

从歌罗西书看基督万有的创造主，在凡事上居首位

第二课 - 保罗为蒙喜悦的信徒感谢神，祷告祈求

经文：歌罗西书 1：1-14

钥节：「好叫你们行事为人对得起主，凡事蒙祂喜悦，在一切善事上结果子，渐渐的多知道神。」(西 1：10)

中心思想：保罗为歌罗西信徒感谢神的四个原因：因听见信徒的信心、爱心和盼望(西 1：4-5)；因福音传到他们那里和普天下，结果增长(西 1：6)；因以巴弗的教导和榜样，为他们作了基督忠心的执事(西 1：7)；因以巴弗将他们的情况告诉保罗(西 1：8)。而保罗为歌罗西信徒祷告和感谢的内容：求神使信徒有属灵智慧悟性的目的(西 1：9)；求神使信徒满心知道神旨意的目的(西 1：10-11)；并为主的应许再次感谢神(西 1：12-14)。

本课大纲：(一) 引言：写信人，收信人和祝福(西 1：1-2)
(二) 保罗为歌罗西教会感恩和祷告(西 1：3-8)
(三) 保罗为信徒祈求更多认识神和感谢神(西 1：9-14)

(一) 引言：写信人，收信人和祝福(西 1：1-2)

保罗从以巴弗(西 1：7，4：12；门 1：23)口中得知歌罗西教会的近况，更重要是受着几种异端侵扰的危险，於是写这书信给歌罗西教会的信徒。

保罗以标准希腊文书信的格式书写：

- (1) 写信人(西 1：1)
- (2) 收信人(西 1：2 上)
- (3) 祝福(西 1：2 下)

(1) 写信人 (西 1：1)	<p>经文：「奉神旨意，作基督耶稣使徒的保罗，和兄弟提摩太，」(西 1：1)</p> <p>「奉神旨意」(参林前 1：1；林后 1：1；弗 1：1；提后 1：1) - 表示保罗所作的每一件事情，包括他所传讲的福音信息都是神启示他的，他是遵从神的旨意作的。</p> <p>「基督耶稣」：「基督」是希腊文，相等于旧约希伯来文的「弥赛亚」(约 1：41)；祂的意思是「受膏者」(但 9：26)；祂有着弥赛亚的职位和尊贵的身份；祂是神用圣灵所膏(路 4：18)，来执行并完成神永远的计划。「基督」这名称在本书信中出现了 30 次；保罗凡事都是以基督为中心，这一点可从本书信看出。</p> <p>「耶稣」是希腊文，相等于旧约希伯来文的「约书亚」(书 1：1)；它的意思是「耶和華救主」或「耶和華的救恩」。祂就是耶和華神差来作我们的救主，祂要将自己的百姓从罪恶里救出来(太 1：21)，使我们得着祂的救恩。「耶稣」代</p>
--------------------------	---

表祂的人性和谦卑的榜样。

「使徒」的意思：

- (i) 「使徒」最初只是用在主耶稣基督所拣选的十二使徒身上，他们受主差遣，从主领受了能力和权柄去完成主的使命。
- (ii) 「使徒」原文与「大使」同字（参：林后 5：20），保罗说他是作基督的「使者」，那里「使者」是指一个国家的「大使」，大使是代表他的国家，只能按着国家的意思说话。保罗是神的使者，他所传的信息是神交付他的，是代表神宣讲的，在深层次意义上是指「被神差遣，授权作发言人」。
- (iii) 「使徒」在新约圣经中出现了八十多次，大部份都是在路加和保罗的著作中。这字通常指那些被差遣，并赐予属灵权柄去执行使命，使徒最基本的使命是传福音，建立信徒和教会。

「使徒的保罗」在原文中是在句首。「保罗」详细资料请参阅：歌罗西书概论。

- (i) 保罗拥有双重国籍：(a) 「…我是以色列族、便雅悯支派的人、是希伯来人所生的希伯来人…。」（腓 3：5）；(b) 是罗马公民（徒 22：27）；
- (ii) 保罗的名字：按照当日的命名习惯：个人名字、家庭名字、族名。「保罗」（Paulus）是拉丁文，可能是他的家庭名字或个人名字；他原名「扫罗」（徒 13：9）是希伯来名，可能是族名，纪念便雅悯支派的先祖扫罗王。在（徒 7：58-13：8）都是用「扫罗」，直至保罗在第一次宣教旅程当中，便开始使用这名字（徒 13：9）。

「作基督耶稣使徒的保罗」：差不多每卷保罗书信，除了（帖前 1：1；帖后 1：1，他只简单地用「保罗」，可能是他最早期的书信；在（门 1）他只说「为基督耶稣被囚的保罗」因他愿意放弃使徒的身份和权柄来吩咐腓利门，相反，以爱和在主里的新关系来为阿尼西母代求）在引言保罗自我介绍时，都提到他「作基督耶稣使徒」的身份。

归纳保罗表明他的使徒身份，和属灵权柄，大概在之下两种情况，目的向读者表明他的教训和所写的书信是带着神的权柄和权威：

- (i) 收信的教会怀疑或拒绝他作使徒的权柄，例如：加拉太书（加 1：1）和哥林多前、后书（林前 1：1；林后 1：1）。
- (ii) 他写信给没有见过面的教会，例如：罗马书（罗 1：1）、以弗所书（弗 1：1）、歌罗西书（西 1：1）。

「奉神旨意，作基督耶稣使徒的保罗」在（林后 1：1；西 1：1；弗 1：1）这三卷书信是一样的，可能因写作日期较接近；这句话有以下几方面的意思：

	<p>(i) 他作基督耶稣使徒的职分，完全是出于神的旨意，是神拣选他的；不是他自命为使徒，也不是由人委任的；</p> <p>(ii) 保罗在接受使徒职分时，便将过往认为可夸的，都当作有损，单属于主和以基督为至宝（腓 3：7-9）；从此一切都按着神的旨意行，并以神的旨意作为唯一和最高的标准；</p> <p>(iii) 保罗是从主领受那解明真理的权威和权柄，他所传的福音信息也是主启示他的；同时，主差遣他，主在他身上有特别的使命，就是作外邦人的使徒（加 2：8）。他愿意忠心执行主所托付他的使命，主与他同在、同工、同行，帮助他承担这重大的使命。</p> <p>保罗在本书信开始时，先表明他是蒙主拣选作主的使徒，在信仰和真理上作外邦人的教师，亦是主所差派出去执行主的旨意和使命，目的表示他的教训和所写的书信是带着神的权柄和权威，更重要是代表基督发言；因他要用真理教导正受异端影响的歌罗西教会。</p> <p>「和兄弟提摩太」 - 保罗称他为兄弟，因此他不是使徒。本书信是保罗与提摩太一同署名，也同样出现在保罗的其他书信里，例如：（林后，腓，帖前，帖后及门）。但事实保罗是本书信唯一的作者，这可从（西 1：15）开始他一直用「我」这字，特别是在（西 4：18）看出。而在这里写他与提摩太一同署名，可能提摩太也认识歌罗西一些信徒，亦表明保罗与提摩太同心事奉，本书信里面的内容是提摩太认同的。</p> <p>「提摩太」：</p> <p>(i) 提摩太是小亚细亚的路司得人，他父亲是希腊人，母亲是犹太人「保罗来到特庇，又到路司得…提摩太，是信主之犹太妇人的儿子，他父亲却是希利尼人（希腊人）。」（徒 16：1）；从犹太人的角度来看，提摩太算是犹太人。</p> <p>(ii) 提摩太可能是在保罗和巴拿巴，第一次宣教旅程中（徒 14：8-20）带领他信主的（林前 4：17；提前 1：2）。</p> <p>(iii) 保罗在第二次宣教旅程中，来到路司得，就邀请提摩太一起去传福音，从此提摩太一生跟从保罗，成了保罗最可靠、最忠心的同工。</p>
<p>(2) 收信人 (西 1：2 上)</p>	<p><u>经文</u>：「写信给歌罗西的圣徒，在基督里有忠心的弟兄。」（西 1：2 上）</p> <p><u>注释</u>：「圣」基本意思是「被分别出来」、「分开」；这字概括了神超然的属性和神性，使祂与人分别出来；此字若用于物件或人身上，表示该物或人已被分别出来归耶和华所有或被祂所用，或与祂有特别的关系。</p> <p><u>收信人</u>：歌罗西的圣徒，在基督里有忠心的弟兄。</p>

保罗在这里对歌罗西信徒有三重的描绘：

- (i)「圣徒」- 分别为圣；
- (ii)「在基督里」- 联结于基督；
- (iii)「忠心的弟兄」- 对神忠心，信心坚固，忠贞到底。

(i)「圣徒」- 是指信徒在主里的地位和与主的关系，而不是指实际生活的圣洁。

「分别为圣」是圣洁的基本意义 → 从世人中分别出来 → 是分别为圣的人。

在旧约时代，以色列人是被神拣选出来，是「分别为圣」的人。

在新约时代，信主的人被称为「圣徒」，因基督为信徒代赎受死，他们在神眼中得称为圣，又因圣灵的工作，使他们在生活上得以继续成为圣洁。因此保罗用来通称所有的基督徒（罗 1：7；林前 1：2；林后 1：1；弗 1：1；西 1：2），意思是「被分别出来归神的人」。所以基督徒有双重身份：地上的公民和天国的子民。地上成圣的生活必须不断倚靠圣灵的工作，以致达到完全的地步。这书信写给歌罗西的圣徒，并不是因歌罗西没有有组织的教会，或因保罗没见过他们，而是鼓励信徒自己有责任追求属灵成长，懂得分辨真假信仰。

(ii)「在基督里」- 保罗在本书信中提到在基督里，或类似的话共出现了 9 次。「在基督里」信徒与基督属灵的联合，有生命上的联系；凸显神的儿女，如今植根于基督里，在基督主权下的新身份；不再按肉身的亲属血缘关系来定义他们的身份。「在基督里有忠心的弟兄」- 「在基督里」是形容「弟兄」，而不是形容「忠心」。「在基督里的弟兄」是基督徒，在基督里互为肢体；一方面互相联络，有亲密的交通；另一方面生活在基督的范围内。

(iii)「有忠心的弟兄」- 「忠心的」原文与「相信」源于同一字根，所以按字义可以有两种解释：「相信」的弟兄或「忠心」的弟兄。但在下面保罗已经说明这些人是「在基督里的弟兄」，若再加上「相信」，似乎有点重复，因此解释作「忠心的弟兄」比较恰当。「忠心」是指坚定不移，在真道上和对主的信心上站立得稳。一个「忠心」的信徒，必具有信、爱、望，这三个要素，并「在基督里」，因在基督之外就不能作什么。保罗在本书信也用「忠心」来形容以巴弗（西 1：7），推基古（西 4：7）和阿尼西母（西 4：9）。

「弟兄」指神家里的新身份，所有属主的人都在主里互为弟兄，彼此有生命的联系。在这里「圣徒」与「弟兄」前面只有一个冠词，因为所指的是同一群人。在保罗的用法里，「圣徒」，「弟兄」的意义一样，都是指基督徒，没有分别，甚至可以互相交换来用，如「写信给在哥林多神的教会，就是…蒙召为圣徒的人。」圣徒是形容他们的身份和品格，而弟兄是形容他们的生命和关系。

	<p>保罗在指出异端教训的错误前，先称赞歌罗西圣徒在基督里有忠心，这是一个肯定的鼓励；亦是坚守真道、对付异端教训的秘诀。</p>
<p>(3) 祝福 (西 1:2 下)</p>	<p>经文：「愿恩惠、平安，从神我们的父，归与你们。」(西 1:2 下)</p> <p>希腊文的书信一般习惯，由发信人向收信人以问安语结束信首部分。保罗没有依从一般书信的格式，他以祝福取代了问安。</p> <p>「愿恩惠平安，从神我们的父，归与你们」或差不多的语句，在保罗每一卷书信都出现的祝福语：</p> <p>「愿恩惠平安，从我们的父神，并主耶稣基督，归与你们。」(参：罗 1:7；林前 1:3；林后 1:2；加 1:3；弗 1:2；腓 1:2；西 1:2；门 3)</p> <p>「愿恩惠平安归与你们。」(帖前 1:1)</p> <p>「愿恩惠平安，从父神和主耶稣基督归与你们。」(帖后 1:2)</p> <p>「愿恩惠平安，从父神和我们的救主基督耶稣归与你。」(多 1:4)</p> <p>「愿恩惠、怜悯(加怜悯)、平安，从父神和我们的主基督耶稣归与你。」(提前 1:2；提后 1:2)</p> <p>「恩惠」即恩典，是慈爱的神，向不配的罪人白白赐予的救赎恩典，叫人白白得着一切的好处。人有罪应受刑罚，但神因祂的慈爱，借主耶稣基督死在十字架上所成就的救赎恩典，赦免人的罪，更成为祂的儿女，是人不配得的。</p> <p>「平安」是犹太人见面时的问安语。平安不单指外在环境的平安顺利，更是指人因得着主耶稣的救赎恩典，可以与神、与人和好，而自己内心也产生一种平静安稳的健全状态，亦即全人在终极的意义上获得拯救，因而享受心中的平安。我们能够达致心灵和身体完全得救赎、得平安，是因神将恩惠赐给我们。平安是出于神的恩典，恩典是一份礼物，人凭着自己没有方法可以获得，因为人没有什么功绩配受恩典。因此，人若想得到神的平安，必须先求神的恩典。</p> <p>「从神我们的父(有些抄本作「神我们的父并主耶稣基督」)，归与你们」神是世人的神，却是我们的父。神是恩惠和平安的泉源，信徒是享受恩惠和平安的器皿。这一切好处，都是直接从父神来的，也只有神能赐下这一切恩典给我们。我们更应尽上信徒所当尽的责任，无论作什么只要不是违反神的旨意就当尽心竭力为主作。并且必须意识到自己是「圣徒」，活「在基督里」有何等尊贵的地位，就能在地上过圣洁得胜的生活。</p> <p>实践应用：您是否常在基督里？神的话是否也常在您心里？您与主内的肢体是否彼此尊重，建立美好和谐的人际关系？您有没有过圣洁的生活，以致能在神前事奉祂？您有没有尽自己的本分，作良好的公民？</p>

(二) 保罗为歌罗西教会感恩和祷告 (西 1:3-8)

保罗在 (西 1:3-8) 为歌罗西教会的信徒，在基督里有信心、爱心和盼望，这三种属灵美德感谢神。这信、爱、望，源自福音真理的道 (西 1:5 下-6)，是由以巴弗传给他们的 (西 1:7-8)。

(1)
保罗为
歌罗西
教会感
谢神和
代祷
(西
1:3)

经文：「我们感谢神、我们主耶稣基督的父，常常为你们祷告。」(西 1:3)

感谢的对象：神、主耶稣基督的父；这里清楚表明这位「神」就是「主耶稣基督的父」，就是三位 (圣父、圣子、圣灵) 一体的独一真神；因此，保罗不用「主耶稣基督的神」，因主耶稣和天父是平等的。

「我〔主耶稣〕与父原为一。」(约 10:30)

「祂本有神的形像，不以自己与神同等为强夺的；反倒虚己…成为人的样式。」(腓 2:6-7)

「**我们感谢神**」，因为透过神差遣祂的独生爱子主耶稣基督到世间来，成就救赎恩典，以致我们能够成为神的儿女。「凡接待祂的，就是信祂名的人，祂就赐他们权柄，作神的儿女。」(约 1:12)

主耶稣是神的儿子，属主的人是神的儿女；但主耶稣与天父的关系，和我们与天父的关系是极大的分别，我们并不是生来就是神的儿女，只是借着信和接待基督，才能获得作神儿女的权利。

主耶稣是甘心谦卑自己，称属祂的人为弟兄「因那使人成圣的，和那些得以成圣的，都是出于一 (一个源头)；所以祂称他们为弟兄，也不以为耻 (表示理所当然)。」(来 2:11) 但我们更不可以忘记我们本是尘土 (创 2:7) 与主耶稣基督本是神，真是天壤之别，相差甚远。

「**父**」重点在于表示神是所有一切生命的源头；神透过主耶稣基督使我们得着祂的生命和性情。

「**主**」在书信中特别清楚的显明基督的神性和主权。祂是我们的主，我们是属祂的人，因此我们在生活上应尊祂为主。

歌罗西信徒的信心和爱心非常宝贵，但人在属灵生命上有长进，或得着特别的恩赐都是神的恩典，一切荣耀都是属于神的，因此保罗将称赞转为对神的感谢。

祷告的态度：常常为你们祷告，「常常」随时，是形容本句的主要动词，可以连于「祷告」或「感谢」，如果连于感谢，例子：英文 NIV 「We always thank God... when we pray for you.」可翻译为「当我们为你们祷告时，我们常常感谢神…。」此动词是复数的「我们…感谢」，不单向神存着感谢的心，更在祷告的时候，具体的献上感谢。

	<p>保罗和提摩太为歌罗西信徒的感恩祷告是诚恳的和持久的，也是出于爱心的关怀。除加拉太书外，每卷保罗书信都是以感谢或赞美开始。感谢是本书信一个重要的主题（西 1：12，2：7，3：15-17，4：2）。</p> <p>实践应用：您有没有常常感谢神、主耶稣和圣灵？您是否不论任何大小事情，都放在祷告中，也常常为别人祷告，和感谢神垂听祷告？</p>
<p>(2) 感谢和代祷的原因 (西 1：4-8)</p>	<p>(i) 因听见信徒的信心、爱心和盼望（西 1：4-5）</p> <p>经文：「因听见你们在基督耶稣里的信心，并向众圣徒的爱心，是为那给你们存在天上的盼望。这盼望就是你们从前在福音真理的道上所听见的」（西 1：4-5）</p> <p>在保罗书信中，常见信、望、爱这三样基督徒属灵品德连在一起讨论（参：罗 5：2-5；林前 13：13；加 5：5-6；帖前 1：3，5：8 等）。</p> <p>同样在这里保罗也提到歌罗西信徒的信心、爱心和盼望，这三样属灵品德：</p> <p>「信心」的对象是神，是根据过往的经历，维系我们与神的关系；</p> <p>「爱心」的对象是人，是实践于现在，维系我们与人的关系；</p> <p>「盼望」是自己对将来充满希望，这盼望就是神所应许的属天福气，是具体的事实，亦是永恒的确据。</p> <p>(a) 保罗为信徒在基督里的信心和爱心感谢神（西 1：4）</p> <p>保罗从以巴弗听到歌罗西信徒：</p> <p>「在基督耶稣里的信心」- 「在基督…里」在新约圣经共出现 130 多次，可见其重要性和无价的珍宝，神只在基督里向我们施恩，所以我们必须在基督里才能与神亲近；「信心」是在基督里的必要条件，基督徒的所有一切都是从基督来的，基督是基督徒整个生命的根源，因此信心也是从主来的。</p> <p>「向众圣徒的爱心」- 比较可靠的抄本作「你们向众圣徒所有的爱心」。「爱心」是信心的果子，因信心是看不见的，但透过爱心可以将它显明出来；希腊原文是指关怀的爱，是为了所爱的人甘愿付上任何代价。「…惟独使人生发仁爱的信心，才有功效。」（加 5：6）</p> <p>(b) 保罗为信徒存在天上的盼望感谢神，在福音真理的道上所听见的（西 1：5）</p> <p>「是为那给你们存在天上的盼望」表明他们有信心和爱心「是因为」那给歌罗西信徒「存在」原文有存放的意思，在希腊文学中，常将这字用在存放储蓄，如将宝物收藏一样；为他们保留，储存在「天上的盼望」指坐在天上又住在信徒里面的基督；或指信徒将来所要得属天的基业（彼前 1：3-4）。</p> <p>「这盼望就是你们从前在福音真理的道上所听见的」- 「这盼望」（指天上的盼望），这里的「盼望」是人里面盼望的根基。这盼望是存在天上的，所以必</p>

定是一个客观的事实，是人盼望的对象；如（多 2：13）所说，「等候所盼望的福，并等候至大的神，我们救主耶稣基督的荣耀显现。」由于有这样的盼望，基督徒能生出信心和爱心。

「就是你们从前」- 就是歌罗西信徒「从前」从以巴弗所学的（西 1：7）。

「在福音真理的道上所听见的」- 所听见的福音（这宝贵的盼望来自听从福音真理的道而来的）；「道」在圣经常用来代表基督，道成肉身，因此福音的中心是基督。他们从前所听见、所接受的福音信息，而得着救恩和属天的盼望。可见我们所信的福音，不单解决我们现今的需要，还带给我们将来的盼望，主再来时，我们的身体得赎，可以与主永远同在。虽然今天不能完全明白，但却是保存在天上、绝对可靠的。

「我们得救是在乎盼望，只是所见的盼望不是盼望；谁还盼望他所见的呢（人所看见的何必再盼望呢）？」（罗 8：24）

「向众圣徒的爱心」和「天上的盼望」是建立「在基督耶稣里的信心」的根基上。前两者好像是生命所结的果子，后者好像是树的根。

一个重生得救的基督徒，必定对神有信心，对人有爱心。凡真实向神有信心的人，永远不会只顾自己，而不顾别人；也必向众圣徒有爱心。信是内心的，没有人能看见；但信心可借爱心表现出来。信心是向后和向里面看，爱心是向外看，盼望是向前和向上看。

实践应用：当您听见主内弟兄姊妹在基督里的信心、爱心和盼望，您有没有为他们感谢神？这天上的盼望是您的信心和爱心的根基吗？别人有没有为您的信心、爱心和盼望感恩？

(ii) 因福音传到他们那里和普天下，结果增长（西 1：6）

经文：「这福音传到你们那里，也传到普天之下，并且结果增长，如同在你们中间，自从你们听见福音，真知道神恩惠的日子一样。」（西 1：6）

注释：「普天之下」这是夸张的修辞，生动地描述五旬节后的 30 年间，福音很快传遍罗马帝国每个角落（参：西 1：23；罗 1：8，10：18，16：19「众人」）

「这福音传到你们那里」- 这福音就是基督的福音已经传到了歌罗西，他们不单听了福音，更接受基督进到他们心里，在他们的生命和生活产生了功效。

「也传到普天之下」- 就是全世界，因福音是关乎万民的（路 2：10）。保罗在此特意用「普天之下」，来表明基督教的信仰（福音）不单属于一个区域，更是遍及全世界普世性；来针对当时异端假师傅所传的教训，强调只有一小部分人，因他们具有特别的慧根，才能接受神秘的道理。保罗所指的「天下」或「全世界」，大概只是指罗马帝国；但那时如果福音传遍了罗马帝国，就清楚

显明福音的普世性。

「并且结果增长，如同在你们中间」- 福音有两方面的特性：在全世界「普世性」和在你们中间「个人性」都结果和增长。因此，基督徒必须实践参与「福音的普世差传」和「教会的个人布道」的平衡进行。

「结果、增长」的概念在旧约也很常见，例如：「神就赐福给他们又对他们说：『要生养众多，遍满地面…』」（创 1：28）；同时，这里的用法使人联想到主耶稣所说撒种的比喻。这两个动词都是现在进行时式。

「结果」是指福音的果效，表明福音是不断结果子。

「增长」表明福音有如种子，本身具有生命的特质和能力，福音传出去后，神便使它生长结果。

「福音」的工作要有果效，不是单靠传福音的方法，或传福音者的恩赐。传福音的方法和福音使者的恩赐当然重要，但最重要的因素是福音的本身。

福音所结的果子：(a) 使人知罪、认罪、悔改、相信主耶稣；(b) 在已经得救的人心里作工，使他的灵命成长，更像基督的样式。

「自从你们听见福音，真知道神恩惠的日子一样」表明福音的功效在歌罗西教会中继续不断的发生果效。这宝贵的盼望不单来自「听」，也来自「知道」确实的认识和领受，是相信福音的两个步骤，就是「神的恩惠」在信徒生命中产生果效。「真知道」不是单知道，而是内心能清楚分辨事情的对错，并且知道当怎么行。

信徒的盼望，是从确实知道神的恩惠和主的救赎恩典来的。而「真知道神恩惠」不是单单道理上认识和知道神有恩典，更是确实和真实经历过神的恩典。

(iii) 因以巴弗的教导和榜样，为他们作了基督忠心的执事（西 1：7）

经文：「正如你们从我们所亲爱、一同作仆人的以巴弗所学的。他为我们（有古卷作你们）作了基督忠心的执事。」（西 1：7）

「以巴弗」的简介和他的特点：

「以巴弗」是「以巴弗提」的简称，以巴弗提是从希腊爱神亚富罗底特得名，意思悦人、可爱的；这显示他是从异教中悔改信主的。但他不是（腓 2：25，4：18）所提的那位以巴弗提，只是同名。

「以巴弗」是歌罗西人（西 4：12），他可能是歌罗西教会的创办人，歌罗西教会的牧者，也是附近老底嘉和希拉波立一带的牧者（西 4：13）；他是保罗和同工们「所亲爱」的；并「一同作（主的）仆人（或译作执事）」。

保罗在以弗所的时候，福音传遍了亚西亚。歌罗西教会不是保罗将福音传到他们那里或建立教会；而是以巴弗可能是保罗派他去歌罗西，他是代表保罗。因

此，他有使徒保罗的权柄，他所传的福音纯正可靠；让歌罗西信徒可以放心相信和接受以巴弗所传的福音。同时，因为歌罗西教会是保罗的代表所建立的，保罗自然也有权柄教导他们，纠正他们的错误。

「**他为我们**（有古卷作你们）**作了基督忠心的执事**」- 他为「我们」表示以巴弗接受保罗和提摩太的差遣到歌罗西作了基督忠心的执事；若按古卷他为「你们」表示以巴弗是接受歌罗西教会的邀请作了基督忠心的执事。以巴弗对主的托付是忠心到底殷勤事奉。

当保罗写这书信时，以巴弗是与保罗在一起，他为基督耶稣甘愿与保罗同坐监，「为基督耶稣与我同坐监的以巴弗...。」（门 23）

歌罗西信徒不单从以巴弗的教导，学习福音的真理，教义，更借着他的行事为人和生活方式来学习信徒应有的生活原则，例如：活出信、望、爱的生活，可见以巴弗是一个活出有天上盼望的榜样。因当时的学生不是单坐着听来学习，更是与老师同住，借着一起生活来学习；就是言教和身教。

(iv) 因以巴弗将他们的情况告诉保罗（西 1：8）

经文：「也把你们因圣灵所存的爱心告诉了我们。」（西 1：8）

以巴弗代表保罗将福音传给歌罗西信徒，同样他也将他们的情况，特别是他们「因圣灵所存（在圣灵里）的爱心」告诉了保罗。

歌罗西信徒有爱心，并不是因情感或人的关系，而是因圣灵所存（在圣灵里）的爱心，生活在属灵的圈子里，自然能结出属灵仁爱的果子来（加 5：22）。没有属灵生命的人，不可能有真正的爱心。

以巴弗懂得分辨真理和异端错误的教导，因此他知道歌罗西教会正面对异端错误教导的搅扰，以致他不惜长途跋涉到罗马找保罗。他见了保罗，只提歌罗西信徒的好处，告诉保罗教会对他的爱心。这都是基督「忠心」仆人的记号。这里所说的信心是对神，是从基督而来的（4 节）；爱心是对人，是从圣灵而来的（8 节）；盼望是对自己将来在天上的基业，是从神而来的（6 节）。

这三样是「自从歌罗西的信徒听见福音，真知道神恩惠的日子」就已开始；他们因信仰而在生命和生活上具备了信、望、爱这三样基督徒的品德。越认识基督就越有信心；越信靠神就越有盼望；越被圣灵充满就越有爱心。

实践应用：保罗因听见歌罗西信徒的信心、爱心、盼望感谢神，您会为教会或团契那些表现感谢神？您有没有为福音传遍天下，结果增长，祈求神？您是否对神有信心，对人有爱心，对自己（将来在天上的基业）有盼望？您如何将所听的道，实践出来？

(三) 保罗为歌罗西信徒祷告祈求和感谢神 (西 1:9-14)

(西 1:9-14) 在原文是一句话，这句话以「因此」开头，说明保罗为他们祷告祈求是基于 (西 1:3-8) 所记载的事实 - 歌罗西信徒因信仰而在生命和生活上具备了信、望、爱这三样基督徒的品德。

保罗为歌罗西信徒祷告和感谢的内容：

- (1) 保罗求神使信徒有属灵智慧悟性的目的 (西 1:9)
- (2) 保罗求神使信徒满心知道神旨意的目的 (西 1:10-11)
- (3) 保罗为主的应许再次感谢神 (西 1:12-14)

(1) 保罗求神使信徒有属灵智慧悟性的目的 (西 1:9)

经文：「因此，我们自从听见的日子，也就为你们不住的祷告祈求；愿你们在一切属灵的智慧悟性上，满心知道神的旨意。」 (西 1:9)

「因此」- 保罗以「因此」作为 (西 1:9-14) 的开始，表明保罗为他们祷告祈求，是基于 (西 1:3-8) 所记载的事实。

「我们自从听见的日子，也就为你们不住的祷告祈求」- 指从以巴弗口中得知他们的近况 (西 1:7-8) 后，就为他们「不住的祷告祈求」，继续不断恒切地为歌罗西信徒祷告祈求。

保罗为他们祷告祈求有两方面：

- (i) 祷告 - 指一般性的范围；
- (ii) 祈求 - 指特殊性的祷告，就是为他们的属灵生命祈求：

「愿你们在一切属灵的智慧悟性上」- 保罗求神赐他们在一切属灵的事上有：

「智慧」- 明智、聪明，是对事物的理解力，知道什么是好是坏，并且懂得应用这些聪明和智慧。希腊文用以指「心智才能」的最高用词；在旧约圣经是指「将对神旨意的认识，应用在日常生活中的能力」；属灵的智慧是知道基本的属灵原则，并把这些属灵原则应用在上生活上。

「悟性上」- 理解、明白、领悟力、洞察力；是领会和评判事物的对错，分辨是非的能力，并将知识和事实综合一起，加以整理、辨明和掌握，进而找出两者之间的关系的能力。悟性可能是在别人的带领和教导学来的，或在圣灵的教导，领会这种分辨的能力。

「智慧」着重整体、一般性的原则；「悟性」着重个别、特殊的应用。而这智慧和悟性是神所赐的属灵恩赐，不是人靠自己可以得到的，所以保罗为歌罗西信徒祷告，求神赐给他们这样的属灵恩赐。同时，也来自属灵的生命，因此灵命越成长，属灵的智慧 and 悟性也越增加。

「满心知道神的旨意」- 保罗求神使信徒有属灵智慧和悟性的目的：使信徒满心知道

	<p>神的旨意。「满心」原文是被动式，被充满，完完全全充分明白，就是被完全装满了有关神旨意的真实知识。「知道」在原文有「完全的知识」对神的旨意有完全和确实知道真实知识，并不是一般性或一知半解的知识。</p> <p>「满心知道」即「全知道」（林前 13：12）神把完全的知识充满信徒，这完全的知识不单指头脑的了解，思想上的同意；更是对神有亲身的经历，着重与神的关系，神将自己启示给信徒，而信徒更乐意认识明白神、接受和遵行神的旨意。</p> <p>新约圣经中的「充满」又有「受控制」的意思，例如：</p> <p>一个人被怒气充满，他就受怒气的控制；</p> <p>一个人被圣灵充满，他就受圣灵的控制；</p> <p>一个人被神旨意的真知识充满，他的人生就受神的旨意控制。</p> <p>能「知」未必能「行」，真行才算真知。知道和实践神的旨意，是信徒唯一的目标；有目标带来行动。从一个人的行事为人，可以知道他的人生目标是什么。</p> <p>实践应用：您是否明白神的旨意？若不是，您有没有祷告求神让您在一切属灵的智慧 and 悟性上，满心知道神的旨意？您知道神的旨意后，有没有立刻实践在日常生活中，不论付任何代价？还是只想遵行合乎自己心意的那部分旨意？</p>
<p>(2) 保罗求神使信徒满心知道神旨意的目的 (西1：10-11)</p>	<p>经文：「好叫你们行事为人对得起主，凡事蒙祂喜悦，在一切善事上结果子，渐渐的多知道神。照祂荣耀的权能，得以在各样的力上加力，好叫你们凡事欢欢喜喜的忍耐宽容。」(西 1：10-11)</p> <p>基督徒得着属灵智慧和悟性的目的，是要将这些知识实践应用在日常生活上。因此，保罗求神使信徒满心知道神旨意的目的「好叫」：</p> <p>(i) 信徒行事为人对得起主 (西 1：10 上)</p> <p>(ii) 凡事蒙主喜悦，在一切善事上结果子 (西 1：10 中)</p> <p>(iii) 渐渐的多知道神 (西 1：10 下)</p> <p>(iv) 求神照祂荣耀的权能使信徒力上加力，以致凡事欢喜忍耐宽容 (西 1：11)</p> <p>(i) 信徒行事为人对得起主 (西 1：10 上)</p> <p>「行事为人」- 希腊原文常用作个人生活、生命的外表行动，就是基督徒的生活言行，活出主耶稣基督所赐的救赎恩典，成为神的儿女，有新的生命，彰显神在信徒身上的荣耀，因此行事为人必须与所蒙的恩相称 (弗 4：1)；</p> <p>「对得起主」- 就是配得起主，不单要有适当的行为，合乎基督徒的身份，更要在日常生活中有尊耶稣基督为主的心。「主」是表明主耶稣的主权，祂是荣耀的主，有高过一切的权柄。</p> <p>书信中单单用「主」来形容主耶稣的时候，是特别要显出主的身份和主权。祂是</p>

掌管天地万物的主，也是信徒的主，所以要绝对、完全顺服祂的主权，在生活上尊祂为主，使祂在我们生活中确实有主的地位。

(ii) 凡事蒙主喜悦，在一切善事上结果子（西 1：10 中）

「凡事蒙祂喜悦」- 「凡事」作每一件事都必须符合神的心意，讨神的喜悦，让神得着荣耀和颂赞；

「在一切善事上结果子」- 「一切」不是一样或几样善事上，乃是在所有善事上结果子。「事」原意是工作，在保罗书信中，他常称传福音的事工为「工作」。

「结果子」和第 6 节的「结果增长」是相同的字，用法也一样，两个字应当合在一起解释，可译作「更加多结果子」比较合适。同时「结果子」原文时态显示这是「持续不断结果子」，而这些果子特别是指「一切（所有）善事上」，持续不断地结出一切善事所结的果子，例如：传福音能结出福音的果子（更多人成为神的儿女），行善的好行为（帮助那些有需要帮助的人）等。

基督徒应当把握每一个行善的时机，尽心竭力遵行，就必蒙主悦纳和讨主喜悦，「所以有了机会，就当向众人行善，向信徒一家的人更当这样」（加 6：10）

(iii) 渐渐的多知道神（西 1：10 下）

「渐渐的多知道神」-（原文的「多」是「增多、加多」），如果将「增多」或「加多」与「认识神」连到一起，解作保罗求神使信徒「更加认识神」；因此进一步持续不断地增多认识神旨意的知识，这种认识不单对神的知识增多，更是渐进和累积的更多和加深对神的认识。

「多知道、满心知道」- 指不同程度的认识，像第一次认识的朋友和认识多年的朋友，在程度上是有分别的。

保罗为歌罗西信徒祈求神：使他们更完全的认识神，以致生活蒙神喜悦，行事为人对得起主，在为主作见证，或福音事工上「更多结果子」，带领人认识神。圣经中一切的真理，与我们的生活息息相关，信仰与行为是分不开的。若被神旨意的真实知识充满，行事为人便对得起神，就能与神给我们的恩典相称。

(iv) 求神照祂荣耀的权能使信徒力上加力，以致凡事欢喜忍耐宽容（西 1：11）

这里保罗求神加力的特点有三：

(a) 是「照祂荣耀的权能」- 「荣耀」在书信中专指神的荣耀，所以这里所说「荣耀的权能（大能，完全的能力）」可以说是神的能力；神将祂的能力赐给信徒，需要多少，就可以支取多少；

(b) 是「得以在各样的力上」- 使信徒持续得着各样，并不是一样、二样，而是所有（有各样不同的需要，就赐各样不同的能力）。

(c) 是「**加力**」- 加强，满有力量；原文时态是表达出一种持续得着能力的状态。神的大能是所有力量、能量的来源，不是按我们的想像或估计所能明白，也不是靠自己可以有的；而是按着「祂荣耀的大能」，单单属神的超然的能力；是神赐给信徒源源不绝、永无间断、永没有穷尽的能力，并且越用、越倍增、越有能力。

好叫（目的）：使信徒凡事欢欢喜喜的（带着喜乐的心）忍耐宽容

「**忍耐**」- 持守和毅力是「忍耐、坚忍、恒忍」的主要因素。忍耐需要有信心，以致在逆境、不顺利的环境中，仍然认定正确的方向，对外来的压力仍坚持不屈不挠，有坚忍不移的心。

好像那撒在好土里的，是人听了道「把道持守住，忍耐着结出果实」；

「我们既有这许多的见证人，如同云彩围着我们，就当…存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程。」（来 12：1）

「**宽容**」- 容忍、包容，指遇到不愉快的事、被人欺压时，仍能控制自己，不轻易发怒，以宽宏的心对待欺压自己的人，不急于报复的一种自制能力。宽容需要爱心的能力，因此常与爱心联在一起，「用爱心互相宽容」（弗 4：2）。

一般「**忍耐**」是对事，不去对付那不能对付的事或人；「**宽容**」是对人，不去对付那能对付的人或事。因此「**忍耐**」要有毅力和恒忍，「**宽容**」则要有爱心。

「**忍耐宽容**」相当不容易，「**凡事忍耐宽容**」更不易；还要「**凡事欢欢喜喜地忍耐宽容**」就更不容易。两者都不是信徒靠自己能有的能力，因此需要神的大能来给我们力上加力。

在信徒生活中，无论是身体、精神、物质、道德、灵性、工作或事奉上，都需要神加能力。凡是按神的旨意不论工作多大多难，神必照祂的全能赐各样的能力，使信徒刚强起来，以致凡事欢欢喜喜的忍耐宽容，这是神宝贵的应许。

力上加力的目标 - 认识神（西 1：9-11）：

生命方面 - 在属灵的智慧、悟性上，满心知道神的旨意；

生活方面 - 行事为人对得起主，凡事蒙祂喜悦；

事奉方面 - 在一切善事上结果子，渐渐的多知道神；得以在各样的力上加力，凡事欢欢喜喜的忍耐宽容。

保罗为歌罗西信徒祷告祈求，盼望他们能在智慧和悟性上更认识神的旨意，以致能够行出与所蒙的恩相称的行为。并求神按照祂的权能，使信徒刚强起来，得着各样能力能够欢喜的忍耐宽容，活出有神生命的基督徒生活来。

实践应用：您的行事为人是否对得起主，凡事蒙神喜悦，在一切善事上结果子，并渐渐多知道神？您是否相信神要您背十字架，必赐您力量，叫您能在（顺境或

	逆境)中都能凡事欢欢喜喜忍耐宽容?
<p>(3) 感谢神的原因-使信徒得基业,迁到主的国里,罪得赦免(西 1:12-14)</p>	<p>保罗为信徒祷告祈求后,在(西 1:12-14)的开始说,「又感谢父」表示再次感谢神,因保罗在(西 1:3-8)说,「我们感谢神…父」。</p> <p>保罗在他的书信里,常用「神我们主耶稣基督的父」(林前 1:3),或「神我们的父」(林后 1:2),或「我们的父神」(罗 1:7;加 1:4等),是因着主耶稣的救赎恩典,基督徒与神的关系完全改变了。过去人在神面前像罪人在审判官面前一样;现在不同了,神是基督徒的父。</p> <p>保罗为歌罗西信徒再次感谢神的原因:</p> <p>(i) 信徒能与众圣徒在光明中同得基业(西 1:12)</p> <p><u>经文</u>:「又感谢父,叫我们能与众圣徒在光明中同得基业。」(西 1:12)</p> <p>「又感谢父」-「又」再次感谢「父」极伟大荣耀的天父(神);在英文 NIV 「joyful thanks」是欢喜、快乐的感谢父,这里没有翻译出来。</p> <p>「叫我们能与众圣徒」-「叫」使信徒「能」合格,有资格;有资格并不是他们自己改变了,而是因着基督所成就的救赎恩典,使基督徒与神之间的关系改变,以致「能与众圣徒」得着同样的身份。</p> <p>「在光明中」-「光明」-象征圣洁(太 5:14),真理(林后 4:6),爱(约一 2:9-10),荣耀(提前 6:16),生命(约 1:4)。因此,光明是神(约一 1:5)和基督(约 8:12)的特性。而基督徒成为神的儿女,也拥有这特性。</p> <p>「同得基业」-「同得」意思有份于,分享,「基业」(产业)原指「抽签得来的分或产业」;在旧约时代,神把以色列人带进迦南地,每支派都有自己要得的一份产业,因此他们就有权承受迦南地为他们的产业。保罗为外邦信徒感谢神,因他们原本与神所应许的诸约无分,不配得基业,现在竟能与众圣徒在光明中同得基业。这天上的基业是非常丰富和无限的,是神赐给祂的儿女彼此共享的,惟有后嗣才能承受父亲的基业(罗 8:17)。神已经把基业赐给我们(弗 1:11),但我们还未完全得着是因要等到主再来时,我们就必得着。</p> <p>(ii) 神救信徒脱离黑暗权势,迁到祂爱子的国里(西 1:13)</p> <p><u>经文</u>:「祂救了我们脱离黑暗的权势,把我们迁到祂爱子的国里。」(西 1:13)</p> <p><u>注释</u>:「黑暗」有几个相似的字,译作乌黑、幽暗等,黑暗是这些字的总称。</p> <p>「迁」迁移,迁离;在古代,当一个国家打败另一个国家时,会将战败国的人民上了枷锁,然后将他们驱送到战胜国的疆土内居住;就是指将一国或一个地区的人民迁移到另一国或一个地区作居民。</p> <p>「祂救了我们」-指神大能的手将我们从罪恶中拯救出来,这拯救的结果:</p>

(a)「**脱离黑暗的权势**」- 神有胜过一切的能力，祂救我们脱离「黑暗的权势」就是将我们在黑暗掌权下救拔出来，完全脱离、摆脱黑暗权势的控制，完全断绝与世界之王撒但的关系，再也不任由它摆布；这是何等大的释放！「光明的国度」正与「黑暗的权势」相反（西 1：13）。

(b) 把我们「**迁到祂爱子的国里**」- 神更进一步把信徒「迁到或迁入」（在新约圣经共用过五次，都是指一种具体的迁移，或改变关系，所以这里基督徒从「黑暗的权势」被迁入「爱子的国里」，指信徒的属灵生活环境有具体的改变）。主将属祂的人迁入（是过去时式）祂的国度，这是一个已经成就的事实；相信的人已经得拯救，脱离了黑暗的权势，与众圣徒在光明中得了基业；他们已经进入神爱子的国里。「祂爱子的国里」，这国不是指领土，而是指一个王的权柄、统治、主权，是由爱子所设立和统治的。因此，基督徒不再活在黑暗（邪恶）的权势下，乃是在神的爱子慈爱的统治下。

「**爱子**」这里的重点是显明主耶稣（子）与神（父）之亲密关系，亦是所爱的中心和对象。神的本性是爱，主耶稣是神的爱子，就显明主在地上的使命是要将神的大爱彰显出来。

在新约圣经「神的国」和「天国」比较多见，常是指着将来基督要掌王权治理一切。而「爱子的国」比较少用；基督的国度是一个已经成就的事实，基督的国度和王权是属灵的，今天是在信徒生命里面，要等到将来才能完全显明。这节有三个强列的对比：「国度」对「权势」；「爱子」对「撒但」；「光明」对「黑暗」。

(iii) 信徒在爱子里得蒙救赎，罪得赦免（西 1：14）

经文：「我们在爱子里得蒙救赎，罪过得以赦免。」（西 1：14）

「我们在爱子里」表示信徒与主耶稣在生命上的联合，因此：

(a)「**得蒙救赎**」- 「救赎」赎出，指因已付上赎金使负债者得自由；在旧约「神把以色列人在埃及为奴中救赎出来」。在这里不单指因基督用祂的宝血付上最昂贵受死的赎价，替我们付清罪债，将我们从被神定罪，救我们脱离罪的刑罚；更在祂里面，因着信心与祂在生命上联合，成为一体。

(b)「**罪过得以赦免**」- 「赦免」使豁免，抹去，不予考虑，原文时态显示这是一种持续的状态。神绝不会以有罪为无罪，祂必按祂的公义审判世人，而「罪的工价就是死」（罗 6：23）；感谢神，祂满有恩典、怜悯，神借祂爱子主耶稣基督的代死，救赎了我们，付清了我们的罪债。以致，我们的罪过（就是达不到神的标准和要求，射不中目标）都得到神的赦免，使我们得以自由。

在（西 1：13）保罗把主形容作大能的战士，战胜了敌人把我们在危难里拯救出来。

而在（西 1：14）保罗把信徒形容为一个奴隶在主人的手里，信徒就是落在罪的奴役中，主耶稣为他们付了赎价，把他们救赎出来，他们的罪既蒙赦免，就不必再受罪的辖制了。

救恩的五大恩典，使我们得以：从「黑暗」进入「光明」；从「奴役」得着「自由」；从「定罪」得着「赦免」；从「死亡」进入「生命」；从「撒但的权势」迁入「神的权能，爱子的国里」。这是何等大的恩典！

一般信徒是先祷告后感谢，但保罗是先感谢后祷告。感谢祷告是事奉神的基础，更当以感谢祷告作开始。

实践应用：您是否明白救赎和赦免并不是因着您的行为，乃是借着主耶稣的宝血，因此这是一个何等大的恩典？您是否已迁到爱子的国里？若是，您有没有让基督在您身上掌权作王？您有没有感谢神，叫您能与众圣徒在光明中同得基业？您有没有为教会和信徒祷告祈求？

总结：

保罗为歌罗西信徒感谢神的四个原因：

因听见信徒的信心、爱心和盼望（西 1：4-5）；

因福音传到他们那里和普天下，结果增长（西 1：6）；

因以巴弗的教导和榜样，为他们作了基督忠心的执事（西 1：7）；

因以巴弗将他们的情况告诉保罗（西 1：8）。

而保罗为歌罗西信徒祷告和感谢的内容：

求神使信徒有属灵智慧悟性的目的（西 1：9）；

求神使信徒满心知道神旨意的目的（西 1：10-11）；

并为主的应许再次感谢神（西 1：12-14）。

保罗为歌罗西信徒再次感谢神的原因：

(i) 信徒能与众圣徒在光明中同得基业（西 1：12）

(ii) 神救信徒脱离黑暗权势，迁到祂爱子的国里（西 1：13）

(iii) 信徒在爱子里得蒙救赎，罪得赦免（西 1：14）。