

以弗所遗址 图片来自「晴天旅游」网页 侵删

荣耀的基督：歌罗西书解读

◆李承恩 著

内部学习资料

谨献给：

与我一同奔跑的

教牧同工们

以及在华的无名传道人

愿神坚立你们手所做的

你们手所做的愿神建立

参考书简写表

沈保罗 沈保罗。《真知灼见——歌罗西书讲解》。香港：天道，2000。

陆彼得 陆彼得。《研论歌罗西腓利门及其他》。台湾：中国与福音出版社，1995。

鲍维均 鲍维均。《歌罗西书与腓利门书释读》。曾景恒译。香港：天道，2016。

鲍会园 鲍会园。《歌罗西书注释》。香港：天道，1985。

加尔文 加尔文。《加尔文文集．保罗书信注释（上册）。陈凤译。？

冯国泰 冯国泰。《歌罗西书、腓利门书》。胡启芬、冯越明译。香港：天道，1998。

路卡斯 路卡斯（Dick Lucas）。《圣经信息系列——歌罗西书、腓利门书》。马倩平、黄枫皓译。台北：校园，2009。

加兰 大卫．加兰。《国际释经应用系列51、57：歌罗西书、腓利门书》。高孟静安、黎桀丞译。香港：汉语圣经协会，2015。

冯荫坤 冯荫坤。《歌罗西书．腓利门书 注释（卷上）》。香港：明道，2013。

赖特 赖特（Thomas Wright）。《丁道尔新约圣经注释：歌罗西书/腓利门书》。贺安慈译。台北：校园，1994。

房角石 哈罗德．赫纳（Harold W. Hoeher）、彼得．戴维兹（Peter H. Davids）。《房角石圣经注释丛书 第十六卷上：以弗所书、歌罗西书、腓利门书》。黄韬韬译。香港：恩道，2016。

马挺 Raloh P. Martin。《解经讲道注释丛书36：以弗所书、歌罗西书、腓利门书》。陈嘉式译。台南：台湾教会公报社，2011。

季纳 季纳（Keener C. S.）。《新约圣经背景注释》。刘良淑译。北京：中央编译出版社，2013。

马唐纳 马唐纳。《新约圣经注释（简体字合订本）》。香港：活石福音书室有限公司，2000。

目录

[参考书简写表 5](#_Toc172717182)

[歌罗西书大纲 i](#_Toc172717184)

[一．问安与祝福（一1-2） 1](#_Toc172717185)

[1．歌罗西教会 1](#_Toc172717186)

[2．歌罗西书要旨 2](#_Toc172717187)

[3．歌罗西书类属 3](#_Toc172717188)

[4．歌罗西书构成 3](#_Toc172717189)

[5．书信中的信仰元素 4](#_Toc172717190)

[6．书信中的作者介绍 7](#_Toc172717191)

[7．书信中的读者介绍 9](#_Toc172717192)

[8．书信中的问安格式 13](#_Toc172717193)

[二．感恩与代求（一3-14） 17](#_Toc172717194)

[1．为歌罗西教会感恩（一3-5） 17](#_Toc172717195)

[A．感恩的人与感恩的对象 18](#_Toc172717196)

[B．感恩的理由——信心 22](#_Toc172717197)

[C．感恩的理由——爱心 25](#_Toc172717198)

[D．感恩的理由——盼望 28](#_Toc172717199)

[2．福音的兴旺（一6） 34](#_Toc172717200)

[A．福音在歌罗西 35](#_Toc172717201)

[B．福音在普天之下 37](#_Toc172717202)

[C．福音正在结果、增长 38](#_Toc172717203)

[D．福音藉着教会成全信徒 41](#_Toc172717204)

[3．福音使者以巴弗（一7-8） 45](#_Toc172717205)

[4．为歌罗西教会祷告（一9-14） 49](#_Toc172717206)

[A．期待歌罗西教会有智慧认识神的旨意 50](#_Toc172717207)

[B．期待歌罗西信徒凡事蒙神喜悦 57](#_Toc172717208)

[C．期待歌罗西信徒力上加力 59](#_Toc172717209)

[D．感恩歌罗西信徒得着基业 62](#_Toc172717210)

[E．感恩歌罗西信徒进入神国 66](#_Toc172717211)

[三．基督的超越与救赎之工（一15-23） 78](#_Toc172717212)

[1．基督的形象和地位（一15-20） 78](#_Toc172717213)

[A．爱子是神的像 78](#_Toc172717214)

[B．爱子是首生的 82](#_Toc172717215)

[C．万有都是靠爱子而造 85](#_Toc172717216)

[D．爱子在万有之先 88](#_Toc172717217)

[E．万有靠爱子而立 91](#_Toc172717218)

[F．爱子是教会元首 93](#_Toc172717219)

[G．一切丰盛都在爱子里 97](#_Toc172717220)

[H．爱子成就了和平 99](#_Toc172717221)

[2．信徒在基督里与神和好（一21-23） 105](#_Toc172717222)

[A．从前的光景 105](#_Toc172717223)

[B．如今的成就 109](#_Toc172717224)

[C．信徒的本分 113](#_Toc172717225)

[四．保罗对使徒职事的自述（一24-二5） 124](#_Toc172717226)

[1．在受苦中喜乐服事（一24-29） 124](#_Toc172717227)

[A．受苦与喜乐 124](#_Toc172717228)

[B．使徒的职分 129](#_Toc172717229)

[C．神的奥秘 132](#_Toc172717230)

[D．藉着基督引人归神 139](#_Toc172717231)

[E．保罗的尽心竭力 143](#_Toc172717232)

[2．以书信坚固歌罗西教会（二1-5） 148](#_Toc172717233)

[A．保罗的自述 149](#_Toc172717234)

[B．保罗劳苦的目标 153](#_Toc172717235)

[C．保罗的欢喜 165](#_Toc172717236)

歌罗西书大纲

一．问安与祝福（一1-2）

1．歌罗西教会

2．歌罗西书要旨

3．歌罗西书类属

4．歌罗西书构成

5．书信中的信仰元素

6．书信中的作者介绍

7．书信中的读者介绍

8．书信中的问安格式

二．感恩与代求（一3-14）

1．为歌罗西教会感恩（一3-5）

A．感恩的人与感恩的对象

B．感恩的理由——信心

C．感恩的理由——爱心

D．感恩的理由——盼望

2．福音的兴旺（一6）

A．福音在歌罗西

B．福音在普天之下

C．福音正在结果、增长

D．福音藉着教会成全信徒

3．福音使者以巴弗（一7-8）

4．为歌罗西教会祷告（一9-14）

A．期待歌罗西教会有智慧认识神的旨意

B．期待歌罗西信徒凡事蒙神喜悦

C．期待歌罗西信徒力上加力

D．感恩歌罗西信徒得着基业

E．感恩歌罗西信徒进入神国

三．基督的超越与救赎之工（一15-23）

1．基督的形象和地位（一15-20）

A．爱子是神的像

B．爱子是首生的

C．万有都是靠爱子而造

D．爱子在万有之先

E．万有靠爱子而立

F．爱子是教会元首

G．一切丰盛都在爱子里

H．爱子成就了和平

2．信徒在基督里与神和好（二21-23）

A．从前的光景

B．如今的成就

C．信徒的本分

四．保罗对使徒职事的自述（一24-二5）

1．在受苦中喜乐服事（一24-29）

A．受苦与喜乐

B．使徒的职分

C．神的奥秘

D．藉着基督引人归神

E．保罗的尽心竭力

2．用信件坚固未亲自见面的教会（二1-5）

A．保罗的自述

B．保罗劳苦的目标

C．保罗的欢喜

五．告诫教会当持定真道（二6-23）

1．明确信仰的根基（二6-7）

A．前提——接受了主基督耶稣

B．行动——遵他而行

C．结果——生命增长

2．要基于真道而谨慎（二8-17）

A．消极指导：当谨慎而不被掳去（v8）

B．积极指导：神本性一切丰盛都在基督里（vv9-10）

C．信徒的得救（vv11-15）

D．基督里的自由（vv16-17）

3．建立纯正的生活（二18-23）

A．纯正的崇拜生活（vv18-19）

B．纯正的敬虔生活（vv20-23）

六．在基督里的新生命（三1-17）

1．寻求上面的事（三1-4）

A．与基督一同复活（v1）

B．向世界死而向主活着（vv2-3）

C．基督是我们的生命（v4）

2．脱去旧人穿上新人（三5-11）

A．脱去旧人（vv5-9）

B．穿上新人（10-11）

3．信德生活（三12-17）

A．应当具备的基本信德（v12）

B．在基督里彼此饶恕（v13）

C．以爱心联络全德（v14）

D．让基督的平安在心里作主（v15）

E．建立敬畏神的人生（vv16-17）

七．真信徒的社会生活（三18-四6）

1．夫妻关系（三18-19）

2．亲子关系（三20-21）

3．工作关系（三22-四1）

4．社会责任（四2-6）

A．福音责任（vv2-4）

B．人际经营（vv5-6）

八．结语与问安 （四7-18）

1．推基古（四7-8）

2．阿尼西母（四9）

3．同工们的问安（四10-11）

4．以巴弗（四12-13）

5．路加和底马（四14）

6．保罗的交代（四15-17）

7．保罗的问安（四18）

一．问安与祝福（一1-2）

西一1-2奉　神旨意，作基督耶稣使徒的保罗和兄弟提摩太，写信给歌罗西的圣徒，在基督里有忠心的弟兄。愿恩惠、平安从　神我们的父归与你们！

在我们正式进入歌罗西书的默想之前，请容许我先对歌罗西书做一个简单的介绍。

1．歌罗西教会

当我们打开歌罗西书的时候，首先要要发现到的一个问题，就是保罗并没有到过歌罗西；至少在写这卷书信之前没有到过歌罗西（马有澡，34）。关于这个方面的信息，我们可以从书卷内部发现，比如在二章1节就曾说到：「我愿意你们晓得我为你们和老底嘉人，并一切没有与我亲自见过面的人，是何等地尽心竭力……」当然，在书卷中还有很多用来表达自己与收信人没有见过面的信息，如一章的4节、7节和8节等。一般上大家都认为，是以巴弗等人听信了保罗所传的福音，然后把福音带回了歌罗西（马挺，20；路卡斯，18）。当然，歌罗西教会由于信仰传承的缘故，便承认保罗是他们教会的使徒了。我们从这里可以得到什么教训呢？第一，宣教事工非一人能以承担，也不能仅凭着一个人去完成。因此，真正的传道人必须学会培养人才，让更多人一同奔向禾场。第二，福音不仅需要扩散开来，同时也需要有正确的传承。保罗作为外邦使徒，他对于外邦教会的传承而言至关重要。再则，作为外邦使徒的保罗对于外邦教会也总是尽心竭力。第三，真教会决不能孤立自己，让单个地方教会与全地荣耀的主基督的教会共融无分，自我孤立。那么，真教会究竟该如何呢？当然是效法保罗，如同他效法基督一路而去。

2．歌罗西书要旨

我们知道歌罗西书的主要内涵，就是以完整的神学逻辑来论述耶稣基督这个特别的神学议题，也就是我们今日所说的「基督论」。马挺指出，当时歌罗西人因为受到古希腊神话、诺斯替主义与犹太教的影响，在基督论的理解上出现了严重的偏差。他们实际上是采用神秘主义的方式来理解基督论，这导致了严重的「混合主义」的偏差——也就是将不同的宗教混合在一起（马挺，20-1）。显然，他们的这种行为产生出了异端的教训。路卡斯认为，以巴弗到罗马探望保罗的时候，顺道把教会中遇到的问题向保罗反馈（路斯卡，18）。因此，保罗作为一位负责任的使徒，便向歌罗西传去了这封书信。本书中有丰富的基督论的信息，如在第一章中就清楚表示，基督的神人二性的特点，强调他是真真实实的神，也是真真实实的肉身意义上的人。这当然是为了更好地阐述基督信仰，清楚地否定当时的异端者的教训。

当然，本书中也包含了其他的神学话题，如教会论，保罗认为教会与基督是紧紧相连的。又如末世论，保罗以此建立信徒的盼望，让他们竭力服事等。当然，这些神学的教训的目标，都是为了更好地建立信徒，更好地驳斥异端者。

3．歌罗西书类属

本书被称为「监狱书信」，这是因为本书乃是保罗在罗马坐牢期间所作的四封书信中的一封。特别是腓利门书，根本上就是与本书一同被送到歌罗西教会的。所以，二者的紧密关系不言而喻。另外，细心的肢体一定也发现了本书与以弗所书在许多教导上的接近。这是因为两卷书是同时期向几乎是同一个地方的信徒寄出的书信。不过，本书与以弗所书还是有较大的区别。本书论述的重点似乎是基督，而以弗所书论述的重点似乎是基督的教会。二者的确相辅相成，但也确有差异之处。

4．歌罗西书构成

最后，本书犹如保罗的所有书信一样，可以分为两个部分。第一部分（1-2章）主要论述基督论的教义，第二部分（3-4章）主要论述基督徒的生活本分。可见，真正的信仰从来不是与生活脱节的。我们当然需要明确纯正的教义，因这将带领我们有坚定的、正确的信仰。只是，我们有了纯正的教义，更需要活在这纯正教义的引导之下。否则，我们便是死的了，因为经上教导我们，「信心没有行为是死的」。

默想：亲爱的弟兄姊妹，通过对歌罗西书的基本了解，你能得到什么帮助呢？你将如何在今日的介绍中得到造就呢？你会如何预备自己进入歌罗西书的默想呢？

5．书信中的信仰元素

希腊的文书的标准格式包含三个方面，分别是写信人、收信人与问安语（鲍会园，23；陆彼得，14；沈保罗，18）。保罗书信一般也都有清晰的格式呈现。只是，正如我们在默想以弗所书时所言，保罗将在这个格式上加上了自己的创新。我们从保罗书写的开篇来观察，这种创新至少包括了：第一，强调信仰元素；第二，强调作者职分（属灵身份）；第三，强调收信人身份；第四，强调希腊人与犹太人在基督里的合一（创新的问安词）等。

现在，让我们先来看看第一个方面，也就是保罗书信问安格式中信仰元素的强调。

我想，当我们打开本书的一章1-2节的时候，都不需要我多说什么，相信大家都已经清楚看到了保罗对信仰元素的强调了。在和合本的翻译中，本书的第一个短语就是「奉神旨意」；如此单刀直入的强调信仰元素，也确实能帮助我们更容易聚焦书信的属性——属灵的书卷。无论是从译本观察，还是从原文观察，这里的「奉神旨意」都是指向保罗领受圣职而言。即是说，保罗作为耶稣基督的使徒，是由于神荣耀的旨意。所谓「旨意」，原文也包含有「意愿」的意思。即是说，照着神的意愿做事。因此，我们认为这里的「奉神旨意」与神的呼召有关系。一语以蔽之，保罗作为基督的使徒，完全是基于神的荣耀呼召；当保罗踏上向外邦人宣教的道路时，就明确的显明了保罗顺服神的呼召。因此，他说自己是奉神旨意，这实在是恰好不过的表述了。当然，从这个表述中，我们可以清楚地看到一位信徒、一位传道人，他对自己身份地认识十分关键。如果保罗不能清楚认识到自己的身份，那么便无法始终谦卑地服事神。今日有很多传道人在服事中渐渐变质，甚至成为教霸，这其中有一个很大的原因，就是因为他们不明白自己只是以为奉差遣的仆人。如果人认识到自己只是奉差遣的仆人，他必然能照着神旨意做事。

那么，你是否总能认识到自己是一位受差遣的仆人呢？你日常服事中是否总能顺服神的旨意呢？

当然，这「奉神旨意」既然关系到保罗的属灵身份（圣职），那么自然也就间接说明了这封信的属灵分量——是神的话语。诚然，我们基本上可以通过一般性推理，得出这封信的内容是奉神的旨意而作的属灵话语的结论。无怪乎彼得会说：「……就如我们所亲爱的兄弟保罗，照着所赐给他的智慧写了信给你们。他一切的信上也都是讲论这事。信中有些难明白的，那无学问、不坚固的人强解，如强解别的经书一样，就自取沉沦。（彼后三15-16）」让我们做一点延伸：基于如上推理，我们深信歌罗西书乃是神的话语。

那么，面对神的话语你的态度如何呢？你是绝对顺服在这真理的教导中，还是当做一般性的文献作为个人的参考而已呢？你将怀着怎么样的态度继续我们的歌罗西默想呢？

论到信仰元素的强调，我们从这里可以看到，保罗不仅讨论了自己的圣职是因着神的旨意，也谈论了真信徒的特点是「在基督里」。什么叫「在基督里」？根据保罗神学的一贯立场，我们知道这个短语的意思应该是「信仰耶稣」。一个真信仰耶稣的人，他的信仰会关系到他生命中的方方面面。比如，信仰首先会关系到他的世界观。要知道，在基督里之外的人，他的世界观总是受这世界的影响，而不能接受圣经真理的建构；如当代中国人，大多都是受唯物主义世界观所影响，最终也秉持唯物主义世界观。然而，当我们信仰了耶稣基督，则要从世界观上进行更新；也就是要从唯物主义世界观中出来，进入基督教的三一神论（神造论）世界观中去。其次，这信仰也关系到一个人生活的圈子。真正信仰耶稣的人，自然而然的不再以世界为他生活的中心，乃是以耶稣基督为他生活的中心。这意味着教会要成为他生活的原点，我们要藉着委身教会而向基督委身。是的，这意味着舍己，意味着背负十字架。最后，这信仰还关系到我们是否一直活在圣经的教训里。在基督里，这是整个基督信仰的基点，也是我们作为基督徒最基本的信仰表达。

在这两节经文中，最后一处关于信仰要素的表述就是恩惠和平安都是从神来的。换言之，如果不信仰神、不信仰耶稣基督，他的生命自然就不存在恩惠和平安。因此，这个问安不是社会意义上的祝愿，乃是属灵意义上的救恩。

默想：如上内容是我们从这两节经文看到的信仰的元素，我邀请弟兄姊妹同来思考的问题是：你的生活是否以信仰为中心？你究竟如何安排自己的日常生活？你将如何顺服神的旨意？

6．书信中的作者介绍

前面我们已经谈到，保罗书信的开头格式有四个非常重要的创新，分别是强调信仰元素、强调作者职分、强调收信人身份和强调希腊人和犹太人在基督里达成合一。前文已经完成了第一个方面——也就是强调信仰元素的默想。现在，让我们继续解读保罗的第二个重要创新。

论到保罗在信首的创新，就不得不提说保罗对写信人身份的着墨。一般上，希腊文书很少会在信首详细论述写信者的特别身份，也就是他的职分等。但保罗和一众新约作者则会在信首部分，特别强调自己的属灵身份，如强调自己是基督的仆人、基督的使徒等。为什么会存在这样的差异呢？原因无他，希腊人彼此往来的书信，大多都是精短的家书或朋友之间的信函，他们有很强的私人性质。即是说，在希腊社会中存在的书信，很少会以公函的方式呈现，大多都是私人信件。能够互通私人信件的，表示二者的关系已经无需做任何公共层面的职分关联。但是，新约圣经中的书信则不是这样，新约书信通常都是以公函的方式寄给教会。如此，写信人的职分对于收信群体而言，显得非常重要。是故，保罗总是在信首部分强调他自己的属灵身份，也就是他在教会中的职分。当然，这种情况也见诸于其他新约书信，如雅各书、彼得前后书和犹大书等。我们要从这里归纳得出如下的三条教训：

第一，神的真仆人，必须顺服神的旨意，成为教会的祝福。因此，圣职不是他个人脸面上的光荣，而是一份沉甸甸的嘱托和责任。因此，保罗强调自己的圣职是由神亲自设立。神将他设为使徒，特为差遣他牧养外邦教会。因此，这圣职对于教会而言，当然至关重要。再则，通过这个事实也清楚地提醒了今世的传道人，若要专心服事就必须有清楚的呼召。人唯有清楚呼召才能坚定服事，唯独明白神的旨意，才会忠心到底。

第二，在信首写明写信人的身份，也特为表示教牧的属灵权柄对于教会的重要含义。今天许多教会的执事同工，会错误的认为教牧人员是外聘的工人，而治理长老和执事们则是教会的主人。如此，他们便将教牧的属灵权柄否定的荡然无存。正因为他们完全否定了教牧人员，所以今世的教会的主要权柄便从耶稣基督及圣经真道，转到了一群人身上。人们便开始以所谓「民主」的方式治理教会，圣经的真理反而不再作为教会的主要权柄。同样，圣职人员的次要权柄也被他们所否定，圣职人员最终沦落为打工人。这类教会所需要的并不是属灵次序上的权柄，而是世俗意义上的威权。然而，通过这两节经文，我们可以清楚看到，保罗作为神所设立的使徒，对于教会有牧养的权柄；这也明确说明了保罗对教会有守望的责任。因此，他在写信的时候，非常明确地强调了自己的身份，让收信人明白应当用什么态度来面对使徒保罗并他所写的信。

第三，保罗在信首的自我身份告白，不仅是对他人言，也同样是对自己说。保罗期待自己始终明白自己所当服事是谁。当保罗说明自己是受神差遣的时候，便已清楚表明了他始终清楚自己的服事对象。有很多人，他们一开始也虔诚服事。但最终他们都败给了时间，于不知不觉间违背了最初的立志。当然，就神学含义上看，这是因为他们没有呼召。换言之，他们一开始的服事就是错的。但从现实生活来看，他们的确是忘记了初心，最终行差踏错，步入歧途。然而，保罗一直非常明确自己的身份，他表示自己从来没有违背天上来的异象。事实上，在各样的环境中，他也的确没有违背那从天上来的异象。而这份执着，正是一位真信徒应当具备的属灵内涵！

默想：让我们一同进入自我反省时刻：你的生活和你的信仰认信相一致吗？你的自我认知如何激励你更热心的服事主呢？

7．书信中的读者介绍

现在，让我们继续默想这个问安中的第三个创新，也就是保罗对收信人身份的强调。

我们之所以说保罗的信件中对收信人身份的强调是一种创新，是因为一般书信哪怕提及此类信息，也不过是一种纯粹的恭维。然而，在保罗的书信中，对收信人的身份的强调，并非因为恭维，而是为了坚固信徒的信仰，提醒信徒当谨慎自守。本书对收信人身份的称呼，和以弗所书基本一致。所以，这方面的默想我们在以弗所书中也已经做了一点。只是，这一次我们将更详细的进行论述。所以，在这里我们将特别强调其中的三个要点，并逐一进行思考。也就是：「圣徒」、「在基督里」和「有忠心」。

所谓「圣徒」，我们在以弗所书默想的时候已谈及，这含义并非天主教所认为的那种「封圣」的概念，而是特指信徒是神的门徒。这里的「圣」不是指人成为圣，乃是指神自己。因此，「圣徒」这一概念所表达的是「耶稣的门徒」。再则，这个称呼也强调了信徒在基督里被分别为圣的事实。如果我们从神学层面来理解这句话，大概可以晓得，这「圣」在信徒的生命中至少包含两层含义：其一，指属灵意义上神将我们分别为圣，因此我们不再是俗的。其二，这也提醒信徒要过分别为圣的生活，毕竟我们的身份乃是「圣徒」。什么样的身份就当过什么样的生活。神曾说：「你们要圣洁，因为我是圣洁的。（利十一45；参利十九2；彼前一16等）」因此，基督徒过分别为圣的生活，并非为了突出自己在道德品质上的高尚，而是为了回应神的呼召，过合乎圣徒体统的生活。基督徒是神在创立世界以前，在基督里拣选出来的（参弗一4；彼前二9-10）。而且，又得蒙了耶稣基督的宝血洗净（参弗一7）。所以，基督徒的圣洁不是因为外在的道德品质，乃是因为上帝的救赎之恩。正如保罗在以弗所书所提到的，信徒在神面前已经「成为圣洁，无有瑕疵」（参弗一4）。作为本书的第二读者，我们同样要在这个提醒中认识到自己的荣耀身份，以后行事为人应当与这荣耀的身份相匹配（参弗四1）。要时时刻刻谨记，我们乃是神所爱的圣徒。

本处「在基督里」这一短语，我们可以理解为「进入基督」。从原文来看，这个短语的基本含义是表达要向基督委身。谈到委身基督，我们必能想起圣经总是用婚姻来比喻教会与基督的关系。即是说，这「委身基督」就是指嫁给基督。基督徒就如同那圣洁的童女，是已经许配给了基督的（参林后十一2）。如此说来，这里的「在基督里」不仅有表面意义上的做基督徒，更是有属灵意义上的与基督合一。真正的信仰并不是在表面上做基督徒而已，乃要让基督的生命长成在我们的里头。当一个信徒得着耶稣基督的生命，他的整个人生要被基督得着。这里的「基督」，原文来自旧约希伯来文的「弥赛亚」，强调的是基督对于信徒生命的意义——基督乃是信徒的君王。这不仅意味着信徒要全然委身基督，更要接受基督支配自己的人生。所谓让基督长成在我们里头，不正是让基督支配我们的人生吗？基督支配信徒的方式，就是圣经的真道与圣灵的感动。基督曾应许，当圣灵降临在教会中，他要带领信徒进入一切的真理（参约十六13）。也就是说，圣灵要让信徒想起耶稣基督所讲的一切话语（参约十四26）。圣经也告诉我们，前往以马忤斯路上的两位门徒，正因听见了耶稣基督所讲述的圣经内容，他们的生命才再一次得到复兴（参路二四13-22）。由此可见，一个人若真在基督里，他定会渴慕神的话，并喜悦照着真道去生活。相反，若我们不愿遵守圣经的话，便说明了我们内在生命有问题，或可能根本就没有生命！

「忠心」一词的原文是有「值得信赖的」、「忠实的」之意。通过这个复数形容词，我们大致可以晓得，一位真信徒需要对神的真理有绝对的忠诚，也就是我们上文所谈的到绝对委身。这种绝对的忠诚，就如同夫妻之间所需要的绝对忠诚一样。换言之，信徒必须真真实实的保守自己在基督里。若「在基督里」的表述有婚姻中互相委身的暗含，我们强调这种忠诚就如同夫妻彼此委身的忠诚，就恰如其分了。当然，这种绝对的忠诚，在这里的用词是「忠心」。我们要怎么更进一步理解这个说法呢？首先，若我们要理解真正的忠心，就必须明白，我们的信仰一定要居于正确的教义。唯有如此，方能让我们所信所行都在真理之内，也就是真正的有忠心。如果信徒信仰基督的时候，教义出现偏差，那么要保证对基督有忠心当然绝无可能。其次，保罗也是提醒信徒，要绝对的信从上帝启示的言语。比如，当保罗奉神的旨意作了此书寄往歌罗西，歌罗西人阅读本书，发现其中有指出歌罗西教会问题的内容时，歌罗西人应基于对神的忠诚，而顺服这些话语的指引。尽管有时候心中可能并不喜悦这些话语，但依然因着这是神的话语而顺服到底，这就是忠心。如此说来，今日信徒若不能在神的话语上绝对的顺从，便不算是忠心的人了。最后，这里所表达的「忠心」，当然也是指信徒在情感层面对基督的绝对认同。如果我们的信仰只有理性的认同，却没有情感的皈依，就很有可能只是一个假冒为善的假信徒而已。

默想：综上所述，一位真正的圣徒，一定是在基督里有忠心的人。那么，你对自己圣徒的身份有怎样地认识呢？你将如何在基督里尽忠呢？

8．书信中的问安格式

我们终于来到这个篇章的最后部分，也就是保罗信首创新的最后部分——问安。我们在默想其他保罗书卷的时候已不止一次提到，这里的「恩惠」原是希腊人问安的语言，「平安」则是希伯来人问安的语言。当保罗把这两个问安的语言放在一起的时候，当然是为了表现在福音之中的彼此合一。今天，根据这一点我们要默想几个方面：第一，真教会只有一个；第二，时代论的认知是错误的；第三，信徒所领受的一切恩惠和平安都是从神来的；第四，神的恩惠和平安要藉着基督临到教会众人。

第一，真教会只有一个。对于初代教会的以色列信徒来说，他们不愿接受外邦人也能信耶稣的事实。在他们眼中，耶稣是独属犹太人的弥赛亚。外邦人若要接受耶稣做个人救主，该怎么办呢？犹太人有办法，他们要求外邦人先接受割礼，在肉体身份上转为犹太人，然后才可以接受耶稣基督为主。

然而，神的恩典并不是这样。我们在哥尼流事件中可以清楚看到，神要求彼得确定，神分别为圣的，人不可当做俗的。因此，犹太教会和外邦教会本质上是一个教会。所以，路加在写作使徒行传时特别强调，圣灵降临在信徒身上，他们便要在耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚和地极做耶稣基督的见证人（参徒一8）。如果我们从使徒信经观察，便不难得知：在教会传统中，认定圣灵论是教会论的根本所在。换言之，教会之所以能合一，乃因圣灵在教会中运行。故此，从使徒行传一章8节可以看到，无论是希伯来人教会，还是撒玛利亚人教会，以及外邦人教会，其实都是同一个教会；是同一位圣灵运行下的教会。所以，路加也清楚地记载了圣灵浇灌在耶路撒冷教会，也浇灌在撒玛利亚教会，后来也浇灌在哥尼流家里（外邦人教会）。可见，真教会只有一个。故此，保罗在这里用外邦人的问安习惯「恩惠」，和犹太人的问安习惯「平安」，综合起来问候信徒，便是要告诉信徒：教会在基督里只有一个。宇宙中只有一个真教会，也就是属灵的教会。所有地方教会，都在这属灵教会中得到合一。

第二，时代论的认知是错误的。如果我们确定全世界只有一个教会，所有得救之人只能通过信耶稣的名（参徒四12）；也只有藉着耶稣基督，才能到达父神的面前（参约十四6）。那么，犹太人得救的道路也必是耶稣基督；他们得救的唯一可能，当然也是信耶稣是基督。然而，时代论者错误的认为，犹太人将来会有一个特殊的得救途径，和我们外邦教会信徒得救的途径或有不同。这样地认识完全违背了圣经的启示。如果是这样，犹太人教会和外邦人教会必是分开的，不是真正合一的。然而，我们根据圣经可以晓得，全世界的教会都是合一的。因此，我们可以认定时代论的认知是错误的。

亲爱的弟兄姊妹，我们不要再傻傻的等待一个奇妙的时刻，犹太人用一种我们所不了解的奇妙的方式得救。我们应当明白，犹太人唯独被圣灵重生、向上帝悔改、并信耶稣基督的福音，才能得救。如此说来，我们更要更尽心竭力的为犹太人祷告，又将福音传给犹太人。这是他们的需要，也是我们的本分。

第三，信徒所领受的一切恩惠和平安都是从神来的。保罗祝愿说：「愿恩惠、平安从　神我们的父归与你们！」这个字句清楚地表示，信徒所有的恩惠和平安都是从神来的。也许，有人会认为自己的家世、自己的努力等，可以换来恩惠和平安。所以，他们总努力的在这世界打滚。甚至，无知地认为自己可以通过今世的努力和富足，换来永生和喜乐。正如那无知的财主，认为自己所积蓄的能做自己灵魂多日的费用一样。其实，正在人幻想这一切的时候，神便要了他的灵魂。如此，他所预备究竟归了谁呢？他在今世的富足，能让他在永恒富足吗？

真信徒一定要明确知道，我们所领受的一切恩惠和平安，都是从神来的。什么是「一切」，表示各个方面。神赐给我们的恩惠和平安，不仅有属灵层面的，也包含日常生活层面的。只要我们顺服神的指引，在基督里尽忠，便自然而然地享受在神的恩惠和平安中。

第四，神的恩惠和平安藉着基督临到教会众人。是的，神愿意丰丰富富地赐下恩惠和平安，但我们该如何享受在这丰富的恩惠和平安之中呢？保罗明确宣告，神所赐的一切恩惠和平安，都是藉着基督临到教会众人。这里有两个方面是我们要牢牢记住的：其一，藉着基督。一个人若不信耶稣基督，他便无分于神的恩惠和平安了。其二，临到教会众人。当然，这是根据上下文推理而出。我们基本可以确定，神的恩惠和平安是临到他自己的教会。只有我们在教会中，方能享受在这荣耀的恩惠和平安里。我想，这里所提到的两个方面，是我们时时刻刻都要铭记于心的重点。若我们不敬畏基督，不愿过教会生活。那么，神的恩惠和平安便与我们无分无关了！当然，一个真信徒必不会轻慢基督，或不愿过教会生活。如果真有这样的人，便可以合理地怀疑他可能并不是真信徒了。

默想：弟兄姊妹，从上述文章中你得到什么提醒和造就呢？你将如何享受在神丰富的恩惠和平安中呢？

二．感恩与代求（一3-14）

本章3-8节主要论述保罗和提摩太的感恩，他为歌罗西信徒的属灵光景感恩（vv3-5）；为他们在荣耀的福音中成长感恩（v6）；为他们有一位忠心的牧人感恩（v7-8）。而9-14节，则是向歌罗西教会说明自己和提摩太为他们代求。

1．为歌罗西教会感恩（一3-5）

我们从紧邻的上下文的解经原则可以看到，本章3-5节是一个完整的句子。在这个句子里，保罗阐述了自己为歌罗西教会感谢神，并提出了为他们感谢的理由。这感谢的理由分别在第4节何第5节里呈现出来，很明显有三个方面，分别是信心、盼望和爱心。「信望爱三者是我们基督徒生命的三个要素（沈保罗，25）。」这三者是基督教信仰的根本性美德（穆尔，147），是基督徒「真实属灵生命的标记」（路卡斯，29）。保罗以这三项美德联合起来作为为歌罗西教会感谢神的理由，显明了歌罗西教会的可亲、可爱，并在生命中的得胜（赖特，52）。保罗也曾用这三项美德来肯定帖撒罗尼迦的信徒（参帖前一3）。可见，这三项美德是保罗神学非常重要的基础及构成因素。如果大家稍微了解一下保罗神学，对于保罗所言的这三个方面就必然不会陌生。记得以前在学校读书的时候，有一位教授说：「保罗神学中的信心是关乎得救，爱心是关乎得胜，盼望是关乎未来的得赎。」

A．感恩的人与感恩的对象

西一3我们感谢　神、我们主耶稣基督的父，常常为你们祷告。

「我们」（ἡμῶν），这是一个第一人称复数代名词。当保罗使用这个代名词来作为写信人的代词时，强有力的说明了保罗对提摩太的认同，并说明了提摩太在本书写作上的参与。当然，大家也不必特别抬举提摩太，认为提摩太提供了什么重要的神学思想，以完成了本书的写作。但是，我们也不能否认提摩太在本书写作上的参与。在我们默想本章1-2节时，并没有详细论述提摩太被冠于共同作者这个事实；现在，我们将对此进行一点思考。

关于提摩太被冠名为作者，陆彼得认为这只是「挂名」。陆彼得根据本书四章18节断定，全书内容都是保罗的意思，提摩太并没有贡献什么重要思想；因此，他称提摩太是挂名的作者（陆彼得，15）。但是，就这么简单理解，似乎还不足够。所以，让我们进一步梳理一下。

一般上，学者认为提摩太很有可能是本书的执笔人（鲍维均，48；穆尔，134-5；鲍会园，25等）。我们不知道保罗是否因眼疾的缘故，所以他的很多书信都由他人代笔。如罗马书的执笔人是德丢（参罗十六22）等。本书四章18节，保罗强调自己的亲笔问安，这也说明了本书正文并非保罗所写。那么，提摩太保罗撰写歌罗西书时的执笔人，就显得比较可信了。

再则，「我们」这个第一人称复数代名词，基本上只在第一章的颂赞和代祷部分出现，后方则基本不再出现；特别一章23节之后，基本都使用第一人称单数代名词（参陆彼得，15；穆尔，135）。我想，应该是前面论述代求与颂赞的部分，提摩太也真实的参与其中，对于保罗所言实在是阿门的。因此，他采用「我们」以此作为表述。然而，后方的内容都是保罗的神学论述与教牧指导。如果是这样，将提摩太的名字关于写信人的部分，也没有什么不妥之处了。

现在，让我们从这件事探究几个重要的信息，提醒我们中间的老同工们，好让我们彼此勉励学习。第一，每个人能够服事的时间其实都是很短暂的，所以良好的服事需要传承。老同工们要学会向大家推荐青年同工，让他们得以被教会认识、被教会接纳，好让教会传承有序。老同工们不要担忧自己培养了新人，自己便会被抛弃。其实，神从不偏待人。如果我们忠心服事教会，神必然以他的恩慈待我们。

第二，歌罗西教会未必认识提摩太，但保罗还是像他们推荐提摩太。这也是为了让当地教会明白，并不是保罗一个人关注他们，乃是保罗整个宣教团队关切他们。当在逼迫中的教会被孤立之后，就会显得非常软弱。这个时候，我们需要以神的慈悲彼此团契，彼此激励。唯有如此，我们才能在困境中刚强壮胆。

第三，撰写歌罗西书的时候，保罗正在罗马坐牢。从本书的反馈来看，提摩太始终服事在保罗身旁。无怪乎保罗认为提摩太是他的真儿子，而不仅仅是一位学生。提摩太对长辈的服事，是今日教会众人对传道人态度的楷模。特别是温州教会，我们总是无止境的向传道人索要，却不懂得爱护他们。这显然是不合理的。让我们因为爱神而爱护自己的传道人吧！

现在，让我们转回这个段落中来。保罗向歌罗西教会表明，自己和提摩太总是不住地为他们感谢神。这里的「感谢」（Εὐχαριστοῦμεν）一词，是第一人称复数动词，表达了保罗和提摩太不仅有美好的灵修生活，更有良好的团契生活。这里用到了「我们」，表示他们虽然在罗马的房子里受到监禁，但依然彼此团契。这一点，是我们今日的许多信徒要反省的。我们今日虽然生活在自由之中，然而我们却几乎不愿意和家人一起灵修、团契。家庭礼拜对于我们而言，好像是可有可无的一个仪式而已。然而，这实在是重要的。彼此相爱的操练，本就应当从在主里彼此团契开始。

另外，保罗这篇感恩的话，再一次向教会说明了信徒在祷告中不能只有祈求，更要有感谢。本处「感谢」（Εὐχαριστοῦμεν）一词原文有「回报的谢意」的意思，这表达了感谢是数算神恩典的行为；也就是回报神已经赐给我们的恩典的谢意。可见，感谢和祈求有着本质的差异。「祈求」的焦点是「我缺乏」，而「感谢」的焦点是「神已丰富的赐予」。没有感谢的祈求，所表现出来是不满足的心。所以，信徒总应当保持感谢的心与神相交。

保罗说自己和提摩太常常为歌罗西信徒祷告，这里的「常常」（πάντοτε）一词，最好的翻译应为「总是」。按照中文理解的习惯，「常常」是「经常」的意思；然而，πάντοτε（常常）的意思是「不间断」，所以用「总是」来翻译会更合适一些。这并不是说保罗一天到晚都在祷告神，而是指保罗所有正常祷告的时间，都有提及歌罗西教会（赖特，51）；或者说，歌罗西教会总是能激励保罗虔诚的祷告主。我们可以确定，保罗的祷告一定包含祈求，因为在从下文可以看到，保罗也期待歌罗西教会多结果子，希望歌罗西教会力上加力等（vv10-11）。但是，感谢在保罗的祷告中，一定有更大的占比。换言之，保罗是一位善于发现神恩典的人，而不是一位只知道索取的人。

一个牧人若不懂得为自己所服事的教会感谢神，就很难在服事的岗位上坚持下去。服事本来就不容易，教会众人也各有各的缺口。传道人唯独以感谢的心把教会带到神面前，才有力量服事到底。服事主完全不依靠我们自己的能力和意志，唯独依靠神的大能方能成就。所以，保罗以感谢的心把歌罗西教会带到神面前，不仅是交托，更是肩负。

现在，请注意保罗所强调的祷告的对象。保罗认为，他祷告的对象是圣父上帝。我们必须明确，三位一体的教义在祷告中的应用是：圣灵感动我们奉圣子耶稣的名向圣父祷告。因此，这里强调父神是保罗的祷告对象，完全符合圣经的一贯教导。再则，保罗强调祷告的对象是「主耶稣基督的父」，这个短语显然是为了强调弥赛亚的功用。即是说，信徒要藉着弥赛亚（基督）进到父神面前（参约十四6），因为弥赛亚本是父神怀里的独生子（参约一18），他将父神向我们显明出来（参来一3），而我们也要藉着他与父神和好（参林后五17-18）。

默想：使徒的祷告是美好的，是我们众人应当效法的。只是，作为信徒你是否总是祷告在主面前呢？你如何操练同心合意的团契性的祷告呢？你的祷告更多是祈求，还是感谢呢？

B．感恩的理由——信心

西一4因听见你们在基督耶稣里的信心，并向众圣徒的爱心。

保罗强调，他因为信徒的信心而感谢神。这里的「在基督耶稣里的信心」（ἀκούσαντες τὴν πίστιν ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ）照原文我们也可以将之翻译为「对耶稣基督的信心」。显然，这里的两种翻译是由于两种理解。鲍会园、穆尔、冯荫坤等学者认为，本处应以第一种翻译来理解（当然，这也是和合本翻译这的理解），也就是说本处的重点不是叙述耶稣基督是信徒信的对象，而是强调耶稣基督是信徒信的范畴（鲍会园，29；鲍维均，54；穆尔，147）。这怎么说呢？鲍会园说：「属主的人一切都是从主来的，主是他们整个生命的根源；信心是整个生活的一部分，所以也是从主来的。（鲍会园，29）」也就是说，耶稣基督是信徒信心生活与行动的领域（穆尔，147）。冯荫坤认为，这个短语比较明显的解释方式是把它理解为范畴，也就是说信徒的信心必须是在基督里（冯荫坤，121）；信徒是藉着基督来相信父神的。但是，鲍维均虽然也主张这里应该用第一种翻译来理解比较合适，却也不像其他学者那般绝对，他表示这里当然也有耶稣作为信仰对象的意思（鲍维均，54）。

论到耶稣基督作为信徒信心的对象，也就是第二种翻译，同样有大量的学者的支持。首先，加尔文对这种说法表示肯定。加氏甚至说：「保罗使用了『在基督耶稣里的信心』这个短语，让我们始终牢记，基督是信心的合宜对象。（加尔文，579）。」哈罗德也认为，虽然许多解经家都认为这个短语应该是表达信心的范围，也就是在基督里信神；但根据πίστις这个词汇的用法来分析，这里应该是指信徒要对「基督有忠心」；「而且，对保罗来说，πίστις总是表示『对某人的信心』。因为这样比较合乎逻辑，委身的对象和爱的对象形成平行对应的关系——即『基督耶稣』是『信』的宾语，而『众圣徒』是『爱』的宾语。（哈罗德，239）」马唐纳同样支持这种看法，认为本处实际上要表达的是耶稣基督作为信徒信心的对象（马唐纳，932）。

综上所述，两者的分析各有千秋、各有要领。那么，我们究竟该怎么理解呢？也许，鲍维均的方式值得我们思考。也就是说，这里应该包含了两者的全部含义。首先，真信徒的信心当然是在基督里。如此，便从根本上否定了当时歌罗西所传说的异端者的教训，也就是认为要通过掌握神秘知识，才能做真信徒的错误教训。其次，基督作为信徒信仰的对象，这也是无可厚非的。换言之，真信徒当然是藉着基督来到父神面前（参约十六6），所以信徒不仅要信神，也当信耶稣基督（参约十四1）。如此看来，以后者（基督作为信心的对象）理解这个短语，可能会更为合适一些；毕竟，后者在解释上应该可以包含前者，而前者则不然。

我们应当知道，一个健康的信徒，最重要的就是要建立起对耶稣基督的信心。那么，这信心的内涵是什么？首先，这信心表达的是我们对耶稣基督的切信。保罗曾告诉罗马信徒，这信心包含了两个方面：第一，口里相信耶稣基督是主；第二，心里相信神叫他从死里复活（参罗十9-10）。这两个方面确实是一个健康的信徒所必须持有的真信心。这怎么说呢？对于我们来说不是很容易就做到了吗？是的，从文字的表面意思来看，这是一件很容易做到的事。然而，我们需要通过历史文法的方式来理解这处经文。初代教会一直生存在逼迫之中，一个人口里承认耶稣是主时，便很有可能直接要为此牺牲生命。因此，只有真正得了圣灵感动的人，才会在口里承认耶稣是主（参林前十二3）。圣灵感动信徒，让他们从心底里认信耶稣基督曾从死里复活，而这复活要作信徒初熟的果子（林前十五20-28）。即是说，真信徒要因基督的复活而与他一同复活（参弗二5-6）。因此，罗马书十章9-10节的意思是，要不惧死亡的承认基督是主，从心里相信主必叫我们与他一同复活——因此死亡变不足为惧了。是的，这就是在基督里的信心，也就是对耶稣基督的信心。作为信徒，这是否就是你的信心呢？

默想：上文会带给你什么思考？你的信心将如何从本文得到祝福？对于本节的理解，你会持什么样的立场？你的信心是否将更好地引领你向主尽忠？

C．感恩的理由——爱心

在保罗神学中，信望爱三者爱是最大的（林前十三13）；本章4-5节也是专门的论述了这三者。我们在前文中已经默想了信心方面的信息，现在我们要开始讨论第二个方面，也就是爱心。在本处，关于爱心的表述至少有两层含义。其一，大多学者认为，真正的爱心是真信心的外在表现（穆尔，148；鲍维均，55；鲍会园，30等）。当然，我们一再强调，信望爱三者是不能分开的神学话题（陆彼得，17），所以三者当然有深刻的互相关系。我们可以确定的是，信心是爱心和盼望的基础，如果没有信心就无法生发出真正的爱和盼望；爱心是信心的表现，是以盼望激励的结果；而盼望则是信心的延展，是爱心的真正焦点。这三者构建起了信徒信仰的根基、信仰的表现与信仰的目标。其二，本节提到对「众圣徒」的「爱心」，也是在文学上平行了对基督的信心（哈罗德，239；鲍维均，55等）。

那么，这里所讲的「爱」究竟是什么？「爱」（ἀγάπη），原文的含义有「爱」和「重视」等。这并非指信徒道德行为上的高尚（穆尔，148；鲍维均，55），而是指信徒是神选民（鲍维均，55）。我们深信，选民因享受在神的爱中，所以有力量去爱人（参约壹四19）。按照耶稣基督的新命令（参约十三34-35），信徒唯有在主里彼此相爱，才算真正的保守自己在基督里，是耶稣基督的人（陆彼得，17）。经上说：「亲爱的弟兄啊，我们应当彼此相爱，因为爱是从神来的。凡有爱心的，都是由神而生，并且认识神。没有爱心的，就不认识　神，因为神就是爱。（约壹四7-8）」可见，爱是神的属性；而这荣耀的属性因着救恩的缘故分享在信徒的生命中。因此，我们可以再次确认：信徒的爱不是居于道德，而是由于他是基督的门徒。

「向众圣徒的爱心」这个短语表示了爱的对象，本处论及爱的对象是「众圣徒」。加尔为提出，这不是说信徒可以对非信徒没有爱心，而是强调信徒之间在神里面联合的程度（加尔文，579）；也就是我们通常所说的「生命共同体」。马唐纳很有见地的认为，这个短语支持我们当摒弃门第、宗派和地域的差别，实践单单因基督而彼此相爱、慷慨相爱的属灵真实（马唐纳，932）。

当然，我们要再次确认，信徒的爱不能是封闭的，不能是仅针对同为信徒的肢体。经上教导我们说：「有了爱弟兄的心，又要加上爱众人的心。（彼后一7）」可见，信徒的爱需要有效地延展开来。就天然人而言，我们的爱当然是狭隘的，我们只会爱自己所爱的，或爱我们的人（参太五43-48））。然而，当我们成为信徒则不能这样。真信徒要将爱延展到众圣徒（赖特，53）——这个延展已经超越了堂会和宗派。可是，保罗认为这还不够，信徒应当因着神创造时候所赋予人类的形象和样式，而爱所有神所创造的人（参创九6），只是在相爱的程度上略有不同，信徒与众圣徒乃是一家人，所以爱得更深刻了（参加六10；加尔文，579）。

论到「圣徒」，我们在第2节默想时已做过一些的解读，本处就稍微做一点补充。首先，我们再次确定这「圣徒」的称呼并不关乎人的道德品格，而是关于神将之分别为圣之后的属灵地位。换言之，「这个字的圣经神学焦点在于属于神百姓的事实，而不在于任何与生俱来的道德品质。（穆尔，148）」因为，这些人乃是蒙了神的拣选而分别为圣的（参彼前二9-10）。因此，信徒之间彼此相爱不能因为对方的身份或灵命程度便有所不同；信徒之间彼此相爱乃是因为神自己，所以我们总是要爱，我们的爱是因为被神的爱激励而爱，所以要胜过一切外在的因素。

现在，我们来看看这节经文最后一个重要细节，「因听见你们……」很大可能，保罗是从以巴弗听见了歌罗西人的信仰状况（参鲍会园，29；陆彼得，17），所以为此大大地感谢神。这「听见」（ἀκούω）一词原文有「原因」的含义，就此而言我们可以更明确地宣告，本章4-5节是保罗为歌罗西信徒感谢神的原因（穆尔，147）。保罗感谢神的神学基础是信望爱，也就是歌罗西信徒的信心、爱心和盼望（鲍维均，54；穆尔，147）。

再则，保罗能够听见信徒的信心和爱心，这说明了信徒的信心和爱心不是在秘密之处（马唐纳，932）。正如我们的主耶稣所言，信徒的生命应当如那建造在山上的城，是不能被隐藏（参太五14）。所以，信徒总要用自己的生命与生活品行来见证耶稣基督。而且，信徒需要在团契中互相激励，也就是互相「听见」对方生命的美好见证，又为彼此在神面前献上感恩。基本上我们可以确定，信徒生命的美好见证不外乎：信心、爱心和盼望。

默想：亲爱的弟兄姊妹，你的生命是否有外显的见证呢？我们是否明白在基督里爱心的属灵次序呢？你将如何学会去爱呢？

D．感恩的理由——盼望

西一5是为那给你们存在天上的盼望；这盼望就是你们从前在福音真理的道上所听见的。

前面我们论述了信心和爱心，这里所要讲述的便是盼望。我们可以确定的是，信望爱的产生是神的真道的功用。所以，保罗明确宣告，这一切都是因为信徒听信了基督的福音真理（马有澡，36）。第5节末了的这句话，与第4节所提到的「听见」，正好形成了对应。保罗「听见」歌罗西信徒因为「听见」保罗所传的「福音真理」而有信望爱的美好见证。我们在前文已提到团契要彼此「听见」，诚然这是真必须。在一个属灵团契中，只有当弟兄姊妹都愿意谦卑自己，彼此「听见」对方生命中的真实的时候，才能更好地彼此相爱。如果教会团契只是单方面地输出，便无法得到有效地建造。而彼此的「听见」也不能在圣经真理之外，因为能产生信望爱的，是神的话语。所以，一个健康的团契必须要有真道的教导，信徒对真道的委身，并生活中彼此的扶持——也就是在属灵层面上彼此的「听见」。

现在，让我们先着眼于第5节的前一个句子。我们知道，信望爱三者就广泛意义来看，完全是同等关系。正如雷德福所言：「信心建基于过去；爱心运用于现在；盼望着眼于将来。（转引于马唐纳，933）」在一般的哲学理解上，认为信心是爱心和盼望的根基；若不是基于相信，相爱是不可能的；同样，若不是基于相信，盼望也无法构建——真正的盼望一定是未来式的，需要用信心去遥望。然而，我们若从行文观察，在本处保罗似乎将盼望作为爱心和信心的基础（穆尔，149）；因为本处突出的信息好像是盼望（鲍维均，56），我们似乎可以读出信心和爱心是出于盼望的表述（哈罗德，240）。和合本翻译的用词「是为那」（διὰ τὴν），似乎也显明了前两个短句是从属子句，而这里「存在天上的盼望」才是这个句子的中心子句。NIV根据διὰ τὴν（录音用「是为那这个希腊文短语」）试图将本处翻译为：the faith and love that spring from the hope that is stored up for you in heaven …（从存在天上的盼望中生出来的信心和爱心……）。中文吕振中译本也有同样的看法，所以将本处翻译为：「因听我们听见了你们在基督耶稣里的信心，以及你们对众圣徒所有的爱心，都因那给你们保留在天上的盼望而生的。」当然，还有其他的译本也做这样的翻译。赖特认为：「NIV很可能捕捉到保罗潜伏的意义。基督徒对将来的盼望，是维系目前持续的信心，和昂贵的爱心的巨大推动力。（赖特，53）」

为什么盼望如此重要呢？这就必须要回到新约神学中神的国度「已临而未临」这个重要的神学话题中来。原来，真信徒当他受圣灵重生，悔改、受洗、加入教会之后，他便已经事实上享受在得救的福气中。然而，这只是整全救恩的一部分，而「完全的救恩要等将来主再来使信徒永远与他同在时才能得到。（鲍会园，30）」显然，这全备的救恩乃是在神的应许之中，所以信徒需要以活泼的盼望等候整全救恩的成全（穆尔，149）。因此，对整全救恩的盼望就显得尤为重要，更是信徒信心和爱心的激励。如果在我们的生命深处停止了盼望，也就自然而然的停止产生爱；因此信徒便无法在这世界过得胜的生活。然而，永生的盼望并不会「静止不动，不会在我们里面停止产生爱（加尔文，579）」。所以，这真实活泼的盼望要在信徒的生命里产生源源不断的动力，帮助信徒轻看这世界，深爱神的国度（加尔文，579）。如此，信徒全心全意地等候神全备的救恩，盼望当日在听信福音之时所听见的应许（马唐纳，933），便能在地上专一爱主，喜悦属灵操练（加尔文，579）。相反，若信徒对天国的应许没有盼望，便无法过得胜的生活。于是，他们便很自然地被这个世界所辖制，把地上的利益当做他生命的盼望。可以这么说，今日教会因为深受成功神学影响，于是很少传讲纯正的教义，尤其是对未来国度应许的盼望的教义。所以，才会越来越世俗化，许多信徒的信仰只停留在表层等。甚至，有些信徒连悔改的信息和悔改的操练，也几乎都无所知。求主怜悯我们，让我们能在最基础的信仰教义上重新得力！哈利路亚！

简而言之，信望爱确实是基督徒属灵生命的根本。关于这三者的神学性理解，是真信徒不可或缺的。当然，对于本处经文而言，这盼望更是根基性教义，是信徒之所以能敬虔度日、刚强服事的根本。

默想：那么，你对神永恒国度的应许是否切信？是否对此充满活泼的盼望？你是否受益于这荣耀的盼望，从而过得胜的生活呢？

第五节共有两个句子，前一个句子主要讲述的是盼望，也就是3-4节的中心句；后一个句子是前一个句子的补充，目标特为说明盼望的由来。保罗明确告诉歌罗西信徒，建立他们属灵盼望的是从前所传给他们的福音真理。这个基本论调在后方23节再次被强调，明确表示信徒需要在当初所听见的真道上恒心，因那就是建立他们盼望的福音真理。即是说，歌罗西信徒之所以能建立起属灵的盼望，都是因为他们当日听信了以巴弗所传讲的福音真理。换言之，保罗是告诉当时深受异端困扰的歌罗西教会，最初传福音给他们的以巴弗所传讲的福音才是真理；真理是以巴弗传讲的重点（赖特，53）。而如今他们所听见的那些与以巴弗所传讲的福音真理相对立的信息，乃是异端的教训。在本章6节和23节等处还明确告诉歌罗西信徒，福音真理不仅要建立歌罗西人的盼望，也建立起普天下万人的盼望。显然，保罗这样说是以自己使徒的身份向歌罗西信徒证明以巴弗所传讲的福音就是真理。保罗这样做，不仅是为了给以巴弗作证，更是为了保护歌罗西信徒，让他们逃避异端的教训，忠实委身以巴弗所传讲的福音真理。

这里的「从前」（προάγω）一词，原来的意思是「事先听见」或「早前听见」。这个动词是为了提醒歌罗西信徒，应当回想自己最初从以巴弗所听见的福音真理。因此，这「从前」就时间概念而言，应是指他们听信以巴弗所传的福音，接受耶稣基督为主的时候（鲍会园，31；穆尔，152；冯荫坤，128）。我们从这里可以看到两个方面的信息：第一，当一个人听信福音真理，在圣灵的重生中悔改归向神的时候，神便在他的生命中，以荣耀的应许为他建立起活泼的盼望。这是真信仰的荣耀果效，也是真信仰的具体表现。第二，这「从前」也是为了提醒读者，那些后来的异端的教训，并不是他们盼望的根由；这些异端的教训本质上并不能叫他们得着盼望，甚至会引动他们「离开福音的盼望」、「失去福音的盼望」（v23）。这个信息不仅提醒到了歌罗西信徒，也同样提醒到今日信徒。我们决不能离弃最初得着福音时的盼望，而是要始终如一的委身于那福音真理。人是善变的，会在不知不觉间偏离主的道。正如我们当中有一些人，刚信耶稣的时候，实在是信心满满，动力充足。然而，随着时间流逝，后来却变得不再竭力爱主，甚至是不愿爱主。这种退后的软弱的光景，是信徒体贴肉体的结果，也是没有得着丰盛生命的表现。如要重新得力，就需要回到起初所听见的福音真理。一语以蔽之，只有在福音真理上坚固，信徒才能在信仰上稳健。

既然要归回福音真理，那么我们就必须了解什么是福音真理。所谓「真理」（ἀλήθεια），就是「事情完全的或真实的情形」（哈罗德，240）。因此，「福音真理」所指的就是福音乃事实的真相，是「万事万物的真相」（哈罗德，240）。这与当日的异端者所讲论的「真理」有很大的不同。当时的异端者所传讲的并非真相，而是一个似是而非的假神学。正如今日流传甚广的进化论一样，其实并不是真理，只是达尔文的一个假说。异端者所传讲的内容，正是如此；它并不是真理，而是似是而非的假道。因此，当保罗说「福音真理」的时候，强调的是「真理」。保罗是要表示，以巴弗所宣传的福音是真理，而非异端（鲍会园，32）。

作为信徒，我们对自己所听见的信息究竟是真理还是异端，要有分辨能力。也就是说，教会必须慎思明辨。尤其是教会的长老们，应当每日有更进深的追求，在真理的纯正上，做教会的守望者。今日很多教会并不是没有传讲神学教义，而是他们很可能正在传讲一些错误的神学教义。即是说， 他们所讲述的神学教义并不是真正的福音真理，而是一种似是而非的假说，是魔鬼用以混乱圣经真道的学说。比如心灵鸡汤、道德榜样论等，都是如此。这些错误的教训并不能让人在神的面前有信心、有爱心、有盼望，反而会让人从福音的盼望中堕落，从而更加贪爱世界，更渴慕享受罪中之乐。真正的信望爱一定要藉着真理才能被建设起来。真信徒既已听到纯正的福音真理，就不能、也不该再被异端的教训所搅扰，只有真理才能建造起信徒盼望的根基（鲍会园，32；穆尔，152）。在真理中建立起来的盼望的牢固程度怎么样呢？正如穆尔所言，就是在神审判的时候，仍然拥有活泼的盼望（穆尔，152）。我们知道，在神大日的审判面前，没有人能站立得住。然而，耶稣基督的救赎却使我们脱离了那可怖的审判，而这就是我们的信仰带给我们的荣耀的、活泼的盼望。故此我们说，这盼望的坚固程度，便是在审判的日子也能站立得稳。可见，这盼望是何等宝贵、何等活泼啊！

论到讲真理，归正教会非常强调传讲纯正的教义。「纯正的教义」就是指「纯正的福音真理」。所以，加尔文以「传讲纯正的福音」作为真教会的首要标记。我们深信，当教会传讲纯正的教义，那么教会的健康就得到了保障，信徒的生命就能得到喂养以至提升。所以，传讲纯正的教义，是任何一间健康教会所应当宣认的教会标记。换言之，只有传讲传承的教义，才能构建起信徒生命中活泼的盼望来。然后，因着这盼望便生发出坚固的信心和爱心。

默想：亲爱的弟兄姊妹，作为基督徒你对福音真理的执着程度如何呢？今日的你与刚信主的时候相比，是更热心还是更冷淡呢？你将如何靠着福音真理构建起真正的信望爱的生活呢？

2．福音的兴旺（一6）

西一6这福音传到你们那里，也传到普天之下，并且结果、增长，如同在你们中间，自从你们听见福音，真知道　神恩惠的日子一样。

保罗明确地告诉歌罗西信徒，基督的福音不仅传到了歌罗西，也传到了其他地方——普天之下（陆彼得，18）。当然，这里的「普天之下」，大概是指罗马帝国的范畴（冯国泰，22），或也可能指当时通行地方，也就是稍微更大的区域；只是，这个短语的重点不是指福音遍及的范围，而是指福音的普世性（鲍会园，33；马有澡，36；穆尔，152；赖特，54；冯国泰，22）。既然福音是普世性的，要辨别福音的真伪也就不是什么难事了——只要以巴弗所传讲的福音与其他使徒建立的教会所传讲的福音相同，便说明以巴弗所传的福音是真理了。保罗中肯的说明，以巴弗所传讲的福音并不在全地真福音之外，乃与全地的真福音相同；他们所信的福音正是全世界基督徒所信的福音真理（鲍会园，33；穆尔，153）。因此，若有人传讲的福音信息与以巴弗所传讲的不同，他们便是异端者。因为，以巴弗所传讲的是真正的福音。关于这方面的信息，保罗对加拉太信徒也曾这样教导，他说：「我希奇你们这么快离开那藉着基督之恩召你们的，去从别的福音。那并不是福音，不过有些人搅扰你们，要把基督的福音更改了。但无论是我们，是天上来的使者，若传福音给你们，与我们所传给你们的不同，他就应当被咒诅。我们已经说了，现在又说，若有人传福音给你们，与你们所领受的不同，他就应当被咒诅。（加一6-9）」

A．福音在歌罗西

纯正的福音已经传到了歌罗西。是的，不仅有人到歌罗西传讲了纯正的福音，而且还把纯正的福音传开了，建立了歌罗西教会（鲍会园，32-3；鲍维均，59-60）。保罗之所以写信给歌罗西教会，正是因为他们已经得到了纯正的福音，是神的儿女，在基督里与保罗原是一家人，是亲爱的弟兄姊妹。可以这么说：若歌罗西人未曾得到这纯正的福音，便不会有歌罗西书。歌罗西人既然已经得着了这荣耀的福音，理当保守自己不偏不倚的行在真理之中。只是，异端者确实搅扰了歌罗西教会，所以保罗写信特为坚固歌罗西神的百姓们。这坚固不是外在的巩固，乃是福音自身的大能；保罗的的确确是呼吁他们委身于最初所信仰的福音真理。

让我们进一步分析一下本节中的字词。首先，我们来看这里的动词「传」（πάρειμι）。赖特认为，通过这个词保罗实在将「福音」拟人化了（赖特，54）。这个词实际上表达的是福音亲自到了歌罗西，而且是丰丰满满的在歌罗西。所以，我们基本上可以将之理解为神「拯救的大能造访」了歌罗西（赖特，54）。割礼派的人认为，外邦人只有先接受割礼而成为犹太人，才能享受神的拯救。然而，保罗却明确宣告，神在外邦人中间施行拯救，他亲自去到外邦人中间成就了这件事。因此，这个动词非常重要。这样的表达，至少可以看到两层含义：第一，福音是超越种族和疆域的，并不是犹太人的专利。第二，福音本是神的大能，要救一切相信的（参罗一16－17）;以巴弗只是神的器皿，他口里所宣讲的本是神的福音，神的真理。这两个层面的信息提醒着我们今日的信徒：第一，传福音不要分门别类，当明白所有的人都是我们福音的对象。也许，他们并不是预定得永生的人，但我们由于不知道他们是否蒙了拣选，故此要向所有人传讲福音。福音的对象本就不分疆界、不分种族。第二，信徒当勇敢地交托自己，因为在神的手中我们将成为荣耀的器皿，甚至能成就在人所不能的使命——福音竟然由我们这些软弱的个体，逐渐地延展到这片土地上。

B．福音在普天之下

另外，「普天之下」（παντὶ τῷ κόσμῳ）这个短语的意思是「世界的每一个角落」，或「世界上的所有地方」。我们必须明确地认识到，这并不是指世界的每一寸土地、每一个人民（马唐纳，933；赖特，54）。这个短语的意思应该是指福音的普世性，超越疆界和种族的本质（马有澡，36）。这个短语是真正意义上宣告了外邦世界蒙神喜悦，到处都建立起了神的教会的事实（赖特，54）。保罗以此鼓舞歌罗西教会，让他们勇敢的将自己交托给福音真理，使自己完全地共融于这普世荣耀的教会。因着荣耀的福音，全世界各地的人在主的教会中享受圣徒相通，成为真正的一家人。拒绝异端，是作为信徒的基本条件，也是过得胜生活的基本保障。

弟兄姊妹，你能否从今日的灵修文得到激励，从而无论得时不得时都竭力传扬主的福音真理呢？你是否能靠着圣经分辨真理的教训与异端的教训呢？你将如何在福音真理中过合一的生活呢？

神荣耀的福音传到了「普天之下」，于是便在各地「结果、增长」。「结果」（καρποφορέω）在原文中有「倍增」的意思（哈罗德，240），也有学者认为该词表现出了神福音的「能力」（冯国泰，22-3）。所以，本处的「结果」一词表达的应是福音所表现出来的神的大能，也就是让一切都倍增了。至于「增长」（αὐξάνωἄυξω）一词，「可能是说在福音传道的地方，信徒日增，但更可能是指福音传扬的快速。（冯国泰，23）」原文是被动词，表达了这「增长」存在背后的推动力，结合上文所提到的「传」，应该可以确信这是由于神自己工作的结果。再则，这里的「增长」也不能仅仅将之视为数量上的拓展，也应该包含了信徒生命质量上的成长与更新（哈罗德，240；马唐纳，933）。那么，在这里就呈现出了一个很重要的神学思想：福音的普世性与个人性。

鲍会园说：「福音有两方面的特性：普世性和个人性；『在全世界』和『在你们中间』结果和增长。这两方面的特性同样重要，不应偏重一方面，而忽另一方面。（鲍会园，33）」鲍氏指出，如果信徒太过于偏向普世性，就会在个人生命追求上有瑕疵；相反，若一个信徒太过于偏向个人性，就可能固步自封，让福音止步于一个角落（鲍会园，33-4）。其实，如上两种情况在我们的周边都有发现，对于今日教会甚至可以说是很普遍，但我们必须知道这是不健康的情况。健康的教会，必须是具备两个方面平衡的教会。福音的普世性表明了福音的有效性，他能在文化对抗中迅速结果、增长（加兰，50）。福音的个体性表明了上文所言的盼望是具体的、个人生命的期待。

C．福音正在结果、增长

「并且结果、增长」这个短语在和合本的翻译中，并没有什么特别之处。然而，通过其他一些翻译本我们可以看到，这里有一个很特别的时态问题需要探讨。如思高本：「不断结果，不断发展。」新译本：「这福音就在你们中间不断地结果和增长。」吕振中译本：「结果子增长着。」我们从以上三个译本看到了什么？不错，都是采用持续性的时态表达。福音的生命力是不间断的，在任何时候、任何地方，都不止息的结果、增长；这就是上帝的福音（冯荫坤，132）。保罗在同时期写成腓立比书中就曾言明，他自己虽然被捆锁，但是他的捆锁不是福音的捆锁，反倒要叫福音兴旺（参腓一12-14）。可见，福音的结果与增长绝不可能受到外在环境影响。正如马唐纳所言，福音的成长完全是超自然的（马唐纳，933）。路卡斯认为，这种超自然的现象，是因着神福音信息的能力所爆发出来的（参罗一16），所以这丰盛的成就不需要通过那些传错误教训的教师，他们也带不来；他们不过是人，本就不能带给人什么，惟有神的福音能给人带来真正的丰盛（路卡斯，34）。

至于本处「不断地结果、增长」的表述，不得不让人回想起创世记第一章（鲍维均，61；穆尔，153）。神在创造世界的时候，曾命令人要「生养众多，遍满地面」。后来，始祖犯罪堕落了，神从他收回了伊甸园；然而，「生养众多」的应许并没有取消。再后来，人类因为违背神的旨意，神便用洪水毁灭了第一世界，又藉着奇妙的拣选，从挪亚建立了第二世界；就是在这个时候，「生养众多」的应许依然没有被废除，神依然应许人类要「生养众多，遍满地面」（参创八17，九1、7等；穆尔，153）。这个应许神同样将之赐给了亚伯拉罕、以撒和雅各，表示自己必要增加他们的人数，直到他们从埃及出来的时候，也显明了神赐福给他们的明证之一，就是让他们的人数得到了倍增（穆尔，153）。保罗显然是将这份应许，巧妙地运用在福音的果效之中——基督是末后的亚当，在他里面的必要多结果子，也就是要不断的结果、增长（鲍维均，61；穆尔，153-4；赖特，54-5）。

这里的「结果」和「增长」，自然也和前文所提到的「普天之下」有关系。依据主耶稣所颁布的大使命来看，神的福音本来就要被传到普天之下，要让地极的人都能得着（参太二八18-20；徒一8等）。「真实的福音永远是活的」，「结果」、「增长」就是真福音的表现（路卡斯，33）。保罗以福音被传开，在各地结果和增长，作为鼓励歌罗西人的实例，期待他们积极参与到福音宣扬的工作之中（加尔文，580）。同时，保罗也肯定歌罗西信徒，表示他们自从信了耶稣之后，福音的增长和能力在他们当中就未曾停止（冯国泰，23）。从下文提到他们能知道神恩惠的道来看，这里的「结果」和「增长」当然是表达圣灵在歌罗西信徒生命中的大能作为，并他们在神真道中的真实委身（陆彼得，18）。我想，也许保罗也是同时警告了那些不结果子的假信徒，告诉他们如果不结果子，便不能是在福音之中；真福音必然能结果子、能增长，假福音则是相反（加兰，50-1）。

默想：那么，你是否平衡的理解福音的普世性和个人性呢？你个人在福音中如何被更新和拓展？你的生活如何显明有福音的果子呢？

D．福音藉着教会成全信徒

福音不仅要在全地上延展，同时也要在信徒生命中结果。换言之，一个真信徒必有生命逐渐丰盛的经历，也会有因他生命的丰盛而祝福到生活周遭的经历。保罗明确告诉歌罗西信徒，这可不是他的个人理论，而是福音事实。于是，保罗说：「如同在你们中间，自从你们听见福音，真知道神恩惠的日子一样。」即是说，保罗以恩典作为本段福音真理论述的结尾（穆尔，155-6），并且以歌罗西人的实际生命经历作为宣讲的基点。

「如同在你们中间……的日子一样」，这个短语表示了保罗前面所论述的一切都不是假想，不是抽象的理论（赖特，55），而是歌罗西人亲自接触到、亲身经历到的事实。另外，这句也提醒了歌罗西信徒，他们并不是属灵的孤儿，其实神的福音不仅在歌罗西被点燃，也在全地被点燃（冯荫坤，134）。再则，也是提醒歌罗西人，要主动委身在真福音（ἐν ἀληθείᾳ），以至共融于普世的真教会。因为，「歌罗西人（也）是福音之普世胜利的受惠者。（冯荫坤，134）」赖特还特别提醒说：「在这个人主义猖獗的世代，我们需谨记保罗的『你』经常是复数『你们』，他指的不单是个体的集合，也是集体的合一，基督的身体。（赖特，55）」歌罗西人因为福音真理而被建造起信心、爱心和盼望，并在这福音真理中享受神的恩惠。保罗以此来警醒信徒，以巴弗所传的福音才是真理，假教师们所传讲的不过是异端的教训而已。这不是理论，是歌罗西人顺服神、站在真理的立场上，能清楚识透的。

「自从你们听见福音」。这个短语中再次提到了「听见」（ἀκούω），这个动词是第二人称复数的简单过去式，意思可以被理解为「你们曾听见」。下文的「知道」（ἐπιγινώσκω）一词，原文可以翻译为「你们曾认识」。因此，两个词构成了相信福音的两个步骤（鲍会园，34）。沈保罗认为福音带给信徒的盼望，不仅因着「听」，也因着「知」（沈保罗，34）。也就是说，「听见」是福音盼望的基点，而「知道」是福音盼望引领生活、使生命保持成长的关键所在。当然，这二者实乃相辅相成，如果没有「听见」就很难有后面的「知道」；相反，如果没有「知道」的追求，那么「听见」就成为一个无关紧要的起点。初代教会的众多牧人都提醒信徒，要离开基督道理的开端，从而竭力追求进入完全的地步（参来六1等）。保罗也说：「为这缘故，我也受这些苦难，然而我不以为耻。因为知道我所信的是谁，也深信他能保全我所交付他的（或作“他所交托我的”），直到那日。（提后一12）」

「听」，对于基督教信仰来说，一向都是最重要的。保罗曾在罗马书中宣告说：「信道是从听道来的。（罗十17）」摩西五经最经典的篇章，同样是围绕着「听」这个重要的概念发出（参申六1-9等）。「听」，在基督教信仰中之所以如此重要，最早是因为人们识字程度低，社会上大多数人是不认识字的。因此，「听」就成为了人们获得信息的主要途径。那么，今日随着义务教育的普及，一般性文字大家都可以认得，是否就可以取消「听」在教会中的位置呢？当然不可以，因为「听」不仅是对不识字的人传达信息，更是为了通过宣讲达到群体信息认知的一致。换言之，同一篇文章不同的人解读会得出不同的结论。然而，由一个人解读再向大家宣讲，就可以在最大程度上保证大家在理解上的相近，乃至相同。再加上圣经经过翻译与时空差距等文化上的差异，解释的人若不受到严格的训练，怕是会对圣经产生误解（参彼后三16等）；又因为圣经是属灵的书卷，并不是堕落之后的人类社会的知识所能理解，因此需要蒙呼召的人才能宣讲神的话语（参彼后一20-21）。如此说来，今日教会「听」依然是重要的信仰活动，只是有两个前提是我们必须去做的：第一，信徒在听之前要好好的预备将要听的内容，也就是读经；即是说，读经是为了更好的听道。第二，教会对讲道之人的要求一定要高，否则将伤害到信徒的生命和教会的健康。

「真知道神恩惠」。我们前面已经谈到，「听」与「知道」必须平衡，可见「知道」在我们的信仰中同样重要。其实，根据行文观察，保罗要求信徒不仅要知道，更需要从「内心能清楚分辨事情的对错和价值，并且知道什么是当行的标准。（鲍会园，34）。」赖特表示，「这儿译成『知道』的那字，指明先经过高度见识的反复思考，并承认那真理，才带出来的反应。（赖特，55）」总而言之，这里的「知道」是「确知」（沈保罗，33），而非半知不解。信徒必须真正地了解这个恩典，而且歌罗西信徒也的确已经了解了这恩典，也就是我们主耶稣基督的救恩（穆尔，156）。保罗明确告诉歌罗西人，他们从以巴弗所听见的福音就是唯一的真理，而且他们自从听见这福音真理之后，恩典也一直在他们的生命中作工。所以，那些模仿教会宣讲假福音以致歌罗西信徒生命混乱的假教师，他们所传讲的不过是拙劣的仿品，根本不是真实的福音（冯荫坤，135-6）。真信徒则必须真知道神的恩惠，始终保守自己在真福音中信仰主。

当一个人以真信心来仰望基督，神的灵要赐给他们智慧，好让他们能认识神的启示和恩典（参弗一17-20）。如此，便表示他们实在居于福音的中心了。福音的中心是什么？从本节我们可以看到，当然是「神的恩惠」（τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ）；此外无他（鲍维均，62）。神的恩惠（恩典）就是神的大能大力，因此当教会聚焦于此，「结果和增长」也就成为必然了（鲍维均，62）。并且，我们通过ἐν ἀληθείᾳ（在真理中）这一短语，也不难明白，只有当我们在真理中时，才能认识神的恩惠。事实上，当人不站在真理的视角看问题的时候，他们总不能认识神奇妙的恩惠；如今世之子因为站在魔鬼的视角上，所以他们觉得基督徒是愚蠢的，贪爱世界的人才是智慧的。然而，我们已经在荣耀的福音中得着了神所应许的盼望，所以我们总不是这样的！

默想：那么，作为信徒你是否真实的经历在荣耀的福音之中呢？在「听」这个方面你的操练如何？在「知道」的追求上，你的光景如何？

3．福音使者以巴弗（一7-8）

西一7-8正如你们从我们所亲爱、一同作仆人的以巴弗所学的。他为我们（有古卷作“你们”）作了基督忠心的执事，也把你们因圣灵所存的爱心告诉了我们。

本处「正如」（καθώς）用的是在太妙了，通过这个连接词保罗将前面所论述的信息，与以巴弗在歌罗西的服事进行了串联。即是说，保罗通过这个连接词，让歌罗西信徒明白，他们从以巴弗所听见的福音实在是真理（路卡斯，35；鲍会园，35）。所以，他们必须委身在所听见的福音中，并要拒绝他们所接触到的异端教训。尽管，他们很可能对以巴弗有质疑；也或许说，是假教师鼓动了歌罗西信徒对以巴弗所传讲的福音有怀疑（穆尔，157）。但保罗用「正如」这个连接词，狠狠地宣判了他们对以巴弗的质疑是一个可笑的错误。

当然，这里的动词「学习」（μανθάνω）我们也不能忽视。就原文用法来看（ἐμάθετε），这个词或可译为「你们曾积极学习」或「你们曾积极发现」。通过该词我们发现两层含义：第一，结合「正如」可以得知，以巴弗所传讲的正是福音真理；第二，这福音真理歌罗西人也曾积极学习。为何我要把ἐμάθετε译为「你们曾积极学习」呢？因为，该词是第二简单过去主动式直说语气复数动词，根据其时态分析应是指以前；根据其主动式可表达积极。当然，保罗并不是把神福音的恩惠限定在某个界限中——如以巴弗，而是强调以巴弗乃受神差遣的器皿，且他们从以巴弗得到了良好的建造，以巴弗也全心全意顺服神的呼召完成了自己该完成的工作（赖特，56）。所以，歌罗西人在以巴弗所传讲的福音中得到了启蒙，也就是接受了福音（鲍维均，63）。从这个层面来看，我们发现保罗无论对歌罗西信徒还是对以巴弗，都非常肯定。其实，歌罗西信徒如果不是这么长进，就歌罗西书的信息，他们还真不一定能消化。当然，由于歌罗西信徒的长进，我们也可以从侧面了解到以巴弗确实是一位「忠心的执事」，因为他让歌罗西信徒的信仰「在福音真道上打下了牢固的根基」（加兰，52；哈罗德，241）。

当然，保罗明确地告诉歌罗西人，他为以巴弗感谢上帝。他首先用两个很重要的词汇表达了自己与以巴弗的关系，第一是「我们所亲爱」的，第二是「一同作仆人的」。这里的「我们」，表达了以巴弗不仅得到保罗的肯定，同样也得到至少包含提摩太在内的同工们的肯定（沈保罗，35）。这「亲爱的」（ἀγαπητός）一词，通常用以形容朋友或同伴间的关系。显然，保罗要用这个词来表达以巴弗与自己并整个宣教团队的关系的亲密性。如此，我们一方面从中看到了真正的良好合作样貌：同工之间不彼此争竞、不排斥、不互相诋毁，而是彼此成全、相互友爱的（赖特，56）。另一方面，保罗之所以这样表达，不仅要道明这个事实，更要告诉歌罗西信徒，不要担忧以巴弗所传讲的信息，因为他与保罗和提摩太等宣教团队的主要工作人员都非常亲密。如此，便从侧面保障了以巴弗所传讲的信息是真理的事实（鲍会园，35；哈罗德，245）。

至于本处「同作仆人的」（σύνδουλος），所表达的内涵不仅是指以巴弗以及同工们在基督面前所处的状态——是基督所买赎的完全的奴隶（穆尔，157），也突显出基督是主的事实（鲍维均，64）。请注意，以巴弗并没有两个主人——基督和保罗，他是保罗的同工，他们同有一位主人，就是基督（加兰，52）。以巴弗并没有违背自己作为基督奴隶的身份，而自己「创新」了福音，使所传讲的不再是福音真理。以巴弗并不是这样的人，他非常清楚自己只是基督的奴隶，是基督福音的传声筒，是基督福音的见证人（鲍维均，65）。再则，对于教会而言，以巴弗既然和保罗一样，都是基督的奴隶，他当然也因着基督而有属灵的权柄——他本是福音的使者（鲍维均，65；哈罗德，241）。最后，这也强调了以巴弗对于保罗和宣教团队而言，是一位极其重要的同工（穆尔，157）。

结合以上两个形容词，我们基本上可以判断，这以巴弗实在是代表保罗去歌罗西建立教会的（加兰，52；鲍维均，64；哈罗德，241；陆彼得，19；冯荫坤，137）。世界何其广大，保罗不可能自己一人完成这份大使命；所以，他建立了许多同工，让他们代表自己前往各地宣讲福音的信息（加兰，52；赖特，56；鲍会园，35）。这样做法，值得我们今日所有同工效法。当我们愿成全他人的时候，并不损失什么，而要得回更多的福音恩典。

本处的「为我们」，有一些古抄本作「为你们」。目前大多数学者认为，应该采用「为我们」就为妥当（哈罗德，242）。保罗在以弗所时，派出很多的同工到周边一带去传扬福音，以巴弗也是被差派的同工之一（冯国泰，24）。很有可能，歌罗西和老底嘉是以巴弗的禾场（鲍维均，64；哈罗德，241；陆彼得，19；冯荫坤，137），他成为了宣教团队在那里的代表。所以，保罗用「为我们」来表述（鲍会园，35-6）。

本处的「执事」（διάκονος）一词不是用以表示以巴弗的职分，而是表达以巴弗甘愿受差遣。所以，这以巴弗并不是要建立地上的巴别塔，而是要作「基督忠心的执事」。这里的「忠心」我们已在前文讨论过，意思是「值得信赖」。一个好同工的特点，最要紧的当然是值得信赖。结合本章1-2节，我们看到保罗用「忠心」一词，将歌罗西信徒和以巴弗完美的联结在一起（穆尔，159）。如果我们从ἐμάθετε断定歌罗西人曾积极的学习，那么之所以发生这事的根本原因，便是当以巴弗顺服神心意忠心宣讲福音真道的时候，神便开启了歌罗西人的耳朵，让他们主动的聆听福音真道，且相信并委身这福音，生命发生了巨大的改变（赖特，56）。这完全是神迹，不是人手所能成就的。因此，以巴弗也只是这个事件的成全者和传达着，并不是这个事件的缔造者。以巴弗后来到了罗马保罗的身旁，便将这荣耀的事实告诉了保罗宣教团队的同工们。以巴弗告诉同工们的，不是人情、也不是那个复兴的场景，而是歌罗西信徒「因圣灵所存的爱心」（ἀγάπην ἐν πνεύματι）（赖特，57；鲍会园，36；马唐纳，933）。这个短语，我们也可以翻译为「在圣灵里的爱心」，可见是来自神自己的爱（赖特，57）；很有可能，这里的「爱心」所指的就是前文所提到的，歌罗西人因为爱神而向众圣徒都有真实的爱。这是属灵的爱，不是属肉体的爱，是在基督里的爱（冯国泰，25）。根据保罗在哥林多前书十三章的描述，这爱心其实比信心和盼望「更能成为信徒回应福音的记号」（路卡斯，36）。当然，我们也可以从中读到保罗肯定了歌罗西信徒对自己的爱，表示自己接受到了这份爱心（鲍会园，36；哈罗德，246），并暗示了自己愿意与歌罗西人彼此相爱的事实。因为，保罗非常清楚，「爱是联络全德」（鲍维均，66）。

默想：那么，我们在教会中的服事是否始终都忠心？我们的服事能否让人得益处？我们是否在圣灵里彼此相爱？

4．为歌罗西教会祷告（一9-14）

西一9因此，我们自从听见的日子，也就为你们不住地祷告祈求，愿你们在一切属灵的智慧悟性上，满心知道　神的旨意。

本章9-14节主要论述了，保罗和提摩太声明自己为歌罗西教会不住地祷告祈求（v9），二人祈求神让歌罗西教会充满神旨意的知识（v9），求神帮助教会在神的旨意中讨神喜悦、多结果子（v10），求神让教会在神荣耀的权能中力上加力（v11），并在福音中感谢神使信徒众人一同得基业（v12），以及信徒在基督里被迁入爱子之国度的事实（vv13-14）。今天的选节是这个段落的开始，主要说明了保罗和提摩太不断地为歌罗西信徒祷告祈求。

A．期待歌罗西教会有智慧认识神的旨意

我们先来做一点语法分析。一般上，当διά（因此）后面跟着直接受格词时，διά的意思便是「因为、由于、为了」等含义。本处，διά的后面紧跟着的是直接受格τοῦτο，所以本处διά一词的意义就是「因为、由于、为了」，于本文而言有承上启下之所用（沈保罗，37）。即是说，3-8节中的感恩叙事，是这个新篇章的基础（鲍维均，75；鲍会园，38；穆尔，161；陆彼得，21）。换言之，保罗与提摩太祷告代求的基础，就是上文所提感恩的事项，也就是歌罗西教会的现状；「正是因为神已经成就的，使保罗能充满信心地祈求神将会成就的。（赖特，57-8）」诚然如是，人的 信心不仅需要从圣经真理被建设，更需要切实经历在神真理之中。也就是说，对于真信徒而言，信仰经历也是信心成长路上必不可少的部分。

「我们」（ἡμεῖς）。这里的第一人称复数用词「我们」，从本章1-2节来看，应该是包括了提摩太在内的作者代词（赖特，58等）。即是说，基于歌罗西教会的现状，保罗和提摩太献上了以下的祷告与祈求。这样表述一方面说明了二位牧者地牧养不是「照本宣科」式的样貌，而是真真实实与信徒同生活、共成长。另一方面也说明了保罗和提摩太知道最有效地牧养，就是谦卑地祷告在主面前守望。今日受到新福音主义和成功神学影响的教会，总是把成功牧养的期待着眼于各种各样的方法，却始终不肯在神的真道上彻底忠心，不肯谦卑在祷告中依靠神。之所以今日教会越来越世俗化，其中很重要的原因就是我们太过于依靠自己。正所谓：「若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力。（诗一二七1）」所以，我们也的的确确枉然劳力了！巴不得我们及时回转，同心合意地祷告在神面前！哈利路亚！

「听见」。保罗和提摩太听见了什么，以至于他不住地祷告祈求？要想更清楚了解保罗听见了什么，当然要从本章3-5节来看。本章3-5节告诉我们，保罗和提摩太从以巴弗听见了歌罗西信徒的信心、爱心和盼望（陆彼得，21；马唐纳，934）。这所听见的内容，正是上文（3-8节）保罗和提摩太为歌罗西教会感恩的原因，更是本段保罗和提摩太祷告祈求的基础和理由。根据行文观察可以得知，保罗和提摩太的祷告原因并不源于歌罗西教会所受到的异端侵扰，而是因为他们接受了福音（穆尔，161）。换言之，自从保罗和提摩太听见歌罗西教会的大复兴之后，就不住地为他们祷告；至于异端侵扰的问题，我们相信当然也是保罗祷告的内容之一，但不是保罗不住祷告的主要动因。我想，厘清这个信息很有必要，因为这对于今日教会是一个非常重要的教训，更会突破一般对代祷的理解。在我们的教会日常中，往往不太懂得为平安顺遂感恩，总是在遇到问题时才迫切祷告。这其实远远不够，因为这样的信仰依然是以自我为中心的，把上帝当做可利用资源的方式。但愿我们能把所有的一切都带到主面前，把平安喜乐与困境苦楚，都向主交托。只有当我们从深处认同神就是我们生命的全部，我们的生命才能真正成为神的荣耀；神也便成为我们唯一的喜乐！

当保罗和提摩太听见歌罗西教会的状况，他们的第一反应就是祷告祈求。这个反应对于我们今日信徒和同工有什么重要提醒呢？换言之，你能从这里得到什么警醒呢？不知不觉间，我入了很多群；而且，这些群的成员还存在有严重的重叠。有时，某个群里会推送代祷信息，然后我发现其他群也随之铺天盖地地转发，甚至一个群里面不同的人多次转发。所以，我就在想？当我们看到这个代祷信息的时候，究竟是只做了转发的工作，还是真诚的为之代祷呢？让我们一同效法保罗等先辈们的服事，无论是听见好消息还是所谓不好的消息，都第一时间到主面前谦卑地感恩和祷告吧！

「也就为」，这里的「也」（καί）翻译得很有意思，既强调了保罗和提摩太听见了歌罗西教会的光景之后，不仅为他们感恩，也为他们祷告和祈求（陆彼得，21）；又强有力的表现了这段祷告与前文感恩论述的密切关系（冯国泰，26）。从行文来看，这是将读者的视角从以巴弗身上转回到保罗和提摩太身上，让读者知道二位牧者对于歌罗西教会不仅有感恩，而且有代求（鲍维均，80）。我想说，只有祈求的祷告是不足的；同样，只有感恩却不懂得代求的祷告，也是不够的。感恩和祷告祈求理应是信徒的日常操练，需要平衡地操练。

「不住地祷告祈求」（οὐ παυόμεθα ὑπὲρ ὑμῶν προσευχόμενοι, καὶ αἰτούμενοι），这个短语的直接翻译是：「不停止的为你们祷告和祈求。」我们得先来看看这个「不停止」，当然不是指无时无刻的、不间断的，而是指保罗和提摩太始终将歌罗西教会放在祷告之中，「深深关注歌罗西信徒（鲍维均，80）」的属灵光景，把他们放在自己的心头上。为他人代求是一件很容易的事，但不住地为他人代求，便不是一件容易的事。许多时候，越是平凡的事越不容易坚持；这是我们日常生活中可以经历到的事实。然而，蒙召作教牧的同工，则必须学会不间断的为教会祷告。我们不能一时兴起就为他人祷告祈求，却始终不能坚持下去。在这些方面，我们年轻一代的同工们，尤其要向年长的同工们学习。

现在，让我们注意这句话中的两个表述，也就是「祷告」（προσεύχομαι）和「祈求」（αἰτέω）。「祷告」是指普遍性的与神之间的交通，而「祈求」则是指特别的请求（冯荫坤，146；沈保罗，37）。换言之，这里的「祈求」也是祷告的一部分（陆彼得，21；鲍维均，81），只是用于增强祷告中的恳求的概念（穆尔，161），以此强调二位牧者对歌罗西教会的爱和关切。特别在这个方面，我们今日信徒是很需要学习的。要知道，我们很多时候总是在「祈求」，而没有完整的「祷告」（前文已论及）。只有祈求的信徒，灵命很难得到有效地建造；毕竟，总是活在祈求中的人，是把眼睛单单地盯在自己所谓的缺乏上面。唯独有整全祷告生活的人，他才能从上帝的视角来认识自我，以至活出更属灵的生命来。

默想：所以，弟兄姊妹们，当你听见或看见肢体的近况后，第一反应是什么？你的祷告是整全的建立与神的关系，还是单单的以祈求为中心？

通过保罗对自己二人祷告的表述，我们发现了保罗和提摩太祷告的焦点在于让信徒明白神的旨意。什么是神的旨意呢？鲍会园提出，第6节提到的「神的恩典」是指福音真理，这里「神的旨意」从下文观察是指信徒得胜的生活（鲍会园，39）；冯国泰也认为，本处所提神的旨意，应该是指向伦理道德等生活行为方面的要求（冯国泰，27）。鲍维均的意思是，这旨意是神对每个个人的计划，就是他救赎的计划（鲍维均，82）；勋尼表示，神的旨意就是「神在基督里向我们彰显的一切心意。（转引冯国泰，27）」。加兰也表示：「保罗不想他的读者只为知识而学习。因为神的知识要求我们每天的行为思想都与之一致，所以总是牵涉到道德伦理的。这事实就说明为什么很多人不想认识神的旨意，为什么他们会尝试用一种令人更容易接受、看来更高的智慧来麻醉自己。（加兰，68-9）」言下之意，这里的旨意乃是指向道德生活的层面。但穆尔则不这么认为，他说：「保罗心里想的，并不是为某个人的生命所做的某种特定、或特殊的指引，而是一种深刻的、不变的理解，知道基督的启示，以及他对整个宇宙（15-20）和歌罗西人的一切心意（21-23）。（穆尔，162）」综上所述，我们最好还是认为本处所提「神的旨意」，包括了神对百姓所要求的自守——也就是在生活行为上的规范，并整个救恩的目的，以及神自己（赖特，58；冯荫坤，148-9）。如此，我们基本可以确定，神的旨意关乎到我们的方方面面。

「满心知道神的旨意」（τὴν ἐπίγνωσιν τοῦ θελήματος αὐτοῦ），这个短语我们可能需要做一下重新翻译，以便更好地理解。吕振中的翻译是：「愿你们对他的旨意得到充满的认识。」思高本：「恳求天主使你们对衪的旨意有充分的认识。」从原文直接翻译应该是：「对他旨意的知识。」鲍维均认为，这个短语表达的是「认识神藉着耶稣基督所做的事。（鲍维均，82）」冯国泰认为，「这个关于神旨意的知识，是基督徒品格和行为的根基。（冯国泰，27）」换言之，保罗为歌罗西信徒祷告，恳求神让他们能明白神旨意的知识。如此，我们就可以看到这里「知识」（ἐπίγνωσις）一词被强调的事实。原来，在歌罗西教会中有诺斯替主义的异端教导，保罗特此点明异端者所经常提及的核心思想，也就是「知识」，特为让信徒认识真正的知识（赖特，58）。诺斯替主义者认为，一个人得救需要通过自己的努力，也就是去认识一个神秘的得救的知识；只有得着这个知识，才可以得救。然而，保罗在本处却向信徒明确区分了人的知识与神的知识，并表示「我们只能在上帝的圣言中寻求上帝的旨意」（加尔文，582）。所以，基督徒绝对不能没有知识，但所需要装备的知识是神旨意的属灵知识（冯国泰，26-8），而非堕落后人的知识。

今日有许多信徒，总是很喜欢探索什么是神的旨意。然而，「在大多数情况下，希伯来人和基督徒都更关心如何行出已知的神的旨意，而不是去发现那些未知的旨意。（哈罗德，246）」神旨意的已知部分，在圣经之中。因此，当信徒照着圣经生活，照着圣经服事的时候，便是行在神的旨意中。神旨意未知的部分，照着圣经的教导，那是属于耶和华的（参申二九29等）。今日受到神秘主义的影响，有很多信徒在这方面实在有了严重的错误。求主怜悯我们，让我们总不会如此！

神旨意的知识要表现在哪些方面呢？本处提到「在一切属灵的智慧悟性上」。原来，保罗的祷告包括了两个方面，就是「智慧」和「悟性」（鲍会园，37-8）。 所谓「智慧」（σοφία），鲍会园认为是「明白基本原则的能力，知道什么是好是坏，并且懂得应用这样的知识；属灵的智慧是知道基本的属灵原则，并把这些原则应用在生活上。（鲍会园，38）」根据犹太人对智慧的理解，他们认为敬畏耶和华就是智慧（参箴一7，九10等）。可见，在犹太人的神学观念中，智慧与神有关，是与圣灵有联结的关系（鲍维均，82；又出二八3；申三四9；弗一17等）。可见，若不在神的里面，人不可能有智慧。然而，撒旦曾藉着古蛇诱惑始祖，告诉他们违背神的旨意便能获得智慧（参创三5）；后来，始祖也确实违背了神（参创三6-7）。然而，这次叛变并没有让人更有智慧；相反，倒是因死亡的咒诅显明出人的愚拙。由此可见，在上帝之外没有真智慧。保罗为歌罗西信徒祷告，祈求神赐给他们真智慧，这是合宜的祝福，也是宝贵的祝福。我们始终要铭记，神是信徒获取真智慧的唯一可能。长老雅各也说：「你们中间若有缺少智慧的，应当求那厚赐与众人、也不斥责人的神，主就必赐给他。（雅一5）」

关于「悟性」（σύνεσις），本意是指「理解力」或「领悟力」，鲍会园认为，「悟性是评判对错、分辨是非的能力。（鲍会园，38）」一般上，我们又可以理解其为独立思考能力。悟性与智慧一样，都是源自圣灵（穆尔，162；鲍维均，82）。任何一个长进的人，不仅需要有属灵上的光照，也需要有领悟力上的天赋才能（冯国泰，28）。如是说，一个人的天赋才能都是来自上帝的赏赐；因此，我们称其为「恩赐」。

默想：无论是智慧还是悟性，对于一位真信徒而言都是非常重要的。那么，真信徒该如何获得真智慧和属灵的悟性呢？我们是否真的在基督里明白神的旨意的知识，又顺服在其中呢？

B．期待歌罗西信徒凡事蒙神喜悦

西一10好叫你们行事为人对得起主，凡事蒙他喜悦，在一切善事上结果子，渐渐地多知道神。

布雷克认为，信徒成圣完全是神主动工作的结果。这个说法，我们从这里可以得到明确地印证。保罗明确告诉歌罗西信徒，若他们想要在行事为人上对得起主，就要过蒙主喜悦的生活，也就是必须要明白神的旨意。换言之，信徒必须有真理的智慧和悟性，才能真正过好属灵生活。正如前文所论，这「智慧」是指敬畏耶和华；而「悟性」是指领悟力。当一个人真的心存敬畏领受圣经真理的时候，他必然能将圣经的真理活出来。而这种活出来，就是我们常说的「得胜生活」。

所谓「得胜」，就是胜过「自我」。人一生中最大的仇敌就是自我，就是自我的私欲。人会天然地体贴自我，这就是堕落之后的人的真实光景。但是，真信徒则不能如此，因为这明显是生活在罪恶的捆绑之中的光景，不是真信徒该有的光景。真信徒该如何呢？当然是要照着圣经真理来生活。这照着圣经真理生活，并不是一件容易的事。因为人更愿意体贴肉体的情欲（也就是旧人的性情），而圣灵却要我们去体贴圣经真理。这个时候，我们的里面就有了争战（参罗七章）。所谓「得胜」，就是指在这个内在争战中，顺服圣灵的引导，体贴了圣经真理，活出真理的生命。当信徒不再体贴自我的时候，这就是真实的得胜。

得胜生活是成圣的标志。一个得胜的人，表示他的生活已经被圣经真理所规范，他的心思意念已经被圣灵所引导。这种生活在真理和圣灵引导之中的光景，就是圣洁的光景。如此，便算是配得过被称为「基督徒」了；也就是本处所提的「对得起主」。所谓「对得起主」，就是指「与主相称」。主用自己的生命拯救了我们，我们必须用自己的生命活出基督，这就是真正的相称。

「凡事蒙他喜悦」，这应该是一个真信徒行事为人的动机。而这句话要对付的是什么？不正是以自我为中心的天然人的生命光景吗？一个罪人，最明显的表现就是以自我为中心，凡事上也总是取悦自己。不要说蒙神喜悦，罪人连取悦自己眼睛可见的亲人都很难。理论上，所有已婚人士都会努力取悦配偶；但事实却未必如此。有很多人，只会爱自己，一点也不懂得爱他人。然而，这就是一个罪人的真实状况。因此，罪人的内在没有良善，他的行为也没有光明。只有当一个人蒙主拯救，生命被更新，他的动机才会被更新。被更新的人，他最高的人生目标是荣耀神，并以神为乐。也就是说，他开始在任何事情上都渴望神的心意得到满足，开始愿意讨神的喜悦。神成为他生命中最重要的考量，无时无刻、随时随地、任何事情，都以神为最重要的考量。

当一个人单单追求取悦与神的时候，他的生命便自然而然的结出果子来。这果子就是指不断活出来的生命见证。换言之，这个人会越来越靠近圣经的真理；同时，因着他这样服事便越来越认识神。认识神与越来越活出基督，是一个相辅相成的属灵功课。当一个人越来越认识神的时候，就越来越能活出基督；相反，当一个人越来越多活出基督的时候，就越来越认识神。

默想：亲爱的你在生活中行事为人是否对得起主呢？你的生命是否以上帝为最重要的考量呢？你的服事让你越来越敬畏神，还是越来越随意对待神呢？

C．期待歌罗西信徒力上加力

西一11照他荣耀的权能，得以在各样的力上加力，好叫你们凡事欢欢喜喜地忍耐宽容。

什么是神「荣耀的权能」？当然，从上下文来看我们可以知道，应该是指「神旨意的知识」。这个时候，我们需要了解一个简单的话题，就是圣经究竟是神的道，还是神道的记录。我们知道，如果圣经只是神话语的记录，那么她便不是真道的本身，所以她便不具有属灵的能力和权柄。然而，我们明确知道，圣经乃是神的道。换言之，圣经的话语是满有权柄的。路加福音一章37节告诉我们，出于神的话每一句都带着神的能力。这「话」，就是道的呈现模式。我们知道，我们所信的就是神的道。只是神的道有两个呈现模式：第一，是实体的道，也就是耶稣基督自己，成了肉身的真道；第二，是圣经的道，依然是圣子自己，以文字的方式呈现出来。因此，圣灵降临在我们中间，主要的工作，就是要让我们想起耶稣基督的话语来，这话就是主自己，就是神的真道；从而，在圣灵中我们得以进入神的真道（参约十四26，十六13等）。

当信徒从神旨意的知识中领受了真正的智慧和悟性后，非但能在凡事上讨主的喜悦，让自己的生活被真理所更新；更是能在真理中，越来越容易地过得胜的生活，也就是我们这里所说的「得以在各样的力上加力」。「得以在各样的力上加力」，这个短语可以翻译为「在各样的能力上得到增强」。

原来，真信徒需要不断地成长，正如主曾要求的一样。诚然如是，信徒不但要得生命，更要得着更丰盛的生命（参约十10）。因此，信徒在信仰中的生命状态不是静态的，而是动态的——也就是说，是需要不断成长的。当一个人接受耶稣基督为主，他便开始走上一条属灵的道路。如果我们停滞不前，生命便无法长进。可是，神要求我们必须长进，所以信徒必须靠着加给我们的力量，努力往前奔跑。可是，信徒究竟该如何往前奔跑呢？按照保罗在本处所言，信徒必须在神旨意的知识中，被神的旨意不断更新，且不断地被激励而往前奔跑。我们在前文已经提到，神的旨意信徒可知的部分都在圣经中。因此，当信徒照着圣经真道信仰耶稣基督，跟随他奔跑属灵的道路的时候，就是行在神的旨意中。如此，信徒必然越来越能顺服圣经真理，当然也就越来越得着力上加力的恩典了。

然而，就表面看来，因为世界和仇敌的攻击，当信徒跟随耶稣走属灵道路的时候，好像处处都有危险和艰难。可事实上，当信徒在这生命之路上奔跑的时候，靠着神旨意的知识，必然在各样的力量上都得到增强。即是说，一个真信徒越是顺服圣经去生活，他的信心就越刚强；越是顺服圣经去服事，他服事的能力就越大；越是靠着主去生活，就越能在生活中得胜……

当信徒活在神旨意的知识中，得以在各样的力上加力的时候，他的生命就会表现出对神国度的盼望的耐心等候（ὑπομονή），以及在信仰生活中的坚定不移（μακροθυμία）。请注意，这里的「忍耐」和「宽容」两个词的希腊文几乎是同义词，二者都有忍耐的意思，相信保罗是为了强调，当信徒在神旨意的知识中成长的时候，那所得的更丰盛的生命必能让其更有信心、更能忍耐、更能活出上帝的恩泽。于是，他们对这个世界越来越愿意舍去，对神的国度越来越有盼望。如此，在凡事上他们更容易得胜，因为他们各样的力量都得到了增强。

默想：只是，作为信徒的你，如何始终活在神旨意的知识中呢？你的信仰有否让你对神的国度越来越有盼望，对这个世界越来越能舍去呢？

D．感恩歌罗西信徒得着基业

西一12又感谢父，叫我们能与众圣徒在光明中同得基业。

很显然，这两个子句是从第9节开始的论述的这个句子的小结；保罗和提摩太以感谢来结束他的这段论述。为什么呢？一方面，是为了说明二人对歌罗西信徒的肯定；另一方面，也说明了二人对神的信心。在保罗和提摩太看来，当他们在祷告祈求中将歌罗西信徒交托父神的时候，就已成全了这工。所以，他们再次感谢父神，正是因为父神的荣耀保守与保全。

我们再次强调，感谢是非常重要的属灵功课。当信徒懂得感谢的时候，说明他已经认识到神的恩典。这是一个极美的发现。当信徒发现神在自己生命中的恩典，那么他必然会发现自己的不配，并上帝的爱的超越性——他竟然爱了如此不堪的我们。因此，信徒将会被圣灵带领，从生命的深处向神发出真诚的感谢。

再则，当一个人懂得去感谢神，也表示他已明白自己无论如何都不可能报答神。他必定也已认识到，自己的一切都是从神而来。我们能拿什么报答神呢？其实，我们本是一无所有的。正如保罗在雅典时所言，就连我们的「生活、动作、存留，都在乎他」（参徒十七28），我们自己还能拥有什么呢？然而，神爱我们，他竟爱了这样一文不值、一无是处的我们。在他的爱中，我们被抬举。面对如此洪恩，信徒除了感谢还能做什么呢？

当一个信徒或牧者，懂得以感谢来到神面前的时候，必会在感谢中被神建立。正如十个长大麻风的人中的撒玛利亚人，当他发现自己已经因着耶稣基督得了洁净，立刻便回来向耶稣基督表示感谢。正因他回到耶稣跟前，所以他得到了更大的赏赐，就是在基督里的生命（参路十七11-19）。没错，他的信救了他，不是暂时的得救，而是真真实实的在永恒中得了拯救。由此可见，感谢是信徒极为重要的属灵功课，我们理当不住地操练。

作为一位成熟的信徒或牧者，向神感谢是必须的；只是，不该仅为自己向神献上感谢，也要为他人向神献上感谢。一个人能为肢体而感恩，说明他的生命已略微长成。如果我们的灵命幼稚，便不可能为他人感恩；恐怕，我们很可能会在他人的成就上，显露出嫉妒和不忿来。然而，真正成熟的生命则不是这样，乃会如保罗和提摩太一般，为他人向上帝献上感恩。你看，当保罗和提摩太确信信徒在神为众圣徒所预备的基业中有份，也便欢欢喜喜的向神献上感恩。

就保罗和提摩太对这份基业地描述，我们看到了出埃及的影子。即是说，基督徒进入基督，正是一次属灵的出埃及。如果我们熟悉出埃及记的叙事，相信就必清楚，整个出埃及的运动都是神主动的作为；在这个事件上，人无法参与其中。本节的「叫我们能……得」（τῷ G3588 T-DSM ἱκανώσαντι G2427 V-AAP-DSM ἡμᾶς）这个短语的原文直译应是「使你们配得」，这就是我们所说类如出埃及的被动式叙述手法。保罗和提摩太的意思应是强调歌罗西信徒之所以能得着这福音，正是因为父神的主动作为。神使歌罗西信徒，也就是原本在应许的诸约之外的人（参弗二12），如今却被拣选成为配得救恩的人（参弗二11-22；彼前二9-10）。正如在埃及生活的以色列人，他们已经完全在绝望中，等候不久将至的灭族的事实。然而，神却带领这群面向死亡和毁灭的人们，一步一步迎向光明的应许，就是在亚伯拉罕里的应许。是的，是神完全主动的作为，让以色列人得以离开埃及；同样，也是神完全主动的作为，让歌罗西人得以经历神自己，离开了属灵的埃及，得以进入爱子的国度中。这就是主荣耀的救赎之恩。

请注意，本处的表述并不是说歌罗西人有什么超越常人之处，以至他们「自动化的承受了这基业」。这里的「配得」也不是说歌罗西人的地位超越了其他人。保罗这样的表述当然与当日在歌罗西教会中的诺斯替主义异端教导有关系。这个异端教导强调，人必须要寻得神秘的「诺斯」（知识），才能得着救恩。如此宣导的结果，就是把神主动的救赎，讲成人主动的寻求。因此，他们不把这份救赎理解为恩典，反倒把救赎理解成某些人靠自己努力的结果；这实在大大亵渎了神。然而，保罗和提摩太现在明确告诉歌罗西信徒，他们二人之所以向神表示感谢，是因为神将这救赎白白地赐给了信徒，抬举了原本不配得的人成为配得的。这救赎的内涵就是，神主动的让蒙预定的外邦人也能在众圣徒中得一份基业。是的，这就是真信徒蒙恩的事实，就是真信徒得救的真相。所有真信徒都须清楚明白，我们绝不是靠自我的什么条件而得着这份荣耀的救赎。我们之所以得着这份救赎，完全是神自己的恩典。信徒既然在神的恩典中得救，便蒙神赐福与众圣徒一同有份于神的国度了。

「在光明中」（ἐν G1722 PREP τῷ G3588 T-DSN φωτὶ）这一短语于本处而言，是非常重要的提醒。首先，这个短语表达了神的国度是光明的，是圣洁的。因为人不能达到圣洁，所以人永远无法真正靠自己进入光明（参来十二14）；然而，如今在基督里信徒因信称义与神和好，成了光明之子，自然也有份于这光明的国度。其次，所有罪人，尤其是犹太人眼中的外邦人，本就生活在黑暗中。保罗受差遣，就是要给黑暗中的人带来光明（参徒二六18）。神就是光，在他里面的便没有黑暗（参约壹一5），就不在黑暗中行。真信徒是在已脱离了黑暗的国度（v13），进入爱子的光明里头了。因此，信徒要脱去暗昧的行为，满心知道神旨意的知识，过讨神喜悦的生活。并为所得着的，以及神所应许的，不住地感谢、赞美！

默想：亲爱的弟兄姊妹，你是否总是保持感恩的心，在神面前为所得着的和神所应许的不住的感谢神呢？你既然已经靠主处理了属灵的埃及，那么你将如何更好的活出光明之子的样貌来呢？

E．感恩歌罗西信徒进入神国

西一13-14他救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里，我们在爱子里得蒙救赎，罪过得以赦免。

很显然，13节和14节属于一个完整的句子。就逻辑关系上说，这两节经文共叙事了四个层面的事件，而且环环相扣，紧密相连。第一个子句清楚地表达了神拯救选民脱离黑暗权势的事实；第二个子句则明确肯定了蒙神拯救出来的人，神已将之转移到爱子的国度里；第三个子句主要表述了信徒之所以能得以进入爱子的国度，是蒙了爱子的救赎；第四个子句强调，这个救赎就是指在基督的代赎中罪得赦免。如果我们反着来阅读这四个子句，似乎更能明白其中的神学意涵：第一，信徒在爱子里罪得赦免；第二，罪之所以能得到赦免，完全是因为爱子的救赎，就是他在十字架上的代赎；第三，于是，藉着爱子的血信徒被称为义，神便使信徒配得（参v12）与众圣徒共同承受基业，也就是被神转移到爱子的国度里；第四，从此信徒便脱离黑暗的权势，成为真正的光明之子。从以上的分析不难看出，本处依然是强调保罗和提摩太在祷告祈求中的感谢。

「黑暗的权势」当然就是指在亚当里堕落之后的光景，也就是被罪恶压制的真实情况。更具体的说，保罗和提摩太在本处是更具体的将以色列人在埃及的状况向百姓们说明，以此提醒这群新的出埃及的百姓，不要硬着心。当以色列人在埃及的日子，他们生活在埃及人的压制之下，完全没有自由。他们不能自由的工作，不能自由的迁徙，甚至不能自由的生小孩。在那里，我们经历到了反人类分子所主张的种族灭绝计划——要灭杀他们族群里的所有男婴。由此可见，他们的的确确是生活在黑暗权势的压制之下了。然而，就在他们最绝望的时候，神却将他们从埃及那黑暗的权势中拯救出来，建立他们作为一个荣耀的、属灵的国度。显然，以色列人出埃及的叙事，乃是整个救恩的预演。今日，我们归入基督就是另一次的出埃及；是新的出埃及。

新的出埃及，这个话题对于外邦教会来说，尤其的重要。我们知道，从肉身意义上离开埃及是容易的；然而，就属灵意义上离开埃及的确非常困难。从出埃及记三十二章的叙事可以清楚看到，虽然以色列人已经就肉身意义离开了埃及，且走了很远了。但是他们的心灵仍然活在埃及，所以遇到问题的时候，依然采用埃及人的方式来解决。要知道，在他们离开埃及的时候，神曾降下了十个大灾难，当着众百姓的面毁坏了埃及一切的偶像。神之所以如此做，就是要拆毁他们存留在他们心中的埃及的偶像。然而，在他们不知道摩西遭遇何事、不清楚前面的道路时，竟依然选择了埃及的偶像——金牛犊，而不是耶和华神。更为可悲的是，他们还指着那金牛犊宣称其就是带他们出埃及的耶和华。这实在显明了他们依然生活在黑暗的权势之下，他们没有在真理的光中得到造就。可见，属灵意义上离开埃及是何等的困哪啊！

前面我们已经提到，新的出埃及这个话题对于外邦教会尤其重要。为什么呢？因为，外邦人信耶稣，需要再一次经历亚伯拉罕所经历的，就是离开本地、本族、父家。如果我们理解所谓的「本地」就是地源文化，「本族」就是族群、宗亲文化，那么「父家」就是血缘关系上的家庭亲人的牵绊。如果我们真的可以离开，也或许便不会有那么大的生活压力了。只可惜，我们虽然信了耶稣，但我们社会人的身份、工作、生活，依然要继续。于是，我们便有了身份上的叠合——我们既是天国人，又是温州人。所以，我们的出埃及和以色列人的出埃及，就现象来看，有极大的差异。严格来说，我们只是在属灵意义上出了埃及，物质层面则依然生活在其中。所以，试探、挑战、逼迫等，都更直接的冲向了我们。

然而，神并没有放弃我们，也不是让我们在这属灵的埃及中自生自灭。我们的主承诺我们，绝不会抛弃我们为孤儿（参约十四18）。而且，他也的确差遣圣灵内住在我们里头，做我们生命随时的帮助。上文所提福音的大能，在我们的生命中充分的显明出来。他让我们虽然生活在埃及，却能胜过埃及。当然，根据得救之后的自由的教义，信徒在今日的生活中依然需要做出艰难而重要的抉择，也就是要么就沉沦与世俗，远离上帝；要么便分别为圣，拒绝世俗的诱惑。这两者之间，没有灰色地带。若有人认为黑白之间有灰色的存在，只能说明他仍然还在埃及不曾出来。

当信徒不能离开埃及时，虽表面上做了信徒，但他依然在黑暗中行。这种情况是真实存在的，所以使徒约翰也曾提醒信徒必须在光明中行。他说：「我们若说是与　神相交，却仍在黑暗里行，就是说谎话，不行真理了。我们若在光明中行，如同神在光明中，就彼此相交，他儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。（约壹一6-7）」可见，当一个人贪爱世界的时候，表示他依然活在黑暗的权势之下。

可是，「神的儿子显现出来，为要除灭魔鬼的作为。（约壹三8）」他真真实实的将信徒从罪恶中拯救出来（参太一21）。从此以后，在基督里的人便是新造的人（参林后五17），乃是与神和好的人（参林后五18），不是神的仇敌。由此可见，的的确确是神将我们从黑暗的权势中拯救出来。而得了拯救的人，岂能继续生活在黑暗的权势之下呢（参罗一1-3）？

所以，亲爱的弟兄姊妹，你是否明白自己正在经历一场新的出埃及呢？在分别为圣的追求上，你有什么特别的经历呢？你如何从经历中看见神的同在呢？

「把我们迁到他爱子的国里」（μετέστησεν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ υἱοῦ τῆς ἀγάπης αὑτοῦ G846 P-GSM ），原文直接翻译应该是：「他转移……到他爱子的国度里。」显然，我们在翻译这个子句的时候，需要根据行文而接受前一个子句中的直接受格词「我们」（ἡμᾶς），所以得出的结果便是「他转移我们到他爱子的国度里。」这个描述一方面强化了新的出埃及这个话题，也同时将另一个新的出埃及的话题与本处互涉。

我们之所以说这里强化了新的出埃及这个话题，是因为我们知道出埃及的重点并不是从埃及出来，而是进入迦南。因此，新的出埃及的重点也不是从这世俗出来而已，更是要进入耶稣基督。前一个子句清楚地论述了我们蒙神救赎，从黑暗权势之下被带出来。这个子句补充说明了信徒从黑暗权势出来之后的信徒的生活。《现代中文译本》将这个子句翻译为：「使我们生活在他爱子的主权下。」这很好的表现了，这个子句主要的内涵，也就是信徒得救之后的生活光景。结合下文所论及的「爱子」这一主题，我们断定保罗和提摩太于本处是想信徒知道，当一个人成为基督徒之后应当有的生活追求；犹如摩西在申命记中再三强调了百姓进入迦南地之后应有的生活一样。这新的出埃及的话题，不仅把信徒引到当日以色列人出埃及进迦南的盛况中，更是让信徒从中看见了自己在这世界所应有的生活样貌，从而不被「迦南人」同化。

不被「迦南人」同化，这是对将要进入迦南的以色列人的重要警告。事实上，以色列人最后在这件事上失败了；他们最终被当地人所同化，随从他们的偶像，背叛了拯救他们出埃及的神。今日信徒所经历的是一场新的出埃及，在人看来信徒好像还生活在这个「埃及」中，但就属灵层面上看，信徒实实在在是已脱离了这「埃及」，进入了基督荣耀的国度，也就是教会。因此，在神荣耀的同在的光景中，信徒需要竭力保守自己，不要被「埃及」的甚上尘嚣所同化，以至玷污；也就是说，信徒需要保守自己的圣洁，不被这世界的污浊所沾染。信徒必须明确知道，自己是进入爱子的国度里，而不是进到人间的组织中；教会不是人间的组织，乃是爱子的国度，是基督的身体。这也是为什么我们前文会提到，信徒有叠合的身份——天国人与社会人的叠合。现在，信徒正确认识这叠合身份下的身份秩序非常重要；我们必须承认自己先是天国人，后是社会人。即是说，我们向天国的尽忠要大过向世界的忠诚。这并不表示我们可以不爱自己身处的这片土地；相反，我们要因为天国人的身份，更加热爱这片土地，为这片土地祝福——把这片土地带到神的面前，把神的恩典带到这片土地。所以，信徒需要活出自己的使命，光照这片土地（参太五13-16）；决不能被这片土地原来的、堕落的文化所同化。所以，我们必须明明白白地认识到，自己实实在在已经靠着基督的宝血，进入到属灵的迦南地了。所以，我们总要过着与蒙召之恩相称的生活，在这属灵的迦南地，荣耀神的圣名。

再则，这节经文的第二个子句，还涉及到另外一次的新的出埃及，也就是犹大人从巴比伦的被掳中归回。我们从诗篇第一篇可以了解到，那归回的人要如同一棵树，蒙神将他「移植」（שָׁתוּל）到溪水旁（v3）。我们知道，以色列地的沙漠化非常严重，而树木的成长非常需要水分；栽在溪水旁，所表示就是要从生命的荒漠巴比伦，移植到生命的美地——耶和华的同在中。那被移植到溪水旁的树，要得到最美好的照料。所以，它能够按时候结果子，甚至叶子也不枯干。这些描述都清楚刻画出了从被虏之地归回的以色列人，在神的恩典中被重新建造的事实。这里的被动词「移植」，表示了这结果不是选民喜爱神的话语而昼夜思想的结果，而是神主动的移植。换言之，喜爱神的话、昼夜思想神的话，是一位得救之人应尽的本分，而不是其得救的条件。因此，本处第三节不是第二节的结果，而是上帝救恩的荣耀成果。我们若从希伯来文的语序来理解这段经文，便会发现本篇的第一句话是「有福的人」，然后才是三个「不」和两个「要」。即是说，这里第三节的「要像一棵树」和第二节的「要默想神的话」，是一个有福之人爱主的表现。我们知道，这里两节经文之间不是因果关系——第二节不是第三节的条件，而是并列关系——都是在上帝恩典中的福气。正如那时代的新的出埃及的群体是神主动的拣选的结果，今日信徒也是如此。我们深信，是神主动的将我们「转移」到他爱子的国度里，不是我们通过努力得来的。这里的「转移」完全是神主动的作为，是信徒得救的事实。并且，也清楚地表示了信徒在这件事上的毫无参与。

论到这「爱子」，后续还会有介绍，本处就不多做讨论。但本处必须稍微提一下「国度」。这里的「国度」一词，当然是指耶稣基督的国度。就经文互涉的角度来看，是运用地上的以色列国作为原型，实际上强调了神的国。根据新约神学的理解，这神的国是已临而未临的。因此，我们相信教会不等于神的国，但教会是神国的一个部分。信徒进入神的国并不是虚无缥缈的，乃是真真实实的。当信徒加入可见的有形教会，便因着信、也就着有形教会，而共融于无形的属灵的教会。故而，信徒被算为神国的公民，是神一家的人。这是一个救恩的事实，更是信徒需要宣认的信仰立场。当信徒宣认此信仰立场后，便意味着自己首先是一位天国人的事实。弟兄姊妹，我们必须藉着对有形教会的委身，来表达对神国度的委身。这就是为什么一个人若分裂教会、攻击教会，便是犯了大罪的原因了。若不委身看得见的有形教会，便不能委身看不见的无形教会了。

真信徒藉着教会表达自己已进入神的国，从此以后生活的日常便与神的国有直接关系，这是不可驳的事实。所以，真信徒必须在日常生活中，表现出天国公民的生命样貌。圣经称这天国公民的生命样貌为「信德」，即「行事为人与蒙召的恩相称」。至于如何更好的将这信德活出来，之后会在「爱子」这个主题下继续论述。今天，我们暂且结束在这里，愿上帝赐福你！

默想：那么，你对自己叠合身份中的身份秩序的认识是否正确呢？作为天国公民，我们应该如何行才能荣耀神，并以神为乐呢？

「我们在爱子里得蒙救赎」（ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν）。这个子句的原文直译是「在那位里面我们得到了救赎」，或「藉着那位我们得到了救赎」。本处从行文上共用着前一个子句的所有格「爱子」（αὐτοῦ），所以在翻译的时候直接将本处的「那位」替换成「爱子」，得出的结果是「在爱子里面我们得到了救赎」，或「藉着爱子我们得到了救赎」。就此而言，和合本的翻译确实非常准确了表达了这个句子的内涵，也就是信徒之所以能在神的国度中有份与众圣徒的基业，正式因为耶稣基督的救赎。

关于耶稣基督的救赎，这是我们信仰的核心焦点。我们必须知道，我们所信仰的耶稣基督，他本是「神荣耀所发的光辉，是神本体的真像（来一3）」，是父神怀里的独生子（参约一18）。他在永恒中本与父神同在（参约一1-3），但在神荣耀的预定中，他甘愿降卑自己成为肉身，住在世人中间（参约一14），将父向众圣徒表明出来（参约一18）。正如今日选节下文所言，这「爱子是那不能看见之神的像（参西一15）」。这位爱子，他本与神同等，但他甘愿降卑自己，取了奴仆的形象，为拯救在亚当里堕落的人，甘愿顺服到底，以至死在十字架上，成就了荣耀的救赎恩典（参腓二6-11）。正如以赛亚所言，「他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治（赛五三5；参彼前二24）。」我们实实在在知道，「他被交给人，是因我们的过犯；复活，是为叫我们称义。（罗四25）」

「救赎」（ἀπολύτρωσις），这个词在古时候有一个非常重要的用法，就是用以指在奴隶市场把奴隶购买出来。所以，这个词包含了「从奴隶市场买来」的意思；当然，它的基本含义主要是「释放」、「解放」、「救赎」等。因此，我们可以判定这个词的性质应是褒义的。从上文我们所论及的新的出埃及这个主题来看，保罗和提摩太用这个词来表达救恩的目的是为了唤醒读者们，去了解当日神从埃及把自己的百姓救出来的真实。以此作为对新的出埃及，也就是耶稣的救赎之功的认识的基础。唯独如此，信徒才能明确知道自己正是主从这世界的黑暗权势之下拯救出来的奴隶，这是荣耀的恩典，我们在其中根本无法有任何的参与。基督徒得到了荣耀的释放，就是从罪和撒旦的压制之下得到了释放。这释放就是荣耀的救赎。

正如神当日拯救以色列人出埃及时，命定了一只羔羊代替他们那本该被杀之人而被杀，作为他们获得拯救的代价一般，今日信徒要获得救赎也必须有一位无罪者代替他们众人死（参彼前三18）。那古老而遥远的逾越节，所预表的正是耶稣基督的救赎；那无辜而被杀的逾越节羔羊，正预表着那无辜而被害、且被悬挂于十字架的基督。因此，这临到我们众人的救赎并不是无代价的，基督实在为了这救赎的成就付上昂贵的代价，就是他自己的性命。也只有无罪的基督的性命，才能成就这荣耀的救赎。神也正因耶稣的缘故，而接纳我们与他自己和好，成为他的儿女（参林后五17；约一12等）。我们的的确确是藉着这爱子的血，得到了这荣耀的救赎（参弗一7）。所以，我们总不能认为自己所获得的救赎是廉价的恩典，其实这是重价的恩典；基督为这份恩典付上了最昂贵的代价，没有任何可比拟的昂贵的代价。

「罪过得以赦免」。所谓「赦免」（ἄφεσις），意思同样是「释放」或「豁免」。就文字意义来看，是指一个负债累累的人，被无条件解除了债务；从此以后，他便是自由人，不再被债务缠身了。所有亚当的后代，因为亚当的堕落而算为罪人，众人都欠下了高额的罪债，是终其一身所不能偿还的。如今，在基督里这不能偿还的罪债得到了偿还，就是耶稣以自己的性命作为代价去偿还了这罪债。从此，神解除在基督里之人的所有罪债。于是，在基督里的人的罪便得到了赦免，这就是在爱子里的那份荣耀的救赎。

论到在亚当里的罪，经上教导我们，这罪的工价就是死（参罗六23），惟有血能让这罪得到洁净（参来九22）。然而，羔羊的血并不能叫这罪得到彻底的洁净，所以总要不断地献上；唯独基督，他只一次献上就成功了这救赎（参来七27，九12，十10等）。因此，在基督里的人是永远享受在这救赎之中的，也就是真正因主得了永远赦免的。

在这里，有两个重要问题我们需要做一点延伸思考：第一，基督究竟为谁而死？第二，基督的血究竟给付给了谁？关于第一个问题，我们知道有一些的教导认为，基督是为全人类而死。然而，正统的教会却明确指出，这是错误的教导。基督乃是为在永恒中蒙神拣选的、那在基督里被预定得救的人而死。这方面约翰欧文的《基督为谁而死》一书中有非常详细的介绍，大家可以作为进深理解。

本处的第二个问题，我们可以给出的答案也是非常明确的，基督乃是将血的代价付给了神。当亚当犯罪的时候，就代表人类向神欠下了无可偿还的罪债，因他违背神的旨意。所以，罪人就是得罪了神的人。在神的公义之下，罪人的唯一结局就是死。然而，神藉着悦纳他爱子的牺牲，而悦纳了所有在他爱子里的人。所以，罪人的罪得赦免的唯一可能，就是在基督里。哈利路亚，那在基督里的人是有福的，因为「得赦免其过、遮盖其罪的，这人是有福的（诗三二1；参罗四7）。」

默想：只是，你是否为自己的得救满心欢喜，常常感谢呢？既然你已经得了赦免，得以与神和好，那么你的日常生活是否总是活在主的里面呢？

三．基督的超越与救赎之工（一15-23）

1．基督的形象和地位（一15-20）

赖特表示，接下来的六节经文（vv15-20）几乎是全本圣经中最重要的一段论述基督论的经文。在这段论述中，至少在四个方面讨论了基督：第一，万物都是藉着基督而造，也是为基督而造；第二，因为万有都是藉着基督而造，所以万有也都赖基督而立；第三，基督是教会元首；第四，在基督里一切都得到了和好。

A．爱子是神的像

西一15爱子是那不能看见之　神的像，是首生的，在一切被造的以先。

「爱子是那不能看见之神的像」，这个短语要表达的是神与基督的关系。我们确信，从来没有人见过神，但是基督——神怀里的独生子，将神表明出来（参约一1-18）。这里的「像」（εἰκών）原文有「外表」、「肖像」或「形象」的意思，我们从这个「像」要进行一些重要的思考。第一，基督是神的表彰。记得门徒曾在听见耶稣基督说自己要暂时离开他们的时候，表示如果能够见到父神，就心满意足了（参约十四8）。然而，主耶稣却告诉他们，当他们看见主耶稣的时候，就已经看见父神了（参约十四9）。这样的描述，确实是整本约翰福音的神学焦点。因为，我们从约翰福音的第一章就看到了约翰对基督与神关系的明确表述，提出耶稣要将父表明出来。

论到基督将父神表明出来，我们还可以从创造的叙事中看到。当神创造万有的时候，圣经用神所说的话来表现基督——就是成了肉身之前的道。当神说「要有光」的时候，「要有光」这句话就满有能力的成就了光明。我们知道，这从神口中出来的「要有光」这句话，就是那太初的真道；按照约翰福音第一章的叙述，我们确信这道表示的主耶稣基督自己。只是，耶稣是成了肉身的道；而神口里的话则是非肉身的道。我们相信神对万有都满有能力，而这能力就是藉着道表现出来的；经上说：「他说有，就有；命立，就立。（诗三三9）」

综上所述，信徒需要明白，我们今日必须藉着圣经认识耶稣基督，这是唯一认识基督的途径。神的真道只有一位，但表现却有两样，即实体的道耶稣基督，和言说的道圣经。信徒需要切记，圣经不是神话语的记录，乃是神言说的真道的本体。所以，圣经就是神的话，而非神话语的记录而已。如今，基督藉着圣经表现他与教会的同在，并表现他对教会的掌权。信徒当然要藉着圣经认识耶稣，藉着圣经信仰耶稣，藉着圣经经历耶稣。

基督徒生命中最伟大且最有效的守护，就是神的真道；我们生活可见之接触，就是圣经。今天很多信徒不读经，不专注听道，这是不好的；这样的人生命是有破口的。另有些人将圣经视作一本普通的书籍，这也让他们处于属灵的危险之中。求主怜悯我们，让我们深刻地知道，我们的信仰的核心就是真道；这真道的实体部分就是耶稣基督，这真道的言说就是圣经。这圣经上的话语是满有能力的，是神向众教会的言说。教会要藉着圣经认识耶稣基督，要藉着认识耶稣而认识父神，与神和好。就此而言，我们的信仰的确以基督为中心，但目标不是高举基督这个位格，而是为了清楚地认识三位一体的神。

再则，这里的「像」既有「形象」之意，我们就需要从创造的叙事中，去谈谈另一个重要信息，就是神的新创造。通过创世记的叙事我们可以知晓，首先的亚当是神按着自己的形象和样式而创造（参创一26），就今日而言那是旧的创造。在那场创造中，因为人拥有神的形象和样式，所以人被称为神的儿子。造创世记的叙事中，我们也的确看到神高举了人，将他们安置在伊甸园，拥有君王的尊荣。然而，当人类违背神的诫命，吃了分别善恶果的时候，便从神的荣耀中堕落了。罪人的是全然败坏的，这「全然败坏」是指人完全失去了神的形象和样式。从此以后，人与神之间便因为罪而关系破裂，人也从神的儿子的身份中堕落，变成了神的仇敌。人若要到神面前朝拜他，就必须藉着血的牺牲。每次献祭，都明明白白地提醒着人们，在亚当的堕落中人已经失去了盼望，而是落在死的审判中。然而，神在创世记三章15节中为人类留下了恩典，应许将来女人的后裔要成就一份荣耀的救赎，给绝望的、被神拣选的人。如此，创世记的叙事便将旧创造中的绝望，引向了新创造的希望。

论到新创造，我们从哥林多后书五章可以清楚看到，正如旧创造是藉着基督完成，新创造同样也是如此（参约一1-3；来一1-3；罗六23等）。这新创造就是在耶稣基督里的十字架的救赎。因此，凡在基督里的人，那因着亚当堕落而失去的神的形象，便因着基督而得以恢复（参弗四24）。其实，我们用「恢复」来表达也是不准确的。因为保罗告诉我们，在基督里的人不是修好了的人，乃是「新造的人」（参林后五17）。这也明确宣告了，基督教信仰不是道德信仰，而是生命信仰。所以，真信仰也不是在道德层面上效法耶稣，乃是要让自己与基督同死，并让基督复活的生命活在自己里面。正如保罗所宣告的：「现在我活着不再是我，乃是基督在我里面活着。（加二20）」

再则，这「像」也明确表达了道成肉身的教义，也就是说基督不仅是完全的人——马利亚的儿子，也是完全的神——上帝的儿子。在奥古斯丁看来，完整的基督教是因为基督的特别位格使然。但我们若不在基督里，便不能认识基督的神性与人性的真正意义；而没有基督的基督教（也就是不认识基督的基督教），便是次等的基督教。这种次等的基督教，便与任何人文宗教和人间哲学没有区别了。故此，之所以那些没有得着耶稣基督生命的外邦人，完全不能理解圣经的真理，正是因为如此。他们所理解的基督教，是次等的基督教，是一个与其他人文宗教和人类哲学没有区别的基督教。然而，我们在基督里的人，因着神荣耀的新创造，所以我们不是这样认识基督教，乃是真真实实的在基督里。如此，我们所认识的基督教，乃是一个生命宗教，是独一的真宗教。

默想：那么，亲爱的你是否正确认识耶稣基督呢？你从这篇论述中将得着什么造就呢？

B．爱子是首生的

论到新创造，有一个话题我们要特别小心，就是圣子的由来。有异端的教导认为，圣子是神在亘古中所创造的。因此，他们不认可耶稣的神性，认为耶稣只不过是人而已。这些错误的教导已经在历史上被定为异端，这其中最有名的莫过于亚流主义（Arianism）。亚流主义者认为，基督是次于父神的存在。所以，大公教会便定其为异端。在近代的中国教会，还有李常受等也严重的贬低了基督的神性。那么，对耶稣的神人二性的正确理解究竟是怎样的呢？我想，我们今日可以从本处所用到的一个短语——「首生的」——进行默想。

请注意，这里的形容词「首生的」（προωτότοκος），有「首先的」之意。「是首生的，在一切被造的以先」（πρωτότοκος πάσης κτίσεως），这个子句的直接翻译应是「一切的被造物的首生者」或「一切的被造物的首先的」。所以，这里的「首生」一词不是用以形容圣子由来的性质，乃是强调圣子在万有被造之先就与神同在。即是说，圣子就是自有永有的神自己。那么，这里的「首生的」究竟该如何理解呢？当然须用尼西亚信经的信仰表述来理解。即是说，我们必须先否定基督是最早的被造者的说法，因这是异端的说法；同时，我们也不能同意基督是由神如同人生出自己的孩子一样生出来的，因为我们深信只有一位神。因此，这里的「生」，乃是以人可以理解的、人间表达的方式，来表达圣子与圣父的生命本质相同的关系——耶稣基督是神。

论到「生」，我们知道其根本含义，就是二者的生命本质的相同。所以，这里的「生」，就是表达基督的神性的真实，并表示基督的神性与父神的神性没有任何的区别。这个方面的信息，对于歌罗西教会而言的非常重要的教导。要知道，当日的歌罗西教会正受到诺斯替主义的扰乱；他们宣传基督不过是次级神而已。诺斯替主义者的理论是什么呢？他们认为，神是至圣至善，绝不可能与邪恶的人有任何往来。因此，神创造了这世界之后，也便就放弃了这世界。然后，他创造了次级神来管理这世界；而耶稣则是由次级神所创造的半神半人，是更次级的存在。他们就这样否定了耶稣基督的神性。并且，他们宣称人得救不能仅靠耶稣的救赎，而是要得着神秘的「诺斯」；「诺斯」就是「知识」的意思。现在，保罗明确地告诉歌罗西信徒，耶稣基督是三位一体神的第二位格——圣子，他的的确确是神，拥有完整的神性。这里采用「生」来形容基督与父神之间的关系，宣告了基督是神的事实。以此警醒歌罗西信徒必须单单信仰基督，倚靠基督，并确信唯独在基督里才能得着那永恒的、真实的救赎。不但如此，保罗还明确告诉信徒，万有都是藉着基督造成的，更是为基督而造。所以，基督不是异端者口中的次级神，乃是荣耀的神自己，是三位一体神的第二位格——圣子。

按照尼西亚信经的宣告，基督是出于真神的真神，是出于真光的真光。按照比利时信条的宣告，「我们相信只有一位神，他只有一个本质，而分三个位格，根据各位格不变的本性，永远分清，即：圣父、圣子与圣灵……这些位格如此分清，但不分开，亦不互相混合……他们是同永远与同质的。无始无终，无先无后；因为他们在真理上，在能力上，在善良上与恩慈上是三而一的。（比利时信条，第8条）」箴言也清楚地告诉我们，这耶稣在上帝创造世界的时候，踊跃为工程师（参箴八22-36）。我们从这些叙事中可以清楚地认识到，耶稣基督的神性无可怀疑。就神性而言，基督是自有永有的，在万有之先，是荣耀的神自己。就人性而言，基督道成了肉身，住在我们中间（参约一14），特为成为信徒的赎罪祭（参罗三25；来二17；约壹二1-2，四10等）。

如果我们确定耶稣是神，他是永恒的主宰，那么，今日有很多人以圣诞节为耶稣的生日，就是严重的错误。他们的这种错误，让信徒对耶稣的神性不能有正确地认识，从而只是把耶稣当做一个人而已。所以，若有人告诉我们基督是影响世界的一百个「好人」之一，我们不应该感到高兴，因他们实实在在把基督矮化了、缩小了。正如彼得曾将基督与以利亚、摩西相提并论，神便告诉他，基督乃是神的爱子（参太十七5；可九7路九35等）。如果我们从希伯来书的论述来看，基督完全超越了摩西；因为摩西是神的管家，但基督确实神的爱子（参来三1-6）。

再则，既然基督是在万有之前，是神荣耀的一个位格。那么，基督道成肉身来到这世界，拯救蒙拣选的人，就显出了他降卑和奇妙无比的大爱了。作为信徒，面对这么伟大的爱，我们若不能谦卑降服便是我们的罪了。所以，亲爱的弟兄姊妹，我们必须要重新依照圣经真理来认识耶稣基督，我们必须明白耶稣是无以伦比的基督。我们的主耶稣，他超越了一切的阶级。我们要尊重耶稣，胜过尊重这世界上任何的权柄。是的，他乃是神的像，乃是首生的，在一切被造者之前！

默想：那么，通过上文你得着了什么造就呢？对耶稣的更深认识，能否帮助你更忠心的委身基督呢？

C．万有都是靠爱子而造

西一16因为万有都是靠他造的，无论是天上的、地上的、能看见的、不能看见的，或是有位的、主治的、执政的、掌权的，一概都是藉着他造的，又是为他造的。

当介系词ἐν的后面紧跟着间接受格词的时候，我们可以从三种含义来理解它，分别是「在……之内」、「藉着」、「为了」等。本处究竟要采用哪一种含义更好？也许，我们必须接受这三种含义其实都有。下面，让我们一同进入该词的讨论。

从和合本圣经的翻译来看，其最为主张的应该是「在……里面」；简单的理解就是「在基督里」。即是说，保罗和提摩太强调万有都是在基督里造成的。因此，这个介系词很有可能是指这荣耀的创造的范畴——在基督里（冯荫坤，214、218-9）。所以，这里要表达的应是指基督在一切的被造物之外，因所有的被造物都在他的里面造成（马唐纳，937-8；鲍维均，126）。因此，基督绝不可能是受造物之一（赖特，73），他乃是荣耀的创造者。诺斯替异端认为，耶稣只是受造物之一，并且认为耶稣只是一个高级的灵体而已；然而保罗和提摩太却宣告基督非但不是被造者，更是创造者自身（马唐纳，937-8）；而且，保罗和提摩太明确「暗示基督不是父的代理人，而是创造的全权负责人。（赖特，73）」因此，万有的被造都在他的里面完成。

当然，这里也表达了一切的创造都是「藉着」基督而完成。「基督是万有的联结根源和维系者。（冯国泰，42）」万物都在他里面，他是万有的起点（加兰，96）。所以，一切的受造者都是因基督而存在。并且，这里也清楚地告诉读者，一切的创造的本身都是「为了」基督（马唐纳，937-8；鲍会园，56）；所以基督「是万有存在的目的，是它们向前推进的目标」（冯国泰，41）。一旦万有不依靠基督，不荣耀基督，便失去了它们存在的可能和意义。就此而言，我们必须深刻认识到，基督徒的存在同样是藉着基督的大恩，也是为了基督的荣耀。所以，当信徒在这世界生活，不依靠神、不荣耀神的时候，他的生命便实实在在落在虚空之中了。所以，要理问答提醒众信徒，「人生首要的目的是荣耀神，并以神为乐，直到永远。」这是对信徒生命价值与意义的最中肯的提醒与警告。如果我们忽略了这么大的恩泽，便在神面前难于逃罪了。

「万有」（πᾶς），原文的意思是「所有的」。保罗和提摩太明确地将一切的创造物都置于基督的创造之下，特为否定基督属于被造的任何可能；是的，基督绝不是被造者，而是万有的创造者，他不能创造自己（马唐纳，938），他乃是自有永有的。论到这「万有」的时候，保罗和提摩太强调说，不论是天上的与地上的，能看见的和不能看见的，都是基督所创造的。请注意，保罗和提摩太紧接着说的四样内容，应是指灵界层面的信息（马唐纳，937-8；冯国泰，41-2；鲍维均，127-8；冯荫坤，217-8等）。由此可见，基督的超越性不在于基督的地位，而在于他的本质。基督与受造物之间的区别，是本质意义的区别，而非地位或其他方面上的区别。

另外，我们从这里描述基督的超越的部分，可以得出一点对信徒日常生活的鼓励来。我们知道，这世界不仅有看得见的力量，还有看不见的力量。相交于看得见的力量，人们对看不见的力量更没底、更恐惧（赖特，74）。但是，保罗和提摩太就着神的启示向信徒宣告，无论是看得见的还是看不见的，一切的一切都在基督的权柄之下。因此，当一个人依靠基督的时候，便有力量胜过一切的一切。这得胜并不是靠自己而成功，乃是在基督里靠基督而成功。所以，真信徒必须明白基督是万有之本，并晓得自己如今就在基督里。真信徒理当有信心过得胜的生活，因所信的主是得胜到底的创造者。

默想：只是，你是否真的认识到自己必须在基督里靠着基督荣耀神呢？你是否认识到万有都在基督里靠着基督荣耀神呢？你是否能在今日的经文中刚强壮胆，胜过一切的恐惧呢？

D．爱子在万有之先

西一17他在万有之先，万有也靠他而立。

本节经文是16节的延续，主要内容依然是在强调基督的先存性，并基督作为万有之本的事实。我们从本节可以再次看到，基督作为救赎核心的无与伦比的地位。保罗非常清楚地宣告，基督不但在万有之先，更是万有之所以存立的根本。

我们知道，这里的「万有」（πᾶς），原文意指「每一个」、「所有的」。从16节观察可以得知，所有可见与不可见的，所有天上与地上的，所有一切的一切，都是藉着基督而造，并且也为着基督而造。所以，这里的「万有」是指这宇宙中的任何一个被造物。换言之，宇宙万有之所以存立，其根本就是藉着耶稣基督；若不是耶稣基督，这个宇宙将会停摆。再则，这浩瀚的宇宙的存在是有目的的，这目的就是为了基督；从诗篇来看，这宇宙特为要显明基督的荣耀与伟大（参诗八、十九等）。本节的内容，是在16节的基础上，进行了继续强调，特为说明基督作为万有之本的事实。

πρό（「在……之先」），这一介系词特为强调基督与万有存立的先后之本质。基督并非来自万有，因万有乃是来自基督；正如我们在16节的诠释中说到，基督不能在创造万有的时候同时自己创造了自己，抑或是基督在创造万有的同时被万有中的某一个所创造，这些都是不能成立的假想。保罗藉着这个词来表达，基督先于万有。这个说法的立论基础在于上一节，万有都是藉着他造的。这形容至少表达了在两个层面上基督的超越性。第一，基督在时间顺序上先于万有。换言之，我们若相信时间来自神的创造，那么基督便在时间之外，因为基督就是创造者自己，他必不小于自己所创造的。所以，时间是被造物的限制，但绝不是神的限制。我们知道，永恒并不是时间意义上的表述，乃是超越时间的表述，是非时间性的。神不在时间之内，因为时间是神所创造的；所以，时间也在神的手中。如果我们能深刻体会这个事实，便更能体会基督降卑的深刻含义了。我们的主耶稣基督，本是时间的主宰，然而却为了挽救我们这些在亚当里面堕落了的人们，甘愿降卑自己进入了时间之中，接受时间对他生命和生活的压制，特为成就荣耀的救赎。基督进入时间之内，特为拯救我们脱离时间的压制。藉着耶稣的救赎，我们从暂时进入永恒；从会逝去，进入不消亡。这救赎之所以能成功，是因为基督本来就不在时间之内；救赎的本意就是超越时间的基督，进入时间中帮助被时间压制的人们，藉着自己的牺牲带领他们与父神和好，从而脱离了时间的压制，也就是死的压制。换言之，在我们所能理解的时间的概念中，基督先于这一切的一切。所以，基督成就了稳固的救赎。

再则，基督既然在时间上优于万有，更是万有的创造者。那么，他必然比我们更清楚万有的本质。当圣经要求我们不要贪爱世界的时候，我们必须听从。因为，我们并不能识透万有的本质，但作为创造者上帝当然可以识透了万有的本质，也事实上识透了万有的本质。所以，创造者上帝的见证是真实的，是可信的；他的话语、基督的引领，是十分可靠的。

第二，基督在本质上优于被造的万有。基督的完全的神性，从这段经文的表述中清晰可见。作为信徒，必须接受这不争的事实。而被造的一切都不是神。所以，凡被造的都在基督之下。这不仅是因为万有都是藉着基督而造成，更是因为万有都是为了基督而创造。所以，万有的存续只能靠着基督。万有本身不能作为自己存续的凭借，更不作为自己存续的目的。因此，圣经警醒选民绝不能将被造物神格化，塑造出类同神的偶像作为崇拜对象。被造的万有与创造的神，有着本质的区别。如果我们将这有区别的二者混为一谈，这便是极大的罪了。更何况，被造物与被造物之间，可能会在神的成全中有依存与彼此作用的关系，但绝不可能有救赎与被救赎的关系。因此，人类不能作为人类的神，因为都是在亚当里堕落了的。同样，其他被造物也不能作为人类的神，因为神创造人类的时候，将人抬举到必其他的被造物更尊贵；若人都不能作为自己的拯救者，其他的受造物就更加不可能了。人必须知道，只有一位神，就是万有的造物主。由此可见，在身份的尊贵与本质的差异上，基督与万有不同。所以，这里的先存已经完全的表达了基督的优越性。这也是为什么保罗强调，信徒不当以基督的福音为耻；因这福音的的确确是神的大能，我们的荣耀（参罗一16）。

E．万有靠爱子而立

「万有也靠他而立」，原文直接的翻译应该是「万有也靠他而存在」。是的，我们前文已经提到了，基督是万有存在的根本。这句话表示了一切被造之物不仅源自耶稣基督，更是依赖耶稣基督而才能维系。这个表述实际上表达的是基督对万有的护理。希伯来书的作者明确的告诉信徒，基督「常用他权能的命令托住万有（来一3）」。可见，宇宙万物的自然运行，并不是自然而然，乃是基督护理使然。诺斯替主义者认为神创造了世界，然后又离弃了世界。这样的说法是可笑的，并非圣经所启示的真神的做法。保罗在本处向歌罗西信徒明确宣告了真理，神不仅创造了万有，更是万有的护理者。换言之，神从来不曾离弃他所创造的万有。按照诺斯替主义者的思想，圣洁的神不可能与污秽的人发生交集。然而，圣经的宣告则是神差遣自己的儿子，特为代替堕落中被拣选的子民而死，让蒙拣选的子女的污秽被洗净就得以与神和好。并且，神为自己选民的缘故护理着这个宇宙。所以，神的选民就是这个世界蒙福的根源，正如雅各是拉班蒙福的根源，约瑟是埃及人蒙福的根源一样。今日，教会在这世上，也要成为这世界蒙福的根源。神因为爱基督的教会，所以护理这个教会存立的世界。正如神曾答应亚伯拉罕，如果能在所多玛发现十个义人，便会因为这些义人的缘故而放弃毁灭所多玛（参创十八22-33）。这些表述都清楚地说明了，神的护理于今日世界而言的重要与必要。是故，诗人宣告「以耶和华为神的，那国是有福的！他所拣选为自己产业的，那民是有福的！（诗三三12）」

作为信徒应当明白，既然万有都是依赖基督而存续，我们作为基督的门徒就更应当坚定的依赖基督。若我们不依赖基督而依赖基督所创造的万有中的一样，那么我们的破口便是显而易见了。从圣经的整全教会来看，这种拜偶像的行为是危险的；这样行的人将要付上惨痛的代价。耶利米先知说：「诸天哪，要因此惊奇，极其恐慌，甚为凄凉。这是耶和华说的。因为我的百姓作了两件恶事，就是离弃我这活水的泉源，为自己凿出池子，是破裂不能存水的池子。（耶二12-13）」所以，我们总要省察自己，时时刻刻专心依赖万有的主，我们的主耶稣基督。他本是万有之本，是我们的生命之源。从此，以色列人的悲惨结局就注定了。所以，这理当成为我们今日的警戒。真信徒应当欢喜快乐，因为我们的主是万有存续的根本，所以当我们投靠在主的怀抱中，便有了稳固的盼望。毕竟，「『凡有血气的，尽都如草，他的美荣都像草上的花。草必枯干，花必凋谢；惟有主的道是永存的。』所传给你们的福音就是这道。（彼前一24-25）」

默想：上文对你有什么帮助呢？你将从今日的神学论述中，总结出什么行动来呢？你将如何藉着信心顺服在基督的护理之中呢？

F．爱子是教会元首

西一18他也是教会全体之首，他是元始，是从死里首先复生的，使他可以在凡事上居首位。

本节开端的连接词καί将本节论述的内容与前文所论内容作了并列处理。即是说，保罗指导信徒去认识到，神在基督里创造了宇宙万有，与本节所论述基督成就了身体——那荣耀的教会，是一样重要的事。神之所以创造宇宙万有，本身就是为了显明他的旨意（参启四11）；而教会，这荣耀救恩的表现，就是上帝神圣旨意的重要焦点之一。一语以蔽之，本处对于基督身体的叙事，正是对应前文在基督里的旧创造而论（路卡斯，58-9穆尔，211-2）。保罗将颂赞的焦点从基督作为万有之先，转向基督作为教会之首（马挺，147）。很明显，保罗确实有意将叙事的内容从基督对自然界的主权，向基督对属灵的统治权转变（马唐纳，938）。如此，保罗便完整的叙事了基督的荣耀主权——是一切看得见和看不见的主宰。这个方面的叙事，对于今日很多信徒来说非常重要。在几十年前，那时我们还比较贫穷，所以我们不仅把自己属灵生活上的事交托给耶稣，也会把物质层面的生活，如疾病等一并交托给他。所以，那一代人深刻地经历到耶稣的美好，有了美好的信心的见证。只是，随着物质生活渐渐好转，今天的我们已不怎么愿意把自己交托给耶稣，任何时候都是想着自己有条件先解决。其实，我们的行为是居于我们对耶稣基督认识不到位，不明白他是属灵世界的统治者，也是物质意义上自然界的主宰。所以，我们越来越世俗化，越来越不能经历主耶稣奇妙的大能。求主怜悯我们，让我们再次降服基督，经历他同在的大能。

这里的「首」（κεφαλή）表谓语，强调「绝对的身份」（鲍维均，131），其含义有「『权威』（参二10），『最受尊敬或尊重的部分』或『源头』（二19）」（季纳，618）等。古代社会一般上用「首」（头）来表示一个群体的领导者，或一个家庭的领导者，抑或一个人最重要、最高贵的部分。所以，综合来说这里的「首」，就神学含义来看应是指教会的领导者，教会的「总指挥」（冯国泰，42）；即是说，基督是教会的真正领导者，教会的总指挥。教会是基督的身体，这是不争的事实（穆尔，214）；所以，基督有权支配教会（马唐纳，938；陆彼得，31；加尔文，588；鲍维均，131），让教会在地上荣耀他的名。如果教会没有将基督置于「最卓越的位置」，就无法从基督得到所「需要的养分」，信徒不能得到成长，教会不能得到复兴（路卡斯，59）。今日许多教会之所以无法经历真正的复兴，正是因为我们只在名誉上尊重耶稣是基督，却不在实际层面上顺服耶稣，让耶稣做我们生命的基督（君王）。

「元始」（ἀρχή），原文的意思是「起始者」、「开始」或「起源」。神是一切被造物的根源（参启三14），上文也清晰的表述了万有都靠着耶稣基督而立。那么，这里的元始究竟表达的是什么意思呢？由于前面的内容非常清晰，是讲述主的教会。因此，这里的「元始」应是讲述教会的开始，也就是属灵的生命共同体的开始（马唐纳，938）。旧的创造，在亚当的堕落中已经被彻底毁灭；所以，在基督里的新创造是一个全新的开始，一个真正有意义的开始，一个被期盼了许久的有意义的开始（加尔文，589；冯荫坤，229-30）。信徒必须明白，我们的生命源自于耶稣基督（参约一4），他是我们生命的源头，更是我们生命得以维系的关键之所在。

正如保罗所言，他「活着就是基督」（腓一21；参加二20等）。如果我们从这个方向思考的话，就不难进到一个更有意思的层次，也就是通过这个元始，表述耶稣基督的复活的生命，作为信徒在基督里终将复活的初熟的果子（参林前十五23）。也就是说，基督的复活的生命，是今日教会众人在基督里成就生命共同体的关键（加尔文，589）。由此我们明白，这教会是一个活泼的生命体（冯国泰，42-3）。在保罗同时期的作品中，也的确有论到这方面的信息。如在以弗所书第二章，保罗就曾强调神让我们与基督一同复活，一同坐在天上（参弗二1-10）。这些信息都非常明确地指出，这里的「元始」是指向属灵生命的肇端。基督的复活是独一无二的（赖特，76），正因为这个独一无二的事实发生了，所以在基督里的人才有了复活的盼望。由此可以归纳得出，这里的「元始」一词几乎可以理解为基督是整个救恩成全的主动者（冯国泰，43）；是在基督的主动拯救之下，成就了荣耀的教会，而他就是这荣耀教会的肇始。

再则，从这个「元始」我们大概可以知道，信徒的复活并不是另一个复活的事件，而是基督复活事件的延续。这怎么理解呢？我们用一个不太恰当的比喻来进行说明，就如同一次强烈的地震过后，几天到之后几年、甚至几十年内，都有可能陆续的发生余震；那些余震有大有小，但这些都不是独立事件，而是那一次地震的延续，是同一个事件。我知道，这个比喻不是很恰当，但也许能够帮助到你理解。我们的主耶稣基督的复活是一个连续的事件，之后在教会中得救之人的复活都在基督的复活之内。因此，基督的复活的生命，是我们的众人得生命的肇始。如此，我们便也可以理解，本处「从死里首先复生的」这个短语的含义，其实就是对前面一个短语的补充说明。充分表达了教会的「开始与源头」乃在于从死里复活的主耶稣基督（冯国泰，43）。

当教会确实明白基督复活的真谛时，必然能欢欢喜喜地领受基督作为教会的元首。这样，教会众人在属灵上也自然而然的会追求让基督「居首位」了。所谓「居首位」，原来的意思指「成为第一」。显然，这里的第一不仅有顺序上的含义，更是有生命源头的含义。因为，这里强调的是让基督在「凡事上」都「居首位」。这「凡事」自然是上帝所创造的万有（冯荫坤，231）；更是指教会的一切。这样，基督藉着教会要在信徒的生命中掌权；又藉着信徒在这个世界彰显他的荣耀的权柄。

默想：只是，我们是否真的明白基督作为我们生命的元首，对我们的人生有支配权呢？我们的生命日常能否总让基督居首位呢？

G．一切丰盛都在爱子里

西一19因为父喜欢叫一切的丰盛在他里面居住。

请注意，这节经文的翻译有一个很大的困难。我们在和合本圣经中看到的主词「父」其实是根据15节联想产生，然后添加上的。这里为什么有这样的困难呢？主要是因为短语「一切的丰盛」（πᾶν τὸ πλήρωμα）的「功能模糊不清」（穆尔，219）。从行文来看，这个短语若不是动词「喜欢」（εὐδόκησεν）的主词，就可能是不定词「居住」（κατοικῆσαι）的主词（穆尔，219）。所以，本处的翻译也许应该是「一切的丰盛都喜欢居住在他里面」或「一切的丰盛都居住在他所喜悦的里面」。无论是哪一种翻译，和我们大多数译本都有所不同。目前，大多数译本都接受15节的主词「神」作为这一节的主词。看起来，这是大家共同的理解，应该是我们不错的选择。然而，正如穆尔和冯荫坤等人所发现的，这个主词「神」距离本处实在有点太遥远了，更直接、更自然的做法应该是把「一切的丰盛」作为动词「喜欢」或「居住」的主词（穆尔，220-2；冯荫坤，233-4）。

如果我们确定这里的意思是，「一切的丰盛都居住在他所喜悦的里面」，这样的翻译好像更容易联想起耶稣基督受洗与登山显荣时候，父神的宣告——我所喜悦的。然而，根据行文来看，这里的「一切的丰盛」应该是一种位格化的表述（冯荫坤，234）。所以，我们得出的结果就是：「神一切的丰盛都喜欢居住在他里面。」简而言之，神的的确确在他自己的一切丰盛之中，住在了基督里面（冯荫坤，234-5）。即是说，这里的「一切的丰盛」不是除了神以外的什么，乃是指神自己。我们深信，唯有神才能算得上是「一切的丰盛」。如此，我们便确信基督不是「嗣子论」异端者眼中的基督，他们认为基督并不是神自己，而是神收养了一个普通人，使他有儿子的名分（冯荫坤，236）；其实，基督乃神自己，「是神完全的体现」，甚至「不是部分的体现」（加兰，101）。我们从约翰福音可以看到，耶稣基督也总是强调父与他同在，所以他的见证是真的（参约八16-17）。再则，神一切的丰盛都喜欢居住在基督里，这个表述强调了基督道成肉身的真实，否定了诺斯替主义者的错误。

上文我们已经说过，这里的「主词应该是有位格的」（冯荫坤，234）。所以，这里的「丰盛」（πλήρωμα）所指为何的判断，尤为重要。我们知道，诺斯替主义者很喜欢讲「丰盛」。他们总是邀请基督徒跟随他们的「理学」（二8）和他们的「规条」（二16-23），言说要引领基督徒进入「丰盛」之内。然而，保罗却明确地向他们宣告，他们苦苦追寻的丰盛，其实都在基督里（穆尔，221）。诺斯替主义者，总是用「丰盛」来表达「神和人之间不同等级的受造之物的总和（鲍会园，61）」。但保罗的宣告破灭了他们的所有幻想。保罗告诉他们，基督拥有一切的丰盛，这一切的丰盛「都有形有体的居住在他里面（二9）」（冯国泰，46）。保罗明确告诉他们，人若不再基督里便无所得了。因此，诺斯替异端者不可能从他们的错误的追求中得到与神和好的可能，因为与神和好的唯一可能就是藉着神的爱子耶稣基督。我们实在知道，基督就是一切的一切，离开了基督人们便一无所有；尤其是圣经信仰者，务必明白这个真相（加尔文，590）。

最后，我们可以来谈谈这个「居住」（κατοικῆσαι），我们最好把这个词翻译为「定居」，因为根据词性与行文观察，我们可以知道这里的居住不是暂时的，而是永久的（鲍会园，61；冯国泰，46；马唐纳，939）。而且，这里的「居住」不是指神无所不在的属性，而是特指神恩典的同在（鲍会园，61-2）。因此，信徒若要与神和好，唯一的途径就是通过基督；现在是这样，过去是这样，未来也是如此。就此而言，时代论的一些论调，特别是认为当基督再来的时候，犹太人可以通过别的途径得救的论调，完全是错误的，是不符合圣经真理的。我们必须再次明确，耶稣基督是所有蒙拣选之人得救的唯一途径与唯一可能（参约十四6；徒四12等）。所以，我们今日在基督里得蒙救赎的人，理当常存感恩的心服事基督。因为他拯救了我们，这完全是出于他主动地拣选与恩典。

默想：那么，作为信徒你是否明白若不藉着基督自己便一无所有呢？基督究竟是你的一切，还是你认为自己所渴望的一切都在基督里而已呢？你究竟是为了得着基督，还是只为得着基督的赐福呢？

H．爱子成就了和平

西一20既然藉着他在十字架上所流的血成就了和平，便藉着他叫万有，无论是地上的、天上的，都与自己和好了。

「藉着他叫万有，无论是地上的、天上的，都与自己和好」，在理解这个句子的时候，至少有几个难题困扰着我们：第一，这里的「万有」究竟包括了什么？难道除了人以外，所有的受造物也要与神和好吗？要这么理解这个意思？第二，有些人从这里想要窥视出所有人都可以自动得救的信息，他们这样的理解究竟是否正确呢？第三，这里的「天上的」究竟所指为何物？

我们知道，人类因为亚当的堕落而堕落，所以全人类都被定罪而与父神隔绝了。人若要与父神和好，就必须付上必要的代价。可是，这个代价极其昂贵，是罪人没有能力支付的。那么，这代价是什么呢？根据旧约的献祭的条例，以及罗马书六章23节，希伯来书九章27节，雅各书一章15节等处的信息观察，我们可以确定的是，罪的代价就是死。显然，这是人类无法承担的代价。然而，神公义的应许是人依然有得救的盼望，就是要藉着女人的后裔（参创三15）成就这个可能。根据本处行文观察，这应许已经在耶稣基督里得到了成全。

「既然」（καί），和合本的这个翻译的实在是太有意思了。也许，和合本的翻译才算真正地解读出了保罗在本处要表达的含义吧。从上下文来看，保罗当然是强调基督的超越性，而且18节也强调基督从死里复活的事实。由此可见，保罗的确明明地宣告了基督在十字架上已成就了救赎的事实。今日读者通过和合本的这个「既然」，便能看出基督拯救信徒的完成时状态。

下面，让我们来看看这段经文的原文语序，因为和合本翻译的语序和原文的语序有较大的出入。在希腊文的文本中，这里三个子句：

第一个子句：又藉着他使万有与自己和好。

第二个子句：藉着他的十字架的血成就了和平。

第三个子句：藉着他无论是在地上的、在天上的。

下面，我们引用一些中文圣经译本，看看他们的语序如何。

思高本：并借着他使万有，无论是地上的，是天上的，都与自己重归于好，因着他十字架的血立定了和平。

现代中文译本: 藉着儿子，上帝决定使全宇宙再跟自己和好。上帝藉着他儿子死在十字架上成就了和平，使天地万有再归属他。

吕振中译本：并且藉着他、使万有、无论在地上的、或天上的、都藉着他而跟自己完全复和，藉着他十字架上之流血而缔造了和平。

和合本修订版：藉着他，上帝使万有与自己和好， 无论是地上的、天上的， 都藉着他在十字架上所流的血促成了和平。

通过以上译本与原文语序的比较，我们发现和合本修订版的翻译可能是目前理解本节经文的最合适的语序。所以，我们接下来将依据和合本修订版进行默想。我们先来看这里的第一个子句——「藉着他，上帝使万有与自己和好」。

「藉着他」（καὶ δι᾽ αὐτοῦ），这里使用了一个第三人称代名词。根据上下文我们可以清楚知道，这里的「他」所指的是耶稣基督。如此，这整个短语的含义就是：「神又藉着耶稣基督使万有与自己和好。」这个表述符合上文关于创造以及新创造话题的叙事，同符合出埃及与新的出埃及的神学主题的论述。即是说，耶稣基督是成就一切的关键。这个表述也再次清楚宣告了异端诺斯替主义所宣导的信息是虚假而无效的，在他们那里没有真正的救恩。原来，真正的救赎恩典只在耶稣基督里。神也乐意将这恩典置于基督之内。任何人想要与父神和好，唯独藉着耶稣基督，这是唯一的道路（参约十四6）。

「和好」（ἀποκαταλλάξαι），这个单词是第一过去式动词，基本含义是「和好」或「复合」。保罗的意思是在爱子里神已经和万有都和好了。根据前文所述，这是一个已经成就了的事实。不过，正如我们开头所言，这里的难题是「万有」究竟指什么？为什么保罗说「万有」都在基督里与父神「和好」了呢？如果从前文观察，这个「万有」当然是指一切的被造物。所以，这里我们应该从堕落来理解。

当人类犯罪违背神的旨意的时候，不仅人从神的面前堕落，更是整个世界从神的面前堕落了。我们可以从创世记看到，自从人堕落了之后，天气发生了变化，地也要为人的缘故而长出荆棘和蒺藜等。而且，随着人类堕落的光景越来越严重，更让本来和平共处的万物，成为了对立的存在。人会伤害人，也会伤害神所创造的万物；同样，动物也会伤害动物，当然也会伤害人等。由此可见，最初神所设立的秩序已经在人的堕落中被破坏了。人是神所命定的，这个世界的看守者。现在，由于人的背叛导致了整个世界秩序的崩溃。因此，这里所指万有都要与神和好，我们或许可以从以赛亚书十一章1-9节来帮助理解——在基督里，所有的秩序重新得到了恢复。

显然，救恩不仅是针对个人的救赎，更是针对整个堕落事件的救赎。在这个救赎中，神要叫一切都得到更新（参启二一5），让一切都回归上帝创造之时的秩序中。当这一切都如此奇妙的发生之后，便回到了与神和好的光景中；原来，神在创造之时看着一切所造的都甚好（创一31）。因此，这里绝不是说一切都可以自动得救，无论是否真信徒在未来都可以得到救赎；事实并不是这样。其实，这里是强调除了人类以外，那些受到亚当堕落影响的一切，要因着基督成就了救恩，而恢复了他们原来的荣耀的秩序，也就是成为神眼中看为的「好」。

这一切的更新并非没有代价。其实，这一切的更新都是因为主耶稣基督在十字架上付上了生命的重价。依据和合本修订版的翻译，我们将后面两个子句放在一起默想。就行文来看，这里的关键词是「建立和平」（εἰρηνοποιήσας）。我们通过这个第一简单过去式主动词可以看到，神亲自爱基督里建立了真正的和平。结合前文的「和好」，我们相信这里的「和平」应该是表达在基督里的「和谐」。也就是我们前文所论及的创造之时神命定之秩序的恢复。因此，这里所论及的「地上的、天上的」一切，都在基督救赎的成全中，恢复了和谐的秩序。请注意：我们决不能将这里理解为基督也救赎了那在天上的，因为在天上的就是天使。其实，神未曾救赎天使（参来二16）。如果把这里的天上的，作为耶稣救赎的对象，肯定是过度解读了。

请注意，一切都在基督里与神和好，恢复了正确的、健康的秩序，这是基督在十字架上所成就的功效。那么，基督在十字架上究竟达成了什么？我们知道，在亚当的堕落中，被造物受到了致命的影响。然而，当耶稣基督在十字架上，用自己的生命满足了神的公义，偿还了罪人在亚当里所欠下的罪债之后。亏缺得到了满足，因他用自己的生命填满了那亏缺。于是，在基督里的人与神和好了；不是因为人自身被改变，而是因为在基督里。同时，基督的救赎就是一个荣耀的恢复；所以在基督里一切都更新了。当然，这更新就属灵意义上说，已经成就了；就时间意义上说，是已然而未然的。保罗告诉信徒，这荣耀的恢复不仅关系到个人与神的关系，也关系到神所创造的万有与神的关系。由于基督的代赎，神所创造的万有在基督里都得到了恢复，就是恢复在神创造它的荣耀秩序之中；这便显明了万有与父神真正的和谐了。这就是极美的恩惠，是上帝奇妙的、荣耀的恩典！

默想：那么，你的日常生活是否遵照神所设立的荣耀秩序中呢？你的得救有否成为你所在之地的祝福？

2．信徒在基督里与神和好（一21-23）

A．从前的光景

西一21你们从前与　神隔绝，因着恶行，心里与他为敌。

基督带给信徒的和好是完全的，是极大的恩惠。保罗如何表现这两者呢？本节经文从两个方面表述了这个信息：第一，保罗强调信徒与神和好之前，乃是神的仇敌。在堕落之人的正常逻辑中，既是仇敌，神自然不会爱他们，不会多此一举的主动与他们修好；除非，是得罪不起的。但是，在神那里这个假设显然是不成立的。在这样的前提下，神还愿意主动和好，赐下和平的福音，这便显明福音是神极大的恩惠。第二，本节经文从地位、心思与行为（原文的语序）上描述了人与神为敌的真实，并强调神将人从这样的隔绝的状况中拯救出来，从而接纳他们与自己和好（鲍会园，？），这显明了神的接纳是完全的，基督的救赎使有效的。

现在，让我们仔细地对本节经文进行具体的分析。

「从前」（ποτέ），这个副词的意思是「曾经」或「从前」，本处特别用来形容基督徒得救之前的状况。赖特从以弗所书第二章来理解这段话，这的确是再合适不过了（赖特，？）。以弗所书与本书是同时期的作品，其中有很多教导与本书有类同之处；所以，用以弗所书来帮助对本书的理解，实在是一个合适的做法。以弗所书第二章，一开始便告诉读者，在他们信仰耶稣基督之前，他们是死在过犯罪恶中，与那些不信耶稣的悖逆之子一样，心中也被邪灵运行着。外邦人信徒在还没有信耶稣之前，他们在神与肉体以色列人所立的诸约上是局外人，所以是没有指望的人。作为信徒铭记曾经的光景是必要的，因为只有我们知道自己是从哪里被拯救出来，才能最大程度的避免自己再一次落入到那样的光景中去；尽管这对于软弱的我们来说，有时候也并不是十分有用，但依然是重要的。正如亚伯拉罕十分清楚自己是跟从耶和华的脚踪离开了哈兰的，所以他不允许自己的仆人再次把自己的孩子带到哈兰。也正如神让以色列人经过红海，并提醒他们，曾经在埃及他们不仅是奴隶，更藉着逾越节让他们知道，他们差点就被埃及人给灭绝了；神这样警醒他们，就是为了让他们想要回到埃及的心被断绝。所以，信徒应当牢记自己「从前」在基督之外的光景，以此激励自己仅仅跟随耶稣基督，行主所指示当走的路。

论到从前的光景，本处用三个子句来表述。按照希腊文的语序，这三个子句分别是在地上被隔绝、在心思上与神为敌、在行为上是邪恶的。所谓「隔绝」（ ἀπαλλοτριωμένους），这个完成时被动分词的意思是「被隔绝」、「跟……无关」。显然，结合整个短语我们可以知道，是指因罪的缘故被隔绝在上帝之外，即与上帝无关的人。「人类被造原本是要保持与神相交的关系，但自堕落以来，罪就破坏了神的设计。（赖特，？）」自亚伯拉罕之后，神拣选了这个特别的民族，建立他们与自己保持亲密的关系。然而，所有的外族人与神隔绝的状态一直持续着，也就是说他们不属于神，「与神没有关系」（鲍会园，？）。这种隔绝，就是在属灵地位上的「死」，是伊甸园背叛的结果。可见，在上帝关系之外的人们是没有盼望的，是站在神对立面的（鲍会园，？）。这就是本处所描述，信徒在与神和好之前的第一种光景。

「且在心思上是敌人」（καὶ ἐχθροὺς τῇ διανοίᾳ=心里与他为敌），这个短语在和合本的翻译中排在第三句，但在希腊文的语序中，排在第二句。显然，按照希腊文的语序会更为合适，毕竟这里涉及到保罗讲述的一个逻辑进阶问题：先是属灵地位上的问题，再是个人的心思上的问题，之后才是个人的行为上的问题。这个语序的问题，在许多中文译本中已经有所订正，如和合本修订版就有不错的修订。

现在，让我们回到本处的复数形容词「敌人」（ἐχθροὺς），这个词的意思有「敌对的」、「仇恨的」等。即是说，人的思想和心灵受到了罪的玷污，所以各种各样的腐败就影响到了人对神的认识（赖特，？）。正如保罗曾明言，此等不信的人实在是因自己的心眼已被魔鬼给弄瞎了（参林后四4）。于是，无论是所多玛人还是尼尼微人，乃至于今天不信耶稣的人，他们都成了敌基督的，因他们的心非但不认真神，更抵挡真神；他们被定罪，正是因为此。而我们这些已经在基督里得救了的人，必须深刻地认识到，在我们得救之前也和他们一样。如此，我们需要做出一些正确的回应方可：第一，我们应当常存感恩的心服事神，因为基督在我们还做仇敌的时候，把他们拯救了出来（参罗五10）。第二，真信徒不能因他人沉沦在罪中，而拒绝将福音传给他们，福音的本意就是要呼召罪人归向耶稣基督；我们知道，若那人没有蒙神拣选，他当然不能在福音中得拯救，但由于我们并不清楚对方是否为神所拣选，所以我们当然要将福音传给他们中的任何一个人。第三，心思上与神为敌，这表示我们的道德伦理是不可靠的，因为其根本上是主动的敌对神的；罪人所有的美德都不是为了荣耀神（鲍会园，？）。因此，人除非在基督里与神和好，不然所有的道德行为上的美德，都只不过是偶像崇拜而已，会让人距离神越来越远。

「因着邪恶的行为」（ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς πονηροῖς=因着恶行）。这里的复数形容词「邪恶」（πονηροῖς），有「坏的」、「恶的」之意，应是指心思上的悖逆的行为表现。如果我们按照和合本的语序，就很难处理这里的一个问题：「因着恶行，心里与他为敌。」从这个语序来看，好像是因为外在的行为而导致了内在的对抗；然而，我们知道罪人是因罪性而带出了罪行。所以，我们必须根据希腊文的语序来理解这句话，这样才更为合适。这里的介系词ἐν，后面紧跟着的是间接受格词，所以它的意思应是「靠」、「在……之内」或「藉着」，根据行文来看，这里应是指与神隔绝的状况下的心思带出的行为。因此，这里的恶行不是人之所以是罪人的原因，而是罪人的外在表现（鲍会园，？）。我们深信，「人并不单因习惯性的恶行心里远离神（赖特，？）」，乃是因堕落而导致心里远离神，并在行为上成了敌基督的。因此，一个没有基督的人，虽然他们的恶的程度略有不同，但他们行为上的恶是普遍存在的；因为就连他们的伦理道德的标准也是邪恶的（鲍会园，？）。而这状况，我们不应该陌生，因为这本就是我们信耶稣之前的真实光景。

上帝的救赎是有效的，是完全的，是极大的恩惠。他将我们从死亡中拯救出来，让我们今日在基督里重得盼望。因此，若我们不爱主，便确实是可诅可咒了（参林前十六22）。

默想：那么，作为信徒我们对自己从何种光景中得救是否有清楚地认知呢？我们是否为自己的得救在神面前常怀感恩之心呢？我们的服事是否居于神的救赎的大恩，并对此的感恩与敬畏呢？

B．如今的成就

西一22但如今他藉着基督的肉身受死，叫你们与自己和好，都成了圣洁，没有瑕疵，无可责备，把你们引到自己面前。

「如今」（νυνί），这个副词的表述正好与上文的「从前」相对，保罗以此来说明，信徒们之前虽在地位上与神隔绝，在心思上与神为敌，在行动上是作恶的；但是，如今他们却在基督里被神接纳，与神和好了。请注意，这里非常强调，这一切的恩惠得以成就，都是因为基督的代赎。基督藉着自己「肉身的身体」在十字架上受死，从而将在他里面的人完完全全的引到父神面前；又因为他的代赎，使这些人不至于被定罪，乃是蒙神悦纳。这是基督荣耀的新创造的果效，是信徒的新的出埃及的目标。

本节有一个短语我们需要花一些时间去了解，就是「肉身的身体」（τῷ σώματι τῆς σαρκὸς）。赖特认为，对于保罗来说「肉身」（σάρξ）一词通常不仅是用以形容人性的肉身，也用以形容人敌对神的那部分，也就是人性的悖逆的肉体（赖特，？）。而「身体」（σῶμα）一词，保罗不仅用以形容人的肉身的个体，也用于形容人道德上的中立的整体（赖特，？）。因此，本处「肉身的身体」的意思究竟是什么，理解起来确实不容易。和合本圣经将之翻译为「基督的肉身」，这个翻译显然是把这个短语做了简单处理的，并且有破坏了保罗原意之嫌疑的。赖特的建议是根据罗马书的两段平行经文，也就是七章4节和八章3节，来帮助我们对本处的理解。

罗七4：我的弟兄们，这样说来，你们藉着基督的身体，在律法上也是死了，叫你们归于别人，就是归于那从死里复活的，叫我们结果子给神。

罗八3：律法既因肉体软弱，有所不能行的，神就差遣自己的儿子成为罪身的形状，作了赎罪祭，在肉体中定了罪案。

赖特的最终结论归纳如下（详细可参考赖特，？）：

第一，主耶稣作为弥赛亚，他代表百姓，而且实际的与百姓完全认同；主分享了人类「肉体」的存在，他虽无罪却仍可以担负罪的恶果而代替人类死。

第二，耶稣也完全与神认同，这一点可以从本章19节看到。

第三，因此，在基督里神与罪人达成认同，甚至是与人的罪恶认同（这里要从基督的神人二性进行理解）；因此，十字架就是圣洁的神与人的罪爆炸性的会和之处。

第四，那在基督里的人，也就是基督「身体」上的肢体，他们的罪在基督里已经被定案，不再被计算了（基督在十字架上已经代替他们偿还了罪债），因此这些被称义了的人便与神和好了。当基督从死里复活，罪已经实际远离了他复活的身体，信徒藉着教会得以进入基督的身体，也就是被称义了的实际；并从此成为一个圣洁、无瑕疵、无可责备的新族类，是神所喜悦的。

藉着以上的论述，我们得以认识到基督的救赎的奥秘，就是神在十字架上与人并人的罪认同，从而成全了救赎。所有人得救的唯一可能，就是在基督里。这信息对于歌罗西教会的祝福是大的。当时在歌罗西教会盛行的诺斯替主义者认为，人若要得救，就必须靠着对天使的崇拜（鲍会园，？），并寻找神秘的诺斯；而保罗的叙事清楚地说明了，人得救乃是藉着耶稣基督的代替。所以，真正的救恩是耶稣在十字架上成就的；藉着十字架上基督的代替，显明了耶稣是神所设立的真正的挽回祭（参罗五25）。

「受死」，这个单数名词强调基督曾在肉身中有一次真真实实的死去。这样的表述对于诺斯替主义者是一个重大的打击。原来，诺斯替主义者认为基督只是灵体，所以他不能也不会死；然而，保罗却明确的宣告说，人与神和好不是藉着基督的生，而是实实在在地藉着基督的死，就是基督在十字架上的死，成就了荣耀的救赎，从而让在他里面的人得以与神和好（马唐纳，？）。

「和好」（ἀποκαταλλάσσω），这是基督救赎的果效，是上帝救恩的表现。由此可见，与神和好的唯一途径便是基督，也就是基督在十字架上藉着肉身的身体的死，而代替了那在基督里的，本来在地位上与神隔绝、在心思上与神为敌、在行为上作恶的人们。这些人本来站在神的对立面，如今在基督里却成为神的「朋友」。这个转变不是由于人自身的努力，而是因基督的救赎。

「都成了圣洁，没有瑕疵，无可责备，把你们引到自己面前。」请注意，这里的圣洁、无瑕疵、无可责备等，都是形容在基督里的人的属灵情况，是从宗教敬虔的角度所做出的衡量（鲍会园，？）。当然，我们必须再次强调，这一切的成就，并不是由于人自身的能力，而是由于基督在十字架上成就的救赎。并且，正如赖特所发现的，在基督里的人们如今成为一个新的族类，乃是蒙神拣选的，在基督的新创造中成就了的圣洁的族类（参彼前二9-10；赖特，？）。基督藉着十字架，将这族类完全的呈现（παραστήσαι）给了上帝，使这族类既然藉着耶稣被称义，就得以与父神和好，被看做是圣洁、无瑕疵、无可责备的，是神所喜悦的。所以，如今的我们是蒙了大恩的人，除了感恩我们还能做什么呢？求主怜悯我们，让我们怀着感恩的心，过敬虔的生活吧！

默想：那么，你对基督的救恩是否有较为成熟的了解呢？你今日的生活是否与蒙召的恩相称呢？

C．信徒的本分

西一23只要你们在所信的道上恒心，根基稳固，坚定不移，不至被引动失去（原文作“离开”）福音的盼望，这福音就是你们所听过的，也是传与普天下万人听的（“万人”原文作“凡受造的”）。我保罗也作了这福音的执事。

救恩是神主动的作为，他主动地拣选了信徒，主动地藉着耶稣拯救他们。尽管他们本来乃是在地位上与神隔绝、在心思上与神为敌、在行动上作恶的，但神还是藉着爱子耶稣基督「肉体的身体」的受死，成就了悦纳的福音。只是，福音的本身不仅有拯救的一面，还有得救后成圣的一面。所以，真信徒得救之后，当然有本分当尽。正如我们从小要理问答看到的，我们的整个信仰可以分为两个部分，第一，是对于神当信什么；第二，是作为信徒有什么本分。本章21-22节所论述的就是第一部分，而本节是指向这第二部分。那么，通过本节的论述，我们将如何从中看到得救之后的信徒的当尽的本分呢？

我们再次明确，保罗深信人的得救是神荣耀的恩典，是神主动的救赎，「他会将这信心的生命带至完全」（赖特，？）。同时，保罗也知道人的信心需要在生活中经历，以见证那信心是真的，不是假的。虚假的信心会在生活的经历中「枯萎、死亡」，「真实的信心一定会持续到底」（赖特，？）。这个基本认信对于基督徒奔跑天路非常重要，因这一方面让我们知道自己坚持信仰是回应呼召，而非靠此坚固自己的得救；另一方面也让我们知道，自己在生命的经历中耐心等候神的时候，这荣耀的结果要成为活泼的盼望以激励我们坚定不移的跟随主（赖特，？）。所以，本节保罗用了一系列的词语来说明这个信息。

「恒心」（ἐπιμένετε），这个第二人称的现在时复数主动词的意思是「你们要继续」、「你们当持守」或「你们要坚持」。「在这句子的结构中」，这个词「有持守在某一地点或地区的意思」；所以，这里是要求信徒必须停留在信心的区域里面（赖特，？）。换言之，保罗将信心作为一个区域或范围，要求信徒整个人的生活方式，都必须在信心的范围之内。用我们今天常说的话，就是要以信心作为根基去生活。保罗这样表述是更加生动的，他让我们明白了基督徒的生活有一个具体的区域，这个区域就是信心的范围。如果我们明确信心是神对信徒的赏赐，信心的种子乃是由神而来。那么，我们就知道这个区域的范围之大，就是圣经真理的规范之内。因此，信心的成长必须藉着圣经的真道，以及在圣经真道中经历神自己。离开圣经真道的信心，就是假信心、就是迷信。信徒既然已经得救，就当让自己一直在信心的区域内生活。如此，信徒的生活才是真正属灵的、敬虔的。这样的信徒，才能见证神的真实，经历神的大能。

亲爱的弟兄姊妹们，当我们读经听道的时候，目标究竟是什么呢？我们深信读经是为了更好的听道，而听道是为了更好的活在真理之中。只有一个真正得救了的信徒，才会渴望更好的生活在真理中。所以，这里的直说语气表示真信徒本来就会持守对真理的信心。所以，这里的「只要」，更好的理解可能是「只是」（当代中文一本的翻译），目标是为了表示真信徒的生活状况——必然会一直持守真理的信心。因为，一直持守真理的信心不是人得救的条件，而是人得救的表现。这个信息对于归正教会的信徒而言，实在太重要了。但愿每位肢体都能明白这基要的真理。

默想：那么，你是否明白这基要的真理呢？你的生活能否见证你的的确确是被圣灵引导，在真理中充满渴望和热切呢？你是否明白对于得救之人，你的日常生活的表现，是十分重要的呢？你是否知道，得胜的生活不在于你的立志，而是圣灵的恩赐；但你必须在圣灵的恩典中欢欢喜喜的立志呢？

既然我们说真信徒不仅能依照圣经真理知道信心的区域，更能在圣经真理所启示的信心区域中生活。那么，我们就必须明确这在圣经真理中的生活表现是如何的。保罗在接下来的论述中向歌罗西人提出了三个重要的信息点，我们可以从这三个信息点中认识信徒信心生活的区域。第一，根基被建立；第二，坚定；第三，没有动摇。

「根基被建立」（τεθεμελιωμένοι），这个完成时复数被动分词强调的是信徒的信仰根基被建立的稳固性；和合本译为「根基稳固」。结合前一个子句的默想，我们可以确定这里的「根基稳固」是指真信徒被建立在圣经所启示的信心区域之内，也就是圣经所见证的耶稣基督（参约五39；太十六17-19）。原来，真信徒的信仰根基就是耶稣基督，他就是真信徒「信心的创始者和完全者」（来十二2a原文直译）。

鲍会园指出，在歌罗西经常有地震，所以他们房屋经常会在地震中摇动（鲍会园，？）。保罗以此作为类比，告诉信徒若把信仰建立在真理之中，他们虽会经历异端的冲击，也不至摇动，因基督是他们牢固的根基（鲍会园，？）。

谈到根基，这里至少涉及到两个方面：第一，在圣经真理中建立起来的信心是牢固的；第二，基督徒的得救是稳固的。就上下文来看，本处应该包含了这两个含义。

根据前文我们对「恒心」一词的分析，我们知道神用圣经真理作为信徒信心的区域，让他们在这范围之内被建立起来。只要信徒在这区域之内，他们的信心就必稳固。因为，信徒信心的起点是神的话，信徒信心的坚固过程依然靠神的话；正所谓「信道是从听道来的（罗十17）。信徒对神话语的了解与委身极其重要。换言之，如果信徒对神的话一知半解，信心当然不容易被建立起来，在生活中信心当然也就会时常软弱。相反，若他们依照圣经真理相信神，信心则会越来越坚固，他们在生活中也自然而然的越来越倚靠神。就此而言，一个真正谦卑听道，顺服真理的人，他们的生命会日渐丰盛；反之亦然。

再则，这里的「稳固」当然也是指得救的稳固，也就是亚他那修所提出的「一次得救」的神学立场。从以弗所书二章来看，信徒的得救是因神的恩典，也因从神领受的信心。故此，信徒的信心被坚固的直接结果，就是让他们认识到自己的得救的稳固性。这是非常重要的，是极大的恩惠。一旦信徒认识到自己得救的稳固性，就必会坚定地跟随耶稣的脚踪。所谓「恩典的教义」，就是指信徒认识到神奇妙的恩惠，从而以感恩的心敬畏、事奉神。是的，神不是要我们先做工而后给我们工价；他乃是先给了工价，然后让我们以感恩的心在其中努力做工。希伯来书的作者说：「所以，我们既得了不能震动的国，就当感恩，照神所喜悦的，用虔诚、敬畏的心侍奉神。（来十二28）」

「坚定」（ἑδαραῖοι）这个复数形容词的意思是「坚定」或「稳固」，我们可以将之理解为「始终坚定不移」；和合本译为「坚定不移」。显然，以该词结合前词是用以指出这根基的安全、稳固（赖特，？），以提醒信徒若是已经建造在这根基之上，他们的信仰生活表现必然不会动摇。一个真信徒，他的信仰根基在于圣经，也就是藉着圣经建立在主耶稣这磐石之上（参太十六17-19），坚定不移就是他们最自然的表现。如此说来，诺斯替主义者的行为，已经暴露了他们并不是真信徒的事实；因为，他们明显是偏离圣经的。关于这个方面的教训，对于今日信徒实在有着非常重要的警醒意义。要知道，今天有很多信徒以为自己已经得救，却过着严重世俗化的生活。他们不渴慕神的话，不追求神的国。在他们看来，信仰和生活是没有关系的。由于他们认识上的错误，导致他们对自己的得救的状况没有深入了解。所以，我们当中有些人虽然得救，却是贫穷的得救，甚至是仅仅得救；而不是我们主所要的丰盛的得救。

弟兄姊妹，我们必须警醒。神以丰盛的怜悯临到我们生命中，是为了让我们靠他儿子丰丰富富的得救。神用不可抗拒的恩召呼召我们，又以圣灵的大能藉着有效的呼召在我们生命中生出甘愿的心，使我们甘愿地、喜乐地在神所启示信心的区域中，欢欢喜喜地建造自己在基督这磐石之上。我们岂能是不爱主的呢？所以，若我们发现自己不爱主，不愿爱主，只在形式上做基督徒；就必须深刻地省察自己：要么，我们的灵命有破口，灵性有疾病；要么，我们可能还没有重生。不论是哪种，都是极其危险的！

「没有动摇」（μὴ μετακινούμενοι），μετακινούμενοι（动摇）这个现在时复数被动分词的意思是「被移动」、「被移开」，结合前面的否定副词μὴ（读音 mè），这个短语的意思就是「没有被移动」、「没有被挪开」。这个短语在和合本的圣经中译为「不至被引动失去……」。这依然是针对得救稳固的见证，同时也是对诺斯替主义的反驳。原来，真信徒因为被建立在神所启示的信心区域之内，也就是被建立在基督里，所以他们的生命样貌是坚定不移的跟随主，热心的渴慕过分别为圣的、属灵的生活。因此，真信徒当然不会被异端的教训所动摇，更不要说把他们从得救的根基上挪开了。真正得救的人，他们也许会有一时的软弱，但绝不可能从救恩的根基上被挪开、被移动。凡是能被动摇的，都是因为没有被建立在基督里的。我们从这个教训可以得出两个结果：第一，所有真信徒在异端的教训面前，因圣灵的恩惠并圣经的真理，总能坚定不移地紧随基督的脚踪。第二，凡是被异端教训所影响以至被夺走的，在信心生活中跌倒的，他们很可能一开始就不是真信徒，不过拥有暂时的信心而已。由于「他们不领受爱真理的心，使他们得救。故此，神就给他们一个生发错误的心，叫他们信从虚谎，使一切不信真理、倒喜爱不义的人都被定罪（帖后二10-12）」。

我们总要存着欢欢喜喜的心感谢神，因为他建立我们，又坚固我们。正如诗人所言：「耶和华是我的产业，是我杯中的份；我所得的，你为我持守。（诗十六5）」因此，亲爱的你请反省自己，是否在生命深处有甘愿爱主的心被点燃呢？无论你此刻出于如何的光景中，愿神加给你力量和恩典，重新得力；只是，你是否愿意藉着敬虔的操练，让自己被破碎，让自己被活出来呢？

保罗为什么要强调，真信徒必然被建立在基督里，从而有坚固的信心和信心的生活，总不会因为外在的冲击而摇动呢？原来，在歌罗西教会有非常严重的攻击，就是来自异端者的攻击。并且，歌罗西教会中也有一些人因为这些攻击就离开教会。一些真信徒虽然自己站立稳了，但他们不知道该如何理解这些事的发生。就如我们今天也有一些信徒，他们因为看到有人虽也曾信耶稣，但半途却放弃了福音，背叛了自己的信仰；于是，他们就认为这福音是神人合作的，只有坚持到底的人才能得着的。正如有一首叫《有一条路》歌所说的，「有人走了个头、有人走一半……」等，他们按照自己的有限性重新解读了福音，这当然是错误的解读。保罗非常明确地告诉歌罗西信徒，那些被动摇的都是假信徒。然而，真信徒绝不可能被动摇，他们是被神建立在基督里的。这些人总不会被动摇，以至失去了福音的盼望；乃是要在福音的盼望中被坚固。

关于「福音的盼望」，这个话题在前面第5节已经有非常清楚地论述，并且在整个篇章的默想中，我们也有过比较具体的交通，故此这里就不再多做赘述。但有一个事情需要互相警醒，就是诺斯替主义者给的盼望，并不是真正的福音的盼望，乃是一个虚假的盼望。正如今天很多成功神学的教训，他们所给的盼望都是暂时的、在地上的虚假盼望，而不是在基督里的真盼望。多么期待弟兄姊妹识透魔鬼的伎俩，不要继续陷在成功神学的虚假中啊！求主怜悯我们，让我们总能站立得稳，就是全世界都偏向成功神学，让我们总能保守自己在基督里。

另外，这福音的盼望并不是保罗此刻才教导的，乃是他们从一开始就听见的。即是说，他们最初接受福音的时候，就已领受了真正的盼望。这也再一次提醒我们，成功神学用地上的虚假盼望吸引人进入他们那所谓的「教会」，却并没有给予这些被吸引的人全备的福音的盼望，不过是暂时的地上的假象而已。这些人的做法是有祸的，他们不过如夏甲，所生的正是以实玛利（参太二三15）。真教会应当在福音的传讲上留意，总要宣讲纯正的福音，让神的儿女在圣灵的恩惠中，因所传讲纯正的福音而得着永恒的盼望。当然，对于信徒而言，这里的「听见」（ἠκούσατε）一词非常重要，我们要藉着这个第一简单过去式第二人称复数主动词去看见，听道是蒙拣选之人的本分，更是他们的福分。如果我们是真信徒就定然会渴慕真道，喜悦与所听见的福音信息。并且，在这渴慕之中得着荣耀的盼望。请注意，若我们不能在神所赐荣耀的恩惠中生发渴慕的心，不喜欢听道、不渴慕真理，就当恐惧战兢，必须省察自己！是的，总不要给魔鬼留破口，因为我们是有得救盼望的真信徒，是神可亲爱的儿女。

「（这福音）也是传与普天下万人听的。」这句话的希腊文直接翻译是：「（这福音）被传给天下所有的受造物。」我们先来看看其他译本对这个子句的翻译。

思高本：这福音已传与天下一切受造物。

吕振中译本：这福音、你们已听见了，就是在天下一切被创造的之中宣传了的。

现代中文译本：现在，这福音已经传遍了全世界。

当代译本：这福音也是你们已经听过，并且还要传遍天下的。

和合本修订版：这福音也是传给天下一切被造之物的。

这里有三个问题需要先被否定：第一，福音并不是传给所有的创造物的，这里的描述是为了表示基督的福音是公开的、不被隐藏的。第二，这里的万有应该是用来描写全球人民，保罗是说福音已经遍及了全球；当然，这不是指福音要传给每一个人（冯国泰，52），这里是采用了夸张是手法，来表达福音被宣扬的广度（冯荫坤，273-4）。另外，万民都听见福音，并不能说明万民都是福音的拯救对象。事实上，无论对方是否福音拯救的对象，福音都可以传道他们耳中。只是，这福音对于真信徒而言，就是他们得救的盼望；对于那些预定灭亡的人，就是他们被定罪的证明。第三，这个表述确定了福音乃是赐给天下万民的，不仅是犹太人的（季纳，619；马唐纳，941）。通过这个说法，犹太人所传讲的关于割礼的错误教训——认为必须先接受割礼成为犹太人，才能成为基督徒，这个说法就自然而然的被推翻了。

现在，让我们从信仰的大公性来理解这句话。我们知道，基督教会可以分为有形教会和无形教会。所谓「有形教会」就是物理性的地方教会，不同的地区、不同的人民、不同的信仰表达，构成了有形教会的差别。然而，真教会依然可以合一、共融，其根本原因缘由无形教会。所谓「无形教会」就是指属灵的教会，是有形教会的本体。所以，教会是大公的，而不是分裂的。如果有人认为教会是分开的，是地区性的，那便是对福音的错解和扭曲。

再则，我们从教会的合一性和大公性看到，真信徒的信仰不是孤军奋战。这个话题在前文已经讨论过，但保罗在此处又一次做出强调，告诉读者不是只有歌罗西人在这条路上奔走（鲍会园，68-9）。人为什么会在信仰的路上感到灰心？许多时候，都是因为看不到同路人，认为自己在孤军奋战。著名的先知以利亚正是如此。当他觉得只有一个人在努力的时候，也便就灰心了。于是，他起来逃跑，祈求神将自己杀死。我们又何尝不是如此！所以，真信徒必须认识教会的大公性，从而认识到自己并不是一个孤岛。

「我保罗也作了这福音的执事。」这句话当然是保罗对自己身份认知的告白，同时也表明了保罗为自己的身份感到荣耀。这里的「执事」是「仆人」的意思（马唐纳，941），保罗为什么会为自己作为仆人感到荣耀呢？当然是因为这荣耀的福音的主，并这福音所带来的盼望。保罗更是借此向歌罗西信徒证明了，在这福音中必然有荣耀盼望。一语以蔽之，保罗认为自己为福音的缘故，成为一位受差遣的仆人，更是落在监狱之中的仆人，可这并不是他的羞耻，而是他真正的荣耀。保罗以此向歌罗西人说明，他们在真福音中就必有盼望。同时也强调，保罗这样一位为了福音而被关在监狱里的人，对福音都不失去信心、失去盼望，更何况他们这群活在救恩中满有自由与平安的人呢？

默想：亲爱的弟兄姊妹，你对教会的国度性和大公性是否有正确的认知呢？你能否在教会服事中看见福音带来的荣耀盼望呢？这荣耀的盼望是否能激励你努力前行呢？

四．保罗对使徒职事的自述（一24-二5）

1．在受苦中喜乐服事（一24-29）

整体来看，24到29节这一段经文，应该是23节最后一个子句的延伸。保罗说自己是福音的执事，这「执事」（διάκονος）原文是指「仆人」、「助手」，按照这里行文分析，应该是指「奴隶」。保罗强调，自己是福音的奴隶，为这个缘故，他便做了教会众人的奴隶。这个观点很有意思，这和当下许多传道人的想法不同。现在，有很多传道人认为，自己是神的仆人，不是人的仆人。所以，他们不愿甘心服事人，而是把自己做成了「耶稣官」。其实，这是错误的。按照圣经的教训，真牧人要因为神的缘故，而甘愿做人的仆人。也就是说，我们作为福音的仆人的表现，就是要藉着成为众人的仆人，服事他们、成全他们。因此，彼得也强调作长老的不是为了辖制群羊，而是做群羊的榜样；不是因为勉强或贪财，乃是因为感谢乐意服事主（参彼前五1-3）。学会作一个仆人，不要有一点儿的官腔，这是所有传道人的必修课（马唐纳，941）；正如保罗强调自己作使徒，并不是为了「树立个人的权威」，乃是为了更好的服事主（加兰，128）。

A．受苦与喜乐

西一24 现在我为你们受苦，倒觉欢乐，并且为基督的身体，就是为教会，要在我肉身上补满基督患难的缺欠。

「从前」（ποτέ），歌罗西人（包含我们所有信徒）是与神隔绝的，只是「如今」（νυνί）他们因为保罗所传给他们的福音，「藉着耶稣基督的肉身受死」，已经得以与神和好了；然而，这一切看起来并没有改变保罗「现在」（νῦν）的处境——他依然是一个囚徒，依然被囚禁在罗马的囚牢中（加兰，129；冯荫坤，281）。但是，他们为此感恩，为此喜乐。为什么呢？这就必须要从「现在」这个词来分析。

关于本处的「现在」，有人认为是时间性的表述，也有人认为是逻辑性的表述。不过，正如冯国泰所言，这里应该是具有时间性和逻辑性双重作用的用词（冯国泰，56；陆彼得，36）。就时间意义而言，保罗如今依然被困在囚牢之中，这是不争的事实（冯荫坤，281）。从行文观察，这个含义应该是存在的，毕竟这里的「现在」乃是一个时间副词。就逻辑意义来说，保罗为了让歌罗西信徒得着真正的喜乐，甘愿付上了极重的代价——如此便突出了使徒受苦的意义（加兰，129；冯荫坤，281；季纳，619；鲍维均，169；穆尔，247）。保罗将自己的受苦与基督的受苦联结起来，以此表述作为传道人为福音所受的苦，乃是与基督的受苦有份，而非有什么其他特别之处（赖特，88-9）。所以，作为仆人，受苦心志的装备便就此凸显出来了。当然，这受苦的心志也是讲述给众信徒听的。因此，我们众人应当认识到，「基督既在肉身受苦，你们也当将这样的心志作为兵器，因为在肉身受过苦的，就已经与罪断绝了。（彼前四1）」

保罗的喜乐（χαίρω，和合本译为「欢乐」）来自何处？从行文来看，竟然是来自他的受苦。保罗当然不是受虐狂，所以我们需要好好地理解这句话的含义。原来，保罗强调自己是为了福音的缘故而甘愿受苦。因此，他的喜乐不是由于受苦这件事，也不是由于受苦的环境，乃是由于受苦的意义——也就是福音。正如初期教会众信徒在受逼迫时的理解，他们「心里欢喜，因被算是配为这名受辱。（徒五41）」

也许，我们可以通过直译的方式取得更好地理解：「现在喜乐在我的受苦中代你们，并且补足所缺欠的，在这苦难上，基督的，在我的肉身上，为他的身体，就是教会。（加兰，130）」「信望爱」的直译可能更容易理解一些：「现在我在为着你们（而受的）的苦难中喜乐，并且我补足基督的患难的缺欠，藉着我的肉身、为了他的身体——就是教会。」通过原文直译，我们至少可以从这节经文中发现两个重要信息：第一，福音是保罗受苦的原因，也是保罗喜乐的根源。保罗乐意为福音受苦，所以在其中甚觉喜乐。第二，保罗的受苦与基督的受苦有紧密的联结，这是信徒众人所不能忽视的。前一个层面的信息我们很容易理解；但后一个层面的信息，则不是那么容易理解。特别是本处提到保罗的受苦为补满基督患难的缺欠，这让我们一下难以理解。

让我们先来看第一个方面的信息。保罗强调自己正因自己为教会受苦而喜乐，这并非说那个受苦的环境和受苦的经历让他喜乐（赖特，90-1），对此我们必须有明确的认识。换言之，受苦的环境对于保罗来说确实是他身体上的患难，是他生活中的艰难。我们必须相信，这种的环境是众人都不喜欢的，保罗与我们并无差异。保罗传福音给亚基帕时就曾说过，他希望大家都做基督徒，只是不要像他那样带着锁链（参徒二六29）。所以，正如我们在前面所谈及，这里的喜乐的原因是由于受苦的意义。正如一个妇人生育儿女的时候是痛苦的，这种痛苦的本身对身体和心灵是有损坏的，这个事实我们不能忽视。无论怎么说，在分娩之时，一个妇人所受的苦楚是难于言喻的。然而，她们内心却是喜乐的；这喜乐并不是因那受苦的环境，乃是因受苦的意义——她们通过这苦难，诞下了一个全新的生命。本处，保罗为自己的受苦而喜乐，其根本原因也正是如此。

关于第二个方面的信息，我们可以先来谈一谈这里的「补满」（ἀνταναπληρόω）一词。结合这个动词的前缀，我们可以将其理解为「代替性的补足」（加兰，130；鲍维均，170-1）。换言之，这个「补足」在救恩上，并不是决定性的因素（加兰，130）；而是回应性的表述。就赖特看来，这里应该是指保罗为歌罗西这个年轻的教会而受苦，是代替这个年轻的教会受苦（赖特，91；穆尔，248）。我们知道，基督在十字架上所成就的救恩是完全的，没有任何的不足之处（鲍会园，75-6）。因此，这里应是指基督的身体，也就是地上的教会，在上帝的预旨中的受苦（加尔文，596-7）；现在，作为使徒的保罗为这教会受苦，以成全这个年轻的教会。保罗在本处的表达，不是强调自己要成为基督救恩的补充，而是指在基督的受苦的恩典中与主同行。保罗藉着受苦，与基督的受苦有份。

我们需要对基督的受苦有一个简单的了解。关于基督的受苦，有两个非常重要的理论，用以解释本处的信息。第一，「集体基督论」，强调整个教会是基督身体的继续；第二，「弥赛亚灾难」，指弥赛亚所拣选的是受苦的道路，因此所有进入弥赛亚的人，不仅要模仿他的行为举止，更要进入他的生命，因此与他一同受苦就是必须（赖特，89-90）。当然，许多学者又将这弥赛亚灾难称为生产之苦，特指「我们在基督荣耀再来之前所必须受完的某个数量的苦难」（加兰，131）。就行文来看，保罗在本处要表达的，应该是强调自己为教会的缘故而受苦，从而在受苦中与基督的受苦有份。也就是说，「基督徒已经与基督一同埋葬、一同复活、一同活着（二12-13、20，三1-3）……保罗称他代表基督并作为基督身体的一份子所受的困难为『基督的苦难』，并不是突然改变话题」（加兰，132-3），而是表达自己与基督的合一，并在基督里与基督受苦有份的真实。

作为基督徒，与基督的受苦有份，这是一个非常重要的敬虔追求。所谓「与基督的受苦有份」，就是要有份与基督的生命。而具体的表现就是我们当委身教会，在神的旨意中做虔诚的信徒。哪怕因为信仰而落在受苦的环境中，都当以为大喜乐（参雅一2）。这不是我们在表面上伪装的结果，而是我们的生命要切切实实地与基督的生命联结的结果。当我们愿意为教会的缘故而甘愿受苦的时候，我们便实实在在有份与基督的受苦了！如此，那喜乐的生命必然在我们里面丰盛！

默想：弟兄姊妹们，你是否愿意因服事主的缘故，而甘愿做人的仆人而服事众人呢？你是否明白，作为真信徒在肉身中为福音的缘故所受的苦都是有价值的，乃是与基督的受苦有份呢？你是否愿意与基督的受苦有份呢？你是否愿意为自己的信仰付上代价呢？

B．使徒的职分

西一25我照　神为你们所赐我的职分作了教会的执事，要把　神的道理传得全备。

保罗之所以能在患难中仍然有大喜乐，是因为他十分清楚自己的呼召。保罗告诉歌罗西人，他之所以作为教会福音的执事，是因为他们的缘故。换言之，保罗理解自己的身份的时候，是从目的来看呼召的。神呼召保罗作为外邦人的使徒，所以保罗把自己的生命价值，都建立在对外邦人教会的祝福之上。在他看来，只要能把神的道向外邦人教会传的全备，他的使命就达成了。所以，当他为外邦人教会承受肉身上的苦楚的时候，他便从这个意义上得了大喜乐。这个认识的确也是今日众圣徒、尤其是传道人们的需要。否则，我们便不能真正刚强起来。

「执事」（διάκονος），本处的含义与23节一样，当然不是指教会的圣职，而是指「仆人」、「用人」。但与23节也有不同之处；保罗在23节自称自己是福音的仆人，但这里却说自己是教会的仆人（冯荫坤，295；赖特，92；鲍维均，176，穆尔，252）。第6节中，保罗强调了福音与教会的关系，之后又强调基督是教会的元首（v18），教会是基督的身体（v24）；根据这个脉络我们可以得知，保罗强调自己是奉神旨意的使徒（vv1-2），也就是为福音的缘故而做了教会的仆人的。就此而言，保罗要表达的是作为神仆人的荣誉感（鲍维均，176），并其使命感。这个方面的信息对于我们而言，非常重要。

再则，保罗也是要告诉歌罗西人，他受苦与教会的关系，在于他是教会的仆人。当然，保罗不是说自己「为教会付出赎价而受苦，但要宣告教会的救恩」所以而为教会受了苦（加尔文，599）。总的来说，保罗是强调自己是为主人执行任务的管家（加兰，135），如此便显明了神仆人的服事范畴——主的教会；并其服事的对象——神自己。

「我照神……」，这个短语很清楚的表示了，保罗作为使徒并不是由于自己的选择；他的职分乃是来自神的恩赐（路卡斯，85；加兰，135；马有澡，39；冯荫坤，295）。从这个表达我们可以清楚地看到，保罗对于自己所有的遭遇，都有非常明确的归因地认识——乃是因着神的旨意。原来，神在保罗的受苦中建立起更健康的教会。是的，神呼召我们，让我们进入受苦的状态，看似苦待了我们，但却是让我们有份于他的荣耀。也许，会有人觉得上帝的做法很愚蠢；但明白神旨意的人却总会知道，神总是用人以为愚拙的方式，成就他真正的大智慧。正如神藉着基督在十字架上的受死，成就了永恒的救赎一样。在人看来，这样的做法确实非常愚蠢，不可以理解。然而，这十字架的救赎乃是神的荣耀、神的智慧、神的权能。当神允许教会落在困境中时，当神允许他的仆人落在苦难中时，在人看来神的做法同样好像很是愚蠢；然而，这正是神的智慧、荣耀与权能。也许，当我们陷在其中的时候并不是很明白神的旨意；但若我们谦卑地俯伏在神面前，必能如约伯一样从神领受真正的智慧；必能如保罗一样从神明白福音的奥秘。

保罗全然活在神的计划中（冯国泰，60）。神在保罗身上有什么计划呢？我们从本处可以看到一些内涵。第一，神为歌罗西人（也就是为外邦人教会）的缘故，拣选了保罗。因此，传道不是保罗的工作，而是保罗的使命。保罗的的确确成为了教会的仆人，但不是因为可见的工价，而是为了那不可见的、上帝的呼召。保罗被委以重任，必须将神的旨意完全的向外邦人传讲出来（加兰，135）。我们从这个信息可以认识到，传道人与教会决不能分开而独立存在，因为他的服事与教会密不可分（加尔文，599）。今天这个世代，有很多传道人都不愿委身教会，甚至到处流浪。这种情况其实非常危险，他们不仅不能祝福教会，更可能是各地教会的破口。保罗对于自己的使命非常清楚，他是为歌罗西人（即外邦人教会）的缘故，从神领受了这属灵的职分。换言之，保罗的职分若离开了教会，便是一文不值了。不是保罗使教会尊贵，乃是教会使保罗尊贵。这一点，我们今天这个世代的传道人，实在应该深切的理解并委身其中。

第二，保罗强调神呼召他的目标是要把「神的道理传得全备」。这里的「全备」（πληρῶσαι）原文是第一简单过去式动词，表达使神的真道得以应验，或让神的道充满（赖特，92）。由此可见，其一，保罗所传讲的信息并不是从他自己来的（路卡斯，85-6）。传道人不要把讲道当做自己发泄的机会，或表现的机会；乃要谦谦卑卑地传讲神的话语。其二，「保罗阐明了自己服事工作的目的——当人顺服领受时，上帝的道理能够产生果效；上帝的道理诚然是有功效的（加尔文，599；来四12）。」所以，不要使用人的方法，要单单地仰望福音的大能。其三，信徒需要谦卑地让自己成为上帝真道的器皿，因为神的道被宣扬重点不在于人计划的果效，而在于信徒在其中是否得到成全（加尔文，599）。其四，传道人传讲神的话语，必须怀着荣耀的盼望，期待神的话语在这个世代得到荣耀的实现；因为我们主的话本来就大有功效（赖特，92）。

默想：作为信徒，对自己的身份认识非常重要。那么，你对自己的身份是否有符合圣经真理的认知呢？这篇短文能够激励你更符合圣经的爱主呢？

C．神的奥秘

西一26这道理就是历世历代所隐藏的奥秘，但如今向他的圣徒显明了。

什么是「奥秘」（μυστήριον）？在新约圣经中，「奥秘」一词通常是指曾经向百姓隐藏的，如今在基督里显明出来的真理（加兰，138）。我们要如何理解这个「奥秘」呢？首先，可以从渐进性启示的角度来理解。我们知道，神用了大约1500年来完成圣经的启示。直到耶稣基督的日子，他的启示才得以完全（参来一1-3）。所以，在基督降生之前，也就是旧约时代的人们，他们所获得的信息并不完整。于是，有很多信息对于旧约圣徒而言，就是奥秘。然而，这些奥秘随着神启示的逐渐完全，也便就逐步向百姓显明出来。

其次，我们必须明白，神并没有将得救的信息向我们隐藏，乃是在日期满足的时候向我们显明出来。如今，我们这些在基督里首先得到盼望的人，也不该将这奥秘——就是基督的福音——给隐藏起来，乃是要向万民分享出来（加兰，138）。就此而言，基督徒不仅有信福音的本分，更有传福音的本分。这二者，真信徒缺一不可。

如果我们结合27节来看，这「奥秘」所指的内涵就是外邦人也可以有份与基督的救赎（加兰，138-9；冯国泰，63）。原来，当时歌罗西信徒受到割礼派人士的蛊惑，认为外邦人必须要在肉身上先成为犹太人——行割礼，之后才可以成为基督徒。然而，保罗却宣告说，外邦人在基督里蒙悦纳，并不是因为他是肉体的亚伯拉罕的子孙，而是因着基督自己的悦纳。所以，割礼对于新约教会的外邦信徒而言，是没有必要的。真信徒不必先成为犹太人，然后才做信徒。无论是外邦人还是犹太人，在基督里得救，都是因着圣灵的重生（季纳，620）。

再则，我们从这段经文还可以看到，这个「奥秘」曾经向历代的圣徒隐藏，所以旧约并没有向外邦人宣教的教导。不过，现在这个「奥秘」在基督里，已经向众圣徒显明出来了。基督在十字架上不仅担当了蒙拣选之人的罪债，也同时废除了犹太人与外邦人之间的阻隔，成就了真正的和睦（参弗二11-22）。

当然，保罗强调这个「奥秘」在新约教会已经得以显明出来，也是为了表示当时在歌罗西教会盛行的神秘主义异端教训是错误。在这些异端者看来，救恩只给那些精英分子；他们认为，除非人从神得着特殊的启示（神秘的诺斯），否则便不能得救（季纳，620）。他们还故意设立了敬拜天使等一概的错误行径（参二18）。其实，神没有向任何人隐瞒什么，凡是在救恩上我们所应当明白的，他都已清清楚楚地启示出来了（路卡斯，86）。

那么，神的奥秘是如何向圣徒显明出来的呢？我们首先要确信的是，并不像神秘主义所说的那样，神藉着特别的启示向少数精英分子启示了这奥秘。其实，神乃是藉着他所差遣的传道人，向他自己的儿女显明出这奥秘来（马唐纳，943）。前文保罗提到自己是福音的仆人，是教会的仆人，当结合本处所说的内容，我们便知道这奥秘是藉着保罗表达出来的。保罗在同时期的作品以弗所书中，也曾明确宣告：「谅必你们曾听见神赐恩给我，将关切你们的职分托付我，用启示使我知道福音的奥秘，正如我以前略略写过的。你们念了，就能晓得我深知基督的奥秘，这奥秘在以前的世代没有叫人知道，像如今藉着圣灵启示他的圣使徒和先知一样。（弗二2-5）」所以，我们作为真信徒必须老老实实地传讲圣经，唯独如此才能把神向今世代显明出来的奥秘，传讲开来。

默想：那么，你是否明白自己得救的奥秘呢？你能否将这奥秘向这个世代宣讲出来呢？

西一27　神愿意叫他们知道，这奥秘在外邦人中有何等丰盛的荣耀，就是基督在你们心里成了有荣耀的盼望。

保罗要信徒明白，无论是诺斯替主义者还是割礼派，他们的教训都是错误的。前文已经提到，这里的「奥秘」肯定不是诺斯替主义者所提的奥秘，乃是指旧约圣经所预言的内涵。也就是说，神在旧约圣经中不断地预言了福音的来到，其中自然也包括了外邦人要在这福音中得救的确切信息（鲍会园，？）。虽然，这信息在以前的世代是被隐藏的，是人们所不知道的。但如今在基督里已经显明出来的，藉着教会外邦信徒得以进入亚伯拉罕之约的应许之中，得以与神和好，作神的儿女。因此，保罗提醒信徒，外邦人得救本来就在神的预旨之内。所以，总要坚持所得着的盼望，不要被奴仆的轭辖制（参加五1）。

同时，保罗还强调，这「奥秘」让外邦人有了荣耀的盼望，就是基督在我们的心里成就了的。这样的表述，让割礼派的所有主张都失效了。因为割礼派认为上帝拯救的对象只有犹太人。因此，外邦人若要得着救恩，就必须先接受割礼，在肉体上先成为犹太人，然后才可以在属灵上接受基督成为基督徒。可是，保罗强调神一直以来所隐藏，如今向众圣徒显明出来的奥秘，指明了神救赎的对象不仅有犹太人，也包含了外邦人（赖特，？）。

保罗奉差遣在外邦人传扬福音，特为让人们「知道」（γνωριζω）神的奥秘，因为「神愿意」众人都知道这福音的奥秘。这里「神愿意」（ἠθέλησεν ὁ θεὸς）是非常重要的表述，更是保罗奉差遣所要宣扬的焦点信息。诺斯替主义者认为，神并不愿意拯救人类。在他们看来，人类是污浊的，所以绝不可能与神发生任何关联。神创造了世界之后便抛弃了，让其自生自灭。所以，他们心中的神是一位「不愿意」的神。然而，保罗向歌罗西信徒宣告说，他们所表述的信息是错误的，他们完全错误理解了上帝并上帝的救恩。他以自己受差遣作为讨论的焦点，向歌罗西教会，乃至于全部的外邦人教会，宣告了神的心意——神愿意。这一点和耶利米先知的宣告如出一辙：「耶和华说：我知道我向你们所怀的意念，是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫你们末后有指望。（耶二九11）」再则，这个「愿意」当然也表示神旨意的自由、主权，神完全有权柄和自由按着他自己的意旨行事（鲍会园，？）。

关于这个方面，今日信徒至少要得到三个方面的造就。第一，神愿意拯救我们，所以无论我们现在的光景如何，都当深刻认识到「神愿意」的真理事实，从而极早地向神悔改归正。真信徒当知道，永远不会太晚，此刻恰恰好。不要迟疑等待，若圣灵藉着这篇信息感动你，你当立刻藉着祷告，悔改归向主。第二，「神愿意」拯救万民，因此我们永远不能停下传福音的行动。我们应当时时刻刻牢记神的心意——「愿意万人得救，明白真道（提前二4）」，「不愿有义人沉沦（彼后三9）」——从而追求与保罗一般，在福音上有份与受苦的基督。即是说，我们若坚持传福音很有可能会经历一些我们所不愿经历的环境，但由于「神愿意」，所以我们不能停下来。第三，信徒必须清楚地认识到，神对万物拥有绝对的主权，他有自由可行作万事。因此，作为信徒最重要的操练就是顺服神的旨意，让神的旨意行在地上如同行在天上（参太六10）。

「在外邦人中」（ἐν τοῖς ἔθνεσιν），这个短语也可以翻译为「在万族之中」。显然，这是犹太人视角下的用语。正如一个中国人，我们自然而然的把人分为两个群体，一是中国人，二是外国人。和合本把这个词翻译为「外邦人」，是很到位的。只是，我们需要知道「外邦人」不是指某一个群体或族裔，乃是指天下的万族。由此可见，神的救恩并不是仅仅给犹太人的，这一点割礼派的人理解是狭隘的、是错误的。神的救恩乃赐给天下万族，他在万族的人民中都有荣耀的拣选（参徒十一18）。当然，这个信息对于一些犹太人而言，是不可接受的。在他们看来，外邦人当然无分与基督，因为他们没有接受割礼，所以在亚伯拉罕之约上是局外人（参弗二11-12）。然而，神的旨意是让他的儿子成为中保，让那蒙拣选的外邦人因基督就得以与父神亲近了（参弗二13等）。显然，这就是神在历代以来所隐藏的真理，如今藉着外邦人归主，神的教会在万邦中被建立起来，而显明出来。

亲爱的弟兄姊妹，我们作为外邦人，却在基督里得救，所以理当格外的藉着感恩将荣耀归给神。我们应当深刻地认识到，并不是我们有任何条件，也不是我们付出了任何什么可见与不可见的条件，获得了得救的资格。其实，我们是因着神的拣选，并上帝所设立的信，从而在他里面得着了这荣耀的救恩（参弗一4；约一12等）。如此，我们若不向神感恩，若不爱主，我们就实在是可诅可咒了（参来十二28-29；林前十六22）。

神在外邦中设立了教会，这是神丰盛的荣耀。换言之，神的奥秘就是神的荣耀。前文已经提到，这奥秘就是神的福音，所以福音是神的荣耀。真信徒不能以福音为耻，当以福音为荣，因为福音本是神的大能（参罗一16）。根据希腊文原文的语序，这里可以翻译为「这奥秘的荣耀的丰盛」。这里的「丰盛」（πλοῦτος）原意是「丰富」、「丰裕」，原文可以用来指财富上的丰富，本处特指神荣耀的丰盛。换言之，外邦人靠耶稣可以得救的事实非但不会损坏神的名誉，更是让神的荣耀得以丰盛。这里的「丰盛」当然不是诺斯替主义者认为的那般，乃是指神的荣耀在地上的彰显。一语以蔽之，就是基督所教导的信徒的祷告期待：愿父神的国降临，愿父神的旨意行在地上如同行在天上（参太六10）。因此，我们可以简单理解为：当外邦教会被建造起来之后，就连外邦人都开始将荣耀归给神；而这个表现就是神荣耀的丰盛。

最后一个子句又回到了在基督里的盼望这一主题中。保罗告诉信徒，神的奥秘就是叫蒙拣选的人得着盼望，而那盼望的本体就是基督。所以，我们的翻译是「基督在你们心里成了荣耀的盼望」。基督就是福音的焦点，他为了完成这救赎而道成肉身、受死、复活、升天，并应许还要再来。我们这些本来与神为敌的人，正是因着基督从而有机会与神和好，成为上帝的儿女（参林后五18；约一12等）。所以，基督是我们的盼望，这是不争的事实。回顾我们在第5节、23节等处所谈论的内容，本处所提到这盼望的主题就是福音奥秘的本身——在基督里得以与神和好。

多么美好的福音啊！外邦人本来在诸约之外，是没有指望、没有神的群体（参弗二12）。然而，我们如今却因着基督而得到神的怜悯和悦纳，因着亚伯拉罕的那后裔，得以与神和好（参林后五18）。哈利路亚，外邦人竟然也有盼望；那从前不算为子民的，如今也被悦纳为神的子民了（彼前二10）。

默想：那么，你是否受感于这荣耀的救恩，常怀感恩之心，用敬畏和虔诚的心服事主呢？你是否明白，当教会照着真理行，在外邦之地宣扬主的福音的时候，就是将荣耀归给神呢？

D．藉着基督引人归神

西一28我们传扬他，是用诸般的智慧劝戒各人、教导各人，要把各人在基督里完完全全地引到　神面前。

本处，保罗主要讲述了福音执事的工作方式与工作目标。谈到方式的时候，保罗强调是用智慧去做劝诫和教导；论到目标，是为了成全圣徒，让他们完完全全地被引到神面前。这句话对于教会的牧者而言，提醒作用是显然而易见的。同样，对于一位真信徒来说，这所启示的内涵也是必须深刻理解的。

马唐纳认为，「我们传扬他」这个短语非常重要（马唐纳，？）这里的「他」当然是指基督（赖特，？），也就是上文所谈到，在信徒心里成了荣耀盼望的主。更是上文所提到的福音，也就是神的奥秘。即是说，当我们传讲基督的时候，就是传讲神的福音，神的奥秘。当然，这也特别提醒了信徒，真教会传扬的内容乃是唯独基督，不能是其他任何什么。我们知道，有些人将哲学、政治、成功学等乱七八糟的东西混杂在福音之中，想要把福音真理同化掉。然而，正如保罗在哥林多前书所说的，真教会应当只传基督并基督钉十字架。是的，今日教会需要更干脆、更单纯地传讲耶稣基督的福音。加尔文也指出，真教会必须传讲纯正的福音。这个信息，我们今日将之总结为真教会的三个标记的头一个。换言之，这是真教会的根基。因此，作为信徒我们要时时反省自我——是否真的在传讲基督呢？亦或者，我们在传讲其他的什么？求神怜悯我们，让我们始终只传讲主基督。

再则，这里的「传扬」（καταγγέλλομεν）一词，原文是现在时复数主动词，表示真教会必须委身在传扬的使命之中。这传扬并非被迫无奈的结果，而是教会蒙恩之后的主动行为。换言之，若我们传扬基督是因为无奈，或是教会安排的一个事工而已，那么我们的传扬的本身便不符合这里的说法。有些教会传扬基督好像都是限定在某个时间段，而不是现在时、不是进行时，这实在是我们极大的危险与破口。但愿我们每个人都努力的传扬基督，不是未来，而是现在。

另外，这里的「我们」所指的究竟是谁？第一，可以确定这里的「我们」和上文感恩叙事中提到的「我们」应不是同一个指代。前文的指代是保罗和提摩太，这里应是指所有传福音的人；最起码是保罗团队中所有一同参与传福音的同工们（季纳，？）。这充分显明了这些同工传扬福音的动机，的的确确是因为被神的爱激励，甘心地、主动地传扬。如果人因地上的利益作为动机来服事主，非但他在服事中不能得益处，就是教会在他的服事下也总有很多破口。所以，我们能否被包括在保罗这里的「我们」之中呢？

「用诸般的智慧劝戒各人、教导各人」。「诸般的智慧」（ἐν πάςῃ σοφίᾳ），这个短语的原意指「所有的智慧」。如果结合下文提到的「劝诫各人」和「教导各人」，我们可以推断这里的「智慧」所指就是从神所领受的灵性与服事技巧。传道人服事神，不仅需要对自我有清楚地认知，更需要合理地使用从神所领受的智慧。如果根据旧约圣经的一贯教导来看，这里的「智慧」当然是指人对神的敬畏和认识（参箴九10等）。所以，以所有的智慧来劝诫和教导，所指的就是要传道人在敬畏神的基础上，发挥从神所领受的聪明，成就对教会众人的祝福与牧养。

这里的「劝诫」（νουθετοῦντες），赖特认为这个词主要的含义是指帮助人、对其思想和心智进行重组（赖特，？）。所以，现在时主动分词「劝诫」的意思是传道人要用神的道，以神所赐的智慧聪明，带领信徒重建他的世界观。我们基本上可以认定，人的信仰就是藉着世界观来表达的。所以，劝诫的目标就是更新他们的世界观，让其对基督有真实地委身。

「教导」（διδάσκοντες），这个主动分词是指不断地教导。从行文来看，这应该是为了与劝诫作为平行句的存在。另外，这个词的表达会更显细致一些。一个人在传道人的劝诫中向神转回，从那个时候开始他便是一个信徒。然而，一个人信了耶稣，并不表示其就能过好基督徒的生活。所以，教导对于这类人来说就显得尤为重要。真正的福音事工，不仅要将福音带给人，更要引导他们在神面前生活。让他们的生活被更新，因他们又让社会得到祝福与更新。

由此可见，无论是劝诫和还是教导，都是教会不可缺少的属灵牧养方式。那么，最终的目标是什么呢？保罗说，「要把各人在基督里完完全全地引到神面前。」这是什么意思呢？意思是真理的劝诫与教导，能引导人「臻致成熟或完全」（季纳，？）。信徒总是要长大成人的，这是神的命令，更是救恩的目标（马唐纳，？）。信徒的成长，基本上可以划分为：需要帮助、可以个人生存、可以帮助他人等不同的阶段。每个人都处在不同的生命阶段，所以他们的灵性刚强程度也有所不同。但是，教会众人应当有一个共同的目标，就是要追求完全，与天父完全一样（参太五48）。

生命成熟起来，不是说信徒的生命变得没有瑕疵（赖特，？），而是指其在神的恩惠中丰富的得救。那么，信徒的生命如何才能得成熟呢？从这个短语中我们可以看到，需要保守自己在基督里。唯当信徒保守自己在基督里，他才能到神的面前。我们的主曾言，人若不藉着他就不能到父神那里去，因为他是通往父神的唯一道路（参约十四6）。所以，当信徒在教会接受传道人的牧养时，顺服在圣道的劝诫与教导中，就保守自己在基督里。而在基督里的人，就必然丰丰富富的得救，得以与父神和好。这一切的一切，就是传道人应尽的本分，就是传道人从神领受的使命和恩典。

默想：所以，亲爱的你是否每日都积极传扬基督呢？亲爱的你是否愿意接受教会的成全，让自己得着更丰盛的生命呢？

E．保罗的尽心竭力

西一29我也为此劳苦，照着他在我里面运用的大能尽心竭力。

保罗再一次明确宣告自己服事的目标与意义，并再一次宣告了他的服事不是靠着自己的能力与意志，因为这艰巨的任务若不靠着神的大能，就没有人能完成（马唐纳，944；鲍维均，188）。结合24到29节这整个自然段，我们可以看到保罗在这里呈现出来的一个完整叙事。现在，我们可以通过希伯来人常用的交叉平行结构，来看看保罗在本处主要所表述的信息。

A．保罗为教会而与基督同受苦（v24）

B．保罗照着神的恩赐将道传的全备（v25）

C．保罗所传乃神在历代所隐藏、如今在基督里显明出来的（v26）

C’．神历代以来隐藏的奥秘就是外邦人在基督里被悦纳（v27）

B’．神为那福音的奥秘差遣仆人去传扬（v28）

A’．保罗为福音的奥秘而劳苦（v29）

我们从以上这个结构徒可以晓得，保罗和一众神所差遣的同工们，生命的主要意义与价值，都在于能将神福音的奥秘向这世代显明出来。因此，他们成为了神手中的器皿。当然，当他们顺服在神的手里，照着神的话语去服事的时候，便是「合用的器皿」；而这正是所有蒙召服事神的人理应追求的目标。

现在，让我们聚焦于本节（29节）。

「我也为此劳苦」（εἰς ὃ καὶ κοπιῶ ἀγωνιζόμενος），这个短语的直接翻译是：「为了这个我劳苦奋战。」（我们需要注意到，「奋战」一词在和合本中用「竭力」来表示。）这里的现在时主动词「劳苦」（κοπιῶ）非常有意思。我们知道，亚当曾被神咒诅，于是他必终身劳苦、汗流满面，才得糊口（创三17）；摩西认为，在亚当之后人在这个世界所能矜夸的，也不过是「劳苦愁烦」而已（诗篇九十10）；耶稣基督也呼吁劳苦担重担的人可以到他那里得到安息（参太十一28）。耶稣要赐给门徒真安息，可他自己的使徒却仍然在「劳苦」之中。那么，这里的「劳苦」和前面所引用到的「劳苦」，有什么区别没有呢？当然是有区别的。前者的「劳苦」是在罪的压制下的结果；而这里的「劳苦」乃是顺服神的旨意，成为神向这世界赐福的途径，是身体上的疲惫（穆尔，265；鲍会园，84）与世界来的对抗。保罗表示自己为福音的缘故，用尽了最后的一分力量（冯国泰，65）；这就是他的劳苦。所以，这两种的「劳苦」其表现虽然有相同之处，但本质意义却不相同。当一个人因为罪的咒诅在做工中劳苦，其中并不带有喜乐的盼望；然而，一个人若是因为福音奥秘而受苦，乃是与基督的受苦有份，所以他的生命中充满了喜乐。正如本处所述，保罗虽然落在劳苦之中，但仍以此为荣——我们知道，「卓越的事情往往是困难的」，如此表显明了保罗「使徒身份和他的教义的荣耀」（加尔文，602）。

真信徒必须认识到，我们服事主并非做做样子，乃要在身体力行等方面上切实的经历劳苦。我们知道，这劳苦是必然的，耶稣基督自己也曾亲自经历其中。如果大家还记得五饼二鱼的神迹，就不难发现我们的主曾经为了做工而废寝忘食（可六30-31）。所以，如果有人因为懒惰而想做传道人，并非为了呼召而来。那么，他非但不能成为教会的祝福，更会成为教会的破口，成为他自己人生的破口。

那么，我们再来看看，保罗劳苦的内涵是什么呢？根据希腊文我们看到，保罗劳苦的内涵是「奋战」。若要更好地理解这个词，按照中文的语序，我们必须先了解下一个子句的意义。

「照着他在我里面运用的大能尽心竭力」（κατὰ τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ τὴν ἐνεργουμένην ἐν ἐμοὶ ἐν δυνάμει.），这个子句的直接翻译是：「照着他的动力，那运行在我里面、在大能力中」。为了更好理解这个句子的含义，下面我们选择一些中文翻译本，作为辅助理解：

思高本：我就是为这事而劳苦，按他以大能在我身上所发动的力量，尽力奋斗。

当代圣经译本：我按着上帝在我身上运行的大能，为这件事尽心竭力，努力奋斗。

现代中文译本：为了这目的，我运用基督赐给我的大能力，不辞劳苦，竭力工作。

新译本：我也为了这事劳苦，按着他用大能在我心中运行的动力，竭力奋斗。

吕振中译本：为了这事、我并且劳苦，照他以大能力在我身上所运用的动力而奋斗着。

结合以上译本，我们不难了解到，保罗强调自己的奋战是由于上帝大能的激励。即是说，保罗不是靠着自己的能力在奋战，而是上帝的大能在他的里头激励他去奋战（冯国泰，65）。那么，他究竟与谁奋战呢？冯国泰认为，「这股力量可以帮助他战胜本身的先天缺点（冯国泰，65）」。所以，那位曾挨家挨户逼迫教会，把信徒下在监狱之中的反基督教人士，如今却成为了教会最忠心的福音执事（路卡斯，95-6），正是因为这神的大能，帮助他脱离可怜的自己。这一切的成就，是神的大能支持保罗奋战且得胜的明证。神的力量在保罗生命中，首先是成全保罗的生命成圣；其次是帮助他成为教会的祝福。冯国泰的这个见解，基本上是比较中肯的。一个传道人如何在艰苦中依然喜乐的服事呢？当然是因为有上帝的能力在他的生命中作为助力。所以，他在受苦的时候也觉得喜乐、荣耀；这本是上帝带领他乘驾高处的结果。如果我们全心依靠在上帝里头，也同样可以。

当然，保罗奋战的对象还有世界。当保罗作为福音的使者向黑暗的世界发出真理的呼召时，他便成为世界的仇敌。世界不会爱自己的仇敌，乃是要抵挡他。是故，保罗宣教之路处处充满了抵挡；保罗需要为福音的缘故而与世界争战。当然，保罗也以福音向魔鬼宣战。正如保罗所言，福音本是神的大能（参罗一16），当保罗在福音的大能中的时候，便胜过了世界与魔鬼。

为此，保罗分外的了劳苦。保罗曾说，自己比其他的使徒还要劳苦，但其实不是他自己的意志或功劳，乃是因为神恩典的同在（参林前十五10）。所以，神的大能和神的恩典，往往都是一个组合性的存在。神的大能是信徒所以能做工的根基，神的恩典是神大能在具体个人生命中的呈现（鲍维均，189）。所以，本节经文可以理解为，如果不是神大能的运作，保罗的所有努力均是无效的（穆尔，266）。如此也显明了保罗与异端者的不同。异端者乃是靠着自己的努力，在教会中混乱主道，建立他自己的势力。然而，保罗宣告真正的福音不是人自己可以建立起来的，唯独单纯的依靠神的大能，才可以被建立起来（鲍会园，84）。

再则，我们从这节经文可以得到另一个重要的教训，就是传道人必须殷勤做工，为此劳苦。原来，神的大能与神的恩典并没有免除人的责任。在上帝的作为中，人的责任是什么？便是尽自己的本分，照圣经的启示殷勤的做工。这里的「竭力」（ἀγωνίζομαι）一词，原意是「打斗」或「奋战」，通过这个动词我们要了解一个状态，就是在争战之中的人，为了活命和胜利需要搏上一切，一点儿力气也不敢保留。这就是我们作为一个真信徒，在基督里应当表现出来的状态——竭力劳苦奋战，为荣耀神、以神为乐。

默想：那么，你今日的劳苦是为基督还是为自己呢？今日的文章是否能激励你为主勇敢呢？

2．以书信坚固歌罗西教会（二1-5）

如果从整个大段落的叙事来看，二章1到5节，应该与前面一章24到29节是同一个段落，因为本章1节和前一章29节的叙事表现，根本上是紧密相连的，所以可以判定本节乃是前一个叙事的继续（马唐纳，944）。甚至我们可以说，这里的叙事应该是前一个叙事的精细表述延伸。前一段主要表述了保罗蒙召与基督受苦有份，这一段主要表述了保罗作为使徒与教会的关系；特别是那一句，「我身子虽与你们相离，心却与你们同在」，深刻地表达了一位真牧人对教会的爱与担当。也正因如此，故而保罗总是愿意尽心竭力，不为自己有任何的保留——竭力。

A．保罗的自述

西二1我愿意你们晓得我为你们和老底嘉人，并一切没有与我亲自见面的人，是何等地尽心竭力。

γάρ（所以），这个词在中文和合本中没有翻译出来，但在本节中算是一个重要的连接词。通过这个连接词，我们便能将本段经文与前一个段落联系在一起。即是说，在前一节中保罗表述了自己的劳苦与奋战的对象；而这一节则是要表述劳苦与奋战的目的与意义。

「我愿意你们晓得我……是何等地尽心竭力」（Θέλω γὰρ ὑμᾶς εἰδέναι ἡλίκον ἀγῶνα ἔχω），这是希腊文文本中的第一个子句，不过在中文翻译中做了语序上的调整。这个子句的直接翻译应该是：「我愿意你们知道我有何等大的争战（活泉VII，449-50）。」

「我愿意你们晓得」，这个短语当然是为了强调自己所要表达的内容的重要性（鲍会园，85-6），从而引起读者的注意，要求他们留意听下文的内容（鲍维均，190；哈罗德，267）。当然，这个短语在希腊文的书信中也算是比较常见，另外在保罗书信中出现的频率也是比较高的（哈罗德，267；鲍会园，85-6）；如罗一13，十一25；林前十1，十一3，十二1；林后一8；帖前四13等。根据一般的习惯，这个短语也就不难理解了。

那么，保罗要读者注意什么呢？当然是他的「尽心竭力」。所谓「尽心竭力」，伊拉斯谟认为是「焦虑」（加尔文，604）。就其原文来看，这里的「尽心竭力」（ἀγών）有「争斗」、「战争」的意义，与前文的「尽心竭力」（ἀγωνίζομαι）基本意义相同，但一章29节是动词，而本处则是名词（穆尔，267）。一章29节是表达保罗藉着神的大能大力去争战，胜过了自身天然的软弱，以及来自环境和仇敌的压迫，坚守本分、恪守本职；本处则表达了保罗的灵性状态，就是为歌罗西和老底嘉那些没有亲自见过面的教会，所抱持的态度。

如果我们就停在此处，相信弟兄姊妹还是不明白这里究竟要表达什么。所以，我们需要进一步进行论述。结合下文来观察，保罗提到自己的争战是为了让歌罗西和老底嘉等一众没有亲自见过面的教会得安慰、互相联络、信心充足、真知神的奥秘等。从这些描述中我们得知，保罗的争战至少包括两个方面：第一，就是保罗的祷告。通过第一章的内容我们可以清楚看到，保罗迫切地为歌罗西教会祷告；这代祷就是一场属灵争战。所以，保罗说自己为他们争战是无可厚非的。第二，这一点极为重要，就是保罗为外邦教会的缘故而竭力辨明福音（鲍维均，190-1）。我们知道，保罗之所以落在罗马监狱中而失去自由，正因他坚持信福音、传福音。保罗作了外邦人的使徒，他靠着主而奋战，特为将福音传遍天下。如今，他为传福音给外邦人而深陷牢狱。只是，他的身体虽在牢狱之中，但他并没有停止为福音争战。一方面，他以末世论的视角来理解自己的苦难是与基督的受苦有分（鲍维均，191）；另一方面，他用书信继续牧养着各地的教会。综上所述，我们便更容易理解伊拉斯谟将「尽心竭力」翻译为「焦虑」的意义之所在了。这「焦虑」是真牧人的心灵，是历代教会中真牧人所共有的属灵负担。

本处论及保罗的负担、也就是他「尽心竭力」的受益者，共有三个：歌罗西人、老底嘉人、一切没有与保罗亲自见面的人；请注意，「最后一个短语的希腊文结构，可以直译作『一切没有在肉体中见过我的面的人』」（穆尔，267-8）。不过，我们倒是没有必要把最后一个短语所表述的范围解读的太大。其实，上一个自然段（一24-29）所涵盖的面是更大的，但本段（二1-5）保罗明显已经缩小了范围，因为他给出了具体的地方；故此，结合歌罗西和老底嘉这两个具体地方，以及第5节的表述，我们可以认定这里的第三个短语大概率也是指歌罗西附近一带地区的教会（鲍维均，192）。那些教会大概都是保罗宣教团队的其他同工，受团队差遣建立起来的。因此，保罗认为自己对这些教会负有不可推卸的牧养责任。于是，他为这些教会祷告，为这些教会受苦；并且，始终没有放弃这些教会，哪怕在极其艰难之间也还是用书信给他们带去牧养。

知道自己的责任范围，这是一个多么重要的属灵操练。成功地服事必须先界定自己的服事边界，不要让该尽的责任有缺口；也不当过于所当服事的。尤其是后者，很多弟兄姊妹不能把握好。他们虽然很热心，却不知道自己的属灵范围究竟在哪里，所以常常本分没有尽到，有冒进在他人的阵地上起冲突、造破口。我们千万不要以为自己是「救世主」，无论哪里都需要「我」才能得到建造。其实，事实并不是这样。故此，我们总要明确自己的服事范围，为自己的服事设立界限，从而集中精力更好的争战。如果一个战士在战场上，不守住自己的阵地，而是到处游击，他非但不能有益于战争，唯恐会成为最大的破口。所以，「流浪传道人」、无牧养关系的主日派工等，需要进一步地规范。弟兄姊妹，我们总不要作散兵游勇，乃要委身在限定的教会中，彼此成全而成就主所托付的大使命。

保罗没有见过歌罗西当地的众圣徒，当然也没有见过老底嘉的信徒。通常情况下，不相识的人之间是没有爱的（加尔文，604）。从保罗的表述来看，歌罗西人和老底嘉人应该也是这样对待保罗的。换言之，他们可能听说过保罗，毕竟他们得福音的途径是保罗团队的同工。然而，他们没有见过保罗，所以他们对于保罗究竟是怎样一个人并不了解。对于他们在保罗心中的分量如何，就更加不得而知了。然而，保罗明确告诉他们，尽管自己没有与他们见面，但却为他们奋战。如果说，不相识的人不可能彼此相爱，那么保罗在本处所表达的爱究竟是什么意思呢？一般学者都认为，保罗的表述说明了教会之间的彼此相爱并非来自人与人之间的关系，而是因为神的福音（鲍会园，85-6；加尔文，604-5）。正如使徒约翰所言：「我们爱，因为神先爱我们。（约壹四19）。」

保罗不断地求让教会得益处，他不仅服事自己相熟的教会，也服事那在基督里，但与他本人不熟悉的教会。因为，他要服事的是主的教会，而非保罗的教会。这已经非常清楚地宣告了一个真牧人的服事状态——不能以自己的喜好服事神，乃要按着神的呼召与所给予的恩典服事神。

默想：那么，你对教会的爱能否影响到你的日常生活呢？你是否愿意因着神的爱而热爱神的教会呢？

B．保罗劳苦的目标

西二2要叫他们的心得安慰，因爱心互相联络，以致丰丰足足在悟性中有充足的信心，使他们真知　神的奥秘，就是基督。

保罗艰苦奋战的目标是什么？他自证说，是为了帮助那些没有亲自见过面的信徒，得到有效地建造，让他们的信仰有根有基。在本节经文中，保罗提出几个建造信徒的重要方面，分别是让其得安慰、让其以爱心互相联络、让其有充足的信心、让其真知道神的奥秘。

所谓「安慰」（παρακαλέω），原文有「鼓励」、「鼓舞」等含义。我们知道，信徒在世上有苦难，所以需要从神来的鼓励以胜过这个世界的困境（沈保罗，87-8）。马唐纳等一种学者们指出，当时的歌罗西教会受到诺斯替主义的干扰，导致他们的信仰不够坚定；保罗竭力劳苦地牧养，特为巩固他们的信心，让他们的信仰得以坚固（马唐纳，944；冯国泰，67；鲍维均，192-3；活泉，450-1；穆尔，269-70；马有澡，40；鲍会园，86；冯荫坤，323）。保罗作为伟大的使徒，他的伟大在于当他面对信徒软弱的时候，不是责备或谩骂，乃是用神的话与自己艰苦的服事鼓励他们，让他们充满盼望（加兰，150）。保罗为信徒的成长喝彩，这是一个非常重要的牧养方式；我们相信，信徒的生命的成长当是在激励中，而非在苛责下（加兰，150）。当然，这也不是说责备毫无意义。很多时候，若不藉着责备，信徒便不能明白自己对真道的偏离，也不明白应当回归正道。所以，保罗也曾强调长老们要用各样的权柄责备人（参提后四2；多二15）。只是，信徒更多时候的需要是鼓励而非责备。因为，「这里所用的『安慰』这个词是用来表达真正的安宁，他们在其中可以得安息。（加尔文，605）」这是「谈论触动我们存在的最深部分，以及影响我们个人每一个面向的鼓励的一种方式。（穆尔，270）」所以，亲爱的肢体们，我们总要彼此鼓励，彼此成全。让我们成为他人的安慰，也让肢体成为我们生命的安慰。这是一个彼此合一、经历复兴的教会所应当具有的属灵样貌。

「因爱心互相联络」，鲍维均认为这个短语是对前面「安慰」叙述的修饰（鲍维均，194）。但穆尔等人却认为，这是保罗所提出的第二个目的（穆尔，270；马唐纳，944-5）。穆尔等人指出，保罗希望帮助那些没有和他亲自见过面的信徒，在他们中间培养真正的合一（穆尔，270；陆彼得，44）；「『彼此联系』这个动词是说『被紧压、溶合成为一个真正的合一』」（转引自冯国泰，67）。由此可见，信徒在爱心中的彼此联络，对于真教会的健康建造尤为关键。在异端的诱惑与攻击面前，信徒除非用爱心彼此联络，否则便很难站立得稳（马有澡，40）。当教会被组成「一个合一的身体」，爱心就必然得到增长（赖特，96）；相反，若爱心不能得到增长，那么教会便不能成为一个合一的身体。缔造教会合一的根本，就是上帝所启示的、教会所教导的真道。保罗的意思是说，那些异端者的教训，非但不能让教会更彼此相爱而合一，还会导致教会的撕裂（路卡斯，101），因为他们里面没有爱。教会之所以能紧密联结在一起，所需要的乃是神的真理以及在基督里的爱（路卡斯，101）。要成就这一切，教会就必须宣讲真理。真道不但能让人爱神，更能让人在教会在中彼此相爱，从而构建起一个合一的、复兴的教会。只是，作为信徒我们在教会中是否切实的彼此相爱呢？

「以致丰丰足足在悟性中有充足的信心」。这「悟性」（σύνεσις）一词原意是指「领悟力」或「理解力」。加尔文认为，有很多人满足于粗浅的、混乱的、「渐渐地自己也淡忘的知识」，但保罗要求信徒必须要有丰富的领悟力，以明白神的真理（加尔文，605）。这当然不是要信徒人本的方式解读圣经，而是强调信徒必须谦卑的在神所赐的智慧中明白神所启示的真理（参弗一17-21）。当然，这个丰富的领悟力与信徒的信心构建有直接的关系。保罗之所以「尽心竭力」，正是要将这信息传得清楚，让信的人听得明白，从而建立起坚固的信心来（沈保罗，92）。换言之，信徒的信心成长需要其在真理上有丰富的领悟力，也就是对福音的奥秘有属灵的了解，并带来确信（冯荫坤，326）。当然，这个说法有别于异端诺斯替的说法。异端者认为，信徒生命的成长主要在于知识的建造，也就是他们所提出的神秘的「诺斯」。而保罗认为，关乎信徒生命成长的一切都来自神的赐予。

本处「充足的信心」（πληροφορία），原文的意思有「信心坚固」、「信心十足」或「坚定相信」等。通过这个词我们可以了解到，丰丰足足的悟性是坚固信心的根基。即是说，一个人对神的真道、对神自己有丰富的认识，便能构建起坚固的信心（加尔文，605）。所以，真信徒必须铭记，只有属灵的真理才能建立人坚固不动摇的信心（鲍会园，87），使他们可以在异端的引诱下、仇敌的攻击下，依然坚定跟随基督（鲍会园，86-7）。成就这一切的关键，就在于信徒能在真理中认识到唯独基督是那唯一的真实（鲍会园，86-7）。当信徒「在理性上明白真道，于是内心产生牢固不移的信心。（马有澡，40）」因「信道是从听道来的（罗十17）。」一个人若对神的真道没有足够的认识，信心便不能刚强了；反之亦然。所以，亲爱的你对神的真道是否真实渴慕呢？

「使他们真知神的奥秘，就是基督」。本处的「奥秘」（μυστήριον）一词虽有多种解读可能，但大部分学者都赞同该词应是指神的基督（鲍维均，196；冯国泰，68；鲍会园，87-8）。基督就是神的奥秘，这个话题在前文已多次提及。我们知道，神的一切真知识都隐藏在基督里，所以唯独认识基督，才能完全认识神的奥秘（马有澡，40）。按多数学者的判断，这里的「神的奥秘」就是指「以基督为中心的福音，因此认识基督就是认识神的奥秘」（鲍维均，196-7）。结合前一个句子我们可以得知，唯独基督是可信的、能坚固我们信心的、神的奥秘；故而信徒必须丰丰足足地在悟性上认识主基督（穆尔，272-4；鲍会园，87-8），才能有坚固的信心跟随主基督。

再则，保罗也明确宣告，基督信仰并不是神秘主义。真理是明明白白的，都在耶稣基督里。诺斯替主义者认为，神的真理是一个不可理解的，只能靠着自己去揣测的「神秘诺斯」；但保罗却宣告神的真理就是基督，这真理在以前的世代是奥秘，但如今在基督里已经都显明出来了（鲍会园，88；参一26）。冯荫坤认为，这「奥秘」包括了神的创造与神的救赎这两个主要的基督教神学的支柱，而这两个方面都在基督里（冯荫坤，329）。因此，这奥秘不是人可以凭自己的理性去认识的，唯藉着在真理中的丰丰足足的信，才可以认识（加尔文，606）。加尔文在本处将上帝的奥秘理解为被动的含义，认为是指上帝被显明出来，就是藉着基督表明出来；因此，人只能通过认识基督才能认识父神（参约十四6），也唯独认识神才能认识基督；否则，人类便会无止境的以偶像来代替上帝（加尔文，606）。甚至于，一个基督徒若不能以真理建造信仰，他的生活也照样会充满偶像和迷信。所以，真信徒信仰耶稣基督必须在神所启示的真理中，清清楚楚地、明明白白地相信，而非模拟量可的猜测。

默想：那么，亲爱的你生命是否在真理中得安慰？在基督的教会中我们是否能切实地彼此相爱，在属灵上联络全德（参西三14）？我们是否对神所启示的真道如醉如痴？我们的生命有否因为认识基督而越来越丰盛？

西二3所积蓄的一切智慧知识，都在他里面藏着。

本节经文的直译是：「在他里面蕴藏着一切智慧与知识的宝藏。（活泉，452-3；鲍会园，88）」这里的第三人称代名词「他」，所表示的就是前一节所说的「基督」。在前一节，保罗要求信徒必须以丰丰足足的悟性建立丰富的信心，从而真知道神的基督；这一节保罗是为了提醒信徒，之所以要求他们真知神的基督，是因为神一切的智慧与知识都藏在基督里。人若不能正确认识基督，便不能得着这真正的智慧与知识。我们必须明白，基督是信徒永远「挖掘不完的宝藏」（活泉，453）；而且是基督永永远远、唯一的宝藏。

诺斯替主义者认为自己拥有了最丰富的悟性，所以他们认为自己找了最卓越的知识，也就是他们的神秘「诺斯」（马唐纳，945）。然而，保罗告诉他们，基督就是神最大的奥秘（冯国泰，68），神一切的智慧和知识都在基督里。认识基督，是真信徒得着丰盛生命的属灵关键。因此，真信徒不必要寻求那些不过是「智慧和知识的『幻象的事物（参二4、23）』」（鲍维均，197）。乃是要藉着真理，丰丰富富地认识基督；并藉着基督，得着更丰富的智慧和知识。

所谓「认识基督」，这个短语所表示的不仅有静态意义的对基督的认识，更有动态意义的认识基督的运动。简而言之，信徒必须明确，认识基督是我们信仰基督的一个重要的属灵运动。基本上我们可以确定，「认识基督」是特指与基督相交的事实。我们要从动态意义来理解「认识基督」。所以，「认识基督」是一个可持续增长的属灵运动，是一个人内在生命的成长的具体表现。当我们成为一名基督徒，就意味着我们要生活在「认识基督」的真实中，并且逐步长成基督的样式。信徒要达成这个丰富的认识，并不是通过诺斯替主义者那种神秘主义的方式，而是藉着道成肉身的耶稣基督。正如约翰所言，人若不藉着基督便不能到父那里去（参约十四6）。彼得也曾说，除了耶稣的名，天下人间没有赐下别的名我们可以靠着得救的（参徒四12）。这些信息都充分地显示了，人唯独藉着耶稣基督才能真正与父神和好。可见，认识基督是多么重要的属灵功课啊。这样的教导，对于歌罗西教会来说非常重要；当然，对于我们今日教会也同样重要。

加尔文认为，人类一切真知识都是从神而来。因此，若不在基督里人类便不能建立起有效的知识来。知识当然是极为重要的，是人不可忽视的。若我们忽视了知识，自然也便显出我们没有智慧了（参何四6）。本处的「知识」（γνῶσις）与「智慧」（σοφία）是对偶式的存在，马唐纳认为，「知识是明白真理，而智慧是应用所学的真理的能力」（马唐纳，945-6）。如此说来，信徒的信仰内容是神所默示的言语，这与诺斯替主义者的主张神秘主义有巨大的差别。无怪乎，异端者总是用花言巧语来欺骗信徒，让他们陷入了异端的教训中（鲍会园，89）。然而，真信徒必须从神所默示的言语中，建立起真正的智慧来；也就是坚定的跟随耶稣基督的脚踪行。

基督是神的奥秘，这不是一个抽象的、神秘主义的表述，而是一个真正的、具有位格的事实；信徒唯独靠赖耶稣基督所成就的救恩，也就是完整的福音（基督的降生、受死、复活、升天和再来），才能得以与神亲近（赖特，96）。这一切，就是神所启示的真知识。真信徒便是从神的灵领受了那属灵的智慧，以至有力量相信这一切都是真知识。所以说，基督是解开一切的钥匙（哈罗德，273）。

请注意，也许我们并不能将「知识」和「智慧」分开来做过度解读，因为这里最重要的是表达信徒如何在基督里得着智慧和知识，能以成为真信徒（穆尔，276-7）。加尔文也认为，这里的两个词都是为了互相加强，表达十字架的真理在不认识耶稣的世人看来，不过是愚拙的道理；然而，在真信徒地认识中，他们能知道这才是神的真智慧（加尔文，606-7）。

显然，基督就是一切宝藏的储藏之处，所以这里用「积蓄」（θησαυρός）来表达。就希腊文看，这个词的意思是指「用来收藏财物或珍宝的地方」；基督就是神用来储藏一切知识和智慧的所在。所以，在基督之外寻求智慧和知识必然徒劳无功。今天的中国社会有一种非常大的迷失，就是把教育构建成新的偶像崇拜。其实，教育本身是救恩的体现，是一个属灵的生命去点燃另一个属灵生命的过程。然而，今日的教育却与世俗功利主义绑定在一起，认为让孩子接受「好」的教育，是为要让他们「更好得到」这个世界。然而，就算他们得到全世界，却不认识耶稣，因此而赔上自己的性命，这有什么益处呢？其实，当人以为自己要赚得这个世界的时候，岂不知自己正被和这个世界牢牢捆绑了吗？只是，人们好像都看不到这一点似的。

还有一种迷失，我们好像也不得不提。今世的人们努力的让自己从抖音、从朋友圈、从继续教育等途径想着提升自己，通过奥数、珠心算、各种各样的补习班、艺术班、兴趣班等方式想着提升自己的孩子，他们总是希望通过这些方式去寻见知识和智慧。然而，基督是神用以储藏知识和智慧的唯一所在，在基督之外他们注定不能寻到他们所希望寻到的；毕竟，他们是在上帝之外寻求，那里本来没有这些（加尔文，606）。在基督之外的人并没有真理的知识，所以没有真正的智慧。而真信徒则不是这样，他们乃是在基督里被建造，成为拥有真知识和真智慧的人。毕竟，敬畏神便是智慧的开端，认识神便是真正的聪明（参箴九10）。

「在他里面藏着」，这里的「藏」（ἀπόκρυφος）原文指「秘密的」、「掩藏的」。冯国泰认为，这不是表示真知识和真智慧被封闭了，而是强调神将之储藏在一个固定的所在，也就是基督里；因此，所有的真信徒都可以得着（冯国泰，68）。是的，在基督里所蕴藏的真理，藉着基督自己对救恩的成全，在基督里的信徒必然可以得着（冯荫坤，332）。因此，真信徒需要越发努力的追求，应当在神所启示的真理中竭力追求更深认识神（鲍维均，198）。一方面，信徒当笃信神的一切丰富的知识和智慧都在基督里；另一方面，信徒也必须明白，这些知识和智慧都是藉着基督赐给在基督里的人的。正如保罗在提摩太后书三章所表示，神所默示的话语都是为了教训和督责，好叫属神的人得以完全，预备行各样的善事（参提后三16-17）。

默想：只是，作为信徒你是否有竭力的追求呢？你今日是寻求建立地上的知识性的巴别塔，还是单单寻求在基督里的真知识和真智慧呢？

西二4我说这话，免得有人用花言巧语迷惑你们。

保罗在前文所提到的一切，关于基督的奥秘，神的智慧和知识等信息，都是为了引导信徒走正义的道路，免得被异端所诱惑。从这里，我们看到了真仆人与雇工人的不同。「圣经经常批评职业演说家，说他们不管真理如何，为了说服人而不择手段。（季纳，620）」但神的真仆人，则寻求如何更好地牧养神的羊群。正如保罗，他苦苦劝勉，不是为了要建立自己的利益，而是为了帮助弟兄姊妹，脱离异端者的困锁，从而在真理中被建造成为合适的门徒。换言之，信徒当然有义务在真理中造就自己（参犹20），不当沦落为异端者的牺牲品（马挺，154）。

就上下文来看，保罗的意思是那些他没有亲自见过面的教会，更加令他担忧。这不是保罗对自己的同工没有信心，不够信任。而是因为他作为团队的领袖，对于那些没有见过面的教会，所肩负的特别负担。换言之，保罗是一位真正的属灵领袖，他不仅牧养自己所建立的，或眼前所看到的；更把那些没有见过的面的信徒，都放在自己的心上，在真道的教导和代祷中，把他们交托给神。

人的软弱在哪里显得特别明显呢？不正是他们总局限于自己的眼见吗？只要是眼所不见的，便不会特别挂心。然而，作为教会的领袖，如果也是如此，实在是教会的悲哀。神兴起的保罗显然并不是这样的，他确确实实将教会放在自己的心上，无论是自己见过还是没有见过的，都放在自己心上。正因如此，他写信给教会作为牧养，特别是在异端冲击下的教会。虽然保罗不认为自己若在他们当中，就能让教会避免这些问题；但保罗依然尽心竭力的将真理说明出来，特为让他们明白真理，以免被假教师和异端者的言语所迷惑。看哪，这才是一位真正的合神心意的传道人，理当成为我们今日服事者的楷模！

论到「迷惑」（παραλογίζομαι），原文的意思是「欺骗」。和合本将之翻译为「迷惑」，其实还比较贴近本段行文的内涵。因为，这里不是指明知对方是错的，还上赶着被骗；而是在不知不觉间，随从对方的误导进入错误之中（鲍会园，89）。许多高明的骗子，都能伪装成你最真诚的朋友，从而一步一步将人带进到沉沦的圈套中。所以，和合本将其欺骗的手段翻译为「花言巧语」（πιθανολογία）；该词原文的意思是「用来说服人的言论」，或「看似合理的立论（穆尔，280）」。这个翻译的确是恰如其分的。假教师和异端者们总是用一些错误的推论，似是而非的道理，诱导软弱的信徒行差踏错（鲍维均，199；冯荫坤，334-5）。显然，这里的形容是针对所有的假教师和异端者，综合他们所有的教训都具有的特点。假教师和异端者的宣讲，往往都十分动听（鲍会园，89）；毕竟，他们的宣讲是居于人私欲的渴望，不具有灵魂的救赎，而是对罪的宽大。用今天的话说，就是那些心灵鸡汤，就是那些满足个人情欲的爽文而已。即是说，保罗并不是想通过自己的努力，将假教师和异端者的错误一一陈列在信徒面前；假教师和异端者的错误总是层出不穷。真信徒如何在这样的冲击下坚定信仰呢？就是要明明白白地认识真理。如若不然，无论是信徒个人，还是教会群体，都将受到严重得伤害（赖特，97）。今天由于那些错误的信息在多媒体上渲染，所以伤害的力度和广度可能更大（穆尔，281），这不得不引起我们的注意。

认识真理是不容易的，一方面因为教会处在软弱中，传讲真理的传道人严重缺乏。另一方面，因为人更喜欢听那些似是而非的心灵鸡汤，甚至是毒鸡汤。所以，有人将这里的「花言巧语」翻译为「甜言蜜语」（冯国泰，69）；基本上可以确定，这样的翻译也算比较贴切。很多信徒，就是在那些听着比较顺耳的错误的话语中，一步一步地走向沉沦（冯国泰，69）。当然，我们知道真信徒哪怕一时被影响，也总不至于被引诱步入沉沦，因为神的保守总是有效的；然而，他们却也必然在这样的失败中经历谷底的软弱，失去许多生命的福气。所以，真信徒当然要警醒、谨慎，要防备那些假教师和异端者的误导（鲍维均，200）。

当一个人对神的真道信得明白，信得真切，这些错误的信息自然不能迷惑他，假教师和异端者当然不能得逞所愿（马有澡，40）。所以，无论是教会还是信徒个人，都需要在真理的装备上尽心竭力。我们深知，一切的智慧和知识都在基督里，若我们保持与基督有良好的关系，就必有足够的智慧认识真知识，从而分辨出那些假知识；敌基督者的伎俩在真信徒面前自然也就无所遁形了（马唐纳，946）。因此，教会传讲真理，远比分析各种的假道来的更为重要。基督徒应当毫无保留的将自己的悟性献给神，在真理上扎根、专注，在纯正的教义上尽心竭力（加尔文，607）。唯有基督徒在神的真道上被建造起来，才能刚强的面对敌基督者的挑战，并且始终得胜。

默想：那么，你是否愿意顺服教会牧人对你的牧养和保护呢？你更愿意过实体的教会生活，还是网络的属灵参与呢？你是否能分别假道和真道呢？

C．保罗的欢喜

西二5我身子虽与你们相离，心却与你们同在，见你们循规蹈矩，信基督的心也坚固，我就欢喜了。

在东方文化中，有时人不能到场便以书信代表本人出席（季纳，620）；作为中国人，我们对此并不陌生。显然，保罗在本处的表达就是这个意思。保罗因为宣教策略（他总是在一个较大的城市建立一个宣教中心，然后让同工们向周围辐射开来）以及后来被限制自由等缘故（陆彼得，45），无法亲自与歌罗西信徒见面。然而，距离与陌生感并没有阻隔保罗与歌罗西教会的亲密关系。相反，保罗倒是把这些他没有亲自见过面的教会，始终牵挂在心上。因此，他诚挚的向歌罗西人表示，自己虽然身体与他们相隔，但心灵却始终与他们同在。

所谓「心却与你们同在」，我们从这个短语至少可以读出以下的几个方面。

第一，这个说法表达了保罗关心信徒的真诚（冯国泰，69；鲍会园，89）。显然，这里是保罗用来表示自己始终将歌罗西教会放在心头上的说法。保罗在另一封同时送达歌罗西的书信——腓利门书中，也用到了类似的说法。他表示，阿尼西母是他「心上的人」（门12）。可见，保罗是比较善于表达真诚的使徒，他当然也是要通过这些表达，让信徒知道他的真诚。目的在于能建立信徒对他所宣讲内容的确信，而非建立个人崇拜。请注意，分清这两者很有必要。

第二，我们需要从圣灵论的角度来理解这句话。当一个人得到圣灵的重生，便因为得救而成为耶稣身体上的肢体。因此，教会在圣灵的恩惠中，便成就了真正的圣徒相通。这「圣徒相通」可不是中国人所说的「心有灵犀」，乃是指在圣灵里的合一，在真道上的认同。因此，这里的心灵与信徒同在，似乎也是在表达因为圣灵的作用，两者之间虽然有身体上的彼此远离，但在灵里乃是一体的，乃是彼此团契的（鲍维均，201；鲍会园，89；冯荫坤，337-8）。这方面的信息对于今日的教会来说，尤其的重要。宣告此信息，一方面为成就教会的国度异象；另一方面为成全信徒在基督里更好的彼此团契。

第三，这也表示保罗并没有忽略歌罗西教会当时艰难的处境，特别是在真道的纯正性 方面的挑战。当保罗说自己的心与他们同在，就表示自己愿意和他们一同来面对这些问题，从而指导他们解决这些问题（赖特，97）。当保罗听说哥林多教会中有人犯了外邦人都不会犯的罪的时候，心中非常忿怒。虽然没有人告诉他那个事情是怎么回事，也没有人告诉他那个人是谁，但他表示自己的心与他们同在，所以大概也知道是谁做了那件事情（参林前五3）。根据这个表述，我们发现保罗的这个说法不仅表示自己对他们有诚挚的关切，更表示他能分辨是非、并帮助他们建立正确的教会牧养。

在假教师和异端者看来，当时的保罗的确是鞭长莫及。然而，保罗因为神的怜悯，身体虽然无法在歌罗西教会与信徒一同面对困境，但他的心却因为圣灵的恩惠与信徒彼此团契。藉着这荣耀的书信，帮助他们更好的建立教会，使他们得到规范。保罗的努力，让教会得到祝福和建造，以致成为神的荣耀（加尔文，607）。

「见你们循规蹈矩」，这个短语表示被描述的对象是有秩序的、不混乱的。歌罗西教会虽然落在困境中，却没有混乱。一般上，在这样处境下人很容易失去秩序，导致混乱。可是，保罗却说自己了解到他们的光景，是有秩序的、不混乱的。这里的「见」（βλέπω），原文的意思是「专注」、「谨慎地思考」或「看见」。在这里，当然不是指在肉眼上看见了他们的光景，而是指保罗从所获得的信息中看见了歌罗西教会的属灵光景，是美好的、是有秩序的、是不混乱的。保罗从何处可以得知这个情景？他凭什么做出如此论断？当然是从歌罗西信徒对基督坚固的信心中发现的。原来，仇敌用「花言巧语」想要混乱主的教会，然而歌罗西信徒却因对主坚固的信心，始终循规蹈矩，没有给教会造成破口。

我们在前一节的思想中已经提及，抵挡错误信息的最好办法，就是更加明白真理。当真理被彰显出来的时候，错误信息的错误自然也就暴露无遗了。所以，歌罗西教会对基督的坚固信心，便是他们能始终坚定的在教会中循规蹈矩的根本动因之所在；同理，教会之所以能得胜，也正因他们在基督里循规蹈矩（陆彼得，45-6）。

所谓「坚固」（στερέωμα），原文有「坚定」和「稳固」的意思，与前文的「循规蹈矩」同属一个句子的直接受格。即是说，保罗看见了歌罗西教会的有秩序，并他们在基督里的坚固的信心。这里的「坚固」一词当然是用以形容歌罗西信徒对上帝真道的认信，并他们在服事上的坚持。鲍维均认为，这两个词能引导人联想到军事情况，只有那些循规蹈矩的军队，才能在抵御敌人的时候更为坚固（鲍维均，202）。真信徒就是基督的精兵，当真信徒坚定地依靠基督时，便能在基督里坚固不动摇；当然，这样表述是特指在异端的错误教训地攻击面前，真信徒因靠着基督仍然能站立得稳而言（鲍会园，89-90）。教会所以能被建造得如此坚固，都是因为坚定地依靠基督（鲍维均，202-3）。如果一个人不在基督里得到真道的建造，那么他里面是虚空的，所以在错误的教训面前自然站立不住（加尔文，608）。反之亦然。

「我就欢喜了」，这是保罗的真心话。当福音进到保罗的生命里，保罗的三观被彻底的更新了。所以，保罗以前认为于自己有益处的那些会拦阻他跟从基督的东西，现在他都把它们当做有损的，认为它们不过是粪土而已；在保罗心中，真正的至宝只有一个，就是认识主耶稣基督（腓三8）。当一个人的三观被更新，那么物器生活也就同时被更新了。对于得救后的保罗来说，心中的喜乐只建立在做成主的工这件事上。所以，他尽心竭力地宣讲主的道，努力建立主的教会。每当他看到教会在他所传讲的真道中被建立，信徒在真道中被坚固，便心满意足，欢喜快乐。由此，我们可以清楚得知，保罗真是一位学像耶稣的好牧人！

默想：那么，你在教会中是否真诚的委身教会，并在主里彼此委身呢？你是否因为在真理上循规蹈矩，而信心在基督里就越发坚固呢？你是否愿意成全他人，并在其中享受神所赐的喜乐生命呢？