

以弗所书—荣耀的教会

张西平牧师

引言

以弗所书在教会的灵修及神学作品中，处于很高的地位。以弗所书曾被誉为保罗书信中的杰作，保罗书信中罗马书和以弗所书这两封是影响最深远的书信。很多人把以弗所书视为保罗作品中的上品，被誉为「保罗神学的冠冕和颠峰」。在教会史中，以弗所书大受喜爱，被称作「神在基督里的宝藏」、「新约圣经的阿尔卑斯山」、「信徒的银行」等；有人称以弗所书为今天的书信，正因为这卷书的大部分内容，可以是写给今天任何一间教会、一个信徒的。它是新约思想的最高的**书信**，这封优美的书信可以使我们了解神救赎的计划，神对信徒的期待，信徒在耶稣基督和祂的教会里有极大的财富、基业和丰富，也告诉我们如何享用这些财富。

这本书更是教会建造的蓝图，是信徒必须了解的一本书。

历史背景

1. 以弗所城市

以弗所位于罗马亚西亚省的西海岸，与地中海东部的安提阿，东南的亚力山大港，形成地中海三大贸易中枢，并列为国际贸易中心；城市四通八达，商业兴盛，人民富庶，是小亚西亚区内陆各城货物的转运点。因此也成了宗教、文化和哲学思想交流之所在。

按经济言，以弗所是小亚细亚的市场，是小亚西亚内陆各城货物的转运点，又有人称它为『小亚细亚的浮华市场』。按政治言，以弗所是亚西亚省的省会，亦是罗马版图中最大的都会。按宗教言，以弗所受希腊与罗马双重的影响颇深。城中偶像林立，其中有女神亚底米之庙富丽堂皇，四围大理石圆柱有127根，宏伟绝伦，为古世界七大奇观之一。亚底米之崇拜与巫术成为该城的特色。以弗所也是一个以淫乱放荡著称的城市；它是罪犯的渊藪。

它是泛爱澳尼亚运动会（Pan-Ionian Games）所在地，而这运动会是各地人民都要来看的。也是传福音的战略据点。

2.以弗所教会

保罗第二次旅行布道结束回程中，他将同工亚居拉、百基拉夫妇留在以弗所工作，不久亚波罗亦加入(徒18: 19~26)。

保罗在第三次旅行布道时，在此地牧养三年之久。以弗所教会成为他的工作基地，以此地为中心，向外宣道，以致主的道在亚西亚一带得以传开，包括在以弗所周围一带，座落利锐河谷(Lycus)的歌罗西、希拉波立、老底嘉等地，均有教会纷纷建立起来。

保罗在以弗所的事工效果极大。保罗因为更难忍受的反对，使他不能在会堂工作，便转换他的岗位，到哲学家的大堂，名叫推喇奴的学房去。保罗从上午11时至下午4时在那学房教授。在这里，保罗有系统的教导信徒。以此地为中心，向外宣道，以致主的道在亚西亚一带得以传开，路加记述「一切住在亚西亚的，无论是犹太人，是希利尼人，都听见主的道」(徒19:10)。以弗所教会变成一个宣教中心，也是以后几世纪基督教在小亚细亚的一个要塞。

当神的道传开时，便影响了亚低米神庙的生意，于是城中掀起了很大的骚动，保罗也就被迫离开以弗所往马其顿去。保罗结束在以弗所的事，赴特罗亚、马其顿，又赴哥林多(徒20: 1~3)，并在回耶路撒冷途中，经米利都港口，打发人请以弗所教会的长老来，给予他们最后恳切的教训(徒20: 17~38)。后来事情发展出人意料，保罗最终被囚于罗马监狱，在那里写了「以弗所书」。

保罗在罗马被释放后，再回去探望他们，也把提摩太留在那里牧养他们(提前1: 3)；

使徒约翰后来也牧养过此教会。至主后90多年，以弗所教会的属灵情况，因离弃了起初的爱心，毁誉参半(启 2: 1~7)，再至主后1431年，以弗所城市被土耳其所毁，成为废墟，教会灯台遂由该处挪去。

3.以弗所书

在罗马狱中，保罗获知歌罗西教会受异端搅扰甚大，遂去信意解决歌罗西教会在真理上的混乱。保罗的书信除了罗马书和以弗所书这两封影响最深远的基督教书信。要了解以弗所书的写作目的,关键在于歌罗西书。保罗在该封书信中要处理,基督徒遭人藐视和鄙弃,又陷入被其他宗教教训所迷惑的危险中(西 2:4-23),保罗深愿他们「**心得安慰、因爱心互相联络、…真知神的奥秘,就是基督**」(西 2:2)。这亦正是歌罗西书的写作目的。保罗写信处理了在歌罗西教会的具体问题后，便怀着同样的关切之情，写了一封较笼统的书信,鼓励、联系和提醒小亚细亚西南部的所有信徒。

当时，推基古既要往亚西亚去，虽然以弗所教会没有急需的问题需要保罗答辩，保罗也藉机把教会是基督身体的奥秘阐明，因此,以弗所书的主要目的是建立信徒的身分。保罗提醒信徒：神在基督里的作为是何等奇妙,他们与基督的联合是何等重要,以及为基督而活是怎样的。作者藉此试图塑造信徒的生命。因此,这是一封界定信徒身分及激励信徒的书信。保罗试图给他的读者打好根基,模塑他们,挑战他们,好让他们能活出真正的信仰。

下笔时，保罗的脑海中，必定浮现甚多以弗所信徒和长老们的影子，因以弗所教会留给他永不磨灭的回忆。此书像一部教会的指南，在亚西亚各教会中广为人读。写成时约主后 61 年。

我们要理解以弗所书,便应先反复阅读歌罗西书,因为这两封信有着密切的关系,有点儿像罗马书和加拉太书的关系(只是相似之处没有那么多)。歌罗西书大约有 34%的内容,与以弗所书,大约 25%的内容十分近似。近似之处并非完全一样,极少有连续几个字相同。当中惟一的例外,就是给推基古的指示,两封书信共有 32 个字几乎是一字不差的完全相同(弗 6:22 与西 4:8)。这些相似的地方,证明了同一位作者(保罗)在同一段时间内撰写这两封信——一封寄给役所特定的教会,谈论一个具体的问题;而另一封的内容则较为一般性的,供给一个较广泛地区的各个教会传阅。

以弗所书最早之古抄本没有「致以弗所教会」的字眼,以致不少学者认为这是封致众教会的公函,由当地教会抄录后填上自己教会之名。

4. 书的结构

以弗所书实在是一卷伟大又丰盛的书卷,因为它所探讨的,并不是基督教信仰中某一个真理的领域,而是基督教信仰中那永恒荣耀的计划。虽然只有六章圣经,但已足以把这个计划的精要,并连同产生出来的那信仰旨意的内容描述出来,甚至落实到信徒人生的枝节中。

总括而言,这永恒计划的精要是以合一为标准,以教会为内容,以信徒生活为媒介。1:10 节为中心,强调「在基督里同归于一」为整个荣耀计划的最终目标。而又以 1:22-23 「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。」为取向,强调「教会」为整个荣耀计划成全的内容。

与本书除了引言及结语外,可分为二大段:

前三章,描述了基督徒在基督里的身分与地位是何等崇高。接下来的三章则教导信徒依靠这丰富的属灵资源,在基督里过属灵的生活。前三章强调教义,后三章强调行为。以弗所书论完全得胜的生活及从基督而来的基业,以及我们在完成神的工作中所赋予的角色。

5. 以弗所书大纲

一、启语之言（1： 1~2）

A.作者(1： 1 上)

B.读者(1： 1 下)

C.问安(1： 2)

二、我们在基督里的丰盛（1： 3~3： 21）:教会的恩召

A. 我们在基督里属灵的福气（1： 3~23）

1.祝颂三一神(1： 3~14)

a.父神的工作（1： 3~6）

b.基督的工作（1： 7~12）

c.圣灵的工作（1： 13~14）

2.祈求智慧与启示的祷告（1： 15~23）

a.对信徒的称赞（1： 15~16）

b.为圣徒求智慧（1： 17~23）

B.我们在基督里的属灵地位（2： 1~22）

1.信徒在基督里的新地位（2：1~10）

- a.以前的景况（2：1~3）：在罪中的生活
- b.现今的景况（2：4~7）：在基督里的救恩
- c.改变的目的（2：7~10）：在新的创造行善

2.信徒在基督里的合一（2：11~22）

- a.合一的声明（2：11~13）：以前远离神如今得亲近
- b.合一的解释（2：14~18）：藉着基督人人神相和
- c.合一的结果（2：19~22）：同被建造成为神的居所

C.基督奥秘的启示（3：1~21）

1.保罗的恩召（3：1~6）

- a.为外邦人而被囚（3：1）
- b.作神恩赐的管家（3：2~3）
- c.启示福音的奥秘（3：4~6）

2.保罗的职事（3：7~13）

- a.奥秘的宣告及解明（3:7-9）

b.奥秘的目的（3:10-11）

c.特权和坚毅(3:12-13)

3.保罗的祝愿（3： 14～21）

a.祈求的态度（3： 14～15）

a.祈求的内容（3： 16～19）

c.祈求的确据（3： 20～21）

三、我们在基督里的生活(4： 1～6： 20):教会的行为

A.信徒教会生活（4： 1～5： 21）

1.合一而行（4： 1～16）

a.合一而行的恩典（4： 1～3）

b.合一而行的基础（4： 4～6）

c.合一而行的恩赐(4： 7～16)

2.在个人生活中（4： 17～5： 21）

a.新人与旧人（4： 17～24）

(1).旧人的表现（4： 17～19）

(2).改变成新人(4: 20~24)

b.新人的表现 (4: 25~5:2)

(1).诚实

(2).息怒

(3).劳力

(4).言语

(5).饶恕

(6).学神

c.光明与暗昧(5:3~14)

(1).不行可耻的事(5:3~6)

(2).行在光明中(5:7~14)

d.谨慎行事(5: 15~21)

(1).要像智慧人(5: 15~16)

(2).当明白主的旨意(5: 17)

(3).要被圣灵充满(5: 18~21)

B.信徒家庭法规（5:22~6:9）

1.夫妻关系(5: 22~33)

2.父母儿女(6: 1~4)

3.主仆本分(6: 5~9)

C.信徒得胜生活（6: 10~20）

1.争战的吩咐（6: 10~13）

a.信徒的能力(6: 10~11 上)

b.信徒的仇敌(6: 11 下~12)

c.信徒的得胜（6:13）

2.争战的军装（6: 14~17）

a.真理的带子（6:14 上）

b.公义的护心镜（6:14 下）

c.平安福音的鞋（6:15）

d.信德的藤牌（6:16）

e.救恩的头盔（6:17 上）

f.圣灵的宝剑（6:17 下）

3.争战的能力(6: 18~20)

a.祷告的重要(6: 18)

b.代祷的请求(6: 19~20)

四、结束祈福（6: 21~24）

A.个人计划（6: 21~22）

B.祝福祷愿（6: 23~24）

以弗所书摘要(1-3)

本书除了启语之言(1: 1~2)及结束祈福外(6: 21~24)，可分为二段：教义性的(1: 3~3)及实践性的(4~6)。

一、启语之言（1: 1-2）

A.作者(1: 1上)：使徒权柄的双重来源

奉神旨意、作基督耶稣使徒的保罗。

1.他是基督耶稣的使徒。

「使徒」意为「奉差遣的人」。

2.他是奉神的旨意作使徒。

此言强调他的使徒资格，也强调他的事奉全在神的旨意中。

B.读者(1: 1 下): 信徒身份的三重说明

写信给在以弗所的圣徒、就是在基督耶稣里有忠心的人。

a.他们是住在以弗所的信徒——指他们在地上的居所。

b.他们是圣徒——「圣徒」是神所分别出来为自己使用的人。

c.他们是在「基督耶稣里」有忠心的人——指他们与主的关系及态度。

基督徒的生命源于基督之内。

基督徒同时生活在两个地方，这究竟有什么意义呢？保罗的读者生活在以弗所这个地区，同时也生活在基督里面。这两者都是重要的。

C.问安(1: 2): 信徒的双重祝福及来源

愿恩惠平安、从神我们的父、和主耶稣基督、归与你们。

1.信徒的双重祝福(1: 2 上)

「恩惠」(又称恩典)是神向本不配得祂的恩典之人所施予的。而「平安」则是由这恩典所带来之人神关系状况。恩惠是源，流出平安。

2.祝福的双重来源(1:2 下)

与权柄的来源是相同的——神我们的父和主耶稣基督。祂们不是分离的、不同的来源，

而是同一起来源的两样彰显。

二、我们在基督里的丰盛(教义) (1: 3~3: 21) :教会的恩召

A.属灵的福气 (1: 3~23)

1.祝颂三一神(1: 3~14)

3~14 节是一整句话，是一首伟大的颂赞诗，保罗为着神给祂信徒的恩惠献上颂赞。

在内容方面，包括圣徒的过去、现在和将来的福气，都是从三一神而来。包含了神对教会的过去、现在和将来的永恒旨意。保罗用这几节经文勾画出神救恩计划的大纲。

a.父神的工作 (1: 3~6)

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。

(1).配得颂赞者——神「颂赞」意思为赞口不绝、赞美、称颂。我们要为此赞美祂，并将颂赞归于祂。

(2).得福气的人——信徒祂选择赐福给我们。这既是祂的本性，也是我们的需要。

(3).各样属灵的祝福——祂曾…我们的天父已经赐给我们各样属灵的福气。这里「属灵的」一词形容的是福气的来源，而不是福气的范围。由于这些福气是已经赐给信徒，因此他们不应求这些福气，而是应该凭信心领取这些福气。正如，约书亚不需要祈求土地，因为神已经应许用赐给他，但他必须进入这应许的福乐中。我们属天的地位和福分是如此确定和稳固。因此，信徒需要的不是得到更多，而是更好地享用他已经拥有的资源。

(4).福气的所在——天上

我们福祉的领域：「天界」可以同时指「神所在之地」，和「有权势的天使所居之地」。「在天上」。我们的名字已写在那里的生命册上，那里有我们永恒的居所，有我们的家业。我们的注意力和情感应该集中在天国的事情上（西3:1）。

生活在并非天堂的境遇之中，却要活出天国国民的样式，其关键就是顺着圣灵而行。如不依靠、不认识圣灵的供应，我们会过灵里贫穷的生活；当我们靠着圣灵的大能，便可以得到在世如在天的福气。

(5).福气的得着——「在基督里」

基督徒拥有天上各样属灵的福气，是因为他们「在基督里」。我们「在基督里」的所是、所有、所行，全都是蒙神的恩；神的恩典一定会在信徒心里运行，成就祂的美意，必不落空（林前 15:10）。

就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵；又因爱我们，就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，使他荣耀的恩典得著称赞。

「就如」这节经文的意思表明神赐福信徒的方法，是透过三位一体各个位格的工作。信徒属灵的福气是建基于三位一体真神的工作：神赐福信徒是由于父神的拣选，基督的和圣灵的印记。

(1).时间——亘古以先

在创立世界以先，神凭祂绝对的主权，预定那些属祂之人设计了教会——祂儿子的身体。

(2).方式——拣选

「拣选」是神按照祂的计划和美好的旨意，选择一些相信祂的人。「拣选」的观念也许并非如我们最初所想的那么陌生。获选加入某个队伍或某间机构、获某间学校录取，全都是价值的肯定。虽然这是恩典，本于神的旨意，但人必须相信。圣经中一再命令未得救的人向主作出回应，这清楚地表明人有责任运用自己的意志。

「拣选」(意「挑出来」，指从多数中挑选出一部分)「我们」(即相信与接受神的人)，乃根据「在基督里」。而「在基督里」是信徒接受主为救主时，与基督联合，成为基督身体的肢体。

(3).对象——选民

拣选的对象是那些凭着信心与祂的儿子耶稣基督认同的人。

(4).目的——圣洁

神拣选我们是为了**使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵。**

拣选带来道德上的责任，我们要在神面前过圣洁和没有瑕疵的生活。基督永恒不变的计划就是「(教会)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)显然，保罗这里所指的是我们的地位，而不是我们的行为。因为神宣告并引领我们成为圣洁，无有瑕疵，我们现在就应当努力，让生命彰显出我们将会拥有的圣洁和无有瑕疵。

(5).动机——爱我们

神拣选那些得救的人是出于祂的爱。祂爱我们，也将按着自己旨意所喜悦的永远爱我们。

(6).结果——**预定我们藉着耶稣基督得儿子的名分**

「预定」即预先划定，为信徒所预定的命运，是藉着耶稣基督这位中保，得到儿子的名分，得以全然成为神的儿女。

「预定」(意「预先界定」)是指神预先决定的计划，乃是藉着耶稣基督使信徒得着儿子的名分。这是神「预定的美意」，神便据此「预先决定之计划」，拣选那些相

信祂的人得到救赎。

神的拣选并非专制蛮横、强权霸道、没有准则，也非一味地按主权实施，而是因人的接受与悔改，而赐予人的礼物。这全是神的恩典，是神所赐的，非靠人的努力，人无法夸口。神拣选的结果，使我们成为祂的儿女。

(7).目标——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。

神拣选并拯救我们的最大目标，是为了自己的荣耀，为了使祂荣耀的恩典得著称赞。

我们所敬拜的神，并非一位遥不可及的神。祂是我们的父，我们是祂的子女。我们是生活在祂面前，而祂的圣灵已经赐给我们(1:13-14)。

*** 「在基督里」

「在基督里」是保罗思想的中心主题,也是保罗神学中最重要元素之一。这个用词是保罗书信里面其中一个最重要而又最难掌握的概念。保罗并非单单表示这个人已经相信了基督，而是他们的身分与己是在基督裡。基督徒是一个在基督里的人。这个措辞表达了信徒与基督合而为一，享有统一的身分。保罗的福音是一个与基督联合的福音。

以弗所书比其他任何书信更强调信徒与基督联合在基督里(36 次)。在保罗的书信中，

「在基督里」和同类型的句子，如「在主里」、「在耶稣里」、「在爱子」等,共出现过 154 次之多。

「在基督里」通常都是论到救恩和它的益处。「在基督里」最重要的用法还有「领域」的意味，指到与基督的合并。那就是说，基督是信徒居住的地方，是他们得着神的救恩和福气的源头，也是他们生活和作工的依据。基督是各样属灵福气的来源，信徒继续住在祂里面，便得以享受那一切的福气。确切的说，基督与信徒结合连为一体，在当中他们可以得着神的顾佑。对保罗来说，信仰就是与基督联合，这个与祂团契的关系决定了人生的定位。活在基

督耶稣里，因而是祂身体的一部分。如果你在基督里，你就拥有了一切。

例如，基督徒在基督里是圣徒（1:1）；在基督里得福气（1:3）；在基督里被拣选（1:4）；在基督里得儿子的名分（1:5）；在基督里享受爱（1:6）；在基督里得蒙救赎，过犯得以赦免（1:7）；在基督里参与神的伟大计划（1:11）；在基督里得荣耀，受圣灵为印记（1:12-13）；与基督一同活过来（2:5-6）；在基督里被造成（2:10）；在基督里与神得亲近（2:13）；在基督里成长（2:21）；在基督里被建造（2:22）；在基督里同为后嗣，同蒙应许（3:6）。

基督是一切属灵祝福和属灵丰富的源头、所在与保证，在基督里的人有权享用祂（基督）所拥有的一切并祂自己。关键字「在基督里」（或「在他里面」）在本书中则使用了 15 次。我们在基督里，正如住在一个攻不陷的城堡里，仇敌不敢侵犯也不能攻进这个城堡。

在保罗的书信中，「在基督里」和「在圣灵里」常有同样的意义，保罗说「在基督里」就像说「圣灵充满我们」、「圣灵住在我们心里，我们也在圣灵里生活」一样。「在基督里」是保罗神学思想的中心，这是来自他自己亲身经历，与主生命联接的表达。保罗的神学是以他和这位复活的主，在心灵上的合一为出发点。

「在基督里」的意义就是在心灵上与基督的生命合而为一，也可以说是活在基督的生命里。好比一个人生活在一个领域、一种境界里一样；如同一个人生活在大气层里，他被空气所包围，同时空气也充满在他里面。一个人重生了，是他从「被束缚的旧的世界的领域」中，进入一个完全不同的领域，就是基督的领域之中。我们知道我们是活在一个定位清晰、并有神同在的空间。我们的人生逐渐被基督和神的属性所掌管。

在福音书里，虽然主耶稣自己没有用过完全一样的字句，但是祂也常说：「你们要常在我里面」、「我在你们里面」、「我与父原为一」。葡萄树的比喻，就是主耶稣说：「我是葡萄树，你们是

枝子、你们要常在我里面，我也常在你们里面」,有与「在基督里」同样的意义,描写我们与主生命最密切的联系。可见「在基督里」,实在是一个非常重要的观念。

能成为一个「在基督里」的人真是多么大的福气,信徒在基督里真是有何等崇高的地位。这是神的恩典,也是我们每个人都能经历的。一个「在基督里」的人享受在主里丰盛永恒的生命。

****保罗是否赞成人上天堂是预定的?**

弗 1: 5、9、11

保罗指出,神从创世以前在基督里拣选了信徒,成为圣洁、无瑕疵(喻得救)(弗 1: 4)。

保罗虽没有说明神如何拣选,或按照甚么条件拣选,但是我们可根据别处经文(如弗 2: 8, 3: 12; 罗 3: 24~25; 帖后 2: 13),便可知神是预知人对福音的信心,而先作「事发前」的拣选。保罗续说,神基于爱之故,便按其「美旨」(由「优美」与「思想」二字组成,中译「旨意」),藉着耶稣基督预定信徒(「我们」)得儿子的名份(弗 1: 5)。

「预定」(proorisas, 由「预先」与「界限」二字组成,意「预先划定界限」、「预先界定」)指出神的拯救计划,不是临时之计,而是多时的筹划,这是个使人得救的计划,故此预定是指拯救世人的蓝图,不是预定谁可上天堂,谁不能。此外,保罗补充,这计划是照着神「预定」(proetheto, 由「预先」与「意愿」二字组合,意「定意」的美意(即弗 1: 5 的「旨意」同字)而设定(弗 1: 9),这一切全是凭己意行万事的神所「预定」的(弗 1: 11 中的预定,与 1: 5 同字)。本段所用的二个「预定」,均强调计划,如建筑师绘制的蓝图,全是源自其「意愿」、「美旨」、「旨意」而成,而这「蓝图」(喻救恩)便交由耶稣基督执行之,

至于谁得救，谁不得救，便由人自己作决定了。

b. 基督的工作（1：6 下～12）

「恩典」一词在以弗所共出现 12 次；1:6-8 用了四句话来强调神拯救的恩典。

神的工作是预定的、拣选的；基督的工作则是：

(1). 得蒙救赎。

「救赎」的字意思是从囚禁中得释放，特别是从奴隶的身份中——释放出来。

代价是基督用自己的生命，以命赎命。救赎产生赦免。「赦免」一词的意思是「带走」，我们的过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典。

(2). 赏给信徒诸般智慧聪明

「智慧」是客观的洞悉力来明白神属灵之事；而「聪明」则强调主观的能力，来理解神的旨意。

都是照他自己所预定的美意、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。

保罗所指的神旨意的奥秘是甚么呢？新约应用这「奥秘」一字，这是指一件长久封闭的事，现在却显明了。这段经文的焦点集中于神在末时所要完成的拯救计划。1:10 的重点，乃在于神希望基督治理或管理「时候的满足」。这节经文是关乎基督永恒的主权，译为「同归于一」。这词的意思是全宇宙全归在基督里，祂是使得万物凝聚起来的焦点。终有一天，万膝将跪拜祂(腓 2:10)，而神的造物将会以基督为中心成为一体。焦点均是：基督乃万有之主。

在日期满足的时候，使天上、地上、一切所有的，都会在「在耶稣基督里」同归于一，在神将创造的新世界中，都归基督管辖。宇宙也统一和谐，与新天新地的荣耀中永远长存。这是我们基督徒的信仰：历史沿着许多阶段前进，最后到达高潮，那时所有的事都

将在神的掌管之下，万人万有在基督里成为一家。

尽管这段经文的原意的确是关乎到神的计划在末时最终得以成就，不过保罗认为这个成就早已在基督的一生、受死和复活中开始了。神在创世以先设计了伟大计划，现在正按着自己的旨意，凭主权实施这一计划。在耶稣里，福音不是只为犹太人，乃是为普天下的人。

奇妙的是，神的计划包括了我们，让我们在祂所做的事情上有分。在神计划实现的过程中；教会要努力从事将神「在耶稣基督里」启示的合一的目的，实现出来。这是以弗所书的中心思想。

***什么是神旨意的“奥秘”？这“奥秘”与我们有何关系？

新约中很多特别的教义都被认为是“奥秘”，归纳如下：

1. 奥秘就是基督（西 2:2-3 9）

“使他们真知神的奥秘，就是基督；所积蓄的一切智慧知识，都在他里面藏着。……因为神本性一切的丰盛都有形有体地居住在基督里面”神的奥秘就是基督

2. 基督的道成肉身的奥秘（提前 3:16）

“大哉，敬虔的奥秘，无人不以为然！就是神在肉身显现，被圣灵称义，被天使看见，被传于外邦，被世人信服，被接在荣耀里。”基督道成肉身，成为人的样式，为罪人死在十字架上。

3. 基督住在信徒之中（西 1:26-27）

“这道理就是历世历代所隐藏的奥秘，但如今向他的圣徒显明了。神愿意叫他们知道，这奥秘在外邦人中有何等丰盛的荣耀，就是基督在你们心里成了有荣耀的盼望。”圣灵住在每一个属神的人心中。

4.基督福音的奥秘（西 4:3）“也要为我们祷告，求神给我们开传道的门，能以讲基督的奥秘（我为此被捆锁）”

5.犹太人、外邦人在教会里合而为一（弗 3:3-6）

“用启示使我知道福音的奥秘，正如我以前略略写过的。你们念了，就能晓得我深知基督的奥秘。这奥秘在以前的世代没有叫人知道，像如今藉着圣灵启示他的圣使徒和先知一样。这奥秘就是外邦人在基督耶稣里，藉着福音，得以同为后嗣，同为一体，同蒙应许。”基督的奥秘，透过基督，犹太人和外邦人在神眼前、在神国度里，和在神家中合而为一的这个真理。

6.旧约里的确有弥赛亚降临：西 1:27 节特别把奥秘挑明出来，而且外邦人会分享救恩的预言（参赛 42:6 ,45 21-22 ,49:6 ,52:10 ,60:1-3,诗 22:27 ,65:5 ,98:2-3）但是并没有启示说弥赛亚会住在祂所赎回的教会肢体当中，而且外邦人还会占多数。现在这荣耀的奥秘被启示了出来，就是众信徒（犹太人、外邦人都算在内）有基督住在心中，丰盛无比。

7.基督是新郎，教会是祂的新娘（弗 5:32）“这是极大的奥秘，但我是指着基督和教会说的。”婚姻把弥赛亚和教会间那种美丽又动人的奥秘，给神圣地表达了出来。这在新约以前，是闻所未闻的。基督是新郎，教会是祂的新娘（启 21:9）。神的新百姓—教会—因信基督而被带入神的国、神的家中。

8.教会被提（林前 15:51）“我如今把一件奥秘的事告诉你们：我们不是都要睡觉，乃是都要改变，就在一霎时，眨眼之间，号筒末次吹响的时候。因号筒要响，死人要复活成为不朽坏的，我们也要改变。”基督再来时，教会被提。

9.历史的终结（弗 1:10）“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。”等到世界历史结束，神会把中信徒召聚到的千年

国度里，也就是这里所说，日期满足的时候，就是历史的终结（启 20:1-6）。然后神要把万事万物、永永远远归到他自己的名下，创造新天新地（启 21 章 1 节以下）。

10.全新的宇宙，在基督之下，完全合一（林前 15:27-28）“因为经上说：「神叫万物都服在他的脚下。」既说万物都服了他，明显那叫万物服他的，不在其内了。万物既服了他，那时子也要自己服那叫万物服他的，叫神在万物之上，为万物之主。”“叫一切在天上的、地上的，和地底下的，因耶稣的名无不屈膝，无不口称「耶稣基督为主」，使荣耀归与父神。”（腓 2:10-11）藉着基督的救赎，“在耶稣基督里”，神使一切都和好了，从亚当那失去的乐园也在耶稣里失而复得。罪带来的混乱会被除去，世界回归太平。基督将统一整个宇宙（参诗 2:9,来 1:8-13）。有一天，这个分裂的自然界、世界、人类，都获得了同归于基督管辖，成为无与伦比的合一。这一计划使天上、地上、一切所有的，在日期满足的时候，都将在神所创造的新天新地中，在“耶稣基督里”和谐与永远长存，同归于一，归基督管辖。这是神荣耀计划的最终目标。

神旨意的“奥秘”扩充了我们属灵眼界，让我们得以更清楚明白自己与及教会的大使命。神在创世以先，拣选我们，成为祂教会中的一分子。有一天，万人万有都在基督里成为一家。因此，信徒不但可以明白神在历史中伟大奥秘的计划，我们更是有份于这个伟大、永恒奥秘计划，我们有使命让万人认识神，归于神；而教会也要努力从事于“在基督耶稣里”启示合一的目的、实现出来，成为世上的金灯台，成为神的见证，成为让人认识神的圣殿！

(3).神赐的稳固基业（1:11-14）

我们也在他里面得了基业、（得或作成）这原是那位随己意行作万事的、照着他旨意所预定的。这句话也可以翻译为「我们也在他里面获得了产业」。我们在基督里有美好的基业（彼前1:1-4），并且我们在基督里就是基业。这基业是神凭己意「预定」（强调此计划之「预

先立定」、永不改变之方法）给他们的。

「基业」:如今这基业留在天上(彼前1:4)，我们现今可预先享用嗣子的许多福份。在新约中，我们仍看到神的子民是祂的产业(1:18)，并且上述所有的福气也显示出神自己乃是他们的产业。信徒被神收纳得与基督一同分享神儿子的名分，因而也得以分享神嗣子的名分(罗8:17-18)。信徒承受了神的国度(5:5)、救恩(来1:14)、福气(彼前3:9)、荣耀(罗8:17-18)、不朽的生命(林前15:50)。直到耶稣再来时，这应许的福气才得到最终的实现。

基督工作目的: 叫他的荣耀、从我们(信徒)这首先在基督里有盼望的人、可以得著称赞。神预定我们得到的救恩，包括随之而来的永生和无限的祝福，被造物传扬并彰显祂的荣耀，都是为了使祂的荣耀可以得著称赞。

c. 圣灵的工作（1：13～14）

(1) 圣灵的印记（1：13）

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、既然信他、就受了所应许的圣灵为印记。

神的救赎也临到「你们」（外邦信徒）身上，福音就是从神而来、赐人生命的真理。信徒「受了」所应许的圣灵为「印记」、或「保证」，担保享有将来与神同在的生命。货物在装船托运之前，先要在封条盖印，证明里面的货物种类；信件也要盖章，证明内容有效力。印记是表明真实无讹和拥有权的证据。圣灵赐给与信徒的应许，用于证明他们是属于神的。神给我们印记，因为他已经赎回了我们，让我们成为他自己的人（林前6:19-20）。它亦意味着安全和保护。

(2) 圣灵的凭据（1：14）

这圣灵、是我们得基业的凭据、(原文作质)直等到神之民(民原文作产业)被赎。

圣灵不但用祂的印记,而且用祂的凭据来保证我们在耶稣基督里得基业。这保证信徒得到救赎及天堂的基业。「凭据」意「首期」、「订金」,后来用指任何保证,甚至被用来指订婚戒指。圣灵有如「押金」——这是古代商业文件的用语,就是「头款」的意思。凡已经尝到圣灵滋味的人,便是已经开始品尝未来世界——就是神所应许祂子民的世界——之生命了。基督徒是神的子民,已蒙救赎,现今正等候救赎的完全实现;神的子民是神的产业。

神救赎的最终圣灵工作目的:是使他的荣耀得著称赞。

***信徒「被赎」要经历三个阶段:

(1).过信耶稣基督,我们已经被救赎。(弗 1:7)

(2).当圣灵在我们的生命中做工,使我们更像基督时,我们正在经历救赎。(罗 8:1-4)

(3).当耶稣再来,我们变得完全像祂时,我们将被赎。

神是过去、现在和将来的神,而祂在三段时间里面为我们作工。神是喜欢与人建立关系的,这正是祂创造人的目的。

2.祈求智慧与启示的祷告(1: 15~23)

在说明的信徒拥有各种属灵恩赐后(1:3~14),保罗祈求信徒能亲密地认识神(1:17),以致他们能知道三个事实:

(1).以往蒙召得救赎带来指望,

(2).神将来在信徒中所得的基业,

(3).神在信徒身上现有的能力：这能力以往在基督的复活及提升上可见，将来把万有服在基督的脚下时可见，现时可见与基督为教会之首。

a.对信徒的称赞（1：15～16）

(1).因此、我既听见你们信从主耶稣。称赞他们的信心。

(2).对众圣徒有爱心。称赞他们的爱心。

人对基督有信心，便必定会「爱」其他基督徒。

就为你们不住的感谢神、祷告的时候、常题到你们。

b.为圣徒祈求智慧（1：17～23）

求我们主耶稣基督的神，荣耀的父。

将父神和圣子基督并列提及，一切荣耀所归的神与主耶稣基督本为一。

将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道他。

(1).更深入认识神(1:15-17)「赐人」一字原文没有。智慧和启示的灵中的「和」字，是一个「下译上」的用法，可译「就是」。换言之，智慧的灵就是启示的灵。「智慧」令人看见事物的真相，而「启示」则是揭露所讨论的事、即神本身。

保罗特地祈求神赏给我们悟性的能力，使我们认识到自己所拥有的资源。我们必须先知道和理解我们在主里面的地位，才能服事。我们必须先知道自己所拥有的，才能合宜地运用它们。

(2).更深入认识恩召与基业(1:18)

并且照明你们心中的眼睛，使你们知道他的恩召有何等指望，他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀。

「心」被看作思想和意志的所在，使他们有「知道」：基督徒必须知道神恩召他们

的指望，意思就是他们必须知道神的呼召对他们将来的意义。神的呼召为他们将来带来彻底和正面的改变。第二个事实是神在圣徒中得着基业。当神得着已经分别出来并归给自己的人作为基业时，就会得着极大的荣耀。

(3).更深入理解神的能力（1:19-22）

并知道他向我们这信的人所显的能力是何等浩大。

信徒必须知道的第三个事实，就是神给相信的人显示浩大的能力。1:19-20 就出现三个解作能力的不同字词(能力、大能、大力)，强调神在人生命中的作为。

1: 18「恩召」强调神在过去的工作，「基业」强调神将来的工作。而 1: 19「能力」则指现今的工作，而这能力（1: 20~23）已赐给教会。明白神在基督身上所彰显的三种能力（1:21-23）

(a).那是神使耶稣基督死而复活及回天家的能力

就是照他在基督身上、所运行的大能大力、使他从死里复活、叫他在天上坐在自己的右边。

在统治者右边的位置，代表极大的尊荣与权柄；坐在神的右边，等于坐在宝座上，成为全宇宙的统治者——即使仇敌尚未全然毁灭（诗 110:1）。

(b).那是远超天使等级的能力；是超时空的能力。根据歌罗西书 2:15, 权势已在十字架上遭击败。

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。

(c).是将万有服在基督脚下的能力，是使基督成为万有之首的能力，包括教会。

又将万有服在他的脚下、使他为教会作万有之首。

基督为着教会的益处,作万有的元首。教会的地位优越,乃因为耶稣基督是主。(参西 1:15-20)。以弗所书在这里首次出现「教会」这词,这将成为这本书性的主要焦点之一。没有一封书信对教会有如此高度的尊重(参 5:23-24)。在以弗所书里这词全都指到普遍的教会。

教会是他的身体、是那充满万有者所充满的。

基督是神的丰盛,神充满所有的一切。基督就是彰显神的同在、能力和救恩的地方,而教会得以支取这个丰盛(参 4:15-16)。

正因为基督与祂所爱的得救之人有如此独特而亲密的关系;因为若然耶稣是主,祂又包含了神的丰盛,那么,祂便清楚的好让人认识到真正的人生是什么。耶稣为了教会的好处而作万有的主。教会与基督紧密的连结,教会甚至是祂的身体,又有份于祂的生命和统治。这种亲密的关系,就会发现教会,以及当中的个别肢体的位置,拥有令人吃惊的特权和益处。

神在基督里面的作为,就是要回应我们的虚空、苦罪和死亡。对于感到绝望的人来说,基督教是个伟大的宗教,甚至于马丁路德在临终时最后所说的话也是,「我们所有的人都是乞丐」。保罗的祷告指向神使人从死里复活的能力,这股能力既是给我们现在支取的,好叫我们能够面对今生的死亡;也是为将来而设的,好叫死人复活。今天神赐给每位信徒超然的能力,也凭着这所有能力荣耀每一位信徒。

神的能力因此进入了现今这个邪恶的世代。神的能力并不使我们免遭逼迫、危险、困难和死亡,却使我们大胜它们。这是一种使我们在这个邪恶世代能够生存下去的能力。这是使人过敬虔生活的能力。神的能力是要使祂的百姓改变,这也是以弗所书所要处理的问题

基督徒必须认识到他们在基督里已经得着什么,并要知道他们指望将来可以得着什么。对于那些人生短暂、人生没有意义的人,我们要向他们传递盼望,有一个属于

神的将来，神不离弃他们。

基督是头，教会是身体。头必须藉身体工作。教会是手，做基督的工作；是脚，为祂的使命奔波；声音，述说祂的话。教会是基督的补充。基督渐渐的把万物安放在应有的地位，这是教会的工作。神计划的一个世界是正在教会的手里。正如头的观念，如果没有身体的工作，不能实现；基督带给世界极大的荣耀，如果没有教会的工作，也不能实现。基督渐渐地把万物安放在应有的地位，这是教会的工作。

保罗的祷告会在你的生命中得到回应吗？最大的能源短缺不是发生在我们的发动机或者油箱里，而是发生在我们的个人生命中。从今天开始，你会开始通过经历神来认识神的呼召、神的丰盛和神的大能吗？

B.我们在基督里的属灵地位（2：1~22）

1.信徒在基督里的新地位（2：1~10）

在以弗所书第一章，保罗说到神拣选那些预定可得神儿子名分的信徒之永远计划，并且说到信徒及天上地下的一切将会在基督里—即教会元首里，同归于一。第二章及第三章说到神怎样实践这永恒的计划，怎样把罪人变为圣徒，把他们放进教会—就是基督的身体里。此处，保罗从万古以先转移到当前。他描述了救恩之举及其过程，也就是那第一章所描绘的永恒计划中的神迹。

a.以前的景况（2：1-3）

在原文里，1至6节是一长句，首先论及信徒个人信主前的光景。保罗指出四方面：

(1).你们死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来。

「罪恶」指达不到目的、「过犯」意「跌倒」代表所有的罪。死最基本的意思是「隔绝」，与神隔绝就等于死亡。只有基督叫人「活过来」（指新生命的诞生）。

(2).那时、你们在其中行事为人随从今世的风俗。今世的风俗是指属世的秩序、属世的价值体系及规矩，人的生活方式。

(3).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。

「掌权者」与「首领」及「空中」合用时，是指灵界的活物，亦即魔鬼撒但，就是在悖逆之子心中运行的邪灵。

(4).我们从前也都在他们中间、放纵肉体的私欲、随着肉体 and 心中所喜爱的去行、本为可怒之子、和别人一样。

没有了神，欲望就成为主宰，使我们必须满足它们，顺从它们。信徒以前也像「他们」一般，放纵肉体。「肉体」是未重生时的本相，在我们里面任何给罪机会的东西，控制我们的身体和意志。罪扭曲的人的思想，人正当的需要被扭曲、败坏和膨胀，变成不合理的自我中心。心中所喜爱的情欲，「喜好」强调强烈的意愿，竭尽追求，指堕落的人彻底自行其是的趋向。

「本为」（「凭本性」）可怒之子，与别人无异，全都在神的震怒之下。

b.现今的景况（2：4~7）

我们原是他的工作、在基督耶稣里造成的、为要叫我们行善、就是神所豫备叫我们行的。信徒蒙恩得救之目的有三：

信徒现今地位全改变过来，乃基于：

(1).然而神既有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱、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）。救恩进入生命。

(2).他又叫我们与基督耶稣一同复活。

基督在复活之后的情况是新的、有力的、独特的；住在基督里面的基督徒也是一样，有一个新的、有力的及独特的生命及地位。

(3).一同坐在天上

信徒在灵里的地位是在天上，不再只是地上的人，我们是天上的国民（腓 3:20）。不再属于现今的世界，也不在它罪恶悖逆的权势之下了。

「天上」是我们所有的福气所在，也是我们与圣父、圣子、圣灵以及所有在我们之前或在我们之后去到那里的圣徒相交的地方。「天上」是我们一切赞美和祈求的归宿地。且有一日，我们会得着「不能朽坏、不能玷污、不能衰残、为（我们）存留在天上的基业」（彼前 1:4）。

基督是我们的生命，我们在基督里活着（西 3:4a）。当求在上面的事（西 3:1-4）对这个世界而言，基督徒的生活是一种「隐藏的生活」，因为这个世界不认识基督（见约壹 4:1-6）。我们生命的疆界不在地上，而在天上；吸引我们、使我们感到兴奋的事物都是属天的，而不是属地的。这并不是说我们要忽视我们在地上的责任，而是指出我们的动机和力量都来源于天上，而不是地上。

现在，因着我们与基督同在的奇妙身份，我们有一份重大的责任：「当求在上面的事」（西 3:1）。藉着基督的死、埋葬、复活和升天，我们已经与这个世界旧的生命隔绝，我们现在有了一个属天的新生命。

但是我们如何「求在上面的事」呢？秘诀就在歌罗西书 3 章 2 节：「习惯性地，将你们的意念——你的注意力——放在上面的事上，而不是地上的事上。」（直译）我们的脚踏在地上，但是我们的的心思必须在天上。这并不是说我们变成「只有属天的心思，而不脚踏实地」（如慕迪曾经说过的）。这意味着我们从天上的基督那里得到指引，来面对每日生活中的实际事务。

更进一步说,我们是以天上的观点来看待地上的事情。

c.改变的目的（2：7~10）

我们原是他的工作、在基督耶稣里造成的、为要叫我们行善、就是神所豫备叫我们行的。信徒蒙恩得救之目的有三：

(1).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。

「显明」指展示或示范,藉着基督耶稣的救恩,显明给后来、向世人看,展示至永恒。神的恩典与怜悯是临到所有需要救恩的人。

(2).你们得救是本乎恩、也因着信、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。

全节中的「这」字（touts）不一定是指信心,因这字是中性字,而「信心」或「恩典」皆阴性,反可指「得救这回事」,意说救恩这伟举全是神的恩典,固然也基于人的信。救恩是人不能为的（不是出于自己）,乃是神所赐的,免得有人自夸。显出全是神的工作。救恩核心生命都是神的作为。

(3).我们原是他的工作、在基督耶稣里造成的、为要叫我们行善、就是神所豫备叫我们行的。

我们是祂工作的成果。这个新的创造,是在基督耶稣里进行的。这个新的创造是基于基督的复活,是在死亡中间创造的新生命。神在我们身上新的「创造」,为了预备信徒行善。这个新的创造要像其造物主,充满动力和生产力。为要叫我们行善,即是要我们过一个顺服和多结果子的生活,要我们清楚活出正确的生活方式。。

2.信徒在基督里的合一（2：11~22）

本段是针对当时历史背景而言。在新约时，尤其是在第一世纪，外邦、犹太人同在一处，隔阂甚大。在以弗所教会中，犹太人和外邦人之间种族或文化的分歧，是教会的重大问题（参：徒 19:17）。可是在基督里，一切围墙皆拆除了，使他们一同成为神家里的人，一同建造基督的身体，这是弗二章的主旨。

a.合一的声明（2：11~13）：外邦人的改变

当时外邦人与犹太人的处境有二：

(1).社会的隔绝

(a).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。

(b).外邦人是犹太人藐视的对象。外邦人被犹太人称为「未受割礼的」，是藐视之词。

(2).属灵上的隔绝

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。

(a).没有基督——与犹太人的盼望无关。

(b).在以色列国民以外——意指与以色列立国的神无关，与神的爱无关。

(c).在应许上是局外人——他们与神恩典的约无关。

(d).没有指望——没有永生的盼望。

(e).没有神—没有真神。

(3).现今的地位（2：13）

你们从前远离神的人、如今却在基督耶稣里、靠着他的血、已经得亲近了。

从前是「远离」神（「很远」），现因基督之 故可「亲近」神（「靠近」）。地位由远而近，由近而获得，由获得而拥有，由拥有而不失落。

b.合一的解释（2：14～18）：与神和好及外邦犹太之联合

(1).与神的百姓和好（2：14～16）

因他使我们和睦、（原文作因他是我们的和睦）将两下合而为一、拆毁了中间隔断的墙。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、藉着自己造成一个新人、如此便成就了和睦。

基督是信徒的和睦者，他将「两下」（外邦人与犹太人）隔离的冤仇墙拆毁。主用自己的死，废除了律法、冤仇，将两下合成一个身体，造成一个新人，两下也就「和睦了」（意「得平安」）。

** 2:14「中间隔断的墙」，是指在圣殿中分隔外邦人院及犹太人院的矮墙。按史学家约瑟夫所言，墙高三肘，并有大理石柱分隔为不同的入口，异常高雅。墙上四处刻上告示：「外邦人不得进入，僭越者就地格杀。」主后 1871 年，考古学家在圣殿古址掘出上述石块。

保罗以此墙为隐喻摩西「在律法上的规条」（2：15）。在犹太人和非犹太人之间，没有一个分隔象征比「隔断的墙」更巨大。但保罗说，这个隔断的墙在基督里已经拆毁了。「祂是我们的和平（和合本：和睦）」。

(2).与神和好 (2: 17) .

与神的百姓和好

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。并且来传和平的福音给你们远处的人、也给那近处的人。

也与神「和好了」(意「调解」), 因而有和平福音传给外邦及犹太人。

(3).外邦犹太同是神家里的人 (2: 18~22)

因为我们两下藉着他被一个圣灵所感、得以进到父面前。

c.合一的结果 (2: 19~22)

(1).同在一个属灵大家庭:信徒是神家里的人, 是与圣徒同国。

这样、你们不再作外人、和客旅(意「寄居」), 是与圣徒同国、是神家里的人

(2).同被建造成为神居住的所在

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(或作全)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藉着圣灵居住的所在。

教会的根基, 就是使徒先知, 必须与基督恰当地联系起来。所有其他的信徒都是建造在这根基上, 基督在教会中联络联系他们。「在基督里」, 整个建筑物被「联络得合式」, 被主「联络合式」、被主「建造」成为圣灵的居所。

作为天国的国民、家中的一员、活石; 我们正一同被建造成为神藉着圣灵居住的所在(参林后 6:16)。基督将教会——祂自己的圣殿, 献给自己(5:27)。

我们藉着救恩, 从神得到种种的特权, 这容易使我们变得像法利赛人般骄傲, 于是轻视其他未认识这些特权的人, 若我们真是这样, 那就忘记了所有的特权都是由于与基督联合得来的, 而非出自于自己。唯有敬拜和顺服, 才是对神之呼召的适当反应。

C.基督奥秘的启示（3：1~21）

本章是一个优美的祷告文，从祷告的内容可见，保罗对信徒的生命、对教会，确实有极深奥的领悟。

1.保罗的恩召（3：1~6）

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。（此句乃照对十四节所加）谅必你们曾听见神赐恩给我、将关切你们的职分托付我、用启示使我知道福音的奥秘、正如我以前略略写过的。你们念了、就能晓得我深知基督的奥秘。

a.为外邦人而被囚（3：1）

3：1的「因此」，将上下文连接起来。保罗解释，他在罗马被囚是为作外邦使徒，保罗是从监狱里写此信，小亚细亚一带（如以弗所）的读者应当知道，他受到指控，说他带一名外邦人进入圣殿，因而被捕（徒 21:28~29，28:16）。但他仍不忘为教会祈祷。

b.作神恩赐的管家（3：2~3）

神用恩典呼召他，将作外邦人使徒之「职分」就是职责位份，（意「管家之职」托付）给他，又用启示使他知道福音的奥秘。「管家」是管理家事的人，在富人的家中，他们的责任很大，声望亦高。

c.启示福音的奥秘（3：4~6）

这奥秘在以前的世代、没有叫人知道、像如今藉着圣灵启示他的圣使徒和先知一样。这奥秘就是外邦人在基督耶稣里、藉着福音、得以同为后嗣、同为一体、同蒙应许。

「奥秘」并不是什么离奇的事，某种谜语或是难题，这「奥秘」是由圣灵启示祂的

圣使徒和先知；「**启示**」意「揭开」或「展开」原先覆盖或隐藏的事情。这个在以往隐藏的神圣秘密，现时得以揭露。而保罗正是这奥秘的中保，称「福音的执事」去述说这启示之人。

保罗在这里界定「奥秘」是什么；透过基督，犹太人与外邦人在神眼前、在神国里，和在神家里合而为一的这个真理。

这个历代隐藏的奥秘，就是信主的人要在主耶稣基督里不分种族、地位，同为神丰富恩典和神应许之约的承受者。并合而成为基督的身体，也就是教会。

教会要在主里彼此合而为一，一同彰显耶稣基督的大爱。教会以基督为首位，让教会彰显基督的爱。这就是历代隐藏有关教会的奥秘。

这「奥秘」是藉着福音成就：犹太信徒和外邦信徒同在基督里；基督同在犹太信徒和外邦信徒中，这对犹太人和外邦人来说，都是一个革命性的看法！

同为后嗣：同是神丰富恩典的承受者(1:3-4)

同为一体：同是基督耶稣的身体(2:16)

同蒙应许：同是弥赛亚之约的应许内容(2:12)

这三个词句，用于强调以色列人与外邦人的合一性。

当他们都融入主耶稣基督，他们就得享永恒生命的亲密合一（加 2:20）。从此以后，在基督里，犹太人和外邦人在祂的身体——教会——里成为一体，教会既包括犹太人，也包括外邦人。这是神在永恒中的设计。

此处重点为，教会就是神所预定将永恒荣耀归给祂的一群人，代表了神对历史的终极目的（参 1:9~12），而所有基督徒都应该在那终极的目的里找到自己生命的目的（参 4:11~13）。

2. 保罗的职事（3：7~13）

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、

就此，保罗作了福音的执事，一是由神之恩而成，一是由神的大能。他自谦是信徒中最小的，然而蒙神托付了两大使命：

a. 奥秘的宣告及解明（3:7-9）

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，他要把基督那测不透的丰富传给外邦人，这是传福音的使命。

其次是：使众人都明白外邦人和犹太人合而为一的伟大真理之计划，以及信徒彼此之间的服事。

b. 奥秘的目的（3:10~11）

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。这是照神从万世以前、在我们主基督耶稣里所定的旨意。

神要通过教会「教育」天使！那么，天使从教会中学到了什么呢？原来神要藉着教会，连天使的领域（执政的、掌权的）都得知神的智慧，这计划是神在创世前在基督里订定的（3：11），要将祂的伟大智慧显明给天使。在神的宇宙教室里，神是老师，天使是学生，教会是实例，内容就是神百般的智慧。

神拆毁一切障碍、一切分裂的墙，使所有信徒与圣父、圣子、圣灵以及所有其他时代和背景的信徒合为不可分离、亲密、永恒的一体。圣天使要看神对祂得赎的地上儿女所受待遇有何反应，并随时预备为他们完成任何使命。

教会存在的至高目的，乃是荣耀神；宇宙存在的目的也是荣耀神；这一目的会成为最终的现实。

c. 特权和坚毅(3:12-13)

我们因信耶稣、就在他里面放胆无惧、笃信不疑的来到神面前。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。

保罗劝告教会，不要因他的患难而胆怯，反要放胆到神面前，这原是他们的荣耀。「奥秘」是解答这些问题的关键。当你懂得这个真理后，就会在他里面放胆无惧、笃信不疑。当你知道了神在世上所做的事，而且你也知道他与你同行时，你就能够确信他会在你里面作工，并且为你而作工。我们能自由地来到神面前，信徒可以自由及自信的到神面前。

不了解神在教会中的「奥秘」的人，不知道人生之意义与目的。如果你了解了自己在基督里的重要地位，那就去活出这种身份，与其他人分享这个福分。这个「秘密」对于保罗、外邦人和天使们非常重要，它对今天的你和我应该也同样重要。当你懂得这个真理后，就会在他里面放胆无惧、笃信不疑。

3.保罗的祝愿（3：14~21）

14 节的「因此」，承接了 3：1 的祷告。因此，我在父面前屈膝、（天上地上的各（或作全）家、都是从他得名）求他按着他丰盛的荣耀、藉着他的灵。

3:14-19 在希腊文中是保罗在以弗所书 8 句长句中的另一句。「因此」二字重复了第一节的用字。教会这个历代的奥秘，藉着使徒传扬出来,神百般的丰富也都在耶稣基督的教会中彰显。保罗在此转换语气,用颂赞归纳式的口吻「因此(3:14)」为信徒们祷告。

a.祈求的态度（3：14~15）

保罗的祷告是直接向父神发出，父神是天下信主家族的父亲。古代的作者常讲神是父，有时亦说，家中父母的权威是来自神的榜样。

b.祈求的内容（3：16~19）

内容可分四方面（以四个 *hina* 「叫」表达）：

(1).神赐下刚强的灵

叫你们心里力量刚强起来

「心里的力量」原文是「里面的人」,意谓一个人的内心世界、内在的情感、意志和个性。人信主之后,此内在的人,已在主里活过来了(2:5; 罗7:22;林后4:16)。圣灵的工作,能使人灵里刚强。

我们的内心可以看见(诗119:18)、听见(太13:9)、品尝(诗34:8)和触摸(徒17:27),需要被操练(提前4:7-8),也需要被洗净(诗51:7)、被喂养(太4:4)。圣灵的工作,能使我们「里面的人」刚强有力,这意味着什么?这意味着,我们的属灵能力是神所掌控的,我们要操练这些能力,在神的道中成长(来5:12-14)。这意味着,我们要用神的道喂养我们的心,我们要祷告和敬拜,保持身心的洁,在爱的顺服中操练心智,只有当我们顺服圣灵,让他掌控我们的内心的时候,我们才能活出神的荣耀。

(2).主同住成熟的生命

使基督因你们的信、住在你们心里

「基督内住」,此处并非指人信主的那一刻基督就住在信徒的心中的那个「内住」。此处是指信徒有信心,有愿意的心,让基督以信徒的心为「家」,且成为这个「心家」的主人。让基督成为全人的中心,基督掌管我们的思想与行为。

获得能力的秘诀,是在我们的生活中,有基督同在。基督渴望住在信徒的心中,深深扎根在信徒的生命中,让基督在他们的态度和行为上作主。这是一种不断加深的交情。

但只有当我们心中的罪被除去，让祂的旨意充满其中，耶稣才会舒适、满足地、快乐地住在一个人的生活中。

(3).与众圣徒体会基督的爱

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—

保罗重复祈求基督成为信徒生命的中心。爱心有根像植物，有基像建筑物。这句话可以译为「既已有根有基」，让他们能以和众圣徒一同明白基督的爱是何等长阔高深。基督徒越认识基督，便会越惊讶基督对他的爱。

「长阔高深」是描绘所有的受造物如何充满神的荣耀，或是刻画祂的爱何等无限无量。无论从哪一个属灵的角度，我们都能看到神的爱。如果我们要用这种方法去解释基督的爱，我们或许可以说，从阔的方面来看，基督的爱包括各时代，各地方，各式各样的每一个人；从长的方面来看，基督的爱尝尽一切苦味，甚至接受十字架的痛苦；从深的方面来看，它下落承受死亡的经验；从高的方面来看，祂在天上，仍然爱我们，在天父面前，为我们代祷（来七 25）。没有人是在基督的爱的范围之外，没有一处是祂的爱不可到的地方。

基督必须把祂的爱植入我们心里，我们才能够爱祂或爱任何人。神总是先赐予，然后才命令我们转而付出。爱是基于吸引力，而爱是基督赐给祂教会最大的礼物之一。

这一切会产生怎样的结果呢？

(4).神丰满的作为

便叫神一切所充满的、充满了你们

神的一切丰盛只在基督身上彰显，而只有透过基督，信徒才能成为完全(西 2:9-10)。虽然在基督里，神的丰足已为信徒所有，但保罗祈求每个信徒都能实际活出这丰足(4:13)，经历神崇高完美，令犹太信徒及外邦信徒彼此相爱。地位上他们已在基督里面成为一体，实际上他们也要在基督里如同爱自己一般的彼此相爱。我们便有丰盛的爱，

神就充满了我们。

c. 祈求的确据 (3: 20~21)

神能照着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。但愿他在教会中，并在基督耶稣里，得着荣耀，直到世世代代，永永远远。阿们

保罗深信神必听他的祷告，相信神必成就，超乎人所想所求。神为我们成就的是远超过我们所想的，祂为我们所做的是在教会和基督里。

没有人或天使能想到犹太人和外邦人可以在一个身体里面合一运作。然而，靠着神在每个信徒生命里爱的能力，保罗相信犹太信徒和外邦信徒能合一的工作，彼此相爱。这是令人惊讶的事！虽然在本性上这并不可能，但神却能成就。

保罗因此归荣耀与神，这荣耀是在教会中彰显，在那里爱的奇迹会发生；神的荣耀也在基督耶稣里彰显，祂令犹太信徒及外邦信徒可以合而为一。

神成就这事的荣耀会继续下去，直到永永远远。这颂赞词不单合宜地结束了祷告，也合宜地结束了这书信的起首三章。

在离开本章以前，让我们再一次想到保罗所绘的有关教会的一幅荣耀的图画。神的计划，祂要把所有的国家，所有的人，在基督里，得成为一。要达到这一个目的，神计划于今世落实的层面，就是那救恩的工作如何得以成就。神在个人身上的工作，神在信徒之间的工作，在教会建立灵宫的目标。

基督需要教会，向人宣扬祂的爱并祂的怜悯。除非弟兄姐妹们，联合一起，经验到基督无穷的爱，否则教会不能做甚么。

三、我们在基督里的生活(实践部份, 4: 1~6: 20)

保罗是位神学家，也是位实践家，他是一位均衡的传道人，能将神的真理运用在生活行为上。以弗所书的前三章解释教义，讨论救恩理论，论信徒在基督里的丰富(Wealth)，讲我们在基督里的身分；后三章讲生活，救恩实践、生命的举止，讲信徒在基督里的行为责任(Walk)，以及得胜的生活(Warfare)。

在述及信徒的行为时，保罗特别注重「行」这个字(4: 1、17, 5: 1、8、15)，详细介绍信徒在基督里的生活行为。纯正教义的目的，就是为了有端正的生活。因此，保罗接着教导以弗所信徒，怎样行出在基督里的行为，以此荣耀神。

本书第一章保罗揭露了神万古隐藏的奥秘：就是神要在基督里，使万有同归于一。这个已经成就的救恩，要藉着教会来达成。

第二章，既然神要使万有同归于一，达到神终末的救赎计划，这个合一如何开始呢？祂藉着耶稣基督所成就的救恩，除去了一切的拦阻，使所有信的人来到神面前，毫无差异地被一个圣灵同领与神亲近，也彼此和好。

第三章，保罗说，神要藉着教会整体来成就祂终末之旨意，就是教会要在全地成为祂的器皿，将救恩传扬至未信之人，使万有同归于一。正因为保罗有这份属灵的看见，他为信徒祷告，使神彰显祂的大能大力，使祂在教会中世代代永永远远得着尊崇。

第四章，定调教会要扮演使万有都同归于一的角色。既然我们蒙主呼召，教会要仔细思想：

(1).在教会间成员彼此的关系，特别在属灵恩赐上；

(2).教会成员与外人的关系，尤其对以弗所在信仰上不认识神的外邦人。基督徒的行事为人，日常行为，要能配得上在基督里的身分，是脱去旧人穿上新人，展示新生命、新生活的见证。

(3).教会成员与圣灵的关系，在伦理的细节上，如口中的话语、心里的思想、与人的关系的细节，都反应出我们与圣灵之间的关系，也是由圣灵得力的生活形态。

第五章具体方面的提醒，每一次在伦理抉择上，再一次重新体会神救赎的心意，顺服圣灵，持续活出神的新生命。属灵成长都是经历十架救恩的机会。

A.信徒教会生活（4： 1~5： 21）

1.合一而行（4：1~16）

「所以」（4：1 中译本漏译）信徒基于在基督里的丰富（丰满），在行事为人方面便应显出配受（相称）主恩。

a.合一而行的恩典（4：1~3）

(1).行事为人与主恩相称的呼召（4:1）

我为主被囚的劝你们、既然蒙召、行事为人就当与蒙召的恩相称。

「相称」这字的意思是使天平平衡。一个信徒的行事为人，他的每日生活应与他身为神儿女的崇高地位身份相符。

(2).行事为人与主恩相称的特征（4:2-3）

凡事谦虚、温柔、忍耐

保罗从六方面指出，基督徒的行事为人该有的态度及行为表现，没有这些，合一便消失了。前三项是个人性格方面，后三项是与别人相处方面。

「谦虚」是基督徒最基本的美德。

「温柔」就是性情温和、能够自制。

「忍耐」就是沉得住气的意思，也就是下定决心有耐性是谦虚和温柔自然的结果。

行事为人:在爱中互相宽容，在和平的绳索中保守圣灵所赐合一的心。教会里的合一，是其中每个人的责任，与众圣徒在一起不停地保守这种合一，而且永远要做下去。合一不是一致、合一的灵在每位信徒的生命中运行，并非来自外面，而是来自内心，藉着谦虚、温柔、忍耐和宽容爱心等内在品格显明出来。

b.合一而行的基础（4：4~6）

身体只有一个、圣灵只有一个、正如你们蒙召、同有一个指望、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。

这个合一先从教会开始，我们每一个信徒，都是在三一真神所成就的救恩中，各自为肢体。我们有共同信仰的基础，作者以七个「一」作为劝告的基础。「七」是个完全数，表达了一个事实，就是只有一个福音。据此信徒可以建立一个合一的团契。

基督教是一个共享的信仰，这个信仰宣告有三个三重的结构：

(1)身体、圣灵、指望

一个身体指普世、全体教会，主内的团契、无形的教会。

一个圣灵，信徒全蒙圣灵所感而归到主的名下。

一个指望，可指永生的盼望。

(2)主、信、洗礼

一主,指救主、祂是众信徒共同的主人。

一信，唯一得救之法。

一洗，应指灵洗，独有灵洗才能将人归到主的名下，成为主的身体（参林前 12：12 ~13）。

(3)一神

父神超乎、贯乎、住在信徒之中。

我们信仰的内容，是关乎三位一体神和以神为中心的神学。

c.合一而行的恩赐(4: 7~16)

(1).基督赏给教会的恩赐（4:7-11）

保罗在上文，指出教会是基督的身体，这教会是建立在三一神（一圣灵、一主、一神）的合一里。4:7 我们各人把之前所说的信徒合一,转到信徒独特的恩赐上。前面 1-6 节说，在信徒之间，我们有共同信仰的基础，但弟兄姊妹间有属灵恩赐的差异。我们的差异会影响圣灵所赐合一的这件事情上吗？

教会是合一的身体，却有甚多不同的功能，靠着这些相异的职事，是为各尽其职，建立基督的身体（4：12）。

(a).基督赏给每位信徒的恩赐（4:7）

我们各人蒙恩、都是照基督所量给各人的恩赐。

主为每位信徒计划及分配赐下恰好的「恩赐」，信徒各有不同的恩赐，是基督按其主权「量」（意「均分」）给他们的。每位信徒都有独特的属灵恩赐，都是至高神按着祂的旨意和规划，分别赐下来的。是透过神赐属灵恩赐的能力，在基督身体里运作。因此不论是圣职人员或平信徒，我们都是平等地发挥神所赋予的恩赐。

(b).基督如何赢得赏下恩赐的权柄（4:8-10）

在论及耶稣基督将各样的恩赐分与教会时，保罗引用诗 68：18 作为他的依据。

这篇诗是一首胜利诗篇，作者大卫为纪念当年神助他攻打耶布斯人，取得耶路撒冷城，以及神得胜高升到锡安山上而写成，感颂神恩（参撒下 5：6；代上 11：7）。古时得胜君王把战利品、还有俘虏带回家。

保罗描写基督从地上争战中得胜，基督耶稣复活战胜魔鬼及死亡，救赎伟工完成升天后，差派圣灵，将各样的恩赐分予信徒。

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、岂不是先降在地下么。）

接着，保罗解释基督得胜的步骤：

这位先降下的（指基督的降生），后来远升天上（指基督的升天），带着祂在髑髅地赢得的冠冕，就是那些过去因为犯罪而作撒但俘虏的人，凯旋归来，把他们交还给神(参林后 2:14-16)。

又有解说：4: 9 的「地下」应译作「地底之下」，其意即犹太人俗称的阴间；「降在地下」则指耶稣上十字架后、复活前所去之处。基督从钉十字架之后，到复活升天之前，中间这一段时间，祂先降在地下，祂进入到阴间所谓「监狱里的灵」那里（参彼前 3: 18～19 所记的胜利宣告）。并且把地下（阴间）的信者之灵带回天上。4: 8 说基督将仇敌带至天上，「掳掠仇敌」可译为「掳掠囚犯」，「仇敌」是指信者之灵。

那降下的、就是远升诸天之上要充满万有的。

这位先降下的，后来远升诸天的，充满万有，是完全的胜利，统管万有。指主完成神所命定的救赎任务，成就了一切应许后升天，主得胜的荣耀充盈整个造物界。所以祂有权掌管教会，赏下恩赐，用神的同在、能力、主权和祝福来充满整个宇宙万有(参腓 2:9-11)

(c).基督赏给整个教会的恩赐（4:11）

他所赐的有使徒、有先知、有传福音的、有牧师和教师。

基督既完全成就了天父的旨意，就证明祂有权柄作王，能够分配恩赐给那些被呼召到教会服事的人。祂不只赐给恩赐，也把有恩赐的人带到教会内。祂将四种恩赐给教会，这些都是装备性的恩赐，给予教会领袖的责任，使教会被建造。

使徒—新约时代的使徒 专门指那十二位主拣选的使徒，包括后来取代犹大的马提亚，

以及保罗在内。他们是主亲自拣选，称作「基督耶稣的使徒」。

先知一是在初代教会所特别任的职事，是宣讲有神话语的人。

使徒和先知，是神给教会建立基础的恩赐：

i. 设立教会的根基（弗 2:20）；

ii. 接受并宣讲神启示的话语（徒 11:28，21:10-11；弗 3:5）；

iii. 藉着「神迹、奇事、异能」印证神的话语（林后 12:12；参徒 8:6-7；来 2:3-4）

传福音的一把耶稣基督救恩的这个好消息，传讲宣告给未信主的人。

牧师即教师（「和」字是下译上用途）—「牧师」一般含义是牧者，强调神的牧者对羊群的照看、保护和带领。「教师」则与牧师的首要职能有关。「牧师」一词在新约中只此出现。牧养的工作就是教导（提前 5：17），两者的职分相同。

使徒和先知现在都已经退出舞台；然而，整个基督的教会正是建立在他们所设立的根基上。传福音的、牧师和教师继续服事教会，他们的确承接了第一代使徒和先知的棒子。

(2). 建立基督的身体（4:12-16）

(a). 神赐下恩赐给教会的目的(4:12)

为要成全圣徒、各尽其职、建立基督的身体。

神赐给教会不同恩赐之人，不是要他们荣耀自己，是为装备圣徒，参与事奉，使基督的身体被建立，其目的有三：

i. 为要成全圣徒

「成全」意「装备」、「配备」圣徒。从上下文来看，指的是带领基督徒从罪恶走向顺服的过程，或是恢复原来创造时完整、合一的情形；而圣经，正是关键。

ii.各尽其职

「使」他们能各尽其「职」（「服事」）。属灵上的尽职是每位基督徒、每位圣徒的职责；不只教会领袖，每个基督徒都应该参与教会的事工，尽忠服事、多结果子。

iii.建立基督的身体。

保罗强调内在建造，在属灵上教导、喂养、和培育，所有信徒藉神的话语得滋养，「使」（中文漏译）他们能建立（「建造房子」）基督的身体。

(b).神赐下恩赐给教会的果效(4:13-14)

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。

i.在真道上同归于一。真道指整个福音，构成基督教教义和启示的真理。只有扎根在正确的教义之上，信徒才能合一。

ii.认识神的儿子。指信徒对基督深度的认识，是要透过祷告、学习研究祂的话语、还要遵行祂旨意才能得到的。这是一生的过程，直到我们见主面的时候，这过程才会结束。

iii.满有基督长成的身量。指生命成熟得像基督一般。神要每个信徒都能彰显出圣子的特质来，以圣子为标准。我们藉着圣灵在成圣中变化，越来越有基督的形像，荣上加荣。

iv.在真理上稳固、在信仰上成熟

教会里有一些假教师，散播各种错误的教义欺哄人，又乖谬解经。灵里不成熟的基督徒很容易被骗。新约圣经到处有这种警告，所以一定要学会分辨。成熟的基督徒在真理上稳固，不易受迷惑、欺骗、摇动，随从各样的异端。

所有的恩赐配搭在一起，正面的意义，是帮助信徒在各方面都呈现出属灵的成长。负面的意义，是防范错误及属灵的弊端、偏差。

(c).神赐下恩赐给教会的要求(4:15-16)

惟用爱心说诚实话、凡事长进、连于元首基督

为了达到上文的果效，透过实践真理和爱，来证明信徒趋向成熟信徒；当实行下列：

i.惟用爱心说诚实话。「诚实」原文意「真理」，亦可译成「在爱中传讲真正的福音」，在爱中讲说真理，行出真理、持守真理。

ii.凡事长进，连于元首基督。作为基督徒,就该完全顺从主的旨意，降服在祂大能掌管之下，生活上处处像主耶稣。长大成熟，像基督的样式。

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。

iii.全身都靠祂联络得合式。肢体中各位成员完全发挥他个人的恩赐，顺服圣灵，与其他弟兄姊妹合作彼此联结服事。

iv.叫身体渐渐增长。

当教会按照这样的设计被建立起来的时候，世人就会认出教会是基督的身体。

v.在爱中建立自己。所有这一切都是在爱中建立、在爱中进行的，这是信徒彼此相交时应当有的态度。

2.在个人生活中（4： 17～5： 21）

劝勉信徒要过与蒙召相称地生活

a.新人与旧人（4： 17～24）

所以我说、且在主里确实的说

4:17 的「所以」将上文引进结论，「行事为人当与所蒙的恩相称」，应该过一个与信主以前，没有在基督救恩里、向神委身的旧方式截然不同的新生活。旧人已经死了，新人现在活着，新人与旧人并不共存。

在以弗所书里，保罗采用五次修辞学里的“对比”手法来描绘外邦信徒的过去与现在（2:1-10;2:11-13;2:19-22;4:17-24; 5:8）。所谓“对比”，就是把对立的意思或事物、或把事物的两个方面放在一起作比较，让读者在比较中分清好坏、辨别是非。这种手法可以突出好与坏、善与恶、美与丑的对立，给人极鲜明的形像和强烈的感受。

保罗在使用“对比”的技巧上，让我们在对比中，看到自己的过去与现今在基督里的改变。

(1).旧人的表现:虚妄的旧生活（4： 17～19）

劝勉信徒要离弃从前那种犯罪的生活。我们的信仰是一个抉择，不只是在我们信主抉择了救恩、委身基督、生命的主。跟随基督的信仰道路，更是持续不断地选择回应救恩、顺服基督。保罗在第四章对比了不信之人与基督徒在行事为人上的差别；并使用了许多的「所以」（4:25， 5:1、 7、 14），说明基督徒新人身份的正确回应。

所以我说、且在主里确实的说:你们行事、不要再像外邦人存虚妄的心行事。

保罗诚实地劝告读者，「从今以后」（中文漏译）你们在日常行为过日子，不要再像

「外邦人」(喻不信者)存「虚妄」的心行事。读者除非作出一个道德上的决定,否则不能再走下去。

没有神的人生是虚空的,因为真实的人生是从神而来。「虚妄」的心,指的一个人的生命虚空,没有目标,生活作没有价值的努力,徒劳无功。未得救之人的想法是虚妄的,追逐无价值的事物。

接着从 3 方面指出旧生命的特征。

(a).他们心地昏昧、与神所赐的生命隔绝了。

问题的根源是:他们没有光来照亮他们,因为他们与众光之父,神所赐的生命隔绝了。人的心思被满足自我的欲望所扭曲,活不出属灵和道德之事。理智已被扭曲,无法作出合神心意的判断,

(b).都因自己无知、心里刚硬。

对真理他们不明白、也不想明白;不肯认识神以及服神的真理。外邦人因为故意无知,又让无知住在心中,以致与永生的神隔绝。人的骄傲和自我为中心,使他的心刚硬,造成人性的扭曲。人因为心钢硬,而变得冷酷无情与麻木不仁。

(c).良心既然丧尽、就放纵私欲,贪行种种的污秽。

结果:良心丧尽,原文是「对痛没有感觉」,对属灵事及道德标准没有感觉,对恶不再敏感。「放纵私欲」尤指性犯罪方面彻底的放纵、毫无节制、不受约束,不顾罪疚感。在光天化日之下大行其道。就连表面上的道德也往往不再伪装。

贪行种种污秽,指性方面的罪行。「贪婪」是「想要更多」,所有罪恶归根结底都属于「贪婪」之罪。污秽与贪婪是不可分割的。欲望之神牢控、缠绕心思;欲望总不能得到满足,付上高昂的代价,牺牲了人生的幸福,也成了失控的社会。当欲望变成主人,他们就会无恶不作。

在短短的几节经文当中,保罗描述一个还没有信主的人属灵情况,心里刚硬、

贪行污秽。

(2).改变成新人(4: 20~24) —描述信徒在基督里所产生的改变

你们学了基督、却不是这样。如果你们听过他的道、领了他的教、学了他的真理

读者已在「基督里」受了祂的教，在「基督里」得真理，蒙教导，和心思改变一新，与先前之乖谬的心形成强烈的对比。

(a).学效基督（4:20~21）

「学了」基督，意味着他们与主有亲身的认识、和基督建立一种个人关系。以基督为中心，成为新人，圣灵在他的内心动工，按着圣经的教导，重新整理他的心思。在生活、生命中，可以清楚地分辨旧的与新造之间的区别。

真理与基督并存，基督是信徒学习的对象(听过祂的道)，也是学习的范畴(领了祂的教)。

(b).摆脱旧人(4:20)

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。

信徒若听、领、学了主的真理，结果以致你们要脱下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。「旧人」指归主前的罪性，老我已经死亡、埋葬，好像把又旧又脏的衣服脱掉一样。

(c).成为新人（4:23-24）

又要将你们的心志改换一新，并且穿上新人

「心志更新」是解决问题的唯一方法。信徒有终身学习受教的心，学习都要求人付出代价，愿意放下自己，以致成为合神心意的门徒。基督徒的生命强调「心意更新」的重要性，以「心」易「心」，心志改换一新，带来生命的改变，这是从内向外的发展。

「穿上」新人，就是基督本身(2:15)，「脱下」和「穿上」是表达与基督同死、同复活的方式。「旧人」是一直败坏，但是基督徒的内心却是一天新似一天(林后 3:18,4:16)。

神的恩典赐下给我们，因此，「脱去旧人、穿上新人」，这些事在信徒归主的时候已经成就，既「已然」又「未然」，改变已经发生，亦正在发生。

「客观的脱去」:在两千年前，耶稣被钉十字架，在基督里，我们的旧人也同时被钉死在十字架上。神完成了一个客观的事实。什么是「主观的脱去」？是我们要去经历神藉着圣灵在生命中执行脱去。先有客观的事实，再有主观的经历。客观的事实决定了他主观的使用。神先在基督里，为我们完成了一个客观的脱去，今天圣灵在我们心里执行主观的脱去。可以说，这个「脱」旧与「穿」新，是基督徒一生之久的属灵操练。

神的作为与人的责任共同合作。每一次「脱下」，都是对「旧人」的一次弃绝，都是对「地上的肢体」的一次「治死」。每一次「穿上」，都是对「新人」的一次肯定，都是新的生命性情的一次经历（参西 3：5-10）。都让我们经历祂大能大力，经历又真又活的神，都成为神陶造我们生命的阶梯。

这过程不是一次性完成的，而是圣灵在神儿女心中不断进行的工作。我们拥有的资源是神的话语和祷告。随着信徒顺服神的话语和旨意，这更新能够持续一生。

这新人是照着神的形像造的、有真理的仁义、和圣洁。

「新造的人」有仁义和圣洁，源于真理；「仁义」指信徒与他人的关系，正如十诫第二块石版上律法之反映；「圣洁」涉及我们与神的关系，正如第一块石版上人对神之责任；全要在真理的标准下实行。

在救恩中，新信徒不仅是洗了一个澡，更是得到一个全新的性情。基督徒生命中持续不止的需要，就是不断丢弃并烧毁破旧罪衣的残余。保罗恳求道：「也不要将你们的肢体献给罪作不义的器具；倒要像从死里复活的人，将自己献给神，并将肢体作义的器具献给神。」（罗 6:13）

切勿把新衣服盖在旧衣上面；如果你信了主，切勿半脱半穿，新旧夹杂，那就变成怪物了！很多基督徒就是这个样子，信了主以后还把旧人带到新人去，结果新人与旧人在他生命里常常打架，使他常常做出许多违背神的事来。

治死旧行为:一个人虽然信了主，他的生命仍有老亚当的性情。这个老亚当的生命力极其强大，非常活跃，常常发作，所以保罗说要「治死」它。

这里一大堆老亚当喜欢的，每一件都奇臭无比，绝不能容许它们存在，要治死它们。保罗再用一个动词，就是「除掉」，好像丢垃圾一样把它们通通丢掉。

既然成为新人，经历了救恩,有内在的圣灵，按着圣经的教导，在我们的生活、生命当中，清楚地分辨那个旧的与新造之间的区隔。顺服圣灵的带领，每一份属灵的成长,都是一份抉择，每一份属灵的更新，都是再一次经验十字架的救恩，再一次经验舍己。

总括而言：

(1).不要像世俗之人那样存虚妄的心行事。

(2).整顿内心，真诚省察。

(3).终身在基督的门下学习，更新心思意念。

(4).不断向自我和私欲死。脱去自我中心、倒空自己。

(5).穿上基督和祂的真理的仁义和圣洁。

b.新人的表现（4：25～5:2）

「所以」将上文作一总结。

新约中多次出现的「所以」和「为此」4：25～5:2 是 4:17-24 之诠释。书信的作者已把这些教义显明出来，要信徒具体实际的应用，活出他们「在基督里」新人的样式。正如加尔文曾经指出，一切对神的正确认识，都源人的顺服。

这些在我们生活上各方面的提醒，都是我们有意识的抉择,是反映出个人与圣灵亲密关系的结果，我们是神的，是神和人在救恩过程中共同之合作伙伴。我们向主负责，知道不对的就不要再做，知道该做的就要去做。要遵行这里的命令，我们就必须立志和自律，因为这些与我们的本性相违。

基督徒的道德规范是以关系和反照神为本，我们与神的关系，确立了我们与别人的关系。我们要持守的也是一套反照神的道德准则。保罗在这里劝勉要弃绝那些在群体中产生破坏的行为，要做有益建立群体的事。别人透过我们的行事为人，可以看到神对我们的态度和作为。

保罗在下列六方面教导，在以下每项教导都包括了三部分：一个消极的命令、一个积极的命令、以及应积极命令背后的原因。

这当然没有涵盖生活的每一环节,但当中的基础和指引非常的清晰明确。不过，这里要预先提醒：以弗所书没有提供一张守则清单，也不容以敷衍或懒散的态度回应它。这封书信要求我们彻底改变自己的内心和性格。人生不再只是「见步行步」，因为我们如今的一言一行都是在主里面为主而作。基督所诠释的真理与爱，便成了主导一切的两股力量。

(1).诚实:由说谎话变为说实话

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。

对新人的首要劝告，就是要讲实话。对基督徒来说，说实话并非一项选择，而是一个命令。

谎言是旧人常犯的罪，说谎会伤害自己和与人的关系。谎言不只是假话，夸大其词、捏造添加形容，都是谎言，欺骗、背信、找借口、轻然许诺，都算说谎，这些事，基督徒都不该有份(参约 8:44， 启 21:8)。我们的精神和灵性的健康，在乎我们是否愿意说真话。真诚至关重要，忠于真理展示了人类的尊严；言行一致，藉此显出人的诚信。谎言不但摧毁健康的自我，而且也破坏美好的人际关系。真理对于群体的建立尤其重要，群体建立的基础在于人与人之间互相信任，以致彼此得到支持。别人期待我们所讲的话，有助于建立互相信任与受惠的关系。没有真理，就没有健康的群体。

神若是我们的样式，我们就必须有诚信。神就是真理，所以属祂的人也必须行真理。真理是神在世上工作的基础；所以无论教会或信徒个人不诚实的，不配为神所使用。当我们讲真话的时候，是圣灵在做工；与邻舍说实话，是神对祂百姓伦理的期许(参亚 8:16)。

(2).息怒:由怒气转为平息

生气却不要犯罪。不可含怒到日落。也不可给魔鬼留地步。

当然不是所有发怒都是犯罪。基督徒对社会上出现的不公义、贫穷、种族歧视、谎言和暴虐应当感到气愤。这节经文原本的目的，不是要鼓励人或甚至是准许人发怒，而且劝人止息怒气。生气是某种令我们不高兴的事物所引发的情绪。

发怒传达了我們关心的是什么，通常就是自己。发怒是因应我们不满于眼前所发生的事，觉得事与愿违继而产生的生理反应。许多时候，惹我们生气的只是一些无足轻重的琐事，而且，我们通常在不会危及自己的情况之下发怒，更绝对不会在我们畏惧或尊重的人面前发怒，所以，便很容易会发怒与无辜的人身上。这些受害者往往是不会对我们构成威胁的人，例如是妇孺之辈或身分低微的人，而这些正是我们应当保护的弱势群体。

因为是否对某事产生反应，以及反应的程度如何，都在乎我们的决定。它也是我们所做的一项选择。没有人能使我们感到生气，除非是我们自己。而怒气往往会造成伤害。怒气就如谎言一样，对当事人和群体都造成伤害。其实别人最想要的，是我们坦承和友善的对待。

基督徒要处理这个问题，就不要把注意力放在令自己不悦的事情上，反而要注意自己能透过什么方式去认识和信靠神的主权，即使在冒犯随时临到时，我们的心紧紧依靠神。谨慎言行不随意冒犯的人，生命充满喜乐健康，才能重建盼望的新生命。

人的怒气通常具有破坏力，新约对怒气的看法非常负面。罗马书 12:19-21 劝告信徒要听凭主怒。换句话说讲，不要因发怒而让魔鬼有机可乘，引诱我们犯罪，同时，也不要让自己产生报复心理。我们相信神会为我们申冤，我们要的是爱我们的仇敌。假使别人使我们的生气，但我们却不可积压怒气。否则，怒气变进一步变成愤怒和怨恨，会成为魔鬼用来引诱人犯罪的途径。因此，我们必须赶快把它处理平息。

(3)劳力:由偷窃变为分享

从前偷窃的、不要再偷。总要劳力、亲手作正经事、就可有余、分给那缺少的人。

我们生活在一个人人都想不劳而获的社会，勤俭的工作态度只会被人嘲讽。然而，我们是按着神的形象被造，为的是要参与祂的创造作为，就是要去做工。我们若不务正业，就与我们作为人的职分不相配。基督徒所能做的最有利的见证，就是殷勤工作，乐意助人，各人都要自力更生，同时要帮助他人。

任何形式的「偷」都是罪，都与基督里新人的行事为人毫不相干。相反地，要工作，作有益的事。基督徒除了供应自己及家人的基本需要以外，他赚钱是为了施与他人(路 14:13-14;徒 20:33-35)，这是基督徒慈惠的精神，新人是以利他主义为生活的方针。

(4).言语:由污秽的言语变为造就人的好话 (4:29-30)

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。

言语正是敬虔行动的表现。说话本身就是一种具有创造力的行动，一切的言语几乎都是用来做事，因为我们是藉着运用言语得以生活、完成任务；我们也藉着它建立可以彼此交谈的社群，可是我们却没有认清语言的能力和尊严。说话就是一种承诺，每个字都有它的灵魂，我们必须学习如何洞悉它的生命。

「污秽」原意思是腐败、腐朽，像水果腐烂或鱼和肉的腐败。我们应当厌恶贬低、损人和摧毁人的言语。舌头是极难控制的。只有主足够的力量来控制我们的口，守住

我们的嘴。不要批评别人，舌头会影响一个人的命运。

基督徒不但要学习如何沟通，明白沟通的过程，还有对我们说话的方式及其谨慎。我们说话的方式可以羞辱人，也可以造就人，我们是要造就人，而非败坏人(林后 10:8)。我们也要小心的，自己不要成为散播纷争的人。我们想每个人都一定会对某人、某事，有不满意不认同的时候，甚至别人会有作错的时候，不论那件事情是否事实，都不应该到处去宣扬，因为那在不知不觉间在散播纷争的种子。

基督徒说话，要能帮助人、鼓励人、说造就人的好话、叫听见的人得益处。说话要时机正确，培养说合宜、纯洁、有益、有恩典、蒙神喜悦的言语。

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。

圣灵使我们想起与主有约，在伦理的关系细节上，我们不断对于圣灵的反应敏锐，提醒我们与圣灵有亲密关系(参赛 63:10-15)，祂确定我们是属于主的百姓。

内住的圣灵是我们生活的引导，每当神儿女不肯把旧犯罪之生活谎言、怒气、偷窃、污言等换成新公义的生命时，都会叫圣灵担忧，

请注意，圣灵如此反应，表示祂是有位格的。圣灵的位格，也反映在：祂所用的人称代名词(约 14:17, 16:13)，祂关心信徒(约 14:16、26, 15:26)，祂有思维(林前 2:11)，祂有情感(罗 8:27, 15:30)，祂有意志(林前 12:11)，祂会言话(徒 13:2)，祂叫人知罪(约 16:8-11)，祂为信徒代求(罗 8:26)，祂引导(约 16:13)，荣耀基督(约 16:14)，和祂事奉神(徒 16:6-7)等。凡信耶稣的，圣灵保证在基督裹有永恒的救赎。

(5).饶恕:由邪恶的本性转变

一切苦毒、恼恨、忿怒、嚷闹、毁谤、并一切恶毒、都当从你们中间除掉。

「苦毒」反映的是一种积压已久的怨恨、一触即发的情绪。

「恼恨」与狂暴的怒气有关。

「忿怒」是一种内心的怨恨，一种积深的敌意。

「嚷闹」是大吵大闹，反映人失去控制的外在表现。

「毁谤」是怀恨在心，而对人的不断诽谤。

「恶毒」可说是生气所产生的结果，也是生气所产生的原因；「恶毒」概况了以上所刻划的敌意。

这些罪毁掉各种人际关系，使相交破裂，削弱教会、损害在世人面前的见证；这些都当从你们中间除掉。

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。

保罗在这里点到了「恶毒」态度的基本起因，那就是我们无法原谅别人。因神已饶恕了信徒，蒙神宽宏大量饶恕重罪的人，应该原谅相对轻微冒犯了自己的人。我们行事为人的方式，表明了我们的身分。太 18:1-35 所记的故事生动地说明了这真理。在大多情况下，我们不肯宽恕是因为自我中心，这是多么愚蠢！更好我们要以神对我们的方式待人。

饶恕能达到的目的，乃是不再苦毒、怀恨和报复。我们不能控制别人的行为，但我们可以藉着宽恕去支配我们的反应。我们情愿重视别人的价值，尽管他犯了某些的过错，也情愿希望他在神面前获得好处。

饶恕可以修补人与人之间的关系，或至少为关系的复和提供基础。但饶恕是一个过程，未必立刻可以做得到；犯罪的性质和被得罪者的成熟程度，将决定这个过程要用多少时间和用什么方式。但无论如何都需要宽恕，而过程也不容许苦毒留在心中滋长。

然而，饶恕并不表示忽略公义。饶恕未必一定要忘记对方的过错，所受的创伤可能因太深而无法忘掉，同时也不等于不追究赔偿。我们要衡量所犯错误的性质，来决定该怎样处理。

这些与人关系的细节，都是新的抉择，是经历十架救恩、有圣灵得力，每次都是新的顺服、与有属灵成长的机会，。

(6).效法神：行在爱中(5:1~2)

所以你们该效法神、好像蒙慈爱的儿女一样，也要凭爱心行事。

这个要效法神的命令，实在令我们感到胆战心惊，然而，它是基督徒最大的呼召和使命。神的属性决定了人的道德行为，效法神的属性，以基督十字架舍己的爱，指引激发信徒去爱。信徒要效法神的理由，他们是神所爱的儿女，就该效法祂并以爱待人。

正如基督爱我们、为我们舍了自己、当作馨香的供物、和祭物、献与神。

正因这个世界充满了仇恨和罪恶，耶稣认同人类的困境，承担了人类的罪和罪的刑罚。祂舍了自己，以致神人之间得以复合，这便是耶稣的使命。更为我们带来一套以神和基督的爱作为基础的代赎神学。神喜悦基督藉着死所成就的事情。按着旧约的献祭制度，烧祭物上升的烟，是神所喜悦的香气，藉此表示所献的是神所悦纳的馨香祭。保罗也用类似的措辞，把信徒的事奉形容为极美的香气。

因为基督这个行动使神与人的关系复合。祂的死绝不仅是一个榜样，更为我们带来一套以神和基督的爱作为基础，指引和激发信徒去爱。如果耶稣的舍己献祭是讨神喜悦的香气，那么我们的生活所散发的，究竟是香气还是臭气？

总而言之，我们可以从下面这几方面，应用以上这段经文：

(1).谨慎言语。口出诚实之言，用于造就人，而非伤害人。

(2).要温柔的扶立人，不要因心怀怨恨和怒气而伤害人。因你在基督里与其他信徒互为肢体。

(3).谨慎行为。要尊重别人的财物，自己辛勤工作，把有余的分给人。

(4).你是属神的人，圣灵在你的心中。神怎样待你，你也要怎样待人。要懂得宽恕和爱。

c.光明与暗昧(5:3~14)

(1).不行可耻的罪(5:3~6)

至于淫乱、并一切污秽、或是贪婪、在你们中间连题都不可、方合圣徒的体统。

(a).口舌之罪(5:3~4)

淫乱、污秽、贪婪之言皆不合圣徒「体统」，这些和神的良善、公义、诚实成了绝对的对比。

我们是「圣徒」，也就是被分别出来的人，「圣徒」，是神按自己属性所拣选的百姓，不再属于周围黑暗的世界。「圣徒」的意思是「圣洁的人」，圣洁的人不应该与不圣洁的事情有任何瓜葛。既然神是圣的，神的百姓也是圣的，要与周边那些不认识神的百姓分别出来、截然不同，就应当在生活上，活出与救赎相称的生活，在伦理上要反映活出神的样式。

「淫乱」泛指一切性罪行。

「污秽」泛指不洁和肮脏的东西，淫乱的思想、欲望、念头及一切其他形式的性犯罪。

「贪婪」泛指「想要得到更多」的欲望与污秽密不可分，包括性欲。

以上三样都是与性方面的罪行有关。

我们生活在一个道德崩溃的时代。宽松的性道德标准，不合乎基督徒的身分。世人宣扬世界需要爱，浪漫爱情尤受吹捧。歌曲、小说、电影、电视连续剧不断挖掘感性情色的欲望，被描绘为人类的终极体验。

淫词、妄语、和戏笑的话、都不相宜、总要说感谢的话。

「淫词」泛指下流之事，就是那些不体面、可耻的言语。

「妄语」即出自愚昧人口中愚蠢、毫无见识的言谈。有时这字指低级下流，在道德和灵性上败坏的。

「戏笑的话」是将清白的言语或行事变得淫秽、暧昧、低级趣味，容易被人想歪，

变成下流的意思。这并不是说幽默本身是罪，幽默是一种才干，但也可以是一种自我中心、逃避现实或自我防卫的表现。问题是这幽默是否具有创造力、给人启迪和修复关系的，或成为伤人或贬低人的武器？如果用来毁坏或拆毁别人，便是不对。

那些在罪中作乐的人胡闹言谈，都同样出自放纵淫词的心。这都是「不合宜的话」，都不应当出自我们的口。这些罪与基督徒的身分何等的不相称！

合乎属神之人的身分，就是说「感谢神」的话了。保罗认为与基督相称的话语，一言以蔽之就是说感谢的话。他认识到感恩的态度是如何深远地影响着人的一生。不懂感恩的心，正是罪恶滋生的温床。感恩是预防罪恶的疫苗，因为我们不能在同一时间去感恩，又犯罪。

「感谢神」是基督徒基本的人生态度，因为它催促他们把目光放在神及祂恩典和旨意上，而不是只顾自己的欲望。它根本就是基督徒生命的同义字(罗 1:21,14:6, 林后 4:15,西 3:17)。

(b).警告(5:5~6)

因为你们确实知道、无论是淫乱的、是污秽的、有贪心的、在基督和神的国里、都是无分的。

保罗曾教导过多次，男女间的关系，不法的性关系，贪心，神不宽容，在神的国里，没有罪人的份。这些警告都与习惯性的犯罪有关，而不是偶尔的罪行。一个人的基本生活方式若不反映这一特点，就不能称神是自己的父，因为这样的人不可能得救(见林前 6:9-10:加 21:约壹 3:9-10)。

有贪心的、就与拜偶像的一样。

所有的贪婪都是罪，无论是贪恋性欲、贪物质、或沉溺于某种特殊的嗜好，因为它容让其他东西取代神的位置来支配我们的人生。欲望取代了神的位置，驾驭了我们的人生方向。

纵使神已经把各样美物塞满了我们的生命，但我们大多数人却从不满足。当我们被那种想要更多的欲望所控制，它就会扭曲我们的思想、削弱我们的能力、搅扰我们的生活，而最终变成我们的主人。我们因贪婪的欲望而受尽折磨。犹太人认为

拜偶像乃是万恶之根，而贪婪引发一切其他的罪，亦是人反叛神的最强烈行动。

贪婪就是罪恶之根(提前 6:10),解决的问题的唯一方法就是心存感恩,学习知足,承认只有神才有权掌管我们的生命,也只有祂才配得我们效忠。信徒必须自我反省,让生命中一切交给神管理,不受任何的贪婪取代神的位置。

不要被人虚浮的话欺哄。因这些事、神的忿怒必临到那悖逆之子。

有人自称信徒,却不断犯罪却毫无羞愧,也不渴慕圣洁与属神的事;这样的人自称已是得救,那是在欺哄人、非常危险。他们被称作「悖逆之子」(又见 2:2),他们的本性是悖逆的,他们是「可怒之子」(2:3)。神的忿怒是在最后审判时,报应那些不认识神和不听从主耶稣福音的人,他们受刑罚,就是「永远沉沦,离开主的面」(帖后 1:8-9)。

(2).行在光明中(5:7~14)

(a).脱离悖逆的伙伴(5:7~8)

所以你们不要与他们同伙。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。

不要参与这世界的罪恶、不要与他们在罪恶的事上合作(林后 6:14)。保罗将每位信徒得救前的生命光景,和得救后的生命光景进行比对。

5:8,也是用“对比”手法,对比「旧人与新人」的行为,以及「暗昧与光明」的生活。

在圣经中,「光」的比喻有心智和道德两个层面的含义:在心智层面上,光代表真理;而在道德层面上,光代表圣洁。因此,「在主里」是光明的,意味着活在真理和圣洁之中。同样,「暗昧」的比喻也有两个层面的含义:在心智层面上,暗昧代

表无知和虚谎；而在道德层面上，暗昧则代表罪恶。暗昧指未信主前的光景，理智上不认识真理，生命里活不出美德。

保罗说,从前你们是「暗昧」的，基督「召（我们）出黑暗、入奇妙光明」（彼前 2:9）。我们本身固然不是光，唯有「在主里」才是光，唯有活出我们与主相交的生命,我们才能成为光明的。行事为人像「光明的子女」，意即「有光明特质的人」。

(b).光明之子的特征(5:9-10)

光明所结的果子、就是一切良善、公义、诚实。

光明所结的果子，新钦定本译作「圣灵所结的果子」：

第一个特征一切「良善」，指本质上是好的，道德上优秀、没有缺陷。

光明之子的第二个特征，就是「公义」，与「神的关系」有关。

光明所结的第三个果子，就是「诚实」，真诚、可信和正直有关。

使人联想到弥迦书 6:8 指出神对人的要求,总结了旧约对律法的要求：

「世人哪、耶和华已指示你何为善。他向你所要的是甚么呢。只要你行公义、好怜悯、存谦卑的心、与你的神同行。」

总要察验何为主所喜悦的事。

「察验」带有测验、判别的意思。信徒必须审思明辨自己的行为是否合乎标准，持守美善，通过测试。

(c).脱离暧昧的行为(5:11~14)

那暗昧无益的事、不要与人同行。

基督徒不参与他们的罪行，不行那些暗昧无益的事，明显的是与 5:3 提及的淫乱有关。拒绝一同去干下流的事，与世俗「分别」。但我们不是逃避他们；

我们要远离的是罪，而不是人。

倒要责备行这事的人。

信徒可用不同的方式来斥责这些罪。

信徒有责任要斥责罪。「责备」有揭露弊端之意，带有一种纠正或说服某人的含意。虽然经文没有告诉我们如何去做，要成为「光」的代理人，就必须具备智慧和分辨力，与非基督徒该建立怎么样的关系；当我们的真正关心他们时，知道如何责备他们的罪。尤其是在教会里头（太 18:15-17，加 6:13,多 2:1-2）。

因为他们暗中所行的、就是题起来、也是可耻的。

保罗可能是指那些在教会里在暗中行事的信徒，他们的行为是可耻的。

凡事受了责备、就被光显明出来。

对照某些被隐藏起来的事物，「显明」就是「使人知道」，使知错，使人洗心革面，改变过来。

因为一切能显明的、就是光。

神的道如真光照耀，把一切秘密都暴露出来。

所以主说、你这睡着的人、当醒过来、从死里复活、基督就要光照你了。

「所以」结束本段劝言，是个呼吁，叫「睡着的人」(喻暗昧的人)快醒过来(喻悔改)，因神光照着他。

努力发光要求四个行动：

(1).在淫乱、贪婪、说污言秽语和各样暗昧悖逆的事上，不要与人同伙。

(2).要常「在主的里面」，察觉祂常在我们的里面，听从祂的指示，查验什么能够讨祂喜悦。

(3).我们只要时刻与主相交，就能不断发光。有积极行动，要秉行良善、公义和真理。

(4).揭示暗昧之事的真面目。

d.谨慎行事(5: 15~21)

「所以」你们要谨慎行事

5:15 的「所以」(中文漏译)将上文 5: 1~14 作一总结。

5:15-21 是全卷书摘要的高潮，也是「行事为人就当与蒙召的恩相称」进一步的演绎。

这 7 节圣经,更将其涵义具体说明。若要谨慎行事，我们必须专心和自我省察。保罗用三个「不要…要」的对比来加以说明。

「谨慎行事」的意思是正确、细心、全神贯注地去行事。

(1).当像智慧人(5: 15-16)

不要像愚昧人、当像智慧人。

圣经上所谓的「愚昧人」，是指不信神的人。这种人不明白真理、也不知道自己真实的景况。肯遵守道德规范的人，才能称为有智慧。基督徒当然不能像「愚昧人」，要「谨慎」走对的路，在生活上有智慧、培养道德的判断力和作决定时的技巧，目标是讨主的喜悦与合乎祂的旨意。

要爱惜光阴、因为现今的世代邪恶。

这简短的一句劝勉，便包含了人生和时间的神学。希腊文「光阴」这个字，指一段固定算好、分配好的时光；配上定冠词，很可能用来指信徒的一生。要「爱惜光阴」反映出人生的急迫、和危机感，时光宝贵，我们不应当让它轻轻流逝。

明智的生活!因为这是邪恶的日子。在这样动荡的时期，本地和海外，让我们看看保

罗的以弗所书为教会和他的儿女寻求神的旨意。

神已经将我们的生命与永恒相联，作为信徒，我们必须重新思考该如何运用时间，今天所作所为的都有永恒的价值。不可任由自己生命在无益中虚耗，要善用每个机会，争取每个机会。基督徒上最愚昧的事情，就是浪费时间和机会。因为这个世界充斥着罪恶，世人邪荡生活方式，甚浪费时间。

(2).要明白主的旨意(5: 17)

不要作糊涂人、要明白主的旨意如何。

这段经文的本意，指神对我们日常生活的旨意，是我们该怎样讨神的喜悦。也许，我们在日常生活中若已习惯与寻求神的旨意和效法基督的榜样，到了面对重大决定时，便不会感到很难明白神的旨意。

1:9 更是在狭窄范畴说明神的旨意，特别指神藉着使徒揭开祂福音之奥秘。藉着耶稣基督的救恩，使所有的人都可以蒙到救恩。在基督耶稣里可以经历神的心意，聪明的人应当如此行。

(3).要被圣灵充满(5:18-19)

不要醉酒，乃要被圣灵充满（5:18）

(a).不要醉酒(5:18 上)

自古以来，都把醉酒和敬畏生活的表现作为对比，因醉酒是「作糊涂人」的表现。

圣经上谴责醉酒的立场前后一致。酒能使人放荡，是愚昧至极、失去方向、虚度光阴。酒醉者，是被酒控制，失去自我管理的能力，致有失常的行为，无法做出对的决定。

路 21:34-36:醉酒会累住(即压得重)我们的心。

彼前 4:3:醉酒是外邦人的心意。

罗 13:13,加 5:19-20: 醉酒与「邪淫、恶欲、好色」关联。

林前 6:12:是否会被「辖制」,是基督徒的大原则,如吃东西等。

信徒的生活方式必须与世界大大不同,并能带领人追求圣洁(罗 14:21)。

(b).要被圣灵充满(5:18 下)

i.要「被圣灵充满」的命令

按希腊原文, 5:18-21 是一个句子, 当中以五个分词来说明「被圣灵充满」的意思。

要我们「被圣灵充满」,并非表示要不断有灵恩的经验,例如: 说方言、权能布道、神迹奇事、圣灵浇灌、被击中之经验…等。

「被圣灵充满」,不是信徒的一个选择,而是一项命令。强调要不断由圣灵掌管。圣灵在我们心中动工,改变我们,这样才是智慧人的所为。

「被圣灵充满」是被动语态,现在式,又是祈使语气;更好的译法是「持续地被充满」。

ii.«被圣灵充满»的含义

这里保罗不是讲「圣灵内住」,也不是说用「圣灵施洗」(林前 12:13),因为得救的时候,每个信徒都已经有圣灵内住,而且都被圣灵洗过了。「圣灵洗礼」是信徒一次的经历,不需再有。新约从没提及信徒要多次「灵洗」;但「圣灵充满」却是现今不停的充满,这是一生之久的追求。

「充满」喻完全占有,不是一次就可完全得着之经历,乃是要信徒不停地活在神的

管治之下，有神的同在和能力在生命中显明。这个字的现在时态表明，「持续地被充满」要求信徒每一天、每一刻都顺服圣灵的掌管。「被充满」的含义不仅指将某件东西填满一如将水倒入杯中，直至杯沿其次，「被充满」也包含渗透的意思，用来形容盐渗入肉中使肉有味道，能长久保存。另外「被充满」还有完全控制的意思，指的是完全在祂的支配和掌管之下。

「被充满」其被动语态表明这不是我们做的，完全是圣灵自己的工作，但圣灵只透过我们自愿顺服来作工。我们必须选择与神同工。神要人用意志去回应祂的工作，并主动与祂合作。

iii. 「被圣灵充满」的途径

神从不给命令却不提供遵行的途径。

「被圣灵充满」需要有渴慕的心，认罪，要将意志、智力、身体、时间、才干、财富和心愿完全摆上。当我们向自己死，消灭自私的心，除去自我为中心，主就会用祂的灵充满我们。

「被圣灵充满」是让神的话语来掌管。保罗命令歌罗西教会众信徒「把基督的道理丰丰富富地存在心里」，这命令后面紧跟着一连串附属的命令（西 3:16-25），与保罗在以弗所书 5:19-33 所给的命令完全对应，都是被圣灵充满的结果。保罗这里是要信徒让神的话语来掌管，活在圣灵影响下。

「被圣灵充满」是要有意识地、活在主耶稣基督的同在之中，如同我们站在祂身边，并让主的意念支配我们的生命。

「被圣灵充满」就是在圣灵的掌管之下，一个思想接一个思想、一个决定接一个决定、一个行动接一个行动，持续不断经历被圣灵管理、敏感于我们的决定，走在神的旨意中。

iv. 「被圣灵充满」结果（5:19-21）

信徒生活中有三个「被圣灵充满」的证据可以表明：喜乐的（歌唱 5:19）、感恩的（5:20）和顺服的（5:21-33）。这种顺服的生命,将展现于各项人际关系生活上（如 5: 22~6: 9）。「

(i).喜乐的赞美主（5:19）

当用诗章、颂词、灵歌、彼此对说、口唱心和的赞美主。

「被圣灵充满」的生命会流淌出音乐,「被圣灵充满」的基督徒是放声歌唱的基督徒。没有什么比歌唱更能显明充实的生命、满足的灵和快乐的心。当信徒经历了属灵的体验,靠圣灵行事时,他会有内在的喜乐,并以音乐表现出来有一颗歌唱的心。要用「心」唱,相当于全人感谢投入地唱,关键是在于一个人歌唱时,要发乎真心,不是单凭感觉。

初代教会的歌唱大都直接出自诗篇,配上会众熟悉的各种曲调。「诗章」所描绘的,主要是神的属性和作为,尤其是祂在信徒生命中所彰显的属性和作为;更重要的是,「诗章」赞美和荣耀神。「颂词」主要指颂赞的诗歌。诗章用于赞美神,而颂词则特别用于赞美主耶稣基督。「灵歌」可能是见证的诗歌,种类广泛,包括任何表达属灵真理的音乐。

一方面彼此唱歌,藉此提醒对方记念神的属性及在基督里的作为。另一方面,他们给主唱歌,作为向主献上颂赞之方式。

每首基督教诗歌的歌词都应符合圣经——要清楚、明白、准确地反映神话语的教导。一首美好、抚慰人心的音乐,可以安抚我们的心灵,除去我们的恐惧和焦虑,减少我们的苦毒和愤怒,帮助我们将注意力从自我和世界的烦扰中转向神。

(ii).感谢神(5:20)

凡事要奉我们主耶稣基督的名、常常感谢父神。

向神感恩是我们首要的分内之事；基督教本质上是一个恩典的宗教，感恩是基本的德行。当人向神献上感恩的时候，表示他相信神，也肯定神向他的旨意是完美的。我们需要认定，我们的身分和拥有的一切，都是从神而来的。只有这样，我们才会以感恩的心来过每天的生活。感恩本身已经是一种改变人的力量。一个人很难在感恩的同时，又心怀怨恨。

不信之人的一个标志就是不感谢神（罗 1:21），但「常常感谢父神」是「被圣灵充满」的信徒的一个标志。

「感谢神」在圣经中占很重要的地位，它是基督徒基本的人生态度；因为它催促了我们把目光放在神和祂的恩典和旨意上，而不只顾自己的欲望。「感谢神」就是基督徒生命的同义词。基督徒是基于神的身分，和祂所成就的工作而献上感恩。不知感恩就等于漠视神的掌管主权和圣灵的充满。

信徒要在何时感谢？——「常常」

我们应当为什么事献上感谢？——「凡事」。当圣经采用「凡事」或「各事」等字时，经文没有要求我们为恶事感谢神。具体地说，我们要保持一种心态，就是明白到人生的一切景况，即使是坏的景况，都在神的掌握之下，我们都可以靠着祂度过。

我们当如何献上感谢？——「奉主耶稣基督的名」。因为我们是在基督里，在神将我们塑造成祂儿子样式的过程中，都有其作用。

我们应当感谢谁？——「父神」。因为凡事都是祂所赐的。

(iii).彼此顺服的（5:21-33）

又当存敬畏基督的心、彼此顺服。

「顺服」原本是一个军队用语，本意是：「级别低的」被安排在「级别高的」之下；因此，「在下的」要顺服「在上的」。但是，因被圣灵充满而有的顺服，却颠覆与超越了这个军队用语的一般意义。因为这种顺服里包含着谦卑、爱与舍己的特质，是由十字架所带出的生命性情。

顺服的终极和最佳榜样主耶稣，「祂本有神的形象，……存心顺服，以至于死，

且死在十字架上。」(腓 2: 6~8) 作为基督的门徒, 我们的顺服, 也是与主同钉十字架的结果, 是经历十字架的对付之后而有的生命性情。当圣灵藉十字架在我们生命中作工时, 就会除去我们自我中心的生活态度, 带进彼此顺服的原则。

新约作者之所以如此重视顺服, 这种顺服是价值的决定; 一种与基督同死、同复活的方式, 以及一种爱人和尊重人的态度。信徒要谦卑的聆听、宽容、受教, 以及藉着别人来丰富自己, 是我们终生学习的功课。

信徒要「存敬畏基督的心」, 才能彼此顺服。「敬畏」形容人对神的效忠和顺服。认识祂的能力, 以及承认祂是主和将来的审判者。

这里的「彼此顺服」不是指什么事情我们都要言听计从, 我们永远有更重要的原则在这之上, 就是「敬畏神的心」这也包括圣经的真理标准。我们是以此态度来与信徒相交, 看到每一个人都是神所爱、所择选、所重视、所使用……, 也许能力、性格、想法……各有不同, 也许在客观上来看, 我们的确会有某些地方被别人优胜, 但这也是神给我们的恩典, 我们更不能因此而少看别人、甚不尊重别人。

保罗把这个道理应用在生活的实际关系上; 每天在夫妻、父母、子女、主仆之间, 都流露出神的形像, 需要靠圣灵的工作。一个人是否真正的敬畏神、顺服神, 很多时候会表现在他跟人的关系上, 我们对他们的态度如何, 也是对我们自我的一个提醒。

B. 信徒家庭法规 (5:22~6:9)

保罗把前一个段落由个人伦理转移到群体。家庭是人类社会的构成单元, 一个不保护家庭的社会只会自取灭亡, 一切有价值的事物也会随之消失。生命因关系而有意义, 而在所有关系中, 最有意义的就是婚姻中的男女关系, 彼得称之为「生命之恩」(彼前 3:7)。

今天, 随着时间的流逝, 那种令人满足的婚姻关系却是难以获得的。婚姻之所

以遭到破坏，是因为男人和女人都歪曲了神对他们关系的设计，婚姻成了一场争斗。由于堕落及其招致的咒诅，女人合宜的顺服和男人合宜的权柄都被歪曲了。未得救赎之男女本性都是自我、自私自利的一这样的性情无法成为和谐关系的基础。女人想要篡夺男人权柄，男人则想要将女人踩在脚下一这两种欲望都是罪恶。

只有基督的恩典，藉着圣灵的充满得彰显，才能在已经被罪败坏、扰乱的关系中，恢复创世时神所定的秩序和恰当顺服所带来的和谐。

德国神学家潘霍华在结婚典礼时对新郎新娘说「在今天之前，你们是用爱情达到婚约，过了今天，你们要用婚约来维系爱情。」当爱的感觉消失了，夫妻关系有摩擦，需要用婚约来维系爱情。婚约会有难处、摩擦，我们是蒙恩的罪人，在于罪挣扎，在婚姻关系上绝对忠诚，负责任的永约，夫妻真正的心灵和关系，靠神恩典来维持。婚约是一个特权(privilege),不是权利(right)。撒但知道，当家庭被削弱时，整个社会就会被削弱，因为家庭是一切人际关系的核心。

这段经文指出一个有关神、人，和这两者关系的现实，要求我们在日常生活中与它相称。

- (1).家庭法规提供指引，使基督徒知道在家中该有的行为品格。
- (2).制定家庭法规的动机，是为了避免有人毁谤教会。

保罗特别从 5:22 到 6:9,三方面规范我们新生命家庭的形态。

1.夫妻关系(5: 22~33)

第一,是夫妻关系；他花了 40 个字描述妻子在婚姻中扮演的角色，以及近 115 个字描述丈夫在婚姻中扮演的角色。

a.教导作妻子的(5: 22~24、33 下):

(1).顺服的基本问题 (5:22 上)

你们作妻子的，当顺服自己的丈夫

5:22 节的「顺服」本不在原文里，正是 5:21「彼此顺服」的延伸。但夫妻「彼此顺服」这基本原则，只有敬畏基督才能发挥其能力和效力。人只有藉着与神建立正确的关系，藉着圣灵的掌管和能力 (5:18 下)，才能遵循神对家庭的设计，这个家庭才会完全。

(2).顺服的样式 (5:22 下)

你们作妻子的，当顺服自己的丈夫，如同顺服主

圣经要求妻子应该以顺服主的态度来顺服自己的丈夫。妻子与主的关系是她顺服丈夫的基础、动机和条件。妻子心里顺服最高的对象是主，所以态度上是带着爱去顺服丈夫，当作服从主的命令。

顺服「自己的丈夫」，把妇女顺服的对象限于神所摆在她上面的那一个男人:这也强调丈夫为妻子所有，丈夫是属于妻子的亲密产业。顺服丈夫，就是顺服属于她自己的男人。

「顺服」丈夫就是顺服主的一部分。要「存敬畏基督的心，彼此顺服」乃圣灵充满的标志，而妻子顺服丈夫也是主的命令。不管丈夫属灵状况如何，也不问他是否配得(参多 1:4, 2:13, 3:6)。在现实的情况，妻子有可能会比丈夫更有能力、社会上的地位、学历更高、赚更高的工资……等，但妻子不能因此就看不起自己的丈夫，乃要在家里顺服，并协助丈夫补上丈夫的不足。

(3).顺服的动机（5:23 上）

因为丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头。

妻子顺服自己丈夫，是因为在家庭中丈夫在职能上是她的头，就如基督是教会的头（参林前 11:3；西 1:18；弗 1:22-23）。

妻子对丈夫的顺服和敬畏，是基于对神的敬畏。因为神把权柄给了丈夫，在家中代表基督作妻子的头，因此妻子顺服丈夫，首先是因顺服神旨意的缘故。

这是一个和创造秩序有关的设定。在神对婚姻的设置中，丈夫是为「首」的，在婚姻与家庭中，丈夫是带领的人，是「领导者」；而妻子的角色是「帮助者」，在此处绝对没有奴役与贬低妻子的意思，相反，一般来说更有能力者才能成为帮助者。

用「头」作类比的目的是，乃在于指出丈夫有去责任为妻子舍己，如同基督为教会舍己一样。他们要付出，而非接受。丈夫要放下自我中心，和作头的任何权利，务求妻子获得幸福。丈夫唯有对妻子表现出舍己之爱时，他才是真正意义上的「头」，才拥有了作「头」的合法性与合理性。

近年来，针对有关「头」这个字的含义越趋剧烈。不少人假定它解作「主人」、「指挥大局者」或是「领袖」，包含有权柄之意。第 23 节肯定是新约中最被滥用和最具争议性的经文之一。它的重点绝不是在于丈夫的权利和支配权，保罗也绝非暗示妻子要像仆人一般顺从丈夫的每个要求。

5:23「头」这个语境含有负上责任的意思。丈夫有着一个领导的角色，然而不是为了管辖妻子或以此作为他的特权。

正如耶稣曾给「为大」重新定义为「甘愿作仆人」(太 20:26-27)。丈夫的优先权是为了要给妻子带来幸福，保罗亦给作「头」的重新定义，为要负上责任去爱、去舍己和去供养。

在 5:28-31 肯定丈夫与妻子是一体而平等的。作「头」和「平等」应该获得合理的对待。婚姻中真正的头永远是基督徒，夫妻二人要彼此顺服，按着基督的心意互相建

立，活出二人成为一体的真谛。

(4).顺服的榜样（5:23 下-24）

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。

基督为教会死在十字架上，基督是教会一祂的身体—完美的供应者、保护者和头。

24 节的「顺服」是自身式动词，表示自愿性，非强迫性；是爱的回应，同时是「在主里」而作的(西 3: 18)。

另外，第 24 节更进一步指出妻子要「凡事」顺服丈夫，一定要被「存敬畏基督的心」的原则所限定。妻子对丈夫的顺服，不能超过神。顺服不是无原则的顺从。当丈夫要做违背圣经原则的事（或违法之事）时，妻子虽然对丈夫仍然有顺服的态度，但却不能顺从丈夫去做神不喜悦的事。

b.教导作丈夫的(5: 25~30, 33 上)

在这段经文中，保罗提到基督之爱的四种质量，丈夫的爱应该像主的爱一样：是舍己的爱、洁净的爱、关怀的爱和永不放弃的爱。

(1).是舍己的爱(5: 25)

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

丈夫对妻子的顺服，主要表现在他对妻子的爱。这就是说，丈夫的「顺服」，是藉着自己对妻子的舍己之爱体现出来的。如果丈夫能够持续地爱自己的妻子，他就是一个敬畏基督的人。在神的眼中，他就是一个彼此顺服的人。

保罗明确说明，丈夫爱妻子，如基督对教会的爱，是舍己的。基督以神丰富完全的爱来爱教会，并永远爱她。丈夫有基督的性情和被圣灵充满，顺服主，他就能够有能力，在一定程度上像基督爱教会那样，爱他的妻子。

(2).是洁净的爱（5:26）

要用水藉着道把教会洗净，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。

基督为教会舍己以外，祂还藉着祂的话语，在信徒心中动工，叫他们成为圣洁(多2:1-9, 3:5)，好作纯洁的新妇,并且献给祂自己。作丈夫的，也要保守、保护他妻子的纯洁，带领妻子蒙福。

(3).是关怀的爱（5:28-30）

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。

基督徒婚姻的特征就是合一,要求作丈夫的要保养顾惜「自己的身子」,用这个说法来形容合一，是十分贴切的。爱妻子，便是爱自己了：这句话不能理解作因为爱自己，所以才爱妻子；而是说要把妻子当作自己身体去爱，这种爱才真实、具体、可靠。要爱妻子如同爱自己，是「保养」的(意「供养」、「养育」，指负责妻子物质上的需要；是「顾惜」的，意「看护」、「乳养」，指负责妻子精神上的需要。

蒙福的婚姻，就是丈夫来爱自己妻子的婚姻。妻子是神所赐的宝贝，丈夫要以顺服和无私的爱、去关怀、去保养、去顾惜自己的妻子。

c.基督与教会的联合(5: 31~33)

因我们是他身上的肢体。(有古卷在此有就是他的骨他的肉) 为这个缘故、人要离开父母、与妻子连合、二人成为一体。这是极大的奥秘、但我是指着基督和教会说的。然而你们各人都当爱妻子、如同爱自己一样。妻子也当敬重他的丈夫。

在这段经文中，婚姻关系可以视为一个类比，比拟基督的爱、祂的拯救作为，以及祂对教会的恒久关顾。

(1).不离不弃的爱（5:31）

为这个缘故，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。

信徒与基督之间的合一如此的真实，以致信徒成了基督身上的肢体。

保罗引用创 2:24，再次强调神对祂在创世之初所设立的婚姻，有个完美的计划：丈夫和妻子要离开自己的父母，彼此连合。婚姻的合一，不但亲密、而且不可分开。「连合」这个字，是用来表示用胶、水泥黏在一起，强调结合直到永远(见玛 2:16,太 19:6-9)。

丈夫当在这一个完美的范例上，看到神赋予丈夫爱妻子的托付与提醒。基督徒夫妻间那种亲密、神圣、爱的关系，把基督和教会间的爱栩栩如生地表现了出来。

(2).夫妻关系的原动力 (5:32-33)

这是极大的奥秘，但我是指着基督和教会说的。

婚姻把弥赛亚和教会间那种美丽又动人的奥秘，给神圣地表达了出来。这在新约以前，是闻所未闻的。基督是新郎，教会是祂的新娘 (启 21:9)。

保罗形容这个关系为极大的奥秘。保罗用它来指到一个从神而来的启示，若非神亲自将它显明，任何人都不会知道它是什么。有关基督与教会的启示，是极大深奥的。

然而你们各人都当爱妻子、如同爱自己一样。妻子也当敬重他的丈夫。

5:33 的结语中，「无论怎样」(中译「然而」)，你们各人都当爱妻子、如同爱自己一样。这爱超越了男女之爱。

保罗所要求的夫妻之爱，不是局限于个人的感受和态度，你不过是藉着爱妻子，表明了你对那位在十字架上为你舍命流血的主基督的顺从之爱。它更包含了作耶稣基督门徒所须作出的一连串抉择。

保罗要求作妻子的「敬重」(「敬畏」)她的丈夫。作妻子的对自己的丈夫态度是敬重再加上爱，妻子对丈夫的角色和责任表示认同。丈夫要做到配得这个敬重。

基督徒的婚姻应该是充满爱、纯洁、自我牺牲、彼此顺服，因为这是基督与教会之间关系的特征。让我们无论作丈夫或妻子的，天天与神亲近，除去心里不讨神喜悦的杂质，被圣灵充满，藉着祂加给的力量行出神对我们的心意。

危机：然而，着重于成为一体和彼此顺服也会引致危机。其中一个危机是：丈夫或妻子可能放太多注意力在配偶身上，结果把对方捧为偶像，极力讨好对方(林前 7:32-35)。婚姻关系只是人伦关系中之一种，丈夫和妻子不单是把对方当作个体般彼此满足，更是要把对方看作基督徒，彼此提升对方的灵命。二人总要先委身于主，把婚姻中的彼此顺服只是委身于主的一个表现。

另一个危机是过分把注意力放在二人成为一体，以致失去了自我。夫妻二人虽成了一体，但始终是两个不同的人，从神领受不同的使命。过分互相依赖可能会削弱其中一方或双方的贡献。而任何一方的离世会使另一方的余生张皇失措。

2.父母儿女(6: 1~4)

家庭的美满与父亲教导儿女有关，因此保罗接着教导父母与儿女相处之道。父母能否真正蒙福，在于他们能否抚养儿女、让他们爱神并遵行祂的道路。只有公义、敬虔的孩子才会给父母带来祝福和快乐。「义人的父亲必大得快乐；人生智慧的儿子，必因他欢喜。」(箴 23:24)

a.儿女的顺服(6:1-3)

你们作儿女的，要在主里听从父母，这是理所当然的。

儿女听从、孝敬自己的父母是社会的一贯规范，但对保罗来说这样做之所以理所当然的，全因他们与基督的关系。「孝敬」的意思是珍视、看重、尊敬，以表达尊崇、宝贵和敬重的意思。儿女应当孝敬自己的父母，尽可能地给他们最高的尊敬。

在家里，孩子要甘心乐意地顺服在父母权柄之下，服从他们，因为他们代表神在自己之上；听爸妈的话，好像听主的话一样。这么作的道理很简单，因为这是主所安排、所规

定的(理所当然)。

要孝敬父母，使你得福，在世长寿。这是第一条带应许的诫命。

神用十诫颁布律法，讲人伦关系的第一条，就是这条(出 20:12)。旧约中的箴言讲的原则，也是相同(见箴 1:8， 3:1,4:1-4,7:1-3,10:1,17:21,19:13,26,28:24)。新约中另有五处提过儿女要孝敬父母(太 15:4,19:19,7:10,10:10, 路 18:20)。

「孝敬父母」这一命令是双重的。凡遵行这条诫命的,神都会应许他们会受到特别的祝福(出 20:12)。「使你得福」与生活质量有关,「在世长寿」与所应许的寿命长短有关,这应许原本是给以色列人的,包括许多有形的、物质上的、地上的祝福。

旧约应许的福和长寿的原意,是与神赐与祂子民应许之地有关。对神的约民而言,孝敬父母是必须的基础(利未记 19)。听从父母将带来和谐稳定,这个应许是应用于群体,而不是对个人的保证。(请看以下经文的相近陈述:申 4:40,22:7, 诗 55:23, 箴 9:11,10:27。)然而,在一个家庭中,若儿女和父母彼此相爱、彼此顺服,他们就会有丰盛、神所赐的和睦与满足,这是其他家庭永远无法体会的。

正如顺服的儿女会给家庭带来幸福和安宁一样,不顺服的儿女给家庭带来的恰好相反。他「叫母亲担忧」(箴 10:1),给父亲带来愁苦和祸患(箴 17:21, 19:13),使父母蒙羞辱(箴 19:26)。他不知羞耻地利用父母来谋求自己的好处(箴 28:24)。

b.父母的顺服(6:4)

你们作父亲的，不要惹儿女的气，只要照着主的教训和警戒养育他们。

(1)负向的命令-不惹儿女的气。

古代父亲拥有绝对操纵权，有时会过于严厉。「惹气」指的是一种反覆、不断的对待方式，逐渐积累成根深蒂固的怨恨和怒气，最终爆发出公然的敌意。这种对待方式的初衷，通常并不是为了惹气，而是父母以为这样做对儿女有益。父母出于好意的过度保护常常会惹怒儿女。

「惹」是现在式命令动词，有一些指习惯性的行为，会引爆儿女的怒气。

第一种惹怒儿女的常见原因是溺爱。父母若过分溺爱子女、过分限制他们能去的地方和能做的事情、从不信任他们、不放手让他们自己做事，并且不断地质疑他们的判断能力，就会在儿女与自己之间建起一座屏障。孩子们是有自主权利的独立个人，必须根据他们的年龄和成熟度学习自己作决定。孩子的意志只能被引导，不能被控制。

第二种惹怒儿女的常见原因是偏爱。父母各自的偏爱，不仅在亲人间造成巨大的烦恼，而且这种矛盾冲突在兄弟姐妹间延续。父母对自己的孩子进行比较，尤其是当着孩子的面这样做，会对天资较差或受到冷漠的孩子造成巨大伤害。他会渐渐变得气馁、怨恨、孤僻和苦毒。

父母惹怒儿女的第三种方式，就是望子成龙、超过合理的界限。对孩子过高的期待，给他的压力可能足以毁掉孩子。孩子很快就会发现，他所做的永远无法满足自己的父母。

父母惹怒儿女的第四种方式，是使儿女泄气。一个从未得到父母称赞或鼓励的孩子，注定会出麻烦。如果他总是被告知自己做错什么事情，却永远听不到对自己的肯定，不久，他就会失去希望，认定自己做不成任何事情。到了这一步，他就自暴自弃了。父母总是能够发现儿女确实做得好的事情，应该表示赞赏。正如孩子需要在做错事时被纠正，他们也需要在好事上得到赞赏和鼓励。

第五种惹怒儿女的方式，是父母不愿为儿女牺牲，使儿女感觉自己多余。儿女若感觉自己是累赘，他们心里就会产生怨毒。一个儿童所能经历的最可怕虐待，也许就是被父母忽视，彷彿他根本不存在一样。

第六种惹怒儿女的方式，是利用爱作为奖惩工具。当孩子表现优秀的时候就爱他，表现不好的时候就不爱他。这不是神爱的方式，神也不希望为人父母者这样去爱。「主所爱的，他必管教」（来 12:6）。人很容易出于愤怒和怨恨而惩罚孩子，所以，父母在管教儿女的时候应该特别留心，要让儿女知道父母爱他们。

第七种惹怒儿女的方式，是身体或言语的虐待。适当的身体管教，是要凭着爱心纠正，动之以情，晓之以理。儿童也受到言语的虐待；父母可以轻而易举地在言语上压垮儿女，如同以武力压垮儿女一样，会对他造成严重伤害，惹他产生愤怒和怨恨。着实令人吃惊的是，有时候我们对自己儿女所说的话，是我们根本没有想过要对其他任何人说的一怕说了就会毁了自己的名声！

(2)正向的命令-照主的「教训」和「警戒」、「养育」他们。

「教训」原文通常表示警告或劝勉，纠正错误。「养育」原文动词的含义是关心，这是父亲应尽上的教导责任；按照主的心意来施教。

为人父母真辛苦,但若神赋予某人作父母的权利,人生中就再无别的事情比作父母更重要。第4节虽然简短,但教导却涵盖了多方面:养育儿女,和不要惹他们的气。

在具体实践上可包含以下各点:

- (a) 营造一个充满恩慈、爱心、支持、尊重和鼓励的环境。
- (b) 常常用爱心说诚实话。
- (c) 关顾儿女在物质和情感上的需要。
- (d) 在基督里教导、启发、提醒和管教儿女,培养他们的责任心,教导他们认识神。
- (e) 让儿女亲自经历,尤其是在工作和关心别人方面。
- (f) 绝不贬低、轻视或伤害他们(说话尖刻和语带怒气都当避免)。
- (g) 不妒忌别人和轻视自己的儿女。

(h) 在合理的范围内给予儿女自由。

(i) 避免给予不适当的压力或期望。

(j) 绝不用儿女作为处理问题的「挡箭牌」。

以上这一切都需要时间、沟通技巧和纪律。现在若不好好教养儿童,将来就后悔莫及。在现今社会,通常父母两人都出外工作,于是受苦的便是孩子。基督徒父母必须审慎思考这个问题和安排时间,以免儿女被忽略。沟通技巧是重要的,因为小孩子不断在改变,而每一个小孩都与众不同。做父母的不单要留意自己讲甚么,还要留意所讲的如何传达给儿女,否则,便难以建立良好的亲子关系。

一位基督徒父亲如是忏悔道:

如今我家里的孩子都已经长大离开了。然而,如果时光能够倒转,我会这样做:我会在儿女面前更爱我的妻子;我会与儿女更多一起欢笑一笑我们的错误,也笑我们的乐事;我会更多地聆听,即使对最小的孩子也是如此;我会更加坦白自己的弱点,而不会装作完美无缺;我会以不同的方式为家人祷告,求神改变我,而不是求神改变他们;我会与儿女们一同做更多的事情;我会更多地鼓励他们,更多地称赞他们;我会在诸如体贴的言语和举动这类小事上更加细心;最后,若我真的能重新来过,我会更亲密地与家人分享神,我会利用每一个平凡日子中所发生的每一件平凡的事情,指引他们看见神的作为。

因此,正如上述那些指引所暗示的,父母首先要培养自律。他们要有健全的心智,才能成为儿女生活的支柱。作父母的不要因为觉得为时太晚而不去实践这些指引;他们应该在儿女年幼时就奉行这些指引。许多精神问题的成因,大体上都是由于儿童长期缺之所需的爱。

个人在儿童期所获得的自我价值感,是建立健全心智的要素,那是长大后不容易寻获的。

父母要不断向子女重申,他们永远站在子女身旁,给予支持。他们并不是子女的敌人。

没有人是完全的,但家人之间却可以一同合作,彼此建立。

错误的方向:然而,将人生的焦点过分放在儿女身上,却可能把儿女变成偶像,或纵容他们,会带来令人伤心的后果。可见人生中其他一切事情一样,作父母的只是活在基督里的其中一环。养育儿女并非人生目标,他们只是神赐予的机会,让作父母的藉此活出在基督里的生命。家庭是门徒训练的基本场地。

3.主仆本分(6: 5~9)

a.仆人的顺服(6: 5~8)

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、象是讨人喜欢的、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。

「仆人」有屈从的意思,通常指奴役。在新约时代,奴隶通常是家庭中不可或缺的一部分,奴隶制度已经根深蒂固,奴隶或受雇的仆人是家中的一分子。主人通常是雇主,而仆人则是他的雇工。据估计,在新约时代,罗马帝国内有多至三分之一的人口是奴仆,不少奴仆有机会接触并接受福音。

人之所以成为奴仆是基于多种不同的原因,包括:生于奴仆之家、遭父母贩卖或遗弃、在战争中成为俘虏、无力偿还债项,以及为了改善本身的生活而甘愿为奴。当时希腊罗马习俗下的奴隶,法律上没有权利,被当成货品一样饱受虐待。但是他们的情况主要取决于本身的主人。有不少奴仆还比主人受过较佳的教育。他们可以拥有财产,甚至拥有其他奴仆,他们不单只干粗活,几乎所有的家务都由他们一手包办,包括监督、管理和专门技术的工作。圣经所反对的,不是奴制度本身、而是虐待奴的行为

(参出 21:16、利 25:10; 申 23:15-16)。

尽管旧约和新约并没有一致谴责奴隶制度；初期教会若倡导反抗，基督教运动就会覆亡。奴仆和其他社会问题不是使徒们关心的焦点，他们关心的是福音及赋予人的生命。可是，随着他们展示在基督里的生命，他们却启动了一个至终导致废除奴隶的过程。这个过程要经历漫长岁月才完成。奴隶制度之土崩瓦解——在很大程度上是由于基督教的影响。近代，欧洲和美洲黑奴贸易的结束，很大程度上是由于诸如约翰卫斯理和乔治怀特菲尔德（George Whitefield）等人充满能力、受圣灵引导的讲道，以及威廉·威尔伯福斯（William Wilberforce）和威廉·皮特（William Pitt）等人敬虔的政治才能。

保罗用四个「像」的短语来描述他们的事奉，呼吁他们要有正确的行为、正确的委身、正确的努力、正确的动机，藉此反映出他们因耶稣基督与神所存的正确关系。保罗给予他们 4 个意见：

(1).正确的行为

「仆人……要……听从（自己）肉身的主人」。

「听从」在希腊原文是现在式，表示持续不断地听从。信徒不应只在自己乐意或雇主公平正直、通情达理的时候才听从他，而应每时每刻凡事听从，只有当主人或老板的命令和神的话语明显违背时，才可以例外（提前 6:1-2, 多 2: 9-10; 彼前 2: 18-20）。

听从你们肉身的主人

当代，有许多奴隶成为基督徒，因此成了神的儿女。于是，许多基督徒奴隶的自然反应就是，认为自己所受的奴役与他在神面前的新地位完全不协调。他们推想，既与神一同作王的神儿女，不应该屈从于任何人，当然更不应屈从于残暴的异教徒。作为属灵上的贵族，奴隶的身份太委屈他们了。

信徒工作的场合也是他服事主的工场之一，这场合通常也是传福音的所在。信徒兢兢业业地工作，这本身就是向非信徒作的见证，也是服事神。

(2).正确的委身

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。

「惧怕战兢」，这不是叫你惊恐畏缩，而是要敬重他们的权柄。他应该为主的缘故尊敬他，把他看作自己应当顺服的人。诚实的心不是虚伪、表面的，而是真实、彻底的。

(3).正确的努力

不要只在眼前事奉，象是讨人喜欢的，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。

「眼前事奉」原意为「服事眼睛」，仆人不是在观众面前表演，仆人爱偷懒和撒谎，是众所周知的事。但基督徒仆人却不可以再保留这两种陋习。他所做的一切事情不要只在眼前事奉，讨人之喜，要像从心里遵行主旨般遵行主人的吩咐。基督徒的首要义务，就是要蒙主的喜悦，并为主作忠心的见证。保罗写道：「仆人有信道的主人，不可因为与他是弟兄就轻看他，更要加意服事他，因为得服事之益处的，是信道蒙爱的。」（提前 6:1-2）倘若我们要敬重、听从那些不信的主人，我们岂不更应该敬重、听从我们在主里的弟兄？无论雇主是什么身份，雇主就是雇主，员工无论做什么工作，都应该全力以赴。圣徒在谁手下，就当顺服这人的权柄。

(4).正确的动机

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。

基督徒之所以要做好自己的本职工作，首先是为了神的荣耀，好像听从基督一般。因为基督是他顺服的原因和目标。要知将来赏赐是靠个人所行，故人人都一样。

b.主人的顺服(6: 9)

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。

这几节经文的确是极具颠覆性。奴仆的主人可能会对自己所获得的服事感到满意，但与此同时，他们却失去了控制权，因为仆人如今有一个比主人更高的效忠对象。更重要的是，在基督里仆人与主人再无地位高低之别。他们成了基督的仆人，要事奉祂和遵从祂的旨意。至于作主人的，待仆人的态度要跟仆人待主人一样。

这段经文将 5:10、17 和 21 给众人的吩咐,包括讨主的喜悦、遵行主的旨意和彼此顺服,特别用在仆人和主人身上。把彼此顺服应用于一对仆人和主人,是重新界定奴仆身分的惊人之举。

不要威吓他们,因为大家有同一位主,祂会不偏私地给人赏赐。圣灵充满的雇主知道,在神面前,自己并不比员工中最小的一位更加重要或更有价值,因为主并不偏待人(参徒 10:34; 罗 2:11; 雅 2:9)。

奴仆神学涉及我们的真正身分,我们做事原动力,我们讨谁喜悦,以及我们如何运用权力。生命的每一部分都得以重新诠释。任何行动或关系都不能孤立看待,所有事情也不能单从表面上来处理。我们做的一切事情都直接与耶稣基督扯上关系。每个行动都是源于祂,祂也是受事奉者。我们每个人在同一位主面前都是平等,祂极其关注我们怎样彼此相待,将来要我们向祂交帐。若是如此,就没有一件事是无足轻重,也没有一个人是微不足道的。

我们做些甚么,和我们怎样去做,同样是至关重要的,因为我们生活中的一切都是在主里、为主而活和献给主。我们有责任反映出主的爱和真理。无论处事或待人,我们都要用心,这是主所要求的。

谁是观众?大多数人都会毕生致力寻求别人的尊重和称许,但那只是空泛的观念,他们根本不知道对象的身分。然而,随着我们校正焦点,要争取赞赏的对象便较为清晰。我们选定一个要取得赞赏的范围。我们认为那位观众期望甚么,我们就投其所好。我们越

重视那位观众,我们就越落力演出。只要那位观众在观看,我们就不怠慢,亦会特别谨慎说话;但若那位观众没有出现,我们就不会悉力以赴。

基督徒必须牢记,他们只有一位观众,那位观众时刻都在留意我们,也是我们要交代的对象—祂就是神。我们不用争取第二位观众,也不用试图吸引另一批拥护者。我们只要活在爱和真理中,藉此荣耀神。

C.信徒的得胜生活（6：10~20）

对忠心的基督徒而言,他们的生活是一场争战,一场规模宏大的战役—因为当神开始祝福的时候,撒但的进攻也开始了。以弗所书 1-3 章所描写的基督徒,过着 4:1-6:9 所描述的敬虔生活,就一定会经历 6:10-20 所描述的属灵争战。

保罗自这封书信的开始直至 6:9 节,描述活在基督里的特权和奇妙,并且力劝读者的行事为人要与此特权相称。从 4:17 起,他一直敦促读者要抗拒周遭异教的生活方式。一切严重的罪,在他们中间连提也不可;他们应与暗昧隔绝,也要斥责行暗昧的人。他们的家庭要反映出福音的合一和舍己的特质。信徒必须下定决心和尽最大的努力,才能够实践这一切,因为现今时代仍然黑暗。

尽管基督教一直强调带给人平安和福乐,可是,那些甘于软弱或好逸恶劳的人,基督教不适合他们。对我们大多数人而言,我们追求一种自由自在、轻松愉快的生活,但它却不在现实中存在。我们对人生的想法—尤其是那种「退休心态」必须改变。基督徒的人生目标并

非养尊处优、安宁稳定的生活。

诚然,我们蒙召是要得平安,但却是在争战中的平安。这种平安并非表示我们从此可以闲懒;反之,它使我们有充足的预备去遵行神的旨意。我们最需要有一种迫切感,警觉到这场争战,以及意识到自己的危险。「被动的基督徒」不能实行神的旨意:属灵战争持续不息,而且,我们并非生活在一个中立地带。我们要么是為神而活,要么是与祂為敌。我们所作的抉择,或是反映神的属性,或是显露罪的本相。当你漫不经心,就很易进入罪的领域,而不是进入义的范围。

人生充满各种困难、挑战:然而,不管环境怎样,活「在基督里」要求我们全人投入。标准诚然很高,挑战确实很大,但与此同时,我们得着的帮助却是够用的。

如今来到书信正文的最后部分,保罗提出了一个恰当的总结和挑战、读者要作好准备,仿如备战一样,因為行义不是轻易的事,恶的势力始终在虎视眈眈、蓄势待发! 保罗承认邪恶的势力很活跃,他试图驱动读者把全封书信谈到有关他们在基督里的身分真实地活出来—即是面对魔鬼的挑战。

那些喜欢用修辞鉴别学来研究新约的人,会把这最后部分(6.10-20)称为「演讲结束语」(peroration),那是演讲的结尾部分,目的是重述要点和激发行动。这最后部分之目的显然与「演讲结束语」的用意相近:巩固读者信心,总结要点,并呼唤读者作出行动。这段经文跟主帅透过演说来激励军队参战极其相似。正如众祭司冀望激励战士打一场真正的战争,保罗也想驱动信徒与罪恶争战。其中他运用战争术语来激励人心,成功地达到要唤起读者作出行动的目的。

以弗所书的信息由始至终都是关系到人的心思和意志，保罗期望他的读者知而后行，他要求他们作出认真的回应。要应用这段经文，我们也必须坐言起行。以弗所书是很适合用作默想的素材，不过，最适合的回应却只有一个，就是积极地谨守遵从。

这段经文结构受以下三个命令支配，那就是：「作刚强的人」、「穿戴神所赐的全副军装」，和「站立得住」(11、13、14节)；其余都是解释。

1. 争战的吩咐 (6: 10~13)

a. 信徒的能力(6: 10~11上)

我还有未了的话、你们要靠着主、倚赖他的大能大力、作刚强的人。要穿戴神所赐的全副军装、就能抵挡魔鬼的诡计。

(1). 要作刚强人(命令式动词)。

「要靠着主，作刚强的人」这个命令背后，假定了神是愿意并且渴望赐给人力量的，任何人若缺乏能力，就只可归咎自己忽略这个事实。它同时亦假定能力并非必然发生，而是随着我们寻求与基督深交而获得的。这是一个与基督同活的抉择。

「作刚强的人」是指——我们既然知道我们所跟随、我们所信奉的神，是一位怎么样的神，我们就要按着神的心意、按着神的计划，持续不断活出神所喜悦我们作的。若要成就此点，信徒要倚靠主和主的能力。

「靠」和「倚赖」在原文是「在」，表示要「在主里」和「在主的能力里」。我们「在基督里」，正如住在一个攻不陷的城堡里，仇敌不敢侵犯也不能攻进这个城堡。「他的大能大力」的原文，与 1:19 节译为「他……的能力是何等浩大」的原文相同。在那里(1:19)，保罗祈求主耶稣使读者认识神的浩大能力；如今，他劝勉他们要把这种能力运用

出来。靠主「作刚强的人」,乃表示要认识祂的能力,紧紧地靠近祂。这劝勉其实是要信徒知而后行。类似的劝勉分别出现于:林前 16:13;提后 2:1(另参:腓 4:13;西 1:11;提前 1:12)。

「你们…」原文命令句的第二人称是复数;我们读时,往往把那些命令理解为给个别信徒的,这样理解虽可接受,但我们却应该把那些命令理解为保罗对整体教会的吩咐:要穿上神的军装,并且万众一心地站稳阵脚(参腓 1:27)。

(2).要穿戴神所赐的军装 (6 : 11 上)

当我们穿上神所赐的军装,就能在主里刚强起来。这不是教导我们如何应急,而是教导我们要一生不断地从基督那里支取能力。

(3).要站立得稳 (6 : 11 中)

保罗吩咐信徒要「要站立得稳」(stand firm),它在 6:11、13、14 节共出现了 3 次。

b.信徒的仇敌 (6 : 11 下-12)

第 12 节指出为何我们需要能力,言下之意,要抵挡魔鬼的诡计。「抵挡」用作军事术语时,意味着刚强、站稳,和在争战或困难中取胜。

「诡计」含有狡猾、诡诈和欺骗的意思。这字常用来形容野生动物狡猾地跟踪猎物,出其不意地袭击猎物。有关要抵挡魔鬼和靠神得着能力的劝勉,亦出现在雅 4:7-8

和彼前 5:8-10。

魔鬼透过许多方式攻击信徒，有些方式是直接而明显的，另一些方式却是间接而狡猾的。

首先，他试图诋毁神的品格和信实，正如他对亚当和夏娃的所作所为。因为人最大的力量来自对神的信靠，所以，撒但的目标就是要使人不相信神。他的花样层出不穷，不断诱人怀疑神的旨意（「神岂是真说？」）和神的动机（「因为神知道，你们吃的日子眼睛就明亮了，你们便如神能知道善恶。」创 3:1、5）。魔鬼最大的心愿就是让人相信神是靠不住的，让人否定神的话语，以为神是说谎的（参约壹 5:10）。撒但将真理之父刻画成他自己那「说谎之人的父」（约 8:44）的邪僻形象。

第二，魔鬼撒但会藉着在我们的生活中制造艰难来破坏我们已有的胜利，并以此来诱使我们背弃神的标准和呼召。他最极端的策略就是逼迫。魔鬼逼迫基督徒最常用、最有效的方式，或许就是使他受到来自同辈的压力。害怕受到批评、渴望被朋友接纳，会使信徒在神的话语上作出妥协。撒但也可能用相反的策略，使忠心基督徒的生活变得安逸，釜底抽薪。没有患难，人很容易失去对主的依赖。

第三，魔鬼撒但透过教义上的混乱和谬误来攻击信徒。基督徒若没有在神的话语上受教，就会在神的事情(救恩、成圣、道德、天堂与地狱、基督的再来及各种圣经真理)上轻易成为谬误思想的牺牲品。

第四，魔鬼撒但透过人阻碍服事神的人。撒但与所有忠心的生活和有效的服事作对。他藉着「(许)多……反对的人」（林前 16:9）阻挠保罗在以弗所的工作，甚至将「一根刺」加在使徒保罗的「肉体上」，「就是撒但的差役要攻击（他）」（林后 12:7），并阻挠保罗前往帖撒罗尼迦的计划（帖前 2:18）。

第五，魔鬼撒但透过劝说信徒靠我们自己的能力做主的工作，根本就不是做主的工作。有正确的教义却没有合宜的敬虔，这对许多基督徒而言都是危险的陷阱。倚靠

自己的聪明而不倚靠神的人（箴 3:5），就中了撒但的奸计。

第六，魔鬼撒但透过诱使信徒假冒为善来攻击信徒。贯穿教会历史，撒但最大的成功之一就是，让教会充满看似敬虔的不信者和不顺服的真信徒。

第七，魔鬼撒但透过诱使信徒变得属世、「效法这个世界」（参罗 12:2）来攻击信徒。撒但知道，在繁荣时期，他可以轻而易举地使神的百姓陷入物质主义、自我满足、自我放纵、享乐主义和对属世之物的眷恋中。

第八，魔鬼撒但会以上述各种方式来诱使信徒不顺服神的话语，以此攻击信徒。在圣经一切的命令和标准上，撒但都是如此倒行逆施。圣经教导我们要敬畏神，却不要怕魔鬼，但我们必要处处防备魔鬼用诡计引诱，使我们犯罪。我们觉察到我们的败坏人性里面有罪的存在，而非忧虑魔鬼的攻击。

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。（两争战原文都作摔跤）。

信徒的仇敌原来不是属血气的，乃是天空属灵气的恶魔；「天空属灵气」这个短语是指涵盖属灵界的。这些魔鬼势力里的「队员」，不同的名称乃是表示他们的等级与工作范围。

信徒有责任要在这个肉眼看不见的现实中，向灵界的权势显明神的智慧(3:10)，并抵挡他们。我们因与基督一同作王而超越众权势，我们的争战意味着我们是与那些已经伏在基督脚下的权势争战(西 2:15)。

c.信徒的得胜（6:13）

所以要拿起神所赐的全副军装、好在磨难的日子、抵挡仇敌、并且成就了一切、还能站立得住。所以要站稳了。

基督徒不是神工作的旁观者。他们被称作赛跑的人（林前 9:24；来 12:1）、斗拳者（林前 9:26）、士兵（提后 2:3）、作正经事业的人（多 3:8）、抵挡撒但的人（彼前 5:8-9）、追求圣洁的人（林后 7:1）。此外，基督徒还有无数其他的名字，意味着积极的顺

服。

为此信徒要穿上全副军装，在「邪恶」的日子，抵挡仇敌，还能站立得住。我们身处在一个极其危险的处境、考验的时期(磨难的日子)，撒但和邪灵清楚我们的软弱，知道如何攻击我们。主赐给我们当顺服的命令，也赐给我们当使用的装备，「所以」要站稳了。

2.争战的军装（6：14~17）

「要穿戴神所赐的全副军装」(11 节)这句话,使人想起 4:24 那命令:「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。穿上新人实质上就是穿上神的军装。「神的军装」可以理解爲神所赐的军装、神自己穿戴的军装,甚或把它理解为神自己。

所以要站稳了、用真理当作带子束腰、用公义当作护心镜遮胸。又用平安的福音、当作豫备走路的鞋穿在脚上。此外又拿着信德当作藤牌、可以灭尽那恶者一切的火箭。并戴上救恩的头盔、拿着圣灵的宝剑、就是神的道。

6:14 至 17 节那些描述军装的用语,是引自以赛亚书 11:5、52:7 和 59:17。尽管旧约背景显示经文所指的是神所穿戴的军装,至终所有军装用语都是论到认同神及其计划的一种方式(留意它与赛 52:1 的相近之处)。

军装的某些配备—公义、信实和救恩—暗示我们要披戴神,或至少是神的属性。因此,这观念便与 5:1 相近:「你们该效法神」。除非我们穿上神的属性,我们才能作刚强的人。

穿上全副的军装，是圣徒胜过撒但诡计的秘诀，靠着这些，就能：

- (1).在与邪恶仇敌周旋的时候，
- (2).完成一切，
- (3).还站立得住。

6 : 11 「要穿戴」, 这字有持久的意思, 六样宝贝中的前三样是护身的盔甲, 要时刻穿戴不离身, 并要预备随时迎战。6 : 13 「要拿起」, 指后面三件军装—盾牌、头盔和宝剑, 则是时刻预备好, 用后三样的宝贝来防御。

6:14-16 的军装配备, 究竟是表示从神而来的恩赐, 抑或是对神的顺服? 例如: 究竟是我们以神的真理束腰, 抑或是实行神的真理? 两者都正确。

保罗生动描写全副军装共有的六项配备:

a. 真理的带子 (6:14 上)

所以要站稳了, 用真理当作带子束腰。

赛 11:5 「用真理做带子」, 以神的真理束腰, 施行神的真理, 强调人对神救恩工作的回应。

以真理的带子束腰, 「真理」既神的教导、「束是约束, 「真理」束腰, 即是要信徒以神的真理来约束自己的行为, 这是一个痛苦的属灵操练; 彼得也用过这种表达方式, 他说: 「所以要约束你们的心 (字面意思就是「束上你们心中的腰」), 谨慎自守, 专心盼望耶稣基督显现的时候所带来给你们的恩。」 (彼前 1:13)

束腰是真诚委身的态度、预备妥当的标志, 一个认真备战的士兵一定会确保用带子束上他的外衣。委身的基督徒才是 100% 真正预备好的基督徒。

将圣经的原则转化为终身的宣言。你应该在神的话语中开始你的一天, 挖出真理的壕沟, 找到你的声明。然后写下它, 思考它, 承认它, 直到你相信它。我们更新我们的思想, 把这些圣经个人化, 形成个人的宣言, 写作, 思考, 认罪, 直到我们相信他们。这些神真理的声明将成为我们新的思想通往生命与和平的道路。

b. 公义的护心镜 (6:14 下)

用公义当作护心镜遮胸。

就是要每一天、每时每刻都活在对我们天父的顺服中，要在生活上操练圣洁和公义，要在行事为人上反映出神公义圣洁的属性，保护心—思想不受玷污、不受恶者的攻击。要「心意更新」，因为心决定了我们的态度和行事的方向，心意更新带来生命更新，带来行为的更新。

c.平安福音的鞋（6:15）

又用平安的福音、当作豫备走路的鞋穿在脚上

因为鞋子合脚，才能走得远，鞋子牢固才能站得稳妥。知道自己是与神和好的人，我们的立场是已经发生了改变，不再与世界为伍，而是站在神的一边。相信神对我们的爱，和祂为我们争战的应许和支持，所以才能站稳。当撒但攻击我们的时候，我们的双脚，与神站在一边，可以稳妥得到刚强。

「豫备走路」表示生活的各方面都要作好预备，一个认识福音的人会懂得警醒并且为人生作好准备。这样的基督徒不单与人分享福音，也预备要遵行神所有的旨意。

d.信德的藤牌（6:16）

又拿着信德当作藤牌，可以灭尽那恶者一切的火箭。

保罗这里讲的「信德」即信心，是指对神的信靠。这里信靠的基础是建立在神的话语和不变的应许上。

火箭比喻成恶者各种各样的诱惑，魔鬼的火箭也有：害怕、怀疑、灰心、及其他各种罪，可以被我们信心的盾牌挡了下来，火箭会被熄灭。

e.救恩的头盔（6:17 上）

并戴上救恩的头盔，

戴上救恩的头盔，就是知道自己已经得救的身份，我们对得救的事实充满把握。我们的思想是一个战场，思想中决定是胜利还是失败。《希伯来书》7章25节：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。持续不断抓住救恩的应许，有把握，稳若泰山。

f.圣灵的宝剑（6:17 下）

拿着圣灵的宝剑，就是神的道。

圣灵的宝剑，它是信徒抵挡撒但猛烈攻击最有力的武器。使剑发挥能力的，正是圣灵。靠着从圣灵得到力量的道，在生活上得着保护和能力。在马太福音第 4 章，耶稣挥舞着圣灵的剑——神的道，来战胜撒但诱惑。因此，同样地，我们必须用这个武器来对付敌人的谎言。

圣灵将一切的事指教我们，叫我们想起神对我们所说的一切话（约 14:26）。神圣灵会在适当的时候，用神的话提醒我们，活用神的道，以攻破撒但的营垒。

2.争战的能力(6: 18~20)

祷告与警醒都是信徒必须具备的，也是基督徒精兵身分的象征。基督徒不用忧虑罪恶的攻击，因为他们懂得如何祈祷。

当我们在圣灵里祷告,圣灵就会与我们产生互动的作用。结果,我们便得着圣灵的加力和教导。正如雷达可以使飞机行在正确的航道上,祷告亦使我们保持警醒并遵行神的旨意。

a.祷告的重要(6: 18)

(1).「在圣灵里」祷告祈求(6: 18)

靠着圣灵、…祷告祈求

「在圣灵里」祷告须要与神联合,并靠着圣灵的帮助。保罗用了 3 个「所有」: 所有的祷告(中文译「多方祷告」)、所有的时间(中文译「随时」)、所有的圣徒(中文译「众圣徒」)。

(2).祷告的多方(6:18)

多方祷告祈求

基督徒不用忧虑罪恶的攻击,因为他们懂得如何祈祷。保罗在腓立比书 4:6-7 节近似的经文中教导读者:不要忧虑甚么,只要凡事祷告,神的平安就会保守我们的心怀意念。是的,我们要警醒,但不要忧虑或畏惧。

我们不仅是匆匆度过每天的生活,更应每时每刻活在祷告中。真正的祷告是全面的行动,包括由颂赞至哀伤、由认罪至顺服,以及由默想至代求等等。

(3).祷告的随时

随时祷告祈求

我们不可能每时每刻都用来静修,但是,却可以一直保持与神相交。基督徒不单只感受着日常生活的喜怒哀乐,还要透过与神的对话来确定神在这些事上的心意。祈祷犹如一种属灵的呼吸。我们必须做的,是保持此沟通渠道畅通,经常思想神和我们与祂的关系。我们很容易落入一个模式,就是每一天只在早晨或用膳时才与神打个招呼,其余的时间便对祂不闻不问。特定的祷告时间虽然重要,但也不可忽略每时每刻的默默祈祷。

并要在此儆醒不倦

「不倦」指恒久,不停止、不灰心、不放弃的祷告祈求。基督徒是活在敌人的境地里,环绕着他的可能是一个陷阱或犯罪的机会,因此他必须小心谨慎。谨慎是他最好的守衛。基督徒生活要像个有智慧的人,在他所有的行动上都有分寸,你靠圣灵的工作,自然便会谨慎起来。保罗劝勉歌罗西信徒要「恒切祷告」(西 4:2),就是要诚恳、坚定不移、勇敢、持久地将我们生命中的一切带到神面前。

(4).祷告的对象—为众圣徒

为众圣徒祈求

而且,祈祷也不是「我和神之间的事」。它是我们关怀世界和别人的途径。我们不单为自己祈祷,也要为所有属神的人祈祷,范围更可扩阔至神所造的世界。谈及祈祷,我们不能忽略为别人代求。我们不是过着「独行侠」式的生活,而是有赖信仰群体的扶持。

藉着祈求和代祷,我们可以摆脱狭隘的人生观,可以表达我们对别人的爱和关怀,同时更可明白和遵行神的旨意。神看重我们对别人的关怀,愿意回应我们的祷告。假若我们与神的相交有可能改变事情的结果,那么我们所做的一切便很重要,而祷告便赋予人生一个特别的意义了。

我们祈祷,是因为我们希望与神一起走过这条人生路;的确,我们与神的相交和祷告能改变事情。

b.代祷的请求(6: 19~20)

也为我祈求、使我得着口才、能以放胆、开口讲明福音的奥秘、(我为这福音的奥秘、作了带锁鍊的使者)并使我照着当尽的本分、放胆讲论。

保罗自视为基督的使者,负起特别任务去传扬福音。连保罗也感到有此需要,我们就更不用说了。基督教的信仰不单是关系到上天堂,也是关系到与基督同活和为基督而活。我们是以基督的样式和作祂代表的身分,来与别人建立关系。再一次,我们找到一套看人生是美好而具意义的神学。

保罗请求教会为他祷告,可见他重视祷告之能力,其目的有二:

(1)得着「口才」(意「道」),使他能放胆讲明福音的奥秘。

(2) 尽当尽之本份(意「做该做的」), 放胆传福音。

即使是在狱中, 对保罗来说, 重要的是能以放胆开口讲明福音的奥秘, 因为正是他的胆量吸引了罗马卫兵来听福音, 也激励了其他作见证的基督徒更加放胆。即使是在请求他人为自己祷告的时候, 保罗的目的和动机也是无私的, 是为了拓展福音而请求。

以弗所书由始至终都以福音为焦点, 使这卷书成为我们是思想福音工作的基本指南, 信末特别强调传福音, 突显了它在保罗眼中的重要性。神的道, 就是福音信息, 不单是保护信徒的工具(6:17下), 也是信徒必须与人分享的事。传福音并非教会众多任务之一, 它是唯一的任务。因为我们所做的一切, 目的都不外乎传扬福音, 使人认识基督。

对于传福音一事, 我们无需感到罪咎, 也不用觉得自己必须向每一个遇见的人都「说教」一番。其实, 我们只需要跟随基督的带领, 正直无伪地生活, 以及祈求祂赐下智慧, 使我们得知该如何和何时与人谈道。尽管清楚解明福音是很重要, 跟随基督并过正直无伪的生活更重要。社会人士大都对福音内容听过很多, 可是亲眼见到真正活出基督的人却太少。

当我们透过言行生活来彰显基督, 我们的生命便获得在别处无法得到的尊贵和意义。

保罗请求读者为他祈求, 我们也要祈求神赐给我们智慧和传福音的自由, 然后我们便要付诸行动。若是我们的祷告, 常常跟着神的心意, 心中常常想到, 神在全地要使万有在基督里同归于一个心意, 也在我们的生活行止, 一直向往; 我们就会为我们所宣讲福音的对象祷告, 为宣讲福音的工人祷告, 为我们自己、持续向未信主的世界作见证, 以及为教会祷告。

四、结束祈福(6: 21~24)

A. 个人计划(6: 21~22)

今有所亲爱忠心事奉主的兄弟推基古, 他要把我的事情并我的景况如何, 全告诉你

们叫你们知道。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。

保罗肯定推基古的为人和他将要传给读者的信息。保罗打发推基古带书信的劝勉及口头的报告去见以弗所的圣徒。

在保罗第一次被囚于罗马时，推基古与他在一起，频繁地受使徒差遣去完成各种使命（参提后 4:12；多 3:12）。在这两封信中，推基古都被称作「所亲爱的弟兄」，因为他与保罗特别亲近。保罗吩咐他要将更多关于自己的讯息告诉收信人（西 4:7-9）。保罗这位身披锁链的人，还想着安慰他人。

B.祝福祷愿（6：23~24）

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。

使徒保罗的结束祈福两次提到主耶稣基督。此处的祈福：平安（1:2, 2:14-15、17, 4:3, 6:15）、仁爱（1:15, 4:2、15-16, 5:25、28、33）和信心（1:15, 2:8, 3:12、17, 4:5、13, 6:16）都是由神和基督赐予的。神的恩惠，是保罗希望所有诚心爱我们主耶稣基督的人得到的礼物！

结语

这卷书的内容强调两个基本重点的划分、即前半部强调改变，后半部强调选择。保罗告诉我们，救恩、归信和改变，都是神所赐予的礼物。身分的转变带来选择，这样一位神会花时间去改变我这个罪人，只有认识到在耶稣基督里的新生命已经带来的巨变，我们才懂得怎样去活出新人的样式。

以弗所书的使命宣言环绕在 1:10:「天上地下一切所有的，都在基督里面同归于一。」

以弗所书是圣经中最富现代气息的一卷书，可以成爲一封写给现代教会的信。信的内容与我们息息相关。它描画人类、人的困境、罪恶和谬见:而且尤其详尽地描述神怎样主动地寻索人,使他们成爲新造的人,转变成爲一个新社会。

这书信大部分内容都环绕着两个主题:能力和身分。他描述了圣灵赐给人的生活能力。它指出我们没有基督之前的身分，以及我们与基督联合之后，个人和信徒群体又变成了什么身分。它讲述我们如何认识自己，如何彼此相处，又如何与神相交。以弗所书的焦点「神的新社会」，亦使它成为了解教会的重要著作之一。

现代社会混乱一团，人们似乎失去了判断能力和方向感。我们究竟是谁?是甚么将我们连结起来?我们每个人都需要有归属感,但要归属于甚么?究竟有甚么值得我们奉献此生?生活是艰难的，我们可以从何处得着生活的力量?我们的社会已摒除道德的指引，没有正确的准则和价值爲我们指引前路?人生究竟是爲了甚么?

教会理应拥有这些问题的答案,可惜,今天的教会既迷失方向,也失掉声音。基督徒的生命往往与非基督徒的无异。福音经过了重重稀释,变成了食之无味、弃之可惜的「鸡肋」。而且,它还经过了不同文化特色的种种歪曲，使今日某些东西方教会，恐怕也不是一所新约的教会。

我们迫切需要变革重整,而以弗所书便是改革的蓝图。这封书信虽然短小,却全面论及神和祂的作爲、基督和福音、圣灵引导下的生活,以及正确的生活方式。

以弗所书的信息这封书信的内容由始至终都是以神爲中心,和坚持三位一体论的立场。它那关乎神恩典和慈爱的信息,叫人鼓舞和安慰。神并非高高在上、遥不可及,祂是整封书信

的主角。书信一开始便指出我们是应该属于神的,神由过去以至现在都一直主动地与我们建立关系。神在基督里,藉着圣灵带领我们归向祂,并且赐给我们今生所需要的东西。

生命所有特权,都是在与基督联合的关系里,并藉着圣灵而赐下的。以弗所书比任何其他新约书信,更强而有力地显示这是个「与基督联合」的福音。除非我们归附祂,否则便无望脱离人类的困境;离开了祂,我们也无法找到甚么东西可以界定我们人类的身分。我们与他一同生活,才学懂怎样为祂而活。

以弗所书对福音的理解,给今天普遍对福音认识肤浅加以指摘并重新阐明。这个福音要求人作出行动;而这个信仰正好起了作用。信徒有责任作出抉择,改变他们的生活模式。这封书信鞭辟入里的信息,绝不容让有随便的相信或被动的信仰。

以弗所书一再将人从前的生活方式,跟如今在基督里的生活方式作出区分。这些「从今」的对比,为没有神的人生,作出了一个叫人痛苦、却是真实的评估。这些对比也为人们悔改信主及其转变,作出了动人的描述。圣经中再没有其他地方对归信的描述,像这里的清晰。这种对从前生命及如今在基督里生命的描述,目的是要劝戒信徒不可像身边未信主的人那样过活,同时提醒他们要在日常生活中把他们与基督的关系活现出来。

因此,以弗所书为信徒提供的圣经中一些最直接和最实用的生活指引。这当然没有涵盖生活的每一环节,但当中的基础和指引非常的清晰明确。不过,这里要预先提醒:以弗所书没有提供一张守则清单,也不容以敷衍或懒散的态度回应它。这封书信要求我们彻底改变自己的内心和性格。人生不再只是「见步行步」,因为我们如今的一言一行都是在主里面为主而作。基督所诠释的真理与爱,便成了主导一切的两股力量。

对真理和爱的注重，其实是加强的对关系的重视—神和人的，并人与人之间的。以弗所书一直强调关系，这封书信所检视的关系，都不是从个人的成面出发，乃是从人与基督联合的角度。我们活在基督里面，就与神结连、与人联系。我们是基督的一部分，也是信徒群体的一部分(4:25,5:30)。因此，合一、和平【或：和睦】以及基督的身体，这几个主题在本书信中占据重要位置。我们来到神面前，与基督结连，又在祂的里面与其他信徒结连起来。信徒在基督里面接连起来，神就因而得着尊荣。

以弗所书在说明这群体的性质及其运用方式时，书信内不同的形象—身体、建筑物、家庭和婚姻—都是用来强调彼此相依、归属、连合和相互的关系。以弗所书提出了，神设立了一个可以将我们运结起来的完整群体。我们的教会须要恢复她的身分，就是作为在基督里联合起来之信徒的全体代表。以弗所书告诉我们怎样成为教会。以弗所书确是学习如何敬拜和祈祷的重要素材。

此外，以弗所书亦关注传福音，以弗所书显示的福音神学和对教会的理解，催迫我们要重新思想如何传福音。这封书信具有更新我们福音运动的潜力。

以弗所书除了非常关注基督徒的身分外，亦十分重视基督徒的心思意念。随着福音而来的启示，改变了我们的思维方式，归信是心意的更新—从愚顽昏昧的心智，转变为灵敏、清明的智慧。许多时候，基督徒忽略了本身宝贵的思考能力，教会和社会都显示了这个事实。人生充满了难题，危害生命和正直生活的事物也确实存在；可是，以弗所书却

不容许我们畏惧或后退。反之，它要求我们去思考、去学习，变得有智慧，并付诸实行。以弗所书确实是一封切合今日时代需要的书信。当中的信息正是我们所需要的，它让我们知道我们是谁，神是哪一位，以及我们须要做的事情。它告诉我们，基督徒所作的一切，都是因着耶

稣基督而作,也爲着耶稣基督而作(尤参 6:5-9)。这封差不多有二千年历史的书信,要作为神的话语进到我们心里,并寻求我们回应。它爲我们的生活提供了指引,也给予我们生活的信心。我们和教会须要把这封书信化成我们生活的一部分。(结语引自斯诺德格拉斯(Klyne Snodgrass)着<以弗所书>12-15 页)

参考引用书目

麦克阿瑟新约注释 约翰麦克阿瑟 (John MacArthur) 着<以弗所书> 美国慕迪出版社 1983

生命更新解经系列 <荣耀基业:以弗所书—发掘我们在基督里的财富> 威尔斯比 (Warren W. Wiersbe)着 陶秋月译 2013

达拉斯神学院信徒圣经注释 <以弗所书> 何赫诺(Harold W. Hoehner)着 香港角声出版社 2003

扎根圣经系列: <新约: 以弗所、歌罗西书> 谢品彰着 中华圣经教育协会.美国 1995

麦克阿瑟注释圣经<以弗所书>1743-1756 页 香港 方舟机构有限公司 2014

巴克莱每日研经图书, <以弗所书注释> 基督教文艺出版社 香港 1993

马有藻 <从称义到成圣-保罗书信诠释> 美国华训 2005

斯诺德格拉斯(Klyne Snodgress)着<以弗所书> 香港 国际华人圣经协会 2003

吴存仁 <以弗所书> 台湾 空中圣经学院

圣经分析排版本研读本 <以弗所书> 香港圣经信息协会有限公司出版 2005