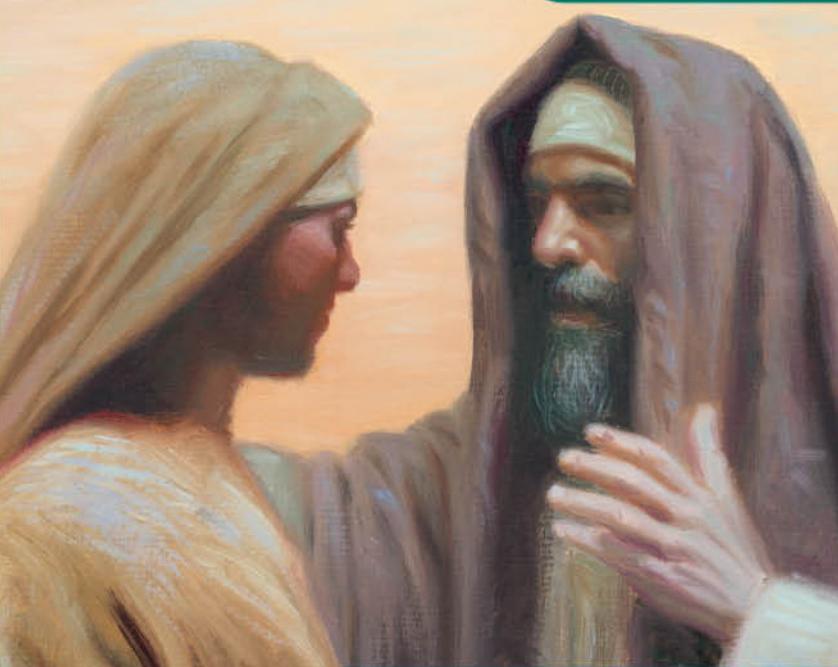

大眾聖經讀本

哥林多前書

哥林多後書

加拉太書

以弗所書

腓立比書

歌羅西書

帖撒羅尼迦前書

帖撒羅尼迦後書

提摩太前書 提摩太后書

提多書

腓利門書

希伯來書

雅各書

阿曼·舒茲
Armin W. Schuetze

大众圣经读本

提摩太前书
提摩太后书
提多书

Armin W. Schuetze

未经版权持有者事先给予书面许可，不得翻印、存储或以任何形式（包括电子、机械、影印、录音或其他方式）引入检索系统或传送本出版的任何内容或图像。

本书经文引自《圣经和合本修订版（上帝版）》，版权属香港圣经公会所有，承蒙允准使用。

目录

编者序言.....	4
保罗教牧书信导论.....	4
提摩太前书引言.....	7
问安（1:1-2）.....	9
反对假教师.....	11
在敬拜、信心和生活上给信徒指导（2:1-4:16）.....	20
当众人的牧师.....	40
总结：持守给你的托付.....	57
提摩太后书引言.....	58
问安.....	60
不以福音为耻.....	61
在基督里刚强.....	68
末世.....	76
个人嘱咐.....	88
最后的问安与祝福.....	92
提多书引言.....	94
问安.....	95
提多在克里特的任务.....	97
提多必须作健全的教导.....	102
提醒行各样的善事.....	109
总结教导和问安.....	115

地图

- 保罗第一次及第二次宣教之旅
- 保罗第三次宣教及往罗马之旅

编者序言

顾名思义，《大众圣经读本》是为大众编写的圣经读本，内载现时通用的中文和合本修订版圣经全文，每段经文之后有历史背景、经文注释及个人应用。

这套丛书的作者们从事教学与讲道多年，具有丰富的经验和远见卓识，编写过程力图避免专业圣经学者过于学术化的方式。

这套丛书最重要的特色是以基督为中心。耶稣论到旧约圣经时这样宣称：

“而这经正是为我作见证的。”（约翰福音 5:39）《大众圣经读本》的每一册都引领我们专注耶稣基督，祂是整部圣经的中心，是我们唯一的救主。

整套丛书更适时附有地图、图解及考古学数据，也巧用“书眉”以便随时引导读者寻找需要的圣经章节。

这套丛书由美国威斯康辛路德会发起，中文版由多语言出版委员会编纂出版。

我们为这项事工能够持续开展献上祷告。谨将此书归于上帝的荣耀，献给上帝的子民。

保罗教牧书信导论

使徒保罗致提摩太的两封书信和致提多的一封书信统称“教牧书信”。这是一位属灵父亲关心亲爱的属灵儿子们而写的书信，保罗与他们二人关系亲密，他拣选了他们作同工，训练他们延续他的工作，传承主的使命。

保罗在致提摩太和致提多的书信中，表达了对教会未来的深切关注，这二人要为教会会众寻找合资格的牧师和平信徒领袖。然而，谁才可胜任呢？保罗在信中列出担任监督和执事的资格。另外，他也指导该如何崇拜，告诉他们如何事奉羊群，包括年轻人和长者、寡妇和年长的男人、富人和仆人等，更不断警告勿从“别的教义”（错误的教义），激励他们忠心施教，行为敬虔。难怪两个多世纪前这三封书信已被称作教牧书信，沿用至今。

但凡想当牧师的人，都重视研读这些书信，作为自我培训的一部分。在教会担任公开圣职的所有人（牧师、教师或平信徒领袖等）都必须经常阅读教牧书信。教会其他成员不可把教牧书信视为与自己不相关而忽略了，因为这些书信是上帝对整个教会的指导和勉励。愿上帝的每一个子民都倾听和学习！

历史背景

从历史观点而言，这三封书信有别于保罗另外的十封书信，因为使徒行传所记载保罗宣教旅程并不涵盖写作这三封书信的时期。我们从使徒行传结尾部分得知保罗被囚罗马两年之久，但自他这次被囚直至被处死期间所发生的事情，我们只能根据书信的描述和圣经以外的资料作出推测。

应该可以确定，保罗被囚两年后获释。他身在罗马并不是因为什么罪名，而是因为非斯都在西泽利亚没有按理释放他，所以他要求上诉至西泽皇帝（使徒行传 25:25, 26:32）；并且他当时甚至可租屋而居（使徒行传 28:30）。因此，他在致腓立比人的书信中表示他盼望尽快差遣提摩太去把最新的消息带给他们，也表示他相信不久以后自己也会到腓立比与他们相会（腓立比书 2:19、23、24）；同样，他在致居于歌罗西的腓利门的书信中请求对方为他预备客房（腓利门书 22）。

我们推测保罗获释后依照他的计划探访马其顿和小亚细亚的教会。他很可能取道克里特岛，在那里与提多相会，离开时把提多留在那里（提多书 1:5）；然后继续前行到达以弗所与提摩太会合（提摩太前书 1:3）。保罗在罗马曾差遣提摩太往腓立比，其后他来到以弗所。保罗此行有否到访歌罗西，住进腓利门为他预备好的客房呢？有可能，但保罗在书信中并没有提及。保罗离开以弗所后前往马其顿（提摩太前书 1:3），实践造访腓立比的承诺。

提摩太前书和提多书似乎是在主后 63 年秋写于马其顿，也可能是腓立比。

那年保罗计划在尼哥坡里（相信是位于爱奥尼亚海（Ionian Sea）沿岸的伊庇鲁斯（Epirus）中的尼哥坡里城）过冬，因此请提多赶紧到那里会合（提多书 3:12）。他是否依夙愿从那里前往西班牙宣教呢（罗马书 15:23-24）？虽然圣经没有直接证实他圆了这心愿，但早在主后 96 年的资料（罗马的革利免致哥林多人的书信）证实保罗曾经前往“最西端”——很可能就是西班牙。若保罗确实造访了西班牙，那该是主后 64 至 65 年。同一时期，尼禄试图将罗马大火归咎于基督徒，致使基督信仰遭禁，基督徒饱受逼迫。

保罗致提摩太的第二封信是他所写的最后一封书信，当时他再次在罗马为囚（提摩太后书 1:8、16、17）。保罗没有告诉我们他这次被囚的原因，也没有告诉我们他在哪里被捕，只提及他曾到访特罗亚（提摩太后书 4:13）、哥林多和米利都（提摩太后书 4:20）。因此，若保罗曾经前往西班牙的推测属实，那么他应该在最后一次被囚前第二次造访东部地区。

保罗给提摩太的第二封信显示，他第二次被囚的情况与第一次不同。他写这封信时是“像犯人一样被捆绑”（提摩太后书 2:9），而随后的“我已经被浇献，离世的时候到了”（提摩太后书 4:6），更指出他认为自己即将殉道。按传统说法，保罗于主后 67 年或 68 年在罗马殉道，因此，他从罗马写给提摩太的第二封信该于主后约 67 年写成。

并非所有圣经学者都认同上述事件发生的次序。有些人认为保罗获释后立刻前往西班牙，从西班牙返回后，只造访东部地区一次。然而，这似乎不大可能，因保罗打算获释后“不久”造访腓立比（腓立比书 2:24）。另有一些人认为保罗不是在第一次回东部时到访克里特，而是到访西班牙后，回程时才在克里特停留。若此属实，则提多书应该写于主后 66 年。在保罗离世前几年，无论事件发生的真实顺序如何，这三封教牧书信都应该是在这时期的上述背景下写成的。

真实性

有些学者否认圣经是上帝无误的默示，他們力图证明这三封书信是后人以保罗之名伪作的。他们指这三封书信的词汇、语言风格、甚至神学侧重点，都有别于保罗的其它书信，信中所反对的谬误是较后期才出现，且书信中所设定的教会也较保罗时期的教会更有组织。基于使徒行传没有提到保罗在有生之年写过这些书信，他们甚至假定保罗在第一次被囚後已经殉道。

我们承认圣经是上帝无误的默示，因此，当这三封书信开首即注明作者是保罗时（如同保罗其它十封书信一样），我们认为这已充分证明这三封书信的确出于保罗之笔。而保罗在写这三封信时，因身处不同的境况而使用不同的词汇、表述方式，并涉及其它书信不曾涉及的主题，都合情合理。至于保罗第一次被囚时便丧命，事工终结的断言，使徒行传和圣经其它书卷都没有经文支持；如前文所述，事实与此断言正好相反。

圣经神圣的真实性备受质疑，人们用批判性思维阐释圣经，拒绝接受圣经中已明确讲述的真理，并无休止地问：“哦，上帝真的是这样说吗？”这真叫人痛心。尽管如此，我们坚信这些书信是上帝神圣启示的一部分，我们也会用心研读，以求明白上帝通过这位得到祂默示的作者对我们所说的话。

提摩太前书引言

提摩太的意思是“崇敬上帝”，作为这封信的收信人，这名字恰如其分。提摩太的父母是异族通婚，母亲是犹太人，父亲是希腊人，所以他没有受过割礼（使徒行传 16:1-3）。但他自幼受外祖母罗以和母亲友妮基教导，学习旧约圣经（提摩太后书 1:5）。保罗在他的第二次福音宣教之旅中挑选了这个有着“无伪的信心”的年轻门徒，成为他的旅伴和同工；他又给提摩太行割礼，不是因为这是救恩所必须的，而是出于基督徒的自由，为着“那些地方的犹太人”（使徒行传 16:3）的益处而选择行割礼。

保罗选择提摩太是明智之举，提摩太家乡路司得和邻地以哥念的“弟兄”也对他称赞有加（使徒行传 16:2）。提摩太虽然年轻、易胆怯，但他可以在言语、行为、爱心、信心、清洁等各方面作信徒的榜样（提摩太前书 4:12）。并且，他集特殊恩赐（提摩太后书 1:6）和忠心（哥林多前书 4:17）于一身。保罗在信仰里爱提摩太如亲儿子（提摩太后书 1:2），所以他在即将殉道之时，尤其渴望见到提摩太（提摩太后书 4:9、21）。

提摩太是保罗的亲密伙伴，在福音事工中，他待保罗“像儿子待父亲一样”（腓立比书 2:22）。在保罗第二和第三次宣教之旅的大部分时间里，他都与保罗同行；保罗前往耶路撒冷给圣徒送募得的捐款时，陪伴的人群中也有他的身影（使徒行传 20:4-5）；保罗第一次被囚在罗马时，他也与保罗共度了一段时光（腓利门书 1）。

保罗经常差派提摩太代表自己前往各教会处理重要事宜，如到帖撒罗尼迦（帖撒罗尼迦前书 3:2）、马其顿（使徒行传 19:22）、哥林多（哥林多前书 4:17），他更责成提摩太管理以弗所的教会（提摩太前书 1:3）。

我们找不到有关提摩太后来生活状况的确切记载，据希伯来书 13:23，他可能曾受监禁，后获释。按传统说法提摩太是以弗所的第一任主教，直到主后 97 年在当时涅尔瓦的统治下殉道。

目的

保罗为什么写这封信给提摩太？答案就在信中。保罗在信的开头就写道：“我往马其顿去的时候，曾劝你留在以弗所，好嘱咐某些人不可传别的教义。”（1:3）。保罗在离开以弗所时，亲自劝勉提摩太尤其要反对那些传别的教义的人，现在更以书面形式提点他。保罗在第一章稍后部分写道：“我儿提摩太啊，我照从前指着你的预言把这命令交托你，使你能藉着这些预言打那美好的仗，

常存信心和无愧的良心。”（1:18-19）。他随后在信中写道：“我希望尽快到你那里去，所以先把这些事写给你；倘若我延误了，你也可以知道在上帝的家中该怎样做。这家就是永生上帝的教会，真理的柱石和根基。”（3:14-15）。结尾处，保罗再次劝戒提摩太：“你要为信仰打那美好的仗；要持定永生，你为此被召，也已经在许多见证人面前作了那美好的见证。”（6:12）。

保罗写信给这位年轻同工，指出他的工作就是要在教会征战中**为信仰打那美好的仗**。要成就这事，提摩太不但要反对导致人们信仰覆灭的“别的教义”（1:3），也要指导人们在上帝家中应如何行，即教导人们有关基督徒的生活、工作、和在教会中的共同敬拜。最终的目的是：“既能救自己，又能救听你的人。”（4:16）。

“为信仰打那美好的仗”，谁说牧师和教师不须这样征战的呼召呢？谁说正值敌意围绕这世上的教会时，每一位成员都不须参与这美好的信心之仗呢？愿给提摩太的鼓励同样适用于今日的教会。

大纲

主题：为信仰打那美好的仗

I. 问安（1:1-2）

II. 反对假教师（1:3-20）

- A. 假教师（1:3-7）
- B. 律法的目的（1:8-11）
- C. 上帝丰盛的怜悯（1:12-17）
- D. 慎防触礁（1:18-20）

III. 在敬拜、信心和生活上给信徒指导（2:1-4:16）

- A. 为人人祷告（2:1-7）
- B. 寄语男人（2:8）
- C. 寄语女人（2:9-15）
- D. 称职的监督（3:1-7）
- E. 称职的执事（3:8-13）
- F. 写这些指导的原因（3:14-16）
- G. 鬼魔的教训（4:1-5）
- H. 好执事（4:6-10）

I. 个人成长 (4:11-16)

IV. 当众人的牧师 (5:1-6:19)

- A. 不同年龄的人群 (5:1-2)
- B. 寡妇 (5:3-16)
- C. 长老 (5:17-20)
- D. 更多的指导 (5:21-25)
- E. 主人和仆人 (6:1-2)
- F. 假教师的嘴脸 (6:3-5)
- G. 贪财之人 (6:6-10)
- H. 对提摩太的嘱咐 (6:11-16)
- I. 富足的人 (6:17-19)

V. 总结：持守给你的托付 (6:20-21)

第一部分

问安 (1:1-2)

提摩太前书 1:1 - 2

1¹奉我们的救主上帝，和我们的盼望基督耶稣的命令，作基督耶稣使徒的保罗，
2²写信给那因信主作我真儿子的提摩太。愿恩惠、怜悯、平安从父上帝和我们主基督耶稣归给你！

我们不用翻到落款，已知道这封信的作者是谁，因为这封信开宗明义标识作者是“保罗”，如同保罗所有书信一样。保罗是何许人？他是“基督耶稣的使徒”，靠着耶稣（上帝所膏的那一位）的权柄而书写，如同耶稣拣选并差遣（使徒一词的含义）传扬福音的十二使徒。

保罗的使徒身份无庸置疑。他的事奉是“奉我们的救主上帝，和我们的盼望基督耶稣的命令”。主在大马士革直接呼唤他说：“你去吧！我要差你到远方外邦人那里去。”（使徒行传 22:21）。他称那位差遣他的上帝为“我们的救主”，这是通常用来尊称耶稣的名字；同样，父上帝也是我们的救主，祂为我们预备救恩，并差遣祂的儿子成就这事。而与父同等的基督耶稣也称为“我们的盼望”，因祂是我们得救恩的盼望；这里的“盼望”不是指未知的会否发生或能否实现的事件，因为耶稣已经使救恩成为现实，没有任何不确定性，耶稣说：“成了！”让我们确定永生的盼望如同已身在天上一般。使徒保罗奉我们的救主上帝之命去事奉，是

可译作“管理者”或“管家”，强调管理和带领，即“是受托付作上帝的工作”的管家。牧师绝不能忘记他受托管理上帝的事工，他必须是“无可指责”的，因他所做的一切，都要彰显上帝的慈爱及上帝的作为。

保罗在列出这概括性的资格后，又以五个“不”作进一步的解说。包括：“不自负”，即不可只顾自己的快乐及傲慢，“指的就是漠视自身的态度，却又轻视别人”¹⁴；监督也必须“不暴躁”，即不容易发怒，因易怒常与傲慢相连；“不酗酒”（对照提摩太前书3:3）；还要“不好斗”（对照提摩太前书3:3），即不好争辩及起纷争；最后是“不贪财”（对照提摩太前书3:3），就是“不贪不义之财”（提摩太前书3:8）。

保罗紧随五“不”后，列出“要”的资格：“乐意接待外人”（对照提摩太前书3:2），也要“好善”，“他要预备好推动诸如虔诚、圣洁、平安、和睦及亲邻等的工作……他要热心帮助好人和好事”¹⁵；他还必须“克己”（对照提摩太前书3:2），就是不冲动，要冷静；“正直”，他必须公平和公正地对待别人；亦要“圣洁”，行为敬虔；“节制”，控制自身的欲望。

保罗以监督必须“坚守合乎教义的可靠之道”这最重要的资格作结。任何人若不符合这最后一项资格，即使他通过了前面提到的其它各项，也不能成为一位合适的牧师（长老、监督）。监督或牧师必须确信他们的教义、肯定他们宣讲的信息，当他们坚守保罗和他的同工提多“合乎教义的可靠之道”时，他们即可有这信心。保罗不是在教导未来的牧师们纯粹坚守他们先前每一位教师曾经教导他们的；因为单凭“这是马丁路德教导的，或我们的牧师教导的，或一个德高望重的教授教导的”是不够的，一切教导只有是出于基督和蒙祂拣选受默示之使徒所写的圣道，那才是“可靠之道”，我们必须一直持守这原则。

作长老必须具备这项资格，因为长老“将健全的教导劝勉人，又能驳倒争辩的人”。牧师侍奉时总会遇到支持和反对，唯有纯正、健全的教义才可以“劝勉人”，即让信心得以建造或坚固、安慰、引导、启迪和喂养。任何替代品都只是虚有其表，不是核心的教导。

牧师也要保护羊群，抵御反对健全教义的人。因有许多假信仰和错误教导威胁着羊群，所以牧师更须要紧握“可靠之道”。他必须好好装备自己应付反对的声音，“驳倒争辩的人”。克里特不乏这些人，正如保罗现要提及的。事实上，任何时代都会有这种人，所以教会绝不可忽视这最后一项资格的重要性。

¹⁴ 摘自 Luther's Works, 29 卷, 第 23 页

¹⁵ 摘自 Luther's Works, 29 卷, 第 29 页.

克里特出现的问题

提多书 1:10–16

¹⁰因为也有许多人不受约束，说空话欺哄人，尤其是那些奉割礼的人。¹¹这些人的口必须堵住，因为他们贪不义之财，将不该教导的事教导人，败坏人的全家。¹²克里特人中有一个本地的先知说：“克里特人常说谎话，是恶兽，贪吃懒做。”¹³这个见证是真的。为这缘故，你要严厉地责备他们，使他们在信仰上健全。¹⁴不要听犹太人无稽的传说和背弃真理之人的命令。¹⁵在洁净的人，凡物都洁净；在污秽不信的人，什么都不洁净，连心地和天良也都污秽了。¹⁶他们宣称认识上帝，却在行为上否认他；他们是可憎恶的，是悖逆的，不配做任何好事。

提多为克里特设立的监督，必须能驳倒反对健全教义的人。这警告不只针对一般假教师，更针对克里特某一类人。保罗在此对这类人作出描述，而这描述适用于任何时代、任何地方反对健全教义的人。

保罗称他们为“不受约束”的人，他们不愿意服从更高的权柄，比如圣经或上帝的使徒保罗。现今，越来越多所谓的基督徒教师和领袖不承认圣经绝对无误的权柄，他们把自己的理性和想法凌驾于圣经之上，并拒绝听从圣经的明确教导。

他们“说空话欺哄人”，他们言之无物，都是“空谈”（提摩太前书 1:6），以此欺哄人，说服听众相信他们对基督信仰和圣经有更高深的理解；实际上，他们正在拆毁基督信仰和圣经。

克里特内有许多这样的敌对者，为害最深的是“那些奉割礼的人”。他们是犹太人，看似归信了基督信仰，却坚持必须履行割礼和某些旧约礼仪。这在耶路撒冷会议曾已有定论（使徒行传 15 章）。保罗在加拉太书驳斥他们：“我——保罗告诉你们，你们若受割礼，基督就对你们无益了。”（加拉太书 5:2）保罗在信中对提多说：“这些人的口必须堵住。”可见此事非常重要，如何堵住他们的口？就是以健全的教义。

他们欺哄人的虚空的话不但危险，也造成了破坏性的后果。“将不该教导的事教导人，败坏人的全家”，使整个家庭都被误导，在属灵上被毁坏。这“全家”所涵括的除了家庭成员外，也包括仆人和其他与这个家庭有关连的人，也许甚至包括那些参加以特定家庭作小型“家庭”教会聚会的人。

正如保罗告诫提摩太，假教师是怂恿错误之人，他们“以敬虔为得利的门路”（提摩太前书 6:5），要得“不义之财”。爱财比爱灵魂更能驱策他们，他们所行之事不仅充满了欺哄和不义，也败坏基督信仰。

这些人的恶习和堕落，使受过良好教育的保罗想起一句话：“克里特人常说谎

话，是恶兽，贪吃懒做。”这句话出自一位克里特著名诗人——埃庇米尼得斯（Epimenides）在主前六世纪的著作，保罗称这诗人为“一个本地的先知”，他当然不是上帝的先知，只是他身处的群众当他作神明的代言人。

这些话不是出自外地人的种族主义言论，而是一个克里特本土人道出的实情。他们有这样的名声，亦是理所当然。“这个见证是真的”，也是上帝默示这位使徒所写出的判断。有时候，某一社群或地方确会因着某种恶习或罪行而恶名昭彰，比如哥林多城就有道德沦丧的名声，而所多玛城则有行违反自然性行为的名声。要有效地对付敌人，就要先充分了解敌人，所以提多和监督们需要明白他们在克里特的事工所要面对的特殊问题。

对于克里特人，福音并非遥不可及，但先须“要严厉地责备他们”。以真诚恳切、简单清楚的说明，抵抗欺哄人的教师，提醒受欺哄的追随者极为必要，因为罪就是罪，是谬误就要揭破，使之原形毕露，然后严厉地纠正。

纠正人的罪，不是为了学术研究，亦不是单单为改善道德状况。严厉的责备是为“使他们在信仰上健全”。健全的信心需要健全的教义，即是“不要听犹太人无稽的传说和背弃真理之人的命令”。

保罗就“犹太人无稽的传说”作出警告，他写给提摩太的书信也有同样的告诫——嘱咐某些人不可传别的教义，不可听从“无稽的传说和冗长的家谱”（提摩太前书 1:4）。犹太人在旧约圣经中添加了很多臆测，败坏基督救赎的福音。至于那宣称为更高深知识的臆测，则让我们联想到后来出现的诺斯底主义（诺斯底源自希腊语的一个词汇“gnosis”，意思为“知识”），它鼓吹救恩之途是靠独特的知识而获得。

这些背弃真理之人强加命令于人以辖制别人。保罗写信给提摩太时谈到虚伪的“撒谎者”，他们“禁止嫁娶，又禁戒食物”（提摩太前书 4:2-3）；从随后的经文可以看出，保罗所指的可能是克里特的骗子所制定的诫命。

“在洁净的人，凡物都洁净；在污秽不信的人，什么都不洁净。”耶稣曾说：“从口里进去的不玷污人，从口里出来的才玷污人。”（马太福音 15:11）犹太人极度在意不让自己被任何不洁净之事物所污秽，但保罗指出：“不可拿、不可尝、不可摸。”保罗更指出他们的规则是“徒有智慧之名，用私意崇拜，自表谦卑，苦待己身，其实在克制肉体的情欲上毫无功效”（歌罗西书 2:21, 23）；然而，事实是“上帝所造之物样样都是好的，若存感谢的心领受，没有一样是不可吃的”（提摩太前书 4:4），因为“在洁净的人，凡物都洁净”。

相反，当他们“连心地和天良也都污秽了”，不相信基督耶稣洁净的能力时，那便“什么都不洁净”。一个心地污秽的人会使他所接触的事物变为不洁，凡良

心污秽的人不能道德洁净地侍奉上帝，皆因人“没有信，就不能讨上帝的喜悦”（希伯来书 11:6）。

保罗对克里特这些欺哄人的教师有一项严厉的指控：“他们宣称认识上帝，却在行为上否认他；他们是可憎恶的，是悖逆的，不配做任何好事。”意思是指他们带着权威姿态谈论上帝，似乎比其他人更了解上帝，然而他们的行为却与他们口中所认信的相违背。在上帝这位最终审判官的眼中，他们是伪善的骗子，乏善可陈，因为“坏树不能结好果子”（马太福音 7:18）。

保罗对克里特的假教师的描述是“不受约束”、“说空话欺哄人”、“可憎恶的，是悖逆的，不配做任何好事”，那些人就是提多必须反对和严厉责备的人。实际上，所有假教师都符合以上的描述，他们“宣称认识上帝”，“却在行为上否认他”。我们救主的告诫是：“凭着他们的果子，就可以认出他们来。”（马太福音 7:16）

保罗就克里特人所说的话，给了我们一个告诫。牧师以致我们所有人都必须严防自己对来自某种族或某国藉的人产生偏见，也要严防阻碍福音事工的偏见漫延滋长；另一方面，若我们认识个别文化、种族或民族中的个别特征，也许会对我们有帮助。保罗意识到“犹太人要的是神迹，希腊人求的是智慧”（哥林多前书 1:22），因此，他知道传讲基督被钉十字架“对犹太人是绊脚石，对外邦人是愚拙”（哥林多前书 1:23），但这并没有阻碍他有效地向他们传讲基督被钉十字架之事。我们必须明白我们都是罪人，也在向其他罪人传讲基督被钉十字架，而我们得救赎是因同一位基督，别无他法。这正是上帝的大能和智慧，使祂得以在世上一切种族、国家及文化中得胜。

第三部分

提多必须作健全的教导

（2:1–15）

提多书 2:1

¹至于你，你所讲的总要合乎那健全的教导。

保罗形容提多在克里特对抗的假教师“是可憎恶的，是悖逆的，不配做任何好事”。现在说到提多：“至于你，你所讲的……”，这样的开端形成提多和假教师间的强烈对比。提多的教导必须“合乎那健全的教导”，这句话在整个教牧书信系列反复出现、前后呼应（提多书 1:9；提摩太前书 1:10），也引出第二章。

保罗在这一章中通过对比回来指示提多如何教导不同的会众，包括：年长的男人、年长的妇女、年轻的妇女、年轻的男人及奴仆，使他们学会如何使自己的生活和行为符合作上帝儿女的样式。保罗不仅提供指引，也指出这样生活的力量泉源，就是那“已经显明出来”的“上帝救众人的恩典”(2:11)所带给我们的激励。

给年长的男人

提多书 2:2

²劝老年人要有节制、端正、克己，在信心、爱心、耐心上都要健全。

提多将要教导的那些“老年人”与长老不同，长老是获选任在教会某个岗位服事的人，保罗在第一章已有所讲述。在这里，保罗所针对的是年长的男性会众，因为他们年长及成熟，自然会成为领袖和信徒的榜样，所以要规劝他们具备应有的态度和素质，而这些态度和素质，与第一章和提摩太前书中提及关于长老、执事和女执事的相同。

年长的男人要学会“节制”，意思是“清醒，不酗酒”（参阅提多书 1:7；提摩太前书 3:2），当然也包括思想上的谨慎。他们亦要“端正”，表现出因成熟而流露的庄重（参阅提摩太前书 3:8），“他不可让自己表现得像一个少年”¹⁶。他们也要“克己”，心智敏锐（参阅提多书 1:8；提摩太前书 3:2），因“年长者要在会众中负起稳定的作用”¹⁷。最后，他们须要学习“健全”，即“在信心、爱心、耐心上都要健全”。哪里有信靠上帝和祂启示的真理的信心，哪里就有无私的爱心和上帝的爱，回应和启导恶贯满盈的世代；在那里，晓得慈爱上帝所做的一切都为我们的好处，因而我们也可在爱心上加上宽容忍耐一切；在那里，我们找到灵里的健全。

教会拥有这样的老年人是有福的；牧师能有如此可堪信赖、沉实成熟和练达卓越的领袖，以及经验丰富和心智敏锐的老年人，也是有福的，这是上帝给忠心教导健全教义的牧师的祝福。

给对年长的妇女

提多书 2:3–5

³又要劝年长的妇女在操守上恭正，不说谗言，不作酒的奴隶，用善道教导人，⁴好指教年轻的妇女爱丈夫，爱儿女，⁵克己，贞洁，理家，善良，顺服自己的丈

¹⁶ 摘自 Luther's Works, 29 卷, 第 52 页。

¹⁷ 摘自 R. C. H. Lenski, *The Interpretation of St. Paul's Epistles to the Colossians, to the Thessalonians, to Timothy, to Titus and to Philemon* (Columbus, Ohio: The Wartburg Press, 1946), 第 910 页。

夫，免得上帝的道被毁谤。

年长的妇女与年长的男人一样，亦要接受教导，好在会众中发挥重要作用。首先，她们“在操守上”要“恭正”，行为要与圣徒或信徒的样式相符，这与年长男人应有的端正一致。年长的妇女要“不说闲话”（提摩太前书3:11），亦不能堕进说长道短的诱惑中，年长妇女受这种诱惑并不下于年轻寡妇（提摩太前书5:13）。

年长的妇女也像年长的男人一样受警诫，要“不作酒的奴隶”，因为年长的妇女也许有谗言闲话和酗酒这些不敬虔的“操守”，以打发无聊乏味的闲散生活。实际上，她们可以透过有价值和有益的方式来服事基督徒同伴，并“用善道教导人”。保罗在紧随的数句经文中教导提多有关年长妇女的一个特殊教导角色，这教导角色对于教会许多家庭的未来都非常重要。

年轻的妇女需要接受教导去作妻子和母亲。谁比年长的妇女更适合担当这教导的角色呢？由于提多要协助她们担起此责，所以保罗给他列出具体的指教内容：“好指教年轻的妇女爱丈夫，爱儿女，克己，贞洁，理家，善良，顺服自己的丈夫，免得上帝的道被毁谤。”首先，年长妇女可以言传身教，指教年轻妇女爱丈夫和儿女。爱需要指教？没错！因为爱不单是情感的抒发，还是对年轻人来说，超越自我控制的一旦陷入更是难以自拔的事；爱也不是追求自我满足和慰藉；爱是付出、奉献和行动，年长妇女可从自己的过往学懂这事，而基督的爱就是完美的榜样，是爱的源头。哥林多前书第13章对此有完整的描绘，如果她们有这爱的指教，离婚的念头就不会萌生，上帝所赐的儿女也不会被遗弃；爱是指教家庭生活的基础和重要一环。

除了爱，这里也提及“克己”或“明智”，也是每个年龄群体都需具备的，因为人与人之间的关系，就像生活在一个大家庭，都需要以这美德相待。为此年长妇女亦要指教年轻妇女“克己”或“明智”。

此外，年轻妇女要“贞洁”或“纯洁”。十诫中的第六条诫命是禁止奸淫，保护家庭。要求年轻妇女“贞洁”，对她们的配偶也有同样的要求；夫妇间彼此欺骗会破坏家庭，为此，基督徒必须逃避性开放社会的引诱。愿人人都不会忘记不贞洁的致命后果——毁坏家庭，扼杀信心。

年轻妇女还要接受“理家”的指教。在家中，为人妻子和母亲的，往往可为家人能拥有幸福的家而付出所有，所以家庭主妇是崇高的。一个社会若认为妻子外出工作挣钱比在家中照顾家庭更有价值，那个社会将经历到家庭的崩解。妇女在家中的角色不是由社会决定，而是由那位造男造女、设立家庭的主所决定。箴言31:10-31是圣经对才德的妇人的描述，这经文并没有排除她要养家糊口，但更强调家庭主妇的职分。

年轻妇女同时要学习“善良，顺服自己的丈夫”。“善良”的妇人愿意行各样善事，她不会觉得“顺服自己的丈夫”这上帝的旨意有任何为难。很多处经文讲述，这不是贬低妇女的顺服，因为妻子蒙上帝的爱丝毫不逊于她的丈夫。她会在婚姻中，看到慈爱的救主赐予她的角色（参阅以弗所书 5:22；歌罗西书 3:18；彼得前书 3:1），使她以特别的方式为家庭的合一和幸福作出贡献。

受教后的年轻妇女确实会做出显著的贡献，“免得上帝的道被毁谤”。因为所有不敬虔的和异教的人，都在寻找任何一丝的机会毁谤上帝的道，我们若不照上帝的话而活，就会让毁谤者得逞。没有基督徒愿败坏福音，阻挠福音在罪人心中的工作。妻子的爱心、克己、善良和顺服的品行，会带领不信的丈夫认识上帝（彼得前书 3:1）。

保罗并没有把教导年轻妇女的任务直接交给提多，而是分派给年长的妇女。年长妇女凭经验和合宜资历指教年轻妇女关于家庭生活的事宜，会较提多这位也许不足 40 岁的男人为佳。教会可以呼召能干的男女，按其特别的经历和恩赐，在特别情况作教导和劝导。保罗也不想提多教导和劝导年轻妇人，以免陷入试探，其他年龄组别的教导，保罗则要提多亲自负责。

给年轻的男人

提多书 2:6–8

⁶同样，要劝年轻人凡事克己。⁷你要显出自己是好行为的榜样，在教导上要正直、庄重，⁸言语健全，无可指责，使那反对的人，因说不出我们有什么不好而自觉羞愧。

“同样，要劝年轻人凡事克己。”保罗对所有年龄组别的会众都有“克己”这一劝戒，然而“克己”却是保罗对年轻男人所要求的唯一德行，当少年人的青春激情催促他去追求满足和成就时，他们最需要的就是要克己。最重要的，要激励年轻男人理智行事，运用理性的判断替代追随青春的冲动。

保罗要提多向这年龄组别的人“显出自己是好行为的榜样”，当然他也是全体会众包括不同年龄和性别会众之榜样。年轻人正值形成习惯和个性的阶段，特别喜欢模仿英雄人物，所以他们可以在“好行为”上“凡事”都以提多为楷模。

提多肩负的责任非常沉重，因为教导年轻人和其他人时，他必须显出“正直、庄重，言语健全，无可指责”，他必须清楚显明自己言行一致。为此，他的谈吐不可轻率，不可以说笑的方式讲论圣洁的事，要庄重而不呆板。此外，他要严正看待自己讲的话，他所说的话都要反映他的教导和理解是健全的。提多身为救主

的代表，无人可指控他和他的教导，虽然仍是会有反对的人，但是提多的健全教导和品行会阻止任何以恶语中伤基督信仰的企图。

愿上帝恩赐许多这样的年轻牧师和教师给教会，作为教会年轻人以致全会众的榜样。他们不只激励跟随的人养成基督徒的好习惯，也使上帝的话语即福音蒙称赞。牧师热诚服事的榜样和对上帝话语的爱慕，将激励年轻男女为教导和传道的事工预备自己，甚至被打动，不单效法牧师，更愿意成为牧师。

给奴仆

提多书 2:9–10

⁹要劝仆人顺服自己的主人，凡事讨他的喜悦，不可顶撞他，¹⁰不可私窃财物；要凡事显出完美的忠诚，好事事都能荣耀我们救主上帝的教导。

奴隶制是当时罗马帝国社会结构的一部分，所以我们看到保罗反复指导有关奴仆和主人的事项（提摩太前书 6:1-2；哥林多前书 7:20-22；以弗所书 6:5-9；歌罗西书 3:22-4:1；腓利门书 16）。在这里，提多要克里特那些作了基督徒的奴仆牢记，他们如今的生活必须和异教的奴仆不同。

奴仆一般是在被迫顺服的情形下劳动工作。提多应教导他们“顺服自己的主人”，意思是心甘情愿的顺服，不是别无选择被动的顺服，任何时候也要尽力讨主人的喜悦（彼得前书 2:18），也不可顶撞主人，心存悖逆。从保罗对克里特人的描述，我们可以推断那里的奴仆多有偷盗的行为，但作基督徒奴仆，就要与众不同，不私窃主人的财物，相反，更要“显出完美的忠诚”。

异教主人注意到基督徒奴仆与其他奴仆的不同后，便会发现基督信仰的教导，原来已正面影响他们奴仆的态度和行为，继而看到他们的奴仆“事事都能荣耀我们救主上帝的教导”。在罗马社会，奴隶的地位最为低下，然而，当异教主人因他们而被福音吸引，又或成为主人归向独一救主上帝的管道时，他们的地位是多么荣耀尊贵。

保罗这些话的实质应用更为广泛，不只在于奴仆，因为在反对奴隶制的社会中，同样存在要听从上级发号施令的人群。所以，基督徒在其工作场所应有的特质是心甘情愿的服侍和全然诚实可靠。

保罗劝勉各年龄段的信徒活出基督徒的生命时，一再表明要活出基督徒生活的样式，必须紧靠上帝的话语。身为基督徒，我们总希望带出救赎福音的尊荣，而不是叫它羞辱，更不愿成为基督和祂的道被恶语中伤的因由。无论我们是男是女，是年长或是年幼，愿基督的荣耀在我们的生命中彰显！

福音的激励

提多书 2:11–14

¹¹ 因为，上帝救众人的恩典已经显明出来，¹² 训练我们除去不敬虔的心和世俗的情欲，在今世过克己、正直、敬虔的生活，¹³ 等候福乐的盼望，并等候至大的上帝和我们的救主耶稣基督的荣耀显现。¹⁴ 他为我们的缘故舍己，为了要赎我们脱离一切罪恶，又洁净我们作他自己的子民，热心为善。

保罗敦促不同年龄、不同身份的信徒过敬虔的生活后，以“因为”开始下一个段落。他要讲述是什么原因令基督徒渴望过荣耀上帝的生活，带出基督徒生活的动力；更重要的是，他要显明谁给予基督徒心志和能力，抵御罪恶，服事救主；然后就是那美好且温暖人心的福音。

“因为，上帝救众人的恩典已经显明出来。”上帝丰盛的恩典、人不配得的爱，已在道成肉身的耶稣基督即上帝儿子的身上显明。毫无疑问，保罗这里所说的是耶稣道成肉身的第一次降世。我们通过耶稣的出生、生活、死亡及复活，就会看到上帝主动施恩的拯救。

第 11 节可以译为“向众人显明出来”（中文和合本圣经翻译为“上帝救赎的恩典已向众人显明出来”），根据原文意思，“上帝的恩典”与“众人”是属于同一组句的，中文和合本修订版圣经将这句翻译为“上帝救众人的恩典已经显明出来”，多部圣经译本的翻译都是这个表达。在基督里，救恩来到世界赐给所有人。

“上帝爱世人，甚至将他独一的儿子赐给他们。”（约翰福音 3:16）虽然只有相信的人才切实领受到救恩的益处，可是在基督里，这救恩是为所有人预备的。当罪人知道，原来上帝在基督里显明的救赎恩典，也包括他时，是多么的安慰！第 14 节所说的，正是上帝的恩典为罪人成就的事。

上帝在基督里的恩典“训练我们除去不敬虔的心和世俗的情欲”。难道律法没有要我们对罪说“不”吗？第五条诫命不是要我们对攻击邻舍的试探、吸食毒品和伤害自己说“不”吗？第六条诫命难道没有要我们对通奸和淫乱说“不”吗？同样，第七条诫命难道没有要我们对偷盗和说谎说“不”吗？诚然，律法可以命令我们和用致命的后果威吓我们不要犯罪，使我们应对不敬虔的心和世俗的情欲说“不”；然而，律法只能做到这一步，人只会为一己的益处勉强遵守诫命，却不会顺服。

福音就是上帝在基督里的恩典。福音“训练”我们的内心，打动我们，使我们由心里向罪说不。福音不仅训练我们不要犯罪，也训练我们“今世过克己、正直、敬虔的生活”，这与律法只告诉我们对与错不同。上帝的恩典赋予我们原因、力量和意愿，做蒙上帝喜悦的事，这实在是可行有效的训练。

只要我们常念记，我们这些领受了上帝恩典的人，是为了什么而等候，就会心存恩感地照上帝的心意服事。要以敬虔度日过“今世”，意味着这是等候的岁月，是“等候福乐的盼望，并等候至大的上帝和我们的救主耶稣基督的荣耀显现”的日子。我们盼望救主再次荣耀地显现，那时候，一切寄托于祂的盼望都会完全实现，那盼望就是彼得所说的“不朽坏、不玷污、不衰残、为你们存留在天上的基业”（彼得前书 1:4）。因为耶稣是“至大的上帝和我们的救主”，我们可以确信，存在祂里面的，当祂再次荣耀显现的时候，都得成就，这是何等的喜乐！

保罗现在提醒我们，“至大的上帝和我们的救主”怎样为我们成就救恩。阅读这段经文！相信它！为此欢喜吧！“他为我们的缘故舍己，为了要赎我们脱离一切罪恶，又洁净我们作他自己的子民，热心为善。”救赎需要付赎价，耶稣便舍了自己，以“他圣洁的宝血、无辜的受难和受死”替我们付赎价。救赎的结果就是人得释放，脱离曾犯的“一切罪恶”和审判。获救赎的人，从此可以归入救赎者的名下，成为祂“自己的子民”，如彼得所说：“你们是被拣选的一族……是属上帝的子民。”（彼得前书 2:9）又说：“你们不是属自己的人，因为你们是重价买来的。”（哥林多前书 6:19-20）是的，我们仅属于至大的上帝和我们救主耶稣基督，因祂的救赎，我们成了特别的一群！想想吧！

我们现已归属于祂，是“热心为善”的人。我们已因耶稣圣洁的宝血得洁净。如今，我们热切努力，盼在所行的事上更清洁。但更确切的说，是福音感动我们，叫我们欣然迫切地遵从上帝律法的要求。我们若想遵从保罗为各基督徒订立的生活指导，那么保罗再次为我们缕述的美妙福音就不可或缺，因为福音是我们基督徒行善的力量泉源。

提多书 2:15

¹⁵ 这些事你要讲明，要充分运用你的职权劝勉人，责备人。不要让任何人轻看。

提多要“充分运用”他的职权劝勉人和责备人。上帝话语的执事带有权柄，但不是说牧师可以独断专横，要求别人对他言听计从。牧师的权柄来自上帝的话语，他非但不可运用权柄辖制羊群，反而要善用权柄，引领羊群到上帝完全无误的话语中。牧师也要维护上帝话语的权威。

保罗告诉提多“不要让任何人轻看”，不是要他为自己求荣誉，而是因为他受上帝差遣去教导祂的话，“勤劳讲道教导人的”应该“得到加倍的敬奉”（提摩太前书 5:17）。

第四部分

何等荣耀的身份！

提摩太不用确认保罗的使徒身份，也从未质疑过。虽然读这信的人不止提摩太，还有其他人，包括以弗所教会的会众、世世代代的基督徒和我们。然而，我们可以确信现在所读的书信，是使徒奉上帝之命写成的。

我们从导论和引言中得知收信人是提摩太，保罗称他为“因信主作我真儿子”，可见保罗和提摩太的关系十分亲密。提摩太是保罗的真正儿子，虽然他们的关系不在肉身上，但却比血缘关系更亲密，因提摩太是保罗在“信仰里”的孩子，保罗会与提摩太分享自己的信心、盼望、救主和祂的救恩。曾把别人领到基督跟前的人定可以体会这分享是多么亲近和持久。

“恩惠、怜悯、平安”三个词语总结成为一组祝福！**恩惠**是我们不配得的宽恕之爱，是主降卑接近罪人，“甚至将他独一的儿子赐给他们”（约翰福音 3:16）。**怜悯**是同情和无尽的恻隐之心，“每早晨，这都是新的”（耶利米哀歌 3:23）指出，主向我们表明祂了解我们在这罪恶世界所受的痛苦、悲哀和磨难。**平安**是藉信心亲历基督的恩典和怜悯，让心灵得自由，不再焦虑和恐惧；平安亦是救主基督诞生时天使所宣告的平安；既知上帝在基督里使我们与祂和好（哥林多后书 5:19），我们心中就充满平安，这平安远别于世上可给的。主耶稣说：“我留下平安给你们，我把我的平安赐给你们。我所赐给你们的，不像世人所赐的。你们心里不要忧愁，也不要胆怯”（约翰福音 14:27）。

保罗祷告愿提摩太丰丰富富地蒙福，这不仅是虔诚的愿望，更是来自“父上帝和我们主基督耶稣”的祝福。

提醒行各样的善事

(3:1–11)

行善事

提多书 3:1–2

¹你要提醒众人，叫他们顺服执政的、掌权的，要服从，预备行各样善事。²不要毁谤，不要争吵，要和气，对众人总要显出温柔。

保罗告诉提多如何教导男女长幼在教会处事为人后，又告诉提多要提醒基督徒如何在世上行事。“提醒众人”，是的，我们都很健忘，基督徒确实需要提醒，时时被提醒要活出基督信仰！

保罗在这里以基督徒对待政府权柄的态度和行为开始。所有人都生活在某种形式政府的管治下，要“顺服执政的、掌权的”。克里特的基督徒或许认为，基督里的自由应包括不用再顺服世间的官长，尤其那些罗马帝国的异教掌权者，正如犹太人厌恶顺服异教徒一样。旧约时期，上帝赐给他们民族的法律，当时政教紧密联合，所以严守上帝诫命的犹太人从来不认为他们应该顺服信奉异教的罗马人；犹太人归信基督后，他们仍抱有这种看法。为此，提多提醒他们“顺服”、“服从”。保罗使用“执政的”和“掌权的”两词，涵盖各级各类政府，基督徒应在本乡、本省和本国作忠诚的公民（参阅罗马书 13:1–7；提摩太前书 2:1–3；彼得前书 2:13–16）。唯有当政府命令我们违背上帝的旨意时，我们才拒绝顺服，更要如此回应：“我们必须顺从上帝，胜于顺从人。”（使徒行传 5:29）

别以为我认为某项法律愚蠢或不当，就不用遵从。亦别以为因赋税过重或不公，就不用缴税或可瞒骗。反之，若法律规定一个家庭有了两名孩子，往后再怀孕便要堕胎，那么基督徒就不应服从这条法律。另一方面，政府或会通过法律，容许某罪恶行为，例如离婚，但即便罪恶的行为合法化，基督徒也不能因为法律容许，就作犯罪的行为。事实上，鲜有国家立法驱使公民犯罪，如果有这样的法律，那么基督徒仍然要遵从其它法律，唯独不服从恶法。

基督徒应闻名于“预备行各样善事”，他们“不要毁谤”，即使情况属实，他们也不以讲别人的恶事为乐。

他们亦“不要争吵，要和气，对众人总要显出温柔”。“不要争吵”即不引起纷争，也不去助长，反去平息；“要和气”即愿意不计较人的弱点，温和、仁慈、宽容和忍耐待人；“对众人总要显出温柔”，“温柔”可解作亲切、礼貌、柔顺，体贴关怀别人。耶稣邀请“凡劳苦担重担的人”到他那里享安息时（马太福音

11:28)，称自己的内心“柔和”（马太福音 11:29）或温柔，受邀请的人就得了温柔的救主，也得了仁慈、谦恭和温柔的完美榜样，他们以此相待，也以此对待陷入困境的人。

人的罪性

提多书 3:3

³我们从前也是无知、悖逆、受迷惑，作各样私欲和宴乐的奴隶，在恶毒、嫉妒中度日，是可恨的，而且彼此相恨。

保罗在第 2 章中劝勉基督徒要过成圣生活，随后在第 3 章 4-7 节把能提供信徒动力的福音呈现出来。此时，他先提醒自己、提多、克里特的基督徒以及我们，“从前”那败坏迷失的状况，以使我们感激这福音。

“从前”，我们认识和相信主耶稣前“也是无知”的。不信的人总以为自己相当有智慧，正如旧日的保罗，也以为遵循自义的法利赛人行事很有智慧，以为逼迫基督徒是智慧之举。他们认为遵循自然理性是智慧的表现，以为靠自己可以得救，甚至有不信的人以自己的智慧作如下结论：超自然的事物并不存在，根本没有上帝。然而，上帝却称无神论者为“愚顽人”（诗篇 14:1）。“上帝岂不是已使这世上的智慧变成愚拙了吗？”（哥林多前书 1:20）祂借基督即“上帝的大能，上帝的智慧”成就一切（哥林多前书 1:24）。因此，离开基督的，实际上是“无知”的。

在保罗、提多以及我们还没有信基督时，我们皆是“悖逆、受迷惑，作各样私欲和宴乐的奴隶”，其实不必赘述，新闻媒体每日报导的，尽是可悲荒唐的事。个个自欺欺人，他们以为悖逆是对的、不道德就是自由、愚顽是智慧。

不信之人在世上追求各样私欲和宴乐，我们“从前”也如此，导致生活中充满了“恶毒、嫉妒”，“可恨的，而且彼此相恨”。嫉妒和相恨生出的苦毒果子就是滥用、犯罪和谋杀，这些事我们随处可见、每日可闻。上帝若对此不闻不问，这个世界将会多么可怕！上帝若置我们于不顾，我们将会多么可悲！可幸的是，上帝没有离弃我们！

上帝的仁慈和爱

提多书 3:4-7

⁴但到了我们救主上帝的恩慈和慈爱显明的时候，⁵他救了我们，并不是因我们自己所行的义，而是照他的怜悯，藉着重生的洗和圣灵的更新。⁶圣灵就是上帝藉

着我们的救主耶稣基督厚厚地浇灌在我们身上的，⁷好让我们因他的恩得称为义，可以凭着永生的盼望成为后嗣。

保罗以一句希腊文原文总结了整个福音，这是圣经最宝贵的段落之一。这段经文提醒我们“从前”的样子，今天已截然不同。

保罗教我们认识的福音，告诉我们“他（上帝）救了我们”，这是救恩的信息。保罗也说到“得称为义”，福音告诉我们，我们已经被称为义，即被宣告为义。上帝“不将他们的过犯归到他们身上”，相反，“上帝使那无罪的，替我们成为罪，好使我们在他里面成为上帝的义”（哥林多后书 5:19, 21）。

上帝在这里显然是指圣父，祂被称为“我们的救主”；上帝的儿子耶稣基督，亦在这段经文中被称为“我们的救主”；而“圣灵就是上帝藉着我们的救主耶稣基督厚厚地浇灌在我们身上的”，为我们带来福音之上帝，是施行拯救的上帝，也是父、子、圣灵，是独一的真神。

上帝为什么救赎我们？是什么打动了祂？保罗的回答始终如一地排除了我们的功劳：“并不是因我们自己所行的义。”这是何等的幸事！因为只要回顾本章第3节，我们即意识到自己根本无法行任何“义”，上帝若等我们内心生出义方赐予我们救恩，那么我们永远也不会得救。

是什么打动了上帝？这要归因上帝具有的四个属性。首先是“我们救主上帝的恩慈和慈爱”。“恩慈”指上帝对我们的美好旨意，使祂愿意赐福我们；而“慈爱”与博爱同义，指对人的爱。“上帝爱世人”，指上帝爱世上的人，即所有人。在耶稣里，“我们救主上帝的恩慈和慈爱显明”，所以我们仰望耶稣，就看到父上帝的爱和恩慈运行于我们之间。“上帝差他独一的儿子到世上来，使我们藉着他得生命；由此，上帝对我们的爱就显明了。”（约翰一书 4:9）

“怜悯”及“恩典”同样是上帝救赎我们的原因。我们的上帝“有丰富的怜悯”（以弗所书 2:4），祂以无尽同情的目光看待我们的困苦。此外，因着上帝的“恩典”，就是我们那不配得的爱，祂救赎我们，如经文所说：“你们得救是本乎恩。”（以弗所书 2:8）我们没什么可打动上帝，唯有祂的恩慈、慈爱、怜悯和恩典成就了我们的救赎，这就是上帝在福音中要显明的一切。仰望这位上帝，真叫人惊叹不已！

我这个如同第3节所描述的悲惨罪人，何以指望能领受来自上帝让人惊叹的礼物？耶稣告诉尼哥底母：“人若不重生，就不能见上帝的国。”（约翰福音 3:3）尼哥底母听后，对重生感到满腹疑团，耶稣便给他解释：“人若不是从水和圣灵生的，就不能进上帝的国。”（约翰福音 3:5）。此外，保罗在这里给提多写道：“他救了我们，并不是因我们自己所行的义，而是照他的怜悯，藉着重生的洗和圣灵

的更新。”“洗”在圣洗礼时发生，借着“洗”，我们的罪被洗去（使徒行传 22:16），即“洗”拯救我们（彼得前书 3:21）。保罗写信给加拉太教会指出：“你们凡受洗归入基督的都披戴基督了。”（加拉太书 3:27）。我们的救主以自己的一生、祂的死亡和复活，为我们成就了完全的义和圣洁，我们因信，都披戴这完全的义和圣洁。洗礼把我们带入相信基督的关系中，为我们带来重生与属灵的生命。我们会庆祝和记念自己肉身的生日，洗礼当天是我们“重生”的日子，对我们的意义更重大。

保罗也称这洗为“更新”的洗，是上帝借信心使我们重生，成为“新造的人，旧事已过，都变成新的了”（哥林多后书 5:17）。保罗在致罗马人的信中如此描述洗礼：“所以，我们藉着洗礼归入死，和他一同埋葬，是要我们行事为人人都有新生的样子，像基督藉着父的荣耀从死人中复活一样。”（罗马书 6:4）路德根据这节经文，在《马丁路德小问答》中谈洗礼的意义：“洗礼表明我们里面的老亚当，连同一切罪恶和邪情私欲，应当借着每日的痛心、悔改，被淹没而死。并且新人应当每日复生兴起，永远在上帝面前公义纯洁地活着。”¹⁸ 所以，真正的洗礼是重生和更新之洗。

这一切都是“上帝藉着我们的救主耶稣基督厚厚地浇灌在我们身上的”那位圣灵所作的。耶稣回到父上帝那里时，祂应许了差遣圣灵即保惠师到来（约翰福音 15:26, 16:7；使徒行传 1:5）；所以在五旬节圣灵降临了，又始终如一地在洗礼、圣餐和每次传讲福音时临在。

可是，有些人否认洗礼能使人得救，浸信宗和五旬宗是例子，他们会告诉你：“你必须重生。”所指的却是圣灵在洗礼之外带来的重生，是人心里某些感受和经历，这表明他们把圣灵的工作从洗礼和其它施恩具中区分出来。为此，保罗指出不变的事实：圣灵藉洗礼带来重生和更新。虽然我们无法明白此事如何实现，但是每当我们奉三位一体上帝的名用水给人施洗时，这事便发生。由于上帝这样说，我们因而知道这事并且相信。

“水怎能行这样的大事呢？”对于这个问题，路德根据提多书这段经文，在小问答中这样回答：

“单凭水确是不能，但上帝的话语在水里与水联合，作成这事，而信靠上帝在水中的话语之信心，亦附带作成。

因为没有上帝的话语，那水只是寻常的水，而不是洗礼。可是若有上帝的话语与水联合，那就是洗礼；也即是含有丰盛恩典的，赐生命的水；亦是圣灵使人

¹⁸ 〈马丁路德小问答〉，圣洗礼第四题：12，《协同书（修订版）》，301页。

重生的洗。”¹⁹

这一切的目的“好让我们因他的恩得称为义，可以凭着永生的盼望成为后嗣”。上帝按祂的旨意记下我们为祂的后嗣，并以永生作产业。我们的“盼望”是作上帝的后嗣，而因上帝不变的旨意，我们这“盼望”是确切肯定的。为此，这产业也是切实无疑的，耶稣谈到永生已经属于我们了：“信子的人有永生。”（约翰福音 3:36）我们现在有了生命，且永远享有这生命。今生享有这生命是何等的祝福！何等荣耀的未来在永恒中等待我们！

提多书 3:8

⁸这话是可信的。我愿你坚持这些事，使那些已信上帝的人留心行善。这都是美好且对人有益的。

“这话是可信的”这一句的原文，保罗把“可信的”放在句首以示强调。保罗再次总结福音，这福音配得我们的信赖、信心及全心的相信，我们可以完全依靠它。保罗要提多切切实实地坚持“这些事”，即完整地讲明这可信的信息，目的在于“使那些已信上帝的人留心行善”。诚然，福音确实能改变人心，感动基督徒在各样事上服事上帝，但保罗在这里亦让提多及每一位牧师知晓，当我们劝勉基督徒过成圣的生活时，必须强调上帝已经为他们成就的事，因“这都是美好且对人有益的”，激发他们留心行善。愿所有牧师和教师及基督徒也牢记此事！

远避愚拙无知的辩论和分门结党的人

提多书 3:9–11

⁹要远避愚拙的辩论、家谱、纷争和因律法而起的争辩，因为这都是虚妄无益的。

¹⁰分门结党的人，警戒过一两次后就要拒绝跟他来往；¹¹因为你知道这样的人已经背道，常常犯罪，自己定自己的罪了。

保罗指导提多要提醒和勉励基督徒跟从“美好且对人有益的”事之后，在结束这封信时，再次要提多紧记远避“虚妄无益的”事。牧师们不仅要忠心地教导真理，还要警戒愚拙与虚假。

保罗就无益的教导举出具体实例：“愚拙的辩论、家谱、纷争和因律法而起的争辩。”这些虚妄无益之事，保罗曾在同期书写的提摩太前书提到（提摩太前书 1:3-7）。事实上，胡乱猜测圣经没说明的宗教事情，是虚妄无益的。这当中有很多根本无关紧要，例如圣经没有告诉我们马利亚诞下耶稣时的年龄，对此，凡坚持她当时为十六岁，并试图说服别人相信这论调的，都是徒劳的猜测。因为人们

¹⁹ 〈马丁路德小问答〉，圣洗礼第三题：10，《协同书（修订版）》，300页。

热衷这类无知虚妄的辩论，忘记最重要的事——马利亚的孩子是圣洁的上帝之子，是我们的救主。为此，我们要避免陷入这样的辩论。

此外，某些臆测和虚假教导的影响更为严重，否定童女生子是其中一例，这等如否认圣经清晰启示的真理和耶稣的神性。对于这样的骗子，保罗给提多如下指导：“你要严厉地责备他们，使他们在信仰上健全。”（1:13）

我们常想在上帝的启示上添加什么，以满足我们的求知欲，我们的理性也驱使我们，推断不能明白的事，并想改变上帝启示了的已知之事。正因如此，我们要远避各种形式的假教导。

那提多要如何对付这些假教师呢？“分门结党的人，警戒过一两次”，意思是除了要远避那些教导，首先更要警告散布错误教导的人。保罗称那些人为“分门结党的人”，这里的希腊文用词是异端（heretic），字面意思是“可以采取和选择”，有英文圣经译本结合了这意思，译作“选择标新立异的教导之人”。假教师或异端选择教导与上帝启示真理不同的学问，他们向人传讲违背圣经的教导，在信徒间制造分裂，分门结党。

保罗要提多警戒这样的人，清楚指出他的谬误，那人若不听劝，可作第二次警戒。这不是说提多不能警戒同一人超过两次，因为这不是机械式的规例，而是要我们明白，不能无休止地警戒下去。当我们的警戒被一再拒绝后，便要采取进一步行动。假如异端一再拒绝接受警戒，继续坚持其错误的教导，那么我们“就要拒绝跟他来往”，不再视他为同一信里的弟兄。假教师以错误教导分门结党，我们要承认，他的确造就了分裂，我们要弃绝他，不再与他在信里相交。

基督徒同信主耶稣，合而为一，建立美好的关系，是非比寻常的祝福，我们可到主跟前，同心祷告、齐声唱诗赞美、以珍贵的应许相互安慰，分担世代传讲福音的使命。我们千万不要错过，按圣经的教导，在一信里分享合一的喜乐和福气，是我们向往与弟兄姊妹一同崇拜相交的原因，亦是为何我们可以满怀感恩地与同一信里的教会连手配搭侍奉主。

然而，错误的教义会毁坏这合一。主耶稣要我们防备假先知（马太福音 7:15）；圣经反复明确地教导我们，远避那些以错误教导和邪恶生活方式破坏这合一信仰的人（罗马书 16:17；加拉太书 1:8-9；约翰二书 9-11）。即使涉及开除教籍，目的始终是要挽回那位走向永刑的罪人（马太福音 18:15-20；哥林多前书 5:1-5）。同时，远避这些人可以防止谬误在教会散布，以免信徒受这使人毁灭的错误思想影响（罗马书 16:18；哥林多前书 5:6；加拉太书 5:9；提摩太后书 2:16-17）。

对此，保罗通过描述分门结党的人来总结：“这样的人已经背道，常常犯罪，自己定自己的罪了。”这等人或许因为不清楚，不愿接受圣经的明确教导改正自

己，也许是不自觉，也许是心智蒙蔽或良心暗昧，无论何种原因，坚持错误教导就是犯罪，他执意拒绝真理，因而被定罪。“异端故意选择拒绝已向他显明的真理，从而使自己被定罪。这并不一定意味着他承认或意识到他是一个助长错误的人，他或许彻底地自欺了。……但事实是他拒绝真理，不理会那无数次向他指明的事实，此事便定了他的罪。”²⁰

保罗在其教牧书信中，再三地表明了他对错误教导和假教师的担忧。如果教会不以严肃的态度持守福音真理，那么她将不能持久地宣扬这真理。保罗对事工的热忱无人能及，他对真理的热忱也同样无人能及。

第五部分

总结教导和问安

(3:12–15)

提多书 3:12–14

¹²我打发亚提马或推基古到你那里去的时候，你要赶紧往尼哥坡里来见我，因为我已经决定在那里过冬。¹³你要赶紧给西纳律师和亚波罗送行，让他们没有缺乏。

¹⁴我们的人也该学习行善，帮助有迫切需要的人，这样才不会不结果子。

这封书信以几点附注作总结。保罗从前把提多留在克里特“将那没有办完的事都办妥”(1:5)，这是临时任务，保罗打算在尼哥坡里过冬，希望在那里再见提多，但克里特教会仍需人带领，保罗承诺另派一位亲信替代提多，这是新约唯一提及亚提马的地方。至于推基古，在使徒行传 20:4、以弗所书 6:21-22、歌罗西书 4:7 及提摩太后书 4:12 都有提及，可见保罗常派他作使者。

我们不知道保罗欲从尼哥坡里前往何处（很可能往希腊西岸某地），但冬天不宜远行，尤其须取道海路；由此，我们可以推断保罗要提多来，是要协助这一带的工作。此外，这也是很好的时机，让这些教会领袖和同伴聚首，为面前的福音工作，互相提点，一同计划，彼此鼓励。会众要牢记，牧师和教师抽出时间参加会议，与同工相聚，可以为他们带来鼓励、启迪及力量，完成艰巨的任务。

西纳和亚波罗二人是保罗远方的同工，相信是保罗派去送信给提多的。西纳被称为律师，但涉足犹太法律还是罗马法律，我们不得而知；在使徒行传 18:24–

²⁰ 摘自 Wilbert R. Gawrisch, “What Is Heresy,” *Wisconsin Lutheran Quarterly*, Vol. 63, No. 1 (January 1966), p. 33.

28, 19:1 及哥林多前书 1:12, 16:12 分别提及亚波罗。保罗没有说他们要从克里特往何处，但他要提多赶紧给他们送行，可以推断，他们正于宣教的路上，在那里停留补充所需。

提多不是独自一人负起帮助他们之责，“我们的人也该学习行善，帮助有迫切需要的人，这样才不会不结果子”。在我们今天的处境，“学习行善”当然包括在工作的地方尽忠职守。“帮助有迫切需要的”包括西纳和亚波罗路途上所需，由此，人们可结丰硕的果子。为培训和差派宣教士作支持，是教会的本职，同样能使我们这身为上帝的仆人和信徒相交的一分子，结出果子。牧师要鼓励会众实践这道，结出果子。

提多书 3:15

¹⁵跟我同在一起的人都向你问安。请代向在信仰上爱我们的人问安。愿恩惠与你们众人同在！

这封书信以问安作结。提多知道保罗从哪儿写信给他，也知道谁与保罗在一起，他知道“跟我同在一起的人”包括谁，只是我们对此一无所知。

保罗的问安延展至“在信仰上爱我们的人”。尽管保罗没有说出各人的名字，但可以肯定的是，在主耶稣里的信心让基督徒之间筑起了一道爱的连接，保罗以问安来表达这连接。“愿恩惠与你们众人同在”，这结束的祝愿是保罗对他所问候的人的祝愿，也是对所有阅读这封信的人的祝愿。保罗的使命是要宣扬上帝在基督里的丰盛恩典，他所写的书信在开头和结尾处都提及恩典，他在问安中祝愿人得主的恩惠，这是好得无比。我们亦如是，愿恩惠常与众人同在！

教牧书信——给予提摩太牧师和提多牧师何等的启迪！圣灵透过上帝拣选的传道者所揭示的话语，何等有效地在这些书信的原读者心中作工！愿圣灵也同样使用这些书信指导、激励和启迪世世代代蒙召服事上帝百姓的人。亦愿这些书信帮助上帝的百姓，对被主差遣的人心存感激、在主的救赎福音中快乐欢喜，并靠着圣灵的能力活出福音。

为信仰打那美好的仗

教会仍然充满挑战，要持续与撒但、邪恶和罪作战；基督徒仍活在充满诱惑的罪恶世界。为此，牧师、教师和全体基督徒也需要“为信仰打那美好的仗”。保罗首先指导提摩太要竭力抵挡假教师。

第二部分

反对假教师

(1:3-20)

假教师

提摩太前书 1:3 - 7

³我往马其顿去的时候，曾劝你留在以弗所，好嘱咐某些人不可传别的教义，⁴也不要听从无稽的传说和冗长的家谱；这样的事只会引起争论，无助于上帝的计划，这计划是凭着信才能了解的。⁵但命令的目的就是爱；这爱是出于清洁的心、无愧的良心和无伪的信心。⁶有人偏离了这些而转向空谈，⁷想要作律法教师，却不明白自己所讲的是什么，也不知道所主张的是什么。

保罗前往马其顿时，认为有必要把他所珍爱的同伴提摩太留在以弗所，所以写信劝提摩太留下来。

保罗在第三次宣教之旅中曾呆在以弗所两年多，当时以弗所实在需要这位保罗所信赖的、信心坚定的儿子留下来带领他们。教会中的假教师令保罗大为担忧，保罗直接切入谈假教师，要提摩太知道他必须运用权柄反对他们、喝止他们，“嘱咐某些人不可传别的教义”。可见保罗很严肃地看待这个问题，绝不允许这种情况继续下去。

假教师所讲的谬误是什么呢？很多解经者认为，当时犹太人已与早期的诺斯底主义有所接触，这些假教师因而受到这异端的影响。到二世纪时，这异端已发展成熟。诺斯底在希腊文是“知识”的意思，诺斯底主义者宣称他们拥有更高级的知识，而这知识是救恩所必要的。他们歪曲律法和福音，不承认上帝的启示是真理的唯一来源。且不论这些谬误是否来自诺斯底主义的早期形态，让我们继续看保罗在假教师身上发现的潜在危险，以作警惕。

假教师应当停止专注于“无稽的传说和冗长的家谱”。保罗称之为“犹太人无稽的传说”（提多书 1:14），因为这些都是犹太人对上帝在旧约圣经的启示穿凿附会，纯属臆想，因而人称荒渺的言语。他们对上帝认识不多，更毫不认识祂为

罪人预备的救恩。旧约圣经有诸多家谱，都是有作用的；而马太福音（1:1-16）和路加福音（3:23-38）追溯耶稣的祖先，让我们确信祂就是上帝应许差来的那位弥赛亚。然而，保罗所说的“冗长的家谱”是指永无结论、毫无意义的研究；一旦将自己的思想和梦幻添加在圣经上，即开启了无穷又无益的臆想空间。

以弗所的假教师并非单纯因个人喜好而专注犹太人“无稽的传说和冗长的家谱”，他们不但没有表明这些荒诞无凭的话语如何无益，也没有就此反驳，反而满腔热情地教导别人自付探研所得的高层次基督信仰，结果他们只会在教会“引起争论”，“无助于上帝的计划”，即上帝拯救人的计划，也没有按照上帝的计划以信心为中心事奉上帝。事实上，人的信心得坚固，是因为在基督里的救赎信息，而非因假先知无稽的传说和冗长的家谱。他们不但引起混乱纷争，还使人偏离保罗和同工所教导的基督纯正教导。保罗将在第六章详谈这些传授“别的教义”的人。

我们必须时刻提防这类宣称获得额外启示的人。《摩门经》和玛丽·贝克·埃迪的《科学与健康暨解经之钥》正是我们必须规避的例子；穆罕默德凭着他的著作——《可兰经》而被视作比耶稣更近代、更权威的先知；东方的宗教倡议人藉神秘的沉思默想来靠近神。事实上，一切“别的教义”，都是在上帝的启示上添加东西，甚或更改上帝的启示，其本身根本就是虚构。

对当代基督徒威胁更大的，是那些一心要证明圣经多属虚构的人。凡不符合他们的理性或当代科学的事物，就不当为历史事实。例如创世、人类陷罪堕落、基督的神迹和肉身复活等事迹，皆说成是虚构，并非圣经所说那样真实发生。任何人把他按理性解不通的圣经话语当作神话，加以拒绝否认，就是在败坏福音，“因为十字架的道理，在那灭亡的人是愚拙，在我们得救的人却是上帝的大能”（哥林多前书 1:18）。

要提防制造当代神话的人！这些人或许以头衔和学历诱人，甚至可能在教会身居要职。他们教导“别的教义”、摧毁信心；也会加剧纷争、制造分裂。这样的人在上帝的教会应无立足之地。

保罗说：“命令的目的就是爱。”教导“健全教义”（保罗稍后谈到）使人产生爱——爱上帝、爱邻舍。相反，错误的教导只会导致辩论不休。

保罗讲的这种爱“是出于清洁的心、无愧的良心和无伪的信心”，是假教师和他们“无稽的传说”所无法造就的。唯有在福音中无偿和完全的宽恕才能洁净人心、安慰良心，使人有无伪的信心。

“有人偏离了这些而转向空谈”，“有人”指的是假教师，他们自以为智慧更高，却偏离了爱（清洁的心、无愧的良心和无伪的信心），也离弃了福音，去追

求自己那虚浮的臆想，将重心错误地放在没有价值的“空谈”上，这是多么可悲！

他们的话不只言之无物，更显得盲目无知。他们“想要作律法教师，却不明白自己所讲的是什么，也不知道所主张的是什么”。保罗清楚地指出假教师的错误，他们不懂得旧约律法的真实目的和用途，混淆律法与福音。若教会的教师不知自己所言，固执自信地坚持空谈错误的信息，教会即遭受严重损害。难怪保罗嘱咐提摩太制止他们。

律法的目的

提摩太前书 1:8 – 11

⁸ 我们知道，只要人善用律法，律法是好的；⁹ 因为知道律法不是为义人订立的，而是为不法和叛逆的，不虔诚和犯罪的，不圣洁和恋世俗的，弑父母和杀人的，¹⁰ 犯淫乱和亲男色的，拐卖人口和说谎话的，并起假誓的，或是为任何违背健全教义的事订立的。¹¹ 这是按照可称颂、荣耀之上帝交托我的福音说的。

“律法是好的”，无论假教师怎样使用律法也不会改变律法良善的本质。保罗写信给罗马人说：“律法是圣的，诫命也是圣的、义的、善的。”（罗马书 7:12）。上帝亲赐的律法，怎会不完好呢？但是人必须“善用”律法，根据希腊文，“善用”就是“合法地”的意思。上帝想要我们明白怎样使用律法，而不是改变律法的内容或目的，所以保罗直接讲解该如何善用律法。

“律法不是为义人订立的，而是为不法和叛逆的”，一切律法皆依此普遍原则，各地政府制订法律都是对付恶人、不是约制“义人”的。亚当堕落后，他堕落的后裔遍布世界，这些后裔遗传了他的罪性。律法有必要命令和威吓人，用以阻吓他们，使社会有秩序、公民会守法，控制社会在一定规范之内。律法要控制约束罪行，当人对邪恶忍无可忍时，就要通过律法加以遏止。

上帝的律法也是如此，它不是为“义人”订立。“律法是为过犯的缘故而加上去的”（加拉太书 3:19），因此，人类若没犯罪，就不需要西奈山上的律法。律法的功用是约束邪恶，不能给人救恩，所以它不能取代福音的应许，也不能添加在福音应许上。

然而，律法还有更重要的功用。保罗写道：“若不是藉着律法，我就不知何为罪；若不是律法说‘不可贪心’，我就不知何为贪心。”（罗马书 7:7）。“律法本是要人认识罪”（罗马书 3:20），这说明律法是为了揭露恶人的邪恶而订立，如镜子般呈现我们的真实本质，让我们从律法的镜子看到邪念和恶行已败坏我们的心灵和生命。

这和基督徒有什么关系？我们再看保罗的话：“律法不是为义人订立的。”义

人存在吗？看来不存在。保罗在罗马书中写到：“世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀。”（罗马书 3:23），世人都是罪人，无一例外。幸而这不是终结，保罗继续说：“如今却蒙上帝的恩典，藉着在基督耶稣里的救赎，就白白地得称为义。”（罗马书 3:24）。“人称义是因着信，不在于律法的行为。”（罗马书 3:28），“上帝使那无罪的，替我们成为罪，好使我们在他里面成为上帝的义。”（哥林多后书 5:21），说明我们称义，完全不因律法，而是藉着基督里的信，使基督圣洁的生命算为我们的。在基督里我们能全守律法，因基督代我们死，让我们得到完全的赦免。保罗称信徒为圣徒，我们既为基督徒，就是圣洁的人。

若我们作为信徒得在上帝面前被称为义的说法是正确的，上帝确实这样说，那么律法就不是为我们订立的，我们已不在律法之下，律法也不再约束我们。耶稣对信祂的人说：“你们若继续遵守我的道，就真是我的门徒了。你们将认识真理，真理会使你们自由。”（约翰福音 8:31-32），又说：“上帝的儿子若使你们自由，你们就真正自由了。”（约翰福音 8:36）。“律法不加诸公义之人，也没有以教义规范人的行为，或要求人要遵行的事，且无规定如违法应受的惩罚。律法对公义之人绝无影响。”¹ 基督徒是得称义的信徒，因此律法不是为他订立的。

那么，教会就可以不宣讲律法吗？当然不可以。保罗说，律法“是为不法和叛逆的，不虔诚和犯罪的，不圣洁和恋世俗的，弑父母和杀人的，犯淫乱和亲男色的，拐卖人口和说谎话的，并起假誓的，或是为任何违背健全教义的事订立的”。谁是不法的人呢？保罗首先列出那些触犯上帝十诫的第一部分、再举出犯了十诫的第二部分的人。看来，总体而言，保罗所指的是所有罪行。按这说法，律法只是针对铁窗内的罪犯吗？

诗篇作者这样回应：“他们都偏离正路，一同变为污秽，没有行善的，连一个也没有。”（诗篇 14:3）。“叛逆的”和“恋世俗的”包括所有“不敬畏上帝”、“不爱上帝”、“凡事不相信上帝”的人。许多人不承认是无神论者，但其行为实在“不虔诚”。虽然他们希望表明自己敬拜上帝，然而却把自己的未来和盼望寄托在人类有限的智慧和技能上。依据十诫的第二部分，“凡恨自己弟兄的，就是杀人的”（约翰一书 3:15）。我们发现不只“弑父母和杀人的”，连不孝敬父母的也受第四条诫命审判。为此，保罗所指的罪是包括一切较轻、较微和小得难辨的罪。

保罗在谈论第六条诫命时，特别提到“亲男色的”，这个词在希腊文的意思是“像与女性同寝那样与男性同寝的人”，因此，若有人说上帝没有在圣经中谴责同性恋，或有人甚至在所谓的基督教会容许同性恋，就败坏了上帝的神圣话语，犯了罪。

¹ 摘自 August Pieper, “The Law Is Not Made for a Righteous Man”, Wisconsin Lutheran Quarterly, Vol. 57, No. 1 (January 1960), p.256.

诗人在诗篇 14:3 所说的“人人”是否包括基督徒呢？保罗不是曾说过律法不是要约束“义人”，并且我们该视基督徒为义吗？答案是肯定的，然而基督徒心里仍有老亚当，因此须要承认自己“每天不断犯罪，确实除了受罚之外不配得任何事”。正是律法显明了老亚当的存在，也显示罪仍然危害着基督徒的日常生活。

当我们照保罗所言，对基督徒善用律法时，好像有些矛盾。基督徒是“义人”，是基督里的新人，律法不是为他而订立的；但因为基督徒仍然是“属血气的”，仍然有老亚当，所以律法依然适用于基督徒。保罗意识到自己本身也面对这种矛盾：“因为我所做的，我自己不明白。我所愿意的，我并不做；我所恨恶的，我反而去做。我也知道，住在我里面的，就是我肉体之中，没有善。因为立志为善由得我，只是行出来由不得我。因为，按着我里面的人，我喜欢上帝的律，但我看出肢体中另有个律和我内心的律交战，把我掳去，使我附从那肢体中罪的律。”

（罗马书 7:15, 18, 22, 23）。

基督徒既是圣徒也是罪人。一方面，作为圣徒，基督徒靠着恩典、藉着在主耶稣里的信心，不但被称义、脱离罪，并且从律法中得自由，不再受它的威慑和定罪，却喜悦它而乐意依从它生活。另一方面，基督徒仍是罪人，他就需要这律法，使他不忘记上帝要求他如何生活，也使他时常忆及自己的罪人身份，需要回转归向上帝、不断地悔改和坚定信心。保罗分析了自身的矛盾，不禁呼喊道：“我真苦啊！谁能救我脱离这必死的身体呢？”（罗马书 7:24），答案是：“感谢上帝，靠着我们的主耶稣基督就能！”（罗马书 7:25）。

引用提摩太前书 1:9 “律法不是为义人订立的”，协同式就基督徒善用律法的说明：

保罗的意思是：律法不能将其咒诅强加在那藉基督与上帝和好的人身上，也不能以其压制使重生者受痛苦，因为按里面的人他们喜悦上帝的律。信徒与蒙拣选的上帝的儿女，在今生若藉那位住在中间之灵完全得到更新，他们以本性及其一切能力完全脱离犯罪的可能，便不需要律法，不需要人催促。

可是，信徒在今生不能完全得到更新。他们的罪虽蒙基督完全的顺服所遮盖而不再被定罪，圣灵虽已开始治死老亚当，给予他们心灵更新，然而老亚当仍依附在其本性及一切内外力量上。关于此点，使徒曾说……罗马书 7:18-19, 23……

因这种肉体情欲的缘故，真信徒、选民与上帝重生的儿女，今生不但日日需要律法的训勉、警诫与鞭策，还要屡次受律法

的刑罚.....

因此，每次信徒跌倒时，圣灵便以律法斥责他们。但同一位圣灵又以福音的宣讲，再次复兴和安慰他们。²

对于律法为谁而订立，使徒保罗总结：“是为任何违背健全教义的事订立的”。保罗只在教牧书信中使用“教义”这一表述，但其实保罗在任何情况下都关注这事。他说：“按照可称颂、荣耀之上帝交托我的福音说的”，教义是纯正的，或按照希腊文，是“健全的”。第二条诫命，不可妄称“耶和华你上帝的名”，指出歪曲滥用上帝话语的，即任何歪曲滥用律法及败坏上帝恩待罪人的福音，都犯了罪。这慈爱信息已托付给主拣选的使徒——保罗，他明白自己所讲论的事。

反观以弗所的假教师不知道自己在讲什么。他们混淆律法和福音的功用，没有善用律法，竟以律法作为赚取救恩的手段。因此，必须制止他们宣扬谬误的教义，以免他们败坏那藉信基督而得救恩的福音。

“别的教义”和“健全教义”是每一位牧师和教师都必须迫切关注的事。教义的败坏多源于神学院（教师）和牧师，所以上帝的百姓必须与保罗和提摩太一样，嘱咐被呼召的仆人规避谬误，坚持健全教义，免得不朽灵魂的救恩陷入险境。

上帝丰盛的怜悯

提摩太前书 1:12 – 14

¹² 我感谢那赐给我力量的我们的主基督耶稣，因为他认为我可信任，派我服事他。

¹³ 我从前是亵渎、迫害、侮慢上帝的人；然而我还蒙了怜悯，因为我在不信、不明白的时候做的。¹⁴ 而且我们的主的恩典格外丰盛，使我在基督耶稣里有信心和爱心。

当保罗想起上帝“交托他的福音”，他由衷地说：“我感谢那赐给我力量的我们的主基督耶稣。”他要感谢主耶稣，因为透过主耶稣，上帝彰显丰盛的怜悯。主耶稣赐下力量和能力给保罗，使他侍奉得力。诚然，每一位信徒，无论是保罗、牧师、教师或平信徒都会这样说：“我靠着那加给我力量的，凡事都能做。”（腓立比书 4:13）。我们侍奉的能力也是出于上帝（哥林多后书 3:4-6）。

保罗对基督耶稣充满感激，因为“他认为我可信任，派我服事他”。上帝把福音托付保罗，认定保罗会忠心不负所托。然而保罗以往并非这种人，他承认自己是“蒙主怜悯、作为一个可信靠的人”（哥林多前书 7:25），在下一节保罗会讲

² 《协同式》第六条：5-7, 14，《协同书（修订版）》（香港：香港路德会文字部，2001年），512-513页。

述为何此事令他感到奇妙。

首先，他再提及上帝的托付——“派我服事他”。在基督的教会，服事与职分是委派的，是主呼召的。在往大马士革路上，主对逼迫基督徒的扫罗说：“我向你显现的目的是要派你作仆役，为你所看见我的事，和我将要指示你的事作见证人。”（使徒行传 26:16）。今天亦如此，公开服事主的人，都蒙主所托，主藉着教会呼召他服事。愿上帝的仆人不要轻视这托付，当常常感恩，且要忠心。

“我从前是亵渎、迫害、侮慢上帝的人”——不难想象，主拣选保罗，多么让他惊讶莫名。保罗曾邪言恶语对待耶稣，更诽谤辱骂攻击祂；当保罗逼迫基督徒时，实际上是逼迫基督，主曾问他：“你为甚么迫害我？”我们还是让保罗忆述自己生命中那段罪恶黑暗的往事吧：“从前我自己认为必须竭力反对拿撒勒人耶稣的名，我在耶路撒冷也曾这样做过；我不但从祭司长得了权柄，把许多圣徒收在监里，而且他们被杀，我也表示赞成。在各会堂，我屡次用刑强迫他们说亵渎的话，我非常厌恶他们，甚至追逼他们，直到外邦的城镇。”（使徒行传 26:9-11）。保罗曾是这样竭力攻击基督信仰，对抗基督。他亵渎上帝时，是如此坚定，如此热心。

“我还蒙了怜悯，因为我是信、不明白的时候做的。”保罗并非明知故犯，当时他按信念而为，顺从歪曲了的良心，在自己不信和不明白时所行的。然而，他不能用这借口获恕，更不能减轻他的恶行，冲淡言语上的亵渎；纵使如此，他仍冥顽不灵的时候，上帝已怜悯他、光照他。主不但令他信服，更在他心中建立信心。

保罗不禁赞叹上帝完备的恩典：“我们的主的恩典格外丰盛。”保罗有极大的需求，然而上帝给他的恩典和他不配得的爱，大大超过他所求。上帝恩典之泉永不枯竭，罪人可取之不尽。“他愿意人人得救，并得以认识真理”（提摩太前书 2:4）；如果因为我们不热衷侍奉，限制了上帝无限的恩典，多么可惜！

上帝的恩典与基督耶稣里的“信心和爱心”一同临到，信心和爱心伴随上帝的恩典。靠着恩典，保罗被领入在主耶稣里的信心，结出爱上帝、爱邻舍的果子。即使在大马士革的经历之前，保罗已有某种“对上帝的信念”，认为自己的行动是出于爱上帝。人常常会被自以为是的信心和爱心蒙骗，自以为是信上帝（即使所信的不是基督），其实激励他们的爱并非来自上帝，而是出于令他们自我感觉良好的欲望。

保罗靠上帝的恩典进入以基督为中心的真信里面，结出爱的果子。这爱是从上帝在基督里的爱而来，叫我们乐意跟从主的脚踪。

¹⁵这话可信，值得完全接受：“基督耶稣到世上来是要拯救罪人”，而在罪人中我是个罪魁。¹⁶然而，我蒙了怜悯，好让基督耶稣在我这罪魁身上显明他完全的忍耐，给后来信他得永生的人做榜样。¹⁷愿尊贵、荣耀归给永世的君王，那不朽坏、看不见、独一的上帝，直到永永远远。阿们！

保罗希望一针见血地总结托付给他的“荣耀的福音”，他为要吸引人留心他的重要教导，所以在希腊原文的句子，用“这话可信”作开端，这种方式在教牧书信中还出现过四次。可信的意思是你可以绝对信赖它，它值得你“完全接受”。只有圣灵造就，保罗才能写出这信念，他期盼圣灵同样造就，让读者接受这信念。被召宣讲福音的人，首先要向自己宣讲福音，让福音在心里动工，这样才能靠圣灵造就的信念向人传讲福音。

这话是可信的：“基督耶稣到世上来是要拯救罪人。”每个字词都蕴含深意，都包含一个讲章：**基督**——永生上帝的儿子，是应许的弥赛亚，也是那受膏者；**耶稣**——真人，是马利亚之子，如此命名是“因他要将自己的百姓从罪恶里救出来”（马太福音 1:21）；**到世上来**——被父上帝差遣，甘愿离开亘古以来就与父同在的荣耀，谦卑地置自己于律法之下，与我们一样受过试探（只是祂没有犯罪），顺服以至于死在十字架上；**要拯救**——是祂的伟大目标和成就，“人子来是要寻找和拯救失丧的人”（路加福音 19:10）；**罪人**——只配受咒诅之人。“惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死”（罗马书 5:8），这是多么可信和可佩服的“荣耀福音”啊！

当保罗提到罪人时，他说自己：“在罪人中我是个罪魁。”意思是在罪人中我居首。保罗是否夸大其词了？我们想到以谋杀与叛乱而臭名昭著的巴拉巴，他对抗世间的秩序，是终结他人生命的杀人犯；相比之下，保罗是法利赛人，一生谨守上帝的律法。然而，保罗从未忘记自己曾经亵渎和迫害基督教，叛逆上帝及力图摧毁基督的救赎之名，败坏信心和福音，更抢夺罪人在天的财富，难怪保罗把自己看作“罪魁”了。

但是，上帝把保罗这个“罪魁”变成有为之躯，保罗说：“我蒙了怜悯，好让基督耶稣在我这罪魁身上显明他完全的忍耐，给后来信他得永生的人做榜样。”这“罪魁”的变化，正好作未来信徒的榜样。上帝不一定马上判罪人应得之罪，这是上帝极度怜悯、无尽宽容的例子。上帝不是纵容我们犯罪，也不是对罪不予审判，祂怜悯和宽容我们，是要藉基督赐下信心和永生：“他是宽容你们，不愿一人沉沦，而是人人都来悔改。”（彼得后书 3:9）保罗的例子显明上帝宽容的恩典与怜悯！想想我们自己的罪，上帝在我们身上也显明了何等的宽容！那么，向他人传讲耶稣时，即使那些人是罪魁，我们也要极度地宽容。

保罗想到自己在耶稣里经历无限怜悯和宽容大爱，而日后信徒也可期盼这样的爱，保罗禁不住放声赞美：“愿尊贵、荣耀归给永世的君王，那不朽坏、看不

见、独一的上帝，直到永永远远。阿们！”假教师教人遵循律法求取救恩，抢夺只属耶稣基督的荣耀。但我们知道，信心就是单单依靠基督、唯独全然的信祂得拯救，具信心的人会说：“我两手空空无赎价，唯独紧抱十架得救赎。”这样的信心才能把尊贵、荣耀归给那“永世的君王，那不朽坏、看不见、独一的上帝”。我们期待在永恒的喜乐中赞美、尊崇、荣耀我们永恒的君王，独一的上帝，直到永永远远。

慎防触礁

提摩太前书 1:18 – 20

¹⁸ 我儿提摩太啊，我照从前指着你的预言把这命令交托你，使你能藉着这些预言打那美好的仗，¹⁹ 常存信心和无愧的良心。有些人丢弃良心，在信仰上触了礁；²⁰ 其中有许米乃和亚历山大，我已经把他们交给撒但，让他们学会不再亵渎。

保罗再次称提摩太为儿子，他是保罗信心的儿子，也是接替保罗公开事工的人。他再向提摩太强调他领受的“命令”，要打击假教师，为确保只教导基督恩典的真正福音。这命令是“照从前指着你的预言”，保罗所指的，显然是授职或按立提摩太作助手时所说的话（另外 4:14 也再次提及）。那时，给提摩太按手的人可能说了一番有关这位年轻有为之仆人的“预言”，期望提摩太在上帝引领下忠心为福音作工。这话与今日按立牧师时所说的话相近。

保罗按这些“预言”对提摩太说：“使你能藉着这些预言打那美好的仗。”提摩太的任务包括打美好的仗，因这世界不欢迎福音，耶稣曾对门徒说，祂差遣他们“如同羊进入狼群”（马太福音 10:16）。以弗所也有假教师，提摩太必须毫不妥协地反对他们；因此，他的事工是永不止息地对抗撒但及其势力的战斗。“因为我们的争战并不是对抗有血有肉的人，而是对抗那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空灵界的恶魔。”（以弗所书 6:12）可见提摩太整个侍奉就是打美好的信心之仗。

提摩太作战时必须持守信心和无亏的良心，以防战败。为此，他要不断信靠和紧握上帝启示的全备福音真理。提摩太自幼受圣经的指导（提摩太后书 3:15），也受保罗的教导启迪信心。现在，提摩太要无愧地担起责任，使他忠于他所坚信的真理。良心的声音必会引导我们，而更重要的是这良心乃靠上帝真理之道所指引。

信心和无愧的良心是并存的。若知道甚么是正确的却不遵行、知道真理却不喜欢宣讲和捍卫，又或拒绝听从自己的良心，这些人的信心必像海难没顶，在信仰上触礁。保罗以自己被押往罗马途中遭遇海难的亲身经历（使徒行传 27:27 – 44），生动地给提摩太讲解，指出人若不理会良心的声音，信心就如无舵的船，易陷骇浪，最终更撞上谬误与拒信造成的礁石，让信心粉碎烟灭。

保罗直接提到两个名字，指出他们在信仰上触了礁。他们或许曾是假教师的领袖。第一个是许米乃，保罗甚至第二次写信给提摩太时再提及此人。许米乃曾教导偏离真理之事，指复活的事已过去，这些话如毒疮般越烂越大，败坏了好些人的信心（提摩太后书 2:17-18）。另一个是很常见的名字亚历山大，使徒行传（19:33-34）提到一个亚历山大，提摩太后书（4:14-15）提到另一个，所以我们很难认定这里提到的亚历山大是哪一位。保罗说这两个人是险恶的假教师，已经把他们“交给撒但”，逐他们出教会，但保罗没有交待这事如何及何时发生。

保罗为避免教会陷入谬误，早已警告和反对过那些“引起争论”的人，“让他们学会不再亵渎”，以保护教会。然而，保罗仍希望在属灵上帮助许米乃和亚历山大。将明显不信主的人逐出教会，是尽最后努力领他们悔改。在哥林多，犯不道德行为的人会交给撒但，“要把这样的人交给撒但，使他的肉体败坏，好让他的灵魂在主的日子可以得救”（哥林多前书 5:5）。我们绝不能忘记，教会纪律是爱的表现，以寻求灵里的益处，而不是要摧毁破坏纪律的信众。若教会的纪律执行不当，对全体会众及个别有过犯的人都有害。

世上的教会可称为争战的教会——它不会逃避战役，会坚持与谬误和罪恶奋战，抵挡撒但，“打那美好的仗”直到成为天上得胜的教会。保罗劝戒和鼓励提摩太，亦是对教会里无数的提摩太说的，他们都蒙召服事上帝的子民，必须“常存信心和无愧的良心”。

第三部份

在敬拜、信心和生活上给信徒指导（2:1-4:16）

“打美好的仗”除了要反对和拒绝接纳假教师外，还有更多当行的事。因此，提摩太的仗也是牧师和教会的信心之战，不只在于自卫防御，也必须让人们知道“在上帝的家中该怎样做，这家就是永生上帝的教会”（提摩太前书 3:15）。为此，保罗在第二至第四章中鼓励提摩太，要他作为一个忠心的牧师，在敬拜、信心和生活上指导以弗所教会的会众；还给他关于祷告的指导；也特别寄语给教会内的男人和女人；更强调选择称职的监督和执事的重要性。除了以上所提之外，保罗在关注教会的同时，亦对提摩太作出指点，要他必须当心自身的成长，这成长会显而易见，也是教会的祝福。

为人人祷告

提摩太前书 2:1 - 7

2 ¹所以，我劝你，首先要为人人祈求、祷告、代求、感谢；²为君王和一切在位的，也要如此，使我们能够敬虔端正地过平稳宁静的生活。³这是好的，在我们的救主上帝面前可蒙悦纳。⁴他愿意人人得救，并得以认识真理。⁵因为只有一位上帝，在上帝和人之间也只有一位中保，是成为人的基督耶稣。⁶他献上自己作人人的赎价；在适当的时候这事已经证实了。⁷我为此奉派作传道，作使徒，在信仰和真理上作外邦人的教师。我说的是真话，不是说谎。

保罗“首先”劝勉提摩太和会众要勤于祷告。基督徒都可以在祷告时应用保罗的话，但保罗在这里特别着眼于当时会众的敬拜生活。

保罗用四个的词教导祷告：“祈求、祷告、代求、感谢”，这四个词并非互无关连，而是各有侧重。**祈求**是把我们所需要的合适地带到上帝跟前。上帝当然知道我们的需要，但当我们通过祷告向上帝祈求，我们就承认唯有祂能够满足这些需要。

祷告在四个词中最常见，强调基督徒要忠心和敬畏地来到主跟前。

代求包含路德所说我们要像孩童般信靠上帝，称祂为“我们的父”。我们可以“如同孩子向亲爱的父亲般提出请求”，坦然无惧地在上帝的施恩宝座前祈求。

感谢不需要解释，却提醒我们要牢记“各样美善的恩泽和各样完美的赏赐都是从上头来的，从众光之父那里降下来的；在他并没有改变，也没有转动的影儿”（雅各书 1:17），也要我们在父上帝跟前满怀感恩。

我们问“我们应为什么祷告”时，保罗却告诉我们当为**谁**祷告，为人祷告远比为事情祷告重要！“人人”不但包括生病和遭受苦难的会众，也包括新生婴儿和临终的人；不应该局限于自己教会的会众，乃要推及本国和海外的传教士、世界各地的饥民及全球的基督徒同伴，也包括亿万尚未认识基督、尚未认识上帝、在世上没有盼望的人，不论朋友或敌人，我们不乏祷告的对象——“为人人”。

“为人人”祷告实则也包括为特定的个体或团体祷告。在保罗列出的祷告名单中包括“君王和一切在位的”，这或许会令我们大吃一惊。保罗这样罗列是因为我们已经忘记为管辖我们的当权者祷告，尤其是那些异教的和欺压人民的当权者。比如大罗马帝国的皇帝尼罗（主后 54-68 年当政），在他统治下的基督徒饱受迫害，保罗本人也在此期间殉道；然而，基于“掌权的都是上帝所立的”（罗马书 13:1），保罗致信罗马人的对象也包括这些异教当权者。基督徒要牢记，无论掌权者是一国之总统，还是一城之市长，他“是上帝的用人，是与你有益的”（罗马书 13:4），因此，他们需要我们代祷，特别是那些力图伤害教会的人。

当掌权者执行上帝的使命时，我们享有“敬虔端正地过平稳宁静的生活”的

祝福。当掌权者按法律和平及有序地治理国家时，牧师和基督徒可安心地履行职责，这是多么大的祝福！教会可以聚集会众，一起敬拜、宣告得救的福音，不受可憎的禁令、战争、恐怖活动阻碍，是多么大的祝福！研究古往今来掌权者的历 史，可见这些祝福不是理所当然。为此，教会会众聚集崇拜时，要留心听从保罗 的鼓励，为在位的祷告；愿基督徒个人祷告和灵修时，也记念统治者。上帝通过 耶利米，对被掳到巴比伦的以色列民这样说：“我使你们被掳到的那城，你们要 为那城求平安，为那城向耶和华祈求，因为那城得平安，你们也随着得平安。”

（耶利米书 29:7）

当全体基督徒为“人人”祷告时，教会便懂得如此行“是好的，在我们的救 主上帝面前可蒙悦纳”。既为救主上帝，“他愿意人人得救，并得以认识真理”。 我们有充分理由为所有人祷告，因我们知道主“不愿一人沉沦，而是人人都来悔 改”（彼得后书 3:9）。

依照上帝的旨意，世人藉“认识真理”得救。没有人可凭借有违圣经真理的 教导而有得救的信心，所以教会必须清楚理解上帝救赎福音的全部真理，并忠实地 向世人宣讲这真理。

主祷文前三项祈求，救主明示基督徒为“人人”向上帝祈求所得着的祝福。“愿人都尊你的名为圣”——主啊，愿你用完全真实和纯正的话语教导我们，也 藉着我们同样教导他人。“愿你的国降临”——主啊，愿你真理的话语得胜，以 致你以恩典掌管的国度临到我们和世人。“愿你的旨意行在地上，如同行在天上” ——主啊，愿你击败魔鬼的一切邪恶意图，让你慈爱的旨意常存众人心中和生命 中。

“因为只有一位上帝，在上帝和人之间也只有一位中保，是成为人的基督耶 稣。”保罗这样说，表明了真道的重要性。世上众神不能给我们真理和救恩，只 有一位可以，也是唯一的，就是上帝。这位上帝和我们之间，只有一位中保，就 是降世为人却同时是真神的基督耶稣。除了祂，谁能做中保呢？

罪使人与这位唯一的上帝隔绝了，因此我们需要一位中保。这中保成就了什 么？祂“献上自己作万人的赎价”。

赎价就是从奴役中赎回某人、为使他得自由而付出的代价。罪的代价就是死， 耶稣说祂是人子，人子来是“要舍命，作多人的赎价”（马太福音 20:28）。赎价 的固有理念是购买、是交换、是给予。“舍命”就是牺牲，代替他人受死。彼得 这样描述救赎：“你们知道，你们得以从你们祖先传下来虚妄的行为中救赎出来， 不是靠着会朽坏的金銀等物，而是凭着基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污的羔羊 的血。”（彼得前书 1:18-19）

“成为人的基督耶稣”提醒我们，救赎主是人也是上帝，这极为重要，“既然儿女同有血肉之躯，他也照样亲自成了血肉之躯，为能藉着死败坏那掌管死权的，就是魔鬼，并要释放那些一生因怕死而作奴隶的人”（希伯来书 2:14-15）。唯有祂是真人，才能替代我们，为我们死。幸而，祂不仅是人，因为人“没有一个能赎自己的弟兄，能将赎价给上帝”（诗篇 49:7）。基督耶稣是上帝之子，是“无瑕疵、无玷污的羔羊”，祂用自己的宝血替代我们付上罪的赎价，我们才得以在上帝面前称义，被判无罪。

我们一定要理解“人人”的完整意义，因为基督舍己所付的赎价，不仅只为少数被拣选的人，而是为所有人，包括过去、现在和将来世上的每个男人、女人和儿童。若从你自身出发，“人人”不是茫茫人海中身分不明的人，而是包括你所认识的每一个人：你的配偶、你的孩子、你的家人和朋友；也是你遇到的所有人：你的生意伙伴、你的同事、你探访过的人、与你分享快乐时光的人。总之，基督是他们的赎价。

故此，为“人人”祷告是逼切和有意义的。我们祷告：愿所有人都得知救主，祂为所有人舍己，愿人信祂，因为“不信的必被定罪”（马可福音 16:16）。“在适当的时候这事已经证实了”，这是上帝在新约时代所定，由祂差遣的人作见证。

上帝特别拣选保罗等人，向外邦人见证得救的福音。“我为此奉派作传道，作使徒，在信仰和真理上作外邦人的教师。我说的是真话，不是说谎。”保罗清楚地知道这特殊使命（见罗马书 11:13、15:16；加拉太书 1:16，2:7-8）。使徒行传从第 13 章开始记录保罗如何作宣教士，如何忠实地履行宣教的重大责任，到外邦人之地传道。

我们祷告：愿上帝也使用我们“往普天下去，传福音给万民听。”（马可福音 16:15）问题是“若没有奉差遣，怎能传道呢？”（罗马书 10:15）为“万民”祷告的教会也将依照上帝的旨意，训练和差遣千千万万保罗和提摩太。教会的会众将会回应：“亲爱的主啊，我在这里，请差遣我！”

寄语男人

提摩太前书 2:8

⁸ 我希望男人举起圣洁的手随处祷告，不发怒，不争论。

保罗在谈论基督作世人的中保后，便回到他祷告的主题：“我希望男人举起圣洁的手，随处祷告。”保罗说“我希望”时，他是以被拣选的传道者、使徒和外邦人师傅的身份说话，他很清楚自己是上帝的代言人，因此，他所说的不仅是个

人心愿，这“希望”是经过审慎考虑及上帝的旨意而来。

本节中“男人”一词，不是泛指人类的常用词汇，而是指教会中的男性成员。保罗在第9节中的女人一词也是如此。

此处强调“祷告”一词，可诠释为：“当涉及祈祷，男人该处处为之。”这有别于保罗对帖撒罗尼迦的基督徒所讲的“不住地祷告”（不论是男人、女人、孩子们，都要亲自地、个别地祷告，帖撒罗尼迦前书5:17）。保罗在这里考虑的应该是基督徒团体，无论他们在何处聚会祷告敬拜，全体在场的人都要同心祷告；并且，指出男人在基督徒团体中，该是领导同侪参与敬拜的。

祷告时向上帝伸出双手，或跟从习俗合拢双掌，是要成为“圣洁的手”。诗篇作者问道：“谁能登耶和华的山？谁能站在他的圣所？”答案“就是手洁心清的人”（诗篇24:3-4）。尽管手洁是以行为而论，心清指的却是态度，但手洁与心清还是密不可分。那么，谁能声称手洁心清呢？实际只有肯悔改并来到主跟前的人方配如此说，因他们认罪，又凭借信主得洁净。此外，他们好像信心的果子那样，以圣洁和公义之手服事主。悔改和信靠主的基督徒都可在祷告时举起圣洁的手，心中“不发怒，不争论”，爱邻舍并全心相信上帝的话语。

保罗谈到男人在上帝面前祷告时应有的态度，这适用于所有基督徒随时随地的祷告。唯有靠着“献上自己作万人的赎价”的中保——基督，基督徒才能“举起圣洁的手祷告”。对于所有基督徒如此，对于所有带领基督徒同伴祷告的人更是如此。

寄语女人

提摩太前书2:9-10

⁹我也希望女人以端正、克制和合乎体统的服装打扮自己，不以编发、金饰、珍珠和名贵衣裳来打扮。¹⁰要有善行，这才与自称为敬畏上帝的女人相称。

继寄语男人后，保罗寄语女人。同样，他以传道者和使徒的身份说出上帝的旨意，而非单单个人“希望”。

保罗希望女性基督徒知道在上帝和基督徒同伴眼里，什么是真正的美丽。衣着不但反映个人的想法和生活中以什么为重，也反映这人的内心；“以端正、克制和合乎体统的服装打扮自己”，不是要求乏味、邋遢的衣着，或懒散、凌乱的形象，而是指大方得体及有品味，显示出按上帝眼中得体适宜的穿衣标准，表明她们相信基督。

另一方面，一个女人若以“编发”引人注目，以黄金、珍珠和华衣炫富，除了让人看到她向往虚荣外，也因追求和炫耀外在美而暴露了她只专注自我和财富的心。

“有善行，这才与自称为敬畏上帝的女人相称”，女性基督徒要这样妆饰自己，意思是她们的美丽不限于外表，而是善行蒙上帝悦纳，展露心灵之美。

彼得寄语作妻子的基督徒时，同样地描述了她们真正的美丽所在：“你们不要藉外表来妆饰自己，如编头发，戴金饰，穿美丽的衣裳等，而要有蕴藏在人内心不衰退的美，以温柔娴静的心妆饰自己；这在上帝面前是极宝贵的。因为古时仰赖上帝的圣洁妇人正是以此为妆饰，顺服自己的丈夫。”（彼得前书 3:3-5）而保罗引用了吕底亚（使徒行传 16:14-15）、非比和百基拉（罗马书 16:1-4）及其他例子。箴言 31:10-31 全面地描述“才德妇人的品格”。现代女性基督徒也要同样寻求远远超越外表的真美丽，当她们活出信心、爱和服事的生命时，便流露内心真实的一面。

提摩太前书 2:11 - 15

¹¹ 女人要事事顺服地安静学习。¹² 我不许女人教导，也不许她管辖男人，只要安静。¹³ 因为亚当先被造，然后才是夏娃；¹⁴ 亚当并没有受骗，而是女人受骗，陷在过犯里。¹⁵ 然而，女人若持守信心、爱心，又圣洁克制，就必藉着生产而得救。

保罗在这里着眼于教与学并重。基督徒已奉命把“凡我所吩咐你们的”（马太福音 28:20）教导他人，教会内和基督徒当中也有很多这样的情况。保罗谈到顺服时如此说：“女人要事事顺服地安静学习。”把关于男女关系的普遍原则应用于具体的教与学，在随后的经节，他明列这原则及其神圣的出处。

“我不许女人教导，也不许她管辖男人，只要安静。”保罗列明原则，并加以应用，就是女人不要教导，只要安静。其原则是女人不能“管辖男人”。保罗不是制订规则或律法完全禁止女人教导，他只关注：女人教导时要谨防触犯“权柄”的原则。

那么，这原则的基础或起源是什么呢？保罗透过创世时“亚当先被造，然后才是夏娃”，指出上帝要告诉我们，祂通过创造亚当和夏娃的时间顺序，建立男女间的关系。创世纪第 2 章记录这段历史：“耶和华上帝用地上的尘土造人……耶和华上帝说：‘那人单独一个不好，我要为他造一个配偶帮助他。’耶和华上帝就用那人身上所取的肋骨造了一个女人，带她到那人面前。”（创世纪 2:7, 18, 22）上帝造男造女，各具特定的角色，男为首女为副。因此，女人若教导或管辖男人，即违反这关系，也违背上帝创世时启示的旨意。因此保罗明言：“我不许。”

保罗回顾创世记人类陷入罪的记录，他说：“亚当并没有受骗，而是女人受骗，陷在过犯里。”这是另一个“我不许”的原因，这事件也许给我们这样的印象：不许女人教导或管辖男人是因为夏娃软弱而被诱惑。然而，我们要先查考创世记第3章记述的历史，才可理解保罗的观点。

一切始于蛇（即撒但）接近并引诱夏娃，“于是女人见那棵树好作食物，又悦人的眼目，那树令人喜爱，能使人有智慧，她就摘下果子吃了。”继而“又给了与她一起的丈夫，他也吃了”（创世记3:6）。可见亚当没有被撒但的谎言和承诺引诱，但他没有以身作则，反而跟从夏娃，接过果子吃了。虽然夏娃犯罪在先，上帝却让祂首先创造当领导的亚当承担罪责，只因角色逆转，夏娃领头，亚当跟随，忤逆了上帝安排每个人的角色，于是上帝告诉亚当：“你既听从你妻子的话，吃了那树上所出的，就是我吩咐你不可吃的，土地必因你的缘故受诅咒。”（创世记3:17）因此，保罗致罗马人的书信如此认定亚当：“罪是从一人进入世界，死又从罪而来。”（罗马书5:12）夏娃僭越特定的本分，而亚当又失职，便招致灾难性的后果。

上帝虽然让为首的亚当承担罪责，却也寄语夏娃，她的所作所为害女性受苦：“我必多多加增你怀胎的痛苦，你生儿女时必多受痛苦。你必恋慕你丈夫，他必管辖你。”（创世记3:16）可见上帝曾祝福他们“要生养众多”（创世记1:28），但从此他们要与疼痛苦楚相伴。由于他们有罪，世人理解及感受领导和助手的关系为：男人统治女人。今天，为首的男人滥用这关系，受作助手的女人怨恨。

然而，上帝的旨意依旧——男人和女人要各自承认并遵循上帝在创世时所订立的男女秩序。所以保罗写道：“我不许女人教导，也不许她管辖男人。”基于相同原因，保罗同样将这原则应用于哥林多教会的聚会崇拜（哥林多前书14:34）。

在指出“女人受骗，陷在过犯里”后，保罗继而总结：“女人若持守信心、爱心，又圣洁克制，就必藉着生产而得救。”这节经文曾被称为教牧书信中最难理解的，也曾被多次诠释，我们不必悉数理会。然而，我们必须排除一个女人可以通过生儿育女，为自己挣得救恩这一解释；因为女人和男人获得救恩，同样是藉着“持守信心、爱心，又圣洁克制”。信心就是相信舍己作万人赎价的主耶稣，它结出爱心和圣洁自守的果子，也是永活信心的证明。

那么，经文中“藉着生产”又当如何理解呢？有些评论者认为“生产”是针对一个特定的孩子——主耶稣的出生，这解释表达了基本和重要的真理，让“生产”变得有意义。但我们或许仍会问，这真是保罗的意思吗？

保罗曾谈到创世时上帝授予女人的具体角色，及撒但如何引诱她离弃这个角色，成为罪人。实际上，她不必因自己是男人的助手而感到被贬低或自卑，因为只要她活出上帝授予她的角色，即独特的生育和随后养育儿女的角色，救恩就属

于她。仅仅依照上帝所定的角色生活，她就不会失去单凭对耶稣基督的信心而得的救恩；女性基督徒若依照上帝的计划而自律，就能找到真正的满足。

我们要补充的是：在热衷人文主义与进化论的世界，女性基督徒很容易质疑创世之初所订立的领导与助手的关系，质疑自己是否被贬低或歧视。渐渐地，包括路德宗在内的基督教会“重新解释”上帝的话语，向世俗眼中的平等及权利观念作出妥协。

保罗致信加拉太人：“你们藉着信，在基督耶稣里都成为上帝的儿女。”（加拉太书 3:26）他为了要强调“都成为”，补充道：“不再分犹太人或希腊人，不再分为奴的自主的，不再分男的女的，因为你们在基督耶稣里都成为一了。”（加拉太书 3:28）保罗让男人和女人确信，他们在世界的身份和角色不会影响他们因信基督而成为上帝儿女的事实。他较早前已表明——基督为所有人付上赎价。这是要消除今生的角色差异吗？的确有人这样宣称，但上帝没有这样说。保罗陈述了领导与助手的原则，并将其应用于世间的基督教会，今天的教会亦如是。有关我们救赎和与上帝的关系，并不会废除上帝对我们在恩典时代当下如何生活的旨意。

保罗在致以弗所人的书信中（5:22-33），也把同样的原则应用于夫妻之道。保罗要妻子顺服丈夫，同时也对比夫妻关系跟耶稣与教会的关系，得出这样的结论：妻子顺服丈夫并不卑微，如同教会顺服为首的基督；重要的是丈夫不可贬低顺服的妻子，要像基督对待教会一样爱护和关怀妻子。

彼得同样要妻子们“顺服自己的丈夫”（彼得前书 3:1）。妻子要有“敬虔纯洁的品行”（彼得前书 3:2），让丈夫看到妻子的行为而被感化，归向基督。这样荣耀基督的人，怎会卑微？彼得又告诫男人，不可欺负“比较软弱”的妻子（彼得前书 3:7），应该体贴尊重他们，杜绝任何虐待行为，也不可做任何让妻子自卑的事。身为基督徒的丈夫该记着，他们与基督徒妻子都荣耀地承受生命之恩，同样靠基督得永生。对依照主耶稣的旨意侍奉祂的男人和女人、丈夫和妻子，这是何等激励人心啊！

致信提摩太时，保罗关心如何将男性和女性的关系应用于教会聚会崇拜及事工上。这关系不是基于各地的习俗，而是基于上帝在创世时所订立的秩序，它持续有效，现今仍实际有用。“因此，女人将不会寻求牧师的职分，她们要支持男人为首的原则……女性基督徒明白，她若要求投票权和支配会众，就是在管辖男人——她的领导……教会的领导者将不断寻找新的领域，以正确指导那些热情、有才干又甘心奉献的妇女。”³

³ 摘自 *Man and Woman in God's World*, (Milwaukee: Northwestern Publishing House, 1985), pp. 19,20.

称职的监督

提摩太前书 3:1

3¹「若有人想望监督的职分，他是在羡慕一件好事」，这话是可信的。

保罗第二次用“这话是可信的”这句话表达他的信息（第一次见 1:15）。他要谈及监督职分，这对教会会众的生活极其重要，因为教会若要为信仰打那美好的仗，就需要优秀的“监督”，以监督的职分来服事教会确实是“一件好事”。

监督是什么？保罗在这里用的希腊文“监督”一词，也曾被翻译为“主教”、“教士”、“教会工人”和“牧师”，他们是“牧养上帝的教会”的人（使徒行传 20:28）。然而，保罗稍后提到“善于督导教会的长老”时用了长老这希腊词语，所指的是那些“勤劳讲道教导人的”（提摩太前书 5:17），所以监督和长老是指相同的职分。

我们不应试图在今天教会的架构中辨识“监督”这个职位，因为把它翻译为主教时，并不等同罗马天主教、圣公会或某些路德会的主教，正如长老一词也不等同那些执事会的长老。与保罗所说的监督职分最近似的该是教会中的牧师。一个由基督徒群体为着各人的好处，以他们的名义任命或呼召来传讲和教导上帝信息的人，就叫监督。我们称此为公开圣职，具体形式则视实际情况而定。

监督应是最贴近希腊文的翻译，它表明这是领导职分。长老一词显示这是荣誉和尊贵的职位，一般而言，长老相当于我们今天的牧师、牧者或教士，他们专注关顾和爱心服事。

基督徒应该向往监督的职位吗？保罗说：“人想望监督的职分”就是渴慕“一件好事”。事实上，教会需要渴慕成为牧师和教师的年轻人，透过教会的训练，他们可装备自己参与这件好事。这事十分迫切，父母、牧师、教师和朋友当鼓励有恩赐的年轻人响应这需要。

但呼召谁在教会中作监督服事，是教会的决定，教会必须负起责任。受召的人对这职分的渴望，并不是唯一或主要甚或必须的要求。在下一节，保罗列出了任职监督的资格，会众可依此物色和呼召可当他们牧师的人。

提摩太前书 3:2 – 7

² 监督必须无可指责，只作一个妇人的丈夫，有节制、克己、端正，乐意接待外人，善于教导，³ 不酗酒，不打人；要温和，不好斗，不贪财。⁴ 要好好管理自己的家，使儿女顺服，凡事庄重。⁵ 人若不知道管理自己的家，怎能照管上帝的

教会呢？⁶ 刚信主的，不可作监督，恐怕他自高自大，落在魔鬼所受的惩罚里。

⁷ 监督也必须在教外有好名声，免得被人毁谤，落在魔鬼的罗网里。

当我们看到这些要求时，我们要切记它们同样适用于今天被呼召担任公开圣职的人。

“无可指责”——在上帝跟前，没有人是无可指责的。若这里是指无罪和完全的人，谁能称职呢？保罗所指的是：“始终如一的、成熟的基督徒生活，在公众面前无可指责。”⁴ 保罗在这里似乎是指责信徒，因为他在第7节提及的最后一项资格是有关“教外”的。一个监督是否“无可指责”，可据下列要求分析。

“只作一个妇人的丈夫”——后使徒时代认为主教丧妻后不可再娶，但相信这并非保罗的原意；当时罗马帝国正禁止一夫多妻，故我们也不能确定保罗是否针对多妻的问题。无论如何，这项要求适用于奉行一夫多妻的社会。

以弗所的外邦人基督徒来自异教社会，他们淫乱的普遍程度与今天无异，男人可能有妻又有妾。为此，保罗指出监督该“忠于妻子”。用现今的说法，牧师不能沉溺女色，道德上必须无可指责。因此，当一个牧师与人通奸时，必须意识到自己已经不符合做牧师的资格了。在他悔改时，他会获得宽恕，也会获会众宽恕，可是在会众心中他再不是无可指责了。

保罗随后列出其他作监督的资格，牧师必须“有节制、克己、端正”。“有节制”是广义的概念，指属灵上的稳重和镇定，不是指随后提到对喝酒的节制。因此，牧师不可沉醉追风逐潮、不可囿于时尚，妄改教义，更不可执迷不悟，只为改变而改变。为此，保罗又加上“克己”，也可译为“谨慎、深思熟虑”，指须要避免冲动鲁莽，凡事三思而后行。此外，牧师还要“端正”，即举止井然有序。“以当代流行的语言，最恰当的翻译是：堂堂绅士，不可以不修边幅或举止粗鲁”⁵。综合以上三点，牧师应该是通情达理、机智得体、文明端庄的人。

另一资格是“乐意接待外人”，就是“爱异乡人”，也可以译为“热情好客”——意思是邀请来客进门，使其宾至如归，而不是让访客有被拒诸门外之感。牧师如热情好客，一定极富感染力，能让新来的朋友和宾客在教会崇拜中感到自己是受欢迎的。

保罗提及的资格或多或少可在其他基督徒的身上找到。这里所说的不光是对监督和牧师而言，只是因为他们担当领导的角色，这些要求更加重要。

⁴ 摘自 Homer A. Kent, Jr., *The Pastoral Epistles* (Chicago: Moody Press, 1982), p. 121.

⁵ 摘自 Albert Barnes, *Notes on the New Testament: Thessalonians, Timothy, Titus and Philemon* (Grand Rapids: Baker Book House, 1949), p.143.

另一项资格是“善于教导”，这一项要求特别适用于牧师和教师。由于人总是先学才可以教，这项要求意味担当这些职分的人已具备学习能力。然而不是任何饱学之士都具备教导的能力，因教导的效果取决于沟通能力。所有基督徒通晓圣经固然好，但牧师要教导“凡上帝所吩咐的一切话”，他除了必须通晓圣经外，亦必须善于向人传扬圣经的救赎真理。保罗在致提摩太的第二封信中，要提摩太把从保罗那里学到的也“交托给那忠心而又能教导别人的人”（提摩太后书 2:2），因此，不能“教导别人”便缺乏出任公开圣职的必要资格。

“不酗酒”——虽然保罗在信的后段建议提摩太为了健康“稍微喝点酒”（提摩太前书 5:23），基督也曾在迦拿为婚礼提供酒，但过度喝酒是被禁止的，因为头脑清醒，才能巧妙地教导人，而醉酒不仅造成一时的损害，也会永久摧毁人的大脑。牧师必须牢记醉酒的是“不能承受上帝的国”（哥林多前书 6:10）。保罗特别提醒在以弗所要成为监督的人：“不要醉酒，酒能使人放荡；要被圣灵充满。”
(以弗所书 5:18)

“不打人；要温和，不好斗”——性情刚烈的人脾气暴躁，极易动武，不是运拳就是用口，作威作福。但牧师则不可如此，他要“温和”、温柔、仁慈及通情达理，在没有违背圣经真理的情况下愿意听从别人意见。他还要“不好斗”，当教会起纷争时，作和平的使者，如保罗所劝告：“若是可行，总要尽力与众人和睦。”（罗马书 12:18）

“不贪财”——耶稣对门徒说：“你们不能又服侍上帝，又服侍玛门。”（路加福音 16:13）因此，保罗说贪婪就是“拜偶像”（歌罗西书 3:5）。此外，彼得根据耶稣所教，指出上帝群羊的牧者不可“贪财，而是出于乐意”（彼得前书 5:2）。所以牧师要热爱上帝和人，不恋财也不贪图物质。这话题，保罗在随后 5:5-10 中会详细谈论。

透过管理好家庭，家有妻儿的牧师可以证明自己是称职的监督。他必能“好好管理自己的家，使儿女顺服，凡事庄重”；要拥有管理良好的家和顺服的儿女，关键在于“凡事庄重”。此处的“庄重”用于家庭上是指儿女顺服父亲，也可指父亲在处理家中事务时的态度，因为若儿女在家中受公平、坚定和爱心管教时，会敬重顺服父母。

事实上，“凡事庄重”也可以译作“有尊严地”，直指父亲处理家中事务和管教儿女的态度，使儿女们顺服。一个身为牧师的父亲，也与所有父亲一样，会以可敬的方式要求顺服，而不是单单把律法家规摆出来，甚或使用粗暴的言行令对方就范。

“人若不知道管理自己的家，怎能照管上帝的教会呢？”正所谓见微知

著，因为父亲在管理家庭的过程中所表现出来的态度、能力和干劲，与他作为一个牧师照管上帝之家所需的相同。为此，透过在家里实践这些要求，也让他有在会众中承担更重大责任的资格。

牧师要同时兼顾家庭和教会，时间看似并不足够。不要让牧师感到因要照管会众而不容许他花时间管理自己的家庭。可实际上，牧师在处理教会事务外，仍必须为家庭留出时间，因这也是上帝的要求。另一方面，愿会众不要对牧师有过多的要求，使牧师未能为家庭付出时间。所有人都要牢记：上帝若赐这个牧师一个家庭，那么做一个好丈夫和好父亲，就是做一个好牧师所必要的一部分。

教会要避免选“刚信主的”、初信的基督徒作监督。初信的人被委以如此重任，会让他冲昏头脑，“恐怕他自高自大，落在魔鬼所受的惩罚里”；当魔鬼和它的追随者反叛上帝，上帝便会“把他们丢在地狱里，囚禁在幽暗中等候审判”（彼得后书 2:4）。所以当一位牧师生出骄傲，同样会导致灾难性的后果，皆因“骄傲在败坏以先，内心高傲在跌倒之前”（箴言 16:18）。

为避免初信者担当牧师和教师，应该先要求他们在学校和神学院接受足够培训。此外，每个人都要牢记慎防骄傲这项警告。

保罗列出最后一项资格：“监督也必须在教外有好名声。”这要求让我们想到保罗所列的第一项资格“无可指责”。保罗在此处特别提到“教外”，因为纵使教内的基督徒都晓得这个人的名声，但教会及牧师身处的小区，或许大部分人都不是该教会的成员，因此，牧师在这些教外人中的声誉也非常重要。

保罗解释了要“免得被人毁谤，落在魔鬼的罗网里”的原因。如果牧师认为自己的生活方式可以与小区中不信主的人相融，他会变得不在意自己的饮酒习惯、道德行为，甚至个人形象及举止。不仅很快会失去会众对他的尊重，也会失去“教外”对他的尊重，这样他自己和教会将备受毁谤，同时羞辱了主和那救赎的福音。会众不必为牧师不当的行为找借口，他若满不在乎自己的行为，便会极易身陷魔鬼的网罗，魔鬼是“咆哮的狮子，走来走去，寻找可吞吃的人”（彼得前书 5:8）。

尽管“教外”人不一定信奉基督信仰的原则，但他们尊重谨守这原则的人，敬重那些过正直公民生活的人，理性让“教外”人明白这值得仿效。

谁能符合这一连串的资格呢？事实上无人能达到全部要求。然而，不是所有资格在任何情况下都同等重要，但教会应据此神圣准则，评估那些响应他们的呼召、进入公开圣职服侍他们的人。牧师也以此作自我评估的凭借。至于教会，当然不可忽视上帝的准则，否则后果严重。

称职的执事

提摩太前书 3:8-10

⁸同样，执事也必须庄重，不一口两舌，不好酒，不贪不义之财；⁹要存清白的良心固守信仰的奥秘。¹⁰这些人也要先受考验，若没有可责之处，才让他们作执事。

早期基督教会，除监督或长老外，还会选出一些人担任执事。那么执事的职分与监督有什么不同？其职责又是什么？

答案可在使徒行传第⁵章找到。耶路撒冷教会选了七个人去处理捐献、接济寡妇，尽管当时不叫执事，但他们或许是第一批担任此职分的人。他们是仆人或助手，负责收集奉献、管理教会资产、照顾寡妇和病人。简而言之，他们负责处理教会的事务，从而让十二使徒尽全力“传道”（使徒行传^{5:4}）。由于保罗没有提及执事须要“善于教导”，所以我们可以说他们并不是受派专作教导；而在七人中的司提反，他同时也能在言语和行为上作有力的见证。若今天的牧师近似保罗时代的监督，我们教会的执事会成员就相当于当时的执事。

经文中对执事的要求很严格，可见这职分的重要性。他们要“庄重”，受同伴信任。接下来让我们看看怎样才算“庄重”。希腊文的“真诚”与“不一口两舌”同义，指他们说话不可一句真一句假，因人而异。他们的喝酒习惯同样受关注：“不好酒”。出言不慎、过度纵酒（酒后失言）的人，在基督徒及别人眼中都不够“庄重”。

当执事在管理教会财务时要“不贪不义之财”，必须诚实见称。即使耶稣信任的门徒也抵不住金钱的诱惑，记得犹大吧！“他是个贼，又管钱囊，常偷取钱囊中所存的。”（约翰福音^{12:6}）他抵挡不了不义之财的诱惑，为了三十块银钱卑劣地出卖了主。

虽然执事不是被呼召作教导的工作，但他们必须“要存清白的良心固守信仰的奥秘”。教会挑选执事或委员会成员时，必须寻找良心清洁、固守真道、有见识的基督徒。记得保罗在^{1:5}提到的“清洁的心”、“无愧的良心”和“无伪的信心”。“这些人也要先受考验，若没有可责之处，才让他们作执事”，保罗没有说明如何考验他们，我们亦没必要为此设立常规的考验程序。正如初入教的人不应被选担当监督，执事亦如此。要挑选以正直可靠见称的信徒，好比耶路撒冷的会众挑选“满有圣灵和智慧”的人（使徒行传^{1:3}）。会众要选出成员担任执事会或委员会成员，不是要使他们成为更好的基督徒而是他们已经符合以上资格。

提摩太前书 3:11

¹¹ 同样，女执事也必须庄重，不说闲话，有节制，凡事忠心。

本节第一句话直译为“女人也必须庄重”。但释经家对保罗所指“女人”的解释存有争议，英文新国际版圣经译本（NIV）将其翻译为执事的妻子；另一些译本如中文和合本修订版则相信在此是指女性的执事。

若保罗所说的“女执事”是指执事的妻子，人们就会问为何他不提监督的妻子。另一方面，早期基督教会也有女执事，例如坚革哩教会的非比，她是仆人或女执事，保罗说她“素来帮助许多人，也帮助了我”（罗马书 16:1-2）。在此，保罗既写下对男执事的要求，自然也会提到对“女执事”的要求，我们注意到对两者的要求也相似。

女执事也要与男执事一样“庄重”，也要管好自己的舌头。男执事若不可“一口两舌”，女执事也要“不说闲话”，因为她们穿家过户时，可能会受诱惑而散播流言蜚语。此外，她们要“有节制”，包括饮酒要适度。最后，保罗把其它的要求归纳为“凡事忠心”。

当保罗提到监督时，并没有谈及女性作监督，原因显而易见，因为女人若做监督，必会“管辖男人”（2:12），这是不容许的。另一方面，女性作了执事，既可向基督徒作可贵的服事，亦可遵守保罗在第2章所描述创世时的秩序，还让女性发挥上帝特别的恩赐，多方服事会众，赢得会众的认可和赞誉。

提摩太前书 3:12 – 13

¹² 执事只作一个妇人的丈夫，要好好管儿女和自己的家。¹³ 因为善于作执事的，为自己得到美好的地位，并且无惧地坚信在基督耶稣里的信仰。

保罗再次谈及男执事的资格。男执事要像监督一样，必须忠于妻子，“只作一个妇人的丈夫”。尽管他不像监督一样被呼召管理会众，但仍要管好自己的家庭，做好父亲。

忠心服事的人会得奖赏：“无惧地坚信在基督耶稣里的信仰。”这些不是给有野心的人的，也不是人能赚取的，而是上帝在祂的恩典里赐给我们的。那些不负教会所托以不同职分忠心服事的人，不但受基督徒同伴的敬重，更能透过服事主和祂的百姓，得到大大的喜乐和信心的确据。事实上，他们因为常常与福音为伴以及在生活中运用福音，他们在基督耶稣里的信心也得以成长；当他们服事和帮助他人时，自己亦得到丰盛的祝福。

释经家史奈达（Schlatter）根据各样职分的说明提出颇具意义的观察。他注意到保罗并未涉及以下问题：“教会有多少监督和执事？每个人的职责范围是什么？他们如何分工？应该如何拣选他们？他们的服事职分是否终生制？”使徒对这类事务没有指示，教会可按基督徒的自由，根据教会的情况作出最合适的安排。况且，保罗不是为新约时代的教会制订新礼仪律法，以取代已结束的旧约礼仪律法，而是列举道德和属灵的要求，规范有服事职分的人，不容在信仰和生活上有违上帝旨意和败坏上帝话语的人担当相关职分。

写这些指导的原因

提摩太前书 3:14 – 15

¹⁴ 我希望尽快到你那里去，所以先把这些事写给你；¹⁵ 倘若我延误了，你也可以知道在上帝的家中该怎样做。这家就是永生上帝的教会，真理的柱石和根基。

由于这些指导非常重要，保罗原本希望尽快到以弗所与提摩太会合（提摩太前书 1:3），当面传授这些指导，但保罗估计自己的行程可能会延误，为要及早把这些指导送达提摩太和以弗所教会，便先在马其顿写信给提摩太。

保罗深切关注教会的利益。为什么？因为教会不是属世的组织或集会。他称教会为“永生上帝的教会”，这教会由独一永生和赐生命的上帝创立，并宣告这教会是祂的。这是“上帝的家”，成员是藉信心成为基督的弟兄姊妹的人，也称为“建造成属灵的殿”的“活石”（彼得前书 2:5）。保罗这样问哥林多的基督徒：“难道不知你们是上帝的殿，上帝的灵住在你们里面吗？”（哥林多前书 3:16）使徒信经说：“一圣基督教会，圣徒一体相通。”

保罗说“永生上帝的教会”是“真理的柱石和根基”。上帝嘱咐教会要传扬祂的真理。祂为了祂的教会，定会在教会里保守这真理。路德曾就使徒信经第三段作出解释：“正如祂宣召聚集世上全基督教会，并启导她，使她成圣，更保存她在独一的真信里与耶稣基督联合。”因此，上帝使教会成为“真理的柱石和根基”，保存真理。上帝的家要全力保守这真理，以抵挡带来毁灭的谬误。

但是，“永生上帝的教会”不是无形的吗？教会由信徒组成，唯有上帝知道谁是藉着信心归属祂。当保罗指导提摩太“在上帝的家中该怎样做”时，他所

想的是以弗所教会，而不仅是外在的聚集。以弗所教会是“永生上帝的教会”，因为真理在哪那里宣扬(它可建立和保守信心)，哪里就是上帝之家。因此，“永生上帝的教会”同样适用于我们的教会。我们的教会不单单是人的组织或团体，我们是上帝之家的成员，因上帝的话语而聚在一起，那就是“永生上帝的教会”，这种想法对我们非常重要。所以保罗在这里所写的一切，都适用于我们。

提摩太前书 3:16

¹⁶ 敬虔的奥秘是公认为伟大的：上帝在肉身显现，被圣灵称义，被天使看见，被传于外邦，被世人信服，被接在荣耀里。

保罗以这节经文，简要概括上帝交付给教会的真理，他称之为“敬虔的奥秘”，即我们信心或信仰的奥秘。这的确是奥秘，因我们只能靠上帝的启示才懂得，上帝透过基督启示了这奥秘，事实上，基督耶稣本身就是这个奥秘。保罗用可能是早期基督教会赞美诗的词句、以诗歌的形式描述了这“奥秘”。

这段经文虽没有直接指明，但显然是指我们的救主，永生上帝的儿子。永生上帝的儿子“在肉身显现”，“成了肉身，住在我们中间”（约翰福音 1:14）。耶稣成了“肉身”，谦卑自己，像普通人一样生活在我们中间。当祂宣称自己是上帝的儿子时，祂的敌人控告祂亵渎上帝，因为祂只是一个人，竟把自己当作上帝（约翰福音 10:33），他们因这“亵渎”而定祂死罪（马可福音 14:64）。

祂以像我们一般的“肉身”显现，祂“被圣灵称义”，字面的意思是“在圣灵里被称义”。当上帝叫耶稣从死里复活时，耶稣得称为义。祂的复活证明祂没有亵渎，而是正如祂的宣告——祂是上帝的儿子。在和合本修订版圣经中，指耶稣被圣灵称为义，这解释是有可能的。此外，有位解经者发现，“在圣灵”似乎与“在肉身”相对，他这样写道：“基督在肉身显现，所指的是：祂卑微、被轻看和软弱地出现在世上；祂在圣灵里被称义，所指的是：上帝公开立祂为主、为基督（使徒行传 2:36），祂以全新、荣耀和属灵的形像，于复活后向门徒显现。”⁶

祂“被天使看见”。天使是信使，这些天使或许是上帝的特殊信使，但天使在希腊文也可解作被差遣为信使的人，好比耶稣差遣祂的几位门徒作为信使

⁶ 摘自 Siegbert W. Becker, “The Christological Flesh-Spirit Antithesis,” *Wisconsin Lutheran Quarterly*, Vol. 76, No.3 (July 1979), p. 243.

(使者)，前往撒玛利亚的村庄为祂做预备（路加福音 9:52）。另外，约翰在启示录中提及七间教会的“天使”，所指的是这些教会的牧师。

荣耀的耶稣，复活后实实在在地向圣洁的天使显现，这让我们想到祂的复活和升天。这里所指的“天使”很有可能是指耶稣复活后向他们显现的那些人。保罗在哥林多前书 15:5–8 中曾特别谈到这次耶稣的显现，那些使者正是受差遣为祂作见证的，并要在世上传讲祂的福音。

下一个陈述是“被传于外邦”。耶稣是救主，祂不仅是祂拣选之邦——犹太人的救主，也是所有信徒的救主。信徒们受差遣到世界各地传讲被钉十字架及复活的基督。祂“被世人信服”，是的，福音的传讲将持续到世界的末了。

主耶稣“被接在荣耀里”，祂升天后坐在上帝的右边，“远超越一切执政的、掌权的、有权能的、统治的……使他为了教会作万有之首”（以弗所书 1:20–22）。

主耶稣以及有关祂的一切，就是“敬虔的奥秘”。祂就是“敬虔”——即我们的基督信仰和信心的全部所在，这一切都是“伟大”的，是“公认”的。教会是这荣耀真理的柱石和根基，教会要保守与传扬救赎的真理。

鬼魔的教训

提摩太前书 4:1 – 5

4 ¹ 圣灵明说，在末后的时期必有人离弃信仰，去听信那诱惑人的邪灵和鬼魔的教训。² 这是出于撒谎者的假冒；这些人的良心如同被热铁烙了一般。³ 他们禁止嫁娶，又禁戒食物——就是上帝所造、让那信而明白真理的人存感谢的心领受的。⁴ 上帝所造之物样样都是好的，若存感谢的心领受，没有一样是不可吃的，⁵ 都因上帝的话和人的祈祷而成为圣洁了。

今天，圣灵通过圣经对我们说话，然而在全部新约圣经汇集成书前，圣灵有时会直接对祂的教会说话。圣灵如何对早期教会讲话，我们不得而知，但据保罗所说及使徒行传多次记述（见 13:2, 20:22, 21:11），圣灵以明确的方式“明”说，以便人们能切实晓得圣灵所讲的话。

圣灵警告那些会“离弃信仰，去听信那诱惑人的邪灵和鬼魔的教训”的人，不相信圣灵启示的真理，却听信诱惑人的邪灵和鬼魔的教训，这是何等的毁灭性错误！传播这类谬误是“撒谎者”，他们让谎言看似上帝的真理，甚至引用圣经达到目的，这就是假冒伪善。有人认为他们会受到良心的谴责，但实际上

上这些人的良心已经变得迟钝、麻木，“如同被热铁烙了一般”，对上帝启示的真理不再敏感。这些撒谎者正在肆无忌惮地扭曲上帝的真理，以传达他们的谎言。

保罗特别指出一些鬼魔的教训：“他们禁止嫁娶，又禁戒食物。”他们提出独身和禁食是更高层次的敬虔，所以即使婚姻中的性关系，又或因满足身体所需而享受美食，尽管不是邪恶，也是可耻。

这些教训会在“末后的时期”兴起。随后一个世纪的诺斯底主义认为人的肉体和整个物质世界都是邪恶的，他们的教导如同保罗在此描述的，这不禁令人联想到罗马天主教的苦行禁欲、禁止神父结婚、禁食修行及修道生活。这类教训是鬼魔的，因为它们使人把心思和意念转移到自以为是的敬虔克己上，远离了基督所成就的完全救赎。

同样地，这些鬼魔的教训，未能荣耀上帝美好的创造（创世记 1:31），保罗复述上帝在创造后的话：“上帝所造之物样样都是好的”，“那信而明白真理的人”反会心存感谢，领受和享受上帝的礼物。

信徒不应视上帝的创造为邪恶之物而予以拒绝。然而，我们是罪人，我们极容易把上帝赐给我们的身体和物质作邪恶用途。上帝造男造女，为要缔结美好的婚姻。滥交、同性恋和婚外同居等行径，都滥用了上帝的祝福；贪吃和酗酒是滥用饮食的恩赐。错误不在于上帝的创造，而是出于人邪恶地滥用了上帝的创造。

信徒认识上帝之创造是美善的，并承认祂是赐予者。他们会祷告求父上帝祝福他们的食物、婚姻及为他们身体福祉而赐的一切，于是，那些属世的、物质的和属血气的“都因上帝的话和人的祈祷而成为圣洁了”。整个基督徒生命用以敬拜上帝，无论他们吃喝、所做的事、工作或闲暇，都是为要荣耀上帝。以谢饭祷告为例，这不仅仅是美丽的传统，我们恳求主的祝福，基督徒须要这样祷告感恩。

好执事

提摩太前书 4:5 - 10

⁶ 你若把这些事提醒弟兄们，就是基督耶稣的好执事，在信仰的话语和你向来所服从的正确教义上得到了栽培。⁷ 要弃绝那世俗的言语和老妇的无稽传说。要在敬虔上操练自己：⁸ 因操练身体有些益处；但敬虔在各方面都有益，它有现今和未来的生命的应许。⁹ 这话可信，值得完全接受。¹⁰ 我们劳苦，努力正是为此，因为我们的指望在乎永生的上帝。他是人的救主，更是信徒的救主。

保罗继续鼓励提摩太，提点他若把这些事提醒“弟兄们”，就是“基督耶稣

的好执事”，这些话也是对每一位牧师及每一位服事主耶稣之人的鼓励。

提摩太要提醒他的基督徒同伴什么事呢？保罗曾警告要抵挡鬼魔的教训，也在前文讲述“敬虔的奥秘”，有关耶稣及祂为我们的救恩而成就的工作。事实上，牧师要成为“好执事”，成为一个真正服事主耶稣的人，牧师须要宣讲耶稣赦罪的美好福音的同时，也要警告破坏福音和信心的谬误。

提摩太若要胜任此事，他也需要受喂养和培训，“在信仰的话语和你向来所服从的正确教义上得到了栽培”，提摩太要在灵里以上帝美好的教训和真理喂养自己；他虽然从小明白圣经（提摩太后书3:15），但他仍要不断学习、回顾过往甚至始于童年所学和所遵从的，使灵得喂养、信心得培育滋长。

牧师要不断给自己注入动力，让讲道和侍奉有火花、生命及活力。他们先领受基督及祂生命之道，才能跟他人分享。

保罗再次引用前面讲到的“传说和冗长的家谱”（1:4），这里称之为“无稽”，或亵渎的和俗世的，它们不是基于真理，而是虚构、愚昧和不值一提的“老妇的无稽传说”。提摩太要远离它们，因它们不会喂养他的信心，却会把他带离真理。这样的情况同样出现在现今的许多宗教刊物中，为此，牧师当在有限的时间内，细心选择阅读和研究之事物。

在此，保罗从喂养的勾划，继而转到锻炼的描述，“要在敬虔上操练自己”。希腊文的“操练”与“体操”字根相同，凡希望参与奥林匹克运动会的人都知道，这需要艰难和刻苦的体能操练和培训。

“操练身体有益处”，也适用于“基督的执事”。牧师若不爱护身体，可能因此忽略而缩短了侍奉的寿命；然而，体能操练和培训的价值仍是有限的。

重要的是操练敬虔。“敬虔”不能靠我们自己办到，而是包含于上帝在我们身上成就的信心和生命，“在各方面都有益”。“各方面”指所有的，包括现今和未来的生命。我们不仅拥有上帝持久之爱和对基督徒在世生命的关切，也将获得永生。这是多么美妙和荣耀的应许！因此“有些益处”根本无法与“各方面都有益”相比。然而，我们实在太容易偏离属灵和敬虔，关心那些只对身体和现今生命有价值的事。

牢记敬虔的大益处极为重要，“这话可信，值得完全接受”，值得每一位基督徒毫无置疑地相信。事实上，这赋予保罗和提摩太及所有牧师、教师和基督徒“劳苦努力”的决心。正如保罗所说：“我们的指望在乎永生的上帝。他是人的救主，更是信徒的救主。”永生上帝是全人类的救主，祂献上自己作人的赎价（2:6）。然而，不是人人可以得救，只有相信救主的人可以得救，他们的得救不是因为他

们配得；至于那不信的人没有得救，是因为他们拒绝这福气。

个人成长

提摩太前书 4:11 – 14

¹¹你要嘱咐和教导这些事。¹²不可叫人小看你年轻，总要在言语、行为、爱心、信心、清洁上，都作信徒的榜样。¹³要以宣读圣经，劝勉，教导为念，直等到我来。¹⁴不要忽略你所得的恩赐，就是从前藉着预言、在众长老按手的时候赐给你的。

保罗写给提摩太的，全都是“嘱咐和教导”。提摩太不要以律法和专制来教导长老、执事和众人这些事，而是以坚定和确信的态度作教导。此责任沉重，对一个仍然年轻的人来说尤甚。当时提摩太大概三十岁，显然比许多他要“嘱咐和教导”的对象年轻。

保罗说：“不可叫人小看你年轻。”刚从神学院毕业的年轻牧师必会感激保罗这样的鼓励。他或许会自感年轻和缺乏经验，教友可能甚至嫌他年青；或者当年轻牧师纠正一位较年长的女士时，她可能会这样拒绝：“我年长得足以当你的祖母了。”

提摩太如何避免人“小看”他？“阻止人轻看我们不是我们的事，我们可做的，是不授人以柄轻看我们。”⁷但提摩太如何避免授人以柄？他必须要作榜样，要属灵生命成长。

“总要在言语、行为、爱心、信心、清洁上，都作信徒的榜样。”“言语”指无论在讲台上、课堂上或私人谈话中；“行为”即实践他所讲的道；“爱心”指要有基督耶稣舍己爱人的精神；“信心”指要信靠上帝，这是基督徒生命和爱的泉源；“清洁上”指道德不要丝毫缺失。年轻的提摩太牧师要透过这些行为榜样，赢得他所服事的信徒的尊敬。但谁能做到这一切呢？“好执事”要如此祷告：“主啊，求你带领我，赐我力量。”

力量来自上帝的话语，因此提摩太亦要以此充实自己。“要以宣读圣经，劝勉，教导为念，直等到我来。”（参看 3:14）担任这职份的福气之一，就是无论在私下研读或执行牧职时，都可以盛载上帝的话语。执行牧职不仅仅是执行职分，因为当牧师预备讲道时，自己会先受劝勉；预备教导、鼓舞和坚固别人时，牧师的信心同样得到造就。

⁷ 摘自 Martin Luther, *Luther's Works*, edited by Jaroslav Pelikan and Helmut T. Lehmann, American Edition, Vol. 28 (St. Louis: 1955-1986), p. 327.

保罗提醒提摩太，上帝已赐给他侍奉的恩赐，以激励年轻的提摩太。保罗在 1:18 已提及此事，在给提摩太的第二封信中又提到：“为这缘故，我提醒你要把上帝藉着我按手所给你的恩赐再如火挑旺起来。”（提摩太后书 1:6）当保罗和其他长老在按立仪式上，按手在提摩太身上时，上帝有否默示保罗及那些按手的长老任何特殊之言以激励提摩太呢？他们又有否谈及为着提摩太的侍奉，上帝给了他特殊的恩赐呢？这恩赐究竟是什么？详情我们不得而知。但要牢记的是上帝已给予提摩太恩赐以侍奉，这是多么大的激励！提摩太知道：不要忽略你所得的恩赐。使用这恩赐，如火挑旺，让被你服事的人长进及得益处。

上帝已给予每一位牧师、教师及基督徒恩赐，纵然他们的恩赐各有不同、程度不一，然而，各人所得的恩赐在主的国度里都大有用途，没有人会说：“我做不了什么。”

提摩太前书 4:15 – 16

¹⁵ 这些事你要殷勤去做，并要在这些事上专心，让众人看出你的长进来。¹⁶ 要谨慎自己和自己的教导，要在这些事上恒心，因为这样做，既能救自己，又能救听你的人。

随着提摩太殷勤地以侍奉、学习和教导上帝的话语为念，他会在灵里长进。提摩太不需特别费心去表现，别人会明显看到他的长进，忘记他年轻，并因他在灵里日益成熟而认同和尊重他。

对提摩太来说，谨慎自己、谨慎自己的生活和教导是多么重要！而在这些事上恒心也是很重要！“因为这样做，既能救自己，又能救听你的人。”这诚然靠他个人是不可以成就，而是在信里指望耶稣基督把人带到主跟前。“除他以外，别无拯救，因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救。”（使徒行传 4:12）

愿今天的年轻牧者在保罗写给提摩太的话语中找到方向和鼓舞，为信仰打那美好的仗。亦愿他殷勤地以上帝启示的话语为念，谨慎自己的生活和教导，好使自己成为信徒的榜样。不忽略圣灵的恩赐，在灵里不断长进成熟，好使会众有目共睹，祝福他自己和会众，直到永远。

第四部分

当众人的牧师

(5:1–6:19)

提摩太在以弗所工作，不仅要服事教会，向全体会众和信徒宣讲教导，也要服事个人或小组。他按着以弗所每一位信徒的需要作出规劝、责备、警告、安慰和劝导，无论那人是什么身份地位、男女老少、已婚孤寡、为奴的或自由的、贫穷的或富有的，他都会服事他们。在打那美好的仗中，提摩太要作关爱的牧者，服事羊群中每一只小羊。

不同年龄的人群

提摩太前书 5:1 - 2

5 ¹不可严责老年人，要劝他如同父亲。要待年轻人如同弟兄，²年老妇女如同母亲。要清清洁洁地待年轻妇女如同姊妹。

很多时候提摩太亦需要劝告老年人。在写给提多的信中，保罗提到特别需要教导和纠正老年男人和女人（参阅提多书 2:2-3）。身为年轻人，提摩太要紧遵第四条诫命，在劝诫和纠正老年人时，必须表现尊重和恭敬，“在白发的人面前，你要站起来，要尊敬老人”（利未记 19:32）。

提摩太要待年龄相仿的青年男女如同家中的弟兄姊妹，保罗更补充到，待姊妹“要清清洁洁”，这并不表示提摩太曾轻慢年轻妇女，而是也警告其他人特别要避免看似不洁的表现。

保罗写给这年轻助手的话亦适用于服事不同年龄会众的年轻牧师。假如提摩太当时年龄稍长，保罗可能会建议他待老年人如弟兄姊妹，待年轻人像儿女一样。

寡妇

寡妇是保罗写到的第一个特殊群体。在耶路撒冷教会，她们是最先需要特别服事的群体（参阅使徒行传第 6 章）。在当时的社会，一个女人失去丈夫，就失去生活依靠，没有社会保障、抚恤金、保险或政府援助计划照顾她往后的生活，也很难找到一份可糊口的工作。因此，保罗提出有关对待寡妇的特别指示，就不令人感到意外了。

提摩太前书 5:3 - 8

³要尊敬真正守寡的妇人。⁴寡妇若有儿女，或有孙儿女，要让儿孙先在自己家中学习行孝，报答亲恩，因为这在上帝面前是可蒙悦纳的。⁵独居无靠的真寡

妇只仰赖上帝，昼夜不住地祈求祷告。⁶但好宴乐的寡妇活着也算是死了。⁷这些事，你要嘱咐她们，让她们无可指责。⁸若有人不照顾亲属，尤其是自己家里的人，就是背弃信仰，还不如不信的人。

保罗在这些经文中把寡妇分为两类：一类是“独居无靠的真寡妇”，另一类的寡妇并非独居，而是有儿女和孙儿女，或是有家人和亲属照顾的。

教会“要尊敬”那无儿无女、无依无靠的“真”寡妇，这样的真寡妇会看到自己对上帝的依赖，她会“仰赖上帝，昼夜不住地祈求祷告”。这让我们想到亚拿，“她不离开圣殿，禁食祈求，昼夜事奉上帝”（路加福音 2:37）。

上帝期望透过基督里的弟兄姊妹——他们是她唯一的家人，响应她的祷告。“要尊敬”有“给予荣誉、尊重、敬重”的意思，要在灵性和情感上支持，当然也引申至教会在经济方面的援助，保罗在第 16 节重提此事。

有寡妇选择背离上帝，寻求宴乐的生活满足自己情感、社交、甚至金钱的需求。对此，保罗指她“活着也算是死了”，她以为自己在享受生活，其实罪已杀死了她内里的信心。当然，在这种情况下，教会的责任就是热切地呼唤她回转悔改。

若寡妇有儿孙，情形就很不同，她跟独居寡妇不一样。保罗指出这些寡妇的“儿孙先在自己家中学习行孝，报答亲恩，因为这在上帝面前是可蒙悦纳的”。即便不信的人也会重视亲情和父母子女间的责任，所以“若有人不照顾亲属，尤其是自己家里的人，就是背弃信仰，还不如不信的人”。

保罗没有详细指明父母子女间如何相待，事实上每个家庭的需要各有不同。今天的社会境况与保罗身处的时代有很大变化，衍生出许多问题，如：经济上，儿女该为年迈的父母负担多少呢？他们要接父母到自己家里住吗？为人父母的，是否要放下自己的孩子而去照顾父母呢？是否该让父母接受政府援助呢？把父母送到养老院是缺乏爱心吗？诸如此类的问题，答案总不尽相同。无论如何，那些答案总要与路德对第四条诫命解释的精髓相一致：“我们应当敬畏上帝，爱上帝，不可轻慢或对我们的父母和在我们之上的其他人发怒，而要尊重、服事、顺服他们，给予他们爱和尊敬。”

提摩太前书 5:9 - 15

⁹ 寡妇登记，年龄必须在六十岁以上，只作一个丈夫的妻子，¹⁰ 又有行善的名声，就如养育儿女，收留外人，洗圣徒的脚，救济遭难的人，竭力行各样善事。¹¹ 至于年轻的寡妇，你要拒绝登记，因为她们情欲冲动、背弃基督的时候，就想嫁人，¹² 她们因废弃了当初所许的愿而被定罪。¹³ 同时，她们又学了

懒惰，习惯于挨家闲逛；不但懒惰，而且说长道短，好管闲事，说些不该说的话。

¹⁴ 所以，我希望年轻的寡妇嫁人，生养儿女，治理家务，不让敌人有辱骂的把柄，¹⁵ 因为已经有一些人转去随从撒但了。

在这段经文，保罗再次把寡妇分为两组，但这次以年龄划分：把六十岁以上的“登记”入册；建议年轻的寡妇嫁人。当然，在不同年龄，也会有“真”寡妇或有家人的寡妇，保罗并不是说这些组别互不相属。

我们或许想了解更多有关寡妇登记的事，它是什么样的册子呢？释经学者通常持以下两种解释：一是登记需要教会救济的寡妇，另一是被教会选作执事或是类似服事的寡妇。选择某个解释前，且让我们看看保罗对于寡妇登记有什么说法。

这里有年龄要求，六十岁以下的寡妇不算入内，对于这类寡妇，保罗稍后会补充说明。

登记六十岁以上的寡妇有什么目的呢？若她们是这年龄的“真”寡妇，可能获得接济，我们就会问：这册子记的是否六十岁以上、无依无靠，需要教会照顾的寡妇？似乎有这可能。

此外，这些登记的寡妇仍要符合某些资格：只曾事一夫，又有行善的名声，是公认的好母亲，乐意收留外人，洗信徒（圣徒）的脚，接待他们如上宾（尽管这原属仆人服事徒步赶路的人）。这些寡妇还要乐于助人，让在困境的人感受到她们的友善，她们常乐意伸出援手。保罗对长老和执事所列出的要求，也与此相近。所以我们会问：基于这些要求，是否显示寡妇也像执事一样在某方面服事教会？这也有可能。

至于年轻寡妇又怎样呢？保罗拒绝把她们登记入册，因为她们很可能会因再嫁人而“被定罪”；然而几节经文之后，保罗希望这些“年轻的寡妇嫁人”。保罗是否自相矛盾呢？

把年轻寡妇登记入册可能会对她们造成试探，特别当名字被记入册意味着可获得教会全部资助时，这试探更容易发生。她们年轻且有闲暇，容易“情欲冲动”，背弃基督，陷入罪恶生活，为满足自己的欲望而嫁人，甚至因而“废弃了当初所许的愿（即信心）”，终被定罪。此外，她们也可能会上当，受诱惑去“挨家闲逛”、“她们又学了懒惰……不但懒惰，而且说长道短，好管闲事，说些不该说的话”。在第 15 节，保罗根据自己的经验说：“已经有一些人转去随从撒但了。”

若记入名册代表要参予特定侍奉，上了六十岁的寡妇未免不堪负荷，至于占据年轻寡妇的全部时间也是不该的。有些释经学者提出：登记入册可能需要“许愿”，除须要毕生奉献承担所定的职务，且不能再婚，否则会被定罪。因此，不宜把年轻寡妇列入册子。但让人不解的是：长老和执事均不须许这样的愿，却唯独如此要求登记寡妇，所以这也不太可能成立。不过，后来罗马天主教仍发展这种独身许愿。

保罗对年轻寡妇有什么劝告？他希望她们嫁人。这不是单为满足“情欲”，而是“生养儿女，治理家务”，不让敌人有辱骂的把柄，毁谤她们好管闲事，说长道短或是行为不道德。然而，也不排除没有登记入册的年轻“真”寡妇暂时需要会众帮助。再度嫁人可能是年轻寡妇可见的指望，保罗劝说她们依此而行，并背起责任。这样，她们就不会成为教会的长期负担，同时也不会陷入试探之中。

把寡妇记在“册子”的意义是什么？我们仍没有确切的答案。或许答案会包括两个解释：教会对册子上的人有永久的责任，而一些合符资格和有才能的年长寡妇，或会委派去更好地服事教会。

提摩太前书 5:16

¹⁶信主的妇女若有亲戚是寡妇，要救济她们，不可拖累教会，好使教会能救济真正无助的寡妇。

在讨论寡妇登记入“册子”的事之后，保罗再次讲到救济她们的话题。信徒们要照顾自己家中的寡妇，使教会把资源用在“真正无助”的寡妇身上。随着时代、经济和社会状况转变，实践这些原则的方法或有不同，但家庭和教会是寡妇的关怀者却不会改变。愿信徒和教会承传这教导，不要对无倚无靠的人漠不关心和视而不见。

长老

提摩太前书 5:17 - 18

¹⁷善于督导教会的长老，尤其是勤劳讲道教导人的，应该得到加倍的敬奉。

¹⁸因为经上说：“牛在踹谷的时候，不可笼住它的嘴”；又说：“工人得工资是应当的。”

提摩太不仅要教导以弗所教会有关担任长老的要求，正如在第3章所述，他也要教导他们如何对待长老。他一方面提到善于侍奉的长老，一方面也指出有些时候，长老也不能免于受责。

我们不知道以弗所有多少长老，但此处的长老是众数，应是一个群体，他们可能是同一团队担当不同侍奉的长老。

部分长老管理会众的事务，所以长老也称监督，因为上帝希望祂的百姓按次序敬拜和一同侍奉（哥林多前书 14:40），这需要妥善管理，我们需要“督导教会”的人。

因为会众所做的事，实际上都基于福音，即源于上帝的神圣话语，保罗因此特别提到“讲道教导人的”长老们，正如使徒把“上帝的道”当作自己的首要任务（使徒行传 6:2），牧师可能需要履行各样职责，但不应有任何事妨碍他教导和讲道。纵使教会举办许多实用而有益的活动，但是唯有上帝的道，教会才能赖以存立。

“善于”督导的长老“应该得到加倍的敬奉”。是否出色地完成工作只能依照上帝的标准，绝非以人的标准判断，因为人喜闻他们发痒的耳朵所喜闻的事（提摩太后书 4:3），唯有符合上帝永恒真理的，才是正确的教导、正确的讲论；也唯有与上帝的神圣旨意一致，才是出色的工作。教牧书信提供了判断的标准。

从事公开事工的人不该追求名誉、知名度、拥戴喝彩或物质利益，要确信一切作为皆是主所成就的，要忠实谦卑地履行自己的任务，因为唯有得主的祝福，他们才能妥善完成工作。上帝不会禁止教会称颂出色的工人，服事教会的人该得敬奉和尊重，出色的工人更应受加倍的敬奉。“加倍的敬奉”中加倍一词指的不是数字，不是出色的比不出色的刚好收到双份的敬奉，而是珍惜，忠心的侍奉者配受高度的敬重和珍惜。

随后的两句引文表明保罗要会众适当地为那些服事的人提供物质上的供应，以示敬奉。“牛在踹谷的时候，不可笼住它的嘴”，这句经文引自申命记 25:4，意思是打谷场上用来踹谷的牛，是不戴防止它们吃谷物的笼口套。使徒保罗在哥林多前书第 9 章也引用这段经文，将其用在自己和同工身上：“难道上帝所挂念的是牛吗？他不全是我们说的吗？……我们既然把属灵的种子撒在你们中间，若从你们收取养生之物，这还算大事吗？”（哥林多前书 9:9-11）

另一句引文来自耶稣，记录在路加福音 10:7：“因为工人得工钱是应当的。” 耶稣把这话应用于祂差派往传讲福音之人身上，让他们得到支持。路加福音成书于提摩太前书之前，我们可以理解保罗熟悉这话，保罗概括如下：“主也是这样命令，要传福音的人靠着福音养生。”（哥林多前书 9:14）

因此，教会供给服事出色的人，是表达敬奉的方式。换成今天的说法，就是教会透过薪俸和福利保障，向受召的工人表达敬奉和尊重。故此，若供应仅

能糊口或维持窘困，就无法显示“加倍”了。然而，牧师也不可想望这“加倍”，要求服事的对象使他致富。

提摩太前书 5:19 – 20

¹⁹有控告长老的案件，非有两三个证人就不要受理。²⁰继续犯罪的人，要在众人面前责备他，使其余的人也有所惧怕。

长老也是人，也会犯罪，陷于罪中，也可能会不忠心。由于他们在公开职分中服事，教会成员有机会因自己和个人喜恶，而批评苛责他们。当执行教会纪律时，要恰如其分地对待犯罪的长老，避免因个人恩怨而来的苛责，保罗忠告提摩太：“控告长老的案件，非有两三个证人就不要受理。”执行教会纪律，重要的是“凭两个或三个证人的口述才能成立”（马太福音 18:16；见申命记 19:15）。

保罗从个人经历中得知，要让每个人称心如意是不可能的。他知道公开服事的牧师或教师会被仔细察看，有可能被不欣赏他们或他们处事的人诬告，正如保罗也曾被诬告。因此，超过一个见证人的指控才该受理。

对长老的指控一旦确立，便要依程序予以责备。如果有至少两三个见证人，我们可以推断该宗罪涉及公众，因此程序要“公开”，即是“在众人面前”处理。

公开责备的目的是“使其余的人也有所惧怕”。“其余的人”指谁？有认为是指其他长老，但泛指基督徒却更为贴切。由于牧师的工作性质是公开的，因此，若有牧师因犯罪而被当众纠正，公开责备是恰当的，也有警示全体会众的作用。相反，若真相被掩盖，不论对这受召之人或会众都没有益处；但当过犯涉及私隐，只限于这位犯罪的牧师和责备者知道，基于第八条诫命，便不应公开事件。

牧师要在信心和生活上成为群羊的榜样，为此，愿他们不要试图辩解或隐藏他们的罪，要谦卑地认罪及接受责备，也愿他们的罪在需要被公开责备时，他们会重归向主求宽恕，结出悔改的果子，成为悔改的榜样。更愿他们谦卑地接受他犯罪的一切后果，“使其余的人也有所惧怕”。

更多的指导

提摩太前书 5:21

²¹我在上帝、基督耶稣和蒙拣选的天使面前嘱咐你要遵守这些话，不可存成见，做事也不可偏心。

“偏心”在教会没有立足之地，因此若有长老犯罪（参阅 5:20），不应优待他们，应与会众一同看待。上帝看所有罪人一样，谴责所有罪人，也差遣基督作所有罪人的救主，一视同仁。保罗“在上帝、基督耶稣”面前，郑重地嘱咐提摩太要公平公正。

保罗是在“蒙拣选的天使”面前嘱咐提摩太的，这“蒙拣选的天使”指谁？我们并不确定，一个可能的答案是指圣洁的天使，“蒙拣选”的天使正好与堕落的天使（犹大书 6；彼得后书 2:4）相对。上帝与这些圣洁的天使同在，以他们作使者服事基督徒（希伯来书 1:14）。

“不可偏心”，不仅是良好的忠告，亦是郑重的嘱咐，因为牧师可能会受诱惑，期望在会众中找到“特殊的”朋友，在牧养关怀上厚此薄彼；而会众亦可能特别优待那些显要成员、有钱人或慷慨捐助者，或在拣选长老和执事时偏心。

提摩太前书 5:22

²² 不可急于给人行按手礼；也不可在别人的罪上有份，要保守自己纯洁。

按手礼会在治病（使徒行传 28:8）、祝福（马可福音 10:16）、赐圣灵（使徒行传 8:17-19）、授予职分（使徒行传 6:6, 13:3；提摩太前书 4:14）时用上，但就经文所述，保罗现在所指的无疑是最后一种情况——将教会的职分授予长老或执事。

提摩太不该急于授予任何人职分，他若在确定某人的资格及操守上有误，就是对罪满不在乎，他就与那人在任职时所犯的罪及其操守造成教会损害的罪有份。所以，会众若对选择领袖一事漫不经心，便在获选领袖的失职和罪中有份。这让我们想到保罗在前文曾禁止任命“刚信主的”人做监督（3:6），但保罗在这里所指的应用更为广泛，不单指刚信的人。“不可在别人的罪上有份”，以此“保守自己纯洁”，即是说：我们不仅要对自己的行为负责，也要对放纵别人负责。

提摩太前书 5:23

²³ 为了你的胃，又常患病，不要只喝水，要稍微喝点酒。

有人认为提摩太铭记保罗关于不要醉酒、酗酒的警告（3:3, 8），所以他只喝水。我们相信提摩太定知道耶稣所行的第一个神迹，就是在迦拿的婚礼上供酒；也相信他一定知道诗篇提到上帝使植物生长供人所需，又让人“得酒能悦人心”之说（诗篇 104:15），因此，有指他是禁酒主义者而只喝水之说成疑。然而，更有可能的，该是提摩太想为那些受诱惑而放纵的人树立榜样，又或这是

他个人喜好。

无论何种原因，保罗劝说他为了健康的缘故而“稍微喝点酒”。是提摩太的胃对水中杂质特别敏感吗？不论提摩太的“常患病”指的是什么，酒总有帮助。保罗对饮酒的态度是：不拒绝适量使用，却坚决反对滥用而犯罪。

提摩太前书 5:24 – 25

²⁴有些人的罪是明显的，已先受审判了；有些人的罪是随后跟着来。²⁵同样，善行也有明显的，就是那不明显的也不能隐藏。

有些人公然犯罪，使他们交付审判前，他们的行为必须受到谴责。他们的罪恶达到“先受审判”的地步，这些人可能会为自己没有伪善，没有掩饰而自豪，然而，这亦不可以因此作为犯罪的理由。

另一方面，那些把自己的罪隐藏在伪善之下的人，其罪行终会被发现。他们的罪会“随后跟着来”，即使在主的审判前未被人揭穿，也会在审判中被知晓万事的主识破。

善行亦如是，有些是公开的，有目共睹。正如耶稣对跟随祂的人说：“你们的光也要这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，把荣耀归给你们在天上的父。”（马太福音 5:16）

然而，这并不是说行善的人要努力寻求众人认同。主同样曾就此警告：“你们要谨慎，不可故意在人面前表现虔诚。”（马太福音 6:1）行善的人不要记挂自己的善行是否为人所知，这些行为不能隐藏，早晚会显现。同样，即使审判前未显现，主也会在最终审判时指出这些善行，作为信心的证明（马太福音 25:34-40）。

保罗在写这些经文时，也许仍想着不要急于给人行按手礼之事。提摩太不要仓促判断别人的任职资格，从而让自己在他们的罪上有份。为此，他不能草率行事，必须小心谨慎地观察可见的罪行和善行，时间能让真相显现，使他有更清楚的认知，好作判断，不要贸然行动，也不是要盘问生活秘密及详细探查，因为有些事情会隐藏，直到主的审判来临。

主人和仆人

提摩太前书 6:1 – 2

6 ¹凡负轭作奴隶的，要认为自己的主人配受各样的尊敬，免得上帝的名和教导被人亵渎。²奴隶若有信主的主人，不可因他是主内弟兄就轻看他们，更

要越发服侍他们，因为得到服侍的益处的正是信徒，是蒙爱的人。你要教导和劝勉这些事。

奴隶制是罗马帝国社会和经济结构的一部分，罗马约有三分之一的人口是奴隶，其中部分人是有文化和受过良好教育的，保罗在书信中经常提及他们，可见奴隶广泛接受福音。保罗写信给拥有奴隶的腓利门，他的奴隶阿尼西谋在逃亡后信主，所以保罗要求他接受阿尼西谋为主内弟兄。看来，以弗所教会亦必定有相当数量的奴隶，故保罗特别对提摩太提出关乎他们的指示。

保罗一再表达“不再分为奴的自主的”，我们“在基督耶稣里都成为一了”（加拉太书 3:28）。奴隶们可能以为在基督里的属灵自由，可以应用到地上所有关系。从保罗的话中可以推断：有奴隶受怂恿去藐视异教主人，即使对基督徒主人，也因他是主内弟兄而少了尊重。

保罗在前文把“拐卖人口”（买卖奴隶者）与“犯淫乱和亲男色的……说谎话的，并起假誓的”及“任何违背健全教义的事订立的”并列（1:10），可知他并不赞同奴隶制。保罗没有发动也许合理的革命，废除罗马帝国或世界各地的奴隶制，但他道出福音如何改变基督徒生活中的主仆关系。

奴隶应视他们的异教主人“配受各样的尊敬，免得上帝的名和教导被人亵渎”，信主的奴隶对待异教主人的态度会荣耀或羞辱基督和福音，因为奴隶若不恭敬，基督就会遭异教者亵渎。但若奴隶有信主的主人，不但不该对主人无礼，还要更好地服侍，“因为得到服侍的益处的正是信徒，是蒙爱的人”。

保罗在致以弗所人的书信中，对奴隶说了更多话，叫他们要听从他们在世上的主人，“好像听从基督一般；不要只在人的眼前这样做，像仅是讨人的喜欢，而是作基督的仆人，从心里遵行上帝的旨意”（以弗所书 6:5-6）。彼得对此提出补充，指他们要心甘情愿地服侍，并表现恭敬：“不但顺服善良温和的，就是乖僻的也要顺服。”（彼得前书 2:18）

保罗在提摩太书中没有提到关于主人的教导，然而，他在致以弗所人的信所谈及有关作主人的也适用于这里，即基督徒主人“待仆人也是一样”（以弗所书 6:9），就是以尊重和爱，反映基督里的信心。福音怎样转化罪人，同样深切地影响和改变这个罪恶世界中的不良风俗和习惯。

至于工人，由于是自由人，与主管的关系不同于奴隶与主人的关系，但这部分经文也可用于禁止奴隶制的社会。基督信仰不废止人与人之间的从属关系，但会影响基督徒怎样在这关系中发挥作用。

保罗再次提醒提摩太在以弗所的教导责任：“你要教导和劝勉这些事”，希

望帮助提摩太正确有益地教导他人。这些话除适用于保罗刚才所谈论的情况，也适用于紧接其后的事项，亦适合信中谈及的一切事宜。

假教师的嘴脸

提摩太前书 6:3 - 5

³若有人传别的教义，不符合我们主耶稣基督纯正的话语与合乎敬虔的教导，

⁴他是自高自大，一无所知，专好争辩，擅于舌战，因而生出嫉妒、纷争、毁谤、恶意猜疑，⁵和心术不正与丧失真理的人不停地争吵，以敬虔为得利的门路。

保罗关注“纯正的话语”，包括多次警告别的教义，他深切关注此事，三度谈及这主题（第一、二次请参阅 1:3-11, 4:1-16）。“若有人传别的教义”，教会绝不能漠不关心。

别的教义可从“不符合我们主耶稣基督纯正的话语与合乎敬虔的教导”中识别，我们救主所教导的、为我们而写在圣经的，是判断一切教导的唯一根据；任何与耶稣的教导相抵触或不一致的，都是错误的。耶稣说祂是通往父的唯一道路（约翰福音 14:6），这道路全凭恩典：“你们得救是本乎恩。”（以弗所书 2:8）错误教导总在一定程度上鼓吹救恩靠行为——即人能够且必须有所作为，以赚取上帝的喜悦；还附加我们必须满足的条件：“你若守十诫”、“你若接受耶稣进入你的生命”、“你若忌吃某些食物”、“你若尽最大努力”、甚至“你若相信”，把信心当作贡献。这些错误的前提条件不是“纯正的”、健康的教导，不能医治混乱困扰的心，也不是“敬虔的教导”，不能引导人过真正敬虔的生活。

保罗进一步描述假教师是“自高自大，一无所知”。自高自大就如同说：“主耶稣，我知道的比你多。我要遵循自己的主张，而非你的教导。”这样的人，即使获得众多教育荣誉，实际上却“一无所知”。他自高自大，不听从耶稣，置自己于圣经之上，从而尽显他的无知。

假教师总会“专好争辩，擅于舌战”。假教师不满足于只有他们拒绝基督的教导，还要说服别人与他们同流合污；他们歪曲道的本意，让道成为战场。其中一个明显的例子就是“耶和华见证人”，他们基于自己对圣经话语及文法的错误解读，满腔热忱地劝人改变信仰；而他们的错误解读反映对圣经的错误翻译，举例说：由于他们否认基督的神性，他们所翻译的约翰福音：“太初有道，道与上帝同在，道是一位神（而不是上帝）。”

假教师之道把人引向“嫉妒、纷争、毁谤、恶意猜疑，和心术不正与丧失真理的人不停地争吵”。错误教导在教会内和基督徒间制造纷争和分裂，与源自

耶稣纯正教导而来的平安、爱、喜乐、安慰和盼望背道而驰。

“丧失真理的人”——假教师中也有曾经知晓真理的人，为此，教会和个别人士都不可为拥有纯正教导而沾沾自喜或自鸣得意。不为信仰打那美好的仗的人，终会发现自己不但被误导、被欺骗，也被夺去曾经珍视的真理。

别的教义也会利用伪“敬虔”作“得利的门路”。人心贪婪，无法抗拒以“敬虔”获利，比如在宗教改革时，罗马天主教以伪“敬虔”的赦罪变成致富的来源。此外，奥罗尔·罗伯茨（Oral Roberts）以及其他人的“敬虔”，通过大众传媒而积累财富是有案可稽的。事实上，我们的心总易被贪财的欲望诱惑，保罗为此持续地警告人切莫贪恋钱财。

贪财之人

提摩太前书 6:6 – 10

⁶其实，敬虔加上知足就是大利。⁷因为我们没有带什么到世上来，也不能带什么去；⁸只要有衣有食，我们就该知足。⁹但那些想要发财的人就陷在诱惑、罗网和许多无知有害的欲望中，使人沉沦，以致败坏和灭亡。¹⁰贪财是万恶之根。有人因贪恋钱财而背离信仰，用许多愁苦把自己刺透了。

保罗刚刚指出把“敬虔”当作致富来源是错误的，现在他却说敬虔是“大利”，不是前后矛盾吗？完全不是，因为他讲的是真正的敬虔。真正的敬虔是相信主耶稣及伴随而来的生命，带来由主而来的知足，这与世间所唤起的不知足和贪婪相反。

请听听一个拥有财富、却失去一切的人——约伯所说的话：“我赤身出于母胎，也必赤身归回；赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。耶和华的名是应当称颂的。”（约伯记 1:21）保罗以此响应这相同的思想：“因为我们没有带什么到世上来，也不能带什么去。”基督徒明白属世的财产是上帝赐给我们今生的礼物，可以说：“为我所拥有的或多或少的财富，愿耶和华的名被称颂。”这是真正的满足，是大利。

保罗的话也使人恰当地认识真正的生活所需：“只要有衣有食，我们就该知足。”“有衣”的意思是“遮盖”，不只是遮盖身体，也包括栖身之处。因此，有食有衣即满足了我们基本的生活需要，所以当上帝提供这些时，我们就要知足。保罗写“我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富；或饱足或饥饿，或有余或缺乏，任何事情，任何景况，我都得了秘诀”时（腓立比书 4:12），他展示了一颗知足的心，让信心得以显明，也显示敬虔与知足相连。

任何人把希望和安全感建立在财富上，将永远不会满足，反会毕生贪得无

厌。基督徒在上帝的应许中获得保障：“寻求耶和华的什么好处都不缺。”（诗篇 34:10）正如马太福音 6:31-33 记下主耶稣所说：“所以，不要忧虑，说：‘我们吃什么？喝什么？穿什么？’这都是外邦人所求的。你们需要这一切东西，你们的天父都知道。你们要先求上帝的国和他的义，这些东西都要加给你们了。”有什么比得着主的应许有更大的益处呢？

尽管渴望财富让人陷入危机四伏，人们仍想致富，基督徒亦同样受诱惑。“但那些想要发财的人就陷在诱惑、罗网和许多无知有害的欲望中，使人沉沦，以致败坏和灭亡。”多少生命被致富的欲望掌控，屈从诱惑、陷入罪恶的罗网，被驱使做愚昧无知的事，终致败坏灭亡？但这种种危机往往不常外露，因为财主“穿着紫色袍和细麻布衣服，天天奢华宴乐”，看似拥有一切。然而，财主屈服于财富的诱惑，陷入败坏灭亡的生活方式中，纵使这一切于他在世时并未显明，他死后会发现自己身在地狱中（路加福音 16:19-31）。

钱财本身并不邪恶，主亦让亚伯拉罕成为富有的人。有很多基督徒在钱财上有远胜基本温饱的祝福，有些更拥有巨大财富，并以此服事上帝。保罗写道：“贪财是万恶之根！”内心对财富的态度才是问题的根本，“贪恋钱财”导致一切罪恶。富有的少年虽然品行端正，但他爱恋财富，导致他离开基督。犹大贪财卖主，羞愤自决，正是例子。“有人因贪恋钱财而背离信仰，用许多愁苦把自己刺透了。”在上帝的应许之中的满足，与终致败坏灭亡的贪婪，是多么鲜明的对照！

对提摩太的嘱咐

提摩太前书 6:11 – 12

¹¹但你这属上帝的人哪，要逃避这些事；要追求公义、敬虔、信心、爱心、忍耐、温柔。¹²你要为信仰打那美好的仗；要持定永生，你为此被召，也已经在许多见证人面前作了那美好的见证。

保罗称提摩太为“属上帝的人”，不是因为提摩太与其他基督徒有所不同，只是因为提摩太是牧师，才这样称呼他。“属上帝的人”适用于所有在彼得前书 2:9 称为“属上帝的子民”的基督徒；保罗在提摩太后书 3:17 再次用到这称呼，也是指属于上帝的人，他们被上帝的道充分装备，作各样的善事。每一位“属上帝的人”，自当牢记于心，身为教会领袖的提摩太，及被上帝呼召担当特别服事的人更当如此。

“逃避这些事”，就是指致富的渴望及这渴望带来的诱惑，还有贪财和一切与此相连的邪恶之事。保罗之前提及教会“勤劳讲道教导人的”负有财务支持的责任：“工人得工资是应当的。”（5:17-18）因此，保罗在此经文告诫人不要贪婪，这同时也适用于公开事工的人。“逃避”指内心和行动远离“这些事”，

因为牧师、基督徒不能“又服侍上帝，又服侍玛门”（路加福音 16:13）。

“要追求公义、敬虔、信心、爱心、忍耐、温柔。”身为“属上帝的人”要努力活出公义和敬虔的生命，追求在信心和爱心中成长，耐心地忍受苦难及温柔地支持同受患难的人，他会逃避只关注自身的贪婪。

当罪人被带入信仰时，就是被征入伍，“为信仰打那美好的仗”。保罗在 1:18 提及打美好的仗时，他用的希腊词语就是奔赴战场作战之意；而他在那里却使用体育竞赛的词语，就像赛跑和摔跤是希腊古奥运会的组成部分一般。事实上，无论是基督徒的竞赛还是战斗，并没有本质的区别，圣经使用这些表述，所指的都是基督徒在这世上要持续不断地与撒但和属血气的斗争。

提摩太要为信仰打那美好的仗，其中所包括的信仰就是“敬畏上帝，爱上帝，凡事相信上帝”，即相信“基督耶稣到世上来是要拯救罪人。这话可信，值得完全接受”（1:15），因为“他献上自己作人的赎价”（2:6）。总而言之，信仰就是“指望在乎永生的上帝。他是万人的救主，更是信徒的救主”（4:10），是建基于上帝在圣经中启示的全备真理上。

凡相信主耶稣的人，都参与那美好的仗，因为魔鬼“如同咆哮的狮子，走来走去，寻找可吞吃的人”（彼得前书 5:8），基督徒要“用坚固的信心抵挡他”（彼得前书 5:9）。撒但唆使人犯各种罪，从而败坏人们在基督里得救的信心；也透过传别的教义，把人带离基督和得救的福音。当保罗指导提摩太和他所服事的人如何过敬虔的生活，抵制假教师及其毁灭性的谬误，便突显了整封书信的主题——为信仰打美好的仗。

但被呼召为信仰打那美好的仗的人，不是要他们集结自己的力量，相信自己的能力。前车可鉴，彼得信靠自己，随即陷入不认主的可耻境地。请注意，保罗写信给以弗所人时，正谈到他们该如何“抵挡魔鬼的诡计”，指出他们要“穿戴上帝所赐的全副军装”，要拿起所有上帝赐予的武器：“真理当作带子束腰……公义当作护心镜遮胸……和平的福音当作预备走路的鞋穿在脚上……信德当作盾牌……救恩的头盔……圣灵的宝剑——就是上帝的道”（以弗所书 6:11-17）。上帝装备我们，我们被呼召上战场时要使用上帝交在我们手中的武器，尤其圣灵的宝剑——上帝的道，当撒但前来攻击时，我们便“如经上所记”把它斩落。

难怪保罗如此关心在毕生争战中持守信心，藉着信我们可以“持定永生”。这场竞赛不仅关乎属世的益处如财富、荣誉和声望，更是以救恩与永生作奖赏。我们的救主提醒我们：“信而受洗的必然得救，不信的必被定罪。”（马可福音 16:16）

“你为此被召”——上帝藉福音呼召和邀请提摩太，领他信靠耶稣，领受永生。这礼物是藉信心领受，而信心则是圣灵透过福音呼召，在罪人内心作工。

提摩太“在许多见证人面前作了那美好的见证”，这看来是指在提摩太接受洗礼的时候。按习惯，洗礼的时候会有许多见证人在场，他们都能听到提摩太的信仰见证。透过信仰见证——根据那“美好”的健全的教义——展现了上帝在提摩太内心建立的信心。渐渐地，这些洗礼见证发展成为今天的使徒信经。

牧师和教师在按立时也作出“那美好的见证”，宣告和承诺只教导上帝所默示、正确无误的圣经，亦承诺依照教会公认的信仰见证执行圣工，过敬虔的生活。因此，他们的教导和生活就是那持续的“美好的见证”，展现在许多见证人面前，就是他们服事的人。

提摩太前书 6:13 – 16

¹³ 我在那赐生命给万物的上帝面前，并在向本丢·彼拉多作过那美好见证的基督耶稣面前嘱咐你：¹⁴ 要守这命令，毫不玷污，无可指责，直到我们的主耶稣基督显现。¹⁵ 到了适当的时候都要显明出来：他是那可称颂、独一的权能者，万王之王，万主之主，¹⁶ 就是那独一无二、住在人不能靠近的光里，是人未曾看见，也是不能看见的。愿尊贵和永远的权能都归给他。阿们！

在希腊文中的第 13 节，保罗以“我嘱咐你”作开始，表示要把重要而庄严的责任交付提摩太，“在……上帝面前，并……基督耶稣面前”嘱咐他，意思是祂请祂们为祂所说的话作见证，让我们明白这嘱咐有多重要。

上帝自己是最伟大的见证者。上帝“赐生命给万物”，是天地的创造者，也是生命之源和赐予者；基督耶稣曾“向本丢·彼拉多作过那美好见证”，祂表明祂的国不属这个世界，祂要见证真理（约翰福音 18:36-37），犹太人对祂的指控实属虚有，因祂确是上帝之子，若不是从上头赐的权柄，彼拉多就无权办祂（约翰福音 19:11）。保罗在神圣的见证者面前作嘱咐，因为他所讲的话与祂们相关。

提摩太要“守这命令，毫不玷污，无可指责”，这是什么命令呢？保罗刚刚“命令”提摩太“逃避这些事”，逃避贪财及与此相关的一切邪恶之事，却要“追求公义、敬虔”及相关的一切。另外，祂要提摩太为信仰打那美好的仗。在这封书信，保罗的全部篇幅都在“命令”提摩太各项事宜，却未从任何律法的意义要求，而是以主的命令要求——教导和讲道，生活在全备的福音真理中，培训其他人作同样的事工。然而“这命令”实际上更为深广，提摩太在上帝的命令下服事，他不可做任何“玷污和可指责”的事，败坏福音事工。对于这位以弗所教会的年轻领袖——透过圣灵的运作而呼召的忠实仆人，这是多么

激励人心的“嘱咐”。

这一切将继续“直到我们的主耶稣基督显现，到了适当的时候都要显明出来”，提摩太很想主再来时判定他为忠心的人，并一直以这态度履行自己的使命。保罗和提摩太也不知道主再来的时间，我们也不知道，但到了适当时候，上帝就会叫主耶稣再来。

这里并未表明或暗示耶稣再来时提摩太是否仍活着，所有被呼召服事主的人，即所有基督徒，执行主的命令时，都须要牢记主必再来。无论他们在末日是否仍然活着，还是已离世并从死里复活，他们都要站在再来的主前。每一位牧师、教师和基督徒都要牢记这嘱咐——毫不玷污，无可指责地遵循主的命令，直到主再来。愿主来时判定我们为忠心之人。

这是保罗第二次在信中谱出荣颂；第一次是他写耶稣第一次降临，拯救罪人和他这个罪魁时（1:17）。保罗在此处想到基督的第二次降临，不期然诵唱荣颂，述说那位叫“主耶稣基督显现”的上帝。

祂是“那可称颂、独一的权能者，万王之王，万主之主”。对于那独一无二、绝无仅有的权能者、主和王，保罗好像无法用语言充分描述，根本没有可比拟的，纵使有假神万千，但“万民的神明都属虚无”，只有那独一真神“创造诸天”（历代志上 16:26）。穆斯林宣称阿拉是唯一真主：“阿拉以外没有神”，但任何一个神也不是耶稣基督之父，实际上都只是偶像。唯有那差遣耶稣基督作唯一救赎者和救主，并为基督再来立下特定时间的那位——耶稣基督之父，才是真神。

“独一的权能者”拥有一切能力。这位“独一的权能者”是“可称颂”的，是至高无上的。一切喜乐与祝福都从祂体现出来，且来自祂，也只在于祂。

祂“就是那独一无二不死”的，不仅不会灭亡，且是“不死的”，在祂里面没有死亡。祂“自己里面有生命”（约翰福音 5:26），祂的本质和本性就是生命。我们必死的人很难想象也难以描述“不死的”祂，更加难以理解的是：耶稣基督既为“不死的”真神，却取了我们必死的本性，成为人的样式，“为能藉着死败坏那掌管死权的，就是魔鬼，并要释放那些一生因怕死而作奴隶的人”（希伯来书 2:14-15）。

上帝“住在人不能靠近的光里”，或如诗篇作者所言：祂“披上亮光，如披外袍”（诗篇 104:2）。约翰简短直接地指出：“上帝就是光，在他毫无黑暗。”（约翰一书 1:5）约翰看到从天而降的耶路撒冷时，他写道：“那城内不用日月光照，因为有上帝的荣耀光照，又有羔羊为城的灯。”（启示录 21:23）主耶和华荣耀的光照何其大哉，所以当摩西请求看这荣耀时，主耶和华告诉他：“只是你

不能看见我的面，因为没有人看见我还可以存活。”（出埃及记 33:20）为此，保罗写道：这是“人不能靠近的光里，是人未曾看见，也是不能看见的”；然而，在这位荣耀的上帝的恩典中，祂透过祂的儿子向我们显明了祂自己，祂儿子说：“看见我的就是看见了父。”（约翰福音 14:9）凭借祂儿子，我们终会沐浴在这荣耀之中，因为它在天上的耶路撒冷的永恒日子里光照我们。

当我们思及上帝和祂为我们成就的事时，不禁会与保罗同声说：“愿尊贵和永远的权能都归给他。阿们！”

富足的人

提摩太前书 6:17 – 19

¹⁷ 至于那些今世富足的人，你要嘱咐他们不要自高，也不要倚赖靠不住的钱财；要倚靠那厚赐万物给我们享受的上帝。¹⁸ 又要嘱咐他们行善，在好事上富足，甘心施舍，乐意分享，¹⁹ 为自己积存财富，而为将来打美好的根基，好使他们能把握那真正的生命。

保罗在本章第 6-10 节谈及物质财富，鼓励知足，亦警告想要发财陷入诱惑的人，指出贪财是万恶之根，但上帝会赐基督徒富足。保罗在这些经节忠告提摩太，要他嘱咐“那些今世富足的人”，这嘱咐不是赚取救恩的律法规条，而是指导他们活出基督徒的生命。

财富让基督徒处于两大危险中，其一是自高。“至于那些今世富足的人，你要嘱咐他们不要自高。”在现今社会，银行账户内的数目多寡可以决定一个人在人群中的地位，也是一个人自我肯定的指标。因此，愿基督徒提防这观念，也要让教会提防偏袒富豪助长骄傲。雅各曾这样警告：不要特别看重那些“戴着金戒指，穿着华丽的衣服，进入你们的会堂”的人，不要歧视穷人（雅各书 2:1-4）。保罗也要提摩太特别注意“做事也不可偏心”（5:21），这包括趋附权贵。在基督里无贫富之分，所有人享有同样应许，同样富足。

财富带来的另一危险是“倚赖靠不住的钱财”。这世界视财富是安全保障的重要基础，然而钱财是“靠不住的”，诸如大灾难、意外事故、股市崩盘、或昂贵的医药费等，都会让财富迅速消散。上帝说：“无知的人哪！今夜就要你的性命，你所预备的要归谁呢？”（路加福音 12:20）无知财主把希望寄托在他所积累的财富，然而，他往后会发现财富给予他的安全保障是如此少。

提摩太应该对“今世富足的”基督徒说些什么呢？他们应当像其他人一样“倚靠上帝”。富有的基督徒应懂得万物、他们自己、他们的生命和他们的财产都来自上帝，所以他们还应当牢记“厚赐万物给我们享受的上帝”。

保罗谈到上帝的目的：“那厚赐万物给我们享受的上帝。”上帝创造和保守这世界及其中一切，让我们使用和享受。圣经并没有教导敬虔的生活就是禁欲主义的克己、享用上帝的礼物是罪恶。

保罗希望提摩太指导富足的基督徒享受财富带来的乐趣，与人分享由这财富来的乐趣及超越今生的乐趣。“嘱咐他们行善，在好事上富足，甘心施舍，乐意分享。”若财富给基督徒带来犯罪的机会或被用于自私自利的目的，财富带来的快乐极为有限，因为在尘世之物上富足，却在善工上乏善可陈，就不会有真正的快乐。“施比受更为有福”（使徒行传 20:35），基督徒应懂得慷慨的乐趣、分享的喜乐。

分享的喜乐会延续至永恒。耶稣说：“要藉着那不义的钱财结交朋友，到了钱财无用的时候，他们可以接你们到永远的住处去。”（路加福音 16:9）这是否说用钱财行善，就可帮助我们赚得天堂的福乐呢？绝非如此！圣经正确无误地教导我们：救恩单单靠恩典，我们没有任何功劳。保罗所指的是已经藉信心、靠恩典得救恩的人，亦是在说那让信心存在得显明的信心果子。在审判日，主将对祂右边的人说：“你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国。因为我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝；我流浪在外，你们留我住；我赤身露体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监狱里，你们来看我。”（马太福音 25:34-36）

对，我们以钱财予人方便，对穷人的送赠，关心无助的人，资助福音使者等，在我们被主带进永恒的祝福时会获得祂的肯定。“在好事上富足”不是为赚得进入天堂，而是因为当中有爱、分享、无私给予的信心体现，也是上帝让你继承天堂产业的表现。

大多时候，别人若对我们处理钱财之事有意见，我们会容易反感。那么，牧师应否提及此事，尤其对富裕之人讲此事呢？保罗的答案是：“要嘱咐他们行善，在好事上富足，甘心施舍，乐意分享。”事实上，保罗对现今的提摩太们也这样说。我们如何运用上帝所赐的礼物，是上帝关心的事，所以上帝的仆人有责任指示我们。愿富有的人和不那么富有的人都心存感激，欣然接受这指示。

第五部分

总结：持守给你的托付

（6:20-21）

提摩太前书 6:20 – 21

²⁰ 提摩太啊，要持守所给你的托付。要躲避世俗的空谈和那假冒知识的矛盾言论。²¹ 有人自称有这知识而偏离了信仰。愿恩惠与你们同在！

保罗首尾呼应地呼唤人要保守上帝的真理，要警告谬误。真理、福音是神圣的信仰，必须保守，并世代相传。但自第一代基督徒开始，已有许多人专注世俗的虚谈和假冒知识的矛盾言论，这说明撒但多么迅速地以花言巧语欺骗和误导人。保罗对此的忠告，不是且来看看当中有什么好处、有什么可以认同的、又或是可以从中了解到一些东西；相反，他直截了当说：躲避它们！那些有这学问的人已经偏离信仰，并会换来咒诅，清楚指出谬误造成的危险与威胁是不可能不了了之的。

保罗夸大其词了吗？没有。当我们想人们将在哪里度过永恒时，即明白这绝非夸大其词；教会历史亦证明这警告的必要性。“打那美好的仗”是保罗整篇书信的呼唤。由于撒但的欺骗，由于人的自大和浮躁，教会必须听从保罗的教诲。愿教会的牧师、教师和所有成员凭着刚毅与勇气，继续信靠上帝。真理之战永不止息，打美好的仗，直到主再来。

“愿恩惠与你们同在。”保罗在结尾的祝愿不是只针对提摩太，也包括与提摩太分享这封书信的人，超越时代传达给我们。这是多么恰当的结尾！

一切依托上帝恩典祝福丰盛，
世间财富逝去，
信念矢志不渝，
蒙上帝永不离弃，
我心刚强无惧。⁸

提摩太后书引言

在我们的圣经学习系列中，提摩太后书是第二封教牧书信，若按照年代排序，它该是第三封教牧书信，也是使徒保罗的最后一封书信。

保罗第二次在罗马被囚，这次不是住在自己租住、可以随时会友的地方；他

⁸ 摘自 All Depends on Our Possessing, *Christian Worship* 421:1.

为福音受苦（1:8, 16），成了披枷带锁的囚犯。因此，阿尼色弗来到罗马时，要费尽周折才找到保罗（1:17）。保罗因首次出庭不利，不久便要殉道（4:6）。提摩太后书完整的历史背景和年代可参阅本书保罗教牧书信导论。

这是保罗——一位资深牧师和宣教士——最后一次写信给他那“信心中的爱子”提摩太，保罗不单亲自挑选这年轻同工，也差遣他在身边忠心服事，做各样事工。这封给提摩太的信较前一封更为私人，较少关于如何管理教会事务的指示。

保罗为何写这封信？其中涉及保罗个人的需要，因为一些同工离弃或离开他，而另一些同工为事工亦被遣派他方，唯有路加与他在一起，所以保罗感到孤单。故此，他催促提摩太带上马可“赶紧到我这里来”（4:9-12），同时要带上外衣、书和皮卷（4: 13）。

是否冬季的监狱特别寒冷潮湿，保罗需要额外的衣服？又是否他渴望再三阅读圣经，但身边却没有圣经读本呢？

相对于自己的需求，保罗更关注提摩太和教会。这是告别信，保罗想给他最亲爱的朋友和主的教会留下这些激励的字句。这些话在“末世艰难的日子”是多么必要！这些最后的激励字句，是给那些在恩典的时间里被呼召去作服事的众提摩太们，也是给他们在“危难的末世”中所服事的上帝子民。

大纲

主题：艰难之时的激励

I. 问安 (1:1-2)

II. 不以福音为耻 (1:3-18)

- A. 提摩太的无伪之信 (1:3-7)
- B. 不以作见证为耻 (1:8-12)
- C. 牢牢守住那美好的事 (1:13-14)
- D. 离弃者 (1:15)
- E. 忠心的阿尼色弗 (1:16-18)

III. 在基督里刚强 (2:1-26)

- A. 基督耶稣的好仆人 (2:1-7)

- B. 要记得耶稣基督 (2:8-13)
- C. 无愧的工人 (2:14-26)

IV. 末世 (3:1-4:8)

- A. 艰难的日子 (3:1-9)
- B. 迫害 (3:10-13)
- C. 持守上帝的道 (3:14-17)
- D. 务要传道 (4:1-2)
- E. 发痒的耳朵 (4:3-5)
- F. 保罗离世 (4:6-8)

V. 个人嘱咐(4:9-18)

VI. 最后的问安与祝福 (4:19-22)

第一部分

问安

(1:1-2)

提摩太后书 1:1-2

¹奉上帝旨意，按照基督耶稣里所应许的生命，作基督耶稣使徒的保罗，²写信给我亲爱的儿子提摩太。愿恩惠、怜悯、平安从父上帝和我们的主基督耶稣归给你！

保罗如常指出自己是本书信的作者，是基督耶稣的使徒。主耶稣给保罗使命，如第一封致提摩太的信中所述，他以使徒的身份“奉我们的救主上帝，和我们的盼望基督耶稣的命令”服事（提摩太前书 1:1）。

他在这里将使徒身份归为“奉上帝旨意”，即保罗的服事不只是遵从神圣命令，也表明他意识到他身为使徒而发生的这一切，包括被囚和即将殉道都是“奉上帝旨意”。对基督徒来说，在生命的顺境与逆境中意识到上帝的旨意，是多么重要！对牧师和教师，这尤其重要！我们顺从真道祷告：“主啊，愿祢的旨

意成就。”

身为主耶稣的使徒，保罗的使命是“按照基督耶稣里所应许的生命”。请先细阅约翰福音 3:16，上帝赐下祂的儿子，让凡相信祂的人即有永生；再想想耶稣谈及自己时说：“我来了，是要羊得生命，并且得的更丰盛。”（约翰福音 10:10）耶稣的复活宣告了生命，因为祂活着，我们也活着，这“应许的生命”正是福音。保罗作为使徒所做的一切，正与在基督耶稣里的生命福音一致，亦正是牧师工作的中心和精髓。这刚好也是寻找呼召和“按照基督耶稣里所应许的生命”而服事之仆人所考虑的必要条件，若缺少这一点，一切全无价值。

保罗没有结婚，没有儿女，但有比亲生骨肉还亲的“亲爱的儿子”提摩太。通过福音，上帝使保罗在信心中“孕育”提摩太为他的儿子。当父母不仅给予孩子肉体生命，也藉上帝话语中的福音和圣礼（洗礼）带给孩子属灵的生命，不断以生命之粮喂养他们时，彼此间爱之联系会比仅有血缘相连的关系更紧密。所以儿女可以对父母说：“你们不单单给予我们属世的生命，也带领我们成为上帝的儿女，让我们获得永生。”父母和儿女之间这种关系是有福的；父母亦会像保罗一样，呼求上帝以恩惠、怜悯和平安祝福他们的儿女，这恩惠、怜悯和平安只来自上帝及我们的主耶稣基督。对恩惠、怜悯和平安这三种祝福的充分描述可参阅提摩太前书 1:2。

艰难之时的激励

保罗写信给“亲爱的儿子”时，正身处艰难，他在这封书信的后面将会描述种种艰难。保罗在书信中要再次激励提摩太，然而他在孤独中也渴望提摩太到来，带给他激励。

基督徒在艰难时彼此激励，这是多么重要！不过，世间是否有不困扰人的时候呢？我们哪有不需要从基督徒伙伴那里得到福音安慰的时候？

第二部分

不以福音为耻

（1:3-18）

提摩太的无伪之信

提摩太后书 1:3–5

³ 我感谢上帝，就是我接续祖先用纯洁的良心所事奉的上帝，在祈祷中昼夜不停地想念你。⁴ 我一想起你的眼泪，就急切想见你，好让我满心快乐。⁵ 我记得你无伪的信心，这信心先存在你外祖母罗以和你母亲友妮基的心里，我深信也存在你的心里。

保罗在狱中有很多时间思考，他必定会是很容易自责和抱怨，但他却选择感谢上帝。他从祖辈那里懂得只侍奉在旧约中显现的唯一真神，因此当主耶稣向他揭示自己乃要应验上帝之应许，又呼召保罗侍奉，让本来逼迫基督徒的他改变过来，成为勇敢的见证者，和卓有成效的宣教士。罗马人把保罗当作罪犯，有些犹太同胞也追索他的性命，但他仍有“纯洁的良心”，按照主的旨意和指示侍奉主。

保罗在狱中也有很多时间祷告，他“不停地”祷告念记提摩太，这对于他“亲爱的儿子”是多么大的鼓励。我们无暇祷告吗？我们会为别人祷告吗？牧师无暇为会众祷告吗？会众无暇为他们的牧师祷告吗？有时候我们生病、陷入困局或退休时，是主“给予”我们前所未有的时间思考和祷告，让看似无可作为的时间祝福我们，也祝福我们祷告所念记之人。

保罗无法忘记提摩太眼中的泪水，这很可能是他们上一次分别时的情景。我们无法确知此事何时发生及当时的情形，保罗有没有说类似不能再见面的话呢？不论答案为何，分离总让人伤心。此时，保罗盼望再经历与提摩太在一起的满足快乐，并在 4:9 及 4:21 再提及这盼望。

保罗思念提摩太时也念及提摩太的家人。提摩太的母亲友妮基与外邦人成婚，提摩太幼时并未受割礼，然而她在信心上仍遵循母亲罗以的好榜样，保罗因而说她们二人的信无伪。她们也相信那位在旧约时代已显明自己的上帝，所以当保罗到路司得宣讲耶稣基督就是那位应许的弥赛亚时，她们便相信了。圣灵在她们心中建立了“无伪”之信，这信在她们教导幼年提摩太旧约圣经时也显明了（3:15），让提摩太也相信这些经文在基督里得到成全，因此保罗毫不怀疑提摩太的真诚信心。这一切正好让我们看到父母与祖父母敬虔的榜样，可将永恒的祝福带给子孙。

提摩太后书 1:6–7

⁶ 为这缘故，我提醒你要把上帝藉着我按手所给你的恩赐再如火挑旺起来。

⁷ 因为上帝赐给我们的不是胆怯的心，而是刚强、仁爱、自制的心。

上帝已赐福提摩太，在他内心建立无伪之信，“为这缘故”，保罗要他牢记将上帝的恩赐“如火挑旺起来”。身为基督徒，我们不能停留在过往使我们蒙福的

知识上，我们拥有的信心不能只靠过去活跃在我们内心的上帝恩典来支撑，我们时刻需要属灵丰沛之道，挑旺信心之火。

保罗再次提醒提摩太在他被按立为牧师时上帝给予他的特殊恩赐（参考提摩太前书 4:14）。信中没有说明提摩太得到什么恩赐，但可以断定当主在祂的国度里分派特殊使命给我们时，也会给予我们完成这使命的恩赐。我们常看到全心全意地教导和讲道的基督徒牧师或教师，因着领受新的责任而成长，从而挑旺了上帝的恩赐。

保罗描述上帝赐给“我们”（包括他、提摩太和其他同工）的，不是“胆怯的心”或懦弱惧怕。提摩太似乎本性易担忧，因自己年轻而胆怯（见哥林多前书 16:10；提摩太前书 4:12），所以他需要这样的鼓励。同样，我们面对充满敌意的世界，也常常需要这样的鼓励。

圣灵所赐予的心就是“刚强、仁爱、自制的心”。上帝的话语满有大能，赋予基督徒能力（希伯来书 4:12），让基督徒在耶稣的爱里看到完全的启示和爱的样式，并能自制、恰当和谨慎的运用这刚强和仁爱。我们被呼召侍奉上帝、服事祂的圣民时，上帝赐我们如此奇妙的心！这对提摩太及每一位牧师、教师和基督徒是何等大的激励！一位年轻牧师在防范虚假的自信时，只要呈现上帝所显明的真理，就不必胆怯惧怕。

不以作见证为耻

提摩太后书 1:8–10

⁸ 所以，不要以给我们的主作见证为耻，也不要以我这为主被囚的为耻；总要靠着上帝的大能，与我为福音同受苦难。⁹ 上帝救了我们，以圣召召我们，不是按我们的行为，而是按他的旨意和恩典；这恩典是万古之先，在基督耶稣里赐给我们的，¹⁰ 但如今藉着我们的救主基督耶稣的显现已经表明出来；他把死废去，藉着福音，将不朽的生命彰显出来。

保罗除了让提摩太重温上帝赐给我们的心外，也继续鼓励他：“不要以给我们的主作见证为耻，也不要以我这为主被囚的为耻。”以下两件事任何一件也会阻止这无愧的见证：（1）惧怕这个对基督怀有敌意的世界；或（2）没有把基督当作“至宝”。正如彼得因为惧怕耶稣的敌人，羞于作见证，导致不认主；又如保罗未认识耶稣就是上帝的儿子和那位应许的救主前，不但没有作见证，反而逼迫耶稣的门徒。

提摩太要勇敢地与保罗一同为福音受苦。保罗自称“为主被囚的”，罗马皇

帝以为保罗是他的囚犯，事实并非如此，全能的上帝依然掌管一切。犹太人同样以为他们可以令使徒变成他们的囚犯，“但在夜间主的使者开了监门，领他们出来”（使徒行传 5:19），当主作了决定，希律王就无法再禁锢彼得作囚犯（使徒行传 12）。所以提摩太可以满怀信心地与保罗同受苦难，因他们所做的事是按“上帝的大能”做的，无所畏惧。

这位全能的上帝也是奇妙恩典之上帝，怎么会有人以祂为耻呢？祂“救了我们，以圣召召我们，不是按我们的行为，而是按他的旨意和恩典”。《路德小问答》的注解是多么清晰、简明。祂“救了我们”——以祂圣洁的宝血救赎我们；祂“召我们”——圣灵藉着福音召我们，用恩赐照亮我们，使我们在真信心中成圣，保守在真信心中；“圣洁的生命”——活在祂的国度中，并在永恒的义、无罪和祝福中服事祂；“不是按我们的行为”——我们不能靠着自己的思考或选择相信耶稣基督我们的主，或来到祂面前，是的，甚至信本身都不是我们的行为；所有这一切都“按他的旨意和恩典”发生。

想想“这恩典是万古之先，在基督耶稣里赐给我们的”，即由始至终都是恩典。保罗在致以弗所人的书信中更充分地讲到这荣耀的恩典：“因为他从创世以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，没有瑕疵，满有爱心。他按着自己旨意所喜悦的，预定我们藉着耶稣基督得儿子的名分，使他荣耀的恩典得到称赞；这恩典是他在爱子里白白赐给我们的。”（以弗所书 1:4-6）上帝所安排的计划，早在我们出生以前，更确切地说是在世界创造以前就已经设立，完全是恩典。

上帝在“万古之先”的计划与安排，若非祂向我们显明这些事，我们无法得知。祂“在基督耶稣里”成就此事，甚至在人犯罪陷入死亡前便已计划差遣主耶稣去败坏死亡。希伯来书 2:14-15 让我们得知祂如何成就此事：“既然儿女同有血肉之躯，他也照样亲自成了血肉之躯，为能藉着死败坏那掌管死权的，就是魔鬼，并要释放那些一生因怕死而作奴隶的人。”

废去死亡的那一位，“藉着福音，将不朽的生命彰显出来”。耶稣若没有复活，祂的死就是败亡，就是无益的；但显而易见耶稣的复活成就了这一切。对此，没有比保罗在哥林多前书第 15 章按默示而作的解释更为恰当。这是相关的节选经文：

“我当日所领受又传给你们的，最重要的就是：照圣经所说，基督为我们的罪死了，而且埋葬了；又照圣经所说，第三天复活了，还显给矶法看，又显给十二使徒看；……既然我们传基督是从死人中复活了，怎么在你们中间有人说没有死人复活的事呢？……基督若没有复活，你们的信就是徒然，你们仍活在罪里。……其实，基督已经从死人中复活，成为睡了之人初熟的果子。”（哥林多前书 15: 3-5, 12, 17, 20）

上帝借先知应许赐下生命和不朽，当“时候满足”，上帝的儿子降世成为历史中的人物，在满足与完全中显明这旨意。世人可以目睹耶稣及上帝在耶稣里为人成就的救恩，如约翰所写：“我们也见过他的荣光。”（约翰福音 1:14）只要仰望耶稣，你会明白，甚至早于创世之前，上帝已为我们设想一切。

但提摩太没有亲历耶稣的死亡和复活，我们也如是。那么，我们如何知道基督里的生命和不朽？又如何懂得耶稣的救赎工作呢？我们得知这一切是“藉着福音”，主耶稣就是这样彰显和延续这一切。愿牧师和教会会众不要轻看福音光照的大能。

提摩太后书 1:11–12

¹¹ 我为这福音奉派作传道，作使徒，作教师。¹² 为这缘故，我也受这些苦难。然而，我不以为耻，因为我知道我所信的是谁，也深信他能保全他所交托我的，直到那日。

由于救主以福音“将不朽的生命彰显出来”，因而务要人人得听福音，为此祂差派传道、使徒和教师。“未曾听见他，怎能信他呢？没有传道的，怎能听见呢？若没有奉差遣，怎能传道呢？”（罗马书 10:14–15）像在提摩太前书 2:7，保罗在这里自称奉派作传道、使徒和教师，是主上帝授命他去宣讲，非其他人的授命。保罗正是矢志不移地为这荣誉和责任奔跑。

保罗指出“为这缘故，我也受这些苦难”，他被囚的主因是传讲基督，在尼禄皇帝统治罗马时，那是死罪。“然而我不以为耻”，殉道的威胁没有令保罗沉默，被囚并不是耻辱，他丝毫不以此为耻。

为什么不以为耻呢？“因为我知道我所信的是谁，也深信他能保全他所交托我的，直到那日。”保罗的信心不曾动摇，他确知耶稣是谁，也确知耶稣为他所成就的事。没有事情可动摇保罗的信念，就是在主耶稣里的信是不会落空的。

对于第 12 节结尾的翻译和意思，释经者意见不一。这部分的希腊文被翻译为“我所交托他的”，即“我的交托”；也可译为“他所交托我的”。笔者的取向是“我所交托他的”这一译法。那所“交托”的是什么呢？保罗如何深信主耶稣？以下可能是合理的解释：保罗把自己和自己整个的得救都完全交给耶稣，他借着信心得以承受主耶稣在“那日”完全成就的拯救，“那日”就是主再来的日子，此事必不失望落空，他所深信的定会实现。要认识把“不朽的生命彰显出来”的耶稣，就要如此确信；要懂得人的救恩在主耶稣手里确实可靠，不要到别处寻求这救恩。我们也要这样确信：在末日，主将兑现祂所应许的事。

牢牢守住那美好的事

提摩太后书 1:13–14

¹³ 你从我听到那健全的言论，要用在基督耶稣里的信心和爱心常常守着，作为规范。 ¹⁴ 你要靠着那住在我们里面的圣灵，牢牢守住所交托给你那美好的事。

是什么如此重要，让保罗要人如此谨慎“守着”和“守住”、不可失去和损坏？答案就是提摩太从保罗那里听到的话语，这是保罗交托给提摩太的，更确切地说，是上帝通过保罗交托给提摩太的“美好的事”，即上帝的话语——那无可取代的福音。我们一定要谨慎持守福音，但为什么呢？

因为保罗交托给提摩太的是“健全的言论”，不能简单地像宝石一样存放在保险箱，唯有提摩太和他培训的人在教导别人时，以保罗的话为规范才是“健全的”。

论到信心和教导，保罗在教牧书信中反复使用健全一词（提摩太前书 1:10, 6:3；提摩太后书 4:3；提多书 1:9, 13, 2:1-2）。“健全”可解作“健康的”，受污染的教导就像变质的食物，只会造成损害。为了对人有益，提摩太的教导必须“健全”和正确，必须依照特定的规范。

保罗本人的教导就是健全的规范。保罗以自己的话作典范是否傲慢？完全不是，因为保罗知道自己的教导是上帝特别的启示。事实上，保罗、众使徒、众先知和福音传道者受上帝启示而写的文字，是绝对无误的规范，更是教会一切教导和一切事工必须遵循的规范。失去这规范就失去健全教导的方式，所以必须谨慎持守这规范。

所幸的是，谨守这“美好的事”并不靠人。若人类顺从理性，会迅即败坏一切；唯有“靠着”或更恰当地说，“靠着那住在我们里面的圣灵”，才能这样谨守。教会须要祷告：“全能的上帝，求你为教会赐下圣灵……让你的话语畅行无阻向欢欣受教的基督圣民宣讲，使我们一生尊崇祢的名，也笃定坚信地服事祢。”⁹

离弃者

提摩太后书 1:15

⁹ 摘自 *Christian Worship*, 25.

¹⁵ 你知道，所有在亚细亚的人都离弃了我，其中有腓吉路和黑摩其尼。

保罗一方面以“不以为耻”激励提摩太，同时也叫人注意一些不良的例子。亚西亚省（即现今土耳其的西部）是保罗从事大部分事工的地方，它的首府是以弗所，提摩太是这里的牧师，所以我们一般认为这省份的基督徒会为保罗抗辩，然而，面临危难时刻，他们不愿牵涉其中，当中详情，我们不得而知；提摩太熟知腓吉路和黑摩其尼二人，他们不像会离弃保罗的人，可是，二人最终却离弃保罗，可见即使看来很好的基督徒或深得信任的牧师也可能令人大失所望。

忠心的阿尼色弗

提摩太后书 1:16–18

¹⁶ 愿主怜悯阿尼色弗一家的人，因为他屡次令我欣慰。他不以我的铁链为耻，

¹⁷ 反而一到罗马就急切寻找我，并且找到了。¹⁸ 愿主使他在那日能蒙主的怜悯。他在以弗所怎样多服事我，你是清楚知道的。

与离弃保罗的人相反，阿尼色弗是“不以我的铁链为耻”的好榜样。阿尼色弗来到罗马，虽然保罗被囚，但阿尼色弗仍坚持不懈，好不容易才找到保罗。随后，阿尼色弗屡次看望保罗，或许给保罗带些补给品，更亲自探访和安慰保罗，使他灵里“欣慰”。提摩太也清楚知道“阿尼色弗在以弗所”如何服事保罗，阿尼色弗是基督里最宝贵的弟兄。

然而，教会有多少忠心的成员能像“阿尼色弗”那样，除帮助牧师外，又说鼓励的话呢？年长的牧师带领年轻的同工建立信心，帮助他度过艰难时期，那是不可多得的。同样地，年长的牧师失望沮丧时，年轻牧师的热忱也会鼓励他。

保罗祈求主“怜悯阿尼色弗一家的人”。是的，父亲敬畏上帝的敬虔行为，会祝福整个家庭。保罗也为阿尼色弗祷告：“愿主使他在那日能蒙主的怜悯。”若能在那日来临时听到主对阿尼色弗说：“你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国。”这是多么令人欣喜！同时，主亦会指向信心的果子：“我在监狱里，你们来看我。”这是什么时候的事？“这些事你们做在我弟兄中一个最小的身上，就是做在我身上了。”（马太福音 25:34-40）有什么祝福比保罗为忠心的阿尼色弗所祈求的更大呢？这样的例子对提摩太和我们是很大的激励！

第三部分

在基督里刚强

(2:1-26)

基督耶稣的好仆人

提摩太后书 2:1-2

² ¹ 我儿啊，你要在基督耶稣的恩典上刚强起来。² 你在许多见证人面前听见我所教导的，也要交托给那忠心而又能教导别人的人。

提摩太要不以福音和保罗为耻，是需要属灵的力量及对道德的坚持。但他哪来这样的力量呢？答案不在他身上，而是要依靠基督，因这力量在上帝的恩典里——即是我們不配得的爱，也就是在基督耶稣里的爱。我们藉聆听上帝透过基督为我们成就的事，领受慈爱的上帝赐予我们的力量。

提摩太必须刚强，因为他是“美好的事”持续进行的重要环节。“你在许多见证人面前听见我所教导的，也要交托给那忠心而又能教导别人的人。”为教导未来的牧师和教师，提摩太要为教会制订同工培训计划，并要成为神学院的教授。

而他所培训的准牧师，必须具备特殊的资格，保罗提到两点：忠心和善于教导。肩负责任的人必须忠诚可靠；健全的教导要代代相传，所以这些忠心的人不只要具备学习能力，也必须有能力教导别人。

保罗要提摩太为同工制订像基督培训十二使徒那样的培训计划，要持续健全的教导，提摩太要不间断地完成保罗交托的工作，才能成事。愿教会及会众认识这责任的重要性。

教会必须争取有能力、有恩赐的年轻基督徒，支持热心参加牧师和教师的培训；而培训必须提供符合“健全教导”的规范；还必须鼓励那些受训人士准备“教导别人”时，忠诚地使用上帝的恩赐。我们要珍惜和支持我们的神学教育体系，除确保教授忠心和有能力，最重要的是他们所教的是源自使徒的纯正健全教义。

这是主为未来所作的预备。教会的事工需循序渐进、信息传递要有效正确，唯有具备这样的事工，教会才能卓有成效地完成使命。保罗是有史以来最伟大的宣教士，他获上帝启示谈论此事。

提摩太后书 2:3-7

³你要和我同受苦难，作基督耶稣的精兵。⁴凡当兵的，不让世务缠身，好使那招他当兵的人喜悦。⁵运动员在比赛的时候，不按规则就不能得冠冕。⁶勤劳的农夫理当先得粮食。⁷我所说的话，你要考虑，因为主必在凡事上给你聪明。

保罗在囚时，那些不愿同受苦难的人便离弃他。但阿尼色弗没有离弃他，提摩太当然也不会。保罗鼓励他这位年轻同工忍受艰难困苦，因这是事工的一部分。世间的教会是奋战中的教会，提摩太把自己当作士兵，一名精兵。

精兵要一心一意服从指挥官，避免被世务羁绊，更不可三心两意。主在教会所召集的全职人员等同祂军中的士兵，必须让他们的主“喜悦”。为此，被“世务”缠身的牧师很难成为基督的精兵。没错，虽然保罗是做帐篷的匠人，但他这样作也因他心系福音。显然，当时的教会未能供养牧师的家庭，所以保罗要牧养教会的同时，要做帐篷为生。同样，教会若不能供给牧师的一家所需，那可考虑作带职或半职侍奉安排。专心侍奉基督并不意味着牧师要忽略自己的家庭，因为事实上，成为好丈夫、好父亲也是上帝要他承担的责任，是主所喜悦的。

保罗为了鼓励提摩太所用的第二个例子是竞技运动员。运动员若想得到冠冕，必须“按规则”。有位奥林匹克赛跑运动员得了第一名，但他使用类固醇，违反了规则，故失去金牌。主耶稣为牧师和教师订立规则，他们要“传讲福音”。疏于宣讲被钉十字架的基督，却热衷政治活动或直接参与社会改革的牧师极可能失去“胜利者的冠冕”。“按规则”就是按父上帝的旨意而行，遵循使徒所指的“健全”教义。

保罗又以“勤劳的农夫”为例，第三次鼓励提摩太。保罗不告诉提摩太如何做，而是说明艰苦的工作会祝福他：“勤劳的农夫理当先得粮食。”其实，我们也许会问：尽管主已承诺一切，但这总不是财富或世间的收益，牧师要如何收获他工作的初熟果实呢？牧师的工作是播下上帝话语的种子，所以他劳力所得的是属灵的果实，事实上，牧师在学习上帝的话语、预备讲章或查经时，已收获丰厚的果实，让灵里得成长、信心得坚固，在基督里得安慰、得喜乐。牧师为会众预备讲章，已首先给自己讲课，再忠实地对教会的成员讲道，这样他们大家都收获属灵的果实。

保罗以这忠告总结：“我所说的话，你要考虑，因为主必在凡事上给你聪明。”他要求提摩太和我们深思，这忠告适用于上帝所有的话语和上帝所有的百姓。我们思想上帝的启示时，主差遣圣灵光照我们，让我们更充分地明白这启示。主让我们明白以前不明白的事，是多么令人畅快的惊喜，这是学习和思想上的收获。

要记得耶稣基督

提摩太后书 2:8–9

⁸ 要记得耶稣基督，他是大卫的后裔，从死人中复活；这就是我所传的福音。

⁹ 我为这福音受苦难，甚至像犯人一样被捆绑，然而上帝的话没有被捆绑。

提摩太、每一位牧师和教师、每一位基督徒，都必须时刻牢记谁是自己服事的对象，尤其是当服事包含着苦难，如保罗所经历的那样。“要记得耶稣基督”就是牢记和服事那“从死人中复活”的，即是要“记得”和服事这位“大卫的后裔”。祂的家谱指出祂就是应许的弥赛亚，是来自王室的王；虽降生为真人，却仍具备上帝本性之一切丰盛。

保罗把他所传的福音与耶稣基督联系起来，他说：“我为这福音受苦难，甚至像犯人一样被捆绑。”

福音就此终结了吗？绝非如此。我们几乎听到保罗大声呼喊：“然而，上帝的话没有被捆绑。”上帝会看到世人持续传讲祂的话，正如祂所应许的，因为传讲上帝的话语并非只依赖某人，即使现今很多人试图以嘲笑和羞辱胁迫那些宣讲“健全”福音的人，但上帝会借祂的教会不断呼召牧师和教师，依照祂的旨意，在世界各地继续宣讲祂的名。

提摩太后书 2:10–13

¹⁰ 所以，我为了选民事事忍耐，为使他们也能得到那在基督耶稣里的救恩和永远的荣耀。¹¹ 这话是可信的：我们若与基督同死，也必与他同活；¹² 我们若忍耐到底，也必和他一同作王。我们若不认他，他也必不认我们；¹³ 我们纵然失信，他仍是可信的，因为他不能否认自己。

由于上帝的话语不受束缚，保罗说：“所以我事事忍耐。”若保罗的苦难和被囚意味福音的终结、或福音传讲的终结，这苦难和被囚是无法忍受的。幸而事实绝非如此，福音未受束缚，仍节节得胜，这教保罗凡事忍耐。

保罗没有考虑自身或自感难过，他考虑的是福音的受益人。“选民”是上帝

在永恒中拣选的人，是已经相信或会相信主耶稣基督之人。他们的信心借上帝的话语保守，最后“得到那在基督耶稣里的救恩和永远的荣耀”。因着他们的缘故，保罗事事忍耐，保罗曾教导：“现在的苦楚，若比起将来要显示给我们的荣耀，是不足介意的。”（罗马书 8:18）保罗自己正是这样的范例，人们透过他得知通往荣耀之路所历经的苦难。保罗在为福音所遭受的苦难和逼迫中所显现的耐心和忍受力，对基督徒同伴是何等大的鼓舞！

保罗此时唱诵“可信的”话，进一步表明苦难和荣耀的关系。相信从他介绍——“这话是可信的话”的方式（希腊文只是“可信的话”），提摩太已熟知保罗所指的内容。这话的形式是诗歌，诗歌中每一节包含一个条件和一个结论，每个条件道出在特定的情况下会得出什么结论，但我们并非靠满足先决条件才获得结论所说的东西。

我们何时与基督同死？与祂同活是什么意思？保罗的答案就在罗马书 6:2-11，他告诉我们：我们藉着洗礼归入死，和他（基督）一同埋葬”，让“我们的旧人和他同钉十字架”。我们借信与基督同死，继而在全新的生命中与祂同活，与祂分享复活后在天堂的永生。借着洗礼——在洗礼中我们以信心领受——我们有份于基督的死和复活。

基督徒在世生活需要忍耐。耶稣说：“你们要为我的名被众人憎恨。但坚忍到底的终必得救。”（马可福音 13:13）崇高的永生之主对遭受逼迫的基督徒说：“你务要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕。”（启示录 2:10）头戴冠冕的是王，所以主说：“他们要作王，直到永永远远。”（启示录 22:5）这是多么荣耀的前景！这对在苦难中忍耐的人是多么巨大的鼓舞！

同时，保罗也警告：“我们若不认他，他也必不认我们。”这正呼应耶稣的话：“凡在人面前不认我的，我在我天上的父面前也必不认他。”（马太福音 10:33）即使那些在主日崇拜时把服事基督挂于嘴边的人，平日生活可能并不敬虔，否认了基督。耶稣说：“不是每一个称呼我‘主啊，主啊’的人都能进天国；惟有遵行我天父旨意的人才能进去。”（马太福音 7:21）那些只表面上服事的人，审判日会听到耶稣威严震慑的话：“我从来不认识你们，你们这些作恶的人，给我走开！”（马太福音 7:23）身为牧师、基督徒，我们必须小心谨慎，避免生活不敬虔，否认了我们口称为主的基督。牧师的生活就是一篇表明他是否承认基督的讲道。

若“我们失信”会怎样呢？主会因而对我们失信吗？绝不会，主始终信守祂所应许的，因“他不能否认自己”，祂若失信就不是上帝了。保罗致信罗马人也指出：“即使有不信的，这又何妨呢？难道他们的不信就废掉上帝的信实吗？绝对不会！不如说，上帝是真实的，而人都是虚谎的。”（罗马书 3:3-4）因“耶稣基督昨日、今日，一直到永远，是一样的”（希伯来书 13:8）。

这是否说我们若失信也无关紧要呢？亦决不是。不信的人、失信的人、生活不敬虔、否认了基督的人，都受警告。守信的上帝信守祂的话，就是审判的话也不例外：“不信的必被定罪。”（马可福音 16:16）

认识上帝的守信，总是一种安慰和激励。尽管不信的人拒绝上帝，就是拒绝上帝的恩典，但上帝仍邀请罪人悔改、回转，他们悔改仍可得到同样的恩典和宽恕，因为恩典和宽恕始终在那里等待回头的浪子。路德将此应用于我们的洗礼：“若有人自其洗礼中堕落，让他回转过来。基督——我们的施恩宝座——不远离我们或禁止我们转回，纵使我们犯了罪；而祂的一切珍宝与恩赐仍为我们保存。我们在洗礼中只要领受过一次罪的赦免，在我们被旧人所缠绕的一生中，赦免亦天天存留。”¹⁰ 为此，牧师要“去找那只迷路的羊”（马太福音 18:12），寻回那些失信的人。

无愧的工人

提摩太后书 2:14

¹⁴ 你要向众人提醒这些事，在上帝面前嘱咐他们不可在言词上争辩；这是没有益处的，只能伤害听的人。

提摩太要不断提醒忠心之人，要谨记他教导的“这些事”。是什么事呢？就是保罗写给他的所有事，特别是关于主耶稣的事。提摩太亦要一如既往地做他正在做的事，因为良好的教导需要反复讲论，故圣经讲述有关基督和我们——救恩的内容，必须不断反复教导。为此，牧师受训及服事会众时，他们和提摩太、还有我们，要不厌其烦反复教导和聆听这些事。

保罗在给提摩太的第一封信中已告诫提摩太不要“专好争辩”（提摩太前书 6:4），提摩太要同样告诫他所教导的人。这不是不认同逐字逐句仔细查考圣经，更没有反对查考原文圣经，但言词无益的争辩不仅对信心全无建树，亦容易断章取义或对圣经擅自添加，导致错误的教导，“只能伤害听的人”，毁坏信心。似乎当时在以弗所也出现了这样的言词争辩，为此，保罗必须反对这种做法，并让上帝的话语自己讲述其清晰的意思和道理。

提摩太后书 2:15

¹⁵ 你当竭力在上帝面前作一个经得起考验、无愧的工人，按着正意讲解真理的话。

¹⁰ 《马丁路德大问答》圣洗礼：86，《协同书(修订版)》，402页。

与所有牧师和教师一样，提摩太是上帝的工人，会竭力得蒙上帝喜悦，并愿意受考验。

上帝的工人何时无愧？基督教会何时“喜悦”自己的牧师？这些问题的答案相同，就是牧师“按着正意讲解真理的话”的时候。这句话原文的意思是“直截了当”，应用在真理的话上就是正确掌握之意，指在学习和应用上帝的话时，我们绝不可歪曲，必须心思正直，直奔这话的原义。也就是说，绝不可被人的理性改变真理的话，如创世、罪、恩典或道德标准等。

应用真理的话时，我们必须正确地按照上帝的要求，不可歪曲。我们必须用律法让罪行暴露，使人痛悔，因为“律法本是要人认识罪”（罗马书 3:20）；我们也必须依照上帝在基督里丰盛的恩典宣讲福音，彻底宽恕和安慰罪人。但对麻木不仁的罪人传讲福音之安慰，就是“把你们的珍珠丢在猪面前”（马太福音 7:6）；对充满沮丧的罪人讲律法，就是逼他们入绝望的境地。因为在这两种情况下，真理的话没有“按着正意讲解”。医师必须对症下药，牧师也同样要根据罪人的需要正确应用真理的话。

提摩太后书 2:16–19

¹⁶ 要远避世俗的空谈，因为这等空谈会使人进到更不敬虔的地步。¹⁷ 他们的话如同毒疮越烂越大；其中有许米乃和腓理徒，¹⁸ 他们偏离了真理，说复活的事已过去，败坏了好些人的信心。¹⁹ 然而，上帝坚固的根基屹立不移；上面有这印记说：“主认得他自己的人”，又说：“凡称呼主名的人总要离开不义。”

要远离满口胡言的人，因他们不敬虔，只懂饶舌和世俗的空谈。他们言谈间或许会提及“上帝”，但内容却不敬虔，因为所谈论的不是真神。他们徒劳的投机行为使他们更远离上帝，言行上也更为不敬。为此，我们必须远避世俗的空谈，更要从本质上识别空谈，因为这些教导引发人的骄傲和虚荣，“如同毒疮”，不但恶性增长，还会侵害吞噬健康的组织和骨干，让患者丧命。愿所有牧师和基督徒意识到错误教义的毁灭性本质，明白胡言者的世俗空谈有如癌症摧毁身体健康般摧毁灵里的健康。

保罗在上一封信中提到许米乃和亚历山大（提摩太前书 1:20），他在这里直接指名道姓，没有丝毫犹疑地加上腓理徒，我们对此人的了解很有限，但这些人都偏离真道，也摧毁了一些人的信心，所以必须指出他们的名字，以免他们打着基督信仰的旗号隐藏真实的身份。有时，牧师须要描述毁灭性的错误，而且要点名指出散播这属灵毒疮的人或教会团体。

保罗指出那些他指名道姓的人所犯的具体错误，“他们说复活的事已过去。”

对于基督徒来说，复活的事确实曾经发生，那些死在罪中的人在基督里与基督一同活过来（歌罗西书 2:13），保罗继而写道：“所以，既然你们已经与基督一同复活，就当求上面的事。”（歌罗西书 3:1）然而，假教师不是要肯定灵里的复活，而是否认身体的复活。保罗在哥林多前书第 15 章明确提到，否认身体的复活就是否认耶稣身体的复活，也就是对耶稣救赎工作的否定：“基督若没有复活，我们所传的就是枉然，你们所信的也是枉然。”（哥林多前书 15: 14）所以这些假教师的说法就是在摧毁保罗宣讲的真正福音。

并且，这类说法有极大的欺骗成份，假教师看似在教导复活的事，却变成否定此事。他们使用与保罗相同的表述方式教导人，却隐含别意，这正是他们败坏福音的欺诈策略。摩门教称耶稣为救主，却否定耶稣凭赎罪之死救人；耶和华见证人称耶稣为“上帝之子”，却否认祂就是真神；即便今天谈论耶稣复活的人尚在质疑祂的身体是否仍在坟墓里；亦有人视圣经为上帝真实的话语，却否认它是无错误的。所以，我们必须揭穿并彻底弃绝这类狡黠诡诈的表述，使其本相暴露无遗。

虽然这些假教师“败坏了好些人的信心”，但保罗再给提摩太信心：“上帝坚固的根基屹立不移。”所指的是什么呢？对此有许多批注。而我们知道保罗在提摩太前书 3:15 提到“永生上帝的教会，真理的柱石和根基”，让我们得出如下结论：坚固的根基屹立不移，是指全体信徒组成的圣基督教会。因此，假教师和他们的错误虽然会误导基督教会内的某些人，但无法摧毁她。

事实上，“根基”上的印记所指的就是这个教会，保罗将“主认得他自己的人”称为印记，让他的话更明确。上帝自始至终在永恒中拣选招聚真正属于祂的信徒，那些不会被蒙骗之人（马太福音 24:24）。我们为此满怀信心地宣称：“一圣基督教会必永远长存。”¹¹

保罗进一步标识这印记：“凡称呼主名的人总要离开不义。”彼得称呼主的名时，耶稣对他说：“我要把我的教会建造在这磐石（彼得的信仰见证）上；阴间的权柄不能胜过它。”（马太福音 16:18）虽然我们看不到人心中的信心，但是信心使人称呼主的名，使人生活上远离不义，所以基督徒不是隐藏之辈。福音的大能一贯在教会得到印证，人们传讲和承认福音时便显示教会存在，亦展现教会的建立。这要持续到末日，撒但及其随从都无法阻止。我们确信：上帝必看顾，尽管误导者处处，“上帝坚固的根基屹立不移”。

提摩太后书 2:20–21

²⁰ 大户人家不但有金器银器，也有木器瓦器；有作为贵重之用的，有作为卑贱之用的。²¹ 人若自洁，脱离卑贱的事，必成为贵重的器皿，成为圣洁，合乎主

¹¹ 《奥斯堡信条》第七条：1，《协同书（修订版）》，28页。

用，预备行各样的善事。

保罗形象化地把世间的教会比作拥有金器银器、木器瓦器的大户人家。在有形的教会中，有些教师和成员是“贵重的”器皿，有些是“卑贱的”器皿。显而易见，许米乃和腓理徒属后者。

那作金器银器，“称呼主名的人”要做什么事呢？他要自洁，脱离“卑贱的”事。自洁就是消除可能附身的污秽，就如必须揭穿、拒绝、剔除假教师。基于此，自洁之人就作了“贵重的器皿，成为圣洁”，为主所用，向主献上有益的服事，又“预备行各样的善事”。接着，保罗描述贵重器皿中显而易见的一些“善事”。

提摩太后书 2:22–26

²²你要逃避年轻人的私欲，同那以纯洁的心求告主的人追求公义、信实、仁爱、和平。²³但要弃绝那愚拙无知的辩论，因为你知道这等事只会引起争辩。²⁴主的仆人不可争辩，只要温和待人，善于教导，恒心忍耐，²⁵用温柔劝导反对的人。也许上帝会给他们悔改的心能明白真理，²⁶让他们这些已被魔鬼掳去顺从他诡计的人能醒悟过来，脱离他的罗网。

“逃避年轻人的私欲”，大卫在诗篇第 25 篇祷告说：“求你不要记得我幼年的罪愆。”圣经视青少年时期特别易受诱惑犯罪，因这时期人生诸多欲望涌现，除了性外，还有财富、荣誉、权力、地位和放荡行为以及各种形式的执着。若保罗认为有必要警告他的同工和在信心中的爱子（提摩太当时年约 40 岁）谨防“年轻人的私欲”，那么，现今年轻及不太年轻的牧师也要受警告。我们能够完全摆脱那些“私欲”吗？犯罪之诱惑从未止息，乱性、贪婪、骄傲、纵酒以及对安逸及享乐至上生活的渴望等，已毁掉许多牧师的服侍生涯。保罗以特殊方式对牧师们所讲的话，亦同样适用于现今所有基督徒。

保罗在作出警告后，又以“追求公义、信实、仁爱、和平”鼓励提摩太，他在上一封信中已这样鼓励提摩太（提摩太前书 6:11）。圣灵所结果子的完整列表可参阅加拉太书 5:22-23。

保罗在 23 节再次告诫提摩太，要抵制怂恿错误之人“愚拙无知的辩论”，这与提摩太前书 1:4 相同，保罗指出这些人的行为只生辩论，所以必须抵制他们。提摩太不能为了与他们和平共处而保持沉默，因保持沉默形同认同。

接着，保罗继续指导提摩太如何劝戒反对真理的人。“主的仆人不可争辩”——不要让自己陷入激烈的争论；“要温和待人，善于教导，恒心忍耐”——这在 25 节有进一步的阐释：“用温柔劝导反对的人”，因为对抗易生怨恨，若不仁慈温柔地劝诫，我们就会陷入争吵。教导和争吵不同，教导是要给人光明、让

人明理；争吵却要征服得胜。愿牧师、教师和所有基督徒遇到反对时，牢记这一点。

“上帝会给他们悔改的心能明白真理，让他们这些已被魔鬼掳去顺从他诡计的人能醒悟过来，脱离他的罗网。”因此，牧师要緊记，真正的敵手不是忿惡错误的人，而是掳人的魔鬼；所以牧师与抵挡他的人谈话只在叫他们明白：悔改、明白真理全凭上帝，而非借我们伶牙俐齿的辩论。但溫柔的劝诫则需要清楚简明地教导真理，真理的话就是这样行的。

这是保罗对蒙上帝喜悦的工人的描述，愿每一位牧师和教师倾听学习，也愿保罗的警告和鼓励进入渴慕的耳朵和心灵，亦愿教会为这样“无愧的”工人祷告。

第四部分

末世

(3:1–4:8)

艰难的日子

提摩太后书 3:1–5

³ ¹ 你该知道，末世必有艰难的日子来到。² 那时人会专爱自己，贪爱钱财，自夸，狂傲，毁谤，违背父母，忘恩负义，心不圣洁，³ 没有亲情，抗拒和解，好说谗言，不能节制，性情凶暴，不爱良善，⁴ 卖主卖友，任意妄为，自高自大，爱好宴乐，不爱上帝，⁵ 有敬虔的外貌，却背弃了敬虔的实质，这等人你要避开。

保罗要提摩太“知道”——即明白、认识、弄清这个世界，这个他和教会要在其中履行使命的世界。保罗进而描述“人”会是什么样子，指出他们当中有人徒有“敬虔的外貌”，纵使仍旧愿意作基督徒，属教会一员，实质却装模作样，违背“敬虔的实质”，他们拒绝敬虔的实质，影响了态度和行为，终变成保罗描述的那些人。

保罗告诉提摩太不要与他描述的那些人为伍。保罗展望未来，即“末世”的景象，我们自然想到是主再来之前的时日。实情是，末世要发生的事自保罗的日子已经出现，这些日子从那时已经开始了。越是接近主耶稣再来的日子，相信我们越会更完全、更充分地看到保罗描述的未来景象。“艰难的日子”将会越发“艰难”，耶稣对此也有相近的描述（参阅马太福音第24章）。

保罗描述的“末世”景象何等令人惊讶！与当今世俗社会流行的思想、态度及人生哲学又多么贴切。保罗描述的内容，我们在报章、广播和电视时常耳闻目睹，更有在朋友、同事甚至我们家中亲身经历。我们看“艰难的日子”的描述时，每个人似乎都可填上自身经历。

“专爱自己”——“我为先”和“我配得”的心态。

“贪爱钱财”——物质主义；看重钱财。

“自夸、狂傲”——不仅个体如此，社会也如此；自以为投入时间、金钱和科学研究就能够解决所有问题。

“毁谤”——就是“亵渎者”；以邪恶的话讲论上帝，嘲笑祂的话语。

“违背父母”——有时甚至得到社会和教育者的鼓励。

“忘恩负义”——凡违背父母的人也会对父母忘恩负义，认为世界亏欠了他/她。

“心不圣洁”——全无圣洁；无信仰。

“没有亲情”——对家人也如此。

“抗拒和解”——不愿和解；制造家庭分裂。

“好说谗言”——意思为“蛮横的”；像说谎之父——撒但一样诬告他人。

“不能节制”——放荡；没有约束的举动，例如纵酒和纵欲。

“性情凶暴”——“野蛮”；行为像野兽，甚至如此对待配偶和子女。

“不爱良善”——视“良善”为沉闷、无聊、乏味。

“卖主卖友”——背叛；为了私利甚至出卖朋友。

“任意妄为”——办事不顾及别人。

“自高自大”——被妄自尊大所蒙蔽。

“爱好宴乐、不爱上帝”——追求享乐；享乐主义；纵欲。

“有敬虔的外貌，却背弃了敬虔的实质”——这些人仍然继续参与宗教聚会，假装遵循“信仰”，然而，他们的生活好像不受上帝的掌管，他们也不在意上帝。他们自称信上帝，行为却如无神论者。

保罗给提摩太的忠告是“这等人你要避开”，这明智的忠告不单给所有牧师和教师，也是对每一位基督徒的。保罗不是号召基督徒退隐于修道院，他们会入世却不随俗，他们在这世界生活而不会与不敬虔的人生哲学、态度和行为同流合污。事实上，基督徒该入世，成为“地上的盐”和“世上的光”（见马太福音 5:13-14），宣讲在基督里得宽恕和新生命的好消息。

提摩太后书 3:6-9？

⁶ 他们当中有人潜入别人家里，操纵无知的妇女；这些妇女被罪恶压制，被各样的私欲引诱，⁷ 虽然常常学习，终久无法达到明白真理的地步。⁸ 从前雅尼和佯庇怎样反对摩西，这等人也怎样抵挡真理；他们的心地败坏，信仰经不起考验。⁹ 然而，他们没有进步，因为他们的愚昧必在众人面前显露出来，像那两人一样。

保罗在此描述某些怂恿人犯错，试图误导民众的奸诈手段。“无知的妇女”不是描述一般妇女，而是指容易被光鲜狡诈的论证误导的妇女。她们通常是“小妇人”，意志薄弱、受制于不能保证可正确导人的情感，这从她们极易“被各样的私欲引诱”得到证实；她们迷恋一切新奇观念而好学，致使“终久无法达到明白真理的地步”；但她们显然亦曾经屈从于罪，良心需要寻求安慰。保罗描述怂恿他人犯错之人“潜入这些妇女的家”，操控她们。让人惊异的是此等无耻之人竟能如此操控保罗所描述的无知妇女，也让我们联想到某些借宗教名义控制追随者的邪教组织。

怂恿他人犯错之人“抵挡真理”，不服事真神。他们“心地败坏”，从他们以恶毒手段捕捉受害人即可见一斑。尽管他们自称心中有信，却经不起圣经真理的查验，保罗把他们比作敌挡摩西的雅尼和佯庇，圣经仅在此处提及这两个名字，犹太人传统上将那在法老面前与摩西为敌的两位术师冠上这两个名字（见出埃及记 7:11, 22; 8:7），即靠“邪术”模仿摩西借上帝之能行神迹之人。

保罗用这些骗子的结局安慰提摩太：“然而，他们没有进步，因为他们的愚昧必在众人面前显露出来，像那两人一样。”一切很快显明，雅尼和佯庇无法抵抗上帝的真理和大能（出埃及记 8:18-19）。同样，这些人的愚昧终将暴露“在众人面前”，不只显明在上帝真理引领的人面前，甚至在人类的理性面前也暴露无遗。

迫害

提摩太后书 3:10-13

¹⁰ 但你已经追随了我的教导、行为、志向、信心、宽容、爱心、忍耐，¹¹ 以及我在安提阿、以哥念、路司得所遭遇的迫害和苦难。我忍受了何等的迫害！但从这一切苦难中，主都把我救了出来。¹² 其实，凡立志在基督耶稣里敬虔度日的，也都将受迫害。¹³ 只是作恶的和骗人的将变本加厉，迷惑人也被人迷惑。

“但你”——指出提摩太不论与那些怂恿人犯错之人或保罗所描述的骗子都是多么鲜明的对比！而人们的生活及思维方式与保罗的教导和行为亦是多么鲜明的对比！提摩太是保罗最重要的学生，知道保罗所有的教导和行为，并效法保罗作基督徒的榜样。

纵然是人们学习的榜样，保罗没有自大和自以为义，而是谦卑并满心感恩地认识上帝奇异恩典在他内心成就的一切。以下列举使人印象深刻，堪为每一位牧师、教师和基督徒的模范。

“我的教导”——保罗教导上帝所启示的真理。（见帖撒罗尼迦前书 2:13）

“行为”——保罗的行为显示上帝真理的强大影响力，而从他的行为可见他实践了自己宣讲的教导。

“志向”——保罗一生依循上帝的计划和指引，不是毫无意义的自我服事。

“信心”——希伯来书 11:1 对此有如是描述：“信就是对所盼望之事有把握，对未见之事有确据。」

“宽容”和“爱心”——二者并行，“爱是恒久忍耐”（哥林多前书 13:4），牧师和教师服事人时有宽容的爱心极为重要，所有基督徒处理人际关系时亦极为需要。

“忍耐”——他能够忍受不利的情况和难耐的环境。

“迫害”和“苦难”——对此，保罗随即详细说明发生在他自己身上，而提摩太熟知的事。这分别发生在提摩太生长的地方及邻近的城市：安提阿——保罗和巴拿巴在这里被驱逐（使徒行传 13:50）；以哥念——有人图谋用石头打他们，他们逃离此地（使徒行传 14:5）；路司得——是提摩太的家乡，保罗在这里被人用石头打，被弃城外（使徒行传 14:19）。哥林多后书 11:23-29 更完整地详列保罗遭受的苦难。

“但从这一切苦难中，主都把我救了出来。”保罗在致罗马人的书信中提问：“谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是迫害吗？是饥饿吗？是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？”（罗马书 8:35）由于自身的经历，保罗满怀信心地回答：“然而，靠着爱我们的主，在这一切的事上，我们已经得胜有余了。”（罗马书 8:37）。是的，身为主的仆人，即使死亡也有益处（腓立比书 1:21），最终得着拯救。

保罗遭受迫害不是孤立的个案，提摩太以保罗为教导和行为的榜样，就当预期会遭到同样的迫害。所以保罗写道：“其实，凡立志在基督耶稣里敬虔度日的，也都将受迫害。”正如约翰福音 15:20 所记耶稣的预言：“‘仆人不大于主人。’他们若迫害了我，也会迫害你们。”这并不意味我们必须自寻迫害或故意树敌，保罗寻求的是“对什么样的人，我就作什么样的人。无论如何我总要救一些人”（哥林多前书 9:22）。因基督的缘故，迫害来临；为此，只要宣讲、效法基督，就会受迫害。愿基督徒不视此为不幸，正如早期遭受迫害的基督徒，他们心里充满欢喜，“因他们算配为这名受辱”（使徒行传 5:41）。

然而，作恶的和骗人的“将变本加厉”，持续欺哄人，亦同时被人欺哄。这些人被魔鬼——即说谎与欺哄之父以权势掌控，甚至堕落到拜撒但的地步。愿身陷错误与邪恶的人受到这样的警告：此事会变本加厉，不断恶化。

持守上帝的道

提摩太后书 3:14-17

¹⁴ 至于你，你要持守所学习的和所确信的，因为你知道是跟谁学的，¹⁵ 并且知道你从小明白圣经，这圣经能使你因在基督耶稣里的信有得救的智慧。¹⁶ 圣经都是上帝所默示的，于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的，¹⁷ 叫属上帝的人得以完全，预备行各样的善事。

保罗再以第 10 节的“但你”加重语气，让提摩太与那些“作恶的和骗人的”——即迷惑人且被人迷惑的人，形成鲜明的对比！迷惑者日益败坏，提摩

太却不然。“你要持守所学习的和所确信的。”提摩太学得扎实，也笃信所学，然而，他要忠于所学并坚持不动摇，才是抵制和战胜邪恶之人的唯一办法。

但顽固坚守固有信念并不是绝对正确，我们有时也须放弃长久钟爱的确信，正如路德不得不放弃许多年轻时认知的“确信”。因此，保罗接下来指出让提摩太“持守”的原因。

“因为你知道是跟谁学的”，道出提摩太有可信赖的老师。但他们是谁？这些老师是保罗、提摩太的祖母罗以和母亲友妮基。保罗前文已提到“你在许多见证人面前听见我所教导的”（2:2），所以他也在其中。保罗高度赞扬提摩太的祖母罗以和母亲友妮基“无伪的信心”（1:5），保罗毫无疑问地指出她们教导提摩太“从小明白圣经”。

基于相同理由，我们要记念那带领并向我们宣讲上帝话语的人，也要效法他们的信心（希伯来书 13:7）。我们要把学到的存在心里，不管是从路德，或是从指导我们的忠心牧师，或是从敬畏上帝亦最先把我们带向基督的父母，由于我们认识这些教导过我们的人，我们要传承他们的教导。愿我们的子女也自幼从我们这里学习圣经！

这不是仅仅基于传统习俗，更不是因为“能让父母获益的就等同于我有益”，重要的是我们不会盲目跟从教导我们的人。由于提摩太从教导他的人那里学习圣经，肯定他们的忠心，所以保罗有理由劝告提摩太跟从这些人，因为教导上帝的话语、信心坚定的人是值得效法的。若有这样的父母和教师，你要感谢上帝，也要牢记他们的教导，“因为你知道是跟谁学的”。教会需要忠心的牧师、教师、家长和基督徒，作后世的榜样。

一切最终取决于对上帝话语的忠诚，所以我们必须明白圣经，原因是：“这圣经能使你因在基督耶稣里的信有得救的智慧。”

提摩太自幼明白旧约圣经，这些经卷带给他对基督——那位应许的弥赛亚的信心。耶稣曾说这经“为我作见证”（约翰福音 5:39）。当保罗到路司得传讲耶稣已应验了一切有关弥赛亚的预言时，罗以、友妮基和提摩太便相信了。他们的信是建基于旧约圣经的应许，这不是新的不同信念，只是他们此时确知祂那可信的身份。

圣经之所以重要，是由于唯独圣经揭示救恩之道——就是相信基督耶稣。“如经上所记，‘上帝为爱祂的人所预备的是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。’只有上帝藉着圣灵把这事向我们显明了。”（哥林多前书 2:9-10）

圣灵让祂的启示存于圣经，且通过圣经启示人，圣灵与圣经关系密切。“圣经都是上帝所默示的”，我们称为神圣启示，这使圣经独一无二。彼得也写道：“经上所有的预言是不可随私意解释的，因为预言从来没有出于人意的，而是人被圣灵感动说出上帝的话来。”（彼得后书 1:20-21）上帝的灵带来这些文字，圣灵按上帝的旨意，根据上帝所决定的内容，感动作者以他们的方式记录下来，所以圣经是上帝的话语。

这里的“圣经”无疑是指旧约圣经，那么新约圣经呢？对此，保罗坚定地指出：新约的使徒作者也受到相同启示。他写信给哥林多人：“我们所领受的并不是世上的灵，而是从上帝来的灵，为使我们知道上帝把恩赐赏给我们的事。我们也讲说这些事，不是用人的智慧所教的言语，而是用圣灵所教的言语，用属灵的话解释属灵的事。”（哥林多前书 2:12-13）明确指出上帝逐字逐句教导他们祂所启示的真理。圣经是逐字默示的，新约、旧约圣经皆如此。

圣经是“有益的”，让“属上帝的人”——牧师、教师和每一位基督徒充分预备“行各样的善事”。那圣经哪方面有益呢？他们这样充分预备是要作怎样的善事呢？

解答这些问题，保罗首先提到“教训”。耶稣赋予门徒“使万民作我的门徒”的大使命时，要他们“给他们施洗”和“凡我所吩咐你们的，都教导他们遵守”（马太福音 28:19-20），完成这使命。“凡”这字是指上帝在圣经交给我们的一切，而唯有圣经对我们这样教导是“有益的”。

圣经亦有助“督责”，即揭露罪、谴责罪、使人知罪。什么是罪？堕胎是罪吗？婚外性行为是罪吗？酗酒是罪吗？离婚是罪吗？逃税是罪吗？人们对这类问题的回答各不相同，谁对谁错呢？世间的混乱使基督徒混淆迷乱。事实上，罪由上帝判定，上帝在圣经中已给我们唯一可靠的是非判断标准，所以圣经对督责和宣告罪人之罪是有益的。

圣经也有助“归正”，带跌倒的人回正路，重建复原。律法督责使人知罪；然而，要使罪人重建复原，福音才是根本。福音除打动人心、坚固信心，亦建造信心、让人归正。没有基督，我们什么都不能做（约翰福音 15:5），唯有圣经宣告得救的福音，把我们带向基督。

最后，圣经可用作“教导人学义”。“教导”让人这样联想：孩子若要成长为品行端正、有益社会的公民，就需要管教和纠正、引导和鼓励。基督徒在世的生活亦如是，在这罪恶世界，他要持续教导方能实现部分基督徒生活——公义的生活、成圣，因为过程中撒但一直试探，他必须效法主耶稣，以“经上记着”来抵挡魔鬼的试探，抵抗肉欲的引诱。为此，圣经确实可以“教导人学义”，因为它向我们显明：“上帝救众人的恩典”，“训练我们除去不敬虔的心和

世俗的情欲，在今世过克己、正直、敬虔的生活”（提多书 2:11-12）。

上帝赐给我们祂圣洁、激励、完全无误、大能的话语，就是旧约和新约圣经。牧师、教师和每一位基督徒领受了上帝的话语，便能够“得以完全，预备行各样的善事”，即已具备完成主交托的使命所需要的一切。亚伯拉罕对财主说：“他们有摩西和先知的话可以听从。”（路加福音 16:29）那个财主断言，若有人死而复活，可更有效使人悔改，所得的答案却是：“如果他们不听从摩西和先知的话，就是有人从死人中复活，他们也不会信服的。”（路加福音 16: 31）因此，牧师或任何基督徒若疏于运用上帝所赐的装备，却倾向依靠人的无效方式，将会是一场灾难！

务要传道

提摩太后书 4:1-2

⁴ ¹我在上帝面前，并在将来审判活人死人的基督耶稣面前，凭着他的显现和他的国度郑重地劝戒你：² 务要传道；无论得时不得时总要专心，并以百般的忍耐和各样的教导责备人、警戒人、劝勉人。

谈完圣经有益于装备“属上帝的人”，保罗郑重嘱咐提摩太要勤于在事工中运用上帝的话语。为要显示此事重要，保罗“劝戒”提摩太“在上帝面前，并在基督耶稣面前”，请求祂作见证，叫提摩太在上帝面前保证履行肩负的重要使命，可见保罗认真地劝戒提摩太要办的事。

谈及耶稣基督时，保罗提醒提摩太：耶稣是“在将来审判活人死人”的那一位，基于父上帝“把审判的事全交给子……因为他是人子”（约翰福音 5:22, 27）。为此，提摩太履行使命时，牢记主耶稣将在审判日作荣耀的王再出现，因为提摩太亦希望在那荣耀的日子从主那里听到这样的话：“良善又忠心的仆人，你做得好。”实际上，保罗嘱咐所有“属上帝的人”，尤其是牧师和教师，上帝已把祂神圣与大能的话语交托给他们。

提摩太该怎么处理上帝的话语？“务要传道”。传道者就是先锋，被赋予权力公开宣讲来自国王或最高长官的正式信息，但这职分不许自行臆测信息。有位评论者曾如此描述传道或报信息：“真诚、热切地宣讲来自上帝的信息，而不是人的抽象猜测。”¹² 对牧师来说，写讲章及为教育和查经班预备课程，是具有挑战性的功课，因为他只能传达主所赐予他、要他宣讲的信息。幸而，传达

¹² 摘自 William Hendriksen, *New Testament Commentary: Exposition of the Pastoral Epistles* (Grand Rapids: Baker House, 1957), 310 页。

这些信息不一定枯燥乏味、呆板老套；先锋要清晰生动地演绎主的信息，让听众清楚明白，表达对主的信息之关注。

“无论得时不得时”，指提摩太该时时刻刻在主所安排的机会妥当准备作真道的先锋。我们识别很多机会为“得时”，牧师星期日早上站在讲台上，正是得时的确切例子。但主有时也会安排一些我们看来似乎“不得时”的机会，我们仍要做好准备，不能托辞“时机不成熟”而沉默，这对我们相当重要。从另一层面讲，这不是粗鲁蛮横地强制执行命令，或强迫已经明确拒绝的人接受上帝的道，耶稣也谈及此事（马太福音 7:6；10:14）。

愿牧师任何时刻都是讲论上帝话语的时机。不信的人和须要告诫的人会视牧师向他们讲论上帝话语的时机为“不得时”，但主指示牧师“讲”时，“不得时”就不存在了。如同我们在箴言中读到的：“口善应对，自觉喜乐；话合其时，何等美好。”（箴言 15:23）“话合其时”就是恰当时讲话，有时一些环境因素会招致拒绝，然而我们相信主的带领及祂的应许：“因为就在那时候，圣灵要指教你们该说的话。”（路加福音 12:12）因此，牧师必须持之以恒讲道和教导。

提摩太讲论上帝的话语时，要“责备人、警戒人、劝勉人”。保罗刚在前面谈到上帝的话语有“督责”之用，同样的基本词汇于此处再现。“责备”是要揭露罪，是使人知罪的督责；“警戒”加强揭露罪的意思，强调谴责，严厉警告一个人的罪。但“责备”和“警戒”都是负面的词汇，不可能带来敬虔的改变。因此，提摩太一定要“劝勉”，必须以福音使良心脱离罪、得到释放，“除去致死的行为，好事奉那位永生的上帝”（希伯来书 9:14）。所以提摩太必须既宣讲律法又宣讲福音，律法显明罪对我们造成的毁坏，福音则以慈爱之上帝在基督里的爱和怜悯造就我们。传道者必须像保罗一样说：“上帝一切的旨意，我并没有退缩不传给你们的。”（使徒行传 20:27）

提摩太要“以百般的忍耐和各样的教导”讲道、警戒和劝勉。速战速决的诱人想法常常存在，使我们一旦不见成效便气馁。可是，上帝的忍耐伴随我们，打动我们以“百般的忍耐”服事别人。为此，我们要向圣灵祈求开启听众的心扉，但愿我们努力指导他人时给予更多关怀，讲解更清楚，愿以上帝的应许来祝福上帝的话语。

发痒的耳朵

提摩太后书 4:3–5

³ 因为时候将到，那时人会厌烦健全的教导，耳朵发痒，就随心所欲地增添好些教师，⁴ 并且掩耳不听真理，偏向无稽的传说。⁵ 至于你，凡事要谨慎，忍受

苦难，做传福音的工作，尽你的职分。

“因为时候将到”——指出这是对未来的展望，保罗为未来而预备提摩太。保罗描述的情形甚至在提摩太开展事工时出现，“末世必有艰难的日子”（3:1），并且会愈演愈烈。

保罗在此把人们须要听什么和想听什么作出区分。人们须要听取纯正“健全的教导”，这是上帝要讲的话，来自上帝的方能造就属灵的健康。

“那时人会厌烦健全的教导”，因为他们不想听。这不但揭露出他们的罪，宣告他们被定罪，更不会夸奖他们的善行和潜能，讨好他们。在现今这人类创造巨大科学成就的骄傲时代，纯正的道理仍宣告福音救人脱离罪，根本不合常理，人们定然无法容忍“愚拙”的“健全教导”。

基于他们耳朵“发痒”，只愿听毫无意义却取悦人的话，诸如奉承、赞颂、或满足天性欲望、又或是符合人类理性，甚至神化人的话（人文主义）。为此，他们会寻求“随心所欲”的教师。他们寻寻觅觅，找到“好些教师”，那些在教会里自称基督徒的人，专讲述让他们听来顺耳的话。

保罗指他们不听“健全的教导”，却偏向提摩太前书4:7提及的“无稽的传说”。保罗当时或许一直在想正值开始的诺斯底教派的思想，这思想随后祸延后世。事实上，任何错误教导都是“无稽的传说”。让人惊异的是有如此多人转向这些荒渺言语：罗马天主教“无稽的传说”——炼狱、以善行得救恩、向圣徒祈求、教皇无误论；神学家“无稽的传说”——以符合人类理性来重解圣经；摩门教和耶和华见证人、新纪元运动、进化论、星相术及各样迷信还有更多“无稽的传说”，无穷无尽，只因人们耳朵发痒，要听上帝启示的真理之外的一切言论。所有风靡一时的崇拜和宗教信仰，甚至对圣经的新异误释，世上都有发痒的耳朵来接收，因这些耳朵逐渐厌倦福音内的“健全的教导”。

“至于你……”，这是保罗第三次对提摩太如此说，以突显所谈的重要，提摩太和所有如保罗所述般在危险日子中服事的牧师、教师，也当与上述的人不同。“凡事要谨慎”或“务要谨守”，指要保持头脑冷静、思维清晰。纵使身处这样境况，也不容自己糊涂或失去自制力，必须认清“无稽的传说”的本相，揭发事实，尽管这会带来苦难，他也要忍受。在这邪恶的时候，他还要“做传道的工夫”，继续遵行耶稣“传福音给万民听”的命令（马可福音16:15）。提摩太的使命是传讲福音，并要持之以恒不断地“尽（他）的职分”。

信仰混乱的世界不会容忍纯正的道理，所以教会及牧师定要保持清醒，头脑冷静，亦要不屈从于试探而改变他们的教导去顺应那些人，这极为重要。教导必须纯正，全然依照上帝启示的真理。无论我们经历什么艰难困苦，都必须持

续不断地宣讲这好消息，永远传道。“尽你的职分”就是对那些蒙主呼召服事直到世界末了之人所讲的话。

保罗离世

提摩太后书 4:6–8

⁶至于我，我已经被浇献，离世的时候到了。⁷那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，该信的道我已经守住了。⁸从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是按着公义审判的主到了那日要赐给我的；不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人。

至此，保罗已多次亲自直接地以“但你……至于你……至于你”向提摩太说话，也郑重地嘱咐他紧迫的责任，原因是保罗离世的时候到了。此后，提摩太不能再有保罗的鼓励和支持，他必须站立稳固，成为别人的支持。

当提摩太看到保罗信中“至于我，我已经被浇献，离世的时候到了”的话时，他脑海里会掠过什么样的想法，又会如何困扰着他呢？“浇献”是在旧约时代献祭中相关的奠酒仪式（出埃及记 29:38–42；民数记 15:1–12），所以句中的“被浇献”正是指保罗要献出自己的生命，走上殉道之路。保罗在第一次被囚禁期间致信腓立比人时，即使当时有望获释（腓立比书 1:25），他也曾提到“被浇献”（腓立比书 2:17）；然而，这次他说的是“离世的时候到了”，在随后的第 16–18 节中，保罗讲到他面临审讯。

死亡的景象没有吓倒保罗，却勾起他回想过去约 30 年的生活和事工的点滴。信心之战需要抵抗诱惑，并与那些败坏教会和福音的人作战，他已打过了“那美好的仗”，也劝诫提摩太要“为信仰打那美好的仗”（提摩太前书 6:12）。保罗在致信腓立比人时指出：“向着标竿直跑，要得上帝在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏。”（腓立比书 3:14）又在辞别以弗所的长老时说：“我却不以性命为念，只要走完我的路程，完成我从主耶稣所领受的职分，为上帝恩典的福音作见证。”（使徒行传 20:24）他已经“跑尽了当跑的路”，在生命的路程中并没有“无目标奔跑”（哥林多前书 9:26），而随着死亡的临近，保罗的人生路程也即将结束。

“该信的道我已经守住了”，释经者对于这是指保罗守住了信心还是守住了真道（健全的教导），意见不一。但一个人所信的若不是真道，这信有什么价值呢？又或是人不相信真道，那么真道又有什么价值呢？因此，二者如一，保罗始终相信并守住了上帝给他所启示的真道（健全的教导）。上帝赐下很多持守真道的牧师和很多很多会众给教会。

保罗面对死亡，将要发生什么事？他盼望“有公义的冠冕为我存留，就是按着公义审判的主到了那日要赐给我的”。这让人联想到一幅希腊人熟知的画面——竞赛中的得胜者会获得一个花环或冠冕。保罗依照上帝的旨意完成了这竞赛，他期待着主赐给他的冠冕，这冠冕的奖赏如福音所表明的，是全靠恩典，非因行为而成就的。

耶稣是一位按着公义审判的主，在祂荣耀回来的那日，保罗期待从耶稣得到的“公义的冠冕”是什么呢？那是在主再来时由公义集结成、并将属于保罗的冠冕。

保罗确是拥有了基督完全的义，基督已全守了律法，这是借着信给予保罗的。他致信罗马人时曾提到：“上帝的义，因信耶稣基督加给一切信的人。”（罗马书 3:22）保罗从罪里得释放而作了义的奴仆（罗马书 6:18），因此他说：“立志为善由得我。”（罗马书 7:18）保罗披戴了耶稣的义，就是圣徒。然而保罗“看出肢体中另有个律”（罗马书 7:23），他仍然有老亚当，即故我的罪性，因此也会做基督徒不愿意做的邪恶之事。是的，在他的行为和生活中，他仍旧是一个罪人。

但当基督再来时，这一切将改变，现行的罪恶世界将被摧毁，“但照他的应许，我们等候新天新地，其中有正义常住”（彼得后书 3:13），我们将在那里侍奉我们的上帝，正如路德在使徒信经第二段的解释：“在永恒的义、无罪和祝福中服事他，正如他从死里复活，永远活着，永远掌权。”我们已披上耶稣的白色义袍，将荣幸地戴上公义的冠冕。在天上的荣耀中，我们将得到何等美妙的冠冕！

保罗长久盼望地期待这荣耀的奖赏，这奖赏不仅仅赐予他，“也赐给凡爱慕他显现的人”。写给腓立比教会的信中，保罗提到我们这些在等待的人：“我们却是天上的国民，并且等候救主，就是主耶稣基督从天上降临。他要按着那能使万有归服自己的大能，把我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似。”（腓立比书 3:20-21）约翰也期待着将要发生的荣耀改变：“我们现在是上帝的儿女，将来如何还未明显。我们所知道的是：基督显现的时候，我们会像他，因为我们将见到他的本相。”（约翰一书 3:2）

主承诺给那些至死忠心的人三个冠冕。当祂显现时，祂将赐予他们“生命的冠冕”（启示录 2:10），“荣耀的冠冕”（彼得前书 5:4），以及保罗在面临死亡时所期待的“公义的冠冕”。在荣耀中永远与基督同在是多么美妙，在荣耀中永远与言行圣洁如基督的众圣徒同在是多么美妙。在明白到罪恶世界末世艰难的日子后，这将是多么美妙的景况！正因为如此，相信的人会说：“阿们。主耶稣啊，我愿你来！”（启示录 22:20）

透过这封信，保罗把带领教会的责任交给他亲爱的儿子提摩太。这样，主会一直赐予祂的教会所需要的牧师和教师，在提供纯正的教导上起带领作用，无论得时不得时，都以百般的忍耐和谨慎传讲上帝的话语。祈求庄稼之主在各地派遣忠心的工人，收割祂的庄稼。

第五部分

个人嘱咐

(4:9-18)

提摩太后书 4:9-13

⁹你要赶紧到我这里来。¹⁰因为底马贪爱现今的世界，已经离弃我，往帖撒罗尼迦去了；革勒士往加拉太去；提多往挞马太去；¹¹只有路加在我这里。你来的时候把马可带来，因为他在服事上于我有益。¹²我已经打发推基古往以弗所去。¹³我在特罗亚留给加布的那件外衣，你来的时候要带来，那些书也带来，特别是那几卷羊皮的书。

保罗告诉提摩太自己快将殉道后，催促提摩太“赶紧到我这里来”。保罗在开篇章节中已表达了他渴望见到他心中的亲爱儿子（1:4），他此时再次提到这渴望，并直接请求提摩太尽快前来相见。由于冬天旅行颇为艰难，甚至不可能（4:21），提摩太要快速行动。在危难之时，一位心中的亲密朋友所能带来的安慰是多么大啊！

保罗催促提摩太尽快前来，原因是他当时已近乎孤单一人了。他讲述曾经跟随他的人的情况，第一个提到的人是底马。保罗第一次被囚禁时，底马与他一起，在歌罗西书（4:14）和腓利门书（第24节）底马被保罗称为同工，现在底马“离弃”保罗，在危难时刻离开保罗往帖撒罗尼迦去了。保罗指出原因是“因为底马贪爱现今的世界”，生活在帖撒罗尼迦会更安全快乐，那么底马是否因贪爱现今的世界，而不愿面对可能出现的迫害？还是他被世上的诱惑所吸引，感到基督信仰对人太制约？总之，他离弃了保罗，甚至也可能离弃了基督信仰。当保罗叙述这些时，我们能从当中感觉到他是多么失望。当一个新近相信的人旋即跌倒离开教会，又或曾经忠心的成员被性、钱财或社会的诱惑吸引而丢弃信心，牧师和同工也会感到深深的失望。

革勒士和提多是保罗的另外两名伙伴，分别前往别的地区作工。革勒士只在

新约圣经这部分提及，他去了加拉太，保罗没有就他的离去说出如底马的离弃所说的话，为此我们能推测革勒士的离去是为要完成另一个任务。提多的情况一样，他被保罗称为“在共同的信仰上作我真儿子的”（提多书 1:4），虽然使徒行传中未曾提及提多，但我们从保罗的书信中知道他在哥林多和克里特岛侍奉。他此时往挞马太去了，就是从意大利横跨亚得里亚海到达位于今天的南斯拉夫的地方。

因此，当下与保罗在一起的只有医生路加。路加是保罗亲爱的朋友（歌罗西书 4:14），是第三本福音书和使徒行传的作者，从他在使徒行传中常常使用“我们”这复数称谓（使徒行传 16:10-17；20:5-21:18；27；28），表明他当时常常陪伴保罗。这位“亲爱的朋友”在保罗第一次被囚禁时与他在一起，也是他面对殉道时在身边仅有朋友，可见这位朋友的珍贵，是那些“比弟兄更亲密”（箴言 18:24）的朋友之一！

保罗要提摩太把马可带来。马可曾参与保罗和巴拿巴的第一次福音之旅，却在别加离开他们（使徒行传 13:13；约翰即约翰马可，也可直呼为马可）；在开始第二次福音之旅时，巴拿巴要再次带上他的表弟约翰马可（歌罗西书 4:10），保罗反对，他们“起了争执，甚至彼此分手”（使徒行传 15:39），因此马可是第一个福音团队分裂的原因。保罗此时这样提到马可“因为他在服事上于我有益”，让我们感到欣慰。马可起初的挫折没有阻碍他成为主可信任和有能的仆人，保罗也没有容许自己先前对马可的失望和恶评，因而存有偏见和不再相信马可。由此可见，一个年轻的牧师不可以让早期的挫折拖垮他整个未来的事工，至于年长的牧师亦不可以因年轻牧师早期的失败而永久地定下负面判断。牧师和教师也需要靠着上帝的话语在信心中成长成熟，并且同样需要年长同工和基督徒伙伴的鼓励。

保罗“打发”推基古往以弗所，很可能是传递此信。在保罗第一次被囚禁于罗马时，他同样派遣这位“亲爱的弟兄，忠心的仆役，主的仆人”（歌罗西书 4:7；以弗所书 6:21）传送信件给以弗所人和歌罗西人，带给他们来自保罗的个人消息，以作鼓励。

对于推基古，更可能的情况是保罗打发他到以弗所去接替提摩太，以便提摩太能应保罗的紧急邀请前往罗马。从保罗紧接的句子内容仍围绕提摩太的到来，显示了这状况的可能性。而保罗对提摩太提出请求：“我在特罗亚留给加布的那件外衣，你来的时候要带来，那些书也带来，特别是那几卷羊皮的书。”看似无关紧要，虽并不为这封信添加意义和重要性，却表明了这封信的真实性，因为伪造者不会想到这些次要的个人事务。

我们从这请求中得出结论：保罗到此之前定曾在特罗亚短暂停留，并把外衣留给加布——一个我们一无所知的人。这外衣有着斗篷的外形，厚而保暖，也

可以防寒防雨，该是保罗因地牢的阴冷潮湿，为即将来临的冬季而提出的请求。

保罗在孤独中渴望着他的藏书，他的“那些书，特别是那几卷羊皮的书”。当时的书籍一般是以蒲草纸制成的卷轴，而皮卷则是由动物的皮革制成，比较耐用却很昂贵。保罗没有指明书卷的内容，但作为一个受过良好教育的人，他无疑研读过许多著作，旧约圣经更无疑是头等重要的，所以这些或许就是他特别想要的皮卷。况且，还有什么比装备属上帝之人行各样善事的圣经，更能安慰在孤独中的他呢？我们在孤独中，上帝透过圣经对我们讲话，让我们确信上帝的同在。在我们读经或默想上帝的信息时，我们便能获取单独与上帝在一起的时间。

提摩太后书 4:14–15

¹⁴ 铜匠亚历山多方害我；主必照他所行的报应他。¹⁵ 你也要防备他，因为他极力抗拒我们的话。

亚历山大是谁？他似乎与使徒行传 19:33 中或保罗在提摩太前书 1:20 中所提到的亚历山大不是同一人，因为那二人也不是铜匠。亚历山大是一个常见的名字，保罗加上铜匠的称谓，似是要区分此人与其他的亚历山大。由于保罗催促提摩太尽快来罗马，而这个亚历山大却是“多方害”保罗之人，保罗为此要提摩太在到来之时防范此人。

亚历山大是如何、在何时加害于保罗呢？提摩太又为何要警惕守卫呢？保罗说“因为他极力抗拒我们的话”，所指的是上帝的道。保罗接着将要谈及他的审讯，是否这亚历山大作见证控告保罗，敌挡他的话，以加害于他？我们对此不得而知，但这是一个可能的解释。总而言之，一旦提摩太和马可到来时，他们必要防备亚历山大那毁坏性、会损害整个福音事工的见证。

保罗如何回应亚历山大对他的伤害？他确信“主必照他所行的报应他”，正如同他所知大卫在诗篇中的话：“因为你（主耶和华）照着各人所做的报应他。”（诗篇 62:12）这并不意味着他本人没有自我防卫，或不会警告亚历山大，而是说他不会私下寻仇报复，因上帝必行公义。如同他致信罗马人时写到的：“不要以恶报恶……各位亲爱的，不要自己伸冤，宁可给主的愤怒留地步；因为经上记着：主说：‘伸冤在我，我必报应。’”（罗马书 12:17, 19）也就是说，保罗透过如此行为实践了自己所教导的。牧师或任何一位基督徒若试图害人，或即使是报复加害于他的人，都是自行其事，抢夺上帝的角色，与福音相违背。

提摩太后书 4:16–18

¹⁶ 我初次上诉时，没有人前来帮助，竟都离弃了我，但愿这罪不归在他们身

上。¹⁷惟有主站在我身边，加给我力量，使我能把福音完整地传开，让所有的外邦人都听见；我也从狮子口里被救出来。¹⁸主必救我脱离一切的凶恶，也必救我进他的天国。愿荣耀归给他，直到永永远远。阿们！

提摩太完全知道保罗第一次被囚禁时的事，也知道保罗被判无罪。因此，“我初次上诉时”所指的该不是保罗第一次囚禁及他当时的申诉，而是在告诉提摩太新近发生的事，即他当下所讲到此时的第一次审问，他被提审，并获得机会申诉。

“没有人前来帮助，竟都离弃了我。”保罗谈及的是谁呢？所说的是否再次指底马的离弃？还是指革勒士和提多当时仍在罗马却不替保罗辩白？一直陪伴保罗的路加，又有否为保罗发声呢？或者，他所期望的是其他基督徒，甚至那些认识保罗的、有影响力的罗马公民，前来为他辩护？我们不知道答案，只知道保罗被所有人“离弃”。然而，他本着基督（路加福音 23:34）和司提反（使徒行传 7:60）的精神，他说：“但愿这罪不归在他们身上。”

保罗虽孤军奋战，却不孤单，“惟有主站在我旁边，加给我力量”。在保罗归主时，主就他的所行说：“他是我所拣选的器皿，要在外邦人、君王和以色列人面前宣扬我的名。我也要指示他，为我的名必须受许多的苦难。”（使徒行传 9:15-16）保罗知道在侍奉主的过程中将遭遇什么，但他也知道主会一直与他同在。耶稣就曾对他的门徒承诺：“当人把你们交出时，不要担心怎样说话，或说什么话。到那时候，必赐给你们该说的话，因为不是你们自己说的，而是你们父的灵在你们里面说的。”（马太福音 10:19-20）因此，保罗并不孤单。事实上，牧师绝不会孤单，基督徒也绝不会孤单，即使是在面对艰难困苦的考验时他们亦绝不会孤单，因为上帝赐我们力量，又应许赐我们当说的话——即祂想要我们说的话。这就是保罗的经历。

“使我能把福音完整地传开，让所有的外邦人都听见”，说明保罗在审讯申诉时被赐予力量，能在众多外邦人面前为基督作见证。这也表明他清楚自己对外邦人的责任，并一直如是，这从他致信罗马人便能知晓：“无论是希腊人、未开化的人、聪明人、愚拙人，我都欠他们的债，所以愿意尽我的力量把福音也传给你们在罗马的人。”（罗马书 1:14-15）为把“福音”带给外邦人，保罗在罗马时期盼着去西班牙，传统说法亦指出他实现了这愿望。此时，在他意识到“离世的时候到了”，他获主赐予力量，让他甚至在罗马法庭上接受生死攸关的审判时，再次被赐予机会把“福音”带给外邦人，完成了他的使命。这种种也说明了他所到之处，外邦人都将听到他宣讲的信息。

保罗初次审讯的结果是：“我也从狮子口里被救出来。”撒但在彼得前书 5:8 中被比作吼叫狮子，那保罗现在句中所指的是撒但吗？似乎不太可能。许多基督徒在大迫害中被那样丢给狮子，那他是在说自己免于这对待吗？这也不太可

能，因为保罗的罗马公民身份已让他能免于此类刑罚。尽管他完全知道囚禁的结果就是殉道，但在这次审讯中他仍然幸免。即使“狮子口”是即将到来的殉道，保罗总认为主恩准他过的每一天，都是他用来侍奉主的日子，是恩典之日。

保罗对未来满怀信心，无论在罗马遭遇什么样的凶恶都无法摧毁他，只因主曾教导“救我们脱离凶恶”的祷告，指出与他同在的主必会救他“进他的天国”，殉道只是把他带入这永恒的荣耀。路德对第七个祈求的解释也正好说明了保罗在这里所谈到的：“我们祷告求父上帝救我们脱离威胁我们身体、灵魂、财产和声誉的种种凶恶，最后，当我们的最后时刻来临时，赐给我们最后的祝福，恩慈地带我们离开这个悲伤的世界，在天上与祂同在。”

当保罗想到他的荣耀得救及永远与主同在时，他的心快乐欢呼：“愿荣耀归给他，直到永永远远。阿们！”——“是的，也必这样。”当基督徒怀着信心等候主的永恒拯救时，愿此成为他们的快乐响应。

第六部分

最后的问安与祝福

(4:19-22)

刚完结的第 18 节是这封书信合宜的结尾，随后是一些问候的话和说明。

提摩太后书 4:19-21

¹⁹ 请向百基拉、亚居拉和阿尼色弗一家的人问安。²⁰ 以拉都在哥林多住下了。特罗非摩病了，我把他留在米利都。²¹ 你要赶紧在冬天以前到我这里来。友布罗、布田、利奴、革老底亚和众弟兄都向你问安。

百基拉和亚居拉是保罗亲爱的朋友，保罗在第二次福音之旅在哥林多首次与他们相遇。本都人亚居拉曾在罗马居住，于罗马皇帝革老丢命令所有犹太人离开罗马时离开（使徒行传 18:1-3）。他们像保罗一样是做帐篷的匠人，所以保罗与他们一起生活、工作。他们成为基督徒，后来住在以弗所，并在那里把亚波罗“接来”，“将上帝的道路给他更精确地讲解”（使徒行传 18:19, 26），这说明了他们知识渊博。当保罗致信罗马人时，他们又身在罗马，保罗向他们致以特别的问候，并指出他们因他而担风险（罗马书 16:3-4）。他们有否因为尼禄开始

迫害而再次离开罗马？无论答案如何，他们再次住在以弗所，所以保罗问候他们。

保罗也问候“阿尼色弗一家的人”。保罗在这封信的前文 1:16-18 曾谈到阿尼色弗，内容有关他在罗马的友善和在以弗所给予的帮助。但这问候不是给阿尼色弗本人，显然他当时不在以弗所，而他若仍然身在罗马，我们便该会看到保罗把他归入向提摩太表达问候的人群里。那么，阿尼色弗在哪里？他已经去世了？殉道了？我们不得而知。或许提摩太知道，至少保罗认为不必向他言明。

有关以拉都和特罗非摩的去处，保罗有确实地告知提摩太。看来，提摩太或许会对他们当下没有与保罗同在罗马而不解，所以保罗加以解释道：“以拉都在哥林多住下了。特罗非摩病了，我把他留在米利都。”这也让我们得出如下结论：保罗在这次被囚禁前曾在这两个地方停留。但以拉都是谁？有一个以拉都曾与提摩太一起作为保罗的帮手，并被保罗从以弗所派往马其顿（使徒行传 19:22）；另外，这名字也曾出现在向罗马的基督徒致以问候的名单中（罗马书 16:23）；还有一位以拉都，他是城市（哥林多？）的公共事务主管。可是，这几位以拉都是否都是同一人？如果不是同一人，那么，前者便最可能是保罗在这里提到的人。至于以拉都留在哥林多，我们猜测这是因为事工的需要。

疾病迫使特罗非摩留在米利都，这人则相较小容易确认。我们从使徒行传 20:4 和 21:29 中得知他是“来自亚细亚省”的以弗所人，并在保罗的第三次福音之旅后陪伴他前往耶路撒冷。

保罗迫切盼望提摩太的到来。他再次提醒提摩太要在冬天以前来，否则他的旅程会被延误。鉴于保罗所写，他是否也暗示了他会在冬天结束前“离世”？

当保罗谈及他的同工时，他指出在罗马唯有路加与他在一起。接着，他代为转达了友布罗、布田、利奴、革老底亚和众弟兄的问候。这四人没有在新约的其它篇幅中提及，但显然提摩太认识他们，而他们也让我们明白主在罗马仍然拥有一些不顾迫害的忠心之人。

提摩太后书 4:22

²² 愿主与你的灵同在！愿恩惠与你们同在！

这是保罗笔下的最后字句，他愿他的主永远与提摩太同在，愿救赎之恩典与一切读到此信的人（包括我们）同在。

提多书引言

按新约圣经的排序，提多书属第三封教牧书信，但写作日期几乎与提摩太前书相同，约于主后 63 年秋在腓立比写成。要充分了解提多书和提摩太前、后书之历史背景，可参阅本书保罗教牧书信导论，特别是“历史背景”部分。

使徒行传并未有提及收信人提多，但保罗在加拉太书、哥林多后书和提摩太后书都曾提及他。

保罗称提多为“在共同的信仰上作我真儿子”（1:4），由此可见，是保罗带领提多信主的。他或许是来自安提阿，因为保罗在开展宣教之旅前，曾在那里工作整一年（使徒行传 11:26）。当大家决定指派保罗和巴拿巴“和本会的几个人，为所辩论的事上耶路撒冷去见使徒和长老”（使徒行传 15:2），讨论要得救是否必须行割礼时，提多应是其中一人，保罗以他为范例，指出“跟我同去的提多，虽是希腊人，也没有勉强他受割礼”（加拉太书 2:1，3）。

后来，保罗派提多往哥林多解决教会的问题，更可见保罗视他为可贵及可信赖的同工。保罗预期会在特罗亚等到提多作报告（哥林多后书 2:12-13），却没有在那里见到提多，于是便往马其顿去了。在那里，终于收到令人鼓舞的消息，提多完成了使命（哥林多后书 7:6，7，13，14）。汇报完毕后，提多便返回哥林多继续鼓励教会，替耶路撒冷的穷人募集救济款项（哥林多后书 8:6，16，17，12:18）。提多在哥林多的工作，证明了他是称职的传道者，善于处理难题，值得信赖和尊重。

保罗第一次被囚获释后，或许曾到克里特岛与提多见面，并把提多留在那里，把建立教会的工作办妥（1:5）。由于需要规正一些制造麻烦的人，工作实属不易（1:10-16）。保罗已计划了在尼哥坡里过冬，因此答应会派人往克里特接替提多，好使提多能到尼哥坡里再次协助自己（3:12）。

最后，从保罗差派提多由罗马到挞马太一事得知（提摩太后书 4:10），在保罗第二次被囚罗马期间，提多肯定曾与保罗一起。除此之外，我们对那次任务便一无所知了。

提多无疑比保罗年轻，但却比提摩太年长，因此保罗不需要像鼓励“幼子”提摩太般鼓励提多；然而，保罗对提多在克里特岛作侍奉的忠告，却祝福了历代的教会和牧师，当他们细味领略、实践应用时，上帝默示的话语同样临到他们身上。

大纲

- I. 问安（1:1-4）
- II. 提多在克里特的任务（1:5-16）
 - A. 完成未办妥的事（1:5）
 - B. 作长者的资格（1:6-9）
 - C. 克里特出现的问题（1:10-16）
- III. 提多必须作健全的教导（2:1-15）
 - A. 给年长的男人（2:1-2）
 - B. 给年长的妇女（2:3-5）
 - C. 给年轻的男人（2:6-8）
 - D. 给奴仆（2:9-10）
 - E. 福音的激励（2:11-15）
- IV. 提醒行各样的善事（3:1-11）
 - A. 行善事（3:1-2）
 - B. 人的罪性（3:3）
 - C. 上帝的仁慈和爱（3:4-8）
 - D. 远避愚拙的辩论和分门结党的人（3:9-11）
- V. 总结教导和问安（3:12-15）

第一部分

问安

（1:1-4）

提多书 1:1-3

1 ¹上帝的仆人、耶稣基督的使徒保罗，为了使上帝的选民信从与认识合乎敬虔的真理——²这真理是在盼望那无谎言的上帝在万古之先所应许的永生，³到了适当的时机，藉着传扬福音，把他的道显明了；这传扬的责任是按着我们的救主上帝的命令交托给我的——

保罗这封信显然不只是写给提多阅读和收藏，如果只给提多，根本不须太详细讲述自身和自己的工作。保罗只留在提多侍奉的克里特教会一段短时间，所以为了当地的人，强调这封信出于“上帝的仆人、耶稣基督的使徒”便十分重要。

保罗是“上帝的仆人”，就是只听从上帝吩咐的奴仆。他的意愿是服从上帝的旨意，所宣讲和书写的都是上帝要他宣讲和书写的，牢记这点对我们阅读保罗书信非常重要。

此外，保罗更自称“耶稣基督的使徒”，由耶稣亲自“差派”。保罗往大马士革路上，耶稣临到他，并差他到一座城，在那里他遇上亚拿尼亚。耶稣曾启示亚拿尼亚：“他是我所拣选的器皿，要在外邦人、君王和以色列人面前宣扬我的名。”（使徒行传 9:15）耶稣是教会的头，祂亲自差遣保罗正如差遣十二门徒一样。

保罗的使命是“使上帝的选民信从与认识合乎敬虔的真理”，他“被差遣帮助上帝的选民认识和相信这使人敬虔的真理”。信心、认识真理和敬虔紧密相连，因为“未曾听见他，怎能信他呢？”（罗马书 10:14）“信心也是这样，若没有行为是死的”（雅各书 2:17），敬虔是信心的体现。

基督徒全然的信心和敬虔的生命都建筑在盼望上——“永生的盼望”。非信徒的盼望只限今生，他们盼望轻松的生活、财富、荣誉和舒适的晚年；然而，“我们若靠基督只在今生有指望，就比所有的人更可怜了”（哥林多前书 15:19）。耶稣基督救赎我们，不是为了让我们在这有罪的世界活得长一些好一些，而是让我们超越此时此处的生活，指向基督徒所盼望的永生。

应许若是出自撒但这位说谎者之父，那么它当然只是虚假谎言。但若盼望是来自“无谎言的上帝”，就绝不是一场白日梦。上帝的应许真实而可靠，确定无疑，时间纵使消逝，应许仍不终结，必要成就，祂的应许在“万古之先”已定立，那时，上帝已定意借爱子作为救主，把祂的选民带进蒙福的永生。

上帝按照自己的时间实现祂的应许，“等到时候成熟，上帝就差遣他的儿子”（加拉太书 4:4），上帝也选定了宣讲祂儿子信息的人，“到了适当的时机，藉着传扬福音，把他的道显明了；这传扬的责任是按着我们的救主上帝的命令交托给我的”。保罗是上帝拣选的仆人和使徒，并将此信息交托给他，让他依神圣的命令工作，没人比使徒保罗更广泛和清楚地宣讲上帝的话语。克里特人要知道：保罗曾向他们宣讲的、提多——保罗信仰上的真儿子宣讲的、在这信上读到的，都是上帝的话语，是上帝在基督里应许成就的，由上帝差派的使者宣告的。

保罗按上帝吩咐所宣讲的，至今仍使我们这些接收者蒙福。上帝透过保罗的

传扬，显明祂的道——基督的福音。这是上帝的计划，上帝启示这位使徒，透过他的宣讲，使整本圣经的信息更加清晰。难怪路德珍爱罗马书、加拉太书和所有保罗的书信。未读过使徒保罗著作的人，无法清晰明白圣经的启示——我们因着恩典、借在主耶稣基督里的信心而得救。牧师、教师和基督徒，都要阅读和领略上帝借仆人保罗所显明的道。

提多书 1:4

⁴ 我写信给在共同的信仰上作我真儿子的提多。愿恩惠、平安从父上帝和我们的救主基督耶稣归给你！

详细表明自己是上帝托付的人后，保罗称收信人提多为“在共同的信仰上作我真儿子”，这使我们想起他也是如此称呼提摩太的（提摩太前书 1:2）。提多与提摩太一样，都是保罗带领信主的，与提摩太不同的是，提摩太的母亲是犹太人，而提多是外邦人。

保罗祝愿那唯独上帝可赐的恩惠和平安归与提多。保罗通常以我们的主来称呼基督耶稣，但在这里他称基督为“我们的救主”，在前一节他也称上帝为“我们的救主”。真的！整个三一上帝都是“我们的救主”，父、子、圣灵都可确称为“我们的救主”，能得知这道理，是多么大的安慰！

第二部分

提多在克里特的任务

(1:5-16)

完成未办妥的事

提多书 1:5

⁵ 我从前把你留在克里特，是要你将那没有办完的事都办妥，又照我所吩咐你的，在各城设立长老。

那载着囚犯保罗前往罗马的船，曾稍稍停留在希腊南面地中海的克里特岛（使徒行传 27:7-8）。保罗在那次获释后，便启程前往以弗所，途中似乎曾在克里特岛停留，并联同提多完成了一些福音工作。圣经中提及克里特人也在耶路撒冷过首个五旬节的人群之中（使徒行传 2:11），而当保罗离开时，克里特岛上的每一个城镇都有基督徒群体。

然而，保罗还有“没有办完”的事要办，特别是在各城设立长老。离开克里特前，保罗嘱咐提多好好办妥这些事，现在他更写下这些指引。保罗希望很快可派其他人，可能是亚提马或推基古（3:12）接替提多，以便他入冬前赶到尼哥坡里与自己会合。

保罗没有详细指示如何组织教会，但最为重要的是拥有合格的长老或牧师。至于如何选定长老或牧师，保罗亦未有提及。若我们假设提多不与会众商量而独断执行，是不正确的。他可能是参照耶路撒冷教会在需要执事时所采用的方式（使徒行传 6:2–6），透过某些拣选程序设立这些职分。上帝没有特定的指引要求教会如何呼召牧师和教师，保罗关注的不是程序，他关心的是受托人的资格。

作长者的资格

提多书 1:6–9

⁶若有无可指责的人，只作一个妇人的丈夫，儿女也是信主的，没有人告他们放荡，不受约束，就可以设立。⁷监督既然是上帝的管家，必须无可指责、不自负、不暴躁、不酗酒、不好斗、不贪财；⁸却要乐意接待外人、好善、克己、正直、圣洁、节制，⁹坚守合乎教义的可靠之道，就能将健全的教导劝勉人，又能驳倒争辩的人。

提多和会众要为各城设立长老，因而需要寻找合乎资格的人。是什么样的资格呢？保罗曾把这些资格写给提摩太，包括对执事和其妻子的要求（提摩太前书 3:2–12）。但保罗给提多的信，只提到长老或监督，相信是因为那些教会刚刚成立，还未需要像较成熟的以弗所教会般设有全部职分。无论如何，两封信所列出的资格十分接近，长老与牧师应有的资格不会因地域或时代而改变，至今仍然适用，牧师的祷告永远是：主啊，为你的荣耀，帮助我符合那些要求！

保罗在此以一个笼统和概括的字眼“无可指责”作为此职分资格（参阅提摩太前书 3:2, 10）的开首。“他该是一个没人能公开指控的人”¹³；他的婚姻生活该是无可指责的，“只作一个妇人的丈夫”（对照提摩太前书 3:2, 12）；他的儿女“也是信主的，没有人告他们放荡，不受约束”（对照提摩太前书 3:4–5）。保罗在这里说到长老的儿女也是“信主的”，这点在写给提摩太的信中并没有提及，这可能是因为在克里特新成立的教会内，许多会众的家庭成员仍然是异教徒，这些家庭不能恰当地实行基督徒的管教方法，因此这些人不能被选为长老去带领会众。

保罗在第 7 节中继续列出各项任职的资格，他用了“监督”一词，这词在英文钦定版圣经（KJV）译作“主教”。“长老”强调基督徒灵性的成熟，“监督”也

¹³ 摘自 Luther's Works, 29 卷, 第 18 页.