

第二章

提多書二章 1 ~ 15 節

教導正確、等候永生

保羅要提多設立行在真理、教導真理的長老去堵住假教師的口，也糾正假教師的錯誤。既然許多人選擇走錯誤的路，提多就要表明正確的路是好的。因此，保羅繼續要提多講明正確的路是一條怎樣的路，也就是說，正確的路之內容應該是怎樣的。

一、講明正確的教導是對的（二 1 ~ 10）

提多書二章 1 節說：「但你所講的總要合乎那純正的道理。」（*Σὺ δὲ λάλει ἃ πρέπει τῇ ὑγιαίνουσῃ διδασκαλίᾳ.*）雖然有假教師進行錯誤的教導，但保羅要提多講明正確的教導，使人明白正確的路之內容。所以，經文的開始有 *δὲ* 這個連接詞，使用聯繫敘述環節用法，以「所以」來翻譯，說明既然許多人選擇走錯誤的路，那提多就要表明正確的路是好的。因此，「純正的道理」（*τῇ ὑγιαίνουσῃ διδασκαλίᾳ*）就是指正確的教導，而「合乎」（*πρέπει*）的意思是指「是對的」。所以，保羅命令提多要持續講明那些有關正確的教導是對的。保羅要提多講明對的教導之內容是什麼呢？保羅接著就指出不同對象當有的生命表現和行事為人。這些生命的表現和行事為人就是正確教導的內容，是與假教師和克里特社會所表現的生命不同。那正確的生命表現和行事為人是怎樣的呢？

老年男人當有的生命表現（二 2）

提多書二章 2 節說：「勸老年人要有節制、端莊、自守，在信心、愛心、忍耐上都要純全無疵。」（*πρεσβύτεας νηφαλίους εἶναι, σεμνούς, σώφρονας, ὑγιαίνοντας τῇ πίστει, τῇ ἀγάπῃ, τῇ ὑπομονῇ.*）原文沒有「勸」這個字詞。經文其實是在表達「老年人」（*πρεσβύτεας*）或「年老的男人」當有的生命表現和行事為人。年老的男人應該是一位有節制、端莊（莊重）、自守（其實在原文「自守」是由兩個字詞表達 *σώφρονας* 和 *ὑγιαίνοντας*，亦即自律和正確）的男人。而年老的男人要有節制、端莊（莊重）、自律和正確的生命是因為信心、愛心和忍耐的緣故。

信心是表示他們對耶穌的信靠，從而有新的生命；愛心是表示他們願意遵從耶穌的吩咐彼此相愛，活出愛神愛人的生命；忍耐是表示在信仰的過程中雖然會遇到困難，但仍然忍耐等候耶穌救恩盼望的實現。年老的男人因為耶穌而有不同於假教師和克里特社會所表現的生命。

克里特社會所表現的生命一般是有醉酒的習慣。¹一個人在醉酒的情況下，或許就不會顯示出端莊或莊重的舉止。這些壞習慣應該在一個人信主後而改變。所以，保羅說一個信主的年老老人不應該再重複之前的行為表現，反而應該因為信心、愛心和忍耐的緣故，表現出有別於克里特社會所表現的生命。這不同的生命就是不酗酒，不放蕩，並活出節制、端莊和自守（自律和正確）的生命。

老年婦女和年輕婦女當有的生命表現（二 3~5）

至於年老的婦人，她們在主裡應該有怎樣的表現呢？提多書二章 3 節說：「又勸老年婦人，舉止行動要恭敬，不說讒言，不給酒作奴僕，用善道教訓人，」（*πρεσβύτιδας ὡσαύτως ἐν καταστήματι ἱεροπρεπεῖς, μὴ διαβόλους μηδὲ οἶνον πολλῶν δεδουλωμέναι, καλοδιδασκάλους,*）保羅指示提多，也要教導年老的婦人當有的生命表現。所以，經文開始的時候就說：同樣的（*ὡσαύτως*），意思是年老的婦人也應該如年老的男人一樣，在行為上有值得尊敬的生命表現。這是「舉止行動要恭敬」的意思。值得被尊敬的生命表現是怎樣的呢？就是：不說毀謗的話（不說讒言），不被許多的酒奴役（不給酒作奴僕），教好的道理（用善道教訓人）。或許克里特社會的年老婦女喜歡到處說長道短，說別人的壞話，並有酗酒的習慣，²所以，保羅說年老的婦女應該不到處說長道短，不說毀謗的話，不說別人的壞話，並不要「給酒作奴僕」，也就是不要作酗酒的奴隸，被酒捆綁。這就如年老的男人一樣，保羅也教導年老的婦女應該有的生命表現是不酗酒，因為酗酒能使人亂性。年老的婦女不但在行為上要改變為上帝喜悅的樣式，她們也可教導別人好的道理（用善道教訓人）。教導好的道理（用善道教訓人）在原文只是一個形容詞，說明年老的婦女要教導人美善的道理，意思是口要說出合宜的話來。其實，「不說讒言，不給酒作奴僕，用善道教訓人」這三種行

¹ 馮蔭坤，《提多書註釋》（香港：基道，2018），223。

² 馮蔭坤，《提多書註釋》（香港：基道，2018），233。

為表現都與口有關。³ 換句話說，年老的婦女要在行為上和嘴巴上謹慎自守，成為眾人的幫助。

年老的婦女要如何成為眾人的幫助呢？其中之一的幫助就是教導年輕的婦女。提多書二章 4~5 節說：「好指教少年婦人，愛丈夫，愛兒女，謹守，貞潔，料理家務，待人有恩，順服自己的丈夫，免得 神的道理被毀謗。」（ἵνα σωφρονίζωσιν τὰς νέας φιλάνδρους εἶναι, φιλοτέκνους σώφρονας ἀγνάς οἰκουροὺς ἀγαθὰς, ὑποτασσομένας τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν, ἵνα μὴ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ βλασφημῇται.）這節經文的連接詞「ἵνα」是表達「目的」的意思，連接二章 3 節的年老婦女，說明年老婦女在行為上和嘴巴上謹慎自守的目的是要指導（指教 σωφρονίζωσιν）年輕的婦女。指導年輕的婦女什麼東西呢？就是指導她們當有的生命表現，包括：愛丈夫、愛兒女，自律（謹守）、貞潔、履行家庭責任（料理家務）、良善（待人有恩）、順服自己丈夫。保羅的指導內容從愛丈夫開始，並以順服自己的丈夫結束。這表示，做妻子的當愛自己的丈夫，也愛自己的兒女，並保守自己不放蕩（自律和貞潔），履行家庭的責任。這是一名妻子對自己家庭的愛護和照顧，並對其他人良善。若妻子能這樣照顧家庭，愛護自己的家人，對其他人也良善，在克里特社會表現出信主群體不同的生命，那就是一個美好的見證。所以，我們看到有好生命的年老婦女才能把年輕婦女教好，因為年老婦女自己有好的生命榜樣。

那為何不管是年老的婦女或年輕的婦女都應該有好的生命表現呢？保羅說是因為要「免得 神的道理被毀謗」，也就是為了上帝的道不被持續褻瀆。生命有好的表現是因為上帝的道的緣故。有好的生命的表現，社會中的人就無法毀謗或褻瀆基督徒所相信的上帝。其實，基督徒藉著好行為有好生命的表現，上帝的名就得榮耀；反之，上帝的名或道就被褻瀆。所以，保羅要提多指出基督徒當有的生命表現，以糾正教會信徒錯誤的生命表現，以致上帝的道不被褻瀆，反而有利於宣教的進行。

年輕男人當有的生命表現（二 6~7a）

除了年老的男人和婦女，以及年輕的婦女之外，保羅也要提多指出年輕男子當有的生命表現。提多書二章 6~7a 節說：「又勸少年人要謹守。你自己凡事要顯出善行的榜樣；」（τοὺς νεωτέρους ὡσαύτως παρακάλει σωφρονεῖν περὶ πάντα,）這節經文有「ὡσαύτως」（同樣的）這個字，說明不單是年老的男人和年老的婦女以及年輕的婦

³ 曾思瀚（Sam Tsang），《僕人領袖的教導與領導：提多書、提摩太前書析讀》（*Rediscovering the Bible: Book of Titus and 1 Timothy*），曾景恆譯（香港：基道，2013），130。

女需要有好的生命表現，年輕的男子也一樣，需要有好的生命表現。不過，對年輕的男子，保羅只是說了一項生命元素，那就是：謹守（σωφρονεῖν），或是可翻譯為自律。這個自律的生命表現也出現在年老男人和年輕婦女的生命表現清單上。這說明自律在面對克里特社會不節制和放蕩的道德生活上有重要的作用。在希臘原文中，「凡事」（περὶ πάντα）被翻譯在第 7 節，但其實這句介詞片語應該是在說明自律是與哪些事情有關。經文說是與所有事情有關。可見，自律對一個人生命的影響是巨大的。有了自律，在所有事情上就可以選擇對的方式來生活。保羅要提多勸年輕的男子在所有事情上自律，以致可以抗衡克里特社會的敗壞文化，活出符合耶穌教導的生命。

提多自己當有的生命表現（二 7b~8）

至於提多書二章 7b 節，παρεχόμενος（顯出或表現）這個分詞本來以為是連接二章 6 節的勸（παρακάλει），但 σεαυτὸν（你自己）這個代名詞卻與年輕的男子接不上。所以，σεαυτὸν（你自己）其實是指提多本身，而 παρεχόμενος（顯出或表現）這個分詞就以命令用法來詮釋，成為 σεαυτὸν（你自己）的動詞。這或許是保羅要提多勸導年輕男子後，大略做的一個總結，要提多在行為和教導上成為眾人的榜樣，特別是年輕人的榜樣。保羅要提多行出怎樣的榜樣呢？

提多書二章 7b~8 節說：「你自己凡事要顯出善行的榜樣；在教訓上要正直、端莊，言語純全，無可指責，叫那反對的人，既無處可說我們的不是，便自覺羞愧。」（σεαυτὸν παρεχόμενος τύπον καλῶν ἔργων, ἐν τῇ διδασκαλίᾳ ἀφθορίαν, σεμνότητα, λόγον ὑγιῆ ἀκατάγνωστον, ἵνα ὁ ἐξ ἐναντίας ἐντραπῇ μηδὲν ἔχων λέγειν περὶ ἡμῶν φαῦλον.）保羅要提多有好行為（善行）的榜樣。這個榜樣的內容是：「在教訓上要正直、端莊，言語純全，無可指責」。換句話說，保羅要提多在教導上正確（正直），在行為上正直（端莊），在言語上無可指責地正確（純全）。這個榜樣的內容其實和第一章所說的長老或監督的資格類似，也與二章 1 節所說的「所講的總要合乎那純正的道理」類似。為何保羅要提多特別注意在教導上正確呢？因為教會內有些人（特別是那些猶太基督徒）傳講錯誤的教導，以致不斷摧毀整個家庭教會內或家庭的信徒（多一 11b）。所以，教導正確的真理是非常重要的。另外，在行為上正直也回應那些錯誤教導的人的「貪不義之財」（多一 11b）。在言語上無可指責地正確也是為了不讓人有毀謗真理的機會。這表示保羅要提多在言語和行為上成為眾人的榜樣。這其實也提醒今天的傳道人要在言語和行為上成為眾人的榜樣，以致上帝的道不被褻瀆。

保羅為何要提多在言語（教導）和行為上成為眾人的榜樣呢？原因或許是因為教會內現有的領袖在言語和行為上有不正確的行為和教導，使教會內外的人有機會攻擊真理。這樣的情況促使保羅要提多在教會內設立符合資格的長老，亦即在教導和行為上都正確，並有好聲望的人成為長老，以致不被人有攻擊的機會。

所以，保羅就指出提多要有正確的言語和行為的目的是「叫那反對的人，既無處可說我們的不是，便自覺羞愧」。意思是「為了來自反對的人被羞愧，因他們沒有任何事可以持續說我們是不合道德標準的」。傳道人或基督徒在言語和行為上都行在正確的方向時，反對的人的控訴就無法成立。既是如此，反對的人會因為自己的控訴不正確而被羞愧。

其實，不單是提多要成為眾人的榜樣，年老的男人和年老的婦女，以及年輕的男子和年輕的婦女，都要在行為和真理上正確，並行出真理，以活出耶穌基督的樣式。

僕人當有的生命表現（二 9~10）

講完了各樣自由人當有的生命表現以別於社會的生命特質之後，保羅要提多教導有關奴隸的生命表現。奴隸在當時不是自由流動的階級，他們要聽命於主人的吩咐。在服事主人的過程中，有些奴隸可能怠工（吃蛇）、偷竊、不順服主人、隨主人敬拜他們所敬拜的神明等。這些表現對當時來說，是司空見慣的事，但在福音的影響之下，信靠耶穌的奴隸當有怎樣的生命表現，以致活出不同於一般對奴隸的刻板印象呢？

提多書二章 9~10 節說：「勸僕人要順服自己的主人，凡事討他的喜歡，不可頂撞他，不可私拿東西，要顯為忠誠，以致凡事尊榮我們救主——神的道。」（δούλους ἰδίοις δεσπόταις ὑποτάσσεσθαι ἐν πᾶσιν, εὐαρέστους εἶναι, μὴ ἀντιλέγοντας, μὴ νοσφιζομένους, ἀλλὰ πᾶσαν πίστιν ἐνδεικνυμένους ἀγαθήν, ἵνα τὴν διδασκαλίαν τὴν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ κοσμῶσιν ἐν πᾶσιν.）在希臘原文中，僕人或是奴隸（δούλους）是直接受詞，沒有「勸」這個動詞。保羅或許省略了這個動詞，因為第六節有「勸」這個字。保羅要提多「勸」奴隸要有怎樣的生命表現呢？有兩方面的生命表現：順服主人（ὑποτάσσεσθαι）和討人喜歡（εὐαρέστους εἶναι）。這兩個字詞是兩個平行的不定詞，是一個奴隸當有的兩種生命表現。一個奴隸在當時對奴隸不利的環境下，應該要順服自己的主人，但也有不順服主人的奴隸，也有不討主人喜歡的奴隸。可是，保羅要提多教導說：一個信主的奴隸當順服自己的主人，也要討自己主人的喜歡。

順服主人就是聽主人的話，按照主人的吩咐行事。這樣的順服包括「所有的事情」（ἐν πᾶσιν）。所以，「所有的事情」應該是描述順服，而不是描述討人喜歡。討自己主人的喜歡是怎樣的呢？保羅說討主人的喜歡包括三種生命表現：不可頂撞他，不可私拿東西，要顯為忠誠。這三種生命表現在希臘原文都是分詞直接受詞，表示它們是描述討人喜歡（εὐαρέστους）這個直接受詞，說明討人喜歡的內容是怎樣的。

一個奴隸要如何討主人的喜歡呢？首先，是要不發言反駁（不可頂撞他），主人吩咐什麼事情，就按主人的吩咐做，若反駁，或許有輕視主人的嫌疑；第二，是不私取財物（不可私拿東西）或偷竊，在辦事的過程中，手腳乾淨，不私取主人的財物，不中飽私囊，因為偷竊與上帝的誡命不符，也與基督徒的身份不符；第三，是顯明完全美好的忠心（πίστιν）（要顯為忠誠）。這裡的 πίστιν 被翻譯為忠心，而不是信心，因為是一位奴隸對主人當有的生命表現，而奴隸對主人當有的生命表現就是忠心，所以，πίστιν 應該翻譯為忠心，表明這位奴隸是忠心的，是可靠的。可是，若主人的吩咐是邪惡和犯罪的，奴隸需要執行嗎？保羅說，奴隸的忠心是完全美好的，意思是忠心做對的事，邪惡和犯罪的事就不當去執行。若一位奴隸能對主人不發言反駁、不偷竊，並對主人忠心，那他/她就是一個討主人喜歡的奴隸。

既然一般的奴隸都對主人有不適當的生命表現，那為何信主的奴隸要對主人順服並討主人的喜歡呢？保羅說信主的奴隸有好生命表現的目的是要「凡事尊榮我們救主——神的道」。意思是「為了他們在所有事情上使我們的救主 神的教導受人尊崇」。這裡的「他們」是指奴隸。奴隸是被看不起的階級，但保羅說他們在主耶穌基督裡，卻能為他們屬靈生命的主人——上帝、我們的救主作見證，活出符合上帝教導的生命，使上帝的教導受人尊崇。這說明上帝的教導是可信的，是為人帶來生命改變的。即使是處在社會底層的奴隸，也能因為上帝及其教導，而經歷生命的改變，使上帝和其教導得著尊崇。而上帝的教導，不單是有關救恩方面的教導，也是在生命所有事情上的教導。

從第二章 1 節到 10 節，保羅要提多持續講明那些正確的教導是對的，要年老的男人和年老的女人、年輕婦女和年輕男人，以及奴隸，在生活中表現出符合上帝教導的生命，以達到三個目的：一、要神的道不被持續褻瀆（二 5）；二、要反對的人因指控不成立而被羞愧（二 8）；三、要在所有事情上使神的教導被尊崇（二 10）。要如何不讓上帝的道被褻瀆、讓上帝的教導被尊崇？就是弟兄姐妹活出上帝的教導。換句話說，弟兄姐妹的生命表現或行為，會影響別人對上帝的道的看法，不是被褻瀆，就是被尊崇。

所以，若教會的弟兄姐妹能活出上帝所教導正確的生命來，而這些生命的表現是有別於當時社會的生命，那就能吸引人來信靠耶穌，使反對的人無法辯駁和指控教會弟兄姐妹的不是。上帝的教導能使人活出耶穌基督樣式的生命，這樣的生命或生活表現其實就是在宣教。然而，為何教會的弟兄姐妹能活出有別於社會一般的生命呢？保羅將在接下來的經文說明。

至此，提多書二章 1～10 節可翻譯為：「所以，你必須要持續講明那些有關正確的教導的事是對的。年老的男人們，因信心、愛心、忍耐的緣故，是節制的、莊重的、自律的、正確的。同樣的，年老的女人們在行為上是值得尊敬的，就是不說毀謗的話，不被許多的酒奴役，教好的道理，為了他們指導年輕婦女是愛丈夫的、愛兒女的、自律的、貞潔的、履行家庭責任的、良善的、順服自己丈夫的，為了 神的道不被持續褻瀆。同樣的，你必須要持續勸年輕的男子們在所有事情上自律。你自己要表現好行為的榜樣，就是在教導上正確、正直、無可指責的正確話語，為了來自反對的人被羞愧，因他們沒有任何事可以持續說我們是不合道德標準的。你必須要持續勸奴隸，在所有事情上持續順服自己的主人，也討人的喜悅，就是不發言反駁、不私取財物，反而顯明完全美好的忠心，為了他們在所有事情上使我們的救主 神的教導受人尊崇。」

二、恩典救贖淨化行善（二 11～15）

雖然上帝的教導是好的，是正確的，但為何教會的弟兄姐妹要活出有別於社會一般的生命呢？為何教會的弟兄姐妹能活出有別於社會一般的生命呢？

上帝的救贖恩典已顯明（二 11）

提多書二章 11 節說：「因為 神救眾人的恩典已經顯明出來，」（Ἐπεφάνη γὰρ ἡ χάρις τοῦ θεοῦ σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις）經文的開始有連接詞 γὰρ，解釋為何要有上帝正確的教導，也說明為何弟兄姐妹需要活出上帝喜悅的生命。所以，γὰρ 被翻譯為「事實上」。事實上，要有上帝正確的教導和要活出上帝喜悅的生命的原因是因為上帝的恩典（ἡ χάρις τοῦ θεοῦ）。而上帝的恩典是什麼呢？上帝的恩典之內容是：救恩（σωτήριος）。這個救恩是上帝藉著耶穌基督所成就的，並且這個救恩是給所有人的（πᾶσιν ἀνθρώποις），而不只是給被揀選的人而已。所以，上帝顯明祂恩典的目的是要拯救人。

另外，上帝給所有人救恩的恩典也帶來上帝正確的教導和活出上帝喜悅的生命，亦即要信徒過敬虔的生活。換句話說，上帝的恩典帶來救恩，而救恩帶來上帝正確的教導和敬虔的生命。上帝正確的教導和敬虔的生命就會為人帶來改變。為何上帝給所有人救恩的恩典會帶來這些改變呢？

救贖恩典教導要敬虔度日（二 12）

提多書二章 12 節說：「教訓我們除去不敬虔的心和世俗的情慾，在今世自守、公義、敬虔度日，」（*παιδεύουσα ἡμᾶς, ἵνα ἀρνησάμενοι τὴν ἀσέβειαν καὶ τὰς κοσμικὰς ἐπιθυμίας σωφρόνως καὶ δικαίως καὶ εὐσεβῶς ζήσωμεν ἐν τῷ νῦν αἰῶνι,*）「教訓」（*παιδεύουσα*）或翻譯為「教導」。它是現在式分詞，表達持續的動作和目的用法，說明上帝救贖恩典被顯明的目的是要持續教導我們。在哪方面教導我們呢？就是教導我們「度日」（*ζήσωμεν*）或是生活。換句話說，上帝救贖恩典的目的是要教導我們如何來生活。介詞片語「今世」（*ἐν τῷ νῦν αἰῶνι*）或是「現在這個時代」是表示這樣的生活不是在以後的天堂才那樣的生活，而是在「今世」或是「現在這個時代」就要這樣來生活，也就是要在等候耶穌基督再來的這段時間，要這樣來生活。那是一個怎樣的生活呢？

保羅使用了三個副詞來說明那是一個怎樣的生活或是當如何生活，就是：「自守」（自制地）（*σωφρόνως*）、「公義」（正直地）（*δικαίως*）、「敬虔」（敬虔地）（*εὐσεβῶς*）。「自守」就是自制。在哪些方面自制呢？就是在世俗的情慾方面自制，不讓自己隨情慾而去。這是對自己，去對付錯誤的情慾。正面的行為有兩方面：一方面是要正直地（公義）地生活，就是在個人的行為上對別人活出正直的生活，不虧欠人；另一方面則是敬虔地生活，就是敬畏上帝，按上帝的旨意生活，脫離敗壞的行為。為何我們可以自制地、正直地和敬虔地生活呢？分詞 *ἀρνησάμενοι*（棄絕）就解釋了可以自制地、正直地和敬虔地生活的原因，因為我們已經棄絕了不敬虔和世俗的情慾。不敬虔就是棄絕不敬畏上帝的態度或生命、棄絕敬拜偶像的生命、或是棄絕以自我為中心的生命；世俗的情慾就是敵對上帝旨意的情慾，或是肉體的私慾。所以，我們可以自制地、正直地和敬虔地生活，是因為我們除去了不敬虔和世俗的情慾。如何可以除去不敬虔和世俗的情慾？保羅將在提多書二章 14 節回答這個問題。

敬虔度日為要等候永生與基督顯現（二 13）

或許有人會說：為何我們要自制地、正直地和敬虔地生活？為何我們不可以隨心所欲地生活？保羅接著就說明我們要如此生活的目的。提多書二章 13 節說：「等候所盼望的福，並等候至大的 神和我們救主耶穌基督的榮耀顯現。」（προσδεχόμενοι τὴν μακαρίαν ἐλπίδα καὶ ἐπιφάνειαν τῆς δόξης τοῦ μεγάλου θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ Ἰησοῦ）現在式分詞 προσδεχόμενοι（等候），說明要自制地、正直地和敬虔地生活的目的，就是要等候，而且是持續地等候，因為我們不曉得還要等多久。那我們要等候的是什麼呢？保羅指出，我們所要等候的有兩件事：「有福的盼望」和「榮耀的顯現」。「有福」（μακαρίαν）是形容詞，意思是指蒙上帝的眷顧；「盼望」（ἐλπίδα）則是指永生，因為提多書一章 2 節說：原因是因為盼望，而盼望就是永遠的生命（盼望……所應許的永生）或是提多書三章 7 節所說：永生的盼望。提多書這兩節經文的和合本翻譯是把「盼望」理解為動詞，但筆者在這裡按希臘原文的意思把「盼望」解釋為名詞：盼望就是永生，而不是盼望所應許的永生。所以，「有福的盼望」是指蒙上帝的眷顧而被賜予的永生。

由此觀之，信徒有美好生命的第一個目的是要等候上帝所賜予的永生。雖然信徒現在可以品嘗永生的滋味，但完全的永生需要等待耶穌的再來，才能完全實現。這說明我們現在在道德上追求聖潔的目的是期待將來的永生。意思是說，我們現在是在實習過聖潔的生活，以致將來在永生的境界裡能習慣聖潔的生活。換句話說，我們就不是用現在的聖潔行為來換取將來的永生，而是現在操練聖潔的生活來預備自己將來過聖潔的生活，因為上帝是聖潔的，因此我們也要聖潔。

除了要過聖潔的生活以期待永生之外，信徒要有美好生命的第二個目的是要等候「榮耀的顯現」。「榮耀」一般上是指上帝臨在的彰顯。「顯現」（ἐπιφάνειαν）這個字詞在新約只出現六次。其他五次都是指向基督耶穌的顯現（帖後二 8、提前六 14、提後一 10；四 1；四 8）。所以，「顯現」在這裡也可能是指基督耶穌的顯現。若是如此，基督耶穌的顯現就把上帝的榮耀彰顯出來，就如約翰福音所說的：耶穌把父神顯明出來（約一 18）。這表示，「榮耀」這個屬格名詞是與「基督耶穌」這個屬格名詞同位。而「偉大的 神和我們的救主」是指上帝本身，「榮耀」則是指「偉大的 神和我們的救主」的榮耀。所以，基督耶穌第二次的顯現就把上帝本身臨在的「榮耀」給彰顯出來。這表示，「榮耀」就等於是基督耶穌的顯現。

因此，信徒要在世上有美好生命的目的是要等候上帝所賜予的永生和等候基督耶穌第二次的榮耀顯現。

可敬虔度日原因 1：耶穌捨己釋放人脫離罪惡（二 14a）

既然信徒要在世上有美好生命，那為何信徒可以有美好的生命呢？信徒為何可以除去不敬虔和世俗的情慾而自制地、正直地和敬虔地生活呢？提多書二章 14 節說：「他為我們捨了自己，要贖我們脫離一切罪惡，又潔淨我們，特作自己的子民，熱心為善。」（ὁς ἔδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν, ἵνα λυτρώσῃται ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀνομίας καὶ καθάρῃ ἑαυτῷ λαὸν περιούσιον, ζηλωτὴν καλῶν ἔργων.）這裡的關係代名詞「他」（ὁς）是指耶穌。「為我們」（ὑπὲρ ἡμῶν）的「為」（ὑπὲρ）一般解釋為耶穌「代替」我們死在十字架上，不過，「為」（ὑπὲρ）這個介詞也可解釋為「為了某個對象的緣故，標示一項活動或事件是有助於某人或某物」。若此解釋可行，這就表示，耶穌是「為了我們的好處」而被釘死在十字架上，是除了「代替」我們而被釘死在十字架上的另一種可能的解釋。耶穌為了我們什麼好處而被釘死在十字架上呢？在羅馬書，耶穌是為了勝過罪的權勢和死亡而被釘死在十字架上，但在這裡，耶穌為我們捨棄祂自己的目的有兩個，第一個目的是「要贖我們脫離一切罪惡」，第二個目的是要「潔淨我們」。

「贖」（λυτρώσῃται）這個字詞有兩個意思：釋放（從被壓迫的處境釋放）和贖回（藉付贖價釋放）。兩個意思的共同點是釋放，一個是從被壓迫的處境中被釋放，另一個是付了贖金後而被釋放。由於羅馬書的觀念是人被罪的權勢捆綁，亦即人被罪的權勢壓迫（羅三 9），所以，本文採用「釋放」的意思來解釋「贖」（λυτρώσῃται），而不是採用「贖回」的意義來解釋「贖」（λυτρώσῃται）。原因是因為耶穌不是為我們付贖金給某個對象（一般是說付贖金給魔鬼，但這應該是錯誤的觀念，因為這會造成魔鬼與上帝平起平坐），而是為我們去擊破罪權勢的捆綁，把我們從罪權勢的捆綁中釋放出來（林後五 21，神為我們處置了罪，就是那無罪的所做的，以致上帝的拯救作為在祂裡面成就在我們身上。[自譯]）。

耶穌把我們從罪權勢的捆綁中釋放出來，以致我們可以離開或脫離每一種不法的行為。為何可以這樣做呢？因為耶穌幫助我們除去舊有的生命，使我們可以靠著聖靈所加給的力量，活出新造的生命。新造的生命是隨從聖靈，而不是隨從肉體的慾望，在行為上正直地對待其他人，並在生活各層面活出敬畏上帝的樣式，按上帝的旨意行，為主而活。簡單的說，「要贖我們脫離一切罪惡」的意思是，脫離生活中每一種不法的行為。

可敬虔度日原因 2：耶穌捨己潔淨人熱心行善（二 14b）

耶穌不單釋放我們脫離一切不法的行為，耶穌也潔淨我們去做正確的行為。經文二章 14 節繼續說：「他……又潔淨我們，特作自己的子民，熱心為善。」「特作自己的子民」的意思是耶穌為自己的緣故潔淨子民，而這個子民是蒙揀選的子民。潔淨（καθαρίση）的意思則是淨化我們或洗淨我們，使我們變得不再和以前一樣，預備好去做對的事。所以，耶穌為自己的緣故，洗淨蒙揀選的子民，使這些子民成為屬祂的子民。這些屬於耶穌的子民是怎樣的子民呢？他們的本質是怎樣的呢？經文「熱心為善」是與「子民」同位，意思是說這些子民是一群熱心於好行為的人（ζηλωτὴν καλῶν ἔργων），也就是積極去做正確行為的人。耶穌不單釋放我們脫離不法的行為，耶穌也改變我們，使我們熱心去行對的事/行為。熱心去行對的事是耶穌潔淨我們生命的結果。這樣的生命表現是與克里特社會表現的敗壞生命是完全不同的。

由此可見，耶穌拯救我們，不單使他們脫離罪惡的捆綁，也潔淨我們，使我們能熱心行善。熱心行善就成為蒙揀選的人的一個生命特質，是能夠行出上帝喜悅的行為。這樣的行為也是符合上帝所賜予的律法的規定。因此，福音與律法是沒有衝突的，是一個被拯救之人會去行的一個結果。

保羅在這裡就指出為何我們要有正確的教導，為何我們要活出有別於社會一般敗壞的生命。原因有兩個：第一個原因是因為我們要等候永生的盼望和耶穌基督的再臨，這是將來的盼望和動力；第二個原因是因為耶穌如今已經為我們的生命成就了救恩，使我們被釋放脫離一切不法的行為，並潔淨我們，使我們能熱心行善。這兩個原因使我們需要敬虔度日。

剛強教導，走正路（二 15）

即是如此，保羅就勸勉提多要勸誡克里特的教會，遵行上帝的旨意生活。提多書二章 15 節說：「這些事你要講明，勸戒人，用各等權柄責備人；不可叫人輕看你。」（Ταῦτα λάλει καὶ παρακάλει καὶ ἐλεγχε μετὰ πάσης ἐπιταγῆς· μηδεὶς σου περιφρονεῖτω.）「這些事」（Ταῦτα）是指以上那些正確的教導、上帝的恩典以及耶穌基督所成就的救恩。保羅命令提多要做三件事：「講明」（λάλει）、「勸誡」（παρακάλει）和「責備」（ἐλεγχε）。這三個現在式命令動詞是表示這三個動作是要持續進行的動作。保羅要提多持續「講明」這些對的事。若有不聽從這些對的事的教導，保羅要提多「勸誡」這些人，要他們聽從這些正確的教導。若他們不聽從，保羅要提多以「各等權柄」

（以每一種權柄）來「責備」人，亦即指出那人的錯誤，使之悔改歸正，走在對的道路。

若這解釋可行，在文法上，「講明」比較適合連接受詞「這些事」，但「勸誡」的受詞應該是一個對象，而不是「這些事」，「責備」也是如此。因此，「這些事」應該是「講明」的受詞，而「勸誡」和「責備」的受詞是一個對象或人。另外，「各等權柄」或許是連接「責備」這個動詞而已，說明提多在教導過程中或許會遇到攔阻或反對，因此，保羅授權提多，要提多使用他使徒的權柄來「責備」那些不聽教導的人，使他們願意順服在使徒的權柄之下，悔改歸正。

這些不聽教導的人或是第一章所說的有許多人是不服權柄的，還有說空話和欺騙人的，特別是那些來自割禮的人（多一 10）。這些不服權柄的人或許是提多需要勸誡或責備的人。他們或許不願意順服提多教導的權柄，但保羅說必須以「各等權柄」勸誡或責備他們，讓他們能夠悔改，也「不可叫人輕看你」（μηδείς σου περιφρονείτω）。「不可叫人輕看你」的意思是不可讓這些不服權柄的人忽視提多的權柄，目中無人。換句話說，保羅要提多剛強壯膽，也要教會的人尊敬提多，因為提多有保羅賦予的權柄。

這就結束了第二章的論述。所以，提多書二章 11~15 節可翻譯為：「事實上，神給所有人救恩的恩典已被顯明出來，以持續教導我們，叫我們因為棄絕不敬虔和世俗的情慾而在現在這時代自制地、正直地並敬虔地生活，為要持續等候有福的盼望並來自偉大的神和我們的救主的榮耀，就是基督耶穌的顯現。耶穌為了我們的利益捨棄他自己，為了釋放我們脫離每一種不法的行為，並為自己潔淨蒙揀選的子民，就是熱心於好行為的人。你必須要持續講明這些事，持續地勸誡和以每一種權柄糾正人，不讓任何人持續輕視你。」

三、正確教導、敬虔度日，等候永生

保羅要提多如何糾正教會的錯誤？藉著講明正確的教導。這些正確的教導包括老年男人、老年婦人、年輕婦女和年輕男人以及奴隸當有的生命表現，在生活中表現出符合上帝教導的生命，以達到三個目的：一、要神的道不被持續褻瀆（二 5）；二、要反對的人因指控不成立而被羞愧（二 8）；三、要在所有事情上使神的教導被尊崇（二 10）。不單如此，提多自己也當在言語、行為和教導上為教會樹立榜樣。

為何提多這些的教導能幫助不同的對象活出符合上帝旨意的生命呢？原因是因為上帝的救贖恩典已經藉著耶穌基督顯明，釋放人脫離一切不法的行為，並潔淨人，使人熱心行善，熱切等候永生的盼望和耶穌基督的顯明。這說明耶穌基督所帶來的救贖恩典是會改變個人的道德行為，讓人願意按照上帝的旨意生活，活出敬虔的生活。