以弗所書與歌羅西書

聖經概覽

基督與教會

朱麗英 6/5/2011

以弗所	行書	2
→ `	受信人與書名	2
<u> </u>	作者	2
三、	寫作時間及背景	2
四、	主旨	2
五、	鑰字、鑰節、鑰詞	2
六、	本書特徵	3
七、	重點思考	4
1.	神在基督裡的旨意與預定	4
2.	教會在基督裡的奧秘	6
3.	教會在基督裡的實行	8
八、	大綱	12
歌羅西	<u> </u>	13
→ `	受信人與書名	13
<u> </u>	作者	13
三、	寫作時間	13
四、	歌羅西教會背景	13
五、	寫作背景	13
六、	主旨	14
七、	鑰字、鑰節、鑰詞	14
八、	本書特徵	14
九、	重點思考	15
1.	神的奧秘,就是基督	15
2.	信徒的態度	18
+、	大綱	20
<u> </u>	《以弗所書》與《歌羅西書》的關係	21
<u> </u>	《以弗所書》與《歌羅西書》在聖經中的地位	21
三、	保羅	24
四、	讀後感	25
<i>ਜ</i> 、	參考書日	25

以弗所書

一、 受信人與書名

二、作者

保羅使徒($\Pi\alpha\hat{\nu}\lambda o\varsigma \, \dot{\alpha}\pi \acute{o}\sigma\tauo\lambda o\varsigma$),於《以弗所書》希臘文原文全書之首,開宗明義地說出他乃本書的作者;和其他保羅所寫的書信一樣,自稱自己是「奉神旨意」($\delta\iota\dot{\alpha}$ $\theta\epsilon\lambda \acute{\eta}\mu\alpha\tau o\varsigma \, \theta\epsilon ov$)。

三、 寫作時間及背景

《以弗所書》是保羅在監獄裡寫的,因他稱自己「作了基督耶穌被囚的」(三 1),他以「為主被囚」的身份勸他們(四 1),他「作了帶鎖鍊的使者」(六 20)。以弗所教會是保羅第二次旅程中建立的(徒十九 1-20),直到第三次回耶路撒冷時被捕。經一輪審訊後,保羅被押解到羅馬去上訴該撒(徒廿八 19),就在被囚的兩年,他便寫了以弗所書及其他監獄書信-腓立比書、歌羅西書及腓利門書,時年應在主後 60-62年之間。

四、主旨

保羅將神如何藉教會在基督裡顯出神的豐富闡明,以建立信徒的正確信仰,並進而應用在生活中。

五、 鑰字、鑰節、鑰詞

鑰字

「**旨意、意旨#²³⁰⁷」**6 次*(*一 1、5、9、11,五 17,六 6)

「**奧秘***³⁴⁶⁶」6 次(一9,三3、4、9,五32,六19)

「基業**2820 基業**2817」4次(-11、14、18,五5)

「充滿,身量**¹³⁸,充滿,所充滿**¹³⁷」8 次(- 10、23,三 19,四 10、13,五 18) 「行事,行事為人**⁴⁰⁴³」8 次(二 2、10,四 1、17,五 2、8、15)

重要字

「**豫定#4388**」1次(一9)

「**揀選**#1586」1次*(一4)*

「恩典**5485」12 次(-2、6、7, 三5、7、8, 三2、7、8, 四7、29, 六24)

鑰節

「都是照他自己所豫定的美意、叫我們知道他旨意的奧祕、要照所安排的、在日期滿足的時候、使天上地上一切所有的、都在基督裏面同歸於一。」— 9-10

「這奧秘就是外邦人在基督耶穌裡,藉著福音,得以同為後嗣,同為一體,同蒙 應許。」三 6

「就是照他在基督身上、所運行的大能大力、使他從死裏復活、叫他在天上坐在自己的右邊、遠超過一切執政的、掌權的、有能的、主治的、和一切有名的·不但是今世的、連來世的也都超過了,又將萬有服在他的腳下、使他為教會作萬有之首·教會是他的身體、是那充滿萬有者所充滿的。」— 20-23

鑰詞

「在**基督耶穌裡」、「在基督裡」「在他裡」**13 次 *(一 1 \ 3-4 \ 10-12 \ _ _ _ 7 \ 10 \ 13 \ _ 三 6 \ \ 12 \ 21 \ _ 四 32)*

鑰章

第一章

六、 本書特徵

● 不像保羅其他書信一樣,這本書沒有駁斥任何一個異端,也不是回答地方教

會內部的問題,也不是為自己的使徒職分作辯護,信末又沒有常見的個人問安,只是單一論及教會真理的一本書。

- 書中特別論述外邦聖徒與猶大信徒的合一真理。
- 書中論述範圍廣大,由神在創世以前的開始,到現在,也論述到將來被贖。
- 與歌羅西書有很多相似的地方,有相輔相承的作用。

七、重點思考

1. 神在基督裡的旨意與預定

保羅寫以弗所書的目的,是要聖徒認識神從創立世界以前按自己的意旨所預定的一切(一5),這一切都要在基督裡所作成。所以「在基督耶穌裡」、「在基督裡」「在他裡」常常出現在《以弗所書》裡。另一方面這意旨及預定,不是耶穌降生時才有,也不是人類墮落後才有,是未有人類以先就有,是早在創世之前就有的,所以不是一時的,是早有計劃的。所以保羅在第一章開始就向神說感謝的話(一3)。亦開宗明義說出是一個奧秘(一9、三3…),所以不是容易明白的,因此保羅著重向父神求將智慧與啟示的靈賞給聖徒,叫他們真知道祂(一17),這個「真知道」原文表示對某一特定對象的完全認識或豐富的知識(參活泉),也求他們心中的眼睛被照明,否則不能真知道這歷代隱藏的奧秘(三9),這個旨意與預定是關乎神在基督裡的工作,神就是計劃者,也是成就者,一切都在乎祂,一切成就都是祂所作成的,都是祂的工作藉基督耶穌來成就的。神這永恆旨意就是基督與教會(五32)。

I. 賜給我們的福氣

以弗所書說到這福氣是神所賜的,是該頌讚的,這福氣是從天上來的,是屬 靈的,並且不只是一種福氣,是各樣的,或所有的福氣。並且都是在基督裡 賜給我們的。保羅所說的這福氣可大致分為七樣。

這七樣是神整個永恆旨意計劃的內容,必須藉著基督才能完成的,所以保羅 述說這七樣的福氣時,特別用「在基督裡」或「藉著耶穌基督」等字,來強 調基督的重要性,祂是神整個計劃得以完成的重要元素,這個不單是基督, 也是神的愛子(一6)。也特顯除藉祂的愛子耶穌基督之外,不能得神的福氣, 也沒有其他途徑,唯有在基督裡,也必須要在基督裡,也要藉著基督才能得 著。

- 1. 在基督裡揀選了我們,使我們在他面前成為聖潔,無有瑕疵。(一4)
- 2. 藉著耶穌基督得兒子的名分。(一5)
- 3. 藉祂愛子的血得蒙救贖。(一7)
- 4. 使天上、地上、一切所有的都在基督裡同歸於一。(-10)

- 5. 在基督裡得基業。(-11)
- 6. 因信基督受應許的聖靈為印記,是得基業的憑據。(-13-14)
- 7. 直等到神之民被贖,使他的榮耀得著稱讚。(-14)

Ⅱ. 使基督超越萬有

神既有這永恆的旨意與預定,祂要在基督裡作成一切,所以神必須在基督裡先有工作,才能在基督裡賜給我們這一切的福氣,使神的旨意與預定可以得以成就。基督要成為獨特的,掌權的(一21),超越的,不單是地位,連時間都超越(一21)。也是為首的(一22)。神要基督為首。基督能為首,顯明這是神的大能(一20),只有神能作成的。不單如此,也是神將萬有服在基督的腳下(一22),使祂在萬有之上。保羅清楚說明,這亦是至大者-我們的神所作的,關乎祂的旨意與預定。是神用祂的大能大力,運行在基督身上的所作成(一20)。這是神首先要在基督裡作成的。

Ⅲ. 使基督作教會之首

基督既有超乎的地位,超越一切,神又使祂為教會作萬有之首。教會原文是指一班被呼召出來的人,祂要作這班被呼召出來之人之首,作頭的,作領導的,顯示祂不單超越天上的,也超越地上的,作了教會的頭(一22),保羅進一步的啟示,教會是這位基督的身體(一23)。又再進一步啟示,教會的超越性,因為教會是那充滿萬有者所充滿的(一23)。另一個譯法「就是完完全全地充滿萬有的那位的豐盛」,原文這個「充滿」,是現在式分詞被動語態,有正繼續不斷的意思,那麼亦可譯作,教會就是那位正繼續不斷完完全全地充滿萬有的豐滿,保羅不單啟示基督的超越及豐盛,也啟示教會是這位繼續不斷完完全全地充滿萬有的豐滿者的身體,也同時顯出教會的超越的地位及豐盛的本質。頭如何,身體也如何。

Ⅳ. 使教會作基督的身體

a. 救贖

神要在基督裡成就祂心中的旨意,不單要使基督超越一切,成為教會之首,而教會是建立在基督裡,基督耶穌自己在這建造中為房角石,為根基(二20)。我們若要被合適建造在這根基上,我們必須要與根基相同,神必須在基督裡救贖我們脫離從前的身份。保羅形容我們從前是死在過犯罪惡當中(二1),不是隨從神,是隨從邪靈,不能被建造。神要得著教會,必須要教會像基督一樣有超越性,不再是屬地,屬世界的,不再受世界的王控制(二2)。因此神用祂運行在基督身上的大能大力,同樣運行在我們身上(二5),叫我們與基督相同,就是與基督一同復活,一同坐在天上(二6),成就教會為超越的地位,就

不再是屬邪靈,是屬神的,並且神救贖我們到一個地步,要我們回到原初,神造我們的心意,就是恢復我們回到在基督裡揀選的真義(一4),不再行悖逆,不再隨從今世的風俗,是聖潔、無有瑕疵(一4),並要我們行神所要我們行的善(二10)。

b. 合而為一

救贖不單帶給我們地位的改變,也使我們不再作外人與客旅,能成為神家裡的人(二 19)。我們雖然從前是外邦人,是沒有受過割禮,在基督裡無關無份,在以色列以外,在應許的約上無份,無指望無神(二 11-12)。卻因在基督裡的救贖,藉著十字架(二 16),靠著祂的血(一 7),身份被改變了,得與神親近,和好(二 13),不再是悖逆。也不再分外邦人與猶大人,是一體(二 16),一個新人(二 15),彼此和睦(二 15),使我們建造在一個身體裡(三 6、四 4),同有一個聖靈(二 18、四 4),這聖靈使我們合而為一(四 3),也得一同進到父神面前(二 18)。使我們恢復到在一的當中,所以《以弗所書》中文翻譯常出現「同歸於一」、「合而為一」,但最高峰更要達至在信仰和認識神兒子的一(四 13),這個「一」字,只用了二次(四 3、13),說出靈裡的一,信仰上和認識上的一,而這個一字有統一或和諧一致的狀態之意(希詞典『P.518),所以神最終想將教會建造到這個和諧的地步,如同一個身體一樣。

c. 成為靈宮

合而為一的目的是要我們成為一個一體,就是一個新人,成為一樣的人,也就能一同被建造。保羅用建築物來形容每一個聖徒(二 21),要彼此聯絡得合適,聯絡是指互扣在一起,大家不分彼此,緊密互扣,才能被建造。另一方面重點是要靠基督被聯絡(二 21),靠基督被建造(二 22),不能靠別的建造,必須要基督,才能被建造,成為一個身體,就是基督的身體,就是教會。而被建造的目的,保羅說明就是神在基督裡最終的旨意,就是要教會成為神的聖殿,就是神藉聖靈居住的所在(二 22),教會就是神的居所,使神得安息的地方。

2. 教會在基督裡的奧秘

I. 神的智慧與榮耀稱讚

神在創世之前在基督裡所定下的旨意,是藉著基督得著教會,教會的終極目標,就是回到原初的地位中,基督作頭,教會作身體,能顯出那豐富,這教會是要將基督的豐滿藉著在地上的教會彰顯出來,教會裡有外邦的聖徒和神的選民猶太人,他們都是神在創世之前所揀選的,在基督裡合而為一,同為後嗣,同為一體,同蒙應許。這就是保羅所說基督的奧秘(三4),神旨意的奧

秘(一9),歷代隱藏在萬物之神裡的奧秘(三9)。基督藉著教會將豐滿顯出,這目的是要神的榮耀得著稱讚。

神的榮耀得著稱讚(praise of the glory)在以弗所書出現了三次(-6、12、14),集中在第一章,保羅將神創世前榮耀的旨意說出來的時候,就禁不住說了三次,這三次都是同一目標,第一次說明得兒子的名份(-6),第二次說出我們這首先在基督裡有盼望的人(-12),跟據原文結構(漢譯),應連於一11,我們在祂裡面成了基業。最後一次,使我們得聖靈為質,直到得贖(-14),這三次的目標都關係於產業,沒有兒子的名份,不能得產業,有了兒子的名份,就能有權繼承產業。而盼望是指首先在基督裡有盼望的人,成為神的產業(漢譯的註釋)。得聖靈是為得基業的憑據,而直等到神的產業得贖(漢譯—14),這樣看來,原來神終極的榮耀得著稱讚,就是神得著我們為祂的產業,而我們也得著神為我們的產業。是互為產業,而無論聖徒得的基業,或神要得我們為基業,必須條件是,我們在基督裡(-11),是神所預定的,換句話說,教會在基督裡是同神互為產業。

所以保羅說,教會能在基督裡得神為基業,全是神在祂愛子裡給我們的恩典 (一7),這恩典亦是神的智慧(一8)。因此神就藉教會使天上執政的、掌權的,得知神的智慧(三10),因教會就是神的智慧的顯出和榮耀。

II. 神的恩典和基督的愛

神在愛子裡將恩典賜給我們(一6),這個恩典,結果帶給我們盼望,這恩典是因著愛子的救贖,使我們得兒子的名份,有產業的繼承權,等候將來得贖,成為神的產業,神也成為教會的產業,全是出於神的憐憫及大愛(一5,二4)。保羅用了六次「豐富、豐盛」(Rich, Riches)這個詞彙,有二次形容神的恩典(一7,二7),有一次形容神的憐憫(二4),二次形容神的榮耀(一18,三16),一次形容基督的測不透。全都是形容神在基督裡所作一切,是豐盛的,是恩典,是本乎恩,也是神所賜的,不在乎行為。雖然如此,知道一切都是神的恩典,但卻有一個條件,必要藉著信(二8-9)。這個「信」是非常重要,假若沒有這個信,恩典就與我們無分,因為這個信使我們能在基督裡得著一切的豐盛,「信」這個字,保羅在全卷共用了8次(一15,二8,三12、17,四5、13,六16、23),在主耶穌裡的信心(一15),這句前面有因此,即與上文神在基督裡賜給我們的福氣有關,要得這一切恩典的福氣,是因著信、保羅再說連得救也是因著信(二8),並且這個信也使我們得救到成為神家裡的人(二19)。

另一方面,我們能明白基督的愛也是因著信(三12),這個信使我們能在神的家與眾聖徒明白基督的愛是何等長闊高深,因為神是用愛來建造教會(-5, 二4),而這個愛是神顯於基督那超越知識的愛(三19參漢譯及中譯ⁱⁱⁱ),神一切

所作都是源於愛,最終顯於基督的愛,基督就是愛的彰顯,愛的表達,祂在我們心裡,我們就能建基於這個愛,有根有基(三17),就能明白愛,我們就能被神一切的豐滿所充滿。這個「充滿」有完全及填滿之意。使教會整個充滿著神的自己,也使教會顯出神的愛。教會能有如此的超越蒙愛的地位,也是因著神的恩典,神的恩典是出於祂的偉大的愛。

總結:

教會在基督裡的奧秘,是始於神在創世以前,用愛來定計劃,要藉著祂愛子的救贖,把我們預先在基督裡被揀選的人,因信能回復聖潔,無有瑕疵的地位,得兒子名份,有產業繼承權的盼望,得著聖靈為質,一切都是神恩典及神在基督裡作成的,我們這班被揀選的人,無論是外邦或猶太人,都成為一,就是教會。如今神藉著基督把教會建造在使徒和先知的根基上,耶穌基督為房角石,最終成為靈居,是神藉聖靈居住的所在,教會是神安息之所,是祂的產業。教會在基督裡就能歸回安息,神一切的豐盛,就是神自己,也是教會在基督裡的產業。所以神要藉著教會得著榮耀的稱讚,使天上執政的,掌權的,如今得知神百般智慧。難怪保羅開始於頌讚(一3),也結束於頌讚(三21),但願祂在教會中,並在基督耶穌裡,得著榮耀,直到世世代代,永永遠遠。

3. 教會在基督裡的實行

教會既是一班蒙召出來,回到神創世之前的心意裡,成為基督的身體,行事為人該要與所蒙的恩召相稱。所以「行事」這個詞在全卷出現八次,除二2外,說出從前的行事為人是悖逆,其他的行事,是說出行事為人如今應該與所蒙的恩相稱。恢復到神起初做人的心意,我們原是祂的工作(二10),原文可譯作我們是神創造之物,或神創造我們成為這樣的(二10參希詞典),我們是祂在基督裡造成的,目的是要我們做美善的事,就是神早預備,叫我們行在其中。所以我們在基督裡被揀選,目的也是為著行神要我們行的善,是神創造我們的目的,亦是神藉基督救贖我們的目的,也是神藉基督召教會出來的目的。教會既是基督的身體,該與元首基督相稱,所以教會在地上怎樣行事為人是非常重要,因為這關乎神的旨意和榮耀。因為神要藉著教會彰顯祂的善。

I. 長大成人,建立身體

要能彰顯神的善,首要的是要長大成人,建立基督的身體。保羅說明,我們蒙召同一個指望(-18, 四4),這兩處經文,恩召與蒙召是同一個字,指望也是同一個字,蒙召的指望都有同一個特點,與一相關。

-18 恩召的指望是,神用祂大能使萬有服在基督之下,基督成為教會之首, 教會成為基督的身體的互為關係,是神在基督身上所運行的大能作成的,使 萬有歸於一的關係,歸於一個元首基督,後使基督一歸於教會,作教會的頭,教會就成為身體,就是一整個,是神所作成的(一19-23)。四4說出這個蒙召的同一個指望,就是我們雖然是眾多,但同有一個身體,同有一個聖靈,也同有一位主,同一個信,同一個洗,同有一位神,說出教會這個身體由眾人藉七個一所聯合為一的,都在一個元首基督裡的(四5),都是神作成的。若沒有這個一,肢體就會各做自己的事,各自分開,沒有身體的實際,所以必須不連於一個元首之下,肢體才能達致一致,因此保羅勸勉我們要在信上和在完全認識神兒子上都能達於一(四13)。

另一方面,我們要長大成人,長到基督豐盛成熟的身量(四13漢譯),這個關乎基督的身體得以建造(四12),所以保羅引用教會無論在恩賜上(四11),用愛心說真理上(四15),目的都是為著聖徒得以裝備完全,能以事奉的工作(四12參漢譯及活泉),換句話說,就是教會要長大,才能事奉神。保羅說明,這一切都必須連於一,就是連於一個元首基督(四15),靠祂來達至(四16)。這個連於元首基督和靠基督,都與「在基督裡」這個意義是一致的。另一方面說,基督是元首,是頭,教會是身體,教會應該要長成祂的身量,與元首相配,因為基督是豐滿的,身體也要豐滿。就能達至神的心意,使教會成為那充滿萬有者所充滿的(一23)。

II. 不要糊塗,當有智慧

正因為教會是基督的身體,是那充滿萬有者所充滿的(一23),並且受了印記,正等候得贖(四30),所以保羅用還多的對比來寫出勸告,就如脫去…從前的舊人,如今穿上新人(四23);從前…是暗昧,如今在主裡面是光明的(五8);不要像愚昧人,當像智慧人(五15);不要作糊塗人,明白主的旨意(五17);不要醉酒,要聖靈充滿(五18),這有加強勸告的作用。也寫了很多聖徒不該作的事,例如,不再作小孩(四14),不要再像外邦人(四17),說話(四29,五3-4),行為(四28),心存(四26、31)等例子都不可作,因為這一切都是舊人的行為(四22),是暗昧的(五8上);反而要穿上新人,行真理而來的公義聖潔(四24),跟據保羅說出真理是在耶穌裡的(四21參漢譯及活泉),新人正如造祂主的形象(四24參活泉),所以是光明的(五8),有愛的(四15、五2)。因此聖徒必須行事為人,要有智慧,要明白神的旨意如何,就按著神的旨意而活。

III. 敬愛基督,彼此順服

「敬畏」(五21、33, 六5)、「聽從」(六1、5)、「孝敬」(六2)、「順服」(五21、22、24)、「愛」(五25、28、33)、等字,都常出現在這卷書上,這些字的出現,往往保羅都會稍加注釋,如同基督愛教會,為教會捨己,正像基督待教會一樣,好像聽從基督一般,好像服事主,他並不編待人等字句。特

顯教會在基督裡該有的實行,要像基督一樣,也要像服事基督一樣。有敬畏的心,有愛心,在凡事上,無論在家庭和工作上,無論作主人僕人、妻子丈夫,父母兒女等,都當彼此敬重及順服,要有捨己的生活,活出基督的樣式,好像基督愛教會一樣。是教會裡弟兄姊妹該有的行事為人。保羅也引用基督對我們的愛,捨了自己,藉此勸勉我們要像基督一樣,行事為人能達致與基督相稱。

IV. 靠著基督,作剛強人

第一章保羅說出神使基督超越萬有(一20-23),成為教會的元首,教會成為基督的身體,第三章,神要藉教會使天上執政的,掌權的,得知神百般的智慧。那麼明顯地神要藉教會在基督裡的超越地位來勝過一切,勝過天上執政的,掌權的,管轄這幽暗世界的和天空的惡魔,不單勝過,還要他們認識神的智慧。所以末了保羅用戰士上場打杖的全副軍裝來形容教會現今的形勢,其實就像正在戰場打杖一樣,教會的仇敵就是那些執政的、掌權的,管轄這幽暗世界的和天空的惡魔(六12),正要與牠們摔跤(參中譯和希詞典)中。所以不是與地上屬血肉的摔跤那麼簡單。保羅用番話作結尾,一來有前後呼應的果效,二來甚有加強神的旨意和教會現今的形勢。使教會不要掉以輕心,要明白神的旨意如何。

另一方面,這全副軍裝有一點特色,就是用七樣的屬靈名詞一真理、公義、平安的福音、信德、救恩、聖靈的寶劍、神的道來作為軍裝的裝束。穿上這七樣裝束是用來抵擋魔鬼。這七樣屬靈名詞橫誇整卷書的內容,可看為整卷書的中心信息(參下面),這些是我們得著神一切的福氣的因由及得到後所結的果子。就好像保羅替我們向父的禱告一樣。求智慧、啟示、使我們真知道祂(—17)。

真理束腰: 保羅說我們是聽見真理的道(一13),學了他的真理(四21),已穿上新人...有真理的仁義和聖潔(四24),都指出我們已經有了真理,並且這真理在耶穌裡面(四21漢譯及達秘),換句話說耶穌就是真理,特顯我們要在基督裡才有真理,所以我們要在基督來持守這個真理。就如把真理當作帶子束在腰上,因為腰部可示為整個身體最為強壯的地方,是我們的根基。就如保羅所常提醒我們的一樣,既然有學了他的真理,就應當有善的果子(五9)

公義作護心鏡遮胸:保羅所說新人是照神的形象造的,有從真理而來的公義和聖潔(四24),在主裡面是光明的...所結的果子..公義(五8-9)。公義是從真理而來,耶穌就是真理,在祂裡面就結出公義的果子。行公義使人無虧,拿公義就能作護心鏡,不怕控告。凡事像神一樣行出公義的果子(五9)。

平安的福音:平安這個字,有時譯作和睦(二14-15)或和平(四3),在整卷書中,帶有重要的信息,是關乎神的旨意,祂要藉十架使外邦人和猶大人和睦,使他們合而為一,同被建造,所以保羅說他來傳和平好信息(達秘),教會的使命如同保羅一樣,受福音的托付,要繼續將福音傳出去(四11)安福音當作預備走路的鞋。這也關乎神的旨意(三2、8-9)。

信德的籐牌:信德原文是信,保羅比喻為籐牌,很有意思,籐牌是用來滅盡惡者一切的火箭。正如保羅所說,我們得救是本乎恩,也因著信(二8),我們能以得救是從聽道來的,也因聽道而信道(一13)。並且我們是信耶穌基督(一13,三12),這個信使我們得著神在基督所預定我們得的福氣。因此仇敵會常使我們信心動搖,這個信對我們十分重要,能滅盡惡者一切叫我們動搖的火箭,叫我們放膽無懼,篤信不疑的來到神面前(二18,三12)。才能被建造。這也是關乎神的旨意。

救恩的頭盔:頭是人最重要的地方,假若失去頭,就等死亡,保羅可能有兩方面的意意,一方面的意思是指假若我們失去這救恩,我們就等於失去整個恩典(二5、8),這個恩典是神在基督裡賜給我們的福氣(一3),也就是得救的福音(一13),另一方面可能指我們失去元首基督,因為身體是不能沒有元首(頭)的,這元首是教會全體的救主(五23)。總括來說是不能失去救恩,要用頭盔保護著。

聖靈的寶劍,就是神的話:聖靈這個字在這卷書中常出現,聖靈不單是得基業的一個印記(-13),靈也是使人有智慧和啟示人的(-17,三5)。並且也是有工作的,就如,被一個聖靈所感(二18,四4),聖靈擔憂(四30),聖靈充滿(五18),神藉聖靈(二22,三16),靠著聖靈(六18)等等。可見聖靈並不是一個果子,是有能力及工作的,是為神作工的,藉著聖靈,靠著聖靈一樣來成全祂的工,就是神的話(旨意),另一方面,由神的定旨揀選,救贖,合而為一,得著聖靈等等,都是由神一手在基督所作成的,如今基督已經在地上完成祂的救贖,已經坐在父神寶座的右邊,如今教會是在基督裡藉著聖靈來行事為人,例如藉著祂的靈,叫我們心裡的力量剛強起來(三16),要被聖靈充滿(五18),從靈得智慧和啟示(-17),而成為智慧人(五15),明白神的旨意如何(五17)。保羅希望教會是如此生活,藉這一切得蒙保守。

屬靈名詞	裝束	相關經文
真理	束腰	—13,四21、24、25,六14
公義	護心鏡	四24,六9
平安的福音	鞋	─2,三14-15、17,四3,六15、23
信德	籐牌	—13、15、19, <u>—</u> 8, <u>—</u> 12、17,四5、13,
		六16、23 (包同義詞)

救恩	頭盔	—13, <u>—</u> 5、8, <u>五</u> 23,六17 (包同義詞)
聖靈	寶劍	—13、17, <u>—</u> 2、18、22, <u>—</u> 5、16,四3-4、
		23、30,五9、18,六17-18
神的道	寶劍	五26,六18

總結:

以弗所書隱約看到,三一神的關係,神是計劃者,並在基督裡定旨了一切滿有恩典的福氣給一切在基督裡揀選的人,藉著基督的救贖產生教會,教會是由一切因信基督耶穌的外邦人與猶大人合而為一而建立的,基督為元首,教會成為基督的身體,滿有充滿萬有者所充滿的,藉著在基督裡並聖靈繼續在地上成就神終極計劃的尾聲,靠著聖靈活出基督的豐盛,使神藉教會使天上執政的得知神百般智慧,直至日期滿足的時候,滿足有完成、豐滿或成熟之意,神就使天上、地上、一切(萬有)都在基督裡面同歸於一。跟據達秘直譯為都在歸在基督的帶頭之下(to head up all things in the Christ),使神的榮耀得著稱讚。

所以教會為這緣故,所以應該在地上在基督裡活出新人—有真理的仁義和聖潔,靠著聖靈結出良善、公義和誠實,在愛中與眾聖徒一同明白基督的愛,一同聯絡,一同被建造,最終成為神藉聖靈居住的所在,使神得著安息。

八、 大綱

- 一、信首問安 (- 1-2)
- 二、教義 (一3-三21)
  - 1. 在基督裏的屬靈福分的感恩 (- 3-14)
  - 2. 為得著這屬靈的豐富禱告 (- 15-23)
  - 3. 基督徒的屬靈地位 (二 1-10)
  - 4. 猶太人和外邦人在基督裡成為一體 (二 11-22)
  - 5. 基督的奧秘 (三 1-13)
  - 6. 為信徒的禱告 (三 14-19)
  - 7. 讚美詩 (三 20-21)
- 三、實踐的 (四 1-六 29)
  - 1. 基督徒應有的行為 (四 1-五 21)
  - 2. 基督徒的家庭責任 (五 22-六 9)
  - 3. 基督徒的爭戰 (六 10-20)
  - 4. 結語 (六 21-24)

歌羅西書

一、 受信人與書名

「寫信給在歌羅西的聖徒」 $(\tau \circ \hat{\iota}_{\zeta} \hat{\epsilon}_{V} K \circ \lambda \circ \sigma \circ \alpha \hat{\iota}_{\zeta} \hat{\alpha}_{\gamma} \hat{\iota}_{\sigma} \iota_{\zeta})$ (-1),開宗明義地說出受信者乃是歌羅西的聖徒。因此書名以此命名。

二、作者

保羅使徒 ($II\alpha\hat{\upsilon}\lambda o\varsigma \, \dot{\alpha}\pi \acute{o}\sigma\tauo\lambda o\varsigma$),於《歌羅西書》希臘文原文全書之首,開宗明義地說出他乃本書的作者;和其他保羅所寫的書信一樣,自稱自己是「奉神旨意」($\delta\iota\dot{\alpha}$ $\theta\epsilon\lambda\dot{\eta}\mu\alpha\tau o\varsigma \, \theta\epsilon o\upsilon$)。而提摩太不太像

三、寫作時間

《歌羅西書》是保羅在監獄裡寫的,「我為此被捆鎖」(四3),「與我一同坐監的亞里達古問你們安」 (四10),「你們要記念我的捆鎖。」(四18)。在羅馬被囚的兩年,他便寫了以弗所書及其他監獄書信-以弗所書、腓立比書及腓利門書,時年應在主後60-62年之間。

四、歌羅西教會背景

歌羅西教會並不是保羅親自建立的。歌羅西書在字裏行間也透露保羅未曾探訪過這教會(一4、7、9,二1)。不過,該城的居民可能在保羅第三次宣教旅程留在以弗所那三年期間聽聞福音(徒十九10),又或者是弗呂家的猶太人在五旬節之後把福音帶到當地(徒二10)。從書信的內容來看,也有可能是歌羅西人以巴弗把福音傳到歌羅西(一7、四12-13)。教會的信徒以外族人居多(一27、二13、三7)。在這城市,希臘人、弗呂家人、猶太人共處居住,這情況似乎也出現在教會裏,而且教會內有些人繼續提倡一些猶太人傳統。歌羅西有些教會在信徒家裏聚會(四15)。

五、 寫作背景

對於歌羅西教會,書卷裏直接的描述不多,但我們可以從保羅的教導得知這教會出現了甚麼不當的教導,似乎是雛形的諾斯底主義與猶太教的結合;例如,過分着重禮儀,要求信徒在飲食、節期上遵守一些規矩(二 16-17),又要外族信徒行割禮(二 11,三 11),信奉苦修主義(二 21),敬拜天使(二 18),追求神秘的知識(二 2-3、18),依靠人的智慧和傳統(二 4、8),將基督貶低。因此,保羅寫這書信為要駁斥這些異端思想。清晰解說基督的神性,告訴信徒,只有基督才是真理,是神的奧秘,是信徒的盼望。

六、 主旨

讓人滿心知道神的奧秘,就是基督,神一切豐盛都在基督裡,基督是萬有之首,是教會之首,我們在基督裡歸為一體。

七、鑰字、鑰節、鑰詞

鑰字

「奧秘^{#3466}」4次(-26、27, 二2, 四3)

「元首*2776」4 次(- 18,二 10,19)

「豐盛**¹³⁷」「滿心」「全備」「完全」「盡」「豐豐足足」「豐盛*⁴¹³⁸」8次(-9、25, 二2、9、10,四12、17)

「智慧**4678」6次(-9、28,二3、23,三16,四5)

重要字

「福音#2098」2次 (-5、23)

「忠心**4103」4次 (-2,7,四7,9)

「信#4104」5次(-4、23,三5、7、12)

「**盼望***1680」3次(-5、23、27)

「愛*26」5次(-4、8、13,<u>-2</u>,<u>三</u>14)

鑰節

「他也是教會全體之首,他是元始,是從死裡首先復生的,使他可以在凡事上居首位。」— 18

「因為神本性一切的豐盛,都有形有體地居住在基督裡面,你們在他裡面也得了豐盛。他是各樣執政掌權者的元首。」二 9-10

「只要你們在所信的道上恆心,根基穩固,堅定不移,不至被引動失去福音的盼望…」 (西-23)

八、 本書特徵

◆ 本書的開場祝福語與保羅其他書信有分別,未有將「耶穌基督」之名與「神

我們的父」同列。

- 本書刻意為駁斥異端而寫,並且是針對式重點駁斥。
- 重點說明基督的地位是超越一切。
- 與以弗所書有很多相似的地方,有相輔相承的作用。

九、 重點思考

1. 神的奥秘,就是基督

I. 基督的超然地位

因諾斯底主義的異端教義將基督的超越地位貶低(二8),傳揚一切理學和虛空的妄言(二8),故意謙虛和敬拜天使等迷感歌羅西聖徒(二28),為此保羅在歌羅西書中藉著字裡行間的文字,向歌羅西教會重申基督是神的奧秘(一25-26,二2,四3),祂的本性與地位是超越萬有一切的,來反駁一切諾斯底的教義,使他們回到從前福音的真道上。

a. 神的愛子

歌羅西書的開始問候語,與保羅其他書信的慣常寫法有少許分別,本書在開始的問候語上(一2),未有將「耶穌基督」的名與「神我們的父」同列,而一章三節在感謝神,我們主耶穌基督的父中間,罕有的沒有加上「和」字(原文),而在一章十三節裡,就出現全卷只得一次的「愛子」(一13)。打後的就是對這愛子的描述,全都是有關這愛子的超越地位。保羅好像在字裡行間有刻意的鋪排,特顯神是主耶穌基督的父,那麼主耶穌就是神的愛子的地位,而我們因被遷到愛子的國,也能稱神為父。

b. 神的形像

基督不單是神的愛子,也是神的像(一15),神是住在人不能靠近的光中(帖前六16),是聖潔(彼前一16)、公義的(約壹一19),所以人因著罪的緣故是不能直接看見神,如今神藉基督的降生,將自己顯明出來(約一18),所以保羅啟示這愛子-耶穌基督就是那不能看見之神的像(一15)。有學者說,在希臘的思想裡,外表的像乃其本體的代表,所以基督並不是人那麼簡單,是神的本體顯現。看見了基督,就等同看見神的自己,難怪當時耶穌會此回答腓力。耶穌對他說:「…人看見了我,就是看見了父…」(約十四9)

c. 萬有居首— 15-27

保羅不單說明基督是神的愛子,還說明基督在萬有之上的超越地位。保羅 重覆用了兩次首生/首先(一15、18)、或譯作長子之意,有強調基督,這位 神的愛子在凡事上都是為首的,是超越的,是高於一切的。好像在一切被造的以先(一 15),這另一翻譯是超過一切受造的(中譯)或高於一切受造之物(漢譯)。

保羅更強調基督的為首是因為萬物一切(一16),包括天上的一切,與及地上的一切的,無論是能看見的,或不能看見,有名的,主治的,執政的,掌權的,都是因著祂而有,也是一切之元首(二10)。保羅用了靠祂、藉著祂、又為祂(一16)造的,「造」出現三次,解創造。「靠」原文是介詞,可譯作「藉」(中譯)。這字有在內之意(中譯詞典),可解為萬物藉祂且在祂之內,顯明基督另一超越的地位,若沒有基督就沒有萬有。另一個介詞「藉著」,這字原文字根可解經過或通過的意思,萬物是通過他而有,基督好像媒介一樣,「為他」而有的目的,更顯明知道萬物一切都是為著祂而有的,是被創造的目的。

最後保羅對基督為首的描述有個高峰的小結,說明基督是萬有之先,萬有 靠他而立(-17)。「之先」這介詞,跟據中譯詞典的解釋,有三方面的用法, 第一在時間上:以前,以先;第二在位置上:前面,前方;在情況上:最重 要,最優越。跟據上文下理,我相信保羅可能描述基督不單是神的兒子, 但祂也是人子。祂以受造者的身份也能超越時間的以前。萬有靠他而立, 另一譯本譯作「萬有也在祂裡面存立」(中譯),「萬有都靠祂聯結維繫」(漢 譯)。可說整個宇宙萬有都靠著祂維繫聯結而存立,基督的地位,簡直無與 倫比,怎能不叫我們聯想到三一神的微妙關係。

d. 教會之首— 18、24,三3、11、15

這位萬有的基督,無與倫比的基督,卻是教會之首(一 18),「首」這字是頭的意思,「元始」這字在新約,在時間上就譯為開頭(太廿四 8,可一 1);在權勢和統治上就譯為執政的(林前十五 24,弗一 25)。無論是那一種,基督在教會中的地位,總是頭,是元首,相對教會就是身體(一 24),不單如此,基督總是掌管教會。因著祂從死裡首先復活,首先這字有首生及長子之意,所以基督在凡事在居首位。首位也見於基督的寶座,因為保羅形容基督是坐在神的右邊。神是至大者,這個在受信人來說是無可否認。右邊在猶大人的觀念是最有能力的象徵。能坐神寶坐右邊豈是等閒之輩,代表基督的優越地位。

e. 神的豐盛—19, 二3、9, 三1

無論是名詞或動詞的「豐盛」,在這卷書中是保羅常用的詞彙,這字的名詞是所充滿之物之意,動詞是使其充滿之意思,兩者都可解作完滿。保羅在描述神的愛子耶穌基督的超然地位時,就啟示父神喜歡叫一切的豐盛在他裡而居住(—19)和神本性一切的豐盛都有形有體的居住在基督裡面(二9),

這兩節都是用名詞的豐盛,而神本性是指神性或神格(參中譯詞典),和「有形有體」指身體的形態,這兩者詞彙在全新約中只出現過一次。保羅說出一來是神喜歡,即是定旨的,就是神喜歡將自己的神性的一切豐盛都有形有體的居住在基督裡面,特顯出基督不單是是人,也是神,因為基督裡面所充滿的完全是神。換句話說,基督耶穌就是神而人子。並且神是居住在基督裡的,居住這詞可譯作定居,有永久居留之意思,是現在式時態,因此保羅說明神一切的豐富是永久而持繼地充滿在基督裡。另一方面,神的豐富可包含神的智慧知識,所以保羅進一步的描述這位有神格的基督,裡面隱藏著一切智慧和知識的寶藏(二3)。不單顯明基督是神,也顯明基督神格的超然地位。來駁斥異端的敬拜天使(二18)。

II. 基督的救贖

保羅再重申基督救贖的完全及帶出來的能力是如此浩大,不再要外添任何行為等補上,藉此來反駁諾斯底主義異端的道理,要靠自己外面所行的來補足基督救贖的缺欠(二16)。

a. 成就和平

基督不單有超越地位,更是神藉著祂來作成祂的旨意,其中之一是藉著基督的十字架,十字架上所流的血為要成就和平,這和平一方面是關乎萬有的,無論是天上,地上與神的關係。因為人的墮落導致一切都落在不和諧當中(羅八 20),但如今神要藉基督叫萬有與自己和好。另一方面,也藉著基督的死,叫我們本是與神為敵的,行惡的,與神隔絕的,都能與神和好(一 22),成了聖潔,沒有瑕疵。不用靠別的東西來幫助我們,只有基督的十字架。

b. 脫離肉體

保羅說明我們在基督裡面受了真割禮(二 11),割禮在猶大人心目中的意義有二方面,一方面是神與亞伯拉罕立約的證據(創十七 11),關乎得神的應許。另一方面割禮是神子民的記號,因為到了摩西領以色列人出埃及時,割禮已成為以色列人應遵守的律法(利一二 2-3),而這律法是別國所沒有的(詩一四七 19-20),神與亞伯拉罕立約之記號的割禮,被列入律法中後,以色列人漸漸把這肉體上的割禮儀式看作是神子民的記號,稱外邦人為未受割禮的人。並且以守律法為稱義的憑據(羅九 31)。

保羅反駁乃藉著我們的信而受浸,與基督一同復活,這是從神來的大能,就得著真正的稱義,因為神藉此赦免了我們一切的過犯(二 12-13),不單如此,是永久的,因為保羅用了「塗抹」個字,更強調我們的過犯罪證已不再存在(二 14)。基督十架的能力是如此的有效及有能力,還能使我們脫離

那些執政的,掌權者的權勢(-14,-15)。特顯出能救我們的是基督十字架的救贖,這救贖是在神的愛子裡就得著的(-14),並不是靠律法,也不是靠人的行為(-16,-20-23)。

c. 國與基業

保羅提醒歌羅西聖徒,救贖不能從別的理學或人間遺傳可以得著(二8),必須從神的愛子裡得著的(一14),藉祂的十字架,不單得著罪的赦免,也得著與神和好(一20),受了真割禮(二11),這真割禮叫我們在神的約上有份,這約是關乎得迦南美地為業為國的應許(創十七6-8)。這約是神所定,原來一切都是後事影兒,這後事的實體原來就是基督(二17)。保羅具體解釋了要得真正的迦南美地,割禮是一個憑據,而真割禮乃是在基督裡才得著,換句話說,得真正屬天的基業也必須在基督才能得著。而基督就是神的愛子,在基督裡就是在祂愛子的國裡(一13)。這個國就是我們的基業。

d. 歸為一體

保羅說出基督救贖的內容,是叫我們不單相信基督,並且要與祂一同復活 (二 12、13,三 1),「一同」這字有與基督聯合為一之意。另一方面保羅再說,我們已經死了,我們的生命與基督一同藏在神裡面(三 3),也再次證明,是一同的,是我們與基督聯合為一的,是因著死了才產生的結果,不單死了,也都復活了,都是在基督裡一同的。再往後看,保羅更進一步說出,無論我們是何種人,有沒有受割禮,惟有基督是包括一切,又住在各人之內(三 11),「惟有…之內」的另一翻譯「惟有基督是一切,又在一切之內」(中譯/漢譯),這又意味著聯合為一的意思。保羅所啟示的與基督聯合為一用意,在於使我們這班因信而蒙召的聖徒能歸為一體(三 15),這個體有基督作頭(一 18),有我們作身體,就是教會(— 24)。

2. 信徒的態度

保羅語重深長的重申基督一切的豐富是何等超越萬有,來擊破異端一切理學和空虛的妄言,使聖徒能回到真道上,並滿心知道神的旨意,明白基督就是神的奧秘、就是神的本體、豐富、知識和智慧。並且神要藉著基督得著教會,那麼教會既然因信基督得著救贖,那麼我們該怎樣回應神的旨意,去行事為人對得起主,凡事蒙祂喜悅,在一切善事上結果子,漸漸多知道神(一10)。因此就不會被異教之風搖動而隨流失去,引致失去這莫大的救恩及將來與眾聖徒同得基業(一12)的福氣。

I. 信上恆心 持定元首

「信」字在本書出現了五次,一方面叫我們知道我們得著復活,是因「信」 而有(-12),一方面能「信」心堅固,是因循規蹈矩的行為(二5),保羅這些 話即是勸勉聖徒不要離開真理要循規蹈矩,循規蹈矩這詞在希臘文上原為軍事術語,有整齊或完整的意思(參活泉),保羅提醒他們要歸回隊中,即回到真道上。最後保羅多次用強調的形容詞語氣說出「信」的重要,例如在所信的道要恆心,根基穩固,堅定不移(一23),生根建造,信心堅固(二7)。強烈提醒聖徒要持守所信之道,就是福音真理(一5)。

不單要在信上恆心,還要持定元首,因為聖徒受異端思想影響,不持定元首(二18),保羅將他們歸回真理的教導,是要靠著基督(二19),身體的各關節與筋骨才能得到供應與連結,保羅用身體的關節與筋骨的相互關係,來比喻關節與筋骨能活動都是靠基督,所以顯明我們不能沒有基督。並且更進一步說出基督是聖徒的生命(三4),更特顯基督的重要,因為身體沒有生命就是死人。所以教會除祂之外,不能有別的元首,教會必須要靠著基督,持定基督這位元首,不要誤信異端。

II. 堅定盼望 忠心服事

藉著信,我們能遷到神愛子的國裡(-13),這愛子就是基督,這國就是我們的基業,而且要在基督裡才能得著(三24),但因為這基業不是現在就能得著,是將來才能得著的(弗-14),所以我們現在要憑著信存著盼望將來所得的,因此保羅勸勉聖徒要持守這個盼望。「盼望」這字在短短的四章聖經就出現了3次(-5、23、27),並且保羅形容這盼望是存在天上及不能失去的,這盼望是榮耀的,是藉著基督有的。這盼望的內容就是福音(-5、23),而福音就是基督自己(羅十六25)。

既在基督裡得了這盼望,就不能沒有方向,保羅藉此勸勉聖徒要忠心服事主,「忠心」這字在歌羅西書的字裡行間裡常出現,共有4次,這字的原文字根有相信的意思,這是可理解的,因為人存著信念,而持守著一直堅持,這種行為我們稱為忠心。保羅可能有意藉著字裡行間的文字,加強忠心的重要,這字同時出現在開頭及結尾的問候語中,有首尾呼應的作用。在被稱讚為忠心的弟兄,有一特點,就是常與保羅同心並同工的,並且在保羅艱難當中也不離不棄,他們是推基古(四7),阿尼西母(四9)和以巴弗(一7)。推基古是保羅一同往馬其頓直至保羅坐監都與保羅同工的弟兄(使廿4)。阿尼西母是保羅坐監時得著的屬靈兒子(門一10),保羅形容他一直伺候。希臘原文譯作「伺候」,在新約出現了8次(太四11,廿五44,可一13,路十40,十二37,十七8,約十二2,門一13),有記載主耶穌勝了試煉後,天使來伺候祂,有山羊回應主的責備時所問的問題,與及主教導僕人儆醒的態度等,顯明伺候是忠心服事的表現和態度。另一方面,阿尼西母與以巴弗被保羅形容為「你們那裡的人」,我相信他們都是歌羅西聖徒十分認識的;而推基古將會與阿尼西母同去(四8-9),到時歌羅西聖徒都會看見他們如何忠心,保羅可能藉讓他們認識忠心

的榜樣,希望歌羅西聖徒可以效法(-7),並與他們一樣不單在基督裡忠心事奉神,還在真道上顯出忠心。

III. 存著愛心 行事為人

保羅在開場白裡說到他聽到歌羅西聖徒向眾聖徒的愛心(一4)和因聖靈所存的愛心(一8)。第一個愛是顯明愛的對象,就是歌羅西的弟兄姊妹;而因聖靈所存的愛心,可譯為在靈裡的愛(漢譯/中譯),因此第二個顯明愛並不是出於自己,乃是出於聖靈的。聖靈是因信基督而有的(弗一13),所以我們因著有基督的生命,將來也要與他一同顯現在榮耀裡,所以行事為人就該像基督,不單要在靈裡有愛心,也要在行為上實行出愛來,所以在第三章開始,保羅引述了很多實際行事為人的例子,如治死和棄絕一切的惡行(三2、5-9),卻要穿上新人,行一切的善行(10、12-13)。但又強調這些之上要有愛,然後解釋愛就是聯繫各樣美德以達於完全之境地的繩索(參活泉)。所以保羅強調了愛的重要,愛像一切善行的靈魂一樣,沒有愛就不能完全,所以聖徒行事為人要有在聖靈裡的愛。

IV. 實顯相愛 彼此相交

在四卷監獄書信當中,歌羅西書有一特色,就是結尾問安比較長,全書九十五節,問安佔有六節,涉及人物約有8位,一方面是保羅代弟兄們藉本書向歌羅西教會問安(四10-14),另一方面保羅也親自提名問安(四15)。還有一特色,就是保羅對各弟兄們都有不少的描述,顯出保羅對他們一點都不陌生,有些是親愛的(四7、9、14),也有同工的(四11),也有同苦的(四10),也有同心的(四12)。這班弟兄們雖然在勞苦或坐監中,卻仍然記掛著歌羅西教會的弟兄們,顯出他們彼此切實相愛的心,也顯出他們有彼此相交的實際,這就是真正教會生活的。雖然歌羅西書的重點目的是為駁斥異端,闡明基督的超越,因此對教會並沒有詳述的講解,但這問安所顯出教會的真義和實際,卻能為本書補去不足。

十、大綱

- 一、信首問安和導言 (一 1-12)
  - 1. 問安 (-1-2)
  - 2. 感謝 (-3-8)
  - 3. 禱告 (一9-12)
- 二、基督的超越 (- 13-22)
  - 1. 神的像和首生(- 23)
  - 2. 萬有之首 (- 24-17)

- 3. 教會之首 (- 18-19)
- 4. 成就和平 (- 20--22)
- 三、保羅的職事 (- 23-29)
- 四、保羅勸戒教會謹防異端(二 1-23)
- 五、聖徒對居首位之基督的責任 (三 1-四 1)
  - 1. 信徒的新生活 (三 1-17)
  - 2. 信徒的家庭及社會責任 (三 18-四 1)
  - 3. 信徒的禱告及相交生活 (四 2-6)
- 六、結語 (四 7-18)
  - 1. 保羅的同工 (四 7-14)
  - 2. 問安和吩咐 (四 15-18)

一、《以弗所書》與《歌羅西書》的關係

《腓立比書》,《以弗所書》,《歌羅西書》和《腓利門書》都是保羅在羅馬監獄時寫的,被稱為監獄書信。而《以弗所書》和《歌羅西書》兩卷書信卻有很多的經文是彼此類似,可稱為姊妹書信。

因為《歌羅西書》主要說出基督的超越性及祂的豐滿,這基督是教會的頭(一 18),而《以弗所書》主要是說到教會是基督的身體(一 23),是神在創世以前在基督裡所定的旨意,要藉著教會在基督裡,將基督的豐滿完全的顯出。身體與頭是連在一起不能分割的,頭如何,身體也如何。所以兩卷書有相輔相承和互相補足的作用。所以有些人將《歌羅西書》稱作《以弗所書》的外溢,而《以弗所書》則是《歌羅西書》的擴大。

二、《以弗所書》與《歌羅西書》在聖經中的地位

《歌羅西書》和《以弗所書》都共同說出保羅要將這歷世歷代所隱藏的奧秘闡明出來,使我們滿心知道神(西一9,25-26 對照弗—19,三9),《以弗所書》說出這奧秘是神在創世以前在基督裡已經定旨(一4),而《歌羅西書》明說這奧秘就是基督,好明顯基督乃是歷世歷代所隱藏的奧秘,就是在創世以前神所定旨的一位。所以《歌羅西書》和《以弗所書》是最能解開舊約一些隱藏有關基督與教會的預表。

I. 預表基督教會

《創世記》第二章中,神看男人獨居不好,要為他造一個配偶幫助他,用這人的肋骨與肉造了女人,稱為骨中的骨,肉中的肉,並且人要與妻子連合,二人成為一體,目的是為神管理這地。保羅引用這節其中一點來明說這關係是預表基督與教會(弗五32)。造原文是建造之意,成為那人的女人的條件,第一必須要從那人而出(二22-23),必須與那人同質(二23),並且要二人連在一起成為一體(二24)。以第一條件來說,教會事實上是由基督而出的,正如女人是從男人而出一樣,因為保羅說基督以自己的身體,將我們造成一個新人(弗二15,西三10),這新人就是女人,也就是教會;第二條件,我們能與基督同質,因為我們都有基督的生命(弗一23,西三4),我們也靠基督同被建造在一個身體裡(弗二22,西三15)。

《以弗所書》說到丈夫是妻子的頭,如同基督是教會的頭(五23),是奧秘(三 9),這奧秘就是《創世記》隱藏的預表,就是基督與教會,基督是頭,教會 是身體。對照《創世記》第二章中提到的那人和女人成為一體,明顯就是預 表基督與教會(弗五32),而教會就是祂的身體。無論是《以弗所書》論到創 世以前隱藏的奧秘,或《歌羅西書》論到基督是一切的以先,都表明這位基 督就是神從起初所定的心意,也因著神這個心意亞當被造了,而基督就是末 後的亞當(羅五14,林前十五45)。在亞當還未墮落前,神便要為亞當造一個 女人幫助他;同樣,神要得著基督,為基督造一個女人,創世記中「造」是 建造之意,即表示教會是靠基督建造而來(二22)。原來教會的建造是照神從 萬世以前,在我們主基督耶穌裡所定的旨意(三11),所以《以弗所書》有一 特點,常提到「在基督裡」,「在基督耶穌裡」等字句,就是說明神在創世 以前所定而又隱藏的旨意,是藉著基督把神的心意彰顯出來,基督是神的奧 秘,也是地上教會的房角石頭,地上則是由教會繼續把神的旨意表明出來, 緊緊與創世記中神的旨意遙遙呼應。所以,《以弗所書》是把神在創世以前, 在《創世記》頭二章中所隱藏的心意,直接地寫明出來,要叫眾讀者都能明 白神原初的心意,而且把失敗的亞當和女人,與得勝的基督和教會作一比較, 神一直要在亞當裡得著女人,使亞當作女人的頭,正如要在基督裡得著教會, 使基督為教會作萬有之首,神的心意自始至終沒有改變。

II. 基督治理萬有

《以弗所書》中提到神將萬有服在基督腳下,使祂為著教會作萬有之首;而《歌羅西書》說出基督耶穌是首生的,在一切被造的以先(西-15下),又說因為萬有都是靠祂造的,一概都是藉著他造的,又是為他造的,他在萬有以先,萬有也靠他而立。(西-16-17)。細觀在《創世記》中第一章,神用六日創造天地,最後就按自己的形像和樣式造男造女,並吩咐他們要生養眾多,

遍滿地面,治理這地,管理萬物,可見萬物是為「人」,亞當而造的,並且神將所造的萬物都放在亞當之下被管理。因此亞當可成為一切造物之元首(一28)。神看著一切所造的都甚好,就歇了一切工,安息了。(創一至二3)。原來神的心意就是要把萬有服在亞當腳下,首先的亞當失敗了,末後的亞當卻得勝了,滿足了神創世以前的心意。

另外,我們以《創世記》的第二章對照第一章,可看到有所分別,第二章4開始說創造天地的來歷,來歷這字也可譯作後代、家譜(創五1, 六9···),後代表示與上代有直系的關係,這句會給人錯覺以為想重覆第一章的內容,但實質內容並不是如此,並且有些描述與第一章不同,就是在青草與菜蔬的情形(一12對照二5),第一章青草與菜蔬在第三日造及長出來,而第二章卻沒有說日子,也還未長出來;另一方面在造人方面,第一章說神要造男造女,而第二章說到造人,是一個人,這人成了有靈的活人,可譯作活的魂(原文沒有「名叫亞當」,一直都用「人(#H0120)」,讀音為亞當,亞當(#H0121)的專有名字,跟據原文亞當一名正式在四章25才出現)。但在第一章中,神已定意造男造女,在第二章裡是更詳細闡述造女人的細節。故此,創世記第一章是神創造的藍圖和大綱,而第二章則是神計劃的具體內容和細節,這一切好像意味著神計劃的開始發生,並且開始神對人有更清晰的啟示。

III. 家譜

後來那人與女人犯了罪,被趕出伊甸園,生了該隱與亞伯,罪就顯於該隱,該隱是頭生的長子,神揀選了亞伯所獻的物,該隱就嫉妒殺死亞伯,該隱被趕出,亞當生了一個兒子,亞當這個專有名詞才出現,起名叫塞特(四25),強調塞特形象與樣式與自己相似(五3),這兒子是神另立給亞當來代替亞伯,塞特字義是代替,亞伯是蒙神揀選的。塞特生以挪士,那時開始求告耶和華的名。然後第五章始亞當的後代就記載起來,神第二次再重覆強調照著自己樣式造人。第一,好像表明亞當和塞特恢復了神在創世記第一章的心意,因為他們與神的形象樣式相似。第二,由人的統稱而被神稱作亞當,是自塞特代替亞伯成為亞當的後嗣開始,成為蒙揀選的族類,好顯明與該隱被棄的族類是分開的,最後顯明亞當是神的兒子,然後一直到亞伯拉罕、大衞,直至主耶穌的降生,耶穌的家譜就顯明祂是亞當這條蒙揀選的線上而出,而這家譜刻意說出亞當是神的兒子(路三38)。

基督的原文意思為受膏者、受膏的,在舊約受膏的這字包含四個意思:1)分別出來歸於神、2)由神授權認定、3)能成為聖的、4)要來的拯救者。所以可以看出,基督是神的心意,神本來創造人是按著祂的形象而造的,該像神一樣聖潔,卻因首先的「那人」受誘惑背叛了神,失去神的形象(羅三23)。然而,神已定意要恢復祂的旨意,末後的「亞當」主耶穌降世,跟據耶穌的家

譜是可追溯到亞當,亞當是神的兒子,而創世說刻意要到第四章25才用專有名詞的亞當,好明顯就是表明,亞當生塞特至挪亞這條求告耶和華名的家族線是蒙神揀選,有神形像樣式的,與該隱這被棄絕的家族線完全不同,這亞當有可能是預表末後的亞當,祂也就是基督的預表,基督生了塞特,因聖經刻意說明形像樣式和亞當相似(創五3),有著神的一切的本性(西二9對照創一26-28),神使祂成萬有之首(西—17),神藉著基督叫我們這些人被救贖出來,歸回一位元首以下(—10),恢復神原初的心意。

三、保羅

IV. 闡明奧秘

歌羅西書與以弗所書的第一句,保羅都同時表明自己是奉神旨意作基督耶穌使徒的,是他使徒職分的認可及權柄,並且跟據聖經,使徒是負責傳福音(羅一1),在各地方建立教會(徒十四23),並有教導真理,堅固聖徒的職責(西一25,徒十四22)。保羅在其所寫的書信中,就特顯他有教導真理,堅固聖徒這一分上。並且在這真理教導,保羅特蒙神賜給他職分(西一25,弗三2,林前九17),職分原文為管家職分,全本聖經出現了8次,在路加福音出現3次(路十六2-3),講論不義的管家,其餘在保羅書信中出現,有些翻譯為安排(弗一10,三9),有關神奧秘的安排,其餘經文共通點都說出保羅有從神所賜的管家職分,參關保羅書信,明顯這管家職分是指保羅將神道的奧秘傳得全備有關。可以理解保羅是負責將神的真道釋放及闡明,難怪以弗所書與歌西書被喻為最高深的書卷。

V. 禱告職事

在歌羅西書,保羅一開始就表明他是常為歌羅西聖徒禱告(西一3),並且他形容聽見了他們的善行後(西一6-8),也為他們不住的禱告(西一9),「住」這個字是指停止的意思。保羅不單為歌羅西聖徒禱告,也為以弗所聖徒禱告(弗一16),表現出保羅是一個常常和不停止為他人禱告的人。不但如此,他深知禱告的能力,所以保羅教導聖徒們要靠禱告(弗六18),要恆切禱告(西四2),目的是藉禱告能滿心知道神的旨意(西一9)及能在一直儆醒(六18)。另一方面,保羅深知他面對的是屬靈戰爭,也深知身體合一的重要,所以要求聖徒為他禱告(弗六19,西4:3),目的並不是為保羅,乃是為神的福音能廣傳禱告。所以保羅為聖徒禱告,聖徒為保羅禱告,表明是身體的禱告,也是身體的職事,是一的實現,是身體的實際,即是教會的顯彰。

VI. 愛心勸勉

勸勉與警誡,在歌羅西書和以弗所都出現過,保羅不單是傳福音,闡明真理,為

聖徒代禱,還是一位勸勉者。目的是要把各人在基督裡完完全全的引到神面前。(西 — 28),並且使聖徒行事為人能與所蒙的恩相稱(弗四 1),所以在這兩卷書信中,以和合本中文翻譯,「不要」,以弗所書有 14 次,歌羅西書有 4 次,「知道」以弗所書有 11 次,歌羅西書有 8 次。顯出保羅的勸勉心腸,這心腸特顯出保羅活出基督耶穌的美德,本著神愛世人的心,因為神不願有一人沉淪,乃願人人都悔改(彼後三 9)。保羅的肺腑心腸,能成為聖徒的好榜樣,他完全稱得上與所蒙召相稱。

四、 讀後感

以弗所書與歌羅西書是我最愛的書卷,因這兩卷書內容說到神的心意,基督與教會, 我相信願對神的話有渴慕的人,必定很想知道這奧秘,我也因為如此曾背誦過以弗所 書一至三章。雖然如此,但當要選擇書卷作概覧時,理應選擇這兩卷,但我卻沒有這 樣做,結果選擇了希伯來書,後來要退讓他人,結果輾轉地又選回這兩卷,我知有神 的美意,我始終要面對這兩卷書,因為神知我的不足。

我害怕選擇這兩卷書是有原因,當我要著手開始做的時候,我如同進入了一間很大很 閱的房間,裡面放著萬國珍寶,美麗奪目,目不暇給,每一件都是寶貝,我實在不知 從何著手整理?結果我只有停下默想及禱告,最後我決定由一個小角落開始著手,慢 慢細看,後來卻忍不住被其週邊的珍寶所吸引,結果我迷失了。這是我預料之內,也 正是我害怕選擇這兩卷書的原因,所以實在寫得不好,請見諒。

寫完後,發覺這兩卷書真是精彩萬分,雖然合共只得 10 章,但內容豐富及深與,不單關乎神創世之前的旨意,也關乎神整個永亙的計劃,這兩卷書的內容亦可買穿整本新舊約,並且與我們這班人是息息相關。可惜我對聖經認識太膚淺,智慧不及,所以未能寫得流暢,更使我對保羅佩服萬分,五體投地,他竟可用短短的 10 章聖經,就能將基督與教會表達得如此豐富,但卻深奧萬分,正如他所說,他真的深知基督的奧秘,我現在深信無疑。結果我更被激勵要對神的話更追求,我願窮一生的年日,好好認真的查考,更要用信心持守真理,在愛中行事為人,盼望將來的基業直到路終。

五、 參考書目

- 1. 《新約希臘文解經》卷七,詹正義博士總編,美國活泉出版社
- 2. 《以弗所書注釋》,巴克萊著,基督教文藝出版社
- 3. 《以弗所教會豐盛與榮耀》,曾立華著,天道出版社
- 4. 《聖經》更新版研讀本,更新傳道會
- 5. 《聖經》串珠·註釋本,中國神學研究院編撰,福音證主協會出社

i 活泉出版活泉新約希臘文文解經·卷七(The Greek New Testament 3rd, New American Standard Bible) ii 漢語聖經出版的希臘文大詞典中文版,簡稱希詞典。 iii 聖經原文編號逐字中譯,簡稱中譯,其詞典,簡稱中譯詞典。