

圣使徒保罗致以弗所书释义

第 123456 章

□

前言

以弗所是小亚细亚的首府（主要城市），当地人崇拜女神亚底米为至高神明，并为她建造了一座极其宏伟壮丽的神庙，受到所有希腊人，尤其是以弗所人的尊崇。因此，以弗所甚至被称为亚底米的侍奉者，正如《使徒行传》中所记载的（徒 19:35）。福音书作者约翰曾长期居住于此，他被流放到这里，并在此去世。保罗也曾将提摩太留在这里担任教师。此外，最著名的哲学家们也曾在此居住。因此，由于这座城市如此虔诚，又以智慧之士闻名，保罗特别用心地写信给以弗所人，向他们传达最深奥、最崇高的思想，因为他们已经接受了初步的教导。这封充满崇高思想的书信是保罗在罗马被囚禁时所写。因此，我们也需要特别留意，才能理解其中所蕴含的奥秘。

圣使徒保罗致以弗所人书信释义

第一章

弗 1:1。奉上帝旨意（**δια θελήματος Θεοῦ**）作基督耶稣使徒的保罗，

注意，他将介词 δια（通过）归于父神，这一点尤其要让阿里乌派的人留意。

写信给在以弗所、在基督耶稣里圣洁而忠信的人：

你看，那时的德行是何等高尚：他称那些有妻子儿女的世俗之人为圣洁而忠信的。而如今，即使在山中和洞穴里的人也未必如此。

弗 1:2。愿恩惠平安从我们的父神和主耶稣基督归与你们。

说了「恩惠」之后，又补充说：「从我们的父神」，以表明恩惠为我们成就了什么，即恩惠使主宰和神成为我们的父。而主，即圣子，也因着恩惠为我们成为耶稣和基督，因为祂为我们道成肉身，被称为耶稣，并以祂的神性圣化了人性。

弗 1:3。我们主耶稣基督的神与父是应当称颂的，

这里所说的同一位基督的神与父：作为道成肉身者的神，以及作为圣言之神的父。

在基督（耶稣）里曾赐给我们各样属灵福气的那一位¹

与犹太人的祝福不同，他称之为“属灵的”。因为犹太人的祝福更多是属肉体的。如经上所说，神“必赐福”“你身所生的”（申 7:13）；又说“你出也蒙福，入也蒙福”²。而这里所说的却是各样属灵的福气，我们毫无缺乏。因为我们已成为不朽的、神的儿子、基督的同继承人，我们的元首接受天上诸能力的敬拜。因此他说“各样的福气”是恰当的，因为一切属神的、属灵的福气都赐给了我们。“在基督里”，即我们所得的福气是借着耶稣基督赐下的，而非像犹太人那样借着摩西。因此，我们不仅在福气的性质上与他们不同，在中保上也与他们不同。

在天上，

他似乎在解释为何我们的福分是属灵的，因此说：“在天上”。因为犹太人的福分是在地上的，因此也是属肉体的：“你们必吃地上的美物；那地流奶与蜜；主必赐福你的土地”（诗 127，出 33，民 13:14，申 11 及 31 章）。而这里所说的却没有任何属地的，都是属天的。因此我们的福分才是属灵的。因为天国是应许给贫穷的人，而受逼迫的人在天上的赏赐是大的（太 5:3）。

弗 1:4。因为祂在创立世界以前，在基督里拣选了我们，

他说，神借着基督赐福于我们，也借着祂拣选了我们，即通过对祂的信仰。「创立世界以前就拣选了」。因为为我们所成就的事，自永恒便已预定，并非新近才发生，而是将起初所定的旨意付诸实现。他用词恰当——καταβολή——意为奠定、创造（本义为从高处投下（降下，—编者注）），以表明世界仿佛是从神圣能力的某种高处被降下（降临，—编者注）并建立起来的。而「拣选」一词则同时表明了神对人的慈爱，以及被拣选者自身的美德，因为祂拣选所有将配得的人。

使我们在祂面前成为圣洁、无瑕疵的

为使你听到「祂拣选了」时，不至于因已被拣选而变得懈怠，他说：神拣选我们，是要我们成为圣洁、无瑕疵的，持守祂在洗礼中赐予我们的圣洁，并过着有德行的生活。圣洁的人是持守信仰的人，无瑕疵的人则是在生活中无可指责的人；而祂所要求的圣洁与无瑕疵，并非一般的，而是「在祂面前」的。许多人在人前显为圣洁，如法利赛人，但在神面前却并非如此。大卫也说：「按我手中的清洁」。是哪一种清洁呢？——「在祂眼前」（诗 17:25）。[以赛亚也这样说：「你们要洗濯、自洁，从我眼前除掉你们的恶行」（赛 1:16）。

在爱里，

弗 1:5。又因爱我们，就按着自己意旨所喜悦的，预定我们借着耶稣基督得儿子的名分，归于自己，

说到「拣选」，表明祂因我们的德行而视我们为配得拣选。但由于救恩并非仅凭我们的德行，因此又补充说：「又因爱我们，就按着自己意旨所喜悦的，预定我们借着耶稣基督得儿子的名分」，即祂因着自己对人的慈爱而爱我们，并预定了我们。此外，虽然相信并归向祂取决于我们自己，当然也是出于神的呼召；但使那些归向祂的人配得「儿子的名分」，则完全是出于祂的爱与慈悲。因此祂又补充说：「预定我们得儿子的名分」。这儿子的名分是什么呢？就是将我们人类引向祂，使我们成为祂自己的儿女。这一切也是「藉着耶稣基督」实现的。因为虽然是父神预定了我们，但却是基督将我们引领到祂面前。既然一切美善都是藉着圣子，而非藉着某个仆人，因此这荣耀也更加尊贵。

都是照祂自己意旨所喜悦的，

弗 1:6 使祂荣耀的恩典得着称赞，

因此，他说，祂预定我们得儿子的名分，是因为祂渴望、极其渴望并热切盼望（这正是「美意」的含义）彰显祂恩典和恩惠的荣耀。但难道神是在寻求荣耀吗？绝非如此：

神性本无所需，但祂愿意我们荣耀祂，使我们更加爱祂。因为一个人若对所蒙受的恩惠感到惊叹，就会努力不冒犯自己的恩人；他越是记住这些恩惠，就越会爱赐予恩惠的那一位。因此，神的美意（εὐδοκία）是神的主要意愿（其他意愿的基础）。例如：神的第一个意愿是无人沉沦，第二个意愿则是那些作恶的人灭亡；因为祂的惩罚并非出于必要，而是出于祂的旨意。因此，美意是神的主要意愿。

这恩典是祂在爱子里赐给我们的，

他没有说「赐予」（ἐχαρίσατο），而是说：「施恩惠」（ἐχαρίτωσε），即使我们变得可喜悦、可爱慕。就如同有人遇见一个满身疮痍、饥饿憔悴、丑陋不堪的老人，突然使他焕然一新，变得容貌端庄、青春焕发，并以各种礼物装饰他一样；同样地，神发现我们在道德上丑陋不堪、污秽可憎，却使我们变得可喜悦、美丽动人。如经上所说：「王就羡慕」，「你的美貌」（诗 44:12）。「在爱子里施恩惠」，即藉着爱子。

弗 1:7。我们藉着祂的血得蒙救赎，过犯得以赦免，

他说，我们借着爱子得蒙救赎。这救赎是什么呢？「罪得赦免」。它是如何实现的呢？「藉着宝血」。因为尤其令人惊叹的是，祂将自己所爱的儿子交付死亡，以爱子的宝血作为赎价和救赎，使我们这些可憎的人得以释放。请注意，这比收养为子更为重大：祂甚至为了我们连自己的儿子也不顾惜。因为在提到收养为子之后，他又提到这一点，是从较小的恩典逐步上升到更大的恩典。

照祂恩典的丰富，

弗 1:8。这恩典是神用诸般智慧聪明，充充足足赏赐给我们的

他说，这是照着他恩典的丰富所成就的。请注意这些强调的表达：我们被赐予的是丰富，而且是神的丰富，是恩典的丰富，并且不仅仅是恩典，而是「他充充足足赏赐给我们的」，也就是丰丰富富地倾注给我们。

充充足足地赏赐我们各样智慧和聪明，

弗 1:9。要将祂旨意的奥秘³向我们显明

也就是说，他将恩典倾注在我们身上，为的是使我们有智慧和聪明，「将他旨意的奥秘指示我们」；他仿佛在说：将自己内心的奥秘向我们显明了。或者也可以这样理解：「在一切智慧和聪明中向我们显明奥秘」，即显明一切智慧与聪明的深奥。因为使那些本是仇敌且卑微的人，在末后的时代并且借着十字架，得以享受如此大的恩典，这难道不是极大的智慧吗？

按照自己在祂里面所预先定下的美意，

祂如此行事，是按照祂自己的意愿，正如「预先定下」并预定了「在祂里面」，即指在基督里。

弗 1:10。照所安排的，在日期满足的时候，

而这恩惠与旨意「早已定下」，并预定在「安排」和设立「时候满足」之时。因为时候满足，即末后的时代，本应带来惩罚与报应，因为那时人类的邪恶已大大增多。然而圣子的显现，却在这末后的时代成就了救恩，这正是不可测度的智慧所特有的。

□

为要使天上地上一切所有的，都在基督里同归于一。

他说，天上的与地上的原本是分离的，没有共同的元首。虽然从创造的角度来看，神对众人而言都是唯一的，但在道德上的合一却尚未实现。因此，父神“预先定意”要使天上与地上的在同一元首之下联合起来，即以基督为万有的元首：对天使而言，因其无形的本性；对人而言，则因其肉身。因此，父神在基督里完成了这联合，即完成了长久以来所创造的事物，以真理的话语成全并完成了这一切。

弗1:11。在祂里面，我们也得了基业，这原是那位随己意行作万事者所预定的。

前面说了「拣选」，现在又说：我们在基督里「得了基业」，即借着基督。但由于继承产业通常是偶然的事，而非出于德行或选择，因此他对此作了修正，说：我们是「照着那位随己意行作万事的，预定旨意」而被预定的。因为若祂认为我们不配，就不会预定我们。然而，那位行作万事的上帝，在我们尚未出生之前，便已看见我们，拣选我们，并将我们分别出来归于祂自己；因此，祂亲自完成了我们的拣选与分别，绝不会有误。至于承受产业的拣选，乃是出于祂的良善，因为这是不劳而获的，乃是凭着神圣的恩典，虽然也赐予配得的人。他说「按着自己旨意所喜悦的」，是要表明：外邦人蒙召并非因犹太人不信而偶然发生，而是从永恒中就已预定，这乃是上帝自古以来的计划与旨意。因为虽然基督曾说过：“外邦人的路，你们不要走”（玛10:5），又说：“我奉差遣，只到以色列家迷失的羊那里去”（玛15:24），但这些话是为了劝诫犹太人并吸引他们，如同劝诫容易受迷惑的孩子一样；事实上，外邦人的蒙召自亘古以来便已预定。

弗 1:12。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。

他说，这是为了使成为祂的荣耀——我们这些在基督里怀有盼望的人，即信靠基督并在未来世代到来之前盼望将来美善的人。因为神良善的荣耀与称赞，就在于拯救那些如此远离祂的人。

弗1:13。你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也在祂里面。

即在基督里。同样，他对希伯来人也说：「借着儿子晓谕我们」（来1:2）。他称这宣讲为「真理的道」，以区别于作为预表和影子的律法；称之为「救恩的福音」，以区别于带来死亡和未来惩罚的律法。因为第一次显现的宣讲是呼召人得救，而第二次的号角则是召人受罚。

你们既信了祂，就受了所应许圣灵的印记，

“在祂里面”——即在福音中，或如所言，“信了”，或“在祂里面”即在基督里；也就是说，因着基督的恩典而相信，“受了印记”，由此清楚表明，你们是神的产业和基业。犹太人以割礼为印记，如同无言的牲畜，接受的是肉体的印记；而我们作为神的儿子，则以圣灵为印记，这远高于肉体的印记。他称圣灵为“所应许的”，或是因为圣灵是按着应许赐下的，正如神藉约珥所应许的：“我要将我的灵浇灌凡有血气的”（珥 2:28），基督也说：“圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力”（徒 1:8）；或是因为圣灵确认了将来美善的应许。因为圣灵既已赐给我们，就使我们对未来有了确据，因此也被称为凭据。请听接下来所说的。

弗 1:14。这圣灵是我们得基业的凭据，

神为我们“买”来了救恩，并暂时赐下圣灵作为凭据，以此向我们保证祂必赐予我们那无法言喻的福分为产业。那些真正有份于圣灵的人，例如保罗，已经由此明白圣灵乃是完全产业的凭据。因此保罗叹息并渴望达到完全，“与基督同在”（腓 1:23）。而我们却未能如应当的那样拥有这样的凭据，也未曾品尝过它，因此也不追求完全。

为赎回祂的产业，（της περιποισεως）

用“基业”一词——περιποίησις——他表达了神对我们的关怀与照顾。因此他说，这凭据引领我们达到完全的救赎和彻底的拯救，这正是赐下凭据的目的。因为当罪完全被消灭，圣徒们脱离与罪人的共处，获得自由，被神拯救并归属于神，成为祂的子民时，才会实现完全的自由。而有些人则将“基业”——περιποίησις——理解为我们自己。因此，“为赎回基业”，即指我们这些构成神产业和所有物的人。

使祂的荣耀得着称赞。

他不断地强调这一点，以确信所应许的必定成就。因为若是为了我们而行，或许还会有所怀疑；但如今祂是为了彰显自己的良善而行，谁还能反驳祂不会成就呢？正如经上所说：「主啊，求你为你名的缘故恩待我」（诗 108:21），又说：「不要归荣耀于我们，而要归荣耀于你的名」。

弗 1:15。因此，我既听见你们信从主耶稣，亲爱众圣徒，

□
□
□
□
□

弗 1:16。就为你们不住地感谢神，

“因此”。为何如此说呢？因为你们信了之后，领受了圣灵的印记，得到了将来福分和完全救赎的凭据，并将获得为真正信徒和虔诚生活之人所预备的一切，“我就为你们不住地感谢”。你看，他的心多么慈爱，为众人献上感恩，仿佛自己亲自领受了恩惠一般。因为他写这些话，不仅是给以弗所人，也是给所有人的。因此，虽然我们理当为所蒙受的一切恩典感谢神，但也应当为信徒的信心感谢神，因为他们如此蒙了光照，以致离弃了那毁灭者，奔向救主的十字架。这正是弟兄之爱的特性。他说：“听见”了“你们在主耶稣里的信心”。不仅是信心，还有爱心，即慈悲、弟兄相爱，甚至是博爱，这种爱不仅限于当地的圣徒，也延伸到所有人，即贫穷的信徒。他总是将爱与信心相连，因为爱能生出有德行的生活。没有爱，信心便毫无益处——没有行为和生命的信心是无用的，同样，没有信心的生活也是无用的。

在祷告中常常記念你们，

请注意，他心中记挂着多少人，在祷告中記念着多少人。而我们却连自己都未能如当記念。

弗 1:17。愿我们主耶稣基督的神，荣耀的父，

你为我们祈求和祷告的是什么呢？是求神赐给你们智慧，这位神即是「神」，也是「我们主耶稣」的神，即按肉体而言与我们相似的人之神。「荣耀的父」，即赐予我们伟大而荣耀恩典的那一位。因为祂总是根据特定的理由来称呼祂，如同所说：「发慈悲的父，赐各样安慰的神」（林后 1:3）；先知也说：「耶和华啊，我的力量，我的盾牌」（诗 17:2,3）。因此在这里，因为祂赐予我们伟大而荣耀的恩典，所以称祂为荣耀的父，即荣耀的源头。因为我们无法用其他名称来称呼祂，只能用我们所拥有的最荣耀的名称。神学家格里高利则将荣耀理解为独生子的神性；因此，相对于同一位基督而言，祂既是神又是父：相对于基督，即祂的人性而言，祂是神；相对于荣耀，即祂的神性而言，祂是父。

将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道祂，

弗 1:18。并且照亮你们心中的眼睛，

意思是愿祂赐予你们恩赐，使你们被圣灵光照。因为若非圣灵启示隐藏的奥秘，就无法以其他方式领悟。因为唯有「祂」，而非天使或天使长，「参透万事，就是神深奥的事也参透了」（林前 2:10）。「然而属血气的人不领会神圣灵的事」（林前 2:14）。因此，当圣灵向我们揭示奥秘时，我们便能认识神，我们的眼睛也被照亮，不再怀疑，不再说这或那是不可能的，而是能如实地看见一切。

使你们知道祂呼召你们来得的指望是什么，

也就是说，我们所蒙召的指望是什么。显然，我们蒙召是为了得着儿子的名分，享受天上的福分，并以基督为我们的元首。但由于这些都是将来的事，因此需要属灵的启示才能明白。

以及祂在圣徒中所得荣耀基业的丰盛，

而这福分，因尚未显明，便需要圣灵的启示，使人明白圣徒所要承受的福分究竟为何。因为这些福分极其伟大，因此他称之为「荣耀基业的丰富」，即无法言说、超越理解的荣耀。而称之为「基业」，是因为它将来才会赐予众子。

弗 1:19。并知道他向我们这信的人所显的能力是何等浩大，就是照他大能大力运行的，

弗 1:20。就是他在基督身上所运行的大能大力，使他从死里复活

以上所述是关于未来的事，现在则谈论已经发生的事，以此使未来的事也变得可信。那么，这是什么呢？他说，我们已经信了，因为这也需要启示，好让你们更清楚地明白。那么，难道以弗所人不知道自己已经信了吗？当然知道，但并非如他现在所说的那样清楚。因为要清楚地认识这一点并不容易，需要极大的力量来说服灵魂，使之脱离迷误，这种力量甚至超过了使死人复活所需的力量。因为主只用一句话便能使死人复活，但即使用许多言语和奇妙的作为，也未能说服犹太人。因此他说，我们在这件事上也需要圣灵的启示，以明白我们接受信仰乃是神大能和作为的伟大工作。正如祂使基督从死里复活一样，也使我们这些曾经死在不信之中的人复活。因此，他称之为「浩大无比的能力」和「权能的力量」。因为当先知们和所有受造之物——无论是以其美好的秩序教导人的可见之物，还是以天使的身份教导和劝诫人的不可见之物——都未能达到目的时，我们却意外地获得了救恩。而“在基督身上所运行的”这句话，应理解为是指祂的人性而言。因为从死里复活的是人，尽管祂与神联合为一。

并使祂坐在自己右边，在天上，

弗 1:21 远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的，

他没有说“高”，而是说“超乎”，以表明至高无上的高度。因为祂将人性从极深之处提升到基督里的至高之处。当然，这里所说的是曾经死去又复活的人性，因为神性本身并未真正经历死亡、复活或升高，它始终超越一切高度。因

此，曾经被轻视的人性如今坐在了高过一切天使权能的位置上。

超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的和一切有名的，不但是今世的，连来世的也都超过了。

他说，无论天上有什么，都低于这位被接纳并升上去的主，祂高于一切。从这里我们得知，还有一些力量，我们现在甚至无法称呼它们的名字，但到那时将被显明。

弗 1:22。又将万有服在祂的脚下，

为了使你因“使祂坐在至高之处”这句话而认为祂仅仅获得了首要的尊荣，他指出，祂也被立为万有的主宰。不仅是使万物服从祂，而是完全地交付于祂的统治之下：“放在祂的脚下”。

又将祂立为教会的元首，高过一切，

哦，奇妙啊！并使教会坐在同一宝座上；因为头（即基督，— 编者注）在哪里，身体⁴（即教会本身，— 编者注）也在哪里。而“高过一切”这句话表明，祂所赐的头是大有能力的，超越一切，超越天使，超越大天使。

弗 1:23。教会是祂的身体，是那充满万有者所充满的。

你听到这里，不要以为所说的头是指某种统治或权柄（因为“头”这个词也有这样的含义），他指出基督是教会的头，就如同身体的头一样，与教会亲密相连、紧密结合。而教会则是祂的丰满。因为正如身体是头的丰满，以各个肢体来补足头一样，教会也是基督的丰满，即“充满万有者所充满的”。因为基督藉着所有信徒的各个肢体得以补足并仿佛得以完全：祂藉着慈悲的人或以其他方式帮助软弱者的人，如同藉着手而得以补足；藉着为传道而旅行并照顾弟兄的人，如同藉着脚而得以补足；又藉着其他信徒，如同藉着其他肢体而得以补足。这样，祂藉着所有信徒的各个肢体得以补足，也就是藉着所有信徒彼此之间的相互服侍而得以完全。因为当我们所有人联合在一起、紧密相连时，我们的头——基督便得以完全，也就是说，祂得到了一个完全的身体。

¹
— 俄文译本中没有“耶稣”一词。

²
— 诗篇引用不准确。“编者注”。

³
— 俄文主教公会译本中为“揭示”。

⁴
— 另一种版本为：σωμα ἐκκλησίας。

圣使徒保罗致以弗所书释义

第二章

弗 2:1。你们死在自己的过犯和罪恶之中，

弗 2:2。那时你们在其中行事为人，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵。

上文他说过，神在我们身上显明了与在基督身上一样的能力和作为。关于基督说，神使祂从死里复活，并使祂坐在万有之上。现在他又提到我们，说：“你们”，他说，“死了的”（这里的死不是从亚当开始的肉体之死，而是灵魂的死，即我们自身所导致的罪的死亡），神使你们复活并兴起。因此，神以同样的能力使主从肉体的死亡中复活，也使我们从罪的灵魂死亡中复活；而灵魂状态的改变远比死人复活更为重要，正如前面所述。这段经文的意思确实如此，但从措辞上看，直到“与基督一同活过来”这句话为止，表达得过于冗长，因为插入了许多内容，并且在“神有丰富的怜悯”这句话中也有重复。因此，他在说他们死了并指出他们如何死去，即因过犯和罪恶之后，又以两种方式安慰他们：一是用话语“你们从前在其中行事”，表明现在已不再如此；二是补充说明，你们犯罪是因为受魔鬼奴役，并非一切都取决于你们自己，而是与你们的帮凶有关，他曾如此强烈地控制着你们。你们曾经犯罪，正如「随从今世的风俗」，即思想属世和短暂之事，并错误地利用今生。因为并非这个世代本身邪恶，而是人对它的滥用使之邪恶。这个世代本是作为引导者赐予我们的，因为它本身是易朽且迅速消逝的，能够激励我们追求不朽和永恒；但我们却沉溺于它的腐朽和流逝，使它不再是引导者，而成了阻碍者。他所称的「君王」，即「空中掌权者」，指的是魔鬼，而非不敬虔的摩尼教徒所认为的造物主（Demiurge）。称他为「君王」，是因为人们自己将自己置于他的统治之下，更愿意服侍他而非上帝。然而，他的这种权势仅限于今世，且不超越空气的范围，因为他的权势并非在天上，而是在天之下。因此，保罗称他为「空中掌权者」，并非指他掌管空气或支配空气，而是因为他喜爱居住于其中。因为魔鬼本是灵体，居于空气之中，仿佛居于灵（πνεύματι）中，直到如今仍在其中拥有权柄和力量，统治着那些自愿臣服于他的

人。有些人将“空中掌权的首领”理解为空中势力的首领。因此，他们说，保罗又补充道：“灵”，即一切空中之灵的首领和统治者。因为他一旦成为首领，即使在堕落之后，似乎也并未丧失其权柄。

现今在悖逆之子心中运行的邪灵，

他没有说「强迫」，而是说「运行」。由此可见，他只在那些自愿顺服他的人身上掌权。因为若是违背我们的意愿而掌权，那便是强迫了。从接下来的话也可以看出这一点：「运行」，他说，「在悖逆之子心中运行」，也就是在那些不顺服上帝、而自愿顺服他的人心中运行。

弗 2:3。我们从前也都在他们中间，放纵肉体的私欲，随着肉体 and 心中所喜好的去行，

他不仅以我们的罪恶源自魔鬼这一点来安慰他们，还以自己和其他所有人都处于与他们相同的境地来安慰他们，因为无人是无罪的。他所称的肉体的私欲，是指那些出于肉体意念的欲望。他在此并非谴责肉体，这一点是显而易见的。因为他说：「放纵肉体的私欲」，又补充道：「和心中所喜好的去行」，也就是说，完全不思想属灵的事。因此，值得谴责的并非肉体，而是那引人趋向情欲享乐的意念。或者也可以这样理解：我们因思想邪恶而玷污了心灵，又因实行邪恶而玷污了肉体。肉体的行为可以视为奸淫等类似的罪，而思想的行为则是嫉妒、记仇等类似的罪。

本为可怒之子，和别人一样。

这句话的意思是：我们冒犯并激怒了神，实际上我们本身无非就是忿怒；正如人的孩子按本性是人一样，我们也是如此。正如配得地狱和灭亡的人被称为地狱之子和灭亡之子一样，那些行事配得忿怒的人也被称为“可怒之子”。而“本性上”一词则表示：真实而确实地，“与其余的人一样”，因为没有人能免于忿怒。

弗 2:4。然而神既有丰富的怜悯，

我们所行的本是配得不可平息之忿怒的事，但他说，神不仅仅是怜悯的，而且是“富有怜悯”的。

因祂爱我们的大爱，

而这爱源于祂丰盛的怜悯。否则，我们这些本为可怒之子的人，又怎能配得这份爱呢？

弗 2:5。当我们因过犯死了的时候，便叫我们与基督一同活过来，——

这里是之前所开始思想的结尾，其余部分都是插入语。基督再次成为中保，这事值得信赖：因为如果初熟的果子（首生者）活着，我们也就活着；因为神使祂活，也使我们活：祂现在已在行动中，而我们现在则在能力中，不久之后也将在行动中。这正是祂能力非凡伟大的体现，即祂使我们这些本为死的、原是可怒之子的人活过来。这正是我们蒙召的盼望所在。

你们得救是本乎恩典，—

他怀着深深的内心震撼说出这些话，惊叹于神那无法言说的恩赐。他说，你们得救并非靠劳苦，也非靠自己的行为，而唯独靠恩典。因为若论行为，你们本是应当受惩罚和忿怒的。

弗 2:6。他又叫我们与基督一同复活，一同坐在天上。

因为基督是初熟的果子和元首，祂已复活，神也借着祂使我们复活；同样地，若头坐下了，整个身体也一同坐下。因此说：「在基督耶稣里」，意思是因为祂坐下，我们也一同坐下。或者，「与祂一同复活」不应理解为复活，而是指借着洗礼而得的重生。那么之后为何又说「使我们一同坐下」呢？因为经上说：「我们若能忍耐，也必和祂一同作王」（2提后2:12）。基督也说：「你们要坐在十二个宝座上」（太19:28），又在别处说：「赐人坐在我的左右，不是我可以赐的，乃是为谁预备的，就赐给谁」（可10:40）。因此，这已经是预备好了的。

弗2:7 为要将祂极丰富的恩典，就是祂在基督耶稣里向我们所施的恩慈，显明给后来的世代看。

为了不让人对所说的话产生怀疑，他努力使言辞更具说服力，说：即使不是出于对我们的爱，至少也必定会因着显明祂的良善而成就此事。如今许多人对此不信，但在将来的世代，所有人都会明白神赐予我们的恩典，因为他们将看到圣徒们处于无法言说的荣耀之中。至于“在基督耶稣里”这一表达，意思是：这不仅仅适用于基督一人，而是通过祂也延及我们，就如同从源头流向万物一样：我们将与祂一同复活，也将与祂一同坐在天上。伟大的约翰·金口在解释这段经文时如此说道；而在解释《马太福音》时，他却说那时无人会坐下。的确，需要圣灵的恩赐和启示，才能理解这些奥秘的深邃。因为，如果智慧的教师约翰没有清楚地指出我们“将要”被安置坐下，那么有人可能会说，我们“已经”在基督里坐下了，同样也会说，我们在基督里配得天使的敬拜。因为并非我们个人配得敬拜，而是由于我们的人性与神圣的道联合，接受了敬拜，这荣耀也因此延及我们。从这个意义上，他现在才说我们也将一同坐下。

弗 2:8。你们得救是本乎恩，也因着信。

在说到属于神的部分，即我们是靠恩典得救之后，他又补充了属于我们的部分——「因着信」，以免破坏自由意志。

这并不是出于你们，而是神所赐的礼物：

他再次似乎否定了这一点，说连信心也不是出于我们自己；因为若不是祂来了，若不是祂呼召，我们也不会跟随。他说：「**未曾听见祂，怎能信祂呢？**」（罗 10:14）。因此，信心也是神的恩赐。或者换句话说：他所称为神的恩赐的，并非信心本身，而是藉着信心得到的救恩，这才是神的恩赐。因为即使信心是我们的，但若非神乐意因着信心接纳我们，单凭信心本身又怎能拯救我们呢？这样一来，我们在自己的救恩之事上也并非完全无所参与，而是也从自己这边贡献了一些东西。

弗 2:9。 **也不是出于行为，免得有人自夸。**

这并不是说神拒绝我们行善的人，而是说那些即使有善行也本会灭亡的人，神也以恩典拯救了他们，因此没有人可以自夸。因为“为要”（"чтобы"）（iva）一词表达的不是原因，而是事情的结果。

弗 2:10。 **因为我们原是祂的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。**

为了使你听到不是靠行为称义后，不至于对行为变得疏忽，他指出，现在在信仰之后需要行为。因为你是在基督耶稣里被造的，在洗礼中旧人死去之后，你已成为新造的人。正如起初你从不存在被召唤到存在一样，现在你被召唤到美善的存在：你被造并非为了无所作为，而是为了行善，并行在善行之中，也就是说，你整个人生道路都要在善行中度过，不是两三年，而是你一生的全部道路。因为他用“执行”一词表明了这一点。因为“神预先安排”了此事，因此不可偏离神所定的这项工作。“为行善”，不是为了一件善事，而是为了一切善事：因为若缺少其中一项，德行便遭破坏。而格里高利·博戈斯洛夫则将“为行善而被造”这句话理解为并非指洗礼中的创造，而是指最初的创造。

弗2:11。因此你们应当记念，你们从前按肉体是外邦人，被那些凭人手在肉身上行割礼、自称受割礼的人称为未受割礼的，

弗 2:12。 **那时，你们与基督无关，**

他说神拯救了他们这些原本死去的人，现在他要说明，神使他们与谁成为平等并同为后嗣，即以色列人——因为以色列人的尊荣原本极大——于是他说：“**所以你们应当记念**”。“所以”（因此）。为何如此说？因为你们是为“**行善**”而被造的，仅此一点就足以激励我们追求美德。他之所以说“**记念**”，是因为那些从完全卑微的境地被提升到高位的人，往往容易忘记过去。那么要“**记念**”什么呢？记念你们从前远离基督，而如今却与祂亲近，正如以色列人一样。这正是这些话的目的所在。但请注意，他如何巧妙地推翻割礼，指出割礼与未受割礼之间的区别仅在于言语，而非实际行动。他说：“**你们**”是“**按肉体是外邦人**”，而非按灵性；又说“**被称为**”，而非真正如此，就好像他说，你们在肉体上较低，而非在灵性上。再者，他用“**肉身的割礼**”一词，表明这种优势仅仅存在于言语和肉体之上。因此，未受割礼并非什么沉重或可耻之事，尽管那些以割礼自夸的人如此说；但若在基督之外，那才是真正可怕且难以忍受的。那么，他为何在意图表明他们也分享以色列人的荣耀时，却又贬低了后者的尊严呢？但请注意，他贬低的是什么：并非必要之事。因为割礼并非必要，而是无关紧要的。但在必要之事上，他甚至极力推崇，以色列人被称为圣洁的、与神亲近的人。

与以色列国民隔绝，

他没有说「分离」（κεχωρισμένοι），而是说「隔绝」，因为以色列人虽然也处于律法之外，未按神的旨意生活，但他们并非外人，而只是懈怠者。

与应许的诸约无份，

这就是巨大的分别所在。因为他并未说：不持守（προσέχοντες）约，而是完全与之无关（ξένοι）。而以色列人虽然也失去了应许，但并非与之无关。那么，这些约和应许是什么呢？「我将此地赐给你的后裔」（创15:18），以及其他许多应许，这些都应从完全属灵的角度来理解。

没有指望

“**盼望**”无疑是指对未来的盼望，即复活与赏赐。

并且在世上是无神的人。

虽然他们敬拜诸神，但那些并非真神。他又加上“**在世上**”，是为了表明他们不仅在属天的事上，甚至在地上的荣耀方面也不如以色列人。因为以色列人在敬拜真神的事上，也是荣耀而著名的。

弗 2:13。 **但如今在基督耶稣里，你们从前远离的人，靠着基督的血已经得亲近了。**

我们曾远离神，这远离并非指地点，而是指内心的倾向和生活方式；但如今我们得以亲近，并非靠自己的生活（因为我们并未凭行为带来任何贡献），而是在基督耶稣里，借着祂的宝血。因为祂流出自己的宝血，为我们舍己，将我

们从使我们远离祂的捆绑中释放出来，使我们得以亲近祂。你也可以这样理解：我们曾远离以色列人，但如今却与他们亲近了。

弗 2:14。 **因他使我们和睦，将两下合而为一**

□

因为在圣言道成肉身之前，受割礼者与未受割礼者之间存在着巨大的敌意；而如今我们因着同一信仰而和好了。因为现在我们不再被称为受割礼者或未受割礼者，而是拥有同一个标记——信仰。你可以设想一下：有两个人，一个是奴仆，一个是被收养的儿子；他们二人都冒犯了同一个人：一个做了足以被剥夺儿子身份的事，另一个则逃跑了；后来他们二人都被立为继承人，并被亲近接纳。于是他们获得了同等的尊荣，二人成为一体。同样地，外邦人与以色列人都成了罪人：前者如同奴仆，后者如同儿子。那么，这意味着什么呢？难道与以色列人相交是一件重要的事吗？你已将我们提升到天上，现在却又指出这件事，好像它很重要似的？是的，他说：前者应凭信心领受，而后者则要以实际行动体现。不过，他并不是说将我们带到以色列人的地位，而是说将我们与他们一同提升到更好的境地。然而，对我们的恩惠更大，因为对他们曾有应许，而对我们却没有应许，我们原本远离，如上面所举的例子所示。

并拆毁了中间隔断的墙，

弗 2:15。 **以自己的肉身废掉了仇恨，**

他解释了这阻隔是什么，并说道：是外邦人和犹太人与神之间的仇恨，这仇恨源于我们的罪过，正如先知所说：**「你们的罪孽使你们与神隔绝」**（赛 59:2）。因此，这阻隔，即仇恨，祂以自己的肉身废除了。如何废除呢？就是在肉身中终结了仇恨。因为祂将肉身与神性结合，很明显地实现了和解，因为两种本性结合并联合在一起。另一方面，祂也因自己显为无罪并成全了全部律法而废除了仇恨。因为律法本是围墙，即为安全而设立的保护；但人违背律法时，它便成为阻隔——罪，因着罪，我们不再安全，反而远离了神。

以教训废掉了诫命的律法，

免得有人说：既然我们从先前违背律法的状态中得了释放，难道又要被迫去遵守律法吗？——他便说，律法也已废除了。因为律法本是为巩固我们而设立的，但当我们未能遵守时，祂非但没有惩罚我们，反而完全废除了律法，就如同有人将孩子交给教师管教，当孩子不听话时，又将他从教师那里带走一样。他称律法为“**诫命**”的“**律法**”，因为律法是生活秩序的安排者；而将信仰称为“**教导**”，因为信仰是通过教导或教义而确立的。因此，使徒的意思仿佛是说：祂以信仰取代了生活。因为我们得称义，并非由于那些规定我们做这做那的诫命，而是“你若心里相信，口里承认，就必得救”（参见罗 10:9）。或者，祂也将主的禁止性诫命称为教导，例如：“**只是我告诉你们，总不可起誓**”（太 5:34），或“**不可发怒**”（赛 54:9）等等。

为要将两下在自己里面造成一个新人，

他并非使希腊人成为犹太人，而是将二者都提升到更好的状态。他没有说“改变”，而是说“**创造**”，以更有力地表达自己的思想，并表明我们不应因此放弃自然的行为。所说的“**在自己里面**”（ἐν ἑαυτῷ），或是代替“借着祂自己”（δι' ἑαυτοῦ），因为这并非由其他人完成，而是祂自己亲自完成的，仿佛将犹太人和外邦人熔化，创造出一个新的、奇妙的人。或者，这意味着祂自己首先树立了榜样和典范，祂自己首先成为了祂所要使他们（希腊人和犹太人）成为的样式；祂站在二者之间，一边牵着希腊人，一边牵着犹太人，将他们融合在一起，除去一切敌意，以超自然的方式通过火与水重新创造。因此，在祂所取的人性中，这人性是外邦人与犹太人共有的，并且是为了他们二者而取的——在这人性中，祂除去了所有的败坏与陈旧，将二者创造为一个新的、摆脱罪恶衰老与不义的人。从此以后，这两者不再以各自原有的特性为特征，而是共同具有了按照基督形象所创造的那一个新人的特性。但如果你在心中将主想象为房角石，而将这两者视为建造在祂之上的墙壁，就能更好地理解这些话：

建立和平，

不仅是彼此之间（因为犹太人唯有成为信徒时才与外邦人亲近），更重要的是与神之间的和好，这一点在下文中也有说明。

弗 2:16。 **既在十字架上灭了冤仇，便借这十字架使两下归为一体，与神和好了。**

他说的不是“使和睦”（καταλλάξη），而是“**重新和好**”（ἀποκαταλλάξη），即再次使之和好。这表明在古时，人性曾借着律法与神和好过，但后来由于违背律法，敌意反而更加加剧，因此人性再次需要与神和好。这种最终的和好，理所当然地被称为重新和好（ἀποκαταλλαγή）。“**在一个身体里**”，即在祂自己的身体里。因为祂亲自在十字架上承担了我们应受的惩罚，这一点在前面也提到过：“借着肉身”（"Πλοτινῷ"）。并且祂又在自己里面将二者重新创造为一体。而另一些人的看法是，“**在一个身体里**”意味着祂使二者成为一个身体，而祂自己则是这身体的头，从而使他们与神和好。

在其上灭了冤仇⁵

他没有说“拆毁”，而是用了更强烈的词——“杀死”，使它再也不能复活。那么为何此后又会出现仇恨呢？它本身并未复活，而是因为你再次犯罪，才产生了新的仇恨。“**在祂里面**”——即在十字架上，或在祂自己的身体里。因为祂在十字架上，也在祂自己的身体里杀死了仇恨，而祂正是在这身体里承担了十字架。

□

弗 2:17。并且来传和平的福音给你们远处的人，也给那近处的人。

祂并非差遣他人，而是亲自降临，以仆人和奴仆的身份显现，并「**传扬和平**」，毫无疑问，这和平是与神之间的：对「**远处的人**」——即外邦人，以及对「**近处的人**」——即犹太人，因为后者似乎更接近神。基督也曾说过：「**我将平安留给你们**」（约 14:27）；又说：你们可以放心，「**我已经胜了世界**」（约 16:33）；还说：「**我父必爱你们**」（约 14:23）；以及：「**凡你们祷告祈求的，无论是什么，只要信是得着的，就必得着**」（可 11:24）。而这一切，都是和平的标志。

弗 2:18。因为我们两下借着祂，在同一位圣灵里得以进到父面前。

祂以自己的**死亡**消除了忿怒，随后藉着圣灵使我们蒙父所喜悦，以同样的恩典恩待我们。因为祂并未给予他们这些近处的人更多，而给予我们这些远处的人更少；而是在同一位圣灵里，将同样的恩典赐予双方，并以此方式引领我们到父那里。或者“**在**”字用作“藉着”的意思，那么含义便是：我们藉着祂和圣灵被引领到父那里。

弗 2:19。这样，你们不再是外人和客旅，而是与圣徒同国的子民，

因为圣子永远长存，所以那些未能获得天上之城的人，都是客旅和寄居者。但我们如今不再如此，而是圣徒的同国之民；不仅仅是犹太人，而是他们当中的圣徒——诸位先祖和先知的同国之民，并且被归入同一座城，就是那座在天上的、永恒的城，那些人也曾竭力寻求的城。

并且是神家里的人，

那些人通过巨大的劳苦才勉强达到的，我们却借着恩典得到了，成为神家里的人。这就是我们蒙召的盼望：因为我们正是为着这样的盼望而被召，好得着这一切。

弗 2:20。被建造在使徒和先知的根基上，

他想要表明外邦人与先知和使徒之间的紧密联合，因此说：“被建造在……之上”，仿佛在说：先知和使徒作为根基，而你们则补充了其余的建筑，使所有人共同组成了上帝的圣殿。这也就是在先祖和先知之上被建造起来的意思，在另一处他称之为接枝（罗 11:19）。他将使徒们放在首位，尽管他们在时间上是最后的。

以耶稣基督自己为房角石，

基督以自己支撑着万有。因为房角石支撑着墙壁和根基。请注意：有时他称基督为从上面统领万有的，这时称祂为元首；有时又称祂从下面托起整个建筑，如同房角石；有时甚至称祂为根本本身。

弗 2:21。各房靠他联络得合式，渐渐成为主的圣殿，

他说，在房角石，即基督上，整座建筑，也就是所有信徒，有机地、不可分割地联结在一起，成长并得以完全，以成为神的殿。正如所说：「**我要在你们中间立我的居所**」，又说：「**我要在你们中间行走**」（利 26:11-12）。因为教会（ἐκκλησία），即所有信徒的聚集，本身就是神的殿，每个信徒个别而言也是如此。所说的「**在主里**」，意思是靠主的恩典，而非靠我们自己的努力。而用「**联络得合式**」一词表明，我们唯有过与房角石相称的生活，才能被建造成神的殿。

弗 2:22。你们也靠祂同被建造成神借着圣灵居住的所在。

所有信徒都在祂里面被建造，你们以弗所人也是如此，为要成为神在圣灵里的居所，也就是借着圣灵的帮助。或者说，他用“**圣灵**”一词是与感官上的建造相对而言，意思是：神的居所是属灵的。这种建造将一直持续到主第二次降临，通过信徒而完成。

* * *

5

在福音注释家福拉克特的版本中：“在他里面”取代了“在他上面”。

圣徒使徒保罗致以弗所书释义

第三章

弗 3:1。因此，我保罗为你们外邦人作了基督耶稣的囚徒。

指出基督对我们的关怀之后，他接着也提到自己对信徒的关怀。他的意思是：既然我的主为我们显明了如此的作为，那么我也必须尽力协助。因此，我为你们成了囚徒。如果祂被钉十字架，那么我至少也为你们被捆锁。他用“**为**

□
□
□
□
□
□

你们外邦人”这句话表明：“我们不仅不厌弃你们，甚至甘愿为你们受捆绑，并以被称为基督的囚徒为荣。”

弗 3:2。 **谅必你们曾听见神赐恩给我，将关乎你们的职分托付我，**

这里暗示了神对亚拿尼亚所说的话：“他是我所拣选的器皿，要在外邦人面前宣扬我的名”（徒9:15）。他将这奥秘的启示称为“恩典的管家职分”，因为他说，这奥秘并非从人那里得知，而是神的恩典如此安排，使我从上面被召唤，并因不顺服而经历失明，以这种方式达到顺服。他说，这恩典是为你们赐给我的，因为主亲自对我说：“我要差你远远地往外邦人那里去”（徒22:21）。因此，你们是恩典的工作，我自己并未带来什么。

弗 3:3。 **因为这奥秘是借着启示向我显明的**

这就是恩典的作为——启示奥秘。真正的奥秘在于，将外邦人从极度卑微的境地提升到比犹太人更尊贵的地位。

（我在上文已简略提及此事），

他指出了自己之前所说的，即远离的外邦人被召唤，他们被建造在先祖等人的根基之上。

弗 3:4。 **你们念了，就能晓得我深知基督的奥秘，**

他说，我所写的并非按应当写的分量，而是按你们的能力和领受程度写的。从这些话中，你们可以领会并明白我对基督奥秘的认识，也就是我如何领悟基督的奥秘，或我如何明白祂坐在父的右边，并使我们与祂一同坐下，祂在自己里面将两下造成一个新人，以及其他与这奥秘相关的事。因此，你们要从神向我启示如此多的事中，明白我所领受的尊荣。至于这是极大尊荣的标记，请听经上所说：「祂未曾这样待过别的国民」（诗 147:9），即祂向以色列宣告了「祂的律例和典章」（诗 147:8）。

弗 3:5。 **这奥秘在以前的世代没有告诉人类的子孙，如今借着圣灵启示给祂的圣使徒和先知了⁶，**

那么，难道先知们不知道吗？可是基督却说：“摩西和众先知都写过关于我的事”；又说：“你们查考圣经……”以及“给我作见证的就是这经”（约5:39）。但保罗首先指出，这奥秘并未向所有人显明，因此他补充说：“在以前的世代没有叫人知道。”其次，这奥秘也未曾以如今圣灵向使徒和新约的先知们实际显明的方式启示给先前的先知们。因为若非圣灵教导彼得，他就不会接纳外邦人哥尼流及其全家进入教会（徒10:3）。请注意，圣灵的启示并非关于割礼，而是关于外邦人，因为接纳被人轻视的外邦人进入教会是一件大事。古人对这奥秘的无知程度之深，以至于连伟大的彼得也需要圣灵在此事上的指引。

弗 3:6。 **这奥秘就是外邦人在基督耶稣里，借着福音，得以同为后嗣，同为一体，同蒙应许⁷。**

这奥秘在于，外邦人成为了以色列应许的共同继承人和共同参与者。因为以色列人作为圣洁的民族，原本就参与了应许；而此前不洁净的外邦人，如今也与他们一同分享了同样的应许。但这是如何实现的呢？“**在基督里**”，即通过对基督的信仰，这信仰借着福音传到了他们那里。他并不满足于称他们为“**共同继承人**”和“**共同参与者**”，而是为了表明更大的亲密与合一，称他们为“**同为一体**”。因为外邦人与圣洁的以色列人共同组成了一个身体，由同一位元首——基督所治理。

弗 3:7。 **我作了这福音的执事，是照着神的恩赐，这恩赐是按祂运行的大能赐给我的。**

我成了这福音的仆役，并为祂的缘故被捆绑；但这并非出于我自己，而是神恩典的恩赐，这恩典赐给我并非简单或微薄，而是丰盛而慷慨的，正如全能的神所惯于赐予的那样。或者说，既然祂赐给我这职分，也就赐给我力量。因为若没有力量相伴，职分便毫无用处。我们在服事中需要具备三样东西：甘愿冒险的灵魂、智慧与悟性，以及无可指责的生活；而赐予力量，使这一切得以实现，则是神的工作。

弗 3:8。 **我本来比众圣徒中最小的还小，然而祂还赐我这恩典——**

当他打算讲述神圣恩典的伟大时，请看他是以怎样的谦卑来谈论自己。因为即使在完成了如此荣耀的事工之后，他仍称自己为最小的，不仅是在使徒中，而是在所有圣徒，即所有信徒中。这种谦卑的表达，比起话语：「**我原是使徒中最小的，不配称为使徒**」（林前 15:9）更为深刻。

向外邦人传扬基督那测不透的丰富

他说，赐给我的是什么恩典呢？「**就是向外邦人传福音**」。因为其他人被差遣到受割礼的人那里，而他却被差遣到外邦人那里。因此，他特别需要恩典，因为最小的人被托付了最大的使命。然而，他接受了将最卑微的人引向福音的命令，借此他变得伟大，尽管看起来微不足道。所以，这项工作属于恩典。如果基督的丰富即使在祂显现之后仍然无法测透，那么祂的本质岂不是更加无法测透吗？那么，欧诺米乌斯又怎能夸口说自己已经领悟了祂的本质呢？

弗3:9。 **又使众人都明白，那历代以来隐藏在创造万物之神里的奥秘的安排是如何，**

外邦人将被召唤，这一点或许先知和天使们凭着圣灵也知道；但他们竟被召唤享受如此大的福分，甚至能坐在神的宝座上——谁能料想到这一点呢？因此，他称之为自古以来隐藏在神里面的奥秘，即从亘古、从起初就隐藏的奥秘。

因为这安排是无法言说的，唯有祂自己知道。

祂借着耶稣基督创造了万有，

他极好地提醒了创造之事：他说，神借着基督创造了一切。因为经上说：“若没有祂”，“就没有一样是成的”（约 1:3）。而这奥秘也是借着祂显明的。

弗 3:10。为要借着教会使天上执政的、掌权的，现在得知神百般的智慧。

无论天上的执政者和掌权者，还是地上的，都不知道外邦人得荣耀的奥秘。因为天使和天使长们只知道以色列是主的产业和祂的子民。加百列也只知道祂（弥赛亚）要将自己的百姓从罪恶中拯救出来。而外邦人也能获得如此荣耀，这一点如今天上地下的权能都是借着教会，即借着赐予我们的恩典才得知的。因为赐予我们的恩典成了他们认识神智慧的导师。他称这种智慧不仅是多样的，而是「多种多样的」，以此表明其特别的卓越与不可测度。尼撒的格里高利也说，在道成肉身之前，天上的权能只是简单地认识神的智慧，即：因为祂以自己单一的旨意创造了万物，他们便承认祂是全能的；因为祂以智慧的眷顾保守万物，他们便认为祂是智慧的眷顾者。这其中并无多样性，即并非祂原本要做一件事，却做了另一件事。但在神圣的道成肉身之后，却从相反的事物中产生了相反的结果：从死亡中产生生命，从软弱中产生力量，从羞辱中产生荣耀，从一切看似卑微的事物中产生了合宜的尊荣。如此一来，天上的众力量便得知了神百般的智慧与能力。因为当我们明白时，他们也通过我们而明白了，看见教会所蒙受的诸般恩典，并借着教会得以认识。

弗 3:11。这是照神从万世以前，在我们主耶稣基督里所定的旨意。

他说，虽然现在才明白在我们身上所成就之事的智慧，但它自古以来就已被预定了。“按着永恒的旨意”，即按照对未来世代的预知。因为神知道未来，因此如此预定了。“他在基督耶稣里所成就的”这句话，是指父神藉着圣子所成就的智慧或救赎计划。而金口圣若望则将原文中的「ἡν ἐποίησεν」（“他所成就的”）读作「ὡν ἐποίησεν」（“他所创造的”或“他所完成的”），并解释说，神藉着圣子创造（或“完成”）了诸世代（即时代、时间，—编者注）。

弗 3:12。我们因信祂，就在祂里面放胆无惧，笃信不疑地来到神面前。

一切都是借着基督成就的，这一点显而易见，因为祂就是那位引领我们的人。然而，我们并非像俘虏一样被带来，也不是作为罪人，而是怀着坦然无惧的心，而且不仅如此，还带着盼望和信靠。这一切我们从何而来呢？他说，是从信心而来：信心使我们脱离罪恶，并赐予我们坦然无惧和盼望。

弗 3:13。所以，我求你们不要因我为你们所受的患难而灰心，这原是你们的荣耀。

他说：“因此”，为何如此说呢？因为你们所蒙召的奥秘极大，而托付给我的使命也极为重大，就是向你们传讲福音。因此，我必须承受捆锁，并忍受那些不明白这奥秘且抵挡它之人的恶待。所以我恳求你们，不要灰心，也就是说，不要害怕，不要困惑，好像发生了什么奇怪的事一样。因为你们的荣耀正是在于此：神如此爱你们，不仅将祂的儿子为你们舍了，甚至为了你们的益处，也让我们这些祂的仆人遭受危险和捆锁。如果我的患难能成为你们的荣耀，那么你们自己所经历的患难必将使你们更加荣耀。因此，即使你们自己遭遇患难，也不要灰心丧志。

弗 3:14。因此，我在父面前屈膝，这父就是我们主耶稣基督的父，

弗 3:15。天上地上的各家，都是从祂得名，

由于你们蒙受了如此的慈爱，并且你们所领受的以及将来还要领受的福分都是不可测度的，因此他说，我祈求赐给你们恩典，使住在你们里面的基督的恩典，让你们能够领悟并明白你们是何等被爱。他用「我屈膝」这句话表明了祷告的迫切。他说，「各家」都是从至高的父而来：「在地上」的各民族称为家族，是因着父亲的名字而得名；而「在天上」的，因那里无人从谁而生，故以家族指称各个不同的群体。也就是说，无论是天上的还是地上的等级，都是祂所创造的，那些被称为父的，也是从祂而来的。

弗 3:16。求他按着自己荣耀的丰富，借着祂的灵，使你们内在的人刚强起来，

弗 3:17。使基督因你们的信，住在你们心里，

弗 3:18。叫你们在爱中扎根立基，

我为你们祈求什么呢？愿那富有并乐意荣耀自己名的神，使你们在与试探的争战中得以坚固，不仅不被试探所扰乱，更能忍受试探。他不仅满足于使用「坚固」一词，还加上了「刚强」，为他们祈求丰盛的恩典。那么如何「坚固」呢？是借着「祂的灵」，因为祂是赐予力量的，正如以赛亚称祂为「能力的灵」。不仅是坚固，更是远超过此的强大——「使基督住在你们心里」，不是停留在表面，而是深入内心深处。那么如何实现呢？是借着「信心」。因为基督住在信徒的心中，与父一同前来，并在他们里面建立居所，正如祂所预言的那样（约 14:23）。而当你们在祂的爱中扎根，不再动摇和困惑时，就能达到这一点。因此，使徒为他们祈求两样恩典：一是借着圣灵得以刚强，二是使基督住在他们心里；或者说，使你们坚固，并配得基督住在你们心里。

能以和众圣徒一同明白何为那宽阔、长远、高深，

他起初祈求的是，愿他们得着智慧和启示的灵，以认识他们蒙召的指望为何等内容，现在他也同样说：愿你们「**能与众圣徒一同明白**」为你们所成就之事的奥秘——这奥秘如此伟大，以至于向各个方向延伸。因此，他用外在的特征来描述它，赋予它上下左右的维度。因为他说，虽然我已解释过，但仅凭我的话语是不可能充分理解的，唯有借着圣灵：你们唯有从圣灵得着力量，才能领悟这一切。因为这需要极大的力量，若基督不住在你们里面，我们便一无所能。尼撒的格里高利则说，宽度、长度、深度和高度所指的就是十字架，因此使徒为以弗所人祈求，使他们能够领悟十字架的奥秘。因为整个救赎计划都包含在其中，而其中最重要的就是十字架，在十字架上尤其彰显了神的爱，正如主所说的那样（约 14:12）。因此保罗也指出了这份爱。

弗 3:19 **并知道这爱是过于人所能测度的，便叫神一切所充满的，充满了你们。**

并且使你们能够认识基督那超越一切知识的爱。他说，我们如何能认识这爱呢？因为它超越了一切理解。首先，他所说的爱超越理解，当然是指超越人的理解；而你们不是凭人的思想，而是凭圣灵来认识它。此外，他并非说你们能认识它的确切尺度，而是说它的伟大超越了一切理解。我祈求你们能借着圣灵认识这一点。然而，他说，谁又不知道这一点呢？所有人都知道，包括那些对日常现实抱怨的人，以及那些将玛门置于神之上的人。因为如果我们真正认识了这爱，就不会抱怨神的眷顾，也不会执着于现世而远离如此爱我们的神。还要注意，如果祂的爱超越了一切理解，那么祂的本质又该是何等超越呢？

使你们充满神一切的丰盛。

对此有两种理解：或者是说，你们要明白，我们向父、子、圣灵献上敬拜，因为这构成了神的丰满，即三位一体；或者是说，你们要充满一切美德，就如同神所充满的一样。但我认为更好的理解是：你们要在一切事上效法神的完全，尽可能地认识一切属神的事物。

弗 3:20。 **神能照着运行在我们里面的大能，充充足足地成就一切，超过我们所求所想的。**

弗 3:21。 **但愿他在教会中，并在基督耶稣里，得着荣耀，直到世世代代，永永远远。阿们。**

他说，我祈求，但祂所成就的，比我所祈求的还要更多。因为祂不仅能成就人所求的一切，甚至还能做得更多，且是「**远超过**」的，即慷慨而丰盛的。这里用双重的丰盛来强调：「**远超过**」和「**更多**」。因为也可能做到超过所求的，但未必是「**远超过**」，即慷慨而丰盛的。但神却能同时做到这两点。正如祂确实在我们身上成就了伟大而非凡的事，使原本与祂为敌的外邦人得以被收为儿子，因此，从祂为我们所成就的事上，已清楚显明了所说的道理。他以颂赞结束这段话是合宜的，既荣耀了施恩者，也同时彰显了为我们所成就之事的伟大。因为若神所赐予的不足以引起惊叹和赞美，人便不会惊奇。他也不是简单地说：「**愿荣耀归于祂**」，而是说「**在基督耶稣里**」。因为确实没有人能荣耀神，除非借着基督的恩典和能力。因为祂赐给我们荣耀神的恩赐，并教导我们如何去行。「**在教会中**」有神的荣耀，这是理所当然的，因为教会永远存在，「**阴间的权柄不能胜过她**」（太 16:18）。因此，这荣耀的颂赞也将是永恒的。

* * *

6

在福音者费奥菲拉克特处省略了“**圣徒**”一词。

7

在福音者费奥菲拉克特处省略了“**耶稣**”一词。

圣使徒保罗致以弗所书释义

第四章

弗 4:1。 **因此，我这在主里的囚徒劝你们，行事为人要与所蒙的恩召相称，**

教师不应当掌权，而应当为了学生的得救而服侍他们。因此，保罗如同仆人一般恳求，甚至提到自己的捆锁，以使请求更有说服力。他自称是“**囚徒**”，而且是“**在主里**”的囚徒，也就是说，他被囚禁并非因为作恶，而是为了主的缘故。因此，请你们因主的缘故尊重我的捆锁。我所恳求的是什么呢？不是为我自己，而是为你们，使你们行事为人配得上你们所蒙的呼召。因为你们被召唤去成就伟大的事：与基督一同坐席，并与祂一同作王，因此不应以不配基督的行为羞辱自己的尊贵。他从教义的教导转向道德的教导，使自己的话语更加甘美。

弗 4:2。 **凡事谦虚温柔。**

他指出了我们若谦卑，便能如何“行事为人要与所蒙的恩相称”。因为那时你将完全明白自己是谁，自己蒙受了怎样的恩典；你便会谦卑下来，并努力服侍你的恩主。此外，谦卑也是一切美德的基础，因此主也从此开始祂的真福诫命，称心灵贫穷的人，即谦卑的人为有福。他说：“**凡事谦虚**”，不仅在言语上，也在行动上，在外表和声音上；并非只对某人表现谦卑，而对另一个人则不然，而是对所有人，无论他是卑微还是尊贵，都要如此。

并以温柔、忍耐，

因为人可能既谦卑，同时又急躁易怒；但这样的谦卑是无益的。

□

以爱心彼此宽容，

他教导我们，温柔与忍耐的益处在于彼此宽容。接着，为了避免有人说：“当邻人易怒且无礼时，我如何能宽容他呢？”他指出了方法——在爱中。因为若我们拥有爱，就能彼此宽容。

弗 4:3。竭力以和平彼此联络，保守圣灵所赐合而为一的心。

正如灵魂在身体中包容并联结一切一样，圣灵也同样联结着教会，尽管我们在种族、性格和职业上各不相同。借着圣灵，我们成为一个身体。因此，让我们努力保持这种合一，彼此和平相处。因为如果我们没有爱的联结，不能彼此和平相处，就会破坏圣灵赐予我们的合一——就如同手或脚若与身体其他部分发生争执，拒绝与其他肢体联合，它们便不再受同一灵魂的支配。因此，我们必须极其谨慎，不可懈怠地维护和平，彼此紧密相连，使一人所追求的，也成为另一人的追求（因为盟友之间本应如此），而非各自任意行事；唯有如此，我们才能在同一圣灵中合而为一。

弗 4:4。身体只有一个，圣灵只有一位，

保罗所寻求的不仅仅是爱，而是那种使众人彼此完全联合、成为一体的爱，使他们如同身体的肢体一般，彼此同情、同乐。「**并有一个圣灵**」。他这样说得很好，表明他们成为一个身体后，也将拥有同一个灵；或者表明有可能成为一个身体，却未必拥有同一个灵（就像有人与异端交好，却不遵从他们的教义一样）。又或者是说：你们藉着信心领受了同一位圣灵，就应当在思想上也合而为一。再或者，他将所有人一致的心灵状态和思想称为灵，就好像在说：一个身体，一个灵魂。

正如你们蒙召，同有一个指望；

神呼召你们归于同一目标，赐予众人生命，同样成为众人的元首，将众人一同复活，并与自己一同坐下，以同等的尊荣接纳了所有人，我们也都怀有同样的盼望。因此，你们应当在爱的联结中合而为一。因为在祂面前，我们虽在地上有所差别，却是平等的。

弗 4:5。一主，一信，一洗，

因为并不存在这样的情况：你拥有更高的主，而他拥有更低的主；你靠信心得救，而他靠行为得救；你因洗礼而得自由，而他却没有。

弗 4:6。一位上帝，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。

也就是说，祂以自己的眷顾和治理超越万有，贯穿万有，并居住在我们众人之内。还要注意，异端将介词“**通过**”归于圣子，而将介词（即编者注）“**在……之内**”归于圣灵，仿佛后者具有贬低⁸的含义；但这些介词其实是用在圣父身上的，当然并非为了贬低祂。

弗 4:7。我们各人蒙恩，都是照基督所量给各人的恩赐。

如果一切如你所说是共有的，那么为何有人所得的恩赐多，有人所得的恩赐少呢？因为这在哥林多人和许多其他人中引起了嫉妒。为了解决这一点，使徒说，每个人所得的恩赐，都是按照赐予者所定的分量。因此，既然这是恩赐，你就应当满足，因为你毕竟得到了它，而不是因为你理应得到才赐给你的。既然这分量是神所定的，你就不要好奇探究。因为若是神所定的，当然祂是完全合宜地这样做了。因此，作为基督徒所必需的、不可或缺的东西，对所有人都是共同的；若有人得到了稍多的恩赐，你也不要难过，因为随之而来的也是更大的劳苦，正如他稍后将要说明的。他并未说“按照各人信心的大小”，免得那些信心较少的人灰心丧志，而是将恩赐的分量归于赐予者的意愿，使人根本不敢妄加议论。

弗 4:8。所以经上说：“祂升上高处的时候，掳掠了仇敌，将各样的恩赐赏给人。”⁹

祂赐下恩赐，这一点显然是从先知的话中看出来的：“祂将恩赐赐给人。”但先知却说：“你领受了恩赐”，这其实是同一回事，因为神赐下恩赐，作为回报接受人的服侍。而领受恩赐的人，是为了去行事和劳作。因此，不应当懒散闲逸。“**升上高处**”指的是祂升上十字架，或更好地说，是祂升天的事，这一点从后文可以看出。那么这里所说的掳掠指的是什么呢？指的是掳掠魔鬼。因为祂掳掠了魔鬼、死亡、咒诅和罪过，也掳掠了我们这些原本处于魔鬼权势之下、应受上述一切辖制的人。

弗 4:9。既说“**升上**”，岂不是先降在地下的低处吗？

弗 4:10。那降下的，就是远升诸天之上要充满万有的。

□
□
□
□
□

保罗在此谈到谦卑时，以基督为榜样，就如他在《腓立比书》中所说的（腓 2:8）：正如祂不拒绝降卑，你们也不要拒绝藉着谦卑而自我降低。祂曾降卑，这一点从先知所用的词语“**升上**”中可以看出，因为当提到神时，若说“**升上**”，必然意味着祂之前曾降下；而对人来说则不然。那么祂降到哪里呢？降到阴间：这当然就是通常所理解的“**地的低下之处**”。正如雅各所说：“**你们便是叫我白发苍苍、悲悲惨惨地下阴间去了**”（创 44:30）；大卫也说：“**免得我像那些下坑的人一样**”（诗 27:1）。因此，祂降到最深之处，再没有比那里更低的地方了；祂又升到至高之处，再没有比那里更高的地方了。这降下并未妨碍祂的升上。因此，你们若谦卑自己，也必被高举。祂之所以这样行，是为了以祂的统治和能力充满万有，这是按肉身而言的，因为按祂的神性而言，祂早已充满了一切。这一切都是针对撒摩撒他的保罗和聂斯脱利的。因为那降下来的，显然是作为天上的居住者降下来的，祂藉着道成肉身降到地上，又藉着**死亡**降到阴间，祂是同一位，而非不同的。

弗 4:11。 **祂所赐的**

他特别强调说：「**祂**」。因为那位如此关心我们，并且为了我们甚至不拒绝降到最低之处的主，并非随意分配恩赐，而是毫无疑问地以智慧和益处来分配。那么，你为何还要为恩赐分配不合理而忧愁呢？在一处经文中说是圣灵分配的：「**圣灵立你们作全群的监督**」（徒 20:28），又说：「**这一切都是这位圣灵所运行，随己意分给各人的**」（林前 12:11）；而在另一处则归于父神：「**神在教会所设立的，第一是使徒**」等等（林前 12:28），又说：「**我栽种了，亚波罗浇灌了，唯有神叫他生长**」（林前 3:6）。而在这里则归于圣子。因此，三位一体的行动是一致的。

有些人为使徒，有些人为先知。

首先是使徒，因为他们也拥有预言的恩赐；而先知，即新约中的先知，则没有使徒的职分。

其他人则称为福音书作者。

或者指那些撰写福音书的人，或者指那些虽然没有到处奔走，但却传扬福音的人，例如百基拉和亚居拉（徒 18:3）。

另一些则为牧者和教师，

他这样称呼那些被托付教会的人，即主教，如提摩太、提多及类似的人。但你也可以将牧者理解为长老和主教，而教师甚至可以理解为执事。因为他们也拥有洁净者的职分（καθαρικὴν τάξιν），借着言语洁净百姓。

弗 4:12。 **为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体，**

你看到了吗，这是何等的尊荣？每个人都在言语、行动上服事，都是为了建立基督的身体，也就是教会。你为何因自己所得的恩赐较小而忧愁呢？其实你也在帮助「**成全圣徒**」，也就是为信徒的益处和他们的完善而努力。因此，要谨慎，既然你领受了恩赐来造就他人，就不要因嫉妒更大的恩赐而毁灭自己。此外，即使别人为了信徒的完善而领受了更大的恩赐，你也要明白，这意味着他要承担更大的劳苦和服事，因此也负有更大的责任。另一方面，嫉妒那成全并建立基督身体的人，岂不是撒旦的特性吗？这正是与神为敌者的行径。

弗 4:13。 **直等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，**

他说，在我们所有领受恩赐的人中，每个人都应当如此行事、劳作和建造，直到我们达到信仰的合一，也就是说，直到我们所有人都拥有同一信仰，在教义上不再有差异，在生活上也不再彼此分歧。因为那时才是真正的信仰合一，那时我们才真正认识神的儿子，当我们在教义上持有正确的见解，并保持爱的联结时。因为基督就是爱。

长大成人，满有基督长成的身量；

他以成人的形象和身量的尺度，指的是对教义的完全认识；同样，以基督的丰满，指的是对祂的完全而彻底的认识和信仰，即祂是三位一体中的一位，与父同等，成为人，在两个本性、意志和行动中为一位格，并且带着身体与父同坐宝座，将要再来，以及其他一切关于祂的正确思想和言论。那么为何他在别处又称我们的认识是不完全的呢？那是相对于将来的知识而言；而在这里，他称之为完全，是指认识的坚定不移而言。因为当我们不再动摇时，我们便是完全的，这一点从下文可见。

弗 4:14。 **使我们不再作小孩子，被各种教义之风摇动，飘来飘去，随波逐流，**

他说，让我们坚定不移地持守我们所领受的那一点点恩赐，不要像小孩子一样，被各种教义摇动和迷惑。恩赐之所以赐下，就是为了建造和坚固，使建筑不致动摇。他用“**使我们不再**”这句话表明，他们以前曾是如此。他甚至把自己也包括在内，不是用责备，而是用仁慈来纠正他们。他说“**摇动**”，表明那些在正统信仰上不坚定的灵魂所处的危险境地。他用比喻的语言，将各种教义称为风。

出于人的诡诈（κωβεία），凭着欺骗的狡猾手段，

希腊原文中的“诡诈”（κωβευτής）一词，指的是那些靠掷骰子赌博获利的人。假教师也是如此，他们随意摆布那些极为单纯的人，就像摆弄骰子一样。因此，他说，我们不要陷入这种诡诈中“**被欺骗的狡猾手段**”，即不要随波逐流，屈

从于假教师那诱惑人的诡计。因为他们所有的技巧和狡诈，目的无非是欺骗。他特别恰当地补充了“人的”一词，因为神的作为中并无诡诈和欺骗。

弗 4:15。 **惟用爱心说诚实话，凡事长进，连于元首基督，**

□

言语狡猾诡诈之人，所言皆虚假不实，其中毫无健全稳固之处。而我们若以真诚之心爱神爱人，持守纯正教义，生活无伪（此处他似乎也在教导生活之道），便能在基督里使我们的一切——无论生命还是教义——都得以成长。因为我们当以祂为元首，使我们的一切与祂相合，不带来任何与元首不符、不协调之物，而是使一切都依照祂而成长。

弗 4:16。 **全身都靠祂联络得合式，借着各节彼此相助，照着各部分的功用，彼此联结，使身体渐渐增长，在爱中建立自己。**

这段话的意思是这样的，虽然表达得不够清晰：正如身体中的灵魂从头脑经由神经向各个肢体传递感觉时，并非简单地传递，而是根据各个肢体的特性，能接受较多的就给予较多，能接受较少的就给予较少；同样，基督也并非简单地将祂恩典的恩赐分给作为祂肢体的我们的灵魂，而是「**照着各肢体依其功用彼此相助**」，即按照每个肢体所能容纳的程度分配恩赐。这样，整个身体便「**渐渐增长，在爱中建立自己**」。否则，我们也无法领受从上而来、赐予我们生命并使我们成长的圣灵的帮助，除非我们以爱彼此联结、合而为一，如同一个身体。正如一只手若与身体分离，就无法再接受灵魂的作用，因为它已脱离了身体；同样，我们若不彼此合一，也无法领受从我们元首基督而来的圣灵恩典。因此才说：“全身都靠祂联络得合式”，以表明各肢体并非简单地彼此相邻摆放，而是彼此相连，各自占据适当的位置，既不脱节，也不变形。因此，我们的职责是通过爱彼此联络和结合，而基督作为我们的元首，则负责赐下圣灵。因此，这整段话都是关于谦卑与合一的。而“借着各样彼此相助的联络”这句话表明，由元首所赐下并分施的圣灵，确实地触及每一个人。因此，身体的成长与建造，乃是借着圣灵的恩赐触及各个肢体，并在他们里面运行（因为这就是“照着各体的功用”所指的意思），或赐予他们行动的力量。

弗 4:17。 **所以我说，且在主里郑重劝戒你们，不要再像外邦人那样，凭自己虚妄的意念行事。**

教师不仅要劝诫，也要警戒，使人敬畏，表明上帝亲自站在祂的门徒面前，保罗在此正是如此行的。他说：“我指着主劝戒你们”，即以主为见证，我并未向你们隐瞒任何应当说的话。他并未直接说：“不要像你们现在这样生活”，以免伤害他们，而是说：“像其他外邦人那样行事”，借用他人的例子来劝诫他们。“心思的虚妄”是指他们事奉偶像，成为情欲的奴仆，沉溺于世俗的虚空之中。而之所以称之为虚妄，是因为我们虚妄地使用它们；因为这些事物本身并非虚妄，因一切受造之物本都是甚好的。

弗 4:18。 **他们心地昏昧，与神所赐的生命隔绝了，**

虽然神圣知识和纯洁生活的光辉曾经照耀他们，但他们却因情欲和世俗忧虑的阴霾而使自己昏暗，削弱了心灵的视力。是的，情欲和世俗的忧虑犹如一条巨大而难以逾越的洪流，使理性变得昏暗。因此，这样生活的人与神的生命，即按神旨意而活的生命隔绝了。因为理性的生命在于领悟真理，而对真理盲目的人实际上并未真正活着，因为真理乃是理性的本质与光明。

这是由于他们的无知和内心的刚硬。

那么，如果他们处于无知之中，你为何还要责备他们呢？对无知的人应当教导，而非责备。但他说，这种无知是由于他们内心的刚硬，即麻木不仁所致；而这种麻木不仁又是由于他们倾向于污秽的生活，因此他们是应当受到责备的。请听接下来所说的。

弗 4:19。 **他们既然丧尽了良心，就放纵情欲，贪行种种污秽的事。**

难道你没有看到，他们是出于自己的意愿变得如此麻木不仁的吗？「**既然丧尽了良心**」，也就是说，他们完全懒散，不愿行任何善事，变得彻底麻木，仿佛失去了理智，「**便放纵私欲**」。为了什么呢？为了行污秽之事，因为他们将污秽作为自己的职业和不断从事的事情，而且不仅是一种污秽，而是各种各样的污秽。他们既然沉溺于各种污秽之中，又怎能不丧失良知呢？因为污秽的生活正是邪恶教义的根源，并导致人无法理解一切美善。因此，当你在别处听到神将人交付于「**邪僻的心**」（罗 1:28）时，也要记住这里的话，将二者对照起来理解，即神被称为将那些自己交付自己的人交付出去，也就是说，神允许并任凭他们，因为他们自己使自己配得如此。甚至用「**贪婪地**」这个词，也表明他们内心的麻木是出于自愿的。因为，他说，他们本可以适度地享用钱财和享乐，但他们却放纵无度，在一切事上变得粗鄙，对一切善事都麻木不仁。

弗 4:20。 **但你们学了基督，却不是这样。**

弗 4:21。 **因为你们听过祂的道，并在祂里面受过教导，正如真理是在耶稣里面一样，**

弗 4:22。 **就要脱去你们从前行为上的旧人，**

□
□
□
□
□

外邦人正处于这样的境况：「但你们学了基督，却不是这样。如果你们听过祂的道，领了祂的教，学了祂的真理。」也就是说，你们认识基督之后便不再如此。他毫不迟疑地、满怀信心地这样说。因为认识基督的本质就在于过合乎德行的生活；同样，生活败坏的人也不认识基督。「**他们说是认识神，行事却和祂相背。**」（提多书 1:16）至于「**因为真理是在耶稣里的**」这句话，应当这样理解：你们不可像外邦人那样行事，也不可停留在那种状态中。因为基督的事业不是虚妄，而是真理、教导和生命。罪是虚谎的，因为它缺乏实质，也没有目标；而德行是真实的，因为它稳固且有目标。那么你们所学到的、基督的真理究竟是什么呢？就是脱去旧人，也就是脱去从前的行为习惯，以及那旧的、受罪辖制的生活。

这旧人因私欲的迷惑渐渐败坏，

你可以从两个方面理解这一点：或者是欲望本身在败坏，也败坏了人自身，即理性。那么欲望如何败坏呢？美貌因疾病和衰老而凋谢，力量也是如此，最终一切都被死亡所摧毁。因为大卫说：“在那一天，他一切的思念都消灭了”（诗145:4）。或者说：“在欲望中”是指“因欲望而起”。因为你们的旧人正是因这些欲望而败坏的，就像棉花和铁一样，由什么产生，也就因什么而毁灭。因为对荣耀的热爱毁灭人，灵魂方面总是如此，有时甚至在肉体方面也是如此；享乐也是一样。他将由此产生的快乐称为“迷惑”，说得非常好。因为这一切都是虚假和欺骗，只是表面上看似快乐，实质上却是苦涩的。迷惑的本质就在于表里不一。

（弗4:23）而要将你们的心志改换一新（ἀνανεοθεῖν）。

为了避免有人以为他指的是引入另一个人，他说：“**更新**”，意思是将原本陈旧的自身更新，使之成为新的。因此，主体仍是同一个，只是性情和思想发生了变化。这种更新如何实现呢？乃是借着圣灵，祂居住在我们的心思中，因为圣灵不容忍旧有的行为。这句话的含义是：你们要在心思中以属灵的更新而更新，而非在身体上或借着身体的更新。

弗 4:24。并且穿上新人，

你看，主体是同一个，既能被穿上，也能被脱下；但衣服却不同，即恶行与美德。因为如同脱衣穿衣容易一样，若我们愿意，恶行与美德也同样容易。那么为何要将恶行与美德比作人的形象呢？因为人是以行为来表现的，行为同样能显明人的本性——他是善是恶。因此，新人就是借着洗礼而更新的人，他应当是强壮的、毫无损坏的、健康的，因为这些都是青春所特有的。

这新人是照着神的形象所造的，有真理的仁义和圣洁。

他说，这个人的创造不是出于情欲，而是“**照着神**”，即从神而来的创造，是神所喜悦的，不是在水和土中，而是在“**公义和圣洁**”的洗礼中。因为这正是这样之人的本质所在。“公义”泛指一切美德，正如我们通常称无可指责的人为义人一样。主说：“**你们的义若不胜于文士和法利赛人的义**”（太 5:20），这里所指的就是一切美德。而“**圣洁**”则是纯洁和履行一切应尽的义务；例如我们对待死者时所说的 οσίαν，即某人对他们履行了应尽的义务¹⁰，还有 ἀφιοσύμην（我已完成——一切都已履行）。但由于旧约中曾提到过公义，他便指出旧约的公义乃是此公义的预表。我现在告诉你的则是真理和福音的公义。或者说，他是针对外在的、虚伪的公义而指出真正的公义。虽然此人在洗礼中已被造于公义和圣洁之中，但如今他仍需在生活和行为中不断穿上这些美德。当你听到应当穿上的时候，就要想到永远不该脱下，正如所说的：“他以咒诅为衣服遮身”（诗108:18），以及“你以亮光为衣裳”（诗103:2）。我们也习惯说：某人披上了某人的面具。

弗4:25。因此，你们要弃绝谎言，各人与邻舍说实话，因为我们是互相为肢体。

在总体上谈到旧人之后，他又逐一描述其特征。首先，他排除了彼此之间的谎言，并特别强调一点，这一点尤其重要且能唤起羞耻感，即我们彼此是互相为肢体的。他仿佛这样说：难道眼睛看见野兽，却欺骗双脚，不让它们逃跑吗？或者脚感受到芦苇和泥土下隐藏着深坑，难道会欺骗眼睛，不让它看向别处并找到绕行的道路吗？在所有事情上，你都会发现同样的道理。因此，我们也不要彼此说谎，因为我们是同一身体的肢体。

弗 4:26。生气却不要犯罪：

他说了“不要说谎”之后，又因为谎言常常引发愤怒，于是他说：最好是完全不发怒，但如果发生了，至少不要因过度放纵怒气而导致犯罪。另有一些人认为，只有一种怒气是无罪的，即针对魔鬼和情欲的怒气，这也正是圣使徒在此向我们所建议的。

不可含怒到日落；

他说，不要让这种情绪在你心中长久停留，不要让落日时你们仍彼此为敌，以免太阳的光辉照耀你们这些不配的人，也免得黑夜通过各种念头更加煽动这种怒火，促使邪恶的意图滋生。

弗 4:27。也不可给魔鬼留地步。

彼此敌对，就是给魔鬼留地步。因为只要我们团结一致，他就无法插入自己的东西，因为找不到空隙；但当他察觉我们之间有任何纷争时，就会找到空隙，先像蛇一样探进头来，随后整个蜿蜒的身体也随之进入。

弗 4:28。 **从前偷窃的，不要再偷，**

你看见了吗？旧人的肢体是什么？谎言、记仇、偷窃。他并没有说：“偷窃的人应当受罚”，而是说：“要离弃这种恶行。”因为惩罚是外在法庭的事务，而这却是基督的教导。那么那些所谓的“卡塔里派”（καθαροί，意为“纯洁者”），实际上却充满各种污秽，拒绝悔改的人在哪里呢？让他们听听吧，摆脱羞耻的名号，不仅意味着远离罪恶，还意味着要行善。请听他接下来怎么说。

倒要劳力，亲手做正经事，就可有余，分给那缺少的人。

因为仅仅远离罪恶是不够的，还必须踏上与罪恶相反的善行之路。他以前行恶吗？现在就让他行善吧，而且不是随意地，而是要付出努力：一方面克制肉体，因为肉体过去因懒惰而习惯了作恶；另一方面，也为了能有足够的生活资料 and 食物，去帮助他人，使那个过去掠夺别人的人，现在反而施恩于人。这是何等奇妙的事啊！福音几乎将魔鬼转变成了天使！

弗 4:29。 **污秽的言语一句不可出口，**

他称闲散的话为污秽的，即愚昧而不合时宜的话，如戏谑和空谈。但更为污秽，甚至可以说是恶臭的，则是淫秽之语、辱骂和诽谤。因为我们不仅要为行为，也要为言语交账。

只要随事说造就人的好话（χρησίμς），叫听见的人得益处。

也就是说，我们应当讲那些能造就邻舍的话，适合当前的需要，而非不合时宜或无益的话，使听见的人对我们心存感激。因为，如果我们所讲的是对灵魂有益的话，听见的人因得了益处，自然会心怀感激。或者说：你的话语能使他们蒙受恩典。因为正如香膏能使领受者获得恩典一样，灵性有益的话语也是如此。你看，保罗总是劝勉我们什么，现在也同样请求我们去做，就是要我们造就邻舍，也就是造就我们自己。因为向他人提出灵性有益建议的人，必定首先自己实践了这些建议。

弗 4:30。 **不要叫神的圣灵担忧，**

他说，如果你说出污秽、不配基督徒口中的话，你冒犯的不是人，而是神的圣灵，你正是借着祂得了恩惠，你的口也因祂而成圣。接着他指出，我们所蒙受的恩惠是什么。

你们原是受了祂的印记，等候得赎的日子来到。

因为圣灵给我们盖上印记，表明我们属于君王的羊群；祂没有将我们留在那些应受神忿怒的人之中，而是将我们从他们中间分别出来，加盖了印记，使我们免于这忿怒。如此之后，我们岂不该为冒犯祂而感到羞愧吗？你的口已被圣灵盖上印记，使你不再说出任何不配祂的话；不要破坏这印记。

弗 4:31。 **一切苦毒、恼怒、愤怒、喧嚷、毁谤，以及一切恶毒，都当从你们中间除掉；**

虽然他在前面所说的已经否定了愤怒，但现在他似乎要将其连根拔除；因为恼怒（即严厉）是暴怒和愤怒的根源。当苦涩的液体（胆汁）受到刺激时，它便从容纳它的器皿中溢出，流遍全身，使人变成野兽。因此，“恼怒”（πικρία）是内心的败坏、邪恶，是作恶的准备；而“暴怒”则是“愤怒”的开端，犹如某种燃烧；至于愤怒，则是当它转化为行动时的状态。而由于愤怒若没有伴随“喊叫”来助长，很快便会熄灭，因此（使徒）说：“喊叫也当从你们中间除掉”，即让它消失，不留任何痕迹。因为“喊叫”是马，而愤怒是骑马的人：制止了马，你便推翻了骑马的人。同时也要除去“毁谤”，即恶言中伤，它虽然由愤怒产生，却又通过喊叫更加助长愤怒。但由于有许多人暗中伤害他人，他们虽不言语，却暗地里造成损害，潜伏在角落里伺机作恶，因此他又补充说：「**带着一切恶毒**」，即无论大小的恶毒都包括在内。

弗 4:32。 **并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，**

因为仅仅避免作恶并不足以获得天国，还必须行善（因为如果我们忽视行善，即使没有作恶，也会落入地狱，这一点在福音书的许多地方都有说明（太 3:10）），因此保罗在拒绝恶行的同时，也劝勉人行善，说：「**要以恩慈相待**」，与愤怒相对；「**存怜悯的心**」，与残忍相对；「**彼此饶恕**」，即宽容并饶恕那些得罪你们的人，与恶毒和毁谤相对。

正如神在基督里饶恕了你们一样¹¹。

由于榜样更具说服力，因此他以神为榜样。他本可以指出神所说的：“你们要饶恕人，就必蒙饶恕”（路6:37），但由于许多人对未来之事心存疑虑，因此他指出已经成就的事实，说：“神赦免了我们”。如何赦免的呢？“在基督里”，也就是说，是以祂儿子的危险，甚至以祂儿子的被杀为代价。你或许是在没有任何危险的情况下饶恕别人，但祂却不是这样；你饶恕的是你的弟兄，而祂却是在你还是仇敌的时候就赦免了你。还要注意，他并没有说“彼此饶恕”，而是说“饶恕自己”（教会斯拉夫语译本如此，——编者注），以此表明，当我们彼此饶恕（χαρίζομεθα）时，也正是为自己赢得了恩典。

这里指的是，异端认为圣子和圣灵是服侍圣父的力量，并声称正是这些介词表明了这种服侍性和从属性。——编者注

9

参见诗篇 67:19。

10

οσίαν – 此表达用于那些已免于审判的人。

11

福音者费奥菲拉克特的读法为：“正如神在基督耶稣里赦免了我们一样”。

圣使徒保罗致以弗所书释义

第五章

以弗所书 5:1。所以，你们该效法神，好像蒙慈爱的儿女一样，

正如主爱了你一样，你也当爱弟兄，并尽可能效法神。在这里不可以贫穷为借口，说：“如果我赦免，就会遭受损失”；而应当白白地、不计代价地饶恕犯罪的人，这样你便已获得了极大的益处，即效法了神。随后他又指出另一个更为高尚的理由，说：“如同蒙慈爱的儿女”，意思是你们还有另一种必要，就是效法你们的父亲。又因为并非所有的儿女都会效法自己的父亲，所以他又加上了“蒙慈爱的”，因为这样的人才会效法父亲。

弗 5:2。也要凭爱心行事，正如基督爱我们¹²，为我们舍了自己¹³，当作馨香的供物和祭物献与神。

这就是一切的根基：因为有了爱，就不会再有喊叫、愤怒和诽谤，这一切都会被消除。因此，他将最重要的放在了最后。他也教导我们，我们之所以成为神的儿女，正是因为爱。因此，我们应当珍惜爱，如同珍惜神圣收养的源泉一样。正如我们在疾病中因某种药物得益后，甚至连这种药物的名称也会尊重，同样，我们也应当珍视爱，因为主正是因着爱而为我们舍己。然而祂是为仇敌舍己，而你却只需宽恕朋友。因此，当你向仇敌行善时，才真正是在效法基督。因为只有这样，“如同”这个词才真正有意义。为仇敌而死——这才是真正的祭物和「馨香的供物」，基督正是如此，为我们这些仇敌而死。这才是真正效法神的意义。

弗 5:3。至于淫乱，并一切污秽或贪婪的事，在你们中间连提都不可，正如圣徒所合宜的。

在谈到严厉的情欲——愤怒之后，他转而提到较轻的罪恶——情欲，就如立法者所言：“不可杀人”，这是针对愤怒的；随后又规定：“不可奸淫”，这是针对情欲的。因为正如苦毒、喊叫和毁谤是愤怒的表现，同样，淫乱、污秽和贪婪则源于情欲：因为人们出于同样的原因爱钱财，也爱肉体。因此，这些事在你们中间连提都不可，而要完全纯洁，因为言语会为行为铺路。所以，如果你们是圣洁的，你们的言语也当圣洁。他又补充说道：

弗 5:4。淫词、妄语和戏笑的话都不相宜，总要说感谢的话。

正如他摒弃了叫嚷这种愤怒的根源，现在又摒弃了「污言秽语和空谈」，因为这是淫乱的根源。他说，要避免戏谑和羞耻的言语，这样你就能熄灭淫乱的火焰。随后，为了避免在禁止戏谑时显得过于严厉和苛刻，他又补充了原因，说：「与你们不相宜」，也就是说，这些话与你们毫不相称。正如鞋匠不会去做与自己手艺无关的事，同样，基督徒既然是圣洁的，就不应说与圣洁不相符的话，因为这对我们毫无益处，也不合适。但如果你想要说些什么，那么你说的每一句话都应当是感恩的话。如果你习惯于感恩，你就会想起自己过去的样子，以及如今的改变，你会为自己的罪过而忧伤，并对那位赐予你如此恩典的主感到惊叹，你也会觉得再说其他的话是不合适的。因为现在不是欢笑和戏谑的时候，而是忧伤和争战的时候。仇敌在你周围徘徊，向你咬牙切齿，而你却在嬉戏玩笑？即使你勇敢地与他作战，也难以战胜他，更何况你沉溺于嬉戏之中呢？那么，戏谑者究竟是什么呢？这是一个轻浮的人，像演员一样对所有人都表现出不同的面貌，不断改变言辞；而这正是心思不定、与那些侍奉磐石之人无缘的人的特征。

弗 5:5。因为你们确实知道，无论是淫乱的，是污秽的，或是贪婪的（贪婪的就与拜偶像的一样），在基督和神的国里都是无份的。

弗 5:6。不要被人用虚浮的话欺哄你们，

可能在以弗所人中间，有些人说，神只是为了吓唬人才禁止这些微不足道的罪。一个愚昧人说了一句闲话，怎么就该下地狱呢？贪婪的人又怎么成了拜偶像的呢？使徒在这里正是暗指这些人。这一点从他接下来所说的话也可以看出：“不要被人虚浮的话欺哄”。因为那些带来短暂愉悦却毫无益处的话语是虚妄的；散布这样的话就是欺骗。至于贪婪的人为何是拜偶像的，你可以从这里理解：“你们不能又侍奉神，又侍奉玛门”（太 6:24）。的确，贪婪的人已经背离了神，去侍奉金钱；这样的人怎么不是拜偶像的呢？即使他说自己并未立起偶像，那又如何？因为更有学识的希腊人也曾说，他们所敬拜的并非偶像，而是阿佛洛狄忒和阿瑞斯，而这些其实都是情欲。贪婪的人虽然不宰杀羊群，却

宰杀了人和有理性的灵魂。希腊人敬拜的是神所创造的受造物，而贪婪的人敬拜的却是自己心中的幻象。因为贪婪并非神所创造，而是我们自己的贪得无厌所致。我认为保罗说这话，是从大卫那里借鉴而来的，只是表达方式不同而已。当那位说：「外邦人的偶像是金的银的」（诗113:12）时，保罗凭借他极大的智慧改变了这一点，将金银称为偶像。因此，侍奉金银的人，无疑就是拜偶像的人。

□

因为这些事，神的忿怒必临到那些悖逆之子；

或是因为淫乱、污秽和拜偶像，或是因为诱惑者的这些言论。他称那些极其悖逆、不信神并散布此类言论的人为“**悖逆**”的“**之子**”。

弗 5:7。 **所以，你们不要与他们同伙。**

弗 5:8。 **从前你们是黑暗，但如今在主里面是光明的；**

但他说，你们不要与他们来往。随后提醒他们过去的败坏，说：想一想你们从前是什么样子，现在又成了什么样子，即从黑暗变为光明。从前，无论在教义上还是生活上，你们确实是黑暗，但如今却成了光明，因为你们认识了神，并行出光明的行为。然而，这并非出于你们自己的德行，而是“**在主里**”，即凭着神的恩典。因此，你们不应与那些悖逆之子交往，因为神的忿怒将临到他们身上。你们从前也曾是这样的人，也曾配受忿怒，但现在已不再如此。因此，不要再回到黑暗中去。

行事为人当像光明的儿女，

也就是说，要端庄得体，符合行在光明中的人。不仅如此，他还吩咐我们要成为他人的光明。因为光明之子，本身自然也是光明。

弗 5:9。 **因为光明所结的果子，就是一切良善、公义和诚实。**

他似乎在向我们解释谁是光明之子，说：就是那结出圣灵果实的人。因为圣灵所结的果实，并非我们之前所提到的那些，而是与之相反的：“**良善**”，与恼怒和愤怒相对；公义，与贪婪相对；真理，与污秽的虚假享乐相对。他提到“**一切良善**”，即对所有人的良善，不仅对朋友，甚至对敌人也是如此。

弗 5:10。 **要察验何为主所喜悦的事，**

察验是成熟之人的事，他们能够分辨。因此，只有不成熟和无知的心思才会选择主所不喜悦的事，例如上述的那些情欲。

弗 5:11。 **那暗昧无益的事，不要与人同行，倒要责备行这事的人。**

弗 5:12。 **因为他们暗中所行的，就是提起来也是可耻的。**

黑暗和罪恶的行为是没有果实的，因为它们带来的只有死亡和羞耻。因此，不应参与这样的行为，相反，应当揭露它们，也就是教导那些行此类事的人。然而为何在别处又说：“不要论断”？这句话的意思是“不要定罪”。揭露与定罪是不同的：前者是为了改正，后者则是为了嘲笑和惩罚。此外，“不要论断”所指的是那些微不足道的罪。因此接下来又补充说：“为什么看见你弟兄眼中有刺呢？”（太7:3）。保罗在此也暗示了一些在以弗所出现的不雅行为。

弗5:13。一切被揭露的事，都是被光显明出来的。

他说你们是光，而光能揭露隐藏在黑暗中的事，因此他又补充道：所以，如果你们行善，那些邪恶之人便无法隐藏。因为正如盗贼不会在灯光下进入，同样，在你们美德的光照下，那些人也会被显露出来，尤其是当他们被你们教导的话语所揭露时。

因为一切显明出来的，就是光。

如同伤口若被遮盖，就无法得到医治，罪也是如此。但当罪被揭露时，便成为光；并非罪本身成为光，而是犯罪之人。当他受到责备后，若能悔改并获得赦免，黑暗岂不就离开他了吗？或者说，你们的生活若是公开的，就是光，因为无人会隐藏自己无可指责的信仰和行为。而隐秘之事之所以隐藏，正是因为它配得黑暗；这些事必须被揭露并加以责备。

弗 5:14。 **所以说：“你这睡着的人，当醒过来，从死里复活，基督就要光照你了。”**

将生活在罪恶中的人称为睡着的和死去的。因为他既如死人般腐臭，又如睡着般毫无作为，沉浸于虚幻的梦境和幻想之中。当人从罪中醒悟时，基督便会光照他，即如同太阳照耀那些从睡梦中醒来的人一样。但只要他仍处于罪中，就会憎恶光明，不愿接近光明。这话不仅是针对不信的人，也适用于信徒。你也可以区分睡着的人与死去的人。许多作恶却并不赞同自己所行之事的人，可以被称为睡着的，他们容易被唤醒。对他们而言，适用“**起来**”这一表达。而另

□
□
□
□
□

一些人，不仅作恶，还为自己的恶行辩护，他们可以被称为死去的，因为要唤醒他们行善更加困难。然而，即使对他们，这话语也在呼唤他们起来，因为我们不应对人性的改变的可能性失去希望。

弗 5:15。 **所以，你们要谨慎行事，不要像愚昧人，当像智慧人。**

□

他再次告诫人们要远离苦毒和愤怒，仿佛对他们说：你们是羊群处于狼群之中，许多人对你们怀有恶意，甚至你们的家人也是如此；你们要谨慎，不要给任何人制造敌对的理由；除了信仰之外，不要让任何人在其他方面指责你们；在不损害信仰的情况下，要表现出尊敬和完全的顺服，要像鸽子一样。因为智慧或明智就在于保持自身的纯洁，不向任何人报复。

弗 5:16。 **要爱惜光阴，**

他教导我们的不是狡猾，而是说，因为时间并不属于你们，你们只是寄居者、旅客和外人，所以不要追求荣誉、荣耀或报复，而要忍受一切，以此来赎回光阴；无论别人向你们索取什么，都要给予他们。就像富人看到有人攻击他、想要夺取他的性命时，会交出一切来保全自己一样，你们也要舍弃一切，以保全最重要的东西，即信仰。

因为现今的世代邪恶。

他并非指责日子的本质，因为日子的本质显然是光明和时间，其中有什么邪恶呢？但他似乎是在指责日子里所发生的事情。正如我们通常所说：“今天过得真糟糕”，显然是因为当天所发生的事情，而这些事情是出于邪恶的人，而非出于神。因此，由于恶人掌权的缘故，这些日子被称为邪恶的。

弗 5:17。 **所以，不要作糊涂人，要明白主的旨意如何。**

他说，既然现今的日子恶人当道，你们作为智慧人，就要谨慎，不要给他们任何攻击你们的把柄；因为神的旨意正是要你们持守纯洁，并保守自己的信仰。

弗 5:18。 **不要醉酒，**

并且还要控制愤怒，因为饮酒无度会使人易怒且放肆。他显然是在谴责无节制，因为他并未说：“不要喝酒”，而是说：“**不要醉酒**”。醉酒源于无节制，而适量饮酒则有益健康（正如使徒本人在致提摩太的书信中所言——提前 5:23），也能带来喜悦，正如大卫所见证的（诗 103:15）。圣经也同样说（箴 31:6）：“**可以把酒给心里愁苦的人**”，即给忧伤的人带来安慰。因为酒能缓解忧愁与悲伤。因此，上帝创造我们的身体时使之适度，以便我们满足于少量，并追求另一种生命。

酒能使人放荡（ἄσωτια）；

即无节制的饮酒。因为醉酒非但无益于健康，反而毁坏身体，更损害灵魂。这正是 ἄσωτια 一词的含义——挥霍健康。或者说，这里的 ἄσωτια 一词按通俗用法，指的是肉体上的放纵。因为醉酒会导致淫乱。

乃要被圣灵充满，

弗 5:19。 **当用诗章、颂词、灵歌彼此对说，口唱心和地赞美主。**

他说，你想要快乐吗？不要用酒来充实自己，而要被圣灵充满。你若学习唱诵诗篇，就能达到这一点。因为唱诗的人被圣灵充满，正如唱魔鬼之歌的人被污秽的灵充满一样。在心中唱诗，就是以理性而非娱乐的态度歌唱。因为在心中唱诗的人，会留意自己所唱的内容。请注意，他是在劝导我们先洁净灵魂，除去苦毒和其他情欲之后，再被圣灵充满。圣灵不仅会降临，更会充满我们的心。当我们内心拥有这样的光明时，其他一切美德也会变得轻松易行。

弗 5:20。 **凡事要奉我们主耶稣基督的名，常常感谢父神。**

「常常」：不仅在安乐时，也在忧患中；不仅为美好的事，也为令人难过的事；不仅为我们所知道的，也为我们所不知道的。因为一切都是为了我们的益处，尽管我们并未意识到这一点。我们应当奉「**我们主耶稣基督的名**」感谢父神，也就是说，呼求主耶稣的名，向他祈求，将他作为恩典和感恩的中保。

弗 5:21。 **又当存敬畏基督的心，彼此顺服。**

这里再次提到爱，因为彼此顺服正是从爱中产生的：不是出于世俗或人情的考虑，而是出于「**敬畏**」，他说，是「**对神的敬畏**」。因为为着神而彼此顺服的人，绝不会陷入诱惑，也不会分离，他们之间的联系如此牢固。

弗 5:22。 **你们作妻子的，当顺服自己的丈夫，如同顺服主一样。**

保罗对婚姻如此重视，并非徒劳无益，因为神从起初就特别关心婚姻。因为他将亚当的姐妹，不，更甚于姐妹——他的女儿，甚至我该怎么说呢？他自己的骨肉，与亚当结合在一起。后来随着人类的繁衍，婚姻的范围也扩大了，以免将爱局限在狭窄的亲属关系之内。况且，我们的生活也依靠婚姻而维系。因此他说：「你们作妻子的，当顺服自己的丈夫。」因为若婚姻以和睦相处为特征，那么子女必能得到良好的教养，仆人也尽职尽责，邻里朋友之间的一切

事务也都会顺利。因此，你们要像服侍主一样服侍丈夫。然而，为什么在另一处经文中又写道：「人若不撇下妻子，妻子若不撇下丈夫，就不能跟我」（路14:26）呢？既然应当像服侍主一样服侍丈夫，为何又说为了主的缘故必须分离呢？这是因为「像」这个词并非在所有情况下都表示完全的相等。或者说：「顺服」，是知道你们是在服侍神，也就是说，即使不是单纯为了丈夫本人，至少也是为了主的缘故。因为，如果抵挡更高权柄的人是抵挡主的命令，那么妻子抵挡丈夫就更是如此。相反，顺服丈夫的，就是顺服主。

弗 5:23。因为丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头，他又是这身体的救主。

他提出了妻子应当顺服的根据，并且将丈夫应当爱的根据和原因放在丈夫担任管理者和照顾者的位置上（因为按照他的话，丈夫是头，也是救主），而妻子则处于服从的位置（因为她是身体）。正如基督作为教会的头，关心并保护教会，同样丈夫也是自己身体，即自己妻子的保护者。既然如此，身体岂能不顺服那关心并保护它的头呢？

弗 5:24。教会怎样顺服基督，妻子也要怎样凡事顺服丈夫。

由此你会更清楚地理解他上面所说的：「你们作妻子的，当顺服自己的丈夫，如同顺服主。」因为妻子应当顺服丈夫，就如教会顺服基督一样；而教会与妻子相对应，因此妻子也应当像顺服基督一样顺服自己的丈夫。那么，应当如何顺服呢？是否总是要求顺服呢？难道即使丈夫倾向于不信，也要顺服吗？但保罗此处所谈的并非不信的丈夫，而是信主的丈夫，他毫无疑问正是针对他们而写的。

弗 5:25。你们作丈夫的，要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。

你已经看到，保罗如何劝勉妻子要顺服你，就如教会顺服基督一样；现在也请听听，他如何从另一方面劝勉你去爱妻子，而不是以专横的态度对待她。你要爱她！爱到什么程度呢？就如基督爱教会一样。你要照顾她，就如基督照顾教会一样。如果需要为她受苦甚至牺牲生命，也不要推辞。因为你既然已经与她因爱而结合，自然会这样做；而基督却是在教会还与祂为敌、还在行淫乱之时，就为她做了这一切。正如基督不是用威胁和强迫，而是用爱将远离祂的教会重新带回自己身边一样，你若发现妻子远离你并寻求放纵，也要努力以更大的爱和关怀将她吸引回来。如果你为她忍受了什么，也不要责备她；因为基督也不责备教会。

弗 5:26。要用水借着道把教会洗净，成为圣洁，

因此，她曾是败坏的、不洁的、丑陋的，但祂并未嫌弃她；同样，你也不要嫌弃你的妻子，即使她丑陋而毫无价值。至于教会曾经是丑陋的，请听经上所说：“你们从前是黑暗”，还有什么比黑暗更黑呢？曾服侍邪恶与嫉妒，还有什么比这更污秽呢？曾经悖逆、无知，甚至亵渎神，还有什么比这更可憎呢？然而，祂却为她舍了自己，好像她是美丽而奇妙的一样。并用“水的洗礼”，即洗礼，洁净了她。“借着道”，什么道呢？就是奉父、子、圣灵的名。

弗 5:27。为要把教会献给自己，作荣耀的教会。

不仅仅是洁净的，而是“荣耀的”！既然基督是教会一切美善的源头，你也应当成为你妻子的一切美善的源头；正如祂赐予教会属灵的美丽，你也应当追求这一点，而非肉体的美貌。如果你在妻子身上寻求属灵的美丽，很快你就会在她里面塑造出这种美丽，使她在灵性上井然有序，成为荣耀的，无论是对你还是对神而言。

毫无玷污、皱纹等类的病，而是圣洁没有瑕疵的。

这些话指出了灵魂的情欲。玷污是指那些新近产生、容易洗净并带来羞辱的情欲；而皱纹则是指那些日久积累、使人污秽且难以洗净的情欲。但神圣的洗礼将这一切都洁净了，使人变得圣洁无瑕。

弗 5:28。丈夫也当照样爱自己的妻子，如同爱自己的身体一样。

现在他所举的例子，并非更重要、更必要的（因为显然基督与教会的关系远比这个例子更重要），而是更贴近、更易理解的。正是为了避免有人说：“祂是神，才舍己”，他便以另一种方式向我们指出这种必要性。他说：“应当”爱，也就是说，这并非恩惠，而是义务和必要，因为妻子就是你的身体。因此，他举基督的例子，不仅是为了说明应当爱，也为了说明应当使之完善。他说：“使她成为圣洁，没有瑕疵。”而举身体的例子，则仅仅是为了说明爱的关系。

爱自己妻子的，就是爱自己。

弗 5:29。从来没有人恨恶自己的身体，总是保养顾惜，正像主对待教会一样。

他说，每个人都会对自己的身体付出极大的关心和最细致的照顾，你对待自己的妻子也应如此。他再次以基督为例，表明基督也爱我们，如同爱自己的身体一样。

弗 5:30。因为我们是祂身上的肢体，

也就是说，我们与祂有极大的亲密关系。

就是祂的骨，祂的肉。

因为祂是从我们的本质而生，就如同夏娃从亚当而出一样。正如那里有如此亲密的关系，我们与祂之间也是如此。此外，我们也是「**祂的骨中之骨，肉中之肉**」，因为正如祂是从圣灵而生，并非通过结合，我们也是在洗¹²礼池中如此诞生；并且因为领受了圣礼，我们从此刻起便被神圣地重新创造。简而言之，他所说的是，我们与祂有着至高的亲密关系。因为祂在可见的方面与我们共享血肉，在不可见的方面则是我们属灵重生的源头，正如亚当是夏娃被造的源头一样。

弗 5:31。 **为这个缘故，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。**

这里我再举一个例子，即：当一个人离开自己的父母，与妻子结合时。他并未说：「要与她共同生活」，而是说：「**联合**」，表明这种结合是不可分割的。而「**一体**」这个词，按伟大的约翰·金¹³所言，可以简单地理解为：成为一个身体；但也可以有另一层含义，即：二人将为产生一个身体，即孩子，而结合。

弗 5:32。 **这是极大的奥秘，但我是指着基督和教会说的。**

也就是说，摩西所指出的是一件伟大而奇妙的事。的确，这是一个奥秘——离开那些生养他、为他劳苦并施恩于他的人，而与一个从未见过、甚至从未开始施恩的人联合。若将此理解为关于基督的预言，这确实是极大的奥秘。因为祂也离开了父，并非在空间上的迁移，而是降卑取了肉身，来到那完全不认识祂的新妇那里，并在灵里与她合而为一。因为「**与主联合的，便是与主成为一灵**」（林前 6:17）。既然如此，保罗将婚姻作为基督奥秘的象征，并称之为奥秘，我们又怎能因此而谴责婚姻呢？

弗 5:33。 **你们各人都当爱妻子，如同爱自己一样；**

然而，他说，虽然我以寓意的方式阐述了这些，但这话也是为妻子而说的，寓意并未废除字面上所包含的丈夫对妻子的教导。因为每个人都应当爱护并珍惜自己的妻子，如同爱自己一样。不要对我说妻子有这样或那样的缺点，因为你的身体也有许多缺陷，比如脱臼的手、跛脚、受损的眼睛，但你并未将它们割除，反而更加悉心照顾。

妻子也当敬畏自己的丈夫。

由于平等会导致混乱，因此他引入了敬畏，使一方成为首领，即丈夫。这里所说的敬畏，是一种特殊的尊敬与克制，是适合自由人的敬畏，而非奴隶般的恐惧。在这种敬畏中，爱也会找到自己的支撑，并反过来支持敬畏。妻子将爱丈夫，如同爱自己身体的一部分——头，并敬畏他，即尊敬他为头。如果妻子不敬畏呢？你仍然要爱她，做好自己的本分；同样，妻子即使不被爱，也应当保持敬畏。请注意，关于丈夫应当爱妻子，他详细地讲述了；而关于敬畏却未多加阐述，因为他希望前者，即爱，占据主导地位。而且，如前所述，妻子应当怀着出于爱的敬畏，而非引起惊惧和恐惧的敬畏，因为后者更容易导致憎恨；而应当以不反驳、不反抗、不谋求首位的方式敬畏。因为虽然二人是一体，在这方面拥有权柄和平等的尊严，但妻子是次要的权柄，而丈夫则具有更大的重要性。

* * *

¹²

在福音注释家费奥菲拉克特的文本中，“你们”代替了“我们”。

¹³

“**为我们**”在福音注释家费奥菲拉克特的文本中被省略了

圣使徒保罗致以弗所书释义

第六章

弗 6:1。 **你们作儿女的，要在主里听从父母，**

正如雕塑家在塑造人体时，先塑造头部，然后是颈部，最后才是脚；保罗也是如此，他先讲到丈夫——第一位首领，再讲到妻子——第二位首领，现在则讲到第三位首领——儿女。因为妻子只受丈夫管辖，而儿女则同时受妻子管辖。因此他说：“**要听从**”“**父母**”，但要“**在主里**”，也就是说，当他们的命令符合主的律法时才应听从。因为如果父亲教唆儿女行不义之事，比如想让女儿去卖淫，或教导儿子做羞耻的行为，这样的命令是违背主的，不应当顺从。

因为这是理所当然的。

弗 6:2。 **要孝敬你的父母，这是第一条带应许的诫命：**

他说，这条诫命按本性而言是公义的，也是律法所命令的。但他为何说这是第一条诫命呢？因为第一条诫命并非此条，而是：「不可杀人，不可奸淫」。但请注意，他补充说：「带应许的」。因为前面的那些诫命并未提到应许和报偿，因为它们包含的是禁止作恶，而非命令人行善；仅仅避免作恶的人并无任何奖赏。而这条诫命，因为涉及行善，是第一条带有应许的诫命。这顺序也很奇妙。当立法者使人远离恶行之后，他打算引导他们去行善时，首先提出的便是孝敬父母。因为父母是继上帝之后我们最初的恩人，是我们生命的源头，因此理应首先享受我们所结的果实。

弗 6:3。使你得福，在世长寿。

你看，在这里他的话是多么简短，因为孩子们无法专注于冗长的言辞。此外，如果丈夫遵循他之前所阐述的律法，那么要让孩子顺服自己并不需要太多的努力。他并未提及天国或其他崇高的事物，而是指出了儿童心灵特别渴望听到的内容，因为他的话是针对孩子们的。对孩子们来说，还有什么比长寿更令人愉悦呢？过去律法也曾这样规定给犹太人，如同对待孩童一般，因为他们无法领受更为完全的教导。

弗 6:4。你们作父亲的，不要惹儿女的气，

他没有说：“要爱他们”；因为即使不愿意，自然也会要求他们这样做；而是说：“不要惹他们的气”，也就是说，不要剥夺他们应得的份额和产业，不要粗暴地压制他们，不要把他们当作奴仆而非自由人对待，并且要时常对他们保持耐心。

而要照着主的教训和警戒养育他们。

这里回到顺服的根本和基础，指示父亲们如何使自己的儿女顺从。因为他说，如果你希望儿女听从你，就要用上帝的话语教养他们，不要说阅读圣经是修道士的事。因为这是每个基督徒的本分，尤其是生活在世俗中的人，他们更需要帮助，因为他们处于世俗的纷扰之中。同样，你也需要让儿女听圣经；因为从中他们可以知道：“当孝敬你的父母。”然而，你却用希腊人的著作教养儿子，从中学到的都是最坏的东西，难道你反而不愿用上帝的话语来滋养他吗？

弗 6:5。你们作仆人的，要惧怕战兢，用诚实的心听从你们肉身的主人

由于仆人的德行也有助于家庭的和睦，因此他也没有忽略这一方面，但将其放在最后论述，因为按其价值而言，这一方面确实是次要的。然而，他与他们交谈时，并非如同对待无知的孩童，而是如同对待成熟的人，这一点我们稍后会指出。他说：“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，如同听从基督一般。”这里所说的“肉身的主人”，即指暂时的主人。他随即安慰他们，指出奴役只是暂时的，会随着肉身一同消亡。

要存敬畏战兢的心，用你们诚实的心，如同对待基督一样，

对于妻子，他只是简单地说：“妻子当敬畏自己的丈夫”，而在这里则表达得更为强烈，因为“战兢”是敬畏的最高程度。因为妻子与丈夫是平等的，并且是自由的，而奴仆则不平等。虽然他们在基督里是弟兄，但既然他命令自由人也要彼此顺服，甚至妻子也要顺服丈夫，那么奴仆更应当顺服主人了。因为这并非什么卑贱之事，相反，懂得谦卑并向邻人让步，乃是最高尚的品德。而由于许多奴仆惧怕主人并非出于真心，而是在暗中怀有诡诈和恶意，因此他又补充说：“用诚实的心”，以此消除他们的恶意。

弗 6:6。不要只在表面上殷勤服侍，像那些讨人喜欢的人一样，

也就是说，不仅在主人面前和眼前如此服侍，即使主人不在时也要如此。

而要像基督的仆人一样，

讨人喜欢的人并不是在服侍基督，正如在另一处所说的：「我若仍旧讨人的喜欢，我就不是基督的仆人了」（加 1:10）。

甘心遵行神的旨意，

弗 6:7。殷勤服侍，

因为人可能以单纯和真诚的心服侍，却未尽全力，只完成某项特定的任务；因此这里又补充说：“甘心”，即以全部力量和乐意去做；甚至“殷勤”，即以全然的忠诚和热忱，而非出于勉强。如此一来，即使是奴仆的卑微也被消除了，因为奴仆若自愿行善，而非等待强迫和鞭打，就不再显得卑贱。他所称的神的旨意，或是指顺服（因为神所愿意的是良好的秩序），或是说：奴仆们啊，在你们的主人所要求的事上，要顺服神的旨意。因为也可能发生这样的情况，就如对待儿女一样：主人可能催促他们去做羞耻或不敬虔的事，而这并非神的旨意。

像服侍主，而不是服侍人，

因为神自己悦纳对主人的善意，因为这美好的秩序也是祂所设立的；若有人不按应有的方式服侍主人，就是违背了神圣的律法。

弗 6:8。因为晓得各人所行的善事，不论是为奴的，是自主的，都必按所行的从主那里得着赏赐。

因为许多主人可能是希腊人和不信的人，他们对那些忠心服侍自己的奴仆并未施予任何善待，因此他说：如果你不能从属肉体的主人那里得到奖赏，就必从万有之主那里得到报偿。在这里，他表明自己是以对待成熟之人的方式与他们交谈，而非对待孩童。因为对孩童，他指出的是地上的长寿；而对这些人，他指出的是将来的赏赐。

弗 6:9。你们作主人的，待仆人也是一理，

“你们也是这样”。怎样呢？要甘心服侍，不要像讨人喜欢的人，而要存敬畏战兢的心，也就是对待神的态度。因为虽然没有用言语明确表达，但他的意思正是如此。主人也在服侍仆人，关心他，供应他一切所需，总体上扶持他，宽容他，并且如所罗门所说：与他一同分担劳苦。但请听接下来所说的：

缓和严厉，

他没有说放下鞭子，而是说甚至要放下“严厉”，更不用说惩罚了，也就是说，即使在威吓时也不要残酷。

弗 6:9。因为知道他们和你们自己一样，在天上都有一位主。

看，他是如何警告的。因为主说：“你们用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们。”（玛7:2）你也要小心，不要听到：“你这恶奴才！你央求我，我就把你欠我的一切债都免了，你不应当怜悯你的同伴吗？”（玛18:32-33）

在祂那里并不偏待人。

他说，不要以为你若对自己的仆人严酷，就因仆人身份卑微而不必在神面前交账。这种观念只适用于世俗的法律，因为世俗法律区分贵族与奴隶的身份差别，这些法律是人所制定的。但在这里并非如此，因为你自己也是同一位主的仆人，即使你对自己的仆人严酷。因为起初神并未创造奴役制度，而是由于贪婪（如对待俘虏）和对父母的冒犯（如迦南的情况）才产生了奴役。虽然奴役并非出于神，但神却允许服从的制度存在，以维持秩序，使生活不致充满流血暴力。

弗 6:10。最后，我的弟兄们，你们要靠着主，倚赖祂大能的力量刚强起来。

每个人的家如同一支军队，因此在将所有力量整顿妥当之后，便带领他们出征作战。因为若每个人各自都不破坏自己的秩序，那么整个军事行动就会处于良好的状态。既然他已经将许多看似混乱的事情整理妥当，他便说：不要害怕，而要靠主的力量刚强壮胆。因为祂不仅仅拥有力量，而是拥有「大能的力量」，也就是说，祂拥有无法言说且胜过一切的力量。

弗 6:11。要穿戴神所赐的全副军装，使你们能抵挡魔鬼的诡计。

全副军装的具体内容，他稍后会说明。但请注意，他为何不说“战斗”或“战争”，而是说“诡计”。“诡计”即通过狡诈进行的诱感和陷害。因为敌人并不公开地提出罪恶，例如，他不会明显地劝人去拜偶像，而是以其他方式诱人，即用貌似合理的话语和狡猾的手段。保罗指出敌人的可怕与狡诈，正是为了鼓励他们并促使他们提高警惕。

弗 6:12。因我们并不是与属血气的争战，

他说这些话并非为了引起恐惧，而是为了使人警醒。因为指出敌人的强大，正是为了使己人更加谨慎。他说，我们所面对的并非普通的敌人，也不是与我们相似、力量相当的人。

乃是与那些执政的、掌权的，

正如上帝拥有权柄和统治一样，骄傲的暴君也在自己那里建立了类似的秩序。

与掌管这世界的黑暗势力争战，

这里所说的并非指拥有世界或受造物的人。因为经文通常以“世界”称呼邪恶的行为及行这些事的人，正如所说：“你们不属世界”（约 15:19），即不属于作恶之人。这些人被魔鬼所掌控，因为他们自愿将自己交付给魔鬼为奴。

这世代的黑暗，

他将黑暗称为污秽，这污秽在今世显现并存在，但不会延续到来世。

对抗邪恶的灵界势力

他这样称呼魔鬼。而由于天使也是灵体，因此他加上了“邪恶”一词；因为天使是善与光明的灵体。他说我们争战的不是属血气的，通过这种对比，他表明我们所对抗的是那些行动迅速、诡计多端且难以捉摸的敌人。

天空属灵气的（ἐν τοῖς ἐπουρανίοις）。

他借此再次激励听众保持警醒。他说，这是一场重大的危险，因为所涉及的不是属地的、会朽坏的事物，而是属天的事物。介词“在”（ἐν）在此处用以代替“为了”和“因着”（διὰ），仿佛在说：我们是为了属天的事物而争战，因此必须保持警醒。

弗 6:13。所以要拿起神所赐的全副军装，好在磨难的日子抵挡仇敌

也就是说在现今的世代，因为他称之为邪恶的日子，是因其中所行的恶事。他也以此指出争战的时间短暂，来鼓励我们。因为称之为日子，就表明其短暂。

并且成就了一切，还能站立得住。

□

克服了一切情欲和羞耻的欲望，也就是战胜并治死了它们。但由于许多人即使在胜利之后也跌倒了，因此他说：“**站立得住**”。即使在胜利之后，也需要坚定，以免被击败的敌人再次起来作战。因为如果我们疏忽大意，被治死的敌人必定会再次复活。要注意，我们是能够胜过并站立得稳的，因此我们不应以敌人强大为借口而胆怯。因为我们已被赐予这样的力量，并被教导了这样的技巧，以至于我们不仅能与魔鬼争战，甚至更进一步——不仅争战，而且凭着居住在我们里面的力量，使我们对魔鬼而言是如此可怕，以至于无需争斗，只需践踏蛇和蝎子即可。保罗之所以这样说，是因为他们有许多敌人，他教导我们，魔鬼正是借着这些人与我们作战。因此，不要向人发怒，而要武装自己抵挡魔鬼。

以弗所书 6:14。 **所以要站稳了，用真理当作带子束腰**

在战争中，首要的是善于站立；因此保罗首先劝告要站立得稳妥，要求站立的姿势正确，适合士兵，即挺直站立。因为正确站立的人是直立的，不向任何一方倾斜；而不能站立的人则不直立；例如贪图享乐、贪爱钱财、奢侈生活的人，就不是直立的，而是向某种事物倾斜。站立之后，他又用腰带束紧士兵，当然是在属灵的意义，将那些因欲望而松散、懈怠的人用腰带束紧、巩固起来。他所称的“**腰**”，是指灵魂的勇气和能忍受一切的力量。正如船的底部和动物的腰部一样，都是某种基础。因此，我们疲劳时常常将手放在腰上休息。属灵的腰部也是如此，保罗命令我们用真理束紧它，这真理既存在于教义中，也存在于生活中。因为异端者无人以真理束腰，他们只在低处、地面附近徘徊，无法领悟任何崇高的事物，而是以围绕地上的人类思想来探究神圣之事。此外，那些在生活中不坚定、屈从于世俗诱惑的人，不仅没有以真理束腰，反而堕落至极，甚至渴望谎言。但我们不应如此，而应在一切事上遵循真理：无论是教义，都应在其中寻求真理；还是生活，也应如此。我们应当真诚无伪，远离奸诈，不彼此说谎。如果我们这样束腰，就能朝着目标奋进。他以此束腰之喻表明，我们应当时刻武装自己，正如大卫所言：“如同常束于腰间的带子”（诗108:19）；因为我们正处于持续不断的战争之中。而格里高利·神学家则将我们的腰理解为欲望的能力（因为腰腹之处的内脏，在圣经中象征欲望），而将真理理解为默观的能力。因此他认为，保罗在此劝勉我们，要以对上帝的默观与思考来束缚我们的一切欲望。因为那默观上帝并在祂里面找到喜悦的人，既然真正爱慕祂，就不会允许自己的欲望转向任何卑下之物，也不会围绕世俗之物打转。

并穿上公义的护甲，

这里所说的公义泛指德行的生活，就好像在说：用公义的行为护卫你的胸膛。因为正如胸甲使人不受伤害，公义也保护着穿戴它的人。

弗 6:15。 **又用和平福音的预备当作鞋穿在脚上；**

他也很好地向我们提出了鞋子的比喻。他以此表达的是，我们应当随时准备好传扬福音和讲道。因为经上说：“**传扬和平者的脚踪何等佳美**”（赛 53:7）。或者，他也可能是指我们应当随时准备好离开此世，过符合福音的生活。因为脚象征着生活，因此他说：“**你们要谨慎行事**”（弗 5:15）。而传扬福音的准备，就是善行，主也垂听这些善行，正如经上所说：“**你预备他们的心，也侧耳听他们的祷告**”（诗 9:38）¹⁵。他提到“**和平**”一词也很好。因为他之前提到了战争和争斗，因此他表明，这场战争应当是针对魔鬼，而非针对人类的，因为福音所传扬的是和平；并且，当我们与魔鬼争战时，我们与神保持和平，不应再因破坏和平而激起神与我们为敌。但福音已经传扬，胜利已经完成，因此我们无需惧怕。

弗 6:16。 **此外又要拿起信德当作盾牌，**

用“**此外又要**”这句话，指的是前面提到的真理、公义和福音的盼望。因为这一切都需要信德。但这里所说的信德，并非指对真正敬拜上帝的认识，而是指毫无疑惑的信心，这种信心使人将未来之事视为眼前之事，能行神迹奇事，且如此炽热强烈，甚至能移山。因此，正如盾牌能遮盖全身，如同墙壁一般保护防卫，毫无疑惑的信德也保护整个灵魂。这样的信德才是盾牌，而不是人的智慧推论。盾牌能保护，而那些推论只会妨碍。

就可以灭尽那恶者一切火箭；

即那些可耻的欲望、不信的念头（例如：真的会有复活吗？真的会有审判吗？）以及各种试探。称之为“**火热的**”，不仅因为情欲会点燃并激发人去做羞耻的事，也因为我们在此过程中良心仿佛被灼烧。此外，魔鬼也通过不信的念头和试探来点燃我们。而信心却能熄灭这一切；因为信心若能制服魔鬼，就更能制服情欲。若情欲燃烧你，你只要相信未来的福乐与喜悦，就能将其熄灭；若试探灼烧你，你只要相信未来的盼望，就能得到安慰。想一想亚伯拉罕献上自己儿子时，内心曾被怎样的火焰灼烧，但他的信心却熄灭了这火焰。

弗 6:17。 **并戴上救恩的头盔，**

□
□
□
□
□

即拯救并保护我们的头盔。因为若我们拥有信心（那拯救并保护我们的信心），我们很快就会获得拯救的意念，保护我们的头，即我们的主导理智。

拿着圣灵的宝剑，就是神的道。

□

在前文中，保罗已使我们装备起来，使敌人不能伤害我们；而现在，他又赐给我们武器，使我们自己能够重创敌人。因此，他以比喻的方式将圣灵的剑称为圣灵本身，或称为属灵的生命，借此击碎龙的头颅。这属灵的剑就是神的道，即诫命。因为我们若遵行祂的诫命，就能杀灭那狡猾的蛇，正如以赛亚所说（赛 27:1）。或者，神的道也可指这样的表达：「奉耶稣基督的名，起来行走」（徒 3:6）及类似的话语。又或者，圣灵的剑也可简单地指属灵的智慧。「因为神的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快」（来 4:12），拥有这属灵之剑恩赐并宣讲神圣话语的人是不可战胜的，保罗本人即是如此。

弗 6:18。要靠着圣灵，随时多方祷告祈求，

在给他们装备之后，最后引领他们到君王面前，恳求祂伸出援手。因为他说了：「你们就能熄灭」，为免他们骄傲，又说：你们需要上帝，并且要借着前面提到的祷告来完成一切的事，不是随意祷告，而是「多方祷告祈求」，带着哭泣、捶胸、跪拜等类似的举动。不仅在规定的时间，而是「随时」并且「靠着圣灵」，也就是祈求属灵的事物，而非世俗的。但他说：「多方祷告」，暗示着人即使在祷告时，也可能并未真正祷告，比如有人空口说白话。

并要为此警醒不倦，

这里所说的，或是指整夜的守望祷告，或是指灵魂的警醒，这两种理解都可以。因为既然已装备妥当，站在君王面前，就应当保持警醒。

以各样的恒心和祈求，

就像迦南妇人、寡妇和亚拿一样。因为真正的祷告就是这样与忍耐相结合的。

为众圣徒祈求：

弗 6:19。也为我祈求，

因此，不应只为自己祷告。但请注意他的谦卑：他将自己放在最后，请求门徒为他祷告，而他正是为了基督而被囚禁的人。彼得也曾被囚禁，教会也曾为他热切地祷告。

使我得着口才，能开口放胆讲明，

因此，他并不担忧该说什么，正如基督所说：「不要思虑怎样说话或说什么话，因为到那时候必赐给你们当说的话。」（太 10:19）——同样地，他开口时所传讲的，正是神所吩咐的；他所行的一切，都是靠着神的恩典完成的。由此你便能明白属灵的宝剑，就是神的道。

放胆传讲福音的奥秘，

弗 6:20。我为这福音的奥秘作了带锁链的使者，并使我照着当尽的本分放胆讲论。

也就是说，使我能够如同应当的那样，以勇敢、刚强和极大的智慧，为自己作为信仰的传道者辩护。但我向谁履行使者的职责呢？是向人们，为了使他们与神和好；但他们却捆绑了我，尽管按照律法，使者是不应受到任何暴力对待的。因此，虽然锁链加在我身上，意图抑制我的胆量，但你们的祷告将打开我的口，使我勇敢地讲述一切托付我使者职分的主所吩咐我的话。你看，勇敢地宣讲神的话语就是一把利剑，保罗渴望借着口中的启示来宣讲。

弗 6:21。今有所亲爱忠心事奉主的兄弟推基古，他要把我的景况如何，并我所做的事，全告诉你们。

至于教导和安慰的事，他已在书信中亲自说明；但当他提到自己的捆绑时，并未多加叙述，而是留下一些事情让推基古去讲述，以免这位弟兄的到来毫无用处。因为他是「亲爱的」，所以一切都清楚；因为他是「忠心的」，所以不会说谎。

在主里的执事，

也就是说，他是为神并在属神的事上服事，而不是为了世俗或任何属地的事；或者说，他是在主里的弟兄，即属灵的弟兄。

弗 6:22。我特意打发他到你们那里去，好叫你们知道我们的景况，并叫他安慰你们的心。

圣约翰·金口如此说道：“叫你们知道我们的事”，即让他告诉你们我的情况，不让你们因我遭遇患难和被囚禁而灰心丧气。这表明了他对他们的爱，以及他们对他的爱。

弗 6:23。愿平安、仁爱、信心从父神和主耶稣基督归与弟兄们。

他们祈求平安和带着信心的爱。这意味着：或者是要他们爱的是信仰相同的弟兄，而非异端；或者是他们必须拥有信心，以便对未来怀有盼望。因为没有信心，爱便毫无益处；甚至更进一步，没有信心，爱根本无法存在。因此他才说：“平安和带着信心的爱。”他教导我们，平安如何实现？是通过爱。而爱又如何实现？若我们拥有信心。

弗 6:24。愿恩惠与所有诚心爱我们主耶稣基督的人同在。阿们。

这里将平安与恩典分别提出，特别强调了二者，尽管在其他地方常将它们连在一起。「在**不朽中**」（俄语意为不变），即在纯洁中，或指那些爱基督的人并非为了财富和荣耀，而是为了不朽的福分，即为了不朽之事；或者说，爱基督的人是通过美德来爱祂的。因为罪即是败坏，而美德则是不朽。正如我们说童贞女被败坏一样，灵魂也是如此；因此保罗说：「恐怕你们的心或偏于邪」（林后 11:3），又说「**心地败坏**」（提后 3:8）。因此，我们也应当藉着生活的纯洁和对那些不朽福分的追求，以及总体上藉着一切美德的生活，来表达对基督的爱。这种生活能使灵魂保持纯洁，不被异端教义或不敬虔所败坏，而是保守在基督自己里面，即童贞而纯洁灵魂的新郎，愿荣耀归于祂，直到永远永远。阿们。

* * *

14

福拉克特福音书中没有「**以及在他们之上**」这几个字。

15

俄文译本中为：「你的耳朵垂听了他们内心的虔诚。」－编者注。

您可能感兴趣：

- [圣使徒保罗致腓立比人书释义](#)－奥赫里德大主教、保加利亚的福拉克特
- [致以弗所人书释义](#)－基尔的福多利特
- [大公书信释义选段](#)－圣金口约翰
- [圣使徒保罗致以弗所书释义](#)－亚历山大·帕夫洛维奇·洛普欣教授
- [致以弗所书释义](#)－圣人费奥凡隐修者
- [致以弗所书](#)－圣艾弗冷·叙利亚人
- [释义使徒书信：公函](#)－主教米哈伊尔（卢津）
- [新约研读指南·使徒书信](#)－亚历山大·瓦西里耶维奇·伊万诺夫教授
- [希伯来书释义](#)－圣伊库梅纽斯（特里卡）
- [圣使徒约翰神学家第一封公函释义](#)－圣儒斯丁（波波维奇），切利耶的

[Telegram 频道](#)

Пожертвовать

Обратная связь

143K 1

Ошибка? Выделение + кнопка!

评论

CAKLE

Оставьте свой комментарий...

新的 ▾

还没有人发表评论，成为第一个吧。

网站评论由 CACKLE 提供