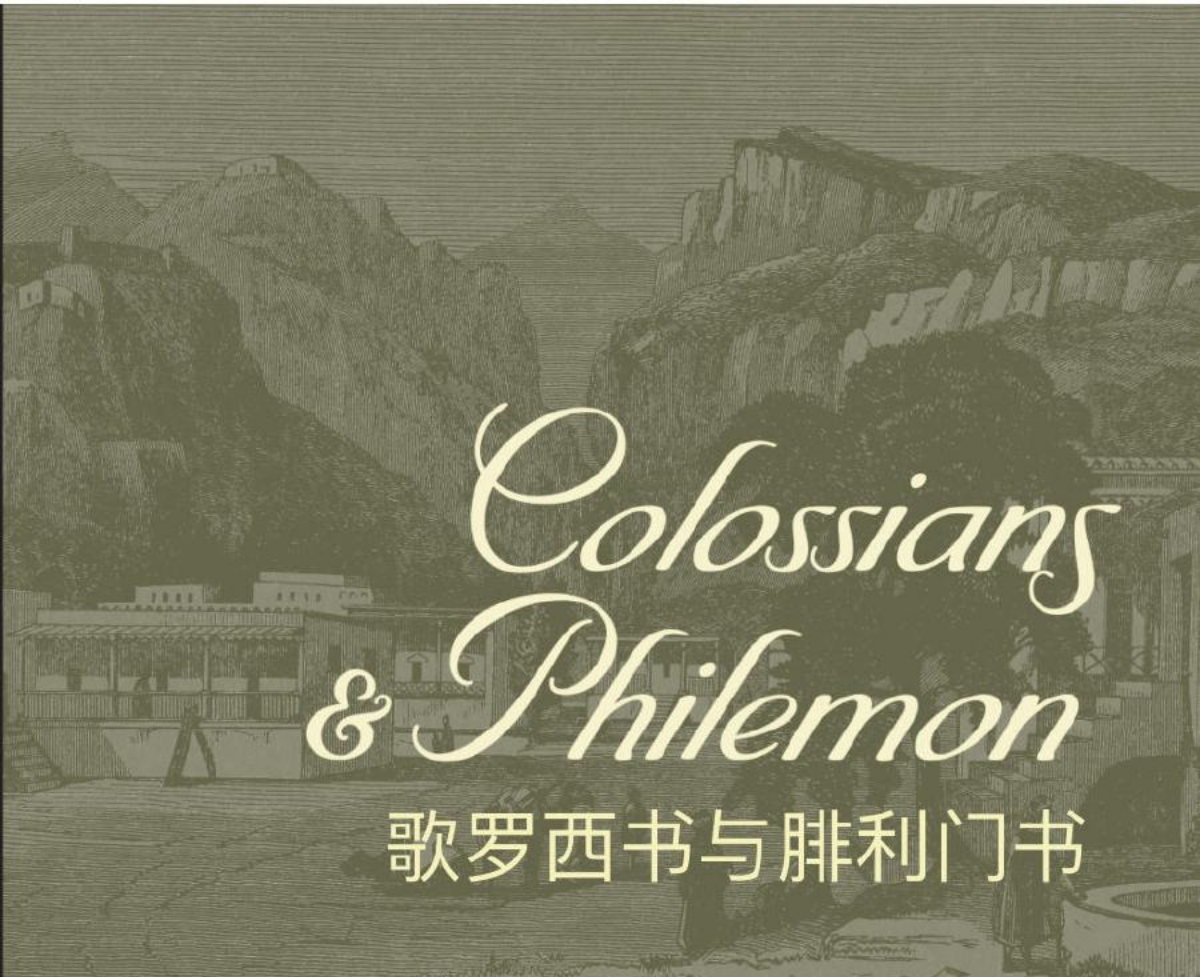
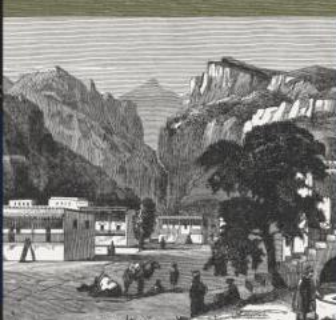

Colossians & Philemon

歌罗西书与腓利门书

改革宗释经注释丛书

理查德·D·菲利普斯

RICHARD D. PHILLIPS

“乍看之下，将歌罗西书与腓利门书联系起来似乎并不相称。保罗的书信中，少有比歌罗西书更具基督论与神学深度的，也无一比腓利门书更富个人色彩。但正是在此，隐藏着讲道与实践中最常被忽视的关联：唯有当人们正确思考基督教真理时，真正的基督徒行为才能产生；而若没有对耶稣基督——他是谁、他成就了什么——的准确认识，基督教真理便无法被正确理解。歌罗西书回荡的主题是基督在万有中的至高地位，腓利门书则展现了这一真理在生活经历中的具体样貌。菲利普斯凭借释经与神学的精确性，辅以牧者的洞察力，既深刻阐释神学真理，又清晰揭示真理对生活的实际意义。其讲道风格既为传道人树立了处理深奥教义的典范，也为平信徒的圣经个人研读提供了指南。”

— 迈克尔·P·V·巴雷特，圣经研究高级研究教授，清教徒改革宗神学院

“在这本清晰而实用的保罗两封监狱书信阐释中，理查德·菲利普斯展示了耶稣基督在其神圣身份、荣耀福音、内住圣灵以及呼召生命更新（歌罗西书）方面那至高且全备的本性，同时也展现了基督复活的大能及门徒生活在真实处境中的果实（腓利门书）。本注释书既适合牧者研读，也适合个人灵修。”

— 乔尔·R·比克，清教徒改革宗神学院校长、系统神学与讲道学教授

“耶稣是谁？他如何拯救了他的子民？我们（这些被他拯救的人）又该如何生活？保罗在他写给歌罗西基督徒和友人腓利门的简短（却意义重大）书信中回答了这些重大问题。理查德·菲利普斯的《改革宗释经注释》对这些书信进行了深刻而发人深省的阐释，有力传递了基督至高无上与神恩典的变革性信息。在与大量经典及现代释经著作的对话中，菲利普斯以牧者的热忱表达了使徒的信息，旨在将人引向那位在宇宙、教会及个人生命中至高的主。”

—— 丹尼斯·E·约翰逊，加州威斯敏斯特神学院实践神学荣誉教授

“它们源源不断地涌现！里克·菲利普斯在《改革宗释经注释系列》中的解经著作几乎数不胜数，而且似乎一部比一部精彩。歌罗西书与腓利门书是如此重要的书信。歌罗西教会是保罗在以弗所事工中建立的教会，到写作时已有五到七年历史。保罗虽未亲眼见过这个新生教会，却从以弗所时期的同工以巴弗口中得知其境况。一个面临关于信徒在基督里身份之错谬教导的年轻教会，最需要听见什么信息？那就是——他们在基督里已经完全。菲利普斯在前几页就抓住了时代的紧迫性，并始终紧扣这一主题。这部系列作品文笔精湛，改革宗特色鲜明，实践指导意义非凡，堪称该系列的巅峰之作。杰出的成就。”

— 德里克·W·H·托马斯，改革宗神学院校长教授；利戈尼尔事工教学研究员

基督徒钟爱保罗的歌罗西书，因为它以如此有力且感人的方式，将耶稣基督的全备性深深印刻在读者的思想与心灵之中。而保罗的腓利门书虽较少被称颂，却同样振奋人心，它展现了基督的恩典不仅使罪人与神和好，也改变了神子民之间的关系。理查德·D·菲利普斯博士是让这两封书信为当代教会焕发活力的理想作者。

《歌罗西书与腓利门书》提供了释经严谨、神学扎实、思考周详且文笔清晰的阐释，既能帮助经验丰富的传道人，也能使认真的圣经学者获益。最重要的是，菲利普斯彰显了福音中基督的恩典与荣耀，激励我们信靠、热爱并事奉主基督耶稣。

—— 盖伊·普伦蒂斯·沃特斯，詹姆斯·M·贝尔德二世新约教授，学术院长，改革宗神学院，杰克逊分校

歌罗西书与腓利门书

改革宗释经注释丛书

丛书主编

理查德·D·菲利普斯
菲利普·格雷厄姆·莱肯

圣经书卷编辑团队

伊恩·M·杜古德，旧约
丹尼尔·M·多里安尼，新约

歌罗西书 & 腓利门书

理查德·D·菲利普斯
RICHARD D. PHILLIPS

P U B L I S H I N G
P.O. BOX 817 • PHILLIPSBURG • NEW JERSEY 08865-0817

Colossians & Philemon

Richard D. Phillips

Originally published 2024

P&R Publishing

P.O. Box 817

Phillipsburg, NJ 08865

<https://www.prpbooks.com/>

Simplified Chinese version published 2025

P&R Publishing

Scripture quotations are from CUNPSS — 神 . Public domain

This volume is part of P&R Publishing's "P&R for China" project. The goal of this project is to provide multiple hundreds of P&R's books in Simplified Chinese, completely free, for the Chinese church.

P&R for China is supported by donations from P&R, foundations, churches, and interested individuals. The money is used to pay our team of Chinese editors and proofreaders. P&R makes no money from this project.

To learn more about P&R for China, click here:

<https://prpbooks.com/china>

To become a supporting partner of this kingdom ministry, click here:

[https://prpbooks.com/china -donate](https://prpbooks.com/china-donate)

我們目標是翻譯所有 P&R 出版社的書，免費提供給所有的中國教會。如果你有感動在財政上支持我們，請用以下網絡鏈接線上捐款：

[https://prpbooks.com/china -donate](https://prpbooks.com/china-donate)

We encourage you to let us know how this book has helped you and if you find any translation errors.

我們誠邀您反饋這本書對您的幫助，或者您發現此書有任何翻譯錯誤

Please email | [請電郵](mailto:China@prpbooks.com) — China@prpbooks.com

FOR FREE DISTRIBUTION ONLY NOT FOR SALE

致阿隆索和埃斯特·拉米雷斯
在秘鲁北部的圣徒中，那忠心且蒙爱之人
以及

“在凡事上……居首位”的那一位（西 1:18）。
“我们传扬祂”（西 1:28）。

目录

丛书序言 ix

歌罗西书与腓利门书序言 xiii

歌罗西书：全备的基督

1. 在歌罗西，在基督里：歌罗西书 1:1-2 3
2. 结果与成长：歌罗西书 1:3-8 13
3. 得力量坚固：歌罗西书 1:9-11 23
4. 有资格成为继承人：歌罗西书 1:12 33
5. 伟大的转移：歌罗西书 1:13-14 43
6. 不可见的形象：歌罗西书 1:15 53
7. 永恒的基督：歌罗西书 1:16-17 64
8. 教会的头：歌罗西书 1:18 74
9. 祂的血所成就的和平：歌罗西书 1:19-20 84
10. 福音的“若”：歌罗西书 1:21-23 94
11. 神的道被显明：歌罗西书 1:24-25 104
12. 基督在你们心里：歌罗西书 1:26-27 114
13. 我们传扬祂：歌罗西书 1:28-29 124
14. 在圣灵中的同在：歌罗西书 2:1-5 134
15. 在祂里面行走：歌罗西书 2:6-7 144
16. 传统与基督的对比：歌罗西书 2:8-10 154

目录

- 17. 基督的割礼：歌罗西书 2:11-12 164
- 18. 与基督同活：歌罗西书 2:13 174
- 19. 钉在十字架上：歌罗西书 2:14-15 184
- 20. 后事的影儿：歌罗西书 2:16-17 194
- 21. 自创宗教：歌罗西书 2:18-23 204
- 22. 藏在基督里：歌罗西书 3:1-4 214
- 23. 治死罪：歌罗西书 3:5-8 224
- 24. 新人：歌罗西书 3:9-11 234
- 25. 恩典的外袍：歌罗西书 3:12-14 244
- 26. 基督的平安：歌罗西书 3:15-17 254
- 27. 家中的恩典：歌罗西书 3:18-21 265
- 28. 职场中的恩典：歌罗西书 3:22-4:1 276
- 29. 警醒祷告：歌罗西书 4:2-4 286
- 30. 以盐调和的恩典：歌罗西书 4:5-6 296
- 31. 兄弟连：歌罗西书 4:7-18 306

腓利门书：因着恩典

- 32. 恩典的效力：腓利门书 1-7 319
- 33. 凭着爱心：腓利门书 8-16 330
- 34. 归在我的账上：腓利门书 17-25 340

参考文献注释目录 351

圣经索引 355

主题与人名索引 363

系列介绍

每一代人都需要教会忠实阐释上帝的话语。与此同时，教会必须持续进行神学工作：思考圣经的教导，认信基督教信仰的教义，并将其应用于当代文化。我们相信这两个任务——阐释与神学——是相互依存的。我们的教义必须源自圣经文本，而我们对任何特定经文段落的理解也必须源于整本圣经所教导的教义。

我们进一步认为，圣经阐释与神学反思这些相互依存的任务，最适合在教会中——尤其是教会的讲坛上进行。这一点尤为正确，因为对圣经的研究理应导向颂赞与实践——即对上帝的赞美以及在信徒生活中的实际应用。为达成这些目标，我们欣然推出《改革宗释经注释》系列，作为针对当代教会的新鲜圣经阐释。我们盼望并祈愿牧师、教师、查经组长及众多信徒在研读上帝永无错谬、毫无误差的话语时，能发现本注释书系列成为忠实可靠、鼓舞人心且切实有用的资源。

《改革宗释经注释》秉持四项基本原则。首先，这些注释力求忠于圣经，通过对经文细节的严谨考据，呈现全面透彻的阐释。它们并非逐字逐句的解经注释，而是对整段圣经经文进行整体性阐述。因此每卷注释书都将按章节顺序，系统性地完整诠释圣经中的一卷书。其次，这些注释毫不避讳其教义立场。我们坚定信奉《威斯敏斯特信条》

系列介绍

《信仰与教理问答》被视为包含旧约和新约圣经所教导的教义体系。每一卷都将教导、促进并捍卫改革宗信仰的教义，正如它们在圣经中所呈现的那样。第三，这些注释具有救赎历史导向。我们相信圣经的统一性及其在基督里得救的核心信息。因此，我们致力于以基督为中心的旧约观，其中的人物、事件、规条和制度都被恰当地理解为指向基督及其福音，同时也为我们提供了凭信心生活的榜样。第四，这些注释注重实用性，将圣经经文应用于当代生活的挑战——无论是公共还是私人领域——并辅以恰当的例证。

《改革宗释经注释》的撰稿人均为牧师学者。作为牧师，每位作者首先会在自己教会的讲道事工中阐述其释经成果。这意味着这些注释深深植根于对教会中真实信徒的圣经教导。尽管力求学术严谨，这些释经内容并非学术论文。我们的宗旨是忠实、清晰、切实地帮助不同圣经与神学训练背景的基督徒——正如任何有效的讲道事工应有的特质。这必然意味着某些学术性议题将不被涵盖。尽管如此，我们仍致力于保持负责任的学术水准，力求为教会中的牧师和其他教师树立典范。对于重要的解经与神学难题，以及经文相关的历史文化背景，我们都将审慎处理。

我们追求持久卓越的高标准。这始于对作者的严格筛选，每位作者都已被证明是传达上帝话语的杰出使者。同时，这种对卓越的追求也体现在严谨的编辑流程中：每卷注释均由丛书编辑与相应约书编辑共同审订——旧约部分由伊恩·杜古德负责，新约部分由丹尼尔·多里安尼把关，他们都是具有神学院执教经验的资深牧师与知名学者，其职责是确保每卷注释充分体现前沿学术成果，并对经文阐释保持忠实准确。作为丛书编辑，我们统筹监督每卷著作的整体品质，包括文字表达的卓越性、教义阐释的可靠性以及实践应用的实用性。编辑团队与出版社同心协力，竭力保证这些注释书成为作者们所能提供的最佳成果，使教会得以通过上帝话语可靠且典范的阐释而蒙受造就。

系列介绍

我们的目标和祈愿是，《改革宗释经注释》能通过重拾对圣经清晰与力量的信心，并坚守改革宗信仰的伟大教义传承来服事教会。我们希望阅读这些注释的牧师能在他们自己的释经讲道事工中得到鼓励——我们相信这是在教会中教导上帝话语的最佳且最符合圣经的模式。我们希望平信徒教师能将这些注释视为他们理解和宣讲圣经经文时最有用的资源之一。同时，我们也盼望这些圣经研究的灵修特质能教导并激励每位阅读它们的基督徒，在喜乐顺服中作耶稣基督的门徒。

愿主赐福所有阅读《改革宗释经注释》的人。我们将这些卷册交托给主耶稣基督，祈求圣灵使用它们来教导和造就教会，并感谢天父上帝藉着他话语的事工不断以信实建立他的教会。

理查德·D·菲利普斯
菲利普·格雷厄姆·赖肯
丛书主编

歌罗西书与腓利门书序言

使徒保罗敦促“在一切事上”让基督“居首位”（西 1:18），其目的并非主要针对上帝子民的公开敬拜。相反，保罗是在强调耶稣基督对救赎的全然充足，以致其他任何救赎盼望都应被摒弃。识别这封信所针对的“歌罗西异端”令历代学者争论不休。但困扰吕库斯河谷教会的错谬教义，对今日基督徒仍是清晰而现实的危险。律法主义、神秘主义和禁欲主义的隐患始终潜伏，它们都虚妄地标榜一条比唯独在基督里更高的属灵成就之路。因此，歌罗西书不仅揭示了威胁早期亚细亚教会的原始诺斯底主义灵性观，更对今日信徒面临转移基督焦点的挑战发出迫切的批判。保罗针对歌罗西那套“高超生命”的错谬教导警告说：“不可让人因着故意谦虚...就夺去你们的奖赏”；其根源是“不持定元首”——那使“全身...因神大得长进”的基督（西2:18-19）。

歌罗西书不仅对当今基督徒具有非凡的现实意义，此新约书信更从歌罗西异端错谬范畴的术语中，提炼出一种格外有力的基督论。换言之，保罗阐明：他们妄图通过“世上的小学”（西2:20）获取的一切，唯在基督位格与工作中才得着真实完满的成就。由此，歌罗西书展现了使徒护教学的震撼图景——“将人所有的心意夺回，使他都顺服基督”（林后 10:5）。由于困扰该教会的错谬教导——犹太律法主义与希腊罗马神秘主义的混杂宗教——据称能提供神秘力量，

歌罗西书深入探讨了基督为治死罪所赐的能力。非仅外在规条遵从，乃是圣灵（基督从天差来者）的大能催生内在更新，使人成为"新人"（西3:10）。歌罗西书第三章所阐述的基督徒成圣模式在我们这个时代至关重要，既勾勒出上帝子民的圣经标准，也鼓励信徒相信基督在我们生命中有能力且乐意成就的大能更新，从内而外结出果实。

歌罗西书虽与保罗其他"监狱书信"（以弗所书、腓立比书）有相似处，却以精辟语言将保罗特有的教义熔铸于应对此特定教会的挑战中，带来独特价值——这些挑战正被今日后基督教世界的基督徒深切体会。因此，歌罗西书对当代教会事工进路的影响极具现实意义：高举基督至上的教会，当以使徒崇高的使命为首要任务——"我们传扬他"（西1:28）。

紧邻的腓利门书则将歌罗西书教义应用于教会一名成员：腓利门须学习正确教义必生发正确关系。保罗敦促他因在基督里蒙受的爱与恩典，重新思考与逃仆回归者的关系。此处，基督对劝勉与更新生命全备充足的供应，得到淋漓尽致的彰显。

这些章节中的内容最初是向位于南卡罗来纳州格林维尔的第二长老会教会会众宣讲的，我向他们表达最深切的感谢，感谢他们对上帝话语的热爱以及对我事工的慷慨支持。我还要感谢我的妻子莎伦，感谢她不倦的事工和充满爱意的支持。我还要感谢菲利普·莱肯、丹·多里亚尼、卡伦·马格努森和约翰·休斯，感谢他们在编辑方面做出的巨大贡献。本书献给阿隆索和埃斯特·拉米雷斯，他们在秘鲁北部为福音英勇劳苦的事迹激励了许多人。我怀着祈祷献上这些章节，愿基督得着高举，他的子民信心得以坚固。愿一切荣耀都归于他。

理查德·D·菲利普斯
南卡罗来纳州，格林维尔

歌罗西书

全备的基督

1

在歌罗西，在基督里

歌罗西书 1:1—2

写信给歌罗西的圣徒，在基督里有忠心的弟兄：
愿恩惠、平安，从神我们的父归于你们。
(西 1:2)

使徒行传 19 章记录了使徒保罗在小亚细亚西部的以弗所城的传道工作。两年来，保罗每天在推喇奴的讲堂里教导圣经，结果是“所有

亚细亚的居民，无论是犹太人还是希腊人，都听见了主的道”（使徒行传 19:10）。亚细亚是以弗所所在的罗马行省，因此很明显，保罗的信息正从该城向外传播。福音传播的一个方向是向东沿米安德河而上，然后沿着一条支流进入吕库斯谷地。那里有三座城市将发展出重要的教会：老底嘉、希拉波利斯和歌罗西。

信耶稣的人总会有向他人传福音的愿望。比如，一位名叫以巴弗的门徒听了保罗的教导后信了基督，随后回到家乡歌罗西，向同胞传讲救恩的喜讯。耶稣曾教导说，神的国如同农夫撒种——这种子就是神的道（路加福音 8:11）——而保罗在以弗所两年的教导，已将种子撒在了歌罗西人中间。

在歌罗西，在基督里

若我们将保罗在以弗所的事工定于公元 53 至 55 年间，歌罗西书则我们将带至 60-62 年，那时历经多次旅程的保罗正首次在罗马遭受囚禁。正是在那里，曾于以弗所聆听他教诲的以巴弗找到了他，并带来了歌罗西的消息。得知因自己的事工，这些远方之人竟接受了信仰，这对保罗是何等的鼓舞！然而当地出现的异端教导与世俗压力正困扰着教会，威胁其属灵生命，这或许促使年轻的同工前来见保罗。于是保罗让以巴弗带着一封书信返回，旨在向年轻信徒确证耶稣基督的完全充足。

约翰·加尔文将保罗写给歌罗西人的书信描述为“一笔无价的财富”，¹ 提供了“新约中关于耶稣最丰富、最高深、最崇高且最值得敬拜的表述”。² 歌罗西书也极具实践意义，为世上的基督徒树立了一种既忠于信仰又融入文化的典范，在基督里寻得万事的丰盛。保罗传递了关于基督荣耀的宏大信息，宣称“他在万有之先，万有也靠他而立……使他在凡事上居首位”（西 1:17-18）。在这卷书信中，使徒同样向我们传达了一个信息：在基督里“藏着一切智慧和知识的宝藏”（西 2:3），以至于我们可以“求在上面的事，那里有基督坐在神的右边”（西 3:1）。

保罗，一位使徒

按照当时的习俗，保罗在信的开头写下了自己的名字和职分：“基督耶稣的使徒保罗”（歌罗西书 1:1）。保罗撰写了十三卷圣经书卷，几乎占新约的四分之一。除了耶稣，很难想到还有谁在基督教历史上留下如此不可磨灭的印记。

“使徒”意为“被差遣的人”。在新约时代，使徒是四处游走传扬福音、建立教会的宣教士。最重要的是——保罗无疑意在强调这一点——使徒在其教导与治理中承载着基督的权柄，这一权柄

1. John Calvin, Calvin's Commentaries, 22 vols. (Grand Rapids: Baker, 2009), 21: 134.

2. Brian G. Hedges, Christ All Sufficient: An Exposition of Colossians (Wapwallopen, PA: Shepherd Press, 2016), 15.

由复活且被高举的主耶稣亲自赐予他们的。钟马田将使徒定义为“被拣选并派遣执行特殊使命，作为差遣者全权代表的身份”。³ 关于保罗，彼得·奥布莱恩写道：“作为使徒，他有权以口头和书面形式宣扬福音，并建立和坚固教会。”⁴

《使徒行传》1章22节确立了使徒的资格：必须曾经亲身受教于耶稣并见证过复活。保罗通过在大马士革路上的归主经历满足了这些条件，当时他被复活的主转变并委以使命。因此，耶稣升天前对使徒说的话同样适用于保罗：“你们就必得着能力……并要作我的见证”（徒1:8）。正如其他使徒的作品，保罗的书信乃是升高的基督亲自所说的话语——乃是上帝的使者与受托者在圣灵默示下写出的。

保罗补充说，他是基督的使徒，“是出于神的旨意”（西1:1）。这不是保罗自己寻求并努力争取的职位，而是蒙神恩典呼召并被装备的。正因如此，人们应当领受他的教导——并非因他天赋过人或口才出众，而是因顺服那设立他的神与差遣他的基督。这种神圣权柄与人间权威的对比对保罗至关重要；《加拉太书》开篇说得更为明确：“保罗作使徒，不是由于人，也不是藉着人，乃是藉着耶稣基督与叫他从死里复活的父神”（加1:1）。这种使徒性意味着：歌罗西书中的教导皆源自神自己，因此我们必须以顺服的心领受。

保罗并非独自写这封信，而是与“我们的弟兄提摩太”一同署名（西1:1）。提摩太是保罗事工中最资深的同工之一，多年前在保罗的传道下归信。他未被称作使徒，而是“我们的弟兄”，既表明他们共同的基督教信仰，也体现他们事工上的伙伴关系。当时提摩太在罗马与保罗同工，可能担任了这封信的文书。值得注意的是，几年后提摩太将成为以弗所及周边教会的领袖。保罗可能意在介绍这位年轻领袖凭其自身资质作为胜任的教导者与属灵权柄。

3. D. Martyn Lloyd-Jones, *Romans: An Exposition of Chapter 1: The Gospel of God* (Carlisle, PA: Banner of Truth, 1985), 38.

4. Peter T. O' Brien, *The Letter to the Ephesians* (Grand Rapids: Eerdmans, 1999), 84.

在歌罗西，在基督里

然而，从书信本身，尤其是结尾部分可以明显看出，保罗是歌罗西书的主要作者。

歌罗西教会

歌罗西城位于以弗所内陆约八十英里处，即现今土耳其西部，坐落在通往东方各城的主干道上。尽管保罗似乎从未到访此地，但通过他的事工福音传到了那里。他写信给一个新兴却充满活力的信徒群体，他们与邻近的老底嘉和希拉波立的信徒紧密相连。

这座城市最初由希腊人建立，公元前五世纪时被色诺芬描述为“一座伟大的城邦”。到了罗马时代，尽管因大批犹太社群从巴比伦迁入而人口增加，其地位已大不如前。由于频发毁灭性地震，歌罗西的居民（包括教会）不久后被迫弃城而去。这很可能是为何在使徒约翰《启示录》七教会书信中未见歌罗西之名，故而保罗写给他们的这封书信，便成了歌罗西教会最恒久的遗产。

歌罗西教会正面临着来自周边群体的困扰，因此与许多其他新约书信一样，歌罗西书的写作目的是为了对抗异端。信中内容显示，教会成员既有从希腊社群也有从犹太社群皈依而来的，而麻烦似乎来自这两个方向。尽管面临这样的考验，歌罗西书却是一封积极向上的书信，远比《加拉太书》或《哥林多前书》更为欢欣鼓舞和充满肯定。奥布莱恩写道：“保罗相信上帝已在他们的生命中带来了巨大的改变：通过一个震撼世界的事件——即基督在十字架上的肉身之死（西 1:22），上帝使他们与自己和解；上帝将他们从黑暗的捆绑中解救出来，并将他们转移到一个由他爱子掌权的国度（西 1:13）。他们如今拥有了救赎和罪过的赦免（西 1:14）。”⁶因此，这封信的写作目的不是为了责备那些背离信仰的信徒，而是劝勉他们在面对灵性福祉的威胁时，继续持守对基督的信仰。

⁵⁵Xenophon, *Anabasis*, 1.2.

⁶ Peter T. O' Brien, *Colossians, Philemon*, Word Biblical Commentary 44 (Dallas: Word, 1982), xxix.

要确切指出歌罗西人面临的是何种异端并非易事。希腊归信者可能融入了先前神秘宗教的信仰元素，这些宗教强调通过仪式启蒙获得神秘洞见。因此，部分解经家将歌罗西异端定义为诺斯替主义，涉及否认耶稣神性——这种思潮确实在后来侵蚀了该地区（如《约翰一二三书》所示）。但当时的诺斯替主义更多是一种思潮而非成熟宗教，且这种通过神秘知识与体验实现灵性提升的普遍观念似乎已渗入歌罗西教会。假教师宣称，歌罗西人需要的不仅是保罗及其同工的基础教导，更需要跨越对耶稣单纯的信靠。此外，犹太群体推行的严苛禁欲主义高喊“不可尝、不可摸”（歌罗西书 2:21），形成了神秘主义与律法主义的危险混合体，与当今某些五旬节派形态颇为相似。

歌罗西书对当代的特殊意义，显明于保罗针对腐化世界之灵性与思想压力的应对指引。首要且关键的一步始终是在真理与荣耀中认识基督。F.F. 布鲁斯写道：“对基督论及其在信徒日常生活中的实际应用的坚实根基，正是抵御歌罗西异端虚幻诱惑的最佳防线。”如今，基督徒同样面临着包含相对主义与道德主义的各种错误意识形态的困扰。在歌罗西书中，保罗教导我们透过基督作为上帝之子与担罪救主的真理来检验每一种世界观。令人惊叹的是，我们看到保罗借用异教文化的术语，揭示这些虚妄表述背后的真理其实都实现在基督里——我们藉着祂得以认识上帝，获得真正的“荣耀的盼望”（西 1:27）。非基督教文化的虚妄观念不过是影儿，“实体却属于基督”（西 2:17）。歌罗西书的独特之处在于，保罗运用了一种“将人所有的心意夺回，使他都顺服基督”（林后 10:5）的护教方法。布鲁斯这样写道：

作为向外邦人辩护的使徒，[保罗] 或许是首位在异教对手的立场上与之交锋，并以基督教意义运用他们的语言，旨在表明：他们在别处徒劳寻求答案的难题，在福音中找到了解决之道。⁸

7. F. F. Bruce, *The Epistles to the Colossians, to Philemon, and to the Ephesians*, *New International Commentary on the New Testament* (Grand Rapids: Eerdmans, 1984), 28.

8. Bruce, 29.

在歌罗西，在基督里

若将歌罗西书与保罗其他著名的书信相比较，我们便能洞悉圣灵如何通过多样化的背景展现新约神学的丰盛。《罗马书》详尽阐述了藉着信在基督里显明的上帝之义；《以弗所书》聚焦于与基督联合带来的上帝之福；《腓立比书》则着重强调信徒在基督里的喜乐。而歌罗西书为这幅锦绣添上了震撼的一笔——描绘基督至高无上的绝对主权与全然充足。R. 肯特·休斯盛赞这封书信对以基督为中心的敬拜作出的独特贡献：“新约中...没有哪卷书能像歌罗西书这般全面展现基督的丰盛。因此，再没有比这卷书更能引领我们向上瞻仰的经文了。”⁹

信徒在基督里变为何样？

随着我们深入保罗的问候，开篇的经文揭示了歌罗西人在基督里所成为的样子。保罗对他的读者们说：“写信给歌罗西的圣徒，在基督里有忠心的弟兄们”（歌罗西书 1:2）。

“圣经”中很少有比“圣徒”一词更具误导性的历史称谓了。大多数人认为圣徒是那些在灵性上达到极高成就的人，他们远离平凡生活的世俗琐事。多么常见啊！听到基督徒们大声说：“我毕竟不是圣人！”但正如保罗和那些圣经用这个词，不做圣徒就无法成为基督徒。成为基督徒从定义上就使你成为圣徒。

我们需要考虑罗马天主教的教义，因为它施加了对大多数人使用这个词产生了如此大的影响。罗马天主教说，圣徒是那些少数信徒，因其伟大的精神成就及据称死后显现的奇迹，被提升至高于普通基督徒的地位，从而成为人与天堂之间的中保。¹⁰ 因为圣徒们据说“将在世间积累的功德转赠”¹¹，为我们代求，他们便被崇拜、尊崇，并被信靠以得救恩。此举的偶像崇拜本质昭然若揭。

9. R. Kent Hughes, *Philippians, Colossians, and Philemon, Preaching the Word* (Wheaton, IL: Crossway, 2013), 211.

10. *Catechism of the Catholic Church* (New York: Doubleday, 1995), 828.

11. *Catechism of the Catholic Church*, 956.

歌罗西书 1:1-2

更有甚者，宣称人可凭自身功德来到神前——更遑论如天主教所教导的功德过剩——不仅有损圣经关于罪恶与唯靠信基督称义的教导，更否定了基督作我们救主与代求者的全备性。作为反驳罗马教会的教导，提摩太前书 2:5 明确指出：“只有一位神，在神和人中间，只有一位中保，乃是降世为人的基督耶稣。”

在圣经的用法中，所有基督徒都是圣徒。保罗在他的书信中多次使用这一表述，稍加浏览便会发现，他所指的是像你我这样平凡、普通、有罪且挣扎求生的基督徒。“圣徒”一词源自拉丁语“*sanctus*”，意为“神圣者”。圣洁是一种状态，其特征是被神分别为圣并归于神。从这个意义上说，我们必须认识到，成为圣徒是关乎每位基督徒的事实，是所有在基督里之人共有的身份。莱昂·莫里斯进一步阐述道：

圣所，如庙宇，是专为敬拜上帝而设的建筑，不可用于世俗目的。圣器亦被分别出来，专用于侍奉上帝。同理，“圣徒”乃是属于上帝的人。¹²

因而“圣徒”一词描述了发生在基督徒身上的事。我们已被上帝分别出来，归给上帝，成为他的产业和他的圣民。彼得在《彼得前书》2:10 中写道：“你们从前算不得子民，现在却作了上帝的子民。”成为圣徒后，信徒以圣洁为他们的呼召与责任。基督徒不是与人分离，而是与罪分离；不是与世界分离，而是与世俗分离。劳埃德·琼斯写道，对圣徒而言，“有一种分离已经发生在你的思想、你的观点、你的心灵、你的言谈、你的行为中。”¹³ 因此，保罗写信给歌罗西人时，提醒他们作为圣徒的崇高呼召。

保罗补充说，他的读者已成为“在基督里忠心的弟兄”（西 1:2）。我们可以将“忠心”理解为他们已经信靠耶稣是上帝的儿子和他们的救主。新约不断强调，要得救就必须相信福音信息并信靠上帝。如果你仅仅是一个乐善好施的人，过着某种生活方式，或拥有道德和理想主义，你还不算是基督徒。

12. Leon Morris, *Expository Reflections on the Letter to the Ephesians* (Grand Rapids: Baker, 1994), 11.

13. D. Martyn Lloyd-Jones, *God's Ultimate Purpose: An Exposition of Ephesians 1* (Grand Rapids: Baker, 1998), 27.

在歌罗西，在基督里

唯当你在耶稣基督的位格与作为上信靠特定的核心真理时，你才算是一位基督徒。

信心始于被动的领受——张开双手，抓住神在耶稣基督里所应许所赐予的。然而一旦我们领受了耶稣，就当在主动意义上持守忠心。相信这些真理，我们便付诸实践；委身于基督，我们就在选择与行动中彰显这份委身。保罗论及歌罗西信徒的忠心，很可能正是此意。他们身处属灵与智识的威胁之中，却依然坚定持守基督及其福音。

保罗称歌罗西人为“忠心的弟兄”，指出他们与上帝、他的儿子以及所有信徒之间的家庭关系。俗话说“物以类聚，人以群分”，歌罗西人已从世俗转向基督，在一个崭新而圣洁的群体中彼此联结。这封信中将揭示这些信徒的种种不足。然而因他们“是圣徒，在基督里有忠心的人”（西 1:2），保罗从一开始就以兄弟姐妹的身份接纳他们。

发生在歌罗西人身上的一切，都可以用“在基督里”来概括（歌罗西书 1:2）。这一表述在保罗书信中出现了八十余次，其含义远不止“信靠”基督。保罗的核心思想是通过信心与基督联合。我们与基督合而为一，因此就他的特权与祝福而言，“基督所做的一切、他过去（及现在）的一切所是、以及他将要成为的一切”如今都归我们所有。¹⁴既然耶稣享有与父上帝的父子关系，在他里面，我们也同样成为上帝家中的儿女。詹姆斯·邓恩写道：“他们的兄弟联谊并非血缘关系，乃是在基督里因共同信靠经历而结成的属灵联结。”¹⁵正如信徒们肉身居于歌罗西，他们在灵性与救赎层面却居于基督之中。

或许理解这封信所应对挑战的关键，在于保罗将读者描述为“在歌罗西的基督里”（歌罗西书 1:2）。希腊原文似乎刻意营造了一种平行对应：“在歌罗西……在基督里”。尽管他们尘世的归属是歌罗西，但属天的归属却在基督里。尽管周遭充斥着不信之风，混杂着异教神秘主义与犹太律法主义，他们依然在

14. Hughes, *Philippians, Colossians, and Philemon*, 213.

15. James D. G. Dunn, *The Epistles to the Colossians and to Philemon*, *New International Greek Testament Commentary* (Grand Rapids: Eerdmans, 1996), 49.

在基督里的丰足。旁观者或许会视他们为歌罗西人，但他们自己却认同于基督，视自己为信徒和同为神的儿女。尽管他们仍关切故土的目标与牵挂，但他们真正的呼召与热忱都与基督的宣扬福音使命相连。这些古代信徒所成为的，同样适用于今日所有信徒。是的，我们身处这世界。但无论身处何方，我们都在“基督里”——藉着他信靠神，并在我们生命里回应大使命的呼召来荣耀神。

信徒在基督里所得的

保罗以他特有的语言结束问候：“愿恩惠、平安从神我们的父归与你们”（西 1:2）。如果说“圣徒和忠心的弟兄”定义了信徒所成为的身份，那么“恩惠”与“平安”则指明了他们通过耶稣基督所领受的福分。

“恩典”常被定义为“上帝白白的恩宠”。这固然正确，但还不足以道尽其深意。恩典是当我们本应招致定罪时，上帝仍向我们施予的眷顾。我们本配得上帝的憎恶与愤怒，他却使我们得蒙赦免，成为他珍爱的儿女。上帝恩典的度量，体现在他赐下独生爱子为我们在十字架上除去罪孽的昂贵代价，以他的爱与我们和好。

神的恩典体现在那不可阻挡的救恩计划中。保罗将在歌罗西书中阐明：尽管世俗的一切救赎方案都削弱神的恩典，但在祂儿子里面我们寻见了充足的恩典。神的一切作为——包括在永恒中拣选我们（西 3:12）、差遣祂儿子作教会元首（西 1:18）、在十字架上赦免我们的罪（西 2:13）、甚至任命保罗为福音教师——都被视为神恩典的作为。这对今日如古时歌罗西信徒般受困的基督徒是何等鼓舞：我们的救恩原是照着神主权与永恒的恩典计划白白赐下的。因此我们可以全然倚靠神的恩典，将我们在基督里的一切福分都归荣耀于神。

“恩典”描述了上帝无条件的恩宠以及他拯救罪人的方式。最终，恩典是上帝在我们里面运行、带来生命更新的力量。正是靠着恩典，歌罗西人才能逃脱“哲学和虚空的妄言”的束缚。

在歌罗西，在基督里

“照着人的传统”（西 2:8），并能够“穿上了新人，这新人在知识上渐渐更新，正如造他主的形像”（西 3:10）。

藉着恩典和在基督里，歌罗西信徒进一步领受了“从神我们的父而来的平安”这一祝福（西 1:2）。世人所理解的平安仅指没有纷争与冲突。我们或许能签订和平条约，但仇恨犹存，战火很快重燃。圣经中更深层次的平安概念由希伯来词汇“shalom”表达。莫里斯对此阐释道：“[保罗] 所谈论的是那种当人与神关系正确时所获得的深刻而持久的平安。”¹⁶ 耶稣将他恒久的平安赐给我们，并应许说：“我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们。我所赐的不像世人所赐的。”（约 14:27）

神的平安是通过耶稣，特别是他的死与复活传递的；保罗在以弗所书 2:14 中说：“他自己是我们的平安。”你与神和好得了吗？你能说自己蒙了他的恩宠与爱吗？你是否以爱回应他，渴望遵行他的旨意并更深认识他？唯有藉着信靠基督来到神面前，承认自己的罪，并信赖基督为你得与神和好而献上的死与复活，你才能获得真正的平安。请注意保罗的顺序：先是恩典，后是平安。因着神的恩典，我们与神和好；基督徒领受神的平安，为要彼此和睦相处。因此保罗后来劝勉歌罗西信徒：“又要让基督的平安在你们心里作主，你们蒙召归为一体，也是为了这个。”（西 3:15）

若你不知上帝所赐的平安，只需向他求，因为在耶稣基督里有一切丰盛的祝福。既然真平安来自“我们的父神”（西 1:2），你唯有在他的儿子面前才能寻见。歌罗西人虽不成熟且软弱，却已成为圣徒与忠心的弟兄，并领受了父神的恩典与平安，保罗解释道，因为他们“领受了主基督耶稣”的信心（西 2:6）。歌罗西的假教师所鼓吹的体验，是越过了耶稣福音所应许的。保罗回应道，我们既蒙恩典与平安的祝福，便无需追求玄秘狂喜，也不必受律法主义的束缚，因为在基督里，用马克·约翰斯顿的话说，我们此刻就已拥有“在这不完美的时代中，对将来完全世界那令人心驰神往的预先体验”。¹⁷

16. MORRIS, EXPOSITORY REFLECTIONS ON THE LETTER TO THE EPHESIANS, 13.

17. MARK G. JOHNSTON, LET'S STUDY COLOSSIANS AND PHILEMON (EDINBURGH: BANNER OF TRUTH, 2013), 12.

2

开花结果，茁壮成长

歌罗西书 1：3 - 8

这福音传到你们那里，也传到普天之下，并且结果、增长...
(西1:6)

我曾有幸参观过秘鲁卡哈马卡附近一座新建的教堂，这座教堂由我牧养的教会成员协助建造而成。那次访问的最令人难忘的是

一块刻着五家美国教会名字的牌匾，正是这些教会的财力支持和人力投入才建起了这座教堂，其中也包括我们教会。望向窗外那陡峭的山坡——教堂就嵌在其中，我想起照片里我们宣教团队为打下地基而辛苦劳作的场景。随后我来到顶层，这里曾有我们另一支团队工作过，而我们将重返此处为新增的第五层建造立柱。与牧师并肩站在这顶层，城市化的山谷及环绕其间的安第斯山脉尽收眼底，景色令人惊叹。他遥指每间参与支持的教会，向我讲述他们的教会在灵性上的硕果与成长。站在高耸于城市之上的教堂屋顶，我们诚心祈祷，感谢上帝赐予的丰盛恩典。

这段经历让我多少能体会到使徒保罗写信给歌罗西教会时的心情。尽管他从未去过

结出果实并成长

这座城市，歌罗西教会是他事工的延伸。保罗此时正在罗马被软禁，那位将福音带到他家乡吕底亚河谷的门徒以巴弗，前来与他同住。得知这些新信徒展现出的属灵果实，保罗写信向他们表达自己对上帝充满喜乐的感恩之情。

福音要义

古希腊罗马人写信时，多半会因写信的好缘由向某些神表示感谢。保罗将他的感谢直接指向真实又活的上帝：“我们感谢神，我们主耶稣基督的父”（西 1:3）。正因为歌罗西教会的祝福源于上帝在他儿子里的恩典，保罗才向父献上感谢。

保罗写道，他和提摩太“总是……为你们祷告的时候”感谢上帝（西 1:3）。“总是”可能指虔诚犹太人每日三次的祷告——早晨、中午和晚上。这也反映出一种持续祷告的心态，每当保罗想到歌罗西的信徒，就为他们祷告。保罗以此提醒我们，祷告不是人力用尽后的最后手段，而是我们完成上帝工作的首要途径。我们可以想象保罗像记日记一样，列出他经常为之向上帝代求的人和地方。尽管保罗为福音戴着锁链，但他的祷告——如同上帝的话语——不能被阻隔（提后 2:9）。这种祷告姿态必然带来感恩的乐观态度。G.K. 比尔写道：“基督徒持续祷告的心态有多少，他们感恩的心态就有多少。当信徒不通过祷告默想上帝恩典在他们生命中的经历时，就会导致灵性的贫乏，这种贫乏会产生不知感恩的视角。”¹

保罗通过他书信中频繁出现的基督徒美德三重奏，阐明了感恩的理由：“因听见你们在基督耶稣里的信心，并向众圣徒所存的爱心，以及为那给你们存在天上的盼望”（西 1:4-5）。在此，保罗揭示了证明上帝救赎工作的福音核心要素：信心、爱心与盼望。这三样品质似乎被广泛视为真正得救的标志，无论是新约圣经还是古代圣经外文献都印证了这一点。

1. G. K. Beale, *Colossians and Philemon*, Baker Exegetical Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Baker Academic, 2019), 35.

我们认为，最引人注目的或许是保罗在《哥林多前书》13章的结语：“如今常存的有信、有望、有爱”（《哥林多前书》13:13）。

注意保罗对属灵品质的关注。我发现当人们得知我牧养一间教会时，他们第一个问题总是有多少人参加。接着他们会询问我们的预算规模以及是否有令人印象深刻的建筑，显然他们没有意识到即使没有上帝的救赎之工，这些也可能存在。但请注意，保罗对这些衡量标准只字未提——尽管它们本身是好的。以巴弗来到保罗面前时，保罗问的是：歌罗西人是否信靠耶稣，活在天国的盼望中，并彼此相爱？当以巴弗肯定了这些属灵事实后，保罗就带着感恩赞美上帝。

第一个福音要义是“信靠基督耶稣”（西 1:4），因为我们因信靠他而得救。“信”意味着相信使徒所教导并记录在新约中的关于耶稣的教义。保罗指出他们听到了“真理的道，就是福音”（第5节），并相信了。这包括基督的神性、他完全的人性——在其中他为我们的罪献上自己作为赎罪祭、他从坟墓中复活、他从天上掌权，直到他在末世再来。尽管歌罗西人面临关于基督的错误教导，他们明显的信心表明他们持守了福音的真理。

但“在基督里”的信心不仅仅是认同教义——尽管这至关重要，更意味着摒弃周遭文化中的虚假神明，单单倚靠耶稣。信心意味着“在基督里”活着，与永活的主立约联合，在敌对的世界里忠实地回应他的命令。基督徒因信基督称义，也凭信基督而活。保罗在以弗所书 2:8-9 写道：“你们得救是本乎恩，也因着信……这并不是出于行为，免得有人自夸。”这种活泼的信心还包括“离弃偶像归向那又真又活的神”（帖前 1:9）。

保罗福音的第二个核心是“对众圣徒的爱”（西 1:4）。保罗使用“agapē”一词，指的是一种主要不基于情感、而是基于被基督更新的意志的爱。他通过定冠词强调“这爱”，指向耶稣舍己的服侍。基督徒的爱是“关怀与牵挂的实际表达”³，面向所有在基督里的肢体。这种爱的指向在希腊原文中更为清晰——

2. Epistle of Barnabas, 1:4 11:8 Ignatius, Epistle to Polycarp, 3:2-3.

3. Ralph P. Martin, Colossians and Philemon, New Century Bible (Grand Rapids: Eerdmans, 1981), 48.

歌罗西书 1 章 4 节提到信徒们对“众圣徒”所怀的爱。这些人并非那种冷漠、教条、只珍视自己的信仰告白却不关爱其他基督徒的人。马克·吐温曾形容某位熟人是“用最糟糕的方式表现自己的好人”。与之相反，真正的基督徒是以最佳方式活出敬虔的生命——那正是基督之爱的显明。保罗称赞以巴弗“把你们因圣灵所存的爱心告诉了我们”（第 8 节）。保罗不仅指他们的爱属乎灵性层面，更强调这爱是内住圣灵所结的果子。基督徒这种背十字架式的爱具有超自然特质，源于上帝无限之爱，且藉着他的圣灵传递。

R·肯特·休斯引用了查尔斯·科尔森的事例来说明这种“圣灵里的爱”——这位前白宫法律顾问因 1970 年代初水门事件中的罪行入狱。科尔森当时刚信基督，却因监禁对家人造成的打击而陷入绝望。然而，五位基督徒美国参议员每周聚集为他祷告。参议员阿尔·奎伊见他状况极差，他发现法律允许无辜者为非暴力犯罪者代刑，便主动提出替科尔森服刑。是什么让一位参议员甘愿替人坐牢？唯有他深知自己本在神面前有罪，是耶稣代他受了刑罚。科尔森虽未接受奎伊的提议，但这“为众圣徒……的爱”的举动使他信心重振。⁵

在《哥林多前书》13 章 13 节中，保罗将爱列为最后且最伟大的，但在此处他以“为你们存在天上的盼望”（西 1:5）作为总结。这种顺序颠倒的一个可能原因是歌罗西的异端提出了与福音所提供的盼望相抗衡的另一种盼望。与世人将盼望仅仅视为愿望或欲望的观念相反，基督徒的盼望是基于上帝应许的话语，对荣耀未来充满信心的期待。迪克·卢卡斯因此将我们的盼望描述为“对来世生活中为信徒预备的更丰盛祝福那种确信的把握与期待”。⁶

当保罗说我们的盼望是“存在……天上”（西 1:5）时，他既谈到了我们盼望的内容，也谈到了其绝对的安全性。

4. quoted in R. Kent Hughes, *Philippians, Colossians, and Philemon, Preaching the Word* (Wheaton, IL: Crossway, 2013), 215.

5. Hughes, 215–16.

6. Dick Lucas, *The Message of Colossians & Philemon, The Bible Speaks Today* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1980), 29.

基督徒满怀信心盼望的是什么？我们的盼望包括在“有义居在其中”的“新天新地”里享有永无止境的生命（彼得后书 3:13）。保罗在歌罗西书 3:4 中写道：“基督是我们的生命，他显现的时候，你们也要与他一同显现在荣耀里”，这指的是我们得荣耀的灵与复活的躯体。彼得前书 1:4 则期待“那为你们存留在天上的不能朽坏、不能玷污、不能衰残的产业”。正因为我们的盼望“存留在天上”，所以世上任何势力都无法夺去。

耶稣勉励道：“不要为自己积攒财宝在地上，地上有虫子咬，能锈坏，也有贼挖窟窿来偷；只要积攒财宝在天上”（马太福音 6:19-20）。基督徒正是怀着这种前瞻性的信念，在盼望中彼此相爱。约翰·麦卡瑟写道：“基督徒……甘愿为基督里那属天的未来荣耀，舍弃今世的荣耀、安逸与享乐。与世界盛行的‘先享受后付款’态度截然不同，基督徒愿意先付代价后得奖赏。”我们在天上的盼望包括在荣耀中永远彼此相交，因此我们视彼此不是人生竞赛的对手，而是一同分享神荣耀的亲爱的弟兄姊妹。由此看来，我们为将爱心倾注于“众圣徒”（歌罗西书 1:4）而作的牺牲就显得轻省，我们的心也被操练得乐于服侍。

若我们的生命缺乏“信、望、爱”这一福音核心特质（《哥林多前书》13:13），就当从根基着手：以信心开始。我们是否通过研读上帝的话语来培育信心，并默想那为我们存留在天上的盼望？若我们每日在基督里属我们的荣耀盼望中更新心灵（歌罗西书 1:27），这盼望就会激励我们活出保罗所欣喜的那种爱心。保罗所提出的这三种美德，是“真正基督信仰的‘使徒简写’”，也是使徒对我们得救确据的认可。

福音之果

保罗为歌罗西人信仰的真实性献上感谢后，又为福音无论在哪里扎根都能结果子而感恩。在四种土地的比喻中，耶稣描述了上帝话语的种子

7. John MacArthur, *Colossians & Philemon*, MacArthur New Testament Commentary (Chicago: Moody, 1992), 20.

8. Hughes, *Colossians and Philemon*, 215.

开花结果，茁壮成长

常遇坚硬、浅薄或多石的土壤，以致无法深入。但当种子“[落在]好土里并[结出]果实”时，收获便极其丰硕：“有的一百倍，有的六十倍，有的三十倍”（马太福音 13:8）。如此，耶稣的真实福音——与强加给歌罗西人的那些败坏之说形成鲜明对比——通过生命的转变彰显其真实性。保罗运用这一比喻：“你们从前听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也传到你们那里；这福音在普天下不断结果、增长，正如在你们中间一样”（歌罗西书 1:5-6）。

我们应当从三个主要方面来思考上帝恩典的果实。首先，保罗在歌罗西书 1:10 中写道：“结果子……并逐渐加深对上帝的认识。”真正的基督徒会有新的渴望去认识并尊崇上帝，因此他们委身于敬拜上帝以及上帝的话语。其次，保罗提到“在一切善事上结果子”（歌罗西书 1:10）。上帝的恩典通过信徒发挥作用，使他们能够见证、教导、服侍，并以多种其他有益的方式运用他们的恩赐和才能。第三，保罗在《加拉太书》5:22-23 中谈到“圣灵的果子”，指的是品格上恩慈的改变：“圣灵所结的果子就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。”

保罗通过指出上帝话语的种子在哪里扎根，哪里就结出这样的果子：“正如在普天之下这福音也不断地结果、增长”，以此捍卫了以巴弗所教导给歌罗西人的福音。当有人试图误导歌罗西人时，他们应当记住自己因福音而改变的历程：“（这福音...）如同在你们中间音，自从你们听见这福音”（西 1:6）。我们无需越过福音，也无需越过唯独基督！对于那些在耶稣的福音中经历过上帝恩典超然果实的人来说，神秘体验或律法主义的苦修都毫无意义。

我们之前提到，保罗感谢上帝并非因歌罗西信徒的数量，而是因他们属灵的真实性。然而他也指出基督信仰的惊人传播作为福音的明证：“正如在普天下结果子增长一样”（西 1:6）。R. H. 格洛弗根据“现有全部数据”估算，“使徒时代末期，基督徒总数已达五十万。”⁹ 在保罗的时代，基督徒仍是遭人误解的少数群体，因此尼禄皇帝将他们当作替罪羊。

9. quoted in William Hendrickson, *Philippians, Colossians and Philemon*, New Testament Commentary (Grand Rapids: Baker, 1979), 51.

他焚烧罗马城，发起迫害行动，保罗便是在此期间殉道。即便如此，正如大卫·加兰所言：“福音不仅在罗马、哥林多和以弗所等帝国重要中心，也在歌罗西等衰败城镇的小群基督徒中蓬勃传播。”二世纪的迫害显示了帝国对这一竞争势力的恐慌，以至于该时期后期的殉道者游斯丁写道：“无论是希腊人、野蛮人，还是其他任何种族，无论他们以何种称谓或习俗区分……无论居住在帐篷中还是乘坐有篷马车流浪，没有一个民族不奉被钉十字架的耶稣之名，向万物的父和造物主献上祷告与感恩。”半个世纪后，“基督徒问题”已完全失控。三世纪的教父德尔图良写道：“我们昨日才诞生，却已遍布你们的城市、岛屿、军营、宫殿、元老院和广场。留给你们的唯有神庙而已。”

当我们跟随保罗的思路，他首先强调了基督教的基本要义，现在又敦促培养敬虔的果实，以此作为传播福音的途径。《使徒行传》9:31 指出，早期教会之所以“人数增多”，是因为他们“存敬畏主的心，又蒙圣灵的安慰”，结出了果实。关键在于，上帝恩典在我们生命中结出的果实，是其传播的重要途径。即使在今天，研究显示，大多数得救的人最初是被他们所认识的基督徒的生活吸引到福音面前的。如果我们践行信仰，因着对基督的盼望彼此相爱并爱他人，我们每个人都将对世界产生巨大影响，正如耶稣所说：“有三十倍的，有六十倍的，有一百倍的”（《马太福音》13:8）。

福音的方法

在思考了保罗福音的精髓及其成长的果实后，我们发现保罗的感恩也揭示了使徒事工中所见的福音的方法：“这福音传到你们那里，正如传到普天之下，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。正如你们从我们所亲爱、一同作仆人的以巴弗所学的”（歌罗西书 1:5-7）。

10. David E. Garland, *Colossians, Philemon*, NIV Application Commentary (Grand Rapids: Zondervan, 1998), 50.

11. Justin Martyr, *Dialogue with Trypho the Jew*, 117.

12. Tertullian, *Apology*, 37.

结出果实并成长

耶稣在土壤的比喻中，将天国比作农夫撒种，他说“种子就是神的道”（路加福音 8:11）。歌罗西人也是如此，他们的救恩始于听闻“真理的道，就是福音”（歌罗西书 1:5）。虽然福音的影响通过神恩典的果实——信徒的信心、盼望和爱心显现，但它必须通过神的话语中福音的教导传递给人们。

福音方法的核心在于宣讲真理。路加写道：“这福音传到他们那里，就是神的话，亦即通过要求人聆听并理解回应的讲道与教导。”¹³ 福音包含关于基督位格与工作的真理宣告，这些必须被教导、理解并相信。正因如此，我们的敬拜仪式必须包含严肃而细致的圣经教导，这样既让信徒在信心中成长，也使访客能认识福音真理。保罗书信充满了教义的宣告和解释，这些对得救的信心至关重要。我以前的牧师詹姆斯·蒙哥马利·博伊斯常说：“你用什么拯救人，就是把人拯救到什么里面。”例如，如果我们用迷人且情感充沛的故事充满教会，往往会将人拯救到基于传道人魅力的治疗性道德主义中。但当我们传讲“真理的道，就是福音”（歌罗西书 1:5）时，保罗说，我们是将罪人拯救到耶稣基督里面。

福音是上帝差遣他的儿子来救赎迷失和有罪的人类的喜讯。广义而言，福音宣告了上帝之子耶稣基督的童贞女诞生、完美生命、赎罪之死、荣耀复活、主权统治以及即将再临。其核心教义包括唯独因信称义、我们被收纳为上帝的儿女，以及所有在基督里的人将来在荣耀中的产业。这些真理必须通过上帝的话语宣讲和传扬，以便福音被理解和相信。歌罗西人正是藉此得救，正如现今罪人仍继续得救一样。

还要注意保罗特别关心的是，歌罗西人“听见并明白了神在真理中的恩典”（西 1:6）。救恩唯独靠恩典，作为慈爱上帝白白赐下的礼物，这一真理使基督教信息成为“好消息”。

13. Lucas, Message of Colossians & Philemon, 30.

若有一福音——无论是哪个层面——倚靠人的努力与行为，它既不能拯救人，也无法更新人的生命。原因在于，我们罪恶的本性无法为救赎贡献分毫。上帝恩典的信息与世俗思维背道而驰，尤其与人本性的骄傲相抵，正因如此，招致诸多嘲笑者。然而，这被宣扬的恩典也由上帝赋予能力，能开启祂拣选之人的眼睛，穿透他们的心灵。"真正理解[并]领悟上帝恩典"意味着认识到救赎是至高上帝白白的恩赐，为要赞美祂的荣耀。明白恩典使我们能与保罗同声宣告："因为万有都是本于祂，倚靠祂，归于祂。愿荣耀归给祂，直到永远。阿们"（罗马书 11:36）。歌罗西人既已因上帝恩典的福音真理得救，就需要继续聆听这真理，这正是保罗写信的目的。道格拉斯·穆写道："歌罗西人若真正认识并理解……'上帝真实的道'，那错谬的教导对他们就毫无吸引力。"¹⁴

当时批评歌罗西教会福音的人认为，使徒的教导不过是初级入门，信徒必须进阶追求更高阶的神秘体验或律法规条。同样在今天，那些依赖神的恩典通过普通恩典途径——圣言、祈祷和圣礼——运作的教会，也常被认为无法满足时代的需要。然而，遵循使徒的榜样，我们可以确信会通过"真理的道，就是福音"（西 1:5）结出持久的果实。

福音的榜样

歌罗西书 1:3-8 在希腊原文中是一个完整的句子，表达了保罗对这间教会的感恩。他既为福音的要义和果效献上感谢，又概述了自己传福音的方式，最后以以巴弗事工中激动人心的福音榜样作结："正如你们从我们所亲爱的同工以巴弗所学的"（西 1:7）。

保罗称以巴弗为"我们所亲爱的同工"，既肯定了他的用处，也表达了对这位宝贵同伴的珍视。我们仅知道以巴弗是歌罗西人，可能曾在以弗所听保罗讲道而归信，随后将福音带回家乡。他来到罗马后，与保罗同受苦难（门 23），如今正要带着这封信返回。

14. Douglas J. Moo, *The Letters to the Colossians and to Philemon*, Pillar New Testament Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 2008), 82.

结出果实并成长

在这里我们被提醒，福音的传播是一项团队工作，需要培养各类神的仆人，他们是参与传福音和建立教会事工的重要伙伴。

保罗还提到以巴弗是“为你们作基督忠心的执事”（西 1:7）。这里的“执事”一词原文为 diakonos，可涵盖广泛的服事范围。此处似乎特指他被按立为福音执事的职分。¹⁵ 以巴弗是保罗事工的延伸，他将所领受的教导传递给他人，以建立教会。保罗称他为“忠心的执事”，实则是认可以巴弗的权柄，证明他所传的信息足以对抗当时困扰歌罗西教会的错谬教导。会众可以确信，通过以巴弗所听的福音正是耶稣使徒所传纯正的教导——这种确信如今基督徒也能通过圣经的见证及其在历史信条和认信文中的阐释而获得。

在保罗的感恩中，我们看到了福音的要素、福音的果实和福音的方法，而在以巴弗身上，我们找到了一个福音的榜样。在耶稣和他的使徒们很久以前开始的福音工作中，以及历代亲爱的仆人和忠心的同工们一起参与的持续工作中，你扮演着什么角色？你可以确信，你也有自己的角色要扮演，在教会中运用你的恩赐，并通过你个人的见证传播福音。保罗用一个至关重要的问题形式提出了这件事，并得出了一个美好的答案：

然而人未曾信他，怎能求他呢？未曾听见他，怎能信他呢？没有传道的，怎能听见呢？若没有奉差遣，怎能传道呢？如经上所记：“报福音传喜信的人，他们的脚踪何等佳美！”（罗马书 10:14-15）

15. 参见 Moo 著作第 91 页的讨论，以及 Beale 的《歌罗西书与腓利门书》第 43-44 页。

3

力上加力

歌罗西书 1:9—11

.....愿你们在一切属灵的智慧悟性上，满心知道神的旨意，好叫你们行事为人对得起主。（西 1:9-10）

如今大多数基督徒都会承认他们在祷告上有所挣扎。这并不奇怪，因为祷告可能是最高层次的属灵活动，因此它对活在肉体中的人提出了挑战。

对许多人来说，问题不在于是否要祷告，而在于祷告什么。在这方面，我们最大的资源是圣经，其中记载了上帝的仆人们在圣灵启示下所做的祷告。

除了耶稣关于祷告的教导，或许最丰富的祷告宝库就藏在保罗的书信中。我们往往视这位使徒为伟大的神学家，但他同时亦是卓越的祷告之人。他的书信中处处渗透着祷告，既反映出他灵性的深度，也体现了他在事工上的需要。保罗归正后，关于他的第一句评价就是“看哪，他正在祷告”（使徒行传 9:11）。亚瑟·平克写道，这一举动“仿佛定准了他余生基调——他将被格外显明为祷告之人。”¹

1. Arthur W. Pink, *The Ability of God* (Chicago: Moody, 2000), 13.

力上加力

保罗的祷告事工似乎在他被囚期间得到了进一步加强，因此他写给以弗所人、腓立比人和歌罗西人的信——即他的“监狱书信”——充满了特别多代祷的内容。他在歌罗西书开头便提到，他为信徒们真实得救的信心献上感恩的祷告。在为歌罗西人祷告之后，他在歌罗西书1章9节开始讲述为他们所做的祷告，告诉歌罗西教会他自己如何替他们向神祈求。在这段祷告中，保罗开始阐明他对歌罗西人的关切，求神使他们充满属灵的知识，赐力量让他们活出与蒙召相称的生命，并施展大能赐予他们得救所需的忍耐。

祈求真知识的祷告

想象一下，使徒在遥远的罗马牢房中，为一个被属灵敌人包围的小教会祈祷。他应该为他们祈求什么呢？我们许多人习惯于首先考虑外在因素，因此会祈求教会运作的资金、免受困扰的保护，或是祈求能吸引访客的敬拜仪式。然而，我们可能会惊讶地发现，保罗的祷告始于为歌罗西信徒认识上帝旨意的祈求。

保罗首先解释了他为何祷告：“因此，我们自从听见的日子，也就为你们不住地祷告祈求”（西1:9）。保罗因听到表明歌罗西信徒基督教信仰真实性的报告而感谢上帝。接着，他开始为他们最迫切的需要祷告，“愿你们在一切属灵的智慧悟性上，满心知道神的旨意”（第9节）。

当保罗谈到上帝使歌罗西人充满时，他可能是要对抗假教师所提出的“充满”这一错误观念。在这封信中，保罗始终用福音真理中‘基督里的充满’来驳斥他们的错谬（西1:19；2:2, 9-10）。与通过神秘经历或禁欲自我否定获得充满的异端观念相反，保罗说他们需要“被充满”（西1:9），这表明是上帝将充满赐给他的子民。

保罗所说的“知识”，并非指解开宇宙奥秘的神秘事物，而是指上帝在其话语中的启示。要明白上帝的旨意，必须先认识上帝，因为他的旨意反映了他的品格与属性。正因如此，研读圣经所启示的上帝属性是最为有益的功课。我们还当从上帝救赎罪人的计划——即以基督道成肉身、在世生活、死亡、复活、升天以及他的再来为核心的救恩蓝图

——来理解他的旨意。。然而，保罗的核心要义在于我们应当充分领悟上帝对我们生活方式的旨意。彼得·奥布莱恩指出，认识上帝的旨意“在于理解属灵层面至关重要之事”。《圣经》教导了上帝所期望的，首先是藉着信靠耶稣基督得救：“当信主耶稣，你必得救”（使徒行传 16:31）。得救之后，正如保罗所写：“上帝的旨意就是要你们成为圣洁”（帖撒罗尼迦前书 4:3）。明白上帝旨意的基督徒会致力于操练敬虔。虽然《圣经》没有为每个人的生活提供具体指引，但它确实揭示了上帝对人类各项活动的普遍旨意：我该与什么样的人结婚？该如何管理钱财？该向非信徒传递什么信息？我该如何为死亡做准备？

除了对上帝旨意的认识，保罗还祈求“一切属灵的智慧 and 悟性”（西 1:9）。他意在表明，我们不仅要明白上帝所期望的目标，更要懂得达成这些目标的敬虔的方式。我们常将基督徒生活简化为顺服与否的问题，但圣经指出我们的挑战是双重的——既要明白该做什么，也要知道如何去做。问题不仅在于我们是否遵行上帝的旨意，更在于我们行事是否带着智慧与悟性。因此，圣经不仅命令我们必须传扬信仰（太 28:18-20），更提供了有效实践的典范；不仅教导父母要求子女顺服（弗 6:1），更赋予父亲智慧：“不要惹儿女的气，只要照着主的教训和警戒养育他们”（第 4 节）。保罗称这种智慧与悟性为“属灵”，意味着它们源于圣灵，这必然导向一种依靠祷告以及被上帝话语引领的生活模式。

保罗为读者祈求“充满”知识、智慧和悟性（西 1:9），这表明基督教并非速成之法，而是一生的门徒历程。这意味着对上帝旨意的认知与属灵智慧的增长，应当成为我们祷告和勤勉研读圣经的焦点。因此，当我们阅读圣经时，应当自问：这段经文向我揭示了上帝的哪些属性？我学到了哪些能帮助我活出基督徒生命的准则？其结果将是我们的的心思日益被圣经真理塑造，形成以圣经为根基的基督徒思维方式。

2. Peter T. O' Brien, Colossians, Philemon, Word Biblical Commentary 44 (Dallas: Word, 1982), 20.

所罗门初登王位时的抉择，成为了保罗所倡导的属灵眼光的榜样。主在梦中向他显现，愿意应允他任何祈求。所罗门没有祈求长寿、巨额财富或军事力量，而是展现了他的洞察力。他思考摆在面前的挑战，并祈祷说：“求你赐仆人……聪明的心……，可以辨别是非”（列王纪上 3:9）。上帝对这个祈祷感到满意，因为所罗门求的是知识和智慧，所以还赐给他财富、尊荣和长寿。如果我们首先在属灵的智慧 and 悟性中追求明白上帝的旨意，我们同样会准备好处理上帝赐予的属地的祝福。

祈求“配得”

普林斯顿神学院前院长约翰·麦凯曾描述过两种认识上帝旨意的方式。他将坐在阳台上的人与行走在小径上的人作对比，指出“阳台观察者”与“行路者”认知的差异——前者是远距离旁观，后者是亲身参与。就保罗的祷告而言，他所指的是行路者的认知：不是抽象的哲学思辨，而是指引我们前行的教义。³

在歌罗西书 1 章 10 节中，保罗进一步阐述了他对知识、智慧和理解的祈求，显示出他实际的意图：“好叫你们行事为人对得起主。”保罗要求我们配得上基督，并不是在提倡某种靠行为得救的方式。相反，他的意思是，那些因恩典得救的人，应当活出与他们得救之恩相称的生命。换言之，认识神的旨意是为了带来生命的转变。

保罗用人们熟悉的圣经比喻“行走”来描述基督徒的生活方式。《箴言》对比了我们可能行走的道路，提到那些“离弃正直的路，行走黑暗的道”（箴 2:13）。同样，基督徒应当行走在上帝话语之光照亮的道路上，这与属于主的人相称。保罗进一步谈到我们行走的“方式”，敦促要“与主相配”（西 1:10）。

3. John Alexander Mackay, *A Preface to Christian Theology* (New York: Macmillan, 1943), 29–30.

歌罗西书 1:9-11

约翰·加尔文阐释道：我们当如此生活，以致神的旨意'显明在我们的生命中，显明我们不枉蒙神教导。⁴

我们中没有一个人凭自己“配得上主”，因为“世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀”（罗马书 3:23）。但既然我们唯独因恩典得救，并冠以“基督徒”之名，就必须效法基督的榜样。因此，保罗在歌罗西书 3:13 写道：“主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。”鉴于我们的罪性，没有人能完全体现救主的圣洁与慈爱，但我们从神的话语和祷告中获得的真知，都应当用于追求这一目标。保罗在腓立比书 3:12 将这一准则应用在自己身上：“这不是说我已经得着了，已经完全了，我乃是竭力追求，或者可以得着基督耶稣所以得着我的。”这正是保罗所说的“属灵的智慧 and 悟性”（歌罗西书 1:9），为要“让歌罗西信徒信心的实底被周围群体看见，使基督得荣耀，吸引灵魂归向他”。⁵

衡量我们行为的一个标准应当是“凡事叫他喜悦”（西 1:10）。保罗在此挑战了我们信仰的导向。许多基督徒不快乐，因为他们只关注救恩能为自己带来什么。相反，保罗希望我们思考自己的行为如何能讨耶稣喜悦，从而获得属灵的满足。试想这种以上帝为中心的视角会如何改变我们聚集时的敬拜——如今大多数敬拜的败坏，正是为了迎合教会参与者的偏好和欲望。而保罗教导我们要带着这样的决心来到教会：不是做取悦自己或访客的事，而是做令主喜悦的事。这一原则同样适用于我们生活的全部。保罗在其他经文的祷告表明，他正是以这样的眼光看待属灵成长——他祈求上帝使信徒的洞察力不断增长，“使你们能分辨是非，作诚实无过的人，直到基督的日子”（腓 1:10）。

保罗为我们的生活能蒙主喜悦而祈求，显明得救的本质在于个人与耶稣基督建立生命联结。凡真正看重一段关系的人，必会留心何令友人欣悦、何令其伤怀——这份用心实为关系长久之道，婚姻经营亦在此理。既然我们最重要的关系是与耶稣基督的关系，

4. John Calvin, Calvin's Commentaries, 22 vols. (Grand Rapids: Baker, 2009), 21:143.

5. R. Kent Hughes, Philipians, Colossians, and Philemon, Preaching the Word (Wheaton, IL: Crossway, 2013), 223.

迪克·卢卡斯指出：“我们必须透过神所启示的真理”查考”祂的喜悦，探究祂的所爱所恶。这样做时，我们自然能从渴求取悦他人的不健康辖制中得着释放。”⁶

讨主喜悦是我们生命结存永恒果效的关键通道。当葛培理面临艰难抉择时，总会致电老友雷蒙德·艾德曼寻求建议。葛培理不仅珍视友人的代祷，更格外看重艾德曼恒常的忠告：“比利，你只需讨一位的喜悦，那就是主。”⁷ 每当我们遭遇试探或反对时，这种凡事讨基督喜悦的渴望正呼应了保罗所描述的“与蒙召的恩相称”的生活。马克·梅内尔写道：“这包括我们开车的方式，也包括我们对待电话推销员或机场工作人员等易惹人烦的职业者的态度。没有任何生活领域能豁免于‘讨神喜悦’的呼召。”⁸

取悦主的一个确定方法就是“在一切善事上结果子”（西 1:10）。当我们思考耶稣所行的一切善举——医治病人、教导上帝之道，最终为他人献出生命——我们明白，通过投身于类似的工作，我们就能讨他喜悦。因此，基督徒会运用自己的恩赐去服侍其他信徒，以爱心鼓励那些挣扎中的人，并以弗所书 2:10 的精神面对生活，作为“我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。”

耶稣将上帝比作一个人，“一个人有一棵无花果树，栽在葡萄园里。他来到树前找果子，却找不着。”（路 13:6）。他所强调的，是果实必长在扎根沃土中的健壮树上。耶稣说：“因为没有好树结坏果子，也没有坏树结好果子”（路 6:43）。因此，我们必须先在信基督里重生，然后通过信靠他的话语和祷告汲取基督的生命。这样，作为一棵属灵上活着的树，我们信仰的根须从上帝话语的活水中汲取养分，必定会结出好果子：在敬虔的生活中尊荣基督，在我们的品格中彰显他的恩典，被主用于广传福音，并敬拜主以赞美他的荣耀。

6. Dick Lucas, *The Message of Colossians & Philemon*, *The Bible Speaks Today* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1980), 38.

7. Joel S. Woodruff, “Profile in Faith: V. Raymond Edman,” C. S. Lewis Institute, http://www.cslewisinstitute.org/Profile_In_Faith_V_Raymond_Edman_SinglePage.
http://www.cslewisinstitute.org/Profile_In_Faith_V_Raymond_Edman_SinglePage.

8. Mark Meynell, *Colossians & Philemon for You* (London: Good Book Company, 2018), 22.

威斯敏斯特小教理问答第一问教导说：“人的首要目的是荣耀神，并永远以他为乐。”保罗为歌罗西人的祷告请求包含了这一陈述的两个部分。我们应当认识神，以便过一种属灵智慧的生活，以此尊荣他并结出善行，从而获得对神更深入的认识和更大的满足。因此，保罗在歌罗西书 1 章 10 节总结道：“在认识神的知识上增长。”梅内尔称此为“良性循环”，其中每一步都导致下一步的增长。这就是整个基督徒生活的写照：认识神的旨意，付诸实践后，结出讨主喜悦的丰盛生命，从而加深对神的认识，进而结出更多果子，更完全地取悦主，使我们对他荣耀的理解达到更深更高的境界。正是为了这一崇高目的，尽管保罗并不完美，他仍决心“向着标竿直跑，要得神在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏”（腓立比书 3:14）。

为坚韧而祈祷

至此，保罗为歌罗西人所祈求的是一种在源头与特质上都超然的生活，这一点已显而易见。使徒祷告他们能认识上帝的旨意，继而活出与主喜悦相称的生命。由此可知，保罗进一步祈求上帝赐予践行这种生活方式所需的能力：“照他荣耀的权能，得以在各样的力上加力”（歌罗西书 1:11）也就顺理成章了。

在这段祷告中，我们听到了保罗其他书信的回响，尤其是以弗所书。在以弗所书 1:19-20 中，保罗祈求基督徒能明白“他向我们所信的人显出的能力是何等浩大，就是照他在基督身上所运行的大能大力，使他从死里复活。”我们得蒙坚固的力量，不单类似于使耶稣出离坟墓的权能，更直接源自基督复活的本质大能——那便是神的圣灵。保罗在以弗所书 3:16 中明确表达了这一关联，祈求“按着他丰盛的荣耀，借着他的灵，叫你们心里的力量刚强起来。”因此，保罗的祷告是愿歌罗西信徒藉着神大能圣灵的內住，使他们在认识神的真知中得坚固，在生活中活出与主相称的生命。

这就是基督教生活中伟大奥秘的答案。大多数时候，我们的问题不在于该做什么正确的事——因为这通常或多或少是显而易见的——而在于我们将依靠何种力量去行。保罗的答案是：相信耶稣，并依靠他的话语和祷告而活，我们就能靠着圣灵内住的力量活出与蒙召相称的生命。这也是为什么有经验的基督徒会致力于祷告和神的话语，因为正是通过这些核心的途径，我们才能被圣灵加添力量。

若我们想了解圣灵赐予信徒的力量何等伟大，保罗的回答是："照他荣耀的权能"（西 1:11）。既然神的大能仅凭一言就创造了万物，他的力量足以应对任何挑战。神的能力浩大无边（弗 1:19），因此保罗总结说："我靠着那加给我力量的，凡事都能做"（腓 4:13）。在敬虔生活的道路上，正如在其他一切事上一样，我们对神主权与全能的认识，会激励我们不是懈怠，而是满怀信心地行动。

早些时候我提到了 V·雷蒙德·埃德曼，他总是建议葛培理去做取悦主的事。1924 年，他的妻子伊迪丝在婚礼上穿了一件白色礼服。仅仅一年多后， she 就把礼服染成黑色，为预计中的丈夫葬礼做准备。几天前，埃德曼从厄瓜多尔的丛林地带归来，染上了致命的斑疹伤寒。为他检查的医生发现他的双脚已经冰凉，加上天气酷热需要尽快下葬，埃德曼的葬礼被定在次日下午 3 点举行。

埃德曼一家并不知道，就在同一时刻，约瑟夫·埃文斯博士正在波士顿的母会主持祷告会。突然，他中断聚会，宣布必须为远在厄瓜多尔的雷·埃德曼祷告。教会成员们忧心忡忡地祷告了数小时，直到突然感到灵里如释重负。R·肯特·休斯这样记述结局："雷蒙德·埃德曼康复了，他妻子的裙子没能复原，而埃德曼博士后来成为惠顿学院的院长。"¹¹

当基督徒听到像这样被充分证实的故事时，我们不应以怀疑的态度回应，而应赞美上帝，并重新承诺热切祷告。如果上帝拥有这样的能力——能跨越赤道治愈垂死之人——那么他也有力量在我们的试炼中坚固我们。同样要注意的是，

10. Woodruff, "Profile in Faith: V. Raymond Edman."

11. Hughes, Philippians, Colossians, and Philemon, 219.

保罗将上帝的力量称为“他荣耀的权能”（歌罗西书 1:11）。因为在回应祷告时——无论是为医治而作的惊人祷告，还是为抵挡诱惑而作的安静祷告——主都向我们彰显他的荣耀。

保罗对歌罗西信徒特别的应用是他们在信仰上的坚忍：“为叫你们能凡事欢欢喜喜地忍耐宽容”（西 1:11）。保罗所用的“忍耐”（希腊文 *hypomonē*）一词指的是在逆境中坚持下去。威廉·亨德里克森写道：“忍耐是一种在逆境中支撑下去的恩典，是在履行上帝所赐的职责时勇敢地坚持不懈，不顾一切艰难和试炼，拒绝屈服于绝望或怯懦。”¹²

这种坚韧是基督徒结出丰硕生命果实的关键，因挣扎中的信徒信靠上帝，并持续按照祂的话语而行。威灵顿公爵将他在滑铁卢的著名胜利归功于这种品质。“我们的士兵并不比敌人更勇敢，”他断言，“他们只是多坚持了五分钟。”¹³ 往往五分钟的坚持便造就天壤之别，正如一生的持守也在于：先有五分钟的信心，接着再五分钟，持续不断。

保罗提到的“忍耐”（希腊文 *makrothumia*）特指对难相处之人长期包容。正如保罗书信所证，人际关系可能是最大的考验。但上帝圣灵的大能能赐予我们超然的恒久忍耐，让我们铭记主如何宽容我们的罪，又差遣祂的儿子为我们钉十字架。这两种坚忍——对试炼的承受与对人的忍耐——都是活出蒙主喜悦的生命所必需的，并能炼净我们的信心，为拥有永生作见证（彼得前书 1:6-7）。休斯评论道：“具备‘忍耐与恒忍’的教会是伟大的教会（第 11 节）。这样的教会是‘与主相称而行’的教会（第 10 节）。 ”¹⁴

为喜乐感恩祈祷

圣灵力量的真实标志是我们“以喜乐的心忍受苦难；感谢父神”（西 1:11-12）。作为系列中的第四篇，

12. William Hendriksen, *Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, and Philemon*, New Testament Commentary (Grand Rapids: Baker, 1964), 59.

13. quoted in Meynell, *Colossians & Philemon for You*, 22.

14. Hughes, *Philippians, Colossians, and Philemon*, 224.

力量得到增强

使徒保罗在祷告中所求的，是一种配得过主的生活，第 12 节的感恩与之相呼应。许多斯多葛派信徒即便没有对基督的信心，也能坚忍地承受最严峻的试炼。但基督徒的坚忍却因以下特质而与众不同：因与基督同受苦楚而有的喜乐，对神最终拯救的信靠，以及被神儿子宝血救赎的罪人所怀的感恩之心。

保罗亲身经历过患难中的喜乐，比如他和西拉因传福音被殴打、关进监牢时。他们并未以阴郁怨恨回应。路加记载："约在半夜，保罗和西拉祷告唱诗赞美神"时，"忽然地大震动，甚至监牢的地基都摇动了"（使徒行传 16:25-26）。同样，当基督徒在试炼中彰显基督里的喜乐时，世人就被唤醒认识到我们信仰的真实，以致多人得救。后来保罗三次求主除去他称为"肉体中的一根刺"时（林后 12:7），主并未挪去患难，而是要他的仆人继续忍耐。保罗记念说："他对我说：'我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。'"（林后第 9 节）保罗因着相信神必赐他忍耐的力量，于是他的心满有感恩喜乐。他宣称："所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力覆庇我"（林后第 9 节）。

当我们思考自己的祷告时，保罗这番结语当使我们所求的冠冕尽都呈献于耶稣脚前："主啊，愿我通过你的话语更深认识你，好让我能靠着你的力量，以忍耐承受世间一切艰难，活出讨你喜悦的生命。愿我因你十字架宝血所赐的救恩永怀感恩，满心欢喜地行这一切，永不忘记你永恒生命的伟大恩赐。"

同得基业

歌罗西书 1:12

又感谢父，叫我们能与众圣徒在光明中同得基业。（西 1:12）

在耶稣前往耶路撒冷途中，他进入一个村庄，那里有十个麻风病人呼求他的怜悯。耶稣让他们去找祭司确认他奇迹般的医治。事后，他感到悲伤——

耶稣指出，十个人中只有一个回来感谢他：“洁净了的不是十个人吗？”他问道，“那九个在哪里呢？”路加还注意到，这个表达感谢的人是个被排斥的撒玛利亚人。耶稣称赞了这个心存感激的撒玛利亚人：“起来，走吧！你的信救了你了。”（路加福音 17:16-19）

回想起这一事件，我们就能明白保罗在歌罗西书 1 章 12 节的开场白绝非偶然：“感谢父神”。保罗祈求神赐力量给歌罗西的信徒，使他们能过蒙主喜悦的配得生活，并以“感谢父神”作为结语。这一结语表明，感恩是我们宣称已领受福音的必要确证。钟马田写道：“真基督徒的首要特征，始终是对神怀有感恩之情。若不具备这一点，就根本不能算是基督徒。”¹

1. D. Martyn Lloyd-Jones, *Love So Amazing: Expositions of Colossians 1* (Grand Rapids: Baker, 1995), 148.

略览圣经便显明，真实得救的信心总是对神心存感激，并渴望因祂的恩典而赞美主。童贞女马利亚得知弥赛亚即将降临时，以赞美神回应：“我心尊主为大，我灵以神我的救主为乐”（路加福音 1:46-47）。保罗在教导福音时感叹道：“感谢神，因祂有说不尽的恩赐！”（哥林多后书 9:15），彼得在描述神赐予永生时也写道：“愿颂赞归与我们主耶稣基督的父神！祂曾照自己的大怜悯，藉耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望”（彼得前书 1:3）。当《启示录》描绘天上得荣耀的基督徒时，他们身穿白衣，手拿棕树枝，大声呼喊：“救恩归与坐在宝座上我们的神，也归与羔羊！”（启示录 7:10）。

基督徒之所以心怀感恩，并非源于某种性格特质或不敢直面现实。相反，我们的感恩是对耶稣为我们成就的伟大而奇妙的救赎工作的回应。亨利·莱特写道：“我灵颂扬天上君王，俯伏向他献上敬拜。”随后他阐明缘由：“蒙赎、得愈、复全、获赦，谁人如我，当颂主恩？”²

正是怀着这种感恩之心，保罗为我们的感恩祷告，并通过上帝借着祂儿子所行的奇妙恩典之工，阐明了感恩的理由。约翰·达文南特指出：“若不确定是否已蒙受恩惠就为之感恩，实属荒谬悖理。”³因此，保罗希望我们认清在基督里的福分，这始于歌罗西书1章12节那个伟大的宣告：天父“叫我们能与众圣徒在光明中同得基业”。

在基督里的“资格”

拥有合适的资质是在生活中取得成功的关键。如果你想获得一份高薪工作，你需要证明自己具备胜任该工作的“资格”。要成为一名航空公司飞行员，你必须完成相应的课程并积累规定的飞行小时数。要取得医生资格，你必须在大学期间成绩近乎完美，并在入学考试中取得

2. Henry F. Lyte, “Praise, My Soul, the King of Heaven” (1834).

3. John Davenant, Colossians, Geneva Series of Commentaries (1627 repr., Edinburgh: Banner of Truth, 2005), 1:145.

高分，完成医学院学业，然后完成必需的住院医师培训，所有这些环节叠加计算，累计达十年以上方可获得行医资质。

当保罗论及歌罗西人具备永恒荣耀继承者的资格时，入门的条件尤为重要。既然人人都注定一死，我们原以为每个人都会竭力弄清楚如何获得进入天堂的资格。然而令人担忧的是，在这个至关重要的问题上，大多数人却满足于流行文化或传统智慧给出的答案。流行文化认为（如果它还在乎的话），一个人要进入天堂，只需在圣彼得于珍珠门提问时给出正确答案。传统智慧则补充说，圣彼得想知道的不过是你是否过着“基本良善的生活”。要让彼得打开大门，你必须能列举一系列善行，且无需为谋杀等滔天罪行负责——根据那些笑话，还包括对母亲不孝，或者最糟糕的——当过律师。即便如此，若你机智过人，或许还能打动这位天性善良的天堂守门人，最终得以进入。

但流行文化和传统智慧对进入天堂资格的看法正确吗？我们或许可以先问问，圣彼得是否真的在永恒中面试那些边缘候选者以获得天国之乐。圣经给出的答案是，决定我们能否获得永生的乃是上帝，而非彼得。《希伯来书》9章27节告诫我们：“按着定命，人人都有一死，死后且有审判”——这审判来自上帝之手。

既然上帝是准许灵魂进入其神圣天堂的主宰，那么准入资格便体现在上帝启示的《圣经》中。我们可以将《圣经》的要求概括为公义、圣洁与属灵血脉。首先，因上帝的审判全然公义圣洁，我们必须完全满足其律法的公义要求。《罗马书》2:13强调“唯独遵行律法的，才得称为义”。这意味着唯有从出生起就始终恪守上帝一切诫命——无论是内在还是外在——才有资格进入天堂。换言之，我们必须从未犯罪，因为“罪的工价乃是死”（《罗马书》6:23）。

《以西结书》18:20宣告：“犯罪的灵魂必要死亡。”因此在公义层面，我们通过始终不犯罪地遵守上帝律法来获得进入天堂的资格。

其次，我们必须拥有圣洁纯净的本性，方能进入上帝永恒国度那崇高的圣洁之中。耶稣宣告说：

有资格成为继承人

“清心的人有福了，因为他们必得见神”（马太福音 5:8），希伯来书 12:14 也提到“非圣洁没有人能见主”。第三，既然天堂是“耶和华的殿”（诗篇 23:6），我们要与祂共度永恒，就必须成为神的子民，甚至是祂的儿女。罗马书 8:19 指出：“受造之物切望等候神的众子显出来。”

只需稍加客观便能意识到，我们从未，也永远无法达到上帝对永生设定的标准。《罗马书》3:23 道出了显而易见的真理：“世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀。”至于内心纯洁，《耶利米书》17:9 更是痛陈：“人心比万物都诡诈，坏到极处。”即便翻阅最令人敬仰的基督徒内心思想实录，也会印证这一真理。而谈及与上帝的关系，特别是对歌罗西人这样的外邦人，《以弗所书》2:12 中保罗的论断尤为真切：我们本非上帝子民，乃是“与基督无关，在以色列国民以外，在所应许的诸约上是局外人，并且活在世上没有指望，没有上帝”。这一切都表明，就进入天国而言，世上无人够格。

那么，还有什么值得感恩的呢？答案——圣经称之为“福音”（如马可福音 1:1）——就是上帝自己，在基督里以信心为途径使我们有资格成为他荣耀的继承人。保罗写道：“感谢父，叫我们能与众圣徒在光明中同得基业”（歌罗西书 1:12）。圣经将父神视为三位一体的代表位格——也就是说，当提及三位一体的第一位格时，其他位格也包含在内。此外，既然父神是一切祝福的源头（雅各书 1:17），我们理当为得救之恩向他献上感谢。

当保罗写道是父神“叫我们能与众圣徒在光明中同得基业”（西 1:12）时，他指出福音宣告了神在恩典中为我们成就的事。劳埃德·琼斯写道：“我们主救主耶稣基督的福音，首先不是要求我们做什么，它主要是宣告神为我们所成就的事。”⁴ 托马斯·卡特赖特解释说：“我们本性的里面毫无预备、适宜或配得，因此我们必须从神那里领受这配得。”⁵ 我们感谢父神，因他将这配得作为恩典的礼物赐下，藉着他的儿子白白赐给我们。

4. Lloyd-Jones, *Love So Amazing*, 152.

5. Henry Airay and Thomas Cartwright, *Philippians and Colossians*, *Nichol's Series of Commentaries* (Stoke-on-Trent, England: Tentmaker, 2014), 14.

使我们合格，意味着让我们配得上眼前的祝福。迪克·卢卡斯写道，这种合格意味着“使信徒能在神子民群体中主张其蒙光照的完全身份，所需条件皆已成就。”⁶想到公义、圣洁和家庭关系的资格要求，我们可以感恩基督为我们提供了称义、成圣和收养——这些都是通过信心领受的免费礼物。当我们既无法满足、也未曾满足任何得救的资格时，耶稣已代表我们达成了这一切。

耶稣通过为我们满足上帝律法的要求，并在他的死亡中支付了我们罪所应得的惩罚，从而为我们的义提供了保障。保罗解释说，我们“因他的恩典，藉着在基督耶稣里的救赎，就白白地称义。神设立耶稣作挽回祭，是凭着耶稣的血，藉着人的信”（罗马书 3:24-25）。除了为我们罪的赎罪之外，保罗还写到基督通过信心归给我们的义：“因一人的顺从，众人也成为义了”（罗 5:19）。称义并不意味着我们配得被视为义，而是意味着为了耶稣的缘故，上帝宣告我们为义。保罗进一步解释说：“惟有不作工的，只信称罪人为义的神，他的信就算为义”（罗 4:5）。

尽管称义的工作宣告了我们为义，但基督徒得以成为圣洁乃是藉着重生。上帝通过他的有效呼召，藉着圣道改变我们的本性，使我们重生在圣洁中。地上的君王或许能赐予臣民尊贵的地位，却无法赋予其尊贵的本性。然而，上帝不仅藉着信心赐下称义之恩，正如尼古拉斯·拜菲尔德所言，他还“赋予他们尊贵的倾向、渴望与行为”。正是因我们需要成为圣洁，耶稣才说：“人若不重生，就不能见上帝的国”（约翰福音 3:3）。

同样，正是通过基督的救赎工作，罪人得以成为上帝的儿女，并因此成为祂荣耀的继承人。约翰福音 1 章 12 节写道：“凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄，作神的儿女。”上帝拣选信徒是“（使我们）藉着耶稣基督得儿子的名分”（弗 1:5）。

6. Dick Lucas, *The Message of Colossians & Philemon*, *The Bible Speaks Today* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1980), 41.

7. Nicholas Byfield, *Colossians*, *Nichol's Series of Commentaries* (1869 repr., Stoke-on-Trent, England: Tentmaker, 2012), 98.

同得基业

保罗在罗马书 8:17 中写道，我们若是儿女，便是“神的后嗣，和基督同作后嗣”。

我们有何等理由要感谢天父，“他使我们有资格分享圣徒在光明中的基业”（西 1:12）！当意识到保罗用过去时态描述这一资格时，我们的感恩之情愈发深切。虽然我们尚未达到天国永生所需的完全状态，尤其在实践圣洁方面仍有欠缺。但保罗用过去时态表明，基督的救赎工作已经完成，使我们此刻就拥有神嗣子的位分，尽管完全的产业尚在未来。因信称义使我们与神和好，并确信在审判日必蒙悦纳（罗 5:1）；圣洁之灵的重生使我们知道今生将不断成圣，死后终得荣耀（约壹 3:3）。作为在基督里的神儿女，我们既有“收养为嗣的圣灵”（罗 8:15），又能随时向父神祷告。司布真将信徒比作筹备婚礼的新娘：“她虽未穿上嫁衣... 但因已被未来夫家接纳欢迎，便确知自己配得新娘身份。”⁸ 我们何等应当感谢天父——不仅因他在基督里赐下的福分之约，更因他那以恩典为礼物成就这一切的慈爱！

我们继承的基业

保罗希望我们因上帝以恩典使我们有资格而感恩，同时也为我们所领受的福分感恩：“得以分享产业”（西 1:12）。

希腊文本的字面意思是说上帝使我们有资格“承受产业的分”。这里暗指以色列各支派出埃及后占领应许之地时的分配方式。上帝曾吩咐摩西说：“这地要按着人名数目分给他们为业……这地要拈阄分给他们”（民数记 26:53-55）。因此，当迦南地被分配时，他们在上帝面前掣签，将土地作为产业分给百姓。保罗使用同样的表述，刻意将基督徒作为上帝的百姓与这一以色列的历史事件联系起来。

8. Charles Haddon Spurgeon, *The New Park Street Pulpit* (Pasadena, TX: Pilgrim, 1975), 6:262.

歌罗西人虽是外邦人，却因信基督而成为上帝的圣民。保罗要阐明的并非基督徒如今各自拥有一小块圣地，而是我们已承受了迦南所象征的永恒安息的产业。F. F. 布鲁斯指出："这此处所论的基业，属更高境地、归永恒之境，远非属地迦南所能比拟。"我们不再是与上帝隔绝的外人、与祂圣约无分的客旅（以弗所书 2:12），正如彼得所言，我们"是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民"（彼得前书 2:9）。

进一步值得注意的是，虽然我们（复数）被上帝所拣选，但我们的份却是单数的。重点不在于来世被分割成一块块地业，每人各得一份，而是我们作为整体共同继承永恒的荣耀（罗马书 8:17）。地上的产业因继承人分摊而减少，但天国却能被所有上帝子民永远完整拥有，人人皆得无限满足。诗篇 16:5-6 阐明了缘由，因我们终极的产业就是上帝本身："耶和华是我的产业，是我杯中的份；我所得的，你为我持守……我的产业实在美好。"

继承的意义凸显了我们所承受产业作为丰盛恩典的特质。继承人并非凭己力赚取福分，而是白白领受这恩赐。赫伯特·卡森写道："我们能承受这产业，非因自身功德，乃是神因基督的缘故赐予了我们权柄。"10 当我们如今活在世上，深知自己拥有彼得所描述的"不能朽坏、不能玷污、永不衰残、为你们存留在天上的基业"（彼得前书 1:4），这是何等大的感恩。

在光明中的圣徒

保罗最后的细节为我们感恩的逻辑画上了圆满的句号，称我们的份是"在光明中圣徒的基业"（西 1:12）。"在光明中的圣徒"既定义了这基业的归属者，也指明了其所在之处。"圣徒"一词并非指一小群卓越的基督徒，而是指所有因与基督联合而成圣的信徒。

9. F. F. Bruce, *The Epistles to the Colossians, to Philemon, and to the Ephesians*, New International Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1984), 50.

10. H. M. Carson, *Colossians and Philemon*, Tyndale New Testament Commentaries (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1984), 39.

然而经文确实指出，那些对神的产业存有盼望的人，正是如今正在被分别为圣的人。圣经并未为那些徒有基督徒之名、毫无新生印记和圣灵内住之人提供天堂的应许。保罗在哥林多前书 6:9-10 写道："你们岂不知不义的人不能承受神的国吗？不要自欺，无论是淫乱的、拜偶像的、奸淫的、作娈童的、亲男色的、偷窃的、贪婪的、醉酒的、辱骂的、勒索的，都不能承受神的国。"相反，圣徒是那些信靠基督、被神的约中应许分别出来的人，他们的圣洁日日藉着在基督里"作新造的人"的经历得以印证（林后 5:17）。达文南特写道："不敬虔之人也有他们的份，但那是在地上的利益和享乐中 而敬虔之人的份远为美好：因为神是他们的产业。"¹¹

威廉·沃尔沙姆·豪创作了一首展望我们未来产业的圣诗，他在诗中明确指出谁是产业的继承者：

为所有圣徒安息辛劳，他们凭信心在世
前承认你主耶稣圣名永受赞美。阿利路亚！
阿利路亚！

你是他们的磐石，堡垒与力量；主啊，你是他们
激战中的统帅；在幽暗可怖中，你是他们唯一真
光。阿利路亚！阿利路亚！¹²

当保罗在歌罗西书 1 章 12 节中写到我们"在光明中"的基业时，他补充了我们未来荣耀的所在之处与实现之时。因我们在这世代虽已得享灵魂于天堂安息的福祉，但基督的再来将带来新天新地，那里"不需要日月光照，因有神的荣耀光照，又有羔羊为城的灯"（《启示录》21:23）。光的意象象征着知识、祝福、爱、喜乐和荣耀，"是至为可爱、令人欣喜且给人至高安慰的"。¹³

11. Davenant, Colossians, 1:152.

12. William Walsham How, "For All the Saints" (1864, 1875).

13. Davenant, Colossians, 1:152.

我们至高的喜乐是“荣福直观”，即我们得以瞻仰上帝荣耀的圣容。拜菲尔德写道：“那是完美的光，因在神那一面将有清晰的启示，在人那一面则有清晰的看见。”¹⁴ 这即将来临的荣耀时代中对上帝的瞻仰将如此改变我们，以致祂的光将成为我们的光，正如耶稣所预言的：“那时，义人在他们父的国里，要发出像太阳一样的光”（马太福音 13:43）。

了解这一命运能使疲惫的基督徒在当下充满困扰的生活中倍感振奋。正如豪的赞美诗所言：

当战斗激烈，战争漫长， 远处传来胜利的
歌声轻扬， 心灵重燃勇气， 臂膀再添力量。
哈利路亚！哈利路亚！¹⁵

遥望新城

若遵循保罗的推理，那些时常深切思念永恒基业的信徒，在当下这充满困扰的生活中将会活得最为感恩。他们惊叹自己原是罪人，是屡次违背上帝的律法的叛逆者，却因着恩典被上帝接纳，成为在基督里蒙爱的儿女与他荣耀的继承人。读到预示我们未来基业的基督教文字时，他们满心欢喜，其中尤为突出的或许是约翰·班扬在《天路历程》中的描绘。

班扬写道，历经诸多灵魂的试炼后，基督徒被召唤渡过最后一条河。这段旅程令人畏惧，但基督徒和他的同伴在渡水时脱下了凡世的衣袍，望见彼岸有座美丽的城，金门闪耀。迎接他们的是光明的使者，被派来侍奉救恩的继承者们。当基督徒询问在那美城中将寻得什么，天使答道：“你将得享劳苦的安慰，悲愁化为欢欣……你将戴上金冠，永享圣者的荣面，因‘在那里我们必要像他’（《约翰一书》3:2）。”¹⁶ 来到城门前，基督徒与同伴递上了他们的入门的凭证，

14. Byfield, Colossians, 100.

15. How, “For All the Saints.”

16. John Bunyan, Pilgrim's Progress (Nashville, TN: Thomas Nelson, 1999), 135.

同得基业

这凭证是藉着对基督的信心获得的称义，这使他们有资格继承产业。班扬总结道：

我在梦中看见那两人走进大门。当他们进入时，形象发生了蜕变，身着金光闪耀的衣袍。有人赐予他们竖琴与冠冕——竖琴为赞美，冠冕表尊荣。继而梦中听见满城钟声再度为喜乐齐鸣。有声音对他们说："请进入你主的喜乐。"我又听见那二人高声唱和："愿颂赞、尊贵、荣耀、权势，都归给坐宝座的和羔羊，直到永永远远。"¹⁷

班扬的肖像画若能添上一笔，让基督徒被称为撒玛利亚人，或许会更完美。还记得那个唯一回来向耶稣感恩的人吗？他曾是个麻风病人。值得注意的是，他正是被以色列人视为不洁、不配承受产业的那个被唾弃的撒玛利亚族裔。耶稣特意点明这个细节，正是要说明：基督徒之所以感恩，是因为他意识到自己原本深陷罪孽与耻辱，如今却蒙恩"与众圣徒在光明中同得基业"（歌罗西书 1:12）。当我们回望耶稣用宝血救赎的罪孽，遥望那座承载永恒光明的圣城时，怎能不发出"我们该如何报答这恩情"的呼声？主必会提醒我们：还有许多人仍在神的国门外徘徊，与救恩无份。祂要我们怀着感恩之心，像保罗所说的那样向他们见证："你们奉主耶稣基督的名，并藉着我们神的灵，已经洗净、成圣、称义了"（哥林多前书 6:11）。

17. Bunyan, 136–37.

5

大迁徙

歌罗西书1:13-14

他救了我们脱离黑暗的权势，把我们
迁到他爱子的国里。（西 1:13）

回顾我在美国陆军服役的岁月，我常常能看到与基督徒生活的相似之处。举个例子，一名士兵可能会被分配到一个领导不善的单位，那里的纪律涣散，士气低落。

这名士兵并非自愿身处此境，只能眼睁睁看着那些领导有方的部队享受胜利的荣光。除了恪尽职守外，他唯一的期盼就是能被调往更好的部队。基督徒同样被安置在这个罪恶的世界里——保罗将其贴切地称为“黑暗的国度”，这里邪恶潜伏，灵性蒙昧。他们并非自愿降生于此，就像那名身处糟糕部队的士兵，唯一的真正希望就是被调往更美好的国度。但士兵尚可申请调令，人又如何能从自己所处的世界获得救赎？保罗给出的答案是：凡信靠耶稣基督的人，都能领受上帝救赎的福音，因上帝“救我们脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里”（歌罗西书 1:13）。

以弗所书和歌罗西书的共同特点是，这两封书信大致写于同一时期，并且保罗在开篇问候之后便直接切入以基督为中心的光辉而深邃的神学主题。

他的方法表明，对抗错误教导和世俗诱惑的最佳解药，就是看见基督救赎荣耀的丰盛。布莱恩·赫奇斯将歌罗西书1章的基督论比作一颗远方的星辰，细看之下才发现是由无数“燃烧光体”组成的星系。同样，保罗在歌罗西书第1章阐释基督论时展现的思想群星，值得我们怀着敬畏之心仔细研读。前文刚写道父神“叫我们能与众圣徒在光明中同得基业”（西1:12），保罗紧接着就宣告震撼人心的消息：神“救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里”（西13节）。

脱离黑暗的权势

保罗既已论及那圣光之境为将来荣耀，随即指出信徒现今所处世代与之截然相反。我们所得的救恩何等伟大，使我们得以脱离“黑暗的权势”，进入永恒之光中居住（西1:13）。

当保罗谈到“领域”时，他彻底挑战了关于世界为何被邪恶笼罩的当代观念。心理学家将焦虑归因于童年创伤滋生的不安全感与暴力倾向；社会学家将邪恶归咎于贫困与权力失衡；进化论学者则认为世间的冲突只是生物进化阵痛的体现。然而这些都只是表象。

《圣经》通过一个惊人论断揭示了更深层的原因：堕落天使长撒旦麾下的黑暗灵界势力正奴役着这个世界。使徒约翰宣称“全世界都卧在那恶者手下”（约翰一书5:19）。在以弗所书2:2中，保罗将罪人描述为“顺服空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵”。C.S. 路易斯将基督徒比作生活在“敌占区”的居民——正如二战期间被纳粹占领的荷兰或丹麦人民，时刻遭受敌对势力及其秘密警察的压迫，这正是保罗笔下当今世界的写照。

1. Brian G. Hedges, *Christ All Sufficient: An Exposition of Colossians* (Wapwallopen, PA: Shepherd Press, 2016), 47.

2. C. S. Lewis, *Mere Christianity* (New York: HarperCollins, 2001), 46.

黑暗的形象诉说着撒旦统治下的道德与精神影响。黑暗是危险的领域，通过世俗的诱惑与罪之诡计，使我们的灵魂陷入危机。在此，无知盛行，对上帝的认识被刻意压制。黑暗滋生绝望，导致承载神形象的人们沉溺于放纵自我的虚度人生。路易斯用虚构的纳尼亚之地来描绘我们黑暗的世界——那里终年寒冬，人们生活在恐惧中，圣诞节从未被庆祝。我们的世界同样如此，它处心积虑地诱惑并恐吓男女老少，使他们不信奉上帝派来的救主。保罗写道，撒旦“弄瞎了不信之人的心眼，不叫基督荣耀福音的光照着他们”（哥林多后书 4:4）。

当我们认识到人类困境的这一真相时，便会明白我们完全仰赖神的介入，正如保罗宣告的：“祂救我们脱离了黑暗的权势”（歌罗西书 1:13）。在道德与灵性层面，这个世界是一座无法逃脱的囚牢。这不仅体现在世间的绝望中，更体现在其虚浮的欢愉里。那些“死在过犯罪恶之中”（以弗所书 2:1）的人，需要神恩典的主权作为才能得自由。值得注意的是，保罗所强调的是神独力完成的救赎之工——这工作完全由神独自成就。他丝毫未提及罪人需先尽己力，才能换取神的回应。威廉·亨德里克森阐释道：“‘救出’这个动词... 既暗示了若无神的怜悯，‘我们’曾在全然无望的黑暗与悲惨中摸索的境况，也彰显了为使我们从可悲境遇中得释放，所必须完成的荣耀而艰巨的救赎工作。”³ 救恩是一场营救行动——是神对撒旦领地的神圣入侵，为要拯救被奴役的罪人。

上帝以大能拯救信徒脱离“黑暗的国度”。尼古拉斯·拜菲尔德指出：“人并非轻易就能脱离撒旦的掌控；若非施以强力或打击，世界与肉体也不会放他走。”⁴ 我们想起摩西来到埃及并制服法老，因此只有在上帝施展大能之后，民众才得以获得自由。耶稣同样论及他的救赎行动：

3. William Hendriksen, *Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, and Philemon*, New Testament Commentary (Grand Rapids: Baker, 1964), 62.

4. Nicholas Byfield, *Colossians*, *Nichol's Series of Commentaries* (1869 repr., Stoke-on-Trent, England: Tentmaker, 2012), 101.

“人怎能进壮士家里，抢夺他的家具呢？除非不先捆住那壮士，才可以抢夺他的家财”（马太福音 12:29）。他进一步宣称：“我是靠着上帝的灵赶鬼的”（太第 28 节），也正是藉着这全能的圣灵，耶稣在使道德上受奴役的罪人归信时，施行了属灵的复活（以弗所书 2:4-5）。

当我们认识到是耶稣基督藉着圣灵的大能而来，为要打破撒旦的枷锁时，我们也明白唯有他能成为我们的救主。钟马田写道：“以色列历代最贤明的君王无法拯救我们；先知与诗篇作者也不能；他们都尝试过，却都失败了。为何？因为魔鬼的势力太强大，黑暗的力量太猖獗。”⁵ 因此神差遣他的儿子成为第二个亚当，在第一个亚当失败的地方得胜。约翰一书 3:8 阐明了这神圣旨意：“神的儿子显现出来，为要除灭魔鬼的作为。”

耶稣不仅以大能拯救我们，更以他的宝血施行救赎。虽然撒旦无权合法地将我们囚于黑暗，但在神的公义面前，他确有控告我们当受审判的法律依据。黑暗国度正是建立在创世记 3 章亚当堕落的基础上——撒旦借此诡计使人类被逐出伊甸园，陷入死亡。然而正是撒旦最猖狂的叛逆之举——将耶稣基督钉十字架这桩司法闹剧——导致了他的国度倾覆。当耶稣背负神拣选的子民的罪孽，在十架上代替受刑罚时，这成为我们脱离罪恶与黑暗的决定性救赎。保罗在歌罗西书 2:14 写道：“又涂抹了在律例上所写攻击我们有碍于我们的字据，把它撤去，钉在十字架上。”藉着爱子的受死，神“既将一切执政的掌权的掳来，明显给众人看，就仗着十字架夸胜”（西 2:15）。十字架粉碎了撒旦对神子民灵魂的辖制权，确立了耶稣释放我们的至高权柄。

转移到基督的国度

上帝的拯救工作不仅包含从黑暗的领域中获得解救，还包括祂子民大规模的迁移——一次出埃及记般的迁徙——前往救赎之地。

5. D. Martyn Lloyd-Jones, *Love So Amazing: Expositions of Colossians 1* (Grand Rapids: Baker, 1995), 181.

因他不仅拯救了我们，还“把我们迁到他爱子的国里”（西 1:13）。

“转移”一词在其他语境中也用于指代民族从一个地区迁移到另一个地区。当《列王纪下》15:29 记载提革拉毗列色将以色列人“掳”到亚述时，希腊文译本使用了与歌罗西书 1:13 相同的动词“转移”。更贴切的类比是亚伯拉罕为救侄子罗得而攻打东方诸王并将其带回家乡的事迹（《创世记》14:14-16）。赫伯特·卡森写道：“正如古代世界的征服者常将整个民族迁徙到新土地，我们天上的征服者也已将神的子民从异土连根拔起，带领他们回归到自由的故土。”⁶

神将他的子民迁入“他爱子的国”（西 1:13）。与撒旦统治的混乱黑暗之境仅被称为“领域”不同，基督治理的是一个井然有序的“国度”，那里因认识神而充满光明，又因永生而繁荣昌盛。这国度被称为“神爱子的国”，既表明父神对爱子耶稣无限的喜悦，也显明神对他统治下子民永恒的爱。知道神在爱子的牺牲中爱了我们，就使我们确信天父必供应我们一切所需。保罗欢然宣告：“神既不爱惜自己的儿子为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白地赐给我们吗？”（罗 8:32）

这一王国转移的结果是信徒们得以享受耶稣救赎统治的一切益处。以基督为我们盟约的元首，我们因祂完全的义被称义，因祂所赐的圣灵成圣，被收纳为祂的儿女，并领受祂持续代求所带来的救赎功效。认识到这神圣转移之意义的基督徒，将获得不可动摇的确据，深知撒旦永远无法夺回它所失去的。拜菲尔德颂赞上帝子民所得的福分：

他们因每日从神的恩宠中获得的更新而得到安慰；……他们被赐予永恒的产业；……他们分享所有义人的特权、祈祷和祝福；他们里面有神的灵，使他们与神和基督联合，引领他们走在圣洁生活的道路上，并在一切患难中安慰他们。

6. H. M. Carson, *Colossians and Philemon*, Tyndale New Testament Commentaries (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1984), 40.

7. Byfield, *Colossians*, 103.

新约常将救赎的国度定位于这个邪恶现世终结后将要来临的世代。例如，马可福音 10:30 中，耶稣应许他的子民今世得百倍赏赐，"并且在来世获得永生"。撒旦黑暗暴政统治下的"世界"就是现今这个世代，它将以耶稣再来时的最终审判告终。这两个世代相继更替：现世的国度并非逐渐转变，而是被将要来临的世代完全取代。加拉太书 1:4 阐明，耶稣"为我们舍己，要救我们脱离这罪恶的世代"，正如歌罗西书 1:12 所言，耶稣也使我们"有资格得享"圣徒在光明中的基业"。但请注意，保罗指出即便现今处在这黑暗的世代里，信徒已然享受到基督掌权的恩惠。藉着圣灵重生的作为，我们已能汲取将来荣耀的源泉。神爱子已闯入这黑暗世代，入侵这现世的世界，使信徒"尝过... 来世权能的味道"（希伯来书 6:5）。

保罗在歌罗西书 1 章 13 节使用过去时态表明，我们的救赎与转移发生在我们归信耶稣的那一刻。约翰·达文南特写道："当上帝以注入信心的方式照亮我们的心，当祂通过赐予恩典改变并恢复我们的意志时，就将我们从那个忧郁昏暗的国度迁移出来；因为一个人既蒙光照又成圣洁，这行为本身便是将他从黑暗权势迁入爱子国度的明证。"基督救赎工作的决定性本质给予我们极大的救恩确据：耶稣应许"谁也不能从我手里把他们夺去"（约翰福音 10 章 28 节）。我们在基督里的安稳也激励我们以坚定的决心活出与天国子民身份相称的生命。我们已一劳永逸地得救，被迁入"信、望、爱"的国度（哥林多前书 13 章 13 节），与"圣灵中的公义、和平并喜乐"同在（罗马书 14 章 17 节）。

在《罗马书》第 6 章中，保罗将这一转变视为对旧有罪恶生命的死亡与对公义新生的重生。信靠基督意味着"受洗归入死亡"——即与耶稣的十字架认同——"为的是叫我们一举一动有新生的样式，像基督藉着父的荣耀从死里复活一样"（罗 6:4）。使徒所要表明的是，一旦我们心里明白，我们的信心已使我们从这世界及其黑暗中迁入基督的光明国度里，

8. John Davenant, Colossians, Geneva Series of Commentaries (1627 repr., Edinburgh: Banner of Truth, 2005), 1:158.

我们不仅将拥抱确据的喜乐，还会意识到我们的生活要顺服于我们的君王来治理。继续运用本章开头的军队类比，一个获准调入更优秀部队的士兵，必须在享受其高昂士气的同时遵守其纪律。

同样，保罗敦促道：

所以，不要让罪在你们必死的身体里作王，使你们顺从身体的私欲。也不要使你们的肢体献给罪，作不义的器具；倒要像从死里复活的人一样，将自己献给神，并将肢体作义的器具献给神。（罗马书 6:12-13）

蒙救赎、得赦免

一种源自歌罗西书 1:13、关于基督救赎工作的流行观点是“基督是得胜者”。这一赎罪理论指出，耶稣的死亡是为了代表他的子民取得对敌人魔鬼的宇宙性胜利。⁹遗憾的是，人们常倾向于将“基督是得胜者”与福音派传统的刑罚替代赎罪观对立起来——后者强调耶稣钉十字架是为我们承担罪孽的刑罚。那么哪种理论是正确的：基督是得胜者还是受害者？根据保罗的教导，只要理清先后次序，这两种观点都是真理。这位使徒在第 14 节阐明，基督正是通过首先成为十字架上的受害者来赎回我们脱离罪罚，才成为得胜者：“我们在爱子里得蒙救赎，罪过得以赦免。”

神学术语“救赎”指的是上帝既凭其大能，也藉着基督赎罪宝血的代价来拯救他的子民。我们在出埃及记中看到这两者的结合：上帝通过大能作为“将以色列从为奴之家救赎出来”（弥迦书 6:4），同时也借助逾越节羔羊的血。当每个家庭吃掉逾越节羔羊并将血涂在门框上，死亡天使便越门而过时，以色列人便得救赎（出埃及记 12:22-23）。同样，我们因耶稣为我们的罪所流的救赎之血，从撒旦的黑暗国度中被拯救出来。

救赎讲述了上帝将我们从永远无法逃脱的境况中拯救出来，正如以色列人若没有得到神的帮助将永远留在埃及一样。

9. Gustaf Aulén, *Christus Victor: An Historical Study of the Three Main Types of the Idea of the Atonement* (1931 repr., New York: Macmillan, 1969).

新约将这一概念应用于我们罪的问题上。我们认为罪是小事，是一种放纵，对我们伤害不大，特别是没有人受到伤害时。但圣经坚称，罪的结果是一种灵魂的沉重奴役，我们完全无法靠自己逃脱。

在古代世界，一个人可能通过三种方式沦为奴隶。首先，他可能生而为奴，正如圣经所言，自亚当堕落以来，人类便生于罪性的败坏之中。其次，人可能因军事征服被奴役。同样，我们也曾被撒旦的权势所辖制，它通过强大的罪之诱惑征服我们。第三，人可能因无力偿还债务而被卖为奴。同理，我们的罪在神的公义面前积欠了永远无法偿还的债，使我们受困于神的咒诅之下。凡此种种，我们在罪中的境况皆如奴隶，包括那被捆绑生命的苦楚。¹⁰

耶稣的赎罪之死使我们从罪的束缚中得释放。他以自己的死作为赎价，偿还了我们因罪欠下上帝公义的债。作为救主降临，他战胜了我们的征服者，捆绑了那壮士，并洗劫了他那充满恐怖的居所。不仅如此，借着圣灵更新的恩典，我们重生为圣洁的新人，不再受肉体私欲的辖制，得以日日照着上帝的形像被更新（以弗所书 4:23-24）。

基督救赎我们脱离罪的败坏与罪责，带来释放的结果，使我们得享“罪过的赦免”（西 1:14）。赦免在救恩中始终居于首位，因为这赦免使我们从神的咒诅转为蒙福，将我们从黑暗的权势迁入祂爱子的国度。

然而，问题可能随之而来：我们得到的赦免的程度究竟有多大？保罗是否暗示我们所有的罪都得到了宽恕？神的赦免能力又如何呢？祂是否像我们一样，虽然愿意赦免，却因我们所行之恶带来的痛苦与恐惧过于深重而无法全然抹去？圣经对此给出了斩钉截铁的回答。歌罗西书 2 章 13 节宣告，神已经“赦免了你们一切的过犯”；祂应许说：“我要宽恕他们的不义，不再记念他们的罪愆”（《希伯来书》8 章 12 节）。

10. James Montgomery Boice, *Foundations of the Christian Faith* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1986), 327.

诗篇作者因此欢呼：“东离西有多远，他叫我们的过犯离我们也有多远”（诗篇 103:12）。基督的救赎工作将我们所有的罪从神的视线中永远彻底移除。约翰这样写道：“他儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪”（约翰一书 1:7）。难怪基督徒歌唱——或许超越所有其他主题——在耶稣基督里神的赦免之爱！霍雷修斯·波纳写下的话语道出了每个基督徒的心声：

我赞美恩典的上帝；我信靠他的真理与大能；他称我为己有，
我称他为主，我的上帝，我的喜乐，我的光。是他拯救了我，
并白白赐下赦免；因他爱我，我也爱他，因他活着，我也活着。¹¹

我们所拥有的都在他里面

我们回到需要留意的经文，歌罗西书 1 章 14 节开头：“我们在祂里面拥有。”当我们认识到救恩所涵盖的一切时，显然只有耶稣能成为我们的救赎主和救主。唯有应许的弥赛亚有能力推翻黑暗的国度；唯有耶稣纯洁无瑕，能以祂的死作为我们赎价的代价；也唯有神儿子的宝血能赦免祂百姓的一切罪过。保罗说，在祂里面，我们拥有神救恩的完满。因此，我们认罪并信靠耶稣，唯独仰望祂来获得拯救灵魂的赦免，这是何等重要！既已信靠耶稣，相信我们所有的罪都得了赦免，这对我们又是何等关键！正因如此，在这个黑暗的世界里，我们向他人传讲唯独在基督里才能获得的拯救与伟大的转变，这是多么必不可少！

查尔斯·科尔森讲述了他观看阿尔伯特·斯佩尔的一次电视访谈的经历。斯佩尔是阿道夫·希特勒的亲信和实业家，二战后因协助犯下的暴行而深陷巨大的负罪感。在纽伦堡受审的所有战犯中，斯佩尔是唯一认罪的人，并在施潘道监狱服刑二十年。斯佩尔曾表示，他的罪行永远也不应该被宽恕，他将永远寻求赎罪。针对这份沉重的负罪感，采访者追问斯佩尔，是否有可能有朝一日他有可能被宽恕。

11. Horatius Bonar, “Not What My Hands Have Done” (1861).

大迁徙

斯佩尔摇了摇头，回答说：“我认为这不可能。”科尔森评论了斯佩尔明显渴望消除自己的罪责。“我本想写信给斯佩尔，”他回忆道，“告诉他关于耶稣及其在十字架上的死，以及上帝的宽恕。但没有时间了。[那]次采访是他最后一次公开声明；不久后他便去世了。”¹²

要确信得到完全、彻底且最终的赦免，最好的方式就是思想耶稣为救赎罪人所付赎价的价值。虽然我们大多数人都应当更深刻地认识自己罪孽的深重，但有些人却被所犯的、看似无法救赎的罪压垮。若我们也是如此，就当思想我们被赎回的代价——神儿子宝贵的血。还有什么债务是这赎价不能清偿的呢？耶稣既已为我们付上赎价、承担了罪的刑罚，还有什么需要我们承受的呢？神的公义已得满足，债务如今已一笔勾销。我们只需欢喜领受神白白的赦免，祂出于恩典，藉着爱子的血救赎了我们。既得赦免，并深知我们已被“救脱离黑暗的权势，迁入祂爱子的国里”（西 1:13），我们唯一的回应就是存感恩的心生活，将生命奉献于那为我们而死的主，永远以颂赞为事奉。

12. Charles Colson, *Who Speaks for God?* (Wheaton, IL: Crossway, 1985), 76–77.

6

不能看见之神的象

歌罗西书1:15

爱子是那不能看见之神的像，是首生的，在一切被造的以先。

(歌罗西书1:15)

当基督徒想到耶稣基督作为他们的救赎主时，他们常常会唱起歌来：“我要歌颂我的救赎主，歌颂他对我奇妙的爱：他在残酷的十字架上受苦，

“使我在咒诅中得自由。”¹ 或者他们欢唱：“赞美他！赞美他！耶稣，我们蒙福的救赎主！”² 显然，将基督作为救赎主来歌颂并非近代才有的现象，因为使徒保罗在歌罗西书第一章似乎就已如此行。保罗在为教会祷告的结尾指出，在基督里“我们得蒙救赎，罪过得以赦免”（西 1:14），随后又写下被学者视为献给基督为主之诗歌的经文。一些解经家认为，保罗引用了当时基督徒中流传的赞美诗，但这位使徒完全有可能亲自创作了这些歌词。他运用这类

1. Philip P. Bliss, “I Will Sing of My Redeemer” (1878).

2. Fanny J. Crosby, “Praise Him Praise Him” (1869).

不能看见之神的象

艺术形式印证了他所言的重要性。N. T. 赖特评论道：“以这种方式写作的人，是希望读者停下来思考。”³ 然而，正如马克·约翰斯顿所言，保罗赞美诗的内容而非形式，使其“既能震撼最杰出的圣经学者的心智，同时又能触动最卑微信徒的心灵，因为保罗暂时拉开帷幕，让我们得以一瞥基督的荣耀。”⁴

保罗诗篇的章节详细描述了基督与上帝、与造物以及与教会的关系。作为基督神性教义的堡垒，他被认定为“在万有之先”

（歌罗西书 1:17）的创造者，且“神一切的丰盛都乐意住在他里面”（第 19 节）。此外，保罗提到“基督”一词译自希伯来文的“受膏者”（即“弥赛亚”），并强调耶稣在先知、君王和祭司这三重受膏职分中的角色。针对歌罗西异端将基督贬低为半神性流溢体的谬误，保罗以圣经中最强烈的措辞宣告了神之子的宇宙主权，捍卫了宗教改革所坚持的“唯独基督”作为神与人之间唯一中保的立场。约翰·达文南特写道：

使徒引入这段对基督卓越的个人描述，是为了更清晰地表明，我们可以何等安心地将救恩的全部希望寄托于这样一位救赎主；而其他由诱惑者偷偷引入的救赎方法，都应被视为最明显的虚妄而予以拒绝。⁵

最后，柯蒂斯·沃恩指出，这些宣告“在我们记起它们所描述的那位仅在三十年前死于罗马十字架上的人时，显得尤为非凡。”⁶ 这一观察表明，从基督教最早的时期开始，以耶稣之名聚集的人们就承认并依赖他，正如《尼西亚信经》所言：“真神中的真神，受生而非被造。”

3. N. T. Wright, *Colossians and Philemon*, Tyndale New Testament Commentaries (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1986), 70.

4. Mark G. Johnston, *Let's Study Colossians and Philemon* (Edinburgh: Banner of Truth, 2013), 28.

5. John Davenant, *Colossians*, Geneva Series of Commentaries (1627 repr., Edinburgh: Banner of Truth, 2005), 1:172.

6. Curtis Vaughn, *Colossians: A Study Guide* (Grand Rapids: Good and Beautiful, 1973), 36.

看不见的神

保罗以颂歌开篇，沉思基督作为先知职分的终极实现：“他是那不能看见之神的像”（西 1:15）。我们从其他经文中得知，神的本质之所以无法被人眼所理解，有多重缘由。首先，耶稣指出“神是个灵”（约 4:24）。神并不居于物质形体中，正如《威斯敏斯特信条》所言，他是“至纯之灵，无形无体”（WCF 2.1）。其次，神是无限永恒的存在，无始无终，因此没有任何参照系能界定他。第三，因着全然圣洁，神的本质与他所造之物截然不同。他并非受造界的一部分，而是完全超越并独立于其手所造之工。第四，由于神的道德纯全与我们的罪性败坏，我们不可能看见神的本质。正如神对摩西所说：“你不能看见我的面，因为人见我的面不能存活”（出 33:20）。因此保罗在提摩太前书 6:16 中描述神为“那独一不死，住在人不能靠近的光里，是人未曾看见，也是不能看见的”。

上帝是人眼所不能见的，也是有限的头脑所无法理解的。虽然上帝在自然中的属性见证和他在书面话语中旨意的见证是真实的启示，但它们并未涵盖他神圣存在的全部。尽管信徒在信心中顺从地回应上帝所启示的，然而没有一个受造物能完全理解无限的造物主。因此保罗写道：“我们如今仿佛对着镜子观看，模糊不清，”只有在荣耀的未来状态中，我们才能“面对面”地看见他（哥林多前书 13:12）。

基督，上帝的“圣像”

保罗提到“那不能看见的神”（西 1:15），很可能是在与歌罗西的假教师形成对比，这些人描绘了一条通往神性的神秘上升之路。这些努力包括身体上的禁欲和开启隐秘知识的玄奥钥匙，实属极端徒劳。当我们认识到基督徒已经接受了神的儿子耶稣基督，即“那不能看见之神的像”（西 1:15）时，歌罗西异端的愚昧就更显荒谬了。保罗坚称，“看见”那不能看见的神，唯一途径就是通过个人对基督的信靠。

保罗关于耶稣是“神的……像”的教导（西 1:15）与约翰福音的序言相呼应：“从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来”（约 1:18）。希伯来书的开篇也表达了类似的观点，指出在漫长的岁月里，“神既在古时藉着众先知多次多方地晓谕列祖，就在这末世藉着他儿子晓谕我们”（来 1:1-2）。神曾通过祂的人类使者揭示了关于祂自己的多方面真理，但在耶稣基督的位格与工作中，祂完全彰显了自己。

当保罗称基督为“神的形象”（歌罗西书 1:15）时，他使用了一个词来描述一个物体与另一个物体之间的相似性。希腊语单词 *eikōn* 为我们提供了英语单词 *icon*，表示代表一个人或事物的图片。在一封古代信件中，一位士兵用这个词告诉他的父亲：“我寄给你一幅由尤克特蒙绘制的我的肖像。”⁷ 今天，我们在家中摆放朋友和亲人的照片，以便在心中保留他们的形象。保罗指出，神的真实形象在基督这个人身上得到了体现。

保罗使用“形象”（*eikōn*）一词不仅指基督是相似者，更是神本质的显现，因此耶稣不仅仅是神的有形形象。沃恩写道：

“基督是神的形象，意味着神的本质和存在在他里面得到了完美的彰显，”⁸ 包括他的位格、态度、圣洁品性以及慈悲行为。《希伯来书》1:3 教导说：“他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真像。”这里的“本体”一词可以类比于代表凯撒形象的硬币图案。不同之处在于，硬币仅能呈现人类统治者的外貌，而基督则完美映现了神性的全部丰盛。

理解基督作为“那不能看见之神的像”（西 1:15）有四种途径。首先，我们从神子永恒的属神本质来思考。约翰在福音书的开篇就强调了这一观点：“太初有道，道与神同在，道就是神”（约 1:1）。希伯来书 1:3 也指向这种永恒的相似性，称子为“神荣耀所发的光辉”。正如约翰·加尔文所指出的，

7. quoted in William Barclay, *The Letters to the Philippians, Colossians, and Thessalonians*, Daily Study Bible (Louisville, KY: Westminster, 1975), 118.

8. Vaughn, *Colossians*, 37.

我们在耶稣身上所见的——他生命中闪耀的荣耀光辉——揭示了同样存在于天父之中的荣耀。9 作为上帝永恒独生的圣子，基督彰显了非受生的天父。

其二，保罗因此称基督为神的“像”，以强调他与父神的合一与同等。乔治·哈钦森写道：“我们得以在子中认识父的真因，在于他与父本质的合一。”¹⁰ 基督的神圣本体支撑着保罗的论点：耶稣于我们的救赎之工全然全备。他绝非众多“父神”或中保之一，正如耶稣亲言：“我与父原为一”（约10:30）。

第三，虽然许多学者将保罗的意思局限于基督与上帝永恒的关联，但很难不认为保罗也指基督以肉身显现对天父的启示。保罗说耶稣是“那不可见之神的形象”，使徒的用意在于向我们指明耶稣通过取得人的身体使神变得可见。正如耶稣宣称的：“人看见了我，就是看见了父”（约翰福音 14:9）。如果耶稣只是作为使者来到世间，保罗就不会称他为神的形象。相反，父神在祂儿子以肉身来到我们中间，使我们能认识那不可见的神并与祂和好。

谈到认识上帝，耶稣就如同罗塞塔石碑。这件古物原是公元前二世纪埃及纪念碑的一部分，于 1799 年拿破仑尼罗河战役期间被发现。其价值在于碑文以三种语言镌刻，包括象形文字和希腊文。凭借希腊文对古象形文字的翻译，学者们极大地推进了对古埃及语言的理解，而此前这一直是他们无法破解的谜团。

同样，天父对我们来说仍将是神秘的，除非耶稣降临为我们诠释他的神圣本质。我们在《旧约》中已了解到上帝的基本特性和要求。但在耶稣到来之前，我们无法看见上帝，也无法亲身认识他。正如语言学家通过观察罗塞塔石碑上的希腊文得以解读象形文字，耶稣也阐释了天父的本质。因此，保罗的观点不仅仅是耶稣像上帝，而恰恰相反：上帝像耶稣。

9. “Surely we infer from the apostle’s words that the very hypostasis that shines forth in the Son is in the Father.” John Calvin, *Institutes of the Christian Religion*, ed. John T. McNeill, trans. Ford Lewis Battles, 1.13.2 (Philadelphia: Westminster Press, 1960), 1:123.

10. George Hutchinson, *Exposition of the Gospel of John* (Lafayette, IN: Sovereign Grace Publishers, 2001), 299.

不能看见之神的象

那不可见的神，正是通过祂儿子的人格与事工显现出来的模样。

因此，任何与圣经中耶稣形象不符的上帝观念都是虚假的。同样，我们关于上帝的一切疑问都能通过认识耶稣得到解答。若你知道上帝是否充满怜悯，请看耶稣伸手触摸那向他呼求怜悯的麻风病人斑驳的手臂，以温柔的大能治愈他（路加福音 5:13）。若你疑惑上帝能否处理你的难题，就注目耶稣站在风暴中，仅凭话语便平息风浪（马太福音 8:26）。若你怀疑悔改时上帝是否会宽恕并接纳你，请听耶稣在十字架上为钉死他的人呼喊：“父啊，赦免他们！因为他们所做的，他们不晓得”（路加福音 23:34），并确信你的罪也必得赦免。上帝对孩童的态度显明于耶稣接纳他们施予祝福之时（马太福音 19:14）；上帝对死亡的哀伤流露在耶稣为亡友拉撒路哭泣的泪水中（约翰福音 11:35）；上帝对我们得救的渴望彰显在耶稣福音的呼唤里：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息”（马太福音 11:28）。保罗宣告，耶稣正是“那不能看见之上帝的像”（歌罗西书 1:15）。耶稣亲自断言：“人看见了我，就是看见了父”（约翰福音 14:9）。

理解保罗将基督视为“那不可见之神的形象”的第四种方法，是注意到其中明确呼应了神创造亚当和夏娃时的话语：“我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人”（创世记 1:26）。歌罗西书 1 章 15 节表明，基督是那原始的形象，而亚当作为第一个人类，是其后续的表达。因此，亚当最初被设计为类似于神的真儿子，这也解释了他为何被授予统治地球的权柄（创世记 1:28）。神的儿子作为神的永恒形象早已存在，而亚当则是后来被创造的这一形象。

11 莱恩·蒂普顿解释道：“亚当是神永恒儿子的受造复制品。”¹²

罗马书 5:14 确立了基督与亚当之间的联系，将耶稣称为第二个亚当。

11. For a full discussion of Christ as archetypal image and Adam as ectypal image, see G. K. Beale, *Colossians and Philemon*, Baker Exegetical Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Baker Academic, 2019), 80–85.

12. Quoted in Beale, 85.

想想保罗的常用语——神子民现今当效法基督的形像——此关联尤显紧要。保罗在《罗马书》八章29节写道：“神所预知的人，就预先定下效法祂儿子的模样。”他敦促以弗所信徒“脱去旧人”并“穿上新人；这新人是照着神的形像造的，有真理的仁义和圣洁”（《以弗所书》4:22,24）。更在《哥林多前书》十五章48-49节阐明：我们既带着亚当“作为那尘土所造的”形像，最终的结局则是“必要带着那属天者的形像”得荣耀。

这种思路表明，耶稣不仅向我们展示了上帝的形象，还揭示了真正做人的意义。因此，信徒必须努力按照他的榜样生活。罗伯特·沃尔写道，基督“是上帝为所有生命设定的模式，通过他，上帝将按照自己的形象修复破碎堕落的世界。”¹³ 当我们以信心跟随耶稣时，目标不仅是为了得到宽恕、进入天堂，更是为了让上帝为人类生活设计的原始而美好的模式，即便在当下也能日益融入我们的生命体验。

基督，受造物的首生者

保罗在歌罗西书 1:15 中继续以强有力的声明阐述基督与被造界的关系：“他是所有受造之物的首生者”，以此开始他的颂歌，宣告了基督与上帝之间崇高的关系。

保罗宣告基督是神的形象与神的长子之间存在着联系。了解一个人最好的方式之一就是见见他的儿子。此外，在古代世界，一个人的遗产由其长子继承。同样，我们不仅通过神的独生子最深刻地认识神，而且神的荣耀、产业和统治也托付给了这位长子。

至少从四世纪起，当异端亚流引用歌罗西书 1 章 15 节来否认基督完全的神性时，这节经文就被曲解为宣称基督仅仅是上帝造物中的首位。亚流认为，尽管基督在造物中确实被高举且最接近上帝，

13. Robert W. Wall, Colossians & Philemon, IVP New Testament Commentary 12 (Downers Grove, IL: IVP Academic, 2010), 66.

不能看见之神的象

保罗在此仍将基督描述为受造物的一部分，因此基督并非永恒神圣。如今，耶和華见证人重提这一论点，复现了古代教会所谴责的亚流异端邪说。简言之，这些异端教师认为耶稣是被造之物，而非造物主上帝。

虽然对歌罗西书 1:15 的肤浅解读可能允许亚流派的观点，但上下文不仅排除了耶稣是受造物中首位的观念，还要求将基督与受造物之间作出最明确的区分。基督作为上帝形象的称号不仅规定了他存在于创世之前的永恒性，而且第 17 节直接声明“他在万有之先”。歌罗西书 1:16 补充道“万有都是借着他造的，又是为他造的”。如果基督在万有之先，且万有都是他所造，那么他就不属于也不可能成为被造之物的一部分。

此外，亚流派的观点可悲地误解了“长子”一词的圣经含义，该词阐述了基督与造物之间的关系。这一术语的重要性在杰作剧《波尔达克》中得到了诠释。罗斯·波尔达克在美国独立战争中担任英国士兵后，返回了位于英格兰西南部的故乡康沃尔。发现父亲已去世，罗斯还看到家园一片混乱。于是他出现在属于叔叔的宏伟庄园。与罗斯较为简陋的家相比，叔叔住在一处大庄园里，因为他的父亲是幼子，而叔叔是长子。根据长子继承制的规则，长子继承了大部分遗产，因此罗斯地位较低，资源匮乏甚至一无所有。

罗斯探望叔叔时，发现表弟弗朗西斯即将迎娶的正是自己昔日的恋人——美丽的伊丽莎白。不久后叔叔去世，懦弱无能的弗朗西斯继承了宏伟庄园及其领地。随后几集中，弗朗西斯因赌博和无能败光了大部分家产。既然如此，为何当初人人都知道表兄罗斯能力出众得多，继承权却落在弗朗西斯手中？答案在于弗朗西斯是长子之子，这使他天然获得继承权与庄园领主的身份。

这出戏剧精准地描绘了古代关于长子继承制的习俗，即领主的头衔与荣誉由其长子继承。此外，《旧约》中的继承法则明确规定长子可得双份产业（申命记 21:17）。保罗在指定基督为上帝产业的继承者时，心中正是存有这样的文化背景。

《希伯来书》1章2节如此描述上帝的儿子为“万有的承受者”。迪克·卢卡斯进一步阐释道：“受造之物是为基督而存在的。终有一日，这位继承者将在全世界的注视下，有形有体地进入他完全的产业中。在那伟大的日子，当基督的荣耀显明时，教会将与他同享产业与荣耀。”¹⁴

此外，长子继承了父亲的权柄。沃恩解释道，作为神的首生子，“基督是父神的代表与继承人，受命掌管神圣的家业（即一切受造之物）。因此，他是统辖神所有创造的至高主宰。”¹⁵正如长子身份确立了弗朗西斯·波达克对家族产业的主权关系，这一称谓同样宣告了基督对万有宇宙性的主宰权。因此，达文南特所言“他拥有首生子对一切受造之物的权柄与特权”¹⁶，本质上是从基督至高主权角度作出的阐释。

“长子”在圣经中的重要意义可见于诗篇 89:27，神论到大卫王时说：“我要立他为长子，为世上最高的君王。”大卫并非其父耶西生物学上的长子，但神赋予他——作为基督的预表或模式——至高无上的地位与统治权。同样，在出埃及记 4:22 中，耶和華宣告“以色列是我的长子”，以此彰显这个民族作为神立约子民所蒙的尊荣。神的救赎旨意正是要通过以色列——以及后来的教会——在世上施行。希伯来书 12:23 恰当地称教会为“首生者的会众”，将这一崇高地位赐予所有因信在基督里的人。每位信徒——以及全体信徒共同——在基督里承受了长子名分的一切特权，包括奉祂的名传扬福音的权柄。

保罗已经明确指出基督徒作为长子身份在永恒神圣的圣子耶稣基督里的含义。既然我们如今在光明中有资格成为上帝产业的继承人（西 1:12），他就敦促我们“行事为人要与主相称”（第 10 节）。我们何等感恩，因基督是受造界真正的长子。但正如弗朗西斯·波达克被呼召作为长子之子继续开展工作，我们作为在神的众子里行使长子权柄的人，对这个世界责无旁贷。

14. Dick Lucas, *The Message of Colossians & Philemon, The Bible Speaks Today* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1980), 51.

15. Vaughn, *Colossians*, 39.

16. Davenant, *Colossians*, 1:184.

因此，基督徒在思想和行为上不可随从世界的引导。相反，我们必须向世界传递上帝之道的讯息，并以恩典与真理的鲜活榜样，延续天父慈爱的传承。

如果世界听不到福音，那将是归咎于我们未能履行通过与基督相连而赋予我们的呼召。我们不应迎合世俗的教导，模仿世界的时尚与愚昧，而应仰望基督，他向我们显明上帝的旨意。我们要在生活方式上效法他，在万物面前为他的福音真理作见证时，汲取他天国的资源。最重要的是，我们要见证那更高的目的——一生奉献给上帝之子，并传扬他藉十字架之血赦免罪孽的信息。

高举基督的策略

1893年，芝加哥市举办了著名的世界哥伦布博览会，吸引了约两千一百万人参观其展览。博览会中包含了“世界宗教议会”，汇集了全球各宗教的代表，他们齐聚一堂分享各自的教义，或许还试图发展出一种全新的全球性信仰。

芝加哥是福音传教士德怀特·L·穆迪的家乡，他在这场盛事中看到了机遇。为回应世界宗教议会，穆迪租下一个马戏团帐篷，在那里宣讲上帝的话语。穆迪的朋友们敦促他重点详细揭露其他宗教的错误。然而，穆迪和他的传教士们却专注于宣扬基督的荣耀与恩典。他解释道：“我要让耶稣基督如此富有吸引力，以至于人们都会转向他。”R·肯特·休斯记述道：“1893年的‘芝加哥布道会’被认为是穆迪辉煌一生中最伟大的福音事工，成千上万的人归信了基督。”¹⁷

在这种做法中，穆迪显然效仿了保罗在歌罗西书中的榜样。这位使徒确实针对围绕这个年轻教会的错误教导进行了论述。然而，他的主要方法是高举耶稣基督，

17. R. Kent Hughes, *Philippians, Colossians, and Philemon, Preaching the Word* (Wheaton, IL: Crossway, 2013), 229.

在此被称为“那不能看见之神的像，是首生的，在一切被造的以先”（西 1:15）。使徒的信息在向非信徒发声，呼吁他们放弃一切其他安全和敬拜的源头，转向独一的上帝之子，他以恩典和真理显明父神（约 1:14）。但这同样适用于那些已信靠耶稣基督的人。既然看见他超越万有的至高地位，我们怎能将耶稣置于生命的边缘？特别是在我们得救的盼望上，保罗关于耶稣的信息呼唤我们唯独信靠他，他完全足以满足我们一切需要。我们不需要别的救主，也不可追随其他主。他配得成为我们的一切，藉着与首生者联合的信心，我们必能与他同享荣耀的基业。

永存的基督

歌罗西书 1:16—17

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，或是有地位的、主治的、执政的、掌权的。（西1:16）

太初有道，道与神同在，道就是神”（约翰福音 1:1）。使徒约翰以这句话开始了他关于耶稣基督的福音书。为何他的开篇与其他福音书的诞生叙事如此不同？

一个答案是，约翰决意不将耶稣的叙述始于他在伯利恒马槽的尘世诞生，而是追溯到他永恒的起源。约翰所展现的耶稣，是永恒命运所系的那一位，他必须有能力兑现承诺，才能使信靠他的人得救。救主所开始的，他必须永远持守；面对地狱与死亡，他必须拥有永恒生命的力量。因此，成为基督徒不仅意味着相信耶稣在世上的作为，更如霍志恒所言，要“单单信靠那位拥有无尽生命的大能者”。¹

1. Geerhardus Vos, *Grace and Glory* (1922 repr., Edinburgh: Banner of Truth, 1994), 203.

基督永恒神性的必要性对歌罗西这间初生的教会至关重要。这是因为歌罗西的信徒们被各种声音包围，这些声音喧嚣着声称，若要从地上升至天堂，仅靠基督是不够的。异端者承认，上帝确实使用了非凡的人耶稣为我们的罪而死，但他们对他的信仰不过是一个良好的开端。因此，约翰在福音书的开篇，如同使徒保罗在写给歌罗西人的书信中一样，决心表明耶稣是永恒的基督。唯有耶稣在天上永活——如希伯来书 7:3 所言，“无生之始，无命之终”——他才能“彻底拯救那些借着祂亲近上帝的人”（来 7:25）。当我们认识到，这位与罪人交谈并将医治之手放在麻风病人斑驳皮肤上的人，正如尼西亚信经所言，“是真神中的真神；受生而非被造”，我们便能充分领略基督教盼望的宏伟。耶稣不仅足以处理我们的过去，也能保障我们的未来，因为他可以宣告：“我是阿拉法，我是俄梅戛……是昔在、今在、以后永在的全能者”（启 1:8）。

保罗在赞美基督的颂歌开头，将耶稣称为“那不能看见之神的像，是首生的，在一切被造的以先”（歌罗西书 1:15），随后通过宣称祂作为创造之主的永恒本质来支持这一论断。保罗所关注的是宗教改革运动以拉丁文“solus Christus”（唯独基督）所铭刻的核心教义——耶稣是否不仅是基督教信仰的起点，更是其终极归宿？保罗给出的答案是：祂是我们全然充足的主与救主，是我们至高无上且永恒的救赎者，“因为万有都是靠祂造的，祂在万有之先就已存在”。³

基督，造物主

保罗进一步强调耶稣拥有长子的权利——包括继承与统治的权利——是基于祂在创造万有中的角色：“因为万有都是靠祂造的”（歌罗西书 1:16）。约翰福音 1:3 同样强调：“万物是借着祂造的；凡被造的，没有一样不是借着祂造的。”希伯来书 1:2 更进一步说，

2. 尽管《约翰福音》和歌罗西书的写作时间相隔多达二十年，但它们都是写给同一地理区域的教会：以弗所及其周边地区。不难想象它们面临着相似的神学和护教问题。

3. G. K. Beale, *Colossians and Philemon*, Baker Exegetical Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Baker Academic, 2019), 91.

永存的基督

上帝指定他 “为万有的继承者，并藉着他创造了世界。”这是一个惊人的宣告，许多基督徒尚未充分思考。为对抗此等无知，N.T.赖特指出：“那藉着他创造世界者，如今降世为人，成了神藉以拯救和统治世界的那一位。”⁴

为了全面描绘基督与受造物之间的关系，保罗运用了三个介词短语：“在他里面”、“借着他”以及“归给他”。其中第一个结构出现在歌罗西书1章16节的英文标准版中：“万有都是借着他造的”。希腊原文则表明万有是“在他里面”得以存在。许多学者认为此处的介词“在”带有“凭借”的含义，因此被译为“借”。但保罗不太可能怀有此意，因为他在经文末尾才着重强调了基督作为媒介的角色。

“在基督里”或“在他里面”是保罗最钟爱的表述之一，这绝非随意提及。他在《以弗所书》1章4节写道，信徒在创世之前就“在他里面”蒙拣选，意指与基督相关联。上帝对罪人的主权拣选，从来都是基于他们藉着信心与基督联合的关系。同样在歌罗西书1章16节，保罗教导万有都是参照基督并与他关联而造的。世界被造为基督道成肉身、受死复活之地，也是他末日荣耀再临之所。万有的创造都是为了基督，为要全然彰显那在他里面成就的神圣荣耀。由此我们已能领会，保罗希望我们将对基督的认知提升——他不仅是为我们成就救恩的重要位格。基督的救赎使命并非上帝对人类因亚当堕入罪境的应急之举。当上帝最初说“要有”（创1:3）时，万有的创造就是以基督为终极目标的途径。受造的目的——正如我们每个人生命的终极意义——都要通过对宇宙之主耶稣基督的信靠与事奉来实现。

不仅万物都是“在他里面”创造的，而且“万有都是藉着他造的”（歌罗西书1:16）。保罗在此引用了基督在原始创造中的中介作用。创世记1章描绘了上帝通过话语创造宇宙——“‘要有光’，就有了光”（创世记1:3）——这正是约翰对耶稣称呼：“道”（约翰福音1:1）。

4. N. T. Wright, *Colossians and Philemon*, Tyndale New Testament Commentaries (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1986), 73.

万物皆因造物主天父的旨意和造物主之道——他的儿子——的作为而存在。约翰·艾迪写道，保罗将“召唤宇宙万物进入最初存在”归功于耶稣的作为。“先前不存在的事物，因祂而得以存在。宇宙在祂命令之前并不存在。”⁵ 艾迪的观点是，那位按照天父旨意完成我们救赎工作的，正是那位按照天父旨意完成创造工作的同一位。

或许最重要的是，保罗补充道“万有都是... 为他造的”（歌罗西书 1:16）。希腊介词“eis”更自然地表明创造是“归于他”的，意味着万物都是为他的益处和荣耀而造。理查德·梅利克写道：“这意味着耶稣是一切受造之物的终极目标。万有的存在都是为了彰显他的荣耀，最终他将在自己的创造中被尊崇。”⁶ 亚历山大的克莱门特将耶稣描述为“终点”（télōs）也是“起点”（archē），⁷ 因此创造是基督独自完成且为他自己而作的工作。受造界与历史进程的终局，不仅要荣耀基督的位格，更将成就祂的美意，完成祂的永恒旨意。正因基督慈爱的本性，祂为自身所作的工，同样成为属祂之人永世蒙福的根源。此外，保罗论及“万有”时，也包括了与基督为敌的。H·C·G·摩尔指出，万有注定“要服侍他的旨意，为他的荣耀效力...；无论是作为他蒙福的仆人成为他的宝座，或是作为他击溃的仇敌成为他的脚凳”。⁸ 因此，保罗在《罗马书》11:36 中献给父神的伟大颂赞同样适用于神子：“因为万有都是本于他、倚靠他、归于他。愿荣耀归给他，直到永远。阿们。”

要理解保罗的意思，我们应当注意到这些话语中强调基督的永恒性，这作为他神性与主权的证明。歌罗西书 1:17 总结道：“他在万有之先。”如果基督创造了万有，那么他就在万有之先，因此他的存在是永恒的。因此，保罗称他为“一切受造之物的首生者”（西 1:15），并非是将

5. John Eadie, *A Commentary on the Greek Text of Paul's Letter to the Colossians* (1855 repr., Vestavia Hills, AL: Solid Ground, 2005), 53.

6. Richard R. Melick Jr., *Philippians, Colossians, Philemon*, New American Commentary 32 (Nashville, TN: B&H, 1991), 218.

7. Taken from Eadie, *Colossians*, 56.

8. H. C. G. Moule, *The Epistle to the Colossians & Philemon* (1893 repr., Eugene, OR: Wipf and Stock, 2015), 78.

他置于创造之中，却尊他为万物的创造者。与亚流异端及其宣称“曾有一时子不存在”形成对比，保罗回应道：在时间之前、万物尚不存在时，基督已然存在。

耶稣向那些以亚伯拉罕为傲却否认基督的犹太领袖们阐明了同样的观点。为宣告自己永恒的身份，耶稣宣称：“还没有亚伯拉罕，就有了我”（约翰福音 8:58）。作为神的儿子，基督居于永恒的现在，因此万有都在他里面，藉着他，并归于他。因此，跟随亚伯拉罕的方式就是敬拜耶稣为造物主上帝。相反，歌罗西人若像假教师所怂恿的那样越过基督，就会失去生命的意义与价值，而非获得。今日对我们亦是如此。若我们将耶稣局限在狭小范畴，只为满足私欲而利用他，便无法领悟：我们真正的归宿，如同万物一样，在于服事他。

造物主

除了证明基督的永恒性及其神性外，保罗还强调了基督作为创造者地位所彰显的主权。基督的权柄范围涵盖其创造的万物：“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”（歌罗西书 1:16）。"天上地下"可视为两极修辞法，即通过对立两极指代其间一切。但保罗补充"能看见与不能看见的"，显然意指物质世界与灵界。当我们想到科学家测算达九百三十亿光年的物质宇宙广度时，便能体会基督威严的大能。他不仅创造整体，更造尽诸般细节：新生儿体内的每个分子皆由他塑造，其智慧的奇妙彰显于人脑的精妙与眼睛的运作——数百万数据点瞬间聚焦成单一图像。伊迪写道："一切形态与性质的物质，无论原子或星辰、太阳或云彩；从蠕虫到天使的各级生命；环绕并超越我们的各等智慧存在，天堂的辉煌与地上更近的现象，皆为首生者所造之工。"⁹

9. Eadie, Colossians, 53.

论及那不可见的创造领域，我们应当将人的灵魂与自然法则包含在内。然而保罗显然主要指向天使，他使用的措辞在其他经文里也指向这些属灵权能："或是有位的、主治的、执政的、掌权的"

(歌罗西书 1:16)。司布真写道："无论他们多么伟大、强壮、迅捷，没有一个从耶和华宝座前飞出的天使不是基督所创造的。"¹⁰关键在于，天使的存在与能力都本于基督。这一信息至关重要，因为歌罗西异端的玄妙学说很可能教导人必须依赖一系列属灵流溢的等级体系，通过这些媒介才能攀升至天国。但基督不仅仅是这些灵体之一，甚至不是天使长，而是所有天使的创造者与主宰。

保罗列举了天使之间似乎存在的等级或阶层：宝座、主治、执政和掌权的。我们若试图分辨这些称谓的精确含义，甚至为不同等级的天使分配不同的职能，并无多大益处。在以弗所书 1 章 21 节中，保罗对灵界权势给出了稍有不同的分类。这表明他所指明的并非天使的确切类型和等级，而是那些假教师为天使虚构的不同阶层体系。因此，保罗的目的并非列举基督所造天使的等级，而是要说明无论我们想赋予天使什么名称或类型，它们都是藉着基督、靠着基督、为基督而造的。我们万万不可将基督置于受造天使之列，忽视他是万有的创造者和主宰。威廉·亨德里克森写道："任何类型的天使'都只能服侍，且始终顺服于基督并倚靠他的能力。善天使无法为信徒在基督里已有的丰盛恩典和资源增添分毫，恶天使也无法使他们与基督的爱隔绝(罗马书 8:35-39)。'"

这样看来，通过禁欲主义安抚天使甚至崇拜天使的行为在困扰歌罗西人的错误教导中占据了重要地位，因为保罗在歌罗西书 2:18 中指出，禁欲行为会使信徒“失去”在基督里得救的资格。作为永恒的创造者，唯有基督是主——既是天使也是人类的主——因此唯有他配受敬拜，

10. Charles H. Spurgeon, *Metropolitan Tabernacle Pulpit* (Pasadena, TX: Pilgrim, 1979), 56:27-28.

11. William Hendriksen, *Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, and Philemon*, *New Testament Commentary* (Grand Rapids: Baker, 1964), 73-74.

并被信赖为救赎之道。今日基督教世界充斥着各种神秘主义宗派——有些旨在招引灵界能力，有些鼓吹崇拜中依赖情感刺激——对此我们亟需重申：保罗力证，纯正的基督教（即上帝子民遵照圣经明训敬拜信靠，持守谦卑祷告之心）不仅足以救赎灵魂，更强调唯凭谦卑顺服、忠于圣经的对耶稣基督之信，方为得救独一道路。

看见永恒的基督是万有的主宰——无论天地、能看见与不能看见的——基督徒便弃绝了世俗与圣洁之间的终极分割。我们并非只在周日是基督徒，而一周其余六天则变成另一种人。正如亚伯拉罕·凯波尔根据歌罗西书 1 章 16 节所有力宣讲的那样：“在我们人类生存的整个领域中，没有一寸地方是基督——万有的主宰——不宣告说‘这是属于我！’的。”因此，基督不能被排除在我们的政治、性、职业、娱乐、资源或日常生活的任何其他维度之外。在关乎我们将住在哪里、从事什么工作、与谁结婚以及生活的其他所有问题时，基督都不容忽视。

维系万有的主

仿佛保罗目前还未充分高举基督为我们唯一的救主和主，不过在歌罗西书 1 章 17 节以一句含义震撼的话作结：“万有也靠他而立。”彼得·奥布莱恩写道：“他是宇宙的维系者，是其中生命统一的原则。若离了他持续的维系之工，万有都将分崩离析。”¹³正如希伯来书 1 章 3 节所言：“他用他权能的命令托住万有。”

保罗的意思是，正如万物的起源与存在都依赖于基督，如今万物的延续也同样仰赖于基督。著名物理学家斯蒂芬·霍金曾试图发现一个能解释宇宙的统一的“万物理论”。道格拉斯·穆具体指明了霍金探索的答案：“将宇宙维系在一起的不是某种观念或美德，而是一个人：复活的基督。”¹⁴没有基督，诸天

12. James D. Bratt, ed., Abraham Kuyper: A Centennial Reader (Grand Rapids: Eerdmans, 1998), 488.

13. Peter T. O'Brien, Colossians, Philemon, Word Biblical Commentary 44 (Dallas: Word, 1982), 47.

14. Douglas J. Moo, The Letters to the Colossians and to Philemon, Pillar New Testament Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 2008), 125–26.

将化为虚无，这也解释了为何他归来时拥有更新万物的能力。既然如此，那种认为基督徒必须越过基督的想法是多么荒谬！迪克·卢卡斯写道：“若他足以维系整个宇宙，却对小小的歌罗西教会无能为力，那该多么奇怪！”¹⁵

保罗不仅指出基督使宇宙持续存在，也正如他在以弗所书 1:11 所说，历史是按照“那随己意行作万事的，照着他旨意所预定的”来治理的。基督不仅维系着世界的存在，还维系着它的目的、计划和进程。因着那位说“我留意保守我的话，使得成就”（耶利米书 1:12），神的一切应许和预言都将实现。若基督被移除，一切将归于虚无。但既然基督在天上坐在父的右边，不仅万物依然存在，而且万物都按他的旨意继续运行。

若以基督为中心的眼光看世界，基督徒会永不灰心，永不放弃希望。正如亨德里克森所言，正因为有基督，“世界并非混沌，而是有序的宇宙”。¹⁶ 尽管自然与历史常看似无序演进，但上帝永恒旨意中早有规划，如今正由基督统管。街角一场偶遇，或于百年后成震撼世界之事；而基督再来时的历史终局，将显明那超越时间中人类所见的终极脉络。因此，那个为基督独自坚守信仰的青少年，职场中传讲恩典真理的信徒，将神的话语与每日饮食一同喂养孩子的疲惫母亲，以及因坚守耶稣之名而遭无情迫害的受难圣徒——正如早期教会众多信徒——他们都深知：对基督的忠诚终将汇入祂永恒的荣耀。

我们不知道对基督的信靠、公开的敬拜聚会、宣讲和见证上帝的话语，以及坚持祷告如何被用来迎接上帝的国度。但我们知道，在基督的手中，这一切都将实现。看到基督作为宇宙的主宰登基，为每位信徒的生命赋予了意义和价值，因此我们确信

15. Dick Lucas, *The Message of Colossians & Philemon*, *The Bible Speaks Today* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1980), 50.

16. Hendriksen, *Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, and Philemon*, 75.

我们凭信心编织的每一根线，即使在这世界的小小角落，终将汇入那幅荣耀祂的美丽织锦。

我们永恒的盼望

既然天上地下万物都是藉着我们的救主而造、由他掌管并归于他，基督徒便能无惧邪恶而活。这并非说基督徒不承认邪恶的存在！我们从上帝的话语和亲身经历中深知世上充满多少罪恶。不仅如此，我们的心常因那些背叛或伤害我们之人的恶行而战栗——这些恶行不仅无视我们与基督的联合，往往正是针对这种联合。但信靠那位坐在天上宝座的大祭司，我们深知他“能彻底拯救那些藉着他亲近上帝的人，因为他长远活着替他们祈求”（希伯来书 7:25）。

不仅如此，看到基督作为创造者和主的荣耀，使信徒充满喜乐的惊叹。埃迪写道：

宇宙的创造者和维护者竟降临到这样一个世界，以这世间卑微之躯披戴人性，并在这人性中含命以宽恕和拯救，乃是最令人惊叹的启示……福音书所散发的崇高何等辉煌！《创世记》首章中的上帝，正是《马太福音》首章中的婴孩。¹⁷

基督徒不仅因耶稣这样一位荣耀之主愿意屈尊施怜悯而欢喜，更因深知他拯救我们的全能而信心倍增。实业家亨利·福特曾遭遇生产线故障无人能修，情急之下请来设计建造福特工厂的机械天才查理·斯坦梅茨。斯坦梅茨到场后仅摆弄几分钟，合上开关，整条生产线便恢复运转。数日后福特收到一张高达 1 万美元的账单（在当时堪称天价），他回信质疑：“查理，区区几分钟修理就收这么高费用？”斯坦梅茨遂寄回修改后的账单：“动手修理——10 美元；知道修理哪里——9990 美元。”¹⁸ 同样，耶稣知道如何修复这个破碎的世界，因为万物本是他所造。

17. Eadie, Colossians, 60.

18. Taken from R. Kent Hughes, John: That You May Believe (Wheaton, IL: Crossway, 1999), 18.

然而他来不只是做小小的修补，耶稣为我们的罪流血，修复了这个世界。他没有向我们开出账单，而是自己付清了代价，现在藉着他十字架的信靠，赐予了我们永生的免费礼物。

虽然救恩是白白的恩赐，基督徒内心仍会涌泉相报于我们的主。你能给宇宙的创造者与维系者什么呢？罗马书第十二章开篇便给出了答案。罗马书十一章末以献给父神的颂赞作结，这颂赞同样适用于圣子："因为万有都是本于他，倚靠他，归于他。愿荣耀归给他，直到永远"（罗 11:36）。紧接着的罗马书 12 章 1 节便指明了我们向基督感恩的方式："所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的；你们如此事奉乃是理所当然的"（ESV 旁注）。我们献与神的祭乃是整个生命——既因耶稣基督而倾尽感恩，更为那位以丰盛恩典待我们的至高神的荣耀与事奉而塑造成形。

8

教会的元首

歌罗西书 1:18

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。

(西 1:18)

有一个故事讲述了一群美国基督徒在 19 世纪末访问伦敦的经历。他们家乡的朋友希望他们能去听听城里两位著名传道人的讲道，并带回

一份报告。周日早晨，他们去听约瑟夫·帕克的讲道，此人以雄辩的口才闻名。离开礼拜时，其中一人感叹道：“我必须说，毫无疑问，约瑟夫·帕克是有史以来最伟大的传道人！”这群人渴望晚上再来听帕克讲道，但他们想起朋友们也会问及著名的查尔斯·哈登·司布真。于是当晚，他们去了都市会幕教堂，司布真正在那里讲道。离开时，他们惊叹道：“我必须说，毫无疑问，耶稣基督是有史以来最伟大的救主！”¹

1. 这个故事是由理查德·克拉文牧师在他的威斯敏斯特神学院课堂上讲述的。

此例证蕴含的要点将为使徒保罗所深鉴。他藉申明“使祂在凡事上居首位”（歌罗西书 1:18）来突出这篇致救主的颂赞诗篇。基督不仅是基督教不可或缺的根基——因而歌罗西信徒绝不敢僭越祂，如假教师所怂恿——更必须在他们的信仰中被赋予独一无二与至高的地位。

我们继续探讨保罗在歌罗西书 1:15-20 中的颂歌，现在来到第三个重点。保罗首先强调了基督与神的关系：“他是那不能看见之神的像”（西 1:15）。接着他将基督与创造联系起来：“一切被造之物的首生者……万有都是借着祂造的”（15-16 节）。现在我们看到基督与教会的关系：“他也是教会全体之首”（18 节）。创造与教会之间的平行关系揭示了教会是基督复活里的新创造。正如基督是万有的主，他也是教会的头。他是基督教的起始与终结，是创造与救赎的“首生者”。

教会的元首

当保罗专注于基督救赎的工作时，他写道：“他也是教会全体之首”（西 1:18）。保罗先前在哥林多前书 12:12-30 和罗马书 12:4-8 中曾用教会作为活的身体的比喻，强调教会成员的合一与相互依存。他在罗马书 12:5 总结道：“我们这许多人，在基督里成为一身，互相联络作肢体。”然而在歌罗西书中，保罗的重点在于身体对头的依赖以及头对身体的至高地位。

理解基督作为教会元首的角色主要有两种方式，首要的是元首为身体提供生命与活力。头若与身体分离，身体便停止存活。同样，基督在灵里与教会联合，使他的生命流入其中。约翰·达文南特写道：“教会必须拥有这样一位元首，能将属灵的生命注入其中。”基督正是教会的这样的元首，他宣告说：“因为我活着，你们也要活着”（约翰福音 14:19）。

2. John Davenant, *Colossians*, Geneva Series of Commentaries (1627 repr., Edinburgh: Banner of Truth, 2005), 1:211.

教会的元首

需要提出的问题是，保罗在谈论教会时指的是什么。他是指神学家所称的有形教会——即指代拥有牧师和会众的制度化教会（其中一些人可能并未得救），还是指无形教会，即仅包含所有时代被拣选、重生的信徒？答案是使徒的话可以且应当从两方面理解。外在的、制度化的教会只有通过信心与基督相连时，才能成为有生命的属灵身体。如今许多教会试图为他们的敬拜和其他聚会注入新的活力。问题在于，他们常常求助于流行的文化风尚和当代风格，希望“激活”显得奄奄一息的教会。然而保罗坚持认为，教会真正的属灵生命只来自其元首耶稣基督。马克·约翰斯顿写道：

将教会作为身体与基督作为其头部分离，它就会变成一个缺乏生命的机构，而非原本应有的活生生有机体。教会常常寻求“其他事物”来注入生命与活力，而真正需要的是意识到与基督有意义的相交之必要性。³

若我们追求世俗的热情，就会将世俗生活注入教会。但若渴望教会呼吸天堂的气息，那么教会要忠实地、喜乐地施行我们常称为恩典的普通途径——即神的话语、祷告和圣礼——通过这些途径，基督的生命藉着圣灵的职事流入他的身体。

教会作为一个机构是如此，对于神所拣选之人组成的教会亦是如此。若基督是元首，我们是他身体上的肢体，那么我们唯有在与他的联合与相交中才能汲取生命。耶稣在葡萄树的比喻中阐明了这一点：“我是葡萄树，你们是枝子。常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子；因为离了我，你们就不能做什么。”（约翰福音 15:5）当我们信心枯竭、灵性萎靡时，良方就是花时间与耶稣基督同在——藉着祷告和他的话语，元首的生命必将唤醒他身体的活力。

理解保罗隐喻的第二种主要方式是认识到头部为身体提供方向。因此，他强调基督对教会的统治权。头部通过移动身体来执行其意志，而基督的工作则由顺服于他的教会来完成。

3. Mark G. Johnston, *Let's Study Colossians and Philemon* (Edinburgh: Banner of Truth, 2013), 31.

既然基督是元首，就绝不容许任何人在教会中占据权威地位。罗马天主教会将所谓的领导权归于教皇职位，是对这一原则最严重的违背。笃信圣经的基督徒永远无法接受教皇对教会的领导权，尤其是教廷屡次强推与圣经直接相悖的教义。然而滥用这一原则的现象绝非仅限于罗马。从新教兴起的诸多异教团体，无不将最终权威赋予被神化的领袖——无论是摩门教的约瑟·史密斯、基督科学教的玛丽·贝克·艾迪，还是基督复临安息日会的怀爱伦。同样，当今许多福音派教会盲目追随明星牧师，或由家族势力、长老派系把持教会决策权。每个教会都必须扪心自问：基督是否真是教会的元首？唯有当上帝之道作为“信仰与顺服的唯一准则”统管教会，每个决定都顺服于圣经的明确教导时，基督才真正是教会的元首。十七世纪苏格兰盟约派曾以生命捍卫教会元首权柄，拒绝承认英格兰国王对教会的领导权。但可悲的是，在他们的长老会和改革宗教会后裔中，有多少人为了教会发展和文化认同，竟在祭坛上拱手让出了基督的元首地位！

若教会是身体，基督是头，那么教会的使命便是基督所赋予的：“所以你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守”（马太福音 28:19-20）。教会并无对抗贫困或纠正社会不公的世俗使命，尽管基督徒作为公民常在这些及其他正义事业中发挥领导作用。柯蒂斯·沃恩写道：“教会是基督实现其旨意、施行其工作的途径”，其核心在于敬拜上帝及祂从罪中救赎的工作。

保罗称基督为教会身体的头，进一步阐述了耶稣与其教会之间爱的联合。他在以弗所书 5:29-30 中写道：“从来没有人恨恶自己的身子，总是保养顾惜，正像基督待教会一样，因我们是他身上的肢体。”

4. Westminster Larger Catechism answer 3.

5. Curtis Vaughn, Colossians: A Study Guide (Grand Rapids: Good and Beautiful, 1973), 41.

这意味着基督会以人关爱自身身体需求的方式，细心地照料他的教会。我们想到耶稣在约翰福音 17 章中为教会热切祷告的情景，那时他正准备走向十字架。为了他所爱之人的未来，他祈祷说：“圣父啊，求你因你所赐给我的名保守他们”（约翰福音 17:11），藉此确保所有真正信徒的坚忍和最终的救赎。尼古拉斯·拜菲尔德指出：“基督对他所有肢体所受的苦难感同身受。”⁶

从死里首先复生

当保罗继续阐述基督是教会的元首时，他进一步将耶稣的复活教会描述为与原初创造相对应的新造之物：“他是元始，是从死里首先复生的”（西 1:18）。

保罗称基督为教会的“元始”，看似与他称基督为“头”表达了相同观点。但希腊文“archē”一词通常含有时间上的先在性（参来 1:10）或地位上的首位性（箴 8:22-23）。此处意指基督是藉其受死与复活所成就的新创造的创始者。理查德·梅利克将此“元始”解释为基督作为教会根基的房角石：“神定意要以耶稣这个人建立新秩序。”⁷正如撒母耳·J·斯通在其赞美诗中所写：

教会唯一的根基是耶稣基督，她的主；她是藉着水和道重生的新造：他从天降临寻找她，要她成为圣洁的新娘；用自己宝血将她赎回，为她舍命。⁸

一些评论者认为保罗将“元始”和“从死里首先复生的”列为基督与教会关联的两种独立方式。然而，由于保罗省略了“和”字，我们应将二者视为互相解释的关系：基督之所以是“元始”，正因他是“从死里首先复生的”。

6. Nicholas Byfield, *Colossians*, *Nichol's Series of Commentaries* (1869 repr., Stoke-on-Trent, England: Tentmaker, 2012), 117.

7. Richard R. Melick Jr., *Philippians, Colossians, Philemon*, *New American Commentary* 32 (Nashville, TN: B&H, 1991), 222.

8. Samuel J. Stone, “The Church's One Foundation” (1866).

在这首赞美诗的较早部分，保罗用“首生的”一词来指明基督是原始创造的主和继承者（西 1:15）。现在他在基督敞开坟墓之光中的新造之中，将同样的地位归于基督。在耶稣复活之前，也有其他人从死里返回：我们想到以利亚事工中撒勒法寡妇的儿子（王上 17:17-24），或是耶稣受难前不久使拉撒路复活（约 11:43-44）。但这些圣徒回到必死的生命，后来又第二次死去。基督是第一个从死亡中迸发进入将来世代复活生命的那位。他是“从死里首先复生的”，因他独有征服死亡的能力，并以自己的神圣大能复活。他是复活的第一位，因他的使命是要带领他所有的百姓与他同复活。保罗在哥林多前书 15:20 使用类似语言，称基督为“睡了之人初熟的果子”。“初熟的果子”是收成的起始部分，代表将要到来的全部。因此，若初熟的果子已经复活，整个复活的收成就有了保证（林前 15:22-23）。

耶稣作为开端和“从死里首先复生的”，因此成为他子民中长列首位分享复活生命大能的人。基督是开拓者与征服者，凡跟随之人皆能共享他的胜利。他的复活不仅开启了新造生命的序幕，更确保凡与他联合的人都将进入永生。作为“元始”，耶稣是新人类的奠基者，这新人类以他的名分领受复活的生命。

希伯来书 6:20 将耶稣描述为“为我们作先锋的”，祂已先我们进入天堂。这一称谓可用于指耶稣作为复活的起始与首生者。

“先锋”原为航海术语，指一种轻型船只，负责将大船的锚提前带入港口。古代港口常被沙洲阻隔，大型船舶在退潮时无法通行。因此“先锋船”会将锚运入港内固定，待涨潮时，大船便可沿着先锋船留下的缆绳安全入港。希伯来书 6:20 向我们保证：耶稣已为我们的天堂之路完成这先锋使命——今生承载我们进入永恒时代的潮水尚未涨起，但基督已穿越坟墓，进入复活生命的新创造。因祂如今高居天庭，我们藉着得救的信心这根坚固的缆索与祂相连，

我们这些信靠耶稣的人，都被锚定在复活和天堂永恒的港湾上。路易斯·塔尔博特写道："祂自己就是保证，有一天我们也将进入我们灵魂的港湾，来到新耶路撒冷神的面前。"⁹

特别令人振奋的是，信徒们在肉体入土之前就已分享基督复活的生命。因为保罗将我们因信耶稣而重生描述为"与基督一同活过来"（以弗所书 2:5），将我们因信得新生的经历视为最终审判后等候我们的复活生命的初熟果子。正如挪亚一家在洪水后走出方舟，进入一个被洁净的新世界，基督徒也将穿越最终审判进入"新天新地"（启示录 21:1），那里"不再有死亡，也不再有悲哀、哭号、疼痛，因为以前的事都过去了"（第 4 节）。如今借着信靠基督，当我们凭"来世权能"（希伯来书 6:5）而活时，神的灵使我们能无畏死亡，脱离罪的辖制。

作为在这荒芜世界中追随基督的朝圣者，我们拥有何等大的激励！这盼望属于我们，只要我们信靠耶稣基督得救恩。否则，我们还能有什么永生的盼望呢？信靠基督的人拥有一个任何事物都无法打破的盼望，它是今生风暴中"灵魂的锚"（希伯来书 6:19）：

信靠上帝之人，拥有天上人间坚固居所；仰望基督慈爱之心，恐惧无法将他侵扰。亲爱的主啊，唯在您怀中，我们得享甜美盼望与慰藉：您是我们御敌的盾牌，疗伤的香膏，永恒稳固的救恩。¹⁰

基督居首位

显然，保罗预见到他基督论的教导将回应歌罗西异端的错误主张，因为该异端促使信徒僭越对基督单纯的信靠。如果基督是教会的元首和复活生命的源头，那么持守对基督的信心就是得救所必需且不可或缺的。达文南特写道："凡不与此元首联合的人，

9. Louis T. Talbot, *Studies in the Epistle to the Hebrews* (Los Angeles: Biola, 1945), 23.

10. Joachim Magdeburg, "Who Trusts in God, a Strong Abode" (1572).

在今生无缘于恩典，在来世也无份于荣耀。”¹¹

然而保罗并非仅仅将基督视为重要或必要的，而是宣称基督成为“从死里首先复生的”，为要“在凡事上居首位”（西 1:18）。“居首位”（希腊文 *prōteuō*）一词在新约中仅出现于此。但在其他希腊文献中，它含有“优先”之意。希腊文版的以斯帖记 5:11 记载波斯王如何使恶人哈曼“在国中得优先权，掌大权”。该词还蕴含至高重要性的含义；约瑟夫斯曾用此词指代军队中的高级将领（《犹太古史》16.383）。因此，居首位结合了至高显赫与首要权威的双重含义。保罗强调被高举的基督必须在“凡事上”居首位。我们可通过思考基督徒必须在哪些不同领域中尊崇基督超越一切，来践行这一信念。基督必须首先在他的教导中占据至高无上的地位，好让我们在所有事情之上相信并信任他所说的话。这种强调并不意味着我们仅仅突出圣经中所谓的红字部分，即耶稣亲口所说的话。

相反，我们必须将整本圣经视为“基督的话语”（西 3:16）。有些学者试图在耶稣的教导与诸如保罗这样的使徒的教导之间制造分歧，声称只有福音书才拥有真正的权威但我们必须记住，保罗和其他人一样，是“基督的使徒”（西 1:1），这意味着他是被耶稣差遣并代表耶稣说话的。同样地，正如耶稣所说，摩西“写的是关于我”（约翰福音 5:46），因此整部旧约都是通过圣灵传递的基督信息（参见路加福音 24:44）。

要让基督在教导中居首位，意味着所有教义——尤其是关于救赎的教导——都必须严格扎根于圣经的教诲。歌罗西的信徒当时正受到神秘主义教师的攻击，这些人声称拥有通过灵体攀升至永生的隐秘知识。我们必须提出这样的问题：“他们这种教导的权威依据是什么？”除非他们的教义能直接追溯到耶稣基督（显然不能），否则基督徒必须予以拒绝。同样，在当今各种新奇教导泛滥之时，基督徒必须要求看到其圣经依据。当有人提出某些主张时，

11. Davenant, Colossians, 1:226.

12. Taken from G. K. Beale, Colossians and Philemon, Baker Exegetical Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Baker Academic, 2019), 106.

必须发出“章节与经文”的呼声，要求明确引用圣经经文的依据。一位忠实的传道人不仅会致力于展示其教导如何源自圣经，更会乐于接受对经文依据的要求。保罗讲述了他和西拉在庇哩亚传道时，当地人如何“查考圣经”以验证其教导的真实性。保罗非但没有抱怨他们对圣经证据的严谨要求，反而称赞他们“比其他人更为贤明”（使徒行传 17:11）。传道人的信息不仅要符合圣经，更应当是对圣经本身的阐释，使基督居于首位，唯独宣扬祂的教导。

每当基督作为我们教义的源头居于首位时，我们就能确信他也必成为我们信仰的核心对象。耶稣曾如此描述圣灵教导的特征：

“他要荣耀我，因为他要将受于我的告诉你们”（约16:14）。在忠实的圣经教导中，基督必居首位，且作为我们在与神和好之路上所能信靠的独一无二对象。

对上帝话语的信心也会使基督在我们的敬虔生活中居于首位。当我们尊祂为创造与教会的主，复活生命的唯一源泉，以及引领我们进入永恒荣耀的先锋时，我们便会以爱慕的敬畏之心仰望祂，视祂为我们至高的渴慕。对我们而言，天堂将首先是耶稣等候我们的地方。我们在地上的日子将被看作是敬拜和服侍祂的时光。当历史进程终结时，坐在审判宝座上的必是基督，而我们进入荣耀时将有天使的赞美之声相伴：“世上的国成了我主和主基督的国；祂要作王，直到永永远远”（启示录 11:15）。

我们可能拥有的世间好处或荣耀，但有什么能超越耶稣基督的至高无上呢？天上地下，无一可比。因此，祂理应在我们的思想、心灵、抱负和劳碌中占据首位。克里斯蒂娜·罗塞蒂在她的圣诞颂歌中间道：

我能给他什么，尽管我如此贫穷？若我是
牧羊人，必献上一只羔羊；若我是智者，
定尽我所能；然而我能给他的，唯有献上
我的心。¹³

13. Christina Rossetti, “In the Bleak Midwinter” (1872).

最后，基督必须在我们见证中居于首位。基督是福音的信息与意义所在，因此基督徒和教会若未能将他置于万物之上，便是扭曲了上帝的话语。我们必须担当安德烈的角色，他曾带兄弟西门去见主；我们也当效法彼得，他向罪恶的耶路撒冷宣告耶稣被钉十字架又复活。

基督在我们见证中要居首位，在这个黑暗混乱的时代至关重要。在一个陷入无序、道德日益败坏的社会里，基督徒仅仅谴责罪恶、对抗谬误是不够的。我们还必须宣告基督的至高地位。当今教会应当自问：周遭世界是否清楚我们对耶稣的信仰？世人是否知道我们宣扬上帝之子是满有怜悯的救主——祂为罪而死，从坟墓复活，将新生命作为恩典的礼物白白赐下？世人确实知道我们反对堕胎、持守圣经道德观（这本是应当的）。但若世人想到我们时，不能立刻联想到我们所认信的耶稣，就证明我们偏离了蒙召的使命，因基督本应是我们见证的核心。

最重要的是，我们必须效法保罗的榜样，他曾宣告：“我们原不是传自己，乃是传基督耶稣为主，并且自己因耶稣作你们的仆人”（哥林多后书 4:5）。我们最大的愿望是，当世人听完我们的信息离开时，会彻底忘记我们，就像那些离开司布真讲道的会众所说：“我必须声明，毫无疑问，耶稣基督是有史以来最伟大的救主！”

藉着他的血成就了和平

歌罗西书 1:19—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。

(歌罗西书 1:20)

在基督的十字架上，约翰·斯托得指出，“每一种宗教和意识形态都有其视觉象征，这些象征体现了其历史或信仰的一个重要特征。”斯托得以莲花为例，它象征着佛教，“因其轮形被认为描绘了生死轮回或从混沌泥水中涌现的美与和谐。”现代犹太教采用大卫之星，象征着对这一王族血脉中诞生弥赛亚的期盼。世俗意识形态同样运用符号：马克思主义的锤子与镰刀代表城乡无产阶级，交叉设计寓意工农联合；而纳粹卐字那扭曲的十字则唤起德国异教历史与雅利安至上的理念。¹

基督徒同样拥有自己的象征符号。在早期教会遭受迫害的时期，鱼形符号曾是基督徒秘密确认身份的方式。希腊语中的“鱼”（ichthus）一词构成了一个藏头诗，代表着“耶稣”

1. John R. W. Stott, *The Cross of Christ* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1986), 19–20.

基督，上帝之子，救主。”在逼迫平息后，那时基督徒能够公开描绘他们的信仰，十字架便成为了核心象征。斯托得评论这一符号选择是令人震惊的，因为在古代世界，十字架被视为极度恐怖之物：“一个理智之人怎会崇拜一个被公正判为罪犯、遭受最羞辱处决方式的死者为神？这种死亡、罪行与耻辱的结合，使他完全不被尊重，更遑论崇拜。”²

背负着这一切包袱，十字架绝非广告商眼中的理想符号。有人曾想——无疑包括歌罗西的假教师们——若能除去十字架，必能吸引大批人归向基督教。然而，十字架始终作为基督徒珍视一切的象征屹立不倒。这被世人视为最大丑闻、被许多人认为新约耶稣信息中最不可接受的部分，恰恰是历史与神学中最蒙福、最珍贵、最具变革性的事实，我们紧紧抓住它，视之为灵魂得救最不可或缺的要素。正如保罗道出基督徒与非基督徒视角的对比：“十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙；在我们得救的人，却为神的大能”（哥林多前书 1:18）。正因如此，他在颂赞基督的诗歌中以基督宝血作结，见证神“藉着他在十字架上所流的血成就了和平”（歌罗西书 1:20）。

基督，神的丰盛

保罗在歌罗西书 1:18 中坚持认为，耶稣复活并被高举，是为了“使他在万有中居首位”，这是他赞美诗的主题核心。在歌罗西书 1:19 中，保罗为这一至高地位提供了理由：“因为父喜欢叫一切的丰盛在他里面居住。”

我们了解到，在公元二世纪，诺斯替异端大肆宣扬“丰盛”（希腊文 *plērōma*）一词，教导说神性的权能与属性分散于众多灵性流溢之中，使灵魂得以进阶天堂。从保罗使用这一术语的方式来看，这些观念似乎在歌罗西已经存在。保罗借用假教师们的术语，表明他们所想象的一切——“那

² Stott, 23.

藉着他的血成就了和平

“神性本质与权能的全部”——唯独存在于基督之中，而非存在于一个神圣存在的等级体系里。

学者们争论保罗在此处是指神性本质的丰盛，还是指住在基督里神丰富的恩典。既然保罗似乎并未以任何方式限制耶稣的至高地位，我们可以认为他同时表达了这两层含义。首先，保罗可能是指作为道成肉身之神子的耶稣基督所享有的丰盛神性。他在歌罗西书 2:9 中写道：“神本性一切的丰盛，都有形有体地居住在基督里面。”基督拥有全能的神性属性，这体现在他平息加利利海的风浪等伟大神迹中展现的对自然的掌控。他还拥有圣洁、永恒、智慧和真理的完满。因此，H.C.G. 摩尔认为保罗所指的是“神一切的丰盛”，以至于“神所是的一切”都在耶稣基督里面得以体现。⁴

其次，保罗不会否认耶稣具备我们得救所需的一切恩典的丰盛。罪人得救所需的一切，唯独在基督里寻得。正是祂的义使我们能在神面前站立得住，得称为义；正是祂的怜悯回应了我们痛悔的呼求。战胜罪恶、不信与撒旦权势的能力，同样丰富富地在耶稣里面。约翰·埃迪写道：“凡拯救堕落世界、恢复宇宙和谐所需的一切，都蕴藏在祂里面。”⁵因此，当歌罗西的异端分子要信徒僭越基督纯粹的救恩，去追求灵界的神秘全副武装时，保罗反驳道：神和祂恩典的丰盛，唯独在基督里存留。

我们或许能从使徒约翰福音序言中的话听到保罗思想的回响：“从他丰满的恩典里，我们都领受了，而且恩上加恩”（约翰福音 1:16）。“恩上加恩”的含义似乎是基督里有取之不尽的恩典供应，满足一切需要。当一种恩典赐下后，总有另一种恩典随时预备接替。威廉·巴克莱写道：

顺境中我们需要一种恩典，逆境中又需要另一种恩典。阳光灿烂的青春岁月里我们需要一种恩典，而当暮年日影深时又需另一种恩典相随。

3. Stott, 23.

4. H. C. G. Moule, *The Epistle to the Colossians & Philemon* (1893 repr., Eugene, OR: Wipf and Stock, 2015), 70.

5. John Eadie, *A Commentary on the Greek Text of Paul's Letter to the Colossians* (1855 repr., Vestavia Hills, AL: Solid Ground, 2005), 71.

教会在受逼迫的日子里需要一种恩典，在蒙悦纳的日子到来时则需要另一种恩典。当我们自觉站在万物之巅时需要一种恩典，当我们沮丧气馁、近乎绝望时又需要另一种恩典。⁶

耶稣不仅拥有我们所需的一切恩典，而且源源不断地供应。每领受一份恩典，他都从取之不尽的丰盛中赐下更多新鲜的恩典。

正因这无尽的供应，耶稣成为所有渴望被充满之人的救主。我们灵魂的空虚，遇见了祂恩典的丰盈。可悲的是，许多人虽正确渴慕生命中更丰盛的事物，却偏偏在基督之外寻找。耶稣对撒玛利亚妇人说话时，指着一口枯井，将其比作世界对人灵魂的供应："凡喝这水的，还要再渴"（约翰福音 4:13）。这是千真万确的，因为世上没有任何事物能真正满足神所造男女的灵魂。欢愉、浪漫、娱乐与名声，总令我们不得饱足。"然而，"耶稣说，"人若喝我所赐的水就永远不渴。我所赐的水要在他里头成为泉源，直涌到永生"（14节）。

若一切的丰盛都在基督里，那么无需取代他，反倒如保罗所论证的，他必须在万有中居首位。当我们认识到基督里的丰盛是出于父神的喜悦时，这种态度尤为必要："因为父喜欢叫一切的丰盛住在他里面"（西 1:19）。"喜悦"的隐含主语是"神"，这个词表明了父神欣然的态度和至高无上的拣选。约翰·加尔文评论道："我们必须从基督的丰盛中汲取我们渴望得救所需的一切美善，因为这是神的定旨——若非藉着他的儿子，就不将自己或他的恩赐传给人。"7 此外，神的丰盛"喜欢"住在基督里这一观念表明，他神性和恩典的丰盛是永存的产业。虽然上帝的神圣临在的荣耀曾充满旧约的帐幕后又离开，但恩典与荣耀的丰盛将永远存在于那真实永恒的圣殿——中保耶稣基督里面。

若泉水常年满溢，其河流便永不干涸。因此，圣经中关于灵性活力的方法，便是藉着信心与基督联合并相交。

6. William Barclay, *The Gospel of John*, 2 vols. (Philadelphia: Westminster, 1975), 1: 72.

7. John Calvin, *Calvin's Commentaries*, 22 vols. (Grand Rapids: Baker, 2009), 21:154.

藉着他的血成就了和平

耶稣将这生命的供应赐给所有人，呼召道：“人若渴了，可以到我这里来喝”（约翰福音 7:37）。凡领受他所赐恩典的人——尤其是通过他的话语——必活得丰盛无比。

基督，和好的中保

基督必须在一切事上居首位，因为神的丰盛居住在他里面，也藉着他，神使世界与自己和好。基督至高无上的这第二根基将他的工作与他神圣位格的丰盛联系起来：“并藉着他叫万有，无论是地上的、天上的，都与自己和好了”（歌罗西书 1:20）。

和好的前提是神与人之间的关系先前出现了破裂。在伊甸园中，上帝与他承载形象的生灵原本享有爱的和谐，直到罪介入其中。这种疏离首先在亚当和夏娃心中生根，他们犯罪后“听见耶和华神在园中行走的声音”，就“藏在园里的树木中，躲避耶和华神的面”

（创世记 3:8）。罪更进一步导致上帝的圣洁拒绝与有罪的人类同在，将他们驱逐到伊甸园东边，生活在荆棘蒺藜之中（23 节）。人类对上帝的敌意通过巴别塔的终极反叛及其对天堂的冲击表现出来（创 11:1-4），上帝则以诅咒回应。历来如此，不信的人制造偶像取代上帝，上帝就停止赐下救恩的祝福。

每当一段关系破裂时，必须有一方主动采取行动，而保罗明确指出，是神——即被冒犯的一方——主动与我们和好。祂通过差遣祂永恒的圣子道成肉身，完成救赎之工来实现这一点：“神在基督里叫世人与自己和好”（哥林多后书 5:19）。

保罗的陈述中隐含了这样一个观念：上帝乐意让他的丰盛住在基督里，这一神圣的喜悦也延伸到他和解的工作中。约翰·达文南特推论道：“因此，显而易见，上帝是这一和解的主要发起者，他完全出于自己的美意和自由的爱，设计了这一救赎我们的计划。”

8 圣经中最著名的经文肯定了在救赎中这一神圣的主动性：

8. John Davenant, *Colossians*, Geneva Series of Commentaries (1627 repr., Edinburgh: Banner of Truth, 2005), 1:235.

“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生”（约翰福音 3:16）。

上帝主动与我们和好，这告诉我们，尽管我们曾怀疑祂的动机、亵渎祂的名，祂却在我们还恨祂的时候，依然以爱待我们。保罗在《罗马书》1章18-21节中阐明，上帝的圣洁要求祂向那些“用不义压制真理”、“不当作神荣耀祂，也不感谢祂”的人发怒。然而，主仍在历史中推进祂恩典的计划。菲利普·莱肯评论道：

和好教导我们关于上帝品格的非凡之处。祂与敌人为友，爱那些恨祂的人，向与祂争战的人赐下平安。尽管祂是受冤屈的一方，却是主动修复关系的那一位。在战火纷飞之际，祂依然成就这一切。“因为我们作仇敌的时候，且藉着神儿子的死，得与神和好”（罗马书 5:10）。

9

保罗宣称，上帝不仅要使有罪的人类与自己和解，还要使“地上和天上的一切”（歌罗西书 1:20）都归于和谐。这番话很可能是针对歌罗西那些假教师及其对灵界权势的依赖。保罗的重点并非上帝要与堕落天使和解——这一观点已被《犹大书》6-7节驳斥——而是指出灵界领域终将在基督的工作中被上帝重新掌管。此处我们应当联想到保罗在《罗马书》8:19-22的教导：因亚当堕入罪中，整个宇宙——包括天地万物——都“服在虚空之下”，受制于“败坏的辖制”。这种导致衰残荒芜的宇宙性败坏，将与那些在基督里与上帝和好的人一同得赎与更新。保罗将这一转变定位于基督再来、教会复活得荣耀之时，届时受造之物将“得享上帝儿女自由的荣耀”（《罗马书》8:21）。彼得补充道：“但我们照他的应许，盼望新天新地，有义居在其中”（《彼得后书》3:13）。

正如“万物”与神和好（西 1:20）并不包括堕落的天使一样，圣经也教导说，拒绝相信耶稣的罪人将不得救赎，

9. James Montgomery Boice and Philip Graham Ryken, *The Heart of the Cross* (Wheaton, IL: Crossway, 1999), 148.

藉着他的血成就了和平

反要在终极审判的永恒黑暗中沉沦。那些否认耶稣——上帝唯一的和解使者——的人无法得救，必承受愤怒的审判。然而到了末后，当罪与罪人都从上帝的世界中被清除时，凡上帝藉其圣子所造的"万物"都将恢复为他的荣耀与事奉而存在。最终，"认识耶和華榮耀的知识要充满遍地，好像水充满洋海一般"

（哈巴谷书 2:14）。当基督完成和解之工时，"天上、地上、地底下的一切受造之物，无不屈膝[，无不]口称耶稣基督为主，使荣耀归于父神"（腓立比书 2:10-11）。

保罗在描述和好时使用了两个介词短语，第一个指明我们与上帝"与自己和好"（歌罗西书 1:20）。另一个介词短语指出基督必须居首位的原因，因为这和好是"藉着他"成就的。正如上帝喜悦使一切的丰盛唯独住在基督里面，他也唯独透过耶稣使悖逆的世界与自己和好。这一真理使所有"通过灵界升天"的幻想归于徒然——正如它否定了当今普遍存在的对"信上帝"的模糊观念——而是召唤众人藉着上帝的儿子恢复到他慈爱的福分中。正是怀着这种关系修复的异象，保罗在哥林多后书 5:20 总结了教会的使命："所以，我们作基督的使者，就好像上帝藉我们劝你们一般。我们替基督求你们与上帝和好。"既然我们的和好是在基督里并藉着他完成的，我们的盼望就当在信心中完全指向他。上帝的儿子成为人，为要使所有人恢复与上帝的关系。他能带来与上帝的和好，最终他的救赎之工将使我们因这宇宙性的恢宏而心生惊叹。以撒·华兹创作了一首赞美诗来歌颂基督再来带来的复兴，基督徒有时误以为这只是一首圣诞颂歌。华兹的第三节诗歌颂了保罗所展望的和好，既为罪人，也为"万有"：

不再让罪恶与忧伤滋长，也不让
荆棘遍布土壤；祂降临赐福如泉
涌流淌，直到咒诅所及之方。¹⁰

10. Isaac Watts, "Joy to the World The Lord Is Come" (1719).

基督，以祂的血成就和平

基督之所以至高无上，是因为上帝的丰盛居住在他里面，他是上帝藉以将万有与自己和解的那一位。保罗在颂歌的结尾强调基督因他重建我们的方式而显为至高：“藉着他在十字架上所流的血成就了和平”（歌罗西书 1:20）。

我们将基督和好的工作归功于他降临世间所成就的一切。耶稣成为人，取了真实的人性，为要使迷失的人类与上帝和好。在那曾经被不认识神的无知笼罩的幽暗之地，耶稣如光照耀，在黑暗中显明真理。他通过医治病人、赶逐污鬼、使死人复活——逆转罪咒诅的后果，预表了我们从罪中完全与上帝和好的景象。但耶稣使罪人与天父和好的决定性行动，是他在十字架上代替我们受死。正因如此，十字架成为基督教盼望的核心象征，正如保罗在颂赞的高潮中将我们引向各各他——耶稣受难之地。

既然我们与上帝的破裂是因罪而起，耶稣就必须为罪的冒犯与不义提供一个彻底且终极的补救。祂通过自己赎罪之死丰富的成就，带来了罪人与上帝的和好。当保罗提到“祂十字架的血”时，他并非将救赎的效力归于耶稣所流的具体血——尽管那血极为宝贵——而是以血为象征，证明耶稣为我们牺牲而死。

当我们想到，罪的唯一补救——唯一和解的途径——就是上帝之子的死亡时，我们才开始充分认识到自己过犯的可怕之处。清教徒杰里米·伯勒斯指出：

何等伟大，竟在上帝与我的灵魂之间造成了如此深的隔阂，唯有此道此方能除去我的罪孽。若非永恒背负罪的重担，便是神人耶稣基督为此受尽苦难。¹¹

同时，上帝愿意提供基督的宝血——这一意愿涵盖了父、子和圣灵的心意——向罪人显明了上帝无限的爱。若以所给予的来衡量爱，那么上帝所展现的爱是无可估量的，

11. Jeremiah Burroughs, *Gospel Worship* (1648; repr., Morgan, PA: Soli Deo Gloria, 1990), 353.

藉着他的血成就了和平

因祂献上极为宝贵的祭：耶稣基督的赎罪祭。有了这最崇高的爱的礼物，信徒们可以确信我们救恩所需的一切其他恩赐：“神既不爱惜自己的儿子为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白地赐给我们吗？”（罗马书 8:32）。

基督藉着“他十字架的血”（西 1:20），在神与人之间缔造了和平——消除了人对神的罪之冒犯，也消除了罪加诸我们的内疚与败坏。耶稣的牺牲成就了挽回祭。挽回祭指的是为平息神的忿怒而献上的祭，耶稣在十字架上完成了这一祭献，因此信徒永远不必惧怕神的审判。通过对基督的信心，我们得蒙赦免，我们的罪愆得以免除，因耶稣代替我们承受了刑罚。耶稣的血为他的子民实现了赎罪，意味着我们从罪的污秽与罪疚中得洁净。其结果就是，导致亚当和夏娃在园中逃离神的疏离已被消除。希伯来书的作者指出，旧约的礼仪祭献若足以洁净身体，“何况基督的血呢？他藉着永远的灵，将自己无瑕无疵地献给神，他的血岂不更能洗净我们的良心，除去致死的作为，使我们事奉永生的神吗？”（来 9:13-14）。最后，我们可以指出耶稣成就的救赎，因他的血偿付了我们罪的代价，使我们得自由。从罪疚中得自由，从对死亡和审判的恐惧中得自由，从罪对我们更新生命的捆绑中得自由，我们被父神恢复与他自己的关系，正如他在他儿子们使我们与他自己和好一样。

最美好的是，基督用他的血为信徒与神之间所成就的和平是一劳永逸的。当耶稣在临终前呼喊“成了”（约翰福音 19:30）时，他宣告了代价已付清，神的愤怒已平息，他的百姓已从罪中得洁净，信徒如今永远与神慈爱的祝福和好了。神在希伯来书 10:17（引用耶利米书 31:34）中宣告：“我不再记念他们的罪愆和他们的过犯。”希伯来书的作者回应道：“这些罪过既已赦免，就不用再为罪献祭了。”（希伯来书 10:18）

难怪基督徒将十字架作为我们信仰与希望的象征！我们信条的核心信念是，耶稣——上帝之子——藉着“他十字架的血”（西 1:20）终结了我们的罪。同样难怪，这一主题让我们的心中充满赞歌：

哦，何等宝贵那使我洁白如雪的泉源。¹²

起来，我的灵魂，起来，摆脱你内疚的恐惧；为
我流血的牺牲已显现。¹³

主替我舍身，罪债全还清；
罪孽曾留下深红痕迹，他洗净如雪般洁白。¹⁴

我们至高无上的救主

在第一次世界大战最黑暗的时期，这场战争夺去了数量惊人的英国青年的生命，一位父亲带着他的小儿子夜间散步。男孩注意到有些房子的窗户上挂着星星。"那是这场可怕战争留下的标记，孩子，"父亲解释道，"这都表示那些家庭献出了一个儿子。"又走了一段路后，小男孩突然停下脚步，指着夜空中出现的一颗明亮晚星说："爸爸，上帝一定也献出了自己的儿子。"莱昂·莫里斯评论道："正是如此。在那场对抗邪恶的惨烈战争中，上帝献出了他的独生子。这就是邪恶被击败的方式。上帝付出了代价。"¹⁵

既然我们藉着基督的血与神和好，就不再需要其他祭物、供品或行为来修复我们与神的关系。既然神藉着耶稣使“万有”都与自己和好，那么“没有任何事物或人不在他和好的工作范围之内。”¹⁶最后，既然神一切的丰盛都住在耶稣里面，我们还能去哪里寻求赦免、祝福、自由和生命呢？既然基督是全然充足的救主，你为何不来到他面前，藉着他的血得享平安？回应保罗在歌罗西书 1 章中对救主荣耀的伟大颂赞，我们为何不让整个生命成为一首赞美他的诗歌？为何不让人们这样评价我们——因他的血得蒙和好、救赎、赦免与洁净——在凡事上基督都是至高的！

12. ROBERT LOWRY, "NOTHING BUT THE BLOOD" (1876).

13. Charles Wesley, "Arise, My Soul, Arise" (1742).

14. Elvina N. Hall, "Jesus Paid It All" (1865).

15. Leon Morris, *Reflections on the Gospel of John* (Peabody, MA: Hendrickson, 1986), 100.

16. Dick Lucas, *The Message of Colossians & Philemon, The Bible Speaks Today* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1980), 57.

10

福音中的“如果”

歌罗西书1:21-23

...只要你们在所信的道上恒心，根基稳固，坚定不移，
不至被引动失去福音的盼望。（西 1:23）

我们中的许多人都曾有过一段关系，它曾是我们心中无比珍贵的，却突然变质。在共度了数周乃至数月的欢乐时光后，那个我们深爱过的人

说了一些我们从未想过他或她会说的话。那些话令人震惊，一旦说出口，就无法收回。突然间，我们觉得与这位昔日朋友相处变得不自在，而他或她的话让我们对之前深信不疑的一切产生了怀疑。

我与使徒保罗有过这样的关系。三十岁时我皈依了信仰，很快就被保罗那些令人惊叹的书信深深吸引。他写下的文字彻底改变了我的生命，赐予我一种喜乐的盼望——尽管我是个罪人，连举手之劳都无法自救，却被永不失效的恩典所救赎。但某天阅读歌罗西书时，我竟发现了一个从未想过会出自他笔下的词。那个令人震惊的词是“只要”。这个词出现在歌罗西书1章23节，在论述我们藉基督之死得与神和好，他接着写道：“只要你们在所信的道上根基稳固，坚定不移。”

“唱完《耶稣偿还一切》后，我现在也必须有所贡献。如果我真的要得救，就必须“继续”。突然间，在我这个新信徒的心中，恩典似乎从我的救赎底部消失了。

我在歌罗西书 1:23 中遇到的教义被称为圣徒的坚忍。它认为基督徒的信心是通过坚持到底来证明的。我原本没明白这层道理，后来才知道：原来这教义早已宣告——人只要真实信耶稣、靠着基督宝血与神和好，就一定能持守到底，因为当初拯救他的恩典，同样会保守他到底。这真理让我重新找回了因得救而有的喜乐和确据。保罗在腓立比书 1:6 中阐明了这种坚忍的确定性：“我深信那在你们心里动了善工的，必成全这工，直到耶稣基督的日子。”

保罗写歌罗西书是为了鼓励信徒坚定信仰，并驳斥错误的教导。他刚刚完成了赞美诗篇，颂扬基督既是创造的首生者也是救赎的首生者，“使他在万有中居首位”（西 1:18）。接着他指出，这些伟大教义绝非抽象概念，因为这位基督亲自拯救了歌罗西信徒。“而你们，”保罗在 21 节继续写道，表明他正在将基督的救赎之工应用于读者身上。于是他总结福音如何直接关乎我们，提出三个关键要点：我们需要与神和好（21 节），神通过基督之死提供了和好的途径（22 节），以及我们和好的目标在于持守福音盼望到底的信心（23 节）。这些事情不存在“如果”，因我们必需神和好。

我们所需要的和好

基督徒绝不可忘记我们原本深陷罪中、是靠着神的恩典才得拯救的这一事实。保罗明确指出：“你们……从前与神隔绝，因着恶行，心里与他为敌”（歌罗西书 1:21）。正是因这全然败坏的境况，我们才需要神亲自使我们与他和好。

保罗用“与神隔绝”一词概括了我们在罪中的悲惨境况。这个词既描述了亚当和夏娃在犯罪后于园中的状态，也适用于人类每一个成员的情形。

福音中的“如果”

罪恶的人类与神隔绝，成了神的陌路之人。人本是按神的形象所造，为要在立约的祝福中认识主。然而罪使人从这崇高的地位堕落。亚当和夏娃因此“躲避耶和华神的面”（创世记 3:8），而我们也一直活在这样的光景中。正如保罗在以弗所书 2:12 所说，因着罪，我们“在所应许的诸约上是局外人，活在世上没有指望，没有神”。

人与上帝的疏离不仅体现在与神的关系上，也存在于人与人之间。因此，当上帝质问亚当为何偷吃禁果时，他推诿于妻子：“你所赐给我、与我同居的女人，她把那树上的果子给我，我就吃了”（创世记 3:12）。罪人还与自我产生了割裂——这正是亚当用无花果叶遮身的原因（第 7 节），他试图掩盖内心的罪疚感，却是一种徒劳。马克·约翰斯顿写道：“我们感到疏离、错位，与他人格格不入，与环境甚至与自我对立。这是哲学家们苦苦思索的问题……但保罗指出唯有圣经能解释这种现象。”¹

或许我们与神疏离最糟糕的部分在于，我们无法凭己力逃脱这种状态。神是圣洁的，而我们因罪孽深重而愧疚。这一现实揭示了我们疏离的第一个表现：我们“与神为敌”（歌罗西书 1:21）。约翰·埃迪写道：“没有什么比上帝更不受人欢迎，更少出现在人们脑海中了。”既然神不会屈尊俯就我们的罪性，人类的心就憎恶神，按照自己的形象造出偶像来取代祂，轻率地摒弃圣经关于罪、公义和救赎的教导。人们妄称神的名，掩耳不听福音。保罗在罗马书 8:7 写道：“原来体贴肉体的，就是与神为仇，因为不服神的律法，也是不能服。”如今人类对神、祂的真理，尤其是揭露并谴责我们可咒诅本相的圣洁，充满敌意。这种情形解释了耶稣为何在世遭受迫害。祂作为“那不能看见之神的像”（歌罗西书 1:15）降临，彰显真爱的意义，世人却因此恨恶祂。耶稣告诉门徒：“世人若恨你们，你们知道，恨你们以先已经恨我了”（约翰福音 15:18）。保罗自己也曾

1. Mark G. Johnston, *Let's Study Colossians and Philemon* (Edinburgh: Banner of Truth, 2013), 37.

2. John Eadie, *A Commentary on the Greek Text of Paul's Letter to the Colossians* (1855 repr., Vestavia Hills, AL: Solid Ground, 2005), 80.

在他归信之前就是一个主要例证，因为当司提反为福音作见证时，保罗协助那些用石头打死他的人，并且“赞同处死他”（使徒行传 7:58；8:1）。

堕落人类对上帝心存敌意，这正是我们全然败坏的核心所在，因为圣经中“心意”的概念涵盖了心灵与意志。正因如此，耶稣强调说：“你们必须重生”（约翰福音 3:7），因为若非上帝圣灵的重生之工，罪人便无法相信。由于我们“心存敌意”（歌罗西书 1:21），就响应福音的能力而言，我们在灵性上是死的。哥林多前书 2:14 不仅指出罪人“不接受”上帝的教导，更说明他们“也不能明白”。

心灵与意志在罪中的束缚，可以通过十九世纪初威廉·威尔伯福斯与威廉·皮特之间的一段轶事得到印证。威尔伯福斯是那位勇敢领导英国废奴运动的基督徒政治家，而皮特则是才华横溢的年轻首相。两人本是挚友，威尔伯福斯始终忧虑皮特的灵魂得救问题。经过多次邀请，他终于说服皮特去聆听自己最敬重的传道人理查德·塞西尔的讲道。当日塞西尔的宣讲格外有力，威尔伯福斯因皮特能听到如此讲道而欣喜若狂。但礼拜结束后离场时，皮特却转身对他说：“知道吗威尔伯福斯，我完全听不懂那个人在讲什么。”这并非理解力的问题——以皮特的才智绝无可能跟不上讲道内容。根本原因在于道德与属灵层面：他的心智与上帝的话语为敌，以致充耳不闻、无法领悟关于罪与救赎的简明真理。

鉴于堕落的人类因其心思与意志的敌意无法领受上帝的话语，唯一能医治此状况的良方竟是传讲宣告耶稣基督福音的上帝之道，这或许令人惊讶。彼得写道：“你们蒙了重生，不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子，是借着神活泼常存的道”（彼得前书 1:23）。正因为堕落之心与上帝为敌，唯有超自然的方式才能使人归正，而上帝常喜悦在他话语被传讲时施行这样的作为。

3. Taken from D. Martyn Lloyd-Jones, *Romans: An Exposition of Chapter 8:5-17: The Sons of God* (Grand Rapids: Eerdmans, 1974), 9-10.

福音中的“如果”

只要人的心思与神为敌，就会通过“行恶事”（西 1:21）显明这种敌意。约翰·达文南特这样总结保罗的观点：“悟性被无知的黑暗蒙蔽”，以致“意志也染上了邪恶的毒害”。⁴ 请注意，人的恶行并非他与神隔绝、心存敌意的原因，而是其结果。亚当最初是因犯罪而成为罪人，但如今我们犯罪是因为我们本就是罪人。我们违背神十诫的种种罪行——包括拜偶像、亵渎、仇恨、淫念、偷盗和谎言——只会不断堆积我们在神面前的罪疚，使我们的良心越发与神疏离。迪克·卢卡斯指出：“‘恶行’是邪恶之心必然的产物，存在于所有人类文明中，每一代人都重蹈覆辙，成为人类社会最棘手的难题。”⁵ 而这些难题中最关键的——堕落之人所不自知的——就是他无法与神和好。

神主动与我们和好

人类绝望的处境使得基督教救赎的信息成为如此“好消息”。因为人无法做到——甚至未曾渴望去做的事，上帝已通过差遣他的儿子耶稣基督成就了。保罗继续写道：“但如今他借着基督的肉身受死，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”（歌罗西书 1:22）。罪在我们与上帝的关系中造成了裂痕，但上帝以他的恩典修复了这裂痕，既解决了罪的根源，也通过拯救我们脱离罪而消除了其影响。

保罗谈到上帝消除了我们罪的愧疚。哥林多后书 5:19 宣告说：“神在基督里叫世人与自己和好，不将他们的过犯归到他们身上。”但愧疚如何能被消除？一位圣洁公义的上帝怎能不将我们的过犯归咎于我们？答案在于上帝的儿子耶稣为我们所作的赎罪之死。正是想到十字架，保罗指出上帝“藉着基督的肉身受死”，使我们与他好了（歌罗西书 1:22）。

4. John Davenant, *Colossians*, Geneva Series of Commentaries (1627 repr., Edinburgh: Banner of Truth, 2005), 1:252.

5. Dick Lucas, *The Message of Colossians & Philemon*, *The Bible Speaks Today* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1980), 61.

“他血肉之躯”这一不寻常的表达，指的是耶稣肉身的死亡，很可能是为了反驳那些否认基督确实遭受了肉体折磨和死亡恐怖的异端。上帝永恒的圣子以真实的人体和人性道成肉身，使他能够通过死亡献上自己为祭。正是借着这十字架上的死，上帝使我们与他自己和好，赦免了我们的罪。保罗解释道：“神使那无罪的，替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义”（哥林多后书 5:21）。

马克·梅内尔讲述了一位传道人的故事，他在一次礼拜后被一个愤怒的男子质问，因为那人对他频繁提及十字架感到不满。那人坚称自己只想听耶稣关于爱与良善的教导。“好吧，”传道人回答，“那么，如果我这样呈现他，你愿意跟随他吗？”“我当然愿意，”那人答道。“既然如此，”传道人说，“让我们迈出第一步。他过着完美无瑕的生活，你能做到吗？”那人震惊地回答：“当然不能！”“那么，”牧师回应道，“你最需要的显然不是一位老师，而是一位救主。”⁶正因如此，我们唯有通过十字架才能与神和好，这也是我们必须不断传讲的真理。

我们可以将基督之死称为上帝客观的救赎之工，这是赐予世上所有人的无偿救恩礼物。但保罗接着阐述了上帝在信徒生命中所做的主观救赎之工：“为要在祂面前使你们成为圣洁、毫无瑕疵、无可指摘的人”（歌罗西书 1:22）。

基督徒知道，我们因信称义、罪得赦免，是得救的必要条件，即与神和好的前提。然而，并非所有人都意识到，我们的成圣——一种内在转变的工程——作为与神和好的结果同样不可或缺。简言之，神不仅藉着他儿子在十字架上的身体与我们和好，更通过重生及随后敬虔的生活使我们与他重修于好。

保罗用三个词来描述我们通过圣灵的工作与上帝内在的和好：“圣洁、无可指摘、无可责备”。一种标准的解释认为，这些词分别指我们在上帝面前的状况（“圣洁”）、我们自身的状况（“无可指摘”），以及我们与他人关系中的状况（“无可责备”）。

6. Taken from Mark Meynell, *Colossians & Philemon for You* (London: Good Book Company, 2018), 54.

福音中的“如果”

虽保罗的总体意旨确然涵盖这些思想，但这些术语是否当取此解，尚未可定论。关键在于，我们的内心已发生转变，不再逃避上帝，而是追寻祂的旨意。伊迪将圣洁描述为“内在的奉献，以及由此产生并滋养的纯洁”。“无可指责”则形容一种纯净的本性，不再违背上帝的诫命。而“无可指摘”更表明我们配得上与上帝相交，并永远享受祂的赐福。

显然，没有任何基督徒能在今生达到这种境界。就连保罗也说：“这不是说我已经得着了，已经完全了”（腓立比书 3:12）。因此，理解歌罗西书 1:22 节含义的关键，便是明白基督之死“为了要将你们呈献在祂面前”，亦即神面前。保罗指的是我们基督徒旅程的终点，而非起点——那时我们将拥有复活的身体和完全成圣的灵魂，得享荣耀。约翰在首封书信中写道：“将来如何，还未显明；但我们知道，主若显现，我们必要像他，因为必得见他的真体”（约翰一书 3:2）。保罗同样告诉我们，当耶稣再来时，“我们都要改变，就在一霎时，眨眼之间，号筒末次吹响的时候”（哥林多前书 15:51-52）。无论是在基督再来时还是我们自然死亡后，基督徒都将因上帝奇妙的恩典完全成圣，真正成为“圣洁、无瑕疵、无可指摘”的人。那时，我们与神和好的果实将完全成熟，使我们既从罪疚、意志的束缚和恶行的工价中被救赎，就得以进入亚当最初按上帝形象被造时指向的终极境界。

神在我们里面成圣的工作——即祂选民主观上的和好——始于重生之恩中的归信。成圣随后在基督徒的一生中不断推进，以至于保罗用来描述我们终极状态的词汇，将越来越多地适用于现在的我们。内心与神和好——不再心怀敌意——成为基督徒生命的主要呼召。因此，保罗虽已弃绝旧途，却仍竭力追求在基督形象中达于完全，随即他说：“我不是以为自己已经得着了，我只有一件事，就是忘记背后，努力面前的，向着标竿直跑，要得神在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏”（腓立比书 3:12-14）。

7. Eadie, Colossians, 83.

坚忍是信徒的本分，也是上帝的应许

正是在这种面向未来的基督徒生命理解背景下，保罗随后说出了那句让许多信徒陷入不安的“只要”。当我们认识到现今的生活乃是为追求最终救恩目标而持续成圣的呼召时，基督教关于坚忍的教义就显得完全合理。因此保罗写道：“只要你们在所信的道上恒心，根基稳固，坚定不移，不至被引动失去福音的盼望”（歌罗西书 1:23）。

当我们认识到和好是神为我们成就的事——既客观地在十字架上完成，也主观地借着内住的圣灵动工——持守信心就不再对我们的确据构成威胁。但需要明确的是，圣经清楚教导真正的信徒绝不会从救恩中堕落而灭亡。我们必须持守信心，而我们之所以能持守信心，根本原因在于神已在祂爱子里拯救了我们。耶稣论及祂的羊群时说：“我赐给他们永生，他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去”（约翰福音 10:28）。彼得补充道，我们“因着神的大能，借着信心蒙保守，得着那预备在末世显现的救恩”（彼得前书 1:5）。我们的确需要坚忍，这正是彼得说我们“借着信心”蒙保守的原因。但同样真实的是，我们必将坚忍到底，因为借着信心，我们正被神的大能守护。

我曾提到，当我初次读到歌罗西书 1 章 23 节及其令人不安的“只要”时，我对福音——以及对保罗——最初的热情被动摇了。这节经文引发的焦虑促使我去探索圣经关于救恩确据的教导。圣经清楚阐明，基督徒的坚忍与基督保守的恩典相辅相成，这一真理成为我信仰历程中最具影响力的力量之一。这一点从我家中陈设便可看出：我和妻子收藏了许多中世纪圣经书法复制品，它们装点着我们家的多面墙壁。访客们一进门就能看到这些珍贵经文，其中正挂着保罗对上帝永不失效、保守之恩最伟大的宣告——正是这些经文让我与保罗和解，并证明上帝已使我与他自己和好：

因为我深信无论是死，是生，是天使，是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高大的，是低处的，

福音中的“如果”

无论是任何其他受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝；这爱是在我们的主基督耶稣里的。（罗马书 8:38-39 和合本）

上帝是我们坚忍的主要源泉，这一事实并不否定基督徒追求圣洁的责任。因此保罗强调我们必须“在所信的道上恒心，根基稳固，坚定不移”（歌罗西书 1:23）。“根基稳固”一词借用于建筑领域，指建筑物立于坚实根基上才能稳固。我们成圣与坚忍所依托的根基，正是上帝藉他儿子赎罪之死所彰显的恩典。若我们谨记上帝唯独藉着恩典成就了我们的和好，那么福音中的“若”就会被正确理解为呼召而非威胁。“坚定不移”一词描述了将信仰建立在上帝恩典根基上的结果——这样的信心能经受试炼、困境与恐惧，因为它扎根于基督里上帝恩典的磐石之上。

坚韧与确信都需从上帝的话语中寻求。那么，你是否认真研读圣经，并辅以健全的教义教导？你是否来到教会，寻求信仰的根基，以便过上稳定、富有成效的基督徒生活？R. 肯特·休斯指出，尽管上帝保守的恩典确凿无疑，但基督徒的成长并非自动发生：“我们的心思、心灵和意志都必须参与其中。我们的心思要以基督和他的话语为粮。我们的心灵要在爱中专注于他。我们的意志要以他为榜样并付诸实践。”⁸

保罗继续阐述结果：“不至被引动失去福音的盼望”（西1:23）。我们若扎根于神在基督里的恩典，并藉着他的话语坚固立定，就永远不会偏离福音的盼望。此处保罗所指的，乃是我们与基督同享未来荣耀的期盼，届时我们的和好将在永恒之爱的怀抱中得以完全。持续的信不仅能使我们持守福音的盼望不偏离，这天上的盼望更会以喜乐与热忱激励我们坚忍到底。歌罗西的异端分子曾怂恿保罗的读者要越过基督去追求更高的属灵境界，保罗则提醒他们：再没有比活在基督里的信心更伟大的旅程，也再没有比与基督同在天堂为我们存留的盼望更美的终点。

8. R. Kent Hughes, *Philippians, Colossians, and Philemon, Preaching the Word* (Wheaton, IL: Crossway, 2013), 242.

福音中唯一的“只要”

这些有力的诗句以看似平凡的历史注释作结尾，但对于将上帝和好的盼望应用在歌罗西人和我们身上，却意义重大。

保罗指出，我们不可偏离的福音是“已经传遍天下，叫万民听见”（西 1:23）。他并非指每个人都已听闻福音，而是强调福音已被广传。他的核心在于：无论何时何地、面向何人，都只有这唯一的福音。如今我们在圣经中读到的、藉着上帝之子与神和好的福音信息，与昔日耶稣使徒所传扬的完全一致。因此，只要我们接受这福音，无论身份如何、罪孽多深，都必得救。

但有人可能会说：“你不知道我与神疏离的程度有多深，也不知道我心中对神的敌意有多重，更不清楚我所行的恶事。”这种异议——即虽然基督拯救罪人，但肯定无法拯救我——很可能解释了保罗在歌罗西书 1:23 中的最后那句话：“我保罗也作了这福音的执事。”

当保罗在福音信息的背景下提及自己时，通常是为了强调他在基督拯救之前是个何等罪大恶极的人。保罗——即大数城的扫罗——曾是早期基督徒的主要迫害者。若说有人曾与上帝的生命隔绝，心怀敌意、手行恶事，那非保罗莫属。因此他在《提摩太前书》1 章 15 节写道：“基督耶稣降世，为要拯救罪人，这话是可信的，是十分可佩服的。在罪人中我是个罪魁。”但如今这位使徒指出，他不仅藉着上帝儿子的死与神和好，更成为这福音盼望的执事。这意味着连保罗都能得救，任何人都能得救！我们有耶稣的应许：“因为我父的意思是叫一切见子而信的人得永生，并且在末日我要叫他复活。”（《约翰福音》6 章 40 节）

在这福音中唯一真实的“只要”在于我们是否愿意通过祂儿子舍身的死亡，接受上帝和好的恩典。我们若信靠基督，便已经得救了。因此，“只要你们在所信的道上恒心”（西 1:23）这一问题，已在上帝恩典永不失效的本质中得到解答，因为“那在你们心里动了善工的，必成全这工，直到耶稣基督的日子”（腓 1:6）。

把神的道理传得全备

歌罗西书1:24-25

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。（西 1:25）

优秀的演讲者总是能把握听众可能的想法。在这方面，使徒保罗是一位理想的沟通者。尽管他的书信中充满了高深的神学——

歌罗西书尤显卓绝——但他的目的主要是牧养。因此，我们看见保罗不仅预判了读者的心思反应，更将假教师的诘问尽纳考量。

歌罗西书是保罗的三封“监狱书信”之一，写于公元60年代初他首次在罗马被囚期间。在这些书信中，他表达了对因自己入狱可能使他的信息和属灵权威蒙羞的担忧。他在以弗所书3:13中敦促道：“我求你们不要因我为你们所受的患难丧胆。”而在歌罗西书1:24中，保罗写道：“现在我为你们受苦，倒觉欢乐。”歌罗西书2:4直接表明了他的关切：“我说这话，免得有人用花言巧语迷惑你们。”这些“花言巧语”似乎包括一种论调，即一个身陷囹圄的使徒是最不值得效仿其信仰的人。

从歌罗西书1:24开始，保罗彻底颠覆了这一论点。他强调，为义受苦正是从上帝那里领受救恩的标志。

他接着展开论述，指出基督徒的受苦是其与基督联合不可或缺的一部分，且真正的福音使者会以喜乐拥抱苦难。与假教师所宣扬的低廉信息形成鲜明对比的是，保罗让我们思考，像他这样的人为何会为福音承受如此多的苦难，若非这是值得他倾尽一生的上帝所赐珍宝。

保罗在苦难中的喜乐

保罗毫不为自己的处境辩解，而是为基督徒的受苦辩护：“现在我为你们受苦，倒觉欢乐”（歌罗西书 1:24）。他并没有说：

“很抱歉，作为你们的领袖，我的处境不够好。”保罗也没有淡化现实，说：“别以为发生在我身上的事也会发生在你们身上。”相反，他直面苦难：“我以受苦为乐”！

保罗的态度不仅体现了他对这次特定场合的看法。整部新约对为福音受苦持一种极为积极的态度。在罗马书 5:3 中，保罗坚持认为“我们在患难中也是欢欢喜喜的”。使徒雅各也敦促同样的观点：“我的弟兄们，你们落在百般试炼中，都要以为大喜乐”（雅各书 1:2）。彼得和约翰在因传福音受迫害时也表现出同样的态度：“他们离开公会，心里欢喜，因被算是配为这名受辱”（使徒行传 5:41）。

福音的敌对者嘲笑说，像这样的基督徒显然脑子不太正常。但福音颠覆了传统的期望。大卫·加兰写道：“保罗为他的苦难而欢喜，这震撼了一种将舒适安逸视为最高善的世界观。”¹ 尼古拉斯·拜菲尔德给出了基督徒为何以喜乐迎接试炼的充分理由：（1）因为我们的救主为我们受苦；（2）因为我们在试炼中有圣灵的支持；（3）因为苦难使我们的心脱离对世界的爱；（4）因为“毕竟，我们的患难在此世仅需忍受一时，便可在天堂与那蒙福者同享安息。”² 这些都是合理且有价值的观点，但它们并非保罗给出的答案。相反，他欢喜是因为他的苦难补满了基督患难的缺欠，为众圣徒带来益处。

1. 大卫·E·加兰，歌罗西书、腓利门书，NIV 应用注释系列（大急流城：宗德梵出版社，1998 年），128 页。2. 尼古拉斯·拜菲尔德，歌罗西书，尼科尔注释丛书（1869 年初版；重印版，英国特伦特河畔斯托克：帐篷制造者出版社，2012 年），143 页。

保罗为在苦难中喜乐提出的第一个理由，使用了需要仔细斟酌的表述："我如今在肉身中受难，为基督的身体——就是为教会——补满基督患难的缺欠"（歌罗西书 1:24）。这一独特表述引发三个疑问：保罗的受苦与基督的患难有何关联；"基督患难的缺欠"所指为何；他的受苦以何种方式"补满"这缺欠？

首先，保罗为福音所受的苦难如何与基督的患难相关联？答案可从保罗自歌罗西书 1:18 起使用的属灵联合语言中窥见："他是教会——这身体——的头。" 类比而言，当我们的腿或手感到疼痛时，头部会记录这种痛感。同样，既然基督是头，我们教会是身体，我们的苦难就被救主感知为他自己的。约翰·达文南特写道："人惯于将加于身体任何部分的伤害归于自身……同理，使徒因身为基督身体的肢体，便称自己的患难为基督的患难。"³

保罗在归信之日首次领悟到基督与祂子民的合一。当他行往大马士革迫害基督徒时，这位来自大数的扫罗被天上之光震慑："他仆倒在地，听见有声音对他说：'扫罗，扫罗！你为什么逼迫我？'"

（使徒行传 9:3-4）。值得注意的是，耶稣并非质问"为何逼迫我的子民"，而是说"为何逼迫我"。这种认同同样体现在末日审判时耶稣对子民的称许中——那些得荣耀的圣徒给饥饿的信徒食物，探望孤独的基督徒，为赤身的基督门徒遮体。耶稣随即宣告："我实在告诉你们：这些事你们既做在我这弟兄中一个最小的身上，就是做在我身上了"（马太福音 25:40）。这既激励我们看重对信徒的怜悯事工，也印证了基督与子民患难与共的联合。同样，保罗也将自己为福音所受的苦难视为基督的苦难。

正如基督与他的子民同受苦难，这种联合也确保了那些真正以得救的信心与基督联合的人，也必与祂的受苦有份。保罗写道，

3. John Davenant, *Colossians*, Geneva Series of Commentaries (1627 repr., Edinburgh: Banner of Truth, 2005), 1:272.

“因为你们蒙恩，不但得以信服基督，并要为他受苦”（腓 1:29）。因此，当信徒受苦——不是因自己的罪，而是为基督和福音——我们便得着救恩的确据。为这福分，我们岂能不欢喜呢！

什么是“缺欠”

我们的第二个问题是探讨保罗提及“基督患难的缺欠”（歌罗西书 1:24）时所指何意。此处我们必须直面罗马天主教會的教义，该教會通过解读保罗的话来为其使用赎罪券辩护，声称基督在十字架上的苦难不足以完全救赎其子民，需由保罗及其他“圣徒”加以补足。这些功德据称可由教皇支配，且常以金钱为代价。然而，根据圣经其他经文的明确教导（如希伯来书 10:14 宣告“他一次献祭，便叫那得以成圣的人永远完全”；以赛亚书 53:5 则欢呼“因他受的鞭伤我们得医治”；耶稣自己在十字架上断气前高呼“成了”约翰福音 19:30），我们可以确信保罗绝非贬低十字架的完备救赎。更何况保罗在前几节经文中刚强调过基督充足的救赎：“他救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”（歌罗西书 1:13-14）。因此，所谓保罗或其他圣徒曾为我们的罪施行补赎、且其功德归教皇支配的说法，不仅荒谬，更是对圣经的亵渎。正如奥古斯丁所坚称：“纵然弟兄为弟兄舍命，也没有任何殉道者的血是为赦罪而流——唯基督为我们成就了这事。”⁴

那么，保罗所说的“基督的苦难所缺欠的”（歌罗西书 1:24）是什么意思呢？答案在于基督与教会属灵联合的教义中，正如头与身体的关系。因为基督不仅在十字架上为我们受苦，如今也与我们一同受苦。正如神命定基督的赎罪之苦为要赦免我们的罪，他在其普世性福音计划中，

4. quoted in John Calvin, Calvin's Commentaries, 22 vols. (Grand Rapids: Baker, 2009), 21:166.

亦命定了基督教会的苦难。G. K. 比尔解释道：“这并不意味着基督教独特的赎罪之苦是不完整或不充分的，而是指基督教会的所受普遍性、效法基督的患难尚未完全。”⁵ 因此，保罗谈及基督苦难中仍缺欠的部分，意指祂的教会还将承受更多苦难。世界尚未见证的，乃是教会所将承受之全备的十架苦难——这教会携十架信息入世，从而印证基督受难的真实性。

威廉·亨德里克森指出，尽管世界以恶毒的手段杀害了我们的主，但“基督的仇敌仍不满足”，如今仍通过迫害他的子民继续折磨他。这一教导在《启示录》6:11中得到印证——天上的殉道者追问，要等到何时最后的审判才会来临，他们的血债才能得偿。他们被告知，最后的审判尚未来临，“直等到与他们同作仆人和弟兄的人数目满足，就是那些将要像他们一样被杀的人。”《启示录》12章中属灵争战的异象进一步证实了这一教导：那撒旦之龙不仅攻击了神的儿子，更在基督升天后“去逼迫那生男孩子的妇人”，并“与她的其余儿女争战”（启12:13,17）。这“妇人”象征教会，“她的儿女”则是基督的信徒，他们将为救主忍受苦难，直到他再临之日。

关于歌罗西书1章24节的第三个问题，即保罗所说藉着教会“补满”基督患难的缺欠是什么意思。这个答案既揭示了这位使徒的生命特质，也说明了他充满喜乐的原因。保罗知道教会注定要承受一定的苦难，因此他将自己的试炼视为通过他所受的苦来减轻他人的负担，并视之为促使基督的再来推力。彼得·奥布莱恩评论道：“他在传福音的过程中亲身承受的苦难越多，其他基督徒所需忍受的就越少。”⁷ 耶稣在任命保罗为使徒时就预言了他将扮演这一角色：“我要指示他，为我的名必须受许多的苦难”（使徒行传9章16节）。

5. G. K. Beale, *Colossians and Philemon*, Baker Exegetical Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Baker Academic, 2019), 141.

6. William Hendriksen, *Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, and Philemon*, New Testament Commentary (Grand Rapids: Baker, 1964), 87.

7. Peter T. O' Brien, *Colossians, Philemon*, Word Biblical Commentary 44 (Dallas: Word, 1982), 80.

为教会而受苦

保罗在解释了他因与基督联合并为基督受苦而欢喜之后，在歌罗西书 1 章 24 节给出了第二个喜乐的理由：他看到了自己的苦难给基督的教会带来实际益处。这位使徒宣称，他欢喜“为你们受苦难”，并且补满基督患难的缺欠“为他的身体，就是为教会”（西 1:24）。

保罗因致力于教会工作而被囚禁，由于他拒绝停止传讲福音。不仅如此，这番牧者心肠的苦难竟成了福音使命的倍增之力。正如他告诉腓立比人的，他被监禁“确实有助于福音的推进”，使他有机会在罗马帝国的中心宣扬基督（腓 1:12-13），导致一些“凯撒家里的人”归信（腓 4:22）。据历史记载，在随后的岁月里，罗马的贵族家庭甚至罗马元老院中的信徒为教会提供了宝贵的帮助。此外，保罗在最后一封信中写信给提摩太说：“我为选民凡事忍耐，叫他们也可以得着在基督耶稣里的救恩和永远的荣耀”（提后 2:10）。达文南特解释说，保罗受苦是“为了他们在福音教义上得到造就和坚定。因为他遭受监禁和锁链，不是因自己的任何实际罪行，而是为了传讲福音。”⁸

当我们思考保罗为受苦而欢喜时，便明白这世界迫害基督仆人是何等徒劳。基督的苦难在祂教会中得以补满，只会加速祂再临与最终审判的日子。更因着神的恩典，神仆人们的患难造就了教会，使其更坚固。当教会领袖甘愿为他们所传的道受苦时，就向信徒传递了极大的勇气与坚毅。英国改教家休·拉蒂默与尼古拉斯·里德利因信仰被绑在火刑柱上焚烧时，便展现了这震撼人心的榜样。“振作起来，里德利先生，活出男子汉的样式，”他高呼，“靠着神的恩典，我们今日将在英格兰点燃一支永不熄灭的蜡烛。”⁹的确，拉蒂默英勇的牺牲坚固了英国教会，直到今天，凡传讲他话语的地方，信徒仍为之壮胆，为真道作见证。

8. Davenant, Colossians, 1:275.

9. quoted in Curtis Vaughn, Colossians: A Study Guide (Grand Rapids: Good and Beautiful, 1973), 57.

作为一名忠心的服事者而受苦

保罗不仅因他的苦难而欢喜——因为知道这对基督和他的教会具有极大的价值——更为忠于神所托付的职分甘受囚禁。谈到教会时，他继续说道：“我照神为你们所赐我的职分作了教会的执事”（西 1:25）。要记得保罗担心歌罗西的信徒可能会因他的试炼而灰心，假教师会利用他被囚禁作为反对福音的论据。然而，他坚信，正是由于他作为忠心的服事者为福音受苦，使得基督的真理得到了见证。

保罗使用“服事者”一词对他的论点至关重要。与有人认为他在基督赎罪之死上有所不足的观点相反，他否认自己是中保，而是强调自己是一名服事者。他所用的“服事者”一词是 diakonos，简单意为“仆人”，我们由此得到“执事”一词。保罗在教会中的实际职分是使徒：作为复活选定的目击者之一，基督委托他们建立最初的教会并撰写新约圣经。保罗还履行了牧师的呼召，即教会的教导职分，通过传讲使徒的信息延续他们的工作。圣经表明，所有跟随并事奉耶稣的人，无论是使徒、牧师、长老、执事还是未受按立的教会成员，都被呼召为福音忍受苦难。然而在此，保罗的重点在于使徒所需的苦难，进而延伸到今日服侍教会的传道人所当承受的苦难。牧师如同古代的使徒，是上帝子民的仆人和上帝话语的执事，他们也当坚守这个呼召。

保罗进一步指出，他和所有跟随他的其他传道人一样，必须履行“神所赐给我的管家职分”（西 1:25）。这提醒我们，保罗并非自封为使徒，正如今天没有人能自取传道人的职分。牧师是被神呼召来作祂救贖之道的“管家”。此外，传道人要执行神所指派的具体事工，并以牺牲的热忱和勇敢的忠信来完成它。

保罗说，上帝的管家职分“是为你们赐给我的”（西 1:25）。因此他断言，虽然福音的执事是教会的仆人，但他们在履行职责时却要向上帝亲自交账。柯蒂斯·沃恩

指出“保罗认为，上帝委派给他的工作既是崇高的特权，也是神圣的托付。他是教会的仆人，但最深层意义上，他是上帝的管家。”¹⁰

此外，作为管家，保罗并非传扬自己的信息，而是传递上帝所托付给他的。同样，今日忠心的传道人 also 通过忠实的讲道并牧养带领，带来上帝话语的信息。他们不以世俗观念或传统智慧为交易筹码，更不会利用个人魅力和心理经历对教会进行情感操控。忠心的管家将受托之物原原本本地传递给上帝的子民。迪克·卢卡斯如此解释其原因：“教会正是藉着福音真理得以建立、维系和装备。若没有合乎圣经的圣道事工，教会要么枯萎衰亡，要么或多或少会扭曲变形。”¹¹

为避免有人对上帝托付给福音执事的管家职分存疑，保罗明确指出：“要把神的道理传得全备”（西 1:25）。保罗与整本圣经一致地宣称，福音执事的首要呼召是宣讲上帝的话语并阐明其意义。忠心的福音管家不仅必须周复一周地传讲上帝的话语，还必须“完整阐述救恩的整个教义体系，并终其一生竭力推进。”¹²在保罗看来，福音执事的呼召在理论上是一生的呼召，以传讲上帝的话语为己任。拜菲尔德劝诫道：

我们认为，牧者尽忠职守就是在履行上帝托付的使命，这主要体现在三方面：

第一，竭尽全力传讲真理；

第二，坚持到底不半途而废——不是辛苦讲几场道或坚持一两年就停下，而是恒心耕耘，在牧会的事工上持续努力，直到跑完当跑的路、打完当打的仗（提后 4:8）；第三，把上帝全部的计划，凡听众需要明白的，都清楚阐明。¹³

歌罗西人岂能因为保罗在事奉中受苦而轻视他？不，他们更当加倍敬重这位使徒，并凡忠心事主之人。尤当珍视的，乃是这位上帝忠仆为福音甘受苦难所见证的——福音真道本身。

10. Vaughn, 58.

11. Dick Lucas, *The Message of Colossians & Philemon, The Bible Speaks Today* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1980), 68.

12. Davenant, *Colossians*, 1:298.

13. Byfield, *Colossians*, 148.

不仅是保罗，凡蒙召从事福音事工的人都必须为所托付的信息受苦。他们将承受讲道鉴赏家的批评，遭受撒旦及其仆役假教师的攻击，甚至为福音缘故而背井离乡。他们始终手握圣经四处奔波劳碌，为羊群中源源不断的牧养需求提供劝诫、无休止地祷告。有些人会像保罗一样被囚禁、鞭打，甚至因忠于上帝和他的话语而殉道。然而，他们以极大的喜乐劳苦和忍受，既因蒙召的崇高尊荣，也深知自己所成就的事工——如同使徒所言是“为他的身体，就是教会”（西 1:24）。最重要的是，他们为基督而劳苦，渴望听到那珍贵的称赞：“好，你这又良善又忠心的仆人”（太 25:21）。

从不自白受苦

或许，一位忠心的传道者所能承受的最大痛苦，莫过于想到自己的辛劳徒然无果。在保罗写给提摩太的最后一封信中——那时他即将为福音殉道——他或许也曾短暂屈服于这样的恐惧。饱受严峻考验与假教师长久困扰的他，提到许多教会已背离福音：“凡在亚细亚的人都离弃了我，这是你知道的”（提后 1:15）。歌罗西是亚西亚的城市之一，因此保罗的书信或许未能达成初衷。然而，即便保罗曾短暂陷入深重忧伤甚至自怜，他迅速重拾对上帝通过他传道之工所成就之事的坚定信心，并在信中向提摩太保证：“圣经都是神所默示的，于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的，叫属神的人得以完全，预备行各样的善事”（提后 3:16-17）。

如果说保罗曾短暂担心他长期受苦的劳作可能徒劳无功，那么威廉·莱斯利医生则深信自己的劳苦毫无功效。莱斯利于 1888 年皈依基督信仰，放弃药剂师职业，1893 年前往安哥拉传教。1905 年，他与妻子开始在宽果河畔的万加筹建传教站，历经七年终告成功。此后十七年间，莱斯利在这些曾经的食人族中传播上帝之道。他的传记作者记载了他突然的离去：“莱斯利医生

与一些部落首领关系破裂，被要求不要再回来……他的目标是传播基督教。他觉得自己在那里待了 17 年，却从未真正产生过重大影响。¹⁴

但另一支由埃里克·拉姆齐带领的宣教团队于 2010 年来到万加，希望为这个未得之民群体开创突破性事工。拉姆齐的发现令他震惊："我们进入当地后，发现丛林深处竟存在着一个不断繁衍的教会网络。"在横跨 34 英里的八个村落中，他看到了蓬勃发展的福音教会——其中一个村庄的中心教堂是石砌建筑，可容纳逾千名信徒。由于圣经尚未译成他们的母语，万加人便教孩子学习法语以阅读上帝话语的法语译本。每个村庄都有唱诗班，吟唱着他们自己创作的赞美诗。除了耶稣，万加基督徒还珍视另一个名字，并小心传承着他教导圣经、建立教育体系的故事。这个名字叫莱斯利。当年他离开时心灰意冷，以为自己的劳苦归于徒然。而拉姆齐写道："事实上，他留下的遗产无比巨大。"

威廉·莱斯利的教训为我们提供了最后一个理由，说明基督徒为何应当为基督受苦而欢喜——无论是服侍教会的信徒、忠心履行管家职分的牧者，甚至是从罗马监狱写信的使徒保罗。我们因与基督同钉十字架的联合而欢喜受苦，是出于渴望服侍"他的身体，就是教会"（西 1:24）。但即便在患难中，我们依然欢欣，因知道圣灵上帝以何等的大能祝福他的福音真道，成就非凡的救赎之工。正如上帝在以赛亚书 55:11 的宣告："我口所出的话也必如此，决不徒然返回，却要成就我所喜悦的，在我发它去成就的事上必然亨通。"牢记这应许并信靠那位以苦难换取我们救恩的救主，我们便能欣然领受"把上帝的道传得全备"（西 1:25）的管家职分。

14. Mark Ellis, "Missionary Died Thinking He Was a Failure," God Reports, May 2014, http://godreports.com/2014/05/missionary-died-thinking-he-was-a-failure-84-years-later-thriving-churches-found-hidden-in-the-jungle/?fbclid=IwAR0VSRk6bM0I7XV6ue-nmbNaclBz7MnX_AdrCd03KnX9XKFC59HMHmYCDg

15. Ellis, "Missionary Died Thinking He Was a Failure."

16. Ellis, "Missionary Died Thinking He Was a Failure."

12

基督在你们心里

歌罗西书1:26-27

神愿意叫他们知道，这奥秘在外邦人中有何等丰富的荣耀，就是基督在你们心里成了有荣耀的盼望。（歌罗西书 1:27）

在整部圣经中，很难找到像使徒保罗这样的人物，他不仅是上帝伟大救赎工程的主要记录者，更是这一工程的核心器皿。

摩西当然是出埃及记中上帝的主要仆人。然而，尽管他也撰写了圣经的前五卷书，但这些内容却是从外部视角呈现的。路加亲自参与了使徒行传中记载的部分事件，但他并非这些事件的主导者。而保罗则不同，他既是上帝揭示“历世历代所隐藏的奥秘，如今向他的圣徒显明”（歌罗西书 1:26）的主要仆人，又是从自身视角记录这一启示的人。他在以弗所书 3:8-9 中解释道：“我本来比众圣徒中最小的还小，然而他还赐我这恩典，叫我把基督那测不透的丰富传给外邦人，又使众人都明白，这历代以来隐藏在创造万物之神里的奥秘，是如何安排的。”

一个长久隐藏的奥秘

从歌罗西书 1:24 开始，这位在推进和记录上帝普世使命中的核心人物开始为自己因着福音被囚禁而辩护，他说：“现在我为你们受苦，倒觉欢乐”，并将自己的试炼描绘为“上帝所赐的职分”

（西1:25）的一部分。保罗在歌罗西书 1:26 中进一步阐述了他的职分，即“这奥秘”长久隐藏，如今却藉着他显明出来，从而完成了他的思路。

当保罗提到“奥秘”时，他指的是只有通过启示才能知晓的事物。他并非指那些本质上无法理解的事情；相反，“奥秘是指若非上帝启示，人便无从知晓的人物或真理。”¹ 耶稣在向门徒解释比喻时也用了这个词：“天国的奥秘，只叫你们知道”（马太福音 13:11）。

新约中“奥秘”的概念似乎源自但以理书 2:18-19，当时上帝向这位先知揭示了尼布甲尼撒王梦背后的“奥秘”（希腊文旧约译本中的 *musterion* 与希伯来文的 *raz*）。巴比伦王梦见一尊人像，头是金的，胸膛和膀臂是银的，肚腹和腰是铜的，腿是铁的，脚是半铁半泥的。随后他看见一块“非人手凿出来的石头”（但 2:34）。但以理解释这异象预示着世界诸帝国的更迭，它们终将被上帝之国的降临所征服（但 2:32-35 节）。若非上帝的特殊启示，这一含义永远无法被理解，甚至连但以理也无从知晓上帝将如何通过基督的降临来实现这一计划。²

保罗现在论及神的奥秘，特指他所受托要揭示的这福音真理。这一奥秘——尼布甲尼撒古老梦境出人意料 of 的应验——乃是神将外邦人与犹太人一同纳入他的救恩之中，不是让他们归入犹太教，而是使犹太人与外邦人都在基督里合而为一。正如保罗在以弗所书 3:6 所阐释的：“这奥秘就是外邦人在基督耶稣里，借着福音，得以同为后嗣，同为一体，同蒙应许。”

1. William Hendriksen, *Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, and Philemon, New Testament Commentary* (Grand Rapids: Baker, 1964), 88.

2. G. K. Beale, *Colossians and Philemon, Baker Exegetical Commentary on the New Testament* (Grand Rapids: Baker Academic, 2019), 146-48.

在保罗归主的那日，耶稣呼召他成就这奥秘，作外邦人的首要使徒：“他是我所拣选的器皿，要在外邦人和君王并以色列人面前宣扬我的名”（使徒行传 9:15）。

保罗在歌罗西书 1 章 26 节中说，这奥秘是“隐藏了历世历代”的。这句话表明，神对外邦人的计划并非是对以色列计划的补充或创新，而是让外邦人和犹太人在基督里合而为一成为教会，这始终是神的心意。这一计划在旧约时代被隐藏，是因为尚未得到明确阐述。F.F. 布鲁斯写道：“这一旨意成就的方式——通过将外邦信徒和犹太信徒一同纳入基督身体的共同生命中——当时并未显明。”然而从恩典之约伊始，就有线索可循。例如在神与亚伯拉罕立约的开场，耶和华应许将使祂成为以色列民——“我必叫你成为大国”（创 12:2）——随后又补充说“地上的万族都要因你得福”（第 3 节）。许多世纪以来，人们普遍相信得救的外邦人需先归入以色列民族，才能进入亚伯拉罕之约。保罗如今揭示的奥秘是：外邦人不是归入以色列，而是与以色列一同归入基督。

这一逐渐展开的奥秘对早期教会意义重大。倘若福音始终禁锢于犹太律法——连同其礼仪、规条与饮食禁忌——它便无法如实际发生的那样遍传外邦世界。《使徒行传》10 章记载彼得起初如何抗拒废除饮食限制，直至主在异象中明确吩咐他（徒 10:8-16）。这些文化融合的障碍在基督降临前的神圣计划中曾至关重要，但基督来临后，它们的废除便成为必然。《加拉太书》4:1-2 将旧约礼仪律例比作监护幼童的管家，在基督到来前守护以色列民。如今基督既已降临，这些律法限制就被废除了（来 10:1-10），使所有信徒——无论是犹太人还是外邦人——都能凭信心在基督里进入救恩的丰盛。由此形成的教会，

3. F. F. Bruce, *The Epistles to the Colossians, to Philemon, and to the Ephesians*, New International Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1984), 85.

其身份完全源于基督，而非任何世俗标签——无关种族、阶级或文化习俗。教会与俱乐部截然相反，在俱乐部里人们根据世俗标准选择与谁交往。保罗在歌罗西书 3:11 写道：“在此并不分希腊人、犹太人、受割礼的、未受割礼的、化外人、西古提人、为奴的、自主的，惟有基督是包括一切，又住在各人之内。”

荣耀如今显现

时机已到，借着保罗，隐藏的事得以显明：“历世历代所隐藏的奥秘”如今“向他的圣徒显明了。神愿意叫他们知道”（西 1:26-27）。

关键词是“神愿意”，或如希腊原文更直白的表述，“神定意要显明”。这一表述清楚地解释了为何神在过去未曾启示他的奥秘。答案很简单，就在于神至高无上的旨意。或许有人认为，神先前未向列国显明其旨意，是因他们尚未在智慧上成熟到足以领受。神若在早先时代就启示福音的奥秘，外邦人必会拒绝——但这种推论完全误解了保罗的核心观点。约翰·达文南特指出：“这种假设基于错误的前提；因神的恩典不是寻找，而是塑造 [合] 乎领受恩典的人。”⁴ 况且，神定意要将福音传给本性倾向拒绝的人，这正是保罗的使命使他身陷囹圄的原因。事实上，无人天生愿意接受福音；我们都因罪性而倾向于拒绝它。

正如“神所拣选”或“神所愿意”（西 1:27）对于理解福音奥秘的揭示至关重要，保罗的声明——这奥秘如今“显明”给他的圣徒（第 26 节）——同样关键。神的奥秘计划唯有通过神圣启示才能被知晓。救赎的福音即便是最智慧的人或天使也无法预先推想出来。因此，保罗在以弗所书 3:10 中解释道，他受命揭示神的奥秘计划，“为要借着教会使天上执政的、掌权的，现在得知神百般的智慧。”彼得提到，神救恩的计划涉及“天使也愿意详细察看的事”。（彼得前书 1:12）

4. John Davenant, *Colossians*, Geneva Series of Commentaries (1627 repr., Edinburgh: Banner of Truth, 2005), 1:309.

达文南特评论道：“这奥秘是显明出来的，不是靠我们的努力发现或带到光中的；为要让我们明白，人类的聪明才智永远无法参透或触及人类救赎的奥秘。”⁵正因为上帝的救赎计划只能通过上帝的启示才能知晓，保罗必须走遍古代世界传讲基督的福音。尽管不信的人会拒绝并压制他的福音，但上帝会藉着他的圣灵以拯救的大能向“圣徒”（歌罗西书 1:26）——即按照上帝旨意蒙拣选得救的人——显明这奥秘。

保罗认为特别值得注意的是他所蒙启示的内容与价值：“这奥秘在外邦人中有何等丰盛的荣耀”（西 1:27）。保罗所宣扬的财富并非金银，而是诸如因信称义、被收纳为神的儿女、内住的圣灵使我们成圣等属灵珍宝。藉圣灵重生而形成的新群体，成为基督在世上的教会与身体——这份恩典实属出人意料的神奇厚礼。N.T. 赖特评价道，领悟这福音信息“如同探索一座满是珍宝的宫殿，每一件都比前一件更充分地彰显主人的威严。”⁶约翰·加尔文评论说：“还有什么比这更令人惊叹——那些沉沦死亡长达多代、看似彻底毁灭的外邦人，竟突然被算为神的儿子，并得着救恩的产业？”⁷确实，我们越认识神的恩典，就越发意识到尚有无数的未被发现的奥秘，正如示巴女王巡视所罗门城的荣华时所惊叹：“我所听到的还不到一半！”（王上 10:7）

耶稣用‘田里藏宝’的比喻，生动揭示了福音无比的价值。他说当一个人发现它时，“就欢欢喜喜地去变卖一切所有的，买这块田”（马太福音 13:44）。你若认识到通过信靠基督，上帝将称你为他爱中的儿女和他荣耀的继承人，借基督的血赦免你的罪，并差遣他的圣灵赐你崭新而圣洁的生命，你不仅会献上你的财宝，更会将整个自我全然献给他，在得救的信心中过奉献的一生。

5. Davenant, 1:303-4.

6. N. T. Wright, *Colossians and Philemon*, Tyndale New Testament Commentaries (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1986), 96.

7. John Calvin, *Calvin's Commentaries*, 22 vols. (Grand Rapids: Baker, 2009), 21:170.

内住的基督

保罗在歌罗西书 1:27 结尾处指明了他所传扬的珍宝："就是基督在你们心里，成了有荣耀的盼望。"上帝在外邦人中施行福音恩典的旨意，其奥秘就是基督自己，正如基督是神一切丰盛的总结。因此保罗在以弗所书中写道，他蒙召"要向外邦人传基督那测不透的丰富"（弗 3:8）。这位使徒在以弗所书 1:3 说，神"在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气"，因此藉着信拥有基督，就是得着从神恩典流出的一切。歌罗西书 2:2-3 论到"神的奥秘，就是基督；所积蓄的一切智慧知识，都在他里面藏着。"达文南特写道："因此，我们一切的丰盛都积蓄在基督里面；我们荣耀的盼望全在于基督。"⁸由此可见，保罗正是通过传扬基督为罪人的救主、唯独藉信得救，来显明神救恩计划的奥秘。

保罗的读者们得以领受上帝荣耀的丰盛，不仅在于相信基督，更在于基督活在他们里面。正是"基督在你们心里"赐下了上帝恩典的丰富。上帝解决历史难题的方案，不仅是让犹太人和外邦人都藉着信与基督联合，更是让基督住在他们里面——保罗以此指基督内住于祂子民中的奥秘。

歌罗西的假教师试图引导信徒越过基督，去追求某种更高层次的荣耀体验。但保罗反驳道："还有什么比基督住在你们里面更荣耀的呢？"当使徒提到"基督在你们心里"（歌罗西书 1:27）时，他指明了救赎信仰的核心真谛。想想他在加拉太书 2:20 中阐述的人生格言："我已经与基督同钉十字架。现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着。"在此我们完全明白了上帝如何通过基督内住在人灵魂中，将救恩带给一切相信的人——无论是外邦人还是犹太人。

有人可能会问："基督如何内住在信他的人里面？"毕竟，耶稣如今位于天父的右边。那么，基督怎么能在我们里面呢？答案是：藉着他所差遣的圣灵的服事。因此，保罗为以弗所人祷告，"求他按着他荣耀的丰盛，藉着他的灵，叫你们心里的力量刚强起来，使基督因你们的信，住在你们心里"（弗 3:16-17）。圣灵

8. Davenant, Colossians, 1:315.

将基督的事物融入我们里面：基督的真理、基督的爱、基督的圣洁、基督的怜悯与慈悲、基督的宽恕之心，以及基督遵行上帝旨意的渴望。基督藉着他所差遣的灵住在我们里面，这灵将基督的事物变为我们所有（约翰福音 16:14）。在哥林多后书 3:17-18 中，保罗或许是以最有力的方式表达了这一原则，保罗将基督与上帝的灵在我们生命中的工作紧密结合，这二者在救恩的实践上合而为一，而非位格上的一体：

主就是那灵；主的灵在哪里，那里就得以自由。我们众人既然敞着脸得以看见主的荣光，好像从镜子里返照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。

如果我们接着问：“基督如何藉着他的灵住在我里面？”，保罗的答案就是“藉着信”：“使基督因着信，住在你们心里”

“信”（弗 3:17）。既然我们藉信与基督联合，基督也与我们相连，所有充满信心的基督徒必会活出以下见证：我们甘愿顺服神的话语，在洁净心灵的事工上与基督并圣灵同工。当我们学会克制怒气、停止自私之举，或操练成为善听之人时，生命将发生翻天覆地的改变。藉着圣灵的工作，基督和祂的话语更新我们的心思意念，使我们的渴慕合乎神的心意。最终，我们因基督在心中的同在，涌流出喜乐与真爱。保罗因此说道，让基督藉信住在你们心里，是为叫你们“知道这爱是过于人所能测度的，便叫神一切所充满的充满了你们”（以弗所书 3:19）。

保罗在歌罗西书 1 章 27 节中结束他的阐述时，说道“基督在你们心里”就是“有荣耀的盼望”。使徒的意思是，那些被基督内住的人拥有如此确定的未来荣耀盼望，以至于我们现在就开始体验它。换句话说，借着内住的圣灵，基督的同在赐给信徒得救的确据，并伴随着这确据，带来了一个关乎未来一切荣耀的蒙福盼望。以弗所书 1 章 13-14 节同样说道，信徒“受了所应许的圣灵为印记，这圣灵是我们得基业的凭据，直等到神之民被赎，使他的荣耀得着称赞。”

在约翰·格里沙姆的小说《遗嘱》中，他讲述了一位亿万富翁在签署最后遗嘱后不久去世的故事。他那不忠且无爱的子女们

贪婪地等待着遗嘱宣读的那一天。在此期间，他们立即开始疯狂消费，购买豪宅和豪车。但令他们震惊的是，他们发现全部财产都遗赠给了一个从未听说过的同父异母妹妹——一位远在丛林中的基督教传教士，结果他们面临着赤贫的境地。⁹

与那些失望、被剥夺继承权的不满者不同，基督徒在谈及与基督同享荣耀的盼望时，并不表现出虚假的自信。我们并非在等待看将获得何等财富，而是根据上帝话语的教导，期待身体的复活，那时“必死的”将“穿上不死的”（哥林多前书 15:53）。我们在圣经中看到了未来世界的异象，在那将要降临的国度里，耶稣基督不但为我们预备了永恒居所，更永远与我们同在。启示录 22:3-5 描述了我们的产业：

以后不再有咒诅。在城里有神和羔羊的宝座，他的仆人都要侍奉他，也要见他的面，他的名必写在他们的额上。不再有黑夜，他们也不用灯光、日光，因为主神要光照他们，他们要作王，直到永永远远。

我们若因信在基督里，基督也藉着他的圣灵住在我们里面，这未来的荣耀就绝非渺茫的可能性——它不依赖于命运的眷顾，也不取决于天平的倾斜。恰恰相反，一切文书都已签字盖印，公之于众并受托保管，直到执行之日，那时尊贵的耶稣基督将亲自揭开封印，使万物臻于圆满。我们如同继承人，产业已稳妥存管。正如许多继承人在托管巨额资产期间可领取丰厚津贴，我们也领受了圣灵——这圣灵正是将来全部恩典的预尝与初熟的果子。约翰·欧文写道：“藉着圣灵，我们得以预先品尝上帝为爱他之人所预备的荣耀丰盛；我们与作为‘凭据’的圣灵相交愈深，就愈能体尝那等候我们的天家荣美。”¹⁰

试想‘荣耀的盼望’如何照亮我们当下的罪担：虽仍陷于试探与过犯的重压之中，我们却

9. John Grisham, *The Testament* (New York: Doubleday, 1999).

10. John Owen, *Communion with God* (Edinburgh: Banner of Truth, 1991), 186–87.

透过与基督的联合，看见一场荣耀的胜利，这胜利此刻就赐予我们力量去对抗试探。迪克·卢卡斯写道："尽管一个信徒还不能说自己已彻底与罪分离，他却定能宣称自己已脱离了罪的刑罚。并且靠着神的恩典，他每日都会奇妙地发现基督在他里面动工，将他从罪的深渊中持续救援出来。"¹¹ 与格里森姆小说中那些迫不及待将遗产挥霍在豪车华宅上的被剥夺继承权的浪子不同，我们从内住的圣灵那里领受了未来圣洁的预尝，使我们能够现在就"投资"于每日的敬虔生活。

信徒对未来一切的确信，使“基督在你们心里”成为“有荣耀的盼望”（西 1:27）。若我已委身于耶稣，若基督在我里面，我得见神的面，并“在（我）父的国里要发光如日”（太13:43）。约翰·埃迪写道：“如今，基督是这荣耀的盼望。荣耀本已丧失，但耶稣介入以恢复它……基督徒按本性是注定灭亡的罪人，然而藉着基督，他们竟能欢欣翘望生命的应许”。¹²

难怪保罗为福音的奥秘而欢喜受苦。他为了传讲福音而舍弃的世俗之物——世人的尊崇和转瞬即逝的今生财富——与他为自己和听众所培育的荣耀盼望相比，都算不得什么。正如他曾写道："我们这至暂至轻的苦楚，要为我们成就极重无比、永远的荣耀"（哥林多后书 4:17）。基思·盖蒂和斯图尔特·汤恩德表达了这种荣耀的盼望及其带来的决心：

无论生死，坦荡无惧：
生命满载基督能力。
一生一世，无时无处，
基督掌管人生道路。
阴间权势，恶人伎俩，
无法将我与祂隔绝。
直到主来或召我去——
靠基督能力我坚立。¹³

11. Dick Lucas, *The Message of Colossians & Philemon*, *The Bible Speaks Today* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1980), 77.

12. John Eadie, *A Commentary on the Greek Text of Paul's Letter to the Colossians* (1855; repr., Vestavia Hills, AL: Solid Ground, 2005), 100.

13. Keith Getty and Stuart Townend, "In Christ Alone" (2002).

通过我们显明

我们此前已提及，保罗因着自己向普世传扬这福音奥秘的独特使命，深为此奥秘的丰盛而振奋，这奥秘就是“基督在你们心里，成了有荣耀的盼望”（西 1:27）。如今聆听他的信息时，我们的激动不仅源于那在基督里为我们存留的未来荣耀，更源于我们在他普世使命中所扮演的角色。保罗写道：“这历世历代所隐藏的奥秘，如今向他的圣徒显明了”（西 1:26 节）。这福音奥秘不仅向我们显明——外邦人与犹太人藉着与基督在信心里的联合得以与神和好——如今更要透过我们向他人显明。这意味着保罗昔日揭开神福音事工的角色，如今已传承给当代信徒。使徒在以弗所书 3:10 中说：“为要藉着教会使天上执政的、掌权的，现在得知神百般的智慧。”因此，在将来的世代，当我们进入荣耀之境时，天使将凝视在基督里得荣耀的信徒，并惊叹神那藉着基督为我们预备的丰盛中所彰显的智慧与荣耀。我们自身奇妙的救赎——唯靠恩典——将被视为神向那些同作基督丰盛后嗣之人施予同样救赎之恩的途径。

你是否意识到，作为基督徒，你生命的宗旨正是在福音的奥秘中彰显上帝的智慧与丰盛？你是否意识到，当上帝证明即便在烈火中、面对敌人最猛烈的攻击，祂仍能持守我们的忠诚时，我们便将荣耀归给那独一全智的上帝？你是否意识到，历史无关帝国的兴衰，无关科学的进步，无关个人财富与权力的积累？历史乃是为了在教会中彰显上帝的智慧与荣耀——更不用说祂的真理与大能了。詹姆斯·博伊斯评论道：

现在你和我都是这出戏里的演员。撒旦正在进攻，天使们竭力向前观望。当你演好自己的角色、说出自己的台词时，他们是否在你身上看到了“神百般的智慧”？他们必须看到，因为这只能在你身上显现。正是在那里——在你工作、玩耍、思考和说话的地方——历史的真谛与终极得以彰显。¹⁴

14. James Montgomery Boice, *Ephesians* (Grand Rapids: Eerdmans, 1988), 98.

我们传扬祂

歌罗西书 1:28-29

我们传扬祂，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的面前。（西 1:28）

使徒保罗的神学与实践紧密结合，正如他在哥林多后书 4:13 所写：“我因信，所以如此说话。”保罗对耶稣基督的信仰以雄辩有力的方式阐明于

歌罗西书 1:19-20：“因为父喜欢叫一切的丰盛在他里面居住，并且藉着他叫万有，无论是地上的、天上的，都与自己和好了……藉着他在十字架上所流的血成就了和平。”这种在基督里的信仰构成了保罗的信息，“就是基督在你们心里成了有荣耀的盼望”（西 1:27）。基于这些信念，读到保罗对自己使徒呼召的简短而有力的描述时就不足为奇了：“我们传扬祂”（西 1:28 节）。保罗用这些话确立了他使命感的全部根基，也代表了历代教会的见证。

保罗向歌罗西人强调这一以基督为中心的信息和使命，是因为他们正面临假教师带来的危险。那些宣扬另类福音的人带来了混乱，他们的教导以神秘哲学和天使为中介。钟马田将歌罗西问题比作我们这个时代：“人们

对于成为一名基督徒的真正含义，对于基督教是什么以及他们为何要信仰它已经完全迷失。”¹ 在自由派神学包装精致的质疑观点，以及许多不按圣经行事的福音派人士妥协的双重夹击下，困惑的人们开始怀疑：基督教是否真有一种值得人坚定信奉的真义？保罗的回应，无论当时还是现在，都以耶稣的清晰光芒穿透迷雾。“我们所传的就是他，” 保罗坚称，圣经记载的关于基督的一切，是我们信仰和事工的真正基础。保罗所传的基督是那位在大马士革路上带着救恩向他显现的主和救主。同样，今天真正的信徒在圣经的书页中遇见了耶稣，基于这一权威，我们宣告基督是我们的信、望、爱，也是我们向世界见证的核心内容。

查尔斯·卫斯理在他的赞美诗中捕捉到了保罗的精神：“愿有千舌颂扬我伟大救主的赞美。” 保罗在向歌罗西信徒辩护自己的事工时，应用了这一高举基督的原则。他在歌罗西书1:28-29节明确指出：真道的传道应当以基督为中心，传讲的方法和目的必须明确，正是这种对传道的热忱，驱使使徒甘心为深爱的救主付出牺牲的事奉。

讲道的焦点

保罗以“我们传扬祂”（西 1:28）这句话确立了基督教所有讲道与见证的核心。“传扬”一词意指宣告好消息。基督徒并非自行编造福音，而是凭信心领受上帝在圣经中所启示的。保罗在歌罗西书 1:25 提到自己“要把神的道理传得全备”的职分。这种对上帝在经文中话语的传扬，构成了基督徒的见证。传信息者并非探索真理的学者或阐述己见的哲学家，而是已经寻得真理并将其宣告出来的人。钟马田写道：

使徒说：我是一个在宣告的人；我在发布一个公告；我在作一个声明 …
… 他就像一个

1. D. Martyn Lloyd-Jones, *Love So Amazing: Expositions of Colossians 1* (Grand Rapids: Baker, 1995), 8.
2. Charles Wesley, “O for a Thousand Tongues to Sing” (1739).

受命于吹响号角的人。他呼唤众人侧耳倾听。他要向读者们传达最奇妙的好消息，是这世上从未听闻过的、最激动人心的好消息。³

在宣告圣经教导时，基督徒的传道者宣扬了上帝为信靠之人施行救赎的大能作为。保罗所传扬的主要内容并非是一些抽象的理论，而是上帝亲自权威的启示并解释的事实与事件。约翰·斯托得写道：“圣经为基督作见证，祂是罪人唯一的救主。因此，一位忠心的管家也必热心传扬在基督里得救的福音。”⁴ 保罗将自己与那些主要为自己作见证的假教师作对比。“因为我们不是传自己，”他写道，“乃是传基督耶稣为主”（哥林多后书 4:5）。基督徒因相信上帝通过祂的话语赐下的信息而得救，如今基督徒和教会要向聆听的世界传扬这一信息。

因此，保罗宣告了一位人物，在他身上体现了福音的核心信息。他写道：“基督在你们心里”是“有荣耀的盼望”（西 1:27），接着又说：“我们传扬他”（西 1:28 节）。传扬基督就是宣讲耶稣在他位格与事工中彰显的荣耀。约翰·埃迪写道：“这位基督是讲道唯一且不可分割的对象；若他是荣耀的盼望，难怪他们乐于随时随地广泛宣扬他。”⁵ 若我们传扬基督，便可印证布道家乔治·怀特菲尔德所言：“他人传福音或比我强，但无人能传讲一个更好的福音。”⁶

保罗在事工中的专注给我们的信仰和见证带来了重要启示。成为基督徒，就是以信心接受基督为神的儿子和罪人的救主。如果我们不相信圣经关于耶稣的教导，不相信他赎罪的死和赐生命的复活，那么我们就没有得救。同样，除非我们宣告耶稣是谁以及神子为我们成就的救恩，否则我们就没有在传福音。正如彼得所宣告的：

“除他以外，别无拯救，因为

3. Lloyd-Jones, *Love So Amazing*, 10.

4. John R. W. Stott, *The Preacher's Portrait* (Grand Rapids: Eerdmans, 1961), 34–35.

5. John Eadie, *A Commentary on the Greek Text of Paul's Letter to the Colossians* (1855 repr., Vestavia Hills, AL: Solid Ground, 2005), 101.

6. Quoted in R. Kent Hughes, *Philippians, Colossians, and Philemon, Preaching the Word* (Wheaton, IL: Crossway, 2013), 250.

“天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救”（使徒行传 4:12）。

传扬耶稣，就是宣告那永恒上帝之子藉童贞女降生取得真实人性的神迹。我们传讲无瑕疵的上帝羔羊，为我们完全成就了律法的要求。我们宣告耶稣赎罪的死是罪得赦免的唯一根基，基督的复活是通往救赎新生的敞开之门。我们传扬基督升天及其现今在天上的掌权，藉此耶稣差遣圣灵引领罪人归信。我们宣告这世界将在祂荣耀再临时轰然倾覆，引发对万民的终极审判，其后众人或在天堂永享福乐，或在地狱承受永刑。

我们生活在一个对讲道充满困惑的时代，“说教”常被视为令人反感与傲慢。因此，一些受欢迎的教会采用更对话式的风格，提供与世界的对话以及彼此相互欣赏。他们不再宣告上帝救赎的大能作为，而是宣讲生活技巧和感人故事，吸引大批“敬拜者”挤满场馆。然而基督徒无法掩盖这一事实：上帝已通过他儿子的位格与工作显明救恩。因此，无论我们是讲台上的牧师，还是在咖啡馆作见证的基督徒，都必须传扬基督，使罪人得救。我们必须宣告非信徒最不愿听到的——上帝对他们罪恶的愤怒——却也宣告他们最意想不到的：恩典的上帝已差遣他的儿子在十字架上担当我们的罪孽。我们传道因为这信息是福音，告诉那些在罪中垂死的人：在耶稣基督里有新生命，他的宝血带来赦免。除非我们能像保罗那样说“我们传扬他”，否则我们所承载的见证就不是上帝要用来拯救罪人的。

讲道的方法与目的

“宣告”一词指引我们传讲基督及其福音。但保罗继续阐述他传扬基督的方法与目标：“用诸般的智慧劝诫各人、教导各人，要把各人在基督里完完全全地引到神面前”（歌罗西书 1:28）。

如果说传道本身已够艰难，保罗还告诉我们，他的方法包括直面听众的罪。希腊词 *noutheteō* 的意思是

我们宣扬祂

“劝诫”甚至“责备”，指的是福音要求人从罪中悔改。耶稣以这样的宣告开始他的事工：“神的国近了，你们当悔改信福音”（马可福音 1:15）。

保罗深知，通常情况下必须先传讲罪的坏消息，才能宣告救恩的好消息。必须让罪人意识到他们在上帝律法下的危险以及神圣审判的威胁。然而，我们警告的目的不是为了定罪，而是为了推荐耶稣为救主。事实上，传道人必须面对的主要罪过是关于对耶稣和上帝话语的不信，这是一切其他罪孽的根源。基督徒明白，几乎没有人思考的那件事却是他们生命中最重要问题：唯有通过基督的宝血才能解决的罪的问题。《希伯来书》9:27 警告说：“按着定命，人人都有一死，死后且有审判。”因此，我们警戒世人当心永世沉沦的险境，引导他们悔改并信靠基督。此外，像保罗这样的传道人会继续警告那些已经信主的人，他们需要以符合圣经的方式思考和行动。因此，这位使徒写信给他的同工提多，提多牧养的教会以教义错误和不敬虔的生活而闻名：“你要严严地责备他们，使他们在真道上纯全无瑕疵”（《提多书》1:13）。

保罗既已促使听众认识到自己深陷罪中的危险，使徒的主要职责便是教导圣经真理：“用诸般智慧劝诫各人”（西 1:28）。当保罗说他的职分在于“把神的道理传得全备”（25 节）时，所指的正是他对圣经的教导。使徒行传 19:9-10 记载以弗所的推喇奴学房内，保罗“天天辩论”，在最炎热的午间坚持两年之久教导圣经；使徒行传 20:7 更告诉我们这些并非简短课程，至少有一次“保罗讲论直到半夜”，直到名叫犹推古的青年坠窗而死才中断（保罗随后使他复活）。

歌罗西教会正是在这种密集教导的环境中诞生的，因为以巴弗在知识和热忱上不断成长，从而将福音带回了他的家乡人民。正是通过有组织、忠于圣经且教义清晰的圣言教导，基督徒才能在信仰中成长，从而逃脱世界的陷阱，过上对神有用的生活。谈及一个在圣经知识丰富且属灵分辨力强的教会时，斯托得写道：

128

“除了一以贯之、有条不紊、宣讲并教导上帝全部话语之外，没有任何事物能带来此种幸福状态。”⁷ 保罗如此描述他在以弗所人中的事工：“凡与你们有益的，我没有一样避讳不说的，或在众人面前，或在各人家里，我都教导你们……因为上帝的旨意，我并没有一样避讳不传给你们的。”（使徒行传 20:20,27）

这样的教导必须以“各样的智慧”进行（西 1:28），意味着它涵盖全部圣经，并对会众的理解能力和处境有着敏锐的认知。传道人的智慧源于他自己对上帝话语的研究以及亲身体验——“敬畏耶和华是智慧的开端”（诗 111:10）。约翰·达文南特睿智地指出：“基督教智慧的全部要义在于唯独依靠基督，并理解上帝借他所成就的救恩之旨。”⁸

如果保罗的方法是警告人们罪的危害，指向耶稣为唯一的救主，然后从上帝的话语中教导他们全备的旨意，那么他的目标就是使他的子民在灵性上成熟：“使我们能在基督里把各人完完全全地引到上帝面前”（歌罗西书 1:28）。他在提摩太后书 3:16-17 中对他的事工表达了同样的观点：“圣经都是上帝所默示的，于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的，叫属上帝的人得以完全，预备行各样的善事。”

请注意，保罗并不认为当他的讲道使罪人得救时，他的工作就完成了。与当今许多人将传福音简单地定义为“赢得灵魂”不同，保罗认为唯有在灵性完全成熟时，救赎才算完成。这一方式反映了耶稣的大使命，他在其中命令教会：“所以你们要去，使万民作我的门徒”（马太福音 28:19）。门徒是学习者和跟随者，对他们而言，接受上帝话语的教导会引领他们过一种成熟、敬虔的生活，并为上帝结出果实。在以弗所书 4:13-15 中，保罗写道，牧师必须持续教导，“直等到我们众人在真道上同归于一，认识上帝的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。”R·肯特·休斯这样评论保罗：“他并不认同‘我拯救他们，你培养他们’的思维方式。相反，他的喜乐是将那些已达到地上最大潜能的信徒呈献给基督。”

7. Stott, *Preacher's Portrait*, 26.

8. John Davenant, *Colossians*, Geneva Series of Commentaries (1627 repr., Edinburgh: Banner of Truth, 2005), 1:322.

9. Hughes, *Philippians, Colossians, and Philemon*, 250.

斯托得阐述了由此产生的侍奉目标：“我们渴望看到会众成员在基督里成长为独立、成熟、属灵的成年人，仰望祂供应他们一切所需。”¹⁰

保罗说他旨在将成熟的信徒“献给”基督，这表明他心中想着基督的再来。我们听到他描述基督的回响，基督洁净他的子民，“可以献给自己，作个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵的”（弗 5:27）。在今世，属灵的成熟过程永无止境，因此传道人需要不断劝诫和教导。所以，基督真正的仆人不仅为今天或明天劳苦，而且始终牢记劳苦的终点，就是教会奉献给她慈爱的主的那日。为此，他知道我们唯有“在基督里”才能成熟（西 1:28），便继续传扬耶稣，持守福音真理，直到他的百姓安然在救主的怀抱中。

传道的热情

歌罗西书 1 章结束时，保罗或许在邀请我们思考福音事工的职分——与其他职业相比，这职分在世人的眼中并不算有利可图。一个人将一生奉献于传道和教导，使人认识基督而得救并不断成长，这样作值得吗？保罗用明确的言辞回答，表明他认为这是人所能领受的最有价值的呼召：“我也为此劳苦，照着他在里面运用的大能尽心竭力”（西 1:29）。在此我们看到了传道的热忱，这种热忱通常见于那些以基督和他的荣耀为事工核心的人身上。

说到那日新娘将在荣耀中被献给她的新郎时，保罗写道：“为此我劳苦，竭力奋斗”（西 1:29）。这里“竭力奋斗”的希腊原文是 *agōnizomai*，我们从中衍生出“痛苦挣扎”一词。该词用于形容艰苦的竞赛与拼搏，也指古代运动员为赢得比赛而接受的严酷训练。保罗很可能想到后者，因他曾在别处写道关于运动员刻苦训练：“他们不过是要得能坏的冠冕，我们却是要得不能坏的冠冕”（林前 9:25）。同样，他在离世前

10. Stott, *Preacher's Portrait*, 83.

写道，“那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了”（提摩太后书 4:7），期待着基督将要赐予的冠冕。

《哥林多后书》第 11 章记述了保罗为福音使命所承受的种种痛苦，包括监禁、鞭打和多次船难。除了这些非凡的考验外，他还提到了在忠实的传道事工中不可避免的无休止、令人疲惫的劳苦。我的教堂书房里挂着一幅约翰·加尔文的画像，他在冰冷的房间里穿着长袍，热忱地为上帝话语的事工埋头书卷，这提醒着我自己的呼召。同样，“保罗并非半心半意地工作，模糊地希望恩典会填补他自己懒得去努力的空白。”¹¹事实上，当我们思考不仅是保罗和其他使徒，还有所有在传播福音和建立教会中被大大使用之人所展现的苦难和辛劳时，我们就能理解这种挣扎是传道人职分的特征。

G. 坎贝尔·摩根补充道：

牧师的真实情况也适用于每一个以基督之名行事的人……除非我们将自己的生命、自己直接的体力劳动投入到这项事业中，并以灵性的热忱为动力，否则我们就没有真正开始向城市或世界传播福音的事业。¹²

保罗不仅分担了基督工作中的苦难，他的劳苦更是基督在他里面作工的表现，“用他运行在我里面的大能尽心竭力”（西 1:29）。尽管保罗充满热忱，但他并非倚靠自身力量来实现其职分崇高的属灵目标。他研读时，并不指望自己的学问能拯救灵魂或使基督徒成熟；他也不依赖口才，尽管他言语高超（林后 4:2）。相反，他是在事奉基督，凭信心倚靠基督，从而经历基督的大能成就其工作。保罗自己也被基督所赐的恩典激励，在他的事工中，灵魂得救、圣徒成长，都是圣灵超然的影响。他在哥林多前书 15:10 写道：“我比众使徒格外劳苦，这原不是我，乃是神的恩与我同在。”正如柯蒂斯·沃恩所言，

11. N. T. Wright, *Colossians and Philemon*, Tyndale New Testament Commentaries (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1986), 97.

12. Quoted in Hughes, *Philippians, Colossians, and Philemon*, 251.

“藉着对基督的信靠，人将自己的生命与力量的源泉相连，从而能够超越自身的自然局限。”¹³

保罗在提到自己的事工包含痛苦并领受基督所赐的能力后，在歌罗西书 1:29 结尾处写道，基督的大能通过他的讲道运行：“这大能在他里面有力地运行”。罗马书 1:16 中，保罗写道福音是“神的大能，要救一切相信的人”。既然保罗的事工就是传讲福音真道，那么神的大能既说成在保罗里面运行，又说成通过神的话语临到，也就不足为奇了。“能力”一词在希腊文中是 *dunamis*，我们由此得到 *dynamite*（炸药）这个词（也是通常用来描述耶稣神迹的词语）。神的大能不仅克服了保罗内在的软弱，也战胜了罪人不信之心的障碍，使罪人归信，使信徒成熟。因此，无论是忠心的事工，还是它在信徒生命中产生的救赎功效，一切荣耀都当归给基督。正如我们所说“我们传扬他”，我们也可以相信“他大能的运行”在我们里面并通过我们工作（西 1:28-29）。

一位著名的传道人曾与当地一位福音派同工驾车行驶在黎巴嫩境内。他们所乘的厢式车被占领的叙利亚军队拦下——该军队的管控手段向来严酷。牧师回忆道，当士兵将步枪抵到他们脸上喝问“车里装了什么”时，他心惊胆战。而那位福音派同工的回答几乎让他心脏停跳：“哦，不过是几箱炸药罢了！”随后，这位热忱的基督仆人将一本圣经递给目瞪口呆的士兵，解释道：“这就是我说的炸药。读读看，它将以世间武器无法企及的方式闯入你的生命。”诚哉斯言！上帝的话语鲜活有力，是祂投向黑暗世界的属灵炸药，足以攻破一切人类对抗的坚固堡垒。正是深知上帝话语在忠心事奉中释放的大能——不论在讲坛上还是餐桌旁——基督忠心的仆人们才得以怀着如此喜乐的劳苦心志，不断传扬祂和祂的福音。

基督为众人所传扬

在我们结束对保罗在歌罗西书第 1 章最后陈述的研究之前，应当注意这三点——保罗的关注点、他的方法与目标，以及

13. Curtis Vaughn, *Colossians: A Study Guide* (Grand Rapids: ondervan, 1973), 63.

他对传道的热忱——通过一个重复的词“每个人”交织在一起。使徒宣扬基督，“警戒各人，教导各人”，为要“把各人在基督里完完全全地引到神面前”（西 1:28）。

与歌罗西那些虚假的教师不同——他们只向通晓神秘暗示的属灵精英传授“完美之道”，保罗则将基督呈现为全人类的救主，无论男女老幼。他并非指上帝意欲所有人得救而不管其信与不信，而是强调每个人都毫无区别地需要聆听耶稣的福音。“我们传扬祂”（歌罗西书 1:28），无论尊卑远近、道德善恶、兴趣有无。全人类在这需求上同归于一：聆听被传扬的基督，既为归信得救，也为在信仰中成长至成熟。

耶稣的福音是为每个人设计的，因为它的运作不依赖于我们自身的能力、理解或意愿。当基督以大能降临拯救罪人时，他的灵会开启人心接受真理（使徒行传 16:14）。既然福音“本是神的大能，要救一切相信的”（罗马书 1:16），基督便以自己救赎的大能，亲自为他所拯救之人战胜抵挡、冷漠与属灵黑暗。卫斯理写道：

“祂一发声，死者便得新生；忧伤破碎的心欢喜，谦卑贫穷的人信从。”¹⁴

保罗所说的“每个人”也包括你。如今传讲基督意味着你能得救；事实上，你若能够相信，正是因基督的大能已赐予你属灵的生命。此外，每位基督徒——不是某些基督徒——不仅应当、也更能够、甚至必须在信心与敬虔上不断迈向完全的境界。“基督教义中没有任何部分是专为属灵精英保留的。上帝全部的真理都是为上帝所有的子民预备的。”¹⁵ 当你日益在基督的恩典中成长时，你将发现自己肩负着传扬福音的使命，并得以像使徒一样满怀喜乐地宣告：“我们传扬祂。”

14. Wesley, “O for a Thousand Tongues to Sing.”

15. F. F. Bruce, *The Epistles to the Colossians, to Philemon, and to the Ephesians*, New International Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1984), 87.

14

心与你们同在

歌罗西书 2:1-5

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（西2:5）

与那些坚持基督教只传递积极信息的人相反，福音包含着肯定与否定。我们在《诗篇》第1篇中看到这一模式，它描述“惟喜爱耶和华的律法”的人为有福。

“不从恶人的计谋”——这是消极的一面——而后是积极的一面——“惟喜爱耶和华的律法”（诗篇 1:1-2）。保罗对身处困境的歌罗西教会所传的信息也可谓异曲同工。尽管歌罗西书整体基调积极，但在第2章中，保罗直面那些困扰新兴教会的势力。他写道“免得有人用花言巧语迷惑你们”（西 2:4），随后将异端分子描述为被“虚空的妄言”掳去之人（第8节）。正因如此，保罗在第2章开篇就表明自己为他们竭力奋斗，为要保护他们免受这些属灵豺狼的侵害。

歌罗西人可能会疑惑，为何一位从未造访过他们教会的使徒会对他们如此关切。保罗回答道：“我身子虽与你们相离，心却与你们同在。”他的这份关切是否意味着

他们的信仰出了问题？保罗回答说，他因“见你们循规蹈矩，信基督的心也坚固”而欢喜（西 2:5），但劝勉他们“免得有人用花言巧语迷惑你们”（第 4 节）。

保罗在这些经文中表达了他对一个远方教会的牧者关怀。在这段过渡性的经文中，他给予了热情的鼓励，提醒基督的至高无上，并警告要防备虚假、欺骗的言语。R. 肯特·休斯指出，在这些经文中，保罗“为我们树立了榜样，告诉我们应当对教会怀有何种心意”。¹

温暖的鼓励

保罗在表达歌罗西书 2 章 1 节的热情鼓励时，展现了他作为牧者的心肠：“我愿意你们晓得我为你们和老底嘉人，是何等地尽心竭力。”老底嘉的教会距离歌罗西约十二英里，歌罗西书 4 章 16 节提到有一封写给他们的信，这封信显然已在历史中遗失。使徒在写给这两间教会的信中，希望他们明白，他的劝勉与教导皆源于一颗渴望他们得着属灵祝福的赤诚之心。

保罗提到这些信徒所经历的“一场斗争”，他使用了动词“agōnizomai”的名词形式，这个词在歌罗西书 1:29 中曾描述他为信徒们所付出的艰辛劳苦。由于保罗当时被囚禁在罗马的牢房里，这里的“痛苦”指的是他作为使徒内心所承担的重担。他在哥林多后书 11:28 中写道：“为众教会挂心的事天天压在我身上。”保罗最艰巨的劳苦体现在他持续不断的祷告中。那些为挣扎或迷失的子女忧心的基督徒父母，能够感同身受他那颗常负重担的心，以及那在属灵争战中恳切祈求、对抗邪恶势力的祷告。他在歌罗西书 4:12 中提到他们的牧者以巴弗“常为你们竭力祈求”，无疑是与保罗同心同工。保罗为今日的牧师和长老树立的榜样提醒我们，蒙召的职分包含着一场超越带领会众和教导圣经的属灵争战。希伯来书 13:17 劝诫基督徒要顺服并听从属灵领袖，“因他们为你们的灵魂警醒”，这里所用的词也可指在灵性的焦虑与祷告中的不眠之夜。

1. R. Kent Hughes, *Philippians, Colossians, and Philemon, Preaching the Word* (Wheaton, IL: Crossway, 2013), 255.

心与你们同在

保罗说：“我愿意你们晓得”这场挣扎（西 2:1），好叫他的读者更容易将他的书信放在心上。

保罗虽未曾到访歌罗西，却背负着这份属灵的重担。他或许在以弗所长期的服事中结识了其中一些人。但他也为“那些未曾与我面对面见过的人竭力”（西 2:1）。今日基督徒对远方支持的宣教士与基督教机构同样怀着灵里相通的联结与事工热忱，这与保罗所经历的很类似。约翰·达文南特写道：“基督教之爱不以地理邻近为友谊亲疏之据，而以灵里合一为纽带。”诚然，我们当效法威廉·克里之典范——这位贫寒鞋匠曾制皮质地球仪，助其为全球基督徒与未得之民祷告。

3

保罗为歌罗西人的奋斗表达了三个目标：一个是近期的，另一个是中期的，第三个是终极目标。他的近期目标是给予他们属灵的鼓励：

“叫他们的心得安慰”（西 2:2）。鼓励就是用鼓舞人心的话语与人同行。我们最能彰显激励之工的时刻，莫过于向在挣扎中的信徒重申：基督那拯救到底的大能全然够用——这也正是保罗在本章即将展开的劝勉核心。耶稣是成为人的神子，能体恤我们的挣扎；是神的羔羊，将我们从罪中救赎；是复活的主，为我们确保永生；也是天上为我们代求的主宰。尤其令人鼓舞的是：清楚地知道这苦难的世界将终结，我们的救主会再来，带我们一同进入荣耀！

一个堪称典范的属灵激励的例子是约拿单在他盟约之友大卫因绝望处境而沮丧时给予的鼓励。撒母耳记上 23:16 记载，约拿单“起来，去见大卫”，正如我们常需要去探望一位挣扎中的朋友——或像保罗的情况，若无法亲自前往，就写一封书信。约拿单的介入用“他使大卫倚靠神得以坚固”（撒上 23:16）这句话表达。他通过提醒大卫神对他未来国度的应许来做到这一点。同样的，我们彼此激励最有效的方式，乃是藉着祷告与上帝的话语，尤其要彰显那些信徒可全然依靠的应许。

2. John Davenant, *Colossians*, Geneva Series of Commentaries (1627 repr., Edinburgh: Banner of Truth, 2005), 1:145.

3. Hughes, *Philippians, Colossians, and Philemon*, 256.

保罗的劝勉还有一个更深的目的，就是让信徒们“在爱中彼此联结”（西 2:2）。这位使徒希望歌罗西信徒拥有一种能抵御攻击的合一，就像建筑物的框架紧密连接使房屋坚固安稳，又如同韧带与关节将人体连为一体（弗 4:16）。他深知谬误的渗入可能引发猜忌，因此在这封书信中以教义的重申来驳斥错谬。但他更明白，他们的信心必须结出爱的果实，才能经受风暴的考验。《撒母耳记上》18:1 记载，当约拿单看见大卫迎战巨人歌利亚时所展现的信心时，“约拿单的心与大卫的心深相契合”。当基督徒共同经历人生试炼，彼此劝勉、患难与共——扶起跌倒者，坚定动摇者——就会产生以信心驱动的爱，成为抵御属灵攻击的盾牌。在后文中，保罗将敦促他们：“当用各样的智慧，把基督的道理丰丰富富地存在心里，彼此教导，互相劝诫”（西 3:16）。他深知，那些共同爱慕上帝话语的基督徒，也必然彼此相爱。

保罗鼓励歌罗西人的最终目的，是让他们获得一种能够以确信的祝福坚固自己的悟性和知识：“得以完全认识神的奥秘，充分确信悟性的一切丰盛”（西 2:2）。

保罗的意思是，像歌罗西教会那样的新信徒，必须超越对福音的初步理解，进而更深入地认识圣经和圣经教义。新约圣经中处处都有这样的劝勉。罗马书 12 章 2 节劝勉我们要“心意更新而变化”。希伯来书的作者责备他的会众没有从“奶”进步到“纯正的道理”的“干粮”（来 5:12-14）。耶稣也强调了原则：“你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒；你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由”（约 8:31-32）。

请注意保罗希望歌罗西人成为怎样的教会：一个因牧者的温情而受鼓舞，在福音中彼此相爱、同心站立，并共同努力认识和应用上帝话语教导的教会。唐纳德·格雷·巴恩豪斯为所有信徒指出，这种转变是通过圣经话语的事工发生的：

正是通过上帝话语的圣化力量，属灵的生命才得以传递给信徒。除圣经真理所传讲的道，绝无其他途径可成就此事。

心与你们同在

……若不深入认识这本书，基督徒的生命就不可能成长。⁴

当我们以福音的信心进入教义知识时，便会“以致丰丰足足在悟性中有充足的信心”（歌罗西书 2:2）。资深的基督徒会告诉你，在今生没有比得救确据更宝贵的财富了。若不晓得唯独因信称义的教义，或基督宝血赎罪的真理，或耶稣所言“谁也不能从我手里把他们夺去”（约翰福音 10:28）的保守之恩，基督徒就容易陷入错谬教导与属灵疑惑的险境。因此保罗劝勉以弗所信徒：我们必须“在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，不再作小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去”（以弗所书 4:14）。

令任何牧师都感到痛心的是，他们发现基督徒——有些甚至是信主多年的——对阅读扎实的基督教文献或聆听严肃的圣经讲道几乎或完全不感兴趣。几乎可以肯定的是，这样的信徒在灵性上没有成长。此外，他们还面临着被欺骗之风和世俗诱惑卷走的危险。与许多基督徒努力获取的世俗财富形成鲜明对比的是，尼古拉斯·拜菲尔德指出了保罗所说的“充足确信的丰富”（歌罗西书 2:2）所带来的益处，而寻求这种财富的基督徒却较少。这种确信

抚慰心灵，它比外在的财富更能抵御危险……它为虔诚之人赢得比房屋、土地或金钱更真实的声誉。它更丰富地体现在属灵的怜悯与善行上……是的，它将使人无畏地面对暴君的狂怒，甚至面对死亡本身。⁵

当这间远离早期教会中心的教会，辗转得知使徒竟对他们怀有如此殷殷厚望时，该是何等振奋人心啊！今天，我们同样应当从歌罗西书的信息中获得激励。我们是否正在追寻那源于对上帝真理的认知与真知而来的丰盛确信呢？

4. Donald Grey Barnhouse, *Expositions of Bible Doctrines Taking the Epistle to the Romans as a Point of Departure* (Grand Rapids: Eerdmans, 1954), 3:346–47.

5. Nicholas Byfield, *Colossians*, *Nichol's Series of Commentaries* (1869 repr., Stoke-on-Trent, England: Tentmaker, 2012), 179.

正是为了这终极的目标，保罗鼓励并敦促我们在圣经的爱中紧密联结。

基督至高无上的提醒

我所描述的教义知识，保罗用他标志性的短语称之为“神的奥秘”（西 2:2）。我们从前文可知，“奥秘”指的是唯有通过神的启示才能知晓的真理。这一术语也凸显了神救恩信息的奇妙与出人意料之特性。在歌罗西书 1:26-27 中，保罗使用此词时特别强调神对外邦人的计划——神并非将他们纳入以色列，而是与以色列一同纳入基督里得救。此刻，保罗以更广泛的含义运用同一术语，论及神整个救赎计划，这计划完全超出人的预料，令人对神的恩典发出惊叹赞美。他将其总结为“神的奥秘，就是基督”（2:2）。我们不禁要问：究竟需要认识什么，才能使我在救恩中成长至稳固的成熟之境？与那些提供复杂天使等级体系并主张严苛禁欲的假教师相反，保罗告诉我们，我们只需成为学习基督的人。

在保罗的思想中，我们对救赎的确信、在错谬教导之风中的坚定，以及抵挡属灵攻击的力量，都取决于我们对基督的认知与信仰。因此，道格拉斯·穆称歌罗西书 2:2 为“这封书信中基督论的最高峰”。⁶ 保罗在此强调，我们对基督的理解将决定我们今生与永恒生命的关键差异。他阐明基督是创造之主——“那不能看见之神的像，是首生的，在一切被造的以先”（西 1:15），也是统管万有的历史主宰（17 节）。基督因爱祂的子民道成肉身，并藉着宝血将我们从罪中救赎，为信祂之人成就了与神的和好。亚历山大·麦克拉伦如此宣告：“宇宙的核心事实与一切道德及属灵真理的完整百科全书，就是基督——道成肉身的圣言、被杀的羔羊、升天的君王。”⁷

6. DOUGLAS J. MOO, THE LETTERS TO THE COLOSSIANS AND TO PHILEMON, PILLAR NEW TESTAMENT COMMENTARY (GRAND RAPIDS: EERDMANS, 2008), 169.

7. Quoted in Hughes, *Philippians, Colossians, and Philemon*, 259.

心与你们同在

上帝救赎的奥秘不仅可概括为基督，更在于基督是“所积蓄的一切智慧知识，都在他里面藏着”（歌罗西书 2:3）。保罗很可能借用早期诺斯替主义的术语，强调基督的完备性以取代他们的错谬教导。他们所鼓吹的所谓智慧与玄妙知识，在基督神圣荣耀面前尽都归于虚无。那些通过晦涩咒语与严苛禁欲主义提供的虚妄，永远无法转移那些在圣经中默想过基督道成肉身之奥秘、赎罪之功效、以及通过圣子彰显之上帝崇高本质之人的注意力。论及基督在福音中的救赎之工时，约翰·埃迪写道：

没有任何哲学曾梦想过如此可怕的权宜之计——上帝披上人性，以那本性赴死，为救赎祂负罪的造物；祂承担了他们的名分、本性与法律义务；这样的计划在任何法学体系中都前所未见。⁸

保罗在别处论及在基督的智慧和知识中所发现的奥秘时写道：“智慧人在哪里？文士在哪里？这世上的辩士在哪里？神岂不是叫这世上的智慧变成愚拙吗？”（哥林多前书 1:20）。他让我们口中唱出查理·卫斯理赞美诗的词句：“基督啊，你是我一切所需；在你里面我寻得万有。”⁹

保罗补充说，这些智慧和知识的珍宝“藏在”基督里（西 2:3）——并非对信徒而言晦涩难懂，而是意指他是上帝荣耀真理的宝库。然而，上帝在基督里的智慧对未受神恩光照的不信之心却是隐藏的。上帝的智慧尤其隐藏在那摧毁骄傲的信息中：藉着耶稣赎罪之死，我们得蒙救赎脱离罪恶。约翰·加尔文写道：“珍宝之所以隐藏，是因它们并非以辉煌闪耀之姿显现，反倒如同掩藏在十字架可鄙的卑微与朴素之下。”¹⁰

保罗认为，对抗错误教导之危害的终极良方，也是活在确据大能中的关键，在于领悟上帝藉其儿子耶稣基督的恩赐所彰显的救赎恩典之奥秘。倘若我们能与卫斯理同声宣告，

8. John Eadie, *A Commentary on the Greek Text of Paul's Letter to the Colossians* (1855 repr., Vestavia Hills, AL: Solid Ground, 2005), 117.

9. Charles Wesley, “Jesus, Lover of My Soul” (1740).

10. John Calvin, *Calvin's Commentaries*, 22 vols. (Grand Rapids: Baker, 2009), 21:175.

“别无避难所，我无助的灵魂依附于你，”我们永活的救主必应允随后的祈求：“啊！求你不要撇下我孤身一人，继续扶持安慰我！”¹¹

对欺骗性论点的警告

正如保罗在这封信中一贯强调的，他断言基督全然充足的至高性将驱散信徒道路上一切假教导的阴影。然而他仍继续警告假教师的欺骗性：“我说这话，免得有人用花言巧语迷惑你们”（歌罗西书 2:4）。

保罗的担忧并非源于对读者诚意的怀疑，而是反映出我们灵性敌人的诡诈所带来的致命危险。正是通过精心设计的欺骗手段，利用半真半假的话语，魔鬼在伊甸园里欺骗了我们的始祖（创世记 3:1-6）。如今，他的仆从仍能通过那些看似合理、实则狡诈的论辩被识别出来，尤其是当这些论调披着诱人陷入知识骄傲的外衣时，更容易让不谨慎者上当。

所有忠心的牧者都有责任揭露异端的威胁。保罗指出，歌罗西人面对的并非诚实的怀疑者，而是蓄意的欺骗者。希腊语中“似是而非的论点”一词在古代世界用于形容那些熟练律师为混淆陪审团心智、使其作出与事实完全相悖的裁决而使用的论辩手法。¹²《希伯来书》13:9 同样告诫要提防“各样怪异的教训”。“各样”一词在金属工艺中用于指代黄铜等合金。同样，虚假的教导将世俗与天国、神圣启示与人类理性混杂在一起。被描述为“各样”的事物是复杂而非清晰，错综而非简明。“怪异”一词意为“外来的”，即不属于上帝的话语。此处我们被警告要警惕神学中的新奇事物，它们如同“各样”一样，总是对堕落的心智具有吸引力。

约翰·班扬在《天路历程》中讲述了欺骗的危险。基督徒和他的朋友遇到了“一个披着白袍、面色阴沉的人”，这人提出要向他们展示一条通往天国城的新路。然而不久之后，

11. Wesley, “Jesus, Lover of My Soul.”

12. William Barclay, *The Letters to the Philippians, Colossians, and Thessalonians*, Daily Study Bible (Louisville, KY: Westminster, 1975), 131.

心与你们同在

他们发现自己偏离了笔直的道路，不知不觉间，那陌生人已将他们引入了一张陷阱之网。此刻，那人白色的伪装脱落，暴露出他黑暗的意图。¹³这段插曲印证了保罗的话：“连撒但也装作光明的天使”（哥林多后书 11:14）。

防备之道见于歌罗西书 2 章 2 节的呼吁——我们要在圣经的知识及其教义上长进。在关乎救赎真理的事上，我们唯一可靠的指南是这个问题：“它是否符合圣经明确的教导？”若有人对某段经文提出新解，是否与我们在上帝话语其他部分所读的一致？这新观点是否与耶稣所言及其使徒在新约中清楚阐释的内容相符？保罗在致加拉太人的信中面对假教师扭曲称义教义时，正是采用此法：

“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。”（加 1:8）无论讲员或讲论多么令人叹服，哪怕他看似天上来的使者——当然，撒但也能伪装如此——凡所言与圣经明确信息相悖的教师，都当被弃绝。

保罗发出这一警告时，并非暗示歌罗西人已经陷入迷惑。相反，以巴弗带来的好消息让他“因见你们循规蹈矩、在基督里的信心坚固而欢喜”（西 2:5）。

保罗渴望看到“良好的秩序”，为假教导的危害提供了另一种补救措施。这个词偶尔在军事语境中使用，指纪律严明、紧密排列的部队——这正是保罗敦促歌罗西人“在爱中彼此联结”（西 2:2）时所设想的场景。最有可能的是，保罗想到的是一个按照圣经原则有序组织的教会，牧师、长老、执事和会众各司其职。基督徒应当寻求一个清晰教导并忠实应用上帝话语的教会，并顺服其教导。我们应运用属灵恩赐服侍，在爱的共同体中与热忱的信徒亲近。这样的教会正如诗篇 48:3 所描述：“神在其宫中自显为避难所。”保罗定会赞同

13. John Bunyan, *Pilgrim's Progress* (Nashville, TN: Thomas Nelson, 1999), 112.

一个井然有序的基督徒生活必然建立在祷告、诵读圣经、主日敬拜和敬虔生活的架构之上。

他进一步欣喜地得知“你们对基督的信心坚定不移”（西 2:5）。保罗再次提到面对战斗时坚固的军阵，持守上帝话语的教义，不信任各样怪异之教。其元首乃是高升的基督，藉着他的话语掌权得胜，歌罗西的士兵们对他怀有坚贞不渝的忠诚。伊迪论到我们的元帅写道：“他的爱永不摇动，他的能力永不失效，他的信实从不[退却] 其承诺。这些信心所洞见、眼目不能及的福恩，确凿不移，荣辉永固”¹⁴

在圣灵中合一

在一封充满对灵性危险警告的信中，使徒为读者的信心感到欣喜，这不是偶然的。正是通过福音的合一，他感受到与这些保罗素未谋面的基督徒之间如此深厚的爱的纽带。他总结自己的态度：

“我身子虽与你们相离，心却与你们同在”（歌罗西书 2:5）。使徒能够全心全意地“与他们同在”，尽管他们可能有种种过失，是因为他们坚定立足于基督的福音，并在理解和知识上向着全备的确信不断迈进。

当保罗提到“在灵里”与他们同在时，无疑是指他内心对他们的忠实。但这些古代基督徒，面对如此致命的危险，又分散在罗马世界各处，却因圣灵而更深地联结在一起。坚定我们对基督的信靠是何等有福！藉着他所赐的圣灵，我们稳固地立在他福音的智慧 and 知识中，并向上成长与他联合。在我们的灵里与基督的灵同活，我们将把卫斯理赞美诗的最后一句作为我们自己的祷告：

你是生命之源的艺术，让我
自由地汲取于你；愿你在
我心中涌起，升入永恒之境。¹⁵

14. Eadie, Colossians, 123.

15. Wesley, “Jesus, Lover of My Soul.”

15

遵他而行

歌罗西书 2:6-7

你们既然接受了主基督耶稣，就当遵他而行，
在他里面生根建造。（歌罗西书 2:6-7）

美国人对翻修房屋情有独钟。从众多家装改造电视节目将木匠和承包商捧成名人就可见一斑。

如今最受欢迎的节目包括《翻修达人》、《老房子》和《终极改造：家居版》。这种家居翻修热潮似乎反映了上帝的形象，因为根据圣经记载，他也热衷于改造家园。彼得前书 2:5 中说：“你们就像活石，被建造成为灵宫。”

如果有低价买入某物再高价卖出以获取丰厚利润的机会，我们便会兴奋不已，就像电视上那些名人炒房客所做的那样。但上帝不是那种只想买卖的投资者。祂以自己最高的代价——祂儿子宝贵的血——将我们从罪中买赎出来，为的是永远住在我们里面。保罗在弗3:16-17中写道，信徒们“藉着祂的灵，叫你们心里的力量刚强起来，使基督因着信，住在你们心里”。

如果美国人热衷于家居装修，那么使徒保罗则喜欢创造关于属灵生活的比喻，包括更新与

恢复。在歌罗西书 2:6-7 中，他提供了几个这样的比喻。他形容基督徒像一棵树“扎根”在肥沃的土壤中，又像建筑工程一样在基督里“被建造”，此前他首先敦促读者要在基督里“行走”。任何比喻都是通过比较来说明一个观点。当然，基督徒不是有根的树，只是我们的信仰依附于基督的生命。我们不是木头和砖块，但我们在里面“被建造”。同样，信心没有物质的腿，但它有属灵的腿，所以保罗总结了信徒的呼召：“在他里面行走”（西 2:6）。

歌罗西书 2:6-7 显示了保罗书信对初信基督徒的实际价值。由于他思想的深度，我们常将保罗与深奥复杂的神学联系起来，比如歌罗西书中崇高的基督论。与此同时，保罗作为牧者写信给遭受攻击的新近归信者组成的教会，他们需要基础教导。在此他回答了三个关键问题：“什么是基督徒？”；“如何在灵性上成长？”；以及“如何知道自己正在灵性成长？”如果你最近归信基督，这段简短的劝勉为你提供了基本指引。对于那些信主日久以至无法想象没有基督的人生之人，此言同样适用。因为保罗强调，我们如今活着，要凭着当初接受基督为主时那起初的信心。

什么是基督徒？

在回答“何为基督徒？”这一问题时，保罗肯定了歌罗西人的信仰：“你们既然接受了主基督耶稣”（西 2:6）。根据约翰福音 1 章 12 节，接受基督就是信“他的名”。此处保罗完整指明了歌罗西人所信救主的名号。他们信靠的“基督”是应许要拯救上帝子民的弥赛亚尊称；希伯来语中“耶稣”之名意为“主拯救”，正如天使向耶稣尘世之父宣告的：“他要将自己的百姓从罪恶里救出来”（太 1:21）。当保罗称耶稣为“主”时，用的是旧约中耶和華——亚伯拉罕、以撒、雅各的上帝——的希腊文对应称谓。因此，成为基督徒就是要相信圣经所宣告的耶稣身份：上帝之子、救赎我们脱离罪恶的救主。认识到自己需要赦免，我们便信靠他在十字架上成就的赎罪之功。保罗由此印证了以巴弗传给这间教会的福音信息，正是这信息引领他们接受了基督教信仰。

不过请注意，保罗并未说他们接受了基督的教义，而是宣称他们“接受了基督耶稣为主”（歌罗西书 2:6）。他们所领受的乃是基督本身。这提醒我们，作基督徒就是要与复活升天的基督建立生命联结。我们不仅接受祂为主为救主，更是接受祂作我们个人的主和救主。彼得·奥布莱恩指出，在保罗书信中，“领受”常与教会传承的使徒传统相关联。此处使徒表明，福音传递给我们的乃是以基督为位格的生命关系。

显然，对保罗而言，我们之所以是基督徒，是因为我们以信心领受了那位在圣经中说话的基督。毫无疑问，歌罗西的异端分子对耶稣也有某种信仰，就像今天许多人视耶稣为道德楷模，或像异教团体持有对基督的偏离教义一样。但唯有使徒在圣经中传承下来关于基督的信息能拯救信靠之人。耶稣谈到他与信福音之人活泼的关系：“我的羊听我的声音，我也认识他们……我赐给他们永生”（约翰福音 10:27-28）。

保罗在歌罗西书 2:6 的措辞在圣经中仅此一处：“主基督耶稣。”他似乎将“主”放在最后以示强调。这不仅表明耶稣就是旧约中的上帝，与假教师所主张的他仅是上帝受造物之首的理论相悖，保罗还突显了我们对耶稣当有的敬拜与顺服义务。在使徒行传记载的使徒讲道中，我们也能看到同样的强调。“救主”一词在使徒行传仅出现两次（使徒行传 5:31；13:23），而“主”却被提及 111 次！对使徒而言，基督信仰的核心宣告就是耶稣基督是主。因此，当保罗向腓立比的狱卒传福音时，他敦促道：“当信主耶稣，你必得救”（徒 16:31）。

那么，成为一名基督徒，就是接受耶稣基督为道成肉身和救赎主的神，我们信靠、敬拜并顺服于祂。因此，葛培理将顺服加入了对基督徒的定义中：

没有人能被称为真正归信基督，除非他愿意降服于基督的旨意。一个人或许在理智上认同基督的宣称，或许经历过情感上的宗教体验；然而，唯有当他将意志降服于基督——作为主、救主和主宰——他才算真正得救。²

1. Peter T. O' Brien, Colossians, Philemon, Word Biblical Commentary 44 (Dallas: Word, 1982), 105.

2. Quoted in O' Brien, 264.

保罗对歌罗西人的赞许，是因为他们接受基督耶稣为主，这表明顺服上帝话语的呼召并非律法主义。保罗在这封信中将直面真正的律法主义，抨击那些假教师为追求更高属灵生命而推行的严苛禁欲主义方案。与扼杀生命的律法主义形成鲜明对比的是，保罗指出在顺服基督中自我降服是成为基督徒必不可少的一部分。

保罗对信心与顺服的强调，通过他坚持一种与信仰相符的生活方式得以明确：“你们既然接受了主基督耶稣，就当遵他而行。”行走的比喻象征着基督徒的生活方式。在歌罗西书 1 章 10 节，保罗敦促读者“行事为人对得起主，凡事蒙他喜悦”。请注意这种激励基督徒生命的个人关系——信徒为耶稣而活，为讨主喜悦而活。同样，当保罗说“当遵他而行”（西 2:6）时，“在他里面”表明我们与基督联合而活，并倚靠他所赐的能力。任何仅外表遵守圣经诫命却缺乏与耶稣鲜活相交的生活，都算不得真正的基督徒生命，极易沦为虚伪而刻板的律法主义。马克·约翰斯顿指出：“救恩的完满从来不只是基督与基督徒的合作事业，而是我们全然依赖他的持续关系。”³

沿着灵性依赖的脉络，需注意我们“在他里面行事为人”是“怎样领受了基督”。我们最初归信时那被圣灵充满的信心，始终是基督徒生命涌流的泉源。一种因罪得赦免、因重生进入永恒新生命而生的惊叹喜乐，成为我们顺服的特征。约翰·埃迪强调内在与外在的关联：“若不先领受祂，就不可能在他里面行事为人。外在生活不过是内在生命的表达。”⁴与此同时，“领受这样的真理必然带来内心的改变。这种信仰从其本质而言，会立即产生果效。”⁵

行走的比喻象征着坚持不懈与精神上的前进。行走之人并非停滞不前！耶稣呼召他的门徒时说道，

3. Mark G. Johnston, *Let's Study Colossians and Philemon* (Edinburgh: Banner of Truth, 2013), 55.

4. John Eadie, *A Commentary on the Greek Text of Paul's Letter to the Colossians* (1855 repr., Vestavia Hills, AL: Solid Ground, 2005), 127.

5. Eadie, 127.

遵他而行

“来跟从我”（太 4:19；约 1:43）。这种跟随证明了我们信心的真实性（太 13:21）。此外，“在他里面行事为人”（西 2:6）意味着要朝着我们所蒙召的圣洁不断迈进。我们作为基督徒与主同行的日子越久，他的恩典就越能改变我们的观点、态度和习惯。保罗在以弗所书 4:21-24 中概述了这一过程，说你们“在他里面学了……就要脱去你们从前行为上的旧人，这旧人是因私欲的迷惑渐渐变坏的；又要将你们的心志改换一新，并且穿上新人；这新人是照着神的形像造的，有真理的仁义和圣洁。”约翰·达文南总结道：“在基督里行事为人，就是在圣洁和信心中前进；因基督的灵必同时激励这两者，否则将二者尽失。”⁶

基督徒如何在灵性上成长？

歌罗西书 2 章 6 节对基督徒成长的命令引出了第二个问题。既然已经明白成为基督徒意味着什么，我们自然会问：“我如何在灵性上成长？”保罗深知这一教导对歌罗西人这样的新信徒以及资深基督徒都至关重要，于是给出了生动的答案：“在他里面生根建造，在信仰上稳固，正如你们所领受的教导”（歌罗西书 2 章 7 节）。

保罗对基督徒成长的第一个比喻取自大自然。一棵树若要茁壮成长，必须深深“扎根”于滋养的土壤中。保罗使用完成时态描述“扎根”，意指这一过去行为具有持续的影响。他再次强调，在基督徒的信仰生命之初，就必须通过对复活基督的真实信心建立生命的联结。当一个道德败坏的罪人看见上帝审判的危险，望向十字架上为他而死的救主，呼求接受救赎之工时，他的灵性重生就为日后成长为基督徒奠定了基础。保罗所说的在基督里“扎根”绝非仅指外在的基督教身份认同。赐生命的基督本身就是我们信仰扎根的土壤，他差遣圣灵赐予我们成长的力量。

多年来，我家住在佛罗里达州一个纽约移民聚居的地区。因此，开发商在社区里种植了大量橡树和

6. John Davenant, Colossians, Geneva Series of Commentaries (1627 repr., Edinburgh: Banner of Truth, 2005), 1:381.

松树以吸引那些会想家的购房者。这些树木原本是一道令人愉悦的风景，直到一连串的飓风席卷我们所在的地区改变了这一情形。在第一次飓风中，橡树和松树被吹散到房屋上和街道各处。这些风似乎揭示了这类树木无法在佛罗里达浅薄的沙质土壤中深深扎根。同样，试炼和世间的苦难也会揭示一个自称的信徒是否真正扎根于基督。只有那些单单仰望基督、向上注视天上寻求奖赏，并通过圣经和祷告经历神大能的信徒，才能印证《诗篇》1:3 的话语：“他要像一棵树栽在溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯干。凡他所做的尽都顺利。”

保罗用“在他里面生根建造”（西 2:7）这句话转换了隐喻，将场景推进到现在。既然已经在基督里生根，信徒的生命就被比作一个正在施工的建筑项目。这里的隐喻是一座房屋。正如树木只有牢牢扎根于沃土才能生长，房屋也必须建立在稳固的根基上。我们再次看到，真正的归信对我们随后的属灵成长是必不可少的。

保罗的主要观点是，既然信徒以基督为根基，就必“在他里面生根建造”（西 2:7）。理解这句话的关键在于认识到“建造”这个动词与“生根”一样，都是被动语态。虽然基督徒在灵命成长中无疑是积极的，但保罗主要将这一进程视为神在信徒里面成就的工作。以弗所书 3:17 告诉我们，我们是神所建造的居所，“叫基督因你们的信住在你们心里”。

房屋建于地基之上，其建造遵循既定蓝图。基督徒的成长亦是如此，因上帝早已预定我们在基督里行走时将经历的种种，为要坚固我们的信心，教导我们祷告，并让我们意识到离弃罪孽的必要。此外，房屋的地基决定了其建造形态。保罗在《以弗所书》2:20 中写道，基督徒是“被建造在使徒和先知的根基上”，这意味着由上帝救赎工作之见证人受感写下的圣经话语，为我们属灵生命成长提供了生命蓝图。

保罗在以弗所书 2:20 中总结我们属灵建造的描述时说：“基督耶稣自己为房角石。”基督徒的

遵他而行

生命建立在基督之上，不仅因祂救赎之工为根基，更以祂为生活典范。正是在这层意义上，我们得以“在祂里面”被建造。罗马书8:29同样将上帝对我们的计划与属灵结果相连：“因为祂预先所知道的人，就预先定下效法祂儿子的模样。”我们属灵的成长既藉着以信心亲近基督，也通过效法祂的生活方式：顺服天父、热忱于上帝的事工、祷告的生活、关爱病弱者的善行，以及为拯救罪人而作的福音见证。基督甘愿拥抱舍己的样式，为要使他人得蒙福恩。同样，以弗所书5:1-2也为我们确立了成长的典范：“你们该效法上帝，好像蒙慈爱的儿女一样。也要凭爱心行事，正如基督爱我们，为我们舍了自己。”照此准则，当我们在上帝的圣灵里成长时，生命便随着遵行主耶稣的榜样而被祂的话语塑造。

保罗教导我们，唯有扎根于基督并追求效法基督的生活方式，我们才能成长。他以这样的劝勉总结属灵成长的教导：“在信仰上扎根建造，正如你们所领受的教导”（歌罗西书2:7）。这里又是一个现在被动分词，表明这是在我们里面持续进行、需要我们配合的工作。保罗将个人成长与信仰的成长稳固联系起来。达文南特写道：“此处他论及那种从信仰本身强化而来的稳定性——当信仰在这片土壤中扎根，并建立在这个根基上之后。”⁷换言之，属灵成长的最佳途径（当我们凭信心委身于耶稣并接受圣经作为生活准则后）就是致力于信仰的成长与坚固。职业运动员清楚要提升专项运动表现必须强化哪些肌肉；基督徒则明白，若要属灵生命成长，就必须使信仰的“肌肉”变得强健。

那些寻求更坚定信仰的人，常会手捧敞开的圣经，并持之以恒地坐在忠实可靠的讲道之下聆听。保罗告诉我们，我们的信仰建立在归主时所“受教”的真理之上，而随着我们持续学习和领受上帝的话语，信心也会增长。因此，约翰·欧文指出：虽然我们并非仅因身在教会就扎根于基督，但教会确是基督赐予我们、使灵命得以成长的首要场所。

⁷ Davenant, 1:383.

“除非我们扎根于主的殿中，否则无法在他的庭院中繁茂生长。除非我们领受圣礼中所施予的恩典，否则无法在丰硕的职分中茁壮成长。”⁸

我如何知道自己正在灵性上成长？

保罗在歌罗西书 2:6-7 中的简短劝勉与教导，构成了他这封信的核心。这段经文标志着保罗向歌罗西假教师直接回应的转折，但最开始，保罗确立了一个为所有信徒提供确据的原则：抵御救恩威胁的途径，就是在圣经真理和属灵生命上成长。正如保罗在《以弗所书》4 章所言，基督徒需要被神的话语装备，“直等到我们众人在真道上同归于一...得以长大成人”（弗 4:13），“使我们不再作小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去”（14 节）。这番话精准描述了歌罗西教会面临的挑战，也是我们今日的写照。针对不成熟的问题，保罗开出的药方是“惟用爱心说诚实话，凡事长进，连于元首基督”（15 节）。值得注意的是，虽然耶稣要求我们像孩子般全然信靠祂（路 18:17），但我们的信心不应停留在幼稚阶段，而要通过神的话语迈向成熟。

这一主张引出了第三个关键问题。首先，保罗用“你们既然接受了主基督耶稣”（西 2:6）并“在他里面行事为人”来定义基督徒。其次，他勾勒出属灵成长的路径：“在他里面生根建造，信心坚固”（第 7 节）。这自然导向第三个核心问题：“我如何知道自己灵命已经成长到信心坚固的地步？”保罗用一个词回答：“感恩”。大卫·加兰写道：“正如茂盛的绿叶是植物健康的标志，充沛的感恩之心就是健康属灵生命恒久不变的印记。”⁹

“感恩”或“感激”一词将在这封信的四章中反复出现。这表明保罗认为这一品质对歌罗西人在面对威胁时保持灵性稳定至关重要。保罗在之前已经

8. John Owen, quoted in *Philippians, Colossians*, ed. Graham Tomlin, Reformation Commentary on Scripture: New Testament 11 (Downers Grove, IL: IVP Academic, 2013), 175.

9. David E. Garland, *Colossians, Philemon*, NIV Application Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 1998), 140.

遵他而行

强调了心灵在灵性成长中的作用，将我们对圣经真理的追求置于首位。但内心的态度也同样重要！我们以何种态度去做基督徒应做之事至关重要。保罗指出，感恩的态度将标志着真正“在他里面”的灵性成长（歌罗西书 2:7）。

保罗用了一个最终的比喻，说我们的感恩应当是“满溢的”（歌罗西书 2:7）。这个词也用来形容河水漫过堤岸或杯子满溢。其含义是，一个成长中的基督徒根本无法抑制自己的感恩之情，以至于感激之情充满了信徒生活的方方面面。当灵命成长带来感恩的满溢时，基督徒扎根的土壤就会变得更加肥沃，从而必然带来更热切的顺服、更丰富的祷告和更忠实的见证。

耶稣在一次治愈十个麻风病人的神迹后，向我们展示了感恩之心在他眼中何等珍贵。事后，十人中只有一人转身回来感谢他。耶稣回应道：“洁净了的不是十个人吗？那九个在哪里呢？”（路加福音 17:17）。接着，耶稣将这感恩的举动与真实得救的信心联系起来，向他宣告说：“起来，走吧！你的信救了你了。”（第 19 节）。

可悲的是，许多基督徒生活在愤懑怨恨中，因为他们认为上帝剥夺了某些东西。初信之时，他们曾为罪得赦免而满心欢喜。但年复一年，人际关系的困境、职场上的挫败、生活中的失意以及教会内的摩擦，逐渐使他们的心变得酸苦。若冷静省察后确有此况，身陷苦毒的信徒应当祈求一颗感恩之心。但歌罗西书 2:7 的劝勉也提醒我们要回溯根本，确保自己真实扎根于基督，好让我们的生命成为祂内住恩典的彰显。如此，我们才能按上帝话语的样式，以基督的位格与工作为中心被建造。最终，与其追逐自以为能带来幸福与感恩的事物，我们更当以“在信仰上坚固”为首要——因为健全且成长的信心必然涌流着感恩。约翰斯顿指出，保罗最初的读者越是 ...

逐渐领悟到福音的深邃与丰富，越是藉着信靠福音而在日常生活中日日验证其真实，

他们就会越发为福音所传扬的上帝——以及祂藉着圣子所赐的一切——充满惊奇、爱戴与赞美。¹⁰

回顾耶稣与那十人中唯一回来感谢他的相遇，有一个先前被我们忽略的关键细节：路加福音 17 章 16 节记载，“这人是撒玛利亚人。”撒玛利亚人是被藐视的罪人，被认为不配站在上帝面前，尤其是与那九位不屑为耶稣的恩赐道谢的犹太宗教人士相比。这一细节表明，若你生活里缺乏对上帝及其子的感恩——甚至未曾“在感恩上格外充足”——你很可能已忘却耶稣为你成就的事。你可曾忘记自己本是毫无永生盼望的罪人，注定坠入永恒地狱，而基督却为你承受十架之苦？你可曾意识到自己“死在过犯罪恶之中”（以弗所书 2:1），全然无力向福音敞开心扉，是上帝差遣圣灵将救赎的新生命吹入你里面？你可曾遗忘上帝的慈爱看顾——祂单凭恩典托住你的信心，使你不致陷于自怜的泥潭？你是否淡忘了那“极重无比、永远的荣耀”（哥林多后书 4:17）正为你在天国存留？凡基督徒若能凝视生命中一切困苦、失望与试炼，并宣告“我本是撒玛利亚人，但耶稣拯救了我”，这人必在感恩上丰盈有余。而那怀着谦卑痛悔之心、为不配得的恩典涌溢感激的信徒，正是耶稣对其宣告“起来走吧！你的信救了你”（路加福音 17:19）的对象。

10. Johnston, Let's Study Colossians and Philemon, 56.

人间的遗传与基督

歌罗西书2:8-10

你们要谨慎，免得有人用他的理学和虚空的妄言，不照着基督，乃照着人间的遗传和世上的小学，就把你们掳去。（歌罗西书 2:8）

想象一种宗教，它教导人类是一种被称为“赛坦（thetan）”的不朽灵体，这个灵体通过提升至其自然的神圣状态来获得永恒存续。这个宗教认为赛坦

于数万亿年前创造宇宙后，赛坦人认为有必要构建躯体，却在此过程中遗忘了自身不朽的神性本质。此外，数百万年前，一位名为谢努（Xenu）的邪恶暴君派遣遭受折磨的赛坦人来侵扰人类的灵魂。生命的目标是通过一系列灵疗（搭配善行），并在摆脱被称为“印痕”（engrams）的痛苦记忆与黑暗赛坦后从而获得提升。当赛坦人达到“清明（Clear）”状态后，便可开始向神性境界进行灵性升华。

我所描述的宗教被称为“科学教”（Scientology），意为“对知识或真理的研究”，由L·罗恩·哈伯德在20世纪50年代创立。哈伯德通过一次濒死体验获得了他所谓的洞见，并在科幻小说中阐述了他的理念。2001年的一项调查显示，有五万美国人信奉科学教，尽管近年来信

信出现了急剧的下降。¹人们可能会疑惑，为何有人会追随这样一种宗教，它要求信徒放弃对自己生活和金钱的控制。答案在于，人们正在寻找解决生活困境的答案。R·肯特·休斯写道：

令人惊异的是，聪明人竟如此轻易地将生命寄托于终将被证明为虚空的事物之上。我们看见他们站在街角售卖其文献……我们目睹庞大的宗教帝国被一种近乎无法逃脱的奴役性社会机制所维系。²

在亚洲城市歌罗西，希腊神秘主义与犹太律法主义的融合对年轻的基督教会构成了挑战。科学教与诺斯替主义的理念虽非完全相同，却密切相关：二者皆主张善良不朽的灵魂被困于物质躯体之中，需通过隐秘知识与苦修戒律方能获得解脱并晋升为神。如同科学教一样，诺斯替主义也宣称与基督教兼容——甚至声称是从基督教迈向更高自由境界的进阶。

保罗写信是为了保护歌罗西人免受早期诺斯替主义的影响，强调基督的全然充足。他还抨击了这一错误教导的基础，指出它建立在“虚空的妄言”之上，源于“人间的遗传”和“世上的小学”（西 2:8）。在书信的核心部分，保罗敦促读者要牢牢扎根于基督（6-7 节）。现在他“更充分、更明确地处理了读者被引诱去接受的错误教导，并在此处给出了正确的解药”，即一切真理都必须“照着基督”来衡量（8 节）。

基督的敌人

牧师有责任警告会众提防对灵性健康带来的最致命的威胁，正如保罗所敦促的：“你们要谨慎，免得

1. Alyssa Roat, “What Is Scientology? 20 Things Scientologists Believe,” Crosswalk, November 8, 2019, <https://www.crosswalk.com/faith/spiritual-life/who-are-scientologists-and-what-do-they-believe.html>.
2. R. Kent Hughes, *Philippians, Colossians, and Philemon, Preaching the Word* (Wheaton, IL: Crossway, 2013), 273.
3. F. F. Bruce, *The Epistles to the Colossians, to Philemon, and to the Ephesians*, *New International Commentary on the New Testament* (Grand Rapids: Eerdmans, 1984), 94.

有人把你们掳去”（西 2:8）。这危险是真实而迫在眉睫的。这些年轻信徒正面临放弃在基督里的自由、重新为奴的风险。“掳去”一词原指战争中被押走的俘虏或遭强盗劫持的少女。这种措辞暗示假教师的动机极不纯正：他们并非无心犯错，而是蓄意将追随者引入歧途。既然歌罗西基督徒已“从黑暗权势下被救出来”（西 1:13），就当谨防重蹈覆辙。

从歌罗西书 2:8 开始，保罗终于具体描述了歌罗西面临的威胁。他将与基督对立的势力描述为“理学和虚空的妄言”，正如他在歌罗西书 2:4 所警告的，要提防那些“用花言巧语迷惑人”的人。

保罗所说的“理学”，并非指当今学术领域的哲学学科，尽管他的警告仍适用于当代某些思想流派。“理学”意为“对智慧的爱”，是生活中既必要又不可避免的活动。每个人都有自己的人生哲学——尽管这种人生观未必都经过清晰论证——而基督徒接受这门学科的训练是有益的。基督徒思考逻辑原则不会威胁我们的信仰；事实上，经过良好训练的理性思维能极大助力神学研究。恰当地研习哲学可以培养强大的心智，建立对基督更坚定的信仰。

哲学的主要危险在于其前提假设与上帝之言相悖，尤其是涉及超越人类理性之事，如上帝的本质与救赎之道。古代哲学常探讨上帝、伦理、生命意义及救赎途径等理论。若这些理论不以上帝之言为根基，便沦为“虚妄的臆造”。此类哲学只会引人背离真神，陷入虚假的束缚。正如早期教父哲学家游斯丁所言：“无论是诗人还是哲学家，都不足以创立宗教，唯有上帝通过启示才能做到。”⁵

4. James Moffatt, quoted in Curtis Vaughn, *Colossians: A Study Guide* (Grand Rapids: Eerdmans, 1973), 70.

5. Quoted in John Davenant, *Colossians*, Geneva Series of Commentaries (1627 repr., Edinburgh: Banner of Truth, 2005), 1:390.

自启蒙运动以来，西方哲学一直由自然主义的无神论主导，结果留下了一连串保罗所言的“虚空的妄言”。这种影响在哲学家们自身的生活中可见一斑。例如，十九世纪德国哲学家弗里德里希·尼采憎恶基督教，视其为弱者的宗教，并宣称上帝已死。然而，他却无法承受自己“超人”意识形态的逻辑重负。奥斯·吉尼斯写道：“他的观点甚至对他自己来说都过于沉重。当他凝视深渊时，因‘为一切生命负责’的恐惧而颤抖。在这种无解的情境中，疯狂或许成了他唯一可能的自由。”四十四岁时，尼采精神崩溃。再比如，法国存在主义者让-保罗·萨特的小说《恶心》中的主角如何总结他对生活的空虚看法：

我们是一堆存在物，浑身不适，自我困窘，无丝毫理由存于此地——我们中无一例外。每个人都困惑，隐约感到惊慌，觉得对他人而言是多余的。而我本人——……我也是多余的……我模糊地梦想着自杀，至少抹去这些多余存在中的一个。但即使如此，我的死亡也会是多余的。

7

基督教哲学家弗朗西斯·谢弗解释道，怀疑论哲学家对上帝的叛逆驱使他们跌入“绝望线”之下。⁶谢弗援引保罗在《罗马书》1:21-22 中的诊断：“因为他们虽然知道神，却不当作神荣耀他，也不感谢他。他们的思念变为虚妄，无知的心就昏暗了。”赫伯特·卡森由此指出，健全的思考必须始于对上帝启示真理的忠实回应这一教训：

[这位明智的哲学家]深知自身理智有限，也清醒承认：自己的思想同样受到人性罪性的影响。因此，他甘愿受圣灵教导，并承认是上帝之道才是真理最终的裁决者，而非个人的理性。⁹

6. OS GUINNESS, *THE DUST OF DEATH* (DOWNERS GROVE, IL: INTERVARSITY PRESS, 1973), 24.

7. Robert D. Cumming, ed., *The Philosophy of Jean-Paul Sartre* (New York: Random House, 1965), 61-62.

8. Quoted in John MacArthur, *Colossians & Philemon*, MacArthur New Testament Commentary (Chicago: Moody, 1992), 97.

9. H. M. Carson, *Colossians and Philemon*, Tyndale New Testament Commentaries (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1984), 62.

歌罗西被空洞虚伪的哲学家所侵染。它与初露端倪的诺斯替主义有着诸多相似之处，又掺杂了由巴比伦迁来的犹太会众所带来的犹太神秘主义。虽然保罗并未明确指出这一异端的本质，但他给出了歌罗西异端的两个特征：首先将其描述为“照着人间的遗传”（歌罗西书 2:8）。

古代世界的哲学流派将其思想从师传至师，每一代都在前人基础上构建，并将他们庄严的遗产作为权威的依据呈现。这让我们联想到法利赛人——保罗曾是其中一员——他们将旧约律法与人定的习俗和规条层层包裹，给犹太民众加上了沉重的负担。耶稣责备他们说：“你们是离弃神的诫命，拘守人的遗传”（马可福音 7:8）。大卫·加兰写道：“在保罗的时代，古老的传承[保]证了知识的卓越与神圣。只要是古老的，就被视为良善。”¹⁰

如今，新事物即可信的观念已深入人心。现代传统诉诸科学的权威，即便诸如近期“性别转换”这类荒谬概念被强加于社会时也是如此。古代哲学可以援引柏拉图、亚里士多德等伟人来巩固其传统。多年来，科学教派等宗教组织招募好莱坞明星，因深知其名人效应能在大众心中建立可信度。然而人类构建的可信度无法成为真理的充分依据，正如使徒保罗早已洞悉的那样。加兰评论道：“但保罗将这种‘哲学’贬低为源自人类的传统，并将其与歌罗西人所领受的神圣启示相对立。”¹¹

保罗对这种“虚空的妄言”哲学的第二个描述是“照着世上的小学”（西 2:8）。学者们难以清晰地解释这一表述。“小学”一词（希腊文 *stoicheia*）最初指的是理解的基础，比如一门语言的“ABC”。该术语也曾用来指“被认为构成宇宙的基本元素（土、水、空气和火）”。“小学的灵”也可能指向古代的一种信仰，即星辰掌控人类命运，而星辰本身又受神灵控制，因此保罗很可能将

10. 大卫·E·加兰，《歌罗西书、腓利门书》，NIV 应用注释系列（大急流城：宗德梵出版社，1998 年），第 142 页。11. 加兰，第 142 页。12. 詹姆斯·D·G·邓恩，《歌罗西书与腓利门书注释》，新国际希腊文新约注释系列（大急流城：厄尔德曼斯出版社，1996 年），第 149 页。

安抚天使及其他灵体以确保蒙受祝福的做法纳入他的批判范围。德里克·蒂德博尔解释道，对歌罗西等城市的居民而言，"他们大部分的宗教生活旨在驱邪避灾、安抚恶灵、呼求善灵相助并祈求好运。"¹³既然保罗在歌罗西书 2:18 中谴责"敬拜天使"，几乎可以肯定他此处所指的是一种取代对基督信靠的迷信神秘主义。

在《加拉太书》4:9 中，保罗使用 *stoicheia* 一词来警告犹太主义者的律法主义，这暗示保罗所指的不仅是异教的占星术和天使崇拜，也包括犹太人的这些习俗。这些习俗已悄然渗入犹太思想，以至于在犹太艾赛尼派社区的《死海古卷》中，与圣经一同发现了星座图。保罗谴责这些臆测为"虚空的妄言"（歌罗西书 2:8），会使歌罗西人陷入灵性的捆绑。

虽然基督徒应当谨慎避开一切形式的迷信，但如今的迷信倾向却朝着不同方向发展。在某些五旬宗教会中，说方言和信心医治不仅以缺乏圣经依据的形式出现，更声称通过技巧和隐秘知识能获得超越基督信仰的"更高能力的生活"。而美国文化中最大的迷信，莫过于将金钱视为幸福与安全的万能钥匙。金钱固然有诸多正当用途，基督徒也当勤奋工作以养家糊口、支持教会。但当今众多"成功神学"事工所鼓吹"属灵兴旺必伴随物质富裕"的欺人之谈，最终导致的空虚与束缚，与我们先前探讨的无神论哲学造成的后果并无二致。对此约翰·麦克阿瑟一针见血地指出："这些异端分子所兜售的绝非属灵知识的进步，而是倒退至属灵婴孩的阶段和魔鬼的教义。"¹⁴

基督的法则

保罗对人类哲学给出了第三种描述——在称其为空洞且深具欺骗性之后——他为歌罗西人的挑战提供了解药：

13. Derek Tidball, *The Message of the Cross, The Bible Speaks Today* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2001), 249.

14. MacArthur, *Colossians & Philemon*, 102.

它“不照着基督”（西 2:8）。保罗认为，欺骗人的宗教最令人不安之处在于它在基督的人格和工作上与之对立。当虚妄的哲学取代基督成为真理的源头时，福音便失落了。

倘若空洞的哲学是歌罗西人与基督相争的对手，那么基督本身就是他们用以判断万事的准则。耶稣是父的完美启示；他是“道路、真理、生命”，唯有藉着他，我们才能到父那里去（约翰福音 14:6）。柯蒂斯·沃恩写道：“基督是神学的北极星，是衡量一切教义的标准。任何体系，无论其主张或自诩为何，若不符合神在他里面赐给我们的启示，就当被弃绝。”¹⁵

基督之所以成为我们信仰的准则，其缘由在歌罗西书 2:9 中得到了强调：“因为神本性一切的丰盛，都有形有体地居住在基督里面。”这是我们在圣经中看到对基督神性其中一个最明确的宣告。当保罗说到“神本性一切的丰盛”居住在基督里时，他的意思是基督本身就是完全的神，神的一切都在他里面。神性有形有体地居住，指向了神学家所称的“位格合一”：基督是一个位格，同时具有完全的神性和完全的人性。耶稣基督是神也是人，两种本性互不削弱。

保罗强调上帝以肉身居住在基督里，意味着通过道成肉身，上帝已如此完全地进入我们的世界，以至于神圣的祝福无需在基督之外他处寻求。约翰·加尔文写道：“上帝在基督里向我们完全且完美地显现了自己。”¹⁶当世俗传统和安抚灵体的行为使我们远离基督，将我们的信仰从这位全备的救主身上分散时，它们就使我们被掳，将我们隔绝于真正的救恩之外。

作为道成肉身的上帝之子，基督的真理超越一切其他道理。假教师传授一种借着神秘仪式达至蒙福异象的上升之道，但耶稣宣称：“人看见了我，就是看见了父”（约翰福音 14:9）。虚妄的哲学家们教导安抚阻隔我们进入天堂的灵体的方法，而耶稣宣告：“认识你——独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生”（约 17:3）。敌基督者强调，以严苛苦修作为得蒙悦纳进入天国之关键。

15. Vaughn, Colossians, 71.

16. John Calvin, Calvin's Commentaries, 22 vols. (Grand Rapids: Baker, 2009), 21:182.

但保罗却引导我们的信仰转向耶稣，他“涂抹了在律例上所写攻击我们有碍于我们的字据，把它撤去，钉在十字架上”（歌罗西书 2:14）。

基督的准则帮助我们辨别次要或无关紧要的事务。例如，当今教会的音乐风格各异。这虽具有一定意义，但不应让教会偏离其核心使命——见证基督并以他为乐。若基督徒宁愿在没有基督同在的传统风格中敬拜，或沉迷于基督缺席的现代形式，便已丧失了信仰根本的优先次序。面对诸如灵恩恩赐和说方言等争议性议题，即便抛开其真实性不谈，也必须追问这些实践是引领人归向基督，还是背离基督及其已成之工。即便是关乎基督教见证的重要议题，如圣经中的创造论或反对堕胎之罪，基督的准则也教导我们将信息与事工联结于基督及其对罪人的恩典。在基督徒的一切行动中——无论是教育子女、政治倡导还是圣经教导——基督的准则都以保罗的要求挑战我们：“使他在万有中居首位”（歌罗西书 1:18）。

基督的统治

保罗曾告诫歌罗西人，要警惕被虚妄空洞的哲学所俘虏，这种哲学基于人的传统，专注于宇宙灵体，尤其是因为它“不照着基督”（西 2:8）。他通过指出信徒唯独通过基督的统治所享有的救恩益处来结束这一警告。不仅“神本性一切的丰盛”都在耶稣里面，而且既然“你们在他里面也得了丰盛”，基督徒就不应在耶稣之外另寻救恩（9-10 节）。

当保罗说基督徒“在他里面得以完全”时，他的意思是借着重在信心里与基督联合，我们就拥有永生所需的一切。约翰·达文南特将这种丰盛分解为我们对上帝救赎性的认识、我们在上帝面前的称义，以及我们作为上帝子民的成圣。在认识上帝方面，我们所需的一切都在他儿子的启示中找到。在称义方面，我们通过基督为我们流出的血得到罪的赦免，并且基督的义也在信心中归算给我们。

为了铸就成圣的工作，基督差遣圣灵以大能内住在我们里面。达文南特用一个生动的比喻描述圣灵的工作：“正如磁针被磁石触碰后转向北极，人心被基督之灵触动并激活后，也会转向神和神的诫命，并安息其中。”¹⁷

托马斯·卡特赖特通过基督受膏的三个职分——先知、祭司与君王，向我们展现了在基督里的丰盛。作为终极且真实的先知，《新约》中基督的话语提供了信仰的准则，世间或教会的一切理据都须依此评判。卡特赖特指出：“若他是我们唯一的导师，我们就必须只遵从他教导我们的内容，因他向教会完整传授了天父的旨意。”¹⁸ 作为我们的祭司，耶稣献上自己的身体与宝血，成为赎罪唯一所需的祭品。在其君王职分中，基督徒拥有一位以爱和真理引导我们的牧者领袖，直到我们永居耶和华的殿中（诗篇 23:6）。当基督从天上施行统治时，他护理之剑必护佑他的子民抵挡一切邪恶势力；当我们把尘世之剑置于他脚前，我们尘世的生命将通过奉祂之名献上的服侍与见证，在永恒中回响。

谈到基督的王权时，保罗通过指出基督对一切恐怖的权势的统治，以此总结其论证：“他是各样执政掌权者的元首”（西 2:10）。重点不在于确切判定保罗心中所指的属灵权势是哪些，而是要明白无论存在何种威吓或良善的权势——无论是恶魔还是天使——它们都处于至高基督的掌控之下。基督并非如诺斯替主义所教导的，仅是层级流溢中的一环，我们也无需依靠圣徒的代祷或马利亚在天上的转求。基督是“一切受造之物的首生者”（西 1:15），他是宇宙的继承者与主宰，“万有都是借着他造的，又是为他造的”（16节）。一个能直接接触美国总统的人，不会浪费时间讨好内阁副部长的突发奇想，无论他们本身有多大实权。同样，认识到万物的创造者与继承者——君王耶稣至高主权的基督徒，必将单单仰望他，寻求他慷慨赐予的恩典，作为满足一切属灵需求的答案。

17. Davenant, Colossians, 1:423–25.

18. Henry Airay and Thomas Cartwright, *Philippians and Colossians*, Nichol's Series of Commentaries (Stoke-on-Trent, England: Tentmaker, 2014), 444.

保罗指出，人类的传统和神秘的律法主义中存在空虚，但在耶稣基督里却有丰盛。确实，人们带着被罪破碎的生命和对上帝知识的渴望来到这个世界——正因如此，误入歧途者被引入了诸如科学教派这样的控制性邪教。但基督徒在基督里得到了丰盛。《约翰福音》1章16节说：“从他的丰盛里，我们都领受了，而且恩上加恩。”沃恩因此劝勉道：“与耶稣基督联合，我们的一切属灵需求都得到完全满足。拥有祂，我们就拥有一切。因此，基督徒无需转向其他任何源头寻求属灵帮助。”¹⁹的确，如果基督徒遵循《希伯来书》12章2节的万能建议——“仰望耶稣”，我们就难以想象还会在他之外的其他地方寻求永生中的安全感和满足。

解放的真相

保罗在劝诫之初就警告我们不要被“虚空的妄言”所“掳去”（西 2:8）。其含义是，藉着对耶稣单纯的信心生活，信赖他的救赎恩典，并在顺服与爱心的生活中献上自己，我们就拥有一个为永恒而丰盛的生命。当今世界宣称，要过有意义的生活，你必须变得有权有势、或美丽动人、或社会地位显赫、或家财万贯。神或许呼召你行使权柄，或许赐予你天生丽质，或许让你身处显要社会地位，又或许赋予你物质财富。然而，基督徒的自由在于无需依赖任何此类事物，就能在今生与永恒中全然蒙福。我们得以自由地享受在基督里的一切所是与所有，并将这一切献上，为要服事他、荣耀他。

原来，那个赋予我们充满盼望的身份的信息，并非关于古老赛坦人或暴君谢努入侵的科幻故事，而是一首简单的儿歌：“耶稣爱我我知道，因有圣经告诉我。”²⁰耶稣呼召他所爱的儿女在他里面得自由：“你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒了；你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。”（约翰福音 8:31-32）

19. Vaughn, Colossians, 73.

20. Anna B. Warner, “Jesus Loves Me, This I Know” (1859).

基督的割礼

歌罗西书2:11-12

你们在他里面也受了不是人手所行的割礼，乃是基督使你们脱去肉体情欲的割礼。（西 2:11）

根据《电视指南》，有史以来最受欢迎的智力竞赛节目是《危险边缘！》，该节目自 1964 年起持续播出至今。¹《危险边缘！》的节目形式要求参赛者根据所见的答案反推对应的问题。因此，每一个正确答案都必须以问题的形式表述，例如“什么是……？”或“谁是……？”

阅读保罗写给歌罗西人的书信有点像玩《危险边缘》！学者们对保罗写作时的确切情境争论不休，就像《危险边缘》的参赛者必须根据给出的答案来提出问题一样。保罗同样向我们展示了他对歌罗西处境的回应，却从未明确说明具体问题是什么。之所以采取这种方式，是因为他的读者非常清楚他们所面临的困境，而我们则需要通过思考这位使徒提供的解决方案来揣摩问题的本质。

1. Bruce Fretts, “The 60 Greatest Game Shows of All Time,” TV Guide, June 12, 2013, <https://www.tvguide.com/news/greatest-game-shows-1066568/>.

这一挑战的一个例子出现在歌罗西书 2:11-12 中。保罗一直告诫读者不要被传统和人的哲学所俘虏（西 2:8），并指出信徒们“在他里面得了丰盛，他是各样执政掌权者的元首”（第 10 节）。想象一下，如果我们此时合上圣经，问：“我们认为保罗接下来会说什么？”会有人想到“下文肯定要提到割礼”这件事情吗？保罗在信中突然转向这一话题，表明背景中有某种因素值得如此强调。换言之，保罗认为“基督的割礼”是对歌罗西异端的回应，这告诉我们当时提出的问题是什。有一点始终明确：保罗的回应之道，在于更深刻地阐明——对信靠祂的人而言，耶稣基督的救赎之恩全然完备。在歌罗西书 2:11-12 中，保罗着重指出信徒藉着信心已与基督的死、埋葬和复活这些事联合。确实，既然耶稣藉着神的大能死、埋葬又复活，我们通过信心与基督联合，也必然经历这些救赎行动带来的益处和影响。

与基督的死联合

鉴于保罗在歌罗西书 2:11 中提到割礼，似乎那些假教师是在要求基督徒遵行这一旧约仪式，以促进灵性成长并获得确据。割礼涉及切除男性生殖器官上的皮肉，正如《创世记》17:10 中对亚伯拉罕所吩咐的。这一行为象征着亚伯拉罕家中男性从肉体、罪性中分别出来归圣。至少从摩西时代起，这一外在行为就被理解为要求信徒在内心和灵性上归圣于神。摩西在敦促以色列人“行他一切的道，爱他，尽心尽性侍奉耶和华你的神”（《申命记》10:12）之后，又补充道：“所以你们要割心里的包皮”（第 16 节）。可能是在邻近犹太社区的影响下，这一仪式渗入了歌罗西那神秘、律法主义的基督教逆流运动中。异端者可能像《加拉太书》中描述的犹太化主义者那样，简单地要求所有信徒受割礼；也可能是假教师要求外邦信徒受割礼，以此作为他们遵循律法 - 神秘主义的途径上升至灵知的关键步骤。

这并非指基督徒受割礼本身有问题。当提摩太加入保罗的服侍时，这位使徒为他的犹太同工行了割礼，以免他在犹太同胞中传道时受阻碍。然而，当外邦人提多面临同样要求时，保罗坚决拒绝为他施行割礼，因为保罗认为这是“福音中的自由”对“律法束缚”的妥协。使徒行传15:1记载，有人从耶路撒冷来教导外邦人说：“若不按摩西的规条受割礼，就不能得救。”面对这种用律法要求取代福音自由的情况，保罗严正声明：“你们若受割礼，基督就对你们无益了”（加拉太书5:2）。如今许多非犹太裔婴儿接受割礼，并不涉及对福音的妥协。但无论歌罗西教会具体情形如何，保罗显然再次将要求信徒受割礼视为对“唯信称义”真理的威胁。

在歌罗西书2章11节中，保罗回答道，那些信靠耶稣的人不需要肉体的割礼，因为他们已经经历了割礼所指向的属灵实境：“你们在他里面也受了不是人手所行的割礼，乃是基督使你们脱去肉体情欲的割礼。”

在这段简短的陈述中，保罗指出了那些通过信心与基督联合的人所经历的三种优于旧约律法要求的割礼方式。首先，基督徒接受的是一种更优越的割礼形式，即“不是人手所行的”。保罗将祭司在男性身体上施行的肉体割礼，与上帝之灵在内心成就的属灵实况进行对比。柯蒂斯·沃恩解释道：“信徒在基督里经历的割礼是属灵的，而非肉体的；不是关乎外在器官，而是关乎内在生命。”²

其次，基督徒经历的结果比肉体割礼所得到的更好：“脱肉体的身体。”“情欲的肉体”很可能指的是信徒从前在罪权下被统治的整体。保罗通常用“肉体”来指罪性（罗7:5）。因此，歌罗西书2:11中的“肉体的身体”指的是约翰·加尔文所说的我们人类罪性中“腐败的累积”³。

2. 柯蒂斯·沃恩，《歌罗西书：学习指南》（大急流城：宗德文出版社，1973年），74页。3. 约翰·加尔文，《加尔文注释集》，共22卷（大急流城：贝克出版社，2009年），第21卷184页。

“情欲的身体”指的是罪对我们思想、欲望和行为的全面而普遍的掌控。“它是旧人身上一切邪恶的总和。”⁴ 割礼涉及割去一块肉体，而与基督联合则带来对我们肉体情欲的本性和罪恶经历的割除。

第三，基督徒所领受的割礼更为美善——这关乎我们约的中保。旧约的割礼是通过上帝的律法在摩西时代强制执行的。但信徒们是“藉着基督的割礼”受割礼的。

保罗所说的“基督的割礼”究竟是什么意思？一种解释认为，使徒指的是耶稣幼年在圣殿受父母奉献时所行的割礼。但这种观点不太可能成立，因为他所指的应是一种使信徒内心成圣的事件。另一种普遍观点认为，保罗指的是基督施行的割礼，通常被理解为信徒在灵性重生时获得的圣化。然而最可能的是，保罗将“基督的割礼”视为发生在耶稣身上的事件——即他在十字架上的受死。正如哥林多前书 15:3-4 所示，保罗常以基督的死、埋葬与复活来总结我们的信仰：“基督照圣经所说为我们的罪死了，而且埋葬了，又照圣经所说第三天复活了。”歌罗西书 2:12 既引用了后两个事件（基督的埋葬与复活），那么第 11 节“基督的割礼”很可能指向第一个事件——基督的受死。这一解释也与以赛亚书 53:8 的圣经用语相呼应：“他从活人之地被剪除”。

因此，保罗的观点是，基督徒因信基督为救主，便与“脱去肉体的身体”（歌罗西书 2:11）联合，这肉体的身体也就是他在十字架上的死亡（参见歌罗西书 1:22，其中“他肉身的身体”与“他的死”相关联）。信徒之所以在重生时已脱去“肉体的身体”，是因为藉着信心，他们与基督同钉十字架，与他联合。

2. Curtis Vaughn, *Colossians: A Study Guide* (Grand Rapids: Good and Beautiful, 1973), 74.

3. John Calvin, *Calvin's Commentaries*, 22 vols. (Grand Rapids: Baker, 2009), 21:184.

在《罗马书》第六章中，保罗以基督之死为基础的联合作为他关于成圣教导的根基。这位使徒驳斥了那种认为因信称义的基督徒从此可以自由活在罪中的观点：“我们在罪上死了的人，岂可仍在罪中活着呢？”（罗 6:2）藉着信靠基督，我们已向罪的咎责与神对罪的刑罚而死——这两者都被钉在十字架上了（西 2:14）。并且我们也脱离了罪的辖制，摆脱了它对内在生命与外在行为的掌控。保罗论到基督徒时说：“他死是向罪死了，只有一次；他活是向神活着。这样，你们向罪也当看自己是死的；向神在基督耶稣里，却当看自己是活的。”（罗 6:10-11）虽然基督的人性没有罪，但他在地上的身体仍属于这个会朽坏的旧世界。在死亡中，基督舍弃了旧有的身体，而信徒“与基督之死的联合对他们意味着同样的事也发生在信徒的身上。”⁶

与歌罗西异端分子将洁净仪式和苦修训练视为通往永生之路不同，保罗认为唯有基督才是永生之道，而敬虔的生活模式是其必然结果。从前我们无法战胜罪的权势，如今却能离弃罪恶。更进一步说，若我们藉着信与基督联合，就必然追求圣洁，因为“肉体的身体”在我们重生时已被除去（西 2:11）。这并非说信徒不再与罪争战，相反我们正是因已向旧生活方式死去，才真正与罪争战。我们已领受摩西所称“受割礼的心”（参申 10:16）。保罗在罗马书 6:6 写道：“我们知道我们的旧人和他同钉十字架，使罪身灭绝，叫我们不再作罪的奴仆。”

当保罗谈到“罪的身体”已死时，他呼吁我们将身体全然投入于义行之中。他劝诫道：“也不要将你们的肢体献给罪作不义的器具”（罗马书 6:13）。他的意思是，我们要用眼睛去看敬虔而非不敬虔的事物，用双脚带我们去敬拜和服侍的场所而非堕落之地，用嘴唇去赞美并为福音作见证而非诅咒和说恶言。这种治死老我的操练的核心在于我们不接受“非人手所行的割礼……而是（领受）基督的割礼”（歌罗西书 2:11）。

6. G. K. Beale, *Colossians and Philemon*, Baker Exegetical Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Baker Academic, 2019), 190.

与基督的埋葬联合

保罗为了宣扬基督作为我们主和救主的全备性，继续提到我们在基督埋葬中的联合：“你们既受洗与他一同埋葬”（歌罗西书 2:12）。

主张浸礼而非洒水礼或浇灌礼的人，在这节经文中看到了支持他们立场的证据。由于保罗在歌罗西书 2:12 中写道，信徒因信基督而被埋葬并复活，因此有人认为“浸礼的做法”是必须的，“因为浸礼最能体现这些真理。”然而，这种论点存在两个问题。首先，水洗——无论是浸礼还是浇灌礼——显然象征我们从罪中得洁净，而非埋葬在坟墓中。毕竟，水是用来洁净而非埋葬的。第二个问题是，保罗在此并未将死亡和复活都与洗礼联系起来。相反，他写道“在洗礼中与他同埋葬”，然后“因信与他同复活”。他提到洗礼时涉及我们与基督同埋葬，但并未提到我们与基督同复活。因此，坚持浸礼的做法从这节经文中的描述中是站不住脚的。

在另一方立场中，奉行信徒及其子女同受洗礼的基督徒——即婴儿洗礼者（paedobaptists）——从此段经文中割礼与洗礼的关联，获得其教义的有力支持。显然，根据保罗的观点，洗礼如今取代了割礼，因此这些圣礼之间存在明确关联。割礼在旧约中所象征的——上帝盟约的标志与印记（罗马书 4:11）——如今在新约中由洗礼来实现。盖伊·理查德解释道：

歌罗西书 2 章暗示洗礼的功能与旧约中割礼的基本作用相同……[因此，] 我们可以预期，既然神命令亚伯拉罕将圣约的外在记号应用在他亲生的孩子身上，甚至从出生第八天开始，那么除非新约中有特别指示我们不应如此操作，否则我们也应当为自己的亲生子女施行同样的礼仪。⁸

7. RICHARD R. MELICK JR., PHILIPPIANS, COLOSSIANS, PHILEMON, NEW AMERICAN COMMENTARY 32 (NASHVILLE, TN: B&H, 1991), 259.

8. Guy M. Richard, Baptism: Answers to Common Questions (Orlando, FL: Reformation Trust, 2019), 51–52.

基督的割礼

彼得在五旬节的讲道非但没有制止为我们的孩子施行洗礼这一圣约标记的做法，反而特别将他们包括在内：“你们要悔改，受洗……因为这应许是给你们和你们的儿女，以及一切远方的人，就是主我们神所召来的”（使徒行传 2:38-39）。

我们应当认识到，保罗提及洗礼，与其说是作为记号本身，不如说是它指向与基督的联合。此外，作为由新归信者组成的教会，歌罗西人都是在归信时受洗的，因此婴儿洗礼可能并不在保罗当时的考虑范围内。保罗告诉我们，藉着信靠基督，我们的罪已死并被埋葬，因此那些因他的血称义的人不再被定罪。基督被埋葬是为了证明他真的死了。同样，我们与基督同埋葬的联合也证明了我们罪的死亡。约翰·埃迪写道：

埋葬意味着死亡已经发生；那么这个埋葬的死亡指的是什么，仅仅是肉体躯壳的死去吗？埋葬证实了死亡的真实性的，意思是这曾与我们同活的罪身已被击杀并葬入坟墓之中。当信徒受洗时，便已达此埋葬阶段：他们藉洗礼亲身的宣信，正意味着他们内在罪恶的死亡。⁹

怀揣此真理，当我们宣认《使徒信经》中“被钉十字架，受死，埋葬”时，我们当谨记歌罗西书2:12的教导。我们的罪与耶稣的身体一同被埋入那座坟墓，上帝审判永远不再临到我们。不仅如此，虽然罪的痕迹仍存，但其权势已死且被埋葬，我们原则上已脱离其辖制，从而走向战胜罪的生活模式。若我们信靠基督，那么他就是为我们的罪而死，并与我们的罪一同被埋葬在坟墓中。迪克·卢卡斯宣称：

在基督里与基督同死并不能使基督徒免于肉身的死亡，却能真实地立时将他们从承受罪之工价的重担中释放出来。基督已代尝死亡的滋味，凡在基督里的人都能分享那已成就的赎罪之工的益处。如今，没有什么能使信徒与基督里神的爱隔绝。¹⁰

9. JOHN EADIE, A COMMENTARY ON THE GREEK TEXT OF PAUL'S LETTER TO THE COLOSSIANS (1855; REPR., VESTAVIA HILLS, AL: SOLID GROUND, 2005), 152.

10. Dick Lucas, The Message of Colossians & Philemon, The Bible Speaks Today (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1980), 103.

与基督的复活联合

我们若与基督的死联合——即“基督的割礼”（歌罗西书 2:11）——这意味着我们已向旧有的罪性死去，又若我们“与他同埋葬”（12 节），那么我们的罪疚将永不再显露，这样，在基督里的信徒还当如何？答案就是：我们生命的叙事已融入祂的叙事！基督死了，被埋葬，然后从坟墓中复活。同样，基督徒既向罪死去、罪疚得赦，就与基督的复活有份。因此保罗总结道：“（你们）也就在此与他一同复活，都因信那叫他从死里复活神的功用”（12 节）。

当保罗说我们“也与祂一同复活”时，他指的不是我们未来末日肉身的复活，而是我们现在在基督复活生命大能中的经历。若有人问：你何以期望活出一种具超自然特质的生命——即显于敬虔品格与所彰之恩典？你的回答是：你如今正领受基督复活的恩益。歌罗西信徒不需要假教师强加给他们那复杂的神秘主义和严苛生活，他们只需要基督以及祂为信祂之人所供应的一切。约翰·达文南特因此将这复活的生命描述为“重生之人基督同死同葬后开始的新生命”。¹¹

作为一个成年后归信基督的人，我仍记得初信之时，那些根深蒂固的自私与罪性习惯尚未褪去。很快，关于过圣洁生活的讲道便让我陷入恐慌。正如另一位新信徒曾对我说：“像我这样的人怎么可能活出那种生命？”保罗的答案在歌罗西书 2:12 给出：“是信神大能的作为”。于我而言，复活的新生命本不可企及——除非蒙那位主权全能的神所爱，祂热切渴望将基督新生命的光辉照耀在我里面。因着信，我确知这是真实的！于是我和无数基督徒一样经历到：藉着信靠神、汲取圣经活水、并在祷告中求取所需恩典，一种持续至今的生命蜕变便悄然开启。这信心的生长虽日不可察，却渐结属灵果实。在后文中，保罗将描述信徒与基督一同复活后所得的生命：

11. John Davenant, *Colossians*, Geneva Series of Commentaries (1627 repr., Edinburgh: Banner of Truth, 2005), 1:442.

基督的割礼

：“所以，你们既是神的选民，圣洁蒙爱的人，就要存怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐的心，彼此包容……互相饶恕”（西 3:12-13）。获得这新生命的关键在于信靠神大能的作为，并在信心中将日常生活交托给他。

在与保罗写下歌罗西书大约同时期的以弗所书 1 章 19 节中，他告诉读者自己曾为他们祷告，要他们明白“神向信的人所显的能力是何等浩大”。这种广阔的认识意味着理解并相信神的大能在基督里为我们所用。同样，在歌罗西书 2 章 12 节，使徒提到一种由“信神大能的作为”所主导的生活。两处经文中，保罗都用基督复活来描述这神圣大能——歌罗西书 2 章 12 节指出神的权能“叫他从死里复活”，以弗所书 1 章 19-20 节则将神向我们彰显的大能定义为“照他在基督身上所运行的大能大力，使他从死里复活”。值得注意的是，保罗并非说神为我们预备的能力类似于使耶稣复活的能力，而是明确指出这就是使耶稣从坟墓复活的能力。因此，正如被耶稣复活却仍裹着需要解开的裹尸布的拉撒路（约翰福音 11 章 44 节）那样，耶稣也命令我们脱去那些属于死亡的事物。如今，我们藉着信靠基督，拥有复活的大能，就足以激活这全新的生命方式。

我们现在可以明白为什么歌罗西人不需要追求神秘的知识或屈从于一种压抑严苛的生活方式来胜过他们的罪。他们只需凭着对神大能的信心而活，这大能使耶稣从坟墓中复活。你作为基督徒是靠着什么力量生活？你用什么力量试图抵挡诱惑、摆脱阻碍与缠累的罪、培养敬虔品格并结出属灵果实？是意志力和决心吗？还是某种技巧或修行的方法？事实上，罪是这世上最强大的力量，我们永远无法靠自己的努力或力量胜过它。但有一种超越这世界的力量比罪更强大：那就是圣灵上帝的复活大能，这大能运行在那些藉着耶稣基督寻求神之人的生命。

不再蜗居地下室！

当我们总结保罗关于我们与基督同死、同埋葬、同复活的教导时，最终的结果是一种充满喜乐和属灵活力的生命。

我们与基督同死的联合意味着在罪权下的旧生命如今已死。我们与基督同埋葬的联合意味着通过对他福音的信靠，我们有了赦罪的保证。那么，我们“与他同复活”进入他复活的生命，这对我们意味着什么？答案无疑在于这样的生命：满心感恩，带着属天的能力，全然为讨神喜悦、荣耀神而活。

威廉·巴克莱讲述了一位苏格兰妇女的故事，她住在一间大房子的地下室里，生活肮脏不堪。乔治·马西森作为新牧师来到她的教会后不久，有人来访时发现她现在住在顶层的卧室里，一切都整洁干净。那人评论这一变化，她回答说：“是啊，你听了乔治·马西森的布道，就不可能还住在地下室里。”¹²

保罗在歌罗西书 2:11-12 的教导也是如此。你是否仍活在上帝藉耶稣赐给你的救恩的“地下室”里？如果是的话，那就升入基督为你预备的新生活吧！你已向罪而死，别再听从罪的指令！你的罪已埋葬在基督的坟墓里，所以要因这永远的赦免欢欣！你已与基督同复活，进入永恒的新生命。让神恩典的光辉充满你心房的每个角落，活出你如今拥有的圣洁、仁爱与属天喜乐的潜能。基督既已带你出坟墓同享天国气息，何必继续过基督徒的“地下室”生活？你若信靠祂的应许，神必在你里面成就充满属灵意义与祝福的生命。那叫耶稣复活的神也必使你兴起，直到你追随复活基督的脚踪，在权能荣耀中与祂同坐神宝座的右边（启示录 3:21）。

12. William Barclay, *The Letters to the Galatians and Ephesians* (Philadelphia: Westminster, 1976), 103.

与基督同活

歌罗西书2:13

你们从前在过犯和未受割礼的肉体中死了，神赦免了你们一切过犯，便叫你们与基督一同活过来。（西 2:13）

1519年，当埃尔南·科尔特斯登陆墨西哥海岸时，他的第一道命令是“烧掉船只。”科尔特斯想确保他的士兵们彻底打消撤退的念头，专志于征战。

使徒保罗在写给歌罗西人的书信中，也传达了类似的信息。在歌罗西书 2:8 中，保罗劝诫信徒要远离“人间的遗传和世上小学”的“理学和虚空的妄言”，而应遵循基督的教导。2:12 节他指出，当他们信靠基督时，旧生命已与基督同死，从而在基督的复活中获得新生。这一思想在 2:13 节得到延续，福音的宣告敦促读者们要“烧毁船只”，彻底告别过去的生活方式。

基督徒所获得的新生命，是将我们旧有的生活方式化为灰烬，这是一种怎样的生命？保罗回答说，基督徒已从死亡中复活，与基督联合进入属灵的新生命：“你们从前在过犯和未受割礼的肉体中死了，神赦免了你们一切过犯，便叫你们与基督一同活过来”（歌罗西书 2:13）。藉着这些话语，

保罗提醒我们，在基督之外我们曾是怎样的，同时也宣告了上帝通过祂儿子的死与复活，在我们里面并为我们所成就的一切。

我们在基督之外的模样

为了避免他的读者中有人可能想要回到他们以前的思维方式，保罗指出了我们在基督之外的状态：“你们从前在过犯中死了”（歌罗西书 2:13）。这里我们遇到了圣经对人类堕落状态的描绘。亚当本在公义中被造，却违背了上帝的第一条诫命，因而落入死亡的公正诅咒之下。结果，不仅所有人都难逃肉体的死亡，而且在我们藉着基督重生之前，即便活着，灵性上也是死的。正如保罗在以弗所书 2:1 中所确认的，没有基督，我们就是“死在过犯罪恶之中”。

当保罗写到我们从前死在“过犯”中时，他将罪描述为偏离正路、越过禁止的界限或违背诫命。因此，罪就是悖逆上帝的统治。上帝说“你不可”，我们却偏要；上帝说“你理当”，我们却不去行。我们众人都犯了过犯的罪，因为无论是行还是不去行，我们都没有遵守上帝的律法。作为在亚当之罪中堕落的族类，我们已在自身的过犯中显明了死亡带来的败坏。

当我们提出这个重要问题：“在基督之外，我们有多罪恶？”历史上存在三种可能的答案。第一种答案来自自由主义神学，亦称人文主义，它认为人类本性是良善的。人基本上是好的，在正常情况下若任其自主，至少在接受适当教育后，他们有望行善。

凡相信圣经教导的罪论的人，深知人类已深陷败坏之中。然而，许多福音派人士采纳了第二种观点，即十六世纪神学家雅各布斯·阿米念所提出的理论。阿米念派认为，尽管人类深陷败坏之中，但只不过像生病而已。诚然，人类已被罪所败坏，但其堕落状态尚未糟糕到完全丧失配合救赎的能力。这一观点类比于一个垂死之人需要药物才能存活——药物即神的恩典，若无此恩典，病人断无痊愈可能。即便他的手虚弱到无法握住汤匙，但为了

要活下去，他必须凭借自己的力量和意志，张开嘴接受救命的药物。因此，患病的人类得救的关键在于他自由意志的运用，即相信耶稣基督。

关于人类罪恶深重程度的第三个答案来自改革宗神学，这一观点与古代神学家奥古斯丁相关，有时因其与新教改革者约翰·加尔文的联系而被称为加尔文主义。该观点认为，堕入罪中的人绝非安好，但也并非仅是患病。其境况更为糟糕：正如保罗所言，是“死在过犯中”（歌罗西书 2:13）。因此，堕落之人需要的不是药物，而是复活。正如保罗在《罗马书》9:16 所写，他的救赎“不在乎那定意的，也不在乎那奔跑的，只在乎发怜悯的神”。改革宗关于罪的这一教义被称为全然败坏。我们并非部分败坏，仍能凭自由意志选择基督并相信福音；相反，我们的本性彻底败坏，在神的恩典赐予我们新生之前，我们无法为自身的得救做任何事。

当保罗形容我们“因过犯而死了”时，他并非指我们缺乏生物学意义上的生命，而是意指我们在属灵层面对神的事物是死的。死人不能对外界的刺激作出任何反应。我们对他说说话，他不能回应；我们触碰他，他不会动弹。这就是灵性已死之人对神及圣经话语的反应：当听闻圣经的教导时，他们无法领悟；当福音呼召临到时，他们无动于衷。查尔斯·司布真写道：

人们在道德品质上差异巨大；并非所有人都同样恶劣，尤其是与他们的同类相比时；从这一角度看，有些人甚至堪称优秀且值得赞扬。但在属灵的事上，所有人都同样死了……你可以向他们讲述耶稣对失丧者的爱；这对他们产生的影响何其微小！罪恶对他们而言并不可怕，救恩也不珍贵。他们或许不会反驳你的教导；但对真理却缺乏真切的领悟：真理对他们而言无关紧要。¹

你是否觉得圣经枯燥无味，认真讲解经文的讲道冗长乏味？看电影、浏览互联网及其新闻故事时，你从不感到无聊。但一提到耶稣基督和他的赎罪之血，却几乎提不起你的兴趣。你是否是这样的一个人，

1. Charles Haddon Spurgeon, Metropolitan Tabernacle Pulpit (Pasadena, TX: Pilgrim, 1979), 35:459.

过分关注外表和他人的眼光，却从不在意神怎样看你？如果是这样，圣经告诉你，你的状况可能比你想象的还要糟糕得多。你对上帝和他的话语的漠不关心表明你内在的某些东西——你的灵魂或精神——已经死了。因此，你最大的需要是复活的生命，这是只有上帝才能通过他的儿子赐予的。

保罗进一步指出，歌罗西人归信基督之前，是死在“肉体未受割礼”的状态中（西 2:13）。当保罗用“未受割礼”来描述读者曾经的罪性时，他强调这些人原是外邦人，本不属神的子民。他们不仅灵性已死，更在地位上与神隔绝，处于恩典的范围之外。正如保罗对以弗所人所写：“你们要记念：从前你们按肉体是外邦人，是称为没受割礼的；那时你们与基督无关，在以色列国民以外，在所应许的诸约上是局外人，并且活在世上没有指望，没有神。”（弗 2:12）同样，歌罗西人未受割礼的状态“象征着与神圣盟约的隔绝，除了咒诅与毁灭外别无指望”。他们置身于盟约恩典之外的悖逆光景，正映射出罪性本质的未受割礼状态，即保罗所称“你们的肉体”（西 2:13）。在基督之外，他们既是圣约的局外人，又深陷罪性的败坏，全然不圣洁。

19 世纪著名哲学家、功利主义之父杰里米·边沁去世时，他将巨额财富赠予伦敦大学学院医院，但提出了一个条件：他的遗体必须被保存下来，并在每次董事会会议上都需要为他穿上正装，坐在会议室的桌旁。至今，已去世 180 多年的杰里米·边沁遗体仍会被推出参加董事会会议。当他被带入时，主席会说：“杰里米·边沁，出席但不投票。”边沁虽在场，却无法行动或发言！尽管人在场，实则已逝。这生动描绘了他生前对待关于上帝之事的态度，也象征着我们所有人未受基督复活大能唤醒属灵生命时的状态。

2. John Davenant, Colossians, Geneva Series of Commentaries (1627 repr., Edinburgh: Banner of Truth, 2005), 1:451.

3. Taken from R. Kent Hughes, Ephesians: The Mystery of the Body of Christ (Wheaton, IL: Crossway, 1990), 66.

神在我们里面所成就的

保罗有力地界定了我们在基督之外的状态后，进而颂扬信徒经历的新生命。虽然我们从前在罪中死去，在罪恶本性上未受割礼，“神却叫〔我们〕与基督一同活过来，又赦免了我们一切的过犯”（西 2:13）。这伟大的福音摘要将神在我们里面成就的工作与为我们所做的事结合起来，既包括我们属灵的重生，也涵盖了我们罪过的赦免。

首先论及我们的重生，保罗指出神在我们里面所做的：基督徒已经“与基督一同活过来”（歌罗西书 2:13）。这是基督教归信的重大分界线，其震撼程度不亚于一具尸体从坟墓中复活获得新生。你们曾死在罪恶过犯中，与神隔绝，活在定罪之下，但神赐下了生命。基督徒在灵性上的经历，正如耶稣站在朋友拉撒路的坟墓前呼喊他名字时的情景。约翰福音 11:43-44 记载，耶稣大声呼叫：“拉撒路，出来！”拉撒路就从坟墓里出来，耶稣吩咐人解开他的裹尸布。这正是所有蒙耶稣呼召得救之人灵里所经历的景象。

根据保罗所言，是神使我们与基督一同活过来。归信是神超然主权的作为，为要彰显祂恩典的荣光。我们到基督面前，并非因讲道者的劝导，也非凭堕落后意志的努力——尽管神使用讲道改变人心，使人愿意相信（彼前 1:23）；然而，新生命是神拯救罪人时直接的作为。既然新生命是神所赐的，我们持续的属灵生命也依赖于神永不改变的旨意。相反，若认为是人的自由意志选择了神，我们就得靠自己的意志持续选择神——这实在令人胆战！以弗所书 1:4 强调，是神“在创世以前，在基督里拣选了我们，使我们在祂面前成为圣洁无瑕疵的人。”保罗在腓立比书 1:6 补充说：“那在你们心里动了善工的，必成全这工，直到耶稣基督的日子。”既然是神使我们与基督同活，他也必藉着我们对祂儿子的信，用大能保守我们（彼得前书 1:5）。

保罗写下歌罗西书 2:13，是为了让那些如今因信在基督里的信徒不再像灵性已死之人那样生活。若去拥抱世俗的哲学，遵循严苛的律法主义道路，便是

行事为人仿佛置身于神的恩典之外。那些假教师所声称能带来的益处，实则无法赋予灵性已死之人生命。保罗的信息告诫我们，不可偏离唯独藉着信心、唯独靠着恩典、唯独在基督里得着生命与赦罪的救赎之道。如今，偶尔去教会、捐点钱、遵守宗教仪式已远远不够。耶稣曾向罪人宣告：“你们必须重生”（约翰福音 3:7）。

保罗的陈述引出了一个显而易见的问题：“我如何知道自己已与基督同得新生？”尼古拉斯·拜菲尔德指出第一个征兆是痛苦的：

“通常在归信者身上显现的第一个征兆，是良知的煎熬——那种内心如针刺般的痛楚，使人自愿忆起自己邪恶的行径。”⁴正如以西结所预言的：“你们在那里要追念玷污自己的行动作为，又要因所作的一切恶事厌恶自己。”（结 20:43）这种对罪充满不安的觉悟，正是新生命的第一个迹象。当你们“在过犯中死了”（西 2:13）时，你们感受不到罪的重担。但如今，你们会与保罗一同呼喊：“我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？”（罗 7:24）对于负重担的基督徒而言，认识到为罪痛悔并非属灵死亡的证明，而是与基督同得新生的证据，这是何等大的安慰！

新生命的第二个迹象是基督为解除罪的重担而施予的福音安慰。因此，保罗自问关于我们得救的源头时如此回答：“感谢神，靠着我们的主耶稣基督！”（罗马书 7:25）。由此可见，重生的基督徒视福音应许为最宝贵的财富。基督在他为我们的罪而死、为新生而复活中被尊为大。我们新生的另一个标志是以神为乐，这会使我们渴望与他的子民聚集敬拜。此外，既然与基督同活，基督徒便日益远离罪恶——弃绝外在和内心的罪，无论是行为还是意念上的——并求神治死罪恶的欲望。同时，由于深知自己是从死里被救赎的罪人，基督徒应迅速宽恕他人的过犯，并以丰盛的爱对待那些在罪中挣扎的人。既然我们是单凭恩典从死入生，那么我们就活在彼此恩待中，以此感谢神赐下与基督同活的生命之恩。

4. Nicholas Byfield, *Colossians*, Nichol's Series of Commentaries (1869 repr., Stoke-on-Trent, England: Tentmaker, 2012), 224.

与基督同活

钟马田打过一个比方：就像有些花到了晚上会闭合，花瓣向内收拢，背对阳光一样——未重生的人心灵关闭，背向上帝。这正是我们的心灵与思想在圣灵重生我们之前的光景。然而晨光乍现，荣耀的光芒抚触花瓣，此时会发生什么？花儿便向太阳舒展，饱吸生命的光辉。这正是上帝在我们里面成就的工。正如保罗在哥林多后书4:6 宣告：“那吩咐光从黑暗里照出来的上帝，已经照在我们心里，叫我们得知上帝荣耀的光，显在耶稣基督的面上。”我们在基督里向上帝活着，心灵转向他，为要在耶稣基督里得着光明与救恩。因信耶稣，我们得以重生，上帝使我们“与基督一同活过来”（西 2:13）。

神为我们所做的事

也许有人会问：圣洁的上帝如何能使他的儿子与罪人一同复活。哈巴谷向上帝祷告说：“你眼目清洁，不看邪僻，不看奸恶”（哈 1:13）。若我们在律法上承受了上帝死亡的诅咒，上帝又基于什么赐予我们生命？若我们曾因“肉体未受割礼”而与上帝疏远，在地位与本性上皆不圣洁，上帝又是通过何种方式将新生命的恩典赐予我们？保罗回答说，上帝在我们身上所行的，乃基于他儿子为我们所成就的事：“赦免了我们一切的过犯”（西 2:13）。

想想保罗对那位与神疏远的罪人所说的话。当福音的邀请发出时，心硬的罪人回答说他们的罪孽深重，神永远不会接纳他们。汤姆·帕帕尼亚就是这样一个人。他生长在一个犯罪家庭，从小就是小偷、勒索者和杀人犯，心肠冷酷到连其他罪犯都不敢直视他的眼睛。但神开始对帕帕尼亚的心说话，其中一部分是通过一位基督教牧师的见证实现的。某晚汤姆被罪恶感的折磨所困，却又确信神永远不会接纳他，他使用枪抵着自己的头，就在他即将扣动扳机时，那位牧师打来电话，问他是否愿意去教堂。帕帕尼亚同意了，不过他灵魂虽充满苦毒，但他前来的目的只是为了谋杀那位胆敢与他谈论其罪过的牧师。

5. D. Martyn Lloyd-Jones, *God's Way of Reconciliation* (Grand Rapids: Baker, 1998), 89.

然而，礼拜结束后，帕帕尼亚未能执行原计划，而是与牧师会面。牧师告诉他需要重生。汤姆只是大笑：“牧师，要是这教堂里的人知道我是谁，他们会把咱俩都轰出去。我大概是你活到一百万岁都见不到的头号罪人。这些人不会接纳我，我是个罪人。”⁶

该怎么回应帕帕尼亚的质疑？保罗写道，上帝使我们与基督一同活过来，“赦免了我们一切的过犯”（歌罗西书 2:13）。这就是上帝为迷失堕落、因过犯和肉体未受割礼而死亡的人类所提供的解决方案。上帝基于他儿子在十字架上所献的祭而赦免我们，正如保罗在歌罗西书 1:20 中所写：“藉着他在十字架上所流的血成就了和平。”耶稣承受了他本不配受的死亡——他全然无罪——使我们这些本该死亡的人可以因他为我们所流的血而得蒙赦免。

不仅如此，保罗还坚称耶稣之死不仅是赦免了某些过犯，而是“我们一切的过犯”。藉着信心，我们与基督联合，如今神看我们为全然蒙赦免之人，因为耶稣已在十字架上担当了我们所有的罪。保罗在《罗马书》4:7-8 中引用《诗篇》32 篇欢呼道：“得赦免其过、遮盖其罪的，这人是有福的；主不算为有罪的，这人是有福的。”

保罗所用的“赦免”一词（希腊文 *charisamenos*）强调了上帝以恩典遮盖我们的罪。我们藉着上帝的儿子白白得蒙赦罪。正如保罗在罗马书 3:24 所说：“如今却蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白地称义。”司布真阐释道：

宽恕是免费的。主在罪人身上不寻找任何善行；而是赐予他一切美善之物……他赦免过犯、悖逆与罪恶，因为施恩本是他的本性……无限的赦免来自无限的上帝，这赦免源于他自身的怜悯和他爱子的功德，而非因他所宽恕之人有任何可取之处。⁷

这就是传递给曾经铁石心肠的汤姆·帕帕尼亚的信息。在承认自己是个罪人之后，上帝白白赐给他新生命的恩典，于是他情不自禁地

6. Taken from Philip Graham Ryken, *Galatians, Reformed Expository Commentary* (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2005), 35–36.

7. Spurgeon, *Metropolitan Tabernacle Pulpit*, 35:464.

跪倒在地上，向上帝倾吐一生的罪孽，然后敞开心扉迎接耶稣。他后来说：“我找到了耶稣，我一生都在寻找他，如今既已得着，我绝不放手。”汤姆·帕帕尼亚后来成为监狱布道家，因耶稣基督里上帝的赦免与爱，他的生命被彻底改变了。他已然"与基督一同活过来"了（歌罗西书 2:13）。⁸

赐予这罪恶世界的恩典

若我们以圣经为指引，便会发现上帝不仅渴望罪人得救，祂更期盼最大的罪人蒙拯救：藉着耶稣的宝血得赦免，与基督一同活过来。我们之所以能如此断言，是基于耶稣亲自颁布了广传福音的大使命。当耶稣在复活那夜与门徒相聚时，他吩咐"人要奉他的名传悔改、赦罪的道，从耶路撒冷起直传到万邦"（路加福音 24:47）。耶路撒冷正是不久前拒绝并钉死我们主的地方。我们或许以为耶稣会说"让福音先传遍列国，最后才到耶路撒冷"。但主却命令将福音优先传给近处的罪人，甚至是传给那些刚不久前冷酷地将神之子置于不义之死的恶徒。

约翰·班扬设想了彼得和其他使徒在耶路撒冷宣讲在基督里的赦免时可能遇到的质疑及其回应。第一个人提出异议："但我曾是作伪证陷害[耶稣]的人之一，恩典还能临到我吗？""你们各人皆蒙恩典" "但我曾高喊'钉死他，钉死他'。"彼得答道："我正是要向你们每一位传讲悔改与赦罪之道，"。"但我曾往他脸上吐唾沫...我还在他流血挂在树上痛苦不堪时嘲弄过他。还有我的容身之处吗？""你们各人皆蒙恩典。"班扬总结道："看啊！你们各人何等有福！彼得和藉他传道的耶稣基督多么渴望用福音之言捕获这些凶手，使他们成为神恩典的见证人啊！"⁹

今日美国基督徒当传扬基督的'耶路撒冷'，乃是一个被仇恨、愤怒与纷争焚烧的国度。尽管抗议者与政客们

8. 引自莱肯，《加拉太书注释》，第36页。9. 约翰·班扬，《得救的耶路撒冷罪人》（169年初版；重印版，爱丁堡：真理旗出版社，2005年），第11-12页。

会为正义进行博弈，基督徒也会为此祝福他们。然而我们承载的信息，是唯一能为罪人提供真正希望的。基督徒的呼召是——也必须是——唯独归向基督，唯有在他里面，我们才能找到新生命和罪得赦免。

如果保罗所言不虚，那么我们首要的需求始终是与基督一同从灵性的死亡中复活，获得新生。当我们仍深陷罪过时，怎能享有真正的平安？若想得着那唯一能带来和好的赦免，我们必须先在基督里经历重生。唯有先蒙赦免，我们才能去赦免他人。正如歌罗西书 2 章15 节所言，唯有“与祂联合”，我们才能在公义与爱中同享永生。

在任何时刻，基督徒都当传扬基督的福音。这并非要我们回避现实问题，而是要以真理与爱的精神直面这些议题。我们必须传讲基督——离了他，我们仍死在过犯罪恶中，与唯有上帝能赐的福分隔绝。上帝赐下的新生命，能使我们脱离罪的纷争，且带来对他人的饶恕。保罗写道：“因他使我们和睦”（以弗所书 2:14）。若要得享平安——与上帝和好、领受唯独上帝能赐的平安——唯一的方式就是上帝的子民摒弃“人间的遗传和世上的小学”（歌罗西书 2:8）的世俗之道，向所有罪人宣告在耶稣基督里有赦罪与新的生命。让我们与使徒同声呼喊：“我们传扬他”（西1:28）。因为若我们不传，无人会传。唯此我们才能“与祂一同活着”（西2:13），因唯有藉他的血，我们的罪才得蒙赦免。

钉在十字架上

歌罗西书 2:14-15

又涂抹了在律例上所写攻击我们有碍于我们的字据，把它撤去，钉在十字架上。西（2:14）

在基督教文学作品里，其中一个最震撼的场景是讲述了一个人听闻上帝即将对罪恶降下怒火的故事。在传道者的指引下，这个可怜人逃离了他的家乡——那个恰如其名被称为“毁灭之城”的地方

——并开启了前往天城的漫漫朝圣之旅。毫无疑问，我所讲的是约翰·班扬的寓言故事：《天路历程》。在启程后，基督徒因背上沉重的负担——罪的重担——而步履维艰。但很快，他来到一处山谷，那里立着一个十字架，就在那里，他卸下了罪的重担。班扬写道：“他奔跑到一座竖着十字架的山丘；稍低处，谷底有一座坟墓。当基督徒抵达十字架时，他的重担松脱了，从背上滑落，滚进了坟墓。我再也没见过那重担。”¹

我们因着基督的十字架而从罪疚中得蒙救赎，而班扬的恩言之词着实是对这一事实在恰当不过的庆贺。救赎的核心在于饶恕——上帝的

1. John Bunyan, *Pilgrim's Progress* (Nashville, TN: Thomas Nelson, 1999), 35.

恩典释放了我们罪的重担——信徒们则以欢歌回应：

我将罪孽归于耶稣，上帝无瑕的羔羊；他背负一切，使我们摆脱那诅咒的重担。我带着罪愆来到耶稣面前，以他无比珍贵的宝血洗净深红污迹，直至再无一丝瑕疵存留。²

在写给歌罗西人的信中，使徒保罗将饶恕置于我们救赎盼望的核心。他敦促读者不要从福音转向虚妄的世俗思想和律法主义，并指出永恒的生命只有在基督里才能找到，因为唯有他能赦免“我们一切过犯”（歌罗西书 2:13）。在这段关于饶恕的经典论述中，保罗解释说，耶稣完全卸下了我们的重担，藉着“涂抹了在律例上所写，攻击我们有碍于我们的字据，把它撤去，钉在十字架上”（14节）。

对我们的指控

为了理解耶稣救赎工作的好消息，我们必须先明白我们被指控为有罪的坏消息。保罗告诉我们，耶稣的死是为了在上帝神圣的法庭上撤销对我们的指控。因此，他提出了“在律例上所写攻击我们有碍于我们的字据”（歌罗西书 2:14）。

保罗的字面语言指的是“有碍于我们的字据”和“攻击我们的条例”。学者们对“字据”的含义存在争议，有人认为它指向亚当违背的原始工作之约，也有人认为是指我们内心良知的控诉。但保罗最有可能指的是上帝成文的律法，“及其法定的要求”，正如《英语标准版圣经》对歌罗西书 2:14 的翻译。关键在于：我们的罪责绝非含糊概念，而是清晰可辨的义务亏欠。G·K·比尔指出，“字据”在古代文献中用于指具有法律约束力的债务文件，如同列明欠款的借据。³ 约翰·达文南特写道，“条例中的字据 [意指]

2. Horatius Bonar, “I Lay My Sins on Jesus” (1843).

3. G. K. Beale, *Colossians and Philemon*, Baker Exegetical Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Baker Academic, 2019), 197.

钉在十字架上

道德律要求人完全服从，凡有亏欠者皆要被定罪。”⁴正如《申命记》27:26 所记：“凡不坚守遵行这律法言语的，必受咒诅。”

《福音爆炸》中的一幅插图生动揭示了我们在上帝律法前罪孽的深重。试想若你每日犯罪三次，这意味着你每年就违背了上帝逾千次。一生累积下来，你将被定罪约七万次罪行。十诫禁止说谎、偷盗或妄称神名，耶稣在《登山宝训》中阐明这些诫命既约束行为也约束内心——不仅禁止杀人，连恨人也属违法（马太福音 5:21-22）；禁止奸淫的诫命要求身心皆需纯洁。依此逻辑，当内心态度与外在行为同罪时：我们怨恨权柄即触犯第五诫，心生嫉妒即违逆第十诫。若以每日三罪计算，临终面对审判时我们将背负七万条罪状（实际犯罪频率远高于此），这可怕数字宣告着我们罪债累累的审判记录。

赫伯特·卡森写道：“上帝的律法不仅宣告了我们的罪，更要求这罪必须付出代价。”⁵保罗揭示这一可怕真相，正是为了警醒我们：我们需要一位能赦免罪孽的救主。唯有当我们认清这“指控我们的字据”时，才能体会班扬所描述的重担。由此可见，赦免这至关重要的问题是何其关键！当定罪已成事实时，人类功德的积累是何其徒劳！当罪债的记录显示我们曾肆意悖逆上帝时，所谓“一生行善”的言论又是何其虚妄！

被十字架所废除

那些直面罪孽噩耗的人，非常渴望听到能提供真正答案的好消息。歌罗西的异端教导了一种神秘

4. John Davenant, *Colossians*, Geneva Series of Commentaries (1627 repr., Edinburgh: Banner of Truth, 2005), 1:463.

5. H. M. Carson, *Colossians and Philemon*, Tyndale New Testament Commentaries (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1984), 69.

知识的体系，加上一种讨好中保天使的道德主义。保罗不仅拒绝这种虚假的教导，还指出它未能满足我们实际的需求。有一位朋友曾提过这样一个人：他过着幸福的生活，且堪为楷模，他向信仰坚定的子女保证自己不需要耶稣。牧师来到他的临终床前，提出了紧迫的问题：“你是说你没有得罪过上帝吗？”那人回答：“呃，当然，我犯过罪。”牧师回应道：“那么，我们该如何处理这些罪呢？”这种罪的愧疚正是关乎我们永恒命运的问题与关键。保罗在耶稣基督里给出了答案，祂“涂抹了在律例上所写攻击我们有碍于我们的字据，把它撤去，钉在十字架上”（歌罗西书 2:14），从而消除了我们的罪债。

保罗通过描述耶稣除去我们罪疚的两种方式带来了好消息，首先是“涂抹了罪债的账目”。债务只有在偿还时才会被勾销。我们的问题在于，除了承受永恒的刑罚外，我们无力偿还自己的罪债。耶稣并非废除了上帝彰显其永恒性情与旨意的律法，而是他抹去了我们在律法之下欠债的记录。耶稣通过在十字架上代替我们偿还罪债，亲自承担了我们罪恶应受的无限刑罚，从而除去了我们的债务。菲利普·布利斯写道：

背负羞辱与嘲弄粗鲁，他站在我
的位置受审判，以他的血印证我
的赦免：哈利路亚，何等救主！⁶

基督的赎罪之死已将我们的罪彻底清除，不留一丝债务记录。神并未放松对公义的要求；相反，我们的罪债已得偿还，记录因此被撤销。彼得如此传讲我们需以信心转向基督：“叫你们的罪得以涂抹”（使徒行传 3:19）。因此，基督徒站在神面前时，祂诚然宣称已“忘记”我们的罪：“惟有我为自己的缘故涂抹你的过犯，也不记念你的罪恶”（以赛亚书 43:25）。

保罗进一步指出，基督已撤销那定我们罪的法律追讨要求——将其永远废除。如今不仅指控我们的罪状记录已被一笔勾销，

6. Philip P. Bliss, “Man of Sorrows What a Name” (1875).

钉在十字架上

更是彻底销毁不留痕迹。保罗指出，上帝是通过“把它钉在十字架上”（歌罗西书 2:14）来成就此事的。

许多理论试图阐明保罗的用意。有学者认为，在古代社会，罪犯被钉的十字架上会附有指控文书。就耶稣而言，这可能指彼拉多下令悬挂的“犹太人之王”牌匾（约翰福音 19:21）。但更可能的是，保罗并非字面意指我们的罪状清单被物理性地钉在十字架上，而是说耶稣的十字架永远消除了我们的罪债。彼得·奥布莱恩写道：“这生动表明——因基督被钉十字架，我们的罪债已得全然赦免。”⁷

圣经明确指出，耶稣承担了我们罪所应得的惩罚：以赛亚书 53 章 6 节的话说，“耶和華使我们众人的罪孽都归在他身上。”从这个意义上说，上帝已将我们的罪债记录钉在了十字架上。霍雷肖·斯帕福德写道：

我的罪孽——哦，这辉煌念头带来的至福！——
我的罪，不是部分，而是全部，已被钉在十字架上，我不再背负；赞美主，赞美主，啊，
我的灵魂！⁸

请注意，上帝并没有在十字架上废除或取消律法本身。对于那些未曾通过耶稣寻求赦免的人，上帝的债务记录仍然有效。事实上，正因唯有神子之死能涂抹那指控我们的字据，我们才深知律法定罪何等可畏！若以为善行或歌罗西异端所传玄奥仪文便足抵罪——此念何等虚妄，更是罪过！此外，上帝的律法依然作为指引存留，激励着信靠耶稣的人前行。“不可杀人”（出 20:13）这条诫命不再将我们定罪入地狱，但呼召我们远离仇恨、恶毒与暴力的生活，显明了上帝期望祂子民如何度日。上帝其余的一切诫命也是如此。既然上帝使基督的子民“与祂一同活过来”（西 2:13），

7. Peter T. O' Brien, Colossians, Philemon, Word Biblical Commentary 44 (Dallas: Word, 1982), 126.

8. Horatio G. Spafford, "It Is Well with My Soul" (1873).

这群蒙赦免、免于律法刑罚之人，便得着动力去持守那尊荣神的永恒律法。

但当我们默想十字架时，特别触动心灵的莫过于上帝在基督里赐下赦罪的安慰。如同班扬笔下那位重担从背上脱落的天路客，在基督徒仰望十字架时，便知自己的罪债已全然清偿。罪的愧疚仍使你痛苦吗？诚然，信徒会为持续犯罪而忧伤，但我们不再惧怕罪应得的刑罚，更不该在钉我们罪于十架的神面前畏缩战兢。若我们定睛十字架，深知自己的罪疚已在那里勾销、债务记录永远涂抹，基督徒就能心怀平安而活，并亲近这位藉着他爱子拯救我们的上帝。

得胜的拯救

保罗在歌罗西书 2 章 15 节继续表明，不仅我们罪债的记录被勾销清除，连我们的控告者也因十字架而哑口无言：“既将一切执政的、掌权的掳来，明显给众人看，就仗着十字架夸胜。”当保罗提到“执政的、掌权的”时，他指的是那些反对和压迫上帝子民的灵界仇敌（参以弗所书 6:12）。我们首先想到的是撒但和他手下的邪灵。撒但这个字的意思是“控告者”，魔鬼主要通过我们的良心和在上帝面前控告我们，来破坏我们拥有的救恩。

歌罗西书 2:15 指出了上帝藉着耶稣的十字架战胜我们属灵仇敌的三种方式。首先，“祂既将一切执政的、掌权的掳来”。这描述了一种古老习俗：征服者会解除败敌的武装。耶稣曾论及自己来要完成的这一伟大成就：“人怎能进壮士家里，抢夺他的家具呢？除非先捆住那壮士，才可以抢夺他的家财”（马太福音 12:29）。约翰一书 3:8 说：“神的儿子显现出来，为要除灭魔鬼的作为”，其中魔鬼最主要的作为是引诱我们犯罪并控告我们。当启示录 12:13 欢呼因基督的死，撒但已被从天上摔到地上时，这意味着我们的仇敌不再拥有在神面前控告我们罪的特权。

钉在十字架上

保罗正是在法律对抗的意义上发言。任何面临刑事指控的人都明白拥有一位好律师的重要性。当我们确实有罪时，这个问题就变得更为严峻。以色列的大祭司约书亚就是这样一个人，他在撒迦利亚书 3:1 中受到指控。身穿象征其罪孽的污秽衣裳，他更被“撒旦站在他右边控告他”所折磨。在此我们看到，当我们面对上帝律法对我们罪行的公正指控时，那位曾引诱我们犯罪的灵界仇敌已全副武装。约书亚有何希望避免定罪？毫无希望。然而在他绝望之际，面对全副武装的控告者，耶稣到来解除了仇敌的武装。他以道成肉身前的形态宣告：“耶和华责备你，撒旦啊！”（亚 3:2）。随后命令他的圣天使：“脱去他身上的污秽衣服”（第 4 节）。这就是保罗所传的福音信息，正如旧约先知预表的那样：撒旦的控告因耶稣除去我们罪孽的赎罪工作而被解除。新约以耶稣在十字架上担当我们罪孽、背负罪责完成了这个叙事。天使正确地指示约瑟给他童贞所生的儿子起名“耶稣”，即“耶和华拯救”之意，“因他要将自己的百姓从罪恶里救出来”（太 1:21）。

耶稣不仅解除了我们属灵敌人的武装，而且“将（他们）公然示众”（西 2:15）。这里的意思是，撒但在十字架上因耶稣的得胜而蒙受公开的羞辱。何等讽刺啊，撒但原以为是他最大的胜利，结果却成了他彻底的失败！撒但策划了不公的审判，使耶稣在十字架上受嘲弄和羞辱，以为借此揭露了上帝的儿子是个骗子，然而当耶稣完成了我们的救赎时（约 19:30），撒但自己的虚妄和羞耻却被公开揭露。有些解释认为歌罗西书 2:15 是说，上帝使撒但“在他（基督）里面”蒙羞。但更好的理解是，保罗说的是“在它（十字架）里面”撒但的无能被显明。在十字架上，撒但非但没有巩固他的邪恶国度，反而失去了它，失去了上帝律法的威胁——他原是借此辖制罪人的。就这样，撒但和他的权势“在他们失败的时刻被公开示众了”。⁹

第三，保罗指出，基督通过在十字架上“胜过他们”而击败了我们的敌人（西 2:15）。保罗用这些话指的是公开

9. Carson, *Colossians and Ephesians*, 71.

庆祝耶稣的胜利。他的语言唤起了罗马凯旋式的意象，即一位胜利的将军带领俘虏穿过城市，因征服的战利品而获得荣耀。

古历史学家普鲁塔克详细记载了罗马将军埃米利乌斯·保卢斯在征服马其顿后举行的一场凯旋仪式。为了这场盛事，罗马广场和所有大道旁搭建起观礼台，民众皆身着白衣出席。普鲁塔克描述载满敌军武器的战车依次驶过，随后是满载珍宝的车辆。第三日，俘虏们被押解而来，包括战败的敌国国王——此人随后被处决。最终，胜利者保卢斯压轴登场，

他端坐在装饰华丽的战车上，身披金线交织的紫袍，右手持月桂枝。全军将士同样手持月桂枝，按各自的编队跟随在统帅的战车之后；一些人依照凯旋颂歌的传统习俗吟唱着诗句，赞颂埃米利乌斯的功绩。

10

根据《圣经》记载，这一公开荣耀的场景预示着基督将在这个时代的末期归来，伴随着号角声和天使的歌唱：“世上的国成了我主和主基督的国，他要作王，直到永永远远”（《启示录》11:15）。在历史的终点，谁为胜者、谁为败将将毫无疑义。如今，基督的胜利通过其福音的传讲得以实现，他乘着凯旋的战车，在教会的赞美声中前行。听闻基督已在十字架上得胜，目睹他与我们的仇敌被践踏在他脚下，神的子民便知，那些在神面前控告我们的人已不足为惧。

保罗最初的读者们被那些提出各种安抚邪恶势力方法的假教师所困扰，因此他们被敦促要将全部希望寄托在受难且得胜的基督身上。歌罗西人既然基督在十字架上战胜了一切统治者和掌权者，又何必需要诺斯替教的仪式和身体的苦修来安抚天使呢？

10. Quoted in R. Kent Hughes, *Philippians, Colossians, and Philemon, Preaching the Word* (Wheaton, IL: Crossway, 2013), 283

钉在十字架上

正如基督徒不再需要通过自己的行为来满足上帝的律法，约翰·埃迪指出，他们也不再“被关于灵界深奥的教导所迷惑或震慑。所有这些灵都在神圣的主宰之下；若是善的，便是他的仆人；若是恶的，便是被征服的臣属。”¹¹既然基督已经得胜，基督就是一切。他将我们罪债的记录钉在他的十字架上，使所有指控我们的人蒙羞。

得饶恕！

保罗对今天的信徒所传达的信息是：我们藉着基督的宝血，已从罪的愧疚与权势中被拯救出来。我们的救主已偿还罪债，粉碎了那曾奴役我们的枷锁。伊迪写道：“十架上完成了救赎，十架上赢得了胜利。那抹去罪刑的血在那里流淌，那给予撒旦国度致命一击的死在那里承受。”¹²

如今基督徒面临的最大危险，或许是在罪疚已落入班扬笔下的十字架脚下的深坑后，仍继续背负罪的重担。因此，我们可以用一系列关于基督里赦免的真理作为总结，这些真理应使我们摆脱恐惧与战兢。

因为神差遣他的儿子为我们的罪而死，神的赦免是出于恩典。我们不是靠行为赢得赦免，而是藉着信靠耶稣基督而领受。提多书 3:4-5 说：“但到了神我们救主的恩慈和他向人所施的慈爱显明的时候，他便救了我们，并不是因我们自己所行的义，乃是照他的怜悯。”为了颂赞这份恩赐，诺曼·克莱顿写下感恩的歌词：“他的恩典已预备一切，我只需相信，并承认他慈爱的作为，接受基督。”¹³

因为耶稣为我们罪孽流下他宝贵的血，我们被赦免已成定局。我们的罪过无一留有记录，因为耶稣将我们的罪钉在了他的十字架上。歌罗西书 2 章 13 节说，神“赦免了我们一切的过犯”，正如《约翰一书》1 章 7 节所言：“他儿子耶稣的血洗净我们一切的罪。”当耶稣在十字架上呼喊“成了”时

11. John Eadie, *A Commentary on the Greek Text of Paul's Letter to the Colossians* (1855 repr., Vestavia Hills, AL: Solid Ground, 2005), 175.

12. Eadie, 174.

13. Norman J. Clayton, “My Hope Is in the Lord” (1945).

（约翰福音 19:30），他的意思是我们的罪债已全部清偿，为我们的罪完成了完全的赎罪。

根据圣经的全部教导，我们进一步认识到，上帝的饶恕是热切的。上帝并不是勉强接纳你为义人，因为他是出于爱而差遣他的独生子来承担我们的罪：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生”（约翰福音 3:16）。弥迦书 7:18 欢欣地说：“他不长久责备，也不永远怀怒，因为他喜爱施慈爱。”

因为基督已偿还我们的债，藉着信心所得的赦免是永恒的。保罗在罗马书 8:33-34 中论证道：“谁能控告神所拣选的人呢？有神称他们为义了。谁能定他们的罪呢？基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求。”此外，既然耶稣已被升高到父神的右边，作为我们忠实的大祭司永远在天上掌权，希伯来书 7:25 向我们保证：“凡靠着祂进到神面前的人，祂都能拯救到底，因为祂是长远活着，替他们祈求。”

最后，当我们想到耶稣为消除我们的罪债、涂抹那针对我们的字据所付出的代价时，我们获得的饶恕也必带来生命的改变。面对如此伟大的救恩，如此完全的赦免——以如此重价换来的赦免，我们除了将心献给基督，还能如何回应呢？因此，保罗阐明了我们在基督里领受赦免的意义：“要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样”（以弗所书 4:32）。

后事的影儿

歌罗西书 2:16-17

这些原是后事的影儿，那形体却是基督。

(歌罗西书 2:17)

对大多数基督徒来说，基督徒的自由这个主题似乎是个次要的问题。但保罗提及此话题的频率和热忱却表明事实并非如此。他在《加拉太书》5:1中写道

“基督释放了我们，叫我们得以自由，所以要站立得稳，不要再被奴仆的轭挟制。”保罗所关心的远不止基督徒可能错过一杯美酒或一部好电影；他担忧的是信徒可能因律法主义而错过基督。

歌罗西的情况与加拉太不同，后者那里的犹太化主义者教导称，为称义必须在信心之外加上行为。而歌罗西的异端则不那么明确，因为保罗从未具体说明那错误的教导。关于这一异端最清晰的证据见于歌罗西书 2:8，保罗将其描述为“照人间的遗传和世上的小学”的“理学和虚空的妄言”，以及在歌罗西书 2:16-23 中，保罗指出饮食的规条、节期的遵守、天使的敬拜和追求异象等，是引发他在属灵与神学忧虑的缘由。从这些证据来看，歌罗西的新信徒似乎面临一种融合了希腊神秘主义

以及犹太教的律法主义的混杂教导，这种教导正带来使他们远离耶稣的威胁。马克·约翰斯顿总结了保罗的担忧：“他们心中被播下了怀疑的种子，质疑福音所提供的一切……是否足够。”¹

保罗以“所以”（西 2:16）一词开始他的警告，这指向前面几节经文，他在那里展示了基督在祂的位格与工作上的全然充足。基督是“一切执政掌权者的元首”（第 10 节），因此安抚天使的做法否认了祂作为上帝指定的独一中保角色。在基督的救赎工作中祂已全然充足，祂“涂抹了在律例上所写攻击我们有碍于我们的字据，把它撤去，钉在十字架上”（第 14 节）。“所以，”保罗现在敦促说，“不拘谁，都不可论断你们”（第 16 节），因为在基督里信徒已被父神接纳。

来自饮食律法的论断

当保罗警告说：“所以，不拘谁在论断上叫你们不自由，”显然有人在论断歌罗西的信徒。这极有可能是那些假教师坚持认为，他们需要的不只是基督才能亲近神。因此，他们被告知要采用一套繁复的仪式规范，涉及“饮食的问题”和“节期、月朔、安息日”（西 2:16）。保罗察觉到歌罗西的基督徒因这些批评而变得不安，结果受到诱惑，偏离了福音的单纯。

歌罗西书 2:16-23 呈现了保罗对假教师教义要求的回应。这些要求被分为三类：主要源自犹太律法的法律和仪式义务（16-17 节）；关于天使和异象的迷信教义（18-19 节）；以及源于“人的规条和教训”的过度禁令（20-23 节）。歌罗西书 2:16-17 针对第一类要求展开辩论，涉及饮食条例及主要源自旧约律法的神圣节期与安息日规条。

这两类中的第一类涉及“饮食问题”（歌罗西书 2:16）。尽管许多古代教派对食物，尤其是肉类施加限制，但保罗将这些规条称为基督之事的“影儿”（第 17 节），是把旧约的饮食律法纳入了

1. Mark G. Johnston, *Let's Study Colossians and Philemon* (Edinburgh: Banner of Truth, 2013), 67.

讨论。利未记第 11 章详细列出了洁净与不洁净食物的清单。摩西在利未记 20:25 总结道：“所以，你们要把洁净的牲畜和不洁净的，洁净的飞禽和不洁净的，分别出来。不可因这些爬行于地面的活物使自己成为可憎之物，我已将它们分别为不洁净归给你们。”这一禁令的主要目的并非促进公共卫生，而是象征以色列从世俗列国中分别出来，百姓归圣于神。我们从下一节经文中可以明白这一点：

“你们要归我为圣，因为我耶和华是圣的，并叫你们与万民有分别，使你们作我的民”（利 20:26）。

随着时间的推移，犹太人逐渐将饮食律法不仅视为在等待救主期间与上帝分别的象征，更视之为他们圣洁的源泉。他们越来越忽视内心的罪，只追求食物符合洁净标准。耶稣挑战了这种对饮食的执着，提醒他们：“入口的不能污秽人，出口的乃能污秽人”（马太福音 15:10-11）。

当保罗指出假教师还制定了关于“饮食”的规条时（西 2:16），他很可能不是指旧约律法，而是这些异端分子的特定诫命。不过，拿细耳人——即特别奉献给神的人——的律法确实要求终身禁酒（民 6:3-4）。歌罗西人可能将这种分别视为一种超级属灵行为计划的一部分，与天使崇拜相关（西 2:18），但我们无法确定。无论如何，保罗所关切的是任何否认基督的死亡与复活中是全备的属灵方案。迪克·卢卡斯指出：“在使徒的教导中，为了追求更高的属灵境界而否认慷慨创造主的美好恩赐，是次等的基督教行为。”²

假教师若只是建议戒绝某些肉类和酒类，以避免世俗的玷污（尤其是考虑到市场上售卖的肉食常先祭过偶像——参《哥林多前书》8:4-6），那倒情有可原。问题在于他们将这种禁戒视为得救的必要条件。到基督时代，这种观念已在犹太文化中根深蒂固，以至于在《使徒行传》10 章中，彼得需要得到特殊的异象才能打破这思想的禁锢。

2. Dick Lucas, *The Message of Colossians & Philemon, The Bible Speaks Today* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1980), 112.

他看见一块布从天上降下，里面装满了不洁净的动物，并有声音命令他："起来，彼得，宰了吃"（使徒行传 10:13）。彼得拒绝了，理由是他在律法下遵守犹太教规。但神回应说，在基督的新时代，旧的条例已经过去。那声音对他说："神所洁净的，你不可当作俗物"（15 节）。虽然不洁净的食物曾象征与外邦人的隔离，但如今福音呼召犹太信徒带着基督洁净罪的信息向外邦人传讲。使徒行传 10:16 记载："这样一连三次"，表明神必须何等有力地行动才能打破彼得旧有的思维方式。这种突破是必要的，因为坚持旧的饮食律法就等于否定了耶稣为之而死的恩典。

这一原则的应用为当今基督徒提供了智慧的指导。如同古时的犹太人，我们也竭力避免被周围异教文化同化。神已吩咐我们："你们要圣洁，因为我是圣洁的"（利未记 11:44；彼得前书 1:16）。面对当今世俗文化中炫耀感官和放纵的姿态，基督徒有必要与某些潮流保持距离。对于生活在强调酗酒亚文化中的基督徒——如大学校园和某些职业群体——同样如此。虽然出于谨慎，完全戒酒可能是明智之举，但我们必须明白，端庄或节制本身并不能构成我们在神面前的圣洁，更非我们对世界的见证。我们的圣洁源于内住的圣灵，是我们在基督里凭信心而行的结果。我们的圣洁从不在于外表的禁戒——这些离了基督也能做到——而在于里面生长的圣灵果子（加拉太书 5:22-23）。保罗在罗马书 14:17 写道："因为神的国不在乎吃喝，只在乎公义、和平并圣灵中的喜乐。"

来自节期与圣日的论断

歌罗西人受论断的第二个类别涉及对神圣节期的遵守："节期、月朔或安息日"（西 2:16）。这里再次明确指向旧约律法，包括其中的节期和安息日。

保罗所说的"节期"，很可能是指百姓被召前往耶路撒冷的三大年度朝圣节期：无酵节、

逾越节、五旬节和住棚节。新月节是阴历新月份的纪念日。安息日不仅包括每周第七日的守则，还涵盖了许多特殊安息日，如七年一次的土地安息和五十年一次的禧年（利未记 25 章）。这组神圣时刻的三重组合——节期、新月与安息日——在旧约中多次被提及（历代志上 23:31；历代志下 31:3；以西结书 45:17）。彼得·奥布莱恩阐释其意义：“对以色列而言，遵守这些圣日既是顺从上帝律法的明证，也是她在万民中被拣选的标志。”³

一些学者认为，这些神圣周与日的问题在于它们与异教徒奉行的占星术神秘主义存在关联。这种联系很可能是准确的。若今人对宇宙力量与星期名称间的古老渊源存疑，只需追溯英语星期词源的北欧起源便知：Sunday（星期日）祭祀太阳；Monday（星期一）为“月亮日”；Tuesday（星期二）献给战神提尔（对应火星）；Wednesday（星期三）是奥丁之日（水星）；Thursday（星期四）归属雷神托尔；Friday（星期五）献给爱与美之神弗丽嘉（金星）；而 Saturday（星期六）则是土星主宰之日。⁴

无论这些节日与神圣日子及异教力量的联系多么准确，保罗的主要反对点在于这些节期与基督之间的关系。旧约中各种节期和神圣日子的设立，本是为了指向基督。既然基督已经来临，这些仪式便失去了存在的意义。逾越节的目的是纪念出埃及时，死亡天使越过以色列人涂血的门户。这一象征明确指向基督，祂所流的血使神的愤怒越过我们的罪。保罗写道：“因为我们逾越节的羔羊基督，已经被杀献祭了”（哥林多前书 5:7），从而应验并废除了这一古老节期。五旬节庆祝神赐下律法，而这一律法的成全在于基督升天后，神在那日差遣圣灵降临。住棚节颂扬神在出埃及的旷野中供应以色列人的恩典。如今基督已为我们开辟通往天国的道路，应验了这一节期。在每一事例中，基督的降临都实现了节期的本意，使其庆祝显得过时。

3. Peter T. O' Brien, Colossians, Philemon, Word Biblical Commentary 44 (Dallas: Word, 1982), 139. 4. Lucas, Message of Colossians & Philemon, 113.

保罗在这段经文中对神圣日子的斥责曾被用来禁止基督教会进行任何特殊纪念活动，如圣诞节和复活节。但保罗的用意并非禁止这类可自由选择的庆祝。F. F. 布鲁斯写道：“如果一个基督徒决定……留出某些日子或季节进行特别纪念、追思或默想，这是好事：这些问题应由个人良心与上帝之间来定夺。……但若将它们视为宗教义务，对基督徒而言就是一种倒退。”⁵

一个基督教的安息日？

鉴于保罗将“安息日”列入这些被废除的圣日清单（歌罗西书 2:16），我们必须追问：《旧约》中每周休息与敬拜的惯例是否仍适用于基督徒？乍看之下，或许会得出安息日已过时的推论——多数反对基督教安息日的学者都引用这节经文作为主要依据。然而，

有若干理由质疑这种解读。确实，使徒教会将敬拜日从第七日的安息日改为第一日（或第八日）的主日，以体现教会建立在基督复活的基础上（《使徒行传》20:7）。但若结合其他经文来理解歌罗西书2:16，我们当审慎看待安息日原则——它并未在基督徒生活中被废止。

首先，问题可能在于保罗指的是每周的犹太安息日，还是作为节期一部分的特殊安息日庆典（参见利未记 23:5-8；约翰福音19:31）。最可能的答案是他在指每周的安息日，因为节期、新月和安息日的顺序在旧约中频繁用来指代每年的节期、每月的祭献和每周的安息日（民数记 28:3,9；历代志下 8:13）。然而，我们应当注意到，基督徒并不在星期日遵守犹太安息日——那是一个带有法律限制和动物祭祀的安息日——而是庆祝主日，这在恩典时代延续了安息日的原则，从我们的事务中休息，享受清教徒所称的“灵魂的集市日”。以赛亚在他的预言中热情洋溢地描述了安息日，这部分显然指的是被掳巴比伦之后的福音时代：

5. F. F. Bruce, *The Epistles to the Colossians, to Philemon, and to the Ephesians*, New International Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1984), 114.

你若……称安息日为可喜乐的，
称耶和华的圣日为可尊重的，
而且尊敬这日，不办自己的私事，
不随自己的私意，不说自己的私话，你就以耶和華為乐，
耶和華要使你乘驾地的高处。（赛 58:13-14）⁶

其次，圣经将安息日的诫命不是置于以色列的仪式规条中，而是列在十诫之内，这表达了上帝永恒不变的道德旨意。因此，尽管安息日成为以色列仪式历法的一部分，但它并非起源于此。我们应当谨慎对待十诫中任何一条被废除的说法，尤其是考虑到耶稣在教会时代确认了安息日的重要性。在预言耶路撒冷将陷落于罗马人之手时，耶稣敦促那里的基督徒逃离，并补充说：“你们应当祈求，叫你们逃走的时候，不遇见冬天或是安息日”（马太福音 24:20）。这个预言清楚表明：即便耶稣升天后，基督徒依然会持续守安息、敬拜神的日子。

第三，希伯来书 4:1-5 将因信基督得救描述为“进入[神]的安息”，这促使一些基督徒认为每周的安息日在基督第一次降临时已得到实现。但希伯来书接着明确提到每周的安息日说：“这样看来，必另有一安息日的安息，为神的子民存留”（来 4:9）。作者的要点在于，虽然犹太安息日的献祭在基督第一次降临时得到应验，但安息日本身的原则仍指向他的第二次降临，那时他将带来神子民在荣耀中最终的安息。这表明，在基督再来之前，神的子民仍需要分别为圣归向基督、敬拜神的日子，这是神为我们灵命培育所预备的一部分。

鉴于《圣经》有力地支持了旧约安息日与基督教主日之间的延续性，在保罗看来，废除安息日绝非上帝对基督徒的旨意。然而，我们也应当注意到从犹太人律法式的遵守到新约恩典中安息日遵守的转变。当耶稣宣称“因为人子是安息日的主”（马太福音 12:8）时，他意在强调

6. 关于以赛亚向教会福音时代发言的详尽阐述，可参阅 Joseph A. Pipa, *The Lord's Day* (Fearn, Scotland: Christian Focus, 1997), 11-24.

遵守安息日已不再是基督徒互相论断的理由，而是信徒们怀着喜乐的敬拜与祈祷之心亲近他的契机。

影子与实体

保罗告诫歌罗西人，不要因拒绝遵守饮食条例或有关圣日的仪式而被他人论断。在歌罗西书 2 章 17 节中，他提出了支持其立场的释经原则：“这些原是将来之事的影儿，那实体却是基督。”

保罗论及旧约中的礼仪部分，包括饮食条例与圣日时，将其描述为“影儿”，与之相对的是随着耶稣降临而来的“实体”。他的核心观点在于，这些礼仪是基督的众多“预表”——这一术语特指那些旨在揭示基督救赎工作的某些方面、并引导人们信靠他的制度与习俗。例如，所罗门在锡安山建造的圣殿作为上帝特别临在于子民中间的场所，就是一种预表。新约视这一旧约建筑为在基督里的实现，正如“道成了肉身，住在我们中间”（约翰福音 1:14）。更进一步，既然基督已差遣圣灵降临，彼得写道：“你们作为活石，被建造成属灵的殿，成为圣洁的祭司，藉着耶稣基督奉献上帝所悦纳的属灵祭物”（彼得前书 2:5）。如今基督既已来临，教会作为基督的身体，就成为上帝乐意居住的圣殿。所罗门的圣殿是“影儿”，但“实体”却在基督里（歌罗西书 2:17）。保罗将这一影儿与实体的对比应用于整个礼仪律法。《希伯来书》作者同样运用此意象阐明：“律法既是将来美事的影儿，不是本物的真像”（希伯来书 10:1）。

当保罗说“实体属于基督”，律法是“影儿”（西 2:17）时，我们便能理解旧约与新约之间的正确关系。影儿是光线照射真实物体时向后投射的，同样，新约福音的影子也能在旧约的仪式中窥见。约翰·埃迪解释道：“基督教并非仿照犹太教而设，反倒是犹太教是

被设计成类似基督教的样式。”⁷ 影子呈现出一个轮廓，其全部丰富性要在真实的实体中才能看到。我们可以将两者比作艺术家的铅笔素描与完成的彩色肖像画：画家的全部艺术性体现在后者而非前者。这意味着，正如保罗在此所论证的，是基督徒不需要再以旧约的方式实践信仰。相反，基督里的新生命已接替旧约的预表性实践——这新生命使人脱离象征符号与仪式约束，正是旧约礼仪所预示的实体。

对《旧约》的这种理解并未削弱其价值。相反，保罗通过将其描绘为耶稣基督即将到来之恩典的原始形态，使《旧约》得到了升华。旧约作为基督的影儿被尊荣——还有哪个古代宗教能如此宣称？但既然旧约的脚手架已然拆除，我们就不可重新搭建，否则会遮蔽基督的荣光。整部《旧约》都预表了基督救赎工作的荣耀与祝福，呼召人们信靠他。我们虽尊重并学习《旧约》，但基督徒不可倒退回去活在旧约之中。

当保罗将律法描述为“将来之事”的影子（西 2:17）时，他指向了随着基督降临及其救赎的胜利而进入历史的属灵福分。这些福分包括罪得完全赦免、上帝内住的圣灵，以及我们藉着他儿子成为上帝儿女的名分。这就是那“实体”——真实、纯全且丰盛的属灵福分之实底——属于在基督里的信徒。旧约时代的信徒曾透过摩西律法的礼仪预尝了这些相同的福分。因此，既然基督已经来临，拥有这实体的基督徒就不可再退回那带有繁重要求的旧模式中。

例如，基督徒不再献祭动物，因为“神的羔羊”（约翰福音 1:29）已经降临，为我们的罪一次永远地牺牲。我们不再需要祭司穿着亚伦那象征基督圣洁的繁复礼服，因为“那位伟大的大祭司已经降临，披上了人性——这比亚伦的袍子更为珍贵的活衣。”⁸ 基督徒可以自由选择禁食或戒绝，以此表达

7. John Eadie, *A Commentary on the Greek Text of Paul's Letter to the Colossians* (1855 repr., Vestavia Hills, AL: Solid Ground, 2005), 180.

8. Eadie, 181.

在上帝面前的悲伤与需求。但保罗敦促我们，既然圣灵已降临我们心中，就不必再通过饮食戒律——无论是禁肉还是守大斋节——来彰显圣洁。我们的敬拜不再以预表基督的圣日为中心，而是通过宣讲祂的话语直接仰望基督本身。

首先，保罗敦促我们，切不可“让人论断你们”（西 2:16），不可用规条和强制性的约束取代基督的福音，陷入人为的专制。约翰·达文南特写道：“迷惑者的特征就是将种种仪式强加于人的良心，视之为得救所必需，并因人的疏忽而定罪。”⁹ 对于超出十诫和新约明确教导的强制性规条，亦可作如是观。例如，基督徒适度饮酒固然是明智之举。但若将禁酒作为成为基督徒的条件，基督的门徒就当拒绝。当然，妇女以端庄自饰是敬虔的表现。但若规定必须穿着统一服装才算属基督，锡安忠心的女儿必不遵从。我们的准则就是歌罗西书 3:11：“基督是包括一切”。基督是我们得救所需的一切，更是我们超越万有所事奉的主。

那么，我们基督徒生活的准则是什么？保罗将律法描述为“将来之事物的影儿”，而“实体”却属于基督（歌罗西书 2:17），这告诉我们应当如何生活。既然基督已经到来，我们就要遵行他的话——不是人的诫命，而是圣经中基督的教导。耶稣宣告说：“你们若常在我的话里，就真是我的门徒了；你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。”（约翰福音 8:31-32）此外，如果说律法是基督的“影儿”，那么我们这些属他的人今天是什么呢？耶稣给出了答案，他说的不是影儿，而是他的光照在我们身上：

你们是世上的光。城造在山上，是不能隐藏的。人点灯，不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人。你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。（太 5:14-16）

9. John Davenant, *Colossians*, Geneva Series of Commentaries (1627 repr., Edinburgh: Banner of Truth, 2005), 1:481.

自创宗教

歌罗西书 2:18-23

你们若是与基督同死，脱离了世上的小学，为什么仍像在世俗中活着，服从那‘不可拿、不可尝、不可摸’等类的规条呢？（西 2:20）

据《露天看台报告》报道，拳击史上最糟糕的判罚发生在1988年奥运会金牌争夺战中，美国选手小罗伊·琼斯对阵韩国选手朴时勋的比赛中。

据观察者称，琼斯在比赛的每一回合都占据上风，以86次有效击中远超对手的32次。尽管如此，裁判仍将金牌判给了朴时勋。事后人们得知，这些裁判在赛前曾接受过朴时勋所属的奥运主办方的宴请款待。¹对于熟悉以腐败闻名的拳击运动的人来说，这类黑幕并不令人意外。

当保罗写信给歌罗西人时，他警告说，如果他们按照世界的规则行事，类似属灵上的事情可能也会发生在他们身上。“不要让人夺去你们的奖赏，”他写道（西 2:18），这里所用的术语常指被

1. Kevin McRae, “Ranking the 15 Worst Judging Decisions in Boxing History,” The Bleacher Report, June 15, 2013, <https://bleacherreport.com/articles/1677686-ranking-the-15-worst-judging-decisions-in-boxing-history>.

不公正地剥夺了奖项。假教师告诉新信徒他们不符合拥有真正基督徒的资质，而实际上他们对基督的信心已足以确保他们获得永生。

保罗的警告对我们来说，比一个拳击迷抱怨三十多年前赛场上的不公更有价值，因为这位使徒指出了—个威胁每一代信徒的模式。在歌罗西书 2:18-23 中，保罗直面神秘宗教和自我苦修的威胁。其共同点是他对一切形式的“自创宗教”（歌罗西书 2:23）的警告。与他在此信中一贯强调的一致，保罗向基督徒们指出，通过信心与基督联合，是属灵滋养和神所赐成长的唯一道路（第 19 节）。

对神秘主义的警告

在歌罗西书 2:18 中，我们终于得以一窥这座城里扭曲的基督教信仰：“不可让人因着故作谦虚、敬拜天使，就夺去你们的奖赏。这等人拘泥在所见过的，随着自己的欲心，无故地自高自大。”这个新兴教会正遭受假教师的论断，这些人认为他们是次等信徒，因为他们没有参与这些教师所规定的“更高级”的属灵操练。保罗警告说，他们的做法包括身体的自我克制、敬拜天使和异象经历，在属灵上毫无优越之处，反而是向世界败坏投降的表现。

尽管一些评论者将保罗的第一点（对禁欲主义的警告）仅仅视为对虚假谦卑的描述，但我们有充分理由认为他是在描述一种宗教仪式上的自我苦修行为。其中一个原因是整段经文都在强调禁欲式拒绝饮食，因此保罗所指的并非真正的谦卑，而是一种宗教仪式化的自我克制。另一个原因是，根据彼得·奥布莱恩的观点，在古代犹太和基督教文献中，“自以为是谦卑”一词特指严格的肉体苦修。²如今，敬虔的基督徒谈论为敬拜日做准备，强调保证充足的睡眠并花时间祷告。相比之下，歌罗西的异端教导的则是一套繁复的

2. Peter T. O' Brien, *Colossians, Philemon*, Word Biblical Commentary 44 (Dallas: Word, 1982), 142. Dunn renders this as “to mortify oneself.” James D. G. Dunn, *The Epistles to the Colossians and to Philemon*, New International Greek Testament Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 1996), 178.

克己苦修的修炼技巧，旨在借此换取所谓的高阶灵性体验。

其次，保罗提到“天使的敬拜”，这在古代世界相当普遍。F. F. 布鲁斯指出，死海古卷中发现的一篇祷文以“赞美上帝，众天使”为主题，进而逐一呼求众多天使的名号，请他们代向上帝祈求。3 天使崇拜在歌罗西地区是长期存在的问题，可见于四世纪的老底嘉会议，该会议明确禁止向天使祷告。⁴

歌罗西人对灵界的普遍迷恋似乎助长了一种局面，即人们将更多的心思和注意力放在了天使而非上帝身上，他们离崇拜天使仅一步之遥。这种对天使迷恋的一个原因是由于上帝至高无上、威严无比，卑微之人难以接近，因此人们寻求天使代替他们敬拜上帝。保罗在歌罗西书中频繁提到基督是所有层级之首，这进一步表明当时人们认为天使守护着层层递进的等级，人要进入天上圣殿，必须通过这些关卡。

因此，歌罗西人似乎最终为了获得天使的青睐而崇拜天使。但圣经坚持认为，唯独神——父、子和圣灵——才配受敬拜。神的第一条诫命说：“除了我以外，你不可有别的神”（出 20:3）。但对许多追求自创灵性之道的人来说，天使作为神的替代品颇具吸引力。帕斯基耶·凯内尔评论道：“如果选择中保的事情……交由人类心智的虚荣来决定，天使总会胜过被藐视、被钉十字架的耶稣基督。”⁵ 基督徒不仅被禁止向天使祈祷，也不可向其他中保如已故圣徒祷告。当天主教徒向马利亚及其他圣徒祈祷时，他们便否定了基督作为救主的全备性。圣经教导我们耶稣是可亲近且随时可寻的，因此我们并不需要任何所谓更易接近的帮助者。提摩太前书 2:5 明确指出：“因为只有一位神，在神和人中间也只有一位中保，乃是降世为人的基督耶稣。”同样的问题今日也出现在那些对天使着迷的新教徒中。

3. F. F. Bruce, *The Epistles to the Colossians, to Philemon, and to the Ephesians*, New International Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1984), 119.

4. Bruce, 120.

5. Quoted in H. C. G. Moule, *The Epistle to the Colossians & Philemon* (1893 repr., Eugene, OR: Wipf and Stock, 2015), 111.

人们常对敬奉与崇拜加以区分，但保罗在歌罗西书2:18中的斥责表明，圣经拒绝任何这种“无差别的区分”。如果我们向天使祈祷或以任何形式向他们献上宗教崇拜，我们就违背了第一条诫命。通往上帝的道路已由他的儿子开启，因此我们只奉基督之名祈祷，才能被天父垂听。《以弗所书》2:18阐明：“因为我们藉着他……得以在同一位圣灵里来到父面前。”

歌罗西神秘主义的第三个特征涉及“对异象详细的细节描述”（西2:18）。考古证据显示，在歌罗西附近的遗址中，“详细描述”（希腊文 *embateuō*）一词被用于神秘宗教仪式，指进入神明的内殿以获得异象。这些神秘体验被认为属灵精英的标志，而那些未能进入天堂的初级信徒最多只能算二等信徒。当今基督教文学同样追捧所谓的“天堂游记”，书中人们宣称进入天堂目睹奇景。这些记载不仅无法验证，有些已被证实为欺诈。保罗与此形成鲜明的对比——他轻描淡写地提及自己“被提到乐园里”的经历（林后12:3），那可能是在他被石头打死又复活后发生的（徒14:19）。保罗非但没有大肆渲染所见异象，仅表示“听见隐秘的言语，是人不可说的”（林后12:4）。对保罗和其他使徒而言，真正的属灵生命不在于出神体验和异象，而在于上帝话语的清晰教导（西4:1-6）。

保罗在歌罗西书2:18中反对的三件事——禁欲主义、天使崇拜和异象——很可能构成了一种旨在提供更高层次神秘体验的宗教仪式。克己苦修是入门者预备升入天堂的必要条件。而进入天堂的途径包括向天使祈祷和对天使的崇拜。一旦有人被允许进入天界，他们经历到的狂喜体验中也包含了神圣奥秘的异象。除非一个人践行这种仪式，否则他或她的属灵生命就会受到质疑。

保罗对传授这种神秘主义方式的领袖给予了严厉的斥责：他“随着自己的欲心，无故地自高自大”（歌罗西书2:18）。使徒将这种追求神秘狂喜的整套方法描述为毫无属灵意义，且完全是属世的方法。那些假教师的意图并非

6. G. K. Beale, *Colossians and Philemon*, Baker Exegetical Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Baker Academic, 2019), 231-34.

自创宗教

在崇拜上帝，而是通过虚假的神秘主张来提升自我。拉尔夫·马丁评论道：

他们希望……最终能够达到自我掌控的境界，获得一种超越性的体验，这种体验将远胜于保罗福音所能提供的任何东西，且更加令人满足……它带有新奇与刺激的意味；承诺给予信徒一种恍惚般的狂喜，将其提升至更高层次的体验；并且迎合了人类内心渴望成为精英群体、高人一等、“超级基督徒”的天性。

保罗称这样的人“自高自大”（字面意思是“属肉体的心思”），意味着他真正的目的是通过标榜经验丰富来凌驾于他人之上。这种崇拜受制于一种“感官的头脑”，渴望奇异而非健全的事物。尽管声称“自愿谦卑”，但整个方式在吸引力上是属于感官层面的，旨在诱发骄傲。

值得注意的是，保罗所谴责的情景涉及一种偏离了圣经明确规定的圣言、祈祷和圣礼模式的敬拜仪式。歌罗西的异端分子试图制造一种符合世俗灵性观念、更为感官化的体验。类似的情况如今也发生在许多福音派教会中，原本健全的圣经敬拜已让位于对摇滚音乐会的模仿，其目的不再是虔诚的赞美和健全的教导，而是追求狂喜体验中的灵性高潮。当我们思考当今基于诱人音乐的大型“敬拜”活动之流行时，便能理解保罗时代小亚细亚地区神秘主义的宗教仪式的强大吸引力。正如今天“传统”敬拜的追随者被视为不合时宜、过时一样，歌罗西的假教师们也因那套时髦流行的感官化敬拜和所谓的优越性而“自高自大”。

对禁欲主义的警告

在歌罗西书 2:16-17 中，保罗谴责了源于旧约饮食限制和节期历法的宗教律法主义。在第 18 节，他又补充了一种模仿古代世界神秘宗教的神秘主义。

7. Ralph P. Martin, *Ephesians, Colossians, and Philemon, Interpretation* (Louisville, KY: Westminster John Knox, 1992), 120.

他的第三个批评转向了苦修主义的束缚，保罗通过“规条——‘不可拿、不可尝、不可摸’”（20-21节）来指出这一点。通过拒绝享用某些食物和饮品，歌罗西的苦修者试图达到更高的灵性境界。这些禁令可能源于旧约，但其中一些也可能来自当地的道德忌讳或迷信。

保罗指出，以禁戒之事为中心的属灵生活“有智慧之名”（西 2:23），这解释了其流行原因。即便今日，因信仰而严格克己之人，似乎过着更虔诚的生活，或可能享有健康生活的美誉。然而，保罗尖锐地斥责道：这种看似敬虔、以“不可”为中心的生活，实为“私意崇拜”（23节），而非合乎神真道的属灵生命。上帝的救恩旨意指的是那种积极追求为祂荣耀而活的生命，而非否定生活中正当的快乐。耶稣说：“我来了是要叫羊得生命，并且得的更丰盛”（约翰福音 10:10）。

保罗在《提摩太前书》4章2至3节中对虚假的禁欲主义作出了最清晰的回应，他写道有些人“良心如同被热铁烙惯了一般，他们禁止嫁娶，又禁戒食物，就是神所造、叫那信而明白真道的人感谢着领受的。”基督徒有时出于谨慎可能会戒除某些食物或饮品。但保罗反对这样一种观念，即戒酒、禁食某些食物或实行独身本身就能带来更高的属灵生命。他反驳道：“凡神所造的物都是好的，若感谢着领受，就没有一样可弃的”（《提前》4:4），这是与神的话语相符的。

保罗责备歌罗西人屈服于这世俗的计谋：“你们若是与基督同死，脱离了世上的小学，为什么仍像在世俗中活着，服从那‘不可拿、不可尝、不可摸’等类的规条呢？”（西 2:20-21）保罗所说的“世上的小学”，指的是世俗世界的主流智慧，可能还包括其背后运作的恶魔势力。通过与基督联合，信徒断绝了从前对世界及其有害要求的束缚。十九世纪的约翰·埃迪将这种自我强加的奴役比作一个逃到英国以逃避沙皇暴政的俄国人，但之后仍然按照压迫者的方式穿着、行事和说话。⁸

基督徒不仅已蒙宽恕，更被“救离黑暗的权势，迁入……他爱子的国里”（西 1:13）。既然如此，基督徒为何还要按照这个世界那些压迫人的规条生活呢？保罗劝勉加拉太人说：“基督释放了我们，叫我们得自由，所以要站立得稳，不要再被奴役的轭挟制了。”（加 5:1）

当今西方社会所要求的严苛律法主义，丝毫不亚于保罗在古代世界所面对的境况。要想被主流文化接纳，人们必须在着装、言谈、性行为、种族认同思维、政治立场、育儿方式乃至养老观念上遵从规范。保罗的读者所在的小亚细亚地区，主流观念崇尚禁欲苦修与压抑自我；而今日的规范则趋向于放纵自我。保罗的核心论点是：通过与基督联合，我们已从任何带有压制性要求的世俗文化中被拯救出来。他质问道：“你们为何仍要顺从这世间的规条？”仿佛你们没有与基督同死、脱离这世界一般。

使徒列举了对在歌罗西实行的禁欲主义的具体反对意见。首先，这是“自造的宗教”（西 2:23），因此不能赋予其上帝的权威。耶稣同样谴责了同样严苛的法利赛人，引用先知以赛亚的话，指责他们“将人的吩咐当作道理教导人”（太 15:9，引自赛 29:13）。基督徒不依从任何世俗的标准生活，而是遵循上帝的话语。其次，保罗嘲笑歌罗西人对饮食的痴迷是不合理的：“这都是照人所吩咐、所教导的。说到这一切，正用的时候就都败坏了”（西 2:22）。从本质上讲，食物和饮料是上帝设计为易腐坏的（太 15:17）。这些非永恒的事物怎能成为更高属灵体验的关键呢？

第三，保罗指出，律法主义和肉体克制的整套做法“在克制肉体的私欲上毫无价值”（西 2:23）。采取拒绝吃肉或喝酒的严格戒律——还有人加上禁欲从而拒绝婚姻——在约束罪性方面毫无成效。这种方法非但不能抑制罪恶，反而会让我们的内心真实的罪性问题视而不见，同时助长一种“骄傲的自满之灵”，阻碍真正的属灵成长。

8. John Eadie, *A Commentary on the Greek Text of Paul's Letter to the Colossians* (1855 repr., Vestavia Hills, AL: Solid Ground, 2005), 197.

圣经教导我们，罪的根源不在外部而在人内心。其解决之道——通过耶稣的生、死与复活所彰显的——是藉着他的宝血赦免罪孽，并藉着基督差遣的圣灵赐予新生。保罗在歌罗西书中始终强调：基督宝血带来的赦罪之恩与上帝圣灵赐予的新生命（西 1:11-14,20；2:11-14）。一个蒙赦免、被圣灵塑造为圣洁、顺服上帝话语的基督徒，可以安然享受饮食、婚姻中的亲密关系，以及上帝所赐的一切丰盛生命，全然不沾染罪污。但若没有基督宝血的救赎与上帝圣灵的重生，即使人禁绝饮食等正当享乐，其罪性依然与放纵之时无异。

基督教禁欲主义的广泛遗存表明，人们为了逃避内心罪恶的真实问题，甘愿承受何等苦难。四世纪著名传道人约翰·克里索斯托便是典型例证。这位年轻人因无法驯服的情欲而苦恼，由于他成长于崇尚禁欲的严苛基督教文化中，遂决心严肃对待自身罪孽。他采用的解决方式是栖身洞穴两年，站在狭窄得无法躺卧的壁龛里。一年后，克里索斯托发现：尽管脊柱受损和长期失眠永久摧残了他的健康，情欲却丝毫未减（不过他确实背下了大量圣经经文）。保罗论及那些“苦待己身”之人时亦有同感，比如那些误入歧途鞭笞脊背企图降服肉体的灵魂。他指出这些行为“固然有智慧的外貌，却是自创的宗教和苦修的表现”，但“在克制肉体私欲上毫无功效”（歌罗西书2:23）。

唯一的答案：基督

若严苛的自我否定与肉体苦修并非超越罪孽之道，那何为正途？这问题沉重地压在信徒心头，他们因与缠累之恶持续角力而疲惫不堪。保罗在歌罗西书 2 章 19 节给出答案，他为我们全部灵性需求——无论是渴慕更高生命还是持续与罪恶争战——开出了一剂万应良方。

10. J. N. D. Kelly, *Golden Mouth: The Story of John Chrysostom* (Grand Rapids: Baker, 1995), 32-35.

他的答案，简而言之，就是基督。通过指出那些假教师“不持守元首，全身既然靠着他，筋节得以相助联络，就因神大得长进”，保罗给出了决定性的批判。保罗的答案——是那些假教师所拒绝的——在于与基督联合，活在圣灵赋予力量的信心与顺服之中。

保罗提出了一个问题：我们有了基督，究竟是拥有了什么？他回答说基督是“元首”。这个比喻可以理解为基督为教会提供指引与权柄，但此处更强调他赐给神子民的生命与活力。既然基督是“使身体活起来的元首”，早期教会领袖米兰的安波罗修坚持认为：“凡受洗归入基督的人，都要弃绝一切迷信，唯独在基督里操练信心。”¹¹

保罗补充说，借着对基督的信，我们在灵里得到滋养。耶稣说：“我是葡萄树，你们是枝子。常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子”（约翰福音 15:5）。通过阅读和宣讲上帝的话语，圣灵激活我们的信心，在祷告中基督的平安使我们改变（腓立比书 4:6）。耶稣宣称：“我就是生命的粮，到我这里来的，必定不饿；信我的，永远不渴”（约翰福音 6:35）。因此，我们无需从他处寻求，唯有基督能赐予我们属灵的力量与喜乐。藉着在基督里共同的信仰，教会作为“筋节得以相助联络”（西 2:19）。正如身体由关节和韧带维系，教会也因同一位圣灵所赐的信心而合一。当神秘主义的精英主义和苦修的严苛将教会分裂为核心圈与次等信徒时，基督却成就了“一主、一信、一洗”（弗 4:5）的团契。

最终，我们若在信心中紧紧持守基督，身体就会“照着神所增长的”（西 2:19）而成长。基督能使信徒在灵性上成长，因祂已升天坐在神的右边。我们在祂里面的成长，不是以世俗及其对外在成功的迷恋来定义，而是以天上神所赐的“信、望、爱”（林前 13:13）与“公义、和平并圣灵中的喜乐”（罗 14:17）为标志。我们将经历的成长源于神，祂是这成长的源头，通过祂所命定的途径——圣经、祷告、

11. quoted in John Davenant, *Colossians*, Geneva Series of Commentaries (1627 repr., Edinburgh: Banner of Truth, 2005), 1:520.

圣礼——藉此我们生命得以转变而彰显他的荣耀。保罗在以弗所书 4:15-16 中也有写到类似的话：

惟用爱心说诚实话，凡事长进，连于元首基督；全身都靠他联络得合式，百节各按各职，照着各体的功用彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。

紧紧抓住基督

正如保罗的一贯风格，他对谬误的警告最终为真正到基督教提供了全面指南。信徒必须决心按照上帝的话语生活，因为歌罗西人所面临的危险至今仍在潜伏。R·肯特·休斯告诫道：

我们会陷入律法主义，随之而来的是自以为义、缺乏喜乐和好论断他人。我们可能屈服于神秘主义，滋生出一种傲慢的精英主义心态，这对真正的敬拜毫无益处。我们可能陷入禁欲主义，以为这样会使我们更加圣洁，实际上却喂养了我们的肉体。¹²

面对所有这些危险的答案在于与基督藉着圣灵所启示的信仰联合。耶稣以祂恩典的大能取代了律法主义；祂以自己死而复活的更高奥秘直面神秘主义；基督以更更新的内在本性对抗禁欲主义，使我们能享受生活中的美好而不放纵罪性。

但对于那些渴望体验与基督联合所赐予的一切祝福的人，这里有一个警告，甚至是一个必须遵守的命令：我们必须紧紧抓住他。歌罗西人受诱惑走入歧途的根本错误就在于他们“不持定元首”（西 2:19）。保罗的论点是，既然基督是充足的，我们就必须在一切事上信靠他。我们依靠他已成全的工作来维系与神的关系。我们仰赖他所流的宝血得蒙赦罪。我们以神儿子为中保向慈爱的天父祷告。面对死亡的威胁，我们因他的空坟墓而怀有盼望。如今我们在他里面活着，为他而活，并归于他，正如保罗将要宣告的：“基督是我们的生命，他显现的时候，你们也要与他一同显现在荣耀里”（西 3:4）。

12. R. Kent Hughes, *Philippians, Colossians, and Philemon, Preaching the Word* (Wheaton, IL: Crossway, 2013), 292.

与基督一同藏在神里面

歌罗西书 3:1—4

你们要思念上面的事，不要思念地上的事。因为你们已经死了，你们的生命与基督一同藏在神里面。（西 3:2-3）

民谣歌手鲍勃·迪伦写过一首歌，其主题很可能会得到使徒保罗的认同。迪伦指出，你可以成为大使或舞者，也可以成为拳击冠军

或是一位社交名流，“但你终究得服务于某人，是的，确实，你终究得服务于某人。”¹

歌罗西的信徒正面临这般处境：假教师企图用神秘主义奴役他们，犹太传统派则想给他们套上律法主义的枷锁。但保罗显明真牧者心肠——他并未要求信徒顺服自己使徒的权柄，反击这些主张，反而敦促他们唯独降服基督，好让“祂在凡事上居首位”（西 1:18）。况且，基督这位主的事奉，带来的不是捆绑而是真自由。假教师高喊“不可摸、不可尝、不可碰”（西 2:21），基督却将我们从罪权中释放。迪克·卢卡斯点明：

1. Bob Dylan, “Gotta Serve Somebody” (1979).

“歌罗西人若顺服新教师，必失自由；反之，顺服基督的掌管，方得真自由并持守不失。”²

然而保罗绝非忽视道德。这位使徒在歌罗西书3:5紧接着力劝：“所以要治死你们在地上的肢体。”1-4节正是衔接基督徒自由与道德要求的纽带——它显明基督徒的属天位分，要求人活出属天而非属地生命。保罗在此展现唯有与耶稣相连方能成就的生命样式，印证救赎之道即是生活之道。

基督徒的得救之道

掌握任何学科的基础都始于ABC。对保罗而言，基督教救赎的核心语法与逻辑聚焦于耶稣基督的身份与作为。在这封信中，保罗始终强调我们救主兼具神人二性。在歌罗西书3:1-4里，他将我们的思想引向基督的救赎之工，着重指出信徒与基督同死、同复活并同升天至神右边的生命联合。

首先，保罗提到信徒与基督复活生命的联合：“你们若真与基督一同复活”（西3:1）。成为基督徒不仅仅是相信某些真理，更意味着进入一种新生命——这生命由圣灵驱动，并以属灵的理解与能力为特征。那些试图通过限制生活行为来对抗罪的律法主义者，未能认识到这种圣洁与喜乐的可能性，他们仍以未重生之人的标准对待歌罗西信徒。然而事实上，基督徒已参与基督的复活，并在耶稣统治下得到释放，开始了新生活。B.B. 沃菲尔德写道：“我们如今所活的生命是从新泉源涌流的新生命，这泉源就是基督作为复活之主赐给我们的圣灵。”³

除了我们在基督复活里的联合，信徒也参与了基督的死：“因为你们已经死了”（西3:3）。保罗显然不是

2. Dick Lucas, *The Message of Colossians & Philemon*, *The Bible Speaks Today* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1980), 134.

3. B. B. Warfield, *Faith & Life* (1916 repr., Edinburgh: Banner of Truth, 1990), 351.

说基督徒已经经历了肉体的死亡。他指的是我们过去以世俗价值观和野心为特征的生活已经终结。基督徒不再拥有旧的效忠对象。基督已将我们从与罪恶为伍中分离出来。既然基督为我们的罪而死，我们就摆脱了应得的罪责，并且通过与他的死亡和复活的联合，上帝“救我们脱离了黑暗的权势，把我们迁入他爱子的国里”（西1:13）。

保罗在歌罗西书中最关键的论点是信徒参与基督的升天：“你们要思念上面的事，那里有基督坐在神的右边”（西3:1）。基督徒现今虽未经历肉身的死亡，也没有亲身居于天上，但保罗指出，我们藉着信心与基督联合，既然他已坐在神的右边，信徒也便在天上有了——席之地。同样，《以弗所书》2:6告诉我们，神“又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上”。

基督“坐在天上”的意象表明祂的救赎之工已经完成，无需再增添什么来确保我们进入天堂。坐在君王右侧之人，必是蒙受至高恩宠与权柄的人。我们的救主正坐在天父的右边，永远确保我们得着的恩典，并为我们代求祝福（罗马书8:34）。因此，当假教师鼓吹通过神秘的方式升天、敬拜天使并实行严苛禁欲时，保罗坚称基督徒早已与天上的基督联合。正如他在腓立比书3:20所写：“我们却是天上的国民”。既然耶稣以“坐在天上”作为战胜罪恶的标记，祂的子民如今也便得以脱离罪权的辖制。

因信耶稣而获得新生的基督徒，乃是天国领域的“持证成员”。虽然我们生活在这个现世，但如今却按照神所命定的永恒归宿去思考和行事，并举目望天，等候主耶稣将要驾云再临的荣耀时刻。尽管我们尚未完全拥有天国，却已享有其一切的特权。

基督徒既然已经与升天得荣耀的基督紧紧连结，就拥有像锚一样稳固的救恩把握。难怪保罗写道，他确信没有什么“能叫我们与神的爱隔绝，这爱是在我们主基督耶稣里的”（罗马书8:38-39）。也难怪他论到信徒时说：“靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了”（罗8:37）。

保罗通过概述信徒藉着信心与基督的死、复活与升天联合，阐明了我们的得救之道。基督徒不再是罪的奴仆，不再是神法庭上的被告，也不再是灵界势力任意欺凌脆弱的受害者。F. F. 布鲁斯总结道：基督徒“虽然仍活在必死的身体里，却已踏上新生命的道路。使他们能行走这条新路的力量，是由那位如今活在荣耀中的主所赐予的。”⁴

基督徒的生活之道

基于基督徒根本的得救之道，歌罗西书 3 章 1 至 4 节在保罗的教义教导（至此告一段落）与随之而来的生活准则之间架起了桥梁。保罗申明，信徒与基督同死、同复活、同升天的联合，必然带来与之相称的生活方式。布鲁斯指出，基督的“利益实际上已成为他们的利益。因此，他们必须追求属于基督掌权的天上国度之事；他们的心思、态度、抱负及整个生命取向，都必须体现出与升天基督之间鲜活的联结。”⁵

歌罗西书 3:1-4 提供了一个圣经中典型的关于圣洁的教导模式，即先陈述事实，后发出命令。圣经并非简单地要求我们做某些事、禁止另一些事，而是首先宣告上帝在基督里为我们成就的恩典以及我们因信所获得的身份——这是福音真理的事实陈述。随后而来的命令则是基于我们这一新身份所产生的必然结果。按照这一模式，我们在基督里的地位——与他同死、同复活、同升天——就自然引出保罗的劝勉逻辑：“你们要思念上面的事，那里有基督坐在神的右边”（西 3:1）。

保罗的方法凸显了基督教的圣洁观与世俗道德主义的区别。如果我们提前看歌罗西书 3:5-11，会发现保罗非常关心信徒不再活在罪中。事实上，保罗命令我们要“治死”的“属地”之事清单（西 3:5），比任何纯粹道德主义者敢说的都更为深刻和全面。

4. F. F. Bruce, *The Epistles to the Colossians, to Philemon, and to the Ephesians*, New International Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1984), 131.

5. Bruce, 131.

保罗之所以能要求一种彻底崭新的生活方式，是因为我们拥有世俗道德家所不知的生命源泉：“因为你们已经死了，你们的生命与基督一同藏在神里面”（第3节）。

当保罗论及基督徒“隐藏”的生命时，他特别指的是信徒与基督在升天中的联合。在歌罗西书全卷中，他一直运用这样一个观念：我们与基督的关系使我们成为与众不同的人。在歌罗西书1章11节，保罗形容信徒是“照他荣耀的权能，得以在各样的力上加力”。歌罗西书2章12节则说，我们经历了复活的生，命，是“信那叫他从死里复活神的功用”。因着与基督的联合，我们在灵里得着“滋养”，以致基督徒“因神大得长进”（西2:19）。这些事对其他人并不适用。信徒藉着圣灵，通过信心，与天上被高举的基督相连，这生命的源头是肉眼所看不见的。

基督徒的生命首先对非信徒是隐藏的。基督的跟随者已向世界而死，这应当显而易见，因为他或她在原则上不再参与世俗与罪恶的议程。世界已注意到这种消极的差异，这也解释了为何它对信徒感到不安。但世界无法理解的是基督徒生命的积极特征。它会问，当你必须放弃这么多世俗的东西时，为什么还有人愿意成为基督徒？非信徒所不能也看不见的，是被高举的基督——祂以属天的能力统治、代求、滋养并支撑祂的子民。约翰·达文南特指出，世界看不见我们的生命，“因为这属灵的生命存在于那些肉眼或感官无法触及的事物中；即在于被收养、重生、与基督联合、信心与爱心，以及来自圣灵的其他恩赐。”⁶使徒约翰邀请我们：“你们看父赐给我们的是何等的爱，使我们得称为神的儿女；我们也真是祂的儿女”（约翰一书3:1）。但世界看到的只是一群选择了被排斥、甚至是受压迫的生活的人，他们过着谦卑服侍的生活方式，而这一切似乎都与一位君王子民的形象不相符。

我们在基督里的生命在某种程度上也是向自己隐藏的。基督徒常常察觉不到神在我们里面运行的恩典，以至于

6. John Davenant, *Colossians*, Geneva Series of Commentaries (1627 repr., Edinburgh: Banner of Truth, 2005), 2:20.

我们怀疑自己是否真的得救了。虽有一双主权之手在引导我们历经试炼，然而其道路却非人眼所能测度。这就是为什么保罗说，目前“我们行事为人是凭着信心，不是凭着眼见”（林后 5:7）。

倘若基督不在天上，仍行走于地上，我们的境况将何等不同。那时，信徒能亲眼见他与我们同在，亲耳聆听他的话语而非仅存于心间，更能目睹他行神迹的大能全然彰显。然而耶稣正从天上为我们履行这职分，差遣圣灵给普世信徒的教会。因此保罗说我们的生命“与基督一同藏在神里面”（歌罗西书 3:3）。我们生命的奥秘在于与基督联合，共享他的死、复活与升天所带来的果效。他为我们的罪而死，使我们的良心脱离罪疚；他的复活显明在我们的信心里；他升天掌权，带着天上一切的资源，如今这些资源正藉着圣灵的职分临到我们。

因为我们“与基督一同藏在神里面”，所以信徒的生命便具有一种超自然的特质。约翰·班扬在《天路历程》中描绘了这种隐藏的力量：基督徒看见一堵墙边燃烧着火焰，有个人站在火前不断试图用水浇灭它。解释者阐明这火象征神在信徒心中运行的恩典工作，那浇水之人则是魔鬼带着世上一切诱惑来引诱信徒。问题是，为何火焰始终不灭，甚至愈燃愈烈？答案是藏在墙后——另有位手持油瓶的人“不断（暗中）将油浇入火中”{7}。正是这看不见的油使火无法熄灭。班扬解释道：“这就是基督，他持续用恩典之油维系已在心中动工的善工，因此无论魔鬼如何作祟，神子民的灵魂仍蒙恩典。”⁸

正因为我们的生命同样“与基督一同藏在神里面”，所以不仅是看不见的，而且是完全安全的。圣经中“隐藏”一词常带有安全的含义；大卫写道：“因为我遭遇患难...把我藏在他帐幕的隐密处”（诗篇 27:5）。查尔斯·麦克尔文将基督的恩典比作一条从远方山脉隐藏的源头里流出的溪流，滋润着神的百姓：“当溪流的源头连同它通往城中居民的所有水道河床都全然隐没时，这份安稳与慰藉何其深广，

7. John Bunyan, *Pilgrim's Progress* (Nashville, TN: Thomas Nelson, 1999), 29.

8. Bunyan, 29.

与基督一同隐藏

因无一充满恶意的敌人能够发现这一切，更无法引诱或玷污这一切。”⁹ 我们在基督里的生命同样如溪流般在神的庇护下流淌，永不枯竭。

早年受制于苦修律法主义的约翰·克里索斯托，最终领悟了这种与基督一同藏在神里面的生命。作为君士坦丁堡大主教，他谴责了尤多克西娅皇后的不敬虔行为，皇后以流放威胁他。克里索斯托回应道："你不能流放我，因为这世界是我天父的家。"她威胁要处死他，他答道："不，你不能，因为我的生命与基督一同藏在神里面。"皇后又声称要夺走他的财宝，他回答："不，你不能，因为我的财宝在天上，我的心也在那里。"她继续威胁："但我要让你众叛亲离。"克里索斯托答道："不，你不能，因为我在天上有一位你永远无法隔绝的朋友。"这种与基督一同藏在神里面的生命保障，使基督徒能奉他的名屹然站立于世，绝不放弃他的话语。

我们在基督里的生命

一旦我们理解了福音中的得救之道与基督徒生活的真谛，就能接纳保罗关于敬虔生活的劝勉。既然基督——"你们的生命"（歌罗西书 3:4）——如今在天上，我们的生命自然当以那里为方向。保罗敦促道："你们若真与基督一同复活，就当求在上面的事，那里有基督坐在神的右边"（第 1 节）。保罗意在表明，世俗之人为财富、地位、名声或权力而活，基督徒则当以敬拜侍奉神为人生的目标。沃菲尔德诠释说，保罗是在"劝勉我们活出天国子民的真实样式，这国度是我们已被迁入的；要履行新公民的责任与义务"。¹¹

在敦促信徒过一种向往天上的生活时，保罗并非意指基督徒应当忽视他们在世上的责任或兴趣。若对他的话理解得过于字面化，那

9. Charles P. McIlvaine, *Truth & Life: 22 Classic Christ-Centered Sermons* (1854 repr., Birmingham, AL: Solid Ground, 2000), 316.

10. Quoted in Mark Meynell, *Colossians & Philemon for You* (London: Good Book Company, 2018), 123–24.

11. Warfield, *Faith & Life*, 352–53.

世上就不会有基督徒医生、理财顾问或汽车修理工。基督徒仍属于这个世界，我们蒙召行善、供养家庭，并善用属世的恩赐（马太福音 5:16）。保罗要强调的是，基督徒生命的定义不在于世俗的财物与价值观，而在于被高举的耶稣所赐的福分与价值。耶稣教导说："不要为自己积攒财宝在地上，地上有虫子咬，能锈坏，也有贼挖窟窿来偷；只要积攒财宝在天上"（太 6:19-20）。因此我们将生命导向敬拜、祷告、福音见证这些能回响到永恒的事奉。基督徒虽拥有并使用金钱、珍视友谊、享受属世福分，但耶稣告诫："你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了"（太6:33）。遵循基督教导的基督徒，非但不会成为世俗事务中最无用、最不负责任的人，反而会成为最有用、最尽责的人，这一切都是为了颂赞并事奉我们的主。

保罗进一步强调他的信息："你们要思念上面的事，不要思念地上的事"（歌罗西书 3:2）。一个被上帝话语更新过的心灵会追求属天的事物。虽然我们天然的心思容易倾向世俗的成功、赞誉乃至罪恶，但内住的基督之灵将我们的思想提升到天上，定睛于那里基督的荣耀。这并非说信徒不可在基督国度之外投身崇高事业；事实上，随着灵命成熟，信徒常被托付重要的世间职责与使命。但以事业为重的信徒也当谨记保罗的劝诫："不要效法这个世界，只要心意更新而变化"（罗马书 12:2）。基督徒应当运用我们的心思——连同情感与意志——专注于基督和他属天的国度，如此我们生命的轨迹自会随之改变。

这与律法主义者的导向何其不同，后者要保罗的读者们将心思专注于谨守律法的禁忌；也与神秘主义者迥异，他们沉迷于臆想的灵界能力，反而使我们远离天国。保罗坚持认为，我们的生命已与基督一同藏在天上，因此我们的心思意念也当转向那里与他同在。N.T. 赖特对此诠释道："追求天上之事这一诫命，是要人默想并沉浸于基督的生命样式，且思想他如今已登基为世界之主的事实。"¹² 耶稣曾说："因为

12. N. T. Wright, *Colossians and Philemon*, Tyndale New Testament Commentaries (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1986), 136.

与基督一同藏在神里面

你的财宝在哪里，你的心也在那里”（马太福音 6:21）。如此，基督徒的心便与诗篇 84:2 共鸣：“我羡慕渴想耶和华的院宇；我的心肠、我的肉体向永生神呼吁。”当我们的心思意念如此专注于天国时，我们便会以天国为念，且谨慎留意神赐予我们的话语，并欣然将神的诫命作为生活的准则。

基督，我们的生命

基督徒的心思意念在于追求上面的事，因为保罗说，坐在那里的那位是“基督，他是你们的生命”（西 3:4）。耶稣基督是我们藉着信心开启的生命之源与归宿。有人会说：“音乐是他的生命”，或“大学橄榄球是他的生命”，或“她的孩子是她的生命”，意思是这些事物带给他们终极的意义与满足。¹³但对基督徒而言，应当说基督才是我们的生命。并非我们不重视人际关系、属地福分或有价值的成就，关键在于，所有这些事都要排在耶稣后面——祂才是我们每天最该亲近的那位，而尽心尽力为祂而活，就是我们心里最想做的是。

想到基督，我们默念他的死，并意识到他是为我们的罪而死。保罗一针见血地说：“你们与他同死，”，因此基督徒转离世俗，面向那“爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶”的主（启 1:5）。我们思念从死里复活的基督，以及他藉着圣灵传递的生命与能力。我们亦思念升入高天的基督，“坐在神的右边”（西 3:1）。藉着思念这位为我们掌权并代求的主，我们便在“思念上面的事，不思念地上的事”（第2节）。我们的“生命与基督一同藏在神里面”（第3节），我们忠诚于天上的他，我们的生命日益彰显他荣耀与恩典的属性。

保罗在歌罗西书 3:4 中总结道，信徒们不仅要思想基督的过去，即他的受死与复活，也要思想基督的现在，即他“坐在神的右边”（西 3:1），还要思想他荣耀归回的将来：“基督是我们的生命，他显现的时候，你们也要与他一同显现在荣耀里”（第4节）。

13. Adapted from William Barclay, *The Letters to the Philippians, Colossians, and Thessalonians*, Daily Study Bible (Louisville, KY: Westminster, 1975), 149.

现今隐藏的，终有一日将在众人眼前显明。基督如今虽在不可见的国度里掌权，但到那日，他至高的恩典与荣耀将向万民显现。此刻我们藉着信靠他的十字架与他和好，这是何等紧要！麦基文写道：

他的显现将不再是“忧患之子”，那个被藐视的拿撒勒人，只有一小群软弱的门徒跟随他的脚步；而是作为“伟大的神和救主”，“远超一切执政的、掌权的、有能的、主治的”——驾着天上的云彩降临，带着父的荣耀，并有天军万众听从他的命令。¹⁴

在那日，基督显现时，我们生命中隐藏的一切也将显明。信徒们将被众人视为神的儿女。甚至连我们自己都误解的恩典，那时将以其丰硕的果实全然展现。我们将不再被视为软弱，而是充满能力；不仅是与罪争战的人，更是藉基督宝血得胜的人。耶稣说：“那时，义人在他们父的国里，要发出光来，像太阳一样”（马太福音 13:43）。诚然，既然在那将来的日子我们要“与他一同显现在荣耀里”（歌罗西书 3:4），那么此刻我们就当思想并寻求那将来的日子。正如使徒约翰所写：

亲爱的弟兄啊，我们现在是神的儿女，将来如何，还未显明；但我们知道，主若显现，我们必要像他，因为必得见他的真体。凡向他有这指望的，就洁净自己，像他洁净一样。（约翰一书 3:2-3）

14. McIlvaine, Truth & Life, 321.

治死罪

歌罗西书 3:5—8

所以要治死你们在地上的肢体。（西 3:5）

在保罗漫长的传道生涯中，他在教导恩典与善行的关系时常常面临被人误解的问题。例如他曾说：“罪在哪里显多，恩典就更显多了。”（罗5:20）

这导致一些人得出结论，认为保罗是在邀请我们自由犯罪，以使神的恩典倍增。保罗显然意识到了这个问题，在罗马书6:1中他问道：“这样，我们该怎么说呢？我们可以仍在罪中，叫恩典显多吗？”他的回答表明，任何真正以得救的信心来到耶稣面前的人都不可能这样想：“断乎不可！我们在罪上死了的人，岂可仍在罪中活着呢？”（罗6:2）。

这种潜在的误解情形在歌罗西书中再次出现，因为保罗猛烈抨击了那些教导“不可拿、不可尝、不可摸”（西2:21）的律法主义者。保罗绝对基督徒进行道德松懈，相反，他主张一种比单纯压制恶行更为深刻的途径。在转向书信的实践部分时，保罗呼吁对罪做出彻底的回应，以反映信徒与得胜的基督联合：“所以要治死你们在地上的肢体”（西3:5）。这不仅仅是把罪的野兽关在笼子里，让它们依然存活、

容许它们潜伏着，“保罗的解决方案更为极端：这些动物要被处死（西3:5）。旧有成圣的方法是处理表象问题，而真正的方法直指问题的根源。”¹

治死罪

一旦信徒藉着圣灵获得新生并因信得赦，根据保罗的教导，实践圣洁追求的下一步便是“治死罪恶”。基督徒不可轻忽或容忍罪，而必须将其“治死”（西 3:5）。约翰·达文南特解释道：“我们所谓的治死……无非是努力并实践去压制我们败坏的本性，约束一切从不洁之源滋生的非法行为与私欲。”达文南特指出，这场与罪的争战包含三个方面：“坚决抵抗罪恶的决心；避开易引诱我们犯罪的场合；谨慎运用一切有助于制服罪恶的手段。”

在清教徒约翰·欧文经典的著作《治死罪》（1656年）中，他阐述了基督徒为何应当每日投身于与自身罪性的争战。首先，尽管基督徒在原则上已向罪而死，但我们必须制服内心残余的罪性，否则它将在我们里面滋生恶行。欧文引用了敬虔的大卫王为例——其情欲之罪突然爆发为通奸行为，令他余生都带着伤痕（撒母耳记下 11章）。其次，欧文指出我们能够制服罪性，是因圣灵使我们重生得着新生命。第三，信徒若不与罪争战就会受苦：“忽视这一职责会导致内在的生命衰残而非更新。”正如这位清教徒那句名言指出的：“总要治死罪，否则罪就要治死你。”⁵

英文标准译本提到要治死“你们在地上的肢体”，而希腊原文实为“你们属世的肢体”（歌罗西书 3:5）。保罗用“肢体”一词指代我们身体的各个部分，如手、眼、

1. N. T. Wright, *Colossians and Philemon*, Tyndale New Testament Commentaries (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1986), 133.

2. John Davenant, *Colossians*, Geneva Series of Commentaries (1627 repr., Edinburgh: Banner of Truth, 2005), 2:32.

3. Davenant, 2:32.

4. John Owen, *The Mortification of Sin*, abr. Richard Rushing (Edinburgh: Banner of Truth, 2004), 9. 5. Owen, 5.

治死罪

耳朵，它们顺从于我们内心的态度行事。F. F. 布鲁斯写道：“他真正想到的是那些读者在旧生活中，他们全情倾注、投入的行为与态度。”⁶ 基督徒正是要治死这些属世的、有罪的态度和行为，以过一种敬虔和圣洁的生活。

“治死你们在地上的肢体”（西 3:5）的描述准确传达了保罗的信息。基督徒已经向世界及属世的道路“死了”（第3节），但内在的罪性问题依然存在。约翰·克里索斯托写道，保罗的“劝诫针对的是那些不洁的欲望，它们会重新滋生并占据上风，除非通过持续不懈的努力加以抑制。”⁷ 在此，我们看到了圣经对罪之顽疾给出了明晰而具穿透性的诊断。问题不仅是外在的诱惑或其他导致犯罪的因素，更在于被罪恶欲望败坏的内在本性。尽管我们已在基督里得胜，但仇敌尚未被彻底围剿驱逐。上世纪60年代，一名日本士兵被发现仍固守在某太平洋小岛上，在二战结束多年后继续作战。同样，我们堕落的本性中还有很多顽固的残余势力在持续与我们争战，这迫使我们每日治死罪恶，直到我们进入天国或基督再来接我们归家。

歌罗西书3章5节中最重要的词或许是“所以”。因为我们与基督在他的死、复活和升天中联合，基督徒要与罪展开殊死搏斗。所以，既已脱离罪的奴役，我们仍不可对它无动于衷。保罗在歌罗西书3章1-4节中说，我们向世界死了，与基督一同从坟墓中复活，如今我们的生命隐藏在升入高天的基督里。因此他总结道：“所以要治死你们在地上的肢体”（西 3:5）。如今我们既然是基督的门徒，以活泼的信心与他相连，就有动机、责任和能力活出全新圣洁的生活，不受内在之罪的辖制。

评估敌人

保罗的命令直指生活实践，随即他列举了具体的罪及其内在根源：“淫乱、污秽、邪情、恶念

6. F. F. Bruce, *The Epistles to the Colossians, to Philemon, and to the Ephesians*, New International Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1984), 141.

7. Quoted in Davenant, *Colossians*, 2:34.

和贪婪，贪婪就与拜偶像一样”（西 3:5）。这份清单可能是使徒听到关于歌罗西人的令人不安的报告后所列出的。在指明这些罪时，保罗提醒我们：治死罪不能和稀泥，必须揪出具体的罪行和内在私欲，将之彻底根除。

在我还是一名年轻军官时，我们学习过用于作战计划的“作战命令”标准格式。在“作战命令”的第一段中，会提供对敌军的评估。保罗将我们治死罪的过程设想为一场军事行动，因此他首先概述了歌罗西人所面对的敌人，主要强调了性方面的罪行。他从外在行为和内在根源两方面考量这些过犯，并加上了贪婪这一全面且内在的罪。

保罗所指出的罪恶行为是“淫乱”与“污秽”。前者（希腊文 *porneia*）常被译为“苟合”，泛指一切不正当的性关系。在保罗所处的希腊罗马世界，这个词尤其指向当时普遍存在的性奴役现象，以及卖淫和婚外情行为。他还补充了“污秽”一词，意为“性方面的不洁”。这包括那些极度扭曲的性犯罪，如通奸、乱伦、强奸和同性性行为。保罗在书信中反复禁止淫乱与不洁之事，他在以弗所书 5:3 警告说：“至于淫乱并一切污秽，或是贪婪，在你们中间连提都不可，方合圣徒的体统。”

不同于只关注外在行为的律法主义者，保罗深入这些罪的内在根源，他称之为“情欲”和“恶欲”（西 3:5）。"情欲"指的是引发外在性犯罪的那种贪欲。在此他追随耶稣的教导：“你们听见有话说：‘不可奸淫。’只是我告诉你们：凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与她犯奸淫了”（太 5:27-28）。淫念不仅指注意到一个人具有性吸引力，更是在内心渴望并幻想性犯罪。保罗用"恶欲"一词深入神学家所称的"贪欲"，指向人沉溺罪中之乐的内在倾向。这一观点与当今教会关于同性吸引及其他偏离上帝设计的性取向的争论相关。有人认为只有当意志认同欲望即淫念时才算犯罪。但保罗称这种

错误的欲望本身就是“恶”——一种应当被克制的罪。达文南特写道：“那些刚冒头的邪念恶欲，即便心智并未认同它们，也是罪。”⁸ 常有人反驳说，我们根深蒂固的倾向在此生极难改变，所以容忍那些根深蒂固的邪欲反倒是种慈悲。但保罗则反驳道，心中最深层的罪欲——尤其是那些长期根植内心的——必须日日加以克制。

保罗将“贪婪”（西 3:5）这一罪行列于其中，乍看或许令人费解，直到我们意识到对禁忌之物的渴望与性罪是紧密相连的。对不属于自己之物永无止境的贪求，正是上帝十诫末条（出 20:17）所针对的——这条诫命谴责那永不满足的欲望，它驱使我们不断索取更多。贪婪之人永无餍足，总想通过夺取他人的所有来填补空虚。此罪不仅附着于性，也体现无情追逐地财产、金钱和地位上，只为谋求私利。保罗称这种欲望为“拜偶像”（西 3:5），因贪婪本质上是拒绝上帝和他仁慈的供应。罗马书 1:25 中，保罗指出不信之人“将神的真实变为虚谎，去敬拜事奉受造之物，不敬奉那造物的主”。在此，保罗同样将贪婪的偶像崇拜与淫乱相连。达文南特指出：“贪婪者即拜偶像者，因他爱财富胜过万物；信靠财富胜过万物；事奉财富胜过事奉上帝本身。”⁹

除了最初因与基督联合必须治死罪及其欲望的理由外，保罗还补充道：“因这些事，神的忿怒必临到”（西 3:6）。保罗所说的“忿怒”，是指神对人类罪恶的圣洁敌意。保罗的意思是，神憎恶这些罪，视之为对他个人的冒犯，因此祂将亲自施行惩罚。认识到神对性犯罪和贪婪的愤怒，基督徒就会治死这些罪的根源，以免它们站稳脚跟并在过犯中表现出来。

基督教的批评者认为，上帝对这些罪孽的愤怒教导反映出对性消极、压抑态度。然而事实恰恰相反。上帝之所以对性犯罪发怒，并非因为轻视，而是因为对人类性行为持有崇高的看法。上帝将性设计为盟约之爱的纽带，

8. Davenant, Colossians, 2:49.

9. Davenant, 2:52.

而非满足欲望的奴仆。我们这一代人认为，两个人在私密空间里的行为与他人无关，但《圣经》给出了更为现实的视角：性犯罪具有危害性，且影响深远，首当其冲的是对犯罪者自身造成伤害。保罗写道："人所犯的无论什么罪，都在身子以外；惟有行淫的，是得罪自己的身子"

（《哥林多前书》6:18）。性犯罪还会伤害我们的伴侣，留下内疚与疏离。大卫·加兰指出："上帝旨意中的性结合是为了促进关怀、付出与亲密"，而欲望则涉及剥削。"追求欲望的快速满足，也会迅速覆足。爱需要耕耘，爱会随时间的流逝在耕耘中加深。欲望仅聚焦感官，而爱是运用感官来珍视对方，滋养灵魂。"¹¹

淫欲与性罪不仅伤害行恶之人，也使非婚生子女深受其害。这些罪行破坏忠贞纽带，冲击上帝设立的家庭结构，从而损害社会根基。尤为严重的是，性罪亵渎了圣洁仁爱的上帝，令祂震怒。上帝赐予性这一美好礼物，本是为维护祂所设计的盟约世界——未婚者守贞，已婚者忠贞。因此《希伯来书》13章4节劝诫："婚姻，人人都当尊重，床也不可污秽，因为苟合行淫的人，神必要审判。"

当然，所有的罪都能通过基督的宝血得到赦免。但藉信心与基督联合，必然要求治死淫欲邪情，而非将其合理化。某些抄本在歌罗西书3:6中包含了“神的忿怒必临到‘悖逆之子’”这句话。这些话是否为保罗所写或后世添加尚不确定，但它们准确反映了他的思想。未能治死淫乱罪的信徒，必将经历神恩典的疏远——这一事实在很大程度上解释了当今基督徒缺乏属灵能力的原因。一位被激怒的父亲，无论多么慈爱，面对放荡的儿女时都会抑制自己的慷慨。但神的烈怒尤其注定要临到“悖逆之子”，即那些纵情于淫秽的不敬虔之人。所多玛和蛾摩拉的例子彰显了神对此类罪行审判的严厉。

10. David E. Garland, Colossians, Philemon, NIV Application Commentary (Grand Rapids: Zondervan, 1998), 228.

11. Garland, 229.

保罗在歌罗西书 3:8 中列举了基督徒应当警惕的恶行：“但现在你们要弃绝这一切：忿怒、恼恨、恶毒、毁谤，并口中污秽的言语。”首先是与恶劣的态度相关的恶行。上帝的震怒是圣洁的，而人的怒气与恼恨只会催生伤己害人的恶念。这些罪行的根源是怀怨憎恨的恶毒之心。马克·约翰斯顿写道：“这些恶行带来的危害实实在在又痛彻心扉——不仅普遍侵蚀家庭和社区生活，更尤其荼毒教会这个神的家。”¹² 恶劣的态度常引发言语之罪，因此保罗提到“毁谤”。毁谤就是散布谎言或贬损之辞以损害他人名誉。这种伤害即使在被澄清后也难以弥补。最后，保罗谴责“口中污秽的言语”（西3:8）。粗鄙的玩笑与淫秽的言论不配出自被基督宝血救赎之人的口。保罗在《以弗所书》5:4 写道：“淫词、妄语和戏笑的话都不相宜，总要说感谢的话。”上帝的子民既不应如此说话，也不应默许他人的污言秽语。古代教父亚他那修曾说：“一个端庄虔诚的人宁愿忍受投石击打，也不愿听污言秽语。”

保罗已经评估了歌罗西人必须与之进行生死之战的罪恶敌人。他在歌罗西书 3:7 中给出了他们治死罪的最终理由：“当你们在这些事中活着的时候，也曾这样行过。”信徒正是从这罪的暴政之下——连同其一切痛苦与毁灭——因基督里的恩典被神拯救出来。认识到罪的邪恶本质，基督徒更应成为其不共戴天的敌人，尤其是当我们发现罪仍在我们旧性情中蠢蠢欲动的时候。在某种意义上，未蒙救赎的人沉溺于罪中是自然的，因为他们叛逆神，被堕落所奴役。但基督徒不同。既然我们已经从昔日可怕的权势中被释放，为何还要屈服于它呢？

难怪使徒约翰写道：“凡住在祂里面的，就不犯罪；凡犯罪的，是未曾看见祂，也未曾认识祂”（约翰一书 3:6）。约翰并非指基督徒在今世能完全脱离罪恶，正如他在约翰一书 1:8 中所言。但显然，他和保罗都认为，如果我们借着基督救赎的血与他联合，如果我们已经

12. Mark G. Johnston, *Let's Study Colossians and Philemon* (Edinburgh: Banner of Truth, 2013), 95.

13. quoted in Davenant, *Colossians*, 2:75.

被提升至一个全新、重生的生命，若我们的信仰指向那位高坐在父神右边的尊贵神子，我们就绝不会与罪恶的欲望妥协，反而会每日竭力“治死”我们罪性的根源（西 3:5）。

与罪恶抗争

关于曾经奴役我们的罪，保罗总结道：“但现在你们要弃绝这一切”（西 3:8）。这里我们看到的是每天都要放下罪恶的欲望和行为，正如我们与私欲展开殊死争战一样。

鉴于这些评论，我们或许会认为保罗将重新审视他早先对律法主义的抨击——“不可拿、不可尝、不可摸”（歌罗西书2:21），甚至是对身体苦修的严苛态度。然而欧文称这些禁欲手段为“虚妄的治死之法”，正如保罗所言，因它们对抑制罪欲毫无功效，“在克制肉体私欲上是毫无价值的”（23节）。那么，基督徒治死罪的真确有效之法究竟何在？

欧文提出了三个主要策略，这些策略与保罗的教导完全一致。首先，我们必须研究敌人的战术，即发现“情欲得逞的途径、诡计、方法、优势及可乘之机”。¹⁴ 古老的清教徒以每日记录自身经历闻名，并非为了以病态的内省来贬低自己的失败，而是为了仔细思考自己如何陷入罪恶及相关情境，以便未来更加谨慎。正是通过这种方式，欧洲盟军在经历多年对其法军的惨败后，最终击败了拿破仑·波拿巴。盟军研究了拿破仑的组织方式并调整了自己的策略。他们反思了这位皇帝的欺骗手段和陷阱，以避免未来重蹈覆辙。唯有如此，他们才能战胜那个在过去二十年里让他们屡屡受挫的军事天才。同样，基督徒必须认识到，我们面对的敌人狡猾诡诈，善于趁我们不备和脆弱时下手。因此，举例来说，如果我们曾陷入色情诱惑，就应当留意自己被罪恶战胜的时间、环境和机制，以便

14. Owen, *Mortification*, 14.

15. Owen, 37.

治死罪

在未来要做好更充分的准备。若有人对妻子或儿女大发雷霆，就当深思引发此等罪恶暴怒的情境与缘由，并考虑如何克服。保罗论及撒旦时写道：“我们并非不晓得他的诡计”（哥林多后书 2:11），基督徒对待自己缠身的罪孽也应持同样警醒的态度。

其次，明白了罪是如何以何种策略胜过了我们，基督徒便以神的恩典为武器与之对抗。欧文写道：

我们需要继续每天用对私欲最具杀伤力的属灵武器来攻击它。这是这场争战的关键。即便我们认为某个私欲因沉寂而消亡，仍须努力每日给予它新的创伤与打击。¹⁶

基督徒争战的主要武器是神的话语和凭信心运用的祷告（参弗 6:12-18）。因此，警醒的基督徒会熟记圣经中合适的经文，用以制服罪恶。明白这场争战的重要性后，我们每天都要为对抗罪而祷告，尤其是当我们知道自己将面临试探时。例如，一个习惯在互联网上犯罪般浪费时间的基督徒，会在打开电脑前确保先读神的话语并祷告；一个曾以诽谤性闲言碎语为乐的基督徒，会在每次交谈前祈求神的帮助，以温柔的心说真实且有爱心的话。

战胜罪恶的第三种策略或许最为关键：凭借神的恩典，培育与罪性欲望相反的神圣品格。以闲言碎语为例，警醒的信徒不仅会祈求不诋毁他人，更会刻意在言谈中以祝福和造就人为目标，以此治死伤害人的欲望，培育用言语医治他人的新渴望。易怒的父亲则会通过祷告和神的话语，追求圣灵所结的温柔果子（加 5:23），以温和回应挑衅，并为每一个新的得胜在心里向神献上颂赞。

我们蒙福的盼望

我们必须记住，除非我们首先重生，信靠被钉十字架、复活并被高举的基督，否则一切克服罪的努力都是徒劳的。

¹⁶ Owen, 37.

欧文指出：“除非一个人是真正的信徒，并嫁接于基督，否则他永远无法消除任何罪。”¹⁷

因此，我们在治死罪上得着极大的激励，乃是源于基督所赢得的胜利以及祂藉着上帝的灵赐予的能力。保罗在罗马书 8:13 写道，是“靠着圣灵”我们才能“治死身体的恶行”。耶稣说：“我是葡萄树，你们是枝子……离了我，你们就不能作什么”（约翰福音 15:5）。但在与基督联合中，藉着圣灵的大能，保罗欢喜宣告：“我靠着那加给我力量的，凡事都能作”（腓立比书 4:13）。欧文因此劝勉道：

将你的信心寄托于基督，以消灭你的罪。他的宝血是治愈罪恶缠身灵魂的伟大至高良方。活在基督伟大事工的光照中，你将作为征服者离世。在上帝的美意安排下，你将活着见证自己的欲望倒毙于脚下。¹⁸

当我们初次仰望十字架，看见自己的罪在那里得赦免时，那是何等喜乐的日子！但对于那些在治死罪上勇敢争战的信徒，还有一个更快乐的日子即将到来。今生，这样的基督徒能够也将经历许多祝福自己和他人的得胜。但将来必有一日，罪不仅被制服，更会被彻底消灭。保罗称基督的再来为“我们蒙福的盼望”，期待耶稣再来时，他已“为自己洁净百姓，作祂自己的子民”（提多书 2:13-14）。再次引用约翰的话，我们前方有一个伟大的盼望——那时罪将不复存在，这盼望如今坚固我们在治死罪上的心志：

我们现在如何，将来还未显明；但我们知道，主若显现，我们必要像他，因为必得见他的真体。凡向他有这指望的，就洁净自己，像他洁净一样。（约翰一书 3:2-3）

17. Owen, 40.

18. Owen, 116.

24

新人

歌罗西书 3:9-11

你们已经脱去旧人和旧人的行为，穿上了新人；这新人在知识上渐渐更新，正如造他主的形像。（西3:9-10）

当耶稣从坟墓中唤醒拉撒路时，有一个细节直接与保罗在歌罗西书 3 章中的信息相呼应。耶稣喊道：“拉撒路，出来吧，”而他的朋友

出现时，“手脚裹着布，脸上包着布”（约翰福音 11:43-44）。耶稣吩咐解开裹尸布，因为拉撒路已经复活。保罗教导说，基督徒也经历了类似的经历，即旧生命的死去和在基督里的属灵复活。保罗用圣经中衣物的比喻，说我们“脱去旧我”，“穿上新我”，因罪得赦免而重生。

当我们继续探讨保罗在歌罗西书第 3 章中关于基督徒生活的教导时，我们触及了信徒经历的核心问题。基督徒既不接受深奥的神秘主义，也不接受束缚生命的律法主义——这两点在第二章已被保罗否定，但我们确实投身于一场贯穿一生的内在更新历程。就像拉撒路从坟墓中走出来一样，

我们脱去旧有的生命和行为，在基督里开启由上帝圣灵所装饰的新生活。

蜕变的人生

保罗对基督徒经历的描绘涉及生命的转变。他在以弗所书 4:21-24 中写道：“你们听过他的道，领了他的教，学了他的真理，就要脱去你们从前行为上的旧人……并且穿上新人，这新人是照着神的形像造的，有真理的仁义和圣洁。”同样，在歌罗西书中，保罗提到“旧人”已被“脱去”，以及我们在基督里所经历的“新人”。

耶稣在地上的事工展现了他如何彻底改变那些被罪击垮或束缚的人，从而带来根本性的转变。在路加福音 5 章，耶稣遇见一个麻风病人，其衰败的身体象征罪对我们所有人的影响。那人俯伏在耶稣面前恳求：“主啊，你若肯，必能叫我洁净了。”耶稣伸手摸他说：“我肯，你洁净了吧”（路加福音 5:12-13），那人就完全痊愈了。同样，瞎子得以看见，被鬼附的脱离撒旦捆绑，贪婪的税吏撒该转变成慷慨乐施（路 19:8）。这些转变都倚靠基督的大能，藉着信心领受并回应。基督徒也以同样的方式和能力被彻底更新，不仅是脱离旧习与不良关系，更是从旧有的本性和生活方式转变为新的性情与永生。

回望过往，保罗指出：基督徒既已信主，便“脱去了旧人”（西 3:9）。此“旧人”——希腊原文直指亚当——象征我们因原罪承袭的罪性本质。原罪非仅指亚当在伊甸园之过，更是全人类作为其后裔，从始祖堕落承袭的败坏本性。穆尔诠释道：旧人即“未重生的亚当子孙之态，在永恒律法定罪下为罪奴”¹。如今亚当与罪中旧生命已被弃绝，新造之人耶稣基督藉信心与圣灵内住我们心中。

当保罗评论说我们已经“脱去旧人”时，他将我们的归信视为结束了从前的生活方式。那些试图

1. H. C. G. Moule, *The Epistle to the Colossians & Philemon* (1893 repr., Eugene, OR: Wipf and Stock, 2015), 124.

新人

在信主后仍按以往方式生活的人会发现，旧日的喜好与欲望已然改变，使他们无法再延续过去的生活方式。虽然基督徒仍保留许多从前的兴趣与习惯，也会犯罪，但我们的良知已被唤醒，以致罪再也无法带来昔日的快感。保罗写道，在基督里的人“旧事已过”（哥林多后书 5:17）。

保罗坚称，基督徒生命的转变会产生实际影响。他特别指出不诚实的行为，说：“不要彼此说谎”（西 3:9），这补充了歌罗西书 3:8 中提到的口舌之罪。保罗在以弗所书 4:25 中重申这一观点，并强调主动的诚信：“所以你们要弃绝谎言，各人与邻舍说实话。”新约圣经中大量关注我们舌头的使用，因为罪恶的言语在我们的社交和人际关系问题中扮演了巨大的角色（参看雅各书 3:1-12）。

保罗提到说谎时，指的是任何蓄意的不诚实行为，尤其是指信徒之间人际关系中的虚伪与掩饰。当他将虚假的言论与“旧我”（歌罗西书 3:9）联系起来时，我们便明白其含义。在堕落的本性中，我们总想夸大自我，于是虚构成就；为达目的扭曲事实，甚至费尽心机继续犯罪。这些所谓“善意的谎言”实则带来罪恶的黑暗后果。我们惯用的欺瞒手段，正蚕食着健康关系赖以生存的信任与透明——因正如保罗所言：我们互为肢体（弗 4:25）。但言语的诚实同样使说话者受益——它促使我们承担责任从而改过迁善，鼓励我们安于基督里的本真，而非贪慕虚浮的世俗形象。因此保罗教导基督徒要抵制心中浮现的取巧的谎言，转而“用爱心说诚实话”（弗 4:15）。既然基督徒所追随的主自称为“真理”（约翰福音 14:6），说谎就与我们极不相称。

然而，说真话并不意味着可以不顾及策略。我在美国军事学院任教时，教职人员被允许在“野兽营”新兵训练期间邀请学员到家中用餐。从踏入校园的那一刻起，“新生”们就被灌输了学员荣誉准则，其中严格禁止说假话。

对于一名害怕因不诚实而被抓的新兵来说，当被女主人问及“你喜欢这顿饭吗？”却给出“不，夫人，它又干又没味道”的回答在他们中并不罕见。基督教的诚实并不需要如此毫无必要的伤人言辞！保罗在歌罗西书 4:6 中写道：“你们的言语要常常带着和气，好像用盐调和，就可知道该怎样回答各人。”

基督徒的转变不仅涉及从罪中得救，还包括获得新生。因此，保罗不仅指出我们已经脱去旧我，还强调我们“穿上了新人”（歌罗西书 3:10）。这些话表明了重生的根本影响，这是基督徒道德的基础，包括诚实的言语。正如他描述脱去旧人时一样，使徒用过去时态写下已经发生的事情。因此，保罗写道：“若有人在基督里，他就是新造的人。”旧事已过，“看哪，都变成新的了”（《哥林多后书》5:17）。

在保罗的思想中，旧生命属于亚当，新生命则属于基督。清教徒托马斯·古德温曾指出：“站在上帝面前的只有两个人——亚当与耶稣基督；全人类都系于这两人的腰带上。”古德温意在说明：我们或因与亚当的自然联合而受咒诅败坏，或因与基督的属灵联合而称义重生。因此，成为基督徒意味着从堕落的亚当本性转变为在灵里活着的基督追随者。当我们真正明白——我们虽然仍会犯罪，但已脱离罪的辖制，并与基督同复活进入圣洁新生命（罗马书 6:6,14）——就能活出这新生命的样式。正如保罗在罗马书 6:11 总结的：“你们向罪也当看自己是死的，向神在基督耶稣里却当看自己是活的。”

内在更新

基督教不仅涉及从“旧我”到“新我”的过去转变，还包括通过我们对基督的信靠持续进行的内在更新。在谈到“新我”之后，保罗补充说“这新人在知识上渐渐更新，正如造他主的形象”（歌罗西书 3:10）。此处他从过去时转为现在时。基督徒回顾他或她的归信的

2. Quoted in William Hendriksen, *Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, and Philemon*, New Testament Commentary (Grand Rapids: Baker, 1964), 150.

历程便可见重生带来的生命彻底更新。他或她也将今世视为内心不断更新的动态体验。

约翰·奥特伯格讲述了一个精神失常的男子如何用大锤砸向米开朗基罗著名的《圣母怜子像》——这座大理石雕塑描绘了耶稣受

难后圣母玛利亚怀抱其遗体的场景，现藏于罗马圣彼得大教堂。那人连击十五下，砸断了玛利亚的手臂、敲掉部分鼻梁并损毁了她的一只眼睑。十个月间，专家团队精心修复了这件杰作，使其几乎看不出损毁痕迹。³ 这些修复成果令人惊叹。正如保罗所言，更伟大的匠人正将我们受损的生命修复至祂设计之初的完美模样。

以弗所书 2:10 称信徒为神的“杰作”，此处所用的词亦可译为“匠心杰作”。圣灵将我们从属亚当的生命转变为属基督的生命，如今不仅正在恢复我们到堕落前神最初的创造，更是要成就神命定的终极荣耀。因此，保罗用现在被动分词描述我们的更新：不是我们在更新内在的自我，乃是神藉着祂的灵的工作在修复我们。技艺精湛的园艺师懂得如何照料病弱受损的植物，直至其焕发蓬勃生机、绽放绚丽色彩。神同样也在我们里面动工，直到祂自己品格的荣美全然且辉煌地显明出来。

保罗指出了我们当前更新的三个特征。首先，这种更新是内在发生的（西 3:10）。随着年岁增长，我们的身体会衰残，但信徒的内在生命却越发鲜活（林后 4:16）。保罗所用的“更新”一词源自“年轻”之意——基督徒因着与上帝同行，内在生命正变得愈发年轻鲜活。我们的内在自我正日益清新、澄明，更完全地活出人性光辉。年岁增长常伴随焦虑重担，诸多挫败的限制与痛苦的伤痕也随之而来。但亲近基督的基督徒会变得更加恩慈，并获得力量承担更重的担子。F.F. 布鲁斯写道：“基督内住的生命与能力就这样不断更新，使基督的形像在信徒生命中越发丰盈地彰显出来。”⁵

3. TAKEN FROM BRIAN G. HEDGES, *CHRIST ALL SUFFICIENT: AN EXPOSITION OF COLOSSIANS* (WAPWALLOPEN, PA: SHEPHERD PRESS, 2016), 112.

4. HENDRIKSEN, *GALATIANS, EPHESIANS, PHILIPPIANS, COLOSSIANS, AND PHILEMON*, 150.

5. F. F. BRUCE, *THE EPISTLES TO THE COLOSSIANS, TO PHILEMON, AND TO THE EPHESIANS*, *NEW INTERNATIONAL COMMENTARY ON THE NEW TESTAMENT* (GRAND RAPIDS: EERDMANS, 1984), 146.

其次，保罗强调我们的更新在于“知识”（西 3:10）。基督徒通过上帝的话语认识神而得以更新，同时也藉着圣灵的能力，这能力通过神的真理运行。约翰·加尔文写道，圣灵是活泼的，“不仅以真理之光点燃心灵来启迪思想，更是要改变整个人。”⁶

在信靠基督之前，我们活在对上帝的无知中，全然不知他的圣洁与恩典——正如保罗所言，“活在世上没有指望，没有神”

（以弗所书 2:12）。在以弗所书 4:17-18 中，他进一步指出，不信之人是“心地昏昧，因着无知，心里刚硬，与神所赐的生命隔绝了。”然而，基督徒已经领受了保罗在哥林多后书 4:6 中所描述的“那在基督脸上显明的、认识神荣耀的光”。

从保罗的强调中不难看出，我们内在的更新依赖于上帝之道的服侍。当你从飞机上俯瞰下方的草原景象时，常会看到土壤中蜿蜒的绿色线条——那正是溪流滋养树木与庄稼的生命痕迹。同样，我们也因上帝“活泼而有功效”的道（希伯来书 4:12）得着更新。因此，成长中的基督徒必是时常打开圣经、让上帝话语的种子深植心田的人。正如大卫所歌颂的：“耶和华的律法全备，能苏醒人心……耶和华的训词正直，能快活人心”（诗篇 19:7-8）。

第三，保罗指明我们新生命复苏的目标是：“在知识上渐渐更新，正如造他主的形像”（西 3:10）。上帝在人里面的形像因亚当的堕落而受损，因此我们的更新意味着完全恢复造物主上帝在我们身上的印记。保罗在其他地方强调，我们正“效法他儿子的模样”

（罗 8:29）。这两者都是真实的：造物主上帝的形像与他儿子的形像本为一。我们的更新既修复了被罪玷污的圣洁上帝形像，又让基督救赎之爱与恩典在我们里面成形。最终，正如保罗论及未来身体复活时所言：“我们既有属土的形状，将来也必有属天的形状”

（林前 15:49），我们属世的始祖亚当堕落的痕迹将被抹去，基督得胜生命的荣耀必在我们里面闪耀。

6. John Calvin, *Calvin's Commentaries*, 22 vols. (Grand Rapids: Baker, 2009), 21:211.

我们当前的更新指向的是永恒的荣耀，这一认知在许多痛苦的成圣过程中激励着我们。葛培理讲述了一位基督徒的故事，他饱受试炼煎熬，漫无目的地在城市中游荡。他来到一座正在建造的高耸教堂前，看见石匠在凿刻一块石头，便问他在做什么。工人指向教堂尖顶的最高处，说：“我在下面雕琢这块石头，为的是让它能严丝合缝地嵌进上面的位置。”这正是那位基督徒在悲伤中苦苦追寻的答案：上帝在此生雕琢他，为要使他与天上的上帝完美契合。⁷这对每位基督徒都是如此。故此，即便深知神正藉着圣灵、透过祂的话语动工——这过程充满痛苦试炼，我们仍得鼓舞：“我们这至暂至轻的苦楚，要为我们成就极重无比永远的荣耀。”（哥林多后书4:17）

一个新的身份

保罗写道，基督教信仰使我们重生、彻底转变，随后是持续的内在更新。他也指出，基督教信仰还赋予了一种新的身份。保罗所处的世界与我们的世界一样，被划分为不同的身份群体，每个群体都提供了一种虚假的骄傲（或羞耻）感，但在信徒的生活中，这些都被基督所取代。保罗继续说：“在此并不分希腊人、犹太人、受割礼的、未受割礼的、化外人、西古提人、为奴的、自主的，惟有基督是包括一切，又住在各人之内”（歌罗西书 3:11）。

使徒指出了基督徒可能被错误划分并试图保持他们先前身份的四个类别。首先是种族或民族：“在此并不分希腊人、犹太人。”由于基督教起源于犹太教，早期教会受到那些骄傲地要求外邦信徒服从他们生活方式的犹太人的威胁。保罗在他的整个事工中都在对抗这种对旧约的误用，旧约本身预言救主为“外邦人的光”（赛 42:6）。保罗在歌罗西书 2:17 中辩称，犹太教是“后事的影儿”，其本体却在基督里。问题不仅在于那些要求种族优越感的犹太人对教会合一的威胁，还在于犹太人的

7. Taken from James Montgomery Boice, *Genesis*, 3 vols. (Grand Rapids: Baker, 1998), 3:937.

信徒们将自己的身份植根于基督之外的事物。教会中不再有犹太人 or 外邦人之分，他们都在基督里，正如保罗所写：“基督成了从神来的智慧、公义、圣洁和救赎，如经上所记：‘夸口的，当指着主夸口’”（哥林多前书 1:30-31）。

第二个虚假的身份与分裂涉及宗教传承：“受割礼的和未受割礼的”（歌罗西书 3:11）。割礼的仪式对犹太人而言象征着整个圣约遗产，这使得他们以割礼而非与基督联合为念。保罗在《加拉太书》5:6 中反驳了这一观念：“因为在基督耶稣里，受割礼不受割礼都无关紧要，唯独使人生发仁爱的信心才有功效。”

第三种虚假的身份源于文化和教育上的优越感：“野蛮人”与“西古提人”（歌罗西书 3:11）。此处保罗针对的是那些极度推崇自身先进学识与文化的希腊信徒。“野蛮人”一词嘲笑了外邦人结结巴巴说希腊语的窘态。提及西古提人更强化了这一例证——这群源自亚洲草原的蛮族以凶暴著称，甚至比其他野蛮人更为粗野。当然，良好的教育和优雅的谈吐固然可贵，但对于内在的新生命更新却毫无助益。

保罗关于虚假的身份与分裂的最后一个类别涉及社会地位：“奴隶”与“自由人”（歌罗西书 3:11）。这位使徒并未评论不公正的现象，而是将古代世界中的奴隶制视为理所当然。在希腊罗马文化中，奴隶被视作纯粹财产，这是所有分裂中最尖锐的一种。然而，在世人剥夺人性之处，基督以神的形象在施行转变与更新。彼得·奥布莱恩写道，与这种文化鸿沟形成鲜明对比的是，“在基督徒群体中，奴隶和自由人一样，都是基督为之而死的弟兄。”⁸

正是通过奴隶与主人在基督信仰中的兄弟情谊，早期教会给不信的世界留下了最深刻的印记之一。公元 177 年里昂遭受罗马迫害期间，一位基督徒女主人和她的奴隶因信仰一同被囚。在她们两人中，反倒是奴隶布兰迪娜因拒绝否认基督而备受赞誉，尽管她遭受了极其残酷的折磨，

8. Peter T. O' Brien, *Colossians, Philemon*, Word Biblical Commentary 44 (Dallas: Word, 1982), 193.

而折磨她的人也筋疲力尽。公元 202 年，在迦太基的竞技场上，罗马贵族佩尔佩图亚与她的基督徒奴隶费利西塔斯手牵手站立，两位女性在死亡时刻共同展现了她们的勇气与信仰。保罗预见到了这种超越文化最深鸿沟的基督徒家庭精神，他在写给腓利门的信中谈及自己归还原属他的基督徒奴隶阿尼西母，敦促腓利门接纳他“不再是奴仆，乃是高过奴仆，是亲爱的兄弟”（腓利门书 16 节）。

保罗并不否认基督徒在世上有着各种联结和归属，但他强调，在我们与基督联合的共同身份面前，这些身份都微不足道。他坚称，在基督徒中间，重要的不是种族、传统、文化或地位，“惟有基督是包括一切，又在一切之内”（歌罗西书 3:11）。尽管我们的种族身份、社会地位或教育背景无法将我们从亚当里的堕落状态中提升，但基督藉着他的宝血赐下赦免，并藉着圣灵赐下了新的生命。当谈及我们生命在归信时的转变以及持续内在更新为神的形象时，唯一重要的是我们在基督里，基督也在我们里面。在此我们看到了福音的普世性——它宣告“凡求告主名的，就必得救”（罗马书 10:13）。我们也看到救恩的唯一特殊性：基督是一切，且必须住在一切得救之人里面。

正如早期教会通过奴隶与主人之间的合一与爱吸引了希腊世界的注意，今日基督徒的特权乃是通过将信靠基督置于万物之上，来彰显基督的丰盛。无论我们遇见哪位主内弟兄姊妹，不论种族、阶级或地位，我们都与他们共享在基督里的新生命和主的喜乐。同样，当我们发现这些世俗的区分使我们分离时，基督的信徒必效法他的榜样，主动寻找来自各种背景的弟兄姊妹，深知他舍命是为了“将两下藉着自己造成一个新人”（弗 2:15），即一个超越一切世俗界限、合而为一的信徒群体，“因他使我们和睦”（14 节）。因此，D. A. 卡森如此描述教会：

将我们联结在一起的并非共同的教育、种族、收入水平、政治立场、国籍、口音、职业或任何此类事物。基督徒们相聚……只因他们都因耶稣基督而得救……他们本是一群天敌，却为耶稣的缘故彼此相爱。⁹

9. Quoted in Hedges, *Christ All Sufficient*, 114.

在我们正确的思维中

我曾提到福音书中充满了耶稣为那些被罪恶击垮之人带来转变的故事。其中最深刻的莫过于那位被称为“格拉森被鬼附者”的事迹。耶稣遇见一个被恶灵附身的人，此人栖身坟茔，终日受尽折磨与暴戾之苦。这个可怜人活生生展现了人若离开基督注定成为的模样：痛苦不堪、孤苦伶仃、心智癫狂。但耶稣来到他面前，驱赶了恶灵，赐予这可怜人新生。在路加福音记载中，后来人们发现这个曾经的被鬼附者“坐在耶稣脚前，穿着衣服，心里明白过来”（路加福音 8:35）。这人不仅生命得到转变，更知道该去哪里寻求持续更新。这也正是我们需要身处的位置——敞开心扉祷告，膝上摊开圣经，身披基督的公义，日日安坐主前，让祂更新我们心灵的力量。

随着我们在恩典中成长，认识真理，拥有神的性情，我们将以新生命的眼光看待一切：视自己的归信为得释放的伟大日子；视试炼为通往荣耀的内在更新之路；如基督般彼此看待，“不凭肉体认人”（哥林多后书 5:16）；最重要的是，我们将看见那位用自己宝血使我们得自由的主，并会与使徒同声宣告：“基督就是一切，又在一切之内”（歌罗西书 3:11）。

恩典的外袍

歌罗西书 3:12-14

所以你们既是神的选民、圣洁蒙爱的人，就要存怜悯的心肠、恩慈、谦虚、温柔、忍耐的心。

(歌罗西书3:12)

“人靠衣装”这一表述有着悠久的文学渊源。虽然常被归功于美国小说家马克·吐温，但它实际上源自文艺复兴时期鹿特丹的神学家伊拉斯谟的著作。

这个词是他引用了古罗马哲学家马库斯·法比乌斯·昆体良的著作。这一古老格言在 2012 年《今日心理学》的一篇文章中得到了证实，文章指出，穿着保守的人被认为展现了自控和可靠的品质，而大胆的着装者则被视为更具吸引力和个性。我们的着装甚至会影响我们对自己的看法：实验表明，穿白色实验服的学生在测试中的表现要优于穿便装的时候。²

如果“人要靠衣装”，那么使徒保罗提倡基督徒穿着得体也就不足为奇了。保罗所指的并非实际的衣物

1. Erasmus, Adagia, 3.1.60 Quintilian, Institutions, orat. 8, pr. 20.

2. Jordan Gaines Lewis, “Clothes Make the Man—Literally,” Psychology Today, August 12, 2012, <https://www.psychologytoday.com/us/blog/brain-babble/201208/clothes-make-the-man-literally>. 244

而是通过与基督联合而来的恩典：“所以，你们既是神的选民，圣洁蒙爱的人，就要存怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐的心”（歌罗西书 3:12）。因为基督徒是在与基督联合中得救的，保罗对基督徒日常装饰的主要教导自然是有意识地拥抱基督及其所赐的恩典。使徒在《罗马书》13:14 中写道：“总要披戴主耶稣基督”，他对歌罗西人同样采取这一教导的方式，敦促他们每日以基督的恩典为衣装来披戴基督。

恩典的缘由

当保罗开始说“所以你们既是”时，“所以”一词指的是他之前所写的内容。我们已与基督同死，并藉着信心与他一同复活进入新生命，这一转变要求一种新的生活方式。他加上“既是”一词，为恩典的生活方式提供了更多理由：“所以你们既是神的选民，圣洁蒙爱的人”（歌罗西书 3:12）。这三个词——“选民”、“圣洁”和“蒙爱”——描述了神向我们显明的恩典，并为我们拥抱以同样恩典为特征的生活方式提供了理由。

首先，保罗指出我们在基督里蒙拣选。以弗所书 1:4 说，神“在基督里拣选了我们”——即在创世之前。神的至高拣选与我们的任何功德无关：我们本应被定罪，却因神白白的恩典得救。第 4-5 节补充道：“他按着自己意旨所喜悦的，预定我们藉着耶稣基督得儿子的名分。”我们被拣选的唯一解释就是神藉着他儿子白白赐下的爱。正如主对摩西论到以色列时所说：“耶和华专爱你们，拣选你们，并非因你们的人数多于别民，原来你们的人数在万民中是最少的。只因耶和华爱你们”（申命记 7:7-8）。耶利米书 31:3 中，主重申这一教导，对他的百姓说：“我以永远的爱爱你。”

信徒在日常生活中“披戴”基督的一个原因是，上帝在亘古之前就施恩，使我们得以在基督里蒙拣选，尽管我们本无任何可取之处、配得祂的眷顾。威廉·亨德里克森论及拣选与成圣之间的关联时指出：

“拣选影响着生命的方方面面，并非抽象概念。尽管它属于上帝永恒的旨意，却在上帝子民的心中与生活中成为一股动力。”³

耶稣告诉我们：“不是你们拣选了我，是我拣选了你们”（约翰福音 15:16）。明白这一关联，能为我们有意识地追求效法基督提供最强大的动力。

保罗进一步指出我们是“圣洁的”。我们通常将圣洁理解为道德上的敬虔，但其根本含义是上帝已将我们分别为圣归他自己，这正是我们应当过正直生活的缘由。圣洁与拣选密不可分，因为以弗所书 1:4 告诉我们，上帝在基督里拣选我们，为要“使我们在祂面前成为圣洁无瑕疵的人”。下决心说“我要成为圣洁”是一回事，而领悟“上帝已在基督里使我成圣，因此现在我要活出祂恩典所塑造的生命”则是另一重境界。上帝使我们成圣，是为了让祂的旨意在我们生命中成就，为此我们披戴基督恩典的衣袍。

有人常将拣选与圣洁视作冷冰冰的教义，但保罗提出的第三条恩典生活之因，唯有置于最亲密的情感中才能理解。我们不仅被神拣选、分别为圣，更是“蒙爱的”（西 3:12）。使徒约翰指出：“我们爱，因为神先爱我们”（约壹 4:19）。我们初信之时，正是因着领受了这份圣爱。此后，“神的爱借着所赐给我们的圣灵，已浇灌在我们心里”（罗 5:5）。既然成为慈爱之神的子民，我们完全有理由向神和他人活出爱来。

保罗并非简单地命令基督徒采取某种道德表象，这一点至关重要。相反，他提醒我们上帝对我们的伟大之爱，同时指出上帝在我们拣选中的恩典以及由此带来的圣洁身份。这些都是基督徒每日应当拥抱的真理。无论世人如何看待我们，无论每日将面临什么，基督徒都能欢喜宣告：“我被上帝拣选，在祂的旨意中分别为圣，上帝将他奇妙的爱倾注于我。”这些真理将改变我们的思维方式与生活方式。

恩典的资源

保罗的教导特质在于：不仅将基督徒生活方式植根于神在基督里为我们成就之事，更强调在期待外在回应之前，必先有恩典的内化之工。因此，在提供了要像基督般生活的恩典缘由之后，

3. William Hendriksen, *Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, and Philemon*, New Testament Commentary (Grand Rapids: Baker, 1964), 155.

他进而阐述了基督徒藉着神的恩典所培养的内在品质：“所以，你们既是神的选民，圣洁蒙爱的人，就要存怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐的心”（歌罗西书 3:12）。

保罗在其书信中反复使用“披戴”基督恩典的表述（《罗马书》13:12-14；《加拉太书》3:27；《以弗所书》4:24；6:11；《帖撒罗尼迦前书》5:8），这表明我们需要有意识地付出努力。成圣固然是靠着恩典，但不仅仅依靠恩典；它还需要道德上的努力。因此，基督徒致力于培养内在的基督恩典。他们知道，基督徒应当拥抱一种效法救主的生活方式。约翰·达文南特写道：“衣裳装饰身体，美德装饰灵魂。”⁴但他也指出一个区别：“衣裳因日常穿着不会变得更好，反而会更糟；但美德通过操练会不断增强和坚固。”⁵

保罗列出了基督徒应当培养的五种美德，作为恩慈生活的资源，首先是“怜悯的心肠”（歌罗西书 3:12）。英王钦定本将此译为“慈悲的肠子”，因为保罗用了一个字面指我们肠子的词，指出我们如何在“内心深处”感受到怜悯。他的意思是基督徒应当培养对需要帮助之人的真实感受，好让我们像耶稣一样为他们深深动容。马可福音 1:41 讲述耶稣遇见一个受苦的麻风病人时，“动了慈心”。以赛亚同样祈求神“激发你内在的感动和你的怜悯”（以赛亚书 63:15）。

我们天生对他人之需并不特别同情，本能地更关注自己、直系亲属和密友。古代世界对苦难尤为冷漠，但基督徒却以仁慈之心脱颖而出。威廉·巴克莱指出：“可以毫不夸张地说，为老人、病人、身体和心灵上的弱者所做的一切……都是在基督教的感召下完成的。”⁶耶稣在好撒玛利亚人的比喻中为我们树立了榜样，描绘了一个被抢劫受伤的人几乎被路上所有人——包括虔诚的宗教人士——忽视的情景。“惟有一个撒玛利亚人行路来到那里，看见他就动了慈心”（路加福音 10:33），为他包扎伤口，倒上油，

4. John Davenant, *Colossians*, Geneva Series of Commentaries (1627 repr., Edinburgh: Banner of Truth, 2005), 2:101.

5. Davenant, 2:102.

6. William Barclay, *The Letters to the Philippians, Colossians, and Thessalonians*, Daily Study Bible (Louisville, KY: Westminster, 1975), 157.

带他到一家客栈，自掏腰包照料他（路10: 34-35）。耶稣讲这个比喻是为了回答“谁是我的邻舍？”（路10: 29）这个问题，敦促我们效法好撒玛利亚人的榜样：“你去照样行吧”（路10:37）。他的意思是，基督徒不应对他人的痛苦和悲伤视而不见，而应培养一颗关怀之心，停下脚步关注他人，并提供舍己的服侍。对我们大多数人来说，践行这一美德需要特别祈求怜悯的恩典，同时努力参与教会和世界的事工，向受苦之人施以慈爱。耶稣告诉我们，当他最终审判归来时，是那些怜悯的行为尤其能得他赞许的。

因为我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝；我作客旅，你们留我住；我赤身露体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们来看我……我实在告诉你们：这些事你们既做在我这弟兄中一个最小的身上，就是做在我身上了。（马太福音 25:35-36,40）

第二个与之相关的美德是“恩慈”（歌罗西书 3:12）。保罗在此指出，这种性情特质是恒常致力于行善并给予鼓励之言。耶稣教导说：“要爱你们的仇敌，善待他们……这样你们就必作至高者的儿子，因为他恩待那忘恩的和作恶的”（路加福音 6:35）。歌罗西书 3:12 常被用于基督教婚礼，因为恩慈是维系长久幸福婚姻的关键，也是教会合一的要素。保罗劝诫“你们作父亲的，不要惹儿女的气”（以弗所书 6:4）时，心中正怀揣这种美德。当权柄以温和友善的方式行使时，便更易为人接受。基督徒在任何境遇中都当谨记：尽管我们是罪人，神仍以恩慈待我们。主是忍耐的父亲，仁慈的君王，谦卑的仆人——信徒应当立志在人生各层面效法他的样式。

在神所赐的内在恩典中，有些特质虽根植于心，却自然流露为对他人的关怀，其余的则关乎我们如何面对自我。因此，保罗劝勉基督徒要培养“谦卑”（歌罗西书 3:12）。世人往往对骄傲自恃、为自己攫取世界的人报以赞许。但基督徒是为上帝而活，在他面前谦卑而行。A·W·托泽曾写道：

真正的谦卑是一种健康的状态。谦卑之人接受关于自己的真相。他相信，在自己堕落的本性中毫无良善存留。他

承认离开上帝，自己便一无所有、一无所知、一无所能。但这认知并未使他灰心，因为他深知在基督里自己至关重要。他明白自己比上帝眼中的瞳仁更珍贵，且靠着基督加给的力量，凡事都能做——即凡是上帝旨意中要他做的事，他都能完成。……我遇见过两类基督徒：一类是自以为谦卑的骄傲者，另一类是唯恐自己骄傲的谦卑人。⁷

常默想神的话语，在神的伟大与己身的渺小罪污之间反复对照，便是活出谦卑之道。彼得写道：“所以你们要自卑，服在神大能的手下，到了时候，他必叫你们升高”（彼得前书 5:6）。循此道路，我们便追随基督的脚踪而行——他虽是至高之神，却“自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。所以神将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名”（腓立比书 2:8-9）。

第四种基督徒美德是谦卑的果实，它默默承受困境：“要存……温柔”（歌罗西书 3:12）。希腊文此词亦译作“温和”，同样见于圣灵果实的清单（《加拉太书》5:23）。温柔并非怯懦无力自卫，而是一种以平和应对挑衅者与困境的自制力。值得注意的是，旧约与新约中最伟大的人物皆以温柔著称。《民数记》12:3称“摩西为人极其谦和，胜过世上的众人”。耶稣也将此美德归于自己，说“我心里柔和谦卑”，故能赐人安息（《马太福音》11:28-29）。约翰·加尔文指出：

骄傲与高傲岂不是与温柔的精神背道而驰吗？而这温柔正是上帝儿女的真实标志。如果我们不谦卑、温柔、谦逊，世人怎能看出我们在主耶稣基督的学校里有所长进呢？因此，当傲慢在一个人的心中作王时，这便是他从未在上帝的学校里受教的明证。⁸

保罗在歌罗西书 3:12 中的最后一项美德是“忍耐”，也被译为“宽容”或“长久受苦”。达文南特提出了基督徒应在试炼中学会忍耐的三个原因：

7. A. W. Tozer, *God Tells the Man Who Cares* (Harrisburg, PA: Christian Publications, 1970), 138-41. 8. John Calvin, *The Mystery of Godliness* (Morgan, PA: Soli Deo Gloria, 1999), 164.

首先，我们认识到上帝掌管着我们的生活，我们蒙召成为祂忠实的仆人。其次，我们因“由此所得的益处”而操练忍耐——达文南特指出，我们明白上帝使用试炼是为了我们属灵的益处并坚固我们的信心（彼得前书 1:6-7）。第三，我们在上帝面前怀着对自身罪孽与不配的觉悟保持忍耐，不妄自以为配得比所受有更好的待遇。简言之，忍耐的信徒践行着彼得前书 4:16 的训诲：“若为作基督徒受苦，却不要羞耻，倒要因这名归荣耀给上帝。”

没有一个基督徒能在思考保罗所列的亲密“衣饰”时，不深切意识到这些都是尚待完成的工作；内住的圣灵会推动信徒渴望以这些恩典为衣装。真正富有同情心与仁慈的信徒会热切追求更柔软的心，而真正谦卑温柔的基督徒则最痛恶自我中心与骄傲。然而，我们如何获得这些恩典？保罗在一段平行经文中给出了最佳答案，他解释说这些美德是在基督的学校里学到的：我们培养它们，正如“你们听过他的道，领了他的教，学了他的真理”（以弗所书 4:21）。保罗的重点是，这些内在的恩典资源不仅需要寻求，还必须通过与基督在每日门徒生活中的亲密相交来汲取。因此，正如保罗在歌罗西书中许多的教导所示，他教导基督徒穿上合宜衣装，其福音根源在于耶稣关于葡萄树的比喻：“我是葡萄树，你们是枝子……离了我，你们就不能做什么”（约翰福音 15:5）。J.C. 莱尔正确地评论道：

圣洁源于基督。这是与祂生命联合的果实，是真葡萄树上活枝子的结果。所以，到基督面前去说：“主啊，求祢不仅救我脱离罪的刑罚，更求祢差遣所应许的圣灵，救我脱离罪的权势。使我成圣，教导我行祢的旨意。”¹⁰

恩典的回应

在阐述了恩慈生活的缘由与资源后，保罗又补充了我们在待人接物时对上帝恩典的回应：“倘若这人与那人有嫌隙，

9. Davenant, Colossians, 2:108-9.

10. J. C. Ryle, Holiness (Darlington, England: Evangelical Press, 1979), 48.

总要彼此包容，彼此饶恕”（歌罗西书 3:13）。

彼此包容是保罗所提第五种美德——是忍耐美德的自然体现。达文南特解释道，宽容的基督徒是那种“虽遭言语或行为攻击伤害，却不立即报复，反而努力以温和战胜敌人，使其回归正念”的人。耶稣也倡导这种温和之道，他说：“使人和睦的人有福了，因为他们必称为神的儿子。”（马太福音 5:9）

最能见证基督徒生命的，莫过于宽恕得罪信徒之人：“倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕”（歌罗西书 3:13）。保罗假定我们确实会彼此有怨，而这些抱怨往往是合理的。因此，宽恕的需求尤为迫切，尤其是在我们最亲密的关系中：婚姻、家庭和教会内部。我们的世界普遍存在的问题是罪，而基督徒一贯的解决之道就是宽恕：通过耶稣基督的牺牲，上帝赦免了我们的罪；我们以他的名义彼此饶恕。

保罗对基督徒宽恕之基础的阐述直截了当：“主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人”（歌罗西书 3:13）。我们彼此宽恕，并非因为伤害微不足道，不是因为我们相信犯错者未来会改过，甚至不是因为对方表现出恰当的悔改。我们宽恕，是因为我们已被宽恕。耶稣将这两个行动紧密相连，祂教导我们祷告说：“免我们的债，如同我们免了人的债”（马太福音 6:12）。

基督徒选择宽恕，即便我们遭受了极大的冒犯，因为我们深知自己冒犯上帝的罪何等深重——远超过他人对我们的任何伤害。然而神藉着耶稣的宝血赦免了我们。宽恕并不必然意味着信任得以重建，例如受虐配偶无需回到仍不安全的暴力家庭中。但宽恕确实意味着我们放下敌意、搁置怨愤，这一切都因一个缘由：“主已经赦免了你们”。基督徒作为蒙赦免之人去宽恕，我们给予他人宽恕不是因他们配得，而是藉着耶稣基督向神献上的敬拜。

11. Davenant, Colossians, 2:110.

正是在信徒真诚宽恕之时，我们向世界提供了它最迫切需要的东西。这个世界缺乏宽恕的基础，因此冲突往往陷入恶性循环，旧怨未平又添新仇。基督徒正是要凭借上帝恩典的理由与资源，在此方面作出截然不同的回应。约翰·珀金斯曾讲述多年前因肤色在密西西比州监狱遭受毒打的经历，当仇恨的冲动排山倒海般袭来时，他却开始思想耶稣——那位唯一完全公义者——如何自愿为他受苦：耶稣曾被不公正地指控、残忍地鞭打、恶毒地嘲弄，并以最痛苦屈辱的方式被杀害。但珀金斯沉思道：“当祂望着那群私刑处死祂的暴徒时，祂没有恨他们。祂爱他们。祂宽恕了他们。祂甚至祈求上帝赦免他们……祂的敌人充满仇恨，但耶稣选择了宽恕。这真理深深震撼我……祂洗净了我的仇恨，代之的是对密西西比乡村白人的爱。”¹²

除了基督教传达的关于宽恕的信息，这个世界别无希望。作为罪人，我们在圣洁上帝的审判前站立，满心愧疚。若要逃脱公正而永恒的定罪，我们必须藉着信靠耶稣的宝血得蒙赦免。然而，我们也是彼此亏待、彼此伤害的罪人。除非基督徒能向世界证明：有一条道路可以彼此饶恕罪过，在真诚之爱的灵里重归于好，否则社会——尤其是像我们这样支离破碎的社会——将毫无盼望。

爱的外衣

保罗吩咐信徒彼此饶恕之后，随即以爱为装扮整齐的基督徒束腰纽带——这绝非偶然：“但在这一切之上，要存着爱心，爱心就是联络全德的”（歌罗西书 3:14）。

当保罗说“在这一切之上”时，他将基督徒的爱描述为一件外衣，将其他所有恩慈的美德紧密联结，并向世人展现。一个人可以以冷漠无情的方式表现出怜悯、忍耐甚至宽恕。但当基督徒以真诚的爱——来自神并为着神的爱——来培育这些恩慈美德时，

12. 引自 R. 肯特·休斯，《腓立比书、歌罗西书和腓利门书》，“传讲神的话语”系列（伊利诺伊州惠顿：Crossway 出版社，2013 年），314 页。

那时我们才真正在世人面前“披戴”了基督。保罗说，爱是“完全”或“成全”的纽带（直译），正如英文标准译本所言，爱“在完美的和谐中将一切联结在一起”（歌罗西书 3:14）。

赫伯特·卡森这样描述我们的其他美德：“没有爱，它们只是尽责的道德态度；但有了爱，它们就融合成一种完整的道德体系。”¹³ 爱不仅将基督徒的美德联结在一起，也将人们联结在蒙福的和谐之中。

这件爱的外袍格外显眼，正是它向世界印证我们所传福音的真实性。在共产党占领南斯拉夫期间，一位名叫雅科夫的基督徒走遍城镇，传播基督的福音。在一个村庄里，一位名叫齐默曼的老人辱骂他，提醒雅科夫官方的教会如何掠夺、剥削，甚至帮助共产党杀害无辜的人。“他们穿着那些精美的外套、帽子和十字架，”他抱怨道，“他们邪恶的图谋和生活我无法忽视。”雅科夫回答说，这些教会人士并不真正代表耶稣。他将他们比作一个闯入他家，偷走他的外套，然后抢劫银行的人。他问：“如果你的外套被偷了，而你被指控抢劫银行，你会怎么说？”老人回答：“我会否认。”“‘啊，但我们看到了你的外套，’他们会说，”雅科夫反驳道。在他能进一步分享福音之前，老人要求他离开。

雅科夫没有放弃齐默曼。他回来寻找更多的方法来鼓励这位老人，与他分享基督的爱，他运用的是保罗所说的上帝恩典资源：怜悯、仁慈、谦卑、温柔和忍耐。有一天，齐默曼终于问他：“一个人怎样才能成为基督徒？”雅科夫告诉了他。齐默曼为自己的罪悔改，信靠基督的救赎工作，并怀着信心向耶稣屈膝。然后，他眼含泪水拥抱雅科夫，感谢他的爱，指着天说：“他的外衣穿在你身上显得非常漂亮。”¹⁴ 歌罗西书 3:12-14 所描绘的基督徒美德服饰，其核心本意并非为传福音而设。我们只需每日披戴基督恩典的衣装而活。耶稣指出，这些衣裳不仅塑造人的品格，更彰显我们对福音的见证：“你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了”（约翰福音 13:35）。

13. H. M. Carson, *Colossians and Philemon*, Tyndale New Testament Commentaries (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1984), 88.

14. Quoted in Ravi Zacharias, *Can Man Live without God* (Dallas: Word, 1994), 101-2.

基督的平安

歌罗西书 3:15-17

又要叫基督的平安在你们心里作主，你们也为此蒙召归为一体。（西 3:15）

阿瑞·艾恩赛德讲述了他在二十世纪初乘坐火车的一次经历。第一天早晨，他像往常一样开始读圣经。一位德国女士走过来，

问他正在做什么。当他告诉她时，她说：“等等，我去拿我的圣经，我们一起读。”不久后，一位斯堪的纳维亚男子看到了他们。“在读圣经？”他问。“好吧，我想我也去拿我的。”很快，他们车厢里几乎所有人都加入了这次长途火车旅程中每日的圣经学习。没过多久，列车长向所有车厢宣传了此事，还加入了赞美诗和祷告，艾恩赛德则负责布道。当他们最终到达目的地，乘客们下车时，那位发起这一切的德国女士问艾恩赛德：“你属于哪个教派？”他回答：“我和大卫属于同一个教派。”“那是什么？”她问。“我不记得大卫有属于任何一个教派。”艾恩赛德答道：“凡敬畏你、守你训词的人。我都与他作伴。”女士回应道：“是的，是的，那是个值得归属的好教会。”¹

1. Taken from Harry A. Ironside, *Ephesians* (Neptune, NJ: Loizeaux, 1953), 105-6.

艾恩赛德的评论反映了使徒保罗在其书信中一贯强调的，在基督真实身体中彰显的合一与和平。因为我们藉着信心与基督联合，作为合一的信徒应当散发出和平与感恩的芬芳。在前面的经文中，保罗劝勉基督徒个人要穿上我们在基督里所领受的恩典，彼此包容、彼此饶恕。此刻他将话题转向基督所赐的平安。当充满爱心的基督徒在教会中彼此同居，每个人都因上帝恩典而心怀感恩时，我们便体验到一种世界不能给予、也无法理解的平安——这是我们的救主白白赐给信他之人的。

基督平安的统治

每当基督徒思考“基督的平安”或“神的平安”时，我们都应当从纵向与横向两个维度来理解。从纵向关系看，耶稣的受死是为了使他的百姓得称为义、被天父接纳；正如保罗所写：“我们既因信称义，就藉着我们的主耶稣基督得与神相和”（罗马书 5:1）。威廉·亨德里克森阐释道，基督徒的平安“是一种确信：过去的罪已得赦免，当下的境遇正被导向美善，而未来任何事物都不能使基督与他所爱的人分离”²。彼得劝勉信徒要“[将]一切忧虑卸给神，因为他顾念你们”（彼得前书 5:7），好让认识基督主权之人心里常驻神的平安。

借着耶稣与神和好，信徒也承载着来自神的平安（横向的视角），这使我们能够以恩慈彼此相待。然而经验表明，这种平安并非自动产生。因此保罗劝勉我们“要让基督的平安在你们心里作主”（西 3:15）。通过提及“心”，保罗将基督徒的平安定位于我们的思想、欲望以及对人和事的反应中。他的关键词是“作主”，这让人联想到体育比赛中裁判的形象。使徒的意思是，当基督徒彼此思想，在任何情况下决定说什么或做什么时，基督和他的平安应成为决定因素。我认为自己没有得到应有的尊重吗？基督的平安对我有何启示？我当如何以恩慈回应？

2. William Hendriksen, *Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, and Philemon*, New Testament Commentary (Grand Rapids: Baker, 1964), 159.

是否存在因其他基督徒的言行而可能产生的冒犯？若将此问题交托于基督的平安，我该如何思考与回应？正如保罗所言，基督的平安住在每个信徒心里，它也应当主导我们的决定。

当保罗提到平安应当统管我们的“心”时，他无疑反映了这样一个现实：我们的心是一切纷争与冲突的根源。约翰·加尔文指出：“因此他说，要在你们心里；因为我们内心常感受到巨大的争战，是肉体与圣灵相争。”³正如保罗在歌罗西书 3:13 中所说，我们应当彼此宽恕，因为我们已被宽恕；同样，因为我们从神那里领受了平安，就当在心中培养对他人的和平。要知道我们的心若放任自流就格外难以驾驭，基督徒不可任凭心意放纵，必须定意让基督的平安作主。

保罗给出让平安作主的另一个理由：“你们蒙召正是为此”（歌罗西书 3:15）。耶稣应许说：“我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们”（约翰福音 14:27），这祝福构成了让平安作主的呼召。他还教导说：“使人和睦的人有福了，因为他们必称为神的儿子”（马太福音 5:9）。马太·亨利评论道：

当基督即将离世时，他立下了遗嘱。他将灵魂遗赠给天父；身体托付给约瑟，得以体面安葬；衣物归了士兵；母亲交托约翰照看；但对于为他舍弃一切的贫穷门徒，该留给他们什么呢？金银他并无分文；但他赐予了远胜于此的珍宝——他的平安。⁴

因此，平安既是基督徒的特权，也是一项义务。这一呼召尤为重要，因为我们是被召在“一个身体里”（西 3:15）。因此，保罗特别敦促基督徒在教会的合一中展现平安。我们应当乐意宽恕所有人，尤其是那些在基督里同样蒙了赦免的人。同样，我们必须让平安在我们心中作主以至于对所有人和平以待，尤其是在基督平安的团契，即教会中更当如此。

就其本质而言，教会总是一个看似最难实现平安的地方，因为在基督里的信仰将各种不同的人——富者与贫者、白人与黑人、受教者与未受教者，

3. John Calvin, Calvin's Commentaries, 22 vols. (Grand Rapids: Baker, 2009), 21:216.

4. Matthew Henry, Commentary on the Whole Bible, 6 vols. (Peabody, MA: Hendrickson, n.d.), 6:903.

在属灵上紧密地联结在一起（西3:11）。此外，基督徒仍是罪人，以致典型的自私性冲突根源在教会中显现的可能性丝毫不亚于他处。

J. 德怀特·潘特科斯特记述了一个教会分裂至激烈对簿公堂的案例，此举违背圣经教导。一方被判获得教堂建筑，另一方遂在隔壁新建教会。审判期间揭示：冲突始于一次教会晚餐，因某长老分得的火腿切片小于他人。⁵ 此例虽属极端，却昭示罪如何威胁任何教会的和平。

为了追求这种和平，保罗借用教会如身体的比喻，指出尽管肢体各不相同，却构成一个有机整体（参林前 12:14-17）。身体有些部分强壮，有些部分软弱；有些部位得尊荣，有些部位被隐藏。不同肢体功能各异，但都不可或缺。同样，教会这个身体通过与基督联合及内住圣灵的联结而成为一体。她的珍贵不在于会众的优秀或她的传统，而在于它是基督的身体。因此，基督徒应当竭力维护教会的和睦，甘愿自己受委屈，因知道这身体是向世界传扬基督福音的器皿。我们不仅要在单个教会或宗派内部这样做，更要在基督身体的所有宗派之间这样做，即便对重要但次要的事宜存在分歧，仍要以祂所赐的和平彼此相待。我们若表现出争竞之态，只能说明我们与真平安的赐予者失去了联结。正如迪克·卢卡斯精辟所言："当基督在心中作王时，祂的平安就在团契中作主。"⁶

保罗在呼吁让平安作主时进一步劝诫“要存感恩的心”（歌罗西书3:15），这绝非仅是附言。纷争源于不满。但基督徒完全有理由心存感恩地活在上帝面前。我们的罪已藉基督宝血得赦免；当我们仍不可爱、被弃绝时，神就爱了我们；在这苦难世界之外，更有荣耀的永恒基业为我们存留。纵然此生经历或大或小的失望，我们岂能不满？因我们无论是在身体上还是灵性上，

5. Taken from R. Kent Hughes, *Ephesians: The Mystery of the Body of Christ* (Wheaton, IL: Crossway, 1990), 123.

6. Dick Lucas, *The Message of Colossians & Philemon, The Bible Speaks Today* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1980), 154.

基督的平安

蒙一位慈爱、至高无上且信实之神的看顾。生活在这样认知中的基督徒会发现，基督的平安很容易在他们心中作主。保罗最终表明，基督的平安将在那些以祂为最大满足的心灵中掌权。想到我们在基督里的身份——正如歌罗西书3:12所言，“是蒙拣选的族类，是圣洁的，是神所亲爱的”——我们将通过对彼此表达感谢来向神献上感恩。

带来平安的话语

保罗在阐述我们蒙召追求平安时指出，教会拥有神所赐的途径使平安得以兴旺：“当用各样的智慧，把基督的道理丰丰富富地存在心里，用诗章、颂词、灵歌，彼此教导，互相劝戒，心被恩感，歌颂神”（歌罗西书 3:16）。

在谈到“基督的话”时，保罗使用了“logos”一词，我们可以将这个短语翻译为基督的“信息”或基督的“教义”。基督的“信息”，包括他生平和事工的记录，由使徒们传讲给教会。

《使徒行传》显示，使徒们经常从旧约经文中传讲基督，因此我们应将“基督的话”视为先知和使徒们共同的信息，即整本圣经。圣经是“基督的”话语，因为他是通过圣灵的启示成为其作者，基督也是其主要主题。正如耶稣在去往以马忤斯的路上教导门徒时所说：“从摩西和众先知起，凡经上所指着我的话，都给他们讲解明白了”（路加福音 24:27）。

注意保罗所看到的基督的平安与基督的话语之间的直接联系。他说，我们让基督的平安在我们心中“作主”，同时也要让祂的话语“丰丰富富地”住在我们里面（西 3:15-16）。这清楚地暗示了“神的平安是在神的话语所住之处作主”。⁷ 保罗还补充说，基督的话语应当“丰丰富富地”进入心中居住（第 16 节）。这一描述不仅仅意味着对福音的一般认识，而是对其神学和救赎信息的深刻吸收。约翰·达文南特劝告说：“不要让神的话语像陌生人一样站在外面；而要让它进入你内心的房间，并常驻其中。”⁸

7. David E. Garland, *Colossians, Philemon, NIV Application Commentary* (Grand Rapids: Zondervan, 1998), 212.

保罗在《腓立比书》4:7中写道，藉着祷告，“神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。”同样，通过每日阅读并时常默想圣经，基督的平安才能在心思意念中确立其主导地位。

鉴于保罗对基督身体的提及，表明他特别关注的是教会敬拜中上帝圣言的职事。他的劝勉旨在鼓励神的子民以上帝话语为中心聚集，正如早期基督徒“恒心遵守使徒的教导”（使徒行传 2:42）。在二世纪时，基督徒运动因其成员的“书卷气”而遭到罗马人的嘲笑，他们不遗余力地传播福音书和书信的抄本，并教导信徒识字。⁹ 在我们这个时代，娱乐活动在许多教会中挤占了圣经教导的位置，难怪一般福音派的基督徒生活中展现的恩典如此之少。约翰·里斯布里杰评论道：“那些热切接纳圣言的教会，会乐意在崇拜中给予它充足的时间。他们的渴望将不再是新奇或娱乐，而是通过聆听上帝那永不落空、可信赖的话语所发出的有力声音，获得滋养、振奋、谦卑、赢得人心、唤起敬拜的喜悦。”¹⁰

不仅牧师应当以严肃的态度教导圣经，普通基督徒也应当认识并运用上帝话语的教导。因此，保罗视健康的基督徒为“用各样的智慧彼此教导、互相劝戒”（西 3:16）。基督为他的教会赐下了有圣灵恩赐的教师（弗 4:11），但这里有一项上帝话语的事工是呼召所有信徒参与的——无论男女老少——为了要坚固信心、劝勉人心。克里斯托弗·格林指出：“教导重在传递信息，劝戒则是让人明白其含义并付诸行动，有时带有警告，有时带着鼓励。”¹¹

8. JOHN DAVENANT, COLOSSIANS, GENEVA SERIES OF COMMENTARIES (1627; REPR., EDINBURGH: BANNER OF TRUTH, 2005), 2: 131.

9. SEE MICHAEL J. KRUGER, CHRISTIANITY AT THE CROSSROADS (DOWNERS GROVE, IL: IVP ACADEMIC, 2018) x.

10. JOHN RISBRIDGE, THE MESSAGE OF WORSHIP, THE BIBLE SPEAKS TODAY (DOWNERS GROVE, IL: INTERVARSITY PRESS, 2015), 245.

11. CHRISTOPHER GREEN, THE MESSAGE OF THE CHURCH, THE BIBLE SPEAKS TODAY (DOWNERS GROVE, IL: INTERVARSITY PRESS, 2013), 153.

基督的平安

因此，渴望享受基督平安的已婚夫妇会经常让上帝的话语融入他们的对话中。丈夫不仅应向妻子传讲福音，也当倾听妻子基于圣经的敬虔劝诫。同理，希望基督在孩子心中作主的基督徒父母，会给予他们以爱为中心、以基督为根基的圣经教导。尼古拉斯·拜菲尔德写道："没有上帝话语的家庭如同黑暗的地牢"，而父母充满爱心的圣经教导将使上帝的真理"成为明灯，指引他们生命的道路"。同样，聚集祷告、研读上帝话语的基督徒朋友，也会在团契中体验到基督平安的联结。

保罗补充说，这样的教导和劝诫必须"用各样的智慧"进行(西 3:16)。传讲基督话语的呼召要求所有信徒在教义和应用上健全。许多伤害源于言辞虽热切却与圣经真理关联甚少，或动机未受圣化。智慧涉及目的与方式的正确结合：何时是最佳时机，何种语气恰当，怎样才是充满爱心的方式？在这些重要事项上，基督徒应当通过祷告(雅 1:5)并寻求其他能给予忠告的信徒来获取智慧。

保罗对集体敬拜的重视体现在他补充了基督教音乐的造就功效："用诗章、颂词、灵歌彼此教导"(西 3:16)。基督徒都认同保罗是在推崇歌唱，但对于他敦促我们唱什么存在不同见解。"诗章"显然指旧约的伟大赞美诗集，但"颂词"和"灵歌"指什么？当今一种流行观点认为，使徒预见了基督徒将为聚会敬拜创作新的音乐作品，如贯穿教会时代的敬虔赞美诗，以及现今创作的"灵歌"。另一种观点则认为保罗严格指《诗篇》本身，这三个术语都是《诗篇》内部分类用语。例如《诗篇》40:3"祂使我口唱新歌，就是赞美我们神的颂词"，在使徒常用的希腊译本中"颂词"即"hymnos"。正如W·I·威沙特所解释："这些不是创作颂诗的命令，而是使用

12. Nicholas Byfield, *Colossians*, Nichol's Series of Commentaries (1869 repr., Stoke-on-Trent, England: Tentmaker, 2012), 338.

已有的诗篇和圣灵已经赐予的歌曲，这些都可以在受默示的经卷中可以找到。”¹³ 然而，即使保罗很有可能用这三个词来指代旧约的诗篇，但也不能完全确定他是否打算将基督教崇拜限制在独唱诗篇上。那些对“赞美诗和属灵歌曲”持更宽松态度的人指出，保罗书信中的某些部分采用了诗歌韵律结构，例如歌罗西书 1:15-20 中对基督的赞美诗，这表明在他那个时代就有创作赞美诗的做法。至少可以说，保罗给人的印象是基督徒会以多种音乐形式回应上帝的话语。著名的赞美诗作家艾萨克·沃茨就持这种观点，他担心独唱诗篇会限制基督徒以耶稣之名赞美上帝。沃茨明确模仿诗篇进行创作，“就像大卫如果是一个基督徒的话，他可能也会那样做”。追随沃茨的教会向主歌唱，“回应上帝在基督里完全自我启示的福音赞美诗”。¹⁴

虽然我们无法武断地界定保罗所指的“诗篇”具体类型，但可以肯定的是，保罗将歌唱视为教会教导事工的延伸。音乐将信息铭刻在我们心间，因此确保敬拜歌曲在教义上完全纯正至关重要。纵观历史，每当圣灵有能力运行时，总会迸发基督教音乐创作热潮——如十二世纪修道院改革催生了克莱尔沃的伯尔纳赞美诗，宗教改革时期涌现出马丁·路德、约翰·加尔文等改教家创作的圣诗，十八世纪福音派大觉醒运动则诞生了查理·卫斯理、以撒·华兹和约翰·牛顿创作的经典圣诗。这些音乐不仅表达了对上帝的赞美，更传扬了当时基督徒所教导的教义核心。戈登·费伊写道：“给我看一个教会的诗歌，我就能告诉你他们的神学。”¹⁵ 因此，优秀的圣诗必会与上帝之道的宣讲相辅相成，将救赎真理镌刻在我们心版上。

虽然基督教音乐对心灵的影响重大，但保罗也希望信徒们能“以感恩的心向神歌唱”（西 3:16）。

13. W. I. Wishart, “The Psalms the Divinely Authorized and Exclusive Manual of Praise,” in *The Psalms in Worship*, ed. John McNaughton (Pittsburgh: United Presbyterian Board of Publication, 1907), 55.

14. Isaac Watts, quoted in Robert D. Cathcart Jr., “Isaac Watts and the Development of the Christian Psalm,” unpublished diss. (n.d.).

15. Quoted in Green, *Message of the Church*, 156.

基督的平安

他所说的“感恩”是基于名词“恩典”，因此保罗有力地指出，通过福音临到我们的上帝的恩典，会在我们歌颂他的荣耀时，以喜乐的感恩充满我们的心。上帝曾警告说，若我们仅是光有的嘴唇而心无爱意的投入（赛 29:13；太 15:8），那不是在赞美祂，而发自内心的感恩是真信仰的标志。公元 112 年，罗马总督小普林尼向皇帝图拉真报告基督徒的情况，提到信徒们每周在一个特殊日子的清晨，“轮流唱诗赞美基督为上帝”。¹⁶ 自此以后一直如此。历代基督徒在认真而热忱地聆听上帝之道的教导后，都以赞美形式将“基督的话”的真理唱回给上帝。保罗说，以上帝之道带着感恩进入心中的结果，就是基督的平安在我们中间作主。

源自基督的平安的感恩

保罗以一句概括性的话语结束了他对基督徒生活的教导，将我们的敬拜从教会礼拜延伸至生活的方方面面：“无论做什么，或说话或行事，都要奉主耶稣的名，藉着他感谢父神”（西 3:17）。基督的平安藉着神的话语事工在我们心中作主，会引发出一种感恩之情，激励我们的思想和行为。

提姆·凯勒记述了他与一位因他宣讲福音而新近归信的女性之间的对话。他谈及她过去认为自己能靠善行得救的信念时，她描述了这种“行为称义”的心态：“我就像一个拥有‘权利’的纳税人——我履行了自己的义务，现在理应得到某种品质的生活。”她补充道：“但如果我是一个单靠恩典得救的罪人——那么就没有什么是他（神）不能向我要求的。”¹⁷ 保罗一定会认同这种感悟，同时指出那驱动全然献于基督的纯然喜乐，其核心正是感恩之心。

保罗将我们整个生命视为对奇妙恩典的回应而献上的感恩祭。因此，他在《罗马书》12 章 1 节敦促我们“将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的，你们如此侍奉乃是理所当然的。”

16. Quoted in F. F. Bruce, *The Epistles to the Colossians, to Philemon, and to the Ephesians*, New International Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1984), 158.

17. Tim Keller, *The Reason for God* (New York: Penguin, 2009), 182.

保罗清楚指出公共敬拜的重要地位，但他从不认为敬拜应在主日结束时停止。相反，一个理解基督救赎恩典之奇妙的基督徒，会将生命的全部奉献于服侍和赞美主。

请注意，保罗提供的不是规则，而是一种基督徒应当以之思考、言谈和行动的精神。当然，这种生活方式上的敬拜包括对圣经诫命的顺服，但保罗强调了基督徒在为主而活时的自由。亨德里克森写道：“保罗只是阐明了一个全面的原则，并允许信徒们自己去实践。”¹⁸ “言语”与“行为”（歌罗西书 3:17）涵盖了我们的全部生活。然而，我们应当注意到圣经强烈强调将我们的言语和行动一同献给主。正如保罗先前所说，基督徒蒙召“行事为人要与主相称，凡事讨他喜悦，在一切善事上结果子”（西 1:10）。

保罗论基督徒合一的法则始于基督的平安作主掌权，继而以基督的话语带着权能在我们心中居住，最后以基督的圣名作为我们伟大动力的源泉：“无论做什么，都要奉主耶稣的名，藉着他感谢父神”（歌罗西书 3:17）。以基督的名思考、说话和行动，就是要时刻铭记他的品格、意志和在世人面前的声誉。拜菲尔德总结道：“一切为了在基督里荣耀神而行，这应是我们所有行为的宗旨。”¹⁹ 弗朗西斯·哈弗格尔在诗歌中优美地表达了这一渴望：

取我生命，归你为圣；主，我属
你，永献虔诚。取我光阴，分秒
时日；愿颂赞如川流不息。²⁰

为基督的名而活，不同的人会有不同的表达方式。对雇主而言，这意味着在关注员工生产力的同时，真诚关心他们的福祉；对商人来说，尊崇基督的名则要求以公平和善意取代

18. Hendriksen, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, and Philemon, 164.

19. Byfield, Colossians, 343.

20. Frances R. Havergal, “Take My Life, and Let It Be” (1874).

基督的平安

简单的利润法则。艺术家则寻求展示上帝创造的美丽，并根据在基督里这伟大的救赎故事来呈现人类的境况。在生活的每一个领域和情境中，基督的子民都旨在取悦主，在世人面前宣扬他，并通过忠于他的旨意来宣告我们的信仰。

在良好家庭中长大的孩子会被教导为人处世的礼仪。其中一项基本礼节就是在收到礼物时说“谢谢”。上帝赐下他的独生子，已将这最伟大的礼物赐予我们。基督徒以信心仰望这个礼物：过去耶稣为我们的罪而死，未来基督为我们预备荣耀的天家，现在基督为我们代求以满足一切所需。因着上帝藉耶稣基督所赐的一切——昨日、今日、直到永远——我们以生命向祂献上感恩。

如前所述，哈里·艾恩赛德在火车上告诉那位德国妇女，他是属于敬畏主并遵守主道的教会。想象一下，如果我们让基督的平安在心中作主，让神的话语丰丰富富地住在我们里面，并越来越多地以基督之名感恩献上生命，我们将会成为怎样的教会。答案正如那位妇女对艾恩赛德的回应：“是啊，是啊，那是个值得归属的好教会！”

家庭中的恩典

歌罗西书 3:18—21

你们作妻子的，当顺服自己的丈夫，这在主里面是相宜的。你们作丈夫的，要爱你们的妻子，不可苦待她们。

(西 3:18-19)

保罗以涵盖生活方方面面的教导结束了关于基督徒生活的一般性教导："无论做什么，或说话或行事，都要奉主耶稣的名，藉着他"常常感谢父神"（西3:17）。

保罗所说的“凡事”不仅涵盖我们外在生活的方方面面，也包含内在生命的每个角落。为证实这一说法，只需继续阅读歌罗西书，便可看到使徒在那里表明：神在基督里的恩典能重塑我们最亲密的关系。史蒂夫·佩蒂特如此诠释："真实的信仰必渗透我们生活的每个领域，包括我们的原生家庭。这些诫命揭示了基督徒家庭在基督权柄之下应有的样式与运作方式。"¹

保罗生活在一个由能力和权力驱动的残酷世界里，而福音则为这个世界注入了新的伦理。基督教信仰教导人人平等，

1. Steve Pettit, *Seeking Things Above: A Study in Colossians* (Greenville, SC: JourneyForth, 2016), 89.

不分种族、性别或社会地位。这信仰更赐下全新能力——藉着升天基督所差内住的圣灵；既赋予万事荣耀神的新目标，又确立以爱为本、存仆人之心彼此顺服的新模式。

保罗在以弗所书 5:21 中写道，信徒应当凡事谢恩，“存敬畏基督的心彼此顺服”。这并非否定权柄或等级制度，这件事情有时常被错误的教导。保罗教导的是子女对父母的顺服，而非父母对子女；同样，他也教导妻子对丈夫的顺服。在这两种关系中，他首先考虑从属者——妻子和子女——的角色，这暗示了迪克·卢卡斯所称的“从属伦理”。² 保罗劝勉众教会“记念主耶稣的话，他说过：‘施比受更为有福’”（使徒行传 20:35）。那位乐于遵行天父旨意的耶稣宣称：“人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命，作多人的赎价”（马太福音 20:28）。基督的恩典与世界的精神截然相反，他教导我们牺牲、服侍与顺服。因此，基督徒是以顺服之心彰显神的爱，并为祂的荣耀而效力。

合宜的顺服

从婚姻的话题开始，保罗写道：“你们作妻子的，当顺服自己的丈夫，这在主里面是相宜的”（西 3:18）。这条诫命与我们社会世俗人文主义的思维格格不入。保罗关于妻子顺服的教导有时被斥为反映了他的大男子主义，或是向当时主流文化规范的妥协。若接受这些否定，必将严重损害圣经的神圣性。如果保罗在这个议题上出错，那么他关于基督救恩的教导同样可能谬误。倘若他的“家庭准则”必须在更开明的后现代思想下修正，那么他的罪与恩典教义也必须被重新审视——正如自由派神学所做的那样。事实上，保罗教导妻子顺服时，体现的是圣经一贯的教导。对上帝话语的信心要求我们顺服全部圣经，因它都是圣灵所默示、带着神自己的权柄（提后 3:16）。

2. Dick Lucas, *The Message of Colossians & Philemon*, *The Bible Speaks Today* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1980), 158.

此外，声称保罗复制了古罗马世界不公正的权力动态的说法完全是错误的。威廉·巴克莱指出，根据罗马和犹太法律，

一个女人……是她丈夫的财产，就像他的房子、羊群或其他物质财富一样。她没有任何法律权利……她被要求完全服从和贞洁：而她的丈夫可以随心所欲地外出，可以随意发展婚外关系而不受指责。无论是根据犹太法律还是希腊法律与习俗，所有特权都属于丈夫，而所有义务都归于妻子。³

保罗的教导中从未出现过这样的观念，这显然与他所处的社会格格不入。综观所有的情形，毫不夸张地说：基督教整体——尤其保罗的教导——对提升女性地位的影响之深远，堪称空前绝后。他在家庭中宣扬的神之恩典，赋予了女性应有的地位、尊严与安全感。一个显著的事实是：在《圣经》影响力深厚的国家，女性境遇往往得到显著改善；而在其他宗教主导的地区，女性仍被视作男性的附属财产。⁴

然而，准确理解保罗的教导至关重要。当他教导妻子们要顺服时，需注意他没有说到的。首先，他并非要求所有女性都顺服所有男性，而是如《以弗所书》5:22 所指引的，妻子当顺服“自己的丈夫”。这一训诫表明女性应明智选择婚姻对象，确保自己能尊重并信任丈夫。其次，保罗并未教导丈夫们压制妻子——这原是古代世界的普遍观念。相反，“顺服”这个动词是以中动态形式用于妻子，意味着这是女性为基督与丈夫的共同益处而自愿接受的行动。

我们应当进一步注意到，对妻子顺服丈夫的命令所用的动词，与对儿女服从父母的命令所用的动词是不同的。妻子不同于儿女，她们被要求的不仅仅是服从，而是积极的顺服。这好比职场上一位优秀的管理者

3. William Barclay, *The Letters to the Philippians, Colossians, and Thessalonians*, Daily Study Bible (Louisville, KY: Westminster, 1975), 161.

4. 关于古代世界对女性的待遇，详见巴克莱著作第 168 至 169 页的深入讨论。

，富有创造力且积极主动，敬虔的妻子不会像低级仆从那样等待详细指令，而是与丈夫共同商定目标后，果断采取行动。丹尼尔·多里亚尼写道："妻子若按夫妻共同制定的方式管理家庭财务、财产和时间，她既能在家中行使相当大的权力，又能顺服丈夫。"这正是《箴言》31章对贤德妻子的经典描述："她丈夫心里倚靠她，必不缺少利益。她一生使丈夫有益无损。"（箴 31:11-12）

鉴于圣经对婚姻合一的强调——“二人成为一体”（创 2:24；太 19:5）——夫妻应当在婚姻中培养团队协作的能力。然而，夫妻难免会有意见相左之时，此时妻子被呼召要顺服（尽管在其他情况下，丈夫或许认为等待更一致的看法才是明智之举）。这便引出一个问题：基督徒妻子的顺服该到什么程度？保罗在以弗所书 5:24 中给出答案：“妻子当凡事顺服丈夫。”由于神拥有更高权柄，丈夫无权要求妻子犯罪。若遭遇丈夫的虐待或他严重的失责，妻子也并非毫无其他保护来源——例如父母和教会。但除了这些显著例外，顺服应当体现在凡事上。

圣经始终关注我们的动机，因此我们应当思考妻子为何要顺服丈夫。她顺服是因为她低人一等吗？古代世界普遍教导女性低人一等，但圣经教导女性在价值、能力和命运上与男性平等。圣经关于女性的第一条评论——或许也是最反文化的——宣告了她们在上帝面前与男性平等：“上帝就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女”（创世记 1:27）。

那么，妻子是否在丈夫值得时才顺服他？是否在她认为丈夫会做正确之事的前提下才顺服？当然，妻子钦佩并信任丈夫是有益的。但这些并非她顺服的圣经依据。相反，保罗写道："你们作妻子的，当顺服自己的丈夫，这在主里面是相宜的"（歌罗西书 3:18）。基督徒妻子顺服丈夫是出于对耶稣基督的信心和虔诚。同时，妻子的顺服也尊荣了

5. Daniel M. Doriani, James, Reformed Expository Commentary (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2007), 146.

主的旨意与设计。圣经教导我们，上帝以互补的模式创造了人类。女人是从男人身上被造，成为他的帮手与伴侣（创 2:18），因此“丈夫是妻子的头”（弗 5:23）。妻子的顺服并非源于堕落，而是源于创造——尽管人类堕入罪中无疑使之变得更加艰难！

卢卡斯指出，保罗关于顺服的教导最终为妻子们阐明了“称基督为主”的含义。⁶ 保罗在《以弗所书》5:22 中写道：“你们作妻子的，当顺服自己的丈夫，如同顺服主。”他的意思并非丈夫取代了基督作为主的地位，而是妻子对丈夫的顺服最终是向耶稣献上的一种顺服敬拜。因为顺服“在主里面是相宜的”（歌罗西书3:18），所以她会乐意按照基督的智慧和旨意来经营婚姻关系。她不会认为自己在神面前的平等地位赋予了她决定自己生活模式的自由，而是欣然接受神在创造和规范婚姻时所彰显的主权智慧。威廉·亨德里克森指出：

妻子若能认识到这一基本区别并据此行事，就能成为丈夫的祝福，对他施以恩慈、强大而有益的影响，这不仅能增进丈夫的幸福，也能促进她自身的幸福。⁷

妻子顺服的更深层动机在于其为福音所作的强大见证。当今时代，基督徒见证的绝佳机会莫过于敬虔女性对丈夫的顺服（相应地，还有丈夫为妻子的牺牲）。世人悖逆上帝及他的道路，使婚姻陷入痛苦混乱，连带整个生活也一团糟。当一位基督徒女性出于对基督的敬畏而顺服丈夫时，起初或许会遭人嘲笑，但这嘲笑终将转化为对和谐平安之福的惊叹。若被问及为何不追随当今自我至上的风气，基督徒妻子可以见证基督里的良善与恩典——那正是上帝藉着信心的力量使她活出的更美的生命样式。

6. Lucas, *Message of Colossians & Philemon*, 161.

7. William Hendriksen, *Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, and Philemon*, New Testament Commentary (Grand Rapids: Baker, 1964), 168-69.

取悦上帝的顺服

保罗接下来谈到儿女的呼召。子女的顺服可谓是社会稳定的根基，以至于上帝将其铭刻在十诫之中：“当孝敬父母”（出 20:12）。如果说任性妄为的妻子是混乱的异教社会的标志，那么儿女的悖逆更是文化解体的征兆。保罗针对这种叛逆提出的对策重申了圣经一贯的教导：“你们作儿女的，要凡事听从父母，因为这是主所喜悦的”（西3:20）。

希腊语中的“*teknon*”一词指的是生活在家庭中、处于父母照料和权威之下的孩子。离家后，子女仍要孝敬父母，但在家中则需顺从。“顺从”一词的字面意思可译为“听从”。子女应当敞开心扉接受父母的教导和指引，并欣然遵从。子女不可对父母的话“充耳不闻”，父母也不该不断追问“你听见我说的话了吗？”保罗指示子女要“凡事”听从父母。与妻子和丈夫的关系不同，子女与父母并非伙伴关系，而应完全遵从父母的意愿，只要这些意愿不违背上帝的话语。

综上所述，“顺从”与“敬重”概括了子女对父母的责任。前者关乎子女的行为，后者则指向他们的态度。然而，有些子女觉得父母难以令人敬重。著名圣经教师詹姆斯·博伊斯承认自己年轻时也有此困扰。他的父亲是位忙碌的医生，很少在家，也不善交流。他回忆道：“我记不起曾与父亲有过任何有意义的、建设性的谈话。”但博伊斯因着信靠基督改变了他的态度。他决定寻找父亲身上值得敬佩之处：父亲勤奋工作，为家庭提供了优渥的生活；他很少归家的原因之一，正是致力于救治病患。博伊斯还发现父亲为人慷慨且从不夸耀自己的施予。这些感悟让博伊斯开始欣赏父亲，尽管他仍有保留意见。⁸

与基督徒妻子一样，孩子顺服父母的动机也很重要。孩子为何要顺服？是因为父亲更强大，还是因为顺服更有效？保罗在这节许多孩子被明确地教导要牢记的经文中

8. James Montgomery Boice, *Ephesians* (Grand Rapids: Zondervan, 1988), 213.

回答道：“你们作儿女的，要在主里听从父母，这是理所当然的。”

（以弗所书 6:1）

请注意，保罗将基督徒的子女视为对主负责的人，无论他们是否已经归信，都有对神的责任。这一命令反映了圣经的教导，即信徒的后裔是约中的子女，也是基督教会的一员（这也是他们为何在婴儿时期受洗的原因）。他们“在主里”听从父母（弗 6:1），因为神呼召他们如此行。子女听从父母本就是自然秩序中的正确之举，这也是几乎所有文化都采纳这一做法的原因。

保罗在歌罗西书 3:20 中更进一步指出，子女的顺从“是主所喜悦的”。那位自称为“我们在天上的父”（《马太福音》6:9）的神，喜悦父母得到遵从。我们可以确信顺服能取悦神，因为第五条诫命为此附带了特殊祝福：“使你的日子在耶和华你神所赐你的地上得以长久”（《出埃及记》20:12）。一个无法顺从的孩子将面临艰难人生，而顺服的子女则更能免受身体伤害与情感痛苦。约翰·麦克阿瑟写道：“这是维系人类社会一切正当人际关系的关键准则。自幼培养对父母的尊重与顺从之人，将为尊重其他权威和普遍人权奠定基础。”⁹ 年轻人常探寻神对其生命的旨意，但这显然始于对父母的顺从。《箴言》4:10 道出了所有基督徒父母的心声：“我儿，你要听受我的言语，就必延年益寿。”

爱家的丈夫，慈爱的父亲

与《新约》中“从属论”的伦理观一致，保罗先对妻子说话，再对丈夫；先对孩子说话，再对父亲。世俗社会或许对丈夫和父亲的期望不高，但基督对那些以他的名义行使权柄的人却有着最高的期望。因此，当保罗说“丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头”（以弗所书 5:23）时，他的重点不在于男性享有的特权，

9. John MacArthur Jr., Ephesians (Chicago: Moody, 1986), 312.

家庭中的恩典

而是他们在跟随为神的子民牺牲的救主时所履行的献祭职责。

保罗给丈夫如何对待妻子的呼召简单却不易：“你们作丈夫的，要爱你们的妻子”（歌罗西书 3:19）。保罗所指的并非浪漫或情欲之爱，尽管这两者在婚姻中自然也存在。他更强调的是那种自我牺牲的爱，如同基督为教会舍己一般。他在以弗所书 5:25 写道：“你们作丈夫的，要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。”

一位充满爱心的丈夫，其目标不在于能从妻子那里得到什么，而是如何能在身体、情感和灵性上滋养她。爱意味着与妻子紧密相连，正如《创世记》2:24 所言：“因此，人要离开父母，与妻子结合，二人成为一体。”牺牲的爱意味着将她的益处置于自己之上，这需要付出时间、关注，很可能还需要改变自己的生活。

丈夫的爱不仅是牺牲的，也是关怀的。保罗在以弗所书 5:28-30 中解释道：“丈夫也当照样爱妻子，如同爱自己的身子；爱妻子便是爱自己了。从来没有人恨恶自己的身子，总是保养顾惜，正像基督待教会一样，因我们是他身上的肢体。”这种爱会不遗余力地供养和保护妻子。近些年来的一大悲剧是，我们对男子气概的理解被扭曲了，以至于真正的男人被看作是以自我为中心、饱经风霜、对家人情感疏离的坚忍之人。这与上帝的设计相去甚远！当保罗劝勉丈夫要“顾惜”妻子时（弗 5:29），他用了一个意为“温暖”的词。这个词也用来形容母亲将婴儿抱在怀中安抚的情景。丈夫当以他的柔情温暖妻子，这体现在他如何花时间陪伴她、如何与她交谈，使她在他的面前感到安全与被爱。

最后，丈夫对妻子的爱具有救赎意义。以弗所书 5:26-27 宣告，基督献上自己为要“洁净”教会，“用水借着道把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己，作个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵的。”基督的榜样为丈夫对妻子的爱提供了独一无二的典范。正如基督的爱救赎我们得荣耀，丈夫的爱也应当指向妻子属灵生命的成长。绝非喋喋不休或言语的贬损，

一位充满爱心的丈夫会提醒妻子上帝的爱，并施予恩典，使她蒙福并增添属灵的喜乐。¹⁰

显而易见，丈夫的话语具有特殊的重要性。正因如此，保罗劝诫道：“不要苦待她们”（歌罗西书 3:19）。当两个罪人亲密同居时，难免会有挫折甚至愤怒，所以基督徒丈夫有责任克制情绪，培养内在的恩慈。在这个崇尚截然相反价值观的古代世界里，保罗要求男性去爱并避免苛待妻子的诫命，或许是最具颠覆性的教导。基督徒丈夫应当牢记：他们的妻子是主所珍视的，并以此态度对待她们。约翰·斯托得这样描述敬虔的丈夫：

他的领导权绝不会用来压制妻子。他渴望看到她从一切损害其真实女性特质的事物中得释放，并朝着那“荣耀”——即完全人格的完美之境成长，这将是所有被基督救赎之人最终的归宿。为此基督献上了自己。同样，丈夫也为此在爱中献上自己。¹¹

对身为父亲的男性，保罗也有类似的告诫：“你们作父亲的，不要惹儿女的气，恐怕他们失了志气”（歌罗西书 3:21）。男人们生活和工作在一个毫无怜悯、铁锤重击的世界里，但这些态度不可带入基督徒的家庭。父母的权威——尤其是父亲的——承载着敬虔与爱的责任。毕竟，父亲们也是上帝权柄下的儿子，因此必须顺服并遵行祂的话语！

保罗进一步告诫父母不要惹儿女的气或激怒他们：“你们作父亲的，不要惹儿女的气”（西 3:21）。麦克阿瑟解释道：“‘惹……气’意味着一种重复、持续的行为模式，逐渐累积成根深蒂固的愤怒与怨恨，最终爆发为外在的敌意。”¹² 这在当今是极为必要的警告。父母的权柄应当旨在激发孩子甘心的顺服，而非怨恨的屈从。

10. 值得注意的是，保罗使用了“rhema”而非“logos”来表示“话语”。后者意指“教导”，而前者则强调实际使用的言辞。这种强调似乎意味着丈夫的言语应像基督的话语一样，具有救赎的效果。

11. John R. W. Stott, *The Message of Ephesians* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1979), 235.

12. MacArthur, *Ephesians*, 317.

在保罗时代的罗马世界，父亲对子女拥有绝对的掌控权。他可以残酷地惩罚他们，将他们卖为奴隶，甚至处死他们。但一位基督徒父亲会遵从上帝话语的界限，通过效法天父的慷慨与仁慈来取悦主，同时留意不激起子女的怨愤或苦毒。

在一种严厉的管教方式下，孩子们被激怒，这种方式满含人格的羞辱甚至仇恨。马丁·路德曾指出：“省了棍子，惯坏了孩子——这话没错。但除了棍子，还要准备一个苹果，在孩子表现好时奖励他。”¹³ 当孩子从未得到表扬，无论做什么都无法达到父母的期望时，他们会感到沮丧。不公平、偏袒、频繁的发怒，尤其是身体、言语上的虐待，甚至性虐待（愿上帝禁止），都会让孩子心生怨恨。上帝赋予父母管理的权力，是为了孩子的福祉和保护他们，而不是让他们成为父母愤怒或变态的取乐对象。

父亲通过给予孩子关注、时间和关爱来培养他们。这意味着父亲要跪下来和小孩子一起玩游戏，在后院扔球，对芭蕾舞产生兴趣，讲故事，以及给予他们拥抱。母亲也被呼召以友善和鼓励的话语来滋养孩子的心。著名画家本杰明·韦斯特小时候负责照顾他的妹妹莎莉。玩耍时，他发现了一些彩色墨水。他决定画莎莉的肖像，过程中弄得墨水到处都是。母亲回来后，看到一片狼藉，但也看到了画作。她拿起画说：“哎呀，这是莎莉！”然后亲吻了儿子。多年后，韦斯特会说：“母亲的吻让我成为了画家。”当父母赞美孩子并认可他们的天赋时，他们就在帮助塑造孩子的使命和身份。

模式、力量与目的

当今世界最迫切的需求之一，莫过于美好的家庭榜样：它拥有上帝的智慧与他慈爱的管理、以及充满爱心与敬虔的生命。但谁该为这样的家庭负责呢？保罗的答案是“每个人！”妻子们

13. Quoted in William Barclay, *The Letters to the Galatians and Ephesians* (Philadelphia: Westminster, 1976), 211–12.

14. Taken from Barclay, 178.

有责任尊重并帮助丈夫。子女有责任服从父母。丈夫和父亲尤其负有责任，作为一家之主，要爱护妻子和儿女。

神所启示的生活方式是最佳之道，因祂出于良善设计了圣经中的生活模式并予以托付。更重要的是，正如我们先前所见，祂赐予践行之力！作为基督徒，我们“已经死了”（西 3:3），却“与基督一同复活”（第 1 节），靠着圣灵的大能，通过祷告和神的话语，我们得着从上头来的力量，为讨神喜悦而活。

这一切都有崇高的目的。为何基督徒妻子要顺服丈夫，基督徒子女要听从父母，基督徒丈夫要爱护妻儿？是因为这样作很有果效吗？确实如此。但我们享有更高的殊荣——作为“上帝拣选、圣洁蒙爱的子民”（歌罗西书 3:12），我们有幸取悦这位宇宙的创造主，祂也是差遣独生子为我们的罪舍命的天父。“你们为何这样生活？”惊诧的旁观者或许会问。基督徒会引用歌罗西书 3:17 作答：“因我心中充满感恩，故我愿‘奉主耶稣的名行事，藉着祂感谢父上帝’。”

职场中的恩典

歌罗西书 3:22-4:1

你们作仆人的，要凡事听从你们肉身的主人，不要只在眼前侍奉，像是讨人喜欢的，总要存心诚实敬畏主。（歌罗西书 3:22）

令人意想不到的是，一些对耶稣最好的赞美之词，竟出自他的反者之口。在耶稣被审判，上十字架受难时，人们这样评价他：“我查不出他有什么罪来”（彼拉多，约19:4）；

“他救了别人，不能救自己”（犹太人的官长，路加福音23:35）；“恭喜，犹太人的王啊！”（兵丁，马可福音 15:18）；以及“他倚靠神，神若喜悦他，现在可以救他”（祭司长，马太福音27:43）。这些出自耶稣敌人之口的话，竟都是真实的。

使徒保罗和他的朋友们也遭遇了类似的事。保罗和西拉被一群暴民赶出帖撒罗尼迦，那些人喊道：“这些人……搅乱了天下”（使徒行传 17:6）。这是对基督徒应当成为怎样之人的贴切描述！但从某个角度看，正如我们对保罗关于家庭和工作场所教导的研究所显示的这种说法并不准确。保罗不是一个社会革命者；他的使命是拯救罪人和建立教会。此前保罗曾劝诫妻子顺服丈夫、儿女听从父母，现在他又教导奴隶服从主人。因此，保罗并非在反抗社会秩

序。但从另一个角度看，指控基督徒搅乱天下的人所言不虚，因为在耶稣掌权之处，万事万物皆因他的恩典与圣洁而更新。在基督里，婚姻成为彼此服侍与相爱的联结，养育子女是慈爱的托付，连奴隶制度也被纳入上帝恩典的国度之中。

奴隶制与基督教

当保罗教导基督徒奴隶（希腊语“*doulos*”的主要含义）时，他针对的是古代家庭中最末端的成员，这些家庭通常由丈夫、妻子、孩子和奴隶组成。我们倾向于透过 19 世纪美国南部的奴隶制来看待奴隶制。然而，尽管有相似之处，古代世界的奴隶制却大不相同。在罗马帝国，几乎一半的人口是另一半人口的奴隶。在罗马这些城市里，公民往往不工作；工作由奴隶完成，就像今天主要由机器完成一样。奴隶制并不基于种族。所有种族的人都可能因出生、战争或经济原因成为奴隶。到了保罗的时代，一些重要的改革已经扎根，大大减少了奴隶所遭受的残酷对待。奴隶和自由人之间有社会交往。奴隶可以担任高级政府职位并经营繁荣的商业。此外，奴隶制很少是永久性的。在保罗的时代，几乎一半的奴隶在三十岁之前获得了自由。¹

这一古老的对比揭示了美国基于种族的动产奴隶制何等可憎，并帮助我们理解《新约》对这一残酷制度的看法。有人认为使徒保罗在奴隶制的观点上传递了矛盾信息，因他教导奴隶服从主人。有一次，保罗使一个名叫阿尼西母的逃奴归信后，又将他送回为奴。但保罗同时给奴隶主腓利门写信，请求给予其自由。《提摩太前书》1:10 表明保罗明确反对奴隶制，他将“奴役他人者”列入违背基督教教义之列。此外，保罗动摇了奴隶制赖以存在的观念根基。与古代观念相反，保罗不认为奴隶是低等人，反而坚称他们在神面前有权获得公平公正的对待。保罗更进一步否认了

1. Geoffrey W. Bromiley, ed., *The International Standard Bible Encyclopedia* (Grand Rapids: Eerdmans, 1988), 4:543-44.

教会中奴隶与自由人之间的地位是有差别的：“在此并不分……奴隶或自由人，基督是包括一切，又住在一切之内”（歌罗西书 3:11）。

那么，保罗为何没有更猛烈地抨击奴隶制度呢？一方面，保罗时代的基督徒在政治上无足轻重，因此无力改变社会结构。此外，基督教是一场属灵运动而非政治运动，正如耶稣对彼拉多所言：“我的国不属这世界”（约翰福音 18:36）。基督徒的目标是以敬虔的方式生活在罪恶的社会中，引领他人归向耶稣。然而随着教会世代的更迭，扩大了影响力，它的存在瓦解了暴政、冲突与仇恨。菲利普·莱肯解释道：“基督教最终确实成为历史上废除奴隶制最强大的力量……在基督教主导的任何文化中，奴隶制度都已被法律废除。”²

保罗并非提倡废除奴隶制的政治策略，而是致力于让人在奴隶制等处境中获得真正的自由。他传讲的福音在宣告一件事情：无论境遇如何，人都能得享自由，因为神的恩典已将我们从罪的愧疚与权势中释放。但保罗仍鼓励奴隶在可能时争取自由，正如基督徒永远有权追求更美生活（《哥林多前书》7:21）。与此同时，正如神的恩典使我们脱离罪的捆绑，基督的主权也使我们甘愿成为耶稣的仆人——字面意义上的“奴隶”——因他是我们慈爱的主。保罗如此写道：“你是作奴隶蒙召的吗？不要因此忧虑。若能以自由，就求自由更好。因为作奴仆蒙召于主的，就是主所释放的人”（林前7:22-23）。因此威廉·巴克莱这样总结保罗对基督徒奴隶的劝勉：“保罗没有号召他们反抗，而是教导他们在当下处境中活出基督徒样式。”³这使得保罗对古代奴隶的教导能直接应用于我们今日的工作生活。正如对夫妻、亲子关系的教导，保罗也阐明了基督徒作为奴隶与主人——用现代术语说是雇员与雇主——当尽的本分。

基督徒仆人

当保罗的信在歌罗西的教会中被宣读时，基督徒奴隶和基督徒主人会聚集在一起。为了遵循

2. Philip Graham Ryken, 1 Timothy, Reformed Expository Commentary (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2007), 238.

3. William Barclay, The Letters to the Galatians and Ephesians (Philadelphia: Westminster, 1976), 181.

赋予妻子和子女的“从属伦理”——并为所有顺服上帝的基督徒所接纳——保罗对后排的人有话要说。保罗在给予他们基督教的教导时，他向那些在世上被视为最卑微的人传递了对他们的看重与尊重。对上帝而言，作仆人并不逊色于任何人。

按照惯例，保罗对古代奴隶的教导常被应用于当今的基督徒雇员身上——这是有充分的依据的，因为“奴隶”也可译为“仆人”。因此，保罗对古代奴隶所写的内容实际上对所有信徒都有益，因为我们中很少有人能达到不为他人工作的生活境地。我们的许多工作——以及由此延伸的生活和基督徒见证——都是在某个世俗老板的权柄下以仆人的身份进行的。此外，无论如何，我们在职场的行为都受到基督的统治。

保罗的教导清晰而直接——基督徒仆人首先应当顺服：“你们作仆人的，要凡事听从你们肉身的主人”（歌罗西书 3:22）。使徒所用的“听从”一词与对子女要求顺从父母的用词相同，意为“留心”或“遵循指示”。如同孩童一般，仆人需“凡事”顺服，无论命令令人愉快与否，都应服从。唯一例外是当主人要求涉罪时，因上帝才是至高权威。因此，若雇主逼迫基督徒向顾客撒谎、说污言秽语或行淫乱之事，信徒必须拒绝，即便信徒会因此遭受不公正待遇（马太福音 10:28）。在谨记这一界限的前提下，基督徒雇员当甘心作顺服的属下，在完成任务和达成既定目标上主动尽责。雇主雇佣基督徒时，理应期待他们诚实工作，得其所值。

此外，基督徒应当尊重他们的雇主。保罗告诉奴隶们要因“敬畏主”而顺服（歌罗西书 3:22），这意味着信徒出于对上帝的敬畏而表现出尊重。保罗书信的读者中，至少有一部分奴隶的主人可能是残忍、不公或无能的，正如今天许多基督徒也在为类似的人工作。保罗不会不知道这一点。此外，奴隶通常是主人家中不可或缺的一部分，可以说，他们会看到主人不穿袜子的样子。奴隶会听到主人的妻子唠叨、孩子抱怨，以及他与邻居的争吵。其中一些人可能受过更好的教育，

比他们的主人更有能力，也更有道德。这就是为什么在《提摩太前书》6:1中，保罗告诉奴隶要“视自己的主人配受一切尊荣。”他们表现出的尊荣或尊重，应当是一种有意识的举动，就像军队中的士兵向制服敬礼，而不论穿制服的人是谁。保罗解释了为什么我们应该根据一个人在生活中的地位来表现这样的尊重：“免得神的名和道理被人亵渎”（《提摩太前书》6:1）。如果基督教被视为鼓吹叛乱、煽动不敬，那么就会给别人压制或蔑视其信仰提供了借口。

圣经提供了顺服、敬虔仆人的绝佳榜样。想想约瑟，他曾在波提乏家中为奴，后来又在法老手下效力。这些都是邪恶之人，但约瑟忠心耿耿地服侍他们。因着神对约瑟工作的祝福，波提乏将一切事务交在他手中，法老也恩待神的子民。这种提升在基督徒中本应常见。但以理在被毁耶路撒冷的巴比伦王宫廷中忠心事奉，他认为神将他安置在那里，他就代表主。基督徒今日也当如此思想，我们的工作伦理应当为基督教信仰带来美好见证。当叙利亚人乃缦向先知以利沙求医治时，他解释说，是从家中一个以色列小婢女那里认识了施恩于他的主（列王纪下 5:2-3）。同样，我们作为基督仆人的工作，也当为福音的聆听创造机会。

保罗接着使用了一个可能是他自创的表达，告诫基督徒工作不要“只在眼前事奉，像是讨人喜欢的，而要存心诚实敬畏主”（西 3:22）。非基督徒奴隶或许会因生活中的不公待遇而对工作敷衍塞责。但基督徒明白，自己的境遇是由一位智慧且圣洁的上帝所分配，祂爱自己的儿女，总是知道什么是最好的。因此，信徒将他们的劳动献给上帝，并竭尽全力，正如保罗所敦促的：“无论做什么，都要从心里做，像是给主做的，不是给人做的”（第 23 节）。R·肯特·休斯评论道：“只在眼前事奉会导致工作半途而废。房间是打扫了，但灰尘被扫到了地毯下面。工作中的休息时间会被延长至老板回来。”⁴与之相反，基督徒献上真诚且完成得好的工作，无关老板是否注意到，

4. R. Kent Hughes, *Philippians, Colossians, and Philemon, Preaching the Word* (Wheaton, IL: Crossway, 2013), 340.

这样作是一种敬畏主的方式。我们的工作因献给上帝而有尊严，无论是什么工作。威廉·亨德里克森指出，基督徒“若奴隶全心全意为主工作，而不仅仅为人，就是在推进主的事业和荣耀。”⁵ 休斯提到，这种对上帝的荣耀体现在“基督徒奴隶在奴隶市场上总能卖出更高的价格。”⁶ 如今，雇主若有基督徒为其公司工作，应当会让他们更愿意再次雇用基督徒。

保罗总结了古代奴隶和当今雇员应有的态度：“你们是侍奉主基督”（西 3:24）。这是基督教信仰赋予每位信徒的尊荣，无论是为奴或自由的。当威廉·克里被问及职业时，他答道：“我的职业是侍奉主，制鞋不过是维持生计。”⁷ 这正解释了为何保罗称雇主为“世上的主人”（西 3:22）。基督徒虽服从属世的主人，实则侍奉那爱我们、为我们舍命的在天之主耶稣基督。因此，基督徒的追求不在于财富或晋升，而在于“从心里遵行神的旨意，甘心事奉”（弗 6:6-7）。约翰·加尔文指出，即使是奴隶的劳苦，只要凭信心献给耶稣就具有无限尊严：“他们的服侍在基督眼中，如同直接事奉祂一般宝贵。”⁸

除了要求我们竭尽全力，我们为基督的服务还应以赢得聆听福音的机会为目标，使同事和上司能因信耶稣而得救。在提多书 2:10 中，保罗呼吁基督徒要“在凡事上尊荣我们救主神的道”。简言之，保罗敦促身为奴隶和雇员的基督徒以永恒的视角看待自己的工作。

这种永恒的视角提供了“知道你们必从主那里得着基业为赏赐”（西 3:24）的动力。圣经教导我们，为基督在地上的服侍将在天上得到奖赏（太 6:20）。保罗的话在基督徒奴隶耳中听来会是多么美妙，因为他给予他们的不仅仅是“赏赐”，而是“基业”。

5. William Hendriksen, *Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, and Philemon*, New Testament Commentary (Grand Rapids: Baker, 1964), 174.

6. Hughes, *Philippians, Colossians, and Philemon*, 341.

7. Quoted in Harry A. Ironside, *Ephesians* (Neptune, NJ: Loizeaux, 2000), 169.

8. John Calvin, *Calvin's Commentaries*, 22 vols. (Grand Rapids: Baker, 2009), 21:221.

罗马奴隶无权继承财产；在那之前，他们必须先获得自由。但在基督里，信徒都被赐予长子的身份，因此我们成为“神的儿女，与基督同作后嗣”（罗马书 8:17），共享将来时代的荣耀。

保罗进一步指出，上帝的正义终将得胜：“因为行不义的，必受不义的报应”（歌罗西书 3:25）。学者们对此处论述的对象是悖逆的奴仆还是严酷的主人存在争议。但无论哪种情况，这一观点都颇具深意。基督徒奴仆或许会忍受残酷对待，因为他们深知上帝的审判终将为所受之苦伸张正义。然而更可能的是，保罗在此警告基督徒奴仆不要误以为主的同情会免除他们的本分。保罗写道“主并不偏待人”，这一断言表明奴仆与主人将遵循同样的标准接受上帝的审判。

基督徒仆人为我们地上的主人全心全意工作，如同凭信心献给天上的主，保罗在此给了我们多么充分的理由！我们有尊荣神的尊严、服侍基督的喜乐、传扬福音的祝福、对天上奖赏的期盼，以及来自神圣管教的问责。对保罗时代的奴隶而言，这种顺服的呼召是真正将他们从奴役的非人性化的影响中解放出来。对今天的基督徒来说，圣经对工作的观点让我们在所有劳动中——无论是卑微的还是崇高的——都有了目标感。

基督徒主人

我们可以想象，当保罗的信在歌罗西教会宣读时，那些被他提及的奴隶们脸上必定流露出一种深深的觉悟与决心。此刻，他转向那些基督徒主人，当着奴隶们的面——他们脸上想必洋溢着喜悦与期待——命令道：“你们作主人的，要公公平平地待仆人，因为知道你们也有一位主在天上”（歌罗西书 4:1）。

在保罗写给以弗所人的书信的平行经文中，他告诉主人要“待他们也是如此”（以弗所书 6:9），这表明雇主应当以自己希望被对待的方式对待员工。休斯称此为“管理黄金法则”，即你希望别人怎样待你，你也要怎样待员工。他写道：“若要人敬己，先要己敬人。欲人真诚，己先真诚。欲人尽责，己先尽责。”

“若想得到善待，就要以身作则善待他人。”⁹ 亨德里克森这样总结保罗的深意：“你若期望奴仆如何增进你的福祉，你也当同样增进他们的福祉。你希望他们如何关心你和你的利益，就当同样去关心他们及其利益。”¹⁰

我们先前注意到，保罗藉着主张奴隶的人权挑战当时盛行的奴隶制度观点。这种宣称也体现在他命令主人“要公公平平地待你们的仆人”（歌罗西书 4:1）上。“公义”一词意味着“按神的律法行事”。回想十诫中教导我们如何爱人的后半部分，雇主应当有关怀诚实的心，公平地给予工人报酬。正如尽心工作配得应得工价，尽心付酬也理当如此。这是基督教挑战资本主义信条的一种方式：工人的报酬不应仅由市场承受力决定，而应体现其贡献的价值。公正的雇主还会确保工人不受虐待，成为其获得成功的工具。保罗补充说要“公平”对待工人，即“平等”对待。这个激进的主张必定让奴隶们瞠目结舌！保罗的意思是仆人与主人平等，因此值得人道对待和善意。

每当我们被赋予管理他人的权力时，往往容易自视高人一等。常言道“权力导致腐败”，许多人在掌权后变得专横跋扈。因此，保罗不仅指出主人与奴隶地位平等，更强调二者都处于顺服上帝的位置：“因知道你们也有一位主在天上”（歌罗西书 4:1）。这正是基督教教义与当今世俗管理顾问所提类似建议的区别所在。两者都承认开明领导更具成效，但圣经增添了神圣问责的维度——正如主要求奴仆对顺服负责，祂同样要求主人对如何待下负责。

在歌罗西书中，保罗告诫奴隶们“并不分贵贱”（西 3:25），而在《以弗所书》里，则是告诫主人“上帝不偏待人”（弗 6:9）。上帝不在乎人的差异；他期望我们所有人都按照他的旨意行正义之事。

9. R. Kent Hughes, *Ephesians: The Mystery of the Body of Christ* (Wheaton, IL: Crossway, 1990), 210.

10. Hendriksen, *Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, and Philemon*, 265.

豪华办公室套房、等级徽章、股票投资这些事情都不能打动荣耀之主。上帝呼召每个人，无论高低贵贱，都“行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的神同行”（弥迦书 6:8）。事实上，上帝为残忍不公的主人保留了特别的愤怒。雅各书 5:4 说：“工人给你们收割庄稼，你们亏欠他们的工钱；这工钱有声音呼叫。并且那收割之人的冤声已经入了万军之耶和华的耳了。”

得自由，以服事

毫无疑问，保罗更希望基督徒主人能释放他们的奴隶。当他送回逃跑的阿尼西母时，他请求腓利门接纳他“不再是奴仆[或‘奴隶’]，而是高过奴仆[或‘奴隶’]，是亲爱的弟兄”（腓利门书 16 节）。然而，比消除这种或任何其他社会不公更重要的，是藉着神的爱与恩典转变整个生命。

要看到这一现实，可以读读罗马书第 16 章，保罗从哥林多向罗马的各人致以私人的问候。有一处，保罗想必是稍作停顿，因为代笔的文书插入了自己的问候：“我这代笔写信的德丢，也在主里问你们安”（罗 16:22）。下一节，保罗继续道：“那接待我，也接待全教会的该犹问你们安。城内管银库的以拉都和兄弟括土问你们安。”

这群人让我们对早期基督徒有了更多得了解。该犹必定是个富有的人，因为他接待了使徒，教会也在他家中聚会，而且显然他至少拥有四名奴隶。以拉都作为城里的司库，是位高级政府官员。考古学家在哥林多的一条公共人行道上发现了刻有他名字的铭文。那么德丢和括土呢？原来罗马家庭中的奴隶是按他们的地位来命名的。地位最高的奴隶叫普里穆斯（第一），其次是塞孔杜斯（第二），接着是德丢（第三）、括土（第四）、昆图斯（第五），以此类推。这告诉我们，罗马书 16:22-23 中提到的德丢和夸图是该犹家中的第三和第四号奴隶。然而保罗并没有忽略他们，就像歌罗西书中的奴隶也没有被排除在这封书信之外！在肉体上他们或许是主仆关系，但在基督里却是“我们的弟兄括土”！难怪保罗能说在教会里“并不分犹太人、希腊人、

自主的、为奴的，或男或女，因为你们在基督耶稣里都成为一了”（加拉太书 3:28）。

想象一下基督给这个家庭带来了怎样的改变，正如基督也将这样改变我们的家庭和工作场所。唐纳德·格雷·巴恩豪斯设想了一次对德丢和括土的采访，询问这对他们产生了什么影响。他让他们这样回答：

有一天，保罗来到我们主人该犹的家中……该犹变了。他开始对我们和善起来。不久，他便让保罗向我们讲述基督的事。保罗在哥林多住了两年，常来我们家。每逢周日众人聚集时，我们就预备饼和酒。这虽增加了我们的工作量，却令人欣喜。他们擘开饼，我们开始与主人同分一个饼。他们将酒杯斟满酒，主人啜饮后微笑着递给我们。日复一日，一切都在改变。他按手在我们身上，谈及拯救众人的上帝恩典时潸然泪下。他说虽为我们的主人，却明白自己也有位主——基督。他愿以基督待他之道待我们。这样的爱改变了我们的生命。¹¹

基督为主之处，众人皆得自由，亦皆为仆人。岂非理应如此？毕竟，从天而降的神子耶稣亲口宣告其使命：“人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命，作多人的赎价。”（马太福音 20:28）

11. Donald Grey Barnhouse, *Expositions of Bible Doctrines Taking the Epistle to the Romans as a Point of Departure* (Grand Rapids: Eerdmans, 1964), 10:176.

警醒祷告

歌罗西书 4:2-4

你们要恒切祷告，在此警醒感恩。也要为我们祷告。（歌罗西书 4:2-3）

从歌罗西书 2:6 开始，使徒保罗在这封书信中展开了他关于生活应用的教导。通过审视保罗所涵盖的主题，我们能够很好地理解他认为

对一个健康的基督徒生活至关重要的内容是什么。在歌罗西书 2:6-15 中，保罗强调要忠于正确的教义，要信靠基督为神的儿子，并仰望他十字架上的宝血得赦免。在歌罗西书 2:16 至 3:11 的长篇段落中，保罗接着论述基督徒要远离罪恶：不是通过僵化的行为主义压抑我们的生活，而是要治死罪恶的欲望。在讨论相信健全的教义并抵制内在的罪恶后，保罗指出基督徒要进一步培养神赐予的内在恩典，藉着神的话语在爱心与平安中成长（西 3:12-17）。保罗第四个主要的生活实践主题呼吁家庭中要有合乎圣经的秩序，家庭成员要在基督的权柄下顺服地共同生活（西 3:18-4:1）。

经验丰富的基督徒可能会思考，这本实用的基督教纲要是否遗漏了什么。若我们信仰坚定，为罪欲悔改，并藉着上帝的话语培养内在的恩典，

如果我们的家庭生活基督的统治之下，还有什么比这更重要的吗？保罗在歌罗西书 4:2-6 的最后的的生活实践部分给出了答案，他敦促信徒通过祷告和上帝的话语，以传福音的眼光向外看，关注那些未信的世界。

一个在多数方面表现良好唯独在传福音上有所欠缺的教会例子，就是启示录 2:1-7 中耶稣对其说话的那间以弗所教会，那时距离保罗去世大约二十年。基督称赞这间教会的善行、对罪的抵制以及对纯正教义的坚守，这些都是好教会的标志。但耶稣对以弗所人有一项责备：“你把起初的爱心离弃了”（启 2:4）。这很可能是指信徒们失去了传扬福音的热忱。耶稣呼召以弗所人悔改，并警告说：“若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去”（第 5 节）。

保罗对歌罗西人的最后劝诫预见了一问题，他敦促教会不要只关注内部，而要向外看，以热切的祷告和大胆的宣讲，使罪人得救。马克·约翰斯顿指出，歌罗西的情况“与许多教会发生的情况并无不同……[那些]教会过于关注教会内部事务和问题，以至于忽视了他们在世上作盐和光的呼召（太 5:13-16）。”¹

祷告赋予传福音大能

保罗在歌罗西书 4:2-6 中的方法表明，他认为教会向外传播福音的核心在于对上帝话语的见证。在所有的书信中，保罗始终表现出对祷告的依赖，并视其为让基督徒的见证变得强而有力的途径。在保罗想到教会传讲福音的事情时，他补充道：“你们要恒切祷告，在此警醒感恩”（西 4:2）。

在保罗的书信中，他不断强调自己为福音事工及收信人蒙受神的祝福而献上的祷告。在《罗马书》1 章 10 节，保罗提到他祈求能有机会前往罗马传道。而在《以弗所书》1 章 16 至 19 节，保罗以他为信徒属灵启迪的祷告作为对神主权恩典这一卓越教义的总结：

1. Mark G. Johnston, *Let's Study Colossians and Philemon* (Edinburgh: Banner of Truth, 2013), 117-18.

“求祂照着祂荣耀的权能，赐给你们力量，使你们因着祂的灵，在你们里面的人刚强起来；使基督因你们的信，住在你们心里，叫你们的爱心有根有基，能以和众圣徒一同明白基督的爱是何等长阔高深，并知道这爱是过于人所能测度的，便叫神一切所充满的，充满了你们。”在以弗所书 6:10-18 中，保罗传授了关于属灵争战的重要教导后，保罗要求信徒们为神的能力伴随他的传道而殷勤祷告。他的榜样和他的书记都表明，祷告对于福音事工的成功是绝对必要的。

保罗将祷告视为必要之举，原因很简单：他所致力的是在听众生命中成就一项超自然的工作，这工作唯有神能完成，且神乐意藉着回应祷告来施行。在歌罗西书 4 章 12 节中，使徒保罗以歌罗西教会创始人以巴弗为例，称他“在祷告中常为你们竭力祈求，愿你们在神一切的旨意上得以完全，信心充足”。迪克·卢卡斯这样总结保罗的理解：“有效的福音事工始于恒切的祷告。”²

鉴于祷告对任何成功的福音事工都是必不可少的，保罗邀请读者通过为他及其同工代祷来参与这一事工：“也要为我们祷告”

（西 4:3）。保罗所说的“我们”，是指那些蒙神呼召从事福音事工的人。约翰·达文南特写道：“我们既为自己也为他人，当向全能的神祈求许多事：但使徒……激励歌罗西信徒去寻求一件重大而必要的事，就是福音的广传与增长。”³

值得注意的是，保罗将自己也列入了那些唯有通过信徒同道的祷告才能完成神工作的仆人之中。若说有人能单凭热忱、雄辩之力甚至特殊的神圣呼召，在其传讲神之道的事工中所向披靡，这位著名使徒本应首当其冲。但他却彻底打消了我们这种想法。保罗深知，尽管我们拥有其他一切资源，但福音宣讲的成功仍依赖于神至高无上的祝福，而教会必须为此祷告。他写信给哥林多人说：“你们也要用祷告来帮助我们”（哥林多后书 1:11）。约翰斯顿准确指出：“没有任何一位福音的传讲者或教会领袖能越过全体神子民祷告的帮助。”⁴

2. DICK LUCAS, THE MESSAGE OF COLOSSIANS & PHILEMON, THE BIBLE SPEAKS TODAY (DOWNERS GROVE, IL: INTERVARSITY PRESS, 1980), 171.

3. JOHN DAVENANT, COLOSSIANS, GENEVA SERIES OF COMMENTARIES (1627; REPR., EDINBURGH: BANNER OF TRUTH, 2005), 2:237.

4. JOHNSTON, LET'S STUDY COLOSSIANS AND PHILEMON, 120.

保罗为他的事工提出了两项祷告请求，这两点在其它书信中都有所强调。首先，信徒们应当祈求“上帝为我们开启传道之门”

（歌罗西书 4:3）。保罗在后文提到自己是在狱中写信，但值得注意的是，他并未让读者为他的获释或个人需求代祷，而是敦促他们为见证基督的机遇祷告。在《哥林多前书》16:9 中，保罗用了类似的表述：“因为有宽大又有功效的门为我开了”。耶稣也对非拉铁非教会说过：“看哪，我在你面前给你一个敞开的门，是无人能关的”（《启示录》3:8）。保罗请求代祷，是盼望主在罗马同样赐下这福分：为福音敞开传道之门。

如今的教会——尤其是大都市中的教会——与保罗的处境相似，唯有祷告才能为城市事工打开大门。教会可能被人群环绕，却缺乏有效途径让他们听见福音。因此，对祷告的热切投入在当今传道中与保罗时代同样至关重要。这一点既适用于教会事工，也同样适用于基督徒的个人布道。许多渴望向亲友传福音的基督徒，不知如何开启严肃的属灵对话。第一步就是祈求神为我们打开机会之门。若每位基督徒都能至少为一个人热切祷告，求主赐予传福音的契机，我们传播福音的成效必将显著提升。

保罗的第二个祷告请求是能够既勇敢又清晰地“宣讲”福音（西 4:3）。这正是基督徒应当不断祈求的内容：求主赐下传福音的机会，并让他的仆人们能以忠信勇敢的见证把握这些时机。保罗在以弗所书 6:19-20 更详细地阐明了这一请求，他求信徒们祷告“使我按着所该说的话，放胆讲明福音的奥秘……叫我照着当尽的本分放胆宣讲”。保罗既祈求敞开的门，又祈求放胆传讲福音，他所求的不单是机会，更是超自然的属灵能力。若要在教会讲道和信徒个人布道中同样有果效，我们也必须如此祷告，并请求他人代祷，求神对我们的事工赐下主权性的祝福。

警醒祷告

实践与圣经一致表明，被上帝大大使用的仆人不仅致力于祷告，也深受他人的代祷。R. 肯特·休斯讲述传教士领袖戴德生如何观察到他在中国的一个传教站特别有效地引领人们归向基督。他试图理解原因，因为许多不太成功的传教士同样能干和虔诚。后来有一天在英格兰，一个人向戴德生询问那位传教士的情况。那人曾是他在大学的室友，他承诺每天为他的福音工作祷告。戴德生评论道：“那时我明白了答案。”⁵ 特别有效的事工通常享有异常忠实的祷告支持。另一方面，达文南特评论说：“牧师在职业工作中常常失败，因为人们未能尽责为他们向上帝祷告。”⁶ 既然祷告是福音成功的关键，保罗呼吁：“也要为我们祷告”（西 4:3）。

为讲道代求

认识到祷告对福音广传的必要性后，我们应当更简要地思考基督徒应为怎样的讲道祈求。保罗进一步祈求，使他能“宣讲基督的奥秘（我为此被囚），叫我按着所该说的话将这奥秘显明出来”

（西 4:3-4）。值得注意的是，保罗所求的勇气，不仅贯穿事奉全程，更特指传扬“基督奥秘”时的无畏之心。一个牧师或教会有可能通过其他方式而非忠实地传讲基督及其福音来获得成功的表象。但保罗希望传道人只宣告上帝通过启示所揭露的内容——这也是他使用的“奥秘”一词的部分含义——即展现基督其人其事。B. B. 华菲尔德进一步阐述道：

上帝派我们来到这个世界，并非要我们说些自以为最动听的话，或是教导人们他们已经相信的东西。祂差遣我们向这个沉沦在罪恶中的世界宣讲逆耳的真理，那些看似荒谬的真理。

5. Taken from R. Kent Hughes, *Philippians, Colossians, and Philemon, Preaching the Word* (Wheaton, IL: Crossway, 2013), 350.

6. Davenant, *Colossians*, 2:244.

对以智慧自傲的人而言，这是愚拙；对沉溺肉体、无法领会上帝圣灵之事的人而言，这是奥秘的真理……[我们必须] 向世人宣告：他们已迷失在罪中，正冲向永恒的毁灭；唯有在基督里才有救赎；唯有通过圣灵，人才能得着这救赎。⁷

在歌罗西书的前文中，保罗将“基督的奥秘”特别描述为外邦信徒归入基督的聚集。他在歌罗西书 1:26-27 中写道，他被呼召来宣扬“这历世历代所隐藏的奥秘，如今向他的圣徒显明了……要叫外邦人知道，这奥秘是何等丰盛的荣耀，就是基督在你们心里成了荣耀的盼望。”这番话意味着，忠心的传道人不仅要宣告罪与救赎的福音事实，还要向听众强调藉着救赎的奇迹与基督建立个人交通的机会。保罗寻求属灵的能力，为要传扬的正是认识上帝之子、与永恒荣耀的神圣后嗣联合这一荣耀意义的全部内涵。

请注意，保罗还祈求“叫我按着所该说的话将这奥秘发明出来”（西 4:4）。尽管保罗充满热忱，这位使徒仍在他的事工中倚靠圣经的阐述及其意义清晰的阐明。既然他仰赖上帝至高无上的权能来拯救丧失之人，他解释道：“我们弃绝了暗昧可耻的事，不行诡诈，不谬讲神的道理，只将真理表明出来，好在神面前把自己荐与各人的良心”（林后4:2）。

在谈到清晰性时，保罗并非指他不要教导教义。有些实践者认为传道人永远不应使用神学术语，因为这些术语对普通听众来说过于艰深。但基督徒需要了解并应当被教导诸如称义、成圣和赎罪等圣经术语的含义。事实上，那些对上帝话语充满热情的人会渴望学习圣经神学的意义。然而，保罗真正要表达的是，基督教传道人应当培养用通俗语言进行简洁的表达。以《约翰福音》为例，它包含了圣经中一些最高深的神学，却使用了相对有限的词汇和简单的词语。

7. B. B. Warfield, *Faith & Life* (1916 repr., Edinburgh: Banner of Truth, 1990), 242-43.

警醒祷告

保罗敦促基督徒为他的讲道祷告，使其能以基督为中心、符合圣经且热切，并清晰传达经文的信息和意义。

最后，论及基督徒应当为之代祷的传道事工时，保罗表明了自己对福音事工的全然委身——“我为这福音受苦难，甚至被捆绑”（歌罗西书 4:3）。在罗马初次被囚期间，保罗虽遭软禁却仍享有一定自由。路加在使徒行传结尾写道：“保罗在自己所租的房子里住了足足两年，凡来见他的人，他全都接待，放胆传讲神的国，并教导主耶稣基督的事，毫无阻碍”（使徒行传 28:30-31）。然而保罗之所以被囚，正是因他传扬基督。他强调的并非监禁带来的阻碍，反而写道：“我所遭遇的事更是叫福音兴旺，以致御营全军和其余的人都知道我是为基督的缘故被囚”（腓立比书 1:12-13）。忠心的福音使者总要经历苦难，他们将试炼视为宣讲基督测不透之丰盛的讲台。G.K. 毕尔总结道：“保罗的监禁非但未阻碍福音，反成为他履行使徒使命、拓展福音的工具。”⁸

因此，保罗敦促基督徒为那些传道者祷告，使他们能依据圣经清晰传讲基督，并怀着深厚的个人委身。约翰·加尔文这样评价保罗及与他相似的人：

他满足于这一件事：能够不屈不挠、无所畏惧地坚持对福音的认信；不仅如此，与基督的荣耀和福音的传播相比，他毫不畏惧地将自己的生命视为次要。⁹

如何有效地祷告

在这福音的事业中，保罗描述了基督徒为所需的一切应当要培养的真实祷告态度：“要恒切祷告，在此警醒感恩”（西 4:2）。这些教导不仅适用于

8. G. K. Beale, *Colossians and Philemon*, Baker Exegetical Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Baker Academic, 2019), 338.

9. John Calvin, *Calvin's Commentaries*, 22 vols. (Grand Rapids: Baker, 2009), 21:224.

为传福音祷告，也适用于为基督徒所面临的每一种需要的祷告。

首先，保罗呼吁我们要在祷告中坚持不懈："要恒切祷告。"希腊文 "proskartereō" 意味着 "专注于" 某事。保罗的意思是，基督徒应当祷告并持续祷告，在失望、分心和疲惫中坚持不懈地祷告。主所要求的不是我们敷衍了事的短暂祷告，而是表现出对祷告信心的持久委身。大学橄榄球迷们忠于他们的校队，每场比赛都到场，追随球员，每个赛季都倾注心血。保罗呼召基督徒以同样的态度对待福音的宣教工作，无论远近，通过祷告热切地冲击天上的宝库。耶稣用一个比喻鼓励他的子民 "常常祷告，不可灰心"（路加福音 18:1），讲述了一个寡妇不断纠缠一个腐败官员寻求公正，直到他让步的故事（第 3 节）。耶稣敦促说，当他的子民不放弃为福音的救恩工作祷告时，信实的上帝岂不更要赐下祝福！

保罗如此频繁地谈及坚持祷告，正说明了持续祷告何其艰难。为了给疲惫的心灵注入力量，查尔斯·司布真提出了四点理由，阐明基督徒为何能受激励而按上帝旨意恒切祷告。首先，教会应当持续祷告，因为 "上帝必应允她。上帝不可能拒绝垂听祷告[上帝] 能扭转自然规律，却无法违背自己的本性，除非祂先改变这本性，否则绝不会不垂听、不应允祷告"¹⁰。其次，基督徒当恒切祷告，因为我们的祷告 "必定会给世界带来祝福"。司布真描述自己走向一栋着火的大楼时沉思："这世界仿佛被罪恶之火吞噬，而上帝的教会必须通过见证福音和祷告来熄灭这火焰"。第三，你必须坚持祷告，因为 "灵魂将因你的恳求而得救"。我最近得知，二十岁出头时一位信主的表亲探望我后，便立志为我的归信祷告，持续祷告了十年。我何其感恩他的坚持！我对这位为我的灵魂坚持不懈祷告的家人亏欠了何等深重的恩情。

10. Charles Haddon Spurgeon, Metropolitan Tabernacle Pulpit (Pasadena, TX: Pilgrim, 1969), 7:51.

11. Spurgeon, 7:51-52.

12. Spurgeon, 7:52.

第四，司布真总结道，我们必须坚持祷告，“因为祷告是攻击世上的错误与邪恶的强大武器。”¹³《雅各书》5章15节说：“出于信心的祈祷要救那病人，主必叫他起来；他若犯了罪，也必蒙赦免。”若我们真实的祷告光景更贴近《雅各书》4:2“你们得不着，是因为你们不求”——这该是何等可悲的属灵灾祸！

除了坚持不懈，保罗还呼吁信徒们的第二点是要在祷告中保持警醒：“在此警醒”（西4:2）。保罗的意思是，我们祷告时要对周围的境况保持警觉，包括其中的机遇与威胁。基督徒应当了解教会传福音和宣教的事工，为之献上祷告，同时也要关注福音在我们个人生活中的处境。我们是否意识到不信之风正在我们的城市或家庭中蔓延？那就让我们为此祷告。我们是否察觉到压力和恐惧正促使邻居们寻求人生的意义？让我们祈求神使我们能向他们传讲耶稣。

基督徒祷告时，尤其要警醒等候神所应允的回应，正如《诗篇》130:5-6所言：“我等候耶和华，我的心等候……胜于守夜的等候天亮，胜于守夜的等候天亮。”与之形成对比的反面例子是，在使徒彼得被捕面临处决时，教会聚集为他得救祷告。神垂听了他们的恳求，差遣天使解救彼得。然而当这位使徒出现在祷告会时，信徒们竟震惊到以为见了鬼魂！连看门的使女坚称是彼得在外面，信徒们却对祷告的回应说：“你疯了”（《使徒行传》12:15）。若我们心智清明，就当一面祷告一面留意心门，静候神回应的叩门之声。

第三，保罗呼吁读者们在祷告中要心存感恩：“要感恩”（西4:2）。我们应当因着铭记上帝先前如何厚赐恩典——其中最大的礼物就是祂赐下独生子——而受激励，怀着感恩之心祷告。达文南特补充道，我们也应为那些至今未蒙应允的祷告感恩：“因当我们所求之事被延迟时，乃是为要在最合宜的时机被赐予。”

13. Spurgeon, 7:52.

我们应当珍惜这些时刻；这样，当恩典降临时，我们才能更加珍视。”¹⁴ 此外，既然知道上帝充满慈爱、大有能力且信实不渝，我们便要相信他必应允祷告，即使祂的回应尚未显明，我们也当心存感恩地祈祷，深信我们慈悲的主必按其无限的智慧与怜悯看顾我们。

看哪，我与你同在！

当基督徒读到保罗对坚定、警醒和感恩的祷告的呼吁时，我们不禁会想起耶稣与门徒在客西马尼园中的那一幕。耶稣正与父神祷告，为我们罪孽的忿怒之杯而痛苦，这杯他次日将要饮尽。因此他劝诫门徒说：“总要警醒祷告”（马太福音 26:41）。耶稣从这场考验中回来，发现门徒没有祷告，反而睡着了。他评论道：“心灵固然愿意，肉体却软弱了”（第 41 节）。

我们是否沉睡、分心，或是对福音的大业漠不关心，我们可知道这福音是当今时代罪人得救的唯一途径？若是如此，我们可以确信耶稣并未远离，他仍在福音的宣教旗帜下呼召他的仆人，去完成他的大使命：“所以，你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守”（马太福音 28:19-20）。那么，耶稣会信实地回应我们的祷告吗？他向我们保证他必如此，说：“天上地下所有的权柄都赐给我了”（18 节），也也许：“我就常与你们同在，直到世界的末了”（20 节）。

¹⁴ 达文南特，歌罗西书，2:235。

如盐般调和的恩典

歌罗西书 4:5-6

你们的言语要常常带着和气，好像用盐调和，
就可知道该怎样回答各人。（西 4:6）

艾姆斯·博伊斯讲述了《哈珀》杂志安排的一次对话，这在今天几乎是难以想象的。晚宴邀请了尼尔·波兹曼，一位对电视社会影响的首屈一指评论员，

以及现代媒体的坚定捍卫者卡米尔·帕利亚。波兹曼和帕利亚都曾就此话题发表大量著作，并互相批评对方的作品。因此，《哈珀斯》杂志安排了一场对话，地点选在纽约一家顶级餐厅的私人包间。最终刊出的文章不仅描述了各道奢华菜肴，还记录了讨论的话题。这次会面和文章的意义在于，不同专家之间的讨论如此重要，值得精心准备并细细品味。博伊斯写道：“波兹曼与帕利亚的对话准备充分、令人满意且极其美味。”¹

当保罗总结歌罗西书教导——聚焦信徒待外人之道（西4:5）时，他或会赞许《哈珀斯》杂志的对话模式，

1. James Montgomery Boice, *Amazing Grace: The Meaning of God's Grace and How It Can Change Your Life* (Wheaton, IL: Tyndale, 1993), 213-14.

因为他也运用了饮食的比喻：“你们的言语要常常带着和气，好像用盐调和，就可知道该怎样回答各人”（第6节）。

保罗在驳斥歌罗西异端时，已详尽阐述了的基督论，随后又就“凭恩典而活”这一主题提供了入门指导。在歌罗西书3:12中，保罗敦促我们以上帝赐予“选民、圣徒和蒙爱之人”的恩典为根基来思考人生。因着上帝在基督里赐予我们的恩典，这恩典应当充盈在我们的心间（西3:12）、在信徒间的相处中（13-15节）、在婚姻家庭里（13-21节）、在职场生活上（3:22-4:1），最终体现在对非基督徒的见证中（4:2-6）。简言之，作为笃信恩典教义的信徒，我们理当在生活中彰显所信的教义中蕴含的恩典。当保罗完成这幅恩慈基督教信仰的画像时，他特别针对当今这个在信仰和观念差异上充满纷争与苦毒的世界，提出了具有现实意义的观点。保罗告诫基督徒要向世界展现行走的见证、恩慈的见证——借用波斯曼与帕格利亚那场晚餐对话的隐喻——更是带着盐味的见证。

行走的见证者

基督徒生活方式被比作行走的形象在使徒中非常普遍，这无疑反映了耶稣所关注的事情。因此，当保罗呼吁我们“用智慧与外人交往”（歌罗西书4:5）时，他的意思是我们要采取一种旨在以吸引人的方式展现基督教信仰的生活方式。

在倡导“生活见证”时，我们必须注意到，对耶稣的言语见证始终是信心与救赎不可或缺的。彼得前书3章1节提到通过行为“不用言语”赢得归信者，但彼得明确期望这种恩慈的生活能引发对话，使我们能“以温柔敬畏的心回答各人心中盼望的缘由”（彼得前书3:15）。当今流行的一句话劝诫我们：“时刻传扬基督，必要时才用言语。”这句话积极的一面在于正确指出基督徒的整个生命都在诠释耶稣是谁以及祂为世界带来了什么。然而其危险在于忽略了基督徒“生活见证”的根本目的，是要为言语见证基督的其人其事打开一扇门。

一旦我们意识到我们的见证必须始终以关于耶稣的“言语”（西4:6）为目标，我们就能正确地强调基督徒生活见证的重要性，

保罗将其描述为“对外人显出智慧”的活见证（第5节）。基督徒哲学家布莱兹·帕斯卡尔指出，人们通常“被引导去相信，不是通过证据，而是通过吸引人的东西。”²基督徒在这方面的呼召不是让福音变得对外人显得有吸引力，而是仅仅通过展示上帝恩典本身已具备的奇妙吸引力。基督徒在争竞社会中赢得归信者的途径，乃是活出更美之道——使疲于世俗追逐者主动询问这佳美生命之路的缘由。

J.C. 莱尔指出：

有许多安静、温柔、始终如一的基督徒，他们在世上不张扬、不喧哗，却不知不觉地对周围的人产生深远而积极的影响。他们“不用言语就能赢得人心”（彼得前书 3:1）。他们的爱心、善良、温和的性情、忍耐和无私，默默地影响着广泛的人群，在许多人的心中播下思考和自省的种子。³

保罗和莱尔都不是在描述一种人格类型；相反，他们描写的是一种生活方式，这种生活方式充满了上帝在基督里向我们显明的恩典。钟马田评论道：

最早的基督徒仅凭身为基督徒就征服了古代世界。正是他们对彼此的爱与他们的生活方式给那个异教世界带来了如此深远的影响……这是我们所有人都会被呼召去践行、且都能做到的事。⁴

保罗谈到基督徒“用智慧与外人交往”（西 4:5）正是出于这种精神。对于生活在罗马帝国的信徒而言，这种智慧既要考虑尽量减少来自当局的危险，又要最大限度地扩大福音的影响力。因此，约翰·达文南特敦促信徒要谨慎，“不要因生活败坏而使他们所敬拜的上帝和所信奉的宗教蒙上任何耻辱的污点。”⁵以色列的大卫王就曾树立了坏榜样，他与拔示巴通奸，使主的名受辱。在罗马书 2:24 中，保罗

2. Quoted in Douglas Wilson and Doug Jones, *Angels in the Architecture* (Moscow, ID: Canon Press, 1998), 21.

3. J. C. Ryle, *Holiness* (Darlington, England: Evangelical Press, 1979), 265.

4. D. Martyn Lloyd-Jones, *The Life of Joy* (Grand Rapids: Baker, 1989), 22.

5. John Davenant, *Colossians*, Geneva Series of Commentaries (1627 repr., Edinburgh: Banner of Truth, 2005), 2:251.

指控犹太律法主义者因违反自己所宣讲的律法而树立了同样糟糕的榜样：“因你们的缘故，神的名在外邦人中受到亵渎。”在我们这个时代，知名基督徒的道德败坏与公然的虚伪破坏了我们向世界所作的见证。相比之下，N.T. 赖特指出：“无可指摘的生活为恩典的见证奠定了基础。”⁶

智慧的基督徒力求通过遵循福音的教导生活，以充分彰显福音的力量。早期教会的护教士如殉道者查士丁和特土良曾指出，尽管遭受迫害，基督徒却是罗马皇帝最道德、最勤劳、最忠诚的臣民。同样，在当今社会基础结构迅速崩塌的时代，基督徒应当在婚姻、亲子关系及职场中培育如此丰硕的和谐，以至令不敬神者心生羡慕。保罗在书信中虽不提倡与不信者建立亲密关系（哥林多后书 6:14），但他清楚我们与这些人比邻而居。因此，少年棒球队的非基督徒家长、大学里非信徒的朋友、街坊邻居或公寓同住者，都应当因我们在各个关系中展现的仆人之爱而受到触动，进而询问缘由。哈里·艾朗赛总结道：“人们……不会去读圣经，我们蒙召活出基督，好叫他们通过阅读我们的生命，看到福音和我们所传信息的真实性，因为我们生命发生了改变。”⁷

保罗所设想的智慧是行走的见证，意味着福音恩典在我们生命中的展现，足以向寻求者提供答案。与此同时，智慧敦促我们要把握出现的机遇，“要爱惜光阴”（西 4:5）。此处的希腊文在早期版本中被准确译为“赎回”，借用市场术语形容“买断”传福音的时机。这与歌罗西书 4:2 强调传福音中祷告的重要性形成呼应：那些为特定对象和大众持续祈求见证机会的基督徒，必能敏锐察觉耶稣基督救赎信息之门开启的时刻。想到邻里友朋活在神藉圣子所赐恩典之外，我们便心如焚，

6. N. T. Wright, *Colossians and Philemon*, Tyndale New Testament Commentaries (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1986), 157.

7. H. A. Ironside, *II Corinthians* (Neptune, NJ: Loizeaux, 1939), 71.

我们虽不强求在每次谈话中都提及耶稣，却非常乐意向那些可能感兴趣的人传扬这好消息。此外，基督徒会了解到朋友和邻居生活中发生的急需福音见证的时刻：即遭遇将离世、失业或其他危机，导致那些“福音外人”无法以确实的盼望来应对。简而言之，基督徒认识到归信基督是上帝超自然的作为，仅凭恩慈的榜样是不够的，它总是借着我们乐意传讲的上帝的言语的大能而发生（彼得前书 1:23）。

多年前，我参加完一场布道大会回家，从妻子那里得知一位邻居曾寻求我的帮助。他出差归来，发现妻子叫来了搬家卡车，卷走所有财物，带着年幼的孩子离开了。尽管旅途劳顿，我还是前去敲门，踏入了一个连灯具都被拆走的空荡屋子。这位邻居与我们相熟，知道我们是基督徒，便邀我进屋，请我为他祷告。抓住这一契机，我询问事情经过，并适时提出：“这场灾祸难道不是在告诉你，你整个人生都建立在错误根基上吗？”我向他传讲耶稣，讲述祂为赦免我们罪孽而受死，以及赐给信祂之人的恩典。这次及时的见证使他归信基督，很快加入我们教会，至今仍是基督徒。当基督徒为见证福音祷告时，我们会在飞机旅谈、职场交流、家庭互动中发现这类“神圣相遇”——这是神应允祷告的结果，也是我们“爱惜光阴”（西 4:5）的体现。在一切善用时间的方式中，传福音是最为美好的。

一位恩慈的见证者

因为对福音的见证最终必然涉及言语，保罗接着转向我们的言谈。他呼召我们从生活的见证提升到以恩慈的言语向他人传讲基督：“你们的言语要常常带着和气”（西 4:6）。

还记得波兹曼与帕利亚之间安排的那场晚餐对话吗？那场活动有部分目的在于体验交谈，

即便是分歧也能够愉快地解决。同样，我们为耶稣基督所作的见证也应在态度 and 意义上都充满恩慈。歌罗西书 4:6 的直译是“言语要常带着和气”，不同译本将“和气”译为“令人愉悦”、“吸引人”或“富有魅力”。这种非救赎性的恩慈反映了基督的品格之美及其救赎之工背后的大爱。

当耶稣在拿撒勒的会堂开始他的事工，宣告弥赛亚应许的工作时，“众人都称赞他，并希奇他口中所出的恩言”（路加福音 4:22）。大约同一时期，耶稣在雅各井旁遇见一位撒玛利亚妇人。尽管她出于对上帝的无知和本族人的偏见说话，耶稣却以恩慈邀请她进入救恩：“人若喝我所赐的水，就永远不渴”（约翰福音 4:14）。当一个行淫时被拿的妇人被带到耶稣面前，他询问见证人在哪里：“没有人定你的罪吗？”当她回答“主啊，没有”后，耶稣说：“我也不定你的罪，去吧，从此不要再犯罪了”（约 8:10-11）。再想想耶稣如何对待三次否认他的门徒彼得。复活后的耶稣没有因这双方心知肚明的惨痛的失败责备他，反而给予他完全恢复的机会，耶稣问道：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得回答：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣说：“你牧养我的羊”（约 21:16）。

耶稣的这些例子并非都直接涉及的传道工作。然而，它们彰显了耶稣言谈中一贯以来的恩慈和良善，这些言语使他的生命散发着天国的馨香。在歌罗西书 3:12-13 中，保罗劝勉基督徒要培养内在的美德，包括“怜悯的心肠、恩慈、谦卑、温柔、忍耐”，以及宽容与饶恕。正如耶稣强调的，心里所充满的，口里就说出来（路加福音 6:45），因此我们日常的言谈应当显明内在的上帝恩典。保罗在以弗所书 4:29 中如此敦促：“污秽的言语一句不可出口，只要随事说造就人的好话，叫听见的人得益处。”

博伊斯提出了一些培养恩慈言语的实用建议。⁸ 首先，他指出，“我们的话语应当和善。”许多跟随基督有些时日的信徒，都曾遇见这样的肢体，

8. Boice, *Amazing Grace*, 220-26.

尤其是教会的领袖——他们待人无礼，用言语贬损他人。一张满口恶言的嘴却向他人讲述上帝的恩典，这实在令人深感厌恶。使徒雅各直截了当地谴责道：“颂赞和咒诅从一个口里出来，我的弟兄们，这是不当的。”（雅各书 3:10）

其次，博伊斯指出，我们的言语不可傲慢，仿佛我们知晓本不了解的事，或是“假装对那些我们其实并无答案的问题了然于胸”。约伯那些所谓的朋友被神指责为“用无知的言语”说话（约伯记 38:2），以致约伯抱怨道：“你们搅扰我的心，用言语压碎我要到几时呢？”（伯19:2）。怀着这样的警醒，基督徒应当既操练说话的技巧，也学习倾听的艺术。回到晚餐谈话的比喻，若同伴已用完餐点，而我们却因滔滔不绝几乎未尝一口，就当警惕傲慢之嫌。

第三，基督徒的言语“不应造成分裂”。博伊斯写道：“有些人认为，为了捍卫真理，他们必须好争论。”然而，基督徒的言论——或网络评论——目的不是赢得争论，而是赢得罪人的思想和心灵归向耶稣。我们固然可以理直气壮地拆穿虚假的教义（哥林多后书 10:5），但当我们面对这些“对手”时，我们的目标是建立他们，使他们获得得救的信心。

请注意，保罗呼吁信徒要“随时”培养恩慈的言语（西 4:6）。威廉·亨德里克森注释道，这个“随时”适用于“无论是向群体讲话还是与邻舍交谈，无论是与平辈闲聊还是回应权柄者，对富人或穷人一视同仁，不仅在传讲救恩信息时，甚至在谈论天气时也要如此。”⁹

热心为基督作见证的基督徒有时会失去与他人正常交谈的能力。但保罗敦促我们注重言谈举止的恩慈，以便为传讲福音信息创造机会。传讲福音的目标不是背诵出福音的公式，而是要像耶稣那样与人建立联系，触及他们的人性，并向各人施以恩慈，从而见证上帝在其圣子中所彰显的救赎恩典。

9. William Hendriksen, *Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, and Philemon*, New Testament Commentary (Grand Rapids: Baker, 1964), 183.

经验表明，许多信徒远未达到恩言相待的境界，因这实为信心进深者方能活出的生命境界。使徒雅各强调了言语可能带来的危害，称舌头为“火，是罪恶的世界”（雅各书 3:6）——这一问题因“没有人能制伏舌头”（第 8 节）的事实而加剧。雅各的意思是，若我们的心未被恩典充满，就无法使言语甜美且鼓舞人心。要实现保罗对恩言相待的呼召，唯一途径是将我们的心置于基督的统治之下，祈求祂从内而外地改变我们，使我们外在的交流彰显祂慈爱的样式。正因如此，保罗早前敦促信徒培养主赐予的内在恩典，这正是在恩言上长进——并增强福音见证效力——的福音之道。

要让基督的平安在你们心里作主，你们蒙召归为一体，也是因为这个缘故。并且要存感谢的心。当用各样的智慧，把基督的道理丰丰富富地存在心里，用诗章、颂词、灵歌，彼此教导，互相劝戒，心被恩感，歌颂神。（西 3:15-16）

一个被盐调和的见证人

然而，在追求言语温良时，存在一种危险，即我们对基督的见证可能不够尖锐有力。因此，保罗总结道，一个行走的见证者和一个温良的见证者也必须是一个有力的见证者：“用盐调和，好知道该怎样回答各人”（歌罗西书 4:6）。

保罗将盐比作一种调味品，既能增添食物风味，也能活跃谈话氛围。彼得·奥布莱恩指出，我们的“言辞不应平淡无味，而应妙趣横生且措辞审慎”。我们的言语应当发人深省，以恩慈而富有挑战性的方式破除不信的根基。F.F. 布鲁斯引用了二世纪护教士游斯丁在与异教文化交锋时展现的犀利智慧。游斯丁宣称：“但凡理智健全之人，都不会弃真信而就虚妄。”面对迫害时，他的话语更是锋芒毕露：“尽管为所欲为吧，因为我们是基督徒，基督徒是不拜偶像的。”¹¹

10. Peter T. O' Brien, *Colossians, Philemon*, Word Biblical Commentary 44 (Dallas: Word, 1982), 242.

被盐调和基督徒带着确信说话，以勇敢迎战不信。

耶稣言语得体的一个例子体现在他与尼哥底母的夜间会面中。这位法利赛人前来表达对耶稣的钦佩并愿意提供帮助。耶稣礼貌地接待了他，但丝毫没有接受尼哥底母帮助的意思，反而直截了当地告诉这位学者，他需要的是属灵的重生：“人若不重生，就不能见神的国”（约翰福音 3:3）。耶稣向我们表明，为福音作见证必须切中要害，并根据实际情况直接说出真理的话语。

博伊斯指出，用盐调和的言语具有三个特征。首先，它应当是严肃的。博伊斯写道，耶稣“知道我们所说的话很重要，且属灵的事至关重要。”¹² 因此，保罗请求歌罗西人为他祷告，使他能勇敢而清晰地“宣讲基督的奥秘”（西 4:3）。基督徒固然应当喜乐仁慈，但我们深信，我们对基督的言谈具有极其重大的意义。

其次，博伊斯指出“我们的对话应当引人入胜。”¹³ 基督徒有可以贡献给世界的东西，因此我们应当能够从福音的角度来谈论当代局势。一个成熟的基督徒所做的不仅仅是“反映周围灰暗、沉闷世界中那些陈腐的观点或老套的陈词滥调。他们的思想应充满新意，他们的谈话应发人深省且引人入胜。”¹⁴

老练言辞的第三个特点是应当具有辨别力。保罗以这样的劝诫作为总结：“叫你们知道怎样用合宜的话回答各人”（西 4:6）。当我还是一名年轻的陆军坦克军官时，我被教导要时刻考虑在任何阵地应如何进行防守或进攻。同样，基督徒也应当思考要如何以恰当的方式向特定对象传讲福音。在宣讲福音时，骄傲之人和沮丧之人的反应是何等不同。这个人是否沉迷于崇拜世俗的偶像？他是否因生活艰辛而日渐苦毒？她的不信是否源于错误的哲学思想？还是他根本从未深入思考过生命的本质问题？通过花时间思考一个人的

11. Acts of Justin, 5, quoted in F. F. Bruce, *The Epistles to the Colossians, to Philemon, and to the Ephesians*, New International Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1984), 175.

12. Boice, *Amazing Grace*, 222.

13. Boice, 225.

14. Boice, 225–26.

不信，向神祈求智慧和洞察力，我们可以呈现一个明亮的见证，旨在将福音之光照射到不信者的心上。

当然，每一位基督徒都必须懂得如何传达耶稣的福音，以便将其智慧地应用于特定人群。彼得因此敦促我们要常作准备，

“以温柔敬畏的心回答各人，向你们心里盼望的缘由提出辩解”

（彼得前书 3:15）。我们是否知道耶稣作为上帝的儿子，以及作为被派到世上以他的血为我们的罪赎罪的救主这一核心福音真理？我们能否引用圣经的宣称，即我们因罪站在上帝的审判面前，却因上帝的恩典借着信心白白得称为义？我们能否向他人解释我们对永生的盼望？如果我们无法陈述福音的基本要义，就永远无法在世上发挥盐一般的影响力，使我们的言语引领罪人归向基督。

你的见证很重要！

当保罗在结束他对基督教信仰的教导，进入最后的评论和问候之前，我们意识到每个基督徒在上帝和福音工作中是何等重要。你可曾意识到，主已为你预备了分享福音的特定机会，是别人无法或不会提供的？那么，保罗呼吁我们培养恩慈、老练的言辞以抓住这些机会，在每个人站在圣洁上帝面前接受审判的那日到来之前，这呼召显得多么紧迫。你的见证至关重要！这当然意味着你的生活方式绝非小事，它表明——你心中那份恩典，是否藉神之道与祷告栽培浇灌，将在极大程度上决定你见证的永恒价值。因此，B·曼塞尔·拉姆齐的这段话恰如其分地成为我们生命见证的祷告：

主啊，求祢指引我道路；教导我祢的旨意！赐我恩典作引导；教导我祢的旨意！助我凭信不凭见，行走正直的道路；以天光照亮我途；教导我祢的旨意！

15

15. B. Mansell Ramsey, "Teach Me Thy Way, O Lord" (1919).

兄弟连

歌罗西书 4:7-18

我保罗亲笔问你们安。你们要记念我的捆锁。愿恩惠常与你们同在。（西4:18）

史蒂文·安布罗斯的畅销书《兄弟连》讲述了二战期间第506伞降步兵团E连年轻士兵的故事，从他们在美国本土的训练开始

通过他们在战时的英勇事迹，以及战后深厚的兄弟情谊，这个引人入胜的故事描绘了战火中真挚的兄弟情谊。歌罗西书的最后几节讲述了另一群弟兄，他们是在使徒保罗被囚于罗马期间围绕在他身边的一群虔诚的基督徒仆人。

保罗的书信大多以向读者问安作结，但歌罗西书的结尾比平常更为详尽。在此，保罗描绘了基督徒因共同经历神在基督里的恩典而应有的兄弟连谊。这位使徒从他在罗马监狱事工团队的八位同工那里发来问候。他们共同组成了一个高度多元化的群体，因对福音的事奉而在基督里紧密相连。这些在罗马留在保罗身边的人，彰显了神的恩典如何在教会团契中结出忠心、鼓励与相交的果实。

忠心的恩典

保罗以三个形容词串联起对歌罗西信徒的结语，其中就包括“忠心”一词。保罗希望那座城市的基督徒在教义与生活中都对耶稣基督保持忠心，并指出基督的恩典如何在他周围的人身上成就了这份忠信。

首先，我们读到关于推基古的记载，他显然正带着保罗从罗马写给歌罗西教会的书信，同时他也携带着（显然是在同一时间）保罗写给以弗所人的书信（弗 6:21）。使徒行传 20:4 将推基古列为“亚西亚人”之一，即来自包括歌罗西在内的罗马亚西亚省。他显然是在保罗于以弗所（亚西亚的首府）的事工期间加入保罗，并在保罗被逐出该城后与他同行（徒 19:21-41）。他们途经马其顿和希腊，为耶路撒冷的饥荒募捐，最终抵达耶路撒冷。约翰·麦克阿瑟评论道：“前往耶路撒冷的旅程将异常艰辛，这将使推基古长时间远离家人、朋友和教会。沿途，保罗屡次被警告耶路撒冷有患难等着他。推基古必定听到了这些警告，但他仍选择与保罗同行。”

1

推基古显然跟随使徒去了罗马，以便在那里支持他。他的名字出现在以弗所书、歌罗西书、提多书和提摩太后书中——这些经文描述他在需要时既担任信使又担任牧者。难怪保罗给予推基古如此热情的赞誉：“他是亲爱的弟兄，忠心的执事，和我一同作主仆人的”（西 4:7）。虽然从未被授予正式职位，但他是一位全能的团队成员，基督的恩典在他里面运行，赐予他勇气和健全的判断力，并且他对保罗忠心到底。保罗委托推基古传递这封信，显示出对他的信赖。

与推基古同往歌罗西的还有阿尼西母，他曾是逃奴，后来投奔了保罗。推基古最重要的信袋中装着另一封关于阿尼西母的信，信中特意请求其主人腓利门接纳这位昔日的奴隶如同弟兄。保罗向歌罗西人形容阿尼西母是“你们那里的人”（歌罗西书 4:9），表明他与腓利门同属歌罗西教会的一员。

1. John MacArthur, *Colossians & Philemon*, MacArthur New Testament Commentary (Chicago: Moody, 1992), 192.

保罗称阿尼西母为“我们亲爱忠心的弟兄”（西 4:9），并在腓利门书中描述了他们之间深厚的情谊（腓利门书 10-17 节）。在歌罗西书前文中，保罗申明社会差异不会成为教会团契的障碍：“在此并不分希腊人、犹太人、受割礼的、未受割礼的、化外人、西古提人、为奴的、自主的，惟有基督是包括一切，又住在各人之内”（西 3:11）。这一宣言的真实性体现在保罗的弟兄团契中——尽管多数人是自由身而一人为奴，真正的团契却未受阻碍。从天国视角看，唯一重要的是阿尼西母对基督的忠信与对福音的侍奉。

“阿尼西母”这个名字意为“有用”，基督的恩典在他生命中使他活出了这一呼召。保罗可能通过派遣阿尼西母与更显赫的推基古同行，是在推荐这位曾经的逃奴被歌罗西教会完全接纳。从前无用的逃奴自然难以受人尊重。但正如尼古拉斯·拜菲尔提醒我们的：“一个人若已在神和教会面前悔改，其罪过就不该成为日后贬低他们的依据。神既已赦免，人就不应再追咎。”²

耶稣讲了一个比喻，强调了他对信徒忠心的重视。在才干的比喻中，耶稣讲述每个信徒都被托付了恩赐、才能和事奉的机会：

“按着各人的才干，给他们银子，一个给了五千，一个给了二千，一个给了一千”（马太福音 25:15）。那领五千的仆人随即拿去经营，“另外赚了五千”（16 节）。那领二千的也同样，“另赚了二千”（17 节）。这两个仆人都得到了每位真基督徒所渴望的赞许，当我们的救主再来时会说：“好，你这又良善又忠心的仆人”（21 节）。另一个只领一千的仆人，却虚度此生毫无所获，把银子埋藏在地里（25 节）。这不忠心的仆人被丢在“外面的黑暗里”，在那里“必要哀哭切齿了”（30 节）。不忠心的仆人受审判，并非因他未能为主人获利，而是因他的不忠显明他是假门徒。忠心的程度才是衡量的标准。

忠心也是基督徒心中蒙恩得救的标志。保罗的朋友圈在阶层、个性和恩赐上各不相同，但他们共同持守对主的忠心。当然，我们中没有人会在顺服和服事上是完美无缺的。

2. Nicholas Byfield, *Colossians, Nichol's Series of Commentaries* (1869 repr., Stoke-on-Trent, England: Tentmaker, 2012), 392.

但作为一个基督徒——无论是学生或工人、丈夫或妻子、父亲或母亲、长老或教会成员——你是否会被评价为忠心耿耿，勤勉地致力于基督在其话语中的呼召？当我们跌倒时，可以向神认罪，因知道“他是信实的、公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义”（约翰一书 1:9）。既然我们已蒙赦免，那拯救我们的恩典必使我们坚定不移地忠心，正如天使在启示录 17:14 中对使徒约翰宣告的那样：耶稣“是万主之主、万王之王，同祂在一起的人是被召、被选、有忠心的。”

鼓励的恩典

保罗在结束问候时所用的第二个形容词是一个充满爱意的称谓。在这几节经文中，保罗三次称他的同工为“所亲爱的”，道出了基督子民所拥有的鼓励之恩。

注意保罗多么关切要给予歌罗西的读者鼓励。他派推基古“特为叫你们知道我们的景况，又叫他安慰你们的心”（西 4:8）。同样，阿尼西母“会把这里发生的一切事都告诉你们”（第 9 节）。因为人们为他在狱中担忧，保罗想要鼓励他们。牧师对会众首要的鼓励是藉着上帝的话语，正如保罗在这封信的主体部分所传达的。尽管在信的结尾，保罗身陷囹圄、生命危在旦夕，他更关心的是对歌罗西人的鼓励而非自身安危。推基古和阿尼西母将向他们保证，这位使徒依然健在，并且仍有传讲福音的自由（徒 28:30-31）。

无数其他忠心的牧师在临近死亡时，都利用最后的时刻努力鼓舞信徒的信心。例如，1555 年，英国宗教改革者罗兰·泰勒在被烧死前与妻子和孩子们见面。他没有提及即将面临的苦难，而是效法保罗的榜样，以信心鼓励他们。

我相信那些在主里死去的人是有福的……因此，你们要藉着我们亲爱的救主基督的功德信靠祂：相信、爱戴、敬畏，

顺服祂：向祂祈祷，因祂已应许施以援手。莫当我已逝，因我必得永生，永不消亡。³

通常而言，每当基督徒遭受苦难时，我们应当明白在主的旨意中提供了一个机会，让我们能够为信仰作出有力的见证，既为了不信者的归信，也为了坚固我们所爱之人的信心。

保罗自己不仅从基督和他的话语中，也从所爱同工的陪伴里得到激励。基督徒在教会中需要建立超越表面的关系，才能在试炼中得着鼓励。保罗特别提到身边三位同为犹太人的信徒同工，说他们“是叫我心里得安慰的”（西 4:11）。

首先，他提到“亚里达古”——一个高贵的名字，意为“贤德的统治者”——这位马其顿人在帖撒罗尼迦与保罗同行（使徒行传 20:4）。自那时起，亚里达古便成为保罗旅途中的同伴（19:29）。在以弗所骚乱期间，他与保罗同在，并一同经历了从耶路撒冷到罗马的艰险航程。此刻，保罗称他为“与我同坐监的”，并代他问安（歌罗西书 4:10）。约翰·达文南特评论道：“因着对保罗的爱，他几乎从未离开过保罗身边；甚至在监狱和锁链中，也与他同在，服侍他。”⁴

看来亚里达古是自愿与保罗一同坐牢，并非自己被捕。许多基督教领袖都有一位亲密的幕后朋友，其主要事工就是服侍这位领袖。亚里达古对保罗而言正是如此，他甘愿入狱相伴，只为不让保罗孤单。威廉·巴克莱称亚里达古为“危难时刻的好帮手”，并推测他可能假扮保罗的奴隶以便陪伴左右。⁵

保罗接着提到“巴拿巴的表弟马可”（西 4:10）。这位年轻人，就是后来《马可福音》的作者，来自耶路撒冷，使徒们曾常在他母亲的家中聚会（徒 12:12）。这位有时被称为约翰·马可的人，曾与保罗和巴拿巴一同参与早期的宣教旅程，但后来离开了他们。因此，当保罗开始

3. Quoted in J. C. Ryle, *Light from Old Times* (1890 repr., Moscow, ID: Charles Nolan, 2000), 133.

4. John Davenant, *Colossians*, Geneva Series of Commentaries (1627 repr., Edinburgh: Banner of Truth, 2005), 2:280.

他第二次宣教旅程中，他不愿带上马可，导致与巴拿巴分道扬镳（徒15:37-39）。而多年后的此刻，我们发现马可重新成为保罗身边鼓舞人心的同工。虽然我们无从知晓这段和解如何达成，但威廉·亨德里克森提出了几点合理推测：首先，马可的表兄巴拿巴——这位早期教会极具影响力的基督徒——曾作为导师帮助他建立成熟的信仰；其次，教会传统认为马可与使徒彼得关系密切，彼得以耶稣为主题的教导被认为记录在《马可福音》中。彼得深谙失败后的重归忠诚之道，很可能以自己悔改与复兴的经历激励年轻马可；最后亨德里克森指出，保罗严格的要求或许确立了唯有靠神恩典才能达到的标准，而马可最终达到了这一标准。⁶

保罗现在向歌罗西教会推荐马可：“关于他，你们已经受了吩咐，他若到你们那里，你们就接待他”（西 4:10）。保罗愿意给人第二次机会，当他看到有人在恩典中成长时就欢喜。对于马可先前的失败，既未提及也无必要提及，现在有的是保罗完全的认可。

保罗提到的第三位犹太同胞是“称为犹士都的耶数”（西 4:11）。这节经文是唯一提及此人的地方。“耶数”这个名字是希伯来名“约书亚”的希腊语形式，当时相当普遍。这位特别的“耶数”因其正直而闻名——因此得了个“义者”的绰号——这使他很适合保罗的信徒圈子。

保罗强调，这三个人作为同族犹太人——“受割礼的人”——成了他的安慰”（西 4:11）。保罗先前坚称在教会中犹太人与外邦人并无分别（3:11），为何此刻要突显他们的民族身份？原因在于保罗也是血肉之躯，那些与他共享原生文化的人，自然最能成为鼓舞他的同伴。他们带着相同的乡音；彼此心领神会对方的幽默；他们与保罗成长于相同的规训与习俗中。因此，在试炼时刻，他们是最能慰藉保罗的同路人。

保罗进一步指出，他们安慰了他，因为他们是“为神的国与我同工的，惟独他们是受割礼的”（西 4:11）。

6. William Hendriksen, *Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, and Philemon*, New Testament Commentary (Grand Rapids: Baker, 1964), 188.

保罗最大的失望是犹太人对基督普遍性的拒绝。因此，能有犹太同胞信徒近在咫尺是一种特别的祝福。这个在监狱中的小团体提供了一个罕见实例：神的旧约子民终于认识到，长久等候的神的国就在大卫的真正后嗣和继承者——神的儿子耶稣基督里得以实现。他们的存在因此坚固了保罗的灵性，也坚定了他的决心。

这几节简短的经文颠覆了人们普遍认为保罗是个缺乏常人需求的强硬的狂热分子的观点。相反，基督的恩典使他温柔对待身边的人。他深爱同工，称他们为“亲爱的弟兄”（西 4:7,9），并坦言他们的鼓励何其重要。今日的牧师及其配偶同样需要友谊与鼓励，尤其考虑到这一职分常伴随某种社会性的隔离。宣教士尤其需要鼓励与陪伴，差派机构应当注意确保他们社交与情感支持的需求不被忽视。但需要鼓励的不仅是保罗、牧师和宣教士！在恩典中成长的基督徒，会敏锐察觉身边孤独、灰心、受伤的人，并主动陪伴。保罗践行了他在哥林多后书1:4的教导：“我们在一切患难中，神就安慰我们，叫我们能利用神所赐的安慰，去安慰那遭各样患难的人。”

团契的恩典

保罗在这段结尾经文中使用的第三个关键形容词，继“忠心的”和“亲爱的”之后，是“一同”（西 4:7），这标志着在基督教信仰的服事中同伴关系的重要性。推基古是“同作仆人的”（第7节），亚里达古是“同坐监的”（第10节），而那三个犹太人是他的“同工”（第11节）。除了“一同”这个词的频繁出现，我们还可以在保罗最后提到的三个人身上看到福音工作中团契的恩典。

如果“亲爱的”反映了保罗对朋友们的个人情感，那么“同工”则标志着他视福音事工中的伙伴为宝贵。安布罗斯写下《兄弟连》来描述第506步兵团E连士兵之间终生的纽带，并非因为他们共同的背景，而是由于他们在战斗中所建立的兄弟情。

退伍军人常说，他们最怀念的是当年的战友之情。但一同劳作的基督徒在服事耶稣中找到了长久的团契。保罗似乎以军事视角看待他的团队，因为在称亚里达古为他的“同囚”时，他使用了一个指代战俘的词语。保罗和他的同伴们是一支兄弟连，投身于比第二次世界大战更伟大的事业。作为基督徒令人激动之处在于，我们属于一支兄弟连，在真实的属灵战争中战斗，或胜利或失败，都是为了永生的伟业而战。

保罗将他的三位外邦同工归入同工之列，首推歌罗西教会牧者以巴弗：“你们中间有以巴弗，他是基督耶稣的仆人，向你们问安”（西 4:12）。保罗必定以无比欣慰的目光注视着这位年轻门徒，他的事工有丰硕的果实（西 1:7），且他本人以真正高举基督的信心肩负起服事的责任。这位牧者虽远离所爱的会众（显然是为与保罗商议歌罗西异端问题），却投身于他能胜任的首要事工：“常为你们竭力祷告”（西 4:12）。保罗在此几乎复述了自己为歌罗西人劳苦的写照（西 1:9-12）。拜菲尔德评论道：“为他人代祷是爱他们的主要标志。藉此，牧者可以检验自己是否爱会众，父母也能检验是否爱儿女。”⁷

以巴弗不仅为所有传道人树立了勤奋为会众祷告的榜样，他的优先次序也安排得当：“愿你们在神一切的旨意上得以完全，信心充足”（西 4:12）。这正是神的忠仆的目标：从罪人的身份被归正后，藉圣经教导成长为成熟的敬虔，获得神对其救恩旨意的确据以及如何生活的把握。以巴弗并非为世俗标准衡量的个人声誉而劳碌，而是追求那能存到永远的真属灵果实，为要颂赞基督里神的恩典。

这位非凡的神仆热忱非凡，甚至为周边教会的福祉倾尽全力：“我为他作见证，他为你和老底嘉并希拉波立的众人多多地劳苦”（西 4:13）。这些教会与歌罗西一样，都在

7. Byfield, Colossians, 398.

吕库斯谷地。他们很可能都受到了保罗在这封信中所对抗的异端影响，以巴弗可能为此前往罗马表达他们共同的关切。难怪保罗视以巴弗为值得赞许的同工！那些在建立教会、传道、祷告、运用神学的分辨力及带领上帝子民上效法他的人，同样在基督的事工中与保罗有份。

保罗接着提到另外两位外邦人：“所亲爱的医生路加和底马问你们安”（西 4:14）。聚集在保罗监狱中的这些人里，有两位后来成为四福音书中两卷的作者：马可和路加。路加所写的《路加福音》和《使徒行传》，占据了新约圣经超过 25% 的篇幅。这位来自安提阿的医生曾多次陪同保罗进行宣教旅程，与他同船前往罗马，并可能以医生身份留在狱中照料保罗的健康。因此，麦克阿瑟称路加医生为“医疗宣教士的典范”。在保罗离世前夕，他特别见证这位挚友的忠心服侍：“独有路加在我这里”（提后 4:11）。

名声较小的底马却未能迎来如此荣耀的未来。几年后，保罗写道：“底马贪爱现今的世界，就离弃我往帖撒罗尼迦去了”（提后 4:10）。虽然人们普遍认为底马完全背弃了信仰，但保罗可能只是对其丧失勇气表示失望。无论哪种情况，底马都代表了即使是最优秀的领袖，如耶稣和保罗，也会在某些追随者身上经历的失望。布莱恩·赫奇斯为底马写下这样的墓志铭：“完美的终点比辉煌的起点更重要。”⁹

保罗在结束问候时特别提到了老底嘉和歌罗西。他特别问候“老底嘉的弟兄们，以及……宁法和他家里的教会”（西 4:15）。基督徒常在资助人的家中聚会，这些支持者在早期教会中扮演了重要角色。宁法是否为女性尚不确定，因为这个名字的阴性形式可能是较长男性名字的昵称，且多数手稿使用阳性单数或复数代词指代“他的”或“他们的”家。无论如何，这提醒我们，我们的家

8. MacArthur, *Colossians & Philemon*, 198.

9. Brian G. Hedges, *Christ All Sufficient: An Exposition of Colossians* (Wapwallopen, PA: Shepherd Press, 2016), 152.

是教会的延伸，应当经常成为家庭敬拜和日常基督徒团契的场所。

保罗在写给歌罗西人的信中说：“你们念了这书信，便交给老底嘉的教会，叫他们也念；你们也要念从老底嘉来的书信”（歌罗西书 4:16）。由此我们可以看出，使徒们的各类著作最初是如何被分享，最终成为《新约》的。关于那封似乎已遗失的《致老底嘉人书》，存在多种理论。最流行的观点可能是，保罗所指的即为我们现今所知的《以弗所书》，这封信当时在该地区广泛流传。更有可能的看法是，这封信已彻底遗失，或许是在几年后摧毁该城大部分地区的地震中损毁。

最后，保罗对那位显然在以巴弗赴罗马期间代行其职的人传话：“要对亚基布说：‘务要谨慎，尽你从主所受的职分’”（西 4:17）。许多解经家认为这句话是公开的责备，因为书信会在全体会众面前宣读。但事实未必如此。保罗只是提醒这位资历尚浅的领袖，他的职责源自主亲自的托付，必须忠心完成。我们可以想到，使徒这番话如何坚固亚基布，使他能抵挡任何怠惰的试探。传讲神道的人必须忠于所蒙的呼召，好使基督的羊群得喂养、得引领。

从这些经文中我们清晰地看到，保罗所打的福音战役，其艰巨程度不亚于安布罗斯兄弟连在二战中面临的挑战。既然我们的事业是服务于一个永不败落的国度——唯有在那里才有赦免与永生——我们就当在教会中同心协力做工，在此过程中享受的团契激励，丝毫不逊于这些人在保罗牢房中所经历的。

基督的恩典与你们同在

歌罗西书——这部蕴含了圣经中最丰富基督论教导、全面展现恩典充盈于基督徒生命的经卷——以保罗惯用的署名方式作结：“我保罗亲笔问安”（西 4:18）。他亲笔签名彰显了使徒权柄：让人确知这书信出自保罗之手，

他们必须如同从主那里领受这封信那样，相信这信是受到圣灵的默示而写成。我们也当如此。

接着，保罗或许在说出惯常的结束语前稍作停顿，写下了最后的劝勉：“要记念我的捆绑”（西 4:18）。他是什么意思？保罗是在呼吁持续的祷告吗？还是在提醒歌罗西人，耶稣基督的福音值得为之受苦？答案很可能是“两者皆是”。有一点我们可以肯定：在保罗的锁链早已锈蚀殆尽后，他所传基督恩典的信息仍以拯救的大能持续长存。

保罗以他惯用的祝福语简版作结：“愿恩惠与你们同在”（西 4:18）。神的恩典藉着他的儿子耶稣基督赐予所有人。从书信伊始，保罗就尊基督为“那不能看见之神的像，是首生的，在一切被造的以先”（1:15），并颂赞神藉着爱子使罪人与自己和好，“藉着他在十字架上所流的血成就了和平”（20 节）。保罗宣称“基督在你们心里”是“荣耀的盼望”（27 节），他自然强调“我们传扬他”（28 节），“使他在凡事上居首位”（18 节）。临近尾声时，保罗表达了他的心愿：愿这荣耀的和好之恩与歌罗西信徒及所有神的子民同在。

Philemon

因着恩典

恩典生效

Philemon 1-7

我祈求你们信心的分享能充分生效，
为了基督的缘故，我们里面一切美善事物的知识。

(腓利门书 6)

1994 年 4 月 7 日，非洲国家卢旺达爆发了血腥暴力。作为对卢旺达总统遇刺的回应，执政的胡图族发动了种族 ...

针对其图西族邻居的屠杀，导致超过八十万人丧生，约占图西族人口的 70%。不仅卢旺达军队发动了血腥袭击，图西族人还在家中和街头被胡图族邻居用砍刀杀害。这场种族灭绝直到 1994 年 7 月中旬，一支图西族反叛军攻占首都基加利才告结束。¹ 尽管这场种族灭绝令人毛骨悚然，但最令人震惊的事实或许是，90% 的卢旺达人——无论是胡图族还是图西族——都自称是基督徒。国际学生福音团契（InterVarsity）派往该地区的传教士约翰·罗斯（John Roth）解释了这一现象：“传教士们宣扬的福音是关于与上帝建立正确的关系，而非必然与人建立正确的关系。”

1. “卢旺达大屠杀，”《历史》，2009 年 10 月 14 日，
<https://www.history.com/topics/africa/rwandan-genocide>。

彼此之间。这就是为什么我们 90% 的人口是基督徒，却仍以种族之名杀戮。”

2

若基督徒将上帝在救赎中的恩典与我们关系中的仁慈割裂开来，并非因为基督的教导不够明确。在《登山宝训》中，耶稣阐释第六诫“不可杀人”时，将对他人的仇恨也纳入禁令。祂设想一个信徒在祭坛前向上帝献祭时，却与弟兄为敌的情形。耶稣对此命令道：“你在祭坛上献礼物的时候，若想起弟兄向你怀怨，就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼物”（马太福音 5:23-24）。耶稣强调，与上帝和好，也当除去心中对他人的敌意。

腓利门书简介

腓利门书这本新约小书探讨了上帝在救恩中向我们彰显的恩典如何转变我们的生命与关系，使之同样充满恩慈。从书中内容我们得知，保罗写信给歌罗西一位名叫腓利门的基督徒，他有一位名叫阿尼西母的奴隶。阿尼西母曾逃亡一千二百多英里到罗马，在那里遇见了使徒保罗。在这封私人信函中，保罗以基督恩典转化的视角，为阿尼西母向腓利门求情，包括他逃离奴役的过犯。

保罗向腓利门解释说，阿尼西母曾来到他被囚禁的罗马，使这位使徒成为奴隶的属灵父亲。从 15-16 节中我们得到的印象是，阿尼西母因保罗而皈依了基督信仰，因为他向腓利门暗示，他们作为基督徒新建立的兄弟关系是上帝让阿尼西母逃离的目的。学者们对保罗向这位歌罗西主人提出的确切请求存在争议。一种观点认为，保罗希望腓利门能给予阿尼西母自由，以便他能回到罗马保罗的身边。这种解释的依据是保罗在 13 和 14 节中的声明，他“本来愿意留他”，但确信需要腓利门的同意。虽然可以推断出这一请求，但保罗具体要求的只是腓利门“永远接纳他，不再是作为奴仆，而是……”

2. 引自大卫·E·加兰，《歌罗西书、腓利门书》，NIV 应用注释系列（大急流城：宗德梵出版社，1998 年），309 页。

“不仅是奴仆，更是亲爱的兄弟”（腓利门书 15-16 节）。这是否意味着保罗希望腓利门释放阿尼西母，使他不再为奴？很难想象一个人被称为“亲爱的兄弟”却仍被锁链束缚。然而保罗在这封信中并未直接讨论奴隶制度本身。他所关注的，是信徒通过上帝之子所领受的恩典，应当彻底改变并祝福我们与其他基督徒之间的关系。

大卫·加兰指出，作为保罗歌罗西书的姊妹篇——显然腓利门书与歌罗西书一同从罗马被带来——这封简短的私人书信阐明了一个观点：“理顺人际关系与理顺教义同等重要。”³ 保罗在歌罗西书中同样强调这一点，敦促信徒“所以要治死你们在地上的肢体”（西 3:5），并在基督里“穿上了新人”（第 10 节）。因此，腓利门书堪称基督徒活在双重国度间的典型案例：一边是遵循世俗规则与规范的属地王国，另一边则是耶稣基督“公义、和平并圣灵中的喜乐”的属天国度（罗 14:17）。依照罗马法律，腓利门有权任意处置自己的奴隶。但保罗以基督里的爱的准则温柔劝诫他。这封书信对我们同样振聋发聩——无论是社会不公带来的伤害、未达预期的邻舍引发的怨怼、恶意中伤我们的政敌，尤其是冒犯我们的基督徒同伴，保罗向我们提出的核心问题是：当我们思想基督为罪人赴死、借圣灵赐我们属天新生命、并召我们进入教会共同体以践行爱之使命这些事实时，这些真理将如何重塑我们的思维方式与行为模式。N.T. 赖特精辟总结道：

腓利门与欧尼西姆的和解成为福音本身的生动寓言，它闯入充满罪恶、猜疑、愤怒或骄傲与恐惧的世界，带来耶稣基督已显明上帝救赎旨意的好消息——这旨意关乎人类得蒙拯救、生命完全，以及爱与宽恕的团契。⁴

关于腓利门书最后要介绍的一点是它被纳入新约正典的过程。J. B. 莱特福特指出，四世纪教会的一些领袖对腓利门书怀有“强烈偏见”，原因是

3. 加兰，第 309 页。4. N. T. 赖特，《歌罗西书与腓利门书》，丁道尔新约注释系列（伊利诺伊州唐纳斯格罗夫：校园出版社，1986 年），第 174 页。

该主题不符合他们对圣经书信的设想。5 虽然保罗的作者身份从未受到严重质疑，但腓利门书“没有教导他们任何关于神学兴趣的问题，也没有涉及教会纪律的事项”，正因如此，这本书在历史上遭到了忽视。⁶ 毕竟，保罗很可能写过大量类似腓利门书的个人信件，那么为何这一封被收入圣经呢？

有一种理论指出，早期教父伊格那丢约于公元 110 年所写的书信中提及一位以弗所主教名为阿尼西母。若保罗书信中的阿尼西母当时仍在世，且确为伊格那丢所提的主教，那么他极可能妥善保存了使徒那封使他摆脱奴役的书信。反对此观点者认为，时隔五十年，并无确凿证据证明二者为同一人。但值得注意的是，伊格那丢在同一书信中几乎直接引用了腓利门书 20 节的经文：“愿我从你那里得些益处”。若此说成立——F.F. 布鲁斯曾指出“这封私人书信被正典化的原因必须予以解释”⁷——那么这位蒙保罗书信恩惠的当事人必会视若珍宝并公之于众，使之成为保罗私人信件中唯一被纳入新约的作品。归根结底，我们应当归荣耀于圣灵，正是祂保守了这份充满启示的使徒著作，向我们深刻阐明福音如何重塑人际关系与行为准则。

保罗的问候

熟悉保罗书信的读者会认出他对腓利门收信人的问候结构。

为基督耶稣被囚的保罗，和我们的兄弟提摩太，

致我们亲爱的同工腓利门、我们的姊妹亚腓亚、我们的战友亚基布，
以及在你家中的教会：

愿恩惠、平安从我们的父上帝和主耶稣基督归与你们。（腓利门书 1:3）

5. J. B. 莱特福特，《圣保罗致歌罗西人与腓利门书》（1875年初版；重印版，皮博迪，马萨诸塞州：亨德里克森出版社，1993年），第316-17页。6. 莱特福特，第317页。7. F. F. 布鲁斯，《歌罗西书、腓利门书及以弗所书注释》，新约国际注释系列（大急流城：厄尔德曼斯出版社，1984年），第202页。

保罗以自己和提摩太的名字开头，随后并未像在十三封圣经书信中的九封那样自称“耶稣基督的使徒”，而是称自己为“为基督耶稣被囚的”（腓利门书 1 节）。这种表述方式的一个明显原因是保罗希望淡化自己的使徒权柄，因为他写信不是要命令或强迫腓利门接受他的观点。他将以朋友和弟兄的身份进行恳求，尽管腓利门十分清楚保罗的使徒身份。自称“为基督耶稣被囚的”另一个可能原因，是为了强调他对基督的委身，以及为福音事业甘愿牺牲的榜样。保罗惯常在问候语中埋下书信正文将要展开的主题线索，此处亦然。马丁·路德评论道，保罗没有“行使他的权柄强迫腓利门，反而放弃自己的权柄，以此促使腓利门也放弃他的权利”。⁸当然，保罗当时正作为罗马帝国的囚徒遭受监禁，但他提醒读者：基督徒在本质上永远蒙召活出耶稣基督里神的爱。

保罗在信中致腓利门，我们可推测他是一位富有的基督徒。他不仅至少拥有一名奴隶，住宅也宽敞到足以容纳教会聚会。“我们的姊妹亚腓亚”很可能是指腓利门的妻子。保罗还向“我们的同工亚基布”问安（腓利门书 2 节）。保罗在歌罗西书结尾曾劝勉亚基布“要完成你在主里所领受的职分”（歌罗西书 4:17），因此亚基布可能是位牧师，或许暂代正在罗马与保罗同处的歌罗西教会创始人以巴弗的职务。若有人疑惑为何这封私人信函会提及腓利门的妻子和牧师，答案在于此事并非全然私密。若阿尼西母要被接纳为弟兄，整个家庭——包括腓利门的妻子——都需接纳他。此外，既然双方同属一个会众，让亚基布知晓保罗的安排也是合宜的。

保罗也提到“在你家中的教会”（腓利门书 2 章）。一些学者认为，这封信不可能像保罗的其他书信那样，意在让整个教会宣读，因为这样的行为等同于胁迫。腓利门怎么可能抗拒一个公开的请求呢？

8. 马丁·路德，《〈腓利门书〉圣保罗书信序言》，载于《路德文集》（费城：Fortress 出版社，1960 年），第 35 卷，第 390 页。

向他的会众同伴们大声朗读？然而，这封信被纳入《新约》的事实表明，它确实被公开了，至少在达成保罗的目标后是如此。马克·约翰斯顿进一步指出，“他们同属一个属灵的家庭”，即教会，因此这件事关乎他们所有人。⁹

保罗以他惯用的问候语结束了他的问候：“愿我们父上帝和主耶稣基督赐恩典与平安给你们”（腓利门书 3 节）。“恩典”是上帝对罪人不配得的恩宠，这也成为我们行为的准则。“平安”则是信徒与上帝及彼此和好的结果。保罗将把这些祝福应用到腓利门的处境中。既然上帝以恩典接纳了他，那么福音的逻辑就要求他以恩慈对待他在基督里的弟兄。既然上帝赐给了他平安，腓利门就应当寻求与阿尼西母和睦，尽管后者曾以奴隶身份逃跑。赖特评论道：“保罗希望他的书信成为传递恩典的媒介——这正是他写信的目的——他期望这些书信能带来平安，即人与上帝及彼此之间丰盛的和諧。”

10

保罗的祷告

保罗的书信以问候开始，通常接着是为读者的祷告。此处，保罗所用的词语对他的信息也至关重要。事实上，祷告中突出的几个概念将在他的呼吁中重现，包括“爱心”、“团契”、“良善”、“心”和“畅快”。约翰·诺克斯评论说，这段祷告“是序曲，其中每一个主题都会在不同的、或许更具体的语境中再次出现，预先让人听见。”正如我们的祷告应当为每日所行之事奠定基础，保罗在腓利门书 4-7 节的祷告也为这封书信提供了神学钥匙。

当我们想到保罗为之祈祷的众多人群时，他不仅拥有虔诚的祷告生活，而且必定高度有序。他为腓利门的祷告包含三个部分：感谢上帝赐予的爱与信心，祈求腓利门慷慨之心的引领，

9. 马克·G·约翰斯顿，《让我们研读歌罗西书与腓利门书》（爱丁堡：真理旌旗出版社，2013 年），第 139 页。10. 赖特，《歌罗西书与腓利门书》，第 178 页。11. 引自彼得·T·奥布莱恩，《歌罗西书、腓利门书》，圣经词语注释系列 44（达拉斯：词语出版社，1982 年），第 276 页。

了解什么是善，然后基于腓利门的声誉，表达他对善果的信心。

首先，保罗为腓利门的爱心和信心感谢主：“我祷告的时候提到你，常为你感谢我的神，因听说你向主耶稣和众圣徒有爱心和信心”（腓利门书 4-5 节）。我们很自然地会认为保罗指的是腓利门对作为主耶稣的信心和对圣徒的爱。然而，他的句子结构实际上表明他的爱心和信心是同时向着主和众圣徒的。这一感恩反映了保罗对腓利门处境的看法。他并非命令读者采取某种行动，而是明智地将此事交托在神的手中，祈求无论腓利门做什么，都能被基督徒的爱心和信心所引导。保罗并未站在腓利门的位置上，也没有替他做决定。他的例子提醒我们，最好且最有效的祷告往往是那些将事情交托在神手中，相信主会在我们所祷告之人的生命动工，并为他或她代求的祷告。

怀着这种倚靠上帝的心，保罗只是简单地敦促腓利门采取以福音为中心的视角，告诉他阿尼西母的归信以及保罗对他的爱。在提供了这些信息后，这位使徒恳请读者基于对耶稣和信徒同伴的爱与信心来做出决定。我们与耶稣的关系以及他爱的诫命（约翰福音 13:34）如何指引我们的生活和选择？这正是保罗为腓利门祷告时所提出的问题。在保罗看来，对信心和爱的承诺比任何特定决定带来的个人利益更为重要。正如使徒在加拉太书 5:6 中所写，基督徒生活中真正重要的是“唯有以爱表达出来的信心”。

保罗在表达了对腓利门的感谢祷告后，于第 6 节转向为他代求的内容。此处我们发现了这封信的神学核心，以及支配保罗诉求的内在逻辑：“我祷告愿你信心的分享能大有功效，使你们充分认识基督为我们预备的一切美善。”

这一请求包含两部分，第一部分涉及“分享你的信仰”。保罗所用的“分享”一词在希腊文中是“koinōnia”，意为“共融”或“团契”。因此，他并非指腓利门以传讲福音的方式分享信仰，而是如莱特福特所言，“通过慈善的善行来表达”。

源于你的信仰。”¹² 保罗为腓利门祷告，希望他以基督里的慷慨作为信仰的满溢。在信仰中共享意味着基督徒共同参与福音和上帝恩典的大能。这里有一个观念似乎在卢旺达那段可怕的大屠杀时期（以及无数其他场合下的基督徒）中被遗忘了：我们对基督的信仰必须改变我们与其他信徒相处的方式。

保罗祷告请求的第二部分是，希望这种对信仰团契的承诺能让腓利门明白他该如何行事：“愿你信的共享能生效，使我们充分认识在基督里的一切美善”（腓利门书 6 节）。当我们开始从信仰基督的角度思考他人和我们的关系时，对何为正确与良善的观念便被重新定义。问题不再是“我的法定权利或关系权益是什么？”，而是“上帝赐予我的恩典以及我与这人的团契关系，要求我如何思考与行动？”布鲁斯指出：“保罗心中有一个特定的善工要腓利门去完成，而完成这工所需的资源并非物质财富，而是基督的恩典。”¹³ 保罗希望腓利门——以及我们——能像我们所宣称的关于耶稣和上帝主权拯救的恩典确实为真那样去思考和行动。

对我们大多数人来说，面对难缠之人或困境时的第一反应，往往不会立刻想到上帝的恩典。正因如此，我们才需要祷告！多数人很难在为自己祈求怜悯的同时，又祈求上帝审判仇敌。若我们内心有圣灵居住，以自我为中心的祷告会逐渐转向更充满恩典的方向。因此，停止怨恨某人的最佳方式，就是开始为那人祷告。保罗深知，爱与信心的逻辑通常并非我们的本能反应。这正是他写信给腓利门、也是圣灵保存这封信的原因！当遭遇人际关系问题或他人过失时，我们应当重新思想基督里上帝赐予我们的恩典。

留意腓利门书第 6 节中保罗的教导。当我们更持续地实践在基督的爱里与信徒相交的生活时，神的恩典就会“生效”，使我们“充分认识基督为我们预备的一切美善”。这种出于爱心的相交实践

12. 莱特福特，《歌罗西书与腓利门书》，333 页。13. 布鲁斯，《歌罗西书、腓利门书及以弗所书注释》，209 页。

上帝的恩典教导我们如何为基督的荣耀和喜悦而活，并遵循祂国度的诫命。

保罗以一句充满信心的话结束了为腓利门的祷告：“兄弟啊，我为你的爱心大有快乐，大得安慰，因众圣徒的心从你得了畅快”（腓利门书 7 节）。保罗之所以乐观，是因为先前与腓利门交往的经历中，基督的爱带来了喜乐与祝福。腓利门似乎以慷慨著称。保罗视他为一位基督徒，其生命对使徒的侍奉产生了激励。许多牧者都能列举出这样的人——他们通过展现上帝话语的传讲正在改变生命，从而帮助牧者坚持下去。腓利门正是这样一位激励保罗的人。他彰显了基督的爱，使保罗视他为信仰中真正的兄弟。加兰写道：“腓利门过去对基督徒同伴的善行，显明他是满有基督慈悲心肠的人，而他昔日的慷慨也使保罗敢于为阿尼西母提出一个大胆的请求。”

14

关于保罗对腓利门的看法，有三点值得注意。首先，尽管保罗正全力捍卫圣经真理、反对错误教导，但正是腓利门的爱心使使徒确信他已得救。相信纯正的圣经真理固然美好！但检验我们信仰真实性的标准还包括以爱心为标志的生活方式。约翰写道：“我们因为爱弟兄，就晓得是已经出死入生了”（约翰一书 3:14）。

其次，我们注意到腓利门残留的罪与过犯并不要求我们否认他基督徒的身份。身为奴隶主并不会让我们或保罗对他产生好感。当今世俗的社会正义理论常要求像腓利门这样的人必须被“取消”——即剥夺其一切美德考量，夺去所有权力与地位。基督教不会因文化上不被认可的罪行就让人们“消失”，而是宣告上帝救赎的恩典。福音视腓利门并非必须被压制的道德怪物，而是被基督宝血赦免的蒙赎罪人，他需要在恩典与爱的生活方式中持续成长。

第三，要认识到尽管总体评价很高——他的爱是使徒喜乐与安慰的源泉！——腓利门仍需在

14. 花环、歌罗西书、腓利门书，322。

主耶稣的恩典和知识，并使他的生命符合福音的真理。腓利门似乎在考虑将一位同为基督徒的人投入残酷的奴隶锁链时，暴露出令人震惊的道德盲点。我们每个人都应当虔诚地自省，看看自己的态度和行为中还存在着哪些明显的罪。当我们反思自己作为配偶、父母、子女、朋友、邻居和教会成员的呼召时，那些明显的矛盾、放纵或性格缺陷会挑战我们自称基督徒成熟的宣称？在发现自己的“盲点”时，我们便懂得如何将腓利门的教训应用到自己身上。

圣徒焕然一新

保罗以一句应能激励每位基督徒、彰显上帝恩典之可能的话，结束了他对腓利门的描述：“圣徒的心因你得了畅快”（腓利门书7节）。

“圣徒”一词指的是基督徒，他们是上帝分别出来的圣洁子民，被基督的宝血洗净，并由内住的圣灵成圣。这样的人竟能通过我们“心得畅快”，这是何等美好的写照！“畅快”一词意味着让他在辛劳后得到身体上的休息。在属灵层面，保罗指的是减轻痛苦、鼓励那些沮丧的人。还有什么比“圣洁的心因我们得畅快”更值得我们向往的可爱描述吗？

保罗可能是指腓利门如何敞开自己的家，或许冒着一定的个人风险，至少对他的社会地位有所影响，以便灵性上有需要的人能听到关于上帝在耶稣基督里的恩典。或者使徒可能指的是那些减轻焦虑和痛苦的慷慨行为。情况各有不同，但我们每个人都可以活出更新其他信徒心灵的生命。那些疲惫、灰心和孤独的人在哪里？他们就在我们身边。更新疲惫之人最好的方式，就是告诉他们或提醒他们上帝在耶稣里对我们的爱，耶稣曾用同样的话说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。”（马太福音11:28）

因为腓利门使圣徒们的心得着舒畅，保罗深信他将更全面地活在福音的光中，包括与他从前仆人的关系上。因此，当我们不仅宣告耶稣基督的信息，更将其真理内化并付诸实践时，我们就是受益最多的人之一。而这反过来，

正如腓利门的受益者们将会发现的那样，这会为他人带来更大的祝福。威廉·巴克莱评论道，如果我们活出信仰的团契，从而在认识耶稣基督的善事上不断成长，这对我们意味着什么：

这意味着我们通过给予他人来认识基督。这意味着通过倒空自己，我们被基督充满。这意味着敞开心扉、慷慨大方是越来越深入认识基督丰富恩典的最可靠途径。¹⁵

15. 威廉·巴克莱，《腓立比书、歌罗西书与帖撒罗尼迦书注释》，每日研经丛书（路易斯维尔，肯塔基州：威斯敏斯特出版社，1975年），278-79页。

为爱之名

腓利门书

8-16

因此，我虽然在基督里有胆量吩咐你们
你要做必须做的事，但出于爱的缘故，我宁愿
要打动你。（腓利门书 8-9）

最优秀的领导者行事有明确目的，深知自己在每项行动中力求推进的目标。尤利乌斯·恺撒便以宽大赦免的非凡之举树立了鲜明典范。

在罗马内战中投降的昔日敌人。几十年来，在罗马，一位击败内部敌人的将军会发动恐怖统治以铲除任何威胁。但凯撒正在寻找一个稳定的解决方案来应对罗马共和国的崩溃。他的胜利本身并非目的，而是实现国家统一这一更高目标的手段。刺杀凯撒的关键领袖都是曾被宽恕的人，这一事实表明了他为实现崇高目标甘愿承担的风险。

按照这种思维方式，使徒保罗与凯撒颇为相似。在写给腓利门的信中，保罗遇到了一个需要解决的问题。然而，作为一位睿智的属灵领袖，他处理这一情境时追求着更高的目标，甚至甘愿为此承担个人风险。保罗领导初期教会的宏伟目标是什么？答案就在他“为爱心的缘故”（腓利门书 9 节）的请求中揭晓。

保罗将爱理解为耶稣基督整个救赎工作的目标与终点——这是上帝解决罪孽问题的预期成果。耶稣曾告诫门徒：“我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱”（约翰福音 13:34）。这种优先性贯穿于保罗书信的始终。在另一处，他宣称“命令的总归就是爱，这爱是从清洁的心、无亏的良心、无伪的信心生出来的”（提摩太前书 1:5）。因此当保罗写下“为爱的缘故”时，他意指耶稣追随者应当视爱为我们所有信仰与基督教劳作的终极目标，最终归荣耀于上帝。这目标本质上与神的属性一致：“神就是爱”（约翰一书 4:8）。

保罗对爱的呼吁

正是出于这深情的意图，保罗才以这样的方式接近腓利门。他以“因此”一词开头，呼应了第 7 节中腓利门充满爱心的品格。考虑到这一点，保罗指出他并未行使使徒的权柄。尽管他“在基督里有足够的胆量吩咐你该做的事”，但他并未以这种方式对待腓利门（腓利门书 8 节）。相反，他写道：“然而像我这样有年纪的保罗，现在又是为基督耶稣被囚的，宁可凭着爱心求你”（第 9 节）。

保罗以自己阿尼西母的爱以及他想推荐的爱之原则向腓利门发出呼吁。最终，保罗将上帝的慈爱作为他请求的根基。马克·约翰斯顿指出，这种方式与圣经的整体模式一致：“圣经从不直接颁布命令，而是首先阐明上帝通过救赎所成就的事，使他的子民能够遵行这些命令。”¹ 圣经的命令始终建立在上帝拯救之爱的宣告上。以十诫为例，它确立了上帝的律法，并如此开头：“我是耶和华你的神，曾将你从埃及地为奴之家领出来”（出 20:2）。在阐明自己对以色列的爱之后，上帝要求他们爱他：“除了我以外，你不可有别的神”（第 3 节）。

正是基于这一观点，保罗才会请求腓利门不要惩罚他逃跑的奴隶阿尼西母，尽管罗马法律赋予了他这样的权利。相反，腓利门应当以爱心待他的仆人，因为他自己

1. 马克·G·约翰斯顿，《让我们研读歌罗西书与腓利门书》（爱丁堡：真理旌旗出版社，2013 年），143-44 页。

为了爱的缘故

蒙上帝如此厚爱。每一位基督徒都能够且应当仰望耶稣的十字架，看见上帝的爱为我们所有的罪作了挽回祭。在此基础上，我们要以与上帝恩典之爱相称的方式，活出对他人的爱与宽恕。

保罗“为爱心的缘故”所作的呼吁（腓利门书9）适用于每种处境下的每位基督徒。这一原则应塑造我们养育子女的方式，因为上帝已向我们倾注了如此慈爱的父性关怀。爱应支配我们在教会中的互动方式，因为所有信徒都是上帝在他儿子中所爱的人。尤其当我们确信他人亏待了我们时，爱更应主导我们的回应。我们向他人所显明的爱，永远不可能超过上帝在他儿子向我们显明的爱；正如我们要饶恕的罪，永远不可能超过上帝已饶恕我们违背他神圣律法的罪。

保罗通过指出腓利门为何应当以爱心尊重他这个请求者来加强他对爱的呼吁：“我保罗，现在为基督耶稣被囚的，年纪又老了”（门9）。保罗当时约六十岁，在那年代算是高龄。但约翰·麦克阿瑟指出，鉴于保罗为福音历经艰辛旅程、受尽苦难并在教会中劳苦工作，他“已将五辈子的经历浓缩在六十年岁月中。这应当促使腓利门以同情和爱心回应这位带领他归向基督的勇敢老战士。”²

此外，保罗指出自己“也是为基督耶稣被囚的”，以此表明他并非要求腓利门成为唯一为上帝国度事业牺牲的人。保罗不仅在教义和服务上率先垂范，更在怜悯与爱心上以身作则。若他因终生致力于传扬基督里上帝之爱而身戴锁链，这些锁链正是激励如腓利门等人以爱相敬的象征。

保罗直到此刻才明确他为谁求情：“我为我的孩子阿尼西谋向你求情，他是我在囚禁期间所生的”（腓利门书10节）。保罗不仅指出爱是基督教伦理的核心，以及他自己请求以爱回应的立场，还强调了基督徒因信与基督联合而进入的爱的家庭关系。信基督不仅使我们成为邻舍，

2. 约翰·麦克阿瑟，歌罗西书与腓利门书，麦克阿瑟新约注释（芝加哥：慕迪出版社，1992年），第221页。

同事，甚至是战友。基督信仰在教会内为信徒们建立了父子、母女以及兄弟姐妹般的关系。作为带领阿尼西谋归信基督的牧者，保罗在永生层面给予他的，就如同生身父母赋予他尘世生命一样。我们将了解到腓利门同样是保罗属灵的孩子（第 19 节），他的得救很可能归功于使徒在以弗所三年停留期间的传道。这对于腓利门与其奴隶之间关系的寓意不言而喻，保罗随后将明确阐明这一点。

我们很难想象，对保罗来说，称阿尼西母为属灵的孩子意味着什么，就像他能对许多人那样称呼一样。保罗放弃了婚姻和为人父的特权，将自己奉献给基督的侍奉。他必定时常感到孤独，这解释了他对亲密同伴的深厚情感以及偶尔寻求陪伴的请求（见提后 4:9）。英国福音派领袖约翰·斯托特同样为福音放弃了婚姻和家庭，并承认自己常常感到孤独。然而，他也谈到了属灵家庭的祝福：

虽然我自己没有孩子，但在世界各地有数百个收养的侄子和侄女，他们都叫我“约翰叔叔”。我珍视这些充满深情的关系；它们极大地减轻了偶尔的孤独感，即使不能完全消除。³

耶稣基督的教会是许多在别处找不到爱的人能够成为家庭一员的地方。没有自己孩子的基督徒可以通过他们充满爱的事工，成为灵性上的父母、阿姨和叔叔，建立起极其重要且亲密的关系。因此，保罗呼吁对基督及其教会的一员表达爱意是多么恰当。

保罗对爱的呼吁，最终看来也是基于他对主人腓利门的深切关怀。他没有强迫这位信徒——尽管他有能力这么做——而是以这样一种方式呼吁，使腓利门选择爱的道路，强化在福音中靠上帝恩典生活的习惯。N.T. 赖特评论道：“基督徒不应抱怨爱的额外要求。它们是汲取神圣爱之储备的黄金机会，

3. 引自马克·梅内尔所著《腓利门书与歌罗西书解读》（伦敦：好书公司，2018 年），第 184 页。

为了爱

并在这样做时，更完全地在基督里成为自己，更完美地体现上帝的形象，更真实地做人。”⁴

保罗对福音转变的呼吁

保罗对腓利门的核心呼吁是“为爱的缘故”（腓利门书 9 节），他援引了这一原则本身、腓利门作为受爱戴的长老对保罗的义务，以及基督如何将信徒带入一个充满爱的家庭。在第 11 节中，保罗又增加了一个动态因素，诉诸福音带来的转变。他论到奴隶阿尼西母时说：“他从前与你没有益处，但如今与你我都有益处。”

保罗通过双关欧尼西慕的名字（意为“有用”）来讲述他的转变。他指出腓利门可能不会这样看待这个奴隶——不仅因为他曾逃跑，抛弃了主人指派的工作，保罗更暗示他过去在勤劳和忠诚方面并无好名声。如今保罗要让腓利门知道，欧尼西慕已经改变：借着福音的大能，他活出了与名字相称的生命。使徒遣返的不再是昔日无用的奴仆，而是一个在基督里重生、变得可靠而能干的新人。在罗马与保罗同住期间，欧尼西慕提供了宝贵服务，且似乎是出于忠诚之心而行。这样的转变，难道不该促使腓利门以爱心接纳他吗？

对耶稣基督的信仰不仅要求基督徒开始以敬虔和富有成效的方式生活，还通过圣灵赐予我们力量，使我们能够做到这一点。因此，保罗在以弗所书 4:28 中写道：“从前偷窃的，不要再偷；总要劳力，亲手做正经事，就可有余，分给那缺少的人。”每位基督徒都能够且应该经历从自我服务到为他人提供爱心服务的实际生命转变，使我们成为最有价值的人。拥有一位基督徒员工，意味着得到为雇主繁荣和劳动所献上的祷告，这些祷告首先献给耶稣基督（歌罗西书 3:23）。

由于基督在他的子民身上带来的转变——最初是在归信时，随后贯穿一生——基督徒能够彼此相爱，无需操控或诋毁。这正是

4. N. T. 赖特，《歌罗西书与腓利门书》，丁道尔新约圣经注释（伊利诺伊州唐纳斯格罗夫：校园出版社，1986 年），186–87 页。

信仰的增强将促进更健康、更充满爱意的婚姻与友谊。我们也不必总是告诉人们该做什么。相反，我们明白无需纠正每一个不当行为或欠妥之言，因为圣灵自会进行他的工作，使人知罪并激励敬虔之心。我们只需彼此相爱，相信主在他人的生命中同样信实，如同在我们自己生命中一样，并践行彼得的准则：“爱能遮掩许多的罪”（彼得前书 4:8）。

正是本着这种精神，保罗将逃亡的奴隶送还给他的主人腓利门。他解释道：“我本来有意将他留在身边，为福音受捆绑时替你服侍我。但未得你同意，我什么都不愿意做，好叫你的善行不是出于勉强，而是出于甘心”（腓利门书 13-14 节）。保罗并非冷酷无情地漠视奴隶的福祉！他派阿尼西谋作为旅伴，与当地最受尊敬的基督徒之一、保罗的同工推基古一同返回（歌罗西书 4:7-9）。威廉·亨德里克森感叹道：“确实，从来没有一个逃奴能带着如此体面的护送者回到主人身边！”⁵此外，保罗补充说：“我现在打发他亲自回你那里去，他是我心上的人”（腓利门书 12 节）。此刻站在主人面前的这个奴隶，按律法可能面临死罪，却在灵里与爱中与伟大的使徒保罗紧密相连。

进一步留意保罗对腓利门的礼貌。他本可以合情合理地将阿尼西母留在罗马与自己同住：毕竟，阿尼西母在基督里已成为新人，他的服侍对当时在世最受敬重的基督徒保罗大有裨益。但保罗认为这样做既不恰当也不仁爱，他不愿强迫腓利门，而是希望给他一个以爱心回应的机会。整件事因上帝在基督里慈爱的恩典而彻底改变！保罗致信腓利门时所流露的坦率、礼貌、尊重与深情，都彰显出基督藉着内住的圣灵所赐的爱的印记。我们彼此相待时也当散发同样的灵性，结出爱的果实。

保罗暗示腓利门对奴隶归来的回应需要一种类似的转变视角。无论他本能地如何应对一个逃奴归家，腓利门都应从基督对他自己及这位新皈依者的爱出发来思考。保罗希望

5. 威廉·亨德里克森，《加拉太书、以弗所书、腓立比书、歌罗西书与腓利门书注释》，新约注释系列（大急流城：贝克出版社，1964 年），第 219 页。

为了爱

腓利门的“善行不是出于勉强，而是出于甘心”（腓利门书 14 节）。无论是我们悔改离罪、奉献十分之一收入、服侍福音与传道，还是施行慈善，基督都不愿强迫，而是渴望将我们转变为甘心乐意服侍他爱的仆人。基督徒的逻辑始终如此：因耶稣为我所做的一切，我愿为他、为你而行。保罗早年在饥荒期间为耶路撒冷基督徒筹集救济款时也表达了同样的观点。他劝勉道：“各人要随本心所酌定的，不要作难，不要勉强，因为捐得乐意的人是神所喜爱的”（哥林多后书 9:7）。这一原则同样适用于基督徒蒙召的每个方面和一切服侍行为。神要我们甘心乐意、热切地彼此相爱，以此荣耀那使我们脱离罪孽的恩典。罗伯特·默里写道：

主啊，你喜爱那乐意施舍的人，他们心怀敞开，慷慨解囊
Blesses freely, as a river that refreshes all the land.
Grant us then the grace of giving with a spirit large and free,
That our life and all our living we may consecrate to thee.⁶

保罗对上帝至高之爱的呼求

当保罗以“为爱心的缘故”向腓利门呼吁时（腓利门书 9 节），他补充了福音逻辑的最后一点，指出那位本质为爱的上帝的主权：“或者他是暂时离开，好叫你永远得着他，不再是奴仆，乃是高过奴仆，是亲爱的弟兄”（15-16 节）。

保罗一直在为腓利门提供充分的理由，以爱心接纳他曾经的奴隶。现在，他又为整个情景增添了更广阔的理据，即在上帝拯救祂子民的主权旨意中。在《罗马书》8:28 中，保罗指出：“爱上帝的的人，万事都互相效力，叫他们得益处。”腓利门也可以确信，在此情境中上帝的主权正致力于促成一次充满爱的和解。上帝并非与腓利门作对而偏袒他的奴隶阿尼西母。阿尼西母显然曾懒惰怠工，且违反罗马法律逃离主人。但这一境况让我们想起约瑟如何对他的兄弟们谈及他们——

6. 罗伯特·默里，《主啊，你喜爱乐意奉献的人》（1898 年）。

“你们的意思是要害我，但神的意思原是好的”（创 50:20）。如果神同样安排了当前的境况，为要给腓利门的奴隶带来救恩，他可能会作出怎样的回应，才符合主慈爱的旨意呢？难道是让神所爱的仆人重新戴上奴隶的锁链吗？保罗暗示，一个更能荣耀神的回应是“不再是奴仆，乃是高过奴仆，是亲爱的兄弟”（腓利门书 16 节）。

常有人辩称，保罗写给腓利门的书信表明奴隶制度——尤其是美国南方曾实行的那种——并不违背上帝的律法或旨意。毕竟，保罗在此并未谴责腓利门拥有奴隶，反而按照他自己所传讲的圣经教导（西 3:22），让属灵的儿子回到主人身边，顺服主人。若保罗反对奴隶制且视其为罪，为何他不明说呢？

一种回答是，保罗在《提摩太前书》1:9-10 中确实谴责了奴隶制，他将“奴役他人者”列在“不敬虔和罪人”之中。有人反驳说，希腊语这个词在技术上指的是“偷人”——即抓捕他人贩卖为奴。然而，购买一个人并剥夺其基本人性尊严，难道不也是一种“偷人”行为吗？即使简要思考十诫，也会将动产奴隶制视为罪恶，因为如果他人沦为奴隶，如何按照第六诫的要求保全其生命与福祉？若要求无偿劳动，又怎能不违背第八诫关于偷盗的禁令？

就腓利门书而言，保罗之所以没有直接挑战奴隶制度，最可能的原因正如我们在研读这些经文时一直注意到的目的。使徒的意图并非纠正世俗社会的不公，也不是要改革现世生活的结构。迪克·卢卡斯这样总结保罗的观点：

对保罗来说，世界与教会之间有一条明确的分界线：在他看来，世界本质上是未变且不变的，因为每一代人中，腐朽与混乱的种子都会重新萌发……在一个堕落的世界里，人类以这种或那种形式的束缚将持续存在，随之而来的是痛苦、失落、屈辱和羞耻的新例证。基督徒生活在这个邪恶的世界中，无法避免置身于不公正与不平等的社会结构之中，尽管他们在其中如同盐和光般的存在。

为了爱

应有助于改变结构。然而，无论一个人生来是“阿尼西谋”还是“腓利门”，都能在基督里找到属灵自由的奥秘：此外，“腓利门”更有能力、机会和责任以更物质和实际的方式解放被囚者。⁷

注意保罗如何削弱了奴隶制度背后的精神，当他要求腓利门以新的弟兄关系接纳他曾经的奴隶时。毫无疑问，保罗在此要求中包含了释放阿尼西母脱离奴役。虽然这一行为可能给主人带来短期损失，但保罗指出，腓利门将因享受“永远”的团契而获得永恒的益处（腓利门书 15 节），保罗也是如此——“尤其是对我，更何况对你呢”（16 节）。使徒进一步希望腓利门“按肉身和按主”来看待这一情况（16 节）。因此，他敦促我们对人的看法应与基督看待人的方式一致。今天，我们可以将这一原则应用于种族主义或基于阶级、财富或教育分歧的问题上。按肉身，我们往往轻视他人，否认他们作为上帝形象承载者的人性。但当我们“在主里”思考和看待时，我们会发现，在上帝律法前的定罪和在基督十字架下的救赎中，我们都是平等的。

当威廉·威尔伯福斯和其他基督徒在 19 世纪初的英国倡导废除奴隶制时，他们依据的是保罗的逻辑。英格兰自称是基督教国家，却从奴隶贸易中获利。威尔伯福斯最有说服力的工具之一是由乔赛亚·韦奇伍德制作并分发的一枚徽章，韦奇伍德以其精美的瓷器闻名。徽章上刻着一位被锁链束缚的非洲奴隶抬头恳求的形象，并压印着文字：“难道我不是一个人、一个兄弟吗？”⁸正是在这一道德论证的迫使下，英国废除了奴隶贸易。保罗以同样的逻辑向腓利门呼吁，回应这位使徒送回他照顾的基督徒奴隶。他是一个兄弟——不仅在共同的人性上，更是在与基督的联合中。怎能还让他戴着奴役的锁链下跪呢？

7. 迪克·卢卡斯，《歌罗西书与腓利门书的信息》，今日圣经解读（伊利诺伊州唐纳斯格罗夫：校际出版社，1980 年），第 189 页。8. 梅内尔，《为你解读歌罗西书与腓利门书》，第 186 页。

我们或许可以将同样的论点延伸到任何我们容易轻视或认为方便去人性化的人身上。是否有令家族蒙羞的亲戚？是否有让生活变得困难的邻居？特别是如果他或她也是基督徒，是否有人在现实生活中我们宁愿避开或带着轻蔑看待？如果是这样，那么请记住上帝如何在基督里看待你的罪——不是派遣谴责，而是通过他儿子的救赎工作施予怜悯。为了爱的缘故，让我们“在肉身中”的人际关系与“在主里”应有的样子相符。

在爱的面前

当一对情侣准备婚礼时，明智的牧师常会劝导他们认识到：未来的婚姻中并非只有两个人，而是有三方参与。我所说的并非指爱管闲事的岳母或横加干涉的密友，而是指那位救赎他们脱离罪恶、以主身份呼唤他们的救主。因此，夫妻当为基督的缘故以爱彼此服侍——妻子顺服，丈夫牺牲。对基督徒而言，这一原则适用于所有关系，尤其是与信徒同伴的相处。保罗写道：“所以，我们从今以后，不凭着外貌认人了”（哥林多后书 5:16）。论及信徒同伴时，他定下准则：“若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了”（17 节）。使徒将这道理连同归来的奴隶一同送往腓利门；今日我们诵读此信时，也当领受同样的信息。

若基督是我们所有关系中的第三者，那么我们将依照保罗的呼吁来尊崇他：“为爱的缘故”（腓利门书 9 节）。约翰一书 4 章 10 节提醒我们：“不是我们爱神，乃是神爱我们，差祂的儿子为我们的罪作了挽回祭，这就是爱了。”为了这爱的缘故，信徒们被召要以手足之情彼此接纳。耶稣重申了一个对其在世使命至关重要的至高原则：“你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。”（约翰福音 13 章 35 节）

我的账户

Philemon 17–25

如果他亏负了你，或欠你什么，
记在我的账上。（腓利门书 18）

保罗写给腓利门的短信描绘了一个对福音在我们世界中的工作至关重要的场景。很容易想象腓利门的邻居、家人，甚至奴隶们

意识到这一情况：腓利门是一位著名的基督徒——教会甚至在他家中聚会——而一个逃跑的奴隶作为同为信徒回来了。耶稣基督的福音信息在此“实际生活中”，在基督徒的实际生活和关系中会带来什么不同？提出这个问题就是在探究基督教恩典信息的全部意义。基督徒是否与其他人一样，以同样的方式回应伤害、失望和困难？如果答案是肯定的，那么世界就有理由质疑福音是否值得接受。

作为保罗写给歌罗西人书信的姊妹篇——这两封信被装在同一信袋中送达——腓利门书堪称那封更著名的书信所阐述教义的实践范例。保罗在歌罗西书 1 章 20 节中教导道

基督带来了和解，“藉着他在十字架上所流的血成就了和平。”保罗呼吁信徒们铭记上帝赐予每个人的恩典，“彼此包容”，在基督的平安中追求爱的合一（西 3:13-14）。保罗对基督徒关系的理解核心，是以基督之名施行怜悯的呼召：“总要彼此饶恕；主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人”（13 节）。那么，如今逃亡的阿尼西母被使徒送回时，腓利门将如何回应？社会规范明确要求严惩逃亡奴隶——甚至可能处以死刑。若腓利门不杀一儆百，他的其他奴隶和邻舍的奴仆难免会萌生争取自由的念头。但正如马克·约翰斯顿所言：“基督徒的反应必然不同，因为他们不仅被世上周围的人注视，更被天上鉴察我们的上帝所注视。”¹

如何获得宽恕

从腓利门书第 17 节开始，保罗为阿尼西母求得宽恕作最后的恳求，这映射了我们每个人都可以通过耶稣基督获得宽恕的方式。此前，保罗已经称赞了腓利门敬虔之爱的行为，并祈祷他过去的慷慨能引导他以基督徒的方式回应这一情境（腓利门书 4-6 节）。他以“为爱的缘故”向腓利门恳求（第 9 节），指出阿尼西母生命的改变（第 11 节），甚至从上帝的主权出发，论证了恩典的结果是注定的（15-16 节）。此刻，保罗亲自介入，以确保他的朋友得到宽恕。

首先，保罗亲自将这位逃奴与自己等同视之：“你若以我为同伴，就收纳他，如同收纳我一样”（腓利门书 17 节）。在书信前段，保罗曾祈求“同有……信心”的情谊能影响腓利门的决定（第 6 节）。此刻他运用同一词汇的变体（希腊文 *koinōnos*），力陈正如腓利门因共同的信仰与使命而与保罗合一，阿尼西母亦是如此。保罗与这位年轻友人的认同达到这般境地：伤害阿尼西母即是伤害保罗，正如善待这奴仆也将使使徒蒙福。既然阿尼西母与保罗在团契中联合，

1. 马克·G·约翰斯顿，《让我们研读歌罗西书与腓利门书》（爱丁堡：真理旗出版社，2013 年），第 152 页。

他所受的待遇并非源于自身行为应得的，而是使徒所赢得的。

保罗在第 18 节似乎承认阿尼西母理应受罚：“他若亏负你。”按今天的观点，逃跑的奴隶或许不欠原主人什么，但根据保罗时代的法律标准，他确实亏欠了。他剥夺了腓利门的劳动力，可能给对方造成巨大经济损失和麻烦。阿尼西母从歌罗西跋涉一千二百多英里到罗马，很难想象若不偷些财物他如何完成这趟旅程。不久后保罗在《提多书》2:9-10 教导：“在神安排下为奴的，当凡事顺服自己的主人 ... 不可私拿东西，要显为忠诚。”按此标准，阿尼西母确实亏负了主人。

阿尼西母应当得到宽恕，不仅因他与保罗情同父子，更因有人愿替他偿还亏欠——这债主正是使徒本人：“他若亏负你，或欠你什么，都归在我的账上”（腓利门书 18 节）。按理说，依据律法，阿尼西母本应因他的罪行和对腓利门的伤害受到严惩。但保罗力劝，因有人愿为阿尼西母代偿债务，就当赦免他。保罗在 19 节强调这一恳求：“我必偿还，这是我保罗亲笔写的。”保罗书写此声明的方式相当于一份法律借据。他从文书手中接过羊皮纸，亲手写下这节经文，以个人笔迹承担了法律义务，承诺偿还腓利门应得的一切。

在提出这一正式请求后——保罗从何处得来这笔钱尚不得而知——他又基于自己有权向腓利门提出这一要求而发出另一番呼吁。他首先提到腓利门“连你自己也是亏欠于我”（腓利门书 19 节），可能是指主人因保罗的事工而获得永生，接着敦促道：“是的，弟兄，我愿你在主里使我得些益处”（20 节）。这“益处”显然是指宽恕阿尼西母，保罗已赢得提出这一要求的权利。虽然奴隶本人无可辩驳，因他确实有罪，但有保罗为他代求，且保罗有权要求得到对他的宽恕。

基督徒读到保罗为阿尼西母代求的方式时，不可能不联想到耶稣为全人类施行救赎的职事中所展现的相似之处。

人们。阿尼西母在腓利门面前是有罪的。但主人手中握着保罗的信，保罗要求他有权得到宽恕。阿尼西母要被宽恕，不是因为他配得，而是因为保罗配得。我们同样站在上帝神圣的正义面前，因无数次违反他的律法而受审。我们在定罪面前无言以对，没有理由，也没有有效的恳求来证明我们为何应被宽恕。但耶稣基督，上帝的独生子，来到世上，基于他所做的为我们代求宽恕。这代求是上帝自己的旨意：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。”（约翰福音 3:16）

保罗首先敦促对阿尼西母的宽恕，因为他已与这奴隶认同，为要担当他的诉求。以赛亚书 53:12 预言耶稣将“被列在罪犯之中”，以便“为罪犯代求”。为了与他的百姓联合并担当我们的诉求，耶稣接受了约翰悔改的洗礼。约翰本人曾反对，因他知道耶稣并无悔改之必要。但耶稣回答说：“暂且如此吧，我们理当这样尽诸般的义”（马太福音 3:15）。他所指的义，正是耶稣开始其事工为信他的罪人所成就的义。正如保罗在腓利门面前不是申辩阿尼西母的功劳而是自己的功劳，耶稣也正着手一项救赎之工，使他获得可转归给我们的称义权柄。耶稣如此彻底地与每位基督徒认同，以至他在马太福音 25:40 宣告：“你们既作在我这弟兄中一个最小的身上，就是作在我身上了。”

这就是基督恩典对罪人的奇妙之处：尽管你我因自己的罪而彻底羞愧、被定罪，耶稣却站在我们与上帝的律法之间，用保罗论到阿尼西母时的话替每个信徒向上帝祈求：“收纳他，如同收纳我一样”（腓利门书 17 节）。天父不再看我们的罪，而是看基督无瑕的义，藉此我们的罪才得以赦免。

然而，我们罪的债仍需偿还。我们如何才能向上帝偿还一生违背祂和祂律法的罪债呢？答案在于，正如保罗亲手下“把这记在我的账上……我必偿还”（腓利门书 18-19 节），基督也背负十字架来偿还我们的罪债。我们问：罪人如何得赦免？

我的账户

答案——唯一的答案——是我们罪的债必须偿还。而无人能偿还这债——没有人能一生完美无瑕、自身毫无罪债——除了耶稣基督。除了神的儿子，谁能以己之死为每一位信他的罪人换取生命？他的生命具有无限价值，远足以赎尽所有信他之人的罪。

基督为我们而死的神学术语称为“赎罪”。赎罪意为“遮盖我们的罪”。根据《旧约》仪轨，罪人可通过洒祭牲之血得洁净（利未记 14-16 章）。基督倾洒宝血不仅遮盖了我们的罪，揭开这层遮盖时，罪更被彻底清除。以赛亚书 1:18 的语言来说：“你们的罪虽像朱红，必变成雪白。”基督徒将基督代我们受死称为“刑罚替代性赎罪”。耶稣在上帝公义的刑罚下成为我们的替身，承担我们的罪罚，从而为我们的罪作了完全而终极的赎罪。正如保罗亲手写下债务凭证，如今耶稣手上呈现的正是为我们赎罪受死的印记。菲利普·布里斯写道：

背负羞辱与粗鄙嘲弄，他站在我的位置被定罪，以他的血印证我的赦免：哈利路亚，何等救主！

有罪、污秽又无助，我们；无瑕神的羔羊是他；完全赎罪！岂能如此？哈利路亚，何等救主！²

最后，正如保罗能对阿尼西谋宣称的那样：“是的，弟兄，我愿在主里从你得些益处”（腓利门书 20 节），耶稣也能站在天父面前为我们求得赦免。圣经提到一个“永远的约”（希伯来书 13:20），藉此耶稣通过倾洒自己的血，为他的百姓赢得了赦罪的权利。以赛亚预言“他必看见后裔”（以赛亚书 53:10），即天父赐给他的儿女：“他必看见自己劳苦的功效，便心满意足……[并且]使多人得称为义，他要担当他们的罪孽”（11 节）。因此，获得赦免的唯一途径——罪人逃脱永恒审判的唯一道路——就是带着得救的信心来到耶稣面前。

2. 菲利普·P·布里斯，《忧患之子！何等名号》（1875 年）。

信仰，因此我们的宽恕是他凭借十字架所宣称的恩典，以他的血洗净我们一切的罪。

如何原谅

保罗所传讲的福音正是他身体力行的，他为欧尼西慕代求宽恕时便实践了这福音。不仅如此，他还希望我们与他一同将神的恩典付诸行动。因此，他为欧尼西慕代求的举动不仅教导我们如何获得宽恕，也教导我们如何能够且必须宽恕他人。

首先，保罗毫不委婉地指出腓利门是个欠债之人。他主动提出替那奴隶偿还债务后，又补充道："何况连你自己也是亏欠于我"

（腓利门书 19 节）。如前所述，保罗意指腓利门是藉着保罗传福音的事工才得蒙赦免，因此同样蒙恩负欠。每个基督徒都处于相同境地——无论当初是谁向我们传讲福音。当他人得罪我们，或许令我们付出沉重代价：有人不仅在盛怒下恶语相向，更蓄意诋毁我们名誉；他们的自私导致家庭分崩离析；有时甚至对我们或所爱之人造成身体伤害。被罪所伤是痛苦的。有时面对冒犯者——甚至仅是看到其面容——都会引发内心深处的痛楚。我们何以能饶恕？答案在于：我们深知自己本是蒙赦免的罪人，这赦免之恩使我们负上了饶恕之债。

当保罗写信给腓利门时，他巧妙地指出腓利门欠他因保罗的事工而得的赦免之恩，并挑战腓利门思考：作为一个蒙赦免的罪人，应当如何施行公义。约翰·麦克阿瑟评论道：“阿尼西母欠腓利门的是物质债务；腓利门欠保罗的则是属灵债务。阿尼西母欠腓利门的是暂时的债；腓利门欠保罗的却是永恒的债。因为保罗曾向他传福音，引领他得救认识耶稣基督。这是腓利门永远无法偿还的债。”³

一些基督徒认为，我们只应在对方适当悔改时才予以宽恕。确实，罪过应当伴随着悔改与宽恕。耶稣告诉他的门徒：“如果你的弟兄犯了罪，就责备他；如果他悔改，就饶恕他。”即便一天之内发生七次，也要如此（路加福音 17:3-4）。然而，

3. 约翰·麦克阿瑟，歌罗西书与腓利门书，麦克阿瑟新约注释（芝加哥：慕迪出版社，1992 年），226 页。

罪人的悔改并非基督徒得赦免的根基。耶稣曾用一个比喻阐明此理：有个欠下一万他连得巨债、无力偿还的仆人被带到王面前，王下令将他连同妻儿变卖抵债。仆人恳求宽恕，王便免了他的债。不久后，这仆人却拒绝宽恕欠他区区一百银币的同伴。王闻讯召他来斥责：“你这恶奴才！你央求我，我就免了你欠的债。你不该怜悯同伴像我怜悯你吗？”（马太福音 18:32-33）遂将他下狱。耶稣总结道：“你们各人若不从心里饶恕弟兄，我天父也要这样待你们了。”（35 节）主耶稣教导主祷文时，同样将“免我们的债”与“我们免了人的债”相连（6:12）。保罗在歌罗西书 3:13 更直白地指出：“主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。”

基督徒并未真正如我们被赦免那般去宽恕他人，因为我们每个人都蒙神赦免了远比我们被要求宽恕他人更为深重的罪过。因此，我们选择宽恕，是作为向主献上的敬拜之举，谦卑地表达对他赦免我们罪孽的感恩。保罗更进一步将宽恕视为顺服的体现：“我深信你必顺服，就写信给你”（腓利门书 21 节）。他所指的顺服并非针对自己，而是指向主，因腓利蒙藉着相信保罗所传的福音信息而获得了赦免。威廉·亨德里克森写道：“使徒所言的这种顺服是福音里的顺服，是对神在福音中所彰显旨意的回应……正是基督所宣讲的福音，要求那些蒙受大恩的人也要向他人显明仁慈。”⁴

保罗深信腓利门会明白“福音的真谛”。他还确信，“你所要行的，必过于我所说的”（腓利门书 21 节）。由此，保罗表明真正的宽恕会带来真诚的爱心与善行。大多数学者认为，保罗的意思是阿尼西母不仅会得到宽恕，还将从奴役中获得自由。亨德里克森则提出了一些其他的祝福。

4. 威廉·亨德里克森，《加拉太书、以弗所书、腓立比书、歌罗西书与腓利门书注释》，新约注释系列（大急流城：贝克出版社，1964 年），224 页。

腓利门可能会给予。他可能会安排空闲时间让阿尼西母参与传福音的工作。“他可能会根据福音原则重新审视与仆人的整个关系。”⁵ 同样，我们也不仅仅会原谅然后转身离去。我们将宽恕并寻求祝福，作为通过上帝之子从神那里领受的恩典的一种应用。

我们宽恕的能力与热切渴望，直指我们通过信仰基督领受福音的核心。宽恕关乎那些虐待或忽视我们的父母，背叛我们的朋友甚至配偶，以及那些深深伤害我们的恶行之人。在此类情形中，宽恕表明我们已将耶稣的恩典深植内心，他的福音赋予我们积极意愿，在对他人回应时彰显他的怜悯。玛乔丽·苏霍基写道，真正的宽恕意味着“在充分认知侵害本质的前提下，由衷祝愿受害者与加害者的福祉”。宽恕并非将罪过“扫入地毯下” sentimental 地假装冒犯从未发生，而是直面罪责与伤害，并刻意以上帝向我们展示的恩典来回应。

宽恕是我们能在爱的和谐中生活并享受基督平安的唯一途径，原因很简单：我们都曾犯罪且仍在犯罪。我们都说过伤害他人的话，都曾自私行事。宽恕解答了这些问题：我们能否摆脱受害者与加害者的双重枷锁，关系能否修复以使爱重焕新生。当查尔斯·卫斯理写下“锁链脱落，我心获释”时，他指的是自己获得的宽恕，但这话同样适用于我们宽恕他人的能力。安妮·博罗代尔的文字虽不如卫斯理广为人知，却同样有力，她写道宽恕是“并非虔诚的期许，而是带着粗粝棱角的意志之举，是对痛苦的承认，是真正的馈赠”。

宽恕也是他人认识到基督及其救赎之真实存在的途径。渊田美津雄在1941年12月7日率领日军空袭珍珠港。战后，死亡的记忆让他伤痕累累，他

5. 亨德里克森，224页。6. 引自大卫·E·加兰，《歌罗西书、腓利门书》，NIV应用注释（大急流城：宗德万出版社，1998年），373页。7. 查尔斯·卫斯理，《我竟能得此恩典》（1738年）。8. 安妮·博罗代尔，“正当关系：宽恕与家庭生活”，收录于《神学视角下的家庭》，斯蒂芬·C·巴顿编（爱丁堡：T. & T. 克拉克出版社，1996年），209页，转引自加兰，《歌罗西书、腓利门书》，373页。

寻求和平的根源，试图找到一种方法来克服那带来如此毁灭性后果的仇恨。当他听说一位名叫佩吉·科维尔的美国人的事迹时，他找到了答案。佩吉曾前往战俘营，带去杂志、照料病患，并为关押在那里的日本战俘提供鼓励。有一天，当被问及为何如此牺牲奉献地服务于战俘营时，她给出了令人震惊的回答：“因为我的父母是被日本军队杀害的！”

科维尔解释说，她的父母是在菲律宾被俘后惨遭杀害的基督教传教士。战争结束后得知父母的遭遇时，悲痛使她陷入了极度的仇恨。但她开始思考父母在那个地区从事传教工作的原因。他们前往——并最终牺牲——是为了告诉人们上帝爱他们，并通过他儿子的血赐予和平。她得出结论，父母临终时不太可能满怀仇恨，而是对杀害他们的人充满了宽恕。她也选择了宽恕之路，承诺以仁慈之爱对待那些曾深深伤害她的人。

在科维尔的回答中，渊田找到了他一直在寻求的和平答案。他拿起一本新约圣经，开始阅读关于耶稣的事迹。最终，当他读到我们的主在十字架上受难时所说的话：“父啊，赦免他们！因为他们所做的，他们不晓得”（路加福音 23:34），泪水涌上了他的眼眶。他意识到耶稣曾为他祈祷，并通过一位深受伤害的基督徒的宽恕，他明白了上帝会藉着耶稣十字架上的宝血赦免他。⁹

宽恕带来的清爽

当保罗结束他写给腓利门的简短书信时，他提到了宽恕带来的慰藉。他最后的恳求是：“在基督里使我的心舒畅”（腓利门书 20 节）。通过宽恕他的奴隶，腓利门将减轻保罗的忧虑，并激励他在福音事工上的劳苦。

保罗深信腓利门不仅会原谅，还会更进一步，他期待着一场温暖的真挚团契重聚：“同时，也请为我预备一间客房”（腓利门书 22 节）。或许保罗提及自己将到访的打算，是为了给腓利门增添一份激励，亦或作为一种责任的形式。

9. “珍珠港袭击事件主谋的下场”，《指挥》杂志，1991 年秋冬刊，6-8 页，摘自麦克阿瑟所著《歌罗西书与腓利门书》第 233-35 页。

使徒深信他的朋友会以尊崇上帝的方式回应，他期待着在他们中间没有罪的重担时，团契关系得以更新。同样，宽恕也会为我们的关系注入新鲜空气，使喜乐得以回归。保罗期待从罗马的监狱获释，因为宽恕也开启了祷告之门：“因我指望借着你们的祈祷，必蒙恩赐给你们”（22节）。

保罗继续提到他在罗马监狱中同工团队的问候，这些名字也出现在歌罗西书中：“与我同囚的基督耶稣之仆以巴弗问你们安。与我同工的马可、亚里达古、底马、路加也都问你安”（腓利门书 23-24节）。这个同工团队各有重要贡献：以巴弗是歌罗西教会的建立者；亚里达古是保罗的亲密同工；马可和路加后来更撰写了四福音书中的两部。阿尼西谋正是这些核心同工之一，而他藉着宽恕得蒙挽回对基督徒群体意义重大。至于后来离弃保罗的底马，则提醒我们有些弟兄姊妹可能会因灰心而跌倒。今日的教会同样对福音事工至关重要，基督徒子女成长的家庭也是如此。如果我们不能像保罗要求腓利门那样施行宽恕，就动摇了信仰的根基。但藉着赦免之恩，我们彰显出神恩典的大能与真实，以福音宝藏的永恒价值激励全体信徒的团契。

保罗总结道：“愿主耶稣基督的恩典与你们的心灵同在”

（腓利门书 25节）。这位使徒通常以神的恩典祝福作为书信的结尾。然而在此处，他巧妙地提醒腓利门，自己可以活出所信福音的恩典——他能够选择饶恕！为何如此？因为藉着耶稣，神的恩典通过圣灵临到我们，从内里更新我们，使我们能以神爱我们的方式去爱人。约翰斯顿写道：“腓利门能向阿尼西母展现基督般恩典的关键在于，他不仅在自己归信时领受了基督的恩典，更在每日的基督徒经历中持续需要这份恩典。”¹⁰

我们之前提到，腓利门书是对保罗在歌罗西书中宣扬的福音信息的试金石。如今我们的生活同样也是试炼场。耶稣的救赎大能真实存在吗？福音仅是众多哲学之一，还是那在信徒心中活现出来的上帝恩典信息？

10. 约翰斯顿，《让我们学习歌罗西书与腓利门书》，第155页。

我的账户

这样我们的心就能超自然地重塑，变得像基督的心一样？证据就在于宽恕这件事上。我们能够被宽恕，也能够宽恕他人。原因在于神的恩典在我们的灵里运行，因此无论我们做什么，“或言语或行为”，都能“奉主耶稣的名去做，藉着他感谢父神”（歌罗西书 3:17）。

引用评论书目

Airay, Henry, and Thomas Cartwright. *Philippians and Colossians*. Nichol's Series of Commentaries. Stoke-on-Trent, England: Tentmaker, 2014.

Barclay, William. *The Letters to the Philippians, Colossians, and Thessalonians*. Daily Study Bible. Louisville, KY: Westminster, 1975.

比勒, G. K. 《歌罗西书与腓利门书》。贝克新约解经注释系列。

大急流城: 贝克学术出版社, 2019 年。

布鲁斯, F. F. 《歌罗西书、腓利门书与以弗所书注释》。新国际新约注释系列。大急流城: 厄尔德曼斯出版社, 1984 年。

拜菲尔德, 尼古拉斯。歌罗西书。尼科尔注释系列。1869 年。重印版, 英国特伦特河畔斯托克: 帐篷制造商出版社, 2012 年。

加尔文, 约翰。《加尔文注释集》。22 卷。大急流城: 贝克出版社, 2009 年。

卡森, H.M. 《歌罗西书与腓利门书》。丁道尔新约注释系列。伊利诺伊州唐纳斯格罗夫: 校园出版社, 1984 年。

达文南特, 约翰。歌罗西书。日内瓦注释丛书。1627 年。重印版, 爱丁堡: 真理旗帜出版社, 2005 年。

邓恩 (James D. G. Dunn), 《歌罗西书与腓利门书注释》, 新国际希腊文圣经注释系列, 大急流城: 厄尔德曼斯出版社, 1996 年。

埃迪, 约翰。《保罗致歌罗西书希腊文注释》。1855 年。重印版,

阿拉巴马州维斯塔维亚山: 坚固根基出版社, 2005 年。

加兰, 大卫·E. 《歌罗西书、腓利门书》。NIV 应用注释系列。大急流城: 宗德凡出版社, 1998 年。

赫奇斯, 布莱恩·G. 《基督全然充足: 歌罗西书释经》。宾夕法尼亚州瓦普瓦洛彭: 牧人出版社, 2016 年。

引用评论书目

亨德里克森, 威廉。《腓立比书、歌罗西书与腓利门书》。新约注释。大急流城: 贝克出版社, 1979 年。

亨德里克森, 威廉。《加拉太书、以弗所书、腓立比书、歌罗西书与腓利门书注释》。新约注释

Y大满贯 pids: Baker, 1964.

亨利, 马太。《圣经全卷注释》。共六卷。皮博迪, 马萨诸塞州: 亨德里克森出版社, 出版日期不详。

休斯, R. 肯特。《腓立比书、歌罗西书与腓利门书》。讲道经文系列。伊利诺伊州惠顿: Crossway 出版社, 2013 年。

约翰斯顿, 马克·G。《让我们研读歌罗西书与腓利门书》。爱丁堡: 真理旌旗出版社, 2013 年。

莱特福特, J.B. 《圣保罗致歌罗西人与腓利门书》。1875 年。重印版, 皮博迪, 马萨诸塞州: 亨德里克森出版社, 1993 年。

劳埃德 - 琼斯, D. 马丁。《如此奇妙的爱: 歌罗西书 1 章讲解》。

大急流城: 贝克出版社, 1995 年。

卢卡斯, 迪克。《歌罗西书与腓利门书的信息》。今日圣经解读。

唐纳斯格罗夫, 伊利诺伊州: 校园出版社, 1980 年。

麦克阿瑟, 约翰。《歌罗西书与腓利门书》。麦克阿瑟新约注释。

芝加哥: 慕迪出版社, 1992 年。

马丁, 拉尔夫·P。《歌罗西书与腓利门书》。新世纪圣经。大急流城:

厄尔德曼斯出版社, 1981 年。

———。《以弗所书》、歌罗西书与腓利门书释义。路易

维尔, 肯塔基州: 威斯敏斯特约翰诺克斯出版社, 1992 年。

梅里克, 理查德·R., 小。《腓立比书、歌罗西书、腓利门书注释》。

新美国注释系列 32。纳什维尔, 田纳西州: B&H 出版社, 1991 年。

梅内尔, 马克。《腓立比书与腓利门书解读》。伦敦: 好书公司, 2018 年。

穆道格。《歌罗西书与腓利门书注释》。支柱新约注释系列。大急流城: 埃德曼斯出版社, 2008 年。

穆尔, H. C. G. 《歌罗西书与腓利门书注释》。1893 年。重印版,

尤金, 俄勒冈州: Wipf and Stock 出版社, 2015 年。

奥布莱恩, 彼得·T。《歌罗西书、腓利门书》。Word 圣经注释 44。

达拉斯: Word 出版社, 1982 年。

佩蒂特, 史蒂夫。《寻求上面的事: 歌罗西书研究》。格林维尔, 南卡罗来纳州: JourneyForth 出版社, 2016 年。

汤姆林、格雷厄姆编。《腓立比书、歌罗西书》。圣经宗教改革注释: 新约卷 11。伊利诺伊州唐纳斯格罗夫: IVP 学术出版社, 2013 年。

引用评注文献目录

沃恩，柯蒂斯。歌罗西书⁴

《指南》。大急流城：宗德文出版，1973年。沃尔，罗伯特·W。《歌罗西书与腓利门书》。IVP 新约注释系列 12。唐纳斯格罗夫，伊利诺伊州：IVP 学术出版社，2010年。

赖特，特罗西书 *and*
腓利门书。丁道尔新约注释。伊利诺伊州唐纳斯格罗夫：校园出版社，1986年。

圣经索引

Genesis

1:3—66
1:26—58
1:27—268
1:28—58
2:18—269
2:24—268, 272
3—46
3:7—96
3:8—88, 96
3:12—96
3:16—141
3:23—88
11:1—4—88
12:2—116
12:3—116
14:14—16—47
17:10—165
50:20—337

出埃及记

4:22—61
12:22—23—49
20:2—331
20:3—188, 206, 331
20:12—270—71
20:17—228
33:20—55

利未记

11—196

11:44—197
14—16—344
20:25—196
20:26—196
23:5—8—199
25—198

Numbers

6:3—4—196
12:3—249
23:9—199
26:53—55—
38 28:3—199

申命记

7:7—8—245
10:12—165
10:16—165、
168 21:17—60
27:26—186

撒母耳记上

23:16—136

撒母耳记下

11—225

1 列王纪上

3:9—26 10:7—
118 17:17—24—
79

列王纪下

5:2—3—280
15:29—47

历代志上

23:31—198

历代志下

8:13—199
31:3—198

约伯记

19:2—302
38:2—302

Psalms

1:1—2—134
1:3—149
16:5—6—39
19:7—8—239
23:6—36,
162 27:5—
219 32—181
40:3—260
48:3—142
84:2—222
89:27—61
103:12—51
111:10—129
130:5—6—294

圣经索引

Proverbs

2:13—26
8:22—23—78
31:11—12—268

以赛亚

1:18—344
29:13—210, 262
42:6—240
43:25—187
53:6—188
53:8—167
53:10—344
53:11—344
53:12—343
55:11—113
58:13—14—200
63:15—247

Jeremiah

1:12—71
17:9—36
31:3—245
31:34—92

Ezekiel

18:20—35
20:43—179
45:17—198

丹尼尔

2:18—19—115
2:32—35—115
2:34—115

弥迦

6:4—49
6:8—284
7:18—193

哈巴谷

1:3—180
2:14—90

Zechariah

3:1—190
3:2—190
3:4—190

Matthew

1:21—145, 190
3:15—343
4:19—148
5:8—36
5:9—251, 256
5:13—16—287
5:14—16—203
5:16—221
5:21—22—186
5:23—24—320
5:27—28—227
6:9—271
6:12—251, 346
6:19—20—17, 221
6:20—281
6:21—222
6:33—221
8:26—58
10:28—279
11:28—58, 328
11:28—29—249
12:8—200
12:28—46
12:29—46, 189
13:8—18, 19
13:11—115
13:21—148
13:43—122, 223
13:44—118
13:45—41
15:8—262
15:9—210
15:10—11—196
18:32—33—346
18:35—346
19:5—268

19:14—58
20:28—266, 285
24:20—200
25:15—308
25:16—308
25:17—308
25:21—112, 308
25:25—308
25:30—308
25:35—36—248
25:40—106, 248, 343
26:41—295
27:43—276
28:18—295
28:18—20—25
28:19—129
28:19—20—77, 295
28:20—295

Mark

1:1—36
1:15—128
1:41—247
7:8—158
10:30—48
15:18—276

Luke

1:46—47—34
4:22—301
5:12—13—235
5:13—58
6:35—248
6:43—28
6:45—301
8:11—3, 20
8:35—243
10:29—248
10:33—247
10:34—35—
248 10:37—
248 13:6—28

圣经索引

17:3—4—345
17:16—152, 153
17:16—19—33
17:17—152
17:19—152—53
18:1—293
18:3—293
18:17—151
19:7—235
23:34—58, 348
23:35—276
24:27—258
24:44—81
24:47—182

John

1:1—56, 64, 67
1:3—65
1:12—37, 145
1:14—63, 201
1:16—86, 163
1:18—56
1:29—202
1:43—148
3:3—37, 304
3:7—97, 179
3:16—89, 193, 343
4:13—87
4:14—87, 301
4:24—55
5:46—81
6:35—212
6:40—103
7:37—88
8:10—11—301
8:31—32—137, 163, 203
8:58—68
10:27—28—146
10:28—48, 101, 138
10:30—57
11:35—58
11:43—44—79, 178, 234

11:44—172
13:34—325, 331
13:35—253, 339
14:6—160, 236
14:9—57—58, 160
14:19—75
14:27—12, 256
15:5—76, 212, 233, 250
15:16—246
15:18—96
16:14—82, 120
17:3—160
17:11—78
18:36—278
19:4—276
19:21—188
19:30—92, 107, 190, 193
19:31—199
21:16—301

Acts

1:8—5
1:22—5
2:38—39—170
2:42—259
3:19—187
4:12—127
5:31—146
5:41—105
7:58—97
8:1—97
9:3—4—106
9:11—23
9:15—116
9:16—108
9:31—19
10—196
10:8—16—116
10:13—197
10:15—197
10:16—197
12:12—310

12:15—294
13:23—146
14:19—207
15:1—166
15:37—39—311
16:14—133
16:25—26—32
16:31—25, 146
17:6—276
17:11—82
19:9—10—128
19:10—3
19:21—41—307
19:29—310
20:4—307, 310
20:7—128, 199
20:20—129
20:27—129
20:35—266
28:30—31—292, 309

Romans

1:10—287
1:16—132—33
1:18—21—89
1:21—22—157
1:25—228
2:13—35
2:24—298
3:23—27, 36
3:24—181
3:24—25—37
4:5—37
4:7—8—181
4:11—169
5:1—38, 255
5:3—105
5:5—246
5:10—89
5:14—58
5:19—37
5:20—224

圣经索引

6:1—224
6:2—168, 224
6:4—48
6:6—168, 237
6:10—11—168
6:11—237
6:12—13—49
6:13—168
6:14—237
6:23—35
7:5—166
7:24—179
7:25—179
8:7—96
8:13—233
8:15—38
8:17—38—39, 282
8:19—36
8:19—22—89
8:21—89
8:28—336
8:29—59, 150, 239
8:32—92
8:33—34—193
8:34—216
8:35—39—69
8:37—216
8:38—39—101—2, 216
9:16—176
10:13—242
10:14—15—22
11:36—21, 67, 73
12:1—73, 262
12:2—137, 221
12:4—8—75
12:5—75
13:12—14—247
13:14—245
14:17—48, 197, 212, 321
16:22—284
16:22—23—284

1 Corinthians

1:18—85
1:20—140
1:30—31—241
2:14—97
5:7—198
6:9—10—40
6:11—42
6:18—229
7:21—278
7:22—23—278
8:4—6—196
9:25—130
12:12—30—75
12:14—17—257
13:12—55
13:13—15—17, 48, 212
15:3—4—167
15:10—131
15:20—79
15:22—23—79
15:48—49—59
15:49—239
15:51—52—100
15:53—121
16:9—289

哥林多后书 1:4—

312 1:11—288
2:11—232 3:17—
18—120 4:1—6—
207 4:2—131,
291 4:4—45 4:5—
83, 126 4:6—
180, 239 4:13—
124 4:16—238
4:17—122, 153,
240 5:7—219
5:16—243, 339

5:17—40, 236—37, 339

5:19—88, 98
5:20—90
5:21—99
6:14—299
9:7—336
9:15—34
10:5—xiii, 7, 302
11—131
11:14—142
12:3—207
12:4—207
12:7—32
12:9—32

Galatians

1:1—5
1:8—142
2:20—119
3:27—247
3:28—285
4:1—2—116
4:9—159
5:1—194, 210
5:2—166
5:6—241, 325
5:22—23—18, 197
5:23—232, 249

Ephesians

1:4—66, 178, 245—
46 1:4—5—245
1:5—38 1:11—71
1:13—14—120
1:16—19—287
1:19—30, 172
1:19—20—29, 172
1:21—69 2:1—
45, 153, 175 2:2—
44 2:4—5—46

圣经索引

2:5—80
2:6—216
2:8-9—15
2:10—238
2:12—36、39、96、177、239
2:14—12, 183
2:15—242
2:18—207
2:20—149
3:6—115
3:8—119
3:8-9—114
3:10—123
3:13—104
3:16—29
3:16-17—119, 144
3:17—120, 149
3:19—120
4:5—212
4:11—259
4:13—151
4:13-15—129
4:14—138, 151
4:15—151, 236
4:15-16—213
4:16—137
4:17-18—239
4:21—250
4:21-24—148, 235
4:22-24—59
4:23-24—50
4:24—247
4:25—236
4:28—334
4:29—301
4:32—193
5:1-2—150
5:4—230
5:21—266
5:22—267, 269
5:23—269, 271
5:24—268

5:25—272
5:26-27—272
5:27—130
5:28-30—272
5:29—272
5:29-30—77
6:1—25, 271
6:4—25, 248
6:6-7—281
6:9—282-83
6:10-18—288
6:11—247
6:12—189
6:12-18—232
6:19-20—289
6:21—307

腓立比书

1:6—95、103、178
1:10—27
1:12-13—109, 292
1:29—107
2:8-9—249
2:10-11—90
3:12—27, 100
3:14—29
3:20—216
4:6—212
4:7—259
4:13—30, 233
4:22—109

歌罗西书

1—93, 132
1:1—4-5, 81
1:2—3, 8-12
1:3—14
1:3-8—21
1:4—15-17
1:4-5—14
1:5—15-16, 19-21
1:5-6—13, 18

1:6—18, 20
1:7—19、21-22、313
1:8—16
1:9—24-25, 27
1:9-10—23
1:9-12—313
1:10—18、26-29、61、147、263
1:11—29-31, 218
1:11-12—31
1:11-14—211
1:12—32-34, 36, 38-40, 42,
44, 48, 61
1:13—6、43-45、47、49、52,
156, 210, 216
1:13-14—107
1:14—6, 49, 51, 53
1:15—53、55-56、58-60
63, 65, 67, 79, 96, 139,
162, 316
1:15-16—75
1:15-20—75, 261
1:16—60, 64-70, 162
1:17—54, 67, 70, 139
1:17-18—4
1:18—xiii, 11, 74-75, 78, 81,
85、95、106、161、214、
316
1:19—24, 54, 85, 87
1:19-20—124
1:20—84-85, 88-92, 181,
316, 340
1:21—95-98
1:22—6、95、98-100、167
1:23—94-95, 101-3
1:24—104-9, 112-13, 115
1:25—104, 110-11, 113,
115, 125
1:26—114-18, 123
1:26-27—117, 139, 291
1:27—7, 17, 114, 117-20,
122-24, 126, 316
1:28—xiv, 124, 126-30, 133,
183, 316

圣经索引

1:28-29—125, 132
1:29—130-32, 135
2—169、234
2:1—135、136
2:2—24, 136—39, 142
2:2-3—119
2:3—4, 140
2:4—104, 134-35, 141, 156
2:5—134-135, 142-43
2:6-12, 145-48, 286
2:6-7—144-45, 151, 155
2:6-15—286
2:7—148-52
2:8—12、134、154—56
158-61、163、165、174、
183, 194
2:9—86, 160
2:9-10—24, 161
2:10—162、165、195
2:11—164, 166-68, 171
2:11-12—165, 173
2:11-14—211
2:12—167, 169-72, 218
2:13—11、50、174-83、185
188, 192
2:14—46, 161, 168, 184-85,
187-88, 195
2:15—46、183、189-90
2:16—195-97, 199, 203
2:16-17—195, 208
2:16-23—194-95
2:16-3:11—286
2:17—7、194-95、201-3、240
2:18—69、159、196、204、207
2:18-19—xiii, 195
2:18-23—205
2:19—205、211-13、218
2:20—xiii, 204
2:20-21—209
2:20-23—195
2:21—7, 214, 224, 231
2:22—210

2:23—205、209-11、231
3—xiv, 234
3:1—4, 216, 220, 222, 275
3:1-4—215, 217, 226
3:2—221-22
3:2-3—214
3:3—215、218-19、226、275
3:4—17、213、220、222-23
3:5—215、217、224-28页
231-21
3:5-11—217
3:6—228-29
3:7—230
3:8—230-31, 236
3:9—235-36
3:9-10—234
3:10—xiv, 12, 237-39, 321
3:11—117, 203, 240-43, 257,
278, 308, 311
3:12—11, 244, 245-49, 258,
275, 297
3:12-13—301
3:12-14—253
3:12-17—286
3:13—27, 251, 346
3:13-14—341
3:13-15—297
3:13-21—297
3:14—252-53
3:15—12, 254-57
3:15-16—258, 303
3:16—137, 258-61
3:17—262-63, 265, 275,
350
3:18—266, 269
3:18-19—265
3:18-4:1—286
3:19—272-73
3:20—270-71
3:21—273
3:22—276, 279-81, 337
3:22-4:1—297

3:23—280, 334
3:24—281
3:25—282-83
4:1—282-83
4:2—294, 299
4:2-3—286
4:2-6—287, 292, 297
4:3—288-90, 292, 304
4:3-4—290
4:4—291
4:5—296-300
4:6—237, 296-97, 300-304
4:7—307, 312
4:7-9—335
4:8—309
4:9—307-9, 312
4:10—310-12
4:11—310-12
4:12—135、288、313
4:13—313
4:14—314
4:15—314
4:16—315
4:17—315, 323
4:18—306, 315-16

帖撒罗尼迦前书

1:9-15
4:3-25
5:8-247

提摩太前书

1:5—331
1:9-10—337
1:10—277
1:15—103
2:5-9、206
4:2-3—209
4:4—209
6:1—280
6:16—55

圣经索引

提摩太后书^y

1:15—112
2:9—14
2:10—109
3:16—266
3:16—17—112, 129
4:7—131
4:8—111
4:9—333
4:10—314
4:11—314

Titus

1:13—128
2:9—10—342
2:10—281
2:13—14—233
3:4—5—192

腓利门

1—323
1—3—322
2—323
3—324
4—5—325
4—6—341
4—7—324
6—319, 326, 341
7—327—28
8—331
8—9—330
9—330—32, 334, 336, 339,
341
10—332
10—17—308
11—341
12—335
13—320
13—14—335
14—320, 336
15—338
15—16—320—21, 336, 341

16—242、284、
337—38 17—341、
343 18—340、
342 18—19—343
19—333、342、
345 20—322、
342、344、348
21—346 22—348—
49 23—21 23—24—
349 25—349

Hebrews

1:1—2—56
1:2—61, 65
1:3—56, 70
1:10—78
4:1—5—200
4:9—200
4:12—239
5:12—14—137
6:5—48, 80
6:19—80
6:20—79
7:3—65
7:25—65, 72, 193
8:12—50
9:13—14—92
9:27—35, 128
10:1—201
10:1—10—116
10:14—107
10:17—92
10:18—92
12:2—163
12:14—36
12:23—61
13:4—229
13:9—141
13:17—135
13:20—344

James

1:2—105
1:5—260
1:17—36
3:1—12—236
3:6—303
3:8—303
3:10—302
5:4—284
5:15—294

彼得前书

1:3—34
1:4—17
1:5—101, 178
1:6—7—31, 250
1:10—31
1:11—31
1:12—118
1:16—197
1:23—97, 178, 300
2:5—144, 201
2:9—39
2:10—9
3:1—297—98
3:15—297, 305
4:8—335
4:16—250
5:6—249
5:7—255

2 Peter

3:13—17, 89

1 约翰

1:7—51, 192
1:8—230
1:9—309
3:1—218
3:2—41, 100
3:2—3—223, 233
3:3—38

圣经索引

3:6—230
3:8—46
3:14—327
4:8—331
4:10—339
4:19—246
5:19—44

Jude

6 至 7—
89

启示录 1:5—
222 1:8—65
2:1—7—287
2:4—287
2:5—287
3:8—289
3:21—173
6:11—108
7:10—34
11:15—82,
19

1

12:13—108, 189
12:17—108
17:14—309
21:1—80
21:4—80
21:23—40
22:3—5—121

古代基督教与 古典文学

巴拿巴书信 1:4—
15n2 11:8—15n2

Erasmus

Aagia
3.1.60—244n1

《伊格那丢致坡旅
甲书信》 3:2—3—
15n2

约瑟夫《犹太古史》
16.383—81

贾斯汀·马特尔
与犹太人特里弗的对话
117—19n11

Tertullian

道歉 37—
19n12

Xenophon

《远征记》
1.2.6—6n5

昆体良《雄辩术原理》
8, 序言 20—244
n1

主题与名称索引

- 亚伦, 202 亚伯拉罕之约, 116 亚当的
堕落, 46 按上帝形象所造, 58 亚当与
夏娃的疏离, 88, 92, 95-96 收养,
37-38 通奸, 227 埃米利乌斯·保卢斯,
191 苦难, 109, 112-13, 312 补满基督
患难的缺欠, 106-8 圣爱 (agapē),
15 末世, 48 疏离, 95-96, 103, 177
阿拉法与俄梅戛, 65 已然未然, 216,
226 基督的使者, 90 米兰的安波罗修,
212 史蒂文·安布罗斯, 213, 306,
315 《我岂能得荣耀》(赞美诗),
347 天使, 69, 187, 191 天使崇拜,
159, 205-7, 216 愤怒, 230, 232 "受
膏者", 54 护教学, xiii 使徒, 4-5,
110 使徒信经, 170 使徒传统, 146
阿菲亚, 323 阿奇普斯, 315, 323 亚
流主义, 60, 68 亚里达古, 310,
313, 349 亚里士多德, 158 亚流,
59-60 阿民念派, 175 雅各布斯·阿民
念, 175 傲慢的言语, 302 禁欲主义,
xiii, 7, 18, 69, 191, 205-13,
216, 220 亚细亚人, 307 同化, 进入
异教文化, 197 确信, 138, 140, 143
救恩的确据, 101-2, 216 占星术,
159, 198 无神论, 159 运动员, 训
练, 130 赎罪, 291, 344 奥古斯丁,
107
洗礼与割礼, 169 至死, 48 浸礼, 169
与基督联合, 170 野蛮人与西徐亚人,
241 威廉·巴克莱, 86-87、173、
247、267、278、310、329 巴拿
巴, 311

主题与名称索引

巴恩豪斯, 唐纳德·格雷, 137-38, 285 比尔, G. K., 14, 58n11, 108, 185, 292 彼此包容, 251 至福直观, 41 蒙爱之人, 245-46 祝福, 316 边沁, 杰里米, 177 庇哩亚人, 82 明谷的伯尔纳铎, 261 无瑕疵的生活, 299 布兰迪娜, 241-42 布利斯, 菲利普, 187, 344 十字架的血, 91-93 逾越节羔羊的血, 49 身体的克己, 205-6, 211 基督的身体, 75, 255, 257, 259 “肉身的身体”, 166-67 博伊斯, 詹姆斯·蒙哥马利, 20, 123, 270, 296, 301-2, 304 博纳, 霍雷修斯, 51 博罗代尔, 安妮, 347 拳击, 204-5 兄弟情谊, 306 布鲁斯, F. F., 7-8, 39, 116, 199, 206, 217, 238, 303, 322, 326 佛教, 83 班扬, 约翰, 41-42, 141-42, 182, 184, 186, 192, 219 罪的重担, 184-86 伯勒斯, 耶利米, 91 拜菲尔德, 尼古拉斯, 37, 41, 45, 47, 78, 105, 111, 138, 179, 260, 263, 308, 313 塞西尔、理查德, 97 位名人牧师, 77 条锁链, 316 动产奴隶制, 277 孩童般的信心, 151 非婚生子女, 229 对其的养育, 274 顺从父母, 267, 270-71, 275, 279 被拣选者, 245, 275 “基督”(称号), 54, 145 基督徒雇员, 279 基督徒成长, 其比喻, 148-50 基督教提升女性地位, 267 废除奴隶制的力量, 278 基督徒的自由, 125, 194, 210 基督徒生活, 25 如行走, 297-300 如秩序井然, 143 基督徒主人, 282-83 基督徒安息日, 199-201 基督教科学派, 77 基督徒仆人, 278-82 基督的样式, 238, 246 圣诞节, 199 歌罗西书的基督论, 7, 44, 139, 145, 297 基督得胜(赎罪), 49 “基督在你们心里”, 119, 126, 316 约翰·克里索斯托, 211, 220, 226 教会作为身体, 75, 255, 257, 259 其使命, 77 “教会唯一的根基”(赞美诗), 78 割礼, 165-68 与洗礼, 169 基督的割礼, 165, 167-168 心的割礼, 168 天上的公民权, 216 城市中的事工, 289

秘鲁卡哈马卡, 13 加尔文, 约翰, 4, 26-27, 56-57, 87, 118, 131, 140, 160, 166, 176, 239, 249, 256, 261, 281, 292 加尔文主义, 176 威廉·凯里, 136, 281 D·A·卡森, 242 H·M·卡森, 39, 47, 157, 186, 253 托马斯·卡特赖特, 36, 162

主题与名称索引

克莱顿, 诺曼·J., 192 洁净与不洁的食物, 196-97 亚历山大的克莱门特, 67 衣物, 参见服饰 歌罗西, 3, 6-8, 155 歌罗西异端, xiii, 6-7, 16, 55, 102, 124, 146, 158-59, 165, 186-87, 194, 198 其身体上的克己, 205-6, 209-10 科尔森, 查尔斯, 16, 51-52 与信徒的团契, 325-26 怜悯, 247-48, 252-53 互补性, 269 贪欲, 227 现代敬拜, 76 交谈, 304 归信, 178, 235 集体敬拜, 260 科尔特斯, 埃尔南, 174 科维尔, 佩吉, 348 工作之约, 185 贪婪, 228 创造, 无形领域, 68-69 十字架, 48, 92, 187-89 粗俗笑话, 230 文化优越感, 241

丹尼尔, 115, 280 黑暗, 45 达文南特, 约翰, 34, 40, 48, 54, 61, 75, 80-81, 88, 98, 106, 117-18, 129, 136, 148, 150, 161-62, 185-86, 203, 218, 228, 247, 249-51, 258, 288, 290, 298, 310 大卫与歌利亚之战, 137 作为基督的预表, 61 执事, 110 死海古卷, 159, 206 死在过犯中, 175-76, 183 债务, 185-87, 343-44 欺骗性言语, 135, 141-43. 另见虚空欺骗

底马, 314, 349 对基督的忠诚, 82 执事, 22 饮食律法, 195-97, 208 分辨力, 27 门徒训练, 25, 129 管教, 43, 49 不诚实, 236 神圣的约定, 300 分裂性言论, 302 教义知识, 137-39 教义, 128, 137, 258 黑暗的领域, 43-45 丹尼尔·M·多里亚尼, 268 颂赞, 73 醉酒, 197 能力, 132 詹姆斯·D·G·邓恩, 10 鲍勃·迪伦, 214

Eadie, John, 67-68, 72, 86, 96, 100, 126, 140, 143, 147, 192, 201-2, 209-10
earthly things, put to death, 217, 225-26
Easter, 199
ecstatic experiences, 207
Eddy, Mary Baker, 77
Edman, V. Raymond, 28, 30
eighth commandment, 337
eikōn, 56-57
election in Christ, 245-46
elemental spirits of the world, xiii, 158, 209
Emmaus road, 258
employers, as earthly masters, 281
empty deceit, 155-60, 163, 194
encouragement, 136-37, 309-12
endurance, prayer for, 29-31
Enlightenment, 157
Epaphras, 3-4, 14-16, 21-22, 128, 135, 145, 313-14, 323, 349
Ephesus, 3, 65n2, 287
Erasmus, 244

主题与名称索引

- 埃拉斯图斯, 284–85 艾
赛尼派团体, 159 永恒的
荣耀, 35 种族优越性,
240 欧多克西娅皇后,
220 福音传播, 129,
253, 287–90 福音爆炸运
动, 186 约瑟夫·埃文斯,
30 邪恶, 44, 72 恶行,
98 邪念, 227–28 专属诗
篇颂唱, 261 出埃及记,
46, 49 赎罪, 92 表面功
夫, 280
- faith, 9–10, 14–15
 and obedience, 147
 as steadfast, 102
faithfulness, 307–9
fallen angels, 89
falsehood, 236
false teachers, 24, 69, 75, 81, 85, 105, 119,
 124, 179, 191, 214–15
 antidote to, 44
 deceitfulness of, 141–42
 demanded circumcision, 165
 demands of, 195
 on perfection of spiritual elite, 133
 rules of, 196
 as witnesses to themselves, 126
 see also Colossians heresy
false teaching, 15, 21, 62, 68, 140, 155, 327
fathers, nurture of children, 274
fear of the Lord, 279
feast days, 197–99, 208
Feast of Tabernacles, 198
Fee, Gordon, 261
Felicitas, 242
fellowship, 306, 312–15, 325
fifth commandment, 271
filthy speech, 230
- final judgment, 108
firstborn of all creation, 67
firstborn from the dead, 78–80
firstfruits, 79
flesh, 166–67
“For All the Saints” (hymn), 40–41
forbearance, 252
Ford, Henry, 72
forerunner, 79
forgiveness of sins, 50–52, 58, 92, 99, 180–
 81, 183–85, 188–89, 192, 251
 through Christ, 341–45
 as eager, 193
 as eternal, 193
 as final, 192–93
 as gracious, 192
 as transforming, 193
forgiveness of others, 251–52, 256, 345–48,
 350
fornication, 227
foundation, 149–50
freedom, by submission to rule of Christ,
 215
freedom to serve, 284–85
friendship, 312
fruit-bearing, 28
Fuchida, Mitsuo, 347–48
fullness in Christ, 24, 85
- 加拉拉被鬼附的人, 243 该犹, 284–
85 加兰, 大卫·E., 19, 105, 151, 158,
229, 321, 327 衣裳, 244, 247, 250,
253 性别转换, 158 慷慨, 326–28 外邦
人的救恩, 115–16, 123, 139, 291 盖蒂,
基思, 122 格洛弗, R. H., 18 诺斯替
主义, xiii, 7, 85, 140, 155, 158, 191 唯
独敬拜神, 206

主题与名称索引

神圣性, 55 不可理解性, 55 公正性, 282 爱, 331 无偏袒, 282-83 力量, 45-46 至高之爱, 336-38 至高意志, 117 作为灵, 55 似神性, 243 敬虔, 99 虔诚的仆人, 280 良好秩序, 142 托马斯·古德温, 237 善行, 18, 28, 224, 262 福音, 19, 36 传播, 305 为每个人, 133 作为救赎的神力, 133 重构关系与行为, 322 福音榜样, 21-22 福音果实, 17-18 福音方法, 19-21 福音顺服, 346-47 福音转变, 334-36 恩典, 11-12, 297, 316, 324 使心充满喜乐感恩, 262 缘由, 245-46 资源, 246-50 回应, 250-52 恩上加恩, 86-87 仁慈见证, 300-303 比利·格雷厄姆, 28, 30, 146, 240 大使命, 129, 295 贪婪, 228 希腊人与犹太人, 240 希腊神秘主义, 155, 194 (另见神秘主义) 克里斯托弗·格林, 259 约翰·格里沙姆, 120-22 罪疚, 185-87, 192 奥斯·吉尼斯, 157

handwriting, 185-86
Havergal, Frances, 263
Hawking, Stephen, 70
head
 provides direction for the body, 76-78
 provides life for the body, 75-76
hearts, 256
heaven and earth, 68, 70, 89
heavenly citizenship, 10
heaven tourism books, 207
heavenward life, 220-21
Hedges, Brian, 44
Hendriksen, William, 31, 45, 69, 71, 108, 245-46, 255, 263, 269, 281, 283, 302, 311, 335, 346
Henry, Matthew, 256
hidden with Christ in God, 222
Hieropolis, 3, 6, 313
history, coherence of, 71
holding fast to Christ, 213
holiness, 9, 36, 37, 100, 102, 197, 217, 245-46, 250
holy days, 197-99
Holy Spirit
 as earnest, 121
 indwelling of, 30, 197
 ministry of, 119-20
 and subjective reconciliation, 101
home improvement, 144
hope, 14, 16-17
hope of glory, 7, 120-23, 316
hostility to God, 96-98
house-code, 266
How, William Walsham, 40-41
Hubbard, L. Ron, 154-55
Hughes, R. Kent, 8, 16, 30, 62, 102, 129, 135, 155, 213, 280-83, 290
humanism, 175
human rights, for slaves, 283
human tradition, 155, 158, 163, 165, 194
humility, 248-49, 253

主题与名称索引

husbands, sacrificial love for wives,
271-73, 275

哈钦森, 乔治, 57 首赞美诗, 260-
61 致基督的赞美诗(歌罗西书中),
53-55, 59, 65, 75, 79, 85, 91, 93,
95, 261 位格合一, 160

鱼形符号(离合诗), 84-85 圣像,
56 偶像崇拜, 228 伊格那丢,
322 对神的无知, 239 《我将罪归
于耶稣》(赞美诗), 185 神的形
象, 58-59, 96, 239, 242 效法基
督, 150, 239 不洁, 226-27 《荒
凉隆冬》(圣诞颂歌), 82 “在
基督里”, 9-10, 15, 66 《惟独在
基督里》(赞美诗), 122 陈述与
命令, 217 圣灵内住, 250, 266
婴儿洗礼, 169-70 产业, 38-
39, 121 无形教会, 76 内在更新,
234, 237-40, 246-50 哈利·艾朗
赛, 254-55, 264, 299 以色列, 作
为长子, 61 《我心灵得安宁》
(赞美诗), 188

雅科夫, 253 耶和華见证人, 60 危险边
缘!(游戏节目), 164 耶路撒冷教会,
救济金, 336 “耶稣, 我灵魂的爱人”
(赞美诗), 140-41, 143 耶稣基督所
受的苦难, 106-8 祂的全备充足,
xiii, 8, 11 升天, 127, 216 赎罪, 107-
8, 127 受洗, 343

其血, 46; 其埋葬, 169-70; 作
为基石, 78, 149-50; 作为创造主,
65-69; 其钉十字架, 46; 其死亡,
99, 127, 165-68, 216; 其神性, 54,
65; 其永恒性, 64-65, 67-68; 作为
一切受造之物的首生者, 59-63, 67,
162; 作为从死里首先复生的, 78-
80; 应验旧约, 127, 201; 神性的一
切丰盛, 85-88, 160-61; 作为一切受
造的终极目标, 67; 既是神又是人,
160; 作为大祭司, 202; 作为教会的
头, 75, 212; 虚己, 249; 作为那不
能看见之神的像, 55-59, 63, 96; 父
道成肉身的启示, 57-58; 其内住,
119-20; 其代求, 342-43; 作为和
平的缔造者, 91-92, 255-58; 其至高
无上, 4, 80-83, 85, 93, 161, 316; 其
先知职分, 55; 作为和好者, 88-
90, 91, 98; 其复活, 79, 127, 171-
72, 215; 神恩典的丰富, 119; 坐在
父的右边, 216; 作为第二个亚当,
58; 其再来, 127, 191, 200, 233; 作
为神与人之间唯一的中保, 54; 作为
托住万有的主, 70-72; 胜过属灵的
仇敌, 189-92; 《耶稣爱我我知道》
(儿童诗歌), 163; 犹太律法。见摩
西律法

犹太律法主义, 10, 155, 195 犹太人,
拒绝基督, 312 约翰斯顿, 马克·
G., 12, 54, 76, 96, 147, 152-53,
195, 230, 287-88, 324, 331, 341,
349 约拿单, 对大卫的鼓励, 136-
37 约瑟, 论神以恶成善, 336-37
作为顺服的仆人, 280 约瑟夫斯,
81 喜乐, 在患难中, 32 《普世欢腾》
(赞美诗), 90 犹太教, 84, 240
尤利乌斯·凯撒, 330 称义, 37-
38, 99, 161-62, 291, 343 殉道者游
斯丁, 19, 156, 299, 303 犹士都,
311

凯勒, 提姆, 262 仁慈,
248, 253, 301 基督的国度,
46-49, 278 国度转移,
46-48 知识, 为知识祷告,
24-26 认识神, 18, 239 诺
克斯, 约翰, 324 团契 (*koinōnia*), 325, 341 凯
珀尔, 亚伯拉罕, 70

老底嘉, 3, 6, 135, 313, 315 休·
拉蒂默, 109 律法。见摩西律法 上帝的
律法, 185 拉撒路的复活, 79,
178, 234 律法主义, xiii, 7, 12,
18, 147, 185, 208, 213, 215,
221, 227, 231, 234 在当代西方社
会中的表现, 210 威廉·莱斯利, 11
2-13 C.S. 路易斯, 44-45 自由派神学,
125, 175 生命与基督一同藏在神里面,
218-20 生活方式的见证, 297

莱特福特, J. B., 321-22, 325-26 劳
埃德-琼斯, D. 马丁, 5, 9, 33, 36,
46, 124-26, 180, 298 逻各斯, 258
《主啊, 你爱乐意奉献的人》(赞美诗),
336 主日, 199 对圣徒的爱, 14-15,
17, 331-35 其要求, 333-34 作为外
衣, 252-53 卢卡斯, 迪克, 16, 20,
28, 37, 61, 71, 98, 111, 170, 214-15,
257, 266, 269, 288, 337-38 路加,
314, 349 情欲, 227, 229 路德, 马丁,
261, 274, 323 吕克斯谷, xiii, 3, 14,
314 谎言, 236 莱特, 亨利·F., 34
麦克阿瑟, 约翰, 17, 159, 271, 307,
314, 332, 345 麦基尔文, 查尔斯,
219-20, 223 麦凯, 约翰·亚历山大,
26 麦克拉伦, 亚历山大, 139 马格德
堡, 约阿希姆, 80n10 恶意, 230
“管理黄金法则”, 282-83 《忧患
之子! 何等名号》(赞美诗), 187,
344 拐卖人口, 337 马可, 310-11,
349 婚姻中的合一, 268 婚姻中的顺
服, 266-69, 275 马丁, 拉尔夫·P.,
208 马克思主义, 84 马西森, 乔治,
173 温柔, 249, 253 梅里克, 理查德·
R., 小, 67, 78 “受割礼的人”,
311

主题与名称索引

“弥赛亚”，54 梅内尔，马克，28，39，99 米开朗基罗，238 牧师，22，110–11 圣言的事工，239，259 神独作说，45 穆，道格拉斯·J.，21，70，139 慕迪，德怀特·L.，62 道德主义，187，217 病态内省，231 摩根，G. 坎贝尔，131 摩门教徒，77 莫里斯，利昂，9，93 治死罪，xiv，225–33 摩西律法，116，195 作为将来之事的影儿，202，203，240 摩西的温柔，249 母亲，养育子女，274 莫尔，H.C.G.，67，86，235 慕瑞，罗伯特，336 音乐，260–61 “我惟仰望主”（赞美诗），192 奥秘，122，123，139–40 上帝救赎计划的奥秘，139–40 长久隐藏如今显明，115 基督的奥秘，290–91 神秘主义，xiii，7，12，18，70，159，163，198，205，207–8，212–13，234

乃缦，280 拿破仑·波拿巴，231 自然主义，157 纳粹德国，84 拿细耳人律法，196 尼布甲尼撒，115 尼禄，18–19 新生，37，40，80，99，238 新造，40，78–79 新天新地，80 新身份，240–42

新生，174，178–80，183，215，217–18，231，243 新月，197–99 新我，59，234，237，239，243 约翰·牛顿，261 尼西亚信经，54，65 尼哥底母，304 弗里德里希·尼采，157 “唯靠宝血”（赞美诗），93 “非我手所工”（赞美诗），51 宁法，314

顺服，25 客观的和解，99，101 彼得·T·奥布莱恩，5，6，25，70，108，146，188，241，303 污言秽语，230 《愿有千舌歌唱》（赞美诗），133 旧我，59，234–35 旧约预示基督，198 旧约的影儿，195–96，201–3 阿尼西母，242，277，284，307–9，320 被接纳为弟兄，323 应受惩罚，342 得到宽恕，343 从奴役中获释，337–38 作为逃亡奴隶，334–35 阿尼西母（以弗所主教），322 普通的恩典途径，76 原罪，235 约翰·奥特伯格，238 约翰·欧文，121，150–51，225，231–233

异教神秘主义，10 卡米尔·帕利亚，296–97，300 汤姆·帕帕尼亚，180–82 好撒玛利亚人寓言，247–48 土壤寓言，17–18，20 才干寓言，308

主题与名称索引

田里藏宝的比喻, 118; 葡萄树的比喻, 250; 恶仆的比喻, 346; 父母的权柄, 270-71, 273; 约瑟夫·帕克, 74; 朴熙洪, 204; 布莱兹·帕斯卡, 298; 激情, 227; 逾越节, 198; 逾越节羔羊, 49; 牧师, 110; 忍耐, 31, 249-51, 253; 保罗作为使徒, 4-5, 124; 作为外邦人的使徒, 114, 116; 为爱的缘故呼吁, 331-34, 339; 大马士革路上的归主经历, 5, 106; 淡化使徒权柄, 323, 331; 书信中的问候, 322, 324; 被囚禁, 4, 104, 109-10, 310, 323; 为阿尼西母代求, 342-43, 345; 作为基督徒的迫害者, 103; 以感恩赞美神, 14-15; 祷告, 23-24, 324-27; 作为基督耶稣的囚徒, 332; 狱中书信, xiv; 在苦难中喜乐, 110, 115, 122; 对基督的事奉, 131-32; 所受的苦难, 105-7, 130-31; 搅乱天下, 276-77; 平安, 11, 12, 92, 255, 257, 324; 使人和睦的人, 251, 256; 刑罚替代赎罪, 344; 五旬节, 198; 五旬节教会, 7, 159; 约翰·珀金斯, 252; 佩尔佩图阿, 242; 迫害, 19, 241-42; 坚忍, 31, 95, 101-2, 147

彼得梦想, 116 修复, 301 佩蒂特, 史蒂夫, 265 法利赛人, 158 腓利门, 242, 307-8, 320 被指示向他的仆人展示爱心, 331 被鼓励与阿尼西谋求和平, 324 其伦理盲点, 328 对阿尼西母的宽恕, 348-49 其爱心与信仰, 325 作为保罗属灵的孩子, 333 腓立比书, 8 哲学, 156 前往耶路撒冷的朝圣之旅, 197 天路历程, 41-42, 141-42, 184, 219 平克, 亚瑟·W., 23 皮特, 威廉, 97 柏拉图, 158 “似是而非的论点。” 见欺骗性言语; 虚空的欺骗 取悦上帝, 28, 30 小普林尼, 262 普鲁塔克, 191 波尔达克(杰作剧), 60-61 本丢·彼拉多, 188, 278 色情内容, 231 波兹曼, 尼尔, 296-97, 300 波提乏, 280 祷告, 23, 232, 287-90 警醒祷告, 294 大胆祷告, 304 为难以相处之人祷告, 326 为忍耐祷告, 29-31 与传福音, 287-90 为喜乐的感恩祷告, 31-32 为知识祷告, 14, 24-26 坚定祷告, 292-94 为配得祷告, 26-29

主题与名称索引

宣讲中的胆量, 290-91 方法与目标, 127-30 宣讲中的激情, 130-32 宣讲中的力量, 132 作为宣告基督, 125-27 至高无上, 81。另见耶稣基督的至高无上 现今邪恶的时代, 48 骄傲, 250 挽回祭, 92, 332 繁荣福音, 159 原始诺斯替灵性。见诺斯替主义 诗篇, 260-61 “自高自大”, 208 清教徒, 231 披戴基督, 245, 247

升天的资格, 34-36 夸图斯, 284-85 帕斯奎尔·凯内尔, 206 阿尔·奎伊, 16 昆体良, 244

种族主义, 338 与基督同复活, 220-21 拉姆齐, B·曼塞尔, 305 拉姆齐, 埃里克, 113 赎价, 50, 51 接受基督耶稣, 145-46 和好, 88-91, 95-100, 103, 341 其客观与主观工作, 99, 101 救赎, 49-52, 92 从赦免得安息, 348-49 从慷慨得畅快, 328-29 在患难中喜乐, 113 悔改, 182, 345-46 复活的使命, 79-80, 171-73, 215 启示, 24, 117-18 天上的赏赐, 281

理查德, 盖伊, 169 里德利, 尼古拉斯, 109 基督的义, 37, 343 里斯布里杰, 约翰, 259 仪式神秘主义。见神秘主义 罗马天主教会关于赎罪券, 107 关于教皇职位, 77 关于圣徒, 8 罗马帝国, 关于奴隶制, 277 罗马书, 8 根植于基督, 148-50 罗塞塔石碑, 57 罗塞蒂, 克里斯蒂娜, 82 罗斯, 约翰, 319-20 基督的统治, 159-61 统治者与权柄, 189, 192 卢旺达, 种族灭绝, 319, 326 莱肯, 菲利普, 89, 278 莱尔, J. C., 250, 298

安息日, 197-201 献祭, 202 圣徒, 8-9, 39-40, 328 盐的见证, 303-5 撒玛利亚人, 42, 153 撒玛利亚妇人, 87, 301 同性吸引, 227 成圣, xiv, 37-38, 99-100, 161-62, 168, 240, 245-47, 291 让-保罗·萨特, 157 撒旦作为控告者, 189-90 在十字架上被击败, 190 弗朗西斯·谢弗, 157 科学教派, 154-55, 163 苏格兰盟约者, 77 第二个亚当, 46 世俗文化, 197 世俗意识形态, 84 世俗与神圣, 70 安全感, 219-20

主题与名称索引

自我中心, 250 自创宗教, 205,
209-10 登山宝训, 186, 320 仆人,
110-11 基督的仆人, 278 基督复临
安息日会, 77 淫乱, 226-29 平安
(shalom), 12 西拉, 32 罪 讲
道关于, 128 作为对神的悖逆, 175
与罪争战, 231-32 第六诫命, 320,
337 诽谤, 230, 232 奴仆与自由人,
241, 278 奴隶劳动的尊严, 281 奴隶
制, 277-78, 321, 327-28, 337-38
奴仆顺服主人, 279 奴仆与主人,
241-42, 279 约瑟·斯密, 77 社会不
公, 77 社会公义, 327 所多玛与蛾
摩拉, 229 所罗门, 26 唯独基督
(solus Christus), 65 圣子 永恒
的神性, 56 与父的合一与平等, 57
另见耶稣基督 撒勒法寡妇之子的复活,
79 霍雷肖·斯帕福德, 188 言语 分
辨, 304 以恩典, 301 用盐调和,
297 阿尔伯特·施佩尔, 51-52 属灵
权柄, 189-90 属灵精英, 133 属灵
鼓励, 136-37 属灵成长, 147, 151-
52

灵性成熟, 129-30 灵性复活, 46 灵性
诗歌, 260-61 属灵争战, 108 司布真,
查尔斯·哈登, 38, 69, 74, 83, 176,
181, 293 斯坦梅茨, 查理, 72 管家职
分, 110-11, 115, 277 基本元素 (
stoicheia), 158-59 斯多葛学派,
32 斯通, 塞缪尔·J., 78 斯托得, 约翰·
R. W., 84-85, 126, 128-29, 273,
333 主观的和好, 99-101 顺服基督,
146, 215 顺服神, 279 从属伦理,
266, 271, 279 替代性赎罪, 49, 344 苏
乔基, 玛乔丽, 347 苦难, 104-13,
247, 310 象征, 84 老底嘉会议 (公元
4 世纪), 206

“取我生命, 任主使用” (赞美诗),
263 泰勒, 戴德生, 290 泰勒, 罗兰,
309-10 “主啊, 求祢指引我道路”
(赞美诗), 305 十诫, 98, 186,
200, 203, 228, 283, 331, 337 十个麻
风病人得洁净, 152 特提乌, 284-85
特士良, 19, 299 感恩, 感谢, 14, 33-
34, 152-53, 257, 261-62, 264, 275 在
祷告中, 31-32, 294-95 健康属灵生命
的标志, 151-53 为感恩祷告, 31-32
肉体中的刺, 32 蒂德博尔, 德里克,
159 提摩太, 5 蒂普顿, 莱恩, 58 提
多, 128

主题与名称索引

total depravity, 176
Tower of Babel, 88
Townend, Stuart, 122
Tozer, A. W., 248-49
transformed life, 234-37
trials, 105
truth, 236
Twain, Mark, 16, 244
two ages, 48
Tychicus, 307-9, 312, 335

未受割礼, 177, 241 理解, 25-27
基督与教会的联合, 77-78 与亚当的
联合, 237 与基督的联合, 76, 113,
123, 173, 209-10, 215, 230,
237, 245, 257 在升天中, 218 与洗
礼, 170 在他的埋葬中, 169-70 在
他的死亡中, 165-68, 168 在他的复
活中, 171-72 与教会中的关系,
332-33 与苦难, 105 美国陆军, 43,
49 美国军事学院, 236

虚妄空洞的哲学, 161 沃恩, 柯蒂
斯, 54, 56, 61, 77, 110-11, 131-
32, 160, 163, 166 敬拜与崇拜,
207 童贞女生子, 127 有形教会,
76 可见与不可见, 68, 70 沃斯, 吉
尔哈杜斯, 64

行走, 26-27、31、145、147-
48、151、297-300; 沃菲尔德,
B. B., 215、220、290-91

“警醒祷告”, 295 瓦茨, 艾萨克,
90, 261 韦奇伍德, 乔赛亚, 338 卫斯
理, 查尔斯, 125, 133, 140-41,
143, 261, 347 韦斯特, 本杰明, 274
《威斯敏斯特信仰告白》, 55 《威斯敏
斯特小教理问答》, 29 怀特, 艾伦·
G., 77 怀特菲尔德, 乔治, 126 “信靠
神者, 坚固居所” (赞美诗), 80 威
尔伯福斯, 威廉, 97, 338 神的旨意,
25 智慧, 25-26, 27 讲道中的智慧,
129 世俗世界的智慧, 209 威沙特,
W. I., 260-61 见证, 83 妻子顺服丈夫,
266-69, 275 男女平等, 268 基督的话,
258-262 神的话语, 232 工作, 281-
282 神的工, 28, 238 职场行为, 279
行为称义, 262 世界宗教议会, 62 第一
次世界大战, 93 第二次世界大战, 44,
51, 306, 312-13, 315 敬拜的败坏,
27 求神赐配得之心, 26-29 神的忿怒,
90, 228, 230 赖特, N. T., 54, 66,
118, 221, 299, 321, 333-34

Xenophon, 6

耶和华, 145 南
斯拉夫, 253

收录于《改革宗释经注释系列》

中

OLD TESTAMENT

《创世记》，理查德·D·菲利普斯 著
《撒母耳记上》，理查德·D·菲利普斯 著
《撒母耳记下》，理查德·D·菲利普斯 著
《列王纪上》，菲利普·格雷厄姆·赖肯 著
《列王纪下》，菲利普·格雷厄姆·赖肯 著
《以斯拉记 & 尼希米记》，德里克·W·H·托
马斯 著 《以斯帖记 & 路得记》，伊恩·M·杜
古德 著 《诗篇 42-72》，理查德·D·菲利普
斯 著 《诗篇 73-106》，理查德·D·菲利普
斯 著 《传道书》，道格拉斯·肖恩·奥唐纳
著 《雅歌》，伊恩·M·杜古德 著 《但以理
书》，伊恩·M·杜古德 著 《何西阿书》，理
查德·D·菲利普斯 著 《约拿书 & 弥迦书》，
理查德·D·菲利普斯 著

西番雅 哈该 *and* 玛拉基，作者：伊恩·M·杜古德
马太·P·哈蒙《撒迦利亚》，
作者理查德·D·菲利普斯

FORTHCOMING

《申命记》，特伦特·卡斯托著
《约伯记》，道格拉斯·肖恩·奥唐纳著

收录于《改革宗释经注释系列》

中

NEW TESTAMENT

《福音书中的道成肉身》，作者：丹尼尔·M·多里亚尼、菲利普·格雷厄姆·赖肯、理查德·D·菲利普斯 《马太福音》，作者：丹尼尔·M·多里亚尼
《路加福音》，作者：菲利普·格雷厄姆·赖肯
《约翰福音》，作者：理查德·D·菲利普斯 《罗马书》，作者：丹尼尔·M·多里亚尼 《哥林多后书》，作者：特伦特·卡斯托 《加拉太书》，作者：菲利普·格雷厄姆·赖肯 《以弗所书》，作者：布莱恩·查普尔 《腓立比书》，作者：丹尼斯·E·约翰逊
歌罗西书与腓利门书，作者：理查德·D·菲利普斯 《帖撒罗尼迦前书》与《帖撒罗尼迦后书》，作者：理查德·D·菲利普斯 《提摩太前书》，作者：菲利普·格雷厄姆·赖肯 《提摩太后书》与《提多书》，作者：丹尼尔·M·多里亚尼、理查德·D·菲利普斯 《希伯来书》，作者：理查德·D·菲利普斯
《雅各书》，作者：丹尼尔·M·多里亚尼 《彼得前书》，作者：丹尼尔·M·多里亚尼 《约翰一、二、三书》，作者：道格拉斯·肖恩·奥唐奈 《启示录》，作者：理查德·D·菲利普斯

即将到来

《行为》，特里·约翰逊著

“《歌罗西书》的鲜明主题是基督在万物中的至高无上性，而《腓利书》则展现了这一真理在生活经历中的具体样貌。菲利普斯凭借释经与神学的精确性，加上牧养的洞见，有效地阐释了深刻的神学真理及其对生命实践的意义。”

-迈克尔·P·V·巴雷特 (MICHAEL P. V. BARRETT)，清教徒改革神学院圣经研究资深教授

“理查德·菲利普斯对保罗两封狱中书卷的阐释既清晰口实用，他通过《歌罗西书》展现了耶稣基督在神圣位格、荣耀福音、内住圣灵以及呼召人过更新生活方面的超越性与全备性，同时借《腓利书》具体案例，彰显了基督复活的大能与徒生命的真实果实。这部注释书既适合教牧研经，也适于个人灵修。”

-周必克 (JOEL R. BEEKE)，清教徒改革神院校兼系统神学与讲道学教授

“理查德·菲利普斯的《改革宗释经注释》为这些书信提供了内容扎实、直指人心的阐释，有力地传递了基督至高无上地位与上帝恩典这一变革性信息。通过与大量经典及当代释经著作的对话，菲利普斯以牧者的热忱传达了使徒的信息，引领人们归向那位在宇宙、教会和我们个人生命中至高无上的主。”

丹尼斯·E·约翰逊 (DENNIS E. JOHNSON)，加州威斯敏斯特神学院实践神学荣休教授

“《歌罗西书与腓利书注释》以清晰的文呈现了严谨的释经、扎实的神学思考和深思熟虑的应用阐释，既有助于经验丰富的讲道人，也能帮助认真的圣经研习者。最重要的是，菲利普斯彰显了福音中基督的恩典与荣耀，激励我们信靠、热爱并事奉主基督耶稣。”

盖伊·普伦蒂斯·沃特斯 (GUY PRENTISS WATERS)，杰克逊改革宗神学院新约詹姆斯·M·尔德教授、学术院长