

SBS 学习手册

以弗所书

基督那测不透的丰富

“保罗著作的冠冕”

“最具神性的篇章”

“众书信中最有君王气度的一封信”

“这封书信是纯粹的音乐.....我们在这里读到的，是会歌唱的真理，是谱成乐曲的教义”

“以弗所书是有史以来所写成的最重要的文献之一。”

“保罗书信的巅峰”

这封书信以无与伦比的方式描绘了基督信仰的本质、源头和视野，以及它的丰盛和影响。这信仰扎根于一位曾经死去、又已复活、并已登基的神的儿子。

Hans-Jörg Ronsdorf / 肯普滕基督徒教会 (Christliche Gemeinde Kempten) , 阿尔高 (Allgäu)

目录

- 以弗所城
- 书信的收信人
- 保罗、提摩太、约翰与以弗所
- 写信的缘由
- 书信的内容与结构
- 天上：它们离我们有多远？
- 天上属灵的福气：那是什么？
- 拣选（预定）：只是一个争议话题吗？
- 儿子名分与儿女身份：只是同一件事吗？
- 坐 – 行 – 站：神的次序
- 新约的教会：从何时开始存在？
- 神的丰盛 – 万物的目标
- 旧约的预表与以弗所书
- 基督是头：合一、功能、代表
- 五种恩赐之人：使徒、先知、传福音的、牧师和教师
- 新人：在哪里、如何显明出来

- 执政的和掌权的：那恶者与看不见的世界
- 神的全副军装：属灵争战，但该如何进行？
- 以弗所与歌罗西
- 所用文献

以弗所城

以弗所（拉丁文 Ephesus，希腊文 **Ἔφεσος**，土耳其文 Efes）是古代小亚细亚（今土耳其）最重要、最古老的希腊城市之一。以弗所位于伊兹密尔（İzmir）以南约 70 公里处，靠近土耳其西海岸（爱琴海），属于古代的伊奥尼亚（Ionien）地区。在古代，它直接濒临大海。由于泥沙沉积以及气候和地震的变化，海岸线随着时间推移向西移动，以致这座城市今天位于内陆数公里处，因此不再是港口城市。

以弗所是罗马帝国最重要的城市之一，人口远超 20 万，也是最大的城市之一，并且是亚西亚行省总督（Proconsul）的驻地。城中兴建了许多公共建筑，由城市以及富有的市民出资修建。其中也包括为维斯帕先（Vespasian）和哈德良（Hadrian）两位皇帝所建的神庙，他们在皇帝崇拜中受人敬拜。就宣教而言，以弗所因有重要的商道和港口而占据良好的战略位置。

它是一座国际化的城市，是各种文化和宗教的焦点与熔炉。以弗所因女神亚底米（Artemis）和她那座巨大的神庙而远近闻名，这座神庙是古代世界七大奇迹之一。拜偶像、神秘学和行邪术在这座城市里，也在整个小亚细亚，都扮演着重要的角色。

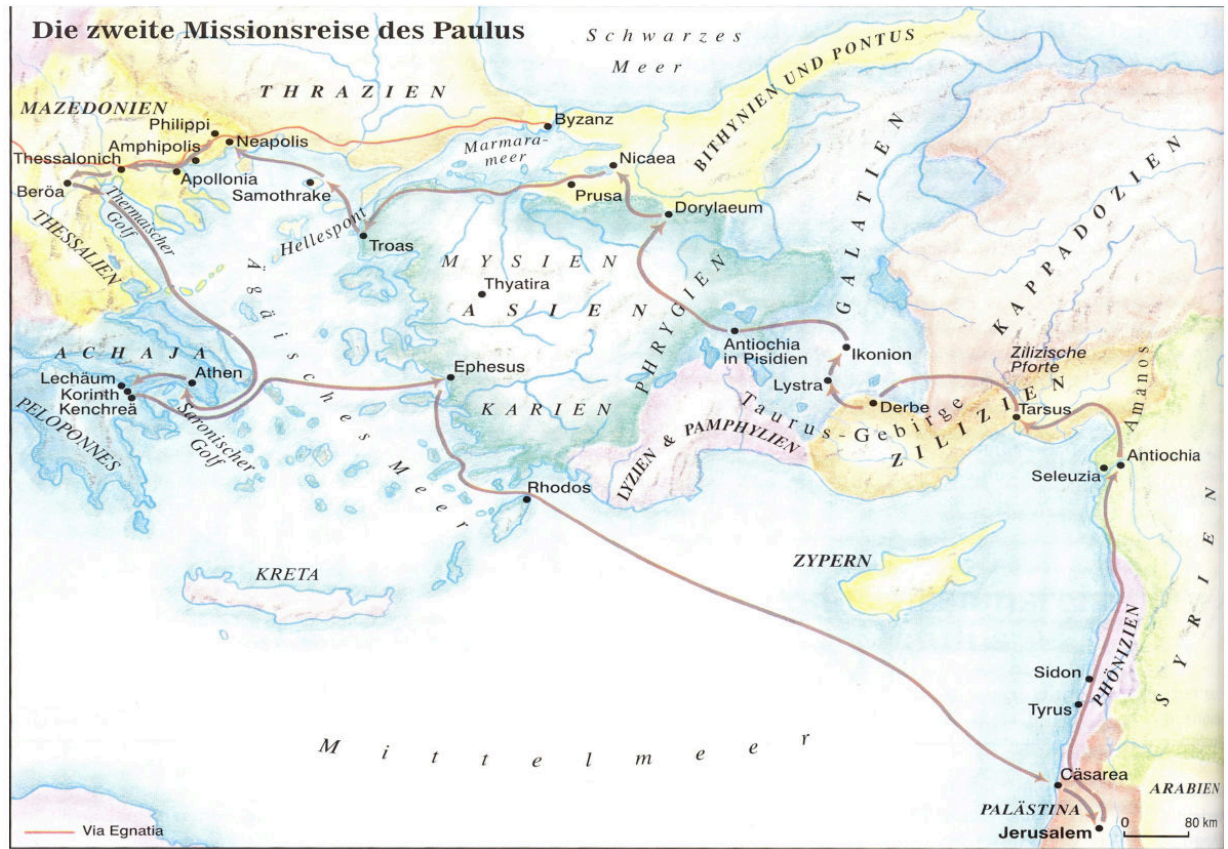
在这一背景下，书信中的一些段落就特别容易理解了。总体来看，这封书信写作的缘由似乎正是出于这种属灵—宗教的背景。

19 世纪，人们开始对以弗所进行考古研究，起初是为了寻找亚底米神庙的遗迹。（来源：www.wikipedia.de）

今天，以弗所是土耳其的旅游胜地之一，每年有数十万游客。

以教会或堂会形式存在的基督教见证，在这座城市里早已不复存在。

地理位置

保罗与以弗所

在第二次宣教旅程结束时，保罗第一次来到以弗所，但不久便又离开了（使徒行传 18:19-21）。他的第三次宣教旅程（使徒行传 18:23 – 21:16）又把他带到以弗所，他在那里停留并工作了三年（使徒行传 20:31），因为主在那里有一项大工要他去做。大约在主后 54 和 55 年，他从那里写了两封给哥林多人的书信。给以弗所人的书信，以及给腓立比人、歌罗西人和腓利门的书信，是他在罗马（也可能早在凯撒利亚）第一次被囚于罗马期间所写，约在主后 60 – 62 年。这些书信都提到他被囚的事。这些书信由推基古（Tychikus）送达（6:21-22）。

保罗在以弗所的工作，作为通往整个小亚细亚乃至更远地区的桥头堡，带来了丰盛的祝福：“这样有两年之久，叫一切住在亚西亚的，无论是犹太人，是希腊人，都听见主的道。神借保罗的手行了些非常的奇事，甚至有人从保罗身上拿手巾或围裙放在病人身上，病就退了，恶鬼也出去了”，使徒行传 19:10-12。

还有：“主的道大大兴旺，而且得胜，就是这样”，使徒行传 19:20。在这方面，保罗对以弗所众长老的告别讲话非常有启发性，因为他在这里回顾了自己多年的停留和服事，并描述了自己的工作：使徒行传 20:17-38。

提摩太与以弗所

毫无疑问，提摩太曾多次到过以弗所。有一次保罗把他留在那里（提摩太前书 1:3）。提摩太前书（还有提摩太后书）是寄往以弗所的，因为提摩太当时在那里。从这封信可以看出，那里有异端教训（诺斯替主义、律法主义等）的问题，需要他去处理。

历史上和教会的传统都把提摩太视为以弗所的主教。

使徒约翰与以弗所

据说使徒约翰曾在以弗所生活过较长一段时间。对此虽然没有圣经经文作证据，却有同时代人的见证。在古代教会的传统中有记载说，约翰到了极高的年纪才在小亚细亚去世。殉道者游斯丁（Justin）在 2 世纪中叶提到“约翰，众使徒之一”，说他是一位曾“在我们中间”（即在以弗所）生活过的见证人。出身小亚细亚的爱任纽（Irenäus，2 世纪晚期）在许多地方讲到曾在小亚细亚生活的使徒约翰，并明确地说，约翰是在以弗所写下他的福音书，并在那里一直生活到图拉真（Trajan）在位的时期。

致以弗所教会的信，以及约翰所写的其他各封致众教会的信，都证明了他小亚细亚的活动范围。

另一个教会的（天主教的！）传统说，约翰曾与耶稣的母亲马利亚以及其他几位妇女，在耶路撒冷被毁之前迁往以弗所。

值得思考的是：保罗写信给提摩太时谈到诺斯替主义的危险教训，而约翰在他的书信中也同样与这种教训作斗争。

结论：以弗所这座大城中的教会，由于两位使徒以及他们的差使、同工和门徒在那里停留，由于亚波罗（Apollos）以及亚居拉（Aquila）和百基拉（Priscilla）夫妇这样的人物，也由于他们（在新约正典完成之前）所收到的书信，而格外蒙恩、格外得到造就。

主后 431 年，教会的第三次大公会议在以弗所举行，其决议至今仍被承认。尽管如此，可惜基督教的见证在那里已荡然无存。

写信的缘由

人们通常说得对：这封书信并没有特别的写作缘由，不像我们在哥林多书信或加拉太书中可以清楚看到的那样。这是一封一般性的书信，是一种通函，没有特别的个人细节，却有丰富而系统的教导。它以无与伦比的方式展开关于教会——基督的身体——的教导，以及关于基督是头和基督徒在天上地位的教导。以弗所不仅是商业和金融的中心，也是神秘宗教、拜偶像、神秘学和魔法的中心。人们的生活受这些东西支配。保罗多次提到的属灵势力在那里起着主导作用。人们召唤这些势力，让它们为自己的利益施加影响。因此，它们的影响无处不在，但与其说是帮助，不如说是威胁。所以，写这封信的另一个缘由可以是：要让以弗所以及整个小亚细亚的信徒认清这些势力，目的是叫他们不再惧怕这些势力（更不要把其中的东西带进他们的新信仰里，参见歌罗西书），却要提防它们无处不在的魔鬼般的影响（属灵争战）。书信也警告人防备错误和外来的教训，但没有（像给歌罗西人的信那样）详细描述这些教训。

书信的内容与结构

保罗揭示了神永恒的旨意和计划，其中包括基督——成为人的神的儿子——，也包括个别的信徒以及教会。为了使神的这一旨意达到目标，基督必须死而复活，因为如今的信徒从前是死在罪中的。他们被造成新人，配得站在神的面前、进入神的将来。神永恒的旨意如今已经在现今的时代里，在信徒和教会的生活里中显明出来。

这封书信以无与伦比的方式描绘了基督信仰的本质，这信仰建立在一位曾经死去、又已复活、并已登基坐在神右边的神的儿子身上。**因为有一位人子在天上，在神那里，坐在祂的右边，所以人也能在那里——现在已经在祂里面，不久将与祂同在。**我们在祂里面就在那里，在天上，无论个人还是作为教会，都与基督永远密不可分地联结在一起。

书信的结构：

第一部分：第 1 – 3 章 教义 (教理) 部分 在基督里的救恩地位 – 救恩的 直述语气	
第 1 章	
第 1 – 14 节	赞美和敬拜神：神为自己所计划和所做的，以及祂赐给我们的；神对宇宙的旨意：基督是头，以及我们在其中的份

第 15 – 23 节	我们可以认识的：首先是神自己，然后是神在我们里面的基业、将来以及祂叫人活过来的大能
第 2 章	
第 1 – 10 节	从前和现在 – 神的救恩：从属灵的死亡到在基督里、在天上的新的救恩地位
第 11 – 22 节	犹太人和外邦人之间不再有隔断：二者成为一个新人，成为神的新殿
第 3 章	
第 1 – 13 节	外邦人使徒的特别职分：新约的教会，神“新的”子民，是神永恒的旨意
第 14 – 21 节	我们应当时常并首先为什么祷告：为圣灵的能力、耶稣的爱和神的丰盛代求和赞美
第二部分：第 4 – 6 章 实践部分 – 信徒的生活 新人的生活 – 救恩的命令语气	
第 4 章	
第 1 – 16 节	劝勉要合一：身体的恩赐和肢体，以及身体——教会——的成长
第 17 – 32 节	新人：信徒截然不同的生活
第 5 章	
第 1 – 21 节	作神儿女的生活：作效法神的人，在言语和行事为人上与世界相反
第 22 – 33 节	基督与教会：丈夫与妻子关系的榜样
第 6 章	
第 1 – 9 节	父母与儿女 – 奴仆与主人
第 10 – 24 节：	神的全副军装：属灵争战

主题范围

下面将以几个重点主题的形式来讨论以弗所书的经文。接下来是几篇关于一些概念的专题讨论，这些概念出现不止一次，而且无论如何都是这封书信的特点，因为它们显明了书信的内容、目标和意图。它们是理解这封书信的一把钥匙。

天上 – 它们离地有多远？

（“一片天，一个属神的地方”）

“天上[的地方]”（希腊文：ἐπουρανίοις *epouraniois*，复数）这一概念是这封书信信息中的一个核心用语，它从神的宝座——一切权能的中心——一直延伸到我们的日常生活之中。

这个用语只出现在这封书信中，这也许与以弗所特殊的宗教处境有关：以弗所是亚底米 / 狄安娜 (Diana) 偶像崇拜以及其他各种异教崇拜 (魔法、邪术、神秘学) 的中心。

我们今天只区分两个天：一个是神所居住的天 (**看不见的**，是与我们所生活的维度不同的另一个维度)，另一个是空中的天，即大气层和/或宇宙，是天体所在的地方 (**看得见的**)。

这封书信最早的读者，无论是外邦人还是犹太人，都认为天有好几层 (多半是三层或七层)，其中居住着各种不同的灵体 (天使、鬼魔、各种势力等)。这在原则上与圣经的启示，即旧约，没有什么关系，而是与广泛流传的多神信仰以及特殊的或极端的信仰派别有关，在犹太教内部也是如此。保罗并没有否定这种信仰或观念，而是把它当作既有的、真实的前提，却没有对此传授更多的知识。

他的意思是：看不见的天一方面是神宝座所在之处，另一方面也是灵界的领域。当他说我们正在进行一场属灵的争战 (以弗所书 6:12)，对抗天空属灵气的恶魔时，这场争战是在地上进行的，也就是说，非常具体地发生在我们的日常生活中。

这里也清楚表明：“天上”从神执掌权柄的宝座之处，一直延伸到我们的生活中。看不见之天的这另一个维度，这属灵的实际，与我们所生活的维度相交、渗透或重叠。对于看不见的世界而言，似乎并不存在看得见与看不见之间的这种分别。换句话说，这些天上的地方在某种意义上也就在我们身边。

所以这个概念的范围非常广：一方面是神的宝座，另一方面是围绕我们的空气层，属灵的、看不见的势力就在其中活动 (2:2)。

保罗五次使用“天上[的地方]”这个概念，每一次提到都揭示出一个新的方面：

1. 1:3 说，(唯独)在那里，属灵的丰盛福气被赐下、被领受。
2. 1:20 显示基督在那里坐在神的右边，坐在神的宝座上。这宝座是天上的中心，显示出“天上的一端”。
3. 2:6 清楚表明，我们也被带到了那里，因为我们与基督联合，是“在基督里”。若不是在那里，我们就无法领受这福气。那里是我们真正的家，是我们将来盼望的总汇。但这里讲的是“现在”，是我们现在已经拥有的一种地位或位置，虽然我们仍活在地球上。
4. 3:10 补充说，不仅每一位信徒 (作为个人) 在那里，而且整个教会 (作为团体) 也在那里，并且在那里被天使看见，作为神救恩作为向看不见的世界、特别是向那背离神的世界所作的展示。
5. 6:12 揭示，在天上的领域里，有一场魔鬼和他的使者 (鬼魔) 与我们之间的争战。他们在世界上、在地上行他们的恶事。可以说，天上的领域与我们所生活的领域相交，这场争战就在那里发生。看不见的世界对看得见的世界、天对地的影响，是巨大的，也是现实的。

从这些经文可以看出，这一方面是指神直接的临近，祂的居所，祂宝座所在之处。“在天上[的地方]” (... ἐν τοῖς ἐπουρανίοις *en tois epouraniois*) 这个说法只出现在这封书信中。它是一个地点的说明，这一点通过加上“地方” (或者：领域、境界、区域、天界) 一词而更加清楚——希腊

原文中并没有这个词。也可以译作“在天上的”。同样，它也指一件事物的方式和性质。这些福气不仅是在天上的地方，它们本身也是“属天的”。

这个概念也涉及一种对比，即天与地的对比，以及**看得见与看不见**的对比。对我们来说，后者可能是理解这个抽象概念最简单的途径，尽管它并不是这些概念唯一的方面。耶稣“升天”的时候，在门徒眼前被取去（使徒行传 1:9），换句话说，祂变得看不见了。这里的意思不是耶稣动身前往一个遥远的地方，而是祂消失到那看不见的、属天的世界里，到神的宝座那里去。

“属灵的福气”这个概念把保罗引到了“在天上”这个概念，这种关联绝非偶然。古时的以色列领受了至高者的福气，而且是**地上的**福气：自己的土地、丰收、子孙、健康。

但现在讲的是以前从未有过的福气，也是人凭自己无法得到的福气。从前有地上的福气。现在有天上的福气，也就是属天的福气。这意味着，我们若要领受这福气，就必须在那里。这正是“天上”这个用语所包含的信息：天向我们敞开，那里是我们的位置，我们的故乡，我们的家。与以色列不同，我们是一群属天的子民。神要我们在祂那里，而通往那里的道路已经借着复活并得荣耀的神的儿子和人子打开了。祂领我们到神面前，不仅是为了解决罪债的问题，更是为了带我们回家，回到神的心怀里。像浪子一样，我们被天父接进祂的家，并在那里得着父所拥有的一切（路加福音 15:11-32）。我们作为儿子被接纳、被收纳，因此是后嗣，父所拥有的一切都属于我们。

为什么属灵的福气偏偏是在“天上”赐给我们的？因为按照神的心意，我们应当在那得荣耀的、属天的基督所在的地方。我们与祂永远密不可分地联结在一起，无论是个人，还是作为祂的身体——教会——共同如此。

在这一切当中，我们永远仍是人，是照着神的形像所造的。但借着神在基督里的介入，我们将来必有属天的形状，那时我们也必成为**属天的**（哥林多前书 15:48-49）。有一些存在者一直都属于这个领域。在这封书信里，他们被称为掌权的和执政的。他们是天使（腓立比书 2:10），是属天的存在者。我们是属地的存在者，借着基督成为属天的，像基督一样。这一点永远不会适用于天使。

强调基督徒属天本质的，不只是以弗所书。整本新约的启示都表明：教会是一群属天的子民：

- 神的儿子来，是要向我们启示**天上的事**（τὰ ἐπουράνια），这些事以前无人知道，只能由从天上来的神的儿子亲自传达（约翰福音 3:12）
- 我们有份于我们主耶稣基督的**天国**（εἰς τὴν βασιλείαν αὐτοῦ τὴν ἐπουράνιον/ 进入祂天上的国）（提摩太后书 4:18）
- 我们处在**属天的呼召**之中（κλήσεως ἐπουρανίου μέτοχοι），**从天上蒙召，为天而蒙召**（希伯来书 3:1）
- 我们领受了**属天的恩赐**（τῆς δωρεᾶς τῆς ἐπουρανίου），我们尝过它，也就是享受它（希伯来书 6:4）
- 列祖已经在寻求（ἐπιζητοῦσιν，寻找、盼望）一个**属天的**（τοῦτ' ἔστιν ἐπουρανίου）**家乡**（πατρίδα），我们就更是如此了（希伯来书 11:13-16）
- 我们有**天上的国籍**（腓立比书 3:20）

- (τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει)
- 我们有一个**盼望**，是存在**天上**的（歌罗西书 1:5）
- (διὰ τὴν ἐλπίδα τὴν ἀποκειμένην ὑμῖν ἐν τοῖς οὐρανοῖς,)
- 我们思念**上面的事**，**那里有基督**（歌罗西书 3:1-4）
- => 有一份不能衰残的**基业**为我们存留**在天上**（彼得前书 1:4） τετηρημένην ἐν οὐρανοῖς
- 我们不是顾念眼睛所能看见的，而是顾念凭信心用心中的眼睛所看见的，就是那些不是暂时的、而是**永远的事**。这关乎**极重无比、永远的荣耀**（哥林多后书 4:16-18）
- 我们用心中的眼睛观看**基督在天上的荣耀**（目前还看不见）（哥林多后书 3:18；使徒行传 7:55）

天开了..... 这是新约的**核心**信息：天——神曾在其中向我们人类、特别是向外邦人隐藏——如今已经开了（耶稣死的时候，圣殿的幔子裂开了），所开启的通道不是进入地上的、犹太人的圣所，而是进入天上的圣所。

像一架天梯..... 这同样是新约的信息：神从天上在儿子启示自己，显明祂真实的样子。这就像一架**天梯**，连接地与天，可以从两个方向行走（约翰福音 1:51；创世记 28:12）。神来到我们这里，我们也到祂那里去。在这封书信里，我们一直望到神的宝座，我们的主在那宝座上占据最尊贵的位置；然而祂同时也住在我们这些仍在地上的人里面（3:17）。正是在这个意义上，我们这些仍在地上的人拥有属灵的福气。天上的地方，连同一切的福气，可以说就在我们心中。所以，这些天上的地方非常近，而不是在几光年之外。

被迁到天上.....在基督里.....在那里，在祂里面

我们作为信徒，在基督里已被迁到那里。“在基督里”（还）不是“与基督同在”。“在基督里”描述的是我们在祂里面所拥有的位置或地位。也就是说，神看我们是**在基督里**，因此我们已经**在那里，在祂里面**，并分享祂在神宝座上得胜的地位。我们的救恩地位不可能更高、更稳固了。

对于神来说——祂要我们也在字面意义上、以身体在那个地方——这一点现在已经是真实的，因为在祂的旨意里，成就已经得到保证，尽管目标尚未达到。

举一个例子来说明，因为我们这些以空间和时间来思考的人，很难想象自己现在就已经在天上：

一位当选的人民代表在议会中代表人民的利益。因此，那些选他的人，可以说就在这位代表里面，出席在议会中，并在那里有代表。同样，我们借着基督、在基督里，在天上、在宝座前、在权能的中心有了代表。

再举一个例子，说明人如何实际地活在天上：

有一种水蜘蛛生活在水下，却在一个气泡里、也靠一个气泡呼吸，这个气泡是它从水面带到水下去的。同样，我们在这里就已经从这个属天的世界里、在其中、靠着它而活，这个世界是基督所充满的。这样的生活，其前提当然是思念天上的事，认识天上的事。

隔断已经除去.....

看得见的世界与看不见的世界之间、地与天上之间的隔断，对信徒来说现在已经除去了：他们可以进到父面前。在将来的时代，当基督成为万有之首的时候，这种隔断在全宇宙的范围内也将结束。

以弗所人从前对众神的信仰.....

在以弗所人旧有的信仰里，天上是众神的势力范围，这些神影响并决定他们的生活。它们是充满敌意的存在者，人因它们的权势占优而只能任其摆布。看不见的世界一方面是危险的，因为人毕竟不确切知道那里发生着什么。这个领域有很大的意义和吸引力，人希望众神帮助自己达到自己的目的。神秘学和魔法，以及各种咒语，是要使众神顺从。如今以弗所人从这种恐惧中得了释放，甚至被迁到了这个领域，却被高举在那里的各种势力之上。他们在基督里被迁到权能的中心，那些势力再也不能伤害他们了。这样，他们不仅站在各种势力之上，也站在星辰之上——按照他们的观念，星辰决定人的命运。

天上属灵的福气：那是什么？

还有什么比蒙神赐福更值得渴望的呢？祂已经这样做了，赐福给我们。这就是我们的神，没有谁像祂。

这福气是属灵的、属天的。这样，这福气就与地上的、物质的福气形成对比。它是在天上赐下的。

那么我们就没有地上的福气吗？我们当然也有地上的福气。我们的天父是万人的保守者，更是信徒的保守者（提摩太前书 4:10）。但地上的福气（可惜我们有时把它与富足混为一谈）并没有应许给我们，也没有保证给我们。我们不能凭此来要求。我们有衣有食就当知足感恩——这就是地上的福气（提摩太前书 6:8）。我们活在一个堕落的、处于咒诅之下的受造界中。属灵的福气并没有除去咒诅和罪的后果，而是改变并充满我们的心。

属灵的福气是丰富而充足的；**一切**福气都已经赐给了我们。这是一个极其伟大的真理，远远超过吃喝和一切地上的财富。那从前人无法达到的，如今成了我们的产业。那构成天上的荣耀、丰富、爱、纯洁和生命的，如今在基督里赐给了我们。神，我们主耶稣基督的父，叫我们在基督——那复活并已登基的人子——里，有份于天上荣耀中的福气。**一位得了荣耀的人在天上为我们开路，带我们一同进入神属天的宝库。**

那里所有的**一切**属灵福气，都已成了我们的产业。唯有在基督里，我们才领受到人从来不敢梦想的东西。神献上了祂的独生子，为我们的缘故不爱惜祂。祂必把一切可以想象的福分和祂一同白白地赐给我们（罗马书 8:32）。

但我们知道吗，那在基督里赐给我们的福气和天上的财宝——保罗在这里正讲到的——是什么呢？

既然保罗把关于福气的话直接放在书信的开头，像一个内容提要，那么我们也应当先在这封书信里寻找这些福气，然后再越过这封书信，在新约中寻找平行经文和更多的福气。在寻找的过程中，我们要区分神为我们做了什么、使我们成为什么，以及我们得到了什么。前者是通往财宝的道路和门径，后者是财宝本身。

在我们穿越这封非凡书信的旅程中，我们会遇到令人惊叹的福气。那些窥探迦南的探子，有时也不敢相信自己的眼睛（民数记 13）。那里农产的丰盛令人惊叹。而这一切确实要归他们所有。**我们在以弗所书中所找到的，此时此地就属于我们**，全部都是，毫无例外，即使有一部分福气要到将来才能得着。我们不是在等待某种特别的福气，我们已经拥有它了。然而我们必须去拿取、寻找、观看和享受，好叫这丰富也使我们意识到：我们作为神的儿子是富足的，而不是到将来才会富足。我们应当认识我们的基业。“你却是富足的”，基督对士每拿的教会这样说（启示录 2:9），而这个教会在物质上是贫穷的。这里讲的是属灵的丰富，而不是金钱、房子和汽车。认识神所赐的丰富，对我们每天的信仰生活意义重大。一个人若不知道自己已经是巨大财富的拥有者和继承人，却仍活在贫穷之中，那对他有什么益处呢？他若知道了，他的思想、他的人生态度和盼望就会完全不同！所以保罗（在这封书信中两次：1:15-18；3:14-19）如此迫切地祷告，求神打开我们心中的眼睛，使我们认识这福气。神没有给我们安排一种“窄轨”的基督徒生活！祂是认真的：我们应当活在基督的丰盛和那测不透的丰富之中！外在的贫穷，甚至同时遭受的逼迫，与此并不矛盾！这里适用的是信心和盼望的原则：已经——却还没有！但这个“还没有”不久就要结束，我们将与基督一同承受我们的基业。

所谓的“成功神学”（Wohlstandsevangeliem）是自相矛盾的，因为它把属灵的福气和地上的福气混为一谈，或者把天堂提前预支了。敬虔不是得物质或金钱利益的门路。

让我们开始寻找。第 11 节说，我们得了**基业**。我们作为神的儿子和儿女，成了神的后嗣（罗马书 8:17；雅各书 2:5）。这基业是什么？首先是关乎基督，神要立祂为承受万有的（希伯来书 1:2），使祂超乎万有之上。祂现在已经超乎万有，但不久这将显明出来，也就是叫全部受造界都看见。在这荣耀的掌权之中，我们有份。我们就在其中，近在咫尺。我们作为教会是祂的身体，万有的管理要交托给这身体。这是一项将来的福气，我们现在已经有了它的定金。我们活在这荣耀的视野之前，前路不是往下走，而是往上走。

与基业相关的，还有另一项属天的福气：**圣灵**，祂是确保并兑现基业的凭据和定金（1:13-14）。所以圣灵是我们的产业，是作为赐人智慧和启示的灵赐给我们的（1:17）。圣灵使我们熟悉这丰富，祂是领我们到父面前的那一位（2:18）。是圣灵使我们里面的人刚强起来，所以这是一项每天都可以经历的福气（3:16；另参 4:23、30；5:18；6:18、17）。是神的灵使基督身体的团契得以产生，并使之充满生气、渗透其中（4:3）。这项福气不是一样东西，而是一个位格，一个神圣的位格。

圣灵是从天上差来的，祂引导我们进入神的真理，叫我们（逐渐）认识神开恩赐给我们的事（哥林多前书 2:12；约翰福音 16:13；14:17）。在这封书信中，祂被提到 13 次，这理当引起相应的重视。祂本身就是赐给我们的一份属天的恩赐，同时也是那位为我们心中的眼睛打开天上之事的。

这个实际，这个事实——这位圣灵住在我们里面——不是抽象的教义，而是属灵的生活实际；只要我们给耶稣的灵留出空间，它就能参与决定并渗透我们生活中的每一个行动、每一个过程。唯有在祂得着空间的地方，祂才能充满那空间。我们有圣灵，但圣灵也应当拥有我们！

与圣灵相关，还有一项属天的福气成了我们的产业：**作为祂的儿子进到父面前，并与祂相交**：借着祂，就是借着圣灵，犹太人和外邦人如今一同得以进到父面前（2:18；3:12）。这既是属灵的福气，也是属天的福气。它是属灵的，因为我们是凭信心经历它。它是属天的，因为那是我们住在天上的天父。我们是在这个“地方”来到祂面前。这真是令人屏息，尤其是从昔日罪人的角度来看：

我们可以毫无惧怕地、意识到自己作为儿子被完全接纳，来到父的面前。这不是向神悔改的那一刻。这是一项持续的特权。在那里我们关注共同的事。专注于父所爱的儿子，就是这样的一件事。在那里，我们可以把自己的生活摆出来，一切的喜乐，一切的痛苦。在那里，我们得着安慰和鼓励。在那里，我们找到随时的恩典。

与父和子的相交，特别是由使徒约翰在他的福音书和书信中描述的。我们在子里面拥有永生，就是天上的生命、父家的生命。

信徒的团契是一项属天的福气。这是一群属天的子民，是借着圣灵造成的。所有信徒都分享同一个生命，有同一个目标。这种联结，神的儿女在一个身体里、在一个家里的这种合一，是神永恒的、因而也是属天的计划。他们分享同一个生命，并与属天的事联结。当信徒彼此之间有真挚的相交，以爱相待，在灵、魂、体各方面互相帮助和扶持的时候，那就是一片天。魔鬼会借着教会中的不和，夺走这福气，也就是说，夺走对这福气的享受。

这些福气应当成为我们实际的收获。让我们认真地去探索和经历我们的丰富。不要停留在“我们是蒙恩的罪人”这一认识上，而要继续前行，认识我们在基督里的救恩地位，并在这个意义上“靠主站立得稳”。魔鬼的策略是要转移我们的注意力，叫我们只看见舍弃和困难，特别是与我们周围那些也许过得更好、可以随心所欲地生活和行事的人相比较的时候。这种眼光会使我们疲惫，夺走我们本应拥有的喜乐。让我们像以色列一样，把那本属于他们的地也攻取下来。这就是神的旨意：要得着祂所赐给你的！你已经成为什么，就要是什么，就要活出什么！

拣选（预定）：只是一个争议话题吗？

书信一开头就说，以弗所人是在创立世界以前被拣选的（1:4），并且被预定得儿子的名分（1:5）。拣选和预定在这个上下文中是相关的：前者描述一种选择，后者描述一个具体的意图，不过在这意图之前可能先有一个选择。

关于这个主题的书，可以摆满一整座图书馆。众所周知，争论的焦点在于人的自由意志与神的主权之间的辩论。这场辩论之所以没有出路，是因为它多半是以“非此即彼”的方式进行的：要么是神主权的拣选使人悔改，要么是人的自由决定或选择，人被福音触动而悔改。

我们必须承认，有些圣经真理是我们无法解释的，也就是说，是我们（的理性）很难想象的。例如耶稣的位格，祂同时是神又是人。还有一个事实：神同时是一位，却又是三个位格，父、子和圣灵。但即使作为神的儿女，我们认识的界限也涉及生存层面的人生问题，例如苦难的问题——也许是在我们自己生活中的苦难，但无论如何是世界上最无辜者所受的苦难。

预先拣选这个主题也是如此。怎么会有蒙拣选的人，又有不蒙拣选的人呢？假如我们选择相信神有限的拣选，人就理所当然要提出异议：那为什么要把福音传给万人呢？反过来，假如我们选择相信每个人都可以凭自由选择而悔改归信，那么拣选就没有意义，或者几乎没有意义了。

拣选并没有使罪人凭信心作出的决定变得多余。尽管有拣选，罪人仍被呼召要悔改和相信。

我所学到并得以成为自己确信的是：人的责任和主权之神在拣选中的作为，并不互相排斥，而是同时存在的。但这样说，并没有解释或消解这两个看似矛盾的要素同时存在所带来的张力。我们必须

承受这种张力，正如我们个人信仰生活中的一些问题也是如此。

这里关乎的是我们神的伟大，而不是我们理性的伟大。

打个比方会有帮助。一条铁轨由两根钢轨组成，它们必须始终平行，永不交叉。神的主权——祂借此作出拣选——是这样，人的责任——人必须悔改归正——也是这样。这条铁轨象征救恩历史，在其中这两个方面始终可见。神如何达到祂的目标，而且是以一种使祂得荣耀、没有人能指责祂的方式达到，这是一个神圣的、因而是测不透的奥秘。在地平线上，两根钢轨会汇合在一起。到了末了也将如此：神也会揭开这个奥秘，那完全的就来到了。那时我们会更好地明白祂的作为（哥林多前书 13:9-10）。

在耶稣基督的受难中，也可以看到这**两个方面**。一方面，是所有直接或间接参与杀害耶稣之人的全部责任。另一方面，是神的作为：祂把自己的儿子赐下，作神的羔羊，作赎罪祭。这是神的智慧。那些凶手不能借着援引神的计划来为自己开脱。他们对杀害耶稣负有全部责任。但这是神无限的恩典：甚至凶手也可以因耶稣的献祭而蒙赦免！

麦金托什（C.H. Mackintosh）把片面的强调——无论是强调神的主权，还是强调人的责任——比作一只只有一个翅膀的鸟，或者一条只想用一支桨来划的船。我们无法消解这两极之间的张力。它会一直存在，直到我们在光中的时候。与其试图消解这张力，我们不如让神恩典的这一伟大要素在我们身上发挥作用，让它充满我们，成为巨大的安慰和鼓励；这也必须在我们为失丧之人的热心上显明出来。

我们是从世界中被拣选出来的（约翰福音 15:19）。祂的拣选偏爱世上软弱的和贫穷的（哥林多前书 1:27-28；雅各书 2:5）。所以我们可以说这是一个恩典的旨意。神的选民享有祂特别的保护（罗马书 8:33）。他们也有特别的义务（歌罗西书 3:12）。我们作为个别的受造者蒙拣选（约翰福音 1:13），但也作为整个教会蒙拣选（以弗所书 3:8-11；彼得前书 2:9）。使徒保罗确信帖撒罗尼迦人是蒙拣选的，因为他在他们身上看见了信心的工作（帖撒罗尼迦前书 1:4）。据我们所知，他并不能洞察神永恒的旨意，知道谁会得救、谁不会。相反，他更加努力地工作，为要叫选民得着救恩（提摩太后书 2:10）。

每一位信徒都可以为此欢喜，并从中得着勇气：在万古之先，自己就已经在神的心中被认识，那时就已经被神预先知道、被神所爱。

儿子名分与儿女身份：只是同一件事吗？

我们从前是“悖逆之子”（2:2；5:6），是“可怒之子”（2:3）；如今我们是神的儿子，因为我们被预定得儿子的名分（1:5），也是神“蒙慈爱的儿女”（5:1）。所以我们可以活得像“光明的子女”（5:8）。作为儿女和儿子，我们借着圣灵可以自由地“进到父面前”（2:18；4:6；5:20）。

在保罗的时代，罗马人认为孩子是父亲的财产，就像妻子和奴隶一样。到成年时，他才成为儿子，因而也成为继承人。作为儿子，他的地位不同于孩子：他成了父亲的对等伙伴和继承者。罗马法中也有收养为子的做法，这使被收养的人成为继承人，并永远切断他所有旧的家庭纽带。

信徒同时是儿子，也是孩子。不像在通常的生活中那样，孩子长成儿子之后就不再是孩子了。使徒约翰虽然正好描述了这个成长过程（约翰一书 2:13-17），但即使在那里，我们也同时是儿女和儿子。换句话说，神的孩子在属灵上应当是成年人。这两个称呼同时都是信仰的产业，它们描述了我们与父神关系的不同方面。

儿女身份讲的是出生，也就是重生，从神而生的生命，以及确据和继承（约翰福音 1:12；罗马书 8:16-17、21；约翰一书 3:1-2、10；4:2）。**儿子名分**讲的是接纳，也就是收养，属灵的成年，也讲到继承。就其来源而言：人借着出生成为神的孩子，借着收养成为神的儿子。

儿子名分是一种充满信赖的关系，在这关系中我们向神说：阿爸（亲爱的）父！罗马书 8:15；加拉太书 4:6。神为自己收养我们作儿子，祂喜悦他们（1:5），也可以与他们谈论祂永恒的计划（以弗所书 1 章）。我们身体得赎，将使我们的儿子名分得以完全（罗马书 8:23）。那时，神自己和所有人都会在我们身上、在我们里面看见神的儿子。此外，儿子名分还关乎神的管教（希伯来书 12:5-7）、圣洁（哥林多后书 6:17）、脱离律法的自由（加拉太书 4:7）以及现在和将来的荣耀（希伯来书 2:10）。

以弗所书启示了神永恒的计划，就是祂要与祂的众子分享的计划；它也启示了神的将来，就是祂要——以父那独一无二的儿子为永恒的中心——与祂许多被收养的儿子（和女儿）分享的将来。

主耶稣基督从来没有被称为“神的孩子”，祂没有经历过重生。祂是神永远的儿子，是父的儿子（约翰二书 3 节）。祂一直都是如此，祂不像我们是借着收养才成为儿子的。作为神的儿子，祂是我们儿子名分的榜样和“原型”：我们不久就要效法儿子的模样，使祂在许多弟兄中作长子（罗马书 8:29）。

作为人，祂也是神的儿子，因为祂作为人是从圣灵、从神所生，而不是从约瑟——祂法律上的父亲——所生。

坐 – 行 – 站：神的次序

这是中国人倪柝声（Watchman Nee）一本大有祝福的书的书名。他以以弗所书为依据，用这几个概念来解释基督徒的生活。这个次序符合以弗所书所传达给我们的。神的救恩作为，如第 2 章所描述的，把我们从属灵的死亡中带到生命里，并在基督里一直带到神的宝座上。基督已经在那里就座，因为我们在祂里面，这一点对我们也同样适用。**我们的救恩地位是在基督里，这就包括：我们也坐着，已经在神丰盛的救恩中得了安息。**这包括在基督里把救恩完全归算给我们，因为凡是为了结束旧的、创造新的所必需的，都已经借着基督完成了。这是完全的、完美的救恩，在基督里一次永远、不可撤回地赐给了我们。从这封书信的第 4 章起，第 1 节的标题就开始适用：“行事为人就当与蒙召的恩相称！”基督徒的行事为人，是从安息中、从稳妥的救恩中开始的。行事为人不是为了达到这个地位而作的努力，而是恰恰相反。我们每天都带着坚定的认识而活：我们已经一次永远地被接纳了。我们作为基督徒是从救恩出发而活，而不是朝着这救恩而活，更不是冒着失去这救恩的危险而活。唯有在这种认识中，我们才能真正有能力担当这呼召所带给我们的责任。

属灵的、里面之人的第三种“身体姿势”，是**站立**。属灵的人与我们属地的身体不同，能够同时保持所有这三种姿势。他总是与基督一同坐在天上，再也不会离开这个位置！同时，我们也一直处在

日常生活之中，我们在救恩中所穿上的新人就在那里行走。最后是站立，就是坚定不移。劝勉人要站立，也就是要坚定不移，这表明：我们可能被仇敌和世界从我们已被带入的地位、从我们已被安置其中的丰盛福气中赶出来。这听起来自相矛盾，因为刚才强调过这个地位是不会失去的。这没错，但神的仇敌——魔鬼和他的天使大军——所要的，是叫我们忘记这些救恩真理的认识和丰盛的福气，叫它们对我们不再有意义，叫我们像不认识神的世人那样生活。

因此，我们的救恩有两个方面：客观的和主观的，救恩的直述语气和救恩的命令语气。 我们救恩客观的一面是不可侵犯的，直到永远。主观的一面则包括我们在生活中如何对待它，我们是否把它实际地活出来，我们是否真的行事为人这与这呼召相称。“站立”就属于这一面。“站立”意味着：救恩地位、丰盛的救恩和福气（或者说对福气的享受）成为我们日常生活中实际的现实。

新约的教会：从何时开始存在？（以弗所书 2 + 3 章）

乍看之下，这个问题似乎毫无根据，或者换个问法：它究竟有没有意义？以弗所的教会当然是借着保罗的宣教工作而产生的。以弗所教会知道自己诞生的时刻。然而，全世界的教会诞生的时刻却在那之前三十年：在耶路撒冷的五旬节，新约的教会，就是耶稣基督的教会，借着圣灵的洗而产生了（哥林多前书 12:13）。正如耶稣自己所预告的，所有的信徒，就是那些四散的神的儿女，都在一位圣灵里、也借着一位圣灵“饮于”一位圣灵，因此他们都借着圣灵联结成为一个身体（属灵的身体），而这个身体成了基督的身体，与属天的头相联。

这样的教会在旧约里是不存在的。 那是不可能的，因为圣灵当时并不像现在在新约信徒身上那样，住在地上的人里面。在旧约里也还没有属天的头，没有降下又升上的基督。并没有一个从亚当开始、信徒都属于它的教会或会众。

然而，标题中的问题还没有完全得到回答。保罗在第 3 章开头打断了他的行文，插入了一段插入语。他强调自己使徒职分的特殊性。作为外邦人的使徒，或者说为外邦人的使徒（加拉太书 2:7），他得到了一个特别的启示。神把一件以前不为人知的事指示给他、托付给他。他把这称为“**基督的奥秘**”。他在第 2 章已经简要地描述过这件事。在那里，他描述了神的救恩作为不再局限于祂地上的子民，而是临到所有人。在这当中，外邦人并不是被纳入古时神子民的地位——那本来已经是相当大的福气了——而是神从两者中创造出新的东西，就是一个新人和一座新的殿。在第 2 章还不明显的事，保罗在第 3 章用充满感情的话语描述出来：神的这一作为，不是对外邦人完全失丧的处境的反应，最后也不是对那些犯了杀害弥赛亚之罪的犹太人的处境的反应，不是一个应急计划，而是祂永恒的、主权的旨意。神在万古之先就有这个非凡的计划，要创造教会，而且是从所有的人中创造出来。在这个关于教会的计划里，基督全部的丰富展开了。

保罗说，这个旨意在旧约时代，没有一个人知道。所以，人在旧约里寻找关于教会的论述是徒劳的。预表性的、比喻性的论述是有的，但这些论述要等到教会出现之后才能成为预表。

新约的教会并不只是神与祂古时的子民以色列之历史的延续，这一点意义重大。新约的教会并不取代以色列作为神地上的子民，也不接管给以色列的应许。教会是作为一件新事、出于神永恒的旨意而进入历史的，因此与以色列的历史并没有直接的关系。以色列的这段历史只是暂停了，在一段特

定的时间里中断了。这段时间就是教会的时期，它一直延续到这个教会提到天上去。神将与以色列一同达到祂的目标，祂关于祂地上子民的一切应许和预言都必应验。

我们活在一个耶稣的教会历史即将结束的时代。要应验给以色列的预言，就必须有这样一个国家在这片土地上。这一点已经应验了，而且是在基督教会仍在地上的时候。我们已经活在一种过渡时期，用圣经的话说，就是末后的时期！

这样，以弗所书证实了教会在天上的地位，并清楚表明：从神手中所能得到的，没有比属于这个被称为“基督的身体”的属灵团体更大的了。无论是对以色列，还是对任何别的国家或人群，都没有这样说过。

让我们再简短地回到新约的教会与以色列的关系上来。在神的作为中，既有连续性，也有非连续性。这就是说，一方面，神按照旧约所应许的推进祂的救恩历史。例如，约珥关于浇灌圣灵的话，在使徒行传 2 章的五旬节得到了预先的或部分的应验。旧约所预告的新约，也把教会包括在内。但另一方面，神借着教会也开始了一件全新的事。在这里，简短地看一看罗马书也许会有帮助。在第 11 章，神为了人类得福而作的救恩作为被比作一棵橄榄树。

橄榄树是神的福气的图画：这福气是如何被应许的，归于谁，谁失去它，谁得着它，以及到最后，那些曾经失掉它的人如何又重新享受它。

橄榄树并不是专门代表神的子民以色列，而是显示福气的范围：这福气是如何应许给列祖的，又是如何在基督里应验的。以色列民先是在福气之下，而最高点本应是接受弥赛亚，祂本身就是列祖所得的福气。只有一些人接受了，得了这福气。其余的人被砍下来了。这少数人与列国中的信徒联合在一起。这些信徒如今也凭着信心有份于列祖的福气。他们也是后嗣，是亚伯拉罕属灵的儿子，是应许的儿女。但原本的、天然的枝子不会一直停留在不信之中。日子将到，他们要得救，要被重新接上，重新回到神的道路上，在那里，他们将作为一个国家、作为民族意义上的以色列，经历那从前所应许的福气。

非犹太人的信徒被纳入，并不是说他们成了以色列。列国怎么能成为以色列人呢？他们在新地位中与犹太信徒分享同样的福气，但在他们新的地位中，并不分犹太人、希腊人，加拉太书 3:28。

橄榄树的比喻，虽然是神自己设计的，也不可过度引申。**橄榄树代表列祖之福的体系，从亚伯拉罕之约直到新约。树的生长就是历史的进程。橄榄树是一条贯穿历史的福气走廊，人借着信心进入其中。**这条走廊包含了神的许多心意，也包括教会，它一直通到祂历史的终点——这历史是祂自己在祂宝座的隐秘和主权之中书写的。

神的丰盛：万物的目标

基督那测不透的丰富冲破一切堤坝，淹没整个世界，不是像洪水那样要把人淹死，而是要用基督这不可思议的丰富充满他们，把他们栽种在基督的身体——教会——里，使他们成为后嗣，好让他们能经历万物复兴的日子，那时基督要登场，在时代的末了成为万有之首。

“丰盛”和“充满”这两个概念，以及与之相关的概念，在这封书信中多次出现：

- 恩典的丰富，就是祂**充充足足**赏给我们的（1:8）

我们有一位施予的神，祂因祂**大爱**，从祂的丰盛中白白地赐予。

- 教会是祂的身体，是那**充满**万有者所**充满**的（1:23）

在这里，教会有一项令人屏息的特权，就是使基督达到丰满。这不是说祂会需要任何人，而是说教会是祂的身体。神把那得了荣耀的人耶稣赐给教会作礼物，而且是要作教会的头。教会则成为祂的身体，这样祂**作为人**（而不是作为神子）就完全了。第 5 章中的另一幅图画更清楚地说明了这是什么意思：基督与教会联合，就像丈夫和妻子成为一体，像从前的亚当和夏娃一样。有了教会，基督就达到了丰满，我们将永远处在这种联合之中。基督也将永远这样显现，并永远在与教会的这种联合中被看见，被人、被天使、被神看见。祂将作为头，与祂的身体一同充满万有。整个宇宙都将带着祂无所不在和祂福气的这个印记。

- 便叫你们**被充满，得着神一切的丰盛**（3:19）

这是神为我们定的目标和赐给我们的福气。唯有在神里面，我们才达到丰满，得着安息。我们别无所求，只愿被祂的大能充满，愿基督住在我们心里，愿我们认识基督的爱。神要在我们这里安家，改变我们的生命，并使祂的丰盛借着我们的流向别人。我们在地上不会达到神自己全部的丰盛，但它已经开始了。

神的丰盛不是什么非位格的东西，像某些宗教所相信的那样，而是三一神自己，就是祂在耶稣里、并借着圣经所启示的那一位。

- 那降下的，就是远升诸天之上**要充满万有的**！（4:10）

祂现在已经充满万有，看不见的世界，天上，都被基督的得胜所渗透。虽然那些势力还在肆虐，但基督的得胜正借着一个蒙救赎的教会向它们展示。它们的日子屈指可数了，神的儿子充满一切受造之物，不久就再也没有任何阻碍了。

- 长大成人，满有基督**长成的身量**（4:13）

不仅是个别的信徒在神的丰盛中找到自己的目标。整个教会也同样被放在这个动态的成长过程之中。在这里，目标也不低于基督自己的丰盛。基督的丰盛意味着：祂充满教会，渗透教会，装备教会，引导教会，赐福教会，并在荣耀中使教会达到目标。

- 乃要被圣灵**充满**！（5:18）

这个让某件事发生在我们身上的吩咐，应当促使我们把生活中一切与神和祂的目标相竞争的东西都清除掉。唯有当我们倒空了自己和自己的愿望时，祂才能充满我们。但那时，祂就能完全彰显出来，并为我们无论被呼召去作的任何事奉赐下权柄和能力。

这封书信充满了基督的丰富。这丰富使我们被神、被基督、被圣灵充满。这样，一方面，我们生命中最根本的干渴得以解除（诗篇 42:1-2；约翰福音 4:13-14；7:37-39），另一方面，神也借此在我们身上达到祂的目标，也就是说，唯有被神充满的人，才能成为效法神的人。

旧约的预表与以弗所书：真的可以这样看吗？

旧约为这封书信的教导提供了一个合理而生动的预表。在这教导中，信徒被描述为已经被迁到天上。这一点在以色列民进入迦南这件事上得到了预表。这块应许之地极其肥沃，正如探子们早已证实的那样。但那里也有强大的仇敌。这对应于天上的地方，我们借着基督的死、复活和升天已经进入了那里。那些强大的仇敌对应于前面所讲的邪恶的执政的和掌权的。约旦河是死亡的图画，要进入那地，就必须渡过这条河。约书亚预表主耶稣，就是那位坐在神宝座上的得胜者（以弗所书 1 章）。

从这个预表可以清楚看出，这种处境是何等现实的属灵实际。天上的地方并不遥远，因为属灵的争战以及对属天福气的享受，都发生在我们的生活中、在教会里、在我们的工作岗位上、在我们的家里。所以，我们不必从地理上、甚至从宇宙的角度来解释这关于天上的教导，而要从属灵的角度来理解。从非常实际的角度来看，天并不遥远，它就像基督自己那样近，祂住在我心里，在我心里作工。所以保罗在这封书信的核心部分也祷告，“使基督因你们的信，住在你们心里”（3:17-19）。

最后，从预表的角度来总览我们基督徒的地位和生活：我们借着耶稣的死（红海）从世界（埃及）中得救，被带进旷野。我们所处的这个世界，对我们来说已经变成了旷野。我们其实并不属于那里，因为耶稣说，我们不属于这世界。我们在旅途上，在信心的道路上，走向目标，就是我们主的天国。然而同时也确实如此：我们借着基督的死和祂的复活，在祂里面已经在天上的地方、天上的领域里了。

对以色列来说，只能是其中之一；对我们来说，两者都适用，就是旷野和迦南同时并存。打个比方说，我们的脚踏在旷野的沙土上，而我们的头，或者更好地说，我们的心，却在天上（我们的财宝在那里）。

基督是头：合一、功能与代表

在这封书信中，基督作为头的特性至少以两种方式显明出来：1. 作为一切受造之物的头（1:10、22），以及作为身体——祂的教会——的头（1:23）。

头（在希腊文中无非就是人生物学意义上的“脑袋”）有不同的方面：

1. 合一：头与身体的合一。这个图画讲的是一种有机的、活的合一。
2. 功能：在人这个有机的整体中，头和身体被安排在一定的秩序里，每一部分都有其特定的功能和任务。这其中也包含等级的方面，在这等级中头居于最上。
3. 代表：一个人留在我们记忆中的，大多是他的面孔。头代表整个人（例如护照照片）。一个国家的元首，比如联邦总统，承担着面对世界其他民族的代表任务。

凡是提到基督是头的地方，几乎总能找到这三个方面。

有意思的是，这个希腊词（*kephale κεφαλή*）当时是怎样使用的。除了指人和动物的头之外，它还指那突出的、居于首位或上方的东西（例如以弗所书 5:23 等）。这个词同样也用来指河口、源

头、一件事物的起源或一个时代的开端。

在旧约里，父亲被称为他们家族的首领（例如民数记 1:4）。

以色列被神设立为万国的首领，也就是在列国之上或列国之中占据一个突出的地位，申命记 28:13。这里讲的与其说是一种等级上的地位，不如说是要在神的事上作列国的光。在新约中，“头”这个概念被转用到基督身上。当祂被称为头的时候，祂总是作为人而不是头，因为作为头，祂总是处在与人的关系之中。祂是作为得了荣耀、已经登基的人而不是头，基于祂已经完成的救赎之工。

- 祂是“房角的头块石头”，也就是房角石，一切都以它为准，也必须以它为准。祂把一切连结在一起。这是在匠人弃掉了那块石头——基督——之后，神使祂成为的。这样，神使祂成为全世界救恩唯一的源头。除祂以外，天下人间没有赐下别的名可以得救，使徒行传 4:11-12。
- 在罗马书 5 章第 12 节以下，我们也看到基督作为一个头，与亚当相对照。虽然那里没有逐字讲到“头”，但仍然可以看出：亚当是头，也就是堕落在罪中之人的开端和起源。基督是一个新的、蒙救赎之人类的开端和创始者。
- 基督是身体——教会/会众——的头。在五旬节，所有信徒都借着圣灵受洗成为一个身体（哥林多前书 12:13），并与天上那位得了荣耀的基督——身体的头——联结在一起。作为身体的头，基督是地上教会的属天源头，教会从祂那里领受一切所需，以便在地上履行它的功能。头的角色不是辖制身体，而是供应、供养、照料和爱护。这也正是丈夫和妻子在婚姻中的榜样。我的头并不辖制我的身体，我的身体也不是被迫顺从我的大脑。头与身体的本质，是有机体的合一，是整体自然而然的运作。大脑的指令被自动执行，没有强迫，也没有屈服。因为大脑在调控，所以头有特别的意义；然而，正如保罗有一次论到男人和女人时所说的，头离了身体算不得什么，身体离了头也算不得什么。教会在地上代表她属天的头——基督。同样，教会也借着天上的基督在神和天使面前得到代表。

在将来的千禧年国度里，**以及**在新的创造中，万有之头的三个方面表现如下：

1. 合一： 在受造界内部不再有分裂和破裂，受造界与神之间也不再有隔断。没有头，万物就如同死了一样，对神来说毫无用处、毫无价值。在与基督的联结与合一中，就像头与身体联结一样，一切都被恢复，被带回到神那里。

2. 功能： 因为头与身体的合一，使影响能够完全达到存在的每一个角落，所以一切都将带着主耶稣的印记。一切都将照祂的心意运作。

作为万有之头，祂将像河口一样，让一股不可阻挡的、宽阔而深邃的福气之流涌入万物之中，一切都要浸没在主耶稣基督的伟大与福气的丰盛之中。

3. 代表： 万物都将由祂带到神面前，处于完全的和谐之中。那时神将完全地、永远地得着荣耀。那时万物都将借着基督蒙神喜悦，因为基督拥有神毫无保留的喜悦。神怎样看祂的基督，那时祂也将怎样看万物。这种从未有过的状态将永无止境。旧事已过，看哪，都变成新的了。

五种恩赐：使徒、先知、传福音的、牧师和教师 – 今天仍然有吗？

以弗所书的一个重点是教会作为基督的身体。经过两千年的教会历史，这个身体今天仍然以实际的形式存在着（虽然可惜在一个身体的合一中已不再可见），其原因在于那得了荣耀的基督把恩赐赐给了祂的身体。这些恩赐证明，基督是得了荣耀的教会之首。

有意思的是，这里讲到两“类”恩赐：1. 每个人都有一种恩赐，这一点意义极其重大（4:7）；2. 有一些信徒，他们本身作为人就是基督赐给教会的恩赐。这些恩赐就是具有使徒、先知、传福音的、牧师和教师之能力的人，这种能力是他们周围所有的人都能认出来的。

在这方面，当然也要参考并比较关于这一主题的另外两段主要经文，即哥林多前书 12 章和罗马书 12 章。在那里可以找到比这里所列的更多的恩赐。然而，这里所列的似乎是最重要的、或许是最大的恩赐，特别是因为在这里它们直接与本身等同起来。

我们可以很好地想象这些恩赐意味着什么，它们的能力在于什么。但问题是：这些恩赐，也就是全部五种，今天是否仍然由基督赐给教会？

一般的说法是，前两种恩赐已经不再赐下了。使徒是一个固定的数目，12 加 1。先知也不再有了，因为圣经的正典已经完成，而且几乎所有基督徒都能读到。使徒的工作，或者说他们赐给教会的恩赐，直到今天仍然存在于他们的著作——新约——之中。

另一种观点认为，全部五种恩赐今天仍然被赐下。原则上，这段话读起来也是超越时间、永远有效的。直到今天，教会都是借助这五种（人的）恩赐，以及每个肢体所拥有的属灵恩赐来运作的。

巴拿巴有一次与保罗一同被称为使徒（使徒行传 14:14），保罗也讲到几位与他一同在帖撒罗尼迦的使徒（帖撒罗尼迦前书 2:6），而安多尼古（Andronikus）和犹尼亚（Junias）也可能被算在使徒之列（罗马书 16:7）——这些事实使人可以得出结论：使徒不只是 12+1 位。

按照这种观点，今天的使徒当然不是那些延续某种使徒传承的人，就像新使徒教会（neuapostolische Kirche）所做的那样。今天的使徒也没有亲眼见过耶稣。羔羊的十二使徒在永恒之城的根基上将永远拥有特殊的地位或纪念。今天的使徒已经不再具有第一世纪时那样的意义，但他们的事奉仍有类似的特点。

我把今天的使徒算作这样一些人：他们站在复兴的开端，建立教会，是基督教界的领袖。他们当然没有使徒的权柄，但在身体的成长方面，他们扮演着极其重要的角色。这里引用一段话（托马斯·耶特尔，Thomas Jettel）：“这个词（*apostolos* ἀπόστολος，使者；奉差遣的人）在新约中有不同的用法。耶稣设立十二个人作为祂最早的使者。保罗同样是由主直接设立的特别使者（加拉太书 1 章；哥林多后书 12:12）。雅各似乎也有特别的地位（哥林多前书 15:7；加拉太书 1:19）。这些人是奠定根基的使徒（以弗所书 2:20；3:5），可以说是第一品质、第一等级的使徒；他们直接从主那里领受信息。但新约并没有把使徒这个概念局限于他们。其他人，如巴拿巴（使徒行传 14:4；参加拉太书 2:8-9）、西拉和提摩太（使徒行传 17:1、4；帖撒罗尼迦前书 1:1-2；参 2:6-7）以及提多（提多书 1:5；3:12），在更广泛的意义上也被称为‘使徒’。他们没有同样的品质和权柄，却从事与奠定根基的使徒类似的工作。他们是传福音的和教师，为新的群体指引道路，作为教师到处巡

行。他们的工作是带领性的，但不局限于某个地方。人们也可以把这一群人称为‘宣教性的教师’。”

先知也是如此。关于这种恩赐，我们知道得很少，只知道所有三段相关的（恩赐）经文（以弗所书 4 章、哥林多前书 12 章、罗马书 12 章）都包括它。除此之外，新约的先知只在以下地方被提到：

使徒行传 13:1：在安提阿的教会中，有几位**先知**和教师，就是巴拿巴和称呼尼结的西面、古利奈人路求，与分封之王希律同养的马念，并扫罗。

使徒行传 15:32：犹大和西拉也是**先知**，就用许多话劝勉弟兄，坚固他们。

第一世纪的先知，也包括那些在新约尚未存在的时候启示真理、也就是传递真理的人。那些不是使徒、但其书信却被收入新约的人，例如雅各和犹大，也可以称为先知。在新约正典完成之后，今天已经不再需要这种事奉了，因此这种受默示而写成圣经的事奉也不再存在了。

今天的先知是这样一些人：他们能够——在这一点上他们与旧约的先知相似——认清并揭露时代精神，揭露并谴责基督教界中危险的趋势。这样的人也因此令人不舒服，因为他们指出痛处。他们的事奉是劝诫。他们不预言将来的事件，也不启示新的真理。那从前不是、现在也不是新约先知的事奉，因此也不是我们这个时代先知的事奉。

新人：在哪里、如何显明出来

无论是宗教、教育，还是政治、遗传学，都没有造出一个新人来，尽管人们一再尝试。谁若试图客观地思考人——人一直以来是怎样的，今天又是怎样的，做了些什么——就必然会得出结论：需要一个新人。

创造主神并没有“修理”或“改良”那堕落在罪中、活在罪中的人。律法也做不到这一点，反而只是证实了人的无可救药。旧人再也不能被改善了。各各他的十字架是旧人的终结。基督代替我们承担了旧人的审判和死亡。在基督的复活中，一个新人出现了——我们是祂的杰作，是新造的人——这新人是照着神自己的样式造的（4:20-24；罗马书 6:1-11；加拉太书 5:16-26）。只要我们还活在地上，这首先关乎的是我们的心，就是里面的人，而还不是身体。它关乎人的思想、人的人生态度、人的意志，也关乎人的情感。然而，新的东西在实际的影响上并不是马上就完完全全地显出来，好像我们一下子就被造得完全了一样。新的东西像一粒种子被放进我们里面，它要成长。圣灵的能力，以及那使我们重生的活泼之道的能力，使我们持续不断地被改变，成为耶稣的形像。保罗对以弗所人讲到“将你们的心志改换一新”。这个改变的过程有**两个方面**：一方面，是神的作为和能力，我们必须依靠它，才能经历这更新的过程。但另一方面，我们也被要求完全承担责任，被要求去做、去行事、去决定那与这新人相称的事。换句话说：我们竭力而为，好像一切都取决于我们；同时我们在其中信靠神，没有祂的作为，什么也不能成就。耶稣，那真葡萄树，在讲到为神结果子的时候，正是在这个意义上说：“离了我，或者说，在我以外，你们就不能做什么。”

所以，从重生起，新人就是我新的人格，只是处在一个旧的环境中。改变的不是我的环境，而是我被改变了，并在属灵成长的过程中不断地被改变。

保罗就这样描述了新生命，看它如何在我们所熟悉的生活关系或社会关系中显明出来：

第 4 章 1 – 16 节：在教会中，在基督的身体里

在这里，新生命所留意的是收敛自己，不在教会生活中坚持己见，也不凌驾于别人之上。行为举止应当有助于维护教会实际的合一。同样，每一个肢体都被纳入责任之中，要促进教会属灵的成长，因为每个人都从基督领受了一种恩赐。

第 4 章 17 – 24 节：与世界的根本区别

大概没有比这更大的对比了：一种是活在世界中、远离神的生活，另一种是从神而来的生活，与天父有儿子般的相交。这两种生活方式在意义的丰富和持久性上的区别，犹如白昼与黑夜。

第 4 章 25 – 32 节：新生命的诫命：说话、工作、饶恕

保罗开始指出种种细节，说明新生命如何在日常生活中开辟出路来。恼恨、嚷闹、暴怒和苦毒，只能属于旧的生活，在那里没有真正的意义，也没有爱。偷窃应当成为过去，我们的言语是积极的、造就人的。它不是把人往下拉，而是往上提。

第 5 章 1 – 14 节：效法神：笑话、性、光明 / 黑暗

在一个不敬虔的世界里，我们应当不折不扣地作效法神的人。从我们口中再也听不到污秽的笑话，也听不到以一个弯曲悖谬的世代的肮脏污秽为乐的话。性是神所赐的一份宝贵、同时又非常脆弱的礼物。我们与世界不再有心甘情愿的心灵相通。作为世上的光，我们更是指引人走向光明、走向白昼的路标。

第 5 章 15 – 21 节：爱惜光阴、酒精、教会中的礼拜

神赐下特别的时刻，要借着我们彰显祂自己；也赐下祂所预备的善工，叫我们在其中行事。神的儿女和光明的子女不是漫无计划、消极被动地生活。他们善用可用的时间，凭着已经被更新的心思意念，深思熟虑地行事。他们遵行神的旨意。他们不让自己被酒灌满，酒使人懒散、不清醒，也不能使人更亲近主。

不要用一种麻醉品，而应当让圣灵完全充满我们、充满我们。这样，我们也能使教会中的其他人得益处。这样，从一颗满溢的心里，就能发出真正出于内心的赞美和感谢。这不仅造就我们自己，也造就所有听见的人。

第 5 章 22 – 33 节：夫妻的婚姻 – 基督与教会

婚姻是一生的任务，它不会自然而然或自动地运作良好。在当时，妻子是一份财产，被要求绝对顺从。在古代，并没有一条吩咐丈夫要爱妻子的诫命。但福音的光把妻子们从这种处境中带了出來：丈夫要爱他们的妻子，而且是按照一个无法超越的标准：正如基督爱教会。

而妻子们现在也不应当以为，在福音的光照和自由中，她们可以起来反抗丈夫。她们同样应当把基督与教会的榜样应用在自己身上：教会作为身体怎样顺服头（基督），妻子也照样顺服自己的丈夫。在效法基督中，涉及丈夫和妻子的一切行为，都是出于自愿、没有强迫的，是出于被更新之心的确信。

第 6 章 1 – 4 节：儿女与父亲

儿女，无论信主与否，都要听从父母。这将使他们蒙福。这里适用给以色列的十条诫命中的第六条：它超越时间，永远有效，是一条叫父母和儿女得生命、得福气的诫命。

父亲，或者说父母，应当以爱、但也以负责任的态度对待儿女，使他们有勇气，并在成长中接受主、跟随主，并且就是长大成人，好在将来某一天独立生活，也能自己建立家庭。

第 6 章 5 – 9 节：雇佣关系：主人 – 奴仆，信主的 – 不信主的

虽然今天已经不再有那样的奴隶制度，而且它因福音的影响已被废除，我们仍然可以从这些劝勉中得出一些原则，这些原则也适用于今天的雇佣关系。

最重要的原则同时也非常简单：每一个基督徒首先要向他天上的主负责。我们不是要讨人的喜欢，而是要讨我们永恒之主的喜欢。但在大多数情况下，讨祂的喜欢就意味着听从地上的主人。基督徒的特征，不是对老板不断地批评，也不是心怀怨恨。这是一个复杂的话题，但基督徒会思考，自己如何在这方面也能为主、为福音作见证。

第 6 章 10 – 20 节：在每一条战线上的属灵冲突

最后，作为呼吁，也作为对到目前为止关于实际信仰生活所说的一切的总结，保罗指出：属灵的、看不见的战线贯穿生活的一切领域和一切处境。许多基督徒没有意识到来自看不见之世界的危险，活得好像魔鬼不存在一样。保罗仿佛在说，他根本无法在这封信里涵盖生活中的每一种处境。但为此他向我们指出了神的全副军装，我们穿上它，就能在生活的每一种处境和危险中靠主站立得住。

执政的和掌权的：那恶者与看不见的、属天的世界

新约中没有一封书信像这封信一样，如此频繁地出现那些指向看不见之世界中有位格的属灵势力的概念。其他书信，包括保罗的书信，也讲到这一点（例如罗马书 8:38；歌罗西书 1:16；2:15；彼得前书 3:22），但都没有这样频繁，这正是这封书信的一个特点。

让我们让保罗自己来说话，引用所有提到这些存在者的经文：

- 又叫祂（基督）在天上坐在自己的右边，远超过**一切执政的**（πάσης ἀρχῆς **pases arches**）、**掌权的**（ἐξουσίας **exousias**）、**有能的**（δυνάμεως **dunameos**）、**主治的**（κυριότητος **kuriotet0s**）和一切**有名的**（**onoma**）；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.....，1:21-22。

基督作为人，被高举在所有一切可以想象的属灵位格之上。这些存在者在神的创造中占有很高的地位，但基督的地位却远超过它们，因为祂的地位是在至高者的宝座上，在神的右边。

- 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**.....，2:2

这些势力具体而强烈地影响着世界的局势。它们不仅影响各国政府的中枢，也影响普通人，就是所有在属灵上死了、因而任由这些势力摆布的人。在这里，它们明显地暴露出自己是与神为敌的，也

就是属魔鬼的。如果在这些存在者当中有一位是首领，那只能是魔鬼。圣经也是这样说的：马太福音 25:41。

- 为要借着教会使天上**执政的、掌权的**，现在得知神百般的智慧.....， 3:10

神的救恩作为及其结果——教会——被展示在整个看不见的世界面前，作为神智慧的宣告。那些势力不得不惊讶，不得不咬牙切齿地认输。得胜属于我们的基督，教会是祂的“战利品”，那些势力已经失败了。

- 天上地上的各家都是从祂得名.....， 3:15

虽然乍看之下这里并没有讲到这些势力，但这里清楚表明：它们也是受造之物，是从造物主那里得着名字的。这使以弗所人明白：这些势力并不是自主的，也不是（全）能的神明，而是服在造物主之下。在这方面有意思的是：在魔法中，用名字来称呼或召唤灵是很重要的。

- “祂升上高天的时候，掳掠了**被掳的**.....， 4:8

这里的关联也并不直接明显。但那被掳的状态，是由黑暗的权势造成的，而基督借着十字架和复活打破了这权势。在这里，耶稣升天是在完成得胜的救赎之工以后的凯游行。

- 就能抵挡**魔鬼**（**διάβολος diabolos**）的诡计（**μεθοδείας methodeia**）。因我们并不是与属血气的争战，乃是与那些**执政的**（**ἀρχαί archai**）、**掌权的**（**ἐξουσίας**）、**管辖**（**κοσμοκράτωρ kosmokrator**）**这幽暗**（**σκότος skotos**）**世界的**，以及天空属灵气的**恶魔**（**πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας pneumatika tes ponerias**）争战。6:11-12

在这里，魔鬼第一次与这些势力一同被提到。他是这些势力的首领，是它们的“将军”（参：马太福音 12:22 以下）。这样，这些势力就被揭去了面具，很清楚，它们始终是仇敌，竭尽所能地阻挠并破坏神在我们里面和在全世界的工作。

这个主题怎么会成为这封书信的一个核心主题呢？以弗所人不像我们今天这样，生活在一个“启蒙了的”、现代或后现代的时代。他们的生活，那个时代、那座城市、小亚细亚、罗马帝国的社会，都打着偶像崇拜的烙印。以弗所在宗教上被渗透到社会的各个阶层，而归信基督的人正是从这些阶层中来的。生活受到亚底米崇拜的支配，罗马人称她为狄安娜（见图）。此外，以弗所还是魔法和神秘学活动的中心。梅茨格（B.M. Metzger）说：“在所有希腊—罗马城市中，以弗所是帝国的**第三大城，而且对各种魔法师、术士和江湖骗子来说，它是远远最有吸引力的地方。**”路加记载（见下文），那些信了福音的人把大量这类载有咒语和神秘内容的邪术书焚烧了。犹太人也有他们的魔法，也有份于这种属灵的黑暗。犹太、希腊化和罗马的各种崇拜混杂在一起是司空见惯的事（宗教混合主义）。此外还有占星术，就是相信命运是由星辰决定的。这些东西支配着生活，它们是威胁性的、真实的、苛求的。没有人真正摆脱了它们。这种偶像崇拜是桥头堡，是保罗所提到的那些势力用来直接影响以弗所人、影响所有人的手段。人们借着呼叫名字和念咒语，委派这些势力去做事，以达到自己的目的和利益，特别是针对别人的目的和利益。这些势力引起恐惧，因为它们“无所不在”，人无法感到安全。

如今的问题是：那些信了福音的人现在情况如何？这些势力还有影响吗？基督与这些势力处在同一个层次吗？祂比它们强，还是甚至比它们弱？他们还是任由这些势力摆布吗？他们应当如何对待这

些势力？还是应当把这些崇拜保留下来，与他们的新信仰并存？

除了别的以外，我们可以把那个时代与海地和非洲的伏都教（Voodoo）崇拜相比较，在那里人们生活在对神灵的恐惧之中。但当他们信了福音，这种捆绑和恐惧就被打破了。神灵在这些崇拜中、借着这些崇拜所施加的影响，与在西方世界中的方式不同。但它在西方也同样真实，只是不那么明显。在那里，在海地和非洲，以及在上许多其他地方，人们相信神灵，神灵是日常生活的一部分。在我们这里，人们不相信这些存在者。但恰恰这一点，已经是魔鬼使人处于捆绑之中的一个优势。

在我们这个纬度地区，这种捆绑和黑暗的权势大部分与被鬼附无关。在我们的社会中，这是世界、人的私欲和贪欲以及看不见的势力三者的共同作用（2:2）。世界的体系受魔鬼操控，这样就已经造成了一个使人被拉离神的环境。再加上人自己想要的是罪，而不是他必须顺服的神。这两个前提条件给那些在空中、也就是在我们身边直接环境中运作的邪恶的看不见的势力，开启了一切可能，使它们能把这一切加强，以利于它们自己。在这当中，它们集中于重要的关键位置（政府、学校、教育、科技、休闲娱乐），也集中于大自然，要在各方面伤害人。但这一切最终都是在神所容许的范围之内发生的。我们必须想到：在看不见的世界里背叛神的程度，可以与我们在看得见的世界里所经历的相比。

这些管辖幽暗世界者的一个主要攻击目标，自然是那些已经从它们的权势下被夺回来的人，就是它们再也不能从父和子手中夺去的人。既然信徒在那里是安全的，它们就试图破坏信徒的信仰生活，尤其是破坏他们对福音的热心。这正是它们所必须惧怕的，因为福音能使人从它们的权势下得释放。神恩典的福音证明了它们的日子屈指可数。

当保罗列举用来称呼这些天使般存在者的各种概念时，他所用的正是人们和那些崇拜本身——无论是犹太人还是外邦人——所使用的概念。在这些存在者的问题上，他采纳了当时的世界观，因为它在某种程度上符合实际。保罗没有做的——虽然我们也许希望他这样做——是展开天使世界的等级体系，或者画出魔鬼这家生产其魔鬼诡计之“企业”的组织结构图。这些概念让人推断出一种等级体系。外邦人知道天使世界中有这样的等级。保罗只讲真正重要的事，并且直接以那些强大的、因而比人更强的受造者有位格的实在为前提。对他来说重要的是宣告这些势力已服在基督之下，宣告信徒已从它们的独裁统治中得释放。但同样重要的是：这些势力虽然已被打败，却仍在一切可能的地方攻击信徒。因此，基督徒被呼召要对鬼魔的（属世的、有罪的）影响保持最高的警醒。他要揭露这些诡计，并抵挡它们。这样，作基督徒就成了一场争战，但这场争战可以靠着得胜者——被高举的主耶稣基督——的能力而得胜。**以弗所书使它的收信人能够有意识地活出他们在基督里面对这些势力的新地位，依靠他们的主和祂大能的力量。**这种感受我们大概只能微弱地体会，但正因如此，我们更应当认真对待这些影响在我们这个时代的作用。

圣经本身记载，天使对列国有权柄。但以理书 10 章讲到一些首领，也就是玛代和波斯以及希腊诸王国的天使势力。从这个角度来看，亚历山大大帝富有魅力的个性以及他迅速的崛起，就容易理解得多了。天使长米迦勒被指派给以色列民。在申命记 29:26；32:8（七十士译本和古拉丁文译本读作：照着神的使者的数目）中，这一点被扩展到所有的民族。

列国的神都是虚空，它们什么都不是，不是真正的神。除了耶和华以外，没有别的神。但另一方面，在这些偶像背后隐藏着鬼魔的世界（哥林多前书 10:19 以下）。这样，看得见的世界与看不见

的世界之间就有了直接的影响。

路加在使徒行传（第 19 章）中详细的记述，证实了上面所说的话（以下经文根据德文 Elberfelder 译本译出）：

“他（保罗）进了会堂，放胆地讲论了三个月，与他们辩论，劝服他们相信神国的事。但有些人心里刚硬，不肯相信¹，并在众人面前毁谤这道路²，他就离开他们，也叫门徒与他们分开，每天在推喇奴的学房里辩论。这样持续了两年，以致所有住在亚西亚的人，无论犹太人还是希腊人，都听到了主的话。神借着保罗的手行了不寻常的神迹，甚至有人把他身上的汗巾或围裙拿去放在病人身上，疾病就离开了他们，恶灵也出去了。

但也有几个到处游荡的犹太驱魔人，试着向那些被恶灵附着的人呼叫主耶稣的名，说：我凭保罗所传的那位耶稣命令你们！做这事的，是一个名叫士基瓦的犹太大祭司的七个儿子。恶灵却回答他们说：耶稣我是认识的，保罗我也知道；你们却是谁呢？那被恶灵附着的人就扑向他们，制伏了其中两个，胜过了他们，以致他们赤着身子、带着伤从那房子里逃出去了。这事被所有住在以弗所的犹太人和希腊人知道了；他们都惧怕起来，主耶稣的名也被尊大。许多已经信了的人，来承认并说出自己所做的事。又有许多行过邪术的人，把书收集起来，在众人面前焚烧了；他们计算书价，共值五万块银子。主的话就这样大有能力地增长³，并且得胜⁴。”

大哉，以弗所人的亚底米！ 使徒行传 19:23-40（根据德文 Elberfelder 译本译出）

“大约在那个时候，因这道路⁵起了不小的骚乱。有一个银匠，名叫底米丢，是制造亚底米银神龕的，他使工匠们得到不少的进项；他把这些人和从事这一行的工人召集起来，说：诸位，你们知道，我们的富足是从这行业来的；你们也看见、也听见了，这个保罗不但在以弗所，几乎在整个亚西亚，都说服并扭转了一大群人，他说，人手所造的不是神。这样，我们不但有这行业名声扫地的危险，就连大女神亚底米的神庙也要被人看为无有，连她那为整个亚西亚和全世界所敬拜的威严伟大也要被毁灭了。

他们听了这话，就怒气填胸，喊着说：以弗所人的亚底米是伟大的！于是全城陷入混乱；众人同心冲进剧场，把保罗的旅伴、马其顿人该犹和亚里达古也拉了去。保罗想要到民众中间去，门徒却不让他去。还有几位亚西亚的首领⁶，是他的朋友，也派人到他那里，求他不要到剧场里去。众人有喊这个的，有喊那个的；因为集会一片混乱，大多数人都不知道自己为什么聚集在这里。他们从人群中把亚历山大推出来，是犹太人把他推到前面的。亚历山大摆手，想要向民众申辩。但他们一认出他是犹太人，就从所有人口中发出一个声音，喊了约有两个小时：以弗所人的亚底米是伟大的！城里的书记安抚了群众，然后说：以弗所人哪，谁不知道以弗所城是大亚底米和从天上⁷降下之神像的守护者呢？既然这是无可争辩的，你们就应当安静，不可做任何鲁莽的事。你们把这两个人带到这里来，他们既没有抢劫神庙，也没有亵渎我们的女神。如果底米丢和跟他一起的工匠要控告什么人，自有开庭的日子，也有总督在；让他们彼此控告吧。你们若对别的事有所要求，可以在合法的集会中解决。因为我们也有危险，会为今天的骚乱被人控告，因为我们没有任何理由可以为这次聚众闹事作出交代。他说了这些话，就叫集会散了。

神的全副军装：属灵争战，但该如何进行？

关于属灵争战的指示，与其说是这封书信实践部分的尾声，不如说是它的高潮。无论如何，我们面前的是一篇总结性的结束讲话。它可以与一位将军在战役开始前对他的战士们所作的讲话相比。在心中稍稍想象一下战役之前的这种紧张气氛，是很有益处的，这样才能正确地估量属灵争战的严峻性。

基督徒的生活是一场持续不断的争战。为了说明这一点，保罗用了一个士兵的图画，很可能是一个罗马士兵，罗马士兵在当时是以弗所街头常见的景象。借着这幅图画，他强调战争的现实性，也强调了战争残酷的实际，这一点同样适用于属灵的争战。其实，他在这里用的是指竞技场上摔跤比赛的词，因为他想借此强调仇敌离我们有多近。在这个意义上，我们可以把天上的地方比作一个天上的竞技场。

在讲预表的时候，我们已经讲过争战，那场争战当年在迦南是真实地、字面意义上地发生过的。保罗说，我们的争战不是与属血气的，也就是不是与人，而是与天上属灵的（看不见的）邪恶势力（6:10-20）。保持在这幅图画里来说：这些邪恶的势力竭尽全力要阻止我们住在迦南，也就是阻止我们活出自己在基督里、在天上的基督徒地位。它们要使人尝不到、享受不到天上丰盛的福气，不能把它活出来，也不能为它作见证。这些势力要破坏我们的信仰生活，使它枯干，把它逼回到我们所出来的那个世界的潮流之中。借着随从这世界的潮流，神在基督里之新人的见证以及福音的见证就会死去。通往那里的道路不是被鬼附，而是罪。

让我们回想一下：以弗所人在基督里已经一次永远地被高举在这些强大而众多的天使势力之上。所以他们不再需要惧怕它们了。那是一种我们今天几乎无法体会的轻松和释放。但在这里，他们可能会犯一个致命的错误。威胁仍然存在，只是不再像他们归信之前那样。这些属灵的势力现在仍然是要提防的，因为信徒又成了攻击的目标。但现在的问题是：要阻止他们实现自己在基督里崇高的得胜地位。这个地位，它们再也不能从信徒那里夺走了，但它们可以夺走在这地位中、靠着这地位的能力而活的生活。现在要提防的不是魔鬼的强暴，而是魔鬼的诡计。这些诡计在世界上、在每一个地方、在每一种生活处境中临到他们，在婚姻和家庭中，在工作岗位上，也在教会里。因此，信仰

生活需要最高度的警醒和专注。这些是真实的存在者和势力，它们在空中，也就是在我们身边的直接环境中活动，不停地谋求使我们跌倒和失败。但保罗看我们是处在强者的地位上，不仅在我们的地位上如此，在我们的信仰生活上也是如此：在祂里面，我们是刚强的，比这些已经被打败的势力更强。离开基督的大能，我们就毫无胜算，因为这些存在者，这些势力，比我们更强、更诡诈。

这些势力如何运作，它们的战略和战术是什么，从我们要穿上的属灵军装中就可以清楚看出来。在那里，我们的兵器是**真理、公义、平安、信心、救恩和神的道**。由此可见，仇敌要借着不真实、不公义、不和睦、不信和怀疑来破坏我们的信仰生活。**事实上，仇敌所瞄准的，正是我们作基督徒的品德。**

这些看不见的、属魔鬼的天上军兵的邪恶影响，并不一定表现为被鬼附，像有些人所以为的那样。这种影响是诡诈的、迷惑人的。我们所要对付的，是那装作光明天使、披着敬虔外衣而来的。这里讲的不是什么轰轰烈烈的事，不是说我们要发动进攻，去与邪恶势力对峙，例如把它们从一座城市或一个地区赶出去。灵恩运动中所实行的这种争战方式，绝不能从保罗的这段经文中推导出来（也不能从任何别的经文中推导出来）。尽管鉴于以弗所城中的神秘学、邪术和魔法，我们也许会这样期待。不，**这场争战不是十字军东征，既不是针对不信的人，也不是针对鬼魔**，而是一场要借着婚姻、家庭和教会中的不和，来打击我们属灵生命最敏感之处的争战。我们在祂里面现在就已经拥有胜过这些势力的得胜地位，所以我们正应当是这样的人，并这样生活。

需要提到的是：与鬼魔以及被鬼附的人相遇，是可能的，也是确实存在的。这一点特别适用于那些邪术是文化中牢固而深层的组成部分、因而有许多被鬼附现象的国家。但真正的信徒，就是那些在基督里被高举在这些势力之上的人，是不可能被鬼附的。鬼魔的影响可能会作用于信徒的生活，与其说是借着神秘学的捆绑，不如说是借着属世的生活方式。这一事实与看不见的世界有关，这一点在今天被低估了！

我们不能把每一种罪、每一种随从世界都与这些势力联系起来，“并不是每一丛灌木后面都藏着一个鬼魔”。要使我们跌倒的，是世界、我们的肉体以及属灵的世界。这是来自里面的影响、来自外面的影响，以及借着看不见的世界而来的超自然影响。

我们的争战具有什么特征，它是哪一种争战呢？从保罗的指示中必须得出结论：这不是一场进攻战。它关乎“抵挡”、“敌挡”和“站立”。所以我们要守住我们的阵地，不放弃也不交出我们信仰的财富和经历。唯一的进攻性兵器是剑，但在近身搏斗中，剑对于防守也是不可或缺的。

尽管如此，这段描述中也有一些进攻性的东西。传扬福音是对黑暗国度的正面进攻。福音是一件兵器，借着它，可以从魔鬼手中夺回它的掳物。好的鞋子，就是预备好传平安的福音，显示了在传扬福音的争战中的机动性和行动力。

虽然经文中没有提到，但令人鼓舞的是：并不是每一场争战都要独自去打。我们的编队就是主的军队，我们在其中，在教会里，作为基督的战友一同站立、一同争战。

不过还要提醒一点：这副军装不会像鸟长羽毛那样自己长在我们身上，我们必须把它穿上，在日常生活中积极地使用和落实它。

以弗所与歌罗西

每一位多少有系统地读圣经的人，都会注意到写给这两座城市中教会的书信有某种相似之处或平行之处。它们是在同一时间写成的，腓利门书也是如此。因此，作一番比较研究是非常值得的。

在这里只需要指出：批判圣经的神学以找出一切不可能正确的东西为己任，它主张歌罗西书不是保罗写的，而歌罗西书又成了以弗所书一位作者（也不是保罗）的蓝本。

这只是众多理论中的一种。我们相信圣经本身的见证，这些书信在开头的问候中、在中间，也在结尾都称保罗为作者。

两个相距只有约 180 公里的教会，有不完全相同、却相似的问题，这也不足为奇。因此，这些书信会有一些平行之处。

所用文献（部分）：

Arnold, E. Clinton, Downers Grove, 1992, Powers of darkness: principalities & powers in Paul's letters

Arnold, E. Clinton, Eugene OR, 1989, Power and Magic, The concept of power in Ephesians

Blatt, Helmut, Marburg/Lahn, 2002, Das Geheimnis der geistlichen Waffenbrüstung

Elberfelder 译本（德文圣经译本），Hückeswagen, 2005

Ellicott, C.J., London, reprint 2004, A Bible Commentary for Bible Students, Volume 8

Grant, F.W., New Jersey, 1901, The Numerical Bible,

Greijdanus, Dr. S., Kampen, 1932, Korte Verklaringen, Deel 12

Lee, Witness, Stuttgart, 1980, Der Brief des Paulus an die Epheser

Lincoln, William, Glasgow, 1980, Assembly Writer Library, Vol.II

House, H. Wayne, Marburg/Lahn, 1983, Chronologische Tabellen und Hintergrundinformationen zum NT

Keener, Craig S., Neuhausen, 1998 (1993 Inter Varsity Press), Kommentar zum kulturellen Umfeld des NT

Kelly, William, Oak Park, Lectures on the Epistle to the Ephesians

Kettling, Siegfried, 1992, Gießen, Typisch evangelisch – Grundbegriffe des Glaubens

Martin, P. Ralph, Wuppertal, 1985, Brockhaus Kommentar zur Bibel

Medema, H.P., Vaassen, 1991, De nieuwe Mens: Commentaar op de Brief van Paulus an des Efeziërs

Remmers, Arend, Hückeswagen, 2004, In Christus gesegnet, Eine Auslegung zum Epheserbrief

Smith, Hamilton, Edingburgh, The Epistle to the Ephesians, An Expository Outline

Stadelmann, Helge, Neuhausen Stuttgart, 1993, Der Epheserbrief, EDITION C-Bibelkommentar

Stott, John R.W., VTR, Nürnberg 2001, Die Botschaft des Epheserbriefes

Schmalenbach, Hanna-M., Marburg/Lahn, 2007, Frausein zur Ehre Gottes im Kontext verschiedener Kulturen

Tenney, Merrill C., Marburg/Lahn, 1979, Die Welt des Neuen Testaments

Wjst, Walter, Dillenburg, 1999, Ephesus – Aufstieg und Fall einer Großstadtgemeinde

Hoehner, Harold W., Michigan, 2002, Ephesians, An Exegetical Commentary

Peters, Benedikt, Berneck, 1991, Pulsierendes Leben, Ein Gang durch den Epheserbrief

Peters, Benedikt, Berneck, 1989, Dämonische Verstrickungen, Biblische Befreiung

注释

1. 或作：不顺从。
2. 即基督徒的道路，或者说基督徒的信仰告白。
3. 另一读法：这样，主的话在主的大能中增长。
4. 或作：显出大能。
5. 即基督徒的道路，或者说基督徒的信仰告白。
6. 即民众的代表，他们也负责宗教节庆。
7. 原意：从宙斯。