

德州主日學教材中文版
加拉太書／
帖撒羅尼迦前後書

學生本

BAPTISTWAY PRESS®
Dallas, Texas

加拉太書／帖撒羅尼迦前後書

(德州主日學教材中文版)

Copyright © 2010 by BAPTISTWAY PRESS®

All rights reserved. 版權所有

本教材之版權開放給眾教會，鼓勵教會按所需之數量自由翻印使用。本教材之所有翻印本不能用作售賣、分銷，或任何其他沒有獲得授權之用途上，但在簡短的摘錄或引文上，則不在這此限制範圍內。若有任何查詢，請聯絡：BAPTISTWAY PRESS, Baptist General Convention of Texas, 333 North Washington, Dallas, TX 75246-1798.

BAPTISTWAY PRESS® 是在美國專利商標局註冊的名稱。

本教材所使用之中文聖經章節均採自《新舊約全書》，中文和合本，香港：聖經公會印，1979。

Galatians and 1 & 2 Thessalonians: Building On a Solid Foundation
English first edition : September 2009
(The Chinese edition is basically translated from the English edition.)

BAPTISTWAY PRESS® Management Team

Executive Director, Baptist General Convention of Texas: Randel Everett
Director, Education/Discipleship Center: Chris Liebrum
Director, Bible Study/Discipleship Center: Phil Miller
Publisher, BAPTISTWAY PRESS®: Ross West

中文版編譯小組

本教材主要以翻譯英文版之內容為主，但會按照文化需要作適當的修改。

編譯者：陳國鳳

中文版編譯小組協助聯絡：陳伯安牧師

Patty Lane, Director, Office of Intercultural Initiatives, Baptist General Convention of Texas
Nelda P. Williams, Facilitators Coordinator and Manager, Curriculum Development Office

如何更有效地使用德州主日學教材

無論你是導師或組員，請你——

1. 在每一週的開始先作好課前的準備。
2. 先作課前瀏覽，看看目錄、讀一下課程導論、再讀一下每單元的導論，預備你將要進行的每課研讀。嘗試找出每一課與單元及整個課程之間的關係。
3. 使用你自己的聖經，以禱告的態度閱讀每課所選用的經文。（你將會發現每一個作者會為他們所寫的單元選用不同的聖經譯本。你也可以選擇自己喜愛的聖經譯本，然後與作者選的譯本作比較。）
4. 讀完了所有的經文後，再讀作者的註釋。作者寫註釋的目的，是為了要幫助讀者研讀經文。
5. 閱讀每一課課文中的方塊文章，這些文章是要為你提供更多的資料和提示，鼓勵你去思考和應用。
6. 嘗試回答課文中的問題，幫助你更進一步去思考和應用在生活中，也可以使用它們作為課堂上的討論。

如果你是導師，請你——

- A. 照樣完成上述的事情。
- B. 第一堂上課時，向全班指出每一次上課日期的主題，用來簡單瀏覽整個課程。帶領全班將上課日期寫在每一課的第一頁。將課程日期及主題做成一個表格張貼在上課的地方，也可能會有幫助。
- C. 參考教師本，可以幫助你備課之用。它有一些簡易又實際的教學活動建議，讓你可以在課堂中運用。
- D. 研讀每課的經文、課文內容及其他資料後，再參考教師本來編排你的教學計劃。
- E. 享受教學的機會，與你的組員一同發現聖經的真理，並且互相鼓勵把聖經原則應用在生活當中。

一封嚴厲的信

保羅寫給加拉太信徒的信，名符其實是一封嚴厲的信。他寫這封信的時候，是爭議與反抗正激烈的時刻，信中包含直截了當的辯護，並且緊湊介紹了掌握保羅人生的有力福音。

是什麼原因引起保羅寫這封白熱化的信呢？保羅不顧一切地關心加拉太的基督徒，率直說出對他們的關心，「我希奇你們這麼快離開那藉著基督之恩召你們的，去從別的福音。」（加拉太書一6）從這句話裡所用的大膽表達，如「希奇」、「離開」、「別的福音」，我們知道保羅面對的是他認為會對福音產生威脅的事。事實上，這節經文裡翻譯成「別的」的希臘文，意思是指別的不同類的。所以加拉太信徒是轉向不同類的福音，而不是一個只在某些方面有點變化的福音。

加拉太信徒到底身處何地？

加拉太的位置，位於今天被稱為小亞細亞的地區，在今天的土耳其境內。對於加拉太的位置有兩種說法，一個是所謂的南加拉太，指向保羅在第一次旅行佈道時建立教會的地區（徒十三～十四），也就是羅馬行省加拉太。另一種是所謂的北加拉太說法，指向小亞細亞的北部，高盧人（Gauls）居住的地區，因此稱之為加拉太。決定加拉太教會所在的地區，將會影響保羅寫這封信的時間；但是不論其地理位置到底在哪裡，這封書信所要傳達的信息已經很清楚了。

在十字路口上

不論加拉太教會的所在位置到底在哪裡，這封書信的重點是他們已來到一個十字路口。假教師煽動他們走向錯誤的一條路，而保羅決心使加拉太信徒明白，要他們一定不能那麼做。如果跟隨了假教師，就不但是走上錯誤的一條路，還會導致他們走向毀滅的結局。

加拉太書只有六章，但是我們會用八堂課來仔細研讀這卷書信。加拉太書內容簡潔，是一卷很重要的書信，能幫助我們瞭解福音、初期教會的生活、以及整本新約聖經。加拉太書從一開始，就討論了基督徒生活的核心。

加拉太書研讀課程的第一個單元包含六課，主題是「唯有藉著信靠耶穌基督」，討論的經文是從加拉太書第一章一節到五章一節。

第二單元的主題是「生活中的福音」，要處理得救之後在生活中的實際表現。這個單元有兩課，討論的經文從加拉太書五章二節到六章十八節。

今天的人要不是認為他們不需要福音，就是相信福音只是叫人做好人或成熟穩重。加拉太書要向每一世代發出宣告。讓我們在研讀這一課程的時候，仔細留意當中的信息。

單元一：唯有藉著信靠耶穌基督

第一課	沒有別的福音	加拉太書一 1~10
第二課	福音帶來改變	加拉太書一 11~24
第三課	藉福音合一	加拉太書二 1~10
第四課	神的教會要合一	加拉太書二 11~21
第五課	完全藉著信	加拉太書三 1~18, 26~29
第六課	得自由，成為神兒女	加拉太書四 1~10；五 1

單元二：生活中的福音

第七課	順著聖靈而行	加拉太書五 13~26
第八課	良好的教會生活	加拉太書六 1~10, 14~16

加拉太書研經附加參考書目¹

Charles B. Cousar. *Galatians*. Interpretation: A Bible Commentary for Teaching and Preaching.
Louisville, Kentucky: John Knox Press, 1982.

Richard B. Hays. “The Letter to the Galatians.” *The New Interpreter’s Bible*. Volume XI. Nashville,
Tennessee: Abingdon Press, 2000.

Craig S. Keener. *IVP Bible Background Commentary: New Testament*. Downers Grove, Illinois:
InterVarsity Press, 1993.

John William MacGorman. “*Galatians*.” *The Broadman Bible Commentary*. Volume 11. Nashville,
Tennessee: Broadman Press, 1971.

Leon Morris. *Galatians: Paul’s Charter of Christian Freedom*. Downers Grove: InterVarsity Press,
1996.

A.T. Robertson. *Word Pictures in the New Testament*. Volume IV, The Epistles of Paul. Nashville,
Tennessee: Broadman Press, 1931.

Curtis Vaughan. *Galatians: A Study Guide Commentary*. Grand Rapids: Zondervan, 1972.

¹ 這裡所列舉的參考資料，並不代表作者和 BAPTISTWAY PRESS® 完全贊同它們所有對經文解釋的觀點。

第一課 沒有別的福音

主題經文：

加拉太書一章 1~10

背景經文：

加拉太書一章 1~10

本課重點：

只有神在基督裡所賜下的恩典的福音，才值得我們委身。

主題探討：

在什麼情況下，接納不一樣的觀點會變成否認基督的福音？

學習目標：

找出目前有哪些事物代替了神在基督裡所賜下的恩典的福音，然後敘述要如何照著保羅的說明來回應。

楔子——

保羅懇求加拉太教會的信徒要持守真正的福音；教會的基礎要建立在耶穌基督的福音之上。

大多數人都知道包容很重要，畢竟連迦瑪列都叫猶太公會要包容那些跟隨耶穌的門徒，因為他們的行動有可能是出於神（徒五 34~39）。我們也想有包容的心，但是可能會擔心如果包容其它信仰及那些信奉其它信仰的人，最後會因為過於包容，而遠離了自己的信仰。

保羅指控加拉太教會的信徒犯了這樣的錯誤。他們的問題不在於不寬容，而是過於包容。他們太樂於接受那些「要把基督的福音更改」（加一 7）的錯誤教導，而導致自己的信仰往下滑，遠離了保羅之前所傳給他們的耶穌的教導。因此，保羅寫了這封信，要呼喚他們回到耶穌基督的福音之中。

保羅的呼召（一 1~2）

少數學者質疑保羅是加拉太書的作者，事實上，這卷書可能是保羅所寫過的最個人化的書信。從一章十一節到二章十四節，我們可以清楚看出這是一段自傳，所引用的資料及敘述，都清楚指出使徒保羅寫了這封書信。

開頭的幾節經文不只是標準的書信起頭，保羅還利用這段書信開頭，來反駁那些敵對者對他的指控，因為他們懷疑他使徒的身份。保羅堅信猶太人與外邦人都能藉著信而得到救恩，因此加深了他們對保羅的反對。雖然教會在耶路撒冷會議中（徒十五）證實了保羅的地位，但是那些爭論並沒有因為耶路撒冷會議的決定而終止。那些要求成為基督徒需要更嚴格的條件的人，被稱為猶太主義者，他們一直強烈要求要把割禮及遵守猶太律法加在保羅所傳的恩典的福音之上。這些猶太主義者所傳的似乎在加拉太的教會裡產生功效，所以保羅寫信給加拉太的教會，一方面譴責律法主義，一方面要讓加拉太教會重回到福音之中。

猶太主義者為了支持自己的論點，提出了三個對保羅的指控。第一，他們指控保羅不是使徒。保羅在加拉太書第一

章及第二章回答了這個指控。他證實是神呼召了他（加一 15），更進一步證實其他使徒也承認他使徒的權柄（加二 7）；後來，他提到在安提阿當面抵擋彼得（加二 11），證明自己使徒的身份。

其次，反對保羅的人指控他所傳的福音不是真正的福音，因為他沒有權利不理會神的律法。保羅在第三及第四章回答了這個指控。他使用亞伯拉罕為例，指出神稱一個人為義，是因為那人的信心，而不是因為行為。福音並沒有忽視律法，而是滿足了律法原本設立的目的。

最後，反對保羅的人指控保羅所傳的福音導致生活鬆散。因為如果人們認為律法不再有效，就會覺得可以任意而為。保羅在第五章及第六章回答了這個指控。他聲明基督徒生活的約束，不是因為有沒有律法，而是因為內住的聖靈。基督徒的自由不是隨己意而行，而是有自由去行出當行的事。基督徒當行在聖靈中，就會產生正當的生活方式，而不是放蕩與不道德。

在其餘的書信中，保羅完整地回答了對他的指控。而一章一節只是對此指控的濃縮版，他在乎說明自己是「作使徒的保羅（不是由於人，也不是藉著人，乃是藉著耶穌基督，與叫他從死裏復活的父神）」。

保羅的信念（一 3~5）

保羅的呼召根源於他清楚知道耶穌是誰，也深信祂所成就的。他把開頭的「恩惠、平安」，與「父神與我們的主耶穌基督」（一 3）聯繫在一起。藉著把父神與主耶穌基督連繫在恩惠的源頭上，他承認了耶穌神聖的本質。耶穌的身份並不低於神，祂的工作也不次於神的工作。祂與父神是同等的，也在救恩上有同等的參與。

所以耶穌為我們成就了什麼呢？首先，耶穌主動「救我們脫離這罪惡的世代」（一 4）。在這句話裡，我們看到基督教信仰與世上其它宗教不一樣的地方。其它宗教的根基，是人類做了什麼來贏得神的愛，都是從人的努力為出發點，而希望獲得神的祝福。相反地，基督教宣稱神已經叫世人與祂和好，所以是神採取主動而及於人。因為這個不同點，就帶出律法主義與恩典的不同，以及靠行為得救與靠信心得救的不同。

耶穌還成就了什麼呢？新約聖經有時候提到耶穌救贖我們脫離罪的綑綁（可十 45）；有時候提到耶穌犧牲自己的生命，遮蓋了我們的罪（來九 11~12）；還有時候提到耶穌在天上為我們的罪代求（約壹二 1）；在這段經文裡，保羅則提到耶穌捨己來拯救我們（加一 4）。我們需要被拯救，因為我們屬於那「罪惡的世代」（一 4）。

保羅宣稱耶穌為我們的罪捨己，拯救了我們（一 4）。在這一句經文裡，我們看到耶穌犧牲

加拉太書一章 1~10

作使徒的保羅（不是由於人，也不是藉著人，乃是藉著耶穌基督，與叫他從死裏復活的父神）²和一切與我同在的眾弟兄，寫信給加拉太的各教會。³願恩惠、平安從父神與我們的主耶穌基督歸與你們！⁴基督照我們父神的旨意，為我們的罪捨己，要救我們脫離這罪惡的世代。⁵但願榮耀歸於神，直到永永遠遠。阿們！⁶我希奇你們這麼快離開那藉著基督之恩召你們的，去從別的福音。⁷那並不是福音，不過有些人攬擾你們，要把基督的福音更改了。⁸但無論是我們，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，他就應當被咒詛。⁹我們已經說了，現在又說，若有人傳福音給你們，與你們所領受的不同，他就應當被咒詛。¹⁰我現在是要得人的心呢？還是要得神的心呢？我豈是討人的喜歡嗎？若仍舊討人的喜歡，我就不是基督的僕人了。

的方法與動機，祂願意爲了我們而捨己。祂爲我們作出這麼大的犧牲，不是因爲我們是多麼正直公義，反而因爲我們都是罪人；祂是「爲我們的罪」捨己。人類的問題，是我們永遠不能解救自己，所以耶穌要來拯救我們。耶穌「爲我們的罪」捨己。

第四節有一句很重要的話，耶穌是「照我們父神的旨意」，救我們脫離這罪惡的世代。這句話提醒我們，神不是心不甘情不願的施恩者，要人來說服祂進行這個祂不太想完成的救恩計劃。其實這整件事都是神的主意，是祂的計劃。這句話也證實耶穌就是神的計劃；祂不是神的其中一個計劃，或是最好的計劃之一，而是神惟一的計劃。父神照自己的旨意，要我們每一個人藉著在耶穌基督裡的信心而得到救恩，且脫離這罪惡的世代。這就是保羅的信念。

保羅的擔憂（一 6~10）

保羅的信念讓他產生擔憂，他也立即告訴加拉太教會的信徒他所擔憂的事，而因爲這個擔憂讓保羅感到「希奇」（一 6）。「希奇」這一詞表達出對某些不瞭解的事感到詫異。保羅「希奇」加拉太的信徒這麼快就離開了他所傳給他們的福音（前一段已描述過這個福音的根源），而去跟從了別的福音。

保羅在此用了兩個希臘字，都可以翻譯成「別的」。第一個是 *heteron*，意思是別的不同類的；第二個是 *allos*，意思是別的同類的。譬如說，我一手拿著一個蘋果，然後有人給我一個桃子，我可以說：「我有別的不同類（*heteron*）的水果。」如果我一手拿著一個蘋果，然後有人給了我另一個蘋果，我就可以說：「我有別的同類的（*allos*）的水果。」在第六節與第七節，這兩個希臘字都出現了。在本質上，保羅的結論是：我很驚訝你們這麼快就去信從了別的不一樣的福音。除了保羅所傳的福音，其它任何福音都是 *heteron*，是別的不同類的福音；或者說，其它的根本就不能稱爲福音。

保羅知道有假教師煽動加拉太的信徒離開真正的福音（一 7），他公開譴責這些假教師兩件事。第一，他指責他們擾亂教會（一 7），希臘文的意思是煽動，或挑起恐懼與猶豫。其次，保羅指責他們竄改福音（一 7），希臘文的意思是把某件事改成完全不一樣的。

保羅加上這個警告：「若有人傳福音給你們，與你們所領受的不同，他就應當被咒詛。」（一 9）保羅建議對福音要有小心眼的對策，只能接受一個福音，而這個福音就是在第一章三至五節提到的保羅深信的福音。

保羅要求加拉太的信徒在兩件重要的事上要有小心眼，而這兩件事是福音的核心。第一，關於是哪一位拯救了我們，他們應當對這件事小心眼。對於這一點，新約聖經從頭到尾都很小心眼，不能包容其它不同的意見。正如使徒行傳第四章彼得的講道：「除他以外，別無拯救；因爲

加拉太（Galatia）

保羅所說的加拉太是指什麼呢（加一 2）？在此的「加拉太」可以有兩種理解，可以指加拉太地區的較老的王國，或是指羅馬帝國的加拉太行省。因爲有此爭議，導致對保羅這封書信的收信人有兩種不同的理論。北加拉太說建議保羅是寫給在加拉太地區獨立王國內的教會，高盧人約在主前三世紀定居此地。南加拉太說則建議保羅是寫給羅馬帝國加拉太行省內的教會。我相信較多證據支持南加拉太的說法，如果這個說法正確的話，保羅在信中所提到的各教會就是在路司得、以哥念及特庇的教會，也就是他在第一次旅行佈道時建立的教會（徒十四）。

在天下人間，沒有賜下別的名，我們可以靠著得救。」（徒四 12）如果我們忠於新約聖經，就一定會在這件事上小心眼。對於耶穌拯救我們的方法，我們也必須帶著小心眼的態度。對於這一點，新約聖經從頭到尾也都很小心眼，不能包容其它不同的意見。保羅在以弗所書曾經如此表達他的信念：「你們得救是本乎恩，也因著信；這並不是出於自己，乃是神所賜的；也不是出於行為，免得有人自誇。」（弗二 8~9）如果我們忠於新約聖經，就一定會在這件事上小心眼。

當然生活中需要有包容的時候，但是在這兩件重要的事上，我們需要像新約聖經一樣地小心眼，不能包容其它看法。只有耶穌才能提供救恩，也只有藉著在耶穌基督裡的信，我們才能得到這救恩。這就是福音，其它的信息都不能稱為福音。

保羅堅定地支持這唯一的福音，不是因為想要得到眾人的認同，而是想討神的喜悅（加一 10）。生命像一個舞臺，我們每一個人都在上面演出自己的生活，也選擇自己的觀眾。有人選擇世人為觀眾，因此追求世人的讚賞，保羅稱這些人是「要得人的心」（一 10）。其他人選擇神為他們的觀眾，最想討父神的喜悅，要得神的心。保羅說自己屬於後者，他為耶穌基督的福音辯護，因為他相信這是神要他做的事。

一個問題

路加福音記載，有一個年輕的官來問耶穌要如何才能承受永生。耶穌提到十誡，那個官回答：「這一切我從小都遵守了。」（路十八 21）根據這一課的經文，你會如何回應那個官的回答？

含意與行動

我們一定要忠於恩典的福音。為什麼呢？首先，不論有多少人拒絕這個福音，我們都要忠於恩典的福音，因為律法主義者會持續反對白白的恩典。此外，不論有多少人歪曲這個恩典的福音，我們都要忠於它，因為自由放蕩者會一直利用這份恩典而跟隨肉體的情慾。

重要的是抵擋律法主義者及自由放蕩者，並且忠於恩典的福音，因為如果我們想靠自己的努力來與神建立和好的關係，是注定要失敗的。我們唯一的盼望就是神的恩典。感謝神，保羅堅持委身於這恩典的福音，我們也要跟隨他的榜樣。

問題討論

1. 反對保羅的人指控保羅哪些事？
2. 為什麼保羅對加拉太的信徒不高興？
3. 你認為這段經文要如何應用在現今的教會裡？
4. 為什麼律法主義會這麼吸引人，即使在今天也是這樣？
5. 對於教會生活中的哪些事，我們太過無法容忍？
6. 對於教會生活中的哪些事，我們過於包容？

第二課 福音帶來改變

主題經文：

加拉太書一章 11～24

背景經文：

加拉太書一章 11～24

本課重點：

保羅與主相遇之後，從此就從福音的角度來看人生，而不是依照人的傳統。他放膽傳講福音，來回應神對他的仁慈的呼召。

主題探討：

在什麼情況下，我們需要從福音的角度來看人生，並且放膽活出神的呼召，而不是依照人的傳統。

學習目標：

決心在哪些方面要學習從福音的角度來看人生，並且放膽活出神的呼召，而不是依照人的傳統。

楔子——

神呼召保羅去向外邦人傳耶穌基督的福音，這個從神而來的呼召，徹底改變了他的生命。

我在貝勒大學（Baylor University）宗教系擔任訪問教授的時候，教了一門課，叫做「事工導論（Introduction to Ministry）」，來上這堂課的學生，是那些相信神呼召他們全職事奉的人。有一位朋友問我這堂課的目的，我半開玩笑地回答說，這堂課的目的是幫助學生發現是神呼召他們去事奉，還是他們的父母親叫他們去事奉。

這個問題不是無關緊要的。我認識一些父母親，逼著孩子選擇他們眼中看為很榮譽的生活，但是孩子卻不一定有那方面的恩賜、性格或屬靈深度，來承擔這樣受人注目、並且帶有壓力的使命。要在這樣的事奉崗位上積極服事，就必須清楚知道神的呼召。

批評保羅的人指控他是自己出來做這些事，然後捏造一些信息，又說這些信息是從神來的。事實上，那些批評保羅的人堅稱保羅的信息只不過是大雜燴，折衷了其他基督徒領袖的觀點，再改造成不太一樣的格式。保羅在寫給加拉太教會的書信中，澄清了他的呼召及信息。

福音的來源（一 11～12）

在這一課的經文中，保羅一開始就勇敢地堅稱他所傳的福音不是別人給的，也不是人編造出來的，而是神親自向他啟示的。這可是一個驚人的宣稱，而且這個宣稱需要很有力的證據。保羅提出他自己的生命就證明了這個福音是從神來的。

保羅曾經是教會的勁敵，千方百計地使用權力來摧毀教會。然而在大馬士革的路上，一切有了戲劇性的改變。他在大馬士革的路上與主相遇之後，生命馬上轉變到一個新的方向。如今他不再破壞教會，反而立志建造教會。我們要怎麼解釋這個突然的改變呢？保羅清楚地回答：只有神才能在一個人的生命中帶來這樣的改變。那麼保羅的生命就證明了他所傳的信息是從神來的。

我們今天要怎麼知道耶穌基督的福音是從神來的呢？這世上有這麼多宗教，我們又怎麼知道耶穌基督就是神的啓示呢？不論是在保羅那個時代，還是現在，這個證據就在人的生命中。基督教信仰是經得起考驗的，若我們心裡相信耶穌，頭腦認出祂，在家庭中遵行祂的道及服事祂，並且在困境中信靠祂、向祂求告，就能有新的勇氣，經歷祂的憐憫，並享有堅定不移的滿足。這些是我們不能在其它地方找到的。

被神呼召之前（— 13~16a）

神呼召保羅去向世人傳福音，而當神的呼召臨到保羅時，他正忙著。不過他不像基甸，神呼召基甸的時候，基甸正忙著發展神的國度（士師記六）；而神呼召保羅時，保羅正忙著反對神，想要「殘害神的教會」（加一 13）。「殘害」這一詞表明了想要毀滅某樣東西的熱誠。保羅曾經熱心逼迫教會，因此猶太宗教領袖對他有好感，因為他們認為這個基督教運動是邪教，需要被除滅。所以保羅能夠說：「我又在猶太教中，比我本國許多同歲的人更有長進，為我祖宗的遺傳更加熱心。」（加一 14）

然後，保羅發現因為自己熱心逼迫教會，讓他與神的關係惡劣，因為他所要摧毀的，正是神要建立的。保羅瞭解到，基督教運動不是一群需要被消滅的激進派；事實上，他們是屬於神的群體，需要被建造及培育。

保羅強調自己過去熱心迫害教會的經歷時，不是在誇耀他過去的生活，反而是要解釋，以他過去的生活，他實在沒有資格來領受神的呼召。他逼迫教會，實在不值得神呼召他；而且他強烈反對教會，也沒有人會邀請他為教會代言。因此，每一個認識他的人都應該清楚知道他的呼召是從神而來。

在之後的幾節經文裡，保羅詳細說明了這個從神來的呼召。我們在保羅的敘述中，瞭解到神如何呼召人來服事祂的模式。

首先，這個呼召是從神來的。保羅追溯自己歸主的經歷，然後把一切歸給神。神使他分別出來，神施恩召他，也是神將自己的兒子啟示給他。保羅的呼召是從神而來。

其次，這個呼召是根源於神的恩典。保羅一直都很驚訝，神會願意使用像他這樣的人來做祂的工作。他屏息驚訝地向以弗所的信徒說：「我本來比眾聖徒中最小的還小，然而他還賜我這恩典。」（弗三 8）

加拉太書一章 11~24

¹¹ 弟兄們，我告訴你們，我素來所傳的福音不是出於人的意思。¹² 因為我不是從人領受的，也不是人教導我的，乃是從耶穌基督啟示來的。¹³ 你們聽見我從前在猶太教中所行的事，怎樣極力逼迫殘害神的教會。¹⁴ 我又在猶太教中，比我本國許多同歲的人更有長進，為我祖宗的遺傳更加熱心。¹⁵ 然而，那把我從母腹裏分別出來、又施恩召我的神，¹⁶ 既然樂意將他兒子啟示在我心裏，叫我把祂傳在外邦人中，我就沒有與屬血氣的人商量，¹⁷ 也沒有上耶路撒冷去見那些比我先作使徒的，惟獨往阿拉伯去，後又回到大馬士革。¹⁸ 過了三年，才上耶路撒冷去見磣法，和他同住了十五天。¹⁹ 至於別的使徒，除了主的兄弟雅各，我都沒有看見。²⁰ 我寫給你們的不是謊話，這是我在神面前說的。²¹ 以後我到了敘利亞和基利家境內。²² 那時，猶太信基督的各教會都沒有見過我的面。²³ 不過聽說那從前逼迫我們的，現在傳揚他原先所殘害的真道。²⁴ 他們就為我的緣故，歸榮耀給神。

第三，保羅在大馬士革的路上才覺察到的呼召，事實上神在他出生之時就給他了。保羅在信中說，神「把我從母腹裏分別出來」（加一 15）。我們不要把這句話解釋成跟預定論有關，而是需要瞭解，這句話再次提醒我們，保羅領受神的呼召，不是因為他有什麼恩賜。在保羅出生的時候，他還不能向神證明自己能做些什麼，也還沒有展現任何才智。恰恰相反，保羅還是嬰孩的時候，並沒有展現什麼恩賜，或有什麼恩賜可獻上，但是神就已經把這個重要的任務指派給他。

第四，保羅受到呼召，是要去向外邦人傳講基督。神告訴亞拿尼亞有關保羅這個人的時候，就告知了這個重點：「他是我所揀選的器皿，要在外邦人和君王，並以色列人面前宣揚我的名。」（徒九 15）保羅也在其它很多情況底下確認了這個重點（加二 2；二 8；弗三 8；提前二 7）。

領受神的呼召之後（一 16b～20）

保羅為了再次確認他的呼召是從神來的，就敘述了信主之後立即做的事。他抵達大馬士革之後，宣稱自己「沒有與屬血氣的人商量」（加一 16）。保羅只跟亞拿尼亞說了話，當時亞拿尼亞來找他，把神啓示給他的話告訴了保羅（徒九 17～18）。保羅沒有引進一群顧問，也沒有去見那些在耶穌撒冷的使徒，反而撤退到阿拉伯去（加一 17）。當時的阿拉伯跟現在的沙烏地阿拉伯不完全一樣，因為那個時候的阿拉伯實際的邊界，已隨著政治命運而有所變動。不過一般來說，阿拉伯是指位於紅海、波斯灣及東北邊幼發拉底河之間的區域。

保羅在阿拉伯沙漠地帶做什麼呢？他沒有徵求別人的意見，反而與神交通。他深思在他生命中所發生的奇妙改變，及這個改變有什麼意義。他再次讀到舊約的應許在基督身上實現。他在這段個人與神的交通當中，預備自己的心來做神呼召他去做的事。

他在與神獨處當中瞭解了神對他的呼召之後，才去耶穌撒冷，把他的呼召與教會的工作聯繫起來（一 18）。保羅解釋，即使在那個時候，他都沒有去收集很多人的意見或建議，而只見了雅各，與他私底下有些談話。保羅又說，即使如此，他與雅各見面的時間也很短暫，僅僅十五天。保羅去耶路撒冷，不是去接受傳福音的委任，也不是去接受傳福音的訓練，因為使徒行傳九章二十節指出，保羅已經在大馬士革開始有效地傳福音了。保羅去耶路撒冷，不是為了得到事奉的確認，因為神已經確認了他的事奉。他去耶路撒冷，主要是為了認識其他基督徒領袖。

顯然那些跟著保羅到加拉太教會的猶太主義者散播謠言，宣稱保羅在耶路撒冷停留了很長一段時間，而且他從耶路撒冷教會的一大群人那裡領受了信息。保羅寫信給加拉太的信徒，要修正他們的誤解，他解釋說：「我寫給你們的不是謊話，這是我在神面前說的。」（一 20）為什麼保羅那麼希望加拉太的信徒聽到這個事實呢？保羅要證實，他所傳的信息不是人的靈感或想像，而是神的啓示。他的呼召及他所傳的信息都是從神來的。

羅傑·威廉 (Roger Williams)

羅傑·威廉 (1603～1683) 是英國的一位神學家，強烈擁護宗教自由及政教分離。他曾屬於英國的清教徒，但是在觀念上與教會裡的領袖產生衝突。不久他就逃往美國，於 1631 年先抵達波士頓，然後於 1633 年定居在麻州的撒冷市 (Salem, Massachusetts)。

一年之後，他教會裡的牧師去世了，威廉成為撒冷教會的代理牧師，接著就立刻發生了衝突。教會裡有人批評他，不但反對他的呼召，也反對他所傳的信息。後來威廉就搬遷到現在的羅德島 (Rhode Island)，並且於 1638 年在 Providence 建立了美國第一間浸信會。

就像使徒保羅一樣，有人批評、反對羅傑·威廉；然而他也像保羅一樣，即使面對強烈的反對，還是跟隨神的呼召。因為這樣，他協助建立了美國的浸信會。

跟隨神的呼召（一 21~24）

保羅在耶路撒冷停留了十五天之後，發生了什麼事呢？他開始做神呼召他去做的事，就是把福音傳給外邦人，所以他「到了敘利亞和基利家境內」（一 21）。 「敘利亞」是位於巴勒斯坦與美索不達米亞之間的區域，大約等於現在的敘利亞及黎巴嫩。大馬士革是敘利亞省的首都。在敘利亞境內還有一個城市安提阿，取代了耶路撒冷，成為第一世紀教會的宣教據點。有很多外邦人居住在敘利亞，保羅受到呼召要去把福音傳給他們。「基利家」是位於敘利亞西邊的區域，被地中海的東北角所圍繞。保羅的出生地大數，就在基利家境內。在保羅成長的地方，住了很多外邦人，他就把福音傳給他們。保羅並沒有忙於商討神呼召他去做的事，反而忙著去行出這個呼召，就是去向外邦人傳福音。

保羅跟隨了神的呼召，他的名聲也傳遍了猶大地區的教會之間，包括耶路撒冷的教會，及那些自司提反殉道之後，因受逼迫而離開耶路撒冷的基督徒所建立的教會。我們注意到保羅提到這些教會的地理位置，還提到了他們屬靈的所在地。在地理位置上，這些教會都在「猶太」省，然而在屬靈上，他們都是「信基督的」（加一 22；按英文國際版，可翻成「在基督裡」）。

不過在這段經文裡的真正對比，不是有關猶太省各教會的地理位置與屬靈所在。保羅主要是比較猶太省各教會對保羅的態度，與加拉太的教會對保羅的態度。保羅在信中說，猶太省的各教會聽到保羅戲劇性的信主經歷，並且聽到他有效地在傳福音，「就為我的緣故，歸榮耀給神」（加一 24）。比較起來，猶太主義者在加拉太的眾教會裡擾亂，挑起大家對保羅的不信任，並且懷疑保羅所傳的信息。所以他寫了這封信給加拉太的教會，要為他的呼召及所傳的信息辯護。

含意與行動

神呼召每一個人，祂的呼召比我們個人的計劃和願望都來得重要。在我們的生命中，神的呼召必須佔有優先地位。

但是這並不代表我們無法選擇做別的事，而是說：只有認識神對我們的呼召，然後全心全意去跟隨神的呼召，我們的生命才能得到滿足。生命中的其他事物都不能叫我們有真正的滿足。在舊約中，神呼召了挪亞、亞伯拉罕、尼希米，還有其他一些人；而在新約裡，神呼召了保羅。神對我們每一個人也都有獨特的呼召，只有順服於那個呼召，我們才能找到真正的喜樂、平安與滿足。

問題討論

1. 按照福音的要求來生活，會在哪些方面增進我們的生活？
2. 在你所認識的人當中，有沒有誰的生命因為耶穌基督而徹底改變？
3. 你是否覺察到神已呼召你在某些事工上服事，並且也已賜給你那方面的恩賜？
4. 你是否曾經求神讓你清楚知道祂要在哪些事工方面服事？
5. 在你的生命中，有哪些人曾經幫助你去瞭解神對你的呼召？

生活應用

- 求神幫助你找到祂對你的呼召。
- 花一些時間來列出自己的屬靈恩賜。
- 思考如何使用這些恩賜來服事神。
- 如果覺得神呼召你在某方面服事，找正在那方面服事的弟兄姐妹談談。
- 尋找一些服事的機會，讓自己在當中可以使用及發展屬靈的恩賜。

第三課

藉福音合一

主題經文：

加拉太書二章 1~10

背景經文：

加拉太書二章 1~10

本課重點：

如果我們基督徒的身份是由福音來定義，而不是文化，就能發現生活及服事的共同基礎。

主題探討：

我們要怎麼做才能和睦相處？

學習目標：

從保羅、巴拿巴、提多與耶路撒冷領袖的會談之中，找出能幫助全班學員及教會關係更親近的要素。

楔子——

為了向所有人傳福音（包括猶太人及外邦人），耶路撒冷的基督徒領袖同意一起努力。

美國大學橄欖球史上有一位傳奇人物叫做 Bear Bryant，他在阿拉巴馬州立大學擔任教練的時候名聲大振。他曾經這麼形容自己的成就：「我只是從阿肯薩州來的平凡人，但是這些年來，我學會了如何把球隊團結在一起，並且在當中叫某些人得激勵，而叫其他一些人冷靜下來，直到他們有一致的心跳及團結合作。」他能叫球隊裡的球員發揮團隊合作的精神。

這是一個特別的成就，讓不同的人在一起發揮團隊精神。我們今天要有效地服事神，也需要發揮這樣的精神。

在今天所要研讀的經文中，我們看到了新約聖經裡也有這麼一個團結合作的例子，令人印象深刻。這段經文告訴我們，第一世紀教會的成就來自於一個重要因素，就是他們能夠發揮團隊合作。讓我們來看看當中發生了什麼事。

保羅上耶路撒冷（二 1~6）

今天這段經文的開頭，保羅提到他去了耶路撒冷（加二 1）。這節經文引發了三個問題。第一個問題是：在使徒行傳裡的那一次耶路撒冷之行，與這裡所提到的耶路撒冷之行是相同的嗎？學者之間對此有不同的看法，有人認為加拉太書所記載的這次耶路撒冷之行，是探望耶路撒冷饑荒的那次行程（徒十一 27~30）。在那次的拜訪中，保羅和巴拿巴把門徒的捐款帶到耶路撒冷去救助饑荒。然而，加拉太書所提到的耶路撒冷之行，重點在猶太人與外邦人的關係，在時間順序上也比較符合使徒行傳十五章所描述的那次耶路撒冷之行。在使徒行傳十五章裡面，描述了保羅和其他人如何參與了耶路撒冷的會議。在此次會議中討論的問題，跟保羅在加拉太書信中處理的問題一樣：一個人要怎麼做才能成為基督徒？耶路撒冷會議和保羅所寫的加拉太書，都支持這個結論，就是惟有藉著信才能得到救恩。

這個看法引出了第二個問題。在這中間的十四年，保羅在做些什麼呢？使徒行傳為我們提供了一些答案，因為使徒

行傳告訴我們，保羅在大數傳講福音，然後去了安提阿與巴拿巴一起同工（徒十一 19~26）。過了一段時間，他和巴拿巴上耶路撒冷去，把救助饑荒的捐款送過去（徒十一 30）。然後，他們接受了安提阿教會為他們按手祝福，就穿越了小亞細亞，展開我們今天所知道的第一次宣教旅程（徒十三）。保羅經過十四年傳講福音及履行他所領受的呼召之後，就與巴拿巴去了耶路撒冷。

第三個問題在於保羅的目的。為什麼他要去耶路撒冷？保羅解釋說，他去耶路撒冷是「奉啓示上去的」（加二 2）。我們不知道這個「啓示」是以何種形式臨到保羅身上，但是我們在使徒行傳裡可以發現，神透過各種方法來帶領保羅。在大馬士革的路上，神直接給保羅啓示，讓他與復活的耶穌相遇（徒九）。在使徒行傳九章十七節，神透過一個叫亞拿尼亞的人來給保羅啓示。在使徒行傳十六章九節，神藉著異象給保羅啓示。在使徒行傳二十二章十七至二十一節，神透過「魂遊象外」來啓示保羅。我們不知道在加拉太書這裡所記載的啓示，是透過什麼形式，不過保羅表明是神指示他的去向。因此，神清楚指示他上耶路撒冷去。不論神是以什麼方式來啓示保羅，這個啓示叫保羅不得不去耶路撒冷。

但是為什麼呢？保羅去耶路撒冷把他「在外邦人中所傳的福音對弟兄們陳說」（加二 2b）。有兩節經文顯示為什麼這項使命很重要，一節在使徒行傳十五章，另一節就在今天這一課所讀的經文中。使徒行傳十五章一節指出，有一些猶太主義者要求一個人遵行律法才能成為基督徒。在加拉太書二章四節，保羅指出在這群猶太主義者當中，有人潛入了加拉太的教會裡，質疑保羅所傳的福音及恩典的信息。所以保羅決定上耶路撒冷去說明這個情況。

我們從保羅的解釋裡，感受到這件問題的嚴重性，他說他要作這個陳述，「惟恐我現在，或是從前，徒然奔跑。」（加二 2c）如果他所傳的福音不是真的，也就是說，如果一個人要先成為猶太人，才能成為基督徒，那麼保羅所花的功夫都是白費了，他用十四年來傳福音也就沒有任何意義，他就徒然奔跑了。所以他要向耶路撒冷的領袖說明他所傳的福音。

在這段經文裡，保羅提到在耶路撒冷有兩組人。保羅稱其中一組人是教會的「柱石」（二 9），他特別提到雅各、彼得和約翰（二 9）。雅各是耶穌同母異父的兄弟，當耶穌在世上傳道的時候，他並不相信耶穌（約七 1~5）。而在耶穌向他顯現之後（林前十五 5~7），他相信了，並且最後成為耶路撒冷初期教會裡的領袖（徒十五；二十一 18）。彼得是十二門徒之一，他後來成為門徒當中的領袖及代言人。約翰是西庇太的其中一個兒子，也是十二門徒之一，耶穌跟他有特別的關係（約二十一 20）。這些在耶路撒冷的教會領袖一致贊成保羅所持的惟有藉著信才能得到救恩的立場。為了表示他們支持保羅所傳的福音，耶路撒冷的教會領袖完全接納提多為主裡的弟兄，即使提多並沒有遵行猶太禮儀的要求（加二 3）。

加拉太書二章 1~10

過了十四年，我同巴拿巴又上耶路撒冷去，並帶著提多同去。²我是奉啟示上去的，把我在外邦人中所傳的福音對弟兄們陳說；卻是背地裏對那有名望之人說的，惟恐我現在，或是從前，徒然奔跑。³但與我同去的提多，雖是希臘人，也沒有勉強他受割禮；⁴因為有偷著引進來的假弟兄，私下窺探我們在基督耶穌裏的自由，要叫我們作奴僕。⁵我們就是一刻的工夫也沒有容讓順服他們，為要叫福音的真理仍存在你們中間。⁶至於那些有名望的，不論他是何等人，都與我無干。 神不以外貌取人。那些有名望的，並沒有加增我甚麼，⁷反倒看見了主託我傳福音給那未受割禮的人，正如託彼得傳福音給那受割禮的人。⁸（那感動彼得、叫他為受割禮之人作使徒的，也感動我，叫我為外邦人作使徒；）⁹又知道所賜給我的恩典，那稱為教會柱石的雅各、磯法、約翰，就向我和巴拿巴用右手法相交之禮，叫我們往外邦人那裏去，他們往受割禮的人那裏去。¹⁰只是願意我們記念窮人；這也是我本來熱心去行的。

因為耶路撒冷的另一群人，提多的情況成為討論的話題。保羅說那群人是「假弟兄」（二4），他沒有特別指出有哪些人是假弟兄，但是我們可以假設，他們就是加拉太書一章六至九節所提到的那些人，試圖歪曲加拉太信徒所瞭解的福音。我們注意到保羅用了貶損的語言來說他們。首先，他稱那些人是「假弟兄」，然後指控他們潛入教會裡，又進一步指控他們在窺探教會。最後，他說那些人想要讓耶路撒冷的信徒成為奴僕。不過雖然這些入侵者試圖擾亂信徒，保羅向他的讀者保證，他並沒有向他們屈服。

保羅還指出，他也沒有受耶路撒冷的基督徒領袖的不當支配。保羅上耶路撒冷去見那些基督徒領袖，可能會讓一些人認為他是為了讓他們批准他所傳的信息，從某種意義上說，他所傳的信息受到了耶路撒冷領袖的影響。在這幾節經文中，保羅嚴厲地提醒他的讀者，耶路撒冷的領袖沒有改變他所傳的信息，也沒有在這些信息上加添些什麼。他說他一點也不屈服（二5），也不讓他們在他所傳的福音之外加上什麼（二6）。反而，他們一致贊同保羅所傳的信息。

耶路撒冷之行的結果（二7～10）

如果這段經文裡的耶路撒冷之行，就是使徒行傳十五章提到的那次耶路撒冷之行，我們就能從使徒行傳所記載的有關耶路撒冷會議的敘述，瞭解到這次行程的結果。保羅和其他基督徒領袖在耶路撒冷會議中見面時，討論了三件勝敗難料的議題。

第一個議題是救恩。一個人必須怎麼做才能得到救恩呢？耶路撒冷會議同意，不論是猶太人還是外邦人，所有人只要藉著信，就都可以得救。雅各代表那次的會議說：「我們得救乃是因主耶穌的恩，和他們一樣，這是我們所信的。」（徒十五 11）因為這個決定，就沒有勉強跟保羅同去的提多接受割禮（提多是信主的外邦人）。耶路撒冷會議確認，一個人只要藉著信就能得救。

第二個議題是團契。猶太人怎麼可以與外邦人同席吃飯呢？為了讓一起吃飯的這件事容易處理，耶路撒冷會議建議了一些程序來讓外邦人遵守，這些程序與救恩無關，而是為了促進猶太基督徒與外邦基督徒之間的團契關係。路加在使徒行傳十五章二十八至二十九節詳加說明了這些程序，但是保羅在加拉太書第二章並沒有特別說明。不過，這個問題在加拉太書第二章的後半部又重新出現（見第四課）。

第三個議題是傳福音。在今天這一課的經文裡，保羅集中注意力在這個問題上。教會要如何去向全世界的人傳福音呢？最重要的就是要合作，而不要競爭。教會領袖公開贊同這個合作的計劃，他們讓保羅自由地去努力向外邦人傳福音；同時，彼得則全心向猶太人傳福音（加二7）。神就會使用這樣的團結合作，把福音帶給猶太人和外邦人（二8）。

外邦人

「外邦人（Gentiles）」這一詞常出現在聖經裡。按字面來看，這個詞的意思是民族，原本僅僅指把猶太人從其他民族中分別出來，但是後來卻帶有鄙視的語氣。

但是不論在哪個年代，如果外邦人願意與神建立約的關係，就可以和猶太人一樣得到救恩。有一些外邦人被猶太教的一神論及道德標準所吸引，因此成為敬畏神的外邦人。在使徒行傳十章二節，就形容哥尼流是敬畏神的。保羅在彼西底的安提阿傳道的時候，提到「一切敬畏神的人」，就是指這些敬畏神的外邦人。一些外邦人進一步地信了猶太教，也接受割禮，並且遵守猶太律法的要求。

最初給亞伯拉罕的應許（創十二3），也包括外邦人會因新約得福，特別是因保羅的事工得福。保羅被呼召去外邦人中間傳福音（徒九15），他宣稱外邦人也能到神預備的救恩（羅一16）。

合作也是今天向世人傳福音的關鍵。我們需要去向這個世界傳福音，因此必須用互助思考來代替獨立思考。互助思考會讓我們專注於什麼是正確的，而不是誰才是對的；專注於合作，而不是競爭；專注在我們可以一起做些什麼，而不是我自己可以做些什麼。沒有哪一種佈道方式、講道風格、崇拜形式或教會大小，可以獨自接觸到所有需要福音的人。傳福音需要所有人同心，使用不同的恩賜，共同協力事奉。

保羅結束了耶路撒冷之行的敘述以後，又補充一個條件。他在向外邦人傳福音的時候，在耶路撒冷的同工要他繼續記得照顧窮人，而那本來也是保羅熱心在做的事（二 10）。

從一開始，基督教信仰就很關心窮困人。聖經告訴我們，緊接在五旬節之後，有一些剛信主的人需要幫助，所以其他人就收集資源來幫助有需要的人（徒二 43 ~45）。這不是共產主義制度，而是基督徒採取非常措施來供應緊急的需要。

保羅不只一次向有錢的人收集奉獻，來幫助那些沒有食物及日用品的人（徒十一 30；林後八 1~9）。這不是什麼重要分配財富的激進觀點，而是基督徒採取非常措施來供應緊急的需要。

每一代的基督徒都回應了這個記念窮人的挑戰，我們今天也面臨這個挑戰。這個「記念窮人」的吩咐，挑戰我們去睜眼看人的需要；也提醒我們有責任去幫助別人的需要。光是同情那些窮人及有需要的人還不夠，我們還必須採取行動來處理這個問題。

傳福音和社會工作並不互相排斥，教會不需要在這兩者之間選其一。處於全盛狀態的教會，會在傳福音和社會工作之間取得平衡。記念窮人不是要我們忘掉傳福音，傳福音也不是強迫我們放棄社會工作，反而我們要在這兩者之間保持平衡。

含意與行動

這一課提醒我們，神會賜不同的恩賜給有不同呼召的人。今天在教會裡，我們很注重神職及頭銜，但是在新約教會裡，他們看重恩賜與呼召。彼得有向猶太人傳福音的恩賜，所以教會確認了他在那方面的呼召。我們今天需要重新去認識真理，讓它來決定我們事奉的方法。

教會裡不容許有人帶著歧視的眼光去否認聖靈所賦予的恩賜，也不容許有人否認去用這些恩賜來活出神的呼召。在教會裡，也不容許精英主義去評估哪些恩賜沒有用或哪些呼召不重要。神有計劃地把不同恩賜加給信徒，也有意把不同的呼召賜給基督徒。我們需要認識這個真理，事實上，我們需要來慶賀有這個真理。

生活應用

- 承認神賜不同的恩賜給不同信徒。
- 認識這些不同的恩賜要裝備每一個人去滿足不同的呼召。
- 發掘自己獨特的恩賜。
- 為了神的國度，發展並使用那一項（或那些）恩賜。
- 確認別人的恩賜。

問題討論

1. 你認為猶太主義者為什麼反對保羅所傳的福音？
2. 這一課所說明的合作會有哪些危險？
3. 在這段經文所描寫的事件中，提多的例子有什麼意義？
4. 在使徒行傳十五章，耶路撒冷會議處理了哪三個問題？
5. 這一課對今天的教會有什麼含意？

第四課

合一的團契

主題經文：

加拉太書二章 11~21

背景經文：

加拉太書二章 11~21

本課重點：

若是我們真正接受福音，社交關係也會跟著有所轉變，會讓我們接納所有人，因為神已接納了他們。

主題探討：

有些基督徒可能在某些方面跟我們很不一樣，我們要怎麼做來打破自己與他們之間的障礙呢？

學習目標：

決定以什麼方式來打開心胸，接納所有神的百姓。

楔子——

保羅責備彼得，因為彼得在外邦人面前表現出不一致的行為，讓人認為有些人在神的國度裡是二等公民。

在基督教歷史上有幾個不同時期，特別讓人難保對福音的忠誠，其中一個時期就是在 1930 年代的德國。當時納粹主義讓整個德國蒙上陰影，影響了德國所有的生活制度，也包括教會的生活。許多德國的基督徒因為害怕刑罰或是想要享有政治地位，因此在信仰上妥協。但是也有基督徒立場堅定，不顧一切後果，只對基督忠誠。在這些違抗命令、拒絕向希特勒效忠的人當中，大多數都在戰俘集中營裡度過了好多年，有些人因此喪失了生命，像是潘霍華（Dietrich Bonhoeffer）。其中有一位在困境中仍然忠於信仰的基督徒是馬丁尼穆勒（Martin Niemoeller），他在集中營內倖免於難，後來成為其中一位德國戰後的基督徒領袖。

使徒保羅在第一世紀表現出同樣對信仰的委身，他就好像羅盤針一樣，必然會指向福音那個方向。他對信仰堅定、忠貞不移，因此也為他帶來衝突。他不但與教會以外的人產生衝突（如使徒行傳所記），也和教會裡的一些人產生衝突（如加拉太書的這一段經文所記）。

問題所在（二 11~13）

保羅稱呼彼得為磯法，磯法是他的希臘名字。彼得是猶太人，在第一世紀，猶太人拒絕接納外邦人，也不與他們有任何個人往來。彼得在這方面也跟多數猶太人一樣，直到神改變了他。從哥尼流的例子上，彼得學習到「神是不偏待人。原來，各國中那敬畏主、行義的人都為主所悅納。」（徒十 34）使徒行傳第十五章記載，彼得在耶路撒冷會議所作的報告中，確認了這個觀點。他述說外邦人也被神所接納，然後下了這個結論：「我們得救乃是因主耶穌的恩，和他們一樣，這是我們所信的。」（徒十五 11）

因此，彼得跨越了猶太人的排外性，公開自由地與外邦人來往（加拉太書二 12）。但是當一些從耶路撒冷來的猶太人出現的時候，彼得對待外邦人的態度就改變了。當那些猶

太人抵達安提阿，彼得就避開了外邦人，不再跟他們一起吃飯。為什麼呢？因為他怕那些從耶路撒冷來的嚴格的猶太基督徒會怎麼想。這個舉動表明了他不接受外邦人在神面前與猶太人是平等的。對那些觀察他的人來說，他的舉動也讓人認為福音不是給所有人的。

保羅在這件事上譴責彼得，認為彼得的行為威脅到一個很重要的原則，就是福音的普世性。神已經啓示保羅一個真理，就是福音是給所有單靠信心來接受的人，而這個真理也逐漸捕獲了第一世紀教會的心。一旦這項真理受到威脅，保羅就要當面處理這個問題。所以當彼得避開那些外邦人的時候，保羅就說：「我就當面抵擋他」（加二 11），並指責他裝假（加二 13）。

要瞭解為什麼保羅說彼得的行為是裝假，就要記得彼得的生活經歷。彼得是十二門徒之一，耶穌在世上傳道的重要時刻裡，彼得都與耶穌同在。他親眼看到耶穌接納猶太人，也接納外邦人（太八 11；路四 16~30）。他也聽到耶穌表示所有信徒要在祂裡面合一（路十四 23；約四 42）。彼得從與耶穌相處的經驗中得知，外邦人與猶太人在神面前都是平等的。

彼得從哥尼流的事上（徒十），證實了他之前從耶穌那裡所學到的功課。有一天彼得午後打盹的時候，神藉著異象提醒他，神所創造的人或物都是潔淨的。然後彼得到了外邦人哥尼流的家裡，並與他一同吃飯。他也看見聖靈同樣降臨在哥尼流一家身上。他甚至勇敢地在這些耶路撒冷的猶太基督徒面前作見證說，神對所有人都一視同仁（徒十一 1~18）。彼得在這之前就瞭解這些事了，所以保羅說他的行為是「裝假」。

不過這一節經文最令人驚訝的地方，不在於彼得「裝假」，因為他從前已經有過立場動搖的前科。這件事最令人驚訝的地方，是巴拿巴的變節（加二 13）。在使徒行傳裡，我們所看到的巴拿巴都是好的一面，每回提到他的時候，都說他時常鼓勵人。然而在這段經文裡，因為彼得裝假，巴拿巴也跟著在對待外邦基督徒的立場上產生動搖。

原則（二 14~16）

保羅提出了一個乍看之下難以理解的原則，來回應彼得的錯誤（二 14）。讓我們把保羅所說的話分開來仔細察驗。彼得是猶太人，這點很容易明白。但是保羅指控彼得隨外邦人行事，這是什麼意思呢？可能保羅是指在那之前彼得與三個外邦人同行，去到外邦人哥尼流的家中，又與他們一同吃飯。彼得做了只有外邦人才做的事，一個自重的猶太人是不會這樣做的。在這個意義上，彼得隨著外邦人行事，但是現在，他又要求其他猶太基督徒去做他自己都不常遵守的事。因此保羅就譴責他。

加拉太書二章 11~21

¹¹後來，磣法到了安提阿；因他有可責之處，我就當面抵擋他。¹²從雅各那裏來的人未到以先，他和外邦人一同吃飯，及至他們來到，他因怕奉割禮的人，就退去與外邦人隔開了。¹³其餘的猶太人也都隨著他裝假，甚至連巴拿巴也隨夥裝假。¹⁴但我一看見他們行的不正，與福音的真理不合，就在眾人面前對磣法說：「你既是猶太人，若隨外邦人行事，不隨猶太人行事，怎麼還勉強外邦人隨猶太人呢？」¹⁵我們這生來的猶太人，不是外邦的罪人；¹⁶既知道人稱義不是因行律法，乃是因信耶穌基督，連我們也信了基督耶穌，使我們因信基督稱義，不因行律法稱義；因為凡有血氣的，沒有一人因行律法稱義。¹⁷我們若求在基督裏稱義，卻仍舊是罪人，難道基督是叫人犯罪的嗎？斷乎不是！¹⁸我素來所拆毀的，若重新建造，這就證明自己是犯罪的人。¹⁹我因律法，就向律法死了，叫我可以向神活著。²⁰我已經與基督同釘十字架，現在活著的不再是我是我，乃是基督在我裏面活著；並且我如今在肉身活著，是因信神的兒子而活；他是愛我，為我捨己。²¹我不廢掉神的恩；義若是藉著律法得的，基督就是徒然死了。

保羅設計這項接納猶太人也接納外邦人的原則時，是基於一個神學觀點，就是「人稱義不是因行律法，乃是因信耶穌基督」（加二 15）。稱義是神的作為，罪人歸信神的時候，神就稱他們為義，已與祂有和好的關係。所以保羅在此要處理的是與生命有關的基本信仰問題：一個人要怎麼樣才能與神和好？

很多人對這個問題有不同的答案，總括來說有兩種可能：靠行為與神和好，或是靠神的作為。有人認為可以靠著行為來與神和好，不管是藉著遵守某些律法，或是藉著順從某些宗教規條。有此觀點的人認為稱義是從人到神，當我們夠努力或是在行為上表現得夠好，神就會接納我們。在約翰福音第三章記載，尼哥底母來見耶穌，耶穌就打擊了這種對救恩錯誤的理解。尼哥底母在當時是很敬虔的人，也是很正直的人。如果一個人可以靠行為努力來得神喜悅的話，尼哥底母就會是這個得神喜悅的人。但是耶穌告訴他：「我實實在在地告訴你，人若不重生，就不能見神的國。」（約三 3）

新約聖經的每一處都清楚宣告了這個信息。一個人不能靠遵守律法而得救，也不能靠行為得救，更不能自救。那麼就產生了一個想法，為什麼呢？

有這種想法的部份原因是「合不合理」的觀念。人是有理性的，我們一直以來所受的教導就是「天下沒有白吃的午餐」。因此透過理性的假設就是必須做些什麼事，才能得到神的喜悅。

另外是因為這種看法才能讓人安心。人的自我使人想要能夠自己處理事情，不喜歡承認需要依賴別人，也不喜歡承認自己無助。所以有些人不斷堅持自己可以靠行為來與神建立和好的關係。

保羅傳給加拉太人的福音，就反駁了這種靠行為稱義的觀點，並證實因為神藉著耶穌基督所成就的，而使我們能與神有和好的關係。神已為我們成就了一切需要成就的，讓我們能與神和好。我們要做的就是以信心回應，承認無法靠自己來解決問題，然後接受神透過耶穌基督所賜給我們的生命的禮物。因為我們是「因信基督稱義」（加二 16）。

神的預備（二 17~21）

然後保羅把這個原則和神學上的宣稱，歸根於耶穌為那些相信祂的人所作的預備。有人批評保羅所教導的稱義原則，而保羅在回應那些人的批評時，只提到信心這件事。那些人的批評大概是這樣：你主張單靠信心就可以稱義，這樣的教義是很危險的。若是把律法除去了，人就沒有道德責任感。如果人單單藉著基督為我們死就可以稱義，那麼人就會隨意地想要犯罪就犯罪。所以耶穌這個單靠信心就能稱義的計劃，其實就是在鼓勵犯罪。保羅立刻對這樣的觀點作出回應說：

奉割禮的人

神與亞伯拉罕立約，然後透過亞伯拉罕與整個希伯來民族立約。在當時，神設立了割禮，作為祂與亞伯拉罕立約的記號。不只是希伯來人，任何外族人若要成為希伯來民族的一份子，都要接受割禮（創十七 12）。割禮是一個人與立約之民有團契的記號，也保證受割禮的人（立約之民）享有神給整個希伯來民族的應許。

在早期的基督教會歷史上，有些人反對保羅所傳的福音是給所有的人，因此他們堅持若要成為基督徒，一定要接受割禮，作為加入教會的記號。在經文裡，保羅稱他們為「奉割禮的人」（加二 12）。「奉割禮的人」只是猶太主義者的另一個稱呼，而猶太主義者就是保羅在信中當著加拉太信徒的面所抵擋的那些人。

「斷乎不是！」（二 17b）。

接下來的經文解釋了保羅為什麼會有這樣強烈的反應。保羅反問那些批評的人，並堅稱靠著信心稱義絕對不是要鼓勵人犯罪，反而是律法本身在鼓勵人犯罪（二 18）。保羅在此為後來要在羅馬書提到的論點（羅七 7~8）先作了些準備。如果要靠重建律法來與神建立關係，並不會使我們不犯罪，也不會使我們在神面前稱義；事實上反而鼓動我們犯罪，證明我們都是罪人。但這不是說律法沒有價值。律法的價值不是使我們在神面前稱義，而是驅使我們來相信基督，在基督裡稱義（加二 19）。

保羅提出進一步的論點說，若是認為靠信心稱義會鼓勵犯罪，並且認為重建律法就可以解決問題，這樣不但誤解了律法的目的，也誤解了耶穌在每一位信徒生命中所作的工（二 20）。當我們單單靠著信心稱義時，就不再孤單，因為已經有耶穌在我們裡面活著；而藉著耶穌基督，我們就有了新了力量。若是靠著自己的力量，是無法產生神所要求的結果；但是耶穌賜給我們新的力量，讓我們有可能有新的表現。藉著耶穌基督在生命中與我們同在，我們就能汲取這個新的力量。

保羅總結他的論點，提出解釋說，如果支持可以靠行為稱義的觀點，就是不理會神藉著耶穌基督死在十架上所預備的救恩。保羅不會廢掉神的恩惠（二 21）。只有藉著在耶穌基督裡的信心，才有可能得到神的救恩；這就是保羅向加拉太信徒所傳講的福音。保羅寫這封信來挑戰加拉太信徒對福音忠誠。

含意與行動

有時候我們把第一世紀的基督徒想像得太理想化了，而忘記了即使最偉大的聖徒也有缺點。我感謝聖經誠實地記載了所有神所使用的人也有陰暗面，像這段經文裡提到的彼得，或是使徒行傳記載的保羅與巴拿巴之間產生矛盾。這段經文還提到了巴拿巴，雖然他被初期教會稱為勸慰子，也隨著彼得一樣對外邦人有偏見。

這些對早期基督徒所作的誠實描述，給我們更新的盼望，知道神可以使用每一個人。這段經文也提醒我們，神看重每一個相信祂的人。在神眼裡，人人都是平等的。這也就是為什麼當彼得表現出猶太信徒要與外邦信徒劃分界線時，保羅就立刻起來辯護。我們今天也需要更多像保羅這樣的基督徒，願意起身維護真理。

問題討論

- 為什麼彼得在安提阿的時候，不再與外邦人一起吃飯，而只跟猶太人坐在一起吃飯？
- 彼得從哥尼流的經歷中，應該學到些什麼事？
- 你認為保羅為什麼要當著大家的面來責備彼得？
- 回想一個經歷，有人勇敢地出面維護某項原則，即使因此造成了教會內的衝突？
- 今天在教會裡，我們會如何區分人與人之間的差別，反映出好像經文裡彼得的偏見一樣？

生活應用

- 分析自己評估教會裡其他人的方式。
- 留意自己在對待教會肢體時，有沒有行為不一致的地方。
- 找出教會裡歧視某些肢體的行為。
- 設立必要的程序，以消除這種歧視。
- 向那些通常在教會裡被忽略的人伸出友誼的手。

第五課

完全藉著信

主題經文：

加拉太書三章
1~18, 26~29

背景經文：

加拉太書三章 1~29

本課重點：

自始至終，惟有藉著在基督裡的信心，我們才能得到神的救恩，並與祂和好。

主題探討：

為了與神有和好的關係，除了信心，還需要加上什麼行為或禮儀嗎？

學習目標：

找出保羅如何論證惟有藉著在基督裡的信心，才能與神有和好的關係；並且見證這項真理對我的生命有何意義。

楔子——

神的計劃是要人藉著信心稱義。這個計劃為教會立下共同的標準，因為每一個人都要藉著同樣的方式，來與神建立關係，這個方式就是藉著信心。

在你所問過的問題中，哪一個最具有挑戰性？有一個小孩子曾經在主日早上的兒童信息中問過我：「神有多重？」這的確是個具有挑戰的問題。

有些問題可能會難倒我們，就像那個小孩子問神有多重。或者，有些問題會讓我們重新思考對一件事情的立場。在加拉太書第三章的開頭，保羅用了一連串的問題來引發人重新思考一些事。他提出五個問題來探詢加拉太人的想法，並且迫使他們重新思考是否離棄了保羅從前在加拉太所傳給他們的福音。

神的計劃（三 1~5）

保羅在開頭所問的問題，與其說是出於驚訝和難過，不如說是在指責他們。保羅很驚訝，有人這麼快就「迷惑了」加拉太的基督徒（加拉太書三 1）。「迷惑」這個詞，不是照字面上的意思說巫師施咒語在他們身上，而是比喻猶太主義者用所說的話來使加拉太信徒入迷。保羅說，屈服於這樣的迷惑力量是很無知的，因為加拉太基督徒已經領受福音的確據，而從宗教規條的捆綁中被釋放出來。

然後保羅提出有關聖靈的問題。加拉太的基督徒得到聖靈，是因為遵守律法，還是因為相信所聽到的福音呢？（加三 2）保羅知道答案是後者。第一批門徒沒有賺得聖靈，聖靈乃是神所賜的禮物。五旬節那批剛信主的人沒有賺得聖靈（徒二），哥尼流一家人沒有賺得聖靈（徒十），加拉太人也沒有賺得聖靈，聖靈乃是神所賜的禮物。所以第二個問題的答案很明顯：加拉太的基督徒得到聖靈，不是因為遵守律法，而是因為他們相信所聽到的福音。

保羅又提出第三個問題，迫使加拉太的基督徒承認，就像一開始他們藉著信心來領受福音，也靠著信心開始新的生

命，而不是因為遵守律法（加三 3）。既然加拉太信徒是靠信心來得到救恩，也是靠信心得聖靈，那麼為什麼這麼無知，還認為可以靠自己的努力來達到聖潔的地步呢？

保羅接著問了第四個問題，「你們受苦如此之多，都是徒然的嗎？難道果真是徒然的嗎？」（三 4）從上下文來看，可能保羅所問的問題是：你們從前花這麼多時間與精力在靠信心稱義的計劃之中，難道現在就要全拋棄掉嗎？這就好像葛培理宣佈他不再相信聖經了，那麼我們就會問他，你曾經花這麼多時間與精力來傳講聖經的真理，難道現在要全拋棄掉嗎？同樣地，保羅問加拉太的信徒：你們曾經付上全部生命來相信靠信心稱義的觀念，為什麼現在要全拋棄掉呢？

第五個問題是有關加拉太基督徒在為基督而活時，神所賜下的供應（三 5）。保羅指出神為加拉太信徒所做的兩件事。首先，神賜給他們聖靈。除此之外，神在他們當中行神蹟。這兩項供應，都不是因為他們遵守律法，而是因為他們的信心。藉著保羅探索這些問題，加拉太的基督徒才能夠明白，他們能得到這些供應與能力，不是因為自己的努力，而是因為神藉著耶穌基督為他們所成就的一切。

從歷史證明神的計劃（三 6~18）

保羅追溯到亞伯拉罕那個時代，從當初神與以色列民族建立約的關係，來找出靠信心稱義的例證說明。保羅解釋，神起初透過亞伯拉罕與祂的百姓立約，現在透過耶穌基督立下新的約，都是以信心為基礎。他引用創世記十五章六節來提醒加拉太信徒，亞伯拉罕「信神」，這就「算為他的義」（加三 6）。亞伯拉罕並不是靠行為來賺得這個義；而是因為信心，神就稱他為義。他被稱為義，是在他行出任何值得讚揚的行為之前，在他遵守律法接受割禮之前，在他獻上以撒為祭之前，也在摩西頒布律法的四百多年之前。

加拉太書三章 1~18，26~29

無知的加拉太人哪，耶穌基督釘十字架，已經活畫在你們眼前，誰又迷惑了你們呢？²我只要問你們這一件：你們受了聖靈，是因行律法呢？是因聽信福音呢？³你們既靠聖靈入門，如今還靠肉身成全嗎？你們是這樣的無知嗎？⁴你們受苦如此之多，都是徒然的嗎？難道果真是徒然的嗎？⁵那賜給你們聖靈，又在你們中間行異能的，是因你們行律法呢？是因你們聽信福音呢？⁶正如「亞伯拉罕信神，這就算為他的義」。⁷所以，你們要知道：那以信為本的人，就是亞伯拉罕的子孫。⁸並且聖經既然預先看明，神要叫外邦人因信稱義，就早已傳福音給亞伯拉罕，說：「萬國都必因你得福。」⁹可見那以信為本的人和有信心的亞伯拉罕一同得福。¹⁰凡以行律法為本的，都是被咒詛的；因為經上記著：「凡不常照律法書上所記一切之事去行的，就被咒詛。」¹¹沒有一個人靠著律法在神面前稱義，這是明顯的；因為經上說：「義人必因信得生。」¹²律法原不本乎信，只說：「行這些事的，就必因此活著。」¹³基督既為我們受（原文是成）了咒詛，就贖出我們脫離律法的咒詛；因為經上記著：「凡掛在木頭上都是被咒詛的。」¹⁴這便叫亞伯拉罕的福，因基督耶穌可以臨到外邦人，使我們因信得著所應許的聖靈。¹⁵弟兄們，我且照著人的常話說：雖然是人的文約，若已經立定了，就沒有能廢棄或加增的。¹⁶所應許的原是向亞伯拉罕和他子孫說的。神並不是說「眾子孫」，指著許多人，乃是說「你那一個子孫」，指著一個人，就是基督。¹⁷我是這麼說，神預先所立的約，不能被那四百三十年以後的律法廢掉，叫應許歸於虛空。¹⁸因為承受產業，若本乎律法，就不本乎應許；但 神是憑著應許把產業賜給亞伯拉罕。

²⁶ 所以，你們因信基督耶穌都是神的兒子。²⁷ 你們受洗歸入基督的都是披戴基督了。²⁸ 並不分猶太人、希臘人，自主的、為奴的，或男或女，因為你們在基督耶穌裏都成為一了。²⁹ 你們既屬乎基督，就是亞伯拉罕的後裔，是照著應許承受產業的了。

所以保羅那個時代的人，要如何與亞伯拉罕產生認同呢？根據傳統，猶太人相信與亞伯拉罕有同一個血統就足夠了，但是保羅提出不一樣的答案。真正的亞伯拉罕的子孫，不是那些跟他有血緣關係的人，而是那些跟他一樣信神的人（三 7）。我們能夠與亞伯拉罕認同，是因為跟他一樣信神，而不是因為跟他有一樣的血統，這就表示外邦人與猶太人都可以因信稱義。神所立的約之中，也包括了外邦人，這就實現了創世記十二章三節所記載的神起初的應許。那時神告訴亞伯拉罕，地上的萬族都要因他得福。

然後保羅比較他所傳的因信稱義的計劃，以及猶太主義者主張的靠行為稱義（三 8~9）。保羅一方面證實因信稱義的計劃是行得通的，不論是猶太人或外邦人，只要靠著信心轉向神，就能與神有和好的關係；亞伯拉罕是這樣，在保羅那個時代的猶太人與外邦人也是這樣。另一方面，靠律法稱義是行不通的，不論是猶太人或外邦人，如果要靠遵守律法來與神建立和好的關係，注定要失敗的，因為從來沒有一個人能夠完全滿足律法的要求（三 10~11）。

那麼一個人要怎麼樣才能與神有和好的關係呢？不論是透過亞伯拉罕所立的舊約，還是透過耶穌所立下的新約；不論是猶太人還是外邦人；不論是在亞伯拉罕那個時代，還是在保羅那個時代，這個答案都是一樣的：我們是靠著信心來與神建立和好的關係。但是猶太律法主義者所傳的卻與福音相互抵觸（三 12）。律法不能叫我們在神面前稱義，反而使我們在神的咒詛之下。那麼我們要這麼做才能不在律法的咒詛之下呢？不幸的是，我們什麼都不能做；然而好消息是，我們無法做到的，神已經藉著耶穌基督在十字架上為我們成就了。「基督既為我們受了咒詛，就贖出我們脫離律法的咒詛」（三 13）。

保羅提到我們因著信會得到兩樣好處（三 14）。首先，他提到「亞伯拉罕的福」，這裡是指在創世記十二章三節，神應許亞伯拉罕會使「地上的萬族」都要因他得福。換句話說，耶穌死在十字架上，就讓神的應許得到實現。其次，保羅提到「所應許的聖靈」，這是暗指使徒行傳一章八節記載的耶穌所說的話。在那節經文裡，耶穌應許信徒會得到聖靈的能力，在世界各地為祂作見證。換句話說，耶穌死在十字架上，就加添力量給神的百姓。

保羅在結束有關亞伯拉罕的討論時，比較神透過亞伯拉罕所立的約，及保羅那個時代的人可能會立定的一般的約。「約」這個字有雙重指涉。首先，保羅使用這個字來描述兩個人之間所訂定的合約，如遺囑。假設一個人立下遺囑，當這個立遺囑的人死了，繼承者不能廢除或更改這份遺囑，因為應許的內容已經立定了，不能有所更改。然後保羅使用「約」來指神與祂的百姓之間的關係。如果人所訂立的契約不可更改；那麼神與亞伯拉罕所立的神聖的約，就更不能夠更改了（三 15~18）。

亞伯拉罕

亞伯拉罕是希伯來民族之父，他拉的兒子，也是挪亞及閃的後代（創十一 10）。他在七十五歲的時候（創十二 4），回應了神的呼召，從迦勒底的吾珥，遷移到巴勒斯坦北邊的哈蘭。神與亞伯拉罕立約（創十二 1~3），在後來幾次的經歷中有更詳細的闡明（創十五；十七）。

亞伯拉罕的信心並不完美，他帶著姪子羅得同行，而沒有按照神的吩咐，離開他的父家；當他被敵族威脅時，就放棄了應許之地，去了埃及；他遇到生命危險時，就假裝妻子撒拉是他的妹妹；他失去耐心等待神要應許給他的孩子，就跟夏甲同房，然後生了一子。後來亞伯拉罕的信心逐漸成熟，為神日後帶領以色列民族立下了基礎。新約作者記載了亞伯拉罕信靠神（羅四 18 ~22），他因信獻上以撒（來十一 17~19），以及他的順服（雅二 21~23）。

神的計劃的結果（三 26~29）

神的計劃對相互關係帶來一個新的格範（paradigm），在這段經文的最後一段，保羅言簡意賅地概述了這個格範。他說明這個新的關係的建立，不是靠我們自己的行為，而是因為藉著耶穌基督（三 26~27）。我們成為神的家庭的一份子，不是因為靠遵守律法或出身良好，而是因為耶穌的事工、死亡及復活所成就的。在加拉太書三章二十八節，保羅詳加說明了這個值得我們專注的範式轉移（paradigm shift）所帶來的全面影響。

生活應用

- 分析自己評估教會裡其他人的方式。
- 留意自己在對待教會肢體時，有沒有行為不一致的地方。
- 找出教會裡歧視某些肢體的行為。
- 設立必要的程序，以消除這種歧視。
- 向那些通常在教會裡被忽略的人伸出友誼的手。

人與人之間難免會有障礙，保羅在這節經文裡指出了那個時代常見的三個障礙：社會、種族與性別。保羅不是指耶穌已消滅了這些實際存在的差異，而是要解釋一件事，就是在神的面前，這些差異都不重要。一個人有多少錢、有什麼樣的社會地位、膚色是什麼、性別是什麼，這些在我們與神建立關係時都不重要，而且這些對神的百姓來說，也應該不重要。

這個新關係的格範，不是要忽略人與人之間的差異，也不是否認其存在，而是要求我們用不一樣的態度來看待這些差異。在神的國度裡，我們彼此之間有了全新的關係，在這種新關係裡，那些社會、種族和性別之間的差異失去了利害因素，不再影響人際關係或共同在主裡的事奉。

保羅把這個新的格範應用在毀壞加拉太眾教會的具體問題上，就是猶太主義者假設外邦信徒的地位比猶太信徒低，換個不同方式來說，就是他們認為猶太信徒在某方面要比外邦信徒高一等（三 29）。保羅作了很清楚的結論，神應許給亞伯拉罕的後裔，不是那些跟亞伯拉罕有血緣關係的，而是那些已被耶穌基督的血所潔淨與救贖的人。

含意與行動

基督徒生命的各個層面都受信心所影響，而且是以信心開始。在路加福音十八章十八至二十二節，耶穌命令有錢的少年官要捨棄一切所有來跟隨祂，並提醒那位少年官，只有完全信靠神，才能成為神的家的一份子。出於信心的決定，就是開啓救恩大門的鑰匙。

基督徒的生命要靠信心來維持。我們既以信心打開了救恩的大門，就不能靠自己來接管基督徒成長的過程，反而要讓住在我們裡面的聖靈來塑造我們。在羅馬書十二章一至二節，保羅宣稱了這個原則。基督徒的生命也以信心來結束。開啓天國大門的鑰匙，不是我們個人的成就，而是我們信心的證明。

基督徒的生命以信心開始，以信心來維持，並且以信心結束。這就是保羅傳給加拉太信徒的福音，也是我們今日仍然相信的福音。

問題討論

1. 在基督徒生命中哪一個階段（開始、維持、結束），我們最常錯誤地把人為的成就添加進去？
2. 你覺得保羅為什麼要用亞伯拉罕的例子來說明因信稱義的原則？
3. 加拉太書三章二十八節的原則，只適用於一個人要如何成為基督徒，還是也適用於基督徒之間要如何彼此相處？為什麼你會這樣認為？
4. 你認為我們為什麼會堅持在與神關係的互動中，添加了人為的成就？

主題經文：

加拉太書四章 1~10；五 1

背景經文：

加拉太書四 1~五 1

本課重點：

我們一旦藉著信心而認識神，神就會把我們從一切捆綁中釋放出來，讓我們完完全全地成為祂的兒女。

主題探討：

你是否已接受神所賜下的自由，而成為神的兒女？

學習目標：

描述一個藉著信心得釋放而成為神兒女的生命，與沒有神的生命有什麼不同。

第六課

得自由，成為神兒女

楔子——

保羅提醒加拉太信徒，他們在基督裡已得真正的自由，並且勸告他們要堅決持守那份自由，不要再被挾制住。

根據報紙上的報導，有一位七十一歲的女士，體重只有五十磅，她挨家挨戶地乞討食物，身上穿著從救世軍領到的舊衣服。後來她在佛羅里達州的一家養老院住了幾天，就因為營養不足而去世了。她去世之後，有關當局發現她身後留下的財產總值超過一百萬，包括八十多萬現金，和幾百股的有價證券，都存在兩個保險箱內。她有這麼多豐富的資源讓她使用，卻選擇過著窮困的生活。

很多基督徒就好像這位女士一樣，雖然有豐富的屬靈資源供我們使用，卻選擇過貧困的生活；並且忽略了我們在基督裡的自由，而活在自我設限、害怕別人批評的限制之中。加拉太教會有很多基督徒就掉入了這樣的陷阱中，他們不理解在基督裡已得的自由，卻支持那些滲入教會裡的猶太主義者所提出的限制。保羅挑戰加拉太的信徒，要接受神所賜下的自由，完完全全成為神的兒女。

基督來臨之前（四 1~3）

生命充滿許多不同的樂章，我們的身份也在當中跟著有所轉變。在每一次身份轉換時，也伴隨著權限的轉變。在加拉太書第四章的起頭，保羅描述我們藉著耶穌基督，身份上就有了顯著的轉變。為了瞭解保羅的宣稱，我們需要從猶太人的家庭生活背景，來瞭解他所說的話。

在古代猶太人的世界中，小孩子在未成年之前的身分地位，就跟奴隸一樣。他們沒有自由或權利，反而必須受監護人及受託者的照顧和約束。

保羅使用這個例子，來比擬在基督來之前，神對待以色列人的方式。保羅說，在舊約那段期間，猶太人就好像小孩子一樣，還沒有預備好用成人的方式來與神相處，因此神就使用律法和禮儀來約束他們。基督來了之後，他們的身份就轉變了，權限也因此有了轉變。

保羅用這種滿法定年齡的過程，來強調在基督來臨之前的律法時代，人在神面前的身份還處於劣勢中。在基督來臨之前，保羅那個時代的人還活在律法底下，就跟奴隸沒有什麼兩樣，沒有自由。反而，他們被「世俗小學」所捆綁著（加拉太書四3）。

對於保羅所說的「受管於世俗小學之下」，學者之間有不同的意見。或許保羅是指掌管世界的權力及影響力，這樣的話，保羅心裡想到的是某種捆綁這個世界的邪惡勢力。或者，保羅可能是指有關規條上的膚淺教導，因此讓人憑藉著這些規條，試圖靠自己的努力來獲得救恩。在保羅那個時代的猶太人，如果在遵守這些律法條例時，存著可以因此獲得救恩的觀念，律法就成為「世俗小學」，而他們也因此被這「世俗小學」所捆綁。同樣地，如果保羅那個時代的外邦人在遵守異教禮儀及規條時，相信會藉此得到救恩，他們就被這「世俗小學」所捆綁，而無法靠自己脫離。所以保羅使用了當時文化的成年的過程，來解釋加拉太人（及我們）在基督來臨之前的景況。

基督來臨之後（四4~7）

但是在基督來臨之後，整個情況就改變了。「及至時候滿足（when the time had fully come）」（加四4），基督就出場了。（聖經英皇欽定本的翻譯是「the fullness of the time」。）

這是什麼意思呢？也許這是指羅馬的和平延伸到世上大部份已開發的地區，使得之前不可能做到的全球交通與貿易變為可能。或者，這可能是指偉大的羅馬公路系統，連接了凱撒統治的帝國。或者，也許這是指希臘文普及，使得溝通的範圍能更廣。或者，也許這是指很多地方有猶太會堂，讓基督徒宣教士能在會堂裡同時接觸到猶太信徒與外邦信徒。或者，這可能是指世界上的屬靈景況，道德陷入了深淵低谷，連異教徒都發出反對的呼喊，到處都可見到屬靈上的饑渴。所有這些因素都使第一世紀成為適當的時刻，讓神藉著耶穌基督進入歷史中。到的恰當的時候，神就採取行動。

在那個適當的時候，神就差遣耶穌「爲女子所生」（加四4）。有人認為保羅用這句話來肯定耶穌是由童女所生，他們把這句話翻譯成：由一個女人所生，沒有靠父親的幫助。雖然在馬太福音一章十八至二十五節，以及路加福音一章三十四至三十五節，都清楚記載了耶穌是由童女所生；不過保羅在此可能不是指這件事。在加拉太書四章四節，保羅要申明耶穌的人性。耶穌是神的兒子，具有神性；但是耶穌也是由女子所生，具有人性。要正確瞭解耶穌是誰，就不能缺少這兩個要素。耶穌要爲我們提供救恩，就必須有這兩個要素。如果耶穌不是人，祂的救贖對我們就沒有影響。如果耶穌不是神，祂就不能救贖我們。耶穌是人、也是神，因此祂才能救贖我們。第

加拉太書四章1~11

¹ 我說那承受產業的，雖然是全業的主人，但為孩童的時候卻與奴僕毫無分別，² 乃在師傅和管家的手下，直等他父親預定的時候來到。³ 我們為孩童的時候，受管於世俗小學之下，也是如此。⁴ 及至時候滿足，神就差遣他的兒子，為女子所生，且生在律法以下，⁵ 要把律法以下的人贖出來，叫我們得著兒子的名分。⁶ 你們既為兒子，神就差他兒子的靈進入你們（原文是我們）的心，呼叫：「阿爸！父！」⁷ 可見，從此以後，你不是奴僕，乃是兒子了；既是兒子，就靠著神為後嗣。⁸ 但從前你們不認識神的時候，是給那些本來不是神的作奴僕；⁹ 現在你們既然認識神，更可說是被神所認識的，怎麼還要歸回那懦弱無用的小學，情願再給他作奴僕呢？¹⁰ 你們謹守日子、月份、節期、年份，¹¹ 我為你們害怕，惟恐我在你們身上是枉費了工夫。

加拉太書五章1

基督釋放了我們，叫我們得以自由。所以要站立得穩，不要再被奴僕的輒挾制。

四節中的「生在律法以下」，更進一步讓耶穌與那些祂要來拯救的人認同。

在這節經文裡，保羅所強調的不是耶穌與人認同，而是在於耶穌為人類所預備的。祂是「生在律法以下」，但是不在罪之下。反而，沒有人能像耶穌一樣徹底遵守了律法的要求。因此，耶穌能夠救贖我們這些在律法管轄之下的人，使我們成為神的兒女，恢復我們完全的權利（加四 5）。

因著耶穌，改變了我們與神的關係。我們不再與神隔離，而能夠再次稱呼祂為「阿爸！父！」（四 6）。耶穌也改變了我們在神面前的地位，我們不再是沒有權利的奴僕，反而成為神的兒女，「靠著神為後嗣」（四 7）。當耶穌收養我們進入神的家，就讓我們的生命有了奇妙的改變。

勸告的話（四 8~10）

保羅比較了加拉太的基督徒在信主之前與信主之後的屬靈景況。他們在信主之前的屬靈光景如何呢？他們「是給那些本來不是神的作奴僕」（四 8）。「那些本來不是神的」，是指加拉太人在信主之前所拜的偶像。

幾年前我去泰國，看到一座廟宇裡面有獻給眾多偶像的祭品，就好像民眾要照顧到所有偶像。加拉太人在信主之前，就是這樣的情況。他們拜許多不同的偶像，因為他們認為這就是最好的方式。基督來了之後，他們的景況就有了改變。現在他們瞭解了，並且藉著基督，認識了這位真神。

這也就是為什麼保羅感到震驚，因為加拉太眾教會的信徒正要回到從前的景況中。他們正要回到從前被拯救出來的事上，就是再度淪為那些幼稚觀念和膚淺教導的奴隸。他們不是犯新的錯誤，而是回到從前所犯的錯誤上。耶穌已經告訴他們真理的道路，也幫助他們與真神建立關係，而他們現在卻要回頭再去作奴隸。只不過從前他們是異教禮儀的奴隸，現在卻成為猶太律法主義的奴隸。

具體來說，保羅責備他們「謹守日子、月份、節期、年份」（四 10）。令人驚訝的是，保羅是猶太人，他不但反對像奴隸般地順從這些猶太禮儀，還把這些禮儀看成好像異教慶典一樣。這些都是與邪靈互通、受邪靈操控的活動，最後的結果就是淪為其奴隸。

獲得自由的挑戰（五 1）

相互對比之下，服從猶太律法主義的要求，會叫我們因此失去自由，而保羅再次強調在基督裡有真正的自由，這個自由叫我們脫離律法的咒詛。律法宣告了所有想要靠遵守律法而在神面前稱義的人，都會受到咒詛；而且即使想要事事遵照律法的規定去做，也辦不到。基督為我們承受了咒詛，把我們從這咒詛中拯救出來（加三 13）。並且我們得自由，也是為了活出基督救贖的生命。從前我們靠自己不能做的事，如今因在基督裡，就能靠著所賜的聖靈而做到。基督釋放了我們，叫我們活出基督救贖的目的（羅八 3~4）。

自由

雖然人在日常事務上有些選擇的自由，但是沒有一個人是完全自由的。我們每一個人都可能遭受旱災、戰爭，或是其它災難。別人的決定會影響我們的生活；我們周圍也會有比我們更有權勢的人，以及我們無法完全掌控的情況。除此之外，我們內在的自我也被罪的影響所控制，叫我們不去做想做的事（羅七 15~24）。然而，靠自己努力所做不到的，靠著基督就能做到（羅七 25）。我們靠自己的力量所做不到的事，若靠著基督在我們裡面運行的力量，就凡事都能做（腓四 13）。

這就是保羅在這裡所說的「自由」（加五 1），也就是在基督裡的自由。耶穌基督釋放了我們，叫我們成為神起初造我們的樣式，也叫我們去活出基督救贖的目的。

不過有時候自由是可怕的東西，並且伴隨著難以承擔的責任。要再回到律法主義之上，是多麼容易的事啊！這就是加拉太信徒所面臨的問題。所以保羅挑戰他們要在這自由裡站立得穩。猶太主義者誘惑加拉太的基督徒再回到從前被奴役的律法制度中，所以保羅在信中叫他們不要被誘惑，而要「站立得穩」。猶太主義者為外邦基督徒設下陷阱，要叫他們陷在律法主義之中，而因此失去了自由，所以保羅告訴他們：「不要再被奴僕的輒挾制」。基督釋放了加拉太信徒，為什麼他們還會想要回去被律法主義監禁呢？

我們不需要往遠處看，就能瞭解今天很多基督徒也和加拉太的基督徒一樣，掉入同樣的陷阱之中。很多基督徒心中沒有喜樂，反而在憂傷中；心中沒有平安，反而筋疲力盡；沒有從神那裡汲取能力，反而毫無果效；沒有信心，反而因為自覺低人一等而癱瘓。許多基督徒沒有活出應有的權利。

藉著基督，我們已經有了新的身份，並且有神所賜的豐富資源。當我們在生命中妥善使用這些資源，就會經歷到神為祂的兒女所預備的喜樂、平安、能力與信心。

生活應用

- 按照加拉太書四章一至十節所建議的基督徒生活的權利，來評估自己的生活（並參閱羅八）。
- 鼓勵其他基督徒活出應有的權利。
- 不要堅持叫別人活出你所瞭解的基督徒生活。
- 拒絕任何限制你身為神的兒女而有的正當自由的人或事。

含意與行動

我記得有位拳擊明星叫做 Sugar Ray Leonard，幾年以前他在知名度正值高峰的時候，拍了一個汽水廣告。正當他一大口喝下那個牌子的汽水，有幾個小孩從遠處敬畏地望著他，而其中一個小孩卻跑到他面前抱住他。這個小孩的聲音聽不出來有敬畏，只有羨慕與愛。那些從遠處望著他的小孩子與跑來抱住他的小男孩之間，有什麼區別呢？原來跑來抱住他的小男孩是他的兒子。遠望的那群小孩說，他就是拳擊冠軍；而那個近前來的小男孩卻說：不是，他是我爸爸。

我們身為神的兒女，有權利來到神的面前，而不是從遠處觀望。我們接近神的時候，不僅帶著敬畏，也帶著愛慕之心，因為我們已經成為神的兒女。神叫我們有權利來接近祂，而我們應當活出應有的權利。

問題討論

1. 你認為基督徒在哪些方面沒有活出應有的權利？
2. 有哪些因素使得第一世紀成為基督來臨的適當時機？
3. 耶穌「為女子所生」（加四 4），這句話有什麼重要？
4. 要瞭解耶穌的工作就是作世人的救主，重要地就是要包含耶穌的人性與神性？
5. 今天在教會裡流行的哪些觀念，有可能限制我們在基督裡的自由？

主題經文：

加拉太書五章 13~26

背景經文：

加拉太書五章 2~26

本課重點：

神的百姓要順著聖靈而行，才能彼此相愛，並且在生命中結出聖靈的果子；而不是靠守律法。

主題探討：

順著聖靈而行就足夠讓我們的生活行在正軌上嗎？

學習目標：

比較在聖靈裡及靠肉體情慾的生活有什麼不同，然後用活在聖靈中的特質來評估自己的生活。

第七課

順著聖靈而行

楔子——

我們有活在聖靈中的自由，而不是活在律法底下。信徒的生活若靠聖靈的引導，就會結出與人分享的好果子。

我擁有的第一部車是父親送的，那部車子帶給我各樣新的自由。我可以自己開車去學校，也可以自己開車去朋友家讀書。不過我也很快就瞭解到，有了車子，也表示要擔負起很大的責任。我可以開著它去玩，但是也要開著它去工作，賺錢來付保險、汽油及維修費用。我的駕駛老師告訴我，如果我開車不小心，還會帶來致命的後果。

在加拉太書五章十三至二十六節，保羅教導了我們類似的自由與責任。保羅說，跟隨基督的人蒙召，是要脫離律法的轄制；而我們有在基督裡的自由，因此就有很大的責任。他用一句話來歸納出這個命令，就是「愛人如己」（加五 14）。

有許多基督徒（特別是一些剛信主的人）會容易陷入一種想法中，認為自己已經得到神的恩典，就可以任意過著放縱情慾的生活。然而，就好像我逐漸瞭解到擁有車子所帶來的責任，基督徒也必須在信心上成長，認識到神賜給我們自由是祂的恩典，讓我們不再活在律法底下，但是並不是叫我們犯罪。這個恩典所帶出的責任，就是「用愛心互相服事」（加五 13）。

自由與愛（五 13~15）

保羅教導說，我們有在基督裡的自由，就有愛鄰舍的責任。愛人如己是要我們活出更高的生活標準。保羅基本上承認我們的確有犯罪的傾向，不管如何努力嘗試，都還是永遠會有罪性，要引誘我們去做從前還不信主之前所做的不好的事。

但是保羅也知道，雖然我們不能避免犯罪，但是現在應該知道不該那麼做。或許你曾經跟某些人這樣說過：你應該知道不該那麼做！可能有一些小孩子或青少年，一直被警告不可做某些事，但是他們還是選擇犯錯。或者你的上司一直警告你要認真工作，但是你還是很懶散。你知道不該那麼做，卻還是去做。

我們蒙召是要活出耶穌為我們立下的榜樣，這不但是為了自己的健康幸福，也是為了別人的幸福。我們蒙召是要過得好，就是要聆聽那在我們裡面的聲音，叫我們知道如何分辨是非。我們要聆聽聖靈的聲音，並且用肯定的態度來回應。除此之外，也要下定決心去愛人如己，行出應該做的事。

在這樣的過程中，我們需要有意識、深思熟慮，並且要分辨自由與愛如何並行。若在基督的自由裡操練愛心，不但會為別人帶來更多自由，也會為自己帶來更多自由。保羅形容的「相咬相吞」，顯示了自我中心會摧毀群體的美善（五 15）。門徒的身份不是活在真空裡，而是要真正地與人有聯繫。的確，若是放縱肉體的情慾，不但毀壞自己的自由，最後也會毀壞群體、人際關係，以及與別人的團契。

情慾（五 16~18）

對於保羅所說的「情慾和聖靈相爭」，我們要怎麼解釋呢？畢竟在創世記裡記載，「神看著一切所造的都甚好」（創一 31）。

保羅的意思不是說物質或肉體的意慾本身是邪惡的。¹ 基本上保羅是說，我們有兩種生活的選擇；我們可以靠著顯而易見的物質世界（肉體）來作所有的抉擇，也可以靠著眼睛無法看見的聖靈來作抉擇。保羅要加拉太教會靠著不可見及不可度量的聖靈來作決定，而不要靠世上的情慾。

保羅也不只是列出了一串不可做的事，因為這樣的話，就讓他在自己所強烈反對的律法之下。

情慾的事（五 19~21）

保羅列舉出這些情慾的事，指出我們應當順著聖靈的引導，盼望得到屬靈上的滿足，而不要順著罪惡的本性。我們可以想想，以下的事情為什麼不能讓我們得到真正的滿足。

「姦淫、污穢、邪蕩」，這些淫亂的罪也許會讓肉體暫時得到滿足，最後卻會讓一個人在屬靈上感到空虛與寂寞。在婚約之外的肉體關係，是不能讓人得到滿足的。

加拉太書五章 13~26

¹³ 弟兄們，你們蒙召是要得自由，只是不可將你們的自由當作放縱情慾的機會，總要用愛心互相服事。¹⁴ 因為全律法都包在「愛人如己」這一句話之內了。¹⁵ 你們要謹慎，若相咬相吞，只怕要彼此消滅了。¹⁶ 我說，你們當順著聖靈而行，就不放縱肉體的情慾了。¹⁷ 因為情慾和聖靈相爭，聖靈和情慾相爭，這兩個是彼此相敵，使你們不能做所願意做的。¹⁸ 但你們若被聖靈引導，就不在律法以下。¹⁹ 情慾的事都是顯而易見的，就如姦淫、污穢、邪蕩、²⁰ 拜偶像、邪術、仇恨、爭競、忌恨、惱怒、結黨、紛爭、異端、²¹ 嫉妒、醉酒、荒宴等類。我從前告訴你們，現在又告訴你們，行這樣事的人必不能承受 神的國。²² 聖靈所結的果子，就是仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、²³ 溫柔、節制。這樣的事沒有律法禁止。²⁴ 凡屬基督耶穌的人，是已經把肉體連肉體的邪情私慾同釘在十字架上了。²⁵ 我們若是靠聖靈得生，就當靠聖靈行事。²⁶ 不要貪圖虛名，彼此惹氣，互相嫉妒。

¹ Charles B. Cousar, Galatians, Interpretation: A Bible Commentary for Teaching and Preaching (Louisville, Kentucky: John Knox Press, 1982), 137.

「拜偶像、邪術」，是指著人在不分辨的情況下追求屬靈的需要，把一些東西放在比神還要高的位置上來崇拜。當人把肉慾之樂、娛樂和別的宗教作為假神來崇拜，最終會在人生中留下一個空虛的洞。

「仇恨、爭競、忌恨、惱怒、紛爭、異端、嫉妒」，都會讓我們與別人之間增加仇恨。說別人的閒話可能會讓人有短暫的快感，就好像在惱怒中爆發脾氣一樣。也許你曾經有機會去面對這種行為所帶來的後遺症，便發覺要在人際關係中處理這些麻煩事是很困難的，而且經常會導致關係破裂。

「結黨（selfish ambition）」可能在我們現在所處的文化中是最大的挑戰，特別當其中涉及利益的問題，就很容易就會產生結黨的情況，即使在教會裡也是這樣。

「醉酒」和「荒宴」都是指失去自我節制。有這樣行為的人，通常是為了尋找消除壓力的管道，並且相信只要放縱一下，壓力就會跟著消失。緊張的人很可能需要消除壓力，但是聖靈要我們用其他方式來消除壓力，例如藉著禱告、敬拜，以及與其他基督徒有團契。

保羅列出了這些情慾的事之後，加上了「等類」這句奇怪的話（五 21）。這句話類似於法律上的用語，意思是全部這些，但是不止於這些。保羅知道他所列出的事並不詳盡，除了他所列出的這些事之外，還有其他事可以顯示出我們放縱肉體的情慾，而沒有順著聖靈而行。保羅加上這句話，讓這段經文的應用不受時間的影響。有洞察力而又跟隨基督的人，將會隨時警戒放縱情慾的事，以免在順著聖靈而行的時候分心。

保羅在第二十一節發出了一個警告。那些放縱肉體情慾的人，必不能承受神的國。對那些活在滿足罪惡本性生活中的人，將會得到這真實的後果。保羅這句話似乎是說，任何人若是放縱肉體的情慾，就不能進入神的國度。但是這樣說的話，就與他先前所提出的恩典及在律法中得自由相反。保羅在此是要他們小心，專心順著聖靈的引導而生活；這樣的生會帶來更高的義，以及更高的生活標準。

聖靈的事（五 22~26）

因為加拉太書五章十三至二十六節是在描述以自由為背景的責任，保羅就在結論中描述了這個責任是什麼樣子。聖靈的果子可以證明出我們是否順著聖靈的引導而生活。我們會看到聖靈的同在，如果：

- 看到有人雖然在生活中遭遇逆境，仍然活出喜樂。
- 看到有人雖然被邪惡環繞，卻仍然選擇良善。
- 看到有人在公路上對粗魯的舉動回報以仁慈的笑容及招手。

以上這些例子都具體顯示出聖靈如何透過信徒作工，帶來真實的改變。當我們順著聖靈而行，就會結出果子。不過如果我們回到保羅一開始所說的愛人如己的命令，可以推斷聖靈的果子實際上不是為了自己，而是為了別人。因此，聖靈的果子是我們要給出去的特質，而不是為自己累積的東西。

「聖靈的果子」

1. 讀加拉太書五章二十二至二十三節的聖靈的果子。要如何以實際的方式活出其中所列出的「聖靈的果子」？
2. 你的教會目前最需要哪一項「聖靈的果子」？
3. 在你自己的生命中，目前最需要哪一項「聖靈的果子」？

結出「聖靈的果子」，是指在自私自利的消費文化中²，成為「以他人為導向」。思考一下，這種想法會讓你如何參與教會生活。你參加崇拜或查經小組，只是為了在當中得到些什麼嗎？或者，你期望整個教會能夠行在聖靈中，而願意貢獻一己之力？

當我們結出聖靈的果子，而影響別人的生命，就會像基督一樣，也會讓別人有一些空間來培養像基督一樣的特質。保羅勸勉加拉太信徒要「靠聖靈行事」（五 25）。就好像在軍隊行進中維持隊形一樣，我們需要靠聖靈行事，才能使群體堅強。

含意與行動

保羅藉著這封寫給加拉太教會的書信，鼓勵我們要順著聖靈而行。基督徒要順著聖靈而行，就必須斟酌在基督裡的自由有什麼含意。我們使用自由是為了自己的目的嗎？保羅說的很清楚，我們要努力做到愛人如己。

對基督徒來說，這是一個挑戰。我們要怎麼做呢？首先，我們要接受神所賜下的恩典，瞭解到這個白白的禮物，也包括要活出更高標準的生活。我們無法靠滿足摩西的律法而達到這個標準，而是要選擇靠聖靈行事。當我們效法基督的榜樣，並且以他人為導向時，就達到了這個標準。

問題討論

1. 你最近在哪裡看到聖靈在作工？你如何參與聖靈的工作？
2. 思考標題為「聖靈的事（五 22~26）」這段內容裡所舉的聖靈的果子的例子。你可以再加上哪些例子？
3. 你要如何分辨放縱肉體的情慾與在基督裡的自由，這兩者之間有何不同？
4. 我們通常比較容易指出情慾的事（加五 19~21），然而如果我們在教會裡努力找出聖靈的果子在別人身上所作的工，會發生什麼樣的情況呢？
5. 為什麼順著聖靈而行（五 16），比守律法更能夠有效率地引導出正確的行為？
6. 有哪些原因使「聖靈的果子」（五 22~23）優於「情慾的事」（五 19~21）？

² Phillip D. Kenneson, Life on the Vine – Cultivating the Fruit of the Spirit in Christian Community (Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press, 1999)

主題經文：

加拉太書六章
1~10, 14~16

背景經文：

加拉太書第六章

本課重點：

積極的教會生活包括：幫助別人，即使是那些犯罪的肢體；謙卑省察自己的生活；支持教會領袖；決不放棄行善；不斷定睛在基督身上。

主題探討：

真正良好的教會生活是什麼樣子？

學習目標：

按照保羅對教會的教導來評估我們的教會；並且照著這個評估結果，決定採取至少一項行動來幫助教會。

第八課

良好的教會生活

楔子——

良好的教會生活包含各種不同方面的分享，例如分享重擔、資源、收穫，以及分享福音。

對一些人來說，良好的教會生活是很難達到的，因為他們的教會沒有活出蒙召互為肢體的生活方式。而對另一些人來說，他們正在經歷良好的教會生活。基於人都會犯罪的這個現實，有些教會的會友彼此處得很好，但是另一些教會就沒有這麼和睦。

那麼一個教會要怎麼樣才能成為良好的教會呢？這個問題的答案，大部份在於這段經文所提到的互相分擔的原則。

分擔重擔（六 1~5）

在加拉太書六章一至五節，保羅教導加拉太信徒要去挽回不小心犯了罪的基督徒，他也談到在教會生活裡彼此分擔重擔的責任。保羅把這兩個觀念放在同一段內容裡，表明他相信關係與修復關係比所謂的純潔的教會還要來得重要。

保羅力勸加拉太教會的信徒要用溫柔的心來挽回犯罪的弟兄姐妹，幫助他們重新在教會裡有團契生活，而這種溫柔的心，會讓犯罪的弟兄姐妹仍然保有一些自尊。保羅也警告他們，不論如何去挽回他們，都要小心謹慎，以免自己也被誘惑，而陷入同樣的困境。想想，有一個基督徒存著好意，要去幫助任性的弟兄或姐妹重新有教會生活，最後自己卻陷入類似的情況中。保羅勸我們在這樣的事上要謹慎。第二節可能是說我們應當一起去做這件事，「各人的重擔要互相擔當，如此，就完全了基督的律法」(加六 2)。

在加拉太書五章十四節，保羅歸納出基督的律法，就是愛的律法。藉著互相擔當各人的重擔，我們就彼此相愛，好像基督愛我們一樣。這個問題的核心，就是要在我們彼此相愛的方式上，顯現出基督救贖的愛，不論是對那些有團契生活的人，還是對那些因為犯罪而離開教會的人。

現代的教會可以從這段經文中找出幾個含意。其中一個

是關係永遠比制度來得重要。換句話說，不論其他人如何看我們教會，重要的是教會都要歡迎悔改的罪人重新回到教會生活中。

而且，這個教導也意味著在基督屬靈的桌前，永遠都有空位給任何一個人，不管那些人看起來是多麼骯髒、迷惑或筋疲力盡。我們在讀這段經文的時候，應該明白耶穌如何接納稅吏、妓女和麻瘋病人，而這些人在當時的宗教禮儀上卻不被人接納。

這段經文背後也有一個教導，就是我們每個人都是罪人，都可能有時候需要被挽回。我們在這樣的事上如何對待別人，也預示了天父將來會怎樣待我們，就好像在耶穌的比喻中所提到的那個不原諒人的僕人（馬太福音十八 21~33）。

分擔重擔，也要擔當自己的擔子（六 5）

我們留意到在加拉太書六章五節，好像與六章二節所說的互相矛盾。第二節說，「各人的重擔要互相擔當」，但是第五節又說，「各人必擔當自己的擔子」。第五節有幾個不同的英文翻譯，而「各人將要擔當自己的擔子」（未來式），會比較能表達出希臘原文的意思。保羅可能是指在最後那一天，每個人都要站在神的面前，為自己的行為負責。那麼這就不會解除第二節所說的「各人的重擔要互相擔當」的命令。有些擔子是我們自己要擔當的責任，而有些重擔是能彼此分擔的。

在良好的教會生活中，其中一項美好的事就是互相擔當生活重擔。當生活困苦，你和家人遇到重重挑戰，良好的教會與你一起分擔重擔，在困境中關懷你、鼓勵你、為你禱告。互相分擔重擔，是最值得的服事方法，也是每一位基督徒都可以做的事。知道自己陪伴別人一起度過困境，不但深具意義，也藉著關心基督的身體來榮耀耶穌。當我們彼此相愛，像耶穌愛我們一樣，就能讓這樣美好的團契生活照得更亮。

這樣的團契生活是保羅給加拉太教會的目標，也是給其他所愛的教會的目標。譬如，哥林多前書十二章描述了使用屬靈恩賜與分享基督身體之間的相互影響。具體來說，他在信中說，「若一個肢體受苦，所有的肢體就一同受苦；若一個肢體得榮耀，所有的肢體就一同快樂。」（林前十二 26）

想想在你自己的教會所發生的許多事。如果教會裡有人去世了，弟兄姐妹會怎麼做？教會裡制定了哪些有意義的作法，來照顧死者的家屬？或是想想教會裡慶祝一些日子的方式，如婚禮、

加拉太書六章 1~10，14~16

弟兄們，若有人偶然被過犯所勝，你們屬靈的人就當用溫柔的心把他挽回過來；又當自己小心，恐怕也被引誘。²你們各人的重擔要互相擔當，如此，就完全了基督的律法。³人若無有，自己還以為有，就是自欺了。⁴各人應當察驗自己的行為；這樣，他所誇的就專在自己，不在別人了，⁵因為各人必擔當自己的擔子。⁶在道理上受教的，當把一切需用的供給施教的人。⁷不要自欺，神是輕慢不得的。人種的是甚麼，收的也是甚麼。⁸順著情慾撒種的，必從情慾收敗壞；順著聖靈撒種的，必從聖靈收永生。⁹我們行善，不可喪志；若不灰心，到了時候就要收成。¹⁰所以，有了機會就當向眾人行善，向信徒一家的人更當這樣。

¹⁴ 但我斷不以別的誇口，只誇我們主耶穌基督的十字架；因這十字架，就我而論，世界已經釘在十字架上；就世界而論，我已經釘在十字架上。

生日及浸禮。這些關懷的儀式，不但讓這些儀式有意義，也表達真正的關懷、服事及對團契的忠誠。分擔重擔是良好教會生活的重要部份。

分享資源（六 6）

也許有人認為這節經文是牧師在年度彙報及訂定新預算之前，最喜歡給人事委員會的靈修經文。雖然這節經文可以用來提醒會友，需要給教會傳道人正當的報酬。保羅也有理由用這節經文，為他自己為耶路撒冷教會的基督徒募款提供充份的理由。並且，既然耶路撒冷是使徒的根據地，保羅可以藉著這個機會為這項捐款說句好話。

教會可以藉著很多方式來履行供養傳道人的義務，其中一個方式就是給予所聘請的牧者及傳道人合理的報酬。許多傳道人投入很多時間及金錢來接受教育及訓練，但是所賺得的工資卻比其他受過同等教育的專業人士要少了許多。本地教會要盡可能給予傳道人應有的報酬，以尊重他們的呼召與牧者身份，而不是想要在薪資上討價還價。

另外一個尊重這項義務的方式，就是支持神學教育。教會需要受過神學訓練的傳道人來帶領會眾，而很少人能夠在完全沒有支助的情況下，專心用時間與金錢來接受神學訓練。本地教會可以藉著支持裝備傳道人的機構，在神的國度中有份。

教會回應這個聖經所教導的義務的第三個方式，就是讓候選的傳道人有機會在服事上接受訓練。有些教會有特別的呼召，讓那些初出茅廬的傳道人能夠有地方來獲得實際的服事經驗。而大一點的教會，可以設立實習傳道人的預算，讓他們有機會得到寶貴的事奉經驗。

教會一定會需要傳道人，你的教會可以栽種好的種子，為將來的教會提供好的收成。你可以支持傳道人的神學訓練，而其中一位可能就是將來為你的曾孫施浸的傳道人！

分享收成（六 7~10）

良好的教會生活，是指會眾願意尋找機會來撒好種，以在日後「收永生」（加六 8）。這段信息的關鍵就是要堅持撒種。保羅在第九節說，「不可喪志」，然後在同一節經文中又提到「不灰心」。保羅懇求加拉太的基督徒在「行善」的事上不要灰心，只因為在短期之內不會看到成果。他用種與收的比喻說，到了時候就會有收成。

種與收

我在北卡羅萊納州的一個農場上長大，每年暑假我最喜歡的一段時間，就是收割農作物，然後把農作物放入穀倉裡準備拿去賣。我可以看到我們工作的成果，並感激與別人一起所付上的流汗努力的代價。

如果沒有人在三月撒種，然後在四月把上千株種苗移植到另一塊農夫看管的田地上成長，就不可能在九月有這樣的豐收。肥料、陽光、水、好土壤，還加上很多努力，才能帶來好的收成。

我們怎麼種，就怎麼收。如果略過其中一個步驟，雖然可能還是有收成，但就不會是豐收了。如果略過其中好幾個步驟，那麼很有可能就沒有收成了。

我們屬靈的生命也是一樣。所投資的是什麼，就會影響最後的結果。如果我們播種是為了討好罪惡的本性，所收的就是毀滅。如果我們是為了討聖靈的喜悅而播種，所收的就是永遠的生命。你所播的是什麼種子呢？

在這個一切都強調快速、高效率及追求即時效果的社會中，要會眾一起等待收成是一件與時下文化抗衡的事。保羅提出在神的經濟結構中，沒有餘地讓人追求立即的滿足感。他強調我們需要從長遠的觀點來看「行善」這件事。

分享福音（六 14~16）

在書信的結尾語，保羅直接針對加拉太教會裡那些誇口叫人受割禮的人，因為那些人強調需要持守猶太傳統，才能成為基督徒。保羅反駁他們，說他自己只「誇我們主耶穌基督的十字架」（六 14）。

保羅只誇口基督的十字架，這就是我們的榜樣。在困境中，保羅強調的是基督的十字架；在喜樂的時刻，他強調的還是基督的十字架。不論得時或不得時，保羅都誇口十架，要使世人知道十字架的故事。他誇口十字架，這是他能夠分享耶穌基督福音的其中一個方式。良好的教會生活，要包括用各種不同的方式來分享福音。

對保羅來說，基督為他所作的一切，是他生命中一個有決定性的關鍵時刻。他在大馬士革的路上歸信基督，讓他不能再保持沉默。不論保羅去什麼地方，他都誇口基督被釘十架及復活，並誇口自從他遇見復活的主之後，生命有了什麼改變。保羅從前逼迫基督徒，熱心守律法，如今卻有了一百八十度的轉變，成為熱心的基督徒，以流利的口才傳講因著信心領受恩典，就可享有在基督裡的自由。

保羅誇口十架，是為了傳講福音，並且這個福音包括從律法中得自由。對加拉太信徒更具體來說，就是從割禮中得自由，甚至從是否受割禮的爭論中得自由。

的確，良好的教會生活就是遠離律法主義，而朝向關懷人的福音。傳福音是良好教會生活的一部份，而這個福音會帶給所有接受的人平安與寬恕。

含意與行動

良好的教會生活包含許多彈性、忠誠及愛。俗話說：「圍牆那一邊的草總是比較綠（The grass is greener on the other side of the fence.）」。保羅給加拉太信徒的忠告，證明這句話有誤。也許我們可以改成這麼說：「在你澆灌的地方，草一定會比較綠（The grass is greener where you water it.）」。

每當團契生活中出現裂痕，我們很容易就想換去一個新的教會，而包括加拉太信徒在內的早期基督徒可沒有這樣奢侈的選擇。保羅在這段經文中的吩咐，可以叫我們瞭解留在原處的重要性，並且要照顧我們與別人的關係，用恩典與耐心來互相擔當。當然，有時候說起來容易做起來難，但是對那些經歷過良好教會生活的人，所付上的努力是很值得的投資。無論在順境或逆境中，都要與你的教會一起堅持下去，不要氣餒！

罪行如何影響教會？

在一個小鎮上的浸信會裡，有位執事犯了濫用公款的罪。小鎮有很多人開始閒言閒語，想知道這個教會會不會叫他辭去執事的服事。那位執事自動提出辭職，因為他瞭解自己的行為讓人對執事及教會有很不好的印象。然後他在整個教會面前認罪，請求大家原諒。

這段經文及這位執事的例子，告訴我們要如何對待教會裡「偶然被過犯所勝」（加六 1）的人？

問題討論

1. 你在教會裡有沒有遇到過有人被「管教」，或是因為犯罪而被逐出教會？最後教會有沒有再接納那個犯罪的人重新回到教會生活中？保羅說「用溫柔的心把他挽回過來」（加六 1），這是什麼意思？
2. 你認為保羅為什麼警告他們在挽回別人的時候要小心，「恐怕也被引誘」（六 2）？
3. 教會應當如何決定支付給傳道人的報酬？
4. 你經歷過什麼樣的良好教會生活？
5. 除了這一課所列出的幾件事，你覺得一個良好的教會生活還應該分享哪些事？
6. 保羅以什麼誇口？為什麼這會是保羅誇口的原因？
7. 這一課提出在良好的教會生活中，會友要彼此分擔重擔、分享資源、分享收成，以及分享福音。你會再加上哪些事？有沒有哪些事是你會刪掉的？

寫給一個年輕教會的信

這兩卷寫給帖撒羅尼迦基督徒的信，顯示出保羅和他的同工非常關心這個年輕的教會。保羅和他的同工是在第二次佈道旅行時建立了這個教會，那時大概是第一世紀中期（見使徒行傳十七1~9）。根據使徒行傳的記載，他們在腓立比建立教會之後，就來到了帖撒羅尼迦。帖撒羅尼迦在羅馬的馬其頓省境內，與腓立比同屬一省。

從使徒行傳有關帖撒羅尼迦教會建立的記載中，我們可以看出這個教會一定受到了強大的壓力。他們是當時那個社會中第一批信主的人，並且面臨到嚴重的反對。保羅因為關心這個他所建立的教會，也希望進一步教導他們所提出的問題，就寫信給帖撒羅尼迦的信徒，這就是我們現在讀的兩卷新約書卷，帖撒羅尼迦前書與帖撒羅尼迦後書。

新約中的帖撒羅尼迦前後書

在保羅的書信當中，帖撒羅尼迦前書是最早寫成的一卷，大約寫於主後四十九至五十年間。馬可福音是四福音當中最早寫成的，可能寫於主後六十年中期。雅各書可能是最早的一卷新約書卷，但是帖撒羅尼迦前書也有可能是最早寫成的新約書卷。

研讀帖撒羅尼迦前後書

帖撒羅尼迦前書與後書在結構上類似，各有一些地方會讓我們想到其中一卷帖撒羅尼迦書信。在這兩卷書信中，保羅在開頭都提到為了帖撒羅尼迦教會感謝神。在帖撒羅尼迦前書研讀的第一課，也就是這整個課程的第九課，我們會來發掘一些可以應用在自己教會中的特質（帖前一；二 13~14, 19~20；三 6~9；帖後一 1~4）。

尤其是在帖撒羅尼迦前書中，保羅描述了他和他的同工如何帶領帖撒羅尼迦的信徒。因此第十課就討論到保羅稱讚哪些領袖特質，以及他和他的同工表現出哪些領袖的特質（帖前二 1~12；五 12~13）。這一課會叫我們思考，我們自己重視哪一種帶領方式。每個教會遲早會需要考慮這個主題，因為每個教會都要聘請牧師或教牧同工，也需要選出平信徒領袖。因此每個教會都需要考慮，自己會找什麼樣的領袖。

第十一課著重於保羅對生活的教導，有關討神喜悅及得人敬重的生活（帖前四 1~12；五 14~24）。這一課會挑戰我們以這些重要方面來衡量自己的生活，並決定如何活出討神喜悅及得人敬重的生活，尤其是受教會以外的人所敬重。有很多教會以外的人對基督徒有負面的看法，因此這一課就格外重要。

第十二課所討論的主題在兩卷書信中都有出現，就是關於基督徒的盼望與基督再來（帖前四 13~五 11；帖後一 5~二 12）。我們的課程會著重在帖撒羅尼迦前書四章十三節至五章十一節的討論。這段經文（特別是帖撒羅尼迦前書四 13~18）一直是基督徒失去親人時最大的幫助與安慰。我們在這一課研讀有關基督徒的盼望時，當中的信息就是「當用這些話彼此勸慰」（帖前四 18），而不要恐懼或忽略這些話。研讀這段經文，可以使我們在思考永恆的生命時，能夠瞭解基

督帶來的盼望對我們現在的生命有何意義。

最後一課著重在保羅教導這個年輕的教會如何在困境中成為興旺的教會（帖後三）。這些教導可以提供指引給任何一個教會。

帖撒羅尼迦前後書：健康教會生活的指引

第九課	為這教會感謝神！	帖撒羅尼迦前書第一章
第十課	合神心意的領袖	帖撒羅尼迦前書二 1~12
第十一課	討神喜悅，得人敬重	帖撒羅尼迦前書四 1~12；五 14~24
第十二課	現今與永恆的盼望	帖撒羅尼迦前書四 13~五 11
第十三課	困境中興旺的教會	帖撒羅尼迦後書三 1~16

帖撒羅尼迦前後書研經附加參考書目¹

F.F. Bruce. *1 & 2 Thessalonians*. Word Biblical Commentary. Volume 45. Waco, Texas: Word Books, Inc., 1982.

Gary W. Demarest. *1, 2 Thessalonians; 1, 2 Timothy; and Titus*. The Communicator's Commentary. Volume 9. Waco, TX: Word Books, Inc., 1984.

Beverly Roberts Gaventa. *First and Second Thessalonians*. Interpretation: A Bible Commentary for Teaching and Preaching. Louisville: John Knox Press, 1998.

Herschel H. Hobbs. "1-2 Thessalonians." *The Broadman Bible Commentary*. Volume 11. Nashville, Tennessee: Broadman Press, 1971.

Craig S. Keener. *IVP Bible Background Commentary: New Testament*. Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press, 1993.

Leon Morris. *The First and Second Epistles to the Thessalonians*. The New International Commentary on the New Testament. Grand Rapids, Michigan: Eerdmans, 1959, 1982.

A.T. Robertson. *Word Pictures in the New Testament*. Volume IV, The Epistles of Paul. Nashville, Tennessee: Broadman Press, 1931.

Abraham Smith. "The First Letter to the Thessalonians" and "The Second Letter to the Thessalonians." *The New Interpreter's Bible*. Volume XI. Nashville: Abingdon Press, 2000.

¹ 這裡所列舉的參考資料，並不代表作者和 BAPTISTWAY PRESS® 完全贊同它們所有對經文解釋的觀點。

第九課 為這教會感謝神！

主題經文：

帖撒羅尼迦前書第一章

背景經文：

帖撒羅尼迦前書第一章；
二 13~14；三 6~9；
帖撒羅尼迦後書一 1~4；
二 13

本課重點：

為一個在信心、盼望及愛心上成為眾人榜樣的教會感謝神。

主題探討：

你為自己教會的哪些方面感謝神？

學習目標：

找出自己教會的正面特質，並為此來感謝神。

楔子——

帖撒羅尼迦的教會是一個模範教會，卻不是一個完美的教會。察驗這個教會的優良特質，能讓我們為自己的教會感謝，並且更深地全心投入教會所能造成的影响。

父母親常常提醒小孩「說謝謝」，他們知道這是很重要的教導，因為這會讓孩子學會感激別人的善行及幫助。小孩子也許很容易對外人說謝謝，卻不太樂意對弟兄姐妹表達感謝。不論如何，有感恩作為基礎，就會日益認識到我們在宇宙中不是獨來獨往的個體，而是相互依賴的。最後我們需要認識關於感恩的最重要的真理，那就是神已豐豐富富地祝福我們。我們倚靠神，也應當樂意來表達對祂的感恩。

帖撒羅尼迦在第一世紀是一個重要的城市，商業發達，並在羅馬時代成為一個自由城。亞歷山大大帝曾經住在馬其頓，該地區深受雅典、羅馬的文化及宗教所影響。當地也有很多猶太人居住。保羅在異象中看到一個馬其頓人求他「過到馬其頓來幫助我們」（徒十六 9），就和幾位宣教同伴去了帖撒羅尼迦。保羅和西拉在前往帖撒羅尼迦的途中，停留了幾個地方（徒十七）。他們在帖撒羅尼迦停留了約兩個星期，在那裡宣講福音。後來暴怒的猶太人招聚了一些其他人，誣告他們，並要捉拿他們，那些人在耶孫家裡找不到保羅和西拉，就把耶孫拉到地方官那裡。城裡起了騷動，但是官員叫耶孫繳了保證金，就放他走了。

到了晚上，保羅和西拉離開了帖撒羅尼迦，到底哩亞去。最後保羅到了雅典，然後到了哥林多，並在那裡聽到提摩太帶來有關帖撒羅尼迦教會的消息，保羅就寫了一封鼓勵的信給帖撒羅尼迦的信徒。

感恩（一 1~2）

我們任何時候都要感恩，而不是只有在十一月才感恩。我們是有福的人，有許多獻上感恩的理由。如保羅一樣，其中一個感恩的理由，就是聽到有關親愛的朋友的好消息。保羅說「我們為你們眾人常常感謝神」（帖前一 2），他不是在說奉承的話，在二章十三節、三章九節，以及後來的帖撒羅尼迦後書（一 3 及二 13），他再三地為帖撒羅尼迦信徒獻上

真誠的感謝。保羅一想到帖撒羅尼迦的信徒，就不由得發出感恩。

保羅與帖撒羅尼迦信徒同住的時間並不長，但是仍然很愛他們。保羅為他們在患難中仍然對神有信心而感謝，也感謝他們對他的幫助。

身處這個世代，多數人關心的只是「你最近為我做了些什麼事？」。有時候我們忘了神的恩典及因神所得的祝福，而有些人則可能掉入常見的陷阱中，心裡像舊約時代的人那樣說，「這貨財是我力量、我能力得來的」（申命記八 17）。我們變得自以為是，忘記身為地上公民及天國子民所擁有的福份，也可能忘了倚靠神，及弟兄姐妹之間的相互依賴。我們常常容易忘記了需要感恩，但是這是可以改變的。藉著經常感恩、活出有意義的感恩的生命，就能活出榮耀神的生活方式，並且成為他人的祝福。

帖撒羅尼迦前書第一章

保羅、西拉、提摩太寫信給帖撒羅尼迦在父 神和主耶穌基督裏的教會。願恩惠、平安歸與你們！²我們為你們眾人常常感謝 神，禱告的時候提到你們，³在 神—我們的父面前，不住地記念你們因信心所做的工夫，因愛心所受的勞苦，因盼望我們主耶穌基督所存的忍耐。⁴被 神所愛的弟兄啊，我知道你們是蒙揀選的；⁵因為我們的福音傳到你們那裏，不獨在乎言語，也在乎權能和聖靈，並充足的信心。正如你們知道，我們在你們那裏，為你們的緣故是怎樣為人。⁶並且你們在大難之中，蒙了聖靈所賜的喜樂，領受真道就效法我們，也效法了主；⁷甚至你們作了馬其頓和亞該亞所有信主之人的榜樣。⁸因為主的道從你們那裏已經傳揚出來。你們向 神的信心不但在馬其頓和亞該亞，就是在各處也都傳開了，所以不用我們說甚麼話。⁹因為他們自己已經報明我們是怎樣進到你們那裏，你們是怎樣離棄偶像，歸向 神，要服事那又真又活的神，¹⁰等候他兒子從天降臨，就是他從死裏復活的那位救我們脫離將來忿怒的耶穌。

模範教會的特質（一 3~8）

我想閱讀有兩種不同的方法，其中一種是鉛筆劃重點式的閱讀，就是一邊閱讀，一邊劃出重點及作筆記，試著記住和理解剛才所讀的內容。在學校及工作上，我經常使用這種閱讀方法。另一種是休閒式閱讀，單純是為了興趣而閱讀。我們在閱讀帖撒羅尼迦前書第一章時，需要一邊讀、一邊劃重點。你在讀這一章的時候，可以把關鍵字句圈出來，最後會找到一長串的重要字句。你也可以列出當中重要的教導，就會發現幾乎要把整章都抄下來。這一章的每一節經文都啓示了重要的真理，適合用作健康教會的指引。

帖撒羅尼迦教會是一個模範教會，充滿信心、盼望與愛心（帖前一 3）。他們很活躍，且因為信心而作出善事。我們可以用許多方式來描述信心，但始終需要包含（1）從神那裡領受神要供應的，及（2）順服於神的要求。一個模範教會，不但因為信心而作出善事，且因為愛心而得到鼓勵及力量。神是此愛心的源頭，而那些願意讓神使用的人，就能成為傳遞神的愛的管道，讓其他人在他們的生命中看到神的同在與計劃。模範的教會也會繼續「堅忍」地事奉，會友不會在比賽結束之前就打退堂鼓，而會堅忍不屈，因為有主耶穌基督所帶來的盼望。

更進一步地說，模範的教會知道自己的身份及存在的目的。「你們是蒙揀選的」（帖前一 4），這句話提醒我們，是神主動建立了教會。神愛我們，揀選我們成為祂家中的一份子。不過這並不表示神揀選某些人，而忽略另外一些人，因為神不願任何一人沉淪（彼後三 9）。我們並沒

有靠自己來發現神，而是神已經向我們啓示了祂自己，並已揀選我們成為神家中的一份子。同樣地，我們互為弟兄姐妹，是「被神所愛的」（帖前一 4），這就是我們的身份。就如約翰後來在約翰一書中所寫的，「你看父賜給我們是何等的慈愛，使我們得稱為神的兒女；我們也真是他的兒女。」（約壹三 1）一個模範的教會，明白自己是神的兒女。

但是模範的教會不只是一群弟兄姐妹的組合。在模範教會中，聖靈的能力能夠自由地運行在教會生活中。帖撒羅尼迦前書一章五節證實了使徒行傳二章所記載的：聖靈會賜能力給神所創設的教會。神以特殊的方式與我們同在，因此任何一群會眾都能夠超越只是個人及肢體的組合。帖撒羅尼迦教會並不是靠自己而成為模範的教會，離開了神，他們也不能繼續成就大事。神藉著先知撒迦利亞，也表達出這個能力的泉源，「不是倚靠勢力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的靈方能成事。」（亞四 6）

模範的教會雖然有神所賜的能力，也需要有好的榜樣（帖前一 6）。保羅說帖撒羅尼迦的信徒以他為榜樣，這不是自大的話，因為帖撒羅尼迦的信徒剛信主不久，需要有好的榜樣，而保羅、西拉和提摩太正好滿足了他們的需要。顯然在帖撒羅尼迦教會裡，也有其他好的榜樣，這些新的領袖繼續關心人、栽培信徒、接觸那些未信主的人。帖撒羅尼迦的信徒有真實的信心，他們帶著忍耐與堅忍不屈的心來事奉神，並且「靠主站立得穩」（帖前三 8）。

模範的教會以積極的態度來處理排斥及逼迫。帖撒羅尼迦的信徒遭受了「大難」（一 6），不是所有人都喜歡他們（二 13~14），但是保羅喜歡他們處理困境的方式（帖後一 4）。帖撒羅尼迦的教會與第一世紀其他地方的基督徒一樣，遭遇到排斥與壓迫。我們看到發生在耶穌身上的事，還會有什麼好驚訝的呢？

雖然耶穌曾經警告門徒，他們將會遇到逼迫與苦難，這樣的預警並沒有除去痛苦及不公平的待遇。我們被排斥的時候，應該聽從耶穌告訴門徒的話：「就把腳上的塵土踩下去」，然後繼續往前（太十 14）。耶穌在登山寶訓中也教導，人若因耶穌而受逼迫，就有福了（太五 11~12），並且將來必得獎賞。我們大多數人都未曾經歷過那樣的逼迫，但是今天在世上許多地方，還有類似的逼迫。儘管我們還沒有因為信耶穌而遭遇逼迫，但是在面對其它苦難及不幸時，還是能讓我們成為光，積極地作其他人的榜樣。

模範的教會不斷與神、與人建立良好的關係。保羅明白帖撒羅尼迦的信徒可作好榜樣，不過即使如此，當他在哥林多聽到有關他們的消息時，還是稱讚他們的信心越來越強，彼此之間的愛也不斷增加（帖後一 3）。他為了他們不斷在屬靈生命上成長而感謝神。

恩惠與平安

在第一世紀，恩惠與平安是很常見的希臘及希伯來文的問候語。雖然這些話很常見，卻讓這個問候有充實的意義，遠遠超過「哈囉」或「嗨」。作者的禱告是願神賜恩惠、平安給讀這封書信的人。

恩惠有一個古老的定義，就是神所賜的白白的恩典或愛。恩惠不是我們賺取或應得的，而是與神如何看待我們連在一起。神如何看待我們，不是按照我們的行為，或按照律法，而是照著祂的愛。為什麼呢？因為這就是神的本質。你難道不因此而慶幸嗎？

平安不只是沒有風暴，而是會對我們的內心深處造成影響。保羅希望每一個人都能與神和好，因此能享有平安的生活。同樣地，我們要與人和好，也要與自己和好。

恩惠與平安—這樣的順序並不是巧合，因為若沒有神的恩惠，就不會有平安。保羅用這兩個基督教信仰裡偉大的詞句，以祝禱來向帖撒羅尼迦的信徒問候：「願恩惠、平安歸與你們！」（帖前一 1）

神拯救了我們，但是祂要不斷塑造我們的一生。帖撒羅尼迦的信徒不再是原先保羅所認識的一群人，他們已經成長了，這也是應該有的情形。聖經告訴我們，「耶穌的智慧和身量，並神和人喜愛他的心，都一齊增長。」（路二 52）難道神對我們的要求會不一樣嗎？

一群服事神的人（二 9~10）

「要服事那又真又活的神」（帖前一 9），這是多麼讓人敬畏的權利與責任。想一想，這個宇宙的神對我們有足夠的信心，揀選了我們來成為祂的代表，並且來服事祂。主權是神專有的，而僕人的心是專為我們設計的。我們身處在這個世界之中，不是要來管轄人，或是要改變別人的文化傳承，而是要來服事神，向別人分享基督的同在與信息，並且在這之間等候基督再來（一 10）。這麼做的話，就是與帖撒羅尼迦信徒有一樣的傳承。

在後面的課程當中，我們會看到帖撒羅尼迦教會並不是一個完美的教會，他們在信仰及實踐上也有需要處理的問題。然而，他們很有效率地在所居住的地區造成影響，並且起了連鎖反應，感動了其它地區的許多人。他們是個模範的榜樣，卻不完美。還好神不靠完美的人來造成影響，當然，帖撒羅尼迦的信徒可以做得更好（我們也是如此）。我們在下一課，會研讀保羅如何鼓勵他們做得更好。

我以前講道，現在寫作，並不是因為我在各樣事上都做得很完美，而是因為我不斷在成長。沒有任何一個人能在各樣事上都做得完全，但是神的恩典帶領我們，也不斷把我們塑造成神想要我們成為的樣式。我們不可能找到一個完美的教會，但是一群為主服事的肢體仍然是別人的榜樣。該是我們服事的時候了，保羅在帖撒羅尼迦教會裡所找出的特質，仍然是我們的榜樣。

個人應用

我們常常研讀了一些查經材料，瞭解了內容，甚至會說「內容很好」，但是有時候在讀了之後，卻沒有應用出來，生活也沒有任何改變。我很容易就對帖撒羅尼迦的信徒有深刻的印象，也欣賞保羅稱讚他們的優點。我們都可以從這一課當中收集資料及得到知識，但是要怎麼用這些知識呢？我們能否同意以下幾點？

- 向神禱告，讓我們的教會成為一個模範教會，具體表現出帖撒羅尼迦信徒所展現的特質。
- 更多肯定他人及教會的優點，並為這些優點感恩。
- 找出一些平常不太會去聯絡的人，並試著鼓勵他們。
- 求神指引我們不斷在屬靈上成長。啓示聖經的神，也啓示我們要採取行動及產生改變。

問題討論

1. 你為自己教會的那些事情感恩？這些事與教會在社區內的名聲有沒有什麼不同？
2. 誰曾經是你在信仰方面的好榜樣？如果這些人還在世，你有沒有打過電話或寫信給他們，謝謝他們對你的影響？
3. 如果要你為牧師及其他教會領袖寫一個肯定及祝福的禱告，你會怎麼寫？
4. 你在哪些行為上，表現出你所服事的是「又真又活的神」（帖前一 9）？

主題經文：

帖撒羅尼迦前書二 1~12

背景經文：

帖撒羅尼迦前書二 1~12；
五 12~13

本課重點：

合神心意的領袖在服事神及
服事教會的時候，存心溫
柔、正直誠實、辛苦勞碌，
並且有持久的信心。

主題探討：

教會領袖應有哪些特質？

學習目標：

找出受人肯定及聽從的教會
領袖應有哪些特質。

第十課

合神心意的領袖

楔子——

保羅表現出正直誠實、溫柔、關愛、辛苦勞碌，並且在服事帖撒羅尼迦的信徒時有持久的信心。他的榜樣對教會領袖有良好的影響，而教會領袖對一個健康的教會是很重要的。

「馬其頓新聞報導在哥林多城找到了保羅。馬其頓的讀者一定還記得他在此地引起爭議的工作。他抵達馬其頓之前，曾經在腓立比被關到監牢中，在一次地震過後，他逃了出來。他在帖撒羅尼迦只停留了兩個星期，卻造成不小的騷動，若被人抓到，一定會被關到監牢裡。反而一個名叫耶孫的地方官被抓了起來。不久之後，保羅和他的同伴就離開了帖撒羅尼迦。我們聯絡到幾位保羅的朋友，他們仍然給他很高的評價，雖然他在帖撒羅尼迦傳揚基督教的努力好像不成功。」

在今天，可能會有人像以上那樣地來描述保羅的事蹟。我們常常很快就斷定一些信仰的嘗試及一些人是失敗的。例如，試了一個不一樣的傳福音的方法，但是似乎沒有果效；嘗試了一個新的崇拜程序，卻聽到很多抱怨；一個聲名狼藉的人信了主，並接受了浸禮，之後卻回到從前的生活方式，然後就有人嚼舌根說，我早就知道了，他才不是真的改變。

批評保羅的猶太人及外邦人說保羅的壞話，甚至說他是個失敗的人。保羅直截了當地面對這樣的批評，說他在帖撒羅尼迦的讀者知道他在他們中間的工作並不是徒然的（帖前二1）。他提到在腓立比的事工，也提到曾經受苦及被羞辱。你可以在使徒行傳第十六章讀到保羅在腓立比傳福音的事蹟，在使徒行傳十七章一至九節，則記載了他在帖撒羅尼迦的事工。

保羅在寫給帖撒羅尼迦教會的信中，回想起從前發生的事，我們就發現可以領悟到他是什麼樣的領袖。你在讀這一課的經文時，要記住一件事，就是不管你身在何處，每一個教會都有領袖來帶領，而教會的會友有責任來確保這些領袖有提升事工進行及教會健康的特質。顯然這幾節經文不會談到所有的領袖特質，但是以下的屬性對建造教會有很大的幫助。

正直誠實（二 2~6）

保羅在大馬士革的路上與主相遇之前（徒九），很熱心在逼迫基督徒。他信主之後，並沒有失去那份熱心，卻把熱心用來跟隨基督。他孜孜不倦、毫不畏懼地在各種族的人當中傳福音，但不是靠自己的力量，而是「靠我們的神」（帖前二 2）來向帖撒羅尼迦人傳講福音。

保羅為人坦誠，他既不陰險，沒有別的企圖，也不和人玩弄政治手腕。他的目的不是要討好人，而是要討察驗人心的神所喜歡（帖前二 4），這就是他的計劃。他不擁抱錯誤，不弄虛作假，不為了讓人印象深刻而奉承諂媚，也不使用職權來滿足貪慾。他坦率地提醒帖撒羅尼迦信徒，「我們作基督的使徒，雖然可以叫人尊重，卻沒有向你們或向別人求榮耀」（二 6）。

英文的 integrity（誠信）這個字有許多同義詞，如誠實、真實、可靠和正直。它的字根意義是指完整的事物、整體，而不是片段或小部份。不管我們如何定義它，多數人都欣賞正直的品性，不過如果有人宣傳自己是正直的，我們還是會感到有點可疑。然而，我們不需要懷疑保羅所說的話，他是真的經歷過這一切。儘管有些人不太承認保羅的帶領，但帖撒羅尼迦的信徒知道保羅在他們當中活出了忠誠的生命。初期教會倚賴使徒的權柄，當有假教師出現，就值得有像保羅這樣的人來跟他們比較。他不求人的肯定，但是他說這些話的時候，就像這是必須說出來的。現在他再次說，他的目的不是要討人的喜歡，而是要討神的喜歡。他不會為了贏得友誼，而在事實或誠信上妥協。

談到誠信，我們在經常發表意見的時候需要小心。那些批評保羅的人，可能認為自己是對的，正如保羅在信主之前認為自己是對的。他們也許認為自己知道真相，有完整的事實；但是，批評保羅的人錯了。有些時候，有人會奉主耶穌的名，說謊、講半真半假的話、誹謗、誤報或發佈虛假的消息。如果要批評指責的話，務必要誠實，並心懷謙卑。

存心溫柔（二 6~7）

有人認為保羅說自己「存心溫柔」是不太尋常的事。他寫得這麼直截了當，有時又很率直，因此我們可能認為對質與溫柔是相互矛盾的。保羅用了母親照顧孩子的隱喻，來說明他和他的同工如何對待帖撒羅尼迦的信徒（二 7）。後來在第十一節，他又指自己就像父親對待兒女一樣，父母親雖深愛自己的小孩，還是必須定出範圍並適時管教。雖然孩子也許不會當下就感激父母的管教，但是父母肩負指引孩子邁向成熟的責任，若沒有管教及適時的對質是做不到的。或許「愛之深責之切」這句話，可以幫助我們瞭解可以同時去愛及責備所關心的人。「行事對得起那召你

帖撒羅尼迦前書二章 1~12

弟兄們，你們自己原曉得我們進到你們那裏並不是徒然的。²我們從前在腓立比被害受辱，這是你們知道的；然而還是靠我們的 神放開膽量，在大爭戰中把 神的福音傳給你們。³我們的勸勉不是出於錯誤，不是出於污穢，也不是用詭詐。⁴但 神既然驗中了我們，把福音託付我們，我們就照樣講，不是要討人喜歡，而是要討那察驗我們心的 神喜歡。⁵因為我們從來沒有用過諂媚的話，這是你們知道的；也沒有藏著貪心，這是 神可以作見證的。⁶我們作基督的使徒，雖然可以叫人尊重，卻沒有向你們或向別人求榮耀；⁷只在你們中間存心溫柔，如同母親乳養自己的孩子。⁸我們既是這樣愛你們，不但願意將 神的福音給你們，連自己的性命也願意給你們，因你們是我們所疼愛的。⁹弟兄們，你們記念我們的辛苦勞碌，晝夜做工，傳 神的福音給你們，免得叫你們一人受累。¹⁰我們向你們信主的人，是何等聖潔、公義、無可指摘，有你們作見證，也有 神作見證。¹¹你們也曉得，我們怎樣勸勉你們，安慰你們，囑咐你們各人，好像父親待自己的兒女一樣，¹²要叫你們行事對得起那召你們進他國、得他榮耀的 神。

們進他國、得他榮耀的神」，這句經文提供了清楚的規範，及樂意接受屬靈的管教。

「溫柔」是屬靈的果子（加五 23）。果子長在樹上，當聖靈充滿在一個人的生命中，溫柔就是其中一個長成的果子。溫柔不限於性別，也不是軟弱的象徵。溫柔的人也是誠信的人，他們愛人，甚至可以跟他們當面處理問題，也可以安慰他們。有趣的是，當加拉太教會裡有人犯了罪，保羅寫信告訴他們：「你們屬靈的人就當用溫柔的心把他挽回過來」（加六 1）。操練誠信的品格時，需要有溫柔及關愛的心。

關愛（二8）

保羅毫無壓抑地說出「我愛你」，他以陌生人的身份去帖撒羅尼迦，在那裡只停留了兩個星期，卻變成終身關愛他們的人。他也這樣告訴他們說，「你們是我們所疼愛的」（帖前二 8）。絕不要低估了告訴某人你愛他的價值。

我曾經探訪一位大人物，他因患了癌症而生命逐漸衰退。他過去是個外向、開朗的人，現在卻病得很重。我握著他的手，身體靠近他，與他一起禱告。我一說「阿門」的時候，他就用手臂繞著我的頸項，拉我靠近他。他親了我的臉頰，然後說：「我愛你」。我也親了他，告訴他我也愛他。他是個溫和的人，心中充滿了愛；這不是他臨終時的改變，而是他一直以來的生活方式。

我們都期望牧師關懷人，大多數牧師也都會關懷人。英文的 pastor（牧師）這個字的字根，是從 shepherd（牧羊人）這個字來的。雖然牧師基本上不是牧羊人，但是牧師是代表主來牧養祂的羊群（見彼前五 1~4）。牧師所表現出的關愛是來自於主，但不是只有牧師或教會職員才需要表達關愛；每一位教會領袖都需要對人有關愛及牧養的心。

辛苦勞碌（二9）

有人認為人要工作，是因為受了詛咒，這是神在伊甸園中的審判。但是當你讀了創世記的記載之後，會發覺工作是神在起初的計劃的一部份。在罪產生之前，「耶和華神將那人安置在伊甸園，使他修理，看守」（創二 15）。當罪進入這個世界，影響了所有的生活，也包括我們所作的工。

聖經自始至終都描寫了工作的重要性。創造的神在工作，耶穌在工作，保羅也在工作。工作是一種尊嚴，也是必需的。有些帖撒羅尼迦的信徒有工作方面的問題，他們遊手好閒（帖前五 14）；不過這不是從保羅的榜樣或教導學到的。

保羅在帖撒羅尼迦短暫停留的時候，也辛苦工作。他從事皮革方面的工作，我們知道他是織帳棚的。他辛苦努力，並說自己「晝夜做工」（二 9）。我們會稱呼這樣的人為帶職事奉的傳道人；但就某種意義來說，保羅並不是帶職事奉，反而是一心一意地獻身給基督，並且渴望把福音傳開。保羅的職業就是服事基督。他也不想叫那些剛信主的人負擔他的生活，因為他們的財力或環境都有限，所以他自己賺取生活所需。保羅並不是說每一個人都必須織帳棚或帶職事奉，這不是他的重點；重點是他辛苦勞碌，我們在世上及教會中也應當照樣如此。

浸會學校

美國各地都有浸信會大學，當我們思考教會領袖需要有良好的特質時，也別忽略了用禱告、金錢及個人參與，來支持浸信會大學及神學院。這些教育機構在裝備全職事奉上，扮演了重要的角色；也要記得，浸信會大學也在裝備帶職事奉的領袖，來改變這個世界。接受過裝備、對主忠誠的平信徒，可以成為耶穌所說的光和鹽（太五 13~16），他們對主在地方教會及全世界的使命上，是極為重要的。

持久的信心（二 10~12）

保羅說，「那美好的仗我已經打過了，當跑的路我已經跑盡了，所信的道我已經守住了。」（提後四 7）在他生命將到盡頭的時候，寫了這些話給提摩太；提摩太是他在帖撒羅尼迦傳福音的同伴。保羅在帖撒羅尼迦的時候，已表現出他在提摩太後書所提到的特質，他自始終的服事都保有持久的信心。他不打退堂鼓，而是努力活出信心的生活。

幾年前，我聽到 Dr. Baker James Cauthen 在一群年長者當中講道，他曾經是美南浸信會國外宣教部的執行秘書長，服事多年之後退休下來。每當我聽他講道，總是很感動，他激勵了很多人的心。在那次的長輩聚會中，他說：「除非你死了，否則不要停止生活。」當我們隨著年齡漸長，也會有不同的精力與活動；然而，在生命的任何階段，都需要有信心。

留意保羅在帖撒羅尼迦信徒當中如何看自己的生活方式。他說自己「是何等聖潔、公義、無可指摘」（二 10），並且說他服事的目標是「要叫你們行事對得起那召你們進他國、得他榮耀的神」（帖前二 12）。保羅述說自己的故事，不是要用來誇耀自己，而是要用自己的生命為例，證明神在一個人身上所能成就的事。惟恐我們認為保羅太過自高自大，他也說自己在罪人中是個罪魁（提前一 15）。儘管我們都是不完美的，但神要使用有持久信心的人。

敬重帶領的人（五 12~13）

在理想的狀態下，領袖會擁有各樣令人驚奇的特質；每個人都得滿分，而且所有教會的會友，都會善良地、有信心地、同心與帶領的人一起同工。不過很遺憾，這樣的教會沒存在過，以後也不會存在。每位領袖都有不同的成熟度及恩賜，且大多數教會都有類似性格的人。

我們活在一個不完美的世界，在這個自由的世界中，我們要面對的就是十足被罪惡污染，但是仍然被神所引導。在這個不完美的世界裡，甚至領袖都不完美，那麼教會要如何回應那些帶領的人呢？這兩節經文沒有說出完整的故事，但是我們在這幾句話裡得到了全備的指引。

教會應當聽從帶領的人，並敬重他們（帖前五 12）；會友應當彼此和睦（五 13）。不論他們擔任哪一方面的帶領，都需要會友的支持。如果我們熱心地為教會領袖禱告，不知會減少多少教會裡的衝突。如果我們彼此和睦，不知能實踐多少信心的腳步。如果教會領袖受人敬重，不知能完成多少神的使命；不單是敬重他們的身份，也是因為敬重他們所作的工。

那麼如果教會領袖不值得被敬重呢？我們都聽過有關教會領袖也許獨裁、傲慢或做出不道德的事。請先把這些放在一邊，我們在心裡應該傾向於跟隨及敬重教會裡的領袖。選出有良好特質的領袖，然後支持他們。這樣的話，就能讓我們的教會成為別人跟隨的榜樣。

領導力

每個人都在某些方面是某人或某個小組的領袖。讓我們來想想自己的領導力，不論你認為自己的角色重不重要。使用這一課的經文所討論的領袖特質，你的朋友及組員會如何評估你的正直誠實、溫柔、關愛、辛勞及持久的信心？你在哪些方面需要多加留意？

最差的方面 (1) _____；但是… _____ 最好的方面 (10)

你覺得神會如何評估你的領導力，以及你對帶領的人的支持？

個人應用

教會領袖會有變動，也就是說，教會裡的領導力也會有改變。有時候帶領的人搬遷到別的地方，退下來讓別人來帶領，或是離開世上去見主。如果我們待在一個教會很久，可能也會有一天需要聘請新的牧師。教會可能需要職員，或平信徒領袖，來帶領不同的事工。在大多數教會中，教會領袖的替換一直是個挑戰。

既然沒有一個完美的教會，也沒有完美的領袖，更沒有完美的會友，那我們要怎麼辦呢？我們可以從聖經及實際的觀點來看這件事。找出領袖所擁有的良好特質，然後支持他們的事奉。保羅說，「還是靠我們的神放開膽量，在大爭戰中把神的福音傳給你們。」（帖前二 2）請特別留意「靠我們的神」；有神在你的生命及教會領袖的生命中作工，我們就會看到更好的日子。我們要做的事，就是對神忠誠，並活在神的旨意中。到那天，神就實現了祂的應許，讓萬事互相效力，叫愛神的人得益處（羅八 28）。

問題討論

1. 根據保羅在帖撒羅尼迦前書二章一至六節所說的，反對保羅的人在散佈哪些有關保羅的謠言？

2. 教會會友的積極態度及誠實溝通，如何讓教會領袖感受到自己受到支持與被愛？

3. 按照這一課的經文，你的教會在裝備及選擇領袖時，應該有哪些改變？

4. 既然「辛苦勞碌」是好領袖應有的特質，教會要如何幫助教會領袖正確行出帶領的負擔，卻又不會耗盡體力？

第十一課 討神喜悅，得人敬重

主題經文：

帖撒羅尼迦前書四 1~12；
五 14~24

背景經文：

帖撒羅尼迦前書四 1~12；
五 14~24

本課重點：

基督徒不但要在生活中討神喜悅，也要贏得世人的敬重，包括那些非基督徒的敬重。

主題探討：

我們要如何活出基督徒的樣式，同時又贏得非基督徒的敬重呢？

學習目標：

決定要以什麼方式在生活中討神喜悅，並同時贏得世人的敬重，包括那些非基督徒的敬重。

楔子——

神喜歡我們討祂的喜悅，並與主內肢體有和好的關係。但是這樣做還是不夠的，我們也必須在與不信主的人來往時，贏得他們的敬重。

運動員談論自己是否受人尊重時，會因為教練不欣賞他們的能力，或者對手低估了他們的技巧，而感到失望。他們通常會在贏得一場令人印象深刻的比賽後，發出聲明，除了佩服自己的表現，也有把握其他人必定會以新的角度來看他們，同時認為評論家對他們會有較高的評價。所以至少在他們自己的眼中，會覺得受人敬重。

名譽和尊敬很重要，這兩者反映出別人如何看待我們。對基督徒來說，這就是由內而外的過程；也就是說，我們贏得好名聲，是因為內在的品格。品格反映出我們的真面目，而名譽是別人對我們的評價。在合乎理想的情況下，我們內在的本相與別人對我們的看法是一致的。今天這一課的經文談到要贏得非基督徒的敬重；但是對基督徒來說，這個過程首先要以討神的喜悅來開始。

討神喜悅（四 1~8）

有一些人非常在乎別人的看法，他們好像雷達經常四周搜索，想要分辨出別人怎麼看他們。通常這種個性會反映在工作場所，例如某些人好像在努力解決問題，但實際上在尋求解決方案時，更關心的是其他人的看法。這種情況也會出現在教會裡。

保羅在寫給帖撒羅尼迦信徒的書信中結尾，特別教導他們過討神喜悅的生活。他說他們已經這樣做，但是激勵他們要更加忠於這個原則（帖前四 1）。如果你人生的目標是討神喜悅，那麼你就要把門打得更開，讓神在你的生命中成就更多的美事。如果你的目標是取悅人，那麼你就只會重視別人可以給你的。如果你生命中的主要目標是取悅人或只是取悅自己，就會發現最後得到的是虛幻。

聖潔的觀念是由翻譯為「成聖（sanctified）」的這個希

臘字來的（帖前四 3；並見四 7）。聖潔是聖經裡一個重要的主題，而這個字的根本意義是「不同」。舊約的聖殿是聖潔的，因為它與其它建築物不同。聖經是聖潔的，因為它與其它書本不同。神的靈是聖潔的，因為神的靈與其他靈不同。因此，基督徒是聖潔的，因為……。你會怎麼完成這個句子呢？我們與其他人不同嗎？保羅說，我們應當討神的喜悅，這麼做就是被召「成為聖潔」（帖前四 7）。

「神的旨意就是要你們成為聖潔」（四 3）。這一句是這個段落裡首次提到要我們「成為聖潔」。成聖是如何發生的呢？第八節提到神賜給我們聖靈，這是不是關鍵因素呢？當我們讓神的靈掌管我們的生命，就成為神要我們成為的樣式，也不用害怕神的靈會對我們做些什麼。在提摩太後書一章七節，保羅概述了神的靈要在我們的生命中做些什麼事：「因為神賜給我們，不是膽怯的心，乃是剛強、仁愛、謹守的心。」既然這是神要在我們生命中所成就的事，為什麼我們不就接受神的旨意呢？不過成聖不只是接受就好了，而是結合了神的恩典與我們的信心。神主動給予，我們則要來接受；神要帶領，而我們則要跟隨。成聖是神的命令，也是我們的選擇。

四章三節的「成為聖潔（sanctified）」與四章七節的「成為聖潔（to live a holy life）」（和合本的翻譯是一樣的），在這兩個命令之間，保羅強調了淫行。第一世紀的淫亂問題很嚴重，部份原因是婦女被視為財產，可以隨意讓男人來使用。除此之外，那個時候的道德標準也很低落，性生活在外邦人中間不只限於婚姻關係之內。但是在耶穌基督的主權底下，並藉著聖靈改變的能力，那些悔改接受基督的人就開始了新的生活（見徒二）。保羅強調男人和女人過聖潔的生活是很重要的，包括遠避淫行。雖然基督徒並不會對誘惑免疫，但性的行為並不是無法控制的慾望。性是造物主所賜的一樣禮物，是可以被正確地引導、並且在性關係中的男女要互相敬重。

保羅告訴帖撒羅尼迦信徒要「各人曉得怎樣用聖潔、尊貴守著自己的身體，不放縱私慾的邪情，像那不認識神的外邦人。」（帖前四 4~5）非基督徒（或保羅稱呼他們為「外邦人」）可能在很多方面的行為與基督徒不同；在第一世紀，其中一個聖潔的標記就是不要放縱邪情淫慾，而

帖撒羅尼迦前書四章 1~12

弟兄們，我還有話說：我們靠著主耶穌求你們，勸你們，你們既然受了我們的教訓，知道該怎樣行可以討 神的喜悅，就要照你們現在所行的更加勉勵。² 你們原曉得，我們憑主耶穌傳給你們甚麼命令。³ 神的旨意就是要你們成為聖潔，遠避淫行；⁴ 要你們各人曉得怎樣用聖潔、尊貴守著自己的身體，⁵ 不放縱私慾的邪情，像那不認識 神的外邦人。⁶ 不要一個人在這事上越分，欺負他的弟兄；因為這一類的事，主必報應，正如我預先對你們說過、又切切囑咐你們的。⁷ 神召我們，本不是要我們沾染污穢，乃是要我們成為聖潔。⁸ 所以，那棄絕的，不是棄絕人，乃是棄絕那賜聖靈給你們的 神。⁹ 論到弟兄們相愛，不用人寫信給你們；因為你們自己蒙了 神的教訓，叫你們彼此相愛。¹⁰ 你們向馬其頓全地的眾弟兄固然是這樣行，但我勸弟兄們要更加勉勵。¹¹ 又要立志作安靜人，辦自己的事，親手做工，正如我們從前所吩咐你們的，¹² 叫你們可以向外人行事端正，自己也就沒有甚麼缺乏了。

帖撒羅尼迦前書五章 14~24

¹⁴ 我們又勸弟兄們，要警戒不守規矩的人，勉勵灰心的人，扶助軟弱的人，也要向眾人忍耐。¹⁵ 你們要謹慎，無論是誰都不可以惡報惡；或是彼此相待，或是待眾人，常要追求良善。¹⁶ 要常常喜樂，¹⁷ 不住地禱告，¹⁸ 凡事謝恩；因為這是 神在基督耶穌裏向你們所定的旨意。¹⁹ 不要消滅聖靈的感動；²⁰ 不要藐視先知的講論。²¹ 但要凡事察驗；善美的要持守，²² 各樣的惡事要禁戒不做。²³ 願賜平安的 神親自使你們全然成聖！又願你們的靈與魂與身子得蒙保守，在我們主耶穌基督降臨的時候，完全無可指摘！²⁴ 那召你們的本是信實的，他必成就這事。

得罪人或佔人的便宜。如果保羅活在二十一世紀，你覺得他的教導會有任何不一樣的地方嗎？不要忘了，保羅這封信是寫給教會內的弟兄姐妹，他們當中很多是剛信主的。基督徒已受過二十個世紀的基督徒道德與聖經的教導，還能有什麼藉口呢？

神呼召我們過討神喜悅的生活，包括要成為聖潔。保羅在第五章處理了其它有關聖潔的問題，但是在這裡他特別指出了一件事。談到討神喜悅，我們就必須在生命中最敏感的一件事上跟隨神的旨意，就是性的問題。當然還有其它事要考慮，如種族歧視、濫用職權、說謊、不顧貧窮人等等。過討神喜悅的生活，也應用在這些及其它許多事上。

保羅把聖潔的教導放在神的審判這個背景底下來討論。我們可以選擇討神喜悅或討人的喜悅，這是我們的選擇。但是要記住，主的報應必會來到（四 6）。有些人現在只活在人的眼光底下，而忽略了將來神的審判，但是聖經清楚地告訴我們，「我們各人必要將自己的事在神面前說明」（羅十四 12）。我相信神在耶穌受浸時所說的話，也是祂想要對我們說的，那就是「這是…，我所喜悅的」（太三 17）。

主內肢體彼此相愛（四 9~10）

有一天我在一個地方吃東西，看到一個跟我住在同一個城市的人在離我不遠的一張桌子邊坐了下來。跟我一起吃飯的人看到了那個人之後，開始用詞嚴厲地談論他。我很吃驚，然後指責他說：「你不應該這麼批評他，他是你的弟兄。」

他很激烈地說：「他才不是我的弟兄。」

我告訴他：「他是，你跟他去同一個教會。」

他停了一會兒，然後反駁說：「也許是吧，但是在教會裡我們不坐在同一條長凳上。」那些咒罵的話就不在這裡提了，不過那天他所說的話，足夠強調出他有多麼氣憤了。

我們就像帖撒羅尼迦的信徒一樣，曾經受過聖經真理教導我們有關主內肢體的愛，或是說「弟兄們相愛」。我們可能聽過很多有關這個觀念的聖經教導。例如，我們既同是神的兒女，就在基督裡是弟兄姐妹；或是說，兒女沒有權利去選擇誰來作你的弟兄姐妹。我們一定記得其中一項有關愛鄰舍如自己的大使命（太二十二 39）；或是耶穌的新誠命，就是要彼此相愛，耶穌怎樣愛我們，我們也要怎樣相愛（約十三 34）。如果我們好好想一想，可能會列出一長串相關主題的經文。不過最重要的是，基督徒是不是經常選擇不要跟別人「坐在同一條長凳上」，又對那些同樣忠誠跟隨主的人心懷怨恨與厭惡。這是應該的嗎？

保羅在這裡寫給帖撒羅尼迦信徒的話，我衷心同意，並傳給你們：「論到弟兄們相愛，不用人寫信給你們」（帖前四 9）；但是保羅還是繼續寫下去。帖撒羅尼迦人享有彼此相愛的好名聲，他們也把這份愛擴展到整個馬其頓地區。我們要討神喜悅，也要弟兄們彼此相愛，保羅不是叫他們開始實踐弟兄們相愛，而是鼓勵他們要繼續這麼做，並且要「更加勉勵」（四 10）。

信心英雄

社會上有很多沒有名氣的信心英雄。何瑞離開了顯赫的工作職位，去為一個浸信會創立的兒童之家工作。寇弟兄從超市運送很多麵包及食物到社區內的糧食銀行。紀姐妹不厭其煩地遞送刊物及探訪外出有困難的人。殷弟兄是出名的公眾人物，他打電話給那些住在城裡最麻煩的地區的人，邀請他們來教會。李姐妹在教會教了七十幾年的兒童主日學。鄧尼會流口水，講話講得不清楚，但是他的熱心腸及在主裡的忠心，鼓舞了許多人。艾姐妹與馬姐妹就好像聖經裡提到的多加，她們廣行善事。這些少為人知的浸信會英雄在各地造成影響。你是否認識一些信心的英雄呢？

贏得非基督徒的敬重（四 11~12）

保羅繼續鼓勵他們要在生活中贏得非基督徒的尊敬。他的勸說是基於福音的關係，也是很實際的。我們可以透過好行為，贏得非基督徒的尊敬（見彼前三 15）。尊敬可以為我們開啓傳福音的大門，有機會向他們分享見證；同時也可以讓他們不再懷疑我們的信仰及行為是否真誠。

不過我們要保持清楚的基本目標。我們人生的目標不是去贏得非基督徒的尊敬，而是去討神的喜悅；但是如果我們以正確的方式去做，就可以同時贏得別人的尊敬。討神喜悅才是最好的生活方式，一旦我們活出討神喜悅的生活，其他人就會注意到我們的行為，也可能會讓他們的生命產生積極的改變。

第十一節提到要立志過寧靜的生活並親身做工，這兩樣行為都是值得讚揚的。經文中也教導我們要「辦自己的事」（帖前四 11），顯然即使在這間模範教會裡，還是有些第一世紀的基督徒愛管閒事，甚至也許傳播半真半假的話及說閒話。你能想像教會裡產生這樣的情況嗎？有一個人在他舅媽的喪禮中致悼文時說：「貝爾（Alexander Graham Bell）可能很難想像她是怎麼使用電話的。」他委婉地說出了舅媽愛管閒事的能力。我們要記住，有些事不但不會受人尊敬，而且根本是基督徒不應該做的。

更進一步地去愛

談到「弟兄們相愛」，保羅要帖撒羅尼迦信徒「更加勉勵」（帖前四 9~10）。想想在今天要怎麼做。

- 家庭。為疏遠的家人禱告，並主動與他們建立關係。
- 教會。有意找機會去更認識其他人，特別是那些不同年齡層的人。
- 地理位置上。對那些居住在遠方的人表達你的愛。
- 種族上。超越種族及文化的界限，真心地去愛那些跟我們不一樣的人。
- 態度上。有沒有人會因為你的態度，而對基督徒的信仰有興趣？

聖潔生活的進一步證據（五 14~24）

有人認為五章十四節指出了帖撒羅尼迦教會的四個問題：遊手好閒、灰心、軟弱、不成熟。這個教會受到鼓勵去行出弟兄們彼此相愛，要「警戒不守規矩的人」（保羅後來說：「若有人不肯做工，就不可吃飯」，帖後三 10）、「勉勵灰心的人」、「扶助軟弱的人」，並且要「向眾人忍耐」。我們不確定是不是真的有這些人，但是可以瞭解這個教導裡用到的幾個動詞：「警戒」、「勉勵」、「扶助」及「忍耐」。保羅在帖撒羅尼迦的時候，做到了這四件事，他也要這個教會在他離開之後，繼續這麼做下去。你很可能也有機會來行出這四件事。

這一段經文包含了許多重點。這讓我想到唸大學的時候，每一次從家裡準備返回學校之前，母親都會在最後幾分鐘給我各方面的建議及忠告。也許她以那種方式來延長我們在一起的時間，不過我也覺得她要我特別留意那些她在我離開家門口之前所說的事。保羅有很多話要告訴帖撒羅尼迦教會，卻沒有太多時間及羊皮紙來寫，而這些話跟之前所說的話都同樣重要。

保羅接下來的附註很值得我們一句一句地認真思考。請把它們記下來，這是聖經裡幫助我們自我成長的指引。

- 不可以惡報惡；常要追求良善（五 15）
- 常常喜樂，不住地禱告，凡事謝恩（五 16～18）
- 不要消滅聖靈的感動（五 19）
- 凡事察驗；善美的要持守，各樣的惡事要禁戒不做（五 20～22）
- 將保羅為帖撒羅尼迦信徒的禱告，作為保羅為你的禱告（五 23）
- 謹記神是信實的。神為幫助你成為祂要你成為的樣式，成為聖潔的人，並受人的尊敬。

個人應用

基督徒是特別的一群人。神有恩典，祂賜下救恩、恩賜、祝福及機會給我們。我時常心中充滿感動與感恩，因為我與神和好的關係，讓我生命中擁有許多美好的事。

我們的特別也可能在消極的一面。也許我們認為這段經文及教訓對別人很好；或許認為我們是否妥協沒什麼要緊，神說要討神喜悅及表現出弟兄們相愛，這些都很好，但對我不適用；也或許我們認為自己是例外，對我們來說，是不是這樣活出見證耶穌的生活並不重要。即使如此，我們的生活方式，也會反映在整個基督徒群體當中。

想一想，你要如何更加討神的喜悅，並為此禱告。你要更努力向哪些人表達基督的愛呢？請把這些人列出來。找出一個具體的方法來向人作見證，或許他們是教會以外的人；並且成為「地上的」鹽及「世上的」光，帶來積極的影響。這就是我們的目標。

問題討論

1. 保羅提到討神喜悅的時候，他說要更加勉勵地去行。如果你這麼做，對你支持教會有什麼影響？
2. 保羅提到弟兄們相愛的時候，他說要更加勉勵地去行。如果你這麼做，對你在教會中所認識的人會有什麼影響？
3. 在今天這一課的經文裡，哪些態度與行為是討神喜悅的？
4. 你的班上可以怎麼做，來表現出要對非基督徒產生積極的影響？

第十二課 現今與永恆的盼望

主題經文：

帖撒羅尼迦前書四 13～五 11

背景經文：

帖撒羅尼迦前書四 13～五 11

帖撒羅尼迦後書一 5～二 12

本課重點：

基督已復活，且應許要再來，因此我們有盼望。這個盼望是我們現今生活的指引及鼓勵，也是永恆生命的確據。

主題探討：

我們在基督裡的盼望，如何影響現今的生活與永恆的生命呢？

學習目標：

以自己的話來說明在基督裡有永恆的盼望，對我現今的生活有什麼意義。

楔子——

基督已復活，並且會再來，我們因此能夠積極地面對憂傷，並有永恆的盼望。

我大概十歲的時候，鄰居家來了一輛救護車，那家的父親才四十幾歲，在送往醫院的途中去世了。兩年之後，因為父親心臟病發，救護車來了我們家，把父親緊急送往醫院，當時父親被救脫離危險，又再活了三十年。在那之後，我在生命中又經歷了好幾次死亡的現實。

每一個人都會面臨死亡，也會憂傷，但是我們不需要一個人來度過。神與我們同在，親朋好友也會在旁鼓勵，聖經更是憂傷心靈的良藥。每個人都可能「行過死蔭的幽谷」（詩篇二十三 4），但那不是我們永恆的住處。

帖撒羅尼迦的信徒剛信主不久，對很多事情有疑問。他們沒有新約聖經作為指引，也不容易隨時找到旅行佈道的使徒及教師來幫他們解答問題。帖撒羅尼迦信徒所面臨的其中一個問題，就是基督再來的事。有人誤解了保羅，以為基督再來的時候，所有信徒都還會活著。所以一旦有人死了，他們就不明白這其中有什麼含意。保羅在帖撒羅尼迦前書討論了他們所關心的事，然後又在帖撒羅尼迦後書談到同樣的主題。兩千年之後的今天，我們對基督再來的事，仍然是未知的比已知的還要多。但是我們所知道的部份，已足夠讓我們有盼望與確據。

無知、憂傷與盼望（四 13～18）

死亡是生命的其中一個共同點。除非主先再來，否則我們都要面臨一死，包括親愛的家人與朋友也是如此，這是顯而易見的事實。帖撒羅尼迦的信徒也知道這一點，但是心中有疑問。我們所愛的人死了之後，會面臨什麼樣的遭遇呢？基督很快就會再來嗎？基督是不是已經來過，而我們錯過了呢？記得當時的帖撒羅尼迦信徒所生活的時代，是在耶穌死亡、復活及升天之後約二十年，因此他們記得很清楚耶穌會再來。

無知（ignorance）在字面上的意思就是「不知道」。有一些事情我們不知道，完全是因為缺乏了那一方面的資訊；而另有一些事情則因為實在太奧秘了，不是我們能夠瞭解的。不能明瞭奧秘的事，不是因為缺乏智慧，也不是因為無法分辨是非。我們永遠不能知道所有的事，這是必須接受的事實。我們能夠認識到基督再來是一個事實，但是因為不知道所有的答案，所以這件事仍然是個奧秘。

如果有人知道一件事，卻不予理會，我們會用「忽視（ignore）」來形容。但是帖撒羅尼迦信徒不是這樣，他們沒有忽略事實，而是不知道或不瞭解全部的事實，因此他們希望能更加明白。保羅並沒有因為他們發出疑問或不知道而責罵他們。在你尋求真理或理解時，提出疑問是沒關係的。

保羅不想這個教會成為無知的一群人，也不要他們像沒有指望的人一樣憂傷。有時候憂傷會讓我們失去盼望，或者讓我們在當時認為沒有盼望且無助。保羅提出基督再來是我們在憂傷時有盼望的主要原因。

有一位朋友與一間教會的聘牧委員會面談。聘牧委員們對他很滿意，希望他成為那個教會的牧師。在那個教會裡，基督再來是個熱門話題，最後有一位聘牧委員提出了這個問題：「牧師，你對基督再來有什麼看法？你是前千禧年派、後千禧年派，還是無千禧年派？」我的朋友回答：「我是支持千禧年派。不論神要什麼時候來，我都支持。」他的回答似乎打破了緊張的氣氛。後來那位朋友去了那間教會牧會，在那裡服事了好幾年。

人類從很多不同的角度來看歷史。有人認為歷史在周而復始地循環，不同的一群人重演著同樣的歷史；另有人認為生命毫無意義；還有人看到高峰與低谷，知道可以從中學習，並會有進步；但是他們不覺得宗教傳統的影響在歷史中有什麼獨特之處。不過從基督徒的觀點來看，歷史就是神的故事。在基督徒的信仰中，歷史是以神為開始，並向著一個結局前進，當基督再來的時候，整個宇宙都會改變。那些相信耶穌基督為救主及生命的主的人，會與主永遠在一起。生命有一個目的，而歷史中所發生的事件是朝向一個目標。

帖撒羅尼迦前書四章 13~18

¹³論到睡了的人，我們不願意弟兄們不知道，恐怕你們憂傷，像那些沒有指望的人一樣。¹⁴我們若信耶穌死而復活了，那已經在耶穌裏睡了的人，神也必將他們與耶穌一同帶來。¹⁵我們現在照主的話告訴你們一件事：我們這活著還存留到主降臨的人，斷不能在那已經睡了的人之先。¹⁶因為主必親自從天降臨，有呼叫的聲音和天使長的聲音，又有神的號吹響；那在基督裏死了的人必先復活。¹⁷以後我們這活著還存留的人必和他們一同被提到雲裏，在空中與主相遇。這樣，我們就要和主永遠同在。¹⁸所以，你們當用這些話彼此勸慰。

帖撒羅尼迦前書五章 1~11

弟兄們，論到時候、日期，不用寫信給你們，²因為你們自己明明曉得，主的日子來到，好像夜間的賊一樣。³人正說「平安穩妥」的時候，災禍忽然臨到他們，如同產難臨到懷胎的婦人一樣，他們絕不能逃脫。⁴弟兄們，你們卻不在黑暗裏，叫那日子臨到你們像賊一樣。⁵你們都是光明之子，都是白晝之子。我們不是屬黑夜的，也不是屬幽暗的。⁶所以，我們不要睡覺像別人一樣，總要警醒謹守。⁷因為睡了的人是在夜間睡，醉了的人是在夜間醉。⁸但我們既然屬乎白晝，就應當謹守，把信和愛當作護心鏡遮胸，把得救的盼望當作頭盞戴上。⁹因為神不是預定我們受刑，乃是預定我們藉著我們主耶穌基督得救。¹⁰他替我們死，叫我們無論醒著，睡著，都與他同活。¹¹所以，你們該彼此勸慰，互相建立，正如你們素常所行的。

基督的再來不是一個假設，但是我們不知道祂何時再來。在帖撒羅尼迦前書四章十四至十七節，保羅提供了一些帖撒羅尼迦信徒所關心的事的細節，是關於已死的及還活著的人。他向我們確定，神會照顧那些已經死了的人，祂也會照顧那些當基督再來時還活著的人。主會再來，當祂再來的時後，信徒和非信徒都會清楚知道。

保羅在這段的結尾說：「這樣，我們就要和主永遠同在。所以，你們當用這些話彼此勸慰。」（帖前四 17~18）讀這段話只要花幾秒鐘，而其中的意義卻讓人感到敬畏。耶穌向門徒應許祂要再來，祂也說信徒將與祂永遠同在。帖撒羅尼迦信徒與我們都能受到鼓舞，因為知道歷史是朝著一個目標前進，有一天，我們將會與主永遠同在。生命不只是降生在世上，活了幾年，然後面臨死亡。跟隨耶穌的人在世上有神的同在，而當我們死了以後，會與神永遠同在。這對我們自己及所愛的人來說，是多麼大的盼望！

所愛的人去世時，我們會憂傷，這是正常的反應。假如我們遺失了一件看為貴重的東西，通常會很努力地去把它找回來。無法再跟親愛的人繼續一同團契，是更大的損失，但是我們不能讓他們再活過來。然而，我們可以繼續活下去，並知道神已照顧了他們，也會繼續看顧我們。

約翰福音十一章記載了拉撒路的死，這對我們有啓發的意義。有人告訴耶穌，拉撒路病得很重，快要死了，但是過了幾天之後，耶穌才到了拉撒路、馬利亞和馬大的家。兩姐妹責怪耶穌沒有早一點到，她們相信如果耶穌早點到，拉撒路就不會死了。經文告訴我們，當耶穌看到在場的人傷心、憂愁，「耶穌哭了」（約十一 35）。耶穌也會憂傷，也會為朋友死去而哭泣。當然，耶穌後來叫拉撒路從墳墓裡走出來，讓在場的人都看到了神的榮耀。這個神蹟預示了神將要為信徒所成就的事。雖然信徒會死，但不會永遠死亡。帖撒羅尼迦前書四章十七節安慰我們，「這樣，我們就要和主永遠同在。」

主要再來（五 1~11）

一九七七年，我與妻子在英國倫敦旅遊，導遊帶著我們參觀這個宏偉的城市，指出各個地方的歷史意義。到了某個地方，她暫停了歷史的解說，告訴我們這個城市清潔的地方，煤煙在建築物表面造成的污點已經被洗乾淨，他們也很用心來讓這個城市變得更美麗。導遊向我們解釋，再過幾個月，英國就要慶祝伊麗莎白女王加冕二十五週年。她接著說：「我們已經預備好了迎接女王來到。」

聖誕節的時候，我們會有另一種期待，就是期待主的再來。帖撒羅尼迦信徒確知基督有一天會再來，而那一天來到的時候，他們會知道。在帖撒羅尼迦前書五章一節，保羅附和了馬太福音

提醒有關「基督再來」的研討

有一位大學生告訴我，他在放春假的時候要去參加一個退修會。我問他那個退修會有沒有一個讀經的主題，他告訴我：「有，我們要研讀啟示錄。我以前讀過這卷書，但是這次我要對它瞭如指掌。」我欣賞他的熱誠，但是也提醒他說：「要對這卷書瞭如指掌就好像用三來除以十，總是會有餘數是無法完全被瞭解的。」

讓基督再來的這個事實成為你的鼓勵，這就是保羅寫有關這件事的目的。不要太著迷於要把所有細節與相關經文瞭如指掌。要小心一件事，當我們設法瞭解這些用象徵語法及奧秘描繪出來的複雜主題時，有可能會以斷章取義的方式來解釋聖經。若是用這種方式來解釋聖經，就會試著讓經文去適合我們認為合理的方式，因此會取代讓經文自己向我們說話。要對經文瞭如指掌，也可能讓人按照自己的意見或其他人的意見來重建聖經的結構，而沒有讓聖經來形成他們的意見。

二十四章三十六節耶穌所說的話，以及使徒行傳一章六至八節所說的，就是我們不知道基督會在什麼時候再來。即使耶穌自己都不知道，只有父才知道。

這麼多年以來，有好幾個人定出了主會在哪一天來到。顯然他們說錯了，其他那些說基督會在未來某一天來到的人也肯定會有誤。有很多人傳講主耶穌很快就要再來，好似在這方面很有研究，他們甚至算出了特定的日期。如果他們這麼確定耶穌再來的日子，為什麼還要在廣播中呼籲大家奉獻？如果耶穌真的要在他們所說的日子來到，他們還需要金錢嗎？

「主的日子」（五 2）這句話，是指主的再來。對基督徒來說，我們沒有什麼好懼怕的，因為那將是榮耀的日子。期待主再來，也鼓勵我們對現在的日子有盼望。從另一方面來看，對於那些不信主的人來說，那個日子絕不會是榮耀的日子，因為他們將面臨被毀滅。彼得在談論基督再來的這件事時，也有類似的說法，他說，「這一切既然都要如此銷化，你們為人該當怎樣聖潔，怎樣敬虔」（彼後三 11）。

在這段經文裡，保羅用了不同的詞句來形容我們在基督再來之前應該如何生活。

- 我們總要「警醒謹守」（帖前五 6）
- 我們要「把信和愛當作護心鏡遮胸，把得救的盼望當作頭盔戴上」（帖前五 8）
- 我們要「彼此勸慰，互相建立，正如你們素常所行的」（帖前五 11；見四 18）

保羅最後在十一節所說的「正如你們素常所行的」，再次指出帖撒羅尼迦教會的特質。保羅教導他們要彼此勸慰及互相建立。基督徒在等待基督再來時，要這樣彼此相待。巴拿巴是保羅旅行佈道的同伴之一，他的名字的意思是「勸慰子」（徒四 36）。我們每一個人都可以像巴拿巴一樣去勸慰並建造別人。不管我們有多麼無知或有多麼痛苦，基督徒都要彼此勸慰及建立。

個人應用

我的哥哥幾年以前死於空難，身後留下了妻子和五個小孩，最小的三歲，最大的十四歲。幾個月之後，我跟父親在前院，有一位朋友順路過來看看我們，並問：「那件事的記憶是不是已過去了？」我的父親回答：「我想不會過去的，但是我能夠漸漸地面對它。」每個人在不同的階段都會經歷憂傷，但是需要花多少時間來撫平心中的憂傷，則因人而異。

我們會因親愛的人去世而悲傷，但是仍然有盼望。我們知道主要再來，並知道生命有一個目的與目標，這不但帶給我們盼望，也是盼望的結果。的確就如經文上所說的，我們能用言語及知識來彼此安慰；但是從真心關懷人的口中所說出的話，才是最能讓人聽入耳的。

在哥林多後書一章三至四節，保羅提到安慰的循環：我們需要被安慰；神安慰了我們；然後我們就能夠用神的安慰去安慰別人。不要浪費了你所擁有的生與死、憂傷與安慰的平安與知識，要與人分享。我們多多少少都有無知的時候，因為沒有人能知道所有的答案。但是我們能夠培養關懷人的性格，多為別人著想。誰知道呢？也許今天你就是別人禱告的應許。

問題討論

1. 這段經文如何幫助你面對自己死亡的恐懼？
2. 你可以如何幫助教會裡的傳道人去服事那些心中憂傷的人？
3. 當一個人覺得沒有盼望，可能會開始有哪些態度與行為？
4. 帖撒羅尼迦前書五章九至十一節所提到的神對你的計劃，如何影響你的態度與行為？
5. 如果你能改進自己的一項特性，那麼根據這一課的討論，你會改進哪一項呢？你又會如何來達成這個目標？
6. 你對哪些事情不瞭解？你要如何去更瞭解這些事呢？

第十三課 困境中興旺的教會

主題經文：

帖撒羅尼迦後書三 1~16

背景經文：

帖撒羅尼迦後書第三章

本課重點：

若要在困境中成為興旺的教會，需要倚賴神的大能及信徒的支持，也要在日常生活及工作上信實，並遵守基督的教導。

主題探討：

要如何才能在困境中成為興旺的教會？

學習目標：

思考要如何幫助自己的教會成為興旺的教會。

楔子——

教會可以在困境中興旺。興旺的教會倚靠神的大能，及其會友活出信實的生命。

我們教會曾經推出一項「安德魯行動（Operation Andrew）」，以鼓勵弟兄姐妹去傳福音。我們鼓勵每一位會友找出十位非基督徒，或十位不常去教會的人，並時常為這些人禱告，求神讓他們有機會來向這些人作見證。教會裡有很多人承諾參與這項行動，而其中有一個讓我印象特別深刻的例子。

有一位老太太打電話告訴我說，她現在沒有體力再出去探訪人了，也不認識很多不去教會的人，但是她還是想要參與這項「安德魯行動」。她說她可以為十個人禱告，如果我可以提供這十個人的名字。我很高興地寄了一份名單給她。大概過了三個月，她又打電話給我，請我寄一份新的名單給她，她說：「我現在這份名單上的九個人已經在教會裡決志，而另一個人已搬走了。」不是每一個故事都有這樣歡喜的結果，但是這故事證明了教會為人禱告的價值。

興旺的教會殷勤禱告（三 1~5）

舊約記載，以色列要求一個王，神也答應了他們；但是到最後，他們卻不喜歡所得到的這個願望。他們深感懊悔，因此向先知撒母耳求智慧，請撒母耳為他們禱告。讓我們留意撒母耳的回應：「至於我，斷不停止為你們禱告，以致得罪耶和華。」（撒母耳記上十二 23）這句話是不是把禱告放在不同的背景下呢？撒母耳相信，如果不為以色列人禱告，就是得罪了神。你有沒有想過，如果不為彼此禱告，就是得罪神呢？

保羅不只一次在書信中提到要眾人為他禱告，他很瞭解自己，知道自己的長處及軟弱的地方。除此之外，他知道神已呼召他來做一項特別的服事，但是他的生命需要完全奉獻給神，才能達成神給他的計劃。保羅在書信中不是漫不經心地提出請人代禱，而是認識到自己需要倚靠神的大能，也相信代禱的能力。

就我們所知，帖撒羅尼迦信徒在為他禱告。保羅寫信給帖撒羅尼迦的信徒之後，可能又再繼續服事了十五年。有多人為他禱告呢？藉著他們的禱告，成就了多少事情呢？沒有人知道這個答案，但是我所認識的每一位傳道人，一定不想在服事的時候沒有信徒在禱告中托住他們。

保羅請他們為兩件事代禱（帖後三 1~2）：他求主讓福音像野火一樣地很快傳開，並且被很多人接受；另外，他請帖撒羅尼迦信徒為西拉、提摩太和他自己代禱，求主不要讓他們落入惡人的手裡。保羅經常被一些人騷擾，那些人好像以前的保羅一樣，有人稱他們為猶太主義者，他們通常利用一些非猶太人的官員來找保羅的麻煩。

保羅知道「人不都是有信心」（帖後三 2），這個現實一定讓他心裡憂傷。他在寫給羅馬教會的信中說：「弟兄們，我心裏所願的，向神所求的，是要以色列人得救。」（羅十 1）但是那些批評的人沒有信心，而且追捕保羅。他指這些人是「無理之惡人」。

這裡所說的「人不都是有信心」，也可能是指另一個團體的人。初期教會所面臨的一個問題，就是有一些不道德的人滲透到他們的團契中，他們冒充為信徒，也有可能成為教師，然後就在教會裡造成很多問題。即使是在帖撒羅尼迦的模範教會裡面，很可能有人不是真正的信徒。保羅為他們禱告，求主讓他們脫離惡人的手。

保羅談論代禱時，引用了神的一項特質，就是祂的信實（帖後三 3）。神是信實的，整本聖經都在告訴我們這個信息。神是信實的，保羅相信眾人在神面前為他代禱是很重要的；他也相信他為眾人代求，神是會幫助他們的：「主是信實的，要堅固你們，保護你們脫離那惡者。」（帖後三 3）

耶穌的禱告是我們的榜樣，祂的禱告包括了「救我們脫離兇惡」（太六 13），有些譯本翻譯成「脫離那惡者」。生命中的爭戰，不是只有出現在保羅與反對他的人之間；從那個時候到現在，每一天在這個宇宙中都會發生爭戰，代表邪惡的勢力要來造成破壞與毀滅。不過當中的好消息就是惡者破壞的勢力絕不會大過神拯救的能力。我們可以抵擋惡者，而不是靠著我們自己的能力，而是靠著神的大能，最終必能把惡勢力從地上驅逐出去。在那之前保羅有信心，信實的神會「堅固」並「保護」帖撒羅尼迦的信徒。

帖撒羅尼迦後書三章 1~16

弟兄們，我還有話說：請你們為我們禱告，好叫主的道理快快行開，得著榮耀，正如在你們中間一樣，²也叫我們脫離無理之惡人的手；因為人不都是有信心。³但主是信實的，要堅固你們，保護你們脫離那惡者（或譯：脫離凶惡）。⁴我們靠主深信，你們現在是遵行我們所吩咐的，後來也必要遵行。⁵願主引導你們的心，叫你們愛神，並學基督的忍耐！⁶弟兄們，我們奉主耶穌基督的名吩咐你們，凡有弟兄不按規矩而行，不遵守從我們所受的教訓，就當遠離他。⁷你們自己原知道應當怎樣效法我們。因為我們在你們中間，未嘗不按規矩而行，⁸也未嘗白吃人的飯，倒是辛苦勞碌，晝夜做工，免得叫你們一人受累。⁹這並不是因我們沒有權柄，乃是要給你們作榜樣，叫你們效法我們。¹⁰我們在你們那裏的時候，曾吩咐你們說，若有人不肯做工，就不可吃飯。¹¹因我們聽說，在你們中間有人不按規矩而行，甚麼工都不做，反倒專管閒事。¹²我們靠主耶穌基督吩咐、勸戒這樣的人，要安靜做工，吃自己的飯。¹³弟兄們，你們行善不可喪志。¹⁴若有人不聽從我們這信上的話，要記下他，不和他交往，叫他自覺羞愧。¹⁵但不要以他為仇人，要勸他如弟兄。¹⁶願賜平安的主隨時隨事親自給你們平安！願主常與你們眾人同在！¹⁷我—保羅親筆問你們安。凡我的信都以此為記，我的筆跡就是這樣。¹⁸願我們主耶穌基督的恩常與你們眾人同在！

保羅也對帖撒羅尼迦信徒有信心（帖後三 4），他在寫給他們的兩封信裡都稱讚了他們。保羅提到有一些他們應該做的事，他也相信他們會去做。保羅有使徒的權柄，他所說的話不只是忠告或建議，而且是在吩咐他們。

保羅繼續禱告，求主引導他們的心，好叫他們（1）更愛神，並且（2）學基督的忍耐（三 5）。我們是神的兒女，神也愛我們，這是我們身為信徒的保證。神的愛激勵了我們的生命，「我們愛，因為神先愛我們」（約壹四 19），這份愛使我們繼續堅持下去。我們需要認識堅忍的重要性，有時候在逆境中，我們需要低著頭努力向前進，而不是因為那句老套的話說「這道門關了，會有另一道門打開」，所以就後退。別忘了，撒但正試著要關掉所有機會的門。保羅為帖撒羅尼迦信徒所作的禱告，也是為我們所作的禱告：神愛我們；不要放棄或搖擺不定。

興旺的教會辛苦做工（三 6~15）

我們在第十二課留意到，帖撒羅尼迦信徒感到困擾的一個問題就是主再來的事。也許有人認為主「很快」就要再來，可能因為這樣，而引起保羅作見證說自己在他們當中辛苦勞碌（帖前二 9），並且吩咐他們也要親手做工（帖前四 11）。有一些新約聖經學者認為在這兩件事之間有直接的關係：眾人期待主很快就要再來，所以他們不做工，只是在等待。不論這個解釋是否恰當，我們不能夠確定他們是不是因為認為主快要再來，所以閒懶不做工。儘管如此，保羅相當注意他們游手好閒的情況，並要他們安份工作、自食其力。

初期教會是財物公有，正如使徒行傳四章三十二節所記載的：「沒有一人說他的東西有一樣是自己的，都是大家公用。」沒有太多證據顯示這個作法流通地多廣，或是持續了多久。儘管如此，初期教會把互相關懷視為很重要的一件事，而且要做得好，需要許多人一起犧牲奉獻及彼此服事。如果帖撒羅尼迦教會有財物公有的情況，那麼保羅對工作的教導就有更大的含義了，這包括了他所說的一句名言「若有人不肯做工，就不可吃飯」（三 10）。即使現在我們享用一家一菜的時候，對那些有能力帶菜、卻從來不帶菜的人，可能也不會有太高的評價。

保羅嚴肅地關心工作的問題，顯然有人游手好閒，不但不工作，「反倒專管閒事」（帖後三 11）。大腦不用是會生鏽的，不論這裡指的是帖撒羅尼迦的哪些人，他們閒懶和好管閒事的情況已經擾亂了教會。在此保羅提出兩項勸告：（1）不要和他們來往（三 6）；（2）不要把他們當成敵人，而要把他們當成弟兄那樣勸他們（三 15）。雖然保羅對那些游手好閒的人感到生氣，但是顯然他並沒有放棄他們。

這些人的游手好閒不是向保羅學來的，正如保羅在前書所提到的，他再次指出自己在他們當中夜

教會紀律

保羅提到有人需要接受管教，然而他提醒帖撒羅尼迦信徒，那些人也是主內的弟兄（帖後三 15）。加拉太書記載了另一個管教的例子，當中教導要用溫柔的心來挽回犯錯的人，也要自己小心，免得因軟弱被誘惑。

有人開玩笑說，早期浸信會的道德標準是不跳舞、不喝酒、不抽煙、不嚼口香糖、也不跟有這些習慣的女孩子交往。那個年代的教會紀律往往著重於這些方面的問題，而忽略了如驕傲、貪婪、剝削窮人、種族及性別歧視等問題，以及許多其它的罪。

教會紀律可以是積極正面的，而積極的管教要從前門開始。如果只為人施浸，卻沒有提供門徒訓練，通常只是讓那些人全身濕透而已。門徒訓練可以從決志之前開始，但是要在決志之後加速進行。人需要學習什麼是祝福與責任，什麼是恩賜與機會。教會要去愛那些處於艱難中的人，也要在必要時用愛心來管教。雖然我們也許不會像保羅用在帖撒羅尼迦教會那樣地來實踐管教，但是可以效法有紀律的教會生活，試著幫助所有信徒與基督有更親近的關係，並行出教會應有的使命。

以繼日的辛苦工作，為他們樹立了榜樣。如果有人想要像他們一樣游手好閒，保羅可是很清楚地教導說，不要成為閒懶的人。

保羅指出帖撒羅尼迦信徒應當不厭其煩地行善，這包括照顧那些可能無法工作的人。保羅曾多次教導在這種情況下應該怎麼做。初期教會關心照顧那些比較不幸的人，就如保羅寫給加拉太教會的信中說：「所以，有了機會就當向眾人行善，向信徒一家的人更當這樣」（加六 10）。我們需要知道如何互相關懷，也需要關心那些不去教會的人。

興旺的教會有平安（三 16）

耶穌所教導的八福，需要成為我們生活的態度。耶穌說：「使人和睦的人有福了！因為他們必稱為神的兒子。」（太五 9）其他基督徒對我們的認識是什麼呢？非基督又是怎麼看我們呢？我們是否因為愛好和平，而讓別人看出我們是神的兒女呢？

不論在哪一個教會裡，都會有基督徒互相不滿對方的情形，即使是在帖撒羅尼迦這個模範教會裡也是一樣。在書信的結尾，保羅為這個教會禱告，願他們合一，並且彼此和睦。這節經文的思想進展很簡單，我們的神是「賜平安的主」，保羅禱告無論在什麼情況底下，神都親自賜給他們平安，他也願主與他們同在。事實上，神已經賜下這個應許給祂的百姓，保羅這麼寫，可能是藉著這個機會再次提醒他們，教會就是有神同在的地方。如果我們更重視這個事實，也許就會更加彼此和睦。

大多數教會都想要興旺及成長，傳福音與教會成長的其中一項重要關鍵，就是有真正的愛與團契。當我們彼此相愛，因為神先愛了我們，別人就能在我們的生命中看到福音。當我們仁慈相待、彼此饒恕，別人就能有所體會，並且也想成為當中的一份子。當我們同心合力，勇敢地向神委身，新朋友也會想要加入我們。彼此和睦不但有助於傳福音，也讓我們能更享受教會生活。

有一次我看到三個孩子把一條船推離碼頭，想要把船划越湖灣。他們分別是十三歲、十歲和七歲，你大概能猜到這三個孩子用了三把槳要怎麼划過這個湖灣了。他們不停地打轉，大聲求救，還責怪對方，後來終於同心協力地划回了碼頭。如果你只有三把槳，要在兩邊不平衡的情況下划一條船，真的需要同心合力，才能完成共同的目標。在教會裡也是這樣，因為我們可能也有不平衡的情況。

個人應用

教會歷史上值得注意的一件事實，就是這間模範教會是處於困境之中。我們在這一課集中注意力在三個積極的特質上，但是在前幾課，我們已經討論過其它很多特質。帖撒羅尼迦的信徒向神委身，也彼此委身。在他們的生命中，彰顯出信心、盼望、堅忍、禱告、辛苦工作、和睦等等特質。他們不容許處境或敵對的環境來控制自己的經歷，而是要在當中興旺、茁壯。

走上前來

在運動場上，如果明星球員受了傷，後補球員就要上場，而後補球員就有機會因為表現良好而受人矚目。在教會裡，沒有人是明星，但是你可能聽過有人說百分之八十的教會事工是由百分之二十的人在做。

假設你是吸收新成員的傳道人，你的工作是制定原則，然後招募及培訓信徒在不同的事工崗位上服事。你從帖撒羅尼迦書信中發現了哪些領袖及個人特質，可以幫助你來進行這項事工呢？你要如何鼓勵弟兄姐妹走出來，並且有效率地服事？

如果一個教會興旺，那麼是不是每間教會都能興旺呢？這要看什麼才叫做興旺。預算、浸禮人數及建築物，能不能證明一個教會是否興旺呢？我們可以在這幾點上產生爭論，但是多數人心目中的興旺教會，是一個充滿信心與愛心的地方，讓人能在當中與主建立堅固的關係。

要是你的教會的境況變糟了，要怎麼辦呢？我們不需要走在悲觀失望的陰霾下，最重要的是，我們可以同心禱告、計劃，並努力讓教會忠於神對我們的計劃。你是否願意委身於此呢？

問題討論

1. 如果你的教會要寫一份興旺的計劃，你們會把哪些事包括在其中呢？

2. 如果把保羅對工作的教導應用在教會裡的服事，會帶來什麼影響？

3. 如果像帖撒羅尼迦信徒學效保羅的榜樣，孩童也要從你的榜樣中學習，他們會在禱告、工作及平安方面學到些什麼？

4. 你會鼓勵教會怎麼做，來更體恤那些想要工作卻無法工作的人？

5. 對那些雖然不會說教會的壞話，卻也沒有興趣參與教會生活的會友，教會要怎麼做呢？