

德州主日學教材中文版

加拉太書及以弗所書

學生本

BAPTISTWAY PRESS®
Dallas, Texas

加拉太書及以弗所書

(德州主日學教材中文版)

Copyright © 2007 by BAPTISTWAY PRESS®

All rights reserved. 版權所有

本教材之版權開放給眾教會，鼓勵教會按所需之數量自由翻印使用。本教材之所有翻印本不能用作售賣、分銷，或任何其他沒有獲得授權之用途上，但在簡短的摘錄或引文上，則不在這此限制範圍內。若有任何查詢，請聯絡：BAPTISTWAY PRESS, Baptist General Convention of Texas, 333 North Washington, Dallas, TX 75246-1798.

BAPTISTWAY PRESS® 是在美國專利商標局註冊的名稱。

本教材所使用之中文聖經章節均採自《新舊約全書》，中文和合本，香港：聖經公會印，1979。

Galatians: By Grace Through Faith, and Ephesians: God's Plan and Our Response

English first edition : June 2001.

(The Chinese edition is basically translated from the English edition.)

BAPTISTWAY Management Team

Executive Director, Baptist General Convention of Texas: Charles Wade

Director, Missions, Evangelism, and Ministry Team: Wayne Shuffield

Director, Bible Study/Discipleship Center: Dennis Parrott

Publishing consultant: Ross West, Positive Difference Communications

中文版編譯小組

本教材基本上以翻譯英文版之內容為主。

譯者：朱世平牧師

編者：陳國鳳，雅靈頓華人浸信會

中文版編譯小組協助聯絡：Mackie McCollister, Median and Senior Adult,
Bible Study/Discipleship Center, BGCT

Patty Lane, Director, Office of Intercultural Initiatives, Baptist General Convention of Texas

Nelda P. Williams, Facilitators Coordinator and Manager, Curriculum Development Office

如何更有效地使用德州主日學教材

無論你是導師或組員，請你——

1. 在每一週的開始先作好課前的準備。
2. 先作課前瀏覽，看看目錄、讀一下課程導論、再讀一下每單元的導論，預備你將要進行的每課研讀。嘗試找出每一課與單元及整個課程之間的關係。
3. 使用自己的聖經，以禱告的態度閱讀每課所選用的經文。（你將會發現每一個作者會為他們所寫的單元選用不同的聖經譯本。你也可以選擇自己喜愛的聖經譯本，然後與作者所選的譯本作比較。）
4. 讀完了所有的經文後，再讀作者的註釋。作者寫註釋的目的，是為要幫助讀者研讀經文。
5. 閱讀每一課課文中的方塊文章，它們是要為你提供更多的資料和提示，鼓勵你去思考和應用。
6. 嘗試回答課文中的問題，幫助你更進一步去思考和應用在生活中，也可以使用它們作為課堂上的討論。

如果你是導師，請你——

- A. 照樣完成上述的事情。
- B. 第一堂上課時，向全班指出每一次上課日期的主題，用來簡單瀏覽整個課程。帶領全班將上課日期寫在每一課的第一頁。將課程日期及主題做成一個表格張貼在上課的地方，也可能會有幫助的。
- C. 參考教師本，可以幫助你備課之用。它有一些簡易又實際的教學活動建議，讓你可以於課堂中運用。
- D. 研讀了每課的經文、課文內容及其他資料後，再參考教師本來編排你的教學計劃。
- E. 享受教學的機會，與你的組員一同發現聖經的真理，並且互相鼓勵把聖經原則應用在生活當中。

一個人要如何才能得救？是真的因着神的恩典而得救，還是需要其它因素？此外，如果一個人因著神的恩典，並藉著信而得救，沒有其它原因，那麼基督徒的生活應該如何？可以隨心所欲地生活嗎？這些都是保羅寫給加拉太書信中的基要問題。

保羅在回答這些問題時，被一些稱為猶太律法主義者的人斥責。猶太律法主義者是接受了基督信仰的猶太人，但不接受有關因信稱義的部份。他們反對破除傳統儀式、規條。猶太律法主義者相信因信稱義的教訓是好的，但救恩還需要其它因素，就是遵守猶太律法。他們以這些問題來向保羅挑戰：

- 一、難道一定要接受猶太割禮，才能成為基督徒嗎？
- 二、難道一定要遵守猶太律法，才能真正地成為基督徒嗎？
- 三、得救一定需要具備其它的禮儀嗎？
- 四、難道一定要放下對外邦人的成見，才可算是信實的基督徒嗎？

對第一、二及第三個問題，猶太律法主義者回答是肯定的，而保羅回答「不是」。在加拉太書中，保羅肯定地說救恩是因著神的恩典並藉著信，此外別無其它。對第四個問題，保羅的答案是肯定的，但猶太律法主義者的回答是否定的。

今日我們可以將猶太律法主義者的問題改寫成如下：

- 是否要守規矩和做善事，才可成為基督徒？
- 事實上，這樣足夠嗎？
- 成為基督徒後，我可以隨心所欲地生活嗎？
- 若其它基督徒沒有像我一樣地守這些規條，我就不用接受這些人，對吧？

加拉太書只有六章，我們計劃分六課來研讀。雖然它很精簡，卻是幫助我們瞭解福音及初期教會生活的一部很重要的書信，更是幫助我們瞭解整卷新約聖經的關鍵書信。加拉太書論到基督徒生命的核心從頭到尾應是如何（如果這生命有結尾的話）。

單元一，宣告信心之路。這個單元有四課，是在論述加拉太書第一至四章。在這四章，保羅首先為他使徒的身份辯護，而開始宣告了信心之路（加一～二）。然後他解釋為何單靠信心就可得救（加三～四）。

單元二，活出信心之路。這個單元談到如何在實際生活中實踐出因信稱義的真理，單元中論述了加拉太書第五及第六章。

加拉太書研經附加參考書目：憑信心接受神的恩典¹

Charles B. Cousar, *Galatians*. Interpretation: A Bible Commentary for Teaching and Preaching. Louisville, Kentucky: John Knox Press, 1982.

John William MacGorman. *Galatians*. The Broadman Bible Commentary. Volume 11. Nashville, Tennessee: Broadman Press, 1971.

Leon Morris. *Galatians: Paul's Charter of Christian Freedom*. Downers Grove: InterVarsity Press, 1996.

Curtis Vaughan. *Galatians: A Study Guide Commentary*. Grand Rapids: Zondervan, 1972.

¹ 這裡所列舉的參考資料，並不代表作者和 BAPTISTWAY PRESS® 完全贊同它們所有對經文解釋的觀點。

單元一 宣告信心之路

保羅在加拉太建立教會之後，有些被稱為猶太律法主義者的假教師，開始說服加拉太信徒必須遵守猶太律法及傳統，才能與神建立關係。保羅宣告只有一個福音，此外別無其它（第一課），猶太律法主義者並不是保羅在書信中唯一提及的，他更勇敢地指出使徒彼得沒有實踐自己所傳的。保羅提醒加拉太人，要除去那些阻礙福音廣傳的人的傳統，特別是那些讓人拒絕接受外邦人的傳統（第二課）。

猶太律法主義者教導，救恩的成就除了要靠在基督裡的信心，也必須遵守猶太律法。為了確保加拉太人沒有接受猶太律法主義的福音，保羅指出即使是猶太人的祖先亞伯拉罕，也是因信神而稱為義，而非靠守律法（第三課）。律法不但不能成就救恩，卻使人被捆綁，像一個軍兵被捆綁，律法將人類捆綁在罪的權勢底下。按神所預定的時候，基督降生到世上，將神的兒女從罪與律法的捆綁中釋放出來。我們就因此喜樂，因基督已開啓監獄的門，釋放了神的子民（第四課）。

單元一： 宣告信心之路

第一課 無可比擬

加拉太書一 6～24

第二課 言行合一

加拉太書二 1～6，11～21

第三課 唯有藉著信

加拉太書三 1～18

第四課 時候滿足

加拉太書三 19～四 11

第一課

無可比擬

主題經文：

加拉太書一章 6~24

背景經文：

加拉太書第一章

本課重點：

基督的恩典是豐盛且無與倫比的，值得我們完全盡忠。

主題探討：

這福音是無與倫比的嗎？為何說它是無與倫比的？這對我們又有何意義？

學習目標：

解釋為何基督的福音值得我們為其效忠。

德州事工重點：

- 向德州的居民、全國以及全世界的人，分享耶穌基督的福音。
- 裝備信徒服事教會以至全世界。

楔子——

除了使徒所傳的福音，沒有其它的福音，能讓人得到神的救恩，與神建立關係。保羅在加拉太地區建立教會之後，有一些猶太教的假教師，說服加拉太的信徒相信，要遵守猶太律法與傳統，才能與神建立關係。保羅反對這種說法，並宣稱只有一個福音，別無其它！保羅堅定地說，只要信，就能得著救恩。

凱特邊倒咖啡，邊問黛比：「你真的認為進天堂的道路只有一條嗎？」黛比回答：「我們的教會是這樣教導的。」凱特和黛比正在教師休息室享受片刻的寧靜。今天開始考TAAS測驗，老師之間的緊張氣氛不斷地增加。

「但這說法似乎很狹窄、很傳統。黛比，坦白地說，你開始有點像一個老頑固了！」凱特覺得自己與黛比很熟，可以坦白說出心裡的感受，但是她說話一向不經大腦。她繼續說：「我的意思是，如果你信神，隨心所想、盡力而為，並對人有愛心，這樣就可以了。」

黛比小心翼翼地低聲說：「但耶穌宣稱祂是通往天父的唯一道路。我肯定聖經裡有這樣記載。」

凱特說：「耶穌的犧牲、愛與無私，給了我們最好的榜樣，但全世界的命運怎能肩負在一個人的身上呢？那麼甘地或德蘭修女又如何呢？神是允許我們跟隨自己的真理。黛比，每個人都要對自己真誠，莎朗是摩門教徒，你是基督徒，至於我呢，我相信有神創造了地球。但誰能說是你對，而我錯了呢？」

上課鐘響了，黛比回答：「噢！該回教室去發考卷了。」

黛比如釋重負般地結束了與凱特的談話。她現在有點不確定了，又怕讓凱特覺得不自在。她拿起金藍色的帆布袋，向教室走去。我告訴凱特，耶穌是唯一的道路，我這樣說是否太狹窄、太傳統了呢？她一面走進教室，一面在想著這個問題。

每一個在美國的基督徒都會碰到類似黨比的情況。無論在學校、社區或工作場所，基督徒感覺到社會傳媒的壓力，要接受所有宗教信仰都是有效的。最近的「20/20」新聞節目報導了浸信會努力去帶領其它宗教信徒來歸向基督。對於浸信會的傳福音行動，一位婦女在節目中表達了她的意見：「這種排他的宗教已不再屬於今日的社會了。」在社會中，似乎愈來愈多的人將基督徒看為心胸狹窄且排他，因為基督徒說，只有一個福音值得我們來相信及委身。

嘗試在使徒所傳的福音之外加上其它要件，已不是新事了。在加拉太書中，保羅面對同樣的情況，猶太律法主義者嘗試在相信基督之外，再加上其它得救的條件，如猶太傳統、割禮、飲食限制及遵守律法。在第一課，我們看見保羅如何竭盡全力地反對他們改變神救贖的福音。

經文研討

無可比擬（一 6~7）

加拉太書是保羅書信中唯一一卷沒有為讀者向神感恩的書信。例如在腓立比書一章三至四節，保羅說，「我每逢想念你們，就感謝我的神；每逢為你們眾人祈求的時候，常是歡歡喜喜地祈求。」但在加拉太書，保羅沒有為他們感恩，或提及他們信心的成長。

保羅離開了這些教會之後，一些猶太基督徒誤傳福音，宣稱外邦人不單要相信基督，還必須遵守猶太律法，要受割禮及遵守飲食規條。

保羅因為加拉太教會遭假教師迷惑而憤怒。他們成功地說服部份保羅的信徒，接受一個有別於保羅所傳的恩典的福音。有些加拉太人以為猶太律法主義者的假福音是福音，保羅指出，只有一個神恩典的福音，就是神為所有跟隨被釘和復活的基督耶穌的人預備了救恩。保羅宣告單憑信心就可得救。福音是要人承認耶穌為主，然後悔罪，過順服的生活。

加拉太書一 6~24

⁶我希奇你們這麼快離開那藉著基督之恩召你們的，去從別的福音。⁷那並不是福音，不過有些人攪擾你們，要把基督的福音更改了。⁸但無論是我們，是天上來的使者，若傳福音給你們，與我們所傳給你們的不同，他就應當被咒詛。⁹我們已經說了，現在又說，若有人傳福音給你們，與你們所領受的不同，他就應當被咒詛。¹⁰我現在是要得人的心呢？還是要得神的心呢？我豈是討人的喜歡嗎？若仍舊討人的喜歡，我就不是基督的僕人了。¹¹弟兄們，我告訴你們，我素來所傳的福音不是出於人的意思。¹²因為我不是從人領受的，也不是人教導我的，乃是從耶穌基督啟示來的。¹³你們聽見我從前在猶太教中所行的事，怎樣極力逼迫殘害神的教會。¹⁴我又在猶太教中，比我本國許多同歲的人更有長進，為我祖宗的遺傳更加熱心。¹⁵然而，那把我從母腹裏分別出來、又施恩召我的神，¹⁶既然樂意將他兒子啟示在我心裏，叫我把他傳在外邦人中，我就沒有與屬血氣的人商量，¹⁷也沒有上耶路撒冷去見那些比我先作使徒的，惟獨往阿拉伯去，後又回到大馬士革。¹⁸過了三年，才上耶路撒冷去見磯法，和他同住了十五天。¹⁹至於別的使徒，除了主的兄弟雅各，我都沒有看見。²⁰我寫給你們的不是謊話，這是我在神面前說的。²¹以後我到了敘利亞和基利家境內。²²那時，猶太信基督的各教會都沒有見過我的面。²³不過聽說那從前逼迫我們的，現在傳揚他原先所殘害的真道。²⁴他們就為我的緣故，歸榮耀給神。

保羅覺得奇怪，他難以相信加拉太人這麼快就離開了神恩典的福音。保羅辯護只有一個福音，此外別無其它。

信息比傳信息者更重要（一8~10）

保羅強調，不能在使徒所傳的福音上有所增添或減少，使徒是基督最親密的跟隨者。因此保羅申明，無論是保羅自己，他的宣教同伴，或是天使，若是所傳的福音有別於神恩典的福音，都不應該被接納。他更進一步宣稱，任何人若傳歪曲的信息，便應當受咒詛。

保羅非常擔心及憤怒，他重複「若有人傳福音給你們，與你們所領受的不同，他就應當被咒詛。」（一9）

有時候，我們會被愚弄。像在保羅的時代，我們今天這個世界也有很多假教師迷惑眾生；像猶太律法主義者，今天這個世代也有假教師領新信徒離開純正的福音。有時，假教師會透過收音機、電視來傳講歪曲了的經文，將不重要的說成是重要的。在這新紀元的世代中，很多假教師濫用來世的警告作為基督耶穌的福音，違反了耶穌警告來世的預言（太二十四36，42），被好奇心驅使的基督徒就接受了歪曲的教義。

保羅的福音是從神那裡所領受的（一11~24）

保羅清楚指出只有一個福音，這福音比傳道的更重要。接着，他描述自己如何從復活的主領受這福音。

保羅述說自己如何與復活的主相遇（參閱徒九1~9），來證明這福音的真確。有些在加拉太教會的信徒說保羅不是真使徒，他們主張保羅是叛徒，與耶路撒冷的眾使徒不同。他們相信保羅原本從耶路撒冷眾使徒領受了福音，但是後來傳揚自己版本的福音。所以為了為福音辯護，保羅必須為自己使徒的身份辯護。他回答了兩個重要的問題：1）誰使他成為使徒？2）保羅的福音是從哪裡領受來的？

保羅曾經是激進的法利賽人（腓三1~6），他也曾經看遵守律法為極重要的事。但是，保羅與復活的主在往大馬色的路上相遇（徒九1~9）。他被呼召成為使徒，不是靠自己的行為，全是藉著神的恩典。

保羅想表明自己使徒的權柄是來自於神，他所傳的福音是耶穌基督的啟示（加一12）。這裡所說的「耶穌基督的啟示」，是指福音是基督親自教導他的，是以基督為中心，並有關耶穌基督透過受死與復活所成就的事。保羅重述上耶路撒冷的旅程，來強調自己並沒有從人領受什麼。他的教師沒有其它，只有那位被釘死且復活的基督。從一開始，保羅就與耶路撒冷的信徒是獨立分開的。

使徒福音

彼得、保羅和其他使徒所傳的是什麼？我們在使徒行傳中讀到他們的講章（例如：徒二14~39，十34~43），可以將福音總結為以下幾點：

1. 神透過耶穌的死和復活在工作。
2. 主耶穌在復活後，坐在神寶座的右邊。
3. 耶穌傾倒祂的靈在門徒身上。
4. 凡接受福音，稱耶穌為主，認罪悔改，便得救恩。
5. 跟隨耶穌的就是真以色列，是神的子民。
6. 耶穌會再降臨。
7. 先知已預言了神整個救贖的計劃，就是耶穌基督的故事。

使徒們當然不只講這些，但這七點可總結他們信仰的根基，與所傳福音的核心。

保羅想讓他們明白他作使徒的權柄地位，跟在耶路撒冷教會作柱石的使徒（包括彼得和雅各）是同等的。起初耶路撒冷教會並沒有很快就接納保羅，反倒懷疑他的認信，是巴拿巴終於伸出了友誼之手（徒九26～27）。保羅從逼迫教會的律法主義者，到成為一位傳道者，這樣奇妙的改變，證明神的恩典釋放被律法捆綁的人。他不想加拉太信徒受制於這個他已脫離的捆綁。

回到教師休息室

黛比花了三個星期來堅固她的信心，瞭解什麼是作為耶穌基督的門徒。藉著重新檢視福音來重建信心後，她能更有信心來跟凱特對話了。

「凱特，很抱歉有時候你覺得我談到信仰時就太過傳統，好像你所形容的像你媽一樣。可是我必須告訴你，我相信新約聖經的教導，唯一能跟神真正建立關係的，就是要藉著在神的兒子裡的信心，相信祂為我們被釘死，且已復活。凱特，我不覺得我比其他人好，但我已找到神的恩典的答案，並定意要與其他人分享，因為我關心他們。」

凱特帶著異議的口氣說：「你真的認為耶穌那麼重要嗎？」

「是的。耶穌基督是神獨生的兒子，照著先知的預言降生。祂是無罪的，卻為你我受死，被釘在十字架上，承擔我們的罪，並且在墳墓中復活，然後跟凡信祂的人一同戰勝死亡。」

凱特平時很愛講話的，此刻卻很留心地聽黛比帶著信心與勇氣來講述耶穌的故事。「凱特，我要告訴你，我在生命中經歷到神的同在，聖靈的同在。祂使我知罪，在苦難中帶給我喜樂和生命的意義。基督帶給我人生的目的，也幫助我去寬恕他人，正如祂寬恕我一樣。」

凱特現在開始有些懷疑自己，回答說：「我不知道。我不能像妳那樣肯定。我也希望能夠有與妳一樣的信心，但是我沒有。」

「凱特，我希望妳明白，當我說耶穌是唯一的道路，並不是想法狹窄，也不是想踐踏其他人的生活方式。只是現在我已找到神饒恕的恩典，怎能夠將這喜樂自己藏起來呢？凱特，我一直為妳禱告，求神也開妳的眼，讓妳感受到神的愛，並明白祂渴望與妳建立關係。」

凱特說：「不過有時候妳真的有很多平安，就算情況失控時也一樣。」戴比說：「耶穌就是我的平安。」

問題討論

1. 在現在這個宗教多元的社會，我們要如何主張只有一個方法可與神建立關係？我們能夠一方面教導真理，又不侵犯他人嗎？

2. 保羅為何對加拉太教會發怒？他的憤怒合理嗎？保羅為何覺得自己使徒的呼召和所傳的福音不是由耶路撒冷教會來的是這樣重要？
3. 今日信徒為何像加拉太信徒一樣，很快被假教師吸引，而這些假教師所傳的與早期使徒所傳的福音完全不一樣？我們應該如何防範假的教導？你可以指出今日的一些假教導嗎？你能不能指出這些假教導是出自哪裡？
4. 今日教會的重心應在哪方面？是聚會內容、數目，還是教會行銷？或者，我們應該更注重如何清楚一致地教導聖經？
5. 如果有人問你：「福音是什麼？」你預備好了去解釋嗎？

第二課

言行合一

主題經文：

加拉太書二章 1~6，11~21

背景經文：

加拉太書第二章

本課重點：

當我們真正明白並接受福音，就要在生活中的各層面實踐出來。

主題探討：

福音如何影響你的生活？你有哪些盲點？

學習目標：

找出自己讓福音活出在生活中的盲點。

德州事工重點：

- 向德州的居民、全國以及全世界的人，分享耶穌基督的福音。
- 裝備信徒服事教會以至全世界。
- 堅固現有的教會，並開設新教會。

楔子——

保羅在加拉太書清楚地指出，信心不是只在言語上。我們日常生活的行為要與我們所教導、所相信的一致。保羅不會容許彼得一面說要接納外邦人，然而又拒他們於千里之外。保羅要求我們成為言行一致的人。

費爾德博士是知名的講道學教授，他想起了一則發生在田納西州一間教會的事。幾十年前，在那地區蓬勃發展的時期，許多人從各地方遷入，湧進的人口比蓋房子的速度還要快！因此，很多人住在流動房屋，甚至帳棚裡。當地一間教會的會友，害怕這麼多的新來賓會加入教會，並且掌權，之後就改變了教會的特質。所以會友們通過了一個解決的方案，除非你在本郡擁有自己的產業，否則就不能加入教會。因此這些新來賓只好去別的地方。過了一段時間，那間教會漸漸地衰落，現在那間教會建築物已變成了一間烤肉餐廳。

保羅繼續寫加拉太書，他大膽斥責一個拒人千里的假福音。在第二章，保羅強調他的呼召和所傳的福音，不是從耶路撒冷的領袖所領受的，而是耶穌基督的啟示。保羅與耶路撒冷的使徒再次會面已是十四年後的事了，會議結束時，耶路撒冷的使徒並沒有非難保羅，相反地，他們和保羅、巴拿巴用右手行相交之禮（二9~10）。

經文研討

虛心來實踐言行合一（二 1~6）

保羅在第二章呼籲信徒要言行一致。雖然耶路撒冷使徒沒有差保羅傳福音，但是他們接納了他對外邦人的事奉。保羅知道若是他的宣教與耶路撒冷教會之間有分裂，將會阻礙教會的合一。雖然耶路撒冷使徒不能抹滅保羅委身帶領外邦人歸主的努力，但若是這些領袖拒絕接受他所傳的恩典的福音，保羅的事工可能就會受到阻礙。

就好像間諜滲入敵方軍營一樣，假弟兄是冒充基督徒走進教會中的人。他們不是幫助福音的進行，而是設法逼外邦

基督徒去守律法，包括受割禮。「我們就是一刻的工夫也沒有容讓順服他們，為要叫福音的真理仍存在你們中間。」（二5）

不像這些思想封閉的假弟兄，耶路撒冷使徒知道保羅受命去傳福音給未受割禮的外邦人，就如同他們是受命傳福音給那些受過割禮的猶太人（二7~8）。那感動彼得、叫他為受割禮之人作使徒的，也感動保羅，叫他為外邦人作使徒（二8）。

張開雙臂來實踐言行合一（二11~14）

雅各、彼得、約翰就向保羅和巴拿巴伸出友誼之手，表示認同、接納和支持他們傳福音給外邦人的事工。耶路撒冷使徒也需要將接納外邦人的決定化為行動。

彼得完全瞭解神的救贖計劃也包括了外邦人。彼得在該撒利亞傳道時，見證了哥尼流一家信主（徒十）；在安提阿時，彼得與外邦信徒一同坐席吃飯。安提阿教會大部份都是外邦信徒，彼得很自然地與他們團契交通，甚至超越了猶太人不與外邦信徒一同坐席吃飯的界線。然而，當「從雅各那裡來的人」來到，彼得卻假裝和外邦人隔開，來討好這批人（加二12）。彼得處在這輿論反對的情況底下，要活在猶太人的世界中，又要活出基督徒的生活，而彼得卻沒有行出他所傳講的。

作為一個基督徒，我們要省察生命中有哪些傳統，妨礙了我們活出在基督裏的真自由。有一次我與一位婦人聊天，她的女兒剛離家到一所浸信會大學讀書。她一輩子都在教導她的女兒，不要以膚色來論斷人，並告訴她神愛每一個人。直到她發現女兒跟一個外國人約會，這位母親發覺對自己的女兒要嫁給其他種族的人，心中仍存著保留的態度，而這種情緒與對女兒的教導之間，卻產生了矛盾。當事情發生在自己身上，她卻無法完全實踐出所教導女兒的那一套。

加拉太書二 1~6，11~21

過了十四年，我同巴拿巴又上耶路撒冷去，並帶著提多同去。²我是奉啟示上去的，把我在外邦人中所傳的福音對弟兄們陳說；卻是背地裏對那有名望之人說的，惟恐我現在，或是從前，徒然奔跑。³但與我同去的提多，雖是希臘人，也沒有勉強他受割禮；⁴因為有偷著引進來的假弟兄，私下窺探我們在基督耶穌裏的自由，要叫我們作奴僕。⁵我們就是一刻的工夫也沒有容讓順服他們，為要叫福音的真理仍存在你們中間。⁶至於那些有名望的，不論他是何等人，都與我無干。神不以外貌取人。那些有名望的，並沒有加增我甚麼，

.....
¹¹ 後來，磯法到了安提阿；因他有可責之處，我就當面抵擋他。¹² 從雅各那裏來的人未到以先，他和外邦人一同吃飯，及至他們來到，他因怕奉割禮的人，就退去與外邦人隔開了。¹³ 其餘的猶太人也都隨著他裝假，甚至連巴拿巴也隨夥裝假。¹⁴ 但我一看見他們行的不正，與福音的真理不合，就在眾人面前對磯法說：「你既是猶太人，若隨外邦人行事，不隨猶太人行事，怎麼還勉強外邦人隨猶太人呢？」¹⁵ 我們這生來的猶太人，不是外邦的罪人；¹⁶ 既知道人稱義不是因行律法，乃是因信耶穌基督，連我們也信了基督耶穌，使我們因信基督稱義，不因行律法稱義；因為凡有血氣的，沒有一人因行律法稱義。¹⁷ 我們若求在基督裏稱義，卻仍舊是罪人，難道基督是叫人犯罪的嗎？斷乎不是！¹⁸ 我素來所拆毀的，若重新建造，這就證明自己是犯罪的人。¹⁹ 我因律法，就向律法死了，叫我可以向神活著。²⁰ 我已經與基督同釘十字架，現在活著的不再是我，乃是基督在我裏面活著；並且我如今在肉身活著，是因信神的兒子而活；他是愛我，為我捨己。²¹ 我不廢掉神的恩；義若是藉著律法得的，基督就是徒然死了。

彼得就是處在這種輿論底下。他知道神已接納了外邦人，他也曾看見神的靈降在哥尼流一家。但是傳統實在不易被打破，人是很容易就回到傳統裡，特別是在面對群眾的壓力時，就從原先開放的態度中撤退出來。如果我們夠坦白，也會找出自己在生活中有哪些時候是說一套，卻行出另外一套。

我在南加州長大，是那種能與任何一位大人閒聊的小孩。小學老師常在我的成績單上寫著：「愛在課堂中講話。」下一次發成績單時，老師又寫著：「還是太愛在課堂中講話。」

有一次我看到一群工人在我家屋前鋪路，就上前與他們攀談。他們看來都是好人，他們一邊工作，我一邊講。就這樣講了一小時之後，我決定是時候給他們休息一下了。我邀請所有人進去我家，找些東西給他們吃喝。我進去告訴母親我已經請那些工人進來歇歇，他們已將門前的路鋪建得很好，我想好好酬謝他們。反正，不是她教導我要仁慈待人的嗎？母親問我：「你請誰來吃晚飯？你知不知道你在做什麼？他們是幫派分子，是一群罪犯、囚犯！他們不能進來。」原來他們中間有幾個人的腳上是套著鎖鏈，並且有帶槍的警衛小心看守着。不過母親很仁慈，她准我拿飲料出去給他們喝，他們非常感激，我也很高興可以為他們提供冷飲。母親告訴我，下次帶人回家吃飯之前要先問過她。

或許基督徒需要像小孩一樣，有天真的舉動。我們要展開雙手，因我們已接受在基督耶穌福音裡的自由。保羅很清楚地指出，他不但沒有從耶路撒冷信徒領受福音或使徒的職份，更指責他們假人假義的行為。保羅大膽向彼得指出他們行的不正，與福音的真理不合（二14），連保羅的宣教同工巴拿巴，也都跟着做。

開放心懷來實踐言行合一（二15～21）

保羅繼續爭辯，他已證實自己使徒的權柄和福音都不是從耶路撒冷領袖領受來的，但他知道反對者對他在外邦人的事工上有其它反對意見。那些反對者說，保羅身為法利賽人，卻支持一個沒有律法的福音。他們的論點如下：「保羅，你的教義非常危險，因為要與神有一個正確的關係，不單是信靠基督，還要有律法。否則你會製造出許多所謂的天國子民，但全無道德責任感，罪惡便會因此產生。保羅，其實你的福音鼓勵人去犯罪，這樣神的恩典才會更多。你甚至叫人不必要守摩西的律法。如果神叫惡人稱義，那麼為什麼要叫人去追求向善？你是在教導人想怎樣生活，就怎樣生活！」

保羅回應，基督徒是藉著耶穌基督死在十字架上而能與神和好，我相信祂為我們所成就的工。我們不是因律法所成就的而得救。保羅所傳的福音不是鼓勵人犯罪，這福音乃是神的恩典，在強調基督的信實，祂願意為我們死在

去耶路撒冷？

我們在研究保羅生平年表時，遇到了一個問題，就是加拉太書二章一節所提到的保羅上耶路撒冷去，與使徒行傳中保羅到耶路撒冷的旅程，彼此有什麼關聯。有一些聖經學者指出，加拉太書二章一節與使徒行傳十一章是指著同一個旅程。然而有另一些學者說，加拉太書二章一節所記載的，與使徒行傳十五章所提到的是指著同一件事，是指使徒參加會議討論教會接納外邦人之事。

既然保羅清楚地說，他是要去陳明正確的福音，也包括了正確陳述他上耶路撒冷去的事（加一20），因此似乎加拉太書二章一節所指的旅程與使徒行傳十一章所提到的相同。然而另一個說法指出，保羅會略過不提使徒行傳十一章的耶路撒冷之旅，因為在那次他沒有與使徒碰面，因此與他所主張的自己與耶路撒冷使徒獨立分開的說法是無關的。請讀使徒行傳十一章十九至三十節，及十五章一至三十五節。你同意以上哪一種說法呢？為什麼？

十架上，這樣的行為典範更是超出了律法的要求。基督不會叫人犯罪，也不會叫人對罪有興趣。

保羅繼續說，他不能再守猶太傳統或猶太律法，因為他向律法死了，叫他可以向神活着（二18～19）。當基督忠於神的旨意為我們的罪而死，信徒就得自由，脫離律法的捆綁，這律法反叫人掉入道德失敗的陷阱。基督的受死和復活，叫我們活著不受制於律法。保羅宣告，我們與基督同釘十字架（二20），當祂被釘，我們也與祂一同被釘。這樣，我們活乃是復活的基督在我們裡面活著。靠律法稱義的主張，貶低了基督被釘的意義，而就是因為基督被釘十字架，讓我們能夠從猶太人的身份標記中（割禮、飲食規條、守安息日）被釋放出來。我們在基督裡成長，不是自我拯救，乃是基督更新了我們。我們要以信心回應基督在十字架上的恩典，並活出這恩典。

Tony Campolo 是傳道人，也是大學教授。有一次他飛到夏威夷開會，晚上睡不著覺，找到了一家二十四小時營業的餐館吃東西。在那裡，他無意中聽到幾個妓女的談話，其中一個女孩說隔天是她三十九歲的生日，另一個人取笑她說：「妳想要什麼？慶生會嗎？」那個女孩帶著防衛心說：「從來沒有人幫我過生日，我怎麼會期望現在有人幫我慶生？」Campolo 突然想到一個好主意，要與餐館老闆在隔天晚上一起幫她辦個慶生會，給她一個驚喜。他們準備好了蛋糕和一切佈置，等那女孩踏進餐館，大家一起大喊「生日快樂！」，讓這個女孩嚇了一跳。她很驚訝會有人願意不怕麻煩地幫她辦慶生會，她問可不可以把蛋糕帶回家。在她離開之前，Campolo 提議作一個禱告，為這女孩的救恩及生命的改變來禱告，也求神看顧她。餐館老闆聽了禱告之後，帶著反對的口氣問：「你從來沒告訴我你是傳道人，你是去哪個教會的？」Campolo 說，他去的教會是願意在凌晨三點半為妓女慶生的教會。

這個故事捕捉了加拉太書第二章的內容。第一，我們稱義，非因行為，而是靠著基督耶穌。第二，傳福音是傳給所有人，特別是被社會排斥的人。第三，我們與基督同死，也與祂一同復活，並得著新生命。我們要捨棄舊我，活出順服基督的生命。

誰來晚餐？

通常猶太人很關切宴席間的團契，因為分享宴席間的團契，就代表與神共享團契。還記得但以理的故事嗎？但以理與他的朋友因為是猶太人，而拒絕與外邦人的王一同吃飯（但一）。記得法利賽人是如何談論耶穌嗎？法利賽人對耶穌有意見，因為「這個人接待罪人，又同他們吃飯」（路十五2）。

在使徒行傳第十一章，彼得在該撒利亞與哥尼流一同吃飯之後，猶太人就不高興了，因為彼得「進入未受割禮之人的家和他們一同吃飯了」（徒十一3）。加拉太書二章十二節所提到的「從雅各那裏來的人」，也因為彼得自由地與外邦信徒一同吃飯，忽視了耶路撒冷一貫的習俗，而感到不高興。當彼得決定退去與外邦人隔開的時候，就產生了一個危險的情況。因為彼得屈服於群體的壓力，讓律法再次壓在外邦信徒的身上。

問題討論

1. 你在生活的哪一方面仍然是說一套、做一套？若有一些信徒的行為讓你無法忍受（例如，他們的音樂、衣着、敬拜方式），你如何靠著基督的福音來接受他們呢？
2. 你是否曾看到在教會領袖當中有類似彼得與保羅之間的衝突？他們是如何解決衝突的呢？
3. 教會是否曾經向「雅各那裏來的人」讓步呢？
4. 我們在什麼樣的情況底下，可以像保羅責備彼得一樣，也責備那些虛偽的人？

主題經文：

加拉太書三章 1~18

背景經文：

加拉太書三章 1~18

本課重點：

我們是因著信，而與神建立真正的關係，並非靠行為或守律法。

主題探討：

一個人要如何才能與神有真正的關係？

學習目標：

解釋為何因信而與神有真正的關係，而非靠行為或守律法得救。

德州事工重點：

- 向德州的居民、全國以及全世界的人，分享耶穌基督的福音。
- 裝備信徒服事教會以至全世界。
- 堅固現有的教會，並開設新教會。

第三課

唯有藉著信

楔子——

保羅以加拉太基督徒的宗教經驗，來說明唯有藉著信而稱義。保羅提出，即使是猶太人的祖先亞伯拉罕，都是因著信與神和好，並非靠著守律法。

有一個人死了之後，到了天堂門口接受彼得的面試。彼得跟他說：「你要有一百分才能進入天堂。告訴我你的生平事蹟。」

那人誇口說：「我與一女子結婚五十多年！」彼得皺起眉頭說：「好吧！這個算一分！」

「才一分？」那人很生氣。「你還做了些什麼事？」彼得問。「我幾乎每個主日都去教會崇拜，也固定參加週三禱告會。」那人回答。

「這個也算一分。」彼得說。那人再抗議，但彼得不妥協，接著問：「還有其它的嗎？」那人回答：「我是教會慈惠委員會的成員。我幫過很多飢餓的寡婦，並送鞋給無家可歸的小孩。」

彼得說：「我想這些也可算一分。」「一分！」那人很不滿，接著說：「按照你的計分方法，只有藉著神的恩典才可進入天堂了！」

「這個就值一百分。進來吧！」彼得笑著說。

在加拉太書的頭兩章，保羅指出自己使徒的呼召和所傳的福音都是來自於復活的主，不是從耶路撒冷教會來的。

在第三章，保羅轉移注意力到加拉太信徒身上。保羅已提過自己的故事，他接著要提醒加拉太人有關他們自己相信耶穌基督的經過。保羅要他們明白，只有藉著在耶穌基督裡的信心才能得救，而不是靠律法得救。

經文研討

聖靈的同在，宣告信心是唯一途徑（三 1~5）

我們屬靈的經歷要與聖經的教導相對應，但是同時，我們也不能對如何經歷神打了折扣。聖經包含了許多不同人的見證，他們各在不同的地方遇見神。舊約中描述了摩西經歷火燒荊棘，那是他一生的轉捩點。約翰福音記載了一個生來瞎眼的人被耶穌醫好。摩西與那生來瞎眼的人，都因為與神相遇而有很大的轉變。當宗教領袖質問那瞎眼的人，他見證說：「有一件事我知道，從前我是眼瞎的，如今能看見了。」（約九25）保羅並沒有低估屬靈的經歷，他指出屬靈經歷是加拉太信徒明白因信稱義的一個重要關鍵。保羅挑戰加拉太的信徒去瞭解與神和好的新關係，這關係不是靠著守律法，乃是因著在耶穌基督裡的信心。

在加拉太書的後幾章，保羅多次使用「聖靈」這個字（三14；四6，29；五5；六8）。聖靈是神的靈運行在祂兒女的生命中，與他們同在。保羅教導了很多關於聖靈的事，包括以下幾方面：

1. 加拉太人在接受福音的時候，同時領受聖靈。很多時候，信徒以為必須靈命成熟到某一個程度，才能經歷聖靈的同在。保羅說：「你們既為兒子，神就差他兒子的靈，進入你們的心。」（四6）
2. 聖靈降臨在整個群體中，而非只降臨在少數的精英份子。保羅不是對幾個核心的加拉太信徒說話，卻是向整個教會說話。保羅強調，領受聖靈和屬基督絕不能分開（羅八9~17）。所有神的兒女都已受到同一聖靈的浸禮（林前十二13）。
3. 保羅清楚地指出，靠聖靈與靠肉體是互相違背的。他在第五章進一步討論這一點，這裡保羅感到混亂與困惑，因為加拉太信徒與聖靈同行長進，但在中途又轉回去靠守律法。

保羅在第三章開頭就說，屬靈的經歷與聖靈同在，為的是要驗證信心是唯一稱義的途徑。加拉太信徒已因信領受了聖靈，應繼續藉著信走下去。

加拉太書三 1~18

無知的加拉太人哪，耶穌基督釘十字架，已經活畫在你們眼前，誰又迷惑了你們呢？²我只要問你們這一件：你們受了聖靈，是因行律法呢？是因聽信福音呢？³你們既靠聖靈入門，如今還靠肉身成全嗎？你們是這樣的無知嗎？⁴你們受苦如此之多，都是徒然的嗎？難道果真是徒然的嗎？⁵那賜給你們聖靈，又在你們中間行異能的，是因你們行律法呢？是因你們聽信福音呢？⁶正如「亞伯拉罕信神，這就算為他的義」。⁷所以，你們要知道：那以信為本的人，就是亞伯拉罕的子孫。⁸並且聖經既然預先看明，神要叫外邦人因信稱義，就早已傳福音給亞伯拉罕，說：「萬國都必因你得福。」⁹可見那以信為本的人和有信心的人一同得福。¹⁰凡以行律法為本的，都是被咒詛的；因為經上記著：「凡不常照律法書上所記一切之事去行的，就被咒詛。」¹¹沒有一個人靠著律法在神面前稱義，這是明顯的；因為經上說：「義人必因信得生。」¹²律法原不本乎信，只說：「行這些事的，就必因此活著。」¹³基督既為我們受（原文是成）了咒詛，就贖出我們脫離律法的咒詛；因為經上記著：「凡掛在木頭上都是被咒詛的。」¹⁴這便叫亞伯拉罕的福，因基督耶穌可以臨到外邦人，使我們因信得著所應許的聖靈。¹⁵弟兄們，我且照著人的常話說：雖然是人的文約，若已經立定了，就沒有能廢棄或加增的。¹⁶所應許的原是向亞伯拉罕和他子孫說的。神並不是說「眾子孫」，指著許多人，乃是說「你那一個子孫」，指著一個人，就是基督。¹⁷我是這麼說，神預先所立的約，不能被那四百三十年以後的律法廢掉，叫應許歸於虛空。¹⁸因為承受產業，若本乎律法，就不本乎應許；但神是憑著應許把產業賜給亞伯拉罕。

亞伯拉罕的經歷，宣告了信心是唯一途徑（三6～14）

耶穌是彌賽亞，以猶太人的身份來到這世上。早期教會面臨了這些問題：誰是真正的神的子民？亞伯拉罕的後裔有些什麼特質？保羅說，神叫猶太人的先祖亞伯拉罕稱義，是因他的信心（創十五6）。亞伯拉罕因信稱義，遠在摩西領受律法之先（加三17）。

保羅說明外邦人信徒也是亞伯拉罕的後裔（羅四1～25），保羅的論點很難被猶太律法主義者接受。神稱亞伯拉罕為義，因亞伯拉罕相信神應許賜他一個兒子，並且他的後裔將如天上的星那般多（創十五5）。後來在創世記十七章，才記載了亞伯拉罕行割禮（參閱羅四9～12）。所以割禮只是因信稱義的記號，亞伯拉罕稱義是因他的信心，在他稱義之前還未接受割禮。保羅認為亞伯拉罕是信心之父，不論受割禮與否。保羅清楚地說，「所以你們要知道，那以信為本的人，就是亞伯拉罕的子孫。」（加三7）

猶太教條的兩個時期

在耶穌的時代，猶太人相信時間被分為二大時期，就是邪惡時期與彌賽亞時期，而彌賽亞時期還未來到。保羅提醒加拉太信徒，他們已在彌賽亞時期，是神傾倒聖靈的時期，這是基於福音，而不是靠行為。在新約中我們學到：

1. 現今的世代邪惡（加一4；林後四4）。
2. 在未來的世代，義人會掌權（彼後三13）。
3. 若耶穌的門徒為耶穌捨己，將來他們就會得到賞賜（可十30）。
4. 信徒不應效法這個世代（羅十二22）。
5. 時候到了，神的國會藉主耶穌降臨（路十一20；太十二28）。耶穌要門徒為神的國最後完全的降臨來禱告（路十一2；太六10）。
6. 時候到了，是聖靈傾倒的世代（徒二17）。
7. 時候到了，是復活的時代（約五25）。主耶穌的復活已開始了復活的世代。

基督徒現正活在末世中，是在兩個世代重疊中。保羅說自己和讀者就在末世（林前十11）。

在我們嘗試去解釋新約時，要瞭解真以色列是包括所有相信的人，包括猶太人和外邦人。保羅在信中對以弗所教會宣告，外邦人本來被拒於以色列門外，但因信稱義得到神的應許，同在耶穌基督裡，成為神的家的一份子。猶太人和外邦人成為合一的，阻擋在中間的受割禮的牆將要被拆除（弗二11～18）。保羅寫給羅馬教會的信中更清楚指出，「因為外面作猶太人的，不是真猶太人；外面肉身的割禮，也不是真割禮。惟有裏面作的，才是真猶太人；真割禮也是心裏的，在乎靈，不在乎儀文。這人的稱讚不是從人來的，乃是從神來的。」（羅二28～29）

保羅宣告教會就是神的新子民、新以色列、亞伯拉罕的後嗣。神的應許會實現在那些藉著信心接受耶穌基督為生命的主的人身上。保羅說明以色列的祖先亞伯拉罕是以信為本的人（三9），接著解釋那些堅持守律法稱義的人會有什麼樣的結局。

在十至十四節，保羅引用了一段熟悉的經文，在申命記二十七章二十六節，「不堅守遵行這律法言語的，必受咒詛。」申命記二十七章裡，有十二節包含「咒詛」這個詞。保羅說，若任何人要靠守律法來得救，也不例外。這人就務要守住每一條律法，包括最微不足道的一條，否則就會受咒詛。若我們要靠守律法來稱義，就要經歷神的咒詛。沒有一人能夠守住所有律法的要求。

保羅描繪出一幅人類進退兩難的冷酷圖畫。律法要求完全的順服才能與神和好，但從來沒有一人能達到這個標準。這裡只有一個解決的方法，那就是基督已代替我們受懲罰。保羅在十三節為福音作出總結：「基督既為我們受了咒詛，就贖出我們脫離律法的咒詛。」（參閱申二十一23）古代的以色列人很難想像被膏的彌賽亞會被神所咒詛。基督為我們被咒詛，並流血犧牲，為要救贖我們。所以，外邦人也能成為神的子民，因信而得著所應許的聖靈（加三14）。

演員凱文貝肯（Kevin Bacon）說，他六歲的兒子第一次看他主演的電影「渾身是勁（Footloose）」時，問他：「爸爸，你在電影裡從高處跳下來真酷耶！你怎麼做到的？」他告訴兒子：「我沒有親自演那個部份，是替身演的。」「什麼是替身？」他問。「就是穿著跟我一模一樣的衣服，在電影中替我做一些我做不到的事的人。」

他的兒子有點迷惑的走開了。過了一會兒他又問：「爸爸，在電影裡你繞著體操桿旋轉，然後雙腳落地，真酷耶！你怎麼做到的？」他回答：「喔，那個部份不是我演的，是體操替身。」「什麼是體操替身？」他的兒子問。他回答：「就是穿著跟我一模一樣的衣服，在電影中代替我做一些我做不到的事的人。」

他的兒子沉默了一會兒，然後很關心的問：「爸爸，那麼你在電影中到底演了什麼呢？」

這就是神的恩典臨到我們的生命中。耶穌承擔我們的罪，做我們做不到的，我們便得赦免，並在耶穌的榮耀中得勝。救恩之路只有一條，沒有兩個可能性，一個給猶太人，而另一個給外邦人。誰想要成為神的子民，成為亞伯拉罕的真正後嗣，就必須憑著信心接受基督耶穌。

不能廢棄之約，顯示出信心是唯一途徑（三15～18）

神給亞伯拉罕的應許是無條件的，在四百三十年之後，摩西才在西乃山上接受律法（三17）。保羅在十六節強調「你那一子孫」，是要指出我們在基督裡團結一致，及教會的合一。原先與亞伯拉罕立的約，描寫亞伯拉罕的一子孫，代表的是一個信心的家庭。也許這就是為何保羅對在安提阿同席吃飯的事這麼憤怒（參閱第二課）。成為亞伯拉罕的子孫就是歸屬基督。最後保羅再次聲明，神是憑著應許，把產業賜給亞伯拉罕，而不是因為他的好行為（參閱三18）。

倫敦聖保羅大教堂是教會建築大師雷恩爵士（Sir Christopher Wren）所設計的，在建築師所構想的設計中，擁有最高、最大的無支撐的圓拱頂。那時候，神父們認為這種建築方式不可能成功，他們堅持若沒有石柱支撐，圓拱頂一定會倒塌。他們要求雷恩加建石柱來支撐巨大的拱頂，雷恩卻抗議這樣做。經過許多爭論之後，雷恩終於勉為其難地同意加上石柱。大概經過一個世紀之後，教堂雇用了一批工人來清潔拱頂內壁，他們繞著雷恩的哥林多大柱石邊建了一些鐵梯。當他們到達頂部時，有了驚人的發現。石柱頂與圓拱頂之間仍留有半吋的空隙，石柱並沒有撐住圓拱頂，拱頂也沒有倒塌。

許多基督徒與早期加拉太的信徒一樣，堅持靠行善事來進入神的國。然而保羅說，我們的善行、守律法的行為及所有猶太傳統，都不能幫助我們得到救恩。就好像那高高的石柱，從未接觸到圓頂。這些行為不能讓我們與神和好。有時候我們以為神國的圓頂要依靠我們的行為支撐，以為我們與神和好的關係要靠自己。我們害怕、顫抖地努力討神的喜悅，或因此讓自己與別人看我們是屬靈的。就算我們竭力為天國擺上，也必須瞭解所有人的作為都沒有用，除非是基於在基督耶穌裡的信心。

我們會記得，保羅強調因信稱義，但是也沒有忽略成聖的生活。當我們繼續研讀加拉太書，尤其是在第五章，會發現保羅清楚地指出，我們是因信耶穌基督得救，並且要活出得救的生活，就是要靠聖靈來行事，而不是靠肉體的情慾。

問題討論

1. 為何我們與加拉太的信徒一樣，常以信心開始我們信仰的旅程，後來卻又走向靠行為稱義？
2. 為何在保羅的爭論中，亞伯拉罕扮演著一個重要的角色？
3. 如果我們不能靠行善而得救，那麼保羅是不是指不需要成聖的生活？
4. 保羅如何教導有關聖靈在信徒生命中的角色？

第四課

時候滿足

主題經文：

加拉太書三 19～四 11

背景經文：

加拉太書三 19～四 31

本課重點：

時候到了，神差祂兒子來，叫我們不再作律法的奴僕，可以因信成為神的兒女。

主題探討：

律法在神救贖的計劃中扮演什麼角色？基督徒的生命不是關乎守律法和儀式，是嗎？

學習目標：

比較律法和因信稱義的分別

德州事工重點：

- 向德州的居民、全國以及全世界的人，分享耶穌基督的福音。
- 裝備信徒服事教會以至全世界。
- 堅固現有的教會，並開設新教會。

楔子——

在神的救贖計劃中，律法扮演一個重要的角色。就像獄卒把囚犯關起來，律法也將人類關在罪的權勢底下。然而，在適當的時候，神差祂的兒子來，把人從罪和律法的捆綁中釋放出來。律法和彌賽亞（基督）都是神救贖計劃的一部份，兩者適時發揮其功用。所以我們現在已從律法的捆綁中被釋放。基督已讓祂的子民得自由。

保羅之前（三1～18）已說明了亞伯拉罕是因信稱義，而不是因為守律法。摩西的律法是在亞伯拉罕之後幾百年才頒布的，而摩西律法也沒有違反神與亞伯拉罕所立的約。真正亞伯拉罕的後裔，就是像他一樣信靠神的人。

經文研討

律法的時刻（三 19～四 3）

首先，在三章十九至二十三節，保羅說明律法好像是獄卒一樣。神設立律法，原是為過犯添上的（三19）。我們是被「圈」在神的律法中，這裡的「圈」是指被四面包圍，沒有機會逃脫。律法顯示出所有人都得罪了神，因此成為罪的奴僕，直等到真正的釋放者基督來臨。

第二，保羅說律法不僅是獄卒，更是我們訓蒙的師傅，引我們到基督那裡（三24～26）。師傅是在富有的希臘、羅馬家庭中督導小孩的僕人，除了護送他們上學之外，還有德行上的管教，監督六至十六歲的小孩。同樣地，律法管教神的子民，直到他們預備好因著信來接受救恩。但這因信得救的道理既然來到，我們從此就不在師傅的手下了（三25）。

保羅是法利賽人，是嚴格遵守律法的（腓三5～6）。因為這樣，他發覺自己不能得自由，反而在逼迫基督與神的子民時，成為罪惡的奴僕。

保羅總結說明彌賽亞的來臨所要成就的釋放。加拉太書三章二十八節是新約聖經中最偉大的宣告之一。有些新約學者視這段經文為整卷加拉太書的高峰。在保羅神學的核心觀

念中，必是要建立一個信心的群體，要打破所有性別、種族或社會地位的界線。保羅嘗試去定義神的群體。在基督耶穌裡，所有的阻撓都被拆毀，所有人在十字架前面有同等的地位。接受浸禮與基督聯合，是指種族、性別、社會地位不能再阻撓任何人藉著耶穌基督進入神的國。

我們也要記住，保羅並不是宣告此分歧已經消失，他自己仍繼續使用猶太人及外邦人這兩個名稱（例如羅馬書九～十一）。他也使用奴隸與主人、女人與男人，來指不同的群體（弗五21～六9）。在基督裡，並不代表此分別就不存在了，保羅也不是宣稱，在基督裡就沒有優越感的存在。受浸與基督聯合，不會讓我們文化中根深柢固的偏見消失，但是種族、性別、階級地位，不是我們能否與神和好的因素（三27～29）。

保羅接著用管家來描寫律法（四1～3），他聲明在基督裡就是脫離律法的捆綁。在彌賽亞來臨之前，神的子民好像是承受產業的年幼主人，父親已經去世。年幼的主人無法接觸到家業，還沒有真正的繼承權。在某方面來看，他的地位就好像奴僕，在師傅與管家的監督底下，師傅與管家就管理他生活中的事務，並決定他的生活。

在第三節的用詞很特別，保羅說我們受管於「世俗小學」之下，此描述可能是要廣泛地包含猶太教與異教的宗教規條與習俗。在律法下的各種律例、禮教等，只會束縛人如同奴隸。保羅也許是對著在加拉太的外邦基督徒說的，他們失去了自由，行割禮和守宗教規條。保羅說，這樣的行為是轉回到舊秩序中，被世俗小學所轄制。

基督來的正是時候（四4～11）

保羅說「及至時候滿足」，宣告了神救贖計劃的軸心事件就是差遣祂的兒子耶穌基督來到世上。基督也是從女子所生，並生在律法的影響底下。基督以人的樣式降生到世上（從女子所

加拉太書三 19～29

¹⁹ 這樣說來，律法是為甚麼有的呢？原是為過犯添上的，等候那蒙應許的子孫來到，並且是藉天使經中保之手設立的。²⁰ 但中保本不是為一面作的；神卻是一位。²¹ 這樣，律法是與神的應許反對嗎？斷乎不是！若曾傳一個能叫人得生的律法，義就誠然本乎律法了。²² 但聖經把眾人都圈在罪裏，使所應許的福因信耶穌基督，歸給那信的人。²³ 但這因信得救的理還未來以先，我們被看守在律法之下，直圈到那將來的真道顯明出來。²⁴ 這樣，律法是我們訓蒙的師傅，引我們到基督那裏，使我們因信稱義。²⁵ 但這因信得救的理既然來到，我們從此就不在師傅的手下了。²⁶ 所以，你們因信基督耶穌都是神的兒子。²⁷ 你們受洗歸入基督的都是披戴基督了。²⁸ 並不分猶太人、希臘人，自主的、為奴的，或男或女，因為你們在基督耶穌裏都成為一了。²⁹ 你們既屬乎基督，就是亞伯拉罕的後裔，是照著應許承受產業的了。

加拉太書四 1～11

¹ 我說那承受產業的，雖然是全業的主人，但為孩童的時候卻與奴僕毫無分別，² 乃在師傅和管家的手下，直等他父親預定的時候來到。³ 我們為孩童的時候，受管於世俗小學之下，也是如此。⁴ 及至時候滿足，神就差遣他的兒子，為女子所生，且生在律法以下，⁵ 要把律法以下的人贖出來，叫我們得著兒子的名分。⁶ 你們既為兒子，神就差他兒子的靈進入你們（原文是我們）的心，呼叫：「阿爸！父！」⁷ 可見，從此以後，你不是奴僕，乃是兒子了；既是兒子，就靠著神為後嗣。⁸ 但從前你們不認識神的時候，是給那些本來不是神的作奴僕；⁹ 現在你們既然認識神，更可說是被神所認識的，怎麼還要歸回那懦弱無用的小學，情願再給他作奴僕呢？¹⁰ 你們謹守日子、月份、節期、年份，¹¹ 我為你們害怕，惟恐我在你們身上是枉費了工夫。

生），而祂生來是猶太人（生在律法底下）。爲了救贖在律法底下的人，祂必須生在律法底下。這樣，祂能夠體認到神的子民所經歷的掙扎。這個好消息不只在於有一嬰孩誕生，更給了我們一個確據，因祂自己受捆綁，而讓我們得釋放。

基督生於律法之下，爲了救贖被律法捆綁的人，因此我們不再作奴僕，得以成爲神的兒女（四4～6）。我們既爲兒女，神就差祂兒子的靈進入我們的心中，我們可以稱呼神爲「阿爸！父」。因有聖靈的同在，我們與父神便有新的親密關係。

保羅很驚訝，不敢相信加拉太人現在又去隨從律法或世俗小學的教導（四7～11）。保羅清楚地指出反對他們做哪些事。保羅說「你們謹守日子、月份、節期、年份」（四10），可能是指加拉太人照著猶太教的年曆來守特別的崇拜時辰及慶典。

發出個人懇求（四12～20）

在十二節，保羅直接對加拉太信徒發出了個人的懇求，就像個苦口婆心的牧者。他鼓勵他們應像他一樣堅守這自由。保羅記得加拉太人如何歡迎及接待他，當保羅來到加拉太傳福音時，他們不會虧待他（四12），事實上，他們張開雙臂來歡迎他。保羅特別感激他們的照顧，因爲他在加拉太時曾經患病（四13～14）。很多人相信保羅患的是眼疾，因此保羅說，「那時你們若能行，就是把自己的眼睛剜出來給我，也都情願」（四15）。也有其他人說保羅患的是羊癲癇症或其它疾病。

但是，這一切跟從前不一樣了。他們之間的關係變差了。爲何當保羅告訴加拉太人，真正的福音是要將人從律法的捆綁中釋放出來，而他們反倒生保羅的氣？保羅知道猶太律法主義者的動機（四17～18），他們要加拉太人回到律法的束縛底下。

保羅以親切的語氣來結語（四19），他以母親生產時的痛苦來形容自己的苦。他願意忍受這痛苦，直到「基督成形在你們心裡」，也就是叫基督的品格長成在他們身上。

律法與自由（四21～31）

保羅用一個寓意來作總結。他提到亞伯拉罕的兩個兒子，以撒和以實瑪利，分別是撒拉和夏甲所生。起初撒拉不能生育，她讓婢女夏甲爲亞伯拉罕生子（創二十一）。以實瑪利不是憑應許生的，因他是按著肉體而生，沒有神蹟在其中。以撒是按神應許而生，是神蹟所賜，因爲撒拉已年老，早已過了生育的年齡。

對於保羅來說，夏甲和撒拉代表兩種不同的約。婢女夏甲代表在西乃山上立的約，她所生的兒子以實瑪利是奴隸。所有在摩西律法底下生活的，也是律法的奴僕，夏甲因此可以代表被律法奴役的人，也是保羅時代在耶路撒冷的猶太律法主義者。另一方面，撒拉代表在天上的耶路撒冷。保羅再次提醒加拉太信徒，他們是自由婦人撒拉的兒女，就是按著應許作神的兒女。

時候滿足

保羅所說「及至時候滿足」神就差遣祂的兒子，是什麼意思（加四4）？神的時間總是最恰到好處，古代以色列人長久等候彌賽亞的來臨，而祂卻按著神的計劃與時間來到。我們也許永遠不明白，爲何神選擇了歷史中的那個時刻差遣耶穌來。有人猜測是因為那時正好希臘文盛行、政治穩定、羅馬道路系統建立，並且人們渴望神。無論如何，基督的確來臨的正是時候。

正是時候

耶穌在「時候滿足」的日子降生到這世上（四4）。在律法完成其獄卒、師傅、管家的責任時，神適時地差遣耶穌降臨！

今天還需要律法嗎？

歷史上，律法在神的救贖計劃中扮演重要的角色：獄卒、師傅、管家。今天律法有什麼功用呢？舊約律法對新約信徒有何重要性呢？

1. 沒有律法，新約聖經就失去意義。律法是基督救恩的見證。律法將我們指向基督，正如將古以色列指向基督。
2. 雖然教會已不在「律法之下」，律法仍可成為道德的指引。律法教導我們頒布律法的神的標準。事實上，耶穌在登山寶訓中，將十誡帶到一個更具挑戰的程度（參閱太五21～22，27～28）。
3. 基督不是來廢除律法，而是要成全律法（太五17～18）。祂達到律法嚴厲的要求，代替我們受律法的咒詛（羅七4；八1～5）。

問題討論

1. 在哪一方面，律法帶有獄卒的功用？
-
2. 在加拉太書三章二十八節，保羅形容基督打破猶太人和外邦人、男人和女人的界限。在這些人中間，還存在著任何區別嗎？
3. 何謂「受管於世俗小學」（四3）？今日人們還在約束中嗎？

單元二 活出信心之路

在加拉太書一至四章，保羅已確立只有一個福音，那就是信心的福音。接著在加拉太書第五及第六章，保羅聲明加拉太人應該在日常生活中，活出在基督裡的信心。

加拉太信徒必須小心，不要再跟從猶太教的假教師所傳的律法主義。並且，基督叫我們得自由，但不代表我們有自由去犯罪。存在於加拉太信徒中間的爭吵及暗中毀謗，顯示出他們的生命沒有聖靈的引導。他們已從律法的網綁中得釋放，就應當使用所獲得的真自由來彼此服事（第五課）。凡已接受福音的人，就有聖靈的果子在日常生活中。這聖靈的果子就是仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔、節制。

保羅在書信的結尾，提出了健康的教會所應具備的幾項特徵。健康的教會應扶起跌倒的信徒，各人的重擔要互相擔當，供養教牧同工的生活，忍耐撒種，只誇基督的十字架。我們在察驗保羅對健康教會的描述的同時，也必須打開心胸以使徒的標準來衡量我們自己的教會（第六課）。我們不只是要去宣告信仰，更要活出信心的道路。

單元二：活出信心之路

第五課 真自由

加拉太書五 1～6，13～26

第六課 邁向健康教會

加拉太書六 1～14

第五課

真自由

主題經文：

加拉太書五 1~6，13~26

背景經文：

加拉太書第五章

本課重點：

基督將我們從罪的捆綁中釋放出來，且讓我們在聖靈的引導下用愛心去服事。

主題探討：

若我已在基督裡得自由，我可以想做什麼就做什麼嗎？

學習目標：

聲稱基督已讓我的生命得著真自由。

德州事工重點：

- 向德州的居民、全國以及全世界的人，分享耶穌基督的福音。
- 奉耶穌基督的名，來服事人的需要。
- 裝備信徒服事教會以至全世界。
- 發展基督徒家庭。
- 堅固現有的教會，並開設新教會。

楔子——

自由會帶來壓力、責任，有時會帶來混亂。加拉太人已從律法中得自由，卻又要再去跟從綑綁人的律法主義。保羅呼召他們要在基督裡所得的真自由上站立得穩。

有些人就是不能忍受出獄的日子。自由可能叫人害怕，因為自由不像在監獄裡，有嚴格的生活作息及可預知的環境。踏出監獄之後，從挾制中得自由，但是要往哪裡去呢？對於刑滿出獄的人來說，重新獲得的自由也可能成為一種威脅，就像生活在水族館中的魚突然被放到大西洋那樣。獲釋出獄的人，常常有意或無意地走了回頭路，又再犯罪，因為他們不知如何去面對自由。

這是一個真實故事。一天清晨，麥克（假名）在加州 Los Altos 的公用電話亭打了一通電話到911，警察接到電話後，馬上採取了應急措施。麥克剛從 San Mateo 郡的警察局逃獄出來，正要品嚐自由的滋味。他原本是要打電話到411（查號台），Los Altos 警察局的警員接到這通電話後，剛好留意到麥克還穿著繡著「San Mateo 監獄」的衣服。這位二十七歲的逃犯馬上再被逮捕入獄。

更奇怪的是一位女士拒絕享受自由的故事。這位女士因使用支票詐騙，被判刑一年，被釋放兩天之後，她又回到監獄報到。她無法忍受自由的壓力！她得到六個月的緩刑，條件是如果她行為良好，就可以免服最後二十二天的刑期。她回到監獄報到，說：「知道還有可能要再服二十二天的刑，心裡就不能快樂起來。」監獄官員都不清楚把她留下來是不是合法的。兩天後，因為她表現良好，又再次讓她出獄。

曾經從律法的挾制下被釋放的加拉太信徒，又準備再回到律法主義的捆綁中。保羅呼召他們要在基督裡的自由中站立得穩。

經文研討

站立得穩（五 1~6）

這一章開始，保羅結合曾經討論過的事，開始為這卷書信作一總結。基督受死，叫加拉太人得自由。因基督滿足了律法的要求，加拉太人因此不再受律法的挾制。因著基督的順服，他們就從罪中得釋放。同樣地，基督既為他們受了咒詛，就贖出他們脫離律法的咒詛（加三13）。保羅叫加拉太信徒要小心，不要被誘惑而成為律法主義者。律法主義者是猶太信徒，堅持要外邦人行割禮。加拉太信徒必須抗拒再回到律法之下，像一個頑固的牛要拒絕再背負軛（五1）。

保羅清楚地指出律法是成套的（五2~6），加拉太人是不可能完全遵守全套的律法，因此要得著救恩，只有藉著神在耶穌基督裡的恩典。遵守律法不像在自助餐廳挑選沙拉和湯，神的子民不能選擇想要遵守哪一條律法。若是加拉太人再回到律法的權勢底下，就必須實踐全部律法。若要靠守律法而得救，就離開了神藉著耶穌基督賜下的恩典，也就是拒絕了神賜予的自由。

保羅說：「恩典中墜落」（五4），不是指是否會失去救恩，事實上保羅要表達的是兩種得救的途徑。若要靠守律法來得救，便是拒絕神的恩典。所以人再活在律法底下，就是拒絕了在基督裡所得的恩典。堅忍的神的子民與那些離開神的恩典而跟隨律法主義者不一樣，而是要渴望等候「所盼望的義」（五5）。保羅繼續說，外表的記號（受割禮或不受割禮）不能叫神的子民得益處，「唯獨使人生發仁愛的信心，才有功效」（五6）。真正的信心會帶來在愛心裡的服事，而不是叫人在道德上放任。

在七至十二節，保羅說加拉太人在信仰生活上本來跑得很好（五7），現在卻回去跟隨律法主義。保羅再次強調，真正的信心應表現在行為上（五13）。

保羅在十二節嚴苛地說，若切去包皮有益，不如把割禮用的刀用在自己身上（五12）。保羅可能是以諷刺的語氣來引述申命記二十三章第一節，指出這樣切斷會把人從神的子民中被割絕。

加拉太信徒要明白，他們所得到的自由不是去犯罪的自由。事實上，他們在基督裡從罪中得到自由。保羅的福音不會與罪妥協，基督的福音也絕不是表達一個道德放任的神。

加拉太書五 1~6, 13~26

基督釋放了我們，叫我們得以自由。所以要站立得穩，不要再被奴僕的軛挾制。²我一保羅告訴你們，若受割禮，基督就與你們無益了。³我再指著凡受割禮的人確實地說，他是欠著行全律法的債。⁴你們這要靠律法稱義的，是與基督隔絕，從恩典中墜落了。⁵我們靠著聖靈，憑著信心，等候所盼望的義。⁶原來在基督耶穌裏，受割禮不受割禮全無功效，惟獨使人生發仁愛的信心才有功效。

.....
¹³弟兄們，你們蒙召是要得自由，只是不可將你們的自由當作放縱情慾的機會，總要用愛心互相服事。¹⁴因為全律法都包在「愛人如己」這一句話之內了。¹⁵你們要謹慎，若相咬相吞，只怕要彼此消滅了。¹⁶我說，你們當順著聖靈而行，就不放縱肉體的情慾了。¹⁷因為情慾和聖靈相爭，聖靈和情慾相爭，這兩個是彼此相敵，使你們不能做所願意做的。¹⁸但你們若被聖靈引導，就不在律法以下。¹⁹情慾的事都是顯而易見的，就如姦淫、污穢、邪蕩、²⁰拜偶像、邪術、仇恨、爭競、忌恨、惱怒、結黨、紛爭、異端、²¹嫉妒、醉酒、荒宴等類。我從前告訴你們，現在又告訴你們，行這樣事的人必不能承受神的國。²²聖靈所結的果子，就是仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、²³溫柔、節制。這樣的事沒有律法禁止。²⁴凡屬基督耶穌的人，是已經把肉體連肉體的邪情私慾同釘在十字架上了。²⁵我們若是靠聖靈得生，就當靠聖靈行事。²⁶不要貪圖虛名，彼此惹氣，互相嫉妒。

有服事人的自由（五13～15）

加拉太書五章十三節至六章十節，包括至少十五個保羅給加拉太信徒的命令。自由不同於放任，反而要去妥善運用自由。保羅說「你們蒙召，是要得自由」，為這封書信作了總結。從這段起，他開始說明要如何運用自由來建立基督的群體。

保羅告訴加拉太人，在蒙召得自由之後有兩個可能的結果：第一，他們用自由來滿足肉體的情慾；第二，他們用自由來服事信徒和教會。保羅率直地宣告只有第二個才是唯一的道路。

若隨着肉體的情慾，便又再作了罪的奴僕。基督的死不是叫我們放任去犯罪。癮君子不是自由人，而是奴僕；沉迷在色情網頁的人沒有自由，而是跌入陷阱；常要買新車、衣服、傢具來滿足富裕的物質生活的年輕夫婦也失去了自由，因為他們被龐大的信用卡債務捆綁，甚至也許要找第二份工作才能滿足貪求。事實上，我們是從罪中得自由，而自由不是放任地去犯罪。

保羅在別處曾描述基督教不是一種解放，而是更換主人。在羅馬書第六章十五至二十三節，保羅教導信徒本是罪的奴僕，現有義作他的主人。在基督裡的自由不等於離開神，或離開神對我們生活的期望。當神的子民從埃及的奴役中被釋放，神叫摩西向法老宣告：「容我的百姓去，好事奉我」（出九1）。

若是跟隨基督讓我們從律法中得自由，也會讓我們有自由去表達基督的愛。若我「愛人如己」（加五14），就不會作傷害他們的事。在羅馬書十三章第八節，保羅說「愛人的就完全了律法」（並參閱利十九18）。愛是全律法的真正精神所在，愛能滿足律法的要求，而律法要在耶穌基督所賜下的聖靈引導的新生活底下正確被使用，才有其價值。

保羅把這個以愛來完成律法的忠告，應用在加拉太教會的特殊情況之中。加拉太的信徒當中有相咬相吞的情形（加五15），我們很難確定當時周圍的情況，但是照二十六節來看，知道有些新信徒因他們的信仰感到驕傲，而另有些信徒把在基督裡的自由用來放縱肉體的情慾。

加拉太的信徒在相咬相吞時，也就沒有控制他們的舌頭。放縱口舌的問題仍蔓延在今天的會眾當中，所有的教會都應該嚴重看待保羅所提出的言語不恰當的問題。

如何實踐（五16～26）

第五章的最後一段的簡要大綱如下：

1. 五16～18：聖靈和肉體的對立
2. 五19～21：肉體的情慾在天國裡無份
3. 五22～24：聖靈所結的果子完全了律法
4. 五25～26：靠聖靈行事的命令

在這一段的開頭，保羅宣告了肉體與聖靈在交戰（五16～18），兩者是彼此對立的。肉體的情慾是要阻礙聖靈的意思，同樣地，聖靈的意思是要停止肉體的情

割禮

割禮是指猶太男孩切除包皮的古代習俗，在嬰孩出生第八日舉行，在某一方面也是宗教及政治上必要的權利（出十二48；結四十四9）。創世記十七章記載了割禮原出自古以色列，是神與亞伯拉罕「立約的記號」（創十七11）。

但是即使在舊約，我們也聽到先知耶利米警告，外表的割禮不比內在的割禮重要（耶九25；同時參閱申十16）。加拉太的律法主義者要求外邦信徒行割禮，而保羅像耶利米一樣堅持，「原來在基督耶穌裡，受割禮不受割禮全無功效，惟獨使人生發仁愛的信心才有功效。」（加五6）

慾。我們的老我（老亞當）仍在設法阻礙聖靈的引導，我們的自由也時常受到肉體的挑戰。事實上，我們與罪爭戰，也就證明了聖靈在我們的生命中。活在老我之中並不好受，我們要竭力活在聖靈中。屬靈的生命會總是一場爭戰，直到主耶穌再來。但我們若被聖靈引導，就不在律法以下（五18）。活在聖靈中就完全了律法（羅八4；加五14）。

保羅說情慾的事都是顯而易見的（五19～21）。我們可以把一些毀滅的行為歸成四大類：（1）情慾的罪（五19b）；（2）拜偶像的罪（五20a）；（3）破壞人際關係的罪（五20b～21a）；（4）不能節制的罪（五21）。保羅只提出了一些例子，並不是完整的清單，請留意保羅寫的是「等類」的事（五21）。

情慾上的罪（第一類）蔓延在加拉太信徒所處的異教的環境中，他們很難去抵抗這類的罪。另外他們也要對抗偶像與邪術，因為拜偶像（第二類）取代了對造物主的敬拜。破壞人際關係的罪（第三類）是根源於自我推崇和驕傲。不能節制的罪（第四類）表示仍然受制於肉體的情慾。保羅說繼續活在肉體的邪情私慾中的，就是生命中沒有聖靈的同在，必不能承受神的國（五21）。

在五章二十二至二十三節，保羅描述聖靈所結的果子。請留意在保羅的教導中，聖靈的恩賜是用來服事教會的能力（參閱林前十二28～31）。但是聖靈所結的果子包括了讓聖靈管理的生活特質與表現。若我們活在聖靈中，律法就不能定我們的罪，因聖靈所結的果子完全了律法。仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔、節制，是神子民生活的特徵。

保羅提醒加拉太信徒，凡承認基督主權的人，就在基督受死時與祂一同死。現在聖靈在我們的生命中，我們必須靠聖靈來行事，讓人知道神與我們同在（五24～25），並在生命中真正地結出聖靈的果子，那就是仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔、節制。

聖靈的果子

保羅提倡聖靈所結的果子（五22～23），反對情慾的事（五19～21）。神的靈讓神的子民有神的品格，保羅所列出的聖靈的果子並不是完整的清單，而是凡認耶穌為主並活在聖靈中的人所應有的特質的代表。有趣的是大部份的聖靈果子都關係到信徒與整個社群，而不單是個人內在的生命。聖靈的果子會對抗破壞人際關係的情慾的事。

讓我們來思考這些聖靈的果子：

1. 仁愛：這個字比其它的果子更能形容神的本質。在舊約中，愛形容神與其子民的關係。（申七7～8，十15）
2. 喜樂：基督徒不論遭遇什麼樣的環境，都應有喜樂。喜樂不是快樂，而是著重在神在基督裡為我們所成就的。（帖前五16；羅十四17，十五13）
3. 和平：神是和平的神，是平安的神。對保羅來說，和平是信徒之間及教會中關係的和諧。（二14～17；羅十四19）
4. 忍耐：保羅是指包容其他人，特別是誤解我們的人。（西三12）
5. 恩慈：若忍耐是被動的愛，恩典就是主動的愛。（林後六6）
6. 良善：基督徒應該要「滿有良善」（羅十五14），良善的心常會讓人以良善來待人。
7. 信實：保羅用這個字來形容對神的信心。（帖後一3）
8. 溫柔：耶穌是溫柔的（太十一25～30；林後十1）。溫柔帶有謙卑及體諒人的意思。（腓二3）
9. 節制：這個聖靈的果子與制止「情慾的事」有關，特別是指性的放縱和邪淫。（徒二十四25；彼後一6）

問題討論

1. 當我們利用自由來犯罪，如何讓我們變成罪的奴僕？
2. 在你周圍的基督徒當中，誰最能表現出聖靈的果子？別人如何看出聖靈與他同在？
3. 為何教會可以常是紛爭、嫉妒的溫床？

主題經文：

加拉太書六章 1~14

背景經文：

加拉太書第六章

本課重點：

當我們真正認識基督對我們生命的意義，就會渴望與其他弟兄姐妹有在主裡的團契生活。

主題探討：

耶穌會認出我們的教會是祂的教會嗎？

學習目標：

如何在教會中實踐真正的基督徒團契生活。

德州事工重點：

- 向德州的居民、全國以及全世界的人，分享耶穌基督的福音。
- 奉耶穌基督的名，來服事人的需要。
- 裝備信徒服事教會以至全世界。
- 發展基督徒家庭。
- 堅固現有的教會，並開設新教會。

第六課

邁向健康教會

楔子——

保羅懇求加拉太信徒去建立健康的教會。他指出健康的教會應有幾項特徵，包括要扶助軟弱的信徒、各人的重擔要互相擔當，並且要行善、耐心等候收成。

第六章開始，保羅勸加拉太人要建立有紀律、愛心的教會。

經文研討

健康教會：以正確方法來挽回軟弱信徒（六 1）

保羅在結束第五章的時候，描繪了教會會友在生活中表現出仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔、節制等聖靈的果子。他激勵加拉太的信徒不要相咬相吞（五 15），勸他們不要貪圖虛名、彼此嫉妒（五 26）。

在第六章，保羅描述了健康教會的幾項特徵。一開始，他形容一間健康教會要去挽回軟弱的會友，而不是為難或避開他們。

大多數教會很少運用紀律，現代教會常忽略了這項群體生活中重要的一面，這是很可惜的。有許多現代的教會，因為沒有運用適合的方法來挽回軟弱的信徒，因此只空有一份會友名冊，充滿了所謂的信徒，卻沒有人要靠著聖靈行事（五 16）。因此，現代教會的會友名冊多數是沒有意義的。

在西南神學院的宣教課上，一位從韓國來的學生說，她覺得很困惑，在美國要加入浸信會比買車票還容易！她說在韓國，成為教會會友是有特別意義的，韓國人在承諾忠於基督及加入教會之前，都很認真地思考過。這位韓國學生很困惑，為什麼美國當代的浸信會對加入教會，沒有要求什麼當盡的責任。

保羅在寫給加拉太信徒的信中，給教會紀律定下了一些原則。首先，這是對偶然被過犯所勝的人（六 1）。保羅不

是叫加拉太信徒去吹毛求疵、互相指責，然後以此爲樂。第二。教會紀律要由「屬靈人」來執行（六1），在教會中勇於管教的人，必須有聖靈所結的果子，溫柔和忍耐。

第三，教會紀律的目的是要挽回偶然被過犯所勝的信徒，使他們再回到教會中，與弟兄姐妹有完全的團契。挽回這個字，也用來形容將折斷的骨頭接回去，或讓某樣東西恢復成原來的狀態，像是補魚網（太四21；可一19）。成熟的信徒必須以謙卑和溫柔來對待犯罪的弟兄姐妹，幫助他們重新回到教會中。在教會中，不能容忍有人爲了逞威風，羞辱犯錯的弟兄姐妹。

第四，在挽回主內肢體之後，我們也要明白自己也會被引誘，而犯同樣的罪。保羅鼓勵幫助他人的，也當省察自己，以免被引誘。

一間健康的教會會運用教會紀律，爲的是要挽回軟弱的信徒，引領他們成爲主的門徒。教會若照著保羅所提出的紀律去行，就能挽回信徒和建立健康的會眾。

健康教會：彼此分擔重擔（六2～5）

我們在彼此分擔重擔時，就成就了耶穌愛人如己的律法（加五14；約十三34～35）。猶太律法主義者要求加拉太信徒遵守舊約律法，包括割禮和飲食限制，但是保羅說，信徒在分擔受苦的信徒的重擔時，就滿足了耶穌基督律法的要求。

在每一間教會中，都有會友遭遇艱難的時刻，例如死亡、離婚、失業、道德生活失足、或其它生活上的挫折。若遇到有人受苦和遭遇困境，主內弟兄姐妹應該幫助他們度過這段艱苦的日子。我們被召是加入教會這個大家庭，而不是成爲獨立的個體。最近有一位會友很慷慨的給我一張支票來幫助單親家庭，她說自己曾是一間教會會友，教會提供了獎學金給她的小孩，讓他們可以參加教會的營會。教會幫忙她照顧她的孩子，因爲知道她身兼父職，一邊照顧小孩，一邊賺錢養家。她與神立了約，在她有能力的時候，也要幫助那些單親家庭。她履行了這個約定，設立了單親家庭的基金。當初她的教會分擔了她的重擔，現在她有能力了，也願意去分擔別人的重擔。她的生命有了改變，因爲在她遭遇困境時，教會分擔了她身爲單親的重擔。

保羅肯定的總結說，「各人必擔當自己的擔子」（六5）。他這麼說，並沒有與先前在第二節所說的「各人的重擔要互相擔當」相互矛盾。在這兩節經文中，原文的「擔子」是兩個不同的字。第二節的「重擔」，是描述很重的擔子；而第五節中的「擔子」，是指自己背負的擔子，像

加拉太書六 1～14

弟兄們，若有人偶然被過犯所勝，你們屬靈的人就當用溫柔的心把他挽回過來；又當自己小心，恐怕也被引誘。² 你們各人的重擔要互相擔當，如此，就完全了基督的律法。³ 人若無有，自己還以爲有，就是自欺了。⁴ 各人應當察驗自己的行為；這樣，他所誇的就專在自己，不在別人了，⁵ 因爲各人必擔當自己的擔子。⁶ 在道理上受教的，當把一切需用的供給施教的人。⁷ 不要自欺，神是輕慢不得的。人種的是甚麼，收的也是甚麼。⁸ 順著情慾撒種的，必從情慾收敗壞；順著聖靈撒種的，必從聖靈收永生。⁹ 我們行善，不可喪志；若不灰心，到了時候就要收成。¹⁰ 所以，有了機會就當向眾人行善，向信徒一家的人更當這樣。¹¹ 請看我親手寫給你們的字是何等的大呢！¹² 凡希圖外貌體面的人都勉強你們受割禮，無非是怕自己爲基督的十字架受逼迫。¹³ 他們那些受割禮的，連自己也不守律法；他們願意你們受割禮，不過要藉著你們的肉體誇口。¹⁴ 但我斷不以別的誇口，只誇我們主耶穌基督的十字架；因這十字架，就我而論，世界已經釘在十字架上；就世界而論，我已經釘在十字架上。

是旅行的人所背負的背包。我們要幫助主內肢體分擔無法擔負的重擔，同時，信徒也必須負起自己當負的擔子。

健康教會：照顧傳道人（六6）

保羅接著力勸加拉太的信徒要在經濟上支持那些擺上時間傳講主道的人，恐怕加拉太的信徒認為傳道人也應該擔當自己經濟上的擔子（六5）。牧師及傳道人花時間來預備傳講主的話語，也應當分享會眾勞碌所得的果子。

保羅此處的教導與在別處的教導是一致的。雖然保羅自己並沒有常行使這權利（林前九12，15～18），他堅持傳道人有權接受合理的薪水（林前九11，14；提前五17～18）。可能保羅還記得不用織帳棚來供給自己的日子，可以專心、更有效率地教導和傳講主的道。

會眾對牧師有很大的期望。有一位牧師曾說：「人們要求牧師有高超的講道技巧、邱吉爾的演說能力、電影明星的魅力、皇室貴族的機智、成功的行政能力、蘇格拉底的智慧、約伯的忍耐，這樣的話，總是會有人要失望的。」

根據一位神學院職員說，儘管有這些高資格，大多數的牧師都沒有領到合理薪資。有一位牧師坦白地表示出他的失望：「在鄉村地區作牧師是很沮喪的，會友受經濟不景氣的影響，牧師也連帶受影響。有一位會友甚至建議，給牧師加薪要看豬隻市場的景氣來決定。」

教會必須支付牧師及傳道人合理的待遇。在教會上班，好似隨時待命，一個星期七天，一天二十四小時，沒有週末假期（週五、週六有婚禮或安息禮拜，周日有三堂崇拜、兩個同工會）。不像其他公司老闆，教會通常以「包辦（package basis）」的方式來支付牧師或傳道人，例如五萬的年薪已包辦了所有費用項目，看似合理，但是扣除了十一奉獻、百分之十五點三的醫療及社會福利稅、聯邦稅、健康保險、退休金、及其它身為牧師的雜項開支之後，真正領到的只剩下約 \$ 18,350，還要供養一家四口的生活需要。

勇於管教

現代教會很少執行紀律。今日，會友犯罪便轉去另一間教會，在那裡不知他犯罪，他們被歡迎。並且，教會紀律被指責為律法論斷和消極手段。新約中很清楚地指出，弟兄姐妹之間要彼此守望負責，才会有健康的群體。

從新約經文中，我們可以總結以下有關教會紀律的事（太十八15～20；林前五1～13；加六1；帖後三；提前五20～21；提多三9～11）：

1. 當教會沒有紀律，便失去純一和見證。（林前六5；提前三15）
2. 紀律的目的不是使失敗的人羞愧難堪而是要挽回他。（太十八15；加六1；帖後三15）
3. 紀律是當有人偶然被過犯所勝，特別是在公眾犯罪有違身體的合一。（林前五2；帖後三11）
4. 執行紀律當用溫柔和忍耐（加六1），從私人開始，然後才公開勸誡。（太十八15）
5. 教會紀律執行必須沒有固執與偏見（提前五20～21）
6. 沒有什麼比見死不救更殘忍。
7. 紀律執行得好有阻礙任用。（提前五20）
8. 趕出弟兄或姊妹是最後解決方法（太十八17）。群體一個重要目的是互相看守。教會推卸責任不管教，使門徒的長進和神的道受阻。

有一個流傳的故事說，許多年前，前美國總統威爾森的父親開車到普林斯頓的一家商店，看到有幾個人在那裡聊天。威爾森總統的父親是長老會牧師。其中一位男人說，威爾森父親的馬車擦拭地很光亮，馬匹也很清潔，但是他說：「你的西裝那麼破舊，鞋子都快穿爛了，你怎麼解釋你自己的穿著和馬匹外表的差別？」這位牧師回答：「我照顧我的馬匹和馬車，而我的會友照顧我。」

教會領袖要慎重決定，確保教會妥善照顧傳道人的需要。有很多刊物及機構可以幫助教會領袖來為傳道人預備合理的薪資福利。

健康教會：種什麼，收什麼（六7～10）

教會若行出好行為，必會得到豐收。加拉太信徒在行善上不足的時候，保羅勸告這些信徒要面對耕耘的事實。他首先說，人種什麼就收什麼（伯四8；箴二十二8；何八7；十12～13；林後九6）。人生就是不斷地耕耘和收穫。你若種什麼，就在季節結束時收什麼。你不能種野生酸蘋果的種子，卻期望收成富士蘋果。同樣地，我們不能順著情慾撒種，卻想從聖靈收永生。

保羅接著述說耕種的第二個事實，加拉太人必須耐心等候收成。我小的時候，常在種下種子後第二天，就把種子挖起來看是否長大了。因為不能耐心等待種子長成，而破壞了起初的耕種。保羅提醒加拉太信徒，行善不可喪志，若不灰心，到了時候，就要收成，且要忍耐（六9）。第三，保羅勸告加拉太信徒利用每一個機會來向眾人行善，向信徒一家的人更當這樣（六10）。

健康教會：知道所誇口的是什麼（六12～16）

保羅在第十二至十六節，為這卷書信作了總結。猶太律法主義者驅使加拉太的外邦人受割禮，這樣猶太律法主義者就不會為了基督的緣故而受逼迫。他們所提倡的教義，是要人在外表被接受，而不是內心的改變。他們關心的是自己的安全，更勝過宣告神在基督裡所賜下的恩典。

猶太律法主義者（六13）也要加拉太人受割禮，這樣他們就可以誇口。就好像今日有一些浸信會因浸禮誇口，而誇耀他們外展事工的成功。我們也要小心，不要掉入「數字遊戲」。我們一方面要努力，盡我們所能的為了基督的緣故來傳福音，但是千萬不要用廉價的救恩來換取浸禮的數字。

保羅不像律法主義者因割禮而誇口，只誇我們主耶穌基督的十字架。我們不能誇口自己為耶穌作了些什麼，但要常誇口神的作為，特別是基督的十字架。

健康教會：充滿帶有基督印記的信徒（六17～18）

律法主義者尋求的是安全和保障，而保羅卻忍受逼迫。他身上帶着基督的印記，好像是牧羊人在牛羊身上印上所有權的記號（林後十一24～28）。保羅公開宣告自己是基督的奴僕，身上帶著祂的印記，表示他對耶穌的忠誠。保羅似乎在說：若你以為割禮是歸屬基督的真標記，你就錯了。我身上所帶的是耶穌的印記，我為了福音的緣故而受到逼迫。

健康的教會

按照保羅的說法，健康的教會要做到以下幾方面：

1. 合用教會紀律來挽回軟弱的信徒
2. 分擔彼此的重擔
3. 支付牧師及傳道人合理的待遇
4. 行善不可喪志
5. 只誇口基督的十字架
6. 有基督的印記

只有加拉太信徒拋棄了猶太律法主義者對受律法的錯誤要求（割禮、飲食節制等），並且強調神藉著耶穌基督賜下救恩，讓我們得到真自由，才能達到健康的教會。

問題討論

1. 保羅在第六章列出了健康教會的幾項特徵，你有沒有其它方面要加上去？
2. 你的教會是否管教軟弱的信徒，爲了要挽回他們？
3. 你的教會如何鼓勵牧師及傳道人？例如：花點小錢請牧師一家到附近渡假，鼓勵他和家人增進彼此的關係。
4. 教會如何能夠真正得人，而不掉進數字遊戲的陷阱？

你是否曾經想知道人生到底是什麼？幾乎每個人都會想過，以弗所書幫助我們找到這個答案。你是否曾經想要知道自己人生中的角色？以弗所書也會告訴我們這些答案。你是否曾經想要知道如何成就神的計劃？也許這個問題跟以上的兩個問題一樣。不論如何，保羅在以弗所書信中，會幫助我們找到答案。

以弗所書像望遠鏡，又像顯微鏡。事實上，以弗所書交替使用兩種觀察方法，以望遠鏡觀察神在永恆到現在的作為及計劃，又以顯微鏡幫助我們找到自己在神的計劃中所扮演的角色。

保羅寫信給在以弗所的教會。以弗所是在小亞細亞的羅馬帝國省份中一個重要的城市，在現在的土耳其境內。許多聖經學者認為以弗所書是寫給所有的教會，不只是給以弗所的教會。

所以，以弗所書的信息也是對我們說的。以弗所書幫助我們擴展視野去看神在永恆中的作為，找出自己在神計劃中的角色，並認識神邀請我們來參與祂偉大的計劃。這卷書也提供了實際的指引，告訴我們如何在任何的環境及關係中活出基督徒的生命。

單元三，神對我們的計劃。這個單元有三課，是在討論保羅所描繪的神在歷史和永恆中的計劃。所閱讀的經文是第一至章。

單元四，活出神的計劃。這個單元包含了將神的計劃實際應用在生活中。所閱讀的經文是第四至第六章。

以弗所書研經附加參考書目：神的計劃與我們的回應¹

F.F. Bruce. *Colossians, Philemon, and Ephesians*. New International Commentary on the New Testament. Grand Rapids, Michigan: Eerdmans Publishing Company, 1984.

Andrew T. Lincoln. *Ephesians*. Word Biblical Commentary. Volume 42. Dallas, Texas: Word Books, Publisher, 1990.

Ralph P. Martin. *Ephesians*. The Broadman Bible Commentary. Volume 11. Nashville, Tennessee: Broadman Press, 1971.

¹ 這裡所列舉的參考資料，並不代表作者和 BAPTISTWAY PRESS® 完全贊同它們所有對經文解釋的觀點。

單元三

神對我們的計劃

單元三的主題是「神對我們的心意」，其中包含了三課。這三課記載了保羅描繪出神在歷史和永恆中的計劃。

第一課是「神作何事」（弗一1~14）。保羅描述神透過祂兒子耶穌基督，來成就人類歷史和永恆的計劃。在保羅心裡，最主要的是歷史中基督救贖計劃的中心。這一課在探討神在歷史中的計劃，如何與我們的生活產生交點，然後把我們與救贖歷史連結起來，並讓所有的在基督裡同歸於一。

第二課是「進入新生命」（二1~16），其中描述了神在我們身上的計劃，這計劃是藉著基督，在我們以信心回應神的恩典之後，就顯明出來。這一課不但描述了我們如何得救，也把信主前和信主後的生活作一比較。新生命不但讓我們在主裡有新的身份，也讓我們的生命有了新的意義。保羅說，我們在基督裡的新生命與生命中的新意義，廢掉了冤仇，讓我們與神和好。

第三課是「神對你的要求」（三14~21），其中探討各種神為我們所預備的福氣，這些福氣包括了力量、滿足感、愛心、在基督裡與神有個人的關係。這一課檢視了神如何透過與信徒的同在，藉著信徒帶給人這些從神來的福氣。保羅為以弗所信徒的禱告，也提醒我們來享受這些福氣，並參與神救贖的大計劃。神所要成就的一切，是超過我們所能想像的。

單元三： 神對我們的計劃

第七課	神作何事	以弗所書一 1~14
第八課	進入新生命	以弗所書二 1~16
第九課	神對你的要求	以弗所書三 14~21

第七課

神作何事

主題經文：

以弗所書一章 1~14

背景經文：

以弗所書第一章

本課重點：

慈愛的神使萬物（也包括所有的人）在基督裡面同歸於一。

主題探討：

人生到底是什麼？

學習目標：

明白神的計劃，及其對我們的影響。

德州事工重點：

- 向德州的居民、全國以及全世界的人，分享耶穌基督的福音。
- 奉耶穌基督的名，來服事人的需要。
- 裝備信徒服事教會以至全世界。
- 發展基督徒家庭。
- 堅固現有的教會，並開設新教會。

楔子——

神在救贖歷史中的計劃，是要使一切所有的都在基督裡面同歸於一，叫祂的榮耀得著稱讚。

一九九二年，我和妻子來到 El Paso 建立了一間新教會，叫做 Pueblo Nuevo Community Church。西班牙文的 Pueblo Nuevo 是「新人」的意思。這個教會剛開始是以墨西哥裔為主，教會位於 El Paso 的東部，在那個地區有許多歐洲裔和西裔的美國人。為了恰當地與當地人建立關係，我們把教會形容為一個「鄰舍成為朋友，朋友成為家人」的地方。我們強調福音信息中的關係，及神的大能會改變我們的生命，成為新造的人。我們開始帶領白人及墨西哥人歸主，帶領他們進入神的家。因此，一個新的教會、新的家、一群新造的人，就在這德州第四大城的沙漠地區形成了。我們心裡渴望經歷神對這個地區的計劃，同時經歷神對我們的計劃。

神對 Pueblo Nuevo 教會和以弗所教會的計劃都是一樣的，是要使所有的一切都在基督裡同歸於一。使徒保羅寫信給在以弗所的信徒，指出神所預備的救恩及祂救恩的計劃，如何使一切都在基督裡同歸於一，彰顯神的榮耀。

在以弗所書一章第二節，保羅說「願恩惠平安，從神我們的父，和主耶穌基督，歸與你們」。「恩惠」指神對人不變的愛，「平安」指信徒間因著神的恩典而產生的和諧。使徒保羅奉神旨意，作基督耶穌的使徒向外邦人傳福音，寫信給在第二、三次宣教旅程中信主的人，他們是保羅屬靈的家人，是「在基督裡有忠心的人」，保羅寫信告訴他們有關神在永恆中的計劃。

經文研討

神預備的福氣（一3）

有人曾說：「神領你往哪裡去，祂也必供應」。保羅在這卷書信的開頭，先讚美神曾賜「福氣」給歷代信徒，他們有份參與神的計劃（一3）。保羅很熟悉舊約，在舊約中記載了神對祂子民信實的供應和祝福。

這些福氣是賜給在基督裡的人，信徒可以安穩地相信神會供應我們所需的福氣，來參與祂救贖的計劃。神因愛我們，賜下祂的獨生子給我們，也賜我們所需的福氣活出健康的屬靈生命。神為我們捨了祂的獨生子，「豈不也把萬物和他一同白白的賜給我們嗎」（羅八32）。

神揀選的計劃（一4～6）

使徒保羅清楚地解明了神揀選的主權。這一切是在創世以前的計劃，神希望信徒有聖潔的生命，無有瑕疵，並屬於神的家。

「揀選」指挑選的過程（一4）。保羅說，神揀選的重點不是拒絕沒有被選上的，而是強調在揀選的過程中，神的仁慈與愛心。

保羅知道神有揀選祂子民的主權。舊約中已有揀選的觀念（申七6～8），揀選是指在萬邦中呼召以色列民族出來。神揀選了亞伯拉罕，以致萬國因他得福（創十八18～19）。這揀選不單為亞伯拉罕或以色列，而是神要祝福萬國的計劃。揀選與神的計劃息息相關。

神在創世以前就揀選信徒，這暗示神救贖的計劃在創世以前就存在了（一4）。神不是依賴當時的環境來揀選，而是神救贖的本性。神有揀選的主權，是不受其它因素所影響。保羅指出基督在創世以先就存在了，是「在一切被造的以先」（西一15～16），這也支持了神揀選的計劃是在創世以前就立定了的這個觀念。

神揀選的目標是使信徒過聖潔、無有瑕疵的生活（弗一4）。聖潔是分別出來，信徒過聖潔生活，才配得有聖潔的神。無有瑕疵是指道德的完全，保羅說信徒的目標是過聖潔、無瑕疵的生活，但是重點不在完全或完美，而是去回應基督的大愛。沒有人可以做到完美、無瑕疵，但是信徒若過聖潔、無有瑕疵的生活，就可以看出他們的生活是以神為中心。以神為中心，是對神仁愛和感恩的回應。信徒當記得我們「在他面前」活着（一4），就能夠保持聖潔和無有瑕疵。

預定是指神揀選的計劃與對象（一5）。「揀選」是指選擇誰；「預定」是指選什麼。預定

以弗所書一 1～14

¹ 奉 神旨意，作基督耶穌使徒的保羅，寫信給在以弗所的聖徒，就是在基督耶穌裏有忠心的人。² 願恩惠、平安從 神我們的父和主耶穌基督歸與你們！³ 願頌讚歸與我們主耶穌基督的父神！他在基督裏曾賜給我們天上各樣屬靈的福氣：⁴ 就如 神從創立世界以前，在基督裏揀選了我們，使我們在他面前成為聖潔，無有瑕疵；⁵ 又因愛我們，就按著自己的意旨所喜悅的，預定我們藉著耶穌基督得兒子的名分，⁶ 使他榮耀的恩典得著稱讚；這恩典是他在愛子裏所賜給我們的。⁷ 我們藉這愛子的血得蒙救贖，過犯得以赦免，乃是照他豐富的恩典。⁸ 這恩典是神用諸般智慧聰明，充充足足賞給我們的；⁹ 都是照他自己所預定的美意，叫我們知道他旨意的奧秘，¹⁰ 要照所安排的，在日期滿足的時候，使天上、地上、一切所有的都在基督裏面同歸於一。¹¹ 我們也在他裏面得了基業（得：或譯成）；這原是哪位隨己意行、做萬事的，照著他旨意所預定的，¹² 叫他的榮耀從我們這首先在基督裏有盼望的人可以得著稱讚。¹³ 你們既聽見真理的道，就是那叫你們得救的福音，也信了基督，既然信他，就受了所應許的聖靈為印記。¹⁴ 這聖靈是我們得基業的憑據（原文是質），直等到 神之民（民：原文是產業）被贖，使他的榮耀得著稱讚。

就是事先決定，從預定的角度看，神揀選的目的就是領養。「得兒子的名份」這個觀念，是從第一世紀的希臘羅馬法律來的，提到了如何領養兒子，而養子將繼承養父母的所有財產。我們藉由耶穌基督，便可得兒子的名份。預定論強調神已事先決定，讓那些「悖逆之子」（二2）成為養子。神使他們藉著耶穌基督進入神的家，得兒子的名份，成為後嗣，並享受與神親密的關係。

神犧牲的計劃（一7～12）

在以弗所書一章七至十二節，保羅從另一個角度來呈現神的計劃，他把神的計劃與神愛子的犧牲連繫在一起。神兒子的犧牲，讓我們得以蒙救贖，這些都是神的計劃，要叫所有的一切都在基督裡同歸於一。神救贖計劃的中心，就是祂兒子耶穌基督所成就的。

「救贖」（一7）這個字只在新約聖經中出現過十次，有七次是出現在保羅書信中，這個字的意思是用贖金來買回。救贖的觀念源自舊約，特別是與以色列人從埃及地被拯救有關（申七8，九26，十三5，十五15，二十四18，代上十七21）。

藉著耶穌基督在十架上所流的血，信徒得以脫離罪的捆綁，罪過得以赦免，並且與神重新建立關係。「藉這愛子的血得蒙救贖」（一7），並讓我們與神和好，這都是照祂豐富的恩典，這恩典是神用諸般智慧聰明，充充足足賞給我們的。

福音廣傳

一九三〇年代初期，一位德州牧師在西德州向勞工移民傳福音。這位牧師主要在傳福音給墨西哥勞工移民，他們在那地區一個城市的棉花田工作。這位牧師也在西德州地區建立教會。

有一天，牧師召聚了工人到一個農場，用西班牙語舉行了幾場佈道會。當中有一位女士叫法蘭西，就是我的祖母。她在佈道會中決志信主，並在水池中受浸，之後她的兒女也接著信主。這位牧師把福音傳給我的祖母、父親，最後是哥哥和我。我們領受了福音，也把這福音傳給人，我們成為神的家和德州浸信會的一份子。因此神救贖的計劃與我們的生命相連。

因著耶穌基督的犧牲，顯明了神旨意的「奧秘」（一9）。自我顯示的神，選擇藉著祂兒子耶穌基督，來將隱藏的旨意顯明給世人。神在歷史中的計劃，就藉著耶穌的降生、死、埋葬與復活，而顯明給世人。神旨意的奧秘，不限於說這是個秘密，而是要強調神在歷史中的偉大計劃。希臘文的「奧秘」這個字，在新約中出現過二十八次，其中有六次出現在以弗所書。

保羅強調了一個觀念，那就是神是歷史的神，也是有主權、掌管時間的神。對我們每一個人來說，人類歷史不是一連串不相關連的事件，而一切發生的事件都是與神的救贖工作有關。

神按照祂自己意旨所喜悅的啓示祂自己，「照祂自己所預定的美意，叫我們知道祂旨意的奧秘，要照所安排的，在日期滿足的時候，使天上、地上、一切所有的都在基督裏面同歸於一。（一9～10）。「日期滿足的時候」這個觀念，是指對時間的安排與管理。保羅不僅是指時間年代的順序，也包括了神掌管歷史的階段。神是掌管整個歷史的神。

保羅在用「奧秘」、「旨意」與「計劃」這幾個字時，就描繪出了神偉大的設計。神要使一切所有的，都在基督裡同歸於一。這就是神的做法，祂使天上、地上一切所有的歸於基督。所有歷史的片段，人類生活及社會的片段，及我們生活中破碎的關係，都會在基督裡找到一個新的中心。有一天，所有的一切都要在主裡同歸於一，叫祂的榮耀可以得着稱讚。神犧牲祂愛子的計劃，是要我們與基督建立關係。救恩的終極目的，不但是為了我們，也是為了榮耀神。

十一至十二節總結了保羅之前的討論，基督是神計劃的中心。神的揀選、作為、計劃及旨意，都會在基督裡同歸於一。這樣，信徒就明顯地與基督及神救贖的計劃有關。保羅清楚地表達信徒在主裡的位份，這次他用神偉大的設計來說明。我們人生的最大目標，就是要榮耀神。一旦我們瞭解了整個救贖歷史的偉大設計，就能經歷如何做個智慧的管家，管理神所賜的時間、財物及恩賜，叫祂得著榮耀和稱讚。

想一想，神沒有叫我們孤獨地榮耀神，祂已賜下聖靈，來幫助、引導、賜能力和帶領我們。

神藉著聖靈的計劃（一13~14）

我們的得救，是因先聽到了福音（羅十14~17），並相信這福音。真理是神救贖的計劃，接受真理、相信基督，讓我們能夠與神建立關係。相信基督，就受了聖靈的印記。

「印記」（弗一13）是指古時在物品上作記號的習俗，像是用書卷來辨明身份及為某人保留。印記可以保證文件的真實性，並可指明物品的所有人。信徒有了聖靈的印記，是指信徒認同基督，成為神的財產，受到保護，並要服事主。聖靈就是基督徒生命的印記。十三節所提到的「信」與「印記」，指出這兩項行動中間沒有時間上的錯誤。

聽道與行道

- 默想神對人類歷史的偉大計劃，並且自己的計劃要如何配合神的計劃。思想自己對時間、恩賜、財產和關係的管理。
- 思想家中每位成員的身份和性格。你的家庭要如何來榮耀神？你的兒女的一生，要如何與神的救贖計劃配合？
- 想想你花在人際關係上的時間。你與幾位非信徒來往？你如何分配更多的時間來領人歸主？

「憑據」（一14）原指訂金或頭期款，並指救恩的保證。保羅說，聖靈是信徒所得基業的「頭期款」。在末世的時候，神必會使我們完全得贖。同時，聖靈保證我們將來有一天必會得到神的祝福和應許。留意在一章七節，救贖被視為信徒現有的產業，但是在一章十四節，救贖也指將來的事。聖靈在信徒的生命中，保證將來必得著完全的救贖，為神所擁有。

這一切都是要「使他的榮耀得著稱讚」（一14）。我們應該如何回應神為我們所預備的一切呢？讓我們成為一首讚美詩歌，來讚美祂的榮耀。回想神的祝福，能讓我們讚美及感恩。

所以呢？

在創世以前，神就已經在人類的歷史中作工，使所有的一切在基督裡同歸於一，這包括了各地方、時間的所有不同文化的人。信徒都聯合在神的計劃中，成為救贖歷史的一部份。神在歷史及我們身上的計劃，就顯明在神的救恩、神的揀選、祂獨生兒子的犧牲，及聖靈的同住與同在當中。這一切是要叫我們榮耀神，享受與祂永遠同在。那麼我們應該如何照著神所為我們所作的來生活呢？

問題討論

1. 神選擇將救恩賜給你的這個事實，如何影響你傳福音的態度？
2. 保羅說我們要榮耀神，這是什麼意思呢？
3. 神對人類歷史的偉大計劃，和你自己人生的計劃有什麼關係？
4. 神對人類歷史的計劃，與你日常生活中所作的決定有什麼關係？
5. 信徒的生命和教會的見證如何能榮耀神？
6. 按照以弗所書一章一至十四節，人生的目的是什麼？

第八課

進入新生命

主題經文：

以弗所書二章 1~16

背景經文：

以弗所書第二章

本課重點：

當我們以信心回應神的恩典，神就賜給我們在主裡的新生命。

主題探討：

我們如何得救，救恩帶來什麼不同？

學習目標：

描述救恩如何發生，及救恩會帶來什麼不同。

德州事工重點：

- 向德州的居民、全國以及全世界的人，分享耶穌基督的福音。
- 奉耶穌基督的名，來服事人的需要。
- 裝備信徒服事教會以至全世界。
- 發展基督徒家庭。
- 堅固現有的教會，並開設新教會。

楔子——

神的恩典透過救恩改變我們，帶給我們新生命，充滿平安與服事祂的機會。

你聽過「10/40之窗」嗎？「10/40之窗」是指北緯十度和四十度之間的地區，以太平洋和大西洋為東西之界線，由西非伸展到東亞。據估計，全世界未聽過福音的人口，有百分之九十七是住在這個地區，而全世界有百分之九十八的貧窮人口住在這個地區。

為了全面地瞭解神在「10/40之窗」的作為，有一隊人在一九九八年從 Pueblo Nuevo Community Church 來到北非。他們站在直布羅陀岩石頂端，看到了非洲大陸的最北端。很難相信只隔著十二英哩的直布羅陀海峽（Straits of Gibraltar），就分開了宗教自由和不自由的兩個地區。

在以弗所書二章一至十六節，使徒保羅比較以弗所人信主前和信主後的經歷。以弗所書二章一節開始一個新的主題，而這新主題是從前面的主題引伸出來的。

在以弗所書第一章，保羅用了很長的篇幅來解釋神救贖的計劃，及神藉著祂的獨生子賜給我們救恩。保羅用代禱結束了第一章。在以弗所書一章十五至二十三節，保羅指出他為以弗所教會禱告，渴望以弗所信徒能抓緊更新人生的大能。同樣地，保羅在二章開始引用第一章有關救恩的主題。以弗所書第二章清楚地比較了信主前與信主後的生活，鼓勵以弗所信徒要更加感激神運行的大能。

經文研討

信主前（二 1~3）

使徒保羅直接用「你們」來稱呼這群主要是外邦人的受信人，這樣不但連接了一章二十三節，也將第一章和第二章連接起來。保羅簡單明白地說，以弗所信徒在信主前死在過犯中，但是就像基督的死和復活成為人類歷史的轉捩點，信

徒的死與屬靈生命的復活，也成為他們人生的轉捩點。

保羅用死的隱喻來描述信徒在信主前的景況。他們要付上罪的工價，就是死（羅六23）。在舊約中，生活在疾病、罪犯、過錯、被擄、或敵人掌權的生活底下，就是指活在罪中。因此，保羅說他的讀者「死在過犯罪惡之中」（弗二1），這是形容他們過去活在罪中的痛苦絕境。

保羅說他們以前在「過犯罪惡之中」，並且說「那時，你們在其中行事為人，隨從今世的風俗（二2）。這裡所說的「那時，你們在其中行事為人」，也可以按字面翻譯為「你們曾經行在其中」。「行」是希伯來文裡用來形容道德操守或生活方式的詞句。猶太拉比在談論或教導道德操守時，會用這個字來形容。

信主前的生活是沒有基督的生活，不但跟隨著今世的風俗而行，也順服「空中掌權者的首領（二2）。邪惡勢力運行在未信主人的心裡（六11~12）。保羅認為信主前的生活是悖逆的，他說邪靈在「悖逆之子心中運行」（二2）。悖逆神包括了拒絕基督的福音，及忽視神在歷史中的計劃。

我們不要期望非基督徒能表現出基督徒的行為樣式，這是不公平的，即使是剛信主的基督徒，都要經歷一段屬靈成長的過程。

保羅認同他的讀者，他說：「我們從前也都在他們中間」（二3）。信主前受制於肉體的私慾，這種生活方式與思想、慾望，都受制於罪的本性，並且神的忿怒會臨到未信主之人的身上。神的忿怒是神對各種罪及邪惡的審判，也證明神是絕對聖潔的。所有在基督以外的人類都活在這命運底下。「隨着肉體」（二3），意味著外邦人與猶太人都過著犯罪的生活，信主前的生活不光是指著外邦人說的。

你上次與非信徒建立關係是多久之前的事？你的生活圈子只在基督徒之中嗎？你有沒有刻意去認識非基督徒，並與他們建立友誼？當我愈常與非基督徒在一起，就愈替他們難過，也愈為自己已經接受救恩而感謝。你最近有沒有為那些還未信主的人難過呢？

以弗所書二1~16

你們死在過犯罪惡之中，他叫你們活過來。²那時，你們在其中行事為人，隨從今世的風俗，順服空中掌權者的首領，就是現今在悖逆之子心中運行的邪靈。³我們從前也都在他們中間，放縱肉體的私慾，隨著肉體和心中所喜好的去行，本為可怒之子，和別人一樣。⁴然而，神既有豐富的憐憫，因他愛我們的大愛，⁵當我們死在過犯中的時候，便叫我們與基督一同活過來。你們得救是本乎恩。⁶他又叫我們與基督耶穌一同復活，一同坐在天上，⁷要將他極豐富的恩典，就是他在基督耶穌裏向我們所施的恩慈，顯明給後來的世代看。⁸你們得救是本乎恩，也因著信；這並不是出於自己，乃是神所賜的；⁹也不是出於行為，免得有人自誇。¹⁰我們原是他的工作，在基督耶穌裏造成的，為要叫我們行善，就是神所預備叫我們行的。¹¹所以你們應當記念：你們從前按肉體是外邦人，是稱為沒受割禮的；這名原是那些憑人手在肉身上稱為受割禮之人所起的。¹²那時，你們與基督無關，在以色列國民以外，在所應許的諸約上是局外人，並且活在世上沒有指望，沒有神。¹³你們從前遠離神的人，如今卻在基督耶穌裏，靠著他的血，已經得親近了。¹⁴因他使我們和睦（原文是因他是我們的和睦），將兩下合而為一，拆毀了中間隔斷的牆；¹⁵而且以自己的身體廢掉冤仇，就是那記在律法上的規條，為要將兩下藉著自己造成一個新人，如此便成就了和睦。¹⁶既在十字架上滅了冤仇，便藉這十字架使兩下歸為一體，與神和好了。

基督徒的現今生活（二4~10）

在二章四節，保羅開始描述在信主前和信主後所經歷的生活方式。他說：「然而…因他愛我們的大愛」，以弗所書二章四至十節記載了神在基督徒生命中的恩典與作為。「然而」一詞是指屬靈景況的改變，這是因為神的本質及祂在信徒身上的作為。因為神主動表達憐憫，也是完全靠著神的憐憫，讓不配得的人能夠從死裡被拯救出來，過著基督徒的生活。

神也有「豐富」的憐憫。保羅可能是從舊約中有關神守約的本質及祂不變的愛，而瞭解到這個真理，例如出埃及記三十四章第六節，及詩篇一百四十五篇第八節。神有不斷的憐憫，祂的大愛與憐憫成為祂在非信徒身上作工的動力。

在以弗所書二章五至六節，保羅提及了三件關於神的愛與憐憫在信徒身上的作為：「叫我們活過來」（二5）；「與基督一同復活」（二6）；「叫我們一同坐在天上」（二6）。首先，留意在這句「叫我們活過來」，保羅回到他在二章一節所提到的有關未信主的人的景況是「死在過犯罪惡之中」，然後神叫他們與基督一同活過來（二5）。

第二，保羅說「叫我們與基督耶穌一同復活」（二6），只指向耶穌基督的復活。正如神使祂的兒子從死裡復活，祂也要使未信的人從死裡復活。神用同樣的能力使信徒復活，正如祂使基督復活一樣。藉著基督的復活，信徒分享了祂的新生命。

第三，就像基督復活後的生命充滿了大能及新的位份，與基督一同復活的信徒也有了新生命與新的位份，滿有神賜的能力。神在信徒身上的愛與憐憫，使他們與基督同在，且有新的位份。保羅說「他又叫我們與基督耶穌一同復活，一同坐在天上」（二6），信徒的新位份是屬靈上的，他們不再只是地上的形體，而是與主聯合，有屬天的身份。這個新的位份需要有新的價值觀和生活方式。這個新位份的目的是要顯出神豐富的恩典。

保羅在二章八至十節總結說，神的恩典是出於祂的愛與憐憫，神為未信主之人所做的，是他們自己不能做到的。神拯救了他們（二8；羅五8），這救恩完全是出於神恩典的工作。

保羅說「你們得救是本乎恩」（二8）。救恩的工作是出於神，並由祂完成。保羅再次澄清，得救是因著神的恩典，並藉著信。救恩是本於恩典，而要得著救恩的方法是藉著在基督裡的信心。保羅很清楚地指出，救恩不是靠好行為。基督徒行善是因為所得著的救恩，而行善不是得救的條件。信心是人類對神的愛與憐憫的回應，信心讓基督徒在生命中彰顯救恩。

保羅很清楚救恩「不是出於自己」（二8），救恩是神所賜的禮物，賜給凡信靠祂的人。保羅用「神所賜的」來指整個救恩的過程，這過程是出於神，並且由祂藉著基督來完成。

中間隔斷的牆

有人認為二章十四節的「中間隔斷的牆」，是指耶路撒冷聖殿內用來隔開外邦人院與內院、聖所的欄杆或垣牆。在一八七一年，其中的一根柱子被找到了，在柱子上有刻著一排警語：「其他族類不准進入聖殿的圍牆內，被逮捕者將被處死。」

也有其他的解經家建議，「中間隔斷的牆」是指帶有限制條文的律法。猶太人的傳統中對律法的解釋，認為律法禁止猶太人與外邦人同席吃飯或通婚，因為外邦人是較低等的。這種看法，加深了猶太人與外邦人之間的敵意與社交上的對立。

然而，耶穌的寶血要來解決猶太人與外邦人之間長久以來的仇恨與敵意。基督已除去了在中間的敵意的牆。

基督會在我們身上發現任何對其他文化或種族的敵意、歧視或反對嗎？

救恩「不是出於行爲，免得有人自誇」（二9），這是第二方面有關神的恩典。保羅詳細教導以弗所的信徒，要明白人的行爲並不是神救贖的方式。神這麼做的目的，是免得有人自誇。保羅用神救贖的工作來總結他的論點，他說「我們原是他的工作，在基督耶穌裡造成的」（二10）。我們的救贖主也是創造的主，在神偉大的計劃中，早已爲我們預備好了救恩。

回想信主前的光景（二 11~13）

保羅提到前面所討論的信主前的光景，再次和未信主之人與神隔離的景況作一比較。他要這些外邦的新信徒比較一下信主前後的分別。保羅比較割禮與未受割禮，選民與外邦人，希望與絕望，神的同在與沒有神。保羅提到歷史中基督的救贖計劃與以色列民族的關係。爲外邦人預備的救恩，不是沒有歷史的背景就突然出現，給外邦人的救恩，是藉著神與以色列民族的立約關係，而預備好的。

保羅在二章十三節，用了「卻」這個字來強調信主前與信主後的不同。在這節經文中，保羅說「如今卻在基督耶穌裡」。耶穌基督的生平與事工，是救贖歷史的中心。保羅的措詞反映出他用基督爲中心的觀點來解釋神的恩典。保羅形容信主前的光景在信主之後就有了轉變：「你們從前遠離神的人，如今卻在基督耶穌裏，靠着他的血，已經得親近了。」（二13）

所有用在以弗所書第二章中的人的代名詞與動詞都是複數。保羅想的是整體，而不是單指個人。他心中想著一個信心的群體，一個信心的家，及一群人的團契。凡因信稱義的人，便成爲神家中的一份子。一個新的群體便誕生了，帶有新生命、新價值、新行爲和新人生目的。對剛信主的信徒來說，相信會引起歸屬感，而歸屬感會帶領他們行在神的計劃中。

你能想像自己若不屬於神家的一份子，沒有神的應許，沒有盼望，也沒有神在生命中，這樣的生活會是什麼樣子嗎？當你與未信主的人相處時，請記著他們的生活中缺少了神，讓神透過你的生活來帶給他們神的愛與憐憫。

基督使我們和睦（二14~16）

那些從前遠離的人要得親近，就必須得和睦，而只有基督能使人和睦。保羅說，基督已成就了「和睦」，叫猶太與外邦人合而爲一（二14）。

「和睦」不只是停止敵對，也是指健康和美好的關係。因爲基督的降生、死亡與復活，「中間隔斷的牆」已被拆去了（二14），基督是爲了「要將兩下藉著自己造成一個新人」（二15）。基督在創世之前已存在（西一16），祂是創造的主、救主及救贖主，祂要叫人與神和睦。祂要藉著自己，把猶太人及外邦人造成一個新人。

反省

- 在讀過信主前與信主後生活的比較之後，你會如何改變你的人生？
- 考慮安排時間去和未信主的鄰居或同事建立友誼，當他們遇到困難、危機或生命中重大的改變時，立即為他們禱告。
- 與不同文化中未信主的人建立友誼，瞭解他／她的文化，求神賜你智慧和遠見，並給你機會來向他／她傳福音。

耶穌的目的是要建立一個沒有敵意的群體！這是每個信徒、牧師、教會及社區的盼望。在世界上的哪個地方，紛爭能得到平息呢？在哪裡有真正的合一呢？在哪裡可以見到合一取代敵對？我們惟一的盼望在基督裡，宇宙間的紛爭在十字架上才能得到真正的止息。

問題討論

1. 在你的生命中，曾經為未信主的家人、鄰居、同事和朋友傷心嗎？
2. 在你的時間表中，有多少時間是用來關心未信主的人呢？你覺得他們的行為無禮嗎？保羅所描述的信主前的光景，如何影響你對未信主之人的關心？
3. 當你思想基督復活的大能將你從死裡拯救出來，你會如何活出你的生命？神預備了什麼「善行」給你去做？
4. 有哪些實際的方法，可以讓初信者在神的家裡有歸屬感？
5. 恩典、行為與信心，如何在救恩的過程中互相效力？
6. 基督在十字架上和好的工作，如何影響我們處理在家庭、教會和關係中的紛爭？

主題經文：

以弗所書三章 14～21

背景經文：

以弗所書第三章

本課重點：

神要我們藉著在基督裡的信心，經歷神所賜的力量、滿足感與愛，並與祂建立親密、豐盛的關係。

主題探討：

神對你的要求是什麼？

學習目標：

以保羅的禱告，來評估你對自己與別人的期望。

德州事工重點：

- 向德州的居民、全國以及全世界的人，分享耶穌基督的福音。
- 奉耶穌基督的名，來服事人的需要。
- 裝備信徒服事教會以至全世界。
- 發展基督徒家庭。
- 堅固現有的教會，並開設新教會。

第九課

神對你的要求

楔子——

救恩的獨特之處，包括了神供應信徒力量、個人滿足感、愛，和與祂建立親密的關係。在基督裡的信心會帶來神的各樣福氣，讓我們過得勝的生活。

我第一次遇見譚馬士博士（Dr. Thomas A. Wolf）的時候，他在東洛杉磯的一個教會牧會，也是Grand Canyon大學城市宣教計劃在洛杉磯區的主任。我很好奇他所牧養的教會是加州最多墨西哥人的浸信會，並且他帶領這個教會成為浸信會當中，有最多會友在國際宣教部服事的一個教會。

但是這些還不是讓我與妻子印象最深的特質，譚牧師讓我印象最深的，是他深深地感受到神的同在。聽他禱告，或讓他在電話裡或當面為我們代禱，都給我神同在的新感受。他曾在我們遭遇危機、面臨重大決定、或平安無事時，為我們祈求。有時候，譚牧師會打電話問候我們，並說他剛為我們禱告。我們在禱告中，得着更新的屬靈力量，對人生目標有更深刻的滿足感，對人有更大的愛，並且更深地經歷與神親密豐盛的關係。我們的信心更進深，我們的思想也更對準基督，當我們花時間一起禱告時，就愈渴望更成熟的屬靈生命。

最近一次拜訪譚牧師時，我問他如何在與基督的關係裡，保持火熱的心。我一直在等著適當的時機來問他這個問題。我跟他說：「在你回答之前，讓我先說說我的印象。我想你所做的，不只是例行的靈修時間，因為似乎你總是與主有深刻的交通。那是什麼因素呢？我想可能與你深入查考聖經和宣教的經歷有關吧。我說的對不對呢？」

他告訴我：「你猜的沒錯。」他分享了自己的一些經歷，他曾經在某個國家因為分派聖經而被拘捕，也曾經為了福音的緣故，不顧自己生命的危險。

使徒保羅在宣教旅程中忍受許多逼迫和艱難的時候，仍然為以弗所信徒祈求，願他們能與他一樣，在基督裡經歷神所賜的力量、滿足感與愛，並與神有親密的關係。

經文研討

因此（三14~15）

以弗所書三章十四至十九節是這卷書信中最長的句子之一，在希臘文是一長句。保羅用「因此」（三14）來指出另一個想法的起頭。同樣的字句也出現在三章一節，在那一節經文中，保羅所說的「因此」，是指回以弗所書二章十九至二十二節。在那裡，保羅描述信徒的新身份，「是與聖徒同國，是神家裡的人了，並且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶穌自己為房角石」（二19~20）。保羅為了以弗所的信徒，以自己因基督耶穌被囚的身份，與教會（就是主的身體及神的居所）連結起來（二21~22）。

保羅下一次用這句「因此」，是在以弗所書三章十四節。第一次用「因此」時，保羅看自己為基督的囚犯（三1），第二次用這詞句時，保羅指自己作「福音的執事」（三7）。保羅說藉著神在他身上運行的大能，他可以作福音的執事。保羅的目的是要顯明福音的奧秘，並參與神的計劃，透過教會讓人知道神的智慧。神的目的是要將萬物同歸於基督的主權之下，也包括了猶太人和外邦人。

保羅禱告的動機是出於他瞭解自己在基督的身份，他是為基督被囚的，是福音的執事。他的姿勢是屈膝在父面前，天上地上的各家，都是從祂得名。「屈膝」有特別的意義，因為一般猶太人和早期的信徒都是站着禱告的。在古代，屈膝祈求能象徵順服、尊榮和敬拜。保羅的姿勢表示對父深切的敬愛和無比的尊榮。對保羅來說，真正的敬拜和代求是分不開的。

我在想，我們的禱告是否好像在敬拜的時候一樣，是否帶著順服、尊榮和敬拜的心來禱告？

「我在父面前屈膝，（天上地上的各（或譯：全）家，都是從他得名。）」（三14~15），指向以弗所書第一至二章。父是創造者和各家的主，我們的存在和意義都在乎祂。這裡使用了「父」的稱謂，讓我們想起舊約中的「起名」，也有管治和創造的意思（傳六10；詩一四七4）。神認識我們，甚至在我來到世上以先，就已知曉我們的名字。神呼召我們活出得勝的人生，祂供應我們每日生活及學習去愛的能力，並有能力去愛神和神家裡的人。

以弗所書三 14~21

¹⁴ 因此，我在父面前屈膝，¹⁵（天上地上的各（或譯：全）家，都是從他得名。）¹⁶ 求他按著他豐盛的榮耀，藉著他的靈，叫你們心裏的力量剛強起來，¹⁷ 使基督因你們的信，住在你們心裏，叫你們的愛心有根有基，¹⁸ 能以和眾聖徒一同明白基督的愛是何等長闊高深，¹⁹ 並知道這愛是過於人所能測度的，便叫 神一切所充滿的，充滿了你們。²⁰ 神能照著運行在我們心裏的大力充充足足地成就一切，超過我們所求所想的。²¹ 但願他在教會中，並在基督耶穌裏，得著榮耀，直到世代代，永永遠遠。阿們！

生活的能力（三16~17）

神要我們經歷生活的力量，這只是神所賜給信徒的眾多恩賜之一。神的恩賜是「按著他豐盛的榮耀」（三16），神是按著他永不衰殘的豐盛和能力來賜予，這是保羅禱告的起點。這樣的祈求可建立信徒的信心，認識神有能力來供應一切。

保羅祈求的重點是信徒有神所賜的能力來生活，保羅求神「藉著祂的靈，叫你們心裡的力量剛強起來」（三16）。保羅所熟悉的力量，就是復活主的力量。

保羅是不是在想著他在大馬色的路上第一次與復活的主相遇的情形呢（徒九9）？他是不是在想著神在腓立比使呂底亞信主的能力（徒十六13～15），使禁卒信主的能力（徒十六16～40），或在雅典使丟尼修和大馬哩信主的能力（徒十七16～34）？這能力讓保羅有力量來傳道（弗三7）。

若我們在生活中沒有經歷到復活大能，並不代表這能力沒有賜給我們。復活的大能是信徒得力的泉源。你上一次是什麼時候親自體驗到神復活的大能呢？

藉著聖靈在信徒的心中，我們就可得到生活的能力。希臘人認為人是分成兩部份，內在和外。內在是指思想，這可在保羅其它作品上看到（參閱羅七22，十二2）。在以弗所書三章十六節提到的心裡，是聖靈在信徒心裡作鞏固、剛強工作的地方。三章十六節的「心裏（inner being）」，與三章十七節的「心裏（your hearts）」是一致的，保羅沒有區分基督和聖靈在信徒生命中的工作（三16～17）。事實上，聖靈越發在信徒心裡作工，便越會表現出基督的品格。

這裏提到的聖靈在信徒心裏同在，不是指聖靈的初次降臨，而是指聖靈常住信徒心裏，不斷地在信徒生命中作工。保羅希望基督的品格和祂事工的典範，來主導信徒人生的方向。當我們的人生對準著基督，品格像基督，我們就更能得著生活的力量。唯有在生命中經歷基督，我們才會真正明白祂對我們的愛有多深。

學習的能力（三17～19）

在保羅禱告的第二部份，他求神讓以弗所人明白神的愛有多廣闊。在三章十七節的「有根有基」，是指栽種與建造。神的愛的根基是以弗所信徒成長的基礎，神的愛驅使信徒用同樣的愛去愛其他人。

保羅為以弗所人祈求有能力去瞭解、探索、並經歷神的大愛。這測度不只是頭腦上的認知，也是一種體驗。保羅求神讓以弗所信徒能和眾信徒一同來經歷神的大愛，他希望整個教會都能瞭解神的各個層面的愛。

外邦人和猶太人也會經歷神的大愛，不論是個人地或集體地。神的愛是那麼的廣大，能夠在不同文化、語言、歷史、差異中搭起橋樑，也能改變婚姻、家庭、教會和未信主之人的生命。

保羅並求神讓信徒明瞭這愛是過於人所能測度的（三19）。信徒最高的智慧是知道神的愛。保羅第二次懇求信徒能在基督裡體驗神的愛。保羅首先為信徒能瞭解神的愛的長闊高深而祈求（三18），然後希望他們能明白並體驗這愛（三19）。

神的愛和基督的愛是一個錢幣的兩面，基督徒所需要知道的，其實是超乎人的理解，並超越所有的知識。這愛的目的，是「叫神一切所充滿的，充滿了你們」（三19）。信徒經歷了神的愛，便能彼此相愛，不論是猶太人還是外邦人，都要在基督裡合而為一，彼此相愛成為一體。

新紀元，新的一天

當我想到德州浸信會這個大家庭，我就想到所有的家庭：歐裔美國人，非裔美國人，墨西哥裔美國人，亞裔美國人，和其他的族裔。神的能力使各種族合一。若是我們能繼續在這多元化的族群中合一的成長，這家庭的遺產將會傳給下一代。

學習的力量就在其中。態度的改變帶來行為上的改變，而新的知識會影響態度。當我們對人的態度改變，就會幫助我們去愛他們，而當我們瞭解並體驗到神對我們的愛，就會改變我們對人的態度。在你的生命中，有沒有人是你很難去愛的呢？你有沒有對任何不同文化的人難以接受？可能是你該重新思想神對你愛的時候了。

愛與夢想的能力（三20～31）

保羅在禱告的結尾，從賜給信徒的能力，轉而讚美那位充滿能力的神。保羅說，神供應「運行在我們心裡的大力」（三20）。神不受運行在我們心裡的大力所限制，而祂所能成就的，是超過我們所求所想的。我們最大膽的祈求和最大的想像力，也無法超越神的能力範圍。你敢向神求什麼呢？你想像神會爲了天國的緣故在你身上作些什麼呢？你會爲神做些什麼呢？無論你的答案是什麼，記着神的能力是超過一切的！

有人說敬拜是向神表達我們的愛。保羅在結束禱告時，聯合了「運行在我們心裡的大力」，與讚美、愛、敬拜那位使我們過得勝生活的主（三20）。我們透過敬拜來慶祝神的同在，並私底下及公開地向祂表達我們的愛。請留意保羅的頌詞中（三20～21）提到了「教會」，同時提到「在基督耶穌裡」。教會是基督同在與在地上掌權的地方，基督是教會讚美和表達的中心。耶穌基督是教會的頭，也是神救贖計劃的管道。

留意三章二十一節的「世代代」，信心會由一代傳到下一代，就如讚美和榮耀也都歸給天父，直到永永遠遠。

神究竟對你有什麼要求？

神究竟對你有什麼要求呢？神要你經歷祂復活的大能，祂要你經歷並明瞭祂的愛是那麼長闊高深，他要你有能力去愛那些與你不一樣的人，他也要你有爲祂期望大事的自由。在基督裡的信心爲信徒帶來各樣的福氣。

反思

- 為你的牧師禱告，求主幫助他靠主的力量剛強。
- 下次你告訴別人會為他禱告時，試著當場就為他禱告。
- 邀請不同文化背景的人到你家用餐。
- 發掘方法來預備自己在主日崇拜中與神相遇。
- 在晚餐中問候家人當天的生活情形，為遇到困難的家人代禱。
- 帶領教會去滿足社區內來自不同文化的人的需要。

問題討論

1. 你上次是什麼時候曾經在生命中經歷超自然的能力？
2. 神改變了你哪一方面的品格？
3. 在這一星期內，你能作些什麼事來表達對其他弟兄姐妹的愛？
4. 你如何評估自己的教會接納不同文化的人的程度？（用1～10來評分，10是最高分）
5. 你敢爲教會祈求些什麼？你會爲你的家庭、婚姻及子女，向神求些什麼？

單元四 活出神的計劃

在我們讀以弗所書第三章最後一節時，很明顯地保羅在開始另一個段落之前，先結束這一個段落。在書信的第一段落（弗一～三），保羅說神有一個救贖的計劃給萬物，這是一個主要的計劃，保羅稱之為「祂旨意的奧秘」（一9）。而在書信的第二段（弗四～六），保羅轉而討論要如何把這福音應用在信徒的日常生活中。

以弗所書四章一節的「蒙召」，不是指全時間事奉的呼召，而是指神的愛和恩典呼召人成為基督徒。「相稱」這個詞，不是我們配得神為我們所作的，而是指我們行事為人應該符合救恩。「相稱」在字面上是同等重量的意思，秤的一端是我們的生命，應該要等於另一端的神對我們的要求。以弗所書的第二段落描述了基督徒應當如何「行事為人與蒙召的恩相稱」，這包括了三方面：教會生活（四1～16）；個人生活（四17～五21）；家庭生活（五22～六9）。

單元四的主題是「活出神的計劃」，是神的計劃在我們生命中的實際應用。本單元的經文是以弗所書四至六章。

單元四：	活出神的計劃	
第十課	教會中活出基督	以弗所書四 1～16
第十一課	言行中活出基督	以弗所書四 17～五 11
第十二課	家庭中活出基督	以弗所書五 21～六 4
第十三課	困難中活出基督	以弗所書六 10～24

主題經文：

以弗所書四章 1~16

背景經文：

以弗所書四章 1~16

本課重點：

神要我們活出蒙召成為基督徒的生命，使用神所賜的恩賜來服事祂，並建造教會。

主題探討：

你是否正在活出神對你的計劃？

學習目標：

找出神要你如何活出蒙召成為基督徒的生命，並藉此來建造教會。

德州事工重點：

- 向德州的居民、全國以及全世界的人，分享耶穌基督的福音。
- 奉耶穌基督的名，來服事人的需要。
- 裝備信徒服事教會以至全世界。
- 發展基督徒家庭。
- 堅固現有的教會，並開設新教會。

第十課

教會中活出基督

楔子——

因為神已救贖了一個新的族群，呼召他們去完成神的計劃，基督徒就應該在行事為人上與此蒙召的恩相稱，特別是身為一個教會的會友。

在以弗所的信徒是被異教文化包圍的少數人，他們可能被輕視與嘲諷。保羅鼓勵他們過敬虔的生活，顯出真實的信心，並因此平息反對者的批評。在今天，我們更需要讓異教者知道我們的信仰是真實的。因為少數人不好的行為，特別是在浸信會過去二十年來的爭議，基督徒在未信主的世代中失去了信譽。今天有許多未信主的人，仍然對教會帶著譏諷的態度。

有一個故事說到一位浸信會會友因為船難，飄流到一個荒島上，在那裡生活了許多年。當他終於被發現時，救難隊留意到他在島上用棕櫚葉蓋了三間茅屋，而整個島上只有他一個人。

救難隊問他：「這三間茅屋是做什麼用的？」孤獨的浸信會會友解釋：「一間是我住的，另一間是我去的教堂。」

「那麼第三間呢？」

「那是我以前去的教堂。」他回答。

有時候基督徒甚至無法與自己相處。所以這段經文也符合今日的世代，神期望我們在教會中過什麼樣的生活呢？讓我們來思考保羅在經文中提到的以下三方面？

1. 神期望信徒在教會中合一（四1~6）
2. 神期望信徒在教會中發掘並使用各人的恩賜（四7~11）
3. 神期望信徒在教會中邁向成熟（四12~16）

經文研討

神期望信徒在教會中合一（四1~6）

請留意在一至六節提到了多少個「一」：合而為一，一個身體，一個聖靈，一個指望，一主，一信，一洗，一神。再留意有多少個字是與彼此相處有關的：忍耐，寬容，合一，聯絡，和平。

留意經文中不是要求我們去創造合一，而是要求我們去「保守」這個合一，就是去維持、保衛合一（四3）。每一位信徒都有責任發展像基督的品格，在教會中鼓勵合一。

- (a) 「謙虛」，而不自義或驕傲。
- (b) 「溫柔」，而不粗暴不仁。
- (c) 「忍耐」，而不發脾氣及批評。
- (d) 「寬容」，而不帶有偏見或不寬容。
- (e) 「愛（agape）」，這是保羅常用的字（林前十三）。

保羅為了強調教會合一的重要，指出七個有關的基要神學真理：

- (1) 「一體」：這是指教會。聖經中稱教會為基督的身體。在哥林多前書十二章十三節，保羅宣稱，我們「都從一位聖靈受浸，成了一個身體」。這個觀念要求合一。
- (2) 「一靈」：指的是聖靈，降臨在教會帶來合一。五旬節當聖靈降臨在門徒身上時，「門徒都聚集在一處」（徒二1）。
- (3) 「一望」：這句話提醒了我們基督必再來，我們將來必與神永遠同在，享有天上的榮耀。這個相同的盼望，應讓信徒有合一的心。
- (4) 「一主」：是指耶穌。早期信徒想以簡單的形式來表達他們的信仰，就宣告「耶穌是主」。這個宣告就像超強的磁鐵，把信徒吸引在一起。耶穌說：「我若從地上被舉起來，就要吸引萬人來歸我。」（約十二32）
- (5) 「一信」：這裡指的不是信仰內容。這裡的「信」，是指信靠耶穌。在教會中帶來合一的，主要在於我們所相信的是誰。是我們對基督的委身，吸引我們聚集在一起。

以弗所書四 1~16

我為主被囚的勸你們：既然蒙召，行事為人就當與蒙召的恩相稱。²凡事謙虛、溫柔、忍耐，用愛心互相寬容，³用和平彼此聯絡，竭力保守聖靈所賜合而為一的心。⁴身體只有一個，聖靈只有一個，正如你們蒙召同有一個指望。⁵一主，一信，一洗，⁶一神，就是眾人的父，超乎眾人之上，貫乎眾人之中，也住在眾人之內。⁷我們各人蒙恩，都是照基督所量給各人的恩賜。⁸所以經上說：他升上高天的時候，擄掠了仇敵，將各樣的恩賜賞給人。⁹（既說升上，豈不是先降在地下嗎？¹⁰那降下的，就是遠升諸天之上要充滿萬有的。）¹¹他所賜的，有使徒，有先知，有傳福音的，有牧師和教師，¹²為要成全聖徒，各盡其職，建立基督的身體，¹³直等到我們眾人在真道上同歸於一，認識神的兒子，得以長大成人，滿有基督長成的身量，¹⁴使我們不再作小孩子，中了人的詭計和欺騙的法術，被一切異教之風搖動，飄來飄去，就隨從各樣的異端；¹⁵惟用愛心說誠實話，凡事長進，連於元首基督，¹⁶全身都靠他聯絡得合式，百節各按各職，照著各體的功用彼此相助，便叫身體漸漸增長，在愛中建立自己。

- (6) 「一浸」：是受浸歸入同一位基督。信徒藉受浸的儀式公開見證所信的，並加入教會。這也象徵了向罪而死，並與基督一同復活得新生命。基督徒對浸禮形式有不同意見，但多數都同意它象徵的意義。
- (7) 「一神，就是眾人的父」：留意保羅在以弗所書四章四至五節所表達的三位一體的觀念：靈（聖靈），主（耶穌）和神（父）。三位一體的神是一神，祂眾多的子民也要合而為一。

神期望信徒在教會中發掘並使用各人的恩賜（四7~11）

神期望教會合一，但不是統一。主是教會的主，祂給教會中的每一個人不同的恩賜，保羅已列出其中的一些恩賜（四11~12）。這段經文讓我們想起哥林多前書十二章四至五節，「恩賜原有分別，聖靈卻是一位，職事也有分別，主卻是一位。」所以在以弗所書四章四節提到的一體，在此一體之內又包含許多不同的肢體，我們應為此不同而感到喜樂。

你的屬靈恩賜是什麼？第七節說，我們「各人」都有恩賜。你的恩賜不會比其他人的恩賜更重要或更不重要，每一個恩賜都是基督所「量」給各人的，而且所有恩賜在教會生活中都很重要（弗四7）。

留意第九節的經文是在括弧中，這是保羅寫作的特徵之一。幾乎在每封書信中，保羅會在討論某些主題時，轉而談到另外的話題。保羅在這裡講到恩賜，明顯地他突然想起為何基督有能力賜下恩賜。耶穌是賜恩賜的主，已勝過罪惡與死亡。作為一位征服者，耶穌不但有資格拯救我們，也有資格賜我們恩賜來事奉祂。

第八節引自詩篇六十八篇十八節，是有關「升上高天」。保羅想起在耶穌賜下恩賜之前，祂必須先降下。祂必須先降在地下為我們而死，並被埋葬，然後祂要復活，打敗撒旦，救我們脫離罪的捆綁。現在得勝的耶穌已上升至萬王之王的父神右邊，這位置使祂有權賜下恩賜。

耶穌所賜下的各樣恩賜，裝備我們在教會中的不同崗位上事奉，保羅列出了其中一些職份。這些職份與保羅在哥林多前書十二章二十八節所列出的很相似，但不完全一樣。以弗所書四章十一節所列出的職份如下：

- 「使徒」：這是耶穌當初呼召的十二門徒，加上其他幾位親眼見過耶穌，並受祂委任的。除了十二門徒之外，還有保羅、雅各、巴拿巴及西拉，也都是使徒。
- 「先知」：這些是受啓示的教師，四處宣講及教導福音。先知常與使徒並列，有特別意義。
- 「傳福音的」：他們是巡迴宣教士，把福音帶給未信主的人。很明顯地保羅認為提摩太有此恩賜，所以叫他「務要傳道」（提後四5）。
- 「牧師和教師」：這兩個職份是指同一位置。浸信會一般認為，新約聖經中提到的監督、長老及牧者，都是指新約教會中的同一個職份，就是帶領會眾的牧師（參閱徒二十17，28）。這裡翻譯為「牧師（pastor）」的這個字，在希臘文中是「牧人（shepherd）」。這是新約中唯一一處指著本地教會一個明確的職份。

神期望信徒在教會中邁向成熟（四12~16）

成長是表達生命的一個重要元素。有一次去西岸穆爾伍茲國家紀念森林（Muir Woods）旅遊時，看見了很多高大的紅木，直徑有二十英尺，高度有三百英尺。公園管理員告訴我們，這些樹

是從直徑小於十六分之一吋的種子發芽長成的。這是身體成長的一個顯著的例子。但是以弗所書的這段經文關切的不是身體上的成長，而是屬靈的成長。以弗所書四章十五節說，「凡事長進，連於元首基督」。

你如何知道自己在屬靈上成長？在我身體長高的階段，我的母親會在每年我生日的時候，在門框上記錄我的身高，這是身高的記錄。這段經文告訴我們測量屬靈成長的記號。你的信心有成長嗎？保羅說你的信心有成長，若是你：

(1) 以聖經的真理為中心，堅定相信（四14~15）。不成熟的基督徒被慾望勞役，常被別人或所看的書影響。保羅在十四節描寫這些人像落葉被風搖動，飄來飄去沒有方向。

對比之下，成熟的基督徒是穩定的，建基在信仰的認信上。保羅說的不變的認信，不是忠於人訂出的規條，而是活出聖經的真理（神的話）。一個成熟的基督徒拒絕各樣世上異端的誘惑，而藉著聖靈的幫助與啟示，在聖經的真理上建立堅定不移的信仰。

(2) 關心他人，並待人憐憫（四15）。保羅警告，遵守生硬的教義與規條，只會帶來冰冷的律法主義。這樣的情形需要愛心來軟化，要用憐憫來平衡。我們要用愛心說誠實話（四15）。

友人告訴我，他從二手書店買來一本小說，小說的前任主人在看過之後，圈出了書中文法及打字的錯誤。這位好批評的讀者沒有被劇情吸引，眼光只放在微小的錯誤上。我們的教會也會有這樣的人，他們變成專找錯處和自義的律法主義者，而錯過了生活在愛、謙卑和寬恕中的喜樂。

在我們邁向屬靈成熟時，必須小心不要因為過份重視教條及律法主義，而變成像法利賽人一樣。記得耶穌責備他們在別人的眼中找樑木。

(3) 以教會為中心，無私的奉獻（四12，16）。我們可以成為不加入教會的基督徒，但是聖經很明白地說，若是我們在教會裡與其他信徒一起，會讓我們成長，成為更成熟的基督徒。基督徒的服事不是個人的行動，像是孤獨的傳道者一樣，而是要結合所有屬靈家庭裡的力量。德州浸信會在宣教事工上的效率，其中一個原因就是因為結合了所有浸信會信徒的努力，集合大家的時間、資源，靠耶穌的名來滿足州內的需要。我們非常需要成熟的基督徒在教會中專心服事，無私的奉獻，這樣不只會感動教會的會友，更會影響整個社區。

(4) 以基督為中心，專心一致（四13，16）。很多學者相信，第十三節的「滿有基督成長的身量」是以弗所書的主旨。保羅記得自己在不認識耶穌之前的生活是多麼痛苦，他空虛、反叛、沒有方向。但是當他的生命以耶穌基督為中心，所有細節都各按其位，心裡也有平安。所以對保羅來說，屬靈的成長是要在人生的各方面都專心一致以基督為中心。

Dr. Truett 的傳奇

一九九七年是 Truett 博士抵達德州達拉斯的百年紀念。他在達拉斯服事的期間，Dallas Morning News 稱他為「達拉斯的第一公民」。百年之後，同一家報紙的社論回顧他為達拉斯所做的一切，並指出他對達拉斯的貢獻是來自於他透過教會所行出的道德領導。該報紙也指出，Truett 博士不只是傳道人，並且對所有需要神的人來說，他是永遠的典範。達拉斯實在有福氣。

有些人相信，要為社區作貢獻，只有在教會以外的地方做義工。當然教會會友參與社區服務是好的，但是就像 Truett 博士一樣，若是我們能透過教會成為道德上的帶領，那麼整個社區不是就有福了嗎？

在一個青少年營會裡，一位藝術家用墨水筆在紙上劃了幾個不相連的記號，他請這些青少年猜猜看紙上畫的是什麼，但是沒有人猜得出來，紙上的記號看來沒有什麼意義。然後，他一筆劃不間斷地在紙上將所有圖樣連接起來，整幅圖畫突然有了重點，成為一幅完整明顯的圖畫。這位藝術家放下筆說：「這就是耶穌為我們所做的，當祂進入我們的生命中，要將我們的人生變得完整有秩序。有了耶穌，我們的人生才有意義。」

問題討論

1. 你如何去達到本課所列出的基督徒的屬靈成熟？
2. 如何才能委身於聖經的真理及信仰，但又不自義及自誇？
3. 什麼樣的愛才是保羅常強調的成熟的愛（agape）？這是一種情緒、感受，還是一種不自私的態度？
4. 在教會裡創造合一，和保羅在以弗所書四章三節所說的持守合一有何分別？

主題經文：

以弗所書四 17～五 11

背景經文：

以弗所書四 17～五 20

本課重點：

基督徒要在日常生活中及人際關係上，表現出在基督裡的新生命。

主題探討：

別人如何從你身上看出你是基督徒？

學習目標：

決定至少採取一個行動，來活出更信實的基督徒生命。

德州事工重點：

- 向德州的居民、全國以及全世界的人，分享耶穌基督的福音。
- 奉耶穌基督的名，來服事人的需要。
- 裝備信徒服事教會以至全世界。
- 發展基督徒家庭。
- 堅固現有的教會，並開設新教會。

第十一課

言行中活出基督

楔子——

這一課在討論如何藉由人際關係來說明我們在基督裡真實的信心。「所以你們該效法神，好像蒙慈愛的兒女一樣，也要憑愛心行事，正如基督愛我們，…。」（弗五 1～2）

在以弗所書的前半部，保羅告訴讀者，神的計劃是要拯救所有相信耶穌的人（弗一～三）；而在以弗所書的第二部份（弗四～六），保羅討論了救恩在日常生活中的實際應用。他說明一個被神恩典救贖的人，要如何在以下三方面活出這個新生命：在教會中（第十課，弗四1～16），在個人關係上（第十一課，弗四17～五11），在家庭關係中（第十二課，弗五21～六4）。本課就是在討論其中的第二方面，叫我們思考如何在個人的關係上與蒙召的恩相稱。

一位年輕牧師在一個社區教會牧會，這個社區的居民多數以伐木為生，他們把砍下來的樹木放入河流中，順著河流流到鋸木廠。為了分別這些樹木，伐木工人會在自己的樹木尾端放上個人識別標誌。後來這位牧師感到很震驚，因為他發現會友當中居然有人截奪鄰居放入河流中的木頭，把尾端切掉，放上自己的名字，當作是自己砍伐的木頭。

因為看到這種盜取的行徑，牧師就講了一篇道，題目是：「己所欲，施於人」。講完之後，會眾都贊同地說「阿門」，但仍繼續盜取。下一個主日，牧師的講道更直接，題目是：「不可偷盜」，會眾同樣地贊同這篇講道，但還是繼續盜取鄰舍砍伐的樹木。到了第三個主日，失望的牧師直接講到：「不可切掉鄰舍的樹木尾端，放上自己的名字。」會眾說他不講道，反而開始管閒事，所以開除了這位牧師！

保羅不怕管閒事，在這幾節經文中，他不想說的不明不白，他痛苦地清楚揭發這些摧毀基督徒在世上作見證的罪惡。在積極地一方面，他也同樣地清楚指出顯示信徒真實信仰的美德。

經文研討

基督帶來什麼不同（四17～24）

若四章十七至二十四節的道德行為，能像會計分錄一樣分成兩欄列出，那麼這兩欄可能會有幾個不同的欄位標題。保羅可能會把惡行那欄標為「舊人」（四22）、「外邦人」（四17）、「從前的行為」（四22）、或是「悖逆之子」（五6）。在好品格的那一欄，可能會有這樣的標題：「新人」（四24）、「效法神」（五1）、「聖徒」（五3）、或「光明的子女」（五8）。在第二十節強調了「你們」，與十八、十九節的「他們」成為對比。「他們」和「你們」也可能成為這兩欄的標題。無論這兩欄的標題是什麼，保羅相信有兩類不同的人：信徒和非信徒。

在以弗所書四章二十二節，保羅命令「要脫去你們從前行為上的舊人」。他形容從前的行為是「像外邦人」（四17），並在四章十七至二十四節提醒以弗所的信徒那是什麼樣的生活：虛妄的心（像傳道書所說的「虛空的虛空」）、心地昏暗（失去道德方向）、與神所賜的生命隔絕了（四18，就是屬靈的死，與神的生命隔絕）、無知及心裡剛硬（希臘文是天地昏暗的意思）、良心喪盡、放縱私慾（性慾，特別同性戀，參閱彼後二7）、貪心（自私、貪心）、不潔、貪污、虛偽、情慾。

這是多麼污穢的生活方式。你想如果保羅在今天寫這封信，他形容的世界會更不道德嗎？基督徒就是從這種生活中被釋放。

以弗所書四 17～32

¹⁷ 所以我說，且在主裏確實地說，你們行事不要再像外邦人存虛妄的心行事。¹⁸ 他們心地昏暗，與神所賜的生命隔絕了，都因自己無知，心裏剛硬；¹⁹ 良心既然喪盡，就放縱私慾，貪行種種的污穢。²⁰ 你們學了基督，卻不是這樣。²¹ 如果你們聽過他的道，領了他的教，學了他的真理，²² 就要脫去你們從前行為上的舊人，這舊人是因私慾的迷惑漸漸變壞的；²³ 又要將你們的心志改換一新，²⁴ 並且穿上新人；這新人是照著神的形像造的，有真理的仁義和聖潔。²⁵ 所以，你們要棄絕謊言，各人與鄰舍說實話，因為我們是互相為肢體。²⁶ 生氣卻不要犯罪；不可含怒到日落，²⁷ 也不可給魔鬼留地步。²⁸ 從前偷竊的，不要再偷；總要勞力，親手做正經事，就可有餘分給那缺少的人。²⁹ 污穢的言語一句不可出口，只要隨事說造就人的好話，叫聽見的人得益處。³⁰ 不要叫神的聖靈擔憂；你們原是受了他的印記，等候得贖的日子來到。³¹ 一切苦毒、惱恨、忿怒、嚷鬧、毀謗，並一切的惡毒（或譯：陰毒），都當從你們中間除掉；³² 並要以恩慈相待，存憐憫的心，彼此饒恕，正如神在基督裏饒恕了你們一樣。

以弗所書五 1～11

所以，你們該效法神，好像蒙慈愛的兒女一樣。² 也要憑愛心行事，正如基督愛我們，為我們捨了自己，當作馨香的供物和祭物，獻與神。³ 至於淫亂並一切污穢，或是貪婪，在你們中間連提都不可，方合聖徒的體統。⁴ 淫詞、妄語，和戲笑的話都不相宜；總要說感謝的話。⁵ 因為你們確實地知道，無論是淫亂的，是污穢的，是有貪心的，在基督和神的國裏都是無分的。有貪心的，就與拜偶像的一樣。⁶ 不要被人虛浮的話欺哄；因這些事，神的忿怒必臨到那悖逆之子。⁷ 所以，你們不要與他們同夥。⁸ 從前你們是暗昧的，但如今在主裏面是光明的，行事為人就當像光明的子女。⁹ 光明所結的果子就是一切良善、公義、誠實。¹⁰ 總要察驗何為主所喜悅的事。¹¹ 那暗昧無益的事，不要與人同行，倒要責備行這事的人；

所以保羅因基督而喜樂，因基督使人不一樣。他們聽過耶穌，領了祂的教導，在耶穌裡找到真理，並學了基督（四20）。這幾個字（聽、教、真理），與十八節提到的無知、心地昏昧，有很清楚的對比。基督徒穿上新人（四24），應該活出保羅所說的不同的標準，就是「穿上新人」、「照着神的形像造的」、有真理的仁義（指與人的關係）和聖潔（指與神的關係）。

可與不可（四25～五20）

保羅的長句和寫作方式不一定很有組織，聖靈引導他使用自由流暢的方式，前後比較這兩種「新人」與「舊人」的本性，清楚顯示出其中的分別，並鼓勵信徒選擇良善，棄絕邪惡。這段經文可以分作六部份。身為基督徒，我們要行出所相信的：

- (1) 要棄絕謊言，說誠實話（四25）
- (2) 造就人，而非毀壞人（四26～30）
- (3) 以恩慈相待，除掉惡毒的事（四31～32）
- (4) 憑愛心行事，不可淫亂（五1～7）
- (5) 行事光明，而非暗昧（五8～14）
- (6) 行事當像智慧人，不要像愚昧人（五15～20）

（1）要棄絕謊言，說誠實話（四25）。保羅大概想起撒迦利亞書八章十六節，他警告信徒要棄絕謊言，並說誠實話，因為「我們是互為肢體」。有一位早期教父曾以身體的不同部份來解釋這件事，眼睛看到危險的時候，不會對腳說謊，而會正確地報告所遇到的危險，讓腳躲開問題，免去全身受傷害。

（2）造就人，而非毀壞人（四26～30）。保羅引用希臘文詩篇第四篇第四節的翻譯，宣告生氣（弗四26）本身不是罪。事實上，信徒對讓神生氣的事，也應感到生氣（參閱可三5），但是怒氣要可以被控制住，並有建設性。若怒氣不是為正義的事而是自私的動機，就會給魔鬼留地步（弗四27）。「不可給魔鬼留地步」（四27），是指除非我們讓魔鬼有機會，否則牠是不能做什麼的。

除了正義的怒氣，親手做正經事也是可以造就人的選擇（四28）。我們要勞力賺錢，才可以幫助人，而不是去偷他們的東西而毀壞他們（參閱帖前四11；帖後三12）。第三，我們的言語應當用來造就人，而不是傷害人（弗四29）。正如第四世紀的名講道家 John Chrysostom 所說的，我們應該把保羅在此的忠告，與雅各書三章一至十二節所提到的有關舌頭的問題放在一起討論。

所有破壞的行為（包括在以弗所書中提到的其它罪）會使聖靈擔憂（四30）。

（3）以恩慈相待，除掉惡毒的事（四31～32）。我們要記住第三十二節說的，「並要以恩慈相待，存憐憫的心，饒恕，正如神在基督裡饒恕了你們一樣」。但很不幸地，我們有時候以苦毒、惱恨、忿怒、嚷鬧、毀謗取代了恩慈。也許我們忘記了，聖經上說神（全能的創造者）也是恩慈的。

（4）憑愛心行事，不可淫亂（五1～7）。在這段經文中，保羅所用的愛這個字的希臘文是 *agape*，是在幾個希臘文字中選出來的。*Agape* 不是情緒或感覺上的，而是以無私的態度待人，放棄自己的利益而為人設想，不論對方是否可愛。*Agape* 是為了他們的好處而自我犧牲，是你定意選擇要表示的舉動。在五章一至二節，這個字以不同的形式出現過三次：「蒙慈愛的兒女」、

「憑愛心行事」、「基督愛我們」。意思是基督愛我們，祂慎重地選擇為我們的好處而放棄自己的好處，在我們還作罪人的時候，基督就為我們死（羅五8）。因我們是 agape 的授予者，成為神的兒女，也應當憑著愛心待人。

當我們選擇以 agape 的愛來待人，我們就成為「效法神」的人（五1）。「效法」的希臘文是「mimetai」，英文的「mimic」或「mime」就是從這個字來的。在別處，保羅激勵信徒要效法他，只有在此處保羅叫信徒要效法神。請留意我們要這樣來效法神：愛人如神已愛了我們一樣。當我們如此行，耶穌說我們便讓其他人知道我們是祂的門徒了（約十三35）。

這種無私、犧牲的愛，與以弗所書五章三節的性慾與淫亂成了很大的對比。自我犧牲的愛，與六項自我放縱的罪成為對比，而這六項罪可分成兩類：

第一類是肉體上的罪（弗五3）：「淫亂」或「不道德」，是指任何一種不道德的性行為；「污穢」是指任何不潔淨；「貪婪」在字面上是不滿足。這裡可能是指性慾，如貪戀他人的妻子（出二十17）。

第二類是言語上的罪（弗五4）：「淫詞」是粗言穢語；「妄語」在字面上是指愚人說的話，也可能指閒言閒語、說人是非；「戲笑的話」指有關性方面的笑話。

為了強調這些淫行的嚴重性，保羅把這些淫行看為拜偶像一樣（五5）。他指出這些罪人在神的國是無分的，神的忿怒必臨到他們。

（5）行事光明，而非暗昧（五8~14）。保羅用另一組隱喻來形容信與不信的分別，他描繪離開基督的生活是黑暗，而在基督裡就是光明。留意保羅在這裡不是說他們從前是「在暗昧中」，而是說他們從前是「暗昧」（五8）。因為基督讓他們成為新人，現在他們「是光明」（五8）。耶穌說：「你們是世界的光」（太五14）。既然我們是光，行事為人就當像光明的子女，光明所結的果子，就是一切「良善、公義、誠實」（弗五9）。

保羅在十四節引用了一句話：「你這睡着的人當醒過來，從死裡復活，基督就要光照你了」。這節好像是經文，但在舊約及新約聖經中都找不到，有些學者相信，這句可能是早期教會在舉行信徒浸禮時唱的詩歌。

（6）行事當像智慧人，不要像愚昧人（五15~20）。在這裡保羅再次用「行事」來形容基督徒的日常生活。保羅這次說，行事「不要像愚昧人，當像智慧人」（五15）。在別處，保羅分辨了「世界的智慧」與「神的智慧」。他清楚地指出基督是「神的智慧」，因神的愚拙總比人智慧（林前一20~25）。所以我們要行出的智慧，並不是世上的，而是保羅所形容的有三種特質的智慧。

第一，智慧的生活是指善用每一個機會。「愛惜光陰」（五16）的意思，是為了主的緣故，

惡習與基督徒的美德

研讀保羅保羅在以弗所書形容的舊人與他在其它書信中所描述的舊人，是有趣的一件事。請翻到以下經文中所提到的「惡習清單」，並與本課的清單作一比較：羅一 28~31；林前五 11，六 9~19；加五 19~21；西三 5~9。

也比較保羅在以弗所書和其它書信中的基督徒美德：加五 22~23；西三 12~15；羅五 3~4；林後六 6。然後留意彼得後書一章五至七節的類似清單。

善用時間和良機，我們要為主而活。每一代的信徒都要為自己的歷史負責。神期望我們能為祂而活，智慧人會為主而善用有生之年，「因為現今的世代邪惡」（五16）。

第二，智慧的生活是指明白主的旨意（五17）。聖經中教導我們，神對我們每一個人有不同的計劃。事實上，以弗所書前三章是在討論神對我們的旨意。最大的智慧，就是在禱告、讀經、集體敬拜中尋求神的旨意，然後忠心跟隨祂的旨意來行。

第三，智慧的生活是指被聖靈充滿（五18～21）。保羅以醉酒作為愚昧的例子，這是智慧的相反。很明顯地，酒癮在那個時代是一個問題，也是現在與以弗所書寫成幾世紀之前的問題。十八節引自箴言二十三章三十一至三十五節的一部份，提醒我們醉酒早在新約寫成之前就是問題。

有一位牧師對他的會眾說：「有些人以為酒可解愁煩，但是我告訴你，愁煩是會游泳的！」醉酒的生活是愚昧人的生活。

這種「放蕩」生活的相反是「被聖靈充滿」（五18）。這是在聖經裡其中一處，文法格式在解釋經文上是很重要的。這句「被聖靈充滿」是命令語氣，是複數，且是被動語氣及現在式。這就是說，這是一個給每一位讀者的命令，而不是只給少數人。因為是被動語氣，是指他們「被」充滿。因為這句是現在式，是指這個充滿的動作是重覆、持續進行的經驗。

保羅在總結這段屬靈智慧的討論時，提醒我們聖靈充滿的基督徒和教會，是喜樂和感恩的，並且將用「詩章、頌詞、靈歌」（五19）來敬拜神。

這些教導信徒如何實踐信仰的說明，聽起來也許好像是律法主義，保羅好像是用新的律法來代替我們從中被釋放的舊律法。但是要記得，以弗所書一至三章告訴我們神如何透過基督救贖我們，讓我們成為新人。保羅現在所描述的就是這新生命所必然產生的結果。

問題討論

1. 在這段經文中被翻譯為「愛」的Agape，不是一種情緒或感覺，而是理性上定意要以不自私的態度待人。這個定義如何幫助我們明白愛（agape）敵人的命令？
2. 想想今天因物質上癮所造成的傷害，並想想經文中對此行為的警告，基督徒對煙、酒、藥物應有什麼態度？
3. 你認為五章十九節的「口唱心和地讚美主」是什麼意思？

主題經文：

以弗所書五 21～六 4

背景經文：

以弗所書五 15～六 9

本課重點：

在家庭中活出基督徒的信仰，是叫我們要在主裡彼此順服。

主題探討：

基督在你的家庭關係中帶來什麼不同？

學習目標：

找出活在基督裡讓你的家庭關係有哪些不同。

德州事工重點：

- 發展基督徒家庭。

第十二課

家庭中活出基督

楔子——

美國家庭生活的衰微是傳播媒體最喜歡的主題，但卻沒有提供太多解決的方法。這段經文提供了解決方法，這解決的方法不是來自世俗的分析，而是來自於神，因為是祂創造了家庭。

基督徒若是行事為人與蒙召的恩相稱（弗四 1），就會關心家庭中的關係。這是保羅勸勉要在三方面活出在基督裡的新生命的第三方面：（1）在教會中（四 1～16）；（2）在個人關係上（四 17～五 20）；（3）在家庭關係中（五 21～六 4）。

今日美國家庭生活的敗壞，是報章雜誌及電視座談節目的熱門話題。從討論次數的頻繁來看，美國已經廣泛地關注家庭生活的問題。有一個卡通裡的父親對兒子說：「我不在乎地下室的牆壁是不是裂開了，請不要再告訴別人你來自一個破碎的家庭。」

事實上，美國有很多破碎的家庭，還有一些正面臨破碎的威脅。最近幾十年，我們看到家庭受到社會變遷的影響，其中的一些重要影響因素有：流動性、城市化、試婚、家庭大小、色情、早婚和娛樂。今日的家庭似乎沒有受到保護、孤單、沒有朋友。即使是過去提倡開放婚姻、無組織紀律、甚至同性戀的世俗論者，也都開始擔心了。

晚間新聞報導本區有一間房子失火，圍觀者報了警，然後幫忙這個家庭把一些傢具和用品搬出來，消防員也在努力滅火。但是在電視上看到有些人擔心地站在一旁圍觀，卻沒有什麼行動。還有一些好奇的圍觀者，好像買票進場看電影一樣。當危機威脅的不只是房子，還包括住在房子裡的家庭，我們能做些什麼呢？難道我們只能大喊「失火了！」，然後閒站在一旁看著這個家庭付之一炬？

今日的婚姻和家庭需要醫治，可靠的良藥不是名人作家的忠告，而是要靠神的話語。畢竟家庭是神設計和建立的，我們必須照「發明者」所說的去運作。

早期有一個受歡迎的關於汽車的故事。一位年輕人的福特汽車（Model A Ford）在路邊熄火了，他試著發動車子，但一直發動不起來。不久有另一部福特汽車停在他的車後面，一位身穿禮服的男士下車過來幫忙。年輕人看看他的打扮，心想他可能幫不上忙，便推卻說：「不用了，謝謝！」年輕人又再試了幾次，車子還是不能發動，他終於沮喪地對那位男士說：「好吧，你試試看吧。」這位男士脫下白手套，在引擎蓋下動了一陣子，然後叫年輕人發動看看，車子竟然發動了！年輕人問：「你是誰呢？」這個男士回答說：「我是亨利福特（Henry Ford），是我發明和造了這部車。」

神發明、設計並建立了家庭，我們應該聽從神有關家庭生活的忠告。讓我們思考保羅在以弗所書五章二十一節至六章四節，有關在家庭中活出蒙召的恩的教導。留意這段經文是以「彼此順服」的勸勉開始（五21）。彼此順服是基督徒關係中的適當模式，不論是在妻子和丈夫之間、子女和父母之間，或是在兄弟姐妹之間。基督徒應當在家庭裡實踐彼此順服的教導。這段經文說的很明白，若我們被聖靈充滿（五18），家人之間不會再相爭，而是會彼此順服。

發明家庭的神，不但開了「彼此順服」的處方作為健康家庭生活的良藥，更叫我們要彼此相愛（五2）。已信主的丈夫和妻子、父母和兒女、兄弟姐妹，都會在家中實踐彼此相愛和順服。

雖然二十八至三十三節沒有特別叫丈夫順服妻子，但是二十一節清楚命令丈夫要順服妻子。雖然二十二至二十四節沒有特別叫妻子去愛丈夫，但是第二節清楚地命令妻子要愛丈夫（同時參閱提多書二章四節的命令）。若是忽略了這段經文中彼此相愛與順服的觀念，就誤解了神的話語。

本課的主題經文在以弗所書五章二十一至六章四節，可分為兩部份：（1）妻子與丈夫，五22～33，（2）兒女與父母，六1～4。（還有一部份是討論僕人與主人，在六章五至九節，是第一世紀家庭的一部份，但不在我們研讀的經文範圍內。）

以弗所書五 21～33

²¹ 又當存敬畏基督的心，彼此順服。²² 你們作妻子的，當順服自己的丈夫，如同順服主。²³ 因為丈夫是妻子的頭，如同基督是教會的頭；他又是教會全體的救主。²⁴ 教會怎樣順服基督，妻子也要怎樣凡事順服丈夫。²⁵ 你們作丈夫的，要愛你們的妻子，正如基督愛教會，為教會捨己。²⁶ 要用水藉著道把教會洗淨，成為聖潔，²⁷ 可以獻給自己，作個榮耀的教會，毫無玷污、皺紋等類的病，乃是聖潔沒有瑕疵的。²⁸ 丈夫也當照樣愛妻子，如同愛自己的身子；愛妻子便是愛自己了。²⁹ 從來沒有人恨惡自己的身子，總是保養顧惜，正像基督待教會一樣，³⁰ 因我們是他身上的肢體（有古卷加：就是他的骨他的肉）。³¹ 為這個緣故，人要離開父母，與妻子連合，二人成為一體。³² 這是極大的奧秘，但我是指著基督和教會說的。³³ 然而，你們各人都當愛妻子，如同愛自己一樣。妻子也當敬重她的丈夫。

以弗所書六 1～4

你們作兒女的，要在主裏聽從父母，這是理所當然的。²⁻³ 「要孝敬父母，使你得福，在世長壽。」這是第一條帶應許的誡命。⁴ 你們作父親的，不要惹兒女的氣，只要照著主的教訓和警戒養育他們。

經文研討

妻子與丈夫（五22～33）

有一位著名的家庭輔導員說，婚姻不是裝滿好東西的漂亮盒子，而是一個空盒子，你要先放東西進去，才有東西拿出來。保羅列出幾個婚姻中的要素：順服、愛、付出、成為一體、尊重。他用基督與教會的關係，來帶出他的建議。婚姻關係要反映出屬靈關係，基督和教會的屬靈關係是婚姻關係的榜樣。

1、基督徒妻子。基督徒妻子要順服丈夫（五22）。希臘原文中沒有二十二節翻譯為「順服（be subject）」的詞句，希臘原文字面上只有「妻子對自己的丈夫」。「順服」是從二十一節「彼此順服」引伸來的。不過翻譯者在二十二節加入「順服」也是恰當的，可以讓意思更清楚。這是其中一個例子告訴我們翻譯也是譯者對內容的解釋。

就像基督徒丈夫要順服妻子（五21），他的妻子也當順服他。這裡在文法上不是直接的命令，而是懇求。希臘文的「順服」是希臘語動詞的中間態，表示她自願順服。所以不是丈夫強迫她要順服，而是自己選擇作為基督徒婚姻中的相互責任。除此以外，順服是專一的，她只順服自己的丈夫。

保羅提出這尊重的態度的原因之一，是因為「丈夫是妻子的頭，如同基督是教會的頭」（五23）。保羅宣告基督對教會的愛護、關懷、供應，是丈夫對待妻子的榜樣，丈夫也要在婚姻中同樣地對妻子愛護、關懷與供應。不過這個比較不是說丈夫的地位高於妻子。在基督徒的婚姻關係中，丈夫與妻子的地位是平等的，且要彼此順服。

丈夫是妻子的頭的意思，是不是說丈夫管轄妻子、作所有的決定，而妻子必須完全順服呢？不是的，因為如果是這樣，那麼五章二十一節的彼此順服的命令，就是暗示信徒都可互相管轄。這段經文是要妻子不要獨斷獨行，而要像基督的謙卑、順服和尊重來對待丈夫。

2、基督徒丈夫。保羅也有一些忠告給基督徒丈夫。丈夫應該愛妻子，「正如基督愛教會，為教會捨己」（五25）。這也是互相的表達，正如基督徒妻子要愛丈夫（五2），所以基督徒丈夫也

順服

幾年前，在美國各地都有講座來提倡獨裁式的家庭關係。這個講座所教導的模式有這樣的優先順序：神—耶穌—丈夫—妻子。這個模式所採用的解經方式，被稱作「選擇性解經」。「選擇性解經」選出喜歡的某幾節經文，但是卻忽略了上下文。

除此之外，雖然這些講座所教導的觀念有些是正確的，但是有一些不負責的丈夫卻誇大其意，利用這些教訓來苛求妻子，甚至作不道德的事。保羅在寫「妻子，當順服自己的丈夫，如同順服主」時（五22），並沒想到這樣的事。

一九九八年，美南浸信會聯會的代表修改了一九六三年版的浸信會信仰與信息（The Baptist Faith and Message），增加了以下字句：「妻子當和藹地順服在丈夫的領導下」。這句話也繼續出現在兩千年版的浸信會信仰與信息。有些浸信會信徒反對加入這句話，因為這並不完全是以弗所書五章二十二節所講的。他們說新的條文挑選了以弗所書某些經節，卻忽略了其它經文。例如：沒有提到丈夫也有同樣的責任要順服妻子（五21），或妻子也有責任要愛丈夫（五2）。這不就是「選擇性解經」的一個例子嗎？

當愛妻子。這裡我們又遇到希臘文的 *agape* 這個字，意思是愛。*Agape* 與肉體情愛 (*eros*) 是很不一樣的，也遠超過家庭之愛 (*philia or storge*)。*Agape* 是對人完全無私，當保羅命令丈夫要以 *Agape* 的愛來愛妻子，他所用的字是與順服相等的。丈夫當為妻子放棄自己的慾望與心願，甚至犧牲自己的性命。丈夫對妻子的愛應是自我犧牲、供應、愛護和珍惜。

我們留意到有關丈夫對妻子的責任的敘述，比妻子對丈夫的要多了兩倍。也留意到是丈夫要離開父母與妻子連合，兩人成為一體，而不是妻子離開父母。成為一體也是在婚姻底下的性關係是神的計劃。這個計劃不包括離婚、淫亂、多妻與同性戀，因為這些不是神的心意。

保羅在三十三節總結了基督徒婚姻的特質，保羅說丈夫與妻子要彼此相愛，並要彼此尊重。基督徒的婚姻要在異教世界中被分別出來，因為基督徒的婚姻是建立在「自己選擇的順服及犧牲的愛」的原則上。

3、基督與教會。在保羅討論基督徒婚姻時，也說到基督與教會的關係是模範。在這裡保羅又像以前一樣脫離了原先討論的家庭主題，而延伸到教會的題目上。不過這也是好的，因為他描述了耶穌對新娘（教會）的偉大的愛。耶穌愛祂的「新娘」，為她捨命，使她成為聖潔（分別為聖），潔淨她（希臘文是 *katharisas*）。這裡的潔淨就像用水清洗一般，但不是用水來洗，而是用主的話來潔淨。耶穌要見到教會的榮耀，「毫無玷污、皺紋等類的病，乃是聖潔沒有瑕疵的」（五27），祂供應和愛護她。

在保羅討論基督徒婚姻的同時，他也提到基督與教會的關係。我們不敢輕視教會，因為耶穌深愛教會。

兒女與父母（六1~4）

兒女也包括在保羅有關行事為人與蒙召的恩相稱的教導當中。保羅直接對作兒女的人說，他們有責任要聽從父母。為什麼呢？因為這是「理所當然的」（六1）。在歌羅西書三章二十節，保羅說聽從父母就「討主喜悅」。在保羅的時代，兒女順從父母一定是很重要的事，因為在羅馬書一章二十九至三十一節和提摩太後書三章二節，保羅把違背父母與不認識神的罪並列在一起。

我們留意到保羅說要「在主裡」聽從父母（六1）。究竟保羅是指聽從「在主裡的父母」，還是說要「在主裡聽從父母」？可能是後者，是說聽從父母要在討神喜悅的範圍內，而且父母與兒女都在神的主權之下。

兒女不但要聽從父母，也要孝敬父母（六2）。這個要求很重要，連十誡中都包含這一條誡命（出二十12）。孝敬是內在的態度帶來外在行為上的順服。神應許兒女孝敬父母會帶來豐盛生命（使你得福）和在世長壽（六2）。有人相信這應許不但是賜給兒女，也賜給實踐孝敬父母的社會。社會中若強調這些價值觀，也會健康及長壽。

第四節包含了對父母說的話。很多解經家相信，保羅所說的「父親」是一總稱，包含了父母親，不是只有父親。在這節經文中，保羅的命令包括了三方面：

（1）「不要惹兒女的氣」，指不要刺激兒女，使他們灰心。父母可能會不經意地苛求子女，把他們跟其他小孩比較，當眾讓他們丟臉，雞蛋裡挑骨頭，或不合理的處罰，因此讓兒女灰心。

據說馬丁路德的父親就是這種蠻橫、易怒的人，常惹兒子的氣。他非常嚴厲，讓馬丁路德很難在禱告時說「我們的父」，因為會讓他想起嚴禁和挫折這些不愉快的經驗。有人猜想保羅是不是也有類似的不愉快的童年。不論保羅的動機是什麼，聖靈引導他說出這麼重要的勸告，不要經常批評及嘮叨兒女，而挫了他們的銳氣。

（2）積極的態度，父母要照着主的「警戒（paideia）」來「養育」兒女。警戒的希臘文是指積極地訓練適當的行為，多於消極地處罰錯誤的行為。

（3）「教訓」包括正面的勸告和責備。

在提摩太後書一章五節及三章十四至十五節，記載了一個教養兒女的很好的例子。提摩太小的时候，他的父母（和祖父母）沒有惹他的氣，只照着主的教訓和警戒來養育他。他學到如何聽從及孝敬父母。在這種環境下長大，他很自然地信了耶穌，並回應神的呼召。保羅暗示提摩太成為勇敢的教會領袖，與他所受的家庭教育有直接的關係。

保羅在勸勉基督徒的父母有關他們的責任時，心裡可能想起一段舊約的經文。這段經文可能是申命記六章六至七節：「我今日所吩咐你的話，都要記在心上，也要殷勤教訓你的兒女。無論你坐在家裡，行在路上，躺下，起來，都要談論。」

問題討論

1. 聖經中夫妻彼此順服的觀念，神所賜給丈夫、妻子在家中的角色有何關係？
2. 你有沒有留意到有什麼改變會危害到傳統的家庭生活？

主題經文：

以弗所書六 10～20

背景經文：

以弗所書六 10～24

本課重點：

基督徒惟有倚靠神的供應，才能在困境中活出信實的生命。

主題探討：

你在這星期會採取什麼方法來支取神的能力，讓你在困境中仍能作一個信實的基督徒？

學習目標：

決定要如何接受屬靈的裝備，讓自己在遇到困境時，仍能活出信實的基督徒生命。

德州事工重點：

- 向德州的居民、全國以及全世界的人，分享耶穌基督的福音。
- 裝備信徒服事教會以至全世界。

第十三課

困難中活出基督

楔子——

我們遇到「魔鬼的詭計」時，必須靠著神供應的大能，穿戴屬靈的全副軍裝，單單倚靠「他的大能大力」。（弗六10～11）。

本課是研讀以弗所書的最後一課，讓我們再回頭溫習一下整卷以弗所書。以弗所書的主題是「神的計劃與我們的回應」。前三章是神學的部份，保羅列出神永恆的救贖計劃，我們稱之為「神對我們的計劃」。

現在這個單元是包含四至六章，是有關實踐的部份，保羅鼓勵信徒要與蒙召的恩相稱，行出神的計劃。單元四的標題是「活出神的計劃」。我們來溫習一下前面幾課的標題及主題經文：

第十課	「教會中活出基督」（四1～16）
第十一課	「言行中活出基督」（四17～五11）
第十二課	「家庭中活出基督」（五21～六4）

現在我們要研讀的是第十三課，「困難中活出基督」（六10～24）。

以弗所六章十節的「末了」，不是指書信馬上要完結，而是指保羅在此書信中討論的最後一個主題，就是需要抵擋魔鬼。保羅曾使用「坐」在天上（二6）及「行事為人」與蒙召的恩相稱（四1）這兩個隱喻，在這裡他用了「抵擋」魔鬼的詭計（六11，13～14）。所以信徒不但必須在教會中、個人生活及家庭中活出基督，也必須預備好面臨屬靈的爭戰。以弗所書的最後一章是要叫我們穿戴好全副軍裝，抵擋魔鬼的惡勢力。

基督徒要從何處支取力量來對抗敵人，並在困境中堅忍呢？我們在屬靈的爭戰中要如何堅持到底呢？就像本課的標題所說，這段經文幫助我們知道如何在「困難中活出基督」。

經文研討

屬靈爭戰的元帥（六10）

保羅在以弗所傳道的時候，他與以弗所信徒遇到嚴重的暴動（徒十九）。在以弗所製造亞底米神銀龕的銀匠，很生氣保羅所傳講的道，他們組織暴民把保羅趕出城去。保羅在寫這卷書信的最後一段時，腦海中一定想起了這件事或類似的事件。以弗所信徒所要面對的屬靈爭戰仍會繼續下去，為主而活並不容易，所以保羅鼓勵並提醒以弗所的信徒，主就是我們的元帥。

直到今天，認真為主而活的基督徒仍然會在邪惡、充滿懷疑的社會中遇到反對的力量。我們要如何站穩不屈服，直到勝利？好消息是基督徒有全能的聯軍及大元帥，能幫助我們到底，這就是神自己。神有無限的能力來供應給我們。在以弗所書一章十九節，保羅形容這能力也就是使耶穌從死裡復活的大能。保羅用四個希臘字來說明這復活的大能，可翻譯為：能力（power）、運行（working）、大力（strength）和大能（might），而他在以弗所書六章十節重覆使用了其中三個字，可譯為大能（power）、大力（might）和剛強（strength）。信徒若要得勝，就必須汲取這能力之源（俄利根稱之為「難以想像的能力」）。

留意保羅沒有命令我們使自己剛強，他乃是用被動語氣，字面的意思是「被成為有能力的」或「被剛強」。我們不能憑自己的力量得到這能力，這能力是從神來的，要「依賴他的大能大力作剛強的人」（六10）。同樣的詞句也出現在腓立比書四章十三節，「我靠着那加給我力量的，凡事都能作」。若我們要得勝，就必須讓我們的元帥把能力傾倒在我們身上。靠着主，我們學習順服在祂的主權底下，打開生命讓祂的能力充滿我們。這不就是保羅所說的：「因我甚麼時候軟弱，甚麼時候就剛強了。」（林後十二10）

有一年夏天，我參加了在新墨西哥州 Glorieta Assembly 舉行的研經營，妻子和我開車到阿布奎基（Albuquerque）觀光，並搭纜車上去 Sandia Peak，這是美國最長的纜車軌道。在山腳下有一位青年與我們同搭一輛纜車，他帶著一個很大的帆布袋，大到需要我們幫忙才能拿上車。到了山頂，我們幫他把帆布袋卸下車，看著他把帆布袋拖到山邊眺望峽谷的地方。他打開布袋，拿出幾條鋁管和尼龍布。

我們看著他把這些東西組裝成了滑翔風箏，很有趣。完成了之後，他繞著風箏走了兩圈，檢查每一個連結的部份和繩索。（要是我是他，可能還在山頂上測試每一部份。）他檢查完畢之後，也滿意檢查的結果，就在附近樹叢上綁了一個絲帶來測風向。接下來他帶上頭盔，綁上滑翔

以弗所書六 10~20

¹⁰ 我還有末了的話：你們要靠著主，倚賴他的大能大力作剛強的人。¹¹ 要穿戴 神所賜的全副軍裝，就能抵擋魔鬼的詭計。¹² 因我們並不是與屬血氣的爭戰（原文是摔跤；下同），乃是與那些執政的、掌權的、管轄這幽暗世界的，以及天空屬靈氣的惡魔爭戰。¹³ 所以，要拿起 神所賜的全副軍裝，好在磨難的日子抵擋仇敵，並且成就了一切，還能站立得住。¹⁴ 所以要站穩了，用真理當作帶子束腰，用公義當作護心鏡遮胸，¹⁵ 又用平安的福音當作預備走路的鞋穿在腳上。¹⁶ 此外，又拿著信德當作盾牌，可以滅盡那惡者一切的火箭；¹⁷ 並戴上救恩的头盔，拿著聖靈的寶劍，就是 神的道；¹⁸ 靠著聖靈，隨時多方禱告祈求；並要在此警醒不倦，為眾聖徒祈求，¹⁹ 也為我祈求，使我得著口才，能以放膽開口講明福音的奧秘，²⁰（我為這福音的奧秘作了帶鎖鍊的使者，）並使我照著當盡的本分放膽講論。

風箏，就快跑跳下山去。數呎之後，他開始不費力、優雅地在山谷中滑行，直到他遇到熱流上升，開始繞着熱流在轉。他不斷地升高，高過我們，然後高過山頂，被這看不見的熱流支撐着。就在這個時候，我們看見遠方有噴射機從機場起飛，燃燒幾百磅的燃料在跑道上滑行，努力地要起飛上升。這時那位年輕人被掛在一萬一千呎的空中，毫不費力地被看不見的力量支撐在空中。

對我來說，這就好像保羅在以弗所書所描述的神的看不見的能力。我們不需要靠自己的力量、意志或勇氣，我們有一看不見的能力支撐着我們，帶領我們度過逆境。

在哥林多後書四章七節，保羅說：「我們有這寶貝放在瓦器裡，要顯明這莫大的能力是出於神，不是出於我們。」在四章十八節，他繼續說：「原來我們不是顧念所見的，乃是顧念所不見的，因為所見的是暫時的，所不見的是永遠的。」

屬靈爭戰的敵人（六11~12）

以弗所書的首批讀者要能夠準確地認出誰是他們的敵人，這是很重要的事。他們抵擋的不是真的是那些銀匠、拜偶像者及暴民（徒十九），他們也不是真的與有血有肉的人爭鬪，而是與看不見的超自然屬靈勢力爭鬪。真正的敵人是魔鬼，牠是所有不信者背後的瘋狂反對力量。

在以弗所書六章十一節，保羅用「魔鬼」來稱呼邪惡的那位，在別處，他也用「撒旦」這個稱呼，意思是敵人（參閱羅十六20）。「魔鬼」是指好撒謊者，指牠的狡猾迷惑眾生，牠不直接攻擊，而善用詭計，並且常偽裝成「光明天使」（林後十一14），這就是我們要交戰的對象。「爭戰」可以指在戰場上交戰，而不是指摔跤這個運動競技。

有些人懷疑魔鬼的存在，但很明顯地保羅相信撒旦就是邪惡勢力的擬人化（弗四27，六11，16）。保羅像耶穌一樣多次斥責魔鬼，所以他知道，我們再怎麼強壯，也無法靠自己的力量來面對魔鬼。若是愚昧地低估了敵人和依靠自己的力量，會讓我們像那些不幸的門徒一樣，遇到魔鬼時說：「耶穌我認識，保羅我也知道。你們卻是誰呢？」（徒十九15）

留意魔鬼不是單獨作戰，牠帶來靈界邪惡的軍隊。在以弗所書六章十二節，保羅用了四個名詞來形容撒旦的軍隊：執政的，掌權的，管轄這幽暗世界的，以及天空屬靈氣的惡魔。這些名詞不是指四種不同的魔鬼，而是對同一個看不見的惡魔的四種形容詞。

天空屬靈氣的（弗六 12）

在以弗所書六章十二節，保羅用了一個有趣的詞句來描寫魔鬼無形的惡勢力：「天空屬靈氣的惡魔」。這是不是說惡魔是居住在天上呢？事實上，英文的句子是要翻譯希臘文的一個字，這個字是「heavenlies」，翻譯者加上了「places」這個字，讓意思更清楚。

新約學者 Bruce Corley 博士解釋，這裡的 heavenly places 是象徵看不見的世界，包括了善與惡的勢力。這是指看不見的領域，超越看得見的地上領域。

在聖經裡，有時天使會從看不見的領域到地上這個時空。我們在列王紀下六章八至十七節讀到有關以利沙遇到敵軍，他與僕人的人數比敵軍少了許多，又被戰車包圍住。以利沙的僕人非常驚恐，但是以利沙很鎮定並有把握。他禱告僕人的眼也能看見他所清楚看到的，在現實的情況之外，主強大的軍隊正包圍住敵人。保羅在使用這個字 heavenlies 時，腦海中的景象就是這個看不見的世界。

所以保羅要我們知道在與誰摔跤，我們是在抵擋誰。而且要知道牠的力量很強，我們是不能單靠自己的能力來作戰，必須向神支取超自然的力量。神使我們得勝，我們也必須穿戴好神所賜的全副軍裝。

屬靈爭戰的裝備（六13~18）

十三節的「所以」是回頭看仇敵的描述。若這是與我們爭戰的，我們就必須穿上神所賜的全副裝備（六13）。「拿起」（六13）和穿戴（六11）是指信徒的責任，我們要有信心的行動來使用神的供應。留意我們需要的是「全副軍裝」，希臘文是 *panoply*，字面上翻譯為防禦的保護或全副裝備。

保羅可能是在監獄裡寫了這封信，所以很可能被羅馬士兵看守著。聖靈啓示他用眼前所見的情形來描述神保護的裝備。在羅馬書十三章十二節，保羅稱之為「光明的兵器」。在哥林多後書六章七節，他說「仁義的兵器在左右」。在哥林多後書十章四節，他警告我們不可靠世上的武器，而要靠屬靈的武器。他在帖撒羅尼迦前書五章八節，簡單描述了這個軍裝。明顯地，這個軍隊的專有名詞是保羅喜歡用的隱喻之一，他用來指在逆境中為主而戰的基督徒。以下我們要來看看這個軍裝的各種配備。

（1）真理的腰帶（六14）。「束腰」描繪了真理圍繞全身，就像士兵用帶子把盔甲固定住。這裡的真理是指神在聖經中的啓示，和基督道成肉身是我們中間的真理。神的真理對戰勝詭詐的敵人是重要的。

真理（truth）這個字，也指基督徒品格中的真誠與信實是重要的。讓我們回到以弗所書四章十四至十五節，保羅說面對詭計、欺騙的法術，需要「用愛心說誠實話」。有一首聖詩提醒我們，「我要真誠，莫負人家信任深」。

（2）公義的護心鏡（六14）。這個部份就像是現代的防彈背心，保護身體的重要器官。公義的護心鏡是指基督在我們得救時所賜下的義，也指信徒應有的正直的品格。生活中的不義會給魔鬼攻擊的機會。相反地，行事為人正直，就不會讓魔鬼有機可乘。

（3）平安的福音的鞋（六15）。就像打高爾夫球的人所穿的釘鞋，羅馬士兵腳底穿的鞋讓他走路安穩。腳踏實地的基督徒，是指那些信心充足、傳平安福音的基督徒。當你在生活中像這樣來見證福音並引人歸主，是不太可能跌倒的。一位老牧師說，我們不要穿上世界的舞鞋或休閒涼鞋，卻要穿上踏實的軍人的鞋，他們認識主，並讓人認識祂。那報佳音、傳平安、傳救恩的，他們的腳蹤不但「佳美」，而且踏實穩健（賽五十二7）。

（4）信德的盾牌（六16）。各樣裝備都很重要，但是保羅講「此外」時，特別強調了「信德」。羅馬的盾牌很大，上面覆蓋了皮革，從士兵的脖子遮蓋到腳跟。敵人常用包裹著線的弓箭浸入瀝青，在發射前點上火。當這些燃燒的箭射中覆蓋著皮革的盾牌，火就熄滅了。所以保羅

推基古（Tychicus）

在以弗所書六章二十一節，保羅提到了一個兄弟推基古。除了保羅和耶穌，這個名字是這卷書信中唯一出現過的人名。推基古來自亞洲，可能是以弗所本地人。他有好的品格，也是保羅在第三次旅行佈道的忠心同伴，一直跟著保羅走完整個旅程（參閱徒二十四；西四7；提後四12；多三12）。推基古可能是「信差」，把這封書信從羅馬監獄帶到以弗所教會，讓他們知道保羅的近況。我們留意到推基古也是歌羅西書的帶信人。

說我們需要在基督裡的信心，並且過信實的生活，來保護我們抵擋魔鬼的武器。當驕傲、嫉妒、貪婪、憂慮、不潔淨、不信的箭射中信德的盾牌時，就會自己熄滅了。

(5) 救恩的頭盔 (六17)。我的朋友告訴我，他的人壽保險公司特別買了一個頭盔給他滑雪用，這提醒了我保護頭部是多麼重要。基督徒士兵頭部的最大保護就是救恩。在帖撒羅尼迦前書五章八節，保羅稱這個頭盔是「得救的盼望」。「戴上 (take)」在字面上的意思是「從別人手中接過來」，所以救恩不是靠自己可以取得的，而是從神領受的禮物。

(6) 聖靈的寶劍 (六17)。以上所提的裝備都是防禦用的，只有這個聖靈的寶劍是攻擊用的。在羅馬戰役中，二刃的劍是最強有力的武器（參閱來四12）。

這寶劍是指神的道，不但包含聖經，也包括神曉喻人的一切。這是「聖靈的寶劍」，指聖經是聖靈默示的，也指信徒的生命有聖靈的能力。還記得耶穌在曠野中如何使用這「寶劍」抵擋魔鬼嗎（太四1~11）？

(7) 秘密武器：禱告 (六18~20)。有了軍裝還要不倦的禱告。留意這段經文如何強調禱告：「多方禱告祈求」，「隨時」，「警醒不倦」，「眾聖徒」（六18）。

保羅已描述整裝待發的士兵，現在還剩下一件事，就是呼求元帥伸手祝福和加力。對在逆境中要保有信實的基督徒來說，這是多麼大的鼓勵。

結語

在以弗所書結尾的幾節經文中，我們知道有關保羅個人的一些事。他謙卑地承認自己需要代禱，他稱自己為「帶鎖鍊的使者」，無疑地是指他被羅馬政府關在監獄裡（六20）。而他謙卑地求以弗所教會的弟兄姐妹為他禱告，不是為了自己的好處，乃是要更佳的裝備自己來放膽向人傳講福音的奧秘。

保羅在書信的結尾，通常都會包含個人的問安及祝福的禱告。保羅說推基古是忠心事奉主的兄弟，這是很大的讚賞。保羅在祝福時，求神賜給他們平安、仁愛、信心與恩惠。

問題討論

1. 現代基督徒是否在屬靈的衝突中，使用世俗所用的武器（例如：政治手腕）？
2. 你認為我們為什麼比較不願意使用保羅所說的屬靈的武器，而較常使用世俗的武器？