



第二課 為基督被囚的保羅

(經文：腓利門書一 1-3)

- 1 為基督耶穌被囚的保羅，同兄弟提摩太寫信給我們所親愛的同工腓利門，
- 2 和妹子亞腓亞並與我們同當兵的亞基布，以及在你家的教會。
- 3 願恩惠、平安從神我們的父和主耶穌基督歸與你們！

(一) 被囚的保羅(v.1)

1. 如果我們比較一下保羅書信的開首語，通常保羅是介紹自己為「使徒」。如羅馬書一 1「耶穌基督的僕人保羅，奉召為使徒，特派傳神的福音。」林前一 1「奉神旨意，蒙召作耶穌基督使徒的保羅」等。他要強調他有使徒的權柄，「使徒」者，神的信差，他要強調這不是保羅自己的信息，乃是從神而來的信息，他只是一個信差而矣！

然而，在腓利門書，我們却發現保羅一反常態，他並沒有提到自己使徒的身份與權柄，反而稱自己「為基督耶穌被囚的保羅」，這裏有雙重意義。

2. 首先，他寫這封信的時候，正是被囚在羅馬的監中，因保羅要上訴，於是被送往羅馬受審，他等候審訊足有兩年之久(使徒行傳二十八 30)。在此期間，他雖然不是正式囚在監裏，而是住在自己租來的屋子裏。甚至有自由在自己斗室中教導和寫作，甚至可以有人(或奴隸)來伺候他。只是他的行動受限制，而且亦是被捆鎖，亦有御營軍來看守他(腓立比書一 13)。正因如此，以巴弗及亞尼西謀便可以在保羅被囚期間伺候他。

3. 在此期間(A.D.56 或 57 至 A.D.60 或 61)，保羅寫了四封書信，即腓利門書、以弗所書、歌羅西書及腓立比書，正因如此，保羅稱自己是「為耶穌被囚的保羅」。

4. 然而，不但是客觀事實如此，保羅之所以這樣形容自己是有一個更深層次的意義。本書的主題是「亞尼西謀從奴隸轉化為弟兄」。奴隸者，沒有自由、沒有主權，他的一切都是屬主人的，甚至他的兒女也是屬主人的，他完全沒有自主的權利，保羅形容自己也是一樣，只是他的主人是耶穌基督，所以他是為耶穌基督而被囚的；因為他只是耶穌基督的奴隸。「主」(kurios)這個字，在當日的羅馬世界是一個非常特別的字。羅馬帝王稱自己是 *kruios*，是神、是主，一切羅馬人民都要尊他為大，拜他、敬他、降服於他。而在他統治之羅馬大帝國共有 60,000,000 個奴隸！換言之，一個稱為富有的羅馬公民，往往家中便有奴隸，這是一個非常普遍的現象，所以腓利門便有亞尼西謀為他的奴隸，這些主人是有權利主宰奴隸的一切，甚至可以主宰他的生命。然而，保羅要指出一個真理；我們其實都是為奴的，只不過我們的主人不是羅馬皇帝，也不是家中的主人，而是耶穌基督，既然我們同屬耶穌基督的奴隸，我們就是弟兄姊妹了。保羅之所以如此稱自己為耶穌之奴僕，一方面是與亞尼西謀認同，大家都是被囚為奴的，另一方面也要告訴腓利門，他也是耶穌的奴隸，及亞尼西謀的弟兄。所以，保羅不是隨便稱自己為耶穌之奴隸，而是有特別的意思！但當他提到提摩





太的時候，他只用「弟兄」一字來描述他。

(三) 公函乎？私函乎？(v.2)

1. 我們再看 v.1b-2 「寫信給我們所親愛的同工腓利門，和妹子亞腓亞並與我們同當兵的亞基布，以及在你家的教會。」

這裡我們要處理兩個問題；第一，誰是收信人？腓利門、亞腓亞及亞基布是何許人也？第二，究竟這是一封私人信件，抑或給教會的一封公開信？

2. 首先，我們要看「腓利門」是誰？看看保羅怎樣形容腓利門：

- ★ 我們所親愛的同工(v.1)
- ★ 在他家裏有教會(v.2)
- ★ 有愛心(v.5)
- ★ 對耶穌及眾聖徒都有信心(v.5)
- ★ 作各樣善事為基督而作(v.6)
- ★ 眾聖徒的心從他得著暢快(v.7)

無可否認，腓利門絕不是一個兇惡不講道理的主人。他有愛心、信心和見證，為眾人所喜悅。他更開放自己的家來作教會聚會。

3. 那麼，亞腓亞及亞基布又是誰呢？保羅稱亞腓亞是妹子，究竟這是什麼意思呢？她是腓利門的妹妹？抑或是一個姊妹(主內)？原文是 $\tau\eta\ \alpha\delta\epsilon\lambda\phi\eta$ 直譯為「那姊妹」(the sister)，而非他的妹妹(his sister)。至於亞基布，保羅歌羅西書在亦有提及他四 17「要對亞基布說：務要謹慎，盡你從主所受的職分。」很明顯，亞基布是一位傳道人，究竟他是在歌羅西作傳道人，抑或是在老底嘉作傳道人，就不得而知。但我們可以肯定，他與腓利門與亞腓亞是同一教會的，而且這教會是在腓利門家聚會的。

John Knox (Philemon Among the Letters of Paul) 倒有一個有趣的理論：他以為亞腓亞是腓利門的女兒，而亞基布是他的女婿，他們都是在老底嘉教會的，所以在歌羅西書四 16 所提到「老底嘉這封信」其實是指腓利門書。保羅把這封信公開，而不只是寫給腓利門或亞基布，這是對他們一種施壓的行動。而 Knox 更認為亞基布其實是亞尼西謀的主人，他亦有意把他差遣到保羅那裏伺候他。然而，這種說法沒有根據。而且在希臘文的文化中，通常排首的一個是較為重要的。如果亞尼西謀是亞基布的奴隸，亞基布應該是排在首位，而非腓利門！

4. 最後，我們要處理「私函」和「公函」的問題了。論格式這是一封公函，是保羅寫給歌羅西/老底嘉教會的一封公開信。但論內容却是一封私函，是保羅寫給腓利門的私函，究竟是公函？是私函？

我想我們的問題是把我們二十世紀的文化加諸在第一世紀的文化內。我們其間相距了 2000 多年，他們的文化背景及寫作技巧極有差異。在今日的世界，我們注重私穩，私穩是不公開的，但在第一世紀並非如此，更何況他們是一間家庭教會。在家庭教會不少是非常親密的關係，既可以為私函，亦可以為公函，這是文化背景的差異，我們實在不用如此執著。





(四) 恩惠與平安(v.3)

1. 我們看看 v.3，是問候和祝福語。

「願恩惠、平安從神我們的父和主耶穌基督歸與你們！」

如果我們看看保羅書信，「恩惠」、「平安」往往是保羅所用的問候和祝福語，幾乎出現在每一卷保羅書信中(羅一 7；林前一 3；林後一 2；弗一 2 等)。我們以為這是昔日羅馬時代寫信的一個格式，所以保羅便以此為問候語，其實我們是大錯特錯了。如果我們稍為研究一下昔日羅馬時代寫信的格式，我們會發覺保羅的問候與祝福是極具革命性。何以見得？我們且看看下面的理由。

2. 首先，我們看看當時羅馬人寫信的格式。在公元後二世紀，一個叫 Apion 的羅馬人，寫了一封信給他父母，裏面就有如此的問候和祝福語於信的起頭。

「Apion 致父親大人主 Epimachos，願你蒙福。首先，願你身體健康，萬事勝意，兄弟姊妹都順利，我多謝我的神 Serapis(埃及神)叫我一路安好，化險為夷...」

原來昔日的羅馬人與我們今日的中國人並沒有多大分別。我們所祝福和祈求的不外是「身體健康」、「出入無險」、「萬事勝意」、「事事順利」。其實，今天我們所祈求的也是一樣。但保羅却祝福眾教會「恩惠」與「平安」。「恩惠」與「平安」正好是「福音的本質」。福音是叫人與神和好，這和好就是平安，平安不是指沒有危險，事事順利，而是指人與神之相和，以致人心裏有平安，而這救恩是神白白所賜的，是神的恩惠，並非因我們努力而應得的報酬。古羅馬從沒有用如此的問候語，是基督教獨特之問候語。

3. 更震撼的就是保羅所用「父」和「主」這兩個字。恩惠和平安都是從父神及主耶穌而來的，在羅馬帝國，只有皇帝或生父稱為父，就正如 Apion 一信所說明(Father Lord)，而且「主」一字只能應用於皇帝、生父或奴隸的主人，但保羅在此卻指出一個反天覆地的真理；世上只有一個天父，就是三一的神，只有一個主，就是主耶穌基督，其餘一切都在神和基督掌管之下。
4. 保羅寫這封信其中一個目的，是針對當時所流行的奴隸制度。不過，他不是用「人」的方法去解決這個社會問題，他沒有抗議，沒有遊街，沒有指斥腓利門擁有奴隸，更沒有推行流血革命，他用一個更徹底，更高層次的方法去解決這問題，就是「恩惠」與「平安」；恩惠是人慈悲的心，而這慈悲的心是彰顯耶穌基督的福音，平安是一種和諧的關係，「不再是奴隸」而是「弟兄」了。而這和諧的關係不是用行政、法律手段來完成，而是透過耶穌的十字架來完成，這就是耶穌基督的使命了！

(五) 默想

1. 保羅如何介紹自己？為什麼他要如此作？我們又應如何看我們自己的身份？
2. 究竟這是一封「私函」抑或「公函」？
3. 「恩惠」與「平安」是什麼意思？你認為這是「老生常談」嗎？

