

從歌羅西書看基督萬有的創造主，在凡事上居首位

第三課 - 基督的超越性，並與萬有的關係

經文：歌羅西書 1：15-23

鑰節：「因為萬有都是靠祂造的，無論是天上的，地上的；能看見的，不能看見的；或是有位
的，主治的，執政的，掌權的；一概都是藉着祂造的，又是為祂造的。」（西 1：16）

中心思想：歌羅西書的中心和主要論點是，基督遠勝過一切宇宙萬有，包括：天上地上、有形
無形、執政掌權等。因祂是創造主，宇宙萬有都是靠祂、藉着祂，又是為祂造的；因此基
督永永遠遠勝過所有一切的宗教、哲學等，這些都是騙人的虛空妄言、人間遺傳、世上小
學等。在這段偉大的基督論中，保羅從二方面著筆：基督的超越性，和祂所成就的救恩。

本課大綱：（一）基督的超越性 - 神的本像和凡事居首位（西 1：15-20）

（二）信徒從前與神隔絕，因救恩與神和好就應堅守福音（西 1：21-23）

（一）基督的超越性 - 神的本像和凡事居首位（西 1：15-20）

許多聖經學者認為（西 1：15-20）這段經文，可能是保羅自己的創作，也可能是初期教會
一首頌讚基督「愛子頌」的聖詩（參：西 3：16），歌頌基督的至高神性，保羅借用
來對付在歌羅西的異端的錯誤教導。

詩歌的體裁，兩種不同的背景：

希臘羅馬背景 - 詩歌是最合適的體裁去介紹一個人的偉大。在新約聖經中，有幾首詩歌都
是歌頌主耶穌的位格，在當中找到最崇高歌頌基督的一些言詞（如：腓 2：6-11）

猶太背景 - 從猶太人的角度，詩歌是一種見證，代表神的工作；而選民用詩歌來回應神偉
大的作為。

（西 1：15-20）非常重要，是神在末世時，神工作的最高峰，祂的愛子在十字架上所成就
的救恩。

這篇詩有何特別？這篇詩蘊藏着兩個張力：

第一個張力：「萬有」與「個體」

「因為父（神）喜歡叫一切（所有）的豐盛，在祂（基督）裡面居住。」（西 1：19）

「萬有」（所有的豐盛），都可以在一個「個體 - 基督耶穌身上」裡！是想不通和不合邏
輯的，保羅這篇詩的震撼性就在這樣。

當時的異端認為耶穌不足夠，需要多做一些事情。

保羅說，相信基督就已經足夠，不需要做任何事，因為萬有，一切，所有，全部的豐盛都
在基督耶穌裡找到。

第二個張力：「創造」與「苦難」

當時第一世紀特別有舊約背景的聽眾，提起創造他們便會想到能力，能力的源頭。當時的人要形容神的偉大，就會說祂是創造的主。

如果說耶穌有多麼偉大時，就不能不提及創造，因為創造才能顯示神的兒子有多麼偉大。在（西 1：15-16）裡形容主耶穌與創造有分，一切都是靠祂、藉祂造的，所以沒有能挑戰耶穌基督的偉大。

第一次創造是強調耶穌基督的能力，第二次創造是靠甚麼斷定？是靠主耶穌死在十字架上斷定。

「既然藉着祂在十字架上所流的血，成就了和平，便藉着祂叫萬有，無論是地上的、天上的，都與自己和好了。」（西 1：20）

死是最沒有能力的一種表現和動作，是被動和最無能的。

在苦難中，神的能力彰顯改變世界，「創造」與「新的創造」，「能力」與「苦難」是共存的。主耶穌死在十字架上，人看那是最軟弱的一刻，神看那是改變世界的一刻，以致我們得着救贖，能與神和好，得着盼望。

這篇詩大致可分為三部分：

(1) 基督是創造的主，在「創造」方面至高無上（西 1：15-17）

(2) 基督是教會的頭，在「救贖」方面至高無上（西 1：18）

(3) 基督使萬有與神和好（西 1：19-20）

因此，包含了在敬拜上、辯證上、頌讚上、與信仰聲明上有關基督的資料，是非常寶貴的基督神學。保羅用來闡明這位愛子是誰，並祂與萬有和與人之間的關係。

(1)
基督是
創造的
主，在
「創
造」方
面至高
無上
(西
1：15-
17)

保羅在這裡特別強調基督的神性和超然性 - 祂是萬有的創造主，祂在凡事上居首位。

(i) 愛子是神的像，是首生的，在一切被造以先（西 1：15）

經文：「愛子是那不能看見之神的像，是首生的，在一切被造的以先。」（西 1：15）

保羅在（西 1：15）描述愛子（基督）是：

「那不能看見之神的像」 - 與神相似，將神表明並代表神（參來 1：3 上）；「不能看見」不單指肉眼不能看見，也包括心靈的眼睛不能看見、不能領會，人憑自己的思想不能明白、不能瞭解等；這表明神的本體是無法被人看見，也無法被人用理性來理解的。「能看見」是因着神的啟示，心中明白；「不能看見」就是沒有領受神的啟示，不能明白。

「此等不信之人，被這世界的神弄瞎了心眼，不叫基督榮耀福音的光照着他們，基督本是神的像。」（林後 4：4）現在藉着「基督臉上的榮光」向人啟示出來

了。「主耶穌大聲說：『信我的，不是信我，乃是信那差我來的；人看見我，就是看見那差我來的。』」（約 12：44-45）

「神的像」- 「像」意思形狀，模樣，複本；在希臘的思想裡，外表的像是他本體的代表，因此這個字用來表達基督是父神一切內在本質的代表，等於天父實質的外在彰顯。在（林後 4：4）基督同樣被稱為「神的像」；在（來 1：3）則被形容為「是神榮耀所發的光輝，是神本體的真像」。

「像」有幾方面的意義：

主耶穌是神的像，表明主耶穌與神一樣，有神的神性，就是神一切的本性，因此祂說，「…人看見了我，就是看見了父。」（約 14：9）

「像」表示相似或相同，尊貴和權柄，表明了主的王權。主耶穌本身就是神，而世人只是按着神的形像造的，也有權治理大地。但人犯罪後，他裡面神的形像受了虧損。

「像」的作用是叫人看見像，就如同看見本體，藉着像把本體彰顯出來。主耶穌是神的像，祂降生的目的就是要將神彰顯出來，叫人因着祂，能認識那位看不見的神，因為「從來沒有人見過神，只有在父懷裡的獨生子，把祂表明出來。」（約 1：18）

這「像」的比喻表明兩個真理：神是看不見的（從來沒有人看見神（約 1：18））；基督是神永恆的愛子，成為「神人」將神顯明出來（參：約 1：18，14：9）。

「是首生的」- 「首」指時間、地位等的首先；「生」表示祂與父的關係，祂在父的愛裡有特殊的地位；更說明祂與受造的萬有不同，是生的，不是受造的。

「首生的」由「首先」和「生產」複合出來的字，原指「人或動物的頭胎」，後來也用來指「與神之間的親密關係」，如七十士譯本的（出 4：22）「以色列是我的兒子，我的長子」。古時「長子」在眾兒女中，享有特殊的地位和權柄（詩 89：27），因此，首生的指祂是首要的、獨特的，同時表示祂享有優先權、最高地位，統治權（西 1：16-18）等。

「首生的」在英文聖經 NIV 是「firstborn」在新約聖經共用了八次（路 2：7、23；羅 8：29；西 1：15、18；來 1：6，11：28，12：23；啟 1：5）有六次是指耶穌，另有二次（來 11：28，12：23）不是指耶穌；而新約聖經和合本有兩次是翻譯作「頭胎」（太 1：25；路 2：7）。「生了頭胎兒子，用布包着…。」（路 2：7）

保羅用「首生的」，重點在於主降生的獨特性、方式和意義；而不在於時間的先後（好像祂和世人的分別，只是祂比我們早出生，若單論時間的先後，主耶穌並沒有生在舊約的聖徒以前；連「從死裡首先復生的」都是一樣，若論時

間，許多人比主耶穌更先從死裡復生)。但在新約聖經中也有許多地方是強調「首先」和「第一」，而不一定跟「生」有關，例如：（羅 8：29；來 12：23）的「長子」；（啟 1：5）「…從死裡首先復活，為世上君王元首的耶穌基督…。」

「首生的」三方面的意義：

「祂在萬有之先」萬有還未被造，祂已經存在；直至祂創造了萬有，萬有才開始存在。因此祂與萬物之間有一個絕對、極大的分別，宇宙萬物都是「被造的」，而萬有都是靠祂、藉着祂、為祂而造的，那麼祂自己當然不是被造的。

「首生的」也表明主的尊貴和權柄，因為祂的地位在一切之上。希伯來書說，因為基督是首生的，祂有權柄坐在寶座上，征服仇敵，統治國度。

「祂承受萬有的，祂是神的後嗣」主曾說天上地上的萬物，和一切的權柄，都交在祂手裡了。祂是首生的，祂有權承受萬有，因此屬祂的人才能和祂同作後嗣。「因為祂預先所知道的人，就預先定下效法祂兒子的模樣，使祂兒子在許多弟兄中作長子。」（羅 8：29）「…神使長子到世上來的時候，就說：『神的使者都要拜祂。』」（來 1：6）

雅各從以掃得了長子的名分，因此他得了承受父親產業的權柄，就有權承受神給祂百姓所預備的一切福分，一切產業。

歌羅西的異端說基督是神人之間，許多不同等級的被造物之一位，保羅說基督不是被造之物，乃是在一切之上，是萬有的主。

歌羅西書的基督論非常崇高：基督不單創造和掌管全宇宙，萬有都靠祂而存在；祂也創造和掌管教會，更是教會的頭；不單信主的人因祂得與神和好，全宇宙都要藉着祂與神和好。

「在一切被造的以先（參約 1：1）」 - 這裡的「一切被造的」原文是受詞所有格（指一切被造的來自於首生者）或比較所有格（指首生的在一切被造的之先）；意思主耶穌是在「一切被造的」、「萬有」之外，因此，祂不單不包括在被造的萬有之內，更是在萬有之上。

保羅用兩方面的理由，來證明在歌羅西傳異端的人的錯誤理論：

(a) 他們以為在神和物質世界之間，有許多不同等級的被造物，稱為天使，或其他屬靈的媒介。他們認為這些天使和主耶穌是同等的，甚至有些比主耶穌的等級更高。但事實，這一切都是被造物，是主耶穌所創造的；若不是主的創造，這些被造物根本就不存在。

(b) 主耶穌在十字架上已經勝過他們，廢除了他們的權勢，祂「既將一切執政的掌權的擄來，明顯給眾人看，就仗着十字架誇勝。」(西 2：15) 所以他們不是高過主耶穌，也不是和主耶穌同等的。

(ii) **萬有是靠祂，藉祂，為祂而造，也靠祂而立 (西 1：16-17)**

經文：「因為萬有都是靠祂造的，無論是天上的，地上的，能看見的，不能看見的，或是有位的，主治的，執政的，掌權的，一概都是藉着祂造的，又是為祂造的。祂在萬有之先，萬有也靠祂而立。」(西 1：16-17)

在(西 1：16-17)開頭的「因為」表示這段經文是用來解釋基督之所以超越萬有，在萬有之上(西 1：15 下的內容)的理由：

- (a) 「**萬有都是靠祂造的**」(西 1：16 上) - 「萬有」指所有存在宇宙的被造物。在(西 1：15-20)這六節經文中，保羅七次提到「一切」、「萬有」、「凡事」這幾個名詞，為強調基督在萬有之上居首位；「靠」表示萬物都必須倚靠祂的創造而存在；「造」字時態強調宇宙在歷史被造的整體過程；表明基督是創造宇宙萬有的創造主；在祂以外，沒有一樣被造的。
- (b) 「**一概都是藉着祂造的**」(西 1：16 中) - 「一概」指無論是天上的，地上的；能看見的，不能看見的；或是「有位的，主治的，執政的，掌權的」(這四個名詞很可能是當時歌羅西的異端，以及其他希臘哲學和宗教常用的字，用來稱呼天使的等級；而天使享有極崇高的地位(西 2：18))。保羅並不是認為在天地間，有一些固定的屬靈等級，也不表示他同意真有這些權勢存在。但即使按這些異端的教訓所說，真有各種不同的權勢，他們也都是主所創造的，也都要順服於主的權柄下。「藉着祂造的」「造」字時態強調被造完成之後，所帶來的結果和持續的狀態。更說明基督是萬有的第一因，是神創造宇宙萬有的媒介和憑據；正因藉着祂，宇宙萬物才蘊藏着無限的智慧和知識。
- (c) 「**又是為祂造的**」(西 1：16 下) - 萬有都是為着基督而造的，基督是宇宙萬有所以被造的原因和目的，因此宇宙萬有是屬於祂的，都歸祂所有。
- (d) 「**祂在萬有之先**」(西 1：17 上) - 「之先」之前，在前的，指時間上，如(約 1：1-2，8：58)，祂是宇宙萬有，一切被造之前已存在的主。歌羅西的異端以為祂是在一些天使以後出現的，也有別的異端否認祂在宇宙被造之前已存在，還有些異端否認基督在道成肉身之前已存在，對這些錯誤的教訓，保羅在這節經文有很清楚的回應。
- (e) 「**萬有也靠祂而立**」(西 1：17 下) - 宇宙萬物不單靠祂、藉祂、為祂而造；基督更是宇宙萬物的維持者、維繫者，以致宇宙萬物能夠繼續井然有序的存

	<p>在和維繫在一起（參來 1：3 下）。表明基督不單創造宇宙萬有、萬物的範圍和目的，祂更是萬有的維持者，萬有完全靠着祂才有規律的存在。</p> <p>保羅在這段經文（西 1：16-17）用了「靠祂 in Him（2 次）、藉着祂 through Him、為祂 for Him」三個介詞來表達萬有與基督的關係。主耶穌不單是創造主，萬有都是為祂而造，並用祂的能力掌管萬有，使整個宇宙都按祂的計劃運行，完成祂的目的，因為祂是掌管萬有的主；而萬有的存在是為彰顯祂的榮耀。羅馬書將同樣結構的句子用在神身上，「萬有都是本於祂，倚靠祂，歸於祂…。」（羅 11：36）萬有的創造是藉天父也藉主耶穌；為着天父也為着主耶穌。宇宙的存在是有目的和有意義的，今天宇宙能按神的旨意存在，是因主用能力掌管和維持着。萬有就應按祂的旨意來生活和工作，否則便失去存在的意義。</p>
<p>(2) 基督在 「救 贖」方 面的至 高無上 (西 1：18- 20)</p>	<p>(i) 基督是教會的頭和開始，從死裡首先復生使祂在凡事上居首位（西 1：18）</p> <p>經文：「祂也是教會全體之首。祂是元始，是從死裡首先復生的，使祂可以在凡事上居首位。」（西 1：18）</p> <p>這裡表明基督工作的兩方面：「創造」與「新創造」，一個是全宇宙、全人類；另一個是主耶穌的「新創造」（教會）、與蒙祂救贖的人的關係。</p> <p>「祂也是教會全體之首」- 「祂」基督也是「教會全體之首」指普世教會，包括所有地方教會的頭，就如身體的頭或頭部；表明「基督」是教會的頭，「教會」是祂的身體；頭與身體的關係是非常密切，是生命的合一，並不是表面的聯合。新約聖經中常用頭（基督）與身體（教會）作為比喻，不單顯示教會與基督的一體性，更顯明基督是教會的元首和源頭，是教會合一的中心，也是教會的神經中樞系統，管理着整個教會，並且教會的存在在於基督（身體的生存在於頭，力量都集中於頭）。基督藉着教會去完成祂的旨意和計劃；教會必須在一切事上順服基督，按着基督的旨意來完成主的使命。在基督裡的人，才能成為祂身體（教會）的一部分。</p> <p>「元始」- 與（創 1：1）的「起初」及（約 1：1）的「太初」同字；正如創世記的「起初」是宇宙萬物的開始，同樣，基督是新創造（教會）的開始，祂是元始和起頭；在許多弟兄中作長子，是一切生命和力量的根源，如果沒有祂作「元始」，根本就沒有教會；因此教會必須繼續不斷地順服祂、倚靠祂。</p> <p>「從死裡首先復生的」- 聖經中也有曾經從死裡復活的人，但後來還是死了（例如：王下 4：35；路 7：15；約 11：44；徒 9：36-41，20：7-12）。只有基督從死裡「首先復生的」指基督是第一個勝過死亡，從死裡復活的首生者，並且身體被接升天，坐在父神寶座的右邊，因此祂沒有第二次死亡，地上的人也</p>

找不到祂的屍體，表明祂是遠遠超越一切。「從死裡復生」不能與「救贖」脫離關係，因為若不是為了救贖，祂就不必死，也不必復活。祂復活的生命，以致信徒得着新生命和復活的盼望；從此有了屬靈生命的新方向。「但基督已經從死裡復活，成為睡了之人初熟的果子。照樣，在基督裡眾人也都要復活…以後在祂來的時候，是那些屬基督的。」（林前 15：20、22-23）因此，表明祂是在一切復活的人之上；更成了以後會從死裡復活之人的保證。基督與全宇宙被造之物的關係，是因祂的能力創造萬有；更因祂的受死、從死人中首先復生，建造教會、作教會的頭。

神這樣安排的目的：

使祂可以在凡事上居首位 - 不論在時間、權柄、主權上都居首位，「又將萬有服在祂的腳下，使祂為教會作萬有之首。」（弗 1：22）

在（西 1：15-17）表明基督「是」神的代表和彰顯，是一切舊造的元首和根源，祂是首生的，在宇宙萬有一切被造之前已經存在，宇宙萬有都是靠祂、藉着祂和為祂造的，並靠祂來維繫。因此，對整個宇宙來說 - 基督在神的創造裡有超越的地位，因為祂是神的兒子，祂本身就有此尊貴的地位。同樣，基督也「是」新創造（教會）的頭，透過祂死在十字架上，又從死裡首先復生，成為教會（普世教會-所有得救的人的總匯）全體之首、開始和根基。對教會來說 - 基督在神的救贖裡有超越的地位，因祂是教會的頭、元始、又是從死裡首先復生的。

因此，獨有祂配在「凡（一切）事上居首位」，無論舊創造或新創造，自然界或靈界等，祂都居首位。基督是最優越、最高超的一位！

實踐應用：死亡是萬物最可怕的敵人，但基督已藉着復活宣告得勝死亡（林前 15：54-55），因此您能在基督裡誇勝，您還有甚麼需要懼怕呢？

(ii) 神使一切豐盛藏在基督裡，藉祂使萬有與神和好（西 1：19-20）

經文：「因為父喜歡叫一切的豐盛，在祂裡面居住。既然藉着祂在十字架上所流的血，成就了和平，便藉着祂叫萬有，無論是地上的、天上的，都與自己和好了。」（西 1：19-20）

背景：「豐盛」此為某些諾斯底派的用語之一，在這些宗派中，它是指所有控制人類命運的超自然力量的總和。在歌羅西異端的思想體系中，神與人之間的被造物佔極重要的地位；這些被造物可稱為次等的神，神與次一等的神可以來往；次一等的神與再次一等的神可以來往，如此類推。但神不能直接與人來往，必須要透過這些次等的神。但對保羅來說，神的「豐盛」完完全全住在

道成肉身的基督裡面，祂是完全的神、也是完全的人；因着祂，神可以直接與人來往，祂是神和人中間的中保。

「因為」 - 表明本節是神使基督，在凡事上居首位的原因：

「父」指天父、神，愛子的父「喜歡」包含兩方面：

(a) 神使一切豐盛在基督裡面居住（西 1：19）

(b) 神藉基督的死成就了救恩，使萬有都與自己和好了（西 1：20）

(a) 神使一切豐盛在基督裡面居住（西 1：19）

「叫一切的豐盛，在祂裡面居住」 - 就是神將祂一切所有的「豐盛」豐厚、豐滿、充滿等，都住在、藏在基督裡面。「因為神本性一切的豐盛，都有形有體的居住在基督裡面。」（西 2：9）按聖經的用法，這裡「居住」有特別的意義，不單表示神將祂一切的豐盛，永久、永遠的居住在基督裡；更表示是一個更深的關係，如同在家裡居住，有愛和交通往來的關係，而不是一種隨便存在的居住，或暫時停留。

基督在道成肉身時，神使一切的豐盛住在祂裡面，使祂能完成使人與神和好的工作。保羅在這裡強調基督超越一切、比一切都尊貴，因祂裡面擁有神一切的豐盛；祂的「所是」和「所有」就是神的特性，包括：生命、權能、權柄、能力、榮耀、神性等，因此祂配得最高超的地位。

我們既是為祂造的，祂是我們生活的中心和目的；「使基督因你們的信，住在你們心裡，叫你們的愛心有根有基，能以和眾聖徒一同明白基督的愛，是何等長闊高深。」（弗 3：17-18）

只要有基督就有神一切的豐盛，我們應當為主而活、為主而死（羅 14：8）。

(b) 神藉基督的死成就了救恩，使萬有都與自己和好了（西 1：20）

「既然藉着祂在十字架上所流的血，成就了和平」 - 人因着自己所犯的罪已經與神隔絕了；但因「既然」就是藉着基督在十字架上替罪人承擔了罪的刑罰，流出祂的寶血付了罪的功價「死」，滿足了神公義的要求；「成就了和平」成就了救恩。因此，我們只要願意承認自己的罪，藉着相信和接受基督所成就的救恩，使神和人中間的敵意除掉，就能得救與神和好，得以成為神的兒女。

相信和接受主耶穌所成就的救恩。「按着律法，凡物差不多都是用血潔淨的，若不流血，罪就不得赦免了。」（來 9：22）

「便藉着祂叫萬有，無論是地上的、天上的，都與自己和好了」- 神樂意使祂的豐盛住在愛子裡，又樂意使萬有與祂自己和好。基督是神與萬有之間和好的根源，而果效達到全宇宙，無論是地上的、天上的，萬有都與神和好了。

「與神和好」指人在基督裡得着救恩，使人與神和好，人與人和睦、宇宙和諧，而人自己內心有平安；離開敵對的狀況，不再有任何抵擋神的勢力存在。所以「成就和平」與「因信稱義」的真理是不可分的，而這一切的根基是主耶穌在十字架上所流的血。

「你們從前遠離神的人，如今卻在基督耶穌裡，靠着祂的血，已經得親近了；而且以自己的身體…藉着自己造成一個新人，如此便成就了和睦。既在十字架上滅了冤仇，便藉這十字架，使兩下歸為一體，與神和好了；並且來傳和平的福音給你們遠處的人，也給那近處的人。」（弗 2：13、15-17）

「這一切都是出於神，祂藉着基督使我們與祂自己和好…就是神在基督裡使世人與祂自己和好。」（林後 5：18-19）

「我們既然因信稱義，就藉着我們的主耶穌基督與神和好。」（羅馬書 5：1）

聖經所說的使人與神和好，永遠是神採取主動，人不能主動的恢復與神的關係，因為人本來就是死在罪惡過犯之中，沒可能主動的恢復與神的關係。但救恩不單是客觀的事實，更需要主觀的經驗；要有主耶穌在十字架上流血所成就的救恩，還要有相信接受的信心。

使人「與神和好」的教訓有三方面需要留意：

- 如果神不先主動的差遣主耶穌到世上來，人永遠都沒有盼望。
- 聖經的教訓是神「使人」與自己和好，需改變的是人而不是神。
- 作成「和好」需要付極大的代價，而這代價已經由主耶穌基督完全付上了。

在保羅的教訓中，他從來沒有提過人需要與天使和好，他們都是神所創造的，所以人用不着敬拜天使，而且這裡保羅說，因着基督十字架的救恩，神使萬有與自己和好了。

「叫一切在天上的、地上的、和地底下的，因耶穌的名、無不屈膝、無不口稱耶穌基督為主、使榮耀歸與父神。」（腓 2：10-11）

萬有既藉着祂又是為祂造的，所以最終萬有都要順服在祂面前，完成祂的計劃。

實踐應用：基督是否在您心裡？若是，您有沒有為祂而活？每次當您看見十字架，有沒有想念主是為您的罪而被釘在十字架上，以致您可以與神如好，親近神？

（二）信徒從前與神隔絕，因救恩與神和好就應堅守福音（西 1：21-23）

（1） **經文：**「你們從前與神隔絕，因着惡行，心裡與祂為敵。」（西 1：21）

<p>信徒從前與神隔絕，因惡行心裡與神為敵 (西 1:21)</p>	<p>保羅提醒歌羅西信徒從前的屬靈光景：</p> <p>(i) 在地位上「與神隔絕」- (原文無「神」字，應翻譯成「被隔絕」)。人是照着神的形像造的，但因為人犯罪的緣故，人與神之間的關係已經斷絕了，根本不屬於神的，與神沒有關係，被隔絕成為局外人；</p> <p>(ii) 在心思(心裡)上「與神為敵」- 「與祂為敵」原文沒有「與祂」；「心裡」代表人內心的思想、意念、理智、理性等，但通常是指人在道德倫理方面的思想；「為敵」是主動反對或敵對；當人與神沒有關係，心中沒有神，以致心裡常常敵對神；即使知道有神，但因着自己的本性喜歡行惡，以致心裡的心思意念，都是有意與神為敵；</p> <p>(iii) 在行為上「因着惡行」- 「惡」邪惡，不單抵擋神，即使以世人的倫理道德標準來衡量都是邪惡的；「行」行為，行事為人，就是因着自己的行事為人邪惡，這是與神隔絕的人在實際生活上的表現。不論是思想影響行為，或行為影響思想，當人在心裡與神為敵，抵擋神，就想盡辦法來否定神。</p>
<p>(2) 神藉基督的死，叫信徒與祂和好，成了聖潔到祂面前 (西 1:22)</p>	<p>經文：「但如今祂藉着基督的肉身受死，叫你們與自己和好，都成了聖潔，沒有瑕疵，無可責備，把你們引到自己面前。」(西 1:22)</p> <p>註釋：「沒有瑕疵」沒有污點、雜質、斑痕等，是宗教術語，是七十士譯本宗教潔淨儀式方面的用詞；根據猶太人的律法，在動物作為祭牲之前，必須經過仔細的察驗，即使有任何細微的瑕疵，也不能作為獻給神的祭牲。</p> <p>「但如今」- 表示現在與從前(西 1:21)的身份和處境都是強烈的對比；用來比較歌羅西人與神和好之前(從前是與神隔絕的)，及與神和好之後的情況(現在與神和好了)。</p> <p>「祂藉着基督的肉身受死，叫你們與自己和好」- 神藉着、透過祂的獨生愛子主耶穌基督的肉身被釘死在十字架上，所成就的救贖恩典；目的：「叫你們與自己和好」能夠與神和好是因着主耶穌的死，是因祂付上死亡的代價，並且保羅特別提到基督的肉身受死；因天使不能幫助人得救，他們沒有肉身，只有主耶穌能給人作成救贖恩典，因為祂曾在肉身受死。同時，不是叫神與我們和好，而是叫我們與神和好(林後 5:18-21)，因問題不在於神，乃在於我們。</p> <p>「都成了聖潔，沒有瑕疵，無可責備」- 因藉着主耶穌在十字架上所成就的救贖恩典，因信得以與神和好，成了「聖潔」(是神的揀選將信徒從世界分別出來；聖潔指信徒在基督裡的屬靈地位，不是指行為上的完全)、沒有瑕疵(找不到缺點、錯處)、無可責備(無可指摘，無懈可擊、無可挑剔)，因為信徒透過基督肉身的代死，成為配得過獻給神的無瑕疵祭物。「得救」是基督將自己一次獻上</p>

	<p>所成就的救恩，人憑自己永遠不能達到的；而「成聖」是信徒倚靠聖靈一生追求的目標。</p> <p>在神面前所蒙的三樣恩典，只有神才能在我們身上作成這一切奇妙、偉大的恩典，就是：從「污穢」到成為「聖潔」；從「玷污皺紋」到成為「沒有瑕疵」；從「被定罪」到「無可指責」。</p> <p>「把你們引到自己面前」- 「引到」（可能與「獻祭」有關，凡獻在神面前的祭牲，必須沒有瑕疵、玷污、皺紋等；或是法庭上用的名詞，如同一個被告被「帶到」法官面前，等待法官的宣判）。神使人與自己和好的目的，是要把得救的人「引到」被帶到、呈獻到祂面前，使人在末日審判的時候能無瑕疵的（主耶穌的寶血，讓信徒已成為聖潔）在祂面前站立。</p> <p>保羅在（林後 5：10）說，「因為我們眾人，必要在基督臺前顯露出來，叫各人按着本身所行的，或善或惡受報。」</p> <p>神因着基督的死，為我們所成就的救贖恩典實在超乎我們的想像。我們本來是在黑暗的權勢下，站在與神為敵的地位上，更在神的應許以外，完全沒有指望；祂竟將我們從罪中救贖出來，使我們與神和好，更使我們成為聖潔，沒有瑕疵，無可責備地來到神面前。因此，得救贖是從身份的改變，到品格的改變，而品格的改變不是一天的事，乃是「漸漸更新」（西 3：10）；所以我們的言行和生活必須與我們蒙恩的身份相稱。</p>
<p>(3) 信徒要對所信的福音堅定不移，保羅作了福音的執事（西 1：23）</p>	<p>(i) 信徒要對所信的福音堅定不移，不離開福音的盼望（西 1：23 上）</p> <p><u>經文</u>：「只要你們在所信的道上恆心，根基穩固，堅定不移，不至被引動失去〔離開〕福音的盼望。這福音就是你們所聽過的，也是傳與普天下萬人〔凡受造的〕聽的。」（西 1：23 上）</p> <p>「只要你們在」- 「只要」是一個假設與事實相符的條件句；顯示以下所說的，是繼續持守救恩和福音所帶來的盼望的條件：</p> <p>(a) 「所信的道上恆心」- 不單信，更要繼續不斷有恆心和常存信心，守住所信的道；有恆心就不會半途而廢，一直堅守真道，以致靈命不斷成長。信徒有永恆的保障，常持守信心，必蒙主悅納。</p> <p>(b) 「根基穩固，堅定不移」- 「根基穩固」原文意思「已經立在根基上」或「根基已經立好了」；就是信仰的根基已經立好了，穩固在基督裡就能堅定不移；信心是往下扎根，站立得住如同根基立在磐石上（太 7：24），就堅定不移。</p> <p>(c) 「不至被引動失去福音的盼望」- 不至「被引動」被異端引誘、移開，以致「失去」離開「福音的盼望」福音所帶來的盼望，就是在神的應許上有分。</p>

信心與盼望相關連，信心堅固，就不會離開福音的盼望，生活和人生方向也不被動搖。

叫他們不至搖動，離開福音的盼望的原因：

(a) 「**這福音是他們聽過的**」- 他們最初從以巴弗所學的（西 1：7）不單聽過，並且相信，因而得着救恩。他們不能離開，若離開就表示他們最初沒有真的相信，也沒有真正得救。

(b) 「**也是傳與普天下萬人（凡受造的）聽的**」（參西 1：6）「這福音傳到你們那裡，也傳到普天之下…」；雖然還有許多人沒有聽過福音，但在當時資訊、科技沒有這麼發達，因此保羅認為原則上這福音已經在普天下傳開，而且終將傳遍天下。

主要是當時在歌羅西的異端，認為只有少數特定的人可以聽他們的道理，但保羅表示這福音是要傳與普天下萬人（凡受造的）都可以聽的，全世界的基督徒都信了同樣的福音。福音能帶給人盼望，因此要將福音傳給普天下萬人聽是每一個信徒應盡的責任。

「在所信的道上恆心」，「根基穩固，堅定不移」，以至「不被引動失去福音的盼望」，這種情形正如同一串珠鍊，粒粒相聯。

信徒不單要信，更要繼續不斷在真道上有恆心，不要離開福音所帶來的盼望。

「一次得救是否永遠得救？」是否永遠得救，主要問兩個問題：

(a) 不論在任何情況下「是否真的相信主耶穌基督是神的獨生愛子，三位一體獨一真神的第二位格（聖子）？」；

(b) 是否一直堅持到底的真信心？得救的信徒一定是持守信心的人，因為信心是得救的條件，也是得救的人的記號。「本於信，以致於信」（羅 1：17）。

(ii) 保羅也作了這福音的執事（西 1：23 下）

經文：「我保羅也作了這福音的執事。」（西 1：23 下）

保羅說：「我保羅也作了這福音的執事。」就是承接他前面所說的「這福音就是你們所聽過的，也是傳與普天下萬人〔凡受造的〕聽的。」

保羅意思他不單教導信徒要將福音傳與普天下萬人〔凡受造的〕聽；他自己就是為這福音作了執事和僕役，努力傳揚福音，以身作則。

「**這福音的執事**」或作僕役，原文由「經過與塵土」複合而成，表示因工作忙碌而塵土飛揚的樣子；僕役是神的僕人從神領受責任。

保羅表明他領受了使徒的呼召和職分，其中一個責任是傳福音。

目的：見證福音的大能。

福音執事的職責：衛護福音，宣講福音，為要將福音傳給普天下萬人聽，因這福音能帶給人「盼望」。

實踐應用：罪是人與神中間隔斷的牆，您有沒有對付罪？若沒有，就不能親近神。十字架不單是救贖，也是力量，有沒有感動您，叫您與神和好？若有，您在所信的道上有沒有恆心和堅持到底的信心？神的心意是要把人引到祂「自己面前」，您有沒有把人引到神面前？

總結：

保羅在這段經文，主要提到歌羅西信徒從前和信主後，所帶來的改變和盼望：

- (1) 歌羅西信徒從前的境況
- (2) 成就歌羅西信徒與神和好的方法
- (3) 基督和好工作的後果
- (4) 和好已經成就的證據

您所信的耶穌是一個怎樣的耶穌？您可以用自己的話向人表達「耶穌是誰」嗎？與這段經文所描述的主耶穌是否一樣？

歌羅西的異端最少帶來三方面危險的後果：

- 第一，把藉着恩典得救的真理歪曲了，因它教導人單是相信基督是不足以叫人得救的。
- 第二，它誤解了基督徒的生活，走進兩個極端：苦行禁慾或放縱情慾。
- 第三，它貶低耶穌基督；對這些異教徒來說，基督不是得勝的救贖主，得着天上地下所有一切的權柄，祂只是那些在神與人之間的靈體之一。