

以弗所书注解(黄迦勒)

以弗所书提要

壹、作者

使徒保罗(弗一1；参弗三1；四1)。其余请参阅『加拉太书提要』。

贰、受者

在以弗所的圣徒(一1)。但因有些最好的古卷并无「在以弗所的」等字，再加上以弗所教会系保罗亲手设立的，他曾在那里居住长达三年之久，必然熟识在那里的许多圣徒，但本书却鲜少提及个人，不像他在写给其他教会的书信那样，喜欢提名问候许多个别的圣徒。因此，一般圣经学者认为，本书信很可能系写给小亚西亚省各地教会的一封公函，也有可能就是保罗告诉歌罗西教会的那封「从老底嘉来的书信」(西四16)，被以弗所人阅后在抄本空白处填上「在以弗所的」之字样。

以弗所是小亚细亚省的省会，位于地中海东部的爱琴海东岸，为罗马帝国的驻防城，又因地处海陆要冲，商品由海外运来，经以弗所送到各地，故为小亚细亚一带之商业重镇。在这里有称为世界七大奇观之一的亚底米庙，全庙用大理石筑成，有高达五十六尺的大理石柱一百二十七根，极其辉煌。以弗所城又称为守庙之城，拜偶像与行邪术之风非常兴盛。制造女神银龕的生意十分发达，千万人因信奉亚底米时常到以弗所聚集，有许多人靠这庙维生。

保罗第二次布道约在主后五十四年春，同亚居拉、百基拉从哥林多到以弗所传福音，当时似乎很有效果，所以信徒留他久住，但因行程已计划定了，就留下了亚居拉、百基拉，并应许神若许就必回到那里(徒十八19~21)。后来亚波罗曾来此稍住(徒十八24~27)。大约当年夏天，保罗就回来了，一开讲就有十二个人被圣灵充满(徒十九7)。他在那里约有三个月之久，在会堂中辩论神国的事，并遭到犹太人的反对；后在推拉奴的学房中，宣传福音约两年之久，福音因此传遍了亚西亚全省(徒十九8~12)，主的名大被尊重，福音大大兴旺，认罪的人焚烧了价值五万块钱的邪术书籍(徒十九17~20)；以后起了大乱，保罗就离开此地(徒廿1)。不久保罗在米利都见到以弗所的长老们，并嘱咐他们一些话；从保罗的豫言中知道将有豺狼和异端兴起(徒廿17~35)。很可能保罗从罗马出监后又来到以弗所，留下提摩太整理未完事务，并劝一些人不要传扬异端(提前一3)。根据传说，后来使徒约翰也曾住在此地。主耶稣也在异象中，曾藉约翰写信给以弗所教会的使者，责备他们离弃了起初的

爱心，并警告他们若不悔改，就要把灯台挪去(启二1~7)。后来以弗所城变成一片荒凉之地，乃是此项警告性豫言的应验。

参、写作时地

约在主后61至63年间，写于罗马监狱(弗三1；四1；六20)；与《腓利比书》、《歌罗西书》和《腓利门书》共称『监狱书信』，打发推基古送信(弗六21；西四7)。

肆、写书背景

当时在小亚西亚省各地的教会，外邦人(非犹太人)基督徒日渐增多，使徒保罗可能有鉴于他们系来自异教世界，对于神拣选了犹太人作祂的子民，而今又把福音传给他们这些外邦人，究竟神的目的是何在？因此在保罗的心里有一个负担，愿意把他从神所领受的启示，关于教会的奥秘，藉本书信予以解明，使他们能认识神对教会的计划和目的，亦即清楚明白教会的来源、性质和见证等。

伍、特点

(一)缺少保罗惯常个别问安的话。

(二)绝对从神说起；本书是保罗书信中，最不从人说起，最少含有个人的情分者。

(三)它帮助我们永恒的观点来看『现在』所发生的事，现在的一切都是按照神在过去的永恒中所计划的，为要达到祂在未来永恒的目的。

(四)它是一本『天上的书信』：第一章讲天上的福气；第二章讲与主同坐在天上；第三章讲天上各家也与我们一同得名；第四章讲主升上高天赏赐我们各样的恩赐；第五章讲天上国民在地上生活的样式；第六章讲与天空的恶魔争战。

(五)以弗所书所涉及的范畴很大，它的思想里包括了犹太人和外邦人，上及于天，下达全地，它也思想到过往、现在与将来的事情。

(六)『和好』是以弗所书所特别注重的信息：

(1)从前远离神的人，如今靠主的血得与神亲近了(弗二13)。

(2)从前与人有中间隔断的墙(冤仇)，如今借着十字架将两下合而为一，造成一个新人，成就了和睦(弗二14~16)。

(3)信徒之间一切不和睦的情形，须靠着圣灵的果子和恩赐的成全，来加以解决，使众人同归于一(弗四1~16)。

(4)信徒违背神、与神不能相和的情形，须靠着顺服圣灵并被圣灵充满来加以解决，使我们与神和好(弗四17~五21)。

(5)信徒家人之间不能和睦的情形，须靠着学习主的榜样和住在主里加以解决，使夫妻和父子都和好(弗五22~六4)。

(6)信徒主人与仆人之间不能和睦的情形，须靠着敬畏主和体会主不偏待人的心来加以解决，使主仆(上司和下属)和好(弗六5~9)。

(7)从前人随从空中掌权者行事为人(弗二1~3)，因此自己里面不能和睦的情形(参罗七18~25)，须靠着神所赐的全副军装，才能与天空属灵气的恶魔争战，使自己的灵魂体都臻于和好(弗六10~24)。

陆、主旨要义

本书的题目为『教会』(弗一22；三21；五32)。本书启示了神在这世代中的心意，乃是建造『基督的身体』，就是『在荣耀中的教会』。从本书我们得知：教会在神荣耀计划中的地位，和教会在地上作基督的见证的道路。

本书告诉我们，教会乃是一个充满并彰显祂智慧、生命和权能的器皿。教会就是「那充满万有者的丰满」(弗一23原文)；而教会这一个丰满，是个人无法领略的。乃是当众圣徒建造在一起，我们就成了神在灵里的居所(弗二22)；乃是借着教会，神的智慧得以彰显给灵界的权势看(弗三10)；乃是同着众圣徒，我们才能丰满的领略神的爱(弗三18~19)；乃是众圣徒彼此联络得合式，教会这个基督的身体才能达到长成的身量(弗四13)；乃是教会全体一起穿上神的全副军装，我们才能在邪恶的日子站立得住(弗六11)。本书非常强调唯有教会，而非个人，才是彰显祂丰满的器皿。

总而言之，《以弗所书》给了我们有关教会最高的启示。这启示，我们可以从所记载的次序上看起来。教会不仅是从罪中被赎回来；我们也看见教会从创世以来，开始的过程。事实上，以弗所书是教会完整的历史，包括她在神完满旨意里的地位，和藉神恩典的工作，在基督里被赎回，直到最终教会完成了神最初所有的计划。

柒、在圣经中的地位

《以弗所书》有『书信中之皇后』之称。许多人主张，它是新约思想的最高峰。诺克斯(John Knox)在临终前的病榻上，常念给他听的一本书是加尔文(John Calvin)的《以弗所书讲道集》。科尔利治(Coleridge)说，《以弗所书》是『人类最神圣的作品』。

捌、与他书的关系

本书与《歌罗西书》是相配的；本书说到教会是基督的身体，《歌罗西书》则讲基督是教会的头。

推基古是这两封书信的送信人。在《歌罗西书》中，保罗说，推基古要把一切有关他的事告诉他们(西四7)；在《以弗所书》中，保罗说，推基古要把他的事情和景况告诉他们(弗六21)。此外，这两封书信的内容，有几十处的经文彼此类似。因此科尔利治(Coleridge)说，《歌罗西书》或可称为『《以弗所书》的外溢』，而《以弗所书》则是『《歌罗西书》的扩大』。

玖、钥节

「教会是祂的身体，是那充满万有者所充满的。」(弗一23)

「你们也靠祂同被建造成为神借着圣灵居住的所在。」(弗二22)

「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。」(弗三6)

「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。」(弗四1)

「不要作糊涂人，要明白主的旨意如何；不要醉酒，酒能使人放荡；乃要被圣灵充满」(弗五17~18)

「要穿戴神所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计」(弗六11)

拾、钥字

「教会」(弗一22, 23; 三10, 21; 五23, 24, 25, 27, 29, 32...)

「在基督里」，或「在基督耶稣里」，或「在爱子里」，或「在祂里面」，或「在主里」(弗一1, 3, 4, 6, 10, 11, 12; 二6, 7, 10, 13; 三6, 11, 12, 21; 四17; 五8; 六1, 10...)

「同归于一」，「合而为一」，「归(或同，或成)为一体」(弗一10; 二14, 16; 三6; 四3, 13; 五31)

「天上」(弗一3, 10, 20; 二6; 三10, 15; 四10; 六9)

「恩典」，「恩」(弗一2, 6, 7; 二5, 7, 8; 三2, 7, 8; 四7, 29; 六24)

「丰富」(弗一7, 18; 二7; 三8, 16)

「奥秘」(弗一9; 三3, 4, 9; 五32; 六19)

另外，「圣徒」七次；「身体」九次；「行事」七次；「充满」六次；「祂的荣耀」七次。

拾壹、内容大纲

(一)引言(弗一1~2)

(二)教会在基督里所得的福分：

(1)父的拣选和豫定(弗一3~6)

(2)子的救赎和基业(弗一7~12)

(3)灵的印记和凭质(弗一13~14)

(三)教会在基督里所得的灵知：

- (1)真知道神(弗一15~17)
- (2)知道神的恩召和祂在圣徒中所得的基业(弗一18)
- (3)知道神向信的人所显的能力(弗一19~23)

(四)教会在基督里所得的身分：

- (1)成为神在基督里造成的杰作(弗二1~10)
- (2)成为神在基督里造成的一个新人(弗二11~18)
- (3)成为神在基督里建造的居所(弗二19~22)

(五)教会在基督里所得的启示：

- (1)神藉圣灵将基督的奥秘启示给祂的使徒(弗三1~6)
- (2)使徒将这奥秘传给众人(弗三7~13)

(六)教会如何在基督里实化其所得：

- (1)神藉圣灵刚强我们里面的人(弗三14~16)
- (2)基督安家在我们的心里(三17)
- (3)我们能明白基督无量的爱(弗三18)
- (4)因被神的丰满所充满，而得以成就一切(弗三19~21)

(七)基督对教会的赏赐：

- (1)赏赐教会合一的本质(弗四1~6)
- (2)赏赐教会建造的恩赐(弗四7~16)
- (3)赏赐教会改变行为的新人(弗四17~32)

(八)基督在教会里的彰显：

- (1)显出像蒙爱的儿女(弗五1~7)
- (2)显出像光明的子女(弗五8~14)
- (3)显出像智慧之子(弗五15~21)
- (4)显出像基督爱教会(弗五22~33)
- (5)显出像基督待人(弗六1~9)
- (6)显出像大能大力的战士(弗六10~20)

(九)结语(弗六21~24)

以弗所书第一章

壹、内容纲要

【以弗所书引言】

- 一、著者(1节上)
- 二、受者(1节下)
- 三、祝福(2节)

【教会在基督里所得的福分】

- 一、父的拣选和豫定(3~6节)
- 二、子的救赎和基业(7~12节)
- 三、灵的印记和凭质(13~14节)

【使徒为教会的祷告——说出我们当有的认识】

- 一、为教会献上感谢(15~16节)
- 二、求赐认识的能力(17节上)
- 三、求使真认识神(17节下)
- 四、求使认识呼召的指望(18节上)
- 五、求使认识基业的荣耀(18节下)
- 六、求使认识能力的浩大(19~22节)
- 七、求使认识教会是甚么(23节)

贰、逐节详解

【弗一1】「奉神旨意，作基督耶稣使徒的保罗，写信给在以弗所的圣徒，就是在基督耶稣里有忠心的人；」

（原文直译）「奉神旨意，作耶稣基督使徒的保罗，写信给在以弗所的圣徒，和在基督耶稣里忠信的人。」

（原文字义）「使徒」被差遣的人，使者；「保罗」微小；「圣徒」被分别出来归给神的人；「忠心」忠信，信心坚固、忠贞到底。

（背景注解）有些古卷并无「在以弗所」字样。本书信应是写给包括以弗所在内，小亚西亚省各地的圣徒和忠信者。

以弗所为小亚西亚省的首府，城内的亚底米女神庙颇负盛名，使徒保罗在此地传福音时，因银匠底米丢煽动异教徒起来反对，曾引起全城极大的骚乱(徒十九23~41)。保罗先后在以弗所停留过约有三年(徒廿31)。

（文意注解）「奉神旨意」保罗作使徒不是出于自己，而是出于神的旨意。

「作基督耶稣的使徒」这话表明：(1)他是属于主的；(2)他是受主差遣的；(3)他从主承受那解明真理的权威；(4)但他并不引以为骄傲，而是要忠心地执行主所托付他的使命。

「在基督里」意思是：(1)我们与基督有生命上的联系与联合；(2)基督是我们享受的范畴和生活的范围(西二6原文：『当在祂里面行』)。

「就是」照原文是『和』(and)，因此有的解经家认为「在以弗所的圣徒」和「在基督耶稣里有忠心的人」并非同一批人。

(话中之光)(一)传道人的地位，不是出自圣经知识或才干，乃是奉神旨意——神的呼召和差遣。

(二)我们若不认识神的旨意，就不配作神的工人。

(三)每一个事奉神的人，应当放下自己的心意，而以神的旨意为重；故其事工应专一讨神的喜悦，而不受自己或别人好恶、喜厌的影响。

(四)奉差遣者所说的话，应当遵照差遣他者的命令；主的工人所传的信息，不应当是他自己的，而应是神交付他的。

(五)传道人所需要自我介绍的，不是他属世的地位或衔头，而是显出自己确实是奉神旨意说话的人。

(六)既是奉神旨意作主的工人，就当确信神必与他同在，帮助他担负这重大的使命。

(七)作者得救之后，即改名自称『保罗』，自甘『微小』(原文字义)；神的仆人不可自高自大，乃要自己卑微的来服事人(太廿26~28)。

(八)写信也是一种传道工作，是藉文字工作来服事神；可惜今天大多数人忽视文字工作。

(九)「圣徒」表明是『分别出来归于神的人』。除非我们意识到自己是「圣徒」，在主里面有何等尊贵重要的地位，有不可或缺、无人能取代的价值，就没有办法建立荣耀的教会。

(十)信徒在世为人，必须不跟世人同流合污，而保守自己在基督里，方能作一个名副其实、过圣别生活的「圣徒」。

(十一)本书是给「在基督耶稣里有忠心的人」；凡对主忠诚的人，应当从本书神的话中，好好的体认神对教会的心意。

(十二)凡是真实的信徒，不单主是他们所信的对象，并且他们也愿意过与祂合而为一的生活。

(十三)每一位信徒都应当有双重的身份：按肉身，我们是在地上(「在以弗所的圣徒」)；但按属灵的实际，我们是在天上(「在基督耶稣里有忠心的人」)！

(十四)一个正常的信徒，必须兼顾他『为人』的生活，和『灵性』的生活。

(十五)今天我们虽然行走在地上，却当在基督里过着属天的生活；有许多事在世人眼中看为对的，但我们却不能行，因为我们不单是在地上，我们也是在基督里。

(十六)信徒决不应该轻视他活在这个世界上所负的生活责任；但他也必须是超越这个世界，不受世界的辖制，而活在基督里面。

(十七)凡活在基督耶稣里的人，无论作甚么，都是为主而作的，因此每一样工作，都应该尽心竭力的去作。

(十八)世上的生活和俗世的事物，并不能拦阻信徒亲近基督，与基督联结。

(十九)住在基督里面，是信徒在地上过得胜生活的秘诀。

【弗一2】「愿恩惠平安，从神我们的父，和主耶稣基督，归与你们。」

（文意注解）「恩惠」即恩典，就是神赐给人，叫人白白享受的好处；人最大的恩典是神自己给人得着并享受。

「平安」不是指环境的平安顺利，而是指里面心境的平静安稳；换句话说，平安乃是人因着享受神的救恩，使神与人、并人与人得以相和，而产生的一种心境。恩典是平安之源，平安是恩典之果。

「从神我们的父，和主耶稣基督」神是众人的神，却是我们的父；神是恩典和平安的泉源，须借着主的救赎(在基督里)才能归我们享受。

（话中之光）(一)正如使徒保罗自己被囚(弗三1)，却仍关心别人一样，我们纵使自己在痛苦之中，也应当为别人求恩惠平安。

(二)「恩惠」的原文字义是『吸引力』；基督徒的人生，必然有它可爱的地方；没有吸引力的基督教，不是真的基督教。

(三)恩典乃是一件礼物，人凭着自己没有方法可以获得，因为人没有甚么功绩配受恩典。

(四)恩典在先，平安在后，这个次序不容变更；人不先求神的恩典而想得到神的平安，这是不可能的。

(五)基督徒的「平安」，常与客观环境无关，也不受外界事物的影响。

(六)我们不该在神之外求平安；全世界只有一个平安的渊源，那就是神自己。

(七)一切属灵的好处，都必须借着耶稣基督才能得着。

【弗一3】「愿颂赞归与我们主耶稣基督的父神，祂在基督里，曾赐给我们天上各样属灵的福气。」

（原文直译）「...曾用诸天界里各样属灵的福分，祝福了我们。」

（原文字义）「颂赞」祝福，说好话，感谢，称颂。

（文意注解）本节至第十四节在原文是一个长句。全段经文中有三个「得着称赞」片语，故有圣经学者将之分割为三段赞美：(1)对圣父的颂赞(4~6节上)；(2)对圣子的颂赞(6节下~12节)；(3)对圣灵的颂赞(13~14节)。

「颂赞...赐给...福气」此三个词都出自同一个原文字根『祝福』(bless)，其原意为『说好话』，头一个词用于对神，后两个词用于对人。『颂赞』是因为我们有感于神的所是和所作，而向祂说好话；『赐给』是因为神悦纳我们，而向我们说好话；『福气』是神具体表达祂向我们说好话的实质内容。

神所赐的福气有下列的讲究：(1)源头：「神」；(2)领域：是属「天」的；(3)性质：是「属灵」的；(4)种类：是「各样」的；(5)管道：是「在基督里」赐下的；(6)时间：是「曾赐给」的。

（话中之光）(一)一般信徒只想从神得着祝福，却不曾想到神也巴望能从我们人的口中得着『祝福』（「颂赞」原文字义）！

(二)我们原是不配得着神祝福的，却得着了「天上各样」的祝福；神是配得着人祝福的，却很少得着『地上』的祝福。

(三)我们信徒对神的「颂赞」，往往停留在神赏赐给我们『地上属物质的福气』的阶段，而不懂得为所得『天上属灵的福气』颂赞。

(四)神是一切福气的源头，离开了神，就得不到真正的福气。

(五)神所赐的福气是属天的，是人无法在地上寻得的。

(六)人必须有属灵的眼光，才懂得享用这属灵的福气。

(七)属世的福气，使人爱世界而忘记神；属灵的福气，却使人更爱神，灵性更长进。

(八)这福气既是「各样」的，故能应付我们各种境遇中不同的需要。

(九)神给我们最大的恩赐是基督。基督是包括一切，充满万有的，生命、恩典、福气、荣耀、智慧、知识，都在祂里面藏着。总之，我们有了基督就有了一切，我们的好处不在祂以外。

(十)基督乃是一切属灵祝福的宝库和内容，基督之外，尽都虚空。

(十一)我们不是从基督里取出甚么来滋养我们，乃是进到基督里，让基督里所有的流通到我们身上。

(十二)这福气不是要等到将来才赐给我们，而是早就赐给我们了，问题是你我常不知享用。

(十三)信徒既已凭着信心享用第一种属灵的福气——得救，今后更要运用信心来支取各样属灵的福气。

(十四)凡是我们属灵生活所需要的，神都会丰丰富富的供给我们。

(十五)今天有许多的颂赞搀杂着高抬人的成份；但愿一切的颂赞都向神而发，使一切荣耀都归给神。

(十六)我们领受的一切属灵恩典和权利，都是在基督里得着的；我们一切的祷告和感恩，也都是借着基督而献上给神。在基督以外，不能有任何属灵活动。

【弗一4】「就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在祂面前成为圣洁，无有瑕疵；」

（原文直译）「正如祂自己从创立世界以前，在祂里面拣选了我们，使我们在祂面前，在爱里，分别为圣，毫无瑕疵；」

（原文字义）「创立」向下放置，奠基；「拣选」选择，选出；「成为」是；「圣洁」不同，分开，分别出来；「瑕疵」杂质、斑痕。

（背景注解）「无有瑕疵」在旧约里是用于献祭的一个字。根据犹太人的律法，在动物作为祭牲之前，必须经过仔细的察验，如果有任何微细的瑕疵，必须被弃，不适合作为献给神的祭牲。

（文意注解）本节论神的拣选有四：(1)意义：是「拣选」，不是『拾取』，是从世人中特意把我们拣出来，分别为圣，并不是一种偶然起意的行为；(2)时间：是「从创立世界以前」就已经拣选了我们；(3)凭借：是「在基督里」拣选了我们；(4)目的：要「使我们在祂面前成为圣洁，无有瑕疵」不只是地位上的成圣，并且也是在生活上成圣。

照原文，第五节开头的『又因爱我们』可放在本节；主的爱是我们成圣的原因，又是我们愿意追求圣洁生活的原动力。

（话中之光）(一)不是人拣选了神，是神拣选了人，其奇妙处就在于此(参约十五16)。

(二)神的拣选，乃是祂豫先有意的动作，绝非一种偶然的施舍。换句话说，我们的得救，乃是神在创世以前就已经期待着实现的。

(三)神的拣选乃是神主权的一种主动行为，完全依照祂自己的眼光、喜好和需要来拣选人，所以任何人均不能更动祂的拣选。

(四)神的拣选决不是盲无目标的；神拣选我们，乃是要在我们的身上得着称赞(参6节)。

(五)神一切的工作，都是「在基督里」作的，神不在基督之外作任何的工作。

(六)基督乃是神永远拣选的价值和准则，非基督的，无论多好，神也不要。

(七)神的工作并不是去达到一个预期的理想，而是从一个已完成的目标作出来的。

(八)我们虽是不洁的，且活在不洁之中，但神却看我们在基督里是圣洁而无瑕疵的。

(九)我们得以「在祂面前」亲近祂、和祂有交通，是神的特恩。

(十)「成为圣洁」不只是在地位上的——成为圣徒，并且也是在生活上的——活出圣洁的生活。

(十一)我们能「成为圣洁」，绝不是我们自己努力所能作到的，完全是神的恩典使然。

(十二)圣洁是神拣选的结果，不是神拣选的原因。

(十三)主的爱既是我们进到实际成圣生活的途径，故当保守自己常在祂的爱里(犹21)。

【弗一5】「又因爱我们，就按着自己意旨所喜悦的，豫定我们，借着耶稣基督得儿子的名分」

(原文直译)「按着祂旨意所喜悦的，豫定了我们，借着耶稣基督得儿子的名分，而归于祂；」

(原文字义)「按着」表示依据的所在；「喜悦」决心，意向；「豫定」豫先画上記号，豫先标明出来，豫先以界限划开；「得儿子的名分」成为嗣子。

(背景注解)按古代希腊风俗，父亲对于他的儿女，有绝对的权力。一般儿女，不能轻易承受父亲的产业，必须等到长大后，经过立嗣子的手续，得到了「儿子的名分」，才能合法享有一切儿子的权利。

(文意注解)本节论到神的豫定有四：(1)原因：是「因爱我们」或作『在爱里』；(2)凭借：是按着祂「自己意旨所喜悦的」我们蒙恩，不由得我们自己，是神的旨意所喜悦的；(3)意义：「豫定我们」神在创世之前就『豫定』我们，或者说『豫先标明出』我们来；(4)结果：「得儿子的名分」『儿子』重在生命；『儿子的名分』是说我们有资格可承受神的产业。

(话中之光)(一)凡神所拣选的，神就豫定我们；神的豫定表明神的拣选是无可更改的，因为祂已经在我们身上作了记号。

(二)神的豫定既是出于神的爱，而神的爱乃是『爱到底的爱』(约十三1)，所以神的豫定也不会半途而废，祂必使我们达到目标。

(三)神所给我们的一切福分，都是出于神圣无条件的爱而赐给我们。我们今日一切为主所作的，也当出于纯洁爱主的心，才有价值。

(四)神豫定我们，并不是勉强而为，乃是「按着祂自己意旨所喜悦的」；祂豫定我们，不是因为我们可爱、完美，是爱我们这些甚不可爱的！

(五)神的旨意不会改变，也决不至挫折，终必成就，所以祂在我们身上的豫定，也终必完满达

成目标。

(六)神不是豫定我们作奴仆，乃是豫定我们得儿子的名分，承受神一切的丰富，这是神所赐最大的福气。

(七)神豫定我们，不只使我们作神的儿子，得神的生命，更使我们「得儿子的名分」，可以拥有天上的基业。

【弗一6】「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。」

(原文直译)「使祂恩典的荣耀得着称赞；在这(恩典)里，祂使我们在那蒙爱者里面成为恩典的对象；」

(文意注解)「荣耀」是神自己显出来了；神的荣耀一显出来，整个宇宙都要称赞。

「荣耀的恩典」按原文是『恩典的荣耀』，形容我们人得着神自己并享受神自己(『恩典』的含意，请参阅第二节注解)，以致神在肉身显现(『荣耀』的含意)；换句话说，就是神在祂的恩典里得着了彰显。

(话中之光)(一)第六节是接续第五节的，意即神拣选并豫定我们，使我们得着儿子的名分，其结果是『使祂恩典的荣耀得着称赞』(原文)。

(二)神注重祂的恩典和荣耀过于人的善行；人是想要怎样作好来得神的恩典，但神是要我们接受祂的恩典以显出祂的荣耀。

(三)信徒是神『恩典』的对象，我们越多享受神自己，就越能彰显神而『荣耀』神；由此可见，恩典是因，荣耀是果。

(四)是神『恩典』了我们，使我们能享受祂；是我们『荣耀』了神，使祂能享受我们。神与人乃是这样的彼此享受。

(五)『自己』越多消失在神里面的人，就越多让神得着荣耀。

(六)若没有基督，我们和神之间就只有罪的间隔，彼此授受不亲；我们必须「在基督里」才能承受恩典，而神也必须「在基督里」才能赐给恩典。

(七)我们是在基督里，才成为神施恩的对象(原文)；基督是神施恩的目的和意义，若非为着基督，神无须向人施恩。

(八)神这恩典所以被称为「荣耀的」，是因为它不但能显出施恩者的荣耀，也能使受恩者达到荣耀的地步。

(九)在神的工作中没有为着人的荣耀的地方；任何的事奉，若能使神喜悦并开启使祂工作的门，那个事奉必定叫神的荣耀得着称赞。

【弗一7】「我们藉这爱子的血，得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照祂丰富的恩典；」

(原文直译)「在祂(这蒙爱者)里面，借着祂的血，我们有赎价并过犯的赦免，乃是照祂恩典的丰富；」

(原文字义)「救赎」赎出，罚价，使奴隶得以释放的赎金；「过犯」跌倒于路旁；「赦免」使

离开，取消，豁免，抹去，不予考虑。

（**背景注解**）当时罗马帝国盛行奴隶制度，容许买卖人口。只要有人肯付出某种代价，就可以买赎奴隶；或作其奴仆，或将他释放，悉由买主自由定规。而「救赎」一词，即用在表明付出赎金，赎出一个奴隶。

（**文意注解**）本节说明基督的救赎：(1)代价：「藉这爱子的血」流血乃是受刑罚的证据，表明神的爱子为我们担当罪的刑罚；(2)意义：「得蒙救赎」是指我们如何从被神定罪、该受罪刑的地位上，因主耶稣用血作代价而买赎回来；(3)结果：「过犯得以赦免」赦免的根据乃是救赎，没有救赎就没有赦免；(4)原由：「照祂丰富的恩典」原文是『恩典的丰富』，是形容神恩典的充足有余，促使祂为我们豫备救赎。

（**话中之光**）(一)神所赐给我们的基督，并非神所不爱、原想丢弃的，乃是神所喜悦的爱子，为我们舍了的。

(二)神既为救赎我们而舍去祂的爱子，则这个救赎是要把我们救到像祂爱子一样的可爱。

(三)「救赎」是「赦免」的根据，没有「救赎」就没有「赦免」；而「赦免」则是「救赎」在罪人身上所产生的效果。

(四)我们并没有作了甚么来换得赦免，我们是在基督里『借着祂的血』得蒙救赎。换句话说，我们一切所享受的，都是在祂所已经完成的根基上。

(五)「爱子的血」满足了神公义的要求，换句话说，神的救赎和赦免，乃是按照神公义的原则，但我们得着神的救赎和赦免，却是「照祂丰富的恩典」。神公义的惩罚，落在祂爱子身上；神恩典的赏赐，却归给了我们！

【弗一8】「这恩典是神用诸般智慧聪明，充充足足赏给我们的」

（**原文直译**）「这(恩典)，是祂用全备的智慧和聪明，使其充盈满溢地倾注给我们的」

（**原文字义**）「诸般」每样，所有；「充充足足赏给」使越发显出富足，使格外显出丰盈。

（**文意注解**）「神用诸般智慧聪明」『智慧』是识透事实真相的智力，偏重在原则和计划方面；『聪明』是把前述智慧在行动上表明出来的智力，偏重在细则和执行方面。神的恩典临到我们，不但有祂智慧的豫备，还有祂聪明的安排。

另有许多解经家认为本节的「智慧聪明」，不是指神藉以赐恩的手段，而是指祂赏给人的恩典之一，使人凭以明白恩典的丰厚。

「充充足足赏给我们」这恩典临到我们像大水泛滥一样。

（**话中之光**）(一)神的恩典越发掘越觉深奥，越领略越觉丰厚。

(二)许多信徒所领受神的恩典，似乎只有那么一点点，何等可怜！这问题不在神，乃在我们——没有好好享受并领略恩典。

(三)神所赏给我们的恩典，乃是上好的，因为是用祂「诸般的智慧聪明」所赏赐的，祂知道甚么样的恩典最适合于我们，也知道在甚么种情形下赏赐恩典给我们最合适。

(四)神赏给我们恩典，既是用了祂「诸般智慧聪明」，我们享受祂的恩典，也须借助祂的智慧

聪明——求神赏赐『智慧和启示的灵』(参17节)。

【弗一9】「都是照祂自己所豫定的美意，叫我们知道祂旨意的奥秘」

（原文直译）「照着祂在自己里面所豫先定下的美意...」

（原文字义）「豫定」豫先设定；「美意」决心，意向；「奥秘」隐藏的，长久封闭的事。

（文意注解）「照祂自己所豫定的美意」神有一个喜悦，就是祂在爱子里使我们成为祂恩典的对象，因此就有救赎，这是祂在自己里面所计划的。

「祂旨意的奥秘」神有一个旨意，是祂在历世历代所隐藏的一个奥秘，是人自己的理智所不能领会的，现在向我们显明了。

（话中之光）（一）神不要我们作糊涂人，神喜欢我们明白祂的旨意(弗五17)。

（二）神的旨意是可以藉寻求而认识的，并非深奥难懂的。

（三）如果我们放下属世的智慧和骄傲，用谦卑的心寻求属灵的智慧(太十一25~27)，自必能得着从上头来的智慧(雅三17)，在真道上更深认识神了。

【弗一10】「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。」

（原文直译）「为要在所计划的时机成熟时，使万有，无论是天上的，或是地上的，都在基督里再次归结于一个元首；」

（原文字义）「安排」行政管理，家务管理，计划，方案，经营，职分，执行；「日期」时机，时间，时代；「满足」成熟，充满，完全；「同归于一」同在一个领导之下，将一排数字总和起来，统领，归结，原文含有『再次』之意。

（文意注解）「照所安排的」就是神为祂子民的好处所作的计划(弗三9)。

「在日期满足的时候」即神在永远计划中所定的一连串时期完毕之后，新天新地开始时。

「天上地上一切所有的」就是神所创造的万有。

「同归于一」神使宇宙中的万有，统一于一个头之下，成为一个体系，像我们的身体一样，这是神历世历代工作的目的。

（话中之光）（一）神行事都照预定的时间，准确无误，因此我们凡事应当等候神的时间。

（二）信徒合一的最基本原则，是「在基督里」；基督是真实合一的中心和因素，在基督之外，一切人为的制度、方法，都无助于合一。

（三）除了基督，没有任何一个人事物能吸引万有同归于一；基督是万有的盼望和归结，神在宇宙中一切的经营都是为着基督。

（四）弟兄姊妹间不可能完全相同，神也从未要祂的儿女单一化，但祂确实要我们在互异中相合，所谓「同归于一」，如同神自己三位却是一体那般的不可分割。

（五）历史并不是没有意义、没有目的的；历史的一切，是步向神荣耀的目标，和祂旨意的达成。

（六）神救我们的目的，不仅在于享受祂的恩典，更是要我们在祂永远计划的成全上，有一份的工作，就是把使万有在基督里同归于一的责任托付了我们。

【弗一11】「我们也在祂里面得了基业(得或作成)，这原是那位随己意行作万事的，照着祂旨意所豫定的;」

(原文直译)「在祂里面，照着那位按自己旨意的考量来行作万事者的定旨，我们既蒙了豫定，也就在祂里面得了基业;」

(原文字义)「基业」遗产，得到嗣业，阍，拈阍而得的分，收为私业;「己意」自己所愿意的定规;「行作」运行，发生;「豫定」预先设定，公开显示，立定志向。

(文意注解)「在祂里面」神所有的福分都是『在基督里面』给了我们。

「得了基业」有两个意思：(1)神在天上为我们豫备基业，因我们是儿子，要承受这产业; (2)我们蒙救赎的人『成了』(「得了」原文另意)神的基业，是神所享受的产业。

「那位随己意行作万事的」神的计划是经过思想和考虑的。

(话中之光)(一)我们每一个信徒蒙恩，并不是神临时起的意，乃是经过祂周密考虑的，所以我们身为神的儿女，不能只以得产业为目的，还当与神同工，以实践祂在我们身上的计划。

(二)我们看自己虽算不得甚么，但当神在基督里看我们却是宝贵的;甚至愿意得着我们作祂的基业，成为神的享用和满足。

(三)我们既成为神的基业，属祂所有，神就必负我们一切的责任，要保护、管理、照顾我们，直到祂在我们身上达到祂的目的。

(四)神救赎我们的目的，是要我们在基督里得基业;这个基业不是指在银行里的存款，不是指甚么物质的享受，不是指今世的产业，却是永不衰残、永不消减、永远贵重无比的荣耀!

(五)我们能得这基业，完全是因为我们与基督之间有了深切的关系;甚么时候我们因信得以在基督里，而与基督有了生命的联系，甚么时候我们就得着了这基业。

(六)这个基业既是『在基督里』的，所以我们也惟有住在基督里，才能享用它，而领略到这个基业的丰盛。

(七)基督是神的基业，一切神圣的财富和资源，都在祂里面积蓄着。

(八)神是「随己意行作万事」的神，万事都是为祂的旨意而效力(罗八28)，因此，明白神的旨意如何，并照祂的旨意行事为人，乃是我们享用万事之益处的先决条件。

【弗一12】「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。」

(文意注解)「首先在基督里...的人」就是指首先信了主的基督徒，包括当时的犹太或外邦信徒。

「盼望」这盼望的福分，不仅指在今世有属灵的盼望，更指我们将来身体得赎，与主面对面，进入荣耀里。

(话中之光)(一)神赐恩给我们的目的，是要使祂自己的荣耀得着称赞(参6、14节);可见基督徒应当以寻求神的荣耀为生活行事的中心，凡事顾念『神的荣耀』的信徒，是神所最喜悦的儿女。

(二)所有在基督里的人，都是有盼望的人。

(三)我们所有荣耀的盼望是在基督里，所以只有认识基督里的丰富，才真认识这盼望的荣耀(西

一27)。

(四)那些首先在基督里的人，在神面前要负更大的责任；因为神要通过我们这首先蒙恩的人，把祂的荣耀彰显出来，使别人看见了，就发出颂赞来。

(五)我们本身若没有经历过神荣耀的恩典，决不能发出真正的颂赞来。

【弗一13】「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；」

（原文直译）「你们也在祂里面听见了真理的话，就是那叫你们在祂里面得救的福音，既然相信了，你们也就受了所应许的圣灵为印记；」

（原文字义）「印记」烙印，戳记，图章。

（背景注解）「印记」在当时是表示所有权。以弗所邻近海口，是作木头生意的。木头从山上伐了，放在溪流里流到以弗所。买木头的商人在山上买了，就在所买的木头上用锤印打上『印记』，买主就到溪的下流(以弗所)，按印记来认领自己所买的木头。

（文意注解）「真理的道」『真理』原文是『真』，宇宙中除神之外没有真；真理的道就是真理的话，也就是把宇宙之真的神告诉人，让人得着，让人看见。

「得救的福音」人得着地上的一切都虚假，只有得着神才得着真实，这就是叫人得救的福音。

「受了所应许的圣灵」我们因信，圣灵就进到里面，这圣灵是神所应许的，是神计划安排的，也是神心意中所感觉最甜美的一件事。

「圣灵为印记」有两个意思：(1)作为我们是属神的一种标记，我们是神所保护、负责、掌管、支配的；(2)保罗时代的印章上刻有字或图样，表达印主人的特性；圣灵的印记表示我们有神的形像，是像神的，世人能从我们身上看见神。

（话中之光）(一)从本节可见：(1)信道是由听道来的(罗十17)；(2)真理的道能叫人得救；(3)基督自己就是真理的道，信道就是信基督；(4)受圣灵是在信的时候就受的，不须要在信了之后，经过一段时间才接受圣灵。

(二)信徒既受了神的印记——圣灵，就应当顺服圣灵在凡事上的管理、掌权、支配、感动，也要信赖圣灵的帮助、教训和保护。

(三)「听见」和「信祂」说出了人这方面传扬和接受的责任；人得救，是客观方法(福音)和主观方法(信心)合作的结果。

【弗一14】「这圣灵，是我们得基业的凭据，直等到神之民被赎，使祂的荣耀得着称赞。」

（原文直译）「这(圣灵)，是我们得基业的担保，为着(神)所置买的产业得赎，进入祂荣耀的称赞。」

（原文字义）「凭据」质，抵押品，样品，头款，定金(作为将来必会付足余款的保证)；「民」产业，买来的，保全的。

（背景注解）在古代希腊商业契约中常使用「凭据」这个字，它的原文是『质』。当时如有人要

买一块地，他与卖方之间须经两步手续，才能正式成交。首先，买方要付定金，卖方收定金后，就用一个罐子来装满这块地的土，封好，将印打在封条上，交给买主；第二步，就是到了约定成交的日子，买主带着罐子来到卖主那里，待卖主查看了封条上的印记没有错，买主就付清余款，正式成交。罐、土、印记合在一起，叫做『质』。所以这个质是表示将来基业的预尝：买主在得到那块地之前，手中已拿到将来基业的样本。

（文意注解）「圣灵是我们得基业的凭据」神在天上给我们预备许多产业，圣灵在我们里面先作凭据，就是先抵押给我们作样品，也作定金。

「直等到神之民被赎」我们是神所买的产业，自从我们得救后，圣灵就多方作工，直到我们的魂被变化，身体得着救赎(罗八23)。

「使祂的荣耀得着称赞」神的荣耀把我们浸透了，彰显出来了，就是神的荣耀得着称赞的时候。

（话中之光）(一)内住的圣灵有两面的功用：一面是作『印记』，证明我们真是得救属乎神的；一面是作『凭据』，保证我们必能得享基业。

(二)圣灵作『抵押品』，保证我们必能享受神一切的丰富；本来是我们欠神的债，但神竟以欠债的心情来限制祂自己，叫祂不能不把祂的丰富倾倒给我们。

(三)圣灵作凭据，如同『样品』，叫我们豫先尝到天上的滋味。

(四)在神的工作中，没有为着人的荣耀的地方，一切都是为叫祂的荣耀得着称赞。

【弗一15】「因此，我既听见你们信从主耶稣，亲爱众圣徒」

（原文直译）「...你们对主耶稣的信心，并对所有圣徒的爱心」

（文意注解）以弗所的信徒向主有信心，向众圣徒有爱心。信心是维系我们与神的关系正常，爱心是维系我们与人的关系正常。

（话中之光）(一)主耶稣是我们信心的对象，也是我们信心的源头；我们只有越多认识主，才会越多有信心；同时，也只有活在主里面，才会有真实的信心。

(二)一个真正的基督徒，必须能保持平衡——对主有信心，对人有爱心。

(三)本节先提「信」后提「爱」，因为真信心是真爱心的根基，我们对主若没有正常的信心，对人也就没有正常的爱心。

(四)爱心藉信心而生发，信心藉爱心而显彰。信是内心的，没有人能看见；但信心可藉爱心表现出来。

(五)我们的爱心，应当先从「亲爱众圣徒」开始，然后才及于『爱众人』(彼后一7)。

(六)信徒若单单有爱心，而没有正确的信心作支持的话，则他所作的也只能视作感情用事。

(七)保罗不称『众信徒』，而称「众圣徒」，表明信主耶稣的人在神看都是圣洁的。

【弗一16】「就为你们不住的感谢神，祷告的时候，常题到你们；」

（原文直译）「就为你们不住的感谢，在我的祷告中...」

〔原文字义〕「不住」不停止，不解除；「感谢」感恩；「题到」记念，想念。

〔文意注解〕「常题到你们」保罗在祷告中常记念他们；『常』字表示他的代祷是负责任的、诚恳的，不是敷衍的，也是出于爱心的关怀。

〔话中之光〕(一)保罗为以弗所信徒好的属灵光景感谢神，表示他承认这并非出于他的功劳，乃是神的恩典所致。

(二)按人的通病，总是求恩比谢恩恳切；但保罗的感谢神，却是十分真诚的。

(三)「不住」与「常题」显示保罗的感谢和关怀是十分恳切的。

(四)保罗的感谢，不是因为自己得着甚么好处，而是为别人的灵性得以蒙恩。

(五)以弗所的圣徒有信心和爱心，保罗还为他们祈求神，可见光有信心和爱心还不够。

【弗一17】「求我们主耶稣基督的神，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；」

〔原文直译〕「...赐给你们智慧和启示的灵，使能完全认识祂；」

〔原文字义〕「真知道」深切、充分、正确、澈底、全备的认识。

〔背景注解〕犹太称呼神时不敢直呼之，而以『舍吉拿』(Shekinah)称之，意即神的荣耀，或神的显现(来九5)；保罗在此称神为「荣耀的父」。

〔文意注解〕「主耶稣基督的神」是说这位神的事工是由基督去完成，祂又差遣主耶稣成为人，道成肉身住在世人中间，所以神就成为祂的神。

「荣耀的父」荣耀是神的彰显；神的荣耀是藉主死而复活的生命，从人的里面彰显出来，故祂是荣耀的父。

「那赐人智慧和启示的灵」『智慧』是圣灵赐人领悟的能力；『启示』是圣灵对事物真理的启开。

「使你们真知道祂」神赐给我们智慧和启示的灵，乃要我们全备的、透澈的认识祂，认识祂的旨意，祂的计划，以及一切上面所说的。『真知道神』不是头脑的知道，乃是心里的认识与生活的经历。

〔话中之光〕(一)我们的领会力够不上神的心意，因此必须祷告求神使我们能有更深的认识。

(二)头脑的认识，乃是人云亦云、道听途说的认识，这是第二手的认识；而圣灵的工作是要把我们带进第一手的认识。

(三)今天人太多用头脑去研究基督和教会，却太少在祷告中仰望神的启示。

(四)最有价值的祷告，就是求神使我们在启示中对基督和教会能有完全的认识。

(五)人对基督丰满的认识，全然在于「智慧和启示的灵」。这不是人发明的，乃是神赐给的；所以我们只有谦卑的向神祈求。

(六)我们惟有借着「智慧和启示的灵」，才能得着神的启示，而对基督有直接的、个人的、真实的认识。

(七)大部分圣徒为何眼光短浅、灵里贫穷、能力软弱呢？多半与缺少智慧和启示的灵有关。

(八)神赐给人一切智慧和启示，只有一个中心的目的，就是叫人认识基督的丰满就是教会。

(九)「真知道祂」的秘诀不在乎人自己的聪明，乃在乎圣灵的智慧和启示；我们的神太丰富、太奇妙，纵使我们穷其一生，也无法完全认识祂、经历祂，因此需要祂赏赐智慧和启示的灵，并照明我们的心眼。

(十)认识基督是最高的智慧，因一切智慧和知识都藏在祂里面(西二3)。

(十一)圣灵若不启迪，人就不可能明白神的真理。

(十二)保罗在祷告时，不但看重祷告的内容与态度，他更先注重祷告的对象，所以他说：「求我们主耶稣基督的神，荣耀的父。」

(十三)单认识神为『全能的神、慈爱的父』是不够的，当我们认识祂是「荣耀的父」时，我们才能更深体会祂赐下荣耀的恩典，使圣徒不但称义并得荣耀，也因而能同心建造荣耀的教会，以致于使祂的荣耀得着称赞。

(十四)一个从事专业的人不敢停止学习，他知道他必须继续不断的努力，方能跟上时代的新知。作基督徒更应如此；基督徒的人生，可以称之为每天更知道神。

(十五)我们愈知道神，就愈能享受祂；不仅享受神一切的恩典，并且也享受神自己。

【弗一18】「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；」

(原文直译)「叫你们的心眼蒙了光照，使你们知道祂的呼召，有何等的指望，和祂在圣徒们中间那基业的荣耀，有何等的丰富；」

(文意注解)「心中的眼睛」指人的心思、悟性或内在知觉。

「恩召有何等指望」『恩召』包括以上三节到十四节父子灵一切的作为；『指望』指将来的荣耀和新天新地里的享受，是太大的东西，只有等到我们进荣耀里才领会得透。

「祂在圣徒中得的基业」神把我们分别出来，使我们作圣徒，不只要我们承受宇宙作基业，并要我们作神的基业。

「何等丰盛的荣耀」神要藉我们将祂的荣耀显在宇宙中，祂这荣耀是太荣耀了。

(话中之光)(一)许多基督徒只『风闻』属灵事物的丰富，但不真知道其丰富荣耀的内容，所以常被世界的一切吸引，去追求物质的享受，而对属灵的事物漠不关心。

(二)人惟有心中的眼睛被开启，圣灵光照我们的心眼，才能真正的认识神属灵的事物，因此就开始生出渴慕与追求。

(三)我们若真看见神的选召充满了荣美的指望，我们的心就会受吸引爱慕那呼召我们的神，得以脱离属地的捆绑和辖制。

(四)属灵的长进，乃是从看见自己在基督里所得的基业，转到神在我们身上所得的基业；这就是从以自己为中心，变为以神为中心。

(五)成熟的基督徒，是脱离自我中心，不再只求自己的获得，而寻求神在我们身上的获得。

(六)神既以我们为祂的基业，就必负全责来改造我们，美化我们，丰满我们。

(七)保罗先求神使信徒『真知道祂』(17节), 然后求神使他们「知道祂的」恩召和基业; 可惜许多信徒把次序颠倒了, 注重『祂的』而不是注重『祂』。

(八)肉身的眼睛对肉身的脚步有很大的影响, 照样, 心灵的眼睛对于信徒属灵的道路也有很大的影响。

(九)神的启示是在我们的灵里, 神的光照却在我们的脑子里; 当神启示的时候, 我们往往还莫名其妙, 但是一有了光照, 我们的脑子才明白神所启示的是甚么。

【弗一19】「并知道祂向我们这信的人所显的能力, 是何等浩大」

(原文直译)「以及祂的能力向着我们这信的人, 照祂力量的权能所运行的, 是何等超越的宏大」

(原文字义)「浩大」极为重大, 超越的宏大。

(文意注解)「能力」『能力』是主观的; 若没有能力, 『呼召』就不能达到目的, 『基业』也不能显出荣耀; 呼召和基业显为实际, 都在于能力。

(话中之光)(一)神的能力既曾显在主的身上, 也必照样显在信的人身上。

(二)神的大能虽然是无法形容的, 却能显在信祂的人身上; 人的信心是神能力的管道, 信心有多少, 神的能力才能显出多少。

(三)就着客观的事实, 我们虽然已经从死里复活, 但就着主观的经历, 我们仍须认识这复活的能力, 是何等浩大。

(四)属灵的能力, 不是用完了再去加添, 而是必须时刻与能力的源头保持接触的; 我们甚么时候一与主脱节, 甚么时候就立刻失去能力。

【弗一20】「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」

(原文直译)「乃是照祂力量的权能, 就是祂在基督身上所运作的动力, 使祂从死人中活了起来, 并叫祂在诸天界里, 坐在自己的右边」

(原文字义)「运行」运作中的动力, 生发的功用; 「大能」权能, 主权; 「大力」力量, 能力; 「死里」从死人中; 「复活」举起, 起来。

(文意注解)「就是照祂在基督身上所运行的」神向我们所显的能力, 和在基督身上所运行的能力一样。

「所运行的大能大力, 使祂从死里复活」神使基督从死人中复起的事实, 展示了祂三种的能力: 统治和克服的权能(大能)、随时可发出的力量(大力)、和运作中的动力(运行)。

「叫祂在天上」神用上述的大能高举基督, 使祂升在高天之上。

「坐在自己的右边」意即把主放在一个最尊贵的、无上权威的地位上。

(话中之光)(一)人有权而无能, 不足成事; 但有权又有能, 却不去运作, 仍于事无补。

(二)今日我们若确信那运行在基督身上升天的大能, 我们也将会被提升, 超越地上一切的人事

物，不但不被它们困扰、捆绑，反能支配一切。

【弗一21】「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；」

（原文直译）「远超过每一个执政的、掌权的、有能的、主治的，以及每一个可称的名号，不但是今世的，连来世的也在内；」

（原文字义）「执政的」起源，第一因，权威，统治者；「掌权的」权柄，权能；「有能的」权柄，能力；「主治的」主权，统治；「有名的」可被称呼的，命名。

（文意注解）「远超过一切」『一切』包括万有；『远超过一切』指主超过一切受造的。

「执政的、掌权的、有能的、主治的，和一切有名的」广义的说，这些字是指各种不同等级的天使；狭义的说，是指撒但和它的使者说的，它们在空中阻隔了神旨意的通行(参但十12~13)，主升天时，从空中通过一条路，就超过这一切。

「连来世的也都超过了」不只是空间的，时间的也都超过了，一点也不漏掉。

（话中之光）(一)基督所得的权柄，是远超过一切的权柄；教会与祂一同掌管宇宙至高的权柄，难怪阴间的门不能胜过她(太十六18)！

(二)复活的大能彰显神的权柄，因此主耶稣在复活之后说：「天上地下所有的权柄都赐给我了」(太廿八18)；我们若真看见这一个异象，就不至于畏惧任何的仇敌，或任何艰难的环境了。

【弗一22】「又将万有服在祂的脚下，使祂为教会作万有之首；」

（原文直译）「...并将祂(这)在万有之上的头赐给教会；」

（原文字义）「服」置于下，制服；「首」头。

（文意注解）「万有服在祂的脚下」神不止让祂超过一切，也让万有都服祂。

「使祂为教会作万有之首」神把基督当作头赐给教会，祂是教会的头，也是万有的头；故教会与基督同作万有之首而管辖万有。

（话中之光）(一)神要基督作万有的头，神就先要基督作教会的头；将来基督在宇宙中的地位，是与今日祂在教会中的地位有关系的。

(二)基督作头这一件事，神要基督先在教会里得着；所以基督作教会的头，这是关系很大的一件事。

(三)基督作万有之首，是为着使教会也能有分于这个地位。

【弗一23】「教会是祂的身体，是那充满万有者所充满的。」

（原文直译）「(教会)是祂的身体，是那在万有中正在充满一切者的丰满。」

（原文字义）「充满」(前者，filling)补满，成全，应验，完成；「充满」(后者，fullness)丰满，完满，满足，圆满，长成。

（文意注解）「教会是祂的身体」教会是叫基督活出来的一个身体，生命就在教会里，彰显基

督也是借着教会。

「是那充满万有者所充满的」基督本来是充满万有者，是太大了，是道成肉身的耶稣一个人所不够充满的；乃借着这样大的一个教会，无论就时间说，就空间说，没有一个机体比这个更大的，让基督来充满她，因此教会是基督的丰满。

（话中之光）(一)基督若没有『教会』，则：(1)无以充满：因为教会乃是祂所爱的对象；(2)无以彰显祂的丰满：因为教会乃是祂所要充满的器皿；(3)不能满足祂的充满：因为惟有教会才能使祂满足(创廿四67)；(4)无以将万有充满：因为教会乃是祂藉以充满万有的；(5)不能将万有的缺憾补满：因为惟有当教会丰满地彰显祂时，才能将万有的缺憾都补满了(罗八19~21)。

(二)「教会是祂的身体」，所以教会并非礼拜堂，也非社会团体；教会乃是基督属灵的身体，是基督一切行动的凭借。身体的一切行动如何受头的支配，教会的一切行动也该绝对让基督管理。

(三)『教会是基督的身体』，说出教会的外表是具体的，是有行动、有作为的，以彰显出里面的丰满。

(四)『教会是基督的丰满』，说出教会的内容满是基督，是纯然属灵的，是外面一切行动作为的资源和性质。

(五)教会的内容必须是基督，才能说是基督的丰满。换句话说，教会必须具有基督丰富的生命，才能丰满地流露基督。

(六)教会不但是基督的身体，也是基督的丰满；所以教会不可单单注重外面的具体行作，也不可仅仅追求里面的属灵内容；两面必须相辅相配，才合神的心意。

(七)教会必须彰显基督；不彰显基督的教会，就不在基督身体的见证里。

(八)那里有神复活大能的运行，那里基督就被高举(20节)；那里基督被高举，那里基督就显出祂的丰满；那里显出基督的丰满，那里就有教会的实际。

(九)神原是完全的神，但因撒但和人的堕落，亏缺了神的荣耀，如今神要借着教会，把这个缺陷补满，完满地彰显祂的完全和圆满。

参、灵训要义

【属灵的福气(3节)】

- 一、是「神」所赐的
- 二、是「在基督里」赐的
- 三、是「已经」赐给的
- 四、是「天上」的福气
- 五、是「各样」的福气
- 六、是「属灵」的福气

【神的拣选(4节)】

- 一、时间：在创立世界以前
- 二、地方：在基督里
- 三、目的：为使我们在祂面前成为圣洁，无有瑕疵

【神的豫定(5节)】

- 一、原因：神的爱
- 二、根据：是按着神的旨意
- 三、性质：是神所喜悦的
- 四、凭借：是借着耶稣基督
- 五、结果：使我们得儿子的名分

【在基督里的救赎(7节)】

- 一、代价：是借着这爱子的血
- 二、结果：得蒙救赎，就是过犯得以赦免
- 三、原由：照祂丰富的恩典

【在基督里的七种福份】

- 一、在基督里有忠心的人(1节)
- 二、在基督里的享受(3节)
- 三、在基督里蒙拣选(4节)
- 四、在基督里称赞祂的恩典(6~8节)
- 五、在基督里同归于一(10节)
- 六、在基督里得基业(11节)
- 七、在基督里得盼望(12节)

【神对于教会的计划】

一、灵福：

- 1.灵福的本源(3~6节)
- 2.灵福的赐予(7~9节)
- 3.灵福的范围(10~14节)

二、灵知：

- 1.真知道神(17节)
- 2.知道恩召的指望(18节)
- 3.知道基业的丰富(19节)

三、灵能：

- 1.复活的能力(20节)
- 2.超越一切的能力(21~22节)
- 3.充满万有的能力(23节)

【基督里的福分】

- 一、福分的导管——保罗(1节):
 - 1.奉神的旨意——源头
 - 2.作基督的使徒——导管
- 二、福分的对象——圣徒(1节):
 - 1.在基督里——范围
 - 2.有忠心者
- 三、福分的凭借——文字(1~2节)
- 四、福分的内容(3~14节):
 - 1.神的拣选
 - 2.耶稣的救赎
 - 3.圣灵的印记

【基督里的启示】

- 一、启示的源头(17节):
 - 1.耶稣基督
 - 2.荣耀的父
 - 3.智慧的灵
- 二、启示的导体(16~17节):
 - 1.感谢
 - 2.祷告
 - 3.祈求
- 三、启示的目的(17节):
 - 1.使人真知道祂
 - 2.照明人的心眼
- 四、启示的内容:
 - 1.认识基督——教会的元首(18~22节):
 - (1)知其恩召有何等指望
 - (2)知其基业有何等荣耀
 - (3)知其能力有何等浩大
 - 2.认识教会——基督的身体(23节)

【以弗所书第一章中的六个『得』】

一、我们的三得：

- 1.得儿子的名分(5节)
- 2.得蒙救赎(7节)
- 3.得基业(11节)

二、神的三得：

- 1.得着称赞(12节)
- 2.得着称赞(14节)
- 3.得基业(18节)

【基督教要道的总纲】

- 一、拣选的道理(4节)
- 二、豫定救赎的道理(5~6节)
- 三、恩典的道理(6~8节)
- 四、恩典丰富的道理(9节)
- 五、神旨意奥秘的道理(9~10节)
- 六、得基业的道理(11~14节)
- 七、圣灵的道理(13~14节)
- 八、神选民的道理(14节)

以弗所书第二章

壹、内容纲要

【教会的产生】

- 一、是出自死在罪中的人(1~3节)
- 二、是因着神的大爱(4节)
- 三、是借着基督复活的恩典所产生(5~9节)
- 四、是神的一个杰作(10节上)
- 五、是神在基督里的新创造(10节下)

【教会的建造】

- 一、是凭基督的血而建造——外邦人因血也得以成为建造的材料(11~13节)
- 二、是借着十字架的拆毁而建造——除去肉体的间隔造成一个新人(14~17节)
- 三、是在圣灵的合一里建造——都在一个灵里进到父面前(18节)
- 四、是众圣徒在神的国和神的家里同被建造(19节)
- 五、是建造在使徒和先知的根基上(20节上)
- 六、是以基督为房角石而建造(20节下)
- 七、是在基督里联络同被建造——成为神在灵里的居所(21~22节)

贰、逐节详解

【弗二1】「你们死在过犯罪恶之中，祂叫你们活过来；」

（原文直译）「而你们，原是死在你们的众过犯和众罪恶中」

（原文字义）「过犯」迷失，越界，误入歧途，离开正路；「罪恶」射不中的。

（文意注解）「死」是指灵性的死，就是与神的生命隔绝(四18)，灵性毫无功用，对罪完全失去反抗的力量。

「过犯罪恶」凡事的性质对，而越限了便是过犯，凡事的性质本身是坏的，便是罪恶；前者注重人表现出来的罪，一切越过神旨意的范围之错误行为，后者则广泛地包括一切不合道德的，不合神标准的存心、行动和地位。奥古斯丁(Augustine)说：『过犯是人不知不觉中所犯的罪；罪恶是出于人故意所犯的罪。』

「死在过犯罪恶之中」包括如下的含义：(1)『死』是表示灵性的死；就人在神面前的情况而论，虽活亦死，因为『与神所赐的生命隔绝了』(弗四18)。(2)『死』也表示命定第二次的死(启廿14)；就人将来的结局而论，难逃永死，因为『罪的工价乃是死』(罗六23)。(3)『死』又表示身体是必会朽坏的(林前十五50)；因为死亡的因素已借着罪而临到了众人(罗五12)。(4)综合前述情形，人正天天活在死荫里面(太四16；路一79)。(5)罪给人带来了死，而死又借着罪控制了人：a.使人对于犯罪毫无感觉；b.使人对罪无能为力，无法自拔。

「祂叫你们活过来」原文并无此片语，是译经者加上去的。

（话中之光）(一)死乃是失去生命的感觉和能力——积极方面，对神的爱没有感觉，也无力行善、讨神喜悦；消极方面，对罪的肆虐毫无感觉，也无力抗拒。

(二)我们每一个人若要明白甚么是救恩，若要灵性进步，顶要紧的，是当知道我们本来是怎样一个人。这里不只说我们是犯罪作恶的，并且说我们是一个死人！

(三)你要一个死的人去过圣洁的生活是不可能的。我们既知道人本来是死的，所以第一要紧的是胜过死。

(四)罪对我们人类造成最大的损害，是死亡掌权，使人失去生命的感觉和能力。

(五)对于罪，全人类没有一个是旁观者；犯法的死在过犯罪恶中，立法、司法的照样死在过犯罪恶中，每个人都是过犯罪恶这竞技场的参与者，灭亡乃是唯一的下场。

(六)身体一旦失去生命，就会变得冰冷且僵硬；凡是对神冷淡、硬着颈项，对人冷酷，对事死板的，恐怕不是行在生命中，而是依照死的字句规条罢了。

(七)死的时日一久，就会发臭(约十39)；凡是言语、行动令人感觉难受的，正是灵性死沉的明证。

【弗二2】「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；」

(原文直译)「那时，你们在其中行事为人，随从这世界的世代，顺服空中掌权者的首领，(就是)那现今在悖逆之子里面运行的灵；」

(原文字义)「行事为人」行走，举止，指挥自己；「今世」这世界的；「风俗」时髦，时代，世代；「运行」精力，奋力，活动力。

(文意注解)「那时」就是指还未得救的时候。

「你们在其中」指陷在过犯罪恶之中。

「随从」是一种没有自己主见、任由别人引领的走法。

「今世」指撒但所编制的一个有系统的组织，被利用来诱拐并霸占人。

「风俗」指显在眼前的世界，又可称『时髦』或『摩登』。一般世人都爱学时髦；时髦的风一吹来，世人就都被吹得团团转。

「空中掌权者的首领」即指撒但；撒但是空中邪灵(弗六12)的首领和世界的王，全世界都卧在它的手下(约壹五19)。

「悖逆之子」指意志上反抗神、叛逆神的人；撒但的灵运行在人里面，人便跟从撒但，去行神所不喜欢的事，就作了悖逆之子。

本节论到魔鬼的工作：(1)作工的根据地——『空中』；(2)作工的附从者——『邪灵』；(3)作工的时候——『现今』；(4)作工的对象——『悖逆之子』；(5)作工的方式——在人的『心中运行』；(6)作工的内容——使人『随从今世的风俗』和『顺服』它的意思；(7)作工的目的——使人和它一样的悖逆神。

(话中之光)(一)人若「随从今世的风俗」，就等于是「顺服空中掌权者的首领」撒但；因为这个世界中各种时代的光景，正是撒但藉以牢笼、迷惑人的圈套。

(二)我们得救以前的生活，外面是「随从今世的风俗」，里面是「顺服」撒但的邪灵，所以从神看，整个人生乃是『死在罪恶过犯之中』(1节)。

(三)罪恶是随时代而不同的，一代有一代的罪恶，一时有一时的罪恶；「今世的风俗」不同于『前代的风俗』。

(四)一个未重生的人，他的行为无法不随世俗；如不随世俗，他就会觉得落伍，跟不上时代。

(五)『摩登』、『时髦』的潮流一来，几乎人人都被卷进流中，虽所费不貲，亦心甘情愿，甚且还引以为荣，究其原因，乃是中了邪灵的诡计。

(六)基督徒既不属于这世界，若随从今世的风俗，就必生活世俗化，失去与世界有分别的见证，

这是神所不喜悦的(罗十二2；雅四4；王下十七33)。

(七)基督徒虽然活在世上行事为人，却不是无宗旨地生活着，乃是照着神的意旨，由圣灵的引导而生活。

(八)基督徒应当作转移风俗的人，不应当作随从世俗的人。

(九)撒但在人里面奋力工作，人的罪行就是它奋力工作明显的记号。

(十)我们在教会中若是仍旧嫉妒分争，放纵肉体，就是『照着世人的样子行』(林前三3)，也就是「随从今世的风俗」了。

【弗二3】「我们从前也都在他们中间，放纵肉体的私欲，随着肉体 and 心中所喜爱的去行，本为可怒之子，和别人一样；」

(原文直译)「连我们众人，从前也都在他们中间，在我们肉体的私欲里行事为人，行肉体 and 思念所意愿的，生来就是该受(神)忿怒的儿女，和其余的人一样；」

(原文字义)「放纵」来来去去，活动；「私欲」强烈的欲望；「随着...去行」满足；「喜好」意愿，(特指『喜欢行』不对的及禁止的事)；「本为」按本性，按天然。

(文意注解)「放纵」不加约束、任它自由。

「肉体」指人堕落后，受撒但的败坏，变质成了肉体，里面有邪恶的性情，喜欢犯罪作恶。

「私欲」是指人不正当的、超出正常范围的欲望。

「随着肉体 and 心中所喜爱的去行」是指满足肉体 and 心中所喜爱的。肉体所喜爱的，是关乎外面的；心中所喜爱的，是关乎思想的。

「本为可怒之子」照我们本来的性情说，是和别人一样，结局也是和别人一样，只有等候神的审判和震怒(约三36)。

(话中之光)(一)世人有三个仇敌：(1)世界；(2)撒但；(3)肉体。人对『世界』是随从的；对『魔鬼』是顺服的(2节)；对『肉体』是放纵的。

(二)世界(舞台)、撒但(导演者)、肉体(表演者)三个合起来，便演成死在过犯罪恶之中。

(三)神所赏赐的『欲』，例如『食欲』，原本是好事，但若不予节制，便会与人有害。当正常的欲望，演变成了肉体的私欲，必然有害无益；再加上『放纵』，其结局相当可怕。

(四)人『心中的喜好』常受『肉体的私欲』所左右，因此我们不能因为心里喜欢，就随意而为，以致得罪了神。

(五)罪人在神面前，不配得着甚么东西，所配得的乃是神的忿怒与刑罚(「可怒之子」)。

【弗二4】「然而神既有丰富的怜悯，因祂爱我们的大爱」

(原文直译)「然而神是在怜悯上丰富的神...」

(原文字义)「怜悯」慈悲，同情，体恤；「大爱」许多、深重、丰盛的爱。

(文意注解)「然而神」『然而』是形容事出意外；『神』是人生的转捩点，只有神才能给我们人类希望。

「丰富的怜悯」『怜悯』是指对处在困苦中的人，表露同情的心怀，以及给与实质上的帮助；罪人的情况和神相差太远，不配得到神的爱，须先用怜悯方能达到，而这怜悯是『丰富』——取之不尽、用之不竭的。

「因祂爱我们的大爱」爱是神的本性，神就是爱(约壹四8)；神的爱无论从各方面考量，都是『大』的：(1)程度大——牺牲独生爱子的爱；(2)时间大——永远不变的爱；(3)价值大——无可比拟、无价的爱；(4)容量大——人人都可得而享受的爱；(5)能力大——胜过一切的爱。

神的怜悯是祂内心慈悲的感动；神的大爱是祂采取差祂独生子来世间的动力。

（话中之光）(一)是「然而神」，不是『然而我』；不是我如何立志，如何不犯罪，如何要信主，而是「然而神」怜悯了我。

(二)我们罪恶的众多与顽恶，若非神有「丰富的怜悯」必然无法得救。

(三)『怜悯』是在『爱』以先，且临及那不可爱的人，使之从『可怜』的光景，救拔到『可爱』的地位。

(四)神总是先以怜悯对待我们；当我们藐视祂的怜悯时，祂才以祂的公义对待我们。

(五)惟有认识神爱的人，才懂得救恩的宝贵。

(六)凡对神的大爱无动于衷的，决不可能被神重用。

【弗二5】「当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来(你们得救是本乎恩)；」

（原文直译）「竟然当我们死在众过犯中的时候，使我们与...」

（原文字义）「活过来」一个死了的再活，苏醒过来。

（文意注解）「便叫」显出神的爱是主动的，也显明神的大能在我们身上产生了效果。

「一同活过来」这是信徒得救的第一步，指我们的灵恢复了原来的功用，就是所谓的『出死入生』(约五24~25)。

「得救是本乎恩」这句话在括弧里面是解释上文的，表明得救不是我们所配得的。『恩』是神因怜悯大爱而向罪人行出来的一种慷慨的事实。

（话中之光）(一)「死在过犯中」与「一同活过来」，乃是我们得救前后所经历的事实。未得救以前，浑浑噩噩，犯罪作恶，却无羞耻的感觉；得救以后，清醒过来，稍萌恶意，即有不安的感觉。

(二)得救乃是神的圣灵进到一个人里面去，将他已死了的灵点活过来，使他得着重生(约三3~6)。

(三)人心灵的苏醒，乃神恢复之工的开端。

【弗二6】「祂又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上」

（原文直译）「祂又叫我们在基督耶稣里，与祂一同起来，一同坐在诸天界里」

（原文字义）「复活」起来，复起。

（文意注解）「又叫...一同复活」『又』字表示本节的『复活』和上节的『活过来』是有分别的；『复活』乃是得救的第二步，指我们从神所得到的新生命，有生命的功用和能力，能以『起来』，

离开坟墓，脱离一切死亡的事物。

「一同坐在天上」这是得救的第三步，指我们得到了一个新的地位，在世而超世，虽仍活在地球上，却过着属天的生活，世上无一事能搅扰我们；『坐』字含有安息稳妥的意思。

（话中之光）（一）神救我们，使我们在基督耶稣里，以胜过撒但；使我们得着复活的生命，以胜过肉体；使我们坐在天上，以胜过世界。

（二）救恩不是别的，救恩乃是神替我们作成功的——神『已经』叫我们与基督一同活过来，一同复活，一同坐在天上了。所以每当你遇见试探、有难处时，不是你去求神救你，而是要相信神所给你的救恩。

（三）教会的性质乃是复活的——「一同复活」，一切天然的活动，肉体结合，都不是教会。

（四）教会的地位乃是属天的——「一同坐在天上」，一切卑下的事物，属地的原则，都不是教会。

（五）五至六节里的三个「一同」指出：每一件事都是基督自己作的，只是当祂在作的时候，把我们也包括进去，使祂所作的都成了我们所作的。

（六）这三个「一同」，不是要等到将来见主面的时候才成为事实，而是神老早已经作完成了的事实，我们可以取用这些事实，使成为我们主观的经历。

（七）「天上」的意思是『属天的境界』；基督徒是两栖的，他在地上能享受属天的丰富，也就是在地有如在天上。

（八）我们若能站在属天的地位上，来查看一切地上的事物，就不至于贪爱世界了。

（九）同坐在天上，就是同有天上的眼光、生活、言语；今日许多信徒只有势利眼光、世俗生活和败坏污秽的言语，原因乃在于没有同坐在天上。

（十）「坐在天上」表明不必挣扎努力，乃是安息地享用基督的得胜。信徒虽然活在没有安息的世界中，却可以享用天上的安息。

（十一）我们先要与基督联合，才可以分享到祂的生命和超越。

【弗二7】「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；」

（原文直译）「好叫祂在后来的世世代代中，在基督耶稣里，借着慈惠，向我们显明祂恩典的丰富，是极其超越的；」

（原文字义）「恩慈」亲切，和蔼，仁慈，慷慨；「显明」展示，证明。

（文意注解）「极丰富的恩典」神的恩典给人得着，丰富到一个地步，是极其超越的。

「所施恩慈」神有怜悯，有爱，就向我们施恩慈，而把恩典给了我们。

「显明」即摆出来显给宇宙看。

「后来的世代」指教会产生以后无穷之世世代代；也包括时间空间和时间空间里的一切。

本节说出神救恩的目的。前面第五、六两节所说的，就是神向我们所施的恩慈，其目的乃是要在将来数不了的世代里，显明给万有看。

（话中之光）（一）神丰富的恩典显明在我们身上，并非我们向神求来的，乃是当我们还在蒙昧无

知的时候，神就主动为我们预备好的。

(二)神一切的恩慈，都是「在基督耶稣里」施给我们的；我们若离开了基督，就不能享受神的恩慈。

(三)神不只在今世使用教会作祂的见证，也永永远远使用教会作祂的彰显。

【弗二8】「你们得救是本乎恩，也因着信，这并不是出于自己，乃是神所赐的；」

(原文直译)「因为你们借着信心得了救，是靠着恩典；这并不是出于你们自己，乃是神的恩赐；」

(原文字义)「本乎」所凭借的原因；「出于」表示来源。

(文意注解)「本乎恩」指本乎神白白赐给人的原则。

「因着信」这是人这方面接受神恩典的手续。

「这」字是一个中性字，既不是指着『恩』，也不是指着『信』，因为『恩典』和『信心』都属阴性字，故应是指着『得救』说的。

(话中之光)(一)一切蒙恩的事，都是出于神，没有一点是出乎我们自己。

(二)救恩的来源，不在于人，乃在于神，并且是神的礼物，出于神的赏赐；所以得救，是我们自己作不来的，也是我们所不配得的。

(三)我们蒙恩得救，从神说，是祂白白的恩典，赐下主耶稣来拯救我们；从人说，只须简单的相信接受。

(四)认真说来，连我们的『信心』，也非自己所有，乃是神所赐的；因为我们凭着自己，不能生发信心，主耶稣才是我们信心的创始成终者(来十二2)。

(五)信心是接受恩典的管道；各样属灵的实际，都是借着信来摸着的。

(六)我们开始我们基督徒的生活，不是靠自己的行为，乃是靠主所已经完成的救恩。基督徒的生活，从始至终都根据于这个完全依靠主耶稣的原则。

(七)保罗重复了第五节的「你们得救是本乎恩」这句话，他的意思大概是怕我们动不动就想凭自己去应付难处；我们从前得救时如何是本乎恩，今后在生活中的得救(林后一10)仍然是本乎恩。

(八)我们当初得救时的信心，如何是神所赐的，我们今后日常生活的信心，也如何是神所赐的。

【弗二9】「也不是出于行为，免得有人自夸。」

(文意注解)救恩全数是神的恩典，与我们的行为无关。我们人在得救的事上一无可夸。

(话中之光)(一)若有人为自己的得救而夸口，就恐怕他还没有得救。

(二)非常显然，神不愿意信徒在属灵的事上自夸(雅四6；彼前五6)，我们切不可像那自义的法利赛人，致被神唾弃(路十八9~14)。

【弗二10】「我们原是祂的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所豫备叫我们行的。」

〔原文直译〕「因为我们原是祂的杰作，是在基督耶稣里创造的，为着叫我们行在祂早先豫备好了的善良事工中。」

〔原文字义〕「工作」杰作，精心产品，手艺，创造之作；「行」行走，来往。

〔文意注解〕「我们」是包括全部神的儿女，是复数词。

「工作」却是一件工作，是单数词。神的工作是把众多神的儿女作进一个教会里。

「我们原是祂的工作」我们得救，完全是神的作为，我们无一点份，所以是祂的作品；甚至是祂的『杰作』，是神费过工夫，是在祂所有造物之中最好的作品。

「在基督耶稣里造成的」神将祂的生命，在基督耶稣里分赐到我们里面，使我们有了神的性情，这是神的一个新创造。

「为叫我们行善」『行善』是神对已经得救之人的要求，神对未得救的人只要求他们『信』。

「神所豫备叫我们行的」就是叫我们行在神的旨意中，而神这旨意是祂在创世之前，早已为我们豫备好了。

〔话中之光〕(一)教会是神精心制作的艺术品，是神智慧和能力的结晶品，神全副的心思都放在教会里，也只有教会能让神心满意足(赛五十三11)。

(二)神是一位作工的神，「我们原是祂的工作」；而祂最中心的工作，就是要把我们模成祂儿子基督的模样(罗八29)。祂向我们施行种种恩惠，都是为着这个。所以我们得救以后最重要的，还不是要为神作甚么，乃是要让神在我们身上，自由的作祂所要作的工。

(三)教会的使命，就是行「神所豫备叫我们行的善」，这个『善』绝非人道德观念的善，乃是神旨意中的善，也就是活出、彰显出、见证出那一位丰满完全的神自己。

(四)神对未得救的人只要求『信』，不要求行为，但对已经得救的人，神却要求他们『行』善。

(五)教会不一定要作人以为好的事，但一定要作神所要我们作的事。

(六)行善不是我们得救的凭借，但却是我们得救的结果。

(七)善工不是基督徒生活中偶然要作的事情，而是神为祂的子民安排的永远计划的一环，是神早就规定救我们的目的。

(八)基督徒行善，乃是对神所给的恩典的一种承认：承认神已经给了我们那上好的生命，所以我们要把这生命活出来。

(九)本节的「叫我们行」和第二节的「在其中行」是相对的。从前我们因为是死的，所以照着死的去行；现在我们因为是活的，所以照着活的去行。人先死，后才犯罪；人也先活，后才行善。

(十)「行走在善的工作里」(原文)。善的工作就是基督；神工作的目的，就是基督。信徒不论从事何种职业，都是作神的工，都当行走在神所看为善的工作里。

(十一)许多人事奉神，却不是作神的工；神所要的事奉，乃是所有的存心、动机和目的，都是为着基督。基督应当在我们的事奉和工作里居首位。

【弗二11】「所以你们应当记念，你们从前按肉体是外邦人，是称为没受割礼的，这名原是那些凭人手在肉身上称为受割礼之人所起的；」

〔原文直译〕「故此你们要记得，你们从前在肉身上是外国人，被那些凭(人)手在肉身上行所谓受割礼的人，称为没受割礼的；」

〔原文字义〕「記念」记住，想念；「按肉体」在肉体中，就肉体而论；「凭人手」用手作，用手行；「称为」被说，被告诉。

〔背景注解〕割礼乃是神因亚伯拉罕的信心而与他立约的记号，也是他的子子孙孙世代代应遵守的礼仪(创十七9~14)，成为他们与其他世人分别的记号。所以割礼成为犹太人在肉体上与其他民族不同，表明他们是神选民的一项凭据。

〔文意注解〕「外邦人」指一切非犹太的外国人。

「没受割礼的」是犹太人对外邦人的轻蔑称呼。

「受割礼之人」指犹太人。

〔话中之光〕(一)信徒与世人不同之处，不在乎外面肉身的记号。

(二)宗教徒喜欢用外面肉身的记号，来与别人有所分别，且蔑视那些没有记号的人。

(三)外面肉身的割礼，不是真割礼；真割礼是心里的，在乎灵，不在乎仪文(罗二28~29)。

【弗二12】「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，没有神。」

〔原文直译〕「那时，你们是在基督以外，和以色列国民隔绝，又在所应许的诸约上是局外人，并且在世上没有指望，没有神。」

〔原文字义〕「无关」无分，分隔，疏远，隔离；「国民」公民，国籍；「以外」疏离，离间，分歧；「诸约」遗嘱，约定；「局外人」奇怪的，陌生的。

〔文意注解〕「与基督无关」『基督』原文是『弥赛亚』，其字义是『神的受膏者』；犹太人有弥赛亚的盼望，而我们外邦人却没有。

「在以色列国民以外」犹太人是神的百姓，是神统治的国民；故『以外』是说在神国之外，没有神的掌权、福分、管治与同在。

「所应许的诸约」是指神曾与以色列人所立的约，应许要白白赐人福分，例如与亚伯拉罕之约(创十五17~21)，与摩西之约(出十九5)，与大卫之约(撒下七章)等。

「局外人」是说此事与他们无关系，没有他们的分。

「没有指望」是指不信主的人生，一切盼望都是虚空、虚假的。

「没有神」是说他们不认识独一的真神，与神和神的一切都无分、无关。

〔话中之光〕(一)世人必须借着信心接受基督的救赎，才能与基督发生关系。

(二)「诸约」有应许，也有责任；一般信徒只注意应许，却轻忽了责任。

(三)神是人生的指望；凡没有神的人，就没有指望，至终是虚空的虚空。我们信神的人，神就是我们的指望。祂的丰富就是我们的丰富，祂的荣耀就是我们的荣耀，何等荣耀的指望(参西一27)！

【弗二13】「你们从前远离神的人，如今却在基督耶稣里，靠着祂的血，已经得亲近了。」

〔原文直译〕「你们从前是远离的，如今却在基督耶稣里，靠着基督的血，成为近的了。」

〔背景注解〕犹太人认为神是住在圣殿里面，接近圣殿是他们的一种权利，而外邦人既远离耶路撒冷和圣殿，当然也就远离了神，因此他们称呼外邦人为『远离的人』(本节按原文并无『神』字)。

〔文意注解〕「远离神的人」指外邦人不但按肉身说是与犹太人远离的，按灵性说也确是与神远离的。

「靠着祂的血」世人到神面前，与以色列民同样蒙恩没有分别，是因基督的血。

「得亲近了」指一面得与神亲近，一面也得与一切在基督里的人亲近。

〔话中之光〕(一)主的血何等宝贵，除去了我们和神之间的间隔——罪，使我们这些从前远离神的人，现在得以坦然无惧的来亲近神(来十19)。

(二)我们得以亲近神，一面是靠着主的血，一面是在基督耶稣里面，因祂就是道路，若不借着祂，没有人能到神那里去(约十四6)。

(三)我们得救了以后，不只得以亲近神，并且也得以亲近一切属神的人；我们若对神的儿女缺乏亲切的感觉，恐怕是因为我们没有活在神的生命中(参约壹五1)。

【弗二14】「因祂使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙；」

〔原文直译〕「因为祂是我们的和平，将两下作成为一个...」

〔原文字义〕「和睦」和平，平安，(有『捆在一起』的意思)；「两下」敌对的两方面；「合而为一」作成一，使成为一；「拆毁」毁坏；「隔断」关闭，阻塞。

〔背景注解〕犹太人素来仇视外邦人，在圣殿的事上有具体的表现：耶路撒冷圣殿中有一道『高墙』，隔开圣所与外邦人院，门口有块牌子写着：『外邦人到此止步，越过者处死。』

〔文意注解〕「祂使我们和睦」原文『祂是我们的和睦』，犹太人和外邦人之间不只没有和睦，同时也不可能达到和睦，但祂自己成了和睦的因素，彼此之间因祂而和睦。

「将两下合而为一」指犹太人和外邦人现在因在基督里，就成为一而不分了。

「中间隔断的墙」指旧约律法的各种规条(15节)，原为犹太人和外邦人的阻隔，因犹太人自认是遵守律法的百姓，对外邦人有很强的优越感；这道墙今被主耶稣拆毁了。

〔话中之光〕(一)「因祂是我们的和睦」，这是多么甜美的一句话！圣洁的神与罪污的人中间，并世代仇视敌对的犹太人和外邦人之间，有了祂，才有和睦；没有祂，就没有和睦。

(二)祂是唯一使我们众人之间有和睦的因素；没有祂，我们之间就没有和睦。

(三)在主之外，一切的和睦都是虚假的，短暂的；若想要有真实的，永恒的和睦，惟有高举祂、爱戴祂，以祂为最亲，把祂当作共同最爱，所有的仇恨、间隔，都要自然消解。在祂之外，所有谋求和睦的努力、奔走，都是徒然的，枉费的。

(四)在我们堕落的人身上，有些东西是构成交通的阻隔的，这些东西必须被拆毁，被除掉！

【弗二15】「而且以自己的身体，废掉冤仇，就是那记在律法上的规条；为要将两下，借着自己造

成一个新人，如此便成就了和睦；」

〔原文直译〕「(就是)仇恨，在祂的肉身里，废掉了那规条中诫命的律法，好把两下在祂自己里面，而造成一个新人，而成就和平；」

〔原文字义〕「废掉」使无效，取消；「冤仇」敌意；「造成」造成；「新」是指一件新的品种，新的质量，在以前没有过同类的东西。

〔文意注解〕「以自己的身体」指主耶稣的肉身被钉十字架说的；祂藉此拆毁隔断的墙和废掉冤仇。

「记在律法上的规条」原文是『规条中诫命的律法』；以色列人事奉神的律例都叫规条，如献祭、节期、禁食等规条，这些是使犹太人特殊化的要素，也是犹太人和外邦人仇恨的原因；每一条是一个命令，就是诫命；而诫命又带着律法；这些律法把犹太人圈在里面，把外邦人圈在外面。

「为要」说出废掉冤仇的用意，表明神在积极方面的目的。

「造成一个新人」这新人不是指个别的得救的信徒，乃是指一切已经在基督里的犹太与外邦信徒，也就是教会；教会是神造的『新人种』，是世上从来没有过的。

「成就了和睦」既是一个人，就再也没有可分争的了，这样也就和睦了。这和睦也包括神与人的和睦。

〔话中之光〕(一)神的「新人」是全然新的，并且只能是新的；所有属于旧人的东西，都与这个新人无分。

(二)在旧人里面，有种族、言语、地区、阶级、性别等等的分别，所以很难彼此和睦；若要和睦，便必须活在新人里面。

(三)教会中一切的分门别类，都是出于旧人；不去对付旧人，而想要成就和睦，无异缘木求鱼。

【弗二16】「既在十字架上灭了冤仇，便藉这十字架，使两下归为一体，与神和好了；」

〔原文直译〕「并且既用它(十字架)除灭了仇恨，便藉这十字架，使双方在一个身体里，与神相和好了；」

〔原文字义〕「灭了」灭绝，除灭，杀死，摧毁。

〔文意注解〕「归为一体」不是指耶稣的肉身，乃是那奥秘的属灵的身体，这身体是由相信基督的犹太人和外邦人所组成的。

「与神和好了」『和好』包括相安、相等、相称、相配、和谐；人和神原本合不来，也不相配，十字架的救恩把人和神中间的问题解决了，便能与神和好了。

〔话中之光〕(一)十字架所成功的和睦有两方面，即犹太人与外邦人的和睦，以及全人类因主耶稣与神和好。

(二)十字架的意义，就是神与人、人与人成为完全的和好，因此神的教会，有两个大的交通：人与人、神与人二者，有相联的关系；当我们与神的交通无障碍，自然与人的交通也无隔膜。

(三)只有那些肯与基督同钉十字架，肯将一切钉死并舍弃的人，才能有份于神的教会。

【弗二17】「并且来传和平的福音给你们远处的人，也给那近处的人。」

（原文直译）「祂又来传这福音，把和平给你们远离的，也把和平给相近的。」

（文意注解）「传和平的福音」这不是指主在地上传道，乃是指主在复活后，借着使徒及教会，来把和平当作福音传给全地的人。

「远处的人」指远离的外邦人。

「近处的人」指相近的犹太人。

（话中之光）（一）与人和好，是与神和好的结果。

（二）不只远离的人需要救恩，相近的人也需要救恩。

（三）人与人的交通，是一件重要的事，因为它表明与神和好的凭据；今日教会的光景不好，正是因着信徒中没有交通，若能反过来，接受十字架所成的和睦，则教会必有大的复兴。

【弗二18】「因为我们两下借着祂被一个圣灵所感，得以进到父面前。」

（原文直译）「因为借着祂，我们两下在一位灵里，得着了进到父面前的通路。」

（背景注解）「进到」是古时候的用字，用来描写把人带到神前奉献任圣职，也用来叙述把人带来觐见皇帝。事实上，在古波斯的朝廷上，有一种官吏的名称，与『进到』的原文相同，他的职责是引进人来朝谒国王。

（文意注解）「被一个圣灵所感」原文是『在一位灵里』，基督在我们身上一切的工作，都是借着圣灵来执行的。

「进到父面前」这里的『父』是重在说到神是我们生命的源头；我们得以『进到父面前』，是借着『父』的拣选，『子』的完成和『灵』的执行；现在神看我们是完全人，毫无问题了。

（话中之光）（一）一个人越活在圣灵里，就越觉得生命的宝贵、血的功效和十字架的能力。

（二）教会是人借着基督，并在圣灵里来到神面前的地方；教会内必须要有基督，必须要有圣灵。

（三）我们能够进到神面前，乃是无价的福气；我们可以随时到祂跟前，把我们的困难、问题、孤单、忧愁，向祂倾诉，求祂指引。

【弗二19】「这样，你们不再作外人，和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了；」

（原文字义）「外人」外族人；「客旅」无公民权的侨民；「同国」同有国民或公民身份者。

（文意注解）「与圣徒同国」国是指神掌权的范围；神的目的是把我们救到祂国里，同享神国的一切权利，也同尽神国的一切义务。

「神家里的人」这家就是指神的教会(提前三15)；信徒在教会里，彼此间有一种归属感，即亲密的生命关系，并且同享神家中的安息和温暖。

（话中之光）（一）家是生命问题，国是权柄问题；在家里是享受，在国里要尽责任。

（二）我们真实的长进，是从生命达到权柄。

（三）国是我们得保障之处，家是我们享安息之所。我们一得救，就进到神的国和神的家中了；我们该好好看重这地位，不可离开神的国和神的家。

(四)信徒在教会中不要作客人，坐享别人的侍候，应尽家人的本份。

(五)只要脱离自我中心，就能体会到神为我们预备的属灵大家庭生活是何等美善。

【弗二20】「并且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石；」

（原文字义）「建造」建筑，构造；「根基」奠基石；「房角石」转角的石头。

（背景注解）犹太人建筑房屋，在安放根基之时，是先在最外角安置一基石，称为「房角石」，它是一座建筑物底部转角处的巨石，用以连接墙垣的，是支持和稳定全建筑物的石头。

（文意注解）「使徒和先知的根基」是指使徒和先知所见证的真理和教训，乃建造教会的根基。严格地说，使徒和先知所见证的真理和教训，就是基督自己。

「基督耶稣自己为房角石」基督耶稣对我们信靠祂的人，是『盘石』，是托住我们的；是『房角石』，也叫『头一块石头』，是牢靠的，是试验过的，是联络我们的，使我们一同被建造成为灵宫。

（话中之光）（一）建造教会的根据，乃是使徒和先知所留给我们的圣经，不是根据众人的意见。

（二）教会所作的见证，不能多于使徒和先知所作的见证，也不能少于他们所作的。

（三）基督就是教会的「房角石」，教会中的各族、各方都因着祂联在一起；我们凡事都要以基督为最终的依归。

（四）「被建造」表示我们不能自由独立，凭自己拣选，而应照主的安排与别的弟兄姊妹联合起来事奉主。

（五）若没有「被建造」起来，绝不是房屋；教会要成为主的殿，信徒也必须「被建造」起来。

【弗二21】「各(或作全)房靠祂联络得合式，渐渐成为主的圣殿；」

（原文直译）「在祂里面，全体建筑物都联结在一起，逐渐增大而成为在主里面的圣殿；」

（文意注解）「联络得合式」『联络』指骨头的关节的接合；『联络得合式』就是联结、配搭在一起的意思。

「渐渐成为」『渐渐』表示继续不断地成长；『渐渐成为』是『渐渐因增长而成为』的意思；信徒是活石(彼前二5)，所以会长大，每块石头都长，就是全教会都长。

「圣殿」就是圣屋，这一所屋是圣的，是和神配得来的。

（话中之光）（一）『全房在祂里面联络得合式，渐渐长成主的圣殿』（原文）。可见教会的建造，实在就是基督度量的增长；这不是一个手段作法的问题，乃是一个生命生长的问题。

（二）只有我们肯让神的生命，在我们里面自由长大，才有教会真实的建造。

（三）「渐渐」两个字表明了教会的建造还在进行，神没有歇下祂的工，祂继续在教会中工作，直至完成祂的心意。

（四）「各房靠祂联络得合式」表明神的儿女必须与主有正常的关系，才能与别的圣徒有正常的关系。

（五）「各房」也可译作『全房』。教会合而为一，在同一的目的上荣耀神；而分开各有各的用处，『全』不害『各』，『各』不妨『全』，这就是教会真实的奇妙。

(六)「主的圣殿」表明教会是属于主的；基督徒最容易出的毛病，就是不把教会归给主，而把教会据为己有。

(七)圣殿是祷告敬拜神的地方，教会若成了基督徒的社交应酬场所，就失去了圣殿的性质。

(八)教会是一活的机体，故会增长。

(九)信徒之间若不互相联络，就不能在恩典中长进。

【弗二22】「你们也靠祂同被建造，成为神借着圣灵居住的所在。」

（原文直译）「你们在祂里面也同被建造，成为神在灵里的居所。」

（文意注解）「借着圣灵」神在圣灵里与我们来往。

「居住的所在」指廿一节的圣殿，就是圣屋说的。

（话中之光）(一)居所的意义重在安息，教会必须能让神得着安息，才算是神居住的所在。

(二)神在教会中能得着多少的安息，就看圣灵在教会中能作多少的工。

(三)任何建筑材料，若没有「被建造」起来，就没有多大的用处，也就不能成为房屋；信徒也必须被建造起来，才有用处。

(四)教会里面任何事物全靠基督；除非靠着祂，就无建造可言。

(五)『属灵』是这灵宫的基本原则；我们不可把世界的观念、作风、方法等带入教会，以致使教会渐渐变为一个社团。

参、灵训要义

【信徒得救以前的光景】

- 一、死在过犯罪恶中(1节)
- 二、行事为人随从今世的风俗(2节)
- 三、顺服空中掌权者的首领(2节)
- 四、放纵肉体的私欲(3节)
- 五、随着肉体 and 心中所喜好的去行(3节)
- 六、本为可怒之子(3节)
- 七、与基督无关(12节)
- 八、在以色列国民以外(12节)
- 九、在所应许的诸约上是局外人(12节)
- 十、活在世上没有指望(12节)
- 十一、没有神(12节)

【恩典的四个步骤】

- 一、死：「死在过犯罪恶中」(1节)——躺着——没有生命的人

- 二、活：「与基督一同活过来」(5节)——醒着——有了生命的人
- 三、起：「与基督耶稣一同复活」(6节)——活着——有了活泼生命的人
- 四、坐：「一同坐在天上」(6节)——安息着——过着属天生活的人

【得救的种种】

- 一、得救的根本：「是本乎恩」(8节)
- 二、得救的方法：「因着信」(8节)
- 三、得救的救主：「基督」(10节)
- 四、得救的目的：「免得有人自夸」(9节)

【救恩的认识】

- 一、救恩的需要：死人、悖逆之子、可怒之子(1~3节)
- 二、救恩的原因：神的怜悯、大爱、恩典(5, 7节)
- 三、救恩的内容：活、复活、坐在天上(5~6节)
- 四、救恩的凭借：基督、信(7~9节)
- 五、救恩的目的：荣耀神、行神旨意(10节)

【基督的所是】

- 一、我们的同伴(6节)
- 二、我们的救主(10节)
- 三、救赎主(13节)
- 四、我们的和睦(14节)
- 五、房角石(20节)

【犹太和外邦信徒】

- 一、远离的得亲近了(13节)
- 二、有冤仇的和睦了(14节)
- 三、被隔断的合而为一了(14节)
- 四、两下成为一了：
 - 1. 一个新人(15节)
 - 2. 归为一体(16节)
 - 3. 被一个圣灵所感(18节)
 - 4. 同国(19节)
 - 5. 同为神家里的人(19节)
 - 6. 同被建造成为圣殿和居所(21~22节)

【教会的性质】

- 一、是复活的(6节)
- 二、是属天的(6节)
- 三、是属灵的(18节)
- 四、是新造的(15节)

【教会的地位】

- 一、在基督里(10节)
- 二、在天上(6节)

【教会的功用】

- 一、行神所定规的善事(10节)
- 二、作神的居所(22节)

【在基督里的七样依靠】

- 一、借着宝血与神亲近(14节)
- 二、借着十字架与神和好(16节)
- 三、借着基督的复活得以复活(6节)
- 四、借着圣灵成为儿子(18节)
- 五、借着圣徒同成为国度(19节)
- 六、借着房角石成为圣殿(20~21节)
- 七、借着复活与主同坐在天上(6节)

【基督里的恩慈】

- 一、蒙恩慈以前的光景(1~3节):
 - 1.死在罪中
 - 2.随从世风
 - 3.服从魔鬼
 - 4.放纵私欲
- 二、蒙恩慈以后的情景(5~6节):
 - 1.与基督一同活过来
 - 2.与基督一同复活
 - 3.与基督一同坐在天上
- 三、蒙恩慈以后的目的:

- 1.将神恩显给后代看(7节)
- 2.行神要我们行的善(10节)

四、蒙恩慈之时的条件：

- 1.神丰富的怜悯和大爱(4, 7节)
- 2.人的信心(8节)

【基督里的地位】

一、从前的地位——在基督之外(11~12节)：

- 1.没有割礼
- 2.没有关系
- 3.没有应许
- 4.没有指望
- 5.没有神

二、如今的地位——在基督里：

- 1.成为和睦——与神、与人均和好(14~15节)
- 2.成神家人(19节)
- 3.成为新人——归为一体(15~16节)
- 4.成为神国——同得应许(19节)
- 5.成为主殿——灵居所在(21~22节)

三、改变的关键——十字架：

- 1.基督是我们的和平(13~14节)
- 2.基督是我们的通道(15~16节)

四、新样的建立——显出见证(15~22节)：

- 1.一个身体
- 2.一个新人
- 3.一个圣国
- 4.一个神家
- 5.一个圣殿

以弗所书第三章

壹、内容纲要

【教会的执事】

- 一、职分的托付与尽职(1~2节)
- 二、奥秘的启示与内容(3~6节)
- 三、执事的赐给与任务(7~11节)
- 四、执事的忠信与受苦(12~13节)

【使徒为教会的祷告——说出我们当有的经历】

- 一、要我们在里面的人里刚强起来(14~16节)
- 二、要让基督安住在我们心里(17节)
- 三、要我们在爱里扎根立基，以领会基督之于我们是何等无限无量(18节)
- 四、要我们认识基督的爱(19节上)
- 五、要我们充满神一切的丰满(19节下)
- 六、要我们认识神在我们心里运行的大能大力(20节)
- 七、要我们认识教会和神的荣耀的关系(21节)

贰、逐节详解

【弗三1】「因此，我保罗为你们外邦人作了基督耶稣被囚的，替你们祈祷(末句乃照对十四节所加)；」

(文意注解)「因此」表示这一段所要讲的话，与前面两章所讲的真理有关。

「为你们外邦人」表示他的被囚，是为传福音给外邦人，而遭犹太人忌恨。

「作了基督耶稣被囚的」表示他坐监是因基督的缘故；按表面看，保罗是在罗马的监牢里作囚犯，但他却以为自己是『基督耶稣的囚犯』(原文)，他甘愿为基督而失去自由。

保罗的意思是说，只要我们信徒看清他下监的真正含意，并用正确的态度来看待这件事，我们就会认识到基督徒生活的荣耀。

「替你们祈祷」原文无此片语，乃系译经者参照第十四节的意思而添加的。这是因为从第二节到第十三节，是岔出去的一段话，宜用括弧来标明。故第十四节是接续第一节的。

(话中之光)(一)保罗认为那真正囚禁他，使他不自由的，并非罗马的监狱，实在就是他在启示里所认识的基督耶稣自己。

(二)基督徒的生活实在是荣耀且奇妙，比起我们个人的自由要珍贵得多，甚至比我们个人的性命还宝贵。

(三)从本节的语气中可以看出，保罗完全没有为他的『被囚』怨叹甚么，反倒以它为一种荣耀。

(四)惟有安于享受『基督作我们的囚牢』的人，心眼才能被开启，而得以看见属天的异象。

(五)我们的『行动』若还不够受囚禁，恐怕我们的『异象』看得还不够清楚。

(六)保罗说他被囚是为着信徒的缘故——我们在环境中的每一项遭遇，不单是与个人有关，并且也与神所托付给我们的圣徒有关。

(七)主真正的工人，多多少少在肉身上要受些苦难(参西一24)；我们为主受苦越多，就越有主的丰富可以供应给别人。

【弗三2】「谅必你们曾听见神赐恩给我，将关切你们的职分托付我」

(原文直译)「谅必你们曾听见神为着你们所赐给我的，(就是)那恩典的管家职分」

(原文字义)「谅必」假如确实，若是真的；「职分」计划，安排，经营，行政管理，管家。

(背景注解)保罗曾在以弗所停留过相当长的一段时间(徒十九10)，以弗所的圣徒对他的事工必很熟悉，故本节「谅必你们曾听见」的话(它含有假定的口吻)，可供佐证本书原是一封公函，而不是专写给以弗所圣徒的。

(文意注解)「那恩典的管家职分」(原文)，『恩典』就是神在基督里，使人享受祂那测不透的丰富；所以『那恩典的管家职分』，就是忠心管理和经营基督丰富的人，使一般信徒也能蒙其惠，而享受基督作恩典。

全节表明保罗乃是神所托付的人，要与外邦信徒分享神的恩典。

(话中之光)(一)作神的工人，这种职分并非只要有才干、学问、口才就可以成功，还必须有一种「关切」人的爱心。

(二)如果我们没有关切人灵魂的心，也不能作一个得人的渔夫。

(三)从本节可以看出，职分本身竟然是一种恩赐！那是恩赐的赋予。它暗示我们：神若呼召一个人去作祂的工，祂也必然赐给他某些恩赐。

(四)神所选召的工人，必定从神那里有所托付。

(五)一个人真正受神托付的人，必定会被远近的人看出或听见神在他身上的托付。

(六)神所托付属灵的责任，是神的恩典，不是重担。

(七)神的恩典不是给我们个人奢侈享用的，而是要我们欢欢喜喜地与别人分享。

【弗三3】「用启示使我知道福音的奥秘，正如我以前略略写过的；」

(原文直译)「就是祂曾用启示使我知道这奥秘，正如我以前略略写过的；」

(原文字义)「启示」揭开布幕；「略略」稍微。

(文意注解)「启示」就是神把祂原来隐藏着的事物，揭露开来让人知道。

「福音的奥秘」『奥秘』指隐藏在神里面的旨意。原文并无『福音的』三个字，按前后文来看，这里的奥秘乃是指『基督的奥秘』(参4节)，就是外邦人在基督里，得以有分于一个身体(参6节)，亦即教会(参9~10节)。教会原是一个奥秘，现今神已经把她启示给祂的圣使徒，使徒又已经教导给我们知道了。

「以前略略写过的」有二意：(1)指本书的前面两章；(2)指保罗从前曾写过另一封书信给以弗所教会，但已失传。

(话中之光)(一)人们常把「奥秘」一词误以为：是一种非常模糊、不能确定、难以捉摸、无法清楚界定的东西，或可称之为『神秘』。

(二)本节的话告诉我们：这奥秘已经「启示」出来了，是人们可以看见，并且知道的。

(三)撒但的诡计，就是要使基督教的真理弄成『深奥之理』(启二24)，以便它能随心所欲的误导幼稚的基督徒(弗四14)。

【弗三4】「你们念了，就能晓得我深知基督的奥秘」

(原文直译)「你们念了，就能晓得我对基督的奥秘有所领会」

(原文字义)「念」公开诵读，当众宣读；「晓得」了解，领悟，洞察；「深知」敏锐的观察，深入的领会，洞悉。

(文意注解)「基督的奥秘」神的奥秘就是基督(西二2)，基督的奥秘就是教会；这奥秘在第六节有详尽的解释。简言之，就是外邦信徒和犹太信徒在基督里同得产业，同为基督奥秘的身体，同享神的应许。

(话中之光)(一)保罗既不夸耀也不隐藏，只为着顾念神的荣耀而作所当作的，说所当说的。

(二)一个信徒若过分故意隐藏他属灵的看见，可能出自人为的谦卑，仍有『己』的意识，而未完全顾念神的荣耀。

【弗三5】「这奥秘在以前的世代，没有叫人知道，像如今借着圣灵启示祂的圣使徒和先知一样；」

(原文直译)「(这奥秘)，在别的世代中，未曾让人类的子孙知道过，像如今在灵里启示祂的圣使徒和先知一样；」

(原文字义)「以前的」另一个，别的；「人」人的儿子们；「知道」使知道，显明。

(文意注解)「以前的世代」是旧约时代。

「没有叫人知道」这意思并不是说，神在旧约时代完全不曾向人提示过关于教会的奥秘(在旧约里面，也有一些关于教会的豫表和豫言)。这里的意思是说，从前并没有像如今这样显明的程度，充分启示出来。

「如今」是新约时代。

「启示祂的圣使徒和先知」『圣使徒』是指受神差遣的人；『先知』是指为神说话的人。神在新约中一切的真理，都已经启示给使徒和先知了；到了《启示录》完成之后，神的启示就完全了，再也没有人可以加添或删除去甚么(启廿二18~19)。

(话中之光)(一)「使徒和先知」原文都是多数式，可见这奥秘并非只启示给保罗，其他的使徒和先知就毫无所知。

(二)若非从神得着「启示」，我们就无法认识神并知道神的奥秘，因此我们应当祷告，求神赐给我们那『智慧和启示的灵』(弗一17)。

(三)神将这奥秘启示给我们的用意，并不是要我们引为属灵的骄傲，乃是要我们这些知道的人，去传讲给别人，叫他们也能知道这奥秘，一同有份于其中，与神同工，直到神的旨意完全成就在我们身上。

【弗三6】「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。」

（原文直译）「(这奥秘)就是外邦人在基督耶稣里，借着福音，得以同作后嗣，同作一个身体，并一同有分于祂的应许；」

（原文字义）「同」联合，交通，包括在内；「后嗣」分，阍；「蒙」分享，参与。

（文意注解）「同为后嗣」指不只有父亲的生命，也都得了儿子的名分，有权利承受父的产业。

「同为一体」指一同成为一个身体，即基督奥秘的身体，就是教会。

「同蒙应许」此处『应许』是单数词，指神在基督里所应许给教会的各种属灵福气的整体。

以上三种福分，是包括新旧约中所有的福分了；旧约只有以色列人能享受，而新约是外邦人和以色列人一同有分。

（话中之光）(一)在基督里，再没有犹太人和外邦人的分别；我们不是次等公民，我们与犹太信徒都是一样的地位。

(二)神不偏待人，祂的恩典是向各种的人完全敞开的，谁都可以去取用。

【弗三7】「我作了这福音的执事，是照神的恩赐；这恩赐是照祂运行的大能赐给我的。」

（原文直译）「我作了这福音的仆役，是照着神恩典的恩赐，(这恩赐)是照祂运行的有效大能所赐给我的。」

（原文字义）「执事」用人，仆人，差役，侍者；「照」根据；「神的恩赐」神的恩典的礼物；「运行」运用，作用；「大能」能量，推动的力量，活泼的动力；「赐给」给予，赏赐。

（文意注解）「这福音的执事」是为着别人的好处，特将这福音服事到人的里面去的人。

「神的恩赐」原文是『神恩典的恩赐』，神自己给我们得着是恩典，神又把属灵的本能当作礼物白白给了我们，就是恩赐。

「运行的大能」在神所赐给我们的生命里有复活大能的运行，是这个能力的运行产生了属灵的恩赐。

（话中之光）(一)传福音的服事是无上的权利，这表明了神的恩惠。

(二)神所给保罗的恩赐，是他能以作福音执事的原因，也是他作福音执事的根据。

(三)保罗说在他自己工作的背后，有神强大而活泼的动力作支持；神如果要给我们甚么责任，必给我们所需要的恩赐。

(四)神给我们甚么样的恩赐，那是表示神要交托甚么样的责任给我们。

(五)神的恩赐，不但给接受者恩典，也用能力运行在接受者里面，使他们能接受。

【弗三8】「我本来比众圣徒中最小的还小；然而祂还赐我这恩典，叫我把基督那测不透的丰富，传给外邦人；」

（原文直译）「这恩典赐给了我这比众圣徒中最小的还小的人，叫我把基督那追寻不尽的丰富，(当作)福音传给外国人；」

（原文字义）「测不透」足迹所不能追寻的，探测不出，赶不上马跑。

〔文意注解〕「比众圣徒中最小的还小」就是小得不能再小了，意即并非因他有甚么资格，才使他蒙受神的殊恩。

「基督那测不透的丰富」基督里面的丰富，是人所追溯不尽的。

〔话中之光〕(一)保罗不是说他比『众使徒』中最小的还小，而是说他比「众圣徒」中最小的还小，这表明凡他所领受的恩典，我们每一个信徒也有可能领受。每一个弟兄姊妹都可以领受与保罗同样的恩典，所以不要以保罗的成就为不可期。

(二)信徒的灵性越长进，经历越多的时候，反而越加谦卑，越加看见自己的不堪。

(三)惟有谦卑的人，圣灵才能教导他明白基督恩典之丰富，乃是「测不透」的。

(四)真要服事教会的，必定传基督的丰富；而专一传基督丰富的人，才真是教会的执事，给教会真实的供应和建立。

(五)福音不是告诉我们当作甚么，也不是祂要求我们作甚么；福音乃是告诉我们祂给了我们甚么，以及我们从祂领受了甚么，而福音的中心信息在于主耶稣基督自己。

(六)福音甚至不是关乎基督的一些零零碎碎的道理，神荣耀的福音乃是这一位无限丰富的基督自己。

(七)人的知能赶不上神的启示；基督的丰富是测不透的，追踪不出的，人靠自己根本不可能明白。

(八)基督的丰富是没有穷尽、永不枯竭的，无论我们怎样不断的取用，它仍和开始时一样的多。

(九)真要求神帮助我们，不再活得像乞丐，不再活在贫穷、缺乏、困苦、惊惧、不安定中。这世界提供我们一个绝佳的机会，去向人们解说「基督那测不透的丰富」。

(十)我们把基督传给人，往往不过是一点点，并没有传那追溯不尽的丰富。

(十一)世人是根据他们在我们身上所看见的来判断基督。如果我们给人的印象是，一旦我们遭遇危机时，基督徒的身分也帮不了多大的忙，那么他们就不会聆听我们的信息，也不会去注视基督。

(十二)如果我们拥有一个特权，能够为神说话或为神作工，我们必须记得：我们的伟大并不在乎我们自己，乃是在乎神所赐我们的信息和事工。

(十三)今天悲惨的是，有许多人只关心自己的名誉，不高举基督；把自己放在闪光灯下，而把基督藏在暗处。

【弗三9】「又使众人都明白，这历代以来隐藏在创造万物之神里的奥秘，是如何安排的；」

〔原文直译〕「并照明众人，(叫他们知道)那历代以来隐藏在创造万有之神里的奥秘，是何等的安排；」

〔原文字义〕「明白」光照，照明，照射光芒在...之上；「隐藏」遮盖，掩埋；「安排」管家职分，计划。

〔文意注解〕「使众人都明白」使人得着光照，亦即得着启示。

「历代以来隐藏在创造万物之神里的奥秘」神在创世之前，有一个计划，要在宇宙中得着一班人，作祂儿子的身体——就是教会——以彰显基督；但这一个计划，一直隐藏在神的里面，是所

有受造之物所不晓得的，所以是一个隐藏的奥秘。

「是如何安排的」神在宇宙中有一个安排，一个经营，就是要把原先隐藏在祂里面的奥秘作成功。

关于教会这个奥秘，在旧约时代并没有人很清楚地知道，如今借着使徒的传扬，叫众人得着光照，因而明白这历代隐藏的奥秘是怎样逐步施行的。

（**话中之光**）（一）保罗说他蒙召去从事的工作，有一部分是『照明』（「明白」的原文）人的心，使其明白神的心意；这显示人的心对着神还是黑暗的。

（二）传福音的工作不仅是传讲基督，而且要让人能看见；所以传福音要能光照、显明，叫人看见所该看见的。

（三）「创造万物之神」一词表示，这世界是神的世界，是祂所创造的；我们若想了解现今世界是怎么回事，就要从神的观点来查看。

（四）现今的世界并不符合神起初造它的心意，这是一个走了样的世界；但「创造万物之神」有一个计划，祂定意要再度恢复这世界的完美秩序，所以祂要使用教会这一个新的族类来达此目的。

【弗三10】「为要借着教会，使天上执政的，掌权的，现在得知神百般的智慧；」

（**原文字义**）「百般」多姿多采，富有变化，多层面的（如钻石的许多刻面，能反应它本身的光芒，并增加它的美丽）。

（**文意注解**）「天上执政的，掌权的」是指天上各阶层和品级的天使，或许也包括撒但和它的使者；神对教会的安排，不只是为着显明给世人，也是为着显明给各类天使的（林前四9；十一10）。

「神百般的智慧」神的智慧是多而又多，是万般的智慧；以弗所书第三章就是讲神对教会的计划显明祂丰富的智慧。

（**话中之光**）（一）教会是神的一个器皿，不但地上罪人，必须借着它的传扬才能得救；连天上的使者，也必须借着它才能明白神百般的智慧。

（二）教会既是神智慧的杰作，则我们岂可忽略神对教会的心意呢？

（三）神是要「现在」就让人得知祂在教会所用的百般智慧，因此，教会是现在就要在地上建造的，不是要等到将来才显出荣耀的。

（四）现在在地上的教会，可以说是将来天上地上一切所有的，在基督里再次归结于一的模型，因此我们不可等闲看待今天的教会。

（五）神的智慧之多样性、丰富性，以及多姿多采的一面，都要透过教会展露无遗。教会有如三棱镜，使神的智慧展现出色彩缤纷的光谱。

（六）保罗所用「百般」的原文字义是『色彩丰富』；它的含意是神的智慧和恩典，能应付我们人生各种不同的遭遇，无论是光明或黑暗，阳光或是阴影，都能叫我们得胜有余。

【弗三11】「这是照神从万世以前，在我们主基督耶稣里所定的旨意。」

（**原文直译**）「这是照祂在我们主基督耶稣里所定的永世的旨意」

〔原文字义〕「万世」世世代代，永远；「旨意」定意，志向。

〔文意注解〕「万世以前...所定的旨意」是说神在创世之前所定的计划，或说神永远的计划。

「在我们主基督耶稣里」是说这计划是在基督里定的，或说到了时候，这计划就在基督里工作或发生效力。

〔话中之光〕(一)神所定的旨意有其时间表；神对祂旨意的完成，「万世」都不嫌长。因此，我们决不能以眼前的光景，来断定神旨意的成败。

(二)多少时候，人们以为教会已经失败，走到穷途末路了；多少时候，人们讥笑她、嘲弄她，几乎埋葬了她，可是正当他们要把她放入坟墓时，突然之间教会复活了，又得了一次复兴！神再一次展示了祂的智慧。

【弗三12】「我们因信耶稣，就在祂里面放胆无惧，笃信不疑的来到神面前。」

〔原文直译〕「在祂(基督)里面，我们因着信祂，就有了勇气和在笃信里的通路，(得以进到神面前)。」

〔原文字义〕「放胆无惧」坦然无惧，公开坦率，勇敢的心；「笃信」确实信任，带着自信；「来到」有通道接近，经引导，入场权。

〔文意注解〕「因信耶稣...在祂里面」神所定的计划是那么的深奥、高大，但是在主耶稣里面，我们就得有分，这是何等的恩典。

「放胆无惧」意即没有惧怕，免于一切恐惧，也不担心自己被拒绝；它意味着免于一切会拦阻祷告的恶念。总之，是指没有任何一种形式的拘束或疑惧。

「笃信不疑」意思是我们因着已往的经历，而产生了一种的自信，满有把握的确信已经被神接纳。

「来到神面前」意指我们已经获得特别的权利，深知祂必定接纳我们，也确信祂喜悦亲近我们，因而毫无拦阻的进到神面前。

〔话中之光〕(一)真实的信靠，是根据于一件事，就是借着基督自己；祂是我们信心的根据，也是我们信心的对象。

(二)我们虽然绝对有权利进到神面前，但我们不是凭着自己，乃是基督将我们带到神面前去的。若不借着我们的救主耶稣基督，我们就不可能祷告，也不可能到神面前。

(三)我们带着确据来到神面前的惟一方法，就是知道神的儿子已经在十字架上担当了我们的罪，为我们的过犯代受了刑罚。

(四)我们若要坦然无惧的来到神面前，千万不能依靠自己的感觉或情绪，因为它们绝对不可靠；惟一可靠的还是基督自己并祂所成就的救恩。

(五)保罗坦然无惧的来到神面前，乃是为向祂『屈膝』(14节)。这题醒我们，放胆并不等于厚颜，笃信并不等于轻率；我们绝对不是冒昧无礼、厚颜无耻的来到神面前。

(六)固然我们有权来到神面前，但这并不表示我们可以抬头挺胸地到全能的神面前；我们应该总是带着谦卑前去，意识到这是极大的特权。

【弗三13】「所以我求你们，不要因我为你们所受的患难丧胆；这原是你们的荣耀。」

（原文字义）「患难」压力，挤压，狭窄，苦楚；「丧胆」沮丧，屈服，心灰意冷。

（文意注解）「所以」指下面所要讲的，是前面一大段话的结论。

「不要因我为你们所受的患难丧胆」保罗说我作囚犯，是因看见神奥秘的启示，所以不要丧胆。

「这原是你们的荣耀」信徒为有分于神的旨意而受苦，乃是彰显神、荣耀神的事(彼前四14~16)。

（话中之光）(一)基督的执事，定规有份于基督的「患难」，但这患难乃是「荣耀」，因为这是证明他已经与那钉十字架的基督实际的联结了。

(二)当一个神的仆人为主受苦时，倘若竟被信徒引为羞耻，这是使神的仆人感到最痛苦的事。

【弗三14】「因此，我在父面前屈膝」

（原文直译）「因这缘故，我在我们主耶稣基督的父面前屈膝」

（原文字义）「屈膝」骆驼。

（背景注解）古时犹太人祷告，通常是站着(可十一25；路十八11，13)；有时也跪下，特别是大患难或心里极度不安的时候(但六10；路廿二41；可十17)，故祷告时屈膝下跪，表示特别的恭谨或事态严重。

（文意注解）「因此」表示承接上文所论神有关教会的奥秘。

「我在父面前屈膝」『父』有二意：(1)指祂是我们的源头；(2)我们是神所生的。

使徒大概意识到他在本书信里所讲的，一般信徒不容易明白，所以用屈膝祷告。『屈膝』表示谦卑与诚恳。

（话中之光）(一)屈膝代表的乃是极深的敬畏、感激、谦卑、降服，当一个受造物真实体认到自己的渺小、不配，神恩典的浩大、权能的无限、荣耀的崇伟，自然而然会有这样的心理和生理反应。

(二)也许有些人在外表上确实是跪了下来，但他们的内心并未屈膝；表里不一致的敬拜，不能得神的悦纳。

(三)屈膝是信徒争战犀利的兵器，魔鬼最害怕信徒的膝盖。

(四)信徒在神面前是该常常有骆驼(屈膝)的形态的。

(五)保罗在本书中三次以「因此」带进祷告(弗一15；三1，14)，这显示了不管甚么情况，都可以成为保罗祷告的理由，他都因此带进祷告里。但对于不祷告的人，任何情况都可以成为他不祷告的借口。

(六)「面前」意指『面对面』。一旦我们明白祷告是与神面对面，我们就不得不屈膝。我们是屈膝以与神面对面。

【弗三15】「(天上地上的各家(或作全家)都是从祂得名。)」

（原文直译）「在诸天里和在地上的各家族，都是从祂得名。」

〔原文字义〕「家」家族，族系，(指由一个父繁衍出来的子子孙孙，亦即『属于同一个来源』)。

〔文意注解〕「天上地上的各家」或谓天使是一家，以色列人是一家，外邦人是一家，我们信徒又是一家；无论神所创的，神所生的，都是祂的家。

「都是从祂得名」『得名』就是命名的意思，所有受造之物，都是从造物主得名；所有被生的，都是从生者得名。『从祂得名』亦含从祂得福之意，因福分是包括在名分之内的。

〔话中之光〕(一)我们基督徒要常常记住，我们所得的名乃是神的名；我们是以神的名为荣！

(二)但愿我们都能意识到：我们活在这个世上，是代表父的家，祂的名覆盖着我们，所以千万不要叫这名受污损！

【弗三16】「求祂照着祂丰盛的荣耀，借着祂的灵，叫你们心里的力量刚强起来」

〔原文直译〕「求祂照着祂荣耀的丰富，借着祂的灵，用能力，得以在你们里面的人里刚强起来」

〔原文字义〕「心里的力量」里面的人；「刚强」坚强，有能力，强健。

〔文意注解〕「丰盛的荣耀」原文是『荣耀的丰富』，荣耀即神的彰显；神透过天上地上的各家，多姿多采的彰显祂自己，故这荣耀是丰富的。

「照着祂丰盛的荣耀」意即神是根据祂荣耀的丰富，而作工在我们身上。

「借着祂的灵」祂的灵即圣灵，这灵具有生命的能力；神是借着圣灵运行在信徒里面，使信徒得以有属灵的经历。

「心里的力量」原文是『里面的人』，即信徒重生之后，在灵里活着的新生命。它是我们内在的部分以及属灵的部分；它包括了一个更新的人之心思、意念、灵，这个人乃是『在基督里』的。

「叫你们心里的力量刚强起来」信徒属灵的新生命常因幼稚而软弱，须要长进壮大到刚强的地步。

〔话中之光〕(一)我们在外面所彰显的，乃基于我们里面所是的；我们『里面的人』强或弱，决定我们的生活见证好或坏。

(二)里面的人刚强起来，不是人为的，不是人要刚强就刚强的，乃完全是圣灵的工作；人可以外面装着刚强，但内里仍是软弱的，只有圣灵在人身上作工，人就很自然地刚强起来。

(三)里面的人刚强，便有能力胜过试探，顺从圣灵，成为属灵人。

(四)我们里面的人无论缺少甚么，神按照祂的本性，都能加给我们，而且是丰丰盛盛的加给我们。

(五)保罗祷告的特色：(1)绝对是属灵的：他所关心的是信徒的属灵光景，而非物质享受。(2)乃是具体的：他的祷告绝不是一个空泛的祷告，而是非常具体、有内容的祷告。

(六)基督徒处理生活中难处的方式，并非先采取甚么行动，乃是先对付我们自己的属灵光景；基督徒对付难处的方法，是借着圣灵，在我们心里建立起抵抗力。

【弗三17】「使基督因你们的信，住在你们心里，叫你们的爱心，有根有基」

〔原文直译〕「使基督因着(你们的)信，安居在你们心里，使你们既在爱里扎根立基」

〔原文字义〕「住」完全的同在，安顿下来，住下，久住，定居，(此『住』不是一次完成，而是不断进行的，并且这字是指永久的，有别于暂时的居所)；「有根有基」被植根并被立基，使生根并奠基。

〔文意注解〕「因着你们的信」信就是摸着了里面属灵事实；我们的信，是基督在里面管理并支配我们的根据。

「住在你们心里」意即在心中作主、掌权。圣经中的『心』，通常是指一个人的中心；它不仅指感情部分，也包括心思、理性和意志；可以说它是灵魂的城堡。

「叫你们的爱心，有根有基」『根』是说我们是神所栽种的植物，『基』是说我们是神所建造的房屋(林前三9)；我们必须是在爱里，才能扎根立基，而这爱乃是基督住在我们心里的结果。

〔话中之光〕(一)里面的人刚强了(16节)，才会大有信心；也只有大有信心的人，主才能在他心里定居下来，并且作主掌权。

(二)信心和爱心乃是我们经历基督的条件；认识基督是用信心，享受基督是用爱心。

(三)信心在爱心之先，但不是爱心的根基；基督才是我们爱心的根基。

(四)信心也能使我们相信『基督住在我们心里』，乃是一个事实，而不是一句口号；缺少信心的人永远无法相信这事实。

(五)保罗不是为我们有没有爱心祷告，因为我们凡是神儿女的，多多少少都有爱心。

(六)我们的问题是爱心没有根基；没有根基的爱靠不住，常易刻变时翻。

(七)有根有基的爱，就是受得起考验的爱；爱心如不受考验，就不能知道是真是假，是理论口号，还是事实。我们的爱心曾受过考验吗？

(八)「根」与「基」都是有深度的东西，而且是主要的东西；在教会的见证上，我们不可只有肤浅的爱。

(九)真正的爱是从主来的，只有让基督永久地安居在心里的人，才有可靠、且有深度的爱；若不是因为祂，我们实在无法爱那些我们认为不可爱的人。

(十)在我们相信主时，祂虽已进入我们的里面，但我们仍须天天不断地腾出心里的地位，让祂充满里面的每一角落。

(十一)获得能力的秘诀，是在我们的生活中，有基督「住」在我们里面，或说基督在管理着我们生活中的一切。

【弗三18】「能以和众圣徒一同明白基督的爱，是何等长阔高深」

〔原文直译〕「就得以有能力和众圣徒一同领会何为那阔、长、深、高」

〔原文字义〕「能以」大有能力，能力出众；「明白」抓取，获得，领会。

〔文意注解〕「和众圣徒一同明白基督的爱」原文并无『基督的爱』四个字，乃是根据上下文而添加进去的；主的爱和祂的自己实在广阔无量，单凭我们个人的经历，所能领略的十分有限，故须和众圣徒一同才能明白。

「明白」是说心性上的一种了解，含有『用心地抓住』一件事，或者『在心理上坚固地把握』一件事的意思。

「是何等长阔高深」这四个度量，照原文次序是阔、长、深、高，有如下的几个解法：(1)指基督的爱，其容量最宽『阔』，阔达天下万族(太五45)；其时间最久『长』，长及永恒(耶卅一3)；其程度最『深』厚，深过人类的苦痛与罪孽(罗八35)；其性质最『高』超，高过诸天(诗一百〇三11)。(2)指基督自己是无限量的；信徒对主的认识和经历，由点而线，先有直线式的宽『阔』；接着不断长进，形成水平面式二度空间的阔且『长』；再下去便是『深』入的了解，转成立体式的三度空间；最后是向上加『高』，而有属天超越的无限量。(3)指神救人的计划，『阔』如我们所在的世界，而无东西南北之界限；『长』如人类生命之流，从亚当以后起，以至尚未出生的人；『深』如地狱之门，即使最凶恶的罪人，也能从那里拯救出来；『高』如至高的天，使蒙恩者得与基督一同坐在天上。

（话中之光）(一)当我们爱人爱到不可能再爱的时候，才会了解主对我们的爱是何等浩大。

(二)我们不但要和众圣徒一同聚会，也必须一同明白，没有身体生活就明白不来，就是明白也有缺欠。

(三)离群独处是信徒了解基督的爱的障碍；不要把明白基督的爱视为个人的独有经验。

(四)我们里面的容量有多少，基督就填满我们所有的容量，因基督是无限量的。

(五)基督的爱是超过人所能理解的；并且基督的爱仍然在扩大延展，超越我们一切的经验范围之外。

(六)我们愈去了解基督的爱，了解得愈深愈多，就愈蒙福。

【弗三19】「并知道这爱是过于人所能测度的，便叫神一切所充满的，充满了你们。」

（原文直译）「认识基督那超越知识的爱；为要叫你们被充满到神一切丰满(的地步)。」

（原文字义）「知道」凭经验而得的知识；「过于」超越，胜过；「充满」(前一词)丰满，丰盛，盈满，长成；「充满」(后一词)充而满之，成全，完成。

（文意注解）「知道这爱是过于人所能测度的」我们的知识仅只一点点，而基督的爱是超越知识的，是过于人的思想所能领悟及想象的，但当我们实际的经历基督时，就能认识这个爱。

「神一切所充满的」代表神的能量、力量和属性的总和。

（话中之光）(一)惟有当我们深深看见自己爱心的贫穷，因而生出一种真正的谦卑，才能使神一切所充满的充满了我们。

(二)教会应该过一个充满神一切所充满的生活，可惜今天教会常显不出神一切的丰盛。

【弗三20】「神能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；」

（原文直译）「然而愿那能照着在我们里面运行的能力，极其充足的成就一切，超过我们所求所想的」

（原文字义）「运行」作工，发生效力，发动，感动；「充充足足」无限的多，超过超级丰盛；「成就」作成，造成。

〔文意注解〕「运行在我们心里的大力」这能力是指神在生命中的复活的大能，就是神在我们生命中推动的能力，而非创造的能力；神创造的能力是为我们安排环境，豫备环境；复活的能力是在我们生命上给我们带领。

「充充足足的」就是极其充分、非常丰富的意思。

「成就一切」不是指外面的成就，乃是指神在我们里面的成就。

〔话中之光〕(一)基督徒行事为人的秘诀就是「运行在我们里面的大力」(西一29)；神在我们里面运行的是一种活的动力，我们若依循着它，便会在我们身上产生无比果效。

(二)神并不是让我们坐着连一根指头都不动，只等候祂的大能大力为我们完成一切；而是要我们照着祂在心中的运行，凭着祂的大力来成就的。

(三)我们必须先有所想、有所求，然后才会『超过』我们所求所想的赐给我们。若我们根本无所求、无所想，神无法为我们成就甚么。

(四)我们在主面前，不光要有所求所想，而所求的不是环境的亨通，所想的不是世界的福乐，乃是属灵的成就和工作的推动，这样，神就照着在我们里面运行的能力，要为我们成就一切，并且超过我们所求所想的。

(五)一个灵性散漫，对属灵的事闲懒不追求的人，绝不能支取神在本节的应许。

【弗三21】「但愿祂在教会中，并在基督耶稣里，得着荣耀，直到世世代代，永永远远。阿们。」

〔原文直译〕「在教会中并在基督耶稣里，荣耀归给祂，直到世世代代，永永远远。阿们。」

〔文意注解〕「但愿」这是颂赞，因有愿望，所以又叫颂愿。

「在教会中，并在基督耶稣里」显示教会与基督耶稣合一的关系。

「得着荣耀」神『在教会中』得着荣耀，是指神在众圣徒身上彰显出来了，人看见了教会，就看见了神，所以把荣耀归给祂；而神『在基督里』得着荣耀，是说不只有教会，也有各家族，因基督是教会的头，也是万有的元首，神在基督耶稣里，借着万有彰显祂的荣耀(罗一20)。

「直到世世代代，永永远远，阿们」是说神所得的荣耀，就时间说，不光是在教会时代，且是永永远远；就空间说，也不限于教会，且包括万有；所以在时间里、在空间里都是无限量的，把荣耀归给祂。

参、灵训要义

【教会的奥秘】

- 一、这奥秘是关于基督的(4节)
- 二、这奥秘是神在永远里所计划的(11节)
- 三、这奥秘从前是隐藏的(5, 9节)
- 四、这奥秘如今启示出来(3, 5节)
- 五、这奥秘是外邦人和以色列人同样有分的(6节)

六、这奥秘的目的——「为要借着教会，使天上执政的、掌权的...得知神百般的智慧」(10节)

【教会的执事】

- 一、是为着关切圣徒的(1~2节)
- 二、是神所赐恩典的安排(2节)
- 三、是照着神恩典的恩赐(2, 8节)
- 四、是照神在里面能力的运行(7节)
- 五、得到启示知道基督的奥秘(3~4节)
- 六、传基督那测不透的丰富(8节)
- 七、叫人知道神奥秘的计划对教会的安排(9节)
- 八、有患难(1, 13节)
- 九、有分于这职事者是福音的执事(7节)

【供圣徒展翅上腾的双翼】

- 一、祷告的双翼——私祷与公祷(14, 20节)
- 二、能力的双翼——神荣与神灵(16节)
- 三、信心的双翼——信实与信心(17节)
- 四、爱心的双翼——爱神与爱人(17节)
- 五、明白的双翼——独明与众明(18节)
- 六、充满的双翼——神的充满与人的充满(19节)
- 七、成就的双翼——所求与所想(20节)

【基督住在我们心中的七个见证】

- 一、有十字架(1节)
- 二、有祷告的生活(1节)
- 三、有基督的启示(3节)
- 四、是福音的使者(7节)
- 五、心里的力量刚强起来(16节)
- 六、爱心有根有基(17节)
- 七、祈祷有能力(20~21节)

【基督里的奥秘】

- 一、奥秘的属灵意义：
 - 1.神隐藏的心意(9节)——在神里
 - 2.神百般的智慧(10节)——借着教会

- 3.神救赎的计划(11节)——万世以前
- 4.借着圣灵的启示(5节)——使人知道

二、奥秘的功能(6节):

- 1.同为后嗣
- 2.同为一体
- 3.同蒙应许

三、奥秘的终极目的(12~13节):

- 1.在基督里放胆无惧
- 2.在基督里笃信不疑
- 3.在基督里全为神荣

【基督里的内涵】

一、内涵的质量(14~16节)——神的爱

二、内涵的度量(18节)——基督阔长深高的爱

三、内涵的身量(16~17节):

- 1.心里的力量
- 2.要刚强起来
- 3.因信基督长住

四、内涵的能量(17~21节):

- 1.能建造
- 2.能渗透
- 3.能满足
- 4.能成就
- 5.能荣神

以弗所书第四章

壹、内容纲要

【在基督身体里该有的生活与职责】

- 一、要与蒙召的恩相称(1节)
- 二、要竭力保守灵的合一:
 - 1.合一的方法(2~3节)

2.合一的根据(4~6节)

三、要尽恩赐的职责以成全圣徒：

1.恩赐的来源(7~10节)

2.恩赐的种类(11节)

3.恩赐的目的：

(1)为要成全圣徒，各尽其职(12节)

(2)得以长大成人，满有基督长成的身量(13节)

(3)不再被人的诡计所骗，而去随从各样的异端(14节)

四、要各尽其职以建立基督的身体：

1.惟用爱心说诚实话，凡事长到元首基督里面(15节)

2.全身联络得合式，百节各按各职(16节上)

3.照着各体的功用，彼此相助，在爱中建立基督的身体(16节下)

【在新人里该有的生活表现】

一、不要再像外邦人行事：

1.存虚妄的心(17节)

2.心地昏昧，心里刚硬(18节)

3.良心丧尽，放纵私欲(19节)

二、信徒应该有所改变：

1.既然学了基督，就要脱去行为上的旧人(20~22节)

2.心灵改换一新，并且穿上新人(23~24节)

三、穿上新人所该有的生活表现：

1.要弃绝谎言(25节)

2.生气却不要犯罪(26节)

3.不可给魔鬼留地步(27节)

4.不可再偷窃，要亲手作正经事(28节)

5.不说污秽的话，要随事说造就人的好话(29节)

6.不要叫神的圣灵担忧(30节)

7.要除去一切的苦毒(31节)

8.要以恩慈相待(32节)

贰、逐节详解

【弗四1】「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；」

（原文直译）「所以我这在主里的囚犯劝你们，行事为人要与你们所蒙的呼召相称。」

〔原文字义〕「相称」等值，相配，均衡，合宜，(用于形容取秤的秤码与秤物相互平衡的状态)；「行事为人」行走，走动。

〔文意注解〕按原文本节的开头有『所以』一词，意即下面所讲的道理，是基于前面真理的事实。

保罗一再提及「为主被囚」的话(参弗三1)，可见他把『为主被囚』之事引以为荣，视为他说话的身分。

「蒙召」说出我们的得救有四方面的意义：(1)是从世人中被选召出来归给神的意思；(2)这选召是完全出乎神的——人是被动的；(3)但惟有肯顺服、答应神选召的人才得有分；(4)神选召我们，是要我们得着一种特殊的身分，去执行某种特殊的任务。

「行事为人就当与蒙召的恩相称」是说我们的『所行』要与我们的『所是』相配，才不致违背神呼召我们的原意。

〔话中之光〕(一)如果我们也像保罗一样，作一个『在主里的囚犯』(原文)，我们的行事为人就不会随便，也就能「与蒙召的恩相称」。

(二)神呼召我们，并不是要我们离世而生活，乃是要我们在世界中过一种照着神恩召的目的而「行事为人」的生活。

(三)本节的国语和合译文表示：神的『恩典』需要藉基督徒的生活行事将它表明出来。

(四)基督教与别的宗教不同。其不同点乃在于，别的宗教只有要求，却没有供应；基督教不仅有供应，并且乃是供应在先，要求在后。保罗在此是要求我们把所得着的『恩』活出来。

(五)信徒若不显明「相称」的生活，就表示亏欠了神呼召的恩。

(六)「相称」表示不要少，但也不必多；只要把我们所得的恩典活出来就够了，不必活出我们所没有得的。

(七)我们只能劝勉神的儿女，不能劝没有悔改的人过基督徒的生活。

(八)人不能凭行为得救，但是得救的人，绝对要有符合被召标准的好行为。

【弗四2】「凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容」

〔原文直译〕「要以一切的谦虚和温柔，用恒忍，在爱中彼此宽容」

〔文意注解〕「谦虚」不是卑贱、卑鄙，也不是谦卑；谦卑是外面的态度，谦虚是里面的存心，就是虚怀若谷。看自己时是看自己的短处，看别人时是看别人的长处，这样，就能『看别人比自己强』(腓二3；罗十二10)。

「温柔」就是温良柔顺，不但于人无争(太五5；彼前二23)，且是不给人冷言热语的刺激；包含高雅、有礼貌、为人设想等。

「忍耐」是承受得起冲击而不反弹，特别指在苦难中和被别人无理的对待时，仍然站立得住；包含忍受、耐久、长时期的受苦、没有怨言、经得起考验等。

「用爱心互相宽容」『宽容』是能担当别人对我们的亏欠，不计较别人对我们的伤害；惟有『爱心』叫我们能为别人的好处着想，故能宽容。

『谦虚和温柔』是对待别人，『忍耐和宽容』是接受别人的对待。

（话中之光）（一）教会合一的路，在于活出基督的实际，那就是彼此谦卑、温柔、忍耐，在爱中互相宽容，以平安彼此联络(3节)。

（二）信徒真正的『谦虚』，是出于对自己有正确的估计。

（三）信徒不是只在一、两件事上谦虚、温柔、忍耐，而是在「凡事」上都要如此。

（四）凡只是外表谦虚、温柔、忍耐，而内心却愤恨不平的，并不是圣经所要的谦虚、温柔、忍耐。

（五）谦虚才能温柔，温柔才能忍耐；温柔是谦虚的自然结果，温柔的人自必忍耐。

（六）宽容是必须有爱心的，没有真正的爱心，就不会有真正的宽容；爱心有多少，宽容也有多少。

（七）要培养弟兄相爱之道，必须先从谦虚做起。

（八）「互相宽容」：并非只是我们需要别人的宽容，别人也需要我们宽容的对待。

（九）宽容并不是容让罪恶，而是接纳有过错的人或有缺点的人，盼望他能离弃过错、丢弃缺点。

（十）没有一个人能凭着自己作到本节的要求，保罗也绝不是把难担的重担捆起来搁在我们的肩上(参太廿三4)，他乃是藉此提醒我们：我们所蒙的『恩』(1节和合译文)，足能使我们活出谦虚、温柔、忍耐、宽容的光景。

【弗四3】「用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心。」

（原文直译）「在和平的联系里，竭力保守灵里的合一。」

（原文字义）「联络」捆绑在一起，扎成一束，结成一团；「竭力」奋力，热切的努力；「保守」看守，看管，持守，守望；「合而为一」单一，一致。

（文意注解）「用和平彼此联络」『联络』是维系已有的关系；众信徒相处时，难免有歧见和误会，总要以和平的绳索把众人捆在一起。

「竭力保守」『竭力』有不断奋力地作，只许成功不许失败的含意；『保守』是指守住已经拥有的事物，以免失落或改变。

「圣灵所赐合而为一的心」原文是『圣灵的合一』或『灵里的一』；由本节的语气可见，『灵里的合一』是我们的主所已成功的事实。在我们每一个信徒里面的灵是一位，任何叫信徒与信徒分离的事，都是违背、得罪这位圣灵的。

（话中之光）（一）没有人能不与任何信徒交接来往，而单独地过着个人的灵性生活。

（二）主是在十字架上成就了和平(弗二14~16)，十字架的工作乃是制造和平；只有当我们取用十字架的原则，把自己(不是把别人)钉在十字架上，才能真正与别人和平。

（三）和平是信徒之间彼此联络的方法，但不应被用来当作结党的手段。

（四）信徒不能制造合一，却能破坏合一。

（五）『合一』是一个原来就有的属灵事实，我们的责任乃是持守。

（六）「竭力保守」表明保守合一是需要付出代价的。

(七)合一是在灵里面的，不是在行政组织上的统一。

(八)信徒若不强调自己的背景与习惯，就会希奇地发现：虽然在外面有许多的不同，但在我们里面却有一个最重要的东西是相同的，就是灵里的生命。

【弗四4】「身体只有一个，圣灵只有一个，正如你们蒙召，同有一个指望」

（原文直译）「一个身体和一位灵，正如你们的蒙召，也是在同一个指望里蒙召」

（文意注解）「身体只有一个」教会是基督奥秘的身体(弗一23)，肢体虽多，却仍是一个身体(林前十二12)，而身体是不可分割的。

「圣灵只有一个」教会是由圣灵浸成一个身体的(林前十二13)，圣灵是这个身体的成因和内容；圣灵既只有一位，所以身体也是一个而不可分。

「正如你们蒙召，同有一个指望」这里是说，我们蒙召时就有圣灵作我们得基业的凭据，直等到我们得赎进入荣耀(弗一14)，这就是『蒙召的指望』。关于基督奥秘的身体生活，现在是『灵』的故事，将来是『指望』的故事。

第四至第六节说到保守合一的七个根据，分为三组，头三个是圣灵的一组，次三个是圣子的一组，末一个是圣父一组。

（话中之光）(一)身体既是只有一个，全地的众教会只能摆出一个身体的见证。

(二)身体的合一，不是逐渐拼凑的合一，乃是立时且完整的合一。

(三)身体之所以是一，乃因为圣灵是一；人外面所表显的合一，是基于人里面所拥有合一的本质。

(四)凡没有从圣灵重生或被圣灵内住的人，根本不能被『合一』在教会里。

(五)圣灵既是只有一位，就我们所受的都是同一的灵；灵与灵必然能够相通与相交。

(六)基督的灵一定把人带进基督的身体里，不然，必不是基督的灵。

(七)教会的合一，不是组织上的合一，乃是灵命上的合一。

(八)信徒的指望既是只有一个，眼前的差别无论有多大，将来有一天我们必要同得一个指望，所以信徒相处，应当放远眼光。

(九)凡是不存一体、一灵之心的人，决不配领受永生的指望。

【弗四5】「一主，一信，一洗」

（文意注解）「一主」指信徒都归属于同一位主人，就是主耶稣基督。祂是信徒的救主，又是信徒生命的主，和一切生活工作的主。

「一信」不单是指相信的行为，还包含了所相信的内容；信徒都是因着同样的一个信仰——相信耶稣基督是神的儿子，为世人的罪被钉死在十字架上——而与主发生关系的。

「一洗」信徒也都是奉父、子、圣灵的名受浸，而归入基督的；而这个浸，不是重在仪式、动作，而是重在其所表明的实质意义。

（话中之光）(一)我们信徒都同有一位『主』，用『信』与『浸』和祂发生关系：『信』是里面的，

『浸』是外面的。

(二)如果所有的信徒都真正的敬畏、顺服他们所信的主，就自然而然的彼此合一了。

(三)信徒若被任何人、事、物，取代了主在他们心目中该有的地位，就很难与其他信徒维持合一；即或合一，乃是假合一。

(四)『一』是基督的，不是我们的；我们因信而成为祂的，故我们是一。若我们因自己的喜好而与他人合一，那就破坏了基督的『一』。

(五)基督不能被分割，信仰不能被拆散，洗礼的外表形式不能被用来作为分门别类的借口。

【弗四6】「一神，就是众人的父，超乎众人之上，贯乎众人之中，也住在众人之内。」

（原文字义）「众人」一切，万众，万有；「贯乎」穿过，通过。

（文意注解）「一神，就是众人的父」『众人』就广义说，是指所有受造之物，就狭义说，是指基督徒；我们所敬拜的是同一位独一的真神，又从祂领受神的生命，所以祂又是我们众人的父。

「超乎众人之上」说祂高高在众人之上统领、掌管、支配一切。

「贯乎众人之中」说祂在众人中间施予关心、看顾、引导、救拔。

「也住在众人之内」说祂在众人里面感动、运行、作工、加力。

上面三个子句又可用来形容三位一体的神：「超乎众人之上」是指父神的超越；「贯乎众人之中」是指子神的道成肉身，来住在我们中间；「住在众人之内」是指灵神住在我们里面。

以上四至六节的七个一包括圣经所有的真理，是基督徒信仰的基础，这七个都信，就圣经无处不信，就是得救的人。这是我们合一的根据。

（话中之光）(一)信徒合一的惟一根据，乃是那位独一的三而一的神——一灵、一主、一神，和祂惟一的救恩——一望、一信、一浸；而非任何的真理、制度、地域、种族或阶级。

(二)我们从神手中接过来的甚么都是一样，并且神自己把我们众人贯串在一起，我们没有任何根据，来作分门别类的事。

(三)我们实现主观合一的途径是：在神的主权下有顺服的心志，在基督里有愿意合一的态度，并在圣灵的感动带领下付诸行动。

(四)在保罗看，基督徒不能合一是不可理解的，因为他们已经有了一切合一的基本因素；若有甚么差异，也都是无关宏旨的。

【弗四7】「我们各人蒙恩，都是照基督所量给各人的恩赐。」

（原文直译）「但是恩典赐给我们每一个人，却是按照基督恩赐的度量。」

（原文字义）「量给」测量的工具，度量；「恩赐」礼物。

（文意注解）本节原文以『但是』作开头，因前面是说我们在身体里的性质样样都是相同的，而下面要说我们在身体里的功用是不同的。

四章一节讲到我们「蒙召」，而本节讲到我们「蒙恩」。

本节说明「恩赐」：(1)赐予者——基督；(2)接受者——各人，蒙恩得救的人；(3)根据——按

基督衡量的尺度，视我们各人信心的大小容量而赐给。

（话中之光）（一）在基督里面，人人都有事奉的功能，因为各人都得着一份独特的恩赐。

（二）主虽然有说不尽的恩赐，但却是照我们最适宜的『度量』量给我们。我们若想更多领受主的恩赐，当求祂扩大我们蒙恩的度量。

（三）恩赐既是主所赏赐的，就没有一个人可以夸耀自己所得的恩赐。

（四）人人都应该满足于自己所得的恩赐，不要嫉妒那些领受了在人眼中看来比较明显或具有殊荣的恩赐的人，也不要轻视恩赐较少的人。

（五）恩赐是赏赐的，是不能从训练中产生出来的。恩赐是在实际的事奉操练中显明出来，在不住的运用中成为老练。

【弗四8】「所以经上说：『祂升上高天的时候，掳掠了仇敌，将各样的恩赐赏给人。』」

（原文直译）「所以祂说：『祂既升上了高处，就掳掠了俘虏，将恩赐赏给人。』」

（原文字义）「仇敌」俘虏；「赏给」带来了。

（背景注解）古时争战得胜凯旋时，得胜的将军把擒获的俘虏和掳物，带回来分送给兵士和百姓。

（文意注解）「所以经上说」是引旧约《诗篇》六十八篇十八节的话。

本节是说十字架乃基督赐人恩赐的凭借。主在十字架上，胜过了仇敌撒但，败坏了它掳掠人的能力，包括：罪恶、世界、死亡、肉体等等，就在祂复活升天时，把原被它所俘掳但预定属神的人一同带上高天(弗二6)，把恩赐赏给他们(或作：『把他们当作恩赐赏给教会』)。

（话中之光）（一）恩赐的来源既是基督掳掠仇敌的战利品，那么当我们运用恩赐服事教会时，早就居在得胜的高超地位上了。因此我们无惧乎仇敌的攻击、阻挠，因为我们能得此恩赐，就是它失败的证明，我们当趁胜勇往力前；即使我们所有的是最小的恩赐，也当有此认识。

（二）十字架不只是基督赏给恩赐的根据，也是我们藉以扩充接受恩赐的度量；越受十字架对付的人，就越多得着恩赐。

【弗四9】「(既说升上，岂不是先降在地下么?)」

（原文直译）「(说祂升上，若非祂曾先降到地的较低部位，则是甚么意思呢?)」

（原文字义）「地下」地之较下部分。

（文意注解）第九至十节是括弧内的插句，特别为了解释第八节和注明所引述的经文是指基督而说的。这两节圣经是让我们联想到基督的道成肉身和祂的死而复活。

有的解经家认为「地下」是指阴间，主在死后曾到过那里(罗十7)。

【弗四10】「那降下的，就是远升诸天之上，要充满万有的。）」

（原文直译）「那降下的，就是那高升、超越诸天之上的，好让祂能充满万有。）」

（文意注解）「远升诸天之上」主耶稣在死而复活之后，升到天上，坐在父神的右边(一20；徒

一9；二34)。

「要充满万有的」基督在得胜升天后，就把恩赐赐下来，乃为建立祂的身体，而教会是祂的身体，是那充满万有者所充满的(一23)，故建立身体与充满万有绝对有关系，而祂赐恩赐就是为达到充满万有的目的。

【弗四11】「祂所赐的，有使徒，有先知；有传福音的，有牧师和教师；」

〔原文直译〕「祂所赏给的，有众使徒(复数)，和众先知(复数)，和众传福音的(复数)，并众牧人(复数)和众教师(复数)」

〔文意注解〕「使徒」具有圣灵的能力，奉神呼召，被差遣到处开荒、建立教会的人。

「先知」有圣灵的感动，接受神的真理启示，能传讲神的心意，以造就、安慰、劝勉信徒的人。

「传福音的」对传扬福音特别有负担和才能，能深入人群中引领人相信主的人。

「牧师和教师」原文只用一个定冠词，表示一个职份兼具作牧养和教导两种功能，这两种功能相辅相成，集中在一个人身上；前者偏重对信徒灵性的喂养与照顾，后者偏重对真理认识上的造就与实践。

使徒重在作『点』的工作；先知重在作『线』的工作；传福音的重在作『全面』的工作；牧师和教师重在作『立体』的工作。

〔话中之光〕(一)这里给我们看见，属灵的恩赐是不一样的。

(二)这里有四或五种不同的恩赐，主要在于用话语来表达；凡有心愿在教会中事奉神的信徒，须在神面前追求作好的话语职事。

(三)没有一个人在一信主之后，立刻就显明他具有某种恩赐；因此教会应当提供机会，让所有的信徒培植、显明并发展他的恩赐。

【弗四12】「为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体；」

〔原文直译〕「为要装备圣徒，使之参与服事的工作，以建造基督的身体；」

〔原文字义〕「成全」痊愈，修补，装配，使之完全；「职」工作，任务，责任。

〔文意注解〕「成全圣徒」就是用各种方法，使圣徒在生命、知识、才干等方面，都达到可以尽功用的地步。

「各尽其职」指每位信徒都投入事奉神的工作。

本节说明恩赐的目的：(1)培植、发展全体圣徒；(2)使之在各服事岗位上发挥功用；(3)从而完成建立基督身体的工作。

〔话中之光〕(一)主的教会得以建立，并非仅靠那些有神特别恩赐的使徒、先知等人来供应，来带领；还要所有得救蒙恩的圣徒，都能各尽本分，为主摆上才可。我们至少也是圣徒之一，责无旁贷，千万不可失职！

(二)正常的教会不是工人在事奉，而是工人带动全教会事奉，使每一个信徒都能为神所用，不

然就不是一个身体。

(三)每一个肢体在身体中都有它的功用，并且它的功用是别的肢体所不能代替的；每一位信徒在教会中，都有一个位置，也都有一份工作。

(四)神的儿女在工作上应当有的态度是：我所能作的，巴不得别人也能作；我所不能作的，巴不得有人能作。

(五)在建立基督的身体上起直接作用的，并且是不能或缺的特长，才能称作恩赐；可有可无的就不是恩赐。

【弗四13】「直等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量；」

（原文直译）「直等到我们众人，对神儿子的信仰和认识都达于一致，达到长大成人，达到基督丰满长成的身量；」

（原文字义）「等到」到达目的地，完成目标；「真道」信仰，信心；「同归于一」一致，到达同一目的地；「长大成人」发育完全的成人；「身量」身材，高度，年龄。

（文意注解）「真道上同归于一」指对基督客观的信仰臻于一致。

「认识神的儿子」指对基督主观经历上的认识达于一致；『认识』系指一种完全、深入、正确的知识，而不是肤浅的知识。

「得以长大成人」指脱离幼稚无知的婴孩时期，而能分辨真理(来五13~14)。

「满有基督长成的身量」就是长到了够成熟的年龄，基督的丰满在教会中彰显出来。

（话中之光）(一)教会的目标，就是要「长大成人，满基督长成的身量」；而达到这目标的路，乃是借着各种恩赐来成全圣徒(11~12节)，使『众人在信仰上，并对神儿子完全的认识上，同归于一』(原文另译)。

(二)今日在教会中，最要紧的事，莫过于所有的恩赐都竭力的带领、教导众圣徒，使能对神的儿子达到完全认识的地步；这样，才能使教会早日达到丰满长成的身量。

(三)信徒对基督客观的信仰若有偏差，则对基督主观的认识亦必错误；同样，对基督的认识若有差别，信仰亦无法达到一致。

(四)信徒对基督的信仰和认识，彼此往往有细节上的不一致，然而这却是构成教会分裂的主要因素。

(五)教会的实质就是基督在教会中该得着完全的地位，让基督的生命完全管理教会。

(六)人认识基督有多少，就会把多少的地位让给基督。

(七)信徒不只在真理上认识基督，并且也在经历上也认识基督，才算真实的认识神的儿子。

(八)认识真道把我们领向神的儿子，认识神的儿子却使我们成熟而至丰满。因此，追求认识神的儿子是我们追求的目标。

(九)只有真实认识神的儿子，才会叫我们生命趋向成熟，基督在教会中才有丰满的充满。

【弗四14】「使我们不再作小孩子，中了人的诡计，和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端；」

（原文直译）「使我们不再作小孩子，被人用欺骗的手段和诡计所编成的各样教训的风颠簸摇撼，东奔西驰，以致陷入错误的系统；」

（原文字义）「诡计」掷骰子，狡猾，精心计谋；「欺骗」有谋而动；「法术」手段，骗人的计划；「异端」宗派，错谬，步入歧途。

（背景注解）「诡计」的原文是『掷骰子』，这种赌博的行为在保罗的时代已经是一种欺骗人的行为了。

（文意注解）「不再作小孩子」就是不再停留在心智不成熟、在基督里为婴孩的阶段。

「人的诡计」指那些别有用心的人，所传似是而非的道理。

「欺骗的法术」指教外的邪术，和教内假先知所行的超自然奇事。

「一切异教之风」原文作『教训之风』，『风』当然表示空虚、不切实际、多变化的；凡教训是和基督脱节、叫人注意基督之外的，都是『教训之风』。

「摇动」形容一条船在大风浪中，被波浪摇晃得时起时落。

「飘来飘去」形容船被大风吹得团团转，没有定向。

以上这两种情形都跟前述的「异教之风」有关。

「随从各样的异端」指跟进到错谬的系统里面。

（话中之光）（一）错道所以有奇异的统制能力，因它的背后有虚假和谎言的灵。

（二）成熟基督徒的特征是有坚定的信仰，不受谬误所支配。

（三）凡在信仰上不以真理为依据，盲目相信别人对圣经的解释，以及过份信赖那些超自然的神迹奇事的，这些人很容易受异端的诱惑。

（四）凡不是以『使众圣徒对神的儿子达到完全的认识』（13节原文）为目标的教导，不管说得多么有理、动听，都是「教训之风」，叫神的儿女「飘来飘去」。这乃是仇敌的「诡计和欺骗的法术」，是最妨害教会长进的；我们必须避免，也必须提防。

【弗四15】「惟用爱心说诚实话，凡事长进，连于元首基督；」

（原文直译）「惟在爱里持守真理，我们就得以在凡事上长进到祂——元首基督——里面；」

（文意注解）「惟用爱心说诚实话」意思是在爱里持守、活出、行出真理；不只是因为爱的缘故把真理抓牢了，就说出真理来，并且也在行事为人上彰显出真理来。

「凡事长进」指在各方面长进以致达于；也指身体中的每一部分，都朝同一个方向（基督）长进。

「连于元首基督」因基督就是真理（约十四6），持守真理的结果，就能在凡事上长到基督里头了。

（话中之光）（一）惟有讲真理，才能对付欺骗人的异端与狡猾的哲理。

（二）讲真理必须用爱心：因为真理是硬的，是冷的，惟有爱是热的，是有生命的。爱使人融化在身体的生命里，而连于元首基督。

(三)在『话语』上作神出口的人须知，引导别人信服真道的秘诀，乃在用爱心说诚实话，而非高言大智或矜夸的虚言。

(四)诚实话必须用爱心说；不用爱心说的话，常会被人误解。

(五)因着爱神的缘故，就能忍受别人的误会，而不计算代价的持守真理。

(六)我们不可在某方面有了长进便以为足，因为它可能成为拦阻我们「凡事长进」的原因。

(七)在追求长进的事上，最大的难处就是遇不见主。

(八)教会的一切活动——包括读经、祷告、服事、奉献等等，若不连于基督，不尊基督为首，便都是死的。

(九)所有的肢体都连于元首，和头有正常的关系，彼此之间才能有正常的关系。

【弗四16】「全身都靠祂联络得合式，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。」

（原文直译）「本着祂，全身联络并结合在一起，借着每一供应的关节，照着每一部分依其度量的运作，便叫身体自己增长，以致在爱里把自己建造起来。」

（文意注解）「全身都靠祂」指身体一面从头得着供应，一面自己出力。

「联络得合式」不只彼此联结，并且互相配搭妥当。

「百节各按各职」身体上的每一关节，都具供应其他肢体的职司。

「照着各体的功用，彼此相助」原文无『彼此相助』；全句也可译作『照着各体，依其度量所有的功用』，功用就是运行或作用之意。

「便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己」教会全体尽功用的结果，便导致各个肢体都增长，当然整个身体也就长大，如此在爱的和谐、协调情形中，也就把自己建立起来。

（话中之光）（一）只有当我们『凡事长到元首基督里面』（15节原文），全身才能『在祂里面联络得合式，结合得坚固』（原文另译）。

（二）基督身体的建立，乃在于各肢体的配搭相助；而各肢体的真实配搭，甜美相助，惟在各肢体都持定元首基督，凡事长到祂里面。

（三）基督身体里的每一个肢体都各有其功用，所有的肢体都活动起来，才能建立身体；所以在教会中不要只顾自己作工，也要顾到别人作工；主喜悦你带领别人一同作工，过于你自己单独作工。

（四）弟兄姊妹们的关系，是透过主而发生的；和主的关系对了，和弟兄姊妹们的关系也对了，身体的实际才显出来。

（五）如果只有一个恩赐强的工人传神的话，但是大部份的人却是只坐在那里享用属灵的供应，这地方教会还不能算是在建造中。

（六）教会建造的实行，是全教会都动员的，各站各的岗位，众人都一同运用自己所有的那一份恩赐，配搭起来一同服事主。

（七）「在爱中建立自己」——只有爱才是实现灵性长进的要素与空气；教会只有在爱的气氛中才能增长。

【弗四17】「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；」

（原文直译）「所以我说，且在主里见证，你们行事为人，不要再像其余的外国人那样，在他们心思的虚妄里行事为人；」

（原文字义）「外邦人」外国人；「虚妄」虚空而愚笨，徒然，无所适从；「心」心智，理解力。

（文意注解）「确实的说」斩钉截铁，毫无通融地见证说。

「存虚妄的心行事」原文意思是把他们的心智用在无用虚妄上，使他们的心智不发生效果。没有信主的外邦人，他们的生活完全受心思的支配，心思所想的都是虚妄，行事为人也都是虚空、虚假。

（话中之光）（一）信徒与教外人有不同的生命和生活境界，彼此的行为规范也不一样。

（二）不尽本分而妄想享受权利，不种而想收获，不切实际的空想等，都不是信徒所当有的存心和行事表现。

【弗四18】「他们心地昏昧，与神所赐的生命隔绝了，都因自己无知，心里刚硬；」

（原文直译）「他们在悟性上既然昏暗，就因着那在他们里面的无知，因着他们心地刚硬，而与神的生命隔绝了；」

（原文字义）「心地」悟性，心思；「昏昧」被黑暗所蔽；「隔绝」分开，不通；「刚硬」麻木，无感觉，硬化，（医学上指坚硬的硬块）。

（文意注解）「心地昏昧」就是指一个人的悟性(understanding)缺乏分辨的能力，不能分别是非好歹。

「都因自己无知，心里刚硬」『无知』就是不要知，人凭着神所造的万物，能知道有神，而人偏不要知，故向神硬化麻木，毫无感觉；其结果当然就与神的生命疏远、隔绝了。

（话中之光）（一）人的堕落、败坏，乃始自里面的昏花；所以我们里头若不明亮(参太六23)，就当留意，因为这就是开始堕落的信号。

（二）从一个人生活的表现，就可以看出他属灵生命长大到甚么程度。

（三）人的心地麻木、顽梗、固执，表明他是被神弃绝的；这种人得罪神，却不怕祂的审判，仍是我行我素，毫无忧虑地过着取悦自己的生活。

【弗四19】「良心既然丧尽，就放纵私欲，贪行种种的污秽。」

（原文直译）「他们既已抛弃所有的感觉，就任凭自己邪荡，以致贪行种种的污秽。」

（原文字义）「私欲」无耻的淫荡；「贪行」想多得，无法无天的贪婪。

（文意注解）「良心...丧尽」原文是使自己失掉所有的感觉；人有爱心、公义、良善等许多感觉，却都抛弃了。

「放纵私欲」是任性的放纵不羁，把自己交给猥亵、有伤风化的邪荡行为。

「贪行种种的污秽」完全不顾别人的权益，不时想获取更多财物或性欲快感，而致力从事各

样不洁的事。

（话中之光）（一）人是先抛弃里面的感觉，然后才放纵私欲，作出种种卑污的事，所以信徒保守自己圣洁之道，是尊重里面的感觉。

（二）人的良心原是神用来抑制人罪行的器官，当人不理会神而被神弃绝的结果，在这人身上就看见情欲彻底的暴露和无限的放纵。

【弗四20】「你们学了基督，却不是这样；」

（原文直译）「但是你们并不是如此学习过基督的；」

（文意注解）本节的开头原文有『但是』一词，表明信徒的生活与外邦人的生活截然不同。

「学了基督」指在过去的某一特定时期中，已经向基督学习了两件事：（1）以耶稣行事为人的样式，作我们外面生活的模型（太十一29）。（2）让基督的生命从我们里面活出。

（话中之光）（一）信徒是因有基督的生命，故能学基督；领受生命在先，效法榜样在后。

（二）真正的信仰，必定会在我们的生活上产生升华作用。

（三）认识基督和克制肉体，是不能分开的。

（四）我们不是向任何人学习，我们学习的对象惟有基督自己；如果我们效法别人，也是效法他们身上的基督（参林前十一1）。

【弗四21】「如果你们听过祂的道，领了祂的教，学了祂的真理」

（原文直译）「如果你们确实听过祂，也在祂里面——照着在耶稣里面的真理——受过教导；」

（文意注解）「听过祂的道」指听见过关于基督自己和祂的言行。

「领了祂的教」原文有『在祂里面』受教的意思，表明不同于一般世人的教导，他们只在外面教导别人，而主的教导却是：（1）属内里生命的；（2）须是在主里面的人，才能领受。

「学了祂的真理」『真理』原文没有冠词，指主耶稣在地上所成功的一切属灵事实（包括在十字架上脱去旧人），如今成了蕴藏在祂里面的属灵实际，所以祂说『我就是真理』（约十四6）；我们所学习的是活生生的真理，是活在耶稣里面的。

听主的道是『知』，领主的教是『信』，学主的真理是『活』。

（话中之光）（一）我们倾听、领受和学习的对象及内容，不是教义，不是理论，乃是『祂』。

（二）真理不只是神给我们看见，给我们摸着，更是指我们所看见、所摸着的神进到我们的里面，叫我们在生活中活出神的形像。

（三）听道必须和领受教训并学习真理相联，凡只听道，而不领受教训并学习真理的，无论听了多少的道理，仍然毫无益处。

【弗四22】「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；」

（原文直译）「你们就要脱去那照着从前生活方式而活的旧人；这旧人是随着那迷惑人的私欲而败坏的；」

〔原文字义〕「脱去」脱掉、脱除(衣服);「坏」朽坏,败坏。

〔文意注解〕「行为上的旧人」『旧人』指我们从老亚当而来的旧生命,这旧人是我们从前生活样式的源头,是在从前行为上表现出来的。

「脱去...旧人」『脱去』乃是一次过确实完成的事。甚么时候我们相信接受了基督,甚么时候我们就已经脱去了旧人。

「因私欲的迷惑,渐渐变坏」我们的旧生命因受撒但的迷惑,就产生了强烈的欲望,称为『私欲』,因而日趋败坏,越过越坏,直到无可救药。

〔话中之光〕(一)信徒对于旧人,不是去改善他,而是像脱衣服那样的脱除他。

(二)信徒的旧人已经与基督同钉在十字架上(罗六6),虽然这是一个已经成功的客观事实,但在主观的经历上,仍未能完全经历基督所成就的救恩,所以必须天天在生活上继续不断的脱去旧人。

【弗四23】「又要将你们的心志改换一新;」

〔原文直译〕「又要在你们心思的灵里被更新;」

〔原文字义〕「心志」心灵;「改换」穿上更新。

〔文意注解〕「心志」原文是指我们重生时所得着的灵生命,扩展到的我们的的心思,使我们的的心思有了属灵的模样。

「改换一新」神的灵在我们心思里感动并支配我们的的心思,叫我们的的心思得以更新。外邦人是活在心思的虚妄里,他们的思想完全是虚假的,我们得救的人是有神的灵住在我们的灵里,但有时还受心思的支配,所以神的灵必须进到我们的的心思里,代替我们心思的虚妄,好使我们的心思能达到『灵的心思』(罗八6『体贴圣灵』的原文另译)那种成熟的地步,那时,我们心思所想的,就都是属灵的。

这里原文是『得以更新』(to be renewed),是被动的,不是我们自己更新,乃是被更新;且是现在时态,表明这更新是延续性和不断发展的。

〔话中之光〕(一)主的救恩,不只在消极方面对付我们旧的生命,并且在积极方面给我们新生命,使我们能除旧更新。

(二)圣灵的工作总是从中心到圆周的,人的灵是圣灵居住的所在,是全人的中心,而人的心思是特别与灵发生关系的部分,所以一个人的改换更新,乃是先从他的灵开始而达到心思(罗十二2)。

【弗四24】「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。」

〔原文直译〕「并且既已穿上了新人;这新人是照着神,在那真理的公义和圣洁里面所创造的。」

〔原文字义〕「真理」真,真实,实际;「仁义」义,公义,公正,公平,正直;「圣洁」圣,圣别。

〔文意注解〕「照着神的形像造的」本句在原文并无『的形像』,意即这新人是照着神自己造的,有神的生命和性情。

「有真理的仁义和圣洁」『真理』指在主耶稣里面的那真理。『仁义』是指对人的行为,人与

人相处，以公义相待；义就是合于神的法则。『圣洁』是指对神的操守，有献身与敬虔的含意；圣就是与神的性情相合，而和一切在神之外的有分别。

主耶稣在地上时，对人是义的，对神是圣的，因为祂对人、对神都是正确的，所以祂就是真理。

（话中之光）（一）神使我们重生的目的，是要从迷途中领回我们，以达成当初创造我们的用意。

（二）按原文文法，廿二节的『脱去』和本节的『穿上』，都是已经完成的形式；这脱去旧人、穿上新人的转捩点，并不要我们来努力完成，乃是基督早已借着死而复活为我们成就了。

（三）我们在生活上要表现神，不是根据人的仁义和圣洁，乃是根据真理的仁义和圣洁，也就神性情的显露。

（四）我们无论对神或待人，都应存真挚的心，因为虚伪不能瞒骗真神。

【弗四25】「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。」

（原文直译）「所以你们既已脱去虚谎，各人就要对他的邻舍说真话，因为我们是互相为肢体的。」

（原文字义）「弃绝」脱去，放在一边；「实话」真理，实际。

（文意注解）「所以」说出下面的话是承先启后的；以上面的话作根基，而给予下面劝勉的话。

「弃绝谎言」原文是过去时式，含有谎言既经弃绝，就恨恶到极点，与它势不两立，誓不再重新取用之意。『谎言』包括种种诈欺、骗瞒或狡猾的事，是旧人一个主要的特征。

凡出于撒但迷惑的，都是虚谎，都是假的，撒但第一个性格是撒谎、虚假，第二个性格是恨与凶杀，这里的意思并不是劝勉的意思，乃是说当你们脱去旧人时，你们已经把来自撒但迷惑的虚谎都脱去了。

「邻舍」就是接近的人，指主里的弟兄姊妹。

「实话」原文与本章二十一节、二十四节的真理相同，与虚谎相对，指简纯朴实、诚实无伪。

「与邻舍说实话」意即我们既是新人，与弟兄姊妹说话时，不要说出于撒但虚谎的话，而引人注意神以外的事；倒要把新造中的真理说给弟兄姊妹听，叫他们摸着神。

（话中之光）（一）信徒第一样要对付的是言语，因为言语是人格的表达，也是我们所藉以与别人接触的。

（二）谎言叫人离间，实话叫人相亲。

（三）『诚实』是基督徒与世人分别最明显的一个记号，而基督徒在世人中间，最亏缺神的荣耀的罪，就是不诚实。

（四）信徒是互相为肢体的；没有一个身体上的肢体，是可以提供错误不实的讯息给其他的肢体的；若彼此传递错误不实的讯息，身体必陷于瘫痪。

【弗四26】「生气却不要犯罪；不可含怒到日落；」

（原文直译）「生气，却不可犯罪；不可让日头落下时，你们还在激怒中；（后半节更直接的翻

译是：『不可让日头落在你们的激怒上。』)』

〔**文意注解**〕「生气却不可犯罪」这里的语态是用祈使法，所以不是命令信徒生气，而是准许信徒生气；信徒对别人不义、不虔、不法的情形，有时会生气(林后十一2)。但要紧的是，生气不能有罪的动机(例如因怨恨而生气)，也不能陷自己于罪里；亦即生气若为反对罪、憎恶罪那是对的，若为发泄忿怒，叫自己舒服，就是犯罪。

「不可含怒到日落」意即不可培养怒气：程度上不可越限，时间上不可太长，不要到日落还在生气，这是神所不称许的。

〔**话中之光**〕(一)信徒虽然可以生气，但必须是『义愤』，而非个人意气、情感好恶的发泄，更不可使之变质成为对弟兄的攻击。

(二)反对不义和责备错误的『义愤』固然不错，但是一不小心，就会有骄傲和仇恨掺杂进来。

(三)信徒必须每日清除心中对人的一切不满，才不致积怨在心。

【**弗四27**】「也不可给魔鬼留地步。」

〔**原文直译**〕「也不可给魔鬼留下地位。」

〔**原文字义**〕「魔鬼」造谣者，诡诈者；「留地步」留地位，留机会，开道路。

〔**文意注解**〕魔鬼每一次要在神的儿女身上作工的时候，它总是先寻找一个可供它作工的地步；我们若不给它留地步，它就没有工可作，这便是我们的得胜。

这里的意思是如果你气不消止，一直动怒，就给魔鬼留下地步。

〔**话中之光**〕(一)魔鬼引诱我们犯罪，常是先从最小的事上引诱起；当我们不留意时，它就寸进尺，逐步引诱我们，终于把我们拖到不可收拾的地步。因此我们必须儆醒，在最小的事上，也不可给魔鬼留丝毫的地步。

(二)如果信徒容许魔鬼在我们的心思有少许的地位，它决不会就此止步，而必然得寸进尺地想占据我们整个的心思。

(三)生气的人容易含怒(26节)，怒气一进来，人就不容易自主，魔鬼也就有了机会。

【**弗四28**】「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。」

〔**原文直译**〕「偷窃的，不要再偷，宁要劳力，亲手作美好的事，使他有东西可分给那缺乏的人。」

〔**原文字义**〕「正经」有用的，有益的，美好的，慈善的；「分给」将...给与，分享。

〔**文意注解**〕「偷窃的」偷窃与生气动怒无关，但与给撒但留地步有关，偷窃是虚谎的一种，是出于撒但的。

「作正经事...分给那缺少的人」偷的原因是懒和贪，不肯作工是懒，作工所得不肯与人分享是贪，所以要亲手作工就是不懒，要把剩下的分给别人就是不贪；基督徒的生活总要顾到别人，自己够了，就该把剩下的东西分给有缺乏的人。

〔**话中之光**〕(一)基督徒最明显的『偷』是：偷神的荣耀、偷神的时间、偷神的恩赐、偷神该得

的奉献。

(二)好逸恶劳是旧人的劣根性。在新人里要断绝不劳而获的观念，竭力养成勤劳作工的习惯。

(三)从前贪图别人财物的『手』，如今一转而成为以自己的劳力维持生计的『手』，和分配余裕的『手』，这是神的『手』作工在我们身上的明证。

(四)「分给」是我们神儿女当有的人生，我们活着是为着分给人；没有人应当单顾自己的事，而忽略了别人；人人都应当设法帮助别人的需要。

【弗四29】「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。」

（原文直译）「任何败坏的话，都不可出你们的口，却要按需要说造就人的好话，好叫听见的人得恩典。」

（原文字义）「污秽」腐烂，无用，坏的，（用来指水果的腐烂或鱼类的腥臭）；「造就」建造；「益处」恩典。

（文意注解）「污秽的言语」会败坏听见的人，叫他的思想中毒，心灵受到污染，故不可出口。

「说造就人的好话」人所需要的是属灵的建立，是生命的建立；『好话』就是出乎神的话，因为只有神是善良的。

「叫听见的人得益处」我们说出神善良的话，就是说真理，能叫听见的人得恩典，也就是得着神。

【弗四30】「不要叫神的圣灵担忧；你们原是受了祂的印记，等候得赎的日子来到。」

（原文字义）「担忧」难过，痛苦，悲叹。

（文意注解）「不要叫神的圣灵担忧」基督徒旁边有魔鬼，里面有圣灵，真实基督徒的生活，就是不给魔鬼留地步，不叫圣灵担忧，为要叫我们活出神的样子。

『不要叫圣灵担忧，』这话的实意，是叫我们在生活上顺服圣灵的管理和指导。就是不要有苦毒、恼恨、忿怒、嚷闹、毁谤，并一切的恶毒(31节)，这些都是身体上的病，分裂身体，不叫圣徒合一，所以必须除掉。

「受祂的印记」神借着圣灵在我们身上烙下印记，表明我们是属于祂的，是在祂的权下受祂支配、管理。圣灵作印记，是要把我们印得像神，这印是活的，一直在我们里面起作用，要我们外面活出神的样子。当我们外面照着在耶稣身上的真理为模型去行时，我们里面的印记就起作用，这样里应外和，就叫我们能活出义和圣来。

「得赎的日子」是指身体的得赎被提上升的日子，这是救赎的完成(罗八23)，须要等到基督再来时才完成，故『得赎的日子』就是指主再来的日子。

（话中之光）(一)「担忧」是一种爱而不忍弃之的表现。圣灵对信徒的爱乃是不丢弃的爱。

(二)圣灵在信徒的心中作工，先是感动、责备、禁止、催促，后是担忧；信徒若仍置之不理，其结果乃是神的管教(赛六十三10)。

【弗四31】「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；」

（原文字义）「除掉」割掉。

（文意注解）「苦毒」隐藏在心里的仇恨和坏性质，形容一个人受到损害和轻忽而怀有乖戾报复的心。

「恼恨」怒气的发作，突然爆发的情绪。

「忿怒」直接伤害的、涉及罪的忿怒，是一种已养成的暴躁的情绪。

「嚷闹」怒气迸发出的野兽的咆哮和叱骂，指公开的争吵。

「毁谤」对兄弟以侮辱嘲笑的态度所出的恶言，指搬弄是非。

「恶毒」是苦毒、恼恨之母，卑劣的气质，恶意。

这一切都是出于撒但的，信徒不可容让它们存在心中，都要除掉。

（话中之光）（一）按照原文，本节的命令是用被动语法；我们凭自己不能除去这一切，但是祂能，我们的责任乃是与祂合作，让祂的十字架来作工在我们身上。

（二）不要以为我们已经得救了，就本节所述的一切恶意和坏情绪都与我们无关；只要是人，稍受激动，这些情形就要显于形色，因此必须注意对付，让主来替我们除掉。

【弗四32】「并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样。」

（原文字义）「恩慈」仁爱，有用，有益，慷慨；「饶恕」慷慨施与，原谅。

（文意注解）「恩慈...怜悯...饶恕...」这些都是出于圣灵的，与前节那些出于撒但的相对。

「怜悯的心」是对弱者和不幸者表同情。

「正如神...一样」新人的生活就是像神的生活，我们该有道成肉身的生活，因我们一得救，是从天上生，然后圣灵把我们带到地上来，再把耶稣身上的真理活出来，也就是道再一次成为肉身，耶稣再一次显现而活出神的生活。

参、灵训要义

【如何保守灵的合一】

- 一、凡事谦虚、温柔、忍耐(2节)
- 二、用爱心互相宽容(2节)
- 三、用和平彼此联络(3节)
- 四、竭力保守(3节)

【合一的要素(4~6节)】

- 一、一身
- 二、一灵
- 三、一望

- 四、一主
- 五、一信
- 六、一浸
- 七、一神

【合一的根据(6节)】

- 一、超乎众人之上：神绝对的主权
- 二、贯乎众人之中：基督是人际的通道
- 三、住在众人之内：圣灵内在的凭借

【基督的恩赐】

- 一、赐予者：基督
- 二、领受者：各人(信徒)
- 三、分量：是照基督的量度，各不相同(7节)
- 四、管道：十字架(8~10节)
- 五、种类：有使徒、先知、传福音的、牧师和教师(11节)
- 六、目的：为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体(12节)

【基督里的职事】

- 一、职事的基础：灵里合一(1~10节)
- 二、职事的工具：各样恩赐(7~13节)
- 三、职事的目标：成全圣徒(12~13节)
- 四、职事的用处：爱中建立自己(14~16节)

【真理与教会建造的关系】

- 一、真理是教会合一的基础(4~6节)
- 二、真理是教会成长与建立的要素(11~12节)
- 三、对真理的完满认识是教会合一最终的目标(13节)

【教会建造的完成(13节)】

- 一、教会在真道上同归于一
- 二、教会认识神的儿子
- 三、得以长大成人
- 四、满有基督长成的身量

【教会建造的实际(15~16节)】

- 一、持守真道
- 二、联于元首基督
- 三、全身都靠祂联络得合式
- 四、照着各体的功用彼此相助

【被成全长大的圣徒】

- 一、人人在恩典中长进(7节)
- 二、人人在恩赐中长进(7~12节)
- 三、人人要在身量上长进(13节)
- 四、人人在爱心中长进(15~16节)
- 五、人人在身体中长进(15~16节)

【基督里的生活】

- 一、脱去旧人(17~19, 22节)
- 二、穿上新人(23~24节)
- 三、心志换新(23~24节)
- 四、新生表现(25~32节)

【旧人的行事】

- 一、存虚妄的心(17节)
- 二、心地昏昧(18节)
- 三、与神的生命隔绝(18节)
- 四、无知，心里刚硬(18节)
- 五、良心丧尽(19节)
- 六、放纵私欲(19节)
- 七、贪行种种的污秽(19节)
- 八、受迷惑，变坏(22节)

【新人该有的生活】

- 一、弃绝谎言，说实话(25节)
- 二、生气而不犯罪(26节)
- 三、不可给魔鬼留地步(27节)
- 四、不可偷窃，亲手作正经事(28节)
- 五、随事说造就人的好话(29节)

- 六、不要叫圣灵担忧(30节)
- 七、除去苦毒，以恩慈相待，彼此饶恕(31~32节)

【长成基督的七种生活】

- 一、与恩召相称的生活(1节)
- 二、爱心的生活(2节)
- 三、合一的生活(3节)
- 四、道成肉身的生活(13~15节)
- 五、各尽其职的生活(16节)
- 六、过新人的生活(22~24节)
- 七、有盼望的生活(30节)

【长成基督的五大拦阻】

- 一、不脱旧人(22节)
- 二、发怒不解怨(26节)
- 三、给魔鬼留地步(27节)
- 四、懒惰靠人(27节)
- 五、使圣灵担忧(30节)

【改换一新的圣徒】

一、在心志上改换一新：

- 1.虚妄的心变成确实的心(17节)
- 2.昏昧的心变成明亮的心(18节)
- 3.无知刚硬的心变成智慧柔软的心(18节)
- 4.丧尽的良心变成无亏的良心(19节)
- 5.信基督到学基督(20节)
- 6.脱去旧人穿上新人(22~24节)

二、在行为上的改换一新：

- 1.弃绝谎言而说实话(25节)
- 2.生气却不要犯罪(26节)
- 3.不可给魔鬼留地步(27节)
- 4.不要再偷，亲手作正经事(28节)
- 5.随事说造就人的好话(29节)
- 6.不要叫神的圣灵担忧(30节)

三、在人际关系上改换一新：

- 1.除去人际关系的毒瘤(31节)
- 2.以恩慈相待(32节)
- 3.彼此饶恕(32节)

以弗所书第五章

壹、内容纲要

【在基督里的德行】

一、像蒙爱的儿女：

- 1.效法神(1节)
- 2.凭爱心行事，如基督舍己(2节)
- 3.不说不合圣徒体统的话(3~4节)
- 4.总要说感谢的话(4节)
- 5.不要被人欺哄，不要与悖逆之子同伙(6~7节)

二、像光明的子女：

- 1.结出良善、公义、诚实的果子(9节)
- 2.察验何为主所喜悦的事(10节)
- 3.不行暗昧的事，倒要责备(11~13节)
- 4.不要再睡着，当醒过来(14节)

三、像智慧人一样：

- 1.要谨慎行事——不要像愚昧人(15节)
- 2.要爱惜光阴——不要随从世代(16节)
- 3.要明白主的旨意——不要作糊涂人(17节)
- 4.要被圣灵充满——不要醉酒放荡(18节)
- 5.凡事歌唱、赞美、感谢神——不要埋怨神(19~20节)
- 6.要存敬畏基督的心，彼此顺服——不要藐视基督(21节)

【奥秘的夫妻关系】

- 一、丈夫是妻的头，正如基督是教会的头(22~24节)
- 二、丈夫要爱妻子，正如基督爱教会(25~27节)
- 三、丈夫要待妻子，正像基督待教会(28~30节)
- 四、丈夫与妻子二人成为一体，正如基督与教会一样(31~32节)

五、丈夫要爱自己的妻子，妻子也当敬重自己的丈夫(33节)

贰、逐节详解

【弗五1】「所以你们该效法神，好像蒙慈爱的儿女一样。」

（原文字义）「效法」模仿，学像。

（文意注解）「所以」使本节与第四章连接起来，下面的劝勉乃根据上面第四章所述的原因。

「该效法神」这是根据我们已经有了『照神的形像造的』新生命(弗四24)；人若没有神的生命，就不能效法神，只有那些拥有神生命的人，是神儿女的人，才能效法祂。

「好像蒙慈爱的儿女一样」效法神并不是我们自己作的，乃是神作的，只要脱去旧人，穿上新人，以新人来生活，神的灵就从我们身上活出神的生活，像蒙神爱的儿女一样。

（话中之光）(一)接待主耶稣的人，就成为神的儿女，但不一定是蒙爱的儿女；蒙爱的儿女必有其蒙爱的条件，就是行事为人像神。

(二)基督徒理当像神，正如儿女理当像他们的父亲一样。

【弗五2】「也要凭爱心行事，正如基督爱我们，为我们舍了自己，当作馨香的供物和祭物，献与神。」

（原文直译）「也要在爱里行事为人，正如基督曾爱我们...」

（原文字义）「舍了自己」将自己交给别人，任人支配；「供物」东西带到；「祭物」被杀死的。

（文意注解）「要凭爱心行事」要效法神，就要在爱里行事为人，神就是爱，我们在爱里行事为人，就是以基督所作所行的为模范。『行事』用的是现在时式，表示要成为我们习惯上的行为。

「为我们舍了自己」在爱里行事为人有个原则，就是为人舍己；基督到地上来，就是为我们舍己，神爱我们，舍了祂的儿子，白白的给了我们，神的爱就从基督显明出来。

「供物和祭物」『祭物』重在牺牲，有被杀流血之意，指主十字架的死为我们赎罪；『供物』不是指牺牲流血，如旧约初熟果子就是供物，是指主一生的生活，重在交通一面；主为我们，不只祂在十字架上的死，祂一生的生活也是为着我们。

「当作馨香的...献与神」主在神前为我们作的，一面为我们赎罪，一面叫我们与神有交通，祂把自己当作供物和祭物献给神，结果是作馨香之气给神享受，所以在爱里行事为人是：(1)舍己；(2)为别人；(3)结果归给神，让神有享受。

（话中之光）(一)要像蒙慈爱的儿女一样(1节)，就必须凭爱心行事；只知蒙爱而不知施爱，绝不是正常的基督徒。

(二)效法基督就是效法神(1节)，因为神本性一切的丰盛，都有形有体的居住在基督里面(西二9)。

(三)我们越多听到基督为我们所作之事，越是会与祂连结在一起。

(四)我们在基督身上所看到的，第一个乃是祂舍己的爱。

(五)基督徒日常生活中最大的原则，就是『爱』，而这爱并非天然属情感的爱，乃基督十字架

的爱。

(六)只有出于基督，又经过十字架炼净的爱，才对人有真实的益处，能发出馨香之气，蒙神悦纳，使神满足。

(七)真正出于基督的爱，愿意为所爱的付出一切代价，不以为牺牲。

(八)爱是舍己的，为人的，没有贪心，没有自己；属灵的爱是单程的，是施出去的；爱的真意是舍己的，不是礼尚往来的。

(九)『爱』有多少，『舍己』也有多少；没有爱，就没有舍己。

(十)每逢我们来到神面前，总要携带「供物和祭物」来献给神，而不可空手朝见神。

【弗五3】「至于淫乱，并一切污秽，或是贪婪，在你们中间连题都不可，方合圣徒的体统。」

（文意注解）「淫乱」嫖妓，用来泛指任何不正当的性关系。

「污秽」指凡会污染人的耳朵、心思、情感、信仰等的事，包括一切邪恶和不洁的欲望。

「贪婪」不只是指财物上的贪得无厌，在这里特指性欲上的自我放纵：不顾在别人身上造成的损害，只求满足自己的欲望。

「连题都不可」不仅这些事作不得，连说也不可说。

「方合圣徒的体统」我们效法神，就不能作任何出于撒但的事，若有这些，就不像圣徒，不合神所分别出来之人的体统与身份。

（话中之光）(一)淫乱和贪婪是双生子；一是图快乐，另一是图获得。人在神之外另有所图，就必会淫乱和贪婪。

(二)基督的爱是圣洁的爱，不能容让罪恶，也不与污秽同流。你若爱弟兄，就不会用一些不合圣徒体统的话，叫弟兄受伤。

(三)信徒的生活样式是自成一个体统的，与世人有别。

【弗五4】「淫词、妄语和戏笑的话，都不相宜，总要说感谢的话。」

（原文直译）「淫秽和愚妄的话，或粗鄙的戏言，都不相宜，宁可以说感谢的话。」

（文意注解）「淫词」指放荡、淫秽、猥亵、可耻的言谈。

「妄语」指不合时、无意义、无用的言谈，特别是荒诞不经的糊涂话，不知事之究竟，就随便说、随便传。

「戏笑的话」不但是指粗鄙的言语，同时也指无聊的闲话；这里特指人们以污秽的事互相取笑，和常常彼此贬抑，把自己的愚妄表露无遗。

「总要说感谢的话」不只我们自己因心感而说感谢的话，并且我们说了叫别人听了也感谢神。『感谢』的原文可以译作『优雅』；保罗在此的意思是：我们一切的言语，都应充满真诚的甘甜和优雅；用有益的话来调和温柔之语。

（话中之光）(一)基督徒的话语乃是一件重大的事。一句错误的话，就会失去圣徒的体统(3节)，并会感觉灵里下沉。只有常说感谢主的话，又能荣耀主，又叫自己灵里喜乐。

(二)你若爱弟兄，就不会说一些淫词、妄语，去污秽弟兄的心思和耳朵，伤害弟兄。

(三)只有认识基督主权的人，才能凡事说感谢的话，而无怨恨。事情临到，我们若不能由衷的说『感谢主』，那就证明我们还不够认识甚么叫作『基督是万有的主』。

(四)基督徒事实上不能整天说感谢的话，但是却能以感谢的心情来说话。

【弗五5】「因为你们确实知道，无论是淫乱的，是污秽的，是有贪心的，在基督和神的国里，都是无分的；有贪心的，就与拜偶像的一样。」

〔原文直译〕「...或是贪婪的(就是拜偶像的)，在基督和神的国里，都不得承受基业。」

〔原文字义〕「无分」得不着，分不到，不在内。

〔文意注解〕「淫乱的」指宿娼、通奸等败德之人。

「污秽的」指行为猥亵的人。

「有贪心的」无论是对物质或情欲均不知足、贪图非分的享受。

「基督和神的国」神将国度交付给祂的儿子，使我们能借着祂，进入神属天的国度。

「都是无分的」得救是借着信，是神白白赐给的，这不在乎人的行为；但是一个信徒若是在得救后，行为上犯了淫乱、污秽、贪心等罪，不但不知悔改，反而习以为常，变成了淫乱、污秽、贪心的『人』，就他不只今天无分于神国的实际，而且将来也无分于神国的实现与赏赐。

有的解经家认为：基督的国就是弥赛亚国，也就是千年国；而弥赛亚国又是神的国，所以「基督和神的国」，是指着千年国而说的；将来信徒要凭各人的好行为，在千年国度里领受产业作为赏赐；但若在行为上犯了前面这些罪的，就不得赏赐，所以与基督和神的国无分。

「有贪心的，就与拜偶像的一样」凡一样人、事、物在人身上，能夺去人的心，代替神的地位的，就是『拜偶像』。拜偶像有几种，贪婪是其中之一；『贪心』会叫信徒在惟一的真神之外，贪图信仰上非分的保佑和好处。

〔话中之光〕(一)贪心就是不知足的心态；贪得无厌的欲心，会引人作出很多越分的事，以致犯罪。

(二)贪财是属灵的淫乱，因为钱财夺去了他们的心。

(三)你若爱弟兄，就不会让贪心的意念抬头，而侵占弟兄所有的，或是占弟兄的便宜。

【弗五6】「不要被人虚浮的话欺哄；因这些事，神的忿怒必临到那悖逆之子。」

〔原文直译〕「不要让人用虚空的话欺骗你们；因为为了这些事，神的忿怒正临到那些悖逆之子。」

〔文意注解〕「虚浮的话」就是虚空的话，有两面的意思：(1)凡不谈到神，不以神为中心，没有神的实际在里面的话，就是虚空的话；(2)凡无根无据，来历不明，凭空传说的话，也是虚空的话。

这两类的话，都是骗人的，能诱骗人离开正路。

「因这些事」就是为了说虚空话的事。

「临到」现在时式动词，是神审判世人的专门名词，它肯定地表明神必定对付那些在罪中钻

营的人。

「悖逆之子」重在世人，也指信徒，虽然信徒已得着永生，但将来仍须面对神的审判，为他在信主之后的行事为人向神交账。

【弗五7】「所以你们不要与他们同伙。」

（原文字义）「同伙」参与，共同有份于某事的伙伴。

（文意注解）「所以」表明连接上文。

「你们不要与他们同伙」信徒虽然在基督里已蒙神悦纳，但若仍参与外邦人所行的，神的忿怒也会临到他们，像临到外邦人一样。

（话中之光）（一）我们和不信的原不相配，不要同负一轭（林后六14）。信徒若在暗昧的事上与他们同伙，必然陷入他们的罪中。

（二）同流而不合污，何其难哉！信徒若要避免悖逆之子的结局，就要避免与他们同伙。

【弗五8】「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。」

（原文直译）「因为你们从前是黑暗，但如今在主里面乃是光，行事为人就要像光的儿女。」

（原文字义）「暗昧」黑暗。

（文意注解）「从前你们是暗昧的」神是光，黑暗是光的对头，所以黑暗就是撒但。我们未得救前，我们的性质和本性就是黑暗，全被黑暗充满，所以不只在黑暗里，且就是黑暗。

「在主里面是光明的」如今主进到我们里面来，主就是光，我们就有光的性质调在我们里面，因此我们不只在光里是光明的，而且就是光。

「光明的子女」光的儿女就是有光的生命、光的性情，过光的生活，效法神就是把神是光的性质活出来。

（话中之光）（一）我们蒙恩以后就成为光明的子女，所以一面该抛弃已往暗昧的行为，另一面要具体地活出光明的生活。

（二）一方面，我们必须先有所『是』，然后才能有所『行』；另一方面，我们也要以『行』来肯定并证明我们的所『是』。

（三）我们生命的本质既然已从黑暗变为光明，我们的行为也当如此改变。

【弗五9】「光明所结的果子，就是一切良善、公义、诚实。」

（原文直译）「(因为光的果子是在一切的良善、公义和真实里)。」

（文意注解）「光明所结的果子」良善、公义和诚实是光明的果子，是在光中活出来的；就里面的性质说，就是光；就外面的行为说，应该有光的果子。

「良善」即没有不好，不单是指一件事的性质，更是指对人的态度；这里重在仁爱与宽容，即乐于助人的精神。

「公义」即没有不合理，正直公平，无可指摘；这里重在尊重神和别人的权利，把神和别人

当得的归给他们。

「诚实」即没有虚假，不仅是指言而有信，也是说心意诚挚，正直坦率。神的显出就是真实。

（话中之光）（一）「果子」是生命成熟自然结出的东西，所以我们只要培养「光」的生命，自然就有一切的良善、公义和诚实。

（二）凡出于光的行为，是经得起良善、公义、诚实这三点的考验的，所以在我们的行事为人上要问我们自己，这件事的性质是否善的，手续是否合法的，目的是否为着神的。

（三）我们常说『社会是黑暗的』，就是因为这社会里的人际关系，缺少了良善、公义、诚实这三样光明的果子。

【弗五10】「总要察验何为主所喜悦的事。」

（原文直译）「要验明甚么是主所喜悦的。」

（原文字义）「察验」试验，鉴别，拣选。

（文意注解）意即我们要试着找出甚么是主所喜悦的事，然后照着去行。主所喜悦的事，按原则来说，就是善、义、真，因这些是合于主的性情的。

（话中之光）（一）信徒所当注意的，不是事情的大或小，重要或不重要，乃是主喜悦或不喜悦。

（二）信徒总要做个体贴主心意的人，行祂所喜悦的事。

（三）我们若要知道主所喜悦的是甚么，便须细心观察神的话语和祂的行事，换句话说，就是「要明白主的旨意如何」。

【弗五11】「那暗昧无益的事，不要与人同行，倒要责备行这事的人。」

（原文直译）「不要有分于那些黑暗无果子的行为，倒要揭发出来。」

（原文字义）「责备」揭发，曝露，纠正，指出来。

（文意注解）「那暗昧无益的事」指不善、不义、不真的事，是不敢见光、需要保守秘密而不正当的事。

「倒要责备行这事的人」就是用爱心、聪明、机敏、警戒他们的恶行，这是一种困难、令人不欢喜的任务。本句在原文并无『行这事的人』，故所责备的不只是『人』，也指责备那些『事』本身；因此，倘若自己偶然不慎犯错，也当勇于认错，责备自己所行。

（话中之光）（一）信徒虽是光明之子，但可能有黑暗无果子的行为。

（二）信徒不只消极方面，不可行那些暗昧无益的事；并且积极方面，还要指责、反对行那些事的人。今天许多信徒只知注意前者，而忽略了后者。

（三）公开的揭发是恨，但单独的直说是爱。

（四）若信徒所行的与别人一样，怎能责备别人呢？

【弗五12】「因为他们暗中所行的，就是题起来，也是可耻的。」

（原文直译）「因为他们在隐密中所行的，甚至题说也是可耻的。」

〔原文字义〕「题起来」说，讨论。

〔文意注解〕「暗中所行的」这话表明那些暗昧的事，只能行在暗中，不敢叫人看见；人若在光中，就行不出来。

「可耻的」为甚么要指责、揭发呢？因为这些事是可耻的。

〔话中之光〕(一)基督徒的生活显露出别人生活中的罪恶，但基督徒不应专注谈论这些罪恶。

(二)信徒题说有关罪恶之事的目的是，乃是要叫人觉得羞惭。

【弗五13】「凡事受了责备，就被光显明出来；因为一切能显明的，就是光。」

〔原文直译〕「但一切遭揭发的，都是被光显明出来；因为将每一件事显明出来的，就是光。」

〔文意注解〕「凡事受了责备，就被光显明出来」责备那些隐蔽的恶行，就是光照它们、把它们显露出来；所以接受指责，就是接受基督的光照。

「因为一切能显明的，就是光」本句又可翻作：『每一样被照明的，就变成光。』我们作为『光明之子』的责任，不单是曝露在黑暗中的人，使他们成为『显明的』，更要进一步使他们也成为『光』。

〔话中之光〕(一)基督徒最要紧的一件事，就是常常蒙主光照，这光并非肉眼可见的物质的光，乃是深处一种显明、责备的感觉，指明我们在某一件事上的亏欠或错误。我们里面若有这种感觉，就是主光照我们了，这时就当好好接受并悔改。

(二)基督的光，常是借着肢体的交通而显出功用。一般而论，没有一个里面圣灵的光照，比外面指责的光照更强、更重；凡不肯接受外面责备的人，定规是里面黑暗、下沉、不明亮的。

(三)光明的子女(8节)不但自己光明，也能光照别人，叫别人心里受责备，觉出罪来。

(四)我们不只要作个指责人的，也要作个接受指责的人。

(五)基督的光消极方面的功用，乃是显出人的隐情，指明人的错误。我们不但需要光正面的功用，来『照明心中的眼睛』(弗一18)，认识丰满的基督；我们也需要光反面的功用，来显明我们的本相，看见自己的邪恶。

(六)我们本性是喜欢黑暗的，在黑暗中生活才觉痛快，原因是许多的事物不能见光，在光照的底下就显出羞耻来。

【弗五14】「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。」

〔原文直译〕「所以祂说：『睡着的人哪，要醒起来，从死人中起来，基督就要光照你了。』」

〔文意注解〕「所以主说」保罗下面的话引自何处，在圣经里并无明显的出处；但主常借着人的传道、责备，而向人说话。

「睡着的人」在黑暗中行事为人的，就灵性说都是睡了的人。

「从死里复活」一个人在黑暗中，不光是睡了，而且是在死亡中，所以指责不只是恢复光，而且是恢复生命。

「基督就要光照你了」这里的光是主观的、实际的、指责的光，所以接受责备就是接受基督的光照，会把你带回到光中。

（话中之光）（一）我们应竭力唤醒昏睡和死亡的人，带领他们到基督的光下。

（二）基督的光乃是生命的光（约八12）；『基督光照』与『从死里复活』关系密切，光照与生命互为表里。

【弗五15】「你们要谨慎行事，不要像愚昧人，当像智慧人。」

（原文直译）「这样，要做醒留意，你们行事该当何等正确；不要像愚昧人，乃要像智慧人。」

（文意注解）「谨慎」是说小心翼翼，瞻前顾后，像一个人经过危险之地，对于四周环境百般留意一样。

「行事」在原文带有『正确、严正、丝毫不爽』的修饰词，意即信徒的行事要讲究端庄、循规蹈矩、没有差错。

「愚昧人」原文是『无智慧的人』，就是糊涂人。

「当像智慧人」就是凡在真智慧的学校内，受教于主的人；祂是我们的指南和导师，教导我们祂自己的旨意，使我们得到真智慧。

（话中之光）（一）智慧人与愚昧人的分野，乃在于是否谨慎行事。

（二）智慧人行事绝不莽撞，凡事务求做到合乎严格的尺度。

（三）有多少信徒的跌倒与失败，是因为不小心、不谨慎，对仇敌的防范不够严谨，以致给魔鬼留下地步。

【弗五16】「要爱惜光阴，因为现今的世代邪恶。」

（原文直译）「要赎回光阴（或『要抓住机会』），因为日子是邪恶的。」

（原文字义）「爱惜」全部买下，买回来；「光阴」时机。

（文意注解）「爱惜光阴」有二意：（1）『爱惜』原文是『赎回』，意即要付出代价去把虚耗的时间买回来，并好好地运用每一分每一寸的光阴。（2）『光阴』原文是『时机』，意即每一刻光阴都是神所赐给我们的机会，我们应当抓住每一个机会，过有意义的人生。

「因为现今的世代邪恶」为何要赎回光阴？因为时日邪恶，今天有很多的事都是邪恶的，消耗了我们的时间，要赎回光阴，就得胜过时日的邪恶。

（话中之光）（一）今天地上有进取心的人，无不爱惜光阴，以谋取他们地上的成就。我们是神的儿女，更该爱惜光阴，来明白神的旨意；若是不然，我们就是一个『糊涂人』（17节）。

（二）仇敌常用善的、属灵的事物，来消磨我们的光阴，分散我们的注意，使我们不能专一的认识基督；故我们当赎回已往花在一切别的事物上的光阴，来专一注视基督；否则，便是属灵的『糊涂人』。

（三）在神所给我们的一切恩典中，样样都是愈来愈多的，惟有『光阴』是愈来愈减少。

（四）一个真有智慧的人，是个懂得抓住神所赐给的每一时机，应用在最有价值的事上的人。

（五）人在神面前是坠落失去的，人坠落在罪中有多久，时间也随之坠落有多久，所以要赎回光阴，必须先要赎回这个人。

【弗五17】「不要作糊涂人，要明白主的旨意如何。」

（原文直译）「故此不要作糊涂人，却要明白甚么是主的旨意。」

（原文字义）「糊涂人」没有心智的人，无常识的人。

（文意注解）「要明白主的旨意如何」我们的生活要以主的旨意为目标，所有不在主旨意中的行事为人都是徒然，只有在主的旨意中才能赎回光阴。基督徒首要关心的应当是分辨甚么是神要他作的事。

（话中之光）（一）由本节的话可知，所谓「糊涂人」，就是不明白主旨意的人。

（二）固然行为是从生命来的，但有了生命仍须教育，才能使行为有规有矩。信徒虽有神的生命，仍须明白神的旨意，行事为人才能对得起神(西一9~10)。

（三）神的旨意是须要仔细查考才能知道的，一个粗心大意、漫不经心的糊涂人，是无法明白的。所以我们若要作一个属灵的聪明人，便须爱惜光阴(16节)，善用宝贵的时间来明白主的旨意。

（四）主的旨意不分大小，信徒所当寻求的，乃是明白一件事是否出于主的旨意；并不是说大旨意就注意遵行，小旨意就可以忽略的。

（五）主旨意的中心，乃是要所有属祂的人，能够完满的认识基督(四13)。惟有真认识基督的人，才算明白了主的旨意。

【弗五18】「不要醉酒，酒能使人放荡，乃要被圣灵充满。」

（原文直译）「也不要醉酒，陷在其中就会无节制；却要被灵充满。」

（原文字义）「放荡」过度，无节制，浪费，无救(unsavedness)。

（文意注解）「不要醉酒」醉酒是暂时的热烈，使人越轨、放荡或败亡，使人无法约束。

「酒能使人放荡」『放荡』不只是指行为放荡，还有浪费财物的意思；不是酒使人放荡，乃是醉酒能使人放荡，但为防止醉酒，所以就不喝酒。基督徒若不是为了身体的健康(提前五23)，最好不饮酒。

「要被圣灵充满」醉酒的对面是被圣灵充满，基督徒的生活该是被灵充满出来的生活。

『要被充满』这个动词有如下的讲究：(1)是被动式，是圣灵主动的充满我们，使我们被圣灵支配而有所行动。(2)是命令式，虽是被动的，但我们却有责任去『要』、去『求』。(3)是现在式，表明我们要继续的不断的被充满。

（话中之光）（一）我们被圣灵充满的结果，外表上虽然有些像是醉酒(徒二13~17)，但实际上却不像醉酒之无节制；一个真正被圣灵充满的人，他的行事为人必定是被圣灵所节制的。

（二）「充满」表明不是领受一点点，乃是领受得满满的；我们领受圣灵，不仅是领受一点点，乃是要领受得满满的。

（三）慕迪说：『我们要过一个得胜的基督徒生活，不必把内在的罪抽出来，只要我们被圣灵充满。』

【弗五19】「当用诗章、颂词、灵歌，彼此对说，口唱心和的赞美主。」

〔原文直译〕「用诗章、颂词、灵歌，彼此对说，从你们的心向主歌唱、赞美。」

〔文意注解〕「诗章」指旧约圣经中的诗篇，当时用乐器伴奏演唱。

「颂词」指圣徒称颂神、赞美神的诗歌。

「灵歌」信徒在圣灵的感动中，发出即兴而有节奏音韵的歌。

「彼此对说」就是你对我说，我对你说，互相讲说的意思。

「口唱心和」指赞美主不要只在言语和舌头上(约壹五18)，还要用心灵和诚实(约四24)；不然就不会蒙主悦纳。

〔话中之光〕(一)「被圣灵充满」的结果，就是「彼此对说，口唱心和的赞美主」；因为圣灵来原本就是要荣耀基督的。是否真实圣灵的工作，就看是否更多叫基督受赞美、得荣耀。

(二)基督徒的人生不是麻醉自己的假乐，乃在灵感充满地赞美神。

(三)信徒的内心充满了对神感恩的心情，便很自然地会流露于外表。

(四)在生活上流露着敬拜和赞美，别人在他身上所碰到的，乃是敬拜的灵。

(五)在生活上给主带进敬拜里，那是我们实际操练的高点。

(六)凡从人的努力而勉强发出来的赞美，必定不会和谐，但从人心里自然发出来的赞美，乃是一首纯洁甜美的诗歌。

【弗五20】「凡事要奉我们主耶稣基督的名，常常感谢父神。」

〔原文直译〕「在我们主耶稣基督的名里，时常为一切的事，感谢神与父。」

〔文意注解〕「凡事」就是一切从主所来的事，甘心乐意接受神所给我们一切的安排，这一切事包括顺与逆，苦与乐。

「要奉我们主耶稣基督的名」即时常活在主里面，与主联合，在祂的名里感谢神。

「常常感谢父神」被圣灵充满的生活最大的表显，就是为一切事感谢父神；『父神』在原文是『神与父』；神与我们有双重关系，有时以神的资格来对待我们，有时以父的资格来对待我们，祂与我们的关系，总是神在先，而父在后的。

〔话中之光〕(一)信徒的生活原则，不是依据理由、是非，而是依据能否奉主的名作这作那，并感谢神。

(二)没有一个人能不认识耶稣的名而得救，也没有一个人能不认识那名的权柄而能有效地被神使用。

(三)主耶稣基督这名，如今是『赐给人的』(徒四12)。主已经将祂自己在这名里托付给我们，所以我们应当凡事在这名里而为。

(四)人人都讨厌不知感恩的人，却忽略了自己也常常不知感恩。

(五)英谚说：『最难学会的一门算学，就是会数算我们得着的恩典。』

(六)信徒不只要「常常」感谢神，并且要「凡事」感谢神。

【弗五21】「又当存敬畏基督的心，彼此顺服。」

（原文直译）「且因敬畏基督，而彼此顺服。」

（文意注解）「又当存敬畏基督的心」原文是『要在对基督的敬畏里』；敬畏基督就是敬畏教会的元首。赞美生活的另一面，就是承认基督的权柄，敬畏祂。敬畏就是怕，怕我们使祂失望、难过。

「彼此顺服」根据敬畏基督要彼此顺服，敬畏的心思在生活上表现出来，就是顺服的态度；『彼此』就是各肢体的关系，肢体彼此关系一不对，结果就得罪元首基督。

『彼此顺服』是被圣灵充满的人显著的标志和态度，这是彼此尊重的态度。我们不单顺服主，我们也顺服主所要我们顺服的人。在外面，我们是顺服人；在里面，我们却是顺服神。

这节引出下面一大段来，所以下面就接着说到夫妻、父母儿女、主仆的关系；彼此顺服意即要各站各的地位，因怕伤了元首的心，而彼此要守住地位，要有顺服。

（话中之光）（一）在教会中，没有一个人是『头』，只有主是头，所以我们要彼此顺服。今天教会的毛病，就是不少的人都要作『头』。

（二）我们先有敬畏基督的心，才能彼此顺服。

（三）一个真正敬畏主的人，是一个愿意照着主的榜样去作的人；主在世时是服事人的，所以我们当作个服事别人的人，学习彼此顺服。

（四）个人在主面前生活得对了，还得在众圣徒的生活中也对；许多神的儿女在单独的时候很爱主，可是一摆到众圣徒中间毛病都显出来了。

【弗五22】「你们作妻子的，当顺服自己的丈夫，如同顺服主」

（原文直译）「作妻子的，当顺服你们自己的丈夫，好像顺服主一样」

（文意注解）「作妻子的」就普通的习惯说，是先说丈夫，后说妻子，但圣经中的说法正相反，这有二个原因：（1）第一对夫妇是夏娃先出事，所以在神的眼光中，是妻子先出事，要先劝错的一面。（2）丈夫豫表基督，妻子豫表教会，所以也要先劝教会这一面。

「要顺服自己的丈夫，如同顺服主」要顺服丈夫如同顺服主一样；这不是说顺服丈夫与顺服主等量齐观，意思是说顺服丈夫是基督要她当尽的本分。

『顺服』在希腊文是重在『服』，不重在『顺』；『服』的要求比『顺』更高；『顺』是外面的行动，『服』是里面意志的动态，承认伏在对方的权下，这是真而且深的。

（话中之光）（一）「顺服」是中性的语态，表示乐意并自愿顺服，妻子的顺服不是被蛮横的丈夫逼令所致的。

（二）在神的创造中，男女的身分、价值、尊严是平等的；但在神创造的目的中，男女的功用、所扮演的角色是不相同的。

（三）顺服主是顺服丈夫的秘诀；一个肯顺服主的妻子，必定也肯顺服丈夫。

（四）本节是说妻子要顺服『自己』的丈夫；许多作妻子的，能顺服别人的丈夫，常说别人的丈夫好，但对她『自己』的丈夫却服不来。

【弗五23】「因为丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头；祂又是教会全体的救主。」

（原文直译）「因为丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头；祂就是那身体的救主。」

（文意注解）「丈夫是妻子的头」这是主对人的安排，不是平等不平等的问题。

「如同基督是教会的头」本句说明神安排丈夫作妻子的头，是无可争辩的事；正如同基督是教会的头，是无可争辩的事一样。

「祂又是全体的救主」基督不只是教会的头，并且还是『身体』（「全体」的原文）的救主。这句话表明丈夫虽然是妻子的头，却不可以妄用『头』的地位来欺压妻子，因为丈夫永远不是妻子的『救主』。

（话中之光）（一）一个身体不能有两个头，一个家庭也不能有两个『头』，否则便会混乱。

（二）基督是「头」说出祂的掌权，基督是『救主』说出祂的恩爱；基督乃是在无限的柔爱里来作教会的头。

【弗五24】「教会怎样顺服基督，妻子也要怎样凡事顺服丈夫。」

（原文直译）「但教会怎样顺服基督，妻子也要照样凡事顺服她们自己的丈夫。」

（文意注解）原文的开头有『但』字，意即基督虽是教会的救主，而丈夫不是妻子的救主，『但』妻子还要顺服自己的丈夫，如同教会顺服基督一样。

「凡事顺服丈夫」这里是权柄问题，所以要凡事顺服。『凡事』只限上文所述家庭关系的事而已，甚至这方面的事，也必须以效忠基督为原则。

（话中之光）（一）主在此用作妻子的顺服丈夫，来提醒教会应当顺服基督；又反过来用教会应当顺服基督，来提醒姊妹们当顺服自己的丈夫。

（二）只有当人认识基督和教会之间应有的关系，才会懂得夫妇的真谛，而显出正常的夫妻家庭生活。

（三）所有神的儿女都在每天的生活中一同顺服主，教会让基督作头就一点难处也没有。否则，教会就没有身体的见证。

（四）教会在凡事上顺服基督，是妻子顺服丈夫的榜样；换句话说，要有好的教会生活，才会有好的家庭生活。

【弗五25】「你们作丈夫的，要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己；」

（原文直译）「作丈夫的，要爱你们自己的妻子，正如基督爱教会，为她舍己；」

（背景注解）古代的世界是男人的世界，在家中更是如此。在犹太人中，妻子的地位只是略高于奴婢。希腊人把妇女关在家中特别的房舍里，甚至不准她们与男子一同进食。

（文意注解）「爱你们的妻子」创世记三章十六节说到神定规丈夫管辖妻子，而这里为何不吩咐作丈夫的管妻子，却命令丈夫要爱妻子？因为真实有价值的管，乃是爱；所以作丈夫的，不要自居是头，不是用权柄，乃是用爱。创世记里要管妻子的话，那是神对作妻子的人说的。

「为教会舍己」『舍』的意思乃是『给了』，原文的意思是基督为爱教会的缘故，把祂自己给

了教会，这是最大的礼物。基督爱教会，祂为了要产生教会、得着教会，而把自己交于死地。由此我们看到主的心意不在个人，而是放在教会身上。主得着我们的目的，还是为了建造教会。

（话中之光）（一）基督是教会的头（23节），但祂并非对教会居高临下，作威作福；祂乃是「爱教会，为教会舍己」！这样以『舍弃自己』的爱而作头，正显明基督掌权的性质。在教会中凡不肯降卑自己、缺少柔爱的权柄，不过是肉体登宝座，并非代表基督的权柄。

（二）丈夫对妻子的爱，不是占有的爱，而是舍己的爱。

（三）舍己的爱，绝不讲求从对方有所得，而是讲求自己有所付出。

（四）丈夫不自私的爱，就是激励妻子顺从的保证。丈夫甚至应当不惜牺牲自己以求妻子之幸福。

（五）圣经要求作妻子的要『顺服』，作丈夫的要『爱』；按表面看，好像是要求两种不同性质的美德；其实，都需要无己、舍己，才能有真正的顺服、真正的爱。所以实际上，圣经对丈夫和妻子的要求，都是一样的。

（六）夫妻间关系是互惠的，但施行却是由舍己惠人作起；妻子的顺服是舍己的，丈夫的爱也是舍己的。基督徒结婚不是顺着情欲撒种；家庭不是基督徒坠落的地方，而是基督徒受操练的地方。

【弗五26】「要用水借着道，把教会洗净，成为圣洁」

（原文直译）「为要使她成为圣洁，就藉话中的水洗涤洁净她」

（背景注解）古时犹太女子出嫁，在婚礼之前有礼仪的沐浴，然后穿上美丽的衣衫，等待新郎来迎娶。

（文意注解）「要用水借着道」『水』是指主复活的生命，也指圣灵；『道』是Rema(指主观的道)，不是Logos(指客观的道)；Logos是神在宇宙中启示的一篇大道，等到有一天圣灵作工，有句神的话摸着您，感动您，就变成了Rema。

「把教会洗净」染是加上，洗是除去；主复活的生命在我们里面使我们逐渐的脱去旧造的一切，这就是生命水的洗涤。

「成为圣洁」基督把祂自己给了教会，为要使教会成圣；成圣就是神的生命进到我们里面，叫我们与众不同。在万有中只有教会是圣的，能与祂配合，与祂成为一体。

『洗净』是除去罪与污秽；『成为圣洁』是分别为圣。『洗净』是『成为圣洁』的途径。

（话中之光）（一）当我们与主交通时，主就常借着祂的话，在我们里面洗掉我们天然的斑点和皱纹。

（二）有不少称为神儿女的，他们不肯接受真道的洁净，而在真理以外热心活着，毫不理会主建造教会的心意，这是教会不能在地上达到圆满的一个原因。

（三）教会的难处常在于只有客观的、死的道理，而缺少主观的、活的话语。

【弗五27】「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。」

（原文直译）「为要让祂把荣耀的教会献给自己，毫无斑点、皱纹、或诸如此类的病，乃是圣洁没有瑕疵的。」

〔原文字义〕「玷污」伤痕，斑点；「等类的病」诸如此类的毛病；「瑕疵」指一块玉石上的斑点和杂质。

〔文意注解〕「献给自己」是婚礼的术语，指引导新娘到新郎面前。基督把自己给了教会，目的是叫教会成为圣洁；而成为圣洁的目的，为要把教会献给自己，这是目的中的目的。

「作个荣耀的教会」意即教会要穿上荣耀、披上荣耀。

「毫无玷污」祂要把教会洗净到一个地步，好像从来没有长过斑点，从来没有沾过污秽。

「皱纹」是一种衰老的表记；教会产生皱纹的原因，是因新造的成分不够多，而旧造的成分还存在，所以就老得快。主要将教会作到一个地步，没有丝毫老旧，一切都是新鲜的。

「等类的病」意即不但毫无外来的玷污，内在衰老的皱纹，并且连诸如此类的毛病也没有。

「乃是圣洁没有瑕疵的」意即那时的教会是绝对的完全，没有任何缺损与污点，无可指摘的。

〔话中之光〕(一)成圣达到最高峰就是荣耀，今天教会还不能完全荣耀，因人的肉体把神的荣耀遮蔽了；到羔羊婚娶时，就成了一个荣耀的教会，神从教会中就完全彰显出来了。

(二)教会的玷污已被基督的血洗净，但教会的斑点，就是旧造的成分，要靠生命来洗涤，直到被提见主时，完全成圣，进到荣耀里去。

(三)神乃是从内在的、属灵的、永远的一面来看教会，但人常从外表的、属人的、现时的一面来看教会，难怪人对教会的估价和神不同。

(四)基督爱教会，不但为教会舍命，救赎了教会(25节)；更要以祂话语中的生命——『道中的水』，来洗净教会(26节)，使她成为圣洁、荣耀、毫无瑕疵、纯全——「无玷污」、新鲜——无「皱纹」的丰满的教会，而归给祂自己。可见，基督因爱为教会所作的，计有：为己往而救赎，为现在而作到丰满完全，为将来要永远与她联结。哦，基督对教会的爱真是超凡、无比！

【弗五28】「丈夫也当照样爱妻子，如同爱自己的身子；爱妻子，便是爱自己了。」

〔原文直译〕「丈夫也要照样爱他们自己的妻子，如同爱他们自己的身体；爱他自己妻子的，便是爱他自己。」

〔文意注解〕「照样」意即基督怎样为教会舍己，为要成全教会，丈夫也该放下自己，要叫妻子得益处。

「如同爱自己的身子」意即丈夫爱自己的妻子，要爱到一个地步，如同爱自己一样。他爱自己多少，就要爱妻子多少。

〔话中之光〕(一)一个不爱妻子的人，事实上不爱自己。

(二)一般人最容易体谅自己，为自己找借口，丈夫爱妻子也要爱到如此的地步。

(三)丈夫对妻子的爱，永远不能跟基督对教会的爱相比拟，因此没有一个丈夫可以认为他给妻子的爱已经够多了。

【弗五29】「从来没有人恨恶自己的身子，总是保养顾惜，正像基督待教会一样。」

〔原文直译〕「从来没有人恨恶自己的肉身，总是养育照料它，正如基督待教会一样。」

（文意注解）「保养顾惜」『保养』重在喂养，就是供给身体的营养；『顾惜』重在看顾，就是亲切的照顾。

「正像基督待教会一样」基督给教会属灵的营养，也给她亲切的照顾，如同母亲对吃奶的婴孩一样。

（话中之光）（一）基督爱教会，也如人爱自己的身体，总是「保养」——养育，并且「顾惜」——照料。诚然，基督是何等的不断以祂的丰富来喂养教会，使之成长；也是何等细致的顾惜教会，使她受到保护。对于这样一位爱教会的基督，怎能不爱戴祂、归属祂、顺服祂呢！

（二）丈夫须要「保养顾惜」妻子，顾到她的需要，并以柔情细爱来滋润她的身心，如同他照顾他自己的身子一样。

（三）丈夫「保养顾惜」妻子应包括：保护、供养、照顾、珍惜。

【弗五30】「因我们是祂身上的肢体（有古卷在此有『就是祂的骨、祂的肉』）。」

（文意注解）主那样保养顾惜教会，因教会是祂的身体，而我们是祂身体上的肢体，是属于祂的肉，也属于祂的骨；因教会是从主出来的一部份，像夏娃是从亚当出的一部份一样，而教会只有肉和骨，没有血，因为祂的血在十字架上都为我们流了；复活的基督有骨、有肉，没有血，是说祂脱离了天然的生命，只有复活的，没有天然的，所以教会是基督的身体。

【弗五31】「为这个缘故，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。」

（文意注解）「人要离开父母」不是教导我们弃父母于不顾，乃是说婚姻是人类一切关系中，最神圣的关系；作丈夫或作妻子的，若不能在心理上脱离父母对自己婚姻生活的影响，就很难达到美满的境界。

「与妻子连合」原文是『与妻子胶合』，比联合的意思更重。

「二人成为一体」原来妻子就是丈夫的一部份，现在妻子再回到丈夫那里，二人成为一个肉身。『一体』不只是指肉身方面的结合，并且是指心与灵的结合，藉此豫表基督与教会的完全联结。

（话中之光）（一）作儿子的应当孝顺父母，这是一件千古不易的定律；但丈夫和妻子的连结，比父母和儿女的关系更密切。

（二）夫妻的生活，必须显出联合的事实来；基督徒夫妻若是貌合神离，勉强维持婚姻的关系，仍然有违二人成为一体的教训。

（三）丈夫对妻子的爱要超越对父母的爱。

（四）「离开父母」，说出脱离原初的、传统的；「与妻子连合，二人成为一体」，说出基督与教会的完全联结。信徒的经历能够证明，只有当教会更澈底的脱离一切老旧的、遗传的成份，才能与基督有更深入、更亲密的联结。在此我们需要十字架厉害的工作！

【弗五32】「这是极大的奥秘，但我是指着基督和教会说的。」

（文意注解）丈夫与妻子二人成为一体，是一件极其奥秘的事，但使徒是指基督与教会说的，

因为教会是出乎基督的，所以二者成为一个。

（话中之光）（一）基督和教会联合为一的奥秘，只有在夫妻二人成为一体的关系里，稍微领略一二。

（二）在婚姻生活中，夫妻双方应当存着体认基督如何对待教会、教会如何对待基督的心态，彼此相待。

【弗五33】「然而你们各人都当爱妻子，如同爱自己一样；妻子也当敬重她的丈夫。」

（原文直译）「然而你们每一个人，也要照样各爱自己的妻子，如同爱自己一样，至于妻子，她也要敬畏丈夫。」

（文意注解）「爱妻子」爱是包括保养顾惜。

「妻子也当敬重她的丈夫」『敬重』原文是『敬畏』，意思就是怕，主只嘱咐作丈夫的要爱妻子，作妻子的要负两个责任：（1）顺服；（2）敬畏。

妻子要顺服并敬畏丈夫，因为丈夫是代表基督作头。

（话中之光）（一）若丈夫不爱妻子，而妻子对丈夫也不敬畏，不但犯了道德一面的罪，且破坏了神的豫表；破坏道德是小事，但破坏了神的豫表和安排却是大事。

（二）丈夫应当爱妻子，如同基督爱教会一样；妻子也要学习敬畏顺服丈夫，如同敬畏顺服主。

（三）丈夫对妻子不自私的爱，是激励妻子顺服的最佳保证；不尽心爱妻子的丈夫，没有资格苛求妻子的顺服。

（四）妻子越是顺服、越是敬重自己的丈夫，自然就越多得着丈夫的爱。

参、灵训要义

【新生活应有的表现】

一、要像蒙慈爱的儿女：

1. 要凭爱心行事(1~2 节)
2. 要有圣洁的生活(3~6 节)

二、要像光明的子女：

1. 信徒应像光明子女的理由(7~8 节)
2. 光明果子的性质(9~10 节)
3. 光明的意义在于能显明黑暗(11~13 节)
4. 要醒过来，基督才会光照(14 节)

三、要像智慧人：

1. 要谨慎行事——不要像愚昧人(15 节)
2. 要爱惜光阴——不要随从世俗(16 节)
3. 要明白主的旨意——不要作糊涂人(17 节)

- 4.要被圣灵充满——不要醉酒(18节)
- 5.要凡事感谢——不要埋怨神(19~20节)
- 6.要彼此顺服——不要藐视基督(21节)

【充满圣灵的七幅图画】

- 一、好像蒙爱的儿女(1节)
- 二、凭爱心行事(2节)
- 三、将自己献与神(2节)
- 四、言语合乎圣徒的体统(4节)
- 五、基督在心中掌权(5节)
- 六、有基督的光照(14节)
- 七、明白主的旨意(17节)

【信徒行事七「要」】

- 一、要谨慎行事(15节)
- 二、要爱惜光阴(16节)
- 三、要明白主的旨意(17节)
- 四、要被圣灵充满(18节)
- 五、要常赞美主(19节)
- 六、凡事要奉主的名(20节)
- 七、要存敬畏基督的心彼此顺服(21节)

【妻子的本分】

- 一、顺服「自己」的丈夫(22节)
- 二、「凡事」顺服丈夫(24节)
- 三、为丈夫持守『圣洁』(26~27节)
- 四、「敬重」丈夫(32节)

【丈夫的本分】

- 一、要爱妻子，为妻子舍己(25节)
- 二、如同对待自己的身子，爱而无恨(28~29节)
- 三、保养顾惜妻子(29节)
- 四、与妻子连合(31节)

【基督与教会的关系】

- 一、基督是教会的头(23节)，教会是祂的身体(30节)
- 二、基督是教会全体的救主(23节)
- 三、基督爱教会，为教会舍己(25节)
- 四、基督用话中的水把教会圣别(26~27节)
- 五、基督待教会以保养顾惜(29节)
- 六、基督与教会合而为一(31~32节)

以弗所书第六章

壹、内容纲要

【父母和儿女相待之道】

一、作儿女的：

- 1.要在主里听从父母(1节)
- 2.要孝敬父母(2节)
- 3.神对孝敬父母者的应许(3节)

二、作父母的：

- 1.不要惹儿女的气(4节上)
- 2.要照主的教训和警戒养育儿女(4节下)

【主人和仆人相待之道】

一、作仆人的：

- 1.对人：要听从肉身的主人，好像听从基督一样(5节)
- 2.对事：要甘心事奉，好像服事主(6~7节)
- 3.对主：要晓得主必照我们所行的报赏(8节)

二、作主人的：

- 1.对人：不要威吓仆人(9节上)
- 2.对主：要知道在天上有一位不偏待人的主(9节下)

【如何为神争战】

一、争战得胜的先决条件：

- 1.要靠主，倚赖祂的大能大力(10节)
- 2.要穿戴神的全副军装(11节上)

二、认识争战的对象：

- 1.是诡计多端的魔鬼(11节下)
- 2.是管辖黑暗世界的执政、掌权者(12节中)
- 3.不是属血气的，乃是天空属灵气的恶魔(12节上、下)

三、争战的要领：

- 1.要拿起神的全副军装来抵挡(13节上)
- 2.要成就了一切，还能站立得住(13节下)
- 3.所以要站稳了(14节上)

四、神的全副军装：

- 1.真理的腰带(14节中)
- 2.公义的护心镜(14节下)
- 3.平安福音的鞋(15节)
- 4.信心的藤牌(16节)
- 5.救恩的头盔(17节上)
- 6.圣灵的宝剑，就是神的道(17节下)

五、争战的方法：

- 1.靠着圣灵(18节上)
- 2.随时多方祷告祈求(18节中)
- 3.并要在此儆醒不倦：
 - (1)为众圣徒祈求(18节下)
 - (2)也为主的工人祈求(19~20节)

【结语】

- 一、介绍推基古(21~22节)
- 二、祝福的话(23~24节)

贰、逐节详解

【弗六1】「你们作儿女的，要在主里听从父母，这是理所当然的。」

（原文字义）「听从」在下听，基于...听，(含有愿意倾听和服从命令的意思)；「理所当然」正当，正直。

（文意注解）「你们作儿女的」原文是『你们这作儿女的』，在『儿女』一词的前面有定冠词，表示信徒的儿女和世人的儿女有别。

「要在主里听从父母」『在主里』是顺从的本质，我们是在这样的因素和范畴中顺从父母。『父母』在原文是一个字，所以我们要把父母当作一位来听从，不该只听从父而不听从母，或只听从母

而不听从父。

『在主里听从父母』这句话有几个意思：(1)因爱主、敬畏主而听从父母；(2)与主合一、靠着主的力量来听从父母；(3)照着主的意思来听从父母；若父母命令儿女作违背主旨的事(如犯罪)时，则不可盲从。

「这是理所当然的」意即儿女之听从父母，不独是圣经的教训，就是按人的常理来说，也是无可争辩并毋庸置疑的。

(**话中之光**) (一)我们对父母的爱，也须带到主里面来过滤，才不至于爱父母过于爱主(太十37)。

(二)除非父母的要求不是在主里面，不然，作儿女的人，对父母都是应该孝顺听从的。

(三)不听从父母的基督徒，不但不是一个好基督徒；就是按普通人的道德观念来说，也不是一个好儿女。

(四)我们听从父母，不是照着天然的观念，而是照着主的话。

【弗六2~3】「『要孝敬父母，使你得福，在世长寿。』这是第一条带应许的诫命。」

(**原文直译**) 「要敬重你的父亲和母亲，这是第一条带应许的诫命：使你亨通，在地上长寿。」

(**原文字义**) 「孝敬」尊重，敬重；「得福」亨通。

(**背景注解**) 神藉摩西所颁给以色列人的十条诫命，是刻在两块石版上(申四13；五7~21)；有的学者说，头块石版上刻了头四条有关神的诫命，第二块石版上刻了末六条人际关系的诫命；但也有学者认为每块刻五条。「当孝敬父母」是十诫中的第五条，无论是刻在第一块石版上也罢，或是刻在第二块石版上也罢，都是人际关系中的第一条诫命，也是人际关系中惟一带着应许的诫命。

(**文意注解**) 「孝敬父母」『孝敬』原文意思只有『敬』而无『孝』；『孝』是听从、顺从父母，『敬』是尊敬父母。神注重尊敬，而不注重孝，因为尊里包括孝，而孝不一定有尊。我们要尊敬父母，因我们是出于父母，这也象征我们是出于神。

『父母』原文是『父亲和母亲』，这里父与母是分开的，意即我们要尊敬父亲，也要尊敬母亲，两者并重，不可有偏。

「使你得福，在世长寿」尊敬父母是带进祝福的路，使我们在今世有福且长寿，不尊敬父母的人，结果是带进咒诅与短命。

『得福』不单是指物质上的祝福，它也是指着使能活在一个平安的光景里。『得福』带进『长寿』，尊敬父母的人，在神的祝福之下，可以延长寿命，因为这样的人能做到自制、心思清明、有所建设，这些都可以帮助延长他的寿命。

「第一条带应许的诫命」我们尊敬父母，不但因父母是我们的根源，而且是旧约人际关系中的头一条诫命，又是第一条带应许的诫命(出廿12)。

(**话中之光**) (一)『听从』是指外面的行动；『尊敬』(「孝敬」的原文)是指里面的态度；有的儿女可能会听从父母，但没有尊敬父母。基督徒儿女应当学习以尊敬的态度来听从父母。

(二)「孝敬父母」的属灵用意，乃是要人敬畏神；没有一个不孝敬父母的人，能在父神面前作个好儿女的。

(三)因为儿女是出于父母，父母是儿女的源头，正如人是出于神，神是人的源头一样，故人若孝敬父母，必定讨神喜悦，蒙神祝福。

(四)儿女和父母的关系是终我们一生的。终我们一生的年日，主都一直在教导我们如何作儿女，因为我们是永远作父神的儿女。

(五)得福、长寿，主要不是指属灵的福气和今后的长生；此项应许是属于今生的福气和长寿。人在地上的祸福，乃依据儿女对父母的行为如何。孝敬的儿女不论在世活得多久，他们的人生必然活得有意义。

(六)不尊敬父母的人是慢性自杀——他们正在缩短自己在世的年日。

【弗六4】「你们作父亲的，不要惹儿女的气，只要照着主的教训和警戒，养育他们。」

〔原文直译〕「作父亲的，不要惹你们儿女的气，只要用主的管教和劝诫，养育他们。」

〔原文字义〕「惹...气」激动使发怒；「教训」以行动管训、惩罚；「警戒」以言语教导、鼓励、责备；「养育」抚育，培育(除了肉身的养护，还包含有性格的培养的意思)。

〔文意注解〕「不要惹儿女的气」作父亲若过分的严厉、暴戾、不合理或偏心，就会惹儿女的气。所以无论孩子多不好，都不可使他们生气，要使他们从心里面顺服。

「只要照着主的教训和警戒」『教训』是知识方面的管教，『警戒』是用话语来纠正、约束、警告、惩戒。全句意即父亲对儿女：(1)用主的教训和警戒，来教训并警戒儿女；(2)随着主的引导来教训和警戒儿女。

「养育他们」『养育』包括身心的保养与教育，含有温和、亲切之意。

〔话中之光〕(一)温和的态度会使儿女尊敬他们的父母，并使他们乐意顺从；而苛刻和严厉的态度，则反会使他们顽梗，损毁他们的孝心。

(二)「惹儿女的气」会挑动他们的肉体，这样反而会害了他们。

(三)作父母的若要不惹儿女的气，便须留意自己不发脾气；而不发脾气的方法，便是把自己的怒气留在十字架上受对付。

(四)缺少管教会使儿女堕落，因此神不愿父母过度溺爱儿女。

(五)「主的教训和警戒」一词显出，教训和纠正孩子都应以基督徒的典范为依归；在主里教养儿女，这是为人父母者不能放弃的属灵责任。

(六)做父母的要以主的话来教导自己的儿女(申六7)，因此自己也要把主的话丰丰富富的存在心里(西三16)。

(七)作父母的不该只是在口头上教训儿女，而在行为上没有作好的榜样。儿女总是喜欢模仿父母，因此作父母的要注意以身作则，在家庭里立下好榜样。

(八)作父亲的要认识自己的地位；若是在主里面，父亲和儿子都是弟兄，正因为有这种属灵的关系，因此作父亲的不可以滥用作父亲的权柄和地位，因为我们在天上的父不会作这样的事。

【弗六5】「你们作仆人的，要惧怕战兢，用诚实的心听从你们肉身的主人，好像听从基督一般。」

〔原文直译〕「作奴仆的，要恐惧战兢的，用你们心中的单纯，顺从肉身的主人，如同顺从基督一样；」

〔原文字义〕「仆人」奴仆，奴隶，(是买来的，是绝对没有自由的)；「诚实」单纯，单一。

〔背景注解〕奴隶制度在古代是普世的人都接纳的，当时更被认为是文明社会不可或缺的一种基层制度。主人用金钱买下奴仆，差使他们作最低贱的工作。按照法律，主人对奴仆操有生死之权；除非有些奴仆的主人因仁慈而开恩释放，否则终其一生都须为奴。他们没有任何权利，他们的存在，完全是为了主人的舒适、方便和惬意。

〔文意注解〕「作仆人的，要惧怕战兢」『惧怕』是里面的存心，『战兢』是外面的态度。仆人要怕主人，因主人是代表基督。惧怕战兢的心态不是因犯错引起的，乃是因着有责任感，深怕失责，不能符合主人的期望。

「用诚实的心」是说顺服应该是真实诚恳地发自内心，没有欺诈和虚伪；换句话说，不要只在表面听从，而心里却不听从。

「肉身的主人」这词暗示了另一个更高的属灵境界，在那里基督是主人。保罗一开始就指出奴隶与主人的关系只是属世的事情。『肉身的主人』可以推广而适用于一切雇主或上司。

「好像听从基督一般」意即以听从基督的态度，来听从肉身的主人；这种观点能将最低贱的工作提升到最高，形成一种完成任务的动力。

〔话中之光〕(一)弗六章在提到父子和主仆的伦常关系时，都先劝诫后者，然后再说到前者；因为人最大的通病，就是不服神所设立的权柄，也就是间接地表示不服神自己。

(二)在人际关系中，我们总该认识到『我在人的权下，也有人在我以下』(参太八9)；我们若不服在人的权下，就难叫人服在我的权下。

(三)人的本性败坏，以致『不服...也是不能服』(罗八7)；所以『犯上』的事屡见不鲜，但我们却能不凭旧人而活，故信徒应当可以从心里听从在上的人。

(四)信徒对主人或是对上级，应该守着我们的地位，虽然我们是因工作而产生这种关系，是劳动力与薪酬的交换关系，但我们看这种关系是主给我们安排的。

(五)一个真正忠心的仆人，应当存心『惧怕』，态度『战兢』地听从肉身的主人，惟恐一不小心，就会得罪了『主基督』似的。

(六)信徒若真是以听从主的态度来听从主人或上级，他在主的眼中就是一个『基督的仆人』(6节)，是一个遵行主旨意的人。

【弗六6】「不要只在眼前事奉，像是讨人喜欢的；要像基督的仆人，从心里遵行神的旨意；」

〔原文字义〕「心里」魂里。

〔文意注解〕「只在眼前事奉」主人眼睛看着你的时候，你就事奉；他的眼睛离开你的时候，就停止工作。这是作仆人的毛病，爱在眼前事奉。

「像是讨人喜欢的」既然只有在人看着你的时候才作，你当然像是讨人喜欢的了。

「要像基督的仆人」意即看自己如同服事基督的仆人，存着在工作上荣耀基督的态度来服事

人。

「从心里遵行神的旨意」仆人若站住地位，存敬畏主的心，好好服事主人，就是遵行神的旨意，因为神最喜欢人站住自己的地位。

（话中之光）（一）信徒表面上是作人的仆人，实际上是作基督的仆人，所以我们是在主的眼前作事，是作给主看的，不是作给人看的。

（二）一般人是为了生活而工作，因此或多或少总有『只要过得去就算了』的想法，但信徒工作不只是为了生活，并且是为着主，所以应当尽力而为。

（三）信徒虽然作人的仆人，应以遵行神的旨意为生活的最高准则。

（四）我们的事奉，若只作在人眼前，为要讨人的喜欢，得人的称赞，那就毫无价值；若从心里乐意遵行神的旨意，那怕是作在暗中，无人知晓，也必蒙神记念，这才真是「基督的仆人」。

（五）信徒的事奉，不光是用身体来事奉，也要用心灵来事奉（罗七6；来十二28）。

【弗六7】「甘心事奉，好像服事主，不像服事人。」

（原文字义）「甘心」亲切，亲善。

（背景注解）古时一般的奴仆受尽主人的欺压，却又不能、也不敢公然反抗，气闷在心，表面上勉强服从他们的主人，但实际上却非常『心不甘、情不愿』，因此作起事来总是敷衍塞责。

（文意注解）「甘心事奉」指服事的心态，不只是出于责任感，而且是出于亲切和亲善。

「好像服事主」不要以为是作人的仆人，而要看成是神的安排，为主而作。

（话中之光）（一）基督徒的工作，并无『世俗的』（secular）和『圣的』（sacred）区别；凡我们在主面前、为主的缘故所作的，都是圣的，都是服事主的。

（二）基督徒的工作，表面上虽有『服事主』和『服事人』的分别，但若是我们作事的心态对了，就『服事人』的事也变成『服事主』的事了。

（三）今日有些基督徒，因为主人或上司是主内的弟兄姊妹，便以为自己和主人或上司在主里是平等的，因而不太甘心服事，这种态度与观念是错误的。

【弗六8】「因为晓得各人所行的善事，不论是为奴的，是自主的，都必按所行的得主的赏赐。」

（原文直译）「因为晓得，无论是奴仆，或是自由人，各人必按所行的善事，从主得到赏赐。」

（文意注解）「赏赐」有二意思：（1）今日在地上主就给你祝福；（2）主再来的时候，照你今日所行的给你赏报。

（话中之光）（一）人有所『行』必有所『得』，问题是『得』的是惩罚呢？或是赏赐呢？端看我们今日的『行』如何。

（二）我们今日一切的工作，并非白费心力（参林前十五58），因此没有理由叫我们不勤奋工作。

（三）信徒所行的善事，虽然是作在人面前的，但却是在神面前蒙记念。

（四）主的赏赐，并不照我们属地的身份，乃照我们属灵的光景。

（五）当时无自由的奴仆，尚且能在他们的身分内找到事奉主、行善、得到主赏赐的路，今天我

们又怎能借口环境不佳、机会不好或才干不多，而不事奉主、行善，以得主赏赐呢？

【弗六9】「你们作主人的，待仆人也是一理；不要威吓他们，因为知道他们和你们，同有一位主在天上，祂并不偏待人。」

（原文直译）「作主人的，你们要同样地对待他们；要停止恐吓，因为知道你们自己也有主人是在诸天之上，祂是他们和你们的主，祂并不以貌取人。」

（文意注解）「也是一理」即是说，主人该如何对待仆人，乃像仆人该如何对待主人一般，同理类推。主人和仆人的地位虽各不相同，但彼此之间各有应尽的义务，并且同须对主负责，各人按自己的本分行善得赏，原理却是一样的。

「不要威吓他们」在上位的人，常对自己的职权和地位存有优越感，而轻视在下位的，欺压他们，肆意对待他们。

「祂并不偏待人」或译『在祂并无徇私之情』。在人中间虽有主仆之别，但在主面前都是一样，不过各人所站的地位不同而已，主绝不会因你是主人就重看你，好待你，因他是仆人就轻看他，虐待他，主对一切的人都是同样的看待。

（话中之光）（一）「知道」乃是仆人工作疲劳时的大安慰，也是主人对待仆人时的警惕。

（二）凭外貌待人就是偏待人(雅二1, 4)；惟有主是察看人肺腑心肠的(启二23)，所以祂绝不偏待人。

（三）作主人的，该想到自己也是属于主的人，所以要让别人从我们的生活态度和表现上，看出我们是有主的人。

【弗六10】「我还有末了的话，你们要靠着主，倚赖祂的大能大力，作刚强的人。」

（原文直译）「其余的话，我的弟兄们，你们要在主里，并在祂力量的权能里面，刚强起来(或作『作个满有能力的人』)。」

（原文字义）「大能大力」力量的权能；「刚强」能力进入，能力充满。

（文意注解）「我还有末了的话」意即要说另一段重要的事：(1)说到神在教会身上另一面的目的。(2)下面的一段话，是基于前面的话，意即：要作属灵的战士，必须有前面一章一节至六章九节之生命与生活。

「你们要靠着主」原文是『你们要在主里』。属灵争战的秘诀，就是必须『在主里』；我们绝对不能在自己里面，不只不能靠自己，也不能看自己、想自己；甚么时候一看见自己，一想到自己，我们就要软弱，不能争战，只得缴械。

「倚赖祂的大能大力」我们所需要的力量之泉源是从『在主里面』而来，意即靠着我们跟祂的联合，那本是属祂的能力也就移转到我们身上来。在祂里面，我们凡事都能作(腓四13)。『大能大力』是指一种无论你运用与否，都一直在你里面存在的能力；主的能力是在信徒的里面，但因许多信徒不知取用此能力，所以刚强不起来。

「作刚强的人」在原文是现在被动语态，所以不是我们自己本身能刚强，乃是因某种原因而

成为刚强；我们留在主里面，祂的刚强就成了我们的刚强，我们在祂复活的大能里才能刚强有力。

（话中之光）（一）基督徒刚强的秘诀，永远不在自己的努力，完全在于倚靠主；我们只有靠着祂的大能大力，才能作刚强的人。

（二）人的能力不足为恃，但神的能力是所向无敌的。

（二）在属灵的争战中，不是靠自己，乃是靠主；不是倚赖自己的能力，也不是求主加大我们的能力，乃是倚赖主的大能大力。

（三）信徒所要坚守的据点，乃是『在主里』的地位；我们留在这个地位内就是得胜；甚么时候离开了这个地位，甚么时候就是失败。

（四）「要...」字暗示我们刚强与否，自己负有很大的责任——我们若不肯与主合作，祂的大能大力在我们身上仍无能为力。

（五）对付魔鬼，不可胆怯、逃跑，而要勇敢抵挡（雅四7）；所以在属灵的争战中，必须刚强壮胆。

（六）许多信徒的毛病是：在神面前倔强、不服，在魔鬼面前却胆怯、软弱。

【弗六11】「要穿戴神所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计。」

（原文直译）「要穿戴神的全副军装，使你们能以站住，抵挡魔鬼的诡计。」

（文意注解）「要穿戴神所赐的全副军装」『能力』是主的；『军装』是神的。『军装』或译『武装』，是战士所依靠的（路十一22~23）；徒手的士兵不能上战场打仗。在这里，神只负『赐』给军装的责任，我们信徒却要负『穿戴』的责任；有了军装而不穿戴，等于没有。并且神所供给的军装不止一件，乃是『全副』的。

「就能抵挡魔鬼的诡计」此句的原文是『就能“站住”而抵挡魔鬼的诡计』。退后、坐下、倒下去的人都不能抵挡，必须『站住』的人才能抵挡，但要『站住』就必须：（1）在主里；（2）穿上神全副军装。

『魔鬼』是『诡诈』的意思，『站住』的目的是为抵挡魔鬼的计谋。

（话中之光）（一）属灵争战的地位站稳了，还得有正确的装备，才能打仗；争战既是属灵的，装备也必须是属灵的；我们不能用属血气的兵器打仗，必须是神所赐的军装。

（二）神用我们来对付撒但，祂也负责为我们预备军装，是整副的，是属灵的，我们得要把全副都穿戴起来，不可以缺少一样，缺了一样就是一个破口。

（三）教会的工作不是胜过魔鬼，乃是抵挡魔鬼，保守住主的得胜。

（四）这里虽未指明魔鬼的诡计是甚么，但既是诡计，当然是变化多端，并且使人难以提防的，所以我们必须小心谨慎，多方防备。

（五）神的全副军装是赐给『身体』，而不是赐给『肢体』的；必须是整个身体拿起全副军装，才能抵挡仇敌。所以属灵的争战，不是单个信徒所能进行的，必须教会全体都动员起来方可。

【弗六12】「因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。」

〔原文直译〕「因为我们摔跤的对手，并不是属血和肉的，乃是那些执政的、掌权的、管辖这黑暗世代的，以及诸天界里邪恶的灵。」

〔原文字义〕「属血气的」属血和肉的；「争战」摔跤，肉搏；「执政的」首先，起初，统治；「掌权的」官府，向...辖制，对...作主。

〔背景注解〕「争战」原文是一种手交手的二人摔跤决力，有折磨的意思；摔跤是要使对手倒下去，倒到贴地，而自己还能站立得住。古时有捆斗的风俗，用结实的绳子把两人绑起来，以利刀作殊死决斗。

〔文意注解〕「因我们并不是与属血气的争战」『属血气的』乃是指着『人』说的。在属灵的争战里，人是浮在表面上的对象，那真正的对象是藏在人背后的魔鬼。今天我们不是与人争战，乃是与人背后的魔鬼争战，连那些逼迫、杀害我们的人，都是由他们背后的魔鬼来主使，所以我们要认清我们的仇敌不是人，乃是恶魔。

「执政的...掌权的」不是指世上各国的执政、掌权人物，乃是指那些无形的、反叛神的势力；属灵争战的仇敌不是散漫的，乃是一个有组织的体系，撒但是这体系的君王；『执政的』、『掌权的』就是撒但的臣僚。

「以及天空属灵气的恶魔」『天空』是指魔鬼居住并掌权的所在，它们活动的范围从上临下，达于地面和海面；『属灵气』是指魔鬼的本质，它们是属灵的，不是属血肉的，但能附在人或动物的身上；『恶魔』因魔鬼的性质是邪恶的，故称恶魔，它是万恶之源。

〔话中之光〕(一)在属灵的争战中，信徒须要认清作战的对象；这对象不是人，乃是魔鬼，所以不要把弟兄姊妹当作仇敌。

(二)我们争战的对象既是「属灵气的」，而非「属血气的」，就我们在争战中，也只可守住属灵的原则，运用属灵的兵器；如果我们在存心里，或在方法中，一动血气，立即就从属灵的立场上落下去，已经不战而败了！

(三)我们与仇敌争战的立场必须是在诸天界里，弗六章的争战，乃是根据弗二章的『坐在天上』；甚么时候我们属地、属世界，我们就失去争战的立场，立场一失掉，战事必定失败。

(四)我们的对手既是属灵的，我们就得站在属灵的地位上，使用属灵的权柄去对付它。

(五)我们的敌人乃是一个有组织的体系，所以我们决不能单独迎敌，必须与弟兄姊妹配搭在一起，共赴战场。

【弗六13】「所以要拿起神所赐的全副军装，好在磨难的日子，抵挡仇敌，并且成就了一切，还能站立得住。」

〔原文直译〕「故此，要拿起神的全副军装，使你们在邪恶的日子，能以站得起来接受挑战，并且既作成了一切，还能站住。」

〔文意注解〕「所以」是承接第十二节的话。

「要拿起神所赐的全副军装」不能用自己属血气的方法来对付，因它们是属灵的仇敌。『拿起』

原文所用的动词指的是一个很紧急而决定性的行动，倘若等到遇上敌人的时候才装备自己就太迟了。基督徒必须随时可以迅速『拿起』武器来，才可以应急时之需。

「好在磨难的日子」原文是『邪恶的日子』，指撒但用各种各样邪恶的事来搅扰我们，使我们遭遇艰难和险恶的日子。

「抵挡仇敌」原文并无『仇敌』字样，但含有『站住抵御』之意；这里的意思不仅是要做好战斗的准备而已，更是要坚守阵地。

「并且成就了一切，还能站立得住」起初是『站住』抵挡(11节原文)，抵挡完了还能『站住』，所以这个『站住』是一直不断的。

(话中之光)(一)神的军装中，有些须要『穿戴』(11节)，有些须要「拿起」；打属灵的仗，该穿上的就穿上，该拿起的就拿起，不能只应用部分军装。

(二)现今的时日邪恶(弗五16)，因为魔鬼天天都在与我们作对，所以我们一刻也不能放松大意。

(三)魔鬼是很诡诈的，它的战略千变万化，用各种各样的事来折磨我们，因此对我们来说，乃是「磨难的日子」。

(四)这场属灵的争战，是一个『站』的问题：站住就是争战，站住就是得胜。

(五)一波过去了，另一波正在来临，属灵的争战，要持续直到主再来；因此我们打完了一仗，还得『站住』，不可就此松懈下来。

【弗六14】「所以要站稳了，用真理当作带子束腰；用公义当作护心镜遮胸；」

(原文直译)「所以要站住，用真理束紧了你们的腰，又披上了公义的胸甲」

(原文字义)「护心镜」胸牌，胸甲。

(背景注解)古时军士们的腰带是用来束紧上衣和系挂刀鞘的；另有胸甲紧紧绑连在胸部上，用以保护心脏部位。

(文意注解)「所以要站稳了」属灵争战最要紧是站住，这个站住是凭穿上神的军装，不是靠自己的方法。『站稳』是指胜利的姿态，意思是装备得好的信徒就能站立得稳。争斗之后，他没有败倒在地上，他仍然站稳，完全控制着战场。

「用真理当作带子束腰」『带子』是为束紧衣裳，以免行动不方便；『衣服』豫表行事为人。故全句意即我们的行事为人要受真理的约束。信徒的生活行为若不受真理的约束，就无法与仇敌争战。

『束腰』就是集中全人的力量，要我们全人都有力量；『真理』就是神的话和神的法则。信徒更多认识神的话和神的法则，在生活中持守神的话，照神的法则行事为人，这就成了我们的腰带，叫我们全人都刚强起来。

「用公义当作护心镜遮胸」『胸』是指良心，每个属灵争战的人，他的良心不能有亏，良心一有亏，信心就失去，就不能有属灵争战；『护心镜』是为抵挡撒但在我们良心中的控告；这里的『公义』是叫我们的良心受保护，有两面的意思：(1)客观方面：主的救赎和主血的洁净(启十二11)；(2)主观方面：靠着主的生命活出公义的行为来，叫我们的良心不觉亏欠，没有控告。

信徒主观的公义若是不足，就要取用客观的血来遮盖。

（话中之光）（一）信徒何时有启示，领会真理，何时就刚强有力量。

（二）仇敌常在思想中搅扰我们，所以要用真理束紧心思的腰。

（三）『真理的腰带』既是神所赐军装中的第一样，这表示信徒对真理的顺服，乃是属灵争战中优先必备的条件。

（四）片断的真理不够束腰，必需是贯串的、完整的真理才足够束腰；那些在属灵争战中失败的人，往往是对真理一知半解，在神的话语上知道一半，不知道另一半的人。

（五）『真理』是指基督作我们生活的『实际』（参弗四21，24）；信徒在日常生活中，认识并经历基督，乃至活出基督来，这就是身上束起『真理』的腰带，叫信徒全人都刚强起来。

（六）信徒不是凭自己的义，乃是凭基督作我们的义（林前一30）来遮盖，因此我们要仰仗神所赐的公义胜过魔鬼的控告。

（七）护心镜只遮前面，而不遮背后，故基督徒在属灵争战中，只能往前，不能退后，因一退后，背部就暴露，立刻就会被仇敌的火箭射中。

【弗六15】「又用平安的福音，当作豫备走路的鞋穿在脚上；」

（原文直译）「也把和平福音的准备，（当作鞋）穿在脚上；」

（原文字义）「豫备」准备好的，合适的，根基稳固的。

（背景注解）古时兵丁上战场前须穿上鞋，这种保护脚的鞋以厚皮作底，钉上平头钉，还有铁制的鞋尖。这样的鞋不单有保护脚部的作用，还可以让兵士走得更快更稳。在古代，大部份的战事都是短兵相接的打斗，所以敏捷的身手是必须的。

（文意注解）「平安的福音」是指前面在第二章里所说，主在肉身中借着十字架的拆毁，叫我们与犹太人、与神都和好了；人与人并与神之间的不和，基本的难处就是肉体，十字架在我们里面，就是作铲除肉体的工作，叫我们与神、与人之间都没有间隔，没有摩擦。

「当作豫备走路的鞋穿在脚上」『豫备』指服事主的准备，意思是心意的专注，叫人很快就察觉到自己的岗位是在那里，随时可加入作战。

以福音为鞋穿在脚上，意即：（1）行事为人以福音所启示的宗旨为原则，凡违背福音宗旨的事（亦即与神为敌的事），决不去行。（2）行事为人以广传福音为目标，凡有碍传福音的事，决不去行。（3）行事为人能与人分享福音的好处，凡不能叫人在我们身上看见福音果子的事，决不去行。

（话中之光）（一）『平安福音的鞋』是为在行走世途中，不受撒但的尘世的玷污；我们越多传扬福音，就越少沾染罪污。

（二）基督在十字架上所成就的和平，乃是我们稳固的立足点，使我们能站立得稳，步伐稳定，好打属灵的仗。

（三）我们是在『和平』里站住来争战；我们若失去与神并人之间的和平，我们就失去了站稳的地位，也就不能打胜仗。

（四）是非争端使人受伤，福音使人得平安；仇敌到处散播仇恨、斗争、凶杀...，但我们的脚踪

所到之处，却是传播平安的福音。

(五)赤足不能远行；人生的路途崎岖，到处满布障碍，处处阻滞我们前进，使我们对前途灰心丧志，但福音是最佳的远行工具，凡对福音满有负担的信徒，也必对他的人生充满了美好的盼望。

【弗六16】「此外，又拿着信德当作藤牌，可以灭尽那恶者一切的火箭；」

（原文直译）「此外，又拿起了信心的盾牌，借着它，你们就能扑灭那恶者一切烧着的箭；」

（原文字义）「信德」信心；「藤牌」盾牌。

（背景注解）「藤牌」不是骑兵所携带的小圆盾，而是重型武装军队所用的椭圆型大盾牌。它是片大而厚、略带弯曲的木板，蒙上皮子以保护身体。

在古代的战争当中，「火箭」是最危险的武器之一。这种箭蘸上了沥青或其他可以燃烧的材料，点着了就掷向敌人。它们不单可以伤人，还可以点燃它碰到的东西。

（文意注解）「此外」可翻成『在这一切事之上』。

「拿着信德当作藤牌」『信德』是指信徒对神的信心，无论遭遇何事，总是相信神是信实的，完全地信托、信赖、信靠祂和祂的话语；『藤牌』是用来抵挡外来的攻击；信徒运用信心不是为『攻打』，乃是为『防守』。

「可以灭尽那恶者一切的火箭」除了撒但的控告和恐吓之外，一切的鼓动、讥笑、批评、论断、引诱、欺骗、迷惑，以及骄傲、嫉妒等，并一切叫人疑惑、灰心、沮丧、不信的，都是仇敌来的火箭。

（话中之光）(一)『信心』的军装是在『真理』、『公义』、『平安』三样之后。信徒须先靠着真理的神而活，才会有真理的『公义』(弗四24)；『公义』带来『平安』(赛卅二17)；然后就有坚固的信心。

(二)魔鬼的武器，不但是尖锐的箭，且其先端有火；不但能伤人，且会烧毁人员和装备；魔鬼的火箭，不只叫一个信徒受伤而已，也必牵连教会其他信徒一同受伤害。

(三)使我们胜了世界的，就是我们的信心(约壹五4)；感谢神，祂所赐的信心，不但能挫钝箭头，也能扑灭火势。

【弗六17】「并戴上救恩的头盔；拿着圣灵的宝剑，就是神的道；」

（原文直译）「还要接受救恩的头盔，和那灵的剑，就是神的话；」

（原文字义）「拿着」接受，欢迎，抓紧。

（文意注解）「并戴上救恩的头盔」『头盔』是为保护头部的军装，头部是人的思想所在；以『救恩』为头盔，意即以神的拯救为我们思想的保护。仇敌最容易攻击我们的思想，所以要想到无论环境多艰难，神都会给我们拯救，因此就不会接受撒但任何的威吓。

「拿着圣灵的宝剑，就是神的道；」『道』原文是『话』，神的话就是宝剑，是用来杀仇敌，神的军装中只有这一件是既可防守，又可向外攻击的，但必须是在圣灵里运用神的话，才会有能力。神的道必须在圣灵的手中才是宝剑。

（话中之光）(一)真理的认识、公义性情、福音的脚踪、信心的生活和救恩的把握，这些保护性的军装，乃是从日常生活中操练出来的属灵品格；这些品格是保护我们不受那恶者的伤害的。

(二)我们属世的头脑必须被拯救，不敢用自己的聪明、手段、方法，而只一味的以神的心意为心意，才能抵挡魔鬼的攻击。

(三)「戴上救恩的头盔」，才能保障元首基督在我们身上的绝对主权，不被侵夺。

(四)在神的全副军装中，前面五件都是用来防御，只有「圣灵的宝剑」是既可防守、又可进而攻击敌人；按神军装的次序，暗示我们在运用圣灵的宝剑之前，仍须先取用前面五样，使自己完全受到保护，以免让魔鬼有机可乘。

(五)基督的精兵不是只一味的防守魔鬼的攻击，也要能取用神的话，来进攻并胜过它(启十二11)。

(六)神的话是活泼、有功效的，能刺入剖开(来四12)，所以正确的运用神的话，乃是暴露并消灭魔鬼诡计的最佳武器(参太四4，7，10)。

(七)信徒平时应多在神的话上下功夫，丰丰富富的存在心里，必要时圣灵才能让我们想起神的话(约十四26)；否则空有宝剑，却无法及时应用。

【弗六18】「靠着圣灵，随时多方祷告、祈求，并要在此儆醒不倦，为众圣徒祈求」

（原文直译）「借着各样的祷告和祈求，时时在灵里祷告，并且在这事上，用诸般的坚忍儆醒着，为众圣徒祈求；」

（文意注解）「靠着圣灵，随时多方祷告、祈求」神的全副军装都得靠祷告，若没有祷告，这六件军装就丝毫不起作用；祷告就是让神来作。

『靠着圣灵，』因为只有圣灵知道神的旨意，就只有圣灵会在我们祷告中祷告出神的旨意来。我们也要时时在灵里有祷告(犹20)。

『随时多方祷告、祈求，』包括祷告的时间、方式、性质、地点、对象等，祷告须不拘时间和形式，灵活运用。『祷告』是指普通一般性的祷告，『祈求』则是指专一特殊性的祷告；我们不但要有普通的祷告，且要有专一的祈求。

「并要在此儆醒不倦」意即要用一种坚持忍耐到底的态度来祷告。『儆醒』是不打盹、保持警觉、经常戒备的意思；『不倦』代表忍耐，就是不厌倦、不松懈、不灰心。

「为众圣徒祈求」为自己祷告时，不要忘了为弟兄祷告。

（话中之光）(一)祷告才能使神的各种军装发挥功用；缺乏祷告，就会使一切军装失效、无用。

(二)要在祷告上抵挡撒但，也要在祷告上儆醒守卫；如果教会不随时、多方、儆醒祷告，教会就成了一个没有墙的城，仇敌随时都可以来掳掠、杀害。

(三)祷告应不受时间和情况的限制；不论在平安或危险时，在软弱或刚强时，在顺境或逆境时，在喜乐或愁苦时，都应当祷告。

(四)祷告应不受方式的限制；出声或不出声，大声或小声，赞美或哀求，单独或与众人，站着或跪着，开眼或闭眼，都可以祷告。

(五)魔鬼常使人看环境而不看神，以致心灵疲倦灰心；信徒若要在属灵的争战中得胜，就必须在祷告上胜过灰心，儆醒不倦。

(六)基督徒不能独善其身；这个属灵的争战是全面性的，所以要为战场上的每一位战士彼此代祷。

【弗六19】「也为我祈求，使我得着口才，能以放胆，开口讲明福音的奥秘」

〔原文直译〕「也替我祈求，使我在开口的时候，有口才赐给我，好放胆讲明福音的奥秘」

〔文意注解〕「使我得着口才」意即在开口时有一种口才，是能把要说的话说得出去。

「能以放胆」『放胆』即该讲甚么就讲甚么，也就是能自由讲论的意思；有了话语，就能自由无所顾虑。

「开口讲明福音的奥秘」既是奥秘，若无神话语的职事来讲明，人就难于清楚明白；『福音的奥秘』，特别是着重指第三章所提关于教会的奥秘(弗三~11)，意即把神在这世代拯救人的目的，都能传讲得清楚。

〔话中之光〕(一)信徒除了为一般主内肢体代祷之外，还应当特别为神仆人的工作代祷。

(二)不管谁有多么丰富的恩赐，世上没有一个基督徒不需要弟兄姊妹们的代祷；若像使徒保罗这样的人还需要别人代祷，别的主仆就更需要别人的代祷了。

(三)事奉主的工人若考虑到工作的重要性和艰巨程度，就必会承认自己的确是不能胜任的了。

(四)口若不张开，言语就不清楚；所以要求主赐给我们开口的时机，也叫我们在开口时，有说得出的话语。

【弗六20】「(我为这福音的奥秘，作了带锁炼的使者；)并使我照着当尽的本分，放胆讲论。」

〔原文直译〕「(我为这个，作了带锁炼的大使；)使我在这一身分里仍有勇气，讲我所该讲的。」

〔文意注解〕「作了带锁炼的使者」使徒因为传讲这福音的奥秘，就作了带锁炼的大使，使徒感觉这是荣耀的事。

「并使我照着当尽的本分，放胆讲论」属灵争战的结果，在消极方面是叫仇敌受对付，积极方面是把福音的奥秘传出去；对付神的仇敌乃是为着神的福音；神的仇敌在教会中对付出去有多少，神的福音就能传出去有多少。

〔话中之光〕(一)魔鬼尽它所能要阻止我们传扬神的福音，所以就在环境中兴起一切反对的势力，来捆绑我们。

(二)每一个信徒都有他当尽的本分，所以我们要在神面前寻求并接受神的托付。

(三)恐惧之心会妨碍我们公开传扬福音的自由，所以要求神使我们能放胆。

【弗六21】「今有所亲爱、忠心事奉主的兄弟推基古，他要把我的事情并我的景况如何，全告诉你们，叫你们知道。」

〔原文直译〕「但为要叫你们也知道关于我的事，我现今的景况如何，有在主里亲爱的弟兄和

忠信的仆人推基古，会将这一切都让你们知道。」

（文意注解）当日教会是关心为主作工的人，工人与教会是有密切的关系，所以使徒保罗不只把神的信息写给以弗所的教会，也乐意把他的景况和遭遇都告诉他们。

（话中之光）（一）同工之间彼此相亲相爱，何等难能可贵！

（二）对人要『亲爱』，对主要『忠心』，这是作主仆人必须具备的条件。

【弗六22】「我特意打发他到你们那里去，好叫你们知道我们的光景，又叫他安慰你们的心。」

（原文直译）「我特为这事，打发他到你们那里去，好叫你们知道我们的情形，并叫他鼓励你们的心。」

（文意注解）「我特意打发他到你们那里去」那时使徒是被关在监里（义大利的罗马），他自己不能去，所以就打发推基古把这封信送给以弗所的教会，从罗马到以弗所是很远的路程，在当时能有这样的举动，乃是一件重大的事。

「又叫他安慰你们的心」因当时以弗所教会很关心保罗的事，保罗怕他们为他的缘故而灰心，所以就打发推基古去安慰、鼓励他们。

（话中之光）（一）自己身在困境中，心里念念不忘的却是要安慰、鼓励别人；一个主真正的工人，他所顾念的，不是自己，而是别的神的儿女。

（二）保罗所能安慰以弗所信徒的，不是他的困境，乃是他在困境中的心境。

【弗六23】「愿平安、仁爱、信心，从父神和主耶稣基督，归与弟兄们。」

（文意注解）「平安」我们里面有神的同在，才能有真的平安；『恩典』是神给人得着并享受，『平安』是得着神并享受神的结果。

「仁爱、信心」本来人与主的关系，第一是『信心』，第二才是『爱心』，因为没有一个人不先有信心而能生发爱心的；但在启示录第二章，以弗所教会所接受的第二封公开信里，我们看见主责备他们失去了起初的爱心（启二4），可见以弗所教会此时可能在爱心上已经有点问题，所以本节先提到爱心，后才提到信心。

「归与弟兄们」这里没提姊妹，因为在新造里只有弟兄，在神的家中也只有儿子，没有女儿；有位圣徒说得好，在神的家中有两种人：『男弟兄』和『女弟兄』。

【弗六24】「并愿所有诚心爱我们主耶稣基督的人，都蒙恩惠。」

（原文直译）「并愿恩典与一切在不朽坏里面爱我们主耶稣基督的人同在。」

（文意注解）「诚心」原文是『不朽坏』，有二个意思：（1）不改变的意思。（2）凡属神的，在永远里的，都是不朽坏的；凡属人的，在时间里的，都是能朽坏的。

「在不朽坏的里面爱我们主耶稣基督」（原文），我们爱主，不是凭自己的热心和兴奋，乃是凭着神那不朽坏永远的生命来爱祂，就是在神那不朽坏的生命里来爱祂，这样的爱才能长久不变。

「爱我们主耶稣基督的人，都蒙恩惠」当使徒写这书信时，就有这感觉，知道以弗所教会向

着主的爱有了问题，所以他说愿恩典与爱主的人同在。

《以弗所书》的开头是恩典，结尾也是讲恩典，全本书都是讲恩典。《以弗所书》的恩典，乃是神给人得着，成为人的享受。在第一章所题的恩典是没有条件的，末了所题的恩典是有条件的，是要在不能朽坏的爱里才能有的，爱乃是我们享受恩典和平安的条件。

《以弗所书》不是讲恩典与信的关系，乃是讲恩典与爱的关系。不是得着恩典，乃是活出恩典，因此我们这边须要负爱的责任。但这个爱是由信而来的，全部圣经给我们看见我们与神的接触，都是根据信和爱。信叫我们得着神，爱叫我们经历神，而把神活出。

《以弗所书》的末了是讲到爱，一方面讲到爱的来源是信，一方面讲到爱的结果和性质是不朽坏的。信徒对主的爱是恒久而无惧的。

参、灵训要义

【儿女的本分】

- 一、要在主里听从父母(1节)
- 二、要孝敬父母(2节)

【父母的本分(4节)】

- 一、不要惹儿女的气
- 二、照着主的教训和警戒，养育儿女

【仆人的本分】

- 一、要对主人惧怕战兢(5节)
- 二、用诚实的心听从主人(5节)
- 三、不要只在眼前事奉主人(6节)
- 四、甘心事奉，好像服事主(7节)

【主人的本分(9节)】

- 一、不要威吓仆人
- 二、不可偏待仆人

【基督的仆人】

- 一、用诚实的心听从基督(5节)
- 二、从心里遵行神的旨意(6节)
- 三、甘心事奉(7节)
- 四、如此就得到基督的赏赐(8节)

【属灵争战的诀窍】

- 一、要倚靠主的大能大力(10节)
- 二、要穿戴神的全副军装(11, 13节)
- 三、要认清争战的对象：属灵气的恶魔(12节)
- 四、要站住、抵挡、仍旧站稳(13~14节)
- 五、要靠着圣灵多方祷告、祈求(18节)

【神的全副军装】

- 一、用真理束腰(14节)
- 二、用公义作胸甲(14节)
- 三、把和平福音的准备穿在脚上(15节)
- 四、拿起信心的盾牌(16节)
- 五、戴上救恩的头盔(17节)
- 六、拿起圣灵的宝剑，就是神的话(17节)
- 七、祷告(18~19节)

【信徒该有的祷告(18节)】

- 一、在灵里的祷告
- 二、随时的祷告
- 三、多方的祷告
- 四、专一的祈求
- 五、儆醒的祷告
- 六、不倦的祷告
- 七、不自私的祷告

【在基督里的争战】

- 一、争战的吩咐：
 - 1.要靠主大能大力——作刚强的人(10节)
 - 2.要穿戴全副军装——能抵挡魔鬼(11节)
 - 3.要站稳运用军装——能成就一切(13~14节上)
- 二、争战的对象(11节下~12节)：
 - 1.魔鬼(恶魔)
 - 2.执政掌权者
 - 3.管辖幽暗世界的

4.空中属灵气的

三、争战的军装：

- 1.真理束腰——以神话语约束自己(14节上；彼前一13)
- 2.公义护心——以神公义保守心境(14节下；箴四23)
- 3.穿平安鞋——为给人福音而奔波(15节；罗十15)
- 4.信德藤牌——以坚固信心抵挡试探(16节；路十八8)
- 5.救恩头盔——以神救恩保护思想(17节上；伯十九25)
- 6.圣灵宝剑——倚靠圣灵用圣经攻敌(17节下；来四12)
- 7.祷告祈求——靠圣灵多元式代祷(18~20节；提前二1)

四、争战的讯息：

- 1.与后方沟通以及安慰(21~22节)
- 2.祝福受信者以得恩惠(23~24节)

以弗所书综合灵训要义

【认识父神】

- 一、是我们的父(弗一2)
- 二、曾赐给我们各样属灵的福气(弗一3)
- 三、曾在创世之前拣选我们(弗一4)
- 四、有豫定的旨意和行事的计划(弗一8~9)
- 五、是赐人智慧之灵的神(弗一17)
- 六、能照明人的心眼(弗一18)
- 七、所显之能力无限(弗一19~20)
- 八、有丰富的怜悯和恩典(弗二4, 7)
- 九、使我们从死里复活(弗二5~6)
- 十、是属灵大家庭的家主(弗二19；三14~15)
- 十一、是成就我们所求所想的神(弗三20)
- 十二、是新人所肖像的神(弗四24)
- 十三、是信徒当效法的(弗四32；五1)
- 十四、是各样祝福的源头(弗六23)

【认识基督】

- 一、是神的爱子(弗一6；四13)

- 二、是在创世之前与父同在的(弗一4)
- 三、是用宝血救赎我们的主(弗一7； 二13， 16)
- 四、是为我们道成肉身的主(弗二15)
- 五、是献上自己为祭的(弗五2)
- 六、是由死里复活的(弗一20； 二6)
- 七、是超升高天的(弗一20~22； 二6； 四8， 10)
- 八、是赐下各样恩赐的(弗四7~8)
- 九、是教会的头(弗一22~23； 四15~16； 五23)
- 十、是教会全体的救主(弗五23)
- 十一、是灵宫的房角石(弗二20)
- 十二、是住在信徒心里的(弗三17)
- 十三、祂的爱是无法测度的(弗三19)
- 十四、是充满万有而充满教会的(弗一22~23)

【认识圣灵】

- 一、是主所应许的(弗一 13)
- 二、是信徒的印记(弗一 13)
- 三、是信徒得基业的凭据(弗一 14)
- 四、是智慧和启示的灵(弗一 17)
- 五、是引人到父面前的(弗二 18)
- 六、是神藉以居住在教会中的(弗二 22)
- 七、是使人明白基督的奥秘的(弗三 5~6)
- 八、能使人里面的人刚强起来(弗三 16)
- 九、是使信徒合而为一的(弗四 3~4)
- 十、是会为信徒的光景担忧的(弗四 30)
- 十一、是能充满信徒里面的(弗五 18)
- 十二、是使神的话成为信徒争战的宝剑的(弗六 17)
- 十三、是信徒能靠着祈祷的(弗六 18)

【认识属灵的事物】

- 一、属灵的福祉(弗一章)
- 二、属灵的身位(弗二章)
- 三、属灵的身体(弗三章)
- 四、属灵的恩赐(弗四章)
- 五、属灵的生活(弗五章)

六、属灵的争战(弗六章)

【认识信徒】

一、信徒的由来:

- 1.是神创立世界以前所豫选的(弗一 4, 5, 9, 11)
- 2.是基督的宝血所救赎的(弗一 7; 二 13)

二、信徒的生命:

- 1.有分于基督复活的生命(弗二 6)
- 2.有基督住在心里(弗三 17)

三、信徒的形像(弗四 22~24):

- 1.是新造的人
- 2.有真理的仁义和圣洁

四、信徒的地位:

- 1.与基督一同坐在天上(弗二 6)
- 2.是神国里的子民(弗二 19; 参五 5)
- 3.是神家里的人(弗二 19; 五 1)
- 4.是灵殿中的一份子(弗二 21~22)

五、信徒的行事:

- 1.学基督(弗四 17~32)
- 2.效法神(弗五 1~21)

六、信徒的证据:

- 1.受了所应许的圣灵为印记(弗一 13; 四 30)
- 2.有基督住在心里(弗三 17)
- 3.有神运行的能力(弗一 19; 三 20)

七、信徒的福气:

- 1.天上各样属灵的福气(弗一 3)
- 2.有属灵的智慧(弗一 17)
- 3.有超越的能力(弗一 19~21)
- 4.充满了神一切所充满的(弗三 19)
- 5.有圣灵的加力(弗三 16)和感动(弗四 30)
- 6.在神的爱中过生活(弗五 1)

【基督的身体——教会】

一、基督身体的认识:

- 1.基督里的福分(弗一 1~14)

2.基督里的启示(弗一 15~23)

二、基督身体的新像：

1.基督里的恩慈(弗二 1~10)

2.基督里的地位(弗二 11~22)

三、基督身体的容量：

1.基督里的奥秘(弗三 1~13)

2.基督里的内涵(弗三 14~21)

四、基督身体的建立：

1.基督里的职事(弗四 1~16)

2.基督里的生活(弗四 17~32)

五、基督身体的表现：

1.基督里的德行(弗五 1~21)

2.基督里的本分(弗五 22~33)

六、基督身体的荣耀：

1.基督里的责任(弗六 1~9)

2.基督里的争战(弗六 10~24)

【教会的所是】

一、是基督的身体，彰显祂的丰满(弗一23；四13)

二、是神的杰作(弗二10)

三、是一个新人(弗二15)

四、是神的国(弗二19)

五、是神的家(弗二19)

六、是神的居所(弗二21~22)

七、是基督的新妇(弗五24~25)

八、是属灵战士(弗六10~18)

【基督的教会】

一、教会的计划——神对教会计划的安排(弗一章)

二、教会的成全——神对教会计划的成功(弗二章)

三、教会的丰富——神对教会计划的圆满(弗三章)

四、教会的生活——神所计划给教会的生活(弗四1~五21)

五、教会的家庭——神所计划给教会的家庭(弗五22~六9)

六、教会的争战——神所计划给教会的能力(弗六10~20)

【教会的丰盛】

- 一、教会丰盛的福气(弗一章)
- 二、教会丰盛的地位(弗二章)
- 三、教会丰盛的启示(弗三章)
- 四、教会丰盛的关系(弗四章)
- 五、教会丰盛的生活(弗五章)
- 六、教会丰盛的能力(弗六章)

【从钥词看《以弗所书》】

- 一、救赎——父子圣灵的救赎工作(弗一章)
- 二、和睦——基督使犹太外邦和睦(弗二章)
- 三、启示——神启示隐藏的奥秘(弗三章)
- 四、新人——新人的职事与其生活(弗四章)
- 五、顺服——教会生命与生活态度(弗五章)
- 六、争战——属灵的争战与神的军装(弗六章)

【神恩典的形容】

- 一、恩典(弗一6)
- 二、荣耀的恩典(弗一6)
- 三、丰富的恩典(弗一7)
- 四、极丰富的恩典(弗二7)

【在日常为人上该有的生活】

- 一、原则的根据——不要再像往日，乃是已经脱去旧人，并穿上新人(弗四17~24)
- 二、细则的生活(弗四25~五21)

【信徒不该有的言语】

- 一、谎言(弗四25)
- 二、污秽的言语(弗四29)
- 三、毁谤(弗四31)
- 四、不合圣徒体统的话(弗五3)
- 五、淫词、妄语和戏笑的话(弗五4)
- 六、虚浮的话——不要被欺哄(弗五6)

【信徒该有的言语】

- 一、实话(弗四25)
- 二、造就人的好话(弗四29)
- 三、感谢的话(弗五4)
- 四、责备暗昧无益之语的话(弗五11)
- 五、用诗章、颂词、灵歌，彼此对说，口唱心和的赞美主(弗五19)

【信徒行事的准则】

- 一、要行神所预备叫我们行的善事(弗二10)
- 二、行事要与蒙召的恩相称(弗四1)
- 三、不要像外邦人行事(弗四17)
- 四、要凭爱心行事(弗五2)
- 五、行事要像光明的子女(弗五8)
- 六、要像智慧人谨慎行事(弗五15)

【信徒人际关系生活的要素】

- 一、彼此联络(弗四3)
- 二、彼此相助(弗四16)
- 三、彼此饶恕(弗四32)
- 四、彼此对说(弗五19)
- 五、彼此顺服(弗五21)

【在伦常关系上该有的生活】

- 一、妻子与丈夫(弗五22~33)
- 二、儿女与父母(弗六1~4)
- 三、奴仆与主人(弗六5~9)

【以弗所书中的几个对照】

- 一、死人与活人(弗二1~10)
- 二、外邦人得救前后的光景(弗二11~22)
- 三、成人与小孩子(弗四13~16)
- 四、旧人与新人(弗四17~32)

【坐，行，站】

- 一、教会对基督所完成丰满高超的救恩，只须「坐」享其成(弗二6)
- 二、教会对今世路程，却须「行」在蒙召的恩典里(弗四1)

三、教会对黑暗的权势，就当「站」稳在优越得胜的地位上(弗六14)；而后面的「行」和「站」，乃是根据前面的「坐」

【从以弗所书学习长进】

- 一、从信基督长进到像基督(弗一 13)
- 二、从得救的保证长进到预尝将来的荣耀(弗一 14)
- 三、从知道神长进到真知道神(弗一 17)
- 四、从蒙恩召长进到真知道恩召的丰盛内容(弗一 18)
- 五、从得着主长进到被主得着(弗一 18)
- 六、从得救的信心长进到浩大能力的信心(弗一 17~21)
- 七、从地位上的亲近神长进到实际上的亲近神(弗二 13)
- 八、从外形的教会长进到灵宫(弗二 19~22)
- 九、从软弱长进到刚强(弗三 16)
- 十、从信主长进到爱主(弗三 16~19)
- 十一、从分裂长进到合而为一(弗四 3)
- 十二、从利用圣灵长进到被圣灵使用(弗四 30)
- 十三、从圣灵内住长进到被圣灵充满(弗五 18)
- 十四、从客观的道长进到主观的道(弗六 17)
- 十五、从祷告长进到在圣灵里的祷告(弗六 18~19)

【神的工作是借着基督和圣灵】

一、我们是先借着基督：

1. 「借着耶稣基督得儿子的名分」(弗一5)
2. 「藉这爱子的血，得蒙救赎，过犯得以赦免」(弗一7)
3. 「我们两下借着祂被一个圣灵所感」(弗二18)

二、神是借着圣灵工作：

1. 「神借着圣灵居住的所在」(弗二22)
2. 神「借着祂的灵，叫你们里面的人刚强起来」(弗三16)

《加、弗、腓、西书注解》参考书目

毛克礼《加拉太书信释义》中国主日学协会

李保罗《加拉太书结构式研经注释》天道书楼

李常受《加拉太书生命读经》台湾福音书房
周联华《加拉太书·以弗所书注释》基督教文艺出版社
倪卫顺·汪燮尧《加拉太书的研究》道声出版社
陈终道《新约书信读经讲义——加拉太书》校园书房出版社
陈尊德《活的福音——加拉太书信息》中国主日学协会
陆彼得《研论加拉太书·以弗所书》基督中心
冯荫坤《真理与自由——加拉太书注释》证道出版社
郑廷宪《加拉太书》永望文化事业
巴克莱着·周郁晞译《加拉太书·以弗所书注释》基督教文艺出版社
麦克阿瑟着·李金丽译《重享自由——加拉太书注解》种籽出版社
华伦魏斯比着·王小玲译《作个自由人》中国学园传道会
滕慕理着·黄可顺译《基督徒自由献章——加拉太书研经十法》天道书楼
韩乐云着·莫绮玲译《加拉太书》天道书楼
A.M. Hunter 着·梁哲懋译《加拉太书注释》台湾基督长老教会
A.T. Robertson 着·陈一萍译《活泉新约希腊文解经》美国活泉出版社
Southern Baptist 编·周健文译《保罗书信》浸信会出版社
王国显《建立基督的身体——以弗所书读经札记》宣道出版社
沈保罗《天窗——以弗所人书讲解》中国神学研究院
李常受《以弗所书生命读经》台湾福音书房
林汉星《基督新人类——以弗所书》美国福音证主协会
周志禹《以弗所书讲义》晨光报社
周神助《荣耀的教会——以弗所书的信息》台北灵粮堂
吴华青《教会来源成长与生活》台湾新旧书房
计志文《长成基督》圣道出版社
倪卫顺《以弗所书的研究》信义宗联合出版部
陈终道《新约书信读经讲义——以弗所书》校园书房出版社
陈尊德《在基督里——以弗所书信息》中国主日学协会
无名氏《以弗所书读经指引》不详
贾玉铭《以弗所书讲义》少年归主出版社
杨绍唐《以弗所书查经记录》福音团契书局
滕近辉《从以弗所书中学习在圣灵中长进》宣道出版社
加尔文着·任以撒译《以弗所书注解》基督教改革宗翻译社
法兰西斯贝殊着·武黄亦文译《以弗所书》天道书楼
冯国泰着·汇思译《以弗所书研经导读》天道书楼
梁秀德着·黄兴全等译《以弗所书·腓利门书释义》人光出版社

斯托得着·陈恩明译《以弗所书》校园书房出版社
钟马田着·潘秋松等译《以弗所书解经讲道丛集》美国活泉出版社
A.M. Hunter 着·梁哲懋译《以弗所书注释》台湾基督长老教会
王镇《腓立比精义》灵盘书室
王国显《要在主里同心——腓立比书读经札记》晨星出版社
毛克礼《腓立比书信释义》中国主日学协会
沈保罗《超越的追寻——腓立比书讲解》中国神学研究院
李保罗《腓立比书结构式研经注释》天道书楼
李常受《腓立比书生命读经》台湾福音书房
林汉星《喜乐秘笈——腓立比书》美国证主福音协会
周志禹《腓立比书讲义》晨光报社
施达雄《活得更喜乐——腓立比书信息》中国主日学协会
徐松石《保罗狱中书信钩玄》浸信会出版部
陆彼得《研论腓立比书》美国基督中心
许锦铭《腓立比书讲解——喜乐的书信》门徒出版社
陈终道《腓立比·歌罗西·腓利门书》校园书房
陈尊德《基督里的思想——腓立比书信息》橄榄基金会
常青《四封书信——腓·歌·帖前·帖后》中国主日学协会
冯荫坤《腓立比书》天道书楼
无名氏《腓立比书读经指引》不详
贾玉铭《腓立比讲义》少年归主社
杨浚哲《腓立比书讲义》宣道出版社
巴克莱着·文国伟译《腓立比书注释》基督教文艺出版社
布思高着·陈季瑜译《喜乐无边》种籽出版社
韦丹拿着·陈维德译《活出喜乐》福音证主协会
华候活着·梁秀芳译《腓立比书研经导读》天道书楼
盖时珍着·冯文庄译《成熟的侧影》福音证主协会
糜家文着·甘张梅君译《腓立比书简残篇》中华基督翻译中心
韩乐云着·李露德译《腓立比书》道光出版委员会
A.M. Hunter 着·梁哲懋译《腓立比书注释》台湾基督长老教会
W.G. Scroggie 着·橄榄编辑部译《保罗的监狱书信》橄榄基金会
Southern Baptist 编·宋郑宝淇译《狱中书信》浸信会出版社
王国显《神的奥秘就是基督——歌罗西书读经札记》宣道出版社
沈保罗《真知灼见——歌罗西书讲解》中国神学研究院
李常受《歌罗西书生命读经》台湾福音书房

周志禹《歌罗西书·腓利门书讲义》晨光报社
殷雅各《歌罗西书·腓利门书新注释》少年归主出版社
陆德礼《歌罗西书注释》中国基督圣教书会
陈尊德《更加丰盛——歌罗西书的信息》中国主日学协会
无名氏《歌罗西书读经指引》不详
鲍会园《歌罗西书》天道书楼
巴克莱着·文国伟译《歌罗西书注释》基督教文艺出版社
A.M. Hunter 着·梁哲懋译《歌罗西书注释》台湾基督长老教会
A.T. Robertson 着·陈一萍译《新约希腊文解经》美国活泉出版社
L. Shaw 着·雷周匡云译《仰望基督——歌罗西书》更新传道会
于力工《圣经助读本》圣书书房
王正中等《圣经原文串珠注解》浸宣出版社
王正中等《圣经原文字汇中文汇编》浸宣出版社
牛述光·谢模善《新约全书释义·补编》晨星出版社
朱德峻等《新约释义全书》台湾基督长老教会
李常受《新约圣经恢复本》台湾福音书房
吴罗瑜等《圣经——串珠·注释本》福音证主协会
吕振中译《圣经》香港圣经公会
封志理·马健源《原文编号新约全书》生命树出版社
倪柝声《圣经提要》台湾福音书房
唐佑之等《中文圣经启导本》海天书楼
陈瑞庭《圣经人地名意义汇编》少年归主社
贾玉铭《圣经要义》晨星出版社
鲍会园等《新国际版研读本圣经》更新传道会
G.C.D. Howley, etc.《现代中文圣经注释》种籽出版社
G.A. Lint, etc.《The Complete Biblical Library》World Library Press
A.M. Stibbs, etc.《圣经新释》福音证主协会
Leadership Ministries Worldwide《The Preacher 's Outline & Sermon Bible》
W. Bauer 着·戴德理译《新约希腊文中文辞典》浸宣出版社
凌纳格·罗杰思《新约希腊文精华》角石出版社
马唐纳着·角石翻译组《新约圣经注释》角石出版社