

真道分解

以弗所书研读讲义

一、导论

背景

要研读以弗所书，我们首先来了解一下，以弗所这座城市有什么特色。以弗所是罗马帝国的五大城市之一，和罗马、哥林多、安提阿及亚历山太并列。保罗在第二次宣教旅程中，第一次到访以弗所；第三次宣教旅程中，他更在以弗所逗留了将近三年，后来在米利都跟以弗所教会的长老再见面，这些事迹全部记载在使徒行传 18-20 章。以弗所是整个亚西亚的商业、政治和宗教中心，建有一座希腊女神亚底米神庙，保罗在以弗所最轰动的事情，就是和亚底米女神有关的，他宣称手所做的不是神，结果引起银匠的不满，最后引致整座城骚乱起来。

以弗所书跟歌罗西书、腓立比书和腓利门书统称为“监狱书信”，当中提在监狱中生活的情况，这封书信和歌罗西书一样，都是由推基古带到亚西亚省的。

以弗所书具备了保罗书信的几个典型特色，譬如祝福、感谢、解释信仰内容、把信仰实践出来、指出信徒的责任等等。以弗所书不但是一封书信，也像一篇讲章，甚至像是基督徒祷告和赞美的事奉。

主题

以弗所书的主题是：教会是基督的身体，弟兄姊妹，教会并不是指一座建筑物，而是指属神子民的群体。书信中宣告跟随主的犹太人和外邦人都在基督耶稣里合而为一，成为肢体，互相配搭。这就是保罗在信中所说的“奥秘”，从这六章的经文，我们可以看见这个奥秘，让我们一起来看看。

第一章是神旨意的奥秘，在主再来的时候，相信主的犹太人和外邦人一起同享那日子的荣耀，并且要和祂在宇宙中一同作王。

第二章是描写犹太人和外邦人借著神的恩典得救的过程，包括怎样与神和好、彼此和睦；怎样因著与基督联合，成为一个新人；又怎样成为圣

殿，作神借著圣灵居住之所。

第三章全面地解释了那个奥秘，3:4 告诉我们，那是“基督的奥秘”，这是指基督是我们的元首，所有的信徒就是祂的身体，在这个身体里，相信的外邦人同为后嗣、同为一体、同蒙神的应许。

第四章强调身体的合一，以及神身子长大成人的计划。第五章称为基督与教会的奥秘，经文中强调基督与教会的关系。在第六章，保罗提到福音的奥秘，在 6:19-20，他指出自己为此而作了带锁链的使者。

弟兄姊妹，我们试想想：以上的这些信息对收到信的外邦信徒会有什么影响呢？他们一定得到安慰和鼓励，因为并不是次等的，而是和犹太人的地位一样的，因著信靠主耶稣，而成为神的子民，在神的面前站立，与基督同坐宝座。

分段

1-3 章：信徒在基督里的地位

4-6 章：信徒在主里的行事为人

整卷书分为八个段落：

一、问安 1:1-2

二、属神子民在基督里的各样属灵福气 1:3-14

1:3-4 创立世界以前的拣选

1:5-6 成为神的儿子

1:7-10 藉主耶稣基督罪得赦免 1:11-12，在基督里同得基业

1:13-14 有圣灵为印记

三、属神子民的属灵见识 1:15-23

四、主题是属神子民的救恩 2:1-10：

五、属神子民的群体的合一性 2:11-3:13

2:11-22 犹太人和外邦信徒在基督里的合一

3:1-13 强调外邦人和犹太人同为神的后嗣

六、属神子民的追求 3:14-21

七、信徒在主里的行事为人 4:1-6:20

4:1-10 竭力保守教会的合一

4:11-16 运用恩赐建立教会

4:17-24 脱去旧人污秽穿上新人

4:25-5:21 活像光明的儿女

5:22-6:9 与家人的关系及主仆关系

6:10-20 穿戴神所赐的全副军装。

八、保罗个人的问安 6:21-24

二、经文解说：弗 1:1-4

首先我们来看第一段的问安，以弗所书 1:1-2 说：“奉神旨意，作基督耶稣使徒的保罗，写信给在以弗所的圣徒，就是在基督耶稣里有忠心的人：愿恩惠、平安从神我们的父和主耶稣基督归与你们！”这封信是写给谁的？是写给“在基督耶稣里有忠心的人”，弟兄姊妹，你是不是一个忠心的人呢？“忠心”在这里是指承认基督耶稣为他们的主和救主。

以弗所书 1:1 为整封信奠下了基础，指出神的话是在耶稣基督里的。所以当我们读这封书信的时候，如果能够拿笔画下神在基督里和借著基督为你所做的事，你将会发现“在他里面，由他，在他，通过他，通过和在耶稣基督里为你所成就的和你所有的”这些字句在整封书信中不断出现。

保罗接著的问安是说：“愿恩惠、平安从神我们的父和主耶稣基督归与你们！”弟恩惠是日常生活上从神而来的扶助；平安是人生变幻无常的景况下的安息心灵。恩惠和平安经常在书信里出现，我们要留意的是，先有恩惠，然后才有平安，惟有在恩惠解决罪的问题之后，人才可认识平安。

保罗问安之后，便在 1:3-14 谈到属神子民在基督里获得的各样属灵福气，这是以弗所书的第二个段落。我们首先来看 1:3-4，创立世界以前的拣选，经文说：“愿颂赞归与我们主耶稣基督的父神！他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气。就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在祂面前成为圣洁，无有瑕疵。”

保罗对福气有很多形容，像是一个金字塔一样，先是属灵的福气；然后是各样属灵的福气；接著是天上各样属灵的福气，最后是在基督里所赐天上各样属灵的福音。弟兄姊妹，我们的福气是属天的，就是“在天上的”，而是地上属物质的福气。另外，我们的福气是在基督里的，就是借著祂在各各他山上成就的工而获得的，所以我们如果想得到这些福气，必须凭著信心与基督联合。

“在基督里”是以弗所书的一个主要用语，我们如果悔改归向神，那麼我们的地位就是在基督里

的，这是第 1-3 章强调的内容。另一个层面来说，我们既然已经得著在基督里的地位，我们的行事为人也要在基督里，要活出合乎圣徒体统的生命，这也是以弗所书 4-6 章的重点内容。

弟兄姊妹，这两节经文十分宝贵，首先要注意的是，保罗为属灵的福气感谢神。今天，我们说很多关于物质祝福的话，实际上是太多了。有那麼些人到处鼓吹说，每个神的信徒都应该经历各样物质的祝福，而且应该为这些物质祝福作见证。如果一个人真的顺著圣灵行事，而且对属灵的事物很感兴趣，他就会为属灵的福气而感谢神。

弟兄姊妹，我们要赞美神，祂在基督里赐给我们天上各样属灵的福气；又在基督里拣选了我们，使我们成为圣洁，无有瑕疵。保罗把神在基督里拣选了我们列在首位，更令人诧异的是神拣选我们的时间，以弗所书 1:4 说：“神从创立世界以前、在基督里拣选了我们。”神并不是在我们决定好好做人，检点行为的时候才拣选我们的。他没有说，“那好吧，我就选你了。”神是从创立世界以前就拣选了我，目的是使我们在祂面前为圣洁、无有瑕疵。这个目的只有我们在天上与祂同在的时候，才能够全面实现的。

在我们之前查考的犹大书 1:24，作者说：“那能保守你们不失脚、叫你们无瑕疵、欢欢喜喜站在他荣耀之前的、我们的救主独一的神。”我们自己本来是一个罪人，只有在基督里，我们才能够这样完美，无可指责，圣洁的站在神的面前。这不是因为我们自己的行为和努力，而是因为主耶稣已经替我们担当了所有的责备和罪过，并且付了代价和处罚。祂将以祂的公义临到我们，把我们显明给父神，神使那无罪的，替我们成为罪，好叫我们在祂里面成为神的义。

神的拣选是一个很严肃的问，值得我们用一些时间来看一看，全地思想圣经对这个题目的教导。

首先，这是指出神拣选人著救恩，帖撒罗尼迦后书 2:13 告诉我们：“主所爱的弟兄们哪，我们本该常为你们感谢神，因为他从起初拣选了你们，叫你们因信真道，又被圣灵感动，成为圣洁，能以得救。”

这说明了我們是否被拣选，完全是在乎对福音的态度，一个愿意听福音，又真心悔改的人，就是被神拣选的。

另一方面，圣经从来没有教导说，神拣选人失

丧、下地狱！神拣选一些人得著救恩，并不意味着祂定了其他人的罪，因为神的心意是不愿有一人沉沦，乃是盼望万人得救。

弟兄姊妹，事实上，我们每一个人都是罪人，圣经上清楚地告诉我们：“没有义人，连一个都没有”。但是我们的神是有怜悯的神，祂救了我们，使我们成为“蒙怜悯、早预备得荣耀的器皿”；至于失丧的人，只是“那可怒、预备遭毁灭的器皿”，所以神并没有预备要灭亡的人，只预备了蒙怜悯得荣耀的人，那些人灭亡，只有一个原因，就是因为他们心里顽梗，不愿意相信神。

圣经教导主权的拣选的同时，也谈到人的责任。人不可以利用拣选作为藉口，说自己没有得著拯救。弟兄姊妹，神已经把救恩确实实地赐给世上每个角落的人，我们熟悉的约翰福音 3:16 怎麼说呢？让我们同声背诵出来：“神爱世人，甚至将祂的独生子赐给他们，叫一切相信的，不至灭亡，反得永生。”

约翰福音的 5:24 更加是主耶稣亲自的应许，祂说：“我实实在在地告诉你们：那听我话、又信差我来者的，就有永生，不至于定罪，是已经出死入生了。”

弟兄姊妹，主耶稣已经作了我们和神之间的中保，成为挽回祭的羔羊，我们只畏认定祂，相信祂，就可以得救，罗马书 10:9-13 也是我们熟悉的一段经文，当中强调只要“口里认耶稣为主，心里信神叫祂从死里复活，就必得救。因为人心里相信，就可以称义；口里承认，就可以得救。”从刚才所例举出来的经文，我们知道任何人都可以悔改，靠主的名离弃罪恶归向神，所以如果有人失丧，并不是神的意愿，而是他个人的选择了。

神的拣选是很深的课题，我盼望借著短短的分享，给你一点印像，总而言之，神的主权、人的责任和神白白赐下的恩典，都是可以在圣经里看到的。

三、以弗所书 1:5-14

以弗所书 1:1-2 是问安，1:3-14 的主题是属神子民在基督里获得的各样属灵福气。这个段落可以分为五个部分来研习，第一部分是创立世界以前的拣选，经文是 1:3-4。1:5-6 是第二部分，主题是成为神的儿子；1:7-10 是第三部分，主题是借著主耶稣基督罪得赦免；1:11-12 是第四部分，在基督里

同得基业；1:13-14 是第五部分，有圣灵为印记。

我们先来看以弗所书 1:5-6，经文说：“又因爱我们，就按著自己意旨所喜悦的，预定我们借著耶稣基督得儿子的名分，使他荣耀的恩典得著称赞。这恩典是祂在爱子里所赐给我们的。”

弟兄姊妹，我们是怎样成为神的儿子呢？是借著耶稣基督而得到儿子的名分。如果我们仍在罪中，神就不能够使我们得著与祂自己亲近的地位，但是主耶稣来到地上，借著死、埋葬、复活，把罪的问题解决了，祂成为了我们和神之间的中保，使我们得著儿子的名分。这些都是按著祂自己的旨意赐给我们的，是神给我们的恩典。所谓恩典，就是指没有条件地赐给我们的，得到恩典的渠道，就是在爱子里。

在以弗所书 1:7-10，作者保罗强调，我们的罪藉主耶稣基督而得到赦免。1:7 先告诉我们：“我们藉这爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照祂丰富的恩典。”

“救赎”是什麼意思呢？“救赎”和“赎金”在希腊文中有密切的关系。在罗马时代，奴隶付了赎金便可以得到释放，所以“得蒙救赎”就是把东西买回来。经文这里讲的就是把一个无法偿还债务的奴隶从市场上买回来。那个奴隶因为无力偿还债务而被卖作奴隶，若有人过来为他还清债务，就等于赎回了他。

如果应用在我们的信仰上，就知道这是指我们因著主耶稣基督的救赎，脱离罪的奴役，得到新生和自由，成为神的孩子。

弟兄姊妹，我们透过耶稣的代死，不再成为罪的奴隶。救赎的结果是“过犯以赦免”，我们没有做任何事情使自己的过犯得到赦免，乃是主耶稣照祂丰富的恩典使我们的过犯得以赦免，这是恩典，正如以弗所书 1:8 所说：“这恩典是神用诸般智慧聪明，充充足足赏给我们的。”

“照祂丰富的恩典”这句话，说出了我们得赦免的尺度。神的恩典是没有穷尽的，祂的赦免也是没有限量的。我们无法赚取救恩，也不配接受，救恩得来的惟一途径就是靠神的怜悯和慈爱。要领受这恩典，我们必须承认自己无法自救，惟有借著相信基督领受这恩典。

在 1:9-10，保罗陈述了神以诸般的智慧聪，充充足足地赏给我们的，就是叫我们知道祂旨意的奥秘，经文是这样说的：“都是照祂自己所预定的美

意，叫我们知道他旨意的奥秘，要照所安排的，在日期满足的时候，使天上地上一切所有的，都在基督里面同归于一。”

保罗多次用“奥秘”这个词来说明来遮蔽隐藏的事，今天神已经把它公开出来，让所有人知道。这个奥秘是什么呢？经文告诉我们，奥秘的内容是“要照所安排的，在日期满足的时候，使天上地上一切所有的，都在基督里面同归于一。”

保罗在以弗所书 3:3-6 进一步解释这奥秘，就是神要借著基督耶稣，使犹太人和外邦人在主里同归于一，基督要除去一切人的障碍，使我们得以和天上的神和好，继而在人与人之间也可以和睦相处。

“要照所安排的，在日期满足的时候”是指时间，当基督再来的时候，一切相信主耶稣的人都要在祂里面成为完全，人与人之间不再有敌对、分裂与仇恨。

“同归于一”也可以翻释为“在同一个元首之下”，保罗用这个词是很有意义的，它不但有领导的意思，也经常用来表达一排数字总和起来，用我们现代的说法，是指在这个混乱的世界里，事物无法总和起来，我们盼望有一天，万事万物都要在元首基督里，建立一个有意义的关系。

弟兄姊妹，如果主耶稣没有从死里复活，我们无法完全明白祂对世人所定的救赎计划。神派遣基督到来，为要将犹太人跟外邦人合而为一，以基督为元首，这就是保罗在以弗所书 1:9-10 所说的奥秘。

这个奥秘的一个重要特色，就是信主的犹太人和外邦人在神尊贵的计划中同样有份，当我们查考以弗所书 1:11-14 的时候，弟兄姊妹就可以更详细地知道了。简单来说，1:11-12 是关于犹太裔的信徒的；1:13 是关于外邦信徒；1:14 则两者均有。

我们现在来看以弗所书 1:11-12，这两节经文的主题是：在基督里同得基业，经文是这样写的：“我们也在祂里面得了基业，这原是那位随己意行做万事的，照著祂旨意所预定的，叫祂的荣耀，从我们这首先在基督里有盼望的人，可以得著称赞。”

“得了基业”可以翻译为“被拣选”或者“得以成为后嗣”。对于犹太裔的基督徒来说，他们在神的国里是**有权**得到基业的，因为神早已拣选了他们成为神的子民。

使徒保罗宣称他和其他信主的犹太人是“首先

在基督里有盼望的人”，这是正确的，因为福音是先传给犹太人的，正如使徒行传的教导所说：“但圣灵降临在你们身上，你们就必得著能力；并要在耶路撒冷、犹太全地和撒马利亚，直到地极，作我的见证。”

我们知道，全宇宙和全人类只有在基督里联合，才有美好的将来，神不但拣选我们，接我们成为祂的子女，更给我们一个极其荣耀的将来。弟兄姊妹，基业不是因为人有什么长处而获得的，而是要成为神国中的成员才可以取得的。

讲完了犹太裔信徒的情况之后，保罗在以弗所书 1:13-14 转到外邦信徒的情况，我们先来看经文：“你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督，既然信祂，就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，使祂的荣耀得著称赞。”

在以弗所书 1:11-12 讲犹太人的时候，保罗用的是“我们”这个词，譬如“牛也在祂里面得了基业”；“从我们这首先在基督里有盼望的人，可以得著称赞”。但是到了 1:13-14，保罗却用“你们”一词，可见这个小段落是讲外邦信徒的情况的。基于这个理由，经文的“我们”就是指犹太裔的信徒；“你们”则是指后来归主外邦人，譬如以弗所的信徒等等。

神不接纳犹太人归主，也接纳外邦人归主，从外邦异教中被拯救出来的人，和回转信主的犹太人是一样的，都可以在神国里得到基业。

在以弗所书 1:13，使徒保罗追溯了以弗所的信徒和其他外邦人与基督联合的经过，一共有三个步骤，第一个步骤是听了福音，经文告诉我们，他们“听见真理的道，就是那叫你们得救的福音”。第二个步骤是信了基督；第三个步骤是“受了所应许的圣灵为印记”。

弟兄姊妹，每一个信主的人都有圣灵的同在，无论是犹太人，还是外邦人都有圣露的内住。圣灵是神赐给我们的保惠师，表明我们是属于神的，可以得蒙神的保守。有了圣灵同住的人，会顺服在神的旨意之下，内心更新，生命达到新的高峰。

一个人听了福音，信了基督之后，便受了所应许的圣灵为印记，这是每一个真心悔改的人都有，因为圣灵是主耶稣升天之后赐下来的保惠师，表示我们是属于神，并且蒙神保守的。

弟兄姊妹，保罗用“印记”这个词，是很适合的

当时的文化背景的。以弗所是一个重要的港口城市，各种货物都从东方运到这，罗马的商人就会来到这里的批发市场，购买来自东方的各种货物，然后打包成箱，最后在箱子上面打上印记。每个商人都有一个带有图章的戒指，他们把戒指印在箱子的封腊上，作为货物的印记。

当我们信了耶稣之后，神在我们身上打上了他的印记，表示我们是属于祂的，我们的生命有神的印记，神赐给我的圣灵就是祂拥有我们的印记。

在以弗所书 1:14，我们再次看到保罗改变了所用的代名词，经文说：“这圣灵是我们得基业的凭据，直等到神之民被赎，使他的荣耀得著称赞。”

在 1:11-12，保罗用的是“我们”，是指犹太人；在 1:13，保罗用了“你们”，代表外邦人；但是到了 1:14，保罗所用的“我们”则结合了犹太信徒和外邦信徒，让我们看见信主的犹太人和外邦人在主里合一，成为一个新的群体，就是教会。

保罗说，圣灵是我们得基业的凭据，什么是凭据呢？这和当时的社会背景也是有关系的。凭据原本是指当时的商人交易达成协议后预先付的按金，是保证在指定时间内，商人可以付清所有贷款。住在我们心里的圣灵是信徒得到天上基业的按金，意思是说，人有了圣灵的恩赐之后，神的灵充满了我们的生命，虽然现在我们还没有得到天上的基业，不过我们有圣灵，这是神赐下的凭据和保证，能够给我们希望、勇气和忍耐，直到主再来的日子。

在以弗所书 1:14，另一个词也是很有意思的，就是“神之民得赎”，圣经括号中的小字告诉我们，“民”在原文中是“产业”的意思。保罗说的产业得赎是什么意思呢？圣经学者有不同的意见，总结起来一共有三方面的见解。

第一种是指我们的基业，我们是神的后嗣，是与耶稣基督同作后嗣的，宇宙因著罪的进入，已经被玷污了，必须要与神复活才得到洁净。这显示出，基督回到地上作王的时候，劳苦叹息的受造物就要脱离败的辖制，得享神儿女的荣耀和自由。

产业得赎的第二种意思，是指信徒的身体。在我们悔改信主的时候，我们的灵和魂已经得赎了，至于身体的得赎，则是日后才发生的事。每一个在世上生活的人，都有痛苦、衰老和死亡，证明我们的身体未曾得赎，当基督为我们再来的时候，我们的身体会得著更新，变得像主耶稣荣耀的身体一

样，这是腓立比书 3:21 告诉我们的，经文说：“他要按著那能叫万有归服自己的大能，将我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似。”

产业得赎的第三种意思是指教会，是属神的子民，按照这样的解释，被赎就是指将来的被提。无论我们持什麼观点，最后的结果一样的，就是使他的荣耀得著称赞。

弟兄姊妹，圣灵是神的印记，证明我们是属于祂的，并且保证祂会成就所应许的。圣灵好像是保证金或合约上的有效签署，祂住在我们里面，印证我们信心的真实，以及我们是神的儿女，有永生的盼望。祂的能力如今在我们身上动工，改变我们，让我们预先尝到永生的滋味。

四、以弗所书 1:15-23

这段经文主要记载了保罗的感恩，以及为圣徒的代祷。

在这段经文中，使徒保罗让我们看见他从永远的过去进入到永远的将来，他列出了一些叫人崇敬的思想，向读者分享他深切的祷告负担，期望以弗所的信徒能够在这些思想上得著属灵的亮光。

以弗所书 1:15 用“因此”来开始，保罗说：“因此，我既听见你们信从主耶稣，亲爱众圣徒”，这句话使人回想神为我们在过所作的一切，并将来要作的一切，这些都在 1:3-14 叙述出来了。

现在，保罗听到消息，知道以弗所的信徒已经得享 1:3-14 所提到的属灵福气，他于是为信徒祷告，向神献上感恩。

从 1:15 的经文中，我们看到以弗所信徒的两种表现，第一种是“信从主耶稣”，使他们的生命里产生了救恩的神迹；第二种是“亲爱众圣徒”，显出他们主后生命改变的事实。

弟兄姊妹，无论是“信从主耶稣”，还是“亲爱众圣徒”，这两种表现都是我们需要学习的，我们所信的并不教条、教会或者基督徒，我们所信的乃是主耶稣基督，他现在已经坐在神的右边。另一方面，我们的爱心也不应该只表现在我们聚会的地方，而是要在所有基督徒、甚至在非信徒的身上也要彰显出来。

当我们留心来看以弗所书 1:15 的时候，就发现“信”和“爱”是联结的，如果有人声称相信耶稣，但是他们的生命没有爱，这是不合宜的；同样道理，如果有的人表现出很大的爱，却对相信基督漠

不关心，他的生命根本没有更新，一个真正的基督徒，必须融合信仰内容在生活环境中，一方面遵行神的话语，另一方面懂得彼此相爱。

从以弗所书 1:16，我们看见信徒中间的信和爱，促使保罗为他们称谢主，又为他们不住的祷告，经文说：“就为你们不住地感谢神，祷告的时候，常提到你们。”这是保罗为以弗所教会两个祷告中的第一个，另一个是 3:14-21。

保罗为以弗所教会祈祷，希望他们更认识基督。基督是我们的榜样，我们亲近并深入地认识基督，我们的生命就会得以改变。我们愈认识祂，就愈能像祂。

保罗的祷告直截了当，内容既具体，又切合人们当时的需要。从以弗所书第一章这个祷告中，也可以知道保罗和以弗所教会亲密的关系，他祷告的时候，除了为以弗所教会感谢神之外，同时也经常为他们祈求。祈求的内容是什么呢？就是下文 1:17-23 的内容，我们先来看 1:17“求我们主耶稣基督的神，荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道他。”

弟兄姊妹，从这句话里，我们看出祷告的对象是向著“主耶稣基督的神，荣耀的父”。“荣耀的父”这个词写出了神三方面的特性：第一，神是一切荣耀的源头或者创始者；第二，神是一切荣耀的拥有者；第三，神是主耶稣的父。

保罗在祷告中，称圣经是“赐人智慧”和“启示的灵”。启示涉及了知识的传授方面；智慧则是关于知识在我们生活上的正确运用。我们如果顺服圣灵的指引，必能在生活上彰显神的荣耀。

如果我们把以弗所书 1:17-19 连起来读，就会明白神为什么赐下圣灵给我们，经文是这样写的：“求我们主耶稣基督的神，荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道他。并且照明你们心中的眼睛，使你们知道祂的恩召有何等指望；祂在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀；并知道祂向我们这信的人所显的能力是何等浩大。”

弟兄姊妹，我们现在正在查考以弗所书 1:15-23，这个段落是保罗为以弗所信徒的祷告，刚才我们已经看到，所有荣耀的源头是神，圣灵是渠道，使我们真知道神、又知道神的恩召是有指望的，另外也知道神在我们这些信徒中间有浩大的能力。

在以弗所书 1:17-19，经文有三个“知道”，第

一个在第 17 节，“使我们真知道他”，意思是使我们透过圣灵而有特别的光照，更加认识神。

第二个“知道”是在第 18 节：“使你们知道祂的恩召有何等指望”，这是针对我们永生的盼望而说的，我们所得的盼望并不是一种含糊的感觉，而是在基督里得胜的完全保证。这种十足的把握是由圣灵在我们心中作工而知道的。

第三个“知道”在第 19 节，“并知道祂向我们这信的人所显的能力是何等浩大”，这指出神为了救赎我们而显的能力，使我们有指望，有信心。

在 1:17-19 三节经文中，保罗具体地说明属灵知识的三个特别范围，第一个是“祂的恩召有何等的指望”。“祂的恩召”说明神在呼召我们的时候祂心中早已定下了最终的旨意，包括我们要与基督同在，我们是祂的儿女，与祂一同作王，这就是将来的盼望。

属灵知识的第二个特别范围，是“祂在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀”。我们可以从两个角度来看这句话，第一个角度是指：圣徒是神的基业。在神的眼中，我们是无价珍宝，提多书 2:14 和彼得前书 2:9 都说，信徒是祂自己的子女。第二个角度则说，基业是我们将来要承受的东西，意思是指，全宙都在基督的王权之下，我们如果单单羡慕祂为我们存留的荣耀，那么世界的吸引和世上的享乐就必在我们面前消失的无影无踪了。这是保罗在祷告中提到的第二个特别范围。

第三个特别范围又是什么呢？第三个是 1:19“神向我们这信的人所显的能力何等浩大”，这是神为了救赎我们所显的能力，是祂保守我们的能力，也是祂将来使我们得荣耀的能力。

弟兄姊妹，如果你是神的子民，你就可以得著神为你预备的所有资源，譬如神的能力、神的平安等等，这些宝贵的资源都是属于我们的。只要我们在什么时候向你呼求，我们就可以著你的能力，也必借著住在我们心里的圣灵，使必死的身体又活过来。

在以弗所书 1:20，保罗进一步强调这份能力的浩大，他说：“就是照祂在基督身上所运行的大能大力，使祂从死里复活，叫祂在天上坐在自己的右边。”原来，这份大能使主耶稣从死里复活，坐在神的右道。

你可能认为创造天地，或者神拯救祂的百姓过红海，最能够彰显神的恩典，但是从新约圣经中，

我们却知道主耶稣的死里复活、升天等等，才表现出神最大的能力。

弟兄姊妹，基督的复活可以说是我们人类的创举，在基督复活之前，主耶稣曾使几个人复活，使徒彼得和保罗也靠耶稣的名字使死人复活，但是他们后来仍然有要死，只有主耶稣例外。

接下来，保罗在以弗所书 1:21 对我们的救主得荣耀有加深入的描写，经文说，基督是“远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的和一切有名的，不但是今世的，连来世的也都超过了。”主耶稣高过一切管治的人或者政权、人或天使、甚至是现在和将来的事。

从以弗所书 1:21，我们看到在天上不同级别的使者，有的邪恶、有的良善，他们的权力也有所不同，分别是“执政的、掌权的、有能的、主治的和一切有名的”。基督要成为万王之王，祂的名高于一切掌权的。

这是保罗为以弗所教会的第一个祷告，经文是 1:15-23 节，刚才讲到保罗称颂主耶稣的名远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的和一切有名的，不但是今世的，连来世的也都超过了。

保罗把“今世”这个邪恶的世代，和“来世”清楚地分开，什么是“来世”呢？这是指基督再来作王的时代，只有到那一天，在基督治理的国度中，人间才有真正的正义与和平。

现在我们来看以弗所书 1:22-23，经文说：“又将万有服在他的脚下，使他为教会作万有之首。教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。”

“充满”是指基督把恩典和福气充充足足地赐给教会，祂自己充满一切，教会就应该把祂完全彰显出来。基督是教会的头，我们是教会的身体，身体的形象表明了教会的合一，每个成员都和其他部分紧密合作，做基督在地上的工。我们不应单靠自己工作、去事奉或敬拜，我们需要整个身体彼此的配合。

神将万有服在主耶稣的脚下，表明宇宙全面的主权都是属于基督的，基督是教会之首，是教会肢体的头，教会则是祂的身体，是那充满万有者所充满的。这是以弗所书 1:23 告诉我们的。

从这节经文中，我们学到基督与教会之间的密切关系，这节经文提出了两个比喻，第一个是：教会是祂的身体；第二个是：教会是那充满万有者所充满的。

弟兄姊妹，有什么比身体和头的关系更密切呢？头和身体的关系是生命必须的联合，教会是从世界召出来的一群人，是专心来跟从神的，我们因著信同一位神，因著有圣灵的内住，可以与主联合，也和其他圣徒联合。

保罗对教会的第二个描述，是“那充满万有者所充满的”，简单来说，教会是无所不在的基督的补满，“补满”的意思是充满或者完满，暗示当教会和基督放在一起，成为完整的时候，就像身体是头的补满，教会是基督的补满。

保罗恐怕有人以为基督有不完美或者不完全，以他接著便强调“那充满万有者所充满的”，弟兄姊妹，主耶稣本身已经是一个充满万有者，充满了宇宙，又供给我们一切的需要，那么祂还有缺欠吗？当然没有关！

“教会”这个词在四福音书中，只出现过两次，一次是马太福音 16:18，当彼得在该撒利亚腓立比认信耶稣之后，主耶稣向他说：“我还告诉你：你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他。”

“教会”这个词第二次出现，则在马太福音 18:17，主耶稣教导处理信徒纪律问题的时候，他说：“若是不听他们，就告诉教会；若是不听教会，就看他像外邦人和税吏一样。”

当我们看保罗的书信时，就发现他经常用“教会”这个词，甚至在使徒行传和启示录也经常出现，我们要注意的，每当提到教会的时候，所针对的并不是某一间教会，甚至某一个地区的教会，而是所有的教会，是你和我参与的教会。

到今天为止，我们已经讲完了以弗所书第一章，明天要研读的经文是 2:1-10，主题是：得救是本乎恩也因著信，相信弟兄姊妹对这个主题不会感到陌生，如果你想再深入地掌握这个主题，请不要错过明天以弗所书的研读。

五、以弗所书 2:1-10

这段经文的主题是：得救是本乎恩也因著信。在上文里，我们看见神的大能使基督从坟墓里复活，并且给祂上荣耀和尊贵。以弗所书 2:1-10 更看到主的能力在我们生命中工作，把我们从罪恶中拯救出来。

弟兄姊妹，2:1-10 是讲神拯救外邦人和犹太人的能力，指出一个人归信基督后，生命从黑暗无望

进入恩典的过程。我们现在先简单地看 2:1-10 的分段，2:1-3 指出没有基督的痛苦情景；2:4-10 则是讲有了基督以后的不同。

以弗所书 2:1-3 说：“你们死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来。那时，你们在其中行事为人，随从今世的风俗，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。我们从前也都在他们中间，放纵肉体的私欲，随著肉体 and 心中所喜好的去行，本为可怒之子，和别人一样。”

第一节中的“罪恶”和“过犯”是同义字，“过犯”是明知故犯的罪；“罪恶”这个词的希腊文意思更是指失去了目标，这就指著了旧人陷在犯罪中的情况。

弟兄姊妹，我们在没有信主之前，因著过犯和罪恶，在属灵上是死的，偏离了神的思想、言语和行为，在神的眼中是没有生命的，也就是说，是与神没有生命接触的。但是，神却叫我们活过来！这说明了基督的大能是怎样将因罪而死的人改了，成为有祂丰富生命，活在祂大爱中的人。

在 2:2，保罗直接地指出，以弗所的信徒以前是死的，他们行事为从今世的风俗，他们效法这个世代的风气，沉迷于世俗的罪恶之中。

希腊文形容“行事为人”的这个词，应该翻译成“漫游”。当你看到别人走路时，你可以假定他是去某一个地方的，他是有目的的。但是当你看到一个人在漫游时，你就会感觉他不是真的要去哪儿，他是毫无目的地在走著。弟兄姊妹，如果你的生活没有任何永恒的目标、没有任何去向，你只是在生漫游而已。

经文中的“风俗”这个词，在希腊文中的意思是“风向标”，就是风从哪个方向吹来，它就转到哪个方向。我们在世上有没有随从今世的风俗呢？是不是要赶上潮流呢？

弟兄姊妹，作为一个基督徒，我们一定要学会跟从主，而不是随波逐流，跟著潮流走。在接著的经文里，保罗给了我们一个令人敬畏的见解，指出世上的时尚和潮流实际上都由撒但操纵的。以弗所书 2:2 说：“那时，你们在其中行事为人随从今世的风俗，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。”

我们都知道，保罗所说的“空中掌权者”是指撒但，撒但的意思是控告者，也称为魔鬼，它经常被描绘为邪灵世界的统治者。基督在复活时战胜了撒

但及其权势，所以耶稣基督是全世界永远的统治者，撒但只是暂时管辖那些选择跟随它的人。

总结来说，以弗所书 2:2 让我们看到，当我们然在罪中的时候，会受到两种外来的压力，第一种是来自我们生活的社会，这是指我们跟著世俗的邪恶风气走，向世界堕落的道德低头；第二种压力是来自超的罪恶权势，这种权势处心积虑地破坏神的计划，这就是“空中掌权者”；“悖逆之子”则是指背逆神的人。这节经文让我们看见，撒但就是今世背叛神的人，是在人心中运行的邪灵。

一个人犯罪除了是外在的引诱之外，还有内在的来源，就是肉体的私欲。在以弗所书 2:3，保罗说：“我们从前也都在他们中间，放纵肉体的私欲，随著肉体 and 心中所喜好的去行，本为可怒之子，和别人一样。”保罗用“我们”这个代名词，指出犹太信徒与外邦信徒过去都是悖逆之子，生命是属肉体的，只为满足肉体的私欲和爱好，结好陷在各种的邪情罪恶中，随心中的喜好去行。这些私欲、喜好是我们生活背后的动机，掌管著我们以前的生活。所以，按照人的本性来说，是应该接受神忿怒的审判的。

弟兄姊妹，在以弗所书 2:2-3 里，保罗提了人类的三大敌人，分别是世界、魔鬼和肉体，盼望我们在世上生活的时候，能够随时儆醒，不要陷在这些引诱和试探中。

2:1-3 这三节经文指出没有基督的痛苦情景。现在我们来看以弗所书 2:4-10，这七节经文是讲有了基督以后的不同。

2:4 用“然而”两个字开始，使以弗所书第二章的信息出现了重要的、有说服力的转折，表示一个巨大的改变已经发生了，经文说：“然而神既有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱”。弟兄姊妹，神是有丰富怜悯的神，这是祂的特性，诗篇 103:10 是这样形容神的：“他没有按我们的罪过待我们，也没有照我们的罪孽报应我们。”这是多麼令人感恩的事啊。

神怜悯我们，是因为祂爱我们，神是在什麼時候开始爱我们的呢？我们常常会认为，是在我们开始变得可爱以后，神才开始爱我们的，就是当我们变得和蔼可亲，慷慨有爱心，开始过完美生活的时候，神才爱我们。

弟兄姊妹，这是错误的想法，罗马书 5:8 说：“惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的

爱就在此向我们显明了。”约翰一书 4:10 更加说：“不是我们爱神、乃是神爱我们、差他的儿子、为我们的罪作了挽回祭。”原来，当我们死在过犯罪恶之中的时候，神已经爱我们了，借著耶稣基督，赦免了我们的过犯和罪恶，使我们与基督一同活过来。正如以弗所书 2:5 说：“当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来，你们得救是本乎恩。”

“得救是本乎恩”，这是多大的福气，什么是“恩典”呢？是指我们得著所不配得的救恩，是白白地得来的。神爱我们这些原本不配的人，天高地何等的高，祂的慈爱向敬畏祂的人也是何等的大。

总结以弗所书 2:4-5 而言，保罗强调我们毋须再活在罪恶的权势之下。罪的刑罚和辖制已经被十字架上的基督毁灭了，借著相信基督，我们可以在神面前被宣告无罪，罗马书 3:23-24 说：“因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀；如今却蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白地称义。”

从以弗所书 2:6，我们更加看见，祂不但呼召我们成为祂的儿女，并且应许当祂复活、并且坐在宝座上的时候，我们这些信徒因著与祂的联合，也可以一同活过来，经文说：“他又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上。”信徒凭著信心与主基督联合，生命也与主合为一，基督在哪里，我们也要在哪里，这是神的应许。

除了这个应许之外，以弗所书 2:7 又说：“要将他极丰富的恩典，就是他在基督耶稣里向我们所施的恩慈，显明给后来的世代看。”

“后来的世代”在新约中多数是指基督再来掌权的世代，神在无尽的永世里，要向天上的万众揭示祂差遣儿子到这个罪恶大地所付的代价。

在接著的 2:8-10，是我们在圣经中能够找到最清楚的有关救恩计划的句子，经文是这样写的：“你们得救是本乎恩，也因著信。这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。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。”

这三节经文包含了福音的精义在里面，讲出了救恩的主要内容，第一个是神的工作，就是恩典；第二个内容是人的回应，这是指信心；第三个是救恩对人生活的影响力，经文指出人要行出神所要求的善来；第四个是真正救恩的标准，就是单单仰望神所赐的信心，而不是靠人的行为。

以弗所书 2:8-10 包含了福音的精义，2:8 提到“得救本乎恩”，表示救恩的源头是本乎神的恩典。“恩”是神对人的行动，祂首先把耶稣基督赐给完全不配的人类，然后让人可以得著因基督的受死而有救赎。我们的神主动地施行拯救，把这份礼物赐给那些完全不配的人。

弟兄姊妹，“恩”是完全出于神对人的大爱，是借著基督赐的，所这份救恩不但使人的罪得到赦免，使我们里面的软弱变成刚强。只要我们凭著信心接受神的恩，这份恩典便能在我们的生命中充分彰显它改变人的能力。

我们一定要记住，救恩是我们现在就可以拥有的，每一个人如果想得永生的福气，只有一个途径，就是因著信。信是指人站在走迷、被定罪的罪人地位上，接受主耶稣为他得救的唯一盼望。我们成为基督徒，是因著神无尽的恩典，为了对这份白白得来的礼物表示感激，我们要以恩慈、爱心、温柔的态度去帮助和服事他人。我们得救，不仅是为了自己的好处，也是为了荣神益人。

在 2:9，保罗强调这份救恩“并不是出于行为，免得有人自夸。”意思是说，救恩不人凭著自己的功德换来的，也不是凭其它东西换来的。如果有人靠自己的行为如守律法、过圣洁生活便可以得救的话，这是和圣经的教导不符合的，这种行为同时会犯上法利赛自夸的罪。

讲完了救恩的来源之后，保罗在 2:10 直接了当地指出：“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。”

弟兄姊妹，“我们原是他的工作”这句话很有意思，“工作”这词在希腊文里和诗篇是同一个字，诗是优雅的、美丽的，神要我们的生命也成为优雅、美丽的，随著神在生命里所动的工，我们的生命就会变得优雅，美丽。诗人用美丽的词汇来表达他的情感，同样，神借著在我们生命中工作，使我们的生命与主联合，成为新造的人，正如哥林多后书 5:17 说：“若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。”

一个新造的人有什么特色呢？就是在生活中不再过旧人的生活，而是一举一动都有新生的样式。从我们悔改相信耶稣的那一刻开始，我们就要学习行善，这是神的旨意。究竟什么是“行善”呢？并不是指因著做善事而得救，得到永生，这里是指

一个新造的人要在生活上不求自己的益处，能够为了别人的福利牺牲小我，在生活中实践神要求的义。

弟兄姊妹，信心、得救、行善、得赏赐这四样的次序是不可以乱的，信心带来救恩，救恩的结果是行善，行善的必能得到神的赏赐。问题是，我们应该行什麼善才对呢？保罗已经给了我们答，以弗所书 2:10 说：“为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。”换句话说，神已经为我们的生活定下了一幅图画，叫我们按著圣经的教导来生活，所以我们要醒察自己生命中的罪，要多研读神的话，分辨祂的旨意，并且培养和其他基督徒相交的生活。我们都是神的杰作，祂在我们身上行了奇妙、大能的工作，弟兄姊妹，既然神看我们为祂的杰作，我们又岂敢轻视自己和其他人呢？

六、以弗所书 2:11-22

以弗所书 2:1-10 是讲“得救是本乎恩也因著信”。保罗多次强调我们蒙恩得救并不是因为自己的行为，乃是因为神的恩典以及我们对神的信心，神的这份救恩不但是为犹太人预备的，也是为外邦人预备的。

在以弗所书 2:11-3:13，保罗从人的得救讲到犹太人和外邦人的问题，这两个群体本来是敌视的，犹太人更加认为外邦人是不洁净的，然而借著共督，彼此可以接纳，在主里合一，同为神的后嗣。

2:11-3:13 包括了两部分的内容，第一部分是 2:11-22，主题是犹太信徒和外邦信徒在基督合一；3:1-13 的主题是：保罗作为福音执事的目标，当中提到基督的奥秘。在今天的节目中，我们只研读 2:11-22，其他的留待下次继续研读。

在 2:11-12 两节，保罗要信徒回想在耶稣基督进入生命之前的那种光景，我们先来看这两节经文：“所以你们应当记念，你们从前按肉体是外邦人，是称为没受割礼的，这名原是那些凭人手在肉身上称为受割礼之人所起的。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。”

保罗指出“你们从前按肉体是外邦人”，这是针对以弗所的信徒而说的，他们大部分都是外邦人，在没有信主之前，外邦人在神的福气上是没有分的，在犹太人眼中是被排挤的。怎样排挤呢？从以弗所书 2:11 中间部分就知道了，经文说：“是称为

没受割礼的”。割礼是犹太男孩出生第八天时进行的仪式，表明以色列人是神立约的子民，与地上一切的民族有分别，所以“未受割礼的”相对来说是指外邦人，有看不起、藐视的意思。

保罗一直反对犹太人的这种夸耀，虽然所有犹太人有这个外表的记号，证明自己是神的子民，但是他们心里却没有真正地相信主耶稣，保罗在罗马书 2:28-29 曾经责备说：“因为外面作犹太人的，不是真犹太人；外面肉身的割礼，也不是真割礼。惟有里面作的，才是真犹太人；真割礼也是心里的，在乎灵，不在乎仪文。这人的称赞不是从人来的，乃是从神来的。”

弟兄姊妹，犹太人的割礼是否作在心里呢？以弗所书 2:11-12 指出，他们看自己是蒙拣选的子民，外邦人则是被撇弃的，是与基督无关的，因为外邦人没有弥赛亚的盼望，“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。”

“诸约”是指神与以色列人所立的约，是应许赐给他们福分的约。外邦人既然在诸约上无份，就是代表没有神所赐的福气，生活没有指望，不在神的管理、赐福之下，这是人类最悲惨的情况。

以弗所书 2:13 的“如今”这个词，表明了一个突然的变化，经文说：“你们从远离神的人，如今却在基督耶稣里，靠著祂的血，已经得亲近了。”以弗所城的外邦人因著在基督里，从一个与神远离和局外人的地位，被拯救进到与神亲近的地位。“祂的血”就是主耶稣在钉十字架所流的血，基督的钉死挪走了人和神之间的隔膜，是人与神和好的条件。

弟兄姊妹，保罗指出，犹太人和外邦人一样，在神面前都是不洁净的，都需要基督去洁净。如果明白自己的本性以及从前不洁的景况，我们就知道神的救恩是何等大的礼物。主耶稣不但使外邦人可以亲近神，更加化解了犹太人和外邦人的仇恨，借著主耶稣成为了一家人。在以弗所书 2:14-18，保罗进一步讲到这个问题，我们看到信主的犹太人和信主的外邦人如何在基督里合而为一，成为神的儿女。

2:11-13 保罗讲到外邦信徒在认识耶稣之前的光景，2:13“如今”一词，表现了外邦信徒因信主耶稣而有的盼望，他们已经和犹太信徒一样，因著主在十字架上的代死，成为了神的子民。

在以弗所书 2:14-18，保罗再次强调信主的犹

太人和信主的外邦人如何在基督里合而为一。2:14 说：“因他使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙。”

“两下”是什麽意思呢？是指犹太人和所有的外邦人。犹太人本来鄙视外邦人，与他们分隔，自从基督来完成救恩之后，这个隔膜被打破了。“中间隔断的墙”表明犹太人和外邦人彼此之间好像有一堵墙阻隔，不能相通，但是这堵墙因基督的缘故被拆去了，两个本来不同的群体融合成为了一个群体，并且在主里面彼此和睦

弟兄姊妹，保罗用“拆墙”来形容基督使犹太人和外邦人的工作是非常贴切的，可以说是有文化背景的，因为在圣殿的外邦人院里的墙上，清楚地著告示：“任何外邦人不越过圣所周围的围墙和界线，被捕者必担当死罪”。当然，保罗所指的墙并不是一堵实实在在的墙，而是指摩西律法的规条诫命。熟悉摩西五经的弟兄姊妹都知道，犹太人有自己的一套礼仪和生活范围，这些礼仪和规条就是犹太人和外邦人的阻隔，现在这堵墙没有了，主耶稣将两下合而为一了，表示犹太信徒和外邦信徒享有同样的身分。

除了拆掉阻隔两个群体的墙之外，保罗在以弗所书 2:15 再谈到主耶稣的另一项工作：“而且以自己的身体废掉冤仇，就是那记在律法上的规条，为要将两下借著自己造成一个新人，如此便成就了和睦。”弟兄姊妹你找到了吗，这份工作就是废去犹太人和外邦人；以及人类和神之间的冤仇。

保罗所说的律法就是记在摩西律法的规条，这是犹太信徒和外邦信徒产生冤仇的主要成因。这些律法的范围包括了生活的各个细节，把以色列民确立为神在地上拣选的民族。主耶稣怎样废掉冤仇呢？首先，祂为我们死，挡当了违反律法的刑罚，使律法不能再对那些“在基督里”的人说什麽，因为刑罚已经付清了，信徒不再是在律法之下，是在恩典之下。弟兄姊妹，我们要留意的是，这并不代表基督徒从此没有法规，可以随从自己的意愿来生活，这是表明信要以主耶稣作为生活的律法，跟随祂的脚踪行。

以弗所书 2:16 延伸了上文的意思，主耶稣借著十字架的代死，废去了冤仇，使凡是接待祂的，就可以称为神的儿女，蒙救赎、得宽恕，2:16 说：“既在十字架上灭了冤仇，便藉这十字架使两下归为一体，与神和好了。”

以弗所书 2:15 的“新人”和 2:16 的“归一体”都是指著新生的教会而说的，教会好像一个新生的民族，有神独特的呼召和安排，他的成员既有犹太人，又有外邦人，所有的信徒是不分种族的，在主里都“归为一体”了。

弟兄姊妹，保罗在 2:14 说，基督是我们的和好；2:15 强调基督成就了和睦，在 2:17，我们又看见什麽呢？让我们先来看经文：“并且来传和平的福音给你们远处的人，也给那近处的人。”

经文提到的“远处的人”是指外邦人，“近处的人”则是指犹太信徒。主耶稣来到世上是为了传和平的福音，不管你在远处，还是在近处，主耶稣昨天、今日，直到永远都是一样的，祂所传的信息也是一样的。2:18 更让我们看见，我们要藉著主耶稣成为神和人之间的中保，保守我们与父神相交的状况。我们奉祂的名亲近神，两下借著圣灵的感动，得以进入主的面前。

以弗所书 2:19-22：在这四节经文中，使徒保罗列举信主的外邦人享有的新权利。2:19 首先指出：“这样，你们不再作外人和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了。”经文中的“你们”是针对以弗所书教会的外邦信徒而说的；“外人”和“客旅”是相对于犹太人而讲的，是指犹太人社区以外的人，他们虽然住在同一个地区，却不能享受公民的权利，但是福音叫远处的外人和客旅能够与圣徒同国，成为神家里的人。

除了同是神家里的人之外，以弗所书 2:20-22 又说：“并且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石，各房靠他联络得合式，渐渐成为主的圣殿。你们也靠他同被建造，成为神借著圣灵居住的所在。”

保罗用了建造圣殿的比喻，指出信徒是建筑的材料；基督是房角石；使徒和先知是殿的根基；圣灵是居住在殿里的主人；殿就是教会。

这里所指的是新约时代的使徒和先知，而不可能是旧约时代的先知，因为旧约的先知对教会闻所未闻。使徒和先知这两种职事非常重要，保存了福音的纯正信仰，使徒是亲眼见过耶稣的人，是耶稣在历史上的见证人；先知是新约时代圣灵的一种恩赐，也是一种职事，他们得著神的启示，将神的心意写下来，然后传于教会。

弟兄姊妹，我们必须留心看以弗所书 2:20 的经文，保罗并不是说，使徒和先知是教会的根基，

只有基督才是教会的根基，保罗指出的是，所有的教导是在使徒和先知以前的信息上再建造的。

另一个我们要处理的就是“房角石”是什麼。一直以为，房角石至少有三个解释，无论哪一种，都是指著主耶稣基督作教会的头的重要性而说的。

第一个是认为房角石是位于建筑物底层前方的一角，其余的结构似乎以它作承托，所以房角石象徵一些关键性的事物，就像借著耶稣，使犹太信徒和外邦信徒合而为一。

第二个认为，翻译成房角石的希腊文，是指拱心石，这块石头在拱形最高的地方，支撑著其他的石头。所以基督在教会里的地位是不可以缺少的，没有祂，其余东西就站立不住。

第三个认为这是金字塔顶石，石的角和边缘决定了整个金字塔的形状。主耶稣是教会的头，祂决定了教会的特质和方向。

这三个解释都强调房角石的独特性和重要性，主耶稣就是这么重要的一块房角石，当我们在基督上建造的时候，各房靠祂联络得合式，渐渐成为主的圣殿。

保罗用“圣殿”这个词，并不是指外院，而是指内殿，是指著圣所而说的，圣所是神居住的地方，保罗借著建造圣殿的比喻，让我们学习几个功课，第一：神内住在教会中，得救的犹太人和外邦人组成一个活的圣所，祂在圣所中居住，并且彰显荣耀。第二：这个殿是圣的，从世界中分别出来，也为神圣的旨意而奉献给祂。第三：教会作为圣殿，是赞美神、敬拜神的中心。主耶稣是这个殿的源头，我们这些教会的肢体在地位上来说，因著与主联合而成圣，因著爱主，在表现上应当成为圣洁。

今天我们把以弗所书 2:11-22 的内容讲完了，在第二章开始的时候保罗把外邦人描述为败坏、恶毒和叛逆的，到了结束的时候，则指出外邦人靠著主耶稣，从一切罪孽、不洁中得到了洁净，成为神借著圣灵居住的所在。

七、以弗所书 3:1-13

如果说，以弗所书第二章是讲神怎样使犹太信徒和外邦信徒在基督里的合一，那麼第三章就是信徒如何彼此相连，有同一个身体。

以弗所书 3:1-13 的主题是讲：外邦信徒和犹太信徒同为神的后嗣。保罗在 3:1 首先作了一个声明，但是却在 3:2 被打断了，直到 3:14 才继续声

明的内容，所以如果我们把 3:1 和 3:14 加起来，内容是可以联接的，3:1 说：“因此，我保罗为你们外邦人作了基督耶稣被囚的，替你们祈祷。”3:14 则说：“因此，我在父面前屈膝。”

保罗写以弗所书时，他身处罗马的监狱。当我们参考使徒行传的时候，就知道保罗因为传扬基督而被软禁于罗马。耶路撒冷的宗教领袖向罗马政府施加压力，要求逮捕保罗，控告他叛国罪及煽动犹太人叛乱。保罗上诉，要求将案件递交皇帝审理，正在等候审讯。

保罗在 3:1 声明了他要为以弗所的信徒祈祷之后，在 3:2 转变了另一个话题，讲论奥秘的内容，这个奥秘是什麼呢？就是外邦信徒和犹太信徒合而为一，成为一个新的身体，就是教会。

保罗在 3:2-3 说：“谅必你们曾听见神赐恩给我，将关切你们的职分托付我，用启示使我知道福音的奥秘，正如我以前略略写过的。”

“神恩赐的职分”是指保罗所接受的特别的交托、委任或管家职分。神把祂伟大的计划启示给保罗，特别指派他传福音给外邦人，作外邦人的使徒。

“正如我以前略略写过的”可能是指保罗所写却已失传了的信，或者是指以弗所书较前的某些部分。

保罗把这个奥秘写出来，只有一个用途，我们在 3:4 找到答案，经文说：“你们念了，就能晓得我深知基督的奥秘。”

究竟什麼是奥秘呢？以弗所书 3:5-6 说出了奥秘最完整的定义：“这奥秘在以前的世代没有叫人知道，像如今借著圣灵启示他的圣使徒和先知一样。这奥秘就是外邦人在基督耶稣里，借著福音，得以同为后嗣，同为一体，同蒙应许。”

保罗首先解释什麼是奥秘，然后再解释什麼是基督的奥秘。

首先，这个奥秘是指“在以前的世代没有叫人知道”的真理，意思是在旧约里找到的真理。弟兄姊妹，这说得不错，如果保罗在以弗所书 3:2-13 要说的真理可以在旧约找到，那麼这就不是奥秘了。除此之外，这个奥秘是如今借著圣启示神的圣使徒和先知的真理，上次已经讲过，以弗所书这里所指的先知并不是旧约先知，而是指著新约来说的。

保罗说到奥秘的时候，指的是过去没有显明，

如今却被神显明的事。因此，这是从神而来新的启示。

神的计划对以前的世代隐藏，并非是要向祂的子孙隐瞒些什么，而是要到祂最适宜的时间才向各人揭露。神计划让犹太人和外邦人合为一体，就是教会。虽然旧约清楚表明了外邦人会得救，但是从来没有提到犹太和外邦信徒在基督里会是平等的，这个平等的地位就是在耶稣拆毁“隔断的墙”和造成“新人”时成就了的。

保罗说的奥秘内容是什么呢？现在我们来到这个奥秘的核心真理，3:6 说：“这奥秘就是外邦人在基督耶稣里，借著福音，得以同为后嗣，同为一体，同蒙应许。”换句话说，信主的外邦人如今可以和信主的犹太人有一个身份，得到同样的权利了。

以弗所书 3:6 中看到奥秘的内容就是“外邦人在基督耶稣里，借著福音，得以同为后嗣，同为一体，同蒙应许。”

保罗一连用了三个“同”字来描写福音奥秘的内容，第一个是“同为后嗣”，如果不能成为后嗣，就会在产业上没份了。现在，外邦信徒与犹太信徒平分秋色，与基督同为后嗣，也和所有得救的人同为后嗣，可以分享神家里的权利和福乐。

第二个“同”是“同为一体”，意思是指，大家同为身体一部分，彼此不可以缺少，在教会里有同等的地位。

第三个“同”则是“同蒙应许”，应许包括什么呢？可以包括罪的赦免、属灵生活的力量和将来的盼望等等。

弟兄姊妹，“同为后嗣，同为一体，同蒙应许”在旧约时代、并在将来基督的国里，都是不会发生的。

在旧约时代，以色列民在神面前拥有特权的地位，犹太人如果听到外邦人要与他们在神的应许上有份，一定会引为笑话。在将来我们主的国里，以色列则要成为万国之首。只有现在，外邦人在耶稣里，借著福音才可以得到后嗣的身份，与犹太人同为一体，并且同蒙应许，得到神的赐福。

保罗已经强调了外邦人和犹太人在教会里是彼此不能缺少的，是伙伴的关系。接著，保罗便在以弗所书 3:7-9 开始论到他自己在这件事上的职分。我们一起来读 3:7-9 的经文：“我作了这福音的执事，是照神的恩赐，这恩赐是照他运行的大能

赐给我的。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。”

首先，保罗表明他作了福音的执事，在新约中，“执事”基本的意思是指仆人，这可以帮助我们明白保罗的意思，他是说，他为了犹太人和外邦人合而为一的奥秘而事奉主，成为神的仆人。

保罗成为福音的使徒后，神赐他能力，让他有效地分享基督的福音。弟兄姊妹，也许你不是一个布道家，但是神必然会让你有机会跟人分享基督，透过不同的方式来事奉，与此同时，神也会给你能力、勇气和权柄。所以我们不要畏惧，无论你在什么时候遇上可以传福音的对象，都要好好地把握机会做神的工人。

保罗表白完自己的身份之后，他表示自己本来比众圣徒中最小的还小，这是什麼意思呢？保罗是指出，如果没有神的神的帮助，他无法承担神的工作，然而神却选召他向外邦人传福音，并赐他能力来事奉。

弟兄姊妹，我们常常感到自己扮演的只是小角色，这也许是对的，但别忘记神是怎样叫我们脱胎换骨成为贵重的器皿的。神今天又要怎样使用你？向神支取能力，尽你的本分，忠心地完成祂特别为你安排的职事吧！

以弗所书 3:8 提到保罗的第一个职事是把基督的丰富传给外邦人；到了 3:9，我们看到保罗职事的第二部分，是使众人都明白“这奥秘的安排”，经文说：“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。”换句话说，保罗作为使徒，不但传福音，同时要信徒明白神一步步展开的计划，然后一同参与，一起来完成。众信徒不分彼此，结为一体，建立属灵的大家庭，就是教会。

神的计划从永远就存在神的心里，直到现在才实施出来。这个计划是什么呢？就是基督使人和睦的大能，消除了过去的阻隔和分裂，废掉了仇恨。

弟兄姊妹，在这个奥秘上，神当前的旨意之一，是向天上众使者显出祂百般的智慧。以弗所书 3:10 说：“为要借著教会使天上执政的、掌权的，现在得知神百般的智慧。”

“天上执政的、掌权的”在这里是指“天空属灵

气的恶魔”，是敌对神和毁坏人的邪恶力量。弟兄姊妹，这些邪恶力量不但在保罗的时代活跃，在我们今天生活的时代里，也以各种的形式出现，摧毁人类的希望。

接下来，我们来看以弗所书 3:11-13 这三节经文，3:11 指出，奥秘本身、奥秘的隐藏、最后的揭示和如何彰显神的智慧等等事情，都是“照神从万世以前，在我们主基督耶稣所定的旨意”。在创世之前，神已经知道撒但将要堕落，人会犯罪，所以神早已预备了对策，这是祂妙的计划。

究竟是什麼计划呢？就是借著主耶稣道成肉身、受死、复活、升天并且得荣耀而完成的，整个计划以基督为中心，也是借著祂来实践的。现在，神使犹太人和外邦人成为基督身体上的肢体，只要相信耶稣，效法祂儿子的形象，就能够达成神的旨意。我们的主耶稣是教会的元首，是将来的万有之首，这就是神永远的旨意。

在 3:12，保罗再一次强调我们因信主耶而有的权利，他说：“我们因信耶稣，就在他里面放胆无惧，笃信不疑地来到神面前。”由于基督的工作，由于我们与祂的联合，我们现今得著了不能言喻的权利，随时直接进到神的面前，并且在的里面没有惧怕。

弟兄姊妹，“放胆无惧”和“笃信不疑”都是属于信主而来的福气，我们可以毫无惧怕地来到本来不敢亲近的宇宙主宰面前，主耶稣已经担当了我们的罪，使我们与神和好了。

在以弗所书 1:6，保罗指出：“这恩典是他在爱子里所赐给我们的。”这里说我们可以到神的面前来。这在旧约中本来是禁止的，犹太人不能到神的面前，他们通过祭司到神的面前。神制定了律法之后，祭司长可以代表人们进入到至圣所，那也不过是一年一次而已。如今我们却能够到神的面前，再也没有幔子拦阻我们。耶稣被钉死时，殿里的幔子从上到下裂为两半，这意义是特别重大的。神是在说，借著耶稣基督，你们都可以来。

希伯来书 4:16 说：“所以我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠，作随时的帮助。”

我们从前与神隔开，我们无法接近神，如今就可以进前来，在基督里面放胆无惧、笃信不疑的来到神面前。一些人显得胆小，觉得自己不配到神面前来，所以去找一个圣徒，请他代为到神面前就行

了，这种想法是不符合经文的，是错误的。神打开了门，他说：“快进来吧！”你退缩是不对的，我们既然能够到神面前，就应该放胆无惧，笃信不疑的来到神面前。

弟兄姊妹，保罗因为看见自己尊贵的职事，并且奇妙的效果，他便鼓励圣徒不要因他所受的苦而灰心。以弗所书 3:13 说：“所以，我求你们不要因我为你们所受的患难丧胆，这原是你们的荣耀。”

保罗的确为了福音而受苦，他纵然忍受苦难，却因著能向外邦人传道而感到欢欣。他劝信徒不要因所遭遇的困难而灰心，反而要为主受苦而引以自豪。

保罗为什么会认为受苦会令以弗所的弟兄姊妹得荣耀呢？如果保罗没有传福音，他就不会被囚在狱中，以弗所人也就不会得以听闻福音而悔改信主。正如一个母亲忍受生产的痛苦，把新的生命带到世界一样。

弟兄姊妹，顺从基督绝对不是容易的事，祂呼召我们各人背起自己十字架来跟从祂，意思就是说，愿意甘心受苦，使福音可以遍传每个角落，所以我们为别人受苦和牺牲，以至别人能够得到益处，是应该感到荣耀的。

八、以弗所书 3:14-20

昨天我们提到，以弗所书第三章在开始的时候提到保罗要为以弗所的信徒祷告，但是保罗在 3:2-13 却插进了一个奥秘，这个奥秘的内容就是犹太信徒和外邦信徒因著信靠主耶稣，在主里合一，同为后嗣、为一体、同蒙应许。

以弗所书 3:14-21：这段内容是可以和 3:1 连接起来的，主要是讲保罗的祈祷。3:14-21 可以分为两部分，第一部分是 3:14-19，这是祷告的内容；3:20-21 则是对神的颂赞，也是新约中经常被人引用的著名经文。保罗知道圣灵的能力是信徒得救后，胜过生活的原动力，可以令信徒“刚强”、充满爱心，所以保罗就是为这些福气来祷告。

在 3:14，我们立体地看到保罗祷告时的姿势，经文是这样说的：“因此，我在父面前屈膝”。弟兄姊妹，保罗为以弗所的信徒祷告时，用了屈膝的姿势。

祷告的姿势有很多，在祷告的时候，我们身体的姿势不是最重要的，重要的是我们内心的态度。因为到神面前来的人、必须信有神，且信他赏赐那寻求

他的人。某些人持有一种观点，认为除非你屈膝跪下来，如果不是的话，并不是真的在祷告。这个观点是不符合圣经教导的，只不过是他们个人的看法罢了。祷告最重要的是我们心灵的态度，我们可以在行路、坐下或者躺卧的时候祷告，但是我们的的心灵却要谦卑在主的面前，对神有深切的敬爱和无比的尊崇。弟兄姊妹，你来到神面前的时候，内心的态度又是怎样的呢？

从以弗所书 3:14 中，保罗告诉我们，是“父”。广义地说，神是所有人的父，是人类的创造主。狭义来说，父神是所有信徒的父，意思是祂把信徒生进祂的家里。祷告的时候称神为“父神”，既有亲密的关系，也有恭敬的态度，天父是一切恩惠和福气的源头，信徒则是属神的家里的儿女。

父神有什么独特的角色呢？我们来看以弗所书 3:15：“天上地上的各家，都是从他得名。”保罗用希腊文来表达“各家都是从他得名”，就像我们说：“中华民族是由轩辕黄帝开始的，黄帝子孙是因为他而得名的”。弟兄姊妹，这种情况就像来自同一位先祖的大家庭，族人是血脉相传的，所以分外团结。

整节经文的解释有三种可能，第一种是指天上地下所有得赎的人，都以神为一家之主。第二种是指所有的受造者，包括天使和人类，都欠神的创造之恩，不仅是个人的创造，各家的创造也是一样。第三种是指宇宙中所有的父都从祂得名。

至于“天上的各家”，也有几个解释，有的认为是指已经离世，回到天家的众圣徒；有的认为是指天使，因为天使和人都是神创造的；另外也有人认为“天上的各家”是一种象征的写法，说明神是全宇宙的主，一切都是从祂而出。

以弗所书 3:16-19 是保罗祷词的内容，他在祷告中说：“求他按著他丰盛的荣耀，借著他的灵，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，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。”

这个是一连串的个别的祈求，但是每一个祈求都是下一个的根据，就象一个金字塔一样，第一个祈求是底层的石头，当继续祷告的时候，保罗就把金字塔建上荣耀的高峰。

以弗所书 3:16-19 是保罗祷告的内容，我们现在逐个来看他祷告的细节。保罗首先是说“求他按著他丰盛的荣耀，借著他的灵，叫你们心里的力量刚强起来。”

弟兄姊妹，我们的内心是多麽需要力量啊。撒但不断地把试探摆在我们面前，他是一个满有大能的敌人，我们自己里面没有能力可以抵挡他，如果我们要在敌人的能力面前站立得稳，就要靠著圣灵让我们里面的力量刚强起来。

保罗所祈求的祝福是属灵的能力，并不是施行引入入胜的神迹，属灵能力是一个成熟、稳定、有智慧的基督徒必须具备的。经历这些能力的是心里的人，圣经新译本翻译为“内在的人”。很多时候，我们内在的人喜欢神的律，外体虽然毁坏了，但是内在的人却一天新似一天，弟兄姊妹，这是出于神的，是需要持续地生长和发育的。

保罗这次祷告的第二个内容是“使基督因你们的信，住在你们心里，叫你们的爱心有根有基。”

“住”这词在希腊文里，是指安顿下来，像在自己家里一样没有拘束，觉得舒适、安逸。我想很多人都有一种经验，有一些地方，你一进去就觉得不自在、不舒服，你总到自己跟周围发生的一切一点也不协调。另外有一些地方，你去了之后，感觉很舒服，很安逸，很松弛。你有这经验吗？

基督在我们内心居住的舒适，就是指你的心和他是如此的协调，当基督住在你内心的时候，他不至于紧张，或是尴尬。你记得神是如何以奇特的方式与以西结同在的，以西结被圣灵带到耶路撒冷城里有扇墙，神说，你要挖墙。他一挖墙、见有一门。他进了去、看到他们在那里所行可憎的恶事。以西结说，“真可怕，可憎的恶事。”神说，“我容许你进入以色列的领导人的心里，这些就是他们心所思考的，是他们眼睛所观看的。”弟兄姊妹，当耶稣住在你里面，看到那堵墙，他会舒适吗？当他敲门的时候，我们会否请基督在外面等等，然后尝试著遮掩一切，或是把一切都前后颠倒过来。

保罗说：“使基督因你们的信，住在你们心里，叫你们的爱心有根有基。”我们靠著圣灵愈刚强，就愈象主耶稣。我们因著信，进入祂内住的福分里，使基督在我们心里可以畅通无阻，目的只有一个，就是要叫我们的爱心有根有基。

保罗在这里借用了植物学和建筑学的词汇。植物的根供应整棵植物的养分；建筑物的地基更是建

筑楼宇最重要的一部分。爱心如果要有根有基，就是要建立在以爱为生命的方向中，爱的生命是仁慈、不自私、破碎和温顺的生命，这就是基督在信徒身上表达出来的生命。

刚才的祈求概述了一个属灵长进和发展的过程，预备神的儿女能完全掌握和众圣徒一起明白基督的爱是何等长阔高深。以弗所书 3:18-19 说：“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。”

长、阔、高、深经常用来形容基督的爱，我们逐个来看看。长是指永无止息的爱，是有延续性的；阔是指这份爱是向世人的，正如约翰福音 3:16 所说：“神爱世人，甚至将祂的独生子赐给他们，叫一切信祂的，不至灭亡，反得永生。”

高是指什么呢？是指主耶稣的爱直达天上，约翰壹书 3:1-2 说：“你看父赐给我们是何等的慈爱，使我们得称为神的儿女！我们也真是祂的儿女。世人所以不认识我们，是因未曾认识祂。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，我们必要像祂，因为必得见祂的真体。”深则是指主为我们在十字架上受死。

弟兄姊妹，神的爱是长阔高深的，我们不但与基督复活，更加一起分享祂的荣耀。在跟著的 3:19，使徒保罗呼吁圣徒要借著经历，知道基督那超乎知识的爱，所以他说：“并知道这爱是过于人所能测度的”。

保罗这个祷告的高峰，是祈求叫神一切所充满的，充满了你们。弟兄姊妹，神本体一切所充满的，都居住在主耶稣里，祂因著我们的信心愈能内住我们心中，神一切所充满的便多多地充满我们，我们永远不能被神一切所充满的全然充满，但是这是我们所奔跑的目标。

保罗的祷告以一段感动人心的颂赞作为结束，这就是以弗所书 3:20-21 的内容。

在上文中，我们看见神能够成就超过我们所求所想的，祂的能力浩大，这从保罗抒情的文字中可以看出，他说：“神能照著运行在我们心里的大力，充充足足地成就一切，超过我们所求所想的。但愿祂在教会中，并在基督耶稣里，得著荣耀，直到世世代代，永永远远。阿们！”

当我们把 3:20 分拆来看的时候，便发现这是

一个金字塔式的颂赞和祝福。神既能够成就我们所求的，也能成就我们所想的，并且是一切我们所求所想的。当我们留心看经文的时候，就知道神所成就是超过我们所求所想的，而且是充充足足的。这多有意思呀，神答应祷告的方法，乃是“照著运行在我们心里的大力，”然后“充充足足地成就一切，超过我们所求所想的。”

保罗所指的“照著运行在我们心里的大力”是指著圣灵说的。圣灵不断地在我们生命里工作，务要结出有基督性情的果子、责备我们的罪、在祷告中引导我们、在敬拜中感动我们、在事奉中指引我们的路。我们愈把自己献上给祂，祂就愈有效地陶造我们似基督的样式。

3:21 是这章的最后一节，经文是这样说的：“但愿祂在教会中，并在基督耶稣里，得著荣耀，直到世世代代，永永远远。阿们！”

弟兄姊妹，神是我们赞美的对象，祂是配得永远赞美的，因著神在基督耶稣里赐给我们的恩惠，我们将永永远远地掌权，愿荣耀，赞美归于神。在天堂，我们将同样做我们在地上所做的，就是借著基督耶稣为著神的怜悯和恩典向祂感恩。

许多人等著到天堂的时候，寻求他们生命中的极大转变。但是我们要知道，神现在就想给我们的生命带来根本的转变，那样的话，当天堂到来时，就不会使你震惊了。

以弗所书 3:20-21 这段颂赞神的祈祷是以弗所书第一部分的结束语，也就是第一章到第三章的结束语，在这部分，保罗描述教会不变的角色，强调我们存在的最终目的是要荣耀神。

在讲导论的时候，我曾经讲过，以弗所书分为两大部分，第一部分是 1-3 章，主要谈论神的恩典和慈爱的奥秘，点是信徒在基督里的地位。第二部分是 4-6 章，在这个部分，保罗谈到教会成员应当如何达成神合一的期望，重点是信徒在主里的行事为人。

保罗的大部分书信，都是先提出教义的基础，然后才论述教义如何应用在具体的生活上，以弗所书就是一个例子。盼望过去几次的查考，已经帮你打好以弗所书论及的教义基础，我们在下次开始便会研读第四章，查考的经文是 4:1-10，竭力保守教会的合一。

九、以弗所書 4:1-10

以弗所書分為兩大部分，第一部分是 1-3 章，主要談論神的恩典和慈愛的奧秘，重點是信徒在基督里的地位。第二部分是 4-6 章，保羅在這三章經文里，主要談到教會成員应当如何達成神合一的期望，重點是信徒在主里的行事為人。

從第四章開始，保羅講到屬神子民的生活模式，就是要與蒙召的恩相稱，當中包括六個段落，現在我們先來看看每個段落的主题，然後才開始查考經文內。

以弗所書 4:1-10 是第一個段落，主题是竭力保守教會的合一；4:11-16 是第二個段落，主题是運用恩賜建立教會；4:17-24 是第三個段落，脫去舊人的污穢並穿上新人；4:25-5:21 是第四個段落，主题是活像光明的兒女，要效法神；5:22-6:9 是第五個段落，主题是與家人的關係，包括了夫妻、父母與子女，以及主人和僕人；6:10-20 是第六個段落，主题是抵擋魔鬼的攻擊。

4:1-10，主题是竭力保守教會的合一。

保羅在 4:1 說：“我為主被囚的勸你們：既然蒙召，行事為人就当與蒙召的恩相稱。”弟兄姊妹，這是保羅第一次提到我們對神應該有的回應。在前三章里，保羅詳細地告訴我們神的恩典和慈愛的奧秘，談到神為我們所成就的、所賜給我們的，為我們所提供的分別是甚麼。如今保羅向我們挑戰，說：我們接受了呼召，行事為人就当與蒙召的心相稱。

“蒙召”的人接納了基督的托付，信徒既然蒙神揀選，得到救贖，有了新生命，又預定得兒女的名分，就應該在生活上與蒙召的恩相稱，有像基督一樣圓滿成熟的品格。究竟是甚麼呢，就是 4:2-3 所說的“凡事謙虛、溫柔、忍耐，用愛心互相寬容，用和平彼此聯絡，竭力保守聖靈所賜合而為一的心。”這包括了謙卑、溫柔、忍耐、體諒、和平。

合而為一的心是神給教會的恩賜，這種的合一是神藉基督的死所成就的，他的死使我們與神和好，讓教會可以同心同意地為福音作見證。教會保持合而為一的方法是實踐“愛心”與“和平”的原則，個別信徒則應該追求“謙卑、溫柔、忍耐、體諒”等等的美德，每個信徒都有責任這種在主基督里的同歸於一。

弟兄姊妹，沒有人是十全十美的，我們必須以基督的愛，來接納那些有過失的基督徒。當我們看

到其他肢體犯錯的時候，应当用溫柔忍耐的心來對待他、勸勉他。如果你被某些人的行為或者性格困擾著，就不要斤斤計較別人的過錯和弱點，反而要為他禱告，學習進一步與他相處。我們本來都是被棄的罪人，但是主耶穌基督仍然愛我們，接納我們，我們又怎能不愛主內的其他肢體呢？只有彼此相愛、凡事謙卑、溫柔、忍耐、用愛心互相寬容，用和平彼此聯絡，才可以達至教會的合一。

在保羅的觀念中，教會不能合一是不可理解的，為什麼呢？我們來看以弗所書 4:4-6：“身體只有一個，聖靈只有一個，正如你們蒙召，同有一個指望。一主，一信，一洗，一神，就是眾人的父，超乎眾人之上，貫乎眾人之中，也住在眾人之內。”

保羅說“身體只有一個”，這是指著教會乃是一個整體。保羅在哥林多前書 12 教導了同樣的信息，12:14-20 強調：“身子原不是一個肢體，乃是許多肢體……但如今神隨自己的意思把肢體俱各安排在身上了。若都是一個肢體，身子在哪里呢？但如今肢體是多的，身子卻是一個。”

“聖靈只有一個”是說，住在教會里的聖靈是一位，眾信徒從神領受的聖靈也是這一位，哥林多前書 12:13 說：“我們不拘是猶太人，是希臘人，是為奴的，是自主的，都從一位聖靈受洗，成了一個身體，飲於一位聖靈。”

“同有一個指望”是指所有信徒所盼望的都是基督來臨的榮耀、永生和天上的基業，以及新天新地，這是每個信徒生活的共同目標。所以保羅說：“身體只有一個，聖靈只有一個，正如你們蒙召，同有一個指望。”

我們現在研讀的是以弗所書第四章，剛才講到，保羅勸勉我們行事為人蒙召的心相稱，在待人處物上要學習基督的樣式，凡事謙卑、溫柔、忍耐、用愛心互相寬容，用和平彼此聯絡，竭力保守聖靈所賜合而為一的心。

弟兄姊妹，合一是需要我們每一個肢體的一起努力的，如果我們不懂得體諒，沒有謙卑，自然會引來分歧，導致分裂，這些都是不應該在教會里發生。所以我們不要把目光放在彼此的不同上，而是要放在聯合我們的基礎上，學習欣賞別人的優點、恩賜，每個人的恩賜都是不同的，所以我們需要團隊、需要合一，每人用獨特的恩賜用來服事神，正如以弗所書 4:4-6 所說：“身體只有一個，聖靈只有一個，正如你們蒙召，同有一個指望。一主，一信，

一洗，一神，就是众人的父，超乎众人之上，贯乎众人之中，也住在众人之内。”

刚才我们已经解释了以弗所书 4:4 的内容，现在我们来 4:5-6。这里的“一主”是什麽意思呢？当然是指我们承认主耶稣基督是我们的救主，独一的真神，保罗在哥林多前书 12:3 说：“所以我告诉你们：被神的灵感动的，没有说耶稣是可咒诅的；若不是被圣灵感动的，也没有能说耶稣是主的。”

以弗所书 4:5 所说的“一信”当然是指我们同信耶稣是主，我们蒙恩得救就是因著信，是因信主耶稣而得到的恩典。

“一洗”是指受洗归入同一位基督。弟兄姊妹，我们要留心，受洗和得救是分开的，一个真诚悔改，愿意相信主耶稣的人就可以得救，而不是要经过了洗礼才可以得救。洗礼是一个公开的见证，得救的信徒借著受洗的仪式，公开见证自己所信的是什麽。受洗的另一个意义是加入教会，被教会接纳成为会友，但是我们必须知道，我们最终的目的是归入耶稣基督的教会。

在以弗所书 4:6，保罗详细地介绍我们的父神是“众人的父，超乎众人之上，贯乎众人之中，也住在众人之内。”

从这节经文中，我们可以看到神的三个特性：第一是神的超越性，祂“超乎众人之上”；第二是神运行的工作，就是“贯乎众人之中”；第三是祂与人同住，经文清楚地：“也住在众人之内”，表示祂在世界和信徒生命中积极地存在。

弟兄姊妹，“一主、一信、一洗、一神”是我们信仰的根基，我们在这个根基上继续往上建造，使自己的属灵生命迈向成熟，在生活上与蒙召的恩相称。

以弗所书 4:7 是很美的一句经文，保罗提出：“我们各人蒙恩，都是照基督所量给各人的恩赐。”弟兄姊妹，主基督给教会恩赐，造就信徒，建立教会，把我们众人联络到元首基督里，在主的眼中，我们都是蒙恩的人，每个信徒同时也从基督领受了恩赐，这些恩赐并不是按照人的行为而赐的，完全是出于恩典，白白地得著的。

罗马书 8:32 说：“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？”的确是这样的，以弗所书 4:7 所说的“照基督所量给各人的恩赐”，就是指恩赐按照各人的度量而赐下的，是连摇带按、上尖下流地倒在我们怀

里的。

弟兄姊妹，我们因著主耶稣，在主里成为了一家人，互相成为肢体，各人也从基督领受了不同恩赐，那麼就要各按各职，在爱中彼此相助，贡献在教会的事工上。

以弗所书 4:4-7 介绍了我们信徒的根基是一主、一信、一洗、一神，神主动地拣选了我们，呼召我们成为祂的儿女，所以 4:7 说：“我们各人蒙恩，都是照基督所量给各人的恩赐”。弟兄姊妹，我们既然成为了神的儿女，行事为人就要有新的样式，正如罗马书 14:7-8 所说：“我们没有一个人为自己活，也没有一个人为自己死。我们若活著，是为主而活；若死了，是为主而死。所以我们或活或死，总是主的人。”

现在让我们来看以弗所书 4:8-10，经文是这样说的：“所以经上说：“他升上高天的时候，掳掠了仇敌，将各样的恩赐赏给人。既说升上，岂不是先降在地下吗？那降下的，就是远升诸天之上要充满万有的。”

如果弟兄姊妹留心看这三节经文，会发现 4:9-10 是一个括号，是为 4:8 作进一步的解释。主基督能够将恩赐给人，是因为祂完成了在十架的救赎工作，祂已经得胜了，正如诗篇 68:18 所说：“你已经升上高天掳掠仇敌；你在人间，就是在悖逆的人间受了供献，叫耶和華神可以与他们同住。”

是的，我们所信靠的基督是战胜的君王，祂升上高天的时候，慷慨地把各种恩赐赏赐给人。“掳掠了仇敌”也可以翻译为“携同俘虏”或者“掳了许多俘虏”，什麽是“俘虏”呢？可能是指主耶稣在十字架上击败了灵界的仇敌。

以弗所书 4:8-10 很有意思，保罗用了很贴切的动词来形容主的工作，请弟兄姊妹留心听我再读一次这三节经文，然后把动词找出来，经文说：“他升上高天的时候，掳掠了仇敌，将各样的恩赐赏给人。既说升上，岂不是先降在地下吗？那降下的，就是远升诸天之上要充满万有的。”

弟兄姊妹你找到了吗？保罗用“升上”和“降在地下”，让我们可以明白基督的救恩。

保罗藉这个机会提醒我们，这位升上高天得胜的基督，是曾经谦卑降世为主耶稣，所以保罗说：“先降在地下”。另一方面，这位救主也是复活升天的主，经文说“远升诸天之上”。保罗在这里，简单清晰地把基督道成肉身，受死复活刻划了出

来，提醒当时的信徒要坚守所信的道。

这里用“诸天之上”和“地下”，强调了基督是充满宇宙万有的，基督是整个宇宙、过去、现在、将来的主，没有任何人或事可以在祂面前隐藏。万有之主来到世界，借著死亡，拯救整个人类，祂的拯救能力能顾及到任何角落的每一个人。

弟兄姊妹，在希腊文里，以弗所书 4:7-16 是一句连续讲述恩赐的长句子，保罗指出我们的恩赐是神白白地赐给我们的，目的是让我们用恩赐来服侍神、建立教会。

在以弗所书 4:3，保罗说到基督把“恩赐”赐给每一个人，信徒因此各有各的功能，正如 4:16 所说：“全身都靠他联络得合式，百节各按各职，照著各体的功用，彼此相助。”显然，这些恩赐不只是给教会一小群人的，而是每人有不同的恩赐，互相配搭来事奉，求主光照我们，让我们看到自己适合在什麼岗位事奉，让我们用合而为一的心来事奉主。

十、以弗所书 4:11-16

4:1-10 的主题是竭力保守教会的合一。保罗首先指出信徒的行事为人要与蒙召的恩相称，包括凡事谦虚、温柔、忍耐、用爱心互相宽容，用和平彼此联络等等。接著，保罗强调我们的信仰根基是一主、一信、一洗、一神；在 4:8-10，保罗强调我们所得的恩赐都是神白白地赐下的。弟兄姊妹，我们每人既然有不同的恩赐，就更加要互相配搭来事奉，在一个团队里存谦虚温柔的态度来待人处事，各人看别人比自己强，这样，竭力保守圣灵所赐合而为一的心。

现在我们一起来研读的是以弗所书 4:11-16，这段经文是讲怎样运用恩赐来建立教会，这是很重要的题目。

弟兄姊妹，当你留心地看经文的时候，就发现以弗所书 4:11-16 和上文 4:1-15 有密切的关系，保罗在讲到我们建造教会的恩赐之前，首先在 4:1 提醒我们是已经蒙召的人，所以我们现在有的恩赐，是神给予我们的恩典，是神为我们度身订造的，我们自己并没有什麼值得夸口的地方。

神让我们不同恩赐的人聚集在一起，究竟有什麼心意和目的呢？保罗在以弗所书 4:11-16 便清楚地解释了其中的原因，所以这段经文的主题是：运用恩赐建立教会。

4:11-12 说：“他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师。为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。”原来，在事奉之前首先必须弄清身份。

保罗在这两节经文中，指出了四类建立教会的人，第一类是“使徒”。“使徒”原来是被特别差遣传递信息的意思，在这里是特别指基督的十二位门徒，他们是主亲自差遣的去见证主复活的。他们的责任是要指导和建立教会，使教会能够在不同的地方传扬福音。

第二类是“先知”，“先知”在旧约是指那些直接从神得到启示，把神的真理讲解或者说预言的人。但是在新约里，先知的责任不是讲预言，而是将旧约的预言应用于当时代的教训上。

第三类是“传福音的”，他们的职务类似使徒，要把神的救恩传给远处和近处的人，到处见证基督，帮助教会增长。初期教会的执事腓利，就被称为传福音的，因为他将福音从耶路撒冷传到撒玛利亚。

第四类是“牧师和教师”，他们是特别有“教导”恩赐的人，“牧师”的责任最主要是执行纪律、施行圣礼、警戒和劝勉，亦要牧养信徒；而“教师”则是专责教导的工作，维护教义的纯正。在希腊原文中，牧师和教师是连在一起的，表示这两组人有密切的关系，需要牧养主的群羊。

弟兄姊妹，保罗提到不同的人受派作不同的职务，神并不是把那些恩赐完全相同的人放在一起，而是把不同恩赐的人放在一起，让我们共同配搭，如果有人只是顾念自己，经常嫉妒他人，就是滥用恩赐了。因此保罗告诉我们，各人都得到某些恩赐，大家所得的恩赐是不完全相同的，信徒不应把自己的恩赐据为已有，而应该用诸于团体的福利上。

在神的眼中，每一个人都是独特的，只要大家能够运用上帝赐给我们的恩赐，教会就可以均衡地发展。以弗所书 4:12 说：“为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体”。原来，神将恩赐分给不同的人，目的就是要“成全圣徒”，意思是“准备神的子民为他工作”，最终使基督的身体得以建立起来。

弟兄姊妹，在基督里的合一并不抹煞我们的独特性。圣灵赐给每个信徒特别的恩赐来建立教会，重要的不是我们拥有什么恩赐，而是要好好地运用

这等恩赐。你的灵性是否成熟？你怎样运用神赐给你的恩赐呢？如果你知道自己的恩赐，就要找机会运用；如果你仍然不知道，求神向你显明，或者请教你的牧师和属灵知己。当你确认了自己的特别事奉范围后，就要运用你的恩赐去帮助教会成长。

以弗所书 4:11-12 这两节经文重点地指出了四类建造的人，分别是使徒、先知、传福音的、牧师和教师，他们的角色是要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。

成全圣徒的“成全”一词，有装备的意思。弟兄姊妹，教会中的事奉应该是全体信徒的事情，因为各人都有神赐的不同恩赐。至于“建立基督身体”的责任，则包括宣扬福音，使信主的人增多，保持教会内部的和睦，这样就能建立基督的身体。只要教会里各人的恩赐得到充分发，大家对基督的认识也会增加，了解到在真道上合而为一的重要，使灵性长大、信心坚固，像基督那样完全地生活，遵守神的旨意，忠心地事奉。

在以弗所书 4:13-14，保罗说：“直等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量，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，就随从各样的异端。”

在这里，“同归于一”是以弗所书经常性的用词，代表一致，聚合一起，联合的意思。以弗所书 4:13 这一节反映了作者的末世观采用，信徒悔改之后，虽然已经在信仰上和认识耶稣基督上有一定的程度，可是仍然需要继续努力，不断地持守合一，直到主再来的日子。

弟兄姊妹，神赐下恩赐是要建立基督的身体，但是这只是一个开始，还有一些延续性的目的，就是要到“对上帝的儿子有一致的信仰和认识；我们将长大成人，达到基督那成熟的高度”。

“满有基督长成的身量”的意思是，让基督充满生命，也让生命可以流露基督的性情。

在以弗所书 4:14，保罗教导是语重深长的，他说：“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，就随从各样的异端。”这里所指的“小孩子”恰好和 4:13 所提到的“长大成人”形成强烈对比，为什么保罗会这样说呢？这是和当时的背景是有关系的。

保罗写以弗所书的时候，教会已经受到异端的搅扰，有人传播歪曲的教训，引诱信徒远离基督的

信仰，如果信徒的根基不稳，很容易会飘来飘去。保罗指出，教会应该重视教义的正确建立，不要受新奇歪曲的道理引诱。

弟兄姊妹，保罗对以弗所教会的教导也适合于我们现在的时代，现在，不断有假先知、假师傅兴起来，传讲谬误的道理，诱人离开基督的教导，如果我们在灵性上仍然和小孩子一样，未能够成长，一定很容易受到迷惑，落入陷阱当中，那么我们应该怎样对付呢？首先必须自己在真理上扎根，打稳信仰根基，然后教导信徒要防备异端，为真理打一场属灵的仗。

当我们继续往下看经文的时候，就发现保罗在下文中已经告知信徒，防备异端的方法，以弗所书 4:15-16 说：“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，照著各体的功用彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。”

“用爱心说诚实话”表示一种真诚与爱人的生活态度，是用爱心说诚实话，而不是咆哮著将诚实话胡乱的强加于人。“爱”是灵性成长的标记，是完美教会生活的标准，一个由成熟的信徒组成的教会，理应以爱相连的，以基督作为元首，作教会的头，信徒合作无间，互相作为肢体，爱心流露于信徒的交往和生活中。

爱是灵性成长的标记，在以弗所书 4:15-16，保罗有一个鼓励，也可以称为他的盼望，就是盼望教会中的各人照著各体的功用，彼此相助，叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。

弟兄姊妹，在这两次的查考中，我们看到以弗所书第四章多次地强调恩赐的配搭。神给我们不同的恩赐，是要我们彼此互相配搭，一同在真道上追求成长，使我们的行事为人与蒙召的恩相称。

但是，我们面对一个潜在的大危机是，恩赐多的人很容易过分骄傲，以致做出了一些伤害弟兄姊妹的行为，因此，保罗劝勉我们要“用爱心说诚实话”，表现出一个成熟的人应有的特质。

这里的“说诚实话”原来的意思不是指我们所讲的说话，如果照字面直译的话，就是“在爱里的真理”，意思是要“持守”、“活出”、“实行”真理，当我们与弟兄姊妹相处的时候，“爱心”是我们最缺乏的，但是爱心却是我们最需要的。

弟兄姊妹，你记得保罗是怎么说的吗？他在罗马书 13:8 说：“凡事都不可亏欠人，惟有彼此相爱，

要常以为亏欠，因为爱人的就完全了律法。”

在哥林多前书，保罗又说：“我若能说万人的方言，并天使的话语，却没有爱，我就成了鸣的锣、响的钹一般。我若有先知讲道之能，也明白各样的奥秘、各样的知识，而且有全备的信，叫我能够移山，却没有爱，我就算不得什么。我若将所有的赖济穷人，又舍己身叫人焚烧，却没有爱，仍然与我无益。”接著，他便写出著名的爱的诗篇。

爱心是能够起正面作用的，惟有在爱中，恩赐得以适当的发挥；惟有在爱中，教会才得以真正健康，有效的成长。

第 16 节说：“全身都靠他联络得合式，百节各按各职，照著各体的功用彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己”，在这里，“联络”原来的是带有一个不断连结、配合、配搭的意思。现代中文译本将这词译作“关节筋络”，表达出一种血肉相连的密切关系，正因为肢体间关系的紧密，惟有各个肢体同时发挥出自己的恩赐，并且不断的互相配搭，教会才会有合一性的增长。

弟兄姊妹，教会要增长，这是我们不变的追求目标，如果有一个肢体软弱跌倒，其他的成员就要挽扶他、帮助他继续与主同行；一个肢体犯罪，就要借著教会的帮助，扶助他复原，继续和其他信徒一样生活，继续为真理作见证。当每位信徒都完成自己当有的角色，身体就会生长得像一个和谐、紧密的整体，这就是“叫身体渐渐增长”。

弟兄姊妹，运用你的恩赐来事奉神乃是理所当然的，你不要以为自己没有恩赐，在神的眼中，我们每个人都是独特的，神需要我们站出来事奉祂，你有的恩赐一定可以在教会中发挥作用，如果你不懂得教主日学，领诗可以吗？派单张可以吗？收拾圣经、帮忙搬椅子可以吗？

以弗所书 4:16 告诉我们：“全身都靠他联络得合式，百节各按各职，照著各体的功用，彼此相助”，就是这个意思。

如果你是教会的领袖，你就有责任发掘肢体的恩赐，把他们放在合适的位置，这样的话，事奉起来便能事半功倍了。记住，神要用你，我们在神的手中都是宝贝的器皿。

十一、以弗所书 4:17-32

在昨天的研读中，我们看到每个人在神的眼中都是各有长处的，祂将恩赐白白地赐给我们，使我

们互相配搭，“全身都靠他联络得合式，百节各按各职，照著各体的功用，彼此相助”，这样的话，身体便能渐渐增长，在爱中建立自己。

今天，我们研读的经文有两个段落，第一段是以弗所书 4:17-24，主题是：脱去旧人的污秽，并穿上新人。第二段是 4:25-5:21，主题是：活像光明的儿女。

保罗在 4:1-16 讨论到合一与成熟是教会的双重目标，而教会是神借著基督的死而建立的，在 4:17-5:21，保罗继续说明纯洁也是属神的人的基本要素。

首先，保罗教导我们行事为人要与神子民的身份相符，以弗所书 4:17-19 是这样说的：“所以我说，且在主里确实地说，你们行事，不要再像外邦人存虚妄的心行事。他们心地昏昧，与神所赐的生命隔绝了，都因自己无知，心里刚硬；良心既然丧尽，就放纵私欲，贪行种种的污秽。”

现在让我们详细地来看这段经文，“存虚妄的心行事”是指著没有神的人在理智上是困扰的、无用的，也是没有意义的，生活没有目的。“心理昏昧”是指他们没有办法明白属灵的真理；“心里刚硬”是他们的良心没有反应，与神遥遥相隔。

另一方面，保罗形容这些不认识神的人是“良心丧尽的”，表示他们的生活麻木不仁，于是他们刻意放纵私欲，行可耻的事，所以保罗在以弗所书 4:19 说：“良心既然丧尽，就放纵私欲，贪行种种的污秽。”污秽的背后问题所在是贪欲，人们的只图私利，都来源于贪欲，为著我个人所需要的。

讲完了外邦人的情况之后，保罗在 4:20 用强烈的语气说：“你们学了基督，却不是这样。”在以弗所书 4:17-19 所说的，是不信主的人的情形，那些都是跟随主的人不应该有的，在 4:20-24，我们便看到保罗将信徒的圣洁和不信主的人的污秽生活作出比较。

以弗所书 4:20 的“你们学了基督”，是污秽和圣洁两种生活的分界线，所谓“学”基督，就是明白基督怎样在生活上显明神的旨意。主耶稣在福音书中便经常对门徒说：“你们当负我的轭，学我的样式，这样，你们心里就必得享安息。”弟兄姊妹，跟随主耶稣的人，就应该学习基督的样式，你有没有做到呢？

保罗在 4:21-24 详细地把信主的人应有的生活模式列出来，他教导一些什麼呢？他说：“如果你

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，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，这新人是照著神的形像造的，有真理的仁义和圣洁。”

这句话中的“如果”一词，并不是质疑以弗所信徒的得救，而是为了强调凡听过基督并领了他的教的人，都知道祂是圣洁和敬虔生活的中心。“听过他的道”表示听过救恩；“领了他的教”则是指以弗所信徒归主后与主相交所得的指引。

弟兄姊妹，一个真正悔改归主的人，要有什麼行动呢？从经文中，我们知道要有两个行动，第一个是脱下旧人，第二个是穿上新人，这可以从 4:22-24 中找到。

“脱去”和“穿上”这两个词是借用脱衣裳来作比喻，圣经中经常有这种用法，譬如歌罗西书 3:9 说：“不要彼此说谎，因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。”希伯来书 12:1 也说：“脱去容易缠累我们的罪”，这些都是我们熟悉的经文。

以弗所书 4:22 所说的“行为上的旧人”是指什麼呢？是指信主前所过的生活，就是上文 4:17-19 所说的那些放纵私欲的生活，那是老我的生活模式。当一个人悔改归主之后，旧人已经与基督同钉在十字架上了，正如罗马书 6:6-7 所说：“因为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，因为已死的人是脱离了罪。”

保罗在以弗所书 4:22 指出，一个悔改归主的人，要脱去旧人，因为这个旧人是因著私欲的迷惑渐渐变坏的。与此同时，信徒又要更新内心，4:23 便说：“又要将你们的心志改换一新”，“心志”按原文可以翻译作“心思里的灵”，是指人的真我，代表人内心最真实意愿、态度和价值观。

弟兄姊妹，当你的心志改换一新了，你是否已经满足了呢？保罗并不赞成，他在 4:24 指出：“并且穿上新人，这新人是照著神的形像造的，有真理的仁义和圣洁。”弟兄姊妹，若有人在基督里，他就是新造的人，凡事都变成新的了，我们既然是重新造的人，自然要用一种新的生活模式，我们以前的生活已经完作成为过去，应该像破旧衣服般舍弃掉，接受基督救赎的新衣，朝著新的方向，照著圣灵所赐的新思想、新方法过新人的生活。

总结来说，保罗在以弗所书 4:17-24，将基督

徒和“外邦人”，也就是没有信主的人作出比较，他指出，两者在生命上是有差别的，信徒的生命是连于主的，本质是圣洁的；不信主的人却是“与神所赐的生命隔绝”，本质是污秽的，他们的心是虚妄的，为什麼呢？是因为生活中没有了神，人生变得虚空而没有意义。

现在我们来看今天要查考的第二个段落，以弗所书 4:25-5:21，这是一个大段落，今天只能讲其中的一部分，其他的则留待明天的节目时间，再和弟兄姊妹查考。

既然信徒已经脱去旧人，穿上新人，就要在日常生活上显出改变，从以弗所书 4:25-29，我们看到一些基督徒与人相处的原则，包括了言语要清楚，说话要诚实，工作要殷勤，不可以有贪心等等。这些都是穿上新人后积极的表现。

请弟兄姊妹先听我们这段经文读出来：“所以你们要弃绝谎言，各人与邻舍说实话，因为我们是互相为肢体。生气却不要犯罪，不可含怒到日落；也不可给魔鬼留地步。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。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。”

保罗首先提醒我们要弃绝谎言，穿上真诚。弟兄姊妹，你认为什麼是谎言呢？谎言包括了任何的不诚实，不论是隐瞒真理、夸大其辞、哄骗、不守约、出卖别人等等，都属于谎言，是我们需要弃绝的，我们出口的话，是就说是，不是就说不是。以弗所书教导我们：“各人与邻舍说实话，因为我们是互相为肢体”，保罗在这里所指的邻舍，是特别指著信徒而说的，指出基督徒之间互相说谎是不可思议的事。

“与邻舍说实话”是引用自撒迦利亚书 8:16，当中的经文是这样说的：“你们所当行的是这样：各人与邻舍说话诚实，在城门口按至理判断，使人和睦。”

讲完了要诚实待人之后，保罗继续说：“生气却不要犯罪，不可含怒到日落；也不可给魔鬼留地步。”

我们每一个人都有情感，有情绪，但是喜、怒、哀、乐都是需要有节制的，圣经没有说我们不应愤怒，但是却指出我们必须妥善处理怒气。如果我们不经思索、恣意发泄怒气，就会伤害别人、破坏关系；勉强压抑，我们就会变得苦毒，内心受到亏损。

保罗告诉我们，要立即处理自己的怒气，叫关系得以建立，免受破坏。你是否正恼怒某人？你可以做什么改善去消除彼此的分歧呢？不要含怒到日落，不要让魔鬼借著你的软弱而攻击你，如果任何事损害了与神或与弟兄们的相交，就要立即著手解决纷争，修补关系。

以弗所书 4:25-27，保罗用了发怒的例子，指出我们在生活见证上要时刻留心，除了不要绊倒别人之外，更重要的是不要给魔鬼留地步，使它有机可乘，攻击我们。

在 4:28，保罗将注意力转到偷窃和分享两种对立的行为模样，经文是这样写的：“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。”弟兄姊妹，你可能在悔改归主之前，做过很多错事，犯过不少罪，但是主耶稣已经为我们承担了，洗净了我们的罪，所以从前偷窃的，成为信徒后，不但不偷，还去帮补有需要的人，这种改变是彻底的行动，成为了脱下旧人，穿上新人的见证。

到了以弗所书 4:29，保罗转到有关言语的题目上，指出造就人的话与闲言闲语的对比，他说：“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。”污秽的言语包括了毁谤、埋怨、讥讽、褻渎、脏话，甚至是一些无聊的闲话，那是叫人得不到益处的。相反，“造就人的好话”是让人得到鼓舞的、增加信心和勇气的。弟兄姊妹，你有没有谨慎地说话呢？多说造就人的好话实在是我们需要学习的。

保罗在 4:25-29 讲完了一系列与人相处的原则之后，便在 4:30-31 提醒我们不要让圣灵担忧，经文是这样说的：“不要叫神的圣灵担忧；你们原是受了他的印记，等候得赎的日子来到。一切苦毒、恼恨、忿怒、嚷闹、毁谤，并一切的恶毒，都当从你们中间除掉。”

弟兄姊妹，圣灵是我们每个信徒的印记，以弗所书 1:14 告诉我们：“这圣灵是我们得基业的凭据，直等到神之民被赎，使他的荣耀得著称赞。”至于我们的身体，更加是圣灵的殿。

我们的生活方式或是否叫圣灵担忧呢？以弗所书 4:31 说：“一切苦毒、恼恨、忿怒、嚷闹、毁谤，并一切的恶毒，都当从你们中间除掉。”保罗告诫我们要警戒污言秽语和心怀苦毒；不要用愤怒、纷争、毁谤的话去恶待别人，要乐于宽恕别人，

好像神宽恕我们一样。

除掉叫圣灵担忧的事情还是不够的，我们同时要用积极的态度来实践美德，这是以弗所书 4:32 的经文内容，经文说：“并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样。”

弟兄姊妹，饶恕是很难学习的功课，但是主耶稣已经为我们树立了榜样，祂用恩慈待我们，饶恕我们的过犯，教导我们要学效祂，饶恕别人。当主耶稣在马太福音 18:24-35 讲到“一千万银子”和“十两银子”这个比喻的时候，祂说：“你们各人若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样待你们了。”所以，样宽容饶恕我们，我们也应该本著爱心和恩慈来饶恕别人。

今天，我们看完了以弗所书 4:17-32 的经文，4:17-24 的主题是脱去旧人的污秽并穿上新人；4:25-5:21 是一个段落，主题是活像光明的儿女，明天我们会继续查考这个段落的内容，盼望透过研读以弗所书，使我们里外更新，做一个属神的光明儿女。

十二、以弗所书 5:1-21

在昨天的研读中，我们看到保罗对以弗所教会信徒的劝勉，他勉励信徒要除去苦毒、恼恨、忿怒等等，同时要以恩慈相待，彼此饶恕，作神光明的儿女，这是以弗所书 4:25-5:21 的内容。昨天，我们已经查考了 4:25-32，今天我们继续查考 5:1-21。

以弗所书 5:1 用“所以”开始，表示这是 4:32 所讲的大原则的扩大应用，我们必须要有饶恕的精神，才能够效法神。5:1 说：“所以你们该效法神，好像蒙慈爱的儿女一样。”效法神就是要学习基督，其中一个方法是要有饶恕的心，另一个方法则是 5:2 所说的凭受心行事。

在以弗所书 5:3-7，保罗具体地列出了基督徒在日常生活中应有的规范，强调不但要在行为上圣洁，在言语上也要谨慎，在社会上与一般人相处时，也不可以沾染不信之人和不顺从神旨意的悖逆行为。一旦人有了贪念，对物质的要求就会超越了对神的要求，甚至以物质代替神，变成对物质的崇拜，如同拜偶像一样。

保罗在 5:3 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。”

弟兄姊妹，在今天的社会中，很多人把婚姻以

外的淫乱，当作是家常便饭，但是淫乱是违背圣经教的，保罗说，那些出于肉欲的行为是不能承受神的国，所以使别人陷于淫乱是非常没有爱心的，因为这会毁了他的灵命，这是完全违背神的诫命的。无论是淫乱、污秽，或者是贪婪，在信徒团体中间都是不应该提的，因为我们已经从世界中分别为圣，是一个新人，行事为人都要与蒙召的恩相称。

以弗所书 5:4 再次提醒，淫词、妄语和戏笑的话，也是信徒不应该说的。什么是淫词呢？这是指黄色笑话。作为神的子女，我们绝对不要传播黄色笑话，因为这样做的话，就是在别人的头脑中塞进污秽的东西，那是他们无法摆脱的污秽，那将是个悲剧，是永久的污染，这样做实在没有一点爱心。

妄语是指空洞的话，戏笑的话则是带有令人厌恶的话语。弟兄姊妹，罪的笑话往往是危险的，基督徒的舌头不应该用来说无聊的、不相宜的话，反而要说感谢的话，为什么呢？以弗所书 5:5 列出了原因：“因为你们确实地知道，无论是淫乱的，是污秽的，是有贪心的，在基督和神的国里都是无分的。有贪心的，就与拜偶像的一样。”

这节经文提到三类犯罪者，分别是淫乱的、污秽的和贪心的，这些其实在 5:3 早就提到了。保罗在这里附带指出：“有贪心的，就与拜偶像的一样”，为什么这样说呢？因为贪心的人追求物质过于追求神，希望以物质来取代神，所以犯了拜偶像的罪。保罗说，无论是淫乱的、污秽的，还是贪心的，都是在神的国里面没份的，这对我们来说，实在是很大的提醒。

现时，很多人愿意接受婚前性行为、婚姻以外的性行为，并且大张旗鼓地支持同性恋，但是身为基督徒的我们，必须与这些事隔绝，保罗在 5:7 严肃地警告：“你们不要与他们同夥”。

我们要留意，保罗并不是禁止任何跟非基督徒的交往，耶稣曾教导门徒要照顾罪人，引领他们归向祂。保罗的意思是，不管在教会内还是在教会外，都不要放纵自己的生活。那些人会很快污染教会，危害教会的合一，阻碍教会去达成目标。我们要领人归主，必须关心照顾非基督徒，但是却要提防作恶、不道德、反对基督教立场的人；因为这等人给我们带来不良影响的机会比我们给他们带来好影响的机会更大。

以弗所书 5:1-7，保罗多次地劝勉信徒要在生活上圣洁，除了不要说任何的淫词、妄语和戏笑的

话之外，也不要和这些人同夥，意思是说，不要跟从他们的生活模式，受到他们的影响。

保罗为了加强 5:7 的命令，于是在 5:8-14 作出了关于光明和黑暗的有力讲论。5:8-9 这样说：“从前你们是暗昧的，但如今在主里面是光明的，行事为人就当像光明的子女。光明所结的果子就是一切良善、公义、诚实。”

保罗用“光”来说明基督徒生活的本质，主耶稣在登山宝训中也说过，基督徒是世上的光，“光”代表良善，代表神，因为神就是光；“黑暗”代表邪恶，光明和黑暗是彼此排斥的，它们是不能同时存在的，试想想，当你开了灯后，黑暗就消失了，同样，当你接受主后，你已经离开了黑暗，进入光明里了，你不能在黑暗中行事，同时又在光明中行事。约翰一书 1:6 说：“我们若说是与神相交、却仍在黑暗里行、就是说谎话、不行真理了。”

光明所结的果子包括了一切形式的良善、公义、诚实，表示光能够产生果效，凡是住在神光中的人，都会结出彰显道德和伦理品性的果子来，而住在黑暗中的人，则不能产生这种果效。另一方面，在黑暗中的人所行的事情是可耻的，以弗所书 5:12 说：“因为他们暗中所行的，就是提起来也是可耻的。”

弟兄姊妹，我们不要以为可以隐藏罪恶，5:13 告诉我们：“凡事受了责备，就被光显明出来，因为一切能显明的就是光。”这样看来，我们光明的生活就是对基督信仰最有力的见证。

5:14 这句话不是出自圣经，可能是当时以弗所人非常熟悉的一首诗歌，这首诗看来是根据以赛亚书和玛拉基书而写的。保罗藉这首歌，劝告以弗所信徒要提高警觉，明白处境的危险，因教会当中已经有人跌倒了。

在以弗所书 5:15-21 的经文里，保罗以一连串的正反劝勉，显出愚昧脚步和谨慎品行的对比，指出属神的生活是智慧的生活；邪恶的生活则是愚昧的生活。

保罗的第一个劝勉在 5:15：“要谨慎行事，不要像愚昧人，当像智慧人”。“智慧”就是事前考虑行动的后果。在 5:16，我们看到保罗的第二个劝勉：“要爱惜光阴，因为现今的世代邪恶。”爱惜光阴也可以翻译为“尽量使用每一个机会”，光阴所指的并不全部是时间，而是指抓住每个可以利用的机会，来实践基督的爱，领人认识主。

弟兄姊妹，智慧的人不会只贪图个人属灵上的享受，而忽略了关心别人的需要。“现今的世代邪恶”正带出一种迫切感，当主来的日子逐渐临近时候，世界也愈来愈邪恶，我们应当提高警觉，持守崇高的道德原则，以智慧行事，随时随地去行善。

我们要爱惜光阴，不要做糊涂人，要明白主的旨意如何，这是保罗另一个的劝勉。这点是很重要的，当邪恶泛滥的时候，我们会受到试探，有可能把所有的年日花在自己的选择上，不断地浪费时间做著自己的事，虚度光阴，从来不寻求神，也没有真正地探索神在他的生命中有什麼旨意。

除了不要作糊涂人之外，保罗在以弗所书 5:18 关心到我们生活的饮食习惯，他说：“不要醉酒，酒能使人放荡，乃要被圣灵充满。”

弟兄姊妹，相信你很同意酒和烟是很多现代人逃避苦闷生活的麻醉品，但是“借酒消愁愁更愁”这句话你听过吗？保罗说这句话是有文化背景的，在当时的巴勒斯坦地，酒是十分普遍的饮料，就像我们今天喝可乐、喝矿泉水一样，主耶稣在迦拿婚宴中，曾经使水变酒；保罗也叫提摩太要用点酒，帮助他的身体。事实上，在很多地方，在吃饭的时候用点酒是一种习惯，也是一种礼仪，但是我们不要醉酒，以免我们失去自制的能力，变得放荡和放纵。相反，我们要追求圣洁生活，被圣灵充满。

保罗在以弗所书 5:15-21，从智慧与愚昧的角度来谈论基督徒的生活，指出属神的生活是智慧的生活，邪恶的生活乃是愚昧的生活。保罗劝勉信徒不要醉酒，酒虽然能有短暂的解脱，但是结果痛苦更深，甚至意志消沉，使人走向极，真正的喜乐、平安、希望和爱，只有生活在基督里，才能够找到的。

弟兄姊妹，我们信主的时候，圣灵内住成为保惠师，一个被圣灵充满的人经历到什麼呢？是一种平安、松弛和满足感。有了圣灵之后，人有了新生命，不再作罪的奴仆了，生命里的空虚如今得以完全填满，再也不用寻找什麼来满足个人的需要了。

有圣灵同在的人有什麼特徵呢？我们来看 5:19-20：“当用诗章、颂词、灵歌彼此对说，口唱心和地赞美主。凡事要奉我们主耶稣基督的名，常常感谢父神。”

“诗章”是指旧约中的诗篇；“颂词”是配有音乐的称颂神的歌词；“灵歌”是为信徒有感而作，互相勉励的歌唱。无论是诗章、颂词，还是灵歌，都

表示在聚会中对主的感谢和赞美。

除此之外，有圣灵充满的人还有一个特徵，就是 5:20 所说的“常常感谢”，经文强调是“凡事要奉我们主耶稣基督的名，常常感谢父神”。弟兄姊妹，不知道你是否赞成，如果要我们为凡事不停地感恩，那是做不到的，除非我们晓得“万事都互相效力、叫爱神的人得益处”。

如果我们没有这种信心和思念，我们就无法为凡事感恩；神容许在我们生命中发生的事，都是有祂美意的，这样的话，我们便能够为凡事感恩。如果我们晓得神掌管著我们的生命，凡事都必须经过天父的容许才发生的话，就知道在我们生命中发生的事并不是那麼可怕的了。

弟兄姊妹，天父无比地爱我们，一切发生的事情都是为著他的目的，我们是按他旨意被召的，这样，尽管有些事我们不了解为什麼会这样发生，尽管遇到苦难、风雨，我们都要明白有神有祂奇妙的旨意，要为这些事情感恩。

弟兄姊妹，有一首古老的诗歌，不知道你有没有听过，诗歌的名字是：神未曾应许。歌词是这样写的：“神未曾应许，天色常蓝，人生的路途，花香常漫，神未曾应许，常晴无雨，常乐无痛苦，常安无虞。

“神未曾应许，我们不遇苦难和试探，懊恼忧虑，神未曾应许，我们不负许多的重担，许多事务。

“神未曾应许，前途顺利，平坦的大路，任意驱驰，没有大山阻，青云直上，没有深水隔，一路通畅。

“神却曾应许，生活有力，行路有亮光，作工得息，试炼得恩助，危难有赖，无限的体谅，不朽的爱。”

感谢赞美主，在祂那里有说不尽的慈爱；祂是一切丰富的源头，大水泛滥的时候，祂仍然坐著为王。

十三、以弗所书 5:22-6:9

保罗在以弗所书 4:1-6:20，都是讲属神子民的生活模式，就是要与蒙召的恩相称，其中包括竭力保守教会的合一；运用恩赐建立教会；脱去旧人的污秽并穿上新人；活像光明的儿女等等，今天我们要查考的主题是：与家人的关系，经文是以弗所书 5:22-6:9。按照经文排列的次序，分别是夫妻关系、父母与子女的关系，以及主人和仆人的关系。

简单地来说，保罗指出，妻子应当顺服自己的丈夫；儿女应当顺服父母；仆人应当顺服他们的主人。在以弗所书 5:21，保罗首先揭示了顺服的重要，他说“又当存敬畏基督的心，彼此顺服。”这句话为下文要说的各个关系打下了基础，保罗在每个关系中，都强调如何能够以和好的态度来促进彼此的关系。

首先我们来看第一种关系，那是夫妻的关系，经文是以弗所书 5:22-33。保罗首先指出：“你们作妻子的，当顺服自己的丈夫，如同顺服主。”这是神给作妻子的关于婚姻的一条原则，整本圣经只有这么一条，如果她能遵循的话，就能使她的丈夫成为一个非常负责任、有爱心、易相处的人。

为什么妻子要顺服丈夫呢？下文为我们提供了答案，5:23-24 说：“因为丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头，他又是教会全体的救主。教会怎样顺服基督，妻子也要怎样凡事顺服丈夫。”

为什么保罗说妻子应该顺服丈夫，而丈夫应该爱妻子呢？也许是因为当时有些妇女信主后，在基督里得著自由，便觉得再难以顺服；男信徒按照罗马的习俗，做一家之主，拥有无限的权力，不习惯爱护和尊重妻子。当然，丈夫和妻子都应顺服对方，正如他们都要爱对方一样。

弟兄姊妹，保罗在以弗所书 1:22 和 4:15，曾经用头和身体比喻基督与教会的关系，这里也将妻子和丈夫比喻作身子和头。不过丈夫作妻子的头，并不表示夫妻之间有等级的分别，而是说明彼此间亲密而互相依存的关系。教会顺服基督，从基督那里得到爱顾、关怀和供应，妻子对丈夫的顺服也是如此。

虽然有人曲解保罗有关“顺服”的教导，赋予丈夫无上的权威，我们却不能回避这个教导，就是妻子要顺服丈夫。按圣经的教导，男人是家庭中的属灵领袖，妻子必须跟从他的带领。但是真正的属灵领导也包括服事，正如基督服事门徒，甚至为他们洗脚一样，所以丈夫也要服事妻子。一个有智慧、荣耀基督的丈夫不会滥用领导的权力；一个有智慧、荣耀基督的妻子也永不会轻视丈夫的领导。滥用领导的权力或轻视丈夫的领导，都会导致夫妇的冲突，甚至出现婚姻危机。

神是很公平的，祂给了妻子一条原则，就是要顺服丈夫，像顺服主一样。接著，祂给了丈夫一条

原则，就是以弗所书 5:25 所说的：“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。”很多弟兄读圣经，只读到“妻子要顺服丈夫”，没有留意“作丈夫的要爱你们的妻子”这句话，于是强迫妻子在任何事情上都要跟从自己的意思和标准，不懂得爱对方。弟兄姊妹，丈夫不是要使妻子顺服，而是要爱自己的妻子，如果基督爱教会一样。

弟兄姊妹，为什么神吩咐丈夫们要如此彻底地爱他们的妻子呢？因为神了解女人最大的需求之一，是要有安全感。她需要丈夫彻底地爱她，所以神就吩咐丈夫满足妻子的需求。

以弗所书所提到的夫妇关系，所有的婚姻问题都是由于不遵循这两条原则而发生的，一个幸福的婚姻只需要两条原则：一条是给丈夫的；一条是给妻子的。当丈夫不能像基督给教会一样的爱来爱妻子的时候，妻子就开始没有安全感，开始觉得她有必要保护自己。当她开始质疑丈夫的决定时，丈夫会觉得非常难过，因为这表明他不是掌权的、不是最高领导，于是丈夫觉得自己受到了挑战，不变得更强硬、更冷漠，以显示他权威。与此同时，妻子也失去了安全感，婚姻开始出现了裂缝。只要我们有爱，妻子就很乐意顺从她的丈夫；同时因为她的顺服，作丈夫的可以尽情地表达他对妻子的爱，这样两人的关系会变得越来越融洽。

在以弗所书 5:26-27，保罗讲基督牺牲舍己的一个积极目标，是叫教会得“洗净，成为圣洁”，经文是这样说的：“要用水借著道把教会洗净，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。”

“圣洁”和 1:1 的“圣徒”是一样的，基本意思是指属神的事物；“洗净”在新约中也有翻释为洁净的，保罗这样说，是因为在那时候的婚姻中，新妇十分很重在婚前清洁自己的身体；同样，教会将自己献给基督，也应该洁净自己。

弟兄姊妹，当你留心读以弗所书 5:22-33，会发现当中一共用了六次“自己”，提醒神给百姓的旨意乃是一夫一妻的，所以丈夫爱妻子，就是爱自己的身体，婚姻要求真正的合一，就是爱对方像爱自己一样，使影响一方的事情，也会影响另一方。在婚姻里成为一体，不表示会因此失去自己的个性；爱护对方如同爱自己，学习察觉对方的需要，就是一种彼此的成全。

5:33 是一个简单而重要的总结：“然而你们各

人都当爱妻子，如同爱自己一样；妻子也当敬重她的丈夫。”如果我们都愿意追随神的教导来生活，就不会有争吵、分居、离婚的事情，我们的家庭也会更加美好了。

在以弗所书第五章里，我们学到被圣灵充满的一个结果就是信徒彼此顺服，在第六章开始，我们要学习的是儿女对父母的顺服，经文是 6:1-4，主题是父母与儿女的关系。6:1-3 是给儿女的，6:4 则是讲给父母听的。

我们先来看以弗所书 6:1-3：“你们作儿女的，要在主里听从父母，这是理所当然的。要孝敬父母，使你得福，在世长寿。这是第一条带应许的诫命。”

原来，儿女的基本责任，是在主里听从父母，无论儿女是基督徒，或者父母是基督徒，都是没有分别的。父母与儿女的关系，是为全人类设立的，而不是单单为信徒设立的。主的命令是在“在主里听从”，意思是说，儿女听从的态度就像听从主一样，只要与神的旨意相合的，就当凡事听从。当然，如果有父母吩咐儿女去犯罪，那就不应该听从了，但是也要有礼貌地推辞。

为什么要听从父母呢？从经文中可以找到四个基本理由。第一个理由在 6:1，保罗说：“这是理所当然的”，这个原则是家庭生活的基础。

第二个理由是因为这是圣经的教导，当神在西奈山颁布律法的时候，便说：“当孝敬父母，使你的日子在耶和华你神所赐你的地上得以长久。”这是出埃及记 20:12 的经文。此外，申命记 5:16 也记载说：“当照耶和华你神所吩咐的孝敬父母，使你得福，并使你的日子在耶和华你神所赐你的地上得以长久。”

弟兄姊妹，孝敬父母是十诫中第一条带有特别祝福应许的，命令要求儿女尊重、敬爱、听自己从父母。我们孝敬父母的最大益处，是使我们得福，这是保罗列出的，孝敬父母的第三个基本理由。第四个理由是使我们在世长寿。

对儿女教训完后，保罗接著给父亲一些提示，以弗所书 6:4 说：“你们作父亲的，不要惹儿女的气，只要照著主的教训和警戒养育他们。”

保罗指出，父亲不应该惹自己儿女的气，作无理的要求，反而要照著主的教训和警戒，抚养儿女。经文中的“教训”这个词，是指管教、督责、言教身教并用。“警戒”是指忠告、责备和训斥。弟兄

姊妹，如果你是父母的，就要记住教导孩童必须要在主里面，要照著神在圣经中所揭示的旨意而施行管教。

在以弗所书 6:5-9，保罗谈到主人和仆人的关系。奴隶在罗马社会里扮演重要的角色，当时的罗马帝国内有数百万的奴隶，很多奴隶和主人都成了基督徒，因此早期教会便要直接处理主仆关系的问题。保罗既不宽容又不谴责这个制度，却教导主人和仆人当在基督家里共同生活。按照这样来看，保罗的教导就是针对当时的情况而说的，如果应用在今天的社会，我们可以从雇主和雇员的关系来看。

6:5-8，保罗提到身为奴仆或者雇员的态度，保罗说：“你们作仆人的，要惧怕战兢，用诚实的心听从你们肉身的主人，好像听从基督一般。不要只在眼前事奉，像是讨人喜欢的，要像基督的仆人，从心里遵行神的旨意，甘心事奉，好像服事主，不像服事人。因为晓得各人所行的善事，不论是为奴的、是自主的，都必按所行的，得主的赏赐。”

弟兄姊妹，你是存什麼心态上班的呢？经文告诉我们，首个责任是听从肉身的主人，存尊敬的心、负责任的心来完成交托给你的工作，就好像听从主一样。

我们的事奉必须是殷勤的，不要只在眼前事奉，像是讨人喜欢的。这句话很多意思，很多人在上司面前表现得勤劳工作，上司不在就立刻松懈下来。弟兄姊妹，不管你现在作的是什麼工作，你都是耶稣基督的见证人，因此要为著主的缘故把工作做好，并且总要比要求的多做一点，这样我们的生命就可以成为耶稣基督的美好的见证。

此外，我们工作时也要甘心乐意，不只是外表上的依从，而是内心充满情感，凡事都像服事主，不像服事人，我们的一生和事工只是等候神的赏赐。

以上提到的是仆人对待主人和工作应当存的态度，那麼主人又怎样对待仆人呢？保罗在 6:9 便告诉我们：“你们作主人的待仆人也是一理，不要威吓他们，因为知道他们和你们同有一位主在天上，他并不偏待人。”在保罗的观念中，无论是地位显赫的人，或者是身份低微的人，在神的眼中都是一样，主人和仆人有一天都要在主面前交帐。

弟兄姊妹，圣经是宝贵的，无论你是丈夫、是妻子、是父母、是儿子，或者是主人、仆人，你都

有自己应尽的本份，盼望透过今天的查考，帮助大家明白神的教导，在生命中为主作见证。

十四、以弗所书 6:10-24

以弗所书的主题是讲教会是基督的身体，弟兄姊妹从过去的研读中是否已经掌握这个主题呢？今天是以弗所书研读的最后一讲，我们要查考的经文是 6:10-24。6:10-20 是一个段落，主题是抵挡魔鬼的攻击；6:21-24，这是以弗所书的结语。

首先我们来看第一个段落，6:10-20——抵挡魔鬼的攻击。怎样抵挡呢？就是要穿起神所赐的全副军装。这段经文是著名的基督精兵的经文，基督是元帅，信徒是祂统率的大军，十字架是军旗，撒但是大敌。

在 6:10，保罗首先说：“我还有末了的话：你们要靠著主，倚赖祂的大能大力，作刚强的人。”弟兄姊妹，一个事奉主的信徒，往往会遇到愈多的攻击，所以我们首先要靠著主，倚赖祂的大能大力，作刚强的人。

另外，信徒必须穿上神所赐的全副军装，以便抵挡魔鬼的诡计，6:12 告诉我们：“因我们并不是与属血气的争战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战。”

“天空”是指超自然的灵界领域，撒但就是这灵界邪恶力量的首领。邪恶的力量并不是幻像，而是真实存在的，我们面对的是一个有力量征服教会的强大军队。我们相信基督，这些恶魔就成了我们的敌人，它们用尽各种诡计要使我们离弃基督，返回罪恶之中。虽然我们知道最终必然得胜，但绝不可松懈，要努力作战直到基督回来。撒但不会停止攻击属主的人，但神已赐圣灵居住在我们心里，又赐军装给我们，使我们得著超自然的力量去打败撒但。

保罗警告我们不要把人间的仇敌当作是真正的敌人，也不要以为单凭人的力量就能够从事这场争战，我们必须穿起全副军装，靠著主来争战。以弗所书 6:13 所说的磨难的日子可以是指教会遇到的逼迫，也可以是信徒在生活上遭遇到的罪恶引诱与攻击，使信徒无法抗拒。但是只要我们穿上这套军装，便可以一一胜过，生活会变得坚强，这样，不但自己能够站立得住，还可以成为他人的支援力量。

这套军装可能是从罗马士兵的身上得到灵感的，究竟包括了什么呢？我们详细来看看。

第一件军装是“真理的带子”，带子所指的是腰带，当时的人用腰带把本来松散的衣服扎紧，方便走路、作战，所以束腰是指，为了战斗而作好准备。“真理”所指的是信徒完美的品格，既真诚又可靠。撒但经常用谎话攻击我们，所以我们必须一丝不苟、忠心地持守神话语的真理，并且在生活上应用真理，这样，就能够攻破撒但的谎言。

第二件军装是公义的护心镜，护心镜的作用是用来保护胸膛等重要部位的，在这里，保罗引伸指品格。

我们行事为人遵循了神的美好旨意，公正并且合乎中道的时候，就不会给敌人有机可乘了。品格是我们防卫的武器。撒但常常攻击我们的内心，所以我们必须用公义来遮胸，在个人生活上和品格上有正直的表现，弟兄姊妹，我们心中委身公义，就能做在神眼中看著为正的事。

公义是什么呢？实际上包括对我们周围的人所做的公正的事。如果我们对神、对人常存无亏的良心，魔鬼就没有目标可以打击我们了。

第三件军装是什么呢？是鞋子。以弗所书 6:15 说：“又用平安的福音当作预备走路的鞋穿在脚上。”这是出外传扬福音的预备。撒但希望我们认为向人传福音是一件既无聊又无果效的工作——任务艰巨，效果也常不理想。但神赐我们鞋子，推动我们去继续宣扬真正的平安。每一个人都需要听到这福音。

弟兄姊妹，信徒之间彼此和平相处是神的心愿，我们生活在一个充满争斗的世界，当我们说到婚姻关系时，有多少个家庭总是争吵不休，气氛非常紧张，这是因为我们没有按照圣经的教导去做，没有以爱彼此顺服，不愿意放弃自己的观点，求主帮助我们，使我们信徒之间首先有平安，然后把这份平安的福音传扬开去。

现在我们来看第四件军装，就是信德的藤牌，这是所说的藤牌是可以保护全身的挡箭牌，也就是我们所说的盾牌。弟兄姊妹，“信德”不单是指接受基督恩典的信心，并且是毫无保留地信任祂保护与看顾的能力充满我们的生命，只有这种信心才能消灭敌人发射过来的一切恶毒的火箭。

第五个军装是什么呢？这可以从以弗所书 6:17 找到，那就是“救恩的头盔”。头盔是用来保护兵丁的，是十分重要的军装。有时候，撒但用尽方法使我们怀疑神、怀疑基督和救恩。但是救恩的头

盔保护了我们的思想，使我们不去怀疑神为我们所做的救赎工作。此外，救恩已经了一切相信神的人，使他与神和好，内心得著平安。

最后的一样军装是圣灵的宝剑，是神的道。在整套的军装配备中，只有宝剑是唯一的攻击性武器，其余的都是穿戴在身上用来保护和防卫的。保罗指出这把宝剑就是神的道，有时候，我们需要正面攻击撒但，在遭遇试探的时候，也需要信靠神的真理。

弟兄姊妹，神的道是抵抗罪恶的最强大的防卫武器，约翰一书 2:14 说：“少年人哪、我写信给你们、因为你们胜了那恶者。小子们哪、我曾写信给你们、因为你们认识父。少年人哪、我曾写信给你们、因为你们刚强、神的道常存在你们心里、你们也胜了那恶者。”

以弗所书 6:17 下半节和 18 上半节的经文是加起来一起读的，让我们一起来看看：“拿著圣灵的宝剑，就是神的道。靠著圣灵，随时多方祷告祈求，并要在此警醒不倦，为众圣徒祈求。”

祷告虽然不包括在整套军装里，但是祷告等于是士兵的生命气息，祷告是非常有力的属灵武器，是对抗撒但时的精神力量，并且经常是圣灵争战中的致胜的决定性因素。

怎样可以多方祷告呢？我们可以每天把所遇到的任何情况，以快速精简的祈祷作为惯常的回应；另一个方法是按著神的旨意和教导，整理自己的生活，这样，生命就变成一个祷告。你不需要远离人群、逃避工作，仍然可以每日恒久祷告。让祷告变成生命；生命变成祷告。弟兄姊妹，祷告是要持续的，是不能散漫的，我们要养成祷告的习惯，然后用不同的方式来学习祷告，譬如代求、赞美、感谢等等。

我们的祷告是要靠著圣灵的，意思是由圣灵所感动，被圣灵所带领的，如果你的祷告是公式化的，这有什麼价值呢？所以保罗说：“靠著圣灵，随时多方祷告祈求，并要在此警醒不倦，为众圣徒祈求。”

“为众信徒祈求”的意思是为所有信徒祈祷，为你认识的基督徒和世界各地的教会祈祷，借著祷告参与不同的事工，用祷告来事奉神。

在以弗所书 6:19-20，保罗也提出个人的代祷事项，他说：“也为我祈求，使我得著口才，能以放胆开口讲明福音的奥秘，并使我照著当尽的本分

放胆讲论。”

从保罗请信徒为他代祷的要求中，可以看出保罗的事奉心志。他写这封信的时候，在监狱，但是他没有叫信徒为他早日得到释放来祷告，相反，他请信徒为神的事工祷告，使他得著口才，可以不惧权势，放胆开口宣扬福音的奥秘。保罗为什么提出这样的代祷呢？这是因为传播福音经常受到严重的逼害。

全副军装的装备一共有六件，现在先让我们温习一下。第一件是真理的带子；第二件是公义的护心镜；第三件是平安福音的鞋子；第四件是信德的藤牌；第五件是救恩的头盔；第六件是圣灵的宝剑。除此之外，我们还要随时多方祷告，因为祷告是非常有力的属灵武器，是对抗撒但时的精神力量，并且经常是圣灵争战中的致胜的决定性因素。

最后让我们一起来看以弗所书 6:21-24，这是整卷书的结语。以弗所书的结语和其他书信的结语不同，在这个结语中，他只有问安，没有个人近况的述，也没有提及教会的情形。

从问安中，我们知道保罗打发推基古从罗马到以弗所去，把他的情况告知那里的信徒，所以推基古是带信去以弗所的人，他同时带在身上的，还有保罗所写的歌罗西书。

保罗推荐推基古是所亲爱、忠心事奉主的兄弟。在整本圣经中，只有五处提到推基古这个信徒，他是与保罗从希腊去亚西亚的同工之一，又是使徒差往歌罗西基督徒那里去的使者，之后又被差往以弗所去。

推基古是带著双重使命前往的，除了把保罗在狱中的情况告知信徒之外，他还要鼓励信徒，减轻他们的负担，所以 6:22 说：“我特意打发他到你们那里去，好叫你们知道我们的光景，又叫他安慰你们的心。”

在最后的 6:23-24，保罗地为信徒祝愿：“愿平安、仁爱、信心从父神和主耶稣基督归与弟兄们！并愿所有诚心爱我们主耶稣基督的人都蒙恩惠！”

弟兄姊妹，这封信不但是写给以弗所教会的，更是在其他教会传阅的。保罗在信中突出了基督的超越性和教会的特质，说明信徒应有的生活，强调信徒合一，不论男女、父母、子女、主仆，也不管性别、国籍、社会地位，都要合一，凡事顺从基督的教诲，谦卑地彼此服事，因为教会是基督的身体，我们是互为肢体。