記——「從今以後，人都不要攪擾我，因為我身上帶著耶穌的印記。」(加六 17)

「印記」在希臘原文(stigmata)中是指用火燒紅的一種烙印，印在牲畜或奴僕的身上，以示屬於某個主人的記號。《加拉太書》充滿了攪擾人的事，而這些事都是從那些專門拆毀別人信仰的猶太人那裡來的。他們還惡意攻擊這位本來已經千瘡百孔的保羅，叫人懷疑他使徒的職份。然而保羅在此借用此字，以表示他是基督忠心的僕人。而這些印記是什麼呢？這是指保羅為著傳講十字架的福音忍受的種種痛苦，如遭受鞭打、迫害、危難。保羅寫《加拉太書》時，傷痕猶在，這便是「耶穌的印記」，足以證明他是基督的僕人，因此不容他人繼續干擾他的職事(羅十四 4)。

【默想】

(一)信主之後，我們的生命有否成長，並改變呢？

(二)在生活中，我們有否因信神的兒子而活？有否讓基督在我們裏面作主？或仍然是自己作主呢？

(三)在靈命的成長中，我們有否讓基督成形在我們裡面，而使神一切的豐滿，充滿了我們？

(四)在行事為人上，我們有否讓人看見身上帶著耶穌的印記，而證明全心全意地歸屬基督呢？

保羅與《加拉太書》(五)

【《加拉太書》中的金句——保羅與福音】

「並且聖經既然預先看明，神要叫外邦人因信稱義，就早已傳福音給亞伯拉罕，說，『萬國都必因你得福。沒有一個人靠著律法在神面前稱義，這是明顯的；因為經上說：『義人必因信得生。』』(加三 8~11)

「福音」在本書出現有 15 次之多。保羅把福音與律法之間的關係清楚交代，福音是神早已向亞伯拉罕應許的，並且是要藉著他那一子孫——耶穌基督臨到人，叫人因信祂就能承受福氣，這是神白白的恩典。然而人不認識恩典，於是神就在四百三十年以後賜下律法，作人訓蒙的師傅，好顯明人的過犯，直到基督來到，使人因信稱義。所以神原初的心意是要藉基督把福音白白的帶給人，律法的功用不是與福音相對的，它是後添的，為將人犯罪的本相暴露並引向基督(福音)，而福音亦達致成全律法的目的。基督已經來了，也完成了全備和恩典的福音，律法的功用既已達到，就不該再回到律法裡去，若想靠人的行為(功勞)而稱義、得救，那是愚昧、無知、從恩典中墮落，想廢掉神的恩，使基督的死歸於徒然(加一 6，二 21，三 1，五 2~4)。保羅在本書中將兩福音與律法作出比較，藉此給我們看見福音是遠超過律法的。

	福音	律法
設立	神單方面應許，無條件的	經中保為雙方面設立，有條件的
要求	信心	行為
根據	神的恩典	人的努力
憑藉	聖靈	肉體
結果	成為神的兒子	成為奴僕
承受	稱義、自由	咒詛、轄制

此外，保羅用對比的方法來解明福音的超越性，例如(1)「屬靈的」勝過「屬肉體的」(加三 3)；(2)「信心」勝過「行為」(加三 2)；(3)「被稱為義」勝過「靠律法行義」(加三 8、11)；(4)「得福的」勝過「被咒詛的」(加三 9、10)；(5)亞伯拉罕得的「應許」勝過摩西的「誡命」(加三 12~14)；(6)「亞伯拉罕的約」勝過「摩西的約」(加 16~22)；(7)「長大成人」勝過「被監管的小孩」(加三 25~26)；(8)「兒子的地位」勝過「奴僕的地位」(加三 26，四 6)；(9)「兒子成長的權利」勝過「在律法做無能為力的嬰孩」(加四 1、3、5)；和(10)「自由」勝過「受捆綁」(加四 8、21~31)。單就這些對比來說，保羅寫的這卷書信已是值得我們再三研讀了。

【《加拉太書》中的金句——保羅與基督】

「所以你們因信基督耶穌，都是神的兒子。你們受洗歸入基督的，都是披戴基督了。並不分猶太人、希利尼人，自主的、為奴的，或男或女；因為你們在基督耶穌裏都成為一了。」(加三 26~28)

「基督」之名在本書出現有 43 次之多。保羅指出「基督」乃是每一件屬靈實際的鑰匙，帶領我們進入自由的生命，能夠過自由新造的生活。因「基督」照著神的旨意為我們的罪捨己，救我們脫離了這邪惡的世代(加一 4)，並釋放我們脫離了一切罪惡的捆綁(加二 21，三 22)；祂釘在十字架，受了咒詛，為贖出我們脫離律法的咒詛(加三 13)，離棄舊人的生活(加二 20，五 24)、世界的系統和制度(加六 14)；祂成功了救贖，叫我們得著兒子的名分(加四 4~7)，並使我們因信得著所應許的聖靈(加三 14)，因而生活中結出聖靈的果子(加五 22~25)。此外，保羅說明：

(一)我們在基督裏的途徑——(1)信入(加二 16，五 6)；和(2)受浸歸入(加三 27)。

(二)我們在基督裏的所得——(1)稱義(加二 17)；(2)得自由(加二 4，五 1)；(3)披戴基督(加三 27)；和(4)眾聖徒合為一(加三 28)。

【默想】

(一)喔！願我們能明白恩典福音的內容，並證實福音的超越性！

(二)喔！願我們經歷「因信」福音所產生的結果，而過新造的生活，天天披戴「基督」吧！

(三)喔！願我們能明白「基督所是」是何等豐富，「基督所作」是何等偉大，「在基督裏」是何等奇妙！

保羅與《加拉太書》(六)

【《加拉太書》中的金句——論在基督裏的自由】

保羅寫《加拉太書》，指出福音帶給我們的「自由」，也可說是我們因信基督而有的自由。保羅所堅持、所辯白的，正是基督徒在主裡面應該享受的自由。因此，第一和二章是保羅論自由的基礎，指出因信稱義的真確性；跟著第三和四章是保羅論自由的內涵，指出了因信稱義的超越性；最後在第五至第六章保羅論及自由的生活，指出怎樣將基督裏得著的自由，運用在生活上。

此外，《加拉太書》是保羅對因信稱義，而得自由的宣言。歐德曼說的好，「《加拉太書》：世上永恆的屬靈自由『大憲章』。」他寫下這篇基督徒的自由憲章，是給那些即將丟棄他們在基督裡擁有的無價自由的人。因有些猶太律法主義者影響了加拉太的眾教會，要他們捨去自己在基督裡的自由，作律法的奴隸。保羅於是寫此書駁斥他們靠行為稱義，以致受律法的捆綁；並說明因信稱義而得自由的優越性。

《加拉太書》值得我們注意的，就是保羅論到「在基督耶穌裏的自由」：

(一)自由的意義——「因為有偷著引進來的假弟兄，私下窺探我們在基督耶穌裏的自由，要叫我們作奴僕。」(加二4)

保羅強調他的託付和使命，乃是傳揚在耶穌基督裡可得著真自由，以致人不用靠律法而得拯救。故保羅對假弟兄引進來的異端，毫不妥協，免得他們損害福音真理的真實性質，使人失去「在基督耶穌裏的自由」，包括：

「在基督耶穌裏的自由」，可說是我們因信「基督」而有的「自由」；並且我們只有在基督裡才有真正的自由，包括：

- (1)在法理上，脫離一切律法的系統和制度，不再受其字句與禮儀之束縛，而成為真實自由釋放的基督徒。
- (2)在主觀的經歷上，完全進入屬天屬靈的境界，而享順從聖靈的自由，不再受屬肉體和屬魂之境界的那些屬人教訓與屬地事物的束縛。

(二)自由的價值——「基督釋放了我們，叫我們得以自由，所以要站立得穩，不要再被奴僕的軛挾制。」(加五1)

《加拉太書》的最高潮是本節，保羅用三句話總括了得自由的律：(1)「基督既然釋放了我們，叫我們得以自由」；(2)「所以要站立得穩」；和(3)「不要再被奴僕的軛挾制」。「軛」是指放在牲畜頸上的木具，用於挾制牲畜，使牠不能隨意行動，而完全照主人的意思勞役；「挾制」是指服從，甘受(是現在式，表示進行中的動作)。保羅指出基督的救恩「釋放了我們」，使我們脫離罪惡、肉體、世界，以及律法「軛」的「挾制」，叫我們得享神兒子的自由，並靠著聖靈，在恩典中過自由釋放的生活。所以，我們要在基督裏的自由中，「站立得穩」：

- (1)免於受割禮(加二1~10)，而不必隨猶太人的生活方式(加二11~21)；
- (2)免於在律法之下守律法規條和禮儀的自由(加三23~25；四1~7，9，21~31)；
- (3)免於受律法的咒詛和定罪的自由(加三13)；
- (4)免於作假神偶像和撒但之奴僕的自由(加四8)；和
- (5)免於罪惡的束縛和無力勝過罪性的自由(加三21~22)。

(三)自由的生活——「弟兄們，你們蒙召是要得自由，只是不可將你們的自由當作放縱情慾的機會，總要用愛心互相服事。」(加五13)

基督徒的自由是愛的自由，而不是放縱「情慾」的自由。「情慾」是指與聖靈作對的墮落、敗壞的人性。墮落的人有犯罪的自由，卻沒有不犯罪的自由。相反，基督徒得著自由的適當出路，乃是用愛心服事人，並愛人如己，而活出自由的人生，歸榮耀給神！

【默想】

- (一)喔！基督徒得以自由，乃是基督釋放了我們。在經歷上，只有我們活在耶穌基督裏，才有真自由！
- (二)喔！基督徒蒙召得著所賜的自由。在經歷上，只有我們「站立得穩」，才不再被奴僕的軛挾制！
- (三)喔！基督徒的自由乃是在愛裏互相服事。在經歷上，只有我們活在愛中，才會活出真正的自由！

保羅與《加拉太書》(七)

【《加拉太書》中的金句——論聖靈】

「聖靈」在《加拉太書》，「靈」這一個字，一共用了十七次。其中只有一次是指著人的靈說的，其餘都是指著「聖靈」。保羅論到經歷「聖靈」是基督徒過自由新造的生活不可缺的。當人憑信接受基督在十字架上所成就的事實，聖靈負責把這些實施在人身上，成為人主觀的經歷，叫人被稱義，並進一步脫離律法、肉體和世界的轄制，得著真正的自由，且結出聖靈的果子，這就是成聖的生活。因此我們是靠聖靈得生，也當靠聖靈行事(五 16~25)。

《加拉太書》值得我們注意的，就是保羅論到聖靈在人裏面的運行和作工：

(一)靠聖靈入門——「我只要問你們這一件：你們受了聖靈，是因行律法呢？是因聽信福音呢？你們既靠聖靈入門，如今還靠肉身成全麼？你們是這樣的無知麼？」(加三 2~3)

保羅問這些問題，乃是因加拉太人受了迷惑，接受別的福音，而放棄因信稱義的真理。故保羅以「受了聖靈」和「靠聖靈入門」的得救事實，提醒他們回到憑信心、靠聖靈過基督徒的生活。

(二)因信領受聖靈——「這便叫亞伯拉罕的福，因基督耶穌可以臨到外邦人，使我們因信得著所應許的聖靈。」(加三 14)

保羅說明基督披掛在木頭上，替我們受了咒詛，救我們脫離律法的咒詛，就讓因信稱義的福臨到外邦人，這福乃是神應許的聖靈。此外，保羅指出應許的聖靈：(1)使人重生(加四 29, 五 25)；(2)引導人入門(加三 3)；(3)使人呼叫神為阿爸、父(加四 6)；和(4)引導人行事(加五 16, 18, 25)。

(三)結出聖靈的果子——「聖靈所結的果子，就是仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔、節制。」(加五 22~23 上)

保羅告訴我們，順著「聖靈」而行(加五 16)，自然就結出「聖靈」的果子。「聖靈所結的果子」對我們有什麼意義呢？

(1)其產生——「聖靈所結的果子」一詞，原文(karpos)用單數字，不是多數字。這是指聖靈在我們身上結出來的「果子」。而這一個「果子」包含了九種美德，也可以說聖靈的「果子」是因著聖靈工作的緣故，人內心的不同表現。因此，聖靈所結的「果子」是生命自然成長的表現，而不是外面的模仿與做作。並且「聖靈所結的果子」不是一天一時而成的，乃是由聖靈在我們的心里，分階段作工，漸漸才能使我們變化，長成真實和成熟的品質。這一點讓我們這些曾經失敗和經常因軟弱而難過的人，感到仍有出路，有盼望！

(2)其表現——「聖靈所結的果子」提到九種美德，可分成三組，第一組是向神：仁愛、喜樂、和平；第二組是向人：忍耐、恩慈、良善；第三組是向自己：信實、溫柔、節制。這樣我們看見這三組分別向神、向別人、向自己，表達出基督徒結出好果子的生活。這三組又指出，聖靈的果子是聖靈結的，是因我們順從聖靈而生活的自然表現。

(3)其實行——每一個真實的基督徒，都應時常結出聖靈的果子。而我們結果子的秘訣，首先是不隨從肉體(羅八 4, 6)，而專心隨從聖靈，讓聖靈完全管理我們的心，這樣聖靈會負全責，使我們活出聖潔的生活。

(四)靠著聖靈等候所盼望的義——「我們靠著聖靈，憑著信心，等候所盼望的義。」(加五 5)

保羅指出我們對這義的盼望，乃是因著聖靈，並憑著信心，而有確實的把握，故耐心等待。

(五)順著聖靈撒種的，必從聖靈收永生——「順著情慾撒種的，必從情慾收敗壞；順著聖靈撒種的，必從聖靈收永生。」(加六 8)

保羅說明基督徒屬靈的生活有一定的規律，順從肉體而行事為人，所收取的是敗壞與死亡；順從聖靈而行事為人，所收取的是生命與平安(羅八 6)。

【默想】

(一)我們是否常常回想從前是怎樣領受聖靈，而今天又該如何經歷「所應許的聖靈」的賜福呢？

(二)我們是否天天經歷「聖靈所結的果子」呢？我們仍缺少哪些「聖靈所結的果子」呢？

(三)我們是否是屬靈人，而被聖靈引導，並靠聖靈行事為人呢？

保羅與《加拉太書》(八)

【《加拉太書》中的金句——論十字架】

「十字架」在《加拉太書》提到共有 9 次。保羅在本書見證他如何經歷十字架的實際：

- (一)「**我已經與基督同釘十字架**」(加二 20)——表明我們與基督同死的已過事實；
- (二)「**耶穌基督釘十字架，已經活畫在你們眼前**」(加三 1)——表明主的十字架並不是歷史上的陳跡，乃是一個常新的事實。我們的靈性如何，要看對於十字架的認識和經歷如何。凡是輕忽十字架的，都是愚昧無知的人。
- (三)「**基督既為我們受了咒詛，就贖出我們脫離律法的咒詛；因為經上記著：『凡掛在木頭上都是被咒詛的。』**」(加三 13)——「**律法的咒詛**」是由人的過犯來的(創三 17)；「**木頭**」指十字架。當基督被掛在十字架上時，為我們背負了過犯，因而救我們脫離了律法的咒詛。
- (四)「**弟兄們，我若仍舊傳割禮，為什麼還受逼迫呢？若是這樣，那十字架討厭的地方就沒有了。**」(加五 11)——保羅傳講只有藉著十字架的救贖，才能使人被神稱義並接納。這在猶太主義者的眼中，是他們的絆腳石，是他們最感討厭的。因此，十字架是基督真理的試金石，凡厭棄十字架的，即顯明已經遠離真理。
- (五)「**凡屬基督耶穌的人，是已經把肉體，連肉體的邪情私慾，同釘在十字架上了。**」(加五 24)——指出基督在十字架上已經完成的客觀事實，然而我們必須靠著聖靈治死身體的惡行(羅八 13)，才能將此既成的事實繼續且時刻地化成實際的經歷。
- (六)「**為基督的十字架受逼迫。**」(加六 12)——指出人要討神的喜悅，就不怕遭受逼迫。
- (七)「**但我斷不以別的誇口，只誇我們主耶穌基督的十字架。**」(加六 14)——指出十字架雖是主羞辱的象徵，一切跟從主、走十字架道路的人，都當以十字架為榮，而誇十字架。
- (八)「**就我而論，世界已經釘在十字架上。**」(加六 14)——指出十字架使我們和世界完分別出來，在主耶穌基督裏成為新造的人。
- (九)「**就世界而論，我已經釘在十字架上。**」(加六 14)——指出十字架是我們和世界之間的一個分界線。從我們看，整個世界已經被主十字架所定罪，所以說世界已經死了；從世界看，我們因接受十字架，所以我們死了，自然就從世界裡拯救出來。

這裡有三點值得我們注意的，就是：

- (一)基督的十字架是福音的中心內容，而保羅強調共有三樣「東西」被釘在十字架上，即：「**我**」(加二 19~20，四 4~5)，「**肉體與肉體的邪情私慾**」(加五 24)，以及「**世界**」(加六 14)。基督的「恩典」乃是藉著「**十字架**」解決了我們受「**舊我**」、「**肉體**」和「**世界**」的捆綁，同時也把我們從律法的咒詛下救贖出來(加三 13)。
- (二)基督的十字架，是神整個工作的中心，同時也是我們生活的中心。基督徒的一切都在乎與十字架的關係，我們屬靈的生命和價值就在於對十字架的認識和經歷，和十字架的工作在我們身上有多少的成就。因此，人若愛十字架，他就能愛神；人若甘願讓十字架作工在他身上，就能處處得勝。
- (三)基督的十字架是分辨真假使徒的試金石。保羅身為基督的僕人，只誇基督的十字架，因他知道十字架的大能和目的。因十字架的大能，使人脫離了與神對抗的世界，包括世人和事物，以及猶太教一切的禮儀諸如割禮等。對保羅來說，十字架是他的全部生命，是最大的榮耀。他與世界的關係，因著十字架的救恩，有了徹底的改變。從接受十字架救恩的第一天起，世界對他失去了吸力，因他把萬事都看成了糞土；而他對世界也失掉了功用，他被看成了世上的污穢，萬物中渣滓，而成了世界不配有的人。因此，保羅只誇基督的十字架，因十字架是他的生命、生活和道路，是他的一切。

【默想】

- (一)我們是否看見，我們「**已經與基督同釘十字架**」，且用相信的心接受這個事實呢？
- (二)我們是否天天經歷十字架的實際——不再被「**舊我**」所管轄，不再被「**肉體**」所束縛，也不再被「**世界**」所吸引呢？
- (三)我們是否天天學習十字架的功課——接受十字架的破碎，而流露神的生命，並成就神的旨意呢？

保羅與《以弗所書》(一)

【保羅與以弗所教會】

「奉神旨意，作基督耶穌使徒的保羅，寫信給在以弗所的聖徒，就是在基督耶穌裏有忠心的人。」(弗一1)

保羅第二次佈道約在主後五十四年春，同亞居拉、百基拉從哥林多到以弗所傳福音，當時似乎很有效果，所以聖徒留他久住，但因行程已計劃定了，就留下了亞居拉、百基拉，並應許神若許就必回到那裡(徒十八19~21)。後來亞波羅曾來此稍住(徒十八24~27)。大約當年夏天，保羅就回來了，一開講就有十二個人被聖靈充滿(徒十九7)。他在那裡約有三個月之久，在會堂中辯論神國的事，並遭到猶太人的反對；後在推拉奴的學房中，宣傳福音約兩年之久，福音因此傳遍了亞西亞全省(徒十九8~12)，主的名大被尊重，福音大大興旺。以後起了大亂，保羅就離開此地(徒二十1)。不久保羅在米利都見到以弗所的長老們，並囑咐他們一些話；從保羅的預言中知道將有豺狼和異端興起(徒二十17~35)。很可能保羅從羅馬出監後又來到以弗所，留下提摩太整理未完事務，並勸一些人不要傳揚異端(提前一3)。

本書與《腓利比書》、《歌羅西書》和《腓利門書》共稱「監獄書信」，是保羅寫於羅馬監獄，而打發推基古送信(弗六21)。當時保羅在監獄中，有許多在神面前沉思默想的機會，就在這樣與神相交中，得著更豐富的啟示。因此在保羅的心裏有一個負擔，願意把他從神所領受的啟示，關於教會的奧秘，藉本書信予以解明(弗三1；四1；六20)，使他們能認識神對教會的計劃和目的，亦即清楚明白教會的來源、性質和見證等，並勉勵聖徒不要因他所遭的患難喪膽，也勸他們生活該與蒙召的恩相稱。

根據傳說，後來使徒約翰也曾住在此地。主耶穌也在異象中，曾藉約翰寫信給以弗所教會的使者，責備他們離棄了起初的愛心，並警告他們若不悔改，就要把燈台挪去(啟二1~7)。後來以弗所城變成一片荒涼之地，乃是此項警告性預言的應驗。

【《以弗所書》的中心信息】

《以弗所書》論及教會在神榮耀計劃中的地位，乃是為著完成祂永遠的旨意；和教會如何在地上作基督的見證，使基督因祂的教會而得完全和完滿。本書啟示了基督與教會的關係，而使我們清楚明白教會的地位、目的、來源、性質、功用、託付和見證等；以及學習如何在基督裏行事為人，因而在教會中、家庭和職場中的生活與蒙召的恩相稱。

【《以弗所書》的重要性】

(一)《以弗所書》雖然不是保羅書信中最長的一卷，但卻被認為是最深的一卷。《以弗所書》的三大主題——神的旨意、基督和教會之間的關係。神的旨意關乎基督，而神對基督的旨意需要教會來完成，教會是完成神永遠旨意的器皿！本書啟示了神在這世代中的心意，乃是建造「基督的身體」，就是「在榮耀中的教會」，顯出祂的豐富，並對付祂的仇敵。從本書我們得知在保羅的心裏有一個負擔，願意把他從神所領受的啟示，關於教會的奧秘，藉本書信予以解明，教會在神榮耀計畫中的地位，和教會在天上作基督的見證的道路。

(二)《以弗所書》雖是論到教會極其高深的真理，卻也強調基督徒在日常生活中活出新人生活的實行細節。本書前三章是講在基督裏「蒙召的恩」，後三章講在基督裏該有的生活與職責，就是行事為人「當與蒙召的恩相稱」(弗四1)。本書先是啟示神為我們作了什麼，然後才勸勉我們應作什麼。故到了四至六章則教導我們，在教會裏要合一的配搭建造，個人生活要聖潔，在家裡要和諧，在職場上的人際關係(上司和下屬)要正確，並要站住抵擋神的仇敵。可見基督與教會的異象並非高調，基督與教會的真理也絕非空談，基督與教會的實行更是具體的事。

【默想】

(一)本書是寫給「在基督耶穌裏有忠心的人」。我們是否是在基督耶穌裏忠信的人，而從本書神的話語中，好好體認神對教會的心意呢？

(二)任何人若想要知道神對教會的計劃和目的，教會如何在地上作彰顯基督豐滿的器皿，就必須讀本書。

(三)任何人若想要學習如何在基督裏行事為人，而活出新人的生活，包括在教會、家庭和職場中有榮神益人的見證，就必須讀本書。

保羅與《以弗所書》(二)

【《以弗所書》中頌讚的禱告】

《以弗所書》第一章3~14節的原文結構是一個完整的長句子，而字字句句都帶著屬靈意義。這是保羅為教會在基督裏所得的福分，所發出的頌讚禱告。全段經文中有三個「得著稱讚」(弗一6, 12, 14)，故可視為保羅對父、子、聖靈所發出的三段的讚美禱告。

(一)對父神的揀選和預定的頌讚——「願頌讚歸與我們主耶穌基督的父神，祂在基督裏，曾賜給我們天上各樣屬靈的福氣。就如神從創立世界以前，在基督裏揀選了我們，使我們在祂面前成為聖潔，無有瑕疵；又因愛我們，就按著自己意旨所喜悅的，預定我們，藉著耶穌基督得兒子的名分，使祂榮耀的恩典得著稱讚。」(弗一3~6上)

這裡有二點值得我們特別注意的，就是：

- 1、神賜給我們的「福氣」(希臘原文是 eulogia，祝福之意)——(1)源頭：「神」；(2)領域：是屬「天」的；(3)性質：是「屬靈」的；(4)種類：是「各樣」的；(5)管道：是「在基督裏」賜下的；和(6)時間：是「曾賜給」的。神在主耶穌基督裏把天上所有屬靈的福分賜給我們，這是保羅頌讚的主題。哦！神的福氣是何等豐富！我們所得的祝福是何等完備！
- 2、神在基督裏已揀選了我們——(1)時間：在創立世界以前；(2)地方：在基督裏；和(3)目的：為使我們在祂面前成為聖潔，無有瑕疵。哦！神的揀選是何等智慧！我們的地位是何等神聖！
- 3、神已預定我們在基督裏得兒子的名份——(1)原因：神的愛；(2)根據：是按著神的旨意；(3)性質：是神所喜悅的；(4)憑藉：是藉著耶穌基督；和(5)結果：使我們得兒子的名分。哦！神的預定是何等慈愛！我們的身份是何等尊貴！

(二)對愛子的救贖和基業的頌讚——「這恩典是祂在愛子裏所賜給我們的。我們藉這愛子的血，得蒙救贖，過犯得以赦免，乃是照祂豐富的恩典；這恩典是神用諸般智慧聰明，充充足足賞給我們的，都是照祂自己所預定的美意，叫我們知道祂旨意的奧秘，要照所安排的，在日期滿足的時候，使天上地上一切所有的，都在基督裏面同歸於一。我們也在祂裏面得了基業(得或作成)，這原是那位隨己意行作萬事的，照著祂旨意所預定的；叫祂的榮耀，從我們這首先在基督裏有盼望的人，可以得著稱讚。」(弗一6下~12)

這裡有四點值得我們特別注意的，就是：

- 1、藉愛子的血得蒙救贖——表明神的愛子為我們擔當罪的刑罰，結果我們的過犯得以赦免。哦！基督的恩典是何等充足有餘！
- 2、叫我們知道神旨意的奧秘——神在歷世歷代所隱藏的一個奧秘，現在向我們開啟。這個奧秘，就是「基督」；神在基督耶穌裡所定的旨意，就是「教會」。哦！求神賞賜智慧和啟示的靈，叫我們明白祂的奧秘和旨意！
- 3、在基督裏同歸於一——神照著祂的永遠的旨意，有「安排」(希臘原文是 oionomia，指行政管理，家務管理，計劃，方案，經營，職分，執行之意)，有步驟、有計劃的工作，要使天上、地上、一切所有的都在基督裏面同歸於一。哦！願我們有份在基督裏同歸於一的工作！
- 4、在基督裏承受基業——(1)神在天上為我們預備，承受這產業；和(2)我們蒙救贖的人「成了」(「得了」原文另意)神的基業，是神所享受的產業。哦！這基業是何等寶貴！

(三)對聖靈作印記和憑質的頌讚——「你們既聽見真理的道，就是那叫你們得救的福音，也信了基督，既然信祂，就受了所應許的聖靈為印記；這聖靈，是我們得基業的憑據，直等到神之民被贖，使祂的榮耀得著稱讚。」(弗一13~14)

這裡值得我們特別注意的，就是聖靈一面是作「印記」，證明我們真是得救屬乎神的；一面是作「憑據」，保證我們必能享受神一切的豐富。哦！聖靈多方的作工是何等真實！

【默想】

- (一)我們對教會在基督裏所得的福分——父揀選；子救贖；聖靈作印記和憑質，有何新的認識和體驗？
- (二)對我們經歷神賜給我們的福氣，是否常常向神發出頌讚，並將一切榮耀都歸給神呢？

保羅與《以弗所書》(三)

【《以弗所書》中求啟示的禱告】

《以弗所書》第一章 15~23 節是保羅以另外一個長句為以弗所教會感恩和代禱。首先，他為聖徒的信心愛心而感謝神。接著，他求神賜智慧和啟示的靈，使聖徒們真知道祂。然後，他求神使聖徒們心中的眼睛得以被照明，而知道三件事：(1)祂的「恩召」有何等的指望；(2)祂的「基業」有何等豐盛的榮耀；和(3)祂所顯的「能力」是何等浩大。祂復活的大能勝過了死亡的權勢；而祂升天的大能超越了一切其它的權柄與能力，因而將萬有服在基督腳下，使基督為教會作萬有之首。最後，保羅啟示教會的所是——教會是基督的身體、基督的豐滿。在這裡，保羅的禱告有五點值得我們特別注意的，就是：

(一)為教會獻上感謝——「**因此，我既聽見你們信從主耶穌，親愛眾聖徒，就為你們不住的感謝神，禱告的時候，常題到你們。**」(弗一 15~16)

保羅聽見以弗所聖徒信從主耶穌，便為他們好的屬靈光景而感謝神；又因愛心的關懷，就為他們不住的禱告。有人說的好：「感謝是為著已立好的根基，代禱則為著在根基上的建造。感謝是為著過去的成就，代禱則為著將來的進展。感謝是為著他們經歷裏的實際，代禱則為著神在他們身上的旨意得以成就。」

(二)求智慧與啟示的靈——「**求我們主耶穌基督的神，榮耀的父，將那賜人智慧和啟示的靈，賞給你們**」(弗一 17 上)「**智慧**」是聖靈賜人領悟的能力；「**啟示**」是聖靈對事物真理的開啟。我們知道這封信裡面含有關於神的旨意、基督和教會的極大啟示。然而誰能憑天然的頭腦，能明白這三面的屬靈意義呢？因此，我們只有謙卑的向神祈求，使我們在啟示中蒙光照，因而：(1)明白神早在創世以前已定的旨意和計劃；(2)認識的基督的豐滿；和(3)知道教會在今世以及來世的屬天使命。

(三)求神啟示的目的，乃是——「**使你們真知道祂。**」(弗一 17 下)神賜我們智慧和啟示的靈，乃要我們全備的、透澈的認識祂，認識祂的旨意和計劃，以及一切上面所說的。這裡的「**知道**」(希臘原文 epignosis，意思是認識，認知)不是頭腦的知道，乃是心裏被開啟的認識與從生活經歷的認知。

(四)認識基督的豐滿——

(1)知其恩召有何等指望——「**使你們知道祂的恩召有何等指望。**」(弗一 18 上)「**指望**」指將來的榮耀和新天新地裏的享受。我們蒙揀選、蒙呼召，原是照著祂心中所定最終的旨意，包括我們要與基督永遠同在，與祂一同作王，並且成為基督的新婦。哦！祂恩召的指望是何等美妙！

(2)知其基業有何等榮耀——「**祂在聖徒中得的基業，有何等豐盛的榮耀。**」(弗一 18 下)「**基業**」希臘原文是 kleroo，意思是抽籤、分得之物、分得之地。神把我們分別出來，使我們作聖徒，不僅要我們在基督裡面得基業，還要我們作神的基業，為要彰顯祂豐盛的榮耀。

(3)知其能力有何等浩大——「**並知道祂向我們這信的人所顯的能力，是何等浩大，就是照祂在基督身上，所運行的大能大力，使祂從死裏復活，叫祂在天上坐在自己的右邊，遠超過一切執政的、掌權的、有能的、主治的、和一切有名的；不但是今世的，連來世的也都超過了；又將萬有服在祂的腳下，使祂為教會作萬有之首。**」(弗一 19~22)「**能力**」希臘原文 dunamis，含有炸力之意。這浩大的能力向我們信的人，乃是：(1)基督從死裏復活的能力，勝過了死、罪和黑暗權勢；以及(2)基督升天的能力，衝破了執政的、掌權的、有能的、主治的、今世的、連來世的統統超過了。故基督作萬有之首，也是為著使教會能有分於與基督一同坐在天上的地位。

(五)認識教會和基督之間的關係——「**教會是祂的身體，是那充滿萬有者所充滿的。**」(弗一 23)這指出基督與教會之間的關係是何等的密切。基督是頭，教會是身體。故教會與基督連接的關係是親密的、有機的、生命的、活潑的。

【默想】

(一)我們是否常常為教會的蒙恩而感謝神，為教會的需要而代禱呢？

(二)保羅求得著屬智慧和啟示的靈，使我們真知道神的心意——基督和教會。這禱告對我們有何啟發？

(三)我們是否常常禱告得主的啟示，而明白神的「恩召」、「基業」和「能力」呢？

(四)我們是否透澈的認識神的旨意、基督和教會之間的關係？我們的教會在那方面彰顯出基督的豐滿？

保羅與《以弗所書》(四)

【《以弗所書》中求靈裡剛強的禱告】

在《以弗所書》中，保羅有兩個重大和高深的禱告：(1)第一章 19~23 節的禱告是求啟示，使我們認識教會的所是——充滿萬有者的豐滿；和(2)第三章 14~21 節的禱告是求主觀的經歷，使我們實現教會的所是——充滿那充滿萬有者的豐滿。在保羅第二個禱告中，用了三個「叫」字(16、17、19 節)。這字在希臘原文是連接詞「hina」，意思是「為要達成」，而將三一神在我們身上的工作連接起來。保羅禱告的內容，乃是：(1)藉著祂的靈，叫我們裏面的人剛強起來；(2)藉著基督的內住，叫我們在愛裏生根立基，並領會基督之愛於我們是何等無限無量；和(3)藉著神自己，叫神一切的豐滿充滿了我們。就在這麼震撼的禱告之下，保羅最後以一段感動人心的頌讚作為結束。

在這裡，保羅的禱告有二點值得我們特別注意的，就是：

(一)保羅屈膝禱告——「**因這緣故，我在父面前屈膝，(天上地上的各家都是從祂得名)。**」(弗三 14~15)

原文)保羅「**因這緣故**」的禱告，而是與基督的奧秘相關聯(弗三 4)，就是教會要彰顯祂神豐盛的榮耀(弗一 18，弗三 16)。為此，保羅屈膝禱告，向父表示極深的敬畏、謙卑、降服而下跪。

(二)保羅禱告的內容——

(1)要我們在裏面的人剛強起來——「**求祂按著祂豐盛的榮耀，藉著祂的靈，叫你們心裏的力量剛強起來。**」(弗三 16)「**心裏的力量**」原文是「裏面的人」，是指著我們裡面的靈說的。裏面的人剛強起來，完全是聖靈的工作。因此，我們裏面的人要受聖靈的支配，才能長大和成熟。

(2)要讓基督安住在我們心裏——「**使基督因你們的信，住在你們心裏。**」(弗三 17 上)聖經裡的「**心**」，是包括我們的心情、心思、心志，再加上我們靈裡面的「良心」，這是心的內涵。因著我們的信，基督不只住在我們的靈裡，也要住在我們的心裡，並且作主掌權。

(3)要我們在愛裏扎根立基，以領會基督之於我們是何等無限無量——「**叫你們的愛心，有根有基。能以和眾聖徒一同明白基督的愛，是何等長闊高深。並知道這愛是過於人所能測度的。**」(弗三 17 下~19)因著基督住在我們心裏的結果，使我們能在愛裡生根立基；並且和眾聖徒一同明白基督「長闊高深」的愛——(1)長度是從永遠到永遠的；(2)闊度是寬廣無邊的；(3)高度是一直到天上的；和(4)深度是達到地極。哦！基督的愛是無邊無際的，且是過於人的思想所能領悟及想像的。這愛在基督裡已顯明了！因此，當我們實際的經歷基督時，就能認識祂的愛。

(4)要我們充滿神一切的豐滿——「**便叫神一切所充滿的，充滿了你們。**」(弗三 19 下)當我們被基督的愛充滿，神的榮耀就同時充滿我們。因此，我們應該過一個充滿神一切所充滿的生活。

(5)要我們認識神在我們心裏運行的大能大力——「**神能照著運行在我們心裏的大力，充充足足的成就一切，超過我們所求所想的。**」(弗三 20)上述的禱告是如何成就了呢？保羅頌讚神能照著運行在我們心裏的大力，充充足足的成就一切，超過我們所求所想的。神創造的能力是為我們安排環境，豫備環境；「**運行在我們心裏的大力**」則是指神在我們心中運行的復活的大能，而能成就超過我們所求、所想的。

(6)要我們認識教會和神的榮耀的關係——「**但願神在教會中，並在耶穌基督裏得著榮耀直到直到世代代。阿們。**」(弗三 21)末了，保羅禱告的最高峰就是，「神在教會中，並且在基督耶穌裡得著榮耀，一代接著一代，直到永永遠遠」。願我們心中的反應，也是衷心地說「**阿們**」！

【默想】

(一)我們是否常常「**屈膝禱告**」，迫切地為建造榮耀的教會而祈求呢？請思想我們日常禱告的內容有否局限於自己的難題和小圈子裡，而缺乏保羅的深度和胸襟呢？

(二)保羅求「**裏面的人剛強起來**」，而在愛裏紮根立基，並充滿神的豐滿。這禱告對我們有何啟發呢？

(三)我們是否明白「**基督的愛**」，是怎樣的愛？基督的愛又是何等的「**長、闊、高、深**」呢？

(四)我們是否在聚會中，常與眾聖徒一同經歷被基督的愛浸潤、包圍，甚至被神一切的豐滿所充滿呢？

(五)神能「**照著在我們裡面運行的能力**」，成就一切！我們是否不灰心、不喪膽，向祂仍有求、有想呢？

(六)保羅以頌讚作為他禱告的結束。我們的心是否被感動，而在神面前向祂俯伏敬拜呢？

保羅與《以弗所書》(五)

【《以弗所書》中的祝禱】

「願恩惠平安，從神我們的父，和主耶穌基督，歸與你們。」(弗一2)

保羅寫信給在以弗所的聖徒，就是在基督耶穌裏有忠心的人。首先，在他的祝福語裏，有兩個重要的字：(1)「恩惠」即「恩典」；和(2)「平安」。「恩惠」的希臘原文是 charis，字義可以說是吸引力。基督徒的人生必然有吸引人的地方。我們因神的「恩惠」得蒙拯救，而在日常生活上因神的「恩惠」得扶助，使我們能面對困難、試煉和各種不同的境況。此外，我們因著享受神的「恩惠」，而產生「平安」的心境。因為「恩惠」是「平安」之源，「平安」是「恩惠」之果。正如保羅一樣，縱使在被囚之中，仍然為他人求「恩惠」和「平安」。願我們也關心其他聖徒，常為他們代求。

「願平安、仁愛、信心，從父神和主耶穌基督，歸與弟兄們。並願所有誠心愛我們主耶穌基督的人，都蒙恩惠。」(弗六23~24)

保羅以祝禱作為《以弗所書》的結束，其中都是一些非常重要的字。「平安」、「仁愛」與「信心」是基督徒生命中重要的品質，都是從父神和主耶穌基督來的。此外，保羅在本書信的開頭提到「恩惠」，在結束時也提到「恩惠」。在第一章所題的「恩惠」是神白白賜給信的人的；末了在第六章所題的「恩惠」是只有「誠心」愛主的人，才能得著並享受的。「誠心」原文是 aphtharsia，意思是不朽壞的和不可改變的。凡屬神的，在永遠裏的，都是不朽壞的；凡屬人的，在時間裏的，都是會改變的。關乎教會榮耀奧秘的啟示，對那愛主不夠誠心的人，最多不過是道理、知識；但對那些誠心愛主的人，清心事主的人，卻是愛的經歷和恩典的享受。

【《以弗所書》中的金句——論神的旨意】

「要照所安排的，在日期滿足的時候，使天上地上一切所有的，都在基督裏面同歸於一。」(弗一10) 有關神的「旨意」在《以弗所書》中共提到9次。第一章10節包含聖經中一個最重要的信息，神的旨意就是神照著祂所安排的計畫，「行作萬事」(弗一11)，而要把萬有都同歸於一在基督裏面。「同歸於一」希臘原文 anakephalaioo，源自 ana(在...之中)與 kephalaion (頭之意)二字複合而成。「同歸於一」原文含有同在一個領導之下，將一排數字總和起來，統領，歸結之意。此字所涉及的範疇，涵括了神、基督、聖靈，教會，上及諸天，下達全地，從萬世以前(過去)說起，以至現在，直遙望永世(將來)。由於篇幅所限，我們總結「同歸於一」在《以弗所書》中所涵蓋的如下：

- (一) 神的旨意就是在日期滿足的時候，叫天上地上一切所有的，都在基督裏面同歸於一(弗一10)；
- (二) 從前遠離神的人，如今靠主的血得與神親近了(弗二13)；
- (三) 從前與人有中間隔斷的牆(冤仇)，如今藉著十字架將兩下合而為一，造成一個新人，成就了和睦(弗二14~16)；
- (四) 藉著福音，聖徒得以同為後嗣，同為一體，同蒙應許(弗三6)；
- (五) 聖徒之間須靠著聖靈的果子(謙虛、溫柔、忍耐，及和平)竭力保守靈裏的合一，和恩賜(使徒，先知，傳福音的，牧師和教師)的成全，最終使眾人達到信仰上的合一(弗四1~16)；
- (六) 聖徒須靠著順服聖靈並被聖靈充滿來得以解決，使我們與神和好(弗四17~五21)；
- (七) 家人之間須靠著學習主的榜樣和住在主裡得以解決，使夫妻和父子都和好(弗五22~六4)；
- (八) 主人與僕人須靠著敬畏主和體會主不偏待人的心，使主僕(上司和下屬)和好(弗六5~9)。

「不要作糊塗人，要明白主的旨意如何。」(弗五17)

神的旨意是何等的偉大！故保羅勸勉我們生活首要關心的，應當是明白主的旨意。一個人要明白主的旨意，只要看見聖經的根據、聖靈的引導、和環境的印證，三者合一時，就知道，他是否在主的旨意中了。

【默想】

- (一) 保羅的祝禱如何提醒我們得著並享受神豐富的「恩惠」呢？我們是否是「誠心」愛主的人呢？
- (二) 「都在基督裏面同歸於一」，這對我們有何意義？與我們的生活又有何關係？我們的信仰的認知和生活的見證是否反映這重點呢？
- (三) 我們是否明白神在宇宙中所安排的計畫呢？在這計畫中，神今天要我們作什麼呢？

保羅與《以弗所書》(六)

【《以弗所書》中的金句——論基督】

「基督」在《以弗所書》中共提到 47 次。「基督」全書每項重要的真理都與基督直接相關，例如基督乃是：(1)神的愛子(弗一 6；四 13)；(2)在創世之前與父同在(一 4)；(3)用寶血救贖我們(弗一 7；二 13，16)；(4)道成肉身的主(弗二 15)；(5)獻上自己為祭(弗五 2)；(6)由死裏復活(弗一 20；二 6)；(7)遠升高天之上的(弗一 20~22；二 6；四 8，10)；(8)賜下各樣恩賜的(弗四 7~8)；(9)教會的頭(弗一 22~23；四 15~16；五 23)；(10)教會全體的救主(弗五 23)；(11)靈宮的房角石(弗二 20)；(12)住在聖徒心裏的(三 17)；(13)祂的愛是無法測度的(弗三 19)；和(14)充滿萬有而充滿教會的(弗一 22~23)。

「我們原是祂的傑作，在基督耶穌裏造成的，為要叫我們行善，就是神所預備叫我們行的。(弗二 10 原文)保羅指出教會是在神所有造物之中最好的作品，是祂智慧和能力的結晶品。這個傑作就是藉著與基督聯合，而在基督裏成為一個團體的新人。這個「傑作」彰顯了神無窮的智慧和能力，因教會是在「基督耶穌裏造成的」。所以教會的一切是基督，內容應是充滿基督，而教會一切的活動應是流露基督。

「這奧秘就是外邦人在基督耶穌裏，藉著福音，得以同為後嗣，同為一體，同蒙應許。」(弗三 6)神的奧秘是基督(西二 2)，而基督的奧秘是教會(弗三 4)。保羅詳盡地解釋基督這個奧秘的內容，就是外邦聖徒和猶太聖徒在基督裏同為後嗣得產業，同為基督奧秘的身體，同享神的應許。這裡的「三同」——「同為後嗣，同為一體，同蒙應許」是三一神工作的計劃和目的，乃是要藉著教會的「三同」，使天上執政的、掌權的，得知神百般的智慧(弗三 10)。此外，這裡提到的「三同」是根據《以弗所書》二章 5~6 節的與基督一同活過來，一同復活，一同坐在天上的三個「一同」。因著我們與基督的三個「一同」，而產生了我們在教會中的「三同」。這是何等榮耀的事實！所以我們不要老是為教會的光景嘆息、為教會的荒涼搖頭、為教會的問題灰心，要積極地與弟兄姊妹一同進入神的計劃，享受基督那追測不透的豐富，共同見證這個「三同」，好讓主心滿意足。

【《以弗所書》中的金句——論聖靈】

「聖靈」在《以弗所書》中共提到 11 次。本書啟示「聖靈」，乃是：(1)主所應許的(弗一 13)；(2)聖徒的印記(弗一 13)；(3)聖徒得基業的憑據(弗一 14)；(4)智慧和啟示的靈(弗一 17)；(5)引人到父面前的(弗二 18)；(6)住在聖徒中(弗二 22)；(7)啟示神的奧秘(弗三 5~6)；(8)使人裏面的人剛強起來(弗三 16)；(9)使聖徒合而為一(弗四 3~4)；(10)為聖徒擔憂(弗四 30)；(11)充滿聖徒(弗五 18)；(12)幫助聖徒爭戰(弗六 17)；和(13)幫助聖徒禱告(弗六 18)。

「凡事謙虛、溫柔、忍耐，用愛心互相寬容，在和平的聯繫裏，竭力保守靈裏的合一。」(弗四 2~3 原文)

「聖靈的合一」(和合本譯為聖靈所賜合而為一的心)，乃是指聖靈根據基督在十字架上已成就的事實，賜給我們在靈裏的合一；而非以任何特別的教導、實行、制度、組織、或屬靈的偉人所產成的宗派統一。然而，我們要如何守住已經擁有的「合一」呢？一方面我們要活出基督的實際：(1)對人凡事謙虛、溫柔、忍耐的態度，如果沒有以上的屬靈的品性就不可能實現合一；(2)用愛心互相寬容，即是彼此相愛，用愛來容忍別人的性格、能力、脾氣等；和(3)用和平彼此聯絡，即是以和平維繫與聖徒之間的關係，學習在交通中避免任何分裂或潛伏的仇恨。

「乃要被聖靈充滿。當用詩章、頌詞、靈歌，彼此對說，口唱心和的讚美主。」(弗五 18~19)

保羅指出當我們被聖靈充滿的時候，很自然的就用詩章、頌詞、靈歌彼此對唱。「被充滿」這字的希臘原文是 pleroo，原意是使人充滿能力或某質素。「被聖靈充滿」可以翻譯成「要保持被聖靈充滿」，意即是讓聖靈繼續不斷的充滿我們，使我們被聖靈支配而有所行動。慕迪說：「我們要過一個得勝的基督徒生活，不必把內在的罪抽出來，只要我們被聖靈充滿。」

【默想】

- (一)我們是否與眾聖徒享受「在基督耶穌裏」三同的經歷？若無，讓我們屈膝禱告吧！
- (二)顯然我們已有「聖靈的合一」，讓我們竭力保守這個「合一」吧！
- (三)讓聖靈充滿我們，使我們與肢體在教會中，彼此口唱心和的一同讚美主吧！

保羅與《以弗所書》(七)

【《以弗所書》中的金句——論教會(一)】

「**教會**」在《以弗所書》中共提到13次。本書的題目為「**教會**」，更是新約中論及「**教會**」最獨特和最廣泛的一卷。在聖經中，譯作「**教會**」的希臘文是ekklesia，它由「出來」和「呼召」兩個字根組成，故合起來有「呼召出來」的意思。這個希臘字在新約裏首先被主耶穌提起(太十六18)，然後被祂的門徒們在行傳和書信中普遍地應用。因此，教會不是一個有十字架的建築物，也不是一群呆板、安靜、被動、溫馴地坐在禮拜堂長椅上的會眾；教會是一群蒙神救贖並呼召，從世界裏出來，滿了活力，不斷向前追隨主的屬神的子民。基於此，我們可以總括地給教會下一個定義：「**教會是在創世以前就被神所揀選；就時間說，教會是主從世界裏呼召出來的一班特別的人；就空間說，教會現今在地上奉主的名聚集，恭聆祂，追求祂，和事奉祂；就使命說，教會乃是作基督的見證，並預備迎接祂的再來。**」

保羅在《以弗所書》中提到教會各方面的所是和不同的功用，乃是：

(一)教會是「**基督的身體**」，也是祂的「**豐滿**」——「**教會是祂的身體，是那在萬有中正在充滿一切者的豐滿。**」(弗一23原文)教會是祂的身體這啟示是何其崇高偉大！保羅使我們清楚明白，唯一真正的教會是基督的身體。基督的身體乃是那成為肉體、釘死、復活、升天、並進入其中的基督所產生的。藉著升天的基督，我們與祂成為一，因而產生祂的身體。因此，教會的生命和內容是基督，教會的行動乃是彰顯基督的豐滿。所以是不是教會，不是道理的問題，也不是名字招牌的問題，而是教會有沒有與基督配合，將祂實際的活在地上，並繼續祂在地上的工作。

保羅更進一步地告訴我們，頭怎樣必須藉著身體達到完全，基督也怎樣在教會裡才得到絕對的和圓滿的完全。因此，教會不能離開基督，沒有基督，教會就什麼都不是，也什麼都不能作。但倒過來說，基督需要教會，因為基督若沒有教會，則：(1)無以充滿：因為教會乃是祂所愛的對象；(2)無以彰顯祂的豐滿：因為教會乃是祂所要充滿的器皿；(3)不能滿足祂的充滿：因為惟有教會才能使祂滿足；(4)無以將萬有充滿：因為教會乃是祂藉以充滿萬有的；和(5)不能將萬有的缺憾補滿：因為惟有當教會豐滿地彰顯祂時，才能將萬有的缺憾都補滿了(羅八19~21)。

(二)教會是神的「**傑作**」——「**我們原是祂的傑作，在基督耶穌裏造成的，為要叫我們行善，就是神所預備叫我們行的。**」(弗二10原文)「**傑作**」這字的希臘原文是poiema，意思是精心的創造之作，手工的藝術品，或寫成的詩章。神的創作雖很多，但唯有人才是祂造物的中心。只可惜人墮落了，並且死在過犯罪惡之中。但神的旨意不會改變，神的計劃也絕不會失敗。神藉著祂的獨生子完成了救贖的工作，解決了我們的罪和舊造(肉體)，使我們成為一個新造的人(林後五17)。所以教會實在是神嘔心的傑作，因為祂將罪人轉變成為聖人，恢復了神原先創造人的目的，使人能彰顯祂的屬性和代表祂，而來對付祂的仇敵撒但。所以我們得救以後最重要的，乃是要與神同心來配合，讓神在教會中自由的作祂所要作的工，並且照祂的旨意，與眾聖徒同心合意的建造基督的身體。

(三)教會是「**一個新人**」(團體的新人)——「**而且以自己的身體，廢掉冤仇，就是那記在律法上的規條；為要將兩下，藉著自己造成一個新人，如此便成就了和睦。**」(弗二15)教會雖是一班人，但不是許多單個的人，乃是一個團體的人，故聖經稱教會作「**一個新人**」。保羅指出基督在十字架上的工作，將墮落舊造的人轉變成為一個團體新造的人，並使猶太人與外邦人在基督裏合而為一。在舊造的人裏面，有種族、言語、地區、階級、性別等等的分別，所以無法彼此和睦。教會是神造的「**新人**」，說出我們在基督裏和神之間所有的問題都解決了，以及和人之間的區別也都被消滅了。

【**世上沒有完美的教會**】有人問葛理翰：「我知道你去過無數間教會，我最近想換教會，你能不能為我介紹一間你心目中最完美的教會。」葛理翰回答：「弟兄，這世上沒有最完美的教會。就算有，也會因你的加入而變得不完全。」因教會乃是我們「**在基督裏**」彰顯神榮美的所在，天然的人毫無地位。

【默想】

(一)教會是「**基督的身體**」。我們是否願意被建造在一起，建立基督的身體，而彰顯其豐滿呢？

(二)教會是神的「**傑作**」。我們是否讓神在我們身上自由的作祂所要作的工呢？

(三)教會是「**一個新人**」。我們在教會裏是否彼此之間因祂而和睦呢？彼此之間的交通也無隔膜呢？

保羅與《以弗所書》(八)

【《以弗所書》中的金句——論教會(二)】

- (一)教會是神的國——「**這樣，你們不再作外人，和客旅，是與聖徒同國。**」(弗二19上)國是指神掌權的範圍，也是我們得保障之處。「同國」原文sumpolitai是「同有國民身分者」的意思。換言之，神的目的是把我們救到祂的國裏，同享神國一切的權利，也同盡神國一切的義務。
- (二)教會是神的家——「**是神家裡的人了。**」(弗二19下)在聖經原文裡，「家」不僅是指著那個地方說的，更是指著家庭(house-hold)說的，包括家庭裡面所有的人以及次序等等。保羅指出神的家就是教會，是神在地上安居的所在，也是我們得供應、享受、安息之處。我們在教會裏，彼此之間有一種歸屬感，即親密的生命關係，並且同享神家中的安息和溫暖。因此，在神的家裡，我們都應盡各人的本分，且長幼有序，而同心經營神的家，彰顯神家的榮美。
- (三)教會是主的聖殿，也是聖靈的居所——「**並且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶穌自己為房角石；各房靠祂聯絡得合式，漸漸成為主的聖殿；你們也靠祂同被建造，成為神藉著聖靈居住的所在。**」(弗二20~22)教會稱作主的聖殿，是神得著人敬拜的地方；又稱作聖靈的居所，是讓神得著安息，居住的所在。這聖殿是活的，是有生命的，是會長大的，而且是被建造在使徒和先知的根基上，並有基督耶穌自己為房角石。教會要「被建造」起來，才能成為神藉著聖靈居住的所在。
- (四)教會是基督的新婦——「**教會怎樣順服基督，妻子也要怎樣凡事順服丈夫。你們作丈夫的，要愛你們的妻子，正如基督愛教會，為教會捨己。**」(弗五 24~25)保羅用夫妻的關係來比喻基督與教會的關係。他指出基督與教會之間，乃是愛的聯合關係。基督愛教會，為教會捨己，原文的意思是基督為愛教會的緣故，把祂自己給了教會，這是最大的禮物。基督愛教會，祂為了要產生教會、得著教會，而把自己交於死地。由此我們看到神的心意不在個人，而是放在教會身上。因此，主愛我們的目的，不但叫我們有祂的生命，更要與我們聯結，與祂成為一體，合而為一。所以，基督因愛教會，為教會所作的，計有：(1)在已往，基督救贖我們，使我們脫離一切的罪惡；(2)在現在，基督洗淨、保養、顧惜我們，為要使我们成長到豐滿完全，預備好等候祂的再來；(3)在將來，基督要迎娶新婦(指教會)(啟十九 7)，並且在新耶路撒冷永世裏教會將是羔羊的妻子(啟二十一 9)，永遠與我們聯結。哦！教會成為基督配偶說出基督對教會的愛，真是超凡、無比！這豈不是宇宙一個「極大的奧秘」！
- (五)教會是屬靈的戰士——「**我還有末了的話，你們要靠著主，倚賴祂的大能大力，作剛強的人。要穿戴神所賜的全副軍裝，就能抵擋魔鬼的詭計。因我們並不是與屬血氣的爭戰，乃是與那些執政的、掌權的、管轄這幽暗世界的，以及天空屬靈氣的惡魔爭戰。所以要拿起神所賜的全副軍裝，好在磨難的日子，抵擋仇敵，並且成就了一切，還能站立得住。**」(弗六10~13)教會是一個團體的戰士，是使撒但在地上的工作受虧損。因此，教會是撒但所忌恨的。保羅指出我們爭戰的對象是詭計多端的魔鬼。「爭戰」原文是pale，是指二人摔跤的肉搏戰；摔跤是要使對手倒下去，倒到貼地，而自己還能站立得住。魔鬼常常利用這個世界系統與我們的肉體(罪性)試探我們，而我們若不謹慎小心，就很可能失敗跌倒，使神的名受辱，自己也受虧損。在這裡，我們看見屬靈爭戰的秘訣，就是：(1)必須「**在主裡**」，而不是靠自己，乃是讓祂的大能大力使我們剛強起來；(2)必須「**穿上神所賜的全副軍裝**」，來抵擋魔鬼的攻擊；(3)必須「**站住**」，而不是退後、坐下、倒下，乃是堅守主已經賜給我們的完全得勝的立場。在屬靈的爭戰中，最緊要的是做醒禱告。撒但常藉著外面的人、事、物，使我們沒有時間禱告。因此，我們不但要有個人的禱告，還要參加教會的禱告聚會。

【默想】

- (一)教會是神的國。我們是否讓神藉著生命在教會中掌權，不僅治理我們，並且保護我們呢？
- (二)教會是神的家。我們是否愛神的家和同心興旺神的家呢？
- (三)教會是是主的聖殿，也是聖靈的居所。我們是否在基督裏互相聯絡，一同被建造成為靈宮呢？
- (四)教會是基督的新婦。對於這樣一位愛教會的基督，我們是否愛戴祂、歸屬祂、順服祂呢？
- (五)教會是屬靈的戰士。我們有沒有穿上神所賜的全副軍裝，加入這場與魔鬼的屬靈爭戰呢？

保羅與《腓立比書》(一)

【保羅與腓立比教會】

「**基督耶穌的僕人保羅，和提摩太，寫信給凡住腓立比，在基督耶穌裏的眾聖徒，和諸位監督、諸位執事。**」(腓一1)

- (一)腓立比教會是歐洲的第一個教會。保羅第二次出外佈道時，在特羅亞異象中聽到馬其頓的呼聲，就經過尼亞波利到了腓立比。城中有許多偶像廟宇，但沒有猶太會堂，只有禱告地方，保羅在那裡講道，便得了賣紫色布疋的婦人呂底亞一家；後來保羅因趕出一使女身上的鬼而被誣告下監，在獄中，帶領禁卒一家歸主。歐洲的第一處教會就這麼奇妙地建立了，其中有不同國籍——推雅推喇人、希臘人、羅馬人；又來自不同背景——有富商、有使女、有政府人員，代表當時社會裡上、中、下三種不同的階層，何等優美的教會生活(徒十六6~40)。
- (二)腓立比教會是富有愛心的教會。呂底亞和禁卒全家曾接待保羅(徒十六15, 34)；他們也一再地打發人去帖撒羅尼迦饋贈保羅(腓四6)；保羅在哥林多時，也受到他們的饋贈(林後十一9)；他們又差以巴弗提去羅馬供給保羅的需要(腓二25；四18~20)；保羅也十分信任他們饋贈的動機，知道他們所作的是出於愛主的心，明白奉獻的真正意義。此外，對其他聖徒，他們同樣顯出樂捐的厚恩(林後八1~4)，他們也十分踴躍地為耶路撒冷的聖徒捐錢(羅十五26)。
- (三)腓立比教會與保羅有很親密和友好的關係(腓一3~4，二2、12、17~18、20，四1、10)。所以本書的語氣很像對密友交談。對他們說話可以更為坦白，無須顧慮他們內心對他有什麼疑惑。難怪保羅三次稱他們為「**我所親愛的**」，還加上「**我所想念的弟兄**」，「**我的喜樂，我的冠冕**」(腓二12，四1)，而書中充滿了喜樂和相互想念之情，保羅每逢想念他們，就為他們感謝神(腓一3)。

【《腓立比書》的中心信息】

《腓立比書》的主題是基督作我們的生命、榜樣、目標和力量。本書的中心啟示，就是基督是我們一切的一切。本書每一章的鑰節，代表那章的鑰義，第一章的鑰節是是21節：「**我活著就是基督**」，第二章的鑰節是第5節：「**你們當以基督耶穌的心為心**」(原文是心思)，第三章的鑰節是第10節：「**使我認識基督**」，第四章的鑰節是第13節：「**靠著那加給我力量的，凡事都能作。**」對聖徒的經歷來說，這四方面的鑰義是何等的豐盛和重要。

【《腓立比書》的重要性】

- (一)《腓立比書》啟示了我們在每天生活裡經歷的基督，並勉勵同心合一的教會生活。保羅在本書裡分享基督徒生活的秘訣，而這個秘訣就是經歷所啟示的基督——(1)基督是他的生命，無論在什麼環境，或捆鎖或自由，是生是死，他總叫基督在他身上照常顯大，因他活著就是基督(腓一章)；(2)基督是他的榜樣，因此他以基督耶穌的心為心(腓二章)；(3)基督是他的目標，所以他丟棄萬事看作糞土，為要更多得著基督(腓三章)；(4)基督是他的力量，無論是順境或逆境、卑賤或豐富、飽足或饑餓、有餘或缺乏，他「靠」基督，凡事都能作(腓四章)。此外，保羅勸勉聖徒以基督的心為心，而同心地過肢體的生活，包括(1)「同心合意」興旺福音(腓一5)；(2)在聖靈裏有交通(腓二1)；(3)和基督「一同」受苦(腓三10)；(4)「供給」主事工需用(腓四15)。
- (二)在《腓立比書》中，保羅多處講述他的遭遇和經歷，揭露了他如何以基督為中心的得勝生活：第一，熱愛傳福音(腓一16)，叫基督顯大(腓一21)；第二，謙卑虛己(腓二8)，以基督的心思為心思(二5)；第三，追求長進(腓三12)，為要更多得著基督(腓三14)；第四，知足常樂(腓四11)，因靠著那加給力量的基督(腓四13)。對我們的經歷來說，這四方面的經歷是何等的豐盛和重要。

【默想】

- (一)保羅與腓立比教會的關係是何等的親密。我們與弟兄姊妹的關係如何呢？
- (二)任何人若想要知道基督徒得勝和喜樂生活的秘訣，以及一個合神心意之教會所必具有同心合意的見證，就必須讀本書。
- (三)任何人若想要知道如何也能和保羅一樣，一生傳揚基督，活出基督，學習基督，追求基督，得著基督，和經歷基督，就必須讀本書。

保羅與《腓立比書》(二)

【《腓立比書》中感謝的禱告】

「我每逢想念你們，就感謝我的神；(每逢為你們眾人祈求的時候，常是歡歡喜喜的祈求。)」(腓一3~4)

保羅寫信給腓立比教會時，是身在羅馬的監牢。但他一開始就提到，每逢想念他們的時候，心裏就喜樂的感謝神。保羅對神的稱呼稱為「我的神」，表示他與神之間的親密關係，彼此互屬。保羅即使在捆鎖之中，他的態度總是歡歡喜喜的，為他們祈求。接著，保羅感謝神的原因有三(腓一5~7)：

- (一)他們「同心合意」地「興旺福音」——一個肯傳福音的教會，必定是一個興旺的教會！保羅為他們歡喜快樂，不僅是他們「興旺福音」，而且是重在他們為著福音「同心合意」。「同心合意」(原文 koinonia) 意即交通，有分，同夥，團契。當眾聖徒一同參與、共同有分，來承擔傳揚福音的使命時，那是何等美麗的光景！
- (二)他們以行動證明神在他們心裏「動了善工」——教會所以能蒙恩，乃是神在人心裏作工的結果！保羅深信神動了善工，使他們生命有好的開始，而祂必負責成全這工！「善工」可能指出他們的蒙恩得救，或指他們「同心合意」「興旺福音」的「善工」。
- (三)他們「辯明證實」福音——教會撥亂反正的最好方法，就是傳揚福音真理！保羅指出腓立比人不因他被監禁而離棄他，且仍繼續為福音「辯明證實」。在福音的事工上，他們與保羅同工，也一同得恩。所以教會一面要「辯明」(原文 apologia，意即辯護，是在法庭的法律用語)，以解除別人對福音的偏見和反對；另一面我們要以自己的經歷和話語，來「證實」(原文 bebaiosis，意即堅信)我們所傳的。有人說的好，「福音既能退敵，也能堅固接受的人。「辯明」福音是為了與尚未相信或抵擋的人探討、辯論、講明。「證實」是加強已經信的人對信仰的了解，使之扎根，更加明白。

【《腓立比書》中的代禱】

「我體會基督耶穌的心腸，切切的想念你們眾人；這是神可以給我作見證的。我所禱告的，就是要你們的愛心，在知識和各樣見識上，多而又多；使你們能分別是非，(或作喜愛那美好的事)，作誠實無過的人，直到基督的日子；並靠著耶穌基督結滿了仁義的果子，叫榮耀稱讚歸與神。」(腓一8~11)

我們知道保羅是一個禱告的人。在禱告的事工上，保羅充分顯出他的愛心。因為他「體會基督耶穌的心腸」，就是一種付出自己、犧牲自己的心腸。英文的意譯是「用基督耶穌的愛」。因此，保羅也用同樣的愛為他們代禱。而且他知道，一切事工的根基就是禱告，禱告就是工作。沒有禱告，就沒有成事的可能。腓立比教會屬靈的長大都由於禱告；他們為主的福音工作也都受禱告的支配。

保羅由感謝轉向禱告。他禱告的內容，說出他在神面前的心願：

- (一)愛心多而又多——腓立比人的「愛心」是特別著名的。可是保羅還要為他們禱告，好叫他們的愛心不斷長進，有豐盛、滿溢的愛。因為愛是萬能的鑰匙，能開啟一切的門。
- (二)在知識和各樣見識上，多而又多——「知識」是指屬靈上的領悟，是從經歷而得對神的真認識；「各樣見識」是一種屬靈的敏覺，是對各樣事物的分辨、判斷的能力。
- (三)分別是非——可解釋成分辨更美好的能力，是在生活的各方面，追求上好的、最美好的事物。
- (四)誠實而無過——在世行事為人，應光明正大、純淨、真誠，並在基督的日子無可指摘。
- (五)結滿仁義的果子——「靠著耶穌基督」是我們能結滿「仁義的果子」的關鍵，使我們活出仁義生活的各種基督品格。結果子最終的目的就是「叫榮耀稱讚歸與神」。

【默想】

- (一)從保羅常常想念腓立比教會，可以感受到一個屬神的人對教會的態度。這對我們有何提醒呢？
- (二)保羅的禱告，說出他為教會同心合意地興旺福音而感恩，並為愛心和知識上增多而代禱。我們有否像保羅一樣，「體會基督耶穌的心腸」，因愛為他人常代求呢？
- (三)在保羅的禱告中，他祈求腓立比教會的愛心多而又多。我們是否也這樣為他人和自己禱告呢？
- (四)我們如何運用愛心，在知識和見識上，能分辨是非和作誠實無過的人呢？
- (五)我們能否結滿仁義的果，取決於我們與基督的關係如何。

保羅與《腓立比書》(三)

【《腓立比書》中的祝禱】

「願恩典平安，從神我們的父，並主耶穌基督，歸與你們。」(腓一 2 原文直譯)

保羅的祝禱是書信中常見的(羅一 7；林前一 3；林後一 2；加一 3；弗一 2；西一 2；帖前一 1；帖後一 2；門 3)。當時一般人在書信「問安」中用原文 chairein(徒十五 23，二十三 26)這個字，保羅卻用多彩多姿的「恩典」(原文 charis) 這個字為問安語。保羅常把一些最普通的事，變成具有豐富屬靈意義的事。可見保羅心裏所充滿的，口裏便說出來。注意在這裡的祝禱：「平安」加在「恩典」與神之間。父神是「恩典」和「平安」的泉源，而我們藉主耶穌基督得著。

「願主耶穌基督的恩典與你們的靈同在。」(腓四 23 原文直譯)

保羅以他獨特的問安語結束《腓立比書》。本書他以神的恩典起頭，又以主耶穌基督的恩典結束。使人感覺整卷書信，就是他期望腓立比的聖徒，經歷「主耶穌基督的恩典」，每時每刻都充滿在他們的生活裏。是的，基督徒的人生，任何時刻都需要神的恩典與我們的靈同在。這亦是歷世歷代聖徒彼此的祝禱。

【《腓立比書》中的金句——論福音】

「福音」在《腓立比書》中共提到 9 次，充分流露保羅對推展福音的關注。史百克講得好，「當我們手中握著保羅所寫的《腓立比書》時，我們還要問使徒所說『我所傳的福音』，這句話到底是什麼意思？儘管這卷書是保羅所寫的最後幾卷書之一——寫在羅馬獄中，經過漫長的服侍生涯，就在他行刑前——但我們仍然發現，他仍然以『福音』來說每件事。他的成長並沒有超越過福音，他並沒有越過福音。事實上，他比從前更加留意到福音的豐富，這豐富是遠遠超過他所能及的。」

「弟兄們，我願意你們知道，我所遭遇的事更是叫福音興旺。」(腓一 12)

福音往往在逼迫中更興旺！保羅身繫囹圄，失去自由，反而叫福音得以開展。「興旺」(原文 prokope) 意即前進，向前開展，受錘擊而伸長。所以無論在任何情況及環境下，得時不得時都務要傳福音。

「只要你們行事為人與基督的福音相稱，叫我或來見你們，或不在你們那裡，可以聽見你們的景況，知道你們同有一個心志，站立得穩，為所信的福音齊心努力。」(腓一 27)

腓立比的教會雖也有內外的一些難處(一 28，三 2，18~19，四 2)，但他們最大的特點是一直同心合意興旺福音。在此，保羅勸勉聖徒們要為福音而爭戰。他提醒他們，行事為人要與基督的福音相稱，傳福音最重要的，不是我們的方法、技巧、組織或策略，而是我們的行事為人！「相稱」(原文 axios) 意即對得起，配得過。所以藉著我們所做的每件事，所說的每句話，使人受吸引來接受福音。

保羅並且鼓勵他們，行事要為所信的福音同靈站穩，齊心努力。教會傳福音不只需要熱心，最要緊的是同心。「齊心努力」(原文 sunathleo) 意即與他人同時苦拼奮鬥，同他人一起努力。所以興旺福音，不應只是個人的工作，必須是全教會，同心合意地配搭，為主作見證。除此以外，他們不要怕敵人的驚嚇，要記得他們蒙恩是因信服基督，並且要為基督受苦。因此，保羅叫他們回想他在腓立比為傳揚福音而爭戰的情形，以勉勵他們為福音爭戰。

「但你們知道提摩太的明證；他興旺福音，與我同勞，待我像兒子待父親一樣。」(腓二 22)

在保羅的同工中，他特別提到提摩太。保羅指出他和提摩太的關係親密，情同父子。他們的關係是建立在為興旺福音而同勞。腓立比的聖徒也知道提摩太可貴之處，並證明他就是一個傳福音的主的僕人。

【默想】

- (一) 保羅的引言，說出他問教會的安與祝福的禱告。我們若不讀本書，如何經歷並享受在基督耶穌裏的「恩典」和「平安」呢？
- (二) 保羅見證他在捆鎖中仍以興旺福音為念，並在肉身活著是為彰顯基督。我們若不肯出代價，如何為基督作見證呢？
- (三) 保羅勸勉聖徒行事為人要與福音相稱，並為所信的福音要齊心努力。我們若沒有同一個心志，如何為傳揚福音而爭戰呢？
- (四) 提摩太的榜樣指出他興旺福音。我們若沒有為福音勞苦，如何證明我們是主的僕人呢？

保羅與《腓立比書》(四)

【《腓立比書》中的金句——論基督(一)】

「**基督**」是本書鑰字，提及 37 次——本書的中心思想，是論基督徒在「**基督**」裡的生活。本書說出保羅屬靈生活的得勝，是在於他得著了屬靈的秘訣，而這個秘訣就是在他裏面的「**基督**」。因他無論遭遇什麼環境，或被捆鎖或得自由，或高或低，或順或逆，都沒有一事叫他羞愧，總是有深處的喜樂、平安和滿足，其秘訣就是在凡事上經歷「**基督**」，讓祂作生活的中心。因為「**基督**」是我們裏面一切動力之源，也是我們外面一切彰顯之因。因此，保羅精心編寫這封書信，藉以特別強調：

- (一)活著「**為**」基督，總叫基督照常顯大——「**無論是生、是死，總叫基督在我身上照常顯大。因我活著就是基督，我死了就有益處。**」(腓一 20~21 上)保羅經歷基督作他的生命，且見證他的生活乃是活出基督。這指出基督不僅是他的生命，代替他活著；並且他的全人完全被基督佔有、管理，因而無論環境如何，他總叫基督顯大。在這裡，保羅說出一個事實，他不是基督，但他「**活著就是基督**」；因為他不再是靠自己的力量活，乃是讓基督在他裡面活。保羅是一個「**活著就是基督**」的人，不只他的人生是為基督而活，並且他的人生完全被基督佔有、管理，基督就是他人生的指引、意義和一切！因而無論他的環境如何，他總叫基督顯大；自然他的生活就活出基督徒的生命，因而他見證「**活著就是基督**」。因此，使我們能「**活著就是基督**」的唯一方法，就是認定和認識這個事實：「一切在於基督，主是我一切。」另一方面，保羅在生死兩難之間，死了雖是離世與基督同在；但活著是為眾聖徒的緣故。所以，保羅深信他「**活著就是基督**」對聖徒們更是重要，更有益處；因能繼續與眾人在一起，更多分享基督，而使他們得以長進並喜樂。
- (二)活著「**學**」基督，以基督為我們的榜樣——「**你們當以基督耶穌的心為心。**」(腓二 5)「**心**」(原文是指「心思」。保羅勉勵聖徒當以基督耶穌的心思作榜樣，就是祂甘心虛己、降卑和順服，祂自願降卑到極點，且順服至死，故神將祂高升為萬有之主。因此，我們若有「**基督耶穌的心思**」，就能在基督裏有勸勉、安慰、交通、慈悲憐憫、同一心志，而不結黨、虛榮、驕傲、自私。
- (三)活著「**得**」基督，以基督為我們的目標——「**弟兄們，我不是以為自己已經得著了；我只有一件事，就是忘記背後努力面前的，向著標竿直跑，要得神在基督耶穌裏從上面召我來得的獎賞。**」(腓三 13~14)保羅定意要追求「**認識基督**」，而基督成了他整个人生的標竿。因此，他視自己為比賽中的賽跑選手，要盡全力向著標竿直跑，為要得著基督。「**標竿**」原文 skopos，意即目標，是設在跑道的終點處，供賽跑的人目光專注的標誌。保羅給我們看到他一生努力，乃是向著「**標竿**」直跑，以求達到這「**標竿**」，就是基督。在這裡，保羅見證他將先前以為與自己有益的，因基督都當作有損的，甚至看作糞土，為要得著基督，以祂為至寶。因此，他以基督為獨一的「**標竿**」，為著追求更深的認識基督，好得著那「**上好的復活**」和神在基督耶穌裡從上面呼召的獎賞。
- (四)活著「**靠**」基督，靠著那加給力量的，凡事都能作——「**我知道怎樣處卑賤，也知道怎樣處豐富…隨事隨在，我都得了秘訣。我靠著那加給我力量的，凡事都能作。**」(腓四 12~13)保羅見證無論在什麼境況，他能喜樂、飽足、一無掛慮的秘訣，就是靠著那加給他力量的基督，凡事告訴神、倚靠神。他無論在什麼境況，或卑賤、或豐富、或飽足、或飢餓、或有餘、或缺乏，都可以知足，這是他已經學會了：「**靠著那加給我力量的，凡事都能作**」。「**靠**」的原文是 en，意即「**在裏面**」，表示與基督聯成一體。「**在基督裏面**」是保羅知足秘訣中最主要的關鍵。而「**能**」(ischuo)的原文意思是「**我凡事都能忍受、都能作、都能面對**」。因祂能把我們各樣的「**不能**」，變成滿有喜樂的「**凡事都能**」。

【默想】

- (一)保羅見證他的生活乃是活出基督！無論任何境遇，讓我們活著為基督，也彰顯祂的生命吧！
- (二)保羅指出主耶穌因謙卑、順服、捨己、而高升。讓「**基督的心思**」成為我們的心思吧！
- (三)保羅宣告以基督為標竿的人生！讓我們所思、所想、所喜、所愛的，就是全心追求得著基督吧！
- (四)保羅說出他凡事都能作，乃是靠主加力量，而凡事隨遇而安，且因主知足！讓我們也超越人生的無常，簡單地倚靠那加給我們力量的主吧！

保羅與《腓立比書》(五)

【《腓立比書》中的金句——論基督(二)】

「你們當以基督耶穌的心為心。祂本有神的形像，不以自己與神同等為強奪的；反倒虛己，取了奴僕的形像，成為人的樣式；既有人的樣子，就自己卑微，存心順服，以至於死，且死在十字架上。所以神將祂升為至高，又賜給祂那超乎萬名之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶穌的名，無不屈膝，無不口稱耶穌基督為主，使榮耀歸與父神。」(腓二5~11)

在《腓立比書》第二章，保羅論到基督降卑與升高之榜樣，是全本聖經著名之教訓之一，說出：

(一)基督耶穌降卑的八步——(1)不以自己與神同等為強奪的；(2)反倒虛己；(3)取了奴僕的形像；(4)成為人的樣式；(5)自己卑微；(6)存心順服；(7)以至於死；和(8)且死在十字架上。

(二)耶穌基督高升的光景——(1)神將祂升為至高；(2)又賜給祂那超乎萬名之上的名；(3)叫一切都屈膝拜服；(4)無不口稱耶穌基督為主；和(5)使榮耀歸與父神。

保羅提出了以基督為我們的榜樣，勸勉我們要以「**基督耶穌的心為心**」。基督的「心」原文是指「心思」或是「心意」。「基督的心思」就是祂有神的形像，有神的地位，與神同榮耀；但祂甘心虛己(原文是倒空)，倒空了自己神的形像、榮耀、地位；不以與神同等為強奪的祂，要作我們的救主，捨棄了一切合法的權利，從至高降到至低，從至尊下到至卑；祂為滿足父神的心意，順服了神的旨意，將命傾倒，以致於死在十字架上，因此神將祂高升為萬有之主。這裡值得我們注意的，就是：

(一)祂的捨棄——基督為要作我們的救主，祂放棄了所應該得的神之尊榮、地位，經歷了從至高降到至低，從至尊榮下到至卑微。祂是神，有神的形像，有神的地位，與神同榮耀。但祂不以自己與神同等為強奪的。不強奪，意思是不勉強、不抓牢。祂反倒虛己。虛己原文是倒空。祂不是倒空祂的神格，乃是把神的形像、榮耀、地位完全倒空了。

(二)祂的卑微——基督為要滿足父神的心意。祂取了奴僕的形象，成為人的樣式。在這裡有一個何等強烈的對照。奴僕的形像是主的卑微，人的樣式是主受人的限制。奴僕的形像是和神的形像相對，人是和神相對。神是不受限制的，人卻要受空間時間的限制，這是何等的放棄，是一件何等大的事。對祂來說，這是很大的卑微，祂捨棄天上所有的榮耀，取了人所有的卑微。

(三)祂的順服——基督為要成就救贖。祂存心順服，以至於死，且死在十字架上。十字架的刑罰乃是一種咒詛和最羞辱的處死方式(申二十一 23；加三 13；來十二 2)。祂為了我們的罪，竟成了神的咒詛，且死在十字架上，祂是如何的順服，如何的捨棄。這就是基督的心思！這心思曾活現在歷代的聖徒身上，如今也要活現在我們這一代的基督徒身上，使神的教會所充滿的是基督。親愛的，你我是否也像主耶穌一樣，愛世上每一個人。我們若是以祂的心思為心思，以祂所愛的為所愛，教會就不可能發生不同心，不彼此相愛的事。

(四)祂的升高——基督升高的結果，就是卑微的人性被拔高，而帶著無比的尊貴榮耀，其目的乃是將榮耀歸與神。基督因降卑，神將祂升到至高；基督因順服，神賜給祂超乎萬名之上的名，叫萬有無不向祂屈膝、無不口稱祂為主。

此外，以基督的心思為心思，乃是教會合一的根源。因為在教會中，眾人若都以基督為中心，以祂的心思為心思，就能產生真實甜美的交通與合一。因此，我們若以「**基督耶穌的心思**」，就能在基督裏有勸勉、安慰、交通、慈悲憐憫、同一心志，而不結黨、虛榮、驕傲、自私。因此，在教會中，眾人都以基督為中心，大家都注目於基督，以祂的心思為心思——就是肯以祂的喜愛為喜愛，以祂的思想為思想，以祂的態度為態度，以祂的行徑為行徑，才會產生真實甜美的交通與合一。

【顧別人的事】一位內地會的女教士談到戴德生有一特點，就是無論什麼時候你去見他，他好像什麼事都沒有，惟獨你的事要緊。實在他一天不知要寫多少封信，要見多少次人。他卻是這樣若無其事的顧到別人的事。「顧別人的事」，乃是一個捨己的生活，這就是「**以基督耶穌的心為心**」。

【默想】

(一)我們如何以基督為我們的榜樣，並活出基督的樣式，而謙卑服事和與弟兄姊妹同心地過教會生活呢？

(二)我們如何將「**基督耶穌的心思**」應用在我們身上呢？

保羅與《腓立比書》(六)

【《腓立比書》中的金句——論交通】

《腓立比書》乃是一本「交通」的書。「交通」這個字的希臘文名詞是 koinonia，動詞則是 koinonio。這個字英文翻作：(1)fellowship——交通、相交、團契；(2)participate, partake, partnership, share with——有分、參與；(3)communion——同領、分享；和(4)contribution——供給。這個希臘字在每一章各出現一次，且各自表達了一個合神心意之教會所必須具有的見證：

- (1)「因為從頭一天直到如今，你們是同心合意的興旺福音。」(腓一5)保羅為腓立比教會歡喜快樂，因為他們從接受福音的那一天，就「同心合意」地興旺福音。「同心合意」(koinonia)的興旺福音，意即一同參與、支持並推展福音的事工。因此，興旺福音，不應只是聖徒個人的工作，必須是眾聖徒一同參與，也就是全教會「同心合意」地配搭，才有果效。
- (二)「所以在基督裏若有什麼勸勉，愛心有什麼安慰，聖靈有什麼交通，心中有什麼慈悲憐憫。」(腓二1)保羅提及教會同心合意的要點，包括：(1)在基督裏的勸勉，(2)愛心的安慰，(3)靈裏的「交通」，和(4)心中的慈悲憐憫，因而各肢體有同一的意念、愛心、心思、意見。此處的「交通」(koinonia)是指聖徒一同有分於聖靈，或在聖靈裏彼此相交。我們與神之間有「縱」的交通，另一面與聖徒之間彼此在靈裏也有「橫」的交通。一個合神心意的教會，是要使聖靈可以自由地在教會中交通和感動；聖徒之間也當除去嫌隙、誤會與偏見，彼此相愛，使靈裏的交通不致受阻擋。
- (三)「使我認識基督，曉得祂復活的大能，並且曉得和祂一同受苦，效法祂的死。」(腓三10)保羅曉得和基督「一同」(koinonia)受苦。「和祂一同受苦」意即「效法祂的死」，就是否認己，不顧外體的毀壞與苦楚(林前四8~11, 16~17)，一心對付罪(彼前四1)，拒絕撒但的試探(來二18)，和學習順從神(來五8)。在主的生命中，受苦是在祂榮耀復活之前。因此，在保羅的生命中，他也必須有分於和基督「一同」的受苦，也必和祂「一同」得榮耀(羅八17)。我們也必須如此。這位帶領我們進榮耀的先鋒，祂是因受苦難得以完全(來二10)。所以，我們跟隨祂的人，也該有受苦的心志(彼前四1)，和祂「一同」受苦，才能和祂「一同」得榮耀。此外，在日常生活經歷中，我們與基督聯合，而「交通」於祂的苦難，就是藉著分享祂背負的十字架，以及祂所受的死，才能最終模成祂的形像(羅八29)。所以，我們經歷與基督「一同」受苦，就能漸漸地被更新而變化，至終與主相像(羅十二2；林後三18；西三10)。
- (4)「腓立比人哪，你們也知道我初傳福音，離了馬其頓的時候，論到授受的事，除了你們以外，並沒有別的教會供給我。」(腓四15)「供給」與腓一5「同心合意」同屬一個原文字koinoneo。腓立比的聖徒不但自己傳揚福音，並且也藉著財物的餽送，關心和代禱，而參與保羅的事工，使他無後顧之憂。所以，他們與保羅在福音的事工上合作無間，猶如最佳的合夥人。

【彼此相助是天堂】一個老人知道自己在世的日子不多，在他過世以前，他想知道天堂與地獄各是什麼樣的情況，於是他去請教材中一個智者：「請告訴我天堂與地獄的情景。」智者回答說：「跟我來，我帶你去看看。」他們兩人走了一段很長的路，直到他們來到一座大房子前面。智者帶老人進去，他們看見一間很大的飯廳，大大的飯桌上，山珍海味，目不暇給。飯桌的四周坐了許多人，卻都是面黃飢瘦。他們每人拿著一雙十二尺長的筷子，每當他們要吃時，東西就從筷子上掉下來。老人一看，說：「這必定是地獄。請再帶我去看天堂。」智者說：「好，再跟我來。」他們兩人走出那個房子，繼續向前走，直到他們又來到另一座大房子之前。同樣的，這座房子裡有個大飯廳。大大的飯桌上也是山珍海味，目不暇給。飯桌四周也是坐了許多人，也是每人拿著一雙十二尺長的筷子，但他們卻都面色紅潤，快樂安詳。「這是怎麼回事？」老人問道。「這些人也是用十二尺長的筷子，但每個人都吃得飽飽的。」智者回答說：「在天堂裡，人人餵養對方。」同樣，聖徒之間同心合意，彼此交通、相愛、相顧、相容，教會生活就是天堂生活。

【默想】

- (一)腓立比的教會是從傳福音開始的。讓我們在地上的使命也是「同心合意」(koinoneo)地興旺福音！
- (二)保羅接受腓立比教會財務的饋送。讓我們在福音上也有所奉獻，「供給」(koinonio)事工的需用！

保羅與《腓立比書》(七)

【《腓立比書》中的金句——論喜樂】

《腓立比書》書乃是一本「喜樂」的書；「喜樂」和其同義詞，提及達 17 次以上。這顯然是本書的重要信息之一。保羅在本書中處處流露喜樂之情，可見喜樂是以基督為中心之生活的表記。這能讓我們知道，到底我們是活在自己裡，還是活在基督裡。故有些聖經學者稱本書為「喜樂的書信」；亦有人以為：「這封信的總結就是——『我喜樂！你喜樂嗎？』」

保羅勸勉腓立比人要喜樂，而他自己就是靠主大大喜樂的好榜樣。在本書保羅特別提及他喜樂的原因：

- (一) 活著與眾聖徒同享在基督耶穌裏的喜樂——「我既然這樣深信，就知道仍要住在世間，且與你們眾人同住，使你們在所信的道上，又長進、又喜樂。叫你們在基督耶穌裏的歡樂，因我再到你們那裡去，就越發加增。」(腓一 25~26) 保羅深信他將要從獄中得釋放，繼續服事聖徒。他在肉身活著，便能幫助他們屬靈生命的長進，也包括他們的信心，並使他們因更多享受基督，而增添喜樂。因他們在基督耶穌裏，必然多有喜樂，而且保羅再次與他們相會，便叫他們的喜樂滿溢。
- (二) 因著教會的合一而喜樂——「所以在基督裏若有什麼勸勉，愛心有什麼安慰，聖靈有什麼交通，心中有什麼慈悲憐憫，你們就要意念相同，愛心相同，有一樣的心思，有一樣的意念，使我的喜樂可以滿足。」(腓二 1~2) 保羅勸勉腓立比教會同心，好為所信的福音齊心努力。所以，他們若能回應他的呼籲，教會同心合意，有勸勉、安慰、交通，且心思、愛心、意念都相同，保羅的喜樂便滿足了。
- (三) 澆奠他生命即為主殉道而喜樂——「我以你們的信心為供獻的祭物，我若被澆奠在其上，也是喜樂，並且與你們眾人一同喜樂。」(腓二 17) 保羅用一幅美麗獻祭的圖畫來描述他的事奉。「澆奠」指傾酒以祭神，傾倒。在舊約，聖所中每日早晚獻的祭，在祭物之上要將醇酒奉給耶和華為奠祭(出二十九 38~41；民二十八 7)。保羅在此以腓立比聖徒為獻給神的祭物，以自己的生命獻上為澆奠在其上的酒。這話含有他甘心樂意以身為主殉道，就是傾倒出他的生命，並且以此為一生最高的喜樂。同時他們因為他的「澆奠」，也要歡欣喜樂。
- (四) 腓立比人分享他的喜樂——「你們也要照樣喜樂，並且與我一同喜樂。」(腓二 18) 保羅勸勉腓立比人學他的榜樣，為著別人的靈性益處與信心堅固，甘心樂意犧牲自己，並以此為喜樂。
- (五) 為著能見到所掛心的弟兄而喜樂——「所以我越發急速打發他去，叫你們再見他，就可以喜樂，我也少些憂愁。」(腓二 28) 腓立比教會差派以巴弗提幫助保羅，現在保羅打發他回家，因他們掛心他。他回到腓立比，弟兄們必喜樂的相迎。
- (六) 因著在主裡面而喜樂——「弟兄們，我還有話說，你們要靠主喜樂。」(腓三 1 上)「你們要靠主喜樂」原文作「你們要在主裡喜樂」。「在主裡」乃是我們喜樂的根源；我們真正的喜樂是從主來的，而「這喜樂是沒有人能奪去的。」(約十六 22) 基督徒的喜樂是建立在主裡，故甚至在許多似乎不可能的環境中，我們仍然能夠有滿足的喜樂。
- (七) 以聖徒為喜樂——「我所親愛、所想念的弟兄們，你們就是我的喜樂，我的冠冕。」(腓四 1 上) 保羅稱呼他們：(1)「我所親愛的」；(2)「所想念的」；(3)「弟兄們」；(4)「我的喜樂」；和(5)「我的冠冕」。保羅認為腓立比教會現今在主裡的情形令他喜樂，將來在主面前將成為他所誇的冠冕(帖前二 19)。可見保羅不是因環境而喜樂，乃是因基督和教會而喜樂。
- (八) 靠主常常喜樂——「你們要靠主常常喜樂。我再說，你們要喜樂。」(腓四 4) 保羅一再吩咐他們要喜樂，可見喜樂對基督徒是何等重要的一件事。
- (九) 因眾聖徒的思念而喜樂——「我靠主大大地喜樂，因為你們思念我的心如今又發生；你們向來就思念我，只是沒得機會。」(腓四 10) 保羅的喜樂而是腓立比人對他的思念，並給予他的幫助。

【默想】

- (一) 「喜樂」是基督徒生活中的良藥(箴十七 22)，也是使我們超越所有生活的挫折。試問我們喜樂嗎？
- (二) 「要喜樂」既然是神的一個命令，那麼無論世界中充滿紛爭、悲傷、疾病、窮困和暴亂的事，我們是否「靠主常常喜樂」呢？

保羅與《腓立比書》(八)

【《腓立比書》中的金句——保羅對基督的經歷】

「不但如此，我也將萬事當作有損的，因我以認識我主基督耶穌為至寶。我為祂已經丟棄萬事，看作糞土，為要得著基督；並且得以在祂裏面，不是有自己因律法而得的義，乃是有信基督的義，就是因信神而來的義；使我認識基督，曉得祂復活的大能，並且曉得和祂一同受苦，效法祂的死；或者我也得以從死裏復活。這不是說，我已經得著了，已經完全了；我乃是竭力追求，或者可以得著基督耶穌所以得著我的(或作所要我得的)。」(腓三 8~12)

《腓立比書》第三章是保羅的見證。在這章中，保羅敘述自己以往為律法熱心的情形。現今他已經改變以基督為至寶，將先前以為與自己有益的，因基督都當作有損的，甚至看作糞土(原意是扔給狗的渣滓)，為要得著基督。所以保羅的態度，不以為已經得著了而滿足，乃是竭力追求，並且忘記背後，努力前面的，向著標竿直跑。保羅又說，凡是存心完全的人，就該效法保羅追求的態度和目標。然而追求要循序漸進，到什麼地步，就照什麼地步行。這裡值得我們注意的，就是保羅對基督的經歷：

- (一)保羅的捨棄——保羅得著這位宇宙中的「**至寶**」以後，就會覺得以前寶貴、有益的，現今看實在都是虛空、有損的，如同「糞土」一般的污穢、卑賤，不值一顧，自然就丟棄萬事。
- (二)保羅的得著——保羅為基督捨棄萬事的結果，就在基督裡得著的，乃是：
  - (1)有因信而得的義——保羅已丟棄他的自義，卻憑「信基督」而稱義。
  - (2)認識基督復活的大能——保羅不只是曉得主從死裏復活的事實，更是從生活中經歷這復活的大能。
  - (3)曉得和祂一同受苦和效法祂的死——保羅經歷主復活的能力，便能為主受苦，模成祂的死。
  - (4)經歷祂的死而復活——保羅相信他會有分於超越的復活，在國度裏與基督一同作王(啟二十四)。
  - (5)得著基督所以得著祂的——意即保羅以基督為他所定的目標為目標。這目標就是完全得著基督。
  - (6)得著裏從上面召他來得的獎賞(腓三 14)——保羅以賽跑得獎賞來比喻他追求基督的心態。

從保羅對基督的經歷，有五點值得我們注意的，就是基督徒應有的正確人生：

- (一)喜樂的人生——每一個基督徒生活中重要的操練和享受，乃是喜樂。一個不喜樂的基督徒是教會最壞的廣告。然而我們真正的喜樂是在主裡，從主來的喜樂可以超越任何環境。所以無論我們的景況如何，仍然能夠在主裡有滿足的喜樂。試問我們是否有在主裡喜樂的豐富經歷呢？
- (二)豪邁的人生——每一個基督徒的生命因基督而有了奇妙的大改變。從保羅的自述裡，我們可以看見基督使他改變了舊有的矜誇，包括他的出生、血統、宗教正統、熱心、個人的義。他遇見基督之後，對這一切的事物都重新評價，以前認為「**有益的**」，現在覺得這一切沒有價值，反而當作「**有損的**」。因他認識了基督這一位宇宙中的「**至寶**」，就歡然選擇失去這一切的名、利、權勢，為要更多得著基督。試問我們要追求什麼，才不枉活此生呢？
- (三)有目標的人生——每一個基督徒的人生都是在神的計劃中，而我們的責任乃是以基督為標竿直跑。因此，我們的態度一面是「**忘記背後**」，不以為自己已經得著了，乃是忘記過去那些成就、得勝、或失敗；另一面是「**努力面前**」，專一定睛基督，而向這個標竿直跑，為要得神在基督耶穌裏從上面召我們來得的獎賞。試想想我們的人生目標是什麼？
- (四)不應效法的人生——每一個基督徒的人生觀和價值觀是與世人不同的。世人都以地上的人、事、物為念，並不以天上的神和屬天的事為念，因而只顧追求人生的享受，甚至炫耀那些本為羞恥的事，但結局是沉淪。試問我們是否也是其中一員，專以地上的事為念麼？
- (五)有盼望的人生——每一個基督徒雖活在地球上，卻是天國的子民。我們的盼望乃是主耶穌的再來。當祂再來時，我們的身體將得贖，都要改變成屬天的形狀(羅八 11；林前十五 49~53)。試問當主顯現那刻時，我們的結局將會是什麼？

【默想】

- (一)保羅回顧他的過去，並宣告了現今以認識基督為至寶和標竿的見證。我們所思、所想、所喜、所愛的，是否「**只有一件事**」，就是全心追求認識和得著基督呢？
- (二)我們的人生的目標是什麼？我們是否不以地上的事為念，而是專心等候救主降臨呢？

保羅與《歌羅西書》(一)

【保羅與《歌羅西書》教會】

「奉神旨意，作基督耶穌使徒的保羅，和兄弟提摩太。寫信給歌羅西的聖徒，在基督裏有忠心的弟兄。」
(西一1~2上)

歌羅西城位在小亞西亞(今土耳其)的弗呂家境內(徒十八23)，距離以弗所約一百哩，與老底嘉，希拉波成三角鼎立的形勢(西四13)。歌羅西曾經一度是小亞西亞首屈一指的城市，座落於萊克斯河畔，是從愛琴海岸以弗所城，通向幼發拉底河流域的商賈必經之地。但後來日漸式微，到了主後第一世紀，此一古代名城日趨衰落，在保羅時代，已成小鎮。這城有點傾斜，過後經過一次猛烈的地震被夷為平地，舊城已無人煙，長埋瓦礫中。主前四世紀，歌羅西被希臘征服，到主前二世紀又給敘利亞王管理，當時他曾把數以千計猶太人遷到這地，以後又受羅馬人統治，有羅馬人駐防此地，因此希臘哲學思想、猶太教和其他異端均影響其中人民。

歌羅西教會的成立，有人說是保羅在以弗所傳道的兩年期間，叫一切住在亞西亞的人都聽見主的道(徒十九9~10)，因此得著了以巴弗，他後來成為保羅的同工(西一7~8，四12；門23)；大概是以巴弗把福音帶到歌羅西，建立了歌羅西教會。保羅寫本書時尚未訪問過他們(西二1)，雖僅有耳聞(西一4，9)，卻對他們的情況至為關切。但另有一說法是保羅於第二次佈道(主後50年)時曾去過歌羅西，教會被建立後，便交給以巴弗和腓利門牧養，以致保羅寫此信時，有許多新蒙恩的人尚未見過面。福音傳到歌羅西後，一直結果增長，以巴弗專程來到羅馬，把這好消息告訴保羅，以致保羅為他們謝恩(西一3~8)。但同時也告訴保羅，教會有異端入侵，聖徒受到迷惑(西二4，8~23)，極其嚴重地危害教會。因此保羅寫了此信由推基古送去(西四7)，一面指出異端教訓的錯誤，另一面指引歌羅西聖徒更深地認識基督。

【《歌羅西書》的中心信息】

「基督是一切」(西三11)是全書的中心信息。本書是論基督的本性與身位最豐富的一卷書。「基督就是神的奧秘」——是神的像，是首生的，又是教會全體的頭；神本性一切的豐盛，都有形有體的居住在基督裏面。這樣的一位基督，住在我們各人的裏面，使神一切的豐盛，成了我們的豐盛，因此祂也就成了我們榮耀的盼望。總之，有了基督，就有了一切(二9~10)；祂不但是我們基督徒生活的力量泉源，並且還是教會對付一切異端教訓的最佳利器。祂更是我們的生命與內涵(西三4，11)。所以，我們的行事為人要讓祂居首位，便能在教會裏、在家庭裏，以及和人的交往上，活出新人的生活。

【《歌羅西書》的重要性】

- (一)《歌羅西書》比新約其他書卷，更完滿地把基督的超越性啟示出來。在這短短的四章中，保羅用了許多高超的詞句來發表、描述基督，因為在當時的歌羅西教會中，異端教訓正產生影響力，而這些教訓又是猶太人和外邦人兩種文化的最高產品；由於它們是高尚的東西，就很容易成了基督的替代品。因此，保羅在本書中鄭重地講論這位超越的基督：祂是教會全體之首，當在凡事(原文為萬有)上居首位，因為父一切的豐盛都在祂裡面居住(一18~19)，祂是獨一至高且無可比擬的一位！在教會中絕不可有任何東西取代基督。教會生活必須單單由基督所組成，祂必須是獨一的組成元素，是教會生活的內容。
- (二)《以弗所書》和《歌羅西書》都是保羅書信中特別論到基督與教會的真理和實行：
- (1)《以弗所書》——啟示教會在神旨意中的重要地位，就是作基督的身體。教會要顯出祂的豐富，並對付祂的仇敵，故我們行事為人就當與蒙召的恩相稱；
  - (2)《歌羅西書》——啟示基督究竟有多超越、多豐盛，就是作教會的元首。基督既然如此，我們也在祂裡面得以完全，故我們行事為人就當對得起主。

【默想】

- (一)任何人若想要更深地認識基督的超越與完備，並且學習如何讓基督居首位，而在教會中、家庭裏、在社會上，活出新人的生活，就必須讀本書。
- (二)任何人若想要滿心知道神的旨意，看見基督是神一切的豐盛，而在基督裏活出得勝的生活，就必須讀本書。

保羅與《歌羅西書》(二)

【與《以弗所書》的對比】

「祂也是教會全體之首。祂是元始，是從死裏首先復生的，使祂可以在凡事上居首位。」(西一 18)

《歌羅西書》與《以弗所書》可稱為姊妹書，寫於同時、同地，並講論同一偉大的主題，就是基督與教會，故兩本書內容有頗多雷同之處。有人作過比較，整本《歌羅西書》的 95 節之中，有 79 節都與《以弗所書》的 155 節相似。因此有人說「《歌羅西書》是《以弗所書》的外溢」，而「《以弗所書》是《歌羅西書》的擴大」。然而《歌羅西書》著重基督是教會的元首，《以弗所書》則著重教會是基督的身體。

(一)兩書相同之處——

相同點	以弗所書	歌羅西書
對聖徒的稱呼	寫信給在以弗所的聖徒，就是在基督耶穌裡有忠心的人。(弗一 1)	寫信給歌羅西的聖徒，在基督裡有忠心的弟兄。(西一 2)
主為萬有之首	使祂為教會作萬有之首(弗一 22)	使祂可以在凡事上居首位(西一 18)
聖徒與主同復活同升天	便叫我們與基督一同活過來…一同復活(弗二 5~6)	在此與祂一同復活…與基督一同活過來(西二 12~13)
脫去舊人，穿上新人	就要脫去你們從前行為上的舊人…並且穿上新人；這新人是照著神的形像造的。(弗四 22~24)	因你們已經脫去舊人，和舊人的行為，穿上新人；這新人…正如造他主的形像。(西三 9~10)
敬拜的生活	當用詩章、頌詞、靈歌，彼此對說，口唱心是的讚美主；凡事要奉我們主耶穌基督的名，常常感謝父神。(弗五 19~20)	用詩章、頌詞、靈歌，彼此教導，互相勸戒，心被恩感，歌頌神。無論作什麼，或說話，或行事，都要奉主耶穌的名，藉著他感謝父神。(西三 16~17)
人倫的生活	夫婦間的敬愛、順服；父子間的教導、孝敬；主僕間的公平、服事，都大致相同(弗五 22~六 9；西三 18~四 1)	
勸聖徒禱告	隨時多方禱告祈求…也為我祈求，使我得著口才，能以放膽，開口講明福音的奧秘。(弗六 18~19)	你們要恆切禱告…也要為我們禱告…能以講基督的奧秘。(西四 2~3)

(二)兩書不同之處——

以弗所書	歌羅西書
(1) 著重教會——基督的身體	(1) 著重基督——教會的元首
(2) 教會是基督的豐滿和奧秘	(2) 基督是神的豐滿和奧秘
(3) 萬有在基督裡同歸於一	(3) 基督是一切，又在一切之內
(4) 聖徒以屬天的地位來過地上的生活	(4) 聖徒在地上過生活卻思念上面的事
(5) 屬解釋性，講論普遍的真理	(5) 屬辯護性，針對異端的錯誤

【與《腓利門書》的關係】

本書與《腓利門書》寫於同一時間和地點，二書關係密切，至少有五處彼此雷同的地方：(1)在兩封書信裏面，保羅都與他屬靈的兒子提摩太聯名寫信(西一 1，門 1)；(2)保羅的同工亞里達古、馬可、以巴弗、路加和底馬，他們的名字也都出現在兩封書信裏面(西四 10，12，14，門 23~24)；(3)兩封書信都提到保羅正在坐監(西四 10，門 1)；(4)保羅在兩封書信裏，都向同一個人——亞基布——特別致意(西四 17，門 2)；和(5)保羅打發阿尼西母和捎帶歌羅西書的推基古同行(西四 7~9)，而阿尼西母則是腓利門書裏面的主要人物(門 8~20)。

【默想】

(一)保羅在《歌羅西書》強調基督的中心性和優越地位。這對我們有何啟示？

(二)保羅在《歌羅西書》和《腓利門書》提到他與他同工的親密的關係。這對我們有何提醒？

保羅與《歌羅西書》(三)

【《歌羅西書》中的感謝禱告(一)】

「我們感謝神、我們主耶穌基督的父，常常為你們禱告；因聽見你們在基督耶穌裏的信心，並向眾聖徒的愛心，是為那給你們存在天上的盼望；這盼望就是你們從前在福音真理的道上所聽見的。這福音傳到你們那裡，也傳到普天之下，並且結果、增長，如同在你們中間，自從你們聽見福音，真知道神恩惠的日子一樣。」(西一3~6)

保羅提到常常為歌羅西的聖徒感謝神而為他們禱告。保羅感謝的原因，乃是因聽見歌羅西教會所顯露的信心與愛心和他們所擁有存在天上的盼望。這盼望是他們從前在福音真理的道上所聽見的，並且福音在他們中間結果增長。這裡值得我們注意的，就是

(一)信、愛、望的實踐——基督徒生活的要素，乃是對神有信心，對人有愛心，對自己的將來則有盼望。

今天我們是否也有這些特徵呢？

(二)福音增長的結果——福音不只是真理的廣傳和人數的增長，更是神的生命在人裡面繼續不斷地「結果、增長」。我們教會是否結果增長呢？福音在我們裡面是否結果增長呢？

【《歌羅西書》中的代禱】

「因此，我們自從聽見的日子，也就為你們不住地禱告祈求，願你們在一切屬靈的智慧悟性上，滿心知道神的旨意；好叫你們行事為人對得起主，凡事蒙祂喜悅，在一切善事上結果子，漸漸地多知道神；照祂榮耀的權能，得以在各樣的力上加力，好叫你們凡事歡歡喜喜地忍耐寬容。」(西一9~10)

保羅在第一章的代禱是本書的中心的鑰點。保羅為歌羅西教會禱告的負擔，也是我們今天所需要的禱告。保羅9~14節的禱告在原文是一句話，這句話以「因此」開頭，說明保羅為他們的禱告並對他們的教導，都基於一章3~6所載的事實——他們因信仰而在生命和生活上具備了信、望、愛這三樣基督徒的特徵。保羅禱告的負擔，乃是使他們：

(一)滿心知道神的旨意——對神的旨意，我們該怎樣竭力以屬靈的智慧來認識呢？

(二)行事為人「對得起」(原文配得過)主——我們行事為人是否活出基督，而夠得上被稱為基督徒呢？

(三)多結果子蒙主喜悅——我們做任何事是否都符合祂的心意，而在一切善事上結果子，蒙祂喜悅呢？

(四)漸漸地多知道神——這句原文可譯為：「因認識神而長進」。我們是否天天漸進和加深的認識神呢？

(五)在各樣事上力上加力——「力上加力」原意是得著能力。我們是否天天依靠神所供應的能力呢？

(六)凡事歡歡喜喜地忍耐寬容——我們在任何環境(順境或逆境)是否都能歡歡喜喜地忍耐寬容呢？

此外，《歌羅西書》第一章9節提到保羅禱告求神使他們能在一切屬靈的智慧悟性上，「滿心知道」(原意為充滿完全的知識)神的旨意，這是本書前一段的主題；第10節指出神使他們「行事為人對得起主」，這是本書後一段的主題。「知道」的希臘文 epignosis，指經歷上的認識，不單是得著知識的「知道」(希臘文 gnosis)。這樣的「知道」能影響我們對真理的認知(一至二章)，也能影響我們生活的實行(三至四章)。第9節的「知道」是第10節「行」的因，而第10節「行」的因則是第九節「知道」的果。正確的基督徒生活，必須建立在能「知」，也能「行」。因此，《歌羅西書》的架構可分為二部分：

(一)知否——基督的超越與完備(一至二章)。基督的神性，尊貴，榮耀，與豐滿，基督是神的愛子，是教會的元首，生命之主，是神的奧秘，祂在萬有之先，萬物靠祂而造而立，神的一切豐盛在基督裡，有了基督，就有了一切。

(二)行否——基督居首位的生活(三至四章)。基督是我們的生命與內涵(西三4, 11)。所以我們要穿上新人(西三10)，叫基督的平安在心裏作主，把基督的話豐豐富富地存在心裏，並奉基督的名說話行事。因此我們的行事為人，以及和人的交往，便能有新人生活的表現。

【默想】

(一)保羅「常常」在代禱之先，先感謝。這是他代禱的秘訣。我們是否常常為別人、教會代禱呢？

(二)保羅禱告的負擔，乃是使他們「滿心知道神、行事為人對得起主」！我們讀《歌羅西書》，是否能夠滿心知道神的旨意呢？我們行事為人是否對得起主呢？我們是否越過越有更豐滿地認識三一神，並且生命有長進呢？

保羅與《歌羅西書》(四)

【《歌羅西書》中的感謝禱告(二)】

「又感謝父，叫我們能與眾聖徒在光明中同得基業。祂救了我們脫離黑暗的權勢，把我們遷到祂愛子的國裡；我們在愛子裏得蒙救贖，罪過得以赦免。」(西一 11~14)

保羅為歌羅西教會已往所領受的，再次的感謝父神。這感謝的內容有三要點：

- (一)神使我們與眾聖徒在光明中同得基業——「基業」的希臘文 kleros，意思是產業(inheritance)，籤(lot)，分(portion)；這是指我們在基督裏所得的基業，包括天上的一切盼望、榮耀，永生的福樂、賞賜，與屬天之各種權利。此外，基督乃是眾聖徒的「基業」。所以眾聖徒都可以與基督在「光明中」享受這基業。
- (二)神將我們遷到愛子國裡——「遷」的希臘文 methistem，意思是徙置，遷離，搬動；這字是用於指將全部人民從一國或一地區遷徙到另外的一國或一地區的意思。在古代，當一個國家打敗另一個國家時，習慣上是把戰敗國的人民上了枷鎖，然後將他們驅送到戰勝國的疆土內居住。本字是過去時態，表示遷入愛子的國裡，是已成就的事實。這說明當我們作罪人時，都被撒但所捆綁，沒有光明、溫暖、喜樂；但藉著基督，我們得救之後，得以脫離了魔鬼的管制——「黑暗的權勢」，而遷到愛子基督的國裡，能與神的愛子一同蒙受天父無限的慈愛。
- (三)神使我們在愛子裡得蒙救贖——「救贖」的希臘文 apolutrosis，意思是贖回，釋放，罰價；這字是指使奴隸得以釋放的贖金。這說明基督為我們付了贖價，完成的救恩是何等的完全：(1)代價：「藉祂的血」(有的古卷有此子句)——流血乃是受刑罰的證據，表明神的愛子為我們擔當罪的刑罰。(2)意義：「得蒙救贖」——是指我們如何從被神定罪、該受罪刑的地位上，因主耶穌用血作代價而買贖回來。(3)結果：「罪過得以赦免」——赦免的根據乃是救贖，因著赦免我們就能與神交通。有人說的好，「對我而言，罪為何必須臨到世界是個奧秘；但是，神為何必須親自來到世上擔當罪的刑罰是個更大的奧秘。」哦！我們所脫離的，並得著和享受的，是何等寶貴的救恩！

【《歌羅西書》中禱告的囑咐】

「你們要恆切禱告，在此做醒感恩。也要為我們禱告，求神給我們開傳道的門，能以講基督的奧秘(我為此被捆鎖)，叫我按著所該說的話將這奧秘發明出來。」(西四 2~4)

保羅為我們立下了一個代禱者的榜樣。他雖然沒有到過歌羅西，但透過以巴弗的介紹，他深切了解他們的問題和需要，並且為這些未曾謀面的人禱告。因此，保羅在《歌羅西書》的開頭是禱告(西一 3)，結尾還是禱告。保羅先是為他們禱告，之後請他們為神賜給他傳福音的機會而禱告。但禱告的中心還都是圍繞著福音。福音是我們一生禱告的題目，也是禱告的負擔。這裡值得我們注意的，就是：

- (一)如何向神禱告——保羅勸勉我們要「恆切」禱告，而且是用「感恩」與「做醒」的心來禱告。他指出禱告三要件：「恆切」、「感恩」和「做醒」，這三者缺一不可。「恆切」指持續不斷，熱切等候，黏得很牢禱告；「感恩」指以感謝的心禱告；「做醒」指以醒著的，不睏倦的心態禱告。禱告不只是有感恩的心，而與神相交；禱告更是屬靈戰爭，以對付仇敵撒但，故我們務要「恆切」和「做醒」。在此，保羅告訴我們不要機械地禱告，或形式地禱告，而要滿有熱情地，且有活力地不停禱告。
- (二)請求代禱的內容——保羅因傳講基督而被監禁，但在這裡他沒有為自己可以脫離牢獄之苦祈求，卻「求神…開傳道的門」，使他仍然有機會傳福音；並且用合宜的話，清楚地講解「基督的奧秘」，使之被人理解。在這裡我們看到保羅雖然身陷囹圄，仍有傳揚福音迫切的心，對人靈魂的關切，故他請求歌羅西的聖徒為他禱告。在傳福音的事上，我們也可以向聖徒發出同樣代禱的請求。

【默想】

- (一)我們是否常常為得基業、為遷到愛子的國裡、為蒙救贖和赦免，而感謝神呢？我們生活的表現是否體現脫離了魔鬼的管制，而天天在愛子基督的國裡，享受父無限的慈愛呢？
- (二)保羅禱告的囑咐，是否再次激動你的心，願作個禱告的人呢？我們是否常常為那些傳福音的人代禱呢？

保羅與《歌羅西書》(五)

【《歌羅西書》中的金句——論基督的卓越性】

「愛子是那不能看見之神的像，是首生的，在一切被造的以先。因為萬有都是靠祂造的，無論是天上的，地上的；能看見的，不能看見的；或是有位的，主治的，執政的，掌權的；一概都是藉著祂造的，又是為祂造的。祂在萬有之先；萬有也靠祂而立。祂也是教會全體之首。祂是元始，是從死裏首先復生的，使祂可以在凡事上居首位。因為父喜歡叫一切的豐盛在祂裏面居住。既然藉著祂在十字架上所流的血成就了和平，便藉著祂叫萬有，無論是地上的、天上的，都與自己和好了。你們從前與神隔絕，因著惡行，心裏與祂為敵。但如今祂藉著基督的肉身受死，叫你們與自己和好，都成了聖潔，沒有瑕疵，無可責備，把你們引到自己面前。」(西一15~22)

《歌羅西書》對「基督」的超越和豐盛有多方面的啟示。保羅在《歌羅西書》的一開頭就以新約當中最著名的一篇「愛子頌歌」，完整有力地陳述基督至高的地位和豐滿的神性。保羅特別強調基督的卓越性，言簡意賅地描述基督超絕的神格與超越的工作。保羅本段中特別強調基督的五方面，

(一)祂與神的關係——愛子(基督)是那不能看見之神的「像」(希臘原文eikon)，意即：

- (1)祂是神的愛子，滿足了父神的心意。因此，父神說：「**這是我的愛子，我所喜悅的。**」(太十七5)
- (2)祂在已過的永遠裏就與神同在(約一1)。因此，基督與父神同時存在，是與神同等(腓二6)。
- (3)祂就是神，與父神原為一(約十30)。因此，「**人看見了祂，就是看見了父。**」(約十四9)
- (4)祂是道成肉身將神顯出來的那一位。因此，「**從來沒有人看見神，只有在父懷裏的獨生子將祂表明出來。**」(約一18)

(二)祂與萬有的關係——祂就是萬有的中心和內容；

- (1)祂是首先的，在一切被造的以先——祂是「一切被造之物的首生者」(原文)，因為在一切被造之物中，惟有祂配得著最高的地位。
- (2)祂是萬有的根源——靠祂造的，因為祂是創造世界的工程師(箴八30)。
- (3)祂是萬有的憑藉——藉著祂造的，因為祂是神創造萬有的憑據和器皿。
- (4)祂是萬有造的目的——為祂造的，因為祂要承受萬有(來一2)。
- (5)祂是萬有的維繫——靠祂而立，因為祂託住萬有(來一3)，而萬有靠祂而運轉。

(三)祂與教會的關係——祂是教會的頭和豐盛；

- (1)祂是「**元首**」——眾聖徒都以祂為頭，聯於頭肢體相互聯絡；教會是祂的身體，得著祂的保護、引導、豐富和一切。
- (2)祂是「**元始**」(希臘原文arche，有起始者、開始、起源的意思)——祂不但指時間上的起頭，也指地位上、權柄上的首位，故教會中的一切事物，都須由祂發起並推動。
- (3)祂是「**是從死裏復活**」——祂藉著復活，使教會彰現祂的得勝，勝過撒但、世界、肉體。
- (4)祂是「**居首位**」——無論在教會中、在復活上或凡事上，祂都是居首位。梅斯(A. Mace)說的好，「基督在任何地方都不能屈居第二。」
- (5)祂的「**豐盛**」——父神一切的豐盛都居住在基督裡面。神使祂成為我們的智慧、公義、聖潔、救贖(林前一30)。

(四)祂所成就的救贖——成就了和平，調整宇宙萬有的次序；又使我們與神和好，能進到神面前。

- (1)祂是神與人萬有之間的好者，藉著祂在十字架上流血，成就了和平，使萬有與神和好。
- (2)藉著祂肉體的死，廢除神人之間的怨仇，叫我們成為聖潔，沒有瑕疵，能被引到神的面前。

【默想】

(一)保羅寫下了這篇著名的基督論，指出祂是神、萬有的創造者和維持者、教會的元首、我們的救贖主！我們是否常常讚美祂的所是和祂的所作呢？

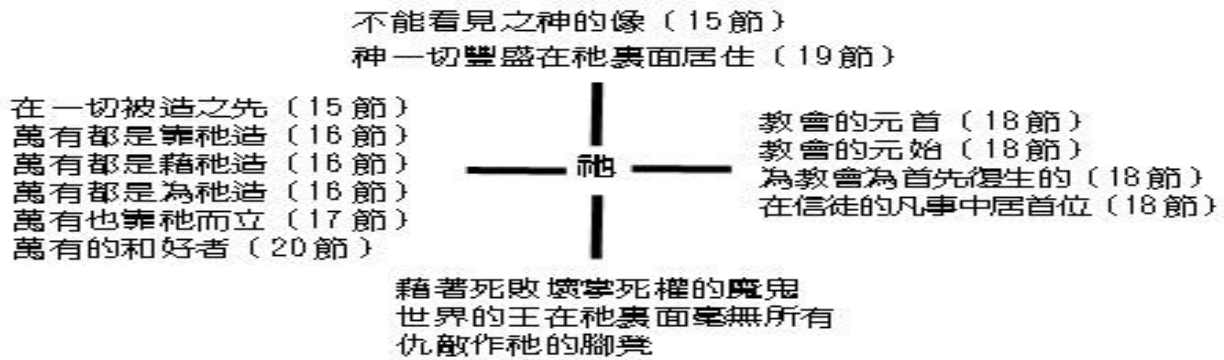
(二)保羅特別指出神已在以下各方面讓祂居首位：(1)神的形像；(2)權能；(3)創造；(4)萬有之先；(5)萬有的維繫者；(6)教會；(7)權柄；(8)一切豐盛；和(9)成就了和平。我們是否願意在每天的生活，讓基督凡事居首位呢？

保羅與《歌羅西書》(六)

【總結保羅論基督的卓越性】

保羅在《歌羅西書》第一章15~22節，將基督優越的地位和工作的中心性，表達了淋漓盡致。下面的圖表摘自臺北靈糧堂的《歌羅西書每日靈修》，幫助我們理解(1)祂是誰；(2)祂和萬有的關係；(3)祂在教會中的地位；和(4)神藉著祂所成就的救贖。

【《歌羅西書》中的金句——論基督的豐盛】

「因為神本性一切的豐盛，都有形有體的居住在基督裡面，你們在祂裡面也得了豐盛。(西二 9~10)」保羅說明基督就是神的豐盛，而基督一切的豐盛都是為我們的享受和經歷。「神本性一切的豐盛」就是神自己和神本性的總和，包括祂的愛、祂的聖潔、祂的正確、祂的公義、祂的美德、祂的能力等。這裡表達了神本性一切的豐盛都居住在基督耶穌裡。因此，我們得著基督，就得著神的一切，並有分於祂的豐盛，也才能具體且實際地認識和經歷神。本書值得我們注意的是，保羅沒有詳述異端的教訓，包括理學妄言，人間遺傳，世上小學等；反而是完全集中講論超越和「豐盛」的基督。因此，我們只要有基督，便已經足夠回應一切錯誤的教訓和虛妄的教義。此外，司布真曾說，「享受和經歷基督的『豐盛』是對付一切異端錯誤的最佳之路」。今日我們的挑戰也一樣，面對異端邪說的衝擊，我們應以基督的「豐盛」來回應各種「不照著基督」(西二 8)的混雜教訓，而不是在信仰上向世界妥協、被其同化。如果人能看見基督的「豐盛」，認識和經歷祂，那麼異端的問題自會很快煙消雲散。惟有祂能開啟我們，使我們認識祂的奧秘，並且具體、實際地進入祂本性的豐滿。

【《歌羅西書》中的金句——論基督是一切】

「惟獨基督是一切，又在一切之內。」(西三11，原文直譯)

保羅指出「基督是一切」，其含意極其豐富，是我們信仰的精髓和實質，而句句皆能擊中異端教訓的要害。在此我們列舉七個點：

- (一) 基督是一切屬靈的智慧悟性所指引的真知識(西一 9)；認識祂，就會棄絕異端教訓。
- (二) 基督是一切的首位和元首(西一 15~18；二 10)；持定祂，便不會自高自大，也才能長進(西二 18~19)。
- (三) 基督裏面有神一切的豐盛(西一 19；二 9)；有了祂，就有榮耀的盼望(西一 27；三 4)。
- (四) 基督已為一切成就了救贖大工(西一 20；二 13)；只要相信祂，不須尋求別的救法，更不須敬拜天使(西二 18)，各人便能親近神。
- (五) 基督裏面藏著一切的智慧知識(西二 3)；得著祂，便不須求助於理學、人間的遺傳和世上的小學(西二 8)。
- (六) 基督是一切事物的形體(西二 17)；只要遵祂而行(西二 6)，便不須遵守律例、禮儀(西二 14, 16)。
- (七) 基督是一切信徒的生命與內涵(西三 4, 11)；只要把祂豐豐富富的存在心裏(西三 16)，便能有新人的表現，而不須苦修、禁慾、嚴守規條(西二 20~23)。

【默想】

- (一) 我們是否實際的進入「神本性一切的豐盛」，忠心地把基督的超越和豐盛明確地呈示給人呢？
- (二) 保羅在《歌羅西書》頗詳細地說明基督是一切，這給了我們什麼重要的啟示呢？

保羅與《歌羅西書》(七)

【《歌羅西書》中的金句——論與基督一同的經歷】

- (一)我們與基督同死——「你們若是與基督同死，脫離了世上的小學，為什麼仍像在世俗中活著。」(西二20)我們乃是藉與主同死而脫離生前世俗的事，而世上的小學和宗教的原則都不管用了。
- (二)我們受浸與祂一同埋葬——「你們既受洗與祂一同埋葬。」(西二12上)我們「受浸」是表明已與基督一同釘十字架，從前的舊人已經死了；「埋葬」宣告死亡的事實，也是宣告結束已往的一切。
- (三)我們與基督一同復活——「也就在此與祂一同復活，都因信那叫祂從死裏復活神的功用。」(西二12下)我們與基督一同復活，經歷祂在我們裏面運行的功效，因信而過得勝的生活。
- (四)我們與基督一同藏在神裏面——「因為你們已經死了，你們的生命與基督一同藏在神裏面。」(西三3)這完全是屬神的奧秘。故我們應當與基督一同活在神的裏面，以神為我們生活的領域。
- (五)我們將來要與祂一同顯現在榮耀裏——「基督是我們的生命，祂顯現的時候，你們也要與祂一同顯現在榮耀裏。」(西三4)在世人眼中，我們的生命與基督一同是隱藏的，但當主再來的時候，那時我們必要像祂(約壹三2)，而與祂一同顯現在榮耀裏。

基督在我們的環境和心裏運行，使我們能藉外面的事物和裏面的帶領來經歷與祂一同。基督是我們的生命，又是我們外面的彰顯。因此，基督之外的一切人事物都無關緊要；重要的是，我們是否與基督一同。

【基督在這裡】在東印度群島有一個傳道人，被請前往訪問一個將要離世的基督徒。傳道人問她有什麼感覺。她回答說：「快樂啊！快樂啊！」她放手在聖經上說：「我有基督在這裡。」又放手在她的胸膛說：「基督也在這裡。」又指著天說：「基督也在那邊。」親愛的，我們有否認真地、用功地認識聖經裏的基督，以致信仰不被動搖嗎？我們是否經歷與基督一同呢？

【《歌羅西書》中的金句——論我們當遵基督而行】

「你們既然接受了主基督耶穌，就當遵祂而行，在祂裏面生根建造，信心堅固，正如你們所領的教訓，感謝的心也更增長了。」(西二6~7)

保羅勸勉歌羅西人要「遵祂而行」，便可以在祂裏面生根建造。第6節在文法上，「接受」是過去完成式，「遵…行」是現在進行式；前者是瞬間已發生過的事，後者是逐步長進的事；前者是祂歸我所得，後者是我歸祂所得。我們在接受「主基督耶穌」的那一刻，就成為基督徒，但活出神豐盛的生命卻需一生之久。所以我們既已開始，就當繼續「遵祂而行」(原文是在祂裏面行走)。

有人將第7節翻譯如下：「像樹一樣穩固扎根，像房屋一樣慢慢建造起來，感受到祂與你同在，並且(因你所受的教育使然)信心不動搖，滿心感謝。」這描述了我們如何在基督裏面繼續往前的四個方向：

- (一)向下「生根」——我們是在「主基督耶穌」裏生根，如同樹木紮根深入泥土(何十四5~7)。若然如此，我們就能支取祂作生命的泉源和力量，必定經得起試探、苦難、失敗、疾病、逼迫等。
- (二)向上「建造」——我們是「在祂裏面建造」，像建造房屋那樣(太七24, 26；林前三10~15)。以祂為建造的根基，如此我們的工作才經得起暴風雨的侵襲。
- (三)向內「堅固」——「堅固」原文是bebaioo，有使堅固、建立、確定、證實的意思。我們要藉著信得「堅固」。我們愈認識基督，如此信仰就愈「堅固」，就不致被人迷惑，離棄了祂。
- (四)向外「增長」——「增長」原文是perisseuo，有滿溢出、使豐盛的意思，猶如杯子盛滿了水而溢流出來。我們「感謝的心」越過越增長，如此生命就要結果累累，以致成為別人的祝福。

從古至今，教會的危機就是不照著基督(西二8)，而照著屬人的遺傳、道理、教訓和屬世的知識、作法、制度，甚至標新立異，危言聳聽，而把人擄離基督。因此，今天在教會中，如果不按照遵基督而行，卻依賴人、事、物、教訓、遺傳、作法、制度等，這表示教會已經變了質，失去了教會的實際和地位。我們在日常生活中若不照著基督，當遇到試探、苦難、疾病、逼迫等，則必然會落到失敗的光景。

【默想】

- (一)保羅指出我們與基督一同復活；一同藏在神裡面；一同顯現在榮耀裡。我們生命的內涵有沒有經歷與基督一同的任何改變呢？
- (二)我們基督裏是否「生根」、「建造」、「堅固」、「增長」呢？

保羅與《歌羅西書》(八)

【《歌羅西書》中的金句——論基督與教會的關係】

「祂也是教會全體之首。祂是元始，是從死裏首先復生的，使祂可以在凡事上居首位。」(西一 18)

「不持定元首。全身既然靠著祂，筋節得以相助聯絡，就因神大得長進。」(西二 19)

《歌羅西書》啟示了基督與教會的關係——

(一)基督是教會的頭，在凡事上居首位，而我們當認識的(西一 12~三 4)：

(1)基督是萬有的豐盛(西一 12~29)——

(2)基督是神的奧秘(西二 1~5)——神所積蓄的一切智慧知識，都在祂裡面藏著。我們能透過祂來認識神，並有分於祂裡面的豐盛，而不需求助於理學、人間的遺傳和世上的小學。

(3)基督是神本性的豐盛(西二 9~12)——教會惟在基督裏，才得有分於神的豐盛。基督有神本性一切的豐盛，已經為教會成就了享受神豐盛的基礎，故我們在祂裏面就可以有得勝的生活。

(4)基督是舊約所豫表的實體(西二 13~23)——祂是我們的聖潔(飲食)、喜樂(節期)、起始(月朔)、安息(安息日)，有了祂，就能得享其中的實際，而不需守這些儀文。

(5)基督是我們的生命(西三 1~4)——我們與基督同死、同復活，在地上能思念天上的事，並有榮耀的盼望，將來要與祂一同顯現在榮耀裡。

(二)教會是新人，凡事以基督是一切的一切，而我們當實行的(西三 5~四 1)：

(1)教會是新人，漸漸更新而像基督(西三 5~11)——我們要脫去舊人，穿上新人，而生活要有新人的表現，包括憐憫、恩慈、謙虛、溫柔、忍耐。

(2)教會中以愛心彼此聯絡，以基督的心為心(西三 12~17)——教會內肢體生活的原則，彼此包容、饒恕、教導、勸誡、歌頌神；並要奉主的名說話、行事。

(3)教會在主裡面要彼此相待，凡事都為基督(西三 18~四 1)——在婚姻中順服、相愛，行在主裡面合宜的事；在家庭中要父慈、子孝(聽從)，凡事討主的喜悅；在工作中要敬畏、公正，存心誠實敬畏主。

【《歌羅西書》中的金句——論異端教訓】

「你們要謹慎，恐怕有人用他的理學和虛空的妄言，不照著基督，乃照人間的遺傳和世上的小學就把你們擄去。」(西二 8)

保羅在《歌羅西書》斥責異端教訓的錯誤，然而更重要的是指引歌羅西聖徒更深地認識基督。今日教會的危機，就是追求基督之外的教訓，因而只照著屬人的遺傳，和屬人的知識，標新立異，危言聳聽，卻直接抵觸了基督那至高的主權和豐盛，結果叫人偏離基督——「不照著基督」(西二 8)和「不持定元首」(西二 19)。「持定」希臘原文krateo，有握緊，繼續握住，留在原處的意思。因此，保羅高舉基督，特別是祂那元首的地位和豐盛，好叫聖徒滿心認識祂、「持定」祂。保羅的教導與異端教訓的對比：

保羅的教導	異端教訓
照著基督，有分基督的豐盛(西二 8~12)	理學性(Rationalistic)的希臘哲學，用理學和虛空的妄言惑人。
當聚焦那位是實體的基督(西二 13~17)	儀式性(Ritualistic)的律法條例，強調猶太教的傳統和禮儀。
當持定元首(西二 18~19)	神秘主義(Mystical)的智慧派，強調人的智慧，以故意謙虛的態度和敬拜天使來討神喜悅。
與基督同死，脫離世上的小學、人所吩咐的(西二 20~23)	禁慾性(Ascetic)的苦修派，著重人的行為，認為藉以苦待己身，而克制肉體的情慾。

【默想】

(一)我們是否因認識基督的超越與享受和經歷基督的豐盛，而活出新人的生活呢？

(二)對付希臘哲學，我們是否認識基督，聚焦基督和照著基督，而有分於神的豐盛呢？

(三)對付律法條例，我們是否注重外表的形式，卻忽略了基督是一切的實際呢？

(四)對付神秘主義，我們是否「持定」基督，而不是持定某位神的僕人，或某種實行，或某個制度呢？

(五)對付苦修規條，我們是否不局限人的吩咐和教導，卻凡事與主同死(指舊人)和同活(指新人)呢？

保羅與《帖撒羅尼迦前書》(一)

「保羅、西拉、提摩太寫信給帖撒羅尼迦在父神和主耶穌基督裏的教會。願恩惠平安歸與你們！」(帖前一1)

【保羅與帖撒羅尼迦教會】

帖撒羅尼迦位於希臘東北，現在稱為撒羅力加(Salonica)。帖撒羅尼迦城濱臨愛琴海，建於主前 315 年，是當時商業與交通的樞紐。羅馬帝國在主前 164 年立該城為馬其頓省的首府。在保羅時代，其城中居民除希臘、羅馬、小亞西亞人之外，尚有不少猶太人。帖撒羅尼迦教會是保羅在第二次出外旅行傳道的時候所建立的，但不久保羅即遭受逼迫和誣告，不得已匆匆離去，故未能在那裡停留一段較長時間餵養建造教會。然而根據事實，保羅在帖城至少曾停留了幾個月，其理由如下：

- (一)《使徒行傳》所提「一連三個安息日」不過是指他在帖城猶太會堂傳福音之事而言(徒十七 1~3)，並非指他停留帖城的總共時間。
- (二)帖撒羅尼迦教會的大半聖徒原為敬拜偶像的外邦人異教徒(帖前一 9)，並非加進猶太教的希利尼人(徒十七 4)，因此他們應當是保羅在會堂以外傳福音所結的果子。
- (三)保羅提到他停留在帖城期間，親手辛苦勞碌作工養活自己(帖前二 9)。
- (四)當保羅在帖城時，腓立比教會曾經兩次打發人送捐款供給他的需用(腓四 16)。
- (五)保羅與當地的聖徒們之間已經產生了親密的關係，彼此相當熟稔(帖前一 2, 6)。
- (六)保羅自述當他在帖城時期，曾給予他們許多的教導(帖前二 11；三 4；四 1~2, 11；五 1~2)。

【《帖撒羅尼迦前書》的中心信息】

保羅在本書啟示了主的再來，是關乎：(1)聖徒的盼望和拯救(帖前一)；(2)聖徒的喜樂和獎賞(帖前二)；(3)聖徒當過彼此相愛，成聖的生活(帖前三)；(4)聖徒的復活與被提(帖前四)；和(5)聖徒當過儆醒和等候的生活(帖前五)。主耶穌要在榮耀中再來，是聖徒在患難中的盼望。保羅鼓勵我們當仰望、儆醒、等候並預備祂的再來。因主再來的日子是隨時隨地的，我們的儆醒與等候也是每時每辰的。在這極悖謬的世代中，我們唯一的盼望乃是被提。因只有被提的盼望，才能催促我們在這末後的日子中，努力作工，過聖別的生活，以致靈、魂、體得蒙保守；將來在主再臨之時，才能得以完全，無可指摘。

【《帖撒羅尼迦前書》的重要性】

- (一)《帖撒羅尼迦前書》是一封仰望、儆醒、等候的書信，因每章結束時都提到主的再來(一 9, 10；二 19, 20；三 13；四 13~18；五 23, 24)。帖撒羅尼迦教會的聖徒在大患難中仍有信心的工夫，愛心的勞苦，盼望的忍耐，這樣的見證是何等動人！然而我們處在太平盛世，豐足享受的日子中，卻反將信心擱在一邊，只愛世界，放縱私欲，沾染污穢，不愛主的再來，糊裡糊塗過日子，使主何等的傷痛。但願我們這些離棄了偶像，歸向真神的人，在信望愛方面都蒙主悅納。
- (二)《帖撒羅尼迦前書》是保羅書信中其一最親切的，充滿簡單、溫柔和愛慕的說話。他稱帖撒羅尼迦聖徒為「被神所愛的弟兄」(帖前一 4；帖後二 3)，向他們洋溢著為父為母的心情(二 7~8、11)。因為帖撒羅尼迦教會是在患難中建立的，是一新生的教會，建立後雖一直受本地人的逼迫，但卻蒙了聖靈的喜樂，在信心和愛心上都有長進，而且成了馬其頓和亞該亞人的榜樣。保羅心中快慰，為他們謝恩，所以寫了這封信，一方面稱許他們的信心和工作，一方面解除他們心中有關主再來的疑難；同時鼓勵、指導他們怎樣在聖潔生活中、繼續相愛、親手作工，不要為睡了聖徒憂傷，因主再來時會復活；面對主再來的日子，聖徒當儆醒預備，持定信心、愛心和盼望，彼此勸慰、勉勵，知道賜平安的神，必親自使他們全然成聖，得蒙保守。

【默想】

- (一)我們的生活和工作是否以主的再來為吸引、鼓勵、目標與警惕呢？
- (二)任何人若想要知道主耶穌要在榮耀中再來，以及我們當如何儆醒等候並預備，而在主再臨之時，得以完全，無可指摘，就必須讀《帖撒羅尼迦前書》。
- (三)任何人若想要知道保羅如何勉勵和安慰在患難中成長的聖徒，就必須讀《帖撒羅尼迦前書》。

保羅與《帖撒羅尼迦前書》(二)

【《帖撒羅尼迦前書》中的禱告】

保羅是主賜給教會一個特別的職事，而他的職事開始於禱告(使九11)。我們可以這樣說他職事基本的根基乃是禱告。因為保羅是一個禱告的人，並有禱告的生活。保羅禱告的題目非常豐富，其內容滿有屬天的啟示。在《帖撒羅尼迦前、後書》合計共有136節，其中有24節提到有關禱告的詞，超過總篇幅五分之一，可見保羅如何的重視禱告。此外，在保羅的書信中，還有好些地方多次提到保羅「為教會或某聖徒禱告」，也「請求弟兄們為他禱告」，也「勸勉人禱告」，並「教導人如何禱告」。

【常常感謝，不住的記念】

「我們為你們眾人常常感謝神，禱告的時候提到你們，在神我們的父面前，不住的記念你們因信心所作的工夫，因愛心所受的勞苦，因盼望我們主耶穌基督所存的忍耐。」(帖前一2~3)

保羅在《帖撒羅尼迦前書》第一章為我們留下美好的榜樣——為眾聖徒禱告：

- (一)「常常感謝神」——雖然保羅在帖撒羅尼迦傳福音只有三個禮拜的時間(徒十七1~3)，然而這個教會卻帶給保羅極大的安慰。他們在患難的環境中，卻流露出信望愛的見證，因此保羅「常常」為他們眾人感謝神。「常常」pantote，表示他為他們的禱告乃是時常，常常，經常，甚至總是。因為當時帖撒羅尼聖徒在受逼迫中，還能在逼迫中熱心傳福音，令保羅感到喜樂。因而無論何時，保羅和他的同工們(包括西拉和提摩太)為他們禱告的時候，首先總是向神發出「感謝」。加爾文說的好，「為他人代禱、代求，是我們對他人表達『愛』最有力、最實際之方法。」
- (二)提名在神面前——留意在此禱告用的是複數，表示保羅經常在神面前多次的為他們禱告，而說出他與他們在主裡的密切關係，因他們是自己所惦記的、牽掛的人。「提到」希臘原文名詞是 mneia，意指為某個人提名禱告，而新約中僅於在禱告中提到這個詞。有人說的好，「為『人』禱告遠較為『東西』禱告重要，因為『人』對神的旨意和主的工作，比『東西』有更深的關係。」
- (三)「不住的記念」——「記念」希臘原文動詞是 mnemoneuo，帶掛念，記住，想到的涵意，而說明了保羅因愛心的關切，使他「不住的」(或長期的、不停的)來到神面前總是記念他們。
- (四)感謝的原因——保羅為帖撒羅尼迦聖徒蒙恩的生活，感謝三件事：
  - (1)「因信心所作的工夫」——「工夫」希臘原文是 ergon，是指行動，動作，作為，活動；真正的信心必然會產生信心的行動(雅二17,22)。帖前一章8節提到「你們向神的信心不但在馬其頓和亞該亞，就是在各處也都傳開了」。而這「信」的具體行動就是「離棄偶像歸向神」(帖前一9)。這說明我們蒙恩得救以後，因此改變了我們敬拜的對象，而歸向了祂。
  - (2)「因愛心所受的勞苦」——「勞苦」希臘原文是 kopos，指身體的辛勞，竭力，奮力，勞動；真正的愛心會激發對神和對人的愛。而這「愛」的具體實踐就是「事奉那又真又活的神」(9節)。這說明我們因愛奉獻自己，因此改變了我們生活的目標，而甘心樂意地服事祂。
  - (3)「因盼望所存的忍耐」——「忍耐」希臘原文是 hupomone，不單是指消極對事情或環境的忍耐，並且也含有積極勝過難處的能耐的意思；真正的「盼望」是產生「忍耐」的源頭。而這「盼望」的具體表現就是「等候神兒子從天降臨」(帖前一10)。這說明我們的主必會再臨，因此改變了我們生活的態度，不再糊里糊塗過日子，而天天期待祂的再來。

此外，基督徒生命的標誌是什麼呢？如果你去問初期教會的聖徒，他很可能會回答說：「有三點——『信、愛和望』」。保羅有7次將「信、愛和望」這三項有關基督徒生命的標誌相提並論，可見它們的重要性和相關性。「信、愛和望」是基督徒生活的核心。親愛的，我們的生活是否有「信、愛和望」的特點呢？

【默想】

- (一)我們是否像保羅在禱告裏「常常感謝」，並「不住的記念」我們在主內的眾弟兄姊妹呢？
- (二)回想一下我們最多提名禱告的是那些人？我們與他們的關係如何？
- (三)保羅熱切的為帖撒羅尼迦聖徒禱告，盼望他們在信心中作工，愛心中勞苦和盼望中忍耐。這是否也可以激勵我們常為自己和主內的眾弟兄姊妹禱告，彼此鼓勵呢？

保羅與《帖撒羅尼迦前書》(三)

【為此不住的感謝】

「為此，我們也不住的感謝神，因你們聽見我們所傳神的道就領受了；不以為是人的道，乃以為是神的道。這道實在是神的，並且運行在你們信主的人心中。」(帖前二 13)

保羅再次「不住的感謝神」，而不僅重複或延續了第一次的「常常感謝神」(帖前一 2)，其感謝的強度更強，幾乎到那種無法抑制的心情。因為帖撒羅尼迦人對保羅所傳的道，有正面和積極的回應，這是保羅「為此」值得感謝的。這裡值得我們注意的，就是：

- (一)保羅「為此」不住的感謝神的原因——「為此」這個詞在保羅書信共計出現了 21 次，一些聖經學者認為大都是指上文。新譯本將「為此」翻譯為「這緣故」。「這緣故」指保羅和他的同工如何勞苦工作，並指出他對待他們如同母親愛兒子一般，乳養他們；並如同父親用話語勸勉、安慰、囑咐他們。在上文(帖前二 1~6)，保羅鄭重地聲明，他傳講的態度乃是五個「不是」：(1)不是徒然的，(2)不是出於錯誤，(3)不是出於污穢，(4)不是用詭詐，和(5)不是要討人喜歡；和三個「沒有」：(1)沒有用過諂媚的話，(2)沒有藏著貪心，和(3)沒有向人求榮耀。帖撒羅尼迦人「領受」神的道，因是先「聽見」保羅傳講神的道。因為「沒有傳道的，怎能聽見呢？」(羅十 14)「領受」希臘原文動詞 paralambano，意指為同意或贊成的接受；「聽見」希臘原文名詞是 akoe，意指為順從的傾聽。當他們聽見保羅所講的信息，並不是當作人的話語，而是當作神的話語來領受。
- (二)「神的道」運行在信主的人心中——保羅兩次提到「神的道」：保羅傳講「神的道」，以及帖撒羅尼迦人聽見就領受「神的道」。「神的道」乃是活潑、有功效的(來四 12)，故運行在信的人裏面。「運行」原文現在時式表示神的話正在不斷地「運行」中，使人得到重生、成聖。當神的話在我們裏面「運行」到一個程度，我們的心思意念、甚至我們的全人，會受神話語的管理，使我們超越過環境而得勝。因此，在任何的時代裏和所有的情況下，「神的道」都是我們唯一的權威。因「神的道」是我們的引導，我們的光…等，「為此」，我們感謝「神的道」。

【晝夜切切的祈求】

「我們晝夜切切的祈求，要見你們的面，補滿你們信心的不足。」(帖前三 10)

《帖撒羅尼迦前書》第三章提到保羅打發提摩太回到帖城，去堅固、勸慰他們，以免他們信心搖動，被那誘惑人的誘惑了。提摩太回來後，報告他們信心和愛心的好消息，使保羅得安慰。於是，保羅晝夜切切的祈求神為他開路，使他能再次回去探訪，以補滿他們信心的不足。這裡值得我們注意的，就是：

- (一)保羅「晝夜切切的祈求」——「晝夜」不是指在兩個規定的時間(早晚各一次)禱告，也不是指什麼事都不作而只禱告，乃是指經常禱告；「切切的」希臘原文此字是一個強而有力、不常用的複合字，表達出保羅禱告的熱切熱切和渴望，以及持續不斷經常禱告的生活。
- (二)「補滿你們信心的不足」——「補滿」希臘原文動詞是 katartizo，指使完全，補足，成全，補網，調整，裝備，供給，恢復，和修補；「不足」希臘原文名詞 husterema，指缺少，空缺，和趕不上。保羅為帖撒羅尼迦教會在信心的工作上而感謝神(帖前一 3)，但他們在主裡還幼稚，信心仍有所「不足」。因為基督徒的信心的增長是永無止境，必須不斷地調整、補充、增長，直到主再來的日子。《帖撒羅尼迦前書》的後半段(四至五章)，就是保羅針對他們信心的「不足」，有所教導，以資彌補。此外，注意保羅在《帖撒羅尼迦前書》第三章 5 次提及保羅與他們信心的關係；(1)在所信的道上勸慰他們(帖前三 2)；(2)關心他們信心如何面對那誘惑人的(帖前三 5)；(3)得知他們信心的好見證(帖前三 6)；(4)因他們的信心在患難中得安慰(帖前三 7)；和(5)要補滿他們信心的不足(帖前三 10)。

【默想】

- (一)當初帖撒羅尼迦的聖徒，「聽見」了保羅所傳「神的道」就領受了，並且不「以為」是人的道，乃以為是「神的道」。今天我們對「神的道」是否不只是「聽見」與「以為」，更是讓「神的道」也運行在我們的心中呢？

保羅與《帖撒羅尼迦前書》(四)

【保羅的三個願】

「願神我們的父和我們的主耶穌，一直引領我們到你們那裡去。又願主叫你們彼此相愛的心，並愛眾人的心都能增長、充足，如同我們愛你們一樣；好使你們當我們主耶穌同祂眾聖徒來的時候，在我們父神面前，心裏堅固，成為聖潔，無可責備。」(帖前三 11~13)

保羅為帖撒羅尼迦聖徒的長進，滿心喜樂而感謝神，雖然他稱讚他們在「信，愛，望」的工夫上滿有長進，然而他提醒他們這樣的增長是永無止境，不能有絲毫歇息的。因此，他在禱告中。接著，保羅為堅固帖撒羅尼迦教會而禱告，而內容除了願能親自前去補滿教會信心的不足切切的祈求(帖前三 10)，還包括了三個層面，首先是希望能被神帶領回到帖撒羅尼迦；其次是盼望帖撒羅尼迦聖徒的愛心能夠增長；以及願他們心得以堅固，直到主回來。這裡值得我們注意的，就是：

(一)願父神和主耶穌引領保羅——「**一直引領**」或作「**修直道路**」；「**引領**」在原文為單數動詞，指明父神和主耶穌是一，也表示主耶穌的行動與父神乃是聯合一致的。保羅雖然有自己的心願，打算到他們那裡去，可是他先藉著禱告，將他的心願交託給神，由神來定規他的腳步，並排除一切撒但所設下的阻擋。有首詩歌說的好，「我每次如夢想人生的善美，親愛主，我求你，必須也在內！不讓我離開你去尋求快樂，不讓我憑自己去單獨選擇！」

【**無誤的引領**】有些登過阿爾卑斯山的人告訴我，當他們走到危險的地段時，嚮導會把他們和自己繫在一起，嚮導走在前面，其他的人則緊跟在後；為什麼呢？因為那段路徑必須先通過梅莫斯洞，洞內有許多陷阱，而且有一條無底深淵，若沒有嚮導或亮光，無人能找到安然通過的路。同樣地，我們也該與神無誤的引領緊緊在一起，被祂安全地支持著。因為神必指示我們的道路，而無誤的「**引領**」我們的前程；若我們想離開祂獨自前行，將會跌入永遠的黑暗中。

(二)又願他們愛心增長、充足——「**增長**」和「**充足**」希臘原文是 pleonazo 和 perisseuo，分別意指多而又多，直到豐盈滿溢。愛心的增長、充足乃是基督徒在生命裏長大的指標。愛(希臘原文 agapee)在本節中只提過一次，但包括對彼此和眾人的愛心。保羅深願他們能更加發揚因愛心所付出的勞苦，使神的愛能在這末世的時代中，浸滿祂的教會(約十三 35)。然後這愛就會影響其他的人，包括失喪者，甚至我們的仇敵(羅十二 14, 20)。不單如此，保羅也為他們能在愛心上增長代求(帖前三 12)，這條愛的河流要流入深處，再向兩邊溢出；先豐富後滿溢而流露。因此，愛的增長包括兩個層次：先是從深度開始，才到寬廣；先是愛弟兄姐妹，然後是愛眾人。這正是今日教會所缺乏的。史百克說的好，「請永遠不要忘記這點。如果你真的關心你屬靈的長進，你一定要走在愛——相互的愛——的路上，而且要從你開始。相互關係和長大成熟總是連在一起的。」

(三)並願他們心得以堅固——「**堅固**」希臘原文 sterizo，有堅定、堅固的意思。我們的心得以堅固，無可指摘，乃是出於信與愛，如前面各節所說的。這自然產生盼望，就是盼望我們所信、所愛的主回來。為此，我們在信、愛、望中，心裏堅固，過著成聖的生活。

【**希望的十字架**】前蘇聯作家索忍尼辛(Alexander Solzhenitsyn)回憶他從前的一段經歷：蘇聯當局以政治犯的名義逮捕他，每天逼他工作十二小時，僅供給他極少量的食物，因為他病得十分嚴重，幾乎喪失求生的意願。某天下午，他在烈日下鏟沙，累得停下來休息，雖然明知這樣做可能會慘遭衛兵打死，但也顧不了，因為實在無力工作。此時，一位基督徒走到他身旁，偷偷在地上畫一個十字架記號，然後擦掉。一時之間，索忍尼辛似乎重新燃起一股新的盼望，後來這股盼望一直支持著他忍耐到底。

【默想】

(一)保羅向神禱告，願神引領到他們那裡去，又願他們在信、愛、望中增長，那日無可責備！我們是否感受到保羅懇切和真摯的禱告的靈，並領會他禱告的內容呢？

(二)我們無論到哪裡去或作什麼事，是否如同保羅先藉著禱告，而順服神的旨意與帶領呢？

(三)「信、愛、望」乃是基督徒在生命裏長大的指標。我們是否對所信、所愛的主再來，有堅定盼望呢？

(四)基督的再來是我們過聖潔生活的動機。我們是否盼望當主再來時，而成為聖潔，無可責備的人呢？

保羅與《帖撒羅尼迦前書》(五)

【不住的禱告】

「要常常喜樂，不住的禱告凡事謝恩；因為這是神在基督耶穌裏向你們所定的旨意。」(帖前五 16~18)

保羅特別將「喜樂」、「禱告」和「謝恩」三者連在一塊，並且強調這乃是神在基督耶穌向我們所定的旨意。這裡值得我們注意的，就是：

- (一)「**要常常喜樂**」——指任何時地，任何場合，任何境遇，甚至在患難中也不例外，我們都要靠主常常喜樂，而結出「聖靈」的果子(加五 22)。
- (二)「**不住的禱告**」——指任何時刻，我們都要與「基督」保持親密的交通，而過著「住在主裡面」(約十五 4~7)的生活。
- (三)「**凡事謝恩**」——一切的事，無論大事或小事，順境或逆境，快樂或痛苦，我們都要「謝恩」；乃因我們的際遇，都有神的美意(羅八 28)，為此向神獻上感謝。

此外，在有關禱告的教導中，保羅一再強調要「**不住的禱告**」，這是什麼意思呢？「**不住**」就是繼續不斷的意思。「**不住的禱告**」乃是與神經常保持親密的交通，並不是指不停地出聲禱告的行為。不少基督徒一聽到「**不住的禱告**」這一件事，就覺得很困難。但神從來不會要求我們作一些我們作不來的事。祂既然我們說要「**不住的禱告**」，我們就一定能「**不住的禱告**」。因此，我們必須操練將禱告成為我們的生活習慣，因而隨時隨地都能禱告。倪柝聲說的好，「辦事和禱告調在一起，不是辦事歸辦事，禱告歸禱告。」

【**一面作工，一面呼吸天上的空氣**】宣信學會了「**不住的禱告**」的秘訣。他一面作工，一面與神交通。他能不慌不忙地應付每一件事情，不覺得煩擾、厭倦或受激動。他曾經這樣說過：「我從前常常喜歡種花。我在園中作工，同時也能聞到玫瑰花的香味；我能一面作工，一面每分鐘享受花的香味，一點都不受攔阻。同樣，你也能一直地忙於工作，同時又能呼吸到天上的空氣，一點也不受攔阻。你好像在一間馨香的房子裡作工，全身感覺歡樂、愉快。與神交通比向神禱告是更深一點。」

【保羅的祝禱】

「願賜平安的神，親自使你們全然成聖，又願你們的靈，與魂與身子得蒙保守，在我主耶穌基督降臨的時候，完全無可指摘。那召你們的本是信實的，祂必成就這事。」(帖前五 23~24)

在《帖撒羅尼迦前書》第五章，保羅祝福他們蒙神的保守，全然成聖，直到主再來，並要求他們為保羅禱告，把這信念給眾弟兄聽。最後，保羅以「願我主耶穌基督的恩常與你們同在！」結束此書信。

這裡值得我們注意的，就是保羅禱告願平安的神，使我們全然成聖；也願我們的靈與魂與身子，得蒙保守，好在祂降臨的時候，使我們完全無可指摘。基督的再來對我們而言，乃是神要親自作成，使我們「**全然成聖**」的工作，先是靈、再是魂，最後是身體；並且神的信實和大能也會保守我們的「靈、魂、體」，達到無可指摘的地步，直到基督再來的日子。那時，我們全人都要被基督豐滿的成份所充滿，並佔有。在這裡，保羅啟示有關神全備的福音，就是我們「靈、魂、體」完全的救恩：

- (一)靈的救恩——是已過的事，當我們相信接受主作救主時，聖靈便重生我們，使我們的靈活過來。
- (二)魂的得救——是現在的事，藉著與主同釘十字架，得以脫離舊人和罪的轄制，活出聖別的生活。
- (三)身體的得贖——是將來的事，當主再來時，我們的身體就要得贖，被變化同形於基督榮耀的身體。

【**將來我們的身體都要得贖改變**】有一次，司布真向慕勒要照片，慕勒送他一張晚年的照片，在後面寫了幾句話：「如果你再忍耐一下，將會收到一張比這張好得多的照片。」那時慕勒年紀很大了，外面的身體一天比一天毀壞，但是有一天他的身體要得贖，當主回來的時候，我們都要改變。

【默想】

- (一)禱告乃是基督徒屬靈的呼吸，正如肉身的呼吸不能停止，屬靈生命的呼吸也不可停止。切記！「**不住的禱告**」在於我們一生操練「住在主裡面」。
- (二)保羅祝禱的結語，指出神必使我們全然成聖，並保守直到主降臨；因為「**那召你們的本是信實的，祂必成就這事。**」切記！這就是結論——神的三項特性：(1)神的選召；(2)神的信實；和(3)神的大能，必能保守我們的靈、魂、身體！

保羅與《帖撒羅尼迦前書》(六)

【《帖撒羅尼迦前書》中的金句——論主耶穌基督的再來】

《帖撒羅尼迦前書》最特別的地方是，每章結束時都提到「**基督降臨**」(亦即基督再來)(一 10；二 19；三 13；四 17；五 23)。書中的「降臨」和「來」，在希臘原文是 Parousia，意思是「同在」。保羅特別以「**基督降臨**」貫穿整卷書，說明他的生活和工作，乃是以主的再來為吸引、鼓勵、目標與警惕；並且也以此勉勵所帶領的聖徒。本書值得我們注意的，就是「**基督降臨**」與我們的關係：

- (一)與我們的等候有關連——「**等候祂兒子從天降臨，就是他從死裡復活的、那位救我們脫離將來忿怒的耶穌。**」(帖前一 10)這指出基督再來是我們的盼望與等候。因此，主再來時如何對待我們，乃是根據我們今天對祂「等候」的態度如何而定。有首詩歌說出一個「等候」主再來人的態度，「當每次我想到屬天的福氣，讓我心切羨慕早日會見祢；我今日所希望只有祢再來，我那日所快樂只有祢同在。主，求你教訓我活在你面前，在早晨，在晚上，只有一世間；不讓我心快樂，若我在愛慕、在感覺、或思想 無祢的事物。」親愛的，不必等到將來親眼看見主的降臨，現在就可以享受祂的「同在」！
- (二)與我們服事得獎賞有關連——「**我們的盼望和喜樂，並所誇的冠冕是什麼呢？豈不是我們主耶穌來的時候，你們在祂面前站立得住麼？**」(帖前二 19)這指出基督再來是我們的喜樂和獎賞。當主再來時，我們有分參與迎接祂，並得主稱讚與獎賞，這與我們所服事的聖徒是否能「**站立得住**」而定。親愛的，有什麼比主快再來的事實，能叫我們忠心服事！
- (三)與我們真實的光景被顯明有關連——「**好使你們當我們主耶穌同祂眾聖徒來的時候，在我們父神面前，心裡堅固，成為聖潔，無可責備。**」(帖前三 13)這指出基督再來是我們「**心裡堅固**」的動機和動力。基督再來之日，乃是祂檢閱我們如何在世度日，藉此賞罰我們的日子。所以基督的再來，應使我們得到激勵，過著成聖的生活。親愛的，主的再來真是一個叫人激動、慶賀、安慰的盼望！
- (四)與我們被提有關連——「**以後我們這活著還存留的人必和他們一同被提到雲裡，在空中與主相遇。這樣，我們就要和主永遠同在。**」(帖前四 17)這指出基督再來是關乎聖徒的復活與被提。當基督再來的時候，已死的聖徒要復活，而與活著的聖徒一同被提到空中與主相遇，並且要永遠與主同在。這真是一件令人滿得安慰的事。因此，在這極悖謬的世代中，我們唯一的盼望乃是**被提**。因只有被提的盼望，才能催促我們在這末後的日子中，努力作工，過聖別的生活，以致靈、魂、體得蒙保守；將來在主再臨之時，才能得以完全，無可指摘。親愛的，在空中與主相遇和與主永遠同在，乃是我們何等美妙的盼望！
- (五)與我們靈魂體全然成聖有關連——「**願賜平安的神親自使你們全然成聖！又願你們的靈與魂與身子得蒙保守，在我主耶穌基督降臨的時候，完全無可指摘！那召你們的本是信實的，祂必成就這事。**」(帖前五 23~24)這指出保羅祈求神的成聖和保守，能擴展至我們靈、與魂、與身體的各部分，使我們在主耶穌基督降臨的時候無可指摘。親愛的，我們有平安和信實的神，必使我們成聖！

此外，在新約二百六十章聖經中，講到主耶穌受死，有一百九十五次；講到主耶穌復活，有一百零四次；唯有講到主必再來，有三百十八次之多，平均每二十節就有一節講論此事。由此可見主的再來在新約聖經中是多么重要的信息。全本聖經的預言，幾乎都應驗了，惟獨最後這個預言——主耶穌一定要再來，直到如今還沒有應驗。因為以往的預言都一一應驗了，所以就給我們增加信心，相信這末了一個，還沒有實現的預言，也必會按著神的時候實現，完全應驗，絕不落空，這是我們所堅信的。

江守道弟兄說的好，「今天雖然我們在靈裡享受祂的同在，但我們心中依舊切望能面對面見主。而當我們見主的時候，我們必要像祂。來吧，主耶穌。願祢快來！」

【默想】

- (一)「**基督降臨**」對我們有何重要的意義？主若現在來，我們是否能坦然無懼見祂呢？
- (二)主耶穌再來時，我們是否在祂面前能「**站立得住**」呢？我們是否配得獎賞嗎？
- (三)當主再臨時，我們是否已預備好了——成為聖潔，無可責備呢？
- (四)「**神親自使你們全然成聖**」，這話對我們來說是何等的安慰呢？

保羅與《帖撒羅尼迦前書》(七)

【《帖撒羅尼迦前書》中的金句——論主再來的過程】

「因為主必親自從天降臨，有呼叫的聲音和天使長的聲音，又有神的號吹響那在基督裏死了的人必先復活。」(帖前四 16)

關於基督第二次再來，保羅具體地描寫主再來時的情景：

(一)主親自從天降臨必有三個特別的現象：「呼叫」、「聲音」、「號筒」，分別與教會、以色列民，和列國有關。我們所愛的主必親自榮耀降臨！願我們都預備好見祂的面。

(二)在基督裏死了的人必先復活——願主的話，帶給我們希望與安慰，並消除我們的恐懼和無知。

主的「降臨」在希臘原文字意不是指一霎時，乃是指一段日子。聖經告訴我們，主耶穌怎樣往天上去，也要怎樣回來(徒一 9~11)。主升天分為兩個階段：第一階段從橄欖山到雲端，是人能看見的；第二階段從雲端到寶座，則是人看不見的；同樣，祂再來時也是分兩個階段，不過次序是倒過來的。

第一階段	第二階段
從寶座到雲中(帖前四 17)	從雲中到橄欖山(亞十四 4)
人看不見，所以是隱密的	人看得見，所以是公開的
主像晨星出現，只有儆醒的人才能看見(啟二十二 16)	主出現像公義的日頭，所有人皆可看見(瑪四 2)
主的來臨像賊一樣，是預料不到的(帖前五 4)	主的來臨是有先兆的(帖後二 3)

帖撒羅尼迦前書是講主再臨隱密的一段，而後書則論到主再臨公開的一段。關於主再臨的前段，那日子、那時辰，沒有人知道(太二十四 36)；但後段的再臨，是有先兆的，那日子以前，必有離道反教的事，並且有大罪人，就是沉淪之子，顯露出來(帖後二 3)，他也就是主耶穌所說，那行毀壞可憎的(太二十四 15)；聖經預言當他一出現，距離主再來的時間就只剩下三年半了(但九 27)。主再來先要提接聖徒(帖前四 17)，然後要審判不信的(帖後一 7~9)。

【《帖撒羅尼迦前書》中的金句——論被提】

「以後我們這活著還存留的人必和他們一同被提到雲裏，在空中與主相遇。這樣，我們就要和主永遠同在。」(帖前四 17)

這節聖經這是新約聖經中極少數清楚提到「被提」的經節之一。「被提」希臘原文harpazo，指突然地「被接去」或強烈地「被奪走」的意思。「相遇」希臘原文apantesis，有相對而行，相會，迎接的含意。這裡清楚指出，當主再來的時候，所有屬乎主的聖徒，無論是睡了(已死)或是還存活在地上的人，都要分批「被提」見主。這對我們來說，乃是一個有福的盼望，而這盼望能催促我們儆醒、等候並預備主耶穌在榮耀中再來。主親自從天降臨時，聖徒「被提」的順序，乃是那在基督裏已死了的人必先復活，而活著的聖徒身體要改變(林前十五 52)，也必和他們一同被提到空中雲裏與主相遇。

此外，所有的聖經學者都一致公認當主再來時聖徒必要「被提」，但對於什麼時候——在災前、災中、災後被提，卻有不同的看法。有一次，有人問名解經家陶雷博士說，主耶穌再來時，是得救的人被提，或是得勝的人「被提」？他回答說，為了安全起見，我願作得勝的人。然而我們今天若只愛世界，放縱私欲，沾染污穢，不愛主的再來，終日糊裡糊塗過日子，那日必定受主責備。

【在空中與主相遇】十九世紀的佈道家慕迪很喜歡講一個故事。一些漁夫們冒著生命危險去遙遠的亞德里亞海捕魚，在他們度過漫長又充滿危機的一天之後，當夜幕降臨時，他們的妻子守候在海邊等待丈夫的歸來。她們站著那裡等候，她們會唱起一首熟悉的聖詩的第一節，接著就停下來，全神貫注地聆聽。當她們聽到隨著風浪傳來的第二節男人們的歌聲時，她們就知道他們一切平安。慕迪說，「如果仔細傾聽，我們也許也會在這個充滿暴風雨的世界裡，聽到一些我們所愛的人從遠方傳來的輕聲細語。」當他想到救主的再來並會和所愛的人相聚時，他幾乎能真切地聽見他們所傳來的回音「在時光的流沙中播放音樂」。

【默想】

(一)「被提」就是與所有聖徒團聚，一同迎接主！願我們都能活著「被提」，與祂和眾聖徒相會！

(二)在空中與主「相遇」和與主永遠同在，乃是我們何等美妙的盼望！願我們早日和所愛的主相聚！

保羅與《帖撒羅尼迦前書》(八)

【《帖撒羅尼迦前書》中的金句——論預備主的再來】

保羅在《帖撒羅尼迦前書》一再題到主的再來，一面勉勵在苦難中的聖徒，和安慰因有聖徒離世而憂傷的人；另一面囑咐他們為等候主的再來而在生活上該有的預備。關乎主的再來，在第五章保羅勉勵帖撒羅尼迦聖徒趕快做好準備，好迎見主來。這裡值得我們注意的，就是：

- (一) 儆醒謹守——「**所以，我們不要睡覺像別人一樣，總要做醒謹守。**」(帖前五 6) 如果我們想要活得與被提升的身分相稱，就要隨時「**儆醒謹守。**」在第五章 1~9 節，保羅指出主再來對不信的人好像夜間的賊，人正說平安穩妥的時候，災禍忽然臨到他們，以致他們不能逃脫；但我們是白晝之子，是光明之子，不應像世人那樣，心靈沉睡(無知)和酒醉(醉生夢死)，陶醉於娛樂中，反而應儆醒謹守，以信和愛當作護心鏡遮胸，以得救的盼望當作頭盔戴上，追求在信心、愛心和盼望上長進。所以，我們既知道主再來的日子近了，我們唯一該有的態度，就是就天天「**儆醒謹守**」，過著端正敬虔的生活，等候主的再來。
- (二) 彼此勸慰、相互建立——「**所以，你們該彼此勸慰，互相建立，正如你們素常所行的。**」(帖前五 11) 保羅強調基督不惜付上極大的代價，替我們死，叫我們無論醒著、睡著，都與祂同活。「主必再來，我們必要與祂永活」的盼望，乃是我們「**彼此勸勉**」和「**互相建立**」所該注重的。我們都是基督身上的肢體，不是單獨生存的個體。保羅在此強調教會團契生活的重要性。所以，我們應當以教導、鼓勵和榜樣來彼此勸勉，並且互相扶持建立，使我們準備好主的再來。
- (三) 遵行神在基督耶穌裏向我們所定的旨意——「**要常常喜樂，不住的禱告，凡事謝恩；因為這是神在基督耶穌裏向你們所定的旨意。**」(帖前五 16~18) 神在基督耶穌裏向你們所定的旨意，就是：(1) 常常喜樂；(2) 不住的禱告；(3) 凡事謝恩。神的旨意在基督裡顯明出來，且唯有在基督裡，我們才能夠有喜樂、禱告和謝恩的生活。所以，這樣實行神旨意的態度，乃是我們迎見主再來的生活。
- (四) 聖潔自守——「**願賜平安的神親自使你們全然成聖！又願你們的靈與魂與身子得蒙保守，在我主耶穌基督降臨的時候，完全無可指摘！那召你們的本是信實的，祂必成就這事。**」(帖前五 23~24) 神的旨意就是要我們成為聖潔，遠避淫行；要我們各人曉得怎樣用聖潔尊貴，守著自己的身體，不像外邦人一樣放縱私慾的邪情，這是主給我們的命令(帖前四 1~8)。然而另一面，神也會親自使我們全然成聖，叫我們的靈與魂與身子，得蒙保守，在我們主耶穌基督降臨的時候，完全無可指摘。

此外，雖然主再來時要審判這個時代，也要提接聖徒，但在等候的日子裡，我們卻不應忽略為人的本分，要效法保羅，辛苦勞碌，親手作工(帖前四 11)，在主所分派我們的崗位上作忠心的人；也當像帖撒羅尼迦聖徒一樣，因信心而工作，因愛心而勞苦，因盼望而忍耐。

【我們有沒有預備好?】早期復興報刊載公開的信，倪弟兄這樣寫著：「我們深深的相信，現今是預備的時候，神的兒女要被收割，必須先『熟』才可。我們說提接的時候已到，但是，教會預備好了沒有是個最重要的問題。主耶穌的被提是在十字架之後，教會哪能走另一條路呢？我們深信神在末了的世代要帶領祂的兒女更深的經歷祂兒子的十字架，好叫他們升天。神今日的目的，就是要趕快完成祂兒子的身體，而把仇敵除滅，把國度帶來。神在今時代所有的目的，可說就是被教會攔阻著。我們深信在這不多的日子中，神必定要召集祂的兒女同歸於一，好叫教會不但不作攔阻的人，並且與神同工，成就祂的永遠定命。我們謙卑的盼望，就是我們能在神的手裡，在這榮耀的工作中有一點份。」哦！今天主仍遲延，是否我們準備還不夠？許多時候我們被今生的思慮累住，失去了切慕主同在的心。復興報的話再提醒我們：「我們盼望被提的讀者，我們都當儆醒，如果我們沒有預備好，就不要太坦然了。」「因為愚昧童女的燈是不能久亮的，我戰兢！」

【默想】

- (一) 馬丁路德說，他的日歷只有兩天，「今天」和「那一天」。聖徒啊！我們「今天」是否已預備好了「那一天」主的再來？
- (二) 我們當如何過「**儆醒謹守**」，「**彼此勸勉**」，「**互相建立**」，「**常常喜樂**」，「**不住禱告**」，和「**凡事謝恩**」的生活呢？

保羅與《帖撒羅尼迦前書》(九)

【《帖撒羅尼迦前書》中的金句——保羅事奉的榜樣】

《帖撒羅尼迦前書》第二章記載保羅服事帖撒羅尼迦教會的榜樣：

(一)忠心的傳道人——「**弟兄們，你們自己原曉得我們進到你們那裡並不是徒然的。**」(帖前二 1)保羅提醒他們回想，他在他們中間時如何教導他們，以及他行事為人的榜樣(帖前二 1~6)。在本書裏，他有九次說「你們知道」，因他們親眼看見而「**曉得**」，故可為保羅作見證：

(1)他放膽傳講——對仇敵的迫害而言，他是以「爭戰」(較力爭勝)的態度傳道。

(2)他討神喜悅——對神的託付而言，他所傳講的信息：「不是出於錯誤」，「不是出於污穢」，「不是用詭詐」(「詭詐」原文「置餌於鈎」)，「沒有藏著貪心」，「不是要討人喜歡」，「沒有用過諂媚的話」，和「不求人的榮耀」。

對保羅來說，他的事奉乃是被神驗中和託付的。這樣忠心的傳道人，真可作為我們的楷模和榜樣！

(二)如母乳養——「**只在你們中間存心溫柔、如同母親乳養自己的孩子。我們既是這樣愛你們、不但願意將神的福音給你們、連自己的性命也願意給你們、因你們是我們所疼愛的。**」(帖前二 7~8)

保羅敘述他如何如同母親服事他們：

(1)「**溫柔**」——希臘原文是 epios，含親切和藹的意思。溫柔是愛的表現。因著愛的緣故，一個母親會用最溫柔、細心的作為來照顧她的孩子，唯恐他們受到傷害。我們服事聖徒是否也是這樣的溫柔、細心呢？

(2)「**乳養**」——希臘原文是 thalpo，有珍惜，安慰，照顧的含意。這用來描寫母親把孩子抱在懷裏，對他們撫愛呵護，使他們感到溫暖和安全。以愛心培養的孩子是何等幸福的孩子。因為帖撒羅尼迦教會的聖徒信主不到一年，如初生的嬰孩。所以保羅以母親餵養兒女的心情，給他們生命的供應、安慰和囑咐。我們服事聖徒是否供應生命，叫人得餵養呢？

(3)「**愛**」所「**疼愛**」的——「**愛**」按希臘原文 himeiromai，尤其指對愛的渴望，熱切的喜愛，切慕；「**疼愛**」按希臘原文 agapetos，是指唯一心愛的，親愛的，珍惜的，寶貴的。我們是否愛神所「疼愛」的呢？

(4)「**自己的性命也願意給你們**」——「**給**」按希臘原文 metadidomi，意即「分給」、「分享」、「共有」，用來描寫把自己所得著的跟別人分享。愛不是要擁有，而是要給予；並且愛使給予變成喜樂，而不是犧牲。我們是否甘願犧牲個人的時間、金錢、及享受，去照顧神的兒女呢？

(三)如父待兒女——「**你們也曉得我們怎樣勸勉你們，安慰你們，囑咐你們各人，好像父親待自己的兒女一樣。**」(帖前二 11)保羅更進一步地敘述他是如何無私勞苦地如同父親服事他們：(1)辛苦勞碌，晝夜作工，不叫一人受累；(2)以身作則，生活為人聖潔、公義、無可指摘；(3)用話語勸勉、安慰、囑咐他們；和(4)盼望他們行事對得起呼召他們的神。

【**愛錢與愛人**】在西拉馬南這本書裡，描寫一個鄙夫改變的情形。這人原來是個聖徒，後來受了委屈，離開教會及本鎮，遠適他鄉。他是一個貧苦的人，操織布為業，愛財如命，一毛不拔，得錢就埋。有時他跑到藏金之處，二目注視，或則撫摸埋金，自覺是個富翁，洋洋得意。有一深夜，忽從藏金之處傳來慘叫聲音，他就急忙起身前往察看，藏金已失，旁則臥一嬰孩。如此調換，真非所願，然而無法，只得轉身看那嬰孩，覺得美慧可愛，也就把他抱回撫養。孩子漸漸長大，他喜愛他的心也漸增加。從此他的品性變得高尚尊貴了。他愛錢越多時，他的為人就卑鄙可憎；但他愛孩子越深時，為人就仁慈可愛了。

人愛什麼，就會像什麼；人若愛土，就會像土；人若愛神，就會愛人；人若愛人，就會越過越像神，成為高尚尊貴；因為神就是愛，祂愛世人。親愛的，我們是否甘心樂意地愛神，且愛人呢？

【默想】

(一)保羅向他屬靈的孩子，乃是全人投入，全然擺上，實在是每一個事奉神的人的榜樣。主的工人若真的像母親和父親一樣的對待聖徒，不知要造就多少人！親愛的，我們知道我們屬靈的孩子在哪裏嗎？

(二)保羅在牧養聖徒上，如同母親一般的存心溫柔；又有為父的心腸，勸勉、安慰、囑咐，是何等美好！在保羅身上我們學到哪些功課？親愛的，我們辛苦勞碌的服事是否也是全出於愛神，且愛人呢？

保羅與《帖撒羅尼迦後書》(一)

「保羅、西拉、提摩太，寫信給帖撒羅尼迦在神我們的父與主耶穌基督裏的教會。」(帖後一1)

【《帖撒羅尼迦後書》的中心信息】

《帖撒羅尼迦後書》的中心信息是主的再來，啟示祂公開顯現時，要報應那不認識神，和不聽從主耶穌福音的人，並審判敵基督，就是大罪人、沉淪之子；同時，在祂再臨時，卻要在聖徒身上得榮耀，故蒙召的聖徒應該活出配得神國的生活。本書專論基督徒工作與等候的生活。聖徒在等候主的再臨時，應一邊工作，一邊等候。馬唐納說：「即使與寫前書相距的時間很近，這裡仍然有三個重要的原因寫另一封書信。那時聖徒正受逼害，都需要鼓勵(一章)。他們被人誤導，認為主的日子已經到了，他們實在需要得到正確的開導(二章)。又有些人因為主再來的緣故而怠惰不作工，他們是需要被糾正的(三章)。」

【《帖撒羅尼迦後書》的重要性】

- (一)《帖撒羅尼迦後書》為專論工作与等候的書卷，勸勉我們在等候主的再臨時，應一邊工作，一邊等候。這卷書信十分有層次的論到末日中「主的顯現」，而我們應該：(1)期待主再來——在苦難中，因有盼望，仍存忍耐和信心(帖後一)；(2)等候主再來——在誘惑中，憑神的愛得堅固，因信站穩(帖後二)；(3)預備主再來——在教會中，愛裡彼此代求、策勵(帖後三)。如果我們能仔細查讀本書，就能準確地認識主的再來和主的日子，並且有正常的等候主再來的態度和生活。
- (二)基督徒對於主的再來應當有正確的認識、態度與準備工夫。主耶穌設立主的桌子，要我們擘餅喝杯記念祂，用意是提醒我們等候主再來(林前十一26)。保羅說我們若沒有主再來時復活與主同在的盼望，而「只在今生有指望，就算比眾人更可憐」(林前十五19)。有關主的再來，《帖撒羅尼迦前書》是講主再臨隱密的一段，有關先提接聖徒(帖前四17)，然後與祂的眾聖徒降臨；而《帖撒羅尼迦後書》則論到主再臨公開的一段，主要是有關審判不信的人(帖後一7~9)和大罪人(即不法的人)(帖後二3)。

【《帖撒羅尼迦前書》和《帖撒羅尼迦後書》的比較】

《帖撒羅尼迦前、後書》的中心信息均是主的再來。前書的內容比較詳盡，而後書則比較簡單扼要，可見前書是在後書之後加以補充說明。並且重點不同，前書是著重在聖徒的被提，後書是著重在神公義的審判。前書說到主的再來是聖徒的拯救，也是在苦難中的盼望；後書則論及主的再來是聖徒的榮耀，又是世界的審判。兩書都同樣著重聖徒對主的再來該有的預備，前書勸勉聖徒要活出屬靈聖別的生活，切望主的再來；後書則勸聖徒冷靜，不因錯誤而驚慌和懈怠，該活出配得過蒙召的生活。在前書，患難是重要的背景，所以重在勸勉、安慰；在後書，錯誤是重要的背景，所以重在改正。前書和後書的比較如下：

前書	後書
帖撒羅尼迦人如何接受神的話語，在信心、愛心、盼望上的蒙恩(帖前一3)	提到他們在信心，愛心和忍耐上的長進(帖後一3)
鼓勵和安慰聖徒儆醒謹守(帖前五6)，等候主再來	糾正對於主的再來和主的地日子誤解(帖後二2)，並保守聖徒平衡等候主再來的態度和生活
關乎教會的蒙恩和得堅固(帖前四13~15)	關乎撒旦，敵基督的，屬世的審判(帖後二3~8)
描述主再來與已死的聖徒必復活(帖前四13~15)	描述末後的日子(帖後二1~12)，不致被虛假的傳言所搖動
描述主再來與聖徒的被提(帖前四16~18)	描述主的日子到來以前，必有離道反教的事，並大罪人顯露(帖後二2~3)
禱告提及平安的神使人全然成聖，並保守靈、魂、體。(帖前五23)	禱告提及平安的主，隨時隨事賜平安((帖後三16)

【默想】

- (一)任何人若想要知道主再來的時間，方式和光景，並且在這等候主回來的期間，我們的態度和應該做什麼，就必須讀本書。
- (二)任何人若想要準確地認識「主耶穌基督降臨」與「主的日子」之關係，就必須讀本書。

保羅與《帖撒羅尼迦後書》(二)

保羅在帖撒羅尼迦逗留的時間很短，雖然沒有時間好好栽培那裡的聖徒，但透過《帖撒羅尼迦後書》，我們得知他是如何關懷他們，尤其是他為他們在禱告上所花的工夫。這卷書共有三章，47節，大約6分鐘可以讀完；但卻有八個精簡的禱告，是關乎我們預備主再來的禱告，而滿有屬天的啟示。史百克說：「這些禱告好像一捆葡萄，像是一捆熟透的葡萄，裡頭滿了甜味，又是非常新鮮。」因此，這些禱告值得我們品味。

【《帖撒羅尼迦後書》中的禱告——為教會獻上感謝】

「願恩惠、平安從父神和主耶穌基督歸與你們！弟兄們，我們該為你們常常感謝神，這本是合宜的。因你們的信心格外增長，並且你們眾人彼此相愛的心也都充足；甚至我們在神的各教會裡為你們誇口，都因你們在所受的一切逼迫患難中，仍舊存忍耐和信心。這正是神公義判斷的明證，叫你們可算配得神的國；你們就是為這國受苦。」(帖後一2~5)

《帖撒羅尼迦後書》的問安幾乎與前書一樣，這是因為兩卷書信前後所寫信的時間差異不大的緣故。接著，在保羅感謝的禱告中，我們讀到他為著他們屬靈長進的光景，而向著神感恩，因為他們：(1)格外增長的信心；(2)充足的彼此相愛；(3)仍舊存忍耐和信心；和(4)受苦配得神國。「信、愛、望」乃是他們屬靈生活的基礎，也是他們忍受逼迫患難的力量，故證明他們配得神的國。這裡值得我們注意的，就是保羅為帖撒羅尼迦教會所發出的喜樂心聲，因他們在一切患難逼迫中的傑出表現：

(一)長進——信心格外增長，愛心充足。「格外增長」原文huperauxano，意即大量成長，成長驚人。成長是每一個正常基督徒的標誌。活的「信心」是不斷增長，而患難則更是幫助我們格外增長。「充足」原文pleonazo，意即使增多，充足有餘。信心的增長是一種內在的長進，隨著內裏生命對神的經歷而增長；愛心的充足是一種外在的增加，隨著外面生活與眾聖徒的接觸，而越過越擴散加多。正如麥敬道(Charles Mackintosh)所說：「信心使我們在神裏面與永恆的愛的泉源接觸，結果叫我們心中的愛能流露給所有屬於祂的人看。」

(二)站住——在一切逼迫患難容存忍耐和信心。「忍耐」原文由hupo和meno組成，意即「在下」和「停留」的意思，這是指一種力量能積極抗拒壓迫，而不只是消極的忍受。這種力量不但叫人可以忍耐任何的環境，並且可以支配環境。正如主耶穌對神存信心，甘心順服神所安排的環境，而且留在壓力下，留在不利的處境中。所以祂在客西馬尼，在各各他，勇氣超凡。這字也有另一個意思，是指植物在無法生長的環境中長出來。在患難中忍耐，不僅能幫助我們長大，也使我們更能幫助他人成長。在此，「忍耐」是指我們因盼望主耶穌基督再來而產生的，叫我們在患難中堅定不移地承受，在逼迫中堅守信仰，沒有變節；而「信心」則加強了我們對逼迫患難的忍耐。

(三)配得——因受苦算配得神的國。「配得」原文kataxioo，意即認為有價值；而不是指「使配得」，乃是指「宣告配得」或「算是配得」之意。我們蒙神選召乃是要進入神的國並得祂的榮耀(帖前二12)。然而要進入神的國，就必須經歷患難，這是屬靈的定律。因為惟有那些有分於「耶穌的患難和忍耐」的人，才能在祂的「國度」裏一同有分(啟一9)。因此，我們應當以積極正面的態度來看待我們所遭受的苦難，因為苦難能磨鍊我們，叫我們配得神的國。

【追求信、望、愛】託馬斯(Griffith Thomas)說：「信心是以過去為基礎，愛心是現在的功效，盼望憧憬未來；或者說信心向後和向上看，愛心向外看，盼望向前看。這三樣組成基督徒真實與完美的人生，任何一樣都不可缺少或輕看。」親愛的，讓我們一同追求認識基督、信靠神、被聖靈充滿，這樣，我們在信、望、愛三樣要素上方能平衡發展！」

【默想】

(一)若我們對照前書保羅為他們的禱告，就不難發現，本書也充分表顯他對教會屬靈的光景是何等的關心，而被催逼進到主面前多多地禱告。我們是否常為教會長進，站住和配得而付上禱告的代價呢？

(二)我們是否看到或想到聖徒們，或自己經歷，在主裡面的長進，而常常向神發出感謝呢？

(三)帖撒羅尼迦教會在信心和愛心增長充足，在患難中仍存忍耐和信心。面對逼迫、困難，我們是否仍能感恩並喜樂呢？

保羅與《帖撒羅尼迦後書》(三)

【《帖撒羅尼迦後書》中的禱告——願配得所蒙的召】

「因此，我們常為你們禱告，願我們的神看你們配得過所蒙的召，又用大能成就你們一切所羨慕的良善和一切因信心所作的工夫；叫我們主耶穌的名在你們身上得榮耀，你們也在祂身上得榮耀，都照著我們的神並主耶穌基督的恩。」(帖後一11~12)

保羅在《帖撒羅尼迦後書》第一章，以主的再來安慰在苦難中的聖徒。保羅提到神是公義的，祂審判的原則是必將患難報應那加患難給他們的人；也必使受苦難的人同得平安。當主再來之時，祂的榮耀要在聖徒身上彰顯出來，又在一切信的人身上顯為希奇的那日子。因此，保羅常常為他們禱告：

(一)禱告的內容——

(1)願父神看他們「配得過」所蒙的召——「配得過」視為有資格，視為合適，認為相配，是指他們蒙召後的生活和生命的景況，必須與他們蒙召的身分和使命相稱。這裡保羅提到「所蒙的召」，就是叫人全然成聖的呼召，包括靈、魂和體(帖前五23~24)。因此，從神來看，我們要「配得過」所蒙的召，我們就必須成聖，而有聖潔的生活。

(2)願神用大能「成就」他們一切所羨慕的良善——「成就」，意即充滿，滿足，成全，辦好，應驗。「所羨慕的良善」直譯是「一切向善的志願」(現代譯本)，也就是由良善所激勵出來的志願。因此，我們倚靠神的大能，就能成就一切所羨慕的良善。等到主來的時候，祂要成全我們所有的志願、所有的盼望、和所有的期望。

(3)神用大能「成就」他們一切因信心所作的工夫——即由信心推動而作的工(帖前一3)，藉著神在我們裏面大能的運行，而得以成就。

(二)禱告的目的——乃是叫主的名和教會彼此互得榮耀。當我們的生活和工作完全配得過所蒙神的選召的時候，就能叫人在我們身上看見基督榮耀的彰顯，也就是基督在我們身上得榮耀。換句話說，這就是基督在我們身上顯大(腓一20)。此外，當主再來降臨的時候，祂的榮耀要從我們的身上完全顯現出來；這個榮耀，就是現在住在我們裏面的基督自己，一面從裏面不斷的更新變化我們的全人，一面就在我們被提見主面的時候，要改變我們的身體，使我們和祂榮耀的身體完全相像，這就是祂在聖徒身上得榮耀，也就是祂的榮耀從聖徒裏面彰顯出來。

「主所愛的弟兄們哪，我們本該常為你們感謝神；因為祂從起初揀選了你們，叫你們因信真道，又被聖靈感動，成為聖潔，能以得救。神藉我們所傳的福音召你們到這地步，好得著我們主耶穌基督的榮光。」

(帖後二13~14)

《帖撒羅尼迦後書》第二章論及主再來之前，必有離道反教的事和不法之人的顯現。在頭12節裏，保羅描述那敵基督及他的跟隨者的厄運。對比起來，帖撒羅尼迦的聖徒將來有光明的結局。因此，保羅再次為他們感謝、代禱，盼望神堅固他們。本章包含了保羅兩個禱告，一個是感謝的禱告(帖後二13~15)，另一個是祈求的禱告(帖後二16~17)。

在第一個禱告中，保羅為了神在聖徒身上全部救恩的工作獻上感謝。這個禱告說出神的救恩：

(一)救恩的源頭——乃是一神的工作，包括：(1)主的愛；(2)神的揀選和呼召；和(3)聖靈的感動。

(二)救恩的手續——(1)藉傳福音；和(2)信真道。

(三)救恩的成就——(1)能以得救；(2)成為聖潔；和(3)得著主的榮光。

這個禱告也描繪了神救恩成就的過程：神的揀選→福音的呼召→聖靈的感動→我們的得救(因信真道)→與主同享榮耀(得著基督的榮光)。因此，保羅這個感謝禱告將我們所蒙神的恩典和應許作了一個絕妙的總結。

【默想】

(一)保羅常為教會代禱，願他們配得所蒙的召，成就因信心所作的工，與主共享榮耀。親愛的，得知主必再來，讓我們常常為別人和自己禱告吧！

(二)保羅簡短感謝的禱告，清楚啟示了三神的工作是何等的完全而寶貴。親愛的，神必負責完成祂在我們身上全部救恩的工作！

保羅與《帖撒羅尼迦後書》(四)

【《帖撒羅尼迦後書》中的禱告——祈求站立得穩】

「所以，弟兄們，你們要站立得穩，凡所領受的教訓，不拘是我們口傳的，是信上寫的，都要堅守。」
(帖後二15)

在保羅第一個禱告之後，附夾了一個非常重要的勉勵：(1)要站立得穩和(2)堅守所領受的教訓。「所以」這個詞，指出保羅的勉勵乃是基於三一神工作的事實(帖後二13~14)；並且面對末世的離道反教，我們得救以後該盡的本份。

(一)三一神的工作：

- (1)主的愛——我們的得救是根據主的愛。我們相信和接受祂，就是回應了祂愛的工作。並且祂愛世間屬自己的人，就愛我們到底(約十三1)。我們對主的愛是否有深切的體驗呢？
- (2)神的揀選和呼召——我們的得救是根據神選召的主權。祂從起初揀選了我們，表明了祂既然作了這樣的揀選，就不後悔，必用祂豐盛的憐憫來扶持我們。並且神呼召我們的目的，乃是要我們身體得贖，最終得享榮耀(羅八23)。我們是否格外珍惜神的揀選和呼召呢？
- (3)聖靈的感動——聖靈的感動，先使我們打開心門，接受祂所成功的救恩。在我們得救後，聖靈會不斷地更新我們，使我們活出聖潔的生活。我們是否與聖靈合作，順著聖靈而行，結出聖靈的果子呢？

(二)我們的本份：

- (1)要站立得穩——「**站立得穩**」原文為steko，是現在時式，意思是繼續保持站立得穩的狀態，乃是根據神啟示的話語，直到主來。值得注意的是，在這一個非常重要的吩咐「**要站立得穩**」之前，有一個重要的禱告。這是每一位聖徒都當留意的，因為除非我們活在禱告之中，活在基督之中，活在聖靈之中，否則我們是無法「**站立得穩**」的。我們是否不受任何事物或環境所搖動？我們在信仰上是否堅定不移，而活出安身立命的人生呢？
- (2)要堅守所領受的教訓——「**教訓**」原文didasko，意思是教導，指示和告訴。「**堅守**」原文krateo，含有緊緊地握住、掌握的意思。教會初期尚未認定新約聖經時，乃以奉行使徒的教訓為教會生活的根據(徒二42)，也可以說教會是建造在使徒和先知教訓的根基上(弗二20)；而使徒和先知的教訓則是靠「**口傳**」或文字方式傳遞，故領受相傳而來的教導，也就是領受使徒和先知的教訓。後來，各地教會所收集使徒們的書信，以及根據使徒們所寫或口述所轉錄的福音書，就成為新約聖經的主要構成。我們是否「**堅守**」所聽、所讀的真道，就是聖經，並且忠誠地傳遞下去嗎？

【《帖撒羅尼迦後書》中的禱告——代求】

「但願我們主耶穌基督，和那愛我們，開恩將永遠的安慰，並美好的盼望，賜給我們的父神，安慰你們的心，並且在一切善行善言上，堅固你們。」(帖後二16~17)

保羅第二個禱告則強調基督和神在聖徒身上救恩的工作。這裡值得我們注意的就是：主與父神聯手供應——在希臘文裏，基督和神這個複數的主語是連接四個單數形式的動詞的包括：「**已愛**」、「**已賜給**」、「**安慰**」、和「**堅固**」。因著神的愛和恩典，保羅認識到，唯有基督和父神才能安慰人，賜盼望給人，並堅固人。他的代求有三方面：

- (一)得著神「**永遠的安慰**」——這「**安慰**」乃是持續不斷給我們加力，使我們能面對各樣苦難。
- (二)得著那「**美好的盼望**」——這「**盼望**」乃是期待主的再來，使我們的生活充滿活力。
- (三)在「**善行善言**」上得堅固——因著神的堅固，叫我們在「**善行善言**」上，不喪志，能堅持到底。

【默想】

- (一)保羅的勉勵指出我們得救以後的責任——站立得穩、堅守教訓。親愛的，在動盪的世代中，我們務要下功夫讀聖經，認識神全備的救恩和「**堅守**」真道，並順從聖靈的引導，過聖潔的生活！
- (二)保羅為帖撒羅尼迦聖徒代求——願基督和父神賜給我們永遠的安慰和並且美好的盼望，並且在善行善言上得堅固。親愛的，在等候主再來的日子，這個代求會使你心有所感嗎？

保羅與《帖撒羅尼迦後書》(五)

【《帖撒羅尼迦後書》中的禱告——請求彼此代禱】

「弟兄們，我還有話說：請你們為我們禱告，好叫主的道理快快行開，得著榮耀，正如在你們中間一樣。也叫我們脫離無理之惡人的手，因為人不都是有信心。」(帖後三 1~2)

當保羅提筆寫給帖撒羅尼迦人之時，他正在哥林多為福音奮戰，日日面對猶太人百般的譏諷和攻擊，並且經常在肉體的軟弱之中，故保羅多次請求帖撒羅尼迦人為他代禱，好叫：(1)主的道理能快快傳開；和(2)他們脫離惡人的手。因為保羅深感神的工作乃是用禱告來推動的，以致他不僅自己禱告，也鼓勵彼此代禱。因此，在屬靈的兇猛爭戰中，我們若要抵擋無理惡人之手，惟有藉著彼此的代禱，才能使主的道自由的運行，而叫神得著榮耀。但願都我們作一個常常代禱的人。

【《帖撒羅尼迦後書》中的禱告——願主引導我們的心】

「願主引導你們的心，叫你們愛神，並學基督的忍耐。」(帖後三 5)

本節更準確的翻譯為「願主引導你們的心，叫你們進入神的愛裏，並進入基督的忍耐裏。」這是非常寶貝的一個仰望。「願主引導你們的心」的「引導」的原文kateuthuno，是祈求式的動詞，意思是「使直」，含有除去路上的障礙之意；「心」字是指人的整個內在生命，包括思想、感情和意志各方面。主怎樣引導我們的心呢？就是我們要每時每刻活在與主的交通中。讓我們的心隨從聖靈的引導，而不受肉體和世界的主宰或引導。

保羅一方面懇求帖撒羅尼迦人為他代禱，另一方面也不忘為他們禱告，因他們也在試煉之中。保羅向他們保證主是信實的，主必保守他們到底。接著，保羅指出勝過惡人和患難的方法，乃是愛神並學基督的忍耐——以愛神為動機，並效法主耶穌如何存心忍耐。因此，在積極方面，我們因享受神的愛而愛神，活著遵行神的話；在消極方面，我們因經歷基督的忍耐而有分於基督的忍耐，在患難中堅守主的話。

主引導我們的心所帶來的結果是什麼呢？

(一)「**進入神的愛裏**」，好叫我們以愛來回應祂。「愛」按原文是指完全且無私的愛，神的愛已經藉著聖靈澆灌在我們心裏。然而我們對的愛要有更深的享受、體驗，我們整個的「心」就須受聖靈的支配，使我們的思想、感情和意志都浸透在聖靈裏。當我們被聖靈充滿，自然也被祂的愛所充滿，而我們也就會流露神的愛而彼此相愛，以及愛人如己。

(二)「**進入基督的忍耐裏**」，好叫我們以充足的信心與忍耐，等候祂的再來。「**基督的忍耐**」是指主耶穌面對罪人的凌辱和十字架的苦難時所存的態度。當我們的「心」被引導，進到基督的忍耐所作成的一切，自然我們就能經歷基督的忍耐，而也有分於基督的忍耐，在患難中堅守主的話。我們若心中有神的愛，生命中有基督的力量，就能面對人所加給我們的羞辱和苦難。

【《帖撒羅尼迦後書》中的禱告——祝禱】

「願賜平安的主隨時隨事親自給你們平安！願主常與你們眾人同在！我保羅親筆問你們安。凡我的信都以此為記，我的筆跡就是這樣。願我們主耶穌基督的恩常與你們眾人同在！」(帖後三 16~18)

保羅在第一章提到使人驚駭的「火焰」，「報應」，和「永遠的沉淪」；第二章則論到主耶穌要用口中的氣滅絕屬撒但的大罪人；第三章則論述關於對教會中不守規矩的人的懲治。然而在這封信的結尾，保羅的祝禱被喻為「一封激昂書信的一個平靜的結尾。」保羅祈求「**平安的主**」親自賜給他們平安，並與他們眾人「**同在**」。儘管他們在諸般反對和迫害中，仍能心中安穩，而不被外在的環境困擾與搖動。因這種平安是來自主的賜給，並藉著人對祂的信心，才能隨時隨事擁有，因為祂乃是「**平安的主**」。平安雖不因逼迫而消逝，但主的「**同在**」能應付所有的難題，有祂同在，就有平安；有祂同在，就是天堂。最後，保羅以「**願我們主耶穌基督的恩常與你們眾人同在**」祝福的話作結語。

「【默想】

(一)保羅常為別人代禱，也常請求別人為他禱告(羅十五 30；林後一 11；弗六 19~20；西四 3；帖前五 25)。親愛的，為著福音工作的開展和得勝，勿忘並重視彼此的代禱！

(二)保羅問安祝福的話，指出三方面的同在——主賜的平安、神的話語(保羅親筆信)、和主的恩典！親愛的，為著迎接主的再來，勿忘享受三重同在的祝福！

保羅與《帖撒羅尼迦後書》(六)

【《帖撒羅尼迦前書》中的金句——論基督再來的意義】

《帖撒羅尼迦前書和後書》用四個不同的詞來描述基督的再來：

- (一)主從天「**降臨**」(原文 Katabaino, 意即降下)——是指主再來時, 祂從高天公開的降下的階段。
「因為主必親自從天降臨, 有呼叫的聲音和天使長的聲音, 又有神的號吹響; 那在基督裏死了的人必先復活。」(帖前四 16)這裡所描述主降臨時的光景, 有三種引人注意的響聲, 因此必然引起舉世之人的注目。所以這是指主再來時的第二階段公開降臨(太二十四 27~31), 而非第一階段隱秘降臨(太二十四 36~44)。第一階段應是發生在大災難之前, 而第二階段則發生在大災難末期。
- (二)基督「**降臨**」(原文 Parousia, 意即在場, 來到)——指祂親身臨近我們包括隱密公開的一段。
「願賜平安的神親自使你們全然成聖! 又願你們的靈與魂與身子得蒙保守, 在我主耶穌基督降臨的時候, 完全無可指摘!」(帖前五 23)「弟兄們, 論到我們主耶穌基督降臨和我們到祂那裡聚集。」(帖後二 1)主耶穌基督的「**降臨**」此詞, 在希臘文含有「同在」的意思。它的字義不是指一霎時, 乃是指一段日子, 由幾個事件組成。聖經告訴我們, 主耶穌怎樣往天上去, 也要怎樣回來(徒一 9~11)。主升天分為兩個階段; 第一階段祂從橄欖山到雲端, 是人能看見的; 第二階段祂從雲端到寶座, 則是人看不見的。同樣, 祂再來時也是分兩個階段, 不過次序是倒過來, 前後將會持續一段時間。主耶穌基督「**降臨**」的第一階段, 開始於基督從神的寶座降臨在空中雲裏(帖前四 17); 而是人看不見的, 所以是隱密的臨在, 祂來像賊一樣, 是預料不到的(帖前五 4)。第二階段, 結束於基督從空中降臨地上公開的顯現(亞十四 4, 帖前四 16~17); 而是人看得見, 所以是公開的, 祂的來臨是有先兆的(帖後二 3)。
- (三)在火焰中「**顯現**」(原文 Apokalupsis, 意即揭露, 顯出)——指祂不再隱藏, 要同祂有能力的天使從天上顯現, 在火焰中懲罰罪惡。「那時, 主耶穌同祂有能力的天使從天上在火焰中顯現, 要報應那不認識神和那不聽從我主耶穌福音的人。」(帖後一 7下~8)「**火焰**」象徵審判。祂審判的原則是要報應那不認識神和不聽從福音的人, 他們的結局就是永遠沉淪。
- (四)降臨的榮光的「**降臨**」(原文 Epiphaneia, 意即顯露)——指祂榮耀的顯出, 對付那邪惡和不法的大罪人。「那時這不法的人必顯露出來。主耶穌要用口中的氣滅絕他, 用降臨的榮光廢掉他。」(帖後二 8)「**榮光**」在聖經中用來形容神的顯現。但當祂第二次降臨時, 就要顯出祂真體的榮光(約壹三 2), 這降臨的榮光, 具有莫大的能力, 能廢掉不法的人, 指那大罪人。
- 《帖撒羅尼迦後書》為一卷等候呼召(Call to Wait)的書, 指出在這等候主回來的期間, 我們應做什麼:
- (一)期待主再來(帖後一)——祂的再來是我們在患難中得安慰的因素。保羅論及基督降臨之時, 要報應刑罰不信的人, 這亦正是主在聖徒身上得榮耀, 在他們身上顯為希奇的那日子。我們因有主再來的盼望, 所以我們的生活和生命的景況, 必須與我們蒙召的身分和使命相稱, 並為榮耀主耶穌而活。因此, 今天我們須先靠著神的大能, 叫主的名在我們身上得著榮耀; 當主再來的時候, 才能讓主在我們身上得榮耀。
- (二)等候主再來(帖後二)——祂的再來是我們在真理上站穩的動機。我們因知道主再來的預兆, 必有離道反教的事, 而異端的興起, 並且有大罪人, 就是沉淪之子, 叫人受迷惑, 信從這個人。所以, 在一切的誘惑中、我們須因著神的愛和恩典得堅固, 並因信站立得穩和堅守所領受的教訓。因此, 我們要下功夫讀聖經, 認識真道, 順從聖靈的引導, 依靠神恩過聖潔的生活。
- (三)預備主再來(帖後三)——祂的再來是我們在行事為人上守規矩的動力。在教會中, 我們要在愛裡彼此代求、策勵, 並按規矩行事。所以, 我們要求主使我們脫離惡者, 堅固我們, 保護我們, 引導我們愛神, 並學習基督的忍耐心, 等候祂的再來。在生活中, 要克盡本分而安靜作工, 並行善不可喪志。

【默想】

- (一)主耶穌基督再來的四個不同的詞和我們有什麼關係? 是否影響我們等候主再來的態度和生活呢?
(二)主再來的信息對我們是何等的重要! 我們是否知道該如何等候和預備自己, 好迎見主的回來呢?

保羅與《帖撒羅尼迦後書》(七)

【《帖撒羅尼迦前書》中的金句——論主的日子】

「弟兄們，論到我們主耶穌基督降臨和我們到祂那裡聚集，我勸你們：無論有靈、有言語、有冒我名的書信，說主的日子現在(現在或譯就)到了，不要輕易動心，也不要驚慌。人不拘用什麼法子，你們總不要被他誘惑。」(帖後二1~3上)

「主的日子」並不是指單一的日子，而是從主隱密地降臨空中開始，一直到祂執行審判、帶進永世為止，在一段時期內將會有一連串的大事發生。主隱密的再臨，那日子、那時辰，沒有人知道(太二十四36)；但後段的再臨是有先兆的。「主的日子」也是指「那日子」(帖後二3)，必有離道反教的事，並且有大罪人，就是沉淪之子，顯露出來，他抵擋主、高抬自己…甚至坐在神的殿裏自稱是神(帖後二3~4)，這就是先知但以理所預言，也是主親口所証實，那行毀壞可憎，站在聖地的一位(太二十四15)。聖經預言當大罪人一出現，距離主再來的時間就只剩下三年半了(但九27)。

帖撒羅尼迦教會受到假預言的煽惑，以為「主的日子」已經到了，就驚慌失措。所以，為了糾正他們對主再來的誤解，保羅在《帖撒羅尼迦後書》第二章詳細的闡釋「主的日子」與「主耶穌基督降臨」之關係。首先，保羅指出有關主再來，「到祂那裡聚集」即被提的日子與「主的日子」時間並不相同。因此，不論誰說「主的日子」現在就到了，保羅教導他們不要輕易動心，也不要受人迷惑。跟著，他便解釋主的日子到來以前，先有兩件事發生：一件是離道反教的事，另一件是大罪人顯露出來。

【《帖撒羅尼迦前書》中的金句——論大罪人，即不法之人】

「因為以前，必有離道反教的事；並有那大罪人，就是沉淪之子，顯露出來。他是抵擋主，高舉自己，超過一切稱為神的和一切受人敬拜的，甚至坐在神的殿裏，自稱是神。」(帖後二3下~4)

當時帖撒羅尼迦的聖徒們，信主的時間不超過一年，保羅就已經教導他們有關主的再來和「大罪人」的顯露的事。「大罪人」的「罪」按原文anomia，指無法無天的狀態，不法的行為，故又可譯作「不法的人」，因違背律法就是罪(約壹三4)；「沉淪之子」的沉淪原文為apoleia，意即自甘墮落、自取滅亡，在聖經中曾用來稱呼賣主的猶大，但該處的中文譯為「滅亡之子」(約十七12)，其實在原文中是同一詞；「顯露出來」暗示他在正式顯現出來之前就已經存在，只是時候沒到之前尚未被認定他就是那大罪人。注意，「那大罪人」並不是指撒但(帖後二9)，而是指被撒但利用來抵擋神的一個人物，一般聖經學者稱他為「敵基督」，但此敵基督專有所指，與那些出現在每一個世代中抵擋神、敵對基督的人物(約壹二18)不同；「那大罪人」乃是在末世主再來公開降臨之前所要出現最厲害、最嚴重的抵擋神者。

在《帖撒羅尼迦後書》第二章，保羅描述那大罪人，亦即不法之人的特點：

特點	重點
他的性質(帖後二3~4)	(1)離道反教(離經背道)——反叛正道；(2)大罪人——不法；(3)抵擋主——敵對神；和(4)自稱是神——高抬自己。
他的危險性(帖後二5)	因對教會關係重大，故不能不事先教導。
他的顯露(帖後二3, 6~8上)	(1)在主的日子以前會顯露出來；(2)因受攔阻，必須到了時候才會顯露；(3)雖尚未顯露，但不法的隱意已經發動；和(4)必須等到那攔阻的被除去，才會顯露出來。
他沉淪的結局(帖後二3, 8下)	(1)被主口中的氣滅絕；和(2)被主降臨的榮光廢掉。
他的作為(帖後二9~10上)	(1)是照撒但的運動；(2)能行各樣的異能神蹟；(3)能行一切虛假的奇事；(4)行各樣出於不義的詭詐。
他的跟從者(帖後二10~12)	(1)他們必要沉淪；(2)他們不領受愛真理的心；(3)他們信從虛謊——不信真理；(4)他們喜愛不義；和(5)他們被定罪。

【默想】

(一)神的兒女應當認識「主的日子」和我們有什麼關係，並且天天有等候主快來的態度！

(二)在撒但的發動中，雖有離道反教之事和「大罪人」的顯露，但切勿被邪說、異端、邪靈、世風、苦難、虛榮、假神蹟、和假先知的傳言所搖動！因為主必降臨審，以口中的氣滅絕「大罪人」！

保羅與《提摩太前書》(一)

「奉我們救主神和我們的盼望基督耶穌之命，作基督耶穌使徒的保羅，寫信給那因信主作我真兒子的提摩太。願恩惠、憐憫、平安從父神和我們主基督耶穌歸與你！」(提前一 1~2)

【保羅和提摩太的關係】

《提摩太前書》這封很個人化的書信，是保羅寫給提摩太的。提摩太是保羅第一次出外傳道在路司得所結的果子(徒十四 6~20)。因屬靈生命聯結的關係，故保羅稱他為「因信主作我真兒子的」。當保羅第二次踏上傳道之旅時，提摩太成為保羅最忠心和親密的同工，甚至和保羅共同署名的有六封書信。二人的關係情同父子——保羅坐監時，提摩太與他同在；保羅即將離世時，他要提摩太來羅馬與他相伴。

【《提摩太前書》的中心信息】

本書是年老的保羅諄諄告誡和勸勉年少的提摩太在神的家中當怎樣行。在教會時代的末了，離道反教的事倍多，保羅囑咐提摩太要為真道打美好的仗，而抵擋異端各種錯誤的教訓；並且鼓勵他當為萬人及在上位的代禱，過敬虔生活，而作美好的見證和榜樣；又教導他怎樣治理和牧養教會——如何設立長老、執事，並照顧各等不同的聖徒，而對於年老的、年少的、男的、女的、寡婦、教會的同工等，各應採取什麼態度。

【《提摩太前書》的重要性】

(一)《提摩太前書》乃是一本「基督徒手冊」。因本書正確的教導教會肢體在教會中所該有的認識、生活和工作，因而擁有純正的信仰，端正的品格和敬虔生活的見證。在教會時代的末了，離道反教的事倍多，我們當靠神的恩典和憐憫，在基督耶穌裡敬虔端正度日，持守神純正(健康)的話，持定那真實的生命，因我們的指望在乎永活的神，祂是萬人的救主，更是信徒的救主。

(二)《提摩太前書》是一本每個事奉主的人必要常讀之書卷。因本書實際的教導我們在神的家中當如何行，包括：

- (1)藉著教導和持守純正的信仰，而抗拒錯誤的道理教訓；
- (2)瞭解教會的職事，而在愛裏治理和牧養教會；
- (3)以及怎樣應付各等不同的信徒，對於年老的、年少的、男的、女的、寡婦、教會的同工，各應採取什麼態度；以及
- (4)操練過敬虔的生活，而成為基督耶穌的好執事。

因此，如果沒有這卷書信，我們真的不知道如何帶領教會。

【《提摩太前書》的特點】

(一)新約書信共有 22 卷，可分為三組，前一組共九封，由《羅馬書》至《帖撒羅尼迦後書》，是保羅寫給教會的書信，一般人稱為「教會書信」；末了一組也是九封，由希伯來書至啟示錄，則稱為「普通書信」；中間一組四封，由《提摩太前書》至《腓利門書》，是保羅寫給個人的，且是給教會中負牧養責任的同工，特別論及對教會的治理和牧養，而稱為「教牧書信」。其實「教牧書信」之名加於《提摩太前書》乃是名符其實。早在一二七四年，聖多默(Thomas Aquinas)對《提摩太前書》曾寫了一句簡介：「這封信是使徒保羅交付給提摩太的牧養規則。」後來，他在《提摩太後書》的緒論中說：「他在前書已把教會的組織架構教導提摩太；他在後書則論到有關牧養的照顧問題；這應當是極其重大的職責，牧者為牧養羊群，甚至甘願殉道。」

(二)本書啟示教會是永活神的家，是真理的柱石和根基(三 15)，並且論事奉主的人與教會的重要關係(提前一 12, 18, 19；二 1, 7；三 1~5, 15；四 12~14；五 17~22；六 1, 11, 12)。本書同時提到負責教會行政的長老及執事的職分和品德(提前三 1~13)；聖徒在教會中該有的正常生活(提前二 8~15)；主的工人如何對待不同年齡，不同階層的聖徒(提前五至六章)。

【默想】

(一)任何一個人若想要持守信仰之道，樹立品格修養，以及明白如何過敬虔生活，並為主作美好的見證，因而打那美好的勝仗，就必須讀本書。

(二)任何一個事奉主的人若要知道怎樣治理和牧養神的教會，因而使教會秩序井然，就必須讀本書。

保羅與《提摩太前書》(二)

【《提摩太前書》中的問安禱告】

「願恩惠、憐憫、平安從父神和我們主基督耶穌歸與你！」(提前一2)

在開頭的問安裏，保羅除了慣用的「恩惠」和「平安」之外，還特別加插了「憐憫」。「憐憫」乃指在人的光景不配蒙恩的情形下，卻因著憐憫而得到了。「憐憫」乃是「恩惠」的根源，而「平安」則來自「恩惠」。這裡將「憐憫」放在「恩惠」和「平安」之間，說出「憐憫」不但是「恩惠」和「平安」的開端，也是繼續蒙受「恩惠」和「平安」的因素。保羅在自己的經歷中，深深的體會到，若非神的憐憫，像他這樣原是與神為敵的人，根本就不可能成基督耶穌的使徒，並且受託付而能忠心到底。

此外，在這裡我們看到保羅雖已成為神重用的僕人，但並不諱言自己已往的不配，而真情地見證神的「憐憫」是如何臨到了他，並改變了他：

(一)他未信主之前，是個褻瀆神、逼迫人、侮慢人的人，在罪人中是個罪魁。然而他的蒙恩完全是神的「憐憫」，因而賜給他信心和愛心。——「我從前是褻瀆神的，逼迫人的，侮慢人的；然而我還蒙了憐憫，因我不信不明白的時候而作的。」(提前一13)人配得的應是神公義的審判，但祂願意把人所不配得的「憐憫」給人。雖然我們是何等的卑微和不配，但我們卻都蒙了祂的憐憫，因為神是有憐憫、有恩典的神(詩八十六15)；祂願意萬人得救，不願一人沉淪(提前二4)。

(二)他信主之後，從罪魁的身分改變為信主之人的榜樣。因神憐憫了他，其目的乃是為了在他身上顯出主耶穌極大的忍耐——「然而，我蒙了憐憫，是因耶穌基督要在我這罪魁身上顯明祂一切的忍耐，給後來信祂得永生的人作榜樣。」(提前一16)神改變了保羅這樣的罪魁，照樣祂的憐憫也能改變我們，而使我們成為別人的祝福。

【明白憐憫】拿破崙軍隊裡曾有一年輕人犯了該判死刑的過錯。行刑前一天，年輕人的母親去見拿破崙，祈求他的憐憫。拿破崙回答說：「婦人，你兒子的過失不值得憐憫。」她回答說：「我明白。他若是配得，就不算是憐憫了。」

【《提摩太前書》中感恩的禱告】

「我感謝那給我力量的我們主基督耶穌，因祂以我有忠心，派我服事祂。」(提前一12)

保羅感謝基督耶穌因祂所加給的力量，並分派他服事。保羅在這裡強調不是他為主作了什麼，而是主為他作了什麼。因為他一切的忠心，與工作之成就，都是因主加給他力量。保羅認為這是最值得向主感謝的事。感謝主！祂不僅在外面派給我們工作使我們服事祂，更在裏面加力給我們，使我們能盡職；祂所託付給我們的工作，祂也必加力，使我們與祂一同完成那工。

【《提摩太前書》中的頌贊】

「但願尊貴、榮耀歸與那不能朽壞、不能看見、永世的君王、獨一的神，直到永永遠遠。阿們！」(提前一17)

當保羅想到神在他身上極大的恩典和憐憫時，就情不自禁地寫出這愛的頌讚。他將一切尊貴、榮耀歸給那位：

- (一)「不能朽壞」指神永存不朽、永不改變的屬性。
- (二)「不能看見」指神超越一切、非任何受造物所能盡知的屬性。
- (三)「永世的君王」指神世世代代、永永遠遠作王掌權。
- (四)「獨一的神」指除祂以外沒有別的真神。

【默想】

- (一)由保羅的問安禱告，我們是否更深領悟到自己是何等需要神的「恩惠」、「平安」和「憐憫」呢？
- (二)保羅從前褻瀆神、逼迫人、侮慢人，如今見證蒙了神的「憐憫」，而成為一個蒙召受託的事奉者。我們回首從前是誰？現今又是誰？如果沒有神的「憐憫」，我們的過去如何能與現今相比呢？
- (三)保羅見證神他的憐憫，使他從罪魁成了信主之人的榜樣。這帶給我們的感動和激勵是什麼？我們會如何向人見證神在我們身上的「憐憫」？
- (四)惟有神和基督配得尊貴和榮耀(啟四11，五12~13)。我們在教會中是否常常頌贊敬拜神呢？

保羅與《提摩太前書》(三)

【《提摩太前書》中為萬人及在上位的代禱】

「我勸你，第一要為萬人懇求、禱告、代求、祝謝；為君王和一切在位的，也該如此，使我們可以敬虔、端正、平安無事的度日。這是好的，在神我們救主面前可蒙悅納。」(提前二1~3)

保羅強調在教會生活中代禱的重要性、優先性。保羅雖然沒有明說，但是他對提摩太的教導乃是跟教會的聚會有關，包括：(1)禱告的種類——懇求，禱告，代求，和祝謝；(2)代禱的對象——萬人，以及君王和一切在位的；和(3)禱告的理由——使我們可以敬虔、端正，平安無事的度日，以及在神我們救主面前可蒙悅納。接著，保羅解釋代禱與眾人得救的關係。在此保羅說出為眾人禱告的重要，是因為神願意人人得救，明白真道；而為眾人禱告的基礎，是因為耶穌基督是獨一的中保，而祂捨了自己，作了萬人的贖價。所以我們為每一個人的代禱是必需的，因為這與神的旨意成就有關。

在此，保羅提到我們的禱告應當是多方面的，包括：

- (一)「**懇求**」(希臘原文deesis, 英文requests)指為某些特殊需要而懇切祈求；
- (二)「**禱告**」(希臘原文proseuche, 英文prayers)指坦然無懼地來到神面前，親近神、與神交通；
- (三)「**代求**」(希臘原文enteuxis, 英文intercession)指為別人的需要到神面前祈求；
- (四)「**祝謝**」(希臘原文eucharistia, 英文thanksgiving)指從心中發出向神的感謝和祝福。

這裡值得我們注意的，就是保羅強調教會要為萬人和一切在位的禱告。因為禱告的職事是教會肢體應參與的最重要的服事。

- (一)教會禱告的職事——《提摩太前書》第二章開頭按原文有「**所以**」一詞，表示連接第一章上文。保羅在第一章勸勉提摩太要為真理打那美好的仗。在第二章保羅特別指出我們若要打那美好的仗，首先須為萬人代禱。因為教會中要為真理爭戰，先要成為禱告的戰士。並且保羅在講到教會的治理(第三章)之前，先講到禱告，可見禱告的職事，乃是教會治理和牧養的先決條件。
- (二)教會禱告的重要——在這段，保羅勸我們第一要為萬人和一切在位的代禱。「**勸**」原文含有緊逼的意思，故不是普通的勸勉，乃是「**力勸**」。「**第一**」並非僅表示一個開始，乃是強調禱告的重要性和優先性。禱告對個人及教會生活是非常重要的。別的事情可以少作、不作、慢作，但禱告，代求必須先作、要作，並且要放在第一位來作。我們為萬人禱告不但是我們的本分，也是顧念神的心意，使千萬人得益處。藉著我們的代禱，不知會有多少人得到神永遠的救恩和無窮的福分。所以無論我們怎樣忙，要專心一意地為眾人的利益懇切祈求。千萬不可輕看我們禱告的權利，更不能忽略我們禱告的職責。
- (三)教會禱告的對象——這樣為萬人和一切掌權執政首長的禱告能使我們敬虔端正，平安無事的度日。這也是合乎神的旨意，是神所喜悅的。這裡特別指出我們該為那些所有政府中在位掌權的禱告，使他們的心在神的手中如隴溝的水隨意流轉(箴二十一1)，受寶座上的神的主宰。

【《提摩太前書》中隨處的禱告】

「我願男人無忿怒，無爭論(或譯：疑惑)，舉起聖潔的手，隨處禱告。」(提前二8)

保羅指出每個禱告的人所需擁有的四個條件。因為除了禱告的內容正確，禱告的人也必須正確：

- (一)禱告時要心平氣和，與人無忿怒。這說出我們與別人有和諧的關係，才能與神有正常的關係。
- (二)禱告時要有信心，毫無疑惑(「爭論」原文另意)。這說出我們禱告應憑信心，不可疑惑。
- (三)禱告時要有聖潔的手作支持。「聖潔的手」表示手潔心清(詩二十四4)，意即行為正直、動機純正。這裡強調的不是一個人的禱告姿勢，乃是我們有虔敬的生活，而支持並加強我們禱告的生活。
- (四)禱告要隨處。這是指任何一個基督徒在任何時間禱告，而不受時間和場所的限制。

【默想】

- (一)我們是否常屈膝，盡我們為萬人「**懇求**」、「**禱告**」、「**代求**」、「**祝謝**」的權利和責任呢？
- (二)教會生活中，禱告是首要之事。我們是否不住地記念教會的需要，和為神在地上的行動屈膝代禱？
- (三)屬靈生活第一個真正的記號就是禱告，而且禱告也是維繫健康的屬靈生活。我們禱告時是否與人和睦，對神有不置疑的信心，和有聖潔的生活，並且常隨處禱告呢？

保羅與《提摩太前書》(四)

【《提摩太前書》中讚美敬虔奧秘的禱告】

「大哉，敬虔的奧秘！無人不以為然：就是神在肉身被顯現，在靈裏被稱義，在使者中被看見，在外邦中被傳揚，在世人中被信服，在榮耀裏被接。」(提前三16 原文直譯)

保羅「敬虔的奧秘」發出了讚美。這些話可能是早期教會讚美詩的部分詞句，而標題乃是「敬虔的奧秘」，然後可成六短句，以啟應的方式唱出：(1)神在肉身顯現；(2)在聖靈裡稱義；(3)被天使看見；(4)被傳於外邦；(5)被世人信服；和(6)被接在榮耀裡。

這裡值得我們注意的，就是保羅揭開了那大哉，無人不以為然的「敬虔的奧秘」(提前三6)。

(一)「敬虔的奧秘」的內含乃是指主耶穌藉道成肉身，顯現在世人中間。這節鑰節按原文共有六個「在」和六個「被」，故可分成三個對比：

(1)「在肉身被顯現」對「在靈裏被稱義」，這是表明祂的人性與神性(羅一3~4)；

(2)「在使者中被看見」對「在外邦中被傳揚」，這是表明祂的超越性與同在性；

(3)「在世人中被信服」對「在榮耀裏被接」，這是表明祂的從天降下仍舊在天(約三13)。

基督如何「在」和「被」，教會也當「在」和「被」的基督道成肉身原則。當我們這些卑微的人，以基督作人位，活出基督，就能使世人到處都看到基督，叫神的榮耀得著彰顯。因此，教會存在的目的乃在彰顯基督。史百克說的好，「教會乃是一個屬靈的實際。你不能看見一些物質的東西，或看見一些人在一起，就說：「這就是教會！」基督在你裏面的分量有多少，那麼，你能算入教會裏面的分量也就有多少。因此在我們裏面的基督纔能成功為教會。簡言之，教會乃是在基督裏的那個生命的整體。」

(二)「敬虔的奧秘」對我們有什麼意義呢？主耶穌的降生、死而復活、升天等是我們敬虔的根源。所以敬虔不是指端正，恭敬，有禮貌；敬虔乃是神在肉身顯現！主耶穌的道成肉身，如何是敬虔的奧秘呢？乃是在祂的身上彰顯神，藉著祂把人引到父那裡去(約十四6)。照樣，主所成就的，也成了教會的中心內容；同時這也是教會在世上的使命。教會是基督的身體，要彰顯這敬虔的奧秘。所以當教會的光景正常，所有蒙恩的聖徒們都在敬虔上操練自己，而思想、言語、行為、態度上不再是自己，乃是以基督作人位，活出基督，就能彰顯神性一切的美德和豐盛的榮耀。那結果就是被聖靈稱義，被天使看見，被傳於外邦，被世人信服，被接在榮耀裡。倪柝聲弟兄說的好，「敬虔就是神在肉身顯現，就是說，神從人身上出來了。敬虔在我們身上沒有別的，就是神的生命在我們裏面，從我們的肉身上彰顯出來。我們若真是蒙拯救，以致在我們的思想、言語、行為、態度上不再是自己，而是基督活著的話，這就是敬虔的生活。」

【也要留心地上生活為人的事】有一個天文學家常常會在晚上到郊外去觀察星象。有一個晚上，他邊走邊專心的仰視著天空時，因不小心而跌入一個很深的土坑中。他受了傷，很痛苦的大聲呼救。附近的居民聞聲而來，及時的將他救上來，問明瞭原因之後，便說：「你怎麼只留心天上的星象，而不留心地上的陷阱呢？」這雖然只是個很小的故事，卻給我們很大的啟發：基督徒會不會只留心天上的事，而卻不關心在世活出敬虔的生活呢？

【《提摩太前書》中感謝領受的禱告】

「凡神所造的物都是好的，若感謝著領受，就沒有一樣可棄的，都因神的道和人的祈求成為聖潔了。」

(提前四4~5)

保羅指出凡神所造的物，都是好的，意指都是與人有益的；並且都因「神的道」和「人的祈求」將所需用的食物分別為聖。所以，我們在用餐之前，應低頭禱告感謝神，並且憑信心來領受任何食物(太十四19；徒二十七35)。藉這個行動，說出我們乃是存著感謝的心，來領受神的祝福。同時，不要忽視我們的謝飯禱告，這在未信主的人面前，乃是一種信心的宣告，見證我們是凡事謝恩的基督徒。

【默想】

(一)在家庭裏，公司裏，學校裏…，我們有否活出基督，彰顯基督呢？

(二)不論在家或在外，我們用飯時是否謝恩禱告，誠心向神獻上感謝呢？

保羅與《提摩太前書》(五)

【《提摩太前書》中稱頌的禱告】

「到了日期，那可稱頌、獨有權能的萬王之王、萬主之主，就是那獨一不死、住在人不能靠近的光裏，是人未曾看見、也是不能看見的，要將祂顯明出來。但願尊貴和永遠的權能都歸給祂。阿們！」(提前六 15~16)

保羅因當主耶穌基督再來的時候，要將祂的榮耀顯明出來，而不由自主地發出了頌讚，並且以此作為對提摩太的吩咐的結語。在保羅寫信給提摩太的時候，主耶穌是那被拒絕的一位，祂今日仍是被拒絕。但到了主耶穌基督第二次降臨的日期，人便知道祂就是：(1)可稱頌的；(2)獨有權能的；(3)萬王之王；(4)萬主之主；(5)獨一不死；(6)住在人不能靠近的光裏；(7)人未曾看見；(8)也是不能看見的；和(9)尊貴和永遠的權能都是屬於祂的。親愛的，這榮耀的盼望是每個基督徒的激勵，和來世的獎賞！

【《提摩太前書》中的金句——論打那美好的仗】

「我兒提摩太阿，我照從前指著你的預言，將這命令交託你，叫你因此可以打那美好的仗。常存信心和無虧的良心。有人丟棄良心，就在真道上如同船破壞了一般。」(提前一 18~19)

保羅「交託」給提摩太的責任，那就是為了真道去打美好的仗，尤指抵擋異端一事。「交託」希臘原文是 paratithemi，可譯作信託；意即將貴重的物件交託別人保管，或者將某人交託給另一人保護。例如，將一筆款項儲存在銀行，儲款的人對託管的銀行充滿信心，而受託管的銀行則需要負責交賬。保羅這位福音沙場的老兵，在人生盡頭之時，於是將「為真道打那美好的仗」的命令，交託給提摩太。然而這不只是保羅的託付，更是神自己的託付。因著保羅誠懇的鼓勵，提摩太果然沒有辜負保羅對他的期望。從此，他的一生乃是竭力照著愛的命令，而常存清潔的心，無虧的良心，和無偽的信心；並且傳榮耀的福音，而不偏左右。這裡值得我們注意的就是：

- (一)保羅與提摩太的屬靈關係——在此保羅呼喚提摩太為「我的兒啊」，因他是何等盼望將傳福音的棒子交給下一代。史道克說：「我為那年輕的基督徒工人高興，因他有這樣一位領袖；也為那基督徒領袖高興，因他『箭袋充滿』這樣的『真』兒女。」
- (二)保羅「囑咐」和「交託」的內容——《提摩太前、後書》有兩個特別突出的詞句，一是「囑咐」最少用了十次以上；「囑咐」希臘原文是 paraggello，是軍事用語，表示把命令傳達給另一個人。另一是「交託」或「交付」，也出現了五次。因這兩卷書是保羅給提摩太的「囑咐」，究竟保羅「囑咐」的內容什麼呢？保羅在前書一 11 節有很清楚的解明，那可稱頌的神，先將榮耀的福音「交託」給保羅，而保羅又將它「交託」給提摩太(提前一 17)，並進一步囑咐提摩太繼續把它「交託」給那忠心能教導別人的人(提後二 2)。這給我們看見，榮耀的福音和耶穌基督的見證如火把的傳遞，需要一代一代的延續下去。我們是否因基督的愛的激勵，做一個肯承擔使命的接棒人呢？

【信仰的守護者】在古希臘，斯巴達(Spartans)人的勇敢人盡皆知。比起文化更進步的雅典人，他們也許缺乏幾許優雅高貴的品德，但卻沒有人會懷疑他們的勇敢和忠心。普魯塔契(Plutarch)在斯巴達王來喀古士(Lycurgus)的傳記中，提到一個令人感動的故事。有一個斯巴達的摔角好手參加奧林匹克運動大會的比賽。有人以大筆金錢賄賂他，要他故意輸給對手，他斷然拒絕。經過一番纏扭苦鬥，他終於打敗對手，贏得勝利。有人問他：「斯巴達人呀，你贏了比賽，又有什麼好處呢？」他微笑地回答：「我可以在和敵人作戰時，站在我的君王面對保護他。」這個斯巴達人所能想到的最大光榮，就是能保衛他的國王，即使犧牲自己的性命也在所不惜。

【默想】

- (一)保羅不僅交託提摩太要為信仰打那美好的仗，並且囑咐他要持守到主耶穌基督顯現的時候。看見主榮耀的顯現，是每個基督徒最深的渴望。我們今天是否愛慕主的顯現，期盼那日子早日的來到呢？
- (二)榮耀的福音和耶穌基督的見證需要傳承下去，而不應斷代。親愛的，在教會中，我們屬靈的父親(保羅)在那裡呢？我們屬靈的兒子(提摩太)在那裡呢？
- (三)神藉著保羅呼召提摩太「打那美好的仗」，今天神也呼召每一位神的兒女為祂打美好的仗。親愛的，我們的戰場在那裡呢？

保羅與《提摩太前書》(六)

【《提摩太前書》中的金句——論作監督亦即長老的資格】

「『人若想要得監督的職分，就是羨慕善工。』這話是可信的。」(提前三1)

「**監督**」一詞原文episkopees，此字在路加十九44譯作「眷顧」，指神的眷顧。彼前二12譯作「鑒察」，本意是指負責某項工程的完成，並確保其品質。保羅說這監督的職分乃是可羨慕的。因此對一個渴求這職份的人，保羅在《提摩太前書》第三章1~7節列舉了十五項應具備的資格，可分成七方面：(1)品德方面——無可指責；(2)婚姻方面——一個婦人的丈夫；(3)生活方面——節制、自守、端正、樂意接待；(4)恩賜方面——善於教導；(5)性情方面——不酗酒，不打人，卻溫和；(6)為人方面——不貪婪，不爭競，善管理；和(7)見證方面——屬靈老練，有好名聲。

「**教會的長老，當以為配受加倍的敬奉；那勞苦傳道教導人的，更當如此。**」(提前五17)

在新約聖經中，「長老」(原文 presbuteros)與「**監督**」都指同一種人(徒二十17, 28；多一5, 7)，是可以互換的詞語。前者出自猶太背景，重在屬靈生命成熟的資格；後者則來自希臘背景，表明長老看守、照顧神群羊的職責。監督重在指其工作的性質，乃是包括治理和牧養教會(提前五17；徒二十28；彼前五2)，教導真理(多一9)，甚至管理財務(徒十一30)；長老重在指其身分的特點，一般而言，他們在年歲和屬靈經歷上，乃是較為「長」進且「老」練的人。

此外，根據新約聖經，長老的職責如下：(1)治理教會(提前三4~5；五17)；(2)護衛真理(多一9)；(3)牧養信徒(徒二十28；彼前五2)；(4)按手禱告的服事(提前四14；雅五14)。《提摩太前書》第五章保羅告訴我們：(1)長老在行政上乃是管理教會的人，要維持教會的次序，執行必要的紀律，故教會中的一切行政措施，都是由長老們在神面前共同定規，並監督執行的；和(2)有些為主勞苦的長老兼負傳道和教導的工作。因此，對於全時間盡職的長老，理當受到眾聖徒尊重及財物供應，使他們可以專心服事，而無後顧之憂。

【《提摩太前書》中寶貴的金句——論作執事的資格】

「**作執事的，也是如此：必須端莊，不一口兩舌，不好喝酒，不貪不義之財；要存清潔的良心，固守真道的奧秘。**」(提前三8~9)

「**執事**」的原文 diakonos，意即「服役者」，指處理教會的大小事工。按《使徒行傳》六章1~6節可知，執事之設立是因教會事工的需要(當時是為管理飯食而設)。除了「善於教導」之外，作執事的包括作女執事的應具備十二項的資格(提前三8~13)，大致上與作監督的大同小異，可分成四方面：(1)男女執事都要有良好的品格；(2)要存著良心，固守真道的奧秘；(3)要先受過試驗，凡事忠心；(4)要有正常的家庭見證；和(5)善作執事的果效。由此可見，我們不單要看重人的恩賜、才幹，更要注意人的靈性、品格和在神面前的見證。許多教會領袖的失敗都是先從生活開始。所以教會中的長執必須在品格上沒有問題，才足以作弟兄姊妹的榜樣。

【《提摩太前書》中的金句——論教會的性質】

「**我指望快到你那裡去，所以先將這些事寫給你。倘若我耽延日久，你也可以知道在神的家中當怎樣行。這家就是永生神的教會，真理的柱石和根基。**」(提前三14~15)

保羅盼望很快就能與提摩太相見(但在他未到以弗所之前已再次被捕)，即使不能很快的就成行，但從保羅所寫的教導，提摩太應知如何在神的家中行事。接著，保羅特別指出「**教會**」是什麼：

- (一)教會乃是「**永活神的家**」——我們得救後，都是神家裡的兒女，就進入一個屬天的家，就是神的教會。教會今天在地上，一面是活神的家，讓神安家居住並行在其中；另一面也是我們的家(弗二19)，叫我們得保守、得供應、得享受、得安息。
- (二)教會乃是「**真理的柱石和根基**」——教會必須擔負傳揚真理的使命。因此，教會一面如同「**柱石**」，為要支撐並高舉真理；另一面又如同「**根基**」，為要堅固並堅持真理。

【默想】

- (一)作監督和執事的資格，說出高貴的職分！我們是否有羨慕作善工的心志呢？我們是否盡忠職守呢？
- (二)教會乃是活神的家；真理的柱石和根基！我們是否知道在神的家中當怎樣行呢？

保羅與《提摩太前書》(七)

【《提摩太前書》中的金句——論操練敬虔】

「操練身體，益處還少；惟獨敬虔，凡事都有益處，因有今生和來生的應許。」(提前四 8)

保羅指出基督徒應當操練敬虔，像運動員操練身體一般，也就是在凡事上，操練活出基督，而為祂作榮耀的見證。「操練」希臘文的動詞是 *gymnasia*，英文的 *gymnasium*(健身房、體育館)即源於此字，意指訓練年輕運動員參加當時的各種競賽。當保羅寫這書信的時候，希臘的奧林匹克運動很盛行。幾乎每一座城市都建有頗具規模的體育館(或稱運動場)，供運動員操練身體。保羅就用運動員上體育館操練身體的比方，說到基督徒的生活和事奉，要在「操練」屬靈的生命上不斷的竭力追求、分外殷勤，成為敬虔的人。因為一個敬虔的基督徒，不但在今生得神的祝福，並且也是在來生有領受永恆福分的確據。葛培理說的好，「沒有人能一天之內就登上埃弗勒斯峰，凡有心想征服這世界第一高峰的人，都必須經年累月地操練自己，他所爬的每一座山峰，都是為著征服未來一座更高、更險山嶺所作的準備工作。同樣的，要想面對人生未來的苦難，我們也要肯常常操練自己。」

《提摩太前書》第三章值得我們注意的就是，保羅特別強調「操練敬虔」。

(一)操練敬虔的重要——當然，保羅所指的敬虔，絕不是少數超級聖徒所獨有的，而是每個基督徒的權利和義務。這是因為神「已將一切關乎生命和虔敬的事賜給我們」每一個人(彼後一3)。畢哲思(Jerry Bridges)說的好，「即使是盡責的父母、熱心於教會事工的人、充滿能力的基督代言人，或者是天才橫溢的基督徒領袖，若不是敬虔的人，這一切皆屬徒然。」即使提摩太從小得救，並且與保羅同工多年，保羅仍提醒他：「在敬虔上操練自己」。既然提摩太都需要操練敬虔，更何況我們呢？

(二)敬虔的意義——本書一再提及「敬虔」共八次之多(二2；三16；四7~8；六3，5~6，11)，而原文為 *eusebeia*，意指美好的虔敬表現。在舊約聖經希伯來的同義字是譯成「虔誠」，指一個歸屬神，完全依靠祂，分別為聖的人。保羅在三章16節已經告訴我們，「敬虔的奧秘」就是道成肉身的基督，被傳於外邦，被世人信服。所以「敬虔」就是基督的具體彰顯，也就是在凡事上，活出基督的光景。故真實的敬虔並非憑人工努力，乃是讓基督充滿我們，且在我們身上顯現出來，也就是「總叫基督在我身上照常顯大」(腓一20)。

(三)如何操練敬虔——

- (1)我們若要過一個敬虔的生活，就要讓基督充滿在我們全人裏面，藉著祂在我們身上所運行的大能，外面自然顯出像神的特質，而在神和在神面前有美好的品德。
- (2)另一面，保羅在此勸導我們，要棄絕那世俗的言語和老婦荒渺的話。敬虔與我們話語的受約束發生極大的關係。而這樣的操練，當然也包括約束和管制我們的行為。倪柝聲說的好，「操練敬虔，與話語的受約束發生極大的關係。隨便說話必定是不敬虔的表示。我們活潑還是該活潑的，新鮮還是該新鮮的，但是要讓神從我們的話語裏出去。」
- (3)我們的操練必須均勻平衡發展，而不能偏重某方面。所以，在對人的「言語」、「行為」、「愛心」上，對神的「信心」上，以及對自己動機和行動的「純潔」上，都必須操練，而活出敬虔的生活。上列五項缺一不可，而才能作人的榜樣(提前四 12)。
- (4)操練身體須要每日殷勤鍛煉，操練敬虔也必須每日付出屬靈操練的代價。然而這些所付的代價都值得嗎？保羅在這的回答是：「操練身體，益處還少；惟獨敬虔，凡事都有益處，因有今生和來生的應許。」因為身體健康固然重要，但心靈的健康更為重要。一個正常的基督徒，操練活出敬虔的生活，自然會顯出靈裏剛強(弗三 16)，魂興盛，身體健壯(約參 2 原文)的光景。有個知名的音樂家曾說過，他如果一天沒有練習，他自己會覺得他不行；如果兩天沒有練習，他的朋友會覺得不行；如果三天沒有練習，聽眾都會覺得他不行。練習音樂如此，操練敬虔更是如此。

【默想】

- (一)我們是否天天操練敬虔，在言語、行為、愛心、信心、清潔上，都作人的榜樣呢？
- (二)我們如何操練敬虔？是否可以舉出一些生活中實際的例子嗎？

保羅與《提摩太前書》(八)

【《提摩太前書》中寶貴的金句——論知足】

「然而，敬虔加上知足的心便是大利了。然而，敬虔加上知足的心便是大利了；因為我們沒有帶什麼到世上來，也不能帶什麼去。只要有衣有食，就當知足。」(提前六 6~8)

保羅指出「敬虔加上知足」乃是屬靈的富足，因而可免除人對今生世事世物的憂慮和貪圖，從而得以免去許多不必要的愁苦；並且可以使人不在意今世短暫事物的享受，從而積極地追求今生和永世的福分。因為敬虔是與神有美好的關係，知足是對神有信心的一種滿足態度。「敬虔加上知足」，使人得著上好的回報，就是有今生的祝福和永世的福分。「知足」希臘原文是 autarkeia；意指一種內在自足的心態，與缺乏或渴求外在的事物相對。「知足」是「敬虔」的人一種最顯著的特質，而「敬虔」的人重視與神有美好的關係，故不論環境如何，總是以彰顯基督為人生的目標，而滿足於神的一切安排。

【《提摩太前書》中寶貴的金句——論屬神的人】

「但你這屬神的人要逃避這些事，追求公義、敬虔、信心、愛心、忍耐、溫柔。」(提前六 11)

《提摩太前書》第六章值得我們注意的就是，保羅對「屬神的人」之勸勉。

(一)什麼是「屬神的人」——「屬神的人」希臘原文為 Theos(神)和 Anthropos(人)，英文原文為 Man of God，也就是「神人」的意思。「神人」常用於舊約聖經，指為神說話的先知，曾用於摩西(申三十三 1)、撒母耳(撒上九 6)、大衛(代下八 14)、以利亞(王上十七 24)及以利沙(王下四 9)的身上。但「屬神的人」在新約聖經意義要豐富得多，乃是指有神生命(約二十 31)和性情(彼後一 4)的人；並且不屬世界的人(約十七 16)，而是屬神的人；其生活的目的乃是為著榮耀神，一切以祂為依歸，且在所有的境遇下彰顯祂(腓一 20)。簡言之，「屬神的人」是指結出聖靈果子的人，為神作美好見證的人，並持定永生盼望的人。

(二)「屬神的人」應有的見證——保羅在第六章 11~14 節描述「屬神的人」的特徵：

- (1)要「**逃避這些事**」——「逃避」希臘原文 pheugo，意指不回頭地拼命奔跑；不但要消極地「不想、不看、不聽」，要更積極地轉向遠離，絕不可給這些事抓住。「這些事」指本章所說的，(1)自高自大；(2)辯駁爭論；(3)以敬虔為得利；(4)貪愛錢財；和(5)世俗的虛談和敵真道似是而非的學問。
- (2)要「**追求公義、敬虔、信心、愛心、忍耐、溫柔**」——「追求」希臘原文 dioko，是指繼續不斷、奮勇向前、終身不停地追求。「公義」指與神並與人都是對的；「敬虔」指在日常生活中彰顯神「信心」指相信並信靠神和神的話；「愛心」指在神的愛裏愛人「忍耐」指忍受逼迫和苦難；「溫柔」指對反對的人有謙和的態度。這些包括了「屬神的人」當追求屬靈的美德。
- (3)要「**為真道打那美好的仗**」——「打仗」希臘原文 agon，這詞原係用來描述在運動場上奮力競賽，本書轉用來描述為信仰所作的爭戰，包括傳揚福音和為神說話。「屬神的人」一切為神而活，因此不怕付代價，必為維護真道，打那美好的仗。
- (4)要「**持定永生**」——「持定」希臘原文 epilambanomai，意指抓住、握住、關切、幫助。無疑我們爭戰的力量是源自那永遠的生命。因此，一個「屬神的人」要持定永生，持定那真正的生命。
- (5)要「**作美好的見證**」——既然我們的主在彼拉多面前作了見證，「屬神的人」也當有美好的見證，將榮耀歸給主。
- (6)要「**守這命令**」，毫不玷污，無可指責，直到主的顯現——「屬神的人」當遵守主的話，並存三種態度：(1)毫無玷污；(2)無可指責；和(3)等候直到主來。主耶穌基督顯現的盼望，乃是「屬神的人」今生的激勵，和來世的獎賞！最終「屬神的人」會有榮耀的彰顯。

【默想】

(一)人生的需要是有衣有食，就當「知足」。我們是否活得簡單和喜樂，滿足且「知足」呢？

(二)我們是否在有限年日中，追求成為「屬神的人」，而在神和人面前活出與主一樣的美好見證呢？

保羅與《提摩太後書》(一)

「奉神旨意，照著在基督耶穌裏生命的應許，作基督耶穌使徒的保羅，寫信給我親愛的兒子提摩太。願恩惠、憐憫、平安從父神和我們主基督耶穌歸與你！」(提後一 1~2)

【《提摩太後書》的中心信息】

保羅寫本書信給提摩太，其內容論到：(1)作主見證(一章)——照著生命應許，挑旺裏面的恩賜，不以作主見證為恥；(2)合乎主用(二章)——作主的精兵，無愧的工人，貴重的器皿；(3)末世危險(三章)——末世危險日子來到，服從使徒教訓，信從聖經；和(4)最後託付(四章)——務要傳道，得公義冠冕，愛慕主顯現。全書所論注重事奉主的人，如何忍受苦難，剛強起來，盡職傳道，作無愧的工人。

【《提摩太後書》的重要性】

- (一)《提摩太後書》是「耶穌基督精兵」(提後二 3)的戰場手冊和「無愧工人」(提後二 15)的事工指南。際此「末世危險的日子」(提後三 1)，面對邪惡的發展和異端的侵襲，本書論到我們該有的心志、事奉和見證，包括為主的福音忍受苦難，而作基督精兵，為善道而爭戰；以及盡職忠心傳道，作一個無愧的工人，為得將來的賞賜。
- (二)《提摩太後書》是「保羅的遺囑與凱歌」。保羅對提摩太發出的挑戰和鼓勵，感人至深；這也是給每一個要跟隨基督的人，所發出同樣的挑戰和鼓勵。使徒保羅作了最佳基督精兵及無愧的工人的見證和榜樣。
- (三)《提摩太後書》是使徒保羅臨殉道最後的一封信，囑咐親愛的兒子提摩作主的見證人，打那美好的仗，跑那當跑的路，守那所信的道。儘管本書信記載有很多集體性的失敗實例，包括顯著的偏离真理和真理。但我們是否因此要找藉口，不持守真理和不過敬度的生活呢？本書堅決的答案是：「不！我們當竭力在神面前作無愧的工人！」(提後二 15)

【《提摩太前書》和《提摩太後書》的比較】

《提摩太前書》較注重討論治理和牧養神的教會方面的問題，而《提摩太後書》則注重討論治理和牧養人本身之靈性生活方面的問題。對比《提摩太前書》強調集體的和會眾的行為，《提摩太後書》卻突出個人的責任和行為。因兩本書時間與環境完全不同，內容有很大的差別。茲將兩本書作一簡略的比較：

《提摩太前書》	《提摩太後書》
寫《前書》後，保羅從獄中獲釋，繼續傳道；	寫《後書》時保羅兩度入獄，工作結束。
寫《前書》時的教會是神的家，是真理的柱石和根基(提前三 15)；	寫《後書》時的教會成了大戶人家，內中有了貴重和卑賤器皿的分別(提後二 20)
寫《前書》時環境順利，沒有阻礙逼迫，所以注重工人建造教會；	寫《後書》時有逼迫患難，所以注重工人自身的忠心守道。
當時教會內部問題不多，且仍在醞釀建立階段；	當時教會問題叢生，多人離棄保羅，好些人信心受到敗壞。
注重建造教會，和著重長老與執事的選立；	注重個別忠心人的心志、事奉和見證。
預言教會的敗壞；	有敗壞的事實。
要在敬度上操練自己；	凡敬度度日的人都要遭遇逼迫。
強調工人應運用權柄叫人順服；	工人用溫柔的心勸勉眾人。
鼓勵繼續前進；	臨終忠誠的囑咐。

【默想】

- (一)任何一個事奉主的人若要知道在這末世悖謬不信，背道行惡的時代中，如何作基督的精兵和無愧的工人，並且成為貴重聖潔的器皿，而一生無愧又無懼地忠心為主盡職，就必須讀本書。
- (二)任何人若想要像保羅那樣滿有信心、愛心及盼望，以及一生奔跑生命的路程而得神的喜悅，即使至死而仍能發出勝利的呼喊，就必須讀本書。
- (三)任何人若想要在末後的日子裡，甘心地委身和忠心地事奉，而不退縮、不放棄，就必須讀本書。

保羅與《提摩太後書》(二)

【《提摩太後書》中為提摩太的禱告】

「我感謝神，就是我接續祖先用清潔的良心所事奉的神。祈禱的時候，不住的想念你，記念你的眼淚，晝夜切切地想要見你，好叫我滿心快樂。想到你心裏無偽之信，這信是先在你外祖母羅以和你母親友尼基心裏的，我深信也在你的心裏。為此我提醒你，使你將神藉我按手所給你的恩賜，再如火挑旺起來。」(提後一3~6)

《提摩太後書》是封非常私人化的書信；也是保羅寫給他親愛的兒子提摩太的遺言。保羅在書信的起頭，提到他作基督耶穌的使徒，乃是根據兩點：(1)奉神旨意和(2)照著在基督耶穌裡生命的應許。這話表明他的職分直接是出於神的旨意；以及他是在艱難逼迫的環境中，持定生命的應許，忠心為作主見證而受苦，甚至願為主殉道。接著，保羅問安後，進而說出感謝的話。儘管保羅是在羅馬監牢裏寫這封信，他先為自己「感謝神」，使他接續祖先，用清潔的良心事奉神。這「清潔的良心」與提前一5「無虧的良心」有同樣的涵義。在保羅的禱告中，他記念提摩太的眼淚，渴望再見提摩太；並且同時想起提摩太真誠的信心，而這信心原是先在於提摩太的母親和祖母心中的。然後，保羅提醒提摩太需要重新挑旺神已給他的屬靈恩賜，就是運用那不是膽怯、而是剛強、仁愛、謹守的靈。

由於提摩太為人謹慎，個性可能略嫌膽怯且退縮(提後一7，二1)，故保羅不住的為他禱告，並藉著這封書信激勵他牧養教會和作個基督耶穌的好僕人。對年輕的提摩太而言，保羅不斷的代禱和記念，如同一股強有力的塑造力量，使他在靈命及事奉上得以兼顧，且忠心的持續作神無愧的工人。注意，保羅在這裡共用了四個不同的詞彙，來表達對提摩太深切的關心以及交棒的心情：

- (1)不住的「想念」——保羅在禱告時，不住的想念他「親愛的兒子」提摩太，可見他們之間有著極深的感情，和不凡的關係。「不住的」不是分秒不間斷的意思，乃是指經常如此作。保羅「不住的」禱告，說出他的禱告就是不斷的作工；他在禱告時的「想念」，說出他禱告不會忘記為別人代求。
- (2)「記念」他的眼淚——有解經家認為提摩太在最後一次與保羅分手時難過，而不禁流下淚來。從這件事，保羅感受到提摩太的真情，如同兒子待父親一樣對他。他在禱告中「記念」提摩太的眼淚，是關心，也是心疼。於是，保羅切切的想要再見到提摩太，好叫他再次的「滿心快樂」。
- (3)「想到」他的信心——保羅為提摩太的真誠的信心而滿心感謝。保羅「想到」屬靈的承傳而為此感恩，因為提摩太的母親友尼基和他的祖母羅以，在提摩太屬靈的成長中顯然起著重要的作用。
- (4)「提醒」他的恩賜——基於保羅對提摩太無偽之信心的把握，他「提醒」提摩太，要使他已得的「恩賜」，再一次如火挑旺起來。這裡的比喻是一盆火的餘燼還在餘光，但是沒有火苗了，故需要向煤塊吹風，如翻動它們，而挑旺火苗。這是指恩賜需要不斷操練運用，正如火需要不斷挑旺一樣。火若不挑旺，就會逐漸轉弱，終至熄滅。

【《提摩太後書》中為阿尼色弗的家人禱告】

「願主憐憫阿尼色弗一家的人；因他屢次使我暢快，不以我的鎖鍊為恥，反倒在羅馬的時候，殷勤的找我，並且找著了。願主使他在那日得主的憐憫。」(提後一16~18上)

保羅訴說雖然眾人離棄他，但神為他預備了「阿尼色弗」(名字意思是有益處)。患難見真情！這位忠心關心他的弟兄，使他能在獄中得著安慰。不過許多人認為這段經文暗指阿尼色弗當時去世不久。於是，保羅首先為他的家人代禱，願主憐憫他們能得蒙保守。保羅也願阿尼色弗因在世時殷勤服事他，並且善待他，在主再來之日，而「得主的憐憫」。「得主的憐憫」在這裡是指得著主獎賞的意思。

【默想】

- (一)保羅為他親愛的兒子提摩太感謝且禱告。可見代禱在今日的教會中有多麼重要！我們是否關心年輕的聖徒和傳道人，而在禱告時，不住的「想念」、「記念」、「想到」他們呢？
- (二)提摩太的信心，乃是他外祖母和母親傳給他的。可見信仰的傳承有多麼重要！我們的信心是否影響自己的後代呢？
- (三)保羅為阿尼色弗家人的代禱，實際上乃是關懷的行動。保羅為阿尼色弗家人的代禱是否感動我們？我們是否也關心我們同工的家人，而為他們代禱呢？

保羅與《提摩太後書》(三)

【《提摩太後書》中願榮耀歸給祂的禱告】

「我初次申訴，沒有人前來幫助，竟都離棄我；但願這罪不歸與他們。惟有主站在我旁邊，加給我力量，使福音被我盡都傳明，叫外邦人都聽見；我也從獅子口裏被救出來。主必救我脫離諸般的凶惡，也必救我進祂的天國。願榮耀歸給祂，直到永永遠遠。阿們。」(提後四 16~18)

由於當時羅馬政府對基督徒的逼迫非常厲害，那時許多人因怕被案情牽連，而沒有出面幫助保羅，並為他的事申辯。他只能孤單地為自己在法庭上申訴。此時，保羅處在四面楚歌的情景中，為此感覺被眾人離棄。然而，他禱告求神願這罪不歸與他們。因為他完全接受神主宰的安排，對人沒有遺憾或恨意。雖然如此，主卻站在他旁邊，加給他力量，反而給他機會傳揚福音，叫不信的人得以聽見。這是保羅傳福音生涯，在最危險時多次的經歷，一次在耶路撒冷時(徒二十三 11)，另一次是在往羅馬的路上時(徒二十七 23)，這是第三次。主的同在乃是保羅為福音受苦的力量。保羅敘述他曾從獅子口裏被救出來，可能是指保羅第一次辯護獲釋的經歷，或者是泛指像但以理一樣的遭遇。如今保羅面對將要為主殉道之時，仍滿有榮耀的盼望。他深信最後的拯救必會臨到，要救他脫離諸般的兇惡，並且將來也必救他進入祂的天國，得到國度的獎賞。因此，保羅為著過去、現在和將來主的拯救，而把榮耀歸給祂，直到永永遠遠。

【《提摩太後書》中的祝禱】

「願主與你的靈同在。願恩惠常與你們同在！」(提後四 22)

這封充滿教導的書信，保羅在信的開頭和結尾都提到了神的恩惠——使提摩太成為耶穌基督的精兵，完成他被召的事工。在這末後祝福的話中，保羅一面願主與提摩太的靈同在；另一面是為和提摩太在一起的弟兄姊妹及以弗所的教會，願恩惠常與他們同在。面對殉道時，保羅在獄中仍不忘祝福提摩太以及關懷主內的弟兄姊妹。這時保羅放下手上的筆，書信就此結束了。但他的祝禱不單是為當時的他們祝福，也是留給歷代所有事奉主的忠心僕人和聖徒的祝福。馬太亨利說的好，「有主耶穌基督與我們的靈同在，我們就無需更多才能使我們得福；因為在祂裡面，所有屬靈福氣都彙集在一起。」

【《提摩太後書》中的金句——論不以福音為恥】

「你不要以給我們的主作見證為恥，也不要我這為主被囚的為恥；總要按神的能力，與我為福音同受苦難。神救了我們，以聖召召我們，不是按我們的行為，乃是按祂的旨意和恩典；這恩典是萬古之先，在基督耶穌裏賜給我們的，但如今藉著我們救主基督耶穌的顯現才表明出來了。祂已經把死廢去，藉著福音，將不能壞的生命彰顯出來。我為這福音奉派作傳道的，作使徒，作師傅。」(提後一 8~11)

保羅在《提摩太前書》第一章 11 節，提到神交託他所傳的福音乃是「榮耀福音」。在《提摩太後書》，保羅為了激勵提摩太勇敢地傳福音，甚至與他同受苦難，他指出神藉著這「榮耀福音」已經為我們成就了何等大事。因此，保羅囑咐提摩太不以給主作見證為恥，因著：

- (一)福音的能力——福音的本身就是神的大能，無堅不摧，無敵不克，要救一切相信的人(羅一 16)。
- (二)福音的計畫——這福音使神救我們；又以聖召召我們，使我們成聖歸主。此外，這福音乃是根據神在創世之前揀選我們的旨意(羅九 11)，以及在基督耶穌裏賜給我們的恩典(弗二 8)。
- (三)福音的目的——基督成就了救恩，而把死廢去，故福音所顯出的乃是超越死亡、不能朽壞的生命。
- (四)福音的榜樣——保羅見證他為這福音被派作傳道者、使徒和教師，而受苦難，卻不以為恥。

【默想】

- (一)保羅在申訴中，有主的同在和加力，反而使福音盡都傳明。神沒有應許天色常藍，花香常漫，但我們是否深信主也會站在我們旁邊，加給我們力量，叫我們勝過艱難困苦呢？
- (二)保羅以他的生命見證，「榮耀神」是他人生的目標，故他的禱告是「願榮耀歸給祂，直到永永遠遠。」我們的生活和事奉是否讓神得著榮耀呢？
- (三)基督徒的人生每時每刻都需主與我們的靈同在。我們的生活和事奉是否經歷主與我們的靈同在呢？
- (四)我們所經歷的「榮耀福音」，乃是使我們不以福音為恥的原因，並肯為福音受苦的力量來源。我們是否認識到託付給我們的「榮耀福音」，有著難以估量的價值，而更看重福音呢？

保羅與《提摩太後書》(四)

【《提摩太後書》中的金句——保羅知道所信的是誰】

「為這緣故，我也受這些苦難。然而我不以為恥；因為知道我所信的是誰，也深信祂能保全我所交付祂的(或譯：祂所交託我的)，直到那日。」(提後一 12)

《提摩太後書》是保羅的最後遺言和見證，因此裏面的話特別感人。保羅用他自己的見證，來勸勉提摩太，效法他作福音的使者。在荒涼末世，患難重重之中，為主作見證，真不是一件容易的事。所以保羅囑咐提摩太，「你不要以給我們的主作見證為恥」(提後一 8)；並且保羅用他自己的見證，來勸勉提摩太，不要把為主受苦當作羞恥的事，反倒要忠心守住那純正的話語和所交託的善道。因為保羅確知所信的是誰，也確知神必保守自己所交付(或交託)祂的。這裡的交託是雙重的，是一種互相信託的關係。一方面是保羅將生命和工作交給神來掌管；另一方面是神亦託付保羅傳福音的使命，以及盡職所需的恩賜，祂也必負責保守到底。在這裡，我們看到保羅的四個宣告：

- (一)「我…受這些苦難」——保羅想到當時坐牢所受的苦難，他無怨無悔，因他知道為傳揚基督，為主復活作見證而受苦，是值得的，是榮耀的。
- (二)「我不以為恥」——作為神福音的使者，保羅不以為主被囚的為恥，因他深知身體雖然被捆綁，像犯人一樣，然而神的道卻不被捆綁(提後二 9)。「為恥」這詞在《提摩太後書》第一章共計出現過 4 次(8, 12, 16 節)，意指膽怯懦弱，因此而不敢有所作為。這時，保羅再次被捕入獄，完全失去自由，被關在又冷又濕的地牢裏，囚室在地下 4 公尺深處，室內暗黑起光，餓鼠成群，猶如墳墓。還被戴上手銬腳鐐當作重犯看守。然而，保羅卻勉勵提摩太不以給主作見證和他被囚坐監而「為恥」。保羅在苦難中不以為恥，因為他知道：(1)受苦原因——為這緣故；(2)受苦時的出路——知道所信的是誰；和(3)受苦的結局——深信祂能保全直到那日。那時，亞西亞的人因害怕遭受連累，而都離棄保羅，但阿尼色弗卻不以保羅的鎖鏈「為恥」。他在羅馬遍處殷勤尋找保羅，終於在監牢裡才找到，他的出現叫保羅大得安慰。
- (三)「知道我所信的是誰」——保羅知道他所信的這位神是信實的、可靠的；即使是在牢中，他深信神仍掌管著一切，也確信神必保守自己所交付祂的。故他將一切都交在祂手裏，因祂必負責保守祂的一切。我們信主之後，可能會遭遇許多艱難、痛苦，本身也會有許多軟弱、失敗，但「因為知道我們所信的是誰」，我們就可以將一切都交託給祂。因此，我們真需要竭力來「知道」祂！因我們「知道」祂更多，就能在末世悖謬不信，背道行惡的時代中，盡職忠心傳道，作一個無愧的工人。
- (四)「我也深信」——想到未來，保羅則說，他確信神必「保守」祂向祂「交付」的，並祂所「交付」祂的直到那日。這裡值得我們注意的，就是保羅信靠神能保守所交付祂的：
  - (1)「保守」希臘文 phulasso，原是軍用名詞，是守衛、把守、看守、保護等意思。我們所信的這位主，乃是信實、可靠的，祂必負責保守我們的一切，直到祂再來的那日，這是何等的安慰！
  - (2)「交付」的希臘文 paratheke，原意是交託給銀行或某人一筆存款，妥為保管。在原則上就是將來必須原物歸還，或原封不動的交回物主。願我們將自己的生命以及所擁有的一切，都交在祂的手中，讓祂來掌管、運用直到主再來的日子。

【知道所信的是誰】有一個少年人，從小就認識神。他認識神有三件事：(1)他認識神是有耳朵的，會垂聽人的禱告；(2)他認識神有口會說話，聖經就是神所說的話；和(3)他認識神有手會作事，因為神怎樣說，就怎樣行出來，完全照著應許而行。那時這位少年人手中只有十英鎊，他把它存在銀行裏，作為開展神事工之用。因他認識神，信靠神，所以他那十鎊後來成為五千萬英鎊，這些錢全都用在中國內地佈道事工上。這位少年人，就是戴德生。

【默想】

- (一)思想保羅為主受苦不以為恥的見證，是否能重燃我們為主傳福音作見證的熱火呢？
- (二)保羅知道所信的是誰，也深信神必保守所交付祂的事。面對著人生種種的挑戰，我們是否知道自己所信的是誰呢？我們是否把自己的工作、生命、前途…等交付祂，並讓祂負責我們的一切呢？

保羅與《提摩太後書》(五)

【《提摩太後書》中的金句——論作主忠心的見證人】

在《提摩太後書》第二章，保羅形容提摩太的七個身份，乃是：(1)兒子；(2)精兵；(3)在場上比武的；(4)農夫，(5)工人；(6)器皿；和(7)僕人。首先，保羅鼓勵提摩太，身為他親愛的屬靈兒子，要在基督耶穌的恩典上剛強起來，而要交託真理給忠心的人，然後，保羅用了三個很好的比喻，勉勵提摩太竭力事主：(1)當專一堅忍如同基督耶穌的精兵；(2)當自律嚴謹如同得冠冕的競賽者；和(3)當辛勤工作如同先得糧食的農夫。這三個比喻指出我們的事奉就好像戰爭、競賽和耕種。每一個身份都有其責任，也有其獎賞。這裡值得我們注意的，就是保羅指出作主忠心見證人的特徵：

- (一)忠心教導別人的人——「我兒阿，你要在基督耶穌的恩典上剛強起來。你在許多見證人面前聽見我所教訓的，也要交託那忠心能教導別人的人。」(提後二1~2)保羅囑咐提摩太當排除萬難，剛強往前。「剛強」一字原文是命令式被動語態，表示讓神來工作，讓神透過基督的恩典使他剛強起來。他也要作那忠心能教導別人的人，將真理交託他人傳遞下去。是的，要將真理傳遞下去！因此，教會的見證不應該斷代，不可讓下一代自生自滅。因此，真理的教導乃是一代接著一代的傳遞下去。請注意，這裡隱含著「四代」傳承真理的人：(1)第一代——「我」——使徒保羅；(2)第二代——「你」——提摩太；(3)第三代——「那忠心能教導別人的人」；和(4)第四代——「別人」，即領受教導的人。
- (二)基督耶穌的精兵——「你要和我同受苦難，好像基督耶穌的精兵。凡在軍中當兵的，不將世務纏身，好叫那招他當兵的人喜悅。」(提後二3~4)保羅所描述的「精兵」，指傳揚福音、為主作見證的戰士猶如參與屬靈的爭戰。是的，基督徒的生活和工作就是一個爭戰！因此，作基督耶穌的精兵要有專一，無纏累和討主喜悅的心志。在屬靈的爭戰裡，作一個基督耶穌精兵的條件，乃是：
- (1)必須有受苦的心志，而承受苦難，去完成為主作見證的任務。
  - (2)必須全力以赴，專心事奉，決不可讓自己糾纏在今生的事務當中，更不受世上的榮華，肉體的享受，繁忙的工作，人情的世故等的纏累。
  - (3)必須有討主喜悅的心志，向祂忠心並為祂爭戰，而讓祂的利益控制著我們一生的生命和力量。
  - (4)必須要與別人彼此相顧，而一同並肩作戰，才能靠主得勝。
- (三)得冠冕的競賽者——「人若在場上比武，非按規矩，就不能得冠冕。」(提後二5)在此保羅引用古希臘運動會作比喻，說明參加比賽的人乃是為著爭奪冠軍，爭奪冠冕。一個競賽者必須賽前接受嚴格的訓練，故他的生活該是有節制的、有規律的，而不松懈、輕率、和疏忽。並且一個得冠冕的競賽者必須按規矩參加競技，否則參賽的資格將被取消。是的，主真道的見證人猶如參賽的運動員，要有節制，按規矩得勝！因此，為著獲得榮耀的獎賞(提後四8)，我們應當以一個競賽者的心態服事神。
- (四)勞力的農夫——「勞力的農夫，理當先得糧食。」(提後二6)農夫勞力耕耘，先享其成是理所當然的事。是的，我們要勞苦耕耘，才能盼豐收！因此，在教會裡的事奉，我們當辛勤工作如同一個先得糧食的農夫。因為我們必須先付代價，耐心地勞力作工和花心血耕耘，而不敷衍塞責、不投機取巧，才能使自己的生命先豐盛，然後供應生命，叫弟兄姊妹得幫助。

【默想】

- (一)保羅形容提摩太的七個身份，而以此鼓勵他作主忠心的見證人。在我們身上是否也有這些見證人的特質嗎？
- (二)保羅要提摩太在基督的恩典上剛強起來，而把真道傳給有那忠心能教導別人的人。我們是否也是那些屬靈的傳承人呢？
- (三)在為主爭戰的事上，我們是否像精兵一樣的忠誠、順服、和獻身，而脫離那些攔阻我們的糾纏呢？我們的生活中是否還有什麼事，干擾我們全力以赴，專心事奉呢？
- (四)在競賽的事上，我們是否像比武者一樣的接受嚴格的訓練，並學習過節制的生活，而為著得冠冕？
- (五)在耕種的事上，我們是否像農夫一樣的先竭力耕耘，而為著在教會中供應生命呢？

保羅與《提摩太後書》(六)

【《提摩太後書》中的金句——論承擔教會應有的責任】

在《提摩太後書》第二章，保羅提醒提摩太對教會應承擔的責任，乃是：(1)竭力作無愧的工人；(2)作貴重的器皿；和(3)作主的好僕人。這裡值得我們注意的，就是保羅對提摩太進一步的指示：

(一)作無愧的工人——「**你當竭力在神面前得蒙喜悅，作無愧的工人，按著正意分解真理的道。但要遠避世俗的虛談，因為這等人必進到更不敬虔的地步。**」(提後二15~16) 保羅囑咐提摩太要按著正意分解真理的道而教導會眾，並禁止「言語爭辯」和遠避「世俗的虛談」。為此保羅詳細地描述了那些異端的危險：(1)沒有益處；(2)只能敗壞聽見的人；(3)必進到更不敬虔的地步；(4)如同毒瘡，越爛越大；和(5)敗壞好些人的信心。此外，這裡的「工人」，在希臘原文(ergate)中含有石匠的意思，就是指石匠照著設計的藍圖，將一塊塊的石頭，仔細地雕刻。按著「**正意分解**」原意是指裁縫以直線裁剪布匹，農夫依直線耕地，木匠直直地切割木頭，或石匠循直線鋪石路。這就是說：我們的傳講乃是絕對忠實地以神的話作藍圖，而絕不隨便，不牽強附會，或是人云亦云，以致曲解神話語的本意。是的，我們要熟讀主話，按正意分解真理！因此，為著要在神面前得蒙喜悅，我們應當持守所信的真道，作一個無可指責的工人，熟練地按著正意分解真理的道。

(二)作貴重的器皿——「**在大戶人家，不但有金器銀器，也有木器瓦器；有作為貴重的，有作為卑賤的。人若自潔，脫離卑賤的事，就必作貴重的器皿，成為聖潔，合乎主用，預備行各樣的善事。**」(提後二20~21) 保羅提醒提摩太當要追求聖潔的個人生活，而逃避少年人的私慾，與那些愛主的人在一起追求公義、信德(信心)、仁愛、和平，且要棄絕愚拙無學問的辯論。保羅在此說明人的失敗不能毀壞神已立的根基；並且「主認識誰是祂的人」(民十六5)，稱呼主名的人當「離開不義」(民十六26)而顯出自己是一是屬於神的人。因此，神的工人要好好裝備自己，成為自潔，聖潔，合乎主用的貴重器皿；否則在主的手中沒有多大用處。

此外，保羅以「**大戶人家**」比喻教會，而在神的家裡，有不同的器皿。「**金器銀器**」比作有用的信徒，「**木器瓦器**」比作無用的信徒；並勉勵提摩太自潔，「**脫離卑賤的事**」，成為神合用的貴重器皿，作各樣善工。請注意，在這裡強調器皿之別乃是質地的不同，是有其意義的。「金」代表神性，「銀」代表救贖，「木」代表人的天然本性，「瓦」代表人屬土的性質。器皿有貴重、卑賤之分，其分別點在於內裏的性質如何，所以我們應當注重內在生命的長進與改變。是的，我們要自潔，追求，合乎主用！因此，在教會裡，作貴重的器皿，或作卑賤的器皿，全視乎我們的態度而定。我們作貴重器皿的操練乃是潔淨自己，清除自己裡面那屬天然木和屬土的性質；脫離一切屬肉體、情欲、世俗、不義的卑賤事；主動逃避少年的私慾，不看、不聽、不想、不作那不敬虔的人事物；與清心的人一起追求公義、信心、仁愛、和平。我們的雄心乃是成為聖潔，合乎主用的貴重的器皿。倪柝聲弟兄說的好，「在屬靈荒涼墜落的日子，神注意器皿內在的價值遠超過它外面的用處」。誰能夠在神面前作貴重的器皿？乃是脫離了卑賤的器皿的人。所以，我們要脫離卑賤的事，而專心追求聖潔敬虔的事，就必成為合乎主用的貴重的器皿；這樣我們就能成為金器銀器，而承受神的尊榮，充滿祂的榮耀，並且供應祂的生命，流露祂的生命。」

(三)作主的好僕人——「**然而主的僕人不可爭競，只要溫溫和和地待眾人，善於教導，存心忍耐，用溫柔勸戒那抵擋的人。**」(提後二24~25上) 保羅勸勉提摩太不可爭競，溫溫和和地待眾人；對那些抵擋的人，該用溫柔的心來勸戒他們，這樣才能使他們悔改，明白真道，而脫離魔鬼的網羅。是的，我們要溫和地待眾人，用溫柔勸勉抵擋的人！因此，關於教會紀律的運作，光是用準確的真理教導和勸戒人還不夠，還要用溫柔謙恭的態度來勸勉和幫助人。

【默想】

- (一)在作無愧的工人的事上，我們是否勤奮地學習，和準確地解釋，並活潑地應用神的話語呢？
- (二)在作珍貴的器皿的事上，我們是否與屬靈的夥伴一同「逃避」，共同「追求」，一起「棄絕」呢？
- (三)在作主的好僕人的事上，我們是否以溫和、寬容、和藹的態度與人相處，以謙卑、溫柔的態度來對付人的抵擋呢？

保羅與《提摩太後書》(七)

【《提摩太後書》中的金句——論末世的危險】

「你該知道，末世必有危險的日子來到。」(提後三 1)

在提後三章 1~9 節，保羅言明到末世必有危險的日子來到，並描述末世不敬虔人種種敗壞的特徵。這些人不是因為「**危險的日子**」而變壞的，而是這些本質變壞的人在製造「**危險的日子**」！他們的特點：

- (一)人本性的變質——人因變的更邪惡、敗壞，因而專顧自己、自誇、狂傲、心不聖潔、不能自約、性情兇暴、自高自大，和心地壞了。
- (二)人生活的變質——人因私欲變的更不義、不潔，因而貪愛錢財、不愛良善、任意妄為、和愛宴樂。
- (三)與人關係的變質——人因以自我為中心變的更不尊重別人，甚至六親不認，因而謗讟、違背父母、忘恩負義、無親情、不解怨、好說讒言、賣主賣友、和牢籠無知婦女。
- (四)與神關係的變質——人因心變的更不專注在神身上，且不以神為滿足的喜樂，因而不愛神、有敬虔的外貌、卻違背了敬虔的實意、和抵擋真道。

因此，保羅提醒提摩太務必要躲開這些「**危險的**」人。這些不敬虔的假教師牢籠軟弱的婦女，其結果是常常學習，終久不能明白真道。這些現象反映了保羅時代的境況，也實為今日世界人心光景的寫照。

【《提摩太後書》中的金句——論聖經的啟示和功能】

「**並且知道你是從小明白聖經，這聖經能使你因信基督耶穌，有得救的智慧。聖經都是神所默示的、於教訓、督責、使人歸正、教導人學義、都是有益的，叫屬神的人得以完全、豫備行各樣的善事。叫屬神的人得以完全，預備行各樣的善事。**」(提後三 15~17)

保羅清楚地指出末日要發生的危險，不但人與神的關係不正常，人與人之間的關係亦崩潰，並且伴隨著道德的墮落和敵擋真理的事增加。因此，在提後三章 10~17 節，保羅提出敬虔的生活和信從神的話語是對抗末世背道的秘訣。首先，保羅以個人的言行和第一次旅行佈道期間的遭遇，勉勵提摩太堅守信仰、忍受逼迫，因為凡立志在基督耶穌裡敬虔度日的，也都要「受逼迫」。接著，保羅提醒提摩太從小明白聖經，強調聖經是神所默示的，是有益的：能使人因信基督有得救的智慧；於教訓、督責、能使人歸正學義；叫屬神的人得以完全，行各樣的善事。

這裡值得我們注意的，就是保羅特別強調在末世險惡艱難的日子，神的話是教會中離道反教、敗落情形的抗毒劑；並且在一個敬虔人的生活中，沒有可以替代神的話語的代替品。聖經有何卓越之處？因為「**聖經都是神所默示的**」，希臘原文 theopneustos，其字義是「**聖經是神的呼出**」或「**神的吹氣**」，意指聖經不是出於人的思想，乃是神將祂的意思，將祂的話語，藉著祂的靈，呼到寫聖經的人裏面，再從他們裏面呼出來。倪柝聲弟兄說的好，「我們作基督徒最大的快樂，或者說最大的福氣，就是天天能藉著神所呼出來的話，而接觸神自己，嘗到神自己。」

此外，保羅肯定聖經的無誤與權威，說出我們要認識神，一定要明白聖經，因為聖經完美的啟示了神的所是、所說、和所作。保羅指出聖經乃是基督徒信仰和行為的最高準則，並告訴聖經對我們的價值：

- (一)有得救的智慧——聖經能使我們有真正的智慧。聖經將神在基督裏的救法，和人因信得救的途徑，啟示給我們，使我們曉得蒙恩的路，明白得救的方法。
- (二)有多面的益處——聖經啟示了神對人的所有目的和指示。聖經無論那一章那一節。於教訓、督責、使人歸正、教導人學義(或：在義中的管教)，對我們都是有益處的。「**教訓**」指從正面教導人，使人認識神和神的心意；「**督責**」指從反面責備人，使人明白是非；「**使人歸正**」指使出軌的人回到正道上；「**教導人學義**」指由淺入深、按部就班學習公義；「**都是有益的**」指具有功效。
- (三)屬神的人必要裝備——聖經的內容是完全的，可實踐的，叫我們得以完全，可預備行各樣的善工。

【默想】

- (一)保羅提醒「**末世必有危險的日子來到**」，並指出人性種種的敗壞，各樣不法和敵擋真理的事必然增加！我們是否「**知道**」應如何警醒面對呢？
- (二)保羅教導如何對抗危險的日子，而指出我們要敬虔度日，並信從聖經！我們是否「**知道**」應如何過正直和合神心意的生活呢？並且我們是否比以往更愛神的話，更加重視「**明白聖經**」呢？

保羅與《提摩太後書》(八)

【《提摩太後書》中的金句——保羅得勝的凱歌】

「我現在被澆奠，我離世的時候到了。那美好的仗我已經打過了，當跑的路我已經跑盡了，所信的道我已經守住了。從此以後，有公義的冠冕為我存留，就是按著公義審判的主到了那日要賜給我的；不但賜給我，也賜給凡愛慕祂顯現的人。」(提後四 6~8)

《提摩太後書》是一封動人的書信，也是一篇將死但仍百折不撓戰士的得勝宣言。儘管書中保羅的命令是如此強烈，語調是如此令人警醒，然而其中有大量保羅鼓勵的話和他自己的見證。特別在提後四 6~8 節，他為事奉主獻上一生的精力，而在離世前，發出得勝的凱歌。當他回顧「如此人生」，他心中的喜樂無法形容。從保羅臨終前偉大的宣言，我們看見他得勝的見證——就是打完了仗，跑完了路，也守住了所信的道，而必有公義的冠冕為他存留。

這裡值得我們注意的，就是保羅得勝的宣告。保羅已預知他將要「被澆奠」。在舊約，在獻祭的過程中，是把奠酒澆在祭物上，使火苗升騰燒掉祭物(民二十八 7)。保羅把自己獻給主，而將身體獻上，當作活祭(羅十二 1)。在這裡「被澆奠」的意思，就是保羅描述他為主殉道，如同以自己生命獻祭給神。保羅見證他一生受主重託，終於「美好的仗打過了，當跑的路跑盡了，所信的道守住了」。這說出基督徒的一生，特別是神工人的一生，乃是：(1)參與屬靈爭戰到底；(2)跑完屬天的賽程；(3)持守信仰，決不放棄。保羅說，「打過、跑盡、守住」，這三個動詞都是完成時式，表示保羅此刻確信他已經完成了主的託付。這帶給我們何等的鼓勵，何等的安慰！願我們回顧一生時，也能說這樣豪邁的話。

這裡「當跑的路」是指擺在每一個基督徒面前的路程。賓路易師母說的好，「在這裡有一個『路程』，是神在每個基督徒重生的時候為他預備的，為要叫他所得的新生命能夠得著最圓滿的成熟，並要叫他一生在神的工作裡能夠被神利用到極點。每一個基督徒的責任，就是要去尋出這個『路程』，並且行在其中。別人不能斷定說這個路程是什麼，惟獨神知道，也惟獨神能叫人知道，並且引導我們進入這個路程。神今天引導我們，和從前引導耶利米和別的先知，保羅、腓力和別的使徒一樣。」

此外，以世人的標準來看，保羅的職事好像失敗了。保羅當時的處境悲慘可憐。他身在牢獄，有不少人因害怕遭受連累，甚至背離保羅而去(提後一 15)；在法庭上申訴時，也沒有人出面幫他辯護(提後四 16)。他一生忠心事主，卻落到如此地步，而且不得善終。但保羅無怨無悔，在他的內心深處，他確信自己的事奉蒙主悅納，也從沒有後悔一生跟隨主，故他忠心跟隨主直到路終。而且他見證他並不孤單，因有主在他旁邊，也深知他必蒙主保守。因此，他深信從此以後，有公義冠冕為他存留；到主來臨審判之日，也要賜給凡愛慕他的人。這被稱作「公義的冠冕」乃是指神的悅納與獎賞，因祂是公義審判的神。面對即將到來的離世，此時此境，保羅的心仍舊充滿歡喜和讚美，因為他深知所信的是誰(提後一 12)，必救他進祂的天國(提後四 18)。這是保羅極為美好而激奮人心盼望的見證。雖然他的結局是死刑，然而他的歸宿卻是冠冕、榮耀。因此，保羅的一生是一個勝利的人生，而他人生的結局是美滿的。

【未被人認識的英雄】美國有位名叫雷諾茲的著名新聞廣播員，曾在了一本報導大戰的書中，談及戰時他在倫敦目睹的一件事。有次他在倫敦街道上，看到馬路對面一個大門前有個退役軍人轉業的守衛。那人年紀不小；戰時民生凋敝，他的制服已破舊不堪。正當雷諾茲注視他時，有位軍官從另一頭走來，經過老衛兵身邊，舉手行了一個軍禮，然後走過去。雷諾茲心想，難道軍官要向老衛兵敬禮嗎？不久又有一位官階更高的英國皇家空軍軍官走過，同樣在經過老衛兵身旁時，向他舉手致敬。雷諾茲很驚訝，他帶著好奇心看下去。遠遠的又走來一位官至少將的軍官，經過老衛兵身旁時，同樣對他舉手致敬。雷諾茲驚奇之餘，便橫跨馬路，打算把這個老頭瞧個仔細。走近一看，立刻瞥見他外衣左胸掛了一條勳章的綬帶，深紅色，是維多利亞十字勳章，那是英勇行為可獲得的最高榮譽獎章。只要帶上這種綬帶，海陸空三軍的最高長官，也須向他致敬。我們是否也羨慕那日和保羅一樣，領受那「公義的冠冕」呢？

【默想】

- (一)保羅勝利的呼喊指出他回顧一生無愧於神，預備好離世，得主賞賜。我們是否也能有保羅的把握，篤定不虛此生，已經完成了主所託付的使命呢？
- (二)我們是否也像保羅一樣，愛慕主榮耀的「顯現」(提後四 1, 8)，而忠心和耐心的等候祂的再來呢？

保羅與《提多書》(一)

「現在寫信給提多，就是照著我們共信之道作我真兒子的。願恩惠、平安從父神和我們的救主基督耶穌歸與你！」(多一4)

【保羅和提多的關係】

《提多書》是保羅寫給共信之道作「真兒子」的提多，其目的是為革哩底教會作「善後」的工作。提多名字的意思是「中意者」，他是神所中意的僕人和保羅得力的助手，並且他與保羅的關係親如父子。當時提多正在革哩底教會任監督。由於革哩底的特殊環境和牧養的艱難，保羅在信中對提多的事奉給予鼓勵，和教導他關於教會的治理，並且還囑咐他留意當時的異端。

【《提多書》的中心信息】

本書主要論到教會治理，神僕人的品格及聖徒的生活行為，包括敬虔度日，熱心行善，順服掌權者，作正經事業等。本書根據內容要義，可分為三段如下：

- (一)教會的紀律(一章)——設立正確的教會領袖，斥責傳異端的人。
- (二)教會的牧養(二章)——講說純正的道理，教導老年人，少年人，作僕人的和眾人。
- (三)教會的見證(三章)——行事與救恩相稱，留心作善事，遠避背道的人。

【《提多書》的重要性】

- (一)《提多書》中之教牧原則異常豐富，是一本適合各時代採用的「袖珍且實用的教牧手冊」。本集書信是專論教會的治理，並關乎主工人的託付和操守，因為純正的信仰應要有良好的行為；正確的真理一定要有實際的行動來配合；優秀的傳道人必須要有敬虔的生活，才能見證福音的大能。當時革哩底人以懶惰、貪吃、撒謊、邪惡出名，但神全備的救恩能把他們拯救到底，把他們完全改變過來。故保羅在本書中吩咐提多治理好當地的教會，並糾正當地人的行為，使他們在教會、個人、家庭和社會中過紀律和正確的生活。
- (二)《提多書》也是一本「純正信仰與生活指導書」，教導聖徒在教會、家庭和社會中過敬虔的生活和要有正確的信仰。本書再三強調「純正」的道理和教訓，以及和「善道」相符的「行善事」，給我們提供了最佳的「言行一致」範例。因為傳道人不但要在真道上純全無疵(一13；二1)，並要凡事顯出善行的榜樣(二7~8)至於教會中的監督和聖徒，也要注意真道(一9；二3)，舉止行動無可指責(一6~8；二2~6，9~10；三1~2，8)。
- (三)除《腓利門書》外，《提多書》是保羅書信中最簡短的，可是在內容方面卻「麻雀雖小，五臟俱全」，主要的真理如聖經論、三一神論、基督論、救恩論等均以袖珍式、核心式地濃縮成精闢的文字。馬丁路德說：「此短短一書信，但是言簡意賅，直將作基督徒的須知與生活都全備寫出。」

【《提多書》的特點】

《提多書》對救恩的真理重複作了簡明而深切的描繪，並提綱挈領地留下了最佳的基督教教義總論(二11~14；三4~7)。《提多書》有六項教導是值得我們注意的：

- (一)神的救恩(多一3，二10，三4)。
- (二)純正的教訓(多一9，13，二1，2，8)。
- (三)永遠的生命(多一2，三7)。
- (四)敬虔的生活(多一1，二12)。
- (五)屬靈的品格(多一6~8，二2~6，9~10，三2)。
- (六)神的憐憫(多三5)。

【默想】

- (一)保羅與提多的關係建基於共有的信仰和屬靈父子的情誼。在教會中，我們有沒有這種關係的聖徒？
- (二)任何人若想要知道如何承擔治理和牧養教會的責任，就必須讀本書。
- (三)任何人若想要知道如何持守純正的信仰、正確的真理，過敬虔、健康的生活，而等候主的再來，就必須讀本書。

保羅與《提多書》(二)

【《提多書》和《提摩太前、後書》的比較】

三提書是指《提多書》與《提摩太前、後書》，同屬「教牧書信」。這三卷「教牧書信」可以說是三合一的，因為都是勸人「保守」所「交付」寶貴的真理和榮耀的福音。《提摩太前書》勸我們捍衛這個「交付」；《提摩太後書》勸我們見證它；《提多書》勸我們實行它。本書與《提摩太前書》大概是同時寫於馬其頓某地，可能是在腓立比；內容方面也非常相似，為要教導提摩太和提多如何設立長老和牧養教會；只是重點不同。本書與《提摩太前書》相似的內容如下：

- (一)長老之資格(提多一5~9 比較提前三1~7)；
- (二)論虛空荒渺的話語與家譜的辯論(提多一10, 14, 三39 比較提前一4, 6, 四7, 六20)；
- (三)論食物之潔淨與污穢(提多一15 比較提前四3~5)；和
- (四)勸勉男女老少各等聖徒(提多二1~10 比較提前五1~16)。

此外，《提摩太前書》是著重神的工人如何捍衛真理、抵擋異端，而建立教會的秩序；《提多書》著重神的工人在真道上、生活上純全無疵，並如何對付那些聽從異端教訓的人(提多一12~14, 二15, 三10)，而維持教會的紀律。本書保羅用十分重和十分急切的語氣提醒提多，純正的信仰必要有良好的行為，敬虔的生活一定要配合行善的行動。

【《提多書》中的祝禱】

「願恩惠、平安從父神和我們的救主基督耶穌歸與你！」(多一4下)

《提多書》中雖然沒有直接記載保羅為提多和革哩底教會的禱告，但仍然有他的祝禱。保羅的祝禱不應被看為平凡和不重要。在書信的卷首，他祝願提多有「恩惠」、「平安」，可見這兩個字在基督徒生命和事奉中是何等的重要。這些祝福都是從父神和我們的救主基督耶穌那裡來的。若是沒有父神與基督所賜的恩惠(恩典)，我們又如何能得著真正的平安呢！

「同我在一處的人都問你安。請代問那些因有信心愛我們的人安。願恩惠常與你們眾人同在！」(多三15)

保羅提到同他在一處的人問候提多，而提多要將這些問安代轉給革哩底人，他們是有信心而愛保羅和他同伴的人。有一點值得一提的，雖然革哩底教會中有許多人不服約束，當地人的道德又非常低落(多一10~12)，顯然仍有一些人對神有信心，而對主的僕人有愛心。這反映了這些人乃是因著神的恩惠改變的結果，而得著信心，領略了基督的愛。江守道弟兄說的好，「我們主耶穌的救恩實在奇妙，能拯救任何的人，甚至革哩底人也蒙救贖。在島上就有基督徒和教會，這委實是耶穌基督的榮耀，沒有罪人是神不能拯救的，我們主耶穌的救恩能救罪人中的罪魁，因此人人都有盼望。我們為此感謝神。」因此，保羅以「恩惠常與你們眾人同在」——來結束這封書信。

【《提多書》中的金句——論共信之道】

「現在寫信給提多，就是照著我們共信之道作我真兒子的。」(多一4上)

《提多書》的開頭語詳述了保羅從神所受的託付，為本書餘下的內容鋪下了基石，而「共信之道」是所有服事者職分的依據。「共信之道」原文是「共同的信仰(希臘文 *pistis*)」，指對聖經裡所有真理的相信，堅信和信靠，是所有基督徒所共有的信仰(彼後一1)。提多是希臘人，保羅是希伯來人，然而他們卻成為親密的同工，乃是因為「共信之道」超越了種族、年齡等等的不同界線。由於提多不斷地在生命和信仰上長進，而成爲保羅得力的助手。因此，提多受保羅的差派，到革哩底作「善後」的工作。我們與人所有的關係，無論是夫妻、朋友、同工等等，應該是建立在「共信之道」上。這樣的關係必定能持久、緊密且真實。

【默想】

- (一)保羅在書信的開始結束，都提到「恩惠」這個字。保羅的祝禱提醒我們，在禱告中，不要忘記為別人祈求，並且感謝神的「恩惠」與他們同在。
- (二)保羅稱呼提多為「共信之道作我真兒子的」，可見他們之間的關係必定深厚匪淺。我們如何在「共信之道」上與聖徒一同成長和事奉呢？

保羅與《提多書》(三)

【《提多書》中的金句——論設立長老(亦即監督)】

「我從前留你在革哩底，是要你將那沒有辦完的事都辦整齊了，又照我所吩咐你的，在各城設立長老。」
(多一5)

「監督既是神的管家，必須無可指責。」(多一7)

保羅曾與提多一同訪問過革哩底，後來因故離開，而把提多留在那裡，要將未辦完的事辦理妥當。在《提多書》，保羅一開始就吩咐提多要在各城設立長老，治理當地的教會，堅守真道，教導純正的話語，以抵禦消除不良的影響，並平息紛亂的局面。因此，我們看見教會要有秩序、有紀律，就當有治理，有行政。教會從出現在地上開始，就明顯給我們看見，有治理和服事的需要存在。是誰給那新添的三千人施浸呢？是誰在準備那麼多信徒擘餅聚會用的餅杯呢？是誰在分配各人所需用的物品呢(徒二41~45)？難道凡事都要十二使徒躬親而為嗎？當然不可能！教會的組成份子——基督徒——既然還沒有脫離地上的帳棚(指肉身)，就必有各種各樣的缺欠和需要，因此必須建立一種應付現實需要的治理和服事體系。連不吃喝、不嫁娶的天使們也需要有天使長(猶9)之類的治理職分，更何況我們人呢！

在這裡，「長老」是「監督」的同義詞，長老指其身分地位；監督指其工作。「監督」這字希臘文是 Episcopus，Epi 的意思是「在上」，scopus 的字根是 scope，意思是眼界。因此 Episcopus 的意思就是「在上面看」。從居高來看，從上頭來看整個局面，這就是監督的意思。若是有些信徒走岔了路，或帶進一些罪惡的事，以致叫主的名受到羞辱，長老們必須出來有所作為，好保守教會一直在主的路上。教會首要的職任乃是監督，監督(即長老)的職分在教會中必先設立，因他們是神的管家。

《提多書》第一章6~9節列出作長老應具備何種資格與提前三1~7節大致相同。總結本書有關設立長老的資格：

(一)品格方面——(1)必須無可指責，(2)不任性，(3)不暴躁，(4)不因酒滋事，(5)不打人，(6)不貪無義之財，(7)樂意接待遠人，(8)好善，(9)莊重，(10)公平，(11)聖潔，和(12)自持。

(二)生活方面——(1)只作一個婦人的丈夫，(2)兒女也是信主的，和(3)沒有人告他們放蕩不服約束。

(三)屬靈情形——(1)堅守所教真實的道理，(2)能將純正的教訓勸化人，和(3)又能把爭辯的人駁倒。因此，被設立作長老的人，重在屬靈的情形和為人的品格，過於才幹或恩賜。

【《提多書》中的金句——論牧養教會的原則】

革哩底的社會是以虛假、兇殘、逸樂、敗壞見稱的(多一12)。基督徒在這樣的一個社會中，如何在生活上有美好的見證？如何「免得神的道被毀謗」(多二5)。呢？且在凡事上如何「尊榮神的道」(多二10)呢？在《提多書》第二章，保羅吩咐提多作三件事：

(一)「但你所講的總要合乎那純正的道理。」(多二1)無論對任何人，總要以「純正的道理」為治理教會的絕對準繩。「純正的道理」指健全的教導，就是主耶穌基督和使徒的教訓，亦即是基督徒信仰的內容。這些「純正的道理」，一面使神的僕人預備好在教會中的服事，並且讓他們服事有力、有效；另一面能夠造就聖徒，讓他們得益處。

(二)「你自己凡事要顯出善行的榜樣」(多二7上)身教重於言教；事奉神的人不單要教導健全的道理，自己還要以身作則，身體力行，將真理體現。因為神的僕人必須作群羊的榜樣，否則就不能期望教導別人，幫助別人，影響別人。

(三)「這些事你要講明，勸戒人，用各等權柄責備人；不可叫人輕看你。」(多二15)神的僕人要從各方面運用神所賜的屬靈「權柄」，包括：(1)清楚講明真理；(2)勸戒過敬虔的生活；和(3)責備人使之看見自己的錯誤而歸正。這樣具有屬靈權柄的人，才不會叫人小看他年輕，而沒有份量。

【默想】

(一)保羅指出長老的資格乃是無可指責，性格受敬，堅守主道。我們是否願意看見教會中有更多弟兄被興起作長老，而投身建立和治理神的家嗎？

(二)我們在教會中的教導是否合乎「純正的道理」呢？我們如何以身作則，而對周圍的人產生給力的影響力呢？我們是否恰當的運用屬靈的「權柄」，幫助人在家庭、教會和社會中作美好的見證呢？

保羅與《提多書》(四)

【《提多書》中的金句——論神全備的救恩】

「因為神救眾人的恩典、已經顯明出來、除去不敬度的心和世俗的情慾，在今世自守，公義，敬虔度日，等候所盼望的福，並等候至大的神和我們救主耶穌基督的榮耀顯現。他為我們捨了自己、要贖我們脫離一切罪惡、又潔淨我們、特作自己的子民、熱心為善。」(多二11~14)

保羅論及救恩豐盛的內涵。因神全備的救恩，使我們棄絕不敬度和世俗的情慾，在今世自守、公義、敬虔度日；並且等候所盼望的福就是我們救主耶穌基督榮耀的顯現。這裡11節的「顯明(希臘文epiphaino)」和13節的「顯現(希臘文epiphaneia)」在希臘文都是同一字根，前者是動詞，後者是形容詞，意思是照耀或顯明。11節乃是指主耶穌基督道成肉身的恩典的照耀，13節則是指祂第二次降臨的榮耀的照耀。這是說出基督的兩次顯現——降生與再來，乃是基督徒活出美好見證的原動力。所以，我們現在活在恩典照耀的人，也必活在儆醒自守、全心忍耐之中來「等候所盼望的福」，就是「等候有福的盼望」。有了這樣的勸勉，我們真的感到鼓勵和安慰！

這裡值得我們注意的，就是保羅對救恩的真理作了簡明而深切的描繪，提綱挈領地留下了最佳基督徒重要信仰的總論。因此，《提多書》第二章11~14節內容雖簡短，在新約聖經裡面，卻是基督徒信仰的救恩真理的袖珍縮影。

(一)神全備救恩的內容——包括：救贖、赦罪、稱義、和好、重生、分別為聖、變化更新，直至模成神兒子的形像。請注意其中論及救恩的三個時式：(1)過去——神救眾人的恩典已經顯明出來；(2)現在——顯明在今世聖徒的自守、公義敬虔度日；和(3)將來——我們救主耶穌基督的榮耀顯現。

(二)神全備救恩的果效——叫屬神的人一切所行的，與神的恩典相稱，包括：

(1)生活有動力——神的恩典是我們稱義、成聖和得榮的基礎，並且教導我們怎樣過現今在世上的生活。基督不但救我們脫離罪惡，也使我们積極地過得勝的基督徒生活。

(2)生活有目標——神的恩典激勵我們，全心儆醒等候「有福的盼望」(被提)，並迎接主榮耀的顯現(再來)。我們度一日就近主再來的一日，這是何等的鼓舞和喜樂！

(三)神全備救恩的特性——包括：

(1)範圍——神的恩典乃是根據神的救贖計畫救眾人，即所有的世人；並藉著主耶穌基督道成肉身，將恩典顯在人們的中間(約一14, 17)。

(2)成果——神的恩典教導人如何生活，包括消極地除去舊人不敬度的心和世俗情慾的生活方式，並積極地讓人自守、公義和敬虔度日，等等。

(3)動機——神的恩典鼓勵我們以盼望主再來的態度，經營我們今生的生活；而祂再來時要帶我們進入與祂一同的榮耀裡。

(4)目的——神的恩典使人認識基督之死的目的是。基督愛我們，為我們捨己，其目的一面是神為要救贖我們脫離罪惡，又潔淨我們，叫我們得以成聖；另一面神為要分別我們，使我們成祂自己獨特的子民，而熱心為善。

《聖徒詩歌》96首是一首關於恩典的詩歌。第一節是這樣寫的，

「恩典—美妙聲音！悅耳，又慰人心；天上充滿祂的回音，地上也都聽聞。

恩典夠我用！永不感力窮；基督活在我心中，在我卑微心中。」

這首「恩典夠我用」很簡要地說出了對恩典的感受。詩人從享受恩典的好處一直到認識恩典的實質，一步一步更明白也更感讚。求樂意施恩的主，藉啟示的靈，引導我們進入這美妙的恩典之中，阿們！

【默想】

(一)基督徒敬虔的生活是以健全的真理為基礎。神全備的救恩為我們成就了哪些？神的救恩與我們的生活有什麼關係？神的救恩有哪些特性？

(二)實際地活出敬虔的生活是基於神救眾人的恩典。我們是否讓神的恩典在生命中掌權，並教導我們怎樣在今世自守、公義、敬虔度日、熱心為善呢？

(三)我們生活的目標是否等候所盼望的福，並等候救主耶穌基督的榮耀顯現呢？

保羅與《提多書》(五)

【《提多書》中的金句——論三一神和救恩的關係】

「但到了神我們救主的恩慈，和祂向人所施的慈愛顯明的時候，祂便救了我們，並不是因我們自己所行的義，乃是照祂的憐憫，藉着重生的洗，和聖靈的更新。聖靈就是神藉著耶穌基督我們救主厚厚澆灌在我們身上的，好叫我們因祂的恩得稱為義，可以憑著永生的盼望成為後嗣。」(多三4~7)

保羅講明三一神和救恩的關係。我們的得救，一切都是關聯到：(1)神的恩慈、慈愛、憐憫；(2)主耶穌的救恩；和(3)聖靈重生、更新、澆灌的大能。但我們信主之後，仍需聖靈持續地在我們生命中作聖別的工作，把我們改變並模成祂愛子的形像。注意，聖父、聖子和聖靈三個位格一同出現，表示聖父是救恩的源頭，聖子是救恩的憑藉，聖靈是救恩的實際；是「神」發起並設計救恩，是「耶穌基督我們救主」完成救贖的大工，是「聖靈」灌輸並實現救恩在我們身上。

這裡值得我們注意的，就是三一神全備的救恩是驅動我們行善的原動力：

- (一)救恩的根源——神拯人計劃之實施，乃是根據神的恩慈、慈愛和憐憫。
- (二)救恩的手續——我們得救乃是聖靈的工作，藉着重生的洗，聖靈的更新，和聖靈的澆灌。
- (三)救恩的內容——救恩使我們得以稱義和得著永生的盼望，並成為後嗣。
- (四)救恩的果效——神救我們，原是叫我們行善，而結出聖靈的美果(多三1, 8, 14)。

【《提多書》中的金句——論留心行善】

「並且我們的人要學習正經事業(或譯：要學習行善)，預備所需用的，免得不得果子。」(多三14)

《提多書》的結尾，在末後問安之前的一句是：「要學習行善。」這一點，無可置疑的是全書的主題。

「行善」的希臘原文 agathos 意即無可指摘的行動或作為。雖然我們不是靠「行善」而得救，但我們得救後，生活上要「行善」，而有好的見證(多一6~9；二1~10；三1~2, 14)。好的見證是我們得救的明證和所結的果子。基督徒的信仰，必須與最高的品行並行；特別是在道德低落的社會中，我們更需要這樣的提醒。在新約聖經裡，信心與生活的表現是不能分割的，而高尚的真理也絕不能容忍低級的行為。故保羅提醒我們從前的生活是何等罪惡；現今我們得的救恩是何等奇妙；將來可以憑永生的盼望成為後嗣。因此我們得著救恩的人，不能不「學習行善」，在教會、家庭和社會中行事與救恩相稱，就是活出基督。親愛的，我們已經得救，卻沒有「善行」，就該反省自己所行的了。

此外，本書一再出現「行善」，「善事」的詞。保羅再三強調與「善道」相符的「行善事」。他提醒聖徒要在凡事上都要顯出善行的榜樣，特別是在道德低落的社會中，更需「言行一致」，在家庭、教會和社會中要有美好的見證。讀《提多書》，尤其留意里面所指出的「行善」是我們得救的明證，因神全備的救恩絕不能容忍低級的生活。我們列出了以下本書有關「善事」與「行善」的教導：

- (一)「好善」(多一8)，原文為 philagathos，指喜歡從事一切良善的事。
- (二)「在各樣善事上」(多一16)，「善」字原文為 agathos，指優質的，有價值的，有幫助的。
- (三)「顯出善行的榜樣」(多二7)，「善」字原文為 kalos，指好的，無可指摘的；「善行的榜樣」意指美善的工作，即好行為。
- (四)「熱心為善」(多二14)，「善」字原文同上；「熱心為善」意指成為「善行的熱心者」。
- (五)「預備行各樣的善事」(三1)，「善」字原文為 agathos，同多一16；「預備行各樣的善事」意指關心一切合乎神旨意的善行，在此包括熱心公益，服務社會。
- (六)「留心行善」(多三8，小字)，「善」字原文同上，指美事或行善，亦即合乎真道的事。
- (七)「學習行善」(多三14，小字)，「善」字原文同上，指行善。

可見本書再三強調「純正」的道理和教訓，以及和「善道」相符的「行善事」，給我們提供了最佳的「言行一致」範例。

【默想】

- (一)我們行善之原動力，乃是根據神的慈愛，基督的恩典，和聖靈的大能。我們的生活是否與蒙召的恩相稱，而熱心行善呢？我們信主之後的心思和行為是否和信主之前不同呢？
- (二)基督徒行出美善的事，乃是真正瞭解並體驗神救恩的結果。我們在上帝的生活中是否結出聖靈的美果呢？

保羅與《腓利門書》(一)

「為基督耶穌被囚的保羅，同兄弟提摩太寫信給我們所親愛的同工腓利門，和妹子亞腓亞並與我們同當兵的亞基布，以及在你家的教會。」(門1~2)

【保羅和腓利門的關係】

保羅雖然沒有到過歌羅西，但在以弗所三年之久，腓利門可能在那裡聽保羅的講道而歸主，並得到保羅的教導，以致成為愛主、事奉主的人。腓利門是歌羅西教會負責弟兄之一，而教會就在他的家裡聚會。腓利門名字的意思是「朋友之情」，有「親愛的」之意。顯然這與他本人很相稱，所以保羅稱他為「親愛的同工」。書中第22節保羅吩咐他要為保羅預備住處，可見他必定常常接待主的僕人。

【保羅和阿尼西母的關係】

保羅有三個屬靈的兒子，即提摩太、提多和阿尼西母。多數解經家相信他是到保羅所租的房子中聽道而歸主(徒二十八16)。他信主之後，在行為上有了很大的轉變，並且盡力地服事保羅，所以保羅非常愛他，稱他為「在捆鎖中所生的兒子」(門10)。保羅寫信的動機，是懇求腓利門能夠為主的緣故，接納曾虧欠他的奴隸阿尼西母。阿尼西母曾從腓利門家逃走，但後來保羅打發阿尼西母和推基古一同到歌羅西去，而稱他為「親愛忠心的兄弟」(西四9)。相信《腓利門書》是他們兩人帶給了腓利門。

【《腓利門書》的中心信息】

本書主要信息是論到保羅憑著愛心，為奴僕阿尼西母求情，懇求主人腓利門收留和善待他。本書表明在基督裡蒙拯救的肢體，都被接納為親愛的弟兄，能在平等的地位上彼此接納和相交。

【《腓利門書》的重要性】

- (一)《腓利門書》是一封充滿感情和基督之愛的私人信函。本書僅一章共25節，希臘原文只有335字，中文譯本連帶標點符號一共679字，為保羅所寫的書信中最短的一卷。本書信的主要內容是保羅為一個現在已成為弟兄的逃奴阿尼西母向他昔日肉身的主人，今天也是弟兄的腓利門代求，使他被接納。這封書信顯示神超越的生命和神聖的愛，超越一切的虧缺和區別，使人能與神和好，成為神的家人。當神的愛及救恩改變一個聖徒的生命時，無論他原來的社會地位怎樣，都成了基督身體的一部分，能與其他的肢體在平等的地位上彼此相交。
- (二)《腓利門書》是保羅感人肺腑的私函，是講家務事的一封私函，而且是有關家中逃奴的事，卻在聖經中佔了一席之地，只因其中原則可應用到教會的生活中。並且這封簡短的私函不知道感動了多少聖徒。馬丁路德說：「這封書信為基督徒的愛豎立了一個尊貴無比的榜樣。」因本書表現的愛心、智慧、豐富靈命、主僕之間、朋友之間、神僕與聖徒之間種種關係的真理，實在是最具體而實用的教訓。聖靈藉著保羅寫了這卷簡短的書信，不是要用高深的真理造就聖徒，而是要作為一種具體的實例，使眾教會可以從其中得著造就和啟示。

【《腓利門書》的特點】

本書是一封充滿感情和基督之愛的私人信函，充分流露保羅的溫柔、謙卑和慈愛。保羅沒有以使徒的身分自居，或以這地位來吩咐腓利門，反而在愛中請求：「然而像我有年紀的保羅，現在又是為基督耶穌被囚的，寧可憑著愛心求你(門8~9)」。難怪這本書被許多人所寶愛，對它的評價很高。正如芬尼所說：「這短信的每一行每一句，都表現出保羅的個性，再沒有一封信是這樣的」。加爾文說：「很少有其他的書信，能更活生生地描述保羅溫和的靈」。馬丁路德更是說：「這封書信顯示了基督徒公義、高貴和愛的榜樣」。本書信的文筆和結構也很優美。保羅先稱讚腓利門的長處，後說出自己對阿尼西母的看重，再帶出直接請求，最後肯定自己對腓利門的信心和盼望。所以有人說它是保羅用「最精巧的機智、最溫文的禮貌、最情感的聰敏」寫成的傑作。

【默想】

- (一)任何人若想要知道神聖的愛和赦免之恩如何超越了一切的虧缺和區別，而使所有在基督身體裡的肢體彼此饒恕、接納、包容，就必須讀本書。
- (二)任何人若想要知道如何以愛的行動，而實踐聖徒之間的交通和共同的生活，就必須讀本書。

保羅與《腓利門書》(二)

【《腓利門書》與《歌羅西書》的關連】

《腓利門書》與《歌羅西書》兩書的內容很有關連。這兩封信是保羅在同一時間寫的，也是同時託同樣的人送達去歌羅西的，除了一個例外，這兩封信中間安的人甚至也幾乎完全雷同(門 23~24，比較西四 10~14)。因此有人說：《腓利門書》是《歌羅西書》的註腳，《歌羅西書》是論真理，《腓利門書》是論實行。《歌羅西書》啟示基督是教會的元首，教會是基督的身體，是新人，在此並不分為奴的、自主的，惟有基督是一切，又在一切之內；倘若肢體間有嫌隙、總要彼此包容、饒恕(西三 10~14)。本書給我們看見，腓利門需為基督的緣故饒恕、接納曾虧欠他的阿尼西母，而且不再看他為奴僕，乃視他為親愛的弟兄(門 6, 16)。可見《歌羅西書》所擺出的彼此饒恕彼此包容、饒恕原則，本書將之應用。

【《腓利門書》與三提書的關連】

《腓利門書》是排列在三提書之後。三提書論到在末世危險的日子中，如何持守耶穌基督的見證，其中最要緊的元素就是愛：「命令的總歸就是愛」(提前一 5)；末世的一大危機就是失去了純正的愛：「因為那時人要專愛自己、貪愛錢財……愛宴樂不愛神」(提後三 2, 4 原文)。人在愛心上墮落了，就落到不敬虔和混亂的光景中，所以愛是在末世維持主見證的關鍵要素。《腓利門書》就是給我們看見肢體間那份捨己、接納的愛，這愛能勾消彼此間一切的虧欠，並超越人間所有的區別。保羅本可用權柄吩咐腓利門行合宜的事。然而他卻以一顆溫柔的心，來請求他寬恕且接納偷了東西而又逃走的奴僕阿尼西母，這樣的態度就是那份奇妙之愛的明證。

【《腓利門書》中的禱告——為腓利門感恩的禱告】

「願恩惠、平安從神我們的父和主耶穌基督歸與你們！我禱告的時候提到你，常為你感謝我的神；因聽說你的愛心並你向主耶穌和眾聖徒的信心(或譯：因聽說你向主耶穌和眾聖徒有愛心有信心)。願你與人所有的信心顯出功效，使人知道你們各樣善事都是為基督作的。兄弟啊，我為你的愛心，大有快樂，大得安慰，因眾聖徒的心從你得了暢快。」(門 3~7)

本書是由保羅與提摩太聯名寫給腓利門、亞腓亞、亞基布與在他們家裡聚會的教會。在本書保羅稱亞腓亞為「妹子」，多數解經家相信她是腓利門的妻子；保羅稱亞基布則為「與我們同當兵的」，多數解經家相信他是腓利門的兒子，也是為主作工的人(西四 17)。首先，保羅祝福他們，而願恩惠平安歸與他們。接著，保羅為腓利門感恩。在保羅的禱告中，常常提到腓利門時，而感謝神。「禱告」原文是複數，是常常、一有機會就禱告，隨時不停禱告之意。可見代禱在保羅的事工中佔非常重要的地位。

保羅為腓利門代禱的內容：

(一)為腓利門的愛心與信心感恩——腓利門的愛心和信心常被眾聖徒所津津樂道。保羅聽說此事，就向神感恩禱告。根據保羅在別的书信裏所提的，信心的對象是主耶穌，而愛心的對象是眾聖徒(西一 4)。

但在這裡，保羅將「向眾聖徒有愛心」加插在向主耶穌…有信心裏。保羅似乎提示腓利門，要以愛對待和饒恕阿尼西母，來顯明向主的信心。顯然，這是為下文替阿尼西母求情而埋下伏筆。

(二)為腓利門信心交通所顯出的功效禱告。保羅願腓利門與眾聖徒彼此分享信心，並且顯出有效的結果，以致叫眾人充分的認識那在他們裏面的每一件善行，都是為著基督、也歸於基督的。

保羅禱告後，因他曾帶領腓利門信主，現在聽到腓利門愛心的光景，而覺得非常快樂與得安慰。

【《腓利門書》中的禱告——為保羅得釋放的代禱】

「此外你還要給我預備住處；因為我盼望藉著你們的禱告，必蒙恩到你們那裡去。」(門 22)

保羅深信代禱的功效。他常為各地的聖徒禱告，也請求他們為他禱告。在這裡，他盼望藉著聖徒們愛心的代禱，必定不久能蒙恩獲釋，而能再次到他們那裡去。這提醒我們彼此之間的關懷和代禱的重要性。

【默想】

(一)在保羅的事奉中，常為所關心的教會和他的同工代禱(羅一 9，林前一 4，弗一 16，腓一 3，西一 3，帖前一 2，提後一 3)。我們是否也從代禱中，體驗得蒙神的應允，並激發我們向祂的感恩呢？

(二)在代禱的名單中，我們常為誰感恩禱告呢？我們是否也常請求主內肢體為我們禱告呢？

保羅與《腓利門書》(三)

【《腓利門書》中的金句——保羅愛心的請求】

「我雖然靠著基督能放膽吩咐你合宜的事；然而像我這有年紀的保羅，現在又是為基督耶穌被囚的，寧可憑著愛心求你，就是為我在捆鎖中所生的兒子阿尼西母求你。他從前與你沒有益處，但如今與你我都有益處。我現在打發他親自回你那裡去，他是我心上的人。」(門 8~12)

保羅寫信給腓利門，懇請他在主裡原諒饒恕並接納阿尼西母，可說是動之以情，曉之以義、訴之以理。這裡值得我們注意的就是保羅愛心的請求，讓我們看見：

(一)保羅高貴的品格和真情的流露——保羅的溫柔、謙卑和慈愛，在此信表露無遺。此時保羅可能是五十五至六十歲之間。他因飽受各樣逼迫，歷盡勞碌辛苦，身體早受摧殘，故自稱為老邁了。但保羅沒有以老賣老，更沒有以使徒的身分自居，或以這地位來吩咐腓利門，反而在愛中請求：「**然而像我有年紀的保羅，現在又是為基督耶穌被囚的，寧可憑著愛心求你**」。可見權柄雖可叫人屈服，但仍不如愛心的請求，叫人甘心順服，而不是勉強。難怪本書被許多人所寶愛，對它的評價很高。

總結保羅請求腓利門的態度：(1)以祝福代替責難；(2)以讚賞代替糾正；(3)以信心代替猜疑；(4)以愛心代替權柄；(5)以請求代替要求；(6)以神旨代替壞事；(7)以償還代替虧負；(8)以鼓舞代替施壓；和(9)以問安代替客套。論到保羅，正如芬尼所說：「這短信的每一行每一句，都表現出保羅的個性，再沒有一封信是這樣的」。加爾文說：「很少有其他的書信，能更活生生地描述保羅溫和的靈」。

(二)保羅處理的原則——保羅原本可以將阿尼西母留在羅馬伺候自己，但考慮到阿尼西母原是腓利門的奴僕，按當時的主僕關係，所以就打發他回到腓利門那裡去，讓腓利門自己決定怎樣處置他。可見神和與人的正確和平衡的關係，是建立在愛與公義之上。加爾文說：「雖然他處理一個非常棘手的問題，一不小心就會弄巧成拙；然而，他的翩翩風範使他被提升到接近神的屬靈高峰。」馬丁路德更是說：「這封書信顯示了基督徒公義、高貴和愛的榜樣。」

(三)保羅請求的理由——

- (1)腓利門以「**愛心**」和「**信心**」所行的許多事眾人皆知，而使保羅大有快樂，大得安慰(門 7)。
- (2)保羅原可使徒的權柄吩咐腓利門，但他寧可以「**有年紀的**」和「**基督耶穌被囚的**」雙重身分，而「**請求**」腓利門(門 8~9)。
- (3)保羅與阿尼西母的屬靈關係，故他為在捆鎖中所生的福音的兒子阿尼西母求情(門 10)。
- (4)阿尼西母悔改信主後，行事為人有了極明顯的改變，開始表現與他名字(即「有益處」之意)相符的生活(門 11)。
- (5)保羅深愛阿尼西母，稱他為「**心上的人**」(門 12)，因阿尼西母在獄中伺候保羅(門 13~14)。
- (6)阿尼西母在腓利門家中偷竊，逃離腓利門，雖然按人看是件壞事，豈知其中也有神的美妙旨意，結果是讓腓利門永遠得著他(門 15)。
- (7)阿尼西母在主裡成為「**親愛的兄弟**」，故保羅懇求腓利門能夠接納阿尼西母(門 16)。
- (8)保羅與腓利門的同伴之誼，故請求腓利門收納阿尼西母如同接納保羅(門 17)。
- (9)阿尼西母可能偷了腓利門的錢財，故保羅寫此信給腓利門，表示他必定負責償還(門 18~19)。
- (10)保羅在這件事上，一面對腓利門存有很大的期望；另一方面他也相信腓利門一定會接納阿尼西母，而且會做得比保羅說的更多、更好(門 20~21)。

【默想】

- (一)在《腓利門書》，我們可以看見神在基督耶穌裡向我們所施的愛是一幅絕妙的圖畫。阿尼西母所犯的罪，按羅馬法律，本該處死的，但因著保羅甘心的代求和代償，他得著主人的赦免和接納。腓利門對阿尼西母的饒恕和赦免，也讓我們想到天父因基督代償一切世人的罪債，寬恕赦免接納我們成為祂的兒子嗎？其實我們不也都像阿尼西母一樣得罪了神，逃離了神嗎？但神在祂豐盛的憐憫中拯救了我們，使我們由奴隸的身份，成為兒子的身份。
- (二)保羅請求腓利門饒恕並接納阿尼西母時，他的方法和態度在哪一方面值得我們學習呢？

保羅與《腓利門書》(四)

【《腓利門書》中的金句——論親愛的兄弟】

「不再是奴僕，乃是高過奴僕，是親愛的兄弟。你若以我為同伴、就收納他、如同收納我一樣。」(門16~17)

保羅寫本書信的動機，是因阿尼西母在主裡成為親愛的弟兄，因此他懇求腓利門能夠接納阿尼西母。正如腓利門因為保羅而接納阿尼西母；神也因為基督我們所做的，而接納我們。這裡保羅講到「親愛的兄弟」，而說出神超越一切的愛能使一個「奴僕」變為「弟兄」。阿尼西母被保羅稱呼為「我在捆鎖中所生的兒子」(10)、「我心上的人」(12節、「親愛的兄弟」(16)、「親愛忠心的兄弟」(西四9)，對於一個奴隸，這是何等不配的稱呼，但因著基督的愛，使這一切都變為可能。之後，腓利門在收到保羅的信，不但饒恕了阿尼西母，並且接納阿尼西母如同在基督裡「親愛的兄弟」，也不再待阿尼西母如同奴僕。可見保羅將基督教會最高的啟示(尤其是《以弗所書》和《歌羅西書》)，應用於聖徒之間的交通和共同的生活。馬丁路德說的好，「這裡我們看見聖保羅如何為了可憐的阿尼西母用盡自己，並且以他所有的方法代阿尼西母向他的主人辯護。他將自己當做阿尼西母，當自己得罪了腓利門。就像基督為我們向父神求情一般，保羅也為阿尼西母向腓利門求情…我謹此認為，我們所有人都是主的阿尼西母。」

此外，保羅在本卷書信處理了奴隸制度的弟兄關係，而以在基督裡被接納為處理社會和政治問題的原則——聖徒在新造中的平等地位(林前一26~30)，因基督十字架把全人類拉到零點，都是弟兄(太二十三8)。按照羅馬法律，阿尼西母是該死的，但因為保羅的代求、主人腓利門的接納，他重獲自由，成為神的家人。這是主的大能和大愛，使一個「奴隸」成為「弟兄」。

當時的羅馬帝國非常盛行奴隸制度，保羅在此信沒有譴責、也沒有寬容奴隸制度。但是他藉著福音改變社會制度裡的人。人與人之間雖有許多障礙，但因為基督在十字架的工作，無論人原來的社會地位、性別、種族、性格等等，都成了基督身體的一部分，與其他的肢體平等。並且因為基督在個人心中所作的改變，使信主的主僕，即使在當時邪惡的奴隸制度下，仍以弟兄相待，因所有的基督徒都是弟兄。

【《腓利門書》中的金句——保羅與肢體的關係】

「與我同工的馬可、亞里達古、底馬、路加、也都問你安。」(門24)

本書信充滿了肢體之間的交通和友愛。這封書信雖短，保羅卻提到十個人的姓名，一開始五位，而結尾五位，主要人物「阿尼西母」在中間。保羅稱呼他們為：

- (1)同他寫信的「兄弟」提摩太(門1)。
- (2)他所親愛的「同工」的腓利門(門1)。
- (3)他的「妹子」亞腓亞，「妹子」指主內的姊妹(門2)。
- (4)同他「當兵的」亞基布(門2)，「同當兵」按原文意指曾經一同經歷激烈戰役的戰友，轉指一同為主工作的人(林後十4；提前一18；提後二3)。
- (5)有「愛心」和「信心」的腓利門(門5)，可見他是一位非常富有愛心和信心的聖徒。
- (6)他「心上的人」阿尼西母(門12)，可見阿尼西母的遭遇會觸動他的心緒。
- (7)他的「同伴」腓利門(門17)，「同伴」指合夥人。肢體之間的關係，乃是同奔天路的伴侶，也是追求屬靈益處的合夥。
- (8)同他「坐監的」以巴弗(門23)，也加入向腓利門問安。
- (9)與他「同工的」馬可、亞里達古、底馬、和路加(門24)。

這些稱呼充分表現出肢體之間的交通和共同的生活，不但有同工、同當兵的、同伴，甚至同坐監的。

【默想】

- (一)腓利門照著保羅的吩咐，收納阿尼西母，不再看他為奴僕，乃是「親愛的兄弟」。親愛的，多麼盼望在我們中間有更多像腓利門的聖徒。我們如何去對待需要饒恕的人？
- (二)我們在教會中是否以愛的行動，實踐彼此饒恕、彼此接納，彼此相愛、彼此包容呢？在我們周圍是否也有「親愛的兄弟」阿尼西母，正等待我們以基督的愛去改變他們、接納他們、幫助他們呢？

主要參考資料

- (一) 楊震宇《[新約聖經讀經課程](#)》
- (二) 黃迦勒《[查經資料](#)》網站
- (三) 邁爾(F. B. Meyer)《[聖經人物——保羅](#)》
- (四) 馬得勝(George Matheson)《[保羅的屬靈生活](#)》(Spiritual Development of St. Paul)
- (五) 史百克(Theodore Austin-Sparks)《[耶穌基督的使命、意義與信息](#)》和《[神的福音](#)》
- (六) 賈玉銘《[保羅的人生](#)》
- (七) 江守道《[一個在基督裏的人——保羅](#)》
- (八) 張伯琦《[新舊約聖經原文編號逐字中譯\(讀經工具書\)](#)》和《[字典彙編](#)》
- (九) 羅伯遜(Archibald T. Robertson)《[活泉新約希臘文解經](#)》
- (十) 文森特(M.Vincent)《[新約字句研究](#)》([Word Studies in the New Testament](#))

亞西亞

以弗所 弗呂家 安提阿

老底嘉 彼西底

保羅的生平 同工和书信

作者：楊震宇Charlie Yang

出版機構：香港傳訊 HK Communications

ISBN : 978-988-99650-6-8

出版日期：2023年3月（第1版）

發行機構：中華國際文化交流出版社有限公司

香港九龍長裕街11號定豐中心12樓1212室

聯絡電郵：info@cice.press

中華國際文化交流出版社有限公司版權所有。
除非經版權持有者事先許可，本書不得為獲利之緣故以任何電子、機械、影印、錄音或其它任何方式部分或全部翻印、存儲、複製、傳輸。