

第三十日

主題：敬畏耶和華的得保障

作者：呂焯安牧師

經文：瑪拉基書三章 13 節至四章 3 節

3:13 耶和華說、你們用話頂撞我。你們還說、我們用甚麼話頂撞了你呢。

3:14 你們說、事奉 神是徒然的。遵守 神所吩咐的、在萬軍之耶和華面前苦苦齋戒、有甚麼益處呢。

3:15 如今我們稱狂傲的人為有福。並且行惡的人得建立。他們雖然試探 神、卻得脫離災難。

3:16 那時、敬畏耶和華的彼此談論。耶和華側耳而聽、且有紀念冊在他面前、記錄那敬畏耶和華思念他名的人。

3:17 萬軍之耶和華說、在我所定的日子、他們必屬我、特特歸我。我必憐恤他們、如同人憐恤服事自己的兒子。

3:18 那時你們必歸回、將善人和惡人、事奉 神的和不事奉 神的、分別出來。

4:1 萬軍之耶和華說、那日臨近、勢如燒著的火爐。凡狂傲的和行惡的、必如碎秸。在那日必被燒盡、根本枝條一無存留。

4:2 但向你們敬畏我名的人、必有公義的日頭出現、其光線有醫治之能。（光線原文作翅膀）你們必出來跳躍如圈裡的肥犢。

4:3 你們必踐踏惡人。在我所定的日子、他們必如灰塵在你們腳掌之下。這是萬軍之耶和華說的。

鑰節：萬軍之耶和華說：「在我所定的日子，他們必屬我，特特歸我。」（瑪三 17 上）

透過一系列對話式的問答體，先知瑪拉基記錄了上帝給以色列的默示，藉以鼓勵歸回的餘民要從屬靈的軟弱光景中回轉、悔改，並應許那位立約的使者（彌賽亞）的降臨，祂要施行審判和祝福。全書的主體包括七個對話式的問答體，如此的設計乃為要幫助以色列明瞭他們的屬靈狀況，並引領他們轉回歸向上帝（一 1-四 3）。第七個問題突顯出以色列的狂傲，然而那些敬畏耶和華的在「紀念冊」中得著保障（三 13-四 3）

耶和華說：「你們用話頂撞我。」

你們還說：「我們用甚麼話頂撞了你？」

「頂撞」這個字和出埃及記形容法老的心「剛硬」相同（參出七 13）。從選民狂傲的話（14-15 節）可以清楚見到他們誤解了上帝的公義（比較問題四）。這也顯示以色列人在上帝面前「順服」、「苦苦齋戒」的目標乃是為了獲取「利益」，而並非出於真誠。所以當所圖謀的利益預期能獲得卻遲遲未兌現時，就心存不滿，反過來嫉妒那些根本沒有「順服」、「齋戒」的惡人。

在三 16-18 節，上帝藉宣告祂的保障來回應這班悖逆的子民。上帝公義的作為至終必彰顯。先知提及另有一群敬畏上帝的人將蒙記念和憐恤，上帝必要將這些人分別出來。「特特歸我」的原意是「特別的珍寶」；以色列民本來就被上帝當成是特別的珍寶（出十九 5），但這裡只把那些敬畏上帝的，即思念祂名的真以色列人當成「特別的珍寶」。18 節所論述的乃是在末後的日子（那日），再臨的彌賽亞要分別善人和惡人、真心事奉上帝的和假意事奉上帝的（參太廿五 31-45）。

四 1-3 是要詳細闡述三 17 的「我（耶和華）所定的日子」。主的日子將會是一個審判的日子，它的臨到有若「燒著的火爐」，所有「狂傲的和行惡的」必如禾草碎屑，全被燒盡。這裡被火爐完全燒毀的，正是悖逆選民稱為「有福」和「得建立」的人（三 15）。明顯地他們只是暫時得免受災禍，但終究還是難逃上帝的審判。「公義」被描繪為旭日，把黑暗驅除。「醫治」乃指把惡人所加諸的傷害逆轉，讓敬畏主名的人重得自由與喜樂。

這裏提到人思念神的名，神也「側耳而聽」且記在本子上，實在是令人感動。

思想：我們事奉上帝是否也只為了「得福」？還是因為我們真心覺得事奉上帝是應該的？如果事奉上帝沒有「得福」，反而「招災」，我們會不會也賭氣說：「不事奉上帝的人比較懂得獲取利益」？

計劃：嘗試訪問一些在教會參與事奉的人，歸納他們參與事奉的目的。

禱告：主啊，謝謝你，能夠事奉你是莫大的恩典。因為人的事奉沒法為你添加甚麼，反之，事奉乃是經歷你更多恩典的機會。只有感恩。阿們。

第三十一日

主題：公義的日頭要出現

作者：呂焯安牧師

經文：瑪拉基書四章 4-6 節

4:4 你們當記念我僕人摩西的律法、就是我在何烈山為以色列眾人所吩咐他的律例典章。

4:5 看哪、耶和華大而可畏之日未到以前、我必差遣先知以利亞到你們那裡去。

4:6 他必使父親的心轉向兒女、兒女的心轉向父親、免得我來咒詛遍地。

鑰節：「向敬畏我名的人，必有公義的日頭出現，其光線有醫治之能。」（瑪四 2 上）

透過一系列對話式的問答體，先知瑪拉基記錄了上帝給以色列的默示，藉以鼓勵歸回的餘民要從屬靈的軟弱光景中回轉、悔改，並應許那位立約的使者，彌賽亞的降臨，祂要施行審判和祝福。先知在結語的部份，重申餘民要謹遵上帝的律法（生命之道），以之為生命的導引，讓自己置身於上帝的祝福之下（四 4-6）。

這卷書的最後三節經文，也可以說是舊約聖經的結語。它明顯跟前面的不同。瑪拉基先知的基要信息是：「預備主的來到」。開始時，他從創世記中借用一個例證（雅各和以掃），然後用了大部份的篇幅去提醒祭司和百姓，必須遵守摩西的律法。在結束時，他再次鄭重的提醒，他們有責任要恒常地遵守摩西的律法。在申命記，摩西對以色列人的最後教導中，包括了 14 次提醒選民要記念上帝所賜的律例典章。在這裏，瑪拉基結束他的書卷時，也是上帝結束舊約的啟示，都用同樣的勸導。上帝稱摩西為「我僕人」（My servant），乃為要提醒這班歸回的餘民，摩西忠心地履行上帝的旨意，傳遞了上帝的誠命、律例、和典章，他們當效法他，對上帝的律法顯出忠誠和順服。

在 5-6 節，先知警告說：在耶和華大而可畏的日子臨到以先，會有以利亞的工作。他會傳悔改的信息，叫以色列知道如何逃避要來的咒詛。昔日天使對施洗約翰的父母說，他的事奉「有以利亞的心志和能力」（路一 17）。然而施洗約翰自己否認是以利亞（約一 21-23）。耶穌說，假若當時的百姓接受耶穌為他們的彌賽亞，約翰「就是那應當來的以利亞」（太十一 14）。但由於百姓拒絕，施洗約翰並沒有完全應驗這預言，雖然他確實應驗為耶穌的先鋒（參三 1）。耶穌在登山變像後（其時施洗約翰已被殺），祂回答門徒說：「以利亞固然先來，並要復興萬事。」（太十七 11）這充份說明在祂再臨以先，必再有以利亞式的復興，把咒詛逆轉。「使父親的心轉向兒女，兒女的心轉向父親」，一個可能的意思是「使父親和兒女的心轉向我（耶和華）。」

思想：我們所信所事奉的上帝，是一位將自己向我們啟示的上帝。所以，祂的道就顯得特別寶貴。你對主道的渴慕程度是否跟信主的年日一樣，有增無減？

計劃：每天三至四章，一年就可以讀完一次聖經。為自己建立這樣的一個速讀聖經的習慣，找幾位主內肢體一齊去實行。

禱告：耶和華啊，祢的訓詞正直，能快活我的心；祢的命令清潔，能明亮我的眼目。比極多的精金可羨慕，比蜂房下滴的蜜甘甜。我願意晝夜思想，討祢喜悅。阿們。

八月第 1 日

寫給在基督裡的弟兄們

作者：李文耀

經文：歌羅西書一 1-2

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

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

一點可以肯定的，就是歌羅西教會並非由保羅親自建立。歌羅西是小亞細亞省弗呂家地區內的一個市鎮，位於以弗所的東邊。學者指出，歌羅西的重要性比不上以弗所與老底嘉兩個大城市。從書信的字裡行間，我們亦可推測保羅未曾到過這裡(一 4、7-9, 二 1)。保羅在以弗所傳道有三年時間(徒二十 31)，他知道歌羅西教會的存在，竟未曾到過那裡。歌羅西教會同保羅的關係究竟有多密切？保羅為何寫信給素未謀面的人呢？其中一個重要的關連點落在以巴弗這個人身上。一 7 提到：「這福音是你們從我們所愛、一同作僕人的以巴弗學到的。他為我們作了基督的忠心僕役。」四 12 也提到：「有一位你們那裡的人，作基督耶穌僕人的以巴弗問候你們。」從兩段經文來看，保羅應該熟悉以巴弗，並從這人身上知道有關歌羅西教會的狀況(一 8)。以巴弗很有可能是建立歌羅西教會的一個關鍵人物。

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

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

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

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

八月第 2 日

常為教會感恩

作者：李文耀

經文：歌羅西書一 3-5

3 我們為你們禱告的時候，常常感謝我們主耶穌基督的父上帝，4 因為聽見你們對基督耶穌的信心，並對眾聖徒有的愛心。5 這都是因著那給你們存在天上的盼望，它就是你們從前所聽見真理的道，就是福音；

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

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

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

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

保羅在第 5 節進一步指出，歌羅西教會之所以有信心和愛心，都是「因著那給你們存在天上的盼望」。「盼望」原來是叫人在地上繼續持守信仰、實踐彼此相愛的動力所在。對著那些在受苦和迫害中的信徒，彼得也用「活潑的盼望」、「天上的基業」去激勵他們(彼前一 3-5)。今天信徒追求「到地的信仰」、「到地的神學」，這是好的，也是需要的。但聖經提醒我們，信仰也有「離地」的一面。或許這樣說，越是「到地」，就越要「離地」。上帝在基督裡給予我們的不單是在世的使命，也有存在於天上的盼望、基業。特別在艱難的日子裡，基督徒更需要多默想天上的基業，在盼望裡支取持守信仰、實踐彼此相愛的力量。保羅指出，這個盼望就是他們從前所聽見真理的道，就是福音。福音叫人在盼望之下堅持信心、實踐愛心。

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

八月第 3 日

福音所生發的功效

作者：李文耀

經文：歌羅西書一 6-8

6 這福音傳到你們那裏，也傳到普天下，並且繼續增長，不斷結果，正如自從你們聽見福音，真正知道上帝恩惠的日子起，在你們中間也是這樣。7 這福音是你們從我們所親愛、一同作僕人的以巴弗學到的。他為我們作了基督的忠心僕役，8 也把聖靈賜給你們的愛告訴我們。

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

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

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

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

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

八月第 4 日

滿心知道上帝的旨意

作者：李文耀

經文：歌羅西書一 9-12

9 因此，我們自從聽見的日子就不住地為你們禱告和祈求，願你們滿有一切屬靈的智慧和悟性，真正知道上帝的旨意，10 好使你們行事為人對得起主，凡事蒙他喜悅，在一切善事上結果子，對上帝的認識更有長進。11 願你們從他榮耀的權能中，得以在一切事上力上加力，好使你們凡事歡歡喜喜地忍耐寬容，12 又感謝父，使你們配與眾聖徒在光明中分享基業。

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

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

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

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

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

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

八月第 5 日

上帝在基督裡成就的事(上)

作者：李文耀

經文：歌羅西書一 13-20

13 他救了我們脫離黑暗的權勢，遷移到他愛子的國度裏。14 藉著他的愛子，我們得蒙救贖，罪得赦免。15 愛子是那看不見的上帝之像，是首生的，在一切被造的以先。16 因為萬有都是在他裏面造的，無論是天上的、地上的，能看見的、不能看見的，或是有權位的、統治的，或是執政的、掌權的，一概都是藉著他為著他造的。17 他在萬有之先；萬有也靠他而存在。18 他是身體（教會）的頭；他是元始，是從死人中復活的首生者，好讓他在萬有中居首位。19 因為上帝喜歡使一切的豐盛在他裏面居住，20 藉著他，上帝使萬有與自己和好，無論是地上的、天上的，都藉著他在十字架上所流的血促成了和平。

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

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

單單兩節經文裡就含有非常豐富的神學內容。這裡提到「救贖」(redemption)，是基督信仰一個最核心的內容。基督徒之所以稱頌上帝、感謝上帝，不僅僅是因為祂是創造主，也不僅僅是因為祂是一個賞善罰惡的神。上帝是創造主、公義的神，當然配得我們稱頌。但更重要是，祂是救贖我們的神。差不多絕無例外地，基督徒的信仰是始於一個被救贖的經驗。或許有人宣稱，他是被基督教思想、哲理折服而歸依上帝，但是從神學的角度說，一個人若沒有聖靈的感動、光照，他根本不可能從心裡宣認上帝為父的(羅八 15-16；加四 6-7)。當一個人承認這個世界有一個神，並宣認這個神是天上的父時，其實聖靈已在作工，叫他脫離了心中的黑暗。救贖是一個脫離黑暗的權勢的經驗，叫人看出上帝是我們的天父，並且罪得赦免。不單如此，上帝更把我們遷移到耶穌基督的國裡。

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

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