

《以弗所書》原文字義精華

以弗所書第一章

一、「在基督裡揀選了我們」(4)、「預定我們藉著耶穌基督得兒子的名分」(5)

釋義：「揀選」原文是 ἐκλέγω (eklégō)，由 ἐκ (ek)「出於」或「從…出」和 λέγω (légō)「說出」、「揀出」、「挑選」二字複合而成，意思是從一群人或一堆東西中選出中意的，就如從許多人中選出合己意的人選，從許多寶石中選出自己喜歡的，或從許多水果中選出自己覺得好的，因此是揀選、挑選、選出。又因為本字是關身動詞，因此是神「為自己的緣故」而有的揀選。

「預定」原文是 προορίζω (proorízō)，由 πρό (pró)「先」和 ὀρίζω (horízō，其名詞 ὄριον，hórion，界限、疆界)「定界」、「劃定」、「擬定」、「籌劃」二字複合而成，意思是預先定出界限、事先籌劃妥當、早已擬妥，因此是預定。

保羅在以弗所書開頭就說：「祂在基督裡，曾賜給我們天上各樣屬靈的福氣。就如神從創立世界以前，在基督裡揀選了我們，使我們在祂面前成為聖潔，無有瑕疵。」(3~4)我們的蒙揀選是發生在「創立世界以前」，並且是「在基督裡」的。宇宙萬有從被造至今已年代久遠，少說也有幾百億年了，但我們的蒙揀選卻是發生在這一切之先。我們可以說，在宇宙還沒有之前，我們已在基督裡蒙了神的揀選。神在萬有被造以先就看中了我們，揀選了我們。不僅如此，祂還要「使我們在祂面前成為聖潔，無有瑕疵；又因愛我們，就按著自己意旨所喜悅的，預定我們藉著耶穌基督得兒子的名分，使祂榮耀的恩典得著稱讚。」(4下~6上)從一面說，神揀選了我們，是我們得了福氣，蒙了大恩；從另一面說，神揀選了我們，乃是為著祂自己。祂「預定了我們藉著耶穌基督得兒子的名分」，使我們成為祂的兒女，為要「歸於祂自己」(5，和合本未譯出)，「使祂榮耀的恩典得著稱讚」。

從神的揀選到使祂自己榮耀的恩典得著稱讚，中間經過漫長的過程。神有耐心，有智慧，有能力成就這一切，祂是不失敗的神。祂一旦定下的旨意，就是經過千辛萬苦、排山倒海，祂也一定使它成就。祂是永不失敗的神！神按著祂無所不知的先見預知了我們；按著預知祂預定了我們；按著預定祂揀選了我們；然後在時間裡，祂呼召了我們，我們蒙了重生，得了稱義，成聖歸神，至終要得榮耀，被模成神兒子的形像，並被帶進榮耀裡。這是神既定的方向，也是我們的命運。

二、「使天上、地上、一切所有的都在基督裡面同歸於一」(10)

釋義：「同歸於一」原文是 ἀνακεφαλαίω (anakephalaiōō)，由 ἀνά (aná)「在…之中」(活全新約希臘文解經 VII，頁 173)、「上」(「up」, W. E. Vine—An Expository Dictionary of New Testament Words, p. 1105)、「再」(「again」, K. S. Wuest—Word Studies in the Greek New Testament, Eph. p. 46)，和從名詞 κεφάλαιον (kephálaion) 而來的動詞(此字來自 κεφαλή, kephalé「頭」)二字複合而成，意思是頭在上面，其他都在頭以下，或再度回到與頭正常的關係裡。以身體為例，即頭立於元首的位置，身上四肢百體皆服其權、受其指揮、聯絡合宜、配搭和協、彼此幫補，就是「凡事長到元首基督裡面；全身都靠祂聯絡得合式，百節各按各職，照著各體的功用，彼此相助，…」(四 16~17)。又好像一個房子，內部本來雜亂無章，庭院雜草叢生、到處髒亂，經過一番整理後，每樣物件各歸本位，成了井然有序、乾淨美麗的住處。因此意思是統合起來、總合起來歸於一元首(之下)、歸於一，可譯為「同歸於一」(和合本)、「都總歸於基督」(呂振中)、「都歸屬基督，以祂為首」(現代中文譯本)。又因為本字為關身動詞，因此是神「為自己的緣故」使萬有同歸於一個元首之下。

保羅說：「要照所安排的，在日期滿足的時候，使天上、地上、一切所有的都在基督裡面同歸於一。」(10) 神給整個宇宙有一個美好的計劃，這是照祂心中的美意所訂製的，這個訂製就成了祂的旨意。宇宙中有了天使的背叛、人的墮落，打岔了神的旨意，也使整個宇宙分崩離析、混亂無章，失去和協平安。雖然萬有還因基督得以維繫(西一 17)，祂也「用祂大能的話托住萬有」(來一 3，另譯)，但這仍不是神心意中的宇宙。神的工作沒有停歇過，若宇宙萬有仍在混亂虛空之下。「受造之物切望等候神的眾子顯出來，因為受造之物服在虛空之下，不是自己願意，乃是因那叫他如此的。但受造之物，仍然指望脫離敗壞的轄制，得享神兒女榮耀的自由。…一切受造之物一同歎息，勞苦，直到如今。」(羅八 19~22) 為此主耶穌說：「我父作事直到如今，我也作事。」(約五 17) 可見聖父、聖子、聖靈未曾停歇過他們的工作。感謝神，祂要照著所安排的，有程序、有步驟、有計劃、一點一滴的進行祂的工作，到了日期滿足的時候，要使天上、地上、一切所有的都在基督裡面同歸於一。萬有都要在基督裡歸一於一個元首之下，進到神在以過永世裡所已訂下的美好旨意裡。萬有要完全在和平、和協、美麗、安息、有次有序裡，叫神完全得著滿足，叫神完全得著彰顯，也叫神完全得著榮耀。將來神為我們預備了一個新天新地(啟二十一 1)。

萬有都要在基督裡歸在祂這一個元首之下，並不表示連撒旦、墮落的天使、鬼魔、拒絕福音的世人，有一天也要得救與神和好。所謂的「普救論」(Universalism) 的說法，只是人一廂情願

的哲理論調，與整本聖經的真理、啟示不合。這是我們應當拒絕的。若將來有一天撒旦、墮落的天使、鬼魔、拒絕福音離世的世人都要得救與神和好，那今天我們何必向人傳福音？我們何必抵擋撒旦、鬼魔？我們何必自潔，凡事要討神喜悅？我們儘可大大犯罪作惡，並且吃吃喝喝，反正總有一天要與神和好呢！神禁止我們有這思想！神的確是藉著基督「在十字架上所流的血成就了和平，便藉著祂叫萬有—無論是地上的、天上的—都與自己和好了」（西一 20），但撒旦、墮落的天使、鬼魔若不回頭，他們的結局早已講明—「那迷惑他們的魔鬼被扔在硫磺的火湖裡，就是獸和假先知所在的地方，他們必晝夜受痛苦，直到永永遠遠。」（啟二十 10）就是不信、敵擋神的世人若不悔改，他們的結局也早已講明—「若有人名字沒記在生命冊上，他就被扔在火湖裡。」（15）「惟有膽怯的、不信的、可憎的、殺人的、淫亂的、行邪術的、拜偶像的，和一切說謊話的，他們的分就在燒著硫磺的火湖裡；這是第二次的死。」（二十一 8）「他們要受刑罰，就是永遠沉淪，離開主的面和他全能的榮光。」（帖後一 9）

三、「在祂裡面成了基業」（11），「這聖靈是我們得基業的憑據（質）」（14）

釋義：「基業」原文是 κληρώω (klērōō)「抽籤」，名詞為 κληρος (klēros)，「籤」、「分得之物」、「分得之地」，意思是掣籤分地，如以色列人十二支派分得迦南美地那樣，因此轉為人所分得、所擁有之業分，可譯為基業、業分。

保羅在這裡給我們看見，信徒在基督裡，一面成了神的基業，另一面神也成了他們的基業。信徒與神之間是互為基業的。神以擁有我們作祂的基業為滿足為喜樂，我們也以擁有神作我們的基業為人生最大的滿足和喜樂。為使我們成為祂的基業，神安排、籌劃一切，運用祂諸般的智慧、大能、權柄，使這事得以成就，使我們被成全、被作成祂的基業。就如神願與人互為居所，使神住在人裡面，人也住在神裡面；照樣，神也願與人互為基業，使神擁有人，人也擁有神。我們是什麼，我們算什麼？神竟不看我們的卑下、不堪、殘缺、無知、無能，竟願意讓祂自己成為我們的基業，讓我們承受，讓我們享受，也願意使我們成為祂的基業，讓祂以我們為滿足，為享受。我們這些在基督裡的人，竟然比天地、宇宙萬有更叫神滿足、喜樂！「耶和華如此說：天是我的座位；地是我的腳凳。你們要為我造何等的殿宇？哪裡是我安息的地方呢？耶和華說：這一切都是我手所造的，所以就都有了。但我所看顧的，就是虛心痛悔、因我話而戰兢的人。」（賽六十六 1~2）

在未全得、全享神作基業之前，神已賜下聖靈，內住我們信徒靈裡，這聖靈作為我們將來得神作基業的憑據或質。這憑據或質也可譯為抵押品、典當。這字是古代買賣時雙方的用詞。就好

像買賣土地的雙方，土地的所有人拿出該土地的樣品作為保證、憑據，等對方付清購地款項時，就取得整塊的土地，而這土地與原樣品是一樣的。或購買整園水果時，園主先給初熟的果子做為憑據或質，保證將來成熟的水果，品質與原來初熟的果子一樣。我們也可以說，初熟的果子是預嘗，保證將來的全享，其品質是一樣的，只是將來是全部，量有不同，程度有不同。凡預付的部分與將來全付的部分一模一樣的，其預付的部分都可以說是以弗所書這裡所說的憑據或質。若抵押品為手錶，再出錢贖回該手錶，則手錶不是這裡所說的憑據或質，因為手錶和錢是不同的二個東西。若欠人十元，先還一元，以保證將來還清。後來再還九元時，並不取回原先的一元，則原先還的一元就是以弗所書這裡所說的憑據或質。希奇的是，聖靈作為我們得神全部基業的憑質、保證、定金，不是我們付出的，而是神親自給我們的，保證祂必會將一切福份都給我們。聖靈作為憑據或質，向我們保證神不撒謊，也藉此給我們這仍在肉身裡，尚未完全得贖的人預嘗來世的權能、永世的福分。今天我們經歷身體的醫治，將來要經歷完全的醫治；今天我們在靈裡與主交通，彷彿對鏡觀看，模糊不清，將來要面對面看主；今天我們所知道的有限，將來就全知道，如同主知道我一樣（林前十三 12）；今天我們如鏡返照主榮光，將來主若顯現我們必要像祂，正如祂所是的（約壹三 2，另譯）；今天我們靠主不犯罪，勝過罪的權勢，將來主將罪完全除去；今天基督在我們裡面是榮耀的盼望（西一 27），將來我們要與祂一同顯現在榮耀裡（三 4）。

四、「直等到神的產業得贖」(14)

釋義：「產業」原文是 περιποίησις (peripoiēsis)，由 περί (perí)「關於」和 ποιέω (poiéō)「行」、「作」、「創造」、「工作」二字複合而成，原意是「買得」、「取得」（帖前五 9，帖後二 14，徒二十 28），後用作「保全」、「保有」、「擁有」（路十七 33，來十 39），因此轉為「所有物」、「產業」、「財產」之意。

聖靈雖是我們得基業的憑據或質，但我們若要完全成為神的基業，也全得、全享神作我們的基業，神在我們身上的工作必須完成。「直等到」說出這過程的必須。在我們信主的時候，我們「就受了所應許的聖靈為印記」（弗一 13），同時聖靈也在我們裡面成了我們「得基業的憑據（質）」，但我們必須到達完全得贖的地步，神才能成為我們的基業，我們也才能成為神的基業。這工作是聖靈在我們身上作成的。聖靈一直在我們身上作工，要將基督的品格、神的神聖屬性作到我們裡面，使我們至終被模成神兒子榮耀的形像。而這工作的終極顯出，就是我們的身體得贖。當我們身體得贖之日，就是我們真正完全承受、全享神的基業的開始，也就是神真正完全得著、擁有我們作祂基業的開始。

五、「照明你們心中的眼睛」(18)

釋義：「照明」原文是 Φωτίζω (phōtízō)，意思是光照、照明，本字原文是現在完成式被動分詞，指明繼續不斷的動作，因此是不斷的得光照、一直的被照明。又因為是現在完成式，語法特別，保羅似乎是表達，他盼望信徒心中的眼睛一直被照明，而這件事能真正落實、成就在信徒裡面。

信徒心中的眼睛要一直被照明才能看見屬靈的事。屬靈的事要看見不僅須要明亮的眼睛、好的視力，還要有從神來的光。所以保羅才為聖徒祈求：「求我們主耶穌基督的神，榮耀的父，將那賜人智慧和啟示的靈賞給你們，使你們真知道祂，並且照明你們心中的眼睛…」(17~18)。聖靈所照明的心眼才能使我們「知道祂的恩召有何等指望，祂在聖徒中得的基業有何等豐盛的榮耀；並知道祂向我們這信的人所顯的能力是何等浩大…」(18~19)。求神使我們心中的眼睛常是明亮的，常有從智慧和啟示的靈來的光，使我們看明屬靈的事。

以弗所書第二章

一、「與基督一同活過來」(5)、「與基督耶穌一同復活，一同坐在天上」(6)

「與聖徒同國」(19)、「在祂裡面，全房同被聯絡」(21 · 另譯)、「在祂裡面同被建造」(22 · 另譯)

釋義：「一同活過來」原文是 συζωοποιέω (suzōpoiēō)，由 σύν (sún)「同」和 ζωοποιέω (zōpoiēō)「使之活」二字複合而成，意思是使之同活過來，因此是一同活過來。

「一同復活」原文是 συνεγείρω (sunegíro)，由 σύν (sún)「同」和 ἐγείρω (egeíro)「使之起來」、「使之從死裡起來」二字複合而成，意思是使之從死裡一同起來、使之一同起來，因此是一同復活。

「一同坐」原文是 συνκαθίζω (sunkathízō)，由 σύν (sún)「同」和 καθίζω (kathízō)「使之坐」二字複合而成，意思是使之同坐，因此是一同坐。

「同國」原文是 συμπολίτης (sunpolítēs)，由 σύν (sún)「同」和 πολίτης (polítēs)「公民」、「國民」二字複合而成，意思是同國的公民、國民，因此是同國之民。

「同被聯絡」原文是 συναρμολογέω (sunarmologéō)，由 σύν (sún)「同」、ἄρμος (harmós) 建築物的「節」和 λέγω (légo)「積」、「選擇」三字複合而成，意思是使建築物的各部因著節而聯絡在一起，成為一個整體，又因為本字原文是被動式，因此是同被聯絡、同被聯絡。

「同被建造」原文是 συνοικοδομέω (sunoidoméō)，由 σύν (sún)「同」和 οικοδομέω (oidoméō)「建造」、「建築」二字複合而成，意思是一同被建造、同被建造在一起，又因為本字原文是被動式，因此是同被建造。

保羅在以弗所書二章用了許多次「一同」的字，來說到他從神所得的啟示和看見，那就是信徒一面與主相連，一面也與聖徒相連。與主相連是因為我們從祂得生命，祂如何我們也如何。因著信祂，我們與祂「一同活過來」、「一同復活」，也「一同坐在天上」。另一面因著與主相連，我們也與其他信徒相連，就是那些有主生命、與主相連的信徒。我們「與聖徒同國」，就是同屬基

督耶穌的國（啟十一 15），這國是神愛子的國（西一 13），我們都是這國裡的子民。另一面，我們與其他聖徒又像一棟宏偉建築裡彼此堆疊緊連一起的建材。這棟屬靈建築的各部份因著主「同被聯絡」、「同被建造」，各得其所，各司所職，有使徒和先知所得的啟示作根基，有基督耶穌自己為房角石，各房靠他聯絡得合式，漸漸成為主的聖殿，就是神藉著聖靈居住的所在。

今天我們看見神為我們預備了救恩，使我們從罪、死中被救出，我們「與基督一同活過來」（5），也與祂「一同復活，一同坐在天上」（6），並且「不再是外人和寄居的，乃是聖徒同國之民，是神家裡的親人」（19），我們應當關心神所要的，那就是保羅所說的，我們眾人都「被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶穌自己為房角石；在祂裡面，全房同被聯絡，長成在主裡的聖殿；你們也在祂裡面同被建造，成為神在靈裡的居所。」（20~22）「主裡的聖殿」和「神在靈裡的居所」是神所要的，這是神救恩的目的。神因此得滿足、安息和喜樂。

救恩是為著我們，也是為著神的。沒有祂，我們就沒有救恩；沒有祂，建造也無從著手，更無從完成。因著神豐富的憐憫和祂愛我們的大愛（4），祂把我們放在基督裡，使我們與祂聯結，祂活過來，我們也與祂一同活過來；祂復活，我們也與祂一同復活；祂升天，我們也與祂一同升天；祂坐在天上，我們也與祂一同坐在天上。可以說，基督與我們是「生命共同體」，也是「命運共同體」。我們必須「在基督裡」、聯於基督、與基督一同，才能產生真正建造的工作。「主裡的聖殿」或「神在靈裡的居所」，都是我們「在基督裡」、聯於基督、與基督一同，才能成功的。離了主，我們就不能作甚麼（約十五 5）。

新約書信裡頭用「一同」的字最多的乃是保羅，列之如下：

1. 信徒與基督、聖靈的「一同」：

與基督「同釘十字架」（羅六 6，加二 20）、「同死」（提後二 11，參羅六 8，西二 20）、「同埋葬」（羅六 4，西二 12）、「一同活過來」（弗二 5，西二 12）、「一同復活」（6，西二 12，三 1）、「一同坐（在天上）」（6）、「一同受苦」（羅八 17）、「一同得榮耀」（17）、「同作後嗣」（17）、「在祂死的樣式和復活的樣式上與祂」同長」（六 5）、「同活」（8，提後二 11）、「一同作王」（林前四 8，提後二 12）；聖靈「一同背負」（羅八 26）我們的軟弱、與我們「同證」（羅八 16，九 1）我們是神的兒女。

2. 信徒間的「一同」：

「同活」(林後七 3)、「同死」(林後七 3，提後二 11)、「同樂」(羅七 22)、「同行」(林後八 19)、「同去」(林後八 18，22)、「同工(一同效力)」(動詞，羅八 28，林前十六 16，林後六 1)、「同工」(名詞，林前三 9，林後一 24，八 23，腓二 25，四 3，西四 11，帖前三 2，門 1，24)、「同軛」(腓四 3)、「同魂」(腓二 2)、「同助」(提後四 16)、「同受苦」(林前十二 26)、「同受惡待」(提後一 8，二 3)、「同效法」(腓三 17)、「同被建造」(弗二 22)、「同得安慰」(羅一 12)、「同國之民」(弗二 19)「同為後嗣」(三 6)、「同為一體」(6)、「同為有分者」(6)、「一同有分」(五 11，腓四 14)、「一同分享」(羅十一 17，林前九 23，腓一 7)、「帶著同行」(加二 1)、「一同受苦」(林前十二 26)、「一同歡樂」(林前十二 26，十三 6，腓二 17)、「一同竭力」(羅十五 30)、「一同努力(一同勞苦)」(腓一 27，四 3)、「一同坐監」(羅十六 7，西四 10，門 23)、「一同假冒(隨夥裝假)」(加二 13)、「同得安息」(羅十五 32)、「一同配合幫助」(林後一 11)、「同作奴僕」(西一 7，四 7)、「同被聯絡在一起」(弗二 21，四 16，西四 16)、「同被結合在一起」(弗四 16，西二 2、19，參林前二 16)、「同被建造在一起」(弗二 22)、「被模成同樣式」(羅十二 2)。

3. 其他：

萬物「一同歎息」(羅八 22)、「一同受生產之苦」(22)。

二、「我們原是祂的工作」或「我們原是祂的傑作」(10)

釋義：「工作」、「傑作」原文是 ποιῆμα (poiēma)，英文字 poem (詩章、詩篇) 就是源於本字，其意思是一個人手中的工作，可以是畫家的畫、作家的文章、雕刻家的藝術品、音樂家的樂章、建築師的建築物…，這些都是他們嘔心瀝血之作，因此是傑作 (masterpiece)，令人嘆為觀止。

保羅說：「我們原是祂的工作(傑作)，在基督耶穌裡創造成的…」(另譯)，意思就是我們乃是神的精心傑作，是祂這位巧匠，用祂智慧、能力、巧思所創造出來的。「傑作」原文是單數，說出我們得救的人雖多，傑作卻只有一個，那就是教會。雖然我們每一個得救的人都是神的傑作，但是我們每一個人只能彰顯基督的點滴，乃是我們全體—古今所有蒙恩得救的人—才能將基督彰顯得完滿，彰顯得淋漓盡致，彰顯得透透徹徹。教會是基督的身體，「是那充滿萬有者的豐滿」(弗一 23)。

一首美麗的詩章，一篇感人的文章不可能只有一個字；一首優雅動聽的樂章不可能只有一個音符；一幅千古爭傳的名畫不可能只有一個線條、一點色彩；一座氣象雄偉的雕像不可能只有一處鑿痕；一棟美輪美奐的建築物不可能只有一二塊磚石。字字連成美麗詩章；音符譜成優雅樂章；筆筆成就千古名畫；點滴鑿刻成雄偉雕像；建材成就美輪美奐建物。教會也是如此，有個人的一面，也有團體的一面，二者都不可缺。教會就如交響樂團，所呈現的是交響樂，不是獨奏。樂團的成員個個都該有高超的音樂造詣，好的彈奏技巧，要拉的準、彈得對、敲得好，但更重要的是在整首樂曲演奏的過程，每個人都該知道何時拉、彈、敲、吹、奏，音量、時間都要拿捏合宜。成員的彈奏技巧要受成全、被調整，自己也要勤練習，合奏時還要完全聽命於指揮，才能有好的演奏。神賜許多有職分的人（使徒、先知、傳福音者、牧人和教師）來做成全的工作，聖靈做指揮。當我們彈奏出美妙的音樂時，天使、世人、萬有就做聽眾、觀眾。保羅說：「我們成了一臺戲，給世人和天使觀看。」（林前四 9）然而最喜樂、最滿足、最得意、最榮耀的乃是我們的神。

保羅說這傑作是「在基督耶穌裡造成的」。「造」字原文是「創造」，就是神全新的創造，不是任何舊的東西。雖然新造是由舊造而出，在神眼中與舊造無關，是祂全新的創造。教會是神在基督耶穌裡所創造成的新人（二 15，四 14），她乃是新造的新人，全然屬天、屬靈、神聖。出於亞當的才是夏娃；照樣，出於基督的才是教會。教會是基督「骨中的骨，肉中的肉」（創二 23）。

舊造是出於神的權能、智慧，「諸天藉耶和華的命而造，萬象藉他口中的氣而成。」（詩三十三 6）「祂說有就有，命立就立」（詩三十三 9），「因祂一吩咐便都造成」（百四十八 5）。新造更是出於祂的權能、智慧。神要把一個一個的罪人變成義人，把「悖逆之子」、「可怒之子」作成愛祂、順服祂、行祂旨意的人，祂必須捨愛子、賜恩典、施憐憫，一切又要符合祂的公義、聖潔、榮耀。保羅說這是「神百般的智慧」（弗三 10）。神把完全不像樣、不合祂心意的人救來，又在他們身上作工，最後作成祂心意中的傑作，為「要將祂極豐富的恩典，就是祂在基督耶穌裡向我們所施的恩慈，顯明給後來的世代看。」（二 7）教會乃是神的傑作，要永遠展現在宇宙中。

保羅說：「我們原是祂的工作，在基督耶穌裡造成的，為要叫我們行善，就是神所預備叫我們行的。」

以弗所書第三章

一、「用啟示使我知道福音的奧祕」(3)，「我深知基督的奧祕」(4)，「這奧祕在以前的世代沒有叫人知道」(5)，「這歷代以來隱藏在創造萬物之神裏的奧祕」(9)

釋義：「奧祕」原文是 $\mu\sigma\sigma\acute{\tau}\eta\rho\iota\omicron\nu$ ($must\acute{e}rion$)，由動詞 $\mu\upsilon\acute{\epsilon}\omega$ ($mu\acute{e}\omega$) 「引進祕密裡」而來，而 $\mu\acute{\upsilon}\omega$ ($m\acute{u}\omega$) 則是閉口不言，不為外人道也。保羅說他已學「得了祕訣」(腓四 12)，知道怎樣處任何的環境，所用的就是這字。而 $\mu\acute{\upsilon}\sigma\tau\eta\varsigma$ ($m\acute{u}\sigma\tau\eta\varsigma$) 則是經由祕密儀式被引進社團裡的人。從上可知 $\mu\sigma\sigma\acute{\tau}\eta\rho\iota\omicron\nu$ ($must\acute{e}rion$) 是祕密不為人所知之事，若當事者不說出，別人一定不懂、不知，因此是奧祕。就像神有「永古隱藏不言的奧祕」(羅十六 25)，若祂不願讓任何受造之物知道，就沒有能知道的。「奧祕」一詞新約聖經共用了二十七次，其中福音書三次，啟示錄四次，其餘均為保羅所用，而保羅的書信用了二十次，其中以弗所書則用了六次，為所有書信中最多的。可見這幾乎是保羅所專用、愛用的字。

「奧祕」一詞在以弗所書中出現的地方如下：

1. 「都是照祂自己所預定的美意，叫我們知道祂旨意的奧祕」(一 9)
2. 「用啟示使我知道福音的奧祕，正如我以前略略寫過的」(三 3)
3. 「你們念了，就能曉得我深知基督的奧祕；」(三 4)
4. 「又使眾人都明白，這歷代以來隱藏在創造萬物之神裏的奧祕，是如何安排的，」(三 9)
5. 「這是極大的奧祕，但我是指著基督和教會說的。」(五 32)
6. 「也為我祈求，使我得著口才，能以放膽開口講明福音的奧祕」(六 19)

神自己是奧祕，神的旨意、計畫、安排是奧祕，宇宙、萬有是奧祕，福音是奧祕，基督與教會也是奧祕，這一切神若閉口不言，就沒有人能知道、能明白。若神真的閉口不言，也不願讓任何人知道，這一切將成「永古隱藏不言的奧祕」，因為是「隱藏在創造萬物之神裏的奧祕」的。約伯記說：「你考察就能測透神嗎？你豈能盡情測透全能者嗎？祂的智慧高於天，你還能作甚麼？深於陰間，你還能知道甚麼？其量比地長，比海寬。」(十一 7~9) 但感謝神，祂樂意將這一切向人打開，讓人知道。神將祂心中的奧祕、祕密向我們打開，與我們分享，讓我們知道，這就叫作「啟示」。所以「奧祕」的對面就是「啟示」。沒有啟示，奧祕永遠是奧祕，人永遠無法測透，也無法知道、明白。但保羅說，神「樂意將祂兒子啟示在我裏面」(加一 16)，且「照祂自己所預定的美意，叫我們知道祂旨意的奧祕」(弗一 9)，又「用啟示使我知道福音的奧祕…

這奧祕在以前的世代沒有叫人知道，像如今在靈裡啟示祂的聖使徒和先知一樣。這奧祕就是外邦人在基督耶穌裏，藉著福音，得以同為後嗣，同為一體，同蒙應許。」(三 3、5~6) 聖靈又使我們「眾人都明白，這歷代以來隱藏在創造萬物之神裏的奧祕，是如何安排的」(三 9)。神那「…永古隱藏不言的奧祕…；這奧祕如今顯明出來，而且按著永生神的命，藉眾先知的書，指示萬國的民，使他們信服真道。」(羅十六 25~26)

神不願意藏在祂心中的奧祕永遠是奧祕，不為人所知，祂乃願意人能知道、明白、分享，使祂心中所要的能顯明出來。所以聖經講的「奧祕」，是「啟示出來的」奧祕。雖是如此，啟示出來的奧祕仍需要聖靈在人的心裡作工，人才能明白。所以保羅為聖徒祈求，求神賜給他們「智慧和啟示的靈」(弗一 17)，使他們對神的旨意有透徹的領會。沒有聖靈的開啟，人無法領略這「啟示出來的奧祕」。神的旨意「向聰明通達人就藏起來，向嬰孩就顯出來」(太十一 25)。「神為愛祂的人所預備的，是眼睛未曾看見，耳朵未曾聽見，人心也未曾想到的。只有神藉著聖靈向我們顯明了，因為聖靈參透萬事，就是神深奧的事也參透了。」(林前二 9~10) 乃是藉著聖靈的啟示，人的心眼得開，才能看見並領略神的旨意。人的聰明在領會、明白神旨意的事上是毫無用處的！

二、「叫我把基督那測不透的豐富，傳給外邦人」(8)

釋義：「測不透的」原文是 ἀνεξιχνίαστος (anexichnístos)，由 ἀ (á) 置於字首為反義之意和 ἐκ (ék)「出於」，並 ἰχνιάζω (ichniázō，其名詞為 ἵχνος (íchnos))「足跡」、「腳蹤」三字複合而成，所以意思是無法追溯、不知其足跡、腳蹤，因此是測不透或追測不盡。新約只出現二次，分別是這裡和羅十一 33，後者是說到神的智慧無法測透；這裡則是說到基督的豐富是測不透的、追測不盡的。

本字最早出現於七十士譯本的約伯記中—「祂行大事，不可測度，行奇事，不可勝數。」(伯五 9，九 10) 約伯說：「祂從我旁邊經過，我卻不看見；祂在我面前行走，我倒不知覺。」(11) 又說：「…我往前行，祂不在那裏，往後退，也不能見祂。祂在左邊行事，我卻不能看見，在右邊隱藏，我也不能見祂。」(二十三 8~9) 若是神的行蹤都那麼難測，何況隱藏祂心中的旨意呢！保羅說：「我作了這福音的執事，是照神恩典的恩賜，這恩賜是照祂運行的大能賜給我的。我本來比眾聖徒中最小的還小，然而祂還賜我這恩典，叫我把基督那測不透的豐富，傳給外邦人」(弗三 7~8，另譯)。

以預表而言，迦南地預表基督和祂那測不透的豐富。那地是「流奶與蜜之地」，是地中之地。摩西對神的百姓說：「因為耶和華你神領你進入美地，那地有河，有泉，有源，從山谷中流出水來，那地有小麥、大麥、葡萄樹、無花果樹、石榴樹、橄欖樹和蜜。你在那地不缺食物，一無所缺，那地的石頭是鐵，山內可以挖銅。」（申八 7~9）他又說「…那地乃是有山有谷，雨水滋潤之地，是耶和華你神所眷顧的，從歲首到年終，耶和華你神的眼目時常看顧那地。…祂必按時降秋雨、春雨在你們的地上，使你們可以收藏五穀、新酒和油…。」（十一 11~12、14）這應許之地雖然美好，但以色列人若要實際享有那地，必須憑信往前，據有那地，才能實際享有那地。神對他們說：「凡你們腳掌所踏之地都必歸你們：從曠野和利巴嫩，並伯拉大河，直到西海，都要作你們的境界。」（24）從約書亞紀中我們看見，以色列人據有那地的路只能憑信進入，靠神爭戰得勝。甚至連年老的迦勒都能憑信進入，靠神有勇力，靠神爭戰得勝。他對約書亞說：「耶和華的僕人摩西，從加低斯巴尼亞打發我窺探這地，那時我正四十歲，我按著心意回報他；…我專心跟從耶和華我的神。當日摩西起誓說：你腳所踏之地，定要歸你和你的子孫永遠為榮，因為你專心跟從耶和華我的神。自從耶和華對摩西說這話的時候，耶和華照他所應許的，使我存活這四十五年，其間以色列人在曠野行走。看哪，現今我八十五歲了，我還是強壯，像摩西打發我去的那天一樣，無論是爭戰，是出入，我的力量那時如何，現在還是如何！求你將耶和華那日應許我的這山地給我，那裏有亞納族人，並寬大堅固的城，你也曾聽見了；或者耶和華照他所應許的與我同在，我就把他們趕出去。」（書十四 7~13）迦勒憑信前去攻打全迦南地最堅固的營壘，亞納族人（偉人）所盤據的希伯崙，這是全迦南地最肥美的地。當初十二個探子窺探那地時，到了以實各谷，從那裏砍了葡萄樹的一枝，上頭有一挂葡萄，是兩個人用杠抬著回來的。以實各谷就在希伯崙（民十三 22~23）。可見，那地是有何等的肥美！而最肥美的地卻是由最頑固、堅強的仇敵所把守的。要取得並享用這一塊最肥美的地，人就要有像迦勒這樣的信心才能。

迦南是全地最美之地，而希伯崙又是全迦南地最肥美的地，是美地中的美地。但是這塊地卻是被迦南七族邪惡的勢力所霸佔、盤據，希伯崙更是被亞納族人所佔有。以預表而言，若迦南地預表基督和祂那測不透的豐富，則迦南七族預表空中執政掌權的墮落的天使和鬼魔，而盤據希伯崙的亞納族人更是墮落的天使中最邪惡、最強壯的屬靈勢力。進迦南如何要憑信、靠神，照樣，要取用、經歷、享用基督那測不透的豐富也要憑信、靠神。每一次我們取用、經歷、享用基督那測不透的豐富時，就是黑暗、邪惡、屬靈勢力一次的落敗，也是基督身量在我們身上一切的增長。我們每一次對基督有經歷、享受時，都不是憑空、平白得來的。迦南七族、希伯崙的亞納族人該是我們的食物，我們若吃下他們，對基督的經歷將更高更深，我們屬靈的身量將得著增長。再者，基督那測不透的豐富是窮盡我們一生也無法盡享、盡得的。基督的豐富是宇

宙性的度量，絕非我們個人可以述盡說竭，也非一二肢體可以盡享、盡得。保羅說：「能以和眾聖徒一同明白基督的愛，是何等長闊高深，並知道這愛是過於人所能測度的，便叫神一切所充滿的，充滿了你們。」(弗三 18~19) 基督的豐富需要祂的身體所有的肢體才能完全領略、經歷、享受！

在追求、經歷、享受基督的事上，使徒保羅是我們眾人的榜樣，他說：「只是我先前以為與我有益的，我現在因基督都當作有損的；不但如此，我也將萬事當作有損的，因我以認識我主基督耶穌為至寶。我為他已經丟棄萬事，看作糞土，為要得著基督。」(腓三 7~8) 這是他從得救信主之日起就有的態度。即使在寫腓立比書時，他的屬靈生命已經非常成熟，他仍是說：「這不是說，我已經得著了，已經完全了；我乃是竭力追求，或者可以得著基督耶穌所以得著我的。弟兄們，我不是以為自己已經得著了；我只有的一件事，就是忘記背後，努力面前的，向著標竿直跑，要得神在基督耶穌裏，從上面召我來得的獎賞。」(12~14) 他不僅得著、支取、經歷、享受基督，他也如此傳揚，他更盼望眾聖徒一同進入他所傳揚之基督那測不透的豐富裡。所以他說：「所以我們中間凡是完全人，總要存這樣的心，若在甚麼事上存別樣的心，神也必以此指示你們；然而，我們無論到了甚麼地步，都當照著同樣的法則而行。」(15~16, 另譯)

主把一生量給我們，我們都要好好跑、好好過，我們要認真、竭力追求對基督有更多的認識、經歷、享受，使我們長成基督豐滿的身量(弗四 13)，也讓基督完全成形在我們裡面(加四 19)。彼得說：「這樣，必叫你們豐豐富富地，得以進入我們主救主耶穌基督永遠的國。」(彼後一 11)

以弗所書第四章

一、「以和平的繩索，竭力保守那靈的一」(3·另譯)

釋義：「竭力」原文是 σπουδάζω (spoudázō)，原意快速、熱切、熱心、趕緊、竭力、殷勤，其翻譯由上下文定奪。本字在新約聖經裡共出現十一次，其中保羅用了七次，從字意本身就可以看出，保羅是一個言出必行的人，他不是一個拖泥帶水的人，只要他看明是神的旨意，他會立刻遵行，不計任何代價。又因為本字原文是現在分詞，表示繼續不斷的動作，因此是一直竭力保守那靈的一。以下是新約聖經裡出現的經文：

保羅說記念窮人的事，是他本來就「熱心去行的」(加二 10)；他勸信徒要「竭力保守那靈的一」(弗四 3)；他與帖撒羅尼迦弟兄們分離，他和他的同工們「極力地想法子」(帖前二 17)要去見他們的面；保羅勉勵提摩太說：「你當竭力在神面前得蒙喜悅，作無愧的工人，按著正意分解真理的道」(提後二 15)；在即將結束地上旅程時對他說：「你要趕緊地到我這裡來」(四 9)；又說：「你要趕緊在冬天以前到我這裡來」(21)；他也這樣對提多說：「你要趕緊往尼哥波立去見我，因為我已經定意在那裡過冬」；希伯來書勸勉我們「務必竭力進入那安息」(四 11)；彼得也勸勉弟兄們說：「應當更加殷勤，使你們所蒙的恩召和揀選堅定不移」(彼後一 10)；他說他自己「要盡心竭力，使你們在我去世以後，時常記念這些事」(15)；他又對弟兄們說：「你們既盼望這些事，就當殷勤，使自己沒有玷污，無可指摘，安然見主」(三 14)。

信徒是基督身體上的肢體，就著彼此間的來往交通而言，要學習「以和平的繩索，竭力保守那靈的一」。大家同信一主，同有基督生命，在身體裡應當彼此接納、包容。聖靈賜下合一，信徒要共同維護這一個合一。要「以和平的繩索」，竭力保守聖靈所賜下的合一，每一個人都得學習接受聖靈活的引導、帶領、約束和感動。「竭力」說出「保守那靈的一」是要用力氣的；「保守」說出「那靈的一」是已有的，我們不要讓它失去。「那靈的一」表明這「一」是出於聖靈，也是屬於聖靈的。聖靈所成就、帶進的合一，我們都當快快、熱切、熱心、趕緊、竭力的保守。有了「那靈的一」，才有「一個身體」(弗四 4)的實際，否則身體的一只是空談，身體的見證也要失去。基督身體的見證最明顯、最重要的就是合一，對比於世間人與人之間的不合和分裂。基督徒能接納與自己不同的人，只要是同信一主，同有聖靈，不同的都不成為難處，都能放在一邊，諸如語言、種族、社經地位、背景、口味、個性、想法、衣食習慣…等等，但世人就無法如此了。

二、「為了聖徒的成全」(12 · 另譯)

釋義：「成全」原文是 *καταρτισμός* (*katartismós*)，由動詞 *καταρτίζω* (*katartízō*) 而來，而動詞由 *κατά* (*katá*)「下」置於字首作加強用，和 *ἀρτίζω* (*artízō*，名詞 *ἄρτιος*, *ártios*「完成」、「完成」、「修補」) 二字複合而成，意思是完全得著回復、徹底修補完整。本字用於醫生為病人治療、手術，接合其斷骨，整復其脫臼之關節。動詞用於太四 21、可一 19 的「補網」；加六 1「挽回」；帖前三 10「補滿」信心的不足；提後三 17 裝備「完全」；來十三 21 在善事上得著「成全」。名詞則只用於弗四 11 這裡。

神將使徒、先知、傳福音的、牧師和教師賜給教會的目的是「為了聖徒的成全，成就服事的工作（或職事的工作），成就基督身體的建造。」(12，另譯) 可見聖徒的成全是重要的，因為聖徒受到良好的成全才能有正確、合宜的事奉，也才能成就基督身體的建造。

「成全」包括啟發、裝備、教導、改正、學習…。聖徒有了合適的成全，才能有合適的盡職。但是聖徒不是學成了才能開始盡職，而是邊盡職邊學習，邊服事邊調整，邊事奉邊規正。有恩賜的人成全聖徒，聖徒有分於服事、事奉，個個盡職，便叫基督的身體被建造起來。我們當以服事、事奉、盡職為天職，照著神所給的恩賜，照著自己的度量來盡功用。

人一講到「服事的工作」，是為著成就「基督身體的建造」，常有一個錯誤的觀念，就是覺得像這樣的重責大任，不會輪到我的，我哪裡夠格，那敢高攀。若人人都做如是想，基督的身體怎能得著建造呢？「普遍的祭司職分」是新約的啟示，也是神的心意，我們當體貼神的心意。

當我們照著所得的恩賜服事、事奉、盡職時，就是盡神所給我們個人的職事。保羅說：「要告訴亞基布：務要留心你在主裡所領受的職事，好盡得完全。」(西四 17，另譯) 他又對提摩太說：「你卻要凡事謹慎，忍受苦難，作傳道的工夫，盡你的職分。」(提後四 5) 我們個人的職事是否成形、成熟，盡職的時候是否老練是另一回事，重要的是，我們是否忠心、殷勤盡職。我們總該邊做邊學，邊學邊做。我們若一開始就退縮畏懼或輕看不理，我們就虧負了賞賜給我們恩賜的神了。若是這樣，我們自己就受了虧損，也叫基督身體受虧損。再者，每個人的服事、事奉、盡職的那一份，乃是照著神所給的恩賜。恩賜有種類的不同，也有大小的不同，沒有一個人可以強求。我們個人的恩賜是神所賜的，神也是量著我們個人的度量給我們的，當我們盡職的時候，就要照著神所量著我們個人的度量來盡職。因為「恩賜原有分別，聖靈卻是一位。職事也有分別，主卻是一位。功用也有分別，神卻是一位；在眾人裡面，運行一切的事。」(林

前十二 4~6) 而恩賜的給與「都是這位聖靈所運行，隨己意分給各人的。」(11) 彼得也說：「各人要照所得的恩賜，彼此服事，作神百般恩典的好管家。」(彼前四 10) 在身體裡不盡職或盡職不完全是妥的，但若強求或越份以致踐踏別人，或者包辦、取代、獨大就更是妥。從上下文看「服事的工作」(或「職事的工作」) 與「基督身體的建造」乃同位語，指明同一件事。這裡的「服事的工作」原文乃是單數，說出無論有多少人照著他們個人所得的恩賜在身體裡服事、事奉、盡職，其「服事的工作」只有一個，就是「基督身體的建造」。神絕不抹殺我們個人的職事(或職分)，但神所要的絕對是成就「基督身體的建造」。這是平衡的看法。所以，我們的服事、事奉、盡職，都該是在身體裡的，也是為著基督身體的建造的。神給我們每個人有個人的職事，但無論有多少個人的職事，都該是包括在那一個「職事的工作」裡的，也是為著「基督身體的建造」的。凡是出於天然、肉體、血氣、聯於世界、不聖、不潔的服事，都不是神所要的「服事的工作」，也絕無益於「基督身體的建造」。這樣的「職事」絕不在那「職事的工作」裡。

弗四 11~12 是成全工作的總論，13~16 則是詳論成全工作的內容，那就是成全「直到我們眾人都達於信仰上並對神兒子之完全認識上的一，達於長成的人，達於基督豐滿之身材的度量，使我們不再作小孩子，被波浪漂來漂去，並被一切教訓之風所搖動，這教訓是人的欺騙手法，是導入錯謬系統的詭詐。惟在愛裡說真實的話，我們就得以在一切事上長到元首基督；本於祂，全身藉著每一豐富供應的節，並藉著每一部分依其度量而有的功用，得以被聯絡一起，並被結合一起，這增長的身體，便在愛中把自己建造起來。」(弗四 13~16，另譯)

以弗所書第五章

一、「要贖回光陰，因為日子邪惡。」(16 · 另譯)

釋義：「贖回」原文是 ἐξαγοράζω (exagorázō)，由 ἐκ (ek)「出於」、「出來」和 ἀγοράζω (agorázō)「買」、「贖」二字複合而成，因此意思是買出、贖出。ἀγοράζω (agorázō)，原意是前往販賣奴隸的市場買奴隸，字首加上 ἐκ (ek)，就成了從販賣奴隸的市場買「出」奴隸來。ἐκ (ek)亦可作加強語氣之用，表明全然買得，又因為後面聯著「光陰」，因此成了捉住機會、把握機會的意思。本字在弗五 16，西四 5 皆為關身動詞，因此是「為自己」的緣故贖回光陰、愛惜光陰、捉住機會、把握機會。

保羅勸我們「要贖回光陰，因為日子邪惡。」日子之所以邪惡，是因為整個世界的體系是臥在那惡者的手下，我們稍不小心，光陰就要被吃掉，機會就要丟失。撒旦是處心積慮要吃掉我們的時間和機會的，所以，我們要「搶」時間、「捉」機會。從另一個角度看，我們一生的年日實在是短暫，一天也只有二十四小時，多一分一秒都不可能。年日是飛逝而過，我們的「年日窄如手掌；…一生的年數…如同無有。」(詩三十九 5) 我們「出來如花，又被割下，飛去如影，不能存留。」(伯十四 2) 所以聖經勸我們：「凡你手所當作的事要盡力去作」(傳十 10)。「一寸光陰一寸金，寸金難買寸光陰」！時間是要搶的，機會也是要捉的，否則一溜煙就過去了。

主耶穌出來作工三年半，分秒必爭；保羅得救之後，就竭力追求，一點不浪費時間，我們都當效法。讀經、禱告、聚會、看望、傳福音、奉獻時間、體力、心力、智慧、財物…，都須要做醒、捉住機會。主耶穌捉住每一個接觸人的機會，保羅捉住機會，才能有至少三次出外旅行佈道。馬利亞捉住機會，「拿著一玉瓶極貴的香膏來，趁耶穌坐席的時候，澆在祂的頭上。」(太二十六 7)「趁」字說出馬利亞是一個捉住機會的人。其他婦女也預備了香料想要膏主，但機會已過，主已復活了(路二十三 56)！主也舉例誇獎一個不義的管家，因他作事聰明。他被主人辭退前，捉住他最後的機會，叫來欠債的人，減少他們的債務，因他心裡說「主人辭我，不用我再作管家，我將來作甚麼？鋤地呢？無力；討飯呢？怕羞。我知道怎麼行，好叫人在我不作管家之後，接我到他們家裡去。」(路十六 3~4) 他的不義是錯的，但他的捉住機會卻是主要我們學習的。主說「今世之子，在世事之上，較比光明之子更加聰明。」(8) 主以此指教我們當如何使用錢財，他說：「我又告訴你們，要藉著那不義的錢財結交朋友，到了錢財無

用的時候，他們可以接你們到永存的帳幕裡去。」(9) 為福音的緣故費財費力，也是我們捉住機會的一例。

愛神、事奉神，在今生都是要捉住機會的。保羅離世前對提摩太說：「你要趕緊地到我這裡來。」(提後四 9、21) 又說：「我在特羅亞留於加布的那件外衣，你來的時候可以帶來；那些書也要帶來，更要緊的是那些皮卷。」(13) 他盼望在離世前再有機會讀些書，更重要的是讀神的話，他想也許神再給他有新的看見、新的啟示，若不，也能再次享用主話的甘甜。在捉住機會的操練上，保羅實在是我們的榜樣。

二、「藉著話中之水的洗滌潔淨教會」(26 · 另譯)

釋義：「洗滌」原文是 λουτρόν (loutrón)，本字就是舊約會幕中的「洗濯盆」，所以重在洗濯。舊約的祭司經由會幕的外院進到聖所時，必須先經過洗濯盆的洗濯，使自己得著潔淨，方能進入聖所裡服事。新約本字只用在弗五 26 「話中之水的洗滌」和多三 5 「重生的洗滌」二處。

保羅在這裡說：「基督愛教會，為教會捨己」(弗五 25)，然後就說：「藉著話中之水的洗滌潔淨教會。可以獻給自己，作個榮耀的教會，毫無玷污、皺紋等類的病，乃是聖潔沒有瑕疵的。」(26~27) 可見基督救贖的工作不光是流血捨命，解決罪的問題而已，祂還要聖化祂的教會，使她成為聖潔沒有瑕疵，毫無玷污、皺紋等類的病，好作個榮耀的教會，獻給自己。救贖的工作是藉著血；聖化的工作是藉著水。罪的問題是一次而永遠的解決了；聖化的問題卻是繼續不斷的持續下去，直到成就的日子。教會今天不能說是已經完全聖潔了、無罪了，正如我們今天也不能說是已經完全聖潔了、無罪了。罪的權勢今天仍在，但到有一天，罪的痕跡、罪的生命都要完全離開我們。

一個愛主、追求主的基督徒，靠著主應能逐漸脫離罪的權勢，直到有福的那日，他也要完全的脫離罪的生命。血所對付的是罪；水所對付的則是天然、舊造、老衰。「玷污」(斑點) 是指污點、缺欠；「皺紋」則是指生命老衰，在臉上所顯生的皺紋。教會要與基督匹配，必須是全然聖潔、沒有瑕疵，沒有罪的玷污，也沒有老舊所顯出的皺紋。這樣的工作乃是藉著話中之水的洗滌所成就的。既說「水」就必與聖靈有關。神的話與神的靈是不能分開的。主對我們所說的話，「就是靈，就是生命」。靈中有話，話中有靈，二者合而為一，方有洗滌之功能。洗滌帶來潔淨，潔淨就是聖化。基督做大祭司向父的禱告乃是：「求你用真理使他們成聖，祢的道就是真理。」(約十七 17) 基督如何是「無瑕疵、無玷污的羔羊」(彼前一 19，來九 14)，照樣，

作為基督新婦，就是羔羊的妻的教會（啟二十一 9），也必須是無瑕疵、無玷污的。祂如何像是「剛被殺的羔羊」（啟五 9），是新鮮的，教會也該是新鮮的，沒有一點老舊、皺紋。我們個人如何在基督裡蒙揀選，要「成為聖潔，無有瑕疵」（弗一 4），「使自己沒有玷污，無有瑕疵，安然見主」（彼後三 14，另譯）；照樣，團體的教會也要成為「聖潔沒有瑕疵的」（弗五 27）。基督所迎娶的教會，作為祂的新婦，必是全然美麗的一毫無玷污、皺紋等類的病，乃是聖潔沒有瑕疵的，最後更是「預備好了…妝飾整齊」（啟二十一 2），等候基督的迎娶。

三、「總是保養顧惜，正像基督待教會一樣。」(29)

釋義：「保養」原文是 ἐκτρέφω (ektréphō)，由 ἐκ (ek)「出於」、「出來」和 τρέφω (tréphō)「餵養」二字複合而成，因此是養育、撫養、餵養。而介係詞 ἐκ (ek) 置於字首作加強用，表完全之意，所以是養育、撫養直到長大或完成養育、撫養的工作。本字亦用於弗六 4「你們作父親的，不要惹兒女的氣，只要照著主的教訓和警戒，養育他們。」

「顧惜」原文是「乳養」原文是 θάλπω (thálpō)，意思是「使之溫暖」，就像母鳥蹲伏窩巢溫暖幼雛或孵蛋（申二十二 6「伏」字），故可引申為養育、愛惜、乳養。在以弗所五 29 這裡是指人對身體的保養「顧惜」，在帖前二 7 則表達保羅和他的同工對帖撒羅尼迦信徒的態度—「只在你們中間存心溫柔，如同母親乳養自己的孩子。」（帖前二 7）保羅對帖城的信徒，如同母親對待自己的孩子一樣，因為他們是他用福音所生的兒女。母親對兒女的天性是滿了慈愛，所以表現是溫柔、溫和、體貼、親切、慈祥。以這樣的態度對待自己的身體，就是「顧惜」。

保羅勸勉我們說：「丈夫也當照樣愛妻子，如同愛自己的身子；愛妻子便是愛自己了。」（弗五 28）然後說：「從來沒有人恨惡自己的身子，總是保養顧惜，正像基督待教會一樣，因我們是祂身上的肢體。」（29~30）基督怎樣愛教會，丈夫也當怎樣愛妻子，如同人對待自己的身子，總是保養顧惜那樣。誰都不願身體有病、軟弱或受傷，平常總是保養顧惜，有了問題時，更是費時、費力、費心思的去休息調養、保養顧惜，好讓身體得著好的恢復。我們是基督身體上的肢體，每一個肢體主都寶愛。祂巴不得我們每一個肢體都得著好的餵養，長得正常健壯，沒有殘疾。若有軟弱、生病或受傷，祂總盼望給他好的照料，聖靈總做幫同扶持的工作，好使他儘快恢復生機的功能，恢復旺盛的活力。身體的頭—基督—總是這樣「保養顧惜」祂的教會。

以弗所書第六章

一、「這黑暗的世界管轄者」(12, 另譯)

釋義：「世界管轄者」原文是 κοσμοκράτωρ (kosmokrátōr)，由 κόσμος (kosmos)「世界」和 κρατέω (kratéō)「抓住」、「握住」、「掌控」、「管轄」、「管治」二字複合而成，因此意思是抓住、握住、掌控、管轄、管治世界，可譯為世界管轄者、世界統轄者。本字在原文是複數，因此是這世界諸多的管轄者、統轄者。

保羅說：「因我們並不是與屬血氣的摔跤，乃是與那些執政的、掌權的、這黑暗的世界管轄者，以及天空邪惡的靈摔跤。」(弗六 12，另譯) 我們今天所在的這世界，是受轄於墮落的天使，牠們是盤據整個地球及其領空的邪靈。這黑暗國度，撒但是王，邪靈中則有「主治的」、「執政的」、「掌權的」…，牠們一同參與撒旦邪惡的勾當，也成了「這黑暗的世界管轄者」，而墮落的人則成了牠們的俘虜和成員，一同有分於背叛神、抵擋神的工作。主耶穌說撒旦是「魔鬼」(約八 44)、是「這世界的王」(十二 31，十四 30，十六 11)；保羅說牠是「這世界的神」(林後四 4)，牠是「空中掌權者的首領」(弗二 2)，也是「現今在悖逆之子心中運行的邪靈」(2)；約翰則說牠是「魔鬼」(約壹三 8，啟十二 9)、是「那惡者」(二 13~14，三 12，五 18~19)、是「大紅龍」(啟十二 3)、「古蛇」、「撒但」(9)。「魔鬼」，說出牠的狡猾、使人迷惑；「這世界的王」，說出牠統治、掌管這黑暗的世界；「這世界的神」，說出牠篡奪人對神的敬拜；「那惡者」，說出牠的邪惡、詭計；「大紅龍」，說出牠的殘暴、殘忍、多飲人血；「古蛇」，說出牠的年代久遠、老奸巨猾；「撒但」，說出牠成了神的對敵、敵擋神的。約翰說「全世界都臥在那惡者手下」(約壹五 19)，任其宰割、受其奴役；保羅則說牠和牠的僕役，乃是「這黑暗的世界管轄者」，人是完全在牠們的掌控之下過活。但以理的時代有「波斯國的魔君」(但十 13)、「希臘的魔君」(20) 這些邪惡的天使，盤據各國空中，要攔阻破壞神的工作、苦待神的聖民，今天，世界各國仍在牠們的掌控之下，短暫的將來也仍要如此，唯有等到基督的來到，牠們才完全被掃除到永火裡去。聖經預言將來「那捆綁在伯拉大河的四個天使釋放了。那四個天使就被釋放；牠們原是預備好了，到某年某月某日某時，要殺人的三分之一。」(啟九 14~15) 真是可怕極了！全世界若有六十億人，一時之間將死去二十億人，這的確是恐怖到了極點。這種手法只有泯滅人性、沒有良心、毫無憐憫的「人」做得出來，但恐怕也只有天使才有這麼大的能力做得到(參王下十九 35，「當夜，耶和華的一個天使出去，在亞述營中殺了十八萬五千人。清早有人起來，一看，都是死屍了。」~達秘新譯本)。

就屬靈的事實而言，我們信主之後神已「救了我們脫離黑暗的權勢，把我們遷到他愛子的國裡」（西一 13），但今天我們仍活在撒但和其邪惡僕役下的世界，這也是事實，是我們不能忽視的。主並沒有叫我們離開這世界，或到深山曠野去隱居，主是為我們向父禱告說：「我不求你叫他們離開世界，只求你保守他們脫離那惡者，他們不屬世界，正如我不屬世界一樣」（約十七 15～16）。地上的國還未成為主基督的國，我們等於是在敵軍的國度裡生活似的，也「如同羊進入狼群」（太十 16）中間一樣，因此，基督徒所有的生活、工作、事奉，都是在爭戰中渡過的。我們若認真，撒但魔鬼絕不會讓我們輕鬆度日，因為主藉我們的得勝，就是牠的失敗，主在我們身上顯出得勝，就是黑暗國度的潰敗。福音的傳揚、罪人的歸主、聖徒的看望、聚會的榮耀、教會的服事、個人的追求、恆切的禱告、主話的順服、弟兄的相愛、同心和意、同靈同魂…，無一不是爭戰得來的，也無一不是在爭戰中顯出的。面對這樣爭戰的局面，保羅在以弗所六章這裡用了許多命令句（祈使句），提醒我們，激勵我們—「要在主裡，在祂力量的權能裡得著加力」（10，另譯）；「要穿戴神所賜的全副軍裝，就能抵擋魔鬼的詭計」（11）；「要拿起神所賜的全副軍裝，好在磨難的日子，抵擋仇敵；並且成就了一切，還能站立得住」（13）；「要站穩了，用真理當作帶子束腰，用公義當作護心鏡遮胸」（14）；「要用各樣的禱告和祈求，接受救恩的頭盔，並聖靈的劍，就是神的道」（17，另譯）。並且保羅在這裡用了許多動詞分詞，因為爭戰是無間時刻的、持續進行的，所以這裡基督的戰士全身的裝備都是一直未離身的：真理的腰帶「一直是束著的」；義的胸甲「一直是穿著的」；和平福音的鞋「一直是穿著的」；信的盾牌「一直是拿著」，就能滅盡那惡者不斷射來「一直燒著的箭」；救恩的頭盔「一直是戴著的」；聖靈的寶劍「一直是拿著」的。基督的精兵是時時在靈裡「禱告不歇」，也在這事上「儆醒不倦」的。（參 15～18）

二、「能以放膽開口講明福音的奧秘」（19），「使我照著當盡的本分，放膽講論」（20）」

釋義：「放膽開口」原文是 παρρησιά (parrēsiá)，「放膽講論」原文是 παρρησιάζομαι (parrēsiázomai)，παρρησιά (parrēsiá) 一字由 πᾶς (pás)，「全部」和 ῥῆσις (hrēsis) 「話」複合而成，因此是「說出全部的話」。本字在希臘民主政治裡的用法是言論自由、暢所欲言、言無不盡、大放厥詞之意。本字亦用於帖前二 2，保羅對帖城聖徒說：「我們從前在腓立比被害受辱，這是你們知道的；然而還是在我們的神裡面，放開膽量，在大爭戰中把神的福音傳給你們。」

保羅無論到那裡，傳福音的態度上總是坦然無懼、放膽直言，像他在亞基帕王、巡撫非斯都和文武百官面前也是「放膽直言」（παρρησιάζομενος λαλῶ，徒二十六 26），一點沒有畏懼，他也

說這是他「當盡的本分」。但他請求眾聖徒背後的代禱，使他能有合適的「口才」、「發表」，能以「放膽開口」，並「講明福音的奧祕」。「福音本是神的大能，要救一切相信的」（羅一 16），要講明這福音的奧祕使人歸主，不是人「用高言大智…宣傳神的奧祕」（林前二 1）就能奏效的。他對哥林多人說：「我說的話，講的道，不是用智慧委婉的言語，乃是用聖靈和大能的明證，叫你們的信不在乎人的智慧，只在乎神的大能。」（4~5）既是屬靈的事，就不是人的口才、辦法所能成功的。屬靈的事要用屬靈的辦法才能成功，因此，個人的禱告、仰望、依靠是必需的，聖徒背後的代禱也是必需的。保羅深知眾聖徒背後代禱的需要，他在許多書信中都向聖徒們提出這樣的請求，因他深知基督身體扶持的力量。除了以弗所書六章這裡他說：「也為我祈求，使我得著口才，能以放膽開口講明福音的奧祕（我為這福音的奧祕，作了帶鎖鍊的使者），並使我照著當盡的本分，放膽講論。」（19~20）其他列之如下：

「弟兄們，我藉著我們主耶穌基督，又藉著聖靈的愛，勸你們與我一同竭力，為我祈求神。」（羅十五 30）

「弟兄們，我還有話說，請你們為我們禱告，好叫主的話快快行開，得著榮耀，正如在你們中間一樣。」（帖後三 1）

「你們要恆切禱告，在此儆醒感恩。也要為我們禱告，求神給我們開傳道的門，能以講基督的奧祕（我為此被捆鎖），叫我按著所該說的話，將這奧祕發明出來。」（西四 2~4）