

9月29日

【沒有神，只有恨】

作者：潘智剛

經文：十九 1-30

鑰節：十九 22-30

1 當以色列中沒有王的時候，有住以法蓮山地那邊的一個利未人，娶了一個猶大伯利恆的女子為妾。2 妾行淫離開丈夫，回猶大的伯利恆，到了父家，在那裏住了四個月。3 她丈夫起來，帶著一個僕人、兩匹驢去見她，用好話勸她回來。女子就引丈夫進入父家。她父見了那人，便歡歡喜喜地迎接。4 那人的岳父，就是女子的父親，將那人留下住了三天。於是二人一同吃喝、住宿。5 到第四天，利未人清早起來要走，女子的父親對女婿說：「請你吃點飯，加添心力，然後可以行路。」6 於是二人坐下一同吃喝。女子的父親對那人說：「請你再住一夜，暢快你的心。」7 那人起來要走，他岳父強留他，他又住了一宿。8 到第五天，他清早起來要走，女子的父親說：「請你吃點飯，加添心力，等到日頭偏西再走。」於是二人一同吃飯。9 那人同他的妾和僕人起來要走，他岳父，就是女子的父親，對他說：「看哪，日頭偏西了，請你再住一夜；天快晚了，可以在這裏住宿，暢快你的心。明天早早起行回家去。」10 那人不願再住一夜，就備上那兩匹驢，帶著妾起身走了，來到耶布斯的對面（耶布斯就是耶路撒冷。）11 臨近耶布斯的時候，日頭快要落了，僕人對主人說：「我們不如進這耶布斯人的城裏住宿。」12 主人回答說：「我們不可進不是以色列人住的外邦城，不如過到基比亞去；」13 又對僕人說：「我們可以到一個地方，或住在基比亞，或住在拉瑪。」14 他們就往前走。將到便雅憫的基比亞，日頭已經落了；15 他們進入基比亞要在那裏住宿，就坐在城裏的街上，因為無人接他們進家住宿。16 晚上，有一個老年人從田間做工回來。他原是以法蓮山地的人，住在基比亞；那地方的人卻是便雅憫人。17 老年人舉目看見客人坐在城裏的街上，就問他說：「你從哪裏來？要往哪裏去？」18 他回答說：「我們從猶大的伯利恆來，要往以法蓮山地那邊去。我原是那裏的人，到過猶大的伯利恆，現在我往耶和華的殿去，在這裏無人接我進他的家。19 其實我有糧草可以餵驢，我與我的妾，並我的僕人，有餅有酒，並不缺少甚麼。」20 老年人說：「願你平安！你所需用的我都給你，只是不可在街上過夜。」21 於是領他們到家裏，餵上驢，他們就洗腳吃喝。22 他們心裏正歡暢的時候，城中的匪徒圍住房子，連連叩門，對房主老人說：「你把那進你家的人帶出來，我們要與他交合。」23 那房主出來對他們說：「弟兄們哪，不要這樣作惡；這人既然進了我的家，你們就不要行這醜事。24 我有個女兒，還是處女，並有這人的妾，我將她們領出來任憑你們玷辱她們，只是向這人不可行這樣的醜事。」25 那些人卻不聽從他的話。那人就把他的妾拉出去交給他們，他們便與她交合，終夜凌辱她，直到天色快亮才放她去。26 天快亮的時候，婦人回到她主人住宿的房門前，就仆倒在地，直到天亮。27 早晨，她的主人起來開了房門，出去要行路，不料那婦人仆倒在房門前，兩手搭在門檻上；28 就對婦人說：「起來，我們走吧！」婦人卻不回答。那人便將她馱在驢上，起身回本處去了。29 到了家裏，用刀將妾的屍身切成十二塊，使人拿著傳送以色列的四境。30 凡看見的人都說：「從以色列人出埃及地，直到今日，這樣的事沒有行過，也沒有見過。現在應當思想，大家商議當怎樣辦理。」

今天所敘述的經文是聖經中人心壞到極處的經文之一，也是不容易處理的經文。當中不單不尊重女性，婦女被人沒有尊嚴的對待，被遺棄、被強暴、被殺、被分屍、死後還要被人利用。士師記記下這段歷史，正好表明當人犯罪遠離上帝後，不可殺人、不可姦淫、不可貪戀等一切有關人倫關係的誡命都可以違背。信仰失敗可以像病毒一樣不斷的傳播，成為以色列各階層的普遍現象。從士師記中可以看透無論個人、婚姻、家庭、社會和國家，都全面陷入危機。第十九章到廿一章的故事就是從一個利未家庭的犯罪開始，變成一個城市、一個地區、整個國家一起犯罪；從一個家庭的痛苦，演變成整個國家的淪亡。

「有住以法蓮山地那邊的一個利未人，娶了一個猶大伯利恆的女子為妾」（v1）身為事奉上帝

的利未人，在婚姻上卻沒有尊重上帝設立婚姻的法則。是因為習以為常，被迦南多妻氛圍同化了嗎？還是像參孫那樣為了滿足自己的情慾，不斷在女人中間打滾，不尊重上帝設立的聖潔婚姻呢！事奉上帝的利未人，與參孫一樣也是分別為聖的人，本應作以色列人的榜樣，但是現在利未人卻墮落，混亂上帝的法則，道德及宗教上也出現危機了。雖然利未人曾用好話勸妾回家，然而危難當前，卻只會拉他的妾出去替自己送死！事後利未人不關心她內心的痛苦，也不關心她的傷勢，更沒有一句安慰的話，只無情地說：「起來，我們走吧！」(v28) 當人沒有上帝，缺乏愛人的心，說話行事可以毫無情感。「恨能挑啟爭端」(箴十 12 上)，受屈的利未人肢解妾的行動絕非偶然，他用熟練切割祭牲的刀法將妾分成十二份，並送達以色列的四境。箇中精心計劃與考量，充分表明他定意策動復仇的行動，為要宣洩自己在基比亞中的受挫。

思想：

聖經刻意記下這段黑暗的歷史，為是要警試我們：沒有上帝，人是沒有道德可言的！各人只按照自己眼中看為正的去作，不用對誰交代。悲劇的起頭源自利未人的貪吃，沒有按照原訂計劃起行，拖拉的結果加大上路的危險。當提醒我們生活中該辦的事要辦好，若為自己留下藉口而滿足個人意欲，結果吃虧的還是自己。生活中的瑣事繁多，若沒有訂出優次，輕則會被它拖着跑，耽誤時間，重則可會落入萬劫不復的地步，令自己悔不當初！

(靈修文章已獲「爾道自建」授權使用)

9月30日

【相咬相吞，彼此消滅】

作者：潘智剛

經文：廿 1-廿一 25

鑰節：廿 1-11

廿 1 於是以色列從但到別是巴，以及住基列地的眾人都出來，如同一人，聚集在米斯巴耶和華面前。2 以色列民的首領，就是各支派的軍長，都站在上帝百姓的會中；拿刀的步兵共有四十萬。3 以色列人上到米斯巴，便雅憫人都聽見了。以色列人說：「請你將這件惡事的情由對我們說明。」4 那利未人，就是被害之婦人的丈夫，回答說：「我和我的妾到了便雅憫的基比亞住宿。5 基比亞人夜間起來，圍了我住的房子，想要殺我，又將我的妾強姦致死。6 我就把我妾的屍身切成塊子，使人拿著傳送以色列得為業的全地，因為基比亞人在以色列中行了兇淫醜惡的事。7 你們以色列人都當籌劃商議。」8 眾民都起來如同一人，說：「我們連一人都不回自己帳棚、自己房屋去。9 我們向基比亞人必這樣行，照所擊的籤去攻擊他們。10 我們要在以色列各支派中，一百人挑取十人，一千人挑取百人，一萬人挑取千人，為民運糧，等大眾到了便雅憫的基比亞，就照基比亞人在以色列中所行的醜事征伐他們。」11 於是以色列眾人彼此連合如同一人，聚集攻擊那城。12 以色列眾支派打發人去，問便雅憫支派的各家說：「你們中間怎麼做了這樣的惡事呢？13 現在你們要將基比亞的那些匪徒交出來，我們好治死他們，從以色列中除掉這惡。」便雅憫人卻不肯聽從他們弟兄以色列人的話。14 便雅憫人從他們的各城裏出來，聚集到了基比亞，要與以色列人打仗。15 那時便雅憫人從各城裏點出拿刀的，共有二萬六千；另外還有基比亞人點出七百精兵。16 在眾軍之中有揀選的七百精兵，都是左手便利的，能用機弦甩石打人，毫髮不差。17 便雅憫人之外，點出以色列人拿刀的，共有四十萬，都是戰士。18 以色列人就起來，到伯特利去求問上帝說：「我們中間誰當首先上去與便雅憫人爭戰呢？」耶和華說：「猶大當先上去。」19 以色列人早晨起來，對著基比亞安營。20 以色列人出來，要與便雅憫人打仗，就在基比亞前擺陣。21 便雅憫人就從基比亞出來，當日殺死以色列人二萬二千。22 以色列人彼此奮勇，仍在頭一日擺陣的地方又擺陣。23 未擺陣之先，以色列人上去，在耶和華面前哭號，直到晚上，求問耶和華說：「我們再去與我們弟兄便雅憫人打仗可以不可以？」耶和華說：「可以上去攻擊他們。」24 第二日，以色列人就上前攻擊便雅憫人。25 便雅憫人也在這日從基比亞出來，與以色列人接戰，又殺死他們一萬八千，都是拿刀的。26 以色列眾人就上到伯特利，坐在耶和華面前哭號，當日禁食直到晚上；又在耶和華面前獻燔祭和平安祭。27-28 那時，上帝的約櫃在那裏；亞倫的孫子、以利亞撒的兒子非尼哈侍立在約櫃前。以色列人問耶和華說：「我們當再出去與我們弟兄便雅憫人打仗呢？還是罷兵呢？」耶和華說：「你們當上去，因為明日我必將他們交在你們手中。」

29 以色列人在基比亞的四圍設下伏兵。30 第三日，以色列人又上去攻擊便雅憫人，在基比亞前擺陣，與前兩次一樣。31 便雅憫人也出來迎敵，就被引誘離城；在田間兩條路上，一通伯特利，一通基比亞，像前兩次，動手殺死以色列人約有三十個。32 便雅憫人說：「他們仍舊敗在我們面前。」但以色列人說：「我們不如逃跑，引誘他們離開城到路上來。」33 以色列眾人都起來，在巴力·他瑪擺陣，以色列的伏兵從馬利·迦巴埋伏的地方衝上前去。34 有以色列人中的一萬精兵，來到基比亞前接戰，勢派甚是凶猛；便雅憫人卻不知道災禍臨近了。35 耶和華使以色列人殺敗便雅憫人。那日，以色列人殺死便雅憫人二萬五千一百，都是拿刀的。36 於是便雅憫人知道自己敗了。先是以色列人；因為靠著在基比亞前所設的伏兵，就在便雅憫人面前詐敗。37 伏兵急忙闖進基比亞，用刀殺死全城的人。38 以色列人預先同伏兵約定在城內放火，以煙氣上騰為號。39 以色列人臨退陣的時候，便雅憫人動手殺死以色列人，約有三十個，就說：「他們仍像前次被我們殺敗了。」40 當煙氣如柱從城中上騰的時候，便雅憫人回頭觀看，見全城的煙氣沖天。41 以色列人又轉身回來，便雅憫人就甚驚惶，因為看見災禍臨到自己了。42 他們在以色列人面前轉身往曠野逃跑；以色列人在後面追殺。那從各城裏出來的，也都夾攻殺滅他們。43 以色列人圍繞便雅憫人，追趕他們，在他們歇腳之處、對著日出之地的基比亞踐

踏他們。44 便雅憫人死了的有一萬八千，都是勇士。45 其餘的人轉身向曠野逃跑，往臨門磐去。以色列人在道路上殺了他們五千人，如拾取遺穗一樣，追到基頓又殺了他們二千人。46 那日便雅憫死了的共有二萬五千人，都是拿刀的勇士。47 只剩下六百人，轉身向曠野逃跑，到了臨門磐，就在那裏住了四個月。48 以色列人又轉到便雅憫地，將各城的人和牲畜，並一切所遇見的，都用刀殺盡，又放火燒了一切城邑。

廿一 1 以色列人在米斯巴曾起誓說：「我們都不將女兒給便雅憫人為妻。」2 以色列人來到伯特利，坐在上帝面前直到晚上，放聲痛哭，3 說：「耶和華—以色列的上帝啊，為何以色列中有這樣缺了一支派的事呢？」4 次日清早，百姓起來，在那裏築了一座壇，獻燔祭和平安祭。5 以色列人彼此問說：「以色列各支派中，誰沒有同會眾上到耶和華面前來呢？」先是以色列人起過大誓說，凡不上米斯巴到耶和華面前來的，必將他治死。6 以色列人為他們的弟兄便雅憫後悔，說：「如今以色列中絕了一個支派了。7 我們既在耶和華面前起誓說，必不將我們的女兒給便雅憫人為妻，現在我們當怎樣辦理、使他們剩下的人有妻呢？」8 又彼此問說：「以色列支派中誰沒有上米斯巴到耶和華面前來呢？」他們就查出基列·雅比沒有一人進營到會眾那裏；9 因為百姓被數的時候，沒有一個基列·雅比人在那裏。10 會眾就打發一萬二千大勇士，吩咐他們說：「你們去用刀將基列·雅比人連婦女帶孩子都擊殺了。11 所當行的就是這樣：要將一切男子和已嫁的女子盡行殺戮。」12 他們在基列·雅比人中，遇見了四百個未嫁的處女，就帶到迦南地的示羅營裏。13 全會眾打發人到臨門磐的便雅憫人那裏，向他們說和睦的話。14 當時便雅憫人回來了，以色列人就把所存活基列·雅比的女子給他們為妻，還是不夠。15 百姓為便雅憫人後悔，因為耶和華使以色列人缺了一個支派。16 會中的長老說：「便雅憫中的女子既然除滅了，我們當怎樣辦理、使那餘剩的人有妻呢？」17 又說：「便雅憫逃脫的人當有地業，免得以色列中塗抹了一個支派。18 只是我們不能將自己的女兒給他們為妻；因為以色列人曾起誓說，有將女兒給便雅憫人為妻的，必受咒詛。」19 他們又說：「在利波拿以南，伯特利以北，在示劍大路以東的示羅，年年有耶和華的節期」；20 就吩咐便雅憫人說：「你們去，在葡萄園中埋伏。21 若看見示羅的女子出來跳舞，就從葡萄園出來，在示羅的女子中各搶一個為妻，回便雅憫地去。22 他們的父親或是弟兄若來與我們爭競，我們就說：『求你們看我們的情面，施恩給這些人，因我們在爭戰的時候沒有給他們留下女子為妻。這也不是你們將女子給他們的；若是你們給的，就算有罪。』」23 於是便雅憫人照樣而行，按著他們的數目從跳舞的女子中搶去為妻，就回自己的地業去，又重修城邑居住。24 當時以色列人離開那裏，各歸本支派、本宗族、本地業去了。25 那時，以色列中沒有王，各人任意而行。

源自一個婚姻有問題的利未人引發出來的悲劇，竟然將以色列人團結起來。基比亞人的暴行令人心惡痛絕，各支派義憤滿腔，齊集攻討惡人，結果演變成全國內戰。

各人任意而行，只作自己想要的事。首先是受屈的利未人成功聚集各支派的首領之後，重述事情的始末（廿 4-6）；但他在控訴中，刻意隱瞞部份真相，只強調基比亞人怎樣將他的妾強姦致死，卻沒有提及他因怯懦和自保，將妾拉出去給基比亞匪類的舉動（v25），為的是掩飾自己貪生怕死，及其後冷漠無情的過錯。接著是便雅憫人因著基比亞的匪類是同族人的緣故，即使後者的行徑是可憎可惡，便雅憫人卻仍然屈枉公正，包庇惡人（廿 12-14）。不但如此，他們竟自高狂傲，招聚同是便雅憫的人，以熟悉自己地利的優勢，決定與高舉正義的聯軍對戰（廿 14-16），釀成日後一連串支派大屠殺的慘劇。犯罪作惡帶來深遠禍害，姑息養奸只會助紂為虐，最終反會賠了夫人又折兵。當反省事件中個人責任和誠實的品格，對罪行的妥協只會看個人名譽與利益高過上帝，更會破壞群體關係。

以色列支派結集了四十萬大軍，來攻打便雅憫近三萬精兵，看似必勝無疑。可是在首兩次交鋒，以高舉執行公義的聯軍卻慘敗，這催逼他們同心在約櫃前尋求耶和華，在哭號、禁食、獻祭之

下求問，耶和華最終應許他們必定得勝（廿 19-28）。上帝再一次借以色列自以為是的優勢，教訓他們「聽命勝於獻祭，態度先於行動」的重要原則。最後聯軍戰勝了，卻被惱恨掩蓋理智，幾乎將便雅憫人滅族。他們為自己的錯失痛哭，為便雅憫人延嗣想補救方法，免得以色列人缺了一個支派。以色列人的哀哭與獻祭，重演了波金的事件（二 4-5）。那時上帝仍將與以色列所立的約及追討訓示他們，可是這次上帝再沒有對以色列人說話了，以色列眾長老竟然想出與基比亞匪類相似的行為，就是強搶示羅女子為解決便雅憫繼嗣的方法。士師記全書到了結束之際，耶和華言語稀少，那時以色列中沒有王，各人任意而行（廿一 25）。

思想：

士師記中我們可以看到上帝可以使用任何一個人。那怕他是缺點無數，上帝仍可興起為重用的士師；那怕他濫用天賦的恩賜，上帝仍可使用那不完美的完成祂的計劃。當各人任意而行之時，上帝仍然掌權，祂仍會差遣人來執行公義，追討那流人血的罪，為屬祂的子民伸冤，也引導他們走出黑暗的世代，因祂常顧念我們！

(靈修文章已獲「爾道自建」授權使用)

10月1日

傳道者以巴弗

作者：梁家麟

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。

(靈修文章已獲「爾道自建」授權使用)

10月2日

對信徒的肯定

作者：梁家麟

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。

(靈修文章已獲「爾道自建」授權使用)

10月3日

屬基督的教會

作者：梁家麟

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？

(靈修文章已獲「爾道自建」授權使用)

10月4日

有盼望的信仰

作者：梁家麟

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，一 9~11 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。一23 更明說「福音的盼望」。福音不僅是關乎我們的(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。

(靈修文章已獲「爾道自建」授權使用)

10月5日

繼續長進的勉勵

作者：梁家麟

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，保羅自付有推卸不掉的責任，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)

(靈修文章已獲「爾道自建」授權使用)