

加拿大華人宣道會聯會

「爾道自建」靈修計劃

二零二二年 八月份

書卷：歌羅西書

作者：梁家麟

為了幫助會眾深化及應用神的話於日常生活中，聯會已與香港建道學院簽署合作協議，在加拿大各華人宣道堂會中推動「爾道自建」釋經靈修手機應用程式。

寫作「爾道自建」靈修文章皆為香港建道神學院的資深聖經學者，我們盼望藉著老師在釋經上的研究心得，幫助會眾在神的話語上扎根，漸漸被建造成為能吃乾糧，結生命果子的門徒。堂會可以用當中的資源，例如某一卷書的內容來推動教會的靈修計劃，讀經計劃，小組查經等用途。

1

八月一日

傳道者以巴弗

經文：歌羅西書一 1~8

奉神旨意，作基督耶穌使徒的保羅，和我們的弟兄提摩太，寫信給歌羅西的聖徒，在基督裏忠心的弟兄。願恩惠、平安從我們的父神歸給你們！我們為你們禱告的時候，常常感謝我們主耶穌基督的父神，因為聽見你們對基督耶穌的信心，並對眾聖徒有的愛心。這都是因著那給你們存在天上的盼望，它就是你們從前所聽見真理的道，就是福音；這福音傳到你們那裏，也傳到普天下，並且繼續增長，不斷結果，正如自從你們聽見福音，真正知道神恩惠的日子起，在你們中間也是這樣。這福音是你們從我們所親愛、一同作僕人的以巴弗學到的。他為我們作了基督的忠心僕役，也把聖靈賜給你們的愛告訴我們。

我們在這個月，會一起研讀歌羅西書，一卷有關基督論的重要書卷。

這是保羅寫信給歌羅西教會的一封信，時間約為主後 60 至 61 年，保羅在以弗所或羅馬坐牢的時候。

這封信的作者是保羅，而非保羅加上提摩太，雖然在開首語是寫上兩個人的名字。加上提摩太的名字，只說明此時提摩太是保羅的親

密同工，保羅把他的所有事奉都看為是整個團隊完成的。提摩太不是真正作者，但他有可能是書記員，筆錄保羅的口述。

保羅在傳道生涯晚期，就是我們習慣說的第三次宣教行程裏，曾在以弗所逗留了三年時間。以弗所位於亞西亞省，即小亞細亞、今天土耳其的亞洲地區。歌羅西城也在亞西亞，不過保羅未曾去過這個城市。他在以弗所教會牧養的時候，教會裏一個成員以巴弗將福音帶到歌羅西，建立教會。

以巴弗是歌羅西人(西四 12)。他可能是於保羅留在以弗所兩年(參徒十九 8~10)的時候，認識保羅，從保羅領受了福音。至於之後他有沒有加入保羅的事奉團隊，聖經沒有記述，不同學者各有說法。不過，保羅慣常鼓勵信徒回到自己的家鄉傳道，所以即或以巴弗不屬於保羅團隊，也沒有受保羅直接差遣回歌羅西傳道，他在心態上奉保羅為屬靈導師，應該是沒有問題的。以巴弗不僅回到歌羅西，也去了老底嘉和希拉波立這兩個與歌羅西相鄰的城鎮，傳揚福音(西四 13)；所以三個城市的教會互相有聯繫，或可說是姊妹教會。

保羅對歌羅西教會的認識，都是透過以巴弗這個渠道。他從以巴弗口中，得知歌羅西教會存在種種問題。「因為聽見...」(4)「把你們...告訴了我們」(8)。可以相信，以巴弗不會無事找事，專門去找保羅，誇耀歌羅西教會的完美無瑕；保羅也不是聽了一個同工對某教

會的稱讚，便立即寫信給該教會報以掌聲。以巴弗就歌羅西教會的嚴重問題，專誠向保羅求教與求救，才讓保羅介入歌羅西教會的事務。

在對付異端方面，以巴弗自覺能力不足，沒曾受過猶太教經學的訓練(還加上沒有聖靈的特殊啟示)，知識水平有限，牽涉到較複雜的教義問題，要準確判斷對錯是很不容易的。

從以巴弗身上我們看到，傳福音是不需要講究特別資格和能力的。以巴弗不是使徒，可能不是保羅工作團隊的成員，不是使徒的門徒，沒有直接受業於保羅門下。不過，他領受了福音，領略了其中的寶貴性和必須性，便大發熱心，積極回家鄉傳福音。所以，經歷過上帝的恩惠，便成了傳福音的充分理由。還有，他的家鄉親友、過去的人脈關係，都成了傳福音的優先對象；每個基督徒都有屬於他的傳福音的「本錢」和責任。

保羅在書信的開首，稱讚以巴弗是「我們所親愛、一同作僕人」的，又說他是「基督忠心的僕役」。

我們相信，保羅稱讚以巴弗，是在為他撐腰站台。以巴弗在歌羅西教會裏力抗猶太教異端，受到假師傅的挑戰和信徒的質疑。保羅確認以巴弗所傳講的都是福音的真理，以巴弗和他「一同作僕人」，

並非指以巴弗原來是保羅團隊的成員，而是指保羅視以巴弗的福音路線和他完全一致。

三人行，必有我師。我們學習以巴弗的佈道熱忱。

2

八月二日

對信徒的肯定

經文：歌羅西書一 1~8

奉神旨意，作基督耶穌使徒的保羅，和我們的弟兄提摩太，寫信給歌羅西的聖徒，在基督裏忠心的弟兄。願恩惠、平安從我們的父神歸給你們！我們為你們禱告的時候，常常感謝我們主耶穌基督的父神，因為聽見你們對基督耶穌的信心，並對眾聖徒有的愛心。這都是因著那給你們存在天上的盼望，它就是你們從前所聽見真理的道，就是福音；這福音傳到你們那裏，也傳到普天下，並且繼續增長，不斷結果，正如自從你們聽見福音，真正知道神恩惠的日子起，在你們中間也是這樣。這福音是你們從我們所親愛、一同作僕人的以巴弗學到的。他為我們作了基督的忠心僕役，也把聖靈賜給你們的愛告訴我們。

一個簡單的開場白，保羅表達對歌羅西教會的讚賞。

沒曾到過歌羅西，弟兄姊妹不太認識他(雖然他們應該聽過他的名字)，保羅做了一個比較正式的自我介紹：「奉上帝旨意，作基督耶穌使徒的保羅」(1)。非為炫耀自己的身分和地位，而是倘若無這個特使(authorized emissary)的身分，保羅憑甚麼要寫信給一間素未謀面的教會呢？

「上帝的旨意」：保羅作為耶穌基督的使徒，出自上帝的命定和揀選，這是他能夠寫信教導歌羅西信徒的資格所在，也是他的話的權威依據。人的話，歌羅西信徒可以愛理不理；但上帝的話，要是他們仍心存敬畏，便不能不聽。

一間教會只要仍然尊崇聖經的權威，情況再糟糕，還是有復興的可能性；一個犯罪纍纍的基督徒，若對上帝仍然心存敬畏，對聖經仍有足夠的尊重，便仍有給挽回的可能性。要是基督徒振振有詞說：「上帝又怎麼樣？聖經說又怎麼樣？」這人只能交給撒但了；要是教會宣稱聖經只具參考作用，對她沒有終極權威，則這不是一間沒得救的教會，而是壓根兒不復是教會——有救沒救已不再是問題了。

保羅沒有企圖壟斷了上帝的佔有權，他不是說只有他個人得著上帝的信息，擁有跟上帝的特殊關係，歌羅西信徒卻沒有這個福氣，他們因此只能乖乖聽保羅的，並藉保羅為中介，好跟上帝作間接的連繫。不，保羅接著這樣描述歌羅西信徒：「寫信給歌羅西的聖徒，在基督裏忠心的弟兄。」(2)

「聖徒」是保羅的常用語，指的並非道德上的聖潔。雖然歌羅西信徒恪守許多宗教規條，應該是追求聖潔的人(參三 12)，但保羅對恪守各種禁戒的做法未予好評，不會稱讚他們的這方面。「聖徒」乃

屬靈的身分，就是被上帝分別為聖，從萬民中給揀選和呼召出來的，正如一 13 說上帝將基督徒遷到愛子的國度裏。

「上帝的旨意」有揀選的意思，「聖徒」也有揀選的意思。所以這是揀選對揀選。被揀選的保羅，寫信給被揀選的歌羅西信徒。這是保羅和收信人的共同基礎。

耶穌基督更是保羅和受信人的共同基礎。保羅自我介紹，他是基督耶穌的使徒，而他稱歌羅西信徒在基督裏有忠心。(有學者主張，這裏說的是「有信仰」[faith]，而不是「忠心」[faithfulness]，我不取這個解釋。)

歌羅西信徒是忠於基督、忠於信仰的。儘管他們存在著許多問題，這些問題都是出於良好的動機，就是想最切實和最全面地踐行信仰，表達他們對耶穌基督的完全忠誠。他們不是本質上的壞人，故意製造異端破壞教會。

保羅沒有去過歌羅西，以巴弗向他求教和求救，讓他知道這間教會的情況。他對這間教會所掌握的第一個訊息，便是教會出了問題；或者說，這是一間有問題的教會。幸好以巴弗沒有報憂不報喜，光談教會的危機，絕口不提教會的優點；他大抵也說了關於他們的好話。在保羅耳中，沒有聽到一間純粹是問題的教會。

歌羅西教會不是一間問題教會。她無疑有嚴重的問題，但她不是問題。有問題的教會不等於問題教會，教會之所以存在，不因為有這個那個問題。哪個教會可以藉問題來維繫？教會之所以能繼續存在，教會之所以有種種問題仍能繼續存在，乃是因為上帝的恩典和人的信心；惟有是這兩樣，才使教會繼續成為教會。所以，保羅首先看到歌羅西教會的優點，而不是問題，雖然他確實是因應教會的問題才寫這封信的。

當然，也不能排除保羅誇讚歌羅西教會，是為了博取他們對他的好感，拉近雙方的距離，以致他們比較願意聽從他後面的教導。畢竟對他們而言，保羅是個陌生人，他的指指點點也有些突兀感呢！另外，保羅也可能運用了道德語言中的社會標籤作用(**social labelling effect**)的策略，藉著稱讚對方，而將某些尚未實現的價值變成對方奮鬥的目標。歌羅西信徒並非已經在信心、愛心和盼望三方面都達標，保羅只是期望他們將來都變成他如今誇讚他們的情況。

我們期望將來得著基督怎樣的稱讚？這期盼的稱讚要成為我們今天的奮鬥的前景。

3

八月三日

屬基督的教會

經文：歌羅西書一 1~8

奉神旨意，作基督耶穌使徒的保羅，和我們的弟兄提摩太，寫信給歌羅西的聖徒，在基督裏忠心的弟兄。願恩惠、平安從我們的父神歸給你們！我們為你們禱告的時候，常常感謝我們主耶穌基督的父神，因為聽見你們對基督耶穌的信心，並對眾聖徒有的愛心。這都是因著那給你們存在天上的盼望，它就是你們從前所聽見真理的道，就是福音；這福音傳到你們那裏，也傳到普天下，並且繼續增長，不斷結果，正如自從你們聽見福音，真正知道神恩惠的日子起，在你們中間也是這樣。這福音是你們從我們所親愛、一同作僕人的以巴弗學到的。他為我們作了基督的忠心僕役，也把聖靈賜給你們的愛告訴我們。

談到歌羅西教會，保羅在一 2 用了兩個平行的片語：「在歌羅西……在基督裏」。前者是地理位置，後者是屬靈位置。一間教會總是有兩個位置的：既在人間某處，又是在基督裏。套用今天慣常的思路說，我們期望教會「接地氣」，不要離地；那得保證我們所要求接的是雙重的地氣，既不離開所在處境，更不離開基督。後者比前者更為關鍵。教會沒跟處境連接，最多讓人無法跟她所傳講的信息產

生共鳴；教會沒跟基督連接，便不復成為教會，淪為社會團體或政治團體。

「在基督裏」是典型的保羅詞彙，有多重含義：既是指著主權歸屬，又是指著文化習俗的歸屬，也可以是指著心態上的歸屬。

主權歸屬：我們是屬於耶穌基督的人，耶穌基督在我們生命裏擁有絕對的發言權。

文化習俗歸屬：我們既已遷進耶穌基督的國度裏，一處鄉村一處例，我們的行事為人得以耶穌基督作為標準(一 28)。

心態歸屬：我們既已被耶穌基督所擁有，便應調整心思意念，使焦點放在祂和祂的國度之上，思念上面的事(三 1)。

這三者對歌羅西信徒都很重要。保羅在接著討論的話題裏，要求他們跟在歌羅西的猶太會堂和猶太宗教群體，以及各種宗教禮儀習俗，做一個清楚的切割。不首先搞清楚主權歸屬，不在文化習俗和心態劃清界線，生活切割是很難做到的。

在祝福語後，保羅說他常常為歌羅西教會禱告。在尚未寫這封信以前，他已經藉禱告服事他們，他已經參與在他們教會的事工裏。

「我們為你們禱告的時候，常常感謝我們主耶穌基督的父神」(3)

保羅禱告的對象自然是上帝，但他特別註明這是「我們主耶穌基督的父神」，這個說法饒富意思。

保羅用基督來說明上帝。上帝是誰？祂是耶穌基督的父神，就是與耶穌基督有父子關係的那位。這個說法一方面極大地高抬了耶穌基督的神性地位，連介紹父上帝也得扯上耶穌基督；另一方面也宣告基督教的上帝觀是「基督中心」的，我們不可以直接認識上帝，和祂建立關係，必須藉著耶穌基督這個唯一通往父上帝的道路，才能知道上帝是誰，並且稱祂為「阿爸、父」。

對猶太人而言，保羅扭轉他們一直宣稱上帝是以色列家的父(耶卅一 9)的觀念，強調上帝是耶穌基督的父。他們對上帝的認識和連繫不能繞過耶穌基督。

對外邦人的我們而言，更只有藉著耶穌基督，才跟父上帝建立關係。先基督，後父上帝，這既關乎時序，也跟親疏有關。保羅稱耶穌為「我們主耶穌基督」，一個親暱的、有歸屬關係的稱呼。主耶穌基督是「我們的」。耶穌首先來到人間，拯救我們，呼召我們，與我們建立關係；然後我們才藉著祂與父建立關係，這是攀附得來的次輪關係。我相信，在時序上，多數人都是先信耶穌，再信父上帝。有人向我們介紹耶穌是誰，祂為我們做了甚麼，我們接受祂是

救主和生命的主；然後才知道基督教的上帝觀是三一的，聖子之外尚有父與靈。

一卷講論基督的書信，從起首已讓我們看見基督中心的主旨。

我們的信仰可真是基督中心的嗎？

4

八月四日

有盼望的信仰

經文：歌羅西書一 1~8

奉神旨意，作基督耶穌使徒的保羅，和我們的弟兄提摩太，寫信給歌羅西的聖徒，在基督裏忠心的弟兄。願恩惠、平安從我們的父神歸給你們！我們為你們禱告的時候，常常感謝我們主耶穌基督的父神，因為聽見你們對基督耶穌的信心，並對眾聖徒有的愛心。這都是因著那給你們存在天上的盼望，它就是你們從前所聽見真理的道，就是福音；這福音傳到你們那裏，也傳到普天下，並且繼續增長，不斷結果，正如自從你們聽見福音，真正知道神恩惠的日子起，在你們中間也是這樣。這福音是你們從我們所親愛、一同作僕人的以巴弗學到的。他為我們作了基督的忠心僕役，也把聖靈賜給你們的愛告訴我們。

保羅為人的代禱，通常是先感謝，後代求。本段是感謝部分，1~9是代求部分。

保羅為歌羅西教會祈禱的時候，常常都感謝上帝。他為歌羅西信徒感謝甚麼？和合本這麼說：「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。」

在基督裏的信心，指的不僅是相信基督，更是他們願意聽候耶穌基督的差遣，實現祂的計劃。「在基督裏」是指他們活出信仰、表顯信心的範圍。

保羅沒有具體提到他們如何向其他聖徒表達愛心，他們究竟付出了甚麼？我們也不確定這裏「聖徒」的範圍，是局限於同教會的弟兄姊妹，抑或是兼對其他地方的信徒伸出援手。也許保羅只想稱讚他們在各方面都有好的表現，沒有具體想到他們做了甚麼好人好事。所以無論是信心抑或愛心，都不需要有針對性的。

注意，保羅在這裏並非做一個簡單的信、愛、望的三段論(Christian trios)，他不是將三者平衡處理，而是特別強調盼望，並且突顯盼望才是信心和愛心的基礎。他們是因為有「給他們存在天上的盼望」，才有非凡的信心和愛心的表現。

「給他們存」的動詞是現在式的，「在天上的盼望」則關乎未來。今天我們已有盼望，但這盼望是指向未來的。「在天上」的意思首先不是空間上，而是時間上，這是指向未來的。「在天上」也表示這盼望跟今天我們所活的世界是沒有直接關連的，卻是在新天新地裏所享有的全新的生命。「盼望」的原意便是指向將來，我們不會說對現在有盼望，只說對將來有盼望。

跟基督信仰相關的盼望，是「在天上」而不是「在地上」的。不要把人間的政治、社會、經濟等夢想，跟基督教的盼望相混淆。不要將人間各種願景貼上基督教的標籤，不要將耶穌基督打扮成任何形式的政治彌賽亞、經濟彌賽亞。

保羅指出，基督教的盼望植根在耶穌基督的福音裏。「這盼望就是你們從前在福音真理的道上所聽見的。」(5)歌羅西人已聽過福音，並且領受了；他們也已經得著這個盼望。

福音真理必然包含盼望的部分。— 23 更明說「福音的盼望」。福音不僅是關乎我們的過去(赦免我們的罪)，不僅是關乎我們的現在(上帝賜福我們)，更指向我們的未來。福音要告訴我們生命的追求方向、生活的奮鬥目標，更說明上帝在未來將會在我們身上所成就的事。上帝已為我們成就大事，上帝將為我們成就更大的事。

「這盼望就是你們從前在福音真理的道上所聽見的。」盼望是福音不可分割的部分，歌羅西信徒既然已從以巴弗領受了福音，便應知曉這個盼望，保羅不是第一個向他們題說這盼望的人。

福音是賜給我們的，福音卻非專為我們而設，沒有一個為我們的個人品味或關懷而設的專項福音。保羅說：這福音由耶穌基督所頒布，並且傳遍世界。這是同一個福音，人人一樣，時時一樣。「這福音傳到你們那裏，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，真知道上帝恩惠的日子一樣。」(6) (和合本)

「結果增長」是福音在人的生命裏產生影響，信徒人數增加；「結果」強調質，「增長」強調量。「真知道上帝恩惠的日子」：「真知道」便是親身的確認；「上帝恩惠」泛指福音的內容；而「...的日子」便是福音在我們生命裏紮根成長的時候。

這樣說來，甚麼時候我們真實地領受了福音，領受了上帝的恩典，甚麼時候我們便同時接受了福音所賦含的盼望。我們不需要完全放棄自己原來的種種期盼，仍可對政治、社會、經濟有關心有願景；但我們不會將自己的關懷和奮鬥完全押注在人間，彷彿是有今生、沒來世的樣子，彷彿是我們對將來的復活沒有盼望的樣子。要是我們僅僅思念地上的事，完全不思念天上的事，我們大概仍未真知道上帝的恩惠。

今天尚不是一個理想的世界，信仰必須包含對未來的盼望，我們相信有一個更美的將來。

5

八月五日

繼續長進的勉勵

經文：歌羅西書一 9~11

因此，我們自從聽見的日子就不住地為你們禱告和祈求，願你們滿有一切屬靈的智慧和悟性，真正知道神的旨意，好使你們行事為人對得起主，凡事蒙他喜悅，在一切善事上結果子，對神的認識更有長進。願你們從他榮耀的權能中，得以在一切事上力上加力，好使你們凡事歡歡喜喜地忍耐寬容...

保羅從感謝轉到代求。他從以巴弗口中得知歌羅西教會的長進和優點，便為他們感謝上帝；但以巴弗也肯定告訴保羅，教會存在著若干問題，特別是關乎下面將要討論的基督論話題，保羅自覺要為他們代禱。

代禱是一個積極的行動，也是向前看的行動。因為有盼望，所以有期望；也因為有善意，所以有期望。保羅對歌羅西信徒滿懷善意，相信他們已經是上帝的工作，相信他們繼續是上帝的工作。上帝將會帶領他們，在信仰上紮根，並且結出美好的果子。

經文一開始便說「因此」(9)，乃是承托前面的講論：既然歌羅西教會是上帝的恩典作為；既然以巴弗已將福音善道傳給他們，並在他們中間建立了基礎；既然以巴弗將歌羅西教會的情況告訴了保羅，

保羅成了知情者。在這些「既然」的前題下，保羅自忖有推卸不掉的責任，必須為他們恆切祈禱。「因此，我們自從聽見的日子就不住地為你們禱告和祈求。」(9)

保羅在聽見歌羅西教會的情況後，便覺著有責任幫助他們。他為他們做的第一件事，不是寫這封信，而是為他們祈禱(立即性)；並且不是一次過，而是「不住地」祈禱(恆常性)。「不住地」是一個承擔，恆常代禱是一個承擔。

禱告包括了祈求。保羅祈求甚麼？這是和合本的翻譯：「願你們在一切屬靈的智慧悟性上，滿心知道上帝的旨意。」(9)他盼望他們在對上帝的認識上，有更真和更深的進步，得著從聖靈而來的智慧和悟性。

「滿心」的原意是充足、完備、豐盛，這是保羅常用的詞彙。「知道」原文不是動詞，而是指客觀的知識；所以，「滿心知道」的意思是「讓知識得到完備」、或說「充滿...知識」。「滿心」是所認知的客觀內容，而非主觀的認知心態。

保羅期待歌羅西信徒對上帝的旨意的知識得到完備。明顯地，「上帝的旨意」指的不是即時的、個別的、處境性的心意，例如要不要跟 A 君談戀愛，要不要做某份工作.....；而是上帝在創造和救贖計劃裏的心意，也就是保羅常說基督的「奧祕」(四 3，4；參弗三

4~6)。這是上帝在人間所有行動的藍圖總綱。它不是即時的，而是永恆的；不是個別的，而是整體性的；不是處境性的，而是關乎上帝全知全能、慈愛公義的本性的。

事實上，也正是這樣的一個永恆的旨意，才有可能讓我們認識得完備，才構成一個我們必須認識完備的信仰責任。基督徒有責任明白上帝的創造和救贖計劃，並發現個人在這個計劃裏的角色位置，從而正確規劃自己的人生。沒有上帝計劃的大藍圖，我們無從評估自己的小規劃的正確性。

認識上帝的永恆計劃，比在每件事上都做正確的選擇重要得多。我們可以做錯這個那個的抉擇，更不需要英明神武永不犯錯，但我們得確定一生沒有走錯路。細節誤差，方向正確。這類似我們的慣常說法：小事胡塗，大事精明；小節不拘，大德不踰。

扯遠一點說，要求生活裏每事都明白上帝的心意，做每件事都既正確又準確；宣稱因有聖靈和聖經的指引，所以凡事都應臻達完全，無懈可擊。任何人若有以上想法，肯定是活得夠累的。完美主義者跟自己過不去，也讓身邊的人苦不堪言。再者，期望思言行為都符合至高標準，也違反了唯獨恩典、唯獨信心的信仰原則。要是人能靠行為成義，那還需要因信稱義嗎？

基督徒毋須要求事事完美，一舉手一投足，都堪作世人的典範；事實上，即或我們能以完美形象示人，這個形象為別人帶來的是正面抑或負面的影響，仍是未知之數。神性蓋過人性，人情味不足，矯飾虛偽，這是許多未信者對道貌岸然的基督徒的評價。千萬不要將耶穌時代的法利賽人奉為基督徒的楷模，他們可是我們的主的頭號責備對象呢！耶穌被批評為貪食好酒，門徒偶然摘摘麥穗干犯律法，他們都沒有擺出一副「我最屬靈」的姿態，而這才是我們追隨和效法的至高標準。我們效法耶穌，效法門徒，卻不效法法利賽人。

基督徒便是跟隨耶穌學做人。注意：不是學做上帝，這我們學不來。耶穌是古往今來唯一在人間完全討父上帝喜悅的人，我們負祂的軛，學祂的樣式。

在大是大非的問題上，一定不能犯錯，大節不奪。保羅要求歌羅西的信徒，繼續以他們的智慧和悟性，在掌握上帝的永恆計劃這方面的知識上力求完全。

認識上帝的旨意，不純為了滿足我們的求知慾，更是為了讓我們過討上帝喜悅的生活。「好叫你們行事為人對得起主，凡事蒙祂喜悅。」(10a)

6

八月六日

討上帝喜悅的生活

經文：歌羅西書一 9~11

因此，我們自從聽見的日子就不住地為你們禱告和祈求，願你們滿有一切屬靈的智慧和悟性，真正知道神的旨意，好使你們行事為人對得起主，凡事蒙他喜悅，在一切善事上結果子，對神的認識更有長進。願你們從他榮耀的權能中，得以在一切事上力上加力，好使你們凡事歡歡喜喜地忍耐寬容...

認識上帝的旨意，目的是要達成以下兩件事：第一是我們的行為「對得起主」。「對得起」即「配得上」。「對得起主」有兩個可能的解釋：其一，不要辜負主對我們的期望、浪費祂給我們的恩情(參帖前二 12)；其二，我們的行為配得上我們的基督徒身分，配得起領受了上帝的召命的事實。

第二是我們的行為產生讓上帝喜悅的效果：「凡事蒙祂喜悅」。保羅不喜歡用律法主義的角度解說基督徒的行為，卻常用關係性的角度來言說。我們的行事為人，不是要恪遵某套律法，符合某個客觀的標準或樣式；卻是要討上帝喜悅，最終榮耀上帝。「討上帝喜悅」是基督徒的行為的目標，保羅多次提到。

弟兄姊妹，「對得起主」和「討上帝喜悅」是基督徒行事為人的兩個基本尺度；持定這兩個準繩，我們便不會犯嚴重錯誤。

保羅接著再詳述對上帝旨意的完全認識，在基督徒身上有怎樣的特徵。下面四個分詞子句，說明四個特徵：「在一切善事上結果子，對神的認識更有長進。願你們從他榮耀的權能中，得以在一切事上力上加力，好使你們凡事歡歡喜喜地忍耐寬容...」(10b~11)

第一是行善。「在一切善事上結果子」：「結果子」是趨向成熟的意思。保羅沒有具體說明是何種「善事」。有說這或是呼應前面說的「向眾聖徒的愛心」(4)，這個解說是不可能的，但也毋須作此規限；或許保羅心裏根本沒有想到任何特定的「善事」，才籠統地說「一切善事」。

第二是知識。「對神的認識更有長進」：這又回到認識上帝的說法。我們藉認識上帝的行動來認識上帝。上帝是超越的，超過人的認知範圍，從來沒有人見過上帝，認識上帝是根本不可能的事。人之所以能有效言說上帝，乃是因為上帝主動向人啟示祂自己，而上帝永遠是藉著祂對人的行動而讓人認識祂的。我們藉著上帝的創造和救贖認識上帝。保羅說的「上帝的旨意」，正是有關上帝在基督裏所要完成的通盤計劃，從創造到救贖到世界的終局。

第三是得力。「從祂榮耀的權能中，得以在一切事上力上加力。」一個滿心知道上帝旨意的人，便是安頓在上帝的佈局裏，成為「基督計劃」的一部分；他要完成的不是自己的計劃，而是「基督計劃」；他在生活裏彰顯的也不會是自己的能力，而是上帝的能力。

所有的認識都是為了付諸實踐，所有的認識都是為了幫助我們活出上帝的心意，成就祂的計劃。上帝不僅幫助我們正確地認識祂，也幫助我們有能力踐行我們所認識的。基督徒的生命要彰顯上帝的大能，而前提是有聖靈的大能灌注。「在一切事上力上加力」，就是所有能力的增加和鞏固。

第四是忍耐。沒有證據證明歌羅西教會此時正面臨任何外在的逼迫，忍耐應該不是指在患難逼迫中的堅忍，而是指在努力實現信仰應許時的堅持。「好使你們凡事歡歡喜喜地忍耐寬容。」這個要求有兩個組成部分：一是凡事忍耐和寬容，二是持歡喜的心。

活在一個與信仰的理想相衝突的現實裏，活在一個對信仰不友善的世界，特別需要忍耐和寬容。保羅不是教導我們咬緊牙關地在逆境中苦苦撐持，面目猙獰地怒睥眼前的敵對者，更不用提我們在內心積累的忿懣、苦毒、咒罵、埋怨等情緒了。他要求我們懷著喜樂的心。惟有喜樂，才顯出忍耐和寬容的真諦：帶喜樂的忍耐才是真忍耐，帶喜樂的寬容才是真寬容。

行善、知識、能力和忍耐，這是擁有對上帝的計劃的完備知識的人所活出的四重表現。

我們如今身處逆境中，無論是政治、社會抑或經濟，都面臨前所未見的挑戰；許多人告訴我們，眼前一切再無可為，若非選擇離場逃生，便只能「攪炒」同歸於盡。我們是時代的受害人，既無助又無望，有充分的理由在咒詛、絕望和毀滅中沈淪。但聖經告訴我們，這不是我們給註定了的命運，更不是當前唯一的選擇。我們若明白上帝的旨意，認識自己的身分，便在那怕自覺是最惡劣的環境裏，仍可活出不一樣的基督徒人生。

繼續做心中認定的善行(盡力)，確認自己的身分和使命(盡性)，透現生命裏的堅毅剛強(盡意)，也維持一顆喜樂的心(盡心)。這才是我們當行的路。

基督徒自有基督徒的路。

7

八月七日

在光明中有份

經文：歌羅西書一 12~14

又感謝父，使你們配與眾聖徒在光明中分享基業。祂救了我們脫離黑暗的權勢，遷移到祂愛子的國度裏。藉著祂的愛子，我們得蒙救贖，罪得赦免。

香港這些年間正經歷新一波的移民潮。今天的經文也跟移民有關連。

一 12~14 仍是保羅和提摩太為歌羅西教會代求的部分，跟一 9~11 是相連的。本段以「又感謝父」開始，彷彿又接上一 3~8 的感謝一段。

在這三節經文裏，保羅將筆鋒一轉，由對信徒的提醒，轉到他們信仰的對象：耶穌基督的描述之上。然後在 15 節開始，便是一個偉大的基督論的講論了。這三節經文是將信仰實踐和信仰內容、將信仰行動和信仰對象連繫起來的重要轉折。我們的信仰對象和內容，指導我們的信仰行動。我們是這樣信，所以這樣說話，這樣做事。

保羅指出，基督信仰首先改變我們的身分和關係。我們相信基督，就是跟基督建立關係，我們有了新的歸屬。

「又感謝父，使你們配與眾聖徒在光明中分享基業。」(12)父上帝使我們能和其他聖徒一起，領受舊約所應許的「基業」。甚麼是「基業」？簡單說，「基業」就是被分配的一個份額，保羅指的不是我們從基督分得土地或財物，而是我們成了基督計劃的一部分。「愛子的國」指的是基督的治權。按照父上帝的心意，基督的治權是要不斷擴張的，直到最後萬有都要服在基督腳下，俯伏叩拜，稱祂為萬主之主。我們這群屬於基督的人，便歸併到這個擴展「愛子的國」的計劃裏，我們在這個計劃裏有份額，有被分配扮演的角色。

我們與「眾聖徒」，就是所有信徒，一同被分派在「愛子的國」裏，有不同的角色。成為基督徒，就是併入了基督計劃裏，就是進入「愛子的國」，成為其中的一部分。

在福音書裏，耶穌慣常說的是「上帝的國」，但保羅卻指出是「愛子的國」。這說明保羅崇高的基督論，把基督推到與父上帝平等的位置。

「祂救了我們脫離黑暗的權勢，遷移到他愛子的國度裏。」上帝使我們脫離黑暗的權勢，得以進入祂的愛子——就是耶穌基督——的國度裏。脫離「權勢」，進入「國度」。權勢和國度，保羅雖然用上兩個不同的詞彙，意思其實是相同的，權勢就是國度，國度就是權

勢。聖經說的「國度」，最基本的含義是治權(sov^{er}ign rule)，福音書提到的天國、上帝的國，指的都是上帝的旨意完全實現的範圍。耶穌基督的國度，便是耶穌基督統治的範圍。

我們承認耶穌基督是主，就是承認祂在我們的生命裏有完全的話事權，我們整個人都屬於祂。如此，進入上帝愛子的國度，也即是活在耶穌基督的權勢之下，這是在今天已發生的事實。我們讓基督的旨意實現在生命裏，就是全盤接受祂的想法和做法，接受祂的價值觀和行事標準。如同羅馬書所說：「因為上帝的國，不在乎吃喝，只在乎公義、和平，並聖靈中的喜樂。在這幾樣上服事基督的，就為上帝所喜悅，又為人所稱許。」(羅十四 17~18)讓公義、和平、喜樂，兌現在生活裏，並以這樣的態度來服事基督，服事人間。

一 14 又指出，我們都是被耶穌基督所救贖，給除掉罪債，才得以在愛子的國裏，成為全新的人，有一個新的開始。「藉著他的愛子，我們得蒙救贖，罪得赦免。」(14)「救贖」一詞在保羅的用語裏，強調的是從罪的捆綁中得釋放(羅八 21~23；弗四 30)。所以這也有從黑暗的權勢解脫出來的意思。我們的生活改變之所以成為可能，乃因為上帝已在我們的生命裏動工。新生命帶來新生活。

按照上帝的旨意，整個世界最終會被「愛子的國」(與舊約的「彌賽亞國度」的觀念相呼應)所取代。正如啟示錄所預告：「世上的

國，成了我主和主基督的國。祂要作王，直到永永遠遠。」(啟十一 15)我們首先成為這個國度的一員，並要努力擴展這個國度，直到「愛子的國」遍滿全地。

我們是藉上帝才得以擺脫魔鬼的權勢，接受耶穌基督的權勢；我們離開魔鬼的國度，進入耶穌基督的國度。整個移民行動(「遷入」metestēsen 這個詞便是遷徙、移居的意思)，並非由己力完成，卻端賴耶穌基督的救贖，祂從罪的捆綁中釋放了我們，使我們進入祂的國度裏。

保羅對魔鬼的權勢和基督的國冠上形容詞：黑暗與光明。魔鬼的權勢是黑暗的，愛子的國則是光明的。所有離開魔鬼的國度，進入耶穌基督的國度的行動，都是「出黑暗，入奇妙光明」(彼前二 9)，也就是棄暗投明的行動；這也是由原來「在黑暗裏」轉化為「光明之子」、「白晝之子」的歷程(帖前五 4~5)。

我們由魔鬼的權勢遷到愛子的國度。我們不需要徹底否定信主前的人生，但我們得喜歡基督徒的生活方式，喜歡活在愛子的國度裏，喜悅自己是活在光明中的子民，喜愛光，願意就近光。

我們是基督徒，業已出黑暗入光明，我們生活在愛子的國度裏，享受基督徒的價值觀和生活方式，我們活出公義、和平和喜樂，我們繼續前面所說的有行善、知識、能力和忍耐這四重行為表現。

8

八月八日

偉大的基督

經文：歌羅西書一 15~20

愛子是那不能看見的神之像，是首生的，在一切被造的以先。因為萬有都是在祂裏面造的，無論是天上的、地上的，能看見的、不能看見的，或是有權位的、統治的，或是執政的、掌權的，一概都是藉著祂為著祂造的。祂在萬有之先，萬有也靠祂而存在。祂是身體（教會）的頭；祂是元始，是從死人中復活的首生者，好讓祂可以在萬有中居首位。因為神喜歡使一切的豐盛在祂裏面居住。藉著祂，神使萬有與自己和好，無論是地上的、天上的，都藉著祂在十字架上所流的血促成了和平。

這是一篇偉大的基督論的論述。不少學者估計，保羅是以詩歌形式來表達他的神學觀點，所以這是一首可以唱誦的詩歌。

三 16 說：「當用各樣的智慧，把基督的道理，豐豐富富的存在心裏，用詩章、頌詞、靈歌，彼此教導，互相勸戒，心被恩感歌頌神。」(和合本)保羅建議信徒將「基督的道理」，「用詩章、頌詞、靈歌」的形式來表達，目的是使這些道理能「豐豐富富的存在(信徒)心裏」。本段基督論的詩歌大概是一個示範，保羅身體力行，將他的牧養建議自行實踐出來。

早期教會多數信徒都不認字，也無法接觸宗教經典，他們只能透過聆聽和記誦教會的講論，來記住所接受的信仰內容。對絕大多數信徒而言，聖經是用耳聽而不是用眼讀的。把信徒必要明白和牢記的東西，用詩歌或韻文編好，教導信徒邊唱邊記，是比較容易的方法。

保羅首先指出基督與聖父的關係，以此作為基礎，說明基督的兩重第一，最後再敘說基督與萬有的關係。

先說基督與聖父的關係。保羅指出兩點，都是非常重要的：

第一，基督是上帝的像。「愛子是那不能看見的神之像。」(15)甚麼叫「像」(eikōn)？在希臘文的用法裏，就是可見的形像，這跟本句特別強調上帝是「那不能看見的」連在一起讀，便看出其含義了。簡單地說，上帝原來是不可見的，聖子則是可見的上帝。聖子就是使不可見的上帝變成可見的，這豈不就是我們熟悉的使徒約翰的說話：「從來沒有人見過神，只有父懷裏的獨生子將祂表明出來。」(約一 18)

這樣我們便看到耶穌基督的特殊地位。上帝本來是不可見的靈，但祂卻甘願道成肉身使自己成為可見的，耶穌基督便是人們可見的上帝。「愛子是上帝的像」的前提是：愛子是上帝，否則如何能成為上帝的顯現？並且，保羅沒有說愛子是上帝的部分反映，而是簡單

概括地說祂就是上帝的反映，我們因此可以直接理解，愛子是上帝的完全反映，愛子之神性完全。神學上說，聖子便是向人啟示的上帝(Revealed God)。

第二，聖父喜歡叫萬有都歸屬基督。「因為神喜歡使一切的豐盛在祂裏面居住。」(19)甚麼叫「神的一切豐盛」？通常這指的是上帝的一切創造和作為。上帝的作為反映上帝的本性，上帝是怎樣的？從祂的創造便能反映。所以，當我們看到這個繽紛多姿的宇宙萬物時，便看到上帝的偉大、完全和豐富。詩人說：「地和其中所充滿的，世界和住在其間的，都屬耶和華。」(詩廿四 1)宇宙萬物所彰顯的榮美，都指向上帝，都反映上帝，也都歸屬上帝。

父喜歡叫一切的豐盛都在聖子裏居住；就是叫上帝所創造的萬有，叫上帝的偉大作為所彰顯的一切美德，都聚焦在耶穌基督身上，都最終歸屬耶穌基督。我們可以這樣設想，要是萬有被上帝從無中創造，它們便像開枝散葉般從上帝那裏分散出來；但父又定意要使萬有都指向基督，歸屬基督，一切都在基督裏面。這便是由合到分，再由分到合(from unity to diversity, and from diversity to unity)。耶穌基督是「充滿萬有者」(弗一 23)。萬千星輝，聚焦基督。

多處聖經都強調，上帝定意使祂所創造的一切，無論是有形無形、天上地下、屬靈屬世，全都歸屬耶穌，全都伏在祂的腳下(弗一

10，20~22；腓二 9~11)。基督統攝萬有，沒有任何獨立於祂以外的存有。基督便是萬有存在的基礎。曾有一段時間，有些受造物企圖擺脫上帝的治權而獨立存在；不過，所有這些妄圖自立的，都被打敗，萬有最終復歸在基督的統治裏。

基督是上帝的像，聖父喜歡叫萬有都歸屬基督，這兩個有關聖父和聖子的論述都非常重要；前者關乎上帝的本體，後者關乎上帝的作為。愛子是上帝的像，說明聖子的完全神性，突顯耶穌基督與上帝的本體的相同；愛子被萬有所充滿，說明上帝的一切作為，就是祂豐盛的彰顯，都聚焦在耶穌基督身上。聖子不僅是顯露的上帝 (Revealed God)，也是「為我們的上帝」(God-for-Us)。

因為我們能看到的上帝便是耶穌基督，能接觸到的上帝便是耶穌基督。耶穌斷言，祂是唯一的道路、真理和生命，不藉著祂，人無法到天父那裏。換言之，我們就算知道有聖父的存在，也無法與聖父建立直接的連繫。歷史上，曾有一些人企圖繞過耶穌基督，宣稱可以直接搭上天父上帝，這些另闢蹊徑的做法，毫無例外，都成了異端邪教。

9

八月九日

基督的第一

經文：歌羅西書一 15~20

愛子是那不能看見的神之像，是首生的，在一切被造的以先。因為萬有都是在祂裏面造的，無論是天上的、地上的，能看見的、不能看見的，或是有權位的、統治的，或是執政的、掌權的，一概都是藉著祂為著祂造的。祂在萬有之先，萬有也靠祂而存在。祂是身體（教會）的頭；祂是元始，是從死人中復活的首生者，好讓祂可以在萬有中居首位。因為神喜歡使一切的豐盛在祂裏面居住。藉著祂，神使萬有與自己和好，無論是地上的、天上的，都藉著祂在十字架上所流的血促成了和平。

接著，保羅指出基督在所有情況下都是第一位、第一名，祂是無與倫比的。

從創造上說，基督是首生的，先於一切受造物而存在。基督不僅是在道成肉身前後才出現，卻是自有永有、與父永恆同在的上帝。

「(基督)是首生的，在一切被造的以先。」(原文直譯為「在一切受造物中首生的」。)這裏不是說基督只是早於其他受造物，更不是說祂是受造物中最早被造的一個。保羅已清楚強調基督與一切受造物的區別：「在一切被造的以先，因為萬有都是在祂裏面造的。」基

督在父上帝的創造行動以先，並且參與父上帝的創造，所以祂不可能是受造物。「首生的」(prōtotokos)說明基督的超越性和無可比擬性(「居首位」)。

我們的主仍在人間的時候，沒有直接明說祂的先存性(pre-existence)的事實，但間中也透露這方面的真相的一鱗半爪來。譬如有次祂跟猶太人談道，提到猶太人都尊崇的祖先亞伯拉罕；祂說：「你們祖宗亞伯拉罕歡歡喜喜地仰望我的日子，他看見了，就快樂。」(約八 56)亞伯拉罕都在迫切尋求看見耶穌，看見了便心滿意足。在場的猶太人便問：耶穌這麼年輕，怎可能見過亞伯拉罕呢？耶穌回答說：「我實實在在告訴你們，還沒有亞伯拉罕就有了我。」(約八 58)真相是，還沒有任何人就有了耶穌，還沒有孔子就有了耶穌，還沒有我們的祖先就有了耶穌，還沒有萬有便有了耶穌。

在救贖上說，基督也是首生的。18 節是跟 15 節平行的。「祂是元始，是從死人中復活的首生者，好讓祂可以在萬有中居首位。」基督是死人復活中的首生者。

基督是第一個「自復活者」(「被復活」的故事，倒是無論舊約新約都有記載)，這說明祂打敗了死亡的權勢，便讓所有跟隨祂的人都能得復活享永生。有關這一個道理，保羅在林前十五 20~22 做了非常詳盡的說明。

保羅強調基督是元始，就是一切的開始；就像在啟示錄裏基督多次宣告祂是阿拉法一樣：「主神說：『我是阿拉法，我是俄梅戛，是昔在、今在，以後永在的全能者。』」(啟一 8；廿二 13；參啟廿一 6) 參照舊約以賽亞書，上帝多次宣告祂是首先的，也是末後的(賽四一 4；四三 10；四四 6；四八 12)；保羅宣告基督是元始，也是要突顯祂的神性，只有上帝才是一切的元始。

基督是元始，這跟我們有甚麼關係？關係很大。保羅指出，在創造方面，基督在萬有以先，萬有都是靠賴基督而被造的，基督是我們的根源，我們生命的來由；而在救贖方面，基督是第一個從死裏復活的，祂也成了所有人能夠從死裏復活、得著永遠生命的盼望所寄託處。

10

八月十日

基督與萬有

經文：歌羅西書一 15~20

愛子是那不能看見的神之像，是首生的，在一切被造的以先。因為萬有都是在祂裏面造的，無論是天上的、地上的，能看見的、不能看見的，或是有權位的、統治的，或是執政的、掌權的，一概都是藉著祂為著祂造的。祂在萬有之先，萬有也靠祂而存在。祂是身體（教會）的頭；祂是元始，是從死人中復活的首生者，好讓祂可以在萬有中居首位。因為神喜歡使一切的豐盛在祂裏面居住。藉著祂，神使萬有與自己和好，無論是地上的、天上的，都藉著祂在十字架上所流的血促成了和平。

保羅談到基督與萬有的關係。

在一 16 用了三個介詞片語(prepositional phrases)：萬有是藉著基督(di' autou)而被造的，萬有是為基督(eis auton)而被造的，萬有是在基督裏面(en autō)被造的（和合本翻成「萬有是靠基督而被造的」）。

這三個介詞要說明一個事實：基督是創造的成因，也因此是萬有的成因。我們可以用亞里士多德(Aristotle)的四因說(Four Causes Theory)來加以詮釋。

上帝是從無中創造萬有(creatio ex nihilo)，萬有因此毋須任何材料因。但根據聖經的智慧傳統，上帝是藉著祂的言語(或道)來創造(creatio per verbum)，如果道就是基督，則也可以說基督便是萬有的材料因(因為上帝說有便有，命立就立。言語促成萬有的出現)。這是「萬有是藉基督而被造」的意思。

「萬有是為基督而被造」，則說明基督是萬有的目的因。上帝要使萬有都服在基督的腳下，從屬基督，榮耀基督，與基督同歸於一；正如我們的人生只有一個目標：為榮耀基督而活。

「萬有在基督裏被創造」，可說基督是萬有的動力因。因為整個從創造到救贖的行動，其實都在「基督計劃」裏，都是「基督計劃」的鋪展。前面已指出，上帝所做的一切，都連繫到「基督計劃」；離開「基督計劃」，上帝別無作為。

還有，這裏雖然沒提，創世記說上帝是按照「我們的形像...樣式」(創一 26)造人。要是基督是父上帝的像，那基督便是所有人的原樣(prototype)，為人之為人設了界線，人必須活出基督的形像，方能成為真正的人。如此，基督也是人的形式因。

為了強調萬有的創造都跟基督有關，保羅特別註明萬有乃包括所有屬靈屬世、有形無形的事物，沒有任何例外。「無論是天上的、地

上的，能看見的、不能看見的，或是有權位的、統治的，或是執政的、掌權的。」這裏我們所不明白的東西，大概都指靈界事物。

即使是跟上帝敵對的黑暗勢力，仍舊是藉基督而被造的，沒有任何事物能獨立於基督以外；基督教是嚴格的一神教，不是善惡二神對峙的摩尼教(Manichaeism)。

這裏再次提醒：信耶穌是一個權勢的轉換和國度的遷徙。我們離開魔鬼的權勢，接受基督的權勢；離開魔鬼的國度，進入愛子的國。

耶穌基督的拯救行動，不僅是救贖性，也是創造性的；不僅是拯救犯罪的人類，也是恢復因罪而給破壞了的宇宙秩序。「藉著祂，神使萬有與自己和好，無論是地上的、天上的，都藉著他在十字架上所流的血促成了和平。」(一 20)這裏關鍵的詞彙是「和平」、「和好」，保羅重複他在以弗所書的教導(弗二 11~17)，更由上帝與人的關係，擴展到覆蓋上帝和萬有的關係。罪帶來的是紛爭、仇恨和撕裂；耶穌基督在十字架上的犧牲，不是殺氣騰騰的擊敗撒但和死亡(耶穌要擊敗撒但，單單宣告撒但的失敗便可，毋須上十字架)，而是用和平的方法，消弭上帝因人的犯罪而對人的怒氣和冤仇，讓萬有和上帝復和。十字架彰顯了上帝的愛，愛勝過恨，從關係的「和好」帶來秩序的「和平」。

最後，保羅談到基督跟教會的關係：祂是教會的元首。為甚麼在講論宇宙性的基督(Cosmic Christ)時，要特別提到教會呢？原因有二：

第一，保羅如今在寫信給教會，向信徒說話，他要申明所說的一切都跟教會有關，也跟信徒相關。

第二，保羅認定上帝的整個基督計劃，就是從創造到救贖的計劃，特別是在救贖部分，跟教會是有極大的關連的。教會是基督的身體，也是基督在今天的存在和作為的延伸。每個信徒都在基督計劃裏有份，得著基業。所以他強調宇宙之主同樣是教會的主，基督今天在帥領教會，完成在末後日子的計劃。

11

八月十一日

基督中心的基督教

經文：歌羅西書一 15~20

愛子是那不能看見的神之像，是首生的，在一切被造的以先。因為萬有都是在祂裏面造的，無論是天上的、地上的，能看見的、不能看見的，或是有權位的、統治的，或是執政的、掌權的，一概都是藉著祂為著祂造的。祂在萬有之先，萬有也靠祂而存在。祂是身體（教會）的頭；祂是元始，是從死人中復活的首生者，好讓祂可以在萬有中居首位。因為神喜歡使一切的豐盛在祂裏面居住。藉著祂，神使萬有與自己和好，無論是地上的、天上的，都藉著祂在十字架上所流的血促成了和平。

前面三篇都純粹是教義的討論，能做的應用不多。總結本段內容，跟你們做一個整體性的應用：基督信仰必須是基督中心論 (Christocentrism) 的。

基督教信仰的中心就是耶穌基督。我們是基督教，不是拜上帝教；我們不僅是相信宇宙間有一個上帝，而是宣告二千年前在加利利行走的拿撒勒人耶穌是上帝。耶穌基督是道成肉身的上帝。從來沒有人見過上帝，只有耶穌基督是上帝親自來到人間，向我們顯現，我們相信祂，跟隨祂，效法祂，活出祂，榮耀祂。基督徒就是耶穌基

督的門徒，基督教就是宣告「基督是主」的宗教。「基督是主」是基督信仰最核心的內容，所有其他教義都得圍繞著這個核心教義而開展，一旦離開這個核心的任何道理，要不是偏差，也是多餘的，沒有例外。

我們信仰的焦點是耶穌基督，連三一上帝都不是。三一論不是聖經直接的啟示，翻破全本聖經都沒有「三一」這個字。三一論是日後教會確定的教義，在 325 年的尼西亞會議首先通過，其後莊嚴地書錄在 381 年的尼西亞君士坦丁堡信經裏。從歷史我們知道，三一論之所以被提出、被討論，最後被確立，只有一個原因，便是要確定耶穌基督的完全神性，就是跟父同等、同權、同尊的神性。三一論要疏理的是兩個貌似衝突的教義：一，只有一個上帝；二，耶穌基督是上帝。由於耶穌在人間時，稱祂之外的父是上帝，那上帝究竟是一個還是兩個？三一論確定：只有一個上帝，但耶穌基督同時是完整的上帝；耶穌基督與聖父、聖靈同為一個上帝，所以上帝既是一，又是三。

三一論在本質上是基督論，三一論純粹為確立耶穌的神性地位而訂定。今天的教會不能本末倒置，無視三一論的訂定緣由，空談三一論的各種玄妙道理。這個本質上自相矛盾的觀念是我們能明白的嗎？不明白的東西，無法釐清的概念，胡扯來幹甚麼？更重要的是，我們不能為了高舉三一論，而做出任何形式的貶低耶穌基督的

神性地位的做法。我們毋須在教導和實踐信仰時，將聖父、聖子、聖靈平均對待，一年 52 個星期，18 個講聖父，17 個講聖子，17 個講聖靈，這樣才夠平衡；不然就是偏重了耶穌基督，就是破壞了三一論的信仰。說這些話的人是燒壞了腦袋。耶穌基督的教會，講壇當然是高舉耶穌基督。

不說其他，確立三一論的主要新約聖經根據是約翰和保羅的著作，離開約翰和保羅，也沒有甚麼經文是具關鍵性的作用了。但就看約翰福音和書信，看保羅書信，我們會找到任何平衡或平等對待三一的教導嗎？我們會看到兩位使徒致力平衡或平等對待三一上帝，各以三分一的篇幅來講論聖父、聖子、聖靈嗎？完全沒有。約翰和保羅都是超級基督中心論者，他們都將基督信仰完全扣定在耶穌基督身上。耶穌基督是我們唯一專注的信仰對象。

歌羅西書便是一卷專注講論耶穌基督的書信(有哪卷不是呢?)。保羅從一開始便說，他奉上帝旨意，作基督耶穌的使徒(一 1)，不是三一上帝的使徒，只是耶穌基督的使徒。保羅相信天父嗎？當然，但他稱天父為「我們主耶穌基督的父」(一 3)；保羅信聖靈嗎？當然，但他稱聖靈為「基督的靈」(羅八 9)。三一上帝怎樣相依相繫，不是我們能夠明白的；我們毋須搞甚麼人間的平衡，只要定睛在耶穌基督身上，祂是道成肉身的上帝，我們愛祂，效法祂，跟隨祂，高舉祂。有了基督，便有了聖父；有了基督，便也有聖靈。

如果連聖經作者都不搞甚麼三一平衡，我們為甚麼要妄自主張？如果聖經作者都不介意將信仰焦點放在耶穌基督身上，我們為甚麼會擔心這會在教義上犯錯？聖經不是由上帝啟示的嗎？聖經會違反上帝的心意嗎？

歸根究底，三一論只有一個存在的價值，便是捍衛耶穌基督的完全神性。在這個至高無上、大是大非的原則面前，任何貶低耶穌基督的，都是異端，都得被趕出教會。讓他們改信摩門教好了，這個異教正是拒絕承認耶穌是上帝。

耶穌基督是完全的上帝，耶穌基督是我們崇拜和事奉的對象，耶穌基督當然也垂聽我們向祂的祈禱。

讓我們扣定信仰的核心：我們相信耶穌，跟隨耶穌，效法耶穌，活出耶穌；當然最重要的是，在這個世界高舉耶穌，宣揚耶穌，榮耀耶穌。

12

八月十二日

經歷與盼望

經文：歌羅西書一 21~22

從前你們與神隔絕，心思上與他為敵，行為邪惡；但如今，他藉著他兒子肉身的死，已經使你們與他自己和好了，把你們獻在他的面前，成為聖潔，沒有瑕疵，無可指責。

從對偉大的基督的論述，保羅轉到基督和我們的關係。所有教義都不僅是一套理論，而是與我們的生命和生活相關的；教義幫助我們認識自己是誰，又認識自己應該做甚麼。

保羅在敘說了一首偉大的基督論的詩歌(一 15~20)後，便將之應用到信徒身上。他接續前面 20 節所說的「和好」與「和平」的概念，指出宇宙的基督使萬有都與上帝恢復和好關係，祂也同時是促成我們與父上帝和好的那位。「但如今，他藉著他兒子肉身的死，已經使你們與他自己和好了，」(22)基督與萬有如何和好，這個關涉宇宙論的課題，或許不是我們關心的；但我們與上帝和好，便肯定是跟我們生死攸關的。

要說「和好」的意義，便要先講述和好前的景況，以作對照，並說明和好的必要性。要是我們跟父上帝向來親親密密，沒有嫌隙，又何來和好的需要呢？保羅指出，人類因犯罪的緣故，造成三種情

況：一，與上帝處於隔絕的地位；二，在行為上行惡；三，在思想上也對上帝懷有敵意。三種情況是互為因果的。

第一，我們和上帝處於分隔的地位，我們不信上帝，過一個「當上帝無到」的生活，無神論者宣稱上帝不存在，反神論者更揚言上帝死了，最狂妄的人更宣言：「要是人間果有上帝的話，那為何我不是上帝？」

第二，我們既不信上帝，自然也不會聽祂的，自把自為，做盡各樣壞事，反正沒有上帝，有甚麼不可為呢？羅馬書第一章說明了人悖逆上帝，「將上帝的真實變為虛謊，去敬拜事奉受造之物，不敬奉那造物的主」(羅一 25)，這是人犯各樣罪惡的根本原因。可以說，悖逆上帝是第一宗罪，其他罪都是從這個罪派生出來的。

第三，人們對上帝懷有敵意。現代人既然不信上帝，便當上帝不存在，不理會上帝和宗教也就罷了，奇怪的是，他們卻是對宗教非常反感，尤其憎恨過去在西方文化佔主導地位的基督教；他們常常刻意批評基督教，拿耶穌和上帝作為嘲弄和攻擊的對象。

基督教在西方世界乃至全球，受到無神論者特別是世俗人文主義者(secular humanists)的普遍敵視，我對這個現象的解釋是：雖然現代人標榜獨立自主，宣稱世界沒有上帝，但在心底裏仍隱約知道上帝的存在，並知道在蒼茫浩瀚的宇宙間，人是多麼脆弱渺小，要偷竊

上帝的位置，宣告自己是宇宙之主，實在是太荒謬的事，跟成語「沐猴而冠」的意思差不多。一隻獼猴，偷了人的衣服穿上，便當自己是人，卻是不倫不類，高攀不起。這樣的人其實是有自知之明的。他們既缺乏自信心，便對會揭穿自己軟弱真面目的上帝信仰心存敵意。他們自己不信上帝不用多說，惟是別人的相信，仍間接影射了他們竊據上帝位置的虛妄和狂妄。於是乎我們看到，標榜自由主義的人對宗教最不容忍，極力要求將所有宗教元素從文化和社會中除去。另外，高舉無神論的意識形態的政權，都對各種宗教施以最殘酷的迫害，幾乎沒有例外；儘管宗教徒都是無權無勢的人，根本威脅不到他們的政權，但宗教的存在，總是對無神論者的正當性的最大威脅。

要是過去我們是「與上帝隔絕，心思上與他為敵，行為邪惡」(21)，今天藉著耶穌基督的替死拯救，我們便與上帝復和，「都成了聖潔，沒有瑕疵，無可責備，把你們引到自己面前。」(22) (和合本)

「都成了聖潔，沒有瑕疵，無可責備」，這裏指的不是我們的道德行為，沒有人在行為上能達完美無瑕的地步，卻是指我們在上帝面前的信仰身分。因著基督的寶血潔淨，我們得以在上帝面前站立，上帝稱我們為聖潔完全的人，我們也毋須面對來自上帝的忿怒了。

聖潔的基督以祂的義遮蓋我們的不義，使我們在上帝眼裏成為聖潔，沒有瑕疵，無可責備。

那基督徒是否甚麼都不用做，光是領受上帝的恩典便夠呢？答案是既是又否。確實在基督所已成就的救恩之上，我們是別無添加的，唯獨恩典，唯獨信心。但是上帝所給予的恩典，卻又是我們可以丟失的。所以保羅提醒我們，千萬不要丟棄了所領受的恩典。「只要你們持守信仰，根基穩固，堅定不移，不致動搖，離開了你們從前所聽見的福音的盼望...」(23a)

保羅最關心的不是我們又再度犯罪，偏離上帝的心意；而是失去了福音的盼望。為甚麼會失去盼望？顯然是因著現實處境太過艱難，跟我們所有的信仰應許相距太遠，我們覺得已等候了太久，經歷從希望到失望、再從希望復又到失望，起伏太多，以致感到灰心沮喪，不再有熱情，不再有信念了。

基督徒若失去盼望，跟失去信心甚或信仰其實沒有太大差異。因為基督教若是只有現在，沒有將來，正所謂「有今生，無來世」，這個信仰是不值得我們持守下去的。信仰是要付代價的，基督徒是要背十字架的。像保羅在林前十五所說，要是沒有復活的盼望，我們不如在今天吃喝玩樂吧！反正明天便要死了，為何還要承擔福音使命呢？

保羅正是執著從福音來的盼望，才能堅持福音使命，在諸般患難中仍奮進不止。盼望是福音的重要組成部分，基督徒失落盼望是既可怕又可憐的事。

必須注意，持定從福音來的盼望，就是以福音重塑我們的價值觀，重塑我們對未來的期盼(hope)，也重塑我們所期盼的未來(future)。

保羅重提信徒的過去和現在，不純粹為憶苦思甜，藉著回憶過去的不好，來烘托出如今的好，更是一個身分的重述和定位。當我們認識自己是從哪裏直走到今日，便知道我們是誰，又在未來當作甚麼。這是一個屬靈的尋根。

13

八月十三日

被福音塑造

經文：歌羅西書一 23~29

只要你們持守信仰，根基穩固，堅定不移，不致動搖，離開了你們從前所聽見的福音的盼望；這福音也是傳給天下一切被造之物的，我——保羅作了這福音的僕役。現在我為你們受苦，倒很快樂；並且為基督的身體，就是為教會，我要在自己的肉身上補滿基督未盡的苦難。我照神為你們所賜我的職分作了教會的僕役，要把神的道傳得完滿；這道就是歷世歷代所隱藏的奧祕，但如今向他的聖徒顯明了。神要讓他們知道，這奧祕在外邦人中有何等豐盛的榮耀；就是基督在你們心裏成了得榮耀的盼望。我們傳揚他，是用諸般的智慧，勸戒各人，教導各人，要把各人在基督裏完完全全地獻上。我也為此勞苦，照著他在我裏面運用的大能盡心竭力。

保羅接著便談到福音和福音使命：「這福音就是你們所聽過的，也是傳與普天下萬人聽的。我保羅也作了這福音的執事。」(和合本) 這話跟前面一 6 差不多。兩節經文都強調：福音是對你對我，對全世界所有人都一樣的信息。

弟兄姊妹，不要受今天泛濫的爛神學所影響，不存在兩個福音，沒有對福音的不同定義。福音就是，也只能是「耶穌基督並祂釘十字

架」。「神愛世人，甚至將祂的獨生子賜給他們，叫一切信祂的，不致滅亡，反得永生。」「耶穌基督降世，為要拯救罪人。」這便是福音。你們從一開始聽到的便是這個福音，你們成為基督徒也是因著這個福音。沒有兩個福音，沒有對福音的多重定義。

我們在政治立場上互相包容，在社會議題上互相包容，但在聖經權威和福音真理的層面，卻沒有寬容妥協的空間，就算被人批評心胸狹窄，還是沒辦法。正如保羅所說：因為我們所傳的福音，不是我們自己思想或營造出來的說法，而是來自上帝的啟示。我們可以放下自己的看法，但不能慷上帝之慨，聖經怎樣說，我們便只能照著說，並且說一不二。

保羅說他作了「福音的執事」，「執事」便是僕役的意思。僕役是聽命者和執行者，而非對使命的內容有編輯或取捨權的人。保羅不僅領受了福音，不僅被福音改變了命運，更因福音的緣故改變了畢生奮鬥的目標，為傳揚福音而活。保羅既是福音的僕役、基督的僕役，也是教會的僕役。福音的執事是向教外未信耶穌的人傳講，教會的執事則專注向教內已信耶穌的人傳講。至於傳講的內容，都是來自上帝的啟示：「上帝的道理」。

說到「上帝的道理」，保羅重提前面已說過的「基督計劃」。這個「基督計劃」原來是個隱藏的奧祕，但如今因著耶穌基督的到來而

向世人開啟了(一 26)。保羅立志竭力傳揚這個奧祕，力求讓所有人都明白並接受耶穌基督，從而與父上帝恢復和好的關係(一 28)。

為了完成這個責任，保羅一方面竭盡所能，當然他倚靠的還是上帝的能力，而非他自己的(一 29)；另一方面，他也預備好為此受苦，並且歡歡喜喜地迎向苦難，視之為必要的代價。每個參與基督計劃的人，都成了基督在此時此刻的代表，也因此使得經歷基督所經歷過的十架苦路。保羅用了一個玄妙的說法，彷彿基督在人間三十三年時光裏，尚有一些苦難未曾親歷，有待我們替他補全(一 24)。

基督尚有一些苦難的缺欠，難道是說祂喝的苦杯尚不夠多？祂受的鞭傷和酷刑尚不夠嚴重？不是。單純就苦難言說苦難，基督所受的已是人間苦難的極致。但是，聖經從來不是孤立地說苦難的，耶穌基督不是無事找事，故意找些苦難來嚐嚐的；同樣，保羅乃至歷代信徒，也不是有自虐狂，刻意尋找苦難，並以受苦來自誇的。苦難沒有自足的價值，僅是為了實踐使命而必須付的代價。基督是為實踐救贖使命而受苦，我們也是為實踐福音使命而受苦。若不是為完成使命，受苦便是無意義的，毫不值得吹噓歌頌，更不應該主動追求。但為了完成使命，我們便義無反顧，沒有退路。

基督不是獨自一人完成整個福音使命，而是將之交付給保羅和歷代的信徒；使命仍有待實踐，苦難也便仍有待經歷。基督確實無法親

歷所有的苦難，譬如祂便不曾經歷二十一世紀教會面對的苦難，也沒有遭遇華人為見證信仰而受的災劫。每一代的信徒，每個地方的信徒，都有他們所得面對的信仰挑戰，跟隨基督，承擔使命，使得背起他們的十字架。

不過，從屬靈的意義來說，這些不同年代不同地域的苦難，也並非真箇與基督無關，因為每個信徒都是參與在基督計劃裏，成為耶穌基督在此時此刻的延伸，然後經歷各樣苦難；換言之，他們是為基督受苦，也與基督一起受苦。

弟兄姊妹，我們在這裏看到一個被福音徹底翻轉了的保羅。保羅不僅領受了福音，與上帝恢復和好關係；更因福音而改變了他的身分和使命，他成了福音的僕役，餘生以宣揚福音為職志，致力讓更多人同得這福音的好處。保羅也因福音而改換了他的三觀：世界觀、人生觀和價值觀。他以耶穌基督來詮釋自己的際遇，得失成敗都有截然不同的理解，活著就是基督，受苦也是為了補滿基督的患難。

持定從福音來的盼望，就是以福音重塑我們的價值觀，重塑我們對未來的期盼，也重塑我們所期盼的未來。你的期盼是甚麼？你心中的未來是甚麼樣子的？耶穌基督可在其中有一席位嗎？「盼望」是我們的人生觀和價值觀的最佳說明。我們的渴想，我們的追求，我們的在乎，我們的遺憾；我們嚮往的最大快樂和滿足，生命的真正

成全和圓滿，自己和身邊人的關係的最好可能的樣子，通通都在我們的期盼和想望的未來裏。

14

八月十四日

認識基督

經文：歌羅西書二 1~3

我要你們知道，我為你們和老底嘉人，和所有沒有與我見過面的人，是何等地勤奮；為要使他們的心得安慰，因愛心互相聯絡，以致有從確實了解所產生的豐盛，好深知神的奧祕，就是基督；在他裏面蘊藏著一切智慧和知識。

前面一 15 至 20，保羅敘說了一個偉大的基督論，指出我們所信奉的耶穌基督的偉大性。耶穌基督是上帝的顯現，無論是在創造抑或在復活上，耶穌基督都是最優先的；父上帝也喜歡叫一切的豐盛都藏在基督裏面，並叫萬有，無論是有形抑或無形的，都伏在祂的權柄下。

保羅為甚麼要講述這個略為抽象的道理呢？為甚麼不單說「耶穌愛你」、「耶穌明白你」便夠呢？「耶穌愛你」的信息在信徒看來更接地氣啊！在前段，保羅指出我們必須被所信的福音塑造，我們信甚麼，便得活出甚麼來；但這跟一個偉大的基督論又有甚麼關係呢？好，我們所信的基督是最偉大的，打遍天下無敵手，那又怎樣？基督偉大，難道我們因此便變得偉大，我們也打遍天下無敵手嗎？我們可以狐假虎威，借助基督的權威在人間橫行霸道嗎？當然不能。

要是我們信甚麼，便得將之活出來，那相信基督的偉大性，又對我們的生活有甚麼幫助呢？

先得指出，單單相信「耶穌愛你」、「耶穌明白你」是不足夠的。要愛你、明白你，恁誰都做得到。但人是無能的，耶穌如果好像人那般無能，對你的幫助便很有限了。

在本段，保羅便對前面的教義講論，作了一個生活上的應用。所有教義的陳述句(doctrinal indicative)都同時蘊含倫理的命令句(ethical imperative)，教義講論不僅是為滿足我們知性上的好奇，更是為引導我們過討上帝喜悅的生活；套用佛家的說法，「正信」會引來「正行」。

基督的偉大性，主要指向基督的充足性。相信一個最最偉大的基督，便讓我們此生再無他求，毋須瞻前顧後，左顧右盼，得隴望蜀；像《愛是不保留》所說：「碰到了你已無別求。」耶穌基督是最偉大的，也是最豐富的(「豐豐足足」，二 2。這是保羅在以弗所書最喜歡用的形容詞)，相信祂，得著祂，便已得著一切，便已讓我們得著最大的滿足、被肯定和安全感，我們已別無所求。

二 1 至 15 是一個大段落，講論的主題是基督的完備性，保羅分開正面和反面來論述。由於篇幅過長，我們將之分為兩部分。1 至 7

是正面的申論，保羅解釋他寫這封信的目的，同時說明他服事歌羅西教會的目標，就是對他們的終極期望。

保羅沒有親自去過位於亞西亞省的歌羅西，或許也沒有去過跟歌羅西只有十餘公里距離的老底嘉。當他從以巴弗口中得知歌羅西教會的情況後，便把這間教會以及老底嘉教會(附近尚有一個城市希拉波立，也有福音事工在推展，參四 13)放在心中，也成了他的宣教團隊服事的一個對象。他關心他們的需要，為他們恆切代禱，也藉文字和定期差遣同工前往幫助，解決他們在教義和教會生活上的種種問題。

保羅領受福音使命，成了福音的僕役後，便全心全意傳揚福音，牧養信徒。歌羅西教會和老底嘉教會都是他服事的對象，他為他們竭力奮鬥，不惜一切代價。「我為你們...是何等的勤奮。」(二 1)這肯定不是言過其實的自我吹噓，而是當下真實的寫照。因為他才說要在肉身上補滿基督患難的缺欠哩！

事奉不求人間的回報，卻不能不懷有對服事對象的期望。因為愛，因為關心，因為在乎，所以有期望。事奉者不會按章工作，守好本份，完成每天給分派的工作便算，而是得幫助信徒成長成熟，實現他們的潛能和夢想。

事奉者千萬不要本末倒置，將焦點放在所做的事工，而非所服事的對象之上。惟有對象的受益多寡，才是事工優質抑或劣質的決定性元素；其餘的考量，包括所有專業標準，都是多餘甚至是有害的。

保羅所擺上的勞苦，所付出的代價，目的是要讓歌羅西和老底嘉信徒成長。他這樣描繪對他們的期望，就是一個美好的願景：「為要使他們的心得安慰，因愛心互相聯絡，以致有從確實了解所產生的豐盛，好深知神的奧祕，就是基督；在他裏面蘊藏著一切智慧和知識。」(二 2)

這節經文的準確意思，解經家有些爭論，但所要傳遞的信息仍大致是清楚的。保羅期望歌羅西信徒得安慰，信心堅固；他跟他們在愛中彼此聯繫，互相支援，為的是要他們的信仰穩固建立，知識得以裝備完全。

這裏保羅說的重點是知識，就是對耶穌基督的認識。耶穌基督是上帝所有奧祕的核心，認識基督，便一切都豁然開朗了。

耶穌基督便是上帝的奧祕，上帝在人間的所有行動，無論是創造抑或救贖，都離不開耶穌基督，都在基督裏。耶穌基督是人唯一能看見的上帝，也是我們能夠認識上帝的最大憑藉，認識基督，便認識了上帝；在人間而言，再無基督以外的上帝可供我們認識。

「在祂裏面蘊藏著一切智慧和知識。」(3)保羅指出，耶穌基督好像一個百科全書的資料庫或數據庫，儲藏了上帝的所有智慧和知識。前面一 19 保羅已說：「因為父喜歡叫一切的豐盛，在祂裏面居住。」

耶穌擁有一切，擁有耶穌便等於擁有一切。

15

八月十五日

已無別求

經文：歌羅西書二 4~7

我說這話，免得有人用花言巧語迷惑你們。雖然我身體不在你們那裏，心卻與你們同在，很高興見你們循規蹈矩，對基督的信心也堅固。既然你們接受了主基督耶穌，就要靠著他而生活，照著你們所領受的教導，在他裏面生根建造，信心堅固，充滿著感謝的心。

耶穌擁有一切，擁有耶穌便等於擁有一切。保羅在此不是要強調基督徒有多富裕，而是提醒他們要以基督為滿足。

保羅在這裏首度提到有假師傅的活動，指出有些人「用花言巧語迷惑你們」。這些假師傅主要不是竄改或刪減正確的道理，而是在原有的道理之上增加新的內容，這些新增內容據稱是他們的獨得之祕，甚或宣稱是來自上帝的啟示，只有他們具慧根靈氣可以領略，其餘所有凡夫俗子都是不曉得的。古往今來，都有好些自封先知或自封使徒，甚或自封神人，宣稱他們是上帝在此時此地的代言人，啟示的總代理，上帝藉著他們，頒布了歷代歷世都不知道的新啟示新真理，或說是對舊真理的修訂與補充說明。他們沒有推翻舊道理，卻是畫蛇添足地增加新的道理。

對保羅而言，刪改一次交付聖徒的舊道理，固然是異端；就是沒有改動舊道理，只是增添新的內容，也是不折不扣的異端。根據加拉太書的原則，任何為福音增加新的內容、新的要求的做法，都是異端。即或新的要求沒有抵觸原有的道理，即或新的要求從人情常識判斷應該是對的，仍然都是「別的福音」(加一 6)。福音就是耶穌基督並祂釘十字架，福音就是口裏承認耶穌心裏相信耶穌就必得救。保羅說，使徒都沒權改動這個福音的內容，甚至連天使都無權改動這個福音的內容。在福音之上作任何的減少和增加，都是異端。「但無論是我們或是天上來的使者，若傳福音給你們，與我們所傳給你們的不同，他該受咒詛！我們已經說了，現在我再說，若有人傳福音給你們，與你們以往所領受的不同，他該受咒詛！」(加一 8~9)

強調信仰的充分性、耶穌基督的充分性，是非常重要的。日後當新約聖經被確立後，大公教會宣告聖經正典已經關閉，66 卷聖經業已充分，毋須再加上甚麼。加爾文宣告聖經的四重特性：神聖性(Holy)、統一性(Unity)、清晰性(Clarify)和充足性(Sufficiency)，聖經是充分的，沒有人有權增減聖經的內容。耶穌基督是充分的，為耶穌基督作見證的聖經也是充分的。

保羅鄭重地說明耶穌基督的神聖和偉大，目的就是要強調耶穌基督的充足性。耶穌基督擁有上帝一切的豐富，耶穌基督是上帝的智慧

和知識，有祂便得著一切，有祂便已足夠。所以，我們不用四處尋覓新的啟迪和補充性的真理，不要受散播異端的假師傅迷惑；只管全心全意地相信耶穌，遵祂的命而行，過蒙恩和感恩的生活，便已足夠，便已無怨無悔，無愧無憾。

保羅在歌羅西書詳細介紹基督的道理，目的是要信徒能真切領受基督，在祂裏面生根建造。他在加拉太書改用另一個說法，便是「直到基督成形在你們心裏」(加四 19)。

這個教訓套用在今天，基督徒毋須求籤問卜改運祈福，只要跟隨耶穌基督，遵循聖靈在心中的帶領，便百無禁忌，百毒不侵，鬼神退避，日日是好日。我們不需要在耶穌以上另加觀音或關帝，耶穌基督是充足的。

「除你以外，在天上我有誰呢？除你以外，在地上我也沒有所愛慕的。」(詩七三 25)在天上我們只拜一位基督；同樣地，在地上我們也沒有基督以外的其他追求。在生活上，我們需要耶穌基督加上金錢、加上愛情、加上甚麼人間的夢想嗎？答案也是不需要。保羅說：「不但如此，我已把萬事當作是有損的，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，為要贏得基督。」(腓三 8)

我常常問自己，對生活有怎樣的期待？甚麼東西能為我帶來滿足？特別是想到自己的基督徒身分，耶穌基督應許過，祂來是讓人們得著豐盛的生命。要是我如今的生命不豐盛，這不等於耶穌的應許落了空，而只證明我的生活偏離了信仰的軌跡。無論如何，我視得著豐盛的生命為信仰的任務；最好這已是我今天的寫照，不然便得成為面前奮鬥的目標。

這不就是保羅對歌羅西教會的要求嗎？(二 6~7)。我很喜歡和合本最後一句的表達：「感謝的心也更增長了。」

信仰不要停留在口頭的宣認，而是紮根在耶穌基督裏，不是靜態的持守，而是動態地發展，撰寫出一個又一個信仰故事來(筆者對「生根建造」的理解)，並且活出快樂的、豐盛的、充滿感恩的生活。

基督徒的任務便是寫信仰故事，做感恩見證。

16

八月十六日

信仰無添加

經文：歌羅西書二 8~10

你們要謹慎，恐怕有人用他的哲學和虛空的廢話，不照著基督，而是照人間的傳統和世上粗淺的學說，把你們擄去。因為神本性一切的豐盛，都有形有體的居住在基督裏面；你們在祂裏面也已經成為豐盛。祂是所有執政掌權者的元首。

在本段開始，保羅駁斥假教師的種種教導，目的是為了鞏固信徒的信心。

保羅在二 8 表達了對歌羅西信徒的憂慮，這也是他給他們的警告：慎防假師傅，不要給他們欺騙了。保羅提醒信徒：提防騙子。

這裏「有人」(假師傅)一詞是單數，多數人都相信保羅不是泛泛之論地提醒信徒：慎防假師傅，而是確有所指地咬住曾在或仍在歌羅西教會的某個教師。

假師傅是用怎樣的手段來欺騙信徒呢？和合本說他用的是「理學和虛空的妄言」。「理學」就是哲學；「虛空的妄言」是欺騙性的空談。這裏只用了一個介詞(preposition)和一個冠詞，「理學和虛空的

妄言」是同一樣東西，即「虛妄和騙人的哲學」，翻成廣東話就是「假嘅，呃人嘅」。

說到哲學，不一定意味假師傅借用了當時期流行的某個哲學思想，更可能指他所倡議的是一套貌似嚴謹完備的理論，聽起來首尾相貫，頭頭是道，頗具說服力。正是因為這套說法貌似合理，保羅才要嚴正指出它是虛假的、空洞無物的、具欺騙性的。

神棍比傳道人難當。能成功當神棍的，總是有特別的魅力和口才的，沒幾道板斧（兩把刷子）怎出來混江湖呢？教會歷史裏出現的異端，總是看起來非常符合人情常理的，比正統教義還要合理，當然這是指著合人的理。問題是，這些合理的說法沒有聖經根據，它們只是人間的創作。

保羅指出，「虛妄和騙人的哲學」的最大問題，在於它所依據的不是基督，而是「人間的遺傳，和世上的小學」。就是說，它所按的是人間的傳統和世俗的道理。這是人學(anthropology)而不是神學(theology)。有人魚目混珠，將人間的道理偷運進來，摻雜在基督的真理之中。保羅沒打算拆解這套哲學的具體內容的錯謬，而是指出它的產地來源不正；它不是基督帶給我們的啟示，而是基督以外的東西。它是野孩子，來路不正，是 A 貨，粉絲充魚翅。

單就「虛妄和騙人的哲學」是「人間的傳統和世上粗淺的學說」這說法，無法讓我們推測出這套哲學的內容；不過，保羅其實沒打算要我們認識它。保羅接著強調的是，基督是完全足夠的；所以基督以外的東西，不管好與壞，我們都不需要；既然不需要，便不了解其內容也沒所謂了。

我們不用識破假師傅或撒但的具體詭計，保羅提醒我們慎防被「擄去」，就是給他們征服，跟從了他們。我們不被假師傅欺騙，便是最大的成功。

在信仰的事上，有基督便已足夠。我們不需要任何人間的道理，不管是對是錯，是好是壞，都不需要。我們持守的信仰是「無添加」的。

唯獨聖經。任何人在聖經的啟示以外，訂定任何宣稱具普遍性效用的說法，不用研究，不用評估，都是多餘的和錯謬的。聖經是充分的，宣講聖經以外的東西的人，不要理睬他們。

接著兩節經文，保羅強調耶穌基督的豐富和至高(二 9~10)。耶穌基督擁有一切的豐盛，耶穌基督至高無上。要是我們不善忘，便發現這兩個道理保羅在一 15~20 才剛說過。

先說豐盛：一 19 說的是父上帝將一切豐盛都藏在基督裏。而二 9~10a 則強調上帝的本性就是豐盛，而耶穌基督擁有上帝完全的神性(full divinity)，上帝的本性真實而具體地(「有形有體」)地彰顯在基督身上。所以，住在基督裏的人，便得著上帝一切的豐盛。耶穌基督已經擁有一切的豐盛。有基督，萬事足；有基督，飲飽食足；有基督，閤家蒙福。

和合本的「得了豐盛」，和修本譯作「成了豐盛」，將意思由「得著」(having)變成「成為」(being)，我們不僅是得著一切的豐富，更是自覺成為最最富足的人。

至高方面，二 10b 說得簡單：「祂是所有執政掌權者的元首。」一 15~18 則很詳盡。兩段經文的意思都差不多：耶穌基督至高，天上地下沒有一個比祂更大的，祂是我們最安全的靠山，祂已「夠照」(足夠看顧我們)。

17

八月十七日

基督成全了

經文：歌羅西書二 11~15

你們也在他裏面受了不是人手所行的割禮，而是使你們脫去肉體情慾的基督的割禮。12 你們既受洗與他一同埋葬，也就在此禮上，因信那使他從死人中復活的神的作為跟他一同復活。13 你們從前在過犯和未受割禮的肉體中死了，神卻赦免了你們一切的過犯，使你們與基督一同活過來，14 塗去了在律例上所寫、敵對我們、束縛我們的字據，把它撤去，釘在十字架上。15 基督既將一切執政者、掌權者的權勢解除了，就在凱旋的行列中，將他們公開示眾，仗著十字架誇勝。

保羅接著列舉了割禮作為例子，「基督徒得受猶太人的割禮」，也許是假教師的其中一個主張(11~12)。

這裏保羅將基督的救贖和舊約律法割禮的要求作了一個對照。保羅一貫認為外邦人毋須先做猶太教徒再作基督徒；外邦人接受基督，毋須遵守包括割禮在內的舊約律法。有人因之質問：保羅這是要廢掉舊約守割禮的律法嗎？保羅的回應是：不是廢除，而是成全。一個在基督裏的人，已接受了基督在他的生命裏所施行的割禮，甚麼割禮？便是將「肉體情慾」割掉。當我們與基督同死同埋葬同復活

時，我們的舊我(「肉體情慾」)也給治死了。正因為我們已接受一個屬靈的割禮，再無接受另一個肉身的割禮的需要。

保羅進一步對這與基督同死的屬靈割禮作解釋：我們從前活在犯了罪的肉體中，這肉體並未接受耶穌基督的割禮，所以我們是死了的人，就是沒有屬靈生命。但如今我們既與基督相連，住在祂裏面，我們便亦與祂一同復活，在基督復活的時候我們也復活(13~14)。弗二 4~5 也有相同的說法。

上帝如何赦免我們的過犯？是藉著基督的寶血，將要治死我們的律法除掉。我們作為犯罪的人，抵觸了律法好些條款，依據這些條款，我們是死有餘辜的；但如今基督廢除了此等針對我們的條款，將之釘死在十字架上。律法的條文給釘死了，我們便再不用死了。

12 節說，我們是在洗禮時與基督同埋葬，這說法跟羅馬書所說的相同(羅六 3~6)。不過，我們毋須因之便將焦點全放在洗禮事件之上，彷彿洗禮是一個神蹟發生的時刻，我們一旦入水，便立即讓「舊我」死了；一旦出水，便立即復活過來。我們只將水禮看成是內在生命神蹟性轉化的一個外在可見的記號。基督徒為何要接受水禮？是因為我們經歷了與基督同死同埋葬同復活的事實，我們藉水禮的禮儀將這個事實表明出來。

今天不少牧者也許是閒著無聊，在教會裏大肆介紹猶太人的種種律法和節期，要求信徒遵守各種節期的儀節和規定，他們宣稱這是踐行舊約的教訓，舊約仍是有效的；但事實上是要讓人擺脫基督，繞過基督，獨立地讀舊約，並且是要人在做基督徒之餘，還要成為猶太人。我們不討論這樣做對不對、好不好，我們跟隨保羅，說這些要求是多餘的，基督已成全舊約的律法，我們在基督裏，已在屬靈意義上遵行了所有律法。

將保羅的教訓套用在生活裏，順著保羅的思路，我們同樣可以說：基督徒不占卜，不問卦，不擇吉，不問運程，更不用改運。因為當我們與基督同死同活時，基督已在我們身上成就了「屬靈的改運」，我們的命運被徹底改換了。既然已經改了，便不用再改。基督是我們最大的、唯一的貴人，跟祂緊密結連，保證能幫助我們轉運，耶穌將祂的豐盛與我們分享，我們向祂借運，就是借祂的豐盛。

最後，保羅標明耶穌基督的救贖是一個征服性的行動：「既將一切執政者、掌權者的權勢解除了，就在凱旋的行列中，將他們公開示眾，仗著十字架誇勝。」(15)

他用了羅馬軍隊在戰爭勝利班師回朝時的凱旋儀式作為比喻，耶穌基督將上天下地、古往今來、屬靈屬世的所有權柄都打敗，將他們當作凱旋行列中的俘虜，藉以誇耀祂在十字架上的完勝。

總的而言，假師傅認為耶穌基督的救贖並不充分，我們在接受祂的拯救之餘，仍得遵守舊約的律法，仍得補充添加各種人間的道理。保羅一方面提醒信徒不要將基督的啟迪和人間的思想混同起來，上帝的和人的，是風馬牛不相及，也是不可同日而語；另一方面則強調基督是完備和至高的，有祂已得著一切的豐盛。有基督，萬事足，緊跟基督，絕不退縮。千萬不要跟錯隊，站錯邊，要是我們誤信奸人之言，給假師傅俘虜了，將來便不是站在基督凱旋大軍的行列，而是站在俘虜的行列中了。

弟兄姊妹，「睇位啊」！（站對位置啊！）

18

八月十八日

影兒與形體

經文：歌羅西書二 16~19

所以，不要讓任何人在飲食上，或節期、初一、安息日等事上評斷你們。這些原是未來的事的影子，真體卻是屬基督的。不要讓人藉著故作謙虛和敬拜天使奪去你們的獎賞。這等人拘泥在所見過的幻象，隨著自己的慾望無故地自高自大，不緊隨元首；其實，由於他全身藉著關節筋絡才得到滋養，互相聯絡，靠神所賜的成長而成長。

二 16~23 是另一組對假師傅的錯謬教導的駁斥。保羅同樣不打算有系統地介紹這個錯謬的道理的內容，只是直接指出它的錯誤處。

假師傅的一個慣常技倆是為宗教增加規條，將許多上帝沒有啟示、聖經沒有記述的東西偷混到信徒群體去；而假師傅另一個慣常技倆，是挑剔信徒的想法和做法，指出這樣不對，那樣遺漏，讓信徒產生懷疑，以為自己真箇不足了。

假師傅會在哪些事上挑剔信徒呢？保羅列舉了以下四樣。首先是「飲食」，原文將「飲」和「食」分開。鑑於猶太人過去從未在飲料上作任何限制，所以這裏未必真的是將「飲」「食」分開，而只是為加強語氣而作分列。

猶太人對食物有嚴格的規定，不但肉類的種類，連屠宰和烹調的方法也有限制。早期教會就外邦人是否需要遵守律法的規定曾起爭論，最後確定外邦信徒得禁戒祭過偶像的食物，也不可吃血和勒死的牲畜(徒十五 29)。假師傅大概是就這個已作的定案再起事端，要求外邦信徒嚴格遵守舊約律法的所有規條和禁忌。假師傅對飲食的禁戒可能來自舊約和猶太教的傳統。

第二樣是「節期」。要是前面「飲食」的禁戒是指著猶太律法的規定，這裏節期也應該是指著猶太人的傳統節期，特別是三大節日：逾越節、住棚節和七七節。這三個節期既是文化性的，也有極重的宗教成分在內。順理成章地，假師傅要求外邦信徒恪守猶太人的節期，包括節期裏的種種習俗。

所有節期都是兼具宗教和文化性質的，並總是與民族相關連。人們若非得先做猶太教徒再做基督徒，為何要遵守猶太人的節期呢？要說這些節期涵蘊上帝的心意，那套用前面保羅的屬靈成全的說法，耶穌基督已將所有舊約律法的要求完全兌現了，祂替我們滿足了割禮及所有其他禮儀的規定，我們再也不需要另行遵守這些規定。

第三樣是「月朔」。「月朔」就是農曆每月的初一日，也就是一個月的開始。不過，事實上，猶太人並非以月缺那天作為一個月的開

始，30 天為一個周期，非常有規律，而是以看見新月的出現作為「月朔」，就是一個月開始了。

猶太人喜歡依據天時運轉來安排生活諸事，類似華人看《通書》定吉凶辦事情，所謂「擇日」(參摩八 5)。他們常常望天打卦，選準日子做事，觀測新月在甚麼時候出現。假師傅大抵批評信徒沒有嚴格遵守猶太人的日曆，沒有觀察天象，留意新月的出現，做事不看天、不講究時機。

第四樣是「安息日」。如果假師傅要求外邦人嚴守猶太教的律法，那安息日的種種繁瑣規定，便也是外邦人得悉數恪守的。

有學者指出，安息日是每星期一次，月朔是每月一次，節期通常是每年一次。如此，除飲食外，其餘三樣禁忌規條都是捆綁在時間的遷遞之上。每個時間都有該注意的事項，日日有禁忌。

必須指出，宗教與生活緊密連繫，在一年四季的不同時節裏，訂定許多相應的做法、規條、習俗和宜忌，這是既自然又合理的事。中國人在過年過節時同樣有繁多的風俗習慣，且有種種宗教行為規定。我們不反社會或反文化，善與人同，眾人以為美的事便留心去作，在甚麼人中間做甚麼人，盡可能遵守這些文化規矩；除非它們跟基督信仰有明顯衝突，無法調和，才有例外。不過，外邦人既非

猶太人，為何要遵守猶太人的習俗呢？除非我們要將基督教捆綁上某個民族吧！

如我在上次所說的，今天不少教會和牧者都在倡議基督徒恪遵猶太人的節期禮儀，他們的主張和歌羅西書裏的假師傅如出一轍，都是企圖繞過基督，也因此都是多餘的，甚至是虛假的、欺騙人的，全無例外。

保羅質疑信徒仿倣猶太人的風俗習慣的必須性，更拒絕為之添上任何屬靈價值。因為一旦添上屬靈價值，便自然產生排他性，營造一個假像：不這樣做便是不對了。

保羅特別反對將此等人間創作的附加規定升格為新律法，要求人人都得遵行，不遵行便是信仰有虧缺；這便為「唯獨恩典」的福音增添了新律法，為人製造許多難擔的擔子，並且動搖了信徒單純的信心。更包藏禍心的是，附加這個那個的主張，其實都在暗指福音是不足夠的，耶穌基督和祂釘十字架是不足夠的。要是已經足夠，為何還要添加呢？保羅嚴正指出：耶穌基督已經足夠，基督是完備的。

「這些原是後事的影兒，那形體卻是基督。」(二 17，和合本) 舊約律法和各種宗教規定，都只是影子(shadow)，由實體(real object)

的基督投射出來的，本身沒有實質性，只為反映基督。基督才是終極的、唯一真實的。

作為學術探究，舊約是可以獨立研究的，將之視為猶太教的經典：律法書，大量參用猶太拉比的古今評註，也是沒問題的，但在教會的場景裏，特別是在主日崇拜的釋經講道和主日學的教導中，任何繞過耶穌基督，繞過新約，而宣稱舊約可以獨立詮釋和應用的，甚至有揚言耶穌在福音書對舊約的解讀是歪曲了舊約原意的，都是異端。耶穌基督的教會，一切得以耶穌基督為中心。

19

八月十九日

禮儀主義

經文：歌羅西書二 20~23

既然你們與基督同死而脫離了世上粗淺的學說，為甚麼仍像生活在世俗中一樣，去服從那「不可拿、不可嘗、不可摸」等類的規條呢？這些都是根據人的命令和教導，論到這一切都是一經使用就都敗壞了。這些規條使人徒有智慧之名，用私意崇拜，自表謙卑，苦待己身，其實在克制肉體的情慾上毫無功效。

保羅接著批評假師傅「故意謙虛」和「敬拜天使」，兩個短句在同一個冠詞之下，所以是緊密關連的。

假師傅常常高抬天使的地位，將天使定位為上帝與人之間的居間者和中介者。他們總是宣稱上帝太偉大太神聖了，而作為人的我們太卑微太低賤了，人是沒有資格來到上帝跟前說話的，任何以為能直接面聖的想法都是對上帝的冒犯。「你是誰？你配覲見上帝嗎？」那怎麼辦？人只好走太監路線，透過上帝身邊的侍從來做傳話人。我們向天使說話，再請托天使向上帝傳話；上帝若有話要說，也由天使代為頒布。

這種「扮謙卑、扮敬虔」的做法，在二千年的教會歷史裏層出不窮。天主教會一直宣稱，凡夫俗子的信徒沒有資格直面上帝，所以

在上帝和人中間架設了大量中介物，無論是天使、聖人，抑或馬利亞，都是人和上帝之間的中保，也就是在耶穌基督這位中保之外，尚有中保的中保；此外，聖階制度、聖事、禮儀，統統是人與上帝間的中保。

禮儀是死物，如何成為人和上帝之間的中保？倡議者說：拙口笨舌、思想庸俗的人，不應妄圖用自己的語言向上帝說話，這很容易冒犯上帝，最好還是背誦聖教會所精心編寫好的禱文，所以他們叫祈禱為唸經。近年來，非禮儀教會中間也有人作類似的主張，要求在崇拜中作公禱或祝福時，只能唸誦編寫好的禱文，有人更宣稱只宜以經文來祈禱。無論如何，這些禮儀派的人(ritualists)主張，人只能藉著某套規劃好的禮儀，嚴格遵從精心編排的舉止和台詞，才能跟上帝說話。我們在上帝面前不說自己的話，卻是念誦別人的話。

禮儀派最喜歡探究祈禱的標準規格：怎樣的禱告格式才是最符合屬靈的要求的？他們主張，禱告內容必須遵照三一神學的框架進行，聖父、聖子和聖靈各佔三分之一。他們又說，標準的禱告必須先作讚美，繼而感謝，接著是認罪，最後是祈求和代求。要問這是甚麼標準？得毫不含糊地說，絕對跟聖經無關，聖經沒有這樣的標準，既無直接教導，也沒有具體榜樣。

保羅指出，假師傅說的是 100% 人的教訓，用人的智慧和私意崇拜，在屬靈上毫無價值。他指責假師傅「自表謙卑」，就是扮謙卑了。噢，也許他們最初真的是懷著謙卑的心，覺著人卑微不配，不純是裝假的。但當他們將人的地位無限壓抑，認定人無資格直接跟上帝說話時，不經意便高抬了天使的地位。

保羅說假師傅主張「敬拜天使」，多數學者都認為這是誇張了的說法，猶太人是嚴格的一神論者，應該不會拜天使的。保羅大概是用了諷刺的說法，指出假師傅訂定了一大堆規矩和禁忌，人既不能直接向上帝祈禱，只能藉天使傳話，便等於是向天使祈禱了，這豈非就是敬拜天使了嗎？此外，學者也相信「敬拜」這個詞指的是各種複雜的禮儀。假師傅是禮儀主義者。

保羅進一步指出：「這等人拘泥在所見過的」(二 18b)，這是和合本的譯法。「拘泥」是執著或沈迷的意思。多數的解釋是假師傅曾見過某個異象，便宣稱這個經驗是絕對真理，嗣後的教導便依據他們的個人經驗作為權威。(至於否認假師傅所得的是真異象的人，便說他們「所見過的」是「幻象」，呂振中、和修版和思高版皆如此翻譯。)不管見到的是「異象」抑或「幻象」，總之假師傅是以個人的經驗和領受作為普遍真理的根據。在二千年的教會歷史裏，將個人領受奉為絕對真理，是大多數異端邪說的特徵。

「隨著自己的慾望無故的自高自大」(二 18c)：「慾望」指假師傅所依憑的是肉體的意念，保羅否認他們所宣稱的神聖來源，然後指出，他們所作的種種規矩和禁忌的主張是毫無根據的，也是狂妄自大的舉措。公允地說，假師傅要是沒有撒謊，他們所得的也許是真的「異象」而非「幻象」，但他們將個人的經驗推演成絕對真理，變成普遍性的宗教要求，便是沒有理由(「無故」)、完全荒謬的事。將個人單個的經驗奉為普遍真理的來源，將自己的領受視為訂定教會規矩的標準，這個做法也太狂妄自大了。

狂妄自大的一個重要表徵，是「不緊隨元首」(二 19a)，就是沒有與作為頭的耶穌基督緊密聯繫，意思就是假師傅企圖在基督的啟示之外，另闢真理的來源。耶穌基督是我們認識上帝、認識真理的唯一渠道。唯獨基督，妄圖離開基督的人，宣稱上帝另外對自己說話作啟示的人，都是「不緊隨元首」，都是「無故的自高自大」。

保羅補充解釋：「全身既然靠著祂(耶穌基督)筋節得以相助聯絡，就因神大得長進。」(二 19b)(和合本)「筋節」就是關節和筋絡，強調的是器官和頭的聯繫。這裏用身體的意象為比喻，說明所有器官都要與頭相連繫，才能維持生命，繼續生長，這是上帝所定的自然規律。同樣在信仰上，任何與基督分割，甚或僅是繞過基督的說法和做法，都是找死的行為，都偏離了上帝所設定的屬靈規律。

離開基督，就算是宣稱父上帝或聖靈是真理的源頭，也是極度危險的。

20

八月二十日

思想轉化

經文：歌羅西書三 1~4

既然你們已經與基督一同復活，就當求上面的事；那裏有基督，坐在神的右邊。你們要思考上面的事，不要思考地上的事。因為你們已經死了，你們的生命與基督一同藏在神裏面。基督是你們的生命，他顯現的時候，你們也要與他一同在榮耀裏顯現。

保羅書信的一般格式，是先教義後倫理，先講述教義理論，再闡述基督徒的生活要求。教義和倫理通常是彼此關連的，倫理是教義的延伸應用。

復活的新生命帶來新生活，新生活的第一步是思想的改變。

保羅勸導信徒，既然已經與基督一同復活，便得多思念「上面的事」，不要思念「地上的事」。注意：「思念」不單是想念，而是確實的追求，期待擁有或實現的事。

「上面的事」通常是指的是屬靈的事、與永恆有關的事；但保羅沒有將重點放在永恆之上，卻是強調這乃跟基督有關，「那裏有基督坐在上帝的右邊」，「上面」就是基督所在的位置。耶穌基督復活

後，已升到天上。基督在「上面」，我們的心思也應隨基督轉往「上面」。心隨基督轉。

保羅的思路是徹底基督中心(Christ-centered)的。常常有弟兄姊妹問我：將來在天堂裏有甚麼？我們可以期待得著甚麼？是黃金街、碧玉城嗎？是沒有眼淚疼痛的快樂生活嗎？當然這些都是聖經有提及的。但構成保羅對「永恆」和「上面的事」最大的吸引力的，不是華麗堂皇、物質豐富、生活快樂，而是耶穌基督在那裏。問我為何嚮往永恆，期盼天堂？是因為我渴望能與所愛的基督永遠在一起。

天堂不是我們實現在人間種種未竟願望，或彌補各種遺憾追悔的地方。天堂不是供人圓現人間夢想的第二機會，不是齎志以歿者得以再戰江湖的續集。天堂不是人間的 part two，天堂不會讓人 take two。我們對天堂的實際情況，對將來的天堂「生活」都不清楚；但我們知道的是：天堂之所以值得追求和期盼，是因為有耶穌基督在那裏。不愛耶穌的人、不期待與所愛的主永遠在一起的人，天堂是不值得爭取前往的地方。耶穌應許說：「我若去為你們預備了地方，就必再來接你們到我那裏去。我在哪裏，叫你們也在哪裏。」(約十四 3)

我們思念上面的事，還有更重要的屬靈原因，這關涉一個屬靈奧祕。保羅指出，我們若與基督同死同復活，「我們」便事實上已經

死了(不定過去式，aorist tense)，而如今所有的新生命，乃是分享了基督復活的生命。我們已經死了，基督卻在我們裏面活著。保羅用了較為玄妙的說法：「基督是我們的生命。」我們現在擁有的是基督的生命。現在活著的不再是我，乃是基督自己。如果我們以基督的生命活著，我們的心思意念，應該是基督的心思意念；我們想祂所想，愛祂所愛，便是理所當然的事。心思不能脫離生命而存在啊！

基督在「上面」，我們的生命也在「上面」，我們的心思便應專注「上面的事」。

基督徒的生命有隱藏性的一面。我們既活在人間，卻又有一個真實的生命是與基督一同藏在父上帝那裏，後者乃不為常人所看見所知道，甚至連我們也不常察覺。

基督徒擁有耶穌基督的永恆生命，這不是有待將來才兌現的應許，卻是今天已發生的事實。由於我們仍受這人間的帳棚所拘限，我們不一定看到這個已發生的事實，身邊的人更不會看見了。惟有待末日來臨，耶穌基督顯現時，基督徒的生命真相才會大白於天下，他們原來隱藏的永恆生命也便顯現了。這是業已發生(already)，卻未充分顯現(not yet)的奧祕。由於尚未顯現，便說是隱藏性的，它是隱藏了的真相。

由教義上的基督中心論，轉到在實踐上的基督中心論。保羅要求我們以追求基督的心態存活於人間。這裏沒有甚麼厭世或避世的主張。不是看破紅塵，放棄追求；甚至退隱荒野，自我放逐。和合本的「你們要思念上面的事，不要思念地上的事」，不能解作否定人間種種事物和責任的價值。這句話的重點在基督性(Christological)，而不在天啟性(apocalyptic)。

保羅教導我們，要以追求基督的心思，來履踐人間的種種事務和責任。我們藉「思念上面的事」來處理「地上的事」。這話一點不抽象，便是視所有人間任務為信仰任務，以承擔信仰任務的心態來完成人間任務。

保羅向我們應許，要是我們的生命已跟基督藏在上帝那裏，那當基督榮耀再臨的一天，一直與基督結連的我們，將跟隨祂一同在人間榮耀地顯現了。當基督顯現的時候，我們隱藏的基督生命便也同時顯現。基督的身體是榮耀的(腓三 21)，我們所擁有的基督生命便也是榮耀的，基督和我們一同顯現在榮耀裏。

「你們要思念上面的事，不要思念地上的事。」保羅這個吩咐主要不是關乎靈修神學的，而是關乎倫理學的。

我常常問自己：「不錯，你是基督徒了，但你活得有多像基督呢？」

21

八月廿一日

行為改變

經文：歌羅西書三 5~8

所以，要治死你們在地上的肢體；就如淫亂、污穢、邪情、惡慾和貪婪—貪婪就是拜偶像。因這些事，神的憤怒必臨到那些悖逆的人。當你們在這些事中活著的時候，你們的行為也曾是這樣的。但現在你們要棄絕這一切的事，就是惱恨、憤怒、惡毒、毀謗和口中污穢的言語。

接著來到本段的第二部分：行為的改變。全段同樣是以「所以」開始，說明倫理要求乃是教義討論的自然和合理的應用。我們既是這樣信，便這樣做了。

這裏有個貌似前後矛盾的說法：前面才提到我們已隨基督死了(三 3)，這裏卻又說要治死在地上的肢體(三 5)；如果已經死了，又如何需要再治死呢？當然，一個簡單的解說：擁有新的生命是我們的屬靈地位，它是隱藏的；而舊的生命卻仍舊是現實裏的存在，它是顯明的。

基督徒仍舊有未因信仰而即時且完全改變的部分，仍有需要更新改變的部分，這便是「在地上的肢體」。甚麼是「在地上的肢體」？

保羅是語焉不詳的，但「肢體」肯定不是指「身體」的任何一處，

而是較廣泛的「部分」的意思。保羅的意思是：「所以要治死你們生命裏仍然屬於地上的部分。」

「所以要治死...」：保羅強調這些屬於地上的部分是不會自然消亡的，必須要專程和專一對付，並且通常要費大氣力，付高代價，綿延經年，方有小成。不要說只要信了耶穌，便會變化氣質，所有罪性惡行都自然脫落，我們將自然而然的「不喜歡不義，只喜歡真理」。沒有這樣便宜的事。聖經說，我們要「與罪惡相爭到流血的地步」(來十二 4)。

從接著列舉的罪惡清單看，所有要治死屬於地上的部分的，都與物質世界無關，而是罪惡的行為和態度：「淫亂、污穢、邪情、惡慾和貪婪」。權力、金錢和性本身並非是罪惡的，需要徹底棄絕；但我們需要對付自己對權力、金錢和性的不當態度。

「淫亂」泛指放縱的性行為，包括嫖妓、通姦等，也常用在拜偶像的行為，和異教獻祭禮儀中的淫行之上。「污穢」是籠統的說法，既可關乎衛生清潔不達標，又可指宗教上的不潔，這裏大概是與「聖潔」相對立的所有行為。「邪情」既指一般的情緒失控、情慾泛濫，又或者可以專指「放縱可羞恥的情慾」(羅一 26)。「惡慾」即邪惡的欲望，可以跟性相關，但也不局限在性方面，而是泛指一切不恰當的欲念。這讓我們聯想到保羅在加五 16 所說「與聖靈相

爭」的「情慾」。「貪婪」是過度欲求，自私，不滿足，也可以連繫到性方面。

說到「貪婪」，保羅再補充一句：「貪婪就是拜偶像。」對任何事物過度渴望和追求，視為我們人生的唯一目標，受其完全轄制，便都等於將之偶像化。

這五宗罪，與其說是具體的罪行，不如說是心態上的偏差。要是不將這五個偏差除去，罪惡的心態便會促成罪惡的行為。

保羅強調，有這樣惡念的人都是「悖逆的人」，一定招來上帝的憤怒和刑罰(參羅一 18)，這憤怒和刑罰即將來到。保羅又指出，我們所有人其實都曾經是悖逆的人，都是過來人；如今既得著基督的新生命，便得徹底棄絕這樣的事，不能再走回頭路，以免重新招惹上帝的憤怒。

「在這些事中活著的時候」，指的是我們活在這樣的罪惡環境和文化中，行這樣的罪不是偶然一次兩次，而是我們的生活習慣。這是舊我的生活形態。「這些事」既可指著前面的五種罪行，也可指著接著要說的五種惡行。

「當你們在這些事中活著的時候，你們的行為也曾是這樣的。」這話也提醒我們，過去「淫亂、污穢、邪情、惡慾和貪婪」曾經是我

們的生活寫照，甚至是我們的人性的一部分、與生俱來的部分。但當我們與基督同成同復活後，這些行為再也不是我們的自然人性了。我們不能再宣稱：「基督徒必須活出真我，不能將人的自然本性壓抑。所以，若我天生是同性戀者，若我生下來便有偷竊的癖好，我便只能順其自然，按本性而行。」罪惡的行為只屬於「舊我」的本性，而這「舊我」已經死了。我們與基督聯合的新生命，沒有這些罪惡的本性。

保羅又加上另外五種要禁絕的心態和行為：「惱恨、憤怒、惡毒、毀謗和口中污穢的言語。」跟前五宗罪相較，這五宗罪跟性沒有關連，卻與思想和言語相關。「惱恨」可以譯作暴怒，是不受控制的否定性、破壞性情緒，也就是雅一 20 所說不能成就上帝的義的怒氣。「憤怒」是指一般的惱怒。「惡毒」是邪惡的念頭。「毀謗」是說虛假的壞話，旨在破壞關係，破壞聲譽，破壞信心。「污穢的言語」近乎我們說的髒話（「粗口」），重點不在措辭，而在內容。所以得注意：斯文人不說粗口，也可以說惡毒的話；這關乎我們對人的態度，跟社會階層和次文化的歸屬無關。

要是我們覺得前面列舉的五宗跟情慾相關的罪，與我們的關連不大，我們沒怎麼犯過；這裏提到五宗跟思想和言語相關的罪，我們觸犯的機會便大多了，很難有人宣稱他仍保持清白之身吧？特別在今天的香港，要保守自己的心思不懷有惱恨、憤怒、惡毒，要禁止

自己的舌頭不出毀謗並污穢的言語，是非常困難的事。保羅的提醒，可說是很合時宜的。

五宗與情慾相關的罪，加上五宗與思想和言語相關的罪，成了保羅對信徒的鄭重提醒。我們在男女關係上乾淨，在思想上乾淨，在言語上乾淨。

22

八月廿二日

群體更新

經文：歌羅西書三 9~11

不要彼此說謊。因為你們已經脫去舊人和舊人的行為，穿上了新人，這新人照著造他的主的形像在知識上不斷地更新。在這事上並不分希臘人和猶太人，受割禮的和未受割禮的，未開化的人、西古提人、為奴的、自主的；惟獨基督是一切，又在一切之內。

保羅在行為上的教導，附加了一個提醒：「不要彼此說謊。」強調「彼此」，說明這是內部性的指引，是對教會群體的倫理要求。不說謊是聖經常提的禁戒，不一定是針對歌羅西的情況。

接著，保羅用了更換衣服的意象，說明基督徒必須有行為的改變。這也是弗四 23~24 所用的意象：「並且穿上新我；這新我是照著神的形像造的，有從真理來的公義和聖潔。」(另參西三 9)

行為的改變當然不像更換衣服那般容易，但這裏強調的不是輕易程度，而是實際需要。我們在洗澡後，總要換上乾淨的衣服，不會把沾滿汗跡污垢的舊衣重穿身上，否則便等於白洗澡了。同理，基督以重價買贖我們，讓我們獲得新生命，我們便得在生活上同步更新，有與新生命相稱的心思和行為。

「知識上更新」是甚麼意思，我們不很確定，但我們可以簡單地將之理解為對基督的認識。歌羅西書前面曾兩次用到這個詞，一 9~10 談到知道上帝的智慧，二 2 提到知道上帝的奧秘，就是基督。這裏說的「知識上的更新」也應理解為對基督有正確的認識。「更新」強調的不是純粹的增添，而是改變。不是在舊有的想法之上加添新的知識；卻是除舊迎新，放棄舊想法，接受新觀點。正如前面說的我們已遷到愛子的國度去(一 13)，我們的新生命與基督一同藏在父上帝那裏(三 3)，我們得有觀點和立場的移位。知識的更新帶來生命的轉化，讓人活出上帝的形像，而這正好是上帝原來創造人的心意(創一 26)。

「漸漸更新」強調更新不是一次性便達成的，卻是恆常地發生，在人間永無終止。基督徒去惡務盡，但成聖卻是畢生奮鬥的歷程。保羅在林後四 16 說：「內在的人卻日日更新。」我們天天更新，天天進步。

基督徒跟隨基督，學效基督，活出基督，長成基督，目的是跟隨基督成為人，跟基督學做人。我們要將因亞當犯罪而失落了的人的真面貌重塑出來。古往今來，只有在人間的耶穌基督能活出上帝創造的時候的人的原來樣式，也就是符合上帝創造心意的樣式。耶穌基督是人性的原樣。

個人的更新帶來群體的更新。保羅關心的不僅是個人生命和生活的改變，更是當個人的生命和生活改變了，他所處的群體便會因應有所轉變；一旦世上每個個人、每個群體都被基督所改變，世界便因而得到至終的轉化。基督既是萬有得創造的基礎，又是萬有最終的歸宿，所有人，不分種族，都在基督裏同歸於一。

「在這事上並不分...」不僅是不做差等對待(或正面說：要公平對待)，而是「再也沒有區別」的意思。保羅強調基督將我們的生命轉化，統統變成祂的形像，從此泯除所有人間的差異。

「惟獨基督是一切，又在一切之內。」「基督是一切」(Christ is all)說的是所有人都在基督裏，「基督...在一切之內」(Christ in all)說的是我們在所有人身上都看到基督。

這裏提到八個群體的名稱：前面四個是以兩對的形式出現，每對的兩造以連接詞「和」(kai)相連，顯然是要做為相對照的一對(linked as pairs)。猶太人對希臘人，受割禮的與未受割禮的。保羅在別處聖經都曾提過這兩對對立群體，並解說過他們的相異處。這兩對都是從猶太人的觀點而做的對人類的二分法的分類；簡言之，人間只有兩類人：猶太人與非猶太人。

至於「未開化的人、西古提人、為奴的、自主的」，就只是簡單列出，不一定有對照的含義。「未開化的人」是指希羅文化圈以外的

文化和民族(non-Hellenized peoples)。「西古提人」是住在羅馬帝國北疆的部族，同樣是在希羅文化圈以外的，大抵是當時羅馬人眼中最落後野蠻的部族。要是未開化的人和西古提人成配對，則他們是怎樣相對照，沒有人能說出個道理來。為奴的和自主的則很易理解，便是奴隸的和自由民，他們倒是可以配成一對。

保羅強調，儘管在人間可以用種族(猶太人與希臘人)、文化(化外人)、社會階層(為奴的、自主的)來將人區分，在基督裏他們都可以成為一體，人間原來賴以分門別類的元素不再有效。基督住在我們中間，祂的「同」蓋過我們原來各自的「不同」。基督拆毀了人與人中間間斷的牆。如前所說，保羅的重點不是平等(equality)，而是相同(no distinction)。

本段說的都是老生常談的道理。不過，信仰本來就是這麼簡單：我們信甚麼，便老老實實活出來。我們這樣相信，便這樣說話，這樣行事。我們的身分是基督徒，人們便期望我們活出基督徒的樣式，我們自己也應該有相同的期望。人在做，天在看，上帝不僅監察我們的行為，也監察我們的心懷意念。表裏一致的人，是最簡單舒服的，不用作偽裝假，也不用提防給人窺知揭發真相。

我們不一定能充分明白保羅在歌羅西書裏所闡釋的基督論，不一定能明白與基督同死同復活的屬靈奧祕；但這些教義所指向的生活應

用：做個乾乾淨淨、光明磊落、行為正直的人，倒是人人可懂，人人能行的。所以，我們即或不明白歌羅西書頭二章，第三章能明白並切實遵行，便已經夠好了。

23

八月廿三日

行為端正

經文：歌羅西書三 12~15

所以你們既是神的選民，聖潔蒙愛的人，要穿上憐憫、恩慈、謙虛、溫柔和忍耐。倘若這人與那人有嫌隙，總要彼此容忍，彼此饒恕；主怎樣饒恕了你們，你們也要怎樣饒恕人。除此之外，還要穿上愛心，因為愛是貫通全德的。你們要讓基督所賜的和平在你們心裏作主，也為此蒙召，歸為一體。你們還要存感謝的心。

我們仍在研讀歌羅西書有關道德行為的部分。

基督教是強調恩典的宗教，上帝首先向人無條件施恩，然後人才做相應的宗教和道德回應。上帝的作為先導，人的作為跟隨。所以，當保羅對信徒提出各種道德要求以前，總是首先指出上帝在他們身上已有的作為，他們如何因上帝的恩典作為而在身分和關係上有不同的轉變，這是他們得在行為上作出相應改變的理由和動力。「所以你們既是神的選民，聖潔蒙愛的人，就要存憐憫、恩慈、謙虛、溫柔、忍耐的心。」

這裏保羅提出三樣上帝在我們身上已有的作為：第一是揀選，我們在萬民中被祂揀選和呼召出來，成為屬祂的子民。第二是聖潔，揀選意味著分別，上帝是聖潔的，屬於祂的子民也被分別為聖。第三

是蒙愛，上帝對我們的所有作為都是出於愛，祂從一開始便愛我們，又愛我們到底。

三個上帝作為都指向道德要求：揀選使我們成為上帝的子民，新的身分帶來新的要求，上帝子民當有上帝子民的樣子，行事為人與這個身分相稱。聖潔意味著我們要跟從前的我們、今天的世人有所區別，他們做的，我們從前做的，今天都不能再做了。蒙愛成了我們努力改變自己的最大動力，我們不是因為懼怕責罰而做好，卻是因為基督的愛激勵我們，我們不想辜負愛我們的主；我說過，一個被愛的人是沒有自暴自棄的權利的。

正因被揀選，成為聖潔，又蒙上帝所愛，所以我們便要像更換衣服般，更換我們的行為樣式。脫去舊人，穿上新人。「存」這個字的原文就是「穿上」。穿上甚麼？保羅列出五個德目：「憐憫、恩慈、謙虛、溫柔、忍耐的心。」

這五個德目在聖經的曝光率甚高，所以都不用多作解釋。謙虛、溫柔、忍耐，在以弗所書四章 2 節都有提及；在哥林多前書十三章的愛篇裏，忍耐、恩慈都在其中；加拉太書五章 22 至 23 節所表列的聖靈果子，忍耐、恩慈、溫柔也有上榜。

「彼此饒恕」是一個重要的要求。它不僅期望基督徒對人慷慨大方，心胸廣闊，不事事計較，更是領受了上帝恩典的人所必須有的

待人態度。正如前面所說，上帝的作為先導，人的作為跟隨。上帝首先向人無條件施恩，然後人才做相應的宗教和道德回應。保羅將此要求連繫到上帝對人的救贖之上。「主怎樣饒恕了你們，你們也要怎樣饒恕人。」

保羅的說法不過是和應耶穌基督的教導。登山寶訓(太五至七)的中心信息，便是：「上帝怎樣待我們，我們便怎樣待人。」此話也可反過來說：「我們怎樣待人，上帝便怎樣待我們。」前者是正面的鼓勵，後者是負面的警戒。主禱文提醒我們：上帝免我們的債，如同我們免了人的債。我們若不饒恕別人，上帝便不饒恕我們。「主怎樣饒恕了你們」，既成了我們饒恕人的充分理由，又使「你們也要怎樣饒恕人」成了神聖律令，我們別無選擇。

保羅不想表列大堆道德要求，避免給人基督教是很教條主義或律法主義的印象；所以簡單總括說：「在这一切之外，要存著愛心。愛心就是聯絡全德的。」

基督教是高舉愛的宗教。上帝的本質就是愛；祂對人的所有作為，包括差遣耶穌基督為人捨身作救贖，都是出於愛；基督徒得常存信、望、愛，其中最大的是愛。信和望在永恆的國度裏沒有位置，但愛卻是永不止息。

保羅強調「愛心就是聯絡全德的」。各種德目(moral items)其實不是彼此分割，互不關連的；很少有人有憐憫，卻沒恩慈；有謙虛，卻沒溫柔。所以我們不可以將聖靈的果子分割成九樣，然後宣稱第一年先學仁愛，第二年學喜樂，第九年才學節制；在學習仁愛的同時，我們也在和平和良善上有所長進了。各個德目互相連繫，其中最核心的便是愛心，對上帝有愛，對人有愛，便自然有喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔、節制。愛包括一切，這是為甚麼耶穌基督將舊約律法的總綱歸結為盡心盡力愛上帝，以及愛人如己。在愛上帝和愛人之外，還有甚麼道德要求是遺漏了的呢？沒有了。

所以弟兄姊妹，努力培養對上帝和對人的愛心，努力實踐愛，以愛心出發，以愛的原則行事，這是基督徒得以成聖的關鍵。

保羅說：「又要叫基督的平安在你們心裏作主。你們也為此蒙召，歸為一體；且要存感謝的心。」這裏提到平安和感恩，兩樣雖然不是德目，卻對基督徒群體的肢體關係有重要的影響。一個心中有平安的人，便不會有焦慮和急躁，對人的包容和忍耐也會大大提高。香港人這些年間人際關係緊張，容易產生對立、衝突和撕裂，家庭關係也很不和諧，正是由於許多人心中不平安所致，內心的緊張外化為關係的緊張。惟有內心世界和諧，外在的世界才能達致和諧；心中平安的人，才能成為和平之子。同樣，一個常懷感激之情的

人，總是留意生活裏上帝的恩典和人們的恩情，這人會對別人有恩慈和忍耐，也會常存喜樂，他也成了群體中的和平之子。

「叫基督的平安在你們心裏作主。」我很喜歡這句話。如同耶穌在離世前向門徒所應許的：「我留下平安給你們，我將我的平安賜給你們。我所賜的，不像世人所賜的；你們心裏不要憂愁，也不要膽怯。」(約十四 27)我們心中的平安來自基督，並不來自世界，所以也不受世界所操控或干擾。基督的平安要主宰我們，主導我們的生活，主導我們的行事為人。

24

八月廿四日

生活如光

經文：歌羅西書三 16~17

當用各樣的智慧，把基督的道豐豐富富的存在心裏，用詩篇、讚美詩、靈歌，彼此教導，互相勸戒，以感恩的心歌頌神。你們無論做甚麼，或說話或行事，都要奉主耶穌的名，藉著他感謝父神。

道德要求不是偶然的裝扮，而是一個抉擇(choice)：我們立志這樣做；一個操練(control)：我們自我約束，將之變成習慣；最後是一個改變(change)：我們的立志和操練，促成生命的轉化。

曾說過：確認基督是救主，是遠遠不夠的；還得由衷宣認基督是生命的主。「基督是主」才是我們的信仰核心(林前十二 3)。基督若沒有成為我們的主，便也不會是我們的救主。因為救恩不是我們單純接受一件外在的禮物，在我們原有的生命和生活裏外加一個叫「救恩」的東西；而是我們與基督聯合，與祂同死同埋葬同復活，我們舊有的生命死去，從基督裏獲得新的生命。沒有與基督同死同復活的「重生」，單單舉過手決過志，便算得救了嗎？當然不是。

我們看這段經文的最後兩節。

由於新約聖經幾乎沒有任何經文直接支持我們教會的主日崇拜、崇拜禮儀和聖樂事工，所以許多人都將第 16 節經文視為崇拜禮儀和聖樂神學的聖經根據，但這樣的解說是完全抽離經文的上下文的。保羅在這裏明明討論道德問題，談論的是基督徒間的相處之道，頂多關乎團契生活，怎麼可能牽扯到崇拜禮儀呢？在保羅時代的早期教會，也根本沒有任何規範了的禮儀格式。

在解說一 15~20 時，我們其實已指出三 16 的真正含義。保羅在這裏鼓勵教會和帶領者，用詩歌或韻文的形式，講論基督的道理，目的是方便信徒記誦，將道理牢記在心裏。三 16 說的不是主日崇拜的唱詩環節。當然，信徒在任何情境唱詩，都是一個敬拜的行動；但這裏保羅關心的，用今天的分類來說，不是主日崇拜，而是團契或主日學事工。

這兩節經文有以下四個提醒：

第一，媒介即是信息：教會要傳講和教導正確的道理，但傳講的方式跟傳講的內容同樣重要。說的是真理，但傳講的方式陳舊、愚拙，沒有考慮受眾的程度和興趣，便達不到教導的效果。「當用各樣的智慧」，竭盡所能，尋找最有效的傳講形式和方法，所有講員、主日學老師和導師都得緊記這句話。讓我不客氣地說，若是講員的信息讓受眾睡倒了一大片，請勿責備受眾不夠專心；主要的責

任是落在講員身上的，他們沒有盡職，沒有「用各樣的智慧」教導人。

第二，多元媒介：只有「基督的道理」是不變的；真理以外，所有禮儀、程序、形式、工具、表達手法，統統沒有權威，沒有不能改變的理據。「當用各樣的智慧，把基督的道豐豐富富的存在心裏，用詩篇、讚美詩、靈歌，彼此教導.....」真理不能通融，傳遞真理的方法卻是條條大路通羅馬；八仙過海，各顯神通。在傳遞的形式上，教會必須是徹底的實用主義者：凡事都可行；好不好，端由結果判定。不管白貓黑貓，能讓人將基督的道理存在心裏，便是既正確又屬靈的方法。

第三，反覆和隨時的教導：重要的事情說三遍，重要的真理得說上三百遍。一本聖經，一生讀無數遍，都不會覺得重複多餘。會否讓人厭煩，端在於是否墨守成規，永遠背誦同一套台詞。只要變換花樣，推陳出新，馬太福音廿八章 19 至 20 節，是可以聽上三百遍的。(我這數十年，確實在不同場合聽過這篇經文的講道百遍以上。)關鍵是，我們要設法讓信徒鞏固真理，紮根在生命中，兌現在生活裏。「當用各樣的智慧，把基督的道豐豐富富的存在心裏.....」如此，培育事工便不限崇拜講台的教導，或主日學課程；教會所有事工和活動，都在以不同形式進行信徒培育；所有部門和所有事工，都在做門徒訓練，讓人成為門徒。並且，這個培育使命

不是單向的，不僅由牧者與導師承擔；人人都既是教導者，又是受教者；「彼此教導，互相勸戒」，我們都在彼此牧養。

第四，生活是信仰：教會教導事工的好壞，不由講壇和主日學課程的質素決定，卻是由——也僅僅由信徒的生活表現來決定。講重要，聽重要，行更重要，生命改變最最重要。「以感恩的心歌頌神。你們無論做甚麼，或說話或行事，都要奉主耶穌的名，藉著他感謝父神。」如何看出生命有改變？保羅在這裏重複他在前面三 15 的話，我們要活出一個平安和感恩的生命。

將基督的道理存放在心裏，將實踐信仰變成生活習慣，這是最要緊的。

生活如光，求主幫助我們，活出一個閃亮的基督徒生命。

25

八月廿五日

家庭倫理的重要性

經文：歌羅西書三 18~21

你們作妻子的，要順服自己的丈夫，這在主裏面是合宜的。你們作丈夫的，要愛你們的妻子，不可虐待她們。你們作兒女的，要凡事聽從父母，因為這是主所喜悅的。你們作父親的，不要惹兒女生氣，恐怕他們會灰心。

保羅將基督徒的倫理責任集中到家庭生活之上。本段的内容，跟前面兩章多的經文的關連不大，可以視為獨立的篇章。有趣的是，它跟保羅在以弗所書五 22 至六 9 的教導倒是非常相似，跟彼前二 18 至三 7 的教導也有很多雷同之處。還有，提前二 8~15；六 1~2；多二 1~10，也都是有關家庭倫理的教導。綜合上述現象，我們可以有以下的推論：

第一，這個家庭倫理適用於所有信徒：本段的教導非為針對歌羅西教會的獨有情況，保羅只是在他的書信的末段，做了一個相對標準化的家庭倫理的教導。這個教導是普遍性和一般性的，沒有批評或糾正某些錯謬；而是正面提醒，鼓勵信徒按照真理而行，放諸四海而皆准，對所有人都適用。

第二，家庭倫理是早期教會對基要真理所認定的部分：如果本段的教導不是特別針對歌羅西或以弗所或某個教會，而是保羅和彼得都恆常做的；我們可以相信這是早期教會的一個普遍性教導，是使徒對真理的應用的一個共識，認定這是基督信仰的基要教導，不能不說的。

為甚麼家庭倫理這麼重要？早期教會的信徒幾乎都是無權無勢的小老百姓，家國大事不是他們能夠高攀的領域；基督信仰的實踐，除了是福音使命(狹義的，口述宣講，讓人皈依)外，便是在小老百姓的生活世界裏的生活見證，而家庭肯定是其中一個最主要的場景。

還得指出，早期教會多數是採用家庭教會的形式，信徒在家庭聚會，並向親屬傳福音，教會成員間不少都有血緣的關係，家庭是教會的基本單位。要是信徒的家庭關係不和睦，在家裏行為不恰當，肯定影響教會成員間的關係。所以，家庭關係影響教會關係。家庭倫理也是教會倫理的重要部分。

這裏牽涉到維持基督徒家庭的正當性和穩定性的必要做法，有強烈的實用性(甚至蓋過倫理性)，所以不僅是基督徒家庭倫理守則，更可視作一個基督徒家庭的管理指引。跟以弗所書裏的教導相若，家庭倫理乃圍繞著家庭的三種最主要的關係來論述的，便是夫妻、父子和主僕。

有說保羅論述的家庭倫理，似乎偏向男性。為甚麼有這個偏重？是保羅對男性另眼相看嗎？不，原因倒是，保羅對為夫為父為主人的男性有更高的要求。保羅告訴他們：丈夫要愛妻子，父親不要惹兒女生氣，主人要公平待僕人。在一個父權社會裏，妻子順服丈夫、兒女聽從父母、僕人聽命於主人，是天經地義的事，他們根本沒有選擇權；但丈夫愛妻子，父親尊重兒女，主人公平待僕人，卻不是理所當然的，這才牽涉到倫理要求。無論如何，丈夫、父親、主人是有權力的一方，對無權者本來是可以為所欲為的，但保羅的教導卻清楚限制了他們的權力，並要求他們對其「附屬物」給予應有的尊重。

在夫妻關係方面，保羅的教導很是簡潔，妻子要順服丈夫，丈夫要愛妻子(18~19)。他給的理由很簡單：妻子順服丈夫，「這在主裏面是合宜的」；就是說，這是基督徒最恰當的態度，與信仰身分相稱。至於丈夫愛妻子，便沒給予理由，只補充一句：「不可虐待她們」，用反面的說法指出要善待妻子，要對她們好。

愛超越功利性的考量。丈夫愛妻子，不能將她看成傭人、性伴侶或隨意可棄的附屬品；也不能只要求對方的給予，而自己卻不付出。基督教的愛講究奉獻和犧牲，特別在以弗所書，保羅將丈夫對妻子的愛，攀附到基督對教會的愛的高度，要求丈夫為成全妻子，全然付出，包括自己的性命(弗五 25~33)。

保羅要求丈夫愛妻子，善待她們，對當時的歌羅西社會，這是最及時到位的教導；即或在今天的世界，也還是最有效的。我們可以聽到許多婚姻和家庭的專家縷述「理想的婚姻關係」、「夫妻相處之道十誡」、「美滿家庭的祕訣」等高論；但要實現幸福的婚姻和家庭，卻其實不需要複雜的說教，只需要彼此有愛有尊重，便已足夠。許多美滿的婚姻，夫妻二人都沒受過甚麼專業訓練，他們只是全心全意愛護著對方，毫無保留付出自己，便甜甜蜜蜜地活上一輩子。

父母兒女方面，保羅對父母的要求，不是正面的如何教養孩童，讓他們健康成長(參弗六 4)；而是特別的負面提醒：「不要惹兒女生氣」，指的是不要激怒兒女，不要粗暴對待他們，和他們發生嚴重的衝突；原因是「恐怕他們失了志氣」(和合本)，就是在情緒和心理上產生長遠的傷害。「失了志氣」是自尊和自信受損，和修版譯作「會灰心」。

過份嚴厲和強勢的父母，很容易在兒女的心裏投下陰影，讓他們怯懦退縮，遇事逃避，不敢作主張，不肯承擔責任。

將這個吩咐變作正面的教導，保羅關心的是下一代的情緒和心理的健康成長。除了物質的供應、知識技能的灌輸外，栽培他們成為有自尊和自信的人，積極樂觀，剛毅果敢，勇於承擔，是同樣重要的。

兒女要聽從父母，這是沒得說的規定。但做父親的，不要輕易傷害兒女的感情，破壞他們的自信。在二千年前的羅馬社會，未成年的子女尚沒有獨立的人格，這可是一個了不起的要求，即或放在今天，也是先進的教導。

26

八月廿六日

主僕關係

經文：歌羅西書三 22~四 1

你們作僕人的，要凡事聽從你們肉身的主人，不要只在眼前服事，像是討人喜歡的，總要心存誠實，因為你們敬畏主。你們無論做甚麼，都要從心裏做，像是為主做的，不是為人做的。因為你們知道，從主那裏必得著基業作為賞賜。你們要服侍的是主基督。行不義的人必受不義的報應；主並不偏待人。

你們作主人的，待僕人要公正，因為知道，你們也有一位主在天上。

最後談到主僕關係。從腓利門書我們知道歌羅西教會有奴隸主，自然也有不少為奴的(參三 11)；可以相信，有些家庭是主人和僕人都同時參加教會的。

參看本段經文，保羅對僕人的提醒有 4 節，對主人的吩咐卻只有 1 節，但這不等於保羅偏幫了主人。嚴格地說，保羅對僕人沒有作過任何新的要求，「要凡事聽從你們肉身的主人」根本算不上新的要求，在主人對奴隸操生殺大權的社會裏，奴隸可以不聽從主人嗎？他們有選擇餘地嗎？

就像前面，對妻子和兒女等弱勢的一方(weaker parties)，保羅沒有做過任何新的要求，卻只是希望他們以信仰的角度來重新理解他們所有的行為規範，要做的仍然照舊，沒有增減，但理解的向度則完全不同。保羅要求做妻子的繼續順服丈夫，不過強調這是基督徒婦女合宜的態度，「這在主裏面是合宜的」；他也要求做兒女的聽從父母，並指出這是上帝喜悅的事情，「因為這是主所喜悅的」。換言之，這些既是人間責任，也是信仰責任；繼續這樣做，不僅討丈夫或父母喜悅，也討主的喜悅。

談到僕人對主人的態度，保羅說了較多的話，但細看都是安慰和鼓勵的話，不是行為上的要求。跟夫妻和父子的關係不同，主僕關係中的不公平性是更嚴重的。確實有壞丈夫會虐待妻子，有變態的父母會虐待兒女，但這樣的機率不是太多的，多數丈夫會善待妻子，多數父母會善待兒女；但主人虐待僕人的機會可是更高的，沒有感情和血緣的連繫以為緩衝，便很容易出現粗暴甚至殘暴的行為。做妻子的有時會反抗丈夫的無理行為，做兒女的也會反抗父母的無理行為，但做僕人的卻很難有反抗主人的餘地。即或在文明先進的今天，主僕關係仍不能說是平等的，香港仍不時都爆出僱主虐待外傭的新聞呢！由於僕人更容易遭到主人不公平的對待，保羅對基督徒僕人做了較詳細的勸勉。

保羅首先要求僕人調整心態，視眼前的工作為信仰實踐，視眼前的任務為信仰任務。「不要只在眼前服事，像是討人喜歡的，總要心存誠實，因為你們敬畏主。你們無論做甚麼，都要從心裏做，像是為主做的，不是為人做的。」「你們要服侍的是主基督。」奴隸的宿命便是要聽從主人的命令，但基督徒的奴隸確認他們最終聽命的是天上的主，而非人間的主人。我們是在日常工作中服事主，這便消去我們心中的忿忿不平，不用嘀咕這個無良的主人是否值得為他賣命。為主而做，便怎樣艱苦也是值得的了。我們不是為討主人喜歡而工作，乃是為討上帝的喜歡而工作，那我們便不能只做門面工夫，總是想著如何混水摸魚但求過關了；誠心實意的，認認真真做好每一件事，才是工作之道。

弟兄姊妹，不要以為保羅勸導做僕人的專心做好每個任務，乃是為老闆講說話，企圖用信仰理由迫使僕人勤奮工作(這是宗教的鴉片作用)。必須說，一個勤奮工作、認真做好每一件事的人，比終日想著偷懶、渾噩度日的人，日子要過得容易，生活也更快樂。全情投入工作，對自己有要求，務求精益求精的人(英文叫做 **craftmanship**)。我們知道，許多非凡的、流傳後世的藝術品，都是由奴隸造出來的。

保羅知道，即或僕人認真做好每件事，都不等於便從主人那裏獲得合理的回報，沒有半斤八兩這回事，所以僕人只能期望從上帝那裏

得著公平的回報。我們認定自己的工作是在服事主，便期望得到主的賞賜。「你們要服侍的是主基督。」「因為你們知道，從主那裏必得著基業作為賞賜。」

保羅又補充一句：「行不義的人必受不義的報應；主並不偏待人。」不公平苦待僕人的主人，是不會逍遙法外的，最終必會得著上帝的懲罰。善有善報，惡有惡報，若然未報，時辰未到。

保羅對主人的提醒只有一句話：「你們作主人的，待僕人要公正，因為知道，你們也有一位主在天上。」這一句已太足夠了。它重申耶穌基督登山寶訓的中心信息：你們怎樣待人，上帝便怎樣待你們。你敢剝削、壓迫、虐待僕人？上帝會以相同的量具來量度你，以相同的手法來對待你，天網恢恢，疏而不漏。

在這三對關係裏，保羅關心的是兩造各自的義務和責任，人間的、信仰的；卻不重視雙方的權力和權利。要求「捨己」的信仰，在倫理上不會太重視權利。

家庭對人的重要性是不用多說的。家庭是一個人最內核的生活場景，從出生開始，每個人便給派定在一個家庭裏，有父母親和其他衍生的關係，不經諮詢，沒得選擇。正因為家庭是我們生活的最內核，便也是我們實踐信仰的重要場景，和見證我們的信仰的真實性的試驗場地。我在教會裏的信仰表現，總是帶著若干表演成分的，

我在家裏的信仰表現，才是原形畢露的。你們不是我的信仰的最佳見證人，我的太太才是。所以，弟兄姊妹，要做一個如假包換的基督徒，由家庭裏做起。

27

八月廿七日

信仰與道德

經文：歌羅西書第三章 (選讀：歌羅西書三 1-4)

所以，既然你們已經與基督一同復活，就當求上面的事；那裏有基督，坐在神的右邊。你們要思考上面的事，不要思考地上的事。因為你們已經死了，你們的生命與基督一同藏在神裏面。4 基督是你們的生命，他顯現的時候，你們也要與他一同在榮耀裏顯現。

所以，要治死你們在地上的肢體；就如淫亂、污穢、邪情、惡慾和貪婪—貪婪就是拜偶像。因這些事，神的憤怒必臨到那些悖逆的人。當你們在這些事中活著的時候，你們的行為也曾是這樣的。但現在你們要棄絕這一切的事，就是惱恨、憤怒、惡毒、毀謗和口中污穢的言語。不要彼此說謊，因為你們已經脫去舊人和舊人的行為，穿上了新人，這新人照著造他的主的形像在知識上不斷地更新。在這事上並不分希臘人和猶太人，受割禮的和未受割禮的，未開化的人、西古提人、為奴的、自主的；惟獨基督是一切，又在一切之內。

所以，你們既是神的選民，聖潔、蒙愛的人，要穿上憐憫、恩慈、謙虛、溫柔和忍耐。倘若這人與那人有嫌隙，總要彼此容忍，彼此饒恕；主怎樣饒恕了你們，你們也要怎樣饒恕人。除此以外，還要

穿上愛心，因為愛是貫通全德的。你們要讓基督所賜的和平在你們心裏作主，也為此蒙召，歸為一體。你們還要存感謝的心。當用各樣的智慧，把基督的道豐豐富富的存在心裏，用詩篇、讚美詩、靈歌，彼此教導，互相勸戒，以感恩的心歌頌神。你們無論做甚麼，或說話或行事，都要奉主耶穌的名，藉著他感謝父神。

你們作妻子的，要順服自己的丈夫，這在主裏面是合宜的。你們作丈夫的，要愛你們的妻子，不可虐待她們。

你們作兒女的，要凡事聽從父母，因為這是主所喜悅的。你們作父親的，不要惹兒女生氣，恐怕他們會灰心。

你們作僕人的，要凡事聽從你們肉身的主人，不要只在眼前服事，像是討人喜歡的，總要心存誠實，因為你們敬畏主。你們無論做甚麼，都要從心裏做，像是為主做的，不是為人做的；因為你們知道，從主那裏必得著基業作為賞賜。你們要服侍的是主基督。行不義的人必受不義的報應；主並不偏待人。

保羅用了第三章一整章的篇幅，講解倫理教導。我們綜合思考信仰與道德行為的關係。(讀經請翻看第三章全章。)

基督教不是講道德的宗教。「宗教都是導人向善的」，這話並不完全適用於基督教。基督教的第一句話不是「人要為善」，而是「人無

法為善」。人心中有良知善念，也勉強能分辨善惡，但罪性卻使他無法因知善而行善，「立志為善由得我，只是行出來卻由不得我」。勉強在行為上扮成道貌岸然、循規蹈矩的人是可以做得到的，譬如耶穌時代的法利賽人便是；但外在行為做到一絲不苟是一回事，內心世界是否光明純潔則是另一回事，後者是無法藉意志便經營出來的。耶穌批評法利賽人的話，適用於任何時代的道德主義者(太廿三 27~28)。

人不能靠己力行善，這是基督教對人的第一診斷。而處方則有二：第一，人的生命需要徹底改變。靠賴耶穌基督的救贖，人獲得新生命，新生命是新生活的先決條件。第二，人需要借助外力。即或生命改變了，由於「舊我」仍然殘存，基督徒終一生仍在兩個律的爭持相鬥之中，所以必須假借外援。外援有二：其一，聖靈的內住，這幫助我們強化本來脆弱的良知；其二，教會，信徒必須活在一個群體裏，過互相交代的生活。「我們要彼此相顧，激發愛心，勉勵行善。」(來十 24)基督徒的成聖生活離不開教會，教會扮演了正面教導和執行紀律的角色。藉著聖靈和教會的幫助，基督徒便可以跌跌撞撞，勉力過聖潔的生活。

基督教不是講道德的宗教。不過，也得同時說，基督教是講道德的宗教。

人無法做到真實和完全的道德標準，不等於道德標準便不存在。上帝是講道德的上帝，聖經告訴我們，上帝對人有一個清晰的道德要求，並據此來作為祂跟人建立關係的條件。上帝與人立約，而人在約中所被要求的，先是宗教，後是道德。摩西十誡的前半部是宗教，後半部是道德。上帝並不看重人執行獻祭和禮儀的宗教義務，卻要求人成為一個「宗教人」和「道德人」。「耶和華豈喜悅千千的公羊，或是萬萬的油河嗎？我豈可為自己的過犯獻我的長子，為自己的罪惡獻我所親生的嗎？世人哪，耶和華已指示你何為善。祂向你所要的是甚麼呢？只要你行公義，好憐憫，存謙卑的心與你的神同行。」(彌六 7~8)

耶穌基督將律法的要求歸結為愛上帝和愛人兩項，前者是宗教，後者是道德。耶穌基督明確指出，人如何對待身邊的人，上帝便照同樣的尺度和方式對待他。祂不是說：我們對上帝好，上帝便對我們好；卻是說：我們對人好，上帝便對我們好。

上帝要求人聽命。「聽命勝於獻祭，順從勝於公羊的脂肪。」(撒十五 22)而上帝對人的命令，很大一部分是關乎道德的。保羅和其他新約使徒的書信裏，有很大的篇幅是關乎道德方面的教導，我們在研讀的歌羅西書也是如此。

值得注意的是，基督教並不關心個人的操練，沒有要求基督徒「養天地正氣，法古今完人」；對高雅聖潔的氣質的培養、眼界心胸的擴展，談的既不多，也其實並不重視，因為我們根本不承認古往今來有「完人」或「聖人」的存在，連彼得或保羅也不是我們傾力效法的對象。除了耶穌基督外，人間再無值得我們全心全意追隨和效式的榜樣。最關鍵的是，基督徒在人間追求的不是自我完成。「自我」是沒有甚麼價值的，「活出真我」不是聖經的教導；我們要活出的，僅是在我們裏面的基督，活出基督。我們要活出基督的性情，但更重要，最重要是活出基督所託付的使命。

「自我完成」不是基督教的關懷，我們的倫理教導、上帝對人的倫理要求，統統集中在人際關係之上。歌羅西書要求我們以合宜的態度對待配偶、父母子女、主人僕人；所有道德要求都是人際的(inter-personal)、關係性的(relational)，只能在人群中實現，躲進山林、離開人群，便沒有甚麼好「正心誠意」了。

重視倫理的另一個意義，便是強調在日常生活踐行信仰。

基督徒有個常見的偏差，便是輕忽了日常生活責任的信仰意義。我們將信仰實踐集中在某些被視為神聖的時刻，參與某些被歸類為屬靈的活動，譬如教會的事工和傳福音的活動，但其實日常生活才是實踐信仰的唯一場景。

保羅在談到家庭角色和責任時，總是從信仰的角度出發。「這在主裏面是合宜的。」「因為這是主所喜悅的。」「像是為主做的，不是為人做的。」惟有我們將人間責任轉化為信仰責任，才恰如其分地看到人間責任的真正價值，它們是重要的，因為這是我們實踐信仰的場景。沒有離開人間的信仰實踐，沒有離開人際關係的信仰實踐，沒有離開日常生活的信仰實踐。

基督徒確實是他世取向的(*otherworldliness*)，但他世取向不是在物理或生活上，而是在心態和行為的取態上。物理上，我們仍然在世；心態上，我們卻不隨世界的做法，我們不屬世。這是在世而不屬世。

沒有離開人間的信仰實踐，我們活在此生，活在此時此刻，我們在此生認識主，認受祂的使命，也在此生遵行祂的旨意。

28

八月廿八日

代禱的責任

經文：歌羅西書四 2~4

你們要恆切禱告，在禱告中警醒感恩。同時，也要為我們禱告，求神給我們開傳道的門，能宣講基督的奧秘，使我能按著所該說的話將這奧秘顯明出來，我為此而被捆鎖。

在書信的結尾，保羅總是像一個跟兒子送行的母親般，嘮嘮叨叨說上一堆貌似瑣碎、貌似老生常談，卻又是至關重要的吩咐。

第一個小提醒是禱告(四 2~4)。保羅要求他們為保羅的事奉團隊代禱。

在保羅各封書信裏，特別在起首和結尾，總是有許多關於禱告和代禱的記述。保羅牢記屬靈的事工不能單靠人的血氣行事，必須仗賴上帝的引領和幫助。並且生命的成長、事工的成就，關鍵端在於上帝親自作為，所以人得懇切祈禱，呼籲上帝出手。在本書的開首，保羅多次提到他為歌羅西信徒代禱(一 3、9)。而在結束部分，他呼籲歌羅西信徒為他的團隊禱告。禱告是結連：信徒兩地分隔，禱告成了彼此連繫的途徑。禱告也是分享：藉著禱告，我們參與其他人在其他地方的事奉。

保羅認定他的佈道事工不能由他的團隊獨力完成，藉著祈禱和呼籲代禱，他祈求上帝介入，也邀請各地的信徒參與其中。

「你們要恆切禱告，在禱告中警醒感恩。同時，也要為我們禱告...」 「恆切」不僅是常常的意思，他在這裏也不是囑咐他們要建立一個恆常祈禱的習慣；卻是要求他們承擔起為保羅代求的責任。

「你們要恆切禱告」，便是負責任地、認真地做好代禱勇士的角色；這是他們必須履踐的責任，他們得忠心地承擔，忠於保羅，忠於所派定的角色。自己常常祈禱，建立祈禱的習慣，是個人層面的事；扮演代禱者的守望角色，則是關連到別人的大事。自己晚上為看球賽而不睡覺，是個人的決定；做看更當夜班不睡覺，就無關個人的喜好抉擇，而是責任所在。在香港，看更當值時睡覺是刑事罪行，可以判坐牢的。

我們常常承諾了為人代禱，卻又忘記了；我們也輕忽為教會同工和事工代禱的責任。答應了卻沒有做，卻不覺得有甚麼問題。這通常是出於兩個錯誤的想法：第一，我們不覺得禱告有甚麼用處，它只是禮儀性，過於真有效力；第二，我們不認為代禱本身是一種事奉、一個承擔、一個必須忠心履踐的責任。求主糾正我們這兩個錯誤的想法。

「在禱告中警醒感恩...」：「警醒」有守望和負責任的意思，通常是連著祈禱來說的。歌羅西信徒為保羅代禱，便是替他守望，分擔他

的事奉的責任。「恆切禱告」便是一個「警醒」的態度。耶穌基督在客西馬尼園對門徒的叮囑，便將懇切祈禱和「警醒」連在一起說(參可十三 35，37)。

「恆切禱告」除了是為「警醒」外，也是為「感恩」。「警醒」是讓人注意眼前存在著的危機和需要，注意人的脆弱無助；「感恩」則是讓人注意上帝在過去和現在已有的作為，對祂的信實有更大的信任。「警醒」和「感恩」是禱告的兩大要素。「警醒」告訴我們：我們需要禱告；「感恩」告訴我們：我們可以放心禱告。

坐牢中的保羅，沒有期望藉別人的禱告祈求恩典，為自己增添任何好處；卻只注目於福音使命的完成，這包括提供傳講信息的機會，以及能有合宜的信息宣講出來。保羅的生命是基督中心和使命中心的，為己無所求，為主求一切。

「求神給我們開傳道的門，能宣講基督的奧秘。」「開門」是給予接觸和傳講的機會的意思。在保羅的事奉經歷裏，傳福音的使命是完全由聖靈掌控的，聖靈引導使徒去或留，驅使他離開一地，進到另一地；聖靈為他關上一道門，又開啟另一道門(參腓一 12~14)，這些都不是他預先計劃好的。

「基督的奧秘」是保羅宣講的內容，意思是與基督有關的奧秘。因為二 2 說：「上帝的奧秘，就是基督。」這個奧秘是與所有人相關

的，認識它，使人將來得著永生，而如今則是有了永生的盼望(一27)。

基督教便是以耶穌基督為中心的宗教，基督教的信息便是「講耶穌」，此外再無其他。因為我們被託開解上帝奧祕的責任，而上帝的奧祕就是基督。

保羅在說這個代禱的要求時，作了一個小小的補註：「我為此而被捆鎖。」這大概便是使徒行傳廿八章 30 至 31 節所說的情況：保羅在羅馬被拘禁。這是本書第一次提到作者的處境：身陷囹圄。保羅不是要藉坐牢來向信徒炫耀，突顯他為上帝所作出的犧牲；而是要說明福音使命對他的重要性，他為這個使命甘願擺上一切，置個人性命安危於不顧。由於這個使命太重要，所以他懇請歌羅西信徒為他的使命的完成而代禱；也由於這個使命太重要，所以歌羅西信徒一定要切實承擔代禱守望的責任，不能輕慢怠忽。

沒有任何外在景況足以讓保羅對實踐使命的決心給動搖，對實踐使命的前景感絕望。即或在捆鎖之中，保羅仍為得著佈道的新機會祈禱；不求釋放，只求傳道的機會。傳福音的雄心未死，一切便仍有可能。

今天，香港教會必須維持佈道的雄心。

29

八月廿九日

傳福音的責任

經文：歌羅西書四 5~9

你們要把握時機，用智慧與外人來往。你們的言談要時常帶著溫和，好像用鹽調味，讓你們知道該怎樣應對每一個人。推基古是我親愛的弟兄，忠心的僕役，和我一同作主的僕人；他要把我一切的事都告訴你們。我特意打發他到你們那裏去，好讓你們知道我們的情況，又讓他安慰你們的心。我又打發一位親愛忠心的兄弟阿尼西謀同去；他也是你們那裏的人。他們會把這裏一切的事都告訴你們。

第二個小提醒是關乎歌羅西信徒跟未信主的鄰舍的關係(四 5~6)。這個提醒跟前面的代禱提醒是互相關連的。前面保羅在邀請歌羅西信徒代禱時，指出他畢生的目標、最大的關懷便是傳揚福音，引領外邦人信主；這裏他轉向歌羅西信徒，期望他們在為他的福音使命代禱之餘，也要努力完成他們所得承擔的福音使命。「外人」的意思就是非基督徒。不接觸非信徒，福音使命如何能完成呢？

不少基督徒信主的年日久了，生活圈子愈來愈狹窄，幾乎只跟基督徒交往。古人說：「往來無白丁，談笑有鴻儒」，我們則是：「往來

無罪人，談笑有聖徒」。我們自我美化，宣稱這是生活上分別為聖；但對教會而言，卻肯定不是好事，因為福音資源枯竭了。教會倡議友誼佈道，若是我們都沒有幾個非基督徒朋友，連友誼都欠缺，何來友誼佈道？

「把握時機」在和合本是「愛惜光陰」，直譯是「贖回時間」，而「時間」不僅是一般意義的時間，而是指上帝的救贖計劃裏所劃分的階段。現今乃是上帝命定、人能接受耶穌基督的拯救得以免去上帝的憤怒的時候，也是他們得拯救的唯一機會。「現在正是悅納的時候，現在正是拯救的日子。」(林後六 2)所以，「愛惜光陰」不僅是一般意義的一寸光陰一寸金、勸君惜取少年時，而是把握機會，特別是把握傳福音的最後機會。像耶穌說的：「趁著白日，我們必須做那差我來的那位的工；黑夜來到，就沒有人能做工了。」(約九 4)末世意識催促我們趕快傳道。

在傳福音的方法上，保羅做了兩個勸告。第一是用智慧行事。「用智慧與外人來往。」這不僅是談道時說話要得體合宜，更是在平日的交往中要運用智慧，這包括基督徒的德行，以及行動的技巧。第二是以和平表達。「你們的言談要時常帶著溫和，好像用鹽調味，讓你們知道該怎樣應對每一個人。」說話平和，盡量不跟人起爭議，用別人能夠明白和認同的切入點來談信仰。

許多人總是以為，跟人傳福音便是要突顯信與不信的不同：我是基督徒，你是非基督徒；我們奉行一夫一妻，一男一女，一生一世；你們則常搞婚外情、多元化性愛，且離合隨意...。有不少人更主張，必須首先指控非基督徒都是罪人，渾身罪惡，無可救藥；要是對方不肯低頭認罪，承認自己罪孽深重，則便無法跟他談耶穌基督的拯救了。要是我們的談道總是強調「不同」，並且「定人的罪」，那談道者與受眾發生爭執便是不可避免了，傳福音只能是冒犯別人的行為嘛！「我對，你錯」；「我正義，你邪惡」；「你是該死的罪人，你若不信主，合該滅亡」。

但保羅卻要求我們盡量以和平的方法來傳福音，像鹽作調味，總是無聲無色地溶在水裏，滲入食物中，影響別人於無形。在傳福音的事上，千萬不要贏了辯論，輸了使命。正如我們在家庭和教會裏，不要想著以吵架來解決問題，贏了辯論，輸了關係。

從 7 節起，便是歌羅西書的瑣事交代部分，像主日崇拜裏家事報告的環節。

第一個小段落是往來傳話的信使的安排，就是送這封信的兩個信差：推基古和阿尼西謀(四 7~9)。保羅稱他們為兄弟，分別是「親愛的兄弟」和「親愛忠心的兄弟」。

歌羅西信徒認識保羅，卻不一定認識保羅差來的信使，所以保羅得對他們略作介紹。推基古是「忠心的執事」，和保羅一同作工的。從徒二十 4，我們知道推基古是亞西亞省的人。亞西亞省在小亞細亞的西部，首府是以弗所。在保羅的其他兩封書信裏，都提過推基古奉派去以弗所作信差(弗六 21；提後四 12)，還有一封信則提到他被差到革哩底會晤提多(多三 12)。我們相信，推基古是保羅事奉生涯末段的重要同工，地位或許在提摩太和提多之後，跟西拉倒是不相伯仲吧！由於保羅習慣派助手回自己的家鄉作信差和聯絡人，推基古奉派去以弗所，他有可能是以弗所人。

阿尼西謀這個名字我們便熟悉許多了。他原本是腓利門的奴隸，做了逃奴，信了耶穌，成了保羅的助手。有關的故事我們讀腓利門書便能清楚，這裏不作詳述了。

30

八月三十日

六個問安者

經文：歌羅西書四 10~14

與我一同坐牢的亞里達古問候你們。巴拿巴的表弟馬可也問候你們。關於他，你們已經得到指示；他若到你們那裏，你們要接待他。11 稱為猶士都的耶數也問候你們。奉割禮的人中，只有這三個人是為神的國與我作同工的，也是使我心裏得安慰的。12 有一位你們那裏的人，作基督耶穌僕人的以巴弗問候你們。他禱告的時候常為你們竭力祈求，願你們能站穩而成熟，充分確信神一切的旨意。13 他為你們、老底嘉和希拉坡里的弟兄多多勞苦，這是我可以為他作見證的。14 親愛的醫生路加和底馬問候你們。

家事報告的第二個小段落是連串的問安。這裏提到六個人名，都是托保羅在書信裏順帶向歌羅西教會致問候的。他們都是保羅事奉團隊裏的成員，或保羅坐牢的地方的教會同工。其中前三人(亞里達古、馬可、猶士都)是猶太人，後三人(以巴弗、路加、底馬)是外邦人。他們知道保羅正要將一封信送到歌羅西，便請他代為向信徒致意。

六個中的第一個是亞里達古。這個名字很普通，要是亞里達古便是使徒行傳所記載同名的一位，則他便是馬其頓的帖撒羅尼迦人(徒

二十 4；廿七 2。另參十九 29)，保羅事奉生涯末段的重要同工，最後伴隨保羅一同去耶路撒冷，再去羅馬。他可能不具備教導和牧養的恩賜，純粹在保羅身邊，照顧使徒的起居生活。這是為甚麼保羅說「與我一同坐牢的亞里達古」。保羅在監牢裏，照顧他的亞里達古也在監牢裏。

每個成功的馬利亞背後，都有一位或多位無私付出的馬大。要是保羅是台前的主角，身後便有好幾個在幕後支援他的事奉和生活的同工，亞里達古是其中一位，我們熟悉的亞基拉和百居拉夫婦也是。特別在保羅晚年的事奉生涯，身陷囹圄，體弱多病，沒有其他同工的照顧和幫助，保羅是難以將生命的餘光餘熱都綻放出來的。所以，福音使命的完成，總是依靠團隊的配搭；每個人按照恩賜而服事，誰也取代不了誰。保羅承認亞里達古和其他人，都是「為上帝的國與我作同工的」。

馬可的名字我們不會陌生。他的媽媽是家庭聚會的重要成員(徒十二 12)，他是巴拿巴的表弟，原名約翰(徒十二 25)，被引薦而成為保羅和巴拿巴的宣教團隊的成員；但由於在行程中間馬可在旁非利亞脫隊離去(徒十五 38)，被保羅視為不負責任的人。當保羅和巴拿巴在安提阿計劃第二次宣教行程時，巴拿巴有意再帶馬可出去，保羅堅決反對，結果造成兩人拆夥，巴拿巴偕同馬可出去，保羅則找西拉作為同伴(參徒十五 33~40)。正是由於保羅棄用馬可，才讓他

在路司得選拔了另一個年輕人提摩太作為同工，並且還是破格錄用，因為提摩太尚未受割禮，要立即補辦(參徒十六 1~4)。

也許是巴拿巴對馬可的不離不棄，並且諄諄提點，最終幫助馬可的成長和成熟。他日後又再加入保羅的團隊，成為其中一個成員。雖然他受重用的程度應該不及較後期加入的提摩太。

第三個問安者是稱為猶士都的耶數，耶數這個名字就是耶穌，亦即約書亞，這是典型猶太人的名字，我們對他一無所知。「稱為猶士都的耶數」，正因耶數這個名字太普通，按照慣例，會多標註一個名字，以作識別。

保羅綜合介紹這三個問安者，說：「奉割禮的人中，只有這三個人是為上帝的國與我作同工的，也是使我心裏得安慰的。」

保羅的意思是：其一，在他的佈道團隊裏，猶太人只有這三個。其二，保羅說的或許不是整個團隊，而僅是專門照顧他的起居飲食的人，類似生活助理的角色；「也是使我心裏得安慰的」便是生活上的照顧的意思。

第四個問安者是以巴弗，這個名字在一 7 已出現過了。以巴弗把歌羅西教會的情況告訴保羅，才讓保羅跟這裏的教會連上關係。以巴

弗雖然留在保羅身邊一段時間，卻仍關心歌羅西教會，常常為之祈禱。保羅介紹以巴弗是個代禱者，有作代禱者的恩賜和負擔。

最後兩個名字：「所親愛的醫生路加，和底馬問你們安。」教會歷史傳統說路加是安提阿人。他在保羅坐牢期間一直陪伴，至於是否擔任保羅的保健醫生，便不得而知了。

底馬的名字在提摩太後書也有出現，說的不是好事情：「因為底馬貪愛現今的世界，已經離棄我，往帖撒羅尼迦去了。」(提後四 10a)保羅的宣教團隊承擔艱苦的使命，付上的代價太大，有人熬不住離開是太自然的事。

本段家事報告所提到的信差和問安者的名字，諸如阿尼西謀和馬可，都牽連到教會的人事問題，箇中有許多長短期的糾葛，必須小心處理。畢竟人事沒有問題，其他問題便好解決。

人事問題沒有簡單的解決方法，問題的關鍵通常不在於技巧手段不對，而在心態上有偏差。不同人各有不同性格，知識和經驗又不一樣，對事情各自持有不同觀點，是太常見的情況。問題不在於觀點上有分歧，而在於如何管控分歧，求同存異，達成共識。在此「愛心」和「信任」是非常重要的。保羅在以弗所書四章 2 至 3 節所說的基督徒的人際關係的六個基本原則：謙虛、溫柔、忍耐、愛心寬容、和平聯絡、聖靈合一，便是排解紛爭、協調人事、建立鞏固的

生命團契和事奉團隊的祕訣。當然，這總是知易行難的，我們一起努力。

31

八月三十一日

最後的祝福

經文：歌羅西書四 15~18

請問候老底嘉的弟兄以及寧法，和她家裏的教會。你們宣讀了這書信，也要交給老底嘉的教會宣讀；你們也要宣讀從老底嘉轉來的書信。你們要對亞基布說：「務要完成你從主所領受的職分。」我——保羅親筆問候你們。要記念我在捆鎖中。願恩惠與你們同在！

第三個小段落(15~17)是更瑣碎的吩咐。保羅請托歌羅西信徒替他問候老底嘉教會和一位叫寧法的姊妹。「請問候老底嘉的弟兄和寧法，和她家裏的教會。」歌羅西與老底嘉只有十餘里的距離，兩地教會應有緊密的聯繫。寧法的家是老底嘉教會的一個聚會點，她或許是教會的負責人。這是一個女性的名字，卻又說教會在她的家聚會，沒有提她的丈夫，表示她是家主了。有人估計她或是獨身，或是寡婦。

「請問老底嘉的弟兄和寧法，和她家裏的教會。」有理由推斷老底嘉的弟兄並非統統都在寧法家裏的教會，如此老底嘉便有兩個或以上的聚會點了。

歌羅西和老底嘉彼此靠近，兩地教會關係密切，信徒互有來往。保羅勸導他們，更多的資源共享，包括共享保羅對他們各自寫的信和所作的教導。

保羅認定，各地信徒也相信，他的書信不僅是針對某特定時刻的特定群體的特殊事件而寫，事過境遷，便不再相干；卻是從上帝的啟示而來，擁有時間和空間上的普遍有效性和權威性。

這封既是保羅給歌羅西教會的信，又是保羅寫給眾教會的信，也同時是聖靈啟示保羅寫給眾教會的信；今天讀歌羅西書的你和我，都是收信的對象。

還得一提的是，歌羅西城和歌羅西教會都在主後 61 年因一場大地震而被毀滅；若非歌羅西書已在其他城市的教會廣泛宣講和傳抄，今天我們便無法讀到本書了。

保羅接著做了一個針對個人的吩咐。亞基布是保羅派在歌羅西教會的一個同工，在腓利門書的起首有提到他的名字(門 1~2)。亞基布與保羅團隊有密切來往，被稱為作戰同袍。

最後一句是保羅個人的話，既包括了問安、叮囑，也有祝福。「我一保羅親筆問候你們。要記念我在捆鎖中。願恩惠與你們同在。」

(四 18)

保羅的書信通常是他口述，別人代筆，在結束時才簽上個人的名字，以示信件的真實性，也表示他的問安的鄭重(參林前十六 21；帖後三 17。另參門 19)。找人代筆的原因不在於保羅怠懶，或是保羅的希臘文書寫語不夠好。代筆是當時期一個普遍的做法，有些人受過訓練做文士，他們的字寫得小，可以節省昂貴的蒲草紙，又寫得整齊，便於閱讀。

「要記念我在捆鎖中。」這話或許是個要求，或是在禱告中的記念，或是金錢上的接濟(加二 10)，甚或期望派人前往照顧(腓立比教會便派遣了以巴弗提前往，參腓四 14~18)。也有人相信，這話加重了這封歌羅西書的份量。寫信的人如今正在坐牢。這是一個願意、並正在為信仰付上生命代價的人所做的教訓；這是一個或許很快便離世的同工的臨別贈言，一封獄中書簡。

我們已經讀完整卷歌羅西書，也藉這卷書信讀了作者的其人其事的一個部分。身陷囹圄的保羅，沒有為他的景況自憐自傷，卻志切繼續未竟的普世宣教使命；即使在獄中，他沒時間思考個人的安危，卻只冀望上帝能給他開新的門，並給他合宜的信息和從聖靈來的能力，好讓更多人得救。這是一個「捨己」、「忘我」的使命人生。

除了志切完成福音使命之外，保羅也關心各地教會的需要，包括原來與他無關、不是他所建立的教會，譬如歌羅西和老底嘉等。當以

巴弗將歌羅西和老底嘉兩教會出現的問題告訴保羅後，保羅便立即為他們代禱，然後寫了兩封給她們的信。可以想像，即或有聖靈的啟迪，撰寫歌羅西書這封有深邃的教義討論的信函，並不是簡單容易的事，保羅肯定是花了不少時間來祈禱和思考。雖說在坐牢中的保羅，時間應該較為充裕一點，但他願意這樣投放自己，仍是令人欽佩的事。

為福音使命，為眾教會的福祉，保羅擺上他的畢生。這是耶穌基督以外，一個供我們景仰和效法的榜樣。

讓我在這裏再說這句豪情的話吧(是豪情，但不是空話)：基督徒是為使命而活的，生存從來不是我們的主要關懷，使命才是。

下載 iOS 版本 :

下載 Android 版本 :

<http://chinese.ccaca.org/yeedon/>