

活石新約聖經註釋

簡體字合訂本

作者：馬唐納

版次：二 七年一月簡體字修訂版

(前版三次印行)

出版：活石出版有限公司

© 版權所有

ISBN 962-8385-11-9

請從發行人訂購：

活石福音書室

香港尖沙嘴郵箱91855號

網頁：<http://www.livingstone.com.hk>

電郵：retail@livingstone.com.hk

Believer's Bible Commentary, New Testament

Simplified Chinese Script Edition

Author: William MacDonald

Edition: Revised Edition, January 2007

(First Edition in Three Printings)

Published by Living Stone Publishers Ltd.

Simplified Chinese Script Edition by Permission

Copyright by William MacDonald

ISBN 962-8385-11-9

Please order from distributor:

Living Stone Bookshop

P. O. Box 91855, Tsimshatsui, Hong Kong.

Homepage：<http://www.livingstone.com.hk>

E-mail：retail@livingstone.com.hk

徒团体。基督升天，赐下圣灵，教会就建立起来（徒二）；教会借圣灵的洗形成（林前一二13）；在被提时成全，所有属基督的都要被接到天家去（帖前四13~18；林前一五23, 51~58）。

三7 保罗已强调在教会中，外邦人与犹太人是伙伴，现在他开始论到他自己在这事上的职分（7至9节）。

首先，他作了这福音的执事。鄂斯特写道：「『执事』一词有点误导，因这是今天用作表示教会牧师的专有名词。」在新约中，这词从不是这个意思，基本意思是仆人；保罗的意思是他为此奥秘事奉主。

这职事的性质是给受职者一分不配得的恩赐：是照神的恩赐……赐给我的。这不仅显出恩典，更彰显神的大能，临到一位骄傲、自义的法利赛人，拯救他的灵魂，委任他作使徒，使他能接受启示，又使他在事工中刚强。故保罗说这恩赐是照他运行的大能赐给他的。

三8 使徒保罗自称比众圣徒中最小的还小；对一些人来说，这似乎是故作谦卑。事实上，这是被圣灵充满的人对自己的正确评估。人若看见基督在祂荣耀里，就必知道自己的罪污和无用。保罗更加有曾逼迫主耶稣（徒九4），就是逼迫神的教会的记忆（加一13；腓三6）。可是，主仍以特别的方法，托付他把福音传给外邦人（徒九15；一三47；二二21；加二2, 8）。保罗是外邦人的使徒，正如彼得是犹太人的使徒一样。他的职事有两方面：一关于福音、二关于

教会。首先，他告诉人们如何得救，接着就领他们认识新约教会的真理。在他看来，传福音本身不是最终目标，而是建立和巩固各地新约教会的一步。

他职事的第一个功用，是把基督那测不透的丰富，传给外邦人。白礼杰说的很好：

两个吸引人的用词：丰富和测不透，传达那最宝贵的事，是蕴藏无限丰盛的。宝贵的东西常很罕有；罕有使其价值连城。但在这里，最宝贵的也是没有穷尽的——情感与爱、功德、成圣、安慰与改变能力的丰富，都没有限量，并能满足心里每一样需要、渴望和思念，从今直到永远。¹⁸

凡信靠主耶稣的人，立即成为属灵的千万富翁；他在基督里拥有取之不竭的珍宝。

三9 保罗职事的第二部分，是使众人都明白「这奥秘的安排」（达秘新译本）。换言之，是使他们明白这奥秘实际上是如何作成的。神在今世的计划，是从外邦人中间拣选百姓归于自己的名下（徒一五14），作为祂儿子的新妇。这计划所包括的一切，就是这奥秘的安排（管治，新英王钦定本注脚）¹⁹。这里众人必是指众信徒。未得救的人绝不能明白这奥秘中的深奥真理（林前二14），故此保罗提到的众人是众民中得救的人——犹太人与外邦人、为奴的与自主的。

这奥秘是历代以来隐藏在……神里的。计划从永远就在神心里，但这里的

意思是祂在人类历代历史以来，把它存为秘密。我们再留意到，圣灵用心告诉我们，整体的教会或召会是崭新、独特、史无前例的。除了神以外，从没有人知道。这秘密是隐藏在创造万物之神里的。祂创造宇宙中的物质，创造历代，又创造教会，但祂凭自己的智慧，决定把这新创造的知识隐藏起来，直到基督第一次降临。

三10 在这奥秘上，神当前的旨意之一，是向天上众使者显出祂百般的智慧。保罗再用学校的比喻；神是教师，宇宙是教室，尊贵的天使是学生。课题是「神包罗万有的智慧」，教会就是教材。在天上，天使必要来欣赏神难测的审判，并惊叹祂难寻的道路。他们观看神如何得胜罪，使自己得荣耀；神如何差遣天上至善的，来替代地上最恶的；祂如何以极重代价救赎祂的敌人，以爱征服他们，又预备他们作祂儿子的新妇；祂如何把天上各样属灵的福气赐给他们。他们又观看借主耶稣在十字架上的工作，神得着的荣耀，并信主的犹太人和外邦人所得的福气，比罪未进入世界时更丰富。神得到辩护，基督得着高举，撒但败倒了，教会在基督里登上宝座，分享祂的荣耀。

三11 奥秘本身、奥秘的隐藏、其最后的揭示及如何彰显神的智慧，都是照神从万世以前，在我们主基督耶稣里所定的旨意。创世以前，神已知道撒但将要堕落，人会犯罪随伙。祂已预备了对策，这是祂绝妙的计划。这计划借基督道成肉身、受死、复活、升天并得荣

耀而完成。整个计划以基督为中心，也借祂实现。现在，神能拯救不虔不敬的犹太人和外邦人，使他们成为基督身体上的肢体，效法祂儿子的形象，又以独特的方式尊他们为羔羊的妻，直到永远。

三12 由于基督的工作和我们与祂联合，我们现今得着不能言喻的权利，随时进到神面前，满心相信祷告必蒙垂听，毋须惧怕受责备（雅一5）。我们放胆无惧，因我们作儿女称呼父神，态度尊敬，便没有惧怕。我们可以来到神面前，因我们在祷告里有自由向神说话。我们笃信不疑，因有把握得到一个可喜、蒙垂听、有智慧和仁爱的答案。这些都是因信耶稣，就是我们在主耶稣基督里的信心。

三13 保罗因看见自己的尊贵职事，并其奇妙的效果，便鼓励圣徒不要因他所受的苦而灰心。纵使忍受患难，他因着能向外邦人传道而感到欢欣。他劝他们不要因他遭遇的困难而灰心，倒更当因他被算是配为主耶稣受苦而引以自豪。他们应因着他受患难反而带给他们和其它外邦人的益处而欢乐；他们当看他现今被因为荣耀，不是羞辱。

七·保罗为圣徒祈祷（三14～19）

三14 现在，使徒保罗重拾由第1节开始、被这奥秘的插曲中断的思路。故因此一语是回看第二章形容外邦人按本质，和他们借与基督联合的身分。他们

从贫穷和死亡变为丰盛和荣耀。使徒保罗祷告，求他们因地位被高升，常活在实际的喜乐之中。

他祷告的姿势也被提到：屈膝。这并不是指跪下是祷告的必然体姿，但这必须常是我们心灵的态度。我们可在行路、坐下或躺卧时祷告，但我们的灵应当谦卑、尊敬而下跪。

这祷告是向父的。广义说，神是所有人的父，意思是父神是他们的创造主（徒一七28,29）。狭义说，父神是所有信徒的父，意思是祂把他们生进祂属灵的家（加四6）。还有特别的意思，祂是我们主耶稣基督的父，意思是祂们本是同等的（约五18）。

三15 保罗看见父神的独特角色，天上地上的各家，都是从祂得名。意思可能是：

1. 天上地上所有得赎的人，都以祂为一家之首。
2. 所有受造者，包括天使和人类，都欠祂创造之恩，不仅是个人的创造，还有各家的创造。天上各家包括不同级别的天使；地上各家就是从挪亚繁衍出来的各民族，现在已分为不同的国家。
3. 宇宙中所有的父都从祂得名。神是父，是最起初和最完美的，此乃一切别的父亲关系的原型。费廉斯把本节译为：「天上地上所有的父，都从祂得名。」

三16 我们不禁感觉到保罗的祈求广大：求祂接着祂丰盛的荣耀……叫你们……。祂祈求圣徒的灵命能刚强起

来。刚强到什么地步？詹姆逊、霍石、鲍尔朗答道：「根据祂丰富的荣耀，并非按我们狭隘的心肠。」²⁰ 传道者常指出，从……丰足取出和接着……丰盛是有分别的。富有的人从他的丰足取出，施与微不足道的数目，这与他的财富不成比例！保罗求神接着祂十全十美的丰盛，赐予力量。主有无限丰盛的荣耀，圣徒要预备好迎接主所倾倒的丰富！我们为什么向如此伟大的君王求那么少呢？有人向拿破仑求极大的恩宠，就立刻得到了，因为拿破仑说：「他祈求愈大，使我愈有光荣。」

你到君王面前，
带着很多祈求；
因祂恩典能力广大，
无人能求得太多。

~约翰纽顿

我们来看保罗祷告的细节。看似一连串个别的祈求，但我们当思想这是个过程，每个祈求都是下一个的根据。试想这是个金字塔：第一个祈求是底层的石头。当祷告继续，保罗就把金字塔建上荣耀的高峰。

第一个祈求，是叫他们心里（下文作「内在的人」，参看圣经新译本）的力量刚强起来。所求的祝福是属灵的能力；并不是施行引人入胜的神迹，而是成为成熟、稳定、有智慧的基督徒所需的属灵活力。赐这能力的是圣灵。当然，祂必须透过我们以神话语为粮、呼吸祷告的纯净空气，并在日常事奉主上操练，才可把这能力赐给我们。

经历这能力的是内在的人（圣经新

译本；和合本作「心里」），就是我们本体的属灵部分。这内在的人喜欢神的律（罗七22）；外体虽毁坏这内在的人仍一天新似一天（林后四16）。这内在的人虽是出于神，但仍需要能力、生长和发育。

三17 第二步是使基督因你们的信，住在你们心里。圣灵策励的结果是：我们刚强起来，使基督……住在我们心里。事实上，主耶稣在信徒信主时，就亲自内住在信徒里面（约一四23；启三20）；但这不是祷告的主题。这不是祂内住在信徒里面的问题，而是祂能否安居的问题！祂长远住在每个得救的人里，是永久的住客；但祂要求进入每个房间和内室，借此祂不致因犯罪的言语、思想、动机和举动而忧伤，并享受与信徒不断的交通。基督徒的心就是基督的家，是祂最喜爱的地方——就象马利亚、马大和拉撒路在伯大尼的家。固然心是指属灵生命的中心，控制行为的每方面。实际上，使徒祈求基督的主权推展至我们所读的书、所作的工、所吃的粮、所花的钱、所说的话上——简言之，就是我们生命中每个细节。

我们靠圣灵愈得刚强，我们就愈象主耶稣自己。我们愈象祂，祂便愈「能安居，在我们心中宾至如归。」（鄂斯特评注）

我们因信，进入祂内住的福分里。这包括不断倚靠祂、不断向祂降服，并不断承认祂是「心里的一家之主」。正如罗伦斯弟兄欣然指出，我们「因信操

练祂的同在。」

于此，保罗的祷告已包括三位一体神的每个位格。他求父（14节）借圣灵（16节）使信徒刚强起来，好让基督在他们心里安居（17节）。我们祷告有一个极大的权利，就是我们请求永恒的神本体，为别人和我们工作。

基督在心里通行无阻的结果，是叫基督徒的爱心有根有基。保罗在此借用植物学和建筑学的词汇。植物的根供应养分和维持；建筑物的地基是楼宇的根基。如史廓治所说：「爱是我们的生命扎根的土壤，也是我们的信心安处的磐石。」²¹ 爱心有根有基，就是要建立在以爱为生命的方向。爱的生命是仁慈、不自私、破碎和温顺的生命。这是基督的生命，在信徒身上表达出来（参看林前一三4~7）。

三18 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同明白基督的爱，（「基督的爱」这子句在原文没有，和合本加上，以便明白），是何等长阔高深。

在谈到长阔高深之前，请先注意和众圣徒这子句。题目很广大，每位信徒只能掌握其中一小部分。故此，我们有必要与别人一同研习、讨论和分享。圣灵使用有心的信徒，聚集一同默想，从圣经发掘更多新的亮光。

长、阔、高、深，常被指作基督的爱，尽管经文未有提到。其实，基督的爱在下一句才提到。若是指基督的爱，便可看出以下的关系：

阔——世人（约三16）
长——永不止息（林前一三8）
深——且死在十字架上（腓二8）
高——直到天上（约壹三1,2）
迈耳说的很好：

我们的眼界向前看或回顾，都历久常新。我们看耶稣的脸，有上数千年的日子，就正如我们初登乐园门前一样，祂的脸是活泼、迷人、深不可测的。²²

但长阔高深也可指在以弗所书有重要地位的那奥秘。事实上，长、阔、高、深在经文本身也俯拾即是：

1. 阔描写于二章11至18节，指神施恩广博拯救犹太人与外邦人，然后将他们都归入教会。这奥秘包含这两类别的人。

2. 长是从永远到永远。昔日，信徒从创立世界以前在基督里蒙拣选（一4）；将来，在永恒里神要向我们长远揭示祂极丰富的恩典，就是祂在基督耶稣里向我们所施的恩慈（二7）。

3. 深，二章1至3节有栩栩如生的描述。我们曾陷入无法言喻的罪和堕落的深渊里。基督来到这污秽、败坏的深渊，目的是为我们死。

4. 高，在二章6节。我们不单与基督一同复活，还一同坐在天上的宝座上，分享祂的荣耀。

长、阔、高、深，是如此浩大，直到永远。我们默想，就如史廓治说：「我们所能作的，是从缤纷的圣洁话语中找出秩序来。」

三19 接着使徒保罗吁请圣徒要借经历，以能知道基督那超乎知识的爱。他们永远也无法认识得透彻，因为这爱是无岸的海洋；但他们的认识可以与日俱增。故此他祈求我们对奇妙的主那奇妙的爱，有深刻而实际的认识和享受。

这伟大祷告的高峰，就是保罗祈求叫神一切所充满的，充满了你们。神本体一切所充满的，都居住在主耶稣里（西二9）。祂因着我们的信心愈能内住我们心中，神一切所充满的便愈多充满我们。我们永不能被神一切所充满的全然充满，但这是我们所朝着的目标。

虽然我们已讨论过本节，但必须说我们所认识的只是凤毛麟角。我们研读圣经，很多时候发现其中真理是超乎我们的能力去明白或解释的。我们可以用比喻解释，譬如针箍掉在海洋里便盛满了水，但只占海洋的极小部分而已！我们已提过这一切。奥秘仍是奥秘。我们只能对神的话语产生敬畏，并赞叹其无穷无尽。

八·保罗的颂赞（三20, 21）

三20 祷告以一段感动人心的颂赞作结束。上述的祈求极阔、放胆，甚至几乎不可能。但神能成就超过我们所求所想的。祂能力的浩大，从保罗以迭字金字塔方式，来形容极丰富的祝福便可看见：

能
能成就
能成就我们所求的
能成就我们所想的

能成就我们所求所想的
能成就一切我们所求所想的
能成就一切超过我们所求所想的
能充足的成就一切超过我们所求所想的
能充足充足的成就一切超过我们所求所想的

神答允祷告的方法，乃是照着运行在我们心里的大力。这是指着圣灵，祂不断在我们生命里工作，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，祂就愈有效模造我们似基督的样式。

321 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。神是赞美的对象，且配得永远的赞美。祂的智慧和能力显于众天使天军；显于太阳、月亮、星宿；显于动物、鸟类、鱼类；显于火、雹、雪、雾；显于风；显于大山、小山、树木；显于君王万民、老人少年；又显于以色列和列国。这一切都要赞美主的名（诗一四八）。

有另一群人，要把无穷的荣耀归给神，就是教会——基督是头，信徒是身体。这得赎的团体是永远的见证人，证明祂那无可比拟、令人惊叹的恩典。威廉斯写道：

这位作为神和父的神，祂的永远荣耀要在教会和基督耶稣里，显明出来，直到万世万代。何等惊人的宣言！基督与教会成为一体，永远展示的媒介。²³

现在，教会应当「在赞美的事奉上、肢体纯洁的生活上、福音广传全地上，并为人类苦痛和需要而服侍上」（节录自欧德曼著作），把荣耀归给祂的名。

这赞美的期间，要直到世世代代，永永远远。当我们听见保罗在教会中间，并在基督耶稣里，呼召人向神发出永远的赞美，我们心中的反应是衷心地说阿们！

贰·信徒在主里的行事为人 (四~六)

一·呼吁基督徒合而为一（四1~6）

四1 到这里，以弗所书是个大分段。前面几章论到基督徒的蒙召，最后三章催促他们行事为人要与他蒙召的恩相称。开始到这里，全书的主旨是恩典提升我们到达的地位；而由这里开始，主旨是实际活在这地位上。我们在基督里得着高升的地位，这也要求我们有相配的敬虔品行。故此，以弗所书第一至三章讲论天上，而第四至六章是地方教会、家庭和社会。司徒德指出，最后几章教导我们，「必须在教会里培养合一，个人生活要洁净，在家里和谐，并在我们与邪恶的势力争战上要坚定不移。」

保罗第二次自称为被囚的——这次说是为主被囚的。狄奥多勒评论说：「世人看为不名誉的，保罗看为极大的光荣；他为基督受捆绑，比君王戴着冠

冕更荣耀。」

保罗因对主忠心并顺服而入狱，他劝勉读者行事为人要与蒙召的恩相称。他并非命令或督促，乃是以温驯、柔和，并用恩言向他们呼吁。

行事为人一语，在信中出现了七次（二2,10；四1,17；五2,8,15），形容人整个生活方式。所谓相称的行事为人，是要基督徒与自己作为基督身上肢体的荣耀身分一致。

四2 生活的每方面，都必须显出一个似基督的心灵样式。这包括：

谦虚——真正的谦卑来自与主耶稣的联合。谦虚使我们察觉自己无有，又使我们以别人比自己强。这与自负和傲慢相反。

温柔——顺服神安排而不反抗、任随人的不友善对待而不报复。这态度在那位说「我心里柔和谦卑」者的生命中最清楚看见。韦禾达评论说：

这是一句叫人惊诧的经文！这位主创造诸世界、陈设星宿，一一称其名、引导众星、用秤称山岭、用天平平冈陵、举起海岛好象极微之物、用手心量海洋；在祂面前，地上的居民好象蝗虫一样。当祂来到世上作人生活时，竟是自己心里柔和谦卑。祂不是要树立一个完全人的典范，并以身作则；其实祂本身就是这样的了。²⁴

忍耐——在长期激动下，仍有平和的性情并容忍的心灵。可用以下例子阐明：假如有一头小狗和一头大狗在一起。小狗害怕并要攻击大狗，向大狗吠

叫。大狗本可一口咬着它，但却安详地容忍小狗的无礼。

用爱心互相宽容——宽恕别人的过错和失败，或性格、能力、脾气。这并不是虚有其表地保持礼貌，心里却存着愤恨。意思是积极去爱那些使人愤怒、搅扰或令人困窘的人。

四3 用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心。神建立教会，除去了人类中间最大的分歧——就是犹太人与外邦人中间的裂缝。在基督耶稣里，这些分隔都被废去。但怎样在他们一起生活时实现出来？会否仍残存对立？会否有建立「犹太人的基督教会」和「万国的基督教会」的倾向？为避免任何分裂或潜伏的仇恨，保罗现在恳请基督徒之间要合一。

他们应当尽力保守圣灵所赐合而为一的心。圣灵使一切真信徒在基督里合而为一；身体有同一位圣灵内住。这基本的合一是不能破坏的。但因着争论和争吵，信徒似乎并不合一。保守圣灵所赐合而为一的心，意思是与别人和平共处。和平是韧带把身体上肢体连系起来，纵使彼此间在本性上有很大的区别。分歧出现时，最普遍的反应就是分开，另起炉灶。属灵的反应却是：「总体上要合一；疑难上要有自由；凡事上要有爱众人的心。」我们个人的肉体倾向，都足以破坏任何地方教会，或神的任何工作。故此，我们必须把自己的鄙陋、个人的念头掩盖，在和平里同为神的荣耀和共同的福分作工。

四4 我们不要夸大分歧，却应当思

想七样组成真正基督徒合一基础的正面事实。

身体只有一个。纵使有种族、肤色、国籍、文化、语言和性情的分别，但身体只有一个；这身体是由五旬节到被提时期之间一切真信徒组成的。宗派、教派和党派，都妨碍这真理的实现。当救主回来时，祂要扫除这一切人为的分门别类。因此，我们现今的口号应该是：「名称党派皆败落，高举耶稣基督是一切。」

圣灵只有一个。同一位圣灵内住在每一位个别信徒里面（林前六19），也内住在基督的身体里（林前三16）。

同有一个指望。教会每一个肢体蒙召都有一个目的——与基督同在、似祂、又分享祂无穷尽的荣耀。一个指望包括所有等候主耶稣回来，并神在及后计划的圣徒。

四5 一主。「虽有称为神的，或在天，或在地，就如那许多的神，许多的主；然而我们只有一位神，……并有一位主，就是耶稣基督。万物都是借着祂有的，我们也是借着祂有的。」（林前八5,6；也参看林前一2）

一信。这是基督徒的信仰、基督身体的道理，就是「从前一次交付圣徒」的（犹3），并在新约圣经里存留给我们的真道。

一洗。这有两重的真实意义。第一，圣灵只有一洗，把所有信靠基督的人都放在这身体里（林前一二13）。另外，一洗也叫悔改归主的人承认，他们与基督在死、埋葬和复活上联合。尽管

今日有不同形式的洗礼，但新约圣经只承认信徒奉父、子、圣灵之名的一洗。借着洗礼，门徒表明对基督效忠、旧人已埋葬，并且决志过有新生样式的生活。

四6 一神。每位神的儿女都承认一神，就是众蒙救赎之人的父，祂是：

超乎众人之上——祂是宇宙的至上至高统治者。

贯乎众人之中——祂贯乎众人之中作主，借一切事成就祂的旨意。

住在众人之内——祂住在所有信徒之内，并同时在不同地方与他们同在。

二·身上肢体的正常功用（四7～16）

四7 基督身体合一的道理，结合一个相辅相成的真理，就是肢体各有不同。每个肢体都有其特定的角色。没有两个是相同的，也没有相同功用的。每人负责的部分，都是照基督所量给各人的恩赐，祂看为合适便作安排。若这里的基督……的恩赐是指圣灵（约一四16, 17；徒二38,39），那么意思就是圣灵是那位把恩赐分配给每位圣徒，并赐能力运用恩赐的了。每个肢体都能完成所指派的工作，基督的身体便在属灵和人数上增长。

四8 为了帮助神儿女们认识并完成自己的功用，主便把一些特别职事或事奉的恩赐，赐给教会。不要跟前一节提到的恩赐混淆。每位信徒都有一些恩赐（7节），但并非每位都有第11节所列的

恩赐：这些是特别的恩赐，为教会增长而设立的。

首先，我们看见那赐下特别恩赐者，是复活、升天、得了荣耀的主耶稣基督。保罗引述诗篇六十八篇18节，预言弥赛亚要升上高天、征服并掳掠仇敌，祂的得胜换来各样的恩赐赏给人。

四9 可是问题产生了！弥赛亚怎能升上高天？祂岂不是在永恒里与父神同住高天吗？显然，祂若要升上高天，必先从高天降下。诗篇六十八篇18节提到祂升天的预言，暗示祂曾先降下。我们可以把本节意译为：「诗篇第六十八篇既说『升上』，岂不是先降在地下么？」我们知道这就是事实。主耶稣降生于伯利恒的马槽里、死于十字架上、埋葬于坟墓里。地下有时用作指阴间或地狱，但这解释并不切合经文的论点：祂升天，必须先降下，却不是在地狱。再者，圣经指出当基督死了，祂的灵去了天上，不是地狱（路二三43,46）。

新英语圣经把这节译作：「如今『升上』一词，暗示祂也曾降到最低的地位，就是降到地上。」

四10 诗篇六十八篇18节的预言里所暗示的降下，在主耶稣道成肉身、受死和埋葬中得到全面的应验。那从天降下的，也是那位胜过罪、撒但、鬼魔和死亡的；那远升大气层和星际诸天之上的，要充满万有。

祂充满万有，意思是祂乃一切福气之源、一切美德之总和，并一切的至尊君王。格连特写道：「十字架深处并荣耀的高峰之间，没有一处是祂未充满

的。」²⁵

第8节至本节的中心思想是升上高天的基督，祂是赐各样恩赐者。祂回到天上之前，没有这些恩赐。这点也可以支持教会没有在旧约时代出现；倘若有的话，这就是个没有恩赐的教会了。

四11 现在列举恩赐。我们惊讶地发现，恩赐是一些人，而不是天赋或才能。他所赐的有使徒、有先知、有传福音的、有牧师和教师。

使徒是直接蒙主差遣，去传道和建立教会的人。他们是曾看见基督复活的人（徒一22），又有能力行神迹（林后一二12），以证明所传的信息（来二4）。他们与新约先知一样，基本上职责关乎建立教会的根基（弗二20）。这段经文提到的使徒，只指着基督升天以后的使徒。

先知是神的发言人或代言人。他们直接从主得着启示，再传给教会。他们靠着圣灵所说的话，就是神的道。

从基本意义说，今天我们不再有使徒和先知。他们的职事随着教会根基的建立和新约卷籍的完成而结束。我们已强调了，保罗在这里论的是新约的先知。若看他们为旧约的先知，便会加添经文的难题和不合理之处。

传福音的是那些传讲拯救佳音的人。他们由神所装备，把丧失的人夺回归基督。他们有特别的能力，去断定罪人的情况，细察人的良心，回答反对者的诘问，勉励人立志归向基督，并帮助悔改的人从神的话寻得确据。传福音的要从地方教会出来，向世人传福音，

把悔改的人领到地方教会，让他们得着喂养和勉励。

牧师是基督羊群的代牧人，带领和喂养羊群。他们的职事是智慧的忠告、纠正、鼓励和安慰。

牧师的工作跟地方教会的长老有密切关系，最主要的分别在于牧师是个恩赐，长老是个职位。新约描述在地方教会里有多位牧师（牧者）（徒二〇17，28；彼前五1,2），却不是只有一位牧师或主席长老。

教师是那些得着神能力去解释圣经、分解圣经真义的人，又把神的话放在圣徒的心思和良心上。传福音的（传道者）从经文段落中把福音传讲出来，教师则把段落在上文下理间的关系说出来。

牧师和教师在本节一同出现，有人下结论指这里所说的是一个恩赐，应该读作「牧教师」。但事实不一定如此。有人可以作为教师，却没有牧者的心；一位牧师可能会引用圣经，却没有独特的教导恩赐。倘若牧师和教师在本节里指同一个人，那么根据相同的文法原则²⁶，二章20节的使徒和先知也应是指同一个人。

最后，我们要小心分辨神的恩赐和天生才能。不论未得救的人如何有才干，都不能根据新约作传福音的、牧师或教师。除非得到那独特的恩赐，基督徒都无法有这些功能。圣灵的恩赐是超自然的，使人能作人们看来不可能的事。

四12 我们来到谈论恩赐的功用或

目的。恩赐是为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。过程是这样：

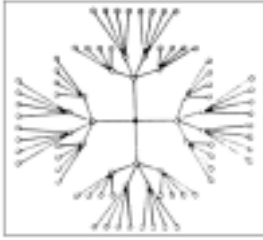
1. 恩赐成全圣徒。
2. 圣徒便事奉。
3. 身体得以建立。

职不是指人受过专业训练可以干的特别职业。这个字的意思是指事奉，包括各样的属灵事奉。本节所要说的，是每位信徒当「各尽其职」。

恩赐赐下，是要成全或装备所有基督徒去事奉主，建立基督的身体。夏云斯的解释无人能及，他说：

每位基督徒都受托付，因为每位基督徒都是使者。有人说福音不是走进教堂里听的，而是离开教堂去传的——我们都被指派去传扬福音。又有人说：「基督教开始时是一群所谓平信徒的见证人；但现在成为了一个由平信徒在财政上支助的专业圣职架构！」今天，我们雇用一位教会同工，「全职处理基督徒的工作」，我们就在礼拜天坐在教堂里观看他们工作。但其实每位基督徒都要全职事奉，……而实际上也需要有牧师、教师和传道者的特别职事——但为的是什么？……为要成全圣徒，各尽其职。²⁷

这些神所赐的人的事奉，不应使人们不断倚赖他们。他们倒要朝着一个日子去工作，就是圣徒能够自己继续长进的时候来到。我们用以下的图作描述：

中心的圆点指那教师的恩赐。他向周围的人工作，装备他们在信心上得着建立。他们就出去借神赐下的恩赐，向其它人工作。这样，教会便能增长。这是基督的身体在量和灵里增长的属神方法。

把基督徒的事奉局限于一班特选的人，其实是阻碍属神的人的成长，抑制向全地传福音的目标，并妨碍教会的增长。圣品人与平信徒的画分并没有圣经根据，且会是福音广传的最大障碍。

四13 很多人问：「这个增长的过程维持多久？」本节就是答案：直等到我们众人达到同归于一、成熟和一致的状况。

同归于一。当主把祂的教会接到天上，我们众人就达到在真道上同归于一。在许多的事情上，「我们如今仿佛对着镜子观看，模糊不清」。在许多事上我们持不同的见解，但到那时都要完全一致，达到同归于一，认识神的儿子了。现在信徒对主自己、祂的形象、祂教训的含意，都有不同的观感，到那时我们就要面对面见主，象祂知道我们一样。

长大成人。在教会被提时，我们便完全长大并成熟。不论在于个人或基督

的身体，我们都达到属灵的完全成长。

酷似基督。我们都要有祂的形象。在道德上每个信徒都似基督，这整体的教会要成为一个成长的身体，完全配合那荣耀的头。「基督的丰满就是教会，教会是祂的丰满所充满的。」（格连特译）教会的身量是指教会的完全成长，指神对教会成长的计划的成就。

四14 当恩赐按着神指定的方式运作，而圣徒又活跃地事奉主，就可避免三方面的危险——不成熟、不稳固和受欺骗。

不成熟。信徒若从未积极参与基督的事奉，就仍是属灵的小孩子。他们发育不全，因为缺乏操练。希伯来书作者说：「看你们学习的工夫，本该作师傅，谁知还得有人……另教导你们。」（来五12）

不稳固。另一样危险是属灵事上的变化无常，不成熟的基督徒容易被可笑的新奇事物，和时尚的充内行者所动摇。他们成为宗教上的吉卜赛人，不断在吸引人的狂想之间飘来飘去。

容易受骗。最严重的是受骗的危险。信徒象婴孩般并不熟练仁义的道理，心窍又未曾习练得通达，分辨不出好歹（来五13,14）。无可避免，他们碰上错误的异端，以热心和表面的诚恳感动他们。因这样的人会用宗教的术语，他们便以为他必然是真正的基督徒了。如果他们熟读圣经，便能看出这些人在言语上的诓骗把戏。但如今他们被异教之风摇动，被无耻的欺骗法术带进系统化的错谬里。

四15 这段的最后两节描写基督身体的正常生长过程。首先要坚持教义：惟……说诚实话（「诚实话」可作「真理」，下同）。基本的信仰不容妥协。第二，必须有正确的心灵：惟用爱心说诚实话。若以其它的方式说出来，结果只是单方面的见证。白礼杰劝告说：

真理是我们生活、动作、存留的元素。……但真理必须不分割地与爱相系；粗鄙地传讲的并不是真福音。信息的感染力，被传信息者不一致的心灵破坏了。²⁸

当恩赐装备圣徒时，圣徒便活跃地投身事奉，凡事长进连于基督了。基督是他们长进的目的和目标，长进的范畴是凡事。在生活的每一方面，他们都愈来愈象基督。元首在教会中行使主权，祂的身体就能在世人面前确实无误地代表祂了。

四16 主耶稣不仅是长进的目标，更是长进的源头。全身都靠祂进入增长的过程。联络得合式一句，把身上肢体的奇妙契合形容出来。意思是每个肢体都有其特定的位置和功用，完美地互相联络起来，成为一个完整而活泼的有机体。接着论到每个肢体是重要、缺一不可的：联络得合式、百节各按各职。人体主要由骨、器官和肉组成。骨由关节和韧带联结，器官之间也由韧带连上。每个关节和每根韧带在身体的生长和功用上，都有其角色。在基督的身体上也一样。没有一个肢体是太表面的，甚至最卑微的信徒也是不可少的。

当每位信徒都完成其当有的角色，

身体就生长如一个和谐、紧密的整体。说实在一点，这便叫身体渐渐增长。听来似乎矛盾，简单来说就是当肢体以圣经作喂养、祷告、敬拜并为基督作见证，身体本身就刺激身体生长。如薛弗尔所说：「教会象人体一样，不断在自我建立。」除了体质大小增长外，也在爱中建立自己。这是说到肢体间的彼此关顾。当基督徒住在基督里，在教会中尽上合宜的功用，他们便在爱中和在合一里紧密地生长。

三·呼吁有新的德行（四17～五21）

四17 这里展开使徒保罗对一种新的道德观的滔滔呼吁，至五章21节才完结。在主里确实的说，是他借主的权柄和神的感动，催促基督徒脱去他们旧生命的每样残渍，如同一件污秽的外衣一样，并且要穿上主耶稣基督的美德和优点。你们行事，不要再象外邦人。他们不再是外邦人，而是基督徒。他们的生命必须有相应的改变。保罗看见世上万国没有基督，都要沉沦在无知与堕落之中。有七样可怕的事表明世人的光景，分别是：

没有目的 他们存虚妄的心行事。他们生命空洞、没有目的，也没有成果。活动很庞大，却无甚进展。他们捕风捉影，竟忽略了生命的伟大真实。

四18 眼瞎 「他们蒙着眼，在幻象世界中生活。」（费廉思，JBP）。他们心地昏昧。首先，他们无法明白属灵

的真理，因为他们拒绝真神的知识，于是他们便瞎了眼，这是主给他们的审判。

不敬虔 他们与神所赐的生命隔绝了，或是说与神遥遥相隔。这是由于他们故意深藏的无知，而且他们心里刚硬。他们拒绝了神在创造和良心上的光照，且转向敬拜偶像。他们离神愈来愈远。

四19 无耻 他们的良心丧尽。韦禾达解释说：

慕尔把这句翻译为：「麻木不仁。」何等贴切！当天晨起初被否定，心里就刺痛，并能听见反抗之声。声音既被压下去，就变得模糊而缄默。反抗窒息了，刺痛减轻了，最后便「麻木不仁」了。²⁹

污秽 他们刻意放纵私欲，行可耻的行为。昔日并在今日，外邦人主要的罪仍是不道德的性欲。他们堕进空前的腐败深渊。庞培大帝的城墙，说出一个羞耻和丢脸的故事。这些罪恶仍是现今外邦世界的特征。

猥褻 在性欲的罪上，他们行种种的污秽。这里似乎指出，他们在种种的污秽上放纵自己，如同按私欲经商交易。

无厌 贪行。他们贪得无厌，永不知足。他们的罪造出巨大的胃口，去犯更多的罪。

四20 以弗所信徒所认识和爱慕的基督，是何等的不同。祂是纯正和贞洁的化身；祂并不知罪，没有犯罪，在祂

里面也没有罪。

四21 如果你们听过他的道，领了他的教这句中的如果，并非表示质疑以弗所信徒的得救，而是为强调凡听过基督并领了他的教的人，已经知道祂是圣洁和敬虔生活的中心。听了基督意思是借着听真道而听了祂——接受祂为主和救主。领了他的教是指以弗所信徒归主后与主相交所得着的指引。白礼杰评论说：「若是指着与耶稣的个人关系而言，所有真理需有不同的颜色，和不同的特质。基督的位格以外的真理，都缺少能力。」³⁰ 因为真理是在耶稣里的（圣经新译本）。祂不但教导真理，也是真理的化身（约一四6）。耶稣这名带我们回顾祂在地上的生活，因为这是祂道成肉身的名。祂是那活在世上的人子，生命无瑕无疵。这是保罗刚描述的外邦人行事为人的清楚对照。

四22 在基督的地方，我们学到在归主时，我们除掉因私欲的迷惑，渐渐变坏的旧人。旧人指人在归主前的一切行径，就是作为亚当儿女的一切表现。变坏因为有迷惑和邪恶的渴望。这些渴望预期悦人而使人有所想望，但回顾时却是丑恶和令人失望的。至于信徒在基督里的地位，他的旧人已经与基督同钉同埋；实际上，信徒须看这旧人是死的。这里保罗强调这真理的地位而言——我们已一次过脱去旧人。

四23 以弗所信徒在耶稣脚前上的第二课，是要将他们的心志改换一新。他们思想要有一百八十度的大转变，心

智上从不洁转为圣洁。神的灵影响人的思想过程，站在神的出发点去想，而不是从未得救者的出发点。

四24 第三课是他们一次过穿上新人。新人是信徒在基督里的地位。这是新造，旧事已过，都变成新的了（林后五17）。这新人是照着神，就是祂的形象造的，显出真理的仁义和圣洁。仁义指向别人有公正的品行；圣洁就如格连特所界定的，是：「向神有敬虔，尊敬祂该站的地位。」³¹

四25 现在保罗从信徒的地位，转到他们的状况。借着与基督联合，他们得以脱去旧人，穿上新人。他们应当在日常生活上，显出这使人惊讶的改变。

首先，他们可以弃绝谎言，穿上真诚。在此，谎言包括任何不诚实，不论是隐瞒真理、夸大其辞、哄骗、不守约、出卖别人、谄媚，或虚报薪俸税。基督徒的说话应该绝对可靠。他说是就是，不是就不是。他若歪曲事实，基督徒的生命便成为诽谤，而不是在乎圣经了。

我们要向人人真诚，如同还债一样。然而，当保罗说邻舍，是特指我们的信徒同伴。经文给我们的动机很清楚：我们……互相联络为肢体（比较罗一二5；林前一二12~27）。基督徒之间互相说谎是不可思议的事，这就如身体上的神经机能有意地把错误的信息传至脑袋，或如眼睛在危险迫近时欺骗身体其它器官。

四26 我们生命更新的第二个范围

是关乎罪怒和义怒。有时候信徒会公义地生气，例如当神的性情遭抨击时。这时必须发怒：生气。向邪恶生气是义的，但其它时候生气是犯罪的。当情绪带恶毒、嫉妒、愤恨、不宽恕或因个人错误引致憎恨，这样的生气要禁止。亚里士多德说：「人总会发怒，那是容易的；但要向正确的人、以正确的程度、在正确的时间、为正确的原因，并用正确的方式，就谈何容易呢。」

信徒若生不义的怒气，就必须赶快承认和弃绝。要向神和他发怒的对象承认，不可怀怨恨、不可存怒气、不可保留愤怒。不可含怒到日落。任何事损害与神或与弟兄们相交的，必须立刻纠正。

四27 脾气的罪不承认，便给魔鬼留立足点或工作据点。纵使我们不刻意帮助他，他也能找到很多机会。故此，我们切不可为我们生活上的怨恨、愤怒、嫉妒、憎恶或怒气找借口。这些罪令基督徒丧失见证、绊倒未得救者、得罪信徒，更在心灵和肉体上伤害自己。

四28 现在保罗将注意力转到偷窃和分享两种对立的行为模样。旧人偷窃，新人分享；脱去旧人，穿上新人！保罗指示说「从前偷窃的，不要再偷」，驳倒信徒完美无罪之说。他们仍然有旧人、邪恶、自私的本质，必须在日常生活经历上看它们为死的。偷窃有很多方式——严重盗窃、不付帐、利用办公时间见证基督、抄袭、量度不足、伪造帐项等。当然，禁止偷窃并不新鲜，摩西律法已有禁止偷窃的条例（出

二〇15)。但下述的话说出经文分明是指着基督徒的。我们不仅要禁止偷窃，更应在正当的职业上劳力，便能分给没有这般幸福的人。恩典是圣洁的能力，律法并不是。惟有恩典的能力把窃贼变为慈善家。

这改变是彻底和革命性的。本性的倾向是要人去作工，以供应本身的所需和所望。当收入增加，生活水平就上升。生活上的事情循环不息。本节提出对世上职业的一个更尊贵、崇高的看法。这是供应家庭合适生活水平的途径，也是缓和人类心灵和地上的、在家和远行的需要。这需要何等的大！

四29 使徒保罗转到关乎言语的题目，指出废话和造就人的话的对比。污秽的言语通常指污秽、猥亵的说话，包括无意义的笑话、亵渎的话语和肮脏的故事。但这里所指的应该更广泛，包括任何形式的轻浮、虚空、闲混和无聊的说话。保罗在五章4节论到淫秽可耻的话，这里他劝我们弃绝无益的闲话，代以建立人的话。基督徒的言语应当是：

造就人。应当建立听众。

合宜。应当适切场合。

恩慈的。应当叫听见的人得益处。

四30 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。若把本节与前一节连贯一起看，意思就是无聊的话叫圣灵担忧。若与25至28节放在一起看，就是指谎言、不义的怒气和偷窃会令祂伤心。或许从更广的意义看，可以说我们应当弃绝任何叫祂担忧的事。

在此提出三个有力原因：

1. 祂是圣灵。任何不圣洁的事祂都憎厌。

2. 祂是神的圣灵，是可称颂三一神的一位。

3. 我们原是受了祂的印记，等候得赎的日子来到。上文曾提过，印记指拥有权和保障。祂是印记，保证我们蒙保存直到基督为我们再来，并我们的救恩完成的时候。很有意思，保罗在这里用信徒的永远保障，作为我们不应犯罪的最有力原因之一。

祂能够担忧，说出圣灵是个位格，不只是一种影响力。这也表示祂爱我们，因为只有去爱的人才会担忧。神的灵所喜爱的事奉是荣耀基督，并把信徒改变成为祂的形象（林后三18）。当一个基督徒犯罪，祂就转向挽回的职事。祂的担忧是信徒的属灵成长受罪阻碍。这时候，祂必须引领基督徒回到悔改和认罪的地步。

四31 所有脾气和舌头的罪必须除去。使徒保罗列出其中几种。虽然不可能仔细地一一划分，但整体的意义是明显的：

苦毒——潜伏的怨恨、不愿意饶恕人、残忍的感觉。

恼恨——阵阵盛怒、猛烈的怒气、发脾气。

忿怒——愠怒、仇恨、敌意。

嚷闹——愤怒的大叫、喊叫、怒气的争吵、痛骂敌对者。

毁谤——侮辱之言、诋毁、咒骂。

恶毒——向别人怀恶念、恶意、卑鄙。

四32 上述脾气的罪应当制止，但当中空档必须借培植基督的本质来填满。前者是本性的恶行，后者是超自然的美德：

恩慈——慷慨关心别人的益处，甚至在极大的个人牺牲下渴望帮助人。

怜悯的心——向别人有同情、亲爱和慈怜，并乐意背负他们的重担。

饶恕——准备饶恕过犯、宽恕个人在自己身上犯的错误的，并推却报复的念头。

饶恕人的最伟大例子是神自己；祂的饶恕基于基督在各他山的工作。我们是不配饶恕的对象。没有满意的理由，神断不能赦免罪。祂以爱，亲自满足自己公义的要求。在基督里，就是在祂的位格和工作里，神找到一个公义的基础，让祂可以赦免我们。

当我们还欠祂「一千万银子」时，祂就赦免了我们；当别人欠我们「十两银子」时，我们理当赦免他（太一八23～28）。蓝斯基指导我们说：

人犯我时，我必须赦免他；这样我的心灵就得释放。我若找他对我犯的过错，我便得罪神又得罪他；也就危害神给我的赦免。不论那人有否悔改、改正、求我宽恕，这都没有分别。我立刻赦免他。他必须带着他的错面对神，但这是他和神的事，与我无干。我理应根据马太福音十八章15节去帮助他。可是，无论成功与否，在今天日落之先我必须饶恕他。³²

五1 四章32节中神饶恕的榜样，作了保罗这里的劝勉的基础。关系是这样的：神在基督里赦免了你；现在你们该效法神，彼此饶恕。好象蒙慈爱的儿女一样一句加上了特别的动力。在属血气的生命里，作儿女的带有家人的形象，应当竭力高举家族的姓氏。在属灵的生命里，我们也当向世人显扬我们的父，并竭力活得配享祂蒙爱儿女的身分。

五2 我们效法主的另一途径，是要凭爱心行事。本节其余部分，指出凭爱心行事意即彼此献上自己。这就是基督——我们的完美榜样——所行的。何等奇妙的事实！祂爱我们。祂的爱证据就是祂曾献上自己，为我们死在髑髅地。

祂的恩赐被形容作献与神的供物和祭物。供物是任何献给神的东西，祭物加上死的元素。祂是那燔祭供物的真体，为神的旨意全然献上，甚至死在十字架上。祂的牺牲祭，表明祂那不能言喻的奉献，被形容为馨香的。迈耳评论说：「这爱不能测度，代价不菲，为那些本性不配的人献上。这一幕情景以香气充满天上，以喜乐充满神的心。」³³

主耶稣舍己救人，叫父神喜悦。这叫我们晓得，我们也可以舍己为人，叫神喜乐。

别人，主，别人！
让这个作我口号；
帮我为别人而活，
好叫我活着象主。

～麦查理

五3 使徒保罗在本节和第4节转过

来再论性罪行，并呼唤信徒要坚决地分别为圣。首先，他提到形形色式的性不道德：

淫乱。凡在一节经文中与奸淫一同被提到时，淫乱都是指未婚者中间的私通。但在这里，淫乱和奸淫并没有分开指出，故可以是任何形式的性不道德。新英王钦定本（NKJV）正是这样翻译了。（英语中「色情画册」一语，字义解作「娼妓作品」，与翻作淫乱的字有关。）

污秽。不道德的行为委实太多，但也包括不洁的图片、猥亵的书籍和其它不雅的书刊，只催化情欲和不洁的意愿。

贪婪。普遍认为这是指贪爱钱财，但这里指肉欲——在婚姻以外满足性需要的永不厌足的贪念（参看出二〇17：「不可贪恋人的妻子……」）。

这些事在基督徒中间连题都不可。在信徒中间不可提到，不用说更是不可作。任何形式的讨论，去减低其罪恶和可耻的形象也不可。轻描淡写、强辩或不断谈论，是最危险的。保罗用劝勉的话强调说：方合圣徒的体统。信徒已从世界的败坏中分别出来了。他们应当实际地离开黑暗的情欲，在言行中分别为圣。

5.4 他们的言语也当除去一切：

淫词。这是指带有性色彩的污秽故事和猥亵的笑话，并一切形式的淫秽和下流说话。

妄语。这是指空洞的话，是白痴者的话；也可以包括低级趣味的说话。

戏笑的话。这是指带有令人厌恶、有言外之意的笑话或说话。我们说话时常提到一些事、以其为笑话、作为闲谈话题，就会把这些事引进心思里，趋近行事的地步。

罪的笑话往往是危险的。基督徒的舌头不应用来说无聊、不相宜的话，倒要存着操练感谢神赐予生活上所有的祝福和怜悯的心。这是主所喜悦的，又是别人的好榜样，对自己的心灵更有裨益。

5.5 神对不道德的人的态度是不容置疑的：他们在基督和神的国里都是无分的。这判词跟世人普遍的态度大相径庭。世人认为性罪犯有病，需要精神科的治疗。人们以不道德的事只是病态，但神却定其为罪。人们宽宥这些事，神却要定罪。人们说解决办法是精神分析，神的答案却是重生。

这里特别提到三类犯罪者，在第3节已提到——淫乱的、污秽的、有贪心的。附带指出，有贪心的人就是拜偶像者。他是拜偶像者，因为对神存着错误的印象：他的观念是，神容许人在情欲上存贪婪的心，否则他就不敢贪婪了。贪心是拜偶像的另一原因，是这样的心使人的主意高于神的旨意。第三个原因是其结果造成人敬拜受造之物，不敬拜造物主（罗一25）。

保罗说这等人在……国里，都是无分的，这是实话。人的生命被这些罪充满。他们是失丧的，正在自己的罪中，并且朝地狱的路走。这时候他们并不是在那不能看见的国里。当基督回来作王

时，他们将不会在那国里；并且在天上永远的国里，他们永远被关在外面。使徒保罗并不是说虽然现在这些人在国度里，但在基督审判台前将会有损失。这里的主题是救恩，不是奖赏。他们可以自称基督徒，但他们的生活却证明他们从未得救。当然他们可以得救，悔改相信主耶稣就可以。他们若真的回转，就不会再行这种种的罪恶了。

请注意在基督和神的国里一句暗示了基督的神性。基督与父神同等，在国度里作统治者。

五6 许多世人对性不道德的态度日趋宽松。他们说满足肉身欲望是有需要且是有益的，抑压只会产生歪曲和受抑制的性格。他们指道德不过是文化背景问题而已；婚前、婚外、同性恋性行为在一国的文化里被接纳（神的话指责为淫乱、奸淫和堕落），就应当让其合法化。令人很惊奇，一些主张接纳性罪行的发言人，竟然是在挂名教会里占高位的人。这样，那些认为性不道德就是不道德的平信徒，现在被有名的神职人员不断地游说，指他们的态度已不合时宜了。

基督徒不应被这样的两面话所欺骗。因这些事，神的忿怒必临到那悖逆之子。我们的主对这些罪如淫乱、奸淫的态度记于民数记二十五章1至9节：因着与摩押女子行淫，二万四千以色列人被杀。我们的主对同性恋的态度，在祂从天降硫磺与火消灭所多玛、蛾摩拉上，已显露无遗（创一九24,28）。

然而神的忿怒不单以超自然的惩罚

方式表现出来。犯性罪行的人也在其它方面经历祂的惩罚。内体上的影响如性病和爱滋病；从罪疚感而引起精神、神经系统和情绪上的毛病；性格上的改变——失去性别的性格变本加厉（罗一27）。当然也有神对淫乱和奸淫者最终、永远的审判（来一三4）。在悖逆之子身上不会有怜悯——就是悖逆的亚当的后裔，并那些故意跟随他去悖逆神的人（启二一8）。

五7 这里严肃地警告信徒，不要在不敬虔的行径上有分。这样是羞辱基督的名、损害别人的生命、破坏自己的见证，并招致无穷的恶报。

五8 使徒保罗为要加强第7节急切的命令，于是作出关乎光明和黑暗的有力讲论（8至14节）。以弗所信徒从前曾是暗昧的，但如今他们在主里面是光明的。保罗不是说他们曾在黑暗里，却说他们本身就是黑暗的化身。如今他们借着与主联合，成为光明了。主是光，他们在主里面；故如今他们在主里面是光明的。他们的状况应当与所得地位相称，行事为人就当象光明的子女。

五9 这插句解释行在光中之人所结的果子。

光明所结的果子³⁴（「光明」有古卷作「圣灵」）包括一切形式的良善、公义、诚实。这里，良善是个概括的词语，包含一切道德上的优越；公义意即一切向神向人的事上正直；诚实就是忠诚、公平和真实。这些性情融会一起时，基督充满生命的光就在阴郁黑暗的

环境中照耀出来。

五10 行在光明中的人不但结出上一节所述的果子，而且能察验何为主所喜悦的事。他们试验每一个思想、每一句说话和每一个举动，看到底主的想法怎样？可以怎样显在主面前？生活的每个细节都在探照灯下——言语、生活标准、衣饰、书刊、工作、闲暇、娱乐、家具、友谊、假期、车和运动。

五11 信徒在那暗昧无益的事，不要与人同行，不论直接参与或在态度上容忍宽松。这些暗昧的事，在神在人看都是无益的。这些东西既是毫无益处，保罗就曾对罗马的基督徒发问：「你们现今所看为羞耻的事，当日有什么果子呢？」（罗六21）。这些也是暗昧的事：属乎这幽暗、闭上窗户、锁上门、密封的世界。这些事反映人天生喜爱暗昧的，人的行为是恶的（约三19），于是厌恶光明。信徒蒙召不但去禁绝那暗昧无益的事，而且从正面说，他蒙召是去责备（或揭露）行这些事的人。他从两个途径作这事：第一，借圣洁的生活；第二，靠圣灵的引导说出纠正别人的话。

五12 使徒保罗解释为何基督徒必不可道德败坏的事上有分，并且必须弃绝。人们暗中犯这等卑鄙的罪是低劣的；就是提起也是可耻的，犯这些罪更不用说了。人发明这些不合自然的罪是很差劲的，说出来也会玷污听者的思想。故此，基督徒要受教，弃绝这样的罪，连提都不可。

五13 光显明一切在黑暗里的。所以圣洁的基督徒生活揭示出来，对比未重生罪恶的生命。说合宜的指责话，也可将罪的真实一面显明出来。白礼杰说：

例如当我们的主责备法利赛人的假冒为善——他们的行为从前在门徒眼中不算穷凶极恶，但当基督以纯净真理的光照亮他们，他们真实的一面便显露无遗了——假冒为善的行为，昔日今日都是讨厌的。³⁵

本节下半部这样说会更好：凡事被显明的，就是光。³⁶简言之，当基督徒操练作光明的事奉，就是把别人带到光面前。卑劣的人在责备的光照职事下，便变化成为光明的子女。

当然，这不是没有例外的，并非每个显在光前的人都成为基督徒。但在属灵层次上，这却是一般的原则，光有其繁衍之法。彼得前书三章1节有一个例证，教导信主的妻子借着她们的生活榜样，得着她们不信的丈夫归向基督：「你们作妻子的，要顺服自己的丈夫。这样，若有不信从道理的丈夫，他们虽然不听道，也可以因妻子的品行被感化过来。」这样，基督徒妻子的光，就得胜不信丈夫的黑暗，使他们成为光明了。

五14 信徒的生命，应当常象一篇讲章，常揭露四围的黑暗，常向不信者发出邀请：

你这睡着的人，
当醒过来，从死里复活，
基督就要光照你了。

这是光明的声音，对那些睡在黑暗、躺在属灵死亡中的人说的。光呼召他们进入生命和启迪里去。他们若回应这邀请，基督就要照耀他们，光照他们了。

五15 在以下七节经文里，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。第一个劝勉是他对读者的一般呼吁：行事，不要象愚昧人，当象智慧人。前文已提到，是本书信的钥字之一：曾七次提到，形容「个人生命的一切活动」。要谨慎行事，是按神儿女的地位而生活。象愚昧人是指从高处堕落，象世人的行为一样。

五16 以智慧行事叫我们买赎光阴或买回时机。每一天门户都打开，潜质很大。爱惜光阴是指生活过得圣洁，有怜悯人的德行，说话助及别人。这是很迫切的，因为我们身处的世代很邪恶。这些日子提醒我们，神不会常与人争斗，恩典的日子即将结束，在地上敬拜、见证和事奉的时机也即将永远完结。

五17 所以，我们不要作糊涂人，要明白主的旨意如何。这点很重要。因为邪恶泛滥，时间又短促，我们会受试探，把所有的年日花在自己所选择的纷乱而狂热的活动中。但这些都是毫无价值，并虚耗力量的。最重要的是找出神每日向我们定的旨意，并付诸实行。这是既有效又有果的惟一方法。我们可以依自己的意思和凭力量去做基督徒的事奉，却完全违背主的旨意。智慧的路是

在我们个人的生活上分辨神的旨意，又贯彻遵行。

五18 不要醉酒，酒能使人放荡。在北美洲人的文化里，这命令简直令人震惊，又是多此一举，因为完全禁戒酒是很多基督徒的规矩。但我们要谨记，圣经是写给一切文化背境的信徒的，而且在很多国家，酒是餐桌上颇普遍的饮品。圣经没有责备人使用酒，却责备人滥用。圣经推荐人以酒作药用（箴三一6；提前五23）。在加利利的迦拿婚宴上，主耶稣曾变水为酒以款待客人（约二1～11）。

在下列情况滥用酒是禁止的：

1. 过量（箴二三29～35）；
2. 成了习惯（林前六12下）；
3. 伤害其它信徒软弱的良心（罗一四13；林前八9）；
4. 有损基督徒在社会上的见证，并且不是为神的荣耀（林前一〇31）；
5. 若存疑心而喝（罗一四23）。

保罗建议要被圣灵充满，不要醉酒。二者相提并论未免叫人惊奇。但我们若把两种状况作比较，就能看出使徒保罗为何这样论二者。

首先，二者有共通之处：

1. 在两种情况，人都膺服在外来的能力之下。一是酒（有时称为「酒精」）的能力；另一是圣灵的能力；
2. 在两种情况，人都是火热的。在

五旬节那天，圣灵使信徒火热，叫人误以为是新酒灌满（徒二13）；

3. 在两种情况，人的行为都受影响；酒醉是人的身体行动，被圣灵充满是人的道德行为。

二者有两方面显著的迥异：

1. 酒醉，会放荡和放纵；圣灵的充满绝不会如此。
2. 酒醉，失去自制；圣灵所结的果子是节制（加五23）。被圣灵充满的信徒绝不会有失去自制的表现；先知的灵原是顺服先知的（林前一四32）。

有时候在圣经里，圣灵充满似乎是神权能的恩赐。比方，施洗约翰从母腹里就被圣灵充满了（路一15）。在此情况，人不用达到任何条件便可接受圣灵的充满，他不是靠行为或祷告换来圣灵的充满，而是主按祂所喜悦的把恩赐下来。在这里以弗所书五章18节，信徒受命要被圣灵充满。这包含他本身的行动。他必须达到一些条件，并非自动接受，而是顺服的结果。

故此圣灵的充满该与祂其它职事分开，且与以下的功能不同：

1. 圣灵的洗。这是圣灵的工作，要把信徒融入基督的身体里（林前一二13）。
2. 内住。保惠师借此住在基督徒的身体里，并赐能力给他，使他能以圣洁、敬拜和事奉（约一四16）。

3. 恩膏。圣灵是恩膏，把主的事教导神的儿女（约壹二17）。

4. 质和印记。我们已看过圣灵是质，保证为圣徒所预备的基业；并且也是印记，保证圣徒可得基业（弗一13,14）。

这些都是一个人得救后，圣灵在他生命上所显露的职事。每个在基督里的人，自然地得着这洗、内住、恩膏、质和印记。

圣灵的充满却有所不同。这并非在门徒生命中一次完成的经历，却是一个要不断继续的过程。这个命令依原文直译是「要活在被圣灵充满中」。这可以由一次转机的经历开始，但是必须要分分秒秒不断继续的过程。今天的充满不能代替明天的。肯定地，这是个梦寐以求的状况，实在也是信徒在地上最理想的状况。意思是圣灵在基督徒生命里通行不受阻，不用多为他的生命担忧；信徒也就能在那时代为神的计划尽忠完成职分。

信徒怎能被圣灵充满？使徒保罗没有在以弗所书告诉我们，只命令我们要被充满。但圣经别处的经文告诉我们，要被圣灵充满就必须：

1. 承认并除去我们生活上一切所知的罪（约壹一5~9）。很明显，这位圣洁者不能在有罪存留的生命里自由工作。
2. 把我们献上让祂管理（罗一二1, 2）。这包括把我们的的心思、智慧、身体、时间、才干和财富交在主面前。生命每个部分必须在

祂的主权下敞开。

3. 让基督的话丰丰富富地住在我们里面（西三16）。这包括读经、研经、遵行。当基督的话丰丰富富地藏在我们里面，圣灵充满的结果（弗五19）便随之而来（西三16）。
4. 最后，我们必须虚己（加二20）。一个容器要盛装新的东西，就必须倒空旧的。要被祂充满，我们必先倒空自己。

有一个不知名的作者写道：

就象你放下全部罪的重担，安息在基督完成的工作上一样，你也当放下生命和事奉的重担，安息在圣灵现今内在的工作里。放弃自己的努力，每早晨都接受圣灵的引导，不断赞美主并安息，让祂管理你和你的日子。每日养成习惯，欢喜倚靠和遵从祂，等候祂带领、光照、责备、教导、使用，并按祂旨意在你里面工作又与你同工。全在乎祂的工作并看其为事实，不在乎眼见的和感觉。我们要相信并顺从圣灵作我们生命的管治者，不再背负、管理自己的重担；这样，圣灵的果子就会按祂的旨意在我们身上结出来，使荣耀归给神。

人会不会知道他正被圣灵充满？事实上，我们与主愈接近，便愈能察觉自己是全然不配和罪恶的（赛六1~5）。在祂的同在里，我们找不到自己有何可夸（路五8）。我们不晓得自己在属灵上有何过人之处，有什么「已经得着了」的感觉。被圣灵充满的信徒是全神贯注

在基督身上，而不是被自己所充满。

同时，他会知道神正在他的生命里，又通过他的生命去工作。他从超自然的角度看事情。环境奇迹地豁然打开；生命被神感动；事情按着神的时间去发展；甚至自然界的力量也给他效力，似乎扣紧着耶和華战车的轮子。他明白一切，知道神为他又借他工作；似乎奇怪地不着紧个人利益；在心灵深处，他知道一切都属乎主。

五19 现在使徒保罗列出圣灵充满的四个结果。第一，被圣灵充满的基督徒会用诗章、颂词、灵歌，彼此对说。神的充满打开人的口，讲说主的事；并扩展人的心，彼此分享这些事。有人看这三类诗都是指诗篇，但我们只肯定诗章是指大卫、亚萨等人蒙启示的作品。颂词并非启示的歌，乃是将敬拜、感谢归给神时用的。灵歌是任何充满感情的创作，写出属灵的主题，纵使未必都直接提到神。

圣灵充满的第二个证据，是内心的喜乐和向神的赞美，口唱心是的赞美主。圣灵充满的生命是个喜乐涌溢的泉源（徒一三52）。撒迦利亚是个例子，当他被圣灵充满，便由衷地向主唱颂（路一67~79）。

五20 第三个结果是感谢：凡事要奉我们主耶稣基督的名，常常感谢父神。每当圣灵作王，人便将感谢归给神，怀着深深感激之情，并自发地真情流露。不是间歇地发生的，却是层出不穷的。不但是在令人喜悦的事上，而是在凡事上。谁都可以为阳光感谢；要为

生命中的暴风感谢，就必须圣灵的能力了。

得喜乐的最快并最确实的途径是：

为一切发生在你身上的事感谢、赞美神；使这种态度成为你的生活原则。因为事实上任何临到你的灾祸，你若感谢、赞美神，便是把它化作祝福。如果你能行神迹，就没有比这感谢的心灵更大的了；因为不用说一句话，一切临到你的就变成喜乐了。

521 圣灵充满的第四个检验，是存敬畏基督（或作神）的心，彼此顺服。欧德曼劝告说：

这是常被忽略的一句。……这是一个基督徒甚少应用的属灵检验。……很多人以为「被圣灵充满」的证据，就是呼叫哈利路亚、唱狂喜的歌曲并用「人不懂得的方言」来赞美。这一切可以是伪装、骗人而毫无意义的。顺服其它基督徒、举止谦逊、谦卑而不愿争论、忍耐、温柔——这些都是圣灵能力的确凿明证。……基督徒之间彼此顺服，要根据「敬畏基督的心」，要尊重祂，祂是主也是万有的主宰。³⁷

这就是圣灵充满的四种结果——说、唱、感谢和顺服。但此外最少还有四种：

1. 放胆斥责罪（徒一三9~12）和为主作见证（徒四8~12,31；一三52~一四3）。
2. 事奉的能力（徒一8；六3,8；一一24）。

3. 慷慨而不自私（徒四31,32）。
4. 高举基督（徒九17,20）与神（徒二4,11；一〇44,46）。

我们应该渴慕被圣灵充满，但只可以以为神的荣耀，不能为我们自己的荣耀。

四·呼吁基督徒家居的个人操守 (五22~六9)

522 虽然这是一新段落，但仍然跟上文有紧密关系。保罗列出了彼此顺服是神在我们里面内住充满的结果。从本节至第六章9节，保罗指出三方面的家居生活，要顺服神的旨意。

- 妻子应当顺服自己的丈夫。
- 儿女应当顺服他们的父母。
- 仆人应当顺服他们的主人。

所有信徒在基督耶稣里合一这个事实，并没有把各种地上的关系废除。我们仍然必须尊重神所命不同形式的权柄和政府。每个秩序井然的社会都基于两桩支柱——权柄和顺服。有些人要执行权柄，另一些则要顺服法规。这个基本原则，就是在神本体里也能看见：「我愿意你们知道，……神是基督的头。」

（林前一13）神命定人类的政府，只要不会令我们背逆、否认主，我们应当尽量顺服政府。没有政府，就陷入无政权状态，在这种状况下，社会必然败亡。

此理在家庭里也一样。一家必须有作主的头，各人必须顺从。神把作头的位置给了男人。神先创造男人，然后为男人造女人，借此指出这个秩序。可见，在创造秩序和目的里，神把男人放

在权柄的位置上，女人放在顺服的位置上。

顺服从不暗示属下之意。主耶稣顺服父神，但祂并不比父神低。女人也不比男人低。在很多方面，女人都是超越的——奉献心、同情心、勤劳、坚忍心。然而，妻子被命令，要顺服她们自己的丈夫，如同顺服主。妻子顺服丈夫的权柄，就是顺服主的权柄。在顺服中，要除去勉强或反叛的态度。

历史上有不少例证，说明人不顺从神的规模所带来的混乱后果。夏娃僭取了领导地位，代丈夫行事，就把罪引进人类中间，造成一切人无法收拾的后果。在近代，不少异端邪说都是由女人发起，她们僭取了神从没有指示给她们的权柄位置。女人离开神所设立给她们的范围，会破坏地方教会、使婚姻和家庭破裂。

但另一方面，女人完成神指示她的工作角色，是一件很美的事，没有比这更吸引人的见证。箴言第三十一章详细描述这样的一个女人——一个讨主喜悦的妻子兼母亲的不朽记载。

五23 妻子顺服的原因是她丈夫是她的头。丈夫与她的关系，就如基督与教会的关系。基督是教会的头，他又是教会全体的救主。（这里救主可解作保护者，如在提前四10一样。请参看达秘新译本JND）所以丈夫是妻子的头，他也是妻子的保护者。他作头，要爱护、带领、引导她；他作保护者，要供应、保护、关顾她。

我们都知道这教训与今天人们的主

张相去甚远。人们指斥保罗是个有偏见的独身汉、大男人主义者和恨女人的人。他们或会说，保罗的观点只反映当时的社会风俗，但都是不合时宜的了。这样的言论无疑是正面攻击圣经的默示。这些不单是保罗说的话，而且是神的话。拒绝这些话就是拒绝神，这样，就必带来难处和灾难。

五24 把妻子的角色，比拟教会作基督的新妇，是高贵不过的。教会的顺服是给妻子跟随的模样。她要凡事顺服，就是神旨意下的凡事。如果丈夫要妻子妥协，对主耶稣不忠诚，妻子就不应该这样从夫了。但在所有正常的生活关系上，妻子要顺从丈夫，纵使他不是信徒也要顺从。

五25 倘若只有上一节给作妻子的训示，又没有另给丈夫的，那么所说的就是不算公平，也是一面倒了。但要注意圣经中真理的美妙平衡，相对上有要求丈夫的标准。丈夫不是要使妻子顺服，而是要爱他们的妻子，正如基督爱教会。人皆尽说，妻子不会不顺服一个爱她象基督爱教会的丈夫。有人写述有一个男人怕自己太爱自己的妻子，叫神不喜悦。一位基督的仆人问他是否爱妻子过于基督爱教会。他回答说：不。那主仆说：「只有在你超越这范围时，你才是过分爱妻子。」基督爱教会，从过去、现在、将来三方面威荣的行动表现出来。在过去，祂爱教会，亲自为教会舍己。这是指祂在十字架上牺牲的死。祂付上极大的代价，借以为自己买赎新妇。正如夏娃从亚当的肋旁而生，在某

种意义上说，教会也从救主受伤的肋旁而被造。

五26 现在，基督对教会的爱显在祂成圣的工作上：要用水借着道，把教会洗净，成为圣洁。意思是分别出来。在地位上，教会已经成圣了；在实际上，她天天都被分别出来。她要经过一个道德和属灵的准备过程，恰似以斯帖被带到亚哈随鲁之前，要经过一年的美容洁净一样（斯二12~16）。成圣的过程是要用水借着道……用水借着道。简单说，意思是信徒的生活得以洗净，是借听取基督的话，并且顺从。故此，耶稣对门徒说：「现在你们因我讲给你们的道，已经乾淨了。」（约一五3）主又把成圣，与祂作大祭司的祷告话牵在一起：「求你用真理使他们成圣；你的道就是真理。」（约一七17）正如基督的血一次洗净罪的罪咎和刑罚，神的话也不断地洗去罪的玷污和污染。经文的教训是，教会并非浸在物质的水里，而是借着神的话得蒙洁净。

五27 过去，基督的爱已在我们的救赎上显明；现在，正在我们的成圣上看见；将来，要在我们得荣耀上展示出来。主自己把教会……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。那时，教会将极其荣美，并且属灵完备。

裴雅森的呼吁很正确：

试想想——当主无所不知的眼睛凝视着我们时，在祂无瑕的圣洁面前，竟找不到任何不洁，就如人面上没有疹皱一样。何等不可思

议！³⁸

格连特同意说：

没有年老的迹象，没有缺点。只有完美和永远常青的生命，才合宜留在祂面前。情感永不退减，也不变坏。那时教会是圣洁没有瑕疵的。倘若我们不晓得神如何荣耀地维持祂对罪对恶的胜利，而只知道教会历史，就会对这样的描述感到希奇。³⁹

五28 保罗带我们飞越过这基督爱教会的伟大诗章后，现在来提醒作丈夫的，他们要这样效法主：丈夫也当照样爱妻子，如同爱自己的身子。他们要效法基督的爱，就当爱自己的妻子，正如实际地爱惜自己的身子。

希腊文的「自己」一词，在第22至23节共同了六次。这里强调「自己」，提醒我们神给祂百姓的旨意是一夫一妻的婚姻。虽然神在旧约容许一夫多妻的婚姻，但神从来没有赞成这样的事。

保罗对丈夫与妻子亲密关系的不同描述，也很值得留意。他说，丈夫爱妻子，就是爱自己的身体（28节上）、自己（28节下，33节）、「自己的身子」（29节）。婚姻要求二人真正的合一，二人成为一体；所以男人爱妻子，实际上就是爱自己了。

五29 人天生会爱顾自己的身体。照料身体、穿衣、浴净身体、保护身体、远离不适、痛苦、伤害。身体能常存，在乎顾惜。这样的挂念正是主爱顾教会的影子。

五30 因我们是他身上的肢体。神

的恩典真是奇妙！不但救我们脱离罪和地狱，而且使我们归入基督里，作祂奥秘身上的肢体。主给我们是何等的爱：祂爱顾我们如同自己的身体。何等的看顾：祂喂养我们、使我们成圣、训练我们。何等的保障：祂在天上时，祂的肢体也必与祂同在。我们都与主联合，有同一的生命。若有任何事情影响肢体的时候，也会影响身体的头。

五31 使徒引述创世记二章24节，展示神起初设立婚姻关系的概念。首先，男人与父母的关系，由更高的忠诚关系来取代，就是对自己妻子的忠诚。为了实现婚姻关系的高尚理想，男人要离开父母，与妻子连合。第二个特点是丈夫与妻子成为一体：二人真正的联合。只要谨记这两个基本事实，一方面可以消除法律的麻烦，而另一方面婚姻的争执也可免除。

五32 这是极大的奥秘，但我是指着基督和教会说的。保罗把婚姻关系的讨论推至高峰，宣告一个从来不为人知的奇妙真理，就是妻子配于丈夫，如同教会许于基督一样。

保罗说极大的奥秘，意思并不是说十分神秘。反而他的意思是真理的引申意义重大。奥秘在于神在以前的世代所藏起祂奇伟的目的，现在已经揭开了。那目的就是在万民中召出民来，成为祂荣耀的儿子的身体兼新妇。婚姻关系的完美真体是基督和教会之间的关系。

与主一灵合无间；
耶稣在荣耀里的主，
高抬祂流血买赎回来的教会，

作祂身体祂新妇。

~贝玛莉

五33 本章末节总结使徒关乎丈夫和妻子的话。对丈夫，劝示的结语是：你们各人都当，一个也没例外的，爱妻子如同爱自己一样。不但象你会爱护自己一样，而且晓得一个事实，她是与你合而为一的。对妻子，结语是：当常常敬重和顺从你的丈夫。请停下来想想！倘若今天的基督徒男女都追随这些属神的指示，将会有何事发生？答案很明显吧。四处都不会有争吵、分居、离婚的事。我们的家庭会先尝天堂的美福，不象今天常见的情况。

六1 第五章教我们学到，被圣灵充满的一个结果是信徒彼此顺服。例如，一个被圣灵充满的妻子，是顺服丈夫的。这里我们要来学，被圣灵充满的儿女都愿意顺从父母的权柄。儿女的基本责任是在主里听从他们的父母。无论儿女是基督徒，或父母是基督徒，都没有分别。父母与儿女的关系，是为全人类而设立的，而不是单为信徒而已。主的命令是在主里听从。首先意思是儿女要听从，态度就如他们听从主一样：他们的听从象对主的一样。第二，只要是与神的旨意相合，他们也当凡事听从。父母若吩咐他们犯罪，就不应期望他们惟命是从。这种情况他们就要礼貌地推辞，温顺地接受后果，不作报复。但在所有其它的情况下，他们都必须听从。

他们要听从，是基于四个理由。第一，这是理所当然的。这个基本原则是家庭生活的基础。儿女不成熟、冲动、

没经验，要顺服父母的权柄，父母是年长的，凡事会较有智慧。

六2 第二个理由是合乎圣经。保罗引述出埃及记二十章12节：要孝敬父母（也参看申五16）。这个要孝敬双亲的命令，是十诫中第一条特别附带祝福应许的。命令要求儿女尊重、敬爱、听从自己的父母。

六3 第三个理由是命令为儿女的最大益处：使你得福。试想，没有受过教训和督责的孩童会是什么样子的！他会是很可怜的人，社会难以容忍。

第四个理由是顺服使我们可以健康到老：在世长寿。旧约时，犹太孩童听从父母并不享长寿。在这福音时代，这并不是一条不破的规则。孝敬长辈不常带来长寿，一个有责任感的儿子会英年早逝。然而，一般来说，操守的生活和顺服会带来健康长寿；而反叛的生活和卤莽常使人无法享晚年。

六4 对儿女的教训后，紧接的是给父亲的提示，以作平衡。他们不应惹自己儿女的气，作无理的要求，不必要的严厉，又常爱唠叨。反而要照着主的教训和警戒，抚养儿女。教训指管教、督责、言教身教并用。警戒指忠告、责备、训斥。教导孩童，要在主里面；就是照着祂在圣经中所揭示的旨意而施行管教，作祂的代表行事。

卫素珊是十七个孩子的母亲，其中两个是约翰和查理卫斯理。她曾写道：

父母尽力使行己意的儿女驯服，就是与神同工，使一个灵魂得着更

新、拯救的生命。父母放任儿女时，实在是作魔鬼的工，使信仰无法活出来，又不能彰显救恩。所作的一切是咒诅自己的儿女，灵魂、身体永远灭亡。⁴⁰

六5 基督徒家庭第三（也是最后的）方面的顺服，是仆人要听从主人。保罗的用词仆人，也可作奴仆。然而，原则可应用到所有仆人或雇员身上。

雇员的首个责任是听从他们肉身的主人。肉身的主人这词提醒我们雇主在体力和脑力工作的管辖权，但他不能操纵属灵的事，或控制良心上的事。

其次，仆人要有尊敬的心。惧怕战兢的意思不是畏缩的奴性和可怜的恐惧心，而是负责的尊敬心，和对主并雇主的敬重。

第三，服务要诚心诚意，或说用诚实的心。我们赚取一小时的工钱，就当做六十分钟的工作。

此外，我们的工作应当好象听从基督一般。这句话表示不可分世务和圣工。我们所作的一切都当为祂，用意是讨主喜悦，尊崇祂，吸引人归主。生活上最卑下、平凡的工作，只要为神的荣耀，都是尊贵、可佩的。甚至是洗濯、清理工作！所以有些基督徒家庭主妇这样说厨房的洗涤槽：「我在这里一日三次服侍神。」

六6 我们应当常常勤力，不但是当上司在看着的时候，而且要醒觉到我们的主常在看着。很自然地，当雇主出门的时候，仆人就松懈，但这是不忠诚的表现。基督徒工作表现的标准，不应随

着管理人员的所在地而改变。一次，有顾客要求基督徒售货员给他额外的东西，劝售货员说上司不在。但售货员回答说：「我的主常常看着我呀！」我们作基督的仆人，应当从心里遵行神的旨意，要真心求祂的喜悦。欧德曼说：

这样的想法，劳苦的价值就无法估量了。最卑贱的奴仆的工作，会被视为尊贵的事，以讨基督的喜悦；发自内心的善意，竭尽心力，要得着主的称许。⁴¹

六7 此外，我们工作时，也要甘心。不只是外表上的依从，而是内心充满情感，十分开心，十分乐意。甚至上司专横、过分、无理，我们的工作仍能完成，好象服事主，不象服事人。这种超自然的表现能在我们活着的世上说出最亮的话。

六8 使我们看凡事好象为基督作的一大动力，是主必赏赐行善的确据。不论一个人是为奴的、是自主的，都没有分别。我们的主记下所有为祂而作的工，无论是合意的，还是不能接受的；我们的主必赏赐每个用人。

要作些评论，来完结奴仆的注释：

1. 新约没有低贬奴仆，事实上，更把真信徒喻作基督的奴仆（6节）。然而，无论福音传到那里，虐待奴仆的事就在道德的改革下消失。
2. 新约较多谈到奴仆，少谈到君王。大概，这反映了蒙召的有智慧、能力、尊贵的都不多（林前

一26）。大多数基督徒都来自社会和经济上的低下阶层。对奴仆的重视也表明大部分体力劳动者都可以前来享受基督信仰的幸福。

3. 这些给奴仆的教训的效用，在早期的基督教日子看见。在拍卖场上，基督徒奴仆常比其它奴仆卖得更高价。今天，对雇主来说，基督徒雇员应该比从未尝恩典的人更有价值。

六9 作主人的也该受同一原则指导。他们应当公平、仁慈、诚恳；更甚的是要小心，避免用骂人、威吓的言语。他们若在这方面约制，就总不会在身体上虐待仆人。要记得他们与为奴的同有一位主在天上。地上的显赫或低微，在主面前都是一样的。主人和仆人有一天都要在主面前交帐。

五·关乎基督徒争战的劝勉（六10~20）

六10 保罗正来到他这封信结尾。他这番话对神的全家说，激动地呼吁他们作基督的精兵。每个真正的神儿女终会晓得，基督徒人生是一场争战。撒但的大军立志要妨碍、阻挡基督的工作，把个别的精兵槟出局。一个事奉主的信徒，他为主立功愈多，就愈多方面对仇敌的凶猛攻击。魔鬼绝不浪费火力，去攻击虚有其表的基督徒。我们凭己力，无法与魔鬼对抗。所以，首先给我们作准备的命令，是要常靠着主得力，并倚赖他无穷的大能。神的精锐部队，正是

那些常察觉自己的软弱、无用，而同时又一心信靠祂的人。「神……拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧。」（林前一27上）我们的软弱把我们引荐到祂的大能大力面前。

六11 第二个命令是要有属神的军装。信徒必须穿戴神所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的计谋。我们有必要装备整齐，一两件盔甲并不足用。只有神为我们预备的整套甲冑，才能保护我们刀枪不入。魔鬼会出尽计谋——沮丧、挫折、混乱、道德失败、道理错谬。他深知我们最弱的一环，就集中致力打击。他若一时无从打跨我们，就会另觅他蹊。

六12 这场争战的敌人不是无神主义的哲学家、狡滑的术士、否认基督的邪教士或不信的统治者。争战的敌对者是鬼魔的势力，堕落天使的大军和邪灵所占的巨大势力。虽然我们不能看见他们，但是我们常被邪恶的灵体所围绕。虽然事实上他们不能侵入一个真信徒的生命，但是他们能够压迫、骚扰信徒。基督徒不可对鬼魔的事情，存一种病态的想法，也不应因怕鬼魔而惶恐度日。神的军装足够给予信徒一切的需要，使他站立得住，抵挡仇敌的猛攻。使徒提到这些堕落天使时，形容是执政的、掌权的，是管辖这幽暗世界的，又是天空属灵气的恶魔。我们没有足够的知识，去分辨这些势力。也许，他们指灵界的领袖，有不同程度的权柄，如人制度下的国家元首、州长、市长、市议员。

六13 保罗写这信的时候，大概是被穿上全副盔甲的兵士守着。他很快便从本性的事物看出属灵的功课，于是应用为：我们被极凶猛的敌人攻击时，必须拿起神所赐的全副军装。当争战炽烈的时候，我们可以抵挡敌人；在战云已驱走后，还可以站立得住。磨难的日子大概指仇敌随时如洪水般来临。撒但的敌对一浪接一浪涌进来。甚至我们的主在旷野受试探后，魔鬼只暂时离开祂而已（路四13）。

六14 第一件军装是真理的带子。我们必须一丝不苟、忠心地持守神话语的真理，但同时我们也需要真理来支持我们，并必须在每日生活上应用真理。我们用真理来试验一切事物时，在争战时就有力量，也得着保护。

第二是用公义当作护心镜遮胸。每个信徒都穿上神的公义（林后五21），但信徒也须在个人生活上有品格和正直的表现。有人曾说：「当一个人穿上义行时，这人是坚不可摧的。言语无法抵御控诉，但美好的生命就能够。」如果我们对神对人常存无亏的良心，魔鬼就无目标可打击。诗篇七篇3至5节记载大卫穿上公义的护心镜。主耶稣随时随处穿上这件甲冑（赛五九17）。

六15 兵士必须用平安的福音，当作预备走路的鞋穿在脚上。这是说，预备好出外传扬平安的好信息，也就是入侵敌人的阵地。我们在自己的营里逍遥自在时，就落在极可怕的危机中。我们的安稳，在乎跟从救主佳美的脚踪登

山，传平安，播佳音（赛五二7；罗一〇15）。

我献上双脚为主使用，
快快行走佳美的道路。

~凯弗高

六16 再者，兵士必须拿起信德当作盾牌；当那恶者瞄准他发火箭的时候，就只能打中盾牌，落在地上，无法伤害他了。信德是指在主里的坚固信心，并且信靠主的话。当试探烫热、环境恶劣、疑惑丛生、希望破灭时，信德朝天仰视，说道：「我相信神。」

六17 头盔是神所预备的救恩（赛五九17）。无论争战如何炽烈，基督徒都不可气馁，因为确知至终必然得胜。得着至终拯救的确据，使他不至退缩，更不会投降吧。「神若帮助我们，谁能敌挡我们呢？」（罗八31）

最后，兵士要执着圣灵的宝剑，就是神的道。典型的例子是我们的主使用这宝剑去敌挡祂的仇敌撒但。主三次引述神的道——祂不是随意取几节经文，而是引用圣灵为祂预备以应付事情的合适经文（路四1~13）。这里神的道⁴²不是说整本圣经，而是用以特别处理所面对事情的经文。

华德伟说：

神给予我们一切所需的保护。我们必须看见，我们与主同行，有「一连串的真理」与我們在一起，使我们的生活在神面前是正的（「义」），与人有正常关系；教我们无论到那里，都寻求与众人和睦。我们可以共同执起信德的盾

牌，消灭那恶者所发的火箭；又可以保护自己的思想，不受惊恐、忧虑所伤害；此外还可以使用神的道，在圣灵的能力下产生好的效果。记着，耶稣在旷野胜过祂的仇敌，是祂一再使用神的话语作利剑。⁴³

六18 祷告并没有包括在军装之内。但我们说祷告是兵士的生命气息，并没有言过其实吧。祷告是他穿上军装、面对敌人时的精神力量。祷告要不断的，不能散漫；要养成习惯，不可一曝十寒。然后，要用不同方式的祷告：公开的、私下的；用心的、自发的；恳求、代求；承认、受辱；赞美、感谢。

祷告应当靠着圣灵，意思是由圣灵所感动、被圣灵所带领。公式化的祷告只靠死记硬背（并没有思考字句的意思）——这样的祷告在对抗地狱的群魔上有什么价值呢？祷告也必须有警惕性：在此微醒。我们必须醒觉，不可懒洋洋，心神仿佛，常为琐事分心。祷告要有属灵的热诚、警觉和集中力；也必须勤奋不倦。我们必须不断地求问、寻求、叩门（路一一9）。祈求必须是为众圣徒的。他们也在争战之中，必须得到同胞在祷告中的支持。

六19 至于保罗的个人请求——也为我，白礼杰评论说：

请注意所表达的非神职化意思！保罗并没有为所有以弗所信徒藏起恩典的宝库，反而他需要他们的祷告，好让他所需的恩典可以从那惟一的永活宝库倾出来给他。⁴⁴

保罗在监狱写这封书信，但并没有叫信徒为他早日得释放而祷告。相反，他请信徒代求，使他得着口才，可以放胆开口宣扬福音的奥秘。这是保罗在以弗所书中最后一次提到这奥秘。经文提到这是他被捆绑的原因。然而，他完全无悔。刚刚相反！他想更要广传福音。

六20 一般说，使节都享外交豁免权，不会被逮捕、不会被下狱。但是人们差不多对凡事都可作容忍，偏是福音就不能。其它的事情总不会牵起这么样的情绪，造成如此的敌对和质疑，并挑拨起这般的逼迫。所以，基督的代表人是个带锁链的使者。伊迪岳说：

这位从最有权能君主差来的使者，被授最尊贵无比、紧急的使命，并身负绝对权威的令状，然而竟被下在囚牢里。⁴⁵

保罗信息的特别重点，是宣告信主的犹太人和外邦人今日组成一个新群体，他们同得特权、同认基督作元首。这就鼓动起那些狭窄的宗教人士的敌对了。

六·保罗的个人问安（六21～24）

六21,22 保罗打发推基古从罗马到以弗所去，告知那里的圣徒他的情况。他推荐推基古为所亲爱、忠心事奉主（作仆人）的兄弟。新约圣经里只有五处提到这个信徒。他是与保罗从希腊去到亚西亚的同工之一（徒二〇4）。他是使徒差往歌罗西基督徒那里去的使者

（西四7），又被差往以弗所去（比较弗六21及提后四12），也可能到访在革哩底的提多（多三2）。在这里，他有双重使命，就是告知圣徒保罗在狱中的情况，并鼓励他们的心，减轻他们的负担，不至受无名忧虑所困。

六23 结束的经节，是保罗一贯的问安话——平安和恩惠。他融会二者，切望读者得着一切的福分。此外，他把犹太人和外邦人的常用语会合，可以看作书信中最后一次揭开福音奥秘的引述——犹太人和外邦人现今在基督里同归于一。在本节，他想望读者有平安、仁爱、信心。在生活的种种环境下，平安可以保卫他们的心。仁爱能催使他们敬拜神，并且一同作工。信心可叫他们得力，打基督徒的仗。一切的恩福都从父神和主耶稣基督来的；倘若祂们不是同等的话，这就不能成为事实了。

六24 最后，所亲爱的使徒祝愿所有真心，以不朽的爱去爱我们主耶稣基督的人都蒙恩惠。真正的基督徒的爱，有恒久的本质：爱火会闪烁不定，有时候会降低，但总不至熄灭。

很久以前，罗马监狱已释放了那被囚的可敬的囚犯。伟大的使徒已进入他赏赐之地，前去亲自面见他所爱的主。然而，这封书信能够传递到我们手里，犹如当日从使徒的心和手笔新近地送来，活泼有力。今天二十世纪，本书信的教导、激励、信念和劝勉，仍然清晰可听。

我们衷心赞同韦伯罗对以弗所书的

评论，现引述作结束的话：

在这本神的书里，没有一卷书信比这书更尊荣奇伟的。所以，就书信所占的篇幅而言，神差派的使者都无从公允地对待这书。希望我们都来仔细查阅这书，只为寻求圣洁的教训，好使我们比今日生活得更尊贵、高尚，能以荣耀神。⁴⁶

评注

¹ (简介) 莫尔赫 (W. G. Moorehead), *Outline Studies in Acts and the Epistles*, 页214。

² (一3) 薛弗尔 (L. S. Chafer), *The Ephesian Letter*, 页74。

³ (附篇) 白礼杰 (W. G. Blaikie), *Ephesians, Pulpit Commentary, XLVI:3*。

⁴ (一10) 柏勒 (J. G. Bellett), *Brief Notes on the Epistle to the Ephesians*, 页6,7。

⁵ (一17) 戴理 (R. W. Dale), *The Epistle to the Ephesians, Its Doctrines and Ethics*, 页133。

⁶ (一18) 最旧和最广泛流传的主要手抄本读作心 (直译为kardias, 单数义), 而不是悟性 (dianoias)。注脚的读法无疑是正确的。

⁷ (一19) 迈耳 (F. B. Meyer), *Key Words of the Inner Life*, 页92。

⁸ (一19) 薛弗尔 (Chafer), *Ephesian Letters*, 页57。

⁹ (一20) 迈耳 (Meyer), *Key Words*, 页93。

¹⁰ (二3) 同上, 页140。

¹¹ (二4) 伊迪岳 (J. Eadie), *Commentary on the Epistle to the Ephesians*, 页141。

¹² (二5) 裴雅森 (A. T. Pierson), *The Work of Christ for the Believer, The Ministry of Keswick, First Series*, 页118,119。

¹³ (二7) 哥林多前书十三章12节和约翰壹书三章2节有时被用作证明我们在天上将会无所不知。但是前一节只解释在天上时信徒间彼此相识的情况，而后一节是说在道德和体质上与基督相似。

¹⁴ (二18) 伊迪岳 (Eadie), *Ephesians*, 页187。

¹⁵ (二21) 白礼杰 (Blaikie), *Ephesians, XLVI:68*。

¹⁶ (三1) 安汝慈 (R. Paxson), *The Wealth, Walk and Warfare of the Christian*, 页57。

¹⁷ (三4) 白礼杰 (Blaikie), *Ephesians, XLVI:104*。

¹⁸ (三8) 同上, XLVI:105,106。

¹⁹ (三9) 安排 (和合本) 或计划 (圣经新译本) 的希腊文，尤其是那些用于最早期手抄本的大字 (用于抄本的圆体字)，很容易被误作指相交的相似字 (比较Oikonomia和Koinonia)。注脚是正确的读法，传统读法只有很弱的支持。

²⁰ (三16) 詹姆逊、霍石、鲍尔朗 (Jameison, Fausset & Brown), *Commentary Practical and Explanatory on the Whole Bible, VI:408*。

²¹ (三17) 史廓治 (W. G. Scrog-

gie) , Paul's Prison Prayers, the Ministry of Keswick, Second Series, 页49。

²² (三18) 迈耳 (Meyer) , Key Words, 页53,54。

²³ (三21) 威廉斯 (G. Williams) , The Student's Commentary on the Holy Scriptures, 页925。

²⁴ (四2) 韦禾达 (W. C. Wright) , Ephesians, 页85。

²⁵ (四10) 格连特 (F. W. Grant) , Ephesians, The Numerical Bible, Acts to 2 Corinthians, VI:341。

²⁶ (四11) Granville Sharp的条例说明, 在希腊文, 两个职位、名衔或本质由原文kai (和) 相连的, 只有前头的一个有定冠词, 指同一个人。这种文字结构的好例子是彼得后书一章1节中的「我们的神和救主耶稣基督」。修订标准本 (RSV) 的自由派译者认为文法结构表达基督的神性比英王钦定本更强 (文法规则在十八世纪末才清楚界定)。在众数义如这里时, 规则不常可引用, 纵使结构把两个名词紧密地连串在一起 (比较文士和法利赛人等等)。

²⁷ (四12) 夏云斯 (Vance Havner) , Why Not Just Be Christians, 页63。

²⁸ (四15) 白礼杰 (Blaikie) , Ephesians, XLVI:150。

²⁹ (四19) 韦禾达 (Wright) , Ephesians, 页100。

³⁰ (四21) 白礼杰 (Blaikie) , Ephesians, XLVI:151。

³¹ (四24) 格连特 (Grant) ,

Ephesians, 页344。

³² (四32) 蓝斯基 (R. C. H. Lenski) , The Interpretation of St. Paul's Epistles to the Galatians, to the Ephesians, and to the Philippians, 页588。

³³ (五2) 迈亚 (Meyer) , The Heavens, 页25。

³⁴ (五9) NU文本读作光明 (photos) , 而不是作圣灵 (Pneumatos)。

³⁵ (五13) 白礼杰 (Blaikie) , Ephesians, XLVI:209。

³⁶ (五13) 艾理国主教和欧尔福都赞同这个译法。

³⁷ (五21) 欧德曼 (C. R. Erdman) , Ephesians, 页106。

³⁸ (五27) 裴雅森 (Pierson) , The Work of Christ, 页138。

³⁹ (五27) 格连特 (Grant) , Ephesians, VI:350。

⁴⁰ (六4) 柯威廉在著作 Bible Hints on Rearing Children中引述, 页19。

⁴¹ (六6) 欧德曼 (Erdman) , Ephesians, 页119。

⁴² (六17) 这里保罗没有用广泛通行的字logos, 而用了rhema (跟英语的修辞学rhetoric一字有关), 是个常见的字和说法。这里从神来特别的「道」是为特别的需要。有时候, logos和rhema实际上是同义词。

⁴³ (六17) 华德伟 (D. Watson) , Discipleship, 页183。

⁴⁴ (六19) 白礼杰 (Blaikie) , Ephesians, XLVI:260。

⁴⁵ (六20) 伊迪岳 (Eadie) ,

Ephesians , 页480 。

⁴⁶ (六24) 韦伯罗 (H. W. Webb-

Peploe) , Grace and Peace in Four

Pauline Epistles, The Ministry of Keswick,

First Series , 页69 。