

新生命素描

作者: 约翰,麦克阿瑟 Author: John MacArthur
编辑: 陈建城 Editor: Tan Keng Seng
出版者: 恩泽亚洲 Publisher: Grace to Asia
地址: Address: Grace to Asia
Clementi Central Post Office
P.O.Box 031
Singapore 911202
电话: Contact: (65) 6273-1010
电邮: Email: gracetoasia@icloud.com
网站: Web-site: www.ezyz.org
出版日期: Published: January 2017
国际书号: ISBN: 978-981-11-1864-7

PORTRAIT OF A NEW LIFE

Copyright © 2015 by John F. MacArthur
Published by Grace to You
P.O. Box 4000
Panaroma City CA 91412
www.gty.org
This edition published by arrangement with Grace to You
All rights reserved.

目录

1. 脱去旧人, 穿上新人 (一)	5
2. 脱去旧人, 穿上新人 (二)	17
3. 新生命的原则	29
4. 凭爱心行事 (一)	43
5. 凭爱心行事 (二)	59
6. 在光明中行事为人	71

1

脱去旧人，穿上新人（一） 以弗所书 4:17-20

引言

A. 性情的改变

当你接受耶稣基督、得着重生、进入上帝国度的时候，你成为一个全然不同的个体。你得救时的改变比你去世时的改变更为戏剧性。为什么呢？因为你已经有了一个新性情，已经是上帝国度的子民。死亡能做的，就是把你带入上帝的同在。

1. 《哥林多后书》5章17节：

“若有人在基督里，他就是新造的人；旧事已过，都变成新的了。”
我们不是接受新的事物，我们自己是焕然一新！

2. 《加拉太书》2章20节

保罗说：“我已经与基督同钉十字架，现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着，并且我如今在肉身活着，是因信上帝的儿子而活，他是爱我，为我舍己。”

B. 新样式的特征

保罗在他的书信中告诉我们：我们得了一个新的意志、心意、力量、知识、智慧、看法、认识、生命、基业、关系、公义、爱心、渴慕和身

份。他称这为“新生的样式”（罗 6:4）。有人教导说，当一个人成为基督徒的时候，上帝在他以往罪恶的性情以外给予他新的东西。但是根据上帝的话语，我们是全新的。我们的新生命不是加添一些东西的问题，而是一个全新的改造！

C. 罪的起因

不过，这引申到另一个问题：“倘若我是这么一个崭新的创造，那我为什么仍然犯罪？”基督徒之所以继续犯罪，因为他们的性情被包裹在一个恶臭的旧外套里，就是我们的肉身。在《罗马书》7章17-18节，保罗说：“既是这样，就不是我作的，乃是住在我里头的罪作的...（也就是我的肉身）”（参20节）。当我犯罪时，不是我那崭新的性情犯罪，乃是“住在我里头的罪作的”。罪内住在我的人性里，这人性就是我新性情得忍受的恶臭外套，直到我的性情回到主那里为止。我们需要做的，就是除去那外套。在《彼得前书》2章1节中，“除去”的希腊字义是“脱掉衣服”。我们要脱掉肉身的脏衣服，并把它丢去。

D. 改造的概念

当我们成为基督徒，我们不是被打造，也不是被加添什么，而是被改造了。我不相信一个基督徒有两个不同的性情。他只有一个新性情，就是在基督里的性情。老我死了，新我活了；他们不能同时并存。新性情是正直、圣洁和分别为圣的，因为基督在我们里面活着（西1:27），而祂是正直、圣洁和分别为圣的。我们里面有一个属天的法则，就是彼得所谓“不能坏的种子”（彼前1:23）。

《以弗所书》4章24节告诉我们要“穿上新人”，就是一个与我们新性情相称的新行为。但为要做到这事，我们必须斩断旧生命的模式和习惯。在《歌罗西书》3章，使徒保罗说：“你们若真与基督一同复活...要治死你们在地上的肢体，就如淫乱、污秽、邪情、恶欲和贪婪”（1, 5节）。

E. 保罗教导的背景

《以弗所书》的前三章论述新人的性情。从《以弗所书》4章17节直到书信的结尾，保罗指示我们如何除去我们的旧生活方式来容纳新的。《罗马书》6章13节说：“也不要将你们的肢体献给罪作不义的器具，倒要像从死里复活的人，将自己献给上帝，并将肢体作义的器具献

给上帝。”倘若我们真与基督同复活并且被改造了，我们就应该这么行事。我们的行事为人应该与我们的身份相称。

当我们查考《以弗所书》4章17-24节时，让我们来看新性情是如何在新人里面操作的。但在这之前，我们必须建立第四章的背景。

1. 原则

在1节中，保罗说：“我为主被囚的劝你们，既然蒙召，行事为人就当与蒙召的恩相称。”我们如何行事为人，与蒙召的恩相称呢？17节说：“所以我说，且在主里确实的说，你们行事，不要再像外邦人存虚妄的心行事。”这相称的行事与世界的不一样。

a. 一般而言

在17节的“所以”，指的是保罗在1-16节关于合一、灵性成熟和教会成长的论述。在那，他概括性地论到教会应该如何运作，但在17节，保罗就具体地讨论上帝要各个信徒所做的事。我们要行事相称，因为我们蒙了恩召（1节）；因为上帝要我们谦卑、温柔和忍耐（2节）；因为我们在基督里是一体（3-6节）；因为祂赐给我们独特的恩赐，作为祂身体的肢体（7-11节）；因为祂已经给予教会成熟、成长、建立和爱的原则（12-16节）。这犹如保罗在说：“既然上帝已经在世上创立了一个新形体称为教会，而她拥有了独特的谦卑性质，透过属灵的恩赐而得着的独特能力，身为基督身子独特的合一，以及她在爱中被建立的需要，所以这就是每个身为这教会肢体的信徒应当过的生活。”

b. 具体而言

论述教会设计的缘由后，保罗接着具体地说明个别信徒在行为上应如何表现。第一个原则就是我们不能像世界一样行事。既然我们是耶稣基督教会的肢体，我们是独特的。世界是骄傲的，我们谦卑；世界是支离破碎的；我们合一；世界是无能的，我们有恩赐；世界是充满憎恨的，我们充满了爱；世界不晓得真理，我们知道。倘若我们行事与世界没有什么不一样，我们就不会达成基督的目标。倘若我们像世界一样生活，这就如模仿死人（弗2:1-5），这是不合乎逻辑的。

基督徒像是在犹太人和外邦人中被加添的新民族。我们有一个全新属灵的、不朽坏的种子，我们必须过一个相称的生活。我们是为了永恒的生存而打造的新创造。我们的新性情把基督的义和圣洁归给了我们，所以我们可以除去我们的旧生活。然而，可悲的是，教会甚少努力去使世界符合基督的原则；我们反倒让世界把我们磨成他们的样式。

2. 人

“外邦人”的希腊原文 (ethne) 是一个民族性的词汇，在新约里指的是非犹太人的种族。不过，它也有一个宗教性的含义，如在《帖撒罗尼迦前书》4章5节，保罗在给 ethne 下定义为“不认识上帝的”。所以，它可以指非犹太人的种族，或指那些不认识上帝的。保罗的重点是，我们不能像那些不认识上帝的人一样地生活。

3. 问题的所在

在保罗时代的基督徒觉得与他们周边的非信徒过不一样的生活是很困难的。他们持续地被异教徒罪恶的行为和习惯冲击。我们在自己的时代也面对同样问题。今日，美国的教会在影响他人方面遇到困难，因为我们的国家很富裕，而且到处充斥着媒体对邪恶的渲染。我们的问题不是叫世界像基督徒一样地生活，而是叫基督徒不要像世界一样生活。

以弗所的各种邪恶

让我们查验保罗当代在以弗所的异教文化，好让我们可以在这年代中看出相似之处。以弗所是小亚细亚其中最放荡和邪恶的城市之一。它是当时的一个宗教中心，有无数个殿庙和偶像。以弗所崇拜的主要焦点是戴安娜女神（希腊名：亚底米），时常以一个多乳房的怪兽作为标志。

戴安娜殿是古代世界七大奇迹之一，而且不止是一个宗教中心而已。它是一个艺术馆，是世界其中最大的艺术宝藏珍藏

处之一。周围环绕的400米处是罪犯的避难所。它是世界上最大的银行。一个被视为神圣的殿是银行的最佳地点，因为百姓害怕遭到神明的惩罚。那里也是一个生意场所，数千个朝圣者一齐到那里崇拜。当一个宗教以‘性’为它的重点，它会倍受欢迎。银匠售卖数以万计的小偶像而致富。百姓把这些偶像放置在家中，穿戴在颈项、手腕或脚腕上，甚至将它们绑在马车前。《使徒行传》19章23-41节记载银匠们起来反抗的事件，因为他们害怕保罗所传的道会砸毁他们的生意。

戴安娜被视为一个‘性’女神来崇拜。许多太监、女祭司、殿妓、歌手和舞者带领百姓们敬拜，实际上不过只是一个大狂欢。一名作者说到，这种崇拜类似于一种歇斯底里，就是人们在狂叫和音乐之中，将自己浸泡在狂妄无耻的性行为当中，包括用刀割划自身。赫拉克利特 (Heraclitus)，一个公元前5世纪的以弗所希腊哲学家，经常批判他城市和殿里的道德标准 (参: Diogenes Laertius: Lives of Eminent Philosophers, 2 vols., R.D. Hicks, ed. [N.Y.: Putnam, 1925], 2:409-10)。

以弗所中的教会似乎像是在粪坑里的一个孤岛。早期基督徒可是需要活在那么一个恶劣、充满罪孽的世界当中！那就是为什么保罗督促他们要与与众不同。活出新生命也许是困难的，不过是必要的。

4. 相似之处

a. 《彼得前书》4章3节

“因为往日随从外邦人的心意，行邪淫、恶欲、醉酒、荒宴、群饮并可恶拜偶像的事，时候已经够了。”我们有些人或许过去确实是做了这些事，但如今我们是基督徒，就应该放下那种生活方式。基于我们在基督里的身份，并上帝对我们一切的盼望，我们要与世界不一样。

b. 《约翰一书》2章15, 17节

“不要爱世界和世界上的事...这世界和其上的情欲，都要过去。”世界在消逝当中，所以我们不应该与它有任何的牵挂。我们的社会是敌对敬虔的，因为它被肉体的欲望、骄傲、自私、贪婪、情欲、以及贪恋邪恶所控制。它的观念是错误的，它的目标是自私的，它的乐趣是罪恶的，它的影响是毁坏性的，它的政治是腐败的，它的荣誉是空虚的，它的容颜是虚假的，它的爱是易变的。

保罗不仅仅是在给予他自己的意见，因为他说：“所以说，且在主里确实的说”（弗4:17）。他是在传达从主而来的信息。这是属天的生活；保罗在推动的，不是自己的标准，而是上帝的标准。

重点与教训

介绍了17节之后，让我们来查考在17-24节中旧行事和新行事的对比，也就是我们旧的和新的生活方式的对比。保罗先叙述旧行事的四个特征，接着是新行事的四个对比特征。

I. 旧行事 (17下-19节)

我相信17-24节的关键问题是在于思想，就是人如何思考。在17节中，保罗说未重生之人“存虚妄的心行事”。他也论述到心地昏昧和无知(18节)，学习和教导(20-21节)，以及心志和真理(23-24节)。

《箴言》23章7节说：“因为他心怎样思量，他为人就是怎样。”所以，当基督徒的思想不同，他们的行为也会不同。

首先，救恩是心志的改变。在20节中，保罗对信徒说：“你们学了基督，却不是这样。”基督教首先是认知，然后才是经历。我们需要思考福音，相信它历史性的事实和属灵的真理，然后接受基督为救赎者和主。悔改的第一步，就是对我们的罪、对上帝、对基督以及对我们的生命与以往持有不同的看法。“悔改”的希腊原意是“改变个人的思想”，而在新约当中，它一直是指向一个目标的改变，尤其是离弃罪。

既然一个非信徒的思想与一个信徒的不一样，让我们来看一个非信徒思想特征的四个元素。

A. 自私自利 (17节下)

“你们行事，不要再像外邦人存虚妄的心行事。”

对非信徒而言，他们的心、他们的思想、他们的欲望、以及他们一时的兴致都是很重要的。他们想什么，要什么，掌控了他们的行为。《以弗所书》2章3节说，当我们还是非信徒的时候，“我们从前也都在他们中间，放纵肉体的私欲，随着肉体 and 心中所喜好的去行。”

保罗把非信徒的自私自利表述为“虚妄的心”（希腊为 *mataios* 就是空虚、枉然、无用或虚妄）。我相信无用是对此最好的定义。异教徒的思想是无用的，因为它一无所成。

所罗门是世界上最具有智慧及最有财富的人。他比任何人有更多女人、更多声望。然而，他却以这个方式给生命作个总结：“虚空的虚空...凡事都是虚空...这也是虚空，也是捕风。”（传1:2; 2:26）

人会尝试各样的方式耗尽金钱、体力和脑力，为要找出生命的意义，但却始终没找着；这是极为可悲的。为什么？因为他们的思想是空虚且无用的，一无所成。耶稣说：“离了我，你们就不能作什么。”（约15:5）

B. 无知 (18节)

“他们心地昏昧，与上帝所赐的生命隔绝了，都因自己无知，心里刚硬。”

我们很难面对不认识基督的人，告诉他们他们是无知的。在一个受过教育的社会，人们会把它视为一种侮辱。在历史上，从来没有一个社会比我们的有更多教育，但正如使徒保罗所说的，人虽“常常学习，终久不能明白真道”（提后3:7）。因为在人类堕落之后，我们生出来就有一个天然的无能，不能了解上帝的事。《罗马书》1章21-22节进一步阐释：“因为他们虽然知道上帝，却不当作上帝荣耀他，也不感谢他；他们的思念变为虚妄，无知的心就昏暗了，自称为聪明，反成了愚拙。”

1. 心地昏昧

希腊原文的“昏昧”意思是“使得眼瞎”。在18节下里，这动词是以完成分词形式出现，指的是过去所发生的事，在今仍有持续的后果。心地昏昧是非信徒不间断的问题。

2. 与上帝隔绝

人从何时就心地昏昧了呢？18节说：“与上帝所赐的生命隔绝了，都因自己无知，心里刚硬。”当一个人蓄意地将自己与上帝隔绝，蓄意地无知，蓄意地刚硬自己的心时，他的心地就因掌权之上帝的审判而昏昧了。上帝对每一个人原本所作的决定，都给予肯定。

a. 上帝给予证实

在读到以色列出埃及的时候，我们发现法老几度刚硬了自己的心；我们也读到上帝刚硬了法老的心。如果一个人选择某个生活方式，并且确立了那生活方式，上帝将以审判和主权运作，将那生活方式变为永久性的。

既然耶稣是道路、真理和生命（约14:6），一个与上帝隔绝的人就不能知道真理。如同一个死尸在停尸间不能听到任何对话，一个灵里死了的人也不能听见上帝。与上帝生命隔绝的人的心中，没有属灵生命。

正如我们在《罗马书》1章留意到，人拒绝归荣耀给上帝，因此承担其后果（24, 26, 28节）。他们选择自己要走的路，而上帝也证实他们的选择，任凭他们犯罪行恶。

b. 人的拒绝

“刚硬”（porosis）希腊原文的根字是poros，指的是比大理石还要硬的石头。在医学术语中，它指的是一个骨折周围的骨痂，并在关节里能使动作瘫痪的钙质组成。

一个非信徒的生活就是如此，对上帝刚硬，没有情感。每一次他再跨越一步蓄意拒绝，他就倒入更多水泥刚硬他的心。这过程是显著的：当一个人犯罪而感到愧疚

和懊悔的时候，有时甚至是非常深切的，但却试着给予否认；而当他越是尝试以理论、自我辩解、归咎别人或否认所犯的罪，并且摒弃道德观来抵消他的罪恶感时，他越是把这感觉排除，直到他感受不到了。在这个时候，他的良心如同被热铁烙惯了一般，他的心已经是石化了，麻木不仁了，而他的心地也就永久昏昧了。

《约翰福音》12章37节说：“他[耶稣]虽然在他们面前行了许多神迹，他们还是不信他。”百姓们虽有足够的见闻以相信耶稣，但他们仍蓄意地选择与上帝的生命隔绝，选择无知，选择以持续的抗拒来刚硬他们的心。38节继续说：“这是要应验先知以赛亚的话说，主阿，我们所传的，有谁信呢？主的膀臂向谁显露呢？他们所以不能信，因为以赛亚又说，主叫他们瞎了眼，硬了心，免得他们眼睛看见，心里明白，回转过来，我就医治他们”（38-40节）。

c. 撒但的欺骗

撒但知道基督教和上帝的真理是心的问题。《哥林多后书》4章4节说：“此等不信之人，被这世界的神弄瞎了心眼，不叫基督荣耀福音的光照着他们；基督本是上帝的像。”撒但是弄瞎心眼的。当人持续蓄意地默许撒但的作为，上帝终究会弄瞎他的心眼。之后，这将成为他永久不变的状态。

C. 无耻（19节上）

“良心既然丧尽。”

当非信徒持续在罪中，与上帝的生命背道而驰，他们就会变得无耻，就是丧尽良知。他们会毫无感觉，麻木不仁，并对自己的行为后果毫不在乎。根据一个老故事，一个斯巴达青年偷了一只狐狸，但却撞见那只狐狸的主人。为了不要暴露他偷狐狸的事实，也不让主人知道狐狸隐藏在他的上衣里面，虽然狐狸一直撕毁他的胸腹部，但他却不肯动移。当罪正在撕裂我们的社会时，它却无动于衷；人们已经习惯戴面具了，他们根本没有感觉。这就导致了无耻的行为，因为一切道德标准被忽视了。

D. 败坏（19节下）

“[他们]就放纵私欲，贪行种种的污秽。”

“私欲”(aselgeia)的希腊原意是无耻的放荡和肆无忌惮的淫秽，主要指的是色情淫秽。巴希尔(Basil)，一个第四世纪的神父，为此下定义：“心灵的一种气质，无法承受管教的痛楚。”[引自 Richard C. Trench, *Synonyms of the New Testament* (Grand Rapids: Eerdmans, 1983 reprint), p. 56]有些坏人会尝试隐藏他们的败坏，但一个放纵私欲的人却不在乎谁被他惊吓了，或是他有多下流，只要他能满足自己变态的心就是了。

一个存邪僻之心的人不能讲道理，没有理性，也不能领受真理。他持续地放纵自己的私欲，也不在乎会不会惊吓他人。他也许会沉溺于同性恋、滥交、撒谎、欺骗和偷窃之中。

“贪行(希腊文 *ergasia*, “生意”)种种的污秽”意味着那些人以邪恶和情欲作生意。这在我们社会当中确实是真实的。从前污秽的生意是隐藏的，现在却是大拍卖。色情影片、卖淫、暗示性的电视节目及其他不干不净的东西是我们社会中的一大行业。

保罗说，这些人以“贪行”追随着他们的罪恶。“贪行”的希腊原意是“对属于别人的东西含有合法的欲望”。存邪僻之心的人想要你的纯洁、理智、道德和品性。他们全都想要！

总结

保罗观察邪恶的异教徒世界并得出结论说，它那无用的、以自我为中心的思想，导致心地昏昧及一颗刚硬的心，转而导致对罪麻木不仁和无耻的行为，又再导致肆无忌惮的淫秽。他们从中做大生意，并且把他人一同拖下他们的水平。

但是在《以弗所书》4章20节里，保罗说：“你们学了基督，却不是这样。”我们不应该与旧生活的任何部分有分。反之，我们应当“脱去从前行为上的旧人”(22节)，并且“穿上新人；这新人是照着神的形像造的，有真理的仁义和圣洁”(24节)。

信徒不应该涉及非信徒任何的邪恶性情。我们应当是山上的光，与周边的邪恶分别出来。我们应当与众不同，城造在山上是不能隐藏的。我们一定要以盐和光持守我们的地位。倘若我们被世界的体系败坏，我们就成为无用的了。我们所称颂的主耶稣基督，以祂自己的性命赎回了我们。祂给予我们的新性情，是永远圣洁、无玷污的。祂只不过是叫我们活出祂所给予我们的东西，借此摒弃旧生活方式，承担并活出新的生活方式。

关注下列的事实

1. 当一个人得救的时候，会发生什么改变？
2. 基督徒既然是新造的人，我们为什么还继续犯罪？
3. 基督徒是否有两种性情？请作解释。
4. 保罗在以弗所书 4:1-16 对教会有何论述？
5. 基督徒和非信徒有什么不同？
6. 教会所面对的一个重大问题是什么？
7. 请描述以弗所信徒必须活在一个怎样的文化之中。
8. 以弗所书 4:17-21 的关键课题是什么？
9. 对非信徒而言，什么是重要的？
10. 保罗如何描述非信徒自私自利的特征(弗 4:17)？
11. 非信徒的一个持续不断的问题是什么？
12. 非信徒的生命与骨折周围的骨痂有什么相似之处？
13. 撒但如何使非信徒们保持不信的状态(林后 4:4)？
14. 私欲的定义是什么？它如何是非信徒的表征？

思考下列的原则

1. 复习《以弗所书》4章1-16节。既然保罗在4:17-24所给予的指示是他之前论述的结果，请回答有关1-16节的下述问题：根据1-3节，什么是相称的行事？保罗如何在4-6节中叙述教会的合一？谁是基督给予教会的有恩赐之人(11节)？他们的职责是什么？根据13-15节，当我们遵循上帝对教会的模式时，会有什么结果？做这些事的能力从何而来(16节)？基于这简短的学习，你对教会应该有怎样的委身？
2. 身为信徒，我们不应该参与身边世界任何邪僻之事。虽然在这方面我们有所认识，而且我们的生命也可能没有展示邪僻之心、无耻、及对真理无知的特征，但是请留意首要的特征即是自我中心。在你的生命里，有那一方面是你不愿交托给上帝的？一个基督徒应当完成上帝的意愿，而不是自己的。向上帝承认在你的生活中，有那方面是你渴望达成的事，不论上帝的旨意是什么。寻求能荣耀上帝的意愿，以取代那些东西。当你这么做的时候，你就会发现上帝会给你一个你从不晓得的、更大层面的满足。

2

脱去旧人，穿上新人（二） 以弗所书 4:19-24

引言

《约翰一书》5章4-5节，圣经最伟大的经文之一，是《以弗所书》4章17-24节一个合宜的对比：“因为凡从上帝生的，就胜过世界；使我们胜了世界的，就是我们的信心。胜过世界的是谁呢？不是那信耶稣是上帝儿子的吗？”希腊文“胜过”的原意(nike)是“战胜”、“胜利”、“优势”或“胜过”。救恩改造一个失败者成胜利者，及一个受害者成战胜者。它使我们都成为胜过的人。

在《约翰福音》16章33节，我们的主说：“在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。”与耶稣基督合一的时候，我们与祂一同成为战胜者。我们与祂胜过世界(约一5:4)。我们胜过死亡，与保罗同声：“死啊，你得胜的权势在哪里？”(林前15:55)我们胜过罪恶，因为“罪必不能作你们的主”(罗6:14)。我们也胜过撒但(约一4:4)。我们是天上的国民(腓3:20)，所以我们当像天上的国民生活。身为得胜者，我们“与基督一同复活”，并“当求在上面的事”(西3:1)。既然我们拥有一个新性情，我们就有活出崭新生活方式的潜能。这就是保罗在《以弗所书》4章17-24节中所论述的精髓。

回顾

《以弗所书》1-3章叙述信徒的新性情，而4-6章叙述那新性情应当如何彰显出来。保罗把新与旧的生活方式作了对比，即新与旧的行事为人。在4章17节中，他说：“所以我说，且在主里确实的说，你们行事，不要再像外邦人存虚妄的心行事。”我们的新生活方式应当与我们得救之前有所不同。实际上，上帝救我们，为要我们不同。根据《以弗所书》2章10节，“我们原是祂的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是上帝所预备叫我们行的。”在《哥林多后书》5章17节，保罗说：“若有人在基督里，他就是新造的人；旧事已过，都变成新的了。”就当我们是得胜的人时，《约翰一书》5章19节说：“全世界都卧在那恶者手下。”这世界被撒但宠坏了，但我们却超越它，直来到上帝的同在。我们不像“不认识上帝的外邦人”（帖前4:5）。当我们来到耶稣基督前，我们是被改造的，而我们的生活方式应当与我们的新性情有所相称。

我们新性的关键在于我们如何思想。这就是为什么《以弗所书》4章23节说：“又要将你们的心志改换一新。”我们不应该以认识基督之前的想法去思考了。

在我们察考新人的行事为人之前，让我们先回顾旧行事的特征。

I. 旧为人行事 (17下-19节)

《以弗所书》2章1-3节告知我们，罪人行事是根据世界、肉体 and 魔鬼。在《以弗所书》4章17-19节，保罗借着勾画出异教徒思想生活的四个特性，显示了那种行事所导致的结果是什么。

A. 自我中心 (17节下)

“你们行事，不要再像外邦人存虚妄的心行事。”

B. 无知 (18节)

“他们心地昏昧，与上帝所赐的生命隔绝了，都因自己无知，心里刚硬。”

C. 无耻 (19节上)

“良心既然丧尽。”

D. 变态 (19节下)

“[他们]就放纵私欲，贪行种种的污秽。”

重点与教训

1. 邪僻之心的特征

a. “私欲”

希腊文“私欲”(*aselgeia*)的原意，指的是一个彻底被罪占据的人，以至于他不在于别人怎么说或怎么想。他不对自己的罪感到惊愕；他丧失了礼节和羞耻感。

*Aselgeia*很少在新约里单独出现。它经常与以下相连：

(1) 醉酒

在《罗马书》13章13节，《加拉太书》5章19-21节，和《彼得前书》4章3节中，*aselgeia*是与某种醉酒并列在一起，称之为“陶醉”(希腊：*komos*)。*Komos*的本意指的是一帮陪伴胜利者从比赛场所回家的朋友，他们通常在途中都会喝醉。最终，*komos*意思变为“醉酒中的打闹”。与*aselgeia*相连时，所指的是沦落至醉酒猥亵的一个自我放纵和缺乏抑制的人。

(2) 性罪

在《马可福音》7章22节，《哥林多后书》12章21节，《加拉太书》5章19节，和《彼得后书》2章18节，*aselgeia*是与性罪一同并提。一个放纵私欲之人的廉耻之心，与一个满足自己性欲望的动物不分上下。

b. “贪行”

在《马可福音》7章22节，《彼得后书》2章2-3节，和我们目前的经文《以弗所书》4章19节，*aselgeia*是与*pleonexia*并用，就是被译为“贪行”。那不是某种孤立的内在态度，而是一个无法控制的罪恶。

非信徒的特性是放纵私欲，那可包括醉酒、性猥亵和无可控制的情欲。虽然多数非信徒没有那么极端的生活，但他们没有抑制自己往那方向发展的援助。唯有上帝在上所展示的恩典，就是借着圣灵和教会保守的影响，方能使任何人避免如此深重的罪恶。

- 罗 1:29 ~ 这里，*pleonexia* 显露非信徒的罪，就是他们为要满足自己的欲望而悖逆上帝。
- 路 12:15 ~ 贪心，也是一个只以物质条件评估生活的人之特性。
- 帖前 2:5 ~ *Pleonexia* 形容占他人便宜的人（参 4:6）。
- 西 3:5 ~ 这里，*pleonexia* 与拜偶像相提并论，因为那是对其他事物的崇拜，而不是对真神的。

在许多经文中，包括《以弗所书》4章19节，*pleonexia* 是与性罪挂钩。那是一个想拥有违法和被禁止之物的欲望，且欲望如此之急切，以致它愿意摧残任何阻拦着的人或事物。我们的社会有很多类似的人，且还会更多；《提摩太后书》3章13节说：“只是作恶的和迷惑人的，必越久越恶。”当我们越加迈进主到来的日子，那类人会泛滥这社会。

2. 一个邪僻之心的选择

人怎么会变得如此邪僻？《以弗所书》4章19节说，他们以“放纵”自己为事。他们做了一个持续、蓄意的选择，而一个选择时常变为习惯；个人习惯变成个性。个人个性变成性格，而个人性格变成终身归宿。这一切都由一系列的选择开始。罪是一个你唯独能怪罪于自己的东西，而不是任何人。

在《以弗所书》4章19节里，“行”的希腊原意(*ergasia*)有时被使用于作生意。人如此邪恶，将他们的罪变成一门生意。这是说得通的，因为他们贪婪。

了解犯罪的思想

数年来，犯罪行为被认为是由环境因素所导致的，例如个人的住家环境，或受父母怎样的对待。不过，那看法被两位研究人员质疑，就是《罪犯性格》中的撒母耳·约克尔森 (Samuel Yochelson) 和斯坦顿·萨米诺 (Stanton Samenow) [N.Y. Jason Aronsen, 1976, 1977, 1986]。这三集著作是多年对罪犯临床研究的结果，对分析犯罪行为法律执行人员而言犹如一本圣经似的。

它的论点是：犯罪行为是扭曲的思想过程所导致的结果。实际上，第一集有整整三个部分（超过200页）是专门论述“罪犯的错误思想特征”。研究人员写到：“放弃起因的寻找，并决议把情感搁置一边，我们探索犯罪思维的模式”（52页）。他们的结论是：“这是异常的事：罪犯经常在非逮捕阶段的活动中所受的冲击，与他在犯罪时所受的程度相同...罪犯的思维模式是运行在每一个事件当中，并不仅限于罪案里”（53页）。罪犯心里的思想过程是出轨的；《罗马书》1章28节称之为“存邪僻之心”。问题出在罪犯的思想上，不是他的环境所致。

在尝试说明犯罪思想时，研究人员发现普遍的心理和社会学的解释是不能令人满意的：“一个人之所以成为罪犯，是因他受环境影响而败坏的概念，已经显得是个非常脆弱的解释...我们已经指出罪犯是来自各式各样的家庭背景，弱势和优势两者都有。在同一个社区里，有些是违法者，而大多数不是。环境不是制造罪犯的因素，乃是他从年幼之时所作出的一系列选择”（104, 247页）。

他们继续总结说：“或许最重要的是，我们的研究表明罪犯并不是环境的受害者。他在生命的早期阶段已经做出选择，不论他的社会经济地位、种族、父母养育方式等是什么...环境的改变并不能改变那个人” (249 页)。

我们的色情经济

福布斯 (Forbes) 杂志 (18 Sept. 1978, 81-92) 有一个主打篇章，命名为《色情经济》，由詹姆斯·库克 (James Cook) 著。他从摆明明显的现象开始：“色情...不再是一门非法生意。色情的市场...不再限于变态狂或其他心理不平衡之人。相反的，市场上最大需求的来源...是中级阶层人士...在一个逐步...放任的社会当中，那些享受色情的人能自由浸泡在其中” (81 页)。

库克继续说，根据加州的司法部，全国的色情人员生意上的营业数额每年超过 40 亿美元，超过经常支持它的电影和音乐行业的总收入。其他的估计把总色情生意，包括一大部分在萌芽的家庭视频市场，放置在那数额的两倍。文章说，护肤杂志每月的流通有 1 千 6 百万分，收入每年将近 5 亿美元。成人影片每周有将近 2 百万人观看，每一张票价为 \$3.50，总收入超过 3 亿 6 千 5 百万美元 (记住，这篇文章是在 1978 年写的，所以今天的数目是更高的了)。另一个 1 亿美元是在色情玩具上。但最大的收入，库克说，是“成人”书局。一些纽约书局收入每日有 \$10,000。洛杉矶警局估计，在整个城市里，每年有将近 1 亿 2 千 5 百万美元是花在这些书局。

色情是一门大生意，但那是旧生活的一部分。使徒保罗正确地指示我们说，不要像外邦人一样行事 (弗 4:17)。他们的生活方式不应当是我们的。

察验自己！

你是否还抓住你未成为基督徒之前所跟从的生活行事呢？《雅各书》4 章 4 节说：“你们这些淫乱的人哪，岂不知与世俗为友，就是与上帝为敌吗？所以凡想要与世俗为友的，就是与上帝为敌了。”倘若当你归向基督后，却不刻意将自己与这世界的体系做了断，你就有理由怀疑自己的救恩是否是属实的。

《约翰一书》2 章 15 节说：“不要爱世界和世界上的事；人若爱世界，爱父的心就不在他里面了。”当一个人成为基督徒后，他渴望将自己从世界中斩断。虽然世界时不时会继续引诱我们，但我们要弃绝魔鬼那可恶的体系。

一个无道德、不敬虔的人虽然宣称接受了耶稣，但在生活行事上却毫无改变的，不是基督徒。要说一个人可以归向基督，却不与世界斩断自己，这是一个谎言。那种思想会将更多人推入至毁灭的宽路上，而不是至得救的窄路 (太 7:13-14)。生活方式必要有改变！

世上的人活在无知之中，跟随自己无羞耻的思想，以贪行满足自己的情欲 (弗 4:17-19)。但当一个人归向耶稣基督后，他晓得自己以往的生活是什么，并知道现在可以不一样。这是不容易的，所以保罗要命令我们不要像未认识基督之前那样生活 (弗 4:17)。但是我们可以活出来，因为我们有了一个新性情。

悔改是否是得救的要素？

五旬节那天，使徒彼得宣讲了一篇强有力的道理，对听众有极大的影响。《使徒行传》2 章 37 节说：“众人听见这话，觉得扎

心，就对彼得和其余的使徒说，弟兄们，我们当怎样行？”他们晓得自己在一个糟糕的境遇里，必须行不一样的事来逃脱。

彼得说的第一件事是他们必须“悔改”（38节）。无人能归向耶稣基督，除非他悔改。耶稣以这宣讲开始他的事工：“天国近了，你们应当悔改”（太4:17）。使徒保罗传讲：“当向上帝悔改，信靠我主耶稣基督”（徒20:21）。彼得还说：“奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦”（徒2:38）。悔改是关键！离弃世界和罪恶是一个有意识的选择。

40节继续说：“彼得还用许多话作见证，劝勉他们，你们当救自己脱离这弯曲的世代。”彼得劝勉他们要从世界中斩断自己，改变生活方式，离弃自己的罪恶，并活出圣洁的生活。倘若你要不从你的罪中悔改，与世界斩断自己，你就不能得救。

倘若你来到耶稣基督跟前，以为你必须做的，就仅是相信，无需认罪或愿意将自己从这罪恶世界中作斩断，你就错过了救恩的重点。很多人的生活，自从他们宣称相信基督后，并无任何改变。例如，有些曾经过淫猥的生活，现在亦是；有些曾经是淫乱的，现在仍是；有些曾经是奸淫的，现在亦是。但，根据《哥林多前书》6章9-10节，淫乱的和奸淫的都不能承受上帝的国。倘若你真正得救了，你会刻意地与世界的事做斩断，所以不要重蹈覆辙了。

II. 新为人行事（20-24节）

当我们成为基督徒，上帝给予我们一个不一样的心。彼得称之为诚实的心（彼后3:1）。保罗说要“心意更新而变化”（罗12:2）。信徒心思意念的特质是什么呢？

A. 以基督为中心的生活（20-21节上）

“你们学了基督，却不是这样，如果你们听过祂的道。”

我们不再被一个自我中心的思想掌控；我们学基督。基督为我们思想，借着我们去行、去爱、去感受、去服事。我们活着的生活不再是我们的，乃是基督在我们里面活着（加2:20）。《腓立比书》2章5节说：“你们当以基督耶稣的心为心。”基督自己说：“你们照着我向你们所作的去作”（约13:15）。我们应当爱，如同基督爱我们一样（弗5:2）。《约翰一书》2章6节说：“人若说他住在主里面，就该自己照主所行的去行。”一个未得救的人行在自己虚空的思想中，但一个得救的人是按着基督的思想行事。

“学”的希腊原意(*manthano*)是“通过查问而学”。当一人查问关于耶稣基督的事，发现祂真实的身份，并把自己的生命交托给祂的时候，基督开始为祂思想。保罗说：“现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着”（加2:20）。

上帝为宇宙有一个计划，而只要基督在我们里面运行，祂就是在借着我们履行计划的一部分。保罗指出，基督能“照着运行在我心里的大力，充充足足的成就一切超过我所求所想的”（弗3:20）。每天都是基督徒一个美妙的开拓，因为我们就在上帝为时代展开的计划正中。

B. 对真理的知识（21节下）

“[你们]领了他的教，学了他的真理。”

当你把生命献给基督时，你是在对祂说：“你是万物的统治者，我承认你是主。”倘若你不承认基督的主权，你是不能成为基督徒的。当你把生命献给祂时，你来到了真理之下。在《哥林多后书》11章10节中，保罗说：“基督的诚实(真理)在我里面。”《约翰一书》5章20-21节说：“我们也知道上帝的儿子已经来到，且将智慧赐给我们，使我们认识那位真实的；我们也在祂真实的里面，就是在祂儿子耶稣基督里面。这是真神，也是永生。小子们哪，你们要自守，远避偶像。”

当我们认识基督后，便晓得真理，就是关乎上帝、人、罪、创造、死亡、生命、历史、关系、救恩、快乐、意义、目的、天堂、地狱、信心和恩典的事。

C. 对罪的敏感（22节）

“就要脱去你们从前行为上的旧人；这旧人是因私欲的迷惑，渐渐变坏的。”

基督徒知道败坏的意思，并私欲的结果，这是因为我们对罪有敏感之心。耶稣说：“哀恸的人有福了，因为他们必得安慰”（太 5:4）。国度真正的子民会为自己的罪哀恸。《约翰一书》1章 8-10节说：“我们若说自己无罪，便是自欺，真理不在我们心里了；我们若认自己的罪，上帝是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义；我们若说自己没有犯过罪，便是以上帝为说谎的，祂的道也不在我们心里了。”一个属实的基督徒会承认自己的罪，因为他对此敏感。

在《罗马书》7章，我们学习到保罗在成为基督徒之后，从未对罪有如此敏感之心。在24节中，他说：“我真是苦阿，谁能救我脱离这取死的身体呢？”他不是传达一个孤立的经历，乃是一个生活形式，就是对自己的罪恶有深切的敏感之心。

D. 更新的心意（23节）

1. 新思想（23节）

“又要将你们的心志改换一新。”

“改换一新”的希腊原文 (*ananeo*) 只在新约里被应用，意思是“再制造”或“更新”。当你成为基督徒后，上帝给予你一个新心志，但你必须以新思想填满它。一个新生儿是以一个全新的心意出生，接着他接收各种印象，而这些印象取决他生命的前程；基督徒亦是。你进入了上帝的国度，被赐予一个全新的心志。接着你要从中建立起正确的思想。这就是为什么《腓立比书》4章 8节说：“凡是真实的，可敬的，公义的，清洁的，可爱的，有美名的；若有什么德行，若有什么称赞，这些事你们都要思念。”我们有一个更新的心志，不是一个存邪僻之心。

2. 新态度（24节）

“并且穿上新人；这新人是照着上帝的形像造的，有真理的仁义和圣洁。”

我们不再有一个存邪僻、邪恶、私欲、贪心和不洁净的心，而是有了一个充满仁义和圣洁之心。那自然是我们生活形式的特性。

总结

我们要“脱去...旧人”（22节），“并且穿上新人”（24节）。当你来到基督跟前时，你承认你是个罪人，并选择弃绝你的罪，和世上的恶事。然而，撒但会把世界和罪挂在你眼前，引诱你回去。所以保罗告诫我们不要返回，要将它脱去，穿上真理的仁义和圣洁。

这不是一次性的，乃是你每天必须做的。不过该如何去做呢？留意以下的资源。《提摩太后书》3章 16节说：“圣经都是上帝所默示的，于教训、督责、使人归正、教导人学义，都是有益的。”倘若你要正确地生活，就把自己浸泡在上帝的话语里，它会帮助你面对仍存留在你生命里的这世界的痕迹。也要利用祷告；《约翰一书》1章 9节说，倘若我们承认自己的罪，我们就得赦免。让上帝的话揭露你的罪，并让祷告洗净它。

关注下列的事实

1. 基督徒在哪些层面上是胜过的人？
2. *Aselgeia* 与哪两个字经常挂钩？请解释每一个。
3. 在《以弗所书》4章 19节中，*aselgeia* 与什么字相关联？请给予定义。

3

4. 人怎么会变成邪僻的？
5. 约克尔森和萨米诺在他们的书中对罪犯个性作了什么总结？
6. 我们当今的社会，有什么例子显示人将污秽事变成生意来做？
7. 对得救持怎么样的思想就能引人到错误之路？
8. 在五旬节，听到彼得讲道的人问他们该怎么做时，彼得说了什么？请解释（徒 2:38）。
9. 基督徒应当有怎样的心志？
10. 当你把你的生命献上给基督时，你在说什么？
11. 国度里真正的子民为什么会对自己的罪哀恸？
12. 有哪两个资源能帮助你每天穿上仁义和圣洁呢？

思考下列的原则

1. 历世历代运动员忍受严峻的训练以获得胜利和胜利品，最终却发现胜利时常是难以捉摸的。但是身为得胜者的基督徒，对最终的胜利却完全有把握，那就是与耶稣基督同有永生（约一 5:1-5, 11-13）。请翻开以下经文，留意你如何胜过撒但（太 4:1-11），死亡（约 5:24；林前 15:54-57），及世界（约一 5:4）。
2. 回顾新行事的段落（5-6 页）。信徒心志的四个特性的什么？留意，你无需取得这些特性；倘若你是一个信徒，它们就是你的。不幸的是，我们的操练有时不与我们在基督里的身份相称。根据篇章的总结，我们必须做的两件事是什么，使那四个特性能在你的生命中成为现实？计划每一天都使用这两个你可自行支配的资源。

新生命的原则 以弗所书 4:25-32

引言和回顾

《以弗所书》4 章 25-32 节说：“所以你们要弃绝谎言，各人与邻舍说实话，因为我们是互相为肢体。生气却不要犯罪；不可含怒到日落，也不可给魔鬼留地步。从前偷窃的，不要再偷，总要劳力，亲手作正经事，就可有余分给那缺少的人。污秽的言语，一句不可出口，只要随事说造就人的好话，叫听见的人得益处。不要叫上帝的圣灵担忧；你们原是受了祂的印记，等候得赎的日子来到。一切苦毒、恼恨、忿怒、嚷闹、毁谤，并一切的恶毒，都当从你们中间除掉；并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如上帝在基督里饶恕了你们一样。”

在《以弗所书》4 章 17-24 节，使徒保罗强调基督徒要与众不同。我们不当行非信徒所行的，他们的心蒙昧、无知和刚硬（17-18 节）。他们往往是麻木不仁、无道德、污秽和贪婪的（19 节），我们却当像基督一样。我们要脱去旧人（22 节），并穿上新人（24 节）；我们要以新的生活方式取代旧的。25-32 节列出替换应该发生的具体类别。

I. 说谎与说实话（25 节）

“你们要弃绝谎言，各人与邻舍说实话，因为我们是互相为肢体。”

“弃绝”的希腊原意 (apotithemi) 指的是丢弃东西，像一个旧外套似的。《使徒行传》7 章 58 节用了这词语，就是犹太人的首领们用石头打

死司提反之前，把他们的衣裳丢在扫罗的脚前。“各人与邻舍说实话”是引自《撒迦利亚书》8章16节。保罗将旧约与这重大的真理联系起来。

A. 谎言的世界

1. 说谎者的结局

《启示录》21章8节说：“惟有胆怯的、不信的、可憎的、杀人的、淫乱的、行邪术的、拜偶像的和一切说谎话的，他们的分就在烧着硫磺的火湖里。”一件确定的事是：说谎的会下地狱；相反的，上天堂的都不是说谎的。说谎不是一个信徒的特征。一个信徒或许会有说谎的时候，但倘若一个人持续地说谎，我们没有理由相信他是一个基督徒。

2. 谎言之父

《约翰福音》8章44节告诉我们，魔鬼本是说谎的，也是说谎之人的父。所以，习惯性说谎的人显示魔鬼是他们的父，而他们将来的结局就是在地狱里。不论他们宣称自己是谁，或者有多虔诚，他们与上帝的国无分，因为说谎的不能上天堂。相反的，信徒弃绝说谎，并说实话。

说谎是我们这世界的特质。律师、医生、教师、传道人、销售人员、秘书、老板、打广告的以及执政者，他们都说谎。说谎的体系是按权宜运作；说谎是权宜的做法，但只不过是一时有效而已。

人说谎，因为他们的个性是败坏的。他们的父是魔鬼，就是以谎言作基础发展了这世界体系的那一位。除了基督教之外，宗教体制都是以些微的真理参杂在绝大部分的谎言之中。撒但对生、死、上帝、基督、圣灵、圣经、天堂、地狱、良善和邪恶的事都说谎。这整个世界体系，包括宗教、经济和政府，全都以谎言作基础。

B. 真理的世界

当上帝临到一个人的生命时，真理对他而言就成为真实的。《罗马书》3章4节说：“不如说，上帝是真实的，人都是虚谎的。”耶稣

说：“我就是道路、真理、生命”（约14:6）。圣灵，就是内住在信徒生命里的那一位，被称为“真理的圣灵”，祂引导我们进入一切真理（约16:13）。至于上帝的话，耶稣说：“你的道就是真理”（约17:17）。当一个人成为信徒后，他离开了谎言的领域，进入真理的境界。他现在知道真神，蒙真实的弥赛亚拯救，有真实的圣灵内住在他里面，拥有真实的话语，并活出一个属实的生活。每当一个信徒开口时，他应当是说实话的（弗4:15）。

1. 真理的仇敌

一个基督徒不应说任何的谎言。最常见的一种就是说与事实不符的事，但还有其他类型，夸大是一个。某基督徒男士曾经有一个强而有力的见证，但有一天他停止作见证了。当问起为什么的时候，他说历年来，他经常把谎言美化到一个地步，以致他忘了什么是属实的，什么是他所虚构的。

在学校、生意、工作和税务上作弊是一种说谎的形式；出卖信任、谄媚奉承、借口、以及当说真话时却保持沉默都是说谎。基督徒的生活中没有说谎的余地。十诫的其中之一是“不可作假见证”（出20:16）。我们必须说实话。

然而，要提防敏感性训练所用的心理方面的“诚实”。这种训练中有一个操练，就是要求一方告诉另一方他不喜欢对方之处是什么。身为一名基督徒，倘若你对他人有怨恨，你不须表达出来。反之，你需要回到上帝面前处理你心中的怨恨，祈求祂以爱取代它。我们应当从所有关系中铲除谎言，但这不是泄露我们怨恨的准证。

2. 实话的重要性

说实话为何如此重要？《以弗所书》4章25节说：“因为我们是互相为肢体。”《以弗所书》是关乎基督身子和教会合一的书卷；当我们不对彼此说诚实话的时候，我们会伤害我们的团契。例如，倘若你的大脑骗你说冷是热而热是冷，那将会发生什么事呢？你下次去洗澡时，你不是冷死，就是被烫伤！倘若你的眼睛决定把假信号传给你的大脑，一个危险的高速弯路在你看起来似乎是直的，你就会撞车。你有赖于你的神经系统，

并你身体里每一个器官的诚实性。上帝在你里面设立了一个能感觉痛处和对抗疾病的系统。精确的信息让我们的身体正常的运作。

基督身子的运作也不能低于这标准。我们不能对他人隐瞒事实，又期待教会能正常运作。倘若我们不晓得彼此生命中发生了什么，又如何服事彼此、担当彼此的重担，关心彼此、爱彼此、彼此建立、彼此教训以及彼此祷告呢？我们要诚实，“用爱心说诚实话”（弗 4:15）。

II. 不义之怒与义怒（26–27节上）

A. 诫命（26节上）

“生气却不要犯罪。”

1. 生气的定义

希腊字译为“生气”的有三个：*thumos*, *parorgismos* 和 *orge*。(1) *Thumos* 指的是失控的怒气，有时亦是指东西燃烧成灰。(2) *Parorgismos* 是一个内在沸腾、燃烧的愤怒，多起源于妒嫉。(3) *Orge* 指的是一个基于某种信念的怒气。人会有某些他们所委身的重事，而当这些原则被侵犯时，他们就会有回应。例如，你全心全意爱你的孩子们，因此当某人伤害他们的时候，你就会生气。

你可以生气又犯罪，或生气却不犯罪。你的动机是关键。

2. 生气的论述

a. 不义之怒

Thumos 不应该是一个基督徒的特性。在新约里，它指的是未得重生之人，或纠缠在罪里的人；它也指向撒但（启 12:12），并上帝对罪人所发的最终忿怒（罗 2:8）。只有上帝可以达到怒气的极点，但仍是公义的，因为祂一直都有控制。然而对于我们，*thumos* 是不义的，因为我们无法掌控得住。

b. 义怒

有时，*parorgismos* 和 *orge* 可以是基督徒正确的表征，只要那怒气不是因于自私的理由。当别人冒犯你的时候，不要生气，不要让你的怒气蜕变成私人怨恨、苦毒、忧郁或闷闷不乐；那是被禁止的。唯一合理的怒气，是维护我们上帝那伟大、荣耀和圣洁的性情。

(1) 耶稣的例证

在《约翰福音》2章13–17节里，我们看到基督庄严怒气的彰显，就是当祂洁净圣殿的时候。上帝的圣洁受侵犯，所以耶稣采取决断的行动对付祂在殿里所发现一切不义之事。

《约翰福音》11章33节说，耶稣“心里悲叹，又甚忧愁”。当耶稣看到祂的朋友拉撒路死了，祂很可能正在经历对于堕落后果的内在愤怒。看到拉撒路的时候，祂可能想起了自己必须在十字架承受的苦难，就是当祂以自己的身体担当世人的罪。耶稣恼怒罪，祂有权利这么做。

(2) 保罗的例证

使徒保罗生歌林多人的气，因为他们不为在他们会众当中的罪生气（林前 5:1–2）。他们容忍乱伦在他们的团契里，没为该生气的事生气。

在《提摩太前书》1章20节中，保罗显然对许米乃和亚力山大如此生气，他把他们赶出教会外，把他们交给撒但。

(3) 诗篇作者的例证

《诗篇》97章10节说：“你们爱耶和华的，都当恨恶罪恶。”大卫说：“因我为你的殿心里焦急，如同火烧；并且辱骂你人的辱骂，都落在我身上”（诗 69:9）。

别人如何对待上帝的名应当激怒你，但根据《马太福音》5章21-22节，错误的气愤却是杀人的第一步。我承认有的时候会生气。我在上帝面前盼望不为发生自己身上事生气，唯有当上帝的圣名被滥用时才生气。

自私、激情、毫无节制、毫无控制的愤怒是有罪、有害且无用的；它必须从基督徒的生活被铲除。然而，那有节制的怒气，就是寻求上帝的公义的怒气，是纯正、无私和有活力的。我们当为世界和教会里的罪愤怒，但我们不能让这愤怒蜕变成罪。这就是为什么保罗说：“生气却不要犯罪”（弗4:26）。

B. 承诺 (26节下-27节)

1. 面对罪 (26节下)

“不可含怒到日落。”

这是指错误的怒气。倘若我们的愤怒变成了罪，我们必须现在就面对它，不能拖延。新约持续地告诫我们要面对罪，现在就借着认罪和悔改处理它。倘若我们不这样，心里怀着一个不饶恕的灵，撒但就会“趁着机会胜过我们”（林后2:11）。

2. 面对撒但 (27节)

“也不可给魔鬼留地步。”

“魔鬼”(*diabolos*)的希腊原意是“诋毁者”。愤怒必然会导致诋毁，不论在言语上或是思想上。那是留给诋毁的余地。如《约翰福音》8章44节指出，当一人持续地说谎，他证实他的父是魔鬼。相同的，持续愤怒的人显示他们也是属撒但的。

III. 偷窃与分享 (28节)

“从前偷窃的，不要再偷；总要劳力，亲手作正经事，就可有余分给那缺少的人。”

偷窃是当今世界一个普遍的问题。店内行窃已经成为一个很严重的问题，以致用来弥补被偷之物的损失，构成商品物价的一个显著的部分。不论是大举或小型的偷窃，从商店或市场行窃，从富人或家人偷窃，这一切都是偷窃，因为没有一样是属于你的。

A. 圣经对偷窃的概述

圣经论述不同类别的偷窃：

- 借贷而不偿还（诗37:21）
- 作假账（路16:1-13）
- 税务方面的作弊（太22:17-22）
- 用不标准的度量衡（摩8:5；何12:7）
- 不给合理的工资（各5:4）

对偷窃的人，《歌林多前书》6章9-10节给予这警告：“你们岂不知不义的人不能承受上帝的国吗？不要自欺。无论是淫乱的、拜偶像的、奸淫的、作娼童的、亲男色的、偷窃的、贪婪的、醉酒的、辱骂的、勒索的，都不能承受上帝的国。”

B. 圣经对工作的概述

《以弗所书》4章28节说：“总要劳力，亲手作正经事，就可有余分给那缺少的人。”“劳力”的希腊原意指的是辛苦、人工的劳力。劳力是高尚的。

- 出20:9 — “六日要劳碌作你一切的。”
- 帖后3:10-11 — “我们在你们那里的时候，曾吩咐你们说，若有人不肯作工，就不可吃饭。因我们听说，在你们中间有人不按规矩而行，什么工都不作，反倒专管闲事。”
- 提前5:8 — “人若不看顾亲属，就是背了真道，比不信的人还不好；不看顾自己家里的人，更是如此。”

身为信徒，我们应当劳力工作，以至我们能有足够的给予需要

的人，而不是让我们能有更多我们不需要的。世界对富裕的看法，是囤积我们所获取的。然而，新约的原则乃是我们劳力，目的为要行善，并给予那些需要帮助的人。

在《路加福音》14章13-14节，我们的主说：“你摆设筵席，倒要请那贫穷的、残废的、瘸腿的、瞎眼的，你就有福了，因为他们没有什么可报答你。”在《使徒行传》20章33-34节里，保罗说：“我未曾贪图一个人的金、银、衣服。我这两只手，常供给我和同人的需用，这是你们自己知道的。”保罗照顾了自己的需要，并伴随他同游的人的需要。

IV. 污秽言语与造就的话 (29-30节)

A. 对照 (29节)

“污秽的言语，一句不可出口，只要随事说造就人的好话，叫听见的人得益处。”

1. 污秽言语的无用性

“污秽” (sapos) 的希腊原意是“腐烂”，指的是无用、无价值或害病的。腐烂的水果有恶臭味，且是毫无价值的；你不会想要靠近他，更别说是吃它。污秽的言语也是如此。不论是以色情玩笑、亵渎、脏故事或粗俗的言语，这些都不应该是一个基督徒的特征。

a. 败坏言语的铲除

- 诗 141:3 ~ “耶和华阿，求你禁止我的口，把守我的嘴。”倘若耶稣基督把守你的嘴，祂将决定什么话应该从你的口中出来。
- 西 3:8 ~ “但现在你们要弃绝这一切的事，以及恼恨、忿怒、恶毒、毁谤，并口中污秽的言语。”
- 弗 5:3-4 ~ “至于淫乱，并一切污秽，或是贪婪，在你们中间连提都不可，方合圣徒的体统。淫词、妄语和戏笑的话，都不相宜。”

b. 败坏言语的来源

- 太 12:34 ~ 耶稣说：“毒蛇的种类，你们既是恶人，怎能说出好话来呢？因为心里所充满的，口里就说出来。”
- 罗 3:9-14 ~ 保罗在论述人类的败坏时，显示败坏是如何从我们的内心开始，再从我们的嘴而出。

2. 良好言语的益处

《以弗所书》4章29节含有新人言语的三个特征。

a. 它是造就人的

倘若你允许主把守你的嘴，你所说的话应当是造就人的。你应该在灵里鼓励并使他人刚强。你与他人谈话时，是否是这样？他们离开的时候，是否在耶稣基督里得造就？妈妈们，当你和你孩子白天在一起的时候，你说的话是否造就和建立他们？爸爸们，当你带你的孩子出去陪了他们一整天，你与他们的对话是否是造就、鼓励他们？

b. 它是必要的

在29节中，“随事”这短句意思是“按着需要”。当我在成长的时候，我时不时会对我母亲说：“你知道某某人做了什么吗？”她会回答说：“有必要知道吗？”很多时候，那是有趣的，但它肯定不是必要的。

c. 它是恩慈的

29节也告诉我们说，我们的言语应当“叫听见的人得益处”。你的话是否是使他人得祝福呢？你的言语是否含有恩慈呢？

- 路 4:22 ~ “众人都称赞祂，并希奇祂口中所出的恩言。”
- 西 3:16 ~ “当把基督的道理丰丰富富的存在心里...心

被恩感歌颂上帝。”倘若你允许主把守你的嘴，而祂的话存在你心里，你的言谈就会是基督的恩言了。

- 西 4:6 ~ “你们的言语要常常带着和气，好像用盐调和。”你的话是否像盐一样，有减缓世界败坏的作用，还是加速败坏呢？

B. 诫命 (30 节)

“不要叫上帝的圣灵担忧；你们原是受了祂的印记，等候得赎的日子来到。”

“担忧”是“伤心”的同义词。当信徒不以新生命取代旧的，圣灵就会担忧；当信徒说谎并隐瞒事实的时候，当他们又愤怒又无饶恕之心的时候，当他们偷窃与拒绝分享的时候，以及当他们的言语污秽并缺乏恩慈的心时，圣灵就担忧了。

当你得救时，上帝的灵在你身上盖上印记，宣告你永远属于上帝。既然圣灵如此恩待你，给予你永恒的救恩，永远把你盖上印记，并保守你的救恩直到得赎的那一天，你怎能蓄意地使祂担忧呢？祂既为我们付出这么多，由于感恩，我们就不应该使祂担忧了。

V. 与生俱来的恶习与超然的恩典 (31-32节)

A. 与生俱来的恶习 (31节)

“一切苦毒、恼恨、忿怒、嚷闹、毁谤，并一切的恶毒，都当从你们中间除掉。”

- “苦毒”- 导致郁闷、怨恨和不饶恕人的闷烧苦毒
- “恼恨”- 一个源于私心的狂妄怒气
- “愤怒”- 一个牢固、内在的怨恨
- “喧闹”- 在公共场合强烈的爆发
- “诋毁”- 邪恶、伤害人的言语

上述的每一个恶习都显示我们不应如此待人。身为基督徒，我们不应该有苦毒、恼恨、忿怒、暴力或诋毁；我们必须铲除这些态

度。实际上，保罗告诉我们要除掉一切“恶毒”。“恶毒” (kakia) 的希腊原意指的是概括性的邪恶。我们必须在与他人的关系中除掉一切形式的邪恶。

B. 超然的恩典 (32节)

“并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如上帝在基督里饶恕了你们一样。”

上帝对你恩慈、满有怜悯，甚至在你不应得的时候饶恕了你。倘若你对他人的态度是基于他们所应得的，你就错过了重点。不要向别人吼叫，诋毁他们，或生他们的气，就算那是他们应得的。那些仿效上帝性情的，是有爱心、恩慈、怜悯和饶恕的人。这就是上帝对在基督里新造的人所要求的态度。

总结

倘若基督徒从不说谎，只说实话；不在罪中生气，只以爱行动；不偷窃，只分享；不用粗俗言语，只说造就的话；不苦毒、恼恨、忿怒、暴力或诋毁人，只有恩慈、怜悯和饶恕的特性，你不认为世界会关注我们的信息吗？

察验自己：你是否说实话？你是否能掌控你的怒气，使它只在义中操作呢？你是否与他人分享资源？你是否有恩言？你是否有恩慈、怜悯并饶恕他人？倘若你在基督里是一个新造的人，你会这样生活。

关注下列的事实

1. 习惯性说谎的人显明了什么？
2. 人为什么说谎？
3. 当一人成为基督徒时，他的生命对真理有了怎样的改变？
4. 人有什么不同的说谎形式？

5. 基督徒说实话为什么如此重要？
6. 译为“生气”的希腊字有哪三个？请为每一个下定义。
7. 怎样的怒气不应是基督徒的特征？为什么？
8. 怎样的怒气对基督徒而言是可容许的？请解释。
9. 请举出一些发义怒的例子。
10. 错误的怒气是迈向什么的第一步（太 5:21-22）？
11. 当怒气变为犯罪的时候，信徒当做什么（弗 4:26）？
12. 圣经论述了哪几种形式的偷窃？
13. 圣经对于工作有什么教导？
14. 为什么基督徒当辛勤工作？
15. 请解释“污秽言语”是什么（弗 4:29）。
16. 污秽言语源于什么？
17. 良好言语的特征是什么？请解释每一样（弗 4:29）？
18. 什么会使圣灵担忧？促使我们不令圣灵担忧的是什么？
19. 请列出保罗在弗 4:31所指的与生俱来的恶习并给以定义。
20. 哪一些是超然的恩典（弗 4:32）？

邻舍说诚实话。所以，如果你近来背信，你需要到那人面前承认你所做的事。说诚实话可以是很痛苦的，但这是正确的事，而上帝会祝福你对祂话语的顺服。

2. 虽然知道生气也有圣经的根据是令人欣慰的事，但若我们对自己坦诚，我们必须承认我们多数的怒气是犯罪的结果。回顾怒气的不同种类（4-5段落）。你现在是否对某事或某人生气呢？你通常是如何处理愤怒？你下次在罪中生气时，遵行《以弗所书》4章26节的命令：“不可含怒到日落。”反之，马上承认它；有必要的話，到那人面前承认你的罪。把对付怒气当成你的目标，不要让魔鬼有机会在你生命里造成严重的破坏。
3. 根据《以弗所书》4章28节，我们为什么要亲手劳力？那是你工作的动机吗，抑是你的目标只在满足自己的需要？当你有了额外的收入（超过你基本的需求）时，你如何处理它？仔细思考你对这些问题的回答。倘若你持续不断在寻求更好的住家、更好的车子、更好的衣服和更好的私人物品，你或许就不是在拓展上帝的国度。反思《马太福音》6章19-33节，祈求上帝帮助你看到你所优先考虑之事，应作怎样的调整。
4. 你与人的对话，是否多数是有造就性、有必要和有恩慈的呢？在下次对话后，反省你所说的话：那一方面是有造就性的、必要的和恩慈的；那一方面不是？好叫你在所有的言谈中能荣耀上帝。背诵《以弗所书》4章29节：“污秽的言语，一句不可出口，只要随事说造就人的好话，叫听见的人得益处。”

思考下列的原则

1. 回顾不同形式的谎言（参3段落）。你会留意到，某些谎言是隐晦的。在一个表上列出这些以及你能想出的谎言。在每一样谎言的旁边，指出当你成为基督徒以后，是否还那样说谎，并说明你如今是否也那样做。若是，你打算做什么？《以弗所书》4章25节说，我们应当对

4

凭爱心行事（一）

以弗所书 5:1-2

序言

《以弗所书》5章1-7节论述基督徒生活的核心：爱的课题。2节说：“凭爱心行事。”基督徒当如何生活，没有比这定义更美好或更直接的了。爱是如此重要，以致倘若它不在一个人的生命里，我们就有很好的理由怀疑他的救恩。5节说：“因为你们确实的知道，无论是淫乱的，是污秽的，是有贪心的，在基督和上帝的国里，都是无分的；有贪心的，就与拜偶像的一样。”6节指出，有些人会借着卖弄这世界伪造的爱试着欺骗属上帝的人，这包括淫乱、污秽、贪心和奸淫。

然而，属实的基督徒不会有伪造爱心的特征。反之，他们会效法《约翰一书》4章7-8节的模式，就是：“亲爱的弟兄阿，我们应当彼此相爱，因为爱是从上帝来的。凡有爱心的，都是由上帝而生，并且认识上帝；没有爱心的，就不认识上帝，因为上帝就是爱。”倘若一个人没有爱的特质，他就不认识上帝。

A. 效法上帝的概念

《以弗所书》5章1节说：“所以你们该效法上帝，好像蒙慈爱的儿女一样。”“效法”的希腊原意 (mimetai) 是模仿；我们当模仿上帝。一个模仿者不是效法另一个人的概括性风格，而是仿制具体的特征。

1. 基督徒所追求的

基督徒生活可以用这一句话总结：当模仿或效法上帝。

- 太 5:48 ~ 耶稣说：“所以你们要完全，像你们的天父完全一样。”
- 彼前 1:15-16 ~ 彼得说：“那召你们的既是圣洁，你们在一切所行的事上也要圣洁，因为经上记着说，你们要圣洁，因为我是圣洁的。”
- 林前 11:1 ~ 保罗说：“你们该效法我，像我效法基督一样。”
- 林后 3:18 ~ 保罗也说：“我们众人既然敞着脸，得以看见主的荣光，好像从镜子里返照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。”
- 约一 3:2 ~ 基督徒生活最终的目标是“我们知道主若显现，我们必要像祂，因为必得见祂的真体”。

当你越认识上帝，你就越会晓得祂要你成为怎样的人，所以任何信徒的主要追求，就是认识上帝（腓 3:10）。唯有当我们从圣经上学习上帝的性情，那目标方能达到。

请留意：效法上帝不仅是一个新约的原则。自《利未记》11章45节开始，上帝就说：“你们要圣洁，因为我是圣洁的。”

2. 似非而是的论据

a. 所陈述的

谈论效法上帝或许是容易的，但做起来很难；实际上，你不能凭自己的力量去行。不过，耶稣在登山宝训中给了我们效法上帝的启点：我们当以忧伤痛悔的心为自己的罪哀恸。当我们看到自己罪恶深重，无法摆脱时，我们就会饥渴慕义。所以这里有一个似非而是或自相矛盾的论点：我们当像上帝，然而我们必须知道我们不能凭着自己像祂。

b. 解决了的

当我们明白这似非而是的道理时，我们就知道必定有其他的力量，能使效法上帝变为可能。使徒保罗祷告，祈求上帝能“借着祂的灵，叫我们心里的力量刚强起来”（弗 3:16）。圣灵给予我们力量，“叫上帝一切所充满的，充满了我们”（弗 3:19）。我们在性情上能像上帝一样，但我们不能凭自己达成——那是圣灵的工作。

B. 《以弗所书》的结构

1. 应用

《以弗所书》的前三章是教义，后三章是教义的实际应用。实用部分的开始，就是当保罗说：“我为主被囚的劝你们，既然蒙召，行事为人就当与蒙召的恩相称”（弗 4:1）。基督徒的行事或生活方式，是后三章的重点：它应当与蒙召的恩相称。

相称的行事包含什么呢？就是以虚心（4:1-3）、合一（4:4-16）、新意（4:17-32）、爱心（5:1-7）、光明（5:8-14）、智慧（5:15-17）、圣灵（5:18; 6:9）和属灵争战（6:10-24）行事。

这段论述的核心有一个短句：“你们该效法上帝”（5:1）；它把所有的要素都联系在一起。既然上帝在基督里存心谦卑，我们也应当谦卑。既然三一神是三又是一，我们也应当与其他信徒合一。既然上帝是不同的，与这邪恶世界分别为圣，我们也应当不一样。既然上帝是爱，我们也要爱。既然上帝是光，我们也要作光。既然上帝是智慧，我们也要有智慧。既然上帝是属灵的，我们也当按属灵的原则引导行事。既然上帝胜过了撒但，我们也当胜过牠。

2. 福分

《以弗所书》的前三章描述我们在基督里所拥有的福分。我们在上帝前有一个新地位（1:4）、新生命（2:4-6）、

新的义 (1:7)、新父 (1:5)、新基业 (1:11, 14, 18)、新公民身份 (2:6, 19)、新主人 (1:22-23)、新自由 (3:12)、新胜利 (2:1-7)、新保障 (1:13)、新平安 (2:14-18)、新合一 (2:14-18)、新团契 (2:19)、新喜乐 (1:3)、新的灵 (2:22)、新力量 (3:20)、新能力 (3:16-19)、新呼召 (2:10)、新目标 (3:10-12) 以及一个新的爱 (3:17)。

爱的概念穿梭在这些篇章里。上帝预定我们去爱 (1:4-5); 祂以祂的大爱来爱我们 (2:4), 而我们可以“知道这爱是过于人所能测度的” (3:19)。我们在基督里的地位是基于上帝的爱。《哥林多前书》13章13节说:“如今常存的有信、有望、有爱; 这三样, 其中最大的是爱。”既然上帝是爱 (约一4:16), 而且既然我们该效法祂, 因此保罗命令我们要“凭爱心行事”。

重点与教训

I. 呼吁 (1-2 节上)

“所以你们该效法上帝, 好像蒙慈爱的儿女一样; 也要凭爱心行事。”

A. 背景

“所以”这词语引导我们回头看这书信。

1. 爱的相反特质

《以弗所书》4章31节说:“一切苦毒、恼恨、忿怒、嚷闹、毁谤, 并一切的恶毒, 都当从你们中间除掉。”这即是爱的反义。当我们对他人有苦毒、暴力, 或内心对某人或谋事生闷气, 或公开还是悄悄在他们背后诋毁他们, 这都是凭爱心行事的反义。

2. 爱的显著特质

32节说:“并要以恩慈相待, 存怜悯的心, 彼此饶恕。”这即是爱的特质。这三者当中, 饶恕是爱最大的凭据。缺乏饶恕

导致苦毒、愤怒、激怒、诋毁和各式各样的恶事。更何况, 缺乏饶恕, 是源于缺乏爱心。

保罗在32节里并没标明爱, 但他却指出恩慈、怜悯和饶恕。为要确定这些特性是从哪来的, 他告诉我们要凭爱心行事来效法上帝; 凭爱心行事的关键是饶恕。

B. 阐释

1. 爱的衡量

我相信在一个信徒的生命中, 爱最大的衡量准绳是饶恕。

a. 爱的示范

(1) 在上帝的救赎计划中

上帝以饶恕向我们表明了祂的爱。圣经本可以教导我们说, 上帝爱世人, 所以造了美丽的花朵, 漂亮的女生, 英俊的男人, 美味的食物等。反之, 圣经教导我们:“上帝爱世人, 甚至将祂的独生子赐给他们, 叫一切信祂的, 不至灭亡, 反得永生” (约3:16)。为要饶恕人类, 祂把祂的儿子赐给他们。这无疑的比花草树木更显明了上帝的爱。

一个人爱心最佳的衡量, 是他饶恕的能力; 这是因为上帝之爱的最佳衡量, 是祂饶恕的能力。《以弗所书》2章5节说:“当我们死在过犯中的时候, [上帝]便叫我们与基督一同活过来。”为什么? 因为“上帝既有丰富的怜悯, 因祂爱我们的大爱” (4节)。

衡量你的爱。扪心自问, 我有去爱吗? 倘若你没有, 你就不是属上帝的, 因为上帝的儿女会爱他人 (约一4:7-8)。如何知道你没有爱的特质呢? 请扪心自问, 我是否因别人对我所做的心怀苦毒呢? 我是否经常生别人的气, 不论是内在或是外在的呢? 我是否在他人背后诋毁他们呢? 我是否在言语上攻击别人

呢？这些都是不爱他人者的特质，是我们旧生活的一部分，是我们必须摆脱的生活方式。

(2) 在基督为罪偿还的代价里

我们当饶恕，“正如上帝在基督里饶恕了我们一样”（弗 4:32）。不论他人对你做了什么——伤害、诋毁、损伤或冒犯你——基督已经为他们的罪付上代价了。你下次想要以牙还牙的时候，谨记着基督已经为那罪受苦了。不要在那罪的痛苦和后果上火上浇油——它那已经被偿还了。

你和我冒犯上帝的次数比我们想象中更多，但祂却不因此给我们所应得的，就是永恒的惩罚。反之，祂看见祂的儿子已经为那些罪承担了代价，因此为了基督的缘故，祂饶恕我们。现在，为了基督的缘故，我们当彼此饶恕。所以，你爱心的量度是你饶恕之能力的多少。

b. 爱的程度

有的时候，你似乎不能一直饶恕一个持续冒犯你的人，然而上帝却持续地在饶恕我们。

- 约一 2:12 ~ “小子们啊，你们的罪借着主名得了赦免。”
- 西 2:13 ~ 上帝已经“免了你们一切过犯。”
- 弗 1:7 ~ “我们借这爱子[基督]的血，得蒙救赎，过犯得以赦免。”
- 约一 1:9 ~ “我们若认自己的罪，上帝是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”

虽然我们持续在犯罪，但上帝仍然饶恕我们，而祂也要我们如此行。倘若我们圣洁、公义的上帝可以赦免人的罪，把它放在祂心爱的儿子身上，我们又是何人，竟强求

吸允他人的血呢？不过，当我们拒绝饶恕他人的时候，我们正是在这么做。

c. 爱的深度

两个重要的因素表明你爱的深度。

(1) 指标:

(a) 你饶恕多少

《箴言》10章12节说：“爱能遮掩一切过错。”《彼得前书》4章8节说：“最要紧的是彼此切实相爱，因为爱能遮掩许多的罪。”“切实”（*ektenes*）的希腊原意指的是肌肉被伸张到极限。我们当爱到极限，这包括“遮掩许多的罪”。罪应当被对付，但也必须被饶恕；这就是“遮掩”的涵义。我们当为以往已经处理了的罪铺上被子。

察验自己：你是否对你家中的人怀着怨恨呢？若是，记得耶稣已经为那人所犯的过错付上代价。你无能为力饶恕人证明你的爱是虚假的。倘若缺乏饶恕是你生命的特质，你也许就不是一个基督徒。

(b) 你晓得自己被饶恕多少

必然的，那些对饶恕最有深刻意识的人，是最快饶恕别人的。自命不凡、自义的人通常最难因别人过去的败坏而饶恕他，但是那些前醉酒的、犯奸淫的或罪犯，在看待他人的罪时会说：“你当饶恕那人。你看主曾为我做了什么！”有些一辈子去教会的人，就轻看那些有败坏过去的

人；但是假冒伪善的虔诚，与淫乱的罪一样，甚至更糟。那些知道自己被饶恕得多的，就能多饶恕别人。

(2) 例子

《路加福音》7章36-48节是一个法利赛人和一个有罪的女人的对照。

(a) 有罪的女人的爱

36-38节是故事的开始：“有一个法利赛人，请耶稣和他吃饭，耶稣就到法利赛人家里去坐席。那城里有一个女人，是个罪人[可能是个淫妇]，知道耶稣在法利赛人家里坐席，就拿着[昂贵]盛香膏的玉瓶，站在耶稣背后，挨着祂的脚哭[为自己的罪哀恸]，眼泪湿了耶稣的脚，就用自己的头发擦干，又用嘴连连亲祂的脚，把香膏抹上。”

(b) 法利赛人的罪

倘若她对法利赛人做同样一件事，他或许会赏她一巴掌，并叫其中一个仆人把她丢到街外。我们在39节看到他的态度：“请耶稣的法利赛人看见这事，心里说，这人若是先知，必知道摸祂的是谁，是个怎样的女人，乃是个罪人。”

(c) 基督的比喻

耶稣回应了法利赛人的想法：“西门，我有句话要对你说。西门说，夫子，请说。耶稣说，一个债主，有两个人欠他的债，一个欠五十两银子，一个欠五两银子；因为他们无力偿还，债主就开

恩免了他们两个人的债。这两个人哪一个更爱他呢？西门回答说，我想是那多得恩免的人。耶稣说，你断的不错。于是转过来向着那女人，便对西门说，你看见这女人吗？我进了你的家，你没有给我水洗脚，但这女人用眼泪湿了我的脚，用头发擦干；你没有与我亲嘴，但这女人从我进来的时候，就不住地用嘴亲我的脚；你没有用油抹我的头，但这女人用香膏抹我的脚。所以我告诉你，她许多的罪都赦免了，因为她的爱多；但那赦免少的，他的爱就少”（40-47节）。

女人那样的回应耶稣，因为她深爱祂，而她爱耶稣的原因，是因为她清楚意识到她的罪，并寻求大量的饶恕。所以耶稣转向她说：“你的罪赦免了”（48节）。一个人爱的能力，在于他有多深切地感受到上帝的爱；而一个人饶恕的能力，在于他晓得被饶恕的程度。显然的，那自命不凡的法利赛人以为他很正直，不需要被饶恕。对于为耶稣洗脚或服侍祂，他没有兴趣；他只在乎神学性的讨论。他不能饶恕那女人，因为他对罪和需要得饶恕的意识是这么的迟钝。倘若把这两个罪人的罪对比，法利赛人的罪更重，因为他的罪是无法拿其他的罪与它相比的，因为它说：“我不需要上帝。”

一个爱得少的人感受不到上帝的爱；一个爱得多的人则可以。

2. 爱的操练

上帝爱我们，并饶恕我们，祂期望我们也同样的彼此相待。我们当像上帝那样，而帮助我们成就这事的是圣灵。即

便如此，我们很容易像锁法那样回应说：“你考察，就能测透上帝吗？”（伯 11:7）。我们怎能像上帝一样？那是不可能的。倘若我们视祂为一个友善的圣诞老人，我们或许能像祂；但如果我们了解上帝，如圣经所说明的那一位，我们定会与彼得同声：“主阿，离开我，我是个罪人”（路 5:8）。或者我们会效法约翰的榜样，就是当他看到被高举的基督的异象时，“就仆倒在祂脚前，像死了一样”（启 1:17）。

我们当像上帝一样，有怜悯（路 6:36）、圣洁（彼前 1:15）、完全（太 5:48）及有爱心（约一 4:11）。怎么有可能呢？

《彼得后书》1章4节说，当我们重生时，我们“就得与上帝的性情有分”。我们能像上帝一样，因为祂活在我们里面。借着成圣，我们也能像上帝那样：当上帝的灵在我们生命里运行，祂便使我们有祂的形象（弗 3:17-19）。

在《以弗所书》5章1节里，保罗说，倘若你是上帝的儿女，就当以这身份行事为人。倘若你称耶稣为主，你就要按祂所行的去行。《约翰一书》2章6节说：“人若说他住在主里面，就该自己照主所行的去行。”在《哥林多前书》16章14节里，我们看到对这事的一个很好的总结：“凡你们所作的，都要凭爱心而作。”爱应当是我们生活中一切作为的特征。

3. 爱的特质

爱向来是上帝的标准。实际上，虽然十诫表面上是压垮人的、律法主义性的条文，但它其实是爱的十个层面。前四者勾画对上帝的爱，而后六者描述对他人的爱。

a. 对上帝

(1) 那是忠贞的

《出埃及记》20章3节说：“除了我以外，你不可有别的上帝。”爱不是反复无常的；它是忠贞的。上帝要

我们爱祂到一个地步，不因别人或别的事物而离弃祂。这样的人不会向别的神明叩拜，或背弃唯一的真神。

(2) 那是忠诚的

《出埃及记》20章4-6节说：“不可为自己雕刻偶像，也不可作什么形像仿佛上天，下地，和地底下，水中的百物；不可跪拜那些像，也不可事奉它，因为我耶和华你的上帝是忌邪的上帝。恨我的，我必追讨他的罪，自父及子，直到三四代；爱我，守我诫命的，我必向他们发慈爱，直到千代。”倘若你爱上帝的，你就永不会离弃祂，你会对祂保持忠诚。

(3) 那是虔敬的

在7节中，上帝说：“不可妄称耶和华你上帝的名，因为妄称耶和华名的，耶和华必不以他为无罪。”倘若你爱上帝的，你就不会使祂的名誉受贬抑。

(4) 那是亲密的

《出埃及记》20章8-11节说：“当纪念安息日，守为圣日；六日要劳碌作你一切的工，但第七日是向耶和华你神当守的安息日。这一日你和你的儿女、仆婢、牲畜并你城里寄居的客旅，无论何工都不可作，因为六日之内，耶和华造天、地、海和其中的万物，第七日便安息，所以耶和华赐福与安息日，定为圣日。”上帝的爱吸引我们到祂那里，与祂亲近。这犹如上帝在说：“如果你爱我，你就不会过一个与我分隔的生活；反之，你就会亲近我。你会愿意每周一次放下你所有的活动，与我共度那一天。”

我们对上帝的爱应当是忠贞、忠诚、虔敬和亲密的。耶稣以这话总结：“你要尽心、尽性、尽意、尽力，爱主你的上帝”（可 12:30）。

b. 对他人

(1) 那是尊重人的

《出埃及记》20章12节说：“当孝敬父母，使你的日子在耶和华你上帝所赐你的地上得以长久。”爱不是无法无天或叛逆的；它是尊重人的，即给予他人尊严。一个有爱心特质的人会尝试说每一个人的优点。他会寻求帮助并尊重他人。

(2) 那是无害的

13节说：“不可杀人。”一个真正有爱心的人不会想要伤害任何人。

(3) 那是纯洁的

14节说：“不可奸淫。”奸淫使人污秽，但爱洁净他人。

(4) 那是无私的

15节说：“不可偷盗。”有爱心的人不会偷窃，而是给予。

(5) 那是信实的

16节说：“不可作假见证陷害人。”当你说某人的谎言时，你是在伤害他。倘若你爱他，你会说实话。

(6) 那是知足的

《出埃及记》20章17节说：“不可贪恋人的房屋，也不可贪恋人的妻子、仆婢、牛驴，并他一切所有的。”一个对别人有爱心的人对自己所拥有感到知足，并对别人所领受的福分感到快乐。

你对他人的爱当是存尊重、无害、纯洁、无私、信实和知足的。耶稣总结性的说了这句：“其次，就是

说，要爱人如己”（可12:31）。十诫教导我们要像上帝一样。我们要爱，如同祂爱一样。

II. 模式（2节下）

“正如基督爱我们，为我们舍了自己，当作馨香的供物和祭物，献与上帝。”

A. 基督爱的特征

基督是我们的模式。倘若我们要爱人如同祂爱我们，我们就必须知道祂爱的特质。

1. 它是饶恕人的

当基督死在十字架时，祂为钉死祂的人说了这句：“父阿，赦免他们”（路23:34）。

2. 它是无条件的

圣经并没指基督徒的爱是一种情感，而是一种自我牺牲的举动。一个真实爱他人的，并不想能从那人得到什么。你是否知道上帝爱那些往地狱之路的人，如同祂爱那些往天堂之路的人？上帝爱那些诅咒祂的，如同那些赞美祂的。为什么？因为上帝的爱从不以人的回应作条件，它是无条件的。

今天，这世界常以它能获得什么来作为爱的定义；但是上帝即使从来没有得着任何回报，祂仍然爱。倘若这样的爱是我们婚姻的特质，离婚率就不像今天这样的了。那些宣称不再爱他们的配偶的，倘若能致力于无条件地爱对方，他们或许会发现到他们能恢复原先的爱。我们的主耶稣基督不因祂能得到什么而爱我们；即使我们伤害了祂，祂仍然爱我们。无条件的爱是谦卑、顺服和自我牺牲的。

3. 它是舍己的

《以弗所书》5章2节说，基督“为我们舍了自己，当作馨香的供物和祭物，献与上帝。”基督舍己所献的祭对上帝而言是馨香的。保罗描述腓立比人给他的馈送为“极美的香气，为上帝

所收纳所喜悦的祭物”（腓 4:18）。基督献上自己作为供物的祭，发出了馨香之气，这意味着祂所献的祭，满得上帝的悦纳。

《利未记》1-3章描述以色列当献的三种祭：燔祭、素祭和平安祭。倘若我们从献祭的角度来看基督的工作，我们可以说燔祭喻表基督对上帝的全然忠诚，祂把自己的生命献上；素祭喻表祂的完全；平安祭喻表祂使上帝和人之间和好。这三种献祭都是上帝所喜悦的。

你要讨上帝的喜悦吗？你要使自己的生命在上帝面前发出馨香之气吗？那么就活出一个饶恕人的、无条件的和舍己之爱的生命吧！

关注下列的事实

1. 成为上帝的“效法”者的涵义是什么（弗 5:1）？
2. 信徒的主要追求应当是什么（腓 3:10）？
3. 我们应当先晓得什么才能效法上帝？
4. 我们如何能像上帝一样（弗 3:16, 19）？
5. 弗4:1所指的行事相称包涵了什么？
6. 上帝在基督里给了我们什么？
7. 爱的概念如何穿梭在《以弗所书》的前三章里？
8. 在基督徒的生命里，最大的爱的准绳是什么（弗 2:4-5）？
9. 我们如何衡量上帝的爱（弗 4:32）？
10. 我们饶恕他人的动机应当是什么（弗 4:32）？
11. 一个人爱的深度有哪两个标志？
12. 根据彼前 4:8，爱做什么？

13. 深感得着饶恕的人，通常展现什么事实？
14. 根据路 7:39，法利赛人对那位洗耶稣脚的女人之态度是什么？
15. 耶稣如何回应他的态度（路 7:40-47）？
16. 女人为何这么对待耶稣呢？法利赛人为何那么对待耶稣呢？
17. 我们如何能够像上帝一样怜悯、圣洁、完全及有爱心呢？
18. 十诫叙述了爱的那些层面呢？
19. 上帝的爱有哪三个特征呢？请解释每一个。

思考下列的原则

1. 在能效法上帝之前，我们必须知道祂是怎样的。像保罗一样，这应当是我们主要的渴望（腓 3:10）。耶稣说：“认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生”（约 17:3）。更能认识上帝的方式，与我们更想了解任何人的方式一样，就是花时间与祂在一起；最好的方式是在用功夫在祂的话语里。借着每日暴露在上帝教导关于祂自己的话语里面，我们就会晓得祂是怎样的一位神。确保你经常阅读并查考圣经。记录下任何使你对上帝的性情有见识的经文。
2. 温习有关爱的深度的段落（6-9段）。你真正饶恕别人有多少呢？倘若你还没饶恕某些人，你的理由是什么呢？研读这段篇章后，还有什么不能饶恕他人的理由吗？在你分析这些理由时，诚实地对待你自己。祈求上帝向你揭露你的罪，然后向祂认罪。现在，回头看你的生命，就是在你认识基督之前和之后的情况。上帝饶恕你什么了？若有帮助的话，把你所犯的罪列出一个表来。当你完成这列表之后，在列表里注明上帝所饶恕你的事项。为着上帝所饶恕你的一切感谢祂，同时也为祂的救赎计划以及祂儿子为你所做的牺牲感谢祂。

5

凭爱心行事（二）

以弗所书 5:2-7

回顾

《以弗所书》4-6章是保罗对行事相称的论述，其中一个重要的层面是凭爱心行事(5:2)。凭爱心行事有四个要素。

I. 呼吁 (1-2节上)

“所以你们该效法上帝，好像蒙慈爱的儿女一样；也要凭爱心行事。”

儿女是最佳的仿效者

留意1节说，我们“该效法上帝，好像蒙慈爱的儿女一样。”效法上帝的缘由是我们是祂的儿女。《彼得前书》1章23节说，我们已经“蒙了重生，不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子，是借着上帝活泼常存的道。”既然上帝使我们成为祂的儿女(弗1:5)，我们就当彰显祂的性情。《加拉太书》3章26节说：“所以你们因信基督耶稣，都是上帝的儿子。”当你信靠基督，接受祂为救主时，你就成为上帝的儿子，你得重生了(约3:3)。结果就是，你不效法上帝是不正常的。在物质的世界

里，孩子效法父母是正常的；属灵的领域也是如此。《加拉太书》4章4-7节说：“及至时候满足，上帝就差遣祂的儿子，为女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分。你们既为儿子，上帝就差祂儿子的灵，进入你们的心，呼叫阿爸，父。可见，从此以后，你不是奴仆，乃是儿子了，既是儿子，就靠着上帝为后嗣。”当你得救时，你成为上帝的儿女——祂的灵现在在你里面，因此你的生命当彰显上帝的生命。

II. 模式 (2节下)

“正如基督爱我们，为我们舍了自己，当作馨香的供物和祭物，献与上帝。”

A. 基督的爱之特质

当我还是一个刚上学的孩子时，我学会如何画图，就是在描图画上描出图案；同样的，基督是我们的模式。使徒保罗对提摩太说：“作信徒的榜样”（提前4:12）。提摩太该是别的信徒能从而描画出生命的那一位。倘若我们要像上帝一样去爱，我们必须愿意饶恕他人，并且无条件、舍己地去爱他们。当耶稣死在十字架上的时候，祂满足了每一个条件。

重点与教训

B. 基督的爱之例子

《约翰福音》13章或许含有基督之爱最美丽的写照，除了十字架之外。这里，我们看到祂无条件、饶恕性和自我牺牲的爱在行动。

1. 背景

背景是耶稣钉十字架的前一晚，在一间大楼里，门徒正在争吵谁在国度里将是最大的。耶稣将被钉死，但他们对祂即将

承受的痛苦却漠不关心。他们没意识到那无罪、无瑕疵的上帝之子，将在祂的肉身上承担每一个曾活在这世上之人的罪。他们毫不在乎，因为他们是自私的、罪恶的，并且对耶稣的需要毫无反应。倘若他们真爱祂，像他们所宣称的，他们必会安慰和鼓励祂。

在耶稣的时代，仆人在开饭之前须洗每一个人的脚，因为他们都在地板上吃饭，所以一个人的头会对着另一个人的脚。既然那里没有仆人在场，合宜的做法该是其中一个门徒充当仆人的角色，清洗其他的人的脚；然而，他们忙于争吵谁在国度里将是最大的。因此，晚饭开始了，但却没人洗脚。

2. 服事

留意《约翰福音》13章4-5节所发生的事：“[耶稣]就离席站起来脱了衣服，拿一条手巾束腰，随后把水倒在盆里，就洗门徒的脚，并用自己所束的手巾擦干。”这就是爱在行动！门徒都满怀骄傲，非常自私；他们甚至彼此憎恨，觉得别人将占更高的名分。在这罪恶的环境之下，耶稣以一个恩慈、温柔和同情之举洗了他们的脚。祂根本没向他们要求一个回应；这是何等一个满有饶恕、无条件和自我牺牲之爱的榜样！

3. 教训

耶稣以这句话总结祂的榜样：“你们称呼我夫子，称呼我主，你们说的不错，我本来是；我是你们的主，你们的夫子，尚且洗你们的脚，你们也当彼此洗脚。我给你们作了榜样，叫你们照着我向你们所作的去作。我实实在在地告诉你们，仆人不能大于主人；差人也不能大于差他的人。你们既知道这事，若是去行就有福了”（13-17节）。

稍后，祂对他们说：“我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱；我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了”（34-35节）。耶稣命令他们去爱，如同祂爱他们一样，而祂刚刚示范了那饶恕性、无条件和自我牺牲的爱。那是我们对彼此应当有的爱。

III. 背谬 (3-4 节)

无论上帝建立什么，撒但就会伪造。在《以弗所书》5章3-6节中，我们来看撒但如何尝试曲解上帝的爱。

A. 世界对爱的寻找

世人以低劣的方式要求被爱。实际上，他们比爱更想要的唯一事物是钱财。去爱、被爱和做爱都被视为最终极的享受。爱被视为是经历情感极端的方式：你不能比在爱中更为快乐或难过。

今日的音乐喂养这种对爱的寻求；多数歌曲中都有同一个潜在信息：或是寻求幻想中的爱情，不然就是对失恋的沮丧。人不断追求那遥不可及的梦。他们对爱的概念是基于爱能为他们做什么。歌曲、戏剧、电影、书籍和电视节目不断的延续那幻想：一个完美的爱完美地实现。

当人寻找爱时，他们只为自己能得到的利益，才把自己给予他人；当他们不再感到满足，他们就会继续前行，寻找能满足他们的人。世上的爱是毫无饶恕、有条件的、并且是自私的，这与上帝的爱恰恰相反。世上的人寻找爱，但那不是真爱，而是撒但对爱的曲解。

在《马太福音》18章，上帝用一个比喻勾画出世界的爱。彼得来到基督前问祂这问题：“主阿，我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？到七次可以吗？耶稣说，我对你说，不是到七次，乃是到七十个七次”（21-22节）。

1. 满有饶恕的主人

接着，我们的主给了这个比喻：“天国好像一个王，要和他仆人算账，才算的时候，有人带了一个欠一千万银子的来；因为他没有什么偿还之物，主人吩咐把他和他妻子儿女，并一切所有的都卖了偿还。那仆人就俯伏拜他说，主阿，宽容我，将来我都要还清。那仆人的主人就动了慈心，把他释放了，并且免了他的债”（23-27节）。那满有恩慈的主人代表了上帝，而那欠债的仆人代表罪人。罪人凭着功劳来到上帝面前，宣称可以为自己一切的罪偿还上帝。即便给了一个那么愚蠢的主张，上帝仍然宽容地赦免了。

2. 毫无饶恕的仆人

28节继续说：“那仆人出来，遇见他的一个同伴，欠他十两银子（约三个月的工资），便揪着他，掐住他的喉咙，说，把你所欠的还我。他的同伴就俯伏央求他，说，宽容我吧，将来我必还清；他不肯，竟去把他下在监里，等他还了所欠的债。众同伴看见他所作的事，就甚忧愁，去把这事都告诉了主人。于是主人叫了他来，对他说，你这恶奴才，你央求我，我就把你所欠的都免了，你不应当怜恤你的同伴像我怜恤你吗？主人就大怒，把他交给掌刑的，等他还清了所欠的债。你们各人若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样待你们了”（28-35节）。

上帝已经赦免所有不敬虔之人的罪，然而有些人却从不善于回应祂的饶恕。指证这罪恶仆人的凭据是：他从来不是个真实的信徒，因为他没有爱。他以不敬虔之人的典型方式回应：没有饶恕。这世界是毫无饶恕的，它的回应是基于某些条件以得着满足。

B. 世界的爱

《以弗所书》5章3-4节说：“至于淫乱，并一切污秽，或是贪婪，在你们中间连提都不可，方合圣徒的体统。淫词、妄语和戏笑的话都不相宜，总要说感谢的话。”倘若上帝的爱和祂儿女的爱是饶恕性、无条件而且是自我牺牲的，你可以肯定撒但会曲解它。所以世间的爱多是无饶恕性、有条件的，并且是自私的。世间的爱专注于欲望、自我享乐和私欲。那是肤浅、自私、感性且含性欲的。

撒但已经将这种爱的定义卖给世界，而不可思议的是，许多基督徒也跌入了陷阱。离婚和不忠在今日的教会里很普遍，这都是因为我们不肯凭爱心行事。在《以弗所书》5章1-6节中，保罗告诫我们要在上帝的爱中行事，然后警告我们要提防这世界的爱。

1. 不圣洁之事

a. “淫乱”

“淫乱” (*porneia*) 的希腊原意，在新约里以名词的形式

出现至少 35 次；动词形式出现的次数更多。所以我们可以总结，*porneia* 就是任何形式的性罪，是一个大问题。

(1) 它的反义词

希腊字 *enkrateia*，就是“纪律”或“节制”的意思，在希腊文化被视为一个首要的美德。这术语在新约里被应用了 10 次，指的是自我节制，且在世俗的希腊文学中主要是指性欲的节制。它在新约里的应用也是如此。

- 徒 24:25 ~ 当保罗被带到犹太的总督腓力斯和他的妻子土西拉面前，他“讲论公义、节制和将来的审判”。一个家喻户晓的事，就是腓力斯说服土西拉离开她的第一任丈夫，以便成为他的第三任妻子。保罗显然是与腓力斯对质，因为他是活生生的例子，失去了性欲上的节制而侵犯了上帝的公义。
- 林前 7:9 ~ 保罗指着未婚的及寡妇说：“倘若自己禁止不住，就可以嫁娶；与其欲火攻心，倒不如嫁娶为妙。”若某人对性欲的节制有问题，有很强的欲望要结婚，他就当结婚，而不是宣称有单身的恩赐。

Enkrateia 指的是性欲的节制，而它的反义词 *porneia*，则是指缺乏性欲的节制。

(2) 它的应用

Porneia 指的是超越上帝所限制的性行为。这用词包含了各样的性罪，也可以指奸淫、婚前性行为、同性恋、人兽性交、恋童癖、卖淫及一切缺乏性欲自制的表

现。希腊字 *graphe*，意思是“书写”；与 *porneia* 联合，就是色情作品的英文字 *pornography*。

一个基督徒的生命里没有容忍这种罪的余地。保罗说：“在你们中间连提都不可，方合圣徒的体统”（弗 5:3）。保罗对哥林多教会说：“风闻在你们中间有淫乱的事”（林前 5:1）；他们不但不痛悔，反而“还是自高自大，并不哀痛”（2 节）。接着他说：“你们这自夸是不好的...但如今我写信给你们说，若有称为弟兄，是行淫乱的，或贪婪的，或拜偶像的，或辱骂的，或醉酒的，或勒索的；这样的人不可与他相交，就是与他吃饭都不可”（6, 11 节）。行淫乱的当被赶出教会，因为他们不以上帝儿女的身份行事。反之，他们是会众里的玷污和瑕疵（彼后 2:12-14）。

b. “污秽”

“污秽”的希腊字 (*akatharsia*) 在新约里被应用 11 次。耶稣用它来指一个长满蛆虫的腐烂尸体所发出的恶臭味（太 23:27）；其他 10 次是与性欲罪孽所发出的邪恶、腐烂臭味有关。它指的是不道德的行为、思想、情欲和想法。世界或许视他们不道德的行为为爱，但保罗确切地把它定义为“污秽”。

教会里有性欲污秽的事吗？今天这世代对性的癫狂已经渗透了教会，有些基督徒作者竟然出版色情的著作，这使我感到又惊讶又失望；我曾经收到一些这类的书籍，结果是被我丢进垃圾箱里。世界已经如此有效地卖弄它的放荡行为，使得有些与教会有关的人把它带入教会，且尝试把它圣洁化。

我听说至少一位所谓的“基督徒”辅导员，建议受辅导的双方在结婚之前看彼此的裸体；这简直是荒谬！婚姻不是一种临床的事件，能以这种方式处理。有些甚至提议婚前性行为对基督徒是有益的。我们需要谨记《以弗所

书》5章3节说：身为基督徒，若我们想要成为上帝要我们的样式，我们就当避开与性罪的任何关联。

c. “贪婪”

“贪婪”的希腊字(*pleonexia*)可以被译为贪心。《出埃及记》20章17节说：“不可贪恋人的妻子。”我们社会里的男人会贪恋他人的妻子，他们也贪恋在电视、电影、广告、杂志或书籍中所看到的女人。具有讽刺意味的是，充满他人梦幻的许多电影明星，却不能持守自己婚姻！

*Pleonexia*意思是骗取，它指的是喜爱占有。有些人会为了他们的欲望牺牲一切，包括与他们的配偶、孩子或朋友的关系；他们也会毁了他们的家庭或事业。这一切，都为实现一个梦幻。然而他们是做不到的，因为这都是撒但的谎言。

人经常寻求离婚，因为他们宣称与另一个人相爱。不过这不是离婚的理由，而是对寻求离婚的人的谴责。这只不过证明他们有罪恶之心。因这原因离婚的人，只会罪上加罪：首先，他们不按上帝的命令去爱他们的配偶；其二，他们贪恋不属于他们的东西。记得当大卫贪恋拔示巴所发生的事吗？一项罪会导致另一项（撒下11:1；12:23）。

在《以弗所书》5章3节，保罗说：“在你们中间连提都不可，方合圣徒(*hagios*，“圣洁的”)的体统。”圣洁的人如何能有不圣洁之爱的特征，就是自私、有条件的和毫无饶恕的爱呢？我们已经与这一切分别出来了。圣洁的上帝之儿女，不会养成做不圣洁之事的习惯。

2. 不圣洁的言语

a. “淫词”

“淫词”指的是一般的淫猥或羞耻的事。《以弗所书》5章12节表达同一个思想：“因为他们暗中所行的，就是提起来，也是可耻的。”我们甚至不应提及性罪，就如淫乱、污秽和贪恋等。所以，“淫词”指的是可耻的言语。

在我们这时代，要阅读书籍、观看电影或电视节目而不至于接触到这世界的垃圾是不容易的；我们也很难与某些人对话。虽然如此，圣经命令我们绝不可纵容自己在污秽的对话或可耻的言谈中。我们从圣经所得的嘱咐，是要有圣洁的对话。我们当表达的是上帝的心思意念，不是世上的污秽。

b. “妄语”

“妄语”(*morologia*)的希腊字原意是愚蠢的言语；它指的是一个智障人士的特征。我称这类言语为“低级的淫猥”。这是低级、淫猥和后街里的话语，全都是无知、无益、充满污秽内涵的言语。

c. “戏笑的话”

“戏笑的话”(*eutrapelia*)希腊的原意是“容易变动的”。我称这言语为“高级淫猥”。一个说戏笑话的人能把所说的话转变成肮脏的事。这类言语是夜半娱乐节目主持人的特质；他几乎能把每样事情转变成含有污秽的讽喻。

相反的，《以弗所书》5章4节说我们应当谢恩，这是我们能做的最不自私的事。与其寻求像满足性欲这类自私的事，我们应当谢恩。《帖撒罗尼迦前书》5章18节说：“凡事谢恩，因为这是上帝在基督耶稣里向你们所定的旨意。”当我们为凡事谢恩时，我们跨出了自己的领域，因为谢恩是指向上帝的。向上帝及他人表达你的爱，让你的生命满有谢恩的特质。我们不向他人讨取东西，反而以感恩的方式去爱他们。谨记，上帝的爱是无私、满有谢意的，但世界的爱是自私、没有谢意的。

IV. 惩罚 (5-6节)

A. 惩罚的对象 (5节)

“因为你们确实知道，无论是淫乱的、是污秽的、是有贪心的，在基督和上帝的国里，都是无分的；有贪心的，就与拜偶像的一样。”

倘若你像他们一样生活, 那么你还没得救! 非信徒生活方式的特征不是信徒的。我们是上帝的儿女 (1 节), 是基督所爱的 (2 节), 是圣洁的 (3 节), 是天国的子民 (5 节); 所以, 我们要与自己的身份有相称的行为。

在 5 节中, 保罗说: “你们确实的知道。” 保罗在传达的真理并不是一个谜, 这是我们知道的。不幸的是, 有些人欺骗自己, 相信当一个人“为基督作了决志”之后, 他必是得救的, 就算他仍是行淫乱的, 或是以同性恋的身份生活。然而, 经文说没有一个行淫乱的人是得救的。这并不表示真信徒不会犯淫乱的罪, 但那肯定不是他生命中一个持续不断的特征。

从归向基督的那一刻起必定有所改变, 因为悔改是得救的要素。《提多书》2 章 11 节说: “因为上帝救众人的恩典已经显明出来, 教训我们除去不敬虔的心和世俗的情欲, 在今世自守、公义、敬虔度日。” 当我们蒙拯救时, 我们得知自己不能继续活在情欲和不敬虔之中。

当一个基督徒陷入罪中, 例如淫乱或淫词, 主会饶恕他 (约 1:9)。然而, 那不会是他生命的特征。

B. 惩罚的原因 (6 节)

“不要被人虚浮的话欺哄, 因这些事, 上帝的忿怒必临到那悖逆之子。”

你不应该让任何人说服你, 使你相信你能惯常地犯罪而仍是一个信徒, 因为上帝会饶恕你。这种花言巧语是无效的; 它是空虚、无意义、无用的。3-4 节所指的是使人严受谴责、该死的罪。它们不是上帝儿女的特征, 而是悖逆之子的特质。

总结

保罗以一个警告总结《以弗所书》的这一段经文: “所以你们不要与他们同伙” (7 节)。不要与这世界的罪有分。过去的事, 已经是过去了。

关注下列的事实

1. 我们效法上帝的根基何在? 请解释。
2. 在耶稣被钉十字架的前一晚, 门徒在大楼里做什么? 他们又没做什么?
3. 耶稣做了什么? 祂因此给了门徒什么教训 (约 13:13-17, 34-35)?
4. 请描述今天世人是如何去寻求爱。
5. 基督如何勾画出这世界的爱?
6. 什么是淫乱? 请以一个反义词作对照。
7. 根据林前 5:1-11, 保罗要教会如何处理在教会里行淫乱的人?
8. 污秽指的是什么?
9. 请为贪婪之罪下定义, 并作解释。
10. 淫词指的是什么?
11. 请比较与对比“妄语”和“戏笑的话”。
12. 根据弗 5:4, 信徒当有什么言语的特质? 请解释。
13. 什么样的人不能承受上帝的国? 请解释 (弗 5:5)。

思考下列的原则

1. 请读约 13-17。其中, 你能找到基督曾多少次向门徒显示祂的爱呢? 基督如何以类似的方式向你表达祂对你的爱? 基于你所学到基督对你的爱, 你对他人的爱需要做出哪一些方面的改变呢?
2. 回顾世界之爱的种类 (5-9 段)。坦率而言, 在这些特征中, 你有哪些呢? 当罪渗透你的思想时, 它已经是活跃的, 不需借着行动才把它表明出来。察验你的思想; 你所想的事是什么? 你允许怎样的思想进入

你的心呢？列出一个表来。然后阅读腓 4:8，与那里所列出的美德作个比较，并划出任何不合乎经文准绳的事项。现在，请作个承诺，要离弃你所划出的事项。

6

在光明中行事为人 以弗所书 5:8-14

序言

《以弗所书》给我们提供基督徒生活的模式。前三章描绘基督徒是怎样的一个人，后三章描述他如何生活。身为基督徒，我们的行为可以用两句话总结：“行事人与蒙召的恩相称”（4:1）和“效法[模仿]上帝”（5:1）。倘若我们要效法上帝，我们就需要一个模式，所以 2 节说：“要凭爱心行事，正如基督爱我们。”我们当像基督。

像基督一样行事涉及很多层面。我们已得知我们当谦卑行事（4:1-3），合一行事（4:4-16），凭新意行事（4:17-32），并以爱心行事（5:1-7）。在我们今天的学习中，我们将看到我们也当在光明中行事，因为我们是光明之子。

A. 光明与黑暗的对比

1. 表征

a. 光明

在知识上，光象征真理；在道德上，光指圣洁。在光明中行事，意思就是行在真理与圣洁之中。

b. 暗昧

相反的，暗昧是指知识上的无知与道德上的邪恶。

2. 示例

a. 理智方面

- 箴 6:23 ~ “诫命是灯，法则是光。”这里“光”指的是真理，不是行为。上帝的话是理智方面的真理。
- 诗 119:105 ~ “你的话是我脚前的灯，是我路上的光。”
- 林后 4:3-4, 6 ~ “如果我们的福音蒙蔽，就是蒙蔽在灭亡的人身上；此等不信之人，被这世界的神弄瞎了心眼，不叫基督荣耀福音的光照着他们...那吩咐光从黑暗里照出来的上帝，已经照在我们心里，叫我们得知上帝荣耀的光，显在耶稣基督的面上。”

b. 道德方面

- 赛 5:20 ~ “祸哉，那些称恶为善，称善为恶；以暗为光，以光为暗；以苦为甜，以甜为苦的人。”
- 罗 13:12 ~ “黑夜已深，白昼将近；我们就当脱去暗昧的行为。”

理智方面的暗昧代表对上帝和祂真理的无知，导致道德上的暗昧，就是恶行。理智方面的光则代表对真理的认识，导致道德上的光明，也即活在真理中。

B. 一个基督徒的特征

1. 经文

基督徒行在光明中。

- 约一 1:5, 7 ~ “上帝就是光，在祂毫无黑暗；这是我们从主所听见，又报给你们的信息” (5节)。倘若你是上帝的儿子，你

就是光明之子；而倘若你是光明之子，在你就毫无黑暗。当你被救赎时，你是全然得赎的，绝无剩余的黑暗。基督徒不在暗昧中行。7节说：“我们若在光明中行，如同上帝在光明中，就彼此相交，祂儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。”把这节经文反过来看：我们若借着基督得了上帝的赦免，我们就会彼此相交，且在光明中行。

- 太 5:14 ~ “你们是世上的光。”
- 帖前 5:4-5 ~ “弟兄们，你们却不在黑暗里...你们都是光明之子。”既然上帝是光，而我们由祂而生，我们也就是光。
- 西 1:13 ~ “祂救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到祂爱子的国里。”
- 约 8:12 ~ 耶稣说：“我是世界的光；跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”

这里没有中立余地：当我们得救时，我们就脱离了黑暗，进入光明之中。当我们犯罪时，我们也许行暗昧之事，但我们却是在光明中行这些事，所以它们将会被暴露出来。

2. 命令

《以弗所书》5章8节说：“行事为人就当像光明的子女。”既然我们是光明之子，既然我们的父上帝是光，我们便是世上的光。所以，我们不能行在黑暗中；光明与黑暗是相对的。

我们活在一个迫切需要光的黑暗世界中，而这光是我们能提供的，但唯一有效的办法就是我们以光明之子行事为人。在《哥林多后书》6章14-15节中，保罗说：“义和不义有什么相交呢？光明和黑暗有什么相通呢？基督和彼列（彼列就是撒但的别名）有什么相和呢？”答案是：没有。保罗继续说：“当洁净自己，除去身体灵魂一切的污秽，敬畏上帝，得以成圣” (7:1)。既然我们是光，我们就当像光一样生活。

谁会愿意重返洞里去呢？

当一个基督徒犯罪、从事黑暗之事时，他就有如旧病复发似的。试想你自己迷失在一个山洞里，你尝试寻找出路，却在洞里的通道网络中越走越深。不久，你就在地底里的某一深处，根本不晓得你的所在。你恐慌害怕，心跳加速，睁开双眼，但所看到的只是一片难以忍受的黑暗。你摸索了几天，几天变成一周，一周又变成几周。你的恐惧加增，希望彻底落空。突然之间，在不远之处，有一道曙光；你往光前行，小心摸索，免得陷入更深的坑里。终于，亮光开始扩展，你发现自己就在山洞的出口！你尽全力奔跑出去，到了阳光底下。现在你体会到一种自由，是你在这恐怖的遭遇之前所想象不到的。

然而，在脱离这险境不久之后，你决定山洞里仍有一些你享受的事物，所以你又回去了。多愚蠢啊！不过，当一个基督徒行暗昧之事时，这正是他所做的。

重点与教训

倘若我们要以光明之子的身份行事，保罗在《以弗所书》5章8-14节中告诉我们应当晓得的五件事，

I. 对比 (8节)

“从前你们是暗昧的，但如今在主里面是光明的，行事为人就当像光明的子女。”

A. 我们过去的问题

“从前”的希腊动词是强调性的，它强调我们的“暗昧”是已经过去的事实。在《以弗所书》2章中，保罗说：“你们死在过犯罪恶之中；那时你们在其中行事为人随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵；我们从前也都在他们中间，放纵肉体的私欲，随着肉体 and 心中所喜好的去行，本为可怒之

子，和别人一样...那时你们与基督无关，在以色列国民以外，在所应许的诸约上是局外人，并且活在世上没有指望，没有上帝；你们从前远离上帝的人，如今却在基督耶稣里，靠着祂的血，已经得亲近了” (1-3, 12-13节)。在整本《以弗所书》书卷中，我们常读到我们从前没有基督时的情况，而如今在基督里我们又是怎样的一个人。我们当活出自己的身份。

留意《以弗所书》5章8节说：“从前你们是暗昧的。”这不是说从前你在暗昧里，而是从前你是暗昧的。你不是撒但体制中一个无辜的受害者，而是一个贡献者。不论我们是在哪个权势之下，我们就是其中的一部分。没有一个属世的邪恶体制是在它的贡献者以外存在的，不论他们是人还是鬼魔。同样的，没有一个属光的体制是在那些“世上的光”以外存在的，不论他们是基督或是跟从祂的人。

让我们来看我们从前暗昧的四个特征。

1. 我们行撒但的事

在暗昧中的人行“那暗昧无益的事”(弗5:11)。对于什么是圣洁的事，他们一无所知，在他们心里也没有上帝的生命的迹象。相反的，他们行撒但的事，因为撒但是他们的父(约8:44)与“黑暗掌权”者(路22:53)。

一般上，一个非信徒并不明白他是被撒但掌控着并且从祂得着精力。他无需嘴边流唾沫或在他里面有七个鬼魔附着，但他仍是被撒但掌控着，只是在程度上各有不同而已。从撒但得着精力的人，不论他是华尔街的商人或是非洲的巫医，都将在同一个地狱里。

2. 我们受撒但掌控

撒但的儿女不但行祂的事而且被祂支配着。人经常声称他们不要成为基督徒，原因是他们必须放弃他们的自由；但是他们所真正知道的“自由”，乃是在黑暗洞里摸索着，寻找出路！他们并没有自由。人在成为基督徒之前没有自由，他们向来是在撒但权势下的受害者。黑暗的国度是被黑暗的掌权者掌控着，祂掌控所有暗昧之子的生命。

3. 我们处在上帝忿怒的刑罚之下

《罗马书》1章18节说：“原来上帝的忿怒从天上显明在一切不虔不义的人身上。”祂的忿怒将临到那些心地昏昧无知(21节)、“将上帝的真实变为虚谎”(25节),并“故意不认识上帝”的人(28节)。

耶稣说：“光在你们中间，还有不多的时候，应当趁着有光行走，免得黑暗临到你们；那在黑暗里行走的，不知道往何处去。你们应当趁着有光，信从这光，使你们成为光明之子…。祂虽然在他们面前行了许多神迹，他们还是不信祂...他们所以不能信，因为以赛亚又说，主叫他们瞎了眼、硬了心，免得他们眼睛看见，心里明白，回转过来，我就医治他们”(约12:35-37, 39-40)。当一个人说他不信时，也许迟早有一个时候，上帝对他的不信给予肯定和判决。

4. 我们被判入永恒的黑暗中

《马太福音》8章12节说：“惟有本国的子民，竟被赶到外边黑暗里去；在那里必要哀哭切齿了。”

B. 我们现今的特权

根据《以弗所书》5章8节，我们从前是暗昧的，但如今是光明的。保罗用光明和黑暗——两个绝对的对立——来对照我们从先与现在的身份。我们不再行撒但的事，乃是行上帝的事：“我们原是祂的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善”(弗2:10)。我们不再处于撒但的权势之下，乃是处于耶稣基督的主权之下。我们不复在上帝的忿怒之下，而是光明国度的一份子。我们不会到一个黑暗的地方去，而是到一个光明的地方去，就是“有羔羊为城的灯”的地方(启21:23)。

II. 特征(9-10节)

A. 果子(9节)

“光明所结的果子，就是一切良善、公义、诚实。”

很多人声称自己是基督徒，因为他们多年前曾决志信基督，一路来都去教会，很虔诚，奉献很多金钱给教会，或受了洗。然而，最终的考验是：光明之子必然结出光明的果子。

1. 阐述

a. 良善

良善的果子是我们如何与他人相处的写照。希腊文有三个字可被译为“良善”。

- *Kalos*的意思是“毫无瑕疵”或“美丽”；它可以指一副美好的绘画、一个美好瓷器或秀帏。
- *Chrestos*的意思是“有益”；它可以指一些可用来挖掘或凝固物件的东西。
- *Agathos*的意思是“道德高尚”；有一部词典说为着他的缘故它是特别活跃的。这就是在弗5:9被译为的“良善”的字。在《帖撒罗尼迦前书》5章15节，保罗说要向每一个人行善。倘若你是光明之子，你当对他人行善。

b. 公义

公义指的是我们与上帝之间的关系。我们绝不可偏离祂的纯正、圣洁的道路。

c. 诚实

诚实可以指纯正、坦诚、可靠、信实。这一切都与我们的旧生活的虚伪和假冒相反；它们是我们内在的特征。

2. 展示

倘若我们以光明之子行事为人，我们对人、对上帝、甚至在我们自己里面将展示光明的果子。如果在我们的生命里，我们能看到光明的果子，我们就可确定我们是在光中。

此外，我们也可以知道声称自己在光中的人是否真是如此。在《马太福音》7章，耶稣说：“你们要防备假先知，他们到你们这里来，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼；凭着他们的果子，就可以认出他们来。荆棘上岂能摘葡萄呢？蒺藜里岂能摘无花果呢？这样，凡好树都结好果子”（15-17节）。所有的基督徒都结果子；有很多信徒或许只结出少许的果子，但没有基督徒是不果子的。接着耶稣说：“惟独坏树结坏果子；好树不能结坏果子，坏树不能结好果子。凡不结好果子的树，就砍下来，丢在火里。所以凭着他们的果子，就可以认出他们来”（17-20节）。

倘若你是光明之子，你就会结光明的果子。那些声称是光明之子却不结任何果子的，都是说谎的或是被蒙骗的。基督徒犯罪时将会少结果子，但他们总会不由自主的结出一些果子来：一些良善、公义和诚实的果子。

B. 凭据 (10节)

“总要察验何为主所喜悦的事。”

我们当活出光明的果子来，以验证自己是得救的。信徒的喜悦，应当是成为上帝真理活生生的例子，活生生的验证何为上帝所喜悦的事。

当我在大马色时，我发现那里的店铺都没有窗口。如你想卖东西，你必须拿到街边去，对准光照以检测任何瑕疵；唯有通过这样检测的物品才把它购买下来。同样的，唯一能鉴定我们生活的途径，就是把每个行动、决定和动机，都暴露在基督和祂话语的光照之下。

当我在机场把我的旅行箱放在X光机上时，我从不为保安人员将看到的東西担忧。我没有任何需要隐藏的东西，我没有带枪械或炸弹。身为基督徒，我们也应当是这样。我们无需介意被光揭露我们是怎样一个人，因为光只应验证我们身份的真实性。我们应当愿意把自己暴露在光中，以证实我们是光。

III. 命令 (11节上)

“那暗昧无益的事，不要与人同行。”

希腊语动词 *koinoneo* 的意思是“相交”（和本译作“同行”）；但在11节中，保罗使用这动词的加强术语 *sunkoinoneo*，意思是“亲密相交”。我们不当与“暗昧无益的事”有亲密的关联，就是这世界的无知和不道德的行径。

然而，那并不意味我们不能与非信徒交谈。我们被差遣向他们传福音，但却不许与他们的罪有分。有些人建议，倘若我们参与他们的罪行，我们的见证将会更有效。这是不对的；这样做只会摧毁我们的见证。向他们作见证的唯一有效方法，就是避开他们的恶行。

在《哥林多前书》5章9-13节，保罗告诉我们，那些声称是基督徒但却是淫乱、贪婪和拜偶像的人，我们不可与他们来往。不过，他并没禁止我们向世上犯这等罪的人传福音；他们需要我们伸出援手，并爱他们。我们只是被告诫不得参与他们的罪行。

IV. 使命 (11下-13节)

A. 揭穿恶行 (11节下)

“倒要责备行这事的人。”

“责备”的希腊文原意是“揭穿”；我们不行世人所行的事，倒要揭穿他们的罪恶。你可以称我们为属灵的侦探：我们的工作就是要拆穿黑暗中的罪行。我们的工具就是上帝的话：“圣经都是上帝所默示的，于教训、督责、使人归正、教导人学义，都是有益的。”我们当以自己的生活和言语揭露罪恶。

1. 借着我们的生活

有的时候，单凭我们的生活就能揭露别人生命中的罪恶。你曾否走入一些知道你是基督徒的人当中，他们正在交谈肮脏淫秽的事，而他们的谈话却突然转变成清洁了？当一些刚好与我打高尔夫球的非基督徒知道我是牧师时，他们的态度和言语就改变了。我认识一些人，他们在不敬虔的环境中过着那么敬虔的生活，以致他们被裁退了。他们敬虔的生活成为那环境体制的一个极大的谴责，它受不了这样的谴责。

2. 借着我们的言语

上帝给我们的使命也包括用言语揭露这世界的罪恶。我们必须作诊断，与它对质，然后提供解决方案。罪是必须被清除的癌症，忽视它并不对任何人有帮助。我们不能彬彬有礼的在世上生活，爱他人，却从不承认罪的存在；那不是传福音。人必须先被定罪，然后才能看到他们需要一位救主。

我们的问题是，对于光与暗的反差，我们不像上帝那样看得这么显著。因此，我们不但不避开暗昧之事，反而或许受诱惑与它厮混。我们在灵里应当成熟到一个地步，以至我们能搜查罪恶，揭发它，然后提供诊断和治疗。不幸的是，许多信徒要避开黑暗已经够困难了，何况帮助他人脱离黑暗呢？身为基督徒，我们必须揭露恶行；当我们这样行时，它对我们的生活也会有冲击。

B. 不提起可耻的事 (12节)

“因为他们暗中所行的，就是提起来也是可耻的。”

世上的恶行需要迫切地被谴责，他们所行的是难以启齿的邪恶。由于大众媒体大事推广邪恶，并且把邪恶渲染为不邪恶之事，我们便因此浸没在一片邪恶的汪洋大海里。危险的是，我们也会被他们的谎言蒙骗。然而我们不能妥协；绝不可在污秽的谈话中应酬参与。尽管如此，当我们在家中观看某些电影或电视节目时，无形中我们却是在教导孩子们容忍那些我们甚至不应提起的事。

我们不能停留在与罪挣扎的境况中。我们必须越出这境况，成长起来，才能责备他人并揭露罪恶。

C. 把光带入黑暗 (13节)

“凡事受了责备，就被光显明出来；因为一切能显明的，就是光。”

因为我们是光，我们的使命就是揭露世上的罪恶。倘若我们不这么做，罪就不会被揭露。没有人能得救，除非他来到上帝前认罪悔改。然而，非信徒无法知道什么是罪，除非有人向他们揭露罪

行。爱人，但同时容忍他们的罪，这并不是传福音。真正的传福音是让人面对自己有罪的事实，而只有我们能做得到，因为我们是世上的光。

V. 呼召 (14节)

“所以主说，你这睡着的人，当醒过来，从死里复活，基督就要光照你了。”

这里的“主说”是引自先知以赛亚在《以赛亚书》60章1节所说的：“兴起发光，因为你的光已经来到；耶和华的荣耀发现照耀你。”这节经文是往前看，期盼弥赛亚的到来；而保罗给这节经文的解释，则是回头看基督已经成就的事。

许多解经家相信《以弗所书》5章14节是初期教会所唱的复活节诗歌其中的一段。他们视它为一个邀请，一个福音的简介。罪人是那“睡着的人”，所作的邀请是叫他醒过来，救主基督要光照他。

像瑞普凡温克 (Rip Van Winkle) 那样，人将在一个时代里一直沉睡，只是这时代是一个恩典的时代。当他们醒过来时，一切都太迟了。所以保罗说，你这睡着的人，当醒过来，从死里复活。

我记得阅读过在爱丁堡的一场大火中，人人都聚集在通往街道的一个通路上。当他们就快到达安全地带时，突然有一大股浓烟涌入通道。他们不继续前行，反而回头，进入一个表面上看似是出口之处。突然间，他们被困住了，结果全被烧死。那时，只要他们在浓烟中看到前面有一道曙光，他们就能存活了。

那道曙光是耶稣基督，祂说：“我是世界的光，跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光” (约8:12)。

波纳 (Horatius Bonar) 在19世纪的诗歌“我听耶稣柔声说”中，把这真理放在诗歌里：

*我听耶稣柔声的说，“我是暗世之光；
来就我的得见晨光，全路程必照亮。”
我举目仰望主耶稣，祂是晨星朝阳；
在祂光中欣然前往，行完在世路程。*

专注下列的事实

1. 光和暗在圣经里代表什么？
2. 请列举圣经应用光和暗的一些例子。
3. 信徒得救时有什么事情发生(西 1:13)?
4. 信徒与黑暗的关系是什么(弗 5:8)?
5. 这关系的四个特征是什么？请解释每一个。
6. 把我们与黑暗的关系作为对比，我们与光的关系有什么特征？
7. 光明的果子是什么？请叙述(弗 5:9)。
8. 耶稣说识别假先知的关键因素是什么(太 7:15-20)?
9. 一个人得救的真实性，以什么证明？
10. 我们在弗 5:11 中可找到什么命令？请解释。
11. 基于弗 5:11 的命令，我们如何把福音传给未得救之人的需要，与传福音协调？
12. 我们当如何对待暗昧之事(弗 5:11)?
13. 对于光和暗的了解，基督徒面临一个什么问题？
14. 非信徒在得救之前必须面对什么？谁有责任那么做？

思考下列的原则

1. 查看以下经文：弗 2:10；西 1:12-13；约一 1:6-7 及启 21:23。这些经文把我们现今在基督里所拥有的，与我们以往在撒但黑暗权势下的状况对比。记下每一个对照，并感谢上帝所赐给你的每一样特权。这些特权当如何影响你身为基督徒的行为呢？

2. 目前你以什么方式透过你的生活和言语揭露罪恶呢？倘若你所认识的非信徒不知道某些事实，你在这方面的努力是不容易见效的。在你工作场所中的非信徒，知道你是基督徒吗？你的那些未得救的邻居呢？倘若你还未做到这第一步，开始祷告寻求机会让他们知道你是一个基督徒。务必利用上帝给予你的机会，也要确保你的生活是与上帝的话语一致；非信徒是会察觉假冒伪善的。当你按照这些指示进行时，你就会有机会与人比较彻底的分享罪的各种后果以及福音的好消息。
