

第 1 日

寫給在基督裡的弟兄們

作者：李文耀

經文：歌羅西書一 1-2

1 奉上帝旨意，作基督耶穌使徒的保羅，和我們的弟兄提摩太，2 寫信給歌羅西的聖徒，在基督裏忠心的弟兄。願恩惠、平安從我們的父上帝歸給你們！

保羅在書寫歌羅西書的時候，正是被囚禁著的(西四 3，10，18)。保羅當時被囚禁在哪裡呢？學者推測有三個可能地方，包括該撒利亞、以弗所及羅馬。傳統上，我們認為羅馬的可能性較大，若是如此，這卷書應該在主後 60 年左右寫成的。

一點可以肯定的，就是歌羅西教會並非由保羅親自建立。歌羅西是小亞細亞省弗呂家地區內的一個市鎮，位於以弗所的東邊。學者指出，歌羅西的重要性比不上以弗所與老底嘉兩個大城市。從書信的字裡行間，我們亦可推測保羅未曾到過這裡(一 4、7-9，二 1)。保羅在以弗所傳道有三年時間(徒二十 31)，他知道歌羅西教會的存在，竟未曾到過那裡。歌羅西教會同保羅的關係究竟有多密切？保羅為何寫信給素未謀面的人呢？其中一個重要的關連點落在以巴弗這個人身上。一 7 提到：「這福音是你們從我們所愛、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。」四 12 也提到：「有一位你們那裡的人，作基督耶穌僕人的以巴弗問候你們。」從兩段經文來看，保羅應該熟悉以巴弗，並從這人身上知道有關歌羅西教會的狀況(一 8)。以巴弗很有可能是建立歌羅西教會的一個關鍵人物。

無論如何，我們看出保羅是一個非常關心教會的人。他不單單關心由自己親手建立的教會，也關心到其他鄰近教會的狀況。就是在監獄中，保羅仍思念著教會的事情，不單顧自己的事。在書信的開首，保羅稱呼自己是「基督耶穌的使徒」，並指出這是「奉/出於上帝的旨意」(by the will of God)。與腓立比書相比(那裡用「基督耶穌的僕人」開始)，保羅在這裡特別顯出他的使徒身份，或者因為歌羅西教會並非由他建立緣故，又或者歌羅西所面對的挑戰非要使用權威不可。

在教會中，我們可能有多過一個身份。在不同的處境下，我們需要用不同的身份去面對、回應。當教會有人曲解聖經、亂用資源或破壞教會合一，我們就要運用上帝給予的權柄，以牧者、長老或執事的身份去處理。但是當弟兄姊妹的心靈受到打擊時，我們卻以弟兄姊妹、僕人的身份去回應。不同的處境需要我們用不同的身份去應對。保羅是「基督耶穌的使徒」，同時亦是「基督耶穌的僕人」。保羅何時用上某個稱呼呢，那就在乎當下的處境了。

保羅在第 2 節稱收信人為「在基督裡聖潔和忠心的弟兄們」。保羅雖與歌羅西的信徒素

未謀面，卻視他們為弟兄(意思也包括姊妹)。在保羅眼中，「弟兄姊妹」並非由血緣關係所界定，也不受屬靈的直系關係約束。歌羅西的信徒縱使不是從保羅那裡接受福音和洗禮，保羅也視他們為聖潔、忠心的弟兄姊妹。關鍵在於「在基督裡」(in Christ)這個充滿神學含意的短語上。「在基督裡」是保羅的專用語，在全書出現 3 次(一 2，4，28)，至於相關片語「在他裡面」(in him)亦出現了 8 次。在稍後的日子裡，我們會進一步探討這個短語的豐富含意。

思想：因著「在基督裡」，本來沒有關係的人變得有關係，本來不關自己的事也變得關乎自己的事。保羅在捆鎖中仍思念歌羅西教會的狀況。求上帝幫助我們有更寬廣的心，不單顧自己的事，也不單顧自己教會的事。「在基督裡」我們再沒有分彼此。發生在鄰近教會的事，我們不應該視之不理。我們也要關心位於其他地方的教會群體。只要在基督裡，我們彼此都是弟兄姊妹，在上帝眼中都是聖潔和忠心的人。

第 2 日

常為教會感恩

作者：李文耀

經文：歌羅西書一 3-5

3 我們為你們禱告的時候，常常感謝我們主耶穌基督的父上帝，4 因為聽見你們對基督耶穌的信心，並對眾聖徒有的愛心。5 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；

歌羅西書一 3-8 是保羅對上帝的感恩及對教會的稱讚。今天，我們先看感恩方面。

第 3 節的主要動詞是「我們感謝」(we give thanks)。由於上文提到提摩太(一 1)，故此「我們」應該是指到保羅與提摩太二人。保羅與提摩太在甚麼時候感謝上帝、主耶穌基督的父呢？原文的語法表達出，那是「在為你們禱告時候」。保羅、提摩太在禱告的時候，除了為自己、為別人祈求，也會經常為基督的教會感謝父上帝。原來禱告包含感恩方面。為教會向上帝發出感恩是禱告一個很重要的環節。

保羅、提摩太為了甚麼感謝上帝呢？保羅跟著在 4-5 節提到三個素質—「信心」、「愛心」和「盼望」。保羅之所以為歌羅西教會常常感謝父上帝，因聽見他們「在基督耶穌裡」的信心及「對眾聖徒」的愛心。「信心」與「愛心」兩個字在整卷書同樣出現五次。「在基督耶穌裡的信心」是指著甚麼而言？單從歌羅西書，我們可推斷這是指到「堅守福音」(一 23)、「在基督的教導上扎根、堅固」(二 7)，也可指到「對基督信心堅定」(二 5)。信徒如何表達對基督的信心呢？那就是通過堅守福音，在基督的教導裡扎根、成長。信心(faith)是有紮實的信仰內容和根基的，不單純是主觀的依賴感覺。

相對於信心，愛心卻是「對眾聖徒」的。當然，我們知道愛心不僅僅適用在弟兄姊妹中間。主耶穌就教導我們要盡心、盡性、盡意愛上帝，其次要愛人如己(太廿二 37-40)。為什麼保羅在這裡單單提及「對眾聖徒的愛心」呢？難道他們對基督、父上帝沒有愛心嗎？或許在保羅眼中，「對眾聖徒的愛心」正是「在基督耶穌裡的信心」衍生出來的一個表達。假如一個人對基督深信不移，自然也會在堅守基督的教導下實踐彼此相愛。換句話說，愛上帝的具體表現就包含「在基督耶穌裡的信心」及「對眾聖徒的愛心」。從這個角度看，一個沒有實踐相愛的信心和一個沒有堅固信仰的愛心，兩者都是難以理解，不可接受的。保羅書信與雅各書其實分歧不大。

保羅在第 5 節進一步指出，歌羅西教會之所以有信心和愛心，都是「因著那給你們存在天上的盼望」。「盼望」原來是叫人在地上繼續持守信仰、實踐彼此相愛的動力所在。對

著那些在受苦和迫害中的信徒，彼得也用「活潑的盼望」、「天上的基業」去激勵他們(彼前一 3-5)。今天信徒追求「到地的信仰」、「到地的神學」，這是好的，也是需要的。但聖經提醒我們，信仰也有「離地」的一面。或許這樣說，越是「到地」，就越要「離地」。上帝在基督裡給予我們的不單是在世的使命，也有存在於天上的盼望、基業。特別在艱難的日子裡，基督徒更需要多默想天上的基業，在盼望裡支取持守信仰、實踐彼此相愛的力量。保羅指出，這個盼望就是他們從前所聽見真理的道，就是福音。福音叫人在盼望之下堅持信心、實踐愛心。

思想：我們在禱告中常常記念教會嗎？我們就著教會的哪些方面感謝上帝呢？發展、財富、人數或權勢嗎？教會有沒有在信心、愛心與盼望上顯出自己是基督的跟隨者呢？

第 3 日

福音所生發的功效

作者：李文耀

經文：歌羅西書一 6-8

6 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，真正知道上帝恩惠的日子起，在你們中間也是這樣。**7** 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，**8** 也把聖靈賜給你們的愛告訴我們。

歌羅西書一 3-8 是保羅向上帝發出的感謝詞，當中包含對教會的稱讚。今天我們集中看**稱讚**方面。

保羅對歌羅西教會的稱讚其實已在他的感恩中出現。保羅(包括提摩太)之所以感謝上帝，是因他從以巴弗聽到歌羅西教會的消息(一 7-8)，知道他們在信心、愛心和盼望上都有美好的表現。保羅向上帝的感恩，實質上是對教會的肯定、讚賞。保羅知道，這一切都是從福音那裡來的。福音就是真理的道(一 5)，叫聽見又持守的人得著存在天上的盼望，從而在地上堅守信仰及實踐彼此相愛。

一 6-8 繼續述說福音在信徒當中生發的功效。在原文，保羅以三個連接詞「正如」(*kathos*)把福音的不同功效串聯起來。首先，保羅指出福音臨到歌羅西教會中，其功效**正如**在普天下不斷結果、繼續增長一樣(一 6)。保羅在此讚嘆福音遍地開花的能力，也間接稱讚他們是一個有活力的信徒群體，就**正如**「你們聽見福音，靠著真理認識神恩惠的那天以來，福音也在你們中間不斷結果子，不斷增長一樣」(新漢語譯本)。第三個「正如」出現在第 7 節，「**正如**你們從以巴弗所學到的。」這裡，保羅高度讚揚以巴弗，視他為「親愛的」、「與我們一同作僕人的」及「為你們作基督忠心的僕役」。通過三個「正如」，我們看到福音分別在三個層面裡生發功效：在世界各地、地方教會及個別信徒中。通過三個「正如」，我們也間接看到福音之能夠在世界各地開花結果，皆因各地方教會在傳講福音上充滿活力，而教會之能夠保持活力，就在乎福音在個別信徒身上所產生的作用。假如每個基督徒都像以巴弗一樣，願意「與別人一起」及「為他人著想」地作基督的僕役，相信由這樣的信徒組成的教會很難不充滿活力和生氣的。

福音之所以在世界、教會及個人裡生發功效，乃在乎聖靈在人心裡的工作(一 8)。究竟聖父、聖子和聖靈三者福音傳播上分別扮演著甚麼角色呢？當我們繼續閱讀經文，慢慢就會找到答案。

思想：再閱讀歌羅西書一 3-8 一遍，想想何謂「健康的教會形態」，然後為自己、為教

會禱告。

第 4 日

滿心知道上帝的旨意

作者：李文耀

經文：歌羅西書一 9-12

9 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，真正知道上帝的旨意，**10** 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，對上帝的認識更有長進。**11** 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，**12** 又感謝父，使你們配與眾聖徒在光明中分享基業。

在這段經文裡，保羅繼續為歌羅西教會祈求。一 9 是以「因此/為這緣故」開始的，表示保羅「不住地為你們禱告和祈求」的原因同上文有關。我們已看過一 3-8，那裡指出保羅因聽見福音在歌羅西教會生發功效而感謝上帝。從以巴弗口中，保羅知道他們有盼望、信心和愛心。在保羅看來，這是聖靈通過福音所成就的事。

雖然歌羅西教會已接受福音，並有美好的屬靈表現，但保羅仍不住地為他們禱告和祈求。為什麼？保羅表示，他們自從**聽見的日子**就不斷禱告和祈求，究竟保羅**聽見**甚麼呢？很有可能，保羅從以巴弗聽到的消息比他在 一 3-8 裡說出來的更豐富。我們知道，每一封書信都有它的寫作處境和緣由(occasion)。從整卷書信的內容，我們看出歌羅西教會正受著一些錯誤的教導影響(如二 4，8，16-23 等)。這些思想明顯已入侵教會，保羅知道若不盡快處理，教會勢必陷入更大的危機裡。保羅在一 3-8 節只道出正面的消息。既然福音在他們當中已有美好的成果，就不要被錯誤的思想動搖、搞垮。因此，保羅不單為歌羅西教會的表現感謝上帝，也不斷為他們向上帝禱告和祈求。究竟祈求甚麼呢？

從一 9 下-12，我們看到保羅祈求的焦點是「願你們滿有一切屬靈的智慧和悟性，真知道上帝的旨意。」為何如此說？因為「願你們滿有/被...充滿」是整段禱文的主要動詞。保羅祈求每個信徒在各樣屬靈的智慧和悟性上都被「上帝的旨意的知識」(knowledge of His will)所充滿，好讓他們行事為人對得起主，凡事蒙祂喜悅。原來，上帝不單稱信基督的人為義，也要求每個信主名的人按祂的旨意去行。上帝對我們的生命有要求，有期待。這是基督徒倫理的起點和動力所在。

怎樣的行為才是「對得起主」呢？保羅用了四個分詞去說明：「結果子」(bearing fruit)、
「越發增長」(increasing)、
「得力/剛強」(being strengthened)及「感謝」(giving thanks)。信徒要行事為人對得起主，就要(1)在一切善事上結果子，(2)對上帝的認識越發增長，(3)在支取上帝的能力中剛強起來，能夠凡事忍耐寬容，及(4)為能夠與眾聖徒同得在光明中的基業歡喜地感謝父上帝。

行善、知識、能力(表達在忍耐寬容上)和感恩是構成基督徒生命的四大支柱。這四方面都在「上帝的旨意的知識」下統合起來。基督徒生命從來都不是按人的意思、理解去定義和衡量的。基督徒是在上帝的旨意下行善、在上帝的旨意下認知、在上帝的旨意下得力及在上帝的旨意下感恩。一旦脫離了上帝的旨意，這些東西都會轉向滿足人自己，不能討上帝的喜悅。認識上帝的旨意是基督徒首要的任務。聖經、神學也是為了幫助教會更準確、仔細地認識上帝的旨意服務。

思想：我期望自己被「上帝的旨意的知識」所充滿嗎？我是否在行善、知識、忍耐和感恩上都表現出自己是一個合上帝心意的人呢？今天就用一些時間為自己、為教會能滿有上帝的旨意的知識禱告，好讓我們眾人能夠行事為人對得起主。

第 5 日

上帝在基督裡成就的事(上)

作者：李文耀

經文：歌羅西書— 13-20

13 他救了我們脫離黑暗的權勢，遷移到他愛子的國度裏。**14** 藉著他的愛子，我們得蒙救贖，罪得赦免。**15** 愛子是那看不見的上帝之像，是首生的，在一切被造的以先。**16** 因為萬有都是在他裏面造的，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，一概都是藉著他為著他造的。**17** 他在萬有之先；萬有也靠他而存在。**18** 他是身體（教會）的頭；他是元始，是從死人中復活的首生者，好讓他在萬有中居首位。**19** 因為上帝喜歡使一切的豐盛在他裏面居住，**20** 藉著他，上帝使萬有與自己和好，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。

昨天，我們看到保羅不斷為歌羅西教會能滿心知道上帝的旨意禱告和祈求，反映出教會在認識上帝的旨意這一事上未夠充分，或許與當時有部份信徒接受了錯誤的教導有關。要對付錯誤的教導，保羅先從上帝的旨意說起。上帝有何旨意呢？保羅跟著在一 13-20 用了一段非常精簡、濃縮的文字把上帝在基督裡要作成的事說出來。可以說，這是一個相當早期的信經(creed)或信仰守則(rule of faith)，內容列出了基督徒堅信的幾個要點。對比起其他後來慢慢形成的信經(如《使徒信經》或《尼西亞信經》)，這個「信經」明顯側重在說明上帝在基督裡所成就的事上。這也反映出，昔日影響著歌羅西教會的錯誤思想或多或少與基督的身份和工作有關。

普遍學者皆同意，一 15-20 是一段詩歌體裁的文字。這首詩是以稱頌耶穌基督為中心的。一 13-14 是連接的句子。耶穌基督與歌羅西教會有何關係？他是誰？為什麼要稱頌他？在一 3-12 裡，我們看出保羅整個的禱告、感謝都是以父上帝為重心的。一 3 和一 12 都提到「感謝父」，而「感謝」在原文是同一個字，故此一 3-12 是一個首尾呼應的段落，以父上帝為中心。父上帝是基督徒感謝的對象，也是要充分地認識的對象。為什麼要感謝父上帝？祂在我們身上作了甚麼？一 13-14 是一個解釋，也是信仰宣告：「他救了我們脫離黑暗的權勢，把我們遷移到他愛子的國裡；我們在愛子裡得蒙救贖，罪過得以赦免。」

單單兩節經文裡就含有非常豐富的神學內容。這裡提到「救贖」(redemption)，是基督信仰一個最核心的內容。基督徒之所以稱頌上帝、感謝上帝，不僅僅是因為祂是創造主，也不僅僅是因為祂是一個賞善罰惡的神。上帝是創造主、公義的神，當然配得我們稱頌。但更重要是，祂是救贖我們的神。差不多絕無例外地，基督徒的信仰是始於一個被救贖的經驗。或許有人宣稱，他是被基督教思想、哲理折服而歸依上帝，但是從神學的角度

說，一個人若沒有聖靈的感動、光照，他根本不可能從心裡宣認上帝為父的(羅八 15-16；加四 6-7)。當一個人承認這個世界有一個神，並宣認這個神是天上的父時，其實聖靈已在作工，叫他脫離了心中的黑暗。救贖是一個脫離黑暗的權勢的經驗，叫人看出上帝是我們的天父，並且罪得赦免。不單如此，上帝更把我們遷移到耶穌基督的國裡。

這就是「上帝的旨意」！上帝要成為眾人的父，把人遷移到基督的國裡。上帝為何這樣做？上帝並不是欠了人的債，反而是人一直虧欠上帝。上帝也不是出於勉強，在迫使下作出拯救人的行動。上帝是絕對自由的他者。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？因為萬物都是本於祂，倚靠祂，歸於祂(羅十一 34-35)。上帝在永恆裡已立定心志成為眾人的父，並把人遷移到祂的國度裡。弗一 4 如此說：「就如神從創立世界以前，在基督裡揀選了我們，使我們在他面前成為聖潔，無有瑕疵。」這是一個極大的奧秘，如今卻通過使徒所傳的福音顯明出來(弗三 5-7)。福音是甚麼？福音就是宣告上帝要成為我們的父。

思想：今天用一些時間默想自己如何被救贖的經驗，然後在這個基礎上宣認上帝是我們的父，感受一下上帝作為我們的父的喜樂與平安。

第 6 日

上帝在基督裡成就的事(中)

作者：李文耀

經文：歌羅西書— 13-20

13 他救了我們脫離黑暗的權勢，遷移到他愛子的國度裏。**14** 藉著他的愛子，我們得蒙救贖，罪得赦免。**15** 愛子是那看不見的上帝之像，是首生的，在一切被造的以先。**16** 因為萬有都是在他裏面造的，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，一概都是藉著他為著他造的。**17** 他在萬有之先；萬有也靠他而存在。**18** 他是身體（教會）的頭；他是元始，是從死人中復活的首生者，好讓他在萬有中居首位。**19** 因為上帝喜歡使一切的豐盛在他裏面居住，**20** 藉著他，上帝使萬有與自己和好，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。

上文提到，上帝要把眾聖徒救離黑暗的權勢，並遷入祂愛子的國度裡。這就是上帝在基督裡要達成的旨意。— 15-20 是一首頌讚詩，經文是關係代名詞“who”開始，進一步說明這位愛子是誰。

相對於另一首頌讚詩—腓二 5-11，歌羅西書這首詩貫徹地從非常超越的角度高舉耶穌基督。在這首詩裡，除了一 18 及一 20 簡單地提到「從死人中復活」及「在十字架上所流的血」，我們看不到耶穌基督的虛己、順服和受死。作為上帝的愛子，耶穌基督從開始就居首位，高於一切受造之物。在腓立比書二章那裡，耶穌基督卻是死在十字架後才被上帝升為至高的。上帝的愛子是誰？愛子就是那看不見之上帝的像(西一 15)。「形像」(image)這個詞語在保羅書信出現 9 次，意思可指到「相似」、「肖像」、「鏡裡頭的影像」、「思想裡的形像」及「外觀」等。不少學者認為，我們要根據當時的文化理解「形像」的意思。在希猶文化裡(Hellenistic Judaism)，「神聖智慧」(divine Wisdom)就是神的形像，人藉著它便可以認識那位不可見的神。神的智慧或道(Logos)是一道門，一方面保持神的不可知性(the unknowability of God)，另一方面亦提供了認識和言說神的出入口。故此，學者相信，「上帝的形像」在這裡的著眼點應落在**啟示**上面，而不在**本質**上。「形像」並沒有說明父上帝與祂愛子在本質上的關係。作為愛子，耶穌基督把隱藏的上帝啟示出來，讓人可以接觸、認識祂。

不單如此，「形像」在舊約亦有代表上帝治理大地的意思。創一 26 指出人是按上帝的形像、樣式被造出來的，為要使「他們管理海裡的魚、空中的鳥、地上的牲畜，和全地，並地上所爬的一切昆蟲。」如此，「形像」含有代表君王、治理全地的意思。能夠成為「上帝的形像」是一件很有尊榮和權柄的事，絕不簡單。與世人不同，上帝的愛子不單代表上帝治理大地，祂更是上帝藉以創造天地的那一位。西一 16 有三個介詞片語

(prepositional phase)，充份表達出愛子那無尚的身份和地位：「在他裡面」(in him)、「藉著他」(through him)及「為著他」(for him)。整個宇宙都是圍著上帝的愛子運轉的(「為著他」)，沒有祂整個宇宙根本不存在(「藉著他」)，也不可能繼續存在(「在他裡面」)。這個世界不必然存在，也不必然可以繼續存在。各處的戰亂、天災、疾病和生態危機都在說明，世界遲早有一天走到盡頭。「虛無」(nothingness)在等待著我們。然而，正因為宇宙是以上帝的愛子為中心，它就有繼續存在的理由和根據。「愛子在萬有以先，萬有都靠他存在/聯結維繫」(一 17)。正如玩具殘舊了和毀壞了，只要兒子仍珍惜它們，父母也沒有棄掉的理由。縱使整個世界都被破壞了，只要耶穌基督仍愛世界，世界都有繼續存在的理由。為了愛子，父上帝並沒有放棄這個世界。

哪裡看出耶穌基督仍愛世界呢？答案落在**教會**上。明天我們繼續思考這首詩的下半部份。

思想：重讀西一 15-20 及腓二 5-11，看看兩段經文在描繪耶穌基督上有何不同。世界正在發生許多叫人感到無奈、痛苦和失望的事情，當人轉向從「愛子乃宇宙中心」的角度看事情，將會有何不同的想法和感受呢？上帝的愛子是世界可以繼續存在的理由。此刻讓我們用一點時間去默想、稱讚祂吧。

第 7 日

上帝在基督裡成就的事(下)

作者：李文耀

經文：歌羅西書— 13-20

13 他救了我們脫離黑暗的權勢，遷移到他愛子的國度裏。**14** 藉著他的愛子，我們得蒙救贖，罪得赦免。**15** 愛子是那看不見的上帝之像，是首生的，在一切被造的以先。**16** 因為萬有都是在他裏面造的，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，一概都是藉著他為著他造的。**17** 他在萬有之先；萬有也靠他而存在。**18** 他是身體（教會）的頭；他是元始，是從死人中復活的首生者，好讓他在萬有中居首位。**19** 因為上帝喜歡使一切的豐盛在他裏面居住，**20** 藉著他，上帝使萬有與自己和好，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。

今天，我們繼續思想頌讚詩的下半部份。

上半部份(一 15-18)指出上帝的愛子與萬有的關係。萬有都是「在他裡面」(in him)、「藉著他」(by him)及「為了他」(for him)被造成的。如此，耶穌基督是宇宙萬物之所以存在和繼續存在的目的、理由和根據。只要耶穌基督仍愛惜萬有，萬有就有繼續存在的理由。哪裡可看出耶穌基督仍愛惜萬有呢？答案就在頌讚詩的下半部份裡。

一 18 上半節指出上帝的愛子也是「身體的頭」(the head of the body)，而這個身體就是「教會的身體」(the body of the church)。換句話說，上帝的愛子是教會的頭。為什麼不直接說出「他也是教會的頭」呢？很可能是要配合詩的平行格式。一 16 指出「他是那看不見的神的像」(原文直譯是：“he is the image of God of the invisible”)，剛好與一 18 的「他是那教會的身體的頭」(原文直譯是：“he is the head of the body of the church”)在句子結構上完全對稱。通過兩個對稱的句子，我們看到耶穌基督的中介角色：通過他，上帝、萬有和教會都緊密地連繫起來。

這首詩借用了「頭與身體」去類比基督與教會的關係。在保羅書信中，「頭」的意思很豐富，可指向「源頭」(source)、「權力」(authority)或「首先/首要」(foremost)等幾個方面。從詩的下文看，這裡的「頭」明顯是要突出耶穌基督的首要性。上帝的愛子是**元始/開始**(the beginning)，是從死人中復活的**首生者**(the firstborn)，好樣他在萬有中**居首位**(first place)。用我們的話語說：「上帝的愛子先行我們一步」。他有怎樣的遭遇，我們也照樣步他後塵，正如身體是按著頭腦的構思去活動一樣。

一 19-20 解釋為何上帝的愛子是教會的頭，全因為父上帝的歡喜(God's pleasure)，別無其他。父上帝**樂意**使一切的豐盛住在祂愛子的裡面，又**樂意**藉著他(through him)使萬有

與自己復和(reconcile)。這個復和是藉著愛子在十架上所流的血促成的。如此看來，上帝與萬有復和是從耶穌基督開始的，而這個復和就跟著在教會裡發生。教會是甚麼呢？單從這首詩，我們看到教會是上帝與萬有和好的啟動、落實和見證。

世界縱使敗壞、黑暗，但「在上帝的愛子裡」找到繼續存在的理由和根據，因為人與上帝「藉著耶穌基督」已經復和了。教會群體在世界裡出現、存在就是最好的證據。教會群體亦是萬有能在將來得到終極和平的記號(sign of the ultimate peace in the future)。上帝的愛子不單創造萬有，也愛惜萬有。父上帝藉著愛子不斷把人招聚到教會中，因祂樂意看到世界在基督裡享受真正的和平。教會的存在喚起世人對和平的盼望，也叫世人有和平的確據。萬有繼續存在因教會存在。

思想：父上帝把我們遷到祂愛子的國度裡，而這個國度是以締造和平為記號的。在世上，教會就是和平國度的一個彰顯、見證。假如在教會裡也沒有和平，世界便真的完全黑暗了。但是，父上帝並不樂意看到這個景象。父上帝會為自己的緣故在基督裡保守、締造和平。耶穌基督在十架上所流的血是上帝樂意如此行的一個明證。

第 8 日

持守在基督裡的信仰

作者：李文耀

經文：歌羅西書— 21-23

21 從前你們與上帝隔絕，心思上與他為敵，行為邪惡；**22** 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。**23** 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，我一保羅作了這福音的僕役。

這段經文是西一 1-20 的小結，當中有許多用詞都在上文出現過，包括「和好」(一 20)、「聖潔」(一 2, 4, 12,)、「信心/信仰」(一 4)、「盼望」(一 5)、「福音」(一 5)、「天」(一 5, 16, 20)、「萬有/一切受造之物」(一 15)及「僕役/執事」(一 7)。如此看來，西一 1-23 是一個完整的段落。

保羅在這個小結裡說明三件事情。**第一**是信徒在基督裡的轉變，**第二**是他對眾聖徒的期望，**最後**是他在基督裡領受的使命。一 21-22 先指出信徒在基督裡的轉變，思想緊接著上文。一 13 提出，上帝救了眾聖徒脫離黑暗的權勢，然後把他們遷移到愛子的國度裡。這裡進一步指出「脫離黑暗的權勢」所謂何事，即：「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。」脫離黑暗是指到一種「與神和好」、「不再與神隔絕」的狀態，而這個狀態是通過信徒的思想和行為表達出來的。一個與神和好了的人，他或許偶然被過犯所勝(加六 1)，但總不會長期在思想和行為上對抗上帝吧。保羅提醒收信人，也提醒我們，藉著基督在肉身上的死(這裡指到他在十字架上所流的血，一 20)，眾信徒已成為聖潔，沒有瑕疵及無可指責(這裡指到在愛子裡得蒙救贖，罪得赦免，一 14)，可被呈獻在上帝面前了。

在這個基礎上，保羅向眾聖徒說出自己的期望，明顯也是上帝對每個信徒的期望，一 23：「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。」從保羅不斷強調「持守」、「穩固」、「堅定」和「不動搖」來看，歌羅西教會似乎在信仰上正受到很大的衝擊、考驗。這不是說，他們的信仰上已經動搖了。保羅從以巴弗聽到他們的信心、愛心和盼望，便知道福音在他們中間已發出顯著的功效(一 4-6)。不過，這是不足夠的。信徒不單要有好的開始，也需要一直堅持、確信下去。開業是重要的，但是守業更加重要。

最後，保羅向歌羅西教會表明，他正是為了這個緣故作福音的僕役/執事。作為福音的僕役，保羅不單要往普天下去傳揚上帝的旨意、基督的救恩，也要竭力維護福音的果子，使信徒在信仰、愛心和盼望上都堅定不移，不斷成長。傳福音只是履行了一部份的福音

使命而已。或許，售後服務比『兜售福音』更重要。當保羅聽到歌羅西教會正受到一些錯誤的教導打擊時，雖然他並不是建立這間教會的牧者，也得使用使徒的身份寫信去激勵、堅固他們。從保羅身上，我們看到與上帝和好的人，他不單在思想和行為上離開邪惡(注意「與上帝為敵」等同「邪惡」)，更加不住的在思想和行為上(如通過禱告和發信)與信徒一起，為他們感恩之餘，更設法幫助他們持守在基督裡的信仰與盼望。

思想：我有哪些思想和行為跟「與上帝和好了」的狀態不符合？我願意為主作福音的僕役嗎？在我的身邊，有沒有弟兄姊妹的信仰正受打擊？我願意怎樣在思想及行為上幫助他們呢？

第 9 日

補滿基督未盡的苦難

作者：李文耀

經文：歌羅西書— 24

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。

承接上文，保羅在西一 24 至二 5 向歌羅西教會進一步解釋自己的工作，同時說明作福音的執事所要具備的態度。西一 24 是一個難解的句子。這節經文有兩個主要動詞—「快樂/歡喜」(rejoice)及「補滿/滿足」(fill up)。保羅先指出，他現在雖然受苦，但是為了歌羅西教會，他倒覺得很快樂。這裡的「苦」是指著甚麼而言呢？保羅沒有清楚說明，或許是指到自己「被捆鎖/被監禁」(四 3, 18)。可是，保羅為何說「為了你們」呢？莫非被捆鎖一事與歌羅西教會有關？相信不是。或許這裡的「苦」是籠統地指到「勞苦」而言，因下文提到保羅一直為傳揚福音和教導各人勞苦(一 29)。問題是，一 24 的「受苦」與一 29 的「勞苦」在原文並非同一個字，字根也不同。無論如何，保羅為信徒受苦仍覺歡樂。為什麼？因為通過受苦(原文用了“and”這個連接詞來進一步解釋在受苦中仍覺歡樂的原因，參新漢語譯本)，他可以在自己的肉身上為基督的身體(即教會)「補滿基督患難的缺欠」/「補滿基督未盡的苦難」。

基督的苦難究竟有何『缺欠』需要保羅去補滿呢？就這個問題，聖經學者提出了許多不同的答案。可以肯定，這裡不是指到基督在十字架上所成就的救贖。希伯來書清楚指出，耶穌基督**只一次**將自己獻上就把贖罪的事成全了(來七 27)。保羅在上文也提到，上帝的愛子藉著在十字架上所流的血**成就了**和平(西一 20)。既然『缺欠』與救贖無關，哪是指到甚麼？一個較自然的理解是順著「福音的執事」這個主題去閱讀經文。不錯，基督的救贖在十架上已一次過完成了，但是把人遷到基督的國度裡還是要繼續進行的。這是耶穌基督升天前留給門徒的使命—「你們要去，使萬民作我的門徒」(太廿八 19) 從這個角度看，耶穌基督的拯救工作還有未完成的部分，需要門徒、福音的執事去補足。耶穌基督在十架上已作成了最關鍵的事(贖罪、和平)，但需要有跟隨者把各方各地的人帶進祂的國度下。為什麼特別提及「基督的苦難」(the afflictions of Christ)呢？因為耶穌基督是通過受苦來完成救恩的。十字架象徵被人羞辱、拒絕、遺棄、出賣和殺害。耶穌基督吩咐門徒必須背起十字架來跟從祂，表示耶穌基督所走過的路，作門徒的也要同樣走過。世界憎恨基督，同樣也會憎恨屬基督的人(約十七 14)。福音本身有『不友善』的一面，它的傳播勢必激發起世界的憎恨、反抗和攻擊。耶穌基督所經歷的痛苦只是一個開始而已。作福音的執者要常作準備，為福音的緣故經歷痛苦。

這也顯出「頭與身體」的關係。保羅特別提到教會是「基督的身體」，暗示了基督是頭(西

一 18)。上文提到，「頭」在這裡主要突出基督的首要性—耶穌基督走在前頭，先行我們一步。耶穌基督有何遭遇，跟隨祂的人也有同樣的遭遇。這個命運是從與基督聯合那裡來的。與基督聯合後，我們不單從祂身上分享救贖的成果，同時也「被捲入」十字架的命途裡。因此，耶穌對門徒說：「學生不高過老師，僕人不高過主人。學生所遭遇的與老師一樣，僕人所遭遇的與主人一樣，也就夠了。」(太十 24-25)

思想：回憶一次為主受苦的經歷，學習為有份於基督的苦難感恩、歡喜。「學生不高過老師」，你是否樂意接受？準備好沒有？

第 10 日

努力傳講基督的奧秘

作者：李文耀

經文：歌羅西書— 25-29

25 我照上帝為你們所賜我的職分作了教會的僕役，要把上帝的道傳得完滿；**26** 這道就是歷世歷代所隱藏的奧秘，但如今向他的聖徒顯明了。**27** 上帝要讓他們知道，這奧秘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。**28** 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。**29** 我也為此勞苦，照著他在我裏面運用的大能盡心竭力。

保羅在一 24-29 裡說明作福音的僕役有何態度和使命。昨天我們看過一 24，保羅在短短一節經文裡表達了作僕役的三個態度：(1)帶著喜樂的心；(2)具備受苦的心志；(3)常常為教會設想(「為你們」)。從一 25 起，保羅進一步說明他的使命是甚麼。

作為福音的僕役，他同時是受託成為教會的僕役。傳揚福音與建立教會是分割不開的事情。沒有福音使者可說建立教會與他無關，也沒有教牧人員可輕忽福音的傳播。為什麼？因為福音指向在基督裡所成就的和平(一 19-20)，而和平的關係(包括人與上帝、人與人)是通過教會在天上體現出來的。基督的權柄亦在教會群體裡彰顯。教會群體顯明人脫離黑暗，進入基督的國度裡(一 13)。福音指向基督的救贖，而基督的救贖產生教會。於是，作福音的僕役亦是作教會的僕役，兩者分割不開。保羅特別提出「這是照上帝為你們所賜我的職分(stewardship)」。作為使徒，保羅奉派傳講上帝的福音(羅一 1)，同時間他從上帝那裡接受了管家的職份，要好好看管教會，為使各人可以在基督裡得以完全(一 28)。不單單看管由自己建立出來的教會，就是別的教會也要看管。作福音的僕役，我們不僅僅關心自己教會的事，也要關心其他教會的事。不過，由關心到插手存在很大的距離。保羅被召成為基督的使徒，他有責任和權柄插手其他教會的事情，但都只限在上帝給他的宣教範圍裡。我們是福音的僕役，卻不是使徒。我們需要關心其他教會的情況，但不至於可以直接干預、插手他們的內部事務。

作為教會的僕役，保羅受託要把上帝的道傳得圓滿，為使各人在基督裡得以完全。上帝的道就是歷世歷代所隱藏的奧秘，但如今已經向眾聖徒顯明了。這奧秘就是「基督在你們裡面，成了得榮耀的盼望」(一 27) 保羅要把這個奧秘向眾聖徒講解清楚，為要履行管家的職分，也是為了堅固信徒在基督裡的盼望。我們已看過一 3-5，知道盼望可使人堅持信仰、實踐愛心。保羅知道盼望對一個基督徒的生命成長是極為重要的，也看出盼望源於人對「基督在我們裡面」這個奧秘的了解和掌握。故此，保羅為此勞苦，不斷用各樣的智慧勸戒各人，教導各人。弟兄姊妹請注意，這裡的重點不在基督教教育的方法上。方法是重要的(用各樣的智慧)，但是內容更加重要。作福音的僕役，我們要盡力把「基督在我們裡面」這個奧秘圓滿地講解清楚。要完成這個使命，紮實的聖經和神學知

識是必須的。

思想：上帝委託了甚麼責任給我們？教會成長的指標是甚麼？我們要傳怎樣的福音？怎樣把基督的奧秘傳講得完全？作為傳道牧者，我們經常面對一個試探，就是選擇性地傳講上帝的道，單單把弟兄姊妹喜歡聆聽和容易消化的信息講出來。究竟「基督的奧秘」有何長闊高深呢？我們如何幫助眾聖徒知道「在基督裡」有何豐盛的榮耀呢？

第 11 日

保羅對教會的關懷

作者：李文耀

經文：歌羅西書二 1-5

1 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；**2** 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，好深知上帝的奧秘，就是基督；**3** 在他裏面蘊藏著一切智慧和知識。**4** 我說這話，免得有人用花言巧語迷惑你們。**5** 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。

這段經文道出保羅寫作此信之目的，反映他對歌羅西及鄰近的教會(老底嘉)的關懷。二 1 提到「盡心竭力/勤奮」，這個字的原文在新約只出現 6 次，其中 5 次就落在保羅書信中，可以指到「鬥爭/奮鬥」(struggle)、「反對」(opposition)、「打杖/戰鬥」(fight)和「競賽」(race)。順著上文的理解(一 29 提到「為此勞苦」)，這裡看來貼近「奮鬥/盡心竭力」的意思。但是下文隨即提到「有人用花言巧語迷惑你們」(二 4)，似乎「爭戰/打杖」更能表達出兩個敵對勢力在爭持之中。為了教會，甚至是一些素未謀面的信徒，保羅奮力地爭戰，雖然身體不在他們那裡，心仍與他們同在(二 5)。

保羅為他們爭戰/奮鬥的目的，有積極和消極兩個方面。從篇幅上看，積極的動機比消極的動機更重要。消極方面，保羅只輕輕提一句：「免得有人用花言巧語迷惑你們」。這不是說，保羅輕看花言巧語。若是如此，保羅就不需要用「爭戰/奮鬥」那麼重的字眼。「花言巧語」在原文是單數，相信是一個統稱泛指任何有一定說服力，能誘惑人離開真道的言語、論證。保羅在下文會逐一揭開它們的虛偽和錯誤。

這裡，保羅更詳細地說明他為信徒爭戰/奮鬥的正面原因：為要使他們的心得安慰(being comforted)或鼓舞(being encouraged)。如何達到？保羅跟著用了一個分詞從句去表明。這個分詞從句內含一個分詞及三個介詞短語(prepositional phrase)。原文 *sumbibasthentes* 這個分詞可以解作「被編織在一起」(being knit together)或「被教導、指示」(being instructed)。雖然大部份聖經翻譯都選擇前者的意思，但後者(「被教導、指示」)似乎更切合另外兩個介詞短語，即「以致有從確實了解所產生的豐盛」(to all the wealth that comes from the full assurance of understanding)及「好深知神的奧秘」(to knowledge of the mystery of God)。若是如此，保羅是為了教導信徒，使他們的心得鼓舞而奮力作戰。保羅十分重視教導，因為通過在愛中的教導，信徒可更加確實地知道神的奧秘，從而得著一切的豐盛。這個理解亦配合上文(一 25-29)的聲明。作為教會的僕役，他要用諸般的智慧勸戒各人，教導各人，把神的道傳得完備。

思想：關心弟兄姊妹有很多方法、途徑，有沒有想過盡一切努力去教導真理也是關懷別人的一種方式？面對世界眾多的花言巧語，弟兄姊妹實在需要更多紮實的教導、勸勉和提醒。上帝裡存著一切的豐盛等待人支取，問題是我們有沒有確實的了解和知識。知識或許叫人自高自大，但沒有真知識的人不但容易被花言巧語迷惑，也會錯失在基督裡獲得豐盛的機會。保羅對教會的關心表達在為基督的奧秘奮鬥、爭戰之中，我們對教會的關心又表達在哪方面？

第 12 日

應當在基督裡行事

作者：李文耀

經文：歌羅西書二 6-7

6 既然你們接受了主基督耶穌，就要靠著他而生活，7 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。

有學者認為，西二 6-7 是全書的核心思想所在，一方面總結上文有關收信人在基督裡的事實，另一方面帶出接受基督後對基督徒生命的含意。這兩節經文亦是開展二 6-四 1 整個段落的一個引言。「既然/所以」(as/so then)這個連接詞既總結上文的討論，同時引出下文。

二 6 出現一個命令句，原文直譯是「你們要行在他裡面」(walk in him!)。和合本修訂版把「在他裡面」翻譯為「要靠著他」只表達出一方面的意思。在上文的頌讚詩裡(一 15-20)，我們已看到保羅用了三個介詞短語來表達基督與世界的關係，分別是「在他裡面」(in him)、「藉著他」(by/through him)及「為了他」(for him)。在三者之中，「在他裡面」這個介詞短語似乎是一個統稱，表示萬有的存在與繼續存在都在乎耶穌基督，正如一個小童必須在父母裡面長大，皆因父母把他帶到世上之後，除了提供生活保障外，並會悉心照顧他，把他教育成才。

保羅吩咐收信人要在基督裡面行事，表示基督徒的生活沒有一刻可以離開耶穌基督。這個吩咐是建立在一個事實/前提上，即「既然你們接受了主耶穌基督」。在保羅眼中，信徒要在基督裡行事是自然不過的事，正如好樹結出好果子一樣。保羅有這樣的吩咐並不是因為收信人在這方面失敗了。在書信的開頭，保羅已為到歌羅西教會在基督耶穌裡的信心感謝父上帝。這裡，保羅吩咐他們要在基督裡行事，明顯是針對在他們中間「有人用他的哲學和虛空的廢話」混亂上帝的道(二 8)。如此看來，保羅吩咐他們，不是因為他們沒有在基督裡面行事，乃是要他們謹慎，繼續保持在基督裡的狀態 (NIV 就把這個吩咐翻譯為“continue to live in him”)。

基督徒要如何「行」在基督裡呢？保羅跟著用了四個分詞去說明，包括「扎根/生根」(being firmly rooted)、「被建造」(being built up)、「得以堅固」(being established/confirmed)及「滿有/充滿著」(overflowing with)。前兩個分詞被規限在「在他裡」，表示人若要行在基督裡，就必須在基督裡扎根和被建造。這裡可指到**知識方面**，因上文提出作為福音的執事，保羅有責任把「上帝的道」或「基督的奧秘」傳得圓滿(一 24-26)。此外，「在他裡面扎根和被建造」亦可指到**關係方面**。耶穌在離別前曾提醒門徒，枝子若不常在葡萄樹上，自己就不能結果子(約十五 4)。如此，基督徒的生活是建立在兩方面上：對耶穌基督的

奧秘有紮實的認識，並與耶穌基督有親密的關係。沒有了這兩方面，基督徒生活就欠缺了一個存有的基礎(ontological basis)。故此，基督徒要在信仰裡(即在他們所受的教導上)得以堅固，並且充滿著感謝的心。

思想：可見，基督徒生命包括知、情、意、行四個方面。這是每一個接受了主耶穌基督的人都必須有的生命流露。收信人雖然已有很好的表現，但仍需要保羅的勸勉和提醒。基督徒生命成長需要個人與基督聯合，也需要有人作出教導和提醒。這是為何信主的人需要有教會生活的原因。沒有了教會，一個基督徒可如何在信仰、知識、關係和情感各方面被建立起來呢？沒有了這些基礎，一個基督徒可如何行在基督裡呢？或者簡單一點問，一個人在沒有教會生活之下仍可以行在基督裡面嗎？

第 13 日

在基督裡的豐盛

作者：李文耀

經文：歌羅西書二 8-10

8 你們要謹慎，免得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。9 因為上帝本性一切的豐盛都有形有體地居住在基督裏面；10 你們在他裏面也已經成為豐盛。他是所有執政掌權者的元首。

承接上文，保羅在這裡吩咐收信人要謹慎，免得有人把他們擄去/俘虜。這些人用甚麼擄掠歌羅西的信徒呢？那就是「通過哲學和虛空的廢話」。在原文，「哲學」、「虛空/空洞」及「廢話/欺騙」三個詞語都用了女性的所有格(*feminine genitive*)，並且同屬一個介詞短語，故此可視三者同時指向同一件東西。再加上整個介詞短語只有一個定冠詞在「哲學」前面，故此我們可把它翻譯為「通過空洞、騙人的哲學」(參新漢語譯本)。按此理解，保羅提醒收信人要謹慎，因為有人正在通過空洞和騙人的哲學去擄掠他們。

保羅眼中的「哲學」是甚麼？原文跟著用了另外三個介詞短語去說明：(1)按著人的傳統(*according to the tradition of men*)；(2)按著世上粗淺的學說/世間的基本原則(*according to the elementary principles of the world*)；(3)不按著基督(*not according to Christ*)。究竟前兩者在當時實際上是指到甚麼呢？就這個問題，學者有許多不同的多推測。現階段，我們不需要進入重構歷史處境的複雜問題裡。我們只要知道第三個指標便足夠，即「不按著基督」。各樣人間的傳統、不同的學說或許有它們的價值、道理和睿智，但只要是不按著基督的奧秘，就通通成為空洞、騙人的哲學。如此，基督的奧秘就成了衡量一切學說的準則。為甚麼？因為耶穌基督是那看不見上帝的形象，萬有都是「在他裡面」、「藉著他」及「為了他」而存在(一 15-20)。如此，只要一個傳統、學說把人從萬有的根源拉開，它就是欺騙人的、沒有意義的廢話。

為甚麼？因為上帝一切的豐盛(*all the fullness of Deity*)都形有體地住在基督裡面，而基督徒在他裡面亦已經成為豐盛、變得圓滿(*made complete in Him*)。言下之意是，既然信耶穌的人已經在基督裡獲得一切的豐盛，為何還要到其他地方去尋求智慧和知識，彷彿基督有甚麼不足的地方需要補充呢？若是要補充，就只有基督那未盡的苦難需要福音的執事去補滿(一 24)。這裡，保羅提醒一切接受了主耶穌基督的人，既然肯定了上帝一切的豐盛都在基督裡，就不要盲目、愚蠢地追尋那些引導人離開豐盛的源頭的假知識。要提防那些空洞、騙人的哲學，基督徒必須在基督裡生根建造，信心堅固(二 6-7)。

思想：今天生活在一個多元主義的社會裡，我們常常被要求開放、接納。不錯，我們要

學習與不同的人相處，嘗試明白他們的思想、價值如何與我們不同。在一個多元社會裡，我們要有寬廣的心，尊重與我們看法不同的人。溝通、對話可促進異見人士彼此聆聽、互相學習。不過，作為接受了主耶穌基督的人，我們也有底線。任何不按著基督、引導人離開基督的思想、學說都是欺騙人、沒有意義的空談。基督的奧秘是我們用來衡量一切學說、哲學和宗教的最高準則。我們宣認耶穌基督是主，他是一切豐盛的源頭。在這一點上，基督徒是沒有妥協餘地的。在這個意義之下，基督信仰總是排他性的。

第 14 日

十字架的功效

作者：李文耀

經文：歌羅西書二 11-15

11 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上帝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，上帝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。

保羅在二 8-10 吩咐收信人要當心一切把他們從基督這個豐盛的源頭拉開的哲學、學說或傳統。既然上帝一切的豐盛都有形有體地居住在基督裡，而基督也是所有執政掌權者的元首，信主的人實在沒有必要從其他的途徑尋找智慧和知識，彷彿在基督裡欠缺了些甚麼。保羅跟著在 11-15 節進一步講解十字架的功效，可能跟某些入侵在他們當中的花言巧語或人間傳統有關。

保羅強調，他們在基督裡受了不是人手所行的割禮，乃是「除去肉體情慾/肉體身軀」(removal of the body of the flesh)的基督的割禮。按照猶太人的傳統，凡是初生的男嬰第八天就要接受割禮。割禮對他們來說是一個與上帝立約的記號，表明自己的身份乃上帝的子民。保羅在這裡澄清，基督徒所受的割禮卻屬於不同性質的。「肉體身軀」(the body of flesh)這片語在一 22 出現過，那裡強調上帝藉著愛子在血肉身軀上的死來使人與自己和好，當中沒有「情慾」的意思。「人與上帝和好」經已在基督裡發生了，但如何在人身上實現呢？答案是**通過洗禮**。保羅指出，信徒在洗禮中(in baptism)與基督一同埋葬，也在洗禮中(in which)因相信上帝的大能作為與基督一同復活。上帝的大能作為在哪裡彰顯呢？就在耶穌基督從死人中復活的事件上。

保羅強調，未信主的人其實都是死的。這是屬靈意義上的死，即與上帝隔絕，在思想上與上帝為敵(一 21)。不信者以往在過犯之中和肉身未受割禮之中死去，現在卻與基督一同活過來。藉著洗禮，上帝赦免了我們一切的過犯，把針對我們的罪債記錄(certificates of debt)連同攻擊我們的裁決(decrees)都抹去了，通通釘在十字架上。既然上帝赦免了我們的罪，以後再沒有任何執政者、掌權者可憑著律法攻擊我們了。於是，信主的人被列在凱旋的行列中，公開示眾。

思想：從這段經文看，洗禮不僅僅是一個向公眾宣認信仰的禮儀，更不純粹是一個加入教會的儀式。洗禮是一個與基督一同埋葬和一同復活的神聖時刻。當然，洗禮要發生作

用是需要人有信心，相信上帝在耶穌基督身上所顯出的大能作為。在早期教會裡，信而受洗是一個很自然的事情，兩者並不分割。基督教強調「惟獨信心」，有時到了一個地步把洗禮僅僅視為一個公開見證信心的禮儀。甚至有人舉出聖經(如羅十 9-10)，指出人只要心裡相信，口裡承認就足夠了。洗禮只不過是一個外在添加的儀式而已。這是保羅的想法、教導嗎？

第 15 日

持定元首基督

作者：李文耀

經文：歌羅西書二 16-19

16 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。**17** 這些原是未來的事的影子，真體卻是屬基督的。**18** 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，**19** 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，靠上帝所賜的成長而成長。

上文指出接受了耶穌基督的人已仗著十字架誇勝，從此再沒有任何執政者、掌權者可憑著律法攻擊他們，保羅故此吩咐收信人，不要讓任何人在飲食上，或節期、初一、安息日等上評斷他們。看來，當時有些人不單謹守律法，還喜歡在律法以上加上各樣人間的規條、禮儀。經文指向的究竟是猶太律法主義，還是在異教中流行的一種苦行主義，學者就有不同的分析、見解。或許，這些添加的外在規條、宗教禮儀在原意上是好的，能幫助人謹慎自守、專心向上帝。問題是倡議的人不單自己喜歡如此行，更出言批評、指責那些不跟從他們做法的基督徒。保羅的回應是：不需要把這些人的批評放在心上。這些人間的規條、宗教禮儀縱使有意義，充其量都不過是為基督服務而已：「這些事原是未來的事的影子，真體卻是屬基督的。」

此外，有些人在他們當中故作謙卑和敬拜天使。這些人實際上做了些甚麼？保羅大概假定收信人明白他在說甚麼，故此沒有詳細說明。根據一些學者的揣測，這些人據稱看到末世的異象，這些異象是從上帝的使者或天使那裡來的，好像約翰在拔摩島從使者看到末日的景象一樣(啟一 1-3)。這些人宣稱自己擁有比一般信徒更高的屬靈洞見，在於他們刻苦身體、貶抑自己(self-abasement)。在保羅眼中，這種人是自高自大的，因他們不持定、緊隨元首基督。這些人以為看到甚麼從上帝而來的異象，其實只不過是隨從自己肉體的思想、幻象而已。保羅對收信人的吩咐是：不要讓這些人奪去你們的獎賞(另一個翻譯是：「不要讓那些人否定你們得獎賞的資格」，新漢語譯本)。

可以看到，保羅的回應基本上延伸「元首與身體」的主題。耶穌基督是教會的頭(西一 18)，也是所有執政掌權者的元首(西二 10)。不但如此，整個宇宙都是圍繞著基督運行的，一切都是「在他裡面」、「藉著他」和「為了他」(西一 16-17)。各樣的宗教律例、禮儀及生活規條也不例外。這些東西都是指向基督，為基督服務的。既然接受基督的人都因他得著一切的豐盛，他們實在不需要另覓途徑追尋更屬靈的生命、更高超的洞見及更奪目的獎賞。保羅認定，全身各個關節都靠著元首基督才得到滋養、互相聯絡。沒有了元首基督，身體絕不能繼續成長下去。於是，各個肢體都應該持定元首基督，不應為一些人間的传统或屬靈的洞見互相比較、彼此批評。在保羅眼中，認識基督的奧秘才是至關重

要的。人對基督的奧秘的認識就反映在弟兄姊妹之間能否在愛中彼此結連之上(西二 2)。

思想：教會需要定下一些禮儀、制度和規則以幫助弟兄姊妹更具體地實踐聖經的教導，問題是我們有否過於強調人間的傳統而導致肢體間互相比較、彼此評斷呢？我們有否認為某個屬靈的表現是更高超、更得到上帝的獎賞呢？保羅提醒我們，任何宗教實踐和屬靈經驗若不幫助人緊隨元首基督和造就教會群體的，都是出於肉體、叫人自高自大的思想。

第 16 日

不要活得像在世俗中一樣

作者：李文耀

經文：歌羅西書二 20-23

20-21 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？**22** 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。**23** 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。

這四節經文是二 6-19 的一個小結。保羅在二 6 提醒信徒，既然接受了主耶穌基督，就應當在基督裡行事，包括在基督裡生根建造、信心堅固及充滿感謝的心。到二 20，保羅提出，既然與基督同死，就不要好像生活在世俗中一樣(as if living in the world)。這裡，保羅用了一個設問(「為甚麼...」)來表達反對的意見，正如父親對兒子說：「既然你知道明天有測驗，為什麼仍在玩耍不溫習呢？」這個設問帶出父親的重點(要立刻溫書!)，同時亦反映兒子正在玩樂中。從保羅的設問，我們可推斷當時在歌羅西教會中的確有人服從了「不可拿、不可嘗、不可摸」等規條。保羅提醒他們，既然接受了主耶穌基督並與他同死，就應當在基督裡行事，不要好像生活在世俗中一樣。

在保羅看來，與基督同死的人就脫離了世上粗淺的學說。「世上粗淺的學說」在二 8 出現過，原文可以指到宇宙的星宿、世間的基本原則。具體上是指甚麼呢？就這個問題，學者有許多討論和推測，或許跟二 16-19 所論及的事情相關。無論如何，保羅認為一切使人離開基督、企圖在基督以外尋找豐盛的學說、傳統或規條都不過是空洞、欺騙人的廢話(二 8)。這些都是根據人的命令和教導，無可避免地一經使用就都敗壞。對照之下，耶穌基督的奧秘卻是恆久、可靠和經得起任何的考驗。宇宙萬物也是「為了基督」、「藉著基督」存在和繼續存在(西一 15-17)。既是如此，為什麼人要離開基督這個存有的根基(ground of being)，走向那些靠不住的東西呢？

這些人的命令和教導在表面上看似有智慧，其實是「用私意敬拜」(self-made religion)和「自表謙卑」(self-abasement)的，在克制肉體的情慾上一點價值都沒有。從二 6-20 整段經文看，保羅不是反對所有人間的學說、傳統和規條。沒有學說、傳統和規條，一個群體是很難持續、生存下去的。教會群體也不例外。試問有哪一間教會沒有傳統、學說和規條呢？神學院也有「不可走堂、不可抄襲、不可霸佔圖書」的規條。問題不在於傳統、學說和規條，乃在於這些出於人的東西是否保存基督的奧秘及能否有效幫助人克制肉體的情慾。假如答案是「否」的話，任何看似有道理、智慧的命令和教導都只不過是花言巧語、虛空的廢話。基督徒既然接受了主耶穌基督並與他同死，就不要本末倒置，生活得如同沒有基督一樣。

默想：教會有哪些傳統和規條能有效地幫助人活在基督裡？哪些卻成為人跟隨基督的攔阻？求主幫助我們在繼承傳統之下勇於革新，尋求突破。惟有耶穌基督和祂的奧秘是永恆的，人間各樣的命令和教導一經使用就變得陳舊，逐漸毀壞。

第 17 日

要思念上面的事

作者：李文耀

經文：歌羅西書三 1-4

1 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，坐在上帝的右邊。**2** 你們要思考上面的事，不要思考地上的事。**3** 因為你們已經死了，你們的生命與基督一同藏在上帝裏面。**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。

西三 1 開始正面探討「在基督裡行事」(walk in Him)的具體含意(二 6)。上文從「與基督同死」的角度較負面地說出基督徒不應作甚麼(二 12, 20)—不要被空洞、欺騙人的學說俘虜(二 8)、不要跟從那些把人誘騙離開基督的傳統、敬拜和規條(二 16, 18, 20-21)。三 1 開始從「與基督一同復活」的角度說明基督徒應該作甚麼。保羅首先處理基督徒的人生追求和思想方面。

三 1-4 包含兩個命令語句—「要追求上面的事」(*you ought to seek the things above*)及「要思想上面的事」(*set your mind on the things above*)。這兩個吩咐構成了基督徒價值觀的基本方向。首先，基督徒應當追求上面的事，那裡有基督，坐在上帝的右邊。明顯地，這個吩咐針對有基督徒生活得像在世俗一樣(二 20-21)。保羅提醒他們，既然已經與基督一同復活，就應當追求與基督復活一致的東西，不必再糾纏在世俗的學問、傳統和規條上。基督徒如何追求上面的事呢？三 2 就指出「要思想上面的事」。一個人在追求甚麼往往反映在他不斷思想些甚麼上。當一個人不斷想著如何累積財富，他的整個人生其實也在追求從財富而來的滿足(太六 19-21)。故此，主耶穌提醒門徒，一個人不能又服侍上帝，又服侍瑪門(太六 24)。基督徒既然已經與基督一同復活，就應當把思想緊扣在上面的事上，如此就不會生活得像在世俗一樣。「上面的事」究竟是甚麼？從歌羅西書一章讀到這裡，我們可推斷「上面的事」包括：

1. 存在天上的盼望(一 5)
2. 萬有與耶穌基督的關係(一 15-17)
3. 藉著十字架促成和平的奧秘(一 20-22)
4. 在基督裡面存在一切的豐盛(二 9)
5. 基督將一切執政掌權者的權勢都解除了(二 15)
6. 基督顯現時與祂一同在榮耀裡(三 4)

用一句簡單的話總結，「上面的事」就是上帝在基督裡所達成的旨意(一 9)。保羅其實早在一 9-12 已為收信人祈求，甚願他們滿有一切屬靈的智慧和悟性，能真知道上帝的

旨意。這裡則吩咐他們要不斷追求、思想上面的事。不少信徒以為「追求上面的事」就是尋求上帝在我個人身上的吩咐、帶領。或許保羅有這方面的含意也說不定；但是從書信的整體來看，保羅吩咐信徒要追求和不斷思想的，卻是上帝在基督裡作成的一切，這個奧秘關乎天上、地上、能看見、不能看見、有權位和沒有權位的。保羅正是為了把基督的奧秘傳得完備而勞苦(一 25-29)。

思想：作為基督的跟隨者，我是否認真追求上面的事，反覆思想上帝在基督裡所作成的一切呢？我對耶穌基督的奧秘認識有幾多？我是否以追求認識耶穌基督為至寶呢？其實我在追求些甚麼？

第 18 日

要治死地上的肢體

作者：李文耀

經文：歌羅西書三 5-6

5 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。**6** 因這些事，上帝的憤怒必臨到那些悖逆的人。

昨天的經文提到，復活的生命必帶來人生方向上(「要追求...」)及思想上(「要思考...」)的轉變，兩者向來有著唇齒相依的關係。我們整個人生在追求甚麼，反映在我們不斷在思想甚麼之上。保羅吩咐歌羅西信徒要(不斷)思考上面的事，不要思考地上的事。這不是說，所有「地上的事」都是不值得思想、了解。基督徒也不能不思想地上的事，除非我們已經離世與主同在。只要一天仍活在世上，基督徒就要為生活的各個方面打算，包括住屋的問題、升學的問題、就業的問題及退休保障的問題等等。教會領導也要為擴堂、購堂、維修及人事等各種世上的事務煩擾。人既然活在世上，就必須作出許多非此即彼(either-or)的選擇，認真思想地上的事因此是在所難免的。保羅吩咐信徒「不要思想地上的事」，所指的是各種引導人離開基督的學說、傳統與規條(二 6-21)。在保羅眼中，這些學說、傳統和規條縱使在人看來有很高的智慧和屬靈深度，但是相對於耶穌基督那關乎天地萬物的奧秘，都只不過是世上的小學而已。故此，基督徒要追求認識基督的奧秘，滿心知道上帝的旨意(一 9)。活著的人不可避免地要思想地上的事，但是基督徒思想所憑藉的並不是世上的小學，而是上帝在基督裡所成就的奧秘。

今天的兩節經文把焦點放回地上。思想天上的事有何地上的含意呢？保羅吩咐歌羅西信徒要治死在地上的肢體。「治死」這個動詞在保羅書信僅出現兩次(此處及羅四 19)，來自醫學上的用語，意指部份身體因患病而機能萎縮。這裡，保羅借用這個比喻來提醒信徒，要把那些出於肉體的慾望和衝動看作機能受損，如同已死。這些肉體的慾望和衝動包括淫亂、污穢(或「不潔」)、邪情、惡慾和貪婪(即貪得無厭、永不滿足的追求)。學者指出，這幾方面都與性放縱有關：

淫亂(immorality)：指到姦淫和淫行，在聖經中是不合法的性關係。

污穢(impurity)：因著淫亂的行為使肉身沾染不潔。

邪情(lustful passion)、惡慾(evil desire)：對性存在不合法的渴求

貪婪(greed)：對性的永無止境的追求

保羅吩咐信徒要治死地上的肢體，第一件事情就提到性放縱方面，或許是因為性與身體的關連性最大。保羅在林前六 18 提醒信徒要遠避淫行，因他們已經與主耶穌基督聯合，成為一靈(one spirit with him)。在保羅看來，人所犯的，無論是甚麼罪，都在身體以外，

惟有行淫的人乃是在身體上得罪自己。得罪自己的身體有何嚴重性？由於身體已經連於基督，因此得罪身體就等同得罪基督。保羅提醒收信人：「基督就是你們的生命」（西三4）。故此，基督徒要謹慎，既知道自己的生命不再屬於自己，就不能任意妄為地生活，正如夫婦二人一旦聯合後就不能單為自己而活一樣。

再者，上帝的憤怒必臨到那些悖逆的人。上帝必對付罪惡，撥亂反正。對自己的兒女，上帝尤其如是。哪有兒女不被父親管教的呢（來十二7）？基督徒千萬不要試探上帝的底線能到哪裡。上帝對付悖逆的人，從來都不會手軟的，問題只是遲早而已。

思想：不少很有恩賜、熱心愛主的基督徒都在性的問題上跌倒，損害了自己的事奉、家庭和事業，實在可惜，連傳道牧者也不例外。傅士德(Richard Foster)曾經指出，錢、性和權力是三件最容易令基督徒跌倒的東西。或許，在三件東西之中，性的引誘力和破壞力是最大的。究竟在性方面我有沒有治死地上的肢體呢？我們在哪些方面繼續放縱自己呢？

第 19 日

不說出破壞肢體關係的話

作者：李文耀

經文：歌羅西書三 7-10

7 當你們在這些事中活著的時候，你們的行為也曾是這樣的。8 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。9 不要彼此說謊，因為你們已經脫去舊人和舊人的行為，10 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。

保羅在三 1 開始講述一個與基督同復活的人所當有的轉變，由價值觀(或人生的方向)開始，到思想的參考架構(frame of reference)，再到對付肉體情慾的方面。今天，保羅再由內心的負面情緒講到言語方面。基本上，保羅由三 1 到三 10 都是集中在「頭」方面對信徒作出提醒。價值觀、思想、邪情、惡慾、貪婪、惱恨、憤怒、惡毒、毀謗與污穢的言語通通都是發生在「頭」上面。不錯，三 5 那裡吩咐人要治死地上的肢體，但治死是從對付心中各樣敗壞的情慾開始。保羅在書信中一直使用「頭與身體」去比喻基督與教會的關係。假如我們順著這個角度思考，便不難明白為何保羅在這裡特別著重「頭」的轉變。既然耶穌基督是教會的頭(西一 18)，我們作為祂的肢體自然也要跟從這個「頭」去行。換言之，「頭」的更換是救贖的一個效果。信耶穌就是換上一個全新的頭，管理著我們的思想、價值、情感和行為各個方面。於是保羅提醒收信人，他們已經脫去舊人和舊人的行為，穿上了新人，這新人是照著創造他的主的形像在**知識上**不斷地更新的(三 10)。

保羅三 8 吩咐歌羅西信徒要棄絕惱恨(anger)、憤怒(wrath)、惡毒(malice)、毀謗(slander)和污穢的言語/粗言穢語(filthy language)。相信保羅的重點是不說出破壞肢體關係的話。我們在上文已經看過，教會作為基督的身體就是上帝藉著基督促成和平的一個啟動和彰顯(一 18-22)。既是如此，教會裡面的人就應當和平相處，彼此用愛心互相款待。況且，上帝已藉著基督在十字架上的死赦免了眾信徒的過犯，從此再沒有人可論斷任何一個基督徒(二 13-16)。於是，肢體之間就不應用言語互相批評、踐踏。或許，我們很難杜絕一切惱恨和憤怒的情緒。雖然基督徒已經穿上了新人，但只要一天仍活在這個敗壞的世界中，就會碰上很多令我們惱恨、憤怒的人和事。然而，基督徒要靠著主控制自己的言語，不要說出惡毒、毀謗和污穢的言語。很多時，說話一出就難以收回。我們不要小看言語的破壞力，小小的舵隨著掌舵的意思就可轉動一艘大船(雅三 4-5)。保羅吩咐收信人要棄絕一切惡毒、毀謗和污穢的言語，也不要彼此說謊。彼此說謊對信徒群體造成的破壞或許更大，因為群體的建立需要互相信任。沒有信任和真誠，基督徒從何建立一個和平群體去宣揚上帝在基督裡所成就的奧秘呢？

思想：有哪些弟兄姊妹令我惱恨、憤怒呢？過去我曾經對過甚麼人說出惡毒、毀謗和污穢的話？在人面前，我是一個真誠可靠的人嗎？有沒有經常在人前說謊話，心口不一呢？

第 20 日

惟獨耶穌基督是一切

作者：李文耀

經文：歌羅西書三 11

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。

上文提到，接受耶穌基督的人已經脫去舊人，穿上了新人。這個轉換率先反映在價值觀及思考方向的改變上，進而到情慾和言語的控制。保羅指出，這個新人「照著造他的主的形像在知識上不斷地更新」(三 10)，原文的重點放在「知識的更新」上：當一個人穿上了新人後，他的知識也會不斷被更新，而這個知識的更新是按著創造他的主的形像。「形像」(image)這個詞語在一 15 出現過，那裡指到愛子(即耶穌基督)是那看不見之上帝的形像。跟著的一 16-17 就提出萬有是「在他裡面」、「藉著他」和「為了他」而被創造出來。換言之，新人在知識上的更新是按著這那位與萬有存在有著千絲萬縷的關係的愛子耶穌基督。通過耶穌基督這個「形像」，人可以知道有關上帝些甚麼呢？一 18-20 立刻指出，通過耶穌基督的救贖，人可以看到上帝喜歡使萬有與自己和好，從而向人分享在基督裡一切的豐盛。從基督的創造和救贖，我們知道上帝願意與他者建立和好的關係，又樂意跟他者分享在自己裡面一切的豐盛，包括智慧和知識(二 3)。上帝不僅僅活在自己裡面，單單是為自己的一個神。耶穌基督這個「形像」向人展示出，上帝是一個**為世人、為世界及為宇宙萬物的上帝**。

於是，這個新人的轉換並不局限在某些人上面：「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、西提古人、為奴的、自主的」(三 11) 在保羅眼中，種族的分別、宗教禮儀的分別、文化水平的分別及社會階級的分別通通都不可以成為脫去舊人、成為新人的條件。這句話也間接提醒收信人，既知道教會是新造的人，就不應繼續按世界的標準把人分門別類。耶穌基督已把我們造成一個新人，促成了和平，從此各人不分彼此，都是上帝家裡的人了(弗 14-19)。

「惟獨基督是一切，又在一切之內」(Christ is all and in all)這個宣認突顯了福音的包容性(inclusiveness)。耶穌基督的福音當然有排他性的一面(exclusiveness)，如此才可指責某些人間的學說是花言巧語、虛空的廢話。但是當人接受了福音之後，基督的奧秘就把人的視野帶到天上去，學習從萬有與基督的關係看世上一切的事(三 1-2)。假如萬有都離不開基督而存在，而基督亦已藉著自己的血促成了和平，那麼我們就要奮力拆去各樣攔阻人與神、人與人、人與世界建立和平關係的牆。福音的包容性就在這個拆牆的行動裡彰顯出來。

思想：雖然這節經文沒有直接提到人與上帝的形像的關係，不過從中我們也可得到一點啟迪。聖經告訴我們，人是上帝按著自己的形像、樣式創造出來的(創一 26-27)。可惜因著人的敗壞，我們已無法在人的身上看到上帝的形像了。現在惟有通過耶穌基督這一位完全的神和完全的人，我們才能真實地看到上帝的形像。不單如此，耶穌基督要把信他的人改換一新，叫我們無論思想或行動上都可以具備和體現創造主的形像。基督的救贖就是幫助人恢復上帝的形像。這個形像重新把我們與上帝、世界和萬有連接起來。這是甚麼意思呢？[弟兄姊妹可重讀西一 9-23 一至兩次，看看聖靈藉著這段經文對我們有何說話。]

第 21 日

總要彼此饒恕

作者：李文耀

經文：歌羅西書三 12-13

12 所以，你們既是上帝的選民，聖潔、蒙愛的人，要穿上憐憫、恩慈、謙虛、溫柔和忍耐。**13** 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。

保羅一直強調，接受耶穌基督的人已在他裡面成為一個新人，並且按著上帝的形像在知識上不斷更新。這些人不單在認知上更深入知道有關上帝的事情(三 1-4)，更加引伸到個人的品性和行為上因有著基督的形像，生命越來越像上帝(三 5-9)。人在哪方面與上帝相似呢？就在喜歡**分享與和平**上面(一 19-20)。當基督徒越來越認識上帝時，他/她應該像上帝那樣更懂得與人分享自己的東西，也願意看到人與人、人與世界之間維持和好的關係。是以，保羅吩咐歌羅西信徒要「穿上憐憫、恩慈、謙虛、溫柔和忍耐」(三 12)。這幾個素質可綜合在「彼此饒恕」的行動上。上帝是一個有憐憫、恩慈、謙虛、溫柔和忍耐的神，從哪裡看到呢？答案就在耶穌基督的饒恕上。耶穌基督是那看不見的上帝的形像(一 15)。通過基督的創造，我們看見上帝滿有權能的一面；通過基督的十架，我們更看出上帝滿有恩慈的另一面。從前我們與上帝為敵，行為邪惡，如今上帝卻藉著耶穌基督的死使我們與祂和好，並且成為聖潔，沒有瑕疵(一 21-22)。既是聖潔、蒙愛的人，我們就應當穿上憐憫、恩慈、謙虛、溫柔和忍耐，學習互相包容，彼此饒恕。饒恕確實可以締造和平的關係，更加重要是可以體現上帝的屬性。當我們像主耶穌一樣饒恕別人的過犯時，我們就在這個饒恕的行動上證明、反映自己真是上帝的選民，有著上帝的形像，與上帝的性情相似。

思想：表面的饒恕是相對上比較容易的。有時為了「客客氣氣」、「相安無事」，我們可以做一些門面的功夫，好使大家容易面對對方，能繼續一起工作和生活。但這是不足夠的。按照聖經的吩咐，饒恕是從心裡作的，局中人必須「穿上憐憫、恩慈、謙虛、溫柔和忍耐」。在人性敗壞以前，一個人按恩慈對待別人是自然而然的事；人性敗壞以後，這就變得相當不自然了。人要為自己討回公道，以牙還牙，以眼還眼。主耶穌卻吩咐門徒去愛仇敵，為逼迫他們的人禱告，如此就像天父完全一樣(太五 43-48)。愛仇敵首先要從心底裡饒恕開始。沒有饒恕的愛是虛假的，只不過是為了維持社交活動或保障自己的利益。真正的愛必須能夠反映上帝的性情出來，然而這又是人『按自然』所做不到的。惟有順著聖靈的人，才可以結出聖靈的果子(加五 22-26)。

第 22 日

要讓基督的和平作主

作者：李文耀

經文：歌羅西書三 14-15

14 除此以外，還要穿上愛心，因為愛是貫通全德的。**15** 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。

除了要穿上憐憫、恩慈、謙虛、溫柔和忍耐，上帝的子民也要穿上愛心。這裡，保羅特別提到「除此以外」(*epi pasin toutois*)。究竟這個介詞片語應作「在这一切之外」(即在五種性情之外再多一種)，還是「在这一切之上」(即「愛」這個性情是最高的，可統合其餘五個)呢？從下文看，相信「在这一切之上」這個理解比較合適，因為在保羅眼中「愛是貫通全德的」，或譯「愛把這一切完美無瑕地連結在一起」(新漢語譯本)。是以，保羅吩咐哥羅西教會的信徒要有愛心，因為愛能把憐憫、恩慈、謙虛、溫柔和忍耐等各樣屬靈的美德連合起來。這不是說他們沒有愛，所以保羅才有這樣的吩咐。保羅在書信開首已肯定他們有愛心，並且為此常常感謝父上帝(一 3-4)。相信保羅不是在講門面、客套的話。雖然收信人有從聖靈而來的愛心(一 8)，保羅還是要吩咐他們穿上愛心。保羅作為福音的僕役不僅僅針對別人做得不好的地方提出教導、勸勉，這是需要的，但不是教導職事的全部。教導乃是針對上帝在基督裡啟示的奧秘，通過諸般的方法讓眾人在基督裡得以完全(一 25-29)。基督徒既藉著受洗與基督一同埋葬和復活(二 12-13)，就已經與脫去舊人和穿上新人，這是肯定的(三 9-10)。然而，基督徒尚未到達完全的地步，需要有人不斷提醒、勸勉，否則有機會被過犯所勝(加六 1)。教導是為了矯正錯誤，同時也是為了防患未然。這是上帝為何在信徒中設立教導職事的原因。

保羅進一步吩咐收信人要讓基督所賜的和平(peace)在他們心裡作主。「作主」也有裁判(judge)、「掌管」(control)的含意。再一次，我們看到保羅十分看重「和平」，因為「和平」、「和好」是上帝在耶穌基督裡所要促成的事(一 20)。可以說，「促成和平」構成了基督的奧秘的核心。基督徒要讓基督的和平掌管自己的心，一方面因為我們已經藉著耶穌基督與父上帝和好了(一 21-22)。既已和好了，就應該有上帝一般的心腸。有怎樣的身份地位，就應該有相對應的心態。另一方面，我們要讓基督的和平作主，因為只有這樣教會才可成為一體(one body)。「一體」毫無疑問在基督裡**經已成就**，還是要通過眾人以和平作主在世上**體現出來**。基督徒正是為此蒙召的(三 15)。有牧者說，教會是目標導向的。某個意義上，這個說法是對的。但是相對於其他目標，「基督徒在主裡成為一體」這個目標擁有壓倒性的位置。

思想：上帝的愛如何藉著基督彰顯出來？愛與和平有何關連？基督徒如何在愛中把基督的和平實踐出來？要注意，保羅的意思不僅僅是讓基督的「平安」在我們心裡作主。「平

安」可以相當個人性和主觀性。似乎只要在我心裡有「平安」，凡事都可做。「和平」卻是看重關係性和整體性。雖然在我心裡有「平安」，但如果作了某件事會破壞合一，我就為基督的緣故不作了。這才是讓「基督的和平」在我們心裡作主的意思哩。

第 23 日

要把基督的道存在心裡

作者：李文耀

經文：歌羅西書三 16

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，以感恩的心歌頌上帝。

保羅在三 12-16 一共提出**五個**吩咐，說明作上帝的選民需要：(1)**要**穿上憐憫、恩慈、謙卑；溫柔和忍耐；(2)**要**穿上愛心；(3)**要**讓基督的和平在心裡作主；(4)**要**存感謝的心及記載在今天經文上的(5)**要**把基督的道豐豐富富的存在心裡。

歌羅西書再三提醒我們，基督的道/話語(the word of Christ)是十分重要的。保羅看自己是一個福音的僕役，有責任把上帝在基督裡所啟示的奧秘傳得圓滿(一 25-26)。在傳講的過程中，保羅需要用諸般的智慧去勸戒、教導各人，實在勞心勞力。保羅從不隱瞞傳道工作是辛苦的，不過他為自己能夠補滿基督未盡的苦難倒覺快樂(一 24, 29)。保羅努力傳講基督的道，是為了堅固信徒，讓他們在智慧和悟性上能真正知道上帝的旨意，從而在生命中結出一切善事上的果子(一 9)。三 16 的吩咐基本上把上文講過的東西作一個總結。在一切的吩咐裡，最重要的還是「要把基督的道豐豐富富的存在心裡」。

如何把基督的道豐豐富富的存在心裡呢？保羅再次提到「當用各樣的智慧」(三 16, 一 28)。保羅有何具體的建議呢？保羅跟著用了三個分詞進一步說明「當用各樣的智慧」包括：教導(teaching)、勸戒(admonishing)及歌頌(singing)，而三個行動都與**讚美上帝**關連起來。在保羅眼中，教導和勸戒並不局限在講道、主日學或信徒培訓的時候。其實，詩篇(psalms)、頌詞/聖詩(hymns)及靈歌(spiritual songs)也有教導和勸戒的作用，只要有智慧地使用就可以幫助弟兄姊妹把基督的道豐豐富富的存在心裡。究竟「靈歌」是指到甚麼呢？這是「方言」或「在特殊經歷下說出天使的語言」(林前十三 1)嗎？保羅並沒有解釋。詩篇、聖詩與靈歌之間或許有區別，但三者的重點都在於口唱心和地讚美主(弗五 19)。弟兄姊妹要讚美主，常常以感恩的心歌頌上帝(西三 16)。在同心歌頌的時候，弟兄姊妹同時也被詩篇、聖詩及靈歌的內容教導和勸戒。如此看來，「靈歌」應該是人人用悟性可以明白的，不需要有翻方言恩賜的人把它的意思說明出來。

思想：我們可以怎樣有智慧地使用詩篇、聖詩及靈歌呢？在崇拜、小組唱詩的時候，我們應該挑選甚麼詩歌？或許，要判斷一首詩歌「好」與「不好」是個很主觀的事情，不容易有一個客觀、公認的準則。不過，我們在撰寫詩歌或挑選詩歌的時候是否過於側重某一方面(如挑起情緒和主觀投入)，忽略了基督的道的豐富性呢？教會如何通過敬拜讚美幫助弟兄姊妹把基督的道豐豐富富的存在心裡呢？這些都是值得我們反省的問題。

第 24 日

凡事都要奉主的名

作者：李文耀

經文：歌羅西書三 17-21

17 你們無論做甚麼，或說話或行事，都要奉主耶穌的名，藉著他感謝父上帝。18 你們作妻子的，要順服自己的丈夫，這在主裏面是合宜的。19 你們作丈夫的，要愛你們的妻子，不可虐待她們。20 你們作兒女的，要凡事聽從父母，因為這是主所喜悅的。21 你們作父親的，不要惹兒女生氣，恐怕他們會灰心。

由三 18 到四 1，保羅的目光轉到更具體的家庭關係上面，或許這是因為昔日的教會聚會一般都在家裡進行。在當時的社會裡，家庭成員可包括父母、夫妻和兒女，還有在家中服侍的僕人。於是，當保羅轉入家庭關係這個話題時，很自然也關注到主人和僕人的相處。三 17 是一個大原則：「你們無論做甚麼，或說話或行事，都要奉主耶穌的名，藉著他感謝父上帝。」這裡，保羅特別提到「奉主耶穌的名」(in the name of the Lord Jesus)，其含意可表示一種**身份認同**(即「你們都是接受了主基督耶穌的人」，如西二 6)、以主耶穌為本的**作事方式**(即「你們既已穿上了新人，就應當照著主的形像不斷更新」，如三 8-10)、承認主耶穌在萬有中**居首位**(如一 18)或向萬有的主**支取能力**(如一 16-17)等等。如此看來，信徒與耶穌基督所建立的多方面關係就在一句簡單的說話上(「奉主耶穌的名」)結合起來。保羅提醒所有跟隨主的人，無論做甚麼事都應當與基督徒的身份相稱、按照主基督的形像、服從基督的權柄及倚靠基督的能力。這個大原則同時適用在家庭關係上面。

保羅提醒作妻子的要**順服**自己的丈夫，同時提醒作丈夫的要**愛**妻子，不可虐待、苦待她們。若「順服」表達了一個垂直的層級關係，那麼保羅便沒有用脫去舊人的觀點把整個以丈夫、父親為首的家庭制度推翻。在一些宣揚女權主義的人士眼中，保羅的教導明顯是不夠徹底的。或許在當時基督徒只屬少數的形勢下，保羅不認為推翻整個父權制度是合乎現實的做法。或許在保羅的觀念裡，只要各人都奉主耶穌的名行事為人，父權制度根本就不存在問題。無論如何，在既定的家庭制度裡，妻子要順服丈夫，丈夫也要愛妻子，這是聖經一貫的教導(弗五 22-33；彼前三 1-7)。

這個看法也延伸到父母子女的關係上。保羅提醒作兒女的，要凡事**聽從**父母，同時提醒作父親的，不要**惹兒女生氣**，恐怕他們會灰心。此處為何不提母親呢？明顯地，在昔日的父權主義社會裡，父親乃是一家之主，當妻子順服丈夫的時候，父親的意見就等同母親的意見，並不存在兩把聲音。當保羅提醒父親的時候，同時也間接地提醒了作為母親的人。當然，「凡事聽從父母」的吩咐必須在三 17 這個大前提下遵行。即是說，只有當父母無論做甚麼事都奉主耶穌的名時，這樣作兒女的就應當凡事聽從父母了。

思想：基督徒要徹底地改變各種社會制度嗎？我們是否在作任何事情前都想想「奉主耶穌的名」有何意義呢？我們作兒女的，有沒有凡事聽從父母？作父母的，怎樣做才不惹兒女生氣？夫妻之間亦要如何彼此相待呢？

第 25 日

像是為主做的

作者：李文耀

經文：歌羅西書三 22 - 四 1

22 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。23 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；24 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。25 行不義的人必受不義的報應；主並不偏待人。四 1 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。

承接上文，這幾節經文把焦點轉到主人和僕人的關係上。在原文，「僕人」的意思是「奴隸」(slaves)。同樣，保羅並沒有用基督的道理廢除整個奴隸制度。奴隸在當時的社會裡是相當普遍的，譬如在羅馬城裡有一半以上的人是奴隸身份。奴隸只是主人的財產，並沒有個人權利。在應用這段經文的時候，我們必須注意兩件事情：(1)保羅雖然沒有斥責或要求廢除奴隸制度，但不表示他認同這個制度。在經文裡，我們看不到保羅有任何合理化奴隸制度的嘗試。保羅沒有論證奴隸制度是合符基督信仰精神的。(2)保羅並不是抽離、獨立地處理主人和僕人的關係。這段經文其實是探討**基督徒生活**整個大段落裡(三 12-四 1)的一部份。即是說，保羅把基督徒當有的肢體關係套在主人和奴隸的關係上。保羅可以這樣做，原因在於收信人已經接受了耶穌基督。於是，無論作主人的或奴隸的，都要存感謝的心，奉主耶穌的名行事(三 17)。保羅針對的並不是一般的主僕關係，不一定可直接應用到任何的僱傭關係去。

保羅吩咐作奴僕的基督徒，要凡事聽從他們肉身的主人，不要只在眼前服事，像是討人喜歡。明顯地，這是個一般性的吩咐。在一般的情況下，作奴僕的總要事事聽從肉身的主人，可是當主人的吩咐違反了基督的道理時，那就另作別論了。奴僕當敬畏的是主基督，無論做甚麼都要從心裡作，像是為主做的(三 23)。這個吩咐可作兩面解釋：一方面，奴僕要為基督的緣故事事聽從肉身的主人，像是做給主基督的；另一方面，奴僕也要為基督的緣故拒絕去做一切不能討主喜悅的事。當然，奴僕要為拒絕的行為付上代價，但是也當知道，他們從主那裡必得著基業為賞賜(三 24)。主耶穌基督是使萬有與自己和好的上帝，同時也是賞善罰惡的上帝。行不義的人必受不義的報應(三 25)。故此，當奴僕以服侍主基督的心態聽從肉身的主人，他們必在基督裡得賞賜。同樣，當奴僕以敬畏主的理由拒絕聽從肉身的主人時，雖然他們受虧損，還是會得著基業為賞賜，而那些行不義的主人也必受報應。當然，作惡的奴僕也會受到報應。主並不偏待人。

於是，作主人的基督徒也要效法基督，以公平公正待他們的奴僕。

思想：在職場裡，人事變動是經常發生的事。正所謂「一朝天子一朝臣」，新的領導總會為自己組織班底，有些人會進入核心的內圍，有些人卻無論如何都不被看中。每個領導都有自己的心腹、愛將，這是很自然的事，也是很現實的事。有許多事情並不是個人可以控制到的，也不能在一時之間就改變過來。面對不同的領導和下屬時，試試換上另一個角度看事情吧—像是給主作的！

第 26 日

要恆切禱告

作者：李文耀

經文：歌羅西書四 2

你們要恆切禱告，在禱告中警醒感恩。

今天我們用一些時間禱告。禱告是發自個人內心的，因此屬自願性質；同時間，禱告也是上帝對人的一個吩咐，並沒有可做可不做的選擇。保羅在四 2 用了一個命令語氣的動詞，吩咐歌羅西教會的信徒要恆切禱告。《新漢語譯本》把這個命令句翻譯為：「你們要專心致志地禱告」。為什麼要吩咐信徒去禱告呢？原因很簡單，因為我們都不是恆常地、專心地禱告。我們很容易被許多世事煩憂或各種負面情緒的影響。我們也會因為肉體軟弱、懶惰而停止禱告。禱告原來不是信徒自然會做的事。於是，保羅吩咐信徒要恆切、專心一意地禱告。保羅進一步提醒他們，禱告的時候要保持警醒(keeping alert)，並存著感恩的心。

現在，我們嘗試借助歌羅西書的內容學習為以下事情禱告：

- 1. 就一、兩件事情為教會的弟兄姊妹感謝上帝(一 3-5)。**
- 2. 為牧者的勞苦感恩，同時也為他們有諸般的智慧，能把上帝的道傳得完備禱告(一 24-29)。**
- 3. 為自己、眾弟兄姊妹能更多、更準確知道上帝的旨意禱告(一 9-10)。**
- 4. 為自己、眾弟兄姊妹的信心堅固禱告(二 4-7)。**
- 5. 為自己成為上帝的選民感恩，也要為自己有更多憐憫、恩慈、謙虛、溫柔和忍耐禱告(三 12)。**

最後為香港眾教會禱告，讓我們同心謹守基督的教訓，把基督的和平落實在我們中間(三 15)。

第 27 日

也要為牧者禱告

作者：李文耀

經文：歌羅西書四 3-4

3 同時，也要為我們禱告，求上帝給我們開傳道的門，能宣講基督的奧秘，4 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。

這裡，保羅吩咐歌羅西的信徒也要為他們禱告。原文有「同時」(at the same time)這個副詞，表示信徒在警醒和感恩中禱告的同時，也要為保羅和提摩太禱告。從保羅的身上，我們看到牧者要求信徒為自己禱告並不是一件可恥、令人尷尬的事。保羅不斷為弟兄姊妹禱告(一 3，9)，同時也要求弟兄姊妹為他禱告。禱告是有來有往的，並不是單方向地由屬靈長輩為有需要的肢體禱告。彼此禱告、互相禱告的行動正是體現、見證各人都在基督裡連成一體的關係(一 24，二 19，三 15)。禱告的**行動(act)**與我們**是(being)**基督的身體，兩者是分割不開的。在一個身體內，肢體各有不同的功能、長短。眼睛不能對手說：「我用不著你」，而雅觀的肢體也不能輕看不體面的肢體。身體若要健康、正常地運作，各部份都需要彼此協調，互相珍重。於是，眾肢體無論如何總要彼此照顧。假如一個肢體受苦，所有的肢體就一同受苦；假如一個肢體得光榮，所有的肢體就一同快樂(林前十二 25-26)。彼此禱告是**體現**眾人在基督裡連成一體的時刻、行動。假如一個牧者只為別人禱告，從來不容讓弟兄姊妹為自己代求，他/她其實是窒礙肢體之間的流通、互動，影響身體的健康成長。當然，牧者該如何向弟兄姊妹表達自己的需要，也是需要一點智慧和心思的。

保羅吩咐歌羅西的信徒要為他們禱告，求上帝給他們開傳道的門，能宣講基督的奧秘。我們再次看到，「宣講基督的奧秘」是保羅最為看重的一個職務。作為福音的僕役，保羅一直為此勞苦(一 24-29)。為什麼要特別祈求上帝給他們「開傳道的門」呢？或許與保羅正在獄中受捆綁有關(四 4，18)。保羅希望獲得釋放，不是因為害怕死亡或失去自由，乃是更正面地為了繼續宣講基督的奧秘，能把這個奧秘清楚闡明出來。保羅在另一處也請眾信徒為他祈求，使他有口才，能放膽開口講明福音的奧秘(弗六 19)。在眾多教會事工當中，「能宣講基督的奧秘」是保羅最關心、最著緊的一個。「基督的奧秘」不單是全書的中心，更可說是保羅書信的中心信息。

實踐：想想每天牧者有何需要，現在為一、兩件事情專心地禱告。

第 28 日

要用智慧與外人交往

作者：李文耀

經文：歌羅西書四 5-6

5 你們要把握時機，用智慧與外人來往。6 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。

保羅在書信差不多結束的時候作了一個提醒，是關於怎樣與外人來往的。「外人」是指到「教外的人」(林前五 12-13)，即是未接受主耶穌基督的一般人。「外人」與書信中提到「用花言巧語迷惑信徒的人」不同，因那些人聲稱是「教內的人」，卻用了人間的傳統和空洞的學說把人從純正的福音擄去(西二 8)。對於這些「教內的人」，保羅的斥責是相當嚴厲的。保羅使用的言詞亦有強烈要求信徒與他們割斷關係的含意(「與基督一同埋葬」、「跟他一同復活」、「在凱旋的行列中」、「脫離」、「治死」、「棄絕」及「既是神的選民」等)。但是對於未信基督的一般人，保羅卻吩咐歌羅西信徒**要用智慧**與他們來往。在原文，「**在智慧裡**」(in wisdom)出現在句子的開頭，顯示出這才是吩咐的重點所在(並不是「愛惜光陰」)。

信徒要用智慧/在智慧裡與「外人」來往。怎樣做才叫「有智慧」呢？有時候，我們會用**行為的後果**去斷定，譬如保羅在帖前四 12 就吩咐信徒的行為要得外人的尊敬。那裡，「有智慧的來往」就是行事為人能得教外人士的尊敬。於是，基督徒不單要遵守聖經的教導，也得留心外在世界的風俗與社會文化。基督徒雖然不屬世界(「既是神的選民」，西三 12)，但仍要活在世上，作良好的市民(good citizen)，為主的緣故順服人的一切制度(彼前二 12-13)。面對外人，基督徒不單要有「正確」(right)的行為(即符合上帝的旨意，西一 9-10)，也要有「恰當」(appropriate)的行為(即符合社會的風俗、文化與規範)。當然，在兩者之中，「正確」比「恰當」更重要。

除了用後果去斷定一個行為有沒有智慧外，保羅在西四 5 下半節加插了一個分詞短語——「把握時機」(making the most of the opportunity)。這短語在原文有「贖回時間」(redeeming the time)的意思，彷彿我們的時間曾落入別人手中，現在需要把它贖回來。保羅在弗五 16-17 講得清楚一點：「要把握時機，因為現今的世代邪惡。不要作糊塗人，要明白主的旨意何在。」過去我們曾經活在敗壞中，看似善用自己的時間，其實只不過是為邪惡的世代效力。如今，我們既已和基督一同復活過來，就應當藉著追求和思考上面的事把時間「贖回」，從此不再以服侍自己及邪惡的世代為目標(西三 1-4)。在這個意義下，基督徒也是從**原則方面**去斷定一個行為有沒有智慧——究竟那個行為與上帝的旨意符合嗎？

具體地，基督徒應該怎樣用智慧與外人來往呢？保羅在西四 6 特別提及言談方面：「你

們的言談要時常帶著溫和，好像用鹽調和。」在原文，「溫和」直譯是「在恩典中」(in grace) 或「帶著恩典」(with grace)的意思。與非基督徒來往的時候，基督徒在言談之間要帶著的不僅僅是社會意義上的「溫文有禮」、「優雅」或「和藹可親」等。在這些基本的態度上，基督徒更需要穿上憐憫、恩慈、謙虛、溫柔和忍耐(即「帶著恩典」)，叫自己的一言一行能與上帝的選民身份配合(即「在恩典中」)。總言之，基督徒要讓「基督的和平」作主(西三 15)。不單在信徒群體內如是，在與外人來往的時候就更需要如此。

思想：怎樣的行為是「有智慧」？「智慧的行為」與「基督的奧秘/和平」有何關係？在言談裡，我的說話是否經常反映自己「在恩典中」並「帶著恩典」呢？

第 29 日

善用上帝所預備的人

作者：李文耀

經文：歌羅西書四 7-10

7 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。8 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。9 我又打發一位親愛忠心的弟兄阿尼西謀同去；他也是你們那裏的人。他們會把這裏一切的事都告訴你們。10 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。

保羅在書信末了的時候提到一串名字。在讀經的時候，我們很容易忽略、越過它們，彷彿歌羅西書就完結在四 6 上。如果我們帶著「對我有甚麼用途？」或「對教會有何幫助？」諸如此類含有實用主義傾向的問題閱讀聖經，當然很難從這段最後的說話中找到甚麼。毫無疑問，這段說話針對的是當時的讀者，即歌羅西的信徒，實在與我們無關。但是，通過閱讀這段經文，我們還是發現到一些東西。

首先，我們看到保羅並非獨自一人被囚禁起來。與他一同坐牢的還有亞里達古。亞里達古是馬其頓的帖撒羅尼迦人(徒二十七 2)，曾經在以弗所的暴動中與保羅及另一個馬其頓人該猶一起被群眾拿住(徒十九 29)。暴動之後，亞里達古繼續與保羅同行(徒二十四；二十七 2)。在保羅眼中，亞里達古是「他的同工」、戰友(門 24)。

此外，我們看到保羅雖然被關在牢中，但不是完全與外界斷絕關係的。在四 7-9 裡，保羅提到兩個人的名字，一個是推基古，另一個是阿尼西謀。保羅特意打發二人到歌羅西教會裡去，為要把有關他一切的事都告訴當地的信徒，叫他們心裡得安慰。這兩個人都是保羅所親愛的弟兄，在他眼中是忠心的僕役，能把他的一切事情告訴歌羅西的信徒。學者推測，這裡所指的「一切事」不僅僅關於被囚禁的案件，乃是保羅在那裡的一切情況，包括他的健康、生活狀況、待遇及前景等。若是如此，保羅在被捆綁的時候應該還有相當的自由、空間與外人接觸，情況與在羅馬城被看守著類似(徒二十八 30-31)。單憑打聽、『收風』，推基古與阿尼西謀很難準確地把有關保羅的一切事告訴其他人。學者相信，這兩個弟兄就是帶信人。他們不單把這封書信帶到歌羅西教會中，同時也向他們解釋有關於保羅的一切事情。推基古是亞細亞人，與亞里達古一樣是保羅的同行者(徒二十四)。除了帶信到歌羅西，推基古也被差派到以弗所去，同樣是要把有關保羅的一切事情和景況告訴當地的信徒(弗六 21；提後四 12)。於是有學者相信，推基古的重要性僅次於提摩太。關於阿尼西謀，我們知道他本來是一個逃走的奴隸，後來在保羅的帶領下悔改歸主。保羅在捆鎖中也可傳福音，使人相信耶穌(門 10)。

思想：保羅在捆鎖中仍處處經歷上帝的恩典。保羅有同伴與他一起被囚禁。在囚禁期間，他仍享有相當的自由與弟兄姊妹接觸、溝通，從中知道歌羅西教會的情況(一 8)，也可以讓其他人知道有關他的一切事，然後藉著禱告彼此守望、互相代求(一 3, 9；四 2-3)。在落難的時候，我們要學習在禱告中警醒感恩，不單看到失去的東西，更要看到上帝為我們保留的一些空間。我們要善用這些僅有的機會，繼續為完成福音的使命努力。保羅一直為此勞苦。他不會因為被捆綁就灰心失意，乃是好好地使用上帝為他預備的人去延續他的工作。

第 30 日

為神的國一同作工的人

作者：李文耀

經文：歌羅西書四 11-15

11 稱為猶士都的耶數也問候你們。奉割禮的人中，只有這三個人是為上帝的國與我作同工的，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，充分確信上帝一切的旨意。**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。**15** 請問候老底嘉的弟兄以及寧法，和她家裏的教會。

接續上文，保羅在最後的問安中提到幾個名子。人稱為猶士都(Justus)的耶數(直譯是「耶穌」)，他是一個猶太的基督徒(「奉割禮的人」)，卻為了神的國度與保羅同工。除了耶數外，同行者還有亞里達古和馬可。在保羅眼中，只有這三個猶太基督徒是與他同工的，並成了他的安慰。在《使徒行傳》裡，我們看到一直在狙擊保羅宣教隊伍的人主要來自猶太基督徒，這些人要求外邦信徒也要接受割禮：「你們若不按照摩西的規矩受割禮，不能得救。」(徒十五 1)。保羅卻不以為然：「我一保羅告訴你們，你們若受割禮，基督就對你們無益了...因為在基督耶穌裡，受割禮不受割禮都沒有功效，惟獨使人發出仁愛的信心才有功效」(加五 2-6)。我們知道，保羅並不反對猶太人接受割禮，他親自為提摩太施行割禮(徒十六 3)，又在信中承認自己受了割禮(腓三 5)。保羅反對的是猶太人基督徒以割禮這個要求規限得救的功效而已。保羅在這一點上沒有半點退讓，於是與猶太基督徒做成很大的張力、磨擦。從保羅的說話(「只有這三個人是為上帝的國與我作同工的」)，我們看出保羅的宣教工作實在困難重重。他不單要面對外邦人的攻擊、嘲諷(十字架的道理在外邦人眼中是愚拙的，林前一 23)，就是自己的同胞也不太願意跟他合作。不過，保羅還是在耶數、亞里達古及馬可三人身上得到安慰。這三個人如何使保羅得到安慰呢？或許，保羅在一少撮同行者的忠心服侍中看出自己所堅持的並沒有白廢，也從上帝繼續在他們身上施恩而得到認同、肯定。

除了這三個猶太基督徒，與保羅同工的人還有以巴弗、路加和底馬。以巴弗是聯繫保羅與歌羅西教會的一個關鍵人物。他是歌羅西教會的創立人之一，能把教會的消息準確地告訴保羅(一 7-8)。作為教會的領袖，以巴弗經常在禱告中為信徒竭力祈求，但願他們在上帝一切的旨意上站穩，並且成熟，有堅定的信念(新漢語譯本)。其實，這也是保羅發出此信之目的和用意(一 9-10；一 28-二 5)。作為基督忠心的僕役，保羅和以巴弗不單奮力向未信的人傳福音，同時也為已信的人能真知道上帝的旨意勞苦，常常禱告守望。路加醫生是保羅所親愛的同工，他不單給予保羅在醫療方面的照顧，也把保羅的宣教過程記錄下來。教會傳統一直認為路加就是《路加福音》和《使徒行傳》的作者。底馬是三者當中得到最少描述的一位。按照原文的句子結構，「親愛的」只應用在路加身上。在

這裡，底馬被列入問候者之一。保羅對他沒有特別評價。後來，此人亦因為「貪愛現今的世界」而離棄了保羅(提後四 9)。

思想/行動：學習為上帝所安插在自己身邊的奉事人員感恩禱告。或許，人數真的不是太重要。只要兩、三個真心為上帝的國與自己同工就可使我們心裡得安慰。求上帝幫助教會，叫眾同工能有同一的心志，真心為信徒能在確信上帝的旨意上站隱而努力、奮鬥。

第 31 日

務要完成從主所領受的職分

作者：李文耀

經文：歌羅西書四 16-18

16 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。17 你們要對亞基布說：「務要完成你從主所領受的職分。」18 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！

來到最後一天，我們用少許時間作一個回顧和總結。

這是一封寫給歌羅西教會的書信，保羅當時仍在捆鎖之中。保羅與他們素未謀面，卻從以巴弗聽到有關教會的消息就起了關切之心，寫下這封信。除了歌羅西書外，保羅同時也向老底嘉的教會發出了另一封信，可惜已經失傳了。相信在保羅眼中，兩個地方的教會都面對著相當類似的處境，以致兩批信徒可以通過互相傳閱書信而得到提醒、激勵和安慰。當然，兩個教會亦有不同的地方，否則保羅不用分別發出兩封信了。我們知道，歌羅西、老底嘉其實距離相當接近。

在書信的結束部分，保羅作出最後兩個吩咐。一個吩咐是針對歌羅西教會的信徒，四 18：「要記念我在捆鎖中。」從上文看(四 2-4)，我們知道保羅在這裡是要求他們懇切為他禱告，祈求上帝給他開傳道的門，能繼續宣講基督的奧秘。第二個吩咐是針對歌羅西教會的一個弟兄—亞基布。關於這個人的資料，我們所知的不多。整本新約聖經就只有兩處提及亞基布的名字(西四 17；門 2)。此人或許是歌羅西教會的一個領袖，在以巴弗離開時就暫代他的位置，承擔起牧養和領導教會的責任。於是，保羅相當高調地吩咐信徒提醒亞基布：「務要完成你從主所領受的職分」(四 17)。從保羅最後的兩個吩咐，我們看出「完成從主領受的職分」是他最大的關注。他吩咐信徒要在禱告中記念他，也是希望從中得到神的開恩，能有更大的空間去宣講基督的奧秘，完成他的使命。由此至終，「宣講基督的奧秘」是他從主那裡領受的差事。保羅為此作了福音的僕役，雖然非常勞苦，心裡倒覺歡喜(一 24)。

假如我們要給予全書一個主題，相信這就是：「致力完成宣講基督的奧秘」。

西一 1-2	序言/問候
西一 3-8	宣講福音(即基督的奧秘)所生發的果效
西一 9-12	目標/指標：能真正知道上帝的旨意
西一 13-20	上帝在基督裡成就的事(即奧秘的內容)
西一 21-二 5	作福音的僕役的一般性責任

西二 6-23 消極方面：揭開錯誤教導的真相
西三 1-四 6 積極方面：鞏固信徒的選民身份
西四 7-18 最後的問候和吩咐

假如這個觀察是準確的話，我們相信西一 25-26 就是**全書的鑰節**：「我照神為你們所賜我的職分作了教會的僕役，要把神的道傳得完備；這道就是歷世歷代所隱藏的奧秘，但如今向他的聖徒顯明了。」

思想：你同意這個觀察和分析嗎？歌羅西書的主題是甚麼？假如要用一、兩句話總結上帝通過這卷書對你的提醒或教導，你會怎樣說呢？