

| 七月 ▶ 九月 |

以弗所书

2023
Q3

CONTENTS

目录

安息日学研经指引，2023年第3季，7～9月

以弗所书

作者：约翰·麦克维

	研经
导言	02
基本信仰28条	04
1 保罗和以弗所信徒	6月24～30日 12
2 上帝以基督为中心的伟大计划	7月1～7日 19
3 至高耶稣的大能	7月8～14日 26
4 上帝如何拯救我们	7月15～21日 33
5 横向的赎罪：十字架与教会	7月22～28日 40
6 福音的奥秘	7月29～8月4日 47
7 基督合一的身体	8月5～11日 54
8 基督塑造的生命和受圣灵感动的言语	8月12～18日 61
9 在生活中作智慧人	8月19日～25日 68
10 丈夫和妻子：在十架上相会	8月26～9月1日 75
11 向基督献上至高的忠诚	9月2～8日 82
12 为主站立的呼召	9月9～15日 89
13 成就和平	9月16～22日 96
14 心中的〈以弗所书〉	9月23～29日 103

导言

以弗所书：在患难中如何跟随耶稣

在写给以弗所人的书信中，保罗向我们介绍了以弗所的教友是怎样的一群人。在许多年前，以弗所教会因为一些激励人心的宣教事件而得以建立，但多年之后，以弗所人仍在为他们基督教信仰的意义而挣扎。

在这个罗马帝国的第四大城中，保罗曾经是造成经济混乱的麻烦制造者，但现在他因为被囚而成了一个旁观者。他在狱中写信，因他担心以弗所的信徒会“丧胆”，会在以弗所这个繁华、嘈杂、彻底沉浸在异教文化的城市中，忘记了作耶稣门徒的积极意义。虽然保罗的听众们早已是基督徒了，但他的语气却饱含了对初信者的呼召。他试图让他们重新回归基督信仰，再次点燃他们对基督的奉献之火，并激发他们作为教会——上帝留在世上最伟大的产业——之一份子的兴奋之情。

因为基督信仰全然是关于基督的，所以保罗在信中流露出对主完全的敬佩和崇拜。摇摆不定的基督门徒若要重新站稳脚跟，就必须重拾对耶稣起初的爱心，并对祂的恩典和能力建立起新的信任。所以保罗强调了基督在天上的地位，远远超过所有试图引诱以弗所教友们去委身的权力及神明。耶稣是历代神圣计划的目标，在这个计划中，信徒作为教会，在上帝的计划中扮演着重要的角色，要将万有合一在基督里。

当保罗试图重新唤起以弗所信徒对主的热忱时，他并没有降低对基督门徒的要求。他详细说明了基督徒的行为和他们的社区应该是什么样子的。保罗在信中一再强调这一点：基督徒被呼召去实行一种由圣灵所激发、尊崇基督、由上帝所引导的敬拜。对基督的委身影响着一个人的行为和言语。爱基督意味着要尊重和重视其他信徒，要抵制在他们原生文化中泛滥

〈以弗所书〉中的信息特别适合我们所处的时代，因为世界的诱惑和时间的迟延使得基督徒的门徒训练变得平淡枯燥。这封信高举基督，强调我们要作忠心积极的信徒来跟随祂，并活出对复临之盼望的重要意义。本季，我们有幸在祷告中来学习〈以弗所书〉，并重新体验如何在充满挑战的时代跟随耶稣而得着奋兴。

基本信仰28条

基督复临安息日会将圣经作为其信仰的唯一纲领，所坚守的28条基本信仰皆出自圣经的教导。该基本信仰架构出本会对于圣经教训的理解与表述。以下是28条基本信仰的简写版本，仅供参考。完整版本请参见www.Adventist.org/beliefs (2019年4月更新)

①上帝的圣言

旧约圣经及新约圣经乃是写出来的上帝的圣言。由上帝所默示。受默示的作者被圣灵感说出及写成。在这圣言中，上帝将得救所需的知识赐给人。圣经是上帝旨意之最高、有权威和无误的启示，是品格的标准、经验的试金石，是各项教训之特定的显示，并是上帝在历史中的作为之忠实的记录。(诗119:105；箴30:5,6；赛8:20；约17:17；帖前2:13；提后3:16,17；来4:12；彼后1:20,21。)

②上帝

有一上帝：父、子、圣灵，为一永恒存在之三位的结合。上帝是不死的，全能、全知、超乎一切，并无时无处不在。祂是无穷的，超乎人的理解，但是借着祂的自我启示，仍能为人所知。上帝就是爱，这位爱的上帝永远配得全体受造之物的崇拜、敬仰及服事。(创1:26；申6:4；赛6:8；太28:19；约3:16；林后1:21,22；13:14；弗4:4-6；彼前1:2。)

③父上帝

永在的父上帝是创造主，万物的根源、

维持者，及一切受造之物的统治者。祂公义、圣洁、仁慈、充满怜悯、不轻易发怒、满有信实与坚定的爱。圣子、圣灵所显示的品德与权能，也显明了圣父。(创1:1；申4:35；诗110:1,4；约3:16；14:9；林前15:28；提前1:17；约一4:8；启4:11。)

④子上帝

永在的子上帝，已在耶稣基督里成为肉身。借着祂，万物得以造成。上帝的圣德因而彰显，人类的救赎大工得以完成，这世界也受了审判。耶稣基督永远是真实的神，也成了真实的人。祂是由圣灵成孕，为处女马利亚所生。祂作为人，度过人的生活并遭受试探，完美地表现了上帝的爱与公义。祂所行的神迹彰显了上帝的大能。证明祂是所应许的弥赛亚。祂在十字架上，自愿担我们的罪，代我们受苦、受死。祂已从死里复活、升天，在天上圣所里为我们服务。祂将在荣耀中复临，最后一次拯救祂的百姓，并使万物复兴。(赛53:4-6；但9:25-27；路1:35；约1:1-3,14；5:22；

10:30; 14:1-3,9,13; 罗6:23; 林前15:3,4; 林后3:18; 5:17-19; 腓2:5-11; 西1:15-19; 来2:9-18; 8:1,2。)

⑤ 圣灵上帝

永在的圣灵上帝，在创造、上帝成为肉身及救赎上，都曾积极参与。与父和子一样，祂也是有位格的。祂曾感动圣经的作者们。祂曾以能力充满基督的生命。祂吸引人、感动人，那回应祂感动的人，祂就更新，变化为上帝的形像。祂为父及子差遣，常与上帝的儿女同在。祂赐下属灵的恩赐给教会，使其有能力为基督作见证，并与圣经相和地引领教会进入一切真理。(创1:1,2; 撒下23:2; 诗51:11; 赛61:1; 路1:35; 4:18; 约14:16-18,26; 16:7-13; 徒1:8; 5:3; 10:38; 罗5:5; 林前12:7-11; 林后3:18; 彼前1:21。)

⑥ 创造

上帝已在圣经中启示祂创造过程的真实历史。耶和华创造宇宙，并在一次近代(非远古)的六日创造中，造了“天地海和其中的万物”，并在第七日休息。因此，祂设立了安息日作为永恒的记念，记念祂在六个实在的日子之内进行和完成之工作，而这六日和安息日，成为我们今天称为一周的相同时间单位。按上帝的形像被造的第一个男人和女人，是创造的顶尖杰作，他们得到管理世界的权柄，并负责照顾这个世界。这世界被创造完成时，乃是“甚好”的，为要宣称上帝的荣耀。(创1-2; 5; 11; 出20:8-11; 诗19:1-6; 33:6,9; 104; 赛

45:12,18; 徒17:24; 西1:16; 来1:2; 11:3; 启10:6; 14:7。)

⑦ 人的性质

男女受造都是依上帝的形像并具有个性，有思想、行动的能力与自由。虽然受造为自由的生灵，但各人都是身、心、灵不可分之整体。生命、气息及一切，都需依靠上帝。当我们的始祖违背上帝时，他们拒绝依靠祂，就从他们的崇高地位上堕落了。他们身上的上帝形像已被破坏，而且必须死亡。他们的后裔承受了这种堕落的性情与后果。他们出生时就有软弱，并倾向罪恶。但是上帝在基督里叫世人与祂和好，并借着圣灵，在悔改的人身上恢复创造主的形像。他们受造为了荣耀上帝，蒙召爱祂和彼此相爱，并要看顾他们的环境。(创1:26-28; 2:7,15; 3; 诗8:4-8; 51:5,10; 58:3; 耶17:0; 徒17:24-28; 罗5:12-17; 林后5:19,20; 弗2:3; 帖前5:23; 约一4:7,8,11,20。)

⑧ 善恶之争

整个人类如今都卷入了基督与撒但之间，为了上帝的圣德、祂的律法，以及祂对宇宙的统治而起的善恶大斗争中。这项争战始于天庭。那时，一个受造能作自由选择的生灵，因高抬自我，变成了撒但，成了上帝的仇敌。他领导部分天使参与反叛，又领亚当夏娃犯罪，使背叛的灵进入了这个世界。人类的罪，导致上帝在人身上的形像遭到扭曲，受造世界的秩序被破坏，以及

最终在创世记1-11章历史记载中全球洪水时期的毁灭。受造的全宇宙都在观看，这个世界已经成为宇宙争战的舞台。从这争战中，上帝的爱终会清楚地彰显。为了在这战争中帮助祂的子民，基督差遣圣灵及忠诚的天使，在他们得救的路上一路引导、保护及支持他们。（创3；6-8；伯1:6-12；赛14:12-14；结28:12-18；罗1:19-32；5:12-21；8:19-22；林前4:9；来1:14；彼前5:8；彼后3:6；启12:4-9。）

⑨基督的生，死与复活

在基督完全顺从上帝旨意的生活中，祂的受苦、受死与复活，是上帝为人赎罪的唯一方法。使凡因信而接受这项赎罪的人能得永生，并使全体受造之物更明白创造主无穷圣洁的爱。这项完全的赎罪，阐明了上帝律法的公义及祂品德的恩慈，因其一面定我们的罪，一面又为我们准备了赦免。基督的死是替代，也是赎罪，使人改变，也使人与神和好。基督的身体复活宣告上帝胜过了罪恶的势力，并保证那些接受救赎的人，最后会战胜罪恶与死亡。它宣告耶稣基督是主。一切在天上的、地上的，在祂面前无不屈膝。（创3:16；诗22:1；赛53；约3:16；罗1:4；3:25；4:25；8:3,4；林前15:3,4,20-22；林后5:14,15,19-21；腓2:6-11；西2:15；彼前2:21,22；约一2:2；4:10。）

⑩得救的经验

上帝因祂无限的慈爱与怜悯，使那无

罪的基督为我们成为罪，为要使我们在祂里面成为上帝的义。我们在圣灵引导下，感觉自己的需要，承认自己的罪孽深重，悔改我们的罪愆，并相信耶稣为救主和主、代罪者和榜样。这项拯救的信心，乃得自上帝圣言的大能，为上帝恩典所赐。借着基督我们被称为义，被收纳为上帝的儿女，从罪的辖制中得释放。借圣灵我们重生，并成为圣洁。圣灵更新我们的心意，将上帝爱的律法写在我们心上。我们蒙赐能力度圣洁的生活。我们常在祂里面，就与祂神圣的性情有分，如今在审判、得救上都有了保证。（创3:15；赛45:22；53；耶31:31-34；结33:11；36:25-27；哈2:4；可9:23,24；约3:3-8,16；16:8；罗3:21-26；5:6-10；8:1-4,14-17；10:17；12:2；林后5:17-21；加1:4；3:13,14,26；4:4-7；弗2:4-10；西1:13,14；多3:3-7；来8:7-12；彼前1:23；2:21,22；彼后1:3,4；启13:8。）

⑪在基督里成长

借着祂在十字架上的死，基督胜过了罪恶的权势。祂在世上工作时，就征服了邪灵，粉碎了魔鬼的能力，并确定了他们最终的毁灭。当我们在基督的平安、喜乐，以及祂爱我们的保证中与祂同行时，耶稣的胜利，就使我们能胜过那些仍企图控制我们的邪恶势力。圣灵现在就住在我们里面，并赐能力给我们。当我们不断地将自己交托与耶稣，以祂为我们的救主时，我们就从自己过去所作所为的重担中得了释

放。我们不再生活在黑暗、惧怕邪灵、蒙昧无知以及先前行为的虚妄中。在基督里的自由中，我们蒙召要长成基督的品格及样式，日日在祷告里与祂交通，在祂的话中得喂养，默想祂的话及祂的眷佑，唱诗赞美祂，聚在一起敬拜祂，并参与教会的布道使命。我们也蒙召跟从基督的榜样，带着怜悯去服事人在身体、精神、社交、情绪和属灵上的需要。当我们将自己投身于对周围之人的爱心服事、为主的救恩作见证时，祂就借着圣灵与我们持续同在，将每一时刻和任务改变为属灵的经验。（代上29:11；诗1:1,2；23:4；77:11,12；太20:25-28；25:31-46；路10:17-20；约20:21；罗8:38,39；林后3:17,18；加5:22-25；弗5:19,20；6:12-18；腓3:7-14；西1:13,14；2:6,14,15；帖前5:16-18,23；来10:25；雅1:27；彼后2:9；3:18；约一4:4。）

⑫教会

教会是承认耶稣基督为主、为救主之信徒的团体。继旧约时代上帝的子民之后，我们蒙召从世界出来，一同聚集，为要崇拜、交通、学习上帝的圣言，举行圣餐、服务人群及向普世宣讲福音。教会是从圣经所启示那成为肉身的道基督获得权柄。教会是上帝的家庭，祂所收纳的儿女，其中的分子活在新约的基础上。教会是基督的身体，是以基督为首的信仰的团体。教会是基督的新妇，为使她洁净与成圣而舍命。当祂凯旋复临时，祂会献给自己

一个荣耀的教会，是祂的宝血所买来历代忠心的信徒，没有玷污、皱纹等类的病，是圣洁没有瑕疵的。（创12:3；出19:3-7；太16:13-20；18:18；28:19,20；徒2:38-42；7:38；林前1:2；弗1:22,23；2:19-22；3:8-11；5:23-27；西1:17,18；彼前2:9。）

⑬余民及其使命

普世的教会是由所有真正相信基督的人所组成。但在末日，背道广泛蔓延之时，有一批余民蒙召出来遵守上帝的诫命及耶稣的真道。这批余民宣告审判的时候已经到了，宣讲靠基督得救，并宣告祂复临的日子已经临近。这项宣告由启示录14章中的三位天使所预表。它与天上的审判工作同时进行，造成了地上的悔改与改革的工作。每一信徒都已蒙召亲自参与此项普世的见证。（赛1:9；11:11；耶23:3；但7:9-14；弥2:12；林后5:10；彼前1:16-19；4:17；彼后3:10-14；犹3,14；启12:17；14:6-12；18:1-4。）

⑭基督身体的合一

教会是由许多肢体合成的一个身体。这些肢体是从各国、各族、各方、各民选召出来的。在基督里我们是新造的人。种族、文化、学识、国籍的不同，以及地位、贫富、性别的差异，都不可在我们中间造成分裂。我们在基督里都是平等的。借着一位圣灵，基督使我们与祂并我们彼此之间都合而为一。我们要毫无保留地服事人与接受人的服事。借着耶稣基督在圣经中的启示，

我们有同一的信仰与指望，并向所有的人作出同一的见证。这种合一起源自三一真神的合一，祂已收纳我们为祂的儿女。（诗133:1；太28:19,20；约17:20-23；徒17:26,27；罗12:4,5；林前12:12-14；林后5:16,17；加3:27-29；弗2:13-16；4:3-6,11-16；西3:10-15。）

⑮洗礼

借着洗礼，我们公开承认对耶稣基督的死与复活的信心，并见证我们对罪已经死了，并见证我们要以新生的样式而活。这样，我们承认基督是主，是救主，成为祂的子民，并蒙接纳成为祂教会的教友。洗礼象征我们与基督联合，罪得赦免，并领受圣灵。它是基于对耶稣确实的信心及悔罪的凭据而全身入水。此乃依照圣经的教导，并接受圣经教训而举行。（太28:19,20；徒2:38；16:30-33；22:16；罗6:1-6；加3:27；西2:12,13。）

⑯圣餐礼

圣餐礼是领用耶稣的血与身体的象征，表达我们对祂，我们的主与救主的信心。在圣餐礼的经验中，基督临格与祂的子民相会，并加力量给他们。我们领用时，喜乐地宣讲主的死，直到祂再来。领圣餐的准备包括自省、悔改与认罪。主设立了洗脚礼，代表重新洁净，表示乐意带着基督的谦卑彼此服事，并让我们的心在爱中联合，圣餐礼是对所有相信的基督徒开放的。（太26:17-30；约6:48-63；13:1-17；林前10:16,17；

11:23-30；启3:20。）

⑰属灵的恩赐与职事

上帝在各世代都赐给祂教会每一位教友属灵的恩赐，让每一教友用在爱的服务上，使教会及人类都共同获益。这些恩赐是由圣灵按着祂自己的意思分赐给各教友，供给了教会为完成上帝指定任务所需的一切能力与职事。依据圣经，这些恩赐包括的职事有：信心、医病、说预言、宣讲福音、教导、治理、和好、同情、自我牺牲的服务，并帮助人鼓励人的爱心。有些教友被上帝选召，圣灵赋予能力，从事教会所承认的职务，如牧师、传福音的、教师，以满足信徒服务时特别的需要，以建造教会至其灵性成熟之境，培植教友对上帝的知识及信仰上的合一。当教友作上帝百般恩典的忠心管家，而使用这些属灵的恩赐时，教会就得到保护，免受假道破坏的影响，而获致出于上帝的增长，并在信与爱中建立自己。（徒6:1-7；罗12:4-8；林前12:9-11,27,28；弗4:8,11-16；提前3:1-13；彼前4:10,11。）

⑱预言的恩赐

圣经证明先知是圣灵的恩赐之一。这项恩赐乃是余民教会的一项特征，我们相信这项恩赐曾显现在怀爱伦的事工中。她的著作以先知性权威说话，带给教会安慰、引导、教训及督责。这些著作也清楚表明，圣经是一切经验与教训必须接受试验的标准。（民12:6；代

下20:20;摩3:7;珥2:28,29;徒2:14-21;提后3:16,17;来1:1-3;启12:17;19:10;22:8,9。)

⑱上帝的律法

上帝律法的诸般伟大原则表达在十诫中,也表现在基督的生活里。它们表达上帝的爱、上帝的旨意,以及上帝对人的品行及各种关系上的要求,各世代的人都要遵行。这些命令乃是上帝与祂子民立约的基础,也是上帝审判的标准。借着圣灵的工作,它们指出罪恶,唤起人对救主的需要感。得救全是出于恩典,不是出于行为;但是其果子是遵行诫命。这种顺从发展基督徒的品格,并带给基督徒康宁感。它是我们对主的爱及对同胞关心的凭据。出于信心的顺从显明了基督改变人生的大能,因此基督徒的见证便得以加强。(出20:1-17;申28:1-14;诗19:7-14;40:7,8;太5:17-20;22:36-40;约14:15;15:7-10;罗8:3,4;弗2:8-10;来8:8-10;约一2:3;5:3;启12:17;14:12。)

⑳安息日

那赐福的创造主,在六日创造大功之后,第七日便安息了,并为所有的人设立了安息日,作为创造的纪念。上帝那永不改变之律法的第四条诫命,要求人依从安息日的主—耶稣的教训与作法,遵守这第七日的安息日,作为休息、崇拜与服务的日子。安息日是一个与上帝及彼此交通的喜乐的日子。它是我们在基督里蒙救赎的表征,是我们成圣的记号,是我们忠诚的标志,并

在上帝之国中永恒未来的预尝。安息日是上帝与祂子民之间所立永约之永恒的标记。喜乐地从晚上至晚上,从日落至日落,遵守这神圣的时刻,就是对上帝创造与救赎的庆贺。(创2:1-3;出20:8-11;31:13-17;利23:32;申5:12-15;赛56:5,6;58:13,14;结20:12,20;太12:1-12;可1:32;路4:16;来4:1-11。)

㉑管家

我们是上帝的管家。祂托付我们时间与机会、能力与钱财、地上的福分与资源。我们有责任适当地使用它们。我们由于忠心地服事祂及服事我们的同胞,借着将什一归还祂,为了福音的宣讲,借着支持教会及教会增长所作的奉献而承认上帝的主权。管家的身份,是上帝为了培育爱、胜过自私与贪心,所赐给我们的一项特权。管家因他们的忠心而使他人得福时,就欢喜快乐。(创1:26-28;2:15;代上29:14;该1:3-11;玛3:8-12;太23:23;罗15:26,27;林前9:9-14;林后8:1-15。)

㉒基督徒的品行

我们蒙召要成为一批敬虔的百姓,思想、感情、行动,都与圣经上关于个人和社会生活的所有层面的原则相和谐。为了让圣灵在我们里面重造主的品格,就让我们只参与那些能在我们生命中产生像基督的纯洁、健康、喜乐的事。也就是说,我们的兴趣与娱乐,应该合乎基督徒对美的崇高品位与标准。我们的衣着,虽因文化差异而有

所不同，却当以朴素、保守、整洁为原则。适合于人的美不在于外在的妆饰，而在于那以温柔安静的心为永不磨灭之妆饰。它也表示，因为我们的身体是圣灵的殿，就当聪明的照顾。除了适当的运动与休息之外，我们要尽可能采用最健康的饮食，并禁止食用圣经所指明的不洁净的食物。由于含酒精的饮料、烟草以及毒品，有害我们的身体，我们也禁戒不用。要参与那能将我们的思想、身体都带入基督教导下的一切活动，祂热望我们有健康、喜乐与良善。（创7:2；出20:15；利11:1-47；诗106:3；罗12:1,2；林前6:19,20；10:31；林后6:14-7:1；10:5；弗5:1-21；2:4；4:8；提前2:9；多2:11,12；彼前3:1-4；约一2:6；约三2。）

23 婚姻与家庭

婚姻是上帝在伊甸园所设立，并由耶稣所确认，为一男一女在相爱中厮守终身的结合。对基督徒而言，婚约的应许不仅是对配偶立的，也是对上帝立的，并且这种婚姻关系，应该只由信仰相同的一男一女建立。彼此相爱、尊重、有责任感，乃是构成这项关系的因素。这项关系，乃是要反映基督与教会之间的爱、圣洁、亲密与关系的永恒性。至于离婚，耶稣教导说，除了奸淫之外，人若离弃配偶与另一个人结婚，就是犯了淫乱罪。虽然有些人的家庭关系不理想，但那在基督里借着婚姻完全将自己许配予对方的一男一女，仍能因圣灵的带领及教会的牧养

而在爱中合一。上帝赐福家庭，要家庭的成员彼此帮助，达到完全成熟之境。家庭亲密度增长，乃是末世福音信息的标志之一。作父母的要教养儿女爱主并顺从主。借着他们的言行来教导儿女明白基督是一位慈爱、温柔、体贴的向导，祂希望他们成为祂的肢体，也就是那包括单身和已婚之人士在内的上帝之家。（创2:18-25；出20:12；申6:5-9；箴22:6；玛4:5,6；太5:31,32；19:3-9；可10:11,12；约2:1-11；林前7:7,10,11；林后6:14；弗5:21-33；6:1-4。）

24 基督在天上圣所的服务

天上有一个圣所，是主所支的，不是人手所支的真帐幕。基督在其中为我们服务，为了使信徒能获得祂在十字架上，只一次献上的赎罪祭的好处。祂升天时，即就任我们的大祭司，并开始祂代求的工作，这是地上的大祭司在圣所中的工作所预表的。在主后1844年，2300日预言时期结束之时，祂进入了祂赎罪工作的第二阶段，也是最后的阶段，这是地上的大祭司在至圣所中的工作所预表的。查案审判的工作，是对一切罪恶最终处置工作的一部分，由古时希伯来圣所赎罪日洁净的仪式所预表。在那预表性的崇祀中，圣所是由所献祭牲的血来洁净，但是天上的物件却是用那完全的祭，耶稣的血所洁净。查案审判向天上的生灵显明死去的人中，那些在基督里睡了的人是在祂里面的，配在第一次复活中

有分；那些住在基督里的活人，因遵守上帝诫命和耶稣真道，并在祂里面，因此也显明是已预备好可以变化升天，进入祂永恒的国。这项审判显明了上帝拯救那相信耶稣的人乃是公义的，并宣称那些忠于上帝的人应承受国度。基督这项工作的完成，就是标明基督复临前人类恩典时期的结束。（利16；民14:34；结4:6；但7:9-27；8:13,14；9:24-27；来1:3；2:16,17；4:14-16；8:1-5；9:11-28；10:19-22；启8:3-5；11:19；14:6,7,12；20:12；22:11,12。）

25 基督复临

基督复临是教会有福的指望，是福音最高的境界。救主的降临是真实的，祂要亲自降临，是肉眼能见、普世性的。祂复临时，死去的义人将要复活，并与活着的义人一同得荣耀，被接到天上。但那不义的人则要死亡。大多数的预言几乎都完全应验，目前的世界情况更显明，基督复临已经迫近。但那时辰尚未启示我们，因此我们要随时准备好。（太24；可13；路21；约14:1-3；徒1:9-11；林前15:51-54；帖前4:13-18；5:1-6；帖后1:7-10；2:8；提后3:1-5；多2:13；来9:28；启1:7；14:14-20；19:11-21。）

26 死亡与复活

罪的工价乃是死。但是上帝，那唯一不死的，却要赐永生给祂的赎民。在那日以前，死对所有的人，乃是一种无知觉的状态。当基督——我们的生命显现之时，复活的义人与活着的义人要得荣

耀，被提到天上，与他们的主相遇。那第二次的复活，就是不义之人的复活，则要等到一千年之后。（伯19:25-27；诗146:3,4；传9:5,6,10；但12:2,13；赛25:8；约5:28,29；11:11-14；罗6:23；16:1；林前15:51-54；西3:4；帖前4:13-17；提前6:15,16；启20:1-10。）

27 千禧年与罪的结束

千禧年乃是第一次复活与第二次复活之间，基督与圣徒在天上施行统治的时期。在此时期中，已死的恶人会受审判，地会完全荒凉，没有活人居住，但为撒但和他的使者所占据。一千禧年结束时，基督与祂的圣徒并圣城，一同从天降至地上。那时死去的恶人要复活。他们与撒但和他的使者一起围攻圣城。但是从上帝那里来的烈火会烧灭他们，并洁净地球。这样，宇宙就会永远不再有罪及罪人。（耶4:23-26；结28:18,19；玛4:1；林前6:2,3；启20；21:1-5。）

28 新地

在义人所居住的新地之中，上帝会为蒙赎之人预备永远的家乡，并一个享受永生、爱、喜乐，及在祂面前学习的完美的环境。因为在这里，上帝会亲自与祂的子民同住。痛苦与死亡将成为过去。善恶之间的大斗争要结束，不再有罪恶。宇宙万物，有生命之物与无生命之物，都会宣扬上帝就是爱。祂将施行统治直到永远。阿们！（赛35；65:17-25；太5:5；彼后3:13；启11:15；21:1-7；22:1-5。）

6月24日~6月30日

第1课

安息日下午

保罗和以弗所信徒

阅读本周学课经文

徒 18：18-21；徒 19：13-20：1；徒 20：17-38；弗 1：1、2；弗 6：21-24；弗 3：13；弗 1：9、10。

存心节

“都是照他自己所预定的美意，叫我们知道他旨意的奥秘，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）

我们写作时往往带有目的，甚至有时是为了非常重要的目的。例如，亚伯拉罕·林肯在1863年写下了著名的盖茨堡演说，这个小镇因南北战争遭受了可怕的破坏，有大约7千名士兵葬身于此。在那篇演讲中，林肯引用了美国开国元勋的话，表示他相信这场内战最终将会决定，这个自1776年创建的国家能否继续存在，或直接“从地球上消亡”。

保罗也因着某种深刻的目的受激励写下这封信。一部分原因是他被监禁（弗 3：13；6：20），另一部分原因是他听说以弗所信徒因持续的逼迫和世俗的诱惑，而被引诱失去了信心。保罗语重心长地提醒他们，当他们相信了主耶稣、接受祂为个人的救主并成为教会的一份子时会发生的事：他们已经成为基督的身体（弗 1：19-23；4：1-16），成为圣殿中的建筑材料（弗 2：19-22），成为基督的新妇（弗 5：21-33），成为装备精良的军队（弗 6：10-20）。他们在实现上帝的宏伟计划中扮演着战略性的角色，使万有在基督里同归于一（弗 1：9、10）。保罗写信是为了唤醒以弗所信徒，让他们认识自己作为基督之跟随者的身份和特权。

■ 研究本周学课，为7月1日安息日预备。

保罗，以弗所的传道人

在保罗第二次传道之旅的尾声，
他首次拜访了以弗所，在这里他
做了什么？(徒18:18-21)

以弗所是罗马帝国最大的城市之一，拥有约25万人口，也是帝国最富有的省份之一，即亚细亚省的首府，该省覆盖了我们现今所谓的小亚细亚的大部分地区。在保罗时代，该省正处于经济繁荣发展的时期。作为一个港口城市，以弗所也位于海陆通道的重要十字路口。虽然人们在城里崇拜众多神明，但作为城市保护神的亚底米仍被视为是至高无上的。对这位神明的崇拜是民间仪式、体育比赛和年度庆祝活动的重点(亚底米也被罗马人称为戴安娜；见徒19:24, 35)。

后来，保罗在他的第三次传教之旅中又回到了以弗所(徒19:1-12)，并在那里“待了三年”(徒20:31)。使徒在以弗所花了相当长的时间，要将基督教稳固地建立在该处。

在以弗所，发生了什么奇事导致人们普遍敬畏“主耶稣”的名？
(徒19:13-20)

路加向我们讲述在这个城市中，有七个犹太人遍行各处、念咒赶鬼的故事。这些赶鬼者在咒语中滥用耶稣和保罗的名，险些酿成大错。当他们被鬼所伤的消息传遍大街小巷时，所有人“也都惧怕；主耶稣的名从此就尊大了”(徒19:17)。这一事件也对一些已经成为信徒的人产生了深刻的影响，他们公开焚烧行邪术的昂贵书卷，总价“五万块钱”(徒19:19)。随着城中更多的居民愿意接受主耶稣，这使得信徒们认识到，对耶稣的敬拜不能因对其它任何事物或任何人的敬拜而淡化。

哪怕是在金钱上蒙受巨大损失，
他们也要烧掉那些书，这么做代表什么？这对于完全委身于上帝意味着什么呢？

戏园中的暴乱

请阅读徒19：21-20：1。我们能从这个故事中学到什么？

了面。你认为保罗这时候有哪些担忧？（参见徒20：17-38）

在庞大、繁华的以弗所城中，保罗的见证是那么有效，以至于影响该城的一个重要经济支柱——以亚底米神庙为中心的旅游业。这座神庙美轮美奂，由127根高60英尺的帕罗斯大理石柱子构成，这是一种纯白无瑕的大理石，是非常珍贵的雕塑材料。其中36根柱子是用黄金雕刻和镶嵌的，使得该庙赢得古代世界七大奇迹之一的美誉。

银匠底米丢担心保罗反对偶像崇拜的言论会有损神庙的经济收入（徒19：27），便巧言煽动他的同行，使人人怒气填胸。消息迅速传开，骚动的人群从四面八方涌入了可容纳约二万五千人的大型露天戏院。骚乱并没有停止，人们大声呼喊“大哉！以弗所人的亚底米啊”，一直持续约两个小时（徒19：34）。当城里的书记驱散了人群后，保罗也向信徒们辞行，离开了这座城。

在保罗的第三次宣教之旅将结束时，保罗与以弗所教会的长老见

保罗与以弗所相关事件简表：

- ①西元52年：保罗初次到以弗所短暂访问（徒18：18-21）。
- ②西元53-56年：保罗在以弗所开展了为期三年的事工（徒19：1-20：1）。在即将结束时，他写下了〈哥林多前书〉（林前16：5-9）。
- ③西元57年：保罗与以弗所的长老们在米利都会面（徒20：17-38）。
- ④西元62年：保罗写了〈以弗所书〉，这可能是他在罗马的监狱中写的。

保罗说：“所以你们应当警醒，纪念我三年之久昼夜不住地流泪、劝戒你们各人。”（徒20：31）你认为保罗如果出现在今天，他会对我们的教会提出什么警告，为什么？

听一听〈以弗所书〉

保罗写〈以弗所书〉是为了能使以弗所地区的信徒在家庭教会中大声诵读。在保罗离开后的几年里，以弗所的教会事工不断发展，家庭教会的数量也成倍增加。对于早期的信徒来说，让教会奠基人保罗的代表推基古站在他们中间，并读他的来信，是一件具特殊意义之事。正如书信本身所暗示的，那聚在一起的人之中，可能包括这一家的所有成员——父亲、母亲、孩子和奴隶（弗5：21-6：9）。在当时，一个家庭中也会包括另外一些人——宾客（在经济上依靠户主支持的自由人），甚至是商业伙伴；所以这些人也和其他成员一起在场聆听保罗的信件。

结合以下〈以弗所书〉的大纲来通读整封信，最好大声诵读（大概需要15分钟）。贯穿这封信的主题是什么？

① 开篇问安（弗1：1、2）。

② 引言祝福（弗1：3-14）。

③ 为信徒能领受以基督为中心的智慧和祈祷（弗1：15-23）。

④ 曾经在灵命上死亡；现在与基督一同活过来（弗2：1-10）。

⑤ 基督在犹太人和外邦人中建立教会（弗2：11-22）。

⑥ 保罗向外邦人传讲基督（弗3：1-13）。

⑦ 为信徒能经历基督的爱而祷告（弗3：14-21）。

⑧ 让教会持守由圣灵所激发的合一（弗4：1-16）。

⑨ 过生命更新、合一的生活（弗4：17-32）。

⑩ 在爱、光明和智慧中行走（弗5：1-20）。

⑪ 在基督徒家庭中实践基督般的生命（弗5：21-6：9）。

⑫ 站立在一起：教会成为上帝的军队（弗6：10-20）。

⑬ 结束问候（弗6：21-24）。

这封信的主题是什么？它对你来说意味着什么？哪些具体的观点或想法会让你产生深刻的共鸣？

写作〈以弗所书〉的年代

保罗给以弗所信徒的书信是如何开始和结束的？你知道保罗对他们最深切的愿望是什么吗？参见弗1：1、2；弗6：21-24。

在这封信的开篇，保罗就表明自己作者的身份（弗1：1）。到了信的中间，保罗再次提及自己的名字，称自己“为你们外邦人作了基督耶稣被囚的”（弗3：1），这引入了他对作为使徒工作的个人思考（弗3：1-13）。在信的末尾，他再次提及了自己所受的监禁（弗6：20），并以个人问候作为信的结束（弗6：21、22）。虽然有些学者否认这封信是保罗写的，但需要注意的是，这封书信明确声称保罗是其作者。这是大多数基督徒接受保罗为作者的原因。

保罗担心他的被囚会对以弗所信徒产生什么影响？参见弗3：13。

〈以弗所书〉似乎与保罗在狱中写的其他书信——〈歌罗西书〉（见西4：

7、8）和〈腓利门书〉——有着相同的写作时间和背景。另外，距离保罗在以弗所传道的事奉，似乎已过了相当长的时间（弗1：15；3：1、2）。保罗可能是在罗马监狱里写下〈以弗所书〉，时间大约是西元62年。

在〈以弗所书〉中，保罗并没有说明在以弗所城中听众的具体情况。他关注的范围很广。他的信中涵盖了一个宏大的时间跨度，从上帝在“创立世界以前”的决定开始（弗1：4），并对上帝在基督里提供救赎这一伟大主题进行了广泛的反思。因此，这封信表现出一种非常高明的文学风格，充满了各种长句、排比和形像的比喻。保罗在他的其他书信中也有使用这种风格（例如，罗8：31-39），但在〈以弗所书〉中更集中地体现出来，其中包含大量的赞美、祷告和敬拜的言语（弗1：3-14；1：15-23；3：14-21），并展示出了精心写作里的那种修辞华丽的段落（例如，弗4：1-16；5：21-33；6：10-20）。

〈以弗所书〉：一封充满基督的书信

保罗如何向读者宣告他信中的主题？弗1：9、10。

如何总结〈以弗所书〉的信息呢？保罗在监狱里展示了当日期满足的时候，上帝所计划以基督为中心的伟大异象，以及教会在其中所将发挥的作用。上帝在基督里行动，并启动了祂的计划，“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）祂将所创造的教会作为一个实体——是由犹太人和外邦人组成的新人（弗2：14）——来实现祂的计划。信徒被呼召与这一神圣计划合作，向邪恶的权势表明上帝的最终目的正在完成中（弗3：10）。

正如弗1：9、10中所宣称的，上帝设计的合一是以基督为中心的。因此，〈以弗所书〉必定是一封满是基督的书信，处处都在赞美上帝在基督里的行动，同时庆祝信徒能在基督里获得的属灵供应。在信中，保罗使用“在基督里”这个短语或类似短语超过30次，并且处处高举耶稣。当你阅读这封信时，可以留意这些短语，并注意保罗提醒人关注耶稣所用的众多方式。

保罗试图透过提醒以弗所的信徒“他们是教会的一份子”，来重新激发他们的属灵忠诚，而这教会是上帝在基督里使万有合一之计的核心。当他在信中使用“教会”（希腊语，*ekklēsia*）一词时，他指的是“普世的”教会或泛指更大的教会（不是单指以弗所本地会众）。

保罗用来谈论教会的一个主要策略是生动的比喻，我们可以看到他向听众详细阐述了四个比喻：

- ①教会是主的身体（弗1：22、23；2：16；3：6；4：1-16，25；5：23，29、30）。
- ②教会是一个建筑或圣殿（弗2：19-22）。
- ③教会是新妇（弗5：22-27）。
- ④教会是军队（弗6：10-20）。

每一个比喻都以独特的方式揭示了上帝对祂教会的目的和意图。

在你所加入的教会，也就是复临教会中，上帝正在凝聚一个超越国家、语言、种族和文化的社群（启14：6、7），为实现祂在耶稣里使万有合一的计划指明了方向（弗1：9、10）。我们该如何与上帝的宏伟计划协力作工？

进修资料

赶鬼者滥用耶稣和保罗之名的故事(徒19:13-20;参见星期日的课程)有助于解释为什么保罗在〈以弗所书〉使用了这么多关于权柄的语言。一些新信徒在对耶稣的权柄有了新的确据之后,将他们昂贵的邪术书付之一炬。得益于最新的考古研究中、发掘出大约250份记载邪术的莎草纸以及其他考古的发现,我们得以看到大量的异教仪式、咒语、公式、诅咒等的图解,这可能与〈使徒行传〉中提到的行邪术用的书卷类似。这些书卷教导异教徒如何举行宗教仪式,以说服诸神及其他灵界力量来满足他们的要求。

路加告诉我们,这些书卷总价为五万块钱,相当于当时五万天的工资(按今天的货币计算,如果一个资深工人的工资为80美元/天,那就相当于四百万美元!)这个细节表明了这些书卷在他们日常生活中的重要性和中心地位。“在上帝的主权干预下,他们才完全折服,决心彻底弃掉他们一直以来对护身符、咒语、请神和其他获得灵力的传统手段。”——克林顿·阿诺德(Clinton E. Arnold),《以弗所书》(密西根州急流城:Zondervan,2010年),第34页。

我们知道,〈以弗所书〉是写给那些需要指导的信徒,告诉他们“如何应对可怕的宇宙‘权势’的持续影

响和攻击。”——克林顿·阿诺德,《权柄与邪术:以弗所书中的权柄概念》(密西根州急流城:Baker Books,1992年),第165页。保罗用〈以弗所书〉作为回应,他在书中指出基督才是被高举超过一切权柄能力之上的那一位(弗1:20-23),并强调了上帝提供给信徒的能力是远超这一切的(弗2:15-19;3:14-21;6:10-20)。

讨论问题

①在这世上以及你的生活中有哪些是活跃的力量或权威?这些能力是如何表现以引诱信徒去荣耀和尊敬它们,而无法把纯粹的忠诚献给崇高的基督的?

②因着上帝计划在“日期满足”时将万有在基督里合一,保罗表达了对教会未来的希望。请回顾他在弗1:18;2:12和4:4中对这“希望”的不同表达。为什么他相信未来是有指望的?

③在〈以弗所书〉的以下章节中,保罗如何指出未来基督复临的伟大希望?(弗1:13、14;1:21;2:7;4:30;5:5)这个希望现在对我们意味着什么?

7月1日~7月7日

第2课

安息日下午

上帝以基督为中心的伟大计划

阅读本周学课经文

弗1:3-14; 弗2:6; 弗3:10; 西1:13、14; 申9:29。

存心节

“愿颂赞归与我们主耶稣基督的父上帝！他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气。”（弗1:3）

在尼尔·阿姆斯壮第一次登上月球的25年后，他亲自给设计太空服（即舱外机动装置EMU）的创意团队写了一封感谢信。当年他就是穿着EMU在月球表面迈出历史性的一步。阿姆斯壮称赞其为“有史以来出镜率最高的航天器”，并调侃说它成功地将其“丑陋的乘客”隐藏了起来。他感谢詹森航太中心的EMU团队，因为这套“坚韧、可靠并且非常可爱的”太空服保住了他的生命，并向他们发出了“横跨四分之一世纪的感谢和祝贺”。

保罗写给以弗所人的信，也是以庄严的感谢词作为开场，他赞美上帝所倾注的福气，这些福气对信徒的生活至关重要，正如太空服对在月球上行走的人一样重要。保罗认为，自“创立世界以前”（弗1:4），上帝不断赐下这些必要的福气，他赞美上帝在各个时代中一直为信徒工作。

有了保罗的这番开场白，使得〈以弗所书〉在示范如何敬拜上帝并为上帝所提供的众多福气而赞美祂的事上，显得特别有价值。

■ 研究本周学课，为7月8日安息日预备。

在基督里被拣选和接受

感谢卡通常会礼物本身或所收到的礼物加以描述。保罗在弗1:3-14中就列了一个长长的礼物清单，为他收到福音的福气感谢上帝。

保罗赞美上帝，是因为“在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气”（弗1:3）。保罗强调这些福气是属灵的（希腊文，pneumatikos），表明它们是透过圣灵（pneuma）而来，这呼应了保罗在问候时的结尾，即赞美圣灵在信徒生命中做的工（弗1:13、14）。

弗1:3-6中有些鼓舞人心的话，是关于上帝如何看待在基督里的我们。在创立世界之前，上帝就在基督里拣选了我们，并定意使我们在祂面前“成为圣洁”（弗1:4，对比5:27），因着在基督里的创造和救赎，我们成为上帝所珍视的儿女（弗1:5）。在太阳开始照耀之前，祂所制定的策略就是让我们得到“在爱子里所赐给我们的”（弗1:6）。简而言之，我们得救是出自上帝的本意。我们只有在自己选择犯罪作恶的情况下才会失去救恩。

在〈以弗所书〉中，“（在）天上”（in the heavenly places）这个短语是什么意思（在《新约圣经》中，只有这卷书使用这个词）？研究一下这句话的用法。（见弗1:3, 20; 2:6; 3:10; 6:12; 对比“（在）天上”[in the heavens]的用法，弗

3:15; 4:10; 6:9）

〈以弗所书〉中，“在天上的地方”（直译in the heavenly places）和“在天上”（直译in the heavens）或“在天国”（直译in heaven）指的是作为上帝居所（弗1:3; 6:9）的天，是属灵能力的所在（弗1:10、20、21; 3:10、15; 6:12），以及基督被升到父右边的位置（弗1:20）。信徒现在可以进入“天上”，因为这是透过基督得到属灵福气的地方（弗1:3; 2:6）。虽然“天上”已经成为信徒的得福之地，但这里仍然是我们与争夺基督权柄的邪恶势力发生冲突的地方（弗3:10; 6:12）。

仔细思考〈以弗所书〉1:4，其中说我们在“创立世界以前”就已经在基督里面被拣选了。这是什么意思？这节经文如何向我们揭示上帝对我们的爱和对我们的得救的渴望？

昂贵的救赎，无价的饶恕

在保罗听众的生命中，罪一直是一种黑暗的、主导的力量。保罗甚至把他们以前的生存状态描述为行尸走肉——“死在过犯罪恶之中”（弗2:1），按撒但的命令“行事”或生活（弗2:1-3）。他们被罪恶和撒但奴役，无力自救。他们需要被拯救。上帝透过祂在基督里的恩典实现了这一点，为此，保罗赞美了上帝的恩典为信徒的生命带来的两项新福分：救赎和饶恕。

阅读弗1:7、8。“救赎”是《新约圣经》中经常提到的概念。比较这个概念在西1:13、14；多2:13、14和来9:15中的用法。这些经文与弗1:7、8有什么共同的主题？

弗1:7中被译为“救赎”的希腊语单词是 $\text{apolutr\acute{o}sis}$ ，最初用来指购买奴隶的自由或付钱释放俘虏。透过这个词，人们可以听到耳边回响着奴隶贩子的叫卖声和奴隶们镣铐的冰冷摩擦声。当《新约圣经》在讨论赎罪时，强调的其实是使奴隶恢复自由所必付出的高昂代价。

我们的自由使上帝付上极大代价：“我们借这爱子的血得蒙救赎。”（弗1:7）救赎的概念，其实就是赞美

上帝的慷慨，感恩祂为我们的自由付出的高昂代价。上帝赐予我们自由和尊严。我们不再被奴役了！

“救赎就是我们被当作一个人，而不是一件物品来对待。它意味着成为天国的公民，而不是地上的奴隶。”——艾利斯特·麦格拉思（Alister E. McGrath），《上帝在十字架上做了什么？》（密西根州急流城：Zondervan, 1992年），78页。

需要注意的是，上帝向撒但支付赎金的这种概念源自中世纪，这并不符合《圣经》，上帝既不亏欠也不需要支付撒但任何东西。

髑髅地带给我们的好处还包括“过犯得以赦免”（弗1:7）。在十字架上基督承担了我们过去和未来所犯之罪的代价，“又涂抹了在律例上所写、攻击我们、有碍于我们的字据。”（西2:14）上帝在借着基督完成救赎和饶恕的工作上，行事如同我们慷慨的父亲，将“祂丰富的恩典……赏给我们”（弗1:7、8）。

透过基督献上的赎罪祭你得到了饶恕和救赎，这对你意味着什么？如果你觉得自己配不上这恩典怎么办？（提示：你确实是不配的；这就是十字架的全部意义所在）。

上帝以基督为中心的伟大计划

上帝“所安排的，在日期满足的时候”的计划是什么？其范围有多大？弗1：9、10。

保罗为上帝的这一计划贴了三个标签。①“他自己所预定的美意”，②“他旨意”，以及③“所安排的，在日期满足的时候”。上帝最终、最根本的计划是什么？是将万事万物都在耶稣里同归于一。

保罗用来描述这个计划所用的是非常形象化的词（希腊语，*anakephalaiōsasthai*），意为在基督里“领头”或“总结”所有事情。古代人计算时，会把一串数字“加起来”，然后把总数放在最上面。耶稣领导着上帝最终的、直至末世的计划。这个以基督为中心的计划是在“创立世界以前”（弗1：4）制定的，而且包罗万象，包括了所有的时间（“日期满足的时候”）和空间（“天上、地上、一切所有的”）。保罗宣布在基督里的合一一是全宇宙最宏伟、神圣的目标。

在讨论上帝“日期满足”（弗1：10）的计划时，保罗同时分享了即将贯穿整封书信的主题。上帝开始了祂使万有合一的计划，是根植于耶稣的死亡、复活、升天和高举（弗1：15-2：

10），透过建立教会并将人类中的不同群体，即犹太人和外邦人，都联合在其中（弗2：11-3：13）。

借此，教会向邪恶势力发出最明确的信号：上帝的计划已经执行，撒但的统治即将结束（弗3：10）。正如《圣经》别处所说的：“因为魔鬼知道自己的时候不多，就气忿忿地下到你们那里去了。”（启12：12）

在这封书信的后半部分，保罗以对合一的热情呼唤为开篇（弗4：1-16），并继续孜孜不倦地劝告人们要避免那些破坏团结的行为，并要与同胞在主里合一（弗4：17-6：9）。保罗以“教会是一个合一的军队”此等奋起的图像来结束自己的劝勉，并鼓励人要热切参与那以基督的名发起的和平（弗6：10-20）。

你怎样才能认可并赞扬你在基督耶稣里所经历的救赎是一个全面且宏大的事业，是上帝深思熟虑的、在基督里统一万物之最终计划的一个组成部分呢？

活在赞美主的荣耀中

“我们也在他里面得了基业；这原是那位随己意行、作万事的，照着他旨意所预定的，叫他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1:11、12）

以弗所的信徒们似乎对他们原本基督徒的身份失去了清晰的认知，他们“丧胆（英文直译为‘丧失信心’）”（参见弗3:13）了。根据他之前屡次肯定的（弗1:3-5），保罗希望可以再次坚立他们基督徒的身份。信徒不应该成为各路神明或灵界力量独断专行的受害者。他们是上帝的儿女（弗1:5），可以透过基督获得那些丰盛的、基于上帝深谋远虑和永恒意志的福气。这是上帝在他们生命中的目的、劝勉和旨意（弗1:11），是按照祂更广泛的计划，使万有合一在基督里（弗1:10）。他们完全可以对自己在上帝面前的地位以及祂提供的福气充满信心。他们应该用自己生命来回应弗1:3-14的信息：愿颂赞归与我们主耶稣基督的父上帝！

比较弗1:11, 14, 18中“基业”这一概念的用法。在你看来，为什么这个概念对保罗很重要？

你是否曾因某人过世而得到一笔遗产？或许是你的某位亲戚给你留下了一件宝贵的物件或一笔可观的钱。在保罗看来，因着耶稣的死，基督徒从上帝那里得了遗产（弗1:14），成为上帝的“基业”（弗1:18）。

在旧约中，上帝的子民有时被认为是祂的“产业”或“份”（申9:29; 32:9; 亚2:12）。在弗1:18中，这种继承上帝产业的意思表达得很清楚，在弗1:11中可能也是相同的意思（可以译为“在祂里面我们已经成了产业”）。作为基督徒身份的核心要素，保罗希望信徒知道他们在上帝眼中的价值。他们不仅能继承上帝所预备的基业（弗1:14; 3:6; 对比5:5），而且他们自己就是上帝的基业。

透过努力获得某样东西和透过继承而获得之间有什么不同？了解这两者的区别怎样帮助我们理解我们从耶稣那里所得到的？

圣灵：印记和定金

在弗1：13、14中，保罗简要地讲述了他的读者如何归信的故事。这个故事的步骤是什么？

在探讨圣灵在信徒生命中的重要时，保罗使用了两个形像或比喻来指向圣灵。他首先把圣灵描绘成“印记”，明确指出从信徒归信的那一刻起，就有圣灵的印记伴随。古代的印有各种功能：认证法律和协议的真伪，验证容器内物品的品质或数量（如结28：12），或用于证明交易（如耶32：10-14，44）、合同、信件（如王上21：8）、遗嘱和收养。印章印在物体上，就宣示了对它的所有权并提供保护。圣灵在信徒生命中的存在，标志着他们从属上帝，并传递了一个上帝必会保护他们的应许（对比弗4：30）。他们已经“受了所应许的圣灵为印记”（弗1：13）。

“保罗明确指出，当一个人将其生命献给耶稣并相信祂的时候，圣灵就会在基督里盖印（希腊语动词：sphragizō）这位信徒，直到救赎的日子。这是何等奇妙、使人自由且令人心安的真理！上帝的灵在基督的追随者刚开始相信时就给他们盖

上了救恩的印记。”——吉瑞·莫斯卡拉（Jiří Moskala），《被误解的末世问题：复临主义的五个迷思》，《复临神学学会杂志》28，第1期，2017年，第95页。

保罗用来形容圣灵的第二个比喻是“凭据”。圣灵是我们承受基业的凭据，祂盼望着那完全赐下产业的时刻（对比林后1：22和5：5）。

翻译为“凭据”的词（arrababorn）是希伯来人借贷时使用的词，它在新约时代通用的希腊语中也被广泛使用，表示要求付款人需支付“首期款”、“定金”或“预付款”方可进行其余的付款。

请注意，信徒并不需要付定金，而是可以白白从上帝那里领受。保罗说，在信徒的生命中，圣灵在圣徒生命中的宝贵同在，乃是基督再来之时我们得以完全承受救恩和赎罪的第一笔分期付款。我们所要做的就是以感恩和顺服的心来领受耶稣所赐给我们的恩典。

进修资料

弗1:3-14是否教导上帝预先决定了人类的未来，预定一些人得永生，而另一些人得永死呢？遗憾的是，有许多人都持有这种观点。不过，请先思考以下观点：

① 在这段经文中，基督的角色是决定性的，因为上帝选择收养我们是“借着耶稣基督”（弗1:5）或“在基督里”（弗1:4, 11）。这表明上帝的拣选和预定是针对所有选择相信基督的人，而不是在人们出生之前就逐一选择谁会得救或失丧。上帝的决定是对那些在基督里操练信心之人的考量、预定及属天的回应。

② 弗1:3-14也使用了形容人类关系的语言，生动地描述上帝的救恩工作。上帝是“父”，我们是祂所收养的孩子（弗1:3-5），我们接受祂充足足的福气（弗1:8）。我们必须根据这种丰富的、形容关系的相关词汇来理解有关上帝的拣选和预定的经文。上帝并非是一位无法亲近且冷酷的审判者，只会远远地颁布法令，而是一位关怀所有孩子的慈爱之父（参见弗3:15）。

③ 上帝尊重人的选择，这一点在弗1:3-14（特别是弗1:13，其中的“听”和“信”被认定是很重要的）和这封书信的其他地方（弗2:8；3:17；4:1-6:20，所有这些经文都强调或假定了选择的实践和信心

的回应），以及新约的其他段落（例如，提前2:4；徒17:22-31）中都有所反映。或者，正如怀爱伦所说的：“上帝赐下自己的儿子这个无比的恩赐，就是把整个世界都包围在恩惠的气氛中，如同地球为大气层所包围一样。凡愿意吸取这赐生命之空气的人都必得生，并在基督耶稣里逐渐长大成人。”——《喜乐的泉源》，原文第68页。

讨论问题

① 在我们被造之前，上帝并没有拣选或预定谁会得救或失丧。你有什么论据来支持这一观点？

② 谁的选择最终会决定一个人是否能在耶稣里得到救恩？

③ “我们借这爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典。”（弗1:7）这节经文如何揭示救恩只因信心而不是因行律法？

7月8日~7月14日

第3课

安息日下午

至高耶稣的大能

阅读本周学课经文

弗1:15-23; 弗3:14-21; 帖前5:16-18; 申9:29; 林前15:20-22; 诗110:1。

存心节

“并知道他向我们这信的人所显的能力是何等浩大，就是照他在基督身上所运行的大能大力，使他从死里复活，叫他在天上坐在自己的右边。”（弗1:19、20）

人类似乎总是致力于追求更大的力量。例如，汽车制造商Devel Motors展示了名为Devel Sixteen的原型车，该车装有一台16缸、12.3升的引擎，可产生超过5000匹马力。如果你觉得这还不够厉害，可以考虑那个装有三台普拉特·惠特尼J34-48喷射引擎的彼得比尔特（Peterbilt）美式卡车。这辆卡车拥有36,000匹马力，可以在6.5秒内跑完四分之一英里（约400米），并且在展开两个降落伞来降速之前，其速度可以达到376英里/小时（约168公里/小时）。

与此相比，保罗为以弗所的信徒祈求，希望他们在崇拜世俗文化中各种力量和神灵的诱惑下，仍能够透过圣灵体验到上帝在基督里为他们提供的无限大能。这种神圣的能力不是用马力或魔法可以衡量，而是透过四个改变宇宙的救赎历史事件才能看到；它们是①耶稣的复活；②祂被提到上帝宝座的右边；③万有归顺基督；以及④基督被赐给教会为首（弗1:19-23）。

在思考这四件事时，信徒们才可能开始领会并体验到上帝为他们所运用的大能。

■ 研究本周学课，为7月15日安息日预备。

祷告和感恩

保罗也许是听到了以弗所信徒在对耶稣的信心和对彼此的爱中茁壮成长（也许是从推基古分享的消息知道，弗6：21、22），他便与他们分享了自己是如何为他们祈祷的。

比较保罗在弗1：15-23和3：14-21中、两篇关于祷告的报告。这两份报告有什么共同的主题？

有时候，我们认为祷告时所用的语气就应该是悲伤的，要为生活中遇到的挑战或问题而忧伤。但保罗在《以弗所书》中谈到祈祷时却表明，感恩才应该是祷告的主题。我们广纳上帝所赐的福气，并为此感谢祂。我们要尝试在困难的处境中去感知上帝的作为，并赞美祂在我们生命中带来的改变。在颂赞至高之主的恩典和大能时（弗1：20-23），我们也要感谢祂能赐福那些在我们影响力范围之内的人。这就是保罗的祷告之所以能改变人心的秘诀：祷告是赞美和感恩的关键。

保罗也说他“就为你们不住地感谢上帝，祷告的时候，常提到你们”（弗1：16；另见腓1：3、4；帖前1：2；5：16-18）。

“不住地祷告”的真正含义是什么（帖前5：17）？这并不代表我们总是跪在上帝面前祷告。它的意思是，在上帝的圣灵祝福下，我们要在生活中以敞开的心来面对上帝的同在和能力，寻求着向祂感恩的蛛丝马迹；这意味着我们准备好在上帝的带领下应对生活中的各种问题，并在我们经历生活的曲折时寻求上帝的建议；这表示生活中不是与上帝疏远，而是与祂亲近，永远对祂的引领敞开心扉。

我们常常把祷告看成是一种礼节，属于门徒训练的附属品，只在方便的时候进行。但在这里，保罗提出了一种不同的观点。保罗认真地为以弗所的信徒祷告，既为他们向上帝感恩（弗1：16；对比1：3-14），又为他们代祷（弗1：17-23；对比3：14-21）。对他而言，祈祷是基督徒信仰的核心之一，甚至可以说是最核心的任务。这些经文发出了一个令人感动的祈祷呼吁，邀请我们每个人根据保罗的奉献精神来思考我们自己的“祈祷事工”。

为什么在祷告中为你所感恩的事感谢上帝是很重要的一步？

体验圣灵的启示

“就为你们不住地感谢上帝。祷告的时候，常提到你们，求我们主耶稣基督的上帝，荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道他。”（弗1:16、17）

在谈到他的祷告时，保罗写下了他摆在上帝宝座前的一个重要请求。他已经注意到，在信徒开始信主时，圣灵就已经进入他们的生活（弗1:13、14）。现在保罗祈求圣灵所赐的新福气，给予信徒所需的属灵视野，加深对耶稣的认识（“真知道祂”，弗1:17）。

保罗祈求圣灵在哪三件事上赐给信徒特别的启示？见弗1:17-19。

当保罗为他们祈求可以看见“他的恩召有何等指望”（弗1:18）时，他期待他们注意到上帝过去为拯救他们所做的一切（弗1:3-9，11-13）以及祂为信徒所计划的荣耀未来（弗1:10，14）。

当他祈求可以看见“他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀”（弗1:18）时，他是在回顾旧约中信徒是

上帝之基业（产业）的概念（申9:29；32:9；撒2:12；对比弗1:11）。他希望他们知道，他们不仅拥有来自上帝的基业，而且他们自己就是上帝的基业，保罗希望他们明白自己对上帝的价值。

当保罗为“祂向我们这信的人所显的能力是何等浩大”（弗1:19）的属灵视野去祷告时，他所想的乃是圣灵会使信徒对上帝的大能有着全新的理解，并能深刻体验祂的大能。

在所有的祷告中，保罗希望这些人能亲身体验上帝在耶稣里所赐给他们的。

你怎样才能更好地体会“祂向我们这信的人所显的能力是何等浩大”呢？这在日常生活中意味着什么？

参与那复活的大能

在弗1:20-23记录其余的祷告中，保罗阐述了他希望圣灵能带给信徒的第三个启示：上帝的大能无边，并且祂为他们行使了这一能力。他首先举出两个重要的救赎历史事件作为上帝能力的明证：①耶稣从死里复活；②耶稣被高举到上帝的宝座右边（弗1:20）。

上帝的能力如何透过耶稣的复活展现出来？弗1:20；林前15:20-22；腓3:8-11；来13:20、21；彼前1:3。

耶稣的复活是基督教信仰中最无可辩驳的信念（林前15:14, 17）。正因基督复活，忠实的信徒才得以盼望在基督复临时得到那伟大的复活，并获得永生（林前15:20-23）。正因基督复活，我们今天才能仰望祂，借以得到福音所包含的所有福气，包括圣灵在我们生命中的同在。

上帝“叫祂（基督）在天上坐在自己的右边”（弗1:20）的异象，来自〈诗篇〉110:1，这是在新约中最常被引用的经文（前面引用的所有经文似乎都引用了它）。基督在〈以弗所书〉中被高举于

至高的地位上。信徒们“与基督耶稣一同复活，一同坐在天上”（弗2:6）。此外，保罗提到基督的高举，乃是基督充满万有并将恩典赐给教会的前奏（参见弗4:8-11）。

在弗4:8-11中，保罗警告我们不要只接受基督坐在父宝座上的静态形像，而是要呈现“被高举的基督要借着祂的灵往普天下去，不断征服的动态新约形像。”——布鲁斯（F. F. Bruce），《歌罗西书，腓利门书，以弗所书》（密西根州急流城：Eerdmans, 1984年），第133页。所以保罗描述基督的升天和加冕不仅仅是上帝赐给信徒的大能象征，而且还是大能的来源。

在你的生命中，你在哪些方面需要基督的大能？我们怎样才能更好地运用这个能力？什么样的行为会阻碍我们接近祂的大能？

超乎万有之上的基督

保罗赞美耶稣的升天，祂现在与天父一同坐在宇宙的宝座上。在定义了基督与天父关系的位置后（“在天上坐在上帝的右边”，弗1：20），保罗转向耶稣与“各种势力”的关系。作为圣父的共同执政者，耶稣“远远高于”万有（弗1：21）。

比较保罗在弗1：21；2：2和6：12中提到的那些邪恶的、属灵气的势力。你认为保罗为什么会对这些势力特别留意？

徒19：11-20中士基瓦的七个儿子的故事，说明在保罗时代的以弗所是一个行邪术的中心。“整个希腊世界邪术实践的首要特征，是认识到灵界几乎对生活各方面都有影响。巫师的目标是区分好灵与恶灵，并学习灵力的不同运作、相对力量和权威。掌握了这些知识，就可以建构各种方法（用口述或书面的符咒、护身符等）来操纵灵力，以满足个人的利益。使用正确的符咒，就可以治愈邪灵所引起的疾病，或用于赢得战车比赛。”——克林顿·阿诺德（Clinton E. Arnold），《权势与邪术：以弗所的权势概念》，第18页。

喜欢在咒语中提及各路神明和势力的名，是以弗所宗教生活的特征之一（参见徒19：13），甚至在今天的世界也是如此。保罗希望能阐明基督和“各种势力”之间的关系：被高举的耶稣“远超一切执政的、掌权的、有能的、主治的”（弗1：21）。

保罗提到了一种在咒语中将多个神祇的名字聚在一起使用的方法，是为了确保听众明白在耶稣的主权之上没有任何别的权能，“远超……一切有名的”（弗1：21）。保罗从空间维度转到时间维度，强调耶稣的崇高统治是无限的。祂对所有权势的统治“不但是今世的，连来世的也都超过了”（同上）。

这些邪恶势力在当今都有哪些表现形式？我们如何确保自己不被其中任何一种所困？

耶稣、万有和祂的教会

早期的基督徒在诗110:1中找到了对耶稣升天的预言。“耶和华对我主说：祢坐在我的右边，等我使祢仇敌作祢的脚凳。”他们以同样的方式解读〈诗篇〉第8篇，其中肯定了上帝已经“使万物……都服在祂的脚下”（诗8:6），即“人子”（诗8:4）的脚下。虽然他们知道天空的黑暗势力凌驾于他们头上，并威胁要征服他们，但他们抓住了一个真理，就是这些势力都服在基督的脚下。

请注意，天父使“万有服在祂（耶稣）的脚下”之后，又使“祂为教会万有之首”（弗1:22）。虽然“万有”是一个包罗万象的术语，但保罗所想到的依然是〈以弗所书〉1:21中提到的“各种权势”。所有的东西——包括宇宙的、超自然的、属灵的力量——都在基督的脚下，服从于祂。

基督被高举到统治全宇宙的宝座上，从此统治着天上和地上的一切，这对祂的教会有什么好处呢？弗1:22、23。

上帝已经使基督胜过一切邪恶的权势。教会与基督紧密地联系在一

起，并由基督来供应教会所需要的一切，这足以保证胜过所有敌人。那在主复活及其超越一切宇宙力量之地位中，得以彰显的上帝大能，如今已为教会所使用。上帝已经把得胜的基督赐给教会，使教会得以与上帝联合，可以被称为是祂的身体。

我们作为信徒如何认识至高的基督，并在人生中经历上帝的大能？保罗并没有直接给出任何促使其发生的机制或策略。然而事实上，我们可以从他谈及祷告的一段话中获得启发。保罗相信上帝会回应他的祷告。他确信，在上帝面前颂扬祂在基督里显明的大能，并要求这大能在信徒的生命中成为活泼的能力，这样做是一定有效的。

关于祈祷的能力，你自己有什么亲身经历？这里说的不只是那些上帝回应了的祷告，而是我们日常的祷告，它们如何使我们更接近神及耶稣所赐给我们的的大能？

进修资料

请研读怀爱伦著作中关于基督升天的两段描述：

“基督进入天上的门户之后，祂要在众天使簇拥崇拜之中即位为王。这典礼一经完成，圣灵随即丰富地倾降在门徒身上，基督便真正得到了荣耀，就是祂自亘古以来与父同享的荣耀。五旬节圣灵的沛降，乃是天国所发的通告，说明救赎主的登基典礼业已完成。祂已按照祂的应许，从天上赐下圣灵给跟从祂的人，作为一种证据，表示祂已经以君王和祭司的身份取得了天上地下所有的权柄，并且是祂子民的受膏君了。”——《使徒行述》，原文第38、39页。

“于是，天父怀抱着祂的儿子，说：‘上帝的使者都要拜祂。’（来1:6）

“随后，一切有位的、执政的、掌权的，都用说不出的喜乐承认生命之君的至尊王权。当欢呼之声洋溢于天庭时，天军俯伏在基督面前，‘大声说：曾被杀的羔羊是配得权柄、丰富、智慧、能力、尊贵、荣耀、颂赞的。’（启5:12）

“得胜的歌声和天使的琴声交融在一起，直到全天庭的喜乐和赞美都盈溢了出来。爱已经得胜！那失丧的已经找到了！全天庭高声欢呼：‘但愿颂赞、尊贵、荣耀、权势都

归给坐宝座的和羔羊，直到永永远远。’（启5:13）”——《历代愿望》，原文第843、835页。

讨论问题

① 思考耶稣高举的“现在”和“尚未”。从什么意义上说，耶稣已经是“万有”的主，以致恶魔的力量也服从于祂——也就是“现在”？从什么意义上说，祂对万物的完全统治是未来才实现的——“尚未”？（见林前15:24-28）

② 你在多大程度上是生活在基督统治万有的光中？或者你在多大程度上是生活在其他势力——那些已衰落的势力其权威正在逐渐消失——的统治之下？你该如何分辨这两种势力？哪些邪恶势力虽然肯定被击败，但仍盛行于我们的世界，你该如何才能摆脱它们？

7月15日~7月21日

第4课

安息日下午

上帝如何拯救我们

阅读本周学课经文

弗2:1-10; 弗5:14; 罗5:17; 弗5:6; 提后1:7。

存心节

“然而，上帝既有丰富的怜悯，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2：4-5）。

1987年10月14日，18个月大的洁西卡·麦克卢尔在姑妈家的后院玩耍时，掉进了一口深约22英尺（约6.7米）废弃井里。她被困的消息马上吸引了世界各地的媒体蜂拥来到德克萨斯州的米德兰。全球观众透过电视直播看着这位“宝贝洁西卡”在井中睡觉、哭泣、唱歌，并呼唤她的母亲，人们都焦急地看着急救人员用管子将新鲜空气送入井中。

最后，洁西卡在坠井的58小时后，全世界的观众见证了洁西卡从困住她两天多的八英寸（约20公分）井里被解救出来。摄影师斯科特·肖（Scott Shaw）获得普立兹新闻摄影奖的照片捕捉了这一刻：一条救援缆绳将救援人员充满担忧的脸一分为二，他们低头看着这场营救任务的核心人物——裹着绷带的宝贝洁西卡。

没有什么故事比一次成功的救援更扣人心弦。同样，保罗在弗2:1-10中就给我们提供了一个机会，得以近距离观察有史以来最宏大、最全面的救援任务——上帝对人类的救赎。因为我们不是旁观者，而是亲眼看到自己得救的见证人，便使得这个故事更具张力。

■ 研究本周学课，为7月22日安息日预备。

曾受撒但欺骗，死在罪中

阅读弗2：1-10。关于耶稣为我们所成就的，保罗的主要观点是什么？

保罗已经向读者描述了赐给基督徒的救恩（弗1：3-14，15-23），并简要地讲述了以弗所信徒的故事（弗1：13）。在弗2：1-10，保罗更详细地讲述他们归信的故事，更聚焦于个人的信主经验。他将他们过去在罪中的生活（弗2：1-3）与现在蒙上帝救赎的福气进行对比，而这福气就是参与了基督的复活、升天和高举（弗2：4-7），他赞美这种救赎在上帝的恩典和创造工作中所发挥的基础作用（弗2：8-10）。

这段经文的三个部分可以用弗2：5中三个短语来概括：①“我们死在过犯中”；②“（上帝）便叫我们与基督一同活过来”；③“你们得救是本乎恩”。

在弗2：1、2中，保罗强调了他的听众在信主前的悲惨人生，指出他们在灵性上是死的，他们在生活中把过犯和罪恶当作习以为常（弗2：1），而且他们被撒但完全控制着（弗

2：2）。由于保罗的信是写给活人看的，所以他用比喻把他们称为曾经的“死人”（对比弗5：14）。不过他们的困境是极其真实可怕的，因为他们曾与上帝分离，而上帝才是生命的源头（对比西2：13；罗5：17；6：23）。

保罗在回顾那些受众的过往生活时，他指出了那支配他们的两种外部力量。第一种是“今世的风俗”（弗2：2）——以弗所社会中普遍存在的习俗和行为模式，将人的生命扭转为对上帝的反叛。

保罗以两种方式来描述撒但，因他是支配以弗所人先前生活的第二种外部力量。他是“空中掌权者的首领”（弗2：2），因为“空中”（或“天上”）被认为是各种超自然力量的所在地，也包括邪恶的势力（对比弗1：3；3：10；6：12）。此外，他还在地上活动，因为保罗说他是“现今在悖逆之子心中运行的邪灵”（弗2：2）。

关于善恶之争的存在，这些经文教导了什么？与此同时，我们如何从耶稣已经得胜的真理中获得安慰和希望，并且我们现在就可以分享祂的胜利？

曾被自己的私欲欺骗

“我们从前也都在他们中间，放纵肉体的私欲，随着肉体 and 心中所喜好的去行，本为可怒之子和别人一样。”（弗2:3）

除了上帝的干预之外，人类的生存不仅被弗2:2提到的两种外在力量支配，而且也被一种内在的力量支配：“我们……放纵肉体的私欲，随着肉体 and 心中所喜好的去行。”（弗2:3；对比雅1:14、15；彼前1:14）。

保罗说他的受众“本为可怒之子和别人一样”（弗2:3），这是什么意思？对比弗2:3和5:6。

如今一个失丧的生命已经够令人痛苦的了，但它在世界末了的影响会更令人恐惧。我们所有人“本为可怒之子和别人一样”（弗2:3），在上帝末日审判的威慑之下瑟瑟发抖。

“本为可怒之子”这句话也指出了另一个令人生畏的现实。虽然我们仍残留着上帝的形像，但我们已然明白，我们身上带有一些严重的问题。既然如此，度基督徒的生活就不仅是胜过一两个坏习惯，或者克服目前威胁着我们的“过犯罪恶”

（弗2:1）的问题。我们不只是与罪过抗争，还要与罪性抗争。我们天生倾向于反叛上帝、自我毁灭。如无改变，人类必然陷入自我毁灭的罪恶行为模式中，听从撒但的指令（弗2:2）和自身内在的犯罪私欲（弗2:3）。信徒都曾经“本为可怒之子”。

需要注意的是，保罗在这里使用的是过去时态——我们“本为可怒之子”（弗2:3）。但这并不表示固有的邪恶倾向不再困扰着信徒。保罗在信中花了相当大的篇幅（参见弗4:17-5:21）警告说，根植于罪恶本性的犯罪行为对基督徒仍然是一种威胁。但这确实表明信徒不必再受困于“老我”，可以透过基督的力量“脱去你们从前行为上的旧人”，“并且穿上新人；这新人是照着上帝的形像造的。”（弗4:22-24）

即便是在我们把自己交给了耶稣之后，谁没有体会过自己的本性是多么堕落？这提醒我们在生活中每时每刻都紧紧抓住祂是何等重要？

复活、升天和基督一同被高举

“然而，上帝既有丰富的怜悯，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。他又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上，要将他极丰富的恩典，就是他在基督耶稣里向我们所施的恩慈，显明给后来的世代看。你们得救是本乎恩，也因着信；这并不是出于自己，乃是上帝所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是上帝所预备叫我们行的。”（弗2：4-10）

从什么意义上说，信徒参与了基督的复活、升天和高举？这是什么时候发生的事？弗2：6、7。

我们已经注意到，〈以弗所书〉是一封充满基督的书信，它强调了信徒与基督的合一。在弗2：5、6中，保罗使用了三个复合动词扩展这一主题，以此揭示这引人入胜的真理，即透过上帝的创举，信徒自己参与了以弥赛亚耶稣为中心的重大救赎历史事件。

这些信徒是①与基督一起复活；②与基督一起升天（保罗可能用这个片语表示信徒参与了基督升天的过程）；③与基督一起“在天上”，意思是信徒参与了基督坐在宇宙的宝座上。他们与耶稣一同被高举。

为了能充分理解保罗论点中的力量，我们必须先回到弗1：19-23中，回顾在基督的死亡、复活、升天和高举中，祂战胜了所有邪恶和属灵势力，而这些正是那曾经辖制信徒生活的力量。在耶稣的复活、升天和高举中，这些力量尽管仍然活跃并威胁着人类的生存，但他们已经彻底被基督超越！世界已经改变，现实也不同以往了！信徒不只是这些事件的旁观者，也亲自参与其中。我们与耶稣一同复活、升天、被高举，这为我们开启了一系列全新的可能。我们有权利离开魔鬼控制的生活，转向在基督里灵命丰富且能力无限的生活（提后1：7）。

“因为上帝赐给我们，不是胆怯的心，乃是刚强、仁爱、谨守的心。”（提后1：7）我们在本课中看到的经文如何帮助我们理解保罗在这节经文中的意思？

从此蒙恩得福

比较上帝在弗1：3、4中描写的救赎计划与弗2：7中描述这一计划的永恒结果。上帝的“救赎计划”其基本要素和目标是什么？

无论是读完幼稚园还是拿到博士学位，毕业典礼都是一个美好的庆祝活动，它标志着重要的成就，可以进入人生或职业的不同阶段。对信徒来说非常重要，我们必须理解福音中一个深刻的真理：我们永远不会从恩典中毕业！我们不会庆祝自己已得到了恩典的博士学位或已功德圆满，不再需要恩典。

保罗在弗2：7中肯定了这一真理，并以扩展的时间线强调这一点。上帝曾在基督里做工，救赎了我们，将我们与祂的儿子耶稣基督联系在一起，使我们现在得以参与祂的复活、升天和高举（弗2：4-6）。然而，上帝的计划并不仅止于充满恩典的过去和满有怜悯的现在。上帝的计划设立于创世以前在天上的议会中（弗1：4），并延伸到永恒的未来。它包括所有“后来的世代”（弗2：7）。祂对永恒未来的计划建立在祂过去和现在所做之工相同的原则上——恩典

的原则。在“后来的世代”中，上帝期待向所有人显明“祂极丰富的恩典，就是祂在基督耶稣里向我们所施的恩慈”（弗2：7）。

保罗认为上帝的恩典是无价之宝（对比弗1：7和3：8），信徒可以无限地从中支取满足任何需要。上帝这极大的慷慨成为祂恩典最有说服力、恒久性并延伸至宇宙的彰显。

“耶稣来与我们同住，是要向世人 and 天使显示上帝的品德；祂是上帝的‘道’，上帝意念的宣示者。祂为门徒祷告时说：‘我已将祢的名指示他们’……‘有怜悯、有恩典的上帝，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实’。‘使祢所爱我的爱在他们里面，我也在他们里面’（约17：26；出34：6）。但这种启示并不是单给祂在地球上的儿女的。我们这个小小的世界，乃是全宇宙的教科书。上帝恩典的奇妙旨意，救赎之爱的奥秘，是‘天使也愿意详细察看’的题目，也将成为他们千秋万世的课题。蒙救赎的人们和那些未曾堕落的生灵，都要把基督的十字架作为他们的科学和诗歌。他们将要看出：从耶稣脸上焕发出来的，乃是自我牺牲之爱的荣光。”——怀爱伦，《历代愿望》，原文第19、20页。

如今被上帝拯救

请阅读弗2：1-10，重点关注保罗在8-10节给出的结论。他在总结这一段经文时强调了哪些要点？

在弗2：1-3中，保罗写下以弗所信徒的得救并不是因他们的好行为或优秀特质。在一开始时，他们的灵命就是死的。他们身上没有显出丝毫生命或价值的火花（弗2：1）。他们已经彻底被罪征服了（同上）。他们没有表现出个人的主动性，而是被撒但和自己低劣的情欲和精神上的妄想牵着鼻子走（弗2：2、3）。

他们不知道的是，自己的处境甚至比缺乏灵命或美德要糟糕得多。他们与全人类都是创造主的敌人，正在走向命中注定的结局以及上帝审判的日子。他们是“可怒之子和别人一样”（弗2：3）。

基督徒的得救不是因着自身的品质，而是基于上帝那无法言喻的爱；此爱不可思议地扩及到任何人都有权获得。在这怜悯和大爱中，上帝在基督耶稣里为人类做工（弗2：4），使他们从属灵的死亡中复活。由于上帝的介入，他们经历了

奇妙的旅程，去跟随耶稣的脚踪。他们从彻底的灵命死亡和痛苦奴役的极深处复活，且被高举到“天上”，与基督一起坐在宝座上（弗2：5、6）。这种闪电般的神圣介入，显然不只是瞬间的现象，而是具备真正且永恒的持久力，因为上帝定意在基督耶稣里一直向他们显明祂的恩典，直到永远（弗2：7）。

在弗2：1-10这一段经文的结论，也就是第8-10节中，保罗再次回到这一点，以确保他的观点得到清楚的阐述：信徒的救赎是上帝的作为，不是人的行为。救赎不是源于我们，而是上帝的恩典。没有人可以夸口说自己是配得的（弗2：8、9）。站在上帝恩典中的我们，就是祂恩典的展示，而且是单单出于祂的恩典。我们是祂的杰作，是上帝“在基督耶稣里”造成的（弗2：10）。

为什么明白我们的得救是来自上帝而不是基于我们本身的价值或努力是如此重要？

进修资料

〈以弗所书〉此信的基础内容其实是一个故事，一个经常被部分重述或提及的故事。在这个故事中的主要事件有：

① 上帝“在创立世界以前”就拣选了自己的子民(弗1:4、5, 11)。

② 他们原先是失丧的人(弗2:1-3, 11、12; 4:17-19, 22; 5:8)。

③ 上帝在基督里介入以拯救他们(弗1:7、8; 2:4-6, 13-19; 4:1, 20、21; 5:2, 8, 23, 25、26)。

④ 他们接受福音的经历(弗1:12、13和其他的暗示)。他们曾经“没有指望”(弗2:12)，现在拥有了信徒所向往的“一个指望”(弗4:4; 对比1:18)。

⑤ 收信者成为主的门徒后的生活。虽然他们仍生活在一个充满危险并且需要抵挡无数邪恶势力的时代，但他们可以取得他们崇高的主所提供的资源(弗1:15-23; 2:6; 3:14-21; 4:7-16; 6:10-20)。

⑥ 在未来历史的巅峰时刻，圣灵作为“凭据”(弗1:13、14)或“印记”(弗4:30)的作用得以实现。在这个荣耀时刻，收信者将因他们的忠诚得到奖赏，获得在基督里早已预备给他们的“赏赐”(弗2:7; 6:8、9)；并且因着对基督的信心，他们将在以基督

为中心的未来世代中获得一席之地(弗1:21; 2:7, 19-22; 4:13, 15; 5:27)。

讨论问题

① 〈以弗所书〉涵盖的故事(见进修资料)不仅仅是关于第一世纪信徒的故事，也是我们自己得救的故事。在此刻，这个故事中的哪个主要步骤或阶段给了你最大的盼望？

② 你觉得为什么保罗如此频繁地重述听众们犯罪的过往，让他们反思信主前的生活？

③ 比较保罗在弗2:8-10和在罗1:16、17中对福音的总结。这两段经文中出现了哪些相似的主题？二者在哪些方面有所不同？

④ 虽然信徒的善行在他们的救赎中没有任何作用，因为这些行为永远不能使人在上帝面前有得救的功劳，但好行为在上帝对信徒的救赎计划中担任什么重要角色？弗2:10。

7月22日~7月28日

第5课

安息日下午

横向的赎罪：十字架与教会

阅读本周学课经文

弗2:11-22; 罗3:31; 罗7:12; 赛52:7; 赛57:19; 约14:27; 林前3:9-17。

存心节

“你们从前远离上帝的人，如今却在基督耶稣里，靠着他的血，已经得亲近了。因他使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙。”(弗2:13、14)

想像一下，如果你是一位学会了尊崇犹太人之上帝的外邦人。事实上，你已经离开了对偶像的崇拜，敞开怀抱拥抱了独一的真神。当你穿过耶路撒冷圣殿美丽的庭院和精雕细刻的柱子时，耳旁敬拜的声音唤起了你内心由衷的赞美。然而，就在此时，你发现自己面前出现了一道四英尺(约1.2米)高的石墙。墙上每隔几英尺就刻着以拉丁文和希腊文写成的警告：“外邦人不得擅入圣殿四围的边界和隔墙内。违者必死，后果自负。”在那一刻，你一定会感到自己被拒之门外，被犹太人疏远，与上帝无缘。

在弗2:11-22中，保罗认为基督的十字架给世界带来了颠覆性的变化，拆毁了原先的障碍和隔墙。就纵向而言，十字架化解了隔阂，使人得与上帝和解。从横向来说，十字架使人与人之间和解。十字架消除了敌意，带来了犹太人和外邦人之间的和平，使他们成为“一个新人”(弗2:15)。他们一起成为新的圣殿，“成为上帝借着圣灵居住的所在。”(弗2:22)

这一真理对今天的我们意味着什么？

■ 研究本周学课，为7月29日安息日预备。

在基督里亲近

在弗2：1-3中，保罗描述了收信之人过去作外邦人的情形，请将其与弗2：11、12相比较。在之后的描述中，他强调了什么？

那些如今信靠基督，并成为祂身体——教会之一部分的外邦人，曾经与以色列和上帝所提供的救赎无缘。保罗认为，“记念”（弗2：11）过去对他们而言很重要。他们当时“与基督无关”，这位受膏者是以色列的弥赛亚。他们“在以色列国民以外”，且“在所应许的诸约上是局外人”，对上帝在救赎历史中所提供的救恩应许一无所知。他们和以色列有隔阂，与透过以色列人提供的救恩疏离，这就意味着他们曾经“在世上没有指望，没有上帝”（弗2：12）。

另外，在过往的人生中，外邦人被卷入了他们与犹太人之间的争执中。保罗特别提到这场争执双方所用的一种武器——污名化，这会让人体会到这是种根深蒂固的仇视。犹太人嘲笑外邦人是“没受割礼的”，而外邦人同样蔑视犹太人是“受割礼之人”（弗2：11）。

然而，弗2：13提到了现在与以往完全不同的景象。保罗写道：“你们从前远离上帝的人，如今却在基督耶稣里，靠着祂的血，已经得亲近了。”（弗2：13）

当保罗描述外邦人信徒曾经“远离”时，他引用赛57：19：“愿平安康泰归与远处的人，也归与近处的人；并且我要医治他。这是耶和華说的。”（对比弗2：17、18）。在基督里、透过祂的十字架，外邦信徒得以和他们曾远离的一切相近：上帝、盼望和他们的犹太弟兄姐妹。这里保罗暗指的好消息是：基督的十字架既然可以弥合犹太人和外邦人的裂痕，就意味着我们所有的争斗和分歧都可以在祂那里得到解决。这个好消息邀请我们去省察那些存在于我们自身生活和教会中的纷争，并思考如何以十字架来超越这一切。

耶稣从什么样的景况中解救了你？要常常回忆思索，因着主的呼召，你如今在哪里？如果没有祂的呼召，你现在又会在哪里？对你来说，这样的回忆为何有其必要性？

和解：上帝借十字架赐下的礼物

“因祂使我们和睦（原文是因祂是我们和睦的），将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙；……便借这十字架使两下归为一体，与上帝和好了。”（弗2：14-16）

在〈以弗所书〉的下列经文中，保罗是如何描述十字架和基督工作所带来的影响？你如何总结保罗对十字架的看法，以及十字架如何改变我们之间的关系？（见弗1：7、8；4：32；2：13、14；2：16；5：2，25）

在本周的经文弗2：11-22中可以看到，十字架为信徒带来了三笔巨大的财富：①原本“远离”上帝和祂子民的外邦人变得“亲近”（弗2：13），现在是上帝的儿女，是犹太信徒的兄弟姐妹（弗2：19）；②犹太信徒和外邦人之间的“冤仇”（希腊语，echthran“敌意”，这个词与echthros“敌人”有关）本身被“灭”了（弗2：16）。基督的十字架消除了犹太人和外邦人誓不两立的永久敌对和争斗的状态（弗2：17）；③以和解取代敌对。基督的目的是“借这十字架使两下归为一体，与上帝和好了”（弗2：16；对比西1：19-22）。

和解是什么？和解的感觉如何？想像一下：一对母女因为误会产生了严重的隔阂，以至于好几年都不再相见。想像这种怨恨在一波恩典和宽恕的浪潮中被化解，随之而来的是两个人的重逢。这就是和解。当一位教友放下与另一个教友之间的分歧，承认对方是可爱的弟兄或姐妹，而对方也予以认可和接纳时和解就产生了。和解不是一个机械或法律术语，而是形容人际关系的术语，它意味着破碎关系的修补。保罗大胆想像基督在十字架上的大能工作不仅能影响个人之间的关系，也影响到族群之间的关系。他想像它能进入我们的生活，摧毁我们之间的分歧，化解争端，并更新我们与其他人的关系和理解。

你可能在哪些方面需要应用这里所教导的原则来与别人和解？你会如何去做呢？

拆毁隔断的墙

保罗说基督对“记在律法上的规条”采取了什么行动？祂为何要这样做？（参见弗2：14、15）

保罗在这里可能是暗示在希律圣殿里，围绕着专属于以色列人内院所设立的、写满了死亡威胁的栏杆或栅栏。在保罗的想像中，这堵墙被推倒，外邦人得以自由地进来敬拜上帝（弗2：18）。保罗说，任何类似的墙，都是借由十字架移除的，因为在十字架下面我们才会知道，犹太人和外邦人这两个不同的民族，其实是一体的。

有些人认为，弗2：14、15教导我们，十条诫命，包括安息日的诫命，都被十字架“废掉”或“移除”了。但事实上，在〈以弗所书〉中，保罗对十诫表现出极大的尊重，因为它能塑造基督的门徒。他在信中曾直接引用了第五条诫命（弗6：2、3）并暗示了其余诸条诫命（例如第七条，5：3-14，21-33；第八条，4：28；第九条，4：25；第十条，5：5）。这与保罗先前关于律法的论述是一致的（罗3：31；7：12）。他指出了滥用律法的错误，但他尊重律法本身，并认定律法的连

续性。因此，鉴于《圣经》中所有其它关于律法永存的经文，有人试图用保罗的这些话来废除律法，无疑是对他真实意图的曲解。

相反，任何利用律法在犹太人和外邦人之间制造障碍，特别是将外邦人排除在上帝的子民之外、拒绝外邦人参与敬拜的做法，都是保罗所强烈反对的，这是误表了上帝设立律法的神圣意图。在弗2：14、15中的“律法”，若非是指将犹太人和外邦人分开的仪文律法，这就是保罗用“记在律法上的规条”这个复杂短语所表示的；就是指整个旧约的律法体系，因为这个体系已经被人为解释、扩大和滥用，成为将犹太人与外邦人分开的楔子。

复临教会的教友之间或与其他基督教派信徒之间，有哪些紧张关系需要面对和克服？为什么我们对基督的共同之爱足以克服这些紧张关系？

耶稣：和平的传道者

保罗在弗2：17、18中，如何总结基督的事工？

“和平”是〈以弗所书〉中很重要的一个概念，这封信就是以“从上帝我们的父和主耶稣基督归与你们”的平安作为开始和结束的祝福（弗1：2；对比6：23）。在弗2：11-22中，保罗认为基督是和平的化身，“因祂使我们和睦”，祂以十字架创造了和平（弗2：14-16）。基督不仅拆毁了某些东西——犹太人和外邦人之间的敌意（弗2：14、15），而且祂还创造了新人，以和解及和平的关系为标志（弗2：15-17）。这种和平不仅仅是没有冲突，而是与希伯来语中的“沙龙”（shalom，平安）概念相符，这平安就是在我们与上帝（罗5：1）以及与他人的关系中可以体验到全备的福祉。

保罗是如何构想信徒参与分享耶稣和平的信息呢？弗4：3；6：14、15；对比罗10：14、15与弗2：17-19；赛52：7；57：19。

福音书中记载了耶稣作为和平传道者的榜样。在祂受难前的告别中，祂应许门徒及我们说：“我留下平安给你们；我将我的平安赐给你们。”（约14：27）。祂最后说：“我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。在世上，你们有苦难；但你们可以放心，我已经胜了世界。”（约16：33）。在耶稣复活之后，当祂出现在门徒面前时，祂还反复对他们说：“愿你们平安。”（约20：19，21，26）

在弗2：17、18中，保罗敏锐地指出，基督对和平的宣讲并不局限于祂在地上的事奉。祂同时向“远处的人”（信主前的外邦人信徒）和“近处的人”（犹太信徒；对比弗2：11-13）都“传和平的福音”。因着接受了这一宣告，所有信徒都体会到深刻的祝福。

我们怎样才能学会成为和平的传道者而不是冲突的媒介呢？如今你能为何种情形带来医治呢？

教会：主的圣殿

保罗在弗2：11-22中使用了哪些图景来表示犹太人和外邦人在教会中的合一？

回顾〈以弗所书〉第2章，我们看到第1-10节教导我们要与耶稣团结合一，而第11-22节教导我们要与其他人团结合一，成为上帝教会的一部分。耶稣的死既有助于建立我们与上帝之间的纵向联系（弗2：1-10），也有助于巩固我们与他人的横向关系（弗2：11-22）。耶稣借着十字架拆毁了所有将外邦人和犹太人区隔开来的东西，包括为了扩大鸿沟而滥用律法的行为（弗2：11-18）。耶稣还建立了其他的一些东西，比如一个由信徒组成的宏伟新圣殿。曾经被排除在圣殿核心敬拜之外的外邦人，现在也能与犹太信徒一起组成这新的圣殿。我们都成为上帝教会的一部分，进入“主的圣殿”（弗2：19-22），并有幸与耶稣以及我们在基督里的弟兄姐妹合一地生活。

保罗在弗2：19-22中以教会作为圣殿的比喻，与下列经文中的用法有何不同？林前3：9-17；林后6：14-7：1；彼前2：4-8。

保罗把教会比喻为圣殿，以此作为外邦人完全融入教会的象征。他们曾经被禁止在圣殿的“以色列人的内院”中敬拜，现在不仅得以进入（弗2：18），而且自己成为这新圣殿的建材，一同被设计为“上帝借圣灵居住的所在”（弗2：22）。

新约作者采用圣殿的比喻来具象化教会的神圣性、上帝在教会的建立和发展中的作用，以及信徒在教会中的合一。这个比喻与生物学词汇结合使用（见弗2：21，“渐渐成为【英文直译为‘成长为’】主的圣殿”），并且经常强调建造的过程（见弗2：22，“你们也靠祂同被建造”）。教会不是一个静态的形象，而是能够认明自己的身份是“永生上帝的殿”（林后6：16）。

进修资料

仔细研究以下序言将对讨论的问题有所启发。

保罗在弗2：11-22中描述了十字架对人类关系的全面影响，其特定的背景是什么？保罗在这里所讨论的是作为教会成员的犹太人和外邦人信徒之间的关系。他对于会众们要理解并活出他们作为上帝家中同胞、这一共同且调和的地位(弗2：19)表现出明显的关切。然而，从这封信的整体背景来看，保罗展示的是一个广泛而深远的目标。他所描述的主题是上帝在基督里使万有同归于一的宏伟计划(弗1：9、10)，这范围包括了“天上地上的各家”(弗3：15)。

更重要的是，教会成员的合一。这是保罗在弗2：11-22中探讨的主题，其本身就有一个更广泛的目的，保罗在弗3：10中透露了这一目的：“为要借着教会使天上执政的、掌权的，现在得知上帝百般的智慧。”透过实现基督在十字架上赢得的合一，信徒们要发出一致的信号，表明上帝在基督里使万物同归于一的终极计划正在进行。他们的和解标志着上帝在基督里统一全宇宙的计划。因此，结合整卷《以弗所书》的背景，从弗2：11-22中寻找有关当前重要主题——人与人之间或种族与种族之间的关系——的圣经

原则是恰当的。

讨论问题

① 弗2：11-22提供了哪些有关民族关系的圣经原则？这段经文如何就一个民族的成员应该如何与另一个民族的成员相处这一主题上，提供特别的、以基督为中心的方法？

② 鉴于上帝对人类未来的计划(弗1：9、10；2：11-22)，教会妥善处理自己的内部问题和种族之间的冲突有何重要意义？

③ 在你的社区酝酿着哪些种族之间隐藏和被忽视的问题？在实现基督在十字架上已完成的合一工作方面，你的教会可以发挥哪些积极作用？你可以如何参与这项工作？

7月29日~8月4日

第6课

安息日下午

福音的奥秘

阅读本周学课经文

弗3；伯11：5-9；结43：13-16；摩7：7、8；启11：1、2。

存心节

“上帝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。但愿他在教会中，并在基督耶稣里，得着荣耀，直到世代代，永永远远。阿们！”（弗3：20、21）

在〈以弗所书〉第3章中，保罗开篇的主题是他先前提起过的。“这奥秘就是外邦人在基督耶稣里，借着福音，得以同为后嗣，同为一体，同蒙应许。”（弗3：6）对今天主要由外邦人组成的教会来说，这一主题可能不会令人感到惊讶，但对保罗同时代的许多读者来说，这似乎是极具颠覆性的新概念。

然后保罗继续他的灵感之言，反思他向外邦人传扬耶稣福音的热情。

在这里我们可以了解到，保罗目前在扩展事工方面所遇到的艰难，这也包括了他在罗马监狱中度过的漫长时光。

我们还听到他对福音核心之奥秘的委身，这一奥秘就是在教会中，外邦人与他们的犹太兄弟姐妹处于平等的地位。我们能看到他对教会及其普世使命的激动之情。我们甚至还能听到保罗的祷告，他赞美上帝透过教会来传递祂的恩典。

简言之，因着保罗对福音的热情，我们也被感染并深愿参与其中。

■ 研究本周学课，为8月5日安息日预备。

保罗：为外邦人被囚的使徒

请阅读〈以弗所书〉第3章。当你阅读时，尝试从中找出一或两个主题思想。在这一章中，保罗所阐述的主要观点是什么？

〈以弗所书〉第3章呈现出一个有趣的结构。保罗在开始时说，“因此，我——保罗为你们外邦人作了基督耶稣被囚的，替你们祈祷。”（弗3：1）然后，他插入了一段长长的题外话，主要介绍他作外邦人使徒的工作（弗3：2-13）。在这段旁白之后，他又重复第一节中出现的“因此”（弗3：14），表明他回到了原先的思路。也就是说，14-21节接续了他之前的祷告。

在弗3：1中，保罗称自己为“基督耶稣被囚的”，他认为尽管他身处于罗马的监牢中，看起来是服在罗马帝国的权威之下，但有一个更深层神圣的旨意实现在他的生活中。他并非罗马的囚犯，而是作了为“基督耶稣被囚的”（对比弗4：1）！

保罗提到他的“患难”（弗3：13），以及后来提到他的锁链（弗6：20），表明他不是处于相对舒适的软禁中

（对比徒28：16），而是在监狱中。在一世纪，被关在监狱或罗马地牢是非常可怕的事。罗马帝国之中并没有营运良好的监狱，更没有卫生保障设施和定期的膳食服务。事实上，帝国几乎不需要监狱，因为监禁在那个时代并非是一种惩罚的手段。人们只是在等待审判或处决时被关在牢里。这些囚犯们会被要求自力更生，并依靠亲戚和朋友提供食物和其他用度。

但在这个时候，保罗更挂虑的却是他的监禁对信徒在情感上的影响，因为在一个具有传统荣尊观的文化背景下，被监禁是极端的社会耻辱。他可能担心有人会问：“保罗若是尊贵的基督使徒和信使，又怎么可能变成被人唾弃的囚犯呢？”所以他重新定义了他的监禁，要帮助信徒们认识到他的被囚是上帝计划的一部分。他是在为信徒受苦（“我为你们所受的患难”），表面上看来是羞耻的，但实际上是为了他们的“荣耀”（弗3：13）。

我们如何才能在异常艰难的环境中学习信任上帝以及祂的旨意呢？

隐藏已久的福音奥秘

基督托付给保罗的奥秘是什么？弗3：1-6。

当你学习弗3：1-6时，要注意以下几点。

首先，保罗书信的这一部分是专门写给以弗所家庭教会中的外邦信徒的（弗3：1）。

第二，保罗声称自己是“上帝恩典的管家”，这职分是为“关切你们”而托付给他，是为外邦人信徒所特别赐下的（弗3：2）。这种管家的职分或恩典的事工，是保罗用以描述自己委身于上帝托付给他、向外邦人传扬福音（“上帝的恩典”）的方式（对比弗3：7、8）。

第三，保罗声称上帝向他揭示了一个奥秘，这个话题他已经在信中写过了（见弗1：9、10；2：11-22），即“基督的奥秘”（弗3：3、4）。保罗不希望别人视他为福音的发明者，但他确实声称自己拥有上帝赋予宣扬福音的使命。

第四，并不是只有保罗一个人得到了关于这个奥秘的超然启示，因为

圣灵也向基督的“圣使徒和先知”启示了这个奥秘，其方式超过了上帝对以前的世代所赐下的启示（弗3：5）。这里的先知一词可能是指早期基督教家庭教会中拥有和行使预言恩赐的人，而并非指旧约中的先知。这个曾经被隐藏起来的奥秘，现在已经可以被称为“公开的奥秘”了。

最后，他宣布：“这奥秘就是外邦人在基督耶稣里，借着福音，得以同为后嗣，同为一体，同蒙应许。”（弗3：6）

保罗对福音，特别是对其在教会中的表现充满热忱，因教会是由原来敌对的犹太人和外邦人组成的。这两个群体就是教会——上帝的新社区、祂所树立的新人类——的组成部分（见弗2：14-16）。我们可以说他们现在从敌人转变为“同为后嗣”、“同为一体”（合一在基督的身体里），以及在福音中“同蒙应许”（弗3：6）的。

试问，你有哪些态度或私下里的想法与福音所教导的包容相抵触？你应当如何摆脱它们？

教会：上帝智慧的启示者

保罗在弗3：7-13中就上帝和上帝的作为说了些什么？

保罗再次声称自己是透过“上帝的恩赐”成为“福音的执事”（弗3：7；对比弗3：1、2）。这种恩赐就像福音本身一样，不是因接受者的价值而赐下的，而是因着上帝的恩典。保罗也强调了这一点，并把自己描述为“比众圣徒中最小的还小”（弗3：8）。

保罗在自我认知的发展过程上是很有趣的，当我们按照保罗写作书信的顺序来阅读时，就可以发现这一点。早期的他宣称自己是由圣父圣子任命的使徒（加1：1），但后来，他介绍自己是“使徒中最小的”，“不配称为使徒”（林前15：9）。而在〈以弗所书〉中，他认为自己是“比众圣徒中最小的还小”（弗3：8）。最后，他说自己是罪人中的“罪魁”或“最恶劣”的罪人（提前1：15）。

也许保罗的这种思路有助于解释怀爱伦的这句名言：“你越亲近耶稣，就越看出自己的污秽，因为你的视线更加明晰了。在基督完美品格的对比之下，你会清楚地看到自己的种种缺欠。”——《喜乐的泉源》，原

文第64页。

紧接着，保罗在弗3：10中写道：“为要借着教会使天上执政的、掌权的，现在得知上帝百般的智慧。”这里提到的“天上执政的、掌权的”是谁？教会如何向他们宣告上帝“百般”或各样的智慧？虽然弗3：10没有具体说出这些权柄的性质，但似乎把它们当作弗6：11、12中详细描述邪恶势力更为合理。这样一来，教会的组成——曾经势不两立的犹太人和外邦人合而为一，就成了针对这些在“天上执政的、掌权的”恶魔发出的响亮宣告，表明上帝对世界未来的计划，“使天上、地上、一切所有的都在基督里面同归于一。”（弗1：10）他们被告知上帝的计划已经启动，他们的厄运已经决定了。合一的教会本质预示着这些权柄最终的失败。

如果你的会众认真对待保罗在弗3：10中对教会的“使命宣告”，这将如何改变你和你的教友彼此相处的关系？

住在你心中的基督

比较保罗在弗1：16-19中的祷告请求和他在弗3：14-19中对信徒的恳求。这两者有哪些相似之处？

弗3：14、15的英译本背后隐藏着一个颇有深意的文字妙用。当保罗说他在“天上地上的各家 (family)，都是从祂得名”的父 (Father) 面前屈膝时，祂奇妙地运用了“父”的希腊语 “patēr” 和“家庭”的希腊语 “patria” 之间的谐音关系。在《以弗所书》中，保罗赞美了上帝所设立之救赎计划的全面性，它将所有事物 (弗1：9、10) 囊括在内，直到永远 (弗1：21)。他在此声称“天上地上的各家”都属于“父”。每个家庭 (patria) 的名字都来自父 (patēr)。这可是非常棒的消息！

试想，尽管你的家庭有不完美和失败的地方，但它属于上帝。你的家庭不是在命运的无情控制下，而是在上帝关怀的手中。上帝深爱每个不完美的家庭，它们都带有神圣的名号，并且其中的每个人都带着属于上帝的印记。

在弗3：16-19中，保罗请求上帝赐予信徒丰盛的属灵经验，也就是透过圣灵的同在获得内在的力量 (弗3：16)、与住在心里 (弗3：17) 的基督有亲密的关系，以及一个稳固、安全的属灵身份 (“叫你们的爱心有根有基”，弗3：17)。

当保罗为信徒所获得的无上福气向上帝献上赞美时，他不是从三个维度，而是从四个维度——“长阔高深” (弗3：18) 加以描述。他没有明确指出这些维度是用于修饰什么，但这些词显然描述了某一重要事物的巨大规模。这给学习《圣经》的人留下了一个有趣的难题。这些维度是否描述了上帝的智慧 (对比伯11：5-9，其中也使用了四维的尺度)、上帝的能力 (对比弗3：16、17)，或是弗2：19-22中的属灵圣殿 (对比结43：13-16，其中也使用了四个维度；摩7：7、8；启11：1、2)？也许最好的答案是把这四个维度看作是对无限的“基督的爱” (弗3：19) 的描述，把“明白……长阔高深” (弗3：18) 这句话看作是与下一句的“这爱 (基督的爱)” (弗3：19；对比罗8：35-39) 平行。无论我们如何解读保罗的话，目之所及都是好消息。

以教会和基督耶稣为荣耀

保罗以赞美诗来结束他的祷告，这是一段对上帝简短的、充满诗意的颂赞。他因何事赞美上帝呢？弗3：20、21。

保罗一直在记录他为信徒献上的祷告（弗3：14-19）。此时他更直接且有力地发出祈祷。保罗的赞美诗提出了两个问题：①在“但愿他在教会中，并在基督耶稣里，得着荣耀”（弗3：21）这句话中，是否有不适当地抬高了教会，将其与基督相提并论的问题？虽然保罗在〈以弗所书〉中对教会高度关心，但很明显，基督才是教会的救主，因为是基督住在信徒的心里（弗3：17）。在这段颂赞中，保罗是在赞美上帝借着基督耶稣赐给教会救恩。

②“直到世世代代，永永远远”（弗3：21），这句话是否为教会描绘了一个一直在地上且永无止境的未来，而基督的再来却被遗忘了呢？并非如此！〈以弗所书〉展示了保罗对未来的强烈期望。例如，弗4：30着眼于“得赎的日子”。另外，信徒将在“来世”体验到基督无限、至高的大能（弗1：21）。所以，保罗在这里的颂赞

应该被解读为对基督代表信徒行使的永恒权柄所发出的赞美。

当我们回顾保罗第二次的祷告（弗3：14-21；对比1：15-23），就能看到保罗在天父无止境的关怀中寻求能力（弗3：14、15），寻求圣灵的随时供应（弗3：16），寻求基督的同在（弗3：17），寻求基督那无法测度的爱（弗3：18、19）。这是如此真实，以至于他想像信徒被“上帝一切所充满的”（弗3：19）充满，并在赞美中庆祝这些属灵的作为，再次惊叹于上帝供应给圣徒的丰盛能力（弗3：20、21）。

每当我们因困惑、受试探或疑虑而感到压力时，我们可以翻开保罗记在〈以弗所书〉中，这段振奋人心的祷告。这位被囚禁的使徒将我们的眼光提升到上帝的目的和恩典的伟大视野中，提醒我们无论目前情况如何，我们都是神最终计划的参与者（弗1：9、10），祂的能力在我们里面作工。

上帝赐予了你哪些特别珍贵的祝福？请写一篇颂赞祷文赞美祂。

进修资料

阅读怀爱伦着《善恶之争》第27章，〈现代的奋兴〉461-478页。

“我们该如何才能使自己孱弱的灵性状况与我们读到的经文（弗3：14-19）中所描述的我们有幸拥有的丰富知识相协调呢？我们拥有一切属灵和属世的优势，本可以在恩典中成长，而我们却没有善用所赐给我们的机会，上帝会怎样看待我们呢？使徒写这些话不是为了引诱我们、欺骗我们，也不是为了让我们的期望受挫。他写下这些话是为了告诉我们，如果我们想成为上帝国度的继承人，我们可以而且必须成为什么样的人。如果我们的属灵经历孱弱无力，又怎能与上帝同工呢？我们既知道基督徒所拥有的特权，就应该在主所希望我们拥有的属上帝的事上追求那更深刻的、更属灵的认识。

“我们真的相信《圣经》吗？我们真的相信我们可以获得在这段经文中所描述的对上帝的认识吗？我们相信上帝口里所出的每一句话吗？我们相信先知和使徒所说的话，相信耶稣基督所说的话吗？耶稣基督是一切光明和福乐的源头，祂的话语充满了一切的丰富和全备，我们相信吗？我们真的相信上帝和祂的儿子吗？”——怀爱伦，《评阅宣报》，1889年10月1日。

讨论问题

① 将保罗在弗3：20-21中的颂赞与新约中的其他颂赞进行比较——罗11：33-36；16：25-27；腓4：20；彼后3：18；犹1：24-25。这些经文中有哪主题或思想贯穿其中？我们该如何拥有其中所展示的赞美和敬拜的态度？

② 将保罗在〈以弗所书〉中四次使用的希腊语单词“pleroma”（“充满”）进行比较（弗1：10, 23；3：19；4：13）。你认为它对保罗来说为什么很重要？

③ 在〈以弗所书〉3章保罗称赞上帝的所有作为中，哪一个对你最具启发性？为什么？

④ 如同开篇一样，保罗用了祷告和赞美的语言总结了〈以弗所书〉的前半部分（弗1：3-21）。他在弗3：16-21中，赞美上帝的能力借着基督和圣灵彰显在信徒的生命中。我们如何才能像怀爱伦在左栏引文中所提到的那样，在生命中更好地体验这一大能？

8月5日~8月11日

第7课

安息日下午

基督合一的身体

阅读本周学课经文

弗4:1-16; 腓2:3; 诗68:18; 徒2; 林前12:4-11、27-30; 赛5:4。

存心节

“他所赐的，有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师，为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。”(弗4:11-12)。

《伊索寓言》中有一个故事名叫“肚子和脚”。故事是这样的：“肚子和脚在争论谁更重要。当脚不停地说它们有多强壮，甚至能驮着肚子到处跑的时候，肚子回答道：‘但是，我的好朋友，如果我不吸收食物，你们就什么也驮不动了。’”(引自洛依德·戴莉Lloyd W. Daly,《没有道德的伊索寓言》，1961年, 148页)

然而，保罗却用人的身体来阐述属灵的道理。对于保罗来说，人体和作为基督身体的教会一样，是由具有不同功能的各个部位组成，它们必须共同合作才能使身体保持健康。在弗4:1-16中，保罗重新提到了他先前使用身体作为实际的比喻(罗12:3-8, 林前12:12-31)。基督现在是身体的头，并让有恩赐的人来帮助身体的合一，使每个部分——教会里的每个成员——都为整体做出贡献。

保罗描绘出的这个健康、合一的身体，能帮助我们理解上帝对我们的目标：成为教会在基督里团结合作、多结果子的一部分。

■研究本周学课，为8月12日安息日预备。

圣灵所赐合而为一的心

阅读弗4：1-16。保罗如何鼓励信徒实现教会的合一？

保罗在〈以弗所书〉的后半部分（第4至6章）开始时，以两个主要观点发出有关合一的呼吁。第一，在弗4：1-6中，他要求信徒透过展示建立合一的美德（弗4：1-3）来培养“圣灵所赐合而为一的心”，他采取诗歌般的结构，以七个“一”（弗4：4-6）来支持这一呼吁。第二，在弗4：7-16中，保罗将那得胜的、被高举的耶稣视为传福音之人的赐恩源头，描述了他们和所有教会成员是如何共同促进基督身体的健康、成长以及合一（弗4：11-16）。

在第4章一开头，保罗就邀请基督徒“行事为人就当与蒙召的恩相称”（弗4：1）。他所使用的动词“行走（英文直译）”在比喻意义上表示行为或生活（参见弗2：2, 10；4：17；5：2, 8, 15）。当保罗提到他们的呼召时，他指的是呼召他们接受基督教信仰（弗1：18；2：4-6, 13）。保罗敦促信徒实践那些能反映上帝最终计划（弗4：9、10）的合一行为。在这里，他开始强调透过实践促成合一的美德

（弗4：1-3），例如谦卑、温柔和忍耐。

让我们分别看一看每一个词：除了弗4：2（新英王钦定本译为“低贱”）之外，保罗在别处解释了什么是“谦虚”。他说，谦虚就是“各人看别人比自己强”（腓2：3）。因此，谦虚不是指负面的自我贬低（见西2：18, 23），而是一种主动感激和服务他人的美德。

“温柔”（弗4：2）可以解释为“对自己的重要性不过分在意的特质”，也意味着“礼貌、体贴、温顺”。——弗雷德里克·丹克（Frederick Danker）编，《新约和其他早期基督教文学的希腊-英语词典》，第3版（芝加哥：芝加哥大学出版社，2000年），第861页。

最后，忍耐（与之相似的翻译为“坚忍”）是指能够在挑衅或试炼下坚持。

这些品质都围绕着一个主题，那就是放弃对自我的重视，而专注于他人的价值。

谦虚、温柔、忍耐，想想这些特质如何帮助我们团结合一成为一体。我们如何学会培养这些美德呢？

在“一”中合一

保罗列举了哪七个“一”来支持他关于教会合一的论述？他想用这份列表说明什么？（弗4:4-6）。

保罗在此列出了非常具诗意感的七个“一”，这可能是为了呼应以弗所教会所使用的赞美诗。这份列表首先提到两个“一”：“身体只有一个”（指教会——基督的身体，弗4:12, 16; 1:23; 5:23, 29, 30）和“圣灵只有一个”（弗4:4）。第三个是“你们蒙召同有一个指望”（弗4:4; 参见弗4:1）。

紧接着，这份列表列出另外三个“一”，“一主”（指基督），“一信”（指基督徒所信的内容，弗4:13; 西1:23; 2:7; 加1:23; 提前4:1, 6），以及“一洗”（参见弗5:26），最后以一个宏大的描述“一上帝，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”作为结束（弗4:6）。

保罗想要透过这种有关圣父的诗意描述传达什么信息呢？祂是“众人的父”，就是创造主。句子的其余部分描述了在世界被造后，上帝如何与祂所造的“万物”联系起来。保罗并没有涉及泛神论（将自然与上帝视为同等）或万有在神论（认为世界被包含在

上帝的本质中，但并不耗尽这种本质）。相反，保罗宣告了上帝的超越（“祂超越万有”）、积极的统治（“祂透过万有运行”）和内在（“祂在万有之中”）的本质。

注意这段经文中关于教会合一的两个观点（弗4:1-6）。首先，合一是一种属灵的现实，根植于这七个“一”，是一种值得赞美的现实（弗4:4-6）。其次，这种合一需要借着我们的热心去培养和发展（弗4:3）。我们经常会因未能实现这种合一而感到悲哀。然而，无论我们失败了多少次，我们都应该为上帝在基督里在合一教会方面的工作而欢喜，为“灵里合一”的神学现实而欢喜（弗4:3）。这样做将使我们有信心回到辛勤的事奉中，推动合一，坚信我们这样做就是在完成上帝的圣工。

再次阅读弗4:4-6，你有何不同的体会？当你知道《圣经》说我们借着耶稣在上帝里面并与上帝合一的时候，你有怎样的体会？

被高举的基督，恩赐的赐予者

“我们各人蒙恩，都是照基督所量给各人的恩赐。所以经上说：他升上高天的时候，掳掠了仇敌，将各样的恩赐赏给人（既说升上，岂不是先降在地下吗？那降下的，就是远升诸天之上要充满万有的）。”（弗4:7-10）这段经文在讲哪件事？保罗在这些经文中要表达什么？

灌的方式（参见徒2章）。这一观点在弗4:11-12中再次得到确认，并且后者显明那被高举的耶稣所提供的恩赐就是圣灵的恩赐。

“基督升上高天的时候，掳掠了仇敌，将各样的恩赐赏给人。基督升天之后，按着应许赐下了圣灵，好像一阵大风吹过，充满了他们所坐的屋子，结果如何？一天之内有数千人悔改归主。”——怀爱伦，《你必得能力》，原文第158页。

〈以弗所书〉中的这些经文可能很深奥，但我们如何从基督为我们所做的和将要做的事中获得安慰，特别是祂将要“以自己充满万有”（直译，弗1:23）？

保罗引用了诗68:18：“祢已经升上高天，掳掠仇敌；祢在人间，就是在悖逆的人间，受了供献，叫耶和華上帝可以与他们同住。”诗68:18将耶和華描绘为一个征服敌人的将军，在打了胜仗之后，祂带着俘虏登上祂都城所在的山丘（见诗68:1、2）。随后祂从被征服的敌人那里接受贡品（“受了供献”）（值得注意的是，保罗根据诗68:35更广泛的背景修饰了这个象征，将它应用于被高举的基督赐下恩赐）。

如果我们按照诗68:18的顺序，会发现首先发生的是上升——基督升天（弗1:21-23），然后才是那复活后被高举的耶稣赐下恩赐，并充满万有。这是保罗描述五旬节时圣灵浇

被高举的基督赐下的礼物

保罗引用诗68：18描述复活、高举并最终得胜的耶稣从高天之上赐恩给祂的子民。这位被高举的耶稣赐予了什么“礼物”，祂的目的是什么？弗4：11-13。

保罗指出了四类“有恩赐的”人，他们属于被高举的耶稣赐予祂教会的宝藏：①使徒；②先知；③传福音的；④牧师和教师（希腊语中短语的结构表明这些都是单一的群体）。基督授予这些恩赐的目的是为了完成一项重要的工作：“为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体”（弗4：12），并且“直等到我们众人在真道上同归于一，认识上帝的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量”（弗4：13）。

最后一点对早期的复临信徒尤为重要，因他们需要检验怀爱伦所得的属灵恩赐。《圣经》是否提到只有在使徒时代的教会中有先知的职能？还是说这种恩赐将一直持续到基督复临？早期的复临信徒在弗4：13中找到了答案，并透过一则船长的寓言故事来分享其中的道理。船长必须遵循航行指引的规范。当船

靠近港口时，船长发现指引告诉他会有位引航员登船来引导船只靠岸。为了忠实于最初的指引，他必须允许这位引航员登船并完全听从其指导。“现在是谁遵循了最初获得的航行指引？是那些拒绝引航员的人？还是那些像书上所明示的那样接受引航的人？你们自己判断吧。”——乌利亚·史密斯，《我们是否会因支持异象而弃绝圣经？》，选自《评阅宣报》，1863年1月13日，第52页。

当我们试图定义这里所提到的“牧者”（“牧师”）、“教师”和“传福音的人”时，应当要谨慎，因为我们是在自己的背景和时代中思考这些职分的。就我们所能确定的而言，在保罗的时代，这些人其实都是服事以弗所家庭教会的平信徒领袖（对比彼前2：9；徒2：46；12：12）。

请阅读赛5：4：“我为我葡萄园所做之外，还有什么可做的呢？”结合上帝借怀爱伦的事工所带给我们的来思考这节经文。它如何应用于我们的时代？

长成基督的身量

什么危险会威胁到教会按着基督的身量成长？弗4：14。 15、16。

保罗在信中所提到的环境与我们现今所处的环境没什么两样，信徒被灌输了各种错误的思想，如“一切异教之风”和“各样的异端”。他用三组画面来描述这些混乱神学造成的危险：❶不成熟的孩童，“使我们不再做小孩子”；❷在大海上航行的危险，“被一切异教之风摇动，飘来飘去”；❸被像赌徒一样会耍手段的聪明人诈骗。在这里，保罗用希腊语的“kubēia”（“玩骰子”）来比喻“诡计”和“欺骗”。

保罗认为分裂是错误产生的重要标志。正如在身体中，滋养并帮助其联结在一起的东西是好的，而产生消耗和分裂的东西是邪恶的。基督徒向真正的成熟迈进，在基督的身体里发挥有效的作用（弗4：12、13；对比4：15、16），必然会远离造成分裂的教导，并能接受经过考验且值得信任之教师的教导（弗4：11）。

一个健康的教会在哪些方面会像健康的身体一样发挥功能？弗4：

在弗4：1-16中，保罗宣导教会的合一，并呼召读者去积极促进教会的合一。虽然合一在神学上已是确定的事（弗4：4-6），但也需要我们为此共同努力（弗4：3）。我们促进合一的方法之一是成为基督身体中那积极行动的“肢体”（弗4：7-16）。我们每个人既是身体的一部分，就应该为身体的健康和成长作出贡献（弗4：7、16）。我们也应该从使徒、先知、传道人、牧师和教师的工作中受益（弗4：11）。他们就像韧带、肌腱和“百节”（弗4：16）一样，都有统整的功能，帮助我们一起成长为基督的样式，祂是整个身体的头（弗4：13，15）。

今天有哪些“异教之风”正吹袭我们的教会，我们怎样才能坚定地抵御它们？请在安息日把你的答案带到课堂上分享。

进修资料

以下两个注释有助于扩展我们对弗4:7-10的研究:

① 弗4:9的不同译本。有些译本表明下降发生在上升之前(例如,在新英王钦定版中译为:“他也是先降在地上(英文直译)”);钦定版,修订标准版,英文标准版,新美国标准版中都与此相似)。其他译本则更接近希腊文原意,对上升和下降的时间问题没有定论(例如,新国际版中可直译为,“‘他升上’是什么意思,不就是他 also 降到更低的地上吗?”美国标准版,霍尔曼基督教标准版,莱克赛姆英文版,新活生命版支持这种观点)。这使得星期二的课程中所表达的观点具有合理性,即应该遵循诗68:18的叙述顺序,基督先升到天上(“上升”),然后在圣灵里“下降”。

② 掳掠了仇敌。保罗在弗4:8中引用被称为七十士译本的希腊文旧约(旧约的古希腊译本)中的诗68:18时,使用了一个短语,字面意思是“祂掳掠了俘虏”(如英文钦定版、新英文钦定版、新修订标准版也是同样的意思),但更多的译本是翻译为“祂把一群被掳的俘虏带走了”(这种意思反映在英文标准版、新美国标准版、新国际版等)。复临教会的人通常认为这句经文是指,基督在升天时将那些在祂复活时特别复活的人(太27:51-53)一起带回天国。这些人成了“摇祭”,是被赎者之中的“初熟的果子”,由祂在返回

天庭时将他们献给天父(见《SDA圣经注释》原文第6卷,第1022页;《历代愿望》原文第834页,对比第785、786页)。另外,与西2:15一致,这段经文也可以被看作是基督对祂的敌人——撒但和跟从他的恶天使的征服,如果是这样,这节经文就是描绘耶稣打败仇敌的画面。

讨论问题

① 将弗4:11中的“属灵恩赐”列表与林前12:4-11;27-30;罗12:4-8和彼前4:10、11中的列表进行比较。你能观察到哪些异同之处?

② 请在课堂上举出一些在我们教会中流行的“异教之风”。请注意,保罗提醒我们不应被这些风吹来吹去。我们可以采取哪些具体的方式来保护自己和教会中的其他人,使他们免受这些风带来的损害?

③ 保罗在〈以弗所书〉中强调“合一”的主题。但我们是否可以不惜一切代价寻求合一?换句话说,在什么时候对于合一的追求反而会产生反效果?请讨论。

8月12日~8月18日

第8课

安息日下午

基督塑造的生命和受圣灵感动的言语

阅读本周学课经文

弗4:17-32; 西3:1-17; 亚3:3-5; 亚8:16; 赛63:10; 罗8:16, 26、27。

存心节

“就要脱去你们从前行为上的旧人，这旧人是因私欲的迷惑渐渐变坏的；又要将你们的心志改换一新，并且穿上新人；这新人是照着上帝的形像造的，有真理的仁义和圣洁。”（弗4:22-24）

荷西·安东尼奥 (Jose Antonio) 是一位住在西班牙帕尔马的街头的流浪汉，多年来一直无家可归。他只有57岁，但是灰白杂乱的头发和胡须让他看起来比实际年龄还要老。有一天，一家发廊的老板萨尔瓦·加西亚 (Salva Garcia) 找到了荷西，提议对他的形象进行彻底改造。

荷西坐在发廊的椅子上，一个专业的发型师团队对其蓬乱的头发和胡须进行了修剪、染色和造型。紧接着，荷西又换上了全新的潮流服饰。等他焕然一新地回到镜子前时，顿时泪流满面。“这是我吗？如此不同，我自己都认不出来了！”后来他补充说：“这不仅仅是外貌上的改变，它同时也改变了我的生活。”

在弗4:17-32中，保罗认为信徒已经经历了完全的改变。他们已经脱去了旧我，拥抱了新身份。不过和荷西的变化一样，这不是单纯外在的转变，还包含了“将你们的心志改换一新”（弗4:23），将“真理的仁义和圣洁”（弗4:24）带入生活，这才是终极的改造。

■ 研究本周学课，为8月19日安息日预备。

罪恶的漩涡式堕落

对比弗4：17-32和西3：1-17。

保罗如何提倡信徒以一种能促进教会合一的方式生活？

在弗4：1-16中，保罗阐述了教会的合一。当我们比较弗4：1和弗4：17时，就会注意到这两个劝告何其相似，都是关于如何行事为人。这种相似性表明，保罗论述的是同一个主题：合一和实现合一的生活方式；但是从一个全新的、起先看似较为消极的有利角度出发。

在弗4：17-24中，保罗将他认为会破坏合一的外邦人生活方式（弗4：17-19）与能促成合一的真正基督徒生活模式（弗4：20-24）进行了对比。当我们读到保罗对外邦人堕落的生活方式进行尖锐批评时，也应该想起他对外邦人的信念，即他们可以透过基督而被上帝所救赎，并在上帝子民中实现完全的兄弟之谊（弗2：11-22，3：1-13）。在弗4：17-19中，他对“肉体上的外邦人”作出了有限且负面的描述（弗2：11）。

保罗并非只是关注外邦人表现的具体罪行，他关注的是他们展示的

行为模式，即生活因罪的辖制而极速下降的态势。弗4：17-19的核心是一个灵性麻木的真实写照。“他们心地昏昧，与上帝所赐的生命隔绝了，都因自己无知，心里刚硬。”（弗4：18）这种灵性麻木是这段经文开头所提及的心地昏昧（“他们心地昏昧，与上帝所赐的生命隔绝了，都因自己无知，心里刚硬。”弗4：18）和结尾处所提及的污秽私欲的根源（“良心既然丧尽，就放纵私欲，贪行种种的污秽。”弗4：19）。结果就是与上帝疏远，不知道该如何生活，而且与上帝的拯救恩典分离，他们继续在罪恶和堕落的漩涡中不断下降。

罪的力量会持续拖累人，使之陷入更多的罪中，对此你有何经验？

服装上的巨大变化

保罗在重述他的听众归信的故事时，向他们传达了什么基本的要点？(弗4:20-24)。

保罗在描述了他们以前作为外邦人的生活之后(弗4:17-19)，并没有说“你们认得基督，却不是这样”。他说的是：“你们学了基督，却不是这样。”(弗4:20) 保罗知道收信人“听过祂——基督”，在“祂里面(弗4:21, 英文直译)领了”祂的教导，便进一步用“学了祂的真理”(弗4:21)来倡导信徒实践基督化的生活。对保罗来说，信仰的中心是与基督建立个人的关系，这种关系必须生动且真实，才可说是“学了基督”。我们承认复活的、被高举的耶稣是永活的，且与我们同在。我们被祂的教导和榜样塑造，并对这位永活的主献上我们的忠诚。借着圣灵和圣言，我们向着主的积极引导和指示完全敞开自己的生命。

保罗透过衣服的比喻告诉我们，接受基督塑造的生命需要三个过程：

- ① “脱去”或转离旧的生活方式(弗4:22)；
- ② 经历内在的更新(弗4:23)；
- ③ “穿上”新的、像上帝一样的生活

方式(弗4:24)。保罗借旧约中用衣服作为罪恶(例如，诗73:6；亚3:3、4；玛2:16)和救赎(例如，赛61:10；结16:8；亚3:4、5)的象征。

在古代，男人穿着及膝的无袖衬衣作为内衣，并用披风或斗篷来遮阳。同样，妇女也穿着宽松外衣和长袍。《圣经》中所反映的是基本生活文化。在那个时代，衣服是稀有昂贵的，要使用很长一段时间。拥有一套以上的衣服对当时的人来说并不寻常。这些衣服的品质和风格会表明穿着者的身份和地位。若是更换衣服，将一套衣服换作另一套，对他们而言是一件非凡的重要事件(并非像今天，换衣服在许多文化中属于琐事)。保罗设想基督徒在生活中的变化，就应该像是在第一世纪的背景下，把一套衣服换成另一套那么引人注目。

“认识基督”和“学习基督”之间，最主要的区别是什么？

促进合一、充满恩典的言语

保罗关于信徒该怎么说话的忠告，其中哪句话对现在的你来说最重要？为什么？（弗4:25-29）。

保罗在弗4:25-32中反复使用一个有趣的写作结构，4:25就是很好的例证：先是一个禁止的命令（“弃绝谎言”）；紧接着是一个肯定的命令（“各人与邻舍说实话”）；然后给出理由（“因为我们是互相为肢体”，这句话似乎意味着“因为我们是同属一个身体的，所以作为这一个身体的一部分彼此相连”）。保罗对“说实话”的劝告，并不是要大家以一种不顾及对方感受的方式讲述事实来对抗其他教友。保罗引用的是亚8:16，该经文教导说实话是促进和睦的一种方式。

由于保罗在弗4:31中禁止信徒发表恼恨和忿怒的言论，他在弗4:26中也不允许会众发怒。但保罗仍承认信徒还是有可能发怒，但应尽量克制，“即便你生气，也不要让怒气有机会在彻底的罪中结出恶果。”

接下来，保罗似乎用了一个关于盗贼的禁令打断了他对言语的教训：“从前偷窃的，不要再偷。”（弗4:28）对应的肯定命令是，盗贼“总要

劳力，亲手做正经事”（弗4:28；另见林前4:12；帖前4:11），所基于的理由是，“就可有余分给那缺少的人。”（弗4:28）也许保罗在这里提及盗贼，是因为盗窃和欺哄的言论之间是有关联的，正如徒5:1-11中亚拿尼亚和撒非喇的故事那样。保罗对于基督的改变之功所持的信心是如此强烈，以至于他相信盗贼也能成为帮助者。

保罗接着吩咐道：“污秽的言语一句不可出口。”（弗4:29）这句话描述一句破坏性的言语借着嘴脱口而出，而造成破坏性的工作。从正向的角度看，保罗认为这些负面的言语不仅不能出口，而且应该被符合以下三种标准的话语所取代：
①“造就人”，②“随事（符合情境）”，③“叫听见的人得益处”（弗4:29）。如果我们所有的话语都能达到这样的标准，那就再好不过了！

在信徒生命中的圣灵

在讨论基督徒群体中的言语之罪时，针对圣灵与信徒同在，保罗发出了什么劝勉？弗4：30。

保罗同时提出了一个令人生畏的警告和一个振奋的应许。我们在教会中对彼此所犯的罪并不是无关紧要的小错：圣灵担忧的是我们滥用上帝所赐的语言天赋来拆毁他人（弗4：25-27，29，31、32）。这节经文呼应了赛63：10中的严重警告。“他们竟悖逆，使主的圣灵担忧。他就转作他们的仇敌，亲自攻击他们。”

在那令人安心的应许中，保罗肯定了圣灵从信徒接受基督的那一天起就盖上了印记（弗1：13、14），直到“得赎的日子”（弗4：30）。圣灵与信徒的关系并非脆弱的，而是持久的。当信徒无视内在的圣灵，将上帝的语言恩赐作为武器攻击人时，圣灵并未离开，但却充满担忧。圣灵会继续与信徒同在，这意味着他们被上帝所拥有和保护，直到基督再来的时候。

保罗强调了圣灵作为“上帝的圣灵”是具有全备神性的，并透过描

绘圣灵的忧伤来强调圣灵的位格（参见罗8：16，26、27；林前2：10，13；林前12：11；加5：17、18）。

在讨论神性的奥秘时，我们必须谨慎。圣灵既与圣父、圣子同为一体，又与祂们有所不同。“圣灵有祂自己的意愿，并据此作出选择。祂可以感到忧伤，也会被人亵渎。这种表达方式不可能用于形容单纯的能力或影响力，而更像是一个人所具备的特征。那么，圣灵是像我和你一样的人吗？断然不是，我们只能使用有限的人类术语来描述神性，但圣灵是人类永远无法企及的。”——保罗·彼得森，《新约中上帝的三个位格》（马里兰州银泉市：圣经研究所，2015年），第20页。

“上帝的圣灵”与我们亲密接触，据说我们的行为会影响祂。三一真神中的一员在一种持久的关系中尽心尽意地帮助我们，并使我们受印，以存留到世界的尽头。对这一惊人的事实，我们应该凭着信心做出何等反应？

恩慈(而非苦毒)

保罗提到“得赎的日子”(弗4:30)，是为了邀请读者们在基督再来的背景下，思考他们对语言的使用是否得当。这样，弗4:31、32就可以理解为在我们临近这一重大事件时该怎么使用语言的实用指南。

鉴于基督即将再来，哪些与言语相关的态度和行为应该被基督徒摒弃？哪些态度和行为应该被接受？弗4:31、32。

在弗4:17-32最后劝告中，保罗再次发出了一个禁止命令，指出了六种要“从你们中间除掉”(弗4:31)的恶习；紧接着一个肯定命令，就是要有恩慈、怜悯和饶恕的心(弗4:32)。同时还提供了理由，就是信徒要互相饶恕，“正如上帝在基督里饶恕了你们一样。”(弗4:32)这六种恶习的列表以两个包罗万象的词作为开始和结束，即“一切苦毒”和“一切恶毒”。在这之间还有四个具体的词：“恼恨”、“忿怒”、“嚷闹”和“毁谤”(弗4:31)。

其中最后一个词“毁谤”的希腊语为“blasphemia”，英语将其用于贬

低上帝话语的专用术语。不过，该术语将诋毁上帝或他人的言论都认定为是“毁谤”或“恶言”。在这个列表中，态度(苦毒、恼恨、忿怒)似乎是逐渐爆发成愤怒的言语(嚷闹、毁谤)。本质上，保罗是削弱了基督徒言辞的攻击性，他鼓励基督徒们将导致愤怒言论的态度和运用愤怒言论的策略，从他们的武器库中除去。只有这些武器被弃置后，基督徒的社区才能蓬勃兴旺，教会的合一才得以建立(对比弗4:1-16)。

不过，邪恶的言论与其说被压制，不如说被取代。我们在基督大家庭中以及在家庭之外的言语和行动，不应当出于愤怒，而是出于仁慈、温柔和基于最高标准的饶恕，即上帝在基督里给予我们的饶恕(弗4:32)。保罗将“纵向饶恕”(上帝饶恕我们)作为“横向饶恕”(我们饶恕他人；对比西3:13；太6:12, 14、15)的模范。

请思考话语的力量。你如何用话语来提高、鼓励或建立信心？

进修资料

“要让你们的谈话具有不会需要悔改的性质。‘不要叫上帝的圣灵担忧；你们原是受了祂的印记，等候得赎的日子来到。’……你心中若有爱，就必设法在至圣的真道上坚固和造就你的弟兄。若是有一句话说出来有害于你朋友或弟兄的品格，就不要鼓励这种邪恶的言论。这是仇敌的工作。要仁慈的提醒讲话的人，上帝的道禁止那种谈论。”——怀爱伦，《评阅宣报》，1988年6月5日。

如果你和每位学员都能积极参与并履行以下誓言，那么会众会经历怎样的变化？

①我希望我在复临教会大家庭内外的影响都是积极振奋、鼓励人心、建立信心和提高道德水准的（弗4：29）。

②因着基督对合一和友爱的呼吁，我将花更多的精力去鼓励和肯定那些我认为的好事，而不是指责在我眼中看为错的事（约13：34、35；17：20-23；弗4：1-6；帖前5：9-11）。

③当我与某人意见相左时，我会明确表示对肢体的尊重。我不会怀疑他/她的诚实及其对基督的忠心。我将温和地提出我不同的观点，而不是激烈地争论（弗4：31、32）。

④我将满有喜乐地生活，寻找每一个机会来帮助和肯定我的教会同道，因为我等候着基督的复临（弗4：29、30；加6：2；来10：24、25）。

讨论问题

①回顾〈以弗所书〉中的11处经文，保罗在其中反复描述了三一真神同心为人类的救赎而紧密合作。这种重复的强调如何影响我们对神性的理解？弗1：3-14；1：15-23；2：11-18；2：19-22；3：1-13；3：14-19；4：4-6；4：17-24；4：25-32；5：15-20；6：10-20（弗6：10中的“主”，是指基督）。

②在“以电脑为媒介交流”的时代，人与人的网路沟通中往往充斥着各种网路霸凌和匿名进行人格诋毁的现象，在这种情况下如何应用保罗关于基督徒言论的建议（弗4：25-32）？

8月19日~8月25日

第9课

安息日下午

在生活中作智慧人

阅读本周学课经文

弗5:1-20; 林前5:1-11; 启16:1-16; 西4:5; 箴20:1; 箴23:29-35;
徒16:25; 弗5:1-20; 林前5:1-11; 启16:1-16; 西4:5; 箴20:1; 箴
23:29-35; 徒16:25。

存心节

“你们要谨慎行事，不要像愚昧人，当像智慧人。要爱惜光阴，因为现今的世代邪恶。不要作糊涂人，要明白主的旨意如何。”(弗5:15-17)

不久前，英国举行了一场拍卖会，其中的一件拍卖品是一个水晶酒具。据拍卖师说，这是“19世纪的法国红酒酒壶”，估价为200美元。但两个眼光敏锐的竞标者认出了这是一只极为罕见的伊斯兰大口水壶，而它真实的价值是500万英镑(约合650万美元)。是什么让这些竞标人以非常便宜的价格标得这件传世之宝呢？是因为竞标人知道拍卖师所不知道的事情：这只壶的真实价值。

在弗5:1-20中，保罗对比了异教徒和基督徒所重视的东西有何不同。异教徒将歧视、戏笑的故事(弗5:4)、狂欢的聚会(弗5:18)和放荡的性行为(弗5:3,5)视为生命中最宝贵的。然而，信徒们知道最终估价的决定性日子即将到来，届时所有事物的真实价值都将显露出来(弗5:5,6)。他们不会把标的物投在狂欢和酗酒上，而是珍视那在基督里的“一切良善、公义、诚实”(弗5:9)。因此，保罗敦促他们在永生的起点(就像我们所有人一样)就抢购我们在基督里找到的特价商品(弗5:15-17)。

■ 研究本周学课，为8月26日安息日预备。

“总要说感谢的话”

保罗是如何希望信徒“效法上帝”的呢？参见弗5：1、2。

保罗敦促以弗所的信徒要行在爱中，这是本节中的重要呼召（见弗5：8，15）。这种“凭爱心行事”（见弗5：2）乃是效法基督对我们的爱（见弗4：32），这样的爱表现在祂赎罪的牺牲中。对于这牺牲，保罗总结了四点：①它受到父上帝和基督之爱的激励（弗5：1、2）；②这爱是代替性的，基督代我们死。基督不是被动受害，而是主动为我们舍己；③在旧约圣所崇事的预表中，基督的死就是献给上帝的祭物；④耶稣的牺牲被上帝接纳，因为这是“馨香的供物和祭物”（弗5：2；见出29：18；利2：9；腓4：18）。

接下来保罗在弗5：3-5中阐述了对性道德的关注。以弗所的年轻信徒正处于危险之中，他们抗拒基督的呼召，并返回到原先混乱的性行为中，从而否定他们作基督徒的见证（对比林前5：1-11；6：12-20；林后12：21）。

一方面，第一世纪的希腊罗马世界充斥了道德腐败和淫乱的罪恶，正如新约的其他地方描述的那样（见林

前6：9；加5：19；弗4：17-19；西3：5）。例如，在富人的宴会上就经常出现保罗在弗5：3-14中所谴责的行为：醉酒、戏笑的话、色情的娱乐和不道德的行为。此外，繁华的城市中心提供了隐密和纵容的环境，导致了不道德性行为的泛滥。另一方面，有许多人在那个社会中过着高尚的生活，是良好道德的提倡者。当《新约圣经》列出善与恶的清单以及家庭规范的时候（例如，弗5：21-6：9、西3：18-4：1），其作者们所反映的是更为广泛的希腊罗马世界的主题。这个淫乱和高尚同时存在的世界，能帮助我们理解保罗的劝告，基督徒既要避免外邦人中的不道德行为，同时又必须在行为上谨慎，在外人中赢得的好名声。

保罗关于性行为的警语在你所处的文化环境中有哪些适用性？

行事为人像光明的子女

保罗写道：“不要被人虚浮的话欺哄；因这些事，上帝的忿怒必临到那悖逆之子。”（弗5：6）

保罗在信中准确定义了什么是毫无悔过之心；沉迷罪中之乐的人，就是那些“淫乱的，是污秽的，是有贪心的”（弗5：5）。他直言不讳地指出，那些在基督里注定要加入祂未来国度的人，其行事为人不应该像那些不在基督里的人一样（同上）。保罗现在担心的是“虚浮的话”带来的影响；换句话说，信徒可能会被那些露骨的语言欺骗，以为性犯罪不是基督徒的禁忌，甚至可能自己被卷入这种罪恶中（弗5：6）。保罗警告说，如果信徒被欺骗，就免不了上帝的末日审判，“上帝的忿怒必临到那悖逆之子。”（同上）

“上帝的忿怒”是一个不太容易理解的概念。在《圣经》中提到的上帝发怒或生气，与人的喜怒无常显然是不一样的（对比弗4：31）。这是长久忍耐、满怀公义的对顽固的罪恶做出的公正回应，而不是面对一些小毛病就冒出疯狂如同火山爆发般的反应。此外，提到上帝的忿怒，最常出现在上帝启示的背景下，如《圣经》中关于上帝即将审判的警告（例如，启6：12-17；16：1-16；19：11-16）。上帝向人警告祂即将再来并

进行审判，这其实是一种满有恩典的举动，因为人类“本为可怒之子”（弗2：3），正是被审判的对象。

为什么保罗劝告信徒不要与罪人成为“同伙”？（弗5：7-10）

保罗劝告信徒，“行事为人就当像光明的子女”（弗5：8），他继续发出命令：“总要察验何为主所喜悦的事。”（弗5：10）异教徒透过“淫乱或一切污秽，或是贪婪”来寻求快乐（弗5：3），但信徒的目标却与此截然不同，他们不是为了取悦自己，而是为了取悦上帝（对比罗12：1；林后5：9；来13：21，它们都使用了同一个希腊词，*euairestos*，意思是“喜悦”或“接受”）。信徒寻求在自己的身上能反照出基督的牺牲精神（“也要凭爱心行事，正如基督爱我们，为我们舍了自己。”弗5：2）。

在现代社会中，有哪些“虚浮的话”是我们需要警惕的？

睡着的人当醒过来！

阅读弗5：11-14。保罗在这里说了什么严正警告？这个警告是否适用于我们目前的情况？

要理解弗5：11-14，就要留意保罗在本章中反复提出的两个劝诫，二者是交替呈现的：①作为“光明的子女”，度荣耀上帝的生活（弗5：8；另见弗5：1、2、4、9-11、13、14）；②不要过淫乱、抵挡上帝的生活，表现出“暗昧无益的事”（弗5：11；还见弗5：3、4、5-8、12）。

我们可以深挖弗5：8-10中的劝勉，以便理解弗5：11。信徒要在非信徒面前活出“主里面是光明的”和“光明的子女”（弗5：8）。这样做的意义在于让人看到并且明白“光明所结的果子就是一切良善、公义、诚实”（弗5：9）。那么，保罗是在宣导一种彰显上帝之良善的方法。信徒要透过把正义的选择展示给所有人看，来揭露暗昧无益的事。

同时，我们可以把第13-14节中具有挑战性和诗意的语言看作是保罗的大胆断言，即信徒透过展示“光明所结的果子”（弗5：9），便可赢得

世人对基督的信仰。“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）当世俗之人颓废的生活暴露在光照下时，必能看到自己行为的本质（“被光显明出来”），从毫无希望又招致上帝的忿怒（弗5：5、6），到经历从黑暗变为光明的转变（“因为一切能显明的就是光”），这正是以弗所的读者们作为信徒自己体会过的信仰历程（弗5：8）。

我们该如何理解弗5：14中所记载的诗歌或赞美诗呢？它使用了与末日死人复活有关的话语（对比弗2：1、5），以发出明确的呼吁，要求信徒从灵性的沉睡中醒来，去经历基督的改变。由于保罗在此所引用的赛60：1-3是针对上帝的以色列子民所呼吁，我们也可以把弗5：14的赞美诗看作是对基督徒的强烈呼唤，要求他们觉醒，成为传教士，在黑暗的世界中反射出基督的光芒（对比腓2：14-16；太5：16）。

你如何才能过一种能够揭露黑暗行为本质的生活？

抢购廉价商品

保罗以两组劝勉来结束弗5:1-20的信息，分别是15-17节和18-20节，这样就完成了他对信徒保持性纯洁的忠告。第一组的劝告以“你们要谨慎行事，不要像愚昧人，当像智慧人”（弗5:15）作为开始，接着又重述为“不要作糊涂人，要明白主的旨意如何”（弗5:17）。两者之间是对“爱惜光阴”的呼吁（弗5:16）。

请注意保罗的劝诫，他要我们以一种充满祈祷的、能辨别是非的智慧方式去生活（弗5:15-17）。行事为人不像糊涂人而是“智慧人”之间的区别在哪里？还有，“爱惜光阴”是什么意思？

在〈以弗所书〉中，保罗多次用旧约中常见的“行走”来比喻人的生活方式（弗2:2, 10; 4:1, 17; 5:2, 8）。在这里他用这个比喻鼓励有意识的门徒训练。就像你在崎岖或黑暗道路上行走时应该谨慎脚步一样，信徒们也应该“谨慎行事”（弗5:15）。因为弗5:15, 17是相对应的内容，所以我们可以在那里找到智慧人在生活方式上的定义。我们并非从内心中寻找智慧，这智慧是要超越自己，

“明白主的旨意如何。”（弗5:17）

保罗还用另外一个生动的比喻来鼓励人要有意识地成为门徒。在“爱惜光阴”（弗5:16；新英王钦定本为“赎回时间”）这句话中，保罗使用了动词“*exagorazō*”（对比西4:5）。它是一个在市场上使用的词汇，是动词“购买”的加强语气形式，意味着在我们等待基督再来时，要赶紧去“抢购”主所提供的特价商品。本节中的“光阴”对应的是希腊语“*kairos*”，描述一个充满机遇的时刻。直到最后的“光阴”是一段充满希望的时间，应当充分利用。这个词也可以指一个具有挑战性的时期，因为“现今的世代邪恶”（弗5:16；对比6:13；加1:4），而且“今世的风俗”正是被那“空中掌权者的首领”所支配（弗2:2）。

当信徒们等候基督再来时，其实是生活在一个艰难时期，一个被保罗描绘成危险但又充满回报的市场。他们在利用剩余的时间时，要像那些在短暂的大促销活动中讨价还价的人一样谨慎。虽然我们不能买到救恩，但这个比喻仍然很贴切：及时去领受基督提供给我们的恩典。

圣灵充满的敬拜 (弗5:18-20)

在弗5:18-20中，保罗畅想基督徒聚集敬拜的场景。在他的描述中，信徒在敬拜中做了什么？

于早期基督教敬拜的描绘中，音乐赞美占据了主导地位。这就是为什么有人说教会是在歌声中诞生的。这段经文与西3:16一起，共同为这一观点提供了最好的佐证 (对比徒16:25，雅5:13)。

在弗5:1-20的最后论述中，保罗敦促信徒们远离那令人麻木的酒，转而共同体验圣灵的同在和能力。保罗禁止人醉酒 (可能是引用了旧约希腊文版中箴23:31的内容)，表明他想起了在旧约智慧书中有关禁止人饮酒的禁令 (箴20:1; 23:29-35)。因为醉酒后伴随而来的恶事包括了粗俗的淫词妄语、心不在焉、有损道德和崇拜偶像的行为 (弗5:3-14)。这些都应该换成经过深思熟虑后，由圣灵激发人对上帝的敬拜。保罗所发出要被圣灵充满的忠告是一个关键的勉励，因此他在弗5:19-21中用了一系列的动词来修饰 (“说”; “口唱心和”; “感谢”; “顺服”等)。

敬拜中还有另一个“横向”元素，因为在歌唱时，教友在某种意义上是在“彼此对说” (弗5:19)。不过，音乐赞美的具体对象应该是主，正如弗5:20所明示的，是指“主耶稣基督” (对比西3:16)。弗5:20的感恩，与弗5:19的音乐赞美是相互呼应的平行描述，是要“凡事要奉我们主耶稣基督的名常常感谢父上帝”。在“灵歌”这个短语中，形容词“灵” (希腊文, pneumatikos) 强调了圣灵在崇拜中的作用，因为这个词描述的是由圣灵启发或充满的歌曲。因此，保罗在勾勒早期基督教的敬拜中，将上帝的三个位格都描绘成积极的参与者。

你如何使用音乐来提高你自己的敬拜体验？

保罗在此将“被圣灵充满” (弗5:18) 的勉言应用于整个信徒的团体，他畅想信徒们能在一场由圣灵引导人向上帝献上真诚敬拜的聚会，而这种敬拜滋养着教会的合一 (弗4章)，这与以自我为中心的异教崇拜行为形成鲜明对比 (弗5:1-18)。在这幅关

进修资料

弗5:1-20作为一个整体，我们从中间看到了保罗对远离罪恶——特别是性犯罪和粗俗言论的强硬立场。他不愿意上帝子民之中存在着腐化的行为。相反，他呼吁以弗所信徒要以高尚的行为作为标准，并接受他们是上帝蒙爱的儿女和“圣徒”的身份(弗5:1-10)。他大胆地预测，当社区中的基督徒这样做时，他们便会在黑暗中发光，吸引他们的邻居远离走向毁灭的生活方式，从而进入上帝的恩典和真理(弗5:11-14)。

保罗想像当教会等候基督再来时，会因被重新应许成为“光明的子女”而鼓舞(弗5:8；另见5:15、16)，被基督的同在所祝福(弗5:14)，聚集起来敬拜。由于他们被自己“蒙慈爱的儿女”的地位和基督为他们的舍己之爱所激励(弗5:1、2)，并被圣灵充满(弗5:18)，共同的敬拜便呈现出充满活力和喜乐的特点，他们一起向他们的主耶稣基督和父上帝唱出感恩的赞美。他们牢牢抓住属天的福气，并庆祝他们对未来天国的盼望，这种希望根植于上帝透过他们的主耶稣基督已成就、现正进行和将来要完成的故事(弗5:18-20)。

如果以这种方式来理解，这段经文就不仅是一套关于基督徒生活的零散命令。它变成了一个关于基督徒

身份、委身、社区和末世崇拜的预言性呼召，是一个充满悲怆感的邀请，让我们在基督再来之前的日子里“抢购特价商品”(弗5:16)。

讨论问题

- ① 今天，面对一个透过一系列具煽动性的媒体，以365天、一天24小时持续不断宣扬其价值观的病毒式文化，信徒们如何才能遵行保罗所要求的高标准？
- ② 今天的信徒可采用什么策略来“察验何为主所喜悦的事”(弗5:10)和“明白主的旨意如何”(弗5:17)？
- ③ 有人可能会说，保罗禁止信徒谈论淫乱污秽的事(弗5:3、4)，就说明教会不应该处理性行为不端和性虐待的问题。为什么这个结论并不恰当？
- ④ 我们的当代社会在哪些方面与保罗时代所面对的异教习俗相似？

8月26日~9月1日

第10课

安息日下午

丈夫和妻子：在十架上相会

阅读本周学课经文

弗5：21-33；腓2：3、4；结16：1-14；林后11：1-4；创2：15-25。

存心节

“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。要用水借着道把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己，作个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵的。”（弗5：25-27）

保罗将弗5：21-33建立在信徒彼此顺服的观念上（弗5：21）。然后他向身为基督徒的妻子（弗5：22-24）和丈夫（弗5：25-32）提供了实用建议；最后，他对给予两者的指示进行了总结（弗5：33）。

从这段勉言中，今天学习《圣经》的人们可能会听到那位复活的基督对我们的关系所赐的教训。当我们把弗5：21-6：9理解为保罗在基督徒家庭中实现这封信中的伟大主题“合一”之时，我们就为达成这一目标做好了准备。虽然他对人类固有的、带有缺陷的社会结构提出了强烈的批评（见弗4：22），但他也赞扬了新人的创造（见弗2：15），这新人的模样被嵌入更广泛的人类及其有缺陷的社会结构中。从这些社会结构中，信徒展示了一种新的力量，即圣灵的力量，（弗2：22；3：16；5：18-21；6：17、18）并显出以基督为模式的新伦理（弗4：13，15，20-24，32；5：2，10，17，21-33），来指明上帝对其子民和整个世界必然实现的最终计划。

■ 研究本周学课，为9月2日安息日预备。

给基督徒妻子的勉言

保罗用弗5：21作为开始，将同章1-20节和22-33节这两部分连接起来，在这节经文中，保罗提倡教友需彼此顺服（对比可10：42-45；罗12：10；腓2：3、4）。信徒这样做是“存敬畏基督的心”（弗5：21），这是保罗第一次这么说，之后他会多次重复这个意思，他认为对信徒来说，与基督的关系是最重要、最具决定性的关系。

保罗劝勉教友要彼此顺服，这是什么意思？我们该如何理解这个观点呢？弗5：21。

保罗还邀请基督徒妻子顺服“自己的丈夫，如同顺服主”（弗5：22），说明他讨论的是妻子对各自丈夫的顺服（另见彼前3：1、5）。当保罗说“如同顺服主”时，他的意思是妻子要将丈夫当作基督一样顺服他？还是说她的顺服乃是以基督为她最真实和最崇高的焦点？

鉴于弗6：7要求奴隶们“好像服事主，不像服事人”，以及西3：18要求妻子们“按着主的心意（英文直译）”服从丈夫，后一种观点显然更

准确。妻子们本身就是信徒，她们最终必须尊重的是基督而不是她们的丈夫。

在〈歌罗西书〉和〈以弗所书〉中，基督——惟有基督——被确定为教会的头，教会是祂的身体（弗1：22；5：23；西1：18）：“如同基督是教会的头；他又是教会全体的救主。”（弗5：23）以此类推，丈夫是“妻子的头”（弗5：23），教会对基督的忠诚是妻子对丈夫忠诚的典范。这段经文假定的是充满爱与关怀的婚姻关系，而不是功能失调的婚姻关系。这节经文不应作为允许家庭中任何形式之虐待的借口。

根据我们所读到的内容，思考为什么下面的勉言如此重要，需要我们谨记？“如果丈夫假使他自己是一个卑劣、粗鲁、专横、苛刻而傲慢的人，但愿他切勿讲出丈夫是妻子的头，妻子必须凡事顺服他的话。因为他不是主，就真实的意义而言，他也不是丈夫。”——怀爱伦，《复临信徒家庭》，原文第117页。

教会是基督的新妇(上)

对比弗5：25-27，29和结16：1-14中弃婴的故事。保罗在〈以弗所书〉中借用了这个故事里的哪些元素？

在弗5：25-27，29中，保罗用婚礼——婚姻关系比喻教会与基督，是创造性地借鉴了古代婚礼的习俗和角色。在与教会的关系中，基督是神圣的新郎，教会是新妇：

① 祂深爱那作为新妇的教会(弗5：25)。我们绝不可忘，教会是耶稣的倾心之爱。祂爱我们！

② 以自己作为聘礼。在古代的婚礼仪式中，新郎会用“聘礼”来“购买”新娘，这通常是一大笔钱和贵重物品，以至于古代的乡村经济都依赖这一习俗。基督为了礼聘教会作祂的新娘而付出了最高的代价，因为祂“为教会舍己”(弗5：25)。在成为肉身和在十字架的牺牲上，祂把自己作为迎娶新娘的代价。

③ 为祂的新妇沐浴。新娘的预备是古代婚礼庆典的一个重要部分。今天也是如此，由新人的伴娘和女性亲属来为她做好婚礼的准备。然

而，在保罗的构想中，反而是那神圣的新郎为祂的新娘预备好一切！是祂使新娘成为圣洁，“用水借着道”使她洁净(弗5：26)，这里的水可能指洗礼。

④ 给新妇终生承诺。洁净的工作是“用道”进行的(弗5：26)，指的是神圣的新郎对祂的新妇说的应许之言，也许是在婚约仪式上说的(对比弗1：3-14；2：1-10，留意上帝在信徒归主时对他们的应许)。现代订婚仪式就是从古代的婚约发展而来，但婚约是一套更为严肃的协商，谈到的细节包括写明聘礼(来自丈夫)和嫁妆(新娘从其家庭带来的资产)的书面协议。

⑤ 预备和装饰新妇。当新娘最终出现在新郎面前时，是无比美丽、伴随着耀眼的光辉的(弗5：27)。基督不仅为新妇沐浴，而且还为她做了预备和装饰。

这些章节如何帮助我们理解基督对我们的感情？为什么这一切都令人欣慰？

教会是基督的新妇(下)

保罗如何使用古代婚礼的元素来吸引哥林多的基督徒？这段话是什么时候说的？(林后11:1-4)。

在弗5:25-27中，借着古代婚礼中的最后一个元素，保罗将基督描述为(续前页5个元素)：⑥将新妇送给自己的人(“献给自己”!)。在古代，新娘通常由伴郎或她的父亲送出去，绝非由她的新郎护送！但在这个场景中，保罗描述耶稣把教会作为新娘送给祂自己。

保罗用婚礼的习俗和角色来强调基督与教会的关系，是按着时间顺序展开的：①订婚。基督为教会献上自己(作为“聘礼”)，以此与她订了婚(弗5:25)。②准备婚礼仪式。新郎的注意力继续集中在祂目前为使新娘成圣和洁净的工作上(弗5:26)。③婚礼仪式本身。此阶段基督所关注的是在婚礼上“引见”新娘(弗5:27)。这最后一个要素是指祂再来时的盛大婚礼，那时新郎基督会宣告教会为新妇，并将她献给自己(弗5:27；对比林后11:1、2；西1:21-23, 28)。

古代的婚礼通常以夜间的游行开始

(见太25:1-13)。新郎和他的随行人员会在新郎的家——这对夫妇的新家中聚集，举行隆重的仪式后开始游行。在火把的照耀下，伴随着欢乐轻快的音乐和喧闹的欢呼声，人们相互簇拥着走向新娘父亲的家。在那里接到新娘或在路上遇到送亲队伍后，游行的队伍会将这对夫妇送到他们的新家，客人们也将在那里举行为期一周的盛宴，最后的高潮便是婚礼仪式，届时新娘将被送到新郎面前。

当保罗描写基督将教会献给自己的场景时，他隐晦地提及了这个盛大的游行和引见的时刻；他的目的，是要为作为未来的婚礼仪式的基督复临描绘出一幅动人的画卷，届时基督和祂的教会之间的漫长订婚已经完成，要开始庆祝婚礼了。

我们应该从这些积极、快乐和充满希望的景象中获得什么信息？

像爱自己一样爱你的妻子

保罗用了什么新的论据来鼓励丈夫给予妻子温柔的爱？弗5：28-30。

在保罗为基督徒家庭所制定的规则（弗5：21-6：9）中，可以看出当时艰难的社会背景。在弗5：28-30中，保罗谈到丈夫可能会选择“恨恶自己的身子”（见弗5：28、29），说明虐待和殴打妻子在当时是常见的现象。在保罗时代的希腊罗马世界中，“家父”（拉丁语，*pater familias*）的法律权力非常广泛。他可以合法地严厉惩罚甚至杀死自己的妻子、孩子和奴隶（尽管以极端方式行使这种权力越来越受到公众舆论的谴责）。

在弗5：25-27中，保罗详细介绍了爱的终极典范，就是基督对教会的爱，这为所有作丈夫的提供了一个与世俗截然不同的模式。在提出新的论点之前，保罗再次向人指出那位树立的伟大榜样，要求基督徒丈夫们“也当照样”（弗5：28）学习耶稣，因祂为祂的新娘教会“舍己”，并顾及她的每一个需要（弗5：25-27）。保罗鼓励基督徒丈夫们勇于撇弃他们那个时代的惯常做法，而寻

求与基督的温柔之爱一致。

在弗5：28-30，保罗又提出一个新的理由来支持基督徒丈夫对妻子的爱：自爱。保罗提出了一个公认的事实：“从来没有人恨恶自己的身子”（至少没有正常人会这样做）。丈夫们不会伤害自己，也不打骂自己。他们总是“保养顾惜”自己的身子（弗5：29）。为了消除对基督徒妻子的苛刻和暴力，保罗邀请基督徒丈夫认同他的妻子。保罗说，你与你的妻子是全备的一体，伤害她无异于自我伤害，而大多数头脑正常的人都不会这样做。

回到耶稣的例子，保罗认为，基督珍视作为“他身上的肢体”的信徒时，就是在实践温柔的自我照顾（弗5：29、30）。保罗说，要用你对待自己的方式和耶稣对待你的方式为榜样，来对待你的妻子。

保罗引用了耶稣的例子来教导丈夫和妻子。关于爱自己家里的人，你能从耶稣身上学到什么？

婚姻中的“一体”模式

研究创2：15—25中关于创造的故事。在谈到丈夫和妻子属于“一体”（创2：24）之前，发生了什么事？

将保罗的建议用于妻子和丈夫的一个关键点，是将对创2：24的引用（弗5：31）作为核心。当保罗默想〈创世记〉中的创造故事时，他想到基督教会众的需要和其家庭关系的健康。他在创2：24中听到了那长久回响在时间长河中的信息。根据上帝的神圣计划，婚姻旨在成就“一体”的关系，性的合一反映在情感和属灵的一致上，情感和属灵的一致也为性关系带来意义。

请注意，在引用创2：24时，保罗所选择的是上帝在人类堕落前关于婚姻的声明，并将其应用于基督徒丈夫和妻子之间的关系。在如今这个明显已堕落的世界里，男女之间在性关系上的泛滥，揭示了性结合代表征服女人的这一观念在现代文化中是多么根深蒂固！保罗认为，〈创世记〉中所反映的性关系不是一种征服，而是一种联合。它并非象征或赞同男性的支配地位，而是丈夫

和妻子的结合，以至于他们是“一体的”。如此，我们便可以从弗5：21-33和创2：24中找到重要、反世俗、纠正婚姻和性行为的神学。

在同一背景下，保罗在下一节中谈到了一个“极大的奥秘”（见弗5：32）。其中包括了保罗一直在讨论的双重比喻的两面：根据基督与教会的关系来理解基督徒的婚姻（弗5：32），以及根据基督徒的婚姻来理解基督与教会的关系（弗5：32）。

透过与基督和教会之间的关系进行比较，基督徒婚姻的意义也得到了升华。此外，从基督徒婚姻里彼此相爱的视角，看待教会与基督的关系，信徒对他们与基督的共同关系有了更加清晰的新认识。

弗5：33有哪些方面是对保罗在弗5：21-32中所建议的简明总结？倘若你已婚，应当如何在自己的婚姻中更加完美地实践这些原则？

进修资料

怀爱伦，〈婚后生活的责任〉，选自《教会证言》，第七卷，原文第45-50页；〈双方的义务〉，选自《复临信徒家庭》，原文第114-120页。

怀爱伦敦促夫妻要放弃辖制对方的心：“不可勉强对方来顺服自己的意愿。若长此以往，就无法维持彼此相爱的心了。要仁慈、忍耐、宽容、体谅，并谦恭有礼。”——《复临信徒家庭》，原文第118页。

她还直接以西3：18（和弗5：22-24）的解读和应用提出看法：“常有人这样问：‘难道作妻子的就不应该有自己的意志吗？’《圣经》清楚地记载说：丈夫乃是一家之首。‘你们作妻子的，当顺服自己的丈夫’。假若这条命令到此为止，我们就可以说作妻子的地位并不值得羡慕……许多作丈夫的，只念到‘你们作妻子的，当顺服’，便停止了，但我们应该将这条命令的结论读完，那就是：‘这在主里面是相宜的。’（西3：18）上帝要求作妻子的常存敬畏之心，将上帝的荣耀常摆在她的面前。只对于主耶稣基督全然地顺服，因祂曾以无限的代价，就是祂自己的生命，将她赎回来，作祂自己的儿女……有一位比丈夫更尊大的，站在妻子与丈夫之间，就是她的救赎主，而她顺服自己的丈夫，乃要照着上帝的指示——‘这在主里面是

相宜的。’”——《复临信徒家庭》，原文第115-116页。

讨论问题

- ① 假如有人认为弗5：21-33是一段过时的经文，无法应用于基督徒的关系中，因为它所教导的是以丈夫的权威和支配为中心的婚姻模式，你会如何回应？你会从经文中找到哪些论据来支持你的回答？
- ② 对于那些发现自己的婚姻关系充满纷争与困难的人来说，保罗在弗5：21-33中的建议有什么帮助？
- ③ 一些基督徒认为，〈创世记〉第1章和第2章中的创世故事只是一个比喻，并非是对历史真实发生之事的记载，他们所相信的是世界经历了数十亿年的进化历程。保罗对这个故事的引用告诉我们，他是如何理解这个故事的？
- ④ 更深入地思考“一体”这一主题。它如何帮助我们更好地理解婚姻的神圣性，以及为什么已婚夫妇必须尽一切可能保护这种神圣性？

9月2日~9月8日

第11课

安息日下午

向基督献上至高的忠诚

阅读本周学课经文

弗 6:1-9; 可 10:13-16; 西 3:21; 彼前 2:18-25; 林后 5:10; 西 3:24、25。

存心节

“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；他并不偏待人。”（以弗所书 6:9）

2018年，华盛顿特区圣经博物馆展出的一件文物引起了广泛关注。这是一本经过删节的《圣经》，旨在传授信仰要义的同时，删除任何煽动奴隶反叛的段落。这本于1808年出版的《圣经》并非只做了局部删减，旧约中有90%的内容被删除，新约中有50%的内容被删除。《圣经》总共1189章，最后只剩下了232章。

在删掉《圣经》中众多“好消息”的情况下，那些看起来能强化奴隶制的章节却被完整地保留了下来，包括一些经常被人误用的经文，例如：“你们作仆人的，要惧怕战兢，用诚实的心听从你们肉身的主人，好像听从基督一般。”（弗6:5）

今天，在我们所处的时代和文化中，我们面临的一个重大挑战，就是如何在整部《圣经》揭示之救赎故事的完整背景下，去理解弗6:1-9。当我们看到保罗将福音的价值应用于当时充满缺陷的社会结构时，我们能学到什么？

在本周学课中，我们将进一步探讨这些主题。

■ 研究本周学课，为9月9日安息日预备。

给儿女的忠告

保罗给了作儿女的什么忠告，他是如何支持旧约中的建议的？弗6：1-3。（另见太18：1-5，10；可10：13-16。）

为了充分理解保罗对儿女的忠告，我们可以想像这段话在以弗所繁荣的大都会家庭教会中，被宣读时的情景。“儿女”（希腊语，*ta tekna*）这个词可以指更广泛的年龄范围，因为儿女会一直在父亲的权威之下，直到父亲60岁（在希腊传统中）或直到他去世（在罗马传统中）。虽然这些作儿女的还很年轻，还处于父母的教训之下（弗6：4），但同时他们的年龄也大到可以受训成为门徒。

我们听到保罗呼吁在基督徒聚会中敬拜上帝的儿女们要“在主里”，也就是在基督里，顺服和尊敬他们的父母（对比弗5：22；6：4、5，7-9）。保罗也借机邀请我们尊重儿女，因为他们本身就是基督的门徒，要鼓励他们积极参加教会敬拜。所以这段经文被视为养育儿女和向儿女传教的基石。

保罗的命令不是绝对的。当父母的

命令“若与基督的要求相抵触，那么，虽不免会有痛苦存在，他们也必须顺从上帝，将一切后果完全交托予祂”。——怀爱伦，《复临信徒家庭》，原文第293页。

保罗引用第五条诫命来丰富他对儿女们的劝诫，这证明他高度重视十条诫命，将其作为基督徒的最高指导（弗4：1-6：9也是一个明显证据；特别是弗4：25，28；5：3-14）。他以对诫命的引用作为开始（“要孝敬父母”弗6：2），而后加上自己的评论（“这是第一条带应许的诫命”弗6：2），最后又回到了经文本身（“在世长寿”弗6：3）。第五条诫命见证了尊重父母是上帝为人类设计的繁荣发展计划之一部分。无论父母是否完美都对他们表示尊重，有助于促进儿女的健康和幸福。

这些经文是如何加强家庭关系的重要性的？

给父母的忠告

对比弗6：4和西3：21。西3：21提供了什么原因要避免激怒自己的孩子？

《便西拉智训》(Sirach, 又称德训篇)是保罗时代的一份犹太文献,它建议父亲们应当如何对待他们的儿子:“爱自己儿子的人要常常鞭打他……宠爱孩子,他将来就会恐吓你;和他玩,他以后就会让你伤心……要管教你的儿子,使他负重,如此你就不会因他的无耻而生气。”(便西拉智训30:1,9,13)。

保罗的建议显然与之完全相反。他首先向父亲们发出了一个禁止的命令——“不要惹儿女的气”,然后是一个肯定的命令——“只要照着主的教训和警戒养育他们”(弗6:4)。在保罗的时代,父亲对儿女有完全的法律权力,儿女只是从属于父亲的财产。父亲有权对他们施加暴力惩罚,即便致其死亡也不会被法律追究。事实上,在某些方面,父亲对子女的权力超过了主人对奴隶的权力。但保罗并没有认可这种权力,而是在勇敢地净化并重塑家庭关系。在对基督极度忠诚的背景下,

保罗邀请基督徒父亲重新思考他们对权力的使用,因为被激怒的孩子无法有效地接受“主的教训和警戒”(弗6:4)。

“父母们:你们在家中要表现上帝的品格。应当要求儿女顺服,但不要用严厉的话语,而要用亲切仁慈的态度……

“在家里要友善。不说任何会惹起不圣洁脾气的话语。上帝吩咐我们:‘你们作父亲的,不要惹儿女的气’(西3:21)……

“《圣经》既不允许父母苛刻或压制,也不允许儿女悖逆不孝。在家庭生活和国家的治理中,上帝的律法都是从无限慈爱的心中涌流出来的。”——怀爱伦,《儿童教育指南》,原文第259页。

虽然本课内容只涉及父母和孩子的关系,但这些经文中有哪原则,能影响我们对待他人的方式?

《圣经》和历史中的奴隶制

阅读以下章节中对奴隶和奴隶主的忠告：弗6：5-9；西3：22-4：1；林前7：20-24；提前6：1、2；彼前2：18-25。你如何总结这些建议？

看到保罗对基督教奴隶主的勉励，以及透过想像基督徒奴隶和他们的基督徒主人在以弗所的家庭教会中坐在一起敬拜的情景，这无疑会令人感到震惊。希腊-罗马世界的奴隶制与后来美洲的奴隶制有很大不同。那时的奴役对象并不集中在单一的种族群体。城市里的家奴有时会有受教育的机会，可以从事建筑师、医生和哲学家的工作。尽管大多数奴隶从未获得自由，但有些家奴在有限的服务期过后可以获得自由。因着这些差异，最近的一些《圣经》版本将弗6：5-8中的希腊语“doulos”（“奴隶”）译为“奴仆”。

然而，这样的事并不是各处皆然，农村地区的奴隶经常要负担艰苦的劳动。无论奴隶在哪里服役，他们都受制于主人几乎无限的权力和权威，主人完全拥有他们及其妻儿。曾作过奴隶的著名作家普布里乌斯·西鲁斯 (Publius Syrus) 的呼吁震

耳发聩：“与其被贬为奴，死亡反而更美。”考虑到全面的现实状况，将“doulos”译为“奴隶”显然是更合适的，尤其是这些奴隶是生活在主人的威胁之下（弗6：9）。

奴隶制在保罗的世界里一直存在。他不是以一名社会改革家的身份处理这个问题，而是作为一位牧者建议信徒如何处理当前的现实问题，并提出一个以信徒个人的转变为为中心的新愿景，它可能对整个社会产生更广泛的影响：“他的愿景不是要在罗马帝国解放奴隶，而是立足于法律上无法触及的层次，也就是在作为上帝儿女共同被收养的基础上，兄弟姐妹之间新创造的关系……对保罗来说，社会革命要发生在教会里，在基督的身体里，如果要说是在某个地方，那就是指在基督教家庭教会里。”——斯考特·麦克奈特 (Scot McKnight)，《腓利门书》（密西根州急流城：伊尔德曼斯出版社，2017年），原文第10、11页。

基督教历史上一个的巨大污点，就是有一群人利用这些关于奴隶的经文来为奴隶制辩护。这教育我们应当要如何小心解读上帝的话语？

基督的奴仆

保罗在他对基督徒奴隶的详细指示中要求他们怎么做？弗6：5-8。

保罗要求基督徒奴隶顺从他们的主人，并提供甘心乐意的优秀服务。值得注意的是，他反复提到了他要求他们做出一个重大的替换。保罗不是要求他们把主人放在基督的位置上，向他献上只应属于基督的忠诚。相反地，他们应该以激励他们甘心乐意事奉的承诺和忠诚，献给基督这独一的主，以祂来代替主人。保罗透过鼓励实行这种必要的替代，向人们提供主奴关系中那种充满变革性的理解，这是专属于基督教的理解。

请注意保罗以几种方式向他们强调这种替代：

- 他们的主人被保罗贬低为“肉身的主人”，这一说法向人指出了那真正的、天上的主人（弗6：5）。
- 他们要“惧怕战兢，用诚实的心听从你们肉身的主人，好像听从基督一般”（弗6：5）。
- 保罗在论证基督徒奴隶以奴隶身份提供真挚的服务时，非常清楚地指出了这种替代关系，但他们

不是主人的奴隶，而是“基督的仆人”（弗6：6）。

- 在服务的时候，他们要“从心里遵行上帝的旨意”，提供对上帝由衷的服务（弗6：6）。
- 保罗邀请他们提供甘心乐意的服务，“好像服事主，不像服事人。”（弗6：7）

基督徒奴隶既然献上甘心的事奉，就可以期待基督再来时，从主那里得到的丰厚赏赐。他们已经为祂做了工，可以期待从祂那里得到回报，这对没有报酬的奴隶来说特别有吸引力。奴隶可能会感到不被赏识，甚至被肉身的主人恶劣对待（对比彼前2：19、20）。然而，信主的奴隶若有一个细心的主人，就必注意到“各人所行的善事”（弗6：8），并给予充足的赏赐。

无论我们多么希望《圣经》公开谴责奴隶制，但事实上并没有。尽管如此，我们可以从保罗相关的教导得出什么原则，来指导我们如何在所处的工作环境中与同事相处？

作奴隶的主人

在保罗对奴隶所说的最后一句话中——“不论是为奴的，是自主的”（弗6:8），“自主”一词指的是奴隶主，这让他联想到奴隶和主人在审判中平等地站在基督面前的情景（对比林后5:10；西3:24、25），自此保罗开始了对奴隶主的劝诫。

假设你是一个基督徒奴隶主，正在家庭教会中听人宣读〈以弗所书〉，基于你的奴隶们也会听到的建议，你会作何反应？弗6:9。

保罗向奴隶主们发出一条言辞尖锐的劝诫，这劝诫围绕“主人”（希腊文，*hoi kurioi*，可译为“主人们”）与“主”（单数，希腊文 *ho kurios*）的鲜明对照展开；前者习惯于“威吓”奴隶，后者则是基督，祂“并不偏待人”。

保罗要求奴隶主们“待仆人也是一理”，对于一世纪的奴隶主来说，这种教训是令人震惊的。奴隶主应该以忠于基督的善行来回应他们的奴隶，这与保罗之前对奴隶的要求相呼应（弗6:5-8）。他告诫奴隶主们不要再威吓他们的奴隶，要知道在那

个时代，主人严惩仆人的事司空见惯，包括殴打（彼前2:20）、性虐待、出售（与亲人分离）、劳役、饥饿、囚禁、烙印，甚至死亡。

保罗提出两个原因来支持自己的吩咐，要求奴隶主超越希腊罗马世界的社会结构：①奴隶主和他们所谓的奴隶都同属于一个主人（“因为知道，他们和你们同有一位主在天上”，对比西4:1）；②天上的主会审判所有人，不偏不倚。既然他们自己的主在平等的基础上恩待那些被视为奴隶的人，他们也应该这样做（比较门15、16）。

保罗在〈以弗所书〉中的许多话语对基督徒奴隶来说特别振奋人心：得儿子的名分（弗1:5）；得蒙救赎（弗1:7）；得基业（弗1:11，14；3:6）；与耶稣同在（弗2:6）；“与圣徒同国”、“上帝家里的人”（弗2:19；对比3:14、15），以及基督身体的肢体（见弗3:6；4:1-16）。弗6:5-9将书信中所有的教导都应用于奴隶和奴隶主之间的关系，包括关于言语（弗4:25-32）和性道德（弗5:1-14）的教导。

进修资料

保罗对于信徒之儿女的尊重(弗6:1-3),使我们更加关注当今世界对待孩子的方式。他对父亲的劝勉(弗6:4)也激发我们思考父母的责任。应用保罗对奴隶的建议(弗6:5-8),特别是他对奴隶主的建议(弗6:9),更是一项挑战;因为对许多人来说,这样的社会环境是遥不可及的,而且我们也知道任何形式的奴隶制都是最恶劣的道德犯罪。但这些教训是《圣经》中的灵感之言,我们应思考今天要如何应用这些训言。与第一世纪以弗所的信徒一样,我们有特权和责任将福音的价值应用于我们的关系。下列讨论问题是为了促使我们思考如何付诸实践。

讨论问题

① 对复临信徒来说,关爱孩童被认定为“为主预备合用的百姓”的凭据,这意味着什么?路1:17(引用玛4:6)。

② 保罗对儿童的尊重带来一个值得探索的问题:在将基督的关爱带给那些在早期生活中经历过暴力、性虐待和侮辱的儿童的事上,我们肩负着什么责任?根据针对不良童年经历之负面影响的研究(英文:Adverse Childhood Experiences, ACEs;见<https://www.cdc.gov/violenceprevention/>),

我们对此类孩童的责任是什么?

③ 教会承接了保罗对儿童的尊重和耶稣对他们的关怀,她在培养和保护儿童方面有什么责任?需要建立哪些制度和步骤来做到这些事?

④ 弗6:5-9中保罗对奴隶和奴隶主的忠告,常常被应用于雇员和雇主之间的关系。这样做在哪些方面可能是合适的?又会引发什么危险?

⑤ 奴隶制在我们的世界里仍然是一个令人痛心的现状,有超过4千万人被奴役(资料来自“全球奴隶制指数”,<http://www.globalslaveryindex.org/>)。美国在属灵上的先祖曾坚定地致力于废除奴隶制,作为自由人的我们在向基督歌唱“解脱捆绑,奴隶获得自由!在主爱中一切压迫消失”(参考《圣善夜》的歌词)的时候,我们对那些正受奴役的上帝儿女肩负着什么责任?

9月9日~9月15日

第12课

安息日下午

为主站立的呼召

阅读本周学课经文

弗6:10-20;申20:2-4;罗13:11-14;帖前5:6-8;林前15:23、24。

存心节

“我还有末了的话：你们要靠着主，倚赖他的大能大力作刚强的人。要穿戴上帝所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计。”(弗6:10-11)

仆人眼冒金星，跌跌撞撞地走出他的住处，眼前是一幅令人震惊的景象：一支人数众多、装备精良的敌军已然将城市包围，“到处是军队、马匹和战车”，他跑到先知以利沙面前，结结巴巴地说出了这个可怕的消息，同时还问道：“哀哉！我主啊，我们怎样行才好呢？”

以利沙回答他说：“不要惧怕！与我们同在的比与他们同在的更多。”但这个回答没有让他的仆人得到任何安慰。以利沙只得把他拉近，为他祈祷说：“主啊，求你开他的眼目，使他能看见。”先知的祷告立即得到了回应。当仆人再次走到城墙上观望时，横贯在可见和不可见之间的隔帘被揭开了。他看见站在他面前的不是一支军队，而是两支。“耶和华开他的眼目，他就看见满山有火车火马围绕以利沙。”(王下6:15-17)

在写弗6:10-20的时候，保罗为信徒们增强属灵的眼光献上祈求，使他们能够看到善恶大斗争的全景，并从上帝向他们所启示的内容中汲取希望。

■ 研究本周学课，为9月16日安息日预备。

战前演说

看看保罗在弗6：10-20中那振聋发聩的结论。保罗的战斗口号对今天在善恶大斗争中争战的我们来说有什么意义？

保罗在〈以弗所书〉的结尾发出了战斗的号召，敦促信徒们在教会与邪恶的斗争中站稳脚跟（弗6：10-20）。他以“靠着主……作刚强的人”的劝告作为开始（弗6：10），并重申要“穿戴上帝所赐的全副军装”（弗6：11）的呼吁。他透过明确目的（就能抵挡魔鬼的诡计，弗6：11）和提供理由来支援这一呼吁：这场战斗是针对强大的、属灵气的邪恶力量（弗6：12）。然后，保罗重新发出了战斗的号召，这次更为详尽。信徒要“拿起上帝所赐的全副军装”，以便在战斗中站稳脚跟（弗6：13），装备腰带、护心镜、鞋子、盾牌、头盔和宝剑（弗6：14-17）。保罗邀请现在全副武装、准备进入战场的信徒做古代士兵上战场时会做的事——那就是祈祷（弗6：18-20）。

透过呼应旧约中的战前动员或战前讲话，保罗从军事冲突和武器装备的角度谈论了教会的使命。保罗

在他的第一个总体性的命令中表明：“我还有未了的话：你们要靠着主，倚赖祂的大能大力作刚强的人。”（弗6：10）。

旧约中的战前动员（例如，见申20：2-4；士7：15-18；代下20：13-20；32：6-8；尼4：14，19、20）就反复强调了以下观点，即以色列在战斗中获胜并不取决于其自身武器的优势或军队人数多于敌人。相反，胜利的结果源自依靠上帝的同在和大能。成功的关键不是对自己有信心，而是坚定地相信上帝的能力和祂对他们成功的供应。保罗大胆利用这些教训来劝告信徒：①积极寻求完成教会的使命；②注意影响他们生活和见证的不可见因素；③认识到上帝对他们成功的供应；④留意信徒之间合一和协作的重要性。

保罗警告说，我们不是与属肉体的敌人争战，而是与超自然的力量斗争，这对我们唯一胜利的希望在哪里有什么启示？

在基督里得力

保罗用一个强而有力的战斗口号结束这封信，把对整封信很重要的主题和想法集中起来。他首先宣布这结论的首要主题，并以指挥官发起战前动员的口吻提出：“我还有未了的话：你们要靠着主，倚赖祂的大能大力作刚强的人。”（弗6：10）。这段经文的其余部分，即弗6：11-20，说明并解读了这个大主题。

再次阅读弗6：10-20。保罗观点的核心是善恶之争，里面涉及字面意义上的超自然势力，你会以何种态度对待这个现实？为什么在我们每天与上帝同行的历程中，将这一关键真理铭记于心是如此重要？

保罗用“靠着主，倚赖祂的大能大力作刚强的人”（弗6：10）这句话指明了基督是信徒能力的泉源，因为“主”是指基督，这和〈以弗所书〉其他的教训一致（弗2：21；4：1，17；5：8；6：1，21）。“教会的力量在于她那位复活之主的全能，这是她战场上的统帅。”——芬尼利（G. G. Findlay），《以弗所书》（纽约：Ray Long & Richard R. Smith，1931年），第398页。

保罗在弗6：10中，重复运用“大能”和“大力”这两个同义词强调他的观点：教会要展示的能力不是信徒本该有的，而是被赐予的；它来自主，来自基督。保罗在这里总结了这封信的一个重要主题，即上帝向信徒分享的能力（弗1：19-22；2：4-6；3：16，17）。当前和未来的每场斗争中所需的力量，都可以在信徒与复活及高举的基督之合一中得到。

虽然保罗在最初的命令中宣布基督是为信徒提供能力的源头（弗6：10），但上帝的三个位格都在帮助他们与邪恶的属灵力量斗争。父上帝提供祂自己的武器作为“上帝所赐的全副军装”（弗6：11，13；比较赛59：17）。早些时候，保罗已经阐明了圣灵在加强信徒方面的积极作用，他祈求上帝“求他按着祂丰盛的荣耀，借着祂的灵，叫你们心里的力量刚强起来”（弗3：16）。在这里，是圣灵赐下了宝剑，“圣灵的宝剑，就是上帝的道。”（弗6：17）另外，信徒要“靠着圣灵，随时多方祷告祈求”（弗6：18）。保罗希望他的听众明白，三一真神正全力装备他们与这些邪恶的势力作战。

保罗书信中的善恶之争

阅读罗13：11-14，帖前5：6-8，林后10：3-6。这些经文与弗6：10-20相比有什么不同？你认为保罗为什么用这种象征？

保罗在信中经常使用军事用语和象征，邀请信徒们仿效士兵的行为。弗6：10-20算是他最长且最集中使用军事语言写作的经文，但从中却可以看出他理解福音故事的主要方式。在十字架上征服了“执政的、掌权的”之后（西2：15），被高举的基督现在从祂作为得胜之主的宝座上实现了这个胜利的结果（腓2：9-11）。基督招募祂的门徒作为宇宙大战的士兵，并带领这一支光明的军队走向胜利的大日（林前15：54-58；帖后2：8；罗16：20）。综合保罗对军事象征的使用，我们看到他把善恶之间的冲突理解为“一场长期的宇宙大战：两支军队间的战斗此起彼伏，旷日持久，直到一方赢得最后的胜利”。——彼得·麦基（Peter W. Macky），《圣保罗的宇宙战争神话：福音的军事版本》（纽约：彼得·朗出版公司，1998年），第1页。

保罗经常提到的宇宙之战主题也

是《以弗所书》的一部分。在他呼吁信徒武装起来的号召中（弗6：10-20），保罗把他用过的宇宙大战的元素结合起来：上帝将“大能大力”赋予信徒（弗1：18-20；3：16，20）；基督战胜并高于一切的权势（弗1：20-23）；那些信徒是一群曾死在过犯里而复活的军队，现在却因他们拥有崇高之主耶稣的认同而获得能力，得以与他们以前的黑暗主人作战（弗2：1-10）；教会的作用是向掌权者揭示他们即将到来的厄运（弗3：10）；使用诗68：18将基督描绘成征服者和神圣的勇士（弗4：7-11）；以及呼吁信徒“穿上”福音的白衣（见弗4：20-24）。所以，当被呼召穿戴上帝的“全副军装”时，我们已经做好了充分的准备，能理解宇宙大斗争的核心功能，但是，我们也要在参与基督最终胜利的应许中保持坚定的信心。

你在哪些方面不仅体验到宇宙大战是一个现实，而且明白我们可以在耶稣里为自己争取胜利？为什么理解祂为我们取得的胜利对我们的盼望和经历如此重要？

站在古老的战场上

阅读弗6：10-20，留意保罗每次使用动词“站立”时所用的词性。为什么他认为这种用法很重要？

我们必须在古代战争的背景来理解保罗关于军事的比喻。“站立（站稳）”（弗6：11、13、14）究竟是什么意思？这个动词是否暗示了我们只需采取防御性姿态？修昔底德（Thucydides）是一位伟大的古典战争文学作家，他的著作中包含的战前演说就强调，如果一方要取得胜利，必须采取三个连续的行动：①士兵必须“向敌人靠拢”，这意味着他们必须行进到敌人面前；②然后，他们必须进攻并“站立得住”，或“在我们的阵地屹立不动”，去与敌人交手；③最后，他们必须“击退敌人”（见修昔底德，《伯罗奔尼撒斯战争》，纽约：E. P. Dutton, 1910年，4.10.1-5）。

古代战争最关键的时刻就出现在这三个动作中的第二个，当两个对立的方阵在“可怕的铜器、木头和肉搏声中”争斗时，古代作家色诺芬将其称为“可怕的碰撞”。——维克多·大卫斯·汉森（Victor Davis

Hanson），《西方的战争之道》（纽约：牛津大学出版社，1989年），第152、153页。这时候站稳脚跟，在这个战略时刻能坚守阵地，是古代战争中最艰难的任务。在接下来的近距离战斗中，敌对双方都会为“推进一步”寻求动力。

保罗的号召反映了战斗中的士兵们“挤在一起，近距离发出并受到数百次的攻击”的情景。——维克多·大卫斯·汉森（Victor Davis Hanson），第152页。这一点在保罗将教会与敌人的战斗描述为一场摔跤比赛（弗6：12；见星期四的学习），并在第13节中使用了动词“站立”的强化形式“抵挡”——“好在磨难的日子抵挡仇敌”——中得到了印证。

这并不是一个放松的姿态！“站立”意味着积极地参与战斗，在近距离的战斗中使用各种武器，这在保罗先前的劝勉，即“站立得稳，为所信的福音齐心努力”（腓1：27）中表现得极为明显。

阅读来12：4。这节经文如何帮助我们明白在主里站立的意义？这种站立对团体来说又意味着什么？

对抗邪恶势力

你认为保罗在弗1：21；3：10和6：10-20中将各种邪恶属灵势力的头衔列出来的目的是什么？

保罗描述“我们……的争战”（弗6：12）时，使用了一个希腊词，代表摔跤手之间的竞争（palé）。摔跤被认为是战前最好的训练，因为它类比为两军对战时兵刃相接和赤手空拳的情形。保罗在此强调的是信徒与邪恶势力进行零距离斗争的现实。

以下是保罗给这些势力的头衔：

以弗所书 1：21	以弗所书 3：10	以弗所书 6：12
一切执政的	执政的	执政的
(一切) 掌权的	掌权的	掌权的
(一切) 有能的		管辖这幽暗世界的
(一切) 主治的		天空属灵气的恶魔
一切有名的		

在保罗广泛的描述中（“一切有名的”弗1：21；“天空属灵气的恶魔”弗6：12），他确实肯定了所有邪恶和超自然的力量都臣服于基督（弗1：21）。然而，在任何战斗中，低估对方的实力绝非正

确策略。保罗警告说，我们面对的不仅是人类的敌人，而是由狡猾的将军——魔鬼（弗6：11）所领导的“天空属灵气的恶魔”（弗6：12）。虽然我们必须对强大的敌人保持警惕，但却不必被他们吓倒。上帝在战斗中与我们同在（弗6：10），为我们提供了最好的武器装备，即祂自己的军装，“上帝……的全副军装。”（弗6：11；比较赛59：15-17）祂把祂的真理、公义、和平、信心和救赎以及圣灵放在我们面前（弗6：13-17）。有上帝在我们面前，我们从头到脚既受到祂所提供的军装所装备，就不可能会失败（罗16：20；林前15：23、24；帖后2：8）。

这些超自然的邪恶势力是我们自己完全无力抵抗的，这一事实是否提醒我们，为什么我们必须抓住主耶稣，因祂不仅比这些势力更强，而且已经打败了它们？

进修资料

“我们的工作是有进攻性的。我们身为耶稣忠心的战士，必须举起血染的旌旗，冲进仇敌的堡垒。‘因我们并不是与属血气的争战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战。’我们如果同意解除武装，放下那血染的旌旗，成为撒但的俘虏和奴隶，或许能摆脱战斗和痛苦。但这种平安是靠失去基督和天国得来的。我们不能接受这样的讲和条件。我们宁可作战，直到世界历史的结束，也不借背道和犯罪来换取和平。”——怀爱伦，《评阅宣报》，1888年5月8日。

弗6：10-20与〈启示录〉有没有关联？

这段经文展示了对末世事件或末世论的基本看法，与〈启示录〉中的大斗争主题是相同的（见启12；16：12-16；19：17-21；20：7-10）。在这两卷书中，上帝的子民都受到“在天空的”和“在现今的时代中活跃且强大的”敌人所攻击。在这两种情况下，上帝的子民都受到“未来永恒的场景”鼓舞。此外，“这两种场景都明确指向了最后的战斗，届时敌人将被完全征服，之后新的永恒将永远建立。”在这个新时代中，“上帝的子民最后的荣耀状态”和“敌人的永恒厄运”将是显而易见的。（见约尔

丹·哲可夫Yordan Kaley Zhekov，《以弗所书末世论》，克罗地亚奥谢克：福音神学院，2005年，第217页，第233-235页）

讨论问题

- ①你什么时候明确地对抗过黑暗势力？你发现那个时刻最有用的策略是什么？
- ②根据弗6：10-20，你将如何向一个似乎特别受“属灵气的恶魔”所压迫的人传福音（弗6：12）？
- ③我们怎样才能最明确地分辨并拒绝“魔鬼的诡计”（弗6：11）？例如，你是否经常想要放弃你的信仰，因为你觉得自己罪孽深重，极度堕落，无法得救？是谁在你的脑海中灌输这种想法，是基督还是黑暗势力？为什么在这样的时刻，你特别要渴求我们在耶稣里得到的那些美好应许呢？

9月16日~9月22日

第13课

安息日下午

成就和平

阅读本周学课经文

弗6:10-20; 彼前4:1; 彼前5:8; 赛59:17; 赛52:8-10; 帖前5:16-18。

存心节

“此外，又拿着信德当作盾牌，可以灭尽那恶者一切的火箭；并戴上救恩的头盔，拿着圣灵的宝剑，就是上帝的道。”（弗6:16、17）。

在约翰·班扬坐牢时所写的基督教经典著作《天路历程》这本书中，主人公“基督徒”被护送到一个宫殿的军械库里，看到“各种各样的器具（武器），这是他们的主为朝圣者所提供的，如剑、盾牌、头盔、胸甲、护身祷文和不会磨损的鞋子。这里有足够的装备适合为主服务的人，就像天上的繁星一样多”。在“基督徒”离开之前，他再次被护送到军械库，在那里“他们给他从头到脚套上（穿戴）护具，以免他在路上遇到攻击”。

班扬在1678年的这本书让人联想到离他约1600年前，在监狱里的使徒保罗所写的〈以弗所书〉。在这卷书中，这位伟大的传教士想像一支伟大的军队——教会——参观上帝的军械库，并穿上上帝的军装——“panoplia”（希腊语；指从头到脚的全套盔甲）。在上帝的军械库中那些最上乘的武器，足以将祂军队中的每一个士兵从头“武装到脚趾”，让他们以祂的名出发去争取和平。

■ 研究本周学课，为9月23日安息日预备。

教会：合一的军队

请阅读弗6：10-20。关于教会所参与的战争，保罗是怎么说的？保罗主要描述的是信徒个人对抗邪恶的属灵争战，还是教会集体对抗邪恶的争战？

在希腊和罗马时代的战争，胜利取决于一个兵团中士兵的亲密合作，特别是他们在激烈的战斗中给予彼此的相互支持。战斗中的个人主义被认为是蛮族战士才有的特征，注定了他们会被打败。

保罗是根据这种普遍的军事策略，在弗6：10-20中重点讨论了整个教会与邪恶的斗争，这一观点由以下重要理由予以支持：①这段话是这封关于教会书信的最高潮。如果保罗以一个孤独的基督徒战士与黑暗敌人作战的画面来结束他的书信，未免太令人费解了；②在这段话的结尾，保罗呼吁“为众圣徒”祈求时强调了基督徒之间的友谊（弗6：18-20）；③最重要的是，在信的前面，当保罗讨论邪恶势力时，他把它们置于教会的对立面，而非仅仅针对单一信徒：“为要借着教会使天上执政的、掌权的，现在得知上帝百

般的智慧。”（弗3：10）

因此，弗6：10-20并没有描绘出一个孤身与邪恶对抗的战士。相反，保罗作为一个将军，把教会当作一支军队来看待。他呼吁我们穿戴起全副军装，作为一支合一的军队，积极且团结一致地投入战斗。保罗用了一系列比喻来描述教会的职责，其中包括对教会作为基督的身体（弗1：22、23；4：1-16）、上帝的圣殿（弗2：19-22）和基督的新妇（弗5：21-33）的连续性描述，最后，他选择一个比喻来结束他对教会最重要的勉励：教会是永生上帝的军队。由于我们正接近那“磨难的日子”（弗6：13），即长期与邪恶斗争的最后阶段，现在绝不是我们对上帝的委身，或对同为基督精兵的弟兄姐妹之间的忠诚产生疑虑的时候。

作为一个协同的肢体，我们可以用什么方式在这场善恶斗争中同工，无论魔鬼的攻击以何种形式出现，都能在这场与邪恶的斗争中互助？

腰带和护心镜

在保罗的想像中，信徒应如何准备与邪恶作斗争？弗6：14；另见彼前4：1；5：8；罗8：37-39。

保罗对一场激烈战斗所发出的警告（弗6：13）是为了向读者引出有关最后站立的呼召（也就是他的第四个呼召，比较弗6：11、13），其中包含许多细节（弗6：14-17）。保罗提到了“束腰”的动作（比较赛11：5）。古代的衣服较宽松，因此在工作或战斗前需要系紧腰间（比较路12：35，37；17：8）。保罗想像信徒像罗马军团一样穿上盔甲，首先就是束上带有装饰的腰带和带扣的军用皮带。腰带上挂着一些覆盖着金属圆片的皮带，共同组成一个“围裙”，看起来好像是军衔的徽章。这个腰带的基本功能就是绑住衣服和固定物品。

真理不是信徒的，而是来自上帝的恩赐（对比弗2：8中的救恩）。但真理又并非抽象或遥不可及，好像对他们的生活没有任何足以产生改变的影响力。他们要“束上”上帝的真理，体验并使用这一神圣的礼物。他们与其说是拥有上帝的真理，不如说

是上帝的真理持住并保护着他们。

保罗接下来敦促信徒穿上“公义……作护心镜”（对比帖前5：8）。就像真理的腰带一样，这也是神圣的，是耶和華自己作为神圣战士所穿戴之军装的一部分（赛59：17）。保罗时代的士兵所使用的全身盔甲是由锁子甲（小的、交织的铁环）、鳞甲（小的、重迭的铜或铁的鳞片）或重迭的铁带扣在一起制成的。这种全身盔甲或胸甲可以保护重要器官不受重击和刺伤。以此类推，信徒要经历上帝以公义之恩为保护而赐下的属灵屏障。在〈以弗所书〉中，保罗将公义与圣洁、良善和诚实联系在一起（弗4：24；5：9），认为这是公正和善待他人的好特质，是教友所必须拥有的。

你是否体会到善良、圣洁和诚实可以成为一种保护？

鞋子：教会成就和平

罗马士兵在准备战斗时，会穿上一双结实的军用凉鞋。这鞋以多层鞋底和粗犷的鞋钉为特征，能帮助士兵坚守阵地并“站立（站稳）”（弗6：11、13、14）。保罗引用赛52：7来解释这种军鞋，这一章节所描述的，是庆祝由信使带来耶和华已为祂的子民打了胜仗之好消息的瞬间（赛52：8-10）和平之君开始了统治：“那报佳音，传平安，报好信，传救恩的，对锡安说：你的上帝作王了！这人的脚登山何等佳美！”（赛52：7）。

复习保罗在〈以弗所书〉中强调了八次的和平（平安）。既然他对和平如此重视，为什么还要采用军事异象来比喻呢？弗1：2；2：14、15，17；4：3；6：15，23。

保罗赞美基督建立和平的工作，“因祂使我们和睦”，是那位“来传和平的福音给你们远处的人，也给那近处的人”（弗2：14-17），将犹太人和外邦人聚到一起“造成一个新入”（弗2：15）。透过持守基督的救恩和祂建立和平的工作中所包含的福音，透过庆祝祂过去的胜利和展望

未来的得胜，信徒们就穿好了鞋，准备投入战斗。就像赛52：7中的信使一样，信徒是宣扬基督的胜利和祂和平的信使。

然而，保罗并不希望我们把他的号召理解为要荷枪实弹地去对抗敌人。这就是为什么他指出，信徒是在宣扬“平安的福音”（弗6：15）。他也不希望信徒在与他人的关系中争强好斗，因为他一直强调合一、有益的言语和温柔的心（尤其见弗4：25-5：2）。教会要透过运用福音中的基督徒美德（谦卑、忍耐、宽恕等）和实践（祈祷、敬拜）来“成就和平”。这种行为是战略性的，指向上帝的宏伟计划，即在基督里合一万有（弗1：9、10）。

以下这段话如何帮助我们理解保罗的军事比喻在我们信徒生活中的意义？“上帝呼召我们穿戴军装。我们不要扫罗的盔甲，而是要上帝的全副军装。然后我们就可以满带着基督般的温柔、怜悯和爱心去工作。”——怀爱伦，（澳大利亚）联合会会议纪录，1899年7月28日。

盾牌、头盔和宝剑

信徒作为善恶之争中的战士，该在何时及如何使用盾牌、头盔和宝剑？弗6：16-17。

保罗所说的盾牌是指罗马军团中使用的长方形大盾牌。这种盾牌由木头制成，上面包着皮革，其边缘向内弯曲以防止来自侧面的攻击。盾牌在水里浸泡后，“可以灭尽那恶者一切的火箭”，说明它能熄灭浸泡过沥青的火箭。保罗对“信德的盾牌”的描述反映出旧约用盾牌作为上帝的象征，祂借此保护祂的子民（创15：1；诗3：3）。拿起“信德的盾牌”（弗6：16）就是带着对上帝的信心进入宇宙之战，祂代表信徒作战（弗6：10），提供最好的武器装备（弗6：11、13），并确保胜利。

与此同时，罗马的战斗头盔是由铁或铜制成的。在保护头部的碗形结构上，后部还加上护颈的板，两边加上护耳板，前面有眉棱，以及保护脸颊的铰链板。鉴于头盔所提供的保护功能，“救恩的头盔”（弗6：17）象征着信徒与那位复活、升天、被高举的基督在团结合一上所经历的救恩（弗2：6-10）。戴上“救恩的头

盔”意味着拒绝当时一般人对灵的势力的恐惧，而是相信基督至高无上的能力（对比弗1：15-23；2：1-10）。

最后一件武器是“圣灵的宝剑，就是上帝的道”（弗6：17），指的是罗马军团中标配的双刃短剑。在战场上，士兵们通常的战斗策略是先投掷两个标枪（保罗没有提到），然后拔剑冲锋，用这把剑来刺杀敌人。信徒所佩的剑是“圣灵的宝剑”，因为这是由圣灵提供的，这种武器被认定为“上帝的道”。保罗作为将军挺身而出，发出号召，重复宣告那来自神圣统帅应许的希望和胜利。正是这些在弗6：10-20中发出的应许，构成了“上帝的道”，成为与邪恶斗争的主要武器。因此，“上帝的道”就是指我们在《圣经》中所见那伴随福音而来的广泛应许。

即使我们可能不喜欢这么多有关军事的象征，但它告诉我们，善恶之争到底有多可怕，我们应该如何认真应对这场战斗？

练习战场上的祷告

保罗在结束他的战前动员时，敦促作为士兵的信徒“为众圣徒”（弗6：18），也为他这个被囚禁的使者（弗6：19、20），献上至关重要的、不间断的祈祷。这种对祈祷的呼召可以看作是军事象征的延伸，因为在祈祷中呼唤上帝（或诸神）的名是古代战场上的常见做法。举一个《圣经》中的例子：在雅哈悉的战前动员之后，约沙法王带领“犹太众人和耶路撒冷的居民也俯伏在耶和華面前，叩拜耶和華”（代下20：18）。虽然祈祷不是上帝军装的第七件武器，但它是保罗在战前动员和军事比喻中不可分割的部分。

两个祷告请求中的第一个，是保罗要求收信人“为众圣徒”献上的热切、迫切和坚持不懈的祷告（弗6：18）。教会要在与邪恶势力的战斗中取得胜利，就需要透过圣灵感召的祷告来实践对上帝的信赖。

保罗的第二个祷告请求是为自己：“也为我祈求。”（弗6：19）他祈求上帝能赐给他正确的信息（“讲明福音的奥秘”），在正确的时间（“开口”），以正确的方式传递（“放胆开口讲明”），其中还涉及一个最重要的主题，“福音的奥秘”（弗6：19）。最后一句话所指的，是我们称之为“公开的秘密”，即上帝在基督里将外邦人和

犹太人一同拯救（见弗3：1-13），创造了“一个新人”（弗2：15；另见2：11-22），作为在基督里“同归于一”的总计划标志（弗1：10）。

复习新约中列出的“祷告的呼召”。其中哪一个最能激励你？为什么？路18：1-8；腓4：6；西4：2；帖前5：16-18。

为什么信徒们经常被敦促要恳切不倦的祷告？保罗的军事比喻提供了两个答案：①与一系列超自然的敌人进行属灵战斗的威胁是可怕且真实的；②上帝对赐下属灵能力和胜利的应许，透过保罗的军事比喻得到了说明（弗6：10-17）。恳切不倦的祷告为我们提供了机会，使我们能够仔细聆听这些应许，因应许而欢喜，并为上帝源源不绝的恩典而感谢祂。

进修资料

“除非所有的人都齐心协力，否则一支战斗中的队伍会变得混乱和虚弱。如果士兵们按照自己冲动的想法行动，不考虑彼此的位置和工作，他们就会成为一群聚在一起、无法完成一个有组织的团体的工作。所以基督的士兵们行动必须和谐一致。他们不可怀有唯我独尊的想法。如果他们这么想，主的百姓就不会完全和谐，一心一意，献身于一个重大目标，而会发现努力徒劳无功，浪费了他们的时间和精力。团结就是力量。几个信主的人和谐一致地行动，为了一个伟大的目标，在一位元首的领导之下行动，会在每一次遭遇中取得胜利。”——怀爱伦，《斯波尔丁和马根选集》，原文第121页。

保罗称自己为“带锁链的使者”（弗6:20）是什么意思？

在战争期间，大使的角色往往极具挑战性，所以保罗的自我描述很符合他以军事为背景的比喻。大使应当受到尊重，以此向派遣他们的人或国家表示尊重。因此，保罗是宇宙最高统治者的使者，这身份与他的“锁链”（字面意思是“链子”）所代表的完全不受尊重，两者之间形成了鲜明的对比。然而，由于大使也会有“职务的锁链”，所以保罗提到的“锁链”可能是“带有讽刺意味

的”，他认为他的锁链是“一种装饰品，可以显得自己与众不同”。——大卫·威廉姆斯 (David J. Williams)，《保罗的比喻：背景和特点》（麻州皮博迪，1999年），第152页。

讨论问题

①你身处在这个充满分裂和战争的世界中，对你和你的会众来说，“成就和平”意味着什么？在这个日益充斥侵略和暴力的世界上，我们如何才能成为和平的使者？

②有哪些特别的“火箭”正朝你袭来？你如何确保“信德的盾牌”可以及时挡在前面，将它们扑灭？

③我们有时会说到“祷告勇士”。根据弗6:18-20，我们当如何进行“祷告事工”？

④我们应该如何对待那些在善恶之争中受伤的人？又当如何对待那些在激烈的战斗中因恐惧而逃跑或公开向另一方投降的基督徒？

9月23日~9月29日

第14课

安息日下午

心中的〈以弗所书〉

阅读本周学课经文

弗1-6章。

存心节

“你们得救是本乎恩，也因着信；这并不是出于自己，乃是上帝所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是上帝所预备叫我们行的。”（弗2：8-10）

到伦敦旅行的游客都会登上伦敦眼，这是一个类似摩天轮的地标。从泰晤士河的450英尺（约140米）高处，你可以俯瞰伦敦的一切：大笨钟、议会大厦以及许多历史悠久的宫殿和大教堂。对于新约学者尼古拉斯·汤玛斯·赖特来说，“〈以弗所书〉与保罗的其他书信相比，就像伦敦眼。虽然这不是他著作中最长或最完整的，但其提供了令人惊叹的壮丽景色。从这里，随着摩天轮的转动，你可以鸟瞰一个又一个的主题。”——《为众人的保罗：监狱书信》（伦敦：S.P.C.K.基督教知识促进会出版，2004年），第3页。

在〈以弗所书〉中，保罗并不专注于解决地方教会的问题。这封信读起来就好像保罗在向各地的信徒和所有地方的基督教会讲话。这封跨时代的书信使得保罗提供的、“令人惊叹的观点”能够运用于我们当今的世界和思想。当我们复习里面的每一章时，请思考这个问题：〈以弗所书〉中蕴含的哪些重要真理应该继续塑造我们作为信徒的生活？

■ 研究本周学课，为9月30日安息日预备。

我们在基督里蒙福

有人将〈以弗所书〉描述为《新约圣经》中的阿尔卑斯山。那自然，保罗就是我们的登山向导，他带领我们在〈以弗所书〉第1章中快速攀登。可能我们很快就会喘不过气，但山顶壮丽的景色绝不会让我们失望。

思考〈以弗所书〉第1章。有什么真理特别激励了你？你看到了哪些山峰？

弗1:3-14的功能就像一张爬山的地图，上面标出了地平线上山峰的位置，因为保罗指引我们在救赎计划的辽阔风景中找到了我们的福地。这风景涵盖了整个救赎历史，透过上帝在基督里充满恩典的作为，从过去的永恒一直展望到永恒的未来。上帝对信徒的救赎反映了祂在“创立世界以前”的神圣作为（弗1:4），这些作为如今在我们的生活中正一一实现（见弗1:7、8、13、14）。这些创世前的策略将在末时完全应验（弗1:9、10）。然后，“天上”和“地上”的“一切所有”都将在基督里聚集或联合起来，上帝对“日期满足”所制定的计划最终将得以成真（弗1:10）。那时，我们将充分体

验到上帝旨意的奥秘（弗1:9）。到目前为止可以确信的是，我们立于以基督为中心的救恩，是上帝为救赎“一切所有”而制定宏大计划中的重要部分。

身处山巅会激发感恩之心。在弗1:15-19中，保罗向上帝表示感谢，因为他祈求信徒可以经历上帝为他们所预备的救恩。当他把我们指向复活的、升天的、被高举的基督，就是那位一直以来统治着一切已知之势力的基督时，我们会发现自己正处于另一个陡峭的攀登之中（弗1:20-23）。

透过上帝在基督耶稣里展示的恩典，我们今天可以在山顶上活着！

弗1:4告诉我们，基督“拣选了我们，使我们在祂面前成为圣洁，无有瑕疵”。思考这话的意义！在世界存在之前我们就在祂里面被拣选了！上帝切切盼望你能得救，这个应许会给你带来多大的希望？

我们得救乃为服事

当你阅读《以弗所书》第2章时，试着回答这个问题：上帝借着祂的儿子耶稣基督为我们成就了什么？

“然而，上帝……”这两个词一定是人类已知、最充满盼望的词汇组合。在弗2：1-10中，保罗描述他的听众那糟糕的过往。他们与全人类陷于同样的困境，都在反叛上帝，生活被罪和撒但支配（弗2：1-3）。“然而，上帝既有丰富的怜悯……”，那么上帝为他们和我们做了什么呢？①祂使我们与基督一同活过来，基督的复活就是我们自己的复活。②祂使我们与基督一起高升，基督的升天也是我们自己的升天。③在天上，祂让我们与基督同坐宝座，基督的加冕礼也是我们自己的加冕礼（弗2：4-7）。我们不单是基督付出生命来改变宇宙这一重大事件的旁观者！上帝采取这些非凡的行动，不是因为我们的任何功劳，单单是因为祂的恩典（弗2：8、9），祂的旨意是让信徒与耶稣的生命紧密结合在一起，可以去“行善”（弗2：10）。

如果弗2：1-10教导我们要与耶稣有合一的生活，那么11-22节就是

教导我们身为祂教会的成员要与其他人有合一的生活。耶稣的死既有纵向的益处，即建立信徒与上帝的关系（弗2：1-10），也有横向的益处，就是巩固我们与他人的关系（弗2：11-22）。借着十字架，耶稣拆毁所有将外邦人和犹太人隔开的界限，包括滥用律法扩大民族壁垒（弗2：11-18）。耶稣还有新的建设：一个由信徒组成的伟大新圣殿。曾被排除在外不可进入圣殿敬拜的外邦人，现在与犹太信徒成为一体。我们也彼此联络成上帝教会的一部分，成为“主的圣殿”（弗2：19-22）。

因着上帝的恩典，你拥有了在今天与耶稣以及你的同胞们团结合一、共同生活的特权。曾经不能到圣殿敬拜的外邦人，现在加入了犹太信徒的行列。有许多人是因弗2：8-10而悔改。马丁·路德在这些经文中发现了足以折服他心灵的恩典，也发现了宗教改革的一些核心内容：救恩唯独借着信心、恩典、基督以及上帝的荣耀而来。1738年，约翰·卫斯理在伦敦奥尔德斯盖特街经历了在主前的悔改，18天后他在牛津大学讲道，提出了“内心的呐喊”和“新运动宣言”。他这两个口号的根据是什么？正是来自弗2：8。（见司科温顿·伍德A. Skevington Wood，《令人惊奇的奋兴：卫斯理宗和福音派的觉醒》，《基督教历史》，第5卷第1期[1984]）。

我们是永生上帝的教会

为什么成为上帝教会的一员于我们来说意义既重大又令人振奋？〈以弗所书〉第3章。

当我们听到教友谈论关于教会正面的事情时，我们会很受鼓舞。然而，即便是我们中间最具热心的人也缺少保罗在〈以弗所书〉3章中关于教会所作的热烈见证。一开始保罗报告他为以弗所信徒的祷告（弗3：1；对比1：15-23），接着中断这话题谈起了上帝对教会的创造（弗3：2-13），最后又回到了祷告的事上（弗3：14-21）。顺着这条思路，我们就能明白关于上帝的“计划”或“奥秘”的重要事情：

- 在永恒中，上帝设想了关于教会的“奥秘”或“计划”（弗3：3-5，9，11）。
- 借着耶稣的出生和死亡，这个隐藏已久的计划得以“完成”（直译）（弗3：11；对比2：11-22）。
- 透过启示，保罗了解到教会的“奥秘”，以及外邦人将成为教会的成员这一惊人的事实（弗3：3-6）。
- 保罗作为向外邦人传“基督那测不

透的丰富”的传道者，亲身参与了这一好消息的传播（弗3：8、9）。

- 随着许多人归向基督，由犹太人和外邦人共同组成的教会向“天上执政的、掌权的”展示了“上帝百般的智慧”（弗3：10），宣布了他们即将到来的结局（对比弗6：10-20）。在基督里合一万有的计划（弗1：10）正在进行，他们的时间也不多了。

出于对教会的这种理解，保罗为以弗所的信徒们祈祷。何不想像他也正为你献上弗3：14-21中的恳切祷告？何不想像他正祈祷你能被“上帝一切所充满的”（弗3：19）充满，并完全参与到合一之教会里那种奇妙并启示奥秘之事的聚会中？

根据保罗所写的内容，我们教会中的信徒之间有哪些障碍是不应该存在的？你能做什么来消除它们？

信心的合一

在〈以弗所书〉第4章中，保罗要求信徒们必须停止做一些事，但一定要做其他的另一些事。这些是指什么？

〈以弗所书〉第4章的开头和结尾都是呼吁大家要作为教友互相照顾（弗4：1-3，32）。在这些呼吁之中，保罗为我们应当在教会中合一的观点提供了强有力的凭据。他首先列出了七个“一”：有一个身体，一个圣灵，一个指望，一个主（耶稣基督），一个信仰，一个洗礼，一位上帝和天父（弗4：4-6）。这些属灵的现实将我们联系在一起。在现实层面上，我们是合一的。

虽然合一是神学上已经肯定了的，但它仍需要我们为之努力。因此，应当始终“竭力保守圣灵所赐合而为一的心”（弗4：3）。我们促进合一的方法之一是成为基督身体中那积极行动的“肢体”（弗4：7-16）。每个成员既是身体中具有恩赐的一部分，就应该为身体的健康作出贡献（弗4：7，16）。而且所有人都应该从使徒、先知、传道人、牧师和教师的工作中受益（弗4：11、12）。他们就像韧带和肌腱一样，有着统一的功能，

帮助我们一起成长，成就以基督为首的身体（弗4：13，15）。

那时保罗还告诉他们，“不再作小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端”（弗4：14），这些话清楚表明，早期教会面临一些“人的诡计”所引发的内部斗争。

当保罗准备完成他最后的呼吁——“并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕”（弗4：32）时，他要求信徒抛弃以前的铁石心肠（弗4：17-24），避免愤怒和严厉的言语，代之以造就人及传递恩典的话语（弗4：25-31）。

在和平的时候，关于合一的这一章很容易读。但当我们陷入某些冲突时，阅读这些经文就更具有挑战性，也更重要。你今天是否准备好要去经历基督身体的合一，这个祂为之而死的合一？

我们可以透过什么方式来促进教会在地方和世界的合一？为什么做我们力所能及的事情很重要？

我们是恩典的接受者和施予者

当你读〈以弗所书〉第5章时，请思考保罗要求我们如何在与他人的关系中活出福音的真理。哪一句勉言对你特别有意义？

如果你从〈以弗所书〉第5章的开头开始读，可能就无法领略一个重要主题中所蕴含的全部能力。因此，不如从弗4：32开始读，保罗告诉以弗所人“并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如上帝在基督里饶恕了你们一样”。

作为信徒，我们蒙召以上帝对待我们的宽恕和恩典作为对待他人的榜样。我们要效法上帝！（对比太5：43-48）

保罗将这种模仿上帝之爱的生活方式与异教徒普遍的做法进行对比。这些人不是把别人当作上帝家里的兄弟姐妹来珍惜，而是经常为了达到性愉悦而利用别人，然后以此夸耀（弗5：3、4）。保罗警告说，这种做法在上帝计划的新世界中是无份的（弗5：5-7）。

相反，信徒们要脱离过去的暗昧，“当像光明的子女”（弗5：8-10），去

模仿天父的爱。保罗再次警告我们远离“暗中所行”的“暗昧无益的事”（弗5：11、12）。我们要生活在基督的光中（弗5：13、14）。与其在醉酒中浪费生命，不如透过对上帝的爱向祂献上感谢来“爱惜光阴”（见弗5：15-21）。

保罗向基督徒丈夫和妻子提出忠告时，延伸了他效法上帝之爱的这一主题。基督对教会自我牺牲的爱，使祂足以成为基督徒丈夫的榜样（弗5：25-33），而教会对基督的忠诚也可成为基督徒妻子的榜样（弗5：22-24）。基督徒夫妻不能以放荡和自私的方式滥用上帝赐给人类为礼物的性行为，而是专注于重视和珍惜彼此，真正成为“一体”（弗5：28-33）。

“所以，你们该效法上帝，好像蒙慈爱的儿女一样。”（弗5：1）因着上帝的恩典，你今天受呼召要在你与他人的关系中实践这一劝勉。

弗5：2 劝勉我们要“凭爱心行事”，这如何帮助我们理解保罗在弗5：1中关于“效法上帝”的含义？

进修资料

最后，我们以复习《以弗所书》第6章收尾，我们从中能够看到，教会是上帝所带领的和平之军。

在《以弗所书》中，保罗将教会描绘成基督的身体（弗1:22、23；4:11-16），是上帝的殿（弗2:19-22），是基督的新妇／妻子（弗5:21-33）。在弗6:10-20中，保罗将教会描述为上帝的军队，并作出强而有力的号召。这段话为人带来很多益处，但也存在误读的风险。

我们可能会误解保罗的话，认为他是在呼召我们拿起武器，或在与他人的关系中不断战斗。但其实保罗一直在强调合一、说造就人的言语和存怜悯的心（尤其见弗4:25-5:2）。他把上帝的好消息描述为“平安的福音”（弗6:15）。保罗并不是借着这一生动的军事比喻劝说教会发动传统意义上的战争。相反，我们要在与邪恶的属灵势力斗争中成就和平。保罗投身于善恶之争的战场，同时呼吁我们加入上帝的军队。

我们进入战斗时应对敌人进行实事求是的评估，因为低估敌人的力量是绝对行不通的。我们面对的不仅仅是人类的敌人，还有由诡计多端的魔鬼（弗6:11）所领导的“天空属灵气的恶魔”（弗6:12）。然而，我们不必被敌人吓倒。上帝必在战斗中

与我们同在（弗6:10），并为我们提供最好的武器装备，那是祂自己的军装，是“上帝……的全副军装”（弗6:11；对比赛59:15-17）。祂把真理、公义、和平（平安）、信心（信德）、救恩和圣灵摆在我们前面（弗6:13-17）。有上帝在我们面前，而且我们从头到脚都以祂提供的军装装备，我们不会失败。胜利必定属于我们。

讨论问题

① 虽然我们不是靠行为得救，但保罗写道，我们“原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是上帝所预备叫我们行的”（弗2:10），这句话是什么意思？另外，我们行善的目的是什么？

② 保罗写道：“上帝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。”（弗3:20）是什么“大力”在我们心里运行，这种力量应该如何在我们的生活中体现出来？

安息日学研经指引
Adult Sabbath School Bible Study Guide

未经许可、请勿翻印