

| 七月 ▶ 九月 |

以弗所書

2023
Q3

CONTENTS

目錄

安息日學研經指引・2023年第3季・7~9月

以弗所書

作者：約翰·麥克維

	研經
導言	02
1 保羅和以弗所信徒	6月24~30日 04
2 上帝以基督為中心的偉大計畫	7月1~7日 11
3 至高耶穌的大能	7月8~14日 18
4 上帝如何拯救我們	7月15~21日 25
5 橫向的贖罪：十字架與教會	7月22~28日 32
6 福音的奧祕	7月29~8月4日 39
7 基督合一的身體	8月5~11日 46
8 基督塑造的生命和受聖靈感動的言語	8月12~18日 53
9 在生活中作智慧人	8月19日~25日 60
10 丈夫和妻子：在十架上相會	8月26~9月1日 67
11 向基督獻上至高的忠誠	9月2~8日 74
12 為主站立的呼召	9月9~15日 81
13 成就和平	9月16~22日 88
14 心中的〈以弗所書〉	9月23~29日 95

*未事先取得基督復臨安息日會全球總會®的書面授權之前，任何人或團體均不得對安息日學研經指引的任何一部分，進行從事編輯、變更、修改、改編、翻譯、重製或出版等之行為。基督復臨安息日會全球總會授權轄下的分會，按照明確的指導方針籌劃安息日學研經指引的翻譯，而它們的翻譯權和出版權仍屬全球總會所有。基督復臨安息日會、復臨信徒和火炬圖案，均是基督復臨安息日會全球總會®的註冊商標，未事先取得全球總會的授權之前均不得使用。

**安息日學研經指引是由基督復臨安息日會全球總會研經指引部所編製的。這份指引接受全球安息日學審稿委員會的指導，由該委員會的成員擔任諮詢編輯。這份指引由委員會審核，因此未必完全代表作者本人的見解。

***本季學課所採用之經文引自《新標點和合本》，版權屬聯合聖經公會所有，蒙允准使用。其中的聖經人名、地名均採用此版本的翻譯。

導言

以弗所書：在患難中如何跟隨耶穌

在寫給以弗所人的書信中，保羅向我們介紹了以弗所的教友是怎樣的一群人。在許多年前，以弗所教會因為一些激勵人心的宣教事件而得以建立，但多年之後，以弗所人仍在為他們基督教信仰的意義而掙扎。

在這個羅馬帝國的第四大城中，保羅曾經是造成經濟混亂的麻煩製造者，但現在他因為被囚而成了一個旁觀者。他在獄中寫信，因他擔心以弗所的信徒會「喪膽」，會在以弗所這個繁華、嘈雜、徹底沉浸在異教文化的城市中，忘記了作耶穌門徒的積極意義。雖然保羅的聽眾們早已是基督徒了，但他的語氣卻飽含了對初信者的呼召。他試圖讓他們重新歸回基督信仰，再次點燃他們對基督的奉獻之火，並激發他們作為教會——上帝留在世上最偉大的產業——之一份子的興奮之情。

因為基督信仰全然是關於基督的，所以保羅在信中流露出對主完全的敬佩和崇拜。搖擺不定的基督門徒若要重新站穩腳跟，就必須重拾對耶穌起初的愛心，並對祂的恩典和能力建立起新的信任。所以保羅強調了基督在天上的地位，遠遠超過所有試圖引誘以弗所教友們去委身的權力及神明。耶穌是歷代神聖計畫的目標，在這個計畫中，信徒作為教會，在上帝的計畫中扮演著重要的角色，要將萬有合一在基督裡。

當保羅試圖重新喚起以弗所信徒對主的熱忱時，他並沒有降低對基督門徒的要求。他詳細說明了基督徒的行為和他們的社區應該是什麼樣子的。保羅在信中一再強調這一點：基督徒被呼召去實行一種由聖靈所激發、尊崇基督、由上帝所引導的敬拜。對基督的委身影響著一個人的行為和言語。愛基督意味著要尊重和重視其他信徒，要抵制在他們原生文化中氾濫的刻薄和縱慾的行為模式；在我們的教會和家庭關係中，要借鑑基督所顯明的捨己為人的樣式；要向他們在以弗所城的同胞，提供人類生存新典範。

的活見證。

保羅在這封信中運用了大量的篇幅來表達他對透過加入上帝的教會而成為人類新典範的興奮之情。更讓他感到振奮的是，上帝使人類中相互疏遠的兩個團體——猶太人和外邦人——在教會中得以合而為一。他們若在本有敵意的地方活出合一，就更有機會表現出上帝的新社會和那將要來之天國的特徵。

在說明成為上帝教會之一員的重要性時，保羅用了以下四個比喻：信徒組成了基督的身體，顯示出他們對基督的委身和彼此的合一；他們是一座活的聖殿，透過基督在曠地的犧牲而得以建立，用以敬拜上帝；他們是基督的新婦，期盼著新郎接他們時的一場盛大宴席；在保羅努力重燃他們對基督信仰的最後一個比喻中，展示了他們是基督的軍隊，以祂的名義去實現和平，在上帝的能力幫助下打擊黑暗勢力並等候基督再來。

〈以弗所書〉中的信息特別適合我們所處的時代，因為世界的誘惑和時間的遲延使得基督徒的門徒訓練變得平淡枯燥。這封信高舉基督，強調我們要作忠心積極的信徒來跟隨祂，並活出對復臨之盼望的重要意義。本季，我們有幸在禱告中來學習〈以弗所書〉，並重新體驗如何在充滿挑戰的時代跟隨耶穌而得著奮興。

作者簡介

約翰·麥克維博士是美國華盛頓州大學城瓦拉瓦拉大學的校長和神學教授，自2006年以來於該校任職迄今。

6月24日~6月30日

第1課

安息日下午

保羅和以弗所信徒

閱讀本週學課經文

徒18:18-21; 徒19:13-20:1; 徒20:17-38; 弗1:1、2; 弗6:21-24;
弗3:13; 弗1:9、10。

存心節

「都是照他自己所預定的美意，叫我們知道他旨意的奧秘，要照所安排的，在日期滿足的時候，使天上、地上、一切所有的都在基督裡面同歸於一。」(弗1:9、10)

我們寫作時往往帶有目的，甚至有時是為了非常重要的目的。例如，亞伯拉罕·林肯在1863年寫下了著名的蓋茨堡演說，這個小鎮因南北戰爭遭受了可怕的破壞，有大約7千名士兵葬身於此。在那篇演講中，林肯引用了美國開國元勳的話，表示他相信這場內戰最終將會決定，這個自1776年創建的國家能否繼續存在，或直接「從地球上消亡」。

保羅也因著某種深刻的目的受激勵寫下這封信。一部分原因是他被監禁(弗3:13; 6:20)，另一部分原因是他聽說以弗所信徒因持續的逼迫和世俗的誘惑，而被引誘失去了信心。保羅語重心長地提醒他們，當他們相信了主耶穌、接受祂為個人的救主並成為教會的一份子時會發生的事：他們已經成為基督的身體(弗1:19-23; 4:1-16)，成為聖殿中的建築材料(弗2:19-22)，成為基督的新婦(弗5:21-33)，成為裝備精良的軍隊(弗6:10-20)。他們在實現上帝的宏偉計畫中扮演著戰略性的角色，使萬有在基督裡同歸於一(弗1:9、10)。保羅寫信是為了喚醒以弗所信徒，讓他們認識自己作為基督之跟隨者的身分和特權。

■ 研究本週學課，為7月1日安息日預備。

保羅，以弗所的傳道人

在保羅第二次傳道之旅的尾聲，他首次拜訪了以弗所，在這裡他做了什麼？(徒18:18-21)

以弗所是羅馬帝國最大的城市之一，擁有約25萬人口，也是帝國最富有的省分之一，即亞細亞省的首府，該省覆蓋了我們現今所謂的小亞細亞的大部分地區。在保羅時代，該省正處於經濟繁榮發展的時期。作為一個港口城市，以弗所也位於海陸通道的重要十字路口。雖然人們在城裡崇拜眾多神明，但作為城市保護神的亞底米仍被視為是至高無上的。對這位神明的崇拜是民間儀式、體育比賽和年度慶祝活動的重點(亞底米也被羅馬人稱為戴安娜；見徒19:24,35)。

後來，保羅在他的第三次傳教之旅中又回到了以弗所(徒19:1-12)，並在那裡「待了三年」(徒20:31)。使徒在以弗所花了相當長的時間，要將基督教穩固地建立在該處。

在以弗所，發生了什麼奇事導致人們普遍敬畏「主耶穌」的名？(徒19:13-20)

路加向我們講述在這個城市中，有七個猶太人遍行各處、念咒趕鬼的故事。這些趕鬼者在咒語中濫用耶穌和保羅的名，險些釀成大錯。當他們被鬼所傷的消息傳遍大街小巷時，所有人「也都懼怕；主耶穌的名從此就尊大了」(徒19:17)。這一事件也對一些已經成為信徒的人產生了深刻的影響，他們公開焚燒行邪術的昂貴書卷，總價「五萬塊錢」(徒19:19)。隨著城中更多的居民願意接受主耶穌，這使得信徒們認識到，對耶穌的敬拜不能因對其它任何事物或任何人的敬拜而淡化。

哪怕是在金錢上蒙受巨大損失，他們也要燒掉那些書，這麼做代表什麼？這對於完全委身於上帝意味著什麼呢？

戲園中的暴亂

請閱讀徒19:21-20:1。我們能從這個故事中學到什麼？

在龐大、繁華的以弗所城中，保羅的見證是那麼有效，以至於影響該城的一個重要經濟支柱——以亞底米神廟為中心的旅遊業。這座神廟美輪美奐，由127根高60英尺的帕羅斯大理石柱子構成，這是一種純白無瑕的大理石，是非常珍貴的雕塑材料。其中36根柱子是用黃金雕刻和鑲嵌的，使得該廟贏得古代世界七大奇蹟之一的美譽。

銀匠底米丟擔心保羅反對偶像崇拜的言論會有損神廟的經濟收入(徒19:27)，便巧言煽動他的同行，使人人怒氣填胸。消息迅速傳開，騷動的人群從四面八方湧入了可容納約二萬五千人的大型露天戲院。騷亂並沒有停止，人們大聲呼喊「大哉！以弗所人的亞底米啊」，一直持續約兩個小時(徒19:34)。當城裡的書記驅散了人群後，保羅也向信徒們辭行，離開了這座城。

在保羅的第三次宣教之旅將結束時，保羅與以弗所教會的長老見了

面。你認為保羅這時候有哪些擔憂？(參見徒20:17-38)

保羅與以弗所相關事件簡表：

- ① 西元52年：保羅初次到以弗所短暫訪問(徒18:18-21)。
- ② 西元53-56年：保羅在以弗所開展了為期三年的事工(徒19:1-20:1)。在即將結束時，他寫下了〈哥林多前書〉(林前16:5-9)。
- ③ 西元57年：保羅與以弗所的長老們在米利都會面(徒20:17-38)。
- ④ 西元62年：保羅寫了〈以弗所書〉，這可能是他在羅馬的監獄中寫的。

保羅說：「所以你們應當警醒，記念我三年之久晝夜不住地流淚、勸戒你們各人。」(徒20:31) 你認為保羅如果出現在今天，他會對我們的教會提出什麼警告，為什麼？

聽一聽〈以弗所書〉

保羅寫〈以弗所書〉是為了能使大以弗所地區的信徒在家庭教會中大聲誦讀。在保羅離開後的幾年裡，以弗所的教會事工不斷發展，家庭教會的數量也成倍增加。對於早期的信徒來說，讓教會奠基人保羅的代表推基古站在他們中間，並讀他的來信，是一件具特殊意義之事。正如書信本身所暗示的，那聚在一起的人之中，可能包括這一家的所有成員——父親、母親、孩子和奴隸(弗5:21-6:9)。在當時，一個家庭中也會包括另外一些人——賓客(在經濟上依靠戶主支持的自由人)，甚至是商業夥伴；所以這些人也和其他成員一起到場聆聽保羅的信件。

結合以下〈以弗所書〉的大綱來通讀整封信，最好大聲誦讀(大概需要15分鐘)。貫穿這封信的主題是什麼？

- 1 開篇問安(弗1:1-2)
- 2 引言祝福(弗1:3-14)
- 3 為信徒能領受以基督為中心的智慧而祈禱(弗1:15-23)
- 4 曾經在靈命上死亡；現在與基督

一同活過來(弗2:1-10)

- 5 基督在猶太人和外邦人中建立教會(弗2:11-22)
- 6 保羅向外邦人傳講基督(弗3:1-13)
- 7 為信徒能經歷基督的愛而禱告(弗3:14-21)
- 8 讓教會持守由聖靈所激發的合一(弗4:1-16)
- 9 過生命更新、合一的生活(弗4:17-32)
- 10 在愛、光明和智慧中行走(弗5:1-20)
- 11 在基督徒家庭中實踐基督般的生命(弗5:21-6:9)
- 12 站立在一起：教會成為上帝的軍隊(弗6:10-20)
- 13 結束問候(弗6:21-24)

這封信的主題是什麼？它對你來說意味著什麼？哪些具體的觀點或想法會讓你產生深刻的共鳴？

寫作〈以弗所書〉的年代

保羅給以弗所信徒的書信是如何開始和結束的？你知道保羅對他們最深切的願望是什麼嗎？參見弗1:1、2；弗6:21-24。

在這封信的開篇，保羅就表明自己作者的身分(弗1:1)。到了信的中間，保羅再次提及自己的名字，稱自己「為你們外邦人作了基督耶穌被囚的」(弗3:1)，這引入了他對作為使徒工作的個人思考(弗3:1-13)。在信的末尾，他再次提及了自己所受的監禁(弗6:20)，並以個人問候作為信的結束(弗6:21、22)。雖然有些學者否認這封信是保羅寫的，但需要注意的是，這封書信明確聲稱保羅是其作者。這是大多數基督徒接受保羅為作者的原因。

保羅擔心他的被囚會對以弗所信徒產生什麼影響？參見弗3:13。

7、8)和〈腓利門書〉——有著相同的寫作時間和背景。另外，距離保羅在以弗所傳道的事奉，似乎已過了相當長的時間(弗1:15;3:1、2)。保羅可能是在羅馬監獄裡寫下〈以弗所書〉，時間大約是西元62年。

在〈以弗所書〉中，保羅並沒有說明在以弗所城中聽眾的具體情況。他關注的範圍很廣。他的信中涵蓋了一個宏大的時間跨度，從上帝在「創立世界以前」的決定開始(弗1:4)，並對上帝在基督裡提供救贖這一偉大主題進行了廣泛的反思。因此，這封信表現出一種非常高明的文學風格，充滿了各種長句、排比和形像的比喻。保羅在他的其他書信中也有使用這種風格(例如，羅8:31-39)，但在〈以弗所書〉中更集中地體現出來，其中包含大量的讚美、禱告和敬拜的言語(弗1:3-14;1:15-23;3:14-21)，並展示出了精心寫作裡的那種修辭華麗的段落(例如，弗4:1-16;5:21-33;6:10-20)。

〈以弗所書〉似乎與保羅在獄中寫的其他書信——〈歌羅西書〉(見西4:

〈以弗所書〉：一封充滿基督的書信

保羅如何向讀者宣告他信中的主題？弗1：9、10。

如何總結〈以弗所書〉的信息呢？保羅在監獄裡展示了當日期滿足的時候，上帝所計畫以基督為中心的偉大意象，以及教會在其中所將發揮的作用。上帝在基督裡行動，並啟動了祂的計畫，「要照所安排的，在日期滿足的時候，使天上、地上、一切所有的都在基督裡面同歸於一。」（弗1：10）祂將所創造的教會作為一個實體——是由猶太人和外邦人組成的新人（弗2：14）——來實現祂的計畫。信徒被呼召與這一神聖計畫合作，向邪惡的權勢表明上帝的最終目的正在完成中（弗3：10）。

正如弗1：9、10中所宣稱的，上帝設計的合一是以基督為中心的。因此，〈以弗所書〉必定是一封滿是基督的書信，處處都在讚美上帝在基督裡的行動，同時慶祝信徒能在基督裡獲得的屬靈供應。在信中，保羅使用「在基督裡」這個短語或類似短語超過30次，並且處處高舉耶穌。當你閱讀這封信時，可以留意這些短語，並注意保羅提醒人關注耶穌所用的眾多方式。

保羅試圖透過提醒以弗所的信徒「他們是教會的一份子」，來重新激發他們的屬靈忠誠，而這教會是上帝在基督裡使萬有合一之計的核心。當他在信中使用「教會」（希臘語，*ekklēsia*）一詞時，他指的是「普世的」教會或泛指更大的教會（不是單指以弗所本地會眾）。

保羅用來談論教會的一個主要策略是生動的比喻，我們可以看到他向聽眾詳細闡述了四個比喻：

- ① 教會是主的身體（弗1：22、23；2：16；3：6；4：1-16、25；5：23、29、30）。
- ② 教會是一個建築或聖殿（弗2：19-22）。
- ③ 教會是新婦（弗5：22-27）。
- ④ 教會是軍隊（弗6：10-20）。

每一個比喻都以獨特的方式揭示了上帝對祂教會的目的和意圖。

在你所加入的教會，也就是復臨教會中，上帝正在凝聚一個超越國家、語言、種族和文化的社群（啟14：6、7），為實現祂在耶穌裡使萬有合一的計畫指明了方向（弗1：9、10）。我們該如何與上帝的宏偉計畫協力工作？

進修資料

趕鬼者濫用耶穌和保羅之名的故事（徒19：13-20；參見星期日的課程）有助於解釋為什麼保羅在〈以弗所書〉使用了這麼多關於權柄的語言。一些新信徒在對耶穌的權柄有了新的確據之後，將他們昂貴的邪術書付之一炬。得益於最新的考古研究中、發掘出大約250份記載邪術的莎草紙以及其他考古的發現，我們得以看到大量的異教儀式、咒語、公式、詛咒等的圖解，這可能與〈使徒行傳〉中提到的行邪術用的書卷類似。這些書卷教導異教徒如何舉行宗教儀式，以說服諸神及其他靈界力量來滿足他們的要求。

路加告訴我們，這些書卷總價為五萬塊錢，相當於當時五萬天的工資（按今天的貨幣計算，如果一個資深工人的工資為80美元/天，那就相當於是四百萬美元！）這個細節表明了這些書卷在他們日常生活中的重要性和中心地位。「在上帝的主權干預下，他們才完全折服，決心徹底棄掉他們一直以來對護身符、咒語、請神和其他獲得靈力的傳統手段。」——克林頓·阿諾德（Clinton E. Arnold），《以弗所書》（密西根州急流城：Zondervan，2010年），第34頁。

我們知道，〈以弗所書〉是寫給那些需要指導的信徒，告訴他們「如何應對可怕的宇宙『權勢』的持續影

響和攻擊。」——克林頓·阿諾德，《權柄與邪術：以弗所書中的權柄概念》（密西根州急流城：Baker Books，1992年），第165頁。保羅用〈以弗所書〉作為回應，他在書中指出基督才是被高舉超過一切權柄能力之上的那一位（弗1：20-23），並強調了上帝提供給信徒的能力是遠超這一切的（弗2：15-19；3：14-21；6：10-20）。

討論問題

- ① 在這世上以及你的生活中有哪些是活躍的力量或權威？這些能力是如何表現以引誘信徒去榮耀和尊敬它們，而無法把純粹的忠誠獻給崇高的基督的？
- ② 因著上帝計畫在「日期滿足」時將萬有在基督裡合一，保羅表達了對教會未來的希望。請回顧他在弗1：18；2：12和4：4中對這「希望」的不同表達。為什麼他相信未來是有指望的？
- ③ 在〈以弗所書〉的以下章節中，保羅如何指出未來基督復臨的偉大希望？（弗1：13、14；1：21；2：7；4：30；5：5）這個希望現在對我們意味著什麼？

7月1日~7月7日

第2課

安息日下午

上帝以基督為中心的偉大計畫

閱讀本週學課經文

弗1:3-14; 弗2:6; 弗3:10; 西1:13、14; 申9:29。

存心節

「願頌讚歸與我們主耶穌基督的父上帝！他在基督裡曾賜給我們天上各樣屬靈的福氣。」(弗1:3)

在尼爾·阿姆斯壯第一次登上月球的25年後，他親自給設計太空服(即艙外機動裝置EMU)的創意團隊寫了一封感謝信。當年他就是穿著EMU在月球表面邁出歷史性的一步。阿姆斯壯稱讚其為「有史以來出鏡率最高的航天器」，並調侃說它成功地將其「醜陋的乘客」隱藏了起來。他感謝詹森航太中心的EMU團隊，因為這套「堅韌、可靠並且非常可愛的」太空服保住了他的生命，並向他們發出了「橫跨四分之一世紀的感謝和祝賀」。

保羅寫給以弗所人的信，也是以莊嚴的感謝詞作為開場，他讚美上帝所傾注的福氣，這些福氣對信徒的生活至關重要，正如太空服對在月球上行走的人一樣重要。保羅認為，自「創立世界以前」(弗1:4)，上帝不斷賜下這些必要的福氣，他讚美上帝在各個時代中一直為信徒工作。

有了保羅的這番開場白，使得〈以弗所書〉在示範如何敬拜上帝並為上帝所提供的眾多福氣而讚美祂的事上，顯得特別有價值。

■ 研究本週學課，為7月8日安息日預備。

在基督裡被揀選和接受

感謝卡通常會對禮物本身或所收到的禮物加以描述。保羅在弗1:3-14中就列了一個長長的禮物清單，為他收到福音的福氣感謝上帝。

保羅讚美上帝，是因為「在基督裡曾賜給我們天上各樣屬靈的福氣」(弗1:3)。保羅強調這些福氣是屬靈的(希臘文, pneumatikos)，表明它們是透過聖靈(pneuma)而來，這呼應了保羅在問候時的結尾，即讚美聖靈在信徒生命中做的工(弗1:13-14)。

弗1:3-6中有些鼓舞人心的話，是關於上帝如何看待在基督裡的我們。在創立世界之前，上帝就在基督裡揀選了我們，並定意使我們在祂面前「成為聖潔」(弗1:4，對比5:27)，因著在基督裡的創造和救贖，我們成為上帝所珍視的兒女(弗1:5)。在太陽開始照耀之前，祂所制定的策略就是讓我們得到「在愛子裡所賜給我們的」(弗1:6)。簡而言之，我們得救是出自上帝的本意。我們只有在自己選擇犯罪作惡的情況下才會失去救恩。

在〈以弗所書〉中，「(在)天上」(in the heavenly places) 這個短語是什麼意思(在《新約聖經》中，只有這卷書使用這個詞)? 研究一下這句話的用法。(見弗1:3, 20; 2:6; 3:10; 6:12; 對比「(在)天上」[in the heavens]的用法，弗3:15; 4:

10; 6:9)

〈以弗所書〉中，「在天上的地方」(直譯in the heavenly places) 和「在天上」(直譯in the heavens) 或「在天國」(直譯in heaven) 指的是作為上帝居所(弗1:3; 6:9)的天，是屬靈能力的所在(弗1:10、20、21; 3:10、15; 6:12)，以及基督被升到父右邊的位置(弗1:20)。信徒現在可以進入「天上」，因為這是透過基督得到屬靈福氣的地方(弗1:3; 2:6)。雖然「天上」已經成為信徒的得福之地，但這裡仍然是我們與爭奪基督權柄的邪惡勢力發生衝突的地方(弗3:10; 6:12)。

仔細思考〈以弗所書〉1:4，其中說我們在「創立世界以前」就已經在基督裡面被揀選了。這是什麼意思? 這節經文如何向我們揭示上帝對我們的愛和對我們得救的渴望?

昂貴的救贖，無價的饒恕

在保羅聽眾的生命中，罪一直是一種黑暗的、主導的力量。保羅甚至把他們以前的生存狀態描述為行屍走肉——「死在過犯罪惡之中」（弗2：1），按撒但的命令「行事」或生活（弗2：1-3）。他們被罪惡和撒但奴役，無力自救。他們需要被拯救。上帝透過祂在基督裡的恩典實現了這一點，為此，保羅讚美了上帝的恩典為信徒的生命帶來的兩項新福分：救贖和饒恕。

閱讀弗1：7、8。「救贖」是《新約聖經》中經常提到的概念。比較這個概念在西1：13、14；多2：13、14和來9：15中的用法。這些經文與弗1：7、8有什麼共同的主題？

弗1：7中被譯為「救贖」的希臘語單詞是 $\text{apolutr\acute{o}sis}$ ，最初用來指購買奴隸的自由或付錢釋放俘虜。透過這個詞，人們可以聽到耳邊迴響著奴隸販子的叫賣聲和奴隸們鏗鏘的冰冷摩擦聲。當《新約聖經》在討論贖罪時，強調的其實是使奴隸恢復自由所必付出的高昂代價。

我們的自由使上帝付上極大代價：「我們藉這愛子的血得蒙救贖。」（弗1：7）救贖的概念，其實就是讚美上帝的慷慨，感恩祂為我們的自由

付出的高昂代價。上帝賜予我們自由和尊嚴。我們不再被奴役了！

「救贖就是我們被當作一個人，而不是一件物品來對待。它意味著成為天國的公民，而不是地上的奴隸。」——艾利斯特·麥格拉思（Alister E. McGrath），《上帝在十字架上做了什麼？》（密西根州急流城：Zondervan，1992年），78頁。

需要注意的是，上帝向撒但支付贖金的這種概念源自中世紀，這並不符合《聖經》，上帝既不虧欠也不需要支付撒但任何東西。

觸髓地帶給我們的好處還包括「過犯得以赦免」（弗1：7）。在十字架上基督承擔了我們過去和未來所犯之罪的代價，「又塗抹了在律例上所寫、攻擊我們、有礙於我們的字據。」（西2：14）上帝在藉著基督完成救贖和饒恕的工作上，行事如同我們慷慨的父親，將「祂豐富的恩典……賞給我們」（弗1：7、8）。

透過基督獻上的贖罪祭你得到了饒恕和救贖，這對你意味著什麼？如果你覺得自己配不上這恩典怎麼辦？（提示：你確實是不配的；這就是十字架的全部意義所在）。

上帝以基督為中心的偉大計畫

上帝「所安排的，在日期滿足的時候」的計畫是什麼？其範圍有多大？弗1:9、10。

保羅為上帝的這一計畫貼了三個標籤。①「他自己所預定的美意」，②「他旨意」，以及③「所安排的，在日期滿足的時候」。上帝最終、最根本的計畫是什麼？是將萬事萬物都在耶穌裡同歸於一。

保羅用來描述這個計畫所用的是非常形象化的詞（希臘語，*anakephalaiōsasthai*），意為在基督裡「領頭」或「總結」所有事情。古代人計算時，會把一串數字「加起來」，然後把總數放在最上面。耶穌領導著上帝最終的、直至末世的計畫。這個以基督為中心的計畫是在「創立世界以前」（弗1:4）制定的，而且包羅萬象，包括了所有的時間（「日期滿足的時候」）和空間（「天上、地上、一切所有的」）。保羅宣布在基督裡的合一是全宇宙最宏偉、神聖的目標。

在討論上帝「日期滿足」（弗1:10）的計畫時，保羅同時分享了即將貫穿整封書信的主題。上帝開始了祂使萬有合一的計畫，是根植於耶穌的

死亡、復活、升天和高舉（弗1:15-2:10），透過建立教會並將人類中的不同群體，即猶太人和外邦人，都聯合在其中（弗2:11-3:13）。

藉此，教會向邪惡勢力發出最明確的信號：上帝的計畫已經執行，撒但的統治即將結束（弗3:10）。正如《聖經》別處所說的：「因為魔鬼知道自己的時候不多，就氣忿忿地下到你們那裡去了。」（啟12:12）

在這封書信的後半部分，保羅以對合一的熱情呼喚為開篇（弗4:1-16），並繼續孜孜不倦地勸告人們要避免那些破壞團結的行為，並要與同胞在主裡合一（弗4:17-6:9）。保羅以「教會是一個合一的軍隊」此等奮起的圖像來結束自己的勸勉，並鼓勵人要熱切參與那以基督的名發起的和平（弗6:10-20）。

你怎樣才能認可並讚揚你在基督耶穌裡所經歷的救贖是一個全面且宏大的事業，是上帝深思熟慮的、在基督裡統一萬物之最終計畫的一個組成部分呢？

活在讚美主的榮耀中

「我們也在他裡面得了基業；這原
是那位隨己意行、作萬事的，照著
他旨意所預定的，叫他的榮耀從我
們這首先在基督裡有盼望的人可以
得著稱讚。」(弗1:11、12)

以弗所的信徒們似乎對他們原本基
督徒的身分失去了清晰的認知，他
們「喪膽(英文直譯為『喪失信心』)」(參
見弗3:13)了。根據他之前屢次肯定
的(弗1:3-5)，保羅希望可以再次堅
立他們基督徒的身分。信徒不應該
成為各路神明或靈界力量獨斷專
行的受害者。他們是上帝的兒女(弗
1:5)，可以透過基督獲得那些豐盛
的、基於上帝深謀遠慮和永恆意志
的福氣。這是上帝在他們生命中的
目的、勸勉和旨意(弗1:11)，是
按照祂更廣泛的計畫，使萬有合一
在基督裡(弗1:10)。他們完全可以
對自己在上帝面前的地位以及祂提
供的福氣充滿信心。他們應該用自
己生命來回應弗1:3-14的信息：願
頌讚歸與我們主耶穌基督的父上帝！

比較弗1:11, 14, 18中「基業」這一
概念的用法。在你看來，為什麼這
個概念對保羅很重要？

你是否曾因某人過世而得到一筆遺
產？或許是你的某位親戚給你留下
了一件寶貴的物件或一筆可觀的
錢。在保羅看來，因著耶穌的死，
基督徒從上帝那裡得了遺產(弗1:
14)，成為上帝的「基業」(弗1:18)。

在舊約中，上帝的子民有時被認為
是祂的「產業」或「份」(申9:29; 32:
9; 亞2:12)。在弗1:18中，這種繼承
上帝產業的意思表達得很清楚，在
弗1:11中可能也是相同的意思(可
以譯為「在祂裡面我們已經成了產
業」)。作為基督徒身分的核心要素，
保羅希望信徒知道他們在上帝眼中
的價值。他們不僅能繼承上帝所預
備的基業(弗1:14; 3:6; 對比5:5)，
而且他們自己就是上帝的基業。

透過努力獲得某樣東西和透過繼承
而獲得之間有什麼不同？瞭解這兩
者的區別怎樣幫助我們理解我們從
耶穌那裡所得到的？

聖靈：印記和定金

在弗1：13、14中，保羅簡要地講述了他的讀者如何歸信的故事。這個故事的步驟是什麼？

在探討聖靈在信徒生命中的重要時，保羅使用了兩個形像或比喻來指向聖靈。他首先把聖靈描繪成「印記」，明確指出從信徒歸信的那一刻起，就有聖靈的印記伴隨。古代的印有各種功能：認證法律和協議的真偽，驗證容器內物品的品質或數量（如結28：12），或用於證明交易（如耶32：10-14，44）、合同、信件（如王上21：8）、遺囑和收養。印章印在物體上，就宣示了對它的所有權並提供保護。聖靈在信徒生命中的存在，標誌著他們從屬上帝，並傳遞了一個上帝必會保護他們的應許（對比弗4：30）。他們已經「受了所應許的聖靈為印記」（弗1：13）。

「保羅明確指出，當一個人將其生命獻給耶穌並相信祂的時候，聖靈就會在基督裡蓋印（希臘語動詞：sphragizō）這位信徒，直到救贖的日子。這是何等奇妙、使人自由且令人心安的真理！上帝的靈在基督的追隨者剛開始相信時就給他們蓋

上了救恩的印記。」——吉瑞·莫斯卡拉（Jiří Moskala），《被誤解的末世問題：復臨主義的五個迷思》，《復臨神學學會雜誌》28，第1期，2017年，第95頁。

保羅用來形容聖靈的第二個比喻是「憑據」。聖靈是我們承受基業的憑據，祂盼望著那完全賜下產業的時刻（對比林後1：22和5：5）。

翻譯為「憑據」的詞（arrababorn）是希伯來人借貸時使用的詞，它在新約時代通用的希臘語中也被廣泛使用，表示要求付款人需支付「首期款」、「定金」或「預付款」方可進行其餘的付款。

請注意，信徒並不需要付定金，而是可以白白從上帝那裡領受。保羅說，在信徒的生命中，聖靈在聖徒生命中的寶貴同在，乃是基督再來之時我們得以完全承受救恩和贖罪的第一筆分期付款。我們所要做的就是以感恩和順服的心來領受耶穌所賜給我們的恩典。

進修資料

弗1：3-14是否教導上帝預先決定了人類的未來，預定一些人得永生，而另一些人得永死呢？遺憾的是，有許多人都持有這種觀點。不過，請先思考以下觀點：

① 在這段經文中，基督的角色是決定性的，因為上帝選擇收養我們是「藉著耶穌基督」（弗1：5）或「在基督裡」（弗1：4，11）。這表明上帝的揀選和預定是針對所有選擇相信基督的人，而不是在人們出生之前就逐一選擇誰會得救或失喪。上帝的決定是對那些在基督裡操練信心之人的考量、預定及屬天的回應。

② 弗1：3-14也使用了形容人類關係的語言，生動地描述上帝的救恩工作。上帝是「父」，我們是祂所收養的孩子（弗1：3-5），我們接受祂充足足的福氣（弗1：8）。我們必須根據這種豐富的、形容關係的相關詞彙來理解有關上帝的揀選和預定的經文。上帝並非是一位無法親近且冷酷的審判者，只會遠遠地頒佈法令，而是一位關懷所有孩子的慈愛之父（參見弗3：15）。

③ 上帝尊重人的選擇，這一點在弗1：3-14（特別是弗1：13，其中的「聽」和「信」被認定是很重要的）和這封書信的其他地方（弗2：8；3：17；4：1-6：20，所有這些經文都強調或假定了選擇的實踐和信

心的回應），以及新約的其他段落（例如，提前2：4；徒17：22-31）中都有所反映。或者，正如懷愛倫所說的：「上帝賜下自己的兒子這個無比的恩賜，就是把整個世界都包圍在恩惠的氣氛中，如同地球為大氣層所包圍一樣。凡願意吸取這賜生命之空氣的人都必得生，並在基督耶穌裡逐漸長大成人。」——《喜樂的泉源》，原文第68頁。

討論問題

① 在我們被造之前，上帝並沒有揀選或預定誰會得救或失喪。你有什麼論據來支持這一觀點？

② 誰的選擇最終會決定一個人是否能在耶穌裡得到救恩？

③ 「我們藉這愛子的血得蒙救贖，過犯得以赦免，乃是照他豐富的恩典。」（弗1：7）這節經文如何揭示救恩只因信心而不是因行律法？

7月8日~7月14日

第3課

安息日下午

至高耶穌的大能

閱讀本週學課經文

弗1:15-23; 弗3:14-21; 帖前5:16-18; 申9:29; 林前15:20-22; 詩110:1。

存心節

「並知道他向我們這信的人所顯的能力是何等浩大，就是照他在基督身上所運行的大能大力，使他從死裡復活，叫他在天上坐在自己的右邊。」(弗1:19、20)

人類似乎總是致力於追求更大的力量。例如，汽車製造商Devel Motors展示了名為Devel Sixteen的原型車，該車裝有一台16缸、12.3升的引擎，可產生超過5000匹馬力。如果你覺得這還不夠厲害，可以考慮那個裝有三台普拉特·惠特尼J34-48噴射引擎的彼得比爾特 (Peterbilt) 美式卡車。這輛卡車擁有36,000匹馬力，可以在6.5秒內跑完四分之一英里 (約400米)，並且在展開兩個降落傘來降速之前，其速度可以達到376英里/小時 (約168公里/小時)。

與此相比，保羅為以弗所的信徒祈求，希望他們在崇拜世俗文化中各種力量和神靈的誘惑下，仍能夠透過聖靈體驗到上帝在基督裡為他們提供的無限大能。這種神聖的能力不是用馬力或魔法可以衡量，而是透過四個改變宇宙的救贖歷史事件才能看到；它們是①耶穌的復活；②祂被提到上帝寶座的右邊；③萬有歸順基督；以及④基督被賜給教會為首 (弗1:19-23)。

在思考這四件事時，信徒們才可能開始領會並體驗到上帝為他們所運用的大能。

■ 研究本週學課，為7月15日安息日預備。

禱告和感恩

保羅也許是聽到了以弗所信徒在對耶穌的信心和對彼此的愛中茁壯成長（也許是從推基古分享的消息知道，弗6：21、22），他便與他們分享了自己是如何為他們祈禱的。

比較保羅在弗1：15-23和3：14-21中、兩篇關於禱告的報告。這兩份報告有什麼共同的主題？

有時候，我們認為禱告時所用的語氣就應該是悲傷的，要為生活中遇到的挑戰或問題而憂傷。但保羅在〈以弗所書〉中談到祈禱時卻表明，感恩才應該是禱告的主題。我們廣納上帝所賜的福氣，並為此感謝祂。我們要嘗試在困難的處境中去感知上帝的作為，並讚美祂在我們生命中帶來的改變。在頌讚至高之主的恩典和大能時（弗1：20-23），我們也要感謝祂能賜福那些在我們影響力範圍之內的人。這就是保羅的禱告之所以能改變人心的祕訣：禱告是讚美和感恩的關鍵。

保羅也說他「就為你們不住地感謝上帝，禱告的時候，常提到你們」（弗1：16；另見腓1：3、4；帖前1：2；5：16-18）。

「不住地禱告」的真正含義是什麼（帖前5：17）？這並不代表我們總是跪在上帝面前禱告。它的意思是，在上帝的聖靈祝福下，我們要在生活中以敞開的心來面對上帝的同在和能力，尋求著向祂感恩的蛛絲馬跡；這意味著我們準備好在上帝的帶領下應對生活中的各種問題，並在我們經歷生活的曲折時尋求上帝的建議；這表示生活中不是與上帝疏遠，而是與祂親近，永遠對祂的引領敞開心扉。

我們常常把禱告看成是一種禮節，屬於門徒訓練的附屬品，只在方便的時候進行。但在這裡，保羅提出了一種不同的觀點。保羅認真地為以弗所的信徒禱告，既為他們向上帝感恩（弗1：16；對比1：3-14），又為他們代禱（弗1：17-23；對比3：14-21）。對他而言，祈禱是基督徒信仰的核心之一，甚至可以說是最核心的任務。這些經文發出了一個令人感動的祈禱呼籲，邀請我們每個人根據保羅的奉獻精神來思考我們自己的「祈禱事工」。

為什麼在禱告中為你所感恩的事感謝上帝是很重要的一步？

體驗聖靈的啟示

「就為你們不住地感謝上帝。禱告的時候，常提到你們，求我們主耶穌基督的上帝，榮耀的父，將那賜人智慧和啟示的靈賞給你們，使你們真知道他。」(弗1:16-17)

在談到他的禱告時，保羅寫下了他擺在上帝寶座前的一個重要請求。他已經注意到，在信徒開始信主時，聖靈就已經進入他們的生活(弗1:13-14)。現在保羅祈求聖靈所賜的新福氣，給予信徒所需的屬靈視野，加深對耶穌的認識(「真知道祂」，弗1:17)。

保羅祈求聖靈在哪三件事上賜給信徒特別的啟示？見弗1:17-19。

當保羅為他們祈求可以看見「他的恩召有何等指望」(弗1:18)時，他期待他們注意到上帝過去為拯救他們所做的一切(弗1:3-9, 11-13)以及祂為信徒所計畫的榮耀未來(弗1:10, 14)。

當他祈求可以看見「他在聖徒中得的基業有何等豐盛的榮耀」(弗1:18)時，他是在回顧舊約中信徒是上帝之基業(產業)的概念(申9:29;

32:9; 撒2:12; 對比弗1:11)。他希望他們知道，他們不僅擁有來自上帝的基業，而且他們自己就是上帝的基業，保羅希望他們明白自己對上帝的價值。

當保羅為「祂向我們這信的人所顯的能力是何等浩大」(弗1:19)的屬靈視野去禱告時，他所想的乃是聖靈會使信徒對上帝的大能有著全新的理解，並能深刻體驗祂的大能。

在所有的禱告中，保羅希望這些人能親身體驗上帝在耶穌裡所賜給他們的。

你怎樣才能更好地體會「祂向我們這信的人所顯的能力是何等浩大」呢？這在日常生活中意味著什麼？

參與那復活的大能

在弗1：20-23記錄其餘的禱告中，保羅闡述了他希望聖靈能帶給信徒的第三個啟示：上帝的大能無邊，並且祂為他們行使了這一能力。祂首先舉出兩個重要的救贖歷史事件作為上帝能力的明證：①耶穌從死裡復活；②耶穌被高舉到上帝的寶座右邊（弗1：20）。

上帝的能力如何透過耶穌的復活展現出來？弗1：20；林前15：20-22；腓3：8-11；來13：20、21；彼前1：3。

耶穌的復活是基督教信仰中最無可辯駁的信念（林前15：14、17）。正因基督復活，忠實的信徒才得以盼望在基督復臨時得到那偉大的復活，並獲得永生（林前15：20-23）。正因基督復活，我們今天才能仰望祂，藉以得到福音所包含的所有福氣，包括聖靈在我們生命中的同在。

上帝「叫祂（基督）在天上坐在自己的右邊」（弗1：20）的意象，來自〈詩篇〉110：1，這是在新約中最常被引用的經文（前面引用的所有經文似乎都引用了它）。基督在〈以弗所書〉中被高舉於

至高的地位上。信徒們「與基督耶穌一同復活，一同坐在天上」（弗2：6）。此外，保羅提到基督的高舉，乃是基督充滿萬有並將恩典賜給教會的前奏（參見弗4：8-11）。

在弗4：8-11中，保羅警告我們不要只接受基督坐在父寶座上的靜態形像，而是要呈現「被高舉的基督要藉著祂的靈往普天下去，不斷征服的動態新約形像。」——布魯斯（F. F. Bruce），《歌羅西書，腓利門書，以弗所書》（密西根州急流城：Eerdmans，1984年），第133頁。所以保羅描述基督的升天和加冕不僅僅是上帝賜給信徒的大能象徵，而且還是大能的來源。

在你的生命中，你在哪些方面需要基督的大能？我們怎樣才能更好地運用這個能力？什麼樣的行為會阻礙我們接近祂的大能？

超乎萬有之上的基督

保羅讚美耶穌的升天，祂現在與天父一同坐在宇宙的寶座上。在定義了基督與天父關係的位置後（「在天上坐在上帝的右邊」，弗1：20），保羅轉向耶穌與「各種勢力」的關係。作為聖父的共同執政者，耶穌「遠遠高於」萬有（弗1：21）。

比較保羅在弗1：21；2：2和6：12中提到的那些邪惡的、屬靈氣的勢力。你認為保羅為什麼會對這些勢力特別留意？

徒19：11-20中士基瓦的七個兒子的故事，說明在保羅時代的以弗所是一個行邪術的中心。「整個希臘世界邪術實踐的首要特徵，是認識到靈界幾乎對生活各方面都有影響。巫師的目標是區分好靈與惡靈，並學習靈力的不同運作、相對力量和權威。掌握了這些知識，就可以建構各種方法（用口述或書面的符咒、護身符等）來操縱靈力，以滿足個人的利益。使用正確的符咒，就可以治癒邪靈所引起的疾病，或用於贏得戰車比賽。」——克林頓·阿諾德（Clinton E. Arnold），《權勢與邪術：以弗所的權勢概念》，第18頁。

喜歡在咒語中提及各路神明和勢力的名，是以弗所宗教生活的特徵之一（參見徒19：13），甚至在今天的世界也是如此。保羅希望能闡明基督和「各種勢力」之間的關係：被高舉的耶穌「遠超一切執政的、掌權的、有能的、主治的」（弗1：21）。

保羅提到了一種在咒語中將多個神祇的名字聚在一起使用的方法，是為了確保聽眾明白在耶穌的主權之上沒有任何別的權能，「遠超……一切有名的」（弗1：21）。保羅從空間維度轉到時間維度，強調耶穌的崇高統治是無限的。祂對所有權勢的統治「不但是今世的，連來世的也都超過了」（同上）。

這些邪惡勢力在當今都有哪些表現形式？我們如何確保自己不被其中任何一種所困？

耶穌、萬有和祂的教會

早期的基督徒在詩110:1中找到了對耶穌升天的預言。「耶和華對我主說：祢坐在我的右邊，等我使祢仇敵作祢的腳凳。」他們以同樣的方式解讀〈詩篇〉第8篇，其中肯定了上帝已經「使萬物……都服在祂的腳下」(詩8:6)，即「人子」(詩8:4)的腳下。雖然他們知道天空的黑暗勢力凌駕於他們頭上，並威脅要征服他們，但他們抓住了一個真理，就是這些勢力都服在基督的腳下。

請注意，天父使「萬有服在祂(耶穌)的腳下」之後，又使「祂為教會萬有之首」(弗1:22)。雖然「萬有」是一個包羅萬象的術語，但保羅所想到的依然是〈以弗所書〉1:21中提到的「各種權勢」。所有的東西——包括宇宙的、超自然的、屬靈的力量——都在基督的腳下，服從於祂。

基督被高舉到統治全宇宙的寶座上，從此統治著天上和地上的一切，這對祂的教會有什麼好處呢？弗1:22、23。

起，並由基督來供應教會所需要的一切，這足以保證勝過所有敵人。那在主的復活及其超越一切宇宙力量之地位中，得以彰顯的上帝大能，如今已為教會所使用。上帝已經把得勝的基督賜給教會，使教會得以與上帝聯合，可以被稱為是祂的身體。

我們作為信徒如何認識至高的基督，並在人生中經歷上帝的大能？保羅並沒有直接給出任何促使其發生的機制或策略。然而事實上，我們可以從他談及禱告的一段話中獲得啟發。保羅相信上帝會回應他的禱告。他確信，在上帝面前頌揚祂在基督裡顯明的大能，並要求這大能在信徒的生命中成為活潑的能力，這樣做是一定有效的。

關於祈禱的能力，你自己有什麼親身經歷？這裡說的不只是那些上帝回應了的禱告，而是我們日常的禱告，它們如何使我們更接近神及耶穌所賜給我們的大能？

上帝已經使基督勝過一切邪惡的權勢。教會與基督緊密地聯繫在一

進修資料

請研讀懷愛倫著作中關於基督升天的兩段描述：

「基督進入天上的門戶之後，祂要在眾天使簇擁崇拜之中即位為王。這典禮一經完成，聖靈隨即豐富地傾降在門徒身上，基督便真正得到了榮耀，就是祂自亙古以來與父同享的榮耀。五旬節聖靈的沛降，乃是天國所發的通告，說明救贖主的登基典禮業已完成。祂已按照祂的應許，從天上賜下聖靈給跟從祂的人，作為一種證據，表示祂已經以君王和祭司的身分取得了天上地下所有的權柄，並且是祂子民的受膏君了。」——《使徒行述》，原文第38、39頁。

「於是，天父懷抱著祂的兒子，說：『上帝的使者都要拜祂。』（來1:6)

「隨後，一切有位的、執政的、掌權的，都用說不出的喜樂承認生命之君的至尊王權。當歡呼之聲洋溢於天庭時，天軍俯伏在基督面前，『大聲說：曾被殺的羔羊是配得權柄、豐富、智慧、能力、尊貴、榮耀、頌讚的。』（啟5:12)

「得勝的歌聲和天使的琴聲交融在一起，直到全天庭的喜樂和讚美都盈溢了出來。愛已經得勝！那失喪的已經找到了！全天庭高聲歡呼：『但願頌讚、尊貴、榮耀、權勢都

歸給坐寶座的和羔羊，直到永永遠遠。』（啟5:13)——《歷代願望》，原文第843、835頁。

討論問題

① 思考耶穌高舉的「現在」和「尚未」。從什麼意義上說，耶穌已經是「萬有」的主，以致惡魔的力量也服從於祂——也就是「現在」？從什麼意義上說，祂對萬物的完全統治是未來才實現的——「尚未」？（見林前15:24-28)

② 你在多大程度上是生活在基督統治萬有的光中？或者你在多大程度上是生活在其他勢力——那些已衰落的勢力其權威正在逐漸消失——的統治之下？你該如何分辨這兩種勢力？哪些邪惡勢力雖然肯定被擊敗，但仍盛行於我們的世界，你該如何才能擺脫它們？

7月15日~7月21日

第4課

安息日下午

上帝如何拯救我們

閱讀本週學課經文

弗2:1-10; 弗5:14; 羅5:17; 弗5:6; 提後1:7。

存心節

「然而，上帝既有豐富的憐憫，因他愛我們的大愛，當我們死在過犯中的時候，便叫我們與基督一同活過來。你們得救是本乎恩。」(弗2:4-5)。

1987年10月14日，18個月大的潔西卡·麥克盧爾在姑媽家的後院玩耍時，掉進了一口深約22英尺(約6.7米)廢棄井裡。她被困的消息馬上吸引了世界各地的媒體蜂擁來到德克薩斯州的米德蘭。全球觀眾透過電視直播看著這位「寶貝潔西卡」在井中睡覺、哭泣、唱歌，並呼喚她的母親，人們都焦急地看著急救人員用管子將新鮮空氣送入井中。

最後，潔西卡在墜井的58小時後，全世界的觀眾見證了潔西卡從困住她兩天多的八英寸(約20公分)井裡被解救出來。攝影師斯考特·肖(Scott Shaw)獲得普立茲新聞攝影獎的照片捕捉了這一刻：一條救援纜繩將救援人員充滿擔憂的臉一分為二，他們低頭看著這場營救任務的核心人物——裹著繃帶的寶貝潔西卡。

沒有什麼故事比一次成功的救援更扣人心弦。同樣，保羅在弗2:1-10中就給我們提供了一個機會，得以近距離觀察有史以來最宏大、最全面的救援任務——上帝對人類的救贖。因為我們不是旁觀者，而是親眼看到自己得救的見證人，便使得這個故事更具張力。

■ 研究本週學課，為7月22日安息日預備。

曾受撒但欺騙，死在罪中

閱讀弗2：1-10。關於耶穌為我們所成就的，保羅的主要觀點是什麼？

保羅已經向讀者描述了賜給基督徒的救恩（弗1：3-14，15-23），並簡要地講述了以弗所信徒的故事（弗1：13）。在弗2：1-10，保羅更詳細地講述他們歸信的故事，更聚焦於個人的信主經驗。他將他們過去在罪中的生活（弗2：1-3）與現在蒙上帝救贖的福氣進行對比，而這福氣就是參與了基督的復活、升天和高舉（弗2：4-7），他讚美這種救贖在上帝的恩典和創造工作中所發揮的基礎作用（弗2：8-10）。

這段經文的三個部分可以用弗2：5中三個短語來概括：①「我們死在過犯中」；②「（上帝）便叫我們與基督一同活過來」；③「你們得救是本乎恩」。

在弗2：1、2中，保羅強調了他的聽眾在信主前的悲慘人生，指出他們在靈性上是死的，他們在生活中把過犯和罪惡當作習以為常（弗2：1），而且他們被撒但完全控制著（弗2：2）。由於保羅的信是寫給活人看

的，所以他用比喻把他們稱為曾經的「死人」（對比弗5：14）。不過他們的困境是極其真實可怕的，因為他們曾與上帝分離，而上帝才是生命的源頭（對比西2：13；羅5：17；6：23）。

保羅在回顧那些受眾的過往生活時，他指出了那支配他們的兩種外部力量。第一種是「今世的風俗」（弗2：2）——以弗所社會中普遍存在的習俗和行為模式，將人的生命扭轉成對上帝的反叛。

保羅以兩種方式來描述撒但，因他是支配以弗所人先前生活的第二種外部力量。他是「空中掌權者的首領」（弗2：2），因為「空中」（或「天上」）被認為是各種超自然力量的所在地，也包括邪惡的勢力（對比弗1：3；3：10；6：12）。此外，他還在地上活動，因為保羅說他是「現今在悖逆之子心中運行的邪靈」（弗2：2）。

關於善惡之爭的存在，這些經文教導了什麼？與此同時，我們如何從耶穌已經得勝的真理中獲得安慰和希望，並且我們現在就可以分享祂的勝利？

曾被自己的私慾欺騙

「我們從前也都在他們中間，放縱肉體的私慾，隨著肉體和心中所喜好的去行，本為可怒之子，和別人一樣。」(弗2:3)

除了上帝的干預之外，人類的生存不僅被弗2:2提到的兩種外在力量支配，而且也被一種內在的力量支配：「我們……放縱肉體的私慾，隨著肉體和心中所喜好的去行。」(弗2:3；對比雅1:14、15；彼前1:14)。

保羅說他的受眾「本為可怒之子，和別人一樣」(弗2:3)，這是什麼意思？對比弗2:3和5:6。

如今一個失喪的生命已經夠令人痛苦的了，但它在世界末了的影響會更令人恐懼。我們所有人「本為可怒之子，和別人一樣」(弗2:3)，在上帝末日審判的威懾之下瑟瑟發抖。

「本為可怒之子」這句話也指出了另一個令人生畏的現實。雖然我們仍殘留著上帝的形像，但我們已然明白，我們身上帶有一些嚴重的問題。既然如此，度基督徒的生活就不僅是勝過一兩個壞習慣，或者克服目前威脅著我們的「過犯罪惡」

(弗2:1)的問題。我們不只是與罪過抗爭，還要與罪性抗爭。我們天生傾向於反叛上帝、自我毀滅。如無改變，人類必然陷入自我毀滅的罪惡行為模式中，聽從撒但的指令(弗2:2)和自身內在的犯罪私慾(弗2:3)。信徒都曾經「本為可怒之子」。

需要注意的是，保羅在這裡使用的是過去時態——我們「本為可怒之子」(弗2:3)。但這並不表示固有的邪惡傾向不再困擾著信徒。保羅在信中花了相當大的篇幅(參見弗4:17-5:21)警告說，根植於罪惡本性的犯罪行為對基督徒仍然是一種威脅。但這確實表明信徒不必再受困於「老我」，可以透過基督的力量「脫去你們從前行為上的舊人」，「並且穿上新人；這新人是照著上帝的形像造的。」(弗4:22-24)

即便是在我們把自己交給了耶穌之後，誰沒有體會過自己的本性是多麼墮落？這提醒我們在生活中每時每刻都緊緊抓住祂是何等重要？

復活、升天和基督一同被高舉

「然而，上帝既有豐富的憐憫，因他愛我們的大愛，當我們死在過犯中的時候，便叫我們與基督一同活過來。你們得救是本乎恩。他又叫我們與基督耶穌一同復活，一同坐在天上，要將他極豐富的恩典，就是他在基督耶穌裡向我們所施的恩慈，顯明給後來的世代看。你們得救是本乎恩，也因著信；這並不是出於自己，乃是上帝所賜的；也不是出於行為，免得有人自誇。我們原是他的工作，在基督耶穌裡造成的，為要叫我們行善，就是上帝所預備叫我們行的。」(弗2:4-10)

從什麼意義上說，信徒參與了基督的復活、升天和高舉？這是什麼時候發生的事？弗2:6、7。

我們已經注意到，〈以弗所書〉是一封充滿基督的書信，它強調了信徒與基督的合一。在弗2:5、6中，保羅使用了三個複合動詞擴展這一主題，以此揭示這引人入勝的真理，即透過上帝的創舉，信徒自己參與了以彌賽亞耶穌為中心的重大救贖歷史事件。

這些信徒是①與基督一起復活；②

與基督一起升天(保羅可能用這個片語表示信徒參與了基督升天的過程)；③與基督一起「在天上」，意思是信徒參與了基督坐在宇宙的寶座上。他們與耶穌一同被高舉。

為了能充分理解保羅論點中的力量，我們必須先回到弗1:19-23中，回顧在基督的死亡、復活、升天和高舉中，祂戰勝了所有邪惡和屬靈勢力，而這些正是那曾經轄制信徒生活的力量。在耶穌的復活、升天和高舉中，這些力量儘管仍然活躍並威脅著人類的生存，但他們已經徹底被基督超越！世界已經改變，現實也不同以往了！信徒不只是這些事件的旁觀者，也親自參與其中。我們與耶穌一同復活、升天、被高舉，這為我們開啟了一系列全新的可能。我們有權利離開魔鬼控制的生活，轉向在基督裡靈命豐富且能力無限的生活(提後1:7)。

「因為上帝賜給我們，不是膽怯的心，乃是剛強、仁愛、謹守的心。」(提後1:7)我們在本課中看到的經文如何幫助我們理解保羅在這節經文中的意思？

從此蒙恩得福

比較上帝在弗1:3、4中描寫的救贖計畫與弗2:7中描述這一計畫的永恆結果。上帝的「救贖計畫」其基本要素和目標是什麼？

無論是讀完幼稚園還是拿到博士學位，畢業典禮都是一個美好的慶祝活動，它標誌著重要的成就，可以進入人生或職業的不同階段。對信徒來說非常重要的是，我們必須理解福音中一個深刻的真理：我們永遠不會從恩典中畢業！我們不會慶祝自己已得到了恩典的博士學位或已功德圓滿，不再需要恩典。

保羅在弗2:7中肯定了這一真理，並以擴展的時間線強調這一點。上帝曾在基督裡做工，救贖了我們，將我們與祂的兒子耶穌基督聯繫在一起，使我們現在得以參與祂的復活、升天和高舉（弗2:4-6）。然而，上帝的計畫並不僅止於充滿恩典的過去和滿有憐憫的現在。上帝的計畫設立於創世以前在天上的議會中（弗1:4），並延伸到永恆的未來。它包括所有「後來的世代」（弗2:7）。祂對永恆未來的計畫建立在祂過去和現在所做之工相同的原則上——恩典

的原則。在「後來的世代」中，上帝期待向所有人顯明「祂極豐富的恩典，就是祂在基督耶穌裡向我們所施的恩慈」（弗2:7）。

保羅認為上帝的恩典是無價之寶（對比弗1:7和3:8），信徒可以無限地從中支取滿足任何需要。上帝這極大的慷慨成為祂恩典最有說服力、恆久性並延伸至宇宙的彰顯。

「耶穌來與我們同住，是要向世人 and 天使顯示上帝的品德；祂是上帝的『道』，上帝意念的宣示者。祂為門徒禱告時說：『我已將祢的名指示他們』……『有憐憫、有恩典的上帝，不輕易發怒，並有豐盛的慈愛和誠實』。『使祢所愛我的愛在他們裡面，我也在他們裡面』（約17:26；出34:6）。但這種啟示並不是單給祂在地球上的兒女的。我們這個小小的世界，乃是全宇宙的教科書。上帝恩典的奇妙旨意，救贖之愛的奧秘，是『天使也願意詳細察看』的題目，也將成為他們千秋萬世的課題。蒙救贖的人們和那些未曾墮落的生靈，都要把基督的十字架作為他們的科學和詩歌。他們將要看出：從耶穌臉上煥發出來的，乃是自我犧牲之愛的榮光。」——懷愛倫，《歷代願望》，原文第19、20頁。

如今被上帝拯救

請閱讀弗2：1-10，重點關注保羅在8-10節給出的結論。他在總結這一段經文時強調了哪些要點？

在弗2：1-3中，保羅寫下以弗所信徒的得救並不是因他們的好行為或優秀特質。在一開始時，他們的靈命就是死的。他們身上沒有顯出絲毫生命或價值的火花(弗2：1)。他們已經徹底被罪征服了(同上)。他們沒有表現出個人的主動性，而是被撒但和自己低劣的情慾和精神上的妄想牽著鼻子走(弗2：2、3)。

他們不知道的是，自己的處境甚至比缺乏靈命或美德要糟糕得多。他們與全人類都是創造主的敵人，正在走向命中註定的結局以及上帝審判的日子。他們是「可怒之子，和別人一樣」(弗2：3)。

基督徒的得救不是因著自身的品質，而是基於上帝那無法言喻的愛；此愛不可思議地擴及到任何人都有權獲得。在這憐憫和大愛中，上帝在基督耶穌裡為人類做工(弗2：4)，使他們從屬靈的死亡中復活。由於上帝的介入，他們經歷了

奇妙的旅程，去跟隨耶穌的腳蹤。他們從徹底的靈命死亡和痛苦奴役的極深處復活，且被高舉到「天上」，與基督一起坐在寶座上(弗2：5、6)。這種閃電般的神聖介入，顯然不只是瞬間的現象，而是具備真正且永恆的持久力，因為上帝定意在基督耶穌裡一直向他們顯明祂的恩典，直到永遠(弗2：7)。

在弗2：1-10這一段經文的結論，也就是第8-10節中，保羅再次回到這一點，以確保他的觀點得到清楚的闡述：信徒的救贖是上帝的作為，不是人的行為。救贖不是源於我們，而是上帝的恩典。沒有人可以誇口說自己是配得的(弗2：8、9)。站在上帝恩典中的我們，就是祂恩典的展示，而且是單單出於祂的恩典。我們是祂的傑作，是上帝「在基督耶穌裡」造成的(弗2：10)。

為什麼明白我們的得救是來自上帝而不是基於我們本身的價值或努力是如此重要？

進修資料

〈以弗所書〉此信的基礎內容其實是一個故事，一個經常被部分重述或提及的故事。在這個故事中的主要事件有：

- ① 上帝「在創立世界以前」就揀選了自己的子民(弗1:4-5,11)。
- ② 他們原先是失喪的人(弗2:1-3, 11-12; 4:17-19, 22; 5:8)。
- ③ 上帝在基督裡介入以拯救他們(弗1:7-8; 2:4-6, 13-19; 4:1, 20-21; 5:2, 8, 23, 25-26)。
- ④ 他們接受福音的經歷(弗1:12-13和其他的暗示)。他們曾經「沒有指望」(弗2:12)，現在擁有了信徒所嚮往的「一個指望」(弗4:4; 對比1:18)。
- ⑤ 收信者成為主的門徒後的生活。雖然他們仍生活在一個充滿危險並且需要抵擋無數邪惡勢力的時代，但他們可以取得他們崇高的主所提供的資源(弗1:15-23; 2:6; 3:14-21; 4:7-16; 6:10-20)。
- ⑥ 在未來歷史的巔峰時刻，聖靈作為「憑據」(弗1:13-14)或「印記」(弗4:30)的作用得以實現。在這個榮耀時刻，收信者將因他們的忠誠得到獎賞，獲得在基督裡早已預備給他們的「賞賜」(弗2:7; 6:8-9)；並且因著對基督的信心，他們將在以基督

為中心的未來世代中獲得一席之地(弗1:21; 2:7, 19-22; 4:13, 15; 5:27)。

討論問題

- ① 〈以弗所書〉涵蓋的故事(見進修資料)不僅僅是關於第一世紀信徒的故事，也是我們自己得救的故事。在此刻，這個故事中的哪個主要步驟或階段給了你最大的盼望？
- ② 你覺得為什麼保羅如此頻繁地重述聽眾們犯罪的過往，讓他們反思信主前的生活？
- ③ 比較保羅在弗2:8-10和在羅1:16、17中對福音的總結。這兩段經文中出現了哪些相似的主題？二者在哪些方面有所不同？
- ④ 雖然信徒的善行在他們的救贖中沒有任何作用，因為這些行為永遠不能使人在上帝面前有得救的功勞，但好行為在上帝對信徒的救贖計畫中擔任什麼重要角色？弗2:10。

7月22日~7月28日

第5課

安息日下午

橫向的贖罪：十字架與教會

閱讀本週學課經文

弗2：11-22；羅3：31；羅7：12；賽52：7；賽57：19；約14：27；林前3：9-17。

存心節

「你們從前遠離上帝的人，如今卻在基督耶穌裡，靠著他的血，已經得親近了。因他使我們和睦，將兩下合而為一，拆毀了中間隔斷的牆。」(弗2：13、14)

想像一下，如果你是一位學會了尊崇猶太人之上帝的外邦人。事實上，你已經離開了對偶像的崇拜，敞開懷抱擁抱了獨一的真神。當你穿過耶路撒冷聖殿美麗的庭院和精雕細刻的柱子時，耳旁敬拜的聲音喚起了你內心由衷的讚美。然而，就在此時，你發現自己面前出現了一道四英尺(約1.2米)高的石牆。牆上每隔幾英尺就刻著以拉丁文和希臘文寫成的警告：「外邦人不得擅入聖殿四圍的邊界和隔牆內。違者必死，後果自負。」在那一刻，你一定會感到自己被拒之門外，被猶太人疏遠，與上帝無緣。

在弗2：11-22中，保羅認為基督的十字架給世界帶來了顛覆性的變化，拆毀了原先的障礙和隔牆。就縱向而言，十字架化解了隔閡，使人得與上帝和解。從橫向來說，十字架使人與人之間和解。十字架消除了敵意，帶來了猶太人和外邦人之間的和平，使他們成為「一個新人」(弗2：15)。他們一起成為新的聖殿，「成為上帝藉著聖靈居住的所在。」(弗2：22)

這一真理對今天的我們意味著什麼？

■ 研究本週學課，為7月29日安息日預備。

在基督裡親近

在弗2：1-3中，保羅描述了收信之人過去作外邦人的情形，請將其與弗2：11、12相比較。在之後的描述中，他強調了什麼？

那些如今信靠基督，並成為祂身體——教會之一部分的外邦人，曾經與以色列和上帝所提供的救贖無緣。保羅認為，「記念」（弗2：11）過去對他們而言很重要。他們當時「與基督無關」，這位受膏者是以色列的彌賽亞。他們「在以色列國民以外」，且「在所應許的諸約上是局外人」，對上帝在救贖歷史中所提供的救恩應許一無所知。他們和以色列有隔閡，與透過以色列人提供的救恩疏離，這就意味著他們曾經「在世上沒有指望，沒有上帝」（弗2：12）。

另外，在過往的人生中，外邦人被捲入了他們與猶太人之間的爭執中。保羅特別提到這場爭執雙方所用的一種武器——污名化，這會讓人體會到這是種根深蒂固的仇視。猶太人嘲笑外邦人是「沒受割禮的」，而外邦人同樣蔑視猶太人是「受割禮之人」（弗2：11）。

然而，弗2：13提到了現在與以往完全不同的景象。保羅寫道：「你們從前遠離上帝的人，如今卻在基督耶穌裡，靠著祂的血，已經得親近了。」（弗2：13）

當保羅描述外邦人信徒曾經「遠離」時，他引用賽57：19：「願平安康泰歸與遠處的人，也歸與近處的人；並且我要醫治他。這是耶和華說的。」（對比弗2：17、18）。在基督裡、透過祂的十字架，外邦信徒得以和他們曾遠離的一切相近：上帝、盼望和他們的猶太弟兄姐妹。這裡保羅暗指的好消息是：基督的十字架既然可以彌合猶太人和外邦人的裂痕，就意味著我們所有的爭鬥和分歧都可以在祂那裡得到解決。這個好消息邀請我們去省察那些存在於我們自身生活和教會中的紛爭，並思考如何以十字架來超越這一切。

耶穌從什麼樣的景況中解救了你？要常常回憶思索，因著主的呼召，你如今在哪裡？如果沒有祂的呼召，你現在又會在哪裡？對你來說，這樣的回憶為何有其必要性？

和解：上帝藉十字架賜下的禮物

「因祂使我們和睦（原文是因他是我們的和睦），將兩下合而為一，拆毀了中間隔斷的牆；……便藉這十字架使兩下歸為一體，與上帝和好了。」（弗2：14-16）

在〈以弗所書〉的下列經文中，保羅是如何描述十字架和基督工作所帶來的影響？你如何總結保羅對十字架的看法，以及十字架如何改變我們之間的關係？（見弗1：7-8；4：32；2：13-14；2：16；5：2，25）

在本週的經文弗2：11-22中可以看到，十字架為信徒帶來了三筆巨大的財富：①原本「遠離」上帝和祂子民的外邦人變得「親近」（弗2：13），現在是上帝的兒女，是猶太信徒的兄弟姐妹（弗2：19）；②猶太信徒和外邦人之間的「冤仇」（希臘語，echthran「敵意」，這個詞與echthros「敵人」有關）本身被「滅」了（弗2：16）。基督的十字架消除了猶太人和外邦人誓不兩立的永久敵對和爭鬥的狀態（弗2：17）；③以和解取代敵對。基督的目的是「藉這十字架使兩下歸為一體，與上帝和好了」（弗2：16；對比西1：19-22）。

和解是什麼？和解的感覺如何？想像一下：一對母女因為誤會產生了嚴重的隔閡，以至於好幾年都不再相見。想像這種怨恨在一波恩典和寬恕的浪潮中被化解，隨之而來的是兩個人的重逢。這就是和解。當一位教友放下與另一個教友之間的分歧，承認對方是可愛的弟兄或姐妹，而對方也予以認可和接納時，和解就產生了。和解不是一個機械或法律術語，而是形容人際關係的術語，它意味著破碎關係的修補。保羅大膽想像基督在十字架上的大能工作不僅能影響個人之間的關係，也影響到族群之間的關係。他想像它能進入我們的生活，摧毀我們之間的分歧，化解爭端，並更新我們與其他人的關係和理解。

你可能在哪些方面需要應用這裡所教導的原則來與別人和解？你會如何去做呢？

拆毀隔斷的牆

保羅說基督對「記在律法上的規條」採取了什麼行動？祂為何要這樣做？（參見弗2：14、15）

保羅在這裡可能是暗示在希律聖殿裡，圍繞著專屬於以色列人內院所設立的、寫滿了死亡威脅的欄杆或柵欄。在保羅的想像中，這堵牆被推倒，外邦人得以自由地進來敬拜上帝（弗2：18）。保羅說，任何類似的牆，都是藉由十字架移除的，因為在十字架下面我們才會知道，猶太人和外邦人這兩個不同的民族，其實是一體的。

有些人認為，弗2：14、15教導我們，十條誡命，包括安息日的誡命，都被十字架「廢掉」或「移除」了。但事實上，在〈以弗所書〉中，保羅對十誡表現出極大的尊重，因為它能塑造基督的門徒。他在信中曾直接引用了第五條誡命（弗6：2、3）並暗示了其餘諸條誡命（例如第七條，5：3-14，21-33；第八條，4：28；第九條，4：25；第十條，5：5）。這與保羅先前關於律法的論述是一致的（羅3：31；7：12）。他指出了濫用律法的錯誤，但他尊重律法本身，並認定律法的連

續性。因此，鑑於《聖經》中所有其它關於律法永存的經文，有人試圖用保羅的這些話來廢除律法，無疑是對他真實意圖的曲解。

相反，任何利用律法在猶太人和外邦人之間製造障礙，特別是將外邦人排除在上帝的子民之外、拒絕外邦人參與敬拜的做法，都是保羅所強烈反對的，這是誤表了上帝設立律法的神聖意圖。在弗2：14、15中的「律法」，若非是指將猶太人和外邦人分開的儀文律法，這就是保羅用「記在律法上的規條」這個複雜短語所表示的；就是指整個舊約的律法體系，因為這個體系已經被人為解釋、擴大和濫用，成為將猶太人與外邦人分開的楔子。

復臨教會的教友之間或與其他基督教派信徒之間，有哪些緊張關係需要面對和克服？為什麼我們對基督的共同之愛足以克服這些緊張關係？

耶穌：和平的傳道者

保羅在弗2：17、18中，如何總結基督的事工？

「和平」是〈以弗所書〉中很重要的一個概念，這封信就是以「從上帝我們的父和主耶穌基督歸與你們」的平安作為開始和結束的祝福（弗1：2；對比6：23）。在弗2：11-22中，保羅認為基督是和平的化身，「因祂使我們和睦」，祂以十字架創造了和平（弗2：14-16）。基督不僅拆毀了某些東西——猶太人和外邦人之間的敵意（弗2：14、15），而且祂還創造了新人，以和解及和平的關係為標誌（弗2：15-17）。這種和平不僅僅是沒有衝突，而是與希伯來語中的「沙龍」（shalom，平安）概念相符，這平安就是在我們與上帝（羅5：1）以及與他人的關係中可以體驗到全備的福祉。

保羅是如何構想信徒參與分享耶穌和平的信息呢？弗4：3；6：14、15；對比羅10：14、15與弗2：17-19；賽52：7；57：19。

福音書中記載了耶穌作為和平傳道者的榜樣。在祂受難前的告別中，祂應許門徒及我們說：「我留下平安給你們；我將我的平安賜給你們。」（約14：27）。祂最後說：「我將這些事告訴你們，是要叫你們在我裡面有平安。在世上，你們有苦難；但你們可以放心，我已經勝了世界。」（約16：33）。在耶穌復活之後，當祂出現在門徒面前時，祂還反覆對他們說：「願你們平安。」（約20：19，21，26）

在弗2：17、18中，保羅敏銳地指出，基督對和平的宣講並不局限於祂在地上的事奉。祂同時向「遠處的人」（信主前的外邦人信徒）和「近處的人」（猶太信徒；對比弗2：11-13）都「傳和平的福音」。因著接受了這一宣告，所有信徒都體會到深刻的祝福。

我們怎樣才能學會成為和平的傳道者而不是衝突的媒介呢？如今你能夠為何種情形帶來醫治呢？

教會：主的聖殿

保羅在弗2：11-22中使用了哪些圖景來表示猶太人和外邦人在教會中的合一？

回顧〈以弗所書〉第2章，我們看到第1-10節教導我們要與耶穌團結合一，而第11-22節教導我們要與其他人團結合一，成為上帝教會的一部分。耶穌的死既有助於建立我們與上帝之間的縱向聯繫（弗2：1-10），也有助於鞏固我們與他人的橫向關係（弗2：11-22）。耶穌藉著十字架拆毀了所有將外邦人和猶太人區隔開來的東西，包括為了擴大鴻溝而濫用律法的行為（弗2：11-18）。耶穌還建立了其他的一些東西，比如一個由信徒組成的宏偉新聖殿。曾經被排除在聖殿核心敬拜之外的外邦人，現在也能與猶太信徒一起組成這新的聖殿。我們都成為上帝教會的一部分，進入「主的聖殿」（弗2：19-22），並有幸與耶穌以及我們在基督裡的弟兄姐妹合一地生活。

保羅在弗2：19-22中以教會作為聖殿的比喻，與下列經文中的用法有何不同？林前3：9-17；林後6：14-7：1；彼前2：4-8。

保羅把教會比喻為聖殿，以此作為外邦人完全融入教會的象徵。他們曾經被禁止在聖殿的「以色列人的內院」中敬拜，現在不僅得以進入（弗2：18），而且自己成為這新聖殿的建材，一同被設計為「上帝藉聖靈居住的所在」（弗2：22）。

新約作者採用聖殿的比喻來具象化教會的神聖性、上帝在教會的建立和發展中的作用，以及信徒在教會中的合一。這個比喻與生物學詞彙結合使用（見弗2：21，「漸漸成為【英文直譯為『成長為』】主的聖殿」），並且經常強調建造的過程（見弗2：22，「你們也靠祂同被建造」）。教會不是一個靜態的形象，而是能夠認明自己的身分是「永生上帝的殿」（林後6：16）。

進修資料

仔細研究以下序言將對討論的問題有所啟發。

保羅在弗2：11-22中描述了十字架對人類關係的全面影響，其特定的背景是什麼？保羅在這裡所討論的是作為教會成員的猶太人和外邦人信徒之間的關係。他對於會眾們要理解並活出他們作為上帝家中同胞、這一共同且調和的地位（弗2：19）表現出明顯的關切。然而，從這封信的整體背景來看，保羅展示的是一個廣泛而深遠的目標。他所描述的主題是上帝在基督裡使萬有同歸於一的宏偉計畫（弗1：9、10），這範圍包括了「天上地上的各家」（弗3：15）。

更重要的是，教會成員的合一。這是保羅在弗2：11-22中探討的主題，其本身就有一個更廣泛的目的，保羅在弗3：10中透露了這一目的：「為要藉著教會使天上執政的、掌權的，現在得知上帝百般的智慧。」透過實現基督在十字架上贏得的合一，信徒們要發出一致的信號，表明上帝在基督裡使萬物同歸於一的終極計畫正在進行。他們的和解標誌著上帝在基督裡統一全宇宙的計畫。因此，結合整卷〈以弗所書〉的背景，從弗2：11-22中尋找有關當前重要主題——人與人之間或種族與種族之間的關係——的聖

經原則是恰當的。

討論問題

- ① 弗2：11-22提供了哪些有關民族關係的聖經原則？這段經文如何就一個民族的成員應該如何與另一個民族的成員相處這一主題上，提供特別的、以基督為中心的方法？
- ② 鑑於上帝對人類未來的計畫（弗1：9、10；2：11-22），教會妥善處理自己的內部問題和種族之間的衝突有何重要意義？
- ③ 在你的社區醞釀著哪些種族之間隱藏和被忽視的問題？在實現基督在十字架上已完成的合一工作方面，你的教會可以發揮哪些積極作用？你可以如何參與這項工作？

7月29日~8月4日

第6課

安息日下午

福音的奧祕

閱讀本週學課經文

弗3；伯11：5-9；結43：13-16；摩7：7、8；啟11：1、2。

存心節

「上帝能照著運行在我們心裡的大力充充足足地成就一切，超過我們所求所想的。但願他在教會中，並在基督耶穌裡，得著榮耀，直到世世代代，永永遠遠。阿們！」(弗3：20、21)

在〈以弗所書〉第3章中，保羅開篇的主題是他先前提起過的。「這奧祕就是外邦人在基督耶穌裡，藉著福音，得以同為後嗣，同為一體，同蒙應許。」(弗3：6)對今天主要由外邦人組成的教會來說，這一主題可能不會令人感到驚訝，但對保羅同時代的許多讀者來說，這似乎是極具顛覆性的新概念。

然後保羅繼續他的靈感之言，反思他向外邦人傳揚耶穌福音的熱情。

在這裡我們可以瞭解到，保羅目前在擴展事工方面所遇到的艱難，這也包括了他在羅馬監獄中度過的漫長時光。

我們還聽到他對福音核心之奧祕的委身，這一奧祕就是在教會中，外邦人與他們的猶太兄弟姐妹處於平等的地位。我們能看到他對教會及其普世使命的激動之情。我們甚至還能聽到保羅的禱告，他讚美上帝透過教會來傳遞祂的恩典。

簡言之，因著保羅對福音的熱情，我們也被感染並深願參與其中。

■ 研究本週學課，為8月5日安息日預備。

保羅：為外邦人被囚的使徒

請閱讀〈以弗所書〉第3章。當你閱讀時，嘗試從中找出一或兩個主題思想。在這一章中，保羅所闡述的主要觀點是什麼？

〈以弗所書〉第3章呈現出一個有趣的結構。保羅在開始時說，「因此，我——保羅為你們外邦人作了基督耶穌被囚的，替你們祈禱。」（弗3：1）然後，他插入了一段長長的題外話，主要介紹他作外邦人使徒的工作（弗3：2-13）。在這段旁白之後，他又重複第一節中出現的「因此」（弗3：14），表明他回到了原先的思路。也就是說，14-21節接續了他之前的禱告。

在弗3：1中，保羅稱自己為「基督耶穌被囚的」，他認為儘管他身處於羅馬的監牢中，看起來是服在羅馬帝國的權威之下，但有一個更深層神聖的旨意實現在他的生活中。他並非羅馬的囚犯，而是作了為「基督耶穌被囚的」（對比弗4：1）！

保羅提到他的「患難」（弗3：13），以及後來提到他的鎖鏈（弗6：20），表明他不是處於相對舒適的軟禁中

（對比徒28：16），而是在監獄中。在一世紀，被關在監獄或羅馬地牢是非常可怕的事。羅馬帝國之中並沒有營運良好的監獄，更沒有衛生保障設施和定期的膳食服務。事實上，帝國幾乎不需要監獄，因為監禁在那個時代並非是一種懲罰的手段。人們只是在等待審判或處決時被關在牢裡。這些囚犯們會被要求自力更生，並依靠親戚和朋友提供食物和其他用度。

但在這個時候，保羅更掛慮的卻是他的監禁對信徒在情感上的影響，因為在一個具有傳統榮辱觀的文化背景下，被監禁是極端的社會恥辱。他可能擔心有人會問：「保羅若是尊貴的基督使徒和信使，又怎麼可能變成被人唾棄的囚犯呢？」所以他重新定義了他的監禁，要幫助信徒們認識到他的被囚是上帝計畫的一部分。他是在為信徒受苦（「我為你們所受的患難」），表面上看來是羞恥的，但實際上是為了他們的「榮耀」（弗3：13）。

我們如何才能異常艱難的環境中學習信任上帝以及祂的旨意呢？

隱藏已久的福音奧秘

基督託付給保羅的奧秘是什麼？弗
3：1-6。

當你學習弗3：1-6時，要注意以下幾點。

首先，保羅書信的這一部分是專門寫給以弗所家庭教會中的外邦信徒的(弗3：1)。

第二，保羅聲稱自己是「上帝恩典的管家」，這職分是為「關切你們」而託付給他，是為外邦人信徒所特別賜下的(弗3：2)。這種管家的職分或恩典的事工，是保羅用以描述自己委身於上帝託付給他、向外邦人傳揚福音(「上帝的恩典」)的方式(對比弗3：7、8)。

第三，保羅聲稱上帝向他揭示了一個奧秘，這個話題他已經在信中寫過了(見弗1：9、10；2：11-22)，即「基督的奧秘」(弗3：3、4)。保羅不希望別人視他為福音的發明者，但他確實聲稱自己擁有上帝賦予宣揚福音的使命。

第四，並不是只有保羅一個人得到了關於這個奧秘的超然啟示，因為

聖靈也向基督的「聖使徒和先知」啟示了這個奧秘，其方式超過了上帝對以前的世代所賜下的啟示(弗3：5)。這裡的先知一詞可能是指早期基督教家庭教會中擁有和行使預言恩賜的人，而並非指舊約中的先知。這個曾經被隱藏起來的奧秘，現在已經可以被稱為「公開的奧秘」了。

最後，他宣佈：「這奧秘就是外邦人在基督耶穌裡，藉著福音，得以同為後嗣，同為一體，同蒙應許。」(弗3：6)

保羅對福音，特別是對其在教會中的表現充滿熱忱，因教會是由原來敵對的猶太人和外邦人組成的。這兩個群體就是教會——上帝的新社區、祂所樹立的新人類——的組成部分(見弗2：14-16)。我們可以說他們現在從敵人轉變為「同為後嗣」、「同為一體」(合一在基督的身體裡)，以及在福音中「同蒙應許」(弗3：6)的。

試問，你有哪些態度或私下裡的想法與福音所教導的包容相抵觸？你應當如何擺脫它們？

教會：上帝智慧的啟示者

保羅在弗3:7-13中就上帝和上帝的作為說了些什麼？

保羅再次聲稱自己是透過「上帝的恩賜」成為「福音的執事」(弗3:7;對比弗3:1、2)。這種恩賜就像福音本身一樣，不是因接受者的價值而賜下的，而是因著上帝的恩典。保羅也強調了這一點，並把自己描述為「比眾聖徒中最小的還小」(弗3:8)。

保羅在自我認知的發展過程上是很有趣的，當我們按照保羅寫作書信的順序來閱讀時，就可以發現這一點。早期的他宣稱自己是由聖父聖子任命的使徒(加1:1)，但後來，他介紹自己是「使徒中最小的」，「不配稱為使徒」(林前15:9)。而在〈以弗所書〉中，他認為自己是「比眾聖徒中最小的還小」(弗3:8)。最後，他說自己是罪人中的「罪魁」或「最惡劣」的罪人(提前1:15)。

也許保羅的這種思路有助於解釋懷愛倫的這句名言：「你越親近耶穌，就越看出自己的污穢，因為你的視線更加明晰了。在基督完美品格的

對比之下，你會清楚地看到自己的種種缺欠。」——《喜樂的泉源》，原文第64頁。

緊接著，保羅在弗3:10中寫道：「為要藉著教會使天上執政的、掌權的，現在得知上帝百般的智慧。」這裡提到的「天上執政的、掌權的」是誰？教會如何向他們宣告上帝「百般」或各樣的智慧？雖然弗3:10沒有具體說出這些權柄的性質，但似乎把它們當作弗6:11、12中詳細描述的邪惡勢力更為合理。這樣一來，教會的組成——曾經勢不兩立的猶太人和外邦人合而為一，就成了針對這些在「天上執政的、掌權的」惡魔發出的響亮宣告，表明上帝對世界未來的計畫，「使天上、地上、一切所有的都在基督裡面同歸於一。」(弗1:10)他們被告知上帝的計畫已經啟動，他們的厄運已經決定了。合一的教會本質預示著這些權柄最終的失敗。

如果你的會眾認真對待保羅在弗3:10中對教會的「使命宣告」，這將如何改變你和你的教友彼此相處的關係？

住在你心中的基督

比較保羅在弗1:16-19中的禱告請求，和他在弗3:14-19中對信徒的懇求。這兩者有哪些相似之處？

弗3:14、15的英譯本背後隱藏著一個頗有深意的文字妙用。當保羅說他在「天上地上的各家 (family)」，都是從祂得名」的父 (Father) 面前屈膝時，祂奇妙地運用了「父」的希臘語「patēr」和「家庭」的希臘語「patria」之間的諧音關係。在〈以弗所書〉中，保羅讚美了上帝所設立之救贖計畫的全面性，它將所有事物 (弗1:9、10) 囊括在內，直到永遠 (弗1:21)。他在此聲稱「天上地上的各家」都屬於「父」。每個家庭 (patria) 的名字都來自父 (patēr)。這可是非常棒的消息！

試想，儘管你的家庭有不完美和失敗的地方，但它屬於上帝。你的家庭不是在命運的無情控制下，而是在上帝關懷的手中。上帝深愛每個不完美的家庭，它們都帶有神聖的名號，並且其中的每個人都帶著屬於上帝的印記。

在弗3:16-19中，保羅請求上帝賜

予信徒豐盛的屬靈經驗，也就是透過聖靈的同在獲得內在的力量 (弗3:16)、與住在心裡 (弗3:17) 的基督有親密的關係，以及一個穩固、安全的屬靈身分 (「叫你們的愛心有根有基」，弗3:17)。

當保羅為信徒所獲得的無上福氣向上帝獻上讚美時，他不是從三個維度，而是從四個維度——「長闊高深」 (弗3:18) 加以描述。他沒有明確指出這些維度是用於修飾什麼，但這些詞顯然描述了某一重要事物的巨大規模。這給學習《聖經》的人留下了一個有趣的難題。這些維度是否描述了上帝的智慧 (對比伯11:5-9，其中也使用了四維的尺度)、上帝的能力 (對比弗3:16、17)，或是弗2:19-22中的屬靈聖殿 (對比結43:13-16，其中也使用了四個維度；摩7:7、8；啟11:1、2)？也許最好的答案是把這四個維度看作是對無限的「基督的愛」 (弗3:19) 的描述，把「明白……長闊高深」 (弗3:18) 這句話看作是與下一句的「這愛 (基督的愛)」 (弗3:19；對比羅8:35-39) 平行。無論我們如何解讀保羅的話，目之所及都是好消息。

以教會和基督耶穌為榮耀

保羅以讚美詩來結束他的禱告，這是一段對上帝簡短的、充滿詩意的頌讚。他因何事讚美上帝呢？弗3：20、21。

保羅一直在記錄他為信徒獻上的禱告(弗3：14-19)。此時他更直接且有力地發出祈禱。保羅的讚美詩提出了兩個問題：①在「但願他在教會中，並在基督耶穌裡，得著榮耀」(弗3：21)這句話中，是否有不適當地抬高了教會，將其與基督相提並論的問題？雖然保羅在〈以弗所書〉中對教會高度關心，但很明顯，基督才是教會的救主，因為是基督住在信徒的心裡(弗3：17)。在這段頌讚中，保羅是在讚美上帝藉著基督耶穌賜給教會救恩。

②「直到世世代代，永永遠遠」(弗3：21)，這句話是否為教會描繪了一個一直在地上且永無止境的未來，而基督的再來卻被遺忘了呢？並非如此！〈以弗所書〉展示了保羅對未來的強烈期望。例如，弗4：30著眼於「得贖的日子」。另外，信徒將在「來世」體驗到基督無限、至高的大能(弗1：21)。所以，保羅在這裡的

頌讚應該被解讀為對基督代表信徒行使的永恆權柄所發出的讚美。

當我們回顧保羅第二次的禱告(弗3：14-21；對比1：15-23)，就能看到保羅在天父無止境的關懷中尋求能力(弗3：14、15)，尋求聖靈的隨時供應(弗3：16)，尋求基督的同在(弗3：17)，尋求基督那無法測度的愛(弗3：18、19)。這是如此真實，以至於他想像信徒被「上帝一切所充滿的」(弗3：19)充滿，並在讚美中慶祝這些屬靈的作為，再次驚歎於上帝供應給聖徒的豐盛能力(弗3：20、21)。

每當我們因困惑、受試探或疑慮而感到壓力時，我們可以翻開保羅記在〈以弗所書〉中，這段振奮人心的禱告。這位被囚禁的使徒將我們的眼光提升到上帝的目的和恩典的偉大視野中，提醒我們無論目前情況如何，我們都是神最終計畫的參與者(弗1：9、10)，祂的能力在我們裡面作工。

上帝賜予了你哪些特別珍貴的祝福？請寫一篇頌讚禱文讚美祂。

進修資料

閱讀懷愛倫著《善惡之爭》第27章，〈現代的奮興〉461-478頁。

「我們如何才能使自己孱弱的靈性狀況與我們讀到的經文（弗3：14-19）中所描述的我們有幸擁有的豐富知識相協調呢？我們擁有一切屬靈和屬世的優勢，本可以在恩典中成長，而我們卻沒有善用所賜給我們的機會，上帝會怎樣看待我們呢？使徒寫這些話不是為了引誘我們、欺騙我們，也不是為了讓我們的期望受挫。他寫下這些話是為了告訴我們，如果我們想成為上帝國度的繼承人，我們可以而且必須成為什麼樣的人。如果我們的屬靈經歷孱弱無力，又怎能與上帝同工呢？我們既知道基督徒所擁有的特權，就應該在主所希望我們擁有的屬上帝的事上追求那更深刻的、更屬靈的認識。

「我們真的相信《聖經》嗎？我們真的相信我們可以獲得在這段經文中所描述的對上帝的認識嗎？我們相信上帝口裡所出的每一句話嗎？我們相信先知和使徒所說的話，相信耶穌基督所說的話嗎？耶穌基督是一切光明和福樂的源頭，祂的話語充滿了一切的豐富和全備，我們相信嗎？我們真的相信上帝和祂的兒子嗎？」——懷愛倫，《評閱宣報》，1889年10月1日。

討論問題

- 1 將保羅在弗3：20-21中的頌讚與新約中的其他頌讚進行比較——羅11：33-36；16：25-27；腓4：20；彼後3：18；猶1：24-25。這些經文中有哪些主題或思想貫穿其中？我們該如何擁有其中所展示的讚美和敬拜的態度？
- 2 將保羅在〈以弗所書〉中四次使用的希臘語單詞「plēroma」（「充滿」）進行比較（弗1：10、23；3：19；4：13）。你認為它對保羅來說為什麼很重要？
- 3 在〈以弗所書〉3章保羅稱讚上帝的所有作為中，哪一個對你最具啟發性？為什麼？
- 4 如同開篇一樣，保羅用了禱告和讚美的語言總結了〈以弗所書〉的前半部分（弗1：3-21）。他在弗3：16-21中，讚美上帝的能力藉著基督和聖靈彰顯在信徒的生命中。我們如何才能像懷愛倫在左欄引文中所提到的那樣，在生命中更好地體驗這一大能？

8月5日~8月11日

第7課

安息日下午

基督合一的身體

閱讀本週學課經文

弗4:1-16; 腓2:3; 詩68:18; 徒2; 林前12:4-11、27-30; 賽5:4。

存心節

「他所賜的，有使徒，有先知，有傳福音的，有牧師和教師，為要成全聖徒，各盡其職，建立基督的身體。」(弗4:11-12)。

《伊索寓言》中有一個故事名叫「肚子和腳」。故事是這樣的：「肚子和腳在爭論誰更重要。當腳不停地說它們有多強壯，甚至能馱著肚子到處跑的時候，肚子回答道：『但是，我的好朋友，如果我不吸收食物，你們就什麼也馱不動了。』」(引自洛依德·戴莉Lloyd W. Daly,《沒有道德的伊索寓言》，1961年，148頁)

然而，保羅卻用人的身體來闡述屬靈的道理。對於保羅來說，人體和作為基督身體的教會一樣，是由具有不同功能的各個部位組成，它們必須共同合作才能使身體保持健康。在弗4:1-16中，保羅重新提到了他先前使用身體作為實際的比喻(羅12:3-8, 林前12:12-31)。基督現在是身體的頭，並讓有恩賜的人來幫助身體的合一，使每個部分——教會裡的每個成員——都為整體做出貢獻。

保羅描繪出的這個健康、合一的身體，能幫助我們理解上帝對我們的目标：成為教會在基督裡團結合作、多結果子的一部分。

■研究本週學課，為8月12日安息日預備。

聖靈所賜合而為一的心

閱讀弗4：1-16。保羅如何鼓勵信徒實現教會的合一？

保羅在〈以弗所書〉的後半部分(第4至6章)開始時，以兩個主要觀點發出有關合一的呼籲。第一，在弗4：1-6中，他要求信徒透過展示建立合一的美德(弗4：1-3)來培養「聖靈所賜合而為一的心」，他採取詩歌般的結構，以七個「一」(弗4：4-6)來支持這一呼籲。第二，在弗4：7-16中，保羅將那得勝的、被高舉的耶穌視為傳福音之人的賜恩源頭，描述了他們和所有教會成員是如何共同促進基督身體的健康、成長以及合一(弗4：11-16)。

在第4章一開頭，保羅就邀請基督徒「行事為人就當與蒙召的恩相稱」(弗4：1)。他所使用的動詞「行走(英文直譯)」在比喻意義上表示行為或生活(參見弗2：2, 10；4：17；5：2, 8, 15)。當保羅提到他們的呼召時，他指的是呼召他們接受基督教信仰(弗1：18；2：4-6, 13)。保羅敦促信徒實踐那些能反映上帝最終計畫(弗4：9, 10)的合一行為。在這裡，他開始強調透過實踐促成合一的美德

(弗4：1-3)，例如謙卑、溫柔和忍耐。

讓我們分別看一看每一個詞：除了弗4：2(新英王欽定本譯為「低賤」)之外，保羅在別處解釋了什麼是「謙虛」。他說，謙虛就是「各人看別人比自己強」(腓2：3)。因此，謙虛不是指負面的自我貶低(見西2：18, 23)，而是一種主動感激和服務他人的美德。

「溫柔」(弗4：2)可以解釋為「對自己的重要性不過分在意的特質」，也意味著「禮貌、體貼、溫順」。——弗雷德里克·丹克(Frederick Danker)編，《新約和其他早期基督教文學的希臘-英語詞典》，第3版(芝加哥：芝加哥大學出版社，2000年)，第861頁。

最後，忍耐(與之相似的翻譯為「堅忍」)是指能夠在挑釁或試煉下堅持。

這些品質都圍繞著一個主題，那就是放棄對自我的重視，而專注於他人的價值。

謙虛、溫柔、忍耐，想想這些特質如何幫助我們團合一成為一體。我們如何學會培養這些美德呢？

在「一」中合一

保羅列舉了哪七個「一」來支持他關於教會合一的論述？他想用這份列表說明什麼？(弗4:4-6)。

保羅在此列出了非常具詩意感的七個「一」，這可能是為了呼應以弗所教會所使用的讚美詩。這份列表首先提到兩個「一」：「身體只有一個」(指教會——基督的身體，弗4:12, 16; 1:23; 5:23, 29、30)和「聖靈只有一個」(弗4:4)。第三個是「你們蒙召同有一個指望」(弗4:4; 參見弗4:1)。

緊接著，這份列表列出另外三個「一」，「一主」(指基督)，「一信」(指基督徒所信的內容，弗4:13; 西1:23; 2:7; 加1:23; 提前4:1, 6)，以及「一洗」(參見弗5:26)，最後以一個宏大的描述「一上帝，就是眾人的父，超乎眾人之上，貫乎眾人之中，也住在眾人之內」作為結束(弗4:6)。

保羅想要透過這種有關聖父的詩意描述傳達什麼信息呢？祂是「眾人的父」，就是創造主。句子的其餘部分描述了在世界被造後，上帝如何與祂所造的「萬物」聯繫起來。保羅並沒有涉及泛神論(將自然與上帝視為同等)或萬有在神論(認為世界被包含在

上帝的本質中，但並不耗盡這種本質)。相反，保羅宣告了上帝的超越(「祂超越萬有」、積極的統治(「祂透過萬有運行)和內在(「祂在萬有之中)」的本質。

注意這段經文中關於教會合一的兩個觀點(弗4:1-6)。首先，合一是一種屬靈的現實，根植於這七個「一」，是一種值得讚美的現實(弗4:4-6)。其次，這種合一需要藉著我們的熱心去培養和發展(弗4:3)。我們經常會因未能實現這種合一而感到悲哀。然而，無論我們失敗了多少次，我們都應該為上帝在基督裡在合一教會方面的工作而歡喜，為「靈裡合一」的神學現實而歡喜(弗4:3)。這樣做將使我們有信心回到辛勤的事奉中，推動合一，堅信我們這樣做就是在完成上帝的聖工。

再次閱讀弗4:4-6，你有何不同的體會？當你知道《聖經》說我們藉著耶穌在上帝裡面並與上帝合一的時候，你有怎樣的體會？

被高舉的基督，恩賜的賜予者

「我們各人蒙恩，都是照基督所量給各人的恩賜。所以經上說：他升上高天的時候，擄掠了仇敵，將各樣的恩賜賞給人（既說升上，豈不是先降在地下嗎？那降下的，就是遠升諸天之上要充滿萬有的）。」（弗4:7-10）這段經文在講哪件事？保羅在這些經文中要表達什麼？

4:11-12中再次得到確認，並且後者顯明那被高舉的耶穌所提供的恩賜就是聖靈的恩賜。

「基督升上高天的時候，擄掠了仇敵，將各樣的恩賜賞給人。基督升天之後，按著應許賜下了聖靈，好像一陣大風吹過，充滿了他們所坐的屋子，結果如何？一天之內有數千人悔改歸主。」——懷愛倫，《你必得能力》，原文第158頁。

〈以弗所書〉中的這些經文可能很深奧，但我們如何從基督為我們所做的和將要做的事中獲得安慰，特別是祂將要「以自己充滿萬有」（直譯，弗1:23）？

保羅引用了詩68:18:「祂已經升上高天，擄掠仇敵；祂在人間，就是在悖逆的人間，受了供獻，叫耶和華上帝可以與他們同住。」詩68:18將耶和華描繪為一個征服敵人的將軍，在打了勝仗之後，祂帶著俘虜登上祂都城所在的山丘（見詩68:1、2）。隨後祂從被征服的敵人那裡接受貢品（「受了供獻」）（值得注意的是，保羅根據詩68:35更廣泛的背景修飾了這個意象，將它應用於被高舉的基督賜下恩賜）。

如果我們按照詩68:18的順序，會發現首先發生的是上升——基督升天（弗1:21-23），然後才是那復活後被高舉的耶穌賜下恩賜，並充滿萬有。這是保羅描述五旬節時聖靈澆灌的方式（參見徒2章）。這一觀點在弗

被高舉的基督賜下的禮物

保羅引用詩68：18描述復活、高舉並最終得勝的耶穌從高天之上賜恩給祂的子民。這位被高舉的耶穌賜予了什麼「禮物」，祂的目的是什麼？弗4：11-13。

保羅指出了四類「有恩賜的」人，他們屬於被高舉的耶穌賜予祂教會的寶藏：①使徒；②先知；③傳福音的；④牧師和教師（希臘語中短語的結構表明這些都是單一的群體）。基督授予這些恩賜的目的是為了完成一項重要的工作：「為要成全聖徒，各盡其職，建立基督的身體」（弗4：12），並且「直等到我們眾人在真道上同歸於一，認識上帝的兒子，得以長大成人，滿有基督長成的身量」（弗4：13）。

最後一點對早期的復臨信徒尤為重要，因他們需要檢驗懷愛倫所得的屬靈恩賜。《聖經》是否提到只有在使徒時代的教會中有先知的職能？還是說這種恩賜將一直持續到基督復臨？早期的復臨信徒在弗4：13中找到了答案，並透過一則船長的寓言故事來分享其中的道理。船長必須遵循航行指引的規範。當船靠

近港口時，船長發現指引告訴他會有一位引航員登船來引導船隻靠岸。為了忠實於最初的指引，他必須允許這位引航員登船並完全聽從其指導。「現在是誰遵循了最初獲得的航行指引？是那些拒絕引航員的人？還是那些像書上所明示的那樣接受引航的人？你們自己判斷吧。」——烏利亞·史密斯，《我們是否會因支持異象而棄絕聖經？》，選自《評閱宣報》，1863年1月13日，第52頁。

當我們試圖定義這裡所提到的「牧者」（「牧師」、「教師」和「傳福音的人」時，應當要謹慎，因為我們是在自己的背景和時代中思考這些職分的。就我們所能確定的而言，在保羅的時代，這些人其實都是服事以弗所家庭教會的平信徒領袖（對比彼前2：9；徒2：46；12：12）。

請閱讀賽5：4：「我為我葡萄園所做之外，還有什麼可做的呢？」結合上帝藉懷愛倫的事工所帶給我們的來思考這節經文。它如何應用於我們的時代？

長成基督的身量

什麼危險會威脅到教會按著基督的身量成長？弗4：14。

保羅在信中所提到的環境與我們現今所處的環境沒什麼兩樣，信徒被灌輸了各種錯誤的思想，如「一切異教之風」和「各樣的異端」。他用三組畫面來描述這些混亂神學造成的危險：①不成熟的孩童，「使我們不再做小孩子」；②在大海上航行的危險，「被一切異教之風搖動，飄來飄去」；③被像賭徒一樣會耍手段的聰明人詐騙。在這裡，保羅用希臘語的「kubelia」（「玩骰子」）來比喻「詭計」和「欺騙」。

保羅認為分裂是錯誤產生的重要標誌。正如在身體中，滋養並幫助其聯結在一起的東西是好的，而產生消耗和分裂的東西是邪惡的。基督徒向真正的成熟邁進，在基督的身體裡發揮有效的作用（弗4：12、13；對比4：15、16），必然會遠離造成分裂的教導，並能接受經過考驗且值得信任之教師的教導（弗4：11）。

一個健康的教會在哪些方面會像健康的身體一樣發揮功能？弗4：15、

16。

在弗4：1-16中，保羅宣導教會的合一，並呼召讀者去積極促進教會的合一。雖然合一在神學上已是確定的事（弗4：4-6），但也需要我們為此共同努力（弗4：3）。我們促進合一的方法之一是成為基督身體中那積極行動的「肢體」（弗4：7-16）。我們每個人既是身體的一部分，就應該為身體的健康和成長作出貢獻（弗4：7、16）。我們也應該從使徒、先知、傳道人、牧師和教師的工作中受益（弗4：11）。他們就像韌帶、肌腱和「百節」（弗4：16）一樣，都有統整的功能，幫助我們一起成長為基督的樣式，祂是整個身體的頭（弗4：13，15）。

今天有哪些「異教之風」正吹襲我們的教會，我們怎樣才能堅定地抵禦它們？請在安息日把你的答案帶到課堂上分享。

進修資料

以下兩個註釋有助於擴展我們對弗4:7-10的研究：

❶ 弗4:9的不同譯本。有些譯本表明下降發生在上升之前(例如,在新英王欽定版中譯為:「他也是先降在地上(英文直譯)」;欽定版,修訂標準版,英文標準版,新美國標準版中都與此相似)。其他譯本則更接近希臘文原意,對上升和下降的時間問題沒有定論(例如,新國際版中可直譯為,「『他升上』是什麼意思,不就是他也降到更低的地上嗎?」美國標準版,霍爾曼基督教標準版,萊克賽姆英文版,新活生命版支持這種觀點)。這使得星期二的課程中所表達的觀點具有合理性,即應該遵循詩68:18的敘述順序,基督先升到天上(「上升」),然後在聖靈裡「下降」。

❷ 擄掠了仇敵。保羅在弗4:8中引用被稱為七十士譯本的希臘文舊約(舊約的古希臘譯本)中的詩68:18時,使用了一個短語,字面意思是「祂擄掠了俘虜」(如英文欽定版、新英文欽定版、新修訂標準版也是同樣的意思),但更多的譯本是翻譯為「祂把一群被擄的俘虜帶走了」(這種意思反映在英文標準版、新美國標準版、新國際版等)。復臨教會的人通常認為這句經文是指,基督在升天時將那些在祂復活時特別復活的人(太27:51-53)一起帶回天國。這些人成了「搖祭」,是被贖者之中的「初熟的果子」,由祂在返回

天庭時將他們獻給天父(見《SDA聖經註釋》原文第6卷,第1022頁;《歷代願望》原文第834頁,對比第785、786頁)。另外,與西2:15一致,這段經文也可以被看作是基督對祂的敵人——撒但和跟從他的惡天使的征服,如果是這樣,這節經文就是描繪耶穌打敗仇敵的畫面。

討論問題

❶ 將弗4:11中的「屬靈恩賜」列表與林前12:4-11;27-30;羅12:4-8和彼前4:10、11中的列表進行比較。你能觀察到哪些異同之處?

❷ 請在課堂上舉出一些在我們教會中流行的「異教之風」。請注意,保羅提醒我們不應被這些風吹來吹去。我們可以採取哪些具體的方式來保護自己和教會中的其他人,使他們免受這些風帶來的損害?

❸ 保羅在〈以弗所書〉中強調「合一」的主題。但我們是否可以不惜一切代價尋求合一?換句話說,在什麼時候對於合一的追求反而會產生反效果?請討論。

8月12日~8月18日

第8課

安息日下午

基督塑造的生命和受聖靈感動的言語

閱讀本週學課經文

弗4:17-32; 西3:1-17; 亞3:3-5; 亞8:16; 賽63:10; 羅8:16, 26, 27。

存心節

「就要脫去你們從前行為上的舊人，這舊人是因私慾的迷惑漸漸變壞的；又要將你們的心志改換一新，並且穿上新人；這新人是照著上帝的形像造的，有真理的仁義和聖潔。」(弗4:22-24)

荷西·安東尼奧 (Jose Antonio) 是一位住在西班牙帕爾馬的街頭的流浪漢，多年來一直無家可歸。他只有57歲，但是灰白雜亂的頭髮和鬍鬚讓他看起來比實際年齡還要老。有一天，一家髮廊的老闆薩爾瓦·加西亞 (Salva Garcia) 找到了荷西，提議對他的形象進行徹底改造。

荷西坐在髮廊的椅子上，一個專業的髮型師團隊對其蓬亂的頭髮和鬍鬚進行了修剪、染色和造型。緊接著，荷西又換上了全新的潮流服飾。等他煥然一新地回到鏡子前時，頓時淚流滿面。「這是我嗎？如此不同，我自己都認不出來了！」後來他補充說：「這不僅僅是外貌上的改變，它同時也改變了我的生活。」

在弗4:17-32中，保羅認為信徒已經經歷了完全的改變。他們已經脫去了舊我，擁抱了新身分。不過，和荷西的變化一樣，這不是單純外在的轉變，還包含了「將你們的心志改換一新」(弗4:23)，將「真理的仁義和聖潔」(弗4:24) 帶入生活，這才是終極的改造。

■ 研究本週學課，為8月19日安息日預備。

罪惡的漩渦式墮落

對比弗4：17-32和西3：1-17。保羅如何提倡信徒以一種能促進教會合一的生活方式？

在弗4：1-16中，保羅闡述了教會的合一。當我們比較弗4：1和弗4：17時，就會注意到這兩個勸告何其相似，都是關於如何行事為人。這種相似性表明，保羅論述的是同一個主題：合一和實現合一的生活方式；但是從一個全新的、起先看似較為消極的有利角度出發。

在弗4：17-24中，保羅將他認為會破壞合一的外邦人生活方式（弗4：17-19）與能促成合一的真正基督徒生活模式（弗4：20-24）進行了對比。當我們讀到保羅對外邦人墮落的生活方式進行尖銳批評時，也應該想起他對外邦人的信念，即他們可以透過基督而被上帝所救贖，並在上帝子民中實現完全的兄弟之誼（弗2：11-22，3：1-13）。在弗4：17-19中，他對「肉體上的外邦人」作出了有限且負面的描述（弗2：11）。

保羅並非只是關注外邦人表現的具體罪行，他關注的是他們展示的

行為模式，即生活因罪的轄制而極速下降的態勢。弗4：17-19的核心是一個靈性麻木的真實寫照。「他們心地昏昧，與上帝所賜的生命隔絕了，都因自己無知，心裡剛硬。」（弗4：18）這種靈性麻木是這段經文開頭所提及的心地昏暗（「他們心地昏昧，與上帝所賜的生命隔絕了，都因自己無知，心裡剛硬。」弗4：18）和結尾處所提及的污穢私慾的根源（「良心既然喪盡，就放縱私慾，貪行種種的污穢。」弗4：19）。結果就是與上帝疏遠，不知道該如何生活，而且與上帝的拯救恩典分離，他們繼續在罪惡和墮落的漩渦中不斷下降。

罪的力量會持續拖累人，使之陷入更多的罪中，對此你有何經驗？

服裝上的巨大變化

保羅在重述他的聽眾歸信的故事時，向他們傳達了什麼基本的要點？(弗4:20-24)。

保羅在描述了他們以前作為外邦人的生活之後(弗4:17-19)，並沒有說「你們認得基督，卻不是這樣」。他說的是：「你們學了基督，卻不是這樣。」(弗4:20)保羅知道收信人「聽過祂——基督」，在「祂裡面(弗4:21，英文直譯)領了」祂的教導，便進一步用「學了祂的真理」(弗4:21)來倡導信徒實踐基督化的生活。對保羅來說，信仰的中心是與基督建立個人的關係，這種關係必須生動且真實，才可說是「學了基督」。我們承認復活的、被高舉的耶穌是永活的，且與我們同在。我們被祂的教導和榜樣塑造，並對這位永活的主獻上我們的忠誠。藉著聖靈和聖言，我們向著主的積極引導和指示完全敞開自己的生命。

保羅透過衣服的比喻告訴我們，接受基督塑造的生命需要三個過程：

- ①「脫去」或轉離舊的生活方式(弗4:22)；
- ②經歷內在的更新(弗4:23)；
- ③「穿上」新的、像上帝一樣的生活

方式(弗4:24)。保羅借舊約中用衣服作為罪惡(例如，詩73:6；亞3:3、4；瑪2:16)和救贖(例如，賽61:10；結16:8；亞3:4、5)的象徵。

在古代，男人穿著及膝的無袖襯衣作為內衣，並用披風或斗篷來遮陽。同樣，婦女也穿著寬鬆外衣和長袍。《聖經》中所反映的是基本生活文化。在那個時代，衣服是稀有昂貴的，要使用很長一段時間。擁有一套以上的衣服對當時的人來說並不尋常。這些衣服的品質和風格會表明穿著者的身分和地位。若是更換衣服，將一套衣服換作另一套，對他們而言是一件非凡的重要事件(並非像今天，換衣服在許多文化中屬於瑣事)。保羅設想基督徒在生活中的變化，就應該像是在第一世紀的背景下，把一套衣服換成另一套那麼引人注目。

「認識基督」和「學習基督」之間，最主要的區別是什麼？

促進合一、充滿恩典的言語

保羅關於信徒該怎麼說話的忠告，其中哪句話對現在的你來說最重要？為什麼？(弗4：25-29)。

保羅在弗4：25-32中反覆使用一個有趣的寫作結構，4：25就是很好的例證：先是一個禁止的命令(「棄絕謊言」)；緊接著是一個肯定的命令(「各人與鄰舍說實話」)；然後給出理由(「因為我們是互相為肢體」，這句話似乎意味著「因為我們是同屬一個身體的，所以作為這一個身體的一部分彼此相連」)。保羅對「說實話」的勸告，並不是要大家以一種不顧及對方感受的方式講述事實來對抗其他教友。保羅引用的是亞8：16，該經文教導說實話是促進和睦的一種方式。

由於保羅在弗4：31中禁止信徒發表惱恨和忿怒的言論，他在弗4：26中也不允許會眾發怒。但保羅仍承認信徒還是有可能發怒，但應儘量克制，「即便你生氣，也不要讓怒氣有機會在徹底的罪中結出惡果。」

接下來，保羅似乎用了一個關於盜賊的禁令打斷了他對言語的教訓：「從前偷竊的，不要再偷。」(弗4：28)對應的肯定命令是，盜賊「總要

勞力，親手做正經事」(弗4：28；另見林前4：12；帖前4：11)，所基於的理由是，「就可有餘分給那缺少的人。」(弗4：28)也許保羅在這裡提及盜賊，是因為盜竊和欺哄的言論之間是有關聯的，正如徒5：1-11中亞拿尼亞和撒非喇的故事那樣。保羅對於基督的改變之功所持的信心是如此強烈，以至於他相信盜賊也能成為幫助者。

保羅接著吩咐道：「污穢的言語一句不可出口。」(弗4：29)這句話描述一句破壞性的言語藉著嘴脫口而出，而造成破壞性的工作。從正向的角度看，保羅認為這些負面的言語不僅不能出口，而且應該被符合以下三種標準的話語所取代：①「造就人」，②「隨事(符合情境)」，③「叫聽見的人得益處」(弗4：29)。如果我們所有的話語都能達到這樣的標準，那就再好不過了！

在信徒生命中的聖靈

在討論基督徒群體中的言語之罪時，針對聖靈與信徒同在，保羅發出了什麼勸勉？弗4:30。

保羅同時提出了一個令人生畏的警告和一個振奮的應許。我們在教會中對彼此所犯的罪並不是無關緊要的小錯：聖靈擔憂的是我們濫用上帝所賜的語言天賦來拆毀他人（弗4:25-27, 29, 31、32）。這節經文呼應了賽63:10中的嚴重警告。「他們竟悖逆，使主的聖靈擔憂。他就轉作他們的仇敵，親自攻擊他們。」

在那令人安心的應許中，保羅肯定了聖靈從信徒接受基督的那一天起就蓋上了印記（弗1:13、14），直到「得贖的日子」（弗4:30）。聖靈與信徒的關係並非脆弱的，而是持久的。當信徒無視內在的聖靈，將上帝的語言恩賜作為武器攻擊人時，聖靈並未離開，但卻充滿擔憂。聖靈會繼續與信徒同在，這意味著他們被上帝所擁有和保護，直到基督再來的時候。

保羅強調了聖靈作為「上帝的聖靈」是具有全備神性的，並透過描

繪聖靈的憂傷來強調聖靈的位格（參見羅8:16, 26、27；林前2:10, 13；林前12:11；加5:17、18）。

在討論神性的奧秘時，我們必須謹慎。聖靈既與聖父、聖子同為一體，又與祂們有所不同。「聖靈有祂自己的意願，並據此作出選擇。祂可以感到憂傷，也會被人褻瀆。這種表達方式不可能用於形容單純的能力或影響力，而更像是一個人所具備的特徵。那麼，聖靈是像你和我一樣的人嗎？斷然不是，我們只能使用有限的人類術語來描述神性，但聖靈是人類永遠無法企及的。」——保羅·彼得森，《新約中上帝的三個位格》（馬里蘭州銀泉市：聖經研究所，2015年），第20頁。

「上帝的聖靈」與我們親密接觸，據說我們的行為會影響到祂。三一真神中的一員在一種持久的關係中盡心盡意地幫助我們，並使我們受印，以存留到世界的盡頭。對這一驚人的事實，我們應該憑著信心做出何等反應？

恩慈(而非苦毒)

保羅提到「得贖的日子」(弗4:30)，是為了邀請讀者們在基督再來的背景下，思考他們對語言的使用是否得當。這樣，弗4:31、32就可以理解為在我們臨近這一重大事件時該怎麼使用語言的實用指南。

鑑於基督即將再來，哪些與言語相關的態度和行為應該被基督徒摒棄？哪些態度和行為應該被接受？
弗4:31、32。

在弗4:17-32最後勸告中，保羅再次發出了一個禁止命令，指出了六種要「從你們中間除掉」(弗4:31)的惡習；緊接著一個肯定命令，就是要有恩慈、憐憫和饒恕的心(弗4:32)。同時還提供了理由，就是信徒要互相饒恕，「正如上帝在基督裡饒恕了你們一樣。」(弗4:32)這六種惡習的列表以兩個包羅萬象的詞作為開始和結束，即「一切苦毒」和「一切惡毒」。在這之間還有四個具體的詞：「惱恨」、「忿怒」、「嚷鬧」和「毀謗」(弗4:31)。

其中最後一個詞「毀謗」的希臘語為「blasphemia」，英語將其用於貶低

上帝話語的專用術語。不過，該術語將詆毀上帝或他人的言論都認定為是「毀謗」或「惡言」。在這個列表中，態度(苦毒、惱恨、忿怒)似乎是逐漸爆發成憤怒的言語(嚷鬧、毀謗)。本質上，保羅是削弱了基督徒言辭的攻擊性，他鼓勵基督徒們將導致憤怒言論的態度，和運用憤怒言論的策略，從他們的武器庫中除去。只有這些武器被棄置後，基督徒的社區才能蓬勃興旺，教會的合一才得以建立(對比弗4:1-16)。

不過，邪惡的言論與其說被壓制，不如說被取代。我們在基督大家庭中以及在家庭之外的言語和行動，不應當出於憤怒，而是出於仁慈、溫柔，和基於最高標準的饒恕，即上帝在基督裡給予我們的饒恕(弗4:32)。保羅將「縱向饒恕」(上帝饒恕我們)作為「橫向饒恕」(我們饒恕他人；對比西3:13；太6:12,14、15)的模範。

請思考話語的力量。你如何用話語來提高、鼓勵或建立信心？

進修資料

「要讓你們的談話具有不會需要悔改的性質。『不要叫上帝的聖靈擔憂；你們原是受了祂的印記，等候得贖的日子來到。』……你心中若有愛，就必設法在至聖的真道上堅固和造就你的弟兄。若是有一句話說出來有害於你朋友或弟兄的品格，就不要鼓勵這種邪惡的言論。這是仇敵的工作。要仁慈的提醒講話的人，上帝的道禁止那種談論。」——懷愛倫，《評閱宣報》，1988年6月5日。

如果你和每位學員都能積極參與並履行以下誓言，那麼會眾會經歷怎樣的變化？

① 我希望我在復臨教會大家庭內外的影響都是積極振奮、鼓勵人心、建立信心和提高道德水準的(弗4:29)。

② 因著基督對合一和友愛的呼籲，我將花更多的精力去鼓勵和肯定那些我認為的好事，而不是指責在我眼中看為錯的事(約13:34、35；17:20-23；弗4:1-6；帖前5:9-11)。

③ 當我與某人意見相左時，我會明確表示對肢體的尊重。我不會懷疑他/她的誠實及其對基督的忠心。我將溫和地提出我不同的觀點，而不是激烈地爭論(弗4:31、32)。

④ 我將滿有喜樂地生活，尋找每一個機會來幫助和肯定我的教會同道，因為我等候著基督的復臨(弗4:29、30；加6:2；來10:24、25)。

討論問題

① 回顧〈以弗所書〉中的11處經文，保羅在其中反覆描述了三一真神同心為人類的救贖而緊密合作。這種重複的強調如何影響我們對神性的理解？弗1:3-14；1:15-23；2:11-18；2:19-22；3:1-13；3:14-19；4:4-6；4:17-24；4:25-32；5:15-20；6:10-20(弗6:10中的「主」，是指基督)。

② 在「以電腦為媒介交流」的時代，人與人的網路溝通中往往充斥著各種網路霸凌和匿名進行人格詆毀的現象，在這種情況下如何應用保羅關於基督徒言論的建議(弗4:25-32)？

8月19日~8月25日

第9課

安息日下午

在生活中作智慧人

閱讀本週學課經文

弗5：1-20；林前5：1-11；啟16：1-16；西4：5；箴20：1；箴23：29-35；徒16：25；弗5：1-20；林前5：1-11；啟16：1-16；西4：5；箴20：1；箴23：29-35；徒16：25。

存心節

「你們要謹慎行事，不要像愚昧人，當像智慧人。要愛惜光陰，因為現今的世代邪惡。不要作糊塗人，要明白主的旨意如何。」(弗5：15-17)

不久前，英國舉行了一場拍賣會，其中的一件拍賣品是一個水晶酒具。據拍賣師說，這是「19世紀的法國紅酒酒壺」，估價為200美元。但兩個眼光敏銳的競標者認出了這是一只極為罕見的伊斯蘭大口水壺，而它真實的價值是500萬英鎊(約合650萬美元)。是什麼讓這些競標人以非常便宜的價格標得這件傳世之寶呢？是因為競標人知道拍賣師所不知道的事情：這只壺的真實價值。

在弗5：1-20中，保羅對比了異教徒和基督徒所重視的東西有何不同。異教徒將歧視、戲笑的故事(弗5：4)、狂歡的聚會(弗5：18)和放蕩的性行為(弗5：3、5)視為生命中最寶貴的。然而，信徒們知道最終估價的決定性日子即將到來，屆時所有事物的真實價值都將顯露出來(弗5：5、6)。他們不會把標的物投在狂歡和酗酒上，而是珍視那在基督裡的「一切良善、公義、誠實」(弗5：9)。因此，保羅敦促他們在永生的起點(就像我們所有人一樣)就搶購我們在基督裡找到的特價商品(弗5：15-17)。

■ 研究本週學課，為8月26日安息日預備。

「總要說感謝的話」

保羅是如何希望信徒「效法上帝」的呢？參見弗5：1、2。

保羅敦促以弗所的信徒要行在愛中，這是本節中的重要呼召（見弗5：8、15）。這種「憑愛心行事」（見弗5：2）乃是效法基督對我們的愛（見弗4：32），這樣的愛表現在祂贖罪的犧牲中。對於這犧牲，保羅總結了四點：①它受到父上帝和基督之愛的激勵（弗5：1、2）；②這愛是代替性的，基督代我們死。基督不是被動受害，而是主動為我們捨己；③在舊約聖所崇事的預表中，基督的死就是獻給上帝的祭物；④耶穌的犧牲被上帝接納，因為這是「馨香的供物和祭物」（弗5：2；見出29：18；利2：9；腓4：18）。

接下來保羅在弗5：3-5中闡述了對性道德的關注。以弗所的年輕信徒正處於危險之中，他們抗拒基督的呼召，並返回到原先混亂的性行為中，從而否定他們作基督徒的見證（對比林前5：1-11；6：12-20；林後12：21）。

一方面，第一世紀的希臘羅馬世界充斥了道德腐敗和淫亂的罪惡，正

如新約的其他地方描述的那樣（見林前6：9；加5：19；弗4：17-19；西3：5）。例如，在富人的宴會上就經常出現保羅在弗5：3-14中所譴責的行為：醉酒、戲笑的話、色情的娛樂和不道德的行為。此外，繁華的城市中心提供了隱密和縱容的環境，導致了不道德性行為的氾濫。另一方面，有許多人在那個社會中過著高尚的生活，是良好道德的提倡者。當《新約聖經》列出善與惡的清單以及家庭規範的時候（例如，弗5：21-6：9、西3：18-4：1），其作者們所反映的是更為廣泛的希臘羅馬世界的主题。這個淫亂和高尚同時存在的世界，能幫助我們理解保羅的勸告，基督徒既要避免外邦人中的不道德行為，同時又必須在行為上謹慎，在外人中贏得的好名聲。

保羅關於性行為的警語在你所處的文化環境中有哪些適用性？

行事為人像光明的子女

保羅寫道：「不要被人虛浮的話欺哄；因這些事，上帝的忿怒必臨到那悖逆之子。」(弗5：6)

保羅在信中準確定義了什麼是毫無悔過之心；沉迷罪中之樂的人，就是那些「淫亂的，是污穢的，是有貪心的」(弗5：5)。他直言不諱地指出，那些在基督裡注定要加入祂未來國度的人，其行事為人不應該像那些不在基督裡的人一樣(同上)。保羅現在擔心的是「虛浮的話」帶來的影響；換句話說，信徒可能會被那些露骨的語言欺騙，以為性犯罪不是基督徒的禁忌，甚至可能自己被捲入這種罪惡中(弗5：6)。保羅警告說，如果信徒被欺騙，就免不了上帝的末日審判，「上帝的忿怒必臨到那悖逆之子。」(同上)

「上帝的忿怒」是一個不太容易理解的概念。在《聖經》中提到的上帝發怒或生氣，與人的喜怒無常顯然是不一樣的(對比弗4：31)。這是長久忍耐、滿懷公義的上帝對頑固的罪惡做出的公正回應，而不是面對一些小毛病就冒出瘋狂如同火山爆發般的反應。此外，提到上帝的忿怒，最常出現在上帝啟示的背景中，如《聖經》中關於上帝即將審判的警告(例如，啟6：12-17；16：1-16；19：11-16)。上帝向人警告祂即將再來並

進行審判，這其實是一種滿有恩典的舉動，因為人類「本為可怒之子」(弗2：3)，正是被審判的對象。

為什麼保羅勸告信徒不要與罪人成為「同夥」？(弗5：7-10)

保羅勸告信徒，「行事為人就當像光明的子女」(弗5：8)，他繼續發出命令：「總要察驗何為主所喜悅的事。」(弗5：10)異教徒透過「淫亂或一切污穢，或是貪婪」來尋求快樂(弗5：3)，但信徒的目標卻與此截然不同，他們不是為了取悅自己，而是為了取悅上帝(對比羅12：1；林後5：9；來13：21，它們都使用了同一個希臘詞，*euarestos*，意思是「喜悅」或「接受」)。信徒尋求在自己的身上能反照出基督的犧牲精神(「也要憑愛心行事，正如基督愛我們，為我們捨了自己。」弗5：2)。

在現代社會中，有哪些「虛浮的話」是我們需要警惕的？

睡著的人當醒過來！

閱讀弗5：11-14。保羅在這裡說了什麼嚴正的警告？這個警告是否適用於我們目前的情況？

要理解弗5：11-14，就要留意保羅在本章中反覆提出的兩個勸誡，二者是交替呈現的：①作為「光明的子女」，度榮耀上帝的生活（弗5：8；另見弗5：1、2，4：9-11，13、14）；②不要過淫亂、抵擋上帝的生活，表現出「暗昧無益的事」（弗5：11；還見弗5：3、4，5-8，12）。

我們可以深挖弗5：8-10中的勸勉，以便理解弗5：11。信徒要在非信徒面前活出「主裡面是光明的」和「光明的子女」（弗5：8）。這樣做的意義在於讓人看到並且明白「光明所結的果子就是一切良善、公義、誠實」（弗5：9）。那麼，保羅是在宣導一種彰顯上帝之良善的方法。信徒要透過把正義的選擇展示給所有人看，來揭露暗昧無益的事。

同時，我們可以把第13-14節中具有挑戰性和詩意的語言看作是保羅的大膽斷言，即信徒透過展示「光明所結的果子」（弗5：9），便可贏得

世人對基督的信仰。「凡事受了責備，就被光顯明出來，因為一切能顯明的就是光。」（弗5：13）當世俗之人頹廢的生活暴露在光照下時，必能看到自己行為的本質（「被光顯明出來」），從毫無希望又招致上帝的忿怒（弗5：5、6），到經歷從黑暗變為光明的轉變（「因為一切能顯明的就是光」），這正是以弗所的讀者們作為信徒自己體會過的信仰歷程（弗5：8）。

我們該如何理解弗5：14中所記載的詩歌或讚美詩呢？它使用了與末日死人復活有關的話語（對比弗2：1，5），以發出明確的呼籲，要求信徒從靈性的沉睡中醒來，去經歷基督的改變。由於保羅在此所引用的賽60：1-3是針對上帝的以色列子民所呼籲，我們也可以把弗5：14的讚美詩看作是對基督徒的強烈呼喚，要求他們覺醒，成為傳教士，在黑暗的世界中反射出基督的光芒（對比腓2：14-16；太5：16）。

你如何才能過一種能夠揭露黑暗行為為本質的生活？

搶購廉價商品

保羅以兩組勸勉來結束弗5：1-20的信息，分別是15-17節和18-20節，這樣就完成了他對信徒保持性純潔的忠告。第一組的勸告以「你們要謹慎行事，不要像愚昧人，當像智慧人」(弗5：15)作為開始，接著又重述為「不要作糊塗人，要明白主的旨意如何」(弗5：17)。兩者之間是對「愛惜光陰」的呼籲(弗5：16)。

請注意保羅的勸誡，他要我們以一種充滿祈禱的、能辨別是非的智慧方式去生活(弗5：15-17)。行事為人不像糊塗人而是「智慧人」之間的區別在哪裡？還有，「愛惜光陰」是什麼意思？

在〈以弗所書〉中，保羅多次用舊約中常見的「行走」來比喻人的生活方式(弗2：2，10；4：1，17；5：2，8)。在這裡他用這個比喻鼓勵有意識的門徒訓練。就像你在崎嶇或黑暗道路上行走時應該謹慎腳步一樣，信徒們也應該「謹慎行事」(弗5：15)。因為弗5：15，17是相對應的內容，所以我們可以在那裡找到智慧人在生活方式上的定義。我們並非從內心中尋找智慧，這智慧是要超越自己，

「明白主的旨意如何。」(弗5：17)

保羅還用另外一個生動的比喻來鼓勵人要有意識地成為門徒。在「愛惜光陰」(弗5：16；新英王欽定本為「贖回時間」)這句話中，保羅使用了動詞「*exagorazō*」(對比西4：5)。它是一個在市場上使用的詞彙，是動詞「購買」的加強語氣形式，意味著在我們等待基督再來時，要趕緊去「搶購」主所提供的特價商品。本節中的「光陰」對應的是希臘語「*kairos*」，描述一個充滿機遇的時刻。直到最後的「光陰」是一段充滿希望的時間，應當充分利用。這個詞也可以指一個具有挑戰性的時期，因為「現今的世代邪惡」(弗5：16；對比6：13；加1：4)，而且「今世的風俗」正是被那「空中掌權者的首領」所支配(弗2：2)。

當信徒們等候基督再來時，其實是生活在一個艱難時期，一個被保羅描繪成危險但又充滿回報的市場。他們在利用剩餘的時間時，要像那些在短暫的大促銷活動中討價還價的人一樣謹慎。雖然我們不能買到救恩，但這個比喻仍然很貼切：及時去領受基督提供給我們的恩典。

聖靈充滿的敬拜 (弗5:18-20)

在弗5:18-20中，保羅暢想基督徒聚集敬拜的場景。在他的描述中，信徒在敬拜中做了什麼？

於早期基督教敬拜的描繪中，音樂讚美佔據了主導地位。這就是為什麼有人說教會是在歌聲中誕生的。這段經文與西3:16一起，共同為這一觀點提供了最好的佐證(對比徒16:25, 雅5:13)。

在弗5:1-20的最後論述中，保羅敦促信徒們遠離那令人麻木的酒，轉而共同體驗聖靈的同在和能力。保羅禁止人醉酒(可能是引用了舊約希臘文版中箴23:31的內容)，表明他想起了在舊約智慧書中有關禁止人飲酒的禁令(箴20:1; 23:29-35)。因為醉酒後伴隨而來的惡事包括了粗俗的淫詞妄語、心不在焉、有損道德和崇拜偶像的行為(弗5:3-14)。這些都應該換成經過深思熟慮後，由聖靈激發人對上帝的敬拜。保羅所發出要被聖靈充滿的忠告是一個關鍵的勉勵，因此他在弗5:19-21中用了一系列的動詞來修飾(「說」;「口唱心和」;「感謝」;「順服」等)。

敬拜中還有另一個「橫向」元素，因為在歌唱時，教友在某種意義上是在「彼此對說」(弗5:19)。不過，音樂讚美的具體對象應該是主，正如弗5:20所明示的，是指「主耶穌基督」(對比西3:16)。弗5:20的感恩，與弗5:19的音樂讚美是相互呼應的平行描述，是要「凡事要奉我們主耶穌基督的名常常感謝父上帝」。在「靈歌」這個短語中，形容詞「靈」(希臘文, pneumatikos) 強調了聖靈在崇拜中的作用，因為這個詞描述的是由聖靈啟發或充滿的歌曲。因此，保羅在勾勒早期基督教的敬拜中，將上帝的三個位格都描繪成積極的參與者。

保羅在此將「被聖靈充滿」(弗5:18)的勉言應用於整個信徒的團體，他暢想信徒們能在一場由聖靈引導人向上帝獻上真誠敬拜的聚會，而這種敬拜滋養著教會的合一(弗4章)，這與以自我為中心的異教崇拜行為形成鮮明對比(弗5:1-18)。在這幅關

你如何使用音樂來提高你自己的敬拜體驗？

進修資料

弗5：1-20作為一個整體，我們從中看到了保羅對遠離罪惡——特別是性犯罪和粗俗言論的強硬立場。他不願意上帝子民之中存在著腐化的行為。相反，他呼籲以弗所的信徒要以高尚的行為作為標準，並接受他們是上帝蒙愛的兒女和「聖徒」的身分（弗5：1-10）。他大膽地預測，當社區中的基督徒這樣做時，他們便會在黑暗中發光，吸引他們的鄰居遠離走向毀滅的生活方式，從而進入上帝的恩典和真理（弗5：11-14）。

保羅想像當教會等候基督再來時，會因被重新應許成為「光明的子女」而鼓舞（弗5：8；另見5：15、16），被基督的同在所祝福（弗5：14），聚集起來敬拜。由於他們被自己「蒙慈愛的兒女」的地位和基督為他們的捨己之愛所激勵（弗5：1、2），並被聖靈充滿（弗5：18），共同的敬拜便呈現出充滿活力和喜樂的特點，他們一起向他們的主耶穌基督和父上帝唱出感恩的讚美。他們牢牢抓住屬天的福氣，並慶祝他們對未來天國的盼望，這種希望根植於上帝透過他們的主耶穌基督已成就、現正進行和將來要完成的故事（弗5：18-20）。

如果以這種方式來理解，這段經文就不僅是一套關於基督徒生活的零

散命令。它變成了一個關於基督徒身分、委身、社區和末世崇拜的預言性呼召，是一個充滿悲愴感的邀請，讓我們在基督再來之前的日子裡「搶購特價商品」（弗5：16）。

討論問題

- ① 今天，面對一個透過一系列具煽動性的媒體，以365天、一天24小時持續不斷宣揚其價值觀的病毒式文化，信徒們如何才能遵行保羅所要求的高標準？
- ② 今天的信徒可採用什麼策略來「察驗何為主所喜悅的事」（弗5：10）和「明白主的旨意如何」（弗5：17）？
- ③ 有人可能會說，保羅禁止信徒談論淫亂污穢的事（弗5：3、4），就說明教會不應該處理性行為不端和性虐待的問題。為什麼這個結論並不恰當？
- ④ 我們的當代社會在哪些方面與保羅時代所面對的異教習俗相似？

8月26日~9月1日

第10課

安息日下午

丈夫和妻子：在十架上相會

閱讀本週學課經文

弗5：21-33；腓2：3、4；結16：1-14；林後11：1-4；創2：15-25。

存心節

「你們作丈夫的，要愛你們的妻子，正如基督愛教會，為教會捨己。要用水藉著道把教會洗淨，成為聖潔，可以獻給自己，作個榮耀的教會，毫無玷污、皺紋等類的病，乃是聖潔沒有瑕疵的。」(弗5：25-27)

保羅將弗5：21-33建立在信徒彼此順服的觀念上(弗5：21)。然後他向身為基督徒的妻子(弗5：22-24)和丈夫(弗5：25-32)提供了實用建議；最後，他對給予兩者的指示進行了總結(弗5：33)。

從這段勉言中，今天學習《聖經》的人們可能會聽到那位復活的基督對我們的關係所賜的教訓。當我們把弗5：21-6：9理解為保羅在基督徒家庭中實現這封信中的偉大主題「合一」之時，我們就為達成這一目標做好了準備。雖然他對人類固有的、帶有缺陷的社會結構提出了強烈的批評(見弗4：22)，但他也讚揚了新人的創造(見弗2：15)，這新人的模樣被嵌入更廣泛的人類及其有缺陷的社會結構中。從這些社會結構中，信徒展示了一種新的力量，即聖靈的力量，(弗2：22；3：16；5：18-21；6：17、18)並顯出以基督為模式的新倫理(弗4：13、15、20-24、32；5：2、10、17、21-33)，來指明上帝對其子民和整個世界必然實現的最終計畫。

■ 研究本週學課，為9月2日安息日預備。

給基督徒妻子的勉言

保羅用弗5：21作為開始，將同章1-20節和22-33節這兩部分連接起來，在這節經文中，保羅提倡教友需彼此順服（對比可10：42-45；羅12：10；腓2：3、4）。信徒這樣做是「存敬畏基督的心」（弗5：21），這是保羅第一次這麼說，之後他會多次重複這個意思，他認為對信徒來說，與基督的關係是最重要、最具決定性的關係。

保羅勸勉教友要彼此順服，這是什麼意思？我們該如何理解這個觀點呢？弗5：21。

保羅還邀請基督徒妻子順服「自己的丈夫，如同順服主」（弗5：22），說明他討論的是妻子對各自丈夫的順服（另見彼前3：1，5）。當保羅說「如同順服主」時，他的意思是妻子要將丈夫當作基督一樣順服他？還是說她的順服乃是以基督為她最真實和最崇高的焦點？

鑑於弗6：7要求奴隸們「好像服事主，不像服事人」，以及西3：18要求妻子們「按著主的心意（英文直譯）」服從丈夫，後一種觀點顯然更

準確。妻子們本身就是信徒，她們最終必須尊重的是基督而不是她們的丈夫。

在〈歌羅西書〉和〈以弗所書〉中，基督——惟有基督——被確定為教會的頭，教會是祂的身體（弗1：22；5：23；西1：18）：「如同基督是教會的頭；祂又是教會全體的救主。」（弗5：23）以此類推，丈夫是「妻子的頭」（弗5：23），教會對基督的忠誠是妻子對丈夫忠誠的典範。這段經文假定的是充滿愛與關懷的婚姻關係，而不是功能失調的婚姻關係。這節經文不應作為允許家庭中任何形式之虐待的藉口。

根據我們所讀到的內容，思考為什麼下面的勉言如此重要，需要我們謹記？「如果丈夫假使他自己是一個卑劣、粗魯、專橫、苛刻而傲慢的人，但願他切勿講出丈夫是妻子的頭，妻子必須凡事順服他的話。因為他不是主，就真實的意義而言，他也不是丈夫。」——懷愛倫，《復臨信徒家庭》，原文第117頁。

教會是基督的新婦（上）

對比弗5：25-27，29和結16：1-14中棄嬰的故事。保羅在〈以弗所書〉中借用了這個故事裡的哪些元素？

在弗5：25-27，29中，保羅用婚禮——婚姻關係比喻教會與基督，是創造性地借鑑了古代婚禮的習俗和角色。在與教會的關係中，基督是神聖的新郎，教會是新婦：

① 祂深愛那作為新婦的教會（弗5：25）。我們絕不可忘，教會是耶穌的傾心之愛。祂愛我們！

② 以自己作為聘禮。在古代的婚禮儀式中，新郎會用「聘禮」來「購買」新娘，這通常是一大筆錢和貴重物品，以至於古代的鄉村經濟都依賴這一習俗。基督為了禮聘教會作祂的新娘而付出了最高的代價，因為祂「為教會捨己」（弗5：25）。在成為肉身和在十字架的犧牲上，祂把自己作為迎娶新娘的代價。

③ 為祂的新婦沐浴。新娘的預備是古代婚禮慶典的一個重要部分。今天也是如此，由新人的伴娘和女性親屬來為她做好婚禮的準備。然而，在保羅的構想中，反而是那神

聖的新郎為祂的新娘預備好一切！是祂使新娘成為聖潔，「用水藉著道」使她潔淨（弗5：26），這裡的水可能指洗禮。

④ 給新婦終生承諾。潔淨的工作是「用道」進行的（弗5：26），指的是神聖的新郎對祂的新婦說的應許之言，也許是在婚約儀式上說的（對比弗1：3-14；2：1-10，留意上帝在信徒歸主時對他們的應許）。現代訂婚儀式就是從古代的婚約發展而來，但婚約是一套更為嚴肅的協商，談到的細節包括寫明聘禮（來自丈夫）和嫁妝（新娘從其家庭帶來的資產）的書面協議。

⑤ 預備和裝飾新婦。當新娘最終出現在新郎面前時，是無比美麗、伴隨著耀眼的光輝的（弗5：27）。基督不僅為新婦沐浴，而且還為她做了預備和裝飾。

這些章節如何幫助我們理解基督對我們的感情？為什麼這一切都令人欣慰？

教會是基督的新婦(下)

保羅如何使用古代婚禮的元素來吸引哥林多的基督徒？這段話是什麼時候說的？(林後11:1-4)。

在弗5:25-27中，藉著古代婚禮中的最後一個元素，保羅將基督描述為(續前頁5個元素)：⑥將新婦送給自己的人(「獻給自己」!)。在古代，新娘通常由伴郎或她的父親送出去，絕非由她的新郎護送！但在這個場景中，保羅描述耶穌把教會作為新娘送給祂自己。

保羅用婚禮的習俗和角色來強調基督與教會的關係，是按著時間順序展開的：①訂婚。基督為教會獻上自己(作為「聘禮」)，以此與她訂了婚(弗5:25)。②準備婚禮儀式。新郎的注意力繼續集中在祂目前為使新娘成聖和潔淨的工作上(弗5:26)。③婚禮儀式本身。此階段基督所關注的是在婚禮上「引見」新娘(弗5:27)。這最後一個要素是指祂再來時的盛大婚禮，那時新郎基督會宣告教會為新婦，並將她獻給自己(弗5:27；對比林後11:1、2；西1:21-23, 28)。

古代的婚禮通常以夜間的遊行開始

(見太25:1-13)。新郎和他的隨行人員會在新郎的家——這對夫婦的新家中聚集，舉行隆重的儀式後開始遊行。在火把的照耀下，伴隨著歡樂輕快的音樂和喧鬧的歡呼聲，人們相互簇擁著走向新娘父親的家。在那裡接到新娘或在路上遇到送親隊伍後，遊行的隊伍會將這對夫婦送到他們的新家，客人們也將在那裡舉行為期一週的盛宴，最後的高潮便是婚禮儀式，屆時新娘將被送到新郎面前。

當保羅描寫基督將教會獻給自己的場景時，他隱晦地提及了這個盛大的遊行和引見的時刻；他的目的，是要為作為未來的婚禮儀式的基督復臨描繪出一幅動人的畫卷，屆時基督和祂的教會之間的漫長訂婚已經完成，要開始慶祝婚禮了。

我們應該從這些積極、快樂和充滿希望的景象中獲得什麼信息？

像愛自己一樣愛你的妻子

保羅用了什麼新的論據來鼓勵丈夫給予妻子溫柔的愛？弗5：28-30。

在保羅為基督徒家庭所制定的規則（弗5：21-6：9）中，可以看出當時艱難的社會背景。在弗5：28-30中，保羅談到丈夫可能會選擇「恨惡自己的身子」（見弗5：28、29），說明虐待和毆打妻子在當時是常見的現象。在保羅時代的希臘羅馬世界中，「家父」（拉丁語，*pater familias*）的法律權力非常廣泛。他可以合法地嚴厲懲罰甚至殺死自己的妻子、孩子和奴隸（儘管以極端方式行使這種權力越來越受到公眾輿論的譴責）。

在弗5：25-27中，保羅詳細介紹了愛的終極典範，就是基督對教會的愛，這為所有作丈夫的提供了一個與世俗截然不同的模式。在提出新的論點之前，保羅再次向人指出那位樹立的偉大榜樣，要求基督徒丈夫們「也當照樣」（弗5：28）學習耶穌，因祂為祂的新娘教會「捨己」，並顧及她的每一個需要（弗5：25-27）。保羅鼓勵基督徒丈夫們勇於撇棄他們那個時代的慣常做法，而尋求與基督的溫柔之愛一致。

在弗5：28-30，保羅又提出一個新的理由來支持基督徒丈夫對妻子的愛：自愛。保羅提出了一個公認的事實：「從來沒有人恨惡自己的身子」（至少沒有正常人會這樣做）。丈夫們不會傷害自己，也不打罵自己。他們總是「保養顧惜」自己的身子（弗5：29）。為了消除對基督徒妻子的苛刻和暴力，保羅邀請基督徒丈夫認同他的妻子。保羅說，你與你的妻子是全備的一體，傷害她無異於自我傷害，而大多數頭腦正常的人都不會這樣做。

回到耶穌的例子，保羅認為，基督珍視作為「他身上的肢體」的信徒時，就是在實踐溫柔的自我照顧（弗5：29、30）。保羅說，要用你對待自己的方式，和耶穌對待你的方式為榜樣，來對待你的妻子。

保羅引用了耶穌的例子來教導丈夫和妻子。關於愛自己家裡的人，你能從耶穌身上學到什麼？

婚姻中的「一體」模式

研究創2：15–25中關於創造的故事。在談到丈夫和妻子屬於「一體」（創2：24）之前，發生了什麼事？

將保羅的建議用於妻子和丈夫的一個關鍵點，是將他對創2：24的引用（弗5：31）作為核心。當保羅默想〈創世記〉中的創造故事時，他想到基督教會眾的需要和其家庭關係的健康。他在創2：24中聽到了那長久迴響在時間長河中的信息。根據上帝的神聖計畫，婚姻旨在成就「一體」的關係，性的合一反映在情感和屬靈的一致上，情感和屬靈的一致也為性關係帶來意義。

請注意，在引用創2：24時，保羅所選擇的是上帝在人類墮落前關於婚姻的聲明，並將其應用於基督徒丈夫和妻子之間的關係。在如今這個明顯已墮落的世界裡，男女之間在性關係上的氾濫，揭示了性結合代表征服女人的這一觀念在現代文化中是多麼根深蒂固！保羅認為，〈創世記〉中所反映的性關係不是一種征服，而是一種聯合。它並非象徵或贊同男性的支配地位，而是丈夫和妻子的結合，以至於他們是「一

體」的。如此，我們便可以從弗5：21-33和創2：24中找到重要、反世俗、糾正婚姻和性行為的神學。

在同一背景下，保羅在下一節中談到了一個「極大的奧秘」（見弗5：32）。其中包括了保羅一直在討論的雙重比喻的兩面：根據基督與教會的關係來理解基督徒的婚姻（弗5：32），以及根據基督徒的婚姻來理解基督與教會的關係（弗5：32）。

透過與基督和教會之間的關係進行比較，基督徒婚姻的意義也得到了昇華。此外，從基督徒婚姻裡彼此相愛的視角，看待教會與基督的關係，信徒對他們與基督的共同關係有了更加清晰的新認識。

弗5：33有哪些方面是對保羅在弗5：21-32中所建議的簡明總結？倘若你已婚，應當如何在自己的婚姻中更加完美地實踐這些原則？

進修資料

懷愛倫，〈婚後生活的責任〉，選自《教會證言》，第七卷，原文第45-50頁；〈雙方的義務〉，選自《復臨信徒家庭》，原文第114-120頁。

懷愛倫敦促夫妻要放棄轄制對方的心：「不可勉強對方來順服自己的意願。若長此以往，就無法維持彼此相愛的心了。要仁慈、忍耐、寬容、體諒，並謙恭有禮。」——《復臨信徒家庭》，原文第118頁。

她還直接以西3：18（和弗5：22-24）的解讀和應用提出看法：「常有人這樣問：『難道作妻子的就不應該有自己的意志麼？』《聖經》清楚地記載說：丈夫乃是一家之首。『你們作妻子的，當順服自己的丈夫』。假若這條命令到此為止，我們就可以說作妻子的地位並不值得羨慕……許多作丈夫的，只唸到『你們作妻子的，當順服』，便停止了，但我們應該將這條命令的結論讀完，那就是：『這在主裡面是相宜的。』（西3：18）上帝要求作妻子的常存敬畏之心，將上帝的榮耀常擺在她的面前。只對於主耶穌基督全然地順服，因祂曾以無限的代價，就是祂自己的生命，將她贖回來，作祂自己的兒女……有一位比丈夫更尊大的，站在妻子與丈夫之間，就是她的救贖主，而她順服自己的丈夫，乃要照著上帝的指示——『這在主裡面是

相宜的。』」——《復臨信徒家庭》，原文第115-116頁。

討論問題

- ① 假如有人認為弗5：21-33是一段過時的經文，無法應用於基督徒的關係中，因為它所教導的是以丈夫的權威和支配為中心的婚姻模式，你會如何回應？你會從經文中找到哪些論據來支持你的回答？
- ② 對於那些發現自己的婚姻關係充滿紛爭與困難的人來說，保羅在弗5：21-33中的建議有什麼幫助？
- ③ 一些基督徒認為，〈創世記〉第1章和第2章中的創世故事只是一個比喻，並非是對歷史真實發生之事的記載，他們所相信的是世界經歷了數十億年的進化歷程。保羅對這個故事的引用告訴我們，他是如何理解這個故事的？
- ④ 更深入地思考「一體」這一主題。它如何幫助我們更好地理解婚姻的神聖性，以及為什麼已婚夫婦必須盡一切可能保護這種神聖性？

9月2日~9月8日

第11課

安息日下午

向基督獻上至高的忠誠

閱讀本週學課經文

弗6:1-9; 可10:13-16; 西3:21; 彼前2:18-25; 林後5:10; 西3:24、25。

存心節

「你們作主人的，待僕人也是一理，不要威嚇他們。因為知道，他們和你們同有一位主在天上；他並不偏待人。」（以弗所書6:9）

2018年，華盛頓特區聖經博物館展出的一件文物引起了廣泛關注。這是一本經過刪節的《聖經》，旨在傳授信仰要義的同時，刪除任何煽動奴隸反叛的段落。這本於1808年出版的《聖經》並非只做了局部刪減，舊約中有90%的內容被刪除，新約中有50%的內容被刪除。《聖經》總共1189章，最後只剩下了232章。

在刪掉《聖經》中眾多「好消息」的情況下，那些看起來能強化奴隸制的章節卻被完整地保留了下來，包括一些經常被人誤用的經文，例如：「你們作僕人的，要懼怕戰兢，用誠實的心聽從你們肉身的主人，好像聽從基督一般。」（弗6:5）

今天，在我們所處的時代和文化中，我們面臨的一個重大挑戰，就是如何在整部《聖經》揭示之救贖故事的完整背景下，去理解弗6:1-9。當我們看到保羅將福音的價值應用於當時充滿缺陷的社會結構時，我們能學到什麼？

在本週學課中，我們將進一步探討這些主題。

■研究本週學課，為9月9日安息日預備。

給兒女的忠告

保羅給了作兒女的什麼忠告，他是如何支持舊約中的建議的？弗6：1-3。（另見太18：1-5，10；可10：13-16。）

為了充分理解保羅對兒女的忠告，我們可以想像這段話在以弗所繁榮的大都會家庭教會中，被宣讀時的情景。「兒女」（希臘語，*ta tekna*）這個詞可以指更廣泛的年齡範圍，因為兒女會一直在父親的權威之下，直到父親60歲（在希臘傳統中）或直到他去世（在羅馬傳統中）。雖然這些作兒女的還很年輕，還處於父母的教訓之下（弗6：4），但同時他們的年齡也大到可以受訓成為門徒。

我們聽到保羅呼籲在基督徒聚會中敬拜上帝的兒女們要「在主裡」，也就是在基督裡，順服和尊敬他們的父母（對比弗5：22；6：4、5，7-9）。保羅也藉機邀請我們尊重兒女，因為他們本身就是基督的門徒，要鼓勵他們積極參加教會敬拜。所以這段經文被視為養育兒女和向兒女傳教的基石。

保羅的命令不是絕對的。當父母的命令「若與基督的要求相抵觸，那

麼，雖不免會有痛苦存在，他們也必須順從上帝，將一切後果完全交託予祂」。——懷愛倫，《復臨信徒家庭》，原文第293頁。

保羅引用第五條誡命來豐富他對兒女們的勸誡，這證明他高度重視十條誡命，將其作為基督徒的最高指導（弗4：1-6：9也是一個明顯證據；特別是弗4：25，28；5：3-14）。他以對誡命的引用作為開始（「要孝敬父母」弗6：2），而後加上自己的評論（「這是第一條帶應許的誡命」弗6：2），最後又回到了經文本本身（「在世長壽」弗6：3）。第五條誡命見證了尊重父母是上帝為人類設計的繁榮發展計畫之一部分。無論父母是否完美都對他們表示尊重，有助於促進兒女的健康和幸福。

這些經文是如何加強家庭關係的重要性？

給父母的忠告

對比弗6:4和西3:21。西3:21提供了什麼原因要避免激怒自己的孩子？

《便西拉智訓》(Sirach, 又稱德訓篇)是保羅時代的一份猶太文獻,它建議父親們應當如何對待他們的兒子:「愛自己兒子的人要常常鞭打他……寵愛孩子,他將來就會恐嚇你;和他玩,他以後就會讓你傷心……要管教你的兒子,使他負重,如此你就不會因他的無恥而生氣。」(便西拉智訓30:1,9,13)。

保羅的建議顯然與之完全相反。他首先向父親們發出了一個禁止的命令——「不要惹兒女的氣」,然後是一個肯定的命令——「只要照著主的教訓和警戒養育他們」(弗6:4)。在保羅的時代,父親對兒女有完全的法律權力,兒女只是從屬於父親的財產。父親有權對他們施加暴力懲罰,即便致其死亡也不會被法律追究。事實上,在某些方面,父親對子女的權力超過了主人對奴隸的權力。但保羅並沒有認可這種權力,而是在勇敢地淨化並重塑家庭關係。在對基督極度忠誠的背景下,

保羅邀請基督徒父親重新思考他們對權力的使用,因為被激怒的孩子無法有效地接受「主的教訓和警戒」(弗6:4)。

「父母們:你們在家中要表現上帝的品格。應當要求兒女順服,但不要用嚴厲的話語,而要用親切仁慈的態度……」

「在家裡要友善。不說任何會惹起不聖潔脾氣的話語。上帝吩咐我們:『你們作父親的,不要惹兒女的氣』(西3:21)……」

「《聖經》既不允許父母苛刻或壓制,也不允許兒女悖逆不孝。在家庭生活和國家的治理中,上帝的律法都是從無限慈愛的心中湧流出來的。」——懷愛倫,《兒童教育指南》,原文第259頁。

雖然本課內容只涉及父母和孩子的關係,但這些經文中有哪些原則,能影響我們對待他人的方式?

《聖經》和歷史中的奴隸制

閱讀以下章節中對奴隸和奴隸主的忠告：弗6：5-9；西3：22-4：1；林前7：20-24；提前6：1、2；彼前2：18-25。你如何總結這些建議？

看到保羅對基督教奴隸主的勉勵，以及透過想像基督徒奴隸和他們的基督徒主人在以弗所的家庭教會中坐在一起敬拜的情景，這無疑會令人感到震驚。希臘-羅馬世界的奴隸制與後來美洲的奴隸制有很大不同。那時的奴役對象並不集中在單一的種族群體。城市裡的家奴有時會有受教育的機會，可以從事建築師、醫生和哲學家的工作。儘管大多數奴隸從未獲得自由，但有些家奴在有限的服務期過後可以獲得自由。因著這些差異，最近的一些《聖經》版本將弗6：5-8中的希臘語「doulos」（「奴隸」）譯為「奴僕」。

然而，這樣的事並不是各處皆然，農村地區的奴隸經常要負擔艱苦的勞動。無論奴隸在哪裡服役，他們都受制於主人幾乎無限的權力和權威，主人完全擁有他們及其妻兒。曾作過奴隸的著名作家普布里烏斯·西魯斯（Publius Syrus）的呼籲震耳發聵：「與其被貶為奴，死亡反而

更美。」考慮到全面的現實狀況，將「doulos」譯為「奴隸」顯然是更合適的，尤其是這些奴隸是生活在主人的威脅之下（弗6：9）。

奴隸制在保羅的世界裡一直存在。他不是以一名社會改革家的身分處理這個問題，而是作為一位牧者建議信徒如何處理當前的現實問題，並提出一個以信徒個人的轉變為中心的新願景，它可能對整個社會產生更廣泛的影響：「他的願景不是要在羅馬帝國解放奴隸，而是立足於法律上無法觸及的層次，也就是在作為上帝兒女共同被收養的基礎上，兄弟姐妹之間新創造的關係……對保羅來說，社會革命要發生在教會裡，在基督的身體裡，如果要說是在某個地方，那就是指在基督教家庭教會裡。」——斯考特·麥克奈特（Scot McKnight），《腓利門書》（密西根州急流城：伊爾德曼斯出版社，2017年），原文第10、11頁。

基督教歷史上一個的巨大污點，就是有一群人利用這些關於奴隸的經文來為奴隸制辯護。這教育我們應當要如何小心解讀上帝的話語？

基督的奴僕

保羅在他對基督徒奴隸的詳細指示中要求他們怎麼做？弗6：5-8。

保羅要求基督徒奴隸順從他們的主人，並提供甘心樂意的優秀服務。值得注意的是，他反覆提到了他要求他們做出一個重大的替換。保羅不是要求他們把主人放在基督的位置上，向他獻上只應屬於基督的忠誠。相反地，他們應該以激勵他們甘心樂意事奉的承諾和忠誠，獻給基督這獨一的主，以祂來代替主人。保羅透過鼓勵實行這種必要的替代，向人們提供主奴關係中那種充滿變革性的理解，這是專屬於基督教的理解。

請注意保羅以幾種方式向他們強調這種替代：

- 他們的主人被保羅貶低為「肉身的主人」，這一說法向人指出了那真正的、天上的主人（弗6：5）。
- 他們要「懼怕戰兢，用誠實的心聽從你們肉身的主人，好像聽從基督一般」（弗6：5）。
- 保羅在論證基督徒奴隸以奴隸身分提供真摯的服務時，非常清楚地指出了這種替代關係，但他們

不是主人的奴隸，而是「基督的僕人」（弗6：6）。

- 在服務的時候，他們要「從心裡遵行上帝的旨意」，提供對上帝由衷的服務（弗6：6）。
- 保羅邀請他們提供甘心樂意的服務，「好像服事主，不像服事人。」（弗6：7）

基督徒奴隸既然獻上甘心的事奉，就可以期待基督再來時，從主那裡得到的豐厚賞賜。他們已經為祂做了工，可以期待從祂那裡得到回報，這對沒有報酬的奴隸來說特別有吸引力。奴隸可能會感到不被賞識，甚至被肉身的主人惡劣對待（對比彼前2：19、20）。然而，信主的奴隸若有一個細心的主人，就必注意到「各人所行的善事」（弗6：8），並給予充足的賞賜。

無論我們多麼希望《聖經》公開譴責奴隸制，但事實上並沒有。儘管如此，我們可以從保羅相關的教導得出什麼原則，來指導我們如何在所處的工作環境中與同事相處？

作奴隸的主人

在保羅對奴隸所說的最後一句話中——「不論是為奴的，是自主的」(弗6:8)，「自主」一詞指的是奴隸主，這讓他聯想到奴隸和主人在審判中平等地站在基督面前的情景(對比林後5:10; 西3:24、25)，自此保羅開始了對奴隸主的勸誡。

假設你是一個基督徒奴隸主，正在家庭教會中聽人宣讀〈以弗所書〉，基於你的奴隸們也會聽到的建議，你會作何反應？弗6:9。

保羅向奴隸主們發出一條言辭尖銳的勸誡，這勸誡圍繞「主人」(希臘文，hoi kurioi，可譯為「主人們」)與「主」(單數，希臘文ho kurios)的鮮明對照展開；前者習慣於「威嚇」奴隸，後者則是基督，祂「並不偏待人」。

保羅要求奴隸主們「待僕人也是一理」，對於一世紀的奴隸主來說，這種教訓是令人震驚的。奴隸主應該以忠於基督的善行來回應他們的奴隸，這與保羅之前對奴隸的要求相呼應(弗6:5-8)。他告誡奴隸主們不要再威嚇他們的奴隸，要知道在那個時代，主人嚴懲僕人的事司空見

慣，包括毆打(彼前2:20)、性虐待、出售(與親人分離)、勞役、饑餓、囚禁、烙印，甚至死亡。

保羅提出兩個原因來支持自己的吩咐，要求奴隸主超越希臘羅馬世界的社會結構：①奴隸主和他們所謂的奴隸都同屬於一個主人(「因為知道，他們和你們同有一位主在天上」，對比西4:1)；②天上的主會審判所有人，不偏不倚。既然他們自己的主在平等的基礎上恩待那些被視為奴隸的人，他們也應該這樣做(比較門15、16)。

保羅在〈以弗所書〉中的許多話語對基督徒奴隸來說特別振奮人心：得兒子的名分(弗1:5)；得蒙救贖(弗1:7)；得基業(弗1:11、14; 3:6)；與耶穌同在(弗2:6)；「與聖徒同國」、「上帝家裡的人」(弗2:19; 對比3:14、15)，以及基督身體的肢體(見弗3:6; 4:1-16)。弗6:5-9將書信中所有的教導都應用於奴隸和奴隸主之間的關係，包括關於言語(弗4:25-32)和性道德(弗5:1-14)的教導。

進修資料

保羅對於信徒之兒女的尊重(弗6:1-3)，使我們更加關注當今世界對待孩子的方式。他對父親的勸勉(弗6:4)也激發我們思考父母的責任。應用保羅對奴隸的建議(弗6:5-8)，特別是他對奴隸主的建議(弗6:9)，更是一項挑戰；因為對許多人來說，這樣的社會環境是遙不可及的，而且我們也知道任何形式的奴隸制都是最惡劣的道德犯罪。但這些教訓是《聖經》中的靈感之言，我們應思考今天要如何應用這些訓言。與第一世紀以弗所的信徒一樣，我們有特權和責任將福音的價值應用於我們的關係。下列討論問題是為了促使我們思考如何付諸實踐。

討論問題

① 對復臨信徒來說，關愛孩童被認定為「為主預備合用的百姓」的憑據，這意味著什麼？路1:17(引用瑪4:6)。

② 保羅對兒童的尊重帶來一個值得探索的問題：在將基督的關愛帶給那些在早期生活中經歷過暴力、性虐待和侮辱的兒童的事上，我們肩負著什麼責任？根據針對不良童年經歷之負面影響的研究(英文: Adverse Childhood Experiences, ACEs; 見<https://www.cdc.gov/violenceprevention/>)，我們對此類

孩童的責任是什麼？

③ 教會承接了保羅對兒童的尊重和耶穌對他們的關懷，她在培養和保護兒童方面有什麼責任？需要建立哪些制度和步驟來做到這些事？

④ 弗6:5-9中保羅對奴隸和奴隸主的忠告，常常被應用於雇員和雇主之間的關係。這樣做在哪些方面可能是合適的？又會引發什麼危險？

⑤ 奴隸制在我們的世界裡仍然是一個令人痛心的現狀，有超過4千萬人被奴役(資料來自「全球奴隸制指數」，<http://www.globalslaveryindex.org/>)。美國在屬靈上的先祖曾堅定地致力於廢除奴隸制，作為自由人的我們在向基督歌唱「解脫捆綁，奴隸獲得自由！在主愛中一切壓迫消失」(參考《聖善夜》的歌詞)的時候，我們對那些正受奴役的上帝兒女肩負著什麼責任？

9月9日~9月15日

第12課

安息日下午

為主站立的呼召

閱讀本週學課經文

弗6：10-20；申20：2-4；羅13：11-14；帖前5：6-8；林前15：23、24。

存心節

「我還有末了的話：你們要靠著主，倚賴他的大能大力作剛強的人。要穿戴上帝所賜的全副軍裝，就能抵擋魔鬼的詭計。」(弗6：10-11)

僕人眼冒金星，跌跌撞撞地走出他的住處，眼前是一幅令人震驚的景象：一支人數眾多、裝備精良的敵軍已然將城市包圍，「到處是軍隊、馬匹和戰車」，他跑到先知以利沙面前，結結巴巴地說出了這個可怕的消息，同時還問道：「哀哉！我主啊，我們怎樣行才好呢？」

以利沙回答他說：「不要懼怕！與我們同在的比與他們同在的更多。」但這個回答沒有讓他的僕人得到任何安慰。以利沙只得把他拉近，為他祈禱說：「主啊，求你開他的眼目，使他能看見。」先知的禱告立即得到了回應。當僕人再次走到城牆上觀望時，橫亙在可見和不可見之間的隔簾被揭開了。他看見站在他面前的不是一支軍隊，而是兩支。「耶和華開他的眼目，他就看見滿山有火車火馬圍繞以利沙。」(王下6：15-17)

在寫弗6：10-20的時候，保羅為信徒們增強屬靈的眼光獻上祈求，使他們能夠看到善惡大鬥爭的全景，並從上帝向他們所啟示的內容中汲取希望。

■ 研究本週學課，為9月16日安息日預備。

戰前演說

看看保羅在弗6:10-20中那振聾發聵的結論。保羅的戰鬥口號對今天在善惡大鬥爭中爭戰的我們來說有什麼意義？

保羅在〈以弗所書〉的結尾發出了戰鬥的號召，敦促信徒們在教會與邪惡的鬥爭中站穩腳跟(弗6:10-20)。他以「靠著主……作剛強的人」的勸告作為開始(弗6:10)，並重申要「穿戴上帝所賜的全副軍裝」(弗6:11)的呼籲。他透過明確目的(就能抵擋魔鬼的詭計，弗6:11)和提供理由來支援這一呼籲：這場戰鬥是針對強大的、屬靈氣的邪惡力量(弗6:12)。然後，保羅重新發出了戰鬥的號召，這次更為詳盡。信徒要「拿起上帝所賜的全副軍裝」，以便在戰鬥中站穩腳跟(弗6:13)，裝備腰帶、護心鏡、鞋子、盾牌、頭盔和寶劍(弗6:14-17)。保羅邀請現在全副武裝、準備進入戰場的信徒做古代士兵上戰場時會做的事——那就是祈禱(弗6:18-20)。

透過呼應舊約中的戰前動員或戰前講話，保羅從軍事衝突和武器裝備的角度談論了教會的使命。保羅

在他的第一個總體性的命令中表明：「我還有未了的話：你們要靠著主，倚賴祂的大能大力作剛強的人。」(弗6:10)。

舊約中的戰前動員(例如，見申20:2-4；士7:15-18；代下20:13-20；32:6-8；尼4:14、19、20)就反覆強調了以下觀點，即以色列在戰鬥中獲勝並不取決於其自身武器的優勢或軍隊人數多於敵人。相反，勝利的結果源自依靠上帝的同在和大能。成功的關鍵不是對自己有信心，而是堅定地相信上帝的能力和祂對他們成功的供應。保羅大膽利用這些教訓來勸告信徒：①積極尋求完成教會的使命；②注意影響他們生活和見證的不可見因素；③認識到上帝對他們成功的供應；④留意信徒之間合一和協作的重要性。

保羅警告說，我們不是與屬肉體的敵人爭戰，而是與超自然的力量鬥爭，這對我們唯一勝利的希望在哪裡有什麼啟示？

在基督裡得力

保羅用一個強而有力的戰鬥口號結束這封信，把對整封信很重要的主題和想法集中起來。他首先宣佈這結論的首要主題，並以指揮官發起戰前動員的口吻提出：「我還有未了的話：你們要靠著主，倚賴祂的大能大力作剛強的人。」(弗6：10)。這段經文的其餘部分，即弗6：11-20，說明並解讀了這個大主題。

再次閱讀弗6：10-20。保羅觀點的核心是善惡之爭，裡面涉及字面意義上的超自然勢力，你會以何種態度對待這個現實？為什麼在我們每天與上帝同行的歷程中，將這一關鍵真理銘記於心是如此重要？

保羅用「靠著主，倚賴祂的大能大力作剛強的人」(弗6：10)這句話指明了基督是信徒能力的泉源，因為「主」是指基督，這和〈以弗所書〉其他的教訓一致(弗2：21；4：1，17；5：8；6：1，21)。「教會的力量在於她那位復活之主的全能，這是她戰場上的統帥。」——芬尼利(G. G. Findlay)，《以弗所書》(紐約：Ray Long & Richard R. Smith，1931年)，第398頁。

保羅在弗6：10中，重複運用「大能」和「大力」這兩個同義詞強調他的觀點：教會要展示的能力不是信徒本該有的，而是被賜予的；它來自主，來自基督。保羅在這裡總結了這封信的一個重要主題，即上帝向信徒分享的能力(弗1：19-22；2：4-6；3：16、17)。當前和未來的每場鬥爭中所需的力量，都可以在信徒與復活及高舉的基督之合一中得到。

雖然保羅在最初的命令中宣佈基督是為信徒提供能力的源頭(弗6：10)，但上帝的三個位格都在幫助他們與邪惡的屬靈力量鬥爭。父上帝提供祂自己的武器作為「上帝所賜的全副軍裝」(弗6：11，13；比較賽59：17)。早些時候，保羅已經闡明了聖靈在加強信徒方面的積極作用，他祈求上帝「求他按著祂豐盛的榮耀，藉著祂的靈，叫你們心裡的力量剛強起來」(弗3：16)。在這裡，是聖靈賜下了寶劍，「聖靈的寶劍，就是上帝的道。」(弗6：17)另外，信徒要「靠著聖靈，隨時多方禱告祈求」(弗6：18)。保羅希望他的聽眾明白，三一真神正全力裝備他們與這些邪惡的勢力作戰。

保羅書信中的善惡之爭

閱讀羅13:11-14, 帖前5:6-8, 林後10:3-6。這些經文與弗6:10-20相比有什麼不同?你認為保羅為什麼用這種意象?

保羅在信中經常使用軍事用語和意象,邀請信徒們仿效士兵的行為。弗6:10-20算是他最長且最集中使用軍事語言寫作的經文,但從中卻能看出他理解福音故事的主要方式。在十字架上征服了「執政的、掌權的」之後(西2:15),被高舉的基督現在從祂作為得勝之主的寶座上實現了這個勝利的結果(腓2:9-11)。基督招募祂的門徒作為宇宙大戰的士兵,並帶領這一支光明的軍隊走向勝利的大日(林前15:54-58;帖後2:8;羅16:20)。綜合保羅對軍事象徵的使用,我們看到他將善惡之間的衝突理解為「一場長期的宇宙大戰:兩支軍隊間的戰鬥此起彼伏,曠日持久,直到一方贏得最後的勝利」。——彼得·麥基(Peter W. Macky),《聖保羅的宇宙戰爭神話:福音的軍事版本》(紐約:彼得·朗出版公司,1998年),第1頁。

保羅經常提到的宇宙之戰主題也

是〈以弗所書〉的一部分。在他呼籲信徒武裝起來的號召中(弗6:10-20),保羅把他用過的宇宙大戰的元素結合起來:上帝將「大能大力」賦予信徒(弗1:18-20;3:16,20);基督戰勝並高於一切的權勢(弗1:20-23);那些信徒是一群曾死在過犯裡而復活的軍隊,現在卻因他們擁有崇高之主耶穌的認同而獲得能力,得以與他們以前的黑暗主人作戰(弗2:1-10);教會的作用是向掌權者揭示他們即將到來的厄運(弗3:10);使用詩68:18將基督描繪成征服者和神聖的勇士(弗4:7-11);以及呼籲信徒「穿上」福音的白衣(見弗4:20-24)。所以,當被呼召穿戴上帝的「全副軍裝」時,我們已經做好了充分的準備,能理解宇宙大鬥爭的核心功能,但是,我們也要在參與基督最終勝利的應許中保持堅定的信心。

你在哪些方面不僅體驗到宇宙大戰是一個現實,而且明白我們可以在耶穌裡為自己爭取勝利?為什麼理解祂為我們取得的勝利對我們的盼望和經歷如此重要?

站在古老的戰場上

閱讀弗6：10-20，留意保羅每次使用動詞「站立」時所用的詞性。為什麼他認為這種用法很重要？

牛津大學出版社，1989年），第152、153頁。這時候站穩腳跟，在這個戰略時刻能堅守陣地，是古代戰爭中最艱難的任務。在接下來的近距離戰鬥中，敵對雙方都會為「推進一步」尋求動力。

我們必須在古代戰爭的背景來理解保羅關於軍事的比喻。「站立（站穩）」（弗6：11、13、14）究竟是什麼意思？這個動詞是否暗示了我們只需採取防禦性姿態？修昔底德（Thucydides）是一位偉大的古典戰爭文學作家，他的著作中包含的戰前演說就強調，如果一方要取得勝利，必須採取三個連續的行動：①士兵必須「向敵人靠攏」，這意味著他們必須行進到敵人面前；②然後，他們必須進攻並「站立得住」，或「在我們的陣地屹立不動」，去與敵人交手；③最後，他們必須「擊退敵人」（見修昔底德，《伯羅奔尼薩斯戰爭》，紐約：E. P. Dutton，1910年，4.10.1-5）。

保羅的號召反映了戰鬥中的士兵們「擠在一起，近距離發出並受到數百次的攻擊」的情景。——維克多·大衛斯·漢森（Victor Davis Hanson），第152頁。這一點在保羅將教會與敵人的戰鬥描述為一場摔跤比賽（弗6：12；見星期四的學習），並在第13節中使用了動詞「站立」的強化形式「抵擋」——「好在磨難的日子抵擋仇敵」——中得到了印證。

古代戰爭最關鍵的時刻就出現在這三個動作中的第二個，當兩個對立的方陣在「可怕的銅器、木頭和肉搏聲中」爭鬥時，古代作家色諾芬將其稱為「可怕的碰撞」。——維克多·大衛斯·漢森（Victor Davis Hanson），《西方的戰爭之道》（紐約：

這並不是一個放鬆的姿態！「站立」意味著積極地參與戰鬥，在近距離的戰鬥中使用各種武器，這在保羅先前的勸勉，即「站立得穩，為所信的福音齊心努力」（腓1：27）中表現得極為明顯。

閱讀來12：4。這節經文如何幫助我們明白在主裡站立的含義？這種站立對團體來說又意味著什麼？

對抗邪惡勢力

你認為保羅在弗1:21; 3:10和6:10-20中將各種邪惡屬靈勢力的頭銜列出來的目的是什麼？

保羅描述「我們……的爭戰」(弗6:12)時，使用了一個希臘詞，代表摔跤手之間的競爭 (palé)。摔跤被認為是戰前最好的訓練，因為它類比了兩軍對戰時兵刃相接和赤手空拳的情形。保羅在此強調的是信徒與邪惡勢力進行零距離鬥爭的現實。

以下是保羅給這些勢力的頭銜：

以弗所書 1:21	以弗所書 3:10	以弗所書 6:12
一切執政的	執政的	執政的
(一切) 掌權的	掌權的	掌權的
(一切) 有能的		管轄這幽暗世界的
(一切) 主治的		天空屬靈氣的惡魔
一切有名的		

在保羅廣泛的描述中(「一切有名的」弗1:21; 「天空屬靈氣的惡魔」弗6:12)，他確實肯定了所有邪惡和超自然的力量都臣服於基督(弗1:21)。然而，在任何戰鬥中，低估對方的實力絕非正

確策略。保羅警告說，我們面對的不僅是人類的敵人，而是由狡猾的將軍——魔鬼(弗6:11)所領導的「天空屬靈氣的惡魔」(弗6:12)。雖然我們必須對強大的敵人保持警惕，但卻不必被他們嚇倒。上帝在戰鬥中與我們同在(弗6:10)，為我們提供了最好的武器裝備，即祂自己的軍裝，「上帝……的全副軍裝。」(弗6:11; 比較賽59:15-17)祂把祂的真理、公義、和平、信心和救贖以及聖靈放在我們面前(弗6:13-17)。有上帝在我們面前，我們從頭到腳既受到祂所提供的軍裝所裝備，就不可能會失敗(羅16:20; 林前15:23、24; 帖後2:8)。

這些超自然的邪惡勢力是我們自己完全無力抵抗的，這一事實是否提醒我們，為什麼我們必須抓住主耶穌，因祂不僅比這些勢力更強，而且已經打敗了它們？

進修資料

「我們的工作是進攻性的。我們身為耶穌忠心的戰士，必須舉起血染的旌旗，衝進仇敵的堡壘。『因我們並不是與屬血氣的爭戰，乃是與那些執政的、掌權的、管轄這幽暗世界的，以及天空屬靈氣的惡魔爭戰。』我們如果同意解除武裝，放下那血染的旌旗，成為撒但的俘虜和奴隸，或許能擺脫戰鬥和痛苦。但這種平安是靠失去基督和天國得來的。我們不能接受這樣的講和條件。我們寧可作戰，直到世界歷史的結束，也不藉背道和犯罪來換取和平。」——懷愛倫，《評閱宣報》，1888年5月8日。

弗6：10-20與〈啟示錄〉有沒有關聯？

這段經文展示了對末世事件或末世論的基本看法，與〈啟示錄〉中的大鬥爭主題是相同的（見啟12；16：12-16；19：17-21；20：7-10）。在這兩卷書中，上帝的子民都受到「在天空的」和「在現今的時代中活躍且強大的」敵人所攻擊。在這兩種情況下，上帝的子民都受到「未來永恆的場景」鼓舞。此外，「這兩種場景都明確指向了最後的戰鬥，屆時敵人將被完全征服，之後新的永恆將永遠建立。」在這個新時代中，「上帝的子民最後的榮耀狀態」和「敵人的永恆厄運」將是顯而易見的。（見約

爾丹·哲可夫Yordan Kalev Zhekov，《以弗所書末世論》，克羅埃西亞奧謝克：福音神學院，2005年，第217頁，第233-235頁）

討論問題

- 1 你什麼時候明確地對抗過黑暗勢力？你發現那個時刻最有用的策略是什麼？
- 2 根據弗6：10-20，你將如何向一個似乎特別受「屬靈氣的惡魔」所壓迫的人傳福音（弗6：12）？
- 3 我們怎樣才能最明確地分辨並拒絕「魔鬼的詭計」（弗6：11）？例如，你是否經常想要放棄你的信仰，因為你覺得自己罪孽深重，極度墮落，無法得救？是誰在你的腦海中灌輸這種想法，是基督還是黑暗勢力？為什麼在這樣的時刻，你特別要渴求我們在耶穌裡得到的那些美好應許呢？

9月16日~9月22日

第13課

安息日下午

成就和平

閱讀本週學課經文

弗6:10-20; 彼前4:1; 彼前5:8; 賽59:17; 賽52:8-10; 帖前5:16-18。

存心節

「此外，又拿著信德當作盾牌，可以滅盡那惡者一切的火箭；並戴上救恩的頭盔，拿著聖靈的寶劍，就是上帝的道。」(弗6:16、17)。

在約翰·班揚坐牢時所寫的基督教經典著作《天路歷程》這本書中，主人公「基督徒」被護送到一個宮殿的軍械庫裡，看到「各種各樣的器具(武器)，這是他們的主為朝聖者所提供的，如劍、盾牌、頭盔、胸甲、護身禱文和不會磨損的鞋子。這裡有足夠的裝備適合為主服務的人，就像天上的繁星一樣多」。在「基督徒」離開之前，他再次被護送到軍械庫，在那裡「他們給他從頭到腳套上(穿戴)護具，以免他在路上遇到攻擊」。

班揚在1678年的這本書讓人聯想到離他約1600年前，在監獄裡的使徒保羅所寫的〈以弗所書〉。在這卷書中，這位偉大的傳教士想像一支偉大的軍隊——教會——參觀上帝的軍械庫，並穿上上帝的軍裝——「panoplia」(希臘語；指從頭到腳的全套盔甲)。在上帝軍械庫中那些最上乘的武器，足以將祂軍隊中的每一個士兵從頭「武裝到腳趾」，讓他們以祂的名出發去爭取和平。

■ 研究本週學課，為9月23日安息日預備。

教會：合一的軍隊

請閱讀弗6：10-20。關於教會所參與的戰爭，保羅是怎麼說的？保羅主要描述的是信徒個人對抗邪惡的屬靈爭戰，還是教會集體對抗邪惡的爭戰？

在希臘和羅馬時代的戰爭，勝利取決於一個兵團中士兵的親密合作，特別是他們在激烈的戰鬥中給予彼此的相互支持。戰鬥中的個人主義被認為是蠻族戰士才有的特徵，注定了他們會被打敗。

保羅是根據這種普遍的軍事策略，在弗6：10-20中重點討論了整個教會與邪惡的鬥爭，這一觀點由以下重要理由予以支持：①這段話是這封關於教會書信的最高潮。如果保羅以一個孤獨的基督徒戰士與黑暗敵人作戰的畫面來結束他的書信，未免太令人費解了；②在這段話的結尾，保羅呼籲「為眾聖徒」祈求時強調了基督徒之間的友誼（弗6：18-20）；③最重要的是，在信的前面，當保羅討論邪惡勢力時，他把它們置於教會的對立面，而非僅僅針對單一信徒：「為要藉著教會使天上執政的、掌權的，現在得知上帝百

般的智慧。」（弗3：10）

因此，弗6：10-20並沒有描繪出一個孤身與邪惡對抗的戰士。相反，保羅作為一個將軍，把教會當作一支軍隊來看待。他呼籲我們穿戴起全副軍裝，作為一支合一的軍隊，積極且團結一致地投入戰鬥。保羅用了一系列比喻來描述教會的職責，其中包括對教會作為基督的身體（弗1：22、23；4：1-16）、上帝的聖殿（弗2：19-22）和基督的新婦（弗5：21-33）的連續性描述，最後，他選擇用一個比喻來結束他對教會最重要的勉勵：教會是永生上帝的軍隊。由於我們正接近那「磨難的日子」（弗6：13），即長期與邪惡鬥爭的最後階段，現在絕不是我們對上帝的委身，或對同為基督精兵的弟兄姊妹之間的忠誠產生疑慮的時候。

作為一個協同的肢體，我們可以什麼方式在這場善惡鬥爭中同工，無論魔鬼的攻擊以何種形式出現，都能在這場與邪惡的鬥爭中互助？

腰帶和護心鏡

在保羅的想像中，信徒應如何準備與邪惡作鬥爭？弗6：14；另見彼前4：1；5：8；羅8：37-39。

保羅對一場激烈戰鬥所發出的警告（弗6：13）是為了向讀者引出有關最後站立的呼召（也就是他的第四個呼召，比較弗6：11、13），其中包含許多細節（弗6：14-17）。保羅提到了「束腰」的動作（比較賽11：5）。古代的衣服較寬鬆，因此在工作或戰鬥前需要繫緊腰間（比較路12：35，37；17：8）。保羅想像信徒像羅馬軍團一樣穿上盔甲，首先就是束上帶有裝飾的腰帶和帶扣的軍用皮帶。腰帶上掛著一些覆蓋著金屬圓片的皮帶，共同組成一個「圍裙」，看起來好像是軍銜的徽章。這個腰帶的基本功能就是綁住衣服和固定物品。

真理不是信徒的，而是來自上帝的恩賜（對比弗2：8中的救恩）。但真理又並非抽象或遙不可及，好像對他們的生活沒有任何足以產生改變的影響力。他們要「束上」上帝的真理，體驗並使用這一神聖的禮物。他們與其說是擁有上帝的真理，不如說是上帝的真理持住並保護著他們。

保羅接下來敦促信徒穿上「公義……作護心鏡」（對比帖前5：8）。就像真理的腰帶一樣，這也是神聖的，是耶和華自己作為神聖戰士所穿戴之軍裝的一部分（賽59：17）。保羅時代的士兵所使用的全身盔甲是由鎖子甲（小的、交織的鐵環）、鱗甲（小的、重疊的銅或鐵的鱗片）或重疊的鐵帶扣在一起製成的。這種全身盔甲或胸甲可以保護重要器官不受重擊和刺傷。以此類推，信徒要經歷上帝以公義之恩為保護而賜下的屬靈屏障。在〈以弗所書〉中，保羅將公義與聖潔、良善和誠實聯繫在一起（弗4：24；5：9），認為這是公正和善待他人的好特質，是教友所必須擁有的。

你是否體會到善良、聖潔和誠實可以成為一種保護？

鞋子：教會成就和平

羅馬士兵在準備戰鬥時，會穿上一雙結實的軍用涼鞋。這鞋以多層鞋底和粗獷的鞋釘為特徵，能幫助士兵堅守陣地並「站立（站穩）」（弗6：11、13、14）。保羅引用賽52：7來解釋這種軍鞋，這一章節所描述的，是慶祝由信使帶來耶和華已為祂的子民打了勝仗之好消息的瞬間（賽52：8-10），和平之君開始了統治：「那報佳音，傳平安，報好信，傳救恩的，對錫安說：你的上帝作王了！這人的腳登山何等佳美！」（賽52：7）。

複習保羅在〈以弗所書〉中強調了八次的和平（平安）。既然他對和平如此重視，為什麼還要採用軍事意象來比喻呢？弗1：2；2：14、15，17；4：3；6：15，23。

保羅讚美基督建立和平的工作，「因祂使我們和睦」，是那一位「來傳和平的福音給你們遠處的人，也給那近處的人」（弗2：14-17），將猶太人和外邦人聚到一起「造成一個新人」（弗2：15）。透過持守基督的救恩和祂建立和平的工作中所包含的福音，透過慶祝祂過去的勝利和展望未來的得勝，信徒們就穿好了鞋，

準備投入戰鬥。就像賽52：7中的信使一樣，信徒是宣揚基督的勝利和祂和平的信使。

然而，保羅並不希望我們把他的號召理解為要荷槍實彈地去對抗敵人。這就是為什麼他指出，信徒是在宣揚「平安的福音」（弗6：15）。他也不希望信徒在與他人的關係中爭強好鬥，因為他一直強調合一、有益的言語和溫柔的心（尤其見弗4：25-5：2）。教會要透過運用福音中的基督徒美德（謙卑、忍耐、寬恕等）和實踐（祈禱、敬拜）來「成就和平」。這種行為是戰略性的，指向上帝的宏偉計畫，即在基督裡合一萬有（弗1：9、10）。

以下這段話如何幫助我們理解保羅的軍事比喻在我們信徒生活中的意義？「上帝呼召我們穿戴軍裝。我們不要掃羅的盔甲，而是要上帝的全副軍裝。然後我們就可以滿帶著基督般的溫柔、憐憫和愛心去工作。」——懷愛倫，（澳大利亞）聯合會會議紀錄，1899年7月28日。

盾牌、頭盔和寶劍

信徒作為善惡之爭中的戰士，該在何時及如何使用盾牌、頭盔和寶劍？弗6：16-17。

保羅所說的盾牌是指羅馬軍團中使用的長方形大盾牌。這種盾牌由木頭製成，上面包著皮革，其邊緣向內彎曲以防止來自側面的攻擊。盾牌在水裡浸泡後，「可以滅盡那惡者一切的火箭」，說明它能熄滅浸泡過瀝青的火箭。保羅對「信德的盾牌」的描述反映出舊約用盾牌作為上帝的象徵，祂藉此保護祂的子民（創15：1；詩3：3）。拿起「信德的盾牌」（弗6：16）就是帶著對上帝的信心進入宇宙之戰，祂代表信徒作戰（弗6：10），提供最好的武器裝備（弗6：11、13），並確保勝利。

與此同時，羅馬的戰鬥頭盔是由鐵或銅製成的。在保護頭部的碗形結構上，後部還加上護頸的板，兩邊加上護耳板，前面有眉棱，以及保護臉頰的鉸鏈板。鑑於頭盔所提供的保護功能，「救恩的头盔」（弗6：17）象徵著信徒與那位復活、升天、被高舉的基督在團合一上所經歷的救恩（弗2：6-10）。戴上「救恩的頭

盔」意味著拒絕當時一般人對靈的勢力的恐懼，而是相信基督至高無上的能力（對比弗1：15-23；2：1-10）。

最後一件武器是「聖靈的寶劍，就是上帝的道」（弗6：17），指的是羅馬軍團中標配的雙刃短劍。在戰場上，士兵們通常的戰鬥策略是先投擲兩個標槍（保羅沒有提到），然後拔劍衝鋒，用這把劍來刺殺敵人。信徒所佩的劍是「聖靈的寶劍」，因為這是由聖靈提供的，這種武器被認定為「上帝的道」。保羅作為將軍挺身而出，發出號召，重複宣告那來自神聖統帥應許的希望和勝利。正是這些在弗6：10-20中發出的應許，構成了「上帝的道」，成為與邪惡鬥爭的主要武器。因此，「上帝的道」就是指我們在《聖經》中所見那伴隨福音而來的廣泛應許。

即使我們可能不喜歡這麼多有關軍事的意象，但它告訴我們，善惡之爭到底有多可怕，我們應該如何認真應對這場戰鬥？

練習戰場上的禱告

保羅在結束他的戰前動員時，敦促作為士兵的信徒「為眾聖徒」(弗6:18)，也為他這個被囚禁的使者(弗6:19、20)，獻上至關重要的、不間斷的祈禱。這種對祈禱的呼召可以看作是軍事意象的延伸，因為在祈禱中呼喚上帝(或諸神)的名是古代戰場上的常見做法。舉一個《聖經》中的例子：在雅哈悉的戰前動員之後，約沙法王帶領「猶大眾人和耶路撒冷的居民也俯伏在耶和華面前，叩拜耶和華」(代下20:18)。雖然祈禱不是上帝軍裝的第七件武器，但它是保羅在戰前動員和軍事比喻中不可分割的部分。

兩個禱告請求中的第一個，是保羅要求收信人「為眾聖徒」獻上的熱切、迫切和堅持不懈的禱告(弗6:18)。教會要在與邪惡勢力的戰鬥中取得勝利，就需要透過聖靈感召的禱告來實踐對上帝的信賴。

保羅的第二個禱告請求為自己：「也為我祈求。」(弗6:19)他祈求上帝能賜給他正確的信息(「講明福音的奧秘」)，在正確的時間(「開口」)，以正確的方式傳遞(「放膽開口講明」)，其中還涉及一個最重要的主題，「福音的奧秘」(弗6:19)。最後一句話所指的，是我們可以稱之為「公開的祕密」，即上帝在基督裡將外邦人

和猶太人一同拯救(見弗3:1-13)，創造了「一個新人」(弗2:15;另見2:11-22)，作為在基督裡「同歸於一」的總計畫標誌(弗1:10)。

複習新約中列出的「禱告的呼召」。其中哪一個最能激勵你？為什麼？路18:1-8;腓4:6;西4:2;帖前5:16-18。

為什麼信徒們經常被敦促要懇切不倦的禱告？保羅的軍事比喻提供了兩個答案：①與一系列超自然的敵人進行屬靈戰鬥的威脅是可怕且真實的；②上帝對賜下屬靈能力和勝利的應許，透過保羅的軍事比喻得到了說明(弗6:10-17)。懇切不倦的禱告為我們提供了機會，使我們能夠仔細聆聽這些應許，因應許而歡喜，並為上帝源源不絕的恩典而感謝祂。

進修資料

「除非所有的人都齊心協力，否則一支戰鬥中的隊伍會變得混亂和虛弱。如果士兵們按照自己衝動的想法行動，不考慮彼此的位置和工作，他們就會成為一群聚在一起、獨立原子，無法完成一個有組織的團體的工作。所以基督的士兵們行動必須和諧一致。他們不可懷有唯我獨尊的想法。如果他們這麼想，主的百姓就不會完全和諧，一心一意，獻身於一個重大目標，而會發現努力徒勞無功，浪費了他們的時間和能力。團結就是力量。幾個信主的人和諧一致地行動，為了一個偉大的目標，在一位元首的領導之下行動，會在每一次遭遇中取得勝利。」——懷愛倫，《斯波爾丁和馬根選集》，原文第121頁。

保羅稱自己為「帶鎖鏈的使者」(弗6:20)是什麼意思？

在戰爭期間，大使的角色往往極具挑戰性，所以保羅的自我描述很符合他以軍事為背景的比喻。大使應當受到尊重，以此向派遣他們的人或國家表示尊重。因此，保羅是宇宙最高統治者的使者，這身分與他的「鎖鏈」(字面意思是「鏈子」)所代表的完全不受尊重，兩者之間形成了鮮明的對比。然而，由於大使也會有「職務的鎖鏈」，所以保羅提到的「鎖鏈」可能是「帶有諷刺意味

的」，他認為他的鎖鏈是「一種裝飾品，可以顯得自己與眾不同」。——大衛·威廉姆斯(David J. Williams)，《保羅的比喻：背景和特點》(麻州皮博迪，1999年)，第152頁。

討論問題

①你身處在這個充滿分裂和戰爭的世界中，對你和你的會眾來說，「成就和平」意味著什麼？在這個日益充斥侵略和暴力的世界上，我們如何才能成為和平的使者？

②有哪些特別的「火箭」正朝你襲來？你如何確保「信德的盾牌」可以及時擋在前面，將它們撲滅？

③我們有時會說到「禱告勇士」。根據弗6:18-20，我們當如何進行「禱告事工」？

④我們應該如何對待那些在善惡之爭中受傷的人？又當如何對待那些在激烈的戰鬥中因恐懼而逃跑或公開向另一方投降的基督徒？

9月23日~9月29日

第14課

安息日下午

心中的〈以弗所書〉

閱讀本週學課經文
弗1-6章。

存心節

「你們得救是本乎恩，也因著信；這並不是出於自己，乃是上帝所賜的；也不是出於行為，免得有人自誇。我們原是他的工作，在基督耶穌裡造成的，為要叫我們行善，就是上帝所預備叫我們行的。」(弗2：8-10)

到倫敦旅行的遊客都會登上倫敦眼，這是一個類似摩天輪的地標。從泰晤士河的450英尺(約140米)高處，你可以俯瞰倫敦的一切：大笨鐘、議會大廈以及許多歷史悠久的宮殿和大教堂。對於新約學者尼古拉斯·湯瑪斯·賴特來說，「〈以弗所書〉與保羅的其他書信相比，就像倫敦眼。雖然這不是他著作中最長或最完整的，但其提供了令人驚歎的壯麗景色。從這裡，隨著摩天輪的轉動，你可以鳥瞰一個又一個的主題。」——《為眾人的保羅：監獄書信》(倫敦：S.P.C.K.基督教知識促進會出版，2004年)，第3頁。

在〈以弗所書〉中，保羅並不專注於解決地方教會的問題。這封信讀起來就好像保羅在向各地的信徒和所有地方的基督教會講話。這封跨時代的書信使得保羅提供的、「令人驚歎的觀點」能夠運用於我們當今的世界和思想。當我們複習裡面的每一章時，請思考這個問題：〈以弗所書〉中蘊含的哪些重要真理應該繼續塑造我們作為信徒的生活？

■ 研究本週學課，為9月30日安息日預備。

我們在基督裡蒙福

有人將〈以弗所書〉描述為《新約聖經》中的阿爾卑斯山。那自然，保羅就是我們的登山嚮導，他帶領我們在〈以弗所書〉第1章中快速攀登。可能我們很快就會喘不過氣，但山頂壯麗的景色絕不會讓我們失望。

思考〈以弗所書〉第1章。有什麼真理特別激勵了你？你看到了哪些山峰？

弗1：3-14的功能就像一張爬山的地圖，上面標出了地平線上山峰的位置，因為保羅指引我們在救贖計畫的遼闊風景中找到了我們的福地。這風景涵蓋了整個救贖歷史，透過上帝在基督裡充滿恩典的作為，從過去的永恆一直展望到永恆的未來。上帝對信徒的救贖反映了祂在「創立世界以前」的神聖作為（弗1：4），這些作為如今在我們的生活中正一一實現（見弗1：7、8、13、14）。這些創世前的策略將在末時完全應驗（弗1：9、10）。然後，「天上」和「地上」的「一切所有」都將在基督裡聚集或聯合起來，上帝對「日期滿足」所制定的計畫最終將得以成真（弗1：10）。那時，我們將充分體

驗到上帝旨意的奧秘（弗1：9）。到目前為止可以確信的是，我們立於以基督為中心的救恩，是上帝為救贖「一切所有」而制定宏大計畫中的重要部分。

身處山巔會激發感恩之心。在弗1：15-19中，保羅向上帝表示感謝，因為他祈求信徒可以經歷上帝為他們所預備的救恩。當他把我們指向復活的、升天的、被高舉的基督，就是那位一直以來統治著一切已知之勢力的基督時，我們會發現自己正處於另一個陡峭的攀登之中（弗1：20-23）。

透過上帝在基督耶穌裡展示的恩典，我們今天可以在山頂上活著！

弗1：4告訴我們，基督「揀選了我們，使我們在他面前成為聖潔，無有瑕疵」。思考這話的意義！在世界存在之前我們就在祂裡面被揀選了！上帝切切盼望你能得救，這個應許會給你帶來多大的希望？

我們得救乃為服事

當你閱讀〈以弗所書〉第2章時，試著回答這個問題：上帝藉著祂的兒子耶穌基督為我們成就了什麼？

「然而，上帝……」這兩個詞一定是人類已知、最充滿盼望的詞彙組合。在弗2：1-10中，保羅描述他的聽眾那糟糕的過往。他們與全人類陷於同樣的困境，都在反叛上帝，生活被罪和撒但支配（弗2：1-3）。「然而，上帝既有豐富的憐憫……」，那麼上帝為他們和我們做了什麼呢？
① 祂使我們與基督一同活過來，基督的復活就是我們自己的復活。
② 祂使我們與基督一起高升，基督的升天也是我們自己的升天。
③ 在天上，祂讓我們與基督同坐寶座，基督的加冕禮也是我們自己的加冕禮（弗2：4-7）。我們不單是基督付出生命來改變宇宙這一重大事件的旁觀者！上帝採取這些非凡的行動，不是因為我們的任何功勞，單單是因為祂的恩典（弗2：8、9），祂的旨意是讓信徒與耶穌的生命緊密結合在一起，可以去「行善」（弗2：10）。

如果弗2：1-10教導我們要與耶穌有合一的生活，那麼11-22節就是教導我們身為祂教會的成員要與其

他人有合一的生活。耶穌的死既有縱向的益處，即建立信徒與上帝的關係（弗2：1-10），也有橫向的益處，就是鞏固我們與他人的關係（弗2：11-22）。藉著十字架，耶穌拆毀所有將外邦人和猶太人隔開的界限，包括濫用律法擴大民族壁壘（弗2：11-18）。耶穌還有新的建設：一個由信徒組成的偉大新聖殿。曾被排除在外不可進入聖殿敬拜的外邦人，現在與猶太信徒成為一體。我們也彼此聯絡成上帝教會的一部分，成為「主的聖殿」（弗2：19-22）。

因著上帝的恩典，你擁有了在今天與耶穌以及你的同胞們團結合一、共同生活的特權。曾經不能到聖地之聖殿敬拜的外邦人，現在加入了猶太信徒的行列。有許多人是因弗2：8-10而悔改。馬丁·路德在這些經文中發現了足以折服他心靈的恩典，也發現了宗教改革的一些核心內容：救恩唯獨藉著信心、恩典、基督以及上帝的榮耀而來。1738年，約翰·衛斯理在倫敦奧爾德斯蓋特街經歷了在主前的悔改，18天後他在牛津大學講道，提出了「內心的吶喊」和「新運動宣言」。他這兩個口號的根據是什麼？正是來自弗2：8。（見司科頓頓·伍德A. Skevington Wood，《令人驚奇的奮興：衛斯理宗和福音派的覺醒》，《基督教歷史》，第5卷第1期[1984]）。

我們是永生上帝的教會

為什麼成為上帝教會的一員於我們來說意義既重大又令人振奮？〈以弗所書〉第3章。

當我們聽到教友談論關於教會正面的事情時，我們會很受鼓舞。然而，即便是我們中間最具熱心的人也缺少保羅在〈以弗所書〉3章中關於教會所作的熱烈見證。一開始保羅報告他為以弗所信徒的禱告（弗3：1；對比1：15-23），接著中斷這話題談起了上帝對教會的創造（弗3：2-13），最後又回到了禱告的事上（弗3：14-21）。順著這條思路，我們就能明白關於上帝的「計畫」或「奧秘」的重要事情：

- 在永恆中，上帝設想了關於教會的「奧秘」或「計畫」（弗3：3-5，9，11）。
- 藉著耶穌的出生和死亡，這個隱藏已久的計畫得以「完成」（直譯）（弗3：11；對比2：11-22）。
- 透過啟示，保羅瞭解到教會的「奧秘」，以及外邦人將成為教會的成員這一驚人的事實（弗3：3-6）。

- 保羅作為向外邦人傳「基督那測不透的豐富」的傳道人，親身參與了這一好消息的傳播（弗3：8、9）。
- 隨著許多人歸向基督，由猶太人和外邦人共同組成的教會向「天上執政的、掌權的」展示了「上帝百般的智慧」（弗3：10），宣佈了他們即將到來的結局（對比弗6：10-20）。在基督裡合一萬有的計畫（弗1：10）正在進行，他們的時間也不多了。

出於對教會的這種理解，保羅為以弗所信徒們祈禱。何不想像他也正為你獻上弗3：14-21中的懇切禱告？何不想像他正祈禱你能被「上帝一切所充滿的」（弗3：19）充滿，並完全參與到合一之教會裡那種奇妙並啟示奧秘之事的聚會中？

根據保羅所寫的內容，我們教會中的信徒之間有哪些障礙是不應該存在的？你能做什麼來消除它們？

信心的合一

在〈以弗所書〉第4章中，保羅要求信徒們必須停止做一些事，但一定要做其他的另一些事。這些是指什麼？

〈以弗所書〉第4章的開頭和結尾都是呼籲大家要作為教友互相照顧（弗4：1-3，32）。在這些呼籲之中，保羅為我們應當在教會中合一的觀點提供了強有力的憑據。他首先列出了七個「一」：有一個身體，一個聖靈，一個指望，一個主（耶穌基督），一個信仰，一個洗禮，一位上帝和天父（弗4：4-6）。這些屬靈的現實將我們聯繫在一起。在現實層面上，我們是合一的。

雖然合一是神學上已經肯定了的，但它仍需要我們為之努力。因此，應當始終「竭力保守聖靈所賜合而為一的心」（弗4：3）。我們促進合一的方法之一是成為基督身體中那積極行動的「肢體」（弗4：7-16）。每個成員既是身體中具有恩賜的一部分，就應該為身體的健康作出貢獻（弗4：7，16）。而且所有人都應該從使徒、先知、傳道人、牧師和教師的工作中受益（弗4：11、12）。他們就像韌帶和肌腱一樣，有著統一的功能，

幫助我們一起成長，成就以基督為首的身體（弗4：13，15）。

那時保羅還告訴他們，「不再作小孩子，中了人的詭計和欺騙的法術，被一切異教之風搖動，飄來飄去，就隨從各樣的異端」（弗4：14），這些話清楚表明，早期教會面臨一些「人的詭計」所引發的內部鬥爭。

當保羅準備完成他最後的呼籲——「並要以恩慈相待，存憐憫的心，彼此饒恕」（弗4：32）時，他要求信徒拋棄以前的鐵石心腸（弗4：17-24），避免憤怒和嚴厲的言語，代之以造就人及傳遞恩典的話語（弗4：25-31）。

在和平的時候，關於合一的這一章很容易讀。但當我們陷入某些衝突時，閱讀這些經文就更具有挑戰性，也更重要。你今天是否準備好要去經歷基督身體的合一，這個祂為之而死的合一？

我們可以透過什麼方式來促進教會在地方的世界的合一？為什麼做我們力所能及的事情很重要？

我們是恩典的接受者和施予者

當你讀〈以弗所書〉第5章時，請思考保羅要求我們如何在與他人的關係中活出福音的真理。哪一句勉言對你特別有意義？

如果你從〈以弗所書〉第5章的開頭開始讀，可能就無法領略一個重要主題中所蘊含的全部能力。因此，不如從弗4:32開始讀，保羅告訴以弗所人「並要以恩慈相待，存憐憫的心，彼此饒恕，正如上帝在基督裡饒恕了你們一樣」。

作為信徒，我們蒙召以上帝對待我們的寬恕和恩典作為對待他人的榜樣。我們要效法上帝！（對比太5:43-48）

保羅將這種模仿上帝之愛的生活方式與異教徒普遍的做法進行對比。這些人不是把別人當作上帝家裡的兄弟姐妹來珍惜，而是經常為了達到性愉悅而利用別人，然後以此誇耀（弗5:3、4）。保羅警告說，這種做法在上帝計畫的新世界中是無份的（弗5:5-7）。

相反，信徒們要脫離過去的暗昧，「當像光明的子女」（弗5:8-10），去

模仿天父的愛。保羅再次警告我們遠離「暗中所行」的「暗昧無益的事」（弗5:11、12）。我們要生活在基督的光中（弗5:13、14）。與其在醉酒中浪費生命，不如透過對上帝的愛向祂獻上感謝來「愛惜光陰」（見弗5:15-21）。

保羅向基督徒丈夫和妻子提出忠告時，延伸了他效法上帝之愛的這一主題。基督對教會自我犧牲的愛，使祂足以成為基督徒丈夫的榜樣（弗5:25-33），而教會對基督的忠誠也可成為基督徒妻子的榜樣（弗5:22-24）。基督徒夫妻不能以放蕩和自私的方式濫用上帝賜給人類為禮物的性行為，而是專注於重視和珍惜彼此，真正成為「一體」（弗5:28-33）。

「所以，你們該效法上帝，好像蒙慈愛的兒女一樣。」（弗5:1）因著上帝的恩典，你今天受呼召要在你與他人的關係中實踐這一勸勉。

弗5:2勸勉我們要「憑愛心行事」，這如何幫助我們理解保羅在弗5:1中關於「效法上帝」的含義？

進修資料

最後，我們以複習〈以弗所書〉第6章收尾，我們從中能夠看到，教會是上帝所帶領的和平之軍。

在〈以弗所書〉中，保羅將教會描繪成基督的身體（弗1：22、23；4：11-16），是上帝的殿（弗2：19-22），是基督的新婦／妻子（弗5：21-33）。在弗6：10-20中，保羅將教會描述為上帝的軍隊，並作出強而有力的號召。這段話為人帶來很多益處，但也存在誤讀的風險。

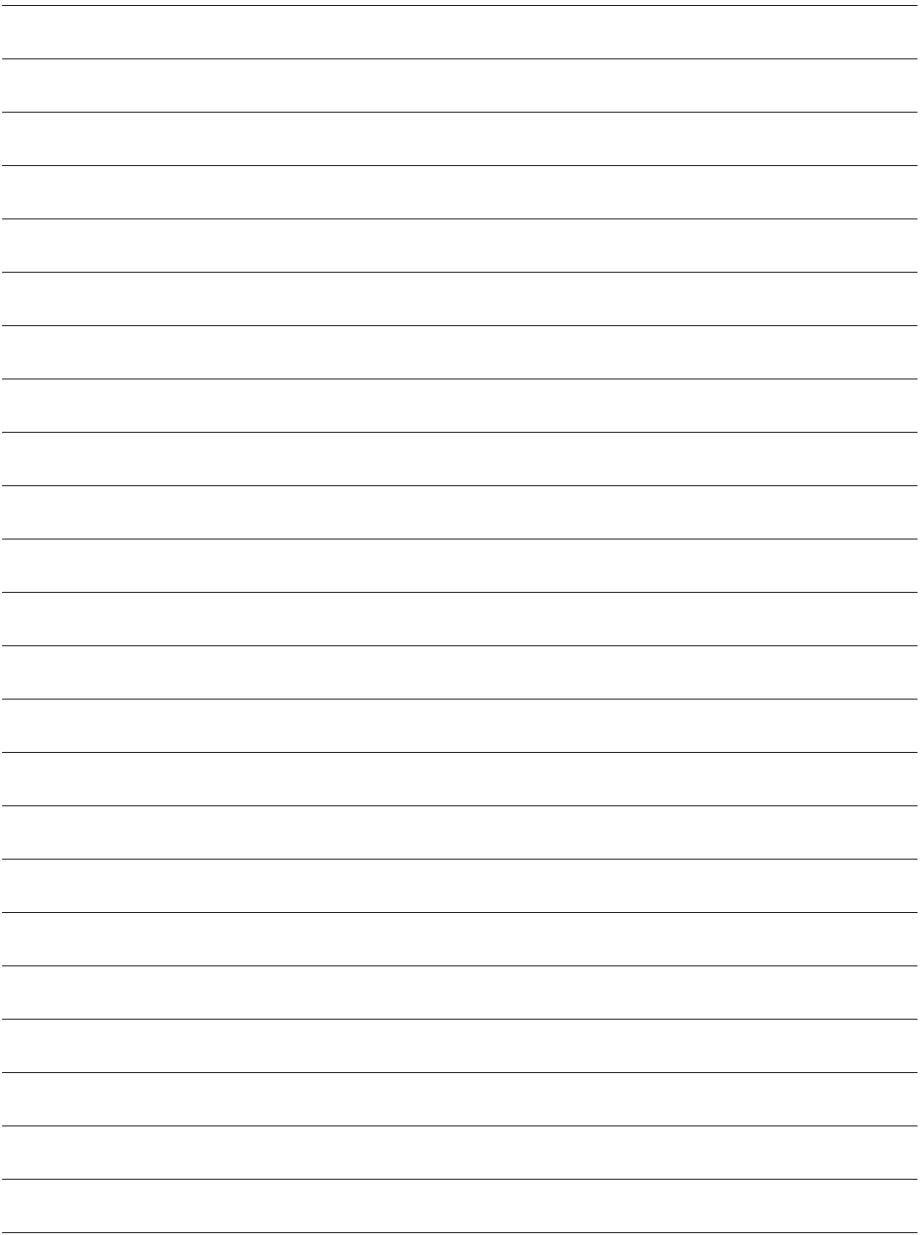
我們可能會誤解保羅的話，認為他是在呼召我們拿起武器，或在與他人的關係中不斷戰鬥。但其實保羅一直在強調合一、說造就人的言語和存憐憫的心（尤其見弗4：25-5：2）。他把上帝的好消息描述為「平安的福音」（弗6：15）。保羅並不是藉著這一生動的軍事比喻勸說教會發動傳統意義上的戰爭。相反，我們要在與邪惡的屬靈勢力鬥爭中成就和平。保羅投身於善惡之爭的戰場，同時呼籲我們加入上帝的軍隊。

我們進入戰鬥時應對敵人進行實事求是的評估，因為低估敵人的力量是絕對行不通的。我們面對的不僅僅是人類的敵人，還有由詭計多端的魔鬼（弗6：11）所領導的「天空屬靈氣的惡魔」（弗6：12）。然而，我們不必被敵人嚇倒。上帝必在戰鬥中

與我們同在（弗6：10），並為我們提供最好的武器裝備，那是祂自己的軍裝，是「上帝……的全副軍裝」（弗6：11；對比賽59：15-17）。祂把真理、公義、和平（平安）、信心（信德）、救恩和聖靈擺在我們前面（弗6：13-17）。有上帝在我們面前，而且我們從頭到腳都以祂提供的軍裝裝備，我們就不會失敗。勝利必定屬於我們。

討論問題

- ①雖然我們不是靠行為得救，但保羅寫道，我們「原是他的工作，在基督耶穌裡造成的，為要叫我們行善，就是上帝所預備叫我們行的」（弗2：10），這句話是什麼意思？另外，我們行善的目的是什麼？
- ②保羅寫道：「上帝能照著運行在我們心裡的大力充充足足地成就一切，超過我們所求所想的。」（弗3：20）是什麼「大力」在我們心裡運行，這種力量應該如何在我們的生活中體現出來？

2020~2025年 「我願去」(I Will Go) 全球教會策略

- ▶ **「我願去」**旨在使全球每一位教友受聖靈充滿，接受裝備參與服事，發揮上帝賦予的屬靈恩賜廣泛接觸人群，為基督在世界各地行出美好的見證與服務。此策略計畫包含下列**四大領域共10個主要目標**，每一項都有不同的關鍵績效指標 (KPI)，助我們衡量各項進展。

使命	<ul style="list-style-type: none">① 重新強調不單牧者要為全球佈道及宣教盡心盡力，每位教友不論老少都要如此行，並在生活中擁有為基督作見證而領人信主的喜樂。② 讓復臨教會在各大城市、10/40視窗地區(註)、未接觸和接觸不足的群體，以及非基督教的宗教群體中，加強各項事工的多元化發展。③ 優先為非基督教的宗派和信仰體系發展資源。④ 加強復臨教會機構，藉着耶穌更能維護自由、全人健康和希望，並使人恢復上帝的形像。
屬靈成長	<ul style="list-style-type: none">⑤ 加強對信徒個人及家庭的培訓，使其生活更為屬靈所充滿。⑥ 增加兒童、少年和青年人對教會的加入、保留、挽回和參與程度。⑦ 幫助青少年把上帝放在首位，並體現以《聖經》為核心的世界觀。
領袖	<ul style="list-style-type: none">⑧ 加強牧師、教師和教會第一線職員培訓，為其提供定期的成長學習機會。⑨ 讓全球教會資源與策略目標保持一致。⑩ 提升教會組織、行動小組和宣教機構的透明度、問責度與可信賴程度。
聖靈	遵從聖靈引領，達成各項目標

- ▶ 正如懷愛倫所述：「國外佈道工作的興盛，離不開傳道士們自由、克己、自我犧牲的精神。在上帝的帶領下，家庭佈道工作也必然拓展，但這**有賴於我們在各方面進一步的發展。我們需積極努力地提供上帝聖工一切的需要，並使我們的生命與全能之源緊密連接。**」(懷愛倫，《給教會的證言》卷六，第27章)
- ▶ 欲知更多關於「我願去」(I Will Go) 全球教會策略資訊，請至<https://iwillgo2020.org/>

註：「10/40視窗地區」是指在北緯10至40度之間的地理區域，涵蓋北非、中東、亞洲近68個國家的範圍，在這片地區平均每5人就有3人無法獲得福音。

〈以弗所書〉

作者	約翰·麥克維
譯者	張琛
董事長	金堯漢
發行	基督復臨安息日會
出版	時兆出版社
服務專線	886-2-27726420
傳真	886-2-27401448
地址	10556台北市松山區八德路二段410巷5弄1號2樓
校對	吳惠蓮、林思慧
審訂	王君
美術設計	邵信成
電話	886-2-27066566
出版日期	2023年7月初版
郵政劃撥	00129942
戶名	財團法人臺灣基督復臨安息日會

時兆出版社編製／免付費客服專線（限臺灣地區）0800-777-798

敬請支持教會文字事工，請勿翻印。版權所有·侵犯必究。
本季刊由台北時兆出版社授權印製