

比你想象的更为丰富

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

RICHER THAN YOU THINK

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. 以弗所书序言绍	5
2. 在永恒过去里形成的身体 (一)	19
3. 在永恒过去里形成的身体 (二)	31
4. 藉爱子的血得蒙救赎	43
5. 上帝的应许必定兑现	57
6. 我们在基督里的资源 (一)	71
7. 我们在基督里的资源 (二)	85
8. 在基督里活过来	101

1

以弗所书序言 以弗所书 1:1-2

序言

海蒂·格林 (Hetty Green) 被称为美国最大的守财奴。她以非常精明的方式管理所继承的财产，以致她也被视为世上最伟大的女金融家。她在1916年逝世，遗留下的财产多达一亿美元。即便如此，她生平仍然食用凉燕麦，因为她不要花费金钱煮热水。她的儿子也最终因相当轻微的外伤而失去了整支腿，因为她不肯召医生，只是把他带到不同的免费诊所去诊治。她有极其丰富的资源，却没有好好的利用它们。

A. 一本关乎富裕的书

1. 了解我们的富裕

《以弗所书》这卷书是关乎一个信徒在基督里所拥有的富裕、丰满和基业。因此，有些人称它为圣经的宝库。在卅年代经济大萧条期间，某些银行限制它们的客户从自己户口中所能提取的数额。但是上帝不这样运作，祂有无限量的资源，随时都可供应祂的儿女。《以弗所书》将教导你你的身份，你的富裕，并要如何为基督的荣耀使用这些富裕。

2. 我们富裕的量值

在这卷书信中，使徒保罗谈论“祂[上帝]丰富的恩典” (1:7)，“基督那测不透的丰富” (3:8)，以及“祂丰盛的荣耀” (3:16)。我们将会看到上帝如何把祂的丰盛浇灌在祂儿女身上。

保罗也在这书卷里用了几个词语描述我们丰盛的资源。“丰富”或“丰盛”用了5次，“恩典”12次，“荣耀”8次，“基业”3次，“充满”6次，以及关键词“在基督里”15次。

3. 我们富裕的丰满

在基督里，我们“得的基业有何等丰盛的荣耀” (1:18)。保罗祷告，“叫上帝一切所充满的，充满了”我们 (3:19)。他也渴望所有信徒知道“基督那测不透的丰富...照着运行在我们心里的大力，充充足足的成就一切，超过我们所求所想的” (3:8, 20)。上帝有足够的资源涵盖我们一切过去所负的债，今日的债务，以及今后的需要。实际上，上帝已经将祂自己 (3:19)、基督 (4:13) 与圣灵 (5:18) 所充满的一切供应给我们了。

4. 我们富裕的保障

我们富裕的保障，是基于它们“在基督里”的事实；这词语在整本《以弗所书》中重复了15次。我们的富裕是安稳的，因为在天父的计划与爱中，基督是安稳的。我们的资源是安稳的，因为上帝已经把它们给了基督。凡上帝所赐予祂儿子的也都是我们的，因为我们已经“和基督同作后嗣” (罗 8:17)。《希伯来书》2章11节指着众信徒说：“所以祂称他们为弟兄，也不以为耻。”《哥林多前书》6章17节说：“但与主联合的，便是与主成为一灵。”祂所拥有的都是我们的，祂一切的丰富都供我们自行使用。使徒彼得称它为“不能朽坏、不能玷污、不能衰残，为你们存留在天上的基业。” (彼前 1:4)。

5. 我们富裕的根据

我们在基督里的丰盛并不是我们赚取的。更确切地说，我们之所以有这一切，是由于上帝的怜悯，这是《以弗所书》一直强调的。我们得以富足，全凭着上帝的旨意 (1:5, 9, 11)、恩典 (1:6-7)、

荣耀 (1:12, 14)、大能 (1:19)、爱 (2:4)、所喜悦的旨意 (1:5)、预定 (1:11; 3:11)、呼召 (1:18)、基业 (1:18) 和善工 (2:10)。

B. 一本关乎教会的书

信徒因着在基督里，也就在祂的身子里，即教会。《以弗所书》着重于教会的基本教义，也即教会是什么，并信徒如何在其中运作。

1. 教会的奥秘

在《以弗所书》3章3节中，保罗阐述有关教会的一个关键思想：“[上帝]用启示使我知道福音的奥秘”；这奥秘“在以前的世代，没有叫人知道，像如今借着圣灵启示他的圣使徒和先知一样” (5节)。6节指出，这奥秘“就是外邦人在基督耶稣里，借着福音，得以同为后嗣，同为一体，同蒙应许。”圣经里所谓的奥秘，是指在过去被隐藏起来的事，如今在新约里启示出来。《以弗所书》把教会的奥秘呈现出来。以前被隐藏的奥秘 (5节)，如今向保罗启示了 (3节)，就是犹太人和外邦人同样在基督的身子里合而为一，即教会。

上帝启示的模式

1. 上帝有永不启示的秘密

《申命记》29章29节说：“隐秘的事是属耶和华我们上帝的；惟有明显的事是永远属我们和我们子孙的，好叫我们遵行这律法上的一切话。”上帝选择把某些事启示给人，其余的事仍是奥秘。

2. 上帝有只对信徒启示的秘密

《诗篇》25章14节说：“耶和华与敬畏他的人亲密，祂必将自己的约指示他们。”上帝将自己的奥秘启示给信徒。《箴言》3章32节说：“正直人为祂所亲密 (英译：秘密是与正直人的)。”《阿摩司书》3章7节说：“主耶和华若不将奥秘指示祂的

仆人众先知，就一无所行。”上帝将某些事向所有的人启示；《罗马书》1章20节说，每个人都知道某些关乎上帝永能和神性的事，叫人无可推诿。然而，上帝仍保留某些事只让祂的儿女知道。例如，门徒知道他人不知道的事，因为天父“将这些事向聪明通达人就藏起来，向婴孩就显出来”（太11:25）。

3. 上帝有只在新约启示的秘密

新约是给一个新时代的新真理，是上帝启示的神圣秘密。旧约的圣徒详细寻求考察自己所得的启示，为要晓得其中的意思（彼前1:10-11）；甚至天使也愿意详细查看我们所知道的真理，包括救恩的意义（弗3:9-10；彼前1:12）。保罗肩负了揭示其中大部分奥秘的责任。

2. 天国的奥秘

上帝一直都有只对祂子民启示的隐蔽奥秘。保罗说：“然而属血气的人不领会上帝圣灵的事，反倒以为愚拙，并且不能知道，因为这些事惟有属灵的人才能看透”（林前2:14）。的确，耶稣经常用一个非信徒无法理解的方式说话，以致门徒们问道：“对众人讲话，为什么用比喻呢？”（太13:10）。耶稣回答说：“因为天国的奥秘，只叫你们知道，不叫他们知道”（11节）。34-35节说：“这都是耶稣用比喻对众人说的话，若不用比喻，就不对他们说什么；这是要应验先知的话说，我要开口用比喻，把创世以来所隐藏的事发明出来。”天国的奥秘，在新约时代以前还未完全启示。所以，尽管旧约圣徒对上帝有充足的知识，但他们的理解并不比基督降世以后的人来得完全。

在《马太福音》13章11节中，基督提到“天国的奥秘”。我相信这指的并不是天国本身，乃是天国的形式是个奥秘。

a. 所应许的千年国度

(1) 所期待的国度

旧约已经显明上帝将建立一个地上的国度。旧约常预言弥赛亚会来建立祂的国度（创49:10；诗2:6-9；赛9:6-7；11:10；耶23:5-6；但7:13-14, 18）。

(2) 所供予的国度

施洗约翰说：“天国近了，你们应当悔改”（太3:2）；基督也同样宣告这件事（太4:17）。耶稣将上帝的国度供予以色列。祂以王的身份诞生，博士们承认祂是王，彼拉多则以祂宣称为王这事对质。

(3) 被拒绝的国度

因此，有一个王要来建立地上的国度并不是奥秘。不过，没有人知道这国度会被拒绝。犹太首领对基督的评语是：“我们不愿意这个人作我们的王”（路19:14；参约1:10-11）。

(4) 被延后的国度

地上的国度被延后，是因为以色列拒绝了他们的王。然而，这国度将来会被建立。《启示录》告诉我们关于基督在地上统治一千年之事（19:1；20:6）。耶稣必要在一个地上的国度登基为王，以实践祂统治的权利。因此上帝给以色列一个国度的应许将会成就，虽然现今因他们拒绝他们的王而被展延。

b. 现今奥秘的国度

(1) 对旧约圣徒是隐藏的

旧约没清楚表明王要两次到来，而且这两次的间隔是长久的，所以今天这时代被称作奥秘。今天这时代的一个特征，就是犹太人和外邦人在基督的身体里合而为一，这是旧约不知晓的。以色列不知道由于他们的悖逆，上帝会暂

时将他们搁置一旁，以祂的名召唤一个新的子民。所以，有关教会时代的一切细节，在新约之前是个奥秘。

(2) 与千年国度相比

那么，基督今天如何作王？虽然祂在天上，而且地上的国度仍未来到，但是《歌罗西书》说在得救的时刻，上帝“救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到祂爱子的国里”（1:13）。而《以弗所书》却说撒但是“空中掌权者的首领”（2:2）。然而，当我们晓得基督未来的国度是有形质的国度，这矛盾就会消逝。在教会时代，基督的统治主要是在灵里的，即基督在祂子民的心里作王。

千年国度的重点是外在的，而现今国度的重点则是内在的。就如基督在千年国度里将在耶路撒冷登基作王（诗2:6-9），祂现今则在圣徒心里登基作王（罗10:9-10）；前者是外在的，后者是内在的。就如祂到时会给全世界带来外在的和平（赛2:4；32:17；弥4:3），祂今天在信徒的生命里给他们带来内在的平安（约14:27；16:33；腓4:7）。就如在将来的国度里祂会施予恩典（赛19:21-25；52:10；耶23:6），今天祂向信靠祂的人就已经这么做了（徒4:12；罗10:10,13；帖后2:13）。就如祂将来会赐予外在的欢乐和喜乐（赛35:1-2；6-7），祂现今也在祂自己的子民身上赐下这些祝福（罗15:13；加5:22；弗1:3）。

旧约所谈论的国度，就是将在千禧年全然显现的国度，现今只是部分的存在。正如彼得在五旬节那天讲道时解释，在耶路撒冷刚发生的奇妙事件（徒2:1-13），是约珥有关千年国度预言的预演。他说：“上帝说，在末后的日子，我要将我的灵浇灌凡有血气的；你们的儿女要说预言，你们的少年人要见异象，老年人要作异梦”（16-17节；参珥2:28-32）。

(3) 与其它奥秘相比

在这奥秘的国度中，已经有许多其它的奥秘被揭示了

（太13:11）；基督的内住（西1:26-27）、上帝的儿子道成肉身（西2:2-3；提前3:16）、以色列对弥赛亚的不信和拒绝（罗11:25）、罪孽（帖后2:7）、巴比伦，也即末世可怕与恶劣的经济和信仰体系（启17）、信徒的合一（弗3:3-6）、教会为基督的新妇（弗5:24-32），以及教会被提（林前15:51-52）等。当基督在荣耀里回来时，这奥秘的时代就会结束。

3. 教会的隐喻

《以弗所书》使用人体的隐喻来喻表教会。

a. 定义

隐喻是引用另一个有相同特征的事物，为某事物下定义。教会犹如人体，因为两者都是有机体，有连环的系统。作为基督身体的成员，上帝的生命在我们里面流露；我们是紧密地联合在一起的。若有信徒不做他分内的事，整个身体将受影响；而当基督的身体有故障时，世界将会看基督为残缺的。身体必须是健康和完整的，叫我们“得以长大成人，满有基督长成的身量”（弗4:13）。作为基督身子的教会，必须像祂道成肉身时那样有效的运作。从某种意义上说，教会是“第二身子”，道成肉身的基督是“第一身子”。

b. 同义词

圣经也使用其它隐喻描述教会。除了“身子”以外，新约所使用的每一个的隐喻也都曾在旧约中被使用。

(1) 新妇

- 用于以色列（何1:1；3:5）
- 用于教会（弗5:22-33）

(2) 葡萄藤

- 用于以色列（赛5:1-7）
- 用于教会（约15:1-8）

(3) 羊群

- 用于以色列 (赛 40:11)
- 用于教会 (约 10:1-16)

(4) 国度

- 用于以色列 (出 19:6)
- 用于教会 (西 1:13)

(5) 家人

- 用于以色列 (何 1:10)
- 用于教会 (弗 2:19)

(6) 建筑物

- 用于以色列 (结书 9:9; 43:10)
- 用于教会 (弗 2:20-22; 彼前 2:5)

c. 区别

除了“身子”的隐喻之外，以色列和教会的隐喻是同义的。身体的概念是一个只为教会时代保留的独特真理。我们是基督能将自己彰显给世界的身体，这也就是为什么我们借着祂所赐的恩赐，在身子里恰当地运作是这么的重要 (罗 12:3-8; 林前 12:4-11; 弗 4:11-13)。只有当我们如此行，基督在教会里才满有成长的身量 (弗 4:13)。

教会所有隐喻的关键就是合一。我们是同一个丈夫的妻子，同一个牧人的羊群，同一棵葡萄藤的一束枝子，同一位君王的国度，同一位天父的一家人，同一块房角石的一栋建筑物，同一个元首的肢体。然而，“身子”是教会如何运作最完整的说明，因为它同时阐明多样化和互相依赖的概念。

本文的教训

I. 权柄的双重来源 (1 节上)

“奉上帝旨意，作基督耶稣使徒的保罗。”

A. 保罗简史

1. 信主以前

保罗是便雅悯支派的人 (腓 3:5)，可能是以支派中最显著的成员扫罗作他的名字。他成为一个拉比，在著名的教师迦玛列门下受教 (徒 22:3)。此外，有些人相信保罗是公会的成员之一。无论如何，他是犹太教中最热衷于反基督教领袖者当中之一 (徒 22:4-5)。他非常憎恶基督徒，但是在前往大马色捉拿他们途中，突然被主拦住并将他改变成福音的使者 (徒 9:1-15)。

2. 信主以后

保罗在阿拉伯和大马色逗留了三年 (加 1:17-18)，然后与巴拿巴、西门、路求和马念在安提阿教会事奉 (徒 13:1)。主就是在安提阿对那里的教会领袖说：“要为我分派巴拿巴和扫罗，去作我召他们所作的工；于是禁食祷告，按手在他们头上，就打发他们去了” (徒 13:2-3)。这就是保罗向外邦人传福音的第一个宣教旅程的开始。

《以弗所书》只是为以弗所的教会而写的？

这书信的最好手抄本并没有包含“在以弗所”这几个字 (1:1)，有些稿卷反倒在那里留下空格。书卷中也没提出任何关乎以弗所当地的事，例如当地的人物或会众。多数学者相信这书信是写给小亚细亚各教会传阅的；若是如此，信上的空格即是为每

一个教会填写自己的名字而留下的。有些人也相信保罗写给老底嘉教会的书信(西4:16)或许就是《以弗所书》，被传遍到士每拿、别迦摩、推雅推喇、撒狄和以弗所一带(参启2-3)。书信中普遍性的内容意味着它或许是先抵达以弗所，然后才传到其他的教会。

B. 保罗的凭证

1. 使徒的身份

保罗自称是个带着上帝信息而来的使徒(1:1)，他是14位拥有使徒职分其中之一。起初，基督有12个使徒。犹大背弃之后，马提亚加入其中，成为第13个(徒1:15-26)。保罗是第14个。

众使徒是教会的根基(2:20)。上帝用其中一些，包括保罗，以写作圣经(约14:26；徒2:42；彼后3:15-16)。然而，一旦教会建立之后，圣经的规范也就截止了，使徒这职分也不再需要了。

保罗的凭证仅仅就是：他是“奉上帝旨意，作基督耶稣使徒的。”单凭这一句，就足以给他权柄命令信徒听他的话。

2. 他的态度

保罗不是因爱慕虚荣而自称是使徒，因为他在《哥林多前书》15章10节说：“然而我今日成了何等人，是蒙上帝的恩才成的。”在他写给提摩太的第一封书信中，他说：“我感谢那给我力量的，我们主基督耶稣，因他以我有忠心，派我服事祂。我从前是亵渎上帝的、逼迫人的、侮慢人的...基督耶稣降世，为要拯救罪人；在罪人中我是个罪魁”(1:12-13, 15)。

3. 他作使徒的确实性

- 独特的呼召：保罗蒙上帝的差遣，把福音传给外邦人(徒9:15)。

- 与基督的独特关系：上帝把保罗改变成基督的奴仆；他不再为自己而活。他说：“因我活着就是基督，我死了就有益处”(腓1:21)。
- 独特的能力：身为使徒，保罗以耶稣基督的大能事奉(徒13:11; 14:3; 19:11-12)。

4. 他处理事情的方式

除了《腓立比书》、《帖撒罗尼迦前后书》和《腓利门书》之外，保罗在他书信的开篇都声明自己作使徒的身份，其中的一个原因是要维护他作使徒的权柄。由于他不是原有的十二使徒之一，有些人就因此贬低他的身份。保罗仍然显著地满足作使徒的条件，他说：“我不是使徒吗？我不是见过我们的主耶稣吗？你们不是我在主里面所作之工吗？”(林前9:1)。

C. 保罗的使命

使徒们执行特殊的任务。

- 他们传扬福音(林前1:17)。
- 他们教导和祷告(徒6:4)。
- 他们行神迹奇事(林后12:12)。
- 他们为教会造就领袖(使14:23)。
- 他们记述上帝的话语(弗1:1)。

II. 信徒的双重身分(1节下)

“在以弗所的圣徒，就是在基督耶稣里有忠心的人。”

信徒们被称为“圣徒”和“忠心的人”，以强调他们生命中属神与属人的两个人层面。从属神的层面而言，上帝使信徒成为圣洁；从属人的层面来说，人有操练信心的责任。上帝已经使每个基督徒成圣，因此每个基督徒都是圣徒；同样的，每个基督徒的生命都应该有忠心的特质。

III. 信徒的双重祝福 (2 节上)

“愿恩惠平安。”

保罗这样的问安方式，在第一世纪的信徒中是普遍的。

“恩惠”这词 (希腊文 *charis*) 指的是不配得的恩典。上帝的恩慈使祂向不配得的人施予祂的恩惠。因此作为一个问候语，*charis* 有丰富的神学意义，这与我们今日所用的“你好” (*hello*) 不同，因为后者只是感叹或惊讶的表达。

“平安” (希腊文 *eirene*) 是上帝恩惠必然的结果。我们有平安，因为上帝已将祂的恩惠赐予我们。恩惠是祝福的源头，而平安是一个蒙上帝赐予恩惠之人的一种持续状态。

IV. 祝福的双重来源 (2 节下)

“从上帝我们的父，和主耶稣基督。”

我们丰盛的富裕源头是上帝和基督。保罗的渴望，乃是基督徒明白上帝的恩惠并拥有祂的平安。《以弗所书》就是这渴望的产品。

注意本文事实

1. 为什么有人称《以弗所书》为信徒的银行？
2. 《以弗所书》的哪三节经文强调了上帝的丰盛？
3. 请列出用以描述我们丰盛富裕的不同词语。
4. 请解释我们为什么对自己的属灵丰盛有保障。
5. 请解释教会为什么被视为一个奥秘。
6. 圣经的奥秘，指的是什么？
7. 请叙述上帝启示的模式。

8. 基督为什么用比喻讲道 (太 13:10–11, 34–35)？
9. 旧约对上帝国度的预言是什么？
10. 国度原本是给谁提供的 (太 4:17)？
11. 弥赛亚在地上的国度为什么被延后？
12. 我们如何能说基督今天在统治这世界？
13. 基督今天的统治，和祂在千年国度的统治有何分别？
14. 隐喻的定义是什么？
15. 用以描述教会的七个主要隐喻是什么？
16. 新约里用以描述教会的隐喻，哪一个是不曾在旧约里出现的？
17. 《以弗所书》是为谁写的？请解释。
18. 保罗为什么经常在他书信的开篇表明他是使徒？
19. 请列出保罗与其他使徒所执行的五项职责。
20. “圣徒”和“忠心的人” (弗 1:1)，这两个词语所特别强调的是是什么？

思考本文原则

1. 请查看字典给“营养不良”的定义。根据这定义，你要如何给属灵的营养不良下定义呢？请教一些成熟的基督徒朋友，他们在与上帝同行的事上如何避免属灵的营养不良？然后在祷告中祈求上帝向你显示你生命中软弱之处。一旦认出哪些营养不良的地方，你要确立具体的措施给予纠正。
2. 为什么人体的隐喻对教会而言是这么的恰当？当你自己身体的某一部分无法照常运作时，它将如何影响你的全身？当个别的信徒不操作时，基督的身体将会受到什么影响？请阅读《罗马书》12:3–8 和

《哥林多前书》12:1–31。借着你和他人察验你的长处，然后确定你的属灵恩赐是什么。你是否在操练你的属灵恩赐以造就教会？若不是，要意识到因你缺乏参与，教会在世上的事工正如何受到影响，并且计划立刻改变现况。

2

在永恒过去里形成的身体（一） 以弗所书 1:3–4

引言

A. 教会 — 独特的描绘

了解《以弗所书》的关键之一，就是要认识到这封书信，是建立在教会是基督的身子这概念上。正如人体是以一个令人难以置信的、多层次的运作，完全依赖每一个肌肉、组织和神经的操作，教会也是如此复杂。正如人体从头部领受一切的指示，教会也从耶稣基督领受指示。正如身体向世界彰显一个人的灵魂，教会也向世界彰显基督。

B. 教会 — 独特的勾画

- 弗 1:22–23: 上帝“将万有服在祂[基督]的脚下，使祂为教会作万有之首；教会是祂的身体”。
- 弗 2:15–16: 基督“以自己的身体废掉冤仇，就是那记在律法上的规条，为要将两下借着祂自己造成一个新人，如此便成就了和睦...使两下归为一体，与上帝和好了”。
- 弗 3:6: 教会的奥秘是叫“外邦人在基督耶稣里，借着福音，得以同为后嗣，同为一体，同蒙应许。”
- 弗 4:16: “全身都靠祂[基督]联络得合式，百节各按各职，照着各体的功用彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。”

- 弗 5:30: “我们是祂身上的肢体，就是祂的骨，祂的肉。”

基督，教会的头，借着“基督的身子”彰显祂的旨意。教会不单是一个借着组织操作的机构而已；更准确地说，它是一个依靠其成员生命互相交流的有机体。

C. 教会: 独特的设计

保罗通常是从教会现状及其运作的优越地位开始论述教会。然而在《以弗所书》，他却是借着揭开上帝在创造万物之前为教会所定的计划开始的。3-14 节说：“愿颂赞归与我们主耶稣基督的父上帝；祂在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气，就如上帝从创立世界以前在基督里拣选了我们，使我们在祂面前成为圣洁，无有瑕疵，又因爱我们，就按着自己意旨所喜悦的预定我们，借着耶稣基督得儿子的名分，使祂荣耀的恩典得着称赞；这恩典是祂在爱子里所赐给我们的，我们借这爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照祂丰富的恩典；这恩典是上帝用诸般智慧聪明，充足足赏给我们的，都是照祂自己所预定的美意，叫我们知道祂旨意的奥秘，要照所安排的，在日期满足的时候，使天上地上一切所有的，都在基督里面同归于一；我们也在祂里面得了基业，这原是那位随己意行作万事的，照着祂旨意所预定的，叫祂的荣耀，从我们这首先在基督里有盼望的人，可以得着称赞；你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督，既然信祂，就受了所应许的圣灵为印记；这圣灵是我们得基业的凭据，直等到上帝之民被赎，使祂的荣耀得着称赞。”

请注意，这一切都被挤进一句话里面。保罗按着圣灵的引导在上帝恩典的奇妙中徘徊流连。这段荣耀的经文把我们带回到永恒去，谈论上帝对教会的永恒创造。教会并不是上帝后来的想法，而是在历史开始之前，上帝已经设立了教会。

自我价值感的纠缠

许多人在问自己，我是否有价值？是否有个方式让我接受自己是谁？对于这些问题的答案，无疑地有无数建议。我

们的社会大事推广有关自我形象的书籍和讲座，告诉人们他们基本上是良善的，而这是我们都想听到的信息。另一些人则相信一个人的身份与认识他的家族传统有关，因此追溯一个人的家族被认为是治疗的果效。然而，这些建议都是过分单纯化了，他们并没把人的本性考量在内。

这问题因着基督教书店售卖不合乎圣经教训的心理学、自我形象和自我价值的书籍而增加。他们推出助人减轻愧疚感、惧怕、胆怯和不足的技巧；然而，没有人能借着心理游戏生发真正的自我价值感。有些人明白了这一点，因此他们教导，自我价值只是从行善而来的；他们尝试借着建立起自己的义行寻找自己的价值。这是他们尝试得着上帝也得着人接纳的方式。这种方式所强调的与法利赛人所强调的没有什么两样；他们高举外在的行为，却忽略了内在的问题（参太 23）；他们虽建立了自我价值感，但内心却被摧毁了。愧疚、惧怕、忧虑和抑郁全被埋没了，因为他们必须继续隐瞒关乎自己的真相。

真正的自我价值感是从了解我们在基督里的地位而来的。在创立世界以前，我们已经在基督里被拣选了。对这事实的了解，让我们意识到我们在上帝面前的意义和价值。我们竟是这么的重要，以致祂舍了自己的儿子，为我们舍命。

上帝的救赎历史，乃是祂俯身吸引那些祂所拣选要拯救的人归向自己。在《以弗所书》1章3-14节中，保罗让我们看到这拯救计划的一个大概。在3节中，保罗以一个祝福开始，因着基督为我们所成就的一切颂赞上帝；接着在4-14节，他论述上帝为教会所定永恒目的各层面：以往，拣选（3-6节上）；现今，救赎（6下-11节）；和将来，基业（12-14节）。

这段落可分成三部分，每部分着重于三一上帝的一个不同的位格：3-6节上专注于圣父，6下-12节专注于圣子，而13-14节则专注于圣灵。保罗将我们直接带到天上的宝座，让我们看到在耶稣基督里的人，他们的福份和宝藏是何等的崇高与浩大。

本课内容

I. 祝福的各方面 (3 节)

“愿颂赞归与我们主耶稣基督的父上帝，祂在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气。”

A. 被称颂者——上帝

被译为“颂赞”的希腊文是 *eulogetos*，英文的 *eulogy* (称颂) 就是来自这个字，它的意思是“称赞他人”。保罗在第三节的开始说上帝是良善的。实际上，耶稣在《马太福音》19 章说：“除了上帝以外，没有一个良善的” (17 节)。不论我们察觉与否，上帝是良善的。

圣经从头到尾都记载上帝的良善。麦基洗德在《创世纪》里说：“至高的上帝...是应当称颂的” (14:20)。在《启示录》中，我们读到：“但愿颂赞、尊贵、荣耀、权势都归给坐宝座的和羔羊，直到永永远远” (5:13)。无论我们面对什么试炼或困难，我们都应当持续称颂主。

B. 祝福者——上帝

《以弗所书》1 章 3 节说，上帝“曾赐 (福)”。《雅各书》说：“各样美善的恩赐和各样全备的赏赐，都是从上头来的，从众光之父那里降下来的；在祂并没有改变，也没有转动的影儿” (1:17)。

《罗马书》8 章 28 节说：“我们晓得万事都互相效力，叫爱上帝的的人得益处，就是按祂旨意被召的人。”上帝是各样美善之事的源头。

《创世纪》1 章 31 节告诉我们，在创世之后，“上帝看着一切所造的都好”。

C. 蒙祝福者——信徒

《以弗所书》1 章 3 节说，上帝“曾赐给我们” (特予强调)。《加拉太书》3 章 9 节指着蒙祝福的人说：“可见那以信为本的人...得福。”蒙上帝拣选的人是有福的。当我们颂赞上帝时，我们在称颂祂。当祂祝福我们时，祂以各样的美善恩待我们。我们的颂赞是对上帝的赞美；祂的祝福是祂在我们身上的作为。

D. 福份——各样属灵的福气

接着，保罗告诉我们，我们蒙上帝赐予“天上各样属灵的福气”。在新约中，“属灵”的希腊文是 *pneumatikos*，这字一直是指圣灵的工作。凡上帝赐予我们的福气，都是借着圣灵赐下的。

1. 我们莫须有的请求

保罗在《罗马书》8 章 26 节写到：“我们本不晓得当怎样祷告。”我们经常不断地向上帝祈求祂已经赐予我们的东西。我们对我们的资源是这么的无知。

- **爱：**“上帝的爱浇灌在我们心里” (罗 5:5)。
- **平安：**基督对门徒说：“我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们；我所赐的，不像世人所赐的。你们心里不要忧愁，也不要胆怯” (约 14:27)。
- **喜乐：**主说：“这些事我已经对你们说了，是要叫我的喜乐存在你们心里，并叫你们的喜乐可以满足” (约 15:11)。
- **力量：**保罗宣告：“我靠着那加给我力量的，凡事都能作” (腓 4:13)。

上帝已经赐予我们所有属灵的祝福，但是我们需要祈求智慧，以明白如何使用这些资源 (雅 1:5)。

2. 我们无限度的资源

当我们接受基督为救主时，我们被授予所有属灵的福气。《彼得后书》说：“上帝的神能已将一切关乎生命和虔敬的事赐给我们” (1:3)，毫无所缺。

在《腓立比书》1 章 19 节中，保罗谈到“耶稣基督之灵的帮助”。我们所能得着的一切属灵福气都是透过圣灵供应的。信徒所需要注意的，就是使用他所有的，而不是等待恩典的第二次工作。

E. 祝福的所在 — 天上

1. 我们作为属天国民的所在

“天上”（3节）包括上帝整个超自然的领域、整个统管范围、以及所有运作之处。它包括天堂，却不限于此。《以弗所书》6章12节说：“我们并不是与属血气的争战，乃是与...天空[即天上]属灵气的恶魔争战”；这是我们在地上所做的事。

即便如此，基督徒虽是地上的国民，他们更是天上的国民。《腓立比书》3章20节清楚的指出：“我们却是天上的国民，并且等候救主，就是主耶稣基督。”由于我们是天上的国民，我们便能明白属灵的事。《哥林多前书》2章14节告诉我们说：“属血气的人不领会上帝圣灵的事...因为这些事惟有属灵的人才能看透。”非信徒是“今世之子”（路16:8）。从《歌罗西书》我们晓得信徒已经被“迁到祂[上帝]爱子的国里”（1:13）；《歌罗西书》3章1-2节说：“当求在上面的事...思念上面的事，不要思念地上的事。”

基督徒有双重的国民身份。例如不论我到哪儿旅游，我仍是美国公民；所以无论我是在埃及、欧洲、拉丁美洲、中美洲或非洲，我仍是一个拥有美国公民权和特权的国民。同样的，虽然我们生活在异乡，我们是天上的国民。

2. 我们属天国民身份的吸引力

我们的天父、家、救主、朋友和所爱的人都在天堂。虽然天堂有这么多令我们向往的事，但是我们仍必须继续在地上的旅居。我们被困在地上和天上这两个领域之间的冲突中（腓1:20-23）。

3. 我们属天国民身份的观点

在《哥林多后书》6章，我们看到保罗对他天上国民身份的观点。他看自己“似乎忧愁，却是常常快乐的；似乎贫穷，却是叫许多人富足的；似乎一无所有，却是样样都有的”（10节）。

较早之前保罗说：“我们四面受敌，却不被困住；心里作难，却不至失望；遭逼迫，却不被丢弃；打倒了，却不至死亡”（4:8-9）。这是两个世界之间固有的冲突。我们在这世上或许一无所有，但在天上却有数不尽的富足。

4. 我们属天国民身份的实际性

在《加拉太书》5章，保罗说：“圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制”（22-23节）。我们所有属灵的富足，可以借着圣灵的大能支取并使用。

F. 祝福的媒介：基督

当我们成为基督徒时，我们就被放置在与基督有奇妙的联合里面。《哥林多前书》6章17节说：“与主联合的，便是与主成为一灵”。《罗马书》8章16-17节说：“我们是上帝的儿女，既是儿女，便是后嗣，就是上帝的后嗣，和基督同作后嗣。”当我们认识了耶稣基督，我们便与基督同作后嗣；而上帝把圣灵所能传输的一切富裕都分配给我们。由于我们与耶稣基督合而为一，祂的义便归于我们，而祂的基业也是我们的。

由于我们在基督里，祂的地位就是我们的地位；祂的特权、祂的资产、以及祂的惯例亦都是我们的。我们有重要的地位，并不是因我们本身是怎样的一个人，而是因我们是在基督里，正如保罗所说的：“我今日成了何等人，是蒙上帝的恩才成的”（林前15:10）。

II. 身子永恒的组成（4-14节）

A. 过去——拣选（4-6节上）

“就如上帝从创立世界以前在基督里拣选了我们，使我们在祂面前成为圣洁，无有瑕疵，又因爱我们，就按着自己意旨所喜悦的预定我们，借着耶稣基督得儿子的名分，使祂荣耀的恩典得着称赞。”

1. 方式：主权拣选（4节上）

“就如上帝从创立世界以前在基督里拣选了我们。”

在3节中，保罗称颂上帝，因为上帝在创立世界以前已经拣选了他，他感到受宠若惊。上帝在创立世界以前，就已经拣选了那些将要在基督身子里的人了。

a. 它的概念

(1) 似非而是的道理

我相信拣选的教义，因为这是圣经所教导的。圣经教导上帝在人未出生之前就已经拣选了他们，好叫他们得救，并且把他们的名字记载在生命册上。这并不意味着祂违反了人的意志。救恩的奥秘是：虽然上帝拣选人，但是人同时也要为自己所作的决定负责。耶稣说：“到我这里来的，我总不丢弃他”（约6:37）。祂也说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息”（太11:28）。

神的拣选和人的决定这似非而是的道理，唯有上帝才能协调。解决这矛盾并不是我们的责任。我们必须承认上帝有主权。

(2) 目的

在《以弗所书》1章4节中，“拣选”的希腊文（*eklego*），是一个不定过去式与中态的词语，表明上帝完全独立自主的选择。由于这是一个反身动词，它表示上帝不但自己拣选，也为着自己而拣选。6节告诉我们拣选的目的是要“使祂荣耀的恩典得着称赞”。12节说：“我们当叫祂的荣耀...可以得着称赞。”14节末也说到“使祂的荣耀得着称赞”。《以弗所书》3章10节告诉我们说，上帝建立教会，为要向天使展示祂的智慧。

(3) 时段

保罗在《以弗所书》1章4节告诉我们，我们是“从创立世界以前”就被拣选的。

- 启13:8：“凡住在地上，名字从创世以来，没有记在被杀之羔羊生命册上的人，都要拜它[兽]。”
- 启17:8：“凡住在地上，名字从创世以来没有记在生命册上的...就必希奇。”

(4) 参与者

- **以色列：**上帝不是因为以色列在各国中是最正直的才定意爱她。上帝乃是出于自己的意愿拣选她的。在《以赛亚书》45章4节中，上帝指着她说：“我所拣选[的]以色列”。
- **天使：**提前5:21提到“蒙拣选的天使”。
- **耶稣基督：**彼前2:6说：“看哪，我把所拣选所宝贵的房角石，安放在锡安。”
- **众使徒：**耶稣对众使徒说：“不是你们拣选了我，是我拣选了你们”（约15:16）。基督指保罗是“我所拣选的器皿，要在外邦人和君王并以色列人面前宣扬我的名”（徒9:15）。
- **教会：**上帝在创立世界以前拣选了教会；这与祂的性情一致。

(5) 计划

- **提后1:9：**“上帝救了我们，以圣召召我们，不是按我们的行为。”我们蒙拣选，与我们所做和没做的事无关，也不与上帝知道我们会或不会做的事有关。我们是上帝凭祂自己的目的和恩典蒙拣选的。我们肉身和属灵的出生，是根据上帝自己的计划。
- **提后2:10：**保罗说：“所以我为选民凡事忍耐，叫他们也可以得着那在基督耶稣里的救恩和永远的荣耀。”保罗的事工，是为上帝的选民而做的。

- **帖后 2:13:** 保罗写到：“主所爱的弟兄们哪，我们本该常为你们感谢上帝，因为祂从起初拣选了你们...能以得救。”我们是在创立世界以前就被拣选的。
- **徒 13:48:** “外邦人听见这话[福音]，就欢喜了，赞美上帝的道；凡预定得永生的人都信了。”

总结

上帝组成了祂自己的身子。你若是基督徒，这身子便包括了你。我们的价值源于认识自己是上帝所拣选的。由于上帝已经赐予我们天上各样属灵的福气，我们便有了无限属天资源的供应。我们务必使用这些资源，借以充实自己的生命，以最大的能力事奉，并建立耶稣用自己宝血所买赎的教会。既然你是君王之子，你对祂是宝贵的。因此，我们要活出荣耀祂的生命来。

专注下列事实

1. 为什么身子的比喻很符合教会？
2. 上帝何时决定谁会在基督的身子里？
3. 自我价值的圣经依据是什么？
4. 弗1:3“颂赞”的意思是什么？
5. “上帝赐给我们天上各样属灵的福气”的意思是什么？
6. 基督徒为什么对上帝有莫须有的祈求(罗 8:26)?
7. 我们的福气在哪儿(弗 1:3)?
8. 信徒双重的国民身份对他有什么影响？
9. 你如何叙述保罗看待生命的观点(林后 4:8-9； 6:10)?

10. 属灵资源是如何支取并使用的(加 5:22-23)?
11. 为什么主权拣选和人的选择被视为互相矛盾？这矛盾最终如何得以解决？
12. 上帝为什么拣选我们(1:4)?
13. 拣选是何时发生的？

思考下列原则

1. 什么是让你有自我价值的事？请阅读《以弗所书》第一章，写下你自己的身份，并你身为基督徒所得着的一切。接着，请花时间默想你的列表，感谢上帝竟认为你是值得祂赐下这一切富裕的人。
2. 我们当称颂上帝，因为祂是良善的。以下的经文在哪方面具体的教导上帝的良善？诗 145:8-9, 14-20；太 5:45；约 3:16；弗 2:4, 8-9；多 3:5；来 6:7；雅 5:11；约一 4:10。
3. 为什么许多信徒很难同时相信上帝的主权与人的责任？圣经对两者有什么教导？请把约 6:37 上，44，65；徒 13:48；帖后 2:13 与约 6:35, 37 下，40，47，启 22:17 作比较。

3

在永恒在过去里形成的肢体（二）

以弗所书 1:4-6

引言

A. 基督身子的伙伴关系

基督徒有一个共同的生命源头。我们以共同的方式进入基督的身子，就是借着耶稣基督的舍己。我们拥有共同的属天性情（彼后1:4）。我们正迈向同一个归宿 — 上帝的国度并在天上永恒的荣耀里与基督同在一起。我们以一个奇妙和独特的方式合而为一。

《以弗所书》的中心思想就是我们在基督里的合一。这真理所牵涉的各层面，在本书的每一篇章都有论述。我们被称为基督的身子，为要强调我们的合一。正如身子对大脑作出回应，教会也当对主耶稣基督作出回应。

教会的合一是基于其肢体有共同的生命；上帝的生命流露在每一个信徒的灵魂里。根据《哥林多前书》6章17节：“与主联合的，便是与主成为一灵”；因此凡与主联合的，便彼此合而为一。

保罗在《以弗所书》的前三章专注神学的事，后三章则涉及实际的问题。在神学部分，他以瞻望过去开始，观察上帝对教会的计划。在那里，我们看到圣父、圣子和圣灵都在教会的计划中有份。

B. 身体的目的

给教会下定义的最佳单节经文是《以弗所书》4章13节：“直等到我们众人在真道上同归于一，认识上帝的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。”我们是借着相信相同的基本真理进入基督的身子（就是“在真道上同归于一”并“认识上帝的儿子”）。我们正朝向“满有基督长成的身量”迈进。

上帝对基督身子的目的，是要它向世界彰显基督。上帝借着祂儿子的复活（身子一）和教会的建立（身子二）彰显自己。

C. 身体的问题

身子有赖于它每一个肢体的正常操作。因此，只要有一个基督徒犯罪，身子整体的见证就受到阻碍。当某人不按他的属灵恩赐运作或履行他在团契中的义务，他便使身体残缺。结果，世界对基督就有歪曲的认识。

我们必须晓得我们在基督里是一体的。唯有当我们了解《以弗所书》前半卷的神学教导，我们才有所准备，得以应用后半卷的基督徒生活原则。

回顾

I. 祝福的各方面 (3节)

“愿颂赞归与我们主耶稣基督的父上帝；祂在基督里，曾赐给我们天上各样属灵的福气。”

II. 身子永恒的形成 (4-14节)

A. 以往一一拣选 (4-6节上)

对上帝的某些做法，我们绝不会像我们对祂的其他做法一样完全的了解，因为“隐秘的事是属耶和华我们上帝的”（申 29:29）。《以赛亚书》55章9节告诉我们，上帝的道路高过人的道路。

1. 方式: 主权拣选 (4a节)

“就如上帝...拣选了我们。”

a. 概念

本文的教训

上帝在永恒过去里，借着独立、主权的拣选组成基督的身子。祂拣选那些将成为祂身子肢体的人，这完全是在人的考虑之外，并且纯粹是根据祂自己的旨意。保罗写到，我们蒙拣选是“按着[上帝]自己意旨所喜悦的”（弗 1:5），“是照祂自己所预定的美意”（9节），并且是祂“随意行作万事，照着祂旨意所预定的”（11节）。上帝自由、独自地拣选我们进入祂的身子，即教会。

约翰谈到以色列对弥赛亚的反应：“祂到自己的地方来，自己的人倒不接待祂。凡接待祂的，就是信祂名的人，祂就赐他们权柄，作上帝的儿女；这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从上帝生的”（1:11-13）。救恩是属上帝的，保罗在《以弗所书》2章8-9节强调这一点：“你们得救是本乎恩，也因着信，这并不是出于自己，乃是上帝所赐的。”提后 1:9告诉我们说，上帝“救了我们，以圣召召我们，不是按我们的行为，乃是按祂的旨意和恩典；这恩典是万古之先，在基督耶稣里赐给我们的”。

然而，圣经也教导人当为自己的决定负责。耶稣说：“你们不肯到我这里来得生命”（约 5:40）。以赛亚说：“你们一切干渴的都当就近水来，没有银钱的也可以来；你们都来，买了吃，不用银钱，不用价值，也来买酒和奶”（55:1）。在《启示录》中，约翰说：“圣灵和新妇都说来，听见的人也该说来，口渴的人也当来；愿意的都可以白白取生命的水喝”（22:17）。同样的，保罗宣告说：“凡求告主名的，就必得救”（罗 10:13）。

因此，虽然圣经向“凡愿意”的施予救恩，它也教导救恩是出于上帝的主权。唯有上帝才能完全解决这矛盾。

主权：一个不可或缺的基督教教义

1. 上帝是一般美善之物的施予者

我们向上帝祷告，因为我们相信祂是一切美善之物的来源。《雅各书》说：“各样美善的恩赐，和各样全备的赏赐，都是从上头来的，从众光之父那里降下来的；在祂并没有改变，也没有转动的影儿”（1:17）。在祷告中，基督徒谦卑的承认他对上帝的依赖。我们的健康与日常供应都是上帝的恩赐，这就是为何耶稣教我们祷告说：“我们日用的饮食，今日赐给我们”（太6:11）。

2. 上帝特别是救恩的施予者

我们无法自救，乃是上帝拯救我们，所以我们不以我们的优点自夸，仿佛我们得救是由于我们的优点的缘故。我们感谢上帝拯救我们，因为我们知道唯独祂致使我们得救。我们也借着祷告把我们所亲爱的人带到祂面前，因为我们知道唯有祂拯救他们。我们的祷告是个提醒，上帝有主权。

巴刻（J.I. Packer）说，“其实，所有的基督徒都相信上帝的主权，只不过有些人虽然相信，却没有意识到而已。他们错误地设想，并且坚持说他们拒绝上帝的主权。造成这种奇怪的现象是什么呢？其根本原因与教会中大部分的错误相同，就是受到理性主义推断的渗透；对体系一致性的强烈要求；不愿承认奥秘的存在；不愿承认上帝的智慧高于人的智慧，结果导致圣经必须迁就人逻辑推论的要求。” [Evangelism & the Sovereignty of God (Downers Grove, Ill.: InterVarsity, 1961), p. 16]。

巴刻说基本上一般人在他们的思想上就是不能容忍对立的情况存在。人就是不喜欢款待似非而是或自相矛盾的论点。因此他们策划把两项真理给予折中协调，实际上却因过分的简单化而把两者都毁灭了。

巴刻继续说，“一般人看到圣经教导人要为自己的行为负责任；他们却没有看到...这是如何与上帝在人的行为上的至高主权一致的。他们不愿让这两项在圣经中共存的真理继续存在。为了高举人要为自己的行为负责任的圣经真理，他们贸然断定他们必须拒绝上帝主权的教义，而这教义其实同样是属于圣经的，并且也同样是真实的；此外他们曲解大量教导上帝主权的经文，减低这些经文的重要性。我们悖谬的心思意念，自然的想要借着删除奥秘把圣经淡化了，因此甚至好人成为受害者也不令人感到惊讶；结果就出现了这种固执与令人厌烦的争辩。然而具有讽刺性的是：当我们问双方的人怎么祷告时，显然那些自称否认上帝主权的人，实际上也相信上帝的主权，并且和那些持守上帝主权的人同样有坚强的信念。”（第16-17页）

圣经教导上帝拣选每一个得救的人，而人则必须为他所作的决定负责。

b. 类别

(1) 神权拣选

以色列曾是一个神权统治的国家，也就是一个由上帝统治的国家。《申命记》7章6节说：“你归耶和华你上帝为圣洁的民；耶和华你上帝从地上的万民中拣选你，特作自己的子民。”上帝并没选最大或最好的国家，而是凭祂的爱和恩典自由的选择。

然而，这并不意味着只要一个人是犹太人，他就必定是蒙拣选者之一。保罗说：“从以色列生的，不都是以色列人”（罗9:6）。正如圣经中以色列的历史显示，身为以色列国的一分子并不保证他必定有个人得救的经历。

(2) 职业的拣选

上帝有时拣选某些人做某些特殊的事。例如在《申

命记》18章中，上帝拣选利未人做特殊的事——作为以色列的祭司支派。然而，身为一个利未人并不意味着那人必然是得救的。

在新约里，耶稣拣选了12个使徒以执行一项任务。然而，犹大并不是个信徒。耶稣对众使徒说：“不是你们拣选了我，是我拣选了你们”（约15:16）；这节经文中的“拣选”并不是为了救恩，而是为执行使徒的特殊任务。

(3) 救恩的拣选

上帝拣选拯救一些人。在《罗马书》16章13节中，保罗写到：“问在主蒙拣选的鲁孚和他母亲安。”上帝命定鲁孚成为祂的儿女之一。彼得把他的书信写给“那分散在本都、加拉太、加帕多家、亚西亚、庇推尼寄居的，就是照父上帝的先见被拣选”的人（1:1-2）。上帝拣选个别的人，使他们得救。

c. 拣选的强制力量

在《约翰福音》6章44节中，耶稣说：“若不是差我来的父吸引人，就没有能到我这里来的。”除非人被吸引（希腊文 *helkuo*），无人能得救。这词语在非圣经的写作中，是用来描述一股无法抗拒的力量。例如，它被用来指一个饥饿的人被食物吸引，以及将两个人吸引在一起的爱的力量。

上帝的吸引力如同吸引铁片的电磁铁一般，对不含铁质的金属却毫无作用。对于那些上帝定意施爱的对象，祂的拣选是无法抗拒的。

上帝所拣选的人必然以信心回应上帝磁铁般的吸引。耶稣说：“凡父所赐给我的人必到我这里来；到我这里来的，我总不丢弃他”（约6:37）。《罗马书》9章告诉我们，雅各和以扫在未出生之前就被拣选了，因此明显的他们与自己的救恩无关。然而，在《罗马书》10章，保罗却说：“凡求告主名的就必得救”（13节）。

d. 对拣选的困惑

有些人很快的指出上帝的拣选是凭预知的（参罗8:28-29），但他们错误地把预知定义为上帝预先看人将如何回应福音，因此拣选那些对福音有良好反映的人。这并不是圣经所教导的。

预知的圣经定义

在圣经中，预知（希腊文 *proginosko*）意味一种亲密的、爱的关系。

1. 创4:17 — “该隐与妻子同房 [英译字义: 该隐认识他妻子], 他妻子就怀孕, 生了以诺” (参1, 25节)。这并不是指该隐知道他妻子的存在, 而是指他们亲密的肉身关系, 导致孩子的怀胎。
2. 路1:34 — 当天使告诉马利亚她将有孩子的时候, 她回答说: “我没有出嫁 [英译字义: 我不认识男人], 怎么有这事呢?” 她指的是她从未曾与一个男人有性关系 (参太1:25)。
3. 约10:27 — 耶稣说: “我的羊听我的声音, 我也认识他们。” 耶稣不仅知道谁是祂的羊, 而且与他们有亲密的关系。
4. 太7:22上, 23上 — 耶稣说: “当那日必有许多人对我说, 主阿, 主阿... 我就明明地告诉他们, 我从来不认识你们。” 耶稣从不曾与他们有亲密的关系。
5. 摩3:2 — 上帝看着以色列, 说: “在地上万族中, 我只认识你们。” 以色列是上帝唯一拥有亲密关系的民族。

简而言之，预知就是上帝在创立世界以前与我们建立的爱的关系。

2. 拣选的对象: 蒙拣选的人 (4b 节)

“[上帝]在基督里拣选了我们。”

从人的观点来看，无人能进入天堂，除了那些蓄意并有意识地顺服上帝的人。耶稣说：“然而你们不肯到我这里来得生命”（约 5:40）。在《路加福音》22 章中，我们同时看到上帝的主权与人的意志：“人子固然要照所预定的去世，但卖人子的人有祸了”（22 节）。上帝有主权，但犹大也必须为他所做的每一件事负责。上帝的主权并不撤除人的责任。

3. 拣选的时间: 永恒过去 (4c 节)

“从创立世界以前。”

这就是预定论：我们在宇宙创立之前就被上帝拣选了。

- 太 25:34 — 将有一日基督会宣告说：“你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国。”
- 彼前 1:19–20 — 彼得说，我们得赎“乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵无玷污的羔羊之血；基督在创世以前，是预先被上帝知道的。”基督被钉十字架是创世以前已计划好的。
- 弗 2:10 — “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。”

4. 拣选的目的: 圣洁 (4d 节)

“使我们在祂面前成为圣洁，无有瑕疵 [希腊文 *amomos*]。”

我们在上帝面前是圣洁的，因为上帝的圣洁已加给我们了。这就是为什么我们说基督徒有地位上的圣洁，这乃是因着他们在基督里的地位。当保罗把这种地位上的圣洁应用在教会身上时，他这么说：“（一个）可以献给自己作个荣耀的教会，毫

无玷污皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵的”（弗 5:27）。基督的死遮盖了我们的罪，祂的义已加在我们身上。因此，借着基督的代死，我们与上帝和好了。

在上帝面前，我们与基督一样的圣洁，这是我们的地位。然而我们知道这不是我们生活的惯例；我们与圣洁的标准相差太远了，我们谈不上无可指摘。虽然如此，保罗在《歌罗西书》2 章 9–10 节却说：“因为上帝本性一切的丰盛，都有形有体的居住在基督里面；你们在祂里面也得了丰盛。”上帝所是的，我们在耶稣基督里也变成与祂一样。这就是为什么我们的救恩是稳妥的，因为我们有了基督完全的义。我们生活的惯例可以也会有欠缺，但我们的地位则绝对不会，因为我们在上帝面前与基督有同样圣洁和无可指摘的地位。上帝既然宣告我们是圣洁、无可指摘的，我们理当在我们的生活中反映这形象。

5. 拣选的动机: 爱 (5 节上)

“因爱。”

由于祂的爱，上帝拣选我们作祂的儿女（约 3:16）。爱就是上帝向不配之人施予怜悯的缘由。爱不是一种情感，而是一种为他人而牺牲自己的作为。上帝的爱最显著的表现，就是祂儿子的死：“人为朋友舍命，人的爱心没有比这个大的”（约 15:13）。上帝在创世以前就已定意爱我们了。

爱是上帝的属性：“上帝就是爱”（约一 4:8）。祂对人的爱，是在人爱祂之前（约一 4:19）。《以弗所书》2 章 4–5 节说：“上帝既有丰富的怜悯，因祂爱我们的大爱...便叫我们与基督一同活过来。”

6. 拣选的结果: 得儿子的名分 (5 节中)

“预定我们，借着耶稣基督得儿子的名分。”

由于我们在基督里，我们被上帝立为后嗣。在基督里，我们成为祂国度的子民。因为祂是我们的主，我们便是祂的仆人。祂甚至称我们为朋友（约 15:15）。因着祂的大爱，祂给我们超越子民、仆人，甚至朋友的地位；祂使我们作祂的儿女，以爱吸引我们进入祂家庭的亲密关系中。

在我们得救的时刻，我们也同时成为祂的儿女（约 1:12）。实际上，身为祂的儿女，我们得以用亲密的方式称呼祂为“阿爸父”，即亚兰语“爸爸”的同义词（加 4:6）。我们被立为后嗣意味着上帝的生命住在我们里面。人类父母可以领养孩子，并且疼爱他们与亲生孩子一样，但是没有人类父母能把自己的特性传给被领养的孩子。然而，这正是上帝为我们做的。我们“得与上帝的性情有分”（彼后 1:4），因为上帝的灵内住在我们里面（加 4:6）。

7. 拣选的原因：荣耀（5 节下-6 节上）

“就按着自己意旨所喜悦的...使祂荣耀的恩典得着称赞。”

一切创造的存在都是为着给上帝带来荣耀。在《以赛亚书》43 章中，上帝说：“野地的走兽必尊重我”（20 节）；《诗篇》19 篇说：“诸天述说上帝的荣耀”（1 节）。宇宙间，只有堕落的天使和堕落的人类是叛逆者，其余的一切都荣耀它们的造物主。堕落的天使已从上帝面前被永恒地挪去；在堕落的人当中，那些拒绝被耶稣基督拯救的人也将如此。实际上，保罗说我们凡事“都要为荣耀上帝而行”（林前 10:31）。

上帝拣选某些人进入基督的身子，为要叫祂得荣耀。救恩全是出于上帝，因此所有的荣耀都归祂。为确保这一点，救恩的一切供应都在任何人类出生之前就已经完成了。耶稣对祂的门徒说：“你们的父乐意把国赐给你们”（路 12:32）。祂将我们放置在基督的身子里，使祂的荣耀得着称赞。

注意下列事实

1. 上帝为基督的身子所定的目的是什么？
2. 当我们不操练自己的属灵恩赐时，这将如何影响教会的见证？
3. 《以弗所书》1-3 章谈论身子的_____，而 4-6 章则谈论_____。
4. 上帝何时组成基督的身子（弗 1:4）？
5. 上帝是根据什么拣选我们成为基督身子的肢体？
6. 弗 2:8-9 中“上帝所赐”这词语，指的是指什么？
7. 从圣经举出三段经文，显示所有的人必须对自己所作的选择负责。
8. 我们如何解释我们的祷告是对上帝主权的认同？
9. 根据巴刻，人为什么很难同时接受人的责任与上帝的主权呢？
10. 请将圣经所提出的三种拣选列出，并给予定义。
11. 约 6:44 如何解释上帝的主权与人的选择的矛盾？
12. 圣经是如何给预知下定义的？
13. 根据弗 1:4，我们蒙拣选的目的是什么？
14. 有关我们对上帝的爱，约一 4:19 告诉了我们什么？
15. 我们被上帝立为后嗣的意思是什么（彼前 1:4；加 4:6）？

思考下列原则

1. 身为基督的身子，我们对彼此都有某些责任。请查阅以下经文，并写下我们在“彼此”方面应当操练的事：加 5:13；6:1-2；弗 4:32；5:21；西

3:16; 帖前 4:18; 5:11; 来 3:13; 雅 5:16; 彼前 1:22; 4:9-10。请将这些“彼此”的事项列出来，并且以你认为在你生命中最不显著的事项开始。以这列表与你的配偶或好友分享，让他（或她）评估你所列出的次序，并给你他（或她）认为是你的长处与短处的劝勉。

- 弗1:4 告诉我们，由于我们在基督里的地位，我们是圣洁的。根据彼前 1:15-16，彼后 3:14 与约一 3:7，我们当如何在这地位上生活呢？你需要在哪些具体的领域中多作努力，使你更加远离罪、分别为圣归向上帝呢？

4

藉爱子的血得蒙救赎 以弗所书 1:6-10

引言

A. 救赎的特质

1. 定义

救赎是上帝亲自为罪偿付赎金或代价。救赎是借着偿付代价而得的释放。

2. 不同的词语

- *agorazo/exagorazo*——这二字在新约中都被译为“救赎”，它们的希腊文根字是 *agora*，意思是“市场”。
- *lutroo/apolutrosis*——弗 1:7 中被译为“救赎”的希腊文 *apolutrosis* 是 *lutroo* 的强化词，后者指的是偿付代价，为着使某人从束缚中得释放。在新约时代中，罗马帝国约有两千万奴隶，买卖这些奴隶是一项重大的生意。若有人要赎回一个作奴隶的亲人或好友，他必须为自己买下那奴隶，然后赐给他自由。他必须写一张证书，证明那奴隶已得释放。*Lutroo* 就是用以形容这种交易。

3. 得释放

a. 罪的俘虏

我们生来都是奴仆。每一个人从出世开始都被罪俘虏。

- 约 8:34 — 耶稣说：“所有犯罪的，就是罪的奴仆”（参传 7:20）。
- 罗 6:17 — 保罗形容罗马信徒在未得救之前为“罪的奴仆”。
- 罗 7:14 — 保罗也说他“是已经卖给罪了”。
- 罗 8:21 — 将来受造之物将“脱离败坏的辖制”。

b. 罪的后果

罪要求非偿付代价不可。

- 罗 6:23 — 最终非偿付不可的代价就是死：“因为罪的工价乃是死”。
- 来 9:22 — “若不流血 [残暴之死的描绘]，罪就不得赦免了。”
- 结 18:20 — “惟有犯罪的，他必死亡。”

c. 罪的征服者

耶稣借着偿还罪所需的代价赎回我们。

- 加 5:1 — “基督释放了我们，叫我们得以自由”。
- 加 1:3-4 — “我们的主耶稣基督...为我们的罪舍己，要救我们脱离这罪恶的世代。”
- 西 1:13 — 上帝“救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到祂爱子的国里”。
- 罗 6:18 — “你们既从罪里得了释放，就作了义的奴仆。”
- 加 3:13 — “基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅。”

- 来 2:14-15 — “儿女既同有血肉之体，祂也照样亲自成了血肉之体，特要借着死，败坏那掌死权的，就是魔鬼，并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人。”

B. 救赎的对比

有五个出自法律术语的希腊文词语，能帮助我们理解救赎的意义。

1. 定义

a. 称义 (希腊文 *dikaiosis*)

这词语指的是在法庭上被宣布无罪释放。

b. 赦免 (希腊文 *aphesis*)

这指的是被撤销的债务。每当债务被撤销、报偿还清了、或是代价偿还了，就用 *aphesis* 这字。

c. 得儿子的名分 (希腊文 *huiiothesia*)

这是指到法庭领养孩子的法律程序。圣经以这词语指得儿子的名分，即成为上帝的儿子。

d. 和解 (希腊文 *apolutrosis*)

这指的是交战双方达至和平协议（林后 5:20）。

e. 救赎 (希腊文 *apolutrosis*)

这词语是指购买囚犯，为要使他得自由。

2. 区别

a. 称义

罪人在上帝面前是被诅咒的，但却因他在基督里的地位得以称义（罗 8:33）。

b. 赦免

罪人在上帝面前是负债者，但是他从罪所担负的责任已被取消(弗1:7)。

c. 得儿子的名分

罪人在上帝面前是局外人，但却成了儿子(弗1:5)。

d. 和睦

罪人在上帝面前是敌人，但却作了朋友(林后5:18-20)。

e. 救赎

罪人在上帝面前是个奴仆，但却有了自由(罗6:18-22)。

这些词语都是救恩教义的不同层面，好像一颗绚丽宝石的不同侧面一样。救赎只是我们救恩的一个层面而已。

回顾**I. 祝福的各方面(3节)****II. 身体的永恒形成(4-14节)****A. 以往一一拣选(4-6节上)****本文的教训****B. 现今一一救赎(6下-10节)****1. 救赎者(6下-7上节)**

“这恩典是祂在爱子里所赐给我们的；我们借这爱子的血，得蒙救赎。”

我们的救赎者是“爱子”耶稣基督。我们蒙上帝接纳，是借着信与基督合而为一。在祂里面，我们蒙接纳且得救赎。

a. 对基督的描述

“爱子”的称呼，是上帝给祂儿子的特别名字。

(1) 可1:11

耶稣受洗时，天父从天上说：“你是我的爱子，我喜悦你。”

(2) 可9:7

在变相时，天父再次从天上说：“这是我的爱子，你们要听祂。”

(3) 西1:13

保罗告诉我们：上帝“把我们迁到祂爱子的国里”。

b. 我们蒙接纳

上帝将祂丰盛的富裕赐予基督；由于我们在基督里，我们也是领受者。基督蒙天父接纳；由于我们与圣子的关系，我们也蒙接纳。

《以弗所书》1章6节中的“接纳”，其希腊文是“蒙恩”的意思。我们可以将《以弗所书》1章6节译为：“我们借着上帝的恩典蒙恩。”由于我们在基督里，上帝将祂的恩典延伸给我们。

2. 蒙救赎者(6下-7上节)

“我们”是蒙救赎者(6,7节)。然而，“我们”指的是谁？

a. 弗2:1-3

“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 [撒但]，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。”

b. 弗 2:11-12

“你们应当记念，你们从前按肉体是外邦人...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。”

c. 弗 4:17-19

“你们行事，不要再像外邦人存虚妄的心行事；他们心地昏昧，与上帝所赐的生命隔绝了，都因自己无知，心里刚硬；良心既然丧尽，就放纵私欲，贪行种种的污秽。”

上帝所救赎的人是罪人；他们从前是淫荡、贪婪、瞎眼、无知、被隔绝并在黑暗中的人，没有指望，因为他们没有上帝。保罗在《提多书》2章说，基督“为我们舍了自己，要赎我们脱离一切罪恶，又洁净我们，特作自己的子民，热心为善”（14节）。耶稣说：“我来本不是召义人，乃是召罪人”（太 9:13）。一个人在脱离罪的捆绑之前，必须承认自己的罪。保罗在《罗马书》3章说：“世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀”（23节）。

3. 救赎 (7节中)

“借这爱子的血，得蒙救赎。”

a. 正确的意义

《罗马书》3章23节说：“罪的工价乃是死。”罪的代价就是死。有人必须死，而耶稣死了。“爱子的血”是基督在十字架上残暴之死的转喻词。祂借着流血，将祂的生命倾倒，为罪付上牺牲、代赎的赎价。

在新约里，我们看到基督不但为我们流血（徒 20:28），更是舍了自己（加 1:4）和自己的生命（太 20:28）。虽然用词不同，但它们所指的是相同的事 — 基督替代我们而死。借着祂儿子为我们舍身而死，上帝在不违反自己的公义之下施予我们怜悯。

b. 永久的功效

基督的死买了我们的救赎。旧约的献祭礼仪只是象征未来上帝羔羊之死。《希伯来书》说：“因为祂一次献祭，便叫那得以成圣的人永远完全。”（10:14）。

c. 所察觉的价值

(1) 彼前 1:18-19

“[你们] 知道你们得赎，脱去你们祖宗所传流虚妄的行为，不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着基督的宝血。”

(2) 启 5:9-12

“他们唱新歌，说，你配拿书卷，配揭开七印，因为你曾被杀，用自己的血从各族各方，各民各国中买了人来，叫他们归于上帝，又叫他们成为国民，作祭司，归于上帝... 曾被杀的羔羊，是配得权柄、丰富、智慧、能力、尊贵、荣耀、颂赞的。”

基督的血，就是祂舍己、代死的标志，使我们脱离罪的愧疚、谴责、辖制与惩罚，并使我们与罪隔离。

4. 结果 (7下-8节)

a. 赦免 (7节下)

“过犯得以赦免，乃是照祂丰富的恩典。”

基督在圣餐中对众门徒说：“这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦”（太 26:28）。

(1) 它的写照

以色列人了解旧约中赦罪的概念。在赎罪日 (Yom Kippur) 那天，大祭司献上一只羔羊，并且将它的血洒在祭坛上。接着，他将手放在另一只羔羊的头上，承认众民的罪，并把它放到旷野去，叫它永不能找回来。那只羔羊象征赦罪，把罪送到永不能再看到的地方。《以弗所书》1章7节中的“赦免” (aphiemi)，其希腊文的意思是“送走而永不回返”。

(2) 它的根源

要记住《以弗所书》第一章所叙述的事件，是在创立世界以前发生的。沮丧的基督徒忘了上帝已经穿越时间，甚至在造世以前，已将祂选民的罪放在祂儿子的头上，叫祂把罪带到永恒的距离以外。因此，在上帝创立世界以前，我们的罪已经得赦免了。

(3) 它的程度

(a) 诗 103:12

“东离西有多远，祂叫我们的过犯，离我们也有多远。”

(b) 赛 44:22

“我涂抹了你的过犯，像厚云消散；我涂抹了你的罪恶，如薄云灭没。你当归向我，因我救赎了你。”

(c) 弥 7:18-19

“上帝阿，有何神象你，赦免罪孽，饶恕你产业之余民的罪过？不永远怀怒，喜爱施恩。必再怜悯

我们，将我们的罪孽踏在脚下，又将我们的一切罪投于深海。”

在莎士比亚的《理查德三世》(Richard the Third in Shakespeare) 剧本中，理查德说到：“我的良心伸出了千万条舌头，每条舌头提出了不同的控状，每一条控状都控告我有罪” (Act V.iii. 194-96)。这并不适用于基督徒。当耶稣进入我们的生命时，祂告诉我们，如同祂告诉那被捉拿的淫妇一样：“我也不定你的罪；去吧，从此不要再犯罪了” (约 8:11)。在《罗马书》8章1节中，保罗说：“如今那些在基督耶稣里的，就不定罪了。”我们的罪得赦免，并不是我们配得，而是因基督为我们所作出的牺牲。

你是否有责任？

在现代心理学中，有一门学派是削弱犯罪者的个人责任的。它的附从者宣称我们只不过是过去所发生之事的受害者，并且尝试把个人的愧疚除去。他们的意图虽好，但最终却给人类带来损害。这是因为在情感、心理和灵里，我们都有一种承认罪过的需要。

福音明确地宣判人的罪；所有的人都当为自己的罪亲自负责。然而，福音也宣告好消息：基督已为我们偿付了罪的代价；祂受害为了使我们的自由。圣经提供惟一有效解除愧疚的药方：赦免。这药方对任何领受它的人都有效。使徒约翰说：“小子们哪，我写信给你们，因为你们的罪借着主名得了赦免” (约一 2:12)。《以弗所书》4章32节说：“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。”《歌罗西书》2章13节也说：“你们从前在过犯...中死了，上帝赦免了你们一切过犯，便叫你们与基督一同活过来。”

(4) 它的永续性

上帝不只是赦免我们过去的罪。基督为我们偿还了一切的罪：过去、现在和未来的。耶稣对彼得说，一旦人洗过澡（得救了），他所需要的就是当他的脚弄脏时去洗脚（承认自己的罪；约13:10）。《约翰一书》1章9节说：“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。”这就是天天对付罪的办法。

为什么会有缠绵不断的愧疚感呢？我们因与基督联合便蒙上帝接纳了；实际上，凡接待基督的都是上帝的儿女（约1:12）。然而，仍有这么多信徒继续持有愧疚或自卑感。这是因为他们对上帝没有充分的了解。

有些人夸耀他们是知名人物的朋友，但是基督徒却能名正言顺的夸口说，宇宙的主宰是他的朋友。事实上，基督现在正在天堂为他预备一个地方，为要永远和他在一起（约14:1-3）。此外，上帝也已经赐了给他一切所需的（彼后1:3）。

很多时候信徒看低自己，是由于他不认识他在基督里的地位。但是，我们的价值是基于上帝圣子的价值。因着基督，我们对上帝是有价值的；因着基督，我们当看重自己和他人。

(5) 它的丰盛

上帝的赦免是“照祂丰富的恩典”（7节）。上帝的恩典是无限的，远超越我们所能理解或叙述的，但我们仍然晓得祂的赦免，是按照祂那无限“丰富的恩典”赐下的。你若向一位百万富翁要求他奉献款项给一个有意义的事工，而他给了你10元，他只不过是他的富裕中拿出一笔钱而已；许多贫穷的人也奉献这么多。但是倘若他给你一张50万元的支票，这则是按照他的富裕奉献的。上帝施恩给我们，是按照祂丰盛的富裕，而不是从祂的富裕中拿出一些给我们。

b. 智慧聪明（8节）

“这恩典是上帝用诸般智慧聪明，充充足足赏给我们的。”

(1) 区别

(a) 智慧 (希腊文 *sophia*)

这词语经常指的是永恒事物中的智慧，例如生命、死亡、上帝、人、罪和永恒。它的着重点是神学课题。

(b) 聪明 (希腊文 *phronesis*)

聪明时常是指对地上事物的洞察力。它的着重点是实际生活。

(2) 展示

上帝赦免我们的罪，然后给我们洞察力，好叫我们在一个充满敌意的世界中为祂而活。

现代法国作家安德烈·莫洛亚 (*Andre Maurois*) 是个相对论者，他对这课题写了一本书。他相信这宇宙是冷漠的，且深信没有人有办法在任何领域里达至完整、绝对的真理，包括创造。然而，事实却是上帝“将这些事，向[自称]聪明通达人就藏起来，向婴孩就显出来”（路10:21）。雅各说：“你们中间若有缺少智慧的，应当求那厚赐与众人，也不斥责人的上帝，主就必赐给他”（1:5）。

5. 原因（9-10节）

“照祂自己所预定的美意，叫我们知道祂旨意的奥秘，要照所安排的，在日期满足的时候，使天上地上一切所有的，都在基督里面同归于一。”

在历史的结束、千年国度转入永恒的境界里时，上帝将把

所有蒙救赎的人聚集在一起。那时，“在天上的，地上的，和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归与父上帝”（腓 2:10-11）。基督将整个宇宙聚集在一起，成为一个整体（诗 2；来 1:8-13）。目前整个宇宙根本就不统一；它是腐败、分裂和破碎的。虽然撒但现今在这世界掌权，上帝将会把牠与牠的鬼魔扔在硫磺的火湖里（启 20:10）。

当一切邪恶的痕迹都被清除，上帝将把所剩余的一切，在祂里面建立一个无可比拟的整体。这是这个宇宙无可避免的目标。

莎士比亚的麦克白 (*Macbeth*) 说到，生命“是一个愚人讲说的故事，充满了喧嚣与愤怒，却毫无意义（23-27 节）。这是不正确的。上帝心中有一个绝对明确、奇妙的计划，而在历史的结束中，祂会将把所有的事物聚集归于自己。

注意下列事实

1. 请给救赎下定义。
2. 救赎把我们是什么捆绑中拯救出来？
3. 使我们从罪的束缚中得释放所付的代价是什么？
4. 新约使用哪五个法律术语，叙述救恩的不同层面呢？
5. 这五个术语有什么区别？
6. 弗 1:6 用什么名称以指认我们的救赎者？为什么？
7. 致使一个人蒙上帝接纳的是什么？请解释。
8. 所有蒙救赎的人有什么共同的特点？
9. 我们的救赎是用什么购买的（7 节）？
10. 旧约的献祭象征什么？
11. 救赎的结果是什么（7-8 节）？

12. 赎罪日如何体现以色列国的救赎？
13. 我们的罪何时被赦免？
14. 请解释智慧和聪明的不同。
15. 上帝为什么要救赎我们？

思考下列原则

1. 请阅读罗 6:16-22。信徒与非信徒是否能随自己所喜悦的生活？请用保罗在这段经文中的教训解释你的作答。信徒已经从罪的束缚中得释放。你的生命中是否有任何部分反映你仿佛仍在它的束缚中生活？当你为这罪认罪悔改后，请找一个信徒，也即一个你能在他面前检讨你的生活的人。
2. 请阅读林后 6:9-11。就是最邪恶的人，福音也有能力改变他们，但我们有时却以为有些人是在上帝的能力范围之外的。然而请记住，每一个得救的灵魂都是个神迹，因为每一个人在上帝眼中都是罪人。请在这一周里求上帝在你所认识的某人身上行这神迹。
3. 虽然你所有的罪已得赦免，在上帝面前认罪仍是重要的，为什么？以下经文对认罪的重要性有什么教导（诗 32:1-5；38:17-18；66:18；箴 28:13-14；林前 11:23-32）？为什么在读经之前，认罪是重要的？

5

上帝的应许必定兑现

以弗所书 1:11-14

引言

这些年来我曾经和年老与年少的人有许多的交谈，他们都以一种无以实现抱负的预感面对他们的生活。他们怀疑生命是否真的有美好且令人振奋的潜能。《以弗所书》1章11-14节就是针对这问题。对于那些在基督里的人，因着上帝的应许，生命是可以有意义而且是充实的。

A. 上帝应许的诚信可靠

每当有人作出承诺时，我们经常很难轻易相信。我们都遇见过不守承诺的人，我们自己也曾不守承诺。我们的社会充满承诺，尽管是不兑现的承诺。政府作出承诺却不守诺言；广告商作出承诺却不守诺言；传道人作出承诺却不守诺言。丈夫、妻子、兄弟、姐妹、母亲、父亲、亲戚、朋友和敌人作出承诺却都不守诺言。

然而，有一位作出承诺但却从不失信的。

- 彼后 3:9: “主所应许的尚未成就...其实不是耽延。”
- 多 1:2: “那无谎言的上帝。”
- 来 10:23: “那应许我们的是信实的。”
- 罗 4:21: “上帝所应许的必能作成。”

B. 对上帝的应许的鉴定

1. 我们得基业的双重意义

《以弗所书》1章11节以这句话开始：“我们也在祂里面得了基业”。“得”是一个过去式的希腊动词。它可以有两种翻译，因此也可以有两个不同的意思。

a. 我们是基督的基业

“得”这被动词可以被译为：“我们也在祂里面成了基业。”换言之，我们是基督的基业，祂继承了我们。即使保罗用这字的原意并非如此，这句话仍然属实。

(1) 是天父所赐的

耶稣说：“凡父所赐给我的人，必到我这里来。”（约6:37）。我们是天父赐给圣子的礼物，因此我们成了圣子的基业。《玛拉基书》3章17节说：“万军之耶和华说，在我所定的日子，他们必属我。”

因圣子的忠诚，上帝将教会赐予祂作赏赐。因着耶稣的受死与复活，“上帝将祂升为至高，又赐给祂那超乎万名之上的名，叫一切在天上的、地上的，和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝”（腓2:9-10）。因着耶稣在十字架的工作，上帝不但使耶稣升高，也给了祂胜利品——我们。

你若不晓得你的自我价值，请记得：在上帝眼中你是足够重要的，以致祂将你赐予耶稣作基业。你是天父赐予圣子的“爱的礼物”。

(2) 是基督买赎的

基督在十字架上买赎了我们。

- 林前6:19-20: 保罗对哥林多教会说：“岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从上帝而来，住在

你们里头的；并且你们不是自己的人，因为你们是重价买来的。”

- 徒20:28: 保罗对以弗所众长老说：“祂用自己血所买来的（上帝的教会）。”

b. 基督是我们的基业

《以弗所书》1章11节的另一种翻译是：“我们也在祂里面得了基业。”因此，“得”这被动词也可意味我们领受了基督为基业。在某种意义上说，我们是祂的基业；在另一种意义上说，祂是我们的基业。不论哪个翻译是《以弗所书》1章11节的恰当注释，我们知道两者都是正确的，因为保罗在《哥林多前书》3章21-23节说：“万有全是你们的，或保罗，或亚波罗，或矶法，或世界，或生，或死，或现今的事，或将来的事，全是你们的，并且你们是属基督的。”首先，他说万有都是我们的，接着他说我们是属基督的。我们继承一切，而基督继承我们。

人是否在你身上少见到你，而多见到基督？

《哥林多前书》6章17节说：“与主联合的，便是与主成为一灵。”当你成为基督徒后，你与耶稣基督成为一体。从某种意义上说，你失去了你自己的身份，因为基督徒的身份就是基督。保罗在《腓立比书》1章21节说：“我活着就是基督。”那就是他的身份。

身为基督徒，我们在世上应该是基督活着的榜样。我们当像祂一样的爱人，像祂一样的帮助人，像祂一样的关怀人，并像祂一样的与人分享。上帝将我们放在这世界里，不是要我们占他人的便宜，而是服事他们。因此，当一个属实的基督徒活出他应有的样式，世界将看到基督在他生命中的真实性。

按《以弗所书》第一章的上下文，我相信保罗是在强调基督是我们的基业，因为他正在谈论上帝所赐予我们的事物（3-10节）。

2. 有关我们得基业的描述

《彼得前书》1章4节说，因你在基督里得了重生，你就有了“不能朽坏，不能玷污，不能衰残，为你存留在天上的基业”。当你成为基督徒时，你已享有了其中的一部分，虽然这基业将来才得以完全兑现。

我们所继承的是无限的基业。《彼得后书》1章4节说，我们已得了“又宝贵又极大的应许”。《哥林多后书》1章20节说：“上帝的应许，不论有多少，在基督都是是的，所以借着祂也都是实在的。”上帝的一切应许，都是为着那些属基督的。

不论你寻求的是什么，你可以肯定那是上帝已经应许给你的。上帝已应许信徒有平安、爱、恩惠、智慧、永生、喜乐、胜利、引导、一切需要的供应、能力、知识、怜悯、赦免、正直、圣灵的恩赐、与三一神的相交、话语的教导、真理、属灵的认识能力，以及永恒的富裕等等：这只是一些例子罢了。当我们成为基督徒时，我们便与耶稣基督合而为一，因此天父赐给圣子的一切，我们也都领受了。保罗说，我们“就是上帝的后嗣，和基督同作后嗣”（罗8:17）。

回顾

在《以弗所书》1章13-14节中，为着上帝在耶稣基督里所赐下的美好应许，保罗赞美上帝。

I. 各样属灵的福气 (3节)

II. 在永恒里形成的身体 (4-14节)

A. 过去 — 拣选 (4-6节上)

B. 现在 — 救赎 (6下-10节)

本文的教训

C. 将来 — 基业 (11-14节)

我要你注意这段经文中的三件事：我们得基业的根基，我们得基业的保障，和我们得基业的目的是。

1. 我们得基业的根基 (11-13节上)

a. 我们与基督联合的事实 (11节上)

“我们也在祂 [基督] 里面得了基业。”

我们得基业的根基是基督。在基督之外，我们无法领受上帝所要赐予的任何事物。《使徒行传》4章12节说：“除祂以外，别无拯救；因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救。”我们得基业，是因我们与基督合而为一。实际上，《以弗所书》1章3节说，我们蒙福，是由于我们在基督里。

与基督联合的概念，可从《罗马书》6章3-5节清楚看到。保罗说：“岂不知我们这受洗归入基督耶稣的人，是受洗归入祂的死吗？所以，我们借着洗礼归入死，和祂一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样。我们若在祂死的形状上与祂联合，也要在祂复活的形状上与祂联合。”当你成为基督徒时，在时间上你犹如倒回去被钉在基督的十字架上，与祂一同埋葬，并与祂一同复活。现今你永远与基督合而为一。当你与基督同死时，你的罪债便已偿还；当你与祂同复活时，你得以活出一个新的生命。如今你既与基督合而为一，你便领受上帝所曾赐予祂爱子的一切基业。

最后，最奇妙的是有一天，当耶稣再来时，我们就会像祂（约一3:2）。《罗马书》8章29节说，上帝预定我们“效法祂儿子的模样”。上帝不是爱我们到一个程度，只把我们

带进祂的家中；祂是这么的爱我们，以致叫我们像祂的爱子一样。

b. 我们与基督联合的缘由 (11下-13节上)

(1) 从上帝的角度来看 (11下-12节上)

(a) 预定 (11节下)

“照着祂旨意所预定的。”

上帝预定我们在基督里得基业。《以弗所书》1章4节说：“上帝从创立世界以前，在基督里拣选了我们。”这概念令我难以置信。我绝不会了解上帝为什么会拣选像我这么一个不成材的、毫无是处的罪人。然而祂却按祂自己的旨意，预定了我们每一个人。希腊文“预定”(proorizo)，就是“规划界限”的意思。上帝规划了每一个信徒的救恩。

(b) 能力 (11节中)

“这原是那位随己意行作万事的。”

希腊文的“作”(energeo)，就是英文“精力”(energy)的来源。不论上帝计划什么，祂就“作”出来。祂“创造”了这世界，是因祂要这么做，没有别的原因。祂所想的一切，祂都“作”了，成为现实，因为祂是全能的。

上帝既然在祂的恩典中拣选了我们成为祂永恒计划的一部分，祂就必定成就这事。保罗叫我们要“深信那在你们心里动了善工的，必成全这工，直到耶稣基督的日子”(腓1:6)。上帝所开始的，祂必完成。

请留意《以弗所书》1章19-20节对energeo这字的使用：“并知道祂向我们这信的人所显的能力

是何等浩大，就是照祂在基督身上所运行[energeo]的大能大力，使祂从死里复活。”上帝的能力何等浩大，祂叫基督从死里复活。

上帝所计划的，祂必定完成，这就是保罗在《罗马书》8章22-34节中的一系列修辞问句背后的思想：谁能使我们与基督的爱隔绝呢？谁能控告上帝所拣选的人呢？谁能定他们的罪呢？答案：无人。当上帝计划进行一件事时，那是无可撤销的。我们的指望是坚定的！

(c) 卓越性 (12节上)

“叫祂的荣耀...可以得着称赞。”

这里，我们是从上帝的观点来看救恩。救恩确保上帝得着祂应得的荣耀。不明白上帝为何要得称赞和荣耀的人，也就不明白祂应得称赞和荣耀的纯正与圣洁的权利。身为罪人，我们为着错误的原由寻求荣耀。当他人寻求荣耀时，我们就认为他们的动机是错误的。然而，我们不应该把人的动机投映在上帝身上。祂要得荣耀，只为着这正当的理由：祂完全配得荣耀。

在探讨“预定”这课题时，我们单是一直在看上帝的这一面。那么人的那一面呢？

(2) 从人的角度来看 (12下-13节上)

“从我们这首先在基督里有盼望的人...你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督。”

从人的角度来看我们神圣的基业，乃是我们必须将盼望放在耶稣基督身上，我们必须相信祂。从上帝的角度而言，我们已经被预定了；从我们的角度来看，我们有了信靠基督的信心。

(a) 一个悬而未决的问题

上帝的预定与个人的信心怎能同时共存呢？我不晓得。在整本圣经里，上帝的主权与人的意志两者之间的矛盾一直存在着，而这矛盾是我们无法完全协调的。然而，毫无保留地接受圣经所启示的这两个真理是我们的责任。我们知道在上帝的心目中，这两个真理是完美地协调的；这就应当使我们满足了。

有人这么形容救恩属天与属人的两方面：当你仰望天堂时，你看到一个指标说明：“凡愿意的都可以来。”然而一旦你进入天堂，过了指标之后，它的反面写着：“创立世界以前，在基督里被拣选的。”你不必尝试去解决这两个看来似不可能协调的事实，你只要为它们感谢并赞美上帝。你的责任是以信心回应，心里明白在上帝的心目中它们是协调的。

(b) 最终的回应

虽然信徒是预定得赎的，但他仍必须对福音作出回应。这也就是为什么 13 节说，你们“既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督”，你们的盼望就在基督里。我们当以信心回应，信靠基督。

《罗马书》10 章 17 节说：“信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。”信心是从听上帝的道而来的；信心是我们对上帝的拣选回应。当我们相信时，我们证实了上帝的拣选。相信是我们的责任。我们不需表演属灵的“健身操”或仪式以便得救。《罗马书》10 章 10 节说：“人心里相信，就可以称义。”使徒约翰说：“凡接待祂的，就是信祂名的人，祂就赐他们权柄，作上帝的儿女”

(约 1:12)。上帝最憎恶的，莫过于一个教导人能赚取进入天堂之路的宗教系统。

基督徒“膺品”所导致的混乱

今日许多人自认是“重生得救”的基督徒，但却习惯性地彰显非信徒的特征，结果使世人对基督教的事实与真相感到混淆，其中一点就是那些自称是基督徒的人，却相信他们能凭善行进天堂。一个真基督徒不是在进行赚取得以进入天堂之路的尝试，因他知道他不能这么做。保罗说：“凡有血气的，没有一个因行律法，能在上帝面前称义”（罗 3:20）。往天堂的道路只有一个，就是借着信靠基督。真基督徒只靠相信基督得救恩，他的善行是他信心操作的表现（弗 2:8-10）。

2. 我们得基业的保障（13下-14节上）

“[你们]受了所应许的圣灵为印记；这圣灵，是我们得基业的凭据，直等到上帝之民被赎。”

我们怎么知道基督是我们的基业？一旦我们整个人投入基督教之后，我们怎知不是死路一条？答案是：圣灵！上帝已经给予我们一个保障，因为祂知道我们必须对我们的救恩有把握。

今天我们还没完全得赎。在灵里我们得赎了，但我们仍等待身体的得赎（罗 8:23）。我们还没得着完整的基业，因为我们还未在天堂里。然而我们知道这一切将发生，因为我们“受了所应许的圣灵为印记，这圣灵是我们得基业的凭据”（弗 1:13-14）。圣灵是我们的保障，担保“上帝之民被赎”必然实现。

当我们成为基督徒时，上帝将圣灵赐予我们每一个人。《罗马书》8 章 9 节说：“人若没有基督的灵，就不是属基督的。”保罗说：“你们的身子就是圣灵的殿”（林前 6:19）。当你成为基督

徒，上帝就内住在你的生命里，因此你就有一个新的生命。上帝的灵住在你里面，不但要为着事工的缘故装备你，也要担保你得基业。《罗马书》8章14节说：“凡被上帝的灵引导的，都是上帝的儿子。”16节说：“圣灵与我的心同证我们是上帝的儿女。”

a. 印记 (13节下)

“[你们]受了所应许的圣灵为印记。”

何谓受了印记？在保罗时代，公文是以蜡密封的，并且以君王或另一个官员的图章戒指盖在热腊上面。这印记代表该文件是官方文件。

上帝的灵是我们的印记。让我们来看圣灵的印记所表征的四件事。

(1) 安稳的标志

《但以理书》6章6-7节记述一个禁令：30天之内人不得向上帝祈祷。可是但以理仍然向上帝祷告，而且被君王的下属发现（10-11节）。16节说：“王下令，人就但以理带来，扔在狮子坑中；王对但以理说，你所常事奉的上帝，祂必救你。”王并不想把但以理扔到狮子坑中，但他被他的官员蒙骗，签了那份文书。17节说：“有人搬石头放在坑口，王用自己的玺和大臣的印，封闭那坑，使惩办但以理的事毫无更改。”任何人看到王的玺都知道他不敢打开坑口，因为地上最高的掌权者已将它封闭了。

当基督被埋在坟墓里时，罗马的兵丁将大石头滚到墓口，并用罗马政府的印记盖上，封闭起来（太27:66）。这表示无人能把那印记打开，除非他的权势比罗马政权更大。结果是一个比罗马政权更大的权势，把那印记打开了：上帝。

当你成为基督徒时，上帝将祂的灵安置在你里面。祂把自己的印盖在我们身上，借此宣告我们是安稳的。

没有人能触摸到我们的生命，除非他比全能的上帝更有权势，而世上并没有这样的人。

(2) 被确认的标志

当上帝将祂的灵赐给我们时，祂宣告我们为万王之王所确认的儿女。一个拥有圣灵的基督徒，才是被确认为真实的基督徒。

(3) 完整交易的标志

耶利米是一个忠于执行上帝命令的先知。上帝所吩咐他做的其中一件事，就是把一块地买下来（耶32:7）。耶利米买了那块地之后，便把那地的契约封缄了（14节）。同样的，当你相信耶稣基督时，上帝便将圣灵赐给你，这就完成了整个交易。

(4) 权柄的标志

当上帝赐予我们圣灵，我们便得了权柄，能以传讲祂的话语（参约16:23）。当上帝赐予你圣灵，祂赐予你一生唯一需要的保障。

b. 保障 (14节上)

“这圣灵是我们得基业的凭据，直等到上帝之民被赎。”

“凭据”的希腊文arrabon，它的意思是“定金”，故此我们知道上帝所赐予我们诸般的应许是有效的，因为上帝将圣灵赐给我们，作为这些的应许的定金。因这缘故，我们知道剩下的应许，上帝将不食言。

Arrabon也可以被用作“订婚戒指”。圣经告诉我们，有一天将有羔羊的婚筵，基督是新郎，而教会是新妇（启19:7-10）。我们知道这婚娶势必如期举行，因为祂给予教会一枚订婚戒指，也即承诺的标志。圣灵就是那订婚戒指；祂代表上帝对我们的承诺与投资，借此我们可以知道祂

为我们预备了基业。祂给了我们定金：应许的灵。圣灵持续的提醒我们：我们是上帝的儿女，有一天将会看到上帝应许的兑现。

3. 我们得基业的目的是什么（14节下）

“使祂的荣耀得着称赞。”

上帝要借着你的荣耀。祂使你成为基督徒，不是为要使你得荣耀。一旦你高举自己作为一个有权柄的人，你就立刻与永恒的上帝竞争。这种竞争只能有一个赢家，而那个赢家不会是你！我们应当是上帝的仆人。

我因上帝在我生命中的恩典而感到卑微。祂为我所做的一切，是为着要使祂的荣耀得着称赞。我的唯一意愿就是高举耶稣基督。我的心对上帝的充满赞美，因祂竟如此恩待我这个罪人。我希望这也是你的意愿，要使祂的荣耀得着称赞。

注意本文事实

1. 上帝的应许为何比人的承诺更可信？请引用经文支持你的答案。
2. 弗 1:11 可能有哪两种翻译？请解释每一种。哪一种比较更符合《以弗所书》1章的内容？
3. 我们的基业是什么？它是否只是为作将来？请解释。
4. 信徒得基业的凭据是什么？
5. 保罗在罗 6:3-5 所教导的主要真理是什么？那真理有些什么样的结果？
6. 从上帝的角度来看，我们是如何取得属天的基业的？
7. 上帝的大能与祂预定的计划有什么关联？
8. 根据弗 1:19-20，上帝的大能成就了什么？

9. 为何救恩是从上帝的角度展现的（弗 1:12）？
10. 从人的角度来看，我们是如何取得属天的基业的？
11. 对于救恩，人的观点与上帝的观点所产生的矛盾，我们能如何给予解决？
12. 我们若是上帝所预定的，我们仍必须回应福音吗？为什么？
13. 我们将来必得基业的保障是什么（弗 1:13-14）？
14. 受圣灵的印记有什么意义？印记的四个特点，如何应用在基督徒身上？
15. 希腊文“凭据”这词语，它的意思是什么？
16. 我们得基业的目的是什么？

思考本文原则

1. 上帝的应许，有哪些是我们的（林后 1:20）？对我们而言，知道什么是上帝应许给我们的，这是重要的，为什么呢？请将上帝所赐给我们的应许，尽你所能记得的都列出来。将这列表收着，以便在你灵修或研读圣经时，把你所看到其他的应许填写进去。每当你感到难过时，请翻阅那列表作为鼓励，并为上帝所应许赐予你的感谢祂。
2. 请重读那段有关我们得基业的目的是什么之经文，并问你自己这问题：你是否高举自己过于上帝？你或许没公然的这么做，但是当你策划一天所要做的事时，你很容易把上帝忘了。寻求每时每刻都为上帝而活，让上帝参与你每一天所做的每一件事。每当你这么做时，你每一刻都在“使祂的荣耀得着称赞。”

6

我们在基督里的资源（一）**以弗所书 1:15–23**

引言

《以弗所书》1章15–23节是使徒保罗回应3–14节的神学论述之祷告。在3–14节那里，保罗告诉信徒他们在耶稣基督里所拥有的；他谈到信徒的拣选、救赎与基业。

A. 了解上帝真理的能力

3–14节的真理是超乎人的心智所能全然掌握的，我们无法彻底的了解上帝的真理。《哥林多前书》第二章告诉我们为什么：9节说：“上帝为爱祂的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。”不论是外在或内在的，人无法了解上帝的真理。在10–11节中，保罗指明人唯一能明白上帝真理的途径：“只有上帝借着圣灵向我们显明了，因为圣灵参透万事，就是上帝深奥的事也参透了。除了在人里头的灵，谁知道人的事？像这样，除了上帝的灵，也没有人知道上帝的事。”我们必须依靠圣灵明白上帝深奥的事。这是我们能理解《以弗所书》1章3–14节的唯一途径，因为那里包含一些我们无法参透的深奥真理。

B. 为了解上帝真理的祷告

保罗概述了信徒在基督里所拥有的之后，便为众信徒祷告，叫他们能明白那些真理。在《以弗所书》第一章，保罗以描述我们在基督里的

地位开始，接着为此祷告，叫我们能明白这真理。在第二章，他阐明我们在基督里的地位；接着在第三章，他又为我们祈求，叫我们能明白他所说的一切。跟着在第四章，保罗告诉我们如何对自己的地位作出回应，重点就是你无法活出你自己所不了解的，也就是你不能按你所不明白的原则运作。令人惋惜的是，当今许多基督徒感到沮丧，因为他们尝试活出一个不曾给予明确规范的生活。

保罗知道他不能单将信息传达给人，因此他向上帝祈求，叫他们能看到真理的实在。这也就是为什么使徒们说：“我们要专心以祈祷传道为事”（徒6:4）。为什么？因为传道的事工必须由上帝的灵赋予活力，因此上帝的仆人为着上帝子民的缘故祷告祈求，以便得着这活力。这种祷告的重点不在为着人的病痛，而是求上帝“将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道祂，并且照明你们心中的眼睛，使你们知道祂的恩召有何等指望”（弗1:17-18）。单是教导是不够的，上帝的仆人必须祷告祈求，叫他们的教导在人的心中有上帝的灵所赋予的活力。

C. 以了解上帝的真理为重

1. 晓得我们的地位

a. 界定范畴

(1) 在世俗的生活中

认识你的身份或地位是重要的。员工被聘任职时，通常会收到一份职务说明书。不论你是行政人员或是工厂员工，你仍须要知道你的职责所在。运动竞技也是如此。身为前运动员，我还记得每一个教练都再三强调我必须知道自己的位置，才能适当地配合竞赛。在大学期间，我的足球队有一位也许是最好的选手，但因他不能在自己的位置上配合竞赛而被淘汰。

(2) 在属灵的生活中

不论我们被委派什么任务，在我们还未被吩咐去执行该任务之前，它的范畴经已定下。范畴既已定下，你就得

先了解它，然后才能执行你的任务。基督徒的生活也是如此：除非人了解任务的解说与范畴，否则他们无法按所要求的方式而行。可惜的是，在许多教会里，牧师只告诉会众要做什么，却从不给他们讲解明白为什么应当这么做。

(a) 不正确的动机

牧师当劝导人活出基督徒的生活，行正当的事，并献身予上帝。可惜的是，他们经常透过不正确的途径这么做，诸如给人打气的谈话、使人感到内疚、恐吓人，或施加同辈的压力等。这些策略的每一样，都偏离了真正活出基督徒生活的动机。

(b) 内在的动机

要明白你在基督里是怎样的一个人，你只须知道你的地位，而且只有这理解是你运作的基础。你若只是自我挑战要活出基督徒的生活来，并强迫自己按照这目标进行，你就绝不会明白你在基督里的地位是什么。

保罗祷告，叫信徒能明白他们借着基督与永恒的上帝合而为一，并且天上各样属灵的福气都是他们的。接着，他祈求他们能按这理解行事为人。基督徒必须晓得有关他们地位的真理，好叫他们能明白如何行事为人。他们若不知道自己的身份，就不会晓得为什么要按照某种方式而行。

b. 鉴定范畴

在研读圣经时，对于“地位”与“实践”，我们必须给予分辨。你若不清楚哪些经文是地位上的，哪些是实践性的，你就无法正确的解释圣经。例如在《哥林多前书》3章17节中，保罗告诉哥林多人他们是圣洁的；然而，他也对他们说：“[让我们]洁净自己，除去身体灵魂一切的污秽”（林后7:1）。表面上，你或许以为哥林多信徒有时候是圣洁的，其余时间是污秽的。实际上，因着在基督里，他们在上帝面前的地位是圣洁的；然

而，在实践方面他们却不是。在地位上，一个信徒在基督里是完全圣洁、正直的；这是个永恒不变的事实。但是在实践上，他却被他的不圣洁与不义的行为压垮下去。基督徒生活的目标，就是叫我们的“实践”与“地位”相称。

2. 保持我们的视野

基督徒的成长与你在基督里的地位无关。当你得救后被安放在基督里，祂的义便归于你了。你一切的罪都得了赦免，你领受了永生，你是完全的。这是你在上帝面前的地位。你的成长是借着实践，而不是地位。

a. 一个成问题的概念

许多基督徒认为他们的成长与成熟使上帝更喜爱他们，这犹如父母对孩子说，你若不听话，我们就不爱你；你若听话，我们就会更爱你。不过，上帝并不是这样的。不论你做什么或不做什么，你在上帝面前的地位不受影响。你无法做任何事使祂更喜爱你或更讨厌你，因为祂在基督里已全然的爱你。

b. 地位上的完全

《以弗所书》1章6节告诉我们：我们“是祂在爱子里所赐给我们的（英译：被接纳的）。”由于我们与基督合而为一，我们已经拥有上帝的恩宠与恩典。上帝看我们如同祂看耶稣基督一样。在地位上，你的身份是完全的。

- 西 2:10 — “你们在祂里面也得了丰盛（英译：完全）。”
- 来 10:14 — “因为祂 [基督] 一次献祭，便叫那得以成圣的人永远完全。”
- 彼后 1:3-7 — “上帝的神能已将一切关乎生命和虔敬的事赐给我们，皆因我们认识那用自己荣耀和美德召我们的主；因此祂已将又宝贵又极大的应许赐给我们，叫我们既脱离世上从情欲来的败坏，就得与上帝的性情有分。正因这缘故，你们要分外地殷勤，有了信心，又要加上德行；有了德行，又要加上知识；有了知识，又要加上

节制；有了节制，又要加上忍耐；有了忍耐，又要加上虔敬；有了虔敬，又要加上爱弟兄的心；有了爱弟兄的心，又要加上爱众人的心。”

你是否是个属灵的蝌蚪？

你在基督里已经是怎样的一个人，你就要活出来成为那样的人，这就是活出基督徒生命的过程。请思想蝌蚪与孩子成长过程的不同。蝌蚪生出来时，是一个带尾巴的无状体；过了一段日子，它开始长出四肢，最终成为青蛙或蟾蜍的样式。可是当婴孩出生时，他身体的各部分经已齐全，它们只需要成长。基督徒也是如此。当你得重生进入上帝的家，你不是个属灵的蝌蚪，你已是完全的了。基督徒的各部分你都具备齐全，你只需生长成熟。

所罗门的这句话是对的：“我知道上帝一切所作的，都必永存，无所增添，无所减少”（传 3:14）。当上帝拯救一个人时，这拯救的工作是彻底且完全的。那个人在上帝面前是完全的；他余下的一生，只是成长，好叫他的行事人与他的地位相称。基督徒成熟的过程，有如婴儿学习使用出生时所具备的各部分。

我们应当感谢上帝，而不是向祂寻求更多的恩宠或使自己更配得进天堂，因为祂已经使我们“能与众圣徒在光明中同得基业”（西 1:12）。我们已经配得进天堂了。我们不能再做任何事，使上帝比现在更喜爱我们。

当我们明白《以弗所书》1章3-14节所说我们在基督里所有的，这认识当改变我们的生活方式。我们无法劝导人过正直的生活，除非他们明白自己是谁。这就是为什么保罗在《以弗所书》1章15-23节里为这事祷告。不断的劝导人却不给人明白基本的神学道理，这样的劝导使人有愧疚感，更不会激励他们。一个成熟的基督徒了解自己的特权、资产和资源，因此他能过着与他的身份一致的生活。

神学：我们实践的基础

在《以弗所书》4章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。”在《以弗所书》的前三章里保罗专注于上帝的呼召，后三章则澄清信徒当如何生活。同样的，在《罗马书》里他用了11篇章专讲神学道理，然后才告诉信徒该如何生活。《加拉太书》有四章是关乎神学，两章是实践。《歌罗西书》1章1节至2章5节是神学，其余的是实践。我们必须以我们的地位，作为实践的基础。

本文的教训

I. 感恩 (15-16 节)

“因此，我既听见你们信从主耶稣，亲爱众圣徒，就为你们不住地感谢上帝，祷告的时候，常提到你们。”

“因此”把我们带回保罗之前说过的话 (3-14 节)。保罗的祷告，是基于信徒在基督里那极大的基业。

A. 他感恩的来源

保罗如何听闻到有关以弗所教会的信心与爱心呢？这时离开他上次在以弗所传道时约已四年了。他如今在监狱里 (弗 3:1; 4:1; 6:20)，这也许是他第一次在罗马受监禁；但是在囚禁期间他享受了一些自由，例如人能探访他 (徒 28:30)。无疑的，一些基督徒给他报告小亚细亚众教会的情况。那时候，海航是普遍的。

B. 他感恩的事项

关于以弗所教会，保罗听闻到两件事：他们“信从主耶稣，亲爱众圣徒”。“信”与“爱”是真基督徒的基本指标。一个信徒在基督里的信心，是凭他对众圣徒之爱证实的。《约翰一书》2章9-11节说，你若宣称有得救的信心，却恨你的弟兄，你就是说谎的。耶稣说：“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” (约 13:35)。爱心就是对他人自我牺牲的服事。属实的信心必会生发爱心。

1. 在主耶稣里的信心

救恩是由信心开始，相信耶稣是主，圣经对此事有清楚的教导。有些人宣称你能先接受耶稣为“救主”，较后才接受祂为“主”，可是圣经并没那么教导。耶稣必须被承认并接受为“主”，因为祂就是“主”。

- 腓 2:10-11 — “叫一切在天上的，地上的，和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归与父上帝。”
- 罗 10:9 — “你若口里认耶稣为主，心里信上帝叫祂从死里复活，就必得救。”

保罗知道以弗所人的信心是属实的，因为他们将他们的信心安放在主耶稣里。他们没有先接受耶稣为“救主”，较后才接受祂为“主”。人若实实在在要接受耶稣，就必须接受祂为“主”，因为原本就是“主”。

2. 对众圣徒的爱心

请注意，以弗所人的爱心是一视同仁的。一位属实的基督徒对所爱的对象不会挑三拣四；凡是进入他生活中的人，他就爱他们。

有时候我们听到基督徒说：“我在主里爱他”；这似乎意味着他对那人没有个人的情感，或对那人的需要没有什么承诺。只因为那人是个信徒，他就向那人延伸了属灵化的爱，因为他觉得他必须这么做。然而，这不是基督的爱。在主里爱一个人，乃是像耶稣一样的去爱他——真诚的、舍己的爱。世人挑三拣四，基督徒则当“亲爱众圣徒” (弗 1:15; 加以强调)。我们必须一视同仁！

- 腓 2:2 — 保罗说：“你们就要意念相同，爱心相同...使我的喜乐可以满足。”我们应当对众人有同样的爱心。

- 约一 3:17-18 — “凡有世上财物的，看见弟兄穷乏，却塞住怜恤的心，爱上帝的心怎能存在他里面呢？小子们哪，我们相爱，不要只在言语和舌头上，总要在行为和诚实。”

我们可以尽管学习所有神学道理，但若无爱心，你只成了“鸣的锣，响的钹一般”（林前 13:1）。真实的救恩是从一个信徒的头脑和心传达到其他的信徒身上，并且奉基督的名传达到不信的世界中。

信心与爱心的平衡

以弗所教会有一个好的开始，但是复活的主多年后必须对他们这么说：“然而有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了”（启 2:4）。不久之后，以弗所教会便消失匿迹了。信心与爱心之间，当保持平衡。

- 修道士与隐士对基督的忠诚导致他们与世隔绝。为着冥思苦想他们的信心，他们独自隐居，但这般毫无爱心的信心却难以感动任何人。
- 西班牙异端裁判所 (The Spanish Inquisition) 忠于一种信心，导致他们迫害凡是与他们有不同信心的人。这是无爱心的信心。
- 耶稣时代的法利赛人对上帝有一种忠诚，导致他们憎恨别人，但这是无爱心的信心。

今日，教会里有许多所谓基督徒的，对其他基督徒怀恨在心，苦毒和怨恨。这显明无爱心的信心，一种或许不是属实、得救的信心。

属实信心的标志乃是对众圣徒的爱。你若不爱基督所爱的人，你无法爱基督并信靠祂。《约翰一书》5章1节说：“凡信耶稣是基督的，都是从上帝的生；凡爱生他之上帝的，也必爱从上帝生的。”

II. 祈求 (17-23 节)

A. 保罗所祈求的灵 (17 节)

“[我]求我们主耶稣基督的上帝，荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道祂。”

1. 信徒不必要的搜索

a. 例子

沃伦·威尔斯比 (Warren Wiresbe) 在他对《以弗所书》的注解中，述说有关已故的新闻出版商威廉·伦道夫·赫斯特 (William Randolph Hearst) 的一则有趣的故事 [Be Rich (Wheaton, Ill.: Victor, 1976), pp. 29-30]。赫斯特是以投资巨资收藏著名艺术品为众所周知。他将所收集的艺术品贮藏在各处仓库里。有一天他看到对一件价值不菲的艺术品的介绍，便决定要将它购买得手，于是差派他的代理商去寻找这件艺术品。过了许久，代理商回来汇报说他找到了那艺术品。当赫斯特询问艺术品的所在时，代理商回答说它一直是在赫斯特的其中一个仓库里，是他多年前已经买下的那件艺术品！这是一个相当恰当的例子，说明一个人疯狂地寻找他已经有了的东西。

b. 辨认

在《以弗所书》1章17节中，保罗祈求主免去基督徒为他们已经拥有的东西疯狂地寻索。他求上帝赐予他们“赐人智慧和启示的灵”，使他们真知道祂，晓得并使用他们所拥有的一切。

一般信徒浪费时间向上帝祈求祂已赐下的东西。我们向上帝祈求力量，但圣经已说：“我靠着那加给我力量的，凡事都能作”（腓 4:13）。我们祈求爱心，但圣经说：“上帝的爱浇灌在我们心里”（罗 5:5）。我们祈求恩典，但上帝已说：“我的恩典够你用的”（林后 12:9）。我们也祈求平安，但圣

经说：“上帝所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里，保守你们的心怀意念”（腓 4:7）。我们必须晓得我们在基督里所拥有的，并以智慧应用它们。

我们的头脑无法想象我们在基督里的地位的丰富。唯有圣灵能参透上帝深奥的事，并向我们显明。

2. 信徒必须有的态度

a. 它的来源

保罗知道我们无法凭自己了解上帝的真理，于是他求告“我们主耶稣基督的上帝，荣耀的父”（弗 1:17）。这是上帝的称号，在本质上将天父与圣子联系在一起。一切荣耀所归属的那一位，在本质上与主耶稣基督是相同的。

b. 它的意义

保罗向上帝祷告，叫祂能“将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道祂”。“灵”在希腊文的句法中是没有冠词的，所以保罗是在向上帝祈求，叫祂赐予我们智慧与启示的“灵”。

(1) 错误的解释

有些人相信保罗是在求上帝将圣灵赐予信徒。可是我们不必再向上帝祈求圣灵，因为祂已经把圣灵赐给我们了（林前 12:13）。《哥林多前书》6章19节说，我们的身子就是圣灵的殿，而《罗马书》8章9节说，凡信徒都有圣灵。另有人说保罗指的是人的灵，但我们的一生都有了灵与魂。

(2) 正确的解释

“灵”的希腊文 *pneuma*，就是英文充气（*pneumatic*）与肺炎（*pneumonia*）的由来。*Pneuma* 可以被译为“风”、“气息”、“空气”或“灵”，然而它也可以指管制一个人的灵魂的气质或态度。例如耶稣在登山宝训中说：“

虚心的人有福了”（太 5:3）；祂指的不是圣灵，或人的灵，而是谦卑的态度。当我们看到某人忧伤时，我们或许可以说他有一个忧伤的灵（*sad spirit*）；当我们看到某人致力于某项体育运动时，我们说他充满朝气（*spirited*）；又或者我们看到开心的人，我们说他兴高采烈（*high spirits*）— 这些都是心态的例子。我相信这就是保罗在《以弗所书》1章17节所指的。他要上帝赐予信徒对基督有一种智慧与启示的心态，使他们真知道祂。

然而，我相信 17 节也同时意味圣灵与人的灵。因此，保罗的祷告实际上是：“愿圣灵在你们的灵里作工，使你们对基督生发智慧与启示的心态。”我们晓得圣灵必然参与其中，因为只有祂能参透上帝深奥的事（林后 2:10）。

17 节的希腊文“启示”被用作智慧的同义词，指的是上帝将知识传授与我们，而“智慧”则是强调是我们对那知识的使用。我们必须知道我们在基督里的地位与资源，方能有效地使用它们。保罗要以弗所人对基督有完全、深切的认识，不单是对基本的事实有些了解罢了。

总结

基督徒的生活是以你所知道的为根据。你必须得着真理的启示方能实践你的基督徒生活。这就是为什么我耗费许多心思教导上帝的道。保罗祈求我们能得着属天的视野，因而“思念上面的事，不要思念地上的事”（西 3:2）。

注意本文事实

1. 人唯一能参透上帝深奥的事之途径是什么（林后 2:9-11）？
2. 在弗 1-3 章中，保罗的模式是先描述我们在基督里的地位，然后为着我们能了解这地位祷告，为什么？他在第四章中开始做什么？

3. 信徒必须知道些什么，才能了解他在基督里的身份？
4. 我们的“地位”与我们的“实践”，两者有什么不同？当我们查考圣经时，为什么必须晓得这区别？
5. 保罗在宣告哥林多人圣洁之后，为什么还告诉他们要除去污秽，洁净自己呢？
6. “当我们在灵性成熟中成长时，上帝会更喜爱我们”：这观点有什么差错呢？
7. 蝌蚪或婴孩，哪一个类比更适用于基督徒？为什么？
8. 当人持续地被劝导，却没有得着基本神学方面的教导，他们一般会如何反应？
9. 保罗听闻以弗所教会的哪两件消息，使他感恩呢？
10. 根据约一 2:9-11 节，对于宣称有得救信心却恨他弟兄的人，你能得出什么结论呢？
11. 属实信心必会结出_____。
12. 耶稣可以被接受为“救主”但不是“主”，这观念有什么不对？
13. “亲爱众圣徒”这句话，显明了怎样的爱（弗 1:15）？
14. 多数信徒参与了什么不必要的搜索？
15. 弗 1:17 的“灵”指的是什么？为什么？
16. 保罗在弗 1:17 所用的“启示”与“智慧”，意思是什么？

思考本文原则

1. 为要正确的解释圣经，我们必须懂得鉴别哪些是谈论我们的地位的经文，哪些是谈论我们的实践的经文。请翻阅以下几对经文，确定哪一

节是地位性的，哪一节是实践性的：罗 5:1 与 14:19；罗 8:9 与 弗 4:30；弗 1:5 与 5:1；约一 2:15 与 5:4-5。

2. 你是否有困难爱你的教会、查经小组、或你自己家里的某个人呢？请阅读林前 13:4-8，并列出具实爱心的每一个特质。你认为哪一个是最困难的，为什么？求主帮助你向那人展示真实爱心的每一个特质。感谢上帝赐给你祂的灵，因为祂会使你刚强起来，叫你在生活中遵行祂的旨意。

7

我们在基督里的资源（二）**以弗所书 1:18-23**

引言**A. 为着多得而搜索**

今日，基督教有个令我极其困扰的趋势，我称它作“为得着更多东西的搜索”，其含义就是“在基督里”是不足够的。人谈到要更多的得着基督、更多的得着圣灵、更多的得着圣灵的能力。他们视基督的资源如药方，每次只能发给一帖似的；另有人则认为你必须透过一种特别的仪式，才有资格领取这些资源。我曾经和一位妇女谈话，她说为要得着耶稣的一切，她竭尽所能的搜寻她所能得着的每一样东西。这思想的含义就是：当人得救时，他们并没有得着耶稣的一切；这犹如获得了享有祂资源的权利，但在他们的心中和思想里却仍没有领受到任何的资源。这是好的神学还是坏的神学理论呢？我们是否更多的需要上帝、更多的需要耶稣、更多的需要圣灵呢？抑是我们在得救时已经领受了一切？

B. 救恩的实质

《彼得后书》1章3节回答了这问题：“上帝的神能已将一切关乎生命和虔敬的事赐给我们，皆因我们认识...主”（加以强调）。圣经的救恩教义，其观念就是救恩把“在基督里”的一切都赐予信徒了；我们无需搜寻更多的东西。这种搜寻破坏了救恩的精髓，并与耶稣在临死之前所说的话相抵触：“*Tetelestai*（希腊文）”；这字的最佳翻译是“完成了”或“成就了”。搜寻得着更多的东西，这种举动表示我们相信救恩仍有所缺。

C. 基督的充足性

歌罗西教会所面对的问题，正好是这矛盾的例证。

1. 《歌罗西书》的写作目的

正如罗马时代的众多初期教会一样，歌罗西教会也面对各样的异端。其中最盛行的，可以追溯到爱色尼教派 (Essenes)；他们宣称得救不能单靠基督，还必须加上额外的东西。这异教与我们今天所看到的非常相似。

使徒保罗写信给歌罗西教会，提醒他们耶稣基督是绝对、完全、百分百充足的。在第一章里，他说上帝“救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到祂爱子的国里；我们在爱子里得蒙救赎，罪过得以赦免。爱子是那不能看见之上帝的像，是首生的，在一切被造的以先；因为万有都是靠祂造的，无论是天上的，地上的，能看见的，不能看见的，或是有位的，主治的，执政的，掌权的，一概都是借着祂造的，又是为祂造的；祂在万有之先，万有也靠祂而立。祂也是教会全体之首；祂是元始，是从死里首先复生的，使祂可以在凡事上居首位。因为父喜欢叫一切的丰盛，在祂里面居住” (13–19 节)。保罗所说的是：基督是一切。这也是他在《以弗所书》1 章中的信息。

2. 歌罗西谬论者所增添的

有人在歌罗西教会里，提倡人需要基督加上其他东西，才能被提升至真正的属灵平台。以下是他们所提议的。

a. 基督加上哲学思想 (西 2:8)

歌罗西的谬误论者在基督的现实以外加添了虚空的人性智慧，这类似我们今日所知道的自由神学派、新正统神学派，或现代神学派。保罗对歌罗西人发出警告说：“你们要谨慎，恐怕有人用他的理学和虚空的妄言，不照着基督，乃照人间的遗传和世上的小学 [世上的小学是哲学性，而不是神学性的]，就把你们掳去” (8 节)。基督是充分足够的；这种哲学则不是。

b. 基督加上律法主义 (西 2:16–17)

保罗说：“所以不拘在饮食上，或节期、月朔、安息日，都不可让人论断你们” (16 节)。他在对歌罗西人说，不要让任何人以遵守宗教礼仪为凭据来评估他们的灵性。在 17 节中，他作解释：那些宗教礼仪“原是后事的影儿，那形体却是基督”。

c. 基督加上神秘主义 (西 2:18)

保罗说：“不可让人因着故意谦虚和敬拜天使，就夺去你们的奖赏。这等人拘泥在所见过的，随着自己的欲心，无故地自高自大” (18 节)。今世的人认为基督是不够的，必须有某些属天的异象或是使人沉迷的经历，救恩才得以成为真实。然而根据 18 节，那些异象和经历只导致自大和虚伪的谦卑。

d. 基督加上禁欲主义 (西 2:20–23)

苦行是修道士的生活，一种自我否定的人生。保罗说：“你们若是与基督同死，脱离了世上的小学，为什么仍像在世俗中活着，服从那不可拿，不可尝，不可摸等类的规条呢？这都是照人所吩咐所教导的，说到这一切正用的时候就都败坏了。这些规条，使人徒有智慧之名，用私意崇拜，自表谦卑，苦待己身，其实在克制肉体的情欲上，是毫无功效” (20–23 节)。禁欲主义者实行自我鞭刑与任何苦待己身的操练，这一切在上帝眼里都是枉然的。

3. 歌罗西人的表现 – 其重点和意义

自古至今，将来也是这样：总是有人宣称耶稣基督是不够的，除了祂救赎的工作以外，还需加添其它东西。对这问题的答案，保罗在《歌罗西书》2 章 9–10 节中总结的说：“上帝本性一切的丰盛，都有形有体的居住在基督里面；你们在祂里面也得了丰盛。”在基督里，我们一无所缺。保罗在 12 节中说，你们已经“受洗与祂一同埋葬，也就在此与祂一同复活，都因信那叫祂从死里复活上帝的功用”。我们没有理由再寻找更多其它的东西。我们需要做的，就是使用基督已经给予我们的资源。

回顾

在《以弗所书》1章3-14节中，保罗详细的勾画出信徒在基督里的资源与地位。他告知我们的身份，并我们所拥有的。这段经文是一个崇高华丽的写照，描述基督在我们的救恩里所成就的。3节清楚的表明一无所缺：“愿颂赞归与我们主耶稣基督的父上帝；祂在基督里，曾赐给我们天上各样属灵的福气”（加以强调）。

信徒在基督里的地位，这伟大的真理是如此的深奥且令人难以测度，以致保罗为他的读者祷告，叫他们能明白他刚说过的话。一个属上帝的人会专心研读圣经与祷告（徒6:4）。他研读圣经，为要教导它的真理；他祷告，求上帝叫众人能明白圣经，因为人的心需要圣灵的特别工作。《约翰一书》2章27节说，上帝已赐予我们主的恩膏，在凡事上教训我们。

I. 感恩 (15-16 节)

“因此，我既听见你们信从主耶稣，亲爱众圣徒，就为你们不住地感谢上帝，祷告的时候常提到你们。”

II. 恳求 (17-23 节)

A. 保罗所祈求的灵 (17 节)

“求我们主耶稣基督的上帝，荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道他。”

超越人的理解能力

在《哥林多前书》2章9-12节中，保罗说：“如经上所记，上帝为爱祂的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。只有上帝借着圣灵向我们显明了，因为圣灵参透万事，就是上帝深奥的事也参透了。除了在人里头的

灵，谁知道人的事？像这样，除了上帝的灵，也没有人知道上帝的事。我们所领受的，并不是世上的灵，乃是从上帝来的灵，叫我们能知道上帝开恩赐给我们的事。”上帝已赐予我们能力，以便能明白超越人的感官所能听见、碰到或看见的事。

有人宣称当你成为基督徒时，你并没有领受圣灵。倘若这是真的，你就绝不会明白管制基督徒生命的超自然原则。这就是为什么保罗说：“人若没有基督的灵，就不是属基督的”（罗8:9）。所有基督徒都有圣灵；祂是内住在我们里面的真理导师，叫我们能明白超越人所能理解的事物。

本文的教训

B. 保罗所祈求的事项 (18-23 节)

保罗要我们明白三项真理：上帝计划的伟大、上帝能力的伟大，以及上帝位格的伟大。

1. 上帝计划的伟大 (18 节)

“并且照明你们心中的眼睛，使你们知道祂的恩召有何等指望；祂在圣徒中得的基业，有何等丰盛的荣耀。”

“恩召”是在创世以前就有的，而“指望”则是我们所期待的。保罗祷告，叫我们能明白我们的身份与上帝所预备给我们的。

a. 属灵洞察力的器官 (18节上)

“照明你们心中的眼睛。”

在15-17节中，我们发觉上帝是心灵得着照明的根源，而圣灵是管道。照明的目标：认识基督（17节）。在18节中，保罗指出“心”是属灵悟性的器官。

(1) 审察内心

我们常视“心”为我们情感的所在；许多爱情歌曲都提到“心”，人们在情人节发送心型的礼物。然而古代的人，包括犹太人，并不视“心”为情感的所在。

(a) 情感的所在

当犹太人提到情感时，他们不是指心而是肠或内脏部分；华文圣经翻译“心肠”（希伯来文 *meim*；希腊文 *splanchna*）。犹太人自然而然的将情感与肠胃联系在一起，因为那是他感受到情感的所在。今日，我们说自己有牵肠挂肚的情感。当你紧张或焦虑时，你很容易感到腹部不适。

让我们来看一些例子。

- 歌 5:4 — 新妇说：“我的良人从门孔里伸进手来，我便因他动了心（肠）。”在她的肠胃里，她有一股期待和紧张的感受。
- 诗 22:14 — 大卫以先见的眼光看基督被钉十字架时，他说：“我如水被倒出来，我的骨头都脱了节，我心在我（肠胃）里面如蜡熔化。”
- 哀 2:11 — 当耶利米为以色列子民被毁灭而哀哭时，他说：“我眼中流泪，以致失明；我的心肠扰乱，肝胆涂地。”
- 约一 3:17 — “凡有世上财物的，看见弟兄穷乏，却塞住怜恤的心（肠），爱上帝的心怎能存在他里面呢？”

(b) 理解的所在

一般上犹太人不以心指情感，而是指思想。这就是为什么保罗选用希腊文 *kardias*，它可译为“心”或“理解”。

- 箴 23:7 — “因为他心怎样思量，他为人就是怎样。”
- 太 12:34 — “因为心里所充满的，口里就说出来。”
- 耶 17:9 — “人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能识透呢？”

在以上几节经文中，心指的是我们的思维过程 — 心思、意志与理解。

对信徒而言，属灵洞察力的器官是我们的思维过程，不是情绪。上帝不透过我们的情绪吸引我们，而是透过我们的心思和意志。

你的情感是否阻碍真理？

基督教可不是为吸引情感而设计的。情感乃是为着回应心思而设计的。任何假借基督教之名尝试绕过心思而吸引情感的，将会产生一种与真理毫不相干的回应。

在《哥林多后书》6章11节中，保罗说：“哥林多人哪，我向你们，口是张开的，心 [cardias] 是宽宏的。”保罗对哥林多人的心胸是开放的，他准备向他们传达他所知道一切有关上帝的信息。但是在13节中，他说：“你们也要照样用宽宏的心报答我；我这话正像对自己的孩子说的。”保罗要教导他们，但他也需要他们的合作，而问题是在于“你们狭窄，原不在乎我们，是在乎自己的心肠（希腊文 *splanchna*：‘肠’，‘情感’）狭窄”（12节）。他们的情绪阻碍保罗向他们传达上帝的真理。用今天的话来说，我们会说他们的情绪极端的保守。所以保罗所说的是，上帝在哥林多人生命里的工作受了阻拦，因为他们的情绪把真理挡住了。因此，注意这告诫：每当你把情感放在上帝的真理之前，你将造成真理短路，你的情感将操纵你的生命。

(2) 心灵得着照明

当保罗祷告叫以弗所人眼中的眼睛得着照明时，他是为着他们能理解上帝的计划而祈求。透过明白上帝的真理，圣灵使信徒的心得以充实，并且把真理应用在生活中。

(a) 原则

保罗告诉哥林多人：虚空的人性智慧、律法主义、禁欲主义，或神秘主义（西 2:8-23），这一切他们都不需要；他们所需要的，乃是“把基督的道理丰丰富富的存在[他们]心里”（3:16）。把圣经镶嵌入人的心里的，乃是圣灵。

(b) 实践

耶稣复活之后，向两个在以马忤斯途中的门徒显现，但他们认不出祂来（路 24:13-16）。他们沿途行了好几里路，耶稣以圣经教导他们有关自己的事，但他们仍认不出是祂（27 节）。后来，当他们与耶稣掰饼时，“他们的眼睛明亮了，这才认出祂来；忽然耶稣不见了。他们彼此说，在路上，祂和我们说话，给我们讲解圣经的时候，我们的心岂不是火热的吗？”（31-32 节）。对圣经的认识不会使你的心火热，直到基督借着祂的灵将它镶嵌入你的心里时才会。

b. 特别计划的颁布（18 节下）

“使你们知道祂的恩召有何等指望；祂在圣徒中得的基业，有何等丰盛的荣耀。”

(1) 一个伟大的计划

保罗要以弗所信徒明白上帝为他们所定的计划。他要他们知道有关他们的拣选、救赎与基业的事。那计划

不是一个事后才有的想法，而是永恒上帝的总体规划。我们在世界创立以前就已经是上帝计划的一部分了，那是我们的身份。保罗知道一旦信徒了解他们的救恩所包含的一切之后，他们就会有相应的行动。

当我深思那计划时，我体会到有一天，凡爱基督的人必会像祂（约一 3:2）。我们与基督同作后嗣，这是何等令人难以置信的事（罗 8:17）。

(2) 一个丰盛的计划

18 节告诉我们上帝伟大的计划包含了些什么：“祂在圣徒中得的基业，有何等丰盛的荣耀。”我们是圣徒（希腊文 *hagios*，“圣洁者”），我们在耶稣基督里成了圣洁。我们是上帝的儿女，且将承受一个基业。但是请注意，那不单只是一个基业，而且是“何等丰盛的荣耀”的基业。这表示上帝为我们所计划的基业的伟大，是无法以言语形容的。

2. 上帝能力的浩大（19-20 节）

a. 确认祂的能力（19-20 节）

“并知道祂向我们这信的人所显的能力，是何等浩大，就是照祂...所运行的大能大力。”

保罗尝试描述我们有多大的能力，因此他用了他所能想到关乎能力的词汇。19 节中他用了四个不同的希腊词语“能力”。

(1) 能力的定义

- *Dunamis*—“祂向我们...所显的能力 [*dunamis*] 是何等浩大。”英文 *dynamite*（‘炸药’）就是源自希腊文 *dunamis*。它指的是内在的能力。
- *Energeia*—“就是照祂...所运行 [*energeia*] 的。”英

文 energy（‘能源’）是以这字为根据。它指的是运作的力量。

- Kratos—“就是照祂...所运行的大能 [kratos]。”有时 kratos 被译为“统治权”。它指的是终极的权能。
- Ischus—“就是照祂...所运行的大能大力 [ischus]。”它指的是所赋予的能力。

保罗所说的是，上帝已经赐予信徒无可想象的力量了。许多基督徒宣称他们的力量或能力不足，所以保罗为信徒祈求，叫他们能晓得所赋予他们的力量。

(2) 力量的彰显

(a) 传福音的力量

- 罗 1:16—“我不以福音为耻；这福音本是上帝的大能，要救一切相信的。”
- 帖前 1:5—“我们的福音传到你们那里，不独在乎言语，也在乎权能和圣灵，并充足的信心。”

(b) 忍受苦难的力量

在《哥林多前书》4章7节中，保罗说：“我们有这宝贝放在瓦器里，要显明这莫大的力量是出于上帝，不是出于我们。”在8-10节中，保罗详细的列出他为基督的缘故必须忍受的种种苦难与逼迫，接着在14节中，他说他“知道那叫主耶稣复活的，也必叫我们与耶稣一同复活。”

(c) 遵行上帝旨意的力量

人们常常害怕自己缺乏资源或力量以遵行上帝的旨意，但《腓立比书》2章13节说：“你们立志行事，都是上帝在你们心里运行，为要成就祂的美意。”

(d) 事奉的力量

在《歌罗西书》1章29节中，保罗说：“我也为此劳苦，照着祂在我里面运用的大能，尽心竭力。”

(3) 力量的传递

- 徒 1:8—耶稣说：“圣灵降临在你们身上，你们就必得着力量。”当你得救的时候，圣灵降临在你身上，因此你是有力量的。
- 弗 3:20—保罗说：“上帝能照着运行在我们心里的大能，充充足足的成就一切超过我们所求所想的。”

上帝已经给了我们不可思议的力量，你无需再去寻找更多的了。那是对上帝的恩惠之爱的侮辱；祂在基督里已经给了我们一切。

b. 祂的力量得着示范 (20节)

“就是照祂在基督身上所运行的大能大力，使祂从死里复活，叫祂在天上坐在自己的右边。”

我们或许怀疑上帝在我们生命里的力量，但保罗告诉我们，这力量与神使基督从死里复活并叫祂升天的力量是一样的。你若还不确定上帝会履行祂的应许，请记得祂已经为基督成就一切了。我们必须明白上帝有力量坚固我们，并成就我们在基督里的盼望。

我们都有一个倾向，怀疑上帝是否会成就祂的计划。当我们疑惑时，我们只需记得祂已为基督成就了祂的计划：祂使基督从死里复活，粉碎了死亡的枷锁，并叫祂升天坐在自己的右边。上帝同样会为我们这么做，我们没必要感到不稳妥。

2. 上帝位格的伟大 (21-23 节)

“远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的，和一切有名的，不但是今世的，连来世的也都超过了，又将万有服在祂的脚下，使祂为教会作万有之首；教会是祂的身体，是那充满万有者所充满的。”

a. 基督的事工

我们必须认识基督在我们里面的事实。祂坚固我们、赐予我们力量，并在我们里面成就上帝的应许。我们无需有什么害怕或损失。我们无需再去寻求什么，因为基督就是一切。

(1) 对提摩太

提摩太明显的在他的事工上遇到某些困难。他或许胆怯（提后 1:7-8）且气馁，因为会众中有人因他年轻而提出质疑（提前 4:12）。有些以弗所的谬论者，也正以神话和无穷的家谱使他的会众感到混乱（提前 1:3-4）。保罗告诉他挑旺起上帝给他的恩赐（提后 1:6），而且善加使用他的恩赐（提前 4:14）；但最为重要的，是“要記念耶稣基督乃是大卫的后裔；祂从死里复活”了（提后 2:8）。保罗要提摩太記念那位内住在他里面者的伟大。“大卫的后裔”这句话，指的是基督的人性——祂了解我们，同情我们所面对的问题。“死里复活”这句话，指的是祂的神性——祂的大能，足以透过我们成全祂的美意。所以，我们要记得祂是谁，并记得祂在我们里面。

(2) 对信徒

每一个信徒应当更专注于基督的位格和能力。保罗说：“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”（林后 3:18）。我们若少注意自己的问题，多注意耶稣基督的位格和能力，我们就能从我们所面对的许多问题得着释放。

b. 基督的等级

保罗在《以弗所书》1章 21-22 节中告诉我们，基督“远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的。”这些都是天使的称号与等级。基督远超过它们（来 1:4-14），祂也远超过“一切有名的，不但是今世的，连来世的也都超过了，将万有服在祂的脚下，使祂为教会作万有之首；教会是祂的身体，是那充满万有者所充满的”（22-23 节）。基督是万有的元首，包括教会。《腓立比书》2章 9-10 节说，祂的名“超乎万名之上的名，叫一切在天上的、地上的，和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝”。我们被祂的丰盛充满，而祂也选择透过你向世界发出祂的光辉。这是何等的特权啊！

总结

上帝为每一个信徒都有一个伟大的计划。祂凭祂的大能使这计划得以实现，并且内住在我们里面使这计划得以完成。难怪保罗说：“[我们]靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了[希腊文 *hupernike*，即“超级战胜者”的意思]”（罗 8:37）！他也说：“我们并不是与属血气的争战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战”（弗 6:12）。我们须“要靠着主，倚赖祂的大能大力作刚强的人，要穿戴上帝所赐的全副军装”（10-11 节），以便与这些势力斗争。上帝的大能大力是供予我们支取的。

16 世纪的法国改革家约翰·加尔文，他对《以弗所书》1章 22-23 节的评论是：“这是教会最高的荣誉，就是直到祂与我们联合，上帝的儿子竟然视自己在某些程度上是不完全的。这对我们是何等大的安慰，就是直到我们与祂同在，祂才真正拥有所有属祂的肢体，否则祂也不想被视为完全的！”[Commentaries on the Epistles of Paul to the Galatians

and Ephesians (Grand Rapids: Baker, 1979), p. 218]。无与伦比的基督是不完全的，直到教会，即祂的身子，得以完全。保罗祷告，祈求我们能明白这些伟大的真理；这也是我为你祷告的。

注意本文事实

1. 今日在基督教圈子里许多人所寻求的“一些更多的东西”是什么？
2. 这种寻求对救恩的教义有什么影响？
3. 请叙述歌罗西教会所面对的问题（西 2:8-23）。
4. 弗 1:3 对这种寻求有什么表示？
5. 在我们的文化里，“心”通常代表什么？犹太人的观念又是什么？
6. 犹太人提及情绪或感觉时，他们所指的是什么？为什么？
7. 在圣经里，“心”通常指的是什么？
8. 上帝是透过我们的情绪吸引我们呢，抑是心志？为什么？
9. 请叙述保罗在林后 6:11-13 所谈论的问题。这段经文所教导的原则是什么？
10. 从上帝的真理得着照明，其意思是什么？这是如何发生的？
11. 保罗为什么要他的读者明白他们在上帝计划里的地位？
12. 弗 1:19 用了哪四个希腊词语代表能力？每个词语指的是什么？
13. 保罗为何这么关心信徒明白上帝所赐给他们的能力？
14. 上帝的大能在我们生命里运行的四个例子是什么？
15. 圣经如何向我们表明我们确实拥有上帝的大能呢？
16. 保罗如何说明上帝大能的效益？

17. 保罗对提摩太的主要鼓励是什么（提后 2:8）？

18. 多注意基督的位格和能力，这对我们为什么是重要的（林后 3:18）？

思考本文原则

1. 你是否在寻找更多的东西？你所寻找的是什么？它是否与歌罗西教会所面对的错误与挣扎相同呢？请诚实的评估自己。身为基督徒，还有什么是在救恩里找不到的呢？请背诵彼后 1:3，以此作为提醒。
2. 请回顾你最后一次以情绪而不是以理性的回应。你是倾向于凭情绪回应呢，还是凭心思？你应当对情绪还是对心思作出回应？为什么？你如何确保你的回应是基于真理而不是感觉？请多努力阅读圣经并且背诵重要经文。当你的心充满了圣经时，你将发现你的回应多数是以上帝的话语为根据，而不是你的情感。
3. 你曾否感到自己没有足够的力量传福音、忍受逼迫与苦难、并活出基督徒的生活呢？请温习阐述上帝大能的篇段，接着默想弗 3:20，并把它谨记在心里。

8

在基督里活过来 以弗所书 2:1-10

引言

《以弗所书》论述信徒活在基督里各方面的含义。在1章3-14节中，使徒保罗阐述上帝从亘古以前所设立的整体计划。在15-23节中，他祈求信徒能明白这计划并活在基督里的一切含义。可是在第二章中，他从亘古以前转移至现今。他描述得救的过程，就是上帝把我们带入祂永恒计划里的一个神迹。

明白上帝的大能

使徒保罗要信徒知道“祂向我们这信的人所显的能力是何等浩大，就是照祂在基督身上所运行的大能大力”。为了帮助我们了解这能力的浩大，他在20节举例说：它就是那“使祂[基督]从死里复活，叫祂在天上坐在自己[上帝]的右边”的大能。这是保罗在《以弗所书》中描述上帝大能的第一个例证，而我们对此也曾详细谈论过了。但是在第二章中，保罗给了第二个例证：那大能使你从死里复活，并使你升天，与基督一同坐在上帝的右边(5-6节)。所以，为要明白上帝的大能，我们必须先思考基督的复活与升天，然后再思考我们自己的复活与升天。

我们对第二个思考的自然反应是：“难道我已经从死里复活，并升天了吗？这是什么时候发生的呢？”在灵性方面这已经发生了，而将来在肉身方面它将再发生，那就是当我们的身体得赎、复活并升天的时候（罗8:23）。上帝已经完成了在你里面的那个人的复活与升天了。这就是保罗在第二章里所谈论的神迹，借此他将救恩教义的伟大画面呈现出来。

本文的教训

当我们查考《以弗所书》2章1-10节时，我们会看到保罗以从前（1-3节）、现在（4-6节），和将来（7-10节）的角度呈现信徒的救恩。但是，在那概括性的主题内，我要你看到救恩的六个不同层面。

I. 得救是脱离罪（1-3节）

“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。”

在新约里，或许没有其他经文比这三节经文更清楚的描述人罪恶的深重。保罗的第一点是，我们曾经是罪人，这表示我们是死的。

A. 人与上帝隔绝（1节上）

“你们死...”

这句话描述每一个人的情况：我们都死了。你若是一个基督徒，那是一个过去的事实。你若不是一个基督徒，那是你现今的情况：你是死的。《以弗所书》4章18节这么解释：“与上帝所赐的生命隔绝了”。这不是指肉身的死，乃是灵性的死。一个非信徒对上帝而言是死的。

1. 肉身的死

肉身的死最好的定义，就是无能对刺激作出回应。一个死人无法对任何事做出反应。例如好几年前，当我们在办公室

时，一位思绪狂乱的小男孩敲了我的们，并在一片泪海中求我跟他走。当他奔向他的家时，我跟了他，而他的母亲在门口接待我。她泪眼汪汪的指向一间卧室，说：“我的宝宝死了。”我走进屋里；躺卧在床上的，是一名约有三个月大，无声无息的小宝宝。我问那母亲是否已尝试唤醒小孩，她说她尝试过了。接着，她拾起那瘫软的身躯，抚在她胸前，亲吻它，眼泪倾倒在它的小头上，但那宝宝对母亲没有反应。救护车不久后到来，救护人员也无法唤醒那婴儿。孩子死了。

在人类的关系上，或许最强烈的刺激因素就是母亲对她宝宝的爱了。当那位妈妈无法从她的小宝宝得到反应时，那是肉身之死的最佳例子，即无能反应。

2. 灵性的死

同样，灵性的死也是对刺激无法作出回应。上帝的爱无法取得回应，因为灵性死了的人，与上帝生命隔绝了，他没有能力回应上帝。然而他与肉身死了的人不同，他是有生气的。19世纪的苏格兰解经家约翰·伊迪（John Eadie），将这种情况形容为“行尸走肉”[Commentary on the Epistle to the Ephesians (Minneapolis: James and Klock, 1977), p. 121]。属灵的死人犹如僵尸一般，他们不晓得自己已经死了，仍照旧进行日常活动。

耶稣在《马太福音》第八章中，结合了肉身与灵性之死的概念。祂召某人跟随祂，做祂的门徒，但那人说：“主阿，容我先回去埋葬我的父亲”（21节）。不过，耶稣说：“任凭死人埋葬他们的死人，你跟从我吧。”耶稣的意思是：“让属灵的死人埋葬肉身的死人吧”；其含义乃是，耶稣为那人有更好的计划。在《提摩太前书》5章6节中，保罗指着那好宴乐的寡妇，说她是“正活着的时候也是死的”。

B. 人的活动（1节下）

“在过犯罪恶之中。”

人不是因为他犯了罪而死，乃是因为他生下来的时候就有了罪。试着这么想：一个人不是因为撒谎才是说谎者；他撒谎，乃是因为这是他的本性。耶稣说：“从人里面出来的，那才能污秽人”（可7:20）。人是死的，并且活在过犯罪恶的状态之中。“之中”这个词，按希腊语语法，被称为范围方位格词 (locative of sphere)，指的是我们生活范围的所在。因此保罗所说的是，人是死的，因为他生活在过犯罪恶的领域之中。

1. 罪恶的描述

- *Haemartia*— 这希腊字的翻译，在弗2:1是“罪恶”。那是猎手的词汇，意思是“未击中目标”，或“错失标准”。
- *Paraptoma*— 在1节中，这字的翻译是“过犯”，意思是“滑到”，“跌倒”，或“顺着错误方向而行”。

历来解经家尝试对这两个字给予区别，但我相信它们是对同一件事的两种不同的看法。

2. 罪的定义

a. 未达到上帝的标准

罪就是未达到上帝的标准。《罗马书》3章23节说：“世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀。”罪就是在荣耀上帝的事上不及格或失败了。《罗马书》1章21节说：“他们虽然知道上帝，却不当作上帝荣耀祂。”

当圣经说每一个人都是罪人，并不是指每个人的罪恶程度都是相同的。摆在地上的二十具尸体，可以有不同程度的腐烂。人也是一样：都是死的，但腐烂程度有别。最终，罪不是腐烂的问题，而是缺乏了某些东西。

我们都明白强盗、杀人犯、强奸犯与撒谎者都是罪人，可是“罪”不单是你所行之事，更包括你未做到的事。人是罪人，因为他在荣耀上帝的事上不及格或失败了。在《马太福音》5章48节中，耶稣说：“所以你们要完全，象你们

的天父完全一样。”人也在此失败了。《彼得前书》1章16节也说我们应当象天父一样，“因为经上記着说，你们要圣洁，因为我是圣洁的”（利11:44）。人亏缺了上帝的荣耀、圣洁与完全。人的道德与腐败的程度或许不同，但每一个都没有达到标准。

你能跳多远？

假设我们有一个比赛，看谁能从洛杉矶的沙滩跳到卡特丽娜岛上；你可以有无限度的尝试。当我们往前跳的时候，每个人都会落在水里的不同位置，但没有一个能到达卡特丽娜。属灵方面也是一样的。人的成就与道德标准各有不同，但没有一个能达到象上帝那样的荣耀、圣洁与完全。那样的标准只能借着耶稣基督实现，因祂的义在我们蒙救赎时就归给我们了。

b. 衡量人的失败

许多男男女女，都尝试跳到完美的领域里，但却掉落在罪恶之海中。行为上的罪，乃是人无法达到上帝之标准的结果。

(1) 识别人的良善

世上有很多人或许能被称为良善的。你或许认识一名非基督徒，他是一个伟大的人道主义者，也是一个好的父亲；他爱他的妻子和孩子。这点并没有错。

- 路6:33—耶稣说：“你们若善待那善待你们的人，有什么可酬谢的呢？就是罪人也是这样行。”的确，罪人能行善，但耶稣仍视他们为罪人。在上帝眼里，罪并不是你如何对待他人的问题。你不能因你善待他人便称自己为有义。善待他人并不能帮助一个人活出圣洁与完全的生活，那是上帝的标准。

- 路 11:13—耶稣说：“你们虽然不好 (英文 evil, 邪恶), 尚且知道拿好东西给儿女; 何况天父, 岂不更将圣灵给求祂的人吗?” 人把好东西给自己的儿女, 但主仍形容他们为邪恶的。他们的邪恶并不是在他们所做的事上 (即拿好东西给儿女) 彰显出来, 而是在他们没做也无法做到的事上, 也就是将荣耀与尊崇归于上帝。
- 徒 28:2—保罗与跟从他的人, 因船触礁而在米利大岛上。路加说: “土人看待我们, 有非常的情分。” 不敬虔的异教徒待保罗有非常的情分, 但他们的善行仍不足以讨上帝的喜悦。

(2) 圣灵的定罪

在《约翰福音》16 章 8 节中, 耶稣对祂的门徒说: “祂 [圣灵] 既来了, 就要叫世人为罪... 责备自己。” 圣灵会来定世人的罪。9 节特指那是什么罪: “因他们不信我。” 人没活出上帝的荣耀, 而且不完全或圣洁, 为什么? 因为他们不相信耶稣基督。不论他们或做些什么, 他们只是在海洋中作垂死的挣扎, 远离他们所要达到的目标。你若不信耶稣基督, 你不能讨上帝的喜悦 (约 5:22-23)。

人是死的。他是死的, 因为他无法达到上帝的目标。他是行尸走肉的僵尸, 虽然偶尔流露了道德的良善, 却完全无法达至上帝的标准。

C. 人的环境 (2 节)

1. 今世的风俗 (2 节上)

“那时你们在其中行事为人随从今世的风俗 [希腊文 *kosmos*, “时代”]。”

人是今世风俗的受害者, 但他却经常声称他能做自己想要做的事。我的其中一个足球教练自称是基督徒, 但他说不论他

想要的什么, 他仍旧会去做。我告诉他, 他不是在做自己想要的事, 而是受这世界支配。他随从今世的风俗行事为人。

a. 定义

Kosmos 指的不是物质的世界, 而是这充满罪恶的理想世界, 也就是这邪恶的世界体系。属灵的僵尸沉溺于这时代的罪恶中。他随从这世界时尚的标准生活, 与今世的风俗完全协调。

撒但, 即这世界的王 (约 12:31), 统管这邪恶的世界体系, 并且向人施压, 叫人服从这体系所要他们做的。那是人性的堕落与败坏——死人随从今世的风俗, 在罪恶中行事为人。他们在一个圈子行走, 无法凭自己逃脱。

b. 展示

什么是今世的风俗呢? 我想以下三件事最能展示我们这时代的特征。

- 人文主义—这哲学思想提倡你行己事 (不论这对他人的代价是什么)。你就是王, 不用理会其他的事。
- 唯物主义—这哲学思想说, 我们活着是为了取得更多钱财与物资。许多基督徒对这思想难以抗拒。
- 性—从头到尾, 每一件事都与性一同推销。你似乎要闭着眼睛开车, 才能避开充满色情的广告牌!

有一位作家曾说, 我们连庸俗的道德也没有。人文主义、唯物主义, 以及性, 都是我们今世的风俗。

2. 空中掌权者的首领 (2 节下)

“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。”

a. 他的身份

这首领 (希腊文 *archos*) 非撒但莫属。这世界有它的

archos, 但我们有它的 *kephale* (头), 就是耶稣基督。撒但是众鬼魔与邪灵的首领, 且掌管这世界的体系。然而, 这并不代表他住在每一个人里面, 有如他住在犹大里面一样 (约 13:27), 但这却表示他是这世界潮流和影响的主宰。不论是世俗的还是宗教的, 他的鬼魔执行他的目标。

b. 他的影响力

2 节的“空中”, 其希腊文可以指地球的大气层, 即第一层天 (第二层天是星球气层, 而第三层天则是上帝的领域)。有些人相信撒但就在地球周围的第一层天上, 与圣洁的天使战斗并且率领着他的众鬼魔。他甚至偶尔也进到第三层天, 在上帝的宝座前控告我们, 像他控告约伯那样 (伯 1:6-12; 2:1-7)。

然而, “空中”也可以指意见或主意的领域。我们时常说房子里有某种气氛, 意思是指有某种态度。正如“今世”是指一种理想, “空中”很可能也是如此。撒但并不只是在物质的氛围里运行, 也在理想的领域里操作。他提倡自己的概念和主意, 主宰着从地狱而来的整个体系。

撒但是“现今在悖逆之子心中运行的邪灵” (弗 2:2)。他引导人积极的违背上帝。

D. 人的属性 (3 节)

“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。”

行尸走肉之人在撒但所控制的体系下徘徊漫步, 仅跟着自己的肉体做出回应。“私欲”的希腊文指的是强烈、邪恶的情欲; “喜好”的希腊文是“驱动”的意思。所以, 强烈的情欲转变成一股推动力。人被推动, 以便满足他“肉体 [堕落的人性] 和心中所喜好的”。因此, 人在肉体 and 思想上被推进积极的罪恶与过犯中。当私欲发展成推动力, 迫使他去满足他肉体 and 心思所要求的, 他便随从悖逆的模式而行。他本是可怒之子, 和别人

一样, 因此他是上帝审判的对象。这总结了人性全然败坏的生动描述。

II. 得救是本于爱 (4 节)

“然而上帝既有丰富的怜悯, 因祂爱我们的大爱。”

是上帝把我们从虽生犹死的状况中拯救出来。祂对罪人富有怜悯。若我们得着我们所应得的, 我们就糟了。然而上帝满有怜悯, 止住我们原本应承受的。

祂这么做, 是因“祂爱我们的大爱”。救恩是基于爱。上帝不是根据人的价值而拯救他们; 祂因自己的爱拣选他们。祂那固有的、实质的爱的属性, 在祂的恩典与怜悯中向我们彰显出来。爱是祂的动机。祂向卑鄙的、罪恶的、不敬虔的、忘恩的、不配的、不圣洁的、贫困的、堕落的人伸出援手, 这些人在服侍撒但中被罪恶与过犯吞没。

触犯上帝的爱

人的罪不只是触犯了上帝的律法, 更是触犯了祂的爱。假设某人在街道上驾驶太快, 撞死了街边的一个小孩, 他必会被控误杀与超速驾驶。然后他会在法庭上受审, 并且可能被判有罪。若是这样, 他必须偿付罚款, 否则坐牢。在坐牢或偿付罚款后, 他就满足了法律的需求; 然而, 这只是满足了触犯法律的罪。

那小孩的母亲呢? 他是否能借着偿付罚款或者坐牢, 弥补她孩子死亡的损失呢? 不能。从母亲的角度而言, 他触犯了她的爱, 不是法律。他唯一能与那位母亲和好的途径, 就是倘若她白白的、无条件的宽恕了他。这正是上帝所做的。人不但触犯了祂的律法, 也把祂的儿子杀了, 并且借着持续地拒绝与公然的背叛祂, 继续杀害祂的儿子。虽然如此, 对于那些接待祂的人, 上帝仍赐予无条件与完全的赦免。

III. 救恩的结果是生命 (5节)

“当我们死在过犯中的时候，[祂]便叫我们与基督一同活过来（你们得救是本乎恩）。”

死人最需要的就是生命，而它是上帝所供给的。你若怀疑上帝在你生命里的大能，请记得：神叫基督从死里复活的大能，与叫你从罪恶过犯中活过来的大能是一样的。如果你没有把握上帝能叫你升天，或在复活的时刻叫你从坟墓里出来，请记得祂已经在灵里叫你活过来了。肉身的复活更为简单。我们可以对上帝的大能满有把握。

当你成为基督徒时，你便终止与上帝的生命隔绝，你活过来了。你对上帝灵敏了。你能明白圣经，因为圣灵在你的生命中教导你。你有活着的理由。你感受到上帝在你生命中工作。你认识基督。你即刻与其他基督徒成了兄弟姐妹。你拥有了永恒的生命。

当上帝叫基督从坟墓里升天时，祂叫我们与基督一同活过来。所以在某种意义上，当基督从死里复活时，我们是跟祂在一起的，这表示上帝已经为我们彰显祂的大能了。

IV. 得救是有目的的 (6-7节)

A. 叫我们坐在天上 (6节)

“祂 [上帝] 又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上。”

1. 我们在天上的事实

当上帝叫我们从死里复活时，祂并没把我们留在坟场里。耶稣叫拉撒路复活后，他仍裹着坟衣，所以耶稣说：“解开，叫他走”（约 11:44）。基督先为我们行了第一个神迹，就是复活；然后再行第二个神迹，叫我们坐在天上，而这是过去时态的事实：在那里我们已经有了一个位置坐着了。

《腓立比书》3章20节说：“我们却是天上的国民”。因着我们得救了，我们不再属这世界。我们有永恒的生命。我们向上帝是活着的。我们只不过是死的世界中生活，但是我们的

生命是在天上，“与基督一同藏在上帝里面”（西 3:3）。这就是为什么《以弗所书》1章3节说，祂“曾赐给我们天上各样属灵的福气”。

2. 我们在天上的意义

显然的，“在天上”并不表示你的身体现在就在天上，但是你的心思意念却是在上帝的领域里。你一切的祝福都在那里。天父、基督与圣灵都在那里。所有睡了的信徒都在那里。天堂是你的家，它是你的世界。

B. 以恩慈待我们 (7节)

“要将祂极丰富的恩典，就是祂在基督耶稣里向我们所施的恩慈，显明给后来的世代看。”

上帝拯救了你，叫祂能永远恩待你，但祂为什么要恩待一群不配得祂恩慈的人呢？因为上帝是爱（约一 4:8），而爱是有恩慈的（林前 13:4）。上帝拯救了我们，不但要使我们脱离地狱，也要把祂极丰富的恩典浇灌在我们身上。

从得救的时刻开始，一直持续到永恒里，我们是“祂极丰富的恩典”之领受者。上帝不保留任何东西，祂借着耶稣基督把一切赐给我们。上帝在我们身上倾倒祂的恩典之后，便将我们向众天使展示，叫他们可以因祂的恩典赞美祂，并将荣耀归于祂。这是关系到上帝的荣耀，祂绝不允许祂的荣耀受损或被贬低。倘若祂借着将恩典倾倒在你身上而得着荣耀，祂会这么做，而且也已经做了。

V. 得救是藉着信心 (8-9节)

“你们得救是本乎恩，也因着信，这并不是出于自己，乃是上帝所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。”

倘若救恩是出于我们自己，我们就会因此得荣耀。但是基督借着十字架上的死，完成了救恩的一切工作。就在祂临死之前，祂说：“成了”（约 19:30）。因此，所有的荣耀都属于上帝自己。

A. 信心的例证

我们都是有信心受造物。每一天我们凭信心生活。每当你打开汽水的盖子喝汽水，那是信心之举，因为你不知道罐子里装的实在是什么。每当你到餐馆吃饭，你无法肯定他们所端出的是什么。

上帝使用人本性原有的信心，将你吸引到祂那里。你若在上述的事上有信心，你应当能相信这位宇宙上帝。信心的本质，就是相信并接受上帝救赎的恩赐。

B. 信心的催生

在你接受上帝恩赐的那一刻，也就是你灵性活过来了的那一刻。你若是个基督徒，上帝便在你的生命里释放祂的大能，以成就救恩的工作。你无需怀疑上帝的能力——你已经看到它在工作了。根据1-3节，从前你是死的，但如今你借着信心得救了。那不是你的功劳，而是上帝赐予你的恩赐。如果在救恩的事上，你的行为也有分，那么你就会自夸；但是为着你的救恩而夸口的特权，完全属于上帝。

你在灵里得以呼吸，因为上帝在你背上拍了一拍，叫你能呼吸。你信心的耳朵得以听见，因为上帝把你的耳朵打开了。救恩并不是由于你的坚振礼、洗礼、圣餐、聚会或会籍、奉献、捐助、守十戒、按登山宝训生活、相信上帝、作个好邻舍，或过着品行端正的生活；这些事项没有一样能让人进天堂。地狱却将充满行这些事的人，他们以为可靠这些事得救。

VI. 救恩结出善行 (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。”

A. 善行的彰显

得救的结果就是行善。在《约翰福音》15章8节中，耶稣说：“你们多结果子，我父就因此得荣耀。”当上帝拯救你时，祂要在你的生命中看到善行，因为你的善行彰显祂的大能。祂的大能拯救了你，而当你的善行展示了这一点，祂就值得着荣耀。

B. 善行的意义

圣经提及多种不同的行为：遵行律法的行为，人无法靠此行为得救（加 2:16; 3:11）；情欲的行为（加 5:19-21），暗昧的行为（罗 13:12, 弗 5:11），以及致死的行为（来 6:1）。这些都不是《以弗所书》2章10节所提的行为。保罗所指的是由救恩而来的善行，不是人徒劳努力拯救自己的行为。

C. 善行的杰作

《以弗所书》2章10节的“工作”，其希腊文的意思是“杰作”。我们是上帝的杰作。打从一开始，上帝的设计就是要我们有基督的形象，而我们的善行就是我们得救的凭据。上帝的大能在你的生命里工作，塑造你成为耶稣基督的形象。你是上帝的杰作

总结

谁是属实的基督徒呢？就是有善行的那一位。许多人声称自己得救了，然而只有那些由于救恩而行善并使上帝得荣耀的人，才是真正得救的人。我希望你是其中的一个。

注意本文事实

1. 在弗 1-2 章中有关上帝的大能，保罗的两个例证是什么？
2. 根据弗 2:1 与 4:18，有关人的问题，其根源是什么？
3. 解经家约翰·伊迪 (John Eadie) 的“行尸走肉”这词语，请给予解释。
4. 耶稣在太 8:21 结合了哪两个概念？
5. 人是因为犯罪，抑是生来就是罪恶的，才在灵性上死了呢？请解释。
6. 请翻译并为希腊文词语 *hamartia* 与 *paraptoma* 下定义。
7. 圣经给罪所下的定义是什么？

8. 人亏缺了什么？
9. 既然耶稣没有否认人能行善，为什么人仍被称为“罪人”？
10. “今世的风俗”（弗 2:2）这词语，指的是什么？
11. 哪三个字把“今世的风俗”的特征刻画出来？
12. 谁是“空中掌权者的首领”（弗 2:2）？
13. “空中”指的是什么？
14. 肉体的“私欲”与肉体的“喜好”有什么不同（弗 2:3）？
15. 上帝的恩典，乃是祂把我们所不配得的东西赐给我们。请将祂的恩典与怜悯作比较。
16. 请举例说明触犯律法的罪与触犯爱的罪的差别。触犯爱的罪，其唯一和解的途径是什么？
17. 我们是如何从死里复活坐在天上（弗 2:6）？
18. 上帝为什么拯救了我们（弗 2:7）？
19. 请解释为何我们都称得上是信心的受造物。
20. 是谁负责了你的就恩？请解释。
21. 行善在一个基督徒的生命中，其重要性是什么（弗 2:10）？

思考本文原则

1. 请阅读弗 2:1-3，同时在合适的地方以人称代名词取代。这将如何促使你愿意对上帝有所回应？以这些经文作背景，我们应该视未得救的人为我们的敌人，抑是敌人的俘虏？为什么？对未得救的人持有正确的观念，将如何矫正我们对他们的态度？你是否有未信主的熟人，是你一直视为仇敌的？祈求主帮助你，使你能看到主也曾为他或她而死。

2. 请阅读《歌罗西书》第三章，留意旧人与新人的特性。请写下你未得救之前在你生命里的罪；对你个人而言，它的特征是什么，并在这些特征的旁边，写下你成为基督徒后所发生的具体的改变。为着上帝改变人生命的大能感谢祂。
3. 大多数非信徒认为只要他们好到一个地步，或是他们的善行超越了恶行，他们就能上天堂。你将如何向他们说明这思想的错误呢？为了预备你自己，以便回应时下所流行的靠行为得救的错误，请背诵下列的经文之一：加 2:16；弗 2:8-10；提后 1:9；多 3:5。
4. 根据弗 2:10，为什么善行会出现在一个真实重生得救者的生命里呢？根据太 5:16 与约 15:8，基督徒为什么会有善行呢？我们的善行有时如何没有达到原定的目的？祈求上帝让你更容易察觉到你的善行荣耀你多过荣耀上帝的时刻。
