Ephesians

以弗所书

改革宗释经注释丛书

布莱恩 · 柴培尔

BRYAN CHAPELL

以弗所书

CHAPELL, 以弗所书 .indd 1 2009 年 7 月 10 日 4:25 :29 PM

改革宗释经注释丛书

丛书主编

理查德 ·D· 菲利普斯
菲利普 · 格雷厄姆 · 莱肯

圣经编辑团队

伊恩 ·M· 杜古德，《旧约》
丹尼尔 ·M· 多里安尼，《新约》

CHAPELL, 以弗所书 .indd 2 2009 年 7 月 10 日 4:25 :29 PM

以弗所书

布莱恩·柴培尔

P&R
PUBLISHING
P.O. BOX 817 • PHILLIPSBURG • NEW JERSEY 08865-0817

CHAPELL, Ephesians.indd 3 2009年7月10日 4:25 :29 PM

Ephesians
Bryan Chapell
Originally published 2009
P&R Publishing
P.O. Box 817
Phillipsburg, NJ 08865
https://www.prpbooks.com/

Simplified Chinese version published 2025
P&R Publishing

Scripture quotations are from CUNPSS — 神 . Public domain

This volume is part of P&R Publishing's "P&R for China" project. The goal of this project is to provide multiple hundreds of P&R's books in Simplified Chinese, completely free, for the Chinese church.

P&R for China is supported by donations from P&R, foundations, churches, and interested individuals. The money is used to pay our team of Chinese editors and proofreaders. P&R makes no money from this project.

To learn more about P&R for China, click here:
https://prpbooks.com/china

To become a supporting partner of this kingdom ministry, click here:
https://prpbooks.com/china-donate

我們目標是翻譯所有 P&R 出版社的書，免費提供給所有的中國教會。如果你有感動在財政上支持我們，請用以下網絡鏈接線上捐款：

https://prpbooks.com/china-donate

We encourage you to let us know how this book has helped you and if you find any translation errors.

我們誠邀您反饋這本書對您的幫助，或者您發現此書有任何翻譯錯誤

Please email | 請電郵 — China@prpbooks.com

FOR FREE DISTRIBUTION ONLY—NOT FOR SALE

P U B L I S H I N G

目录

丛书序言 七
致谢 十一
引言：作者、背景与主题 十五

1. 我们的呼召（1:1–2） 3
2. 天父的旨意（1:3–6） 17
3. 圣子的使命 (1:7–10) 32
4. 圣灵的保证（1:11–14） 44
5.得 胜的教会 (1:15–23) 59
6. 神的恩赐（2:1–10） 77
7. 身份的确认（2:11–13） 91
8. 打破障碍 (2:14–18) 105
9. 坚强铸就，携手共进 (2:19–22) 120
10. 假呼召的揭露（3:1–13） 134
11. 至高之爱的压倒性力量（3:14–19） 149
12. 祂能（3:20–21） 167
13. 教会领袖手册（4:1–16） 181
14. 蜥蜴与骏马的生活（4:17–24） 201
15. 恩典的见证（4:25–32） 217
16. 耶稣的气味（5:1–7） 235

CHAPELL, 以弗所书 .indd 5 2009 年 7 月 10 日 4:25 :29 PM

17.光明的子女（5:8–21） 250
18. 牺牲的丈夫（5:21–33） 270
19. 顺服的妻子（5:22–33） 290
20. 敬虔的家庭（6:1–9） 305
21. 信心的军装（6:10–24） 327

圣经索引 351
主题与名称索引 373

CHAPELL, 以弗所书 .indd 6 2009 年 7 月 10 日 4:25 :29 PM

丛书序言

在每一个时代都需要教会对上帝话语进行忠实的阐释。与此同时，教会必须持续开展神学工作：反思圣经的教导，认信基督教信仰的教义，并将其应用于当代文化。我们相信这两项任务——释经与神学——是相互依存的。我们的教义必须源自圣经文本，而我们对任何特定经文段落的理解，都必须源于整本圣经所教导的教义。

我们进一步相信，圣经阐释与神学反思这两个相互依存的任务，最适宜在教会中——尤其是教会的讲坛上——开展。这一点尤为重要，因为对圣经的研究理应导向颂赞与实践，即对上帝的赞美和在信徒生活中的实际应用。为实现这些目标，我们欣然推出《改革宗释经注释》系列，为当代教会提供全新的圣经阐释。我们祈盼并祷告，牧师、教师、查经带领者及众多信徒能通过这套注释丛书，在研读上帝无误且绝对正确的话语时，获得忠实可靠、鼓舞人心且实用的资源。

《改革宗释经注释》系列秉持四个基本原则。首先，这些注释力求**忠于圣经**，通过细致考究经文细节呈现全面阐释。它们并非逐字逐句的考据式注释，而是对整段经文的整合性阐述。因此每卷注释都将按经文段落顺序，系统性地完整诠释一部圣经书卷。其次，这些注释毫不避讳教义立场。我们坚定持守《威斯敏斯特信仰告白和教义》，因为其中

包含了新旧约圣经所教导的教义体系。每卷注释都将教导、促进并捍卫圣经中所体现的改革宗信仰教义。第三，这些注释具有**救赎历史**导向。我们相信圣经的统一性及其以基督为核心的救恩信息。因此我们坚持以基督为中心的旧约观，将其人物、事件、律例和制度恰当地理解为指向基督和他的福音，同时为我们提供凭信心生活的效法榜样。第四，这些注释注重实践性，通过恰当的例证将圣经经文应用于当代生活

——包括公共与私人领域——所面临的挑战。

《改革宗释经注释》的撰稿人均为牧师学者。作为牧师，每位作者首先会在自己教会的讲道事工中阐述其释经成果。这意味着这些注释深深植根于对教会真实信徒的圣经教导。虽然力求学术严谨，但这些释经内容并非学院派论述。我们的目标是忠实、清晰、切实地帮助拥有不同圣经与神学训练背景的基督徒——正如任何有效的讲道事工应有的特质。这必然意味着某些学术性议题不会被涵盖。尽管如此，我们仍致力于保持负责任的学术水准，力求为教会牧者及其他教师树立典范。对于重要的解经与神学难题，以及相关历史文化背景，都将予以审慎处理。

我们致力于追求持久卓越的高标准。这始于对作者的严格筛选——所有入选者都已被证明是传播上帝之道的杰出使者。但这份对卓越的追求同样体现在严谨的编审流程中：每卷注释都由丛书主编与圣经编辑双重把关。圣经编辑由旧约学者伊恩·杜古德和新约学者丹尼尔·多里亚尼担任，他们既是成就斐然的牧师，又是在神学院任教的权威学者。其职责是确保每卷注释既充分吸纳前沿学术成果，又对经文阐释保持忠实精准。作为丛书主编，我们统筹监督各卷质量，包括文字表达的卓越性、教义阐释的可靠性以及实践应用的指导性。整个编辑团队与出版社通力合作，矢志不渝地推动这些注释成为才华横溢的作者们所能呈现的最佳作品，

从而为教会提供值得信赖且堪称典范的上帝之道的解读。

我们祈愿《改革宗释经注释丛书》能通过以下方式服侍教会：重振信徒对圣经清晰性与大能的信心，持守改革宗信仰的伟大教义传统。我们期盼阅读本丛书的牧者能在释经讲道事工中得着激励——我们坚信这是教会教导上帝之道最符合圣经的典范模式；期盼平信徒教师能将这些注释书视为理解与传讲圣经经文时最实用的参考资源；更期盼这些圣经研习所蕴含的敬虔品质，能引导每位阅读的基督徒在喜乐顺服中活出基督门徒的生命。

愿主赐福所有阅读《改革宗释经注释丛书》的人。

我们将这个系列丛书交托给主耶稣基督，祈求圣灵使用它们来教导并建造教会，并感谢天父上帝藉着他话语的事工持续以信实建造他的教会。

理查德·D·菲利普斯
菲利普·格雷厄姆·莱肯
丛书主编

CHAPELL, 以弗所书 .indd 10 2009 年 7 月 10 日 4:25 :30 PM

致谢

以弗所书颂扬了耶稣基督的教会，我也当如此。我确实见过教会最糟糕的时候,脾气暴躁、混乱不堪、烦躁不安、泪流满面。但也见证过她在压力下坚守正直、跨越分歧展现尊重、以善报恶、施怜悯而非报复、在该骄傲处显谦卑、并在毫无理由的情况下向我彰显基督之爱。从我幼年起凯恩溪原始浸信会、第一福音教会、格伦里奇长老会、温内特卡圣经教会、伍德本长老会、伯特利改革宗长老会、圣约长老会以及美国长老会的众地方教会就在塑造我的生命与灵魂。她们同属基督的身体，尽管她们有着丰富的多样性和显著的差异，但每一间都对我生命中的事工有所贡献。我为以上每一间教会赞美上帝。

我感谢圣约神学院的学生、同事和理事们。他们的鼓励与支持让我的生命变得非常丰盛，我们同工同行，为培养下一代教会领袖而努力。我不知道还有什么比向这些热切、充满爱心且明辨的听众讲道更有成就感的了。通过在每周礼拜中宣讲本书的信息，我对福音有了更深的认识，也增长了对我们所事奉的救主及其所爱教会的热爱。

我感谢玛丽·贝丝·麦格里维夫人，她以深思熟虑的才智和热忱帮助我将这些信息从最初的布道形式转化为注释格式。玛丽·贝丝

CHAPELL, 以弗所书 .indd 11 2009 年 7 月 10 日 4:25 :30 PM

为詹姆斯·博伊斯博士和乔治·罗伯逊博士所做的类似的工作，以及她卓越的教学能力，使她成为这一代福音事工的重要贡献者。

我感谢我的同事大卫·查普曼博士，他在新约学术上的造诣远胜于我。他慷慨而细致地分析了我的论述，提供了许多释经上的洞见、建议以及偶尔的纠正。他在脚注方面的帮助广泛且宝贵。在极少数情况下，我们对某些经文的理解略有不同。因此，若发现任何缺陷，责任应归于我。

因为这是一部讲道性而非释经性的注释书，我保留了最初宣讲后续经文时所采用的讲章结构。虽然这些信息已扩充以涵盖更多释经内容，但我仍保留原有分段以帮助牧师履行日常会众讲道的职责。这意味着我常常选择不在正文中探讨释经细节。我试图遵循传道人的古老训诫 —— 展示劳动果实而非劳动汗水。同时，对于能深化牧师理解经文问题的重要释经观点，我已在扩展讨论或脚注中加入相关细节。这些内容并非穷尽所有（也不作为讲道范例），而是为牧师指明需要特别关注或研究的重要议题领域。由于本书材料将比我当初宣讲的讲章传播更广，我偶尔也修改了例证中的人名或细节以保护当事人身份。

我是一位仰赖他人学识的传道人。在准备这本注释书中随后的信息和章节时，我研读了其他注释书。我深知，上帝既不会祝福那些自以为不需要他人智慧的传道人，也不会祝福那些从不独立思考的传道人。因此，当我努力通过祷告、思考并宣讲保罗写给以弗所人的书信中这些丰富的经文时，我也从许多他人的智慧中获益良多。由于这些信息是以讲章而非论文的形式准备的，我很少为引用或注释信息提供精确的出处。尽管如此，我仍要感谢这些学者，他们的著作为我提供了本书中的信息，我对此深表感激：

CHAPELL, 以弗所书 .indd 12 2009 年 7 月 10 日 4:25 :30 PM

Bruce, F. F. *The Epistles to the Colossians, to Philemon, and to the Ephesians.* Grand Rapids: Eerdmans, 1984.

Eadie, John. *Commentary on the Epistle to the Ephesians*. Original 1883. Grand Rapids: Zondervan, rpt. 1977.

Ferguson, Sinclair. *Let's Study Ephesians*. Edinburgh: Banner of Truth, 2005.

Hendriksen, William. *New Testament Commentary*: *Exposition of Ephesians*. Grand Rapids: Baker, 1967.

Hoehner, Harold. *Ephesians*: *An Exegetical Commentary*. Grand Rapids: Baker, 2002.

Hughes, R. Kent. *Ephesians*: *The Mystery of the Body of Christ.* Preaching the Word. Wheaton, IL: Crossway, 1990.

Lincoln, Andrew T. *Ephesians*. Word Biblical Commentary. Edited by Bruce Metzger, David A. Hubbard, Glenn W. Barker. Volume 42. Dallas: Word, 1990.

O'Brien, Peter T. *The Letter to the Ephesians*. Pillar New Testament Commentary. Grand Rapids: Eerdmans, 1999.

CHAPELL, Ephesians.indd 13 7/10/09 4:25:30 PM

引言：作者，背景，与主题

这封书信的开篇之词将作者归于使徒保罗（1:1），而作者在书信中段再次确认了自己的身份（3:1）。

批判学者有时会对保罗的作者身份提出质疑，因为本书（尤其是前半部分）的风格比其他书信显得更为抽象、概括，并且存在**更多的重复之处**。然而，这种修正主义思想不仅否认了文本中的明确陈述，还天真地假设作者无法根据不同目的调整写作风格。例如，尽管保罗写给歌罗西教会的书信中的许多主题和短语也出现在以弗所书中（进一步证实了保罗的作者身份），但保罗在写以弗所书时心中有一个更宏大的主题。

大多数保罗书信都是针对个别教会的问题或进展而写，首先阐述教义真理，进而指导实践**行动**。然而，大多数学者认为，保罗写以弗所书是作为一封普世书信，面向以弗所周边或受其文化影响的众教会。对于身处与福音为敌的文化中的教会群体，保罗写下的主题如此宏大，至今仍令人惊叹不已，甚至常常使这位使徒自己也不禁发出颂赞与祷告。

保罗在自身被囚禁期间写信给以弗所人（见 3:1；6:20），很可能反映了他公元 60 至 62 年在罗马被软禁的情形（使徒行传 28 章记载，同时歌罗西书 4:3, 10, 18 也有提及）。这为期两年的监禁之前，是因他的犹太同胞在耶路撒冷以捏造的罪名逮捕他后，对他持续了两年审讯与关押。保罗被捕及向凯撒上诉的种种境遇，使得

CHAPELL, 以弗所书 .indd 15 2009 年 7 月 10 日 4:25 :30 PM

他无法亲自培育那些由他传教之旅创立的新教会。然而，尽管身陷囹圄四年，保罗的视野却从未如此自由与广阔。他以父亲般的热情和先知般的远见写作，激励着他必须遥相爱护的这些初生教会。

保罗并未遵循他惯常的书信模式，即先阐述教义发展再针对个人问题，而是从个人问候直接转向对上帝永恒救赎计划的全面阐释。他宣称，上帝在创世之前就已预定对以弗所人的爱，并将在教会改造世界的过程中实现对其立约子民的终极旨意（第 1 章）。上帝的永恒计划与至高权能涵盖万族、借教会事工使全地归入基督的统治之下，其确定性甚至已确保了信徒与基督同在天国的地位（1-2 章）。保罗的视野横跨永恒的过去与未来，贯通天地，消除一切人为隔阂，超越人力所及，既赋予教会不同恩赐的属天起源与使命，又以如此亲密之爱推动教会合一、怜悯与圣洁（1-4 章）。信徒不仅终将得见更新的世界、天国的位置与地上的使命，更获知如何让生命与家庭被圣灵充满（5-6章），最终确信复活的基督拥有战胜撒但的大能（第 6 章）。

这封书信后半部分的实际教导让人联想到保罗的其他书信，但考虑到他开篇主题的宏大、所描述之上帝的威严与亲密，以及这些主题在使徒自身危难中提供的盼望，我们不应讶异他的心思意念常充满颂赞与祷告。这封书信被恰当地视为确立上帝主权在我们个人救恩中真理的关键。然而，当我们将目光超越个人界限，哪怕只是瞥见保罗那广阔的异象，我们也会加入他对上帝奇妙恩典的颂赞。这恩典拯救了个人、坚固了教会，并藉此改变世界。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 16 2009 年 7 月 10 日 4:25 :30 PM

以弗所书

基督在教会生活中的荣耀

CHAPELL, 以弗所书 .indd 1 2009 年 7 月 10 日 4:25 :30 PM

CHAPELL, 以弗所书 .indd 2 2009 年 7 月 10 日 4:25 :30 PM

1

我们的呼召

以弗所书 *1:1-2*

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。愿恩惠、平安从神我们的父和主耶稣基督归与你们！（弗 *1:1-2*）

“祷告请求：我们的教会正因一夫多妻制问题而面临生死存亡的斗争。祷告请求 —— 今年春天叛军再次发动袭击，迫使我们从我们所试图服侍的人中撤离，这些人仍处于极大的危险之中。请为这间新教会正在编写的教义问答能真实反映恩典福音的首要地位，而非仅仅通过确立当地领袖的权威来制定新规以对抗世代相传的异教习俗而祷告。请为我一贯以活动为中心的倾向祷告 —— 我总表现得仿佛自我价值和上帝的工作都取决于我完成任务的能力。

这些祷告请求来自在乌干达本迪布焦服侍的宣教士里克 · 格雷。每当我读到他在宣教信件中这样的报告时，里克所面对的挑战常常让我对他的信心感到惊叹 —— 并心生向往。想想他所艰苦面对的巨大困境：整个社会因极端贫困而瘫痪，又因内战而四分五裂；本土教会深陷家族与性方面的罪中，而这些罪在文化上被认可，而且世

CHAPELL, 以弗所书 .indd 3　2009 年 7 月 10 日 4:25 :30 PM

代相传；试图以简单粗暴的律法主义来对抗此类邪恶的教会领导层；以及一颗在所有这些困境中却仍然试图依靠“我能做些什么来解决问题”的本能反应去履行事工的心。

外界与内心的世界带来了如此巨大的挑战，若里克选择退缩或逃避，本也情有可原，但他两者皆未做。不知怎的，信仰赋予了他直面现实与艰巨挑战的能力，并让他以坚韧、勇气和喜乐持续服侍。这种能力源自何处，使人能直面超越自身的挑战，并坚信上帝在其中自有旨意，因此自己的努力不会白费？这是所有基督徒都渴望明白的，即便我们的使命工场不在乌干达，而在邻里、职场或家庭之中，但我们深知面对超越自身能力的挑战意味着什么。

我们深知资源匮乏以及不知上帝是否会按我们所愿供应的滋味。我们当中许多人也清楚，面对那些问题代代相传的家庭，面对那些深受文化罪性侵蚀以致无法辨明是非的企业或教会，意味着什么。有时连我们自己都看不清问题所在，不禁怀疑如何能带来改变。那些超越我们能力的挑战不仅来自外部，也存在于内心。若敢于自省，我们便会看见自己未能克服缠累的罪，对上帝呼召我们在家庭与个人生活中所当行之事持续怀疑，以及内心对福音使人谦卑而得自由的本能抗拒。内外交困的巨大挑战让我们也想逃避上帝的呼召。"这担子太重了，主啊，我做不到"，我们心里哀叹。那么，面对远超自身资源与抵抗力的挑战，我们当如何应对？使徒保罗在以弗所书开篇就为我们给出了答案 —— 他的引言指明了以信心回应外在文化冲击与内心挣扎的必要姿态。

确认你力量的来源 (1:1)

保罗面临着一个巨大的挑战。他是一位使徒 —— 主耶稣拣选的

CHAPELL, 以弗所书 .indd 4 2009 年 7 月 10 日 4:25 :30 PM

使者，向外邦的以弗所人传道（弗1:1a,1:2a）。[1] 不仅他们的文化在历史上与上帝立约之爱的信息相悖，就连圣约子民—— 犹太人，也反对外邦人接受这一信息。巨大的文化、历史和种族差异壁垒横亘在使徒面前。对此，他能做什么呢？他正被罗马士兵监禁着。[2] 如果保罗只是说："主啊，我放弃了；这些障碍太大了。你得另找他人。"我们也能理解。然而保罗拒绝放弃，因为他认识到，面对这些障碍的力量来自他之外的供应：上帝的话语和上帝的旨意。

上帝的话语（*1:1*）

当保罗自称是基督耶稣的 " 使徒 " 时，他是在宣告自己是被差遣的使者。这一称谓绝非偶然。那位被钉十字架又复活、身为犹太人受膏者、应许已久的弥赛亚、死而复生与上帝同活的宇宙之王，那位在大马士革路上击倒暴徒扫罗并使他成为向外邦人传扬上帝永恒之救赎之声的主 —— 正是这位耶稣基督亲自呼召保罗为他发声。这一切不仅意味着保罗属于基督耶稣，更表明他如此明确地代表基督，以至于保罗的信息就是基督自己的信息。当保罗在上帝圣灵感动下说话时，正是基督在亲自发声。当保罗向以弗所人述说恩典与和平时，实则是 " 父上帝和主耶稣基督 " 在亲自赐福于众人。保罗身陷囹圄、饱受匮乏、面对重重敌挡又算得了什么？他既为上帝代言，深知这一点就使他满有勇气与使命感，足以应对呼召中的一切挑战。有人可能会认为保罗的特殊呼召使我们无法拥有同样的信心。" 毕竟，" 有人会这样推理，" 我不是使徒。那么他的保证与我何干？" 答案是所有信徒都受益于上帝的恩赐。藉着主的智慧，保罗

1. 从 2:11 和 3:1 中提到的 " 你们外邦人 " 可以明显看出受众是外邦人，保罗在这封信中强调了他作为外邦人使徒的角色（3:1-12；参罗 11:13；提前 2:7）。这并不排除保罗也向教会中的犹太成员讲话的可能性，这可以解释他在 2:11-3:7 中对教会合一（犹太人和外邦人）的强调。
2. 弗 4:1 暗示了保罗的监禁（参 3:13；6:20）。这很可能是保罗在写歌罗西书和腓利门书时所经历的同一次监禁，因为同一位信使推基古携带了这封信（弗 6:21-22；西 4:7-9；但请注意提后4:12；多 3:12；徒 20:4），并且还陪同了阿尼西母（西 4:9；参门 10-14）。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 5 2009 年 7 月 10 日 4:25 :30 PM

将上帝的信息以文字形式记录下来，至今仍为我们所拥有。因此，当我们忠实地传讲这些真理时，上帝的话语（道）依然属于我们。我们或许会遭遇反对、抵制与剥夺，但明白上帝仍在向我们并透过我们说话，意味着我们不必依赖自己的智慧或权威。无论我们是在公共领域向文化发声，还是在凌晨时分于家庭厅堂向迷失的朋友传道，上帝始终透过我们述说他的真理。我们并非仅凭自己的言语。他的话语此刻与我们同在，这成为我们面对自身能力局限与巨大挑战时的力量源泉。

上帝的旨意（*1:1*上）

我们不仅靠着上帝的话语也靠着他的旨意来面对愈发严峻的挑战。保罗说，他是基督耶稣的使徒，这是“上帝的旨意”（第 1 节下）。[3] 面对他所遭遇的重大挑战，这句话既是他的防御、也是他的进攻和信心的体现。

因为保罗的使徒身份是上帝的旨意，所以他有权为自己的发言权辩护。曾有一段时间，保罗向那些承认耶稣为主的人发出威胁，他还为那些用石头砸死司提反的人看守外衣。我们完全可以质疑：“他有什么资格代表上帝发言？”根据他的过往记录，他根本没有资格。但保罗成为使徒并非因为他的过去，而是因为基督的救赎。耶稣纠正了他，认领了他，并委派了他。保罗可以坦然承认自己是罪人中的罪魁，但他仍然能代表上帝发言，因为这是上帝的旨意让他如此行。

这同样是非常令我们感到安慰的信息。当那些知晓我们过往生活的人质疑我们有何资格代表上帝发言 —— 当他们了解我们个人历史中的过失与缺陷时，我们可以像使徒保罗那样说：“若我的发言是建立在我的行为之上，那么我确实无权发言。但上帝纠正了我，认领了我，并委派我来传讲他。因为上帝要我发言，所以我拥有发言的权利。”

3. 保罗的开篇问候常常确认他的使徒职分是出于上帝的旨意（林前 1:1；林后 1:1；西 1:1；提后 1:1）。在以弗所书开篇经文的背景下，鉴于进一步强调了上帝在预定信徒被接纳（收养）和得荣耀的旨意上的运作（1:5, 11-12；参 1:9），这一主题显得尤为重要。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 6 2009 年 7 月 10 日 4:25 :30 PM

但上帝的旨意不仅是保罗为自己辩护、声称有权发言的依据，也是他主动出击的理由。因使徒职分乃上帝所命定，保罗能对听众说："我有权发言，你们有责任聆听。"保罗即将以严厉之言告诫以弗所人，他深知他们轻慢或忽视其话语何等容易。然而若他所言乃上帝旨意，众人就必须侧耳倾听。因保罗的呼召出于上帝的旨意，他便拥有权柄。

上帝的旨意是保罗的盾牌、他的武器，最终也是他的信心所在。"上帝的旨意"不仅赋予保罗权威，还在他心中建立起一种强烈的期待："上帝对我有安排。"这便是力量。当一个人相信，自己是被一种超越世间任何挑战的力量从黑暗召唤至光明时，那么在他人眼中是阻碍的，于其而言却是机遇。

保罗的旅伴路加生动描绘了因确信蒙召乃上帝旨意而迸发的力量。他记载保罗在上一次以弗所之行中行了非凡的神迹（徒19:11-12），结果许多人信从主耶稣，公开认罪，焚烧价格不菲的邪术书卷，不再购买银匠制作的偶像。后来一位名叫底米丢的银匠召集同行煽动暴乱，声称保罗的信息贬低了女神亚底米，全城顿时骚动。暴民疯狂地抓捕所能找到的基督徒，将他们拖到城里戏院，两小时内不断叫嚣"以弗所人的亚底米真伟大"并施以暴力威胁。

我曾参观过那座可容纳两万人的宏伟石制剧场。即便在今日，置身其中仍然令人不寒而栗，仿佛能看见汹涌的人群高喊着要这些新基督徒流血。但身处如此险境的保罗在做什么？他正信心十足地说："趁他们聚集时，让我去面对他们。"保罗的朋友们不得不拦住他，不让他走向暴民。在上帝的安排下，城里的书记官警告众人若不安静下来，罗马人就会来镇压骚乱，人群这才散去。但我们毫不怀疑保罗的信心，他将那群杀气腾腾的暴民视为上帝特意召集的会众（参看徒19:30）。

我们相信上帝的子民是出于上帝的旨意被拣选来完成神圣使命，这会产生什么影响？这不仅仅是肯定某些远方的传教士们之所以发声，

CHAPELL, 以弗所书 .indd 7 2009 年 7 月 10 日 4:25 :30 PM

是因为他们相信上帝召唤他们去完成这一使命。而我们则认为，任何挑战都无法超出上帝的计划。当我的朋友兼新约学者汉斯·拜尔从前苏联经济萧条地区传教归来时，他为笼罩整个文化的巨大绝望感到痛心。然而，他仍一次次重返那些地区，因为他坚信上帝的话语是真实的，且上帝仍愿通过信祂话语的子民来战胜看似不可逾越的挑战。

我们或许会面临类似的绝望缘由，比如数十年间在滥交文化中对堕胎的普遍接纳。然而，当我们相信上帝之言已发出启示，且祂旨意是要藉祂的子民战胜最艰巨的挑战时，我们不仅仍敢发声——更会不厌其烦地发声。在面对贫困代际传递的恶果与创伤时，我们依然为正义而战，因我们知道所侍奉的救主仍喜悦施行怜悯，并借此传递祂的恩典。当遭遇家人对福音的不信、嘲弄与长期抗拒时，我们不会放弃，因坚信上帝之言可成为我们口中的力量。我们确信，上帝拣选我们作祂仆人的旨意，是我们的盾牌（纵使他人知晓我们的软弱）、我们的利剑（纵使他人指责我们无权发言）、我们的确据（即便从人的角度看转变希望渺茫）。这种确信上帝旨意和话语能让我们战胜如此巨大挑战的信心从何而来？使徒的出发点至关重要。保罗自己成为使徒正是出于上帝的旨意（再次参见第 1 节上）。他亲眼所见的是，当基督呼召他时，他自己的心曾与福音何等疏远对立。对保罗而言，福音大能最有力的见证，就是它对他自己心灵的征服——当他还是基督的敌人时，上帝就呼召了他；当他毫无寻求耶稣的意愿时，救主却使这个犹太人中的法利赛人成了耶稣的使徒。保罗仿佛从一个世界被迁到另一个世界，他清楚地知道这绝非、也不可能是出于自己，而是上帝主权作为的结果。

有一次我参加教会聚会时，这项至高无上的工作在我面前显现。我们当时正面临一些可能导致绝望的难题。但在讨论过程中，一位弟兄讲述了他如何归信基督的经历。接着另一位也分享了同样的见证，然后又一个。一个接一个，越来越多的弟兄讲述了他们得

CHAPELL, 以弗所书 .indd 8 2009 年 7 月 10 日 4:25 :30 PM

救的故事。其中一人谈到自己如何在一个非基督徒家庭长大；另一人曾在军队度过了三十年艰苦叛逆的生活，并一直嘲笑有信仰的人；还有人承认大学时代充满了罪恶，并认为基督徒都是疯子。每个人都表示，他们新生活的唯一解释就是上帝为他们行了大事，彻底改变了他们的世界。许多信徒也会有同感："我曾沉迷于事业追求……陷入不道德与欺骗的罗网……沉溺于世俗哲学……在非基督徒家庭长大……深陷愤世嫉俗与绝望……直到上帝将我救起。"别无他解。上帝做了无法解释、无人能安排的事。上帝按自己的旨意改变世界。这正是保罗所说的，这一确据使他在面对挑战时充满信心。

对于保罗而言，最能证明上帝的话语与意志具有战胜强大阻力之能力的证据，便是上帝在其自身生命中的作为。他的使徒身份不仅印证上帝的真理，更是对上帝大能的见证——传递生命可以改变、转变可能发生、福音面临的最大挑战终将被胜过的信息。保罗用近乎圣诗"我力量之源"的言辞欢然宣告，因他深知以弗所人（和我们）需要明白，在他即将展开的教导中，属灵能力的源头与力量何在。

认识你的反对势力 (1:1中、下)

保罗确认了我们力量的源泉，是为了帮助我们正确认识我们所面对的敌对的本质。尽管它看似势不可挡，但终可被战胜。

反对势力看似势不可挡（*1:1*中）

我们的眼睛在第一节后半段未能正确转向，是因为我们对古代世界感到陌生。当保罗说他的信是写给以弗所的"圣徒"时，我们很少能领会其中的深意。[4] 我们并没有认识到，用现代的话来说，他的信就像是写

4. 少数最古老的希腊文手稿省略了"在以弗所"这一短语。这导致了三种观点：(a) 原始信件包含"在以弗所"这一短语，但在一些早期抄本中遗漏了；(b) 原始书信本意是作为一封循环信函，寄给小亚细亚的多个教会（包括以弗所教会），并留有空白以便在宣读时填入教会名称；(c) 原文中

CHAPELL, 以弗所书 .indd 9 2009 年 7 月 10 日 4:25 :31 PM

给伊朗的基督徒或是在全球音乐电视台（MTV） 工作的福音派人士。这些短语似乎不太搭调，因为这些信徒所在之地的信仰挑战异常严峻。

以弗所在保罗时代是世界第四或第五大城市。庞大的人口数量似乎足以淹没任何新信仰的信息。一位首次飞越加尔各答的宣教士也曾感受到类似的无力感 —— 俯瞰下方如潮水般的人群时，他怀疑自己能为这座城市带来什么改变。这位宣教士说，唯一让他留下的信念是：上帝早已在加尔各答等候着他。保罗必定也怀着同样的信念，感知到上帝早已在以弗所的同在与旨意，因为那里对信仰的挑战实在太过巨大。

以弗所之所以令人难以抗拒，不仅因其人数众多，更因其信仰相悖。如今步入这座古城遗址，仍可见罗马皇帝图拉真巨像的残迹。图拉真虽在保罗时代之后统治帝国，但这尊雕像依然展现了保罗所面对的罗马统治者姿态 —— 皇帝脚踏全地的造型，昭示着双重含义：古人并非不知世界形态，而罗马帝国对古代世界的统治如此绝对，以至帝王将自己塑造成拥有神权。[5]

保罗不仅要面对罗马皇帝崇拜的反对，还必须应对那些俘获了更多人心的其他狂热信仰。以弗所是一个重要港口。即使在今天，当你从古老的码头沿着街道走进城市时，仍能看到一块刻在石头上的标志，导游会告诉你那是用来指引水手去妓院的。但这种性诱惑不仅仅是为了那些过路人的消遣。古代记载和考古遗址中持续发现的证据表明，整个地区的经济和文化与许多现代城市一样，都深陷于物质主义、感官享乐和偶像崇拜的消遣之中。

没有提及它具体是为小亚细亚的哪个教会（或哪些教会）所写（但以弗所教会后来将这封信个性化地视为写给自己的）。无论采取何种立场，一世纪以弗所的文化环境无疑阐明了保罗听众所经历的小亚细亚社会背景类型。

5. 图拉真统治时期在保罗之后，但公元前 29年左右建造的神圣尤利乌斯神庙和罗马女神庙进一步证明了以弗所早期（甚至在保罗时代之前）的皇帝崇拜习俗（CassiusDio, *Roman History* 51.20.6–8）。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 10 2009 年 7 月 10 日 4:25 :31 PM

古时的以弗所并不比其他城市更邪恶。事实上，该城的“体面公民”曾发起过各种宗教呼吁，要求道德正直。但无论这些努力是为了压制不道德行为还是利用它，这座城市都展现出一个寻求神圣事物的文化中所有的常见绝望。例如，当你走在今天重建的以弗所主街上，最引人注目的古建筑是城市的图书馆。[6]这座建筑不仅是该文化对求知承诺的标志，也体现了希腊（并被罗马文化接纳）的理念：真正的启蒙在于提升到更高层次的神秘知识——不仅仅是哲学知识，还包括（禁欲与纵欲的）体验。这座城市及其周边文化沉迷于各种复杂而肮脏的异教形式。更糟的是，希腊-罗马文化声称这两者在宗教上都是好的。现代学者对以弗所的堕落程度有争议，但我们毫不怀疑一个文化的黑暗，尽管有其神灵的狡诈和变态的描述，人们仍崇拜这些异教神祇。

对当时的犹太人来说，保罗以“圣徒”这一源于犹太教的词汇（意为“被分别出来”或“被分别为圣的人”，有时专指天使）来称呼以弗所的信徒，简直是不可想象——甚至是对犹太人的一种冒犯。[7]有位评论家写道，通过这种称谓，“保罗将以色列中原本专属于上帝特殊仆人（尤其是祭司）的特权，赐给了所有外邦出身的听众。”[8]

将那些在以弗所的人称为“圣徒”简直令人难以置信，或许这也是一种想象力的延伸。在一个政治、哲学、经济和宗教相互交织、将整个文化笼罩在无处不在的罪恶之中的地方，怎么可能有“圣洁之人”？这不仅是保罗时代的问题。一旦我们直面今日周遭及内心罪恶的无处不在，或许也会怀疑，在我们生活的地方是否还能有圣洁之人存在。

6. 以弗所的塞尔苏斯图书馆是在保罗时代不久之后建成的，但它很好地反映了那个希腊罗马时代的重点和理念。

7. 保罗在书信中常将他的读者称为“圣徒”，尤其是在他给各教会的开头问候语中（除加拉太书和帖撒罗尼迦前书之外的所有书信中都是如此）。“圣洁”这个词实际上是一个形容词，它在旧约中常被用于上帝本人、圣殿、祭司、以及那些献给上帝服务的祭品、日子和物品之中。这个形容词后来还被用于旧约中整个以色列民族身上（例如，出19:6）——这个民族被称为是“被分别出来”献给上帝的（例如，出 22:31；利 11:44-45；利 19:2；利 20:7-8；民 15:40；申 7:6）。

8. Kent Hughes在其著作中引用MarcusB arth的话，*Ephesians: The Mystery of the Body of Christ*, Preaching the Word (Wheaton, IL: Crossway, 1990), 18.

CHAPELL, 以弗所书 .indd 11 2009 年 7 月 10 日 4:25 :31 PM

在一个罪恶无处不在的文化中，真的还能有圣洁、被分别为圣的人存在吗？从某个层面来说，答案必然是否定的。因为如果物质主义渗透了整个文化，即便是基督徒又怎能不在工作、金钱、时间和家庭方面错置优先顺序？一位养育幼子的母亲，难道不会偶尔因孩子阻碍了她更好的职业发展而感到受害吗？如果色情内容无处不在，即便是婚姻幸福、道德正直之人，又怎能不被不洁所玷污？在一个崇拜数字、财富和规模的宗教文化里，有谁不曾为了成功而变得实用主义，或对那些看似拥有更多的人心生嫉妒？在一个深信人类权力是通往荣耀之路的政治文化中，有谁逃脱得了对权力的贪欲？在罪恶弥漫的文化里，无人能独善其身，但这并不意味着罪恶不可战胜。从某些标准看，我们的挑战似乎总是无处不在且势不可挡，但通过福音，我们也应当认识到这些挑战是可以被战胜的。

反对势力是可以被战胜的（*1:1*下）

保罗仅指出这些圣徒在地上的位置是在以弗所；至于他们的属灵地位，他并不将其束缚于此地。在希腊原文中，使徒以巧妙的平行句式称上帝的子民为“在以弗所的圣徒”——指明其肉身所在；又称“在基督耶稣里有忠心的人”——阐明其属灵身份。[9] 虽被异教包围，他们却在基督里安然稳固，这非因他们的奉献，乃因那使他们与基督联合的信心。此处再次如保罗书信中常见的那样，美妙地肯定了与基督联合的荣美与福益。纵有患难侵袭、诱惑来袭，它们却不能胜过我们。因着与主的联合，我们始终是上帝的圣民。使徒又一次引领我们不再倚靠自己，去应对那些超越我们能力的挑战。当罪恶弥漫时，我们得胜非凭己力，乃是藉着那唯独因信才属于我们的、上帝使人成圣的大能。

9. 若“在以弗所”的读法被认为非原文所有，那么希腊文应为“致那些在基督耶稣里忠心的圣徒”。即便如此，这些读者仍被称为“圣徒”与“忠心者”（参看西 1:2）。“忠心”一词很可能指他们作为信靠基督耶稣之人的身份（参看提前 4:12；另见林后 6:15；提前4:3, 10；5:16；6:2；多 1:6；进一步参看徒 10:45；彼前 1:21）。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 12 2009 年 7 月 10 日 4:25 :31 PM

认识你信息的力量(1:2)

在开篇的问候中，保罗传达了他在本书其余部分想要传授的信息：“愿恩惠、平安从 神我们的父和主耶稣基督归与你们！”（弗1:2）。这些人生活在强大而粗鄙的异教环境中，他们的生命受到威胁，被其触及，然而使徒却在罪恶中赐予恩典，在良心的风暴和可能的迫害中赐予平安。在如此困境中，他怎能提供这样的盼望呢?

恩典的力量（*1:2*上）

保罗能提供这样的盼望，是因为他所赐予的恩典与平安并非源自人类，而是“从神我们的父和主耶稣基督”而来，因此不受人力与努力的局限。这些开篇词常见于保罗书信的起始（罗 1:7；林前 1:3；林后 1:2；加 1:3；弗 1:2；腓 1:2；帖后 1:2；门 3；西 1:2 与帖前 1:1 中则以简略形式出现）。学者常指出，保罗将犹太传统问候语“shalom”（即“平安”）与外邦人常用的希腊问候语“chairein”（意为“你好”或直译为“欢喜”）结合并基督教化地改造为“charis”（意为“恩典”）。藉此简洁措辞，保罗凸显了福音的核心：上帝赐予我们无法自备的恩典。

保罗生命中恩典的神圣起源以多种方式渗透在他的信息中。就连他问候语中神圣名称的顺序（主耶稣基督）也反映了这位使徒生命中恩典的进程。当他口吐威吓、试图通过热忱赢得上帝认可时，这位原名扫罗的犹太人正寻求安抚天父上帝。然而这位狂热者在通往大马士革的路上被耀眼的光芒击倒，听见一个声音质问："扫罗！扫罗！你为什么逼迫我？"保罗回应道："主啊！你是谁？"回答是："我就是你所逼迫的耶稣"（徒 9:4-5）。很快保罗就开始宣称这位耶稣是“基督”（9:22）。

和平的力量（*1:2*上）

保罗对以弗所人的问候，通过他与三位一体位格相交的经历序列，反映了他对压倒性恩典理解的进展。当保罗（即扫罗）还是上

CHAPELL, 以弗所书 .indd 13 2009 年 7 月 10 日 4:25 :31 PM

帝的敌人时，父上帝差遣子来认领他。这并非因保罗的努力 —— 实际上，尽管保罗竭力抗拒 ——子仍采取行动使保罗成为上帝真正的孩子。因此，保罗承认耶稣是他的弥赛亚，即基督。认识到一位不凭人自身功德、只为子民行事的上帝，这种领悟在保罗生命中不言自明地彰显了恩典。他向以弗所人宣告这恩典，不仅是他们的盼望，更是他们的平安，因为这样的恩典意味着上帝不再追究他们的罪。上帝已战胜人心的障碍与人类邪恶的权势。因保罗深知这恩典，他便拥有了平安 —— 并将二者分享，因为他明白当恩典被理解为上帝为子民施展的慈爱与大能时，平安便随之降临。

平安使保罗在受苦、教会抵制他的事工、以及事工似乎无法克服教会内外障碍时仍能继续前行。尽管保罗写信给以弗所人时身在狱中，他依然对上帝的爱与旨意充满信心。正因心怀平安，保罗的事工得以持续。透过他的生命，我们明白平安既是事工的力量，也是恩典的果实。或许正因为此，保罗在这封信的开篇便应许平安，因他在书信余下部分关于教会事工的教导将充满挑战。

我们同样应该在和平时期意识到这种力量。礼来基金会最近记录了关于当地教会牧师的统计数据：30% 的人表现良好 —— 他们天赋异禀，工作似乎卓有成效；然而，40% 的人 “ 只是在勉强应付 ” —— 他们感到力不从心，认为自己被困在毫无前途的地方和事工中，如同在越来越像泥潭的水中跋涉；剩下的 30% 已经处于崩溃边缘 —— 他们勉强支撑，遭受攻击，自认失败，寻找任何可能的出路。这意味着 70% 的牧师认为自己在事工中效率低下。障碍变得过于巨大。牧师们怀疑是否会有任何改变，并认为自己已经用尽了一切可能产生影响的选择。

一个人不必是牧师也会怀疑事工的挑战是否太大，难以期待改变。我们中有些人接触的年轻人，尽管身在教会，却似乎对福音无动于衷，深受自身文化的束缚。另一些人面对的辅导对象问题深重、复杂、持久或邪恶至极，让我们不禁思索究竟能说什么或做什么才能有所帮助。还

CHAPELL, 以弗所书 .indd 14 2009 年 7 月 10 日 4:25 :31 PM

有一些人则身处这样的环境中：世俗价值观已不再受到质疑，这使得我们的基督教见证显得过时甚至偏执。我们甚至可能会在一座被几代人的怨恨、放纵和冷漠所侵蚀的教堂里礼拜。

如果问题如此严重，文化如此败坏，教会如此软弱，而人性又如此不堪，那么还有什么理由期待真正的改变可能发生呢？

使徒通过充满关怀的开场白教导我们答案，揭示了力量源泉的关键。保罗身上发生的变化，同样可能发生在今日教会的每个人身上。上帝战胜了保罗的罪、愤怒、谋杀行为和对信仰的迫害。既然上帝能做到这些，我们就能安心确信：无论是世俗文化的产物还是自身的软弱，神都能胜过今生一切巨大障碍。对于凭己力无法成就之事，我们可以安然交托，因为神的工作不依赖人的力量。我们不必因力量不足以战胜挑战而绝望。当恩典信息结出平安的果实时，我们就拥有并彰显出福音的大能。人的软弱并非故事的终点。神正在动工，因此信徒可以保持平安继续前行。恩典赐予的个人平安，正是事工永不衰竭的内在力量源泉。

面对乌干达的重重挑战，里克·格雷写下了让他想起自己力量源泉的一次个人经历，这力量使他能够直面反对势力并期待变革：

> 在审阅《Katekisimo》（正在编写的新教义问答）初稿时，我专注于每天完成一定页数的工作。一天下午，随着时间流逝，我亲爱的姆布维西语合译者仍在苦苦寻找能准确表达英文含义的卢布维西词汇，我对他失去了耐心。我变得严厉而冷漠，不耐烦地催促他加快速度。我对完成任务的热切渴望，使我忽视了基督与我们同在的事实，也听不见圣灵对我罪过的谴责。
>
> 除非在事奉中保持以耶稣为中心，否则我将无法真正爱人如己，也无法将荣耀归于上帝！唯有当我认识到自我价值取决于救主对我的爱何等伟大，而非我为祂做了多少事工，才能摆脱被驱使的束缚和完成任务的需求。当我凝视祂被钉穿的双手并深信

CHAPELL, 以弗所书 .indd 15 2009 年 7 月 10 日 4:25 :31 PM

它们真的在向我伸出要拥抱我时，我便能以用同样的怜悯与关怀去拥抱周围的人。唯有让福音之爱流经我、注入他人心田，才能改变那些与我同工的人……

因此，虽然我相信“Katekisimo”和本迪穆林加教会的纪律都是上帝可以用来改变人心和生命的事工，但我也深信，除非这些活动是与耶稣同工，并深深浸透在加略山之爱的深刻感受中，否则它们很容易造成与预期效果相反的后果。

里克面临的巨大挑战包括：贫困、医疗条件落后、教育水平低下、基督徒信仰不成熟、不完整的教义问答手册、内战以及个人生命危险。是的，他有时会怀疑自己的努力是否真的能带来改变。但他以上帝信实的真理为依归来回应这些疑问。

那位以祂的话语和意志克服了里克心中障碍的上帝，不会被世上的敌对势力所吓倒。这位同样充满爱心的上帝仍在向我们，实际上是向所有呼求祂名的人说“恩典与平安”。当我们认识祂的恩典，无论面对何种挑战，都能经历祂的平安。这样的平安使我们免于绝望或屈服，因此比世上或我们内心的敌对势力更为强大。平安是上帝权能的明证与彰显。在这世上，没有什么比那作为福音大能、赐予信靠之人的平安更为强大。带着这样的平安，福音征服了超越我们能力的挑战，并赐予我们以基督之名、蒙他祝福去面对它们的信心与怜悯。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 16 2009 年 7 月 10 日 4:25 :31 PM

2

天父的旨意

以弗所书 *1:3-6*

又因爱我们，就按着自己的意旨所喜悦的，预定我们藉着耶稣基督得儿子的名分，使祂荣耀的恩典得着称赞；这恩典是祂在爱子里所赐给我们的。[1]（弗 *1:5-6*）

几年前，我最大的儿子，那时还是高中毕业班的学生，一路奋战，最终在地区和区域比赛中脱颖而出，获得了参加州级摔跤锦标赛的资格。我们对这份祝福感到无比欣喜，但与此同时，我们也为他为了参加州级比赛而不得不做出的牺牲而感到有些遗憾。州摔跤锦标赛的那个周末，他必须去另一所大学参加活动。这样他才能继续保有获得一项享有盛誉的奖学金的资格，而他也确实已经符合了该项奖学金的申请条件。如果他不参加这次比赛以争取该奖学金，那么很多权益以及不少金钱都将面临风险。但我们又能怎么办呢？作为父母，我们无法对这位为了自己的运动项目、教练

1. 保罗的希腊语句子通过使用分词短语和从属从句，贯穿了弗 1:3-14 的整段内容。尽管现代希腊文新约版本有时会在第 7、11 和 13 节前插入句号（每节字面上都以“在其中”开头；NIV 版本作“在他里面”），但这种标点实际上将这些从属关系从句与其先行词（即 1:5-6 中“所爱的基督”）分隔开来。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 17 2009 年 7 月 10 日 4:25 :31 PM

以及队友而付出如此努力的年轻人说“你不能参加州锦标赛，因为我们要节省开支”这样的话。那样的话，他和我们都将抱憾终身。于是我们制定了一个计划：如果他在州锦标赛中表现出色，我们就全程陪伴；倘若他在初赛阶段未能走得太远，那么无论当时是白天还是夜晚，我们都会立刻驱车赶往奖学金比赛现场。无论结果如何，我们都将视之为祝福，并为此赞美上帝。

在我们考虑到具体该为何事祈祷之前，这似乎是个相当不错的计划。我们该为他赢得比赛祷告，还是为他获得奖学金祷告？我们无法祈祷他在摔跤比赛中失利，但又不愿他错失奖学金。我们该怎么办？

当摔跤比赛开始时，我们该做什么根本不成问题。当你目睹自己的儿子在数千观众面前，全力以赴地与一个肌肉发达的对手搏斗时，父亲该做什么不言而喻。他会竭尽全力大喊：“加油科林！战斗！摔跤！压住他！击垮他！”在这样的比赛中，父亲会以最响亮的声音为儿子鼓劲。这呐喊是父亲表达“儿子，我在你奋斗的现场支持你”的方式。然而，当一位父亲如此为摔跤的儿子呐喊助威时，周围的人可能并不领情。他的话语如此响亮有力，嗓音如此尖锐，以至于非其子女者可能难以理解；甚至可能感到冒犯。但真正需要这份鼓励的孩子，却心领神会。

当我们与那些充满挑战、有时甚至令人难以招架的属灵势力角力时，或许会心生疑惑："天父是否仍与我同在？祂仍希望我得胜吗？我的妥协与软弱是否使祂转身离去？"为此，在这段经文中，我们的天父通过向以弗所城中与巨大邪恶抗争的儿女们高声呐喊，以教导我们答案。祂所用的言辞之强烈，堪比圣经中任何篇章。父神宣告说：“我拣选了你，我预定你归我，无论发生什么，你都属于我。”不可否认，这些话语掷地有声，甚至可能触怒某些人；但当我们明白这些话语的上下文语境，以及它们旨在祝福并激励那些与强大属灵仇敌争战的上帝儿女时，就会意识到这些言辞正是我们赞美天父的理由。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 18 2009 年 7 月 10 日 4:25 :31 PM

对我们天父的赞美确实是这段经文的核心。使徒指出我们应当赞美上帝，因为祂如父亲般赐福我们。[2] 保罗通过构成经文首尾的赞美宣言凸显这一主题："愿颂赞归于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…"（弗1:3）；以及"又因爱我们，就按着自己意旨所喜悦的，预定我们藉着耶稣基督得儿子的名分，使祂荣耀的恩典得着称赞…"（弗1:5-6）。在这两处赞美的框架之间，保罗向我们阐明了上帝为何配得这样的尊崇。[3]

在基督的福分里被赐福(1:3)

我们应当赞美上帝，因为祂以基督的福分赐福我们（弗1:3）。保罗说："我们主耶稣基督的父…… 在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气"（弗1:3）。我们确实需要这节经文的后半部分来解释前半部分。"在基督里"这几个字提醒我们，我们的"属灵福气"包含几个重要元素。

我们与基督联合（*1:3*上）

在3至12节中，保罗十二次以不同方式提及信徒与基督的属灵联合。这些词语出现得如此频繁，以至于我们可能对其重要性麻木不仁。然而，如果我们追踪到本章末尾，就不会错过保罗想要在我们心中产生的影响。在那里，保罗指明了我们与之联合的那一位。祂是天父上帝的圣子，并且

> 从死里复活，叫祂在天上坐在自己的右边，远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的，和一切有名的；不但是今世的，连来世的也都超过了。又将万有服在祂的脚下，使祂为教会作万有之首。教会是祂

2. 在以弗所书中，保罗推迟了他惯常开篇的感恩（弗1:15-16），转而以颂赞上帝所成就之事作为起始（参林后1:3-4；彼前1:3-5）。这般颂赞令人强烈联想到许多旧约经文（如创24:27；出18:10；代上29:10），尤其是诗篇中的篇章（如诗28:6；66:20；72:18-19），其形式亦与早期犹太礼仪相呼应（如十八重祝福）。希腊文中我们颂赞上帝的词（eulogētos）与描述我们从他领受祝福的动词（eulogēsas）及名词（eulogia）同源；因此《新美国标准译本》译为："愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，他赐给我们各样属灵的福气……"

3. 请注意，类似的赞美表达也在第14节结束了整个段落："使他的荣耀得着称赞"（参1:12）。

CHAPELL, 以弗所书.indd 19 2009年7月10日 4:25 :31 PM

的身体，是那充满万有者所充满的。（弗 1:20-23 ）

保罗说，我们与那位超越今世来世一切地上权柄者联合。祂是主。然而，我们因与祂联合而分享祂的尊荣与祝福。

保罗详细阐述了这些祝福：基督从坟墓中复活，拥有胜过罪恶与死亡的权柄；祂与父同坐在天上；祂的权能与尊荣超越地上万物；我们亦分享祂的荣耀。祂是万有的元首，教会与世界的一切宝贵之物都因祂而丰盈。我们藉着与基督联合的奇妙恩典，得以共享这一切福分。

我们竭力想要完全理解与基督联合的一切美好与荣耀。日落的壮美、风暴的力量、孩童祷告的纯净、英雄荣光的威严、爱情激情的奇妙，以及当这些尘世福乐消逝时永恒荣耀的盼望 —— 这一切都源于祂，都在祂之下，都借着祂，都映照出祂本质的奇妙、威严、纯净、力量与美丽。而因我们与祂联合，这些也成为了我们的。

我们与基督同在天堂（*1:3*下）

若我们得以享受如此奇妙的恩典，脑海中或许会浮现这样的歌声：“天堂，我身在天堂……” 而这正是使徒在第三节前半部分所要阐明的 —— 他提醒我们，基督的祝福不仅在于与基督联合，更藉着这联合得以与基督同在天堂。

保罗说上帝 “……曾赐[过去时]给我们天上各样属灵的福气 ” （弗 1:3 ）。这是否意味着上帝在天上 ——从那里 —— 向下赐福给我们？是的，但还有更多含义。保罗稍后将用同样的话提醒我们，上帝使耶稣 “ 从死里复活，叫祂在天上坐在自己的右边 ” （弗1:20 ）。耶稣现今在天上；信徒与祂联合。那么我们在哪里？答案很明确：我们也在天上被赐于各样属灵的福气。[4]这正是保罗在下一章所说的：

4.希腊原文直译为 “ 在天上（天国） ”。这里的形容词 “ 天上的 ” 可能是阳性（暗示 “ 在诸天神祇之中 ” ）或中性（暗示 “ 在天界领域之内 ” ）。鉴于弗 1:20 和 2:6 中短语的位置性质（提到耶稣坐在那里），以及在 3:10 节和 6:12 节中也提到属灵的生物（包括邪恶的生物）同样“处于天上的国度之中”这一情况，后者（即“在天上的国度里”）的可能性更大。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 20 2009 年 7 月 10 日 4:25 :31 PM

“祂又叫我们与基督耶稣一同复活[过去式]，一同坐在天上[过去式]”（弗 2:6）。[5]

因为我们与基督联合，祂在天上，所以我们与上帝同在天上。使徒敦促赞美上帝，不仅因为父在天上赐福我们，更因我们与祂同在那里蒙祂赐福。地狱是完全、有意识地与上帝的祝福隔绝，而天堂的属灵层面则是完全、有意识地与上帝联合。在我们与基督的联合中，我们已参与了这一属灵现实，尽管这现实要等到我们脱离必死的身体和现世束缚、进入得荣耀的状态时才完全实现。这意味着我们已在体验天堂的某些方面，尽管尚未完全抵达。

保罗已经阐述了这种“已然未然”带来的益处：恩惠与平安（弗 1:2）。我们虽面临困境、危险与内心的诡诈，但天堂及其一切福分已属我们所有。“已然未然”的差异，可以用我们家庭早先的一次经历来比拟。全家度假时，我们喜欢去一座毗邻茂密森林的小木屋。每年某些时节，树木极其繁茂，徒步远足后常难觅归途。某次远足夜幕降临时，我们意识到无法辨认常规地标，便开始朝着自认是木屋方向的林间斜穿而行。天色愈暗，熟悉的地标始终未现。孩子们以为我们迷路了。我强装镇定仿佛识途，最终却转身准备告知实情。就在转身刹那，木屋的灯光跃入眼帘 —— 在漆黑密林中，我们其实已走过木屋而不自知。但在望见灯光的瞬间，我便明白我们安全了。虽尚未入内，但那灯光意味着我们已得安稳。我对“归家”作何反应？释然，与平安。

保罗希望我们也能有类似的反应。他并未承诺我们永远不必穿越黑暗茂密的森林。试炼依然在这里，疾病依然来袭，财务依然拮

5. 此处的英语过去时态（以及以弗所书 1:3 中）代表希腊语的不定过去时动词。虽然不定过去时并不必然传达过去时间，但此处暗示的是非常常见的指涉过去的“总括性不定过去时”（注意耶稣的复活和升天是过去的事件；参见以弗所书 1:20）。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 21 2009 年 7 月 10 日 4:25 :32 PM

据，工作与人际关系依旧艰难，前路或许仍不明朗，但在基督里我们已归家。我们无需担忧会无处容身或遭上帝弃绝，因祂已藉着爱子将我们接入祂的家，并将我们纳入祂的计划。这赋予我们勇气，无论面对教会内外的反对，都能坚定无畏。我们与诗人同声宣告："有耶和华帮助我，我必不惧怕，人能把我怎么样呢？"（诗 118:6）。这样的确信让我们少为一份烦心账单的具体金额焦虑，更多思想上帝如何呼召我们持守信实；不再惧怕无神论上司的怒气，更愿交托自己于上帝的看顾。因我们拥有这世界无法剥夺的永恒保障，故能在同伴要求妥协时坚守真理，也能坦然面对孩子声称管教会使他不再爱我们。属天身份的真实性，让属世挑战纵然真实存在，却不再令人生畏。

但如果我们觉得自己配不上这样的荣誉，或无力赢得这样的祝福呢？如果我们面临与以弗所人同样的考验和诱惑呢？

被基督的身份所祝福(1:4-5)

我们赞美上帝，不仅因为祂赐予我们基督的祝福；我们赞美上帝，因为祂赐予我们基督的身份。属灵的祝福属于我们，因为通过与基督的联合，我们拥有了祂的圣洁和儿子的名分。

基督的圣洁（*1:4*）

使徒说，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"（弗 1:4）。保罗的措辞揭示了神的目的。神拣选我们，是要我们"在祂面前成为圣洁，无有瑕疵"。[6]这双重描述向我们展示了与基督联合的双重益处，即在上帝面前成圣的过程中，我们有被除去的东西，也有被供应的事物。

6. 另见弗 5:27；西 1:22；参腓 2:15。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 22 2009 年 7 月 10 日 4:25 :32 PM

因我们与基督联合，我们的罪过得以除去。那些使我们羞愧、理应定我们罪的，不再归在我们身上。正如基督毫无瑕疵，藉着祂为我们所成就的工，我们也成为“无瑕无疵”[7]（“无可指摘”一词的由来）。[8]保罗将在本章后文解释这一过程，但此刻他指明了救主工作的果效：我们的罪疚与羞耻被挪去；我们得以成为无可指摘的人。

羞耻与指责的影响可能惊人地真实且持久。最近一位牧师坦言，他发现自己擅长主持葬礼 —— 但他补充了一个奇怪的坦白。他说：“我有种天赋，能提炼一个人的性格并将其与福音联系起来，但我讨厌事后拜访家属。这种拜访无法预先准备，我知道自己可能表现不佳。这一发现让我意识到，比起帮助他人，我更在意的是给人留下好印象。”

牧师意识到自己渴望给人留下深刻印象后，便寻求智慧的建议。在与这位知己交谈时，牧师说道：“四年级后，我生活中迫切需要给人留下好印象。我一直是班上最好的学生，但四年级时我生病了，错过了数学测验所需的内容。那次数学测验我考得很差，老师把我的名字写在黑板上，说需要补习。当她把我名字写在黑板上时，我的身体感觉非常难受。老师以为我病了，不得不送我回家，但问题其实是我责怪自己准备不足，我发誓再也不让自己如此丢脸。”

生活不会让我们任何人免于羞耻。我们的软弱、世间的无常以及我们的罪，都有可能使我们在世人和天父面前蒙羞。但福音的荣耀在于，我们的天父已将我们的名字从黑板上擦去 —— 那指控我们的字据，祂已除去，钉在十字架上（西 2:14）。祂不再因令我们羞愧的事责备我们。

我们与基督的联合不仅除去我们的瑕疵，也赐下祂的义。我们在父面前是“圣洁”无瑕的。基督因完全顺服而拥有的义被归算给我们。上帝所要求的圣洁，并非藉我们的行为，而是藉着我们

7. 希腊语：amōmous。

8. “无瑕疵”是一种纯洁的类别，也用来形容旧约中献祭的无斑点羔羊（如利4:32），因此使徒教会将“无瑕疵”应用于基督的牺牲之死（彼前 1:19）。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 23 2009 年 7 月 10 日 4:25 :32 PM

与祂圣洁的独生子联合，使我们得以分享祂圣洁的位分。这实在令人惊叹：上帝看我为圣洁，如同祂的圣子一般。不仅我的罪债一笔勾销，基督的义更如同财富归入我的名下（参林后 5:21）。上帝并非仅仅清偿我们的债务，让我们账户归零就作罢。他不愿我们一贫如洗，反而敞开天上恩典的宝库 —— 这宝库因基督的顺服而丰盈 —— 将其中的福分倾倒给我们。圣经说："神既不爱惜自己的儿子为我们众人舍了，岂不也把万物和祂一同白白地赐给我们吗？"（罗 8:32）上帝既除去我们的罪，更从祂全备的创造中 —— 无论是现今或将来的 ——供应一切所需，以祂儿子丰盛的义，用最完美的方式赐福我们。但我们不禁要问：如此不配的我们，怎配得这丰盛？答案是：上帝不仅赐予我们基督圣洁的果效，更赋予我们基督为神子的尊贵身份。

基督的神子身份（*1:5*）

父"按着自己意旨所喜悦的，预定我们藉着耶稣基督得儿子的名分"（弗 1:5）。这句话阐明了上帝预定我们的目的。藉着耶稣的作为，按祂的旨意和喜悦收养我们成为祂家中的一员，这是上帝的意愿。我们不应忽略第 2 节和第 3 节中非凡的陈述。首先，我们被告知恩惠与平安来自于神我们的父（弗 1:2），接着我们被教导要赞美我们主耶稣基督的神与父。若上帝是耶稣的父也是我的父，那么我就是基督的弟兄，也是天父的儿子。并非因我自己的行为，我得以拥有与主耶稣同等的地位，成为父的孩子。神学家罗伯特·彼得森关于收养的著作中有一段叙述精彩地诠释了这一点。一位名叫丽莎的女子写道：

> 收养对我很有吸引力，因为它是律法主义的完美解药……[律法主义] 曾是我生命的驱动力。我不断努力想达到上帝眼中的足够好，却因这任务的不可能而陷入绝望。内心深处，我始终害怕一件事：某天我会犯下可怕的过错，从而失去救赎。尽管我成长的教会宣扬救赎的确据，但我常怀疑自己相信这一点，是否更多只是出于渴望它是真的。困惑源于，尽管我去的教会声称相信救赎确据，他们传讲的却是一系列要做个"好基督徒"

CHAPELL, 以弗所书 .indd 24 2009 年 7 月 10 日 4:25 :32 PM

必须完成的事情。给我的感觉是，如果你在其中任何一项上失败了，那你可能一开始就没有得到救赎。

对领养的研究解开了我曾经的困惑。领养是一种法律程序，确保孩子在一个新家庭中获得身份 …… 上帝并非选择成为我们的寄养父母。我们不会因行为不端而被逐出家门。无需终日担忧自己是否配得上这个家。以他无限的慈爱，上帝使我们永远成为祂家庭的一员 …… 任何事物都无法撤销将我与基督相连的法律程序。祂为救赎我而死。可以说，祂用鲜血签署了领养文件。无人能废除祂为我成就的工。我已摆脱堕落的恐惧。哈利路亚！[9]

上帝爱我们，是因为我们与祂所爱的圣子联合。与基督合一，我们也为天父所收养，因此享有神子从上帝那里得来的一切权利、殊荣与慈爱。罗马世界的收养制度强调儿子身份的权利与特权，保罗常用此比喻我们的属灵生命（罗 8:15,23；加 4:5）。在保罗时代，一家之主会收养一个儿子（通常是成年人）以传承家族姓氏与产业。注意圣徒的产业在以弗所书开篇后文同样重要（1:11,14；参 1:18）。[10]

这些祝福在我们耳中实在奇妙无比：基督的圣洁与儿子的名分都归于我们。祂在上帝面前所拥有的地位，因我们与祂的联合也成为我们的。因上帝为我们预备，使我们得以领受基督的祝福与地位，我们大有理由赞美祂。

藉着基督被赐福(1:5-6)

我们如何从父神那里获得基督的祝福与地位？保罗在重申他让我们赞美天父上帝的目标时给出了答案：“祂就按着自己的意旨所喜悦

9. Robert A. Peterson, *Adopted by God: From Wayward Sinners to Cherished Children* (Phillipsburg, NJ: P&R, 2001), 76–78.

10. 保罗还提到以色列是被上帝接纳的（罗9:4）。上帝旧约子民的“儿子身份”（例如，出4:22；赛1:2；何1:10）以及耶稣称其追随者为上帝的“儿子”（例如，太5:9、45；路6:35）很可能为保罗关于在基督里的上帝新约子民的“儿子身份”的教义提供了重要的动力（例如，罗马8:14-23；弗9:26；加3:26；弗4:4-7；林后6:16-18）。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 25 2009 年 7 月 10 日 4:25 :32 PM

的，预定我们藉着耶稣基督……，使祂荣耀的恩典得着称赞；这恩典是祂在爱子里白白赐给我们的”（弗 1:5-6）。

救恩全然不凭人为（*1:5*）

这些恩典的祝福要付出什么代价？保罗说救赎的祝福是“白白赐予的”，而这真正的含义正是这段经文的核心信息。我们的救恩唯独应当归荣耀于上帝，因为它临到我们，并非出于任何人为的原因。

在这段经文中，保罗反复强调唯独神圣的因由：上帝在基督里拣选了我们（弗 1:4），并非因我们自身有何可取。乃是祂定意使我们与祂儿子联合。事实上，当经文指出上帝在创世之前就已拣选我们（弗 1:4）时，人的主动性似乎被刻意削弱了 —— 在我们能行出任何的义行之前，上帝就定意爱我们（提后 1:9；罗 8:26-39，特别是 29-30,33 节）。这种爱追溯到创世之前的源头，更彻底否定了当时（和现今）的偏见：上帝的选择先于任何民族、家族或个人功绩所能赢得的爱（参罗 16:13；西 3:12；提后 2:10；多 1:1；帖前 1:4）。

一些评论者争论弗 1:4-6 中的拣选是集体性的（一个群体被选）还是个体性的（每个人被选）。虽然不应排除集体层面的含义，但坚持认为拣选仅仅是集体性的，就会忽略“被拣选”和“预定”（弗 1:4-5）的个人祝福，这些是保罗在弗1:3-14 所描述的更广泛属灵祝福图景的一部分；而其中其他的属灵祝福无疑具有个体层面的意义（例如救赎、赦免、圣灵的印记）。[11]

现代的事件或许能帮助我们理解，为何上帝会选择在以弗所这样的地方向信徒彰显祂永恒的爱。与所有城市一样，以弗所充斥着罪恶，那无处不在的邪恶既令人沮丧又充满诱惑。对于这个初生的教会 —— 其中包括那些被认为“不配”的外邦人 —— 上帝先行之爱的信息必定至关重要。最近当我在聆听一位植堂者分享他在新奥尔良市中

11. 关于弗 1:3-14 中的复数代词，彼得·T·奥布里（《致以弗所人的书信》[Grand Rapids: Eerdmans, 1999]) 正确指出：“这些复数形式（‘我们’、‘我们的’）是常见的，而非具有集体意义。”

CHAPELL, 以弗所书 .indd 26 2009 年 7 月 10 日 4:25 :32 PM

心建立教会的经历时，对这种爱的重要本质有了更深的理解。市中心教会仅有两个完整的家庭。这个苦苦挣扎、仅有四十人的会众群体，正面临十五人可能因渴望逃离这座问题丛生的城市而搬离的境况。社区内酗酒成风（他提到，连自己孩子的幼儿园派对都为成年参与者准备了整桶啤酒）。贫困的枷锁世代禁锢着这里。腐败现象司空见惯，早已不成新闻。最后一家财富 500 强企业多年前就已撤离 —— 远在卡特里娜飓风摧毁其残存根基之前。城里的基督徒们艰难维系着对上帝的信仰与改变的希望。他们的处境令人想起以弗所信徒那看似绝望的困境。正是体会到这种无助，才能理解为何保罗要通过书写上帝永恒不变的爱来传递希望。若他今日执笔，就如同歌手丹·佛格柏的歌词正在对着教会倾诉 ——

比海洋中的鱼儿存在更久远，
比任何鸟儿飞得更高远，
比夜空中的星辰更恒久，
我深爱着你，始终不变……

难道知道上帝永远爱你，即使在你因为教会挣扎求存时依然如此，不会触动你的心、激发你的热忱吗？上帝对其教会永恒不变之爱的信息，对今日奋斗中的教会而言，与保罗时代初生教会所得到的，同样都是强有力的鼓舞。

保罗用预定论的保证来坚固教会，使她能够对抗邪恶与灰心的争战。这一视角虽未能解答我们关于预定论的所有逻辑疑问，但理解保罗的意图能帮助我们在向他人传讲这一宝贵教义时，将其置于合宜的语境中。预定论从来就不是用来逼迫人承认上帝主权的一套教义大棒。相反，上帝之爱先于我们的成就、超越我们失败的信息，本是要让我们在上帝的爱里获得深刻的信心与安全感，好叫我们在极度困难、痛苦和羞耻的境遇中不至绝望。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 27 2009 年 7 月 10 日 4:25 :32 PM

救赎唯赖神圣之爱（***1:6***）

这种关系性焦点在“预定”一词实际使用时最为明显。保罗希望我们明白，救恩唯独通过神圣之爱而来。因此他说，上帝预定我们按照祂**的**喜悦和旨意被收纳为祂的儿子，而非基于**我们的**喜悦和意愿（弗 1:5）。

在前面介绍这封信的经文中，我们已经听过上帝以神圣旨意拣选某人的这种说法。[12] 保罗在那里说，他是照着上帝的旨意成为耶稣基督的使徒（弗 1:1）。对于这位原名扫罗的使徒来说，还有什么比这更显而易见的呢？他原本一心与基督为敌，正去捉拿杀害基督徒的路上，突然在大马士革途中，基督扭转了保罗的生命。保罗明白，成为外邦人的光并非出于自己的意愿和选择。上帝在保罗身上并对他所做之事，使这位使徒认识到这远超过他自身的渴望或抉择。如今，保罗将这种使他成为基督使徒的说法，转向了使信徒成为上帝儿女的缘由。

保罗的转变让我想起一个冬天，那时一场十六英寸的积雪把我们困在家里好几天。终于，受不了幽居的烦躁，我和妻子冒险开着我们那辆老旧的福特平托车驶入雪中。我们试图沿着小镇的双车道主街行驶。街道虽已铲过雪，但仍覆盖着一层厚厚的冰。正当我们往北行驶时，我看到了一处冰面。车子猛地一震，突然之间，未经任何计划或**行动**，我们就滑到了反向的南行车道。妻子问：“你干了什么？”我自然回答：“我啥也没做。”我们直接掉头回家了。有一种超越我行动与意图的力量，将我们引向了与计划截然不同的方向。

想想我们多么频繁地从那些被上帝从深重罪孽中拯救出来的人口中听到类似的话。我就想起我的一位好友，上帝将他从艰难的生活和对教会的怨恨中拯救出来。当他成为基督徒时，他渴望站在教堂里讲述上帝如何拯救了他。但他当时初信不久，还不清楚自己该说些什么。于是，

12. 在希腊语中这种联系更为紧密，因为“预定”实际上是一个分词，以副词形式与动词“拣选”相连。该分词既可表达目的或因果，但更可能表示某种方式。神是如何拣选我们的？乃是藉着耶稣基督预定我们得儿子的名分。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 28 2009 年 7 月 10 日 4:25 :32 PM

在一场夹杂着粗话的演讲中，他表示上帝抓住他真是件天大的好事（不过他用的不是“天大的”这个词），因为他当时正稳稳地走在通往地狱的路上。会众中有人因这番言辞倒吸了几口凉气，但真正成熟的基督徒们却激动不已。他们彼此说道：“看上帝做了什么。祂从火中抢出一根柴，救了一个显然无法自救的人，因为这样做是上帝的旨意和喜悦。上帝的爱何其伟大？”

这段关于上帝之所以要拣选我们（因为我们无法自救）的解释，显然没有回答为何有些人被从属灵危险中救出而有些人没有的疑问。这些都是难题，但保罗在这封信中尚未触及这些问题的核心。他只是在说，上帝使我们成为祂的子民并爱我们，尽管我们知道我们不够好，不配得祂的眷顾。事实上，认识到自己不够好或无法自救，正是上帝将祂的灵放在我们里面的标志之一。救恩不是赚取的；它关乎恩典。我们需要明白这一点，这样当我们自认为不配得上帝的爱时，就能记住我们从来都不是因为自己的行为才属于上帝。上帝“以恩典待我们”[13]（第 6 节，直译）[14]；我们不是靠自己的行为、背景或选择赢得祂。“又因爱我们……预定我们藉着耶稣基督得儿子的名分……使祂荣耀的恩典得着称赞，这恩典是祂……赐给［直译作‘以恩典待’］我们的”（弗 1:4 下-6）。[15]

保罗运用预定论的教义，不是为了分裂信徒，不是要让我们因被拣选而心生骄傲，也不是为了炫耀对上帝作为的特殊认知，而是单纯为了向身处困境的信徒保证：上帝爱他们，且这份爱无关乎他们自身的义行。换言之，预定论旨在祝福信徒的心灵。它不是用来无休止争论的；不是不去传福音的借口；而是当我们面对自身行为、意志和选择的局限时，得安慰的根基。有时我们会误用预定论，使之成为骄傲的源头（比如自以为拥有他人没有的地位、知晓他人不知的奥秘，或是作为不回避艰深真理的优越神学家），而非作为帮助那些与罪角力、备受世间磨难之人提供确据的基础。对此，上帝说：“在创世

13.希腊 语：echaritōsen hēmas。

14. 希腊语动词 charitoō（“白白赐予”）显然与表示恩典的名词 charis 相关。

15.介词 短语“因爱”既可以理解为第 4 节从句的结尾（KJV, ASV），也可以视为第 5 节从句的开端（NIV、NASB、RSV、ESV）。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 29 2009 年 7 月 10 日 4:25 :32 PM

之前我已爱了你，因此此刻勿质疑我。” 预定论是天父永恒之爱的呐喊，这爱在我们感恩赞美的歌声中回响，因祂护理的保证而成为我们的力量。当预定论被正确教导时，便实现了保罗所说的目标：为祂荣耀的恩典赞美上帝，并赐祂子民平安（第 3 、 6节）。

一位对福音传道怀有特别热忱的圣约神学院校友向我讲述了一个故事：有位男士参加完礼拜后走进他的办公室。这人其实已在教会六年之久，但他在敬拜结束后前来坦白，尽管他“知道”福音的一切道理，却始终不是信徒。在牧师办公室里，男子坦言自己最大的恐惧 —— 也是阻挡他信心的障碍 —— 是害怕自己不在预定得救之列。我的牧师朋友以极大的智慧回应道：“这正是那恶者惯用的伎俩，把这类念头植入你心。他颠倒是非，让你本该最后考虑的事成了首要顾虑。你连信徒都还不是，却在为预定论忧心。预定论本是为那些已经爱耶稣的人预备的，为要确知他们的过犯不能隔绝上帝的爱。”这正是保罗写信给以弗所圣徒时阐明的真谛。牧师继续说道：“预定论的目的不是让非信徒心生疑虑，而是要给信徒带来平安。此刻你只需以信心回应，承认你需要耶稣并去爱祂。日后上帝自会让你体会祂先爱你的奇妙。现在就爱祂吧，因祂已为你赐下独生子。”

无论你是否认同预定论这一主题更适合圣徒而不是非信徒，辨别保罗写作的动机便能明白这位牧者评论的智慧所在。在我们解答为何有些人被预定而其他人没有之前，需要先明白保罗为何要对这些在艰难处境中挣扎的圣徒说话。上帝向他们呼喊：“我以永恒的爱爱你们；在创世之前，我已称你们为属我的。你们是我的。”毫无疑问，你仍会像所有人一样不时纠结于预定论的逻辑；但下次当你与罪恶、困境或自身失败搏斗时，愿你能听见这从天而来的呼喊：“无论发生什么，你始终在我心中。自创世之前，我就已选择爱你。你是属我的。”这样的呼喊或许会触犯某些人，但那些身为上帝儿女的却

CHAPELL, 以弗所书 .indd 30 2009 年 7 月 10 日 4:25 :32 PM

会视之为最有力的、带来恩典与平安的鼓励。

我们的儿子在州锦标赛中未能挺过前几轮，于是我们去了那所大学，他在那里赢得了奖学金。那是个令人头晕目眩的周末。然而事后，我儿子却能说出这样的话：“太神奇了，爸爸。上帝从一开始就计划好了一切。”知道我儿子能认识到他的天父早已安排好一切，这多么美好。我们当时不知道，现在也不明白为何事情会如此发展，但知晓天父自始至终都掌控全局，不仅让我们对那些已发生的事感到平静，也对未来未知之事心怀安宁。当我儿子准备应对人生中必将出现的其他挑战时，明白他的天父永远与他同在、永远掌权、永远施予慈爱，这将成为恩典与平安的美妙源泉。我们应当赞美上帝，因为在我儿子（以及我们）所要经历的一切较量中，天父始终在宣告：

比海洋中的鱼儿存在更久远，
比任何鸟儿飞得更高远，
比夜空中的星辰更恒久，
我深爱着你，始终不变……

CHAPELL, 以弗所书 .indd 31 2009 年 7 月 10 日 4:25 :32 PM

3

圣子的使命

以弗所书*1:7-10*

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

（弗 1:9–10）

“你进，你出。”在最近一次国家公共广播电台的采访中，一位作者描述了他在纽约地铁的经历。一名穿着得体但明显精神失常的男子在人群中穿行，边走边指着一些人说：“你入选，你出局。”选择过程毫无明显的规律可循。被选为“入选”的人可能衣着寒酸或光鲜，可能是黑人或是白人，男性或女性。有时连续两三个人会“入选”，然后突然下一个人就“出局”。“你入选，你入选，你入选……你出局。”这个毫无理由做出选择的疯狂男子走近作者，作者的心不由自主地开始狂跳，呼吸因期待即将到来的选择而加快。这很荒谬。除了这个疯狂男子可能带来的危险外，被选中与否并无得失可言。没有要赢的比赛，没有需要满足的资格。谁在乎你是不是这场游戏中的输家？那人越走越

CHAPELL, 以弗所书 .indd 32 2009 年 7 月 10 日 4:25 :32 PM

近，不分老少地用手指点着：“你入选，你出局。”最后他走到作者面前，指着他的胸口说：“你入选。”作者后来表示，他不由自主地感到一阵欣喜。他成了被选中的人。选中做什么？他并不知道。他明白为这种选中而骄傲毫无意义，却忍不住觉得既然被选中，就是获得了某种特权、某种认可，或是应得的奖赏。他因被选中而感觉特别，同时又为自己在意这种毫无实际好处之分而觉得愚蠢。

世人看待圣经中的基督徒，难免带着几分困惑，甚至轻蔑——我们竟能因被拣选而显得如此骄傲。毕竟，若我们传讲的信息的确是真的：上帝的爱是白白的、不配得的、无条件的，那么被拣选就与我们是否够格毫无关系。《圣经》中所传达的上帝拣选的拣选之意绝不该激发骄傲；它理当唤起感恩与谦卑。然而我们太容易陷入对自身教义正确性的神学骄傲，以至险些以为自己的预定得救是理所应当——只因我们对此理解透彻。若我们真心明白（不仅在理智上，更在心灵深处）预定论的真义，我们的胸膛就不会因沾染宗教色彩而骄傲膨胀起来；相反，我们全人都当在上帝面前深深俯伏，怀着谦卑与感恩侍奉。

在上一章中，我们探讨了使徒保罗为何向我们呈现这一关于上帝无偿拣选其选民的艰难教导。答案是为了让那些在自身或处境中毫无盼望根基的人，能够信靠天父的供应而非倚靠自己。但你可能记得，这仅仅是保罗赞美的开端而已。在我们英文圣经中第 2 至 14 节背后，这一长句希腊原文里，接连涌动着三重赞美的浪潮。保罗在第 3、6、14 节用平行句式，以对上帝的颂赞为框架，分别呈现圣父、圣子、圣灵在拣选我们时的工作。现在我们将目光转向第二个框架——那里描述了圣子的作为与恩益。此处主要目的不在于解释预定论为何存在，而是要显明其带来的福分。若没有切实影响日常生活的恩益，那么知道我们的救恩是从永恒到永恒，不过是神学辩论的抽象

CHAPELL, 以弗所书 .indd 33 2009 年 7 月 10 日 4:25 :32 PM

概念而已。那么预定论带来的益处是什么，它们又该在我们心中激起怎样的回应？

挽回的恩典(1:7-8)

保罗用两个关键术语来描述上帝爱子的工作（第 6 节）—— 当我们与祂联合（或 “ 在 ” 祂里面）时（弗 1:7 ）：赎回与赦罪（ NIV 译为 “ 饶恕 ” ）。这两者共同构成了圣经中关于 “ 挽回 ” 的概念，即让出错的事物重新归正。

赎回及其缘由（*1:7*上）

保罗首先描述的挽回过程是 “ 赎回 ” （弗 1:7上 ）。赎回涉及支付赎价，以取回被夺走或被囚禁之物。罪（既包括我们个人的罪，也指从亚当继承的罪性）夺走了上帝原本希望塑造我们生命的公义，并将我们囚禁于撒但的掌控之下。若非基督的供应，我们将永远活在罪疚与羞耻的牢笼中。我们无法凭自己的行为逃脱 —— 这些行为同样被罪玷污。必须由外在力量将我们从这种罪的状态中拯救出来。使我们脱离罪之囚禁的赎价，就是上帝儿子的牺牲。[1] 藉着祂生命的馈赠，我们从罪的奴役中得释放。此处与其他经文（如西 1:20 ）一样，明确将这种赎回与基督在十字架上流出的血相连。保罗也在罗 3:25 、 5:9 中强调了耶稣 “ 宝血 ” 的救赎性；我们在圣餐礼中纪念这救赎的牺牲（林前 10:16 ； 11:25,27 ）。

我们对这些真理习以为常，以至于它们可能难以如使徒所愿那般触动我们。我们本按上帝形象所造，圣洁且蒙恩，却因始祖堕落而沦为罪的奴仆，永远受其刑罚束缚。然而上帝如此爱我们，甚至差遣祂的独生子为我们舍命。

1. 保罗在本书其他地方也使用了 “ 赎回 ” 这一概念（弗 1:14 ； 4:30 ）。本节经文将赎回视为当前已得的恩典，尽管弗 4:30 提到基督徒仍期待未来被赎之日的来临。这让我们想起基督徒生活中“已然未然 ”的现实。其他提及被赎的保罗书信经文包括罗3:24 、8:23，林前 1:30，以及西 1:14。在旧约中，出埃及事件构成了上帝救赎工作的核心范式（出 6:6 ； 15:13 ）。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 34 2009 年 7 月 10 日 4:25 :33 PM

我们是用重价买来的，不是用会朽坏的金银等物，乃是凭着主耶稣基督的宝血（彼前 1:18-19 ）。那在创世以前就被杀的羔羊，用祂的血从各族、各方、各民、各国中为上帝买了人来（启 5:9 ； 13:8 ；另见弗 2:13 ）。

在圣路易斯附近的一条高速公路旁，一排盛开的梨树沿着州立监狱的边界排列。春天来临时，驾车经过的人们只能看到美丽的外表，但繁花背后却是铁丝网与禁锢。这正如同圣经所揭示的人类境况 —— 我们每日都可以维持一切安好甚至美好的表象，然而表象之下，我们仍被罪性禁锢，唯有基督宝血方能偿付这枷锁的代价。

赦罪—— 及其程度（*1:7*下–*8*）

这流血还有另一重效果：赦免 —— 更确切地说，是罪的赦免。当你赦免某事，就是取消债务或免除惩罚。因基督为我们而死，我们无需为罪受罚。这段经文中通用的 “ 罪 ” 字，原文实为更贴近 “ 过犯 ” 的词汇。我们越过上帝为我们设定要遵守的界限，或偏离祂为我们的公义所设计的道路时，便犯了过犯。[2] 既然基督的血也处理了我们的过犯，我们就知道祂的血不仅救赎我们脱离人性中与生俱来的罪性，也使我们免于个人日常过犯的罪疚。我罪的每一层面——我所有个人的过犯 —— 都被救主的宝血遮盖了。

基督要我明白，那宽广无垠的慈爱怜悯涵盖了世间所有大小之事。有见地的译者正确地指出，这赦免是 “照 ” （而非 “出于 ” ）上帝丰富的恩典（弗1:7 下）。拥有宇宙万有的那一位，并非从零钱袋里掏出一点恩典来遮盖我的罪。不，祂的恩典乃是照着祂丰盛的

2. 关于 aphiēmi 一词具有取消 / 赦免债务的含义，及其延伸至神圣宽恕的用法，参见 W. Bauer 、W. F. Arndt 、 F. W. Gingrich 和 F. W. Danker 合著的 *A Greek-English Lexicon of the New Testament*《新约希腊语-英语词典》（芝加哥：芝加哥大学出版社，2000 年），相关词条。此处保罗谈及 “ 过犯 ” 得到赦免，而西1:14 的平行经文则提到 “ 罪 ” 得赦免 —— 这证明了 “ 罪 ” 与 “ 过犯 ” 两个术语在概念上的关联性。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 35 2009 年 7 月 10 日 4:25 :33 PM

丰富赐下的。祂丰盛的天恩如雨般倾注在我身上，浸透我，洗净我，东离西有多远，他使我的罪离我也有多远。因此，如今因我与基督联合，便持续且永远披戴着上帝独生子的公义。

这买赎与赦罪是“用诸般智慧聪明，充充足足赏给我们的”（第 8 节）。[3] 解经家们对这句话颇感困惑：究竟是上帝将“智慧聪明”丰丰富富赐给我们（即智慧聪明属于我们），还是祂凭自己的智慧聪明向我们施恩？[4] 我认为后者更贴切。虽然上帝在救赎我们时，确实会赐予我们认识祂和祂道路的智慧与聪明（或洞察力），但此处经文特别强调，上帝是明知我们的本相仍倾注恩典 —— 想想看，祂以智慧完全洞悉我过犯的本质与可怕程度，甚至比我更清楚；祂也深明需要付出何等代价才能弥补我的罪孽。祂深知我的罪必须用祂亲儿子的血才能清偿，却依然救赎我、赦免我的罪，使基督的义归算在我名下。

这个理念在我们的朋友身上得到了体现，他们收养了一个患有胎儿酒精综合症的孩子。他们明智地意识到，这个孩子的背景会带来诸多问题。受制于与生俱来的天性，这个孩子将考验他们 —— 他们将付出鲜血般的代价，换取孩子未来的幸福。然而，尽管深知这一点，他们仍自愿承担起这份本无义务的责任。他们纯粹为了这个孩子的福祉，甘愿奉献自己，将她从原生家庭的阴影中拯救出来，救赎她当下与未来的过错。正如救主献身拯救我们一样，他们在照料女儿的过程中彰显了这份恩典。这实在是丰盛无比的爱。

在一次与教会领袖的电话交谈中，我深切感受到了基督救赎之血的丰盛恩典。尽管他肩负着照看他人灵性的责任，却深陷性犯罪

3. 这两个表示“智慧”和“聪明”的希腊词在《七十士译本》中多次出现（马加比四书1:18；箴言1:2；3:13、19；7:4；8:1；10:23；16:16；所罗门智训7:7；便西拉智训1:4；19:22；耶利米书10:12），但它们真正并列在一起的情况仅限于但以理书2:23。而在以弗所书中，这两个希腊词之间的区别非常细微，以至于很可能会形成一个并列短语（即两个词合在一起构成一个连贯的概念）。

4. 这个问题的复杂性在于，在上下文中，上帝既拥有智慧（弗 3:10；参罗 11:33；西2:3），又将其赐予教会（弗 1:17；特别参西 1:9；以及西 1:28；3:16；4:5）。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 36 2009 年 7 月 10 日 4:25 :33 PM

的泥沼。掩盖谎言将他更深地束缚在欺骗的网罗中，最终被揭露，导致他受到惩戒并离开教会。他离开时满腔愤怒，但圣灵在他心中动工。多年后，他请求进入恢复程序。我们设定了极其严格的条件，包括认罪、接受辅导和问责措施。他接受了所有条件，甚至主动询问："柴培尔博士，还有什么我该做的？该向谁坦白？您对我还有什么要求？"这种语气和态度与当年那个隐藏罪行、抗拒管教的人判若两人。他完成了我们要求的一切，仍想方设法弥补过错。他的改变如此彻底，我直言相告："比尔，你简直脱胎换骨了，为什么？"他的回答彰显了对上帝丰盛恩典的领悟："如今我知道不必再隐藏任何罪孽，他的宝血已清偿我的罪债，涂抹了我的过犯。现在有首赞美诗歌成了我人生的座右铭：'罪债全还清'（Jesus paid it all）。我能活得无愧无惧，因为耶稣已偿还我欠下的一切。"

我的朋友如今想要做的，远超世上任何人所求。激励他的，是那份通过基督救赎与罪得赦免而重获的爱。主已将如此丰盛的恩典倾注于此人，使他深知无论此生遭遇何事或将临何事，因基督的供应，他始终是上帝所钟爱的。

启示给我们的恩典(1:9)

我们如何知道上帝已提供救赎与赦罪的恩典？他已向我们显明。若对这些恩典一无所知，我们心灵便无从被其激励。因此，上帝以智慧将他恩典的蒙福启示赐予我们。

启示的奥秘（*1:9*上）

使徒说，上帝"叫我们知道祂旨意的奥秘"（弗 1:9上）。在新约中，奥秘的特征不在于其复杂性或神秘性，而在于时机。奥秘是曾经隐藏、如今被揭示的真理（罗 11:25；西1:26）。以前看不见，现在却能看见了。在犹太文献中，奥秘是上帝的秘密计划，将在时代末了显明。当保罗说这奥秘已经"显明"，他向这些人以及

CHAPELL, 以弗所书 .indd 37 2009 年 7 月 10 日 4:25 :33 PM

我们表明，先知和古时人们长久期待的事如今已得彰显。我们正处在圣经历史的末后日子，处于一个享有特殊恩典的时期，得以知晓前人只能期盼的奥秘。

启示的内容（*1:9*上）

上帝如今所启示的是“祂的旨意”。[5] 这就是启示的内容。我们知道，上帝通过爱子流血所成就的救赎与赦罪，重新得回了祂的子民。这在过去仅是预表，但如今通往上帝的道路已向我们显明。关于这奥秘的启示还有更多内容，我们将会看到，但即便是这种程度的启示，也已显明我们所蒙的恩典何等浩大。

上帝的计划始终是通过祂儿子的恩典与大能来拯救祂的子民。如今我们得以看见这计划，这是莫大的恩典。我的一位朋友最近接受手术重获视力，身为高尔夫球手的他说：“太棒了，现在连球上的小凹坑都看得一清二楚 —— 这些从前根本看不见。”那些凹坑始终存在，只是被他的视力缺陷所遮蔽。能看清高尔夫球凹坑这般细微之物，让他再次感觉自己是完整没有缺陷的。当我们看见上帝已为我们预备，使我们能在生命中的罪过与裂痕之外，得见基督来临前历代隐藏的奥秘时，这份完整与荣耀又该是何等丰盛。

启示的条件（*1:9*下）

领受这启示有何资格或条件？毫无条件。圣经说，上帝“照祂自己所预定的美意”（弗 1:9 上；参 1:5）将这奥秘启示给祂的子民，而这喜悦是出于基督的旨意。这话何等奇妙。上帝藉祂儿子的血将救恩启示给祂的子民，因这使祂喜悦。祂乐意施怜悯（弥 7:18）。祂的作为不受任何行为或功绩的约束。祂乐意向不配得的人施怜悯。为何？我们身上有什么使祂看为配得这启示？完全没有。

5. 将所有格“他旨意的奥秘”视为宾格或内容所有格 —— 两者在此基本含义相同（表明所揭示的奥秘即是上帝的旨意）。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 38 2009 年 7 月 10 日 4:25 :33 PM

《威斯敏斯特信条》宣称，上帝“无形、无体、无欲”（2.1）。人们常对“无欲”一词感到困惑，质疑道：“上帝岂不憎恶罪恶？岂不爱祂的子民？怎能说祂没有情绪？”问题在于我们将“情绪”与“情感”混为一谈。信条中的术语实指不受外力支配——上帝不被任何外部力量左右，甚至不因我的良善来决定是否施恩。这正是恩典的奇妙之处。若由我们来决定向谁馈赠特殊的礼物，会依据什么标准？是看对方容貌、品性、以前或将来对我们的贡献？然而上帝明知道：罪使你在他祂前污秽不堪，洁净你需要牺牲圣子，装备你需要赐下圣灵，但祂仍喜悦向你启示耶稣的奥秘。当我们毫无良善与能力时，上帝就爱我们，并使我们能认识祂的爱。这同样是连孩童也能领会的宝贵奥秘。

不久前，我女儿在后院发现一只毛毛虫在爬行。这种虫会毁坏树木；它们呈褐色，作为毛毛虫来说并不讨喜。但她还是找了个收集罐来养它。她在罐子里放了树叶和树枝让它住得舒适，当晚我们不让她带它去教堂时还哭了。那只虫子毫无特别之处，但照料它却给她带来了快乐。若你不甘被比作这样的虫子，就尚未完全准备好领受这段经文的真谛。正如赞美诗作者提醒我们的，上帝甘愿伤基督神圣的头颅，“为**了如蛆虫般的我**”。[6]亘古之谜已向我们显明，并非因我们有何善行配得，我们的一切特权皆源于祂的怜悯。

上帝无条件怜悯的丰富真理应当使我们谦卑。奇怪的是，相反的效果也可能发生。一旦我们知道了真理，就很容易陷入教义上的骄傲，自以为了不起，认为我们知道的别人不知道。我们可能会表现得好像上帝向我们启示祂儿子的原因是我们因着更优越的理解力而更配得。但如果我们真正理解了上帝的作为，就会意识到我们所明白的一切都只是祂的恩赐，我们对祂的任何认识都与我们毫无关系。我们大多数人必须

6. 艾萨克·华兹，《唉，我的救主曾流血吗》（Isaac Watts,“Alas, and Did My Savior Bleed,”），1707 年。对于那些质疑这种“蠕虫神学”的人，请明白上帝并非要他所救赎的子民自视为蠕虫，而是让他们认识到失去他的怜悯与护理时生命的荒凉（参看伯 25:6 和赛41:14）。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 39 2009 年 7 月 10 日 4:25 :33 PM

一遍又一遍地学习以绝对的谦卑去接近彼此，以及那些确实知晓奥秘的人：我之所以知道，仅仅是因为祂让我知晓。我并不比你强，然而我知晓祂的恩典 —— 因此，即便你觉得自己不配，也有希望你能同样知晓。我也不配。

上帝统管的益处(1:10)

我们在基督奥秘之光中所经历的谦卑，为祂的荣耀结出了更多果实。通过谦卑，我们更深刻地认识到谁才是真正掌管万物的主宰。因此，保罗不仅谈及上帝的救赎与启示，更论及祂的治理，以此唤起我们对祂恩典的赞美。

祂要使万有同归于一（*1:10*上）

使徒说，在万物完全之时，上帝的旨意是将天地合而为一。[7]我们将与天使同在，并且因为我们与我们的君王基督联合，我们将与天使同享祂的荣耀。这是一个惊人的想法。天上和地上的居民以及天地领域将成为一体。我们在主祷文中所祈求的将会实现。上帝的旨意将行在地上如同行在天上；圣徒和天使将在荣耀中共存（见启11:15）。已经与祂同在的亲人和我们这些尚存的人将会重聚，并且我们将与那些拥有难以想象的荣耀的生灵共同居住。

祂将统管万有（*1:10*下）

这个联合王国将存在于对我主的顺服之中。凡上帝所聚集的，都将“归于一主，就是基督”（弗 1:10 下）。如前所述，当你今天走进以弗所古城的废墟，会看到一尊雕像的残骸，描绘罗马皇帝图拉真脚踏土地的形象。实际上仅存的只有那只脚。他的统治早已终结，除了在他的梦中，从未真正实现过。然而圣经的真实在于，

7. 这节经文在希腊文中的表述“直到日期满足的时候”，强调了上帝在时间上的绝对主权，他已设定一个时期，让万有在他的创造管理之下得以完全。接下来的短语则通过弥赛亚对各地各族（无论是地上的还是天上的）的统治，展现了上帝的主权，因为万有都将在基督里“同归于一”。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 40 2009 年 7 月 10 日 4:25 :33 PM

终有一日，万膝必跪拜，万口必承认耶稣基督是主，祂将统管万有（腓 2:10-11 ）。世上无一角落、天上无一领域不在祂的统治之下。

为何上帝向我们揭示这万物结局的终极奥秘？因为我们是这计划的核心。早在世界根基未立之前，向人类揭示奥秘的计划就已启动（弗 1:4,10 ）；这计划的实现将在世界终结之时；而这两者的启示如今已临到我们。我们正处在上帝启示旨意的沙漏中心。为何？因为我们本就是这计划的一部分！

上帝的旨意就是我们的使命。上帝对其子民的救赎与启示并非毫无目的。正如后文所示，我们在基督里的生命是为了颂扬祂的荣耀，因我们与那位将被万众尊崇的主联合为一。我们的命运与即将发生的一切密不可分，我们如今就当活出这命定的旨意。这意味着，践行上帝的旨意如今已成为我们的使命 —— 寻求万物的合一，使一切顺服在基督的主权之下。

在基督的国度里服侍时，我们应当成为积极的调解者。我们要跨越分歧，让福音带来的合一真实存在于我们的关系中。在个人和家庭层面，这意味着我们要彼此认罪、互相饶恕，并努力与存在分歧的人和好 —— 持久的敌意绝非我们的选择。为此，在机构和教会层面上，我们致力于种族和解，重新立志发掘其他国家和文化背景中的多元性，并寻求克服社会经济障碍、政治与教育差异、地域偏见以及神学上的骄傲。我们渴望活出上帝在基督里所定的旨意。在每一个层面上，这意味着我们寻求搭建沟通差异的桥梁，宽容过失，直面限制我们爱心的软弱。因为我们深知，若不能去爱不可爱的人，或不愿与得罪我们的人和解，我们向世界传讲福音便毫无可信度。

我们的目的不仅是联合万物，更是使万物顺服于基督的主权。我们致力于参与救赎生命的全部，为基督的荣耀而活。我们拒绝将世俗之事与基督的教义割裂开来。正如亚伯拉罕 · 凯珀所言：“这世上

CHAPELL, 以弗所书 .indd 41 2009 年 7 月 10 日 4:25 :33 PM

没有一寸土地是耶稣不曾站立并宣告‘这是我的，我的。’”因此我们相信，救世主的影响正确切地体现在艺术、商业、政府、教育、科学及社会的方方面面；那些与祂联合的人，要在各处为祂作盐作光。

既然祂是万有的主——不仅是文化的统治者，更是所有文化的统治者——基督徒必须致力于让万国万民都认识祂的主权。我们必须提醒上帝的子民，他们有责任通过宣扬祂仁慈的国度，将万民在基督里联合起来。

这绝非易事。团结众人与统一步调有时看似相互矛盾。即便在教会中，误解也会使我们分裂或分心。几年前，正是这样的误解导致我犯了罪。一些棘手事件促使我找到教会同工说：“我们必须意识到，有人对我们的行为提出了错误的担忧，但我们也必须确保以爱心回应。若不彰显恩典之王的心意，怎能指望推进祂的事业？”这并非我的罪。随后我与同工牧师们商议时又说：“我们必须重视这些被提出的担忧，但仍需以爱心回应。若不彰显恩典之王的心意，怎能指望推进祂的事业？”这依然不算我的罪。但后来我在教会执事会议上说：“我们必须意识到有人对我们的行为提出了错误指控，我认为应采取以下步骤自我保护。”——这才是我犯的罪。你可注意到其中缺失了什么？我忘了告诉大家：上帝命令我们去爱。

结果，教会执事会议成了我们这些领导者聚在一起进行讨论并就下一步行动方案展开辩论的地方。直到后来回想起来，我才真正意识到发生了什么，并认识到了自己的错误。当我们忘记坚持在基督里寻求合一、为祂的荣耀向他人表达爱时，我们就陷入了试图推进上帝国度的泥潭。

我向同工们坦承了自己的错误。我提醒教会领袖们以及我自己，若没有致力于团结上帝子民的决心，我无权谋求推进天国的事业。爱并非意味着永远不需要面对冲突或和解。但若没有这种爱的动机，

CHAPELL, 以弗所书 .indd 42 2009 年 7 月 10 日 4:25 :33 PM

我们就永远无法按照上帝的旨意向前迈进，上帝就无法使祂自己和祂的道路在祂的子民和这个世界中更加显明。

从这些经文中我们应当看见什么真理？如今我们应当深刻认识到，救赎、赦免与启示全然是上帝的恩典所赐。更进一步，我们应当深深感受到上帝对我们的怜悯，以至乐意成为祂恩典的宣告者。既然我们所传扬的是祂的恩典，就当摒弃文化优越感或个人嫌恶的藩篱，反而要主动承担起彰显基督之爱与合一的责任。如此，上帝的国度便能藉着我们向外拓展 —— 因为祂的统治早已在我们心里生根。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 43 2009 年 7 月 10 日 4:25 :33 PM

4

圣灵的保证

以弗所书 *1:11–14*

既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。这圣灵是我们得基业的凭据（原文作“质”），直等到 神之民（“民”原文作“产业”）被赎，使他的荣耀得着称赞。（弗 *1:13-14*）

我正在与霉菌作斗争。在每年清洁和密封露台以抵御自然侵蚀的战斗中，我发现无法阻止破坏木材的霉菌在露台的阴凉处生长。过去几年里，我尝试过各种号称能杀灭霉菌并密封露台防止其复发的产品，但都未能持久见效。于是我决定必须下真功夫根除这个问题。我花了一天时间高压冲洗露台的每一寸角落，然后去五金店购买化学密封剂。我告诉店员，我想要一种既能除霉又能防止其再次滋生的密封剂。

“露台的木板清理好了吗？”他问道。“我用高压水枪冲洗过了，”我自豪地说。“你在开玩笑吧，”他说。“没有啊，”我回答。他接着说道：“你难道不知道用高压水枪喷霉菌会把孢子深深打进木头里，然后它们就会再生吗？”

CHAPELL, 以弗所书 .indd 44 2009 年 7 月 10 日 4:25 :33 PM

“不，我不知道，”我说。

店里的专家说：“现在你得在木头上涂化学药剂来杀死霉菌。使用的浓度要足够强以杀死霉菌，但又不能太强以免损坏木头。保持药剂的时间要足够长以杀死霉菌，但也不能太久导致木头褪色。还要记得在涂密封剂之前让化学药剂干掉，这样它才能与木头良好结合。但别让化学药剂干太久，否则未被完全杀死的霉菌孢子会再次生长。确保选用带色素的密封剂，以阻挡阳光中的紫外线伤害。但别选颜色太深的，否则会阻挡有助于抑制霉菌的阳光。”

当我收到所有这些指示时，有一件事我非常确定：霉菌肯定会生长！我无法做到阻止它所需的一切。即使我按照自己的理解做对了所有事情，我也不能保证我对指示的理解是完全正确的。

我发现清除霉菌的过程很像努力过基督徒的生活。我们可以尽己所能正确地行事，但仍心知肚明无法保证自己能满足上帝的一切要求。我的理解力和意志力存在不足，生活的复杂性以及超出我掌控的力量，使我难以完美履行上帝的旨意。那么，如果我无法做到上帝要求的一切，我凭什么相信他会继续爱我、护佑我呢？使徒保罗说，我们的信心不应建立在自身成就上，而应基于上帝的品格。为了让我们确信上帝的眷顾，保罗指引我们将目光从自身成就转向上帝通过圣灵恩赐所彰显的信实。

上帝过去的信实(1:11-12)

使徒说“我们也在祂[基督]里面得了基业”（弗 1:11 上）。我们的首要任务是确定使徒所说的“我们”指的是谁。答案可以从保罗在几节后为以弗所人中的非犹太人所设立的对比中看出，他说“你们……也信了基督”（弗 1:13）。首先有一个“我们”，然后有一个“你们”。如果“你们”指的是外邦人，那么“我们”必然是指最初被纳入上帝与以色列所订立的圣约中的犹太人。保罗通过将上帝的圣约之民这一古老称谓赋予那些

CHAPELL, 以弗所书 .indd 45 2009 年 7 月 10 日 4:25 :33 PM

被“拣选”（或“成为继承者”）的“我们”这一群体，明确地表达了这一点。通过这种方式，保罗将犹太人与后来因信基督而进入上帝之约的外邦人区分开来。[1]保罗如此认定被拣选的犹太人身份，是为了强调上帝过去信实的本质。通过祂与以色列民所立的约，上帝彰显了祂内心的美善、祂的计划，以及祂配得赞美的缘由，这一切都将成为对不完美的以弗所信徒强有力的激励。

神的心意（*1:11*上）

保罗说：“我们也在祂里面得了基业”（弗 1:11）。这句话呼应了这一长段话的前面关于所有信徒的陈述：“[神] 在基督里拣选了我们”（弗 1:4）。[2] 英语中我们倾向于直接插入动词“to be”来理解这个短语，即“神拣选我们（成为）在祂里面”。但实际含义比这更为深刻且不同。如果我们被拣选是为要在祂里面，那么重点在于过程的终点或结果。虽然这一真理确实存在，但重点更多在于上帝拣选的根源而非最终结果。尽管 NIV 译本在 4 节和 11 节都将动词译为“chose”和“chosen”，但希腊原文中这两个词虽然在概念上有所重叠，但它们本身是不同的。这里的希腊词（eklērōthēmen）表明“我们被分配为产业”。被动语态更强调“我们”是成为被继承的产业，而非获得产业的人。使徒明确表明，上帝的爱是基于祂心中的旨意，而非我们所能达成或宣称的任何事 —— 正如继承人得产业不是因自己赚取而得，而是因父亲的赐予。

以色列选民被拣选并非因他们自身有何特质。他们并不比其他民族更

1. “你们”显然在弗 2:11（“你们按肉体是外邦人”）和 3:1（“为你们外邦人”）中指代外邦人。实际上，2:11-3:6这段论述的关键在于“你们”指的是外邦信徒。同样的对比出现在 2:1-2 的“你们”与 2:3 的“我们”之间。这里的“我们”被确指为那些字面上“预先盼望”（1:12，proēlpikotas）的人；即那些犹太信徒，他们要么在等待上帝在基督里的救赎，要么是那救赎的初熟果子。

2. 参见 ASV 及注释者F. F. Bruce, *The Epistles to the Colossians, to Philemon, and to the Ephesians* (Grand Rapids: Eerdmans, 1984)；Peter T. O’Brien, *The Letter to the Ephesians* (Grand Rapids: Eerdmans, 1999)；Harold Hoehner, *Ephesians* (Grand Rapids: Baker, 2002)。反对观点可参考 KJV、NASB、ESV。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 46 2009 年 7 月 10 日 4:25 :33 PM

圣洁、更众多或更杰出。摩西在申命记中告诉百姓："耶和华你　神从地上的万民中拣选你，特作自己的子民。耶和华专爱你们，拣选你们，并非因你们的人数多于别民，原来你们的人数在万民中是最少的"（申7:6-7）；又说："你进去得他们的地，并不是因你的义，也不是因你心里正直，乃是因这些国民的恶，耶和华你的　神将他们从你面前赶出去……你当记念不忘，你在旷野怎样惹耶和华你　神发怒"（申 9:5-7）。正如旧约时代的上帝子民被称为上帝的产业（如申4:20,9:29,32:8-9；诗33:12；王上 8:51），新约子民同样是上帝的份与产业（弗 1:18）。这分配乃是基于上帝自己的选择（隐含于被动动词中的施动者正是分配产业的上帝），保罗论及上帝预定旨意时进一步强调了这一点。

为何人们要记住，他们的上帝爱他们是因祂心中的爱，而非他们心中的良善？这是为了让人们"知道耶和华你的　神，祂是　神"（申 7:9）。拣选的概念有时会引发对上帝公平性的疑问，但此处实则用来安慰上帝的子民。保罗希望众人铭记，我们被爱并非因自身有何可取，而是因上帝本性的丰盛。在基督里显明的上帝那信实的爱，才是我们属祂的根源。立约之民归属上帝的原因，从他们自身转移到了祂身上 —— 他们属祂，全因祂心所存。

神的计划（*1:11*下）

在"上帝的选择"这一表述之后的语句中，强调了"神圣的因果关系"。圣约子民是被"那位随己意行作万事的，照着祂旨意所预定的"（弗 1:11 下）拣选的。这些话紧接在保罗先前的陈述之后，即在基督里所定的上帝旨意是"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"（弗 1:10）。上帝计划使万有都服在祂的儿子之下，即便是现在，天父仍在为了这个

3. 这重申了第 5 节和第 9 节中的许多用语，再次强调上帝的预定（另见徒 4:28；罗8:29-30；林前 2:7），并且这预定是基于上帝的旨意（和喜悦）从他自己的意愿中流出的。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 47　2009 年 7 月 10 日 4:25 :33 PM

目的，让一切协同运作 —— 所有一切！这些话语的广阔内涵，我们人类的智慧尚无法完全包容。

一年夏天，我跟随一位植物学家带领的团队，漫步在落基山脉荫庇下的草甸中。他不仅向我们展示了那些我们极易忽视的野花所呈现的绚丽色彩，还用手持显微镜揭示了紫罗兰、三叶草和兰花在细胞层面令人惊叹的构造。当这些花朵的细胞轻声诉说着上帝的荣耀时，我们头顶的群山也正同时高呼祂的伟大。那一刻，我因想起万物 —— 无论巍峨如山峦还是微小如花细胞 —— 都正按照上帝的计划协调运作，为使祂的儿子作为万有之首得荣耀，而心生敬畏。

上帝的赞美（*1:12*）

上帝为祂子民所定的具体计划，保罗在接下来的经文中阐明。一切都被精心安排，为要“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”（弗 1:12）。这里的“我们”范围比前文更窄 —— 从万国中被拣选的犹太人，因此从他们当中就会产生这个“我们”，即第一批认信耶稣为弥赛亚的以色列人（比如保罗等早期犹太基督徒）。上帝如此设计世界历史和以色列历史，让这些立约之民率先屈膝敬拜耶稣，将带来怎样的结果？唯有赞美，赞美，再赞美上帝那奇妙的心意与计划。

在汤姆·汉克斯早期主演的电影《魔岛仙踪》（又名《跳火山的人》）中，他饰演的英雄经历了一系列不可思议的境遇与考验，最终漂流在海上的一只木筏上。漂流期间，他有充足的时间反思自己的失去、错误与失败。在浩瀚空旷的海面上，他陷入了绝望。直到某个夜晚，在曝晒脱水导致的谵妄（急性脑功能障碍）中，他猛然抬头望见星空 —— 那些原本杂乱无章的星斗，此刻竟如儿童连线画册般呈现出完整的星座图案。猎户座、摩羯座、昴宿星团在夜空中清晰可辨。汉克斯所演的角色突然领悟到宇宙间存在着某种秩序与安排，他的世界并非随机无序。怀着对生命意义的深刻顿悟，他虽身处绝境仍挺直身躯向苍穹呼喊：“上帝啊，我感谢你赐予的生命。我从前不知道 —— 原来你如此…… 伟大！”

CHAPELL, 以弗所书 .indd 48 2009 年 7 月 10 日 4:25 :34 PM

这是一部源自好莱坞喜剧却蕴含着深刻教义的作品。然而当我们认识到整个宇宙的构造皆有其目的 —— 甚至我们生命中的试炼与困境也无法动摇上帝最终的规划 —— 我们便不由自主地赞美祂。更进一步说，我们的生命，无论从宏观还是细节来看，都是祂计划的一部分。因此，我们也置身于那令祂得荣耀的设计之中。即便我们跌倒，即便我们的罪如同硬着颈项的以色列人那样明显，上帝的旨意依然屹立不摇。上帝的线索串联起曾经的往事、我们生命的历程以及他人的经历，为的是让一切都归于祂荣耀的赞美。

但在此我们似乎假设得过多。我们已将保罗向立约之民和首批犹太信徒所作的应许套用在自己身上。他尚未言明这些应许适用于我们 —— 至少目前没有。因为使徒接下来将阐明，上帝向我们确保祂持续眷顾的凭据，不仅在于祂过去对犹太人这般背信之民的信实，更在于祂此刻对我们这些寻求祂力量的软弱之人所展现的信实。

上帝现在的信实(1:13)

在重述了上帝对 “ 我们 [犹太人]这 首先在基督里有盼望的人 ” 的旨意后，使徒对以弗所的外邦人说：“ 你们也信了基督 ” （弗 1:13 ）。这段经文的前半部分是 “ 我们这些 ……”，而后半部分则是 “ 你们也 ……”的部分。

扩展祂的约（*1:13*上）

使徒说：“ 在基督里 ” 我们被拣选，你们也被包括在内。原本通过犹太人彰显基督荣耀的计划，如今已扩展到外邦民族。希腊原文中，第 11 节（聚焦犹太信徒）和第 13 节（聚焦外邦信徒）都以相同方式开头：“ 在祂里面 ”。犹太人与外邦人都同属 “ 在基督里 ” （另见弗 1:12 ）。这深刻揭示了保罗对救赎本质、基督徒生命，以及向外邦人延伸的犹太民族圣约之应许的理解。这种在基督里的共同归属，也为保罗的论点提供了神学根基 —— 犹太人与外邦人如今同属基督身体的肢体（参弗 2:13-22 ）。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 49 2009 年 7 月 10 日 4:25 :34 PM

“使……一切所有的都在基督里面同归于一”（弗1:10）的计划正在这个时代逐步实现。这就是保罗使用现在进行时态的原因，他说上帝“随己意行作万事”（弗 1:11）。上帝的计划关乎现今这个时代，我们的时代。我们这些如今听到福音的人，与犹太人一样，都在上帝使基督得荣耀的旨意中有份。从起初，上帝就定意要使万有在基督的元首权下归为一体。这包括过去与现在、天上与地上、犹太人与外邦人（正如弗 3:6 更明确指出的）。

扩展祂的怜悯（*1:13*中）

上帝将“万物”纳入祂的计划，不仅仅是盟约的扩展；更是怜悯的延伸。犹太人做了什么才成为选民？什么也没做。上帝的祝福基于祂的怜悯，而非他们的德行。如今外邦人需要做什么才能配得这份怜悯，获得与盟约子民同等的特权地位？

外邦人是否必须横渡七海、做出巨大牺牲的壮举，或是读完百卷经书？不。使徒的言辞极为精确。“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”（弗 1:13）。外邦人被纳入，甚至不依赖于他们履行犹太人本该做的事。仅仅是聆听 —— 真正有耳可听且确实听见 —— 福音，就标志着这些外邦人已被纳入圣约之中。需注意，若非上帝在他们心中动工，使他们转向接受祂的话语（约 6:44,65），他们不可能在灵里听见。真实听见上帝怜悯的信息本身，就是被纳入圣约的标志，远在任何行为成就或可能成就之前。

这种无条件的约的包容是一种极大的怜悯。唯有记住以弗所人所处的异教社会背景，才能理解这伟大的意义。人类的骄傲、虚假的道德和欺骗性的偶像崇拜在以弗所盛行。上帝在这些人还未做出任何配得祂爱的事之前，就呼召他们归为己有，这是极大恩典的明证 —— 表明上帝愿意在人类极大的软弱和罪恶面前保持信实。因此，正如保罗所说，最初相信的人是来自犹太，这是为了“颂赞祂 [上帝] 的荣耀”（弗 1:12），犹太人是世界上最不起眼的民族之一，同样，当保罗在论述以弗所人时，他也表示，他们被纳入基督之中同样

CHAPELL, 以弗所书 .indd 50 2009 年 7 月 10 日 4:25 :34 PM

是为了彰显上帝的荣耀（弗 1:14）。基督得荣耀，既因更多人归服于祂，也因祂对他们的眷顾彰显了祂奇妙的怜悯。

这些真理以多种方式适用于我们。首先，从宏观视角看：若我们被纳入基督之中，便成为始于古老盟约子民的永恒计划的一部分。万事万物都在运行，为要使我们也能颂赞祂的荣耀。一切都在为我们的益处和祂的荣耀而效力。

其次，存在着巨大的慈悲。越来越多不完美的人被包容其中。我们之所以成为这宏大画卷的一部分，全因上帝的仁慈，而非我们自身的功德。我们的成就永远无法使我们配得上祂的慈悲。在历史长河中，乃至当下，都有远超我们的力量在运作，使我们成为上帝的儿女。我们的救赎永远不可能依赖于我们做到完美无缺 —— 无论过去、现在还是将来。

第三，我们是让一切回归正轨的伟大计划的一部分。有一种加尔文主义过分强调上帝至高无上、永恒不变的旨意，几乎完全排除了人类在传播福音过程中参与的任何可能性。但当我们正确理解使徒在此的教导时，我们就会明白，为了福音的缘故，我们必须将自己的一切都奉献给上帝。我们是祂荣耀的工具，而非仅仅是祂主权的旁观者。

当加尔文在日内瓦传道时，他并不只是推动对教义的理解。参观他的教堂，你仍能学到这位上帝主权伟大阐释者如何欢迎来自世界各地的人们，然后预备他们从日内瓦涌出，将福音传给他人。在对上帝主权作为最有信心的地方，人们参与上帝计划的喜乐与热忱也最为强烈。

保罗说，犹太人被拣选是为了赞美上帝的荣耀，当最初信主的犹太人向他人传讲时，他们或许能参与实现上帝使万有归服基督的计划。上帝的子民可以参与扩展上帝的怜悯与荣耀。那些深知上帝何等怜悯的人渴望祂的荣耀广传，并认识到上帝使用人的方式成就此事。最明白永恒计划的人最渴望参与其中，因为他们知道自己的努力不会徒劳，甚至连他们的失败也不会决定上帝的最终旨意。上帝仍会使用那些坚信自己是其计划的一部分、并且深知其计划终将

CHAPELL, 以弗所书 .indd 51 2009 年 7 月 10 日 4:25 :34 PM

获胜的人，来为祂的儿子带来荣耀。

我总在追逐彩虹。每当彩虹出现在天际，我会立刻跑去拿相机，同时拉上任何能拉到的家人或宠物来合影。那绚丽的色彩、暗沉雨幕与闪耀阳光的对比、大自然棱镜中光线的奇迹，以及上帝仁慈与约定的象征 —— 这一切都在呼唤我驻足欣赏，品味上帝设计的荣光。然而我对这份荣光的领悟永远是不完整的。由于彩虹的形成原理，站在地面永远无法看到完整的彩虹。或许你以为自己见过完整的彩虹，因为你看全了所有色彩或两端触地的完整弧线。但在地面上，你看到的并非完整的彩虹。由于雨幕的剪切效应和太阳角度，站在彩虹下方的人无法看到两条“彩虹腿”交汇处的完整设计，那里本该呈现完美的圆形。只要我们的视角仍停留在地面，大地就会成为阻碍，使我们永远无法窥见上帝完整的设计。

然而，你可以看到完整的彩虹。我就见过。如果你乘飞机或站在山顶上，当太阳正好处于恰当的角度时，你能看到整个彩虹，一个完整的圆 ——上帝设计的完美体现。当地球不再阻挡视线，你便能一览上帝设计的全貌。

在这段经文中，保罗拨开尘世的遮蔽，让我们得以窥见上帝完整的计划。他将我们提升至超越世俗的视角，使我们能从天堂的角度审视自己的生命。在那里，我们看见了人类历史的整体蓝图。我们被高举超越罪与有限的桎梏，从而明白上帝从起初就定意爱我们。祂为自己拣选子民，并应许从他们中要生出信靠基督的人。这些人将成为祂传扬福音的器皿，使普世万民齐聚颂赞祂的荣耀。正如起初所定的，如今亦然：万有都照着基督的旨意互相效力，因着祂的怜悯，一切终将归于对祂荣耀的赞美。

圣经关于万物皆有神圣目的的主张，使基督徒与世俗观点产生分歧。首先，这让我们与世俗世界格格不入。我们并不认同大学里那些世俗科学家的观点，他们坚决不让学生在描述我们周围的世界时使用

CHAPELL, 以弗所书 .indd 52 2009 年 7 月 10 日 4:25 :34 PM

“目的”和“设计”这类词汇。一切都是上帝设计的一部分 —— 不是随机的，不是偶然发展的，而是神圣设计的。

其次，属天的视角让我们与个人世界中的许多事物格格不入。我们有限且狭隘的视角并不总能印证上帝对我们的神圣旨意。我们质疑和怀疑上帝的设计，因为世俗之事成了阻碍：我们的烦恼、疑问、罪孽 —— 是的，甚至我们的痛苦与苦难。这些如何能契合祂的旨意？当孩子生病、教会陷入无谓争论、你为维系家庭苦苦挣扎，或仅仅为收支平衡焦头烂额时，上帝的旨意显得如此难以参透。然而当我们的眼睛看见圣经中完整的彩虹 —— 上帝计划的完满 —— 并通过信心知道无论发生什么，我们的生命都是上帝设计的一部分时，我们就能坦然面对一切，因为我们明白自己是为荣耀祂而存在。

我们心中自然而然地会产生这样的疑问：“这一切真的有意义吗？”—— 这再正常不过。使徒的回答将我们带到天国的高度，让我们从上帝的视角看到全貌：祂使万事互相效力，不是为了我们配得，而是为了基督的荣耀和我们的益处。起初，祂创造了一个美好且彰显祂荣耀的世界。但随后，就像被刺破泄气的气球，因亚当的堕落，这荣耀在人类苦难与世间败坏的残骸中支离破碎。然而从那以后，主始终按其本性，遵循预定计划，以祂的慈爱重新充满这气球，不断扩展延伸，使其恢复最初的荣光。首先，这慈爱临到一群被拣选的子民 —— 并非因他们配得。从他们中产生了最早信靠基督的人，他们将慈爱的信息传给外邦，如今这些外邦人也蒙纳入这慈爱计划，直到神国度的旨意全然实现。

保罗写下这封书信，是为了让我们领悟到，如此宏大、复杂精妙而又无比贴近人心的计划是真实的，并适用于我们。当我们相信，无论是试炼还是成就、困难还是喜乐，都不是宇宙中纯粹的自然力量的产物，而实际上都是上帝为了彰显其荣耀和造福我们而制定的永恒计划的一部分时，这对你我生命的影响何其深远。我们是否有任何确据表明这些惊人的真理确实适用于我们？是的。我们对上帝恒久看顾的确信，不仅基于祂过去和现在的应许，也在于祂圣灵的信实。

CHAPELL, Ephesians.indd 53 2009年7月10日 4:25 :34 PM

上帝圣灵的信实(1:13下-14)

保罗对以弗所人说："你们……就受了所应许的圣灵为印记。这圣灵是我们得基业的凭据，直等到 神之民被赎，使祂的荣耀得着称赞"（13 节下 -14 节）。凡属上帝救赎计划的人，都受了印记作为保证，确保他们在一个被赎回且恢复公义的国度里，享有上帝子嗣的全部权利。

"继承"这一概念在保罗的监狱书信（弗 5:5；西 1:12；3:24）以及他在使徒行传中的讲道（20:32；26:18）中也有提及。这是一条重要的延续线索。耶稣曾谈及承受天国和永生（太 19:29；25:34），祂的追随者们也延续了这一表述（林前 6:9-10；15:50；加 5:21；来1:14；9:15；彼前 1:4）。但耶稣的话并非这一概念的起源。旧约时代的子民同样被应许将从上帝那里得产业。如今，作为上帝的子民，这产业是"我们的"，但我们并非祝福的唯一承受者。上帝在圣徒中也有祂自己的产业（弗 1:18；另见上文第 11 节注释）。

保罗所提到的"印记"形象，是指加盖在官方文件上的火漆，因其盖印者权柄的权威性而确保文件承诺的真实可靠。这一印记象征着对受诺者必将兑现承诺的保证。

但保罗的比喻并未止步于此。圣灵不仅是上帝拥有我们的印记，更是将来救赎的定金保证。[4] 这定金类似于购房时的首付款，它能确保您作为买家的身份，又或者像初熟的果子预示着丰收将至。[5] 圣灵是我们生命中体现上帝圆满旨意之全部宏伟意义的第一重确据。

4. 评论者们对此存在争议，即希腊语中的"直至赎回其所有物"这句话究竟指的是上帝的拥有（如NIV）还是指信徒的拥有（参见帖前书2:14中的类似情况）。鉴于上帝通常是"赎回"的主体，并且在犹太人长久的传统里，上帝的子民被称为他的所有物（出 19:5；申 14:2；26:18；尤其是，使用同样的希腊语词汇的七十士译本的玛3:17；彼前2:9），因此前一种解释更有可能是正确的。

5.另请参阅林后1:22；5:5。希腊语中"定金/押金"一词是一个源自希伯来语的闪米特语借词，在希腊译本中源自《旧约》希伯来文（创38:17-20），在那里它是一种承诺会兑现的保证。参见 W. Bauer, W. F. Arndt, F. W. Gingrich, and F. W. Danker, *A Greek-English Lexicon of the New Testament* (Chicago: University of Chicago Press, 2000), s.v. *arrabōn*.

CHAPELL, 以弗所书 .indd 54 2009 年 7 月 10 日 4:25 :34 PM

这一切听起来如此美好。圣灵将我们标记为上帝的儿女，并作为上帝对我们生命旨意的保证。但这能满足我们所有的疑问吗？不。我们想知道圣灵如何标记我们。有哪些证据能确保上帝的应许适用于我们？答案在于这段尚未讨论的经文："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"（弗 1:13）。

必须记住，在原文中（尽管英文版本使用了句号）这段文本是一个跨越本节经文的完整长句。若忽略这一句子结构，就可能人为构建出我们自己预先认定的时间顺序，而非经文实际表达的含义。若有人预先认定圣灵的某种特殊彰显（比如灵恩派所说的属灵恩赐）会在归信后数周甚至数年的"第二次祝福"中降临，就可能这样解读经文："你们既在基督里，就是在听见真理的道、你们得救的福音之时；你们既信了，之后，就受了所应许的圣灵为印记。"

但如果这些词语在时间上紧密相连，如同希腊原文中术语的排列方式呢？那么这些词语所表达的便不是时间的间隔，而是逻辑的先后顺序。在这种情况下，这段话应当这样理解："你们信了基督，是在你们听见真理的道，即你们得救的福音之时。你们既已信服，就在那一刻，领受了所应许的圣灵为印记。"此时，圣灵存在的证据并非通过遥不可及的特殊恩赐显现，而在于上帝已使人获得救赎信仰这一即时事实。信仰本身即印证了上帝之灵的印记存在，这印记确保我们是上帝的儿女。因为若没有圣灵，我们既不能也不会相信（罗8:6-9；林前 2:14）。[6]

6. 在第 13 节中，主动词（"你们受了印记"）之前有两个分词（"听见"和"信了"）。这两个分词的平行性质、相似的时态，以及它们都位于主动词之前的事实，意味着这两个分词应被视为具有相同的语法意义。如果第一个分词被视为时间性的（"听见之后"），那么第二个分词也应如此（"信了之后"）。至于它们位于"你们受了印记"之前的语法原因，大多数评论者认为要么（1）不定过去时分词在时间上先于主动词，要么（2）分词

CHAPELL, 以弗所书 .indd 55 2009 年 7 月 10 日 4:25 :34 PM

我们未能认识到信心是圣灵印记的彰显，是因为我们忘记了信仰这份礼物何等超然。福音宣告你是个罪人，而统管万有的主、上帝的羔羊耶稣为你的罪舍命 —— 世人并不相信；福音宣告即使你失信，信实的上帝已赦免你的过往，掌管你的生命，并保障你的未来 —— 世人并不相信；福音宣告虽然你曾死在过犯罪恶中，基督却为你而死，以复活战胜你的罪孽，此刻赋予你生命意义，并且将要永远得着你 —— 世人根本无法相信。唯有圣灵降临并超自然地改变人心，人才能信服福音真理。因此使徒说，你的信心就是圣灵内住的明证。

那已使你们在救恩福音中尝到上帝之甘甜的圣灵，正赐予你们对未来荣耀的预尝，这荣耀由祂在你们心中所留信心的印记作担保。藉着圣灵运用福音，你们的属灵世界已然颠覆更新。你们的信心印证了圣经所言不虚 —— 你们已成为新造的人。不仅如此，上帝的灵在你们心中的见证，也确证了圣经所说上帝创造之工的真实可信。圣经说，万有都在顺应上帝的旨意并为祂的荣耀而运作。因我们亲历了上帝在我们心中的再造之工，我们便能确信圣经关于上帝最终更新万物的应许同样真实。

这些是赋予我们生命意义、目标与勇气的宝贵真理。我深知生命中凡事都有目的，因我信救主为我而死，如今作为复活的救主，祂借圣灵住在我里面，使我的生命能为祂的荣耀而用。这样的信心本身就是圣灵内住以及我生命中有上帝旨意的明证（与确据）。即便在我软弱、脆弱、犯罪与惧怕中，上帝对我仍有其旨意。保罗如此宣称，难道是因为祂不明白我们面对的真实挑战吗？他断言，只要我们坚信圣灵对我们有所呼召，并以此为我们信仰的确据，我们就能明白万事都互相效力，

在主动词之前出现的文本在时间上先于主动词。因此，听见与相信发生在受印之前。印记并非信仰的起因，而是信仰证明了印记的存在。优秀的解经家对具体细节见解不一，但都认同经文表明所有信徒都已被圣灵印记（经文并未要求必须有后续的灵恩经历）。相信福音的人确知圣灵在他们里面的工作，以及他所保证的产业。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 56 2009 年 7 月 10 日 4:25 :34 PM

使上帝得荣耀，使爱祂的人得益处。保罗是否活在现实世界？是的，他写这封信时正被罗马士兵看守，等待审判。他深知现实世界。正因他相信福音，他相信甚至自己的苦难也是上帝旨意的一部分，为要传播祂过去与现在的信实信息，直到上帝所有宝贵的子民都被聚集，归于祂名的荣耀之下。

因为我们在外界面前的软弱，以及内心世界所引发的罪恶如此明显，我们需要蒙福的确据 —— 我们的生命并非徒劳，我们的失败也不会使我们失去上帝的爱。最终，我们的信心必须从我们所拥有的任何事物中转移开，转而专注于我们上帝的信实，这种信实是由祂的灵在我们身上的工作所证实的。若没有这些确据，在基督再来之前我们必须面对的一切将不堪承受。但只要我们确信祂的计划是可靠的，而且我们也在这个计划之中，那么无论祂要求我们承受何种艰难困苦，我们都能坦然面对，并且即使自身的弱点暴露无遗，我们也能安然无惧。

我的一位朋友最近分享说，他儿子罗比的高中毕业让全家充满了“新层次的恐惧”。恐惧的原因是罗比天生患有多种精神和身体残疾。一旦学业结束，政府对罗比的大部分支持将消失，而这个家庭将如何照顾他尚不明确。

几天后，当我的教堂牧师在宣布那周日的祝福 —— 上帝对其立约子民赐福的应许时，我心里想着罗比。就在牧师祝福完毕之时，圣所后方传来一个含糊不清的声音，与他一同说出那最后常被重复的话语：“…… 权柄和荣耀都归于我们的神，从今时直到永远，阿们！”那是罗比，他坐在轮椅上，见证着他的上帝 —— 昔在、今在、永在的全能与主权。

罗比怎么会相信这些事，他的父母又怎么会相信？他所受的苦难和他们的痛苦是如此深重。这世上几乎没有什么能证实他所重复的那些话的真实性。唯有信仰能肯定罗比的希望不会落空。但这样的信仰超越尘世，从上帝的视角看待一切。在那里，祂显明自己是全能的上帝，能够使万物都符合祂的旨意。在那里，祂应许每一处低谷都将被

CHAPELL, 以弗所书 .indd 57 2009 年 7 月 10 日 4:25 :34 PM

抬高，每一桩不义都将被纠正，每一滴眼泪都将被拭去，心灵将得到治愈，身体将恢复健全，现今发生的一切都将引领我们及他人与救主同享这些永恒的祝福。最脆弱的器皿与最卑劣的罪人都是这永恒计划的一部分，凡信靠祂的人亦然。你如何知道自己也在其中？因你信靠祂，既已信靠，你心中便有祂圣灵的见证：祂能使万事互相效力，为祂的荣耀和你的益处。

你灵魂的宇宙已然不同，这是圣灵的工作。祂是上帝所赐未来完全救赎的凭据，为要确保你所经历的并非徒然，你所珍视的也并非危如累卵。两者皆非掌握在你手中，而是全在那位奇妙上帝的手中 —— 祂单单但出于怜悯呼召你，使你成为祂的产业。即便你无法事事正确，即便一切看似全然错误，在上帝眼中你依然安然无恙，因为拣选你的那位正按祂旨意的目的成就万事，为要彰显祂的荣耀。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 58 2009 年 7 月 10 日 4:25 :34 PM

5

得胜的教会

以弗所书 *1:15–23*

又将万有服在祂的脚下，使祂为教会作万有之首。 教会是祂的身体，是那充满万有者所充满的。
（弗*1:22-23*）

如何在创纪录的长句之后继续行文？使徒保罗刚刚用长达203 个单词的句子颂扬了圣父、圣子与圣灵的永恒之爱。他将如何跟进这一点？他将解释为何如此关切以弗所人以及我们都能知晓那份爱。使徒此刻以不亚于先前表达的优美言辞，基于上帝永恒之爱的根基来拥抱教会，并如同父亲将因这般认可而获得安全感的孩子送入成年挑战中那样，委派教会去完成其崇高使命。

在一次我们教会的内部会议上，强调了明确目标的重要性。会上一位领袖向我们汇报了我们支持的一位传教士的秘密工作。这位终身传教士在一个迫害基督徒的国家服务。聚集聆听他工作汇报的人被告知要保守传教士的秘密，并受到告诫不得透露他的姓名或所在国家，以免危及他的服待和生命。随着个人勇气与牺牲的事迹

CHAPELL, 以弗所书 .indd 59 2009 年 7 月 10 日 4:25 :35 PM

逐渐展开，在场者无不被这位传教士及其家人深厚的奉献精神所震撼。然而，尽管这种个人热忱令人动容，但在福音派教会中并非罕见。特殊个体身上非凡的品质，正是我们彼此激励、互相鼓舞的常见故事。

让我感到更为不寻常的是这位传教士热情的感染力。我们不仅见证了这位杰出人士的个人勇气，还目睹了他所在国家普通基督徒与他一同敬拜的惊人意愿。当这位传教士描述他的教会如何举行被国家政府禁止的礼拜时，那些普通基督徒的奉献精神便一目了然：教会租用一辆旅游巴士，驶往偏远的高速公路，停车后在路上两个方向布置守望者，然后在巴士内进行礼拜活动。

我们很清楚传教士为何在那里 —— 他的职业和使命要求他在场。但其他人为何而来？他们本可不聚集而独自阅读《圣经》。他们可以以家庭为单位敬拜，无需冒太大风险。当然，他们也能独自祷告。基督徒并不需要聚集以获取上帝的垂听。那么，是什么驱使这些普通基督徒，以及全球数百万像他们一样的人，甘愿冒一切风险以基督之名相聚？

若社会习俗、政治筹码与个人晋升在此文化中不足以成为动机，在非基督教文化中更不存在这些动机，那么，究竟是什么正当理由促使上帝的子民为祂的旨意而聚集？答案清晰地体现在保罗从狱中写给他在以弗所属灵儿女的话语中。他自身的试炼清楚表明了以基督之名聚集可能面临的风险、危险与牺牲。然而，他的话语更强烈地揭示了那股驱使上帝子民共同寻求祂的力量。究竟是什么驱使上帝的子民聚集成为教会？

属灵支持(1:15-16)

尽管我们的文化充斥着世俗主义与物质主义，人们内心深处仍渴求着灵性支撑。对于许多在“9·11”事件后迅速迎来大量新会众的曼哈顿教会而言，我们这些基督教领袖如何表达这种属灵的支撑成了一

CHAPELL, 以弗所书 .indd 60 2009 年 7 月 10 日 4:25 :35 PM

个尤为重要的问题。可悲的是，许多教会显然未能很好地回应这一问题。几周内，他们的出席率就恢复了正常。一位市中心牧师提姆·凯勒的教会在悲剧发生后很长一段时间仍座无虚席，他给出了一个简单的解释："如果你在悲剧发生前没有准备好提供属灵支持，那么试图在悲剧发生后组织教会提供此类关怀为时已晚。"那么，有意义的属灵支持包含哪些内容？关键维度体现在使徒对以弗所人的话语中，他在表达感恩与代祷时提及。

感恩（*1:15-16*上）

保罗感谢的原因是以弗所人的信心和爱心（弗 1:15）。他们信心的对象是"主耶稣"（弗 1:15 上），而他们爱心的对象则是众圣徒（弗 1:15 下）。[1]他们对耶稣的信心使他们与周围多神崇拜的异教文化**区分**开来；而对众圣徒的爱则使他们在这样的文化中彼此**联合**。保罗称赞以弗所人这种既分离又联合的特质，不仅展示了他卓越的牧养恩赐，也揭示了是什么吸引以弗所人进入在基督里的团体生活。

保罗首先称赞以弗所人对耶稣的信心，这意味着在一个罪恶且自私自利的文化中，依靠祂的供应并为祂的荣耀而活。以弗所人做得完美吗？并非如此。尽管他们有健康的信仰承诺，但保罗后来必须提醒以弗所人，他们的得救是靠着上帝的恩典，而非靠自己的行为（弗 2:8-9）。使徒还称赞以弗所人毫无偏见或怨恨地爱所有圣徒。他们做得完美吗？也不是。本书余下大部分内容将是保罗对教会克服分裂因素、通过和平的纽带"保持圣灵所赐合而为一的心"（弗 4:3）的劝勉。

既然我们知道以弗所人还远未臻于完善，那么，保罗在感谢以弗所人的信心和爱心时，是**不是在**说谎或表现虚伪呢？不，保罗只是在

1. 保罗常在书信开头为信徒献上感恩（罗 1:8-10；林前 1:4-9；腓 1:3-8；帖前 1:2-10；帖后 1:3-10；提后 1:3-7）。这种开篇感恩与西 1:3-8 和门4-7 中的表述尤为相似。以弗所书的几份早期抄本缺失了"你们的爱心"字样（对照西 1:4，注意这可能是更艰涩的读法）；若采纳此省略，则意味着他们对主耶稣的信心也是众圣徒共守的忠贞。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 61 2009 年 7 月 10 日 4:25 :35 PM

展示他所推崇的信心。通过为他人身上虽不完美却可见的善行感恩，保罗表明，凭借信心的眼光，他看见他们披戴着基督的公义。更进一步，他为我们提供了绝妙的牧养指导，教导我们如何给予上帝子民属灵的支持。我们为所见圣灵的果子感恩，即便知道它尚未成熟。正如农夫在玉米穗饱满之前就为初生的谷粒感恩，教会领袖也当为在上帝子民身上看到的善行而称赞，同时他们深知，仍有很大的成长空间有待实现。保罗告诉以弗所人，他为在他们中间尚未完全之事感谢上帝，目的是使他们成熟并合一。

学习赞美的牧养艺术对所有渴望建立有属灵支持的教会的基督教领袖来说至关重要。指出他人的缺点并加以批评并不需要特殊技巧，但看到人们披戴非己之义的袍服，并在此基础上鼓励他们活出更应有的样式，方能有力传递基督的心意。最优秀的领袖善于培养一种能力 —— 发现人们心中萌芽的善，并用赞美浇灌其成长，即便他们（或许教会其他人都）清楚地看到对方仍需更多成长。我们通过赞美对方所能看见的优点来提供属灵支持，即使知道他们仍有成长空间。

尽管我担任教会领袖多年，却直到最近才真正领悟到赞赏与感谢的力量。但我发现并非只有我如此。最近一位教会领袖的忏悔令我深省 —— 他的职业本是教导企业如何激励员工。二十年来，他始终强调提振士气的五个最重要字眼是“我为你骄傲”。但近日反省时，他惊觉自己竟多年未对亲生儿子说过这句话。“我未能像基督支持我那样支持我的儿子，”他坦言。他当即约儿子共进晚餐，弥补长期缺失的肯定，父子间多年脆弱的关系立刻得到修复。所有教会领袖都当明白：上帝的儿女来到教会 —— 上帝的家 —— 是为寻求属灵支持。对他们说“我为你感恩”是强有力的属灵事工，而像使徒所言“不住地”行这事（弗 1:16 上），能以无比深刻的方式巩固我们彼此之间、以及与基督的联结。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 62 2009 年 7 月 10 日 4:25 :35 PM

在教会生活中，称赞如何发挥作用？举个例子，想想我们如何能让一个冷淡的教会对外来者变得热情。是批评会众的冷漠更有帮助，还是热情赞扬他们偶尔流露的欢迎笑容更能激励人心？再比如，要让青少年减少滥交，是每周训斥他们的不当行为更有效，还是细心发现他们在同伴压力下展现的勇气火花并予以赞许更能引导他们？

当然，教会的日常生活中少不了责备与纠正。然而，那些领悟到公开为不完美之人身上的良善而感谢上帝之重要性的领袖们，将极大地以上帝亲自提供的属灵支持来坚固信徒。诚然，我们有责任强化并传递基督教价值观，批判社会中的偶像崇拜，但召集上帝子民的教会不仅仅关乎道德训诫。上帝的领袖们通过以信心和爱心建立基督的身体，来吸引他的子民聚集，使之能面对世界并承受其冲击。

保罗为我们这些渴望成为教会领袖的人阐明了必须将恩典融入我们的愿景和信息的道理。牧养上帝的子民，很大程度上在于准备好看到人们身上的良善，并展望他们未来的模样（而非现状）。人们无法在一个只死盯着他们缺点的环境中成长。回顾自己三十年来作为牧师和组织领袖所犯的错误，我深感惭愧。我由衷感激那些愿意忽略我的不成熟与过失，让我得以在上帝恩典中成长的人。这恩典本就是要围绕并呵护我们在祂里面的成长之路。

代祷（*1:16*下）

保罗不仅在为以弗所人献上感谢时运用恩典，也在为他们进行属灵代求时如此。保罗提到他在祷告中“常提到”以弗所人（弗1:16上）。他接着说，“求……将那赐人智慧和启示的灵赏给你们”（弗 1:17），以及“并且照明你们心中的眼睛”（弗1:18上）。在我们探讨这些祷告内容之前，只需注意到这些祷告都是以他人为导向的。保罗为他人祷告，并让他们知道这一点。在第 16 节中，“记念你们”（英文版）更精确地翻译为“提到你们”。保罗实际上说的

CHAPELL, 以弗所书 .indd 63 2009 年 7 月 10 日 4:25 :35 PM

是，“我没有停止为你们感恩，也不住地在祷告中提起你们。”[2] 得知这种具体的代祷对上帝的子民是极大的鼓舞。

在这里，我们再次从使徒那里领受了强有力的牧养教导。为了提供属灵的支持，我们应当为所见的美好献上感恩，同时为上帝尚未赐予祂子民生活中的美好事物而祷告。具体而定期地为上帝的子民祷告，并让他们知道我们在这样做，这样能够建造教会。当上帝的子民得知他们所敬重的人正将他们带到恩典的宝座前，他们会得到鼓舞和坚固。若知道你敬重的人正以这种方式为你祷告，难道不会让你倍感鼓舞吗？如今许多人在教会中所寻求的，正是这样的属灵支持。教育和团契事工、荣耀的敬拜呈现 —— 尽管它们很重要 —— 都无法替代那源自圣灵所激发的心灵深处所渴望的属灵支持。

属灵的洞察力 (1:17-19上)

深知上帝子民内心最深切的渴望与最大的需求皆属灵性层面，保罗将代祷的内容聚焦于祈求他们获得属灵的洞察力：“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， 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”（弗 1:17-18）。若要不被这世界压垮，我们必须明白眼前所见并非全部真相。怀着这样的信念，这位满有爱心的使徒为以弗所信徒祷告，愿他们能看见那超越肉眼凡胎的属灵实相。

科学家们发现，曾被以为不会发声的蓝鲸其实拥有极其强大的声音。它们的嗓音以低于人耳可捕捉的频率共振。但借助现代仪器，科学家们发现这种鲸鱼的超低音呼唤威力惊人，能传播数百甚至数千英

2. 当我们看到保罗时常提及他不断为众教会祷告的虔诚（如，罗1:9-10；西1:3,9；帖前1:2；帖后1:11；以及门4），并且他在他人身上也称赞这一特质（西4:12；帖前5:17）时，这一真理的重要性便得到了彰显。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 64 2009 年 7 月 10 日 4:25 :35 PM

里之远。没有卫星电话，一头蓝鲸从纽约港口发出的叫声能在英国港口被听到。这种惊人的能力自古就有，但直到最近才被发现，因为我们的感官过于局限而无法察觉。保罗现在开始做的，是确保那些因圣灵而变得敏感的心灵，能够感受到上帝通过教会事工赐予他子民的祝福。

我们如何洞察属灵世界的隐秘动态？上帝的力量与人类的力量皆有其作用。上天必须赐予，心灵必须接纳，方能获得灵性洞察所需的一切。保罗为此二者祈祷。

属天供应（*1:17*）

使徒祈求“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[以弗所人]，使你们真知道祂”（弗 1:17）。[3] 保罗祷告上帝可以将祂自己的知识赐给祂的子民。解经家们对这里提到的“灵”是指圣灵，还是指被赋予智慧的人类灵魂存在一些争议。我认为极有可能是圣灵，因为使徒继续沿用前文（弗 1:3-14）所引用的三位一体的表述方式。进一步的证据来自保罗的教导，即“智慧”以及尤其是“启示”是由圣灵所传递出来的（弗 3:5；参林前 2:6-16）。此处“灵”前无冠词的特征与其他提及圣灵的经文一致（如罗8:4-5,9,13-14；加 5:5,16），属格修饰圣灵的用法亦然（如约14:17；15:26；16:13）。[4]

无论人们对“灵”的认定持何种立场，毫无疑问的是，所需的智慧与启示皆为上帝的恩赐。因此，保罗的榜样教导我们，基督教领袖应当祈求上帝向祂的子民显明自己。这必须成为所有教会领袖事工的一部分。我们不单凭自己的智慧，更要祷告求上帝赐下祂的智慧，并向祂的人民显现。

3. 此处上帝被确认为“我们主耶稣基督的神”（参看林后 1:3；11:31；西 1:3；彼前 1:3），与 1:3 保持一致。他也是“荣耀的父”（NIV译为“荣耀之父”—— 描述性属格），让人想起圣经其他地方称上帝为“荣耀的神”—— 见徒 7:2；诗 29:3 [七十士译本 28:3]）。

4. 更多内容参见 Harold Hoehner, *Ephesians* (Grand Rapids: Baker, 2002), 256–58。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 65 2009 年 7 月 10 日 4:25 :35 PM

领受恩赐（*1:18* 上）

祈求上帝施恩只是信徒灵性培育所需祷告的一半。领袖们还必须祈祷人心能接受上帝的恩赐。保罗通过这样的祷告，认识到需要上帝至高无上的干预，并祈求祂代表祂的子民行动，开启人心以看见神圣的真理。对于以弗所人，保罗形象地祈祷“照明你们心中的眼睛”（弗 1:18 上）。

曾经我有幸听到一对充满爱心的父母讲述，当他们得知年幼的女儿失聪后，全家是如何应对的。他们说最初完全不知所措，不知该做什么，也不知谁能帮忙。那种面对重大需求却无能为力的绝望感笼罩着他们，对于如何帮助孩子毫无头绪。后来上帝安排他们遇见另一个有相似孩子的家庭，那家人指引他们获得了州政府提供的各项服务，这些帮助极大。这对苦苦寻觅的父母形容这段经历就像被邀请进入一个从未知晓的房间，进去后才发现里面存在着一个社会大众看不见的完整世界 —— 那里有一群全心奉献的专业人士，正用毕生精力照料着这样的孩子。那个房间里的世界始终存在，但唯有当你产生这种需求时，才会看见它。

保罗深知上帝子民属灵需求的深邃。因此他祈求他们心中的眼睛得以开启，好使他们能看见天上为照看他们所预备的丰盛世界。保罗借用旧约中“明亮”的表述（参诗篇 13:3；19:8）来形容信徒内心获得的属灵领悟（林后 4:6），因为在犹太思想中，心是思想和情感的所在。保罗继而具体描述了以弗所信徒心灵之眼被开启后，将能“认识”属天供应的三重景象：盼望、产业与大能。

盼望（*1:18*中）

保罗祈求以弗所人“知道祂 [上帝] 的恩召有何等指望”。我们知道这指望是什么。正如保罗在前一段经文中所描述父、子、圣灵的工作时，他已经阐明我们的盼望在于：

CHAPELL, 以弗所书 .indd 66 2009 年 7 月 10 日 4:25 :35 PM

世界属于主，我们永远属于祂。宇宙并非偶然存在，我们也永不遭弃绝。我们的上帝既公义又满有恩典，既掌权又施行拯救。[5] 这是以弗所人的盼望，也是我们的盼望。

当你听到世界上那些失去希望的声音时，便会明白这份希望的分量。追寻灵性却尚未得见的音乐组合 Vertical Horizon 在其流行歌词中道尽了希望枯竭的滋味。他们在《Lines upon Your Face》中哀叹："有时我希望我们都能永生不死 / 人生游戏的结局永远皆大欢喜 / 但我知道这并非真实 ……" 但事实恰恰相反。福音的真理告诉我们：人类本就不朽。我们的时间是永恒的。对于那些笃信掌控这世界的永恒上帝之人，结局永远、永远是美好的！

徒劳终有尽头 —— 你意识到这世界并非无意义，你的罪的结果和压迫也非无穷无尽。世界有其目的，罪过可得宽恕，且上帝赐予了战胜它的力量。提供这一切的上帝，如父亲呼唤心爱的孩子般召唤你，将你从黑暗中引领至祂那奇妙的光明之中。这正是使徒祈求上帝子民能看见的希望，我们也当为此祈祷。

产业（*1:18*下）

保罗还祈求以弗所人能认识上帝赐予他儿女的属灵产业之丰盛。解经家们对"祂在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀"（弗 1:18下）存在争议：这产业是上帝赐予祂子民的，还是祂子民本身被视为祂的产业？我更倾向于后者，即理解为上帝确实视我们为祂的产业，是祂应许给自己的祝福。想到天父在其他经文中说要以我们为乐，在此处祂也确实视我们为祂自己所拥有的宝贵产业，就实在令人感到荣耀。因我们是祂宝贵的产业，祂就定意将我们归于自己。新约中多处平行经文为这一立场提供了有力的释经依据（如弗1:11,14；5:5；徒7:5），

5. 基督徒在今世拥有盼望 —— 这是他们认识基督之前所没有的（弗 2:12）。犹太信徒是最先拥有这盼望的（希腊文弗 1:12），如今外邦信徒也同样拥有（弗 2:12-13）。以弗所书中强调的这盼望，聚焦于上帝的呼召之工（弗 1:18），这呼召延及他对整个合一的基督徒群体施行的救恩（弗 4:4，"你们所蒙的呼召"；参西 3:15）。这呼召是由上帝的神圣拣选所促成的，以使人得救，与保罗其他著作中的"呼召"概念是一致的。关于上帝拣选的呼召，参见提后1:9；罗8:28-30；帖前 5:24；林前 1:26-31；参罗 11:29。关于蒙召得救的进一步经文：加 1:6；帖前 2:12；帖后 2:14；提前 6:12。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 67 2009 年 7 月 10 日 4:25 :35 PM

在旧约中也有许多例子表明上帝的产业就是祂自己的子民，尤其是在诗篇中（如诗68:9-10；74:2；78:62, 71；79:1；94:5, 14；106:5, 40）。[6]

一些评论者认为保罗实际上是在说，上帝在我们灵性贫乏时赐予我们天上的财富。这意味着天堂的一切资源：祂的怜悯、眷佑、供应、应许以及永生 —— 都是我们可领受的产业，因为祂是我们的父。更进一步说，上帝会根据我们生命中的需要，赐下天上的珍宝来实现祂在我们生命中的旨意。因此，上帝的丰富确是我们的产业，我们可以凭此应对当前的试炼与挑战，深知这些困难绝不会超过上帝为我们预备的。当我们经历试炼时，不必绝望。圣灵让我们能超越世俗的眼光，透视天国，确信那早已为我们预备的供应。综观这一切供应，核心信息始终是：上帝视我们为珍宝 —— 毕竟，若我们是祂产业的继承者，便意味着我们是上帝的儿女。

F. F. 布鲁斯谈到上帝通过告诉我们祂多么珍视我们而赐予的属灵鼓励：

> 上帝竟如此珍视一群从灭亡中被救赎、却仍带着诸多过往罪痕的罪人群体，这看似难以置信，但若非祂在基督里看他们，如同起初在基督里拣选他们一般，此理便无从阐明 …… 上帝对与基督联合、藉信心同享祂复活生命的子民的评价，必然与祂对基督的评价一致。保罗在此祈祷读者能领悟上帝赋予他们的价值，以及祂要成就的计划 ——

6. 从假设角度而言，“他的产业”可能是来源属格（“从他而来”），而“在圣徒中”可理解为“在圣徒中间”（徒 20:32 可作为支持，表明 klēronomia 后的 en 可表示“在 ... 中”）；也有人可能主张 18-19 节中所有“他的”属格都是来源属格。然而，七十士译本和新约中所有与 klēronomia 构成属格关系的众多代词似乎都是所有属格（例如，他的产业、你们的产业等 —— 尤其参见弗 1:14）。在新约中，我们有介词短语 en 表示产业内容的例子（特别是弗 5:5；还有徒 7:5）—— 七十士译本中也有类似用法（如创31:14；民 36:2；王上 12:16）。综上所述，理解“他的”最自然的方式似乎是所有格 ——“他在圣徒中的产业”。这与弗 1:14 一致，也与弗 1:11 中“被拣选”（字面意思是“我们已被分配”）的用法一致。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 68 2009 年 7 月 10 日 4:25 :35 PM

祂永恒的旨意是借着他们作为未来和解宇宙的初熟果子，为要使他们的生活与这崇高的呼召相称，并使他们能以感恩的谦卑来领受如此丰盛地倾注于他们的恩典与荣耀。[7]

大能（*1:19*）

上帝慈爱的应许并非我们唯一的盼望；保罗还祈求圣灵赐下慧眼，使我们能看见上帝“向我们这信的人所显的能力是何等浩大”（弗 1:19）。这应许不仅关乎将来的产业，更关乎当下赐给我们的大能大力。

保罗在以弗所书的这部分强调了能力的重要性，他通过以下方式实现：(1) 将其置于心灵之眼被照亮后应见之物三重奏（盼望、产业、大能）的末位，(2)运用极具感染力的强调性表述“超越的伟大”来突显上帝的大能，(3) 在19-20 节密集出现描述上帝之力量与作为的词汇（希腊原文中使用了四个不同名词和一个动词）。能力是以弗所书中反复出现的主题（参看弗 3:7, 16 , 20； 6:10 ）。通过不断重复这个主题，保罗呼吁以弗所人在他们的历史处境中摒弃异教崇拜和魔法力量的观念，并以主的力量对抗与基督为敌的空中与地上权势（弗1:21； 6:10-18 ）。这与保罗其他书信中的能力主题一脉相承（如罗1:20； 帖后 1:9； 提前 6:16 ）。基督徒唯有倚靠上帝现今赐给信徒的能力（腓 3:21； 西 1:11,29； 林后 4:7； 12:9； 提后1:7）并藉着圣灵（如罗 15:13； 林前2:4-5 ），才能直面信仰遭遇的对抗。并非所有人都能察觉，但这能力真实存在。它属于肉眼不可见的光谱。因此保罗祈求圣灵开启以弗所人的感知，使他们能凭借神圣之力应对尘世挑战。

对于那些在灵性上受伤的人来说，盼望与力量有多么令人信服？将这个问题置于我们的物质现实背景下，便能揭示其灵性动力。当我之前描述的那位失聪儿童的母亲看到另一个城镇的人们有能力帮助她的女儿时，这位了不起的母亲便坚持四年每周工作日带着女儿往返四小时去接受治疗。她为何要这样做？因为她亲眼目睹了医学、知识和

7.F. F. Bruce, *The Epistles to the Colossians, to Philemon, and to the Ephesians* (Grand Rapids: Eerdmans, 1984), 270—71。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 69 2009 年 7 月 10 日 4:25 :35 PM

在那个遥远的地方所提供的治疗。她曾目睹那些资源的力量，如何赋予人们听力、健康和完整的新盼望。而这份力量的见证，让她对女儿未来的康复燃起了盼望，这种盼望化作了一种持续多年、跨越千里的执着。盼望，就是如此强大。

耶稣基督的教会应当提供这样的盼望。近年来，我试图提醒我的学生们注意到，纵观历史，伟大讲道中似乎存在一个共同点。它不是一种表达风格、组织结构，甚至不是解经方式 —— 这些都会因时代而异。但将所有伟大基督教讲道串联起来的线索似乎是盼望。伟大的讲道总是传递盼望。我们属于上帝的家，这意味着我们从事的是“家族事业”。这份事业就是盼望。因着为我们而存在的基督大能，我们堕落的本性、罪恶缠身的世界和受罪捆绑的灵魂都有了盼望。我们是盼望的传递者 —— 传递着上帝丰盛的恩典与能力可以使明天比今天更光明的盼望。阐明赋予人们盼望之力量的本质及其所在之处，成为了这位使徒接下来要探讨的重点。

属灵的大能(1:19-23)

如何让那些被物质世界占据和压迫的上帝子民看见属灵的大能？我听说治疗自闭症儿童的一种疗法是将他们眼镜的下半部分模糊化。某些类型的自闭症表现为孩子完全沉浸于自身经验的某个方面，以至于某项习惯性的活动或一个熟悉的物品这种单一的互动成为了孩子的全部世界。因此，底部模糊而上部透明的镜片迫使孩子抬头 —— 将视线从小世界移开，去关注更广阔的世界。同样，给予我们希望的使徒也将我们的目光从这个世界提升，使我们聚焦于来自天上的另一种力量。我们的希望在于理解天上的力量与地上的力量。

属天的盼望（*1:19-22*）

首先，保罗说，上帝子民可得的能力是“何等浩大”（弗1:19）。接着他向我们揭示了这能力的本质：就是照祂在基督身上所运

CHAPELL, 以弗所书 .indd 70 2009 年 7 月 10 日 4:25 :35 PM

行的大能大力，使他从死里复活，叫祂在天上坐在自己的右边， 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。（弗 1:20-22）

运行在我们身上的能力是复活的大能，足以战胜罪恶与死亡。[8]对那些曾死在罪恶中的人而言，新生命成为可能。因着这神圣的供应，在仇敌面前持守见证、在患难中坚守盼望就不再是徒然或不可能的事。这运行在我们身上的能力也是至高主权，使我们的救主与中保超越世上一切执政掌权者。为阐明这至高主权，保罗几乎列举了世人所能认知的一切权柄与力量 —— 从政治统治到物质力量，再到今世及未来的属灵势力 —— 并简明宣告：耶稣的权能远超一切。[9] 他是万有之首。而这运行在我们身上的大能也是教会的能力。基督正用祂的大能“为教会” 行事（弗 1:22 下）。

我们或许会期待使徒说基督运用祂的大能是 “ 为信徒 ” 或 “ 为你们 ”，而非 “ 为教会 ”。他本可以如此表述，且与他的其它著作完全一致。基督确实为我们个人彰显了祂的复活与至高权能，但这并非保罗在此的重点。使徒要阐明的是：基督的大能不仅为个人而显，更是为教会 —— 你我仅是其中一部分。那位创造万有、为万有之首、并持续充满万有的主，正为教会的利益统管万有。这对那些聚集敬拜上帝并学习践行祂旨意的人具有深远意义。

我们无法真正理解使徒所作出的承诺的深度，即那位为万有之首、创造万有的基督，为了祂的教会，正以祂的旨意充满万有。整个宇宙都在遵循特定的轨迹，朝着新的方向转变，这一切都是为了基督

8. 上帝使基督和信徒复活的大能，是保罗书信中强调的一个主题，亦见于罗 1:4；林前 6:14；15:43；林后 13:4；腓 3:10；西 2:12。

9. 关于描述这些地上与天上掌权者的用语，另见弗 2:2；3:10；6:12；参罗 8:38–39；林前15:24；西 1:13, 16；2:10, 15。解经家指出，“ 执政的、掌权的、有能的、主治的 ” 反映了犹太文献中恶魔的等级，而 “ 一切有名的 ” 更自然地指向人类权贵的等级。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 71 2009 年 7 月 10 日 4:25 :35 PM

新妇的益处。尽管我们的感知似乎否认这一真理，但肆虐的战争、崛起的领袖、发生的事件都无法阻挠祂的计划。历史不可阻挡地朝着耶稣基督教会的胜利迈进。祂正利用一切（包括堕落世界的悲剧）为她的缘故塑造并重塑这个世界。整个受造界都在顺应服务于基督教会荣耀的目的。这是一个让人欣然选择加入教会的有力理由。整个世界都是基督献给他新娘 —— 教会——的花束。但祂如何预备这束花？基督用什么器皿来使祂的永恒旨意充满全地？正是教会。

地上的盼望（*22*下*–23*）

耶稣是“为教会作万有之首，教会是祂的身体，是那充满万有者所充满的”（弗 1:22下-23）。宇宙被充满的目的本身，就是祂用以充满的工具。耶稣通过教会这一途径，以造福教会的方式改变着这个世界。耶稣说：“无论在哪里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间”（太 18:20）。这不仅是婚礼上的浪漫歌词，更是战斗的号角。这是神圣新郎的宣告，祂将亲自临在保护并提升祂的新娘。[10]那位统管万有、赋予宇宙终极意义的，也充满那些奉祂名聚集的教会。因此，基督的身体 —— 教会，正是祂此刻用以将神圣旨意充满万有的器皿。上帝那永恒且塑造宇宙的大能，正通过教会在世上运行，这能力为着教会的缘故在世间作工。

基督通过教会并为了教会而充满世界的旨意，是我们独有的集体盼望。世上再无其他机构拥有此般应许。上帝未曾赐予其他组织如此承诺或能力，使其成为世上的盐与光。世界终将永远屈服于教会的影响之下，因教会乃是那统管万有之首的身体，因此承载并彰显祂的大能，为要成就祂自己的荣耀。[11] 我们的使命并非止于教堂大

10. 例如在马太福音中，耶稣的临在有助于解决教会中的冲突（太 18:16, 20）。
11. 正如以弗所书（弗 4:12, 15；5:23-24）所示，保罗在其他地方也频繁提及基督的元首地位（林前11:3；西 1:18）以及教会是他的身体（罗 12:5；林前 12:12-27；西 3:15）。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 72 2009 年 7 月 10 日 4:25 :35 PM

门之内，也不局限于世人所谓的“宗教”事务。整个文化领域都是我们的疆土，一切事业皆为我们所关注，凡美好之物皆由我们的欣赏与培育。万物皆在祂的统辖之下。因此，我们有权关切这一切，并将其归于那位创造万有、并为彰显其荣耀而设计的主宰权下。

使徒表达教会这一权能与目的的方式，因其言辞的毫不妥协，令历代解经者无不感到震惊。教会是那充满万有者的丰盛；因此，教会为祂成全了祂的旨意，正如祂为教会设计了一切。保罗关于“丰盛”的复杂表述尤其可见于以弗所书（弗 1:23；3:19；4:10, 13）和《歌罗西书》（西 1:19；2:9–10）。在弗 1 : 23 中，“丰盛”一词最自然地指向“身体”，即教会（另见弗3:19；参西2:10）。同样，因保罗在其他地方曾表示上帝的丰盛“充满”信徒（弗 3:19），此处显然表示基督就是充满教会的那一位（此处plēroumenou 被视为中动态）。因此，NIV准确翻译了这句话：“教会是祂的身体，是那无处不在、充满万有者所充满的”（弗1:23）。

教会是上帝用于世界变革与更新的器皿。有人将此解读为教会应当积聚财力、政治甚至军事力量，以将基督的旨意强加于列国。但保罗在这封书信后续部分对这些真理的阐释更具启发性。他接下来的话语并非构建政治、营销或军事策略，而是为地方教会的事工提供蓝图，旨在培育彼此相爱与个人圣洁，使信徒在生活的各个层面都能预备好进行敬虔的服侍。教会之所以被呼召成为教会，正是要通过言语和行动传扬福音，使其子民无论被召往何处作世上的盐和光，都能预备好推进祂的国度。

教会在世界变革中的作用需要被强调，以便所有人都能认识到领导和支持她的使命是多么崇高。教会是基督在这世上荣耀的主要器皿。如果你在教会内工作，向世界传扬祂所赐予的盼望、资源与能力，那么主就会使一切生命与历史顺应你的目标，因为你所服侍的教会正实现着世界本身被创造的宗旨。随着教会最终的胜利展现

CHAPELL, 以弗所书 .indd 73 2009 年 7 月 10 日 4:25 :36 PM

在我们眼前，我们可以越来越理解上帝呼召我们的共同的目标，以及他所赋予的使命。

首先，教会的共同目标表明我们是一个整体的一部分，其中不容有独行其是者。在个人主义文化中，我们可能会忘记这一点。我们谈论改变文化、成为盐和光、将基督的信息带入市场时，即使怀着最好的意图，也几乎完全从个人自主努力的角度思考问题。按照我们西方文化的特点和习惯来看，我们通常是以自我为中心来思考的：我要做什么，我将如何改变一个行业、艺术领域或政治运动。虽然我们确实有个人责任，但如果我们试图脱离教会去影响文化，就无法完成我们的使命。

教会的集体呼召也意味着不容有逃兵。脱离她前行，不仅会超出我们属灵的补给线；更是宣告基督的身体、祂的新娘与我们无关或与我们的目标相悖。这样做可能相当容易，因为教会可能显得不容异见、固执己见、受传统束缚、对自身职责视而不见，甚至令人难以忍受。她或许是个丑陋的新娘，但她是基督所爱的，也是最终实现祂在这地上旨意的唯一器皿。正因如此，她才值得我们付出努力，值得我们献上生命。

教会的集体命运也意味着不应有绝望。尽管她存在种种弱点——包括信徒的挑剔和领袖的失败——她仍是基督用来让世界充满祂荣耀的工具。即便遭遇挫折与表面上的失败，教会也不会被阻挡。侍奉她的人所蒙的呼召无上崇高。尽管软弱不堪，世上再没有比一群信徒彼此相爱、互相帮助与宽恕、为基督在他们中间的工作祷告、在喜乐与悲伤中相互扶持、装备门徒、对外人施怜悯、并赞美成就这一切的上帝更有力量的一个存有盼望的组织。众多教会如此生活的累积效应，将成为世上最强大的向善力量。

最终，对教会的共同应许意味着不应有任何妥协。那些心灵之眼被开启、得以看见上帝托付给教会的天国旨意之人，将成为世界无法束缚的力量。教会乃是那统管万有者所充满的，祂的能力以各种方式充满万有。属天的丰盛在她里面倾泻而出。这是我们的盼望，

CHAPELL, 以弗所书 .indd 74 2009 年 7 月 10 日 4:25 :36 PM

而藉着上帝的力量，这也成为教会的信仰确据。我们是上帝这一伟大工作的一部分，万物都在祂面前屈膝敬拜。

在法国宗教改革的早期，胡格诺派以超乎自然的力量迅速壮大。短短七年内，就涌现出多达三千座教堂。那些年间，基督“何等浩大的能力”清晰可见。然而不久后，法国天主教君主制便无法容忍这种新教运动，在一系列法令、监禁和屠杀行动中，他们彻底摧毁了这一运动。数以万计的人试图逃离这个国家，但成为宗教难民本身就是可判监禁或死刑的罪行。因此，尽管成千上万人逃亡，但更多人被迫留下秘密地进行敬拜。

我们不难理解这种坚持私下敬拜的决心。但让我们感到困惑的是，为何当时人们仍执着于寻找隐秘场所进行集体敬拜。他们精心制作可巧妙拆解、藏入书籍或面粉袋的圣餐器具；用铁丝和床单搭建讲坛，不用时能折叠成不起眼的衣物堆。那个时期的某个讲坛甚至能收缩成酒桶形状，再像现代儿童的变形机器人般展开成宏伟木制讲台。可胡格诺派为何要如此大费周章？须知在那段岁月里，若会众未经国王许可进行敬拜被抓，牧师将被处决，其他男性将被终身奴役，女性被终身监禁，孩童则被送往国家设立的宗教学校抚养。有时整个村庄会遭受酷刑，直到集体宣誓效忠国教。那些年里，信徒们必定追问过：那赐予信徒“何等浩大能力”的力量究竟何在？

今天，一座坐落在法国乡村的小农舍里，设有一座纪念胡格诺派的朴素博物馆。馆内有一面白色大理石墙，墙上镌刻着那些被处决、判作苦役、遭受酷刑或终身监禁的男女姓名。许多人承受了巨大苦难。在他们那个时代，当教会遭受灭顶之灾时，要看清基督的至高权能实属不易。若当时人们为自身安全而放弃集体敬拜与信仰实践，又有谁能责备他们呢？而如今，我们却难以理解他们当年内心如此清晰地看见、并为之委身教会的崇高目的。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 75 2009 年 7 月 10 日 4:25 :36 PM

然而，当我参观了法国那座农舍博物馆后，我有幸瞥见了当年法国宗教改革者们所见的景象。随后我前往布达佩斯，向来自匈牙利、罗马尼亚和乌克兰的牧师们传道。通过他们英勇的努力，基督的事业得以在遭受无神论共产主义统治压迫的国家中延续了两代人的时间。我与那些同样遭受酷刑、威胁，甚至孩子被政府夺走的人们交谈。这些人也为了超越个人生命的更大目标而坚持着。当我询问他们坚持的理由时，他们告诉我，他们是胡格诺派的后裔。他们是四个世纪前从法国故土逃出的少数忠信者的后代，当时上帝用他们的见证和真理如盐和光般播撒到全世界。

通过这段见证，我猛然意识到自己正目睹的是："向我们这信的人所显的能力是何等浩大。"自胡格诺派遭受迫害以来，王朝更迭，政权兴替，哲学思潮起落，暴君与压迫者掌权又消亡，但承载着基督永恒之爱与终极统治信息的教会始终屹立。阴间的权柄不能胜过她，将来也绝不能。基督必要执掌王权，祂要藉着教会将祂的统治遍及天下万民之心。

如今，上帝呼召我们参与这项持续的使命，将教会带入世界，将我们的心向祂敞开，看见祂的真理与胜利。我不会假装这挑战微不足道或毫无痛苦，但我能保证我们的努力不会徒劳。无论我们自觉影响力多么渺小，无论我们的努力遭遇多少障碍，无论我们的力量显得多么薄弱，投身教会事工者都是上帝选定要施展大能改变世界的器皿。我们的主召唤我们从事一项美好且伟大的工作。愿我们心灵的双眼可以看见祂在我们里面并藉着我们运行的大能，使我们永远述说那属于上帝子民的盼望、丰盛与能力，这一切皆为荣耀我们的救主基督耶稣。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 76 2009 年 7 月 10 日 4:25 :36 PM

6

上帝的礼物

以弗所书 *2:1–10*

我们……本为可怒之子，和别人一样。 然而， 神既有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱， 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）。（弗 *2:3-5*）

在我成长的过程中，预定论始终是一个核心话题。尽管我儿时参加的那个小教堂坐落在田纳西州的玉米和大豆田之间，但它却以其忠于圣经所教导的一切而自豪——甚至是像预定论这样难以理解的教义。感觉到这是少数几个会毫不避讳地讨论此类教义的教会之一，我父亲所属的小教派对其独特性愈发热忱。因此，我们非常频繁地谈论预定论。无论是新约还是旧约，诗篇还是福音书，主题都是一样的。在我学会乘法表之前，我就知道上帝“从创立世界以前，在基督里拣选了我们”（弗 1:4）。没有人回避这一真理：我是“那位随己意行作万事的，照着他旨意所预定的”（弗 1:11）。似乎如果一篇讲道不以某种方式提及预定论，就不算真正的讲道。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 77 2009 年 7 月 10 日 4:25 :36 PM

我们之所以属于上帝完全是基于上帝的主权旨意这一真理，在我年轻时被过分强调，以至于我在成年后对自己在上帝事工中的角色产生了巨大疑问。这些疑问甚至主导了我神学院学习的方向。虽然主赐予了我许多优秀的导师和课程，但我在神学院期间的主要目标始终是调和预定论与人类责任之间的所有矛盾。至今我仍在为此努力。但此后的反思也让我开始思考，对于那些既要尊崇上帝主权，又尊重祂使用人类作为器皿来成就祂旨意、传播祂话语的人，我认为他们有着特殊的呼召。

我们此刻所读的这段经典经文，清晰地阐述了上帝之爱这一至高无上的恩赐，以及祂对我们生命的召唤。[1] 上帝的主权恩赐与人类使命奇妙地交融，既彰显祂的荣耀，又赋予我们生命的意义。

为什么上帝必须是至高无上的：我们的现状、行为、本性(2:1-3)

保罗在这段经文中的核心观点是，救恩源于上帝至高无上的主权旨意，而非人的成就或优点。主权性表达了上帝不受外力支配的统治权 —— 若祂受制于人的选择或行为，就谈不上真正统管万有的主权。这尤其表明救恩是上帝的恩赐，绝非人力所能换取。虽然奥古斯丁和加尔文因历史渊源常与这些真理相关联，但此处圣经的教导印证了这些信念 —— 最终决定属灵真理的必须是圣经而非人的权威。

圣经在这里说了什么来证实我们的救赎必须是上帝的恩赐？它揭示了我们的现状、行为和本性，这些特征使我们无能为力，因此上帝必须主动拯救我们。

1. 这段经文（弗 2:1-10）在希腊原文中是一个连贯的长句，着重强调上帝的恩典（注：虽然结构上可以在第 8 节断开，但英译版在第8节开头的“因为”一词明确将弗 2:8-10 与 2:1-7 连接起来）。希腊文中，主要动词的直接宾语出现在第 1 节“你们”，并在第 5 节扩展为“我们”。主语“神”出现在第 4 节，主要动词“使我们活过来”则在第 5 节。因此，这个核心经句宣告：上帝是那位以主权行动，通过使我们与基督联合，让灵性死亡之人重获生命的主。其余所有经文都作为从句依附于这个核心句，为要显明我们堕落境况的深重，以及我们慈爱怜悯之上帝恩典的浩大。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 78 2009 年 7 月 10 日 4:25 :36 PM

我们的现状（*2:1*）

我们的现状如何？以弗所人就是典型代表。使徒指出在上帝重生之恩降临前，我们皆缺乏属灵生命。谈及他们归正前的状态，保罗对以弗所人说："你们死在过犯罪恶之中"（弗 2:1）。得救之前，我们虽肉体存活，灵里却已死亡，无法与上帝相交。因缺乏圣洁，我们无法与圣洁的上帝建立活泼的关系。

我们的行为（*2:1-2*）

因为在上帝将祂的灵内住于我们之前，我们在灵性上是死的，所以我们的行为不受任何神圣约束。保罗对以弗所人说："你们死在过犯罪恶之中，祂叫你们活过来。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"（弗 2:1-2）。[2]那些在过犯和罪恶中死去的人，他们的行为是随从世俗的方式和撒但的引导，撒但继续对那些悖逆之人施加他的灵性影响。他们过着灵性死亡的生活。

希腊语原文直指以弗所人"随从"了这世界的样式而行，此处采用了典型的圣经表达方式（参箴 8:20）来描述一个人的生活方式（见弗2:10；4:1, 17；5:2, 8, 15；又如加 5:16；罗 6:4；14:15；林后 5:7；腓3:17；西 1:10）。"这世界的样式 [原文作 '世代']"与保罗在加 1:4 所用的"这罪恶的世代"类似；它代表了"世界"及其运作势力与上帝为敌的时期（关于"世界"此用法的其他经文，另见林前 2:12；11:32；加 4:3；西 2:8, 20；参约壹 2:15–17）。"空中掌权者的首领"即撒但，以弗所书后文

2. 第 1 节中"你们"是重点（"你们死在过犯中"），但同样的短语在第 5 节以"我们"重复出现。有人认为保罗使用"我们（we）"和"我们（us）"这些代词其实只是在将自己也纳入到听众的行列之中（即"你们"这一群体）。然而，鉴于弗 2:11-14 明确指出"你们"指外邦人，"我们"指犹太血统的人，此处保罗很可能也指犹太人与外邦人的区别。保罗坚持认为，在上帝恩典介入之前，犹太人和外邦人一样都按肉体行事（弗 2:3），灵性上是死的（弗2:1,5），只配得上帝的愤怒（弗 2:3）。这也服务于保罗促进犹太人与外邦人合一的目的，因为犹太人和外邦人一样都完全需要上帝恩典的救赎（弗 2:1-10），正如他们现在同为一个身体的成员（弗 2:11-22）。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 79 2009 年 7 月 10 日 4:25 :36 PM

还会提到他(弗 4:27 ； 6:11,16)。[3] 这一切背景表明，当保罗说我们在得救之前是死的时，他所指的是我们在灵性上是死的，不仅是因为我们还在尚未重生的状态，还因为这种状态导致了受审判的邪恶行为。

我们的本性（*2:3*）

这种死亡的状态与行为，并非仅是无神之人所作所为的后果，更是他们本性的结果与明证。保罗说：“我们从前也都在他们中间（即那些因悖逆而死在过犯中的人），放纵肉体的私欲，随着肉体和心中所喜好的去行”（弗 2:3）。背离上帝的这种悖逆并非反常现象，相反，我们当时正是按着自己的本性而活。[4]保罗默认我们明白一个事实：我们生来在罪中就是死的，继承了亚当堕落的性情，因而在灵性上与上帝隔绝，顺服世界的私欲及其思维方式。

在这种自然状态下，我们“和别人一样”，也处于上帝的震怒之下。保罗借用罗马书第 9 章中至关重要的表述来描述那些未蒙上帝拯救之人的命运，他指出在上帝为我们施行救赎之前，“我们本为可怒之子”（参看罗 9:22）。

这幅描绘我们受基督教影响前之状态的画面，彻底粉碎了任何关于我们具备自救能力或信念的暗示。我们的行为不过是按照与世间万物共有的本性而活，而这本性与上帝神圣之道背道而驰。其结果便是我们无法与祂建立生命的联结。从本质到行为，我们在灵性上都是死寂的。在上帝面前，我们的状态如同死人。圣经对我完全无力自救这一观点的阐述，最能让我深刻体会到上帝作为一位慈爱之主在拯救我过程中所发挥的至高主权的必要性。死者无法自我拯救。

圣经为我们提供了丰富的意象，帮助我们理解我们已死本性的全然无能。让我们想象一下，当耶稣走向拉撒路的坟墓时，如果我们也在

3.保 罗也称撒但为“这世界的神”（林后 4:4），在福音书中则被称为“这世界的王”（约翰福音 12:31； 14:30； 16:11）。
4. 希腊文中“罪性”一词字面意思是“肉体”。因此 NASB写道：“我们从前也都在他们中间，放纵肉体的私欲，随着肉体和心中所喜好的去行，本为可怒之子，和别人一样。”此处“肉体”的概念被 NIV 正确意译为指代人内在的“罪性”（详见：罗 7:5,18, 25； 8:1-17； 13:14； 林前 5:5； 加 5:13-26； 6:8； 西 2:11, 13； 彼后 2:10）。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 80 2009 年 7 月 10 日 4:25 :36 PM

现场，我们中应该没有人会对那已死之人说：“拉撒路，你得起来，因为耶稣来帮你了。拉撒路，快点儿，祂真是奇妙的救主。你只需伸手向祂，祂就会拯救你。来吧，拉撒路，只要你迈出第一步，祂就会完成剩下的。”我们不会说这些话，因为我们知道拉撒路已经死了。但当耶稣说“拉撒路，出来”时，他回应了。我们能说这是因为拉撒路的任何主动或努力吗？不。拉撒路回应了，但这是因为耶稣赐予他聆听的耳朵、行动的力量、呼吸的生命和顺服的意志。拉撒路回应了，但新生命归功于耶稣，因为拉撒路本是死的。

耶稣独自使拉撒路复活。唯有祂是生命的赐予者，因为拉撒路已死，完全无能为力。既然在上帝赐予新生命之前我们在灵里已死，那我们现在所拥有的属灵生命必是祂的作为，且唯独归荣耀于祂。

为何我必须被拯救：祂的慈爱与大能(2:4-7)

使徒保罗不仅通过描述我们自身能力的局限，还通过描述上帝神圣恩典的宏伟，明确了一种超越我们自身能力的至高救赎的必要性。上帝怜悯的程度既证明了其神圣源头，也印证了我们对此需求的深度。换言之，保罗不仅指出了我们里面的缺失，更揭示了上帝所赐予的，二者共同显明为何必须由上帝来供应我们救赎所需。接下来的真理不仅解释了我为何需要从与生俱来的灵性死亡中被拯救，更揭示了上帝如何施行拯救——祂慈爱的怜悯与神圣大能相结合，使我虽灵性死亡，仍能对祂作出属灵的回应。

祂的慈爱：祂的动机（*2:4-5*）

保罗首先阐述了上帝拯救其子民的缘由，尽管他们原本是死的，且本性上是祂忿怒的对象。那么，为何上帝使我们灵里复活？保罗回答说：“神既有丰富的怜悯，因祂爱我们的大爱，……便叫我们……活过来”（弗 2:4-5）。这爱并非赐予无辜者。上帝向那些悖逆之人、那些本性追随世俗和撒但之道的人彰显了祂的爱。“惟有基督在我们还作

CHAPELL, 以弗所书 .indd 81 2009 年 7 月 10 日 4:25 :36 PM

罪人的时候为我们死，　神的爱就在此向我们显明了”（罗 5:8）。

约翰·范·托伦是纽约州罗切斯特市基督教归正教会的一位牧师，被诊断出患有极其危险的癌症。范·托伦牧师援引保罗书信中关于上帝主权怜悯的真理，反思了这场与癌症的抗争如何让他更加意识到上帝供应的荣耀彰显：

> 保罗写道：“因我们还软弱的时候，基督就为罪人死了。”他要我们惊叹福音中的基督，祂在我们的软弱与需要中临到我们。为了确保我们明白这一点，保罗重复使用了“还”这个词……以重复且不合语法的方式堆砌他的意思。“因我们还软弱的时候，基督就按所定的日期为罪人死”。
>
> 我身体虚弱，但那并非我的主要弱点……
>
> 当我们还软弱的时候……仍是罪人，仍是仇敌，竟藉着祂儿子的死与祂复和了。我无法理解，上帝的爱驱使祂以如此惊人的恩典、如此巧妙的出路、如此坚定的盼望介入我们的世界。
>
> 毫无疑问，这是上帝的作为，因为在别处寻不到任何希望。[5]

上帝无条件之爱的美好真理，正是福音的核心所在 —— 当我们藉着祂的恩典如此清晰地看见自己的软弱，并明白我们自身没有任何值得上帝爱我们之处时，这真理便成为我们最珍贵的珍宝。我多次听到一些人的悲叹之词，他们深知自己的罪之严重，以至于深信上帝根本不应该爱他们：那个约会生活已变得放纵无度的高中生；那个因自己刚硬导致婚姻破碎的教会人士；那个虽心怀志向却仍陷于成瘾与愧疚循环网罗的神学生；那个怀疑自己能否比母亲当年待她更好地对待自己孩子的年轻母亲。在这些境遇中，我不断听见绝望的灵魂哭诉：“因我所行的，因我的本相，上帝本不该爱我。”这话确实不错。若单凭公义，圣洁的上帝原不该爱罪人。然而祂已在审判自己爱子时彰显了公义，如今，我们的上帝不仅乐于向

5. *The Best Christian Writing 2000*, ed. John Wilson (San Francisco: Harper, 2000), 258。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 82　2009 年 7 月 10 日 4:25 :36 PM

我们施以怜悯，更以他的大能让我们能够回应他的爱。

祂的神圣力量：祂的途径（*2:5-7*）

上帝赋予我们的力量体现在诸多方面，而这些方面对于我们而言却难以完全理解。这些维度不仅彰显了上帝权能的伟大，更清晰地揭示出：若无这位生命之主、永恒之主与慈爱之主的作为，我们便全然无助。

藉着祂的大能，上帝首先赐予我们新的生命（弗 2:5 ）。我们灵性上本处于死亡的状态，上帝却仍使我们有能力去爱祂。这是如何发生的？保罗说："当我们死在过犯中的时候，[神]便叫我们与基督一同活过来"（弗2:5上）。这正是我们灵命被再创造的奇妙真理。正如上帝向无生命的尘土吹气赋予亚当生命，主也将属灵生命赐给那些灵里已死的人。唯独上帝能做到这事。我们没有能力从死里带出生命。死人无法自主呼吸，真正无生命者不会因我们如何热切劝他起来行走就听从。然而我们这些曾死在过犯罪恶中的人，上帝却使我们活了过来。这深刻的真理 ——死亡之处如今有了生命 —— 很快就会促使这位使徒停下来，并在这段经文中发出关于救恩缘由的两大宣告的第一条："你们得救是本乎恩"（弗2:5下）。既然死者无能为力，我们的属灵生命只能归功于上帝。我们的救恩是上帝的恩赐。

藉着祂的大能，上帝还赐予了永生（弗 2:6 ）。如今，这一生命恩赐的本质以充满奇妙的话语被阐明。保罗说："祂又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上"（弗 2:6 ）。这些是关于复活的话语。正如基督从死里复活，我们也被那来自上帝的生命所充满。

我们的灵性死亡已被基督复活的胜利所吞没。罪的愧疚与权势已被那位如今住在我们里面的救主征服。保罗已经提醒读者，上帝的大能在基督的复活与升天中显明（弗 1:20 ）。此处他明确指出，信徒在基督的复活与升天**里与**祂**联合**（另见罗 6:3-5 ；西 2:11-13 ；3:1 ）。

上帝在我们里面复活的大能不仅表明我们是被赦免的子民，也表明我们是得着能力的子民，因为基督住在我们里面。昨天攻击我们的

CHAPELL, 以弗所书 .indd 83 2009 年 7 月 10 日 4:25 :36 PM

罪，可以被我们里面上帝复活的大能所遇见并胜过。在基督耶稣里的人，明天不必像昨天一样。然而，这种胜过明天的能力不仅限于我们随着时间的推移在罪上取得进步的能力。我们不仅得着生命，还拥有与我们因信联合的那位复活者的地位。我们的救主赐给我们胜过罪的能力，并使我们与上帝和好。

保罗所阐释的权能的最后一个层面，凸显了我们被赋予何等尊贵的地位。他宣告我们已与基督一同坐在天上（弗 2:6 ）。因我们的罪得赦免，罪的权势被废除，我们就被算为上帝的儿女，有权柄与祂的爱子同坐属天的宝座。但这属天宝座不仅是为将来预备的 ——保罗写信告诉以弗所信徒，上帝已用复活的大能使他们（过去时）从死亡境况中复活，与基督同活；[6]而此刻，保罗更向这些活生生的新约信徒宣告：上帝早已使他们（过去时）坐在天上。这如何可能？答案是：虽然完全的荣耀尚在未来，但信徒的加冕已然成就。所有上帝的儿女此刻就已拥有与祂爱子同等的位分。

“永恒”在上帝的旨意中已被压缩为当下的现实。尽管我仍从当前的人性与罪性视角看待自己，但上帝已如此稳固地确保了我永恒的归宿，以至于祂也让我看见自己已然是上帝产业的继承者，拥有天国的荣耀。尽管我作为地上有限而脆弱的受造物存在，但作为天国宝座继承者的身份，凸显了我无力靠自己获得救赎所赐予的一切。我没有能力像上帝那样赐予生命或地位，唯有蒙祂怜悯之人才能领受。

藉着祂的大能，上帝最终赐下合一的生命（弗 2:7 ）。上帝如何赐予基督的地位并确保我们的永恒，在描述祂大能供应的用词中得到了奇妙体现。希腊语动词都带有相同的前缀。上帝 “ 使我们与基督一同活过来 ”，“使我们与基督一同复活 ”，“使我们在天上与基督一同坐席”。这里简明扼要地概述了我们与基督联合的益处。我们与基督同享生命：在基督里，我们得以获得属灵的生命；在基督里，

6. 评论家们普遍将其理解为陈述性不定过去时，表示过去发生的事件。这与保罗的观点一致，即信徒通过基督的死亡与复活与他联合，而这些本身已是过去的事件。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 84 2009 年 7 月 10 日 4:25 :36 PM

我们凭借祂复活的大能胜过罪恶的愧疚与权势；在基督里，尽管我们仍带着属世的躯壳与羞耻，却已在属天的国度里与祂同登宝座。神子一切的公义与荣耀都归我们所有，因我们与祂联合，就在此刻并直到永远都领受天父全部的爱。保罗在别处反问：“神既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和祂一同白白地赐给我们吗?”（罗8:32）这清楚表明，上帝对与基督联合之人的爱如此广阔，以致基督应得的一切都赐给了我们。

保罗用经典的术语在以下经文中总结了这种联合。他说，上帝赐予我们与基督同活的生命、与基督同复活的权能，以及与基督同在的永恒之爱，“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”（弗 2:7）。生命、赦免、神圣的公义和永恒的荣耀都属于我，因为我“在基督里”。所有这些祝福都是我与救主联合的果实。然而，这些都不是我凭自己的力量能够抓住，也不是我凭自己的公义有权要求的。

上帝不仅赦免了我的罪，还将我与祂儿子的荣耀联合，这是以祂的公义与宝贵为应许，来换取我的罪与无价值。祂慈爱福音的这两方面，彰显了我与宇宙之王联合的宏大与辉煌，也使我确信，我的救恩必是神圣之手的恩赐，而非任何人为努力的成果。

这段强调我们救恩的神圣起源与分配的论述，突显了使徒在这段经文中三次提及的核心：我们的救恩本乎恩典，是上帝的恩赐（弗 2:5,7-8）。恩典，恩典，恩典。“你们得救是本乎恩。”[7] 我们已死透，无法成为自己救恩的源头；我们太软弱，无力维系自己的救恩；我们过于有限，不能永恒掌管自己的救恩。救恩所涵盖的宏大与辉煌，表明它必须全然是上帝恩典的礼物。

为什么我必须要宣扬他的恩典(2:7-10)

保罗接着给出了我们必须履行上帝赋予的使命、让这恩典的礼物广为人知的原因。上帝当然可以在没有我们的情况下工作，但通

7. 这“恩典”正是保罗在他众多书信中传达信息的核心（如：多 3:4-7；罗 3:22-24；5:15；11:5-6；林后 8:9；加 2:21；帖后 2:13-17；提后 1:9-10）。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 85 2009 年 7 月 10 日 4:25 :36 PM

过我们的工他的仁慈得以彰显，我们的谦卑也变得珍贵。

为了显明上帝的慈爱（*2:7*）

上帝告诉以弗所人，尽管他们原是死的，他却赐下救恩的礼物，为要在将来的世代彰显他的恩慈（弗 2:7）。注意这关键经文的重要性，它向我们揭示了保罗在总结上帝主权作为（弗 2:8-10）之前，先解释上帝主权行动（弗 2:1-6）的原因。使徒说，上帝如此行事，为要显明他的恩慈。

这些话语要求我们确保恩典的教义不会遮蔽上帝之慈爱的核心信息。太多时候，那些使用“恩典教义”这一短语的人却缺乏恩慈。为捍卫预定论而对抗人类选择和虚荣的挑战，可能会引发一种不健康的辩论热情，几乎每次教会聚会都变成了宣扬上帝主权和攻击持不同观点者的论坛。我甚至参加过一些葬礼，其中信息的核心主题是预定论，目的是说服在场的阿民念主义哀悼者。

我绝不想贬低上帝至高无上的选择，我相信这是我进入天堂的唯一希望。但我必须记住，要确保明白预定论真正关乎的是什么：那是在关乎上帝慈爱的启示。愤怒的争论和固执的长篇大论若只是为了宣扬预定论教义，而非增进对神圣慈爱的理解，便偏离了真谛。

我们的信息必须以基督为中心、以恩典为焦点的原因是，持续颂扬上帝在基督里的爱不仅能感动我们的心去爱和顺服；它还会使我们越来越确信，我们依赖的是他的恩慈，而非我们的行为、正确的行动或正确的教义。[8] 我们不是因正确的思想得救，正如我们不是因正确的行为得救一样。对于那些知道自己得救是上帝恩赐的人来说，没有可夸口的。相反，那些认识到自己的日常存在和永恒命运完全是上帝恩赐的人，会流露出更大的谦卑、对上帝的爱和对祂子民的爱。

8. 若想更深入了解恩典在激励我们成圣过程中的作用，请参阅作者的著作，*Holiness by Grace* (Wheaton, IL: Crossway, 2003)。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 86 2009 年 7 月 10 日 4:25 :37 PM

将信仰的焦点从上帝恩典的仁慈转向对我们论证的热忱，便是偏离了正道。正因如此，就连伟大的长老会神学家本杰明·华菲尔德也说过，改革宗神学的核心不是预定论，而是恩典。过分强调预定论而忽视上帝的仁慈，会无意中将正确认识上帝作为的方式，扭曲为对上帝所赐恩典的不当限定。上帝完全出于祂的怜悯爱我们，这一点若我们只关注祂行动的教义而非祂仁慈之美，便会错过。今生我们永远无法完全理解祂主权的奥秘，但我们能领会祂心中丰盛的爱。品味上帝的仁慈才是预定论正确寻求的目标，也应始终是我们信息的重点。今生我们不会明白上帝为何如此选择，但我们对祂已有足够认识，可以确信祂的选择是良善、公正且充满爱意的。

为了确保我的谦卑（*2:8-9*）

保罗极为重视让上帝的恩典得到完全的认可，因此他对这段经文的总结排除了我们得救的任何个人功劳。保罗说我们得救是本乎恩，也因着信，“这并不是出于自己，乃是 神所赐的”（弗 2:8）。几个世纪以来，解经家们对这句话中的“这”或“它”（英译本“乃”之前的主语）指代什么争论不休。有些人根据他们的神学观点说，“它”指的是恩典。另一些人则根据最接近的先行词，认为“它”指的是信心。大多数现代解经家认为“它”指的是整个组合，即恩典和信心。[9] 恩典是上帝对我们无缘无故的恩赐；它通过对祂所成就之事的信心临到我们。但即便是这信心也是上帝所赐的礼物，所以没有人可以自夸（弗 2:8-9）。因为我们原是上帝的工作，是祂手所做的工，在基督耶稣里创造的——藉着与基督的联合由上帝所造 —— 为要行那些不是我们自己设计的善工，而是祂预先安排我们去行的（弗 2:10）。恩典出于祂，信心出于祂，我们与基督的联合出于祂，我们所行的善工出于祂，行善的意愿也出于祂。因此，人不能自夸或骄傲，只能承认这是上帝恩赐的仁慈。

9. 希腊语代词与其所指名词在词性上保持一致；然而，“这不是出于你们”中的代词“这”是中性的，而名词“信心”和“恩典”在词性上均为阴性。对“这”使用中性词性的最佳解释是，“这”并非仅指代前文中的一个名词（信心或恩典），而是指向救恩的整体概念（包括信心和神恩典的赐予，救恩正是基于这两者）。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 87 2009 年 7 月 10 日 4:25 :37 PM

重申一点，这里任何没有自夸或骄傲的余地，唯有对上帝恩赐的感恩，因为这种强调确保了我们的谦卑，明确了我们的使命。圣经的明确陈述和我内心的见证都证实，我的救赎是白白得来、非我所配得的。然而，我们必须承认，除了上帝，无人能解答关于预定论的所有疑问。我无法消除主权的一切奥秘，也无法调和它所引发的所有公义与逻辑问题。

例如，若上帝全然至高无上，以自己的旨意掌控所有受造物及其行为，我们又如何能在《威斯敏斯特小教理问答》中宣称上帝让亚当凭自由意志行事？[10] 公义要求（至少在人类现阶段而言）亚当必须拥有选择自由，上帝才能公正地因其罪行施加惩罚。然而，若上帝全然至高无上 —— 如我们教理问答另一部分所言 “ 维系并统管一切造物及其行为 ”[11]—— 亚当又如何能真正自由？在此，人类逻辑已达其极限，我们无需畏惧承认这一点，同时仍遵循圣经的明确教导，既肯定亚当的自由，也承认上帝的主权。

我们应当甘愿承认——正如教会历史学家大卫·卡尔霍恩教导学生时所言，这也是约翰·加尔文在《基督教要义》中的做法——当逻辑穷尽之时，不应背离圣经，而要以唱颂《荣耀颂》来彰显我们的人性与谦卑。当我们与使徒保罗一同告白 “ 深哉， 神丰富的智慧和知识！他的判断何其难测！他的踪迹何其难寻！深哉， 神丰富的智慧和知识！他的判断何其难测” （罗 11:33 ）时，并未亏负圣经真理。基督徒认知常态发展的三个阶段不容忽视：初信者 “ 不知答案 ”，幼稚者 “ 尽知答案”，而成熟者“知晓答案的边界”。

关于公平与逻辑的合理问题，加尔文主义无法完全解答，因为圣经本身也未给出全部答案。只要我们无意自夸，承认这一点并无害处，同时我们仍可坚定信奉圣经中关于上帝为我们施行至高主权的一切教导。永无止境的恩典是我唯一的盼望，也是我内心最深切的慰

10.《韦斯敏斯德小要理问答》，13问。
11.《韦斯敏斯德小要理问答》，11问。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 88 2009 年 7 月 10 日 4:25 :37 PM

藉。我深知这一点，并热切地向罪人宣告：他们同样迫切需要神的恩典，就如同我一样。

为何有些人得蒙此拣选的恩典而另一些则没有，圣经并未给出答案；圣经乃是为上帝子民而写，非为解答世间一切疑问。然而正是这白白的拣选与赋能，更凸显了圣经的核心信息 —— 怜悯之道。这段经文与众多其他经文共同阐明：我们永远无法站在上帝面前声称“我归属于你，是因我的善行、明智或良心的选择”。我们的救恩全然是上帝的恩赐 —— 出于祂的恩典。圣经的旨趣不在于解释为何是这些人而非那些人，而是要安慰那些深知靠己力无法得救的人：上帝已主权性地为他们成就了他们所不能的。在此既无可夸口，亦无可自傲，唯有对恩典日益加深的感恩 —— 当我们越认识天父的本性，这恩典就越显珍贵。正因如此，我们必须更专注于上帝本身，而非预定论的奥秘。

在一封私人信件中，神学家罗伯特·彼得森对我提出的关于上帝主权与人类责任之间复杂关系与张力的问题作出了精彩的回应。他是这样回答的：

> 认识上帝（靠着他的恩典）贯穿于这次讨论（以及我们所有的讨论乃至更多）。当我沉浸在认识神的喜乐中时，更容易谦卑地承认自己并非掌握所有答案，甚至不知道该如何正确提问。祂爱我并了解我，因此我也认识祂。祂是无限的，我永远无法穷尽对祂的认识或得到所有渴望的答案。但认识祂让一切 —— 包括基督徒生活中关于神圣主权与人类责任之间张力的疑问 —— 都有了美好的视角 …… 我永远无法完全理解我的妻子和她心思的运作 …… 但我可以安息在她对我的爱中，并由此让自己处于更佳位置去试图理解那些深奥难测之事。我们都如同小孩子，爬上天父的膝头，向他倾诉发自内心却（从祂的角度看）幼稚的问题。

为了叫我们行善（*2:10*）

当然，这种坚持认为我们的救赎（我们的盼望）必须是恩典的产物 ——上帝的礼物 —— 并不能回答所有关于主权和自由意志的问题，尤其是公平性的问题，正如范·托伦牧师在本章前面所讲的那

CHAPELL, 以弗所书 .indd 89 2009 年 7 月 10 日 4:25 :37 PM

样，恩典是“深不可测的”。[12] 但圣经清楚表明的是，即使我们没有所有的答案，我们确实有责任。上帝想要行的善，祂已命定通过我们去完成。“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 神所预备叫我们行的”（弗 2:10）。[13]

无需因上帝的至高主权与人类的有限性而置身事外、袖手旁观地等待上帝行事。祂已明言，祂预备我们行善工，并在同一经文中阐明何为祂所悦纳的善：向这个必须荣耀祂的世界彰显祂的恩慈。这并非因上帝需要我们的作为，而是因祂定意要使用我们成就如此荣耀的旨意。而祂为我们设定的方式，就是宣扬祂藉着圣子向我们启示的本来面目。我们无需通晓神圣奥秘的所有答案方能传扬祂。若能像那位被耶稣医治的先天盲人那样发声，我们依然能完成使命。当被要求解释耶稣如何治愈他时，那人无法说明。他唯一能说的是：“有一件事我知道，从前我是眼瞎的，如今能看见了”（约9:25）。当一切荣耀归于耶稣时，即便奥秘尚未揭晓，人的谦逊以及上帝的荣耀也依然恰如其分地处于应有的位置。

是的，我们有责任捍卫信仰并宣扬关于上帝的不只是简单的真理，但在我们承认自己永远都是爬向天父膝前、询问祂如何行事的小孩子之前，我们尚未准备好应对教义、教会、文化和世界的挑战。唯有怀着这种谦卑的态度，充满对祂慈爱与位格的认识，我们才能向世界述说这位上帝 —— 祂在我们无法回报爱时依然爱我们，在我们无力自救时拯救了我们。因为只有像欣喜拆开远超最高期待与最美梦想之礼物的孩童那样，我们才能真正开始“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……”（弗2:7）。愿上帝使我们每个人始终作祂心爱的孩子，在祂面前存谦卑的心，让基督里上帝恩慈的恩典成为我们最大的喜乐与永恒的讯息。

12. 参见本章前文范·托伦牧师的评论。

13. 这种行善的新能力将人的“行事为人”从效忠世界和魔鬼（弗 2:2）转变为效忠于上帝的呼召（2:10；参 4:17；5:8）。在这封书信中，保罗既将行善的新生命（这生命是上帝预先预备的；2:10）的一切主权荣耀归给上帝，又同时命令以弗所人积极按照他们的新呼召行事为人（弗 4:1；另见 4:17；5:2,8,15）。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 90 2009 年 7 月 10 日 4:25 :37 PM

7

身份的确认

以弗所书2:11-13

你们应当记念：你们……是外邦人……那时，你们与基督无关，在以色列国民以外，在所应许的诸约上是局外人，并且活在世上没有指望，没有　神。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。（弗*2:11-13*）

“在知晓之前，记忆已然明了，” 威廉·福克纳小说在《八月之光》的一段中这样写道。这句话意在提醒我们，有些经历是如此深刻，以至于它们对我们的影响如此深远，甚至在我们的大脑能够有意识地分析出某些反应和情绪背后的所有原因之前，我们的记忆就已经与当下的现实相互作用，从内心深处和本能地向我们传达出我们今天应该有何种感受和做出何种反应。使徒保罗反复强调这些记忆的重要性，将其置于我们意识的最前端。他阐述了这样一个观点：我们作为上帝的杰作，是祂在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是上帝所预备叫我们行的（弗2:10）

CHAPELL, 以弗所书 .indd 91 2009 年 7 月 10 日 4:25 :37 PM

作为上帝的杰作，我们当如何行事？思想在探寻着这封书信后续将提供的理性回应。但此刻，使徒激发着关键记忆，深知必须超越表层意识，方能实现他与救主共同的终极目标。保罗必须让以弗所人和我们明白，唯有彼此联结，方能成就上帝的旨意。基督徒必须同心协力朝着信心的方向前行，方能实现上帝的计划。以弗所那些背景迥异、国籍不同、教育程度与经济阶层悬殊的基督徒，想必曾质疑过这合一的呼召。他们（以及身处多元文化中的我们）如何能同心同行？不是凭理性—— 至少起初不是 —— 而是靠着记忆。保罗指引我们回溯那些记忆，它们不仅诉说着我们从何而来，更指明内心必须抵达的方向，方能携手实现上帝的旨意。

“我们原是祂的工作”（弗 2:10）。这一神圣恩典的提醒本应唤起深刻的回忆。因此，保罗在接下来的经文中以“所以你们应当记念……”作为开头。

保罗为何要我们“记念”这么多事情，还重复两次？答案只有一个：我们太容易遗忘。或是因为不愿面对过去的痛苦，或是因为骄傲诱使我们抹去曾经的羞耻，或是因为不想承认自己与被我们评判的人并无二致，我们将过往的绝望从记忆中强行抹去。我们忘记了上帝赐予的恩典 —— 那本是为让我们的心与祂的真理相连，也与同样蒙祂恩典的他人之心相连。我们太容易遗忘，太容易为自己的与众不同而骄傲，太容易固执己见，太容易心怀怨恨 —— 因此使徒说：“要记住这些事。”

记住你过去的本性(2:11)

记住你的根源（弗 *2:11*上）

保罗提醒以弗所人，他们生来就是异教徒。保罗直截了当地说，他们曾经“按肉体是外邦人”。这不仅仅是说他们来自其他国家；他们的异族身份是他们肉体的一部分，根植于他们的本性之中。对于那些现在成为基督徒的人来说，提醒他们出生时没有盟约地位的特权（以至于他们的身体也被视为不洁和污秽）可能并不令人愉快。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 92 2009 年 7 月 10 日 4:25 :37 PM

我们这些还记得曾因用身体行不洁之事而感到污秽的人，才能开始体会保罗要以弗所人铭记的那种不洁。他们的不洁不仅源于他们的所作所为，更因他们生来就置身于以色列国民之外。解经家指出，某些犹太拉比教导说外邦人生来就是为地狱之火添柴的，保罗正是要提醒这些有异教背景的以弗所基督徒，他们曾背负着这样的耻辱。

一则震撼人心的公益广告在 2001 年 9·11 全国性悲剧后播出，其核心诉求不言而喻：提醒美国人 —— 纵有千般差异，但彼此共享同一身份。肩披印第安披肩的黑发黑眼女子凝视镜头，目光坚定：“我是美国人。” 头戴牛仔帽、黑胡须的拉丁裔青年微笑面对镜头：“我是美国人。” 消防头盔下露出几缕红发，面庞被风吹得通红的中年消防员，带着爱尔兰口音神情坚毅却又平静地说道：“我是美国人。” 头裹白色头巾、轮廓分明的深肤色男子轻声却坚定地宣告：“我是美国人。” 超越地域文化的桎梏，超越出生和背景所形成的日常偏见，超越那些极易造成分裂的肤色、阶级和种族等方面的先入之见，存在着一种能够将一个国家凝聚在一起的身份认同。“请记住，”广告以极具感染力的画面诉说，“我们是由朝圣者组成的国度，来自五湖四海；偏见从未让我们受益，分裂只会使我们倾塌。记住，是高于分歧的信念让我们成为一体。务必铭记 —— 因为在重大挑战面前，我们容易遗忘；而遗忘会松开联结彼此的纽带，让我们难以完成时代赋予的使命。”

商业广告通过视觉形象传达的信息，使徒保罗用深入骨髓的话语这样说道：“记住，你们生来就被视为异教徒，遭宗教精英轻看。记住，你们曾被当作外人，被剥夺希望。记住你们的罪曾使你在自己上帝的眼中都为可憎的意味。铭记这些，因为在这些记忆中的形象，不仅会让你们的救赎显得珍贵，还会让你周围的人 —— 包括那些曾经与你迥异的人 —— 显得与你何其相似，于你弥足珍贵。”但倘若教

CHAPELL, 以弗所书 .indd 93 2009 年 7 月 10 日 4:25 :37 PM

会中的成员只着眼于过去的分歧，那么这则信息可能就不会产生保罗所期望的效果。同样重要的是，他们要铭记彼此共同的伤痛。

记住你的拒绝（*2:11*下）

使徒不仅希望所有基督徒记住他们过去不洁的身份，更希望他们铭记曾经遭受的对待。保罗对以弗所人说，带着你们的羞耻，回想犹太人用来排斥你们的那些贬称。对犹太人而言，割礼的记号不仅是肉体上的区别，更是立约特权、社会地位和属灵洁净的标记。[1]如果你曾遭遇过带有种族歧视的称呼，或是因外貌、口音、出身、原籍或身高 —— 这些与生俱来就使你遭拒的因素 —— 而被羞辱过，你就能略略体会使徒呼吁以弗所人铭记的感受。

在我初中早期的一个时候，我发现我的小弟弟在母亲怀里无法控制地哭泣。他天生智力障碍。大约在他意识到自己与其他孩子不同的时候，那些孩子学会了用“弱智”这个词来嘲笑他。他在无法找到慰藉的抽泣中，为自己因无法控制的先天状况而被冠以侮辱性称呼感到痛苦，这种称呼被用来让他蒙羞。保罗敦促以弗所人不仅要记住他们出生时的羞耻，还要记住那些自认为虔诚之人对他们的排斥。

在这里，所有国家和民族都被一视同仁。保罗提醒以弗所人和我们，除非与我们的上帝建立盟约关系，否则无法逃脱我们的羞耻。我们与生俱来的肉体本性的不洁，以及这种不洁在盟约群体中所应得的排斥，使我们都不配得到使徒所说的我们被设计来完成的神圣工作。

这是一种奇怪的平等，似乎只赋予少数人特权：犹太人，那些受割礼的人。正是这些人在辱骂和嘲笑他人。他们似乎仅仅因为出

1. 当然，割礼本身确实是上帝所命定的，用以标记他的约民，并将他们分别出来，归于耶和华，成为洁净的（创 17 章）。然而，犹太人很容易忽视摩西的告诫：上帝所关心的不仅是呼召一个民族佩戴外在的记号，更是呼召那些属灵的跟随者 —— 那些拥有“灵里割礼”和“心里受割礼”的人（申 10:16；30:6）。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 94 2009 年 7 月 10 日 4:25 :37 PM

就受到了特殊的对待。但使徒现在所做的，是要抹平一切差异。那些仅凭一项仪式就声称拥有特权的犹太人 —— 那些 “ 自称 ‘ 受割礼之人 ’ ” —— 他们的身份认同仅仅建立在 “凭人手在肉身上 ” 所行的事上。使徒的话清楚地表明，尽管犹太人 “ 自称 ” 为圣洁，但他们认为自己站在圣洁上帝面前是正当的结论，仅基于 “ 凭人手在肉身上 ” 所行的事。[2] 提醒他们犹太人依赖人的努力来获得属灵地位，这是保罗在表明，犹太人在肉体上的地位在上帝眼中与外邦人并无二致。保罗用 “ 在肉身上 ” 这一呼应，提醒外邦人和犹太人，所有人天然的状态都仅仅是 “ 属肉体的 ”。我们都无可避免地是彻头彻尾的人，在我们的肉身上，这一点无法逃脱。

我们自然而然地认为，必定存在某种人类社群或设计能将我们从有限性带来的天然堕落中隔绝开来。但腐肉的气息无处不在。倘若你像玛格丽特 · 米德或保罗 · 高更那样，试图寻找未被文明人腐蚀的原始部落，即便在最似伊甸园的社群中，终将发现肉体之罪的痕迹。而若你像卡尔 · 马克思、红色高棉或朝鲜独裁者那般，企图通过压制社会自然本能来实现完美，那么你就会发现，人类试图控制的肉体欲望恰恰会放大人类最严重的腐败现象，并带来最可怕的后果。即便在最虔诚教会的信徒中 —— 尽管披着宗教外衣，恪守信仰仪式 —— 我们的人性仍不可避免地显露于狭隘自私、争吵、不宽恕、嫉妒、贪欲、闲话与懒惰之中。不可避免地，我们终究还是由我们的出身所决定的，彻头彻尾的人类 —— 血肉之躯 —— 带着天性包含的所有缺陷与羞耻。

这些并不是令人愉快的想法。我们不愿承认，我们在他人身上所鄙视和评判的，实际上正是我们自己人性中的身份特征。我们或

2. 希腊语中 “ 人手所造 ” 一词很可能带有贬义，因为该词在希腊文旧约中实际用于指代异教偶像及其庙宇 —— 这些由凡人双手所造之物毫无价值（如利 26:1,30 ； 赛2:18 ； 10:11 ； 16:12 ； 19:1 ； 21:9 ； 31:7 ； 46:6 ； 但 5:4,23 ）。与之形成鲜明对比的是，新约中真正的圣所并非人手所造（可 14:58 ； 徒 7:48 ； 17:24 ； 来 9:11,24 ）。保罗在其他经文中革新了割礼作为民族与宗教分界线的观念，他援引了旧约关于 “ 心里受割礼 ” 的教导（申 10:16; 30:6 ； 耶 4:4 ； 罗 2:25-29 ），主张真正的割礼是上帝在每个基督徒心上施行的属灵割礼（腓 3:2-3 ； 西2:11-13 ）。因此肉体上的割礼虽被允许，却不再是成为上帝子民的必备条件（林前7:18-19 ； 参罗 4:10-12 ； 加 5:2-6 ； 6:12-16 ； 西 3:11 ）。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 95 2009 年 7 月 10 日 4:25 :37 PM

许会对商业丑闻感到震惊，对性侵者的罪行感到厌恶，为家庭中的酗酒者感到羞耻，对粗俗的言行感到反感。然而我们自己却轻易被贪婪吸引，受邪念诱惑。我们用自以为永远不会爆发的言语和行为争吵发怒。我们渴望逃离日复一日的苦差和接连不断的失败。但使徒不容我们的思想逃避自己的罪，或为我们的罪咎争辩。他只是说："要记念"，仿佛我们的记忆会证实我们理性思考可能否认的事。保罗要我们记念的还不止于此。

记住你的过去所带来的后果(2:12)

在迫使我们记住过去羞耻带来的平衡效应后，使徒以钢铁般坚定的客观态度说道："这就是你们过去对你们所做的事。"接着，他详细阐述了后果，同样要我们铭记。

保罗最初只是从外邦人在异教、不道德文化中的后果谈起，这些外邦人没有以色列国民在圣约中的特权。但这些后果很快就变得更加个人化，更具毁灭性。他对以弗所人说，你们要思考一下自己过去的种种对自身身份所产生的影响：

与上帝国度疏离（2:12上）

作为外邦人，以弗所人曾与基督隔绝（弗 2:12上）。"基督"是新约中所预言的救世主的称谓。保罗用这个词提醒教会众人，由于他们出生的背景，他们并非是上帝通过即将到来的基督所应许拯救其子民的天然对象。虽然以赛亚曾预言上帝将借和平之君从黑暗中带来光明（赛9:1-7），但以弗所人属灵层面的黑暗却未曾享有这般应许之光。他们与以色列的诸般应许无份。

他们也被排除在以色列的公民身份之外（弗 2:12上）。作为外邦人，以弗所人无法享受以色列国民的福祉。上帝赐予这个神权国家关于公义、敬拜和怜悯的指示，使祂品格的恩典能在以色列的律法中具体体现。但外邦人却得不到这样的公民权保护。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 96 2009 年 7 月 10 日 4:25 :37 PM

无论是在政治地位上还是在寺庙崇拜中，他们都生活在上帝的保护之外。从出生起，他们就被排除在上帝国度的公民身份之外。

你们当中有些读到这些话的人正生活在异国他乡。你们深知远离家人、身处异域的孤独与疏离。你知道那种挥之不去的恐惧：总会有那么一天，会发生什么让你失去安全感的事情，因为你的非公民身份让你在异国他乡几乎毫无影响力和地位可言。保罗提醒以弗所人，这种孤独与脆弱的感受，正是他们曾经在属灵身份上的真实境遇。

与亲密关系疏离（*2:12*中）

但这种隔离不仅来自更大的社群，也导致与至亲之人关系的疏离。以弗所人因天然身份成为“在所应许的诸约上是局外人[陌生人]”（弗2:12 中）。解经家特别强调本节“诸约”采用复数形式。“应许”一词却是单数，特指上帝要作立约之民的神这一应许。但构成这应许的诸约却是多重的。按历史时序，我们记得上帝曾与亚当、挪亚、亚伯拉罕、摩西和大卫立约，又与约书亚、以斯拉、尼希米等人更新约中应许。藉着先知，上帝立约要差遣救赎主。这些将以色列民与上帝联合的应许之约，也编织在以色列生活的肌理中——这是立约的百姓：土地按约分配与守护，百姓按约供应祭司，祭司按约为民代求，男女在婚姻之约中共同生活，父亲按约祝福儿女，儿女按约赡养父母。

应许之约不仅是以色列人与上帝关系的基础，也是联结邻里、敬拜群体和家庭的社会纽带。若与应许之约无份，便意味着在社群、敬拜和家庭中失去亲密关系。保罗的用意在于提醒我们，任何活在圣约承诺之外的人，都将被剥夺此生所能享有的最珍贵关系。在这极其微妙的转折中，使徒引导我们从单纯考量政治联盟转向权衡属灵后果。通过类比，他要我们铭记：活在圣约承诺之外，处于罪恶和与上帝疏

CHAPELL, 以弗所书 .indd 97 2009 年 7 月 10 日 4:25 :37 PM

离的状态，最终会让我们与所有珍视之物的亲密关系隔绝。

基督教精神病学家理查德·温特曾与牧师们分享过一篇文章，旨在帮助他们理解违背圣约承诺的生活如何最终导致人与我们所珍视的一切亲密关系隔绝。这篇文章是一位牧师与性瘾斗争的惊人坦诚自述。文中，这位牧师写道，他的罪导致了与亲密关系的疏离：

> 我未曾提及欲望对我婚姻的影响。它并未摧毁我的婚姻，没有驱使我通过婚外情或嫖娼寻求更多性刺激，甚至没有促使我对妻子的性表现提出不切实际的要求。这种影响要微妙得多……
>
> 因为我仔细审视过“十月小姐”以及麦迪逊大道和好莱坞为诱惑大众而招募的众多美女的每一寸肌肤，我开始以同样的眼光看待我的妻子……我开始专注于妻子的小缺点，却忽视了她是个迷人、热情、有魅力的女人，而我何其有幸能拥有她这一事实……
>
> 欲望以……一种微妙而有害的方式影响了我的婚姻。性……我们表现得还行。……但激情，啊，那完全是另一回事。在我的婚姻中，我从未感受过激情。……
>
> 我们从未谈及此事，但我确信她已有所察觉。我想她开始将自己视为性对象——并非是女权主义者所指的那种因丈夫的自私贪婪而成为其占有对象的情况，而是被剥夺了浪漫与激情的、仅作为我生理需求对象的可怜存在。[3]

这些话对任何人来说都令人恐惧。我们深知其背后真理的力量。当我们在性关系上背离了圣约的承诺，最终会因无法将所爱之人、邻居、弟兄姐妹视为超越欲望对象的存在，而剥夺自己与最珍视之人建立亲密关系的机会。罪的吞噬之力使他人沦为欲望对象而非心灵伴侣，这一点在谈论情欲时显而易见。但我们同样应当认识到，当我们为追逐政治野心、商业成就、教会认可或学术地位而背离上帝的圣约承诺时，这些追求也会沦为邪恶的工具，驱使我们远离上帝希望我们

3. “The War Within,” Anonymous, *Leadership Magazine*, Fall 1992。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 98 2009 年 7 月 10 日 4:25 :37 PM

与那些应发自内心去爱的人之间应有的亲密关系。

邪恶者如此热切地要使我们远离圣约承诺，其最终目的是要让我们与上帝疏远。

与上帝疏离（*2:12*下）

保罗说，以弗所人当时在所应许的诸约上是局外人，他们“在世上没有指望，没有　神”。某种程度上，我们想在此与保罗辩论。即便在以弗所人尚未称义之前，上帝仍与他们同在，通过祂特殊与普遍的护理之工呼召他们归向自己。然而从另一角度看，当他们活在圣约承诺之外时，上帝的同在对他们而言并不真实。上帝从他们的意识中缺席，因而无法赐予他们盼望。如今那些活在圣约承诺之外的人，情况依然如此。

上文描述自己的淫欲如何阻碍了婚姻中深厚亲密关系的同一位牧师，也详细记述了罪对他的事工造成的影响。他一面沉溺于淫欲恶习，一面宣扬福音、标榜牧者应有的品行，最终成了一个分裂的人。他每天都在用谎言掩盖福音的大能，最终甚至开始怀疑上帝权能、慈爱与怜悯的真实性。诚然，在事奉中某种程度的属灵分裂几乎无法避免。所有从事圣职的人，都可能在辅导他人修复婚姻关系前刚与配偶发生过争执。我们会因个人冒犯而心怀怨愤，却又大谈基督徒宽恕的义务；会教导他人向邻舍作见证，自己却逃避上帝赐予的传道机会。人性弱点如影随形，我们每个人都带着与生俱来的缺陷。但必须明白，若对这种罪麻木不仁 —— 甘愿背弃圣约承诺而活在失信状态中 —— 终将使我们感受不到上帝的真实。届时，我们也只能活在看似没有上帝、充满黑暗的世界里；越来越依赖肉体，越来越失去盼望。

使徒关于疏离的提醒如此沉重、繁多且阴暗，以至于我们几乎窒息，渴望属灵的空气。按本性我们不过是人，这一身份使我们始终易受伤害，与关怀的群体、所爱之人以及赐予我们希望的上帝疏离。当

CHAPELL, 以弗所书 .indd 99 2009 年 7 月 10 日 4:25 :38 PM

我们阅读保罗所希望我们铭记的内容时，仿佛我们正身处绝望的狂涛之中，被一波又一波冰冷的现实冲击，推向灵性崩溃的深渊。我们浮出水面，渴望从那些夺走属灵呼吸的记忆中获得希望和解脱。而就在此刻，使徒向我们抛出了救生索。

保罗不再说“记住过去”，而是指出“如今”的现实。当我们沉溺于回忆时，上帝的话语用简单的“但如今”向我们宣告转机已至。往事已矣，把握现在。[4] 你我现在拥有一个新的身份，它不由过往的记忆决定。我们并非是那些记忆所描绘的样子，而是上帝塑造我们的样子。面对那些可能困扰我们的记忆，这位使徒鼓励我们要坚信自己已拥有全新的身份的现实。

了解你的新身份(2:13)

我们又有什么能比记忆更确切的东西呢？它又能如何治愈我们过去的种种后果呢？现在的我们有何不同？

在基督里（*2:13*上）

使徒写信给那些生来是外邦人、被隔绝在圣约群体之外并与上帝疏远的人，说：“如今却在基督耶稣里”（弗 2:13上）。保罗常常使用与基督联合这一概念的表述方式，但在此他却作了一个对比。那些生来是外邦人、靠礼仪敬拜的人，他先前已称之为“在肉体中”（弗 2:11）。他们全然属世，被囚于人性之中，无法摆脱与圣约群体、亲密关系及上帝的隔绝。但如今他们不再“在肉体中”，而是“在基督耶稣里”——不再被人性禁锢，而是与神性联合。这听起来无比自由，但其真正含义何在？

被带到近前（*2:13*中）

保罗首先用一个空间类比来解释。他说：“你们从前远离 神的人，如今却在基督耶稣里……已经得亲近了”（弗 2:13 下）。这段话让人联想到犹太人与外邦人之间的对比，这一直是本段经文的背

4. 以弗所书前文（2:1-3 节提到“从前”，2:4-5 节提到“如今”）也呈现出类似的对比（2:11与2:13）。保罗反复强调教会在未经历基督信仰之前的深重苦难，目的是要用更鲜明的笔触描绘他们现今所享有的更美好的福分。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 100 2009 年 7 月 10 日 4:25 :38 PM

景所在。耶和华的荣耀存在于祂的圣殿中，意味着以色列国的犹太人享有亲近上帝的特权，因此其他民族不仅在地理上，而且在灵性上也远离上帝。但现在，在基督里，所有人都被带近了。[5]

在走向十字架的路上，耶稣曾悲叹道："耶路撒冷啊，耶路撒冷啊，你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人。我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意"（太 23:37）。但如今在基督里，万民都被聚集在他翅膀的荫下。这意味着他们不仅被召集到祂身边，也彼此紧密相连。

那使我们与群体、亲密关系和敬拜隔绝的肉体败坏，因我们与基督的联合而被胜过。在祂里面，种族与国籍、异教徒与敬虔者、年轻与年长、罪人与圣徒、骄傲与受伤、冒犯者与被冒犯者的区分都消融了。在祂里面，我们都被引到近前。

《威斯敏斯特信条》如此表述基督的这一统合之力："有形的教会，在福音之下也是大公的、普世的……包括全世界一切信奉真宗教的人，和他们的儿女；这教会是主耶稣基督的国、上帝的家……"（25.2）。

在基督里，尽管我们有着不同的过去以及由此带来的种种后果，但却是同一个家庭的成员。在基督里合一对我们的群体有着深远影响。这一共同身份意味着民族身份不应凌驾于我们作为基督徒的身份之上。种族偏见不能被合理化，必须予以抵制。相反，那种基于种族身份而产生的对那些尚未完全认识到自身罪过的其他信徒怀有敌意、充满偏见的心态，也应在家庭般的理解中被包容。

在基督里合一对我们的亲密关系有着深远影响。我们共享的身份意味着可敬之人与可鄙之人本为一体。我们不会以我们的座次和看法来划分为配得恩典与不配得恩典之人。我们被一同拥入基督的怀抱，彼此都清楚地认识到自己对祂的完全依赖，并且都坚信要依靠祂的恩典。无论我们过去的行为表现如何，这一点始终不变。

5. 远近的意象（另见弗 2:17-18）虽在后来的犹太教中用于指代外邦基督徒，却也深深植根于旧约思想（如赛 57:19；申 4:7；诗 148:14；更广泛的参照可见出 19:22；24:2；诗 34:18；119:151；145:18 及其他多处经文）。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 101 2009 年 7 月 10 日 4:25 :38 PM

在基督里合而为一不仅影响我们彼此的关系，也影响我们与上帝的关系。尽管我们软弱、傲慢、冷漠或无知，我们仍与祂联合。当我可能想要称自己为“失败者、骗子、伪君子、变态或背叛者”时，上帝却称我为“我的孩子”，因为我与祂儿子联合。

本质上，上帝在说：“将肉体上所有其他标签都撕下，贴上这一个：‘上帝亲生的孩子，天国应许与荣耀的继承人。’”你我这样的身份深受出身与过往影响之人，怎能拥有这崭新的身份？答案在于基督宝血的洁净与合一之力。

藉主宝血（*2:13*下）

保罗说：“你们从前远离神的人……靠着祂的血，已经得亲近了”（弗 2:13）。当我们读到这些话时，脑海中首先浮现（且极为贴切）的念头是：我们的救主在十字架上担当我们罪时，祂宝血的洁净大能。这正是我们得蒙赦免的荣耀真理 —— 因祂用自己宝血作为赎价买赎了我们。我们被带入圣殿的圣洁之地，藉着我们救主的牺牲之血，与上帝和好。[6]

但还有更多需要学习的。这背景不仅关乎圣殿，也关乎我们与神子的联合。我们在祂里面。与祂联合意味着祂的血也是我们的。我们不仅是祂死亡之血的受益者；更是祂生命之血的领受者。祂的血，祂的生命，流经我们。我们得以靠近圣殿，是因为祂的血刚强我们的心，充满我们的身体，并赐予我们那属于祂的神圣生命。

我们不仅罪得赦免，更被祂的公义、圣洁与救赎之恩典所充满。祂所是的，我也成了。我的身份不再由出身界定，不由血统决定，也不被罪孽玷污，而是因救主宝血得以更新、改变并重生。

6. 保罗在其开篇颂词中已经强调了耶稣救赎之血（弗 1:7；有关保罗神学中基督之血的更多交叉引用，请参阅本节经文上方的注释）。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 102 2009 年 7 月 10 日 4:25 :38 PM

是的，我有种族身份，但更重要的是，我是一名基督徒。是的，我有家族姓氏，但更重要的是，我是一名基督徒。是的，我未能达到我的上帝所要求的一切，但我不只是我的罪。我是一名基督徒，被基督的宝血洗净，并唯独靠我救主的恩典充满我的生命。

我的一位朋友在过去十年的大部分时间里，在邻州忠心勇敢地担任牧师。当他把历史悠久的教会从一个背离上帝之信实的教派中迁出时，他的勇气得以彰显。尽管他对上帝忠心耿耿，却未得到某些人的理解。由于他自身扎根于那个社区，一些人将他的行为视为对传统的背叛。他遭受辱骂，并因社区偏见面临职业生涯的威胁。在自己的社区被贴上这样的标签必定极为痛苦，但他深知自己是天国之子 —— 这一真实身份赋予了他勇气与慰藉。无论被如何称呼，无论面对怎样的愤怒与偏见，他明白自己在基督里的身份因救主的宝血而稳固。正是这份觉悟，使他能以侍奉上帝的勇气和对众人的怜悯之心，继续在那个社区服侍。

但现在我的朋友正在与一个截然不同的信心之敌作战。近年来，一种长期存在的疾病变得愈发凶猛。他在讲坛上癫痫发作，丧失了大片记忆，还失去了驾驶能力。当癫痫开始每天频繁发作时，必须采取行动了。他在国内顶尖医院接受了高风险复杂手术，直到近日，他才摆脱了癫痫的困扰。

在他癫痫首次复发后的某一天，我和他聊了聊。他整个人都垮了，不仅因为前一天的发作，还因为他所面对的新现实。他现在明白了，尽管过去一年经历了巨大的艰辛和风险，一切仍可能再次急转直下。

“布莱恩，”他说，“癫痫发作夺走了我的自我。我不能说话，不能思考，也无法记忆。但即便癫痫发作夺走了我的自我，那也并非真正的我。”

他是什么意思？不知怎的我们心知肚明。是的，癫痫发作是他生命的一部分 —— 它们源自他过去的某种现实，如今存在于他的身体里 —— 这是事实。但这些发作只是对他生命的侵袭；它们并非他的生命本身。他不会让它们得逞。他并未否认这些事实的存在，而是宣

CHAPELL, 以弗所书 .indd 103 2009 年 7 月 10 日 4:25 :38 PM

称那些确立他未来身份的真理。他是一位父亲、一位丈夫、一位牧师，但即便这一切都被剥夺，他仍是上帝所爱的孩子。这一身份无法被夺走，因为它是由他救主的宝血所赋予的。我的朋友此生或许会经历许多苦难，承受身体与心灵的诸多挫败，但他已永恒地与神性相连。他是一名基督徒，在上帝眼中为宝贵，在基督耶稣里被造，为要行上帝预先为他预备的善工。这才是他最真实、最持久的身份，铭记这一身份能带给他每日的喜乐、目标与力量 —— 即便是在那些被剥夺了其他记忆的日子里。

是的，我们都面临着与生俱来的败坏、身体的局限、过往的牵绊以及人际关系的纠葛。我们始终是血肉之躯，平凡如常。但如今，我们因基督的宝血与祂联合。尽管我们仍充满软弱、谎言、欲望、骄傲与偏见，却已成为上帝所爱的儿女，从今时直到永远。超越一切试炼、失望与失败，这份与上帝的亲缘关系是我们的生命、盼望与身份，因为耶稣的宝血洁净我们，并装备我们为祂的荣耀而活。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 104 2009 年 7 月 10 日 4:25 :38 PM

8

打破障碍

以弗所书 *2:14-18*

因祂使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙；而且以自己的身体废掉冤仇，就是那记在律法上的规条 ..... 并且来传和平的福音给你们远处的人，也给那近处的人。因为我们两下藉着祂被一个圣灵所感，得以进到父面前。(弗2:14—15,17—18)

在前面的经文中，使徒重新定义了人类的区别，提醒以弗所的基督徒们，无论他们生来是外邦人还是犹太人，借着基督赐予了他们一个新的身份，他们就是基督徒。现在，他开始向他们也向我们揭示，如何在上帝面前生活，意识到自己是一个统一的民族 —— 超越种族、民族、阶级差异和过去的过错 —— 来荣耀他。

保罗不再允许任何“你们”与“我们”的对立感；一切都是“我们”。虽然在这封信的前几处，“我们”、“我们的”和“我们”指的是犹太民族（尽管这里的“你们”仍然指外邦人；见弗 2:17），但在这段经文中很明显，“我们”包括所有信徒

CHAPELL, 以弗所书 .indd 105 2009 年 7 月 10 日 4:25 :38 PM

（犹太人和外邦人皆然），因为“我们的和睦”如今已延伸到这两个群体（弗 2:14；另见 2:4-5, 10）。保罗这番话不仅提醒我们合一的真理，更强调了这样一个鲜活的结果：原本差异遥远之人如今都亲近上帝——那就是和睦！

或许你还记得那首歌的歌词：

想象一下，没有国家；
这并不难做到。
没有杀戮或牺牲的理由，
也没有宗教之分。
想象全人类，
生活在和平之中。

西方文化在二十世纪末得出的世俗结论，正如约翰·列侬在其歌曲《想象》（Imagine）中如此艺术地表达的那样，是信仰分裂了世界，而当所有宗教都消亡时，和平便会到来。

但在当今文化中更常见的结论却有所不同。这一点在霍顿·米夫林出版、全美公立学校通用的七年级社会研究教科书《跨越世纪》中得到了充分体现。该教材要求学生想象“你是公元 635 年即将征服叙利亚的穆斯林士兵，写下三篇反映你对伊斯兰教想法的日记”。全美小学校长协会执行董事文森特·费兰迪诺解释其用意：“唯有通过这种理解，我们才能更好地与不同背景的人共事。”那么我们要与他人分享何种理解？教科书在描述伊斯兰教义时揭示了其目的：“这些启示既证实了穆罕默德对独一真神（即一神论）的信仰，也确认了他作为上帝派遣的漫长先知谱系中最后一位使者的地位。他所信仰的真主——安拉——与其他一神论宗教犹太教和基督教所信奉的是同一位神。”[1] 为避免对伊斯兰教、犹太教和基督教这些一神论宗教的偏袒，采用该课程的学区还要求学生想象自己身处一个部落中，向非洲诸神献舞的情景。

1. “Parents Say Textbook Reads like Recruitment,” *USA Today*, March 4, 2002, 6D。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 106 2009 年 7 月 10 日 4:25 :38 PM

当今世俗文化的结论是，各民族之间的和平不会随着所有宗教的终结而到来，而是通过所有宗教的融合实现。这一结论对教会并非毫无影响。哈佛大学一位宗教学者最近撰文指出，二十一世纪的伟大任务是“在民主的框架下，摒弃曾玷污人类历史的沙文主义与宗教胜利主义，构建一个积极的多宗教社会。”[2]

日益明显的是，这一代传道人面临的最大挑战之一，是如何以毫不妥协的态度坚持基督教信仰作为上帝救赎之路的独特性，来应对多元主义的冲击。文化上对偏执与不宽容的指责，以及个人对傲慢与麻木的疑虑，使我们越来越抗拒那些在人与人之间筑起藩篱的宗教主张。

那么，圣经如何帮助我们抵御如今席卷文化领域的宗教多元主义浪潮，这种浪潮主张消除所有可能导致冲突的宗教差异界限？圣经通过保罗在以弗所书中的这段书信给出了非凡的回应：既非宗教的终结，也非宗教的融合，而是耶稣基督的宝血拆毁了万民之间的隔墙，为这个世界带来了真正的和平。

基督的宝血为两下带来和平(2:14-15)

“耶稣带来和平”这一宣称（弗 2:14 ）紧随前文（弗2:13 ）所述——藉着耶稣的血，那些曾经远离的人得以亲近。这一陈述提醒我们，从犹太人的视角看，世上只有两类人：犹太人与外邦人。那些靠近圣殿、能与上帝进行赎罪仪式的人，与世上其他遥远且不洁的列邦截然不同。犹太人自视为选民，而视外邦人为污秽的异教徒（弗 2:11 ）。这种观念加剧了保罗所指出的对立情绪。

但将基督的宝血倾注在这场骄傲与偏见的战争上，又如何能带来和平？在这段经文中，我们可以明显看出这位使徒所希望带来的“和平”的重要性。因为这里反复出现了“和平”这个词（弗2:14-15,17[两次]）及其反义词“冤仇”（弗 2:14-16 ）。保罗用惊人

2. Diana L. Eck, *A New Religious America: How a “Christian Country” Has Become the World's Most Religiously Diverse Nation* (San Francisco: Harper, 2002), 383。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 107 2009 年 7 月 10 日 4:25 :38 PM

的语言超越了一般意义上耶稣带来和平的说法，因为基督本身就是和平。旧约中预言弥赛亚将是和平之君（赛 9:6），也是以色列的平安（弥 5:5）。从新约语言结构看，基督既“是”和平（弗 2:14），又“传讲”和平（弗 2:17）——这些是句子的主干。作为道成肉身的和平，基督使两下合而为一（弗 2:14 上），拆毁了中间隔断的墙（弗 2:14下），目的是双重的：使人与人和好，并使人人与上帝和好（弗2:15下 -16）。因此保罗说，基督的血既消除了古老的冤仇，又造成了一个新人。

废掉古老的冤仇（*2:14-15*上）

保罗说基督亲自拆毁了种族间隔断的墙，成为了我们的和平（弗 2:14）。使徒可能暗指多种事件与习俗，其中最常令人想起的是分隔外邦人院与圣殿其他区域的屏障。犹太历史学家约瑟夫斯曾记载这道屏障上的拉丁文和希腊文铭文，警告外邦人擅入者将面临死刑。这些铭文至今仍可在耶路撒冷的博物馆中见到。当我走进耶路撒冷哭墙周围分区形成的广场时，不禁想起这些铭文。当大批犹太人每日身着传统服饰聚集于此，额头与手臂绑着诫命经文，俯身研读摩西五经时，我也会戴上头巾进入此地。但作为外邦人，我却有一种莫名的不自在感，仿佛自己格格不入——仍然感到被轻视，或许在某种程度上还存在危险（如果我的尊重不够的话）——因为自己闯入了这片被视为犹太人四千年来神圣之地的地方。

既然犹太人与外邦人之间有着如此古老的敌意，基督又是如何带来和平的呢？保罗说：“以自己的身体（即祂道成肉身的本体）废掉冤仇，就是那记在律法上的规条”（弗 2:15上）。此处所指的诫命（与“规条”并列）并非道德律——即十诫——而是那些使犹太人得以接近圣殿的礼仪与献祭条例。[4] 当基督在十字架上献上自己的

3. Josephus, *Antiquities* 15.417; *War* 6.124–28; 5.193–94；参徒21:26–32。
4. 这一点在一些评论者中存在争议，当然保罗可以将律法的道德层面称为“诫命”（参罗7:7–13；13:9；以及弗 6:2）。然而，保罗也可能使用“诫命”一词来指代那些使犹太人与外邦人区别开来的独特犹太教义（见多 1:14），而“规条”则指那些构成外邦人因远离基督而欠的罪债的规定性法律要求（见西 2:13-14）。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 108 2009 年 7 月 10 日 4:25 :38 PM

肉身时，祂将所有因宗教差异而产生的、使犹太人与外邦人产生隔阂的仪式和区别统统视为无关紧要的，这些仪式和区别使得某些人被视为圣洁，而某些人则被视为不洁，从而在享有特权者与被排斥者之间造成了对立。但分隔之墙是否真指外邦人院与犹太人院之间的隔断并非关键。真正的重点在于：那将各族隔开、成为彼此敌意根基的礼仪律法屏障，已被基督肉身的牺牲所拆毁，如今一切肉体的差异对宗教特权而言都已不再重要。

甚至连普通犹太人与能进入圣所的祭司之间的隔阂也被拆毁了，因为在基督里，所有罪得赦免的人都被洁净了。保罗希望我们领会这种所有人（犹太人和外邦人）被提升的重要意义。

造成一个新人（*2:15*下）

基督的血不仅通过消除古老的敌意，还通过创造一个新的人类种族来实现和平。耶稣通过他的流血牺牲，抹除了人类两个族群的差异特征。他消除了那些因参与圣殿仪式而显赫之人的特征，也消除了那些因被排斥在圣殿仪式之外而受贬低之人的区别。随着圣殿仪式不再持续有效，这些仪式便无法再在犹太人与外邦人之间制造隔阂。因此保罗说，“以自己的身体废掉……那记在律法上的规条”，耶稣“为要将两下藉着自己造成一个新人，如此便成就了和睦”（弗2:15下），不再因仪式而被隔离。

但耶稣工作的效果不仅仅是同化（使两者相似）；更是更新（使两者都变得崭新且更好）。基督的目的是“在祂里面创造一个新人”。[5] 犹太人和外邦人如今在基督里是相同的（弗2:15下）。通过各种隐喻，使徒保罗的话现在开始产生一种奇妙的生化作用。藉着祂的

5. 保罗在以弗所书4:24再次提到被造的“新人”概念（参西3:10；林后5:17），尽管在本章第2节中他最清晰地强调了这种“新”对整个基督徒群体的意义。

CHAPELL, 以弗所书.indd 109 2009年7月10日 4:25 :38 PM

血， 耶稣提供了祂的牺牲使得圣殿中流血献祭不再必要，因此，这些仪式也不再能区分种族（弗 2:13 ）。在祂的肉身中，祂不仅满足了律法的要求，还承担了律法对他人所要求的惩罚。并且，通过完美地履行律法的一切要求，祂废除了以肉体区分犹太人和外邦人的条例（即割礼与未受割礼；参弗 2:15 ）。

藉着祂的血与肉，两族如今合而为一，但这合一的族类已不同于以往。犹太人不再需要为赎罪献祭；外邦人也不再与赎罪隔绝。二者都在基督里得以洁净。他们成为新造的人，仿佛一个新的亚当被创造出来，开启一个全新的人类种族。早期教会伟大的传道者金口圣约翰说，这就像取一尊银像和一尊铅像，投入熔炉后炼出一尊金像。他们不仅合为一体，更臻至完美。这种在基督里创造人类新族类更高的合一，不仅是每个基督徒个人的喜乐，也旨在成为他们之间和平的源泉，因为他们认识到在基督里本为一。每个人都当视对方在耶稣基督里为圣洁，从而看淡那些使人心分离的人为区别。

有一次，我在一个宣教大会上发言时，主办教会播放了一段视频，展示他们在匈牙利支持的一项事工，该事工由一位受罗马尼亚长老会差遣的韩国人领导。这一切听起来令人难以置信：北美白人支持一位亚洲韩国人，而这位韩国人作为宣教士来到匈奴王阿提拉的故土，且是由来自德古拉故乡历史悠久的罗马尼亚长老会差派的。乍看之下这很离奇，但对于明白基督宝血已拆毁隔断之墙、使各族群在祂里面荣耀地成为一新人类的基督徒而言，构建这样的信仰拼图是种纯粹的喜乐。我们仿佛目睹了新人类诞生的黎明，并认出这黎明映照着永恒之日的曙光。在不同族群相聚的时刻，我们得以预先品尝那天上的景象 —— 那时将有来自各国、各族、各民、各方言的群众聚集在上帝宝座前，用羔羊的血洗净衣袍（启 7:9,14 ）。当我们目睹上帝能摧毁何等隔阂，看到如此迥异之人之间竟能和平相处时，便认出了福音的大能，这给我们带来莫大的喜乐。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 110 2009 年 7 月 10 日 4:25 :38 PM

这样的喜乐可以成为这一代人的强大动力，他们很可能在对抗种族主义、偏执和偏见方面取得最大进展。在一个民族间鸿沟依然巨大的土地上，指责教会的过失是容易的。同样容易的是因上帝之国似乎与压迫者的冷漠和被压迫者的怨恨如此遥远而感到沮丧。什么能改变我们？内疚是合理的，但这种信念感很少能纠正内心的态度。道歉是应得的，但当人们不觉得自己负有个人责任时，道歉很少能带来治愈。我们必须祈祷，愿上帝赐予我们无条件的喜乐和纯粹的喜悦，看到彼此如此不同的人在基督里合而为一。我们不应以恐惧或敌意回应，而必须祈祷信徒们能认识到彼此的差异，并以纯粹的喜乐欢迎这种多样性。

令我痛心的是，我们教会中有些人或许偶尔会因为少数群体身份而感到被排斥和不受欢迎。我能做些什么来改变这种状况？强制要求对不同人士打招呼？揪出冒犯者？质疑抱怨者的动机？所有这些措施可能一时有效，但真正让我们从“不得不”转变为“乐于”接纳他人的态度转变，在于我们能否体会到不同种族、背景和语言的人们相聚一堂的喜乐。除非我们意识到跨越隔阂本身就是对天国的预先体验，否则我们将缺乏动力去靠近那些疏离者，缺乏忍受屈辱的意愿，缺乏宽恕的雅量，更不会发自内心地以爱去拥抱那些与我们不同的人。

我们如何激发这种具有强大力量的喜乐？当我们教导他人认识到，上帝摧毁他人与我们之间的隔阂，归根结底是反映了祂已摧毁我们与祂之间的隔阂时，这样的喜乐就被激发了。因救恩奇迹而满心欢喜的人们，乐于看到福音的力量跨越种族障碍，因为这让他们想起基督将我们所有人与祂联合的力量。持续传讲和教导基督的福音，使上帝子民渴望基督和平的各个层面。

基督的宝血带来与上帝的和好(2:16-17)

唯有当你明白基督的宝血如何带来与上帝的和好，才能理解它如何促成与他人的和睦。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 111 2009 年 7 月 10 日 4:25 :38 PM

除灭共同的冤仇（*2:16*）

我们习惯于认为，上帝在基督耶稣里使我们每个人都成为新造的人，从而我们的个体本性得以摆脱罪的烙印与束缚（林后5:17）。我们被告知，在圣洁地位和抵抗罪的能力上，我们已被塑造得像基督一样。在此，保罗关于“新”的论述也有相似之处，但重点不在于我们的个体本性。相反，保罗指出，上帝的旨意是要从先前两种人（犹太人和外邦人）中创造出一个新人，从而使他们之间实现和平，并在这一个身体里，藉着十字架使双方都与上帝和好（弗 2:16 下）。这种和好不仅发生在个人与他的主之间，更是群体性的。[6] 上帝所计划的完全和好，是当这两个不同的族群 —— 在一个身体里 —— 藉着十字架与祂复和时实现的。

由于英语语言的局限，我们读到保罗说在同一个身体里，两个族群藉着十字架与上帝和好，藉此祂灭了彼此的冤仇（弗2:16）。因此我们认为保罗是在谈论犹太人与外邦人之间的敌意。在想象中，我们将上帝视为裁判，让两位愤怒的拳手在激烈比赛后握手言和。但种族间的敌意在前一节经文（弗 2:14）已提及。这第二次提到的“敌意”指向全人类与上帝之间的对立 —— 如同两位拳手共同与裁判的对立。藉着祂儿子受死的十字架，上帝消除了天地间的敌意。通过十字架，圣子承担了上帝对我们的公义愤怒，从而消除了天地间的敌意。我们可能不习惯思考的是：上帝定意要让这种和好发生在“我们同属一个身体”的前提下。上帝的目的是“将两下藉着自己造成一个新人 ... 藉这十字架使两下归为一体，与 神和好了”（弗2:15 下 -16）。上帝定意要将我们视为一个整体 —— 如此合一以致可看作一个身体 —— 彼此不可或缺。某种意义上，我们与上帝和好的完整经历，唯有当我们作为一体共同亲近上帝时才能完全实现。

我并不是说我们的救赎取决于与他人的合一，而是说我们与祂

6. 西 1:19-23（特别是第 20 节；参见罗 11:15）中也表达了类似的共同和好观。保罗在其他救赎论中使用“和好”一词的经文还包括罗 5:10-11；林后 5:18-21。弗2:1-3 明确指出了与上帝和好的必要性，那里提到外邦人和犹太人“本为可怒之子”（特别是弗2:3；参见罗 3:9）。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 112 2009 年 7 月 10 日 4:25 :38 PM

和好的经历在某种程度上依赖于我们与他人团结一致的表达。这对我们来说不应是个新观念。毕竟，我们祈求上帝宽恕我们，如同我们宽恕他人一样（马太福音 6:12）。我们共同参与圣餐，并被警告若与人有罪性地疏离则不可领受。上帝的旨意是要我们共同面对。

当我还是个小男孩时，全家都热衷于少年棒球联赛。几乎每个夏夜，我不是在打球就是在看兄弟姐妹们打球。那么多场比赛，难免感到无聊。我们想出了个解闷的法子 —— 玩内场边缘堆积的细粉末状泥土。我们发现，用纸杯装满细土，捏紧杯口只留一个小孔，然后使劲往空中抛，泥土就会从小孔倾泻而出，在天空划出烟花彩带般的轨迹。至少理论上是这样。某个夜晚，两兄弟正玩着这个纸杯彩带游戏，突然发现只要瞄准得当，就能让泥土从彩带中洒落到别人头顶。一个男孩将土带抛过兄弟头顶，被淋了满身泥的男孩立刻捡起纸杯重新装土，怒气冲冲地回掷，而对方早已躲到了家长观赛的看台下方。回飞的纸杯彩带这次“完美”发挥了作用，泥土如天女散花般洒满了看台上的家长们，其中正坐着兄弟俩的父亲。这位父亲带着压抑的怒火转向男孩们，竖起食指勾了勾：“过来。”靠近看台的男孩立刻上前，而远处的那个却吓得僵在原地。父亲见状又抬起另一只手的食指强调：“你们两个一起过来。我要同时管教你们，让你们明白做错了什么，以及现在我对你们的要求。”

虽然这个比喻朴实无华，却恰如其分地传达了使徒所描述的那种敌意。我们的天父也希望在我们犯罪时与我们共同面对。我们的罪不仅存在于人与人之间，更是人与上帝之间的问题。事实上，种族间的敌意本身已成为他们与上帝之间的障碍。然而在十字架上，耶稣基督亲自承担了我们所有罪的污秽，如今他对各方宣告：“我要与你们共同面对。”但祂明确表示，其目的是要使我们与祂和好。这一神圣旨意清楚地表明：唯有当我们共同亲近上帝时，才能完全明白上帝要为我们并藉着我们成就的一切。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 113 2009 年 7 月 10 日 4:25 :39 PM

上帝选择通过我们的合一，而非彼此隔离，成就更为远大的事。我曾亲眼见证上帝在我们基督徒合一中所彰显的大能：我的一位非裔美国人牧师朋友，也是我昔日的学生，勇敢地站出来发声。当时一个主要非裔美国人教派的领导层决定允许计划生育组织进入其地方教会，宣讲所谓"安全性行为"和"堕胎选择权"。这位牧师朋友受邀在该教派牧师大会上发言，他抓住机会向领袖和同工们阐述了圣经的权威及圣经对生命的观点。结果，许多其他勇敢的牧师也决定拒绝计划生育组织进入他们的教会。

如果我作为一个白人，决定告诉这些非裔美国牧师该做什么，我可能会被认为是在居高临下或缺乏同理心。但由于上帝引导这位勇敢的牧师深入学习并深化他对圣经的承诺，福音的工作在一个社会之恶面前以他和我单独都无法实现的方式有力地推进。福音之所以能够前进，是因为我们之间建立的跨种族纽带使我们能够如同一体般运作。

如果我们能够认识到，正如种族间的纽带在推动福音在社会和政治事业中前进一样，它也能在个人层面推动福音的传播，那么什么会更频繁地发生呢？我们会看到，在不同人群的相聚中，福音被我们每个人更深入、更全面地认识。思考一下这在实际中的意义。非洲学者扎克·尼丁耶访问美国时提醒北美信徒，虽然非洲基督徒可以从我们这里学习更多圣经的教义要求，但北美人在社区中彼此关怀方面有很多需要向他们学习。我们往往过于依赖物质祝福来实现个人满足，过于独立而无法体验基督希望他的教会拥有的团契生活。换句话说，要学习上帝在福音中要教导我们的内容，我们需要认识与我们不同的人 —— 这些人,上帝向他们传授了我们需要在各个层面都知晓的不同知识。

当我在一些内城教堂布道时，面对的会众大多是妇女和儿童，而在这个文化中，三分之二的孩子成长过程中没有亲生父亲的陪

CHAPELL, 以弗所书 .indd 114 2009 年 7 月 10 日 4:25 :39 PM

伴。在这些教堂里以巨大勇气和毅力向单亲母亲和贫困儿童忠实传道的牧师们，正是我需要学习的对象，因为我所处的白人郊区文化正在发生变化。那些与黑人穆斯林运动周旋数十年的非裔美国牧师，能教会我什么关于伊斯兰教吸引力的道理？而这种吸引力才刚刚进入我的视野。来自亚洲、西班牙裔和苏丹的移民基督徒群体，又能教会我什么关于在世上作客旅、敬拜基督本质而非迎合我文化中的期待与装饰的道理？东欧和苏丹的牧师们所知道的、关于苦难使他们能与基督相交的奥秘，有那些是我所不了解的？

如果没有来自与我背景和经历迥异的基督徒的分享，我将无法全面理解福音在我尚未涉足的生活领域中所应彰显的意义。因此，我必须审视自己的内心与生活，发现那些可能使我与上帝旨意中要帮助我更认识祂的人疏远的盲点。有人提出过一个“仇恨等级”的分析框架，我认为用它来对照圣经诫命检验自身态度颇有助益。这个等级体系从显性的偏见延伸到隐性的种族主义，最终指向真正的合一：

1. 我们有理由憎恨他们，因为他们的种族。
2. 我们会容忍他们，只要他们安分守己。
3. 我们会接纳他们，如果他们变得和我们一样。
4. 尽管存在差异，我们仍会接纳他们。
5. 我们会爱他们，因为上帝希望我们帮助他们。
6. 我们会爱他们，因为我们需要他们帮助我们理解上帝。

除非我意识到，唯有与和我截然不同的弟兄姊妹联合，才能发现上帝隐藏的珍宝，否则我不会去追求那些能让我认识这位使我喜乐的上帝之丰盛的人间纽带。这是在读到一项调查结果后想到的——调查显示大多数福音派信徒仅以“耶稣与我”的狭隘视角看待信仰。对失丧者的爱、对社会罪恶的关切、穷人的困境、世界饥荒、全球三分之二人口深陷文盲的普遍困境、种族主义与物质主义的不公——这些

CHAPELL, 以弗所书 .indd 115 2009 年 7 月 10 日 4:25 :39 PM

常常被视为“心肠太软”的自由派或心不在焉的福音派的社会根源。然而，若要如上帝所愿认识基督，我必须明白：若对所有人的困境漠不关心，我的心就会对上帝向我传达的话语麻木不仁。耶稣说过，我们为祂子民中最微小者所做的，就是为祂所做（太25:40）。我若通过回避或漠视祂的任何子民来羞辱祂，就不可能同时相信自己的心仍能完全体验祂的心。

上帝定意与各类人群合而为一，好让祂神圣的旨意和真理在我们合一中得以实现。当我们聚集时，十字架就以改变的大能推进上帝的爱。

这种意识——当我们因差异而团结在一起时，上帝的力量便通过我们倾注——是我们跨越种族、国家、阶级和个人差异团结一致的终极动力。我们各自背景的丰富性将共同为福音的传播而展现。感知这一点使我们渴望与迥然不同的弟兄姊妹联结，让不受敌意束缚的上帝权能通过我们流淌。当我们有意识地珍视基督教团体成员间的差异时，天堂与人间的隔阂将被消除。其他动机皆不足够。若仅因愧疚而行动，面对化解宿怨所需要的时间，我们的力量将难以为继；若仅受政治正确或社会风潮驱使，当政治风向与社会关注转移时，我们便无法持守神圣使命；若仅因渴求赞赏而行动，当所服务之人怨恨我们的介入、质疑我们的动机、利用甚至攻击我们的努力时，我们必将丧失决心。

当我们相信将冤仇置于死地能在我们的经历中彰显上帝的大能时，与不同种族和背景的人在基督里合一就不再是负担。敬拜风格与事工方式的差异反而让我们充满欣喜。我们渴望以创新方式展现上帝丰富的智慧，而非因那些仅仅出于自我安慰的传统习俗的改变而忧虑。寻求跨越种族与阶级界限的属灵合作，绝不能仅停留在政治正确的层面；这必须源于我们内心的确信，即当我们打破人类和社会在我们之间设置的障碍时，我们会在对上帝的认识以及对上帝赋予我们的福音的理解方面不断进步。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 116 2009 年 7 月 10 日 4:25 :39 PM

祝福。但他在劝诫结束时却提出了一个截然不同的主题。他敦促种族间和平的最终原因是犹太人和外邦人都通过耶稣基督，藉着同一位圣灵得以亲近天父（弗 2:18）。[9]

在我的一生中，许多丑陋之事都围绕着种族问题展开。在我成长的南方，种族与宗教问题常以偏见、辱骂和敌意将人们割裂 —— 黑人与白人、犹太人与非裔美国人、天主教徒与新教徒之间。爆发真正的敌意并不罕见。年少时最深刻的记忆之一，是母亲带着我和兄弟姐妹站在田纳西州孟菲斯市 51 号公路边，观看民权游行，随后却在当天得知游行领袖遭枪击。我还记得当孟菲斯学校取消种族隔离时，父母竭力抗拒同龄人的“白人迁移”潮流，坚持让我们就读公立学校的挣扎；也记得当敌意升级，姐姐仅因是白人就在校内遭袭后，他们不得不将她带离公立学校的痛苦。

我还记得当父亲告诉我，在第二次世界大战结束时，他曾作为占领军的一员在日本服役，所在的是一支混合编制的宪兵队，那时我内心的震惊。我记得父亲 —— 一个在南方乡村长大的男人—— 带着悲伤讲述他与队里一名黑人男子的交情。他们曾并肩服役，共同度过了美好的时光，也一同经历了巨大的危险与敌对局面。然而到了分别返乡的时刻，父亲却说，与那位黑人握手让他感到不适。深植于父亲文化与教养中的某种东西 —— 几乎触及灵魂层面的东西 —— 令他难以不带厌恶地触碰一个黑人。父亲并非在为自己的感受辩护，只是坦承这一真实存在于他内心的感受。了解到父亲的这一面后，我和兄弟姐妹们都好奇，当我的姐姐 —— 那个在学校饱受种族敌意的女孩 ——收养了一个黑人孩子时，他会作何反应。

在我们家里有一张我认为非常珍贵的照片。照片中，我的父亲睡着了，我的非裔美国侄子也在我父亲的臂弯中安睡。父亲的双臂曾

9. 保罗在弗3 : 12 再次提及这一概念（参罗 5:1-2）。虽然进行词源类比时必须谨慎，但值得注意的是，“进”的同源动词形式在希腊文旧约中常用来指祭司献祭于上帝面前的权限（如利 1:3、10 等处；参基督在彼前 3:18 中的角色）。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 118 2009 年 7 月 10 日 4:25 :39 PM

拥抱过我，也拥抱过一个不同种族的孩子。古老的敌意已被战胜，我尝到了天堂的滋味，因为一个与我截然不同的人，竟能像我一样亲近我的父亲。

在每位信徒内心深处，都有这样一种领悟：当藉着基督的牺牲，我们视自己为天父膝下的孩子，并看见其他孩子 —— 无论红种黄种、黑肤白肤，在他眼中同样宝贵 —— 与我们一同被拥在他臂膀中时，种族之间及与上帝之间的和平便会降临。我们也深知，当天父藉着祂儿子宝血同样接纳这些孩子时，我们若也视他们为宝贵，就能更明白天父的心意，从而更深刻体会祂对我们的爱。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 119 2009 年 7 月 10 日 4:25 :39 PM

9

坚强铸就，携手共进

以弗所书 *2:19-22*

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；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。（弗 *2:19-20*）

在之前的经文中，保罗说耶稣基督的血消除了分隔犹太人与外邦人的障碍。如今，他们都因圣子的牺牲而平等地亲近天父。上帝的旨意是让和平在他们之间及与祂之间主宰。但在这个动荡不安的世界里，怎能有和平？当我们的安全感如此脆弱，世界频频陷入动荡，我们如何能获得心灵的安宁？关系会变，工作会消失，健康会恶化，事业会停滞或崩塌。当个人的世界崩塌时，人与人之间的和平又有何用？

当父亲卖掉祖父的农场时，我的家人也感受到了这种崩塌。我认为我哥哥对那份失去感受最深。和家里其他人一样，哥哥从童年到大学期间搬过十几次家。父亲公司的调职、收入的增加以及成年初期的种种转变让我们始终处于流动状态。但我哥哥的空军生涯最

CHAPELL, 以弗所书 .indd 120 2009 年 7 月 10 日 4:25 :39 PM

终让他在“谁搬家次数最多”的游戏中夺冠。早期作为坠机飞行员救援专家的训练，带他走遍全球的荒野与偏远地带。在此期间，他学会了几乎在任何地形中让如何自己安然无恙，同时又能将他人救出。后来，他担任空战指挥官，继而成为空军与北约政府间的联络官，工作将他带往遥远而艰难的境地。然而，尽管经历种种变迁与多样体验，哥哥心中始终有个等同于家的固定坐标。如同生命中不变的北极星，祖父母的奶牛场锚定了他所有的经历 —— 那里是我们儿时采摘野黑莓、在林中追逐猪群、用 BB 弹射牛蛙只为享用祖母炸蛙腿晚餐的乐园。

我的兄弟总能回到那个充满田野与森林、家人与垂钓溪流的世界 —— 至少在我祖父母去世、父亲卖掉农场之前一直如此。那一刻，他生命中的北极星首次熄灭了。生活突然变得比以往任何时候都更加陌生而脆弱，因为那个永恒不变的故土，骤然间永远地消逝了，再无法复原。

我们生命中不可避免的转变总会带来影响。无论是痛苦还是愉快的事件都在召唤我们前行，迈出下一步，离开熟悉的一切。尽管我们知道转变无可避免，而且可能会带来我们早已期待或渴望的变化，但脱离熟悉的环境总会让人失去重心和迷失方向。当你面临人生的重大转折时，应以什么为指引？你决心用以导航的北极星至关重要，因为它不仅会引领你走向未来，这样的星辰还将决定你如何引导那些生命中也必将充满各种转变的人们。

使徒保罗帮助我们规划过渡时期所需的星辰，他向以弗所的基督徒们讲话，这些人从异教信仰被呼召归向永活真神。他命令他们远离邻舍亲友的宗教，过一种分别出来、信靠耶稣基督的生活。他告诉他们要与来自不同种族、曾经敌对宗教的人联合敬拜。这种敬拜将在家庭教会中进行，既没有异教神庙的神秘、装饰和享乐，也没有哲学论坛的精致和体面。一切将是全新、陌生、充满挑战，甚

CHAPELL, 以弗所书 .indd 121 2009 年 7 月 10 日 4:25 :39 PM

至可能危险的。保罗如何为这些圣徒预备迎接前方的转变？他通过提醒他们：无论发生什么变化，我们在上帝眼中依然宝贵，在祂里面安稳无虞，并且对祂未来的计划至关重要。

我们是上帝所珍爱的(2:19)

展开前文概述的含义 ——“我们两下（犹太人和外邦人）藉着祂（基督）被一个圣灵所感，得以进到父面前”（弗 2:18），使徒对如今在教会中的外邦人说：“这样，你们不再作外人和客旅，是与圣徒同国”（弗 2:19）。保罗向我们展示了三位一体为我们协同工作所带来的宏伟果效。通过基督的洁净之功，我们现在可以亲近天上的父。保罗用来描述我们“进到”上帝面前的这个词，在新约时代是用来描述进入王宫内室的。我们的父是一位君王。

保罗谨慎的措辞提醒我们，我们之所以能够进到宇宙之王的面前，并祈求祂的恩宠，因为祂爱我们如同我们是祂的孩子。藉着圣子的牺牲，我们罪的后果已被洗净。如今我们 —— 虽为外邦人 —— 却能以与古时立约之民同等的地位亲近天父。圣灵亲自引领我们向前，宣告我们的到来，并传递我们的祈求。

父、子、圣灵以属天的权能与怜悯联合，赐予我们纯洁、平安与人生目标。这段经文（弗 2:18；参 2:22）的三一神学思想，与保罗书信中其他三一论经文（如林前 12:4-6；林后 13:14；弗4:4-6）遥相呼应，但此处特别强调三一神协同工作对我们群体性地位产生的深远影响。

不再作外人（弗 *2:19*上）

得以亲近天父意味着我们不再是圣约中的外人和客旅（弗 2:19）。这与先前所说的形成鲜明对比：“你们从前按肉体是外邦人……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”（弗 2:11-12）。我们从前的光景正是与上帝隔绝、远离祂的应许和恩典，以致于在这充满孤独、困苦和转变的世间，我们既没有希望，也没有上帝的抚慰。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 122 2009 年 7 月 10 日 4:25 :39 PM

但如今“不再”如此。我们不再是外人和异乡客。[1]

而是同胞（*2:19*中）

我们是与上帝子民同国的子民。[2] 若你曾在他乡为异客，便能体会这般公民身份何其重要。在本国，你经商、就医、参政、享有法律保护，甚至对这些特权习以为常。但如果你前往一个没有你自动享有相关权利的国家旅行，你就会担心自己的医疗保险是否适用，或者你带的现金能否在当地使用，又或者如果你陷入麻烦之中时是否还能拥有合法的权益。当你身处异乡之时，每一天你都会感到自己脆弱、孤独且提心吊胆。

在古代世界拥有公民身份意味着享有特殊权利与保护。正因如此，腓立比的城官们在未经审判就鞭打保罗和西拉后，得知二人竟是罗马公民时惊慌不已（徒 16:38-39）。官员们清楚，罗马帝国对其公民的保护与权势会因他们向其所施的虐待而反噬自身。所以当保罗在此提醒我们与上帝子民同属“天国公民”时，他正是在宣告我们享有属天的权柄与庇护。我们与立约之民同样被珍视。针对我们在这世间行走时感受到的脆弱，保罗指出：我们有来自天国公民身份的特权来保护我们。

以及家人（*2:19*下）

我们的特权不仅限于公民身份。保罗说，除了拥有公民的权利外，我们还享有作为上帝家庭成员的益处。保罗对以弗所的外邦人说

1. 保罗在此使用的希腊术语在概念上有所重叠：前者（xenos）指寄居异乡的陌生人，后者（paroikos）则指寄居的外邦人。这两个词在旧约和新约中均可作隐喻使用 —— 基督徒如同忠心的先祖（他们实际居住在他人的土地上），在这世上也是客旅（参来11:13；彼前 2:11；对照未 25:23；代上 29:15；诗 39:12 [七十士译本 38:13] ）。保罗先前曾指出，外邦人原是应许之约的局外人（xenoi）（弗 2:12）。

2. 保罗在其他地方也将公民身份的术语应用于基督徒（见弗 2:12；腓 1:27；3:20 中的希腊语词汇）。那些从前被排除在以色列国民之外的外邦人（弗 2:12），如今在上帝的新天国中与所有圣徒同为国度的子民（参腓 3:20）。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 123 2009 年 7 月 10 日 4:25 :39 PM

道，“你们……是神家里的人了”（弗2:19下）。在这里，使徒为当时在以弗所教会中的人缩小了亲密关系的范围。保罗一开始广泛地说：“你们不再是外人和客旅。”然后他拉近了这种关系，说：“你们是同国的人。”现在，他通过向种族、阶级和出身迥异的人们说“你们是一家人”，进一步加深了这种关系。

保罗通过提醒教会他们并非只是某个普通家庭的成员，而是上帝家中的一员，使这种关系显得尤为特殊。当我们看到保罗在提前 5:8 中用“oikeios”（家人）一词指代实际的家庭成员，并在加 6:10 中以隐喻方式指代上帝的家庭（“信仰之家”，参提前3:15 中的“oikos”）时，就能理解这种表述的独特之处。[3]因此，即便是被上帝收养的儿女（弗 1:5），也能确信上帝是他们的父，他们是祂的家人。保罗希望我们明白，无论过去经历多少艰难或失败，深知上帝视我们为祂的家人，会给我们带来莫大的特权与安慰。

幽默作家加里森·凯勒讲述了一位名叫莉迪亚的年轻女子的故事，她厌倦了在沃贝贡湖畔那种刻板正统的成长环境，于是搬到新奥尔良投身狂欢生活，直到连狂欢也成了例行公事。她渴望更多意义。最终她发现，那“更多意义”就是成为某人心中重要的人，被珍视与深爱。她在派对中结识了一个男人并与之同居，但对方无法摆脱已深入骨髓的狂欢习性 —— 他无法保住工作，却让她每天负责捡拾散落在地板和沙发上的啤酒瓶。最终她也厌倦了他。某天中午，她在电视机上留下一个月的房租，趁他熟睡时悄然离去，让他独自面对自己的人生。

她乘公交车回到沃贝贡湖。那里的人们对她窃窃私语。她那段不光彩的过去成了当地咖啡馆里闲聊的热门话题，她现在就在那儿工作。虽然回到了家乡，她却像个异乡人。熟悉的环境只让她感到更加格格不入，不断提醒着她：这里不属于她。

她去父母家过感恩节。她坐在餐桌旁，却感到格格不入。尽管她确实是在自己家里，却仿佛身处异乡。于是，当馅饼被吃完，把盘子

3. 尽管措辞不同，但类似的想法也出现在来 2:11 中。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 124 2009 年 7 月 10 日 4:25 :39 PM

都放在厨房水槽旁后，她便走到客厅一个僻静的角落，躲避那些如今对她而言显得陌生的亲戚们。她的手沿着壁炉架滑动，目光扫过所有熟悉物件所在的熟悉位置，然后看到了一张陌生的照片。那是她高中毕业那年的照片。照片中的她面容清新，每一根头发都一丝不苟，但现在这张照片有些不同。相框里她的影像下方贴着一张小标签，是用她父亲的旧雷明顿打字机打出来的。上面简单地写着："我们的莉迪亚。"在自己的家里被贴上标签是多么奇怪，然而莉迪亚明白其中的用意。在世人面前，面对所有的流言蜚语，这是她父亲向每一个走进这个家、对她一无所知或了如指掌的人宣告："这是'我们的莉迪亚'。""我们的"这三个字意义非凡。那三个字对她而言如同珍宝，每一个字都像钻石般闪耀，诉说着她在这个家中的珍贵。无论她走得多远，行为如何，无论她的处境或习惯多么异样，无论发生了什么，无论时间流逝多久，无论谣言如何流传，或真相如何揭露，在所有的变迁中，甚至超越这些变迁，她始终是这个家庭的一员。她是"我们的莉迪亚"。

上帝在这段经文中告诉我们，我们是祂的家人，在祂的家中，我们永远被珍视。无论经历何种变迁——无论是离开现居之地或偏离他的认可，无论是成功或失败的转折，无论是家庭、困境或事业的更迭，天父的爱永不动摇。无论我们行至何方——或近或远，熟悉或陌生之地——祂属天的能力与守护都为我们效力，因我们是祂国度的子民、祂家中的一员。藉着基督，我们不仅能来到天父面前，更能触及天父的心。在那里，祂的灵以超越我们过犯的温柔为我们代求，并向我们的心宣告那诸天向世界宣告的真理："你是我们的孩子，永永远远都是。"

话语听起来美妙动人。然而，我们的恐惧、脆弱与失败却让我们不禁怀疑，自己究竟能对上帝永恒之爱抱有多大信心？我们与天父的关系究竟有多坚固，又有多脆弱？这份关系会失去吗？在这个变幻无常的世界上，我们又能对天国之爱确信到什么程度？保罗同样回答了这些问题。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 125 2009 年 7 月 10 日 4:25 :39 PM

上帝赐予我们平安(2:20-21)

对英语读者而言，使徒从论述“上帝家里的人”转向“被建造在使徒和先知的根基上”时，似乎突然变换了隐喻。然而这种转变实则体现了保罗思想的精妙发展。在原文中，上帝家里的成员被称为“家庭一员”（house-ones）或“家庭成员”（house-people）。[4]希腊文中“家人”（oikeios，弗 2:19）与同节经文“客旅”（paroikoi）同根，也与弗 2:20-22 中四个建筑术语同源（epoikodomeō—— 建造、oikodomē—— 建筑物、synoikodomeō—— 同被建造、katoikētērion—— 居所）。因此“家庭一员”的表述自然引向对这所房屋坚固程度的思考。保罗通过描述其建筑的两个方面 —— 根基与房角石，来传达上帝子民心灵家园的永恒稳固，纵使外界变迁亦不动摇。

拥有受启示的根基（*2:20*上）

这是一个自然而然的问题：“我如何知道上帝不会因我的境遇改变而改变心意？”保罗回答说，我们作为其中一员的心灵之屋建立在启示的根基之上。[5]外邦人被纳入圣约并非马后炮或意外的副产品。保罗指出，以弗所信徒是一座建筑工程的成果，其根基由上帝所启示的人奠定，这些人无论在旧约还是新约中都传达了祂的旨意。使徒和先知的话语相互协调。[6]虽然对于这一条款中的“先知”

4. 旧约中上帝的殿被称为上帝的“家”（撒下 7:5-13），这进一步将弗2:20-22 的建筑 /圣殿象征与以弗所书 2:19 的家庭用语联系起来。

5. 此处“根基”的隐喻用法与保罗在哥林多前书 3 章中将基督称为根基的表述略有不同。当然，保罗可以以多种方式使用类似的隐喻。

6. 希腊文中连接“使徒”和“先知”的单一冠词表明了他们基础性事工的协同性（参弗 3:5）；该冠词并不表示这两个群体是相同的（格兰维尔 · 夏普规则在此不适用，因为这两个词是复数形式，且弗 4:11 明确区分了这两个群体）。“使徒”一词在保罗书信中虽然可以指被教会“差派”的代表（林后 8:22-23；腓 2:25），但在他的术语中最常指代的是数量有限、被特别认可的耶稣追随者，他们由道成肉身 / 复活的主亲自任命为使徒（林前 9:5-6；15:7；加 1:19；2:7-9）。早期基督教的下一代信徒便已认识到使徒时代已经过去（克莱门一书 42:1-44:6）。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 126 2009 年 7 月 10 日 4:25 :40 PM

是否指的是旧约中的先知存在一些疑问，但毫无疑问，保罗是在说新约时代受上帝启示的使者们，其信息与旧约先知一脉相承（参弗 3:4-5）。[7] 将众多外邦民族纳入救恩计划本是上帝始终的旨意。新旧约之间不存在断层，外邦人的归入绝非意外或马后炮 —— 圣经根基早已宽广到足以容纳我们。上帝从起初就预定我们成为祂计划的一部分。那些受启示为理解上帝旨意奠定根基的先知们早已指明：天父的家注定要容纳万国万民。照亮列国的光，本就是要将人引回天父的家。无论我们来自何种背景，都在这家中受到欢迎。

拥有一块神圣基石（*2:20*下）

倘若使徒和先知的根基本身不能确保我们得到上帝所预备的接纳，那么我们在祂家中的安稳便显明是建立在基督自己这不可动摇的房角石上。上帝的家是“被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石”（弗 2:20 下）。[8]

在耶稣的死亡与复活中，祂成为了天父那不断扩展与包容意图的最重要见证者。正是通过祂一次性的牺牲，犹太人与外邦人之间的隔阂才

7. 支持此处“先知”一词指新约先知的理由如下：（1）若指旧约先知（早于使徒时代），词序（“使徒和先知”）很可能颠倒；（2）同书信后文保罗将先知与使徒并列，表明二者在新约时代（“如今”；弗 3:5）共同领受上帝为教会启示的奥秘；（3）保罗将使徒和先知与传福音者、牧师 / 教师同列为新约教会活泼的恩赐（弗 4:11）；（4）保罗在其他经文中明确提及新约教会中的“先知”（尤见林前 12:28-29；另参林前 14:29,32,37）。无论认为该词指新约或旧约先知，保罗的用法显然强调了他对使徒与先知工作延续旧约先知传统的理解（罗 1:2；3:21），尽管“以前世代的人”未能完全领悟福音的奥秘（弗 3:4-5）。

8. 学者们对希腊术语“akrogōniaios”在此处意指“房角石”还是“顶石”存在争议。支持前者观点的依据是赛 28:16 提到一块“宝贵的房角石”被安放在“根基”上（明确显示“房角石”位于建筑物底部）。该词在希腊文旧约中仅出现于此（而其他经文提及的“头块石头”很可能指“顶石”，参见诗 118:22；对照太 21:42；徒4:11）。赛 28:16 在早期基督教中也广为人知（彼前 2:6；巴拿巴书信 6:2），保罗可能有意识地借用这一意象。无论如何，以弗所书这节经文中基督的至高地位是明确的，基督是上帝的身体、家庭、建筑、圣殿中合一的终极根基。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 127 2009 年 7 月 10 日 4:25 :40 PM

得以彻底消除。上帝家中内外之人不再有礼仪上的分隔。耶稣 —— 那位完整体现天父旨意的 —— 表明，父的家既为亲近者也接纳远方人，既包容被接纳者也不排斥被隔绝者，既属于曾与圣约联合之人也涵盖分离者。祂的牺牲是我们宣称上帝之爱的终极明证，是我们确据的基石，是一块神圣不可动摇的磐石，所有信靠祂之人的盼望都坚定地建立在这磐石之上。

如今我们更清晰地理解了以赛亚描述即将到来的弥赛亚事工的话语："看哪，我在锡安放一块石头作为根基，是试验过的石头，是稳固根基，宝贵的房角石；信靠的人必不着急"（赛 28:16；参8:14-16；诗 118:22；太 21:42；徒 4:11）。使徒和先知的见证，以及主为我们牺牲自己那无可辩驳的见证，无论今生经历怎样的时代变迁与尘世苦难，都是我们确信祂慈爱之真谛的根基与神圣房角石。

神学院院长大卫·塞巴斯蒂安讲述了他儿子骑车进车库时说的话："爸爸，你最好过来一下。田里有个疯女人，引来了一群人。"作为小镇上的牧师，大卫知道每当出现"田里的疯女人"的情况时，他都有责任前去查看究竟发生了什么事。那位女子原本乘巴士从密苏里州来到俄克拉荷马州，钱却用光了。警方曾为她提供无家可归者收容所的住处，但收容所不愿接收怀里还抱着小狗的年轻女子。出于绝望，也害怕有人会夺走她的狗，她拼命奔跑直到喘不过气来。最后她只是站在田里，上气不接下气，希望全无，而周围渐渐聚集起一群人。

当大卫牧师赶到时，他从警方那里快速了解了情况，然后询问那位年轻女子的名字。她低垂着眼睛，声音几乎微不可闻地答道："曼迪。""你的家在哪里，曼迪？"他问。她说："密苏里州。"就在那一刻，大卫的记忆中突然闪过一个念头。

"你就是密苏里来的曼迪？"他说道，"我一直在等你！你们的牧师是我的朋友。几周前他写信告诉我你会来。我已经为你准备好了住处。"

CHAPELL, 以弗所书 .indd 128 2009 年 7 月 10 日 4:25 :40 PM

曼迪抬起眼睛，难以置信地说道：“你知道我的事？”

“是的，”他说，“看，信就在我这儿。”

当大卫把信拿给曼迪看时，她几乎不敢相信。这个饱受困扰的年轻女子并未完全理解或记得密苏里州的那位牧师为何将她送上巴士。她本没计划来到这座小镇。但有人为她做了安排，这一切都白纸黑字地写着。好得令人难以置信，但却是事实。这份被深切关怀的真相，在她心中重燃了足够的希望，给予她力量走出田野，几天后出现在新工作岗位，重新开始生活。

从文字中看到有人一直计划照顾她，给曼迪带来了强大的新希望，但这个计划触动的远不止她一人。大卫·塞巴斯蒂安向一群神学院院长讲述了这个故事。这群人因职业缘故对信仰之事见解精深，却也惯于面对残酷现实与公众审视。能打动他们的事物并不多。但当他们听到密苏里州曼迪的故事——一个被孤立在田野中、被围观者包围，却仍处于上帝计划与怜悯之中的女孩时，他们被深深触动了。我看着他们低下头，抬手拭去眼角的泪水。所有人都明白那种被孤立、感觉孤独、受他人审视的滋味。那个关于女孩独自承受生活压力、孤立无援的故事中，有某种东西触动了他们。正是为了这样的人，也为了我们这样的人，保罗实质上写道：“上帝一直计划让你成为祂家中的一员。祂爱你，为你谋划，为你预备。看啊，祂藉着使徒和先知在此写下要收纳你的计划，好让你确信无疑。若你仍有疑问，祂用独生子的鲜血书写了祂的爱。你可以安歇在这根基上，并在这基石上筑起崭新的希望。”

成为圣殿（*2:21*）

知道上帝赐下祂的儿子，并看到上帝在这神圣基石上所建之殿的永恒与圣洁旨意，保罗写道：“各房靠祂联络得合式，渐渐成为主的圣殿”（弗 2:21）。这家建立在使徒和先知的根基上，倚靠这房角石得稳固与样式，正实现着属天的目的，因此它们不再仅仅

CHAPELL, 以弗所书 .indd 129 2009 年 7 月 10 日 4:25 :40 PM

是一座房子，同时也是上帝的居所，一座圣殿。当我们安息在上帝的话语这一根基上，并以基督为房角石来建造时，即使在世人的眼中我们似乎并未成就任何伟大的目标，我们依然在实现一个神圣的使命。

上帝通过我们彰显祂荣耀的方式是如此美妙，值得称颂。即便在我们自觉平凡无奇时，上帝仍将我们的生命塑造成赞美祂的殿。回想大卫·塞巴斯蒂安的见证：密苏里州的曼迪、远方小镇写信的人、骑单车的少年、小城牧师以及神学院院长们——这些人都发挥着作用，成为我现在为更多人而写的内容的确据。他们的生命化作见证的场所，为那位穿越时空、借先知发声、倾洒宝血并差遣圣灵的上帝作证，让我们深知自己蒙祂珍爱，在祂里面安稳无虞。在上帝永恒的蓝图里，他们虽行世人眼中微不足道之事，却成了彰显上帝荣耀的圣殿。

上帝看我们为宝贵(2:22)

上帝的计划宏伟无比，基础的广阔与基石的坚固令人叹服，但我们不应忽视上帝使用个人来实现祂的旨意。每个人都有其目的，这一点在使徒描述我们如何共同运作、圣灵如何在我们里面工作时得到了非凡的阐述。

同被建造（*2:22*上）

使徒所描绘的图景中，我们不再是外人与过客，而是上帝家中的成员。我们脚下的房屋建立在使徒和先知的根基上，一切都以基督为房角石，这块磐石如此坚固，使得房屋如圣殿般耸立入云，以实现上帝神圣的旨意。然而，当这座上帝的房屋直指苍穹、成就神圣目的时，构成其墙垣的砖块是什么呢？是你。是我。

保罗对以弗所教会的人们说："你们也靠祂[将整个建筑连接在一起的基石]同被建造，成为神藉着圣灵居住的所在"（弗 2:22）。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 130 2009 年 7 月 10 日 4:25 :40 PM

我们不禁想到彼得类似的描述："主乃活石，固然是被人所弃的，却是被 神所拣选、所宝贵的。你们来到主面前，也就像活石，被建造成为灵宫"（彼前 2:4-5 上）。使徒们说，"你们也"是上帝属灵圣殿的一部分。我们能从心底听到以弗所人的疑问："谁，我吗？"是的，你们也被纳入上帝正在建造的、为神圣目的而设的永恒计划中。当我们逐渐成为上帝所建造的一部分时，每一个都有其特定的使命，而这些使命彼此之间相互关联。

劳拉·戴伊是智利的一位传教士，她曾写到一块砖，那是她全家投身于上帝事业时所依赖的基石之一。劳拉描述了远方的人们如何支持他们的传教工作：

> 莎拉·摩尔·杨是你们中许多人如何经常给予我们支持的一个很好例证。我 13 、 14 岁时在营地结识了莎拉，至今我们仍会不时通信。有次我怀着沉重心情写了封邮件，谈及教会里一个多次试图自杀的女孩。那晚我下定决心，若不与上帝和解、为这女孩的生命寻得平安就绝不入睡。当时我刚生完孩子，本就睡眠不足 …… 莎拉收到信息后立即明白，即便只是为这女孩祈祷也超出了我的承受能力。她回邮说正在为女孩祷告，并已安排教会启动 24 小时祷告守望，顿时卸下了我肩头重担。那晚我终于安睡，因为知道将她带到主前的并非只有我们。

通过这些例子，我们理解了保罗所说的话："你们也靠祂同被建造，成为 神藉着圣灵居住的所在"（弗 2:22 ）。每一块砖都在祷告、资源、鼓励上彼此扶持，以我们的生命为榜样并为他人献上牺牲。我们共同崛起，成为上帝的殿，每个人对于我们将要面对的一切变化和挑战都至关重要。

圣灵内住（*2:22*下）

是什么让我们最终认识到侍奉上帝的至关重要本质？明白我们不仅被共同建造，更有祂的灵内住其中。保罗告诉以弗所人："你们也靠祂同被建造，成为神藉着圣灵居住的所在"（弗 2:22 下）。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 131 2009 年 7 月 10 日 4:25 :40 PM

以弗所书第一章末尾，使徒指出上帝正为教会并通过教会改变世界。此刻我们开始明白其方式 —— 教会即基督的身体，建立在使徒和先知的根基上，以耶稣基督自己为第一块房角石。通过我们每个人交织的命运与职责，这建筑向天际攀升。但在这根基与房角石筑就的墙内，居住着上帝的圣灵。[9] 这座由珍贵而鲜活的人性元素构成的建筑本身充满生机，洋溢着祂的大能。上帝住在祂通过联结我们生命所建造的居所中。或许可类比现代科幻剧中最终显露出生命迹象的华美复杂建筑，但保罗心中另有所指 —— 他忆及摩西时代（出40:34-35）耶和华的荣光进入会幕，或所罗门时代（王上 8:10-11）荣光充满耶路撒冷圣殿的景象。这正是我们思想上帝呼召时所当铭记的画面。

保罗所传达的是，荣耀的日子并未过去。上帝并非只在古时行于子民之中，也未曾于远古之日停止为祂的旨意行事。如今，这位使我们聚集的上帝仍住在我们里面，为成就祂的旨意。祂的教会仍有使命待完成，而祂住在我们里面，正是为了使我们能够实现这一使命。在祂再来之前，我们都在祂的计划之中，彼此相依，为这个世界效力。

当我们的生活变得痛苦或看似漫无目的地向前滚动时，我们必须凭信心重申每个人在上帝的建造中所扮演的重要角色。每个人，以及每一代人，都必须拥抱我们在上帝建造计划中必须完成的重要角色。我们彼此扶持，这个身体中上帝的活灵正在工作以改变世界。认为真正重要的工作或最美好的时光已经留在历史中，这与圣经不符。上帝总是赋予我们在基督的教会中完成的重要角色，因为祂正在将我们建造在一起，崛起为神圣目的的殿。祂准备通过用大能的灵充满我们来使用我们，以完成祂对这一代人的呼召。这种使命感会激励我们重新

9. 教会作为上帝圣灵居住的殿，同样见于林前 3:16-17 和林后 6:16，尽管这些经文可能都不像保罗在以弗所书中那样普遍地展现这一形象。此处“居住”的希腊术语（katoikētērion）在希腊文旧约中反复使用，指作为上帝居所天堂，或作为他临在的尘世之地的锡安（王上 8:39, 43, 49；代下 6:30, 33,39；30:27；诗 33:14；76:2）。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 132 2009 年 7 月 10 日 4:25 :40 PM

燃起勇气、坚定信念和满腔热情，即使这个世界甚至我们身边的同事可能视上帝召唤我们去做的事为渺小或无意义。

只要我们一息尚存，对上帝的旨意就至关重要。我的一位牧师朋友在服侍一位年长的初信女性时见证了这一点。她刚加入教会不久，便发现自己罹患晚期癌症。有一天他去医院探望她，她非常坦诚地对他说："牧师，我很害怕。"

他对她说："贝蒂，你是上帝所珍爱的，在祂里面安稳无虞，对祂的旨意至关重要。"这些话本可能显得空洞而形式化。然而，就在我的朋友说出这些话时，他不禁想起那座新教堂的建设计划——那件事同样给他、他的事工和他的婚姻带来了沉重打击。几周来他一直压力重重、陷入绝望，但当他向她说出"你是上帝所珍爱的，在祂里面安稳无虞，对祂的旨意至关重要"时，这位牧师真切地听见了自己的话语，并从中重获力量。他看见上帝正在藉着垂死的贝蒂，将新的盼望传递给她的牧师。上帝对她的计划尚未结束。而牧师也以全新的力量意识到：上帝对祂的计划也尚未完成。

上帝对我们的计划也尚未完成。只要我们仍在这世上呼吸，祂就在通过我们实现祂的旨意。祂告诉我们，我们在祂眼中是珍贵的，在祂里面是安稳的，对祂的计划至关重要，因为仍有祂的工要我们去完成。带着这样的爱、安稳与使命的确据，他的灵仍居住在我们里面，使我们的生命成为祂旨意与赞美的殿。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 133 2009 年 7 月 10 日 4:25 :40 PM

10

假呼召的揭露

以弗所书 *3:1–13*

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， 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。（弗 3:8-9 ）

在一个文化高度发达的大城市中，有一个男孩在一个富裕的家庭中长大。童年时期，他就深受本国正统宗教的影响，并经常前往该国最著名的敬拜中心做礼拜。在这样的环境中，他成为其传统中最具影响力的一位领袖的门徒。他成为信仰的狂热者，如饥似渴地汲取教义，并热切地追讨信仰之敌。而后，不可思议的事情发生了。不知何故，他开始确信自己一直反对的那些人关于信仰的看法是正确的。尽管他们人数稀少，且被他的宗教领袖和文化所鄙视，这位年轻人还是加入了那些他曾激烈反对者的行列。他进入了一段刻苦钻研的时期，通过祷告和禁食来履行他所坚信现在要背负的使命 ——将新的信仰传递给他人。在随后的岁月里，尽管他的信念和行为使他付出了失去声誉、失去舒适生活、失去自由

CHAPELL, 以弗所书 .indd 134 2009 年 7 月 10 日 4:25 :40 PM

乃至生命的代价，但这位有信仰的人从未放弃自己的使命。他叫什么名字?

他名叫……吉布里勒·阿姆里基。他在亚特兰大长大，曾在一家著名的浸信会教堂参加礼拜，后来皈依伊斯兰教，加入了奥萨马·本·拉登的基地组织的同盟者，并于1997年在参与一场意图“为伊斯兰树立旗帜”的克什米尔圣战袭击中丧生。[1]

在读到他的名字之前，我的读者们或许以为我描述的是使徒保罗，而非一位穆斯林极端分子。这两位信仰者的生平有着惊人的相似之处。他们原本的文化和宗教背景都与他们最终感到被呼召的使命截然不同。他们都愿意为了他们认为上帝赋予的使命而学习、奋斗和牺牲。但我们也意识到，这些相互冲突的呼召不可能都来自上帝。这种认识促使我们去辨别什么样的呼召是真实的，什么是虚假的。对于那些可能感受到了侍奉上帝的呼召，但对呼召的具体形式、类型或地点远不确定的人来说，这种压力尤为巨大。这样的人自然会怀疑我们的呼召是否真实，并想知道圣经如何识别真正的呼召。

探究使徒保罗的呼召是否能帮助我们判断自己的呼召是真实的还是虚假呢？毕竟，保罗在前往大马士革的路上曾受到一道闪电的照耀和一声雷鸣的启示，从而确认自己确实受到了上帝的呼召。我并不是说我们同样需要这样的确认。但我是在说，我们可以将保罗的这一无可质疑的呼召视为上帝慷慨地为我们打开的一扇窗，借此来审视一个真正的呼召对信徒生活所产生的影响。我们不必寻找与保罗类似的初始呼召，对他的呼召进行审视或许能让我们了解到一个真正的呼召在一个人的生活和内心

被上帝的目标引领(3:1-6)

当一位信徒被上帝的真实呼召所驱使时，他就会全身心地投入到上帝的目标之中。尽管保罗被软禁在罗马，他并不认为自己是罗马人或最初控告他的犹太官员的囚徒。他自称为“我保罗为你们外邦人作了基督耶稣被囚的”（第1节）。借着这些为基督被囚禁的话语，

1. *U.S. News and World Report*, June 10, 2001, 17–18。

CHAPELL, 以弗所书.indd 135 2009年7月10日 4:25 :40 PM

使徒告诉我们，蒙上帝呼召的人既愿意向己死，也愿意为他人而活。

甘愿舍己（*3:1-2*）

保罗甘愿放弃个人荣耀的优先地位这一行为，在他所使用的自我描述的称谓和时态中表现得十分明显。第一个称谓我们耳熟能详以至于可能忽略其深意：保罗。要记得，这同一个人在蒙召之前名叫扫罗，这个名字让人想起以色列第一位国王，他之所以被选中，是因为他的力量、气度和身材都超越了同辈之人。保罗这个名字有何含义？微小。[2]这位犹太圣徒在蒙召后从“伟大的扫罗”变成了“微小的保罗”，这一命名绝非偶然。舍己意味着甘愿牺牲特权。保罗在世的特权与声望因他的呼召而不断被削减。他不再只是保罗；他成了囚徒。[3]他曾拥有声望与权力，如今却为异教统治者的阶下囚，等待前来控告他、索要他性命的同胞。然而，即便身处贫乏、遭人蔑视、被众人离弃的境遇，保罗仍视自己是在履行神圣的呼召。

即便身陷囹圄，他仍传扬救主的福音，以监禁为契机向那些无缘听闻的人宣教。就此而言，保罗视自己为上帝的器皿。他不仅自称是“微小的保罗”和“基督耶稣的囚徒”，更是领受了“神恩典职分”的人（第2节）。这些称谓表明保罗是管家——并非掌权者，而是受托代管他人事务的仆人。[4]这一点在后文得到强调，使徒自称“这福音的执事（仆人）”（第 7节）。“仆人”这一头衔通常不

2. 这对以拉丁语为母语的人来说最为明显，因为“paul(l)us”意为“微小”或“细小”。

3. 监禁的时间（另见弗 4:1）很可能与使徒行传末尾提到的相同（从第 22 章开始），而监禁地点常与保罗在罗马的软禁相关联。关于“囚徒保罗”这一表述，另见门1；对照提后1:8；门9。保罗在其他地方也修辞性地使用“我保罗”这一表述（林后10:1；加5:2；西1:23；帖前 2:18；门19）。

4. 希腊词“oikonomia”既可指担任管家角色的人（如路16:2-4 中明确所示），也可指一种管理方式，这两种含义可能重叠。尽管以弗所书中另外两处提到上帝的“管理”（弗1:10；3:9），但这一事实恰恰表明“管理”通常属于上帝（另见提前1:4），而保罗将自己更多地归类为“管家”，负责管理上帝启示的奥秘（林前9:17和西1:25；更广泛地参见林前4:1-2）。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 136 2009 年 7 月 10 日 4:25 :40 PM

会被曾位居以色列统治者之列的人所珍视，然而保罗却欣然接受这一称谓，以侍奉他的主为乐。保罗通过赋予自己的头衔教导我们，一个蒙基督呼召的人会被神圣目标深深吸引，以至于甘愿放弃自己的特权。

我们可以想象使徒保罗被软禁在家时，内心可能的独白。“我为何沦落至此？昔日我统率兵士，如今反被他们看守。曾经备受尊崇，如今却在这世界遗忘的角落，传扬一位被钉十字架拉比的信息。从前我是受人服侍的，现在却成了仆人。究竟发生了什么？”这番话或许会让某些人深感共鸣——他们曾拥有显赫地位，却为追随耶稣而放弃既得利益，持守他所要求的谦卑与正直。他们曾经财富自由，如今却为房租发愁；曾在职场叱咤风云，如今学会顺服他人；往日的锋芒令人畏惧，如今的温柔反遭嘲弄。尽管起初舍弃特权或许不难，但离昔日荣光愈久，那份诱惑就愈显强烈。要真正活出圣诗中“若神得荣耀，甘居微末地”的告白，远比吟唱这些词句艰难得多。

真正的呼召需要愿意放弃个人特权。无论基督徒是牧师、商人、运动员、教育工作者还是母亲，这一点都适用。上帝在我们的呼召中或许不要求巨大牺牲，但若为上帝的荣耀所需，真正的奉献总是甘愿舍弃特权。

然而，将甘愿放弃个人特权视为真正呼召的标志存在一个问题。虽然自我牺牲的意愿是真正呼召的必要标志，但仅凭此并不足以标志那些真正受上帝呼召的人。那些我们认为呼召是虚假的人也可能愿意牺牲自己，比如二战中的神风特攻队飞行员和当今中东的自杀式炸弹袭击者，他们在拥挤的市场背着炸药包自我牺牲。因此，如果个人牺牲是真正呼召的必要但不充分标志，那么在真正的使命中，放弃个人特权还伴随着什么？

甘愿舍己还意味着甘愿否认功绩。衡量真正符合圣经呼召的另一方式，是观察人们如何应对失去特权。有些人愿意牺牲，只要他们相信苦难能为自己赢得回报。然而保罗甘愿牺牲自我这一行为

CHAPELL, 以弗所书 .indd 137 2009 年 7 月 10 日 4:25 :40 PM

不仅包括愿意放弃特权，还包括愿意放弃任何自我夸赞的念头。

保罗不会为自己的呼召邀功，即便他为此牺牲自我。正如他在写给以弗所外邦人的信中所言，这位使徒说这恩典的职分“是赐给我的”（弗 3:2）。他的事工并非靠努力或配得，而是单纯“赐予”他的。

保罗在领受并履行职责中的被动角色被一再提及。外邦国家得救的“奥秘”是“藉着启示让我知道的”（弗 3:3）。当谈到自己对这个奥秘的“洞见”时，他似乎给了自己一点功劳，但随即又迅速补充说这奥秘“如今藉着圣灵启示”（弗 3:5）。保罗表示，自己成为这福音的仆人是“是照　神的恩赐，这恩赐是照他运行的大能赐给我的”（弗 3:7）。

养成这种思维习惯极为困难：要相信我们在生活的每个维度始终都是恩典白白的接受者，且永远不配得到它。一些怀有虚假呼召的人愿意做出巨大牺牲，是因为他们相信自己是在购买他们的神的怜悯与祝福。若记载属实，2001 年世贸中心和五角大楼悲剧的制造者们正是通过牺牲行为，相信自己能赢得天堂的宫殿与处女。与之形成鲜明对比的是，使徒保罗否认自己所行、所受之苦及所作牺牲能换取任何回报。他深知自己的天堂并非靠双手劳作而来。

甘愿为他人而活（*3:3-6*）

在真正的呼召中，既有愿意为他人舍己的心志，也有随之而来的为他人而活的意愿。保罗说自己是基督耶稣的囚徒，是“为你们外邦人的缘故”（第 1 节）。他提到那恩典的职分（即他所受托传讲的信息）“是为你们赐给我的”（弗 3:2）。蒙召的保罗视自己为他人之故而成为囚徒与管家。

这些话语也是“新部落”传教士马丁·伯纳姆的见证，他最近在菲律宾遇害。阿布沙耶夫恐怖组织的成员曾将伯纳姆夫妇囚禁了 376 天。在那段时间里，马丁经常被当作仆役，在险恶的地形中为恐怖分子搬运物资。但背负重担时，他从不抱怨，甚至将这种奴役视为上帝的呼召和传福音的机会。尽管伯纳姆夫妇日渐虚弱、营养不良，

CHAPELL, 以弗所书 .indd 138 2009 年 7 月 10 日 4:25 :40 PM

但当救援机构设法将食物包裹送到他们手中时，他们仍与看守者分享食物。有一次，马丁甚至为绑架者修理卫星电话。他对妻子说："圣经教导我们要欢喜事奉主。让我们坚持到底，始终以喜乐的心侍奉祂。"这种决心甚至感动了看守者—— 他们每晚都会争论该由谁来给他上镣铐，因为每个人都厌恶这份差事，而他每晚都会向他们道谢。为何有人能甘愿沦为阶下囚，还喜乐地成为他人的仆人？答案藏在每个夜晚：马丁总会耐心向这些穆斯林绑架者讲解福音。他为这些人而活，并将自己的处境视为上帝的呼召 —— 向这些迷失的灵魂传扬福音的奥秘。

为他人而活意味着愿意揭示福音的奥秘。"上帝恩典的管家职分"，这是保罗现在为要以弗所人所付的责任，他将其描述为一个"奥秘"（弗 3:3-4,6）。这奥秘是"藉着启示"临到他的，正如他先前简要写到的（弗 3:3）。如今他再次提笔，是为了让以弗所人"晓得我 [保罗] 深知基督的奥秘"（弗 3:4），并知晓"这奥秘在以前的世代没有叫人知道，像如今藉着圣灵启示祂的圣使徒和先知一样"（弗 3:5）。保罗的呼召是要成为向他人倾泻知识的活泉。他对当时及现今常见的、通过宣称拥有特殊或隐秘知识来追求宗教地位的行为一无所知。保罗的目标是揭示他所知晓的一切。

但保罗希望以弗所人明白的那个先前隐藏的"奥秘"是什么呢？"这奥秘就是外邦人在基督耶稣里，藉着福音，得以同为后嗣，同为一体，同蒙应许"（弗 3:6）。在此，保罗进一步阐述了他已写过的内容 —— 基督的牺牲消除了犹太人与外邦人之间的隔阂。因耶稣的宝血为所有信徒的罪作了赎价，众人都能平等地来到天父面前。所以保罗说我们如今"同蒙应许"。这是使徒的宣告：上帝与以色列所立的约（祂要作他们的神，他们要作祂的子民）如今已扩展到一切在基督耶稣里的人。

我们通常认为交付给保罗和其他使徒的"奥秘"与弥赛亚的揭示有关。几个世纪以来，犹太人一直心怀疑惑："会是谁呢？

CHAPELL, 以弗所书 .indd 139 2009 年 7 月 10 日 4:25 :41 PM

他何时降临？他会如何统治？”关于弥赛亚的奥秘，几乎总是被理解为某种一度隐藏、后为盟约子民的益处而揭示的真理。但保罗指出，若不认识到弥赛亚不仅是为犹太人的个人利益而来，也为万国而来，就无法真正理解弥赛亚的全部奥秘。弥赛亚的真正奥秘在于：祂既是个人灵魂的主宰，也是万国的主宰，二者同时成就。[5] 犹太人会反对这一点，因为这样的弥赛亚将允许外邦人（不洁之民）进入盟约；外邦人也会反对，因为这要求他们加入犹太人（傲慢可憎之民）的盟约。但从双重角度看，上帝的奥秘正藉着以弥赛亚之血将各族群融为一体的盟约得着荣耀。

保罗一定深知犹太人与外邦人要在上帝面前彼此平等相待有多么困难，所以他巧妙地运用希腊文“同”这个词，通过三重呼应来特别强调。希伯来人想要强调某个词时会重复两次；若要着重地强调，则会重复三次，就像“圣哉、圣哉、圣哉，万军之耶和华”这句经文（参赛 6:3）。保罗同样以三重强调的方式（实际是前缀“同”），[6] 动摇了种族间传统偏见与长久敌意的根基。外邦人与犹太人 —— 一方是异教徒，另一方是正统信仰者；一方是新生的民族，另一方是古老的国度 —— 如今都“同为后嗣”，这意味着他们同属一个家族，将来要同享国度的福分；他们又“同为一体”，表明现在同属一个身体；最终他们更是“同蒙应许”，这永恒的约从亘古直到永永远远。[7]

5. 随着弥赛亚的降临，犹太人与外邦人之间形成的新关系也与西1:25-27以及罗11:25（参见加1:11,16中的相关表述）中的“奥秘”概念相关联。保罗在其他地方也经常用“奥秘”一词来指代上帝救赎计划中先前隐藏、如今在基督身上得以揭示的某些方面（罗16:25-27；罗1:2；弗1:9；5:32；西2:2-3；提前3:16）。保罗“管理”着这样的奥秘（弗3:2-6；参见马4:1；西1:25-27），并且他已成为其传播者（弗所6:19；西4:3）。保罗对“奥秘”一词的不同应用（例如，比较罗15:51与罗11:25）表明，他看到了一系列（先前隐藏的）具体真理在基督更广泛的启示中得以揭示的广阔范围；因此，以弗所书第3章应被视为与保罗其他真实书信中的各种“奥秘”主题基本一致的。

6. 在希腊语中，三重强调“同”这一概念通过在这三个词后附加动词性前缀“syn”（意为“与/一起”）来表达，这个前缀分别加在每个词的后面。.

7. 保罗在每一处表述中都总结了他书信的部分内容，并表达了犹太人与外邦人在基督救赎的恩典中完全的共同参与：“同为后嗣”（弗 1:14；参 1:18）；“同为一体”（弗 2:16；4:4–6；参 1:23；4:12, 15–16；5:28–30）；“同蒙应许”（对比弗 2:12；并参 1:13）。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 140 2009 年 7 月 10 日 4:25 :41 PM

为他人而活也意味着乐于享受福音的应许。然而，就在保罗高声宣告时，我们几乎能同时听到他欣喜的笑声，因为他能以如此多样的方式宣告："我们在基督耶稣里合而为一，因祂的宝血使我们同样圣洁，同为我们天父所珍爱。"他能对犹太人和外邦人说："你们以为我们是仇敌，但当福音征服你们双方时，我们将同归一处。"这正是马丁·伯纳姆向那些虐待他和妻子的绑匪传讲时，所领受的福音的喜乐之一。他深信当福音征服那些自以为在利用他之人的心时，这些人终将在耶稣基督的教会里与他真正团聚。一切隔阂、仇恨与偏见都将消弭。

真正呼召的第二个主要标志是乐于接受福音所承诺并能成就的事。我们甘愿舍己，为他人而活，并且欢喜 —— 并非因我们胜过他人而喜悦，而是因那使我们与他人合一的福音得胜而喜乐。当一位信徒被上帝的真实呼召所驱使时，他不仅会被神圣的目标所引领，还会被上帝的恩典所深深打动。

被上帝的恩典征服(3:7-13)

虽然无私的牺牲和对他人的关怀是基督教呼召中重要且必要的方面，但我们必须承认这些并非基督教呼召所独有。无论出于何种原因或出于何种关切，男性和女性都愿意为他人做出自我牺牲。那么，什么才是基督徒真正呼召的标志呢?

被恩典征服的蒙召者（*3:7-9*）

保罗提醒他的读者，他成为这福音的仆人，乃是出于上帝的恩典和祂大能的作为（弗 3:7）。[8] 我们不禁再次想到，上帝的大能如何在大马士革的路上拦阻并改变了保罗。上帝伸手介入，将这位曾经迫害基督徒的扫罗转变为向外邦人传道的使徒保罗。这并非出于人的能

8.本 句开头的希腊文关系代词将其与前句相连，但内容显然过渡至下一句（8–13 节）。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 141 2009 年 7 月 10 日 4:25 :41 PM

力或决定，纯粹是恩典改变了保罗。[9] 然而，尽管这恩典如此惊人，使徒并未将上帝恩典的工作停留在过去。

使徒以现在时态谈及自己，说他蒙恩得以向外邦人传道，尽管“我比众圣徒中最小的还小”（弗 3:8）。有人认为这是虔诚的夸张说法。保罗已非圣徒中最微末者，他身为使徒、学者、宣教士、忠心的仆人，并甘愿为基督受苦，显然有比他更不堪的基督徒！但这类论断暴露了用世俗标准衡量我们在上帝面前地位的观念，这是使徒所不能接受的。若我们最好的行为也毫无功德，那么保罗一切义行与牺牲都算不得他的资产，他属灵账簿上唯有负债 —— 没有善行可抵销，他个人账户里只剩为杀害司提反之人看守衣裳、逼迫奉耶稣为主之人的记录（徒 9:4）。保罗的账目上净是亏欠，毫无可抵消的善行。然而这等人竟“蒙恩 … 把基督那测不透的丰富传给外邦人”（弗 3:8），并“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”（弗 3:9）。[11]

保罗通过将他人性的地位与神圣的使命并置，使基督牺牲的效果和上帝恩典的伟大更加显而易见。保罗本应是基督徒中最卑微、最无特权、负债最深的人，然而上帝却呼召他向列国传道。基督那测不透的丰富（“测不透”一词暗含“深不可测”或“难以

9. Paul has now so repeatedly mentioned God's grace (Eph. 1:2, 6–7; 2:5, 7–8; 3:2, 7–8; cf. 1 Cor. 15:10), and so clearly indicated that his own ministry was a gift (Eph. 3:2, 8 and 3:7 twice), that we readily assent with Paul that the origin of his ministry was God's gracious gift done in accordance with God's sovereign "working of his power" (Eph. 3:8; cf. Eph. 1:19; Col. 1:29).

10. In what is certainly a rare form, Paul has taken the Greek superlative "least" and has added a comparative ending to it ("less than the least"), showing the magnitude with which he felt this. Cf. the sentiments Paul expresses in 1 Corinthians 15:9; 1 Timothy 1:15.

11. In Ephesians 3:9 Paul recapitulates the themes of "stewardship/administration" and "mystery"—these have been discussed in the commentary above. Here it is clear that the "mystery" works on a temporal or redemptive-historical frame of reference—it was hidden in ages past by the very God who created those ages (as he also created all things). Paul's job is now to enlighten people into the meaning of this mystery.

CHAPELL, 以弗所书 .indd 142 2009 年 7 月 10 日 4:25 :41 PM

理解的”[12]之意）是保罗被呼召要去宣扬的，这在其自身的叙述中也得到了体现。他巨大的债务使基督丰富的恩典更加显而易见。这就是为什么基督徒的成熟从不惧怕悔改，反而渴望悔改。看清我们罪的真实程度，会使上帝的恩典在我们眼中显得更加伟大和宝贵。正因如此，使徒保罗在生命接近尾声时越发强调自己的罪，不仅称自己是圣徒中最小的，更自认是罪人中的罪魁（提前1:15）。

被恩典所倾倒乃是基督徒呼召的本质。对恩典的这般敬畏证实了我们的呼召是真实的，并在面对牺牲时赋予其活力。真正蒙召之人如此沉醉于上帝向他们所施的恩典，以至于他人的攻击、环境的艰难、世俗安慰的缺失以及世间的无名，都无法动摇他们传扬基督的喜乐。

在我们人性的软弱中，这种令人陶醉的视角和动机往往难以把握。即便我们可能愿意暂时作出巨大牺牲、为他人服务，但要坚持这样的呼召并出于对恩典的回应而行动，将考验我们信心资源和理解力的极限。许多年轻人曾为响应这类呼召而牺牲 —— 但仅是一时。牧师们不能只在会众和蔼可亲、薪水足够支付有线电视和无线网络时，才愿意在教会服侍。我们其他人也不该只在不需自己变穷的前提下才去服务穷人。在基督的服侍中，我们不能将自己的呼召局限在那些无需长时间工作、没有经济压力、不必面对难缠上司或罪恶同僚的机构或职位上。

真正的呼召无不伴随着真实的痛苦。但我们甘愿忍受，因为那些真正蒙召之人被上帝赐予的恩典深深吸引，必须将其传扬。上帝已将基督测不透的丰富应用在我们身上，使我们能称祂为主，并向与我们同样匮乏的人们宣扬祂。恩典临到我们这些贫乏之人，紧紧地抓住我们的心，也赋予我们呼召的力量。但令保罗心驰神往的，不仅仅是赐予蒙召个人的恩典。

12. W. Bauer, W. F. Arndt, F. W. Gingrich, and F. W. Danker, *A Greek-English Lexicon of the New Testament* (Chicago: University of Chicago Press, 2000)，词条“anexichniastos”。对照罗11:33；伯5:9；9:10；34:24（七十士译本）。保罗先前称基督的这些财富为“他恩典中极丰富的财富”（弗2:7）。关于上帝的“财富”另见弗1:7, 18；3:16。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 143 2009 年 7 月 10 日 4:25 :41 PM

被恩典征服的教会（*3:10–13*）

保罗说，他之所以要阐明外邦人纳入圣约应许的奥秘，是因为上帝的旨意是“要藉着教会使天上执政的、掌权的，现在得知　神百般的智慧”（弗 3:10）。几个世纪以来，关于这些执政的、掌权的是善良还是邪恶的天使，人们争论不休。一些解经家提醒我们，在以弗所书第 6 章，保罗说我们并不是与属血气的争战，而是与那些执政的、掌权的，就是天空属灵气的恶魔争战（弗6:12）。然而，在以弗所书第 1 章，保罗说基督被安置在远超过一切执政的、掌权的天上之位（弗 1:20-21）。所有这些经文都清楚地表明，上帝正在藉着教会向天上的众使者彰显祂的荣耀。

保罗生动地描述了教会如何成为荣耀的见证。“百般的智慧”一词体现了多元与丰富的内涵（在保罗时代的旧约译本中，"百般"曾被用来形容约瑟的彩衣）。在这短短一句话里，保罗融汇了先前提及的上帝预定旨意、主权拣选和渐显奥秘等概念，无不彰显着神圣智慧 —— 正是这智慧将各族各方各民中蒙恩的罪人塑造成完全，并融入教会合一之中。

将那些普遍堕落且尤为不同的人聚集为一个得救的群体，这百般的智慧“是照　神从万世以前，在我们主基督耶稣里所定的旨意”（弗 3:11）。因此，上帝的“永恒旨意”（参弗 1:11）—— 在改革宗圈子里通常仅被视为关乎我们个人预定 —— 还必须被理解为：我们与世上众民一同被永恒命定，纳入恩典之约中。

这被救赎者的接纳是如此奇妙，以至于上帝的旨意是要用它向天上的众生彰显祂的智慧。因此，保罗的话描述了一个天上的舞台，展示我们几乎无法想象却必须思考的恩典奇迹，以实现我们的呼召。从第一章我们得知，基督已被高举，坐在上帝的右边，超越天上一切执政的和掌权的（弗 1:20）。在第二章我们了解到，因我们与基督联合，就得以与祂一同坐在天上（弗 2:6）。如今在第三章我们明白，在与其他罪人联合起来并达到完美境界之后，作为一体的成员，

CHAPELL, 以弗所书 .indd 144　2009 年 7 月 10 日 4:25 :41 PM

我们这些来自各方、各国、各民和不同性格的人，以教会的形象，出现在天上的众使者面前，作为上帝——这位创造者——智慧的见证。天上的众使者观看教会中的我们—— 带着各样罪性、迥异个性、文化偏见与肤色差异 ——必惊叹：“ 上帝是如何做到的？！ 祂怎能将这些难以相处、彼此不合的受造之物聚集一体来赞美祂？造物之上帝丰盛的智慧实在伟大！ ”正如保罗的罪更显明上帝的恩典，罪人在基督身体里的联合也使这恩典愈发璀璨 —— 甚至向天上的众使者彰显。我们在基督身体 —— 教会——里的合一，正是在向天使传讲那位创造我们的上帝的大能、智慧与荣耀。

这是保罗关于教会思想的巅峰。先前我们了解到，教会是永恒计划的顶点（弗 1:1-14 ），也是上帝用以让世界充满祂旨意的途径（弗1:15-2:22 ）。但在此我们认识到，教会不仅旨在改变世界，还要令天堂为之震撼。这一超越性的目的，正是那些蒙真实呼召之人喜乐与决心的源泉。我们服侍不为己利，乃是为了在教会中团结众人，归荣耀于上帝。

保罗还精彩地描述了教会中的人如何能接近荣耀。他尚未完成对天上景象的描述。他补充说，当我们聚集在天使面前时，我们也明白，尽管我们之间存在差异，但我们都能够“放胆无惧，笃信不疑”地（弗 3:12 ）亲近上帝。这是保罗先前所引入意象的延续，当时他说我们得以 “进到 ”（进入王宫之术语）父面前（弗 2:18 ）。[13] 我们虽软弱有罪、患病忧伤，却仍能自由无畏地亲近造物主上帝。试想使徒写下这些话时，他异象与经历之间的奇特对比：他被凯撒囚禁，却说我们（包括他自己）有自由亲近上帝。

NIV 中译为 “ 自由 ” 的这个词可以指 “ 言论自由 ”，但更根本的是指亲近上帝时的 “ 坦然无惧 ” （参看来4:16 ； 10:19 ）。[14] 保罗关心的是当那些指控他的人到来时会发生什么情况。他知道自己

13. 另见弗2:18 的注释。

14. 本节的更直译版本可参考ESV：“...in whom we have boldness and access with confidence through our faith in him.”

CHAPELL, 以弗所书 .indd 145 2009 年 7 月 10 日 4:25 :41 PM

将面临虚假的指控和人身攻击，然而他说我们可以在上帝面前无所畏惧。面对生活的束缚与困境，我们如何才能拥有这样的胆量?

保罗既给出了理由，也提供了途径来主张这些特权。我们拥有自由和信心，“在祂里面”（我们的主基督耶稣，参看弗3:11）并“因信耶稣”（弗3:12）来亲近天父。[15] 这里是对集体福音的优美概述。在天上的宝座前，我们——这来自万国、由被救赎的罪人组成的整个教会——能够在基督里亲近天父。“在我们主基督耶稣里”这句话标志着我们与祂的联合，并提醒我们上帝恩典那测不透的丰富，这是保罗在这封书信中已经描述过的，也是我们自由和信心的原因所在。通过我们与复活之主的联合，祂对罪的胜利也成了我们共同的胜利（弗1:19-20）。“然而， 神既有丰富的怜悯，因祂爱我们的大爱， 当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来”（弗2:4-5）。我们的罪得赦免，我们因祂的血得救赎，并且一同被赐予祂的义（弗1:7）。

我们如何成为这罪得赦免和祂公义赐予的领受者呢?“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；也不是出于行为”（弗 2:8-9）。保罗在此用类似的话总结道，“藉着对耶稣的信”，表明上帝藉着恩典通过信心为我们个人所成就的，我们也能共同经历。我们因信一同来到上帝面前。我们不分彼此地共同体验那原属于我们个人的祝福。因此，真正基督徒呼召的标志，是愿意为将因罪、误解和偏见而分裂的人性在基督里重新合一而献上个人牺牲，好让我们能一同经历（并见证）我们上帝恩典的浩大。

考虑到这一点，保罗鼓励以弗所人“不要因我为你们所受的患难丧胆，这原是你们的荣耀”（弗 3:13）。当我们思考保罗入狱的原因时，这些话语的含义就变得更为清晰了。最初在耶路撒冷对他提出

15. 第 12 节的希腊原文直译为“他的信”，解经家们对此争论不休：这是指“对他的信”（如NIV所述）还是“他的信实”。两者在语法上皆有可能，尽管前者为多数观点。显然在以弗所书中，基督徒自身拥有“信”（弗 2:8；3:17；6:16, 23），而这明确是指“对主耶稣的信”（弗 1:15）。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 146 2009 年 7 月 10 日 4:25 :41 PM

的指控（最终导致他被引渡到罗马）是“将希腊人带入犹太人圣殿区域”（徒21:28 ）。这一指控的起因是保罗曾与一位名叫特罗非摩的以弗所外邦人同行（徒21:29 ）。保罗陷入麻烦，因他被认为带以弗所外邦人进入圣殿与犹太人一同敬拜（甚至不清楚保罗是否真这样做过）。这指控或许不公，但正是这种将犹太人与外邦人联合的约之扩展，成为保罗如今用来震撼天使的动态见证。因此保罗告诉以弗所信徒不要因他为他们受的患难而丧胆，因为这些苦难正是让犹太人、外邦人和天使看见上帝恩典的工具 —— 这恩典使我们成为基督里合一的身体。

保罗能够从天国的视角看待自己的苦难，甚至在苦难中仍为属天的事物欢喜。属地视角下，他的苦难阻碍事工、危及生命、损害声誉；但从天国视角看，他明白上帝甚至使用苦难来实现更大的荣耀 ——将我们聚集一同赞美救主。这正是我们蒙召的真实标志：我们如此被恩典征服，甘愿向己死、为上帝活，好将各类罪人聚集成为天地间救恩的见证。我们的见证不应局限于“耶稣与我”的关系，或寻求认可，甚至不仅是为上帝的荣耀而活；更要见证如何将背景迥异、令人不悦甚至彼此敌对的人群聚集，让他们自由自信地来到天父面前，同颂救主恩典。当我们去爱不可爱之人，向愤怒者施恩，宽恕伤害者，面对攻击时勇敢不苦毒，我们就在人间和天使面前彰显上帝智慧的荣耀。

2002 年 6 月，九名煤矿工人在宾夕法尼亚州西部一处被洪水淹没的地下矿井中经历了长达 77 小时的生死营救，成为全国瞩目的焦点。当他们最终脱险时，公路边的餐馆和加油站纷纷挂出标语：“九人幸存，祈祷应验。”那是一场庆祝他们逃离死亡的欢腾时刻。然而，随着黑暗潮湿矿井内发生的故事逐渐浮出水面，更为震撼人心的荣耀时刻还在后头。当洪水开始涌入时，矿工们争先恐后地试图逃生。但当他们意识到道路已被封锁后，他们便大声呼喊，让那些正在进行换班的人赶紧逃跑，因为河水正在上涨。这样一来，他们成功地救了其他人的性命。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 147 2009 年 7 月 10 日 4:25 :41 PM

在那英勇之举后，这九名被困者迎来了他们最辉煌的时刻——他们分享所拥有的一切： 分食一块三明治、共饮一罐汽水，紧挨着彼此共享体温，甚至轮流使用水面之上那一小块干燥空间。为防止有人在昏迷中被水流卷走，他们用绳索将身体相连，以生死与共的誓言紧紧相系。当外界知晓这一切时，我们无不赞叹：“何其壮哉！”在绝境中相遇的他们，每个人都甘愿为拯救他人而献出生命。

我们从保罗的话中了解到，真正的呼召具有许多相似的属性。我们 —— 并非因自身有何义行—— 甘愿舍己为人，誓与他人分享在基督里拥有的一切。我们如此行，虽不知将被置于何种境遇或文化之中，仍愿献上自己的生命去拯救他人，即便这样做可能令自身深受伤害。我们拥抱那些或许因其自私与匮乏而榨取我们生命的人。为何要如此行事？因为我们深知世人正在注视，当教会彰显如此恩典时，天上的众天使便将荣耀归与上帝。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 148 2009 年 7 月 10 日 4:25 :41 PM

11

至高之爱的压倒性力量

以弗所书 *3:14–19*

我求祂……叫你们的爱心有根有基，能以和众圣徒一同明白基督的爱是何等长阔高深，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。（弗 *3:17-19*）

在悲喜剧《一千个小丑》中，一个孩子对母亲说："我爱你六次"，因为六是他能数到的最高数字。他竭尽所能地用自己有限的知识来表达他爱的深度。你如何衡量上帝对我们的爱？使徒保罗在以弗所书的这一部分通过拓展我们的思维极限来回答这个问题，让我们理解上帝对其教会子民的关怀之深。保罗说，上帝对其子民的爱，其长度如同永恒的过去，宽度足以包容万国，高度能让天上的天使发出赞美，深度足以消除地狱对我们灵魂的索求。认识如此伟大的爱，带来的不仅是安慰、确信，甚至超越了喜乐。认识这样的爱就是力量！在以弗所书的这几节经文中，

CHAPELL, 以弗所书 .indd 149 2009 年 7 月 10 日 4:25 :41 PM

保罗告诉我们如何获取神圣之爱的灵性力量，他在本章第一节开始的祷告中完成了这一教导。当我们经历如下种种境况时，对此力量的需求便显而易见。

“这行不通。”这番话出自一位长者之口，他在我宣讲完一篇关于战胜诱惑的讲道后找到我。我给出了自认为既有帮助又符合圣经的忠告：要认清罪、远离罪、培养新习惯、避开旧习，并与其他信徒彼此问责。那位长者直视着我说：“我接触过许多因公出差的年轻人，他们面对各种性诱惑的狂轰滥炸，却以为仅凭咬牙硬撑和意志力就能抵抗。我不得不告诉他们，必须祈求上帝改变他们的内心本质，否则无法抵挡。人们总是做自己喜欢做的事，除非他们对上帝之物的爱超过世俗之物，否则将永远无法停止。”

当时我以为那人只是没仔细听我说话，或者就是个怪人。我再也没见过他。但自他与我交谈后的这些年里，我反复思考他说过的话，不止一次怀疑他或许并非凡人，而是被派来帮助我更清晰地思考并传讲福音力量的天使。事情真能如此简单吗？我们的力量源于激情吗？激情支配着疯子和浪漫主义者，但这是否也适用于我们的其他方面？我们是否只是做自己最热爱的事，因而属灵改变的力量就藏在心灵的挚爱中？若果真如此，那么激励我们的爱实际上就是驱动我们的力量。我们行事的动机决定了行事的方式。若我侍奉上帝的动机即是我侍奉上帝的方式，那么更大的爱永远先于更大的能力。事实上，既然我们永远只会做自己最热爱的事，那么更深的爱便是获得更大力量的途径。

若更大的爱意味着更大的力量，那么这对我们如何努力侍奉、为人父母以及帮助他人尊崇基督将产生深远影响。多年来，我一直在寻找答案，究竟是什么能赋予人们战胜成瘾、强迫行为和反复犯罪的力量。我曾宣讲相互问责、培养敬虔习惯以及操练属灵纪律的重要性。我并不想否认这些蒙恩途径的实用性和必要性。我们的教义问答明确指出，上帝通过圣言、圣礼和祷告向我们传达了我们得

CHAPELL, 以弗所书 .indd 150 2009 年 7 月 10 日 4:25 :41 PM

救所带来的益处。[1] 但若支配我们情感的那些因素也能支配我们的行为，那么这些操练本身便有了目标 —— 更新我们的情感，并藉此增强我们成圣的能力。这意味着我讲道、育儿或个人灵修的终极目标（“telos”，目的或宗旨）突然变得清晰：我必须点燃、培育、激发、更新、彰显、传扬、象征、放大并宣讲对救赎主上帝的爱。在我的属灵教导中，永远不能缺失的是那种能在人心中激发出对救主深深的敬爱之情的内容。尽管我或许要传递许多关于基督徒顺服、思想与责任的知识，但我最重大的使命，始终是以怜悯之心在上帝所爱之人心中点燃对上帝更深切的爱。没有爱，就无力行上帝所要求的；唯有对他压倒性的挚爱，才能产生战胜罪恶的得胜之力。爱即是力量。

使徒保罗运用了一个真理，即我们所爱之事能激励并驱动我们的行为，以此来总结以弗所书中迄今所阐述的一切教义。在将属灵力量与信徒对上帝之爱的认知相结合时，这位使徒向我们指明了在真正帮助他人发现上帝改变大能的事工中，必须优先考虑什么。拥有“爱即力量”这一认知的事工，其特征究竟为何？

以权力地位祷告(3:14–15)

使徒继续他在本章第一节开始的祷告，之后有一段很长的插入语解释他的事工（弗 3:1-13）。在第一节中，保罗以与此处平行的话开始：“因此，我在父面前屈膝”（弗 3:14）。当保罗现在继续推进本章开头的祷告时，我们必须思考第 1 节之前的内容，以找出他在父面前屈膝的原因。

在父的荣耀前谦卑（*3:14*上）

保罗跪下的原因可从祷告前的经文找到。他看到教会由来自各族群的活石建成，并且如同上帝的荣耀充满至圣所一般，有上帝的灵内住其

1. 威斯敏斯特小教理问答 88。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 151 2009 年 7 月 10 日 4:25 :41 PM

中（弗 2:21-22 ）。他看见这座由各个种族、部落、邦国组成的属灵圣殿，建立在使徒和先知的根基上，以基督耶稣自己为房角石，巍然耸立，直通天堂（弗 2:20 ）。这景象如此美好，深刻彰显了上帝丰富的智慧，甚至天使也为教会的美丽与设计将荣耀归给上帝（弗3:10 ）。保罗透过使徒在世上的事工，看见上帝要建造这样一座属天教会的奇妙与美善计划，便在敬畏与谦卑中向天父屈膝下拜。

正如古时的先知在上帝荣耀的启示面前无法站立一样，保罗在祷告中双膝跪地。解经家提醒我们，犹太人的习俗通常是站立祷告，而跪拜则保留给最强烈情感与敬拜的时刻，就像所罗门在耶路撒冷圣殿献殿时跪拜那样（代下 6:13 ）。[2]目睹这座由活石 —— 地上的生灵 —— 建成的新圣殿，竟引得天上的生灵发出赞美，保罗便向天父屈膝。使徒在这位天上君王向地上万国所彰显的宏大恩典面前，无法站立。

但奇怪的是，这种谦卑的姿态中还透着一股惊人的胆识。保罗的祷告不仅因天上君王的荣耀而谦卑，也因天父的眷顾而充满信心（弗3:14下）。

确信天父的看顾（*3:14*下–*15*）

这位至高无上的上帝，并不受人手所造的殿宇供奉，而是在由人心筑就的属灵圣殿中受敬拜，使徒保罗径直称祂为 “ 父”。这位无限伟大的上帝，竟容许一个自认比上帝子民中最微小的还卑微（弗3:8 ）、跪在祂面前的人，以如此亲密的称呼向祂倾诉。上帝允许这般卑微者与祂建立如此亲密的关系，实乃莫大恩典，而保罗将帮助我们领悟，这恩典之广阔远超我们所能想象的极限。

使徒认识到，尽管自己地位卑微，却属于一个广大而荣耀的家族。他称之为 “ 父 ” 的那一位，也是 “ 天上地上的各家都从其得名 ” 的族

2. 犹太人通常站立祈祷（太 6:5 ； 可 11:25 ； 路 18:11, 13 ），但在表达更强烈的热忱或迫切时会跪下（拉 9:5 ； 太 26:39 ； 徒 7:59–60 ； 21:5 ； 腓 2:10 ）。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 152 2009 年 7 月 10 日 4:25 :42 PM

长。这里的措辞对我们来说在英语中有点难理解。我们可以这样近似地表达保罗的意图：此处希腊语中“家庭”实际上指的是“受父所生的”。希腊语中“父亲”与“家庭”（即在一位父亲统领下的群体，父权体系）这两个词其实非常相似。保罗有意让这两个术语的微妙含义在其使用中产生共鸣，这引发了评论者们的诸多讨论。显然，保罗是希望读者能够理解，上帝是天上地下所有生灵之父（即群体之首）。接着保罗运用这些家庭 / 父亲的呼应关系，使他主要的读者（即新归入的外邦人）能领会到：以上帝为父也意味着他们同属一个享有特权、兼具天上与地上地位的家族。

通过将上帝视为自己的父，又将这位上帝认定为天上地下大家庭的族长，保罗提出了一个惊人的主张。他是神圣家庭的一员，这个家庭既包括天上的居民，也包括地上得救赎的人。我们也是如此。[3]

作为被主救赎之人，尽管我们个人不配且彼此各异，我们却是一家人 —— 在基督里互为弟兄姊妹，同为基督的兄弟姐妹，也是天上家中的成员。即便我们中一个罪人归入他们的家，天使也会欢喜（路15:10）；当他们看到我们的灵魂与各支派、各族群的灵魂合一时，天堂便因他们雷鸣般的赞美而震动：“荣耀归于上帝，因祂行了奇事。祂拆毁了中间隔断的墙”（见弗 2:14）。“祂使如此不同的人成为一体，并使他们和好如一家”（见弗 2:15-16,19）。“主何其伟大，荣耀归与祂的名”（见弗 3:10）。

保罗谦卑地跪伏在上帝的荣耀前，然而他的心灵却因能称上帝为“父”而欢欣鼓舞。尽管保罗本无权跪在上帝面前，但因天父的眷顾，这位使徒得以享有与得荣耀的圣徒和天使同等的地位。这意味着所有与保罗同具信心之人，皆蒙上帝恩宠，得以不再是外邦人或异乡客，而是作为天国的子民、上帝家中的一员亲近祂（弗 2:19）。尽管个人自身并不配得上这样的地位，但这种家庭身份却是使这位使徒能够“放胆无惧，笃信不疑”地亲近上帝的基石（弗 3:12）。

3. 鉴于希腊原文中缺少冠词，也可将希腊语译为“每一个家庭”，而非“他的整个家庭”。结果是一样的：保罗说，每一个家庭都植根于并以上帝的家庭命名。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 153 2009 年 7 月 10 日 4:25 :42 PM

他要我们明白，我们也共享这一身份，因为这样的认知是通往属灵能力的道路。使徒在以弗所人面前以精妙的简略方式展现了福音的大能，他如此祷告："我不配站在父面前，但我深信祂必看顾。"这种谦卑坦诚与全然信靠的结合，构成了信徒心中福音能力的根基。

约翰·欧文以这种方式表达了谦卑与信心相结合的力量：

> 不愿陷入诱惑之人，当竭力认识自己的心……认识他本性的结构与脾性，他的私欲与败坏，他与生俱来的、罪性的或属灵的软弱……但要让心充满对上帝在基督里之爱的感知，充满祂恩典的永恒计划，尝到基督宝血的味道，以及祂流血所彰显的爱；品味我们由此享有的特权——我们被收纳为儿女、得称为义、蒙祂悦纳……这样，在与上帝同行的日常中，你必对诱惑的侵扰享有极大的平安与安稳。[4]

直面你的罪——这是何等谦卑！然后直面你的救主——祂是何等可靠！通过经历这两者，我们在祂面前变得有信心、勇敢，并获得生活的力量。

一个夏天，我的大儿子去罗马尼亚参加了一次传教之旅。他在一个教堂里讲道，那里仍保留着男女分坐礼拜堂两侧的传统，中间用隔板分开。礼拜进行到某个时刻，一个小女孩决定要把她进教堂时摘的一朵花送给父亲。她犹豫地、谦卑地、几乎是带着歉意地跪下来，爬过那道阻隔她与父亲的屏障。当父亲看到她时，没有丝毫迟疑。他俯身将她抱到膝上，双臂环绕着她。在那信任的拥抱中，她献上了带给他的礼物。她将攥着小花的小拳头伸到父亲鼻子下，而他深吸一口气，仿佛那是世上最芬芳的香水。

在某些方面，这对父女的行为毫无道理。她错了。在那个文化中，她本不该离开女性群体，不该穿越那道隔断，不能背离传统，

4. *The Works of John Owen, vol. 6, Temptation and Sin*, 选自"Watching against Temptation" (London: Banner of Truth, 1991), 131 and 134。

CHAPELL, 以弗所书.indd 154 2009年7月10日 4:25 :42 PM

甚至不应该摘取那朵小花。然而她满怀信心地献上自己卑微的礼物，因为接受这份礼物的是她的父亲。尽管她有过错，但父亲心中的甜蜜依然吸引着她。这正是保罗所简明阐述的福音本质。我们理应匍匐来到天父面前，因自己的过犯而谦卑，因为即使我们最好的行为也掺杂了太多人性的瑕疵，无法在圣洁的上帝面前站立。然而，即便我们跪在祂面前，我们仍能满怀信心地寻求祂的恩宠，因为祂是我们的父。出于纯粹的怜悯，祂已选择像父亲对待自己心爱的孩子那样，将心转向我们。

保罗为何在为以弗所人和我们的祷告中，反复强调这种关于我们在上帝面前谦卑与信心的福音的朴素理解？原因在于他知道，当我们跪在天父面前时，已不再拥有孩童般的纯真。在祂的荣耀面前，我们行为的过犯和我们最珍贵天赋的无价值性都变得无比清晰。我们看到，即使在对配偶的爱中，我们也因飘忽的情感和刻薄的行为而有罪。我们看到，即使在对福音事工的热爱中，我们也受试探而敷衍学习，还会对同工、会众以及同为牧师的人的声誉进行不公正的评判。我们无法在言语或行为上完全诚实，因为我们如此急切地想要抬高自己的荣耀，避免面对自身的局限。对于我们中的一些人而言，存在着一些极其强烈且难以摆脱的困扰因素，我们一直希望能克服它们，但结果却是这些因素的影响力反而愈发增强，给我们的生活带来了更多的困扰。

比这些罪更糟的是，我们还必须面对一个令人羞愧的事实——失败。这基于保罗即将提出的前提：对上帝足够的爱是战胜罪的力量。若此言属实，那么我们生活中这些罪的存在便揭示出我们对上帝的爱还不够。事实上，我们爱自己的罪胜过爱祂，否则罪就不会在我们心中安家。这是一个我们不愿面对、也不习惯以这种方式面对的真相。即便偶尔直面己罪，我们最常对自己说的是“我软弱了”、“我搞砸了”或“我辜负了我的救主”。但即便在这些愧疚的表达中，仍暗含着我们爱耶稣的假设；我们只是搞砸了而已。然而，若我们的罪反映了内心真实的爱，那么这些话就如同不忠的配偶对伴侣说“那个人对我毫无意义，我爱的依然是你”一样虚伪空洞。是的，爱依然存在，但在背叛的瞬间，对另一

CHAPELL, 以弗所书 .indd 155 2009 年 7 月 10 日 4:25 :42 PM

种激情（而非对另一个人）的爱超越了对配偶的忠诚之爱。当我们犯罪时，对罪的爱与对基督的爱相争并占据了上风。

这种认识对我们基督徒领袖来说可能是毁灭性的打击。“哦，不，”我们哭喊道。“如果我生命中存在这样的罪，那就说明我爱上帝还不够。我努力侍奉上帝和祂的子民，是因为我以为自己爱他。但如果我足够爱上帝，这罪就不会压倒我。尽管过去我许下诸多诺言和承诺，但我一定是不够爱上帝。”对于这样一颗破碎谦卑的心，使徒保罗只是简单地说：“你说得对。你确实不够爱上帝，但祂更爱你——你，以及世上像你这样的人。尽管你有人性的软弱和羞辱，天父仍使你与圣徒和天使联合。祂爱你如自己家中的一员。祂爱你。”

天父对谦卑受造物之爱的信心，激励我们归回，促动我们悔改，并增强对天父的爱——这爱正是福音所赐的力量。因自身需求而谦卑、跪地祈求的我们，仍能怀着确信亲近我们的上帝，皆因祂恩慈的甘甜与浩瀚。保罗以祷告重申这些真理，使他得以宣告福音的大能。接着，保罗指明了基督教领袖若要激发上帝子民中福音的力量所当献上的祷告内容。

为神圣大能的彰显祷告(3:16–17)

保罗祈求上帝在祂子民中彰显大能。这段经文希腊原文的第 16 节以三个 hina（“为使”）从句中的第一个开始。保罗说他祷告“为使他[上帝]能按着祂荣耀的丰富赐下……”（弗3:16 直译），“为使你们[以弗所人]能够有所领悟……并认识那超越知识的爱”（弗 3:18-19上 直译），以及“为使你们能被上帝一切的丰盛所充满”（弗 3:19 直译）。NIV 通过重复“我祈求”一词来体现hina从句的重复，让使徒的祈求目的清晰可见。知道战胜罪恶的能力来自天上，使徒恳请三位一体的每一位在祂子民心中动工。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 156 2009 年 7 月 10 日 4:25 :42 PM

父神赐下祂的丰富（*3:16*上）

保罗祈求“按着祂丰盛的荣耀……叫你们刚强起来……”（弗3:16上）。这些能使人刚强的“丰盛”是什么呢？我们可以回答，因为在这封书信中，这些词语已经有了宝贵的历史。在本章早些时候，保罗将自己属灵的贫穷与基督那测不透的丰富作了对比，这些丰富是使徒有幸向外邦人传扬的（弗3:8）。上帝的丰富就是那些能消除属灵债务的丰富。这一点在保罗说上帝“有丰富的怜悯”时更加清晰，他使我们这些死在过犯中的人活过来，已经使我们与基督一同坐在天上，并使我们能“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”（弗 2:4-7）。上帝的丰盛体现在祂那拯救我们脱离死亡、赐予我们永恒保障以及让我们能够向他人宣扬祂的仁慈的恩典。

这丰盛怜悯的源头何在？保罗在这封书信开篇便给出答案：“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。这恩典是 神……充充足足赏给我们的”（弗 1:7-8；参 1:18）。上帝的丰盛就是藉基督宝血赐下的恩慈与怜悯，将我们从罪债中救赎出来。但这丰盛不仅抵消了债务，更浩瀚到使我们获得天国家族的权柄与尊荣 —— 我们甚至得以称上帝为“我们的父”（见弗 3:14）。

赐予他力量之灵（*3:16*下）

保罗继续他的祷告，祈求上帝能藉着“祂的灵，叫你们心里的力量刚强起来”（弗 3:16 下）。这句话在本书中有着丰富的背景。[5] 保罗先前曾提到，我们内心的力量就是基督复活的大能，这大能住在信徒里面，使我们灵里活过来（参弗 1:18-20）。那使耶稣从死里复活的圣灵大能，同样使我们这些死在过犯罪恶中的人活过来（弗 2:1-5）。保罗将我们这些作为上帝圣殿中活石之人所拥有的这种

5. 当注意到在弗 1:19中用来描述上帝力量的三个术语（dynamis— 力量，kratos— 权能，ischys— 能力）在弗 3:16,18 中以各种形式再次出现时，这段文字与第 1 章中所描述的复活力量之间的联系就变得清晰明了了。这些术语共同构成了弗 1:23中首次描述的上帝的完备性(plērōma)，而这一完备性也在弗 3:19中再次出现。

得显而易见。这些都指向以弗所书 1:23 首次描述的神的丰盛（plērōma），这丰盛同样在以弗所书 3:19 再次出现。

CHAPELL, 以弗所书.indd 157 2009年7月10日 4:25 :42 PM

力量，与曾存在于以色列会幕中的上帝临在的荣耀进行了对比（弗2:21-22）。

拥有这种力量就意味着能够抱有这样一种希望：罪恶将不再主宰我们的生活；意味着我们已经摆脱了那些困扰我们的罪恶的束缚，并确信真正的改变是可能的。保罗虽然一直强调犹太人与外邦人合一的集体身份，现在却谈到了那使我们合一的圣灵带来的直接个人影响 —— 这同一位圣灵也赋予我们每个人战胜罪恶的能力。基督徒生活既造就了个人责任，也建立了属灵的家庭关系，二者皆因上帝的灵而成为可能。

圣子献出生命 —— 藉着信心（*3:17*）

在祈求圣灵的大能之后，使徒最终祈祷基督能住在祂子民的心中（参弗 2:22 ）。此处有必要重温一个基本的福音问题：我们若在过犯罪恶中本是死的（弗 2:1 ），而基督若活在我们里面（弗 3:17上），那么我们拥有谁的身份？按天上的账册，基督以祂的生命替代了我的生命。上帝丰盛的恩典与能力之所以属于我，是因基督将祂的身份赐给了我。作为与基督同作后嗣的人，我得以共享天父的慈爱与丰盛。基督的宝血将我从罪债中赎回，祂的义使我得享祂圣洁的产业与基业（弗 1:14,18 ； 5:5 ）。祂的生命就是我的生命。

我们与基督的联合是使徒描述三位一体在信徒生命中的参与时所达到的思想高潮。保罗祷告祈求天父从祂的丰富中（弗 3:14-16上 ），藉着圣灵赐下能力（弗 3:16下 ），使基督能住在信徒心里（弗3:17上）。天父定意让圣灵成为基督占据我们内心并赋予我们身份的工具。这种对神圣亲密关系进程的描述，呼应了书信中对我们与救主关系的渐进启示：基督坐在我们之上（ 弗 1:20-22 ），然后我们与祂同坐（ 弗 2:6 ），接着我们安息在祂里面（ 弗 2:20 ），继而祂内住在我们里面（ 弗3:17 ），之后祂充满我们（ 弗 3:19 ），最终我们在祂的元首权柄下成长（ 弗 4:15 ）。

有些人担心过分强调上帝在基督里的怜悯会导致忽视上帝的标准，但圣经的信息是，充分理解上帝的爱会会使我们的心灵与日益成为我们

CHAPELL, 以弗所书 .indd 158 2009 年 7 月 10 日 4:25 :42 PM

生命与道路的基督的品格和形象紧密相连。圣帕特里克著名的祷词很好地体现了这些真理："基督既与我同在，也在我里面；基督既在我身后，也在我面前；基督既在我之下，也在我之上。愿主的救恩，常与我们同在，从今日直到永远。"

我必须做什么或付出什么才能获得与基督联合的生命益处？我必须献上什么牺牲、责任或成就？保罗以极其简洁优美的祷告回答，愿基督"藉着信"住在祂百姓里面（弗 3:17 下）。这新属灵生命的能力不是靠我们的意志或力量，而是单单藉着信靠祂所赐的。当我们坚信祂的义能救赎我们的罪、弥补我们的缺失时，就发现祂的力量成了我们的力量。

不久前，我给一位因挪用公款而入狱的朋友兼前牧师写了一封信。信中我谈到了至高主的仁慈、宽恕，以及即使从罪恶的毁灭中也能汲取的恩典教训。我毫不怀疑这些真理都符合圣经，但这封信依然显得苍白无力。当我继续处理那天上午的工作时，那些话语不断在我脑海中萦绕。几小时后，我问秘书早上邮件是否已寄出。她回答："还没有。"于是我让她从办公室邮件中取回了那封信。

我撕开信封。然后，在我写给朋友说他终有一日能站在上帝面前获得宽恕的地方，我添上了"披戴基督的义袍"这句话。他将能以基督的生命替代自己的生命站立。我朋友的罪孽深重，但作为真正悔改的上帝之子，他仍可拥有耶稣基督的义之财富。我对他是否太过宽容？或许有人这么想，但我渴望他归来，重获救赎主的恩典，重返顺服之路，成为上帝恩典的见证者。而唯一能使他回归的力量，就是对那位依然为我们付出生命、拥有美善特质的救世主的真正信心。为此我祈祷并宣告天父之爱，愿圣灵的大能与圣子的内住带来信心，在人力无法补偿之处施行拯救。

你可能知道所有这些基本的福音真理，以弗所人也知道；但保罗重复这些要义，因为他明白，除非这些真理深入灵魂深处，否则我们会依赖自己的感知力和力量去对抗罪恶。如此一来，在邪恶者的攻击面前，我们仍将无能为力。离了上帝，我们就不能做什么(约 15:5)。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 159 2009 年 7 月 10 日 4:25 :42 PM

保罗祈求上帝以神圣的力量装备祂的子民，因为保罗知道我们若不认识到以下事实，就无法战胜罪恶：

没有上帝的财富，我们贫穷；

没有上帝的圣灵，我们无助；

没有基督的生命，我们死亡。

尽管看似矛盾，但承认自己完全无助正是通往属灵力量的道路。无论现在还是永远，我都是一个需要上帝无尽供应的无助存在。若我信心和行为有丝毫动摇，就会让我在邪恶面前更加脆弱无力。认清自己堕落的本性，是开启探索福音在称义与成圣中力量的旅程起点。除非上帝的子民走到自我尽头，否则他们不会持续转向唯一的盼望。正因如此，若我们只传讲基督徒行为和道德规范，实际上会使上帝的子民对罪更加脆弱，因为我们麻痹了他们“离了主就毫无能力”的知觉。

但接下来呢？一旦我们承认自己无能为力——面对罪的权势，若没有三位一体上帝的工作，我们便毫无力量——我们又如何获得保罗祈求上帝赐予的那种大能呢？答案就在他祷告的下一个要素中。除了祈求神圣大能的彰显，作为关心他人的人，他还提供了更多。

祈求个人获得力量(3:17下－19)

先前所有关于神圣力量的讨论自然引出了一个问题：上帝的子民如何获得他的力量。保罗现在给出了答案。

我们必须明白上帝的爱何等稳固（*3:17*下–*18*上）

保罗在为以弗所信徒祷告的这一部分，首先阐明了他们作为信徒的地位。他说：“叫你们的爱心有根有基，能以和众圣徒一同…”（弗 3:17 下 -18 上）。“有根”与“有基”都是关乎成长的术语：前者指植物的生长，后者指建筑的建造。保罗眼前或许浮现着以色列作为一棵树的传统意象，以及由万国信徒组成的活石所建成的荣耀圣

CHAPELL, 以弗所书 .indd 160 2009 年 7 月 10 日 4:25 :42 PM

殿。这些形象迥异，却有一个共同点：它们都从坚实肥沃的土地中拔地而起，直指天国。[6] 那生长所仰赖的根基，正是上帝之爱。

保罗优美而细致地表达了三位一体之爱对我们这般不洁之人的根基性本质。他并未言明这份是爱高悬于天堂之上还是远在未来之时。我们并非凭借现有能力或未来成就获取上帝的爱，而是正站立在这爱中，扎根并建立于其上。当保罗向身处异教社会的以弗所人讲话时，他宣告他们与所有圣徒 —— 包括他已描述的那些在天上的圣徒 ——同样稳固地扎根于上帝的爱中。这看似简单的福音真理，实则是对我们根本的提醒：属灵改变的力量，源于确信我们正以与先辈圣徒们相同的方式、同等的程度被爱着 —— 这些圣徒如今与上帝同在高天之上。

过去这一年，圣约神学院举办了一场婚姻研讨会。一对曾婚姻破裂后又重归于好的夫妇主持了部分会议。他们分享了属灵改变的力量源自对上帝之爱的基础确信。两人公开反思了是什么让他们能够直面彼此及对上帝所犯的罪。他们说：“在我们各自的生命中，都遇到过试图帮助我们的人。所有辅导者都爱我们。有些人在帮助自我启示方面做得极好，并很好地反映了我们的想法。不少人给我们提供了优秀的读物，准确解释了圣经对我们所做的那些选择的教导。但没有人既直言不讳又心怀盼望。直到我们获得看清自己罪行、走向十架并得享安全的自由之前，我们无法改变。”

胜过罪的能力源于我们对上帝之爱作为根基所带来的安全感的确信。若这一根基性的确信薄弱，我们的力量便会消减。因此，保罗接着阐明了另一个战胜罪所必需的要素。

我们必须明白基督的爱何等伟大（*3:18*下–*19*上）

保罗说，对上帝之爱安全的信心是我们“能……明白基督的爱是何等长阔高深，并知道这爱是过于人所能测度的”（弗 3:18-19）

6. 植物与建筑隐喻的混合也出现在其他地方（见太 7:15-20,24-27；林前 3:9）。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 161 2009 年 7 月 10 日 4:25 :42 PM

希腊文中这些空间维度是名词而非形容词（即宽度、长度、高度和深度），它们由一个冠词统一连接。希腊原文并未明确说明这些空间维度的对象，因此我们可能会疑惑："这是指上帝的能力、救赎计划、智慧还是爱的宽度、长度、高度和深度？"一些解经家对这些选项（包括其他可能性）进行了辩论，但NIV正确地将其最明确的指向确定为基督对我们的"爱"。[7]

圣殿的形象建立在基督之上并升向天堂，这一意象在保罗开始这段祷告之前就已萦绕于心。此刻，这一形象似乎主导着他的思绪（参看弗 2:20-21）。这殿根植并建立在爱中，其根基使我们得以思考这充满圣灵的殿的维度 —— 它同样彰显着上帝之爱的宽广、长远、高深。这优美经文的词句凝聚了使徒在这封书信中至此所表达的一切思想：

- 保罗描述了一座由各国各族之人建造的圣殿 —— 这一维度向我们显明基督的爱如世界般宽广（弗 2:19）。
- 保罗曾说，设计这殿的神圣之爱延伸到永恒的过去，并保守我们直到永恒的未来 —— 基督的爱如永恒般长久（弗 1:4-5）。
- 保罗描绘了这座由活石建成的圣殿，它们彼此连接，高耸入天，连天上的众军也对它的荣耀惊叹不已 —— 基督的爱高及诸天（弗 2:21 和3:10）。
- 保罗甚至提到，这种神圣的爱超越了我们那只配堕入地狱的罪的深度，赐予我们在上帝面前的儿女身份 —— 基督之爱的深邃超过了地狱（弗3:8）。

7. NIV 的"基督的爱"这一译法有很多可取之处：（1）上下文直接谈及爱（弗3:17,19）；（2）第 19 节中 基督的爱是"过于人所能测度的"这一概念，与本句广阔的空间维度完美契合；（3）保罗在其他经文中也提到基督之爱与上帝之爱的深高（罗8:35-39）；最重要的是，（4）希腊文中"基督的爱"作为 18-19 节第二个不定式（弗 3:19 中的"知道"）的直接宾语，与"明白"这个不定式通过"和"明确并列，因此"基督的爱"正当地成为两个分句的共同宾语。罗 8:35-39 的平行经文（其中"基督的爱"和"神的爱"明确指"基督对我们的爱"和"神对我们的爱"）也强化了此处"基督的爱"意指"基督对我们的爱"的论点。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 162 2009 年 7 月 10 日 4:25 :42 PM

理解基督之爱的广度，就是认识一种“过于人所能测度”的爱（弗 3:19 上）。[8]尽管保罗的描述美妙而令人惊叹，但上帝的爱远超我们人类所能理解的范畴。即使是使徒，也只能在人类表达的局限内向我们描述上帝的爱。就像一个孩子试图用他所能数的最大数字来表达他爱的程度（比如，“妈妈，我爱你六次”），保罗对上帝爱的广阔表达仍然过于有限。尽管他竭尽想象、触动我们的心扉来理解上帝之爱的伟大，保罗仍不得不承认基督的爱“过于人所能测度”（弗 3:19）。

我们人类倾向于根据自身经历来衡量上帝之爱的维度。我们依据所得的祝福相加，又因遭遇的困难相减，以此估算上帝爱我们有多深。但使徒说基督的爱超越了知识。然而，尽管神圣之爱的维度超越了我们的认知，我们仍能把握这份爱 —— 哪怕只是如同握住橡树上的一片叶子。

这份超越认知的爱，是我们在危机或灾难时刻所坚守的真理。缺乏圣经理解之人，常试图根据自身境遇与经验来衡量上帝之爱。但基督徒并非基于已知的环境来测度上帝之爱，而是通过耶稣基督之爱所展现的广度、长度、高度与深度来认识上帝的属性。我们以十字架为标尺丈量上帝之爱。因着这份无法全然言喻的超越之爱，我们信靠并事奉我们的救主。

我们必须明白基督的爱是何等长阔高深（*3:19*下）

明白基督那超乎寻常的爱，会带来什么结果？感知上帝在基督里那长存的爱就是力量。保罗为以弗所信徒祷告，使他们能明白那超越知识的爱，“便叫　神一切所充满的，充满了你们”（弗3:19 下）。[9]“充满”一词意指完全填满。接下来的“神一切所充满的”，

8. 我们要么必须假定保罗在祈祷我们能理解那超越（hyperballō—— 超越、超出）知识的事物时是在胡言乱语，要么可以感恩通过圣灵我们至少能部分领会那超越自然感知的神圣之爱的广阔。

9. “充满了你们”是 plēroō 的被动形式，表明是上帝在进行充满，这充满是通过他的工作完成的。我们的力量来自于他。

CHAPELL, Ephesians.indd 163 2009 年 7 月 10 日 4:25 :42 PM

这一表述在本书信前文中已有阐释。在第一章结尾，保罗指出教会是基督在世上变革的力量，因教会是那充满万有者所充满的（弗1:23；另见西 2:9-10 ）。上帝的丰满即是祂以神圣的怜悯所引导的至高权能。当我们明白基督那过于人所能测试的爱时，就为祂的缘故被充满改变世界的大能。我们必须明白这一点：当我们领悟到基督的爱时，我们就会被上帝的爱所充满（弗 4:13 ）。[10]

现在我们明白了自己的激情如何与神圣力量相连。我们做想做的事，因为最渴望的，便是最追求的。托马斯 · 查尔默斯在论述“新情感的驱逐力”时，不仅描述了需要更爱耶稣，还揭示了伴随爱而流动的力量。[11]对基督的爱会驱除对世俗之物的爱。而我们对基督的爱，首先必须源于对祂爱我们的认知。

每年春天，我家都会回到那间我们喜爱的小木屋。在那里我们会提前做好准备，为即将到来的严寒天气做好保暖措施。在寒冷来临前，我们会排空所有水管和热水器里的水，以防结冰。到了春天，我们再重新打开水源。但要给热水器注水，必须打开水箱顶部的阀门。随着水注入热水器，空气便通过阀门被排出水箱。基督之爱亦是如此。当祂的爱充满我们的心灵，滋养我们罪孽的氧气便被驱散。对世俗之物的爱，无法在一颗被基督之爱填满的心中滋长。

哈利 · 艾恩赛德写道：

> 圣洁的秘诀在于心中充满基督。当我们定睛仰望祂，就会变得像祂。你渴望像基督一样吗？…… 让复活之主的荣美充满你灵魂的视野，使其他一切都被隔绝。这样，属肉体的事物就会枯萎消失，而属灵的事物将在你生命中占据至高地位。…… 唯有如此，

10. 保罗祈求我们能被充满，达到（“ to ”，[eis] ）上帝的丰盛。这个介词指明了朝向某个目标的运动，意味着我们被上帝的大能充满，取决于我们对基督完全之爱的理解，而这一理解仍在不断完全之中。因此，尽管我们正从上帝的赐予中汲取力量而不断充实自身，但上帝的全部丰盛在我们身上仍未完全实现。然而，这种理解越完全，我们就越能拥有他胜过罪恶的大能。

11. Thomas Chalmers, *Sermons and Discourses*, vol. 2 (New York: Carter, 1846), 271。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 164 2009 年 7 月 10 日 4:25 :42 PM

我们才能摆脱肉体的束缚和世俗的观念的控制。[12]

当基督教领袖们看到圣经中这一奇妙真理 —— 力量紧随爱之后 —— 我们的呼召便变得极为清晰。我们的责任、权柄与喜乐，在于激发那些我们期望在恩典与圣洁中成长之人对基督日益增长的爱。如何做到这一点？我们效仿使徒的方式激发爱：宣扬基督对我们何等伟大的爱。

当然，有人担心过分专注于基督之爱会导致放纵并背离上帝的标准，但事实并非如此。当我们阐明，即便是上帝的管教也是祂慈爱的体现，祂的律法正是那位深爱我们以至于赐下独生子为我们牺牲者的本性的表达时，尊崇祂便成为我们生命中压倒一切的激情。耶稣说："你们若爱我，就必遵守我的命令"（约 14:15）。

基督关于因爱祂而遵守祂命令的陈述，解释了保罗在这封书信中的模式。使徒在开篇几章颂扬了上帝永恒的爱之后，接下来将转向解释教会中信徒的实际责任、义务和使命。但如今这些职责有了恰当的背景：它们植根于上帝的爱中。顺服是对上帝慈爱的深情回应。我们公义的行为和思想，源于被圣灵充满的心所喜爱的事，因为我们回应的是基督之爱的广阔、长远、高深。

我们最爱做的事，我们就会去做。这让我们的基督教操练的目标变得清晰。当我们祷告、研读圣经、共同敬拜时，我们的终极目标既不是为了获得上帝的认可，也不是靠自己的意志力来增强力量。相反，恩典的操练旨在让我们的心充满对上帝更深切的爱。

"充满"对上帝的爱不仅是我们个人职责的目标，也是我们服侍他人的目的。当我们明白讲道的首要义务是让上帝的子民拥抱祂爱的奇迹，以便他们能以力量服侍基督时，讲道就变成了一项奇妙而喜乐的任务。我们的使命是用基督那令人信服的爱去抚慰那些

12. *Discernment* 2, no. 8 (November 2005): 15，可访问：http://discerningthescriptures.org/Documents/discernment%20magv2i8.pdf。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 165 2009 年 7 月 10 日 4:25 :43 PM

受伤和叛逆的心灵。当我们明白自己的使命更多是用上帝的爱来鼓舞祂的子民，而非以祂的不悦来加负于他们时，我们的侍奉在自己心中也显得更加动人。因为主的喜乐是祂子民的力量，我们总是以提供希望为目标来服侍，使他人能在信仰之路上不断前进。

当宣扬对基督的爱成为我事工的真正目标和喜乐时，我也被基督的爱所改变。我为那些不认识祂的爱的人感到悲痛。与其仅仅谴责他们的悖逆，我更因爱他们而渴望分享基督对他们的爱。

如果我想让困扰的灵魂拥有克服强迫和绝望的力量，我进行辅导的首要义务是什么？我的目标是用基督那充满约束力的爱，去触及灵魂深处的罪恶根源。

如果我希望我的孩子走在真理中，我作为父母的首要责任是什么？我必须为孩子营造一个生活环境，让孩子本能地知晓、习以为常地期待并时刻感受到上帝之爱的确据，就像早餐一样日常。即便我在给女儿的麦片碗里倒牛奶时，我作为父母的使命也是将基督之爱充满她的心。

如果我渴望获得更多力量来克服自己生命中的罪恶与软弱，那么我内心最根本的祷告应当是什么？

主基督，愿更爱你，更深情爱你。
屈膝虔诚祈祷，恳求你垂听……
曾慕尘世欢愉，寻安宁休憩。
今唯主是我求，赐上好福气：
主基督，愿更爱你，更深情爱你。[13]

当我们明白上帝的爱是何等安全、伟大且充满力量时，我们内心的回应——如今对祂怀有更多爱意，便是与祂同行在祂呼召我们的信心之路上。保罗为以弗所人所怀的喜乐负担，就是希望他们能领会基督对他们的爱何等伟大，好让基督的丰盛成为他们的力量。

3.E lizabeth Payson Prentiss，“More Love to Thee,”1869。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 166 2009 年 7 月 10 日 4:25 :43 PM

12
祂能

以弗所书 *3:20–21*

神能照着运行在我们心里的大力充充足足地成就一切，超过我们所求所想的。[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！
（弗 *3:20-21*）

不久前，我需要发布一个关于我们神学院艰难处境的公告，因为股市动态给我们的财务状况带来了严重压力。清晨，我在小区的湖边慢跑时，一直在为这个消息而烦恼。我正沉浸在思绪中，刚爬上一座小丘顶端，恰逢一群加拿大鹅从坡的另一侧朝湖面俯冲而来。结果有那么一瞬间，我与一只展翅飞翔的鹅迎面相对。我急忙向右闪避，它却向左偏转，我们眼看就要撞个正着。我僵在原地，预想着脑袋相撞的惨状。但紧接着，就像慢动作回放般，它突然摆动尾羽，抬起一条腿，身体随之扭转，最终擦着我的肩膀掠过，展开的翅膀轻轻扫过我的发梢。

意识到自己幸免于难，我不禁有点哲学思考起来。“哦，天哪，”我想，“要是那样结束生命，岂不是太令人悲伤了！”

CHAPELL, 以弗所书 .indd 167 2009 年 7 月 10 日 4:25 :43 PM

我能想象新闻标题会怎么写："神学院院长乘着鹅的翅膀飞向天堂。"虽然这听起来可能有点傻，但奇怪的是，那天被鹅尾巴轻轻一甩救了一命，反而让我内心获得了极大的平静。

我的平安来自于思考上帝在那一天为我提供的保护，当时我正为亲爱的朋友们、我服务的地方以及未来数月的压力忧心忡忡。我开始思考，为了让那一瞬间的安心发生，上帝需要如何安排。要让一个五十多年前在田纳西州长大的人，和一只可能三年前在加拿大孵化的鹅，同时出现在密苏里州的一个小坡上，在我因股市动态（这动态历经多年才在全球经济中形成）而不得不做出艰难决定、亟需鼓励的那一天，彼此相距不到两英尺 —— 这需要怎样的精心策划？

为了使所有这些事件和实体如此精确地汇聚在一起所需的计划序列确实令人难以置信。上帝那使鹅尾在关键时刻轻颤，从而在我心中煽起希望之火的智慧与力量，远超过我所能求所能想的。在这个充满无尽的不可预测事件和个人挑战的纷扰世界里，我们常常忽略了上帝每时每刻为保全我们及祂对我们生命旨意所做的事。我们深知我们的上帝爱我们，但在应付房租、工作、等待医疗结果、应对考试和人生转折的压力中，我们仍会疑惑："我们的上帝今天能在这里帮助我吗？"圣经传达了一位统管万有、无处不在、永恒主宰的上帝，这信息以简单的确据"祂能"安抚我们的心并激发我们的祷告。

但我们如何能确信祂有此能力？保罗在书信中以这段简短的颂词（弗 3:20-21）"歌唱"着展开答案。他还在罗 11:33-36；16:25-27，腓 4:20，提前 1:17 等处迸发出类似的颂赞。[1]诸如"愿荣耀归给神"这类使徒赞美的短句在新约中随处可见（如加1:5；提前 6:16；提后 4:18；来 13:21；彼前 4:11；5:11；彼后3:18），尤其在启示录中反复出现（如启 1:6；4:11 等）。这类颂词所

1. 关于罗 16:25-27 的内容存在一些文本上的争议。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 168 2009 年 7 月 10 日 4:25 :43 PM

运用的意象，与许多旧约中的赞美诗所表达的主题颇为相似。这首颂歌最初聚焦于上帝的能力，其开篇方式与犹 24-25 节和罗 16:25-27 极为相似。弗3:20 中 “ 能 ” （源自希腊文 dynamai ）一词，与同一节经文（以及以弗所书中其他部分）后文出现的 “ 力量 ” 相关词汇（如dynamis ）相呼应。保罗意在让这首颂歌从一个与上帝大能相关的简单问题答案开始：

上帝能做什么？(3:20上-中)

答案是，比我们所求的 “ 更多 ” —— “ 不可估量 ” 地多，甚至超出我们的想象。希腊语中的 “ 不可估量 ” （ hyperek-perissou ）是 “ 可想象的最高级比较形式 ”，甚至可以翻译为 “ 无限多于 ” 。[2]

超乎我们所求(3:20上)

对于各个年龄段的孩子来说，圣诞节是一年中许愿的时刻。虽然我们成年人可能不再索要 “ 变异涡轮爆破机器人恐龙 ” 或 “ 钻石舞会芭比 ”，但我们仍有自己的 “ 愿望清单 ” 。成年人的诉求更多体现在稳定的工作、足以支付涡轮爆破玩具的收入、健康的身体、学历文凭、和睦家庭以及无战火的世界。使徒的话语中并无责备祈求之意，事实上，这种祈求正是保罗先前结论的自然延伸 —— 因基督为我们成就的工，我们得以坦然无惧地亲近天父（弗2:18 ； 3:12）。我们所亲近的这位天父，既能满足我们所求，也邀请我们来亲近祂（腓4:6 ）。

但使徒并未将天父的关怀或能力局限于我们所求之事。我们的祈求中人性成分过多，这使得我们很难准确把握上帝的回应。因为我们是属血气的，所以所求之事既软弱又有限。我们需要灵粮时却贪恋甜点，需要谦卑时却渴求成功，需要属天勇气或基督般的牺牲时却只顾安全。我们以属人的眼光求问，祂却能成就超乎我们所求的。祂洞察着永恒之中对于我们灵魂以及那些在地域和时间上与我们有所交集的

2. W. Bauer, W. F. Arndt, F. W. Gingrich, 与 F. W. Danker 合著，《新约希腊语 - 英语词典》（芝加哥：芝加哥大学出版社，2000 年），词条 hyperekperissos ；另见帖前 3:10; 5:13。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 169 2009 年 7 月 10 日 4:25 :43 PM

的人的灵魂而言所必需的东西；而当祂洞察到这一切时，祂所能做到的远超我们的期望。

1983 年，一位名叫玛丽·尼尔森的未育妇女在圣路易斯的自家花园里劳作，边工作边祷告。她祈求上帝不仅抚慰她因生活中缺少孩子而生出的悲伤，也帮助她化解对那些能生育却选择堕胎的女性的怨恨。家中没有孩子让她心中对生命充满渴望，玛丽在花园里请求上帝指引她以任何方式帮助赋予孩子们生命。九个月后，玛丽“创立”了圣路易斯第一家妊娠资源中心。自那时起，因玛丽·尼尔森及追随者的祷告与努力，成千上万的孩子得以幸存。她曾祈求成为一个能赐予生命的母亲，如今却成了拯救数千生命的母亲。

我们的上帝能成就远超我们所求的。我只懂得祈求眼前对家人有益的事，祂却知晓什么对我的子子孙孙有益，也知道如何从我所无法指名、无法想象之地引领众人归入他的国度。

超乎我们所想（3:20中）

我们主的道路不受我们所求的限制，因祂的智慧与大能 —— 以及祂的旨意 —— 远超我们的想象。[3] 在以弗所书这一章的前部分，我们得知祂的爱是如此广阔、长远、高深，超越我们的认知（弗3:18-19），但如今我们明白这爱并非被动无力。祂的慈爱超越我们的理解，祂的作为更超越我们的祈求甚至想象。“神为爱祂的人所预备的是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的”（林前 2:9；赛 64:4）。T.S. 艾略特谈到在基督里的人时说：“存在领域不可能的结合已成为现实。在此，过去与未来被征服，并得着调和。”[4]

祂深爱我们，甚至不惜舍弃自己的儿子，使我们归于祂儿女（罗8:32）邀请我们自由而自信地来到祂面前，但祂也承诺将倾尽其

3. 此处译为“想象”的希腊词语（noeō）本质上指的是理解某事的能力，尤其是基于仔细思考后的理解（参见《Greek-English Lexicon》中该词条的第一释义；此处的语境似乎是对该基本概念的延伸）。因此，上帝的能力超出了我们的理解范围，进而也超出了我们深思熟虑的想象。

4. T. S. Eliot，“Four Quartets”。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 170 2009 年 7 月 10 日 4:25 :43 PM

神性的智慧与力量来回应我们。我们如何衡量祂的作为？祂手掌托起整个地球；祂创造了宇宙，却依然掌控着你房间里的光线和最遥远星系中原子的衰变；祂令花朵绽放、雪花飘落；祂乘风暴之翼翱翔，又托起空中的蝴蝶；那在我们所知万物存在之前就已存在的祂，仍以时间为工具施行医治、复兴与报应。我们的心思在祂面前如同透明；祂比我们更深爱我们的家族，未来世代在祂眼中早已了然。祂视我们一生的年日为一掌之宽，却将我们虽带罪孽的灵魂永远珍藏。这就是那位垂听祷告的上帝，祂能成就的远超我们所求所想，甚至超出我们所能测度的极限。

上帝的伟大让我相信祂的美意，即使有时我所祈求的未能如愿或与想象不同。今年教会感恩节礼拜上，我怀着前所未有的敬畏之情聆听信徒们的感恩缘由：有人为即将诞生的孩子感恩 —— 尽管三位医生曾断言这对夫妇无法生育；而就在一位母亲感谢教会陪伴她度过丈夫肝癌离世之年的话语之后，这份新生儿感恩显得尤为震撼。当众人为即将诞生的婴儿喜乐时，我注意到另一对夫妇眼眶通红、泪光闪烁 —— 他们多年婚姻始终未能迎来这样的奇迹。数日后得知，一位经历第四次流产的校友家庭，仍在家中为大学生预备筵席，庆祝基督圣婴的降临。

如果世界或任何愤世嫉俗者同时审视所有这些叙述，我只能想象他们的反应会是：“等等，这人在祈求新生命的祷告得到应允时感恩；那人却在祈求延续生命的祷告看似未蒙应允时依然感恩；还有另一对夫妇因未能拥有孩子而悲伤，却因上帝差遣祂的儿子为我们而来同样献上感恩。这一切合乎常理吗？”不，这不符合世俗的逻辑。但若那位统管万物与永恒的上帝正在动工，你岂会指望祂被我们的智慧和认知所局限？不，你当期待祂以超乎我们想象的方式运行。而这正是祂所应许的：要成就远超过你所求甚至所想的一切。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 171 2009 年 7 月 10 日 4:25 :43 PM

必须如此，因为我们所祈求的，不可避免地受到人类视角的限制。我们以为，若能欣赏完美的日落、遇见对的人、得到理想的工作，或是摆脱困扰我们的人或疾病，就会幸福。然而，那位看透日出之后、洞悉心灵深处、超越疾病终结的主知道，在这个堕落的世界里，完美的解决方案并不存在，它们模糊的倒影或许只会分散我们的注意力，使我们不再依赖那位必须将我们从一切虚假承诺中救赎的主。J. R. R. 托尔金曾写道，我们终极的快乐“存在于世界围墙之外”。最终的满足不在于爱人、风景或生计；尽管它们确实能带给我们愉悦，但终将消逝。那永恒且灵魂必须安息的所在，正如科尼利厄斯·普兰廷加所言，比我们当下所享受的事物“更高远”、“更深远”，唯有那位能成就超乎我们所求所想的主才能赐予。但祂将如何成就这一切呢？

上帝将如何成就更多？ (3:20下-尾)

主权地（3:20下）

保罗说，我们的主能“照着祂的能力”成就一切超过我们所求所想的事。这句话在本书信中已有深厚背景。保罗用“照着”一词表明某事将充分彰显。第一章告诉我们，我们得蒙赦免是“按着”上帝恩典的丰富（弗 1:7）。也就是说，上帝从祂丰盛的仓库中倾泻怜悯；并非吝啬地定量供应，留存更多以待后用。我们拥有祂完全的赦免与爱。“能力”是上帝创造万有的主权力量的体现。祂凭能力创造世界，使我们死里复活，并将更新这个世界（弗 1:4,10,18,19-23）。我们的爱人、山河、生计，连同承载它们的宇宙与永恒，都是这位造物主的手笔。因此当保罗说上帝能“照着他的能力”成就超乎想象之事时，这位使徒敦促我们相信：因祂是上帝，必为我们动用统管物质与属灵世界的创造大能，成就人无法测度的事。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 172 2009 年 7 月 10 日 4:25 :43 PM

个人化地（*3:20*尾）

但上帝将如何运用这至高无上的权能？这个问题的答案必将超越我们的想象 —— 也考验我们的信心。因为使徒宣称，上帝会按照“在我们里面运行的”大能主权行事。上帝亲自在我们里面动工。[5] 这又回到了保罗在第一章末尾提出的主题，即教会是上帝用来将祂的丰盛充满并改变受造界的途径。此刻保罗对教会众人说，上帝要借着祂的大能成就我们无法想象的事（是的，这一点我尚能理解），而这大能要通过“我们”彰显出来（这就让人难以消化了）。你我正是上帝用来成就远超我们所求所想的器皿。

这听起来有些牵强，甚至可能带点理想主义。毕竟，我们中有些人享受着安稳与尊贵的地位，而另一些人则忍受着巨大的困境和令人沮丧的默默无闻。有些人将自己人生中的辉煌时刻和成就描绘得极为壮观，而另一些人回顾过去二三十年的生活，诚实地自问：“我做了什么？”我们如何能诚实地确信，上帝通过我们所行的远超我们所求所想？保罗被锁链束缚在罗马的监狱中，写信给以弗所简陋朴素的家庭教会里寥寥无几的信徒时，又怎能说出这样的话？

在奥斯维辛展出的一张照片中，一名纳粹守卫用手枪抵着一个孩子的头部。照片下方配文写道：“救一人即救全世界。”我们常倾向于在非凡事迹与伟大成就中追寻英勇、意义与成功。但信仰让我们明白，上帝正在以一个个瞬间、一个个行动、一个个生命为单位，逐步实现祂的计划——既关乎这个世界，也关乎永恒。在短暂的一生中，我们有限的智慧使我们难以做到行事始终秉持正直的操守，难以在毫无成效的情况下坚持不懈，也难以在无利可图且无人颂扬牺牲时展现勇气。但正是通过祂子民在全球教会中这样的正直、坚守与勇气，上帝正在改变世界。

5. “上帝将能力赐予教会中的人”这一主题，在弗 3:16 中早有暗示，保罗在那里祈求上帝“藉着他的灵，叫你们心里的力量刚强起来。”保罗的职分呼召也证明了“是照 神的恩赐，这恩赐是照他运行的大能赐给我的”（弗 3:7）。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 173 2009 年 7 月 10 日 4:25 :43 PM

想想一位在泰国教导妓女转行做理发师的女性；一位教导智障成年人绘画的男性；一位安慰因丈夫不忠而痛苦的新婚女性的女性；一位放弃假期、与需要朋友的高中女生共度夜晚的女性；一位为从寄养体系的不确定性中获救的弱势婴儿换尿布的女性；一位在偏远村庄与非洲人深入探讨教义问答、以便他能成为这十个人的教会的合格长老的男性；一位拒绝从宣教资金中向印度叛军首领行贿的男性；还有一位政府办公室秘书，她承诺今天为上司祷告以鼓励他。我所认识的这些人所做的这些事，在世人眼中或许微不足道，但上帝的大能正透过这些基督徒运行，改变这个世界。在我们未曾察觉、未曾预示且完全未知的方式中，上帝正凭借祂的力量通过我们来改变这个世界，而这一切正在此刻发生。

这超出了我们的想象，但为了我们的坚韧，我们必须时常铭记：上帝是通过我们展现祂无限的智慧与神圣力量的。在小型教会默默无闻地侍奉时、当上帝选择他人获得认可时、当失败叩响我们的门扉时、当面对敌人或朋友的愤怒嘲笑时、当嫉妒他人的显赫或优渥的职位威胁到我们对使命的忠诚时，或是当我们怀疑上帝赐予的配偶是否合适时 —— 这些时刻都需要我们牢记这一点。因上帝以至高主权和个人的方式作工，我们深知：为塑造我们像基督的样式并彰显祂的荣耀，祂赐予我们命定的配偶、命定的教会、命定的职位与命定的挑战。上帝的供应未必符合我们的祈求，常超乎我们的设想。但按祂在我们里面运行的大能，祂所赐予的一切皆为预备我们、坚固我们、使我们谦卑、赐福我们，并让我们更多倚靠祂、减少对这世界的迷恋。

当上帝将祂的儿子放在马槽里时，人们恐怕难以想象那里竟然有“ 神荣耀的光显在耶稣基督的面上”（林后 4:6 ）。但更难以想象的或许是，我们也“ 变成主的形状，荣上加荣 ”（林后 3:18 ）。在圣灵的每一次运行中，在我们生命的每一个转折点，在每一个让我们质疑如此平凡、艰难或不为人知的事物竟能具有重要意义的挑战

CHAPELL, 以弗所书 .indd 174 2009 年 7 月 10 日 4:25 :43 PM

中，都有上帝荣耀的新显现，也是祂临在与权能的新体现。想想看：无论行为多么隐晦或微不足道，当我们践行救主的旨意时，神子的荣耀便因祂运行在我们里面的力量，越发照耀在我们身上。

我们该如何对待这样一位上帝，祂如此尊荣，又赋予了我们所献上的谦卑服事以力量？若我们所行之事实则是祂在我们里面运行的大能所结的果子，那么唯有一件事当做：将荣耀归给祂。

那么，他应得的是什么？(3:21)

神所做的远超我们所求所想；祂按着自己的大能 —— 至高无上且亲自 —— 成就这一切。我们的回应必须是赞美。祂配得比我们所能献上更多的荣耀。祂当得更大的荣耀。在教会中、在基督里、直到永永远远，荣耀都当归于这位如此全能又满有慈爱的主。

在教会中（*3:21*上）

“在教会中”荣耀归于上帝，因为祂选择使用教会作为祂在地上及永恒中实现旨意的工具。在这里，祂的福音被传扬，祂的律法被教导，祂的子民在祂的恩典中得蒙养育，并为改变世界的服侍而装备。因此，当保罗先前描绘那由活石建成的圣殿直耸入天、天使歌唱荣耀的景象时，这位使徒也描绘了圣灵内住如同上帝临在的荣耀 ——上帝权能与荣耀的同在。

我们在教会中所成就的一切，皆因我们的上帝大有能力并赐予我们力量，因此荣耀当归于祂。正如历代教会与保罗同声宣告，上帝确实是“荣耀的父”（弗 1:17）。这与保罗在书信前文所述的概念相契合 —— 上帝的恩典与我们的救赎皆为“叫祂的荣耀得着称赞”（弗 1:6,12,14）。从上帝“丰盛的荣耀”中，涌流出祂在圣徒中的基业（弗 1:18），以及圣灵对我们内在之人的刚强（弗 3:16）。教会必将充满荣耀，因为上帝正藉着我们每个人运行祂的大能。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 175 2009 年 7 月 10 日 4:25 :43 PM

在基督里（*3:21*中）

自第一章起，保罗心中所念的那座教堂 —— 由活石筑成、圣灵内驻、直通天堂的圣殿 —— 本就是颂赞那位赐予能力之上帝荣耀的天然场所。我们不难理解“在教会中归荣耀于上帝”的含义。但“在基督里”（弗 3:21中）归荣耀于上帝又意味着什么？答案关乎我们的位份与上帝的热忱。

若教会中有荣耀，那么很自然地会想到基督里也有荣耀。毕竟，我们在这封书信的第一章已经学到，教会是基督的身体（弗1:23）。因此，若教会中有荣耀，那在基督里也有荣耀。这不仅是一个抽象的概念，更是再次确认了我们与基督的联合。[6] 在教会中的人被上帝视为拥有基督的身份。作为祂的身体，祂的属性归于我们：祂的公义、祂的圣洁、祂的生命。我们可以亲近那位能帮助我们的父，并且可以满怀信心地亲近祂，因为我们被视为在祂自己儿子里面并拥有其特权地位。因为我们是祂的身体，所以我们有祂的地位；反过来说，我们所做的一切都是为了荣耀祂。然而，在教会中与在基督里给予荣耀之间，不仅仅是言辞上的联系，还有思想的递进。

我们需要这两重真理 —— 我们代表祂，祂也代表我们。既然祂的荣耀通过我们作为祂身体的行动得以彰显，我们就必须时刻省察自己的行为是否真能为祂带来荣耀，若不能，就当悔改。与此同时，认识到我们拥有祂的地位，也解答了自本章开篇就悬而未决的问题。起初，随着使徒思想的展开，我们或许愿意认同他所说的：我们的上帝能充充足足地成就一切，超过我们所求所想的。但悬而未决的问题是，这位“能成就万事的神”是否愿意这样做。答案是肯定的。因为我们是在基督耶稣里，祂愿意为我们成就的，远超过我们所求甚至所想的。我们拥有基督的地位，因此也拥有上帝的爱。

然而，还有比爱更甚或许比上帝之爱更为强大的东西，让我确信祂愿意行使其至高无上的权能,亲自为那些在基督耶稣里的人行事。

6.这种“在基督里”的联合在以弗所书中被如此频繁地强调，以至于我们几乎无法列举其所有出现之处（例如，弗 1:1, 3, 4, 7, 9-10, 12-13, 20; 2:6-7, 10, 13; 3:6, 11, 21; 4:21, 32）。此外，与基督联合的主题，及其在“在基督里”这一短语中的具体表达，是保罗众多书信中最核心的神学概念之一。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 176 2009 年 7 月 10 日 4:25 :43 PM

使徒当前的主题并非我们救主的爱，而是我们救主的荣耀。我确信我的上帝愿意为那些在基督耶稣里的人施展大能，原因在于祂热切渴望彰显那位代表祂慈爱奇迹与本性之美的圣子的荣耀。

我们有时会错误地将恩典视为上帝赐予我们的物质祝福或特权境遇。但恩典实则是祂本性的彰显。这恩典在基督耶稣里的荣耀中清晰可见。那位爱我们并为我们舍己的主，正是天父本性的体现。基督身上有父的荣耀，意味着耶稣所拥有并彰显的爱就是天父的本质。基督里的荣耀同样存在于父里面。因此，圣子的怜悯、慈爱与同情就是父的荣耀；这些正是祂至深情怀所闪耀的荣光。

最近我收到一位好友的来信，他是一位刚从异常艰难的教会处境中辞职的牧师。多年来，他承受着巨大压力，经济拮据，家庭关系紧张，职业生涯岌岌可危。然而即便如此，这个人始终是我最重要的鼓励者之一。无论处境多么艰难，他总会抽空给我写信，激励我，提醒我福音永恒的应许。在那封告知我他已提交辞呈的信中，他再次这样写道："我安息于上帝对自身荣耀的热忱。"无论发生什么，无论需要牺牲还是成功，这位可敬的牧师坚信并教导我们：上帝不仅能成就超乎我们所求所想之事，更因我们是基督的身体且上帝热切追求自己的荣耀而甘愿如此行。

有时这就是唯一能让人理解世间万物的方式。今天我担忧资金问题；我的读者们或许正为工作或人际关系焦虑；但在世界许多角落，仍有虔诚的基督徒身处更恶劣的境遇。苏丹的一位基督徒母亲会怀抱着因饥饿垂死的孩子，而她依然坚守信仰。当你读到这段文字时，这世上某处正有基督徒遭受酷刑，向上帝呼求救赎。当我们欢庆圣诞纪念两千年前降临马槽的救世主时，另一些基督徒将在迫害者手中结束尘世生命，得见耶稣的荣面。这一切如何相互关联？我无从知晓。这远超我所能求问甚至想象的范畴。若非救主降临为

CHAPELL, 以弗所书 .indd 177 2009 年 7 月 10 日 4:25 :43 PM

我受苦受死，我实在难以相信上帝竟有如此至高无上且全然良善的旨意。

当悲剧与心痛降临信徒身上时，有何证据能证明上帝确实至高无上且充满慈爱？答案不在我们的处境中，而在基督所彰显的上帝属性里。癌症确实来袭；悲剧确实重击；虔诚夫妇的一个孩子存活而另一个夭折；能干之人终生在艰难无名之地服侍。或许看不到上帝至高无上、对个人的慈爱的明证，因祂的作为超乎我们的所求所想，但在这些境遇中仍有荣耀当归于基督。正是祂的生命与事工显明：上帝在永恒层面所能成就的，远超我们的所求所想，这一切都是为了祂的荣耀，也为了爱祂之人永恒的福分。

在我写下这些话时，我们董事会长期任职的主席正在与一种极具侵袭性的癌症抗争，这种癌症已经夺走了他的一叶肺。他曾对我说："我们祈求上帝治愈，但我知道无论祂如何作为，都将归荣耀于上帝。上帝必自留其荣耀。"这是一种成熟的信仰，也是一种支撑人心的信念："我的上帝正按着运行在我心里的大能，超乎我所求所想的作工，因祂要热切地彰显自己的荣耀。"我记得有位牧师告诉我，一个刚信主的人曾说："我一直以为，如果上帝像耶稣一样就太好了。"确实如此。上帝的荣耀在基督里显明，正因如此，我们确信我们的上帝既有能力也乐意帮助我们。

在永恒里（*3:21*下）

上帝对自身荣耀的热忱将持续多久？直到永远。我们不应将上帝的荣耀局限于我们有限的衡量尺度之内。或许正因如此，使徒才说归于我们上帝的荣耀是世世代代、永无穷尽的。"永永远远"（希腊文隐喻，直译为"直到世世代代"）这一表述常见于保罗的颂赞中（加 1:5；腓4:20；提前 1:17；提后 4:18）及新约其他书卷（如来 13:21；彼前 4:11；启示录中多次出现）。[7] 这并非仅仅是多余的表述。

7. 该表达在《七十士译本》诗篇中也频繁出现，例如诗篇 72:19（= 七十士译本 71:19："他荣耀的名也当称颂，直到永远 [七十士译本补充道：'直到永永远远']。愿他的荣耀充满全地！阿们！阿们"）。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 178 2009 年 7 月 10 日 4:25 :43 PM

这是一种刻意的强调，我们的心应当认同。

与古圣徒同声宣告："阿们！"（弗 3:21）。此词在新约中频繁出现，用以表达会众对祷告或赞美的全心认同（尤其参林前14:16；林后 1:20；保罗书信中的范例：罗 1:25；9:5；11:36；15:33；16:27；加 1:5；6:18；腓 4:20；提前 1:17；6:16；提后4:18）。[8] 保罗在这个提醒中邀请我们与他同心，见证上帝将继续在这世代动工。祂不仅是古时子民的神，这世代与未来各世代仍有当尽之工，而祂如今依然能行，正如祂昔日在历代中所行的那样。

祂永永远远都有能力。永远都不会有一刻祂的荣耀不值得称赞，因此也永远都不会有一刻祂没有通过你来完成超出你所期望甚至想象的更多成就。在你取得巨大成功时，祂有能力；在你最恐惧的时刻，祂有能力；当你失败时，祂依然有能力；当前方的挑战过于艰巨时，祂仍有能力。永永远远的荣耀都当归给祂，因祂总能照着运行在我们里面的大能，成就那远超过我们所能求所想的，并持续为永恒的目的而运行不息。

在今年感恩节的礼拜上，我聆听了我们一位牧师的妻子如何将荣耀归于上帝。她讲述的背景是她兄弟最近遭遇的谋杀。多年来，这位兄弟一直生活在背离上帝的状态中，但通过家人和其他人的见证，一场辉煌的转变发生了。她提到，有一天她的兄弟来到父亲面前说："现在我知道我将去往何方，我信任的是谁。"此后，兄弟发生了改变，而促成这一改变的境况已远超家人所能祈求或想象的；上帝以祂至高无上且个人化的方式引领这位年轻人归向祂。在经历了认识救恩喜乐前的诸多痛苦后，人们或许以为这位年轻人的遇害会让这个充满爱的家庭彻底崩溃。当然，从许多方面来看，确实如此。但这位亲爱的姐妹讲述了在她兄弟去世后，即使在她的父亲抱着死去的儿子时，

8. "阿们"一词源自希伯来文旧约宣告"这是真实的"（希伯来原文音译，七十士译本中极少采用音译；见代上 16:36；尼 5:13；8:6），因此沿袭了旧约中确认赞美之言真实性的传统（如诗 41:13；72:19；89:52；106:48—— 英文编号）。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 179 2009 年 7 月 10 日 4:25 :44 PM

这位父亲表示自己已经得安息了。他知道上帝保守了儿子，直到他在主里得着永恒的保障。然而，这永恒的应许还不是让这位姐妹站起来荣耀上帝的全部原因。

她站起身来将荣耀归于上帝，因她的家人此刻正为杀害她兄弟之人的得救而祷告。主正在使用一个新近得救之人的家庭，为杀害他的凶手之永恒命运代求。这岂非荒谬？在世人眼中确实如此，这甚至超越了我平日所求所想的合理范畴。但在教会中，在基督耶稣里的人看来，如此惊人的爱不过是又一个将荣耀归给上帝的理由，因为我们深知这更证明了祂能照着运行在我们心里的大力，充充足足地成就一切超过我们所求所想的事。我们归荣耀于祂，不仅因祂能成就远超我们所求所想之事，更因在耶稣基督里我们确知：我们的上帝乐意赐下超自然的祝福，为使教会中和基督里的荣耀都归于祂，直到世世代代，永永远远。阿们。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 180 2009 年 7 月 10 日 4:25 :44 PM

13

教会领袖手册

以弗所书 *4:1–16*

身体只有一个，圣灵只有一个，正如你们蒙召时同有一个指望，一主，一信，一洗，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。我们各人蒙恩，都是照基督所量给各人的恩赐。（弗 *4:4-7*）

“迈克尔·德怀特，请上前来。” 哈德森·阿默丁以极大的权威说出这些话。当时，他是惠顿学院的校长，与现在一样，他有着海军军官的风度和举止，那种沉着冷静、指挥众多士兵应对重大考验的气度在他身上体现得淋漓尽致。他将学生迈克尔·德怀特（非真名）叫到教堂集会的前面。那是一个喇叭裤盛行、长发飘飘且对权威持有某种态度的年代。迈克尔·德怀特身上充分体现了那个时代的这些标志性特征。他是学院里不满分子中的意见领袖，当这位由海军军官转任的校长点名让他上前时，教堂礼堂里的每个人都屏住了呼吸，等待着即将上演的惊人场面。迈克尔·德怀

CHAPELL, 以弗所书 .indd 181 2009 年 7 月 10 日 4:25 :44 PM

特走上前来，哈德森·阿默丁直接对他说道："迈克尔·德怀特，我要你知道，在耶稣基督里你是我的弟兄，我爱你，我绝不容许他人对我们分歧的看法横亘在我们之间。" 随后这两位看似存在诸多差异的男人紧紧相拥。

整个校园里积压的紧张情绪像气球泄气般消散了。数百人至今仍将那天视为大学生活中最难忘的时刻之一。两位截然不同的男子相拥的画面，展现了我们多数人心中所期望的教会应有样子——外表、举止、代际、侧重点、态度和恩赐都大相径庭的两个人，却能彼此相爱，他们的所思所行仿佛各自都有着珍贵且有价值的东西能够为上帝的国度做出贡献。这个场景令人会心一笑，却难以复制。差异的根源往往在于背景、文化和优先事项的分歧，这让我们总认为教会只有最像自己时才最完美，以至于很难珍视甚至容忍与我们不同的人。

保罗在这封写给以弗所人的信中直面问题。他深知聚集在各家庭教会中的信徒来自不同的种族、社会及宗教背景 —— 他们个性迥异、人生目标各不相同 —— 但为了教会能实现他在书信开篇所展望的属灵与文化变革的伟大使命，这些人必须同心协力。如何让如此多元的群体在事工与敬拜中合一？他首先提醒他们那些基本却至关重要的真理。

在以弗所书的开篇章节中，保罗分享了他对教会可用于属灵与文化变革的神圣力量的宏伟愿景。但现在焦点发生了重要转变。在余下的章节里，保罗倾注心力描述被基督牺牲所赎买的教会应当如何运作，以实现其使命。[1] 第 4 章开头的几节内容是对前面内容的总

1. 这是保罗对教会倒置的视角。至此，我们已经从永恒的角度看到了基督身体的力量与特权在天上（或属天）的展现；现在使徒要讨论的是教会在地上（或属地）的运作，即信徒如何在当地环境中，按照保罗所揭示的力量与特权每日生活。转向基督教伦理教导的焦点以保罗常见的方式开始（parakalō oun，"所以我劝你们"）—— 特别参见罗 12:1；帖前 4:1；提前 2:1。"行事为人与蒙召的恩相称"（字面意思

CHAPELL, 以弗所书 .indd 182 2009 年 7 月 10 日 4:25 :44 PM

结，也是对后续内容的预示。保罗在弗 4:1首先提醒信徒，他身为囚徒的卑微身份（参弗 3:1），以及他们蒙召成为基督教会一部分、将要改变世界的崇高使命。希腊原文中通过名词与动词的组合双重强调了这“呼召”，直译为“你们所蒙的呼召”。弗 4:4 同样明确将“呼召”与信徒合一的“盼望”相连（参弗 1:18）。这呼召显然涵盖了基督徒生命的一切特权与责任（尤其体现在将前三章与弗 4:4-6 衔接的经文中）。

以弗所的信徒将如何实现这一伟大呼召？他们是否该拿起武器、彰显力量？不，转变的力量源于每个人的谦卑与温柔（弗 4:2上）。这些个人特质继而通过它们对人际关系的影响得以阐述：“凡事……忍耐，用爱心互相宽容，用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心”（弗4:2下-3）。[2]身为囚徒的保罗以谦卑的姿态指出：聚集在以弗所教会中形形色色的信徒，唯有当每个人都以谦卑、温柔、忍耐和爱心包容他人差异，并竭力维护合一与和平时，方能实现他们的呼召。换言之，同心协力才是教会力量的奥秘。但要使这种合一成为可能，保罗必须强调那些对以弗所信徒 —— 以及对我们这个由迥异之人组成的教会和世界 —— 始终不易践行的真理。

我们都是相同的(4:1 – 6)

在许多方面，我们都是一样的。认识到我们的共同之处，使我们能够如上帝所愿，彼此尊重。

“与蒙召相称的方式行事”）同样借鉴了保罗典型的道德词汇（“行事”），这源于旧约和闪族语的表达方式（参见弗 2:10 注释）。这一“以相称的方式行事”的诫命与本书中反复出现的基督徒“行事”主题紧密相连（另见弗书 2:10；5:2, 8, 15；并与 2:2；4:17 形成对比）。

2. 在其他书信中，保罗也呼吁基督徒合一，特别是在腓 2:1–11；林前 1:10–17。此处提到的基督徒品格特征同样是保罗道德论述的主题（尤其是西 3:12–13）：“谦卑”（腓 2:3；西 3:12）；“温柔”（加 5:23；6:1；西 3:12；提后 2:25；多 3:2）；“忍耐”（林前 13:4；加 5:22；西 1:11；3:12；帖前 5:14；提后 4:2）；以及“彼此包容”（西3:13）。对保罗而言，耶稣是谦卑与温柔的终极典范（腓 2:5–11；林后 10:1）。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 183 2009 年 7 月 10 日 4:25 :44 PM

我们共享同一身份（*4:4*）

正如一个人由身体和灵魂组成，使徒提醒众人，教会虽有许多不同的肢体，却是一个被同一圣灵居住的身体（弗 4:4；2:22）。[3] 正如我们的身体与灵魂虽不同，却因救主的工作同有得赎的盼望，教会在物质与属灵层面也被召来盼望基督里同一个救赎（弗 4:4）。我们在身体、灵魂和异象上的一切现状与未来，在耶稣基督的教会里都是相同的。

我们同有一个见证（*4:5*）

在祂里面合一，我们同有一个见证：一主，一信，一洗。这些是所有真正属基督之人见证的共同特征。我们见证耶稣是主；我们见证对祂为我们所做之工的信心是我们得救的唯一途径；并且，通过洗礼，我们见证自己因祂的恩典得以洁净罪孽，与祂联合。

在普世对话中，常有人使用这些术语来淡化我们各自教会或宗派间差异的重要性。事实上，这里隐含着一种呼召，要我们承认所有真正属基督之人终极的合一。但正确的重点在于肯定真理：一主、一信、一洗。合一的呼召并非为“怎样都行”或“什么都无所谓”提供借口，而是不断检视我们的教会、宗派和传统，确保它们与圣经真理一致并以此为指引的持续召唤。

我们之所以从孤立的状态中被召唤出来，不是为了随心所欲地行事，而是为了把我们的信仰与实践，导向那藉着圣经的见证所启示给我们的真理。这一呼召也促使我们尊重其他将思想与行为统一于圣经的教会和宗派的弟兄姐妹。在此过程中，我们必须承认：有些差异值得尊重却非关键；有些信徒与我们存在重要但非核心的分歧；即便我们正依据圣经修正自身，我们也同时被呼召去寻找与那些和我们同有

3.除此之外，还可参阅弗 1:23；2:14-16；4:25；5:30。关于“基督的身体”这一意象，在罗12:4-8 和林前 12:4-31（参看西 3:15）中，特别与合一及属灵恩赐相关联加以强调。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 184 2009 年 7 月 10 日 4:25 :44 PM

一主、一信、一洗见证的人团结的方式。我们不被允许的是与那些已经放弃圣经中确认的真理的人联合。

我们同属一家（弗 *4:6*）

当保罗说只有“一　神，就是众人的父”时，他提醒我们，尽管存在差异 —— 甚至是像以弗所教会中那些因种族和社会差异而产生的巨大分歧 —— 我们仍同属一个家庭，因为我们共享同一位父（弗 2:18-19）。[4] 这位万有的上帝，更是明确地成为了所有被赋予上帝独生子之义和身份之人的父。这不仅意味着我们拥有父的爱，也意味着我们在基督里互为弟兄姐妹，应当彼此怀有家人的情感。认识到我们同属一个永恒的家族，应当能消弭世间一切的仇恨。

在最近一次韩国之行中，我听闻冷战时期，韩国人被教育将北朝鲜人视为恶魔。如今，非军事区两侧的信徒们正引领各自国家学习以兄弟之爱相待。我遇到一位韩国人，他每年假期都冒着生命危险进入中国，携带物资和圣经前往接济饥荒中的北朝鲜人。中朝边境虽可渗透却危机四伏，却因这位弟兄的服侍成为物质与属灵粮食的通道 —— 他服务的基督徒同胞中，有些人素未谋面。古老的敌意因福音而消融，正如这位男子甘愿为尘世中毫不相识的人冒险，只因他明白这些人同样是天父所赐的弟兄姊妹。

4. 旧约中“独一上帝”的一神论宣告（申 6:4）如今延续至新约时代（提前2:5），人们意识到藉着“独一的主”耶稣的宝血（弗 4:5；参林前 8:6），上帝现在被恰当地称为“父”。此处需注意 4-6 节中提及三位一体的三个位格：独一的灵、独一的主（耶稣）和独一的父上帝。关于“　神，就是众人的父”中“众人”究竟仅指基督徒（他们显然因信心和洗礼与天父有着特殊关系），还是指一切受造物（参罗 11:36；林前 8:6；西 1:16中类似宣告），时有争论。弗 3:14-15 的语境中，上帝是那位作为创造者（弗 3:9）为万物命名的父（在此意义上可谓“　神，就是众人的父”）。但此处重点 —— 无论源于上帝对万有的创造之父的地位，还是源于他作为那些凭信心与洗礼表明在基督里之人的父 —— 显然在于教会家庭的合一（弗 1:5-6；2:19；4:2-3；5:1）。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 185　2009 年 7 月 10 日 4:25 :44 PM

这个例子应当给我们激励与挑战。在上帝的子民中存在各种分歧：种族、社会地位、民族背景、个人差异与观点。这些都威胁到保罗所认知的教会实现其改变世界的伟大使命所必需的合一。我们如何克服这些差异？圣经鼓励我们通过与自身截然不同的人相聚，铭记我们共有的上帝与父“超乎众人之上，贯乎众人之中，也住在众人之内”（弗 4:6）。我们面对的是有上帝藉着祂的灵内住的弟兄姊妹。无论彼此间存在多大分歧，我们面对的都是有基督内住的上帝的儿女。明白我们同属一个家庭，就当彼此尊重、彼此相爱。

当我审视一位我认为观点有误或曾亏待过我的弟兄时，我必须穿透那双伤害我或对我发怒的眼睛 —— 因为他深信过错在我 —— 并看见内住的耶稣。这是基督为之赴死的人，是上帝之子居住的器皿。我在基督里的弟兄在上帝眼中具有无限价值，因此我必须从心底敬重祂，用口中的言语和手中的工作尊荣祂。我们每个被基督宝血赎回的人，都蒙召超越种族、阶级、观点或个性的差异去彼此相爱。我要向所有在基督耶稣里的人宣告：“你是我的弟兄，你是我的姊妹，我们同有一位天父。来吧，让我们跨越差异彼此相爱，因为我们拥有同一身份。”

我们都是不同的(4:7 – 14)

使徒不仅希望我们教会中的人知道我们是相同的 —— 这是一件好事；他也要求我们明白我们都是不同的 —— 这也是一件好事。强调我们的相同之处鼓励我们在差异中彼此平等相待。强调我们差异的正当性则鼓励我们尊重彼此的不同。

我们有何不同？一个不同之处在于我们拥有不同的恩赐。[5] 基督“所赐的，有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师”（弗 4:11）。几乎每一个这样的术语都曾引发过有关其确切定义的

5. 同样，这与保罗在林前 12:4-31 和罗 12:3-8 中对属灵恩赐的论述有着直接的对应。在以弗所书中，保罗用“charis”（常被译为“恩典”）一词来指代这些恩赐，而非他惯用的“charismata”（“礼物”），但这反而凸显了上帝赐予“恩赐”时所具有的仁慈特质（罗12:6）。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 186 2009 年 7 月 10 日 4:25 :44 PM

古老争议以及在当今教会中的地位的长期辩论：使徒和先知的职分是否延续至早期教会之后？使徒和先知的功能是否持续？“牧师---教师”的措辞是指教会中的一个职分还是两个？[6]然而，无人争议且对当前目的至关重要的一点是，保罗说我们并非都一样。

在这段经文中，保罗明确指出上帝以不同方式（弗 4:11）和不同分量（弗 4:7）赐给教会领袖各样恩赐 —— 而这并无不妥。同时我们应当明白，既然教会领袖之间存在这些差异，那么信徒之间也必然存在差异。这些差异常令我们感到困扰。似乎如果人人都更相似，世界和教会就会好得多。希望多数人都一样 …… 就像我们一样，这有什么问题呢？使徒在描述不同的恩赐之前（弗 4:7-10），就处理了这个问题。

6.在希腊文语法中，“牧师与教师”由一个单一的定冠词统领，而其他所有职分各自有各自的定冠词，例如：使徒、先知、传福音的（请注意，在NIV的翻译中，定冠词由“same”一词表示）。这一事实某种程度上将牧师与教师的角色联合在一起，而这种联合是其他角色所不具备的；这两个角色虽然不完全相同，但显然有重叠之处。另一个问题是，有充分的理由认为使徒职分仅限于教会中的第一世纪职分。尽管保罗可以较为宽泛地称一些人是“被差遣”的，作为某个地方教会的代表（参见林后 8:23；腓 2:25），但通常“使徒”一词是保罗为以下几类人保留的：（1）主的原始门徒，他们亲眼见过耶稣的肉身，且见证了耶稣的复活（林前 15:7），并且行了耶稣的神迹（林后 12:12）；（2）或者是保罗自己，因为他见过复活的耶稣，并被耶稣差遣（林前 15:7-9；虽然参见徒 14:14，保罗和巴拿巴均被包括在内）。在保罗的著作中，唯一可能的例外是罗 16:7，正确理解应为安多尼古和犹尼亚被使徒们认为是杰出人物。“使徒”一词最初显然仅限于耶稣亲自任命的十二人（太10:2；可 3:14；路 6:13；徒 1:26；参见启 21:14）。此外，只有这第一代特殊见证者被称为“使徒”，而接下来一代的教会领导者则没有再使用此词（犹17节；克莱门一书 42:1-44:6；致狄奥根托书 11:1-3 等）；换句话说，使徒的直接跟随者知道，这一职分已经结束。保罗认为使徒和先知是教会的“根基”（弗 2:20；3:5），或许意味着他们在时间上担负着为耶稣作首批见证人的责任。然而，保罗确实期待某种形式的先知性事工会在教会中继续存在，至少在他一生中会如此（林前 12:28-29；14:1-5,29-37；帖前 5:19-22）。这并不是因为他期待更多的使徒启示（因为使徒的角色已经结束），而是因为新约的先知性话语在权威和类型上各不相同，其中包括我们通常认为的“讲道”。并非所有这些职份都会随着确立确立圣经永恒地位的使徒权威的消亡而消失。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 187 2009 年 7 月 10 日 4:25 :44 PM

我们应如何看待彼此间的差异？保罗指出，当认识到不同恩赐皆源于基督的权柄（弗 4:7-10 ）。上帝赐予我们不同的性格、才能与经历，正是为了让这些多元的恩赐为建造和拓展基督教会贡献丰富多样的才华与视角。面对教会将遭遇的种种挑战，无人能具备全部所需恩赐。圣灵按教会不同需要分派不同恩赐 —— 这既造就了我们互补的优势、短板、兴趣与个性，也因差异难免产生摩擦。我们常像灰姑娘那样抱怨：“ 她为何不能像我？ ” 答案很简单：上帝本就没有按你的样式造那人。基督既已按己意在我们中间分派恩赐（弗 4:7 ），祂自有这样分配的权柄（弗 4:8-10 ）。

谈到耶稣时，保罗说：“祂升上高天的时候，掳掠了仇敌，将各样的恩赐赏给人。”（弗 4:8 ）。[7] 耶稣是复活升天的主，是战胜罪恶与死亡的得胜者。保罗借用诗篇 68 篇的意象，那里比喻性地描述了上帝带着被俘的敌人登上锡安山的情景，以此来描绘耶稣如同一位凯旋的君王。使徒以基督胜利游行中的俘虏形象表明，耶稣已击败了我们属灵的仇敌，使那些曾以罪之枷锁束缚我们的力量反成了祂的俘虏。罪恶、死亡和撒但如今都被我们君王的大能所征服。在这胜利的行进中，我们的君王还将胜利的恩赐分给祂的子民。保罗明确指出，这位以祂改变的大能“ 远升诸天之上要充满万有的 ”（弗4:10）的

7. 保罗引用了诗68:18（这是一首关于上帝自己将锡安视为其居所并引领被俘者凯旋的诗），在语态和数量的形式上稍作改变（与七十士译本相比），更显著的差异是将“从人受了供献”（这是马所拉文本与七十士译本中的表达）改为“将恩赐赏给人”（不过，“赐下”这个动词在叙利亚文佩西塔诗篇和诗篇他尔根中确实有出现）。叙利亚译本可能保留了该段经文更早期的形式，或者他尔根反映了一种犹太教拉比的解读传统，而保罗可能知道并加以修正。但更可能的情形是，保罗正在对马所拉文本或七十士译本中的诗篇68篇进行深度释经性的反思（这种释经我们如今只能从有限的信息中推断）。
近年来有一种有力且吸引人的解释是：将这首诗篇与民18:6-7相比较。在那里，利未人是被耶和华“取来”作为属他的祭司，然后又“赐给”以色列百姓，成为服侍者，为上帝与人之间提供必要的中保式侍奉。这种解读在诗篇68篇本身是可能的（尽管这要求将“俘虏”理解为以色列人，特别是利未人），而且与以弗所书第4章的上下文非常一致——在该处，教会中的肢体（特别是使徒、先知、传福音的和牧师/教师）是被分别归给上帝、被呼召出来服侍上帝的人，并被作为礼物赐给教会。此外，还应注意，保罗的基督论神学造诣是极高的，以致他可以（正如他在其他地方所做的那样）将一段原本关于上帝自己的经文，应用在主耶稣身上。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 188 2009 年 7 月 10 日 4:25 :44 PM

得胜者，正是那位“先降在地下”（弗 4:9）的。

耶稣的升天指的是祂作为复活的主升天（弗 4:10 中“远升诸天之上”，参见弗1:19-21），在那里祂赐下了属灵的恩赐（路 24:49）。更复杂的问题在于何为耶稣的降下。降下显然发生在升天之前（这似乎是弗 4:9 的逻辑，并与弗4:10 的语序相符）。有人认为“降下”证实了耶稣“下到阴间”的说法，但更简单的解释是指耶稣的道成肉身。这一解释似乎最为合理，因为：（1）它与保罗著作中道成肉身先于升高的其他模式相似（腓 2:5-11）；（2）与诗篇 68 篇的引用一致，其中上帝象征性地登上锡安山，带着被掳的人，这要求祂首先象征性地降下到地上聚集被掳的人；（3）第 9 节的逻辑很可能意味着，为了升天（到天上），基督必须首先降下（从天上来），这样祂才有必要再次升到祂原来的居所（天上），而这种解读假定基督是从天上降下（到地上），而不是从地上降到更低的地下世界。[8]尽管存在这些复杂问题，但明确的信息是耶稣统管天地，因此祂有权按自己的意愿、按自己选择的比例、向自己选择的人分赐恩赐，并期望我们尊重祂在子民中分赐恩赐的权威，因祂知道怎样最好。对我们的含义也很清楚：轻视他人的恩赐就是不尊重基督的权威。

保罗还指出，我们应当认识到不同的恩赐体现了基督的慷慨（弗 4:8）。我们尊重这些差异，因为正是藉着祂的慷慨，我们才领受了基督的恩赐。基督并非仅仅要求我们因这些恩赐彰显祂的权柄而尊重它们，更因它们显明了祂的慷慨。在祂的死、复活与升天中，基督将罪对我们的权势囚禁了。我们原先受制于撒但、罪恶与死亡的捆绑，如今这捆绑本身反被基督的大能所俘虏，因此已无法再对我们产生影响（弗 4:8）。相反，我们已被基督的爱所俘获，在祂凯旋升天时，我们如同跟随

8. 也可以像NIV那样，将名词“of earth”理解为解释性或属性所有格（“较低的、地上的区域”），如果遵循那些省略希腊词 merē（“部分”）的手抄本（尽管这一文本问题较为复杂），这种所有格观点将更为可能。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 189 2009 年 7 月 10 日 4:25 :44 PM

在祂胜利游行队伍中的人。[9]使徒这番话更深层的含义（指出我们现今所拥有的恩赐与基督的得胜及罪的溃败息息相关）在于：祂赐予我们的恩赐，正是祂现在抑制罪恶权势的途径。从这个意义上说，我们的恩赐映照出救主最本质、最珍贵的属性。这些恩赐不仅是物质馈赠或个人特质，更是基督将祂自己分享给我们。赐予你我 —— 我们这基督身体 —— 的恩赐，正是基督向祂的子民延伸祂至深的心意与本质。祂正以祂荣耀的丰盛多样，通过赋予教会各种恩赐的方式，将自己全然呈现。

当我们认识到多样的恩赐是耶稣极大慷慨的表达时，我们对救主和周围人的感激之情会变得新鲜而温柔。在这多样性中，祂分享的自己远超我们任何一个人所能承载的。我们中没有任何一个人必须承担天国所有的工作，因为基督并未将祂所有的恩赐赐给单独某一人。当你意识到教会的全部工作并不依赖于你时，你会感受到这种慷慨。一位领袖最近对我说：“当我坐下时，我感到内疚。”上帝对我们很慷慨，祂免去了我们觉得必须独自为教会的生存做所有事情的需要。

最后，保罗指出我们应当认识到不同的恩赐是为了基督的旨意而赐下的（弗 4:12-15）。主在分配恩赐时所展现的权柄与慷慨，其缘由在这些恩赐的目的中显明。保罗说，基督赐下恩赐是为了让领袖能够装备他人从事服侍的工作（弗 4:12 上）。

基督不希望我们将祂的恩赐挥霍于己身，也不容其闲置；我们应当运用这些恩赐来建立基督的身体（弗 4:12 下）。我们的生命是用基督的宝血重价赎回的，不再属于自己（启 5:9）。早在第 11 节中，领袖们本身就被指明为赐给教会的恩赐。这些领袖们从主那里

9. 其他解经家可能会认为 是被基督“有权能的”和"有统治权的"（弗 1:21-22；参西2:15）地俘虏，但最明确的引述似乎指向诗篇 68 篇（弗 4 章也引用了此篇），其中描绘了我们作为基督的“俘虏”与他一同升天，正如以色列（及其祭司）是诗篇中上帝引领的俘虏（另见注 7）。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 190 2009 年 7 月 10 日 4:25 :44 PM

领受了履行他们职责的能力，因此这些被圣灵赋予能力的领袖们自己也被装备起来，以体现上帝赐予教会的恩赐。[10]

领袖们被赋予恩赐，是为了装备上帝的子民去行服侍之事，而这些服侍的工作能建立基督的身体。[11] 保罗通过这句话中三个关键介词短语（第 12 节）的区分来阐明这一理解。原文直译为：基督赐下一些人作牧师和教师，“为要装备圣徒从事服侍的工作，以建立基督的身体”。第一个短语说明了上帝赐下领袖的目的；第二个短语指出领袖装备圣徒所带来的结果；最后一个短语则呈现了领袖与其他圣徒在身体中同工的整体果效。这种领袖装备他人、使全体参与服侍的理念与弗 4:16 一致。该处将领袖的职责与身体比喻相结合，强调“每个部分”（而不仅是领袖）都需为基督教会的建造效力（参 4:7）。每项恩赐都有三重归属：属于我们、属于教会、属于上帝。但最终的拥有者最为重要且配得，因此我们最当为祂的旨意善用这些恩赐。

这些目的也被明确列出。首先是合一。身体的建立是为了在信仰和知识上合一（弗 4:13上），这样我们就不会被各种教义之风和欺骗性的教导所摇动（弗 4:14）。[12] 既然13节下和14节的思想是相连的，我们明白基督的意图是让教会在所信的真理上同心合一。

第二个目的是成熟。身体也要被建立，以便“得以长大成人，满有基督长成的身量”（弗 4:13 下）。基督的“长成”是指祂通过教会 —— 祂的身体 —— 对世界产生的变革性影响（弗 1:23；3:19-20）。由于第 13 节下和第 15 节的思想是相连的，我们明白基督的意图是教会要在爱中表达真理，使所有人都在祂的旨意中成

10. 将林前 12:28-30 的列表与 12:8-10 对比 —— 前者强调人物，后者强调能力（尽管保罗有时会在同一节经文中将人物与能力交织叙述）。

11. 此解释遵循NIV的翻译（与KJV相反）。

12. 保罗在此表达的强烈情感并非假设，因几乎每封书信中他都直面错误教义和假教师（如林前 15:12-19；加 1:6-9）；因此他频繁告诫基督徒勿追随此类教师（如林后 11:13-15；西 2:8-23；帖后 2:8-12；提前 1:5-7；提后 4:3-4；参腓立 3:2）。关于教会合一的相关平行经文，参见上文注释。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 191 2009 年 7 月 10 日 4:25 :45 PM

长（即实现祂的旨意）—— 祂不仅是教会之首，也是万有的元首（弗1:22）。我们要心意合一，以便在事工中成熟，表达出使万有归服于基督元首之下的信心。

总之，基督赋予我们不同的恩赐，为的是在真理的承诺上使我们心意合一，并在事工的成熟上建造我们，以表达祂那改变世界的真理，使万有都服在基督的权柄之下。当我们开始明白保罗对基督使用上帝赐予我们恩赐的宏大愿景时，我们应当警醒并重新受到激励，效法平民事工的倡导者弗朗西斯·德·萨勒的祷告："主啊，求你赐我恩典，使我完全属于你。"当我们如此祷告时，就是在祈求将祂赐予我们的恩赐作为礼物回献于祂，并承认祂以权柄和慷慨将这些多样恩赐分给普通人，为着那唯有祂知晓却远超我们想象的国度建造之目的。

对于这些差异需要持什么样的态度？使徒的话语中隐含了一些态度，我们必须将其视为教训，以便尊崇赐下恩赐的主，并按照祂的旨意在教会中运用这些恩赐。

保罗劝诫我们不要轻视他人的恩赐（参林前 12:21-26 ）。人生中许多满足感源于每个灵魂都认识到，上帝并未打算让每个人都与我一样。世界因人的多样性而更加丰富多彩、美好，教会也因基督按其权能、出于慷慨、为达成其目的所赐予的不同人才而更加强大。不久前，我听了一位上世纪中叶伟大传道人的一些讲道录音。他的声音沙哑，态度严厉，释经简单甚至可能有误，然而上帝却大大地使用了他。

我一次又一次地发现，上帝总是在需要的时候召唤具有特定性、耐力或远见的人。其中一些被上帝使用的人是难以相处的人，祂需要这些人来帮助教会克服特定的挑战，或面对那些礼貌人士不愿提及的罪恶或失败。我所认识的最优秀的传道人并不十分圆滑。他们有一种让我难以接受的胆识，但上帝却使用他们。教授们通常性格内向，布

CHAPELL, 以弗所书 .indd 192 2009 年 7 月 10 日 4:25 :45 PM

道者鲜少擅长行政管理，而植堂者又因为过于强烈的“创业者精神”而难以满足于维持性事工。但若我们千人一面，教会无疑将陷入困境。

我听说世界上曾经有数十种香蕉品种，但为了迎合我们的口味而追求一致化，如今只剩下三种主要品种。由于品种单一，一场严重的病害就可能导致全球香蕉绝收。耶稣却不愿祂的教会冒此风险；祂升天时，掳掠了仇敌，将恩赐赏给人。祂使一些人比他人更富同情心，一些人比他人更坚韧，一些人比他人更勇于冒险。有人擅长协调性的工作，有人善于为个人问题提供辅导，有人精于商业，有人长于管理，有人专于青年事工，有人深于学术研究，有人在公开事工中出色，有人在私下服侍中得力。这些恩赐都是基督为建造教会、成就祂丰盛旨意所不可或缺的，无人应当轻视基督凭藉其权柄、出于其慷慨之心以及为了其变革目的所分派的各样恩赐。

除非你认识到，上帝将不同种类的人（拥有不同恩赐和成熟度）带入教会，不仅是为了使你成圣，更是为了以祂所知的最佳方式建立祂的教会，否则你在教会中永远无法得到平安。在教会和平时期与我斗争最激烈的那些强势人物，在面临挑战时却恰恰是我最需要依靠的。在成长时期我最想“推动”的那些人，往往是在困境中最需要他们建议的对象。上帝安置在祂教会中的人，都是祂赐予我们的礼物——我们必须相应地爱他们，即便他们与我们截然不同。

保罗还敦促我们不要轻视自己的恩赐。我们不仅要尊重上帝的权柄，不轻视他人的恩赐，还必须勤勉避免忽视或蔑视自己恩赐价值的陷阱（林前 12:14-20）。如果我们总想成为上帝并未设计我们成为的样子，或许永远无法实现上帝对我们生命的旨意。据说有一次，比利·葛培理被邀请到一所大学演讲，他讲了一堂历史课，结果反响不佳。后来朋友们告诉他：“上帝赐予你传福音的恩赐，切莫再轻视你所拥有的这份恩赐。”

CHAPELL, 以弗所书 .indd 193 2009 年 7 月 10 日 4:25 :45 PM

由此可见，若我们不应轻视自己的恩赐，同样也不该忽视它们。忽视上帝所赐的恩赐，便是漠视祂的权能与慷慨。有句俗语说得好："用进废退"，此言常是真理。那些不善管理自身恩赐的人，将失去上帝为他们在教会中量身定制的作为与身份的机遇。

基督徒为何未能善用基督赐予他们的恩赐?

1. 有些基督徒不明白，我们有责任运用上帝所赐的恩赐来建造祂的教会（罗 12:4-8 ）。西方自我实现的思维模式可能导致我们甚至不考虑自己作为管家的责任 —— 上帝将恩赐赐给我们，是为了那位用自己宝血买赎我们的主的目的，也是为了教会中其他信徒的益处。未能善用基督的恩赐，就是对呼召的罪恶忽视。

2. 有时我们不愿承担恩赐带来的责任。它们可能涉及需要牺牲的领域，或无法带来世俗的赞誉。

3. 忽视自己的恩赐也可能源于我们渴望他人的恩赐。我们不是为着主的认可和旨意而活，反倒渴求所处特定环境中他人的青睐。或许我们擅长经商，却嫉妒传道人的生活看似更单纯，教会给予他们更多尊崇；或许我们蒙召作牧者，却向往教授头衔，因那生活似乎更轻松；或许我们长于人际关系，却偏要在学术上出类拔萃，因我们更愿被冠以"聪慧"而非"体贴"之名；或许我们善于祷告，却不愿投入时间，因这奖赏隐秘而非显扬。追求卓越本无错，但若否定上帝造你的方式，强求在自己并无恩赐的领域出人头地，便是大错特错。最幸福之人，乃是发现基督所赐的恩赐，并竭力在上帝命定之事上追求卓越 —— 无论是讲道、教导、传福音、写作、谱曲、经商、辅导、款待还是艺术创作 —— 皆按主上帝所赐的恩赐而行。

鉴于上帝赐予我们这些恩赐是为了实现祂的目的，我们必须扪心自问这些重要问题："我是否在践行上帝赋予我的使命，还是忽视了自己的恩赐？我是欣然接受上帝塑造的自我，还是轻视了自己的才能？"我所认识的基督徒中，那些人生遭遇最惨重失败（非因公然犯罪之故）的，往往正是那些不满足于发挥自身独特恩赐呼召的人。他们总想成为别人。若你轻视上帝所造的你的样子，那么你就永远无法

CHAPELL, 以弗所书 .indd 194 2009 年 7 月 10 日 4:25 :45 PM

获得祂所期望给予你的满足。珍爱上帝所造的你，并相信即便身处困境，祂也在使用你。这种确信 ——祂正通过你将自身赐予教会 ——将成为你生命中最深刻满足的源泉。

最后，保罗敦促我们不要忽视他人的恩赐。我仍记得那位女士的愤怒，她因为我未出席她的委员会在教堂的策划会议而深感不悦。“你根本不相信我们所做之事的重要性，”她说道。事实上，我认为她的工作极为重要，但我不可能参与教会每一个组织的每一次会议。我曾尝试过一段时间，但最终明白：若我必须亲临每项事工，那么教会的事工范围就被限制在我能否到场并掌控流程的能力之内。这并非成熟的领导之道。成熟的领导力在于装备他人运用各自的恩赐投身事工，共同建立基督的身体（弗 4:12）。事工不依赖于我们中的任何一个人，即便是领袖也不例外。我们的职责是装备他人去履行服务与建立教会的使命。这里要传达的信息是：若你试图包揽一切，你将会累垮，事工也会随之消亡。需要完成的工作实在太多：查经班、青年团契、执事事工、教育事工、慈惠事工、校园事工、单身事工、职场与校园外展、生命权维护、政治倡导、艺术事工、公立学校董事会会议、基督教学校会议、家庭教育会议 ——清单永无止境。

我们作为领袖，肩负着至关重要的使命 —— 让自己在教会各项事工中变得“非必需”，因为我们的职责是充分装备他人，使他们的努力不再依赖于我们。核心任务在于为教会事工培养同工。这对教会而言是个关键的教育理念，因为会众常期待牧师、受薪同工或长老包办一切（而我们试图大包大揽的做法更会助长这种期待）。但若我们让自己成为每项事工活动不可或缺的核心，教会的发展就永远无法超越领导层的能力上限。基督的旨意是要教会领袖通过装备每个信徒各尽其职，为事工培养接班人。

《霍兰先生的乐章》（又名《生命因你而动听》）是一部讲述一位梦想成为著名作曲家的敬业音乐教师的电影。他并不具备那样的天赋，但他却在自己所在高中的音乐项目中对一代学生的生活产生了

CHAPELL, 以弗所书 .indd 195 2009 年 7 月 10 日 4:25 :45 PM

深远的影响。霍兰先生从未写出能让他成名的那部音乐巨作，而是将全部心血倾注于眼前的年轻人：一个扎着马尾辫、吹单簧管很费劲的红发女孩，一个无法跟上节奏但需要乐队学分以保持比赛资格的橄榄球运动员，一个对世界充满愤怒却在音乐中发现自己灵魂之美的街头少年。

电影接近尾声时，霍兰先生正为保住高中音乐项目而与预算削减抗争。他失败了，随后退休离校。离校那天，他清空办公桌，耷拉着肩膀最后一次走过学校走廊。他垂头丧气的模样，仿佛在提醒我们一个未竟梦想的荒废人生。但当霍兰先生走过礼堂时，突然听见里面传来喧闹声。他推门查看，只见座无虚席的礼堂里，学生和校友们正起立鼓掌，雷鸣般的欢呼声中反复呼喊他的名字。当年那个扎辫子的小女孩如今已是州长，她在讲台上对霍兰说道："霍兰先生，我们知道您没能成为梦想中的著名作曲家。但今天您还不明白吗？您最伟大的作品就是我们 —— 您的学生们。霍兰先生，看看四周吧。我们就是您的杰作。我们就是您生命的乐章。"

我们每个人都是那些以恩赐装备我们之人所谱写的伟大乐章 。我祈愿我们能体会到这份喜悦与满足：知晓自己运用恩赐去装备他人，为他们在上帝国度中的侍奉之工效力。或许我们不会在人前声名显赫，但当我们按上帝所赐、按其旨意使用恩赐去装备他人，助力事工与教会建造时，便成就了天上的使命。一对婚姻得医治的夫妇，远方归信的年轻生命，空摇篮旁得安慰的哀伤母亲，勇敢宣讲真道的传道人 —— 这些正是我们以基督所赐恩赐服侍时，所装备他人去完成的圣工。我们共同成为教会的转化之力，基督恢弘的乐章。

我们都有依靠(4:15－16)

为了让这部作品能回响基督音乐的庄严，每位信徒都必须尽自己的一份力。虽然我们在某些方面相同，在其他方面却各不相同，

CHAPELL, 以弗所书 .indd 196 2009 年 7 月 10 日 4:25 :45 PM

但为了完成基督的使命，我们也必须记住我们都是相互依存的。

我们倚靠基督（*4:15-16*上）

虽然每个信徒的恩赐不同，但我们都必须倚靠救主，在祂里面得力量，在祂里面寻目标。这段经文的最后两节描述了一个不容错过的属灵流动。首先，我们被告知：当我们运用恩赐以爱心说诚实话时，就能“凡事长进，连于元首基督”（弗 4:15）。这让人联想到茎、叶、枝各司其职，最终生长为绚丽花朵的景象。这节经文中，这朵花象征着基督的荣耀，祂希望我们能够像祂那样绽放出这种荣耀，并运用我们的恩赐，帮助他人也绽放出同样的荣耀。但下一节经文却呈现了相反的流向：“全身都靠他联络得合式，百节各按各职，照着各体的功用彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己”（弗4:16；参西 2:19）。这里描绘的是人体各部位在头的协调下运作的景象。这不仅是古老的解剖学课程，更是对我们必须时刻警醒的人性本能发出的及时警告——这种本能就是企图靠自己的力量完成上帝的事工，不倚靠救主就擅自动用上帝的恩赐。

我们很容易为了养家糊口而拼命工作，以至于忽略了祷告；为了考试取得好成绩而过分焦虑，以至于抛弃了圣经中的正直；为了确保孩子表现优异而忙碌不堪，以至于轻视了上帝派来支持我们的配偶；又或是过于依赖自己的才能，以至于忘记了依靠赐予这些才能的那一位。我深知那种每天伊始就马不停蹄、在想到救主之前已思虑万千的滋味，也明白在寻求主的智慧之前就用自己的智慧应对危机的经历。我不得不一次次被提醒：离了基督，我什么都不能做（约 15:5）。

我人生中最重要的时刻之一，是去拜访一位大型教会的资深牧师弗兰克·巴克，向他请教一个领导力问题。在一个拥挤的餐厅共进午餐时，我提出了疑问。他刚要回答却突然停下。“你瞧，”他说，“这是个重要议题。讨论之前，我们需要为此祷告。”就在这喧闹的餐厅里，这位才华横溢的牧师以一种打破常规、将焦点从自身移开

CHAPELL, 以弗所书 .indd 197 2009 年 7 月 10 日 4:25 :45 PM

的方式，在回答我的问题之前先祷告祈求上帝的帮助。我时常铭记他的话语：“在我们谈论之前，需要先为之祷告。”

这段经文首先描述了教会中不同类型的领袖，并引导我们思考教会中每个人拥有不同恩赐的本质，不应仅仅将其视为容忍差异和欣赏恩赐的指南。这段经文也应被视为对基督教会中领袖常见自我之罪的警告清单 —— 那些因自身恩赐而可能忘记基督是万有之主的领袖们。

- 这第一种罪是相信或表现得好像我们不必接纳教会中不同类型的人。为此，我们被提醒基督所要求的合一，以及我们在祂里面都是一体的事实（弗 4:2-6）。
- 第二种罪是相信或表现得好像每个人都必须像我们一样。因此我们被提醒，我们的主赐予了我们不同的恩赐（弗 4:7-11）。
- 第三种罪是相信或表现得仅凭我们一己之力就足以完成需要做的事。因此，领导者被提醒，我们的任务是装备他人从事我们无法独自完成的侍奉工作（弗 4:12-15）。
- 第四种罪是相信或表现得好像没有基督我们也能完成祂需要完成的事。因此我们被提醒要依赖祂（弗 4:16上）。
- 还有一种罪：认为别人拥有基督教会所需的恩赐，因此我们个人无需作为。正因如此，保罗提醒我们，我们不仅依赖于基督的工作；我们还额外依赖于他人。

我们彼此依赖（*4:16*下）

保罗说，“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”（弗 4:16）。我们彼此之间负有深厚的责任 ——每个人都必须尽自己的本分。每个人都有使身体运作的呼召。这与西方文化强调个人自主的性格背道而驰，甚至与福音派强调个人与基督关系的许多方面相悖。尽管个人与耶稣的关系至关重要，但圣经中的基督

CHAPELL, 以弗所书 .indd 198 2009 年 7 月 10 日 4:25 :45 PM

教教义从未教导说信仰仅仅是关乎耶稣和我。我们是基督身体的一部分。当祂的灵住在我们里面并在我们中间时，我们如今就是祂在世上存在的体现（弗2:22）。我是基督向他人表达爱的管道，他们对我亦是如此。

需要特别注意的是，第 16 节“在爱中”的表述呼应了本段开头对“用爱心”的关键提及（弗4:2；亦重复于弗4:15）。保罗在全书信中（弗 1:15；3:17；5:2）不断强调基督徒之爱的主题，因为他深知爱既是上帝与基督的核心特质（弗 1:4；2:4；3:19；6:23），也是与基督联合之人的必备品格（弗 5:2）。教会共同体得以运作，是因我们都被召成为爱的奉献者，而非仅是爱的消费者。基督呼召我们加入的任何属灵团体，其存在不仅是为服务我们，更是要我们在彼此相爱中互相服侍。我们需要彼此的爱。我们同在一处是因基督使我们合而为一，好让我们的恩赐能在爱中互相补足，共同在认知与实践中成长，在基督里臻于成熟。

基督使我们合而为一，并责成我们共同努力，以便我们能够运用各自不同的恩赐来建造祂的教会。在这项任务中，所有的恩赐都是必需的，每个人都必须尽自己的一份力。我们绝不能将自己排除在建造教会的过程之外，因为教会是基督为这地和为那些祂正吸引归向自己的众多灵魂所预备的变革力量。当每个人都尽自己的本分时，我们就会成长并成熟起来。

吉恩·明茨是我三年级时在田纳西州一座大教堂的主日学老师。在我成长的那个年代，自愿担任三年级主日学教师的男性并不多。坦白说，我已记不清明茨先生在课堂上的教诲，但深深记得当我的父母婚姻陷入困境、使我们在教会中处境尴尬时，这位老师总会在教堂走廊主动问候我——一个来自问题家庭的三年级小男孩。即便我升入四年级、五年级乃至六年级，明茨先生从未忘记我。七年级时我家搬离当地，他仍不时写信关心我的近况。大学期间我还收到过一两封他的来信。当我成为圣约神学院院长时，收到了吉恩·明茨那封让我终生珍藏的信：“布莱恩，”他写道，“这些年来我一直为你祷告。”

CHAPELL, 以弗所书.indd 199 2009年7月10日 4:25 :45 PM

我相信自己是保罗话语真实性的活见证："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。" 因为吉恩·明茨忠实地尽了他的本分，我才能侍奉上帝并教导他人效法。我深信这一点，也盼望他人如此行，好叫我们竭力保守圣灵所赐合而为一的心，并用上帝赐予的各样恩赐装备圣徒，各尽其职，建立基督的身体。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 200 2009 年 7 月 10 日 4:25 :45 PM

14

蜥蜴与骏马的生活

以弗所书*4:17—24*

所以我说，且在主里确实地说，你们行事不要再像外邦人..... 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；又要将你们的心志改换一新，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。（以弗所书*4:17, 22-24*）

C.S.路易斯在他的著作《梦幻巴士》（又名《天渊之别》）中，讲述了一个主角被一只长在他肩上的红色蜥蜴折磨的故事。这只蜥蜴象征着我们每个人内心所存在的罪恶，它不断嘲弄着这位年轻人。这时一位天使降临，提出要除掉那只蜥蜴。年轻人起初欣喜若狂，心想："我终于可以摆脱这个折磨我的东西了。"但随后他发现天使散发着致命的炽热光芒，而除掉蜥蜴的方式就是杀死它。年轻人犹豫地表示，或许蜥蜴真的没必要死掉，说不

CHAPELL, 以弗所书 .indd 201 2009 年 7 月 10 日 4:25 :45 PM

定换个时间再处理它会更好。天使不会被拖延。“此刻包含所有时刻，”他说。

蜥蜴意识到自己所处的危险后，也开始从一个新的角度拼命求生。它试图用疑虑和暗示来动摇年轻人，任何了解自身罪恶微妙诱惑的人都会认出这些伎俩。“小心点，”蜥蜴说道。接着它继续讲下去，

> 他［天使］能说到做到。他能杀了我。只要你一句致命的话，他就会动手！那样你将永远失去我。这太不正常了。你怎么活得下去？你只会变成某种幽灵，而非如今真实的自己。他不懂这些。他不过是个冷酷无情、抽象的存在。那对他或许自然，对我们却不然。我明白如今没有真正的快乐，只有幻梦。但总比一无所有强吧？我会很乖的。我承认过去有时过分了些，但我保证不会再犯。我给你的唯有美梦——那些甜蜜、清新且近乎纯真的美梦。[1]

“近乎纯真无辜……”我们常用这样的评价为自己的罪开脱，与自我妥协。我们辩解道：“这又不会真的造成伤害。即便真的错了，但如果没有这样的缺陷，反而就不像人了。谁能做到十全十美呢？只有那些精神扭曲和墨守成规的人才会拒绝享受这样的东西。我对恩典的理解更为透彻。上帝会宽恕我的，下次我不会再越界了。”用这样的话术，我们选择放任内心的蜥蜴存活。我们说服自己，生命中残留的罪孽并不真正危险，近乎无辜就已足够安全。然而保罗指出，豢养这些蜥蜴只会扼杀基督徒生命的喜乐。

在前面的经文中，使徒向我们阐述了基督身体改变世界、荣耀天国的使命——不同背景与恩赐的肢体各尽其职，皆被接纳。此刻他开始探讨每个人当如何发挥作用。这封信的这部分通过鲜明对比，教导我们应当脱去什么、穿上什么，以便在教会实现其目标时尽上自己的本分。我们后续将查考的经文中，这些对比将清晰可见：以真理代替虚谎，以义怒替代罪性愤怒，以分享取代偷窃，以造就人的言语替代污秽之词。但在详述这些对比之前，保罗先向我们阐明了我们必须

1. C. S. Lewis, *The Great Divorce* (New York: Macmillan, 1946), 99–101。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 202 2009 年 7 月 10 日 4:25 :45 PM

了解这些对比的原因 —— 这种对比实际上就是生与死的区别。他在此警示我们，那些依循世俗之道而活的人，不过是行尸走肉 ——他们将游走于世，却无缘于真正生命所蕴含的喜乐与力量。

使徒警告的严肃性在这段经文的开头就已显而易见。他说以弗所的基督徒“ 行事不要再像外邦人” （弗 4:17 ）。希腊原文实际上指出信徒必须以不同的方式“ 行走”，这意味着基督徒若要忠于上帝，就必须走与世界不同的道路。[2] 如果我们只是随波逐流，那么我们的基督徒生活就出了问题。恩赐给我们的恩典并未废除要我们过分别为圣生活的呼召。为使这一点清晰明了，使徒不仅对以弗所人“说”要以不同的方式生活（弗4:17上），更是 “ 确实地说” 这一点（弗 4:17 上）。“ 确实地说”一词源自希腊语 martyreō （英语martyr“殉道者”即由此而来）。这个词的使用提醒我们见证的重要性。当保罗在即将探讨的各个领域为敬畏上帝作见证时，很可能会失去他人的尊重。但他非但没有回避这一命令，反而以“在主里”加重语气强调 —— 这条分别为圣的道路不是保罗的建议或观点，而是带着上帝的权柄，因为他是站在与主联合的使徒身份立场上发言。

稍后会说明为什么一命令那么严肃且重要。保罗审视外邦人所行之路，指出那只会导向虚空的生命。他们“ 存虚妄的心” （弗 4:17下）行走（生活）。他们以为这条路能带来满足，实则是一条死胡同。出于对信徒的爱，这位上帝的代言人为我们指明了一条更好的道路。为避免我们忽视或轻视其重要性，他开始对这两种不同的选择所带来的生命特征进行比较和对比。

保罗首先考虑了外邦人的道路，那些 “ 外邦人 ” （没有圣约应许的人）活在世上没有基督，因此也没有盼望。[3] 保罗已经描述了以弗所人从前外邦生活方式中的属灵绝望（弗 2:1-2, 11-12 ）。在其他地方，

2.“ 行事为人 ” 这一动词在以弗所书中是一个重要的伦理术语（参弗 2:2 , 10 ； 4:1,17 ； 5:2, 8, 15 ）。详见弗 4:1 的注释。

3. 这与旧约以及后来的犹太教对于外邦人道德规范的处理方式一致（如利未记 18 章）。另见彼前 1:14,18。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 203 2009 年 7 月 10 日 4:25 :45 PM

保罗谴责外邦人的行为伴随着徒劳的思考和愚昧昏暗的心（罗1:21 及上下文；参西 3:5-9 ）。然而，由于我们已远离古代世界的生活—— 那时立约与非立约民族之间存在鲜明对比 ——“ 外邦人” 一词可能失去了使徒原意中那种尖锐、可怖与悲哀的意味。因此，借用C.S.路易斯的话，或许能帮助我们理解保罗所描述的正是这种与蜥蜴为伴的生活。我知道这听起来古怪。但这种形象所唤起的无血性、冰冷与麻木的特质，恰如使徒所阐明的那种属灵蜥蜴的生命状态。

与蜥蜴同行(4:17 – 19)

保罗论及那些追随虚妄思想的人时说：“ 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 ” （弗 4:18 ）。

心智昏暗（*4:18*）

关于生活在心智昏暗中的术语将与学习耶稣里的真理（弗4:21 ）的言辞形成对比。心地的昏暗与属灵的无知相关，其结果是与上帝的生命隔绝。这些话呼应了保罗先前的陈述，即那些与基督隔绝的人也是约中的外人，在世上没有指望，也没有上帝（见弗2:12 ；参西 1:21 ）。

有一次，我和女儿在度假住处捉到几只小壁虎。这些小家伙能四处爬行、观察、呼吸、进食和繁殖，但它们对露天门廊之外的世界毫无感知。当时我捉住一只，它紧紧扒着我的手指，除了盲目的本能之外它一无所知，即便我给予它自由，也不肯松开，它的认知无法超越自身经历的边界和生物本能的驱使。因此它虽活着，却对永恒、真正的美、或赋予生命意义与希望的事物毫无感知。我们觉得壁虎如此理所当然，但使徒指出，这正是那些对上帝蒙昧无知之人的生命写照。

这位使徒所使用的语言旨在令人震惊、引人注意，甚至可能令人感到冒犯。但这种冒犯不仅仅是因为使徒称呼外邦人是“行尸走

CHAPELL, 以弗所书 .indd 204 2009 年 7 月 10 日 4:25 :46 PM

肉”。是的，他们行走呼吸，却不明白与上帝同在的生命，因而生活在一个充满挑战与悲剧的世界里，没有上帝的盼望。这一点我们欣然接受。但更令人震惊的是，这一描述竟出现在一道命令之中 —— 不是针对外邦人 —— 而是对以弗所的基督徒说的。这暗示着连基督徒也必须避免活在无望之中。如果有人真的能以这种方式生活，那么我们就要弄清楚是什么导致了这种昏暗心智，而使徒告诉了我们答案。

刚硬的心（*4:18*）

昏暗的理解和剥夺生命希望的属灵无知，是属灵蜥蜴生命核心中某种东西的结果。那是什么东西呢？刚硬的心。蜥蜴生命的第一个迹象和实际源头，就是一颗刚硬的心。

保罗所提到的并非仅是“刚硬”的心，而是“硬化”的心。[4] 希腊原文中的这个词暗示了一种顽固性，反映了抗拒机会所带来的后果。一再做出错误选择会使心变得麻木，对上帝的旨意和道路越发不敏感。这种心灵的硬化是由于一再故意选择违背上帝所命定的生活所致，而这种病症也可能渗入基督徒的生命中。

最近我与一位牧师交谈，他在理智上理解，却仍难以接受他教会中一位长老的选择 —— 这位长老不久前还在考虑投身事工。然而，这位长老为了与一位年轻女子建立关系而离开了妻子。在一次午餐中，牧师坐在他对面，告诫他若执意活在悖逆中就不要妄想恩典，但那人毫无心软之意。相反，他目光冰冷 —— 如蜥蜴般凝视着牧师说道：“我从未感到如此充满生机。”

4. 这一希腊词的表达（包括名词形式和动词形式的同源词）在可 3:5；6:52；8:17 及约 12:40 中同样用于描述“心里愚顽”。保罗在罗 11:7, 25 和林后 3:14 中更广泛地运用了“刚硬”这一负面概念。七十士译本使用不同希腊词汇表达相同概念，当人们的心向耶和华刚硬时（如申 15:7；撒上 6:6；代下36:13；诗 95:8 [七十士译本94:8]；箴 28:14；赛 63:17；但 5:20），这种情况在旧约中最为突出的例子就是法老，他就是内心刚硬之人的典型代表（如出4:21及该卷其他十八处记载）。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 205 2009 年 7 月 10 日 4:25 :46 PM

从某种意义上说，他讲的是实话。诚然，他的欲望和本能正处于高度亢奋状态。但为何他的肉体如此充满生机，而属灵领悟却如此晦暗？答案在于他此前做出的无数选择已使心灵僵化。一部流行小说恰如其分地提醒我们：“当选择的时刻来临，其实所有选择早已注定。”那些“近乎无辜”的选择会反复摩擦心灵，直至结出茧子；而随后，就像一颗刚硬的心灵所必然产生的自然后果一样，人的心智也变得晦暗起来。当硬化的心脏不再泵送生命之血，心智对上帝之事便日渐迟钝昏昧。而心灵僵化与头脑麻木的后果，正是蜥蜴般生命的写照。

麻木不仁永不满足的感官（*4:19*）

刚硬的心会导致感官的麻木，也就是“良心丧尽”（弗 4:19上）。[5] 然而，若没有那些不仅证明我们活着、更让生命有意义的感觉，我们的人性便无法存续。当我们所行的并非上帝之路时，对感觉的需求便会转向“情欲”，在性表现的“污秽”中寻求满足。但若连感觉的放纵与滥用都无法带来满足——因为它们使心越发刚硬、理解越发迟钝——又会如何？于是便生出“无止境的贪欲”，渴求更多、更多、再多，这又进一步导致内心的刚硬，造成更大的麻木，从而引发出更多的贪欲，而这只会让心更加刚硬。[6]保罗这样解释

5. 动词 (*apalgeō*)仅在新约和七十士译本的此处出现，其字面含义是指“变得麻木或对情感失去感知能力”。在此处的比喻性使用中，它所蕴含的各种细微差别包括“沮丧”（W. Bauer, W. F. Arndt, F. W. Gingrich, and F. W. Danker, *A Greek-English Lexicon of the New Testament* [Chicago: University of Chicago Press, 2000], s.v.)）到丧失羞耻或尴尬感的能力（*Greek-English Lexicon of the New Testament*, ed. Johannes P. Loew and Eugene A. Nida[New York: United Bible Societies, 1989]）。很可能这种对精神状态的日益麻木（参见罗1:18-32）导致了自我麻木（注意希腊语中的反身代词），以及将自我投入寻求享乐之中。这里的“放纵私欲”（希腊语为*aselgeia*）指的就是放纵行为（参见罗 13:13; 林后 12:21; 加 5:19），在这种放纵行为中，这种寻求享乐的行为已经摆脱了所有约束。这个术语通常指的是性方面的罪行，类似的“污秽”概念也是如此。但“在每一种污秽之中”（字面意思是“在每个污秽的行为中”）这个希腊语短语，其强调的“每个行为”这一表述可能已经超越了仅限于性方面的含义。

6. 希腊词（pleonexia）在此译为“持续贪求更多”，在新约（及七十士译本）中一贯带有负面含义，用以指代对个人利益的强烈渴望。保罗在弗 5:3 再次劝诫人们要避免这种贪婪心理（参罗 1:29；西3:5；林前书5:11；6:10；弗5:5；并参见保罗自己在帖前2:5中拒绝贪婪的例子）。尽管措辞不同，

CHAPELL, 以弗所书 .indd 206 2009 年 7 月 10 日 4:25 :46 PM

蜥蜴般的生活：“他们放纵私欲，贪行种种的污秽，永无止境地渴求更多。”

或许这可以用心理学中的享乐主义困境来解释：纵情享乐终将失去乐趣。但保罗并非从心理学角度，而是从属灵疾病的病理学角度阐述。我们中有些人曾陪伴垂死的至亲，他们恳求我们紧握其手。当尘世体验即将终结时，他们渴望感受人类的触碰。随着心脏开始衰竭，能传递至大脑的知觉逐渐迟钝，对人类触碰的渴望反而愈发强烈，需求更为迫切。我曾陪伴一位因心脏破裂而濒死的患者以及他的家属。“握住我的手，”他说，“再用力些，再用力些。”当他再也感受不到握力时，又说：“抱住我。”家人将他抱起时未意识到这个拥抱会彻底撕裂他的心脏，片刻之后他便离世了。这幅悲伤景象正是使徒希望我们铭记的画面。背离上帝之路的感官享乐看似能满足欲望，实则只会摧毁心灵、蒙蔽心智、麻痹知觉。

在理智和神学上，我们明白这些话语的真理，但使徒用生动的言辞强烈地发出命令，为的是当我们对这些真理心硬如铁时直面自己经历的现实。记住，使徒的这些警告正是针对信徒而发。基督徒为何需要此类警醒？当我们思考诸如网络中的不良诱惑为何如此具有吸引力这一问题时，答案便浮现了出来。无论是赌博、色情还是虚度光阴，这些诱惑起初都显得“近乎无害”。“没人受伤”、“无人知晓”（雇主或配偶）、“随时可以收手”，我们这样自欺。但随之而来的正是圣经揭示的罪之轨迹：我们沉溺其中的罪会逐渐使心灵刚硬，蒙蔽心智对恶行的判断，最终削弱我们对上帝通过赐福于我们的生命而给予的深刻满足感变得不那么敏感，也不再从中获得满足感。

同一种心智昏暗也发生在那些认为财富、声望或权力能带来满足的人身上。这些人发现，仅仅得到你想要的东西并不能带来满足感。

这种“贪得无厌的欲望”在十诫的最后一条（出 20:17）中明确受到谴责，在这条戒律中，这种贪婪可以是性方面的（“人的妻子”）或财物方面的（“人的房屋……”），或更广泛地指对任何本不属于我们之物的一种渴望。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 207 2009 年 7 月 10 日 4:25 :46 PM

总会有更多的需求 —— 更多的快乐、更多的安全感、更多的声望。当我们渴望得到世界的拥抱来获得满足时，终会发现需要它越抱越紧，直到将温柔与情感从心中挤出。

有时，上帝仁慈地让世间的种种失望之事向我们揭示出其对人性的腐蚀作用，并帮助我们摆脱这种束缚。例如，我惊讶地发现，股市的亏损反而让我变得更加慷慨。当我的退休金计划已经损失了一万美元时，儿子要二十美元的请求和妻子想买些东西让家里更舒适的心愿，对我那吝啬之心的挑战就小多了。直到金钱、名誉或权力被剥夺时，我才完全意识到自己受其驱使的程度。而后，尽管我通常厌恶挣脱其束缚的斗争，但在某种程度上，这仍然令我感到惊讶——我发现没有它的生活竟然如此令人解脱和充满满足感——就像在严酷的冬季过后，呼吸到春天的气息一样。

克制自己沉溺于罪恶之中，正如清教徒常说的“治死我们的肉体”，以一种奇特的方式带来确实的自由。C.S. 路易斯在《梦幻巴士》中继续描述蜥蜴的寓言时阐释了这一现象：天使确实向蜥蜴发动攻击。作为真理的烈焰，他用炽热之手擒住蜥蜴，以强大力量将其扼杀。蜥蜴坠地却未死去，反而蜕变为一匹俊美的骏马。那曾盘踞在青年肩头嘲弄他的野兽，如今被青年驾驭驰骋。昔日的掌控者反被制服，曾经的束缚者终获自由。曾经丑陋的事物如今却变得美丽起来，尽管它本质上还是那个生物，只是经过了转变。[7]了解这匹马所拥有的自由与美丽，就是保罗如今向我们所描述的那种生活。在敬虔约束下的生命会是何等模样？我们需要明白这一点，不仅为能体验脱离罪之症结的自由，更为能在天国的事业中尽我们的本分。

驾驭骏马(4:20–24)

正如 C.S. 路易斯所描述的基督徒的生活，马的生命实际上就是体验天国力量的经历。我们如何体验这种力量，或者说，用先知的

7. Lewis, *The Great Divorce*, 101–5。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 208 2009 年 7 月 10 日 4:25 :46 PM

表述方式（耶 12:5），我们如何“与马同跑”来荣耀和取悦我们的上帝?

倾听不同的声音（*4:20–21*）

与那种导致无止境追求感官满足的蒙昧认知不同，保罗说：“你们学了基督，却不是这样”（弗 4:20）。这里的“学了”（希腊文 manthanō）不仅指头脑认知 —— 纯粹的理解 —— 更指向一种关系性的认识。[8] 这是非同寻常的表达。保罗将以弗所人最初接触福音的经历，描述为与基督本身建立关系的相遇（参看西 2:6，基督徒“接受”耶稣，即在接受他信息的同时也接受了与祂的关系）。同样，保罗传扬的不仅是关于基督的信息，更是基督本身（如林前 1:23；林后 1:19；加 1:16；腓 1:15）。这些外邦人曾竭力追求他们以为能带来满足的关系，最终却发现所追逐的尽是虚空。这种虚空驱使他们不断试图用金钱、情欲、权力或享乐来填补关系，盼望获得满足 —— 却始终徒劳。保罗提供了一个截然不同的关系，说那绝不是你们认识基督的方式。

“你们一定听说过祂 [即耶稣] 吧，”保罗说。[9] 当我们注意到保罗原文中并未使用“关于”这个介词（“祂”是宾格而非属格）时，就能更深刻理解这句话的力量。“你们确实听过祂说话，”保罗的字面意思是如此。保罗的话语中带着一种直接的表达，仿佛关于耶稣的真理无需一位中间人，而是祂亲自向我们传达。我们所敬拜的这位耶稣不仅仅是一个历史人物或宗教概念。祂是真实且活着的，藉着祂的真理，祂的灵在我们的生命中见证祂的真实性。不是作为历史课，而是作为一位活生生有位格的真理，我们可以与那位创造万有并永远爱我们的主建立关系。

你们不仅“听过祂”，使徒说，还“领了祂的教，学了祂的真理”（弗 4:21 下）。这里再次表明我们领受真理的权威来自基督，

8. 与“manthanō”相关的用法将歌罗西人描绘为“学习”基督的恩典（西 1:6-7）。
9. NIV 译本中的“确实”对应希腊文中的条件句（“若”）。因此 NASB 译为：“若你们确实听过他。”上下文暗示对这一条件的肯定回应，故允许 NIV 的译法（参 3:2；注意这些读者在以弗所书 1:1 中被称为“圣徒”）。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 209 2009 年 7 月 10 日 4:25 :46 PM

这与外邦人蒙昧的悟性形成鲜明对比。但“在耶稣里的真理”[10]这一提醒所传达的远不止权威。从基督那里听来的道将我们带向“在祂里面”的教导。耶稣在福音的真理中，真理也在祂里面。认识祂的真理就是认识祂。仿佛从祂那里听来的真理包裹着我们，将我们带入与祂的关系中。

曾几何时，我们许多人都曾被耳畔之声深深吸引。无论是马勒的交响曲，还是青春岁月的流行歌曲，都能瞬间俘获我们，将我们带回初次聆听时那段与音乐共鸣的生命时光。当耶稣的真理环绕我们时，其本意正是要让我们脱离爬虫般的生存状态，通过与基督联合进入更高层次的生命境界。但沉浸于真理的关系中并非没有挑战，世俗的杂音总会不断侵扰。如今你可以购买既能放大乐声又能隔绝噪音的特殊耳机，以此守护音乐体验。保罗希望基督徒的生命也能获得类似的保护。因此他提醒我们：那些体验耶稣真理的人，必须不断滤除干扰杂音，放大救主的生命乐章，才能充分享受与他同行的丰盛喜乐。

活出不一样的生命（*4:22-24*）

不仅要学会以不同的方式聆听，方能与天堂之马同行，我们还必须以不同的方式生活。保罗说：“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”（弗 4:22）。[11]

要活出不一样的生命，就意味着我们必须脱去旧我（弗所4:22）。我们通常从人类衣橱的角度来理解这节经文。那些在我们成为基督徒之前的旧习必须像蜥蜴蜕皮一样被抛弃。确实，这种“脱去”与“穿上”

10. 关于希腊语中无定冠词抽象名词“真理”（参见罗 9:1; 弗 4:25）可参考 Andrew T. Lincoln, *Ephesians*, Word Biblical Commentary 32 (Dallas: Word, 1990), 280–83。在以弗所书中，“真理”是一个重要的概念—福音是“真理的道”（弗 1:13），因此真理用于描述信徒的话语和品格特征（弗 4:25; 5:9; 6:14。

11. NIV的译文准确地展现了第 22 至 24 节中的三个并列的不定式（“脱去……改换一新……穿上”——这些不定式在希腊文中通过连词相互关联）。尽管这些不定式可以表示目的或结果，甚至可以作为祈使句，但最有可能的是，它们指出了信徒所“被教导”的内容（第 21 节；NIV在第 22 节中重复了动词“被教导”，以便在英语中明确表达这种关联）。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 210 2009 年 7 月 10 日 4:25 :46 PM

的表述确实与衣着的意象相关。但我们必须清楚什么是被脱去的，以及何时脱去。保罗说："要脱去旧人"[12] 此处保罗是指以弗所人听到福音信息的时候。那时他们被教导要脱去旧的生活方式，穿上在基督里的新生命。这并不意味着他们仍被旧我所束缚，或旧我依然存活。保罗并非在以弗所书中教导信徒要不断治死已经死去的旧人。诚然，旧习与罪性模式仍在视野中，但使徒深知这些如今已非必然。以弗所人曾被教导藉着信靠基督来脱去旧人。虽然人心仍需通过摆脱旧我的影响来适应基督里的新生命现实，但以弗所人已经拥有在基督里新造之人的身份与能力（参看林后 5:17；西3:9-10）。

天堂的这一边，新我不断成长，逐渐实现"照着　神的形像造的，有真理的仁义和圣洁"（弗 4:24 下）的完整意义，而那旧我"因私欲的迷惑渐渐变坏"（弗 4:22 下）。[13] 我们正在学习成为真正的自己，同时必须成为我们过去所不是的样式。清教徒将这种摆脱已死的旧生命影响的过程称为"治死"。这一过程从来不易，因为旧我的习惯与模式并非与我们毫不相干，而是与我们旧有的生活和思维方式密不可分。这正是 C.S. 路易斯笔下红蜥蜴能在那人肩上如此被听从的原因—— 年轻人意识到，若天使杀死蜥蜴，那么他所熟知的自我及其所认知的世界也将随之消亡。这才是最令人恐惧的：杀死过去的罪性模式与行为，意味着失去我们所熟悉的自我与世界。然而，使我们（以及以弗所人）能够彻底重新定位、拥有"心志改换一新"的可行性

12. 希腊原文直译为"旧人"（与 4:24 的"新人"相对）。保罗在罗 6:6 和西 3:9 中使用相同表述，指代与基督同钉十字架或应脱去的罪性本质。因此，"旧我"与保罗用"肉体"指代"罪性"的负面含义相关（如罗 13:14；加5:13-26；弗 2:3）。正如属肉体的罪性催生致命的私欲（弗 2:3），"旧我"也因"私欲的迷惑"（弗 4:22）而"变坏"（该词可参林前3:17；15:33；林后 7:2；11:3）。保罗运用其典型的"已然 / 未然"末世观，将我们的"旧我"视为已经与基督同钉（罗 6:6），但在现世经历中仍需治死（罗6:11；弗 4:22；西 3:9-10）。

13. 分词时态未必表示持续的败坏过程：（1）分词时态主要不传达时间而是"动作类型"；（2）此处亦可译为"那正在败坏的旧我"。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 211　2009 年 7 月 10 日 4:25 :46 PM

在于认识到穿上新我意味着信徒进入了一个新的现实，即“照着神的形像……有真理的仁义和圣洁”（弗 4:23-24）。

同一位使徒曾论及我们与基督的联合（弗 2:13）、唯独因恩典得救（弗 2:8-9）、如今已与基督同坐天上（弗 2:6）、因基督的义归算我们而在上帝面前全然成圣（弗 1:7）、他内住的复活大能（弗 1:19-20；3:20），以及父爱我们如同爱耶稣一样完全（弗3:18）——此刻并非在说我们现今的生命正被过往生活的诡诈模式无可救药地败坏。他提及从前关于旧人的教导，是要提醒我们：虽然在基督之前的生活无力抵挡撒但在我们里面的作为，但如今我们不必再屈服于曾经熟知的旧生活模式。若我们选择与已死的旧人同卧棺木，过去仍能败坏我们，但我们并非受棺材的辖制。

基督徒不应让诱惑使我们误以为自己仍受旧本性奴役。[14] 凭着旧本性，我们无法抵挡世俗的影响；但凭着新本性，我们就能脱去罪恶的行径。历史性的神学区分至关重要：(1) 在旧本性中，我们不可能不犯罪（non posse non peccare）；(2) 但在基督耶稣里成为新造之人、被祂内住后，我们能够不犯罪（posse non peccare）。这并非说基督再来前我们能活得完全（那时我们将不可能犯罪——non posse peccare），而是因基督藉圣灵此刻活在我们里面，面对诱惑我们并非无能为力。我们能听从保罗的教导，“脱去”圣灵向我们显明的罪行——这是终生的功课。用路德的名言说，我们同时是称义者与罪人（simul justus et peccator）——永远被称义，地位上成圣，无限被爱，却非对罪免疫。而罪极具腐蚀性、危险性，对生命破坏极大，以致这位恩典的使徒用振聋发聩的言辞警告我们，要看清旧模式导致的放纵情欲与生命虚妄，好彻底弃绝它们。

保罗的教导有其积极的一面。他对以弗所信徒的劝诫提醒我们，在与罪的斗争中我们并不孤单。历代基督徒都在为纯洁与公义而奋

14. John Murray, *Principles of Conduct* (Grand Rapids: Eerdmans, 1957), 207–21。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 212 2009 年 7 月 10 日 4:25 :46 PM

斗，我们这样做也并不奇怪或特别。若自以为超脱常人之路、没有他人寻常的挣扎，实则是可怕的骄傲。但基督徒的生命就是一场争战。旧我的残余顽固不化（即便那本性已死），老我的思维、言语和行为模式在我们生命中刻下深痕。在主再来之前，我们总要与我们堕落的本性角力。不明白这点的人，要么是按照某种关于圣洁的固定模式行事，从而避免了深入的自我反省，要么不愿怀着真正的热情和热忱为救主而活。又或许，他们过于惧怕后果，不敢向他人或自己揭露灵魂深处的真实挣扎。凡与罪争战者，无人是独特、怪异或孤独的。

此事亦有消极一面。那些自认为无需与罪抗争的基督徒实则极其脆弱。若在数年前，我可能会告诉你，最可能被迫离开事工的基督教领袖往往是那些最严苛、专横、好论断之人。常见的是，那些最热衷于论断与控制他人者，往往正为自身贪婪、骄傲、成瘾、淫欲或缺乏正直而激烈挣扎。虽然这些现象至今依然存在，但近年来我目睹的事工失败案例，更多发生在恩典信息最坚定的倡导者中。我此言并非出于恶意，而是深感痛心：真正明白恩典之人，必然深知人类心灵需要恩典的软弱本质。那些通过效法世俗行为、与不信者的行为方式无异、对基督徒的见证及对软弱弟兄的影响漠不关心来“证明”自己理解恩典的人 —— 他们或许对恩典有所认知，但他们对福音的力量以及对自己的认识却知之甚少。

保罗说你们要“心志改换一新”（弗 4:23；参罗12:2）。[15]基督徒并不认为满足感或真正的幸福能够通过世人的行事方式而获得。

15. 评论家们争论这里的动词不定式（ananeousthai）是中性语态还是被动语态（即保罗是在呼吁听众“更新自己的心意”还是让他们“被更新”）。中性语态在犹太教两约间文献中反复出现（尤其是《马加比一书》、《马加比四书》和《以斯帖补篇》），即便在现在时态中，它也总是呈现出

CHAPELL, 以弗所书 .indd 213 2009 年 7 月 10 日 4:25 :46 PM

世间的欢愉与安逸皆为虚妄。我们不应因拥有放纵的许可和恩典的豁免而欣喜，效仿他人所为。他们的道路通向毁灭。

一位无比仁慈的上帝向我们揭示了沉溺于罪恶所带来的虚妄与荒废生活。那些自以为“真正理解”恩典之人，其标志往往是：对不太正经的娱乐放宽容忍度，与基督徒兄弟姐妹的分歧不予和解，对自己的时间和财富更加放纵，对言行举止的圣洁稍显淡漠。毕竟这些妥协“几乎无伤大雅”。做或不做这些事，既不会成就也不会毁掉一个基督徒。但深爱救主之人必会听见祂的声音，当知道自己伤害了祂时，必会心碎。使徒的警告背后是基督的爱。对救主的爱、对祂的尊重、在祂里面的喜乐，以及渴望与祂同行的愿望，激励着保罗所说的一切。这就是为什么使徒说我们不仅要脱去旧我，还要穿上新我。

活出不同意味着我们必须穿上新人（弗 4:24上）。[16] 我们要活出那种体现新生命和基督在我们里面新态度的生活方式。既然我们在基督里，祂也在我们里面，我们的生活就当在上帝面前反映祂生命的圣洁，以及对周围迷失和困苦之人的爱。追求旧我或放纵私欲不再是目标，相反，我们要活出那种“照着 神的形像造的，有真理的仁义和圣洁”（弗 4:24下）之人的样式。这就是清教徒所称的“活化”（即与“治死”相对），指的是滋养或强化那些上帝应许会带给我们满足 —— 在最真实、最丰富的意义上 —— 真正生命的模式。

非反身性的特征（马加比一书 14:22；15:17）。然而，这些例子中的每一个也都带有一个宾格宾语，这在弗 4:23 中并非如此，这使得此处略微倾向于采用被动语态的翻译方式。同样有争议的是NIV中译为“态度”的这个词的所指，希腊原文中字面意思是“灵”（pneuma）——这是指圣灵还是指人的内在倾向（即一个人的“灵”）？“你们的心志”这一表述很可能将“灵”限定为一种内在倾向（如 NIV 所示）。

16. 字面意思是“穿上新人”（参西 3:10），这与第 22 节中的“旧人”形成对比（无论是在概念上还是通过平行的句法结构）（见上文注释）。在弗 2:15 中，“新人”是所有基督徒（犹太人和外邦人）的集体合一，而这里更多是指基督里的个人。“穿上”的提法与保罗关于披戴基督的概念非常相似（罗 13:14；加 3:27）。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 214 2009 年 7 月 10 日 4:25 :46 PM

当我们明白上帝创造我们是为了让我们在真正的公义和圣洁上像祂一样时，我们就不再相信“近乎无辜”是可接受的，或虔诚是可选的，或圣洁是压抑的。保罗提到我们被造是为了像上帝，这提醒我们“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 神所预备叫我们行的”（弗 2:10）。如今公义和圣洁最能满足我们的心灵，因为在世界创立之前，上帝就设计我们要像祂，通过行祂所预备的善工，我们找到了最大的满足和成就。穿上新人的生活，远非沉重的牺牲，而是发现生命最丰富、最满足、最充实的维度。正如赛马在奔跑中实现自我，萨克斯管为爵士乐而生，当我们做我们被设计去做的事时，就找到了最大的荣耀。当我们活出上帝造我们的样式 —— 像祂一样时，就发现了人性最大的潜力和喜乐。在敬虔中，我们找到了最真实、最美好的人性。当我们在上帝的恩典中按祂的设计生活时，我们的婚姻最为美满，追求最为满足，成就最为丰硕。祂警告我们其他道路的毁灭，并宣告祂道路的美好，好让我们行走在祂所期望的生命之美与健康中。

1945 年 7 月 30 日，重型巡洋舰印第安纳波利斯号正穿越太平洋返航，此前它刚运送了一批对结束二战至关重要的浓缩铀。一枚日本鱼雷终结了这次归程。袭击发生后的最初十二分钟内，就有三百人丧生。超过九百名船员，最终漂浮在海中，其中一些伤势严重，既无淡水可饮，也无处躲避烈日，更无防护措施抵御鲨鱼袭击。这九百名落水者中，仅有 316 人在经历了海上四天五夜后幸存下来。

首席医疗官刘易斯 · 海恩斯上尉是幸存者之一，他报告了事发经过：

> 当炽热的阳光升起，我们置身于清澈见底的海水中时，口渴之极，但又难以置信这水竟不能饮用。我费尽口舌说服那些人不该喝海水。那些真正年轻的小伙子 —— 一旦夺走他们的希望，夺走他们的水和食物 ——他们就会喝下咸水，迅速走向死亡。我记得自己曾击打那些喝（咸）水的人试图阻止他们。他们会变得 …… 脱水，然后陷入极度癫狂 …… 还出现了集体幻觉。令人惊奇的是，所有人都会看到同样的景象。一个人看

CHAPELL, 以弗所书 .indd 215 2009 年 7 月 10 日 4:25 :46 PM

到了什么，其他人也会看到。就连我自己也不时与幻觉抗争，但总有东西把我拉回现实。[17]

这段可怕的叙述反映了保罗在这段经文中警告的意图。当然，我们会被他警告的紧迫性和尖锐性所震撼 —— 甚至可能感到震惊。但他严厉中蕴含着极大的恩典。他告诉我们，那些看似诱人、对灵命健康几乎无害的罪，就像海水一样。它看起来清澈无害，但一旦饮下，不仅无法解渴，反而让我们越来越渴望那实际上对我们有毒的东西，并麻痹我们对美善的感知。当我们的心智被其影响蒙蔽时，我们就会像世人一样开始产生幻觉，说服自己在毫无希望之处看见希望。当弟兄姊妹尝了那看似无害的水并宣称其为甘甜时，群体性的幻觉甚至可能在基督徒群体中发生。

罪之所以无法令人满足，正如咸水不能解渴一样。我们生来就是为了追求圣经中所说的活水，即基督耶稣里的真理与生命。得救赎之人唯有在祂里面，在祂所设计的生活中，才能找到我们被造之初就注定享有的健康与幸福。

C.S. 路易斯笔下那匹与骑手一同翱翔的骏马，实则象征着年轻人最真实的自我。当那只蜥蜴被治死，年轻人真正的自我便寻得了最丰盛圆满的生命。这正是上帝赐予我们的自由生活 —— 当我们治死老我，活出上帝为我们精心设计的荣美生命时。圣经呼唤我们认知与悔改 —— 认知那看似无辜之物的毒性，悔改那实为罪恶的本质。上帝的警戒之言或许令人刺痛，但祂从无伤害我们的意图。认知与悔改的呼召，乃是邀我们进入灵魂翱翔之境，在上帝至高的喜乐中寻见最真实的自己，活出无比丰盛的生命。

17. Naval Historical Center，“Recollections of the Sinking of USS Indianapolis (CA-35) by Capt. Lewis L. Haynes，” http://www.history.navy.mil/faqs/faq30-5.htm。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 216 2009 年 7 月 10 日 4:25 :47 PM

15

恩典的见证

以弗所书 *4:25—32*

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。一切苦毒、恼恨、忿怒、嚷闹、毁谤，并一切的恶毒（或作“阴毒”），都当从你们中间除掉；并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如　神在基督里饶恕了你们一样。（弗 *4:30-32*）

“把头抬起来。”当我沿着街道的慢跑路线快跑到尽头时，一声大喊打破了清晨的宁静。我的医生朋友吉姆也在锻炼身体，看到我低着头、缩着肩膀费力地爬坡

CHAPELL, 以弗所书 .indd 217　2009 年 7 月 10 日 4:25 :47 PM

上是在抑制你的步伐 —— 就像你放下手臂跑步时一样。如果你抬起头，肩膀就会抬起，步伐会加大，跑步效率也会提高。”

这建议既适用于晨跑，也适用于基督徒人生的赛跑。保罗在弗4:25-32 中给出了类似的教导。这位使徒告诉我们这些 “ 神所作成的 ”（弗 2:10 ）要在言行举止中努力荣耀上帝。但在给出这一教导时，保罗通过说 “ 抬起头来 ” 激发顺服之心。当我们抬眼所见的是如此甜美的恩典，它便能激发顺服的动力与力量。当恩典使我们昂首，上帝便提升我们的心来尊崇祂。

在这封书信中我们已经了解到，唯有基督的宝血能使我们在上帝面前成圣。基督徒站在上帝面前，不再受过往背景、行为表现或种族差异的玷污与区分。我们在基督里合而为一（参看弗 4:25 下）。但此刻使徒要处理一个担忧：有人会滥用恩典，将其当作犯罪的通行证。他深知人性的侵蚀总会试图利用恩典之美来掩盖罪恶之丑陋。因此使徒早已告诫我们要穿上新人 —— 活出上帝单凭恩典已使我们成为的圣洁样式（弗 4:22-24 ）。我们活着不是为了获取恩典，而是要活出祂为我们赢得的恩典。为避免这一原则沦为空洞抽象的概念，使徒开始具体阐明：在言语、思想和行为上活出被祂恩典更新之人的样式意味着什么。[1]

生命更新的恩典(4:25 – 28)

保罗，这位 “ 心灵得自由的使徒 ”，[2]并非律法主义者，但他以教导开篇，向我们揭示那更新我们的恩典如何同时激发个人的圣洁。随后，他将转向讨论恩典如何激励个人见证。

1. 弗 4:22-24 与 25-32 通过第 25 节开头的 “ 所以 ” 以及第 22 节和第 25 节中 “ 脱去/弃绝 ” 这一动词的重复相互关联。上帝所造的 “ 新人 ” 要在 “ 真理的仁义和圣洁 ” 上与上帝相似（弗 4:24 ）；这新人活出圣洁的生命，尤其要 “ 说诚实话 ”（弗 4:25 ；参弗 4:21，“ 真理 ” 在耶稣里）。

2. 引自F. F. Bruce’s magnificent book of the same name, *Paul: Apostle of the Heart Set Free* (Grand Rapids: Eerdmans, 2000)。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 218 2009 年 7 月 10 日 4:25 :47 PM

像生命被更新的人般说话（*4:25*）

保罗以否定 / 肯定的模式设立这一教导，在本段经文中他将多次重复这一模式。他首先指出被恩典更新之人不应有的行为，但如同一位优秀的传道人，他并未止步于此。接着他阐明被恩典更新之人当有的行为，随后还将解释缘由。当保罗描述信徒的言语时，我们便看到这一模式的展开。

重生之人不应做什么？不可说谎。保罗说：“所以，你们要弃绝谎言”（弗 4:25 上）。

重生之人当如何行事？“各人与邻舍说实话”（弗 4:25 中）。此语引自亚 8:16，此处“邻舍”大抵不是泛指世人（尽管基督徒在世俗社会中无疑也应诚实），而是特指立约群体。[3]基督徒不可说谎，当吐真言。这一点似乎无需赘述，但保罗却屡次批驳此罪（参西 3:9-10），因为趋利避害而产生的种种压力总是会诱使我们说谎，即便是在基督教团体中也是如此。保罗早已明言，基督徒当“用爱心说诚实话”（弗4:15）。谎言的诱惑形式多种多样，难以一一列举，但我可以指出一些在当今信徒中尤其容易引发他们说谎的谎言类型。

首先是虚假表现自己的成绩。提供匿名的调查显示，几乎所有大学生都承认在学术生涯中有过某种程度的作弊行为。附近一个小镇目前正因为校长和辅导员为了提高学生的高考成绩而给整个班级提供考试答案而陷入混乱。学业压力、权威的要求、对未来的焦虑、担心丢面子以及为弥补准备不足而产生的需求，这些因素共同作用，使得作弊成为一种非常普遍的诱惑。

3. 这种对基督教群体的关注在“我们是互相为肢体”（弗 4:25，下文将详述）这一表述中清晰可见。与以弗所书中已开启的末世论相似，保罗强调上帝慈爱的救赎体现在人们对善行的实践之中。（如弗 2:1-10），撒迦利亚也向新耶路撒冷中犹大的余民应许上帝的恩典与信实（亚8:1-15），继而引导余民在群体言语和判断中以诚实行动作出正确回应（亚 8:16-19）。以弗所书中的旧约引文与七十士译本的撒迦利亚书 8:16 极为接近，尽管介词“与（of）”更贴近希伯来原文。保罗在此处及弗 4:26将其伦理教导根植于旧约教训，这表明他的思想并非主要源自希腊化的美德 / 恶行清单（即便在体裁上存在某些相似之处）。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 219 2009 年 7 月 10 日 4:25 :47 PM

抄袭也是与说谎密切相关的问题，影响了许多传道人。在宣教事工的目的不是致富，我们的财富在于他人的尊重。因此，尤其在准备讲章和论文时，为了显得出色、被视作智慧、有洞察力且表达清晰，我们可能会错误地将他人成果据为己有。由于互联网和各种媒体服务使素材唾手可得，这种虚假陈述似乎比以往更为普遍。一旦陷入这种模式，便难以摆脱。没有传道人愿意听到上周的讲道比这周更出色，而一次抄袭讲道所获得的祝贺，往往会刺激下一次抄袭。我事工中最亲密的几位朋友，有的因此失去讲台，有的正接受惩戒，皆因他们将他人之功据为己有。我们所有从事事工的人都应意识到，即使未被揭发，当我们以基督之名行虚假之事时，内心必有某种东西悄然死去。

另一种诱惑是虚假地表现自己。我们生活在一个流动的社会中，经常参加教堂活动，那里大多数人并不了解我们或我们的背景。很容易将自己描绘成拥有比实际情况更重要的职位或背景。同样，在我们基督徒的心理中，也很容易将过去的经历描述得比实际情况更加不堪，以使我们的救赎见证显得更加感人。我们很容易陷入为自己带来荣耀的诱惑，同时自我辩解地说我们所说是为了耶稣的荣耀。

有些人或许还会受到诱惑，在教会中制造争议，谈论他们并不了解的事情或曲解他们所知的事实。在教会群体中，个人的影响力有时会因相互竞争的观念、人际关系和声誉而膨胀。总有一种诱惑存在，即通过贬低他人来提升自己在他人眼中的重要程度。我们可能会说出近似某位传道人讲过的话（却忽略了他的细微差别或限定条件），目的是让他显得不合理、不符合圣经或愚蠢 —— 而相比之下，我们自己则显得更属灵、更符合圣经、更有智慧。为了质疑教会领袖的诚信或智慧，我们可能在未充分了解他们采取某些行动的原因的情况下，就妄加揣测和暗示，通过贬低他们来抬高自己的地位或重要感。然而，表达怀疑和谈论我们不确定真实的事情，违背了圣经只讲真理的命令。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 220 2009 年 7 月 10 日 4:25 :47 PM

研究说服技巧的人常提到“将敌人极端化”的必要性，即通过极端负面地描绘他人，使任何理性之人都不由自主地憎恶并反对他们。这种宣传手段虽威力强大，却在教会中成为毁灭性力量——我们被要求只讲确知的真理。雅各指出，人若自以为虔诚却不勒住舌头，便是自欺，其虔诚也是虚妄的（雅 1:26）。

最后的诱惑是歪曲事实。当我们面对汽车交易、费用报告、纳税申报、商业往来、图书馆罚款、截止日期、租金、宵禁、交通罚单、父母的询问、配偶的压力等等时，谎言是如此诱人。掩盖或隐瞒真相以避免个人后果或谋取个人利益的机会一直存在，这既是持续的挑战，也是导致罪恶的常见原因。

此刻，你或许与我一同垂着头，因谈及此等事时，诚实的反省难免令我们内心为基督徒生活中如此基本层面的软弱而自责。但使徒稍后便抬起了我们的头，他告诉我们为何应当诚实说话——因我们都是基督身体的肢体（原文作“互为肢体”）。[4]

为何重生之人应当言语无伪？乃是为了身体的缘故。若肢体彼此欺瞒，身体便无法运作。试想当眼睛不向手传递炽热烙铁的真实情况时，会如何？手指必被灼伤。若各肢体不将真实相互传递，身体便无法履行其功能。此比喻的精妙之处在于使徒提醒我们：所言所语影响着教会身体的运作能力。一旦信任消失，身体的事工便会戛然而止，直至信任重建。而这身体的本质是什么？使徒早已阐明教会是圣灵居住的基督身体，上帝要藉她以变革大能充满全地（弗 1:23）。我们的言语和诚信，正是上帝用来让福音大能席卷全地的器皿。使徒在敬虔与能力之间建立了至关重要的联系，我们万不可忽视。敬虔并非恩典之源，但福音的恩典催生真实的圣洁，这圣洁对福音的传播是至关

4. 希腊文“互为肢体”明确将这段经文与基督徒如何“是他（即基督）身上的肢体”（弗5:30；参罗 12:5）联系起来，从而援引了保罗关于教会是基督身体的反复主题（弗 1:23；2:16；4:4,12,16；5:23）。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 221 2009 年 7 月 10 日 4:25 :47 PM

重要的。没有敬虔，就没有福音的力量。宣扬恩典却不彰显圣洁，将阻碍福音的传播。

我们之所以避免虚假、在压力下仍坚守真理，是因为上帝让我们看清：信任关系是推动教会事工前进的车轮。那些我愿意与之分享最深关切的人，都是我曾目睹在压力下仍持守正直的人。相反，我必须承认有些人我会避开，因为我见过他们在压力下妥协并歪曲真理。言语的诚实使我们能够将上帝的恩典传递给他人，也传递给自己。保罗以恩慈之眼让我们看到言语对基督身体的影响，及其在世上变革事工的力量，教导我们重生之人当如何说话。

像生命被更新的人般思考（4:26–27）

重生之人应避免无节制或持久的愤怒。使徒谨慎措辞以助我们避免误解（弗 4:26-27）。需注意他并未禁止一切愤怒，因这种命令既不可能也不敬虔 —— 公义之怒有其正当缘由：不公、残暴与冷漠会激起上帝的震怒，也理当引发我们这些按祂形象所造之人的义怒（如耶稣洁净圣殿，太 21:12-13）。基督徒若误以为所有的愤怒都是罪，从而压抑矛盾根源不表达，反会损害情感健康与人际关系的发展。我们完全可以合宜、直接且符合圣经地体验并表达愤怒（可3:5；太18:34）。使徒禁止的并非愤怒本身，而是其罪恶的表达方式。这意味着情绪不应操控行为以致沦为不敬虔的破坏性宣泄（诗 4:4）。[5]多数辅导者已摒弃“单纯发泄愤怒有益心理健康”的观念。诚实表达愤怒并说明缘由是有益且健康的，但失控的宣泄只会强化怒意、加深根源，造成更严重的人际伤害。

5. 弗 4:26 的开篇引用了诗 4:4（七十士译本和马所拉文本中为 4:5），严格遵循了七十士译本和希伯来文本。诗人在遭受说谎者反对的困境中，呼吁自己的灵魂以无怒之罪并信赖耶和华来回应。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 222 2009 年 7 月 10 日 4:25 :47 PM

由于一场误会，我的一个孩子最近对我发了火，更因我管教她表达愤怒的方式而倍感委屈。孩子说："我必须告诉你我很生气"。"我同意，" 我回应道，"我管教你并非针对你的愤怒情绪，而是你失控的表达方式。若我纵容你肆意发泄怒火，不仅会损害我们的关系，更会对你未来与朋友、雇员和配偶相处时造成伤害。"那些因屡次失控发怒而失去职位的知名基督教领袖事例，应当成为我们所有人的警示。而那些隐而不发却缓慢侵蚀关系的积怨，虽不明显却同样危险。当然，义怒有其存在的价值。以无罪的方式表达正当的愤怒是基督徒真正的美德，能带来祝福并守护关系，但领受过上帝恩典的人也深知失控怒火的危害。

无法控制愤怒的表现可能体现在愤怒持续的时间长短，以及表达的激烈程度上。保罗告诉我们，不可含怒到日落（弗4:26下）。[6]在我们婚姻的早期，我误解了这节经文。我希望以符合圣经的方式处理争执，因此坚持认为我们必须解决所面临的任何分歧才能入睡。我以为我们必须这样做，否则就是违背上帝的旨意 ——即使这意味着整夜不眠。然而，在极度疲惫的时候，我们发现解决分歧的能力几乎为零。事实上，我们解决争执的能力通常与时间的早晚成反比。我只是误读了这节经文。它并没有说："不要让你们的争执一直持续到日落。"而是说："不可含怒到日落。"（这里使用的 " 含怒 " 一词较为罕见，指的是对特定事件引发的恼怒、愤慨或暴怒的反应。）[7]即使问题尚未解决，我们也不该让这种愤怒长时间占据我们的情绪。最终控制我们的应该是愤怒之外的东西 ——比如爱、渴望和解、希望看到怜悯，甚至是为他人益处而渴望基督的公义彰显。暴怒唯有通过

6. 类似的伦理教导亦可见于古代犹太文献（如库姆兰《社区守则》 1QS 5:24–6:2 ）以及希腊罗马哲学中。此处保罗可能是在隐晦地将 " 不可含怒到日落" 这一劝告与他所引用的诗 4:4 （"你们应当畏惧，不可犯罪；在床上的时候，要心里思想，并要肃静" ）的更广泛的背景联系起来。

7. 该术语在《七十士译本》的列王纪上 15:30 、列王纪下 19:3； 23:26 及尼希米记 9:18 , 26 节中均指激怒的缘由。但同一词汇在耶利米书 21:5 节中又与表示愤怒的其他术语并列使用。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 223 2009 年 7 月 10 日 4:25 :47 PM

某种形式的报复才能得到满足。即使事情未能完全解决，基督徒心中也不该让这种破坏性的愤怒持续到日落。

使徒为何如此关切我们心中的怒气如何表达及持续多久？因为他不想给魔鬼留地步。[8] 这里使徒再次让我们抬头看清诫命背后真正的恩典。阿基米德曾说："给我足够长的杠杆和一个支点，我就能撬动地球。"保罗则指出，任由怒气郁积 —— 那种实际渴望他人受苦的怒气 —— 等于给撒但在我们心中提供了立足点，使他得以开始掌控我们的世界。保罗稍后还会回到这个主题，但此刻请思考他所发出警告的分量。即便我们有正当理由发怒，若任其郁结，以致夜间辗转反侧怀怨，反复咀嚼自己的痛苦，这种情绪滋长的结果既无益于己，也难吸引他人。怒气会败坏我们。有人说愤怒是腐蚀容器的酸液。因此使徒以恩慈之举让我们从痛苦中抬头，看清那些思维模式带来的后果 —— 它们为撒但提供了在我们心中进行腐蚀工作的立足点。

使徒不仅谈到了我们的言语和思想，最后还为我们提供了行为的准则。

像生命被更新的人般行动（4:28）

重生之人行事时不会带有怎么的念头。具体而言，使徒告诫基督徒不可偷窃（弗4:28）。不止一位解经家对保罗用现在时态表述这一教导（原文直译：正在偷窃的人 —— 现在主动分词 —— 不可再偷）感到些许困扰。我们震惊于教会中竟有人当时仍在行窃，以致需要被劝诫停止。解经家们通常指出，在古代社会，盗窃行为极为常见，因此当时的基督徒（与如今的基督徒不同）需要这样的指

8. "立足点"翻译自希腊语中表示"位置或地位"的常见词汇（topos）。此处隐喻性地指代魔鬼在我们生活中扎根的"机会"（参见罗 12:19，"宁可让步 [= 机会]，听凭主怒"；另见 W. Bauer, W. F. Arndt, F. W. Gingrich, and F. W. Danker, *A Greek-English Lexicon of the New Testament* [Chicago: University of Chicago Press, 2000], s.v.）。此处"魔鬼"一词意为"诽谤者"（参见提前3:11；提后 3:3；多 2:3；以及亚 3:1-2），保罗用此头衔指代最恶毒的诽谤者（弗 6:11；提前 3:6–7；提后 2:26；福音书和使徒行传中亦多次出现），在其他地方他称之为撒但（例如提前 1:20；5:15；以及新约中多次提及）。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 224 2009 年 7 月 10 日 4:25 :47 PM

导。当然，这类评论根本没有意识到在当今基督徒中偷窃行为有多么普遍。

未经授权使用软件、共享音乐文件以及观看盗版视频，不过是这一文化现象的冰山一角。在这种文化中，零售价格因商店盗窃而可能上涨三分之一，雇主在预算中会为员工盗窃预留资金，企业丑闻频发以至于让人感到厌倦，政府征税时也默认我们会隐瞒收入。基督徒亦不能免俗。我们同样可能对房东或雇主撒谎以逃避财务责任。当我们觉得自己被占了便宜，就很容易将在工作时间处理私事的行为合理化。然而，无论我们对自己的罪过多么宽容，保罗提醒我们，每当我们通过虚报工作时间来窃取报酬 —— 即未履行雇主支付薪酬所对应的工作职责时，我们就是在羞辱救主。

保罗通过倡导相反的行动 —— 工作 —— 来抵制偷窃的冲动。[9] 再次注意消极命令之后是其积极的对应物。还要注意，努力且出色地工作的需求在我们的文化中仍然是一个问题。那些只想不劳而获的人不仅仅是刻板印象中的福利欺诈者和游手好闲的富人。研究告诉我们，越来越多的中产阶级年轻男性不太愿意承担有责任的工作（或完成大学学业），因为轻松的工作就能满足他们的一切需求：一套公寓、一辆快车、一台平板电视，以及一个愿意的伴侣。

保罗给出了一个截然不同的工作理由：通过做“有益的事”，我们才能有东西与他人“分享”。这里的“有益”一词，其词根蕴含着“美好”或“有价值”的含义。保罗接着说，我们要行属上帝之事，以便能“分享”（metadidōmi—— 这个词也用于描述传播福音[10]）给有需要的人。保罗话语中的属灵回响，促使我们思考不偷窃的影响。从“索取者”转变为“给予者”，我们作为信徒的定位与从前的生活方式截然相反。从前我们为自身利益而剥夺他人；如今我们为他人福祉而寻求分享。因此，按照福音的教导生活，“盗贼”便成为上帝怜悯的代表。

9. 这是希腊语中表示“工作”的一个更强烈的词汇（kopiaō），或许译为“劳苦”或“辛劳”更为贴切。
10. 帖前 2:8。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 225 2009 年 7 月 10 日 4:25 :47 PM

保罗的措辞并不直白，却蕴含了足够的属灵意味，提醒我们工作 —— 与偷窃相反 —— 实际上是向邻舍分享基督，或者如马丁·路德所言，“成为邻舍的基督”。[11] 若能真正领悟这一点（事实上即便在教会中也鲜有人能明白），以施予而非索取来对待所得，如此彰显基督的性情，我们便是在分享基督。耶稣论到这样的施予时说：“你们既做在我这弟兄中一个最小的身上，就是做在我身上了”（参太 25:31-46）。

通过这样的分享，我们获得了成为邻舍基督的特权。我们努力工作以与他人分享，不仅仅是为了让上帝对我们满意（事实上，我们双手的作为永远不足以赢得上帝的接纳）。然而，这样的分享有着更为深远的目的，那是一种比自我保护或自我提升更强大的动力。慷慨的精神、对怜悯的关切以及愿意牺牲生活的态度，实际上正是基督恩典的展现，仿佛基督亲自通过我们说话。

尽管我软弱且有罪，但通过慷慨分享我的生命，我仍可成为邻舍的基督。这是何等特权！这一认识不仅强调教会参与慈惠事工的必要性，更挑战我们省察：是否认真思考过如何活出无私顺服的生命，使基督在我们里面并透过我们向他人显为真实。因为事实上，我若未能成为邻舍的基督，基督对我而言也近乎虚幻。由此可见，无私的分享对我灵魂乃是恩典 —— 它使基督在我心中越发真实可感。顺服不能赚取基督的同在，但在顺服中，基督将自己显明给我们 —— 祂的爱、牺牲与恩典成为我们呼吸的空气、思想的背景、栖身的世界。祂不再仅是神学概念，而是我们的生命（参西 3:4）。

我们的顺服对他人及自身影响的重大意义促使保罗继续书写。尽管他已阐明我们所言、所思、所行不仅关乎在上帝面前的自我宣扬或出于躲避上帝而做的“自我保护”，但代表基督及其恩典的念头激发了他更强烈的表达。这位使徒在每一处都以命令的口吻提醒我们，

11. Paul Althaus and Robert C. Schultz, *The Theology of Martin Luther* (Philadelphia: Fortress, 1966), 135。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 226 2009 年 7 月 10 日 4:25 :47 PM

要明白圣洁如何在我们的生活中彰显出上帝的恩典。他激发我们的顺服，作为对祂向我们所展现的恩典——这种动态的伟大与奇妙——的回应。但如今，在保罗的思想中，顺服对他人产生的恩慈影响占据了更为优先的地位。他以更强的力度回归到言语、思想和行为这些早先的主题，因为祂正抬起我们的头，让我们看到自己生命围墙之外的景象。保罗的紧迫感源于他希望我们理解顺服对他人生命与灵魂的重要意义。

给重生的见证人的恩典(4:29 – 32)

保罗依然是那引领心灵获得自由的使徒，但他现在更加明确地强调，要教导我们运用恩典来激发个人的见证。我所说的“见证”不仅指传福音的言语表达，更是指我们生命的见证如何让周围的人——甚至包括盟约群体内的信徒——真实地经历基督。

像重生的见证人一样说话（4:29）

重生之人出于个人见证而发言，言语纯净无害。我们被教导要弃绝一切污秽的言语（弗 4:29）。“污秽”一词（希腊文sapros）意为“腐烂”或“恶臭”，通常指亵渎或淫秽之语。保罗直译为“一切坏话都不可出口”。多么发人深省的表述！当恶言脱口而出时，便开启了腐朽的旅程，在他人的生命中产生回荡的恶果。保罗在别处写道，我们要“远避世俗的虚谈，因为这等人必进到更不敬虔的地步”——这些言语会引向比起点更不圣洁的终点（提后 2:16，KJV）。使徒的教导与我们对恩典普遍存在的误解多么不同；那种态度认为：“让我向你展示我对恩典的理解有多深；我可以使用粗俗的幽默和亵渎的语言而不感到内疚。”亵渎之语在娱乐和社交中的普遍存在，已使我们的耳朵对使徒的命令麻木不仁，但我怀疑这是否会让他惊讶。他所处的文化中，连宗教活动都掺杂着污言秽语和低俗

CHAPELL, 以弗所书 .indd 227 2009 年 7 月 10 日 4:25 :47 PM

娱乐。他深知那种反主流文化的纯粹言论是多么独特，也许正因如此，他才会如此坚持使用这种语言。这将是一个强有力的见证。

我们不应认为上帝只是一位古板挑剔的老祖母，对我们口中吐出的音节大惊小怪、皱眉不悦。若以为上帝在天上专盯着我们的嘴唇、舌头和喉头是否喷出冒犯祂的气流，这想法实在荒谬。上帝在意的并非词语本身，而是它们传递的历程。

在我攻读言语传播学的研究学位时，我们的一项研究让人们接触了一系列视觉错觉。根据他们的言语背景和模式，他们会在光学中感知（实际上是看到）不同的物体。言语是我们组织思维的方式之一，它甚至建立了影响大脑功能的模式，这些模式不仅影响我们说话的方式，还影响我们看待世界和思考世界的方式。这就是为什么成年后才信主的人往往很难避免使用亵渎语言。他们的思维生活已经被这样的言语所导向，以至于他们很难在不使用亵渎语言的情况下看待世界或与他人互动。

这样的观察赋予了基督的告诫更深层的意义：使人污秽的不是入口的东西，而是出口的话语（太 15:11）。腐朽的言语实实在在地败坏着我们所能感知的世界。正如清晨一声抱怨就可能让我们觉得整天都黯淡无光，我们腐朽的表达（批判性、阴暗且刻薄的言论）也会玷污自己的世界，以及与我们共同生活之人的世界。上帝对我们的生命和舌头有着更荣耀的计划，祂仁慈地教导我们谨守口舌，以此守护这个世界的美好。

然而，我们对言语的关注不仅限于话语对我们自身的影响，更延伸至这些话语对他人的作用。与避免使用败坏之言（即具有破坏性的话语）相对应的积极诫命是：“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”（弗 4:29）。这一命令的涵盖范围远超我们可能预期或情愿的程度。[12]基督徒不可随心所欲地发表任何我们想说的话，而不是仅仅不说脏话、不言语粗俗就可以。我们甚至

12. 这里的祈使概念显然源自希腊语境，且希腊语中的条件句与不定代词共同作用，如同一个不定关系从句（“但 [说] 凡对造就需要有益的话”）。第 28 和 29 节中“好”与“需要”的重复强调了这两种

CHAPELL, 以弗所书 .indd 228 2009 年 7 月 10 日 4:25 :47 PM

不被允许以某种中立性为借口来合理化我们所说的话，比如“这不会伤害任何人，所以可以说。”使徒的标准是，如果不能造就人或对人有益，那么就不值得说出口。

使徒以这些启迪人心的特质，显明了他关怀的真谛。是的，我们应当在意自己的言行思想，因这些事如何影响我们；诚然，使徒已仁慈地让我们抬头看见那向着我们并激励我们如此行的恩典。但如今这恩典向外流向他人，我们得以明白自己所言乃是一种见证。我们的话语成为上帝向他人施恩的器皿，借此他的本性被认识并分享。使徒直截了当地说，我们说话要“叫听见的人得益处”（弗 4:29 下）。[13]因此我们只当说造就人、使人得益的话，因我们的生命本不属于自己，乃是为彰显那内住于我们的主。

像重生的见证人一样思考与行动（*4:29–32*）

在我们的生活中，见证这一方面变得尤为清晰，因为这位使徒现在不仅将之前提到的思考与行动的必要性进行了整合，而且还进一步强化了这些要求。重生之人为了个人见证而思考与行动，毫无伤害之意（弗 4:29）。使徒列举了一长串需要从生活中摒弃的负面特质。许多解经家认为这份清单具有递进性（仿佛放任一种恶念滋生就会引发下一种）：“一切苦毒、恼恨、忿怒、嚷闹、毁谤，并一切的恶毒”（弗 4:31）。[14]

行为（即行为举止，弗4:28；言语，弗4:29）都应以满足受助者的益处为目标。“造就”的概念在以弗所书中已有提及（弗 4:12, 16），源自保罗的建筑比喻（弗 2:21；参林前 3:9；林后 5:1）。保罗在其他书信中也反复强调这种“建立”或“造就”（罗 14:19；15:2；林前 14:3, 5, 12,26；林后 10:8；12:19；13:10；参林前 10:23；帖前 5:11）。

13. 参西 4:6。虽然这里明显着眼于传递益处（在希腊化世界中这个习语可能仅指施予某些好处），但在以弗所书中，上帝多次将“恩典”（charis）赐给他的子民，既赐予救赎的恩典（弗 1:6-7；2:5, 7-8），也赐予他们服事的恩赐（弗 4:7；特别是保罗在 3:2, 7-8 的表述）。因此，这个词语的关联在此上下文中表明，上帝的子民应当效法上帝慷慨的恩典。注意保罗在这封信的开头和结尾都用他自己的话为听众祈求“恩典”（弗 1:2；6:24）。

14. 参西 3:8；提前 6:4。与弗 4:31 一样，在这些经文中，blasphēmia 不是指向上帝，而是指向诽谤他人。“忿怒”在林后 12:20 和加 5:20 中进一步受到警告。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 229 2009 年 7 月 10 日 4:25 :48 PM

在教堂里待久了，难免会目睹这类思想与行为的显现，但这并不能成为我们纵容自己或他人如此行事的借口。我们本能地知晓，若容许此等态度与行径存在于我们中间，教会的事工本身便会受损。记得在我们教会，曾目睹两位年轻弟兄在唱《你信实何广大》时用手肘互相较劲 —— 他们都认定对方侵占了属于自己的空间，于是边唱诗边用手肘争夺地盘。尽管他们互戳时一个歌词都没漏，但显然上帝的信实绝非他们或旁观者此刻所念。或许正是这类因争执引起的干扰了上帝恩典的力量，促使使徒一反常态，在这组命令中将动机陈述置于教导之前。

在列举由宽恕之心生发的各种态度与行为之前，使徒告诫道："不要叫　神的圣灵担忧"（弗 4:30）。[15] 这句话在激励人心的同时，也对我们的神学观念提出了挑战。我们通常不认为自己的思想行为会影响上帝的心意，甚至某些神学观点让我们质疑这种想法是否恰当。然而这位被圣灵感动的使徒，以无比亲切的笔触揭示了上帝的本质及其对我们的心意。正如基督能体恤我们的软弱（来4:15），祂的灵也会因我们在基督徒群体中未能活出应有的爱心而忧伤。尤其令人动容的是，那位身为我们保惠师的圣灵（约14:16），竟会因我们的罪而忧伤。这个真理旨在唤醒我们、纠正我们。这位使我知罪、在我心里激发出对上帝的爱、使我重生、让我感知世间恩典之美、并保守我直到主再来的圣灵 —— 这位以如此亲密完美方式爱着我的圣灵，竟会因我而忧伤。不愿使祂伤痛，便成为不伤害祂子民、不违背祂旨意的强大动力。

15. 这强烈呼应了赛 63:10（"他们竟悖逆，使主的圣灵担忧"），与七十士译本略有差异，更偏向希伯来原文。彼得 · 奥布莱恩在《The Letter to the Ephesians》(Grand Rapids:Eerdmans, 1999) 中指出，以弗所书与以赛亚书这一章节之间存在深刻联系，认为保罗通过类比的方式借鉴了《以赛亚书》中所反映的出埃及记中的事件，以此理解上帝末世救赎及上帝圣灵的工作。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 230 2009 年 7 月 10 日 4:25 :48 PM

圣灵的旨意特别告诉我们，为何那些破坏教会和睦的敌对行为会令祂忧伤。圣灵的旨意是什么？是为基督作见证。圣灵在我心中为福音真理所作的见证，正是盖在我心上的印记，证明我属乎祂，直到救赎之日来临。[16]耶稣曾说："但我要从父那里差保惠师来，就是从父出来真理的圣灵；祂来了，就要为我作见证"（约15:26）。当我们被圣灵内住却持守与耶稣不相称的态度或行为时，便是在破坏圣灵的事工。因此，福音的推进与见证要求我们不可因任何形式的恶意而令圣灵担忧，这些恶意会在我们内心或祂的教会中制造纷扰。

对和睦的强调与无恶意的要求再次让我们低头。我们内外充斥着太多纷争。但使徒更进一步穿透我们的心，并以最后的教导来强化他的意图，即要像基督那样宽恕他人（弗 4:32 下）。这番话包含着解释、榜样与激励。

首先，关于宽恕有一个至关重要的解释。有时你会听到基督徒纠结于：如果冒犯自己的人尚未悔改或悔改得不够彻底，他们是否仍需选择宽恕。这种困惑的根源在于混淆了"赦免"与"宽恕"的概念。这段经文将宽恕置于消除恶意的语境中："一切的恶毒，都当从你们中间除掉；并要……彼此饶恕"（弗 4:31 下 -32）。宽恕并不等于免除罪的所有后果（即赦免）。让作恶者为过错承担后果可能是公正且必要的，但执行或要求这些后果的动机绝不能出于恶意。我们不被允许期望作恶者遭受终极毁灭。福音永远带来希望，永远寻求修复。即使罪犯被定罪，我们在正义得伸时正当欢喜的同时，基督徒仍渴望看到作恶者认清罪行、悔改并获得属灵的重生。宽恕不要求免除后果；它要求即使在实施这些后果时也不存恶意（即不期望对方遭受

16. 保罗重新认定圣灵是信徒的印记（弗 1:13），保证他们的"救赎"（弗 1:14），这救赎来自基督宝血对我们罪过的赦免（弗 1:7）。在弗 4:30 中，这"得赎的日子"展望了应许救赎 / 赦免在基督耶稣里已然属于我们的末世实现（弗 1:14）。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 231 2009 年 7 月 10 日 4:25 :48 PM

属灵伤害）。我们或许渴望正义，但作为基督徒，寻求个人报复或精神伤害并非我们的权利。

我们被赐予基督的榜样，是为了提醒我们这些代表祂的人为何要宽恕他人（弗 4:32 下）。当我们还是祂的敌人时，祂就为我们而死。祂称我们为祂的人，并用祂自己宝血的恩惠遮盖我们，即使我们滥用祂的恩典并继续犯罪得罪祂。祂的榜样告诉我们真正宽恕的本质。但当我们遭受严重冒犯时，谁能完美或完全地表达出这样的宽恕呢?

对于这样的问题，我们也有基督的鼓励。即便你的宽恕未能完全达到祂的要求，也要记住“ 神在基督里饶恕了你们”（弗 4:32 下）。祂甚至饶恕你那有损祂荣耀的不愿宽恕之心。当我们体悟这其中既讽刺又甘美的真意时，就会更愿意去宽恕 —— 活出基督的样式，这原是我们自己的盼望；而当我们如此行时，祂在我们的生命中以及那些与我们生活相关的人中，就变得更加真实。

拒绝宽恕，无论以何种形式表现，本质上都与圣灵的事工相悖。圣灵为救主作见证，祂在我们还作仇敌时就为我们舍己（罗5:8-10）。这正是使徒在以“恩慈相待、存怜悯的心”（弗4:32上）进行正面教导后，最终以“彼此饶恕，正如 神在基督里饶恕了你们一样”（弗 4:32下）这一命令作为高潮的原因。[17]这绝非仅是机械地效仿基督对待我们的方式 —— 因为我们永远无法像耶稣那样完全且完美地去爱。若要求仅止于此，我们反会不堪重负而不是得着帮助。相反，使徒让我们抬头看见：持守饶恕的态度与行动会成就何等功效。通过饶恕，我们确实成为他人的基督；通过身体承受不公指控、无端伤害及未报复之恶，我们就是圣灵向他人传递的耶稣信息。践行饶恕时，我们荣幸地成为所爱之主的活见证，祂以永恒牺牲之爱爱我们。这终极动力使我们在苦难中喜乐，在顺服时刚强，并爱慕祂的诫命。我的生命永远不配祂的爱，但能反射祂的爱；因我爱祂，我的言行思想都要为祂而活。

17. 参看西 3:12-13。正如宽恕是上帝的特质，基督徒美德应当效仿，仁慈与怜悯同样是上帝品性的根本（弗 2:7；另见罗 11:22；多 3:4）。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 232 2009 年 7 月 10 日 4:25 :48 PM

保罗的诫命如此构建，是为了提醒我们，我们的信仰不仅仅是一种“禁止的宗教”。通过遵守基督的命令，我们得以参与祂的事工，并藉着祂的灵真正成为祂向他人作见证的器皿。虽然我们的行为永远无法赢得祂的接纳，但确实能获得祂的赞许，因为祂通过我们向世界展示祂自己的心。这样的见证是何等荣幸且有力？这一点在一位名叫格拉迪斯·斯泰恩斯的女性生命中得到了有力的证明。

1999 年 1 月 23 日，格拉迪丝的丈夫格雷厄姆和她两个八岁与十岁的儿子蒂莫西、菲利普，在印度东部一个偏远村庄的车上熟睡。斯泰恩斯夫妇在那里以传教士的身份为麻风病人服务了长达三十四年之久。而他们即将付出更多。当父子三人沉睡时，一群印度教极端分子向汽车泼洒汽油并纵火。暴徒们阻止斯泰恩斯一家逃生，并阻拦救援人员靠近。这起骇人事件引发了全球关注，但更令人瞩目的是格拉迪丝对丈夫与两名幼子惨遭杀害的回应。

她写道：“当我得知家人去世的消息时，我对女儿说：‘原谅他们吧，好吗？’她回答说：‘好的，妈妈，我们会的。’”

她解释说：“饶恕带来疗愈。它给予他人一个重新开始生活的机会。如果我心中对你有怨恨却选择原谅，那份苦毒就会离我而去……饶恕既解放了饶恕者，也释放了被饶恕者。”

“我是如何做到饶恕的？事实上，我自己也是个罪人。我需要耶稣基督的饶恕。正因为我的生命中有耶稣，我才有可能去饶恕他人。”

她的话如此映照使徒的箴言：“要像上帝在基督里赦免了你们一样饶恕人”，而她饶恕的果效正与圣灵的旨意相符。格拉迪丝坦诚表示，在谋杀案发生前，他们一家的宣教事工原本相当局限。但她对基督之爱的见证，已让世界关注并推动了印度其他基督徒所受迫害、某些印度教团体的激进行为，以及斯坦斯夫妇曾服侍的麻风病人困境的改革。[18]

当然，这种为福音所作的见证并非毫无挑战。格拉迪斯通过饶恕

18. 材料摘自“Once You Forgive, There Will Be Healing,” *Christianity Today* (February1, 2003),46–48；及相关资料。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 233 2009 年 7 月 10 日 4:25 :48 PM

的见证所带来的福音进展，却在印度的许多地方引发了更多针对她的愤怒情绪。她写道：“仇恨运动是生活的一部分。”那么，她为何仍坚持展现仁慈与同情？答案在于，在怨恨与愤怒的背景下，仁慈与同情更能为基督作见证。若她内心充满对那些恶劣对待她之人的怨恨与愤怒，她的福音事工便将终结。

在格拉迪斯宽恕之心的故事流传开来后，另一位传教士报告说，印度有个人收到了一份福音单张。读完后，他问道：“这是和格拉迪斯·斯坦恩斯所信的同一个耶稣吗？”“是的，”传教士回答。那人随后说：“我想认识这位耶稣。”

当我们所言、所思、所行摆脱了“一切苦毒、恼恨、忿怒、嚷闹、毁谤，并一切恶毒”，圣灵便不会忧伤，反而赐予我们福音的力量。这是何等珍贵？对于被上帝恩典更新的人而言，它就如同我们最珍视之物那般宝贵。

谋杀案发生一段时间后，我读到格拉迪斯关于她女儿近况的报告——正是那个曾与她的“妈咪”共同决心饶恕的小女孩。格拉迪斯写道，有人在学校问她女儿：“我无法理解你怎么能原谅。”知道这女孩如何回应吗？她说：“妈咪，我无法理解他们为何不能理解我们选择宽恕的理由。”基督的宽恕之道已深深铭刻在这女孩心间，使她甚至无法理解他人为何看不见宽恕的必要与美好。使徒保罗在这段经文中所分享的恩典正是：当我们的言语、思想与行为为基督作见证时，他便赐下特权，让我们心灵可以最亲密地认识那位至爱者。这是莫大的恩典。而我们内心深知，当这样的恩典借着我们彰显时，圣灵不会忧伤，反而要欢然歌唱。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 234 2009 年 7 月 10 日 4:25 :48 PM

16

耶稣的气味

以弗所书 *5:1–7*

所以，你们该效法神，好像蒙慈爱的儿女一样。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。（弗 *5:1-2*）[1]

本章标题“耶稣的气味”并非我的原创，它出自附近一家教堂的告示牌，该教堂每周都会向过往车辆展示当周布道主题。我认识那座教堂的牧师，听到他妻子的反应时我忍不住笑了起来。“你的标题，”她说，“会冒犯人的。你应该把你的布道称为‘耶稣的芬芳’或‘救世主的香气’或‘救赎的香水’。”“耶稣的气味，”她说，“听起来像是在说运动袜，而不是我们灵魂的救世主。”

1. 以弗所书中最优的段落划分难以确定。NIV 版本在 5:8 处的划分打断了 8-14 节与 1-7 节（或更具体地说，3-7 节）之间的明显联系；更可能的分段出现在第 15 节，尽管实际上第 5-6 章的内容紧密相连（并且与第 4 章的思想相互交织）。近期希腊文本版本的标点倾向于将 5:8 与 5:7 保持在一起，但这些希腊版本在第 5 章的整体段落划分上存在分歧。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 235 2009 年 7 月 10 日 4:25 :48 PM

牧师回应道："我想我会保留这个标题。如果它能得到你给予的一半关注，那么周日我们就会座无虚席。"或许需要一点这样的幽默来帮助我们为这段经文做好准备。这一章是我既渴望又害怕去写的。我苦于不知如何传达使徒的深切忧虑——他渴望唤醒我们的感知，去警惕两种令上帝憎恶却常被祂子民视为芬芳之气的关联之罪。

保罗在这段经文中对抗的罪孽是强大而危险的：淫欲与贪婪。他之所以以尖锐的笔触书写这些，是为了保护基督徒群体——这座为上帝荣耀而建造的建筑——免受这些可能从内部腐蚀教会的败坏影响。保罗深知上帝的子民会多么轻易地忽视这些罪。因此，他以一种能唤起生动记忆和强烈情感的方式，描述上帝所渴望的圣洁，尤其是对那些在宗教仪式司空见惯的世界中成长的人。保罗利用那些祭祀仪式弥漫的气味的回忆，将耶稣的全部事工带入以弗所信徒当下的意识中，以此作为基督徒追求纯洁的动机。

上帝命令纯洁，这并非新鲜事。在这封书信中也不算新颖。保罗在前面的经文中已经两次谈及这个主题，告诫我们要在思想言行中尊崇上帝。但知晓诫命并不总能使人遵守。因此，保罗此刻通过我们的嗅觉直指内心。

品味你的身份(5:1－2)

活出上帝儿女的样式（5:1）

使徒告诉以弗所人要"效法　神"。这句话源自前几节经文，其中提醒以弗所人要像上帝在基督里赦免了他们一样去饶恕人（弗4:32）。[2]使徒说，正如上帝怎样待你们，你们也要在与他人的关

2. 与弗 4:32 的联系通过"所以"一词、重复的命令式"该"（ginesthe）以及 4:32 和 5:2 中平行的"正如"（kathōs）从句得到强调。此外，弗 5:1-2 延续了 4:32 中的积极劝勉，之后（在 5:3-4 中）又回到对堕落人性负面层面的摒弃（注意4:25-32 中负面 / 正面交替的重复模式）。基于这些原因，一些评论者和希腊文版本认为5:1-2 是前一段落的延续。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 236 2009 年 7 月 10 日 4:25 :48 PM

系中反映出祂。但仅以仅向以弗所人提及上帝所行之事，并非使徒所采用的唯一动机，他还提醒以弗所人因上帝赦免而拥有的身份地位。保罗说，要“像蒙慈爱的儿女”一样效法上帝。[3] 这是前文所述一切的高潮：“你们从前远离 神的人，如今在基督耶稣里，靠着祂的血，已经得亲近了……因为我们两下藉着祂被一个圣灵所感，得以进到父面前。”（弗2:13,18）如今，使徒敦促这些属上帝的人活出与他们——也是与我们——作为上帝儿女身份相称的生命。

保罗在这些经文中强调我们在基督里的身份是顺服的动机，这一观点在圣经中表述得再清楚不过了。此处我们清晰见证了赫尔曼·里德博斯常被引用的洞见——在福音教导中，命令式总是基于陈述式，且这种顺序不可逆转。[4]保罗在此明确阐述了陈述式（我们是谁）：藉着基督的和好，来自万国万族的我们都被视为上帝所深爱的儿女。上帝的命令与我们的顺服，都建立在这份爱的关系之上；而非通过顺服来构建这关系。我们顺服是因被爱，而非因顺服才被爱。天父的爱先于并激励儿女的顺服。我们作为蒙爱的儿女，要效法那位早已是我们天父的那位，去饶恕、生活并爱人，而非用行为贿赂上帝成为我们的父亲。

当我们思考这位使徒接下来会如何贯彻这些命令时，基于父爱的顺从所具有的重要意义便更加凸显了出来。他很快会谈到淫欲与贪婪之罪。你如何使人远离此类罪恶？应当警告吗？是的。应当命令回避吗？是的。应当谴责参与其中吗？是的。但首要的是什么？首先，提醒那些爱上帝并为自己的失败而哀痛的人，他们是祂深爱的儿女。对挣扎者说：“你是上帝宝贵的儿女，深受宠爱。你在祂眼中无比珍贵。活出被深爱之人的样式。活出你在基督里的身份。”

3. 保罗伦理学中的效仿主题展现出多重应用。在此，保罗援引了对上帝的直接效仿（这一概念亦见于与保罗同时代的犹太作者斐洛的著作中）。在其他经文中，保罗呼吁信徒效法他的榜样，正如他效法基督一样（林前 11:1；参林前 4:16；腓 3:17；帖前 1:6；帖后 3:7,9；另参来13:7）。同样，各教会应当效法其他教会中尊崇基督的典范（帖前 2:14；另参来 6:12）。这种对上帝的效仿虽与旧约中“要圣洁，因为我是圣洁的”呼召相呼应，但保罗特别强调要在人际关系中（弗5:2）效法我们作为上帝儿女（弗5:1）所领受的爱——基督正是为这些人舍命（弗5:2）。

4. H. Ridderbos, *Paul: An Outline of His Theology* (Grand Rapids: Eerdmans, 1975), 253。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 237 2009 年 7 月 10 日 4:25 :48 PM

看到圣经中的这一模式纠正了我的事工方式，帮助我以福音的思维模式思考。当我所珍视的人未能按上帝的旨意生活时，我意识到用羞耻和恐惧促使他们重新顺服是容易的。但我了解到，对大多数人而言，羞耻感会形成恶性循环，而恐惧则会逐渐消退。那些主要被羞耻感驱动的人，因失败感和无价值感而变得脆弱，只会更容易陷入罪恶。当时间冲淡了他们内疚感的尖锐程度，对那些已被羞耻削弱的人来说，罪恶的诱惑反而变得更加强烈。恐惧驱动（我指的是用上帝会在人违背祂时严厉惩罚的威胁来施压）最终会让我们对上帝心生怨恨，而非爱祂和祂的旨意。

比羞耻或恐惧更能激发动力与力量的，是使徒的方式。他提醒上帝的子民，他们是“蒙深爱的儿女”。认识到这份由基督宝血而非自身行为所赐予的爱，顺服的力量便油然而生。这种力量之所以必要，是因为紧接着的命令其本质使然。

活出上帝独生子的样式（*5:2*）

在以弗所人品味他们的新身份时，他们被提醒不仅要作为上帝的儿女而活，更要活出上帝独生子的样式。摆在我们和以弗所人面前的榜样是耶稣基督。经上教导我们要“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”（弗5:2）。效法上帝意味着效法祂的儿子，这要求我们不惜一切代价，让自己的生命成为献给上帝的馨香祭品。那从我们生命中散发出的耶稣的香气、救主的芬芳，同样包含着奉献与牺牲。

使徒心中浮现的形象，自然是旧约中的祭祀场景：人们将祭品献给上帝，置于祭坛焚烧，让火焰升腾的馨香之气成为蒙上帝悦纳的甘甜祭物。[6] 这画面中蕴含着诸多美好意象。然而它也提醒我们，

5. 希腊语中的这个短语（译为“过充满爱的生活”）实际上要求基督徒“在爱中行走”（*peripateite en agapē*）。正如之前所提到的（参见关于弗 2:10 和弗 4:1的注释），保罗经常以“行走”这一行为作为日常基督教生活的隐喻来强调这一命令（弗 4:1,17；5:2,8,15; 参见 2:2,10）.

6. 文中对《旧约》中祭祀制度的引用不仅体现在“祭品”和“供物”这两个词中，更体现在对“馨香之气”（更准确的译法应为“令人愉悦的香气”）的提及上。在《旧约》中，这个词反复用来指代献给上帝的各种祭物（例如，创8:21; 出29:18,25,41；

CHAPELL, 以弗所书 .indd 238 2009 年 7 月 10 日 4:25 :48 PM

祭坛上的香气并非凭空产生，它需要我们做出一定的牺牲（祭物）以及让他人有所牺牲（献祭）。没有一定程度的付出与牺牲，就不存在爱的生命。

尽管听起来令人生畏，但这或许也能成为我们的一种慰藉。在这个世人常倾向于宣扬信仰的世俗益处的时代，圣经提醒我们十字架的神学。凡愿效法耶稣的人，都必须奉献和牺牲自己。路德教导说，若我们真要效法基督，就必须在某种程度上为他人的罪受苦。这位改教家并非指我们能替人赎罪，而是说我们会因他们的缘故受苦，通过忍受苦难让他们认识基督。

在这个充满沉溺于罪恶行径与心态之人的世界里，为他人而活出基督样式的生活，既意味着全然奉献自我，也意味着治死老我。为何这反而成为安慰？因为这让我能坦然承认：当上帝呼召我活出的纯洁与正直使我感到痛苦时，这并非我的异常或古怪。基督里的年轻男女常因一种错觉而灵里软弱、疏于备战 —— 他们误以为属灵人本不该与肉体情欲和个人利益的诱惑过多争战。这样的人容易陷入一种试探：若自己真属灵、成熟且像基督徒，讨上帝喜悦就不该如此艰难痛苦。但上帝所悦纳的馨香祭，必然包含自我的奉献与治死 —— 痛苦在所难免。若毫无痛楚，就算不得牺牲。你顺服过程中的痛苦挣扎，未必表明上帝不喜悦你，或你灵性不如他人。事实上，若没有奉献与牺牲之痛，就根本谈不上向上帝献馨香之祭。使我们能承受并献上这痛苦的，正是对“上帝儿女”身份的体认 —— 我们蒙召效法那位为我们献上自己、牺牲自己的上帝之子而活。

品味你的纯洁(5:3–4)

我们应当珍惜作为上帝儿女的特权，蒙召活出上帝独生子的样式。然而我们所向往的，并不总能体现在生活中。纯洁是一场争战，因此保罗继续教导我们如何获得内心渴求的纯洁。

以及在利未记和民数记中的多次提及）。保罗在腓 4:18 中也运用了“馨香之气”的概念（此处指腓立比人送给保罗的礼物）。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 239 2009 年 7 月 10 日 4:25 :48 PM

断绝污秽（*5:3*）

唯有拒绝污秽，方能体验纯洁。这意味着我们必须从根本上处理那些我们试图为之开脱的罪，比如淫乱与贪婪。对此，使徒敦促我们要像绝食般严苛地对待这罪。

保罗首先告诫我们不可放纵任何不道德的行为（弗 5:3-4）。如果使徒只是简单地说“你们中间不可有淫乱”，这或许不足为奇。但他却说：“至于淫乱并一切污秽，或是贪婪，在你们中间连提都不可”——原文直译为“至于淫行（porneia）和一切污秽……在你们中间连提都不可”（参弗 5:12）。[7] 不仅污秽之事不可进入基督徒的生活和群体，甚至在我们的言语中也不可提及。为了消除我们的疑问，使徒接着说道：“淫词、妄语和戏笑的话都不相宜”（弗 5:4）。[8]

保罗的教导告诫我们连微小的妥协也要避免，这让我们深刻认识到罪是如何逐步蔓延的，以及如何能够战胜它。当我辅导他人关于性犯罪的问题时，我会说，上帝很少会在我们体内按下开关，直接关闭性欲或不恰当的吸引力。当强烈且具有破坏力的欲望在我们生活中形成时，它往往就像煤气灶上的火焰，燃料越多，火势就越猛烈。要让这种欲望变得可控，不能仅仅假设上帝会直接将其消除

7. 希腊语中表示“淫乱”或“苟合”（porneia）的词汇通常指任何不道德的性行为（包括通奸、卖淫以及婚姻之外的其他任何形式的性行为）；在某些语境下，其含义可能延伸至乱伦婚姻。保罗多次谴责所有此类淫乱行为（如林前5:1；6:13,18；7:2；林后12:21；加5:19；西3:5；帖前4:3），并常将淫乱与“污秽”相联系（林后 12:21；西 3:5；参见帖前 4:3–7）。淫乱和污秽在其他地方被依次列为肉体的行为（加 5:19）。七十士译本使用希腊语“污秽”（akatharsia）来指代任何仪式上的不洁（包括由性犯罪产生的不洁；如利 20:21；何 2:10）；此外，保罗在其他地方可以广义地指代“污秽”（帖前 2:3），一些学者认为在这节经文中“任何”（pasa）污秽包括不仅仅是性犯罪。然而，在此背景下（以及保罗其他多处）与淫乱的联系表明，“一切”一词在此特别指代性犯罪（另参见罗 1:24）。

8. 这三个希腊词汇在新约圣经和七十士译本中仅在此处出现，用以描述粗俗言语。第一个词强调任何可耻的淫秽（可能包括言语和动作），第二个词指言语上的愚昧，第三个词暗示一种滑稽而近乎下流的机智。第三个词（近乎下流的机智）在异教希腊作者笔下既可带有正面也可（较少）带有负面意味，这一事实表明保罗要求基督徒在言语上比希腊上流社会所要求的更为谨慎。注意保罗强调他们作为圣徒的基督徒身份（“因为这些事对上帝的圣民是不相宜的”）。那些已被视为“圣洁”的人，行事为人应当与他们在基督里的地位相称（详见下文）。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 240 2009 年 7 月 10 日 4:25 :48 PM

（尽管上帝确实有这能力）。我们应当记住，上帝创造我们为有性别的存在，应在婚姻的纽带中彼此渴望 —— 我们生来就是 “ 充满欲望 ” 的生物。降低不正当欲望强度的方式是断绝其不正当的燃料。沉溺于言语、思想和娱乐中的性不洁，会滋养我们生命中罪的力量。

不洁导致不当欲望的方式并不因其突然显得难以避免而变得新颖或更可接受。保罗写信给以弗所人时，他们的市集与大街同样充斥着不道德行为，与我们今日无异。希腊罗马诸神以性征服为荣，今日存在的任何变态行为，在那古代世界都以某种形式被接纳过。[9] 我们或许认为自己的文化过度地性化，但以弗所教会面临的诱惑并不比我们少。

使徒深知欲望之火如何在上帝子民中失控燃烧，因此他敦促他们通过断绝欲望的燃料来熄灭火焰。他说，在上帝子民中连一丝不道德的暗示都不该有。不道德之事甚至提都不可提。他不仅禁止污秽之事 —— 这在意料之中 —— 还禁止愚昧或无益之事（那些不符合我们的最大利益或上帝的荣耀的事）。但如果是幽默的（并非有害，只是玩笑而已）呢？上帝的使徒说，即便粗俗的表述引人发笑，也不该提及。

保罗说，一切不洁的行为在上帝的子民——祂的殿中“都不相宜”（弗 5:4 ）。此处保罗呼应了箴言作者的伦理观，后者劝诫儿子不可行恶人的路，甚至不要靠近，而要转身远离（箴 4:14-15 ）。先知和使徒们深知，对任何罪恶的容忍都会导致更大的罪，因此必须断绝一切滋养放纵之心的源头。

保罗的话应当激励我们：如果我们与不洁的念头抗争，这并不奇怪；要克服它，始终需要付出自我牺牲。其中一部分牺牲将涉及通过识别生活中情欲的源头来熄灭其火焰，这些源头可能被文化所接受，甚至得到其他基督徒的认可。

我们必须承认心中不当之事，并杜绝其在我们生活中的立足之地。或许我们需要寻求一位可信赖的导师或团体的建议，以培养责任

9. 虽然并非所有希腊罗马教派都涉及性放纵，但至少部分神秘教派确实如此。希腊罗马艺术中常见性意象，文学作品中亦充斥着各种性阴谋的故事。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 241 2009 年 7 月 10 日 4:25 :48 PM

感以及对自身习惯进行客观评估的能力。如果我们身边的基督徒兄弟姐妹对电影、音乐和电视节目的习惯未经审视，我们可能需要激发爱心与勇气，去质疑他们的生活是由圣经还是由文化主导。为了基督的缘故，我们应当甘愿被视为异类，因为如果我们在基督徒中都不能坚持自己的信念，那么我们在世上也难以成为见证。

使徒继续通过命令我们不可放纵贪婪（弗 5:3,5 ）来描述我们因罪而陷入的 “ 饥饿饮食 ”。这是保罗在这段经文中禁止的第二类罪。它们看似不太可能成对出现：情欲与贪婪。为何将二者联系起来？有人解释说，在新约用法中，此处 “ 贪婪 ” 一词可能带有性暗示，如贪恋他人的身体或美色。[10] 这种贪婪的层面确实包含在经文中。但贪婪之罪被单独列出，似乎表明保罗的所指可能更为广泛，仿佛要我们认识到性欲与物质贪婪的共性。本质上，二者都是认定上帝所赐不足的结果。当任何一种欲望控制我们时，我们便断定上帝对我们生命的供应并不充足。无论我们追求对人还是对物的贪欲，都是在宣称祂的供应不够，并否认祂在我们生命中的主权。因此保罗说，一切污秽与贪婪都是拜偶像（弗5:5 ）。然而这种我们不愿承认存在于自己身上的拜偶像行为，却惊人地存在于我们中间。

信徒们在与贪婪的偶像崇拜作斗争时，会嫉妒那些拥有更豪华汽车和公寓的人；牧师也可能面临类似的偶像崇拜，当他看到教会中平信徒或其他更大型或更富裕教会的同工过着更奢华的生活时。贪婪（无论是性欲还是物质形式）对教会领袖的影响之深，在最近一项名叫“死灰复燃（Embers to a Flame）”的 事工提供的会议手册中得到了明确阐述。列举的牧师离开讲坛的两大原因是性压力和财务压力。各种形式的贪婪—— 无论是性欲还是物质 —— 都是一股极具破坏性的强大力量。这种偶像崇拜的一个明显迹象就是对上帝为我们生活

10. 保罗先前将污秽与贪婪联系起来（弗 4:19 ）；而在西 3:5 中，淫乱、污秽、贪婪这些词汇又与 “ 情欲 ” 和 “ 恶欲 ” 一同出现。正如弗 5:3 和西 3:5 所示，他将贪婪的特性等同于 “ 拜偶像 ”。弗 5:5 和西 3:5 中的关系代词（ “ 与拜偶像一样 ” ）都是单数，很可能最直接指向 “ 贪婪 ”，但也不排除淫乱和污秽同样是离弃上帝的行为，因而构成拜偶像的举动。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 242 2009 年 7 月 10 日 4:25 :49 PM

所做出的安排日益增长的不满情绪。当我们借贷、挥霍或抱怨所得不足时，往往是在向贪婪的偶像俯首。保罗将贪婪列入必须禁绝的罪孽清单，正是敦促我们要满足于上帝的供应。

持续赞美（*5:4*）

在以弗所书的这一部分，使徒以替代之物直面罪恶。基督徒被劝诫不要说谎，而要说真话（弗 4:25）；不可偷窃，而要做工（弗 4:28）；不可发泄怨毒，而要以恩慈相待（弗 4:31-32）。这一模式在此延续，保罗劝勉信徒不要说污秽、愚妄或粗鄙的言语，反要以感恩为祭（弗 5:4）。

为何感恩能恰如其分地取代不洁？因为它是以敬拜上帝来取代偶像崇拜。我有一位牧师朋友，专门服侍深陷各样成瘾困境的弟兄姊妹。他有个独特方法帮助基督徒认清罪的本相：引导他们研读旧约的圣殿敬拜。这种敬拜为何能启发他推荐此法？因为它包括远离尘嚣进入独处之境，在可反复回归的神圣之地中得享安息，并将上帝信实的尊荣提升于世俗追求之上。这位牧师指出，圣殿研习终将让基督徒看清，他们的瘾癖实为偶像崇拜 —— 在异神虚妄应许的庙宇中献祭。正因如此，保罗极具洞见地将贪欲之求称为“拜偶像”，并以感恩上帝的供应作为对策。

仅仅认识到罪的欺骗性本质本身并不能产生保罗想要用以取代偶像崇拜的赞美。为了让保罗引发他认为能为以弗所人提供属灵力量的感恩，他还必须阐明上帝供应的本质。为此，保罗称罪为偶像崇拜（弗5:5），并称这些人为圣徒（弗 5:3）。这第二个称谓看似不太可能，但却是信徒的终极力量。在保罗开始讨论为何淫欲和贪婪是不恰当的（弗 5:3）且不合时宜的（弗 5:4）时，他确保我们知道这些事对谁来说是错误的。我们要除去一切不洁的形式，因为这样“方合圣徒的体统”（弗 5:3 下）。这里又再次出现了陈述句形式的表

CHAPELL, 以弗所书 .indd 243 2009 年 7 月 10 日 4:25 :49 PM

达方式。在讨论那些让我们感到羞愧的不洁行为之前，保罗提醒我们，上帝先前的作为使我们成圣。我们不仅是上帝的儿女，更是圣徒，是圣洁的子民（hagioi）。

保罗并非在对那些生活完美无缺之人说话。倘若以弗所人已臻完美，就无需写信告诫他们关于私欲与贪婪的偶像崇拜。然而保罗却称这些必然深陷罪中的人为圣徒。他们并非因行为圣洁，而是因上帝在基督里的赦免，这一核心概念驱动着这段经文中的所有诫命。对上帝的赞美 —— 不仅是口头敷衍或宗教仪式，而是对基督所做之事怀有深切的感恩与爱 —— 充盈着知晓上帝之爱的心灵。一颗心若充满对上帝的回应之爱，便无偶像崇拜容身之处。当我们真正领悟到那种使我们变得圣洁的爱之后，就能活出上帝早已认定的样式。

保罗教导我们，通过宣告在基督耶稣里之人的圣洁身份来赋予战胜罪恶的能力。当我明白自己并非为罪而造，在基督耶稣里我已是一个本质不同的新造之人 —— 虽仍会犯罪，却被算为圣洁，以致没有任何罪能使我满足或最终辖制我 —— 我便满心感恩。因上帝居住在他子民的赞美中，当我们充满对他的赞美时，也就充满了他的大能。

品味你的安全(5:5－7)

虽然我们通过品味纯洁与身份认同来获取基督徒生活的力量，但最终仍须直面罪的危害。若不认清危险，就无法活出上帝所期望的圣洁生活。因此保罗针对不洁之事的最后劝诫就是警告！但他在警告的同时，也通过让我们品味自身的安全感来进一步坚固我们。

留意警告（*5:5–6*）

当我们知道会得到明确的危险警告时，会感到更加安全。保罗通过告诉我们偶像崇拜者被剥夺了什么以及他们被应许了什么，提供了这样的警告。

偶像崇拜者被剥夺的是：继承权。保罗说：“无论是淫乱的，是

CHAPELL, 以弗所书 .indd 244 2009 年 7 月 10 日 4:25 :49 PM

污秽的，是有贪心的，在基督和 神的国里都是无份的”（弗 5:5 ）。[11] 换句话说，你可能以为追求私欲和贪婪会有所得，但实际上你将失去一切。当然，保罗主要是从末世论的角度思考上帝的国，但知道基督正在建立祂的国度（弗 1:23 ）让我们意识到，这样的追求也会使我们现今的生活变得空虚。这一点在本段下一节关于这些偶像崇拜所继承之结果的措辞中更加明确。

偶像崇拜者必受的报应：愤怒。保罗不仅警告了被剥夺继承权的后果，还指出那些一生追逐私欲贪婪的偶像崇拜者将继承什么。“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”（弗 5:6 ）。[12]“临到”一词使用现在时态。保罗本可将罪的终极结局限定在末世论范畴，但他特意强调了当下。[13]上帝的愤怒已在当下显明于罪恶之中。这并非意味着罪人此刻就要承受偶像崇拜的全部后果，但此类虚妄追求已然剥夺了与上帝同行的喜乐与满足。

对于我们这个时代而言，还有什么比这封信更值得关注的呢？想想保罗是如何根据这个时代的罪孽来论述淫乱与贪婪的。我们生活在一个充斥着淫乱与贪婪的文化中。来自四面八方的属灵警讯不断鸣响，然而，在这种明显的感官过度刺激之下，我们反而变得更加麻

11. 在林前 6:9-10也有类似的警示（参见加 5:19-21；启 21:8。正如 NIV 中所正确强调的那样，第 3 节中“淫乱并一切污秽，或是贪婪”这一顺序与第 5 节中实施这些行为的人是平行的（“无论是淫乱的，是污秽的，是有贪心的”）；并且这些平行词的词根在希腊语中是相同的。保罗以一种不寻常的句法组合，使用了两个不同的动词形式来强调这个句子——在 NIV 中译为“这一点你可以确信”。“ 神的国”这一语言，耶稣本人经常使用，也经常出现在保罗的著作中（罗 14:17；林前 4:20； 6:9-10； 15:24,50；加 5:21；西4:11；帖前 2:12；帖后 1:5），而“基督的国度”这一概念则较少被提及（加1:13；提后 4:1,18；参见林前15:24，其中可能侧重于耶稣当前的统治）。关于“继承权”，请参阅弗1:14 的注释。

12. 提到“忿怒”以及“悖逆之子”这些内容，会让读者想起他们未信主时的状态的危险之处（弗 2:3）。此外，西3:6 也有类似的内容，它同样提及了上帝的愤怒审判，同时告诫基督徒要摒弃异教的罪恶（西3:5-9；参见罗1:18）。

13. 从上下文来看，这种末世论的关联是显而易见的（弗5:5），这也是符合预期的，因为在新约中，“临到”（*erchomai*）这一表述常用于描述未来的、现在时态的、指向末世审判的内容。然而，保罗所确立的末世论提醒我们，末世以及审判的威胁已经伴随着弥赛亚的死亡和复活而存在，即便它们要等到弥赛亚的回归才能完全实现。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 245 2009 年 7 月 10 日 4:25 :49 PM

木，对自身放纵行为的严重性、普遍性和破坏性变得愈发无动于衷。

最近在机场，我看到一位女士沿着候机厅走向一辆从对面驶来的摆渡车。那辆车闪着警示灯，发出响亮的蜂鸣声提醒行人避让，车上也坐满了乘客，可那位女士仍径直朝车走去。最终司机猛踩刹车，可她还是撞上了车。她既不盲也不聋，精神也正常。我从旁人那里得知，这类摆渡车的司机都受过专门训练，知道如何应对像这位女士一样的人。在繁忙的机场，这类人的感官会被各种警示和警报过度刺激，导致大脑无法正常处理这些信号。越来越多的证据表明，我们正日益成为这样的人。关于性犯罪和物质主义贪婪后果的诸多报道，正在向我们发出大声警告。然而与此同时，我们却继续让自己和孩子们接触那些充满罪恶的娱乐内容，把物质享受放在首位，而良心的谴责却越来越少。

我们或许会对自己和彼此说，这些事情其实无关紧要，我们不会受到影响，我们拥有足够的世界观来应对这些事，成熟的基督徒 —— 充满恩典且积极融入文化 —— 不会被困扰。对于这样的辩解，保罗回应道："不要被人虚浮的话欺哄；因这些事，　神的忿怒必临到……"（弗 5:6）。保罗在此并非威胁说上帝会离弃或毁灭祂的儿女（见下文弗5:7 的讨论），而是指出那忿怒将临到那些最终选择拜偶像的人身上，并以他们的惩罚作为鉴戒，警告祂的儿女远离罪恶。即便拜偶像的后果对上帝的儿女而言并非终极的，上帝对这类追求的管教已足以使我们转离恶行。

揭露黑暗（*5:11*）

鉴于保罗的警告，许多人现在想要的（也是害怕的）是有某种标准来衡量裸露的程度、脏话的数量或种类，或是剧情的类别，以明确哪些娱乐是可接受的，哪些是不可接受的。我们可能还想知道个人消费的最大允许额度，超过这个额度就会被视为贪婪。当然，这样的规则不可能适用于所有时代和所有地方。其中一个原因就在这段经文中。往下几节，我们将看到保罗勉励以弗所信徒说："那暗昧无益的事，不要与

CHAPELL, 以弗所书 .indd 246 2009 年 7 月 10 日 4:25 :49 PM

人同行，倒要责备行这事的人”（弗 5:11）。如果保罗只说这节经文的前半部分：“不要与人同行”，那生活该多么简单啊。那样我们就可以干脆辞职，从我们的文化中退出来。但保罗还说：“倒要责备暗昧无益的事。”如果你对文化一无所知，又怎能做到这一点呢？

听从警告远离罪恶并揭露其滋生的黑暗，这一要求使每位基督徒都陷入所谓的“清教徒困境”——既要“身处世界”又“不属于世界”。努力参与、谴责并救赎我们的文化，仍是一场关乎良知与责任的争战。这场争战将考验我们直到基督再来。但若我们放弃圣经教导，就根本无法在这场争战中取得任何胜利。社会学家艾伦·沃尔夫在《美国宗教的转型》中写道：“基督徒和犹太人……忽视教义、重塑传统、改换宗派、重新定义道德，并将见证的义务转化为一种生活方式。”[14] 因此他得出结论：美国虽普遍信仰宗教，但宗教既未重塑文化，也未向信徒发出任何危险警示。

保罗告诫我们，没有敬虔就没有真正的道德，没有纯洁就没有真实的见证，当心灵不断妥协时，灵魂便无法真正复兴。在情欲与贪婪的偶像崇拜盛行之处，上帝的国度便无法前进。正如一位作家所言，我们必须抉择是要“效法世俗”还是“践行信仰”。如何参与这场关乎心灵、文化和下一代的争战并非易事，但我们心中有圣灵的权柄与见证。保罗指出，要揭露黑暗就必须舍己、向自我死，这正是属灵争战的本质。我们作为上帝子民的身份以及祂的警戒都激励我们追求圣洁，但若不能全然明白警戒的语境，这警戒就难以达成其目的。即便是警戒，也是出于爱心的呼唤。

喜爱上帝的警戒（*5:7*）

当我们读到这些针对不洁之罪的可怕警告时，必须设身处地为以弗所人着想。他们被性和物质的诱惑所包围，这些诱惑在过去曾

14. Alan Wolfe, *The Transformation of American Religion* (New York: Free Press, 2003), 215。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 247 2009 年 7 月 10 日 4:25 :49 PM

将他们牢牢缠住，如今仍在诱惑着他们。毫无疑问，教会中仍有人在继续与这些偶像崇拜抗争，否则保罗就无需谈及这些问题。但以弗所人该如何应对这些警告呢？他们应当以爱心接受这些警告，因为这些警告的表达是经过深思熟虑且适度的。

上帝警告的动机是什么？要记住，他是在警告祂的儿女，祂的圣民。祂是在向祂所珍视的人警示危险，而这本身就是祂爱的标志。若不爱，便不会警告。我们始终应当明白，上帝恩典的一个方面就是祂热切地警告我们罪的后果。若祂仅是惩罚的上帝，便会乐于见到冒犯祂的人遭受伤害。然而此刻，祂正对那些已被祂儿子宝血赎回、却仍以罪践踏这血的人说话，警告他们逃离自己罪行的后果。对这样的人发出如此警告，其动机只能是爱。

这份爱之所以动人，是因为其背后有着细致入微的警示考量。这警告的界限何在？它从不延伸至拒绝。请仔细思考这段经文的最后几句话。保罗告诫以弗所人，上帝的愤怒将临到崇拜偶像者，并说："所以，你们不要与他们同伙。"注意这里谨慎使用的第三人称"他们"。保罗并未说："因此继承权的剥夺与永恒的愤怒将临到你们。"他明确警告崇拜偶像者会遭遇愤怒，因此告诫信徒要远离，而非与"他们"及其行为同流合污。[15] 然而，尽管以弗所人生活中必然也有罪，使徒并未说："你们就是他们中的一员。"

保罗免去了信徒们罪的最大后果，即被罪所定义。保罗从未将偶像崇拜作为信徒的身份标识。他们始终是神圣的，是上帝的儿女。这番话与约翰书信中的话语相呼应："父赐给我们是何等的慈爱，使我们得称为 神的儿女；我们也真是祂的儿女！"（约一 3:1）。同样地，

15. 在林前 5:9-13 中，保罗指出那些自称是弟兄却公然且习惯性行淫乱的人应当被逐出会众。哥林多前书更广泛的上下文（特别是 6:9-10）与以弗所书这段经文的相似之处可能表明，保罗也在警告以弗所会众不要与这样的人为伍。注意在林前 5:9-10 中，保罗谨慎地没有说因此人应该逃离世界；相反，目的是防止基督徒参与罪恶活动。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 248 2009 年 7 月 10 日 4:25 :49 PM

保罗在这里向以弗所人讲话时，仿佛在说：“看哪，天父赐予你们何等丰盛的爱，使你们成为上帝的儿女，祂的圣徒。这就是你们的身份。”

在弗兰纳里·奥康纳的短篇小说《圣灵的殿》中，一位少女迎来了两位年长的表姐造访，她们想向她介绍更世俗且成人化的趣味。一次，女孩无意中听到表姐们嘲笑一位修女 —— 这位修女曾给年轻女性提供建议，帮助她们抵挡男性的冒犯。佩佩图阿修女教导说，若在汽车后座遭遇年轻男子纠缠，应当正色宣告：“住手，先生！我是圣灵的殿！”年长的表姐们觉得这建议滑稽可笑。但年幼的女孩却被深深触动。得知自己是上帝居所的消息令她充满敬畏。她细细品味着这份殊荣的意义 —— 上帝竟赐予她如此恩典，而明白自己如此被上帝珍视，更让她渴望以感恩之心度日。那些曾令她心驰神往的成人世故依然诱人，但此刻她已明白，对于被造为神圣居所的人而言，那些都是不合宜的。

保罗已经告诉这些以弗所信徒，他们是上帝的殿（弗 2:21），现在他又说他们是上帝的儿女、圣洁的子民（弗 5:1,3）。这认知当使他们满心赞美，并显明世俗的污秽与偶像崇拜何等不相称。他们既已重生，世俗之物再无法带来满足；事实上，这些只会带来更深的痛苦。同样的属灵法则也运行在我们的生命中，因此保罗竭力让我们被自己身份的馨香、纯洁的福分与恩典的警戒所充满。我们效法上帝，因为我们是祂的儿女。其他事物再无法替代；再不能令我们满足。保罗告诉我们，作为献给上帝的馨香之气，我们活出本相即可 —— 我们既是上帝的儿女，也是圣徒，就当如此而行！

CHAPELL, 以弗所书 .indd 249 2009 年 7 月 10 日 4:25 :49 PM

17

光明的子女

以弗所书 *5:8–21*

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。 光明所结的果子就是一切良善、公义、诚实。 总要察验何为主所喜悦的事。（弗5:8-10）

我的朋友约翰·多齐尔凝视着繁星点缀的黑暗夜空，努力寻找那只他听到在头顶鸣叫的鹅。一轮满月正从科罗拉多落基山脉的山脊上升起，给天空披上了一层香草色的光芒。约翰的眼睛适应了周围的光线，突然意识到头顶上不只有一只鹅，而是成千上万只。成群的鸟队从山脉延伸到地平线，填满了整个天空。一队又一队的候鸟穿梭在繁星点点的夜空中。在离他最近的鸟群中，约翰能看清每只鸟白色的腹部，因此那些呈 V 字形飞行的鸟群就像一串串灯光，勾勒出飞越天空的圣诞树轮廓。

眼前的美景与奇观是造物主赐予约翰的礼物，令他惊叹上帝竟能让这些平凡生灵如此戏剧性地彰显造物主的荣耀。但直到多年以后，约翰才写下这样一番话：这件事在他的心中和脑海中所唤起

CHAPELL, 以弗所书 .indd 250 2009 年 7 月 10 日 4:25 :49 PM

的，才是更为神奇的景象。他意识到，自己能看清每只鹅是因为鹅的胸脯反射着雪地的光，雪地反射着月光，而月亮又反射着数千万英里外地球另一侧的太阳光芒。这些生灵身上展现的美丽与奇迹并非源自鹅本身，而是来自遥远太阳的恩赐——天父以祂的旨意分享着这份荣光。

圣子在我们这样的受造物身上所闪耀的荣耀光辉，是保罗在以弗所书这部分所探讨的主题。当我们认识到以弗所人在保罗写信时心灵何等黑暗，这一信息就显得尤为重要。他刚刚用两轮关于行为、言语和思想的挑战告诫这些早期信徒，随后，他在这条教导中又附加了一条极为坦诚的告诫，内容是关于性犯罪的警示，他告诉身处异教文化中的以弗所人：信徒中连半点淫乱的影子都不可有（弗 5:3）。我们不难想象，听众要么因懊悔而低头，要么因使徒看似脱离文化现实的要求而摇头抗拒。“连‘半点’淫乱都不行？”他们想必质疑道，“那叫人怎么活？”这种态度我们并不陌生——羞愧与抗拒，是每个时代（包括我们这个时代）面对强烈属灵挑战时的自然反应。或因懊悔过往，或因贪恋罪中之乐，我们总会断言：“没人能达到上帝的要求；没人能反射祂的荣耀。这不可能。这不现实。根本没有希望。”保罗用一道希望之光回应这种黑暗逻辑：“从前你们是暗昧的，但如今在主里面是光明的。”[1]

反射出圣子的光芒(5:8－17)

保罗告诉以弗所人要像光明的子女一样生活（弗 5:8 下）。这一术语特意呼应了前文中关于“黑暗”的主题。保罗之前谈到了异教生活的黑暗，现在他要提醒圣徒们他们的特权与责任，因为他们所敬拜的上帝本身就是光，并赐下光明。措辞背后闪耀着谦卑的感恩。这些信徒并非光明本身；他们乃是光明之子。他们的生命应通过所表达

1. “for”（希腊文中的 gar）一词将第 7 节和第 8 节联系起来。此处的关联性足够强，以至于一些希腊文版本将第 8 节视为前一句的延续。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 251 2009 年 7 月 10 日 4:25 :49 PM

和揭露的一切，反映出更伟大的光芒。

彰显光明（*5:8-10*）

保罗期望以弗所人通过他们的行为和所取悦的人来彰显他们上帝的光辉。

光明之子所当做的是结出上帝的果子。使徒说："行事为人就当像光明的子女。 光明所结的果子就是一切良善、公义、诚实 "（弗 5:8 下 -9 ）。这延续了前文的主题 —— 这些以弗所信徒作为外邦人，原是 " 心地昏昧 "（弗 4:18 ），沉溺于 "私欲" 和 "种种的污秽"（弗 4:19 ）。[2]与之相反，那些不再心地昏昧，而是"心志改换一新"（ 4:23 ）、 "照着　神的形像造的，有真理的仁义和圣洁"（ 4:24 ）的人，理当活出与身份相称的果子。[3]保罗在此总结了前几段所描述的果子：良善（即以恩慈待人，与恶毒相对，弗 4:26-27, 29-32 ）；公义（即持守上帝的标准，尤其体现在与世界的情欲私欲分别的生活中，弗 4:19;5:3-5;6:14 ）；真理（即显明正直、诚实地行事说话，与旧有的谎言诡诈习惯相对，弗 4:25;6:14 ）。[4]

2. 信徒也必须与这黑暗世界的邪恶势力争战（弗6:12）。在其他书信中，保罗也提到迷惑不信之人的黑暗(罗1:21；林后6:14；西1:13;参阅徒26:18,23)以及信徒需要逃离黑暗(罗13:12；林后6:14；帖前5:4-11)。上帝借着他的光显明人心中的黑暗（林前4:5），因此他的国度是光明的（西1:12）。这种表述有着旧约的根源（例如，箴言 2:13），尤其是在以赛亚书中（例如，赛 2:5; 5:20; 10:17; 42:16; 50:10; 60:1-3）；而且光明与黑暗的隐喻在第二圣殿时期的犹太文献中也很常见（例如，撒迦利亚书 50:9； 所罗门智训 5:6; 7:26; 18:4； 尤其是战争之卷[1QM]；可能的参见罗 2:19）。上面之前已经提到过，耶稣本人也使用了光明与黑暗的语言（例如，太 5:14-16; 6:23; 路 11:34–36; 约 8:12; 12:35-36, 46; 参见约 3:19-21）。

3. 他们现在的身份在第8节中通过 " 如今 "（参见弗 2:2 ； 3:5, 10 ）被强调，并与他们从前作为外邦人的生活（"once"或希腊原文中为 pote ； 参见弗 2:2-3, 11, 13 ）形成对比。因此，在得救之前，所有人都是 " 可怒之子 [原文作 ' 儿女 '] "（弗 2:3 ），但如今在基督里，得救的人成了 "蒙慈爱的儿女 "（弗 5:1 ）和 " 光明的子女 "（ 5:8 ）。

4. 保罗频繁使用关于果实的隐喻（如腓 1:11 ），最著名的是他在讨论 " 圣灵的果实 "（加 5:22-23 ）时，这与他在以弗所书中列出的基督徒特质有显著重叠。以弗所书的一些早期手抄本在 5:9 实际上写作 " 圣灵的果实 "（可能是由于抄写者同化于加 5:22 ），但 " 光的果实 " 更可能是原文，因为它在手抄本中有更广泛的早期见证，并且更符合上下文。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 252 2009 年 7 月 10 日 4:25 :49 PM

活出光明之子的生命，不仅取决于我们的行为，更在于我们取悦的对象。保罗说："行事为人就当像光明的子女……总要察验何为主所喜悦的事。"（弗 5:8下，10）。[5]使徒用这简短的言辞提醒我们：作为光明之子而生活，既关乎内心的动机，也关乎外在的行为。我们不仅要遵行上帝的命令多结果子，更要出于讨祂喜悦的渴望而行。当以上帝的喜乐为我们的喜乐。上帝所要求的绝非外表对律法的机械顺从。那些心怀怨怼、勉强顺服之人，即便行事符合上帝的话语，也并未带着光明之子的真实印记。被圣灵更新的心灵渴慕取悦上帝，迫切寻求祂的心意，并以蒙上帝喜悦为行动动力。[6]

我几乎无法想象，在思考如何激励自己取悦上帝时，会不联想到那位虔诚的运动员埃里克·利德尔在电影《烈火战车》中的那番话。他为何如此奋力奔跑、追求卓越？他说："上帝让我疾驰如飞，当我奔跑时，我感受到祂的喜悦。"但使徒心中所想的，或许并非这类以取悦上帝为动力而成就辉煌的事迹。他写给以弗所人的信中，提到他们身处堕落亵渎的文化中，有着多样而可耻的过往，却仍在努力活出光明之子的样式。为何他教导他们要"察验"（如同检验金属般验证）什么是上帝所喜悦的事？[7]使徒期盼的是，即便在软弱与不足中，以弗所人也能明白自己可以讨上帝喜悦。

不久前，在东南部的一个小镇上，有位男士向我讲述了他和妻子在他们的孙子出生后的头三年里，每天工作时间里所承担的照顾孩子的工作。由于他们的女儿面临一些困难，夫妻俩在她工作时担起了照顾孩子的责任。后来，女儿和女婿通过加州的一份工作重振旗鼓，便举家迁往那里。一段时间后，祖父母的邻居们去加州度假时，在一家

5. 同样，在这里"行事为人"（弗 5:8）这一表述所传达的意思是将希腊语中的"行走"这一概念应用到"作为光明之子"这一情境中（请注意对"*parapateite*"一词的注释，见于弗 5:2）。

6. 保罗在多个地方都重点论及了基督徒讨上帝喜悦的目标（罗 12:1–2；林后 5:9；帖前 4:1；参罗 14:18；加 1:10；腓 4:18；西 1:10; 3:20）。

7. 在弗5:10中，这个使用"察验"之意的动词（"*dokimazō*"，意为"测试、检验、辨别"）与罗 12:2中的内容相呼应。在那里，基督徒同样被称赞要检验什么是上帝的美善和完美的旨意（参见腓 1:10；帖前5:21；此外，还请注意林后13:5和加 6:4，其中也提到基督徒要自我审视）。这里，动词"*dokimazontes*"是一个分词，以状语的形式解释了基督徒作为光明之子"生活"（即在5:8中所说的"行事为人"）时的样子，他们全心全意地追求令上帝喜悦的事物（因此，这个分词最好被理解为结果分词，或者可能是方式分词或手段分词）。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 253 2009 年 7 月 10 日 4:25 :49 PM

大型折扣店里偶遇了那位女儿和她的儿子。小外孙有些害羞，在牛仔裤口袋里摸索了好一会儿，掏出一小团棉絮。“你能把这个给我外婆吗？”他问道。邻居接过棉絮，却在回家转述这个“傻气礼物”时把它扔掉了。外婆听后说：“真希望你没丢掉它。收到这个我会非常开心，因为那是他倾其所有能给我的东西。”当孩子长大，明白外婆会多么珍视这样一颗充满爱意的卑微礼物时，可想而知他将来会多么渴望让她开心。

当我们知道，自己献给上帝的微薄祭品——那些微不足道的正义念头、言语和行为，虽不完美且令我们羞愧，却仍能取悦于祂时，我们便渴望献上更好的礼物。取悦这位如此以我们为乐的至高者，这种渴望成为了我们的动力与力量，成为我们最崇高、最强大的动力。我们愿不断探索令祂喜悦之事——为祂的缘故彰显光明。

揭露黑暗（*5:11–17*）

作为光明的子女，不仅意味着我们要彰显光明，更意味着我们要揭露黑暗。使徒保罗说：“那暗昧无益的事，不要与人同行，倒要责备行这事的人”（弗 5:11）。[8]我们必须结合前文来理解这些话。通过一个生动的植物学比喻，我们看到了光明与黑暗所结出的截然不同的果实：光明结出蒙上帝喜悦的果子（弗 5:9）；而黑暗，则是对太阳的否定（比如当一块遮阳布留在草坪上时），是毫无成果的，只会产生毫无成效（字面意思为“贫瘠”或“不育”）的行为（弗5:11）。罪孽或许能带来片刻欢愉，却永远无法兑现它所承诺的满足丰收，终归是徒劳无益。

这段经文的困惑之处，自然不在于罪孽徒劳无益，而在于我们既被告知要“揭露”它，又要“与之无涉”。这指示就好比让孩子打扫车库却不许碰灰尘，两道命令似乎相互矛盾。

8. 尽管动词“elenchō”（“揭露”）可以表示定罪、责备或纠正，但词典学家们确认了另一类带有谴责意味的公开揭露或展示的用法（约 3:20；参见W. Bauer, W. F. Arndt, F. W. Gingrich, and F. W. Danker, *A Greek-English Lexicon of the New Testament* [Chicago: University of Chicago Press, 2000], s.v.），而由于光与暗的隐喻，“揭露”的含义在此显得尤为贴切。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 254 2009 年 7 月 10 日 4:25 :49 PM

在我们的英文译本中，“不要与黑暗无果的行为有任何瓜葛”这一劝诫呼应了先前“至于淫乱并一切污秽，或是贪婪，在你们中间连提都不可”的命令（弗5:3）。随后的经文进一步强化了这一认知：“因为他们暗中所行的，就是提起来也是可耻的”（弗 5:12）。使徒显然深知，若让周遭文化中罪恶污秽之事渗入基督徒的言谈，就会在心思中埋下败坏的形象与念头。这些终将使我们麻木不仁，接纳本该憎恶之事，容忍诱惑之举，甚至渴望令上帝不悦之物。当我们对污秽之事习以为常以致无动于衷，甚至忘记为之羞愧时，便已陷入严重的属灵危机。使徒的告诫再次提醒我们：要警惕罪 —— 即便我们反对的罪 ——通过言谈、娱乐、戏谑或讨论等方式获得提及，从而在我们生命中找到立足点，在心中滋长蔓延。

然而，问题依然存在：我们如何与黑暗行径毫无瓜葛，甚至不提及它们，却又能揭露这些恶行？当年轻的传教士格雷厄姆·沃特豪斯在我家中向一群人解释她计划前往泰国，向曼谷红灯区的女性传播福音时，现场明显响起了倒吸冷气的声音。我不禁想起艾米·卡迈克尔在印度揭露寺庙儿童卖淫事工时，因维多利亚时代的敏感观念而难以获得支持 —— 当时提及成千上万儿童面临的恐怖遭遇被视为失礼。我们究竟该如何既不沾染黑暗的无益之举，又能将其曝光？

1. 考虑上下文。首先，我们必须考虑上下文。“不要与他们同伙”一词源自希腊术语（synkoinōneō），意为伙伴关系或共同参与（弗5:11）。你们不可参与黑暗之事，即不可与之同流。保罗在警告基督徒避免卷入邪恶时提到这些词，他甚至提及了淫乱、各种不洁与贪欲（弗4:19）。对我们的警示是：要审视自己接触这些事物，是出于揭露的目的还是享受的动机。基督徒在揭露黑暗时，容易忘记揭露的初衷。我们谈论救赎文化，但在此过程中，可能不知不觉就与之同流合污了。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 255 2009 年 7 月 10 日 4:25 :50 PM

它的娱乐、言论和习惯变成了我们自己的，我们甚至在自己的语境中愉快地谈论它们，却没有意识到它们与光明之子（弗 4:27 ）的生活毫无关联。也许最好的检验标准是我们是否有足够的勇气称黑暗为真正的黑暗，并将其揭露为邪恶。

2. 考虑动机。其次，我们必须思考提及此事的动机。我们的行为是让我们享受还是揭露黑暗，这引出了动机的问题。保罗已经将核心问题摆在我们面前：我们是否试图“察验何为主所喜悦的事”（弗 5:10 ）？[9]我们的动机是弄清楚什么能使我们更圣洁，使基督的名在这世上更受尊崇吗？这些问题促使我们审视内心深处的真实答案。我们必须持续自问并诚实回答：我们是在取悦上帝还是自我？

3. 思考工具。第三，我们必须考虑揭露黑暗的工具。什么能帮助我们回答这个问题：我们的行动是否真正致力于揭露黑暗？我们必须确定我们正在使用以及应该使用哪些工具来揭露黑暗。根据使徒的说法，什么能揭露黑暗？他说：“凡事受了责备，就被光显明出来，因为一切能显明的就是光”（弗 5:13）。那么，构成这揭露之光的工具是什么？我们已经被告知，“光明所结的果子就是一切良善、公义、诚实”（弗 5:9 ）。这些话提醒我们，黑暗最好用光明而非更多的黑暗来揭露。

即使在基督教圈子里，也会有人引诱我们走向黑暗，声称在那里我们能更好地了解需要揭露的黑暗。保罗则持相反观点，明确指出圣洁的光辉会让邪恶的徒劳更加明显。本质上，他主张与其在黑暗中跌跌撞撞，不如先照亮一个角落，这样你就能清楚地知道那个角落的

9. 短语“就被光”在希腊文中可以修饰“显明出来”（“被显明”；如 KJV 译本）或“显露”（如 NIV 、 RSV 、 NASB 、 ESV 译本）。这一选择对经文含义影响甚微。更复杂的解释问题在于：被光照显露的行为究竟是非信徒还是基督徒所为。上下文似乎特别聚焦于非信徒所行的恶事（将此与 5:11-12 及 5:5-7 联系起来），尽管基督的光终将照亮所有人。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 256 2009 年 7 月 10 日 4:25 :50 PM

大小了。忠实的婚姻、纯洁的生活、节俭的作风及优雅的言谈，远比与世俗同流合污、追逐虚妄的黑暗更能揭露邪恶的无益行为。保罗曾对罗马人，也是对我们说："我愿意你们在善上聪明，在恶上愚拙"（罗 16:19）。重要的是要懂得并相信，在世俗中保持纯真，比起精通撒但之事，更能有力揭露邪恶。

作家玛瓦·道恩讲述了追求正确如何揭露错误：

> 有人曾问捷克共和国剧作家兼总统瓦茨拉夫-哈维尔，为什么前捷克斯洛伐克反对共产党的"天鹅绒革命"能够成功地以非暴力方式实现。哈维尔的回答大致如此："我们曾拥有一个平行社会。在那个平行社会里，我们创作戏剧、歌唱歌曲、吟诵诗歌，直至我们彻底认清真相，最终走上布拉格街头宣告'我们不再相信你们的谎言'——于是共产主义也就不得不垮台了。"[10]

4. 考虑危险。第四，我们必须考量自身对危险的警觉。理解邪恶力量的必要性，为保罗接下来所提出的关于我们既要与黑暗毫无瓜葛，又要将其揭露的一系列指导原则奠定了基础。他引用了一首来源不详的基督教赞美诗，呼召教会从死里觉醒（弗 5:14）："你这睡着的人当醒过来，从死里复活！基督就要光照你了。"[11]如今我们常说当一个人对迫在眉睫的后果浑然不觉时，需要"当头棒喝"。保罗在警告教会勿与黑暗妥协的过程中，发出了这一充满诗意的警醒之言。他不仅呼召教会觉醒，更要"从死里复活"。这明显指向复活的隐喻提醒我们，若不对文化中的危险保持清醒，便是持续陷于无益且死寂的境地。但相反的情况也很明显，也就是说，

10. Marva Dawn, "Worship to Form a Missional Community," *Direction* 28.2 (Fall 1999): 141。

11. 在 5:14 中，"dio legei"（"所以主说"）这一表述表明，一些传统的内容正在被引入进来（参见弗 4:8 引用旧约经文；对照雅 4:6）。该引文并未严格对应任何旧约段落，因此解经家们通常认为这是保罗时代的基督教传统片段（即一首赞美诗）。然而，这首赞美诗的措辞与以赛亚的思想（赛26:19；60:1-2）有紧密联系，这些类以赛亚的概念（特别是60:1-2中光明与黑暗的并置）也支撑了弗 5:8-14 的整体语境。因此保罗在此引用这首早期基督教赞美诗尤为贴切。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 257 2009 年 7 月 10 日 4:25 :50 PM

你若从沉睡中醒来，基督的光必照耀你。活出仿佛黑暗中确有危险并远离黑暗的生活，将使基督的光辉更加灿烂。对于光明之子而言，没有比这更大的渴望或祝福了。

5. 考虑目标。最后，为了正确平衡与罪的隔绝和对其的揭露，我们必须思考我们行为的目的是否是为了基督的荣耀。如果你是光明之子，那你最高的目标将是让基督在世界面前光照我们（弗 5:14 下）。拥有这一目标的证据是，首先，你会谨慎生活。由于深知黑暗始终存在的潜在危险，使徒警告说："你们要谨慎行事，不要像愚昧人，当像智慧人"（弗 5:15）。[12]光明之子已经意识到了黑暗的危险，并据此采取了正确的生活方式。他们并不假装自己的世界或行为模式中没有真正的危险，而是对自己的思想、心灵和行为进行严格而明智的审视，知道黑暗总能侵入他们的生活。为了照耀在他们身上的光，他们谨慎生活。[13]

他们亦谨慎生活 —— 怀揣使命 —— 为的是让他人得见光明。保罗劝勉他们要"要爱惜光阴，因为现今的世代邪恶"（弗 5:16）。[14]"爱惜"或"赎回"（KJV）一词源自希腊术语（exagorazō），意为"通过别人付出代价所带来的力量而恢复"。知道现今的

12. 这节经文以保罗常用的劝诫"要谨慎"开头，或直译为"当"（"blepete"；参见林前 3:10；8:9；10:12；加 5:15；腓 3:2；西 2:8），此处通过副词"谨慎地"加强了警觉性。虽然这一命令式可能标志新段落的开始，但与前面教导的联系十分重要，提醒我们保罗在 4-6 章中对基督徒生活的描述是浑然一体的。

13. 再次，"行事"对应希腊文"parapateite"（"你们如何行事"；参见5:8及 5:2 注释）。保罗先前曾祈求全智的上帝（弗 3:10；罗 16:27）将他圣灵的智慧赐给以弗所的信徒（弗 1:17；参西 1:9）。智慧在圣洁生活中的重要性在旧约中（尤其是箴言）有充分体现，并在早期犹太教中得到强调。智慧在保罗神学中也至关重要（特别参见林前 1–2章），保罗还在别处劝诫基督徒行事要有智慧（如罗 16:19；西 4:5）。

14. 在弗 6:13 的属灵争战中，这一天也被称为"磨难的日子"。这借鉴了保罗更广泛的观念，即基督徒在等待基督再来时国度的圆满，同时在这"罪恶的世代"活出那个国度（加 1:4；弗 2:2；林前 2:6-8）。在西 4:5 中，保罗同样呼吁信徒要"爱惜光阴"（即"赎回时间"）。这里"赎回"的分词形式（exagorazomenoi）以副词方式向读者展示了智慧生活的模样（弗 5:15）；这是一个结果分词，也可能是方式 / 手段分词（参 5:10 注释）。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 258 2009 年 7 月 10 日 4:25 :50 PM

世代邪恶，我们便在生命中付出必要的代价，让基督的光照耀我们并透过我们闪耀。我们为他而活，充满热忱，非为自己。所选用的“光阴”（kairos）一词也值得注意，因为它指的是特定的时刻，而非一段延展的时间（chronos）。保罗以自己的方式说道：“把握当下，别让这机会溜走，善用上帝所赐的每一刻。”我们因祂的宝血得赎，如今也要为祂赎回光阴，充分利用每个机会，使祂的名在全地闪耀。

那些以基督光辉为目标的人，也活在悟性之中。怀着这种谨慎的态度，并将此作为为了基督而肩负的使命。我们并非愚昧，而是寻求“要明白主的旨意如何”（弗 5:17——既是对前文的总结，也是后续内容的起点）。[15] 使徒在别处写道：“神的旨意就是要你们成为圣洁，”（帖前 4:3）。上帝渴望一群圣洁的子民来反映祂圣洁之光。光明之子如此渴望成为这样的子民，以至于他们会用心去理解上帝的旨意，以免愚昧度日。

为了让祂的儿女能反映出圣子的光芒，主已明确指示我们应当如何生活与思考。这些是光明之子必须知晓的基督教生活中不可或缺且至关重要的部分。作为牧师、辅导员、宣教士、父母和朋友，如果你们自身在教导中没有将这些内容纳入其中，便无法指望成为基督之光的体现者。为了让基督之光照射到我们所爱及祂所爱之人的生命中，他们也必须懂得如何生活与思考。

保罗并不满足于用这些基督徒生活的一般原则来阐述我们为基督的荣耀而活的必要性。在以弗所书中，接下来将会有关于婚姻、家庭和属灵争战更为实际的教导。然而，在这些普遍原则和实际教导之间，贯穿着一条崭新而至关重要的纽带。这种联系就是接下来要阐述的，或许可以通过我一位在大学担任校园牧师的朋友的观察来加以

15. 理解主的旨意在此进一步强调了“察验何为主所喜悦的事”（弗 5:10）这一理念。保罗已将自己的职分称为“奉神旨意”所赐（弗 1:1；参林前 1:1；林后 1:1；西 1:1；提后 1:1），他也确信上帝在救赎历史中的计划及其在信徒生命中的个别实施都是按着上帝的旨意（弗1:5,9,11）。因此，“奉神旨意”这一表述可强调上帝至高无上的计划（另见罗 1:10；15:32；林后8:5；加 1:4）。保罗还指引基督徒“奉神旨意”去行（弗 6:6；参罗 12:2；帖前 4:3；5:18；西4:12），从而参与上帝为他圣洁子民所定的预定计划中（即行主所喜悦的事）。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 259 2009 年 7 月 10 日 4:25 :50 PM

解释。他指出，当人们归向主耶稣基督时，他们在对待圣经方面通常会遵循一条共同的路径。起初，他们把圣经当作良好行为的指南，不断用它来告诉自己该做什么。然而到了某个阶段，他们掌握了行为准则后，人生的下一个阶段便转向思考该信什么。在这个阶段，圣经可能仅仅沦为一本教义手册，用来验证我们的逻辑，或在辩论中驳倒他人。

然而，在灵命成长的某个阶段，新信徒终将发现：尽管端正的行为与思想对基督徒至关重要，但圣经本质上既非童子军手册，亦非辩士索引。有些基督徒（甚至整个基督教运动）会困守于某种模式，误以为光明之子的生活核心在于行为或思想的正确。但圣经的深意远超于此。成熟的信徒领悟到，上帝的话语是祂自我启示的途径，为要使我们与祂联合。圣经的终极目标，是让上帝的真实临在于人心 —— 祂本身就是光明之子终极的渴慕、力量、意义与盼望。而使徒竭力将我们从黑暗中救拔出来的最终目的，不仅是让我们反射圣子的光辉，更是要我们活出圣子的光芒。

以圣子之光的身份生活(5:18 – 21)

保罗在书信的下一部分表达了一个真正非凡的期望。他首先劝诫我们不要醉酒，这会导致放纵或放荡的生活（弗5:18）。[16]乍看之下，这似乎只是更多的道德教导。这些话确实具有道德层面的意义，光明之子不应过度饮酒。无论是当时还是现在，醉酒都会降低对罪恶的抑制力和抵抗力，从而导致多种黑暗行为。但使徒的话中

16. 术语“methyskō”在路 12:45、约 2:10、帖前 5:7 中用于描述字面意义上的醉酒（而在启 17:2 中为隐喻性醉酒），并频繁出现在七十士译本中（如创 9:21；撒上 1:14；撒下 11:13）。这一反对醉酒的相同诫命见于七十士译本的箴 23:31，该版本与希伯来文本（及英译本）差异显著，尽管希伯来文本同样明确警告醉酒。此类旧约对醉酒的警告很可能影响了保罗在此处及其他地方的命令（特别参见罗 13:12-14；帖前 5:7-8；对照多 1:6；另见彼前 4:1-5），表达了他对希腊罗马世界中酒精滥用的关切（可能包括其在狄俄尼索斯宗教中的使用）。现在时命令式或许表明这些基督徒绝不应醉酒（而非他们应当停止醉酒）。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 260 2009 年 7 月 10 日 4:25 :50 PM

有一个微妙的转折。如果他只是遵循这封信前几段中提出的消极 / 积极替代模式，那么我们会期望他说：“不要醉酒，但要戒除醉酒。”然而他说的是：“不要醉酒……乃要被圣灵充满”（弗 5:18）。[17]

“充满”这一语言在以弗所书中意义重大，此处的提及绝非偶然。在这封书信第一章末尾，我们得知教会是基督的身体，“是那充满万有者所充满的”（弗 1:23）。第三章中保罗为以弗所信徒祷告，愿他们认识基督爱的长阔高深，从而“得以充满神一切的丰盛”（弗 3:19）。第四章我们明白祂“要远升诸天之上要充满万有”（弗 4:10），并将恩赐赐给教会，使我们“得以长大成人，满有基督长成的身量”（弗 4:13）。此刻我们被劝勉要摒弃世俗的辖制 —— 过度饮酒 —— 反要被圣灵充满，因我们已晓得基督的丰盛正是藉这灵临到我们（弗 3:16-17）。总而言之，使徒在激励并敦促上帝子民被那位以更新和救赎万有为目的、充满万有者的灵所充满，为要彰显祂的荣耀。[18]保罗鼓励并催促我们认识到，我们不仅享有反射圣子光辉的特权，更当活出 ——圣子的光。

17.在圣经的理念中，控制你的就是那充满你的 (比如徒 5:3).

18. 在徒 13:52 节中，同样有一个与被圣灵“充满”相关的动词表述：“门徒满心喜乐，又被圣灵充满。”路加经常强调这种“充满”现象（路1:15, 41, 67；徒2:4；4:8, 31；9:17；13:9），并且在路加的著作中，许多人都是如此被充满（耶稣、伊丽莎白、撒迦利亚、彼得、保罗以及大量的基督徒），有些人甚至多次被充满（尤其是彼得在徒2:4；4:8中；以及保罗可能在9:17；3:9中）。因此，在路加的笔下，圣灵的充满并非是一种“一劳永逸”的现象，也不仅限于某些领袖。此外，在路加的著作中，这种充满所带来的结果也会有所不同（通常涉及宣讲上帝的话语，但也包括在五旬节时用说言语和预言）。保罗在这里的表述与路加的略有不同，因为保罗使用了介词“*en*”（被译为“与”，尽管也许更好的翻译是“由”），并且没有使用形容词“圣洁”。然而，这与保罗早期关于圣灵工作的话语是一致的（弗 2:18, 22；3:5）。新约中的这一表述显然是从旧约中被圣灵充满的实例发展而来，例如建造上帝会幕的工人被圣灵充满（见出 31:3；35:31、约书亚因要带领以色列民而被充满（申34:9）、弥迦因要宣告上帝话语而被充满（弥3:8）。有人主张圣灵的充满必须是反复发生的事件，因为以弗所书中“要被圣灵充满”是一个现在时态的命令式动词。本身这种句法本身并不必然得出这样的结论，即便上下文表明圣灵的充满应当成为基督教团体和家庭中持续的一部分。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 261 2009 年 7 月 10 日 4:25 :50 PM

我们要成为圣子的光，既反射祂的光辉，也闪耀祂内住同在的光芒，那就是我们的生命。保罗对信徒说话时，带着这样的理解：我们可以如此充满基督的荣光、大能和存在，以至于我们就拥有了祂的身份并将其传递给他人。

这是我们与基督联合的深刻真理，虽难以领悟却至关重要，唯有如此，才能在这世界的黑暗中体验至深的喜乐与最伟大的光明。我们应当明白，从根本上说，我们的信仰不在于我们所行的（尽管这很重要），也不在于我们所想的（尽管这也重要）。我们的信仰根基在于通过内住的基督认识自己的身份 —— 我们之所以为我们，皆因与祂联合。真正的属灵生命整合点（即圣经的应许与我们自身身份的交汇之处）别无他处。若以行为（正确行动）作为信仰的整合点，我们就会陷入基要主义与法利赛式的窠臼，终日以评判他人过失为宗教要务；若以思想（正确教义）作为整合点，我们就会沦为理性主义的辩论者，以挑剔他人教义谬误为信仰焦点。

唯有当我们信仰的整合点在于认识并活出耶稣基督这个人的丰盛时，他的位格与见证才会真正成为占据我们生命的要务。正确的行为与思想对于这种合宜的充满固然必要，但基督本身才是我们一切所思所行的目的、对象与终极目标。若我们将手段（我们的行为与思想）与目标（基督内住于我们里面的事实）混为一谈，宗教就会变得空洞、毫无果效，并在最可悲的意义上沦为纯粹人类的产物。

将世界倒空（*5:18*上）

为使我们的信仰不沦为仅关乎人的作为与思想，使徒说：“不要醉酒。”此诫命乃借喻（以部分代整体），既指戒除过量饮酒，更意味着 —— 与圣灵的充满相对 —— 摒弃世上一切可能奴役我们的影响。无论是酒精还是其他麻醉品，此类影响皆会导向放纵的生活，从而遮蔽使徒所倡导的光明生命。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 262 2009 年 7 月 10 日 4:25 :50 PM

被圣灵充满（*5:18*下–*21*）

我们不仅要摆脱世俗醉人事物的掌控，更要被圣灵充满。这里的文字游戏发人深省 —— 正如保罗警告世人不要沉醉于世俗，他更希望我们被圣灵影响而活（即活在圣灵的引领之下）。被圣灵充满意味着什么？要回答这个问题，我们必须先记住上下文已指明：被圣灵充满的人会向周围世界彰显基督的同在。希腊原文中四组分词进一步描述了被圣灵充满之人（即受圣灵影响者）的特征行为：(1) 说话，(2) 歌唱（并奏乐），(3) 感恩，(4) 顺服。[19]

1-2. 说话与歌唱（5:19）。保罗似乎直接切入当代敬拜讨论的核心，他劝勉我们要用诗篇、颂词和灵歌彼此对说（弗5:19 上）。[20] 这一教导首先肯定了从多种来源汇集我们的敬拜表达：旧约的诗篇；颂词（即新约教会的诗歌，大概如他在第14节刚刚引用的那类）；以及灵歌（即个人心中的歌，在这被圣灵充满的背景下，显然是圣灵在个人生命中事工的流露）。但这些敬拜表达不仅是为了个人，教会的音乐表达涉及“彼此对说”。与某些当代教导认为我们的敬拜应当完全朝向上帝不同，保罗假定我们的敬拜有一个横向的维度。在赞美上帝时，我们应当有意识地让敬拜成为对他人的造就。正如基督为他人舍己、服事他人一样，当我们怀着对他人需求的关怀参与敬拜

19. 这四组分词显然在副词性上与第 18 节中的命令式“要被充满”相关联（参见 KJV、ESV 译本）。部分译本将其视为命令式分词，尽管通常处理不一致（如 NIV；参 RSV、NASB）；然而，如同本章前文中的分词（弗 5:10,16），它们更可能是表示结果（或方式）的状语分词，用以描述被圣灵充满时的外在表现。

20. 西 3:16 提到了相同的三类音乐。这三个术语在七十士译本中均用于指代敬拜音乐。“诗章”在新约中通常指旧约的诗篇集（路 20:42；24:44；徒 1:20；13:33；林前14:26 可能存在例外）。“歌”一词亦见于启示录的敬拜场景（启 5:9；14:3；15:3）。“灵歌”中的“灵”（pneumatikais）在两份相当早期的希腊抄本中被省略，但省略后整体含义变化甚微。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 263 2009 年 7 月 10 日 4:25 :50 PM

时，我们就是在传扬基督，从而被祂内住的圣灵所充满。

但我们敬拜时所使用的音乐并非仅仅是横向的传递。保罗还说到要被圣灵充满，“当用诗章、颂词、灵歌彼此对说，口唱心和地赞美主”（弗5:19）。[21]我们的敬拜不应仅是形式化和敷衍了事，而是发自内心对上帝之爱的真实表达。我们是在向主歌唱，在敬拜中尊崇祂。祂是我们赞美的听众和对象，因此我们在敬拜中被祂的灵充满。然而，这种在敬拜中被上帝之灵充满的理解，为我们这些蒙恩的器皿开启了另一个荣耀的视角。既然在真实的敬拜中我们被圣灵充满，我们的上帝既是赞美的聆听者，又是赞美之声的发出者。我们成为上帝通过赞美自身而得以显现的器皿，这一概念为诗篇作者的“上帝临在于其子民的赞美之中”（诗 22:3 ）这一观察赋予了丰盛内涵。意识到我们在敬拜中正为上帝的赞美发出上帝的声音，这使得我们的赞美比通常想象的更为荣耀，也应当让我们罪恶的心灵在认识这种属灵大能时充满盼望 —— 既能使用我们来赞美祂，也能藉我们向祂的子民说话。

赞美的力量既能荣耀上帝，又能抚慰祂的子民，这一点近在我们小镇上闪耀出了夺目光芒。我们正面临一位可爱年轻女子离世的悲剧，死因至今未明。她的大学同学和高中同学纷纷来到我们镇上最大的教堂参加她的葬礼。仪式中，一对年轻夫妇通过当代歌曲《死荫幽谷终将引向喜乐之河》的歌词，向我们唱诵他们坚定的信仰。当歌声响起时，逝者生前的一排好友从教堂前排座位上起身，共同站立，以激动人心的姿态宣告这首歌也是他们的信仰见证。其间，一位年轻女子甚至高举拳头，仿佛在向死亡宣告：“ 即便这样的黑暗，也绝不能征服我们信仰的光明，更不能抹去现已与主同在的这位姐妹的生命见证。”

21. 这一表述再次与西 3:16 相呼应。此处希腊文动词“歌唱与奏乐”在词源上与同一节经文前文提到的“歌”与“诗章”名词相关联。这些动词在其他经文中也用于指代音乐敬拜，如罗15:9；林前14:15；弗 5:19；雅 5:13；启 5:9；14:3；15:3（七十士译本中亦频繁出现）。这种敬拜是向“ 主 ” 献上的（对照西 3:16 中“向神”的表述），这一差异被视为早期基督教赞美诗表达基督神性的进一步证据（参启5:9-13 ）。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 264 2009 年 7 月 10 日 4:25 :50 PM

我那时因他们显而易见的勇气与信仰而落泪，深知参与献唱这首歌的年轻人正以信仰之美向我们其余人诉说，同时也在为那使他们的信仰如此珍贵的永恒应许而赞美上帝。但这些年轻朋友并非唯一发声歌唱的人。当他们向我们诉说、向上帝歌唱时，上帝之灵充盈着他们，使得祂亲自在向我们施予恩典，荣耀祂的名。一个荣耀映照出更大的荣耀——当我们的上帝藉着这些年轻人的赞美向我们其余人传递慰藉，并使祂的名被尊为大时，好让我们都能在悲剧的黑暗中，看见我们迫切渴求的天国之光。

3. 感恩（弗 5:20 ）。感恩是心灵因上帝丰盛的恩典而流淌出的自然旋律。我们已从黑暗中蒙救赎，成为永恒之歌的一部分。上帝亲自透过我们向祂自己歌唱，这理当引发无尽的感恩。因为对如此超自然的恩赐怀有深深的感恩之情是自然而然的反应，所以使徒说，我们要“凡事……常常感谢父　神”（弗 5:20上）。[22] 这对我们而言全然违反本性，甚至可能让我们觉得不妥。

我们如何才能凡事常常谢恩呢？对于生活中的祝福，我们很容易理解为何以及如何表达敬虔的感恩，但显而易见的福分并非我们经历的全部。难道我们要为凶杀与虐待、残暴与仇恨而感恩吗？尽管一些善意的解经家和教会坚持相反的观点，但答案必然是否定的。我们不可能一面藉着上帝的灵说话，一面又为祂所憎恶之事赞美祂。是的，我们的赞美范围应当广阔 ——“凡事” 且“ 常常”，但这种感恩有其特定语境：要“奉我们主耶稣基督的名”（以弗所书 5:20 下）。[23] 当我们为一切

22. 保罗在其他地方也教导会众要感恩（西 3:17 ； 帖前 5:18 ），这一做法几乎在他每封书信中都亲自示范（参弗 1:16 注释）。此外，保罗多次提到他“总是”（ pantote ）为众教会感谢上帝（林前 1:4；弗 5:20；西 1:3；帖前 1:2；帖后 1:3；2:13；门 4 ）。保罗在此将颂赞指向“[我们的]父　神”（该短语参林前 15:24 ； 另见加 1:4 ； 帖前 1:3 ； 3:11, 13 ； 参罗 15:6 ； 林后1:3 ； 11:31 ； 弗 1:3 ）。

23. “我们主耶稣基督的名” 在保罗其他书信中出现（林前 1:2, 10 ； 5:4 ； 6:11 ； 西 3:17 ； 帖后 1:12 ； 3:6 ； 参腓 2:10 ），如同“神的名”（罗 2:24 ； 提前 6:1 ； 参徒15:14 ； 启 3:12 ）一样，它指明了耶稣是谁以及他的作为 / 已成就的事（徒 4:10 ； 8:12 ； 约 1:12 ； 3:18 ； 20:31 ； 彼前 4:14 ； 约一 5:13 ）。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 265 2009 年 7 月 10 日 4:25 :50 PM

彰显并颂扬我们救主之名的事物赞美上帝时，我们就会被圣灵充满。

悲剧使我们更加依赖我们的主，让他人得以看见主的安慰并寻求祂永恒的应许，为此我们可以感恩。正如星辰在沙漠中更加璀璨，钻石在黑色天鹅绒上更显美丽，我们救主的名 —— 祂的荣耀、尊贵与救赎 —— 在这世界的黑暗中愈发闪耀夺目。我们甚至为那使基督之名荣耀更显明的黑暗而感恩。然而，这感恩并非是因这堕落世界的苦难，而是因唯有救主之名能回应并救赎这些苦难。

我的朋友约翰 · 多齐尔，就是在本章开头写下雪与雁群的那位，曾记述了另一个发生在圣诞节的雪中经历：

> 大约是在 2002 年圣诞夜晚上 8 点半。当我站起身来，准备离开躺在雪地里的父亲的遗体，看着他因自己开枪自尽而痛苦地死去时，（在我的脑海中）我听到了一些我多年来一直铭记于心的圣经中的经典话语，这些话语在那个最可怕的夜晚之前一直支撑着我：“我知道我的救赎主活着，末了必站立在地上”（伯 19:25），以及“我们晓得万事都互相效力，叫爱 神的人得益处，就是按祂旨意被召的人。”（罗8:28）。（仿佛）内心有个声音对我说：“要有信心，约翰，这个夜晚我也必救赎。要有信心，我所爱的。”而对我来说，上帝就在那个圣诞夜开始兑现祂的应许 —— 当我走进警察局，与一位年轻警官展开对话，最终以他信仰的确信告终 …… 就在那一刻，上帝赐予了我一份他救赎承诺的“定金”……

即使最深的黑暗，上帝也会以祂的光来救赎。在我朋友对主应许的认识和对救赎需要的中，那个圣诞夜的黑暗成为了我们永远且为一切感恩的源泉。上帝承诺以耶稣之名救赎万物。因祂将作为万有的主宰永远立于地上，我们可以为一切时刻感谢祂，因万物都将因祂而得荣耀。我们此刻就能以耶稣之名赞美祂，因祂在当下的黑暗中已使我们预尝了祂应许的国度实现的滋味。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 266 2009 年 7 月 10 日 4:25 :51 PM

4. 顺服（弗 5:21）。在那个可怕的圣诞夜，我的朋友约翰除了向上帝献上赞美外，还怀着坚定的信心，将自己内心的痛苦交托给了他素未谋面的一位年轻警察，以求这位警察能获得永恒福祉。藉着如此闪耀的耶稣之光，两千年前圣诞夜降生的婴孩，在 2002 年的那个圣诞夜再次临现人间。

当为了他人的益处而顺服时，我们被钉十字架又复活的救主便透过我们大放光芒，我们也因此被祂的灵充满。或许这正是使徒在定义“被圣灵充满”的含义时，以“当存敬畏基督的心，彼此顺服”(弗 5:21) 作为结语的原因 —— 这句话为后续书信中关于人际关系的教导 (见第 5 、6 章论及夫妻、父母与子女、主仆关系的内容) 奠定了基调。

这段经文末尾的自然而朴素的解读是，我们应当因敬畏基督对我们生命的权柄而顺服他人的命令。[25] 这无疑是部分含义，但结合前文所述，这些话语还蕴含着更深层的丰富性。当我们认识到上帝的灵存在于祂儿女之中时，顺服他们就是顺服他们里面的基督。而当我们像基督为我们舍己那样顺服他人时，我们就成为了他们眼中的基督。

当我们因内住基督的灵而为他人的益处舍己时，我们不仅映照出圣子的荣光；对他们而言，我们更成为了圣子的荣耀。当我们奉他的名彼此服侍，互相顺服 —— 并非因谁配得，乃是出于对基督的敬畏 —— 这样我们就充满祂的灵，婚姻、家庭、职场或教会中凡如此顺服之处也必同样充满圣灵。

24.关于希腊语动词是处于中性语态（“使自己顺服”）还是被动语态（“被顺服”）的问题，其在解释上的意义可能微乎其微。然而，鉴于弗5:19–20 中前面的所有状语从句在意义上都是主动的这一事实，这表明在该上下文中存在一种预期，即此处的主体也会执行这一动作（即，采用中性语态的解释）。

25. 在这里，“敬畏”一词在希腊语中的译名是“*phobos*”。虽然这个词本质上指的是“恐惧”，，但在希腊语旧约中，它常用于表达对上帝的敬畏（例如，出 20:20；撒下 23:3；尼 5:9, 15；诗 36:1 [七十士译本 35:2]；箴 1:7；赛 11:3）。这种用法在新约中也继续存在（罗 3:18；11:20；林后 5:11；7:1；参腓 2:12）。因此，当保罗在林后 5:11 中将敬畏之情指向“主（耶稣）”时（参徒 9:31；西 3:22）时，他暗示了崇高的基督论；在这里也是如此。在以弗所书中，这种敬畏之情应在婚姻关系中（弗5:33）和家庭服侍中（弗6:5）得到体现——请参阅后续章节中对这些经文的注释。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 267 2009 年 7 月 10 日 4:25 :51 PM

本注释的后续章节将探讨这节经文与家庭生活之间的联系（弗5:22-6:9）。在此阶段，需要特别指出的是，这段经文同样适用于整体教会关系，因为此处（及其包含的分词动词）显然与“要被圣灵充满”的诫命紧密相连，并关联到该诫命在教会敬拜与生活中的实践（弗 5:18-21）。尤为关键的是动词“hypotassō”的运用，其含义为“服从既定的秩序”（详见本书第19章注释中的延伸讨论）。这个词特别强调教会成员应当顺服那些在教会和家庭中被赋予更高权柄的人（即便所有人都要以谦卑舍己的态度彼此相待；参见弗 5:1-2；腓 2:1-11；彼前5:5-6）。因此，这个动词表明“彼此”是指每个成员对教会中受指派权柄者的顺服责任（林前 16:16；彼前 5:5），而非不加区分地要求每个人顺服所有人。[26] 这种顺服的牺牲是对我们救主强有力的尊崇、映照与彰显。藉着这样的见证，内住的圣灵便得彰显，祂就与我们同在。

在我多次的讲道中，曾讲述过我初次踏入大学校园的经历。那所学校以及所在的小镇我从未去过。父亲驾车五小时送我抵达校园。随着我们逐渐接近学院，交谈变得愈发艰难，我越来越沉默。终于，父亲直视着我说：“你害怕了，是不是？”我承认确实如此。他当即把车停靠在公路边，转身对我说出一番我祈祷自己永远都不会忘记的话：“我不知道你今后会顺遂还是坎坷，也不知道你会成功或是失败。但我要你永远记住：你是我的儿子，这点永不改变。无论发生什么，我都会爱你，我的家永远有你一席之地。”这番话虽未消除大学里所有挑战，也未能抹去某些事件的阴霾，但父亲的话语始终如同指引光明与希望的灯塔。这份他甘愿将心与家都交托于我福祉的保证，成为基督关爱我的见证，给予我无尽力量。

就在不久前，我自己的儿子也因一位密友的突然离世而在大学里陷入深深的困境。他充满爱意的心让他夜不能寐，无法专注于学业。当他回来家时参加朋友的葬礼，丧葬活动和安排让我儿子忙碌了几

26.例如，比较加 6:2 中“各人的重担要互相担当”的说法，这里每个成员都着眼于帮助那些有重担的人，而不是每个成员都承担所有人的重担。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 268 2009 年 7 月 10 日 4:25 :51 PM

天。随后到了收拾行李、返校的时刻。我感觉到他的忧虑又开始滋长，但其他同行者即将到来，我们已没有时间深谈。迫切想给予帮助的我，跟着儿子走进车库，看他将最后一批书本衣物装进车里。“乔丹，”我说，“我不知道你返校后会怎样 —— 是表现优异，还是难以为继。但无论你完成学业还是中途放弃，我要你记住：我是你父亲，你是我儿子，这点永不改变。这里永远有你的一席之地，无论如何。” 话音刚落，这些词句在我耳畔显得如此熟悉，后来我才意识到，我是在复述父亲当年对我说过的话。我正将父亲在我生命中彰显的爱，折射给我的儿子。但这不仅仅是简单的折射 —— 当这些话语映照出父爱的同时，它们也以圣灵在我里面的工作，原原本本地表达了我自己的爱，以及救主对我儿子的爱。当我倾尽心中所有，试图成为儿子黑暗中的光（其深远意义超出我的理解）时，基督就藉着我里面的灵，与我儿子同在。上帝使我成为儿子的基督。

救主的这般事工乃是我们生命终极的目标，决不可遗忘。我们与他人建立关系，首要目的并非是指示他们该做什么，或教导他们该知晓什么 —— 尽管这些都至关重要。归根结底，我们一切行为与认知的终极目标，是要将救主本身、祂的事工与荣耀带给上帝的子民。愿那以圣灵充满我们、使我们认识祂并传扬祂的主，也用祂的光充满每颗心，好叫即便在这黑暗的世界，祂的荣耀也能为祂的子民和祂的荣耀之故，在我们里面并藉着我们闪耀。

CHAPELL, Ephesians.indd 269 2009年7月10日 4:25 :51 PM

18

牺牲的丈夫

以弗所书5:21-33

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……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。

（弗5:23,25）

上

婚姻中的男女应如何相处的古老观念受到了质疑，有时甚至被摒弃。在现代社会，任何丈夫或妻子都无法回避这样一个问题：上帝如何呼召我们在这段关系中共同生活 —— 这段关系在祝福上仅次于我们的救赎。因此，我们需要仔细研读使徒保罗在圣经中对夫妻关系给出的最长篇幅的教导。首先，我们将讨论针对丈夫的部分。关于妻子的重要论述，我们将留到下一章。[1]

1. 这段文字构成了所谓 “ 家庭守则 ” 的开篇，其中阐述了家庭内部的社会角色，包括夫妻、父母与子女、以及家主与

CHAPELL, 以弗所书 .indd 270 2009 年 7 月 10 日 4:25 :51 PM

保罗关于婚姻的教导之重要性，可以通过一对夫妇来我办公室的经历来说明。他们来找我时，已经意识到婚姻濒临破裂，却不明白原因。两人都是基督徒，都来自经常去教会的家庭，也都受过良好的圣经教育。他们是在同一所基督教大学就读时相识的。

我在他们的背景中并未发现任何可能导致当前紧张关系的原因。于是，我请那位年轻的丈夫谈谈他对婚姻出现问题的个人看法。他流露出真实的惊愕，表示自己一直努力做个好丈夫。因为他的大学一直强调遵循圣经中所描述的家庭模式的重要性，所以他立志要在自己的家庭中成为一位遵循圣经教义的带领者。我便让他用日常语言描述如何履行这一职责。正如我在别处记载的，他的回答如下：

> 为了确保对家中谁是一家之主这个问题没有争议，我努力让妻子和我的行为都遵循圣经的指导。比如，下班回家后若想看电视或读报放松，而妻子可能需要我去厨房帮忙或照看孩子（当时我们有三个学龄前儿童，包括一对双胞胎）…… 为了确保我们俩都清楚谁是一家之主，我会在脑海中抛硬币：正面就帮忙，反面就不帮。这样谁掌权便毫无争议。[2]

当他说出这番话时，我开始隐约意识到这段婚姻中的某些问题可能出在哪里。但为什么呢？圣经不是明明说丈夫是一家之主吗？这段经文难道不是赋予了丈夫一项权利 —— 甚至是一种责任 —— 去明确家庭成员的角色与职责吗？这位丈夫所采用的关于“领导权”

奴隶（另见西 3:18-4:1；多 2:2-10；彼前 2:18-3:7；参提前 6:1-2）。这类规范在希腊罗马文献中有粗略的对应，但与希腊化犹太文献的相似之处或许更为显著。这些角色表面上与希腊罗马社会广泛存在的父权制顺从角色取向一致；然而保罗却向各方发出相互的命令，从而限制了异教父权制的过度行为。此外，必须认识到保罗的劝诫并非基于社会规范，而是基于旧约诠释（如弗 5:31；6:2–3）、基督徒被圣灵充满（弗5:18）以及基督的工作（弗 5:23–33；6:5–9）。

2. 本段落在作者的著作“*Each for the Other: Marriage as It's Meant to Be* (Grand Rapids: Baker, 1998; rev. 2006)”中有更详尽的讨论。此处及本书第 19、20 章重复使用的材料已获得 Baker Book House授权。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 271 2009 年 7 月 10 日 4:25 :51 PM

的定义存在哪些根本性的错误呢？答案是，此人的定义并未遵从圣经。圣经中要求基督徒丈夫效法基督的爱 —— 按照上帝在圣经婚姻中赋予男性领导权的角色、缘由和资源，作出自我牺牲。[3]

基督徒丈夫的角色：作头(5:21－24)

上帝呼召基督徒丈夫的角色源于这段经文中的一个谜题。保罗为何能在一节经文中（弗 5:21）看似赞同相互顺服，而在下一节却谈到妻子要顺服丈夫“因为丈夫是妻子的头”（弗5:22-24）？争议就围绕这个“头”字展开。我们的文化要求我们既要确定它的含义，也要明确它要求什么。

在我们这个时代，有些人试图通过声称保罗所倡导的“头”是基于两种概念来消除人们对这个棘手术语的担忧：要么（1）只适用于保罗所处的文化环境，要么（2）受制于他自身的大男子主义。但我不能认同后者（即简单断言保罗的错误），因为圣经宣称自己（并且确实是）是上帝的神圣启示。关于文化特定性的论点，我将在下一章中进一步讨论，但在此请注意，保罗正在确立教会宏观和微观层面的本质。如果他对人类社会如此基本的构成要素的论述在我们这个时代是错误的，那么我们真的没有理由认为他为我们家庭和教会设计的任何内容会符合上帝的计划。当我们想起保罗所说“丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头”（弗 5:23）时，这种结论给我们带来的不确定性就更加明显。这两句对比陈述的当前含义是：如果丈夫不再是妻子的头，那么基督对其教会的领导权现在也变得不确定了。

3. 虽然以弗所书中明确提到了妻子在婚姻中的顺从角色，但必须注意的是，整段经文特别聚焦于丈夫：（1）更多篇幅用于对丈夫的劝诫，（2）丈夫承担着作为基督象征的重任，（3）保罗的教导针对每位丈夫都进行了高度个性化的阐释，他强调使用“各人”这个词（在弗 5:33 中为“*hoi kath' hena hekastos*”），以及（4）在这段希腊语经文中唯一实际的命令“爱”（弗 5:25 和 5:33）直接针对的是丈夫。尽管希腊罗马文献中并非完全没有对丈夫的此类劝告，但相较于异教父权制对顺从妻子和全权丈夫（如家父长）的假设，这类文献中对爱的呼吁显得远未被强调。因此，保罗特别向读者强调了与周围文化差异最大的命令。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 272 2009 年 7 月 10 日 4:25 :51 PM

这种不确定性的重要性告诫我们不要轻率地否定这段文本。因此，我承担的主要任务不是为文本中“头”这一术语的存在或重要性辩护，而是界定其含义。

作头的含义并非如此（*5:23-24*）

让我们首先明确“领导权”并不意味着什么。“头”（kephalē）一词绝对不是毫无意义的。当保罗说基督是教会的“头”（弗 5:23），我们明白这个称谓意义重大 —— 它绝非虚指。因基督是教会（他新娘）的头，他便以救赎者的身份行动（弗 5:23）。[4]耶稣出于爱献上自己，为使教会成为圣洁、荣耀、毫无瑕疵（弗 5:25-27）。由此可见，领导权在某种程度上意味着对上帝托付之事负起责任。

我提出对领导权的这番描述，并非仅仅为了反驳那些试图否定这些话语的现代哲学。我写作的更深层目的，是要向那些可能以领导权为借口在婚姻中消极行事的丈夫们发声。那些不愿费心在家中承担任何责任的丈夫们，或许会声称自己是在行使作头的特权，但实际上他们正在背离圣经赋予的角色。逃避责任比专横跋扈更为常见。

我妻子的一个朋友曾抱怨道：“我丈夫已经两年没为家里做过任何决定了。在管教孩子的事情上不做决定 —— 全丢给我，他接外地的工作任务也从不会跟我商量。他来去自如，似乎完全不顾我和孩子们的感受或需求。孩子们甚至都不认识他。他唯一做的就是偶尔回家，打乱我们的生活节奏，然后又离开。我不是养了三个孩子；是四个。”

这位妻子经常向丈夫抱怨他的习惯，而丈夫总是告诉她，几周后会找个时间好好谈谈。但他从未兑现。这是一个以消极来定义领导权的丈夫—— 他选择不愿为家庭承担起应有的责任。然而，对家人需求的漠视并非符合圣经的领导方式。正如保罗写给以弗所人的信中所明确指出

4. 保罗在其他地方将基督描绘为丈夫，教会则是他的新娘（林后 11:2；参罗 7:2-4），这一形象在早期教会中也广为人知（太 9:15；22:2；25:1［及平行经文］；约 3:29；启 19:7-9；21:2,9；22:17）。这一意象呼应了旧约中以以色列为新妇的类比（如赛 54:5-8；62:4-5；耶 2:2-3；31:31-32；对比赛 50:1；结 16,23；何 1-3 中以色列作为淫乱妻子的形象）。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 273 2009 年 7 月 10 日 4:25 :51 PM

的那样，耶稣在照管我们 —— 祂的家人时，并非选择无所作为（弗 1:7；2:17-18；5:1-2）。

我之所以提到领导权并不意味着可以消极被动，是因为尽管大众媒体和女权主义者对圣经中领导权的反对常常围绕男性主导展开，但作为一名咨询师，我的经验是妻子们常常因丈夫的消极被动 —— 逃避责任 —— 而感到痛苦。这种情况在问题婚姻中往往更为严重，女性（通常是更善于表达的一方）不断向丈夫抱怨他没有做到的事，而男性则以沉默不回应来应对。

即使在充满虐待的婚姻中，典型模式也包含长期的消极被动，间或短暂爆发的愤怒。在那些短暂的攻击性时刻，男人彰显自我，但其余大部分时间又对家庭需求和言语刺激消极应对。这类男人与家人相处的默认模式是自我专注、封闭内心且无动于衷。然而，按照圣经教导，一家之主并非消极被动，只做不麻烦、不烦心或不令人沮丧的事。丈夫放弃权威与滥用权威同样违背圣经。圣经中的领导权绝不代表无所作为。

领导权所意味的内容或许也需要从反面加以描述。首先，作头并非如某些现代解经家所言仅意味着“源头”—— 他们因不满传统对 kephalē 的诠释中隐含的次等地位而提出此说。新约学者韦恩·格鲁德姆在梳理古希腊文献中 2,336 处该术语用例后发现，无一例明确含有“源头”或“起源”之意。[5]即便真有此意，我们也当意识到，若保罗宣称男人是女人的源头，这对现代人敏感神经的冒犯程度丝毫不会减轻。将 kephalē 的含义改为“源头”实则于事无补。

领导权并不意味着丈夫在属灵层面或个人层面拥有优越地位，更不意味着赋予他们任意、自私、傲慢或反复无常的统治的权利。

. 参见Wayne Grudem, "Does Kephalē (‘Head’) Mean ‘Source’ or ‘Authority Over’ in Greek Literature? A Survey of 2,336 Examples,", 载于 *The Role Relationship of Men and Women*, ed. George Knight III (Chicago: Moody, 1985), 49–80；重印于Trinity Journal, n.s., 6 (1985): 49–80。另见他的文章“The Meaning of Kephalē (‘Head’): A Response to Recent Studies”，载于约翰·派珀与韦恩·格鲁登合著的*Recovering Biblical Manhood and Womanhood* (Wheaton, IL: Crossway, 1991), 425–68。他人引用的反例通常与河流的“源头”有关（在希腊语中，河流的两端均被称为 kephalē；因此在这类与河流相关的隐喻语言中，它可能并不强调“源头”而是指末端），或与俄崇拜耳甫斯的异教宇宙观中一个模糊短语有关（“宙斯是头，宙斯是中间，万物皆由宙斯所造”）。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 274 2009 年 7 月 10 日 4:25 :51 PM

这一点从使徒的话中可以清楚看出："你们作丈夫的，要爱你们的妻子"（弗 5:25）。圣经从未将爱定义为利用他人谋取私利 —— 正如同一节经文后续所言："爱……正如基督爱教会，为教会舍己。"这些话应当让我们想起耶稣牺牲的事工：舍弃天上的荣耀，活在贫困中，为门徒洗脚，并在十字架上受苦。领导权并非为了个人利益而用地位或权力压制他人。

作头的意义（*5:23–24*）

在这种背景下，领导权显然是权威的一种体现。当看到保罗指出，正如教会顺服基督为其元首，丈夫的领导权也成为妻子顺服的依据时（弗 5:23-24），[6]这一结论似乎无可避免。即使基督的权威与丈夫的权威并非完全等同，但保罗意图传达丈夫某些方面的权威性是不可否认的。[7]使徒基于丈夫的领导权提出了一项期望（"妻子当顺服自己的丈夫"），举例说明了这意味着什么（"如同教会顺服基督"）,最后将这一期望尽可能广泛地延伸（"凡事"）。[8]保罗显然想要表达一种广泛权威的概念。

同时，"领导权"这一术语的使用也是服务的一种表达。当我们分析这段经文的结构时，这一结论同样变得不可避免。首先要注意的是，关于丈夫和妻子的这些经文在希腊文本中是一个长句的结尾（在我们英语译本中弗 5:18-21）。在这段扩展的句子中，保罗劝诫教会

6. 保罗在其他地方将基督称为"头"（林前 11:3；弗 1:22；4:15；西 1:18；2:10,19），并且在每一处都强调了基督的权威身份（同时在特定经文中也出现了相应的支持性角色，例如弗 4:15）。在这一背景下，弗 1:22 尤为重要，其中基督是"万有之首"（"hyper"与宾格表示"在……之上"），并且万有都"服在"（字面意思为"顺服"，源自"hypotassō"，如弗 5:24）他的脚下。

7. 希腊语连词"alla"（译为"如今"）出现在第 24 节开头，但更宜按其通常含义"但"来理解。保罗比较了"基督 / 教会"与"丈夫 / 妻子"之间的顺服（弗 5:24）与领导权（弗 5:23）关系，但也对它们进行了对比。

8. 动词"顺服"在希腊文中是从弗 5:21的分词中补充的，这一点通过弗 5:24中与基督和教会的比较中使用了同一动词得到证实（参西 3:18–19）。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 275 2009 年 7 月 10 日 4:25 :51 PM

中的信徒要“被圣灵充满”（弗 5:18），紧接着在同一句话中用四个副词分词表明这种充满如何体现在我们的生活中：（1）“用诗篇、颂词、灵歌彼此对说”；（2）“口唱心和地赞美主”；（3）“凡事要感谢神”；（4）“存敬畏基督的心彼此顺服”（弗5:19-21）。彼此顺服是被圣灵充满的最终体现，并成为保罗接下来两章大部分论述的出发点。[9]

跟随这一分词之后的经文将“彼此顺服”的含义置于各种关系中加以阐释。这些关系可分为三类：妻子与丈夫、子女与父母、仆人与主人。值得注意的是，保罗在每组关系中首先提及的对象（即妻子、子女和仆人）正是当时文化中已被视为处于顺从地位的人群。保罗要求这些人继续保持顺服 —— 尽管他为这种顺服增添了新的动机，即对上帝的敬畏 —— 这并未对其所处文化造成特别冲击。然而，保罗也从未否定当时文化所认可的权威角色。例如，父母依然对子女拥有权威，仆人也不被鼓励通过投票决定是否服从主人。[10] 保罗既未重新定位传统顺从角色，也未否定权威角色的正当性。[11] 相反，他坚持要求处于顺从地位者忠实地履行顺服义务，同时告诫掌权者运用其权力为所负责的人谋取利益。[12] 各方都被呼召作出牺牲，运用自己的恩赐与特权造福他人。如此，使徒便再次呼应了这段思考开篇的主题，并

9. 评论家们争论这些分词（直译为“说……唱……感恩……顺服……”）是命令式的，还是仅仅与“被圣灵充满”有因果关系。然而，无可争议的是，保罗期望这些行为是圣灵存在于信徒生命中的结果。

10. 保罗确实对子女与奴仆的顺服角色提出了不同的细微差别，因为他们不仅被要求“顺服”，还要“听从”（希腊语中的 hypakouō）。保罗在西 3:18-4:1 中使用了类似的动词变化，尽管他并不总是保持如此严格的区分（提前 2:11；3:4；多2:5,9；参见彼前 2:18；3:1, 6）。

11. 保罗既能使用男性领导权的术语（林前 11:3–10；弗 5:23–24），又能宣称基督救赎的自由平等适用于男女、奴仆与自由人（如加 3:28），这一事实表明，他认为在上帝平等恢复的形象承载者的尊严与婚姻、家庭和教会中分配给每个人的不同角色之间并无矛盾（比较林前 12:13；7:20–24 和 11:3–10；以及西 3:11,18, 22）。

12. 另见第 17 章注释 26 之前的讨论和第 19 章的注释 1。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 276 2009 年 7 月 10 日 4:25 :51 PM

再次呼吁所有人“所以，你们该效法　神，好像蒙慈爱的儿女一样。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”（弗 5:1-2）。

保罗的话对那些拥有权柄之人尤为重要，因为他们在这种圣经所规定的社会秩序中最需要学习和调整。丈夫、父母和主人必须学会如何运用自己的权柄来满足妻子、子女和奴仆的需求。保罗并非废除权柄，而是以基督的牺牲为基准重新定义它。这正是教会最具文化前瞻性的本质所在—— 削除传统权柄观念，确立“仆人式领袖” 的概念，即一种全然奉献并引导他人福祉的权柄。

世人不会理解这种仆人/领袖的角色，但既然它反映了我们救主 / 主的事工（那位虽拥有绝对权威却完全顺服于我们需要的主），教会中的人至少应对其含义有所领悟。

为什么基督徒丈夫要成为仆人式的领袖(5:25 – 31)

我们必须明确上帝赋予这一仆人式领袖角色的目的，以厘清圣经中“作头”的定义。唯有理解上帝设立丈夫作为仆人式领袖的用意，才能真正明白他们在圣经中的责任。透过基督事工的视角来看待丈夫的职责，我们应当认识到基督徒丈夫的角色具有救赎性。丈夫是基督在配偶面前的代表。若不明白作为一家之主的首要使命是帮助家中所有人充分领受主在生命中的恩典，丈夫就无法理解自己在婚姻中的日常责任。

荣耀妻子（*5:25–28*）

践行圣经所教导的领导权，应当让妻子体会到生命中上帝恩典的丰盛。这一救赎目的在保罗描述基督如何眷顾祂的新娘时清晰可见，使徒呼吁基督徒男性以此为榜样来履行丈夫的职责。“正如基督爱教会，为教会舍己。要用水藉着道把教会洗净，成为圣洁，可以献给自

CHAPELL, 以弗所书 .indd 277 2009 年 7 月 10 日 4:25 :51 PM

己，作个荣耀的教会……丈夫也当照样爱妻子”（弗5:25-28）。[13]限于篇幅，我无法详尽阐述这段教导中的每个字句。但保罗的核心观点应当清晰：丈夫当效法基督舍己荣耀教会的榜样。[14]上帝渴望属灵新妇焕发的荣美，是以自己宝血为代价换来的。我们的主献上生命，为要荣耀他的新娘。

鉴于这些话语，我们绝不能为那种婚姻领导权开脱 —— 它凭借最挑剔、最利己的圣经经文断章取义，无视其圣经本意，使妻子感到无价值、受贬低且无能。我之所以知道这是错误的，是因为基督的爱（丈夫的爱本应效仿之）从未让我感到贬值或无足轻重。效法基督救赎工作的领导权，应在他人心中灌输上帝为其子民所设定的神圣价值感。未能确认这种价值的领导权，实则是一种剥夺，因为它夺走了人本应拥有的对恩典认知的一部分。

剥夺他人的价值感听起来很可怕，但这却极为普遍。无论这种剥夺是否蓄意，几乎总是源于一种不安全感，驱使我们通过施加权力或控制他人来确立自身的价值。我们内心某种邪恶的算计似乎认为，若能削弱他人的价值感，自身的价值就会提升。

我妻子是我认识的最能干、最有能力的人之一。她在学校的成绩远比我好，连续两年，她都被所在大学的音乐专业学生评选为最

13. 在以弗所书中，保罗反复强调天父上帝的爱（弗 1:4；2:4；5:1；6:23）以及圣子基督的爱（弗 3:17-19；5:2,25-32；6:23）对教会的倾注。教会当以彼此相爱回应（弗 4:2,15-16；5:1-2），此处特别应用于丈夫对妻子的爱。

14. 基督的牺牲在此被描述为“舍己”或“交付出自己”（源自 παραδίδωμι）。保罗在其他经文中也提及基督“舍己”（特别见弗 5:2；另参罗 4:25；8:32；林前 11:23；加 2:20）。在加拉太书和以弗所书中是基督主动交出自己，而其他经文则是天父上帝进行交付（如罗 8:32）—— 显然父与子在爱中共同发起了这一终极牺牲之举。保罗在加 2:20 中将这牺牲与基督对他的爱个人化：“我如今在肉身活着，是因信 神的儿子而活；他是爱我，为我舍己。”

CHAPELL, 以弗所书 .indd 278 2009 年 7 月 10 日 4:25 :52 PM

优秀的音乐人才，并获得了无数学术和专业荣誉与奖项。我们婚后不久，发生了一件事让我意识到，自己作为一家之主并未增进她的自我价值感。当时洗衣机坏了，我因忙碌便请她联系维修工。她没能做到，当晚我问起时，她含泪坦言觉得自己没能力打这个电话。我们对这件事都记忆犹新 —— 她难忘是因为那次对话令她极度焦虑，我难忘是因为它震撼了我。我暗自思忖："凯西，我们之间到底出了什么问题？像你这样能干聪慧的人，在与我结婚一年后，竟自卑到连电话都不敢打？我究竟做了什么让你如此看轻自己？"

我不能断言当时我立即有了答案，那时无论是我的思想还是神学观念都尚未成熟。但我要告诉你一个画面，自那一刻起，它在我脑海中反复闪现数月之久。在我的想象中，我看到一幅装裱好的画作放在祖母的家中。这幅画描绘了一个年轻男子驾驶着一艘大船在暴风雨中航行。狂风撕扯船帆，怒浪拍打甲板，但少年面容沉静笃定。原因显而易见 —— 画家描绘了耶稣站在那年轻男子身旁，手搭在他肩头。画作下方的题词是"耶稣与我同航"。这幅画面传递的信息是：当我们感知救世主同在时，面对任何挑战都会倍增勇气。而在我与妻子的关系中，情况恰恰相反。

我不得不承认，我的存在常常让凯茜的自信心消失殆尽。只有我不在车里时，她才觉得自己是个称职的司机；只有我在谈话中时，她才会在社交场合质疑自己的能力。通过无数种方式（有些我意识到了，有些则没有），我让妻子不断怀疑自己是否足够好，从而剥夺了她对自身价值完整的感知。我必须根据基督为教会设立的榜样重新审视自己。我的职责是建立我的妻子，让她充分而深刻地感受到她对我、对她的救主而言具有无限价值。如果上帝赐予她的这位丈夫在某种程度上贬低了她，她就无法轻易认识到自己在上帝眼中的价值。[15]

15. 故事的尾声是，几年后我们的洗衣机再次坏掉时，凯西自己动手拆开机器，从电器商店订购了新零件，并亲自修好了它。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 279 2009 年 7 月 10 日 4:25 :52 PM

弗 5:25-31 给出了丈夫应如何建立妻子的自尊与信心的多种提示:

首先，保罗指出耶稣藉着道用水洗净了祂的新娘。这显然指向洗礼，但其核心要义 —— 通过上帝之道传递在基督耶稣里得洁净的赦免——在于上帝的道应该成为当下的声音，在我们家庭中持续述说上帝给祂子民的供应的现实。借用旧约献祭的术语，保罗以成圣（ hagiazō, “使她圣洁”）来描述这份供应，而洁净是成圣的前提（参出 29:36-37；利8:15；16:19；来 9:13；另见林前 6:11；提后 2:21）。成圣是使教会成员分别为圣的作为（徒 20:32；林前 1:2；6:11 ），使他们得以被称为圣徒。保罗的用语既包含地位性的层面，也期待教会成员在基督徒生活中逐渐地成为圣洁（帖前 5:23 ；提后 2:21 ）。保罗在此表明，丈夫有责任确保上帝的道在家中运行，以此帮助妻子成圣。在家中诵读圣经和活出圣经所教导的生命，确保家庭定期在尊崇圣经的地方敬拜，正是实现这一期待的途径。

保罗在此处使用的“洗净”（ loutron ）一词，也出现在多 3:5（“他便救了我们……藉着重生的洗和圣灵的更新”）。弗 5:26 提到这洗净是 “ 用水 ” 进行的；自教会建立之初，水洗的洗礼就已施行（如徒 8:36–39 ；10:47 ；来10:22 ；彼前 3:20–21 ）。保罗先前也提及此类洗礼（弗4:5；参罗6:3–4；加 3:27；西 2:12；林前 1:13–17）。有人认为这洗净应视为新娘的沐浴（结16:9 ）；或许读者个人的洗礼让保罗联想到一个集体意象 —— 教会通过洗礼脱离罪恶得以洁净，并为婚姻预备。然而，显然这使人成圣的 “ 洗净 ” 主要与圣灵在上帝的道中的事工相关。

此处提到的“道”（rhēma）与弗 6:17 相呼应，那里提到的“ 神的道”是一种对抗威胁个人和家庭之恶的力量（参见罗10:8, 17-18 中关于信心 / 基督的救赎之道的描述）。保罗在此使用 rhēma，正如他更常用logos 一样（例如，弗 1:13 ；罗 9:6 ；13:9 ；15:18 ；林前 1:18 ；14:36 ；15:2, 54 等）。重点再次在于运用各种方式确保妻子和家庭有定时读经的习惯是一家之主的责任，也是我们向家人再次确保上帝慈爱

CHAPELL, 以弗所书 .indd 280 2009 年 7 月 10 日 4:25 :52 PM

的重要方式。在婚前辅导中，我常惊讶地发现年轻女性会请我向她们的未婚夫强调灵修阅读的重要性；她们希望丈夫在家中履行圣言的事工，却不愿施加压力。明白使徒强调圣经对家庭蒙福与守护之重要性的丈夫们，会主动确保家中见证圣道，无需配偶催促。

其次，保罗还指出，丈夫当效法基督的榜样 —— 祂使自己的新妇（教会）“可以献给自己，作个荣耀的教会”（弗 5:27）。此处形容词endoxos 意为“荣耀的、光辉的”（参赛 60:9），与蒙羞受辱形成对比（林前 4:10）。在圣经叙事中，这个词既可形容衣物，也可指代神迹（分别见路 7:25 与 13:17），皆为使荣耀显明的方式。在弗 5:27 中，先是延伸了物质层面的比喻（“毫无玷污、皱纹等类的病”，末句直译为“或诸如此类的缺陷”），继而引出神圣类比（“圣洁没有瑕疵”）。此前经文明言，教会在创世之前就被拣选，为要“在祂面前成为圣洁、无有瑕疵”（弗 1:4；参西 1:22）。在这种荣耀状态下的教会的“献上”最终指的是一个末世论的行为，这既由教会的完全（“圣洁无瑕疵”，尤参林前 11:2与西 1:22; 28）在此上下文中显明，亦通过动词“献上”所蕴含的末世关联得以印证（另参林后 4:14）。

在这一切中，保罗传达了基督对其新娘之美的欣赏。显而易见的应用是，丈夫应当表达对配偶内在与外在之美的欣赏。我们必须认识到，让妻子质疑自己的美丽或鼓励她们邀遏，是一些丈夫在婚姻中施加控制的方式之一。但这与基督的榜样背道而驰。上帝希望我们彼此吸引，而确认祂的祝福并互相建立的方式之一，就是肯定我们的配偶。当我们不以告诉妻子她们的美（外在和内在的）作为对上帝所赐之喜乐的一部分时，我们就是在贬低我们的妻子和婚姻。

第三，第 31 节提到丈夫愿意让他与妻子的结合优先于其他家庭关系，甚至超越与自己父母的关系。因为辅导者告诉我们，与姻亲的

CHAPELL, 以弗所书 .indd 281 2009 年 7 月 10 日 4:25 :52 PM

关系是婚姻中主要的紧张来源之一，丈夫应该明确表示，对妻子的关切比自己父母的关切更重要。这并不意味着丈夫不需要孝敬父母，但确实意味着妻子的需求具有更高的优先级。

第四，第29节提到要像照顾自己的身体一样供养和照顾妻子。[16]“保养”一词可译为“滋养”（KJV）或“使其成熟”。[17]“顾惜”可译为“珍爱”（KJV），意为以温柔关怀培育。[18]这些术语提醒我们，若要按圣经教导来爱配偶，就应当避免将自身的物质资源用于自私的行为。金钱与财物应当用于滋养他人。

但这些提示都不如第 25 节开头的几个字关键：“你们作丈夫的，要爱你们的妻子。”[19]没有什么比我们对配偶的爱更能向他们传达上帝的恩典了。当丈夫以基督般无条件的爱去珍视他的配偶时，上帝恩典的本质就会启迪并增进妻子对自己宝贵价值的理解。

我承认，有些读到关于丈夫的领导权旨在荣耀妻子这一观点的人，会觉得我刚才所言有贬低之嫌。确实，通俗基督教文学中许多关于男人“管教他们软弱的妻子”和“容忍她们的荷尔蒙”的论述既贬低人又错误。那种认为女性是无可救药地需要依赖、没有男人扶持就会枯萎的观念，会助长破坏我们婚姻的刻板印象。根据圣经的记载，

16. 该论点不仅仅是指我们出于自身利益而关心自身身体（即便在这一层面上的观点是正确的），而且最终还借鉴了将教会比作基督身体的类比。正如基督关爱他的身体（教会）一样，丈夫也应当关爱自己的身体（妻子）（弗5:8），因为他是与妻子“成为一体”的（弗5:31；参见弗5:29）。保罗在论述中常使用“教会如同基督的身体”这一比喻，但在此处它有了新的应用（参见弗4:12,25；罗12:4-5；林前6:15；12:12-27；西3:15）。

17. 同样的动词（*ektrephō*）在词源上与“保养（喂养）”（*trephō*）一词在关，在弗6:4中用于儿童：“只要照着主的教训和警戒养育他们。”这个动词经常出现在七十士译本中用于描述养育孩子的情境（如，撒下 12:3；王上 11:20；12:8,10；王下 10:6；代下 10:10；何 9:12；亚 10:9；赛 23:4；49:21），甚至在诗23:2（七十士译本22:3）中也有出现：“领我在可安歇的水边”。

18. 这个动词在字面意义上表示“加热”（thalpō，见申命记22:6[七十士译本]；王上1:2,4；伯39:14），但在新约中它被用作比喻意义的表述，指的是对他人照顾（见帖前2:7，其中描述一位母亲乳养自己的婴儿）。

19. “爱”（agapaō）是这段经文中的主导词，是弗 5:25,33 中唯一的命令式（并且在弗 5:28 中也作为义务提及）。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 282 2009 年 7 月 10 日 4:25 :52 PM

无论是男性还是女性（除了那些被赋予独身恩赐的人），若没有配偶，将无法完全实现上帝的旨意。这意味着圣经中的领导权不仅旨在荣耀妻子，同时也具有使丈夫成圣的救赎目的。

使自己成圣（*5:28–31*）

一个成圣的过程使我们能够成为上帝所期望的样子。上帝期望丈夫成为什么样的人呢？祂希望我们在祂面前时，能在个人和属灵发展上尽可能完全、成熟（雅 1:2-4）。但这种完整性如何实现呢？保罗说："为这个缘故，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体"（弗 5:31）。[20]这里指的是婚姻中男女身体的结合 ——但远不止于此。

第 31 节的语言向我们展示了创造计划，旨在使我们成为完整的人。妻子被造是为了补充并完善丈夫。为了避免这听起来对她过于贬低，想想这对他的含义。除非这个男人有独身的恩赐，否则他永远是不完整的 —— 无法实现上帝在这一生中为他设定的神圣潜能 ——除非在婚姻中有妻子的协助。此外，因为两人要成为一体，如果这段结合中的一方受到伤害、士气低落或被贬低，那么双方都无法完全完整。正如一侧没了气的篮球就弹不起来一样，婚姻中一方受损也会剥夺上帝对双方所期望的完整潜能。

几年前，当我和凯茜住在神学院学生公寓楼时，我们邀请了一对夫妇来家里玩桌游。当时我们在玩 Uno，这是个需要活跃交谈的游戏，却发现那位妻子几乎没有参与。事实上，她沉默得让气氛变得相当尴尬。最终，当尴尬难以忍受时，丈夫向我们解释说，他妻子不开口是因为她曾在他人面前说的话偶尔让他难堪。因此，他们达成协议：既然他是一家之主，那么除非得到他的许可，否则她不得在公众

20. 这段引自创 2:24 的经文大体上遵循了七十士译本，仅在措辞上略有差异，但意义并无不同（即省略了所有格"他的"，并使用介词 anti 代替其同义词 henecken）。耶稣曾引用创 2:24（太 19:5; 可 10:7）；保罗也在别处引用过（林前6:16）。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 283 2009 年 7 月 10 日 4:25 :52 PM

场合发言。他们是认真的！正如你可能猜到的，还有其他问题。

几个月后，丈夫开始患上严重的抑郁症，离开了神学院。我们再也没听到他们的消息。尽管如此，我偶尔会思考这个男人对自己做了什么。主赐予了他一位出色的配偶。然而，通过操纵和恐吓，他如此地削弱了她，以至于当他需要她的支持时，她却无力提供。

丈夫若没有妻子，生命便不完整。若丈夫不造就自己的妻子，那么这个唯有通过妻子恩赐与美德的彰显才能完全的人，自身也会变得残缺。我以前确实需要学习这一圣经原则。我在一个问题家庭中长大，需要妻子的温柔来学会何为关怀与情感表达。尽管我天性敏感，却不知如何表达爱意，也不懂如何表达感激。刚成年时，我与自己的情绪脱节，忘记了如何欢笑或哭泣。然而我却试图成为一名丈夫和福音的传道人。若非妻子帮助我理解并展现温柔，我真不敢想象自己的“事工”会变成什么样。上帝通过祂赐予的配偶教导我许多，但最重要的是，祂帮助我找回了那个在年少时家庭紧张关系中迷失的真实自我。

我必须小心，不要让人觉得只是我对他人的事工受到了妻子完善我人格的影响。从深层次上说，妻子不仅帮助我找到了自我，更让我发现了上帝更深邃的维度。这是因为体验亲密的能力与体验超越的能力紧密相连。若你无法与上帝安排在你生命中的人分享亲密，那么几乎不可能与上帝建立亲密的关系。妻子的爱与耐心让我比没有她时更加完整。过去和现在，我都有太多需要向她学习的地方。倘若我长期恐吓、轻视、贬低她，我将会迷失自我 —— 更无法开始领悟救主之爱的广阔、绵长、崇高与深邃。

我感谢上帝赐予我妻子帮助我成圣的莫大恩典，并提醒我若不建造她，便是贬损自己。我在上帝面前的成圣与完全，若不荣耀她，便

CHAPELL, 以弗所书 .indd 284 2009 年 7 月 10 日 4:25 :52 PM

无法成就。难怪保罗说，爱妻子的就是爱自己（弗 5:28-29,31）。[21]使徒将丈夫的角色描述为滋养和喂养自己的身体，因为自我保护和成长是建立我们妻子的衍生结果。在丈夫运用权威培养妻子的过程中，他最终会发现自己的属灵健康和满足。几乎我们所有人身边都有这一真理的证明。只需观察我们熟人的生活，就能看出那些尊重和珍视妻子的男人通常是完整的人。而我们看到，那些对领导权的理解使他们贬低或挫伤妻子士气的丈夫，其生活通常在情感和人际关系上也不健康。当丈夫削弱了主为他设计的支持者 ——妻子时，他就危及了婚姻中双方的人性和属灵潜力。

基督徒丈夫成为仆人式领袖的依靠(5:32 – 33)

到目前为止，我们已经认识到，圣经所说的“作头”意味着要以一种能够实现婚姻中双方的救赎目标的方式来行使权柄。但丈夫们该如何做到这一点呢？这段经文并未针对家务分工、何时为谁的工作搬家、谁掌控电视遥控器等具体事项给出“你应当这样做”的明确指示。然而，通过发掘经文中为履行丈夫角色所提供的资源，我们便能清晰了解决策时应当权衡哪些因素。

上帝本可以赐予丈夫什么来让他们行使自己的权柄？他本可以授权使用武力、制定规则和惩罚来确立男性的权威 —— 某些宗教确实提供了这样的方式。鉴于人类权威通常是如何被表达和强制的，这样的指示或许在预料之中。但这样的权力表达并不能促成那种因为基督

21. 注意这一表达在第 33 节中的呼应（“你们各人都当爱妻子，如同爱自己一样”）。后一句呼应了利 19:18 的话（“要爱人如己”），保罗对此非常熟悉（罗 13:9；加 5:14），早期教会也是如此（太 19:19；22:39；可 12:31；路 10:27；雅 2:8）；最终，这句话提醒我们，丈夫和妻子的爱都必须是无私的，才能完全使双方受益。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 285 2009 年 7 月 10 日 4:25 :52 PM

爱我们所以彼此相爱的健康婚姻关系。那么，上帝如何告诉丈夫们履行他们作为一家之主的角色呢?

自我牺牲（*5:25*）

保罗说："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。"丈夫在行使领导权时，必须运用的一个关键资源就是无私。

不仅在家庭中是一位领袖，在福音派世界也同样杰出的J·罗伯逊·麦奎尔金，却在1990年因妻子穆丽尔罹患阿尔茨海默病需要照料，而提前辞去了哥伦比亚圣经学院与神学院院长的职务。他在任期的最后两年写道，让穆丽尔留在家中变得越来越困难——有他陪伴时她尚能安宁，一旦独处便陷入极度焦虑与恐慌。尽管从家到学校的往返路程有一英里远，穆丽尔仍会频繁试图跟随丈夫去办公室，反复寻找他的身影时，她有时一天要走上十趟。当麦奎尔金每晚为她脱鞋时，常发现她的双脚因长途跋涉而血迹斑斑。为她洗脚的经历，仿佛是为他后来效法基督般服侍她的终极之举所做的预备。他牺牲了自己的职位，只为守护她。

这是以谦卑为本的领导权，以服侍为带领的方式——通过牺牲来守护。上帝呼召那些渴望成为家庭圣经式领袖的男性以此为榜样。基督徒丈夫以服务来引领，通过无私的爱带领家庭。他在家中负有首要的圣经责任，即通过自身的牺牲树立属灵标准，彰显上帝的恩典。

这是一种什么样的权柄？很难简单描述。我常听到基督徒试图定义家庭中男性的领导权，说丈夫拥有最终决定权或在决策中是最终权威。这固然没错，但若缺乏对圣经优先次序的理解，这样的定义可能被严重滥用。这是否意味着，即使妻子反对搬到远方城镇、不想要某处房子、认为孩子不需要额外的课外活动、拒绝某种亲密方式、不认同丈夫管教孩子的方式，或觉得某项投资不明智，丈夫仍应坚持己见，仅仅因为他是家庭的头且拥有最终决定权？如果拥有最终决定权意味着无需考虑他人观点和感受，那么在我看来，圣经从来没有为"领导权"提供过这样的定义。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 286 2009年7月10日 4:25 :52 PM

圣经非但没有鼓励丈夫为个人特权行使权柄，反而谨慎地引导基督徒丈夫运用其权柄造福配偶与家庭。因此，圣经中的领导权将丈夫职责的重心从掌控转向担当，从坚持己见转向舍己为人。领导权更多在于约束本性而非支配妻子。我们始终是“基督的使者，就好像 神藉我们劝你们一般”（林后 5:20）。要代表基督，我们必须甘愿为祂的名受苦，坚守祂的原则，扶持祂的子民 —— 即便践行这些事的场所是在我们自己家中。

圣经以极大的智慧指出，其并未规定某种特定的风格、方式或行为准则作为唯一符合圣经领导权的标准。事实上，若信徒生活的这一方面与基督教品性的其他要求相符，那么领导权的合理表现形式很可能与人格的多样性一样丰富。圣经领导权仅仅是行使上帝赋予的权柄，使一个男人尽其所能确保爱、正义和怜悯在他的家中占据主导，即便培养这些品质需要他个人的牺牲。

基督的牺牲（*5:32-33*）

我们怎能如此生活？又怎能如此牺牲？关键在于认识到，基督徒婚姻的终极依靠并非仅仅是自我牺牲，而是基督的牺牲。保罗在这段明显讨论基督教婚姻的经文中却说：“这是极大的奥秘，但我是指着基督和教会说的。”（弗 5:32），这看似有些避实就虚。人们很容易认为保罗在此开玩笑。我本能地想回应说：“得了吧保罗，你明明是在谈论婚姻关系，而非属灵关系。”然而，随着更深入研读，我意识到使徒在此的言论必定是严肃的。

解经家们争论这个“奥秘”是指婚姻本身的行为（在天主教神学中是一种圣礼），还是指基督与其教会之间的关系。以弗所书中其他地方出现的“奥秘”（1:9；3:3–4,9；6:19）表明这个词与保罗的福音信息中所揭示的上帝的深远旨意有关。另外，在第 31 节中的“为

CHAPELL, 以弗所书 .indd 287 2009 年 7 月 10 日 4:25 :52 PM

这个缘故”一词自然指的是第 30 节中的基督和祂的身体。此外，保罗实际上告诉我们他是在谈论教会（弗 5:32）。因此，“奥秘”显然不仅限于人类的婚姻。然而，更广泛的背景暗示，教会作为基督的身体和新娘的整个概念，反映在丈夫与新娘之间合为一体的关系中。这个奥秘在于基督如何通过福音呼召一位新娘归向自己，以及基督徒的婚姻如何展示这一神圣伟大的行为。对于这位丈夫而言，这最终意味着他对妻子的爱与他对基督爱我们的认知密不可分。[22]

如果丈夫或妻子在基督的爱中没有安全感 —— 如果我们需要通过控制他人来获得自信 —— 那么我们就无法按照基督的要求去爱。如果我们不确定自己在基督里的地位，就没有力量去服侍他人。祂的爱是我们关系的动力。如果我们内心空虚（未被祂对我们的爱所充满），就不可避免地会从婚姻生活中汲取个人的精力。

唯有当我们的心充满对祂恩典的认知时，我们才拥有维系基督化婚姻所需的资源。若没有与主耶稣基督稳固的关系，我们根本无从获得为他人益处而牺牲所必需的安全感与力量。归根结底，使我们能按基督要求去爱的唯一资源，正是祂自身的爱。这正是保罗在此段经文中如此详尽阐明我们因上帝借祂儿子牺牲所彰显之爱而获得确据的原因。唯有安息在祂的爱中，我们才能体现这份爱。我们对祂眷顾力量的信心程度，将在很大程度上决定我们能展现出何等无私的温柔。

我知道我在这里并没有回答当今夫妻们关于基督教领导权如何在婚姻中体现的所有疑问。我仍有许多需要学习之处，但我不认为我的学习之路晦暗不明。若一个丈夫持之以恒的努力、始终如一的动机和深切的渴望，都是像耶稣爱他那样去爱，那么这位丈夫的选择既不会如我们想象中那般神秘莫测，也不会那般严苛无情。

当罗伯逊·麦奎尔金在《今日基督教》上讲述他辞去国内一所著名福音派机构领导职务以照顾妻子的决定时，反响极为热烈。[23]阅读

22. 对基督之爱的深刻理解与对配偶成熟的爱息息相关。

23. Robertson McQuilkin, “Living by Vows,” *Christianity Today* (October 8, 1990), 38–40。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 288 2009 年 7 月 10 日 4:25 :52 PM

了这篇报道的夫妻们重新许下了婚姻誓言；牧师们向会众讲述了这个故事；年轻人表达了重燃对婚姻承诺的渴望，而他们之前所受的文化熏陶曾让他们轻视并贬低这种承诺。麦奎尔金说："我一直很困惑（为何这么多人会有这样的反应），直到一位长期与临终者相处的著名肿瘤学家告诉我，'几乎所有的女性都会支持她们的丈夫，但很少有男性会支持他们的妻子。'"[24]

多么奇妙啊，这个人通过向自我死去、成为妻子的仆人，反而成为了全国男女的领袖。然而，这其实一点也不奇怪。这正是福音的核心，是基督事工的镜像，应当体现在我们所有的婚姻中：当我们活得最舍己时，我们才能最清晰、最有效、最具权威，也最像基督那样去带领他人。

上帝呼召我们相信，正如这位丈夫在顺服基督时运用自己的恩赐、才能、权柄和呼召来保养顾惜所爱之人，从而成为众人的领袖；同样，当我们在服侍家人时发挥恩赐、能力与权利，也就成为家庭的领导者。那位为你钉十字架的主，呼召我们作丈夫的以仆人之心行使领导权，在家中同样顺服祂的旨意。在那里，率先舍己也是我们的基督徒使命、婚姻的喜乐与基督的荣耀。家庭中属灵领袖的道路，永远是十字架的道路。

24. 参见麦奎金（McQuilkin）的《凭誓约而活》第 40 页；以及罗伯逊·麦奎金（Robertson McQuilkin）的《穆里尔的祝福》，载于《今日基督教》（1996 年 2 月 5 日），第 34 页。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 289 2009 年 7 月 10 日 4:25 :52 PM

19

顺服的妻子

以弗所书 *5:22—33*

你们作妻子的，当顺服自己的丈夫，如同顺服主。 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。 教会怎样顺服基督，妻子也要怎样凡事顺服丈夫。（弗5:22—24）

当莎拉·弗格森（弗格）嫁给英国的安德鲁王子时，全世界都为这场婚礼的盛大场面所惊叹。但更令人难忘的是他们许下誓言的那一刻。弗格本该对新郎说："我承诺爱、尊重并顺从……"她确实说了这句话，但向王子投去的侧目一笑却道出了更多深意。她的眼神几乎再清楚不过地表达了这位新公爵夫人的想法：

"开什么玩笑。如今没人真信那些妻子顺从的过时观念了，你最好也别信！"她复述了誓言，但弗格昂头的动作显然将那些话语的实质抛诸脑后。事后看来，她对无意遵从的传统敷衍应付的嘲弄笑容，成了这段走向破裂的皇室婚姻的可悲隐喻。但这个隐喻的适用对象远不止于皇室成员。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 290 2009 年 7 月 10 日 4:25 :52 PM

如果我们抛开政党纲领和空谈，或者轻易地接受教会、政党、家庭或传统的官方立场，那么我们依然会发现，关于女性在婚姻中的责任仍旧存在重大疑问。范德堡大学的一位校园牧师告诉我："这个校园里的聪明女性是自由派女权主义者还是保守派传统主义者并不重要 —— 如果你能让她们诚实地谈论内心最深处的忧虑，大多数人会说她们仍在怀疑自己的选择是否正确。在内心深处，她们迫切渴望一个可信的权威来告诉她们女性应该成为什么样的人。"

遗憾的是，我们的教会未能成为解决这一问题的足够可信的权威 —— 甚至在教会内部也是如此。我知道一些教会曾敦促那些受够了丈夫虐待的女性离开婚姻。而另一些教会则认为虐待是由于女性不够顺服所致，因此采取惩戒措施试图迫使女性屈服于犯有同样过错的丈夫。在我的亲戚中，我也听到了困惑的声音：那些对婚姻忠贞不渝、真心渴望遵从圣经的女性，在经历了数十年的牺牲后，在精神痛苦中哭喊道："我知道圣经说要顺服，但我无法再这样生活下去了。我试过了，但我坚持不下去了。我真的不行了。"

从皇室到校园，从教堂到我们的家庭以及内心，这些问题不断回响：妻子究竟该如何去爱、去敬重、去顺服？我无法在这寥寥数页中处理这些重要问题的全部复杂性。但我深知，我们的上帝如此关切祂的子民，必不会让我们在缺乏准则的情况下经营最珍贵的关系。以弗所书第 5 章阐明的许多原则，正是为了回应这个终极问题："基督徒妻子应当成为怎样的人？"对此（对那些相信圣经权威性的人而言）无可回避的答案是：基督徒妻子应当顺服。然而，为避免这个简单答案曲解经文的智慧与细腻，我们必须从圣经的要求、本质与目的三个维度，谨慎界定"顺服"的真义。

基督徒妻子的职责 (5:22－33)

使徒对上帝呼召基督徒妻子的职责阐述得再清楚不过了："你们作妻子的，当顺服自己的丈夫，如同顺服主"（弗 5:22）。然而，仅仅重复"顺服"这个词，甚至给出它的希腊文起源（一个复

CHAPELL, 以弗所书 .indd 291 2009 年 7 月 10 日 4:25 :53 PM

合动词，可译为“安排在……下”），并不能让我们了解到所有需要了解的内容。[1] 那么保罗希望我们通过顺服理解什么？

顺服并非毫无意义（*5:22–24*）

我们知道，“顺服”绝非一个无足轻重、缺乏意义的词汇，因为使徒以如此全面的方式阐述了其内涵。让我们思考使徒这番话的广度，其涵盖范围极为深远。使徒首先给出一个类比：妻子当“如同顺服主”般顺服丈夫（弗 5:22）。正如所有人理应按照上帝的正义旨意来安排自己的生活一样，妻子也当在上帝的国度里以丈夫的旨意为生活重心。为使这个类比更具说服力，使徒继而援引基督与教会的关系作为更深刻的例证：教会如何顺服其元首基督，妻子也当照样顺服丈夫的领导（弗 5:23-24）。[2]正如教会若不服膺主的旨意就永远无法实现其神圣使命，使徒提醒女性：若不行在丈夫合乎圣经的旨意之下，她们也无法成就神圣托付。最后，为避免我们误以为这些标准仅适用于生活的某个狭隘层面，使徒通过以下表述明确了他教导的范围：“妻子也要怎样凡事

1. 保罗在林前14:34；西3:18；多2:5（另见彼前3:1,5；以及该词在提前2:11中的对应用法）等处，将这个动词（hypotassō）应用在妻子的角色上。在以弗所书的前文中，就较早地以该动词表述耶稣作为万物之首的职责（弗1:22“又将万有服在他的脚下”；另见林前15:27-28；腓3:21；参来2:5,8；彼前3:22）。这种从属关系无疑是光荣的，并且可以涉及角色的从属而不降低其价值，这一点在圣子“顺服”圣父（林前15:28）中体现得尤为明显。该动词的所有新约出现次数列表进一步证实了“顺服”这一翻译是恰当的，同时也包含了一个人将自己的意愿置于另一个人权威之下这一含义。该动词既指那些顺服上帝的人（来12:9；雅4:7），也指那些未能履行这一职责的人（罗10:3；包括罗8:7 中的“肉体”）。基督徒应当服从政府当局（罗13:1,5；多3:1；参彼前2:13）以及教会中的权柄（林前16:16；参见彼前5:5）。在教会中，先知的灵顺服先知（林前14:32）。奴隶顺服主人（多2:9；参彼前2:18）。在叙述中，年轻的耶稣顺服他的父母（路 2:51），而恶魔服从于使徒们（路 10:17,20）。最后，从隐喻的角度来看，现今的受造物服于“虚空”之下（罗8:20），因为在堕落之后，受造物是按照上帝自己的旨意被安置的。此外，参见17章注释26之前关于“*hypotassō*”的讨论，以及18章关于“领导权”的讨论。

2. 参见林前 11:3-10 及前一章关于“作头/领导力”这一表述的意义与重要性。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 292 2009 年 7 月 10 日 4:25 :53 PM

顺服丈夫。”（弗 5:24）。这确实是涵盖广泛的表述。[3]

同样，也要考虑圣经见证的范围。尽管这些话看似全面，但如果包含它们的经文是独特或例外的，我们可能仍会认为它们今天不适用。那么，我们的文化（以及基督徒应用圣经解释原则，让更清晰的经文解释不太清晰的经文）或许可以合理地得出这些“顺服”概念并不真正适用于我们的结论。

然而，鉴于圣经对这些概念的一贯坚持，我们不能得出这样的结论。请注意，仅在这段经文中，妻子们就被三次指示要将自己的优先事项置于丈夫的权威之下（见弗 5:22, 24, 33 ）。保罗在至少其他五本书（哥林多前书、以弗所书、歌罗西书、提摩太前书和提多书）中也使用了相同或相关的术语来描述丈夫和妻子。[4] 使徒彼得也告诉妻子们：“要顺服自己的丈夫；这样，若有不信从道理的丈夫，他们虽然不听道，也可以因妻子的品行被感化过来 ”（彼前 3:1 ）。彼得随后将这种 “长久温柔、安静的心” 与以色列最早的历史联系起来，说正是以这样的态度，“ 撒拉听从亚伯拉罕 ” （彼前 3:4-6 ）。保罗在以弗所书和《哥林多前书》的经文中更进一步，将这种家庭关系的秩序与创造的事件联系起来（弗 5:31 ； 林前 11:7-12 ）。妻子顺服丈夫的教导并不局限于一处独特的经文。它遍布保罗神学的文献，被另一位使徒呼应，延伸到以色列的起源，并在整个人类历史中被引用。如此广泛且持久的教导不可能毫无意义。

顺服确实意义非凡（*5:25-33*）

顺服的意义或许从其实现的目的来看最为明显。

3. 关于 “ 凡事 ” （ en panti ），彼得 ·T· 奥布莱恩在“*The Letter to the Epheisans* (Grand Rapids: Eerdmans, 1999),”第 417 页中写到，这指的是 “ 生活的每一个领域 ”： “ 正如教会应当在凡事上顺服基督，妻子也当在每一方面顺服自己的丈夫。”

4. 特别是弗 5:22-33 ； 西 3:18-19 ； 多 2:2-8 以及林前 11:3-12 ； 14:34-36 ； 提前 2:8-15 中对领导权的讨论涉及敬拜中的性别角色；而教会男性长老和执事的领导资格要求他们必须是 " 一位妻子的丈夫 ", 见提前 3:2,11-12 和多 1:6 （对照提前5:9 中的相反表述）。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 293 2009 年 7 月 10 日 4:25 :53 PM

首先，顺服实现了使另一方完全的目的（弗 5:31-32 ）。保罗引用婚姻关系的起源（创 2:24 ）说：“ 为这个缘故，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。这是极大的奥秘 ”（弗 5:31-32 ）。这些话告诉我们，顺服是将自己倾注于使对方完全的过程中。它是牺牲自我以使关系和其中的人得以完整。保罗说这是一个极大的奥秘，我们完全可以证实这一点。我们无法解释（然而对我们来说又如此明显），上帝造我们这些没有独身恩赐的人，使我们若没有那位祂所预备、要在婚姻的合一中与我们彼此补足、成全的配偶，我们在人际关系的成熟上、人格的发展上，甚至属灵生命上，都难以达至完全。

在结婚几年后，我们会看着另一个人（甚至是我们自己）说：“ 那个人自从和某某结婚后变得如此成熟、如此稳重，或者不再那么自我中心了。” 至少，如果婚姻运转良好，我们就会这么说。如果婚姻不顺利，我们通常会意识到自我中心、不成熟或性格缺陷可能比婚前更加明显。当上帝所期望的婚姻合一未能实现时，人本身就会变得不那么完整。尽管这是个奥秘，但它与圣经的模式完全吻合，圣经告诉我们，既然上帝设计婚姻是为了通过结合来使双方成圣，那么对这种结合的滥用或忽视必然会伤害我们。

了解上帝希望我们生命相互影响的这些方式，指引着我们对使徒教导的理解。上帝赋予丈夫以圣经中的领导权，旨在带领家庭走在为上帝献祭服侍的道路上。上帝赋予妻子以意愿去尊重并支持丈夫的领导，使他能够履行这些职责。彼此之间互有责任，目的是让家庭在上帝面前完整而健康。

请注意，圣经中强调的与上帝同在的完整性目标，远比任何具体的行为准则更为重要。每对夫妻都有不同的个性、恩赐和处境。我们并不受制于一套简单化的规则，来决定谁该倒垃圾、谁该洗碗，或配偶在外工作或娱乐多少小时才算不越过某个圣经设定的婚姻“正确性”界限。

5. 关于创世记 2:24 的这处引用，请参阅前一章 5:31 的注释。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 294 2009 年 7 月 10 日 4:25 :53 PM

婚姻的责任在基督徒心灵的最深处被确立，并要求人们进行最为认真、诚恳和尽责的自我反省。丈夫不仅要问：“我是否带领我的家庭更认识上帝？”还要问：“我的带领是自私的还是牺牲的？”妻子同样不仅要问：“我的行为、言语和态度是否帮助丈夫带领家庭更认识上帝？”还要问：“我是否在一切事上真正将生命顺服于这一最高优先？”

顺服也是为了荣耀对方（弗 5:25-27, 33）。这些关乎内心的问题，不能通过武断的、文化性的或仅仅传统的角色分配来回答，比如谁先发言、谁负责开支票或谁开车。当然，如果丈夫在这些方面完全放弃责任，或者妻子试图通过掌控家庭所有事务来夺取权威，婚姻就会出问题。然而，当我们明白顺服（除了要求将自己倾注于完全对方之外）还包括运用恩赐来荣耀对方时，那么将随意制定的或基于文化的规则强加于所有基督徒家庭显然是不合适的。上帝以无限丰富多样的方式分赐恩赐来祝福祂的子民，这应当提醒我们，试图让所有夫妻以相同方式彼此荣耀是徒劳且错误的。

当我们认识到保罗在这段经文中对妻子和丈夫所指示的平衡结构时，这种要求人运用自身恩赐来荣耀他人的诫命便显得尤为明显。保罗教导丈夫们要效法基督为教会 —— 他的新娘 —— 的荣耀而运用自己的权柄（弗 5:25-27）。其用意是提醒丈夫们绝不可滥用权威，以致剥夺妻子的“荣耀”（参看弗 5:27）。同时，妻子们也被告诫不可轻忽顺服，免得对丈夫失去“敬重”（弗5:33）。顺服必然带来尊荣，并教导家中其他成员尊重家庭领袖的权柄，否则“敬重”就沦为空洞而误导的虚词。

要理解妻子如何履行尊重丈夫的义务，需要我们进一步展开保罗将婚姻比作基督与教会关系的深层含义。首先，教会遵循救主的神圣标准，正如妻子应当敬重丈夫的神圣权柄（彼前 3:6）。但我们还需谨记，教会从不摒弃上帝所赐予的恩赐与恩典。教会并非通过减弱歌

CHAPELL, 以弗所书 .indd 295 2009 年 7 月 10 日 4:25 :53 PM

声、减少智慧运用或试图在世上变得无足轻重来顺服基督。相反，她被召唤将所有力量与才能都用于荣耀救主的崇高目标。做得少并非顺服，而是悖逆。由此思路，我们逐渐理解保罗用词的智慧。圣经中的顺服并未要求女性压抑其恩赐，正如未要求教会压抑她的恩赐一样。教会的恩赐当为他人的荣耀而充分施展；同样，女性也应充分展现（而非压抑）其恩赐以造福他人。这才是真正为他人荣耀而“善用”自身恩赐。

这样的顺服绝不是对他人福祉责任的放弃，也不是为了适应文化规定的角色而舍弃天赋。实际上，这种放弃与舍弃可能产生与圣经所设计的顺服相反的效果 —— 后者旨在让上帝的恩典更丰沛地进入丈夫的生命。将领导权与顺服局限于压制妻子恩赐的特定行为模式，反而可能破坏敬虔顺服的圣经优先次序。女性若未能充分发挥其恩赐，或许也等同于将丈夫弃置于本应通过婚姻共同应对的过失与软弱之中。

为了他人益处而恰当地献上恩赐，实际上可能意味着要用上帝所赐的洞察力或公义来挑战对方。当丈夫虐待孩子或以不明智的选择自我毁灭时，妻子若压制一切言论或行动，这并非践行圣经所教导的顺服。单纯放任对方沉溺于过错，并不符合上帝将二人结合在婚姻中的旨意 —— 使彼此完全，并归荣耀于祂。挑战仍需以爱心和尊重来表达。然而，顺服终究不能只是压抑恩赐，而应是为了对方的缘故将其充分表达。上帝并不期望任何人贬低祂所赐的恩赐，无论是为赞美祂的荣耀，还是在他人生命中推进祂的荣耀。

基督徒妻子的尊严(5:21 – 24, 31)

这种为他人而施展恩赐的表现，进一步将“顺服”定义为不仅关乎责任，也关乎尊严。若要明白圣经中的顺服如何赋予尊严，我们必

CHAPELL, 以弗所书 .indd 296 2009 年 7 月 10 日 4:25 :53 PM

须仔细查考这段经文的具体措辞。这样的查考起初可能会令人震惊。在我们的译本中写着“你们作妻子的，当顺服自己的丈夫”（弗 5:22），但“顺服”这个词并未出现在原文中。[6]我们急于争论的这个词其实并不存在于这节经文里。有趣的是，它的缺失不仅强调了顺服的必要性，同时也确认了基督徒妻子的尊严。

基督徒妻子的价值（*5:21*）

“顺服”一词出现的地方是在前一节经文中，使徒在教导如何“被圣灵充满”时总结道，信徒应当“存敬畏基督的心，彼此顺服”（弗 5:21）。接着保罗在 22 节直接将这些话应用于妻子（原文作“妻子们，如同顺服主”）。如前面章节所示，hypotassō的含义要求一个人顺服于更高权柄者。但对妻子的这一教导仅涉及基督徒中顺服命令适用的第一个群体。接下来是对儿女和奴仆的类似教导。然而，丈夫、父母和主人虽拥有更高权柄，却也有义务为他人舍己。所有人都受神圣约束，要活出基督的样式，以爱心和牺牲对待所照管的人（弗 5:1-2）：丈夫要为妻子舍己，如同主为教会舍己（弗 5:25-33）；父亲不要惹儿女的气（弗 6:4）；主人要公正尊重地对待奴仆，因主人也是基督的奴仆（弗 6:9）。

每个人都应当运用自己的恩赐、权利或权柄，为他人谋福祉，以此尊崇基督并建立祂的国度。这一结构之所以能确认基督徒妻子的尊严，是因为它证明她的顺服并未贬低她的价值，也未削弱她在国度中的地位。所有基督徒都应顺服于正当的权柄，并为上帝赋予他们生命中的他人益处而舍己（例如，彼前5:5）。尽管使徒明确

6. 如前章所述，希腊文中“顺服”一词在 22 节需根据 21 节的上下文补充。在 22 节补充“顺服”从上下文看无疑是正确的，且 24 节再次出现“顺服”一词（保罗的简练表达将该动词仅置于 24 节第一个分句，但第二个分句显然隐含此意）也佐证了这一点。另请注意，歌罗西书（3:18-19）的对应经文同样命令妻子要顺服（hypotassesthe），而丈夫要爱妻子。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 297 2009 年 7 月 10 日 4:25 :53 PM

赋予丈夫和妻子不同的职责，但他同样清楚地指出，所有人都必须具备基督耶稣那样的态度 —— 祂虚己，顺服上帝的呼召，作出无私的牺牲（参腓 2:5-8 ）。

在基督的国度里，顺服不会削弱信徒的地位，反而确认了他们的身份。基督徒的责任各不相同，但他们的价值并无差异。若得出相反的结论，就等于推论说基督在神性中因顺服父而变得低等（约 6:38 ；林前 15:27-28），尽管耶稣证明自己与上帝同等（约 5:18）；又或者说圣灵因成就子的旨意（约 16:7）就不配得同等的荣耀。我们的上帝以其三位一体的本性充分表明：价值的平等并不要求角色的同一。[7]

基督徒妻子的荣耀（*5:31*）

一位基督徒妻子的尊严不仅体现在她与所有上帝子民共同承担的牺牲呼召中，也彰显于上帝赐予她的崇高使命。藉着恩赐与呼召，她使丈夫完全，并帮助他实现上帝为个人和家庭设定的旨意（参见弗 5:31 第 18 章论述）。要理解这种“成全他人”使命的尊贵性，不妨对照社会常为女性鼓吹的目标。与圣经观点 —— 女性在婚姻中实现属天使命 —— 形成鲜明对比的是，极端化的现代观念将女性（与男性同等）的价值禁锢于收入、头衔和成就的狭隘标准。这种视角教导女性：若未能在企业地位或职业认可上充分攀升，其价值便逊色于成就更高者。人的价值被直接等同于存折上的数字或年终报告中的一行墨迹。

虽然圣经并不支持剥夺女性在职场中的平等机会，但上帝明确希望女性（及男性）以比物质财富或社会地位更重要的标准来衡量自己的价值（太 16:26 ；提前 6:17-19 ）。当个人价值与个人成功挂钩时，人的尊严就仅仅存在于与他人的比较中，且建立在转瞬即

7. 另见第 18 章注释 11 及本章注释 1。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 298 2009 年 7 月 10 日 4:25 :53 PM

逝的个人成就和超出任何人掌控的经济因素上。上帝希望我们将尊严建立在祂永恒的眷顾之上。

当一位女性的尊严以财富、子女数量、房屋大小、个人成就或丈夫声望来衡量时，会发生一种微妙却在属灵上具有破坏性的转变。这样的衡量标准会将她的注意力从上帝的旨意转向自身。

这种自我聚焦的不堪，甚至可能在一个看似不相关的先锋女性杂志中显露出来。该杂志的一位书评人指出，早期女权主义著作关注的是女性如何获取权力与机遇。但在评价新近作品时，她总结道："女权主义已不再是男性主导社会中争取平等机会的战斗，而成了受伤女性的十二步康复计划……'人们对自助类书籍有着无止境的渴求……'这些书并未向仍在不公平世界中挣扎的女性发出战斗号角，反而敦促她们重新定义内心生活。"[8] 这篇书评出自现代女权主义拥护者之手。多么可悲（且发人深省）——至少在这位评论者看来，这项始于为他人抗争的事业，已堕落成又一场"唯我独尊"的旅程。人人都明白，将生命与诉求倾注于空洞而黏腻的"对我有何好处"追求之中，是何等有失尊严。

无论是男人还是女人，没有人比一个被自私驱使的人更不受尊重。我们在唐纳德·特朗普漫画般的人生中感受到这一真相——他以牺牲我们的尊重为代价获取权力与财富；而德蕾莎修女的一生则展现了相反的特质，她虽一无所有却赢得了全世界的敬意。这些例子让我们明白，上帝赐予那位为丈夫和家庭福祉奉献自己的妻子何等尊严。圣经说，她的儿女和丈夫都要起来称她有福（箴31:28）。她的尊严体现在她所奉献之人的祝福中得到确证。她的荣耀源于她只以上帝的优先次序为驱动。她对他人专注的态度映照着天国的光辉。

教会的一大失败之处在于，我们几乎没做什么让女性认识到她们在家庭事工中的价值与荣耀是多么重要。我妻子曾对我说："布莱恩，你必须明白，我所做的每一个选择都可能受到攻击。无论我

8. Phoebe Hoban, "Women Who Run with the Trends," *Harper's Bazaar* (January 1994), 42。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 299 2009 年 7 月 10 日 4:25 :53 PM

做出何种选择 —— 教会中总有一些女性会批评我未能履行她们口中我应尽的职责。如果我整天待在家里，有人会说我已经放弃了自己的恩赐；如果我全职工作，又有人会说我抛弃了自己的孩子；而如果我试图明智地分配时间，那么我将面临来自各方的指责。” 因此，我有责任向妻子保证，我珍视她以及她根据圣经优先次序所做的决定。我必须认真申明，对我来说，没有什么比妻子履行她的圣经责任更珍贵，对我们的家庭而言，也没有比她这样做更有价值，这样她才不会受到潮流或传统的不当影响。

我们的教会若不大声宣扬女性在圣经旨意中所扮演角色的荣耀与价值，就根本别指望能在这个社会中被倾听。如果教会内的女性听到的是对她们疑问的嘲弄、对她们困境的麻木不仁、轻率的回答、无端排斥她们运用圣经恩赐，以及政治上的贬低（无论有意无意），我们甚至不能指望她们会相信我们所宣称的她们在属灵上的平等地位。

在那些珍视圣经真理、并明确宣讲女性在上帝家庭经济中宝贵地位的教会中，如果女性发现自己反倒成为男性嘲弄、挖苦和冷漠的对象，这无疑会令人感到困扰与沮丧。我们或许能理解（但无法接受）这种解释：圣经保守派教会成员只是对感受到的社会压力作出反应。若我们真以为通过羞辱、恐吓和打击上帝安置在我们中间的人就能维护圣经的优先次序，那么我们暴露的更多是自己的不安，而非对正统信仰的坚持。若教会不能坚定捍卫这一职责的尊严，并敬重那些承担此责的人，就别指望基督徒妻子会渴望上帝为她们设计的角色。

一位基督徒女性最近对我说：“我理解为什么这么多女性对圣经中关于顺服的教导感到挣扎，但我从未因顺服丈夫而挣扎，因为他让我知道他有多么尊重我。”当基督徒女性知道她们因履行圣经责任而受到尊重时，她们就会因代表他人发挥自己的恩赐而感到满足和尊严。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 300 2009 年 7 月 10 日 4:25 :53 PM

基督徒妻子的渴望(5:33)

唯有我们在教会中捍卫并宣扬上帝赋予基督徒妻子之职责的尊严，女性才会渴望这一至关重要的圣经事工。保罗还以极其谨慎的措辞揭示了这种渴望的本质。

尊重她的丈夫（*5:33*）

保罗在向丈夫和妻子们的讲话结束时，指示男人要“爱”他们的妻子，妻子要“敬重”他们的丈夫（弗 5:33）。在这里，使徒似乎是在针对我们关系倾向中的弱点来处理每种性别的问题。男人常常面临的巨大诱惑是利用其地位和身体的力量来实施专制统治或沉溺于消极的自我专注。女人类似的诱惑是利用言语和情感的力量来削弱丈夫的影响力，从而控制家庭。保罗不允许任何“权力游戏”，他命令男人要牺牲地爱他们的妻子，并赞扬那些尊重丈夫的女人。

我们内心本能地意识到使徒试图遏制的那些力量之强大。当凯西和我刚结婚，住在城里一个贫困地区的公寓时，那栋建筑薄如纸的墙壁和地板让我们对某些人的生活方式大开眼界。周围许多家庭中的暴力行为尤其令人震惊。最奇怪的是住在我们楼下的牧师一家。他们大多数争吵都是关于谁是“更好的见证人”。我们通常尽量不去理会那些喊叫和打耳光的声音，直到他开始掐她的脖子让她无法回应，这时我们就不得不找些方式介入 —— 打电话、敲门，或者借一杯糖。

那些争吵令人痛苦不堪。但每当凯西和我夜复一夜试图对逐渐升级的冲突充耳不闻时，我们偶尔会转向对方问道：“她为什么要这样激怒他？明知道他会动手打她的。”当时的我们还不懂得如今才明白的关于暴力家庭的真相：男人常用武力压制女人，而女人同样常用羞辱操控男人。

即使暴力不是我们家庭的一部分（尽管它是许多基督教家庭的一部分），我们也必须通过倾听夫妻双方试图达成各自意愿的方式

CHAPELL, 以弗所书 .indd 301 2009 年 7 月 10 日 4:25 :53 PM

来加以了解，即便在基督教婚姻中也是如此。男性常通过恐吓或固执己见 —— 这两种都是权力的表现 —— 来施加控制。女性则可能通过一个眼神、尖刻的言语、指责或令人尴尬的提醒来贬低丈夫，使他变得不那么自信，从而更容易被控制。可悲的是，这些因素往往会形成恶性循环：缺乏安全感的男性因感到被贬低而变得更加专横，这又给妻子更多机会去刺激和羞辱丈夫，进而引发更多的虐待行为。当这种循环在任何层面上运作时，婚姻中的每一方都在争夺权力；但请注意，保罗倡导的是爱（5:1-2）。爱不允许这种争夺配偶控制权的行为。基督教丈夫没有被赋予恐吓或忽视妻子的特权；基督教妻子也无权贬低或羞辱丈夫。

婚姻初期，我和妻子就约定不在公开场合贬低对方，哪怕是开玩笑也不行。因为我们注意到身边太多朋友通过嘲笑（常以看似无害的玩笑为掩饰）来占对方上风。我必须向妻子坦白：我实实在在地需要她的尊重。似乎很少有基督徒女性明白丈夫多么需要妻子的尊重。在我生命中的某些时刻，当教会领袖认定我错了，当我觉得为某个周遭人都认为愚蠢的事业牺牲了职业生涯，当同工让我怀疑自己的能力，当我讲了一篇糟糕的讲道，当我犯下明知会暴露自己信仰软弱的罪时 —— 唯有妻子的尊重才是我真正拥有的珍贵之物。若没有妻子始终如一的信任与尊重，我根本无法在教会生活中坚持那些我认为重要（有时甚至令人畏惧）的使命。

敬畏她的丈夫（*5:33*）

保罗谨慎的措辞表明，他深知妻子对丈夫的敬重之重要。NIV的译者在处理我们现代人的敏感时小心翼翼，采用了“妻子必须敬重丈夫”（弗 5:33）这一表述。原文中被译为“敬重”的词，实际上与保罗在开篇讨论基督徒生活时所用“敬畏”基督的词汇同源。顺服

CHAPELL, 以弗所书 .indd 302 2009 年 7 月 10 日 4:25 :53 PM

（弗 5:21）。在这两处经文中，这个词都传达了神圣敬畏的意念。[9]

我们很容易理解如何以及为何要“敬畏”基督，但保罗为何会说妻子应当“敬畏”丈夫？我记得教会里有一位女士反对这一点，她试图在没有圣经依据的情况下与丈夫离婚。当教会领袖劝她寻找新的理由去爱丈夫时，她回答说：“爱他！我连忍受他都做不到，一想到他就让我恶心”我很好奇，如果我们劝她“敬畏”丈夫，她会作何感想！我无法确切告诉你保罗为何使用这一术语。一个可能的原因是，丈夫作为家庭属灵的领袖，必须为家人在属灵上的牧养向上帝交账。就像奥运选手的父母几乎会因自己的孩子要在数百万观众和人类裁判的审视下表演而心生敬畏，那些用属灵眼光看待的妻子们，或许也能领悟到宇宙审判者赋予丈夫们的那份责任的荣耀 —— 他们必须站在众天军面前，为自己的家庭交账。

不过，保罗使用这一称谓更确切的原因在于，它指引妻子回归对丈夫敬重的源头。在这段教导的结尾“敬畏”一词必定意在呼应使徒开篇的话语 —— 将顺服的方方面面都植根于基督的旨意（弗 5:21）。其效果是以这样的方式鼓励妻子：“你对丈夫的关系，其源头不在于他是谁、他做了什么或他有多配得。上帝呼召你进入的这种关系，源自你与救主的关系。履行你责任的渴望，必须扎根于你想要讨上帝喜悦的渴望之中。”

当我们思考整章的结构时，这种神圣源头的动机更为明显。这段经文末尾对妻子们发出的“神圣敬畏”这一惊人命令，实际上是在开头埋下思想种子后绽放的花朵：“所以，你们该效法　神，好像蒙慈爱的儿女一样。也要凭爱心行事，正如基督爱我们，为我们舍了自己，当作馨

9. 弗 5:21 节出现了名词 phobos，5:33则使用了动词 phobeomai（关于弗 5:21中 phobos 的注释详见第 17 章）。这两个词都是表示“惧怕”的通用词汇，但在指代上帝或基督时具有“敬畏”的特殊含义。希腊语动词 phobeomai 在西 3:22中用于表达对“主”基督的这种敬畏（而用于指对上帝的敬畏的是路 18:2,4；23:40；徒 10:2,22；13:16,26；彼前 2:17；启 11:18；14:7；19:5）。该动词在希腊文旧约中常用来表示对上帝的敬畏（如创22:12；诗 55:19[七十士译本 54:20]；66:16[七十士译本 65:16]；传 8:12；12:13）。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 303　2009 年 7 月 10 日 4:25 :54 PM

香的供物和祭物，献与　神”（弗 5:1-2）。我们从主爱中汲取的信心与喜乐，正是我们彼此相爱的力量与动力。妻子敬重丈夫（丈夫为妻子舍己），是出于对基督为我们所做之事的敬畏。归根结底，我们每个人都应当出于对基督的爱，在彼此间延续祂舍己的作为。正如耶稣的牺牲是蒙上帝喜悦的爱的馨香之气，我们渴望履行婚姻责任的终极动力，也源于知道这样的行为同样能使恩典的上帝得着喜乐。

当一对老夫妇在教堂里坐到我面前时，我感受到了几分这种神圣的喜悦。他们一生都在教会中度过，结婚已六十余载。丈夫的那本圣经真该被收入圣徒博物馆珍藏 —— 六十载婚姻岁月里，他在这本圣经上记满了布道笔记，还做了交叉索引，堪称圣经之爱与知识的杰作。然而尽管对主的话语怀有如此深厚的爱，但近年来他的健康还是每况愈下，记忆力也时常衰退。在那个特别的礼拜日，当牧师宣布讲道经文时，这位老人竟怎么也翻不到以斯帖记的位置。

我看着他一页页翻动书页，神情困惑，继而更加绝望地快速翻阅，脸上的焦灼愈发明显。他手忙脚乱的动作引起了妻子的注意。她以轻如耳语般温柔的动作伸手过去，帮他把圣经翻到正确的页码。接着，她并未看他，只是微笑着轻拍他的膝盖以示安抚。

这些动作如此简单，却充分展现了一份在主里成熟了六十多年的爱。她运用自己的恩赐与才能帮助丈夫，支持他的敬拜，即便在他因局限可能不再配得如此尊荣时，仍对他保持敬意。若她不刻意追求含蓄，这些举动本会更轻松，但她的目标是为他增添荣耀。在坚守这一点的同时，她使自己尊贵，也必定令上帝喜悦。

谁见证过这位妻子以那关怀的触摸奉献自己？或许除了我和我妻子，世上再无他人目睹这位可敬的女性对她丈夫虔诚的照料。但我祈祷，在那一天，她能感受到上天对她这份服侍之美的眷顾。我也祈祷，她与所有基督徒妻子一样，能知晓并坚信每一位出于对基督的敬畏而顺服丈夫的妻子，其行为所蕴含的永恒价值与圣经中的荣耀。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 304 2009 年 7 月 10 日 4:25 :54 PM

20

敬虔的家庭

以弗拟书 *6:1—9*

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…… 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。（弗 *6:4,9*）

我曾住在一位牧师家里，这位牧师以其学识渊博的讲道和其教会的重要性而闻名。作为他所在教会举办的为期多日的会议的特邀演讲嘉宾，我通常会在下午的时间里准备晚上的演讲内容。一天下午，我正在牧师的书房工作，窗外传来他孩子们玩耍的声音，我不由得侧耳倾听。说是“玩耍”或许并不准确。牧师九岁的儿子以残忍、污言秽语和恐吓的方式霸凌着其他孩子。

那孩子的表现让我难以忍受，更难以专心研究，于是过了一会儿，我走出办公室稍作休息。办公室位于楼梯底部，当我跨过门槛时，楼梯顶端的动静吸引了我的目光。我抬头望去，看见男孩的母亲正透过一扇俯瞰院子的窗户注视着他。她身影映在窗户上，将她显而

CHAPELL, 以弗所书 .indd 305 2009 年 7 月 10 日 4:25 :54 PM

易见的痛苦勾勒成一幅更为凄楚的画面。她双肩低垂，脑袋耷拉，听到儿子又一句污言秽语时浑身一颤。接着她也听见了我的动静，转身时我才发现她正在哭泣。从我站立的位置，她明白我已听见她儿子的秽语。泪水涟涟中她说道："我不知道我儿子到底怎么了，他父亲也不知道，我们只知道我们很失败。儿子才九岁，我们就已经失败了。我们真的不知道该怎么办。"

这些言论既是绝望的呐喊，也是失败的告白。然而字里行间仍隐含着从圣经而来的盼望的认知。那位母亲说："我们真的不知道该怎么办。"尽管不知所措，这对父母仍意识到自己肩负着责任。纵使孩子顽劣行径令他们心痛不已，他们依然承认有责任养育这个孩子。这正是圣经教导的育儿真谛：不是屈从子女的要求，而是满足他们按上帝旨意生活的根本需求。这种付出有时令人愉悦，有时令人痛苦，但其特征始终是无私地将个人资源、智慧与精力投入到塑造孩子的基督式品格之中。当父母通过充满怜悯的拥抱或克制的管教来培育或纠正子女的属灵成长时，便是荣耀上帝。父母的付出不是迁就孩子的任性，而是运用权柄与资源促进子女的属灵福祉。我们以服务他人最高利益的方式行使权柄，方能实现真正的引领。

这仆人式领袖的原则直接源自保罗在这封书信此部分已阐明的真理（参见第 18 章关于"领导权"的讨论），现在被应用于本章讨论的其他家庭关系。保罗首先将此原则应用于亲子关系（随后他将对家庭的主人发言）。然而，尽管有这一重要教导，我不禁怀疑，在颓废的罗马文化中，他所针对的父母们是否会对这位使徒感到些许恼怒。或许他们与我们一样，对他教导的简短感到失望。因为尽管我们的孩子面临文化上的种种危险，以及由此产生的许多我们必须回答的问题，保罗在这段经文中对父母的直接教导却仅限于短短一节（第 4 节）。这足够吗？除非我们先理解保罗为家庭所奠定的基础性原则，然后再去领会他所给出的关于孩子养育的指导方法，否则我们将无法得出肯定的答案。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 306 2009 年 7 月 10 日 4:25 :54 PM

敬虔教养的根基(6:1 – 3)

当我们思考上帝对一个孩子生命根基的期望时，支撑其成长的基石便清晰可见。这段对父母的简短教导紧随一系列针对信徒家庭的训诲。孩子的成长离不开特定环境，而当我们审视那些为养育子女提供圣经根基的关系要素时，上帝对此环境的期望便不言自明。

1. 父母为孩子奠定圣经根基的第一块基石，应当是父母自身与主之间的爱的关系。保罗假定他是在对基督身体里的信徒说话。这封写给以弗所人的书信前文大部分内容都在阐述教会的本质。这不应只是匆匆一瞥的观察，而是意味着主的期望是：合乎圣经的教养应当发生在教会背景下。[1]这立刻带来一个实际影响 —— 我们可以从教会中的其他成员身上学习教养之道：通过圣言的宣讲、长老的榜样以及与同龄信徒的交流。尤其当我和妻子初为人父母时，我们从教会中许多受我们尊敬的家庭那里获得了许多养育孩子的启示。

然而，除了这些实际的影响，保罗之所以等到讨论完教会后才谈及育儿，还有一个更根本的原因。一个人与教会的正式关系应当反映出与主的个人关系。正是这种与主之间亲密的爱的关系，构成了基督教式育儿最基础的基石。要体会这种与主的爱同基督教式育儿的紧密联系，只需回到前一章的开头，看看保罗是如何开始对基督徒家庭的教导：“所以，你们该效法　神，好像蒙慈爱的儿女一样。也要凭爱心行事，正如基督爱我们，为我们舍了自己”（弗5:1-2）。你甚至可以回溯到书信的开头，保罗以我们神圣的养育关系向以弗所教会问安的部分。

> 愿恩惠、平安从　神我们的父和主耶稣基督归与你们！愿颂赞归与我们主耶稣基督的父　神！他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气：就如 神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我

1. 值得注意的是，这里直接对孩子们讲话，仿佛保罗期望他们在教会聚会宣读他书信时在场。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 307　2009 年 7 月 10 日 4:25 :54 PM

> 们在祂面前成为圣洁，无有瑕疵；[5]又因爱我们，就按着自己的意旨所喜悦的，预定我们藉着耶稣基督得儿子的名分。（以弗所书1:2-5）

保罗认为，要成为优秀的父母，我们必须深刻理解自己与天父的关系。这一与上帝建立爱的关系的基石对基督教育儿观至关重要，至少有两个原因：其一关乎我们自身对榜样的需求，其二则源于我们对安全感的需要。

我们往往会变成父母的翻版，这不是老生常谈。无论好坏，我们往往都会效仿父母的模式。施虐者养育出施虐者，酒鬼养育出酒鬼，称职的父母则培养出适应良好的孩子。当然，这个等式只有站在积极的一面才能带来安慰。但如果你意识到自己父母的榜样并不称职甚至糟糕透顶，恐惧与绝望便会袭来。若我们自己的榜样已然破碎，又怎能指望养育好子女？使徒的话语提醒每位基督徒父母：我们在父母榜样等式中都站在积极的一面，从而将众人从绝望中拯救出来。因为我们的天父是主。对有些人而言，这个简单事实中蕴含的恩典无可估量。我们不必受制于尘世父母的模式，自有属天的父母榜样指引前行。

天父之爱的真谛可以比生物学原理和后天习得的行为更真实、有力且激励人心。正因如此，与祂建立的亲密关系对我们成为怎样的父母，比我们生命中或背景中的任何其他单一事实都更具塑造力。我们如何看待祂作为天父的形象，比任何其他因素更能决定我们将成为何种类型的父母。这一认知 —— 即我们所理解的上帝天父形象塑造了我们为人父母的能力 —— 挑战我们要确保自己对上帝的理解及随之而来的关系符合圣经真理。为此，保罗在以弗所书中详尽阐述了这位天上的家长的属性。

当保罗说上帝自创世之前就作我们的父时，这位使徒直接强化了我们作为有效基督徒父母所必须具备的安全感。我们作为父母最大的失败通常源于自身的不安全感。当我坦白是什么最常让我对孩子感到不安时，我就在自己身上认识到了这一点。最让我愤怒的是什么？

CHAPELL, 以弗所书 .indd 308 2009 年 7 月 10 日 4:25 :54 PM

那些让我感到尴尬或显得不好的事情最容易让我生气。我发现，我太容易出于对自己的考虑而非主要关心孩子的福祉而进行管教。这种自私的管教本质上是对他人的排斥或忽视的恐惧。

相反，我妻子（以及许多人）常常因为担心孩子会对她产生负面情绪或拒绝她的爱而难以管教。当然，这些并非性别特有的特质。有许多父亲也会因为害怕孩子疏远而不敢管教，也有许多母亲通过掌控孩子的表现来满足自我。

这些真理的总和就是，焦虑的父母不会成为好父母。因此，保罗向基督徒父母保证，上帝如今深爱着我们，并且自创世之前就已如此爱我们。这些保证消除了为人父母动机中的自我关切。我们在与上帝关系中的安全感使我们能够为了孩子的益处而非自身利益去养育他们 —— 将我们的安全感给予他们，而非从他们那里索取（弗 5:2 ）。

毫无疑问，这种基于个人安全感的育儿必要性进一步解释了为何保罗将关于夫妻关系的教导置于父母与子女关系之前（弗5:22-33 ）。此处不仅存在生物学上的次序，更存在关系上的优先性。我与妻子的关系应当能让她确信自己在上帝面前的安全感，使她能够为子女的最大利益行事，即便此举可能削弱她对子女接纳的渴求。同样，妻子与我的关系也当强化我在主里的安全感，使我不必为了自身需求而管教子女。

2. 奠定圣经式育儿关系根基的第二个基石是与配偶的相爱关系。保罗在给出对父母的命令之前，先阐述了与配偶相处的指导原则（弗 5:22-33）。这里再次隐含的理解是，圣经中的子女养育建立在夫妻间健康的关系之上。这并不意味着单亲父母无法很好地抚养孩子 —— 上帝的旨意有时会让某些人独自承担养育之责 —— 但这并非圣经中的常规模式。

需要这种配偶模式的原因包括在管教孩子时保持一致立场，但更重要的是，孩子通过父母的婚姻不仅能学到与他人亲密相处的乐趣，

CHAPELL, 以弗所书 .indd 309 2009 年 7 月 10 日 4:25 :54 PM

还学会了与上帝亲密相交的快乐。丈夫的牺牲和妻子的顺服的最终目标是让基督的爱在家庭中的每个人身上成为现实。当父母彼此间活出基督的真实时，他们也教导孩子与主亲密的意义。家庭中的亲密模式是通向超越性理解的直接途径。因此，父母能给孩子最伟大的世俗礼物，就是与配偶之间充满爱的关系。

没有什么比一位亲密基督徒朋友的家庭史更清晰地向我展示父母婚姻对孩子养育的影响。他成长于一个兄弟姐妹年龄差距较大的大家庭。据他描述，一条关乎属灵与情感健康的分界线似乎划在了时光的沙地上，将那些在父母婚姻早期健康阶段成长的孩子，与那些在父母关系恶化时期成长的孩子分隔开来。如今已成年的年长孩子们普遍表现出情感健康、婚姻稳固和属灵成熟的特质；相反，在父母婚姻解体期间长大的年幼的孩子们，则普遍存在心理困扰、触犯法律和灵性冷漠等问题。虽然无人能证明这些兄弟姐妹间的差异存在直接因果关系——健康的婚姻未必保证孩子适应良好，健康的孩子有时也会从最不健康的家庭环境中脱颖而出——但圣经印证了我们自身经历与本能所见证的真理：健康的婚姻通常是孕育健康孩子的沃土。

这一结论并非仅是道听途说。在《基督教世纪》的一篇文章中，威廉·威利蒙报道了对杜克大学学生的一项抽样调查。超过 45% 的学生将父母离婚列为“最具决定性的人生转折事件”。[2]他们的故事和数据与圣经的见证相呼应，表明维护父母的婚姻关系仍是孩子成长过程中不可或缺的要素。

因为父母之间的关系是上帝恩典流入家庭的主要渠道，所以为了职业发展、不必要的经济利益，甚至是事工考量而轻视配偶的父母，最终会伤害到孩子。以牺牲健康家庭为代价追求事业或财富，得不偿失。所得是暂时的，所失却是永恒的。对配偶的爱甚至必须优先于对孩子的关心。那些以牺牲对配偶的尊重为代价，将全部关爱和注意力

2. William Willimon, “Reaching and Teaching the Abandoned Generation,” *Christian Century* 11, no. 29 (Oct. 20, 1993): 1018。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 310 2009 年 7 月 10 日 4:25 :54 PM

倾注在孩子身上的父母，看似是在为孩子付出，实则这样的优先顺序反而危害了孩子最终的福祉。因为上帝的旨意是让父母的关系将基督之爱的实意带入家庭，即便出于对孩子的关心而牺牲婚姻的配偶，也会危及孩子属灵的福祉。

与上帝建立充满爱的关系，以及与配偶之间充满爱的关系，构成了圣经式育儿的基础。当我们承担起圣经式育儿的责任时，我们便接受了这些真理所带来的后果。这意味着我们承诺为了孩子的缘故而尊崇上帝和配偶，即使这样的承诺被证明是考验重重、困难且看似不尽如人意的。

在这些为人父母的基础关系中，可以找到慰藉。圣经向我们保证，良好的育儿方式存在于基督徒生活的背景中，而不是通过一套精确的父母行为对错准则，孩子的养育并非由我们从圣经中相对较少的特定育儿实践陈述中神秘解读出的一套规则所决定。这一结论与一些基督教育儿手册所教导的存在唯一正确方式来肯定、表达爱意或管教的观点背道而驰。这种教导不仅违背了圣经的自由原则，否认了个体差异的尊严，这种僵化的指导似乎还暗示，如果我们在孩子成长的某个特定方面或时刻犯了错误，孩子就可能被毁掉。而这恰恰是圣经所未曾证实的。

我们作为父母都会犯错。这并不会自动使我们成为坏父母，也不会立即威胁到孩子的最终福祉。我和妻子在与孩子相处时，确实在某些行为、时刻和做法上犯过错。有些时候我们管教不当、缺乏耐心或判断失误，但愿这些不会被他们长久记住。然而，如果我担心某个特定错误会毁了孩子，那我最终会变得束手束脚，或者拒绝审视自己的育儿方式，唯恐不得不承认过去的错误已经扭曲了孩子的成长。但事实上，上帝将符合圣经教导的育儿基础置于属灵生活和婚姻生活的背景中，这意味着没有一个出于好意的育儿行为能单独决定孩子的未来。基督徒内心所接纳的恩典，以及基督徒婚姻应

CHAPELL, 以弗所书 .indd 311 2009 年 7 月 10 日 4:25 :54 PM

当培育的环境，使得基督徒父母享有失败、寻求宽恕并再次尝试的特权。天父无条件且永恒的爱消除了这样的恐惧：一时的判断失误会毁了我们的孩子，或破坏我们与他的关系。上帝的这份恩典让基督徒能够无需对每一次管教行为犹豫不决，或否认过去的错误，自由地养育子女。

当然，我们可能失败和犯错的事实并不意味着上帝对我们的孩子没有特定的期望。为了阐明这一点，圣经不仅揭示了构成基督教育儿基础的关系，还描述了应指导父母和孩子行为的责任。

3. 奠定圣经基础的第三个基石是清晰理解孩子的责任。[3]唯有明白上帝期望我们在子女身上培养什么，我们才能做好父母。上帝期望孩子做什么？简而言之：听从（弗 6:1）。[4]孩子们应当“在主里”服从父母（弗 6:1中）[5]；也就是说，只要父母的教导不违背上帝的旨意或话语，就应遵从他们的要求。保罗还明确指出，这种顺服不应只是勉强完成父母的要求。闷闷不乐、满腹怨气地履行责任是不可取的。使徒说，顺从的孩子必须“孝敬”父母（弗 6:2）。孩子们必须在行为和态度上都顺服父母的教导。

保罗提出了顺服的两个理由。首先，孩子们应当顺从，因为“这是理所当然的”（弗 6:1）。[6]这真是一个极其简单且乍一看似乎毫无

3. 此处所用的“儿女”（*tekna*）一词，可以指年幼的孩子，也可以泛指已成年的子女。然而，弗 6:4中关于“教训和警戒”的平行命令，似乎主要（若非完全）是针对未成年的儿女而言。

4. 请注意，这里动词的转换：从妻子要“顺服”（弗5:22, 24），到儿女要“听从”（参西3:18, 20）。“听从”（*hypakouō*）一词，意指服从他人的指令。在新约中，此词多数用于表明对上帝福音命令的正确顺服（罗6:16–17；10:16；腓2:12；帖后1:8；参徒6:7；来5:9；11:8；对照罗6:12, 16）。甚至自然界本身也听从耶稣的命令（可4:41；参可1:27；路17:6）。然而，这个动词同样可用于人顺服掌权者（弗6:5；西3:22；帖后3:14；彼前3:6）。

5. 短语“在主里”在一些早期（但流传广泛）的手抄本中缺失，然而大多数手抄本（包括许多早期版本）都包含此语。西 3:20 中的平行命令指出，儿女的顺从“是主所喜悦的”，因此，儿女也是出于对主的敬重而顺服父母。这与先前“你们作妻子的，当顺服自己的丈夫，如同顺服主”（弗 5:22）形成了紧密的对应关系。

6. 希腊语中的“理所当然”（dikaios）在腓 1:7（另参见 NIV 太 20:4；路12:57；腓 4:8；西 4:1）也被认为具有“正确”的含义；然而，dikaios 更多时候表示“公正”或“公义”。在以弗所书 6 章中，孩子服从是正确（或公正）的，因为这是公义的诫命所要求的（弗 6:2）。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 312 2009 年 7 月 10 日 4:25 :54 PM

必要的陈述！尽管如此，这位使徒对孩子顺从行为正确性的这一简单肯定之中仍蕴含着深刻的智慧。当我们努力按照圣经标准管教孩子时，就会感受到其分量。试想这样的场景：一个三岁的小可爱穿着复活节新裙子，无视爸爸的“不行”，从为客人准备的糖果盘里抓了一把。当爸爸再次耐心要求这个蕾丝甜心把糖果放回去时，她却说“不要”。此刻爸爸明白，若处理这次反抗，自己就会像偷走复活节的格林奇。这位父亲该如何要求？圣经怎么说？“你们作儿女的，要在主里听从父母，这是理所当然的。”

无疑，这是因为上帝深知我们作父母的，对孩子的爱和对自身不足的忧虑常使我们内心挣扎，所以祂在此以如此清晰的话语恩慈地对我们说话。对于那个有时几乎撕裂我们内心的问题 —— “我该坚持让孩子服从吗？”，上帝的回答是：“是的，‘因为这是理所当然的。’” 当一位年轻母亲不忍心管教孩子，当一位父亲不愿花时间或精力去管教，当最新的育儿书籍让我们质疑是否该对孩子的某些不当行为置之不理 —— 在每一个这样的时刻，我们都需要这段经文所提供的直白而简单的指引。

如果我们因为太爱孩子而不要求他们行正义之事，那实际上是我们爱得还不够。保罗在解释孩子为何要顺服父母时给出了第二个理由：孩子顺从父母不仅是对的，对他们也有益处（弗6:2下-3）。上帝应许顺从的孩子将得福气（即“使你得福”）和保守（即“在世长寿”）。最后这句话并非保证顺从能避免一切疾病和意外，[7] 而是保罗对十诫中第五条诫命所附应许（出 20:12；申 5:16）的谚语式表达（即允许例外的普遍真理）。[8] 由此使徒表明，悖逆的孩子在身体和属灵上都处于危险之中。

7. 第五条诫命应许在“地上”得享长寿，但希腊文“gē”一词也可指“土地”。在摩西五经的语境中，“土地”很可能特指上帝赐予以色列的应许之地；而此处以弗所书中，其含义似乎扩展为更广泛地涵盖上帝对其立约子民的赐福应许。

8. 然而，需要指出的是，这条应许也具有末世性的应验：凡在一生中敬畏上帝、孝敬父母的儿女，将在基督再来、更新世界之时，得蒙保守，永恒地生活在应许之地。此外，

CHAPELL, 以弗所书 .indd 313 2009 年 7 月 10 日 4:25 :54 PM

多年前的一次游乐园之旅中，因不服从所造成的伤害在我家人面前展现得淋漓尽致，如今已成为我们家传奇般的故事。当时我们正排队等候乘坐小火车。队伍迟迟不动时，前排一个五六岁的小孩突然爬上围栏栏杆，堵住了后面游客的通路。他母亲立即呵斥："约翰尼，快下来！"小约翰尼却纹丝不动。若不是后果如此明显，后续那一连串徒劳的管教尝试简直令人发笑：

"约翰尼，马上从那儿下来！"

"约翰尼，下来。我不会再说第二遍。"

"约翰尼，我要数到三。"

"一、二……两个半……听着，约翰尼，我是认真的。"

"约翰尼，等我们到家了，我要告诉你爸爸。"

"好吧，约翰尼，就待在那儿。你再不下来，我可要丢下你走了。"

"约翰尼，求求你，快下来吧。我给你买个冰淇淋甜筒。"

轮到我们坐火车时，我们挤过了那个孩子身边，但谁知道呢，约翰尼现在可能已经二十岁了，还坐在那道栅栏上。

如果你能在脑海中重现那一幕，不要只想着约翰尼脸上那冰冷的表情。也要看看周围人的神情。他们的脸上反映了什么？他们都在对那孩子皱眉。负责任的父母必须敢于正视这些面孔，因为它们预示着一个不受管束的孩子的未来。不愿服从父母权威的孩子只会

需要注意的是，保罗引用这一应许时，略微改动了出20:12七十士译本的表述（与申5:16的七十士译本也非常接近）。七十士译本准确地表达了申5:16希伯来原文的意图。耶稣也曾引述这条诫命（太15:4；19:19及平行经文）。第二圣殿时期的犹太文献显示，这条诫命常被用于伦理教导（如斐洛，Special Laws 2.224–33；约瑟夫，Against Apion 2.206；Pseudo-Phocylides 8）；但在某些文献中可能走向极端，例如便西拉智训 3:1–5 认为敬重父母能"赎罪"。保罗指出这是"第一条带应许的诫命"——尽管十诫中其他诫命也能追溯至上帝属性的描述（尤其是第二和第四条），但唯有这条附带明确的应许。保罗的观察也凸显了第五诫在十诫中举足轻重的地位，它是在人与人之间（横向）命令中的首条诫命。而十诫本身，则是摩西律法中最基本、最重要的核心诫命。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 314 2009 年 7 月 10 日 4:25 :54 PM

看到世界的皱眉。这样的孩子不仅继承了父母的挫败感，还会招致老师、邻居、其他家长、朋友、未来雇主乃至自己内心的不认可。一个总在世界皱眉中看到自己倒影的孩子，只能视自己为被鄙视的对象。这正是箴言中明智之言的原因之一：不肯管教的父母实则是恨自己的孩子（箴 13:24 ）。这样的教养方式可能让孩子终生痛苦 ——这种命运通常我们只希望敌人承受。

不听话的孩子不仅给世界带来麻烦，也给自己招致危险。就在几天前，附近公园里，我目睹一个孩子不顾父亲焦急呼喊“杰森，别往那边跑！”继续奔跑。“为什么呀爸爸？”杰森话音刚落，就一头栽下山坡，跌进了只有更高大的父亲才能看见的水泥涵洞。孩子血迹斑斑的额头，既是对这段经文真理的惨痛印证，也是生动的实例教训。我们培养顺从的孩子，因这对他们而言正当且有益，能保护他们免遭今世与永恒中悖逆的恶果。毕竟，一个不懂顺服的孩子，终究无法认识主。保罗在其他经文中指出“违背父母”是罪恶异教社会的标志（罗 1:30 ；参提前 1:9 ），这种悖逆也将成为“末世危险时期”的特征（提后3:1-2）。

4. 奠定圣经式育儿基础的第四个基石是清楚理解上帝对父母的期望。第一条期望可以简单概括为：我们要养育自己的孩子。使徒的话隐含了谁该承担养育孩子的责任。弗 6:2 提到的是父亲和母亲，而非祖父母、付费服务或仆人，也不是家庭之外的机构。这并不意味着圣经禁止父母在履行育儿责任时寻求他人的帮助。然而，保罗的话挑战我们所有人确保自己成为孩子的主要照顾者。

在这个社会、经济和精神压力将父母从家庭责任中剥离的社会里，这一警示不容忽视。我们教会中有太多父母实际上已将孩子的养育责任交给了日托、学校、祖父母或保姆。在此我想强调的是，任何

CHAPELL, 以弗所书 .indd 315 2009 年 7 月 10 日 4:25 :54 PM

不熟悉其家庭所面临的具体生活复杂性的人，都无权断定，该家庭使用任何形式或程度的非父母照料系统就自动构成罪过。你是否仍在抚养孩子这一问题，关键在于是否有意识、尽责且坚定地投入孩子的成长过程，而非用计时器计算孩子在这里或那里度过的时间。然而，夫妻二人在高要求的工作中长时间劳累，下班接孩子从奶奶家或日托所回来时已精疲力竭，他们必须自问是否遵从了使徒所设想的圣经育儿模式中的家庭典范。以父母缺席为代价换来的更大房子、更豪华汽车和更长假期，代价实在太高，很可能意味着对远离圣经价值观的屈服。

上帝所要求的养育方式是一种属灵操练，这有助于解释保罗教导父母时所用的措辞。使徒将他的命令直接指向父亲（弗6:4），并非因为保罗认为母亲在育儿中没有角色 —— 当他教导孩子要孝敬父母时（弗 6:2），已明确指出了母亲的责任。通过直接对家庭属灵领袖发言，保罗强调了圣经式养育的属灵挑战与重要意义。

这段经文中的“父亲”一词，虽用于指代尘世父母，却强有力地让我们意识到使徒更常以此称谓所指向的那位 —— 上帝。在本书信中，“父”大多指上帝与信徒之间的关系。[9] 这神圣的回响使我们明白，养育子女当如天父抚育我们，绝不可为私利牺牲他们的福祉。然而环顾四周，这般为父之道在社会中匮乏得令人羞愧。近来电视新闻专题将我国内城问题的根源从毒品转向了城市家庭中父亲的缺失。但这场父亲危机绝非仅限于都市贫民区。

最新报告显示，虽然美国 80% 的非洲裔儿童成长过程中缺失亲生父亲的陪伴，但拉美裔和白人儿童中这一比例也分别达到 60% 和 50%。在我之前所提及的对杜克大学学生的抽样调查中，当被要求

9. 见弗 1:2-3, 17; 2:18; 3:14; 4:6; 5:20; 6:23。唯一的例外出现在这段经文及弗 5:31引用的创 2:24中。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 316 2009 年 7 月 10 日 4:25 :55 PM

列举对自己人生影响最大的因素时，这些美国最优秀、最聪明的孩子中只有一人提到了父亲。在我们社会的各个阶层，父亲们都在不同程度地放弃对家庭责任的履行。保罗通过父亲的领导力将父母重新带回家庭。他的言辞和家庭世界观提醒我们，养育子女是一项崇高的属灵要务，我们必须小心不要轻视。

敬虔教养的命令(6:4)

在奠定了上帝期望我们建立亲子关系的根基与责任后，使徒最终通过对基督徒父亲的教导发出了养育子女的命令（弗 6:4 ）。[10]通过这些命令，上帝向我们阐明了祂对子女的期望如何转化为父母的具体行动。基督徒父母的命令包含消极与积极两方面：我们既被告知不可做什么，也被告知应当做什么。

5. 第五个基石涉及认真对待某些消极教导（以弗所书 6:4上）。致力于子女的福祉首先意味着基督徒父母必须避免采用不符合圣经的模式或优先顺序。保罗说："不要惹儿女的气"（弗6:4）。理解使徒为这条消极教导选择的特殊术语，可以揭示其对养育子女的广泛影响。七十士译本中"惹怒"一词的用法（保罗必然熟悉）不仅指简单的沮丧、愤怒或焦虑。该术语通常用来描述上帝对以色列拜偶像行为公义的烈怒。[11] 这就是为什么KJV将保罗的这一教导翻译为"不要惹儿女的气。"这里所描述的惹怒指的是对与个人信仰承诺不符的行为

10. 希腊–罗马社会（以及当时许多犹太文献）往往过度强调父亲的角色，以致父权（*patria potestas*）可能被视为无限。保罗在此再次谨慎地平衡他对儿女的教导，与对父亲的警戒并置，吩咐他们不可惹儿女的气（参Pseudo-Phocylides 207中类似的犹太劝诫）。

11.在七十士译本中，"惹怒"（*parorgizō*）一词出现了57次，其中50多处都用来描述人对上帝的激怒（例如申4:25；31:29；王上15:30；16:2）。以色列人犯罪"惹怒了摩西"；而在申32:21（被保罗引用于罗10:19）中，上帝将"惹怒"以色列（借外邦的辖制），因为他们先"惹怒"了上帝（另外两个例外见结32:9；但11:36）。第二圣殿时期的著作便西拉智训也劝戒儿女不可"惹怒"母亲，以免招致上帝的咒诅（参便西拉智训3:16；另见4:2–3中的类似用法）。这个动词与表达愤怒的其他词密切相关，因此也呼应了以弗所书中先前关于怒气的劝诫（弗4:26–27, 31）。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 317 2009 年 7 月 10 日 4:25 :55 PM

或态度产生的正当愤慨。一个被惹怒的孩子，是因为父母口头宣称的信仰与其实际行为之间的不一致，而有理由感到愤怒。

当我们的行为与属灵价值观相冲突时，孩子们完全有理由对我们感到不满。我们无需猜测使徒心中所持的价值观，只需回顾前文详述他直接关注的经文 —— 以基督为榜样的权柄、效法基督牺牲之爱的模式、以及出于敬畏基督而表达的尊重，这些始终主导着保罗先前的论述。那么，哪一种违背这些价值观的养育方式会引发子女的愤懑？其一是要求顺服却自身拒绝服从的权威，比如母亲用抱怨制止孩子哭闹，或父亲通过大发雷霆来强迫孩子自律。其二是需要牺牲却谋求私利的爱，比如母亲为证明自我价值而强求孩子成功，或父亲为维护自身声誉或安逸而惩罚管教。当我们以牺牲人格尊严为代价索取尊重时 —— 例如母亲通过羞辱迫使孩子服从，或父亲通过将孩子与家庭内外他人比较来实施控制 —— 同样会激怒子女。

无论是操纵性的内疚感、羞辱性的沉默对待，还是对价值的恶意否定，以负罪感统治的家庭都在逐渐侵蚀圣经中的顺服。父母之爱的本质在于认识到我们是上帝的恩典在我们孩子生命中的传递者。他们学会识别并敬畏上帝的品格，体现在我们对待他们时感觉极度骄傲与极度失望的每一刻。

当我的一个孩子还小的时候，我曾为这些事实感到困扰。他近乎多动，总是处于失控的边缘。我毫无准备去应对这样一个孩子，他不仅对自己的安全毫不在意，似乎也对他人的担忧浑然不觉。他的顽皮行为不断将自己置于危险之中，也让父母难堪。我们并不反对用传统方式管教孩子，但却始终无法让他听话。[12]我每天都要对他们进行三次、四次甚至更多次的体罚，试图树立我的权威，但令我沮丧的是，

12. 尽管体罚确实可能被过度使用和滥用，但基督徒长期以来一直将杖责视为一种可能的管教方式（尽管肯定不是唯一的方式）。除了著名的“不打不成才”（大致相当于箴 13:24），箴言一书中频繁建议将杖责作为适当的管教方式（箴 22:15；23:13–14；29:15；参见 10:13）。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 318 2009 年 7 月 10 日 4:25 :55 PM

我发现我遇到了对手，无论如何纠正都管不住这个孩子。这对全家人来说都是令人沮丧和士气低落的。结果，我发现自己有时是在出于对自己失败的愤怒而进行管教。随着愤怒的增长，我和儿子之间的怨恨也开始滋生。他的行为暴露了我作为父母的无力感，而他也开始认为自己是个野孩子，因为我就是这样形容他的。我对自己声誉和权威的关心正在剥夺我儿子的爱、他的尊严以及上帝的恩典。

必须做出改变了。有一天我对妻子说："我不能再打他了。"这既是对失败的承认，也是尝试其他方法的决定。出于对自己权威和尊重的自私考虑，我伤害了儿子。固执地坚持对我的其他孩子有效的管教方式 —— 这些方式源于我自己的成长背景，且对我自身改变要求最少 —— 实际上却让我背离了基督教育儿的要求。

我们开始考虑其他方法来促使儿子服从，因为我们知道放弃管教在圣经上是不被允许的。上帝是仁慈的，祂在我们的教会安排了一位天才儿童专家，告诉我们高智商的孩子有时会极度渴望精神刺激，以至于无法控制自己对任何类型感觉的需求。通过体罚孩子，我们实际上是在提高他的刺激阈值。主随后帮助我们回忆起，即使在孩子最兴奋的时刻，只要他母亲把他抱到膝上，抚摸他的头发，并讲述上帝将他带到这个世界时我们有多么激动，他几乎总能平静下来。如果我们能掌握这种让他安静下来的机制，我们认为可能会找到一种新的管教方法。

因此，在接下来的几个月里，每当需要管教时，我们不再打屁股，而是直接让儿子就地坐下。他必须停下一切动作，保持静止，直到我们允许他继续活动。对这个活泼好动的孩子来说，这样的暂停简直是折磨，但我们坚持执行。这个方法虽非立竿见影，但几周后我们逐渐看到了效果。通过让他在受管教时冷静下来而非增加刺激，我们的儿子开始能更好地控制自己的行为了。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 319 2009 年 7 月 10 日 4:25 :55 PM

回顾过去，审视自己与儿子相处时犯下的某些错误，我不禁感到愚钝。然而，承认这些过失让我更深刻地体会到圣经的智慧，也更理解了上帝的恩典。我曾坚持要求孩子以与其他兄弟姐妹相同的方式回应同一种管教，这剥夺了儿子作为上帝独特创造个体的尊严；当我把对孩子的管教与维护自己声誉和权威混为一谈时，实则让自私动机主导了教养方式。上帝的教养标准彰显着更为深沉的恩典——出于对上帝赐予孩子们独特恩赐的敬畏，我必须肩负起探索管教方式的责任，这些方式应当尊重上帝塑造他们、使用他们的独特计划。合乎圣经的教养要求我：尊重孩子差异性的尊严，无私地行使权威，在肯定他们价值的同时不护全自我。简言之，我的教养方式必须与我领受的上帝恩典保持一致，绝不可惹儿女的气。

6. 第六个基石是认真践行一些积极的教导（弗 6:4下）。上帝不仅告诉我们不该做什么，也指明了应当做的事。基督徒父母应“照着主的教训和警戒养育他们”（弗 6:4）。约翰·加尔文将“养育”译为“让（孩童）受温柔呵护”，这种诠释反映了圣经在其他经文使用这些养育术语的方式。保罗在前文用相似措辞说，丈夫要如同“保养顾惜”自己的身体那样爱惜妻子，正如基督待教会（弗 5:29）。此刻保罗在对父亲的教导中强化了这些概念，其要义在于：每位父亲必须如同“顾惜”自己的骨肉那般照料子女。

正如第一任丈夫亚当视妻子为“骨中骨、肉中肉”般呵护，基督如何“顾惜”祂的新妇——教会（这教会是祂舍己牺牲的产物），我们为人父母者也当如此“顾惜”儿女。他们是我们血肉的结晶。既然我们的生命在他们里面延续，就当以顾惜自己身体的心肠来养育他们。我们培育儿女，如同守护生命的精髓。上帝赐予我们身心灵的活力，也当透过我们舍己的照料在孩子们身上得以展现和延续。父母是给予者，我们将基督之爱倾注于祂所托付我们照管的生命之中。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 320 2009 年 7 月 10 日 4:25 :55 PM

我们如何表达这样的关怀？保罗给出了两个词作为指引：教训和警戒（弗 6:4下）。这两个词都涉及对孩子的管教，但含义略有不同。第一个词（教训）带有更积极的含义；我们要以身作则、教导并鼓励敬虔的生活方式。[13]第二个词（警戒）则略带消极意味；我们要告诫、劝勉并管教那些与敬虔不符的行为。[14]在古老的译本中，这种细微差别或许更为明显，它们鼓励父母“照着主的养育和训诲”抚养孩子。保罗将这两个词并用，提醒我们符合圣经的教养需要肯定与告诫之间的平衡。

圣经中坚定引导与慈爱纠正的平衡，在现代家庭研究中得到了近乎惊人的印证，例如邦尼德尔·克劳斯在《Teaching for Moral Growth》中引用的这些研究所示：

> 哈佛法学院犯罪学家研究了 2500 多名男性罪犯在感化院、矫正学校、拘留所和监狱中的特征，并将他们与非犯罪男孩和成年男性按年龄、种族、智力和居住地进行了匹配。他们想看看这两组人有什么不同。这些人成长的家庭类型似乎是最重要的因素。“如果一个人想寻找一个涉及多种犯罪因素的切入点，那么它将在家庭中、在亲子关系中被发现，”……
>
> 不良少年和罪犯往往来自这样的家庭：管教过于严厉或反复无常，监督不当，父母双方都不表现出温情或爱意，家庭成员之间几乎没有亲密关系。而非不良少年更可能来自这样的家庭：管教坚定而温和，监督得当，父母对孩子表现出关爱，家人经常一起活动……[强调]

13. 这个希腊词（paideia）在希腊-罗马社会中是教育和培训的常用术语。在新约中，它可用于指纪律 / 纠正（来 12:5, 7-8, 11），或更广泛地表示圣经如何“训练”基督徒行义（提后 3:16）。在七十士译本中出现的百余次 paideia，以及新约和七十士译本中同源动词 paideuō 的多次使用中，都能证明“纠正”这一细微差别（频繁使用）和更广泛的“训练”意义。

14. 这个希腊名词（nouthesia）在林前 10:11 和多 3:10 中也有“警告”的含义（在七十士译本中见智慧篇 16:6）。其同源动词通常意为警告或劝诫（徒20:31；林前 4:14；西 1:28；3:16；帖前 5:12, 14；帖后 3:15；不过在罗 15:14 中可能意为“劝戒”）。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 321 2009 年 7 月 10 日 4:25 :55 PM

如前所述，与守法者相比，极少罪犯来自管教方式“严格而温和”的家庭。儿童发展领域的研究表明，“严格而温和”是最佳方式。戴安娜·鲍姆林德（1970 年）通过长达十年的亲子关系研究发现：权威型教养方式（父母实施坚定控制但不过度限制孩子）更容易培养出积极主动、友善合作、具备道德感的孩子；相比之下，专制型教养（父母试图掌控和评判孩子所有行为）或放任型教养（对孩子几乎不作要求，任其为所欲为）则效果欠佳……专制型父母的孩子往往心怀不满、多疑冷漠；放任型父母的孩子则在三组中自立性和自控力最弱。被放任养育的孩子常被称作“宠坏的小霸王”，甚至可能反过来支配父母……

权威型父母采用了一种独特的结合方式，既高度管控又积极鼓励孩子的自主性和独立性。在这种教养方式中，毫无疑问，父母是掌权者。他们设立清晰的规范和行为准则，孩子必须在这些框架中行事，并以此为将来的行为标准。然而，这种权柄不是专制的。父母会解释设立规则的理由，也鼓励孩子参与沟通、表达看法。在这个过程中，父母与孩子的权利与利益都会被认真考虑。[15]

我们如何在训练与教导、肯定与劝诫、慈爱而坚定的养育之间取得平衡？答案藏在保罗教导的最后一句中——我们要照着“主的教训和警戒”养育孩子（弗 6:4 下）。养育儿女的首要目标是培养一个认识并敬畏上帝的生命。这意味着我们要不断检视自己的言语、态度、管教方式和家庭环境是否在滋养对主的认识。这种敬虔的养育远不止于运用某种特定的管教技巧，或是按照最新育儿讲座的标准设定宵禁时间。没有一套技巧或规则能让我们成为好父母。我们的罪性和孩子的复杂性，远非任何书籍、讲座或讲道能全面涵盖。当然，我们可以从基督教作家和其他有经验的父母那里学到许

15. Bonnidell Clouse, *Teaching for Moral Growth* (Wheaton, IL: Victor, 1993), 67–68。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 322 2009 年 7 月 10 日 4:25 :55 PM

多有益的指导。然而，我们必须明白，每个孩子的个性和所处环境都各不相同，这使得无法采用统一的应对方式。

每个孩子的独特性不应让我们感到沮丧或困惑。相反，我们可以将其视为上帝在创造每个孩子时展现美妙创造力的生物学印证。这种独特性不仅肯定了个人尊严，还具有额外的好处 —— 驱使每位尽责的基督徒父母回归初心：以与主共鸣之心谨慎应用圣经原则。养育子女的根本在于与上帝建立充满爱的关系。这一点在谈论管教时尤为明显。因为若我们未能领悟恩典，就会缺乏管教的勇气；但若恩典未能影响我们，管教就会失去约束。

给予整个家庭的恩典(6:5 – 9)

恩典对管教施加的约束使使徒能够处理古代家庭中最棘手的话题：主仆关系。在现代基督徒更熟悉的语境中，主仆关系关乎工作 ——不公平的工作！但保罗是在基督教家庭的背景下探讨这一主题的。丈夫、妻子、父母、子女、奴隶和主人的关系都被纳入这场家庭讨论，因为所有人都被视为家庭成员 —— 家庭要对之负责的对象。奴隶虽因缺乏平等权利而不算家人，但也不仅仅是雇工或财产。他们被视作家庭单位的一部分，因此在保罗书信中被归入学者称为“家庭守则”的段落。作为家庭成员，奴隶的生活既是主人付出、抉择与关怀的工具，也是其义务所在。我们难以用现代概念准确捕捉古代世界观，但保罗藉着这些错综复杂的家庭责任，向所有人强调了重要的属灵优先次序。

家奴（*6:5–8*）

保罗通过利用主人对奴隶负有属灵和身体双重责任的理解，来触动人们的良知。在保罗的时代，奴隶承担着主人的宗教义务。基督徒家庭

CHAPELL, Ephesians.indd 323 2009年7月10日 4:25 :55 PM

亦是如此。当家主归信基督教时，他或她会为全家施洗（如徒 10:47-48；16:15,30-33；林前 1:16）。这沿袭了旧约的模式—— 当家主与上帝立约时，家中奴仆亦接受割礼为记（创 17:23；出12:43-48）。

对他人存在如此彻底的掌控极易遭到滥用，因此保罗试图像规范其他家庭关系那样规范主奴关系。他告诉奴隶要通过好好工作来为福音作见证（弗 6:5-8），又吩咐主人善待奴隶（弗书 6:9）。我们欣赏这种不偏不倚的态度，但使徒的这些话仍让人感到不妥。我们期望他能彻底废除奴隶制。我们现代的道德感应器在保罗的言辞中，未能探测到对奴隶制足够的蔑视。

处理我们对保罗关于奴隶制言论的困扰，一种方法是将奴隶与主人的概念全部转移到现代雇员与雇主的语境中。然而，尽管现代职场确实存在服从与公平待遇的原则适用，但我们绝不能假装雇佣关系轻易等同于奴隶制。雇员有义务展现基督的诚信与服务，雇主则有义务体现基督的公义与怜悯。双方在职场中都负有以基督形象对待彼此的责任，但无论是雇员还是雇主，他们在履行这一呼召时，所面对的处境，都远不及奴隶与主人之间那种关系所带来的张力与困难。

另一种处理保罗对奴隶制不公看似漠不关心的难题的方式是注意到古代奴隶制的形式多种多样（奴隶可能是马夫、婢女、被俘的敌人或城市的财务官）。根据旧约律法，奴隶制的束缚不得超过六年。所有这些因素提醒我们，保罗所谈论的奴隶制不能直接与美国历史上的动产奴隶制相提并论。然而，这种对奴隶制罪恶的轻描淡写最终对那些了解被剥夺自由的痛苦和屈辱的人来说显得虚伪。当然，使徒也明白这一点，当他将注意力转向主人时，提醒他们福音将他们与比社会所认可的更高优先级联系在一起。

以福音为念的主人（*6:9*）

尽管这对我们来说很难做到，但最好还是牢记奴隶制的罪恶，并认识到保罗在处理当下的文化现实的同时，也在为文化的变革做准备。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 324 2009 年 7 月 10 日 4:25 :55 PM

他是这样处理这一主题的：保罗对父母（在本章中）和丈夫（在第18章中）所展现的牺牲 / 顺服原则，现在同样适用于奴隶与主人。这些原则的应用与保罗已论述的其他家庭关系并无太大差异。奴隶在当时仍需保持现状，为福音的可信度和上帝的荣耀忠心地服侍主人（弗 6:6-8）。如同对妻子和孩子的教导一样，这种关于顺服的教导在古代世界几乎不会引起反对的波澜。

另一方面，当保罗直接对主人说话时，他福音优先次序的激进本质就变得显而易见。这位使徒命令主人在行使其权柄时，必须以基督的样式来对待他们的奴仆（弗 6:8）。这本来会颠覆几乎所有奴隶主家庭的世界观和日常做法。保罗深知此点，因此郑重地吩咐作主人的不可以威吓相待，并以极具权威性的提醒来加强他的劝诫：无论是奴仆还是主人，他们同有一位在天上的主（弗 6:9）。

使徒以上帝所启示的智慧，让福音在一个认可奴隶制的社会中推进，同时播下摧毁它的种子。类似的步骤在腓利门书中也有清楚地体现，使徒并未命令主人释放奴隶，而是让他视其为保罗的“儿子”（门 10节），并待他“如同亲爱的兄弟”（门 16节）。保罗还在别处提醒众人：“作奴仆蒙召于主的，就是主所释放的人”（林前 7:22）。因此，在遵循保罗对主仆教导的家庭中，奴隶制的枷锁显然已被打破，基督的自由得以彰显。

对我们来说，应用这些原则并不困难。如果奴隶和主人在如此巨大的不平等背景下都有义务向彼此彰显基督，那么我们在工作环境中更应当乐意代表祂。雇主的不公，并不能成为我们放弃正直行事的借口，正如奴隶在不公正的社会中也不能免除效法基督的责任。若员工难以相处，作为耶稣代表的老板也无权采取报复或专横手段，如同主人对待奴隶一般。即便面临艰难的经济或雇佣决策，所有彼此代表基督的人都必须以祂的诚实、正直和仁爱行事。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 325 2009 年 7 月 10 日 4:25 :55 PM

在基督教家庭和职场中正确行使权柄的复杂性促使我们重新思考家庭中一切权威的基础与目的。使徒阐述这些问题的方式清楚地表明，所有权柄的表达（夫妻间、父母对子女或主人对仆人）都应反映我们救主的品格。因此，家庭和职场中的领导力应当引导我们更加依赖祂，并更深地感恩祂。当我们为他人福祉运用权柄时，便能发现自己最高尚的使命，并最亲密地贴近神圣本性。

新闻报道了两位父母在美铁日落特快列车上的举动，以强烈的辛酸揭示了这些神圣反思的真相。1993 年 9 月一个雾气蒙蒙的早晨，加里和玛丽 · 简 · 钱西乘坐的列车在阿拉巴马州莫比尔市外的一座铁路桥上坠入湾沼。钱西夫妇与他们 11 岁的脑瘫女儿安德里亚同行，女儿需依靠轮椅生活。当他们的车厢沉入湾沼时，河水涌入了他们的隔间。这对父母合力对抗从窗口涌入的急流，将安德里亚托举给救援人员。随后水压将他们吞噬，推入车厢深处的黑暗之中，二人就此消失。

这些父母献出了自己的生命，将孩子托举至安全之地。上帝同样呼召所有基督徒父母和领袖：即便有时面临巨大压力与痛苦，我们也要将照管之人托付给主。我们通过活出主的样式、塑造他人对主的认知，从而辨明自己所需之爱以及必须给予之爱。当我们将他人都举向救主时，便与主愈发相似，由此更深体悟那位以牺牲将我们托举至天堂的救主之爱。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 326 2009 年 7 月 10 日 4:25 :55 PM

21

信心的军装

以弗所书 *6:10–24*

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。要穿戴　神所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计。（弗 *6:10-11*）

游客至今仍可看到那面墨迹斑驳的墙，据说上面溅落的痕迹，正是当年马丁·路德将墨水瓶掷向魔鬼所留下的影子——因为这位宗教改革家当时极其清楚地感受到撒但的存在。这个故事因其戏剧性的情节而广为人知，但对我们来说，更重要的是它反映了我们可能面对的属灵争战。当路德遭遇强烈的试探时，他并非在逃避上帝或走上邪恶的道路。这场属灵的攻击发生在路德将新约翻译成他同胞的通用语言之时。

在经历了巨大的个人牺牲并投身于一场将改变西方世界面貌的宗教事业后，路德的信仰受到了严峻考验。尽管路德从事着高尚的运动，但属灵之敌的攻击却异常猛烈。在这场伟大的属灵奋斗中，撒但的存在似乎从未如此真实。

路德的经历教导我们，即使个人已作出牺牲全身心地投入到崇高的属灵追求中，我们仍无法免受属灵的攻击。事实上，这些时刻

CHAPELL, 以弗所书 .indd 327 2009 年 7 月 10 日 4:25 :55 PM

可能带来最激烈的属灵争战。无论是个人决心还是教会的高墙，都无法使我们免受撒但的威胁。

属灵争战的现实存在于每一种属灵境况中。试想现代基督徒所面临的压力——尽管数世纪以来，教会不断地精研圣经思想并为圣经原则而奋战。那些通过妖魔化一切形式的酒精、烟草、纸牌游戏和戏剧观赏，人为地将潜在诱惑拒之门外的基要主义堡垒，正在整个福音派世界中土崩瓦解。与此同时，互联网的便捷与诱惑，已将性试探、物质放纵、赌博娱乐、人际疏离和不敬虔的交流，对于各个年龄段和各种社会阶层的人来说，都变得触手可及，只需点击鼠标即可实现。商务旅行的期待、职场中的性别互动、避孕药带来的“自由”、封闭式公寓的生活方式（即便住在百万豪宅中）提供的隐秘性、可容纳数千人的敬拜中心所带来的个人孤立感，以及由道德漠然的西方繁荣无休止鼓吹的消费主义诱惑 —— 这一切交织成一种文化，使得罪恶甚至得以潜伏在最受社会尊敬之人的门前。

当这些外界变革之风猛烈袭来之际，家庭与教会关系的变迁模式也动摇了我们的属灵根基。席卷我们传统的文化风暴简要列举如下：离婚率攀升、家庭伴侣关系、堕胎争议、单亲家庭激增、日托行业蓬勃发展、足球妈妈与事业型 / 爱好型父亲的忙碌生活、青少年沉迷媒体、周日休闲化倾向，以及圣经知识普遍衰退。传统家庭与信仰培育结构的崩塌，不仅剥夺了我们效法敬虔生活的榜样，更使当代基督徒失去了历代信徒（有时通过不当的律法主义）在生活中建立的那些抵御诱惑的常规防线。

偏离上帝道路的后果在我们这个分崩离析的社会所标榜的道德“自由”中显而易见。尽管拥有所有这些个人自由，我们却发现自身陷入了巨大的束缚 —— 不仅限于偶尔的诱惑，更陷入了根深蒂固、具有属灵破坏性的行为模式中。这种被奴役的状态在我们祈求摆脱强迫性、成瘾性及反复犯罪的祷告中显露无遗。我们祷告说：“上帝啊，求你帮助我停止…… 抵挡这种诱惑……抵抗这种罪恶 …… 改变这种

CHAPELL, 以弗所书 .indd 328 2009 年 7 月 10 日 4:25 :56 PM

习惯 …… 采取不同的行动 …… 摆脱这种强迫症 …… 不再跌倒、不再屈服、不再重蹈覆辙。” 但我们该如何遏止那些强烈冲击公义决心的冲动？当撒但通过我们的欲望、软弱和野心攻击我们时，如何在对抗罪恶与自我的战斗中取得进展？使徒保罗在所讨论的经文中给出了答案。

在弗 6:10-18 中，保罗为我们装备了属灵争战的武器。他向我们保证，我们能够抵挡魔鬼的诡计（弗 6:11 ）。当我们运用使徒的教导去理解我们得力的源头、仇敌的本质、属灵的武器，以及基督赋予能力的爱时，我们就能在与罪的捆绑和争战中看见属灵得胜的盼望。[1]

我们得力的源头(6:10)

使徒用简单的 “ 末了 ” （弗 6:10 ）一词提醒我们，在此之前已有关于属灵争战的教导。[2]这一计划不能孤立运作，而是假定读者已掌握以弗所书前文论述的要义 —— 包括明白我们与那位永远爱我们、使我们归祂的上帝之间关系的神圣源头（ 1-2 章），与教会中其他肢体保持合一关系的必要性（各人不同的恩赐能促进我们属灵成熟，3-4 章），以及家庭中彼此相爱、牺牲奉献的美好关系如何帮助我们活出并彰显基督的恩典（ 5-6 章）。这些先前的教导蕴含着使徒期望我们具备的一切敬虔生活的信念与行为模式。

敬虔的模式

这里指出的属灵争战准备没有捷径可走，但值得庆幸的是，也没有任何神秘之处。按照保罗在前文所指示的那样去做—— 将自己置

1. 本章材料经 Crossway Books 许可使用，并改编自作者的《 Holiness by Grace: Delighting in the Joy That Is Our Strength 》(Wheaton, IL: Crossway, 2001),135–56。
2. 希腊语中的“末了”（ tou loipou ）也出现在加6:17中，并以相关形式出现在林后 13:11；腓 3:1；4:8；帖前 4:1；帖后 3:1 （参看提后 4:8）。每一处似乎都是总结性的，并且都引入了指示（它们也可能出现在书信中间，如腓立比书 3:1；帖撒罗尼迦前书 4:1）。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 329 2009 年 7 月 10 日 4:25 :56 PM

于健全的教导之下，寻求在教会中与他人建立以祷告为中心的团契关系并彼此守望督责，以及在健康的家庭关系中彼此服侍——这些都能滋养我们里面的基督样式。遵循这些通往敬虔的成熟路径，能够指引并辅助基督徒的生活。我们的信仰并非充满神秘咒语、秘密握手和晦涩密码的魔术宗教。因此，我们有责任挑战他人和自己，在这些属灵预备的常规模式中保持忠诚，以便按照上帝的旨意，在属灵成熟上前进并坚持。我们沉浸于这些基督徒联结与守望的模式中，并以诚信持守，这正是我们成长于敬虔之中的寻常途径。

当然，我们担心这些普通的成长方式还不够。事实上，确实如此。如果我们仅仅依靠自己正确的信仰和行为来战胜撒但，那么我们的处境极其危险。也许当我们改变了自己的行为模式，重新下定决心要克服生活中的某种罪恶习惯，却再次挣扎跌倒时，就已经发现了这一点。那么，我们该怎么办呢？保罗在接下来的话中温和地提醒我们，敬虔的生活模式是必不可少的。保罗并没有否定这些模式的必要性，而是将它们置于恰当的背景之中。

从上帝而来的力量（*6:10*）

最终，唯有上帝的大能激励我们的心，并使我们有意志力遵循祂话语所命令的敬虔模式，从而装备我们在属灵上成长。上帝通过拥抱我们、赐予我们力量来表达这种能力，使我们能够按照祂的要求行事。

我们可以从承认对已提及的圣经模式可能存有的保留意见或顾虑开始，开始思考这一赋能过程如何运作。我们或许会谨慎地使用这些普通的恩典手段——并不是质疑其良善，而是担心自己不够好，无法足够忠实地实践它们。我们主的关怀体现在祂如何处理保罗最初话语中的这一关切上。

使徒在教导的开头就敦促我们："要靠着主，倚赖祂的大能大力作刚强的人"（弗 6:10）。[3] "靠着主"这一短语是保罗常用的

3. 每当保罗使用这个动词（"作刚强"）时，他都是将力量的源泉定位于上帝和基督之中（罗4:20；腓 4:13；提前 1:12；提后 2:1；4:17）。另请注意弗 3:16中同义词"刚强"（krataiōthēnai）的被动用法。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 330 2009 年 7 月 10 日 4:25 :56 PM

表达方式，意指我们与上帝的关系是通过与基督的联合而得以实现。我们在祂里面：被祂的宝血遮盖，披戴祂的公义，成为祂家中的一员，作为儿女，与祂联合，蒙祂所爱。我们或许会害怕在与罪的争战中暴露自己的软弱，但使徒提醒我们，与上帝关系的坚固力量是由基督提供的。因为我们在祂里面，就能得着那超越我们自身的大能。

我五岁的女儿决定在感恩节聚会上和她年长许多的兄弟姐妹及表亲们踢足球。她很快被绊倒并被踩到，泪流满面地跑离球场，决心不再参与混战。于是我抱起她，将她搂在胸前，在余下的比赛中一直抱着她踢。意识到自己在我怀抱中，她重新燃起了战斗的热情，成为了最积极的队员。同样地，我们知道即使失败跌倒，自己“靠着主”，就能获得属灵争战的力量。因为明白这永恒不变的关系赋予我们奋战的意志，让我们跌倒后能重返战场，所以我们理解为何保罗首先敦促我们“要靠着主，倚赖祂的大能大力作刚强的人”。在上帝的怀抱中，我们将以全新的热情与力量继续争战。

在说完这些关系上的鼓励之后，保罗指出了我们进行属灵争战所需力量的来源：“要靠着主，依赖祂的大能大力”（直译为“祂权能的威力”，弗 6:10）。上帝不仅为我们提供支持，还赐予我们进行属灵争战所需的力量。这种来自上帝的力量的本质不应被误解为仅仅是内在的能量，仿佛上帝应许分发属灵的维生素或提神药丸。保罗的特定措辞表明，上帝不希望我们仅仅是用祂的力量来补充我们的力量，而是要激活祂在我们里面重生的新生命，以至于祂就是我们的力量。

保罗在此处用来指代上帝大能的短语，他先前在这封书信中已经使用过。在第一章中，保罗写道，他希望圣徒们能认识上帝“向我们这信的人所显的能力是何等浩大”（弗 1:19）。接着，这位使徒将那无可比拟的大能描述为“何等浩大”（弗 1:19下），即上帝“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，”（弗1:20）。随后保罗继续指出，“当我们死在过犯中的时候”，这能力“便叫我们与基督一同活过来 …… 祂

CHAPELL, 以弗所书 .indd 331 2009 年 7 月 10 日 4:25 :56 PM

又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上”（弗 2:5-6）。这一切背景清楚地表明，保罗劝勉我们要“刚强”的“大能”就是复活的大能—— 那使死人复活并与基督一同在天上掌权的神圣权能。

复活与掌权的权能在这段经文中具有特殊意义，保罗指出信徒争战的对象并非是属血气的，而是对抗这黑暗世界的执政者与掌权者（弗 6:12 ）。既然保罗先前宣告复活的基督已超乎一切执政的、掌权的（弗 1:21 ），那么我们这些与基督联合的人，就属灵上而言已与祂同坐在天上，得以与祂一同统管撒但的权势。以弗所书前段经文已详尽阐述了这种权能的现实功效 —— 因着上帝大能的运行，我们这些从前死在过犯罪恶中的人得以活过来（弗2:1,5 ）；从前随从今世风俗、伏在黑暗国度统治者权下的我们，如今因着祂主权拣选的确定性，得以在天上与基督一同作王（弗 2:2,6 ）；从前本为可怒之子的我们，如今成了祂荣耀的基业（弗 2:3;1:18 ）；从前作外邦客旅的我们，如今成为上帝国度子民的同胞和上帝家里的成员（弗 2:19 ）。

通过辨识我们过去（基督内住之前）与现在（因祂内住的圣灵）属灵状态的差异，我们可以更深入理解上帝在我们里面大能作为的力量：

曾经的我们	现在的我们
死亡（2:1）	活着（2:5）
在撒但的统治下（2:2）	坐在天上（2:6）
可怒之子（2:3）	他荣耀的基业（1:18）
无关（2:12）	得亲近（2:13）
外人（2:19） 客旅（2:19）	同国（2:19） 家庭成员（2:19）
拒绝福音的奥秘 (3:5)	明白福音的奥秘 (3:4)
小孩 (4:14)	在基督里成熟 (4:15)
旧人 (4:22)	新人 (4:24)
暗昧 (5:8)	光明 (5:8)

CHAPELL, 以弗所书 .indd 332 2009 年 7 月 10 日 4:25 :56 PM

这些截然不同的描述以惊人的清晰度重申，上帝的复活大能已使我们从根本上成为与未重生状态时截然不同的受造物。[4]

藉着上帝大能的权柄，我们拥有了新的生命本质。旧有的本性无法抵挡撒但的诡计和肉体的私欲，而这新生命则与复活之主的大能同工，从而获得了前所未有、难以企及的能力。辛克莱·弗格森总结道，

> 虽然我们仍受过去“属肉体”生命的影响，但这已不再是现今存在的主导力量。我们不再属肉体，乃属圣灵了（罗马书 8:9）。基督的过去（容我们如此表述）如今成为主导。我们的过去是“在亚当里”的过去；而现在的存在是“在基督里”，在圣灵里。这不仅意味着我们在圣灵的团契中与祂相交，更意味着在祂里面，我们过去的罪孽被对付，对罪、律法和死亡的捆绑也已告终。[5]

在这封书信中先前查考的圣经真理，如今以更清晰的回响和更深的意义呈现（参看弗 1:21-22；2:4-10, 22；3:16；4:7；5:8, 18）。因着基督复活的大能在我们里面运行，那在我们里面的比那诱惑我们的恶者更大（约一 4:4）。我们带着确信所生的力量进入属灵争战，那确信就是所遇见的试探无非是我们所能抵挡的，因为我们以那使基督从死里复活的不可战胜之力面对试炼（林前 10:13）。艾萨克·华兹曾写下我们胜过撒但攻击的复活胜利：

> 地狱与你的罪孽阻你前行；
> 但地狱与罪乃已败之敌；
> 你的耶稣将它们钉在十架；
> 并在复活时高唱凯歌。[6]

我们的内心在抗议：“这不是我的真实感受。我觉得自己无力抵抗。我曾跌倒过，也曾竭尽全力决心不再重蹈覆辙，可还是失败了。我不觉得这复活的力量属于我。”我们之所以有这种感觉，是因为在我们身上，没有什么比旧我所残留的本性更顽固的——

4. 参见弗 4:17-24 的先前注释。
5. Sinclair Ferguson, *The Holy Spirit* (Downers Grove, IL: InterVarsity, 1996), 112。
6. Isaac Watts, “Stand Up, My Soul; Shake Off Your Fears,” 1707。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 333 2009 年 7 月 10 日 4:25 :56 PM

也就是怀疑我们的新本性是真实的，以及赐予这新本性的上帝是否真的比一切仇敌更有能力。这就是为什么使徒用上帝确定的关系和我们复活大能的现实来为属灵争战做准备。若想满怀信心地踏入战场，对这些真理的信心至关重要。

相信上帝使我们焕然一新，使我们归属于祂，并赋予我们能力，这种信念至关重要，然后我们才能经历到上帝对那诱人且难以抗拒的罪的得胜。最近听我妻子辅导十三岁孩子做代数题时，我想到了这些真理。那些题目是有点难，没过多久，我那全优生的女儿就哭喊道："我永远也搞不懂这个。我做不到。我太笨了。"

我妻子用一种足以让泪水止住的严厉声音说道："你不笨，我永远不想听你这么说。现在翻回书的前两页，看看你已经知道正确答案的部分，然后再来解决这个问题。"我们的女儿并不笨。母亲声音中的严厉实际上是对女儿真实本性和能力的一种充满爱的肯定。只是缺乏解决问题的信心阻碍了她找到答案。当母亲拒绝让孩子用这种无能为力的特质来定义自己时，女儿实际拥有的能力便显现出来，她最终解决了问题。

上帝通过使徒保罗以相似的方式对祂的儿女们说话。主听见我们哭喊："我如此软弱、邪恶、愚蠢、无能，无法战胜这罪。"我们得到慈爱的纠正："'要靠着主，倚赖祂的大能大力作刚强的人。'爱你的那位赐给你能胜任的性情。你必须信靠祂大能的权柄。那说你无法抵挡的仇敌在撒谎，图谋害你。不要信他。"

我们的敌人(6:11－16)

我们的敌人如此强大，以至于使徒花了一些篇幅来描述他。魔鬼诡计多端（弗6:11）。既然我们在基督耶稣里是新造的人，我们的争战本质上不再是与自己的私欲相争。作为他的工具，魔鬼利用的势力远超过血肉之躯。

他的本性（*6:12*）

保罗说基督徒是与"执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的"争

CHAPELL, 以弗所书 .indd 334 2009 年 7 月 10 日 4:25 :56 PM

战（弗6:12 ）。这些术语在以弗所书（1:21；2:2；3:10）及保罗其他书信（罗8:38；林前15:24；西 1:13, 16 ；2:10, 15 ；参彼前3:22）中，被用来指代黑暗的灵性力量。人们多次尝试对保罗所辨识的这些黑暗恶魔势力进行分类，但大多数归类都属推测，且基于被历史迷雾笼罩的传统。保罗在其著作中多变的用语也提醒我们，不应试图勾勒出一个标签化的恶魔势力等级体系；相反，他的意图大致是提醒读者注意那在属天领域激烈进行并与我们争战的灵界争战。基督对这些势力的胜利是确定且已开启的（弗 1:21 ），尽管在基督胜利圆满之前的这些邪恶日子里（弗 5:16 ），信徒仍需行事明智，小心不给魔鬼留地步（参弗 4:27 注释）。

当保罗说我们必须准备好站立在 “ 邪恶的日子 ” （弗6:13 ；对比弗 5:16 ）时，他很可能想到的是信徒将面临一场特别激烈的属灵争战（甚至可能是随着上帝国度的临近而达到高潮）。所有这些警告都告诉我们，使徒显然希望我们为属灵的现实做好准备，而世上其他人可能看不到这些。撒但通过我们眼前世界中的黑暗势力运作：邪恶的领袖、堕落的追求、贫困、不公、种族主义、淫乱和物质主义。那伪装成光明天使的恶者使我们看不见这些势力带来的毁灭性影响。他用自私的利益迷惑或分散我们的注意力，试图说服我们为了所谓的个人自由、快乐和权力 —— 这些本该带来幸福的东西 —— 而必须接受这些邪恶。

然而，使徒并未将撒但的邪恶局限于我们所知的世俗世界。他进一步指出，我们争战的对象还包括“天空属灵气的恶魔”（弗 6:12 ；参 3:10 ）。我们通常不习惯将邪恶与“天上”领域联系起来。保罗用这个术语广义地指代属灵境界 —— 在那里酝酿着蛊惑人心、扰乱理智、囚禁灵魂的诡计。[7] 我们与生俱来的物质倾向，通常使我们无法感知这个隐形世界。但魔鬼如此狡黠且能力非凡，他同时在物质与属灵层面运作，企图摧毁上帝的国度与子民。圣经因此警示我们：撒但的欺骗性影响无孔不入，强力渗透到生活的各个领域。

7. 参见弗格森《圣灵》（Ferguson, *Holy Spirit,*）第 167 页：“ 圣灵将我们与基督联合的工作，使基督徒生活进入了一种末世论的氛围，这种生活在属天的境界中展开（弗 1:3 ；2:6 ）。然而，这些境界同样是末世冲突的领域，在那里我们将面对邪恶的日子（弗 6:12-13 ）。”

CHAPELL, 以弗所书 .indd 335 2009 年 7 月 10 日 4:25 :56 PM

我们的忧虑（*6:13, 16*）

描述邪恶妄想的特征相当痛苦但必要：

在文化层面上：妇女和儿童遭受虐待，而我们的娱乐内容却充斥着宣称不会伤害到任何人的性刺激。国家议程不再讨论种族主义问题，却有五分之一的年轻黑人男性身陷囹圄。休闲支出在增长，贫困家庭却成倍增加，传教士们为资金苦苦挣扎。对战争受害者和疾病伤患的关怀日益成为一种负担，而我们自己的经济却蓬勃发展。

在家庭层面上：追求更高的收入导致父母减少了对孩子的陪伴，而这些孩子的生活中本应有更多的父母陪伴的时间。为了在彩票中寻找财富天堂，美国人如今在博彩上的花费已超过食物。在追求个人自由的过程中，离婚、滥交、艾滋病和堕胎无情地缠绕着几乎每个家庭的生活。

在属灵层面上：受到社会规范加速变化及家庭与教会权威削弱的影响，人们对于享受基督教自由持更加开放的态度，这使得我们每年与强迫性、隐秘的罪孽斗争变得更为普遍。这些追求进一步刺激了自私与不安，从而损害了我们的人际关系，并导致家庭与社区破裂的更大挣扎。所有这些痛苦、恐惧、挫败和失望，都是撒但在属灵与物质世界中所策划的阴谋的一部分。

圣经之所以将如此大的力量归给我们的仇敌，是为了让我们以恰当的严肃态度看待他，并以应有的重要性看待自己。在马丁·路德墨迹斑驳的墙壁所在地，历史遗址的现任管理者挂了一只尖耳长尾的小猴子来象征路德据称抵抗过的“魔鬼”。若真如此简单就好了。那样我们就能对这位存活数千年、知晓天国旨意的敌手不再真正担忧。我们若将敌手弱化得渺小无害，只会自招祸患。R·肯特·休斯写道，

CHAPELL, 以弗所书 .indd 336 2009 年 7 月 10 日 4:25 :56 PM

> 我在数学上并非天才，但即便以我有限的能力，若能钻研百年，（或许！）也能在数学上有所建树。倘若投入千年光阴，遍览各家学说，我或能成为牛顿、爱因斯坦之流。再若给我万年时光呢？拥有如此漫长岁月，我们任何人都可能成为世上最伟大的哲学家、心理学家、神学家或语言学家 …… 而撒但已钻研人类学问数千载，在蛊惑人心方面，他堪称终极操纵大师。[8]

除了这些能力之外，撒但攻击的确定性（弗 6:13）及其猛烈如火的侵袭（弗 6:16）更增添了我们的忧虑。既然撒但如此强大，其邪恶如此明确且具毁灭性，我们最好认真对待他。同时，我们也必须认识到自身在对抗他时的局限。除非我们基于这位对手的本质，坦然承认若没有上帝，我们便无法抵挡他通过我们的处境和软弱发起的攻击，否则无人能为属灵争战做好准备。这是属灵争战的第二大需求：除了对我们新生命的信心外，还必须承认没有上帝我们便无能为力。

我们的武器(6:10 – 20)

承认自己的无能为力，使我们预备好 —— 甚至迫使我们 —— 拿起属灵争战的武器。[9] 保罗指出这一武装过程的两个主要方面：

8. R. Kent Hughes, Ephesians: *The Mystery of the Body of Christ* (Wheaton, IL: Crossway, 1990), 217。

9. 保罗在其他地方也运用了属灵争战的意象，当他命令我们要“带上光明的兵器”（罗 13:12；上下文中这与“披戴基督”平行，罗 13:14），并说我们争战的兵器不是属血气的，因它们带有神圣的能力（林后 10:4）。这些经文中的意象各有不同，因此虽然“头盔”在以弗所书（6:17）和帖撒罗尼迦前书（5:8，“得救的盼望”）中都是“救恩”，但“护心镜”在以弗所书是“公义的护心镜”（6:14），而在帖撒罗尼迦前书则是“信和爱的护心镜”（5:8——注意“信”在以弗所书中是“盾牌”，“爱”在以弗所书的整套军装中未被提及）。这提醒我们不要过度推测每件兵器为何被如此命名；或许我们应得出的整体印象只是意识到上帝所提供的一系列广泛的属灵兵器。所有具体的兵器术语都是罗马军队武器的标准名称（因此“盾牌”是门形大盾，“剑”是较小的近战短剑等），但每个术语也反复出现在希腊文旧约中。对保罗来说，旧约的关联也很重要。在赛 59:17 中，上帝自己以公义为护心镜，以拯救为头盔（所罗门智训5:18 也采用了这一意象）。赛 52:7 和鸿 1:15 提到“传救恩之人的脚”和“报平安的人”（罗 10:15 引用）。用真理束腰（NIV 译为“腰带”，弗 6:14）让人想起赛11:5（“公义必当他的腰带，信实 [= 七十士译本作‘真理’] 必当他胁下的带子”）—— 关于束腰的习语，另见路 12:35；彼前 1:13。在诗7:13（七十士译本为7:14）中可找到一个关联性较弱的平行之处，

CHAPELL, 以弗所书 .indd 337 2009 年 7 月 10 日 4:25 :56 PM

穿上上帝所赐的全副军装，并在圣灵里祷告。当我们认识到敌人的强大，并在准确地削弱自己抵御敌人能力的信心时，我们就会谦卑地寻求这些属天的供应。

穿上上帝所赐的全副军装（*6:11-17*）

承认我们离了上帝便无能为力，这必须成为我们披戴军装前的第一步，以免我们的准备被视为自义的善工，以为这能让我们有抵挡撒但的资格。正如萝丝·玛丽·米勒所写：

> 你生命中第一个“真正的敌人”始终是你那未降服的自我生命（雅 4:1-10）。与自己的私欲和激情抗争，正是属灵争战的核心。第二个“真正的敌人”是撒但。那毫不妥协地憎恨你的，永远是黑暗的权势（弗 6:12）。凡有自我夸耀的骄傲之处，魔鬼便大有影响力。[10]

上帝的军装的原材料并非源于我们的能量与努力，尽管我们能挖掘出许多暗示相反观点的错误教导。

使徒仔细指明了我们军装中力量的来源。他说：“要靠着主，倚赖祂的大能大力作刚强的人”（弗 6:10）。我们如何倚靠祂的大能呢？就是“要穿戴 神所赐的全副军装”（弗 6:11）。在指出撒但势力的强大后，保罗再次嘱咐我们“要穿戴 神所赐的全副军装”（弗 6:13）。使徒不断强调我们防御力量的神圣来源。我们“抵挡魔鬼的诡计”（弗 6:11）并“站立得住”（弗 6:13），主要不是靠更热心地行善或更努力地运用意志力和决心，而是通过对上帝供应的信心与倚靠。

这种观点并不是在鼓励属灵上的懈怠。在两次提醒我们上帝的全副武装（弗 6:11,13）之后，使徒首先说要“要拿起 神所赐的全副

其中提到“火箭”（参诗11:2）。在赛49:2和何6:5中，剑与上帝的话语相关联（参来4:12）。这些属灵特质在以弗所书中贯穿始终，形成主题性的呼应，例如：“真理”（1:13；4:21,24-25；5:9）、“公义”（4:24；5:9）、“福音”（1:13；3:6；6:19）、“平安”（1:2；2:14-15, 17；4:3；6:23）、“信心”（1:15；2:8；3:12, 17；4:5, 13；6:23）、“救恩”（1:13；2:5,8；5:23）、“道”（1:13；5:26），以及尤其突出的——上帝的“圣灵”（1:13；2:18, 22；3:5,16；4:3-4, 30；5:18；参1:17）。因此，这段经文成为这封书信的恰当总结。

10. Rose Marie Miller, *From Fear to Freedom: Living as Sons and Daughters of God* (Wheaton, IL:Harold Shaw, 1994), 116。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 338 2009 年 7 月 10 日 4:25 :56 PM

军装……抵挡仇敌”接着他又说，“并且成就了一切”所需之事后，“还能站立得住”（弗 6:13 ）。上帝的军装使我们能够在属灵争战中站稳，但我们也必须主动站立。这些教导既强调了个人努力的重要性和必要性，同时也防止我们误以为单靠自己的行为就足以抵挡撒但的攻击。

无论一名士兵的装备多么精良，如果之前的饮食和锻炼未能让他为战斗做好准备，我们也不会指望他能在战场上表现优异。同样，保罗先前所描述的属灵操练和敬虔生活模式，也同样在帮助我们为对抗仇敌做好准备。但在“成就了一切” 的预备后，我们仍需站立争战。当然，没有盔甲我们仍会不堪一击。因此备战也必须包括披戴盔甲。那在争战中保护我们的既然是上帝的盔甲，就当提醒我们：最终的信心不在自身的努力，而在于上帝的供应。

但如果我们将 “穿戴上帝的全副军装”理解为更高的人类正义或决心——虽然人类倾向于这样做——那么保罗所使用的这个比喻终将失效。当我们按照有时被教导的那样，以善意但误入歧途的热忱，将保罗的每一条指示解读为基督徒通过自身努力来装备自己抵抗撒但时，这种失败便显而易见。保罗说：“所以要站稳了，用真理当作带子束腰”（弗 6:14），这通常被解释为要么研习真理以熟稔于心，要么诚实无伪地宣讲真理；“要站稳了……用公义当作护心镜遮胸”（弗6:14），这可能被理解为在尽可能多的情境中行公义之事；“要站稳了……用平安的福音当作预备走路的鞋穿在脚上”（弗 6:15），这当然意味着要在尽可能多的地方以多种方式传扬福音；[11] “要站稳了……拿着信德当作藤牌，可以灭尽那恶者一切的火箭”（弗6:16）。解经家们常用各种方式来说明，这些话语要求我们尽可

11. 这类解释引发了关于希腊文（字面意思为“福音和平的准备”）是指“源自福音的准备”还是“准备（宣扬）福音”的争论。这一短语可能的旧约起源（赛 52:7；参鸿 1:15）提到带来好消息并宣告和平的信使，因此信徒对福音的宣告很可能也是以弗所书此处所要表达的（进一步注意与弗 2:17 中弥赛亚关联的暗示）。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 339 2009 年 7 月 10 日 4:25 :56 PM

能地激发内在的确据、意志力或信心，意志力，或者说我们所能拥有的信念，使撒但无法借着我们信心的裂缝，将怀疑侵入我们的心思，或将伤害带入我们的生活。

然而，对于接下来的这组指示，这种解释变得相当令人困扰。保罗接着说道："戴上救恩的头盔，拿着圣灵的宝剑，就是 神的道"（弗 6:17）。我们如何提供救恩的头盔呢？在旧约中，上帝自己拥有救恩的头盔，我们显然无法通过自己的努力戴上它（赛59:17）。永恒的救恩并非我们双手所能掌控。我们又怎能对圣灵的宝剑—— 上帝的道—— 负责呢？是的，我可以像耶稣抵抗撒但时那样引用经文，但我并不能提供圣灵。常被引用的注释指出，圣灵的宝剑是保罗提到的唯一一件攻击性装备，但这仍不意味着道的力量来自我们。我们挥舞上帝的道来对抗撒但的影响，但道的力量来自启示它的圣灵。

我们如何才能装备自己以获得救恩和圣灵？关键在于认识到那些认为通过自身行为武装自己的解释误解了使徒的本意。当我们追问"我如何能提供真理、公义、和平的福音、信心、救恩和圣灵？"时，便与使徒的真意失之交臂。而当我们问"是谁赐予真理、公义、和平的福音、信心、救恩和圣灵？"时，使徒的深意便豁然开朗。答案就是：我们的上帝，那位为我们披戴军装的主。

对抗邪恶的这些武器，并非出自我们之手，而是由我们的上帝所赐予，因此我们能够也必须信赖这副军装。使徒的精确表述深化了这一理解。直译显示，我们穿戴上帝的全副军装并站立，"用真理当作带子束腰"，"用公义当作护心镜遮胸"[12]。我们所使用的装备，上帝早已备妥。我们站稳，是因上帝已供应了装备，而非为了能获取装备。我们站立是因确信上帝的作为，而非倚赖自己履行上帝要求的信心。若与撒但争战中我唯一的装备仅凭己力，那我注定败亡。我绝非他的对手，但上帝可以。在祂的军装护卫下，我能够也确实能抵挡那恶者。

12. 在最初的命令"站稳"之后，是一系列不定过去时（即已完成动作）分词。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 340 2009 年 7 月 10 日 4:25 :56 PM

从一开始就是如此：我们坚定抵挡撒但的攻击，因我们有“祂的大能大力”作为倚靠。上帝赐予我们力量，使我们能抵御撒但的侵袭（罗 13:12；帖前 5:8）。激发保罗产生这些意象的旧约经文明确指出，这些军装皆属上帝所有（赛 59:17）。因此我们争战时满有信心，因为我们是被祂所赐的真理、公义、和平的福音、信心、救恩，以及从祂而来的圣灵所保护、所武装的。

因为上帝为我们提供了全副军装的每一部分，我们就无需惧怕它在撒但攻击下的失效。我们的信心不在于自身的能力，而在于这军装抵御攻击的能力。诚然，基督徒的操练能增强我们对上帝军装的信心及使用能力。然而，若我们开始认为属灵保护取决于自身属灵操练的程度，美德就会沦为不信的工具 —— 我们既否认恩典的必要，又标榜自我的法则。穿戴上帝军装的方式，并非倚靠更热忱地履行本分，而是仰赖上帝所赐的保护。当凭着圣经的权威，我们认识到祂的保护是真实的，如同保罗在狱中写下这些话时，亲眼所见守卫士兵身上真实穿戴的盔甲时，我们就能获得倚靠并运用上帝军装的信心。

因此，当邪恶之日来临、诱惑巨大时，我们不该说：“因我向来诚实、正直、忠心，撒但便不能侵扰我。”而应说：“我被真理所保护，虽自觉软弱，我却刚强；虽可能跌倒，我却拥有基督的义；[13]虽不完美，我却与赐下信心的上帝和好（因信心亦是上帝的恩赐），[14]这信心非我所能虚构，救恩非我所能赚取，圣灵乃我每日所需。”我们生命中的属灵操练与敬虔实践并非抵挡撒但的盾牌，而是上帝施恩的途径，借此在我们内心建立对祂更深的认知与信靠，使我们在争战之日能立足于祂的应许与供应之上。

13. 请注意，在军装的比喻中，真理的腰带是固定其他所有护具的关键。对圣经终极真理的信靠使我们能够保持其余的属灵防御处于随时戒备的状态。
14. 参见保罗在同一封书信弗 2:8-9 中的前文；以及徒 13:48；腓 1:29；彼后 1:1；《威斯敏斯特小教理问答》30：“圣灵将基督所买来的救赎运用到我们身上，乃是藉着他在我们里面所生发的信心，这样便使我们因有效的蒙召，从而与基督联合。”

CHAPELL, 以弗所书 .indd 341 2009 年 7 月 10 日 4:25 :57 PM

我对于这一真理的想象 —— 我们因信靠上帝所赐的军装而得力——是遵循使徒的意象（尽管我脑海中浮现的更多是中世纪骑士的形象，而非一世纪的罗马士兵）。我能想象自己透过上帝赐予的救恩头盔面甲向外望去，迎面而来的是那恶者及其一切执政的、掌权的、管辖幽暗世界的势力。仅仅望见这强大敌人逼近的黑暗阴云，我便恐惧地无法站立。大地震颤，我的双膝开始发软。

使徒保罗如同战场上的将军般高呼："稳住阵脚，莫要退却。坚守阵地，倚赖祂的大能大力刚强起来。忘却你自以为能凭己力提供的力量，永远铭记上帝赐你的全副军装的威力 —— 复活的权能已为你披上公义的护心镜，信德的藤牌，脚穿与宇宙主宰和好而得的平安之鞋。在这一切防御之上，祂更赐你终极武器，即圣灵的宝剑 ——上帝之道。此刻，你既深知所领受军装的力量与完备，就当站稳。"[15]

人在抵抗罪恶的过程中是否需要付出努力？当然需要。保罗在之前关于信心、教会和家庭模式的讨论中明确指出，忠心的生活就是在属灵争战中预备和防卫。此外，研读上帝的话语、委身于公义以及传扬福音，都是装备我们抵挡撒但的生活模式。理查德·福斯特个人阐述了每个成熟信徒所承担的责任："藉着圣灵的引导和力量，我将按照一个整体模式来安排我的生活，使之符合基督的样式。随着时间的推移，这一过程将在我里面培养出根深蒂固的习惯，以致在危机时刻，我内心会有力量以基督的方式行事。"[16] 我们日常所秉持的虔诚态度是圣灵为了上帝的旨意，用来增强我们信心、启迪我们心智并刚

15. 这一军事比喻在当前语境中已清晰暗示，"站立"一词的重复（弗 6:11,13,14）表明这是我们在战争中的首要呼召。在其他非军事语境中，保罗同样劝勉众教会要"站立得稳"（如林前16:13；加 5:1；腓 1:27；4:1；西 4:12；帖后2:15）。

16. Richard Foster, "The Daring Goal: What to Expect When We Accept Christ as Our Life," in 1997Seminary and Graduate School Handbook (Carol Stream, IL: Christianity Today, 1997), 47。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 342 2009 年 7 月 10 日 4:25 :57 PM

强我们意志的手段。若我们忽视每日的圣洁操练，就无法期望在属灵争战中强健有力。

然而，当我们“成就了一切”（弗 6:13）时，抵抗的核心支柱便是拿起上帝所赐的“信德的藤牌”，以抵挡魔鬼的火箭（第16节）。“撒但的策略从未改变，他总在暗示上帝不美善，且不站在我们这边。”[17] 因此，我们在属灵争战中的首要力量源于信心，正如唐·马察特牧师所言：“魔鬼的首要任务是夺走上帝的道，尤其是福音的喜讯。他攻击我们的信心。在撒种的比喻中，主耶稣将偷吃新撒种子的飞鸟比作魔鬼。他不愿我们相信、宣告并坚守上帝的道。”[18]撒但企图剥夺我们因唯独基督的义而被上帝接纳的确信，因为他深知，上帝坚定之爱带来的自由、喜乐与勇气，会释放圣灵在我们里面的大能，击退他的诡计与攻击。

在上帝的圣灵里祷告（*6:18-20*）

既然站立的能力属于我们，为何我们不站立起来？福音的答案并非敌人过于强大，因撒但已被击败；也不是我们过于软弱，因复活的大能住在我们里面。真正的答案在于我们缺乏足够的抵抗意愿。说我们无心站立似乎与内心的呼求相悖 —— 我们确实渴望罪从生命中消失，是的，我们盼望它离去，但在那之前，我们仍对它有所贪恋。罪依然在引诱我们。除非我们主动开门，否则我们的盔甲绝不至于软弱到无法抵挡撒但的攻击，可我们却偏偏这样做了。因此，使徒最后的劝勉不是增添更多装备，而是激发我们运用这装备的决心。

在讨论了应当穿戴的护甲之后，使徒敦促我们再做一件事：在圣灵里祷告（弗 6:18）。[19] 为何要如此？“在圣灵里祷告就是符合

17. Miller, *From Fear to Freedom*, 120。
18. Don Matzat, *Truly Transformed* (Eugene, OR: Harvest House, 1992), 186。
19. 希腊文中第 18 节的两个动词是分词，将本节中的祷告与第 14 节上帝所赐全副军装中“站立得稳”的命令联系起来。保罗经常呼吁读者祷告（如帖后 3:1；提前 2:8），甚至要在各种境况中为万人祷告（腓 4:6；提前 2:1），并要恒切祷告（西 4:2-3；帖前 5:17；参加 18:1）。此处这样的祷告是在圣灵里（en pneumati，参犹 20）进行的。保罗在其他地方并未特别呼吁“靠着圣灵”祷告（林前14:15-16中的与格pneumati

CHAPELL, 以弗所书 .indd 343 2009 年 7 月 10 日 4:25 :57 PM

圣灵旨意和目的的祷告。”[20] 通过将我们自己的意愿和愿望谦卑地交托给上帝，圣灵便以无限的智慧和能力，将有限受造物局限的智慧与热忱转化为益处，使万事互相效力（罗8:26-28）。就我们的成圣而言，圣灵所成就的“益处”乃是通过不断使我们效法基督的形象来实现的（罗 8:29）。

当我们在圣灵里祷告时寻求的是什么？这样的祷告并非祈求神奇的力量，更多是祈求圣灵在我们里面（即我们自己以及基督身体中的其他信徒）激发出对上帝更大的热忱 —— 一种内在的感动，使我们在仇敌逼近时为上帝的旨意能站立得住。我们歌唱时也发出这样的祷告，

> 呼吸吧，哦，将你慈爱的灵吹入每个烦忧的胸膛；
> 让我们都在你里面得着基业，让我们寻得应许的安息；
> 除去犯罪的私欲；你是阿拉法也是俄梅戛；
> 让信心的终点如它的开端，释放我们的心灵得自由。[21]

通过观察“在圣灵里（靠着圣灵）祷告”这一概念在以弗所书中的更全面的阐释，我们就能理解保罗为何在属灵争战的背景下强调这种祷告的方式。虽然保罗现在正劝勉上帝的子民为圣灵的工作而祷告，但这位使徒此前也曾为他们代求过同样的内容：

> 因此，我在父面前屈膝，（天上地上的各家，都是从祂得名。）求祂按着祂丰盛的荣耀，藉着祂的灵，叫你们心里的力量刚强起来，使基督因你们的信，住在你们心里，叫你们的爱心有根有基，能以和众圣徒一同明白基督的爱是何等长阔高深，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。（弗 3:14-19）

指代的是“我的（人）的灵”，如 14:14 节所示），不过他在其他地方确实强调了圣灵在祷告中的重要作用（罗 8:26-27）。此外，圣灵在信徒中的工作在保罗书信中得到了广泛认可，并延伸至基督徒生活的各个领域。因此，如果我们仅以以弗所书中的“en pneumati”为例，上帝通过他的圣灵住在信徒里面（2:18, 22），圣灵揭示上帝的奥秘（3:5），而基督徒的生活则是被圣灵充满的生活（5:18）。

20. Ferguson, *The Holy Spirit*, 188。

21. Charles Wesley, “Love Divine, All Loves Excelling,” 1747。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 344 2009 年 7 月 10 日 4:25 :57 PM

保罗的祷告以最后的祈求达到高潮：他愿以弗所信徒的内在生命藉着圣灵的大能得以刚强。这能力将使他们能领悟基督的爱是何等长阔高深，以致他们能在这爱中被上帝的丰盛所充满。

圣灵所传递的力量源于祂在我们心中激发的爱。我们的渴望被托马斯·查尔默斯（1780–1847）所称的“新情感的驱动力”所转化。[22] 圣灵更新并净化我们的渴望，使我们产生对与上帝建立更亲密、更成熟关系的渴慕。借着圣灵在我们里面的工作，这种渴慕会压倒并驱除先前不健康的欲望。正如以西结优美地表达的那样，那些有圣灵在其**里面**工作的人会变得“谨守遵行”主的旨意。

圣灵将刚硬的心软化，使之转向上帝（结 11:19-20；36:25-27）。圣灵改变我们的优先次序、情感与渴慕 —— 使我们爱上帝胜过爱那些既诱惑又伤害我们的世俗之物。从前对上帝冷漠的心，并非仅凭意志力就能变得对祂的子民和旨意热忱。我们固然可以靠意志改变行为，却无法凭己意扭转内心所慕、所悦、所爱。圣灵在人意志力所不及之处动工，重塑我们心灵的情感。这是藉着恩典途径促成的超然工作，但若离了圣灵，这些途径本身也无法达成。

我们应该明白，有许多冰冷的心在进行着仪式化的祷告和圣经诵读，徒劳地期望这些行为本身能产生敬虔的爱和属灵的力量。我们在圣灵里祷告，是因为我们相信唯有圣灵能彻底改变人心，使之真正渴慕上帝的事物。

在我写作时，后窗外的三棵橡树正迎着寒冬的风摇曳着它们的叶子。这种摇曳是它们倔强本性的标志。我们社区里其他所有的树早已落叶归根。然而，这些橡树却会在整个冬天都保留着它们曾经的枯黄萎缩痕迹。尽管冬季的寒风和严寒会将一些树枝上的叶子剥

22. Thomas Chalmers, *Sermons and Discourses*, vol. 2 (New York: Carter, 1846), 271。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 345 2009 年 7 月 10 日 4:25 :57 PM

落，甚至会使某些树枝的部分区域变得光秃秃的，但这些树木并不会完全摆脱附着在它们身上的那种枯萎。

只有当春天的温暖激活橡树中潜藏的能量，那种生命力涌向表层时，新叶才会顶替旧叶。“我们新情感的驱动力”同样如此运作。当我们旧本性的残余通过枯萎却仍顽固的昔日欲望依附于身时，任何自然努力都无法根除它们的存在。尽管严苛的惩戒或许能消除某些习惯，改变我们生活的大部分表象，但唯有被上帝之灵激发的内在力量，才能以新生命的活力真正取代旧生命的残迹。[23]

人的意志虽参与属灵争战，但击败撒但势力的并非人力。撒但乃是被圣灵超自然的作为所胜 —— 圣灵通过在我们里面更新一种炽烈、压倒性、催人奋进的对上帝之爱，使祂的旨意成为我们的意愿。当邪恶势力来袭，我们需要运用使徒在书信中阐明的恩典兵器（途径）来抵抗时，我们便能欣然拿起武器，确信我们的上帝已供应一切所需，使我们能遵行祂的要求。

对上帝的爱提供了运用祂所赐予的武器所需的热忱。这并不意味着战斗会毫不费力或毫无痛苦。毕竟，使徒在此描述的是属灵的争战。但是，只要我们有信心相信上帝已赐给我们足够的装备来抵挡撒但的攻击，只要我们真心渴望站立得住，我们就能站立得住。这种渴望也是上帝的恩赐，正如我们祈求的圣灵在我们心中激发起对上帝的爱，这爱比对罪的爱更有力量。

全面而一致地领悟我们为何爱上帝，是基督徒武器库中最有效的护甲，因为魔鬼总是以疏远我们的情感为开端并加紧攻击。因此，我们装备他人进行属灵争战的最有力工具，以及我们在圣灵工作中最有效的参与，就是持续颂扬上帝恩典之美。我们“向自己的心传福音”，[24] 向他人以及向我们自己讲述上帝永恒的爱、基督谦卑的降

23.我相信我的读者们会欣赏这个对一则古老却极为实用的寓言进行的现代重述。

24.这句 话是杰克·米勒对路德反复强调的呼吁的转述，即回归基督救赎工作的核心信息，将其作为基督徒日常生活的根基和力量来源。参阅杰里·布里奇斯在《恩典的操练：追求圣洁中神的角色与我们的角色（*The Discipline of Grace: God's Role and Our Role in the Pursuit of Holiness*）》(Colorado

CHAPELL, 以弗所书 .indd 346 2009 年 7 月 10 日 4:25 :57 PM

生、无罪的生命、无私的牺牲以及即将到来的荣耀。我们通过提醒信徒们，一位无限慈爱的天父如何以多种方式将天国的奇迹赐予像我们这样任性的孩子作为确定的产业，从而提供福音的力量。

当圣灵运用上帝恩典的启示改变人心时，情感随之转变，生命随之更新，即便仍有需要操练之处，也能甘心情愿、满有爱心地践行。约翰·默里精辟地总结道：

> 圣灵是真理的灵，因此作为爱的灵，祂以神和基督对我们的爱来俘获我们的心。在这爱的传播中，也流淌着彼此之间的爱。“亲爱的弟兄啊，　神既是这样爱我们，我们也当彼此相爱”（约一 4:11）。圣经的伦理要求，除了由基督救赎之爱所施加的约束与主权所成就的以外，没有任何其他方式可以得以完全。（参看林后 5:14,15；加 2:20）。我们的爱总是被基督之爱的火焰点燃。而圣灵将上帝在基督耶稣里的爱之火焰浇灌在我们心中。那被点燃的爱就是圣灵的果子。[25]

上帝的话语是圣灵的宝剑，不是因为圣经具有迷惑撒但的魔力，而是因其内容自始至终都揭示了上帝之爱，这爱驱使人心来寻求祂（弗6:17）。恩典的信息乃是属灵争战中力量的工具。

我们凭着信心披戴上帝的军装，为自己的软弱悔改，并相信神圣保护的每一部分都能如上帝所应许的那样抵挡撒但的攻击。并且，在接受了这套军装各部分所代表的种种应许之后，我们满怀喜悦并依靠

Springs: NavPress, 1994)一书第8页中的表述；以及路德为其《加拉太书注释》所写的引言：“这一关于恩典的教义必须不断地在实践中和公开的活动中得以践行，包括聆听和阅读……上帝通过基督，无需任何行为，就将我们称作最完美的信德之义，它既非政治性的，也非礼仪性的，也不是上帝律法的义，也不包含行为，而是完全与这些截然相反：也就是说，它是一种纯粹的被动的义，而其他的义则是主动的……这种‘被动的义’是不认识耶稣的人无法理解的奥秘。事实上，基督徒也并不完全理解它，在受到诱惑试探时也不会利用它。所以我们必须不断地向他人反复教导，并对自己重复，因为如果我们不理解它，也不将其铭记于心，我们就会被敌人击败，也会完全陷入混乱。没有什么能像这种‘被动的义’给我们带来平静。”（为了便于理解，我附上了Erasmus Middleton的部分译文，由John Prince Fallowes编辑，[Grand Rapids: Kregel, 1979] 以及工作手册《Discipling by Grace》[1996], lesson 2:1.World Harvest Mission中的的内容）。

25. John Murray, *Principles of Conduct* (Grand Rapids: Eerdmans, 1957), 226.

CHAPELL, 以弗所书 .indd 347　2009 年 7 月 10 日 4:25 :57 PM

上帝的爱，通过他的话语和圣灵，在我们心中激发并培养出一颗为荣耀上帝和实现他的旨意而充满爱意的宽广之心。然后，我们便按照这颗心所激发和赋予的力量去行动。

赋予爱以力量(6:18－24)

这一关于属灵争战真实本质的异象，解释了为何我们必须如此强调上帝恩典在我们生命和服事他人中的重要性。我们宣扬恩典，并非要人轻看罪或忽视抵挡罪的责任，而是为与圣灵同工，激发上帝子民对祂的爱，以致邪恶之日来临时，他们会欣然穿戴上帝所赐的全副军装，为祂的旨意争战。如此，即便上帝的子民在争战中遭遇艰难与痛苦，他们仍能靠着祂的大能大力，站立得稳。

保罗首先告诉以弗所人必须警惕撒但的攻击（弗 6:18），以此为他们预备这样的争战；接着又敦促他们为保罗自己能在所面临的争战中保持刚强而祷告（弗 6:19-20）。通过敦促以弗所人为他代祷，这位使徒强调属灵的争战不是靠人的优越知识或地位得胜，而是倚靠圣灵。他谦卑地请求个人代祷，也借此招募以弗所人参与他自己的属灵争战，同时表明他多么看重他们在自己生命中所扮演的角色。

保罗通过表达对他人的关怀，既回应又强化了那在属灵争战中赐予我们力量的上帝之爱。温柔的话语能建造刚强的心灵，爱能改变并更新意志。因此，保罗对以弗所人的临别赠言洋溢着深厚情感。他提到自己派遣了“亲所亲爱、忠心侍奉主的兄弟”推基古（弗 6:21）前往以弗所，既要传达“我们的光景”，更要“叫祂安慰你们的心”（弗 6:22）。接着这位使徒传递了上帝对以弗所教会的眷顾：“愿平安、仁爱、信心从父　神和主耶稣基督归与弟兄们”（以弗所书6:23）。最后，保罗在表达对以弗所教会深情的同时，也发出终极挑战—— 要持守对基督不灭的爱：“愿所有诚心爱我们主耶稣基督的人都蒙恩惠”（弗 6:24）。藉着这临别赠言，保罗再次运用上帝的恩典与爱来激励我们，为着属灵争战中的使命而活出爱心、盼望与热忱。这信息很明确：爱就是力量。最能领会上帝恩典的人，就是那些最愿意并能够为祂而战的人。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 348 2009 年 7 月 10 日 4:25 :57 PM

几年前，我很喜欢在电视上看铁人三项比赛。看着那些在艰苦的比赛中游泳、骑车、跑马拉松的选手们，我不禁梦想，如果我有更多时间、机会和不同的身体，我能做些什么。然而，比那些知名选手的常规故事更激励我的，是 1999 年迪克和瑞克 · 霍伊特父子的故事。这对父子已经一起参加了 800 多场比赛。

比这对父子情谊更令人惊叹的是，如今已成年的儿子瑞克出生时就患有脑瘫。参赛时，他必须由父亲拖拽、推动或背负前行。我们难免会下意识认为瑞克根本没有参赛 …… 全是父亲在出力。然而，当寒风凛冽、设备故障导致行进艰难时，数万观众目睹了儿子在这场竞赛中的作用 —— 尽管蹬着改装双人自行车的是父亲。面对故障车辆和剩余赛程，迪克跪在因寒冷而蜷缩颤抖的儿子面前，对绑在车座上的孩子说："还想继续吗，儿子？"

父亲是那位赋予能力、提供一切克服困难之途径的人，但儿子仍需要有完成比赛的心志。儿子被赋予了继续前进的特权与责任。尽管这个例子并不完美，但它很好地阐释了圣经中关于我们属灵争战的教导。我们有一位天父，祂已赐予我们力量去抵挡仇敌的一切挑战。我们可以凭借天父所赐的途径与力量得胜，但我们必须仍有心志去行。

鉴于这颗为祂跳动之心的需要，我们的上帝吩咐我们以祂的话语为食粮，并寻求那开启我们心窍认识救主、以炽热之爱更新我们心志的圣灵。藉着上帝的话语与圣灵，我们被祂的爱和对祂的认识所充满，这爱使我们渴望超越世上一切，与祂同行（并奔向祂）。祂倾注在我们心中的恩典使我们"一同明白基督的爱是何等长阔高深， 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"（弗 3:18-19 ）。

CHAPELL, 以弗所书 .indd 349 2009 年 7 月 10 日 4:25 :57 PM

CHAPELL, 以弗所书 .indd 350 2009 年 7 月 10 日 4:25 :57 PM

圣经索引

创世记
2:24—283n, 294, 294n, 316n
8:21—238n6
17—94n
17:23—324
22:12—303n
24:27—19n2
31:14—68n
38:17–20—54n5

出埃及
4:21—205n
4:22—25n10
6:6—34n
12:43–48—324
15:13—34n
18:10—19n2
19:5—54n4
19:6—11n7
19:22—101n
20:12—313, 314n
20:17—207n
20:20—267n25
22:31—11n7
24:2—101n
29:18—239n
29:25—239n
29:36–37—280
29:41—239n
31:3—261n18
35:31—261n18
40:34–35—132

利未记—239n
1:3—118n
1:10—118n
4:32—23n8
8:15—280
11:44–45—11n7
16:19—280
18—203n3
19:2—11n7
19:18—285n
20:7–8—11n7
20:21—240n7
25:23—123n1
26:1—95n
26:30—95n

民数记 —239n
15:40—11n7
18:6–7—188n
36:2—68n

申命记
4:7—101n

CHAPELL, Ephesians.indd 351 7/10/09 4:25:57 PM

4:20—47
4:25—317n11
5:16—313, 314n
6:4—185n
7:6—11n7
7:6–7—57
7:9—47
9:5–7—47
9:29—47
10:16—94n, 95n
14:2—54n4
15:7—205n
26:18—54n4
30:6—94n, 95n
31:29—317n11
32:8–9—47
32:21—317n11
34:9—261n18

撒母耳记上
6:6—205n

撒母耳记下
7:5–13—126n4
23:3—267n25

列王纪上
8:10–11—132
8:39—132n
8:43—132n
8:49—132n
8:51—47
12:16—68n
15:30—223n7, 317n11
16:2—317n11

列王纪上
19:3—223n7
23:26—223n7

历代志上
16:36—179n
29:10—19n2
29:15—123n1

历代志下
6:13—152
6:30—132n
6:33—132n
6:39—132n
30:27—132n
36:13—205n

以斯拉记
9:5—152n

尼希米记
5:9—267n25
5:13—179n
5:15—267n25
8:6—179n
9:18—223n7
9:26—223n7

约伯记
5:9—143n
9:10—143n
19:25—266
25:6—39n

约伯记
4:4—222, 222n, 223n6
7:13—338n9
11:2—338n9
13:3—66
19:8—66
22:3—264
23:2—282n17
28:6—19n2

CHAPELL, Ephesians.indd 352 7/10/09 4:25:57 PM

29:3—65n3
33:12—47
33:14—132n
34:18—101n
36:1—267n25
39:12—123n1
41:13—179n
55:19—303n
66:16—303n
66:20—19n2
68—188, 188n, 189, 190n
68:9–10—68
68:18—188n
72:18–19—19n2
72:19—178n, 179n
74:2—68
76:2—132n
78:62—68
78:71—68
79:1—68
89:52—179n
94:5—68
94:14—68
95:8—205n
106:5—68
106:16—317n11
106:40—68
106:48—179n
118:6—22
118:22—127n8, 128
119:151—101n
145:18—101n
148:14—101n

箴言

1:7—267n25
2:13—252n2
4:14–15—241
8:20—79
10:13—319n
13:24—315, 319n
22:15—319n
23:13–14—319n
23:31—260n
28:14—205n
29:15—319n
31:28—299

传道书

8:12—303n
12:13—303n

以赛亚书

1:2—25n10
2:5—252n2
2:18—95n
5:20—252n2
6:3—140
8:14–16—128
9:1–7—96
9:6—108
10:11—95n
10:17—252n2
11:3—267n25
11:5—337n9
16:12—95n
19:1—95n
21:9—95n
26:19—257n11
28:16—127n8, 128
31:7—95n
41:14—39n
42:16—252n2
46:6—95n
49:2—338n9
50:1—273n
50:10—252n2
52:7—117n7, 337n9, 339n

CHAPELL, Ephesians.indd 353 7/10/09 4:25:57 PM

54:5–8—273n
57:19—101n, 117n7
59:17—337n9, 340–41
60:1–2—257n11
60:1–3—252n2
60:9—281
62:4–5—273n
63—230n
63:10—230n
63:17—205n
64:4—170

以赛亚书
2:2–3—273n
4:4—95n
12:5—209
21:5—223n7
31:31–32—273n

以西结书
11:19–20—345
16—273n
16:9—280
23—273n
32:9—317n11
36:25–27—345

但以理书
5:4—95n
5:20—205n
5:23—95n
11:36—317n11

何西阿书
1–3—273n
1:10—25n10
2:10—240n7
6:5—338n9

弥迦书
3:8—261n18
5:5—108
7:18—38

那鸿书
1:15—337n9, 339n

撒迦利亚书
3:1–2—224n
8:1–15—219n
8:16—219, 219n
8:16–19—219n

马太福音
5:9—25n10
5:14–16—252n2
5:45—25n10
6:5—152n
6:12—113
6:23—252n2
7:15–20—161n
7:24–27—161n
9:15—273n
10:2—187n6
15:4—314n
15:11—228
16:26—298
18:16—72n10
18:20—72, 72n10
18:34—222
19:5—283n
19:19—285n, 314n
19:29—54
20:4—312n6
21:12–13—222
21:42—127n8, 128
22:2—273n

CHAPELL, Ephesians.indd 354 7/10/09 4:25:57 PM

22:39—285n
23:37—101
25:1—273n
25:31–46—226
25:34—54
25:40—116
26:39—152n

马可福音
1:27—312n4
3:5—205n, 222
3:14—187n6
4:41—312n4
6:52—205n
8:17—205n
10:7—283n
11:25—152n
12:31—285
14:58—95n

路加福音
1:15—261n18
1:41—261n18
1:67—261n18
2:51—292n1
6:13—187n6
6:35—25n10
7:25—281
10:17—292n1
10:20—292n1
10:27—285n
11:34–36—252n2
12:35—337n9
12:45—260n
12:57—312n6
13:17—281
15:10—153
16:2–4—136n4
17:6—312n4
18:1—343n19
18:2—303n
18:4—303n
18:11—152n
18:13—152n
20:42—263n20
23:40—303n
24:44—263n20
24:49—189

约翰福音
1:12—265n23
2:10—260n
3:18—265n23
3:19–21—252n2
3:20—254n
3:29—273n
5:18—298
6:38—298
6:44—50
6:65—50
8:12—252n2
9:25—90
12:31—80n3
12:35–36—252n2
12:46—252n2
14–16—230
14:15—165
14:17—65
14:20—205n
14:30—80n3
15:5—159, 197
15:26—65, 231
16:7—298
16:11—80n3
16:13—65
20:31—265n23

CHAPELL, Ephesians.indd 355 7/10/09 4:25:58 PM

使徒行传
1:20—263n20
1:26—187n6
2:4—261n18
4:8—261n18
4:10—265n23
4:11—127n8, 128
4:28—47n
4:31—261n18
5:3—261n17
6:7—312n4
7:2—65n3
7:5—68, 68n
7:48—95n
7:59–60—152n
8:12—265n23
8:36–39—280
9:4—142
9:4–5—13
9:17—261n18
9:22—13
9:31—267n25
10:2—303n
10:22—303n
10:45—12n
10:47—280
10:47–48—324
13:9—261n18
13:16—303n
13:26—303n
13:33—263n20
13:48—341n14
13:52—261n18
14:14—187n6
15:14—265n23
16:15—324
16:30–33—324
16:38–39—123
17:24—95n
19:11–12—7
19:30—7
20:4—5n2
20:31—321n14
20:32—54, 68n, 280
21:5—152n
21:26–32—108n3
21:28—147
21:29—147
22—136n3
26:18—54, 252n2
26:23—252n2
28—xv

罗马书
1:2—127n7
1:4—71n8
1:7—13
1:8–10—61n
1:9–10—64n
1:10—259n
1:12—252n2
1:18—245n12
1:18–32—206n5
1:20—69
1:21—204
1:24—240n7
1:25—179
1:29—206n6
1:30—315
2:19—252n2
2:24—265n23
2:25–29—95n
3:9—112n
3:18—267n25
3:21—127n7
3:22–24—85n
3:24—34n
3:25—34

CHAPELL, Ephesians.indd 356 7/10/09 4:25:58 PM

4:10–12—95n
4:20—330n
4:25—278n14
5:1–2—188n
5:8—82
5:8–10—232
5:9—34
5:10–12—112n
5:15—85n
6:3–4—280
6:3–5—83
6:4—79
6:6—211n12
6:11—211n12
6:12—312n4
6:16—312n4
6:16–17—312n4
7:2–4—273n
7:5—80n4
7:7–13—108n4
7:18—80n4
7:25—80n4
8:1–17—80n4
8:4–5—65
8:6–9—55
8:7—292n1
8:9—65, 333
8:13–14—65
8:14–23—25n10
8:15—25
8:20—292n1
8:23—25, 34n
8:26–27—344n19
8:26–28—344
8:26–39—26
8:28—266
8:28–30—67n
8:29—344
8:29–30—26, 47n
8:32—24, 85, 170, 278n14
8:33—26
8:35–39—162n
8:38—335
8:38–39—71n9
9—80
9:1—210n10
9:4—25n10
9:5—179
9:6—280
9:22—80
9:26—25n10
10:3—292n1
10:8—280
10:15—337n9
10:16—312n4
10:17–18—280
10:19—317n11
11:5–6—85n
11:7—205n
11:13—5n1
11:15—112n
11:20—267n25
11:22—232n
11:25—37, 140n5, 205n
11:29—67n
11:33—36n4, 88, 143n
11:33–36—168
11:36—179, 185n
12:1—182n
12:1–2—253n6
12:2—213, 253n7, 259n
12:3–8—186n
12:4–5—282n16
12:4–8—184n, 194
12:5—72n11, 221n
12:6—187n5
12:19—224n
13:1—292n1

CHAPELL, Ephesians.indd 357 7/10/09 4:25:58 PM

13:9—108n4, 280, 285n
13:12—252n2, 337n9, 341
13:12–14—260n
13:13—206n5
13:14—80n4, 211n12, 214n16, 337n9
14:15—79
14:17—245n11
14:18—253n6
14:19—229n12
15:2—229n12
15:6—265n22
15:9—264n
15:13—69
15:14—321n14
15:18—280
15:32—259n
15:33—179
16:7—187n6
16:13—26
16:19—257, 258n13
16:25–27—140n5, 168, 168n, 169
16:27—179, 258n13

哥林多前书

1–2—258n13
1:1—6n, 259n
1:2—265n23, 280
1:3—13
1:4—265n22
1:4–9—61n
1:10—265n23
1:10–17—183n2
1:13–17—280
1:16—324
1:18—280
1:23—209
1:26–31—67n
1:30—34n
2:1—140n5
2:4–5—69
2:6–8—258n14
2:6–16—65, 140n5
2:7—47n
2:9—170
2:12—79
2:14—55
3—126n5
3:9—161n, 229n12
3:10—258n12
3:16–17—132n
3:17—211n12
4:1—140n5
4:1–2—136n4
4:5—252n2
4:10—281
4:14—321n14
4:16—237n3
4:20—245n11
5:1—240n7
5:4—265n23
5:5—80n4
5:9–10—248n
5:9–13—248n
5:11—207n
6:9–10—54, 245n11, 248n
6:10—207
6:11—265n23, 280
6:13—240n7
6:14—71n8
6:15—282n16
6:16—283n
6:18—240n7
7:2—240n7
7:18–19—95n
7:20–24—276n11
7:22—325
8:6—185n
8:9—258n12

CHAPELL, Ephesians.indd 358 7/10/09 4:25:58 PM

9:5–6—126n6
9:17—136n4
10:11—321n14
10:12—258n12
10:13—333
10:16—34
10:23—229n12
11:1—237n3
11:2—281
11:3—72n11, 275n6
11:3–10—276n11, 292n2
11:3–12—293n4
11:7–12—293
11:23—278n14
11:25—34
11:27—34
11:32—79
12:4–6—122
12:4–31—184n, 186n
12:8–10—191n10
12:12–27—72n11, 282n16
12:13—276n11
12:14–20—193
12:21–26—192
12:28–29—127n7, 187n6
12:28–30—191n10
13:4—183n2
14:1–5—187n6
14:3—229n12
14:5—229n12
14:12—229n12
14:14—344n19
14:15—264n
14:15–16—344n19
14:16—179
14:26—229n12, 263n20
14:29—127n7
14:29–37—187n6
14:32—127n7, 292n1
14:34—292n1
14:34–36—293n4
14:36—280
14:37—127n7
15:2—280
15:7—187n6
15:7–9—187n6
15:9—142n10
15:10—142n9
15:12–19—191n12
15:24—71n9, 245n11, 265n22, 335
15:27–28—292n1, 298
15:28—292n1
15:33—211n12
15:43—71n8
15:50—54, 245n11
15:51—140n5
15:54—280
16:13—342n15
16:16—268, 292n1

哥林多后书

1:1—6n, 259n
1:2—13
1:3—65n3, 265n22
1:3–4—19n2
1:19—209
1:20—179
1:22—54n5
3:14—205n
3:18—174
4:4—80n3
4:6—66, 174
4:7—69
4:14—281
5:1—229n12
5:5—54n5
5:7—79
5:9—253n6

CHAPELL, Ephesians.indd 359 7/10/09 4:25:58 PM

5:11—267n25
5:14—347
5:15—347
5:17—109n5, 112, 211
5:18–21—112n
5:20—287
5:21—24
6:14—252n2
6:15—12n
6:16—132n
6:16–18—25n10
7:1—267n25
7:2—211n12
8:5—259n
8:9—85n
8:22–23—126n6
8:23—187n6
10:1—136n3, 183n2
10:4—337n9
10:8—229n12
11:2—273n
11:3—211n12
11:13–15—191n12
11:31—65n3, 265n22
12:9—69
12:12—187n6
12:19—229n12
12:20—229n14
12:21—206n5, 240n7
13:4—71n8
13:5—253n7
13:10—229n12
13:11—329n2
13:14—122

加拉太书—11n7
1:3—13
1:4—79, 258n14, 259n, 265n22
1:5—168, 178–79
1:6—67n
1:6–9—191n12
1:10—253n6
1:11—140n5
1:16—140n5, 209
1:19—126n6
2:7–9—126n6
2:20—278n14, 347
2:21—85n
3:26—25n10
3:27—214n16, 280
3:28—276n11
4:3—79
4:4–7—25n10
4:5—25
5:1—342n15
5:2—136n3
5:2–6—95n
5:5—65
5:13–26—80n4, 211n12
5:14—285n
5:15—258n12
5:16—65, 79
5:19—206n5, 240n7
5:19–21—245n11
5:20—229n14
5:21—54, 245n11
5:22—183n2, 252n4
5:22–23—252n4
5:23—183n2
6:1—183n2
6:2—268n
6:4—253n7
6:8—80n4
6:10—124
6:12–16—95n
6:17—329n2
6:18—179

CHAPELL, Ephesians.indd 360 7/10/09 4:25:58 PM

以弗所书
1—xvi, 157n
1–2—xvi, 329
1–4—xvi
1:1—xv, 4–5, 9, 28, 176n, 209n9, 259n
1:1–2—3
1:1–14—145
1:1a—4, 6
1:1b—6, 9
1:1b–c—9
1:1c—12
1:2—13, 21, 24, 142n9, 229n13, 338n9
1:2–3—316n
1:2–5—308
1:2–14—33
1:2a—5, 13
1:3—19–20, 21n5, 24, 30, 33, 65n3, 176n, 265n22, 335n
1:3–6—17
1:3–12—19
1:3–14—17n, 26, 26n, 65
1:3a—19
1:3b—20
1:4—22, 26, 29n15, 41, 46, 77, 172, 176n, 199, 278n13, 281
1:4–5—22, 26, 162
1:4–6—17, 26
1:4b–6—29
1:5—6n, 24, 26, 28, 29n15, 38, 47n, 124, 259n
1:5–6—17n, 19, 25–26, 185n
1:6—29–30, 33–34, 175
1:6–7—142n9, 229n13
1:7—17n, 34, 102n, 143n, 146, 157, 172, 176n, 212, 231n, 274
1:7–8—34
1:7–10—32
1:7a—34
1:7b–8—35
1:7c—35
1:8—36
1:9—6n, 37, 47n, 140n5, 259n, 287
1:9–10—32, 176n
1:9a—37–38
1:9b—38
1:10—40–41, 47, 50, 136n4, 172
1:10a—40
1:10b—40
1:11—17n, 25, 46, 49–50, 54, 68, 68n, 77, 144, 259n
1:11–12—6n, 45
1:11–14—44
1:11a—45–46
1:11b—47
1:12—19n3, 46n1, 48–50, 67n, 175
1:12–13—176n
1:13—17n, 45, 49–50, 55, 55n, 141n7, 210n10, 231n, 280, 338n9
1:13–14—44
1:13a—49
1:13b—50
1:13b–14—54
1:14—19n3, 25, 33, 34n, 51, 68, 68n, 140n7, 158, 175, 231n, 245n11
1:15—61, 146n, 199, 338n9
1:15–16—19n2, 60
1:15–16a—61
1:15–23—59
1:15–2:22—145
1:15a—61
1:15b—61
1:16—63, 265n22
1:16a—62–63
1:16b—63
1:17—36n4, 63, 65, 175, 258n13, 316n, 338n9
1:17–18—64
1:17–19a—64

CHAPELL, Ephesians.indd 361 7/10/09 4:25:58 PM

1:18—25, 47, 54, 67n, 140n7, 143n, 157–58, 172, 175, 183, 332
1:18–19—68n
1:18–20—157
1:18a—63, 66
1:18b—66
1:18c—67
1:19—70, 142n9, 157n
1:19–20—69, 146, 212
1:19–21—189
1:19–22—70
1:19–23—70, 172
1:19a—69, 331
1:19b—123, 331
1:19b–22—71
1:20—20, 20n, 21n5, 83, 144, 176n, 331
1:20–21—144
1:20–22—158
1:20–23—19–20
1:21—69, 332, 335
1:21–22—190n, 333
1:22—192, 275n6, 292n1
1:22–23—59
1:22c—71
1:22c–23—72
1:23—73, 141n7, 157n, 164, 176, 184n, 191, 221, 221n, 245, 261
2:1—78n, 79, 79n, 158, 332
2:1–2—46n1, 79, 203
2:1–3—78, 100n, 112n
2:1–5—157
2:1–6—86
2:1–7—78n
2:1–10—77, 78n, 79n, 219n
2:2—71n9, 90n13, 183n1, 203n2, 238n5, 252n3, 258n14, 332, 335
2:2–3—252n3
2:3—46n1, 79n, 80, 112n, 211n12, 245n12, 252n3, 332
2:3–5—77
2:4—78n, 199, 278n13
2:4–5—81, 100n, 106, 146
2:4–7—81, 157
2:4–10—333
2:5—78n, 79n, 83, 85, 142n9, 229n13, 332, 338n9
2:5–6—332
2:5–7—83
2:5a—83
2:5b—83
2:6—20n, 21, 83–84, 144, 158, 212, 332, 335n
2:6–7—176n
2:7—84–86, 90, 143n, 232n
2:7–8—85, 142n9, 229n13
2:7–10—85
2:8—78n, 87, 146n, 338n9
2:8–9—61, 87, 146, 212, 341n14
2:8–10—78n, 86
2:10—79, 87, 89–90, 90n13, 91–92, 106, 176n, 183n1, 203n2, 215, 218, 238n5
2:11—5n1, 46n1, 91, 100, 100n, 107, 252n3
2:11–12—122, 203
2:11–13—91
2:11–14—79n
2:11–22—79n
2:11–3:6—46n1
2:11–3:7—5n1
2:11a—91
2:11b—94
2:12—67n, 96, 123nn1–2, 141n7, 146n, 204, 332
2:12–13—67n
2:12a—96
2:12b—96
2:12c—97
2:12d—99
2:13—35, 100, 100n, 107, 110, 117n7, 176n, 212, 237, 252n3, 332

CHAPELL, Ephesians.indd 362 7/10/09 4:25:58 PM

2:13–22—49
2:13a—100
2:13b—100
2:13c—102
2:14—106–8, 112, 153
2:14–15—105, 107–8, 338n9
2:14–15a—108
2:14–16—184n
2:14–18—105
2:14a—108
2:14b–15a—108
2:15—110, 214n16
2:15–16—153
2:15a—108
2:15b—109, 112
2:15b–16—108
2:16—108, 112, 141n7, 221n
2:16–17—111
2:16a—112
2:17—105, 108, 117, 338n9, 339n
2:17–18—101n, 105, 274
2:18—117–18, 122, 145, 145n13, 169, 237, 261n18, 316n, 338n9, 344n19
2:18–19—185
2:19—122, 126, 126n4, 153, 162, 185n, 332
2:19–20—120
2:19a—122
2:19b—123
2:19c—123
2:20—152, 158, 187n6
2:20–21—162
2:20–22—126, 126n4
2:20a—126
2:20b—127
2:21—129, 162, 229n12, 249
2:21–22—151, 158
2:22—122, 129, 131, 158, 184, 199, 261n18, 333, 338n9, 344n19
2:22a—129
2:22b—131
3—140n5
3–4—329
3:1—xv, 5n1, 46n1, 136, 138, 183
3:1–2—136
3:1–6—135
3:1–12—5n1
3:1–13—134, 151
3:2—136, 138, 142n9, 209n9, 229n13
3:2–6—140n5
3:3—138–39
3:3–4—139, 287
3:3–6—138
3:4—139, 332
3:4–5—127, 127n7
3:5—65, 126n6, 127n7, 138–39, 187n6, 252n3, 261n18, 332, 338n9, 344n19
3:6—50, 139, 176n, 338n9
3:7—69, 136, 138, 141, 142n9, 173n
3:7–8—142n9, 229n13
3:7–9—141
3:7–13—141
3:8—142, 142n9, 152, 157, 162
3:8–9—134
3:8–13—141n8
3:9—136n4, 142, 142n11, 185n, 287
3:10—21n4, 36n4, 71n9, 144, 152–53, 162, 252n3, 258n13, 335
3:11—144, 146, 176n
3:12—118n, 145–46, 153, 169, 338n9
3:13—5n2, 146
3:14—151, 157, 316n
3:14–15—151, 157, 185n
3:14–16a—158
3:14–19—149, 344
3:14a—151
3:14b—152
3:14b–15—152

CHAPELL, Ephesians.indd 363 7/10/09 4:25:58 PM

3:16—69, 143n, 156, 157n, 173n, 175, 330n, 333, 338n9
3:16–17—156, 261
3:16a—157
3:16b—157–58
3:17—146n, 158, 162n, 199, 338n9
3:17–19—149, 278n13
3:17a—158
3:17b—159
3:17b–18a—160
3:17b–19—160
3:18—157n, 212
3:18–19—162, 162n, 170, 349
3:18–19a—156
3:18b–19a—161
3:19—73, 156, 157n, 158, 162n, 163, 199, 261
3:19–20—191
3:19a—163
3:19b—163
3:20—69, 169, 212
3:20–21—167–68
3:20a—169
3:20a–b—169
3:20b—170
3:20c—172
3:20c–d—172
3:20d—173
3:21—175, 176n, 179
3:21a—175
3:21b—176
3:21c—178
4—188n, 190n, 235n
4–6—258n12
4:1—5n2, 79, 90n13, 136n3, 183, 203n2, 238n5
4:1–6—183
4:1–16—181
4:2—199, 278n13
4:2–3—185n
4:2–6—198
4:2a—183
4:2b–3—183
4:3—61, 338n9
4:3–4—338n9
4:4—67n, 183–84, 221n
4:4–6—122, 141n7, 183, 185n
4:4–7—181
4:5—184, 185n, 280, 338n9
4:6—185–86, 316n
4:7—187–88, 191, 229n13, 333
4:7–10—187–88
4:7–11—198
4:7–14—186
4:8—188–90, 257n11
4:8–10—188
4:9—189
4:10—73, 189, 261
4:11—126n6, 127n7, 187, 190
4:12—72n11, 141n7, 191, 195, 221n, 229n12, 282n16
4:12–15—190, 198
4:12a—190
4:12b—190
4:13—73, 164, 261, 338n9
4:13a—191
4:13b—191
4:14—191, 332
4:15—72n11, 158, 191, 197, 199, 219, 275n6, 332
4:15–16—141n7, 196, 278n13
4:15–16a—197
4:16—191, 199, 221n, 229n12
4:16a—197–98
4:16b—198
4:17—79, 90n13, 183n1, 201, 203, 203n2, 238n5
4:17–19—204
4:17–24—201, 333n4
4:17a—203

CHAPELL, Ephesians.indd 364 7/10/09 4:25:58 PM

4:17b—203
4:17d—203
4:18—204–5, 252
4:19—206, 242n, 252, 255
4:19a—206
4:20—209
4:20–21—209
4:20–24—208
4:21—176n, 204, 210n11, 218n1, 338n9
4:21b—209
4:22—210, 210n11, 211n12, 214n16, 218n1, 332
4:22–24—201, 210, 210n11, 218, 218n1
4:22c—211
4:23—213, 214n15
4:23–24—212, 252
4:24—109n5, 211n12, 218n1, 332, 338n9
4:24–25—338n9
4:24a—214
4:24b—211, 214
4:25—184n, 210n10, 218n1, 219, 219n, 243, 252, 282n16
4:25–28—218
4:25–32—217–18, 218n1, 236n
4:25a—219
4:25b—219
4:25c—218
4:26—219n, 222n
4:26–27—222, 252, 317n11
4:26b—223
4:27—80, 256, 335
4:28—224, 229n12, 243
4:29—227–29, 229n12
4:29–32—227, 229, 252
4:29d—229
4:30—34n, 230, 231n, 338n9
4:30–32—217
4:31—229, 229n14, 317n11
4:31–32—243
4:31d—231
4:32—176n, 231, 236, 236n
4:32a—232
4:32b—231–32
4:32c—232
4:32d—232
5—235n, 267, 291
5–6—xvi, 235n, 329
5:1—185n, 236, 237n3, 249, 252n3, 278n13
5:1–2—235–36, 236n, 268, 274, 277, 278n13, 297, 302, 304
5:1–7—235, 235n
5:2—79, 90n13, 183n1, 199, 203n2, 236n, 237n3, 238, 238n5, 253n5, 258n13, 278nn13–14, 307, 309
5:3—206n6, 240, 242, 242n, 243, 245n11, 249, 251, 255
5:3–4—236n, 239–40
5:3–5—252
5:3–7—235n
5:3b—243
5:4—240–41, 243
5:5—54, 68, 68n, 158, 207n, 242–43, 245, 245n11, 245n13
5:5–6—244
5:5–7—244, 256n
5:6—245–46
5:7—235n, 246–47, 251n
5:8—79, 90n13, 183n1, 203n2, 235n, 238n5, 251n, 252nn2–3, 253n5, 253n7, 258n13, 263, 332–33
5:8–10—250, 252
5:8–14—235n, 257n11
5:8–17—251
5:8–21—250
5:8b—251
5:8b–9—252
5:8c—253

CHAPELL, Ephesians.indd 365 7/10/09 4:25:58 PM

5:9—210n10, 252n4, 254, 256, 338n9
5:10—253, 253n7, 256, 258n14, 259n, 263n19
5:11—246–47, 254–55
5:11–12—256n
5:11–17—254
5:12—240, 255
5:13–14a—256
5:14—257n11
5:14b—257
5:14d—258
5:15—79, 90n13, 183n1, 203n2, 235n, 238n5, 258, 258n14
5:16—258, 263n19, 335
5:17—259
5:18—260–61, 263n19, 271n1, 276, 333, 338n9, 344n19
5:18–21—260, 268, 275
5:18a—262
5:18b–21—263
5:19—263, 264n
5:19–20—267n24
5:19–21—276
5:19a—263
5:19b—264
5:20—265, 265n22, 316n
5:20a—265
5:20b—265
5:21—267, 272, 275n8, 297, 297n, 303, 303n
5:21–24—272, 296
5:21–33—270
5:22—291–93, 297, 297n, 312nn4–5
5:22–24—272, 290, 292
5:22–33—290–91, 293n4, 309
5:22–6:9—267
5:23—221n, 270, 272–73, 275n7, 338n9
5:23–24—72n11, 273, 275, 276n11, 292
5:23–33—271n1
5:24—275nn6–8, 293, 297n, 312n4
5:25—270, 272n, 275, 282, 282n19, 286
5:25–27—273, 295
5:25–28—277–78
5:25–31—277, 280
5:25–32—278n13
5:25–33—293, 297
5:26—280, 338n9
5:27—22n, 281, 295
5:28—282n16, 282n19
5:28–29—285
5:28–30—141n7
5:28–31—283
5:29—282, 282n16, 320
5:30—184n, 288
5:31—271n1, 281, 282n16, 283, 285, 288, 293, 294n, 296, 298, 316n
5:31–32—294
5:32—140n5, 287–88
5:32–33—285, 287
5:33—267n25, 272n, 282n19, 285n, 293, 295, 301–2, 302n
6—xvi, 144, 267, 312n6
6:1—312
6:1–3—307
6:1–9—305
6:1b—312
6:2—108n4, 312, 312n6, 315–16
6:2–3—271n1
6:2c–3—313
6:4—282n17, 297, 305–6, 312n3, 316–17, 320
6:4a—317
6:4b–d—320
6:4c—321
6:4d—322
6:5—267n25, 312n4
6:5–8—323–24
6:5–9—271n1, 323
6:6—259n
6:6–8—325

CHAPELL, Ephesians.indd 366 7/10/09 4:25:58 PM

6:8—325
6:9—297, 305, 324–25
6:10—69, 329–31, 338
6:10–11—327
6:10–18—69, 329
6:10–20—337
6:10–24—327
6:11—80, 224n, 329, 334, 338, 342n15
6:11–16—334
6:11–17—338
6:12—21n4, 71n9, 144, 252n2, 332, 334–35, 338
6:13—258n14, 335–39, 342n15, 343
6:14—210n10, 252, 337n9, 339, 342n15, 343n19
6:15—339
6:16—80, 146n, 336–37, 339, 343
6:17—280, 337n9, 340, 347
6:18—343, 343n19, 348
6:18–20—343
6:18–24—348
6:19—140n5, 287, 338n9
6:19–20—348
6:20—xv, 5n2
6:21—348
6:21–22—5n2
6:22—348
6:23—146n, 199, 278n13, 316n, 338n9, 348
6:24—229n13, 348

腓立比书

1:2—13
1:3–8—61n
1:7—312n6
1:10—253n7
1:11—252n4
1:15—209
1:27—123n2, 342n15
1:29—341n14
2:1–11—183n2, 268
2:3—183n2
2:5–8—298
2:5–11—183n2, 189
2:10—152n, 265n23
2:10–11—41
2:12—267n25, 312n4
2:15—22n
2:25—126n6, 187n6
3:1—329n2
3:2—191n12, 258n12
3:2–3—95n
3:10—71n8
3:17—79, 237n3
3:20—123n1
3:21—69, 292n1
4:1—342n15
4:6—169, 343n19
4:8—312n6, 329n2
4:13—330n
4:18—239n, 253n6
4:20—168, 178–79

歌罗西书

1:1—6n, 259n
1:2—12n, 13, 252n2
1:3—64n, 65n3, 265n22
1:3–8—61n
1:6–7—209n8
1:9—64n, 258n13
1:10—79, 253n6
1:11—69, 183n2
1:12—54
1:13—71n9, 245n11, 252n2, 335
1:14—34n, 35n, 61n
1:16—71n9, 185n, 335
1:18—72n11, 275n6
1:19—36n4, 73
1:19–23—112n

CHAPELL, Ephesians.indd 367 7/10/09 4:25:58 PM

1:20—34, 112n
1:21—204
1:22—22n, 281
1:23—136n3
1:25—136n4
1:25–27—140n5
1:26—37
1:28—36n4, 281, 321n14
1:29—69, 142n9
2:2–3—140n5
2:3—36n4
2:6—209
2:8—79, 258n12
2:8–23—191n12
2:9–10—73
2:10—71n9, 73, 164, 275n6, 335
2:11—80n4
2:11–13—83, 95n
2:12—71n8, 280
2:13—80n4
2:13–14—109n4
2:14—23
2:15—71n9, 190n, 335
2:19—197, 275n6
2:20—79
3:1—83
3:4—226
3:5—206n6, 240n7, 242n
3:5–9—204, 245n12
3:6—245n12
3:8—229n14
3:9—211n12
3:9–10—211, 211n12, 219
3:10—109n5, 214n16
3:11—95n, 276n11
3:12—26, 183n2
3:12–13—183n2, 232n
3:13—183n2
3:15—67n, 72n11, 184n, 282n16
3:16—36n4, 263n20, 264n, 321n14
3:17—265nn22–23
3:18—276n11, 292n1, 312n4
3:18–19—275n8, 293n4, 297n
3:18–4:1—271n1, 276n10
3:20—253n6, 312nn4–5
3:22—267n25, 276n11, 303n, 312n4
3:24—54
4:1—312n6
4:2–3—343n19
4:3—xv, 140n5
4:5—36n4, 258nn13–14
4:6—229n13
4:7–9—5n2
4:9—5n2
4:10—xv
4:11—245n11
4:12—64n, 342n15
4:18—xv

帖撒罗尼迦前书—11n7

1:1—13
1:2—64n, 265n22
1:2–10—61n
1:3—265n22
1:4—26
1:6—237n3
2:3—240n7
2:5—207n
2:7—282n18
2:8—225n10
2:12—67n, 245n11
2:14—237n3
2:18—136n3
3:10—169n
3:11—265n22
3:13—265n22
4:1—182n, 253n6, 329n2
4:3—240n7, 259

CHAPELL, Ephesians.indd 368 7/10/09 4:25:58 PM

4:3–7—240n7
5:4–11—252n2
5:7—260n
5:7–8—260n
5:8—337n9, 341
5:11—229n12
5:12—321n14
5:13—169n
5:14—183n2, 321n14
5:17—64n, 343n19
5:18—265n22
5:19–22—187n6
5:21—253n7
5:23—280
5:24—67n

帖撒罗尼迦后书
1:2—13
1:3—265n22
1:3–10—61n
1:5—245n11
1:8—312n4
1:9—69
1:11—64n
1:12—265n23
2:8–12—191n12
2:13—265n22
2:13–17—85n
2:14—54n4, 67n
2:15—342n15
3:1—329n2, 343n19
3:6—265n23
3:7—237n3
3:9—237n3
3:14—312n4
3:15—321n14

提摩太前书
1:4—136n4
1:5–7—191n12
1:9—315
1:12—330n
1:15—142n10, 143
1:17—168, 178–79
1:20—224n
2:1—182n, 343n19
2:5—185n
2:7—5n1
2:8—343n19
2:8–15—293n4
2:11—276n10, 292n1
3:2—293n4
3:4—276n10
3:6–7—224n
3:11—224n
3:11–12—293n4
3:15—124
3:16—140n5
4:3—12n
4:10—12n
4:12—12n
5:8—124
5:9—293n4
5:15—224n
5:16—12n
6:1—265n23
6:1–2—271n1
6:2—12n
6:4—229n14
6:12—67n, 168
6:16—69, 179
6:17–19—298

提摩太后书
1:1—6n, 259n
1:3–7—61n
1:7—69
1:8—136n3

CHAPELL, Ephesians.indd 369 7/10/09 4:25:59 PM

1:9—26, 67n
1:9–10—85n
2:1—330n
2:10—26
2:16—227
2:21—280
2:25—183n2
2:26—224n
3:1–2—315
3:3—224n
3:16—321n13
4:1—245n11
4:2—183n2
4:3–4—191n12
4:8—329n2
4:12—5n2
4:17—330n
4:18—168, 178–79, 245n11

提多书
1:1—26
1:6—12n, 260n, 293n4
1:14—109n4
2:2–8—293n4
2:2–10—271n1
2:3—224n
2:5—276n10, 292n1
2:9—276n10, 292n1
3:1—292n1
3:2—183n2
3:4—232n
3:4–7—85n
3:5—280
3:10—321n14
3:12—5n2

腓利门书
1—136n3
3—13
4—64n, 265n22
4–7—61n
9—136n3
10—325
10–14—5n2
16—325
19—136n3

希伯来书
1:14—54
2:5—292n1
2:8—292n1
2:11—124n
4:12—338n9
4:15—230
4:16—145
5:9—312n4
6:12—237n3
9:11—95n
9:13—280
9:15—54
9:24—95n
10:19—145
10:22—280
11:8—312n4
11:13—123n1
12:5—321n13
12:7–8—321n13
12:9—292n1
12:11—321n13
13:7—237n3
13:21—168, 178

雅各书
1:2–4—283
1:26—221n
2:8—285n
4:1–10—338
4:6—257n11

CHAPELL, Ephesians.indd 370 7/10/09 4:25:59 PM

4:7—292n1
5:13—264n

彼得前书
1:3—65n3
1:3–5—19n2
1:4—54
1:13—337n9
1:14—203n3
1:18—203n3
1:18–19—35
1:19—23n8
1:21—12n
2:4–5a—131
2:6—127n8
2:9—54n4
2:11—123n1
2:13—292n1
2:17—303n
2:18—276n10, 292n1
2:18–3:7—271n1
3:1—276n10, 292n1, 293
3:4–6—293
3:5—292n1
3:6—276n10, 295, 312n4
3:18—188n
3:20–21—280
3:22—292n1, 335
4:1–5—260n
4:11—168, 178
4:14—265n23
5:5—268, 292n1, 298
5:5–6—268
5:11—168

彼得后书
1:1—341n14
2:10—80n4
3:18—168

约翰一书
2:15–17—79
3:1—248
4:4—333
4:11—347
5:13—265n23

犹大书
17—187n6
20—343n19
24–25—169

启示录—178
1:6—168
3:12—265n23
4:11—168
5:9—35, 190, 263n20, 264n
5:9–13—264n
7:9—110
7:14—110
11:15—40
11:18—303n
13:8—35
14:3—263n20, 264n
14:7—303n
15:3—263n20, 264n
17:2—260n
19:5—303n
19:7–9—273n
21:2—273n
21:8—245
21:9—273n
21:14—187n6
22:17—273n

CHAPELL, Ephesians.indd 371 7/10/09 4:25:59 PM

主题与名称索引

abortion, 8, 336
abuse, 291, 301–2, 308
access to God, 122, 145
accountability, 242, 330
Adam, 53, 88, 320, 333
addictions, 213
administration, of God's grace, 136, 138–39, 142
adoption, 24–25
adversary, 334–37
African-Americans, 114–15, 118
AIDS, 336
al-Amreekee, Jibreel, 135
alienation, 96–99
  from God, 99–100, 122
aliens, 122–23, 126, 332
"all things," 50
Al Qaeda, 135
already and not yet, 21, 34n1, 211n12
"amen," 179
Amerding, Hudson, 181–82
angels, 152, 153
anger, 222–24, 229, 234, 317
  sinful vs. righteous, 202
apostles, 5, 126–27, 187
Archimedes, 224
armor of God, 338–43, 347
Artemis, 7
asking, 169
assurance, 57
Augustine, 78
Auschwitz, 173
authorities and powers of Satan, 332
authority, 268, 291, 297, 318–19
  and character of Christ, 326
  and headship, 275–77
  of husband, 293, 295
  of masters, 325
authorship, of Ephesians, xv-xvi
autism, 70
autonomy, 198
awe, 305

baptism, 280
Barker, Frank, 197–98
barriers, removal of, 110–11, 116–17, 128, 141
Baunrin, Diana, 322
Bayer, Hans, 8
belief, and seal of Spirit, 55–56, 58
belt of truth, 337n9, 341n13
benediction, 57
benefits, of Christ, 102
bigotry, 111, 115
bitterness, 229, 234, 243
blameless, 22–23
blessing, 19–22, 265, 313

CHAPELL, Ephesians.indd 373 7/10/09 4:25:59 PM

blood of Christ, 34–35, 102–4, 107–19, 158, 248
blue whales, 64–65
boasting, 88–89
body of Christ, 74, 190–91
boldness, 145–46
brawling, 229, 234
breastplate, 337n9
brothers and sisters in Christ, 186
brought near, 100–101, 107
Bruce, F. F., 68–69, 218n2
building others up, 228
Burnham, Martin, 138–39, 141

Calhoun, David, 88
calling, 67n5, 90n13, 165
  of church, 182–83
  and pain, 143
  true vs. counterfeit, 137, 138
callousness, 206
Calvinism, 51
Calvin, John, 51, 78, 88, 320
capstone, 127n8
Carmichael, Amy, 255
ceremonial law, 108–9
challenges, 4–6, 14
Chalmers, Thomas, 164, 345
Chancey, Gary and Mary Jane, 326
change, 120–22
Chariots of Fire (film), 253
charismatic gifts, 55
cheating, 219–20
childrearing. *See* parenting
children, 276, 312–15
  care for, 320–23
  exasperating of, 297, 317–18
children of God, 236–39, 248–49
children of light, 151–60, 253, 260
chosen, 32–33, 46–47
Christian community, 236
Christian life, 45, 49, 158, 202, 210, 213, 218, 221
Christlikeness, 306, 325, 330, 344
Chrysostom, 110
church
  as body of Christ, 74, 184, 190–91, 282n16
  as bride of Christ, 273
  calling of, 182–83
  as family, 185–86
  and glory of God, 175
  and parenting, 307–8
  power of, 71–72
  submission to Christ as head, 275
  transformation of world, xvi, 73–76, 173–74, 183, 186
  as witness to glory, 144–48
circular letter, Ephesians as, 9n4
circumcision, 95–96, 110
citizenship, 123
  in kingdom, 96–97
clothing image, 211, 214n16
Clouse, Bonnidell, 321–22
Colossians, xv
comfort, 239, 266
commendation, 62–63
community, 101, 114
  alienation from, 96–97
compassion, 232n17
"completing another," 294, 298
confession of sins, 41
confidence, 7–9, 22, 45, 57, 152–56
confrontation, 42
consumerism, 328
contentment, 192, 243
context, 255–56
control, of spouse, 302
cornerstone, 126, 127–29, 130

CHAPELL, Ephesians.indd 374 7/10/09 4:25:59 PM

correction, 63
corrupting influences, 236
counseling, 166
counterfeit callings, 137–38
covenant, 49, 50–51, 97, 122–23
covenant community, 219
Covenant Seminary, 161
covetousness, 207n6
creation, 172, 292n1
criminals, 321–22
culture, 42–43, 247, 255–56, 336

Damascus, road to, 13, 28, 135, 141
darkened minds, 204–5
darkness, 151, 247, 252, 254–58, 260, 266
Dawn, Marva, 257
day of redemption, 231n16
death, 188
delinquents, 321–22
Demetrius, 7
demonic forces, 335
denominations, 184
dependence, 196–200
deposit, Holy Spirit as, 54, 58
de Sales, Francis, 192
despair, 74
Devil, 334–37, 343
differences, attitudes toward, 192
discipline, of children, 318–20, 323
disciplines, 165
disobedience, 79–80
  of children, 313–15
diversity, in the church, 183, 186–92
divine causation, 47. *See also* predestination
divorce, 310, 336
doctrine, 262
dominions, 190n9
doubt, 53
doxology, 88, 168–69
Dozier, John, 250, 266, 267
drunkenness, 260–61, 262
Duke University, 310, 316
dwelling, 132n9
Dye, Laura, 131
dying to self, 137, 141, 239, 289

edifying words, 202
Eighteen Benedictions, 19n2
election, 33
  as corporate and individual, 26
Eliot, T. S., 170
emotions, 39
encouragement, of Christ, 232
enlightenment, 66
Ephesus, xv, 9–11, 12, 26–27, 40, 50
equipping the saints, 191, 195–96
eschatology, 211n12, 219n3, 245
established, 160
eternal life, 83
eternal plan, 51–53, 58
eternity, as present reality, 84
evangelicalism, 198
evangelism, 30
evil, 26, 258–59, 335–36
exodus, 230n15
exposing darkness, 254–58
eyes of the heart, 66

faith, 61, 159, 337–38n9
fall, 34, 53, 292n1
false teachers, 191n12
falsehoods, 202, 219–22
families, 153, 328, 330, 336
family of God, 101, 123–25, 130, 185–86
fathers, 316–17
Faulkner, William, 91
fear, 238, 267n25
fellow citizens, 122–23, 332

CHAPELL, Ephesians.indd 375 7/10/09 4:25:59 PM

feminism, 299
Ferguson, Sarah, 290
Ferguson, Sinclair, 333, 335n7
Ferrandino, Vincent, 106
fetal alcohol syndrome, 36
filled with the Spirit, 261, 262, 263–69, 276
filling, 261–62
"finding out," 253
flaming arrows, 338n9
flesh, 80n4, 92, 100, 211n12, 333
Fogelberg, Dan, 27
foolishness, 240n8
foothold, 224n8
foreigners, 122–23, 332
forgiveness, 34, 41, 113, 232–33, 237, 280
fornication, 240
Foster, Richard, 342
foundation, of apostles and prophets, 126–27, 130, 152
fragrant offering, 238–39
freedom, 145, 153, 328
free will, of Adam, 88
French Reformation, 75–76
fruit of the Spirit, 62, 252
fullness of Christ, 191, 261
fullness of God, 73, 163–64, 261
fundamentalism, 262, 328
futility, 203–4, 214

Gauguin, Paul, 95
gender, 270, 293n4
generosity, 226
Gentile audience, of Ephesians, 5n1
Gentiles, 45–46, 49, 96, 105. *See also* Jews and Gentiles
  as fellow citizens, 122–23
  in the flesh, 92
  inclusion of, 50–51, 139–40
  manner of life, 203–5
gentleness, 183n2
gifts, 300
  of the church, 296, 297
  despising of, 192–93
  neglect of, 194–95
girding the waist, 337n9
glory, 145, 148, 281
God
  alienation from, 99–100
  faithfulness, 45–53
  as Father, 18, 152–53, 185–86, 307–8
  glory, 48, 152, 175–80
  kindness of, 86–87
  love of, 26–27, 28, 29, 33, 47, 59, 81–83, 149, 163–66, 170, 199, 248–49
  and passions, 39
  plan of salvation, xvi
  power of, 70–71, 81, 83–85, 164, 168, 172–75, 330–34, 341
  rule of, 40–42
  sovereignty of, xvi, 8–9, 40n2, 51, 57, 71, 164, 172, 178, 259n15
  wisdom of, 168, 174
godliness, 215, 321–22, 329–30, 339, 341, 342
good pleasure, 38
good works, 90, 142
goodness, 252
gospel, 338n9
gospel pattern, 238
grace, 13, 16, 21, 29, 31, 43, 82, 85, 87, 88–89, 213–14, 218, 248
  as character of God, 177
  enraptured by, 141–43, 147
  and obedience, 226–27
  renewal by, 218, 219
  and spiritual warfare, 348–49
  vast riches of, 35–37
Graham, Billy, 193

CHAPELL, Ephesians.indd 376 7/10/09 4:25:59 PM

gratitude, 33, 251
Gray, Rick, 3–4, 15–16
Greco-Roman culture, 11, 241
greed, 207n6, 213, 236, 237, 242–44, 245–46
grieving the Holy Spirit, 231–32
Grudem, Wayne, 274
guilt, 34, 238, 318

hallucinations, 215–16
hardened hearts, 205–6
Havel, Vaclav, 257
Haynes, Lewis, 215–16
headship, 271–83, 293n4, 296
  of fathers, 317
  passivity in, 273–74
  as robbery, 278
healing, through forgiveness, 233
hearing, 209–10
heart, 66
  change of, 345–47
  circumcision of, 94n1, 95n2
heart for God, 349
heaven, power of, 208
heavenly realms, 20–21, 84, 144, 332, 335
hedonism, 207
heirs together, 140
helmet, 337n9
helmet of salvation, 340, 342
helplessness, 160
Hindus, 233
holiness, 23–24, 79, 213, 215, 218, 236, 244, 247, 256, 343
Holy Spirit, 338n9
  changes hearts, 345–47
  faithfulness of, 54–58
  and forgiveness, 232
  gifts of, 188
  grieving of, 231–32
  indwelling of, 131–32
  power of, 69, 157–58
  testimony of, 58
  and wisdom, 65
hope, 61, 66–67, 70, 183, 251
horses, running with, 208–9, 210, 216
hostility, 113, 116, 118
household code, 270–71n1, 323
household of God, 124, 126, 127, 332. *See also* family of God
households, 305–26
Hoyt, Dick and Ricky, 349
Hughes, R. Kent, 336–37
Huguenots, 75–76
humility, 33, 39–40, 86, 87–89, 90, 152, 154–56, 183n2, 286
husbands, 270–89
  respect for, 295, 301–4
  submission to, 291–97
hymns, 263

identity, 104, 184, 237, 248–49, 252
idolatry, 50, 95n2, 242–46, 249, 317
image of God, 34
imagining, 170
imitating Christ, 238–39
imitating God, 236–37, 238, 249
"immeasurably" more, 169–75, 180
immorality, 240–41, 245–46
impurity, 92–93, 206–7, 240–41, 243, 244, 247, 249, 252, 255
"in Christ," 19, 26, 49, 100, 176, 333
indicative and imperative, 237, 244
inheritance, 25, 46–47, 54, 67–69, 244–45, 332
injustice, 335
insecurities, 336
  and parenting, 305–6
inspiration, 126–27

CHAPELL, Ephesians.indd 377 7/10/09 4:25:59 PM

instruction, of children, 321–22
instruments, of exposure, 256–57
integration point, of faith, 262
integrity, 221–22, 252, 325
intercession, 63–64
internet, 328
"in the Lord," 312n5, 330–31
intimacy, alienation from, 97–99
Ironside, Harry, 164–65
Isaiah, 128, 230n15
Islam, 106, 135
isolation, from promises, 122
Israel, covenant with, 45–46

Jerusalem, 108
Jesus Christ
  ascension of, 188–89
  authority of, 188–89
  as cornerstone, 127–29, 130, 152
  defeat of sin, 190
  dwells in heart of his people, 158
  as example, 232, 238
  generosity of, 189
  headship over church, 272–73
  incarnation, 189
  love for bride, 277–78, 280–81, 295, 320
  love of, 161–63, 288
  obedience of, 23–24
  provides life, 158
  resurrection of, 83–84
  righteousness of, 159
  sacrifice of, 277, 287–88, 298, 326
  sanctity of, 22–24
Jews, 5n1, 95–96
Jews and Gentiles, 46, 49, 105–6, 108–10, 112, 118, 128, 139–40, 158
Joe and the Volcano (film), 48
Josephus, 108
joy, 111
judgment, 80
justice, 82

Keillor, Garrison, 124–25
Keller, Tim, 61
Khmer Rouge, 95
kindness, 232n17, 243
kingdom of God, 41, 42–43, 244–45
kneeling, in prayer, 152, 155
knowing God, 89
knowledge, head vs. relational, 209
Korea, 185
Kuyper, Abraham, 41–42

land, 313n7
language, 227–28
Lazarus, 81
leaders, leadership, 195, 198, 289. *See also* servant/leader
  greed of, 242
  uncontrolled anger of, 223
legalism, 218
Lennon, John, 106
Lewis, C. S., 201–2, 204, 208, 211, 216
Liddell, Eric, 253
light of the Son, 251–60, 262, 267
Lilly Endowment, 14
living for others, 138–41
lizards, 201–2, 204, 208, 216
Lordship, of Christ, 41–42
Lord's Prayer, 40
love, 30, 199
  for Christ, 164–66
  for God, 151, 155–56, 165, 346
  as power, 150–51, 349
  for spouse, and parenting, 309–12
  surpassing knowledge, 163
  for things of this world, 164
  unites church, 61

CHAPELL, Ephesians.indd 378 7/10/09 4:25:59 PM

Luke, 7
lust, 98, 100, 104, 206, 213, 236, 237, 239, 240–41, 243–44, 255
Luther, Martin, 212, 226, 239, 327, 336, 346–47n24

malice, 229–31, 234
manifold wisdom, 144
marriage, 241, 270–88
  as mystery, 287, 294
Marx, Karl, 95
masters. *See* slaves and masters
materialism, 12, 60, 335
maturity, 143, 191–92, 282, 330
Matzat, Don, 343
McQuilkin, J. Robertson, 286, 288–89
Mead, Margaret, 95
means of grace, 330, 341, 346
memory, 91–100
mercy, 38–39, 43, 50–53, 157
mercy ministries, 226
merit, 26, 29
Messiah, 5, 96, 117n8, 140
military analogy, 342n15
Miller, Jack, 346n24
Miller, Rose Marie, 338
Mintz, Gene, 199–200
missionary zeal, 59–60
mold, 44–45
money, 209
morality, and piety, 247
mortification, 208, 211, 214, 216
Moses, 47
Mother Teresa, 299
motive, 256
Mount Zion, 188–89
Mr. Holland's Opus (film), 195–96
Murray, John, 347
music, 263–64
mystery, 142n11
  of marriage, 287, 294
  of revelation, 37–38
  of salvation for Gentiles, 138, 139–40

neighbor, becoming Christ to, 226
Nelson, Mary, 170
new affections, 345–46
new creation, 172
new identity, 100–104, 105
new life, 83, 90n13, 346
new man, 109, 112, 211–12, 214, 215
New Orleans, 27
Nidingeye, Zack, 114
non posse non peccare, 212
non posse peccare, 212

obedience, 226–27
  based on Father's love, 237–38
  of children, 312–15
  and identity, 237
  as witness, 233
O'Brien, Peter, 230n15
obscenity, 227, 240n8
O'Connor, Flannery, 249
offerings to God, 254
old self, 210–12, 214, 346
one another, 268
Onesimus, 5n2
opposition, 9–12
optical illusions, 228
order and plan to universe, 48–49
Owen, John, 154

pagans, paganism, 11, 96, 203
pain, 239
parenting, 166, 305–23, 326
passions, 39, 150
passive righteousness, 347n24

CHAPELL, Ephesians.indd 379 7/10/09 4:25:59 PM

pastor-teacher, 187
patriarchalism, 271n1
Patrick, 159
Paul
  apostleship of, 6–7
  authority of, 7
  authorship of Ephesians, xv-xvi
  calling of, 135–38
  conversion of, 8, 13
  imprisonment of, xv, 5, 14, 146–47
  love for churches of Ephesus, 348
  as prisoner of Christ Jesus, 135–36
peace, 13–16, 21, 30, 31, 106–19, 120, 168, 183, 338n9, 347n24
peaceableness, 231
"perfecting the enemy," 221
persecution, 75–76
personality, 192–93
Peterson, Robert, 24, 89
Pharaoh, 205n4
Pharisaism, 262
piety
  and morality, 247
  and power, 221–22
plagiarism, of preachers, 219–20
Planned Parenthood, 114
Plantinga, Cornelius, 172
pleasure, 208
pluralism, 107
pornography, 12
posse non peccare, 212
poverty, 8, 335, 336
power, 69–70, 76, 156–60, 163, 172, 207–8, 209
  love as, 150–51
  in marriage, 302
  over sin, 161, 244
  sacrifice of, 136
powers, 190n9, 332
pragmatism, 12
praise, 244, 264
prayer, 18, 63, 151–52, 172, 343–45, 348
predestination, xvi, 6n3, 24, 27, 28–30, 33–34, 47, 77–78, 86, 89
prejudice, 104, 107, 111, 140, 141
present evil age, 79, 258n14
prestige, 136, 207–8
pride, 29, 33, 39, 41, 43, 50, 88–89, 92, 104, 107, 213
Prince of Peace, 108, 117n8
privilege, sacrifice of, 136, 137
profanity, 227–28
promiscuity, 335, 336
promise, 97
propaganda, 221
prophets, 126–27, 187
psalms, 263
Puritans, 208, 211, 214, 247
purity, 236, 239
purposes of God, 49

race, 118–19
racism, 101, 111, 115, 118–19, 335, 336
rage, 223, 229, 234
rainbows, 52–53
readiness, 339
rebuke, 63
reckless living, 260, 262
reconciliation, between races, 41, 112, 117–19
redeeming the time, 258–59
redemption, 34–35, 43, 231n16
remembering, 92–100
remission of sins, 34, 35, 43
renewal, by grace, 218, 219
repentance, 143, 159, 216
responsibility, in marriage, 273–74
restoration, 37

CHAPELL, Ephesians.indd 380 7/10/09 4:25:59 PM

resurrection power, 71, 83–84, 212, 332–33, 342
retribution, 248
revelation, 37–40, 43
reverence, 267, 276
  for husband, 302–4
riches of Christ, 142–43
Ridderbos, Herman, 237
righteousness, 23–24, 212, 215, 252, 338n9
risqué wit, 240n8
Roman emperor cult, 10
rooted, 160

sacrifice, and submission, 276–77
sacrifices
  fragrance of, 236, 238–39
  in temple, 110
safe-keeping, 313
saints, 9, 11–12
salvation, 26, 28–30, 338n9, 340
sanctification, 22, 344
  of husband, 283–85
  of wife, 280
Satan, 79, 188, 224, 335, 343
Saul, 13, 136
seal, 54–56
seated with Christ, 212
Sebastian, David, 128–29
second blessing, 55
secularism, 52–53, 60, 106–7
self-denial, 208
self-fulfillment, 194
selfishness, 224, 299, 336
selflessness, 226, 286
self-sacrifice, of husband, 286–87
sensitivity, 206
sensory overload, 245–46
sensuality, 206–7, 252, 255
separated life, 203
separating from darkness, 254–58
September 11 terrorist attacks, 60–61, 93, 138
servant/leader, 277, 285–89, 306
servant of the gospel, 136–37
service, and headship, 275
sex, 209, 270
sexual addictions, 98
sexual immorality, 240–41, 246, 251, 255
shame, 23, 34, 238, 301–2, 318
Sharp, Granville, 127n6
Shekinah glory, 132, 175
shield, 337n9, 343
simul justus et peccator, 212
sin, 12, 35, 80, 155–56, 212–13
  dangers of, 244
  defeat of, 188, 190
  enticement of, 216
  imprisonment of, 34–35
  indulgence of, 214
  indwelling, 201–2
  of leaders, 198
sinful nature, 80, 211–13
singing, 263–64
slander, 229, 234
slaves and masters, 276, 292n1, 297, 323–26
sloth, 338
Sonship, 24–25
sons of disobedience, 245n12
sound teaching, 330
source, headship as, 274
sovereignty, and human responsibility, 78, 86, 89
spanking, 318–19
speaking, 263
speech, unwholesome, 202, 227–28, 240n8
spiritual citizenship, 96–97
spiritual death, 79–81, 83
spiritual disciplines, 339, 341, 343

CHAPELL, Ephesians.indd 381 7/10/09 4:25:59 PM

主题与名称索引

spiritual gifts, 189
spiritual insight, 64–65
spiritual songs, 263
spiritual support, 60–61
spiritual warfare, 247, 259, 327–46
spirituality, 262
Staines, Gladys, 233–34
standing firm, 339–40, 342n15, 343n19
starvation diet, for sin, 240, 242
stealing, 224–26, 243
stewards, stewardship, 136n4, 140n5, 142n11
submission, 267–68, 272, 275–76, 297
  of children, 312–15, 318
  of wives, 290–304
subordination, 292n1
suffering, 53, 104, 147, 239
sword, 337–38n9, 342

tabernacle, 132
temple, 126n4, 129–30, 132, 162, 243, 249
  of living stones, 160, 162
temptation, 150, 207, 248, 328–29
Ten Commandments, 207n6, 313, 314n8
testimony, 184, 203, 227
thanksgiving, 61–63, 171, 243, 265–66
theology of the cross, 239
Thousand Clowns (film), 149
time, 259
Tolkien, J. R. R., 172
tongue, 228
traditions, 184
tragedy, 266
training, of children, 321–22
Trajan, 10, 40
trespasses, 35, 36
trials, 21–22, 68, 104
Trinity, 13, 122, 156, 158, 161
Trophimus, 147
Trump, Donald, 299
trust, 221–22
truth, 209–10, 243, 252
  vs. falsehood, 202, 219–22
Tychicus, 5n2, 348

Uganda, 3–4, 15–16
understanding, 36
union, of heaven and earth, 40
union with Christ, 12, 19–20, 22–24, 25, 84–85, 87, 100–101, 102, 144, 146, 158, 176n6, 212, 262, 331, 332
unity, of church, 5n1, 41–42, 115–16, 183, 184–85, 191–92
USS *Indianapolis*, 215–16

Van Tholen, John, 82, 89–90
Vertical Horizon (musical group), 67
violence, in the home, 301–2
vivification, 214

Wailing Wall (Jerusalem), 108
walking, 79, 90n13, 203, 238n5, 253n5
warfare. *See* spiritual warfare
Warfield, Benjamin, 87
warnings, 244–49
washing, 280
Waterhouse, Graham, 255
Watts, Isaac, 39n6, 333
weakness, 82, 104
weapons, of spiritual warfare, 337–43
Wesley, Charles, 344n21
Westminster Confession of Faith, 39, 101
Westminster Shorter Catechism, 88, 341n14
Wheaton College, 181–82
wickedness, 26
Willimon, William, 310
will of God, 6–9, 38, 259n15
Winter, Richard, 98

CHAPELL, Ephesians.indd 382 7/10/09 4:26:00 PM

wisdom, 36, 65, 258n13, 344
witness, 227–29, 233–34
wives
    desire of, 301–4
    dignity of, 296–300
    duty of, 291–96
    glorifying of, 277–83, 295, 298
    sanctification of, 280
    submission of, 272n3, 290–304
Wolfe, Alan, 247
women, gifts of, 296
Word of God, 6, 8–9
    in households, 280–81
working, 225–26, 243
workmanship, 87, 92, 218
works of service, 191
world
    opposition to God, 79
    transformation of, xvi, 73–76, 172–74, 183, 186
worldliness, 214, 262
World War II, 118
"worm theology," 39n6
worship, 121, 243, 263–64
wrath of God, 80, 81, 245–46
wrestling, 18, 31

Young, Sarah Moore, 131

zeal, 346

CHAPELL, Ephesians.indd 383 7/10/09 4:26:00 PM

已出版
改革宗释经注释系列

以斯帖记、路得记，作者：伊恩 ·M· 杜古德

但以理书，作者：伊恩 ·M· 杜吉德

撒迦利亚书，理查德 ·D· 菲利普斯著

福音书中的道成肉身，丹尼尔 ·M· 多里亚尼著

菲利普 · 格雷厄姆 · 莱肯，和理查德 ·D· 菲利普斯

马太福音，丹尼尔 ·M· 多里安尼 著

路加福音，作者：菲利普 · 格雷厄姆 · 赖肯

加拉太书，菲利普 · 格雷厄姆 · 赖肯 著

以弗所书，布莱恩 · 查普尔

提摩太前书，菲利普 · 格雷厄姆 · 赖肯著

希伯来书，理查德 ·D· 菲利普斯 著

詹姆斯，丹尼尔 ·M· 多里安尼 著

敬请期待

约拿书、弥迦书，作者：理查德 ·D· 菲利普斯

约翰福音，理查德 ·D· 菲利普斯 著