

活石新約聖經註釋

簡體字合訂本

作者：馬唐納

版次：二 七年一月簡體字修訂版

(前版三次印行)

出版：活石出版有限公司

© 版權所有

ISBN 962-8385-11-9

請從發行人訂購：

活石福音書室

香港尖沙嘴郵箱91855號

網頁：<http://www.livingstone.com.hk>

電郵：retail@livingstone.com.hk

Believer's Bible Commentary, New Testament

Simplified Chinese Script Edition

Author: William MacDonald

Edition: Revised Edition, January 2007

(First Edition in Three Printings)

Published by Living Stone Publishers Ltd.

Simplified Chinese Script Edition by Permission

Copyright by William MacDonald

ISBN 962-8385-11-9

Please order from distributor:

Living Stone Bookshop

P. O. Box 91855, Tsimshatsui, Hong Kong.

Homepage：<http://www.livingstone.com.hk>

E-mail：retail@livingstone.com.hk

以弗所书

简介

「保罗书信中的桂冠。」～洛滨孙

「保罗的三层天的书信。」～裴雅森

壹·在正典中的独特地位

在几方面，以弗所书有保罗书信的典型特色：祝福、感谢、阐释教义后再把教义实践、申述为信徒的责任，和结语的问候。以弗所书是一封真实的书信，但也很象一篇讲章，甚至象基督徒祷告和赞美的事奉。这书信就象莫尔赫所写：「我们进到圣所的沉静、肃穆之地……这里充满安宁、默想、敬拜和平安的气氛。」¹

虽有许多解经家同意上述洛滨孙的评价，但不少现代派学者却放弃基督信仰一千八、九百年来的教导，妄指以弗所书不可能是保罗写成的。然而在事实面前，这可言之成理吗？

贰·作者

外证 以弗所书是真确的、保罗所写的书信，有牢不可破而确实的证据。保罗书信中，只有这封拥有早期、一个接一个的见证人。从罗马的革利免、伊格那修、坡旅甲、赫马士，到亚历山太的革利免、爱任纽和希坡律陀。马吉安把这书信列入他的「正典」中，称为「致老底嘉人书」。穆拉多利经目也把以弗所书列为保罗书信。

内证 作者两度自称保罗（一1；三1），而内容（一些方面）与歌罗西书相似，因此写作日期必定很相近。上文提过，以弗所书的结构是典型的保罗书信。在书中保罗介绍了一些新思想；倘若一位作者既没有被指冒充，又不可以

这样行，那么圣经作者帮助圣徒成长的机会便大打折扣了！

德裔自由派学者施来尔马格大概是头一个否认保罗为作者的人。许多自由（新）派人士也随伙，如莫法特和顾斯比等。词汇、风格、「高深」的道理和其它主观论据，一同否定书信是保罗写的。然而，这些论据无一不可迎刃而解。既有压倒性的外证，和无数博学的解经家领悟书中不仅存有保罗的精神，更如科勒莱治所说，这是保罗「最神圣之作」，可见以弗所书应被接纳为真实的。

叁·写作日期

以弗所书跟歌罗西书、腓立比书和腓利门书，统称为「监狱书信」。书中提到的牢狱生活（弗3:1；4:1）往往是争论的焦点。有人相信这时保罗在该撒利亚的两年囚禁中，甚至是在以弗所的狱中，但这说法却无从证实。证据似乎支持他第一次在罗马的囚牢中（在主后六十年后不久）。这书信象歌罗西书一样（西4:7~9），由推基古带到亚西亚省（弗6:21,22）。这说明保罗写作书信时，脑海中浮现相近的道理和相同的意念。

肆·背景与主题

以弗所书的主题是保罗所称的「奥秘」。他所说的并不是一些不可言喻的事，而是一件从未启示出来、但现在才揭开的奇妙真理。

书信中宣告相信的犹太人和外邦人，都在基督耶稣里合而为一。这崇高的真理就是书信的主旨。他们是教会——基督身体——的肢体。现在，他们在基督里一同坐在天上。将来，祂作万有的元首，他们要同享祂的荣耀。

以弗所书六章经文中，都可以看见这奥秘。

在第一章称为神旨意的奥秘，展望那时候，天上地下一切所有的，都在基督里面同归于一（9, 10节）。相信的犹太人（11节，「我们」）与外邦人（13节，「你们」），要同享那日子的荣耀。他们是祂的身体、祂的丰满，要与祂在全宇宙中一同作王（22, 23节）。

第二章描写犹太人与外邦人借着神的恩典得救的过程。他们怎样与神和好、彼此和睦；怎样因着与基督联合，成为一个新人；又怎样成为圣殿，作神借圣灵居住之所。

第三章全面阐释那奥秘，称为「基督的奥秘」（4节），指基督就是元首，并一切信徒就是祂的身体。在这身体里，相信的外邦人同为后嗣、同为一体、同蒙神的应许（6节）。

第四章强调身体的合一，并神使身子长大成人的计划（1至16节）。

第五章称为基督与教会的奥秘（32节）。基督与教会的关系，是信徒夫妻关系的榜样。

最后在第六章，保罗提到福音的奥秘，他为此作了带锁链的使者（19, 20节）。

试想这信息给收信的外邦信徒带来

的影响。他们不仅借着信、靠恩得救，与犹太人无异，还首次得到与他们同享特权的地位。他们在神面前站立，不再是次等的；还命定得与基督同坐宝座，作祂的身体、新妇，分享祂在全宇宙作王的荣耀。

以弗所书另一个重要主题是爱（希腊文为agapē，指从意志而生的爱）。保罗以此概念为书信的起首和结尾（一4；

六24），在以弗所书使用这个字（包括动词和名词），较在他所写的其它书信为多。或许这是圣灵的先见，因为此后三十年，这庞大、活跃的会众遵照命令，抵抗假道。但我们的主却在给以弗所教会的信中，告诉他们一件祂要受责的事，就是他们把起初的爱心离弃了（启二4）。

大纲

壹·信徒在基督里的地位（一～三）

一·祝福（一1, 2）

二·保罗为神所赐的恩福赞美神（一3～14）

三·保罗谢恩并为圣徒代祷（一15～23）

四·神在给外邦人和犹太人的救恩上所显的能力（二1～10）

五·犹太和外邦信徒在基督里合一（二11～22）

六·插曲的奥秘（三1～13）

七·保罗为圣徒祈祷（三14～19）

八·保罗的颂赞（三20, 21）

贰·信徒在主里的行事为人（四～六）

一·呼吁基督徒合而为一（四1～6）

二·身上肢体的正常功用（四7～16）

三·呼吁有新的德行（四17～五21）

四·呼吁基督徒家居的个人操守（五22～六9）

五·关乎基督徒争战的劝勉（六10～20）

六·保罗的个人问安（六21～24）

注释

壹·信徒在基督里的地位

(一~三)

一·祝福(一, 2)

—1 保罗的名意思「微小」。他的身量可能合符这个描述，但他的属灵影响力可不小。他自称为基督耶稣使徒，指出他是由升天的主任命，执行特别的使命的。他的使命就是把福音传给外邦人，并把伟大的教会真理教训他们(三8, 9)。以弗所书论到教会，教会真理先启示给使徒和先知(三5)，故保罗自称使徒是合宜的。他这样自称并非自夸，只是为说明他论说的权柄。权柄来自奉神旨意这句话。保罗没有选择这分工作为自己的职业，也没有人指派他去工作，这彻头彻尾是个神圣的呼召(加一1)。

书信写给在以弗所的圣徒，就是在基督耶稣里有忠心的人。圣徒是从世界分别出来归神的人，在新约这称呼用于所有重生的信徒。基本上，这指着信徒在基督里的地位，却非他的本质。在基督里，所有信徒都是圣徒，尽管他们里头并不常是圣洁的。例如，保罗称哥林多信徒为圣徒，但显然下文指出他们并没有过圣洁的生活。然而，神的旨意要我们行事为人与我们的地位相称：圣徒理当有圣徒的样式。

在基督耶稣里有忠心。有忠心指「相信者」，就是形容所有真基督徒。当然，信徒也当忠心，意谓可靠、可信赖。但这里的基本意思是他们承认基督

耶稣为他们的主和救主。

有两卷最早的手抄本漏了在以弗所一句，但在大部分手抄本都有。许多学者相信这是封传阅的信，写给几处基督徒的地方聚会阅读，在以弗所的教会是代表。幸而这问题并不影响书信的真实性和所给我们的价值。

—2 接着使徒向圣徒的祝福。字字都带着属灵的意义——不象今天我们惯用的空洞祝福语。

恩惠是日常生活上从神而来的扶助。保罗书信的读者已靠神的恩典得着拯救，这恩典是失丧之人所不配得的宠爱。现在，他们需要从神而来的力量，好面对困难、试炼和生命的哀痛。这就是保罗在这里为他们所求愿的。

平安是人生变幻无常景况下的安息心灵。圣徒归信主时已经历到与神相和。但每一天，他们需要神的平安，就是平静、稳妥的歇息，不受环境影响，只管凡事祷告交托神，就能得着(腓四6, 7)。

要留意，先有恩惠，平安随至。这是恒常的次序。惟有在恩惠解决罪的问题后，人方可认识平安；并且惟有天天借神所赐而人所不配得的力量，信徒才可以经历平安，就是在人生一切变幻的景况下全然的平安。

恩惠(希腊文为charis)是希腊话的特有用语。犹太人以平安(希伯来文为shālòm)一词作为祝愿。此二词放在一起时，就可以看见给世人的福音的缩

影。二词连起来，也看见保罗在以弗所书圆满地阐述新约教会的真理——犹太人与外邦人在基督里成为一体。

恩惠平安，从神我们的父，和主耶稣基督……保罗没有半点犹豫，把主耶稣放到与父神同的地位；他尊敬子如同尊敬父。我们也当如此（约五23）。

不可忽略神我们的父是一句奇妙的连接词。神字传出一个印象，就是一位至高而不可接近者。父一名则论到一位亲密而可接近者。代名词我们的把二字串起来，给我们一个惊人的真理：居住于永恒那位崇高的神，是每个借相信主耶稣得救的人慈爱的父亲。

我们救主的全名是主耶稣基督。祂是主，是我们绝对的主人，有全权管理我们和我们的所有。祂是耶稣，是把我们从罪中释放的救主。祂是基督，是我们神圣并受膏的先知、祭司和君王。祂的名，向每个聆听的耳朵揭开何等丰富的真理！

二· 保罗为神所赐的恩福赞美神 (—3~14)

—3 简短地问安后，使徒高声唱咏庄严的赞美诗。这是新约中敬拜的高峰。我们看见一个涌溢的心，因着恩典的福气敬拜神。在这几节（3至14节），保罗从昔日的一直到将来的永恒，追溯神救恩的工作，当中必然论到神意旨的奥秘——信主的犹太人与外邦人同享荣耀的产业。

开始时，他呼吁一切认识神的人颂赞祂，就是借赞美和崇敬的爱，叫祂的

心喜悦，受颂赞者是我们主耶稣基督的父神。耶稣几次称神为神（太二七46），其它时候称祂为父（约一〇30）。受颂赞者也是那赐福者。我们以赞美颂赞祂；祂向我们展示祂恩典的丰满，赐福予我们，使我们喜乐。

祂在基督里，曾赐给我们天上各样属灵的福气。这是个恩典的金字塔现象：

福气

属灵的福气

各样属灵的福气

天上各样属灵的福气

在基督里所赐天上各样属灵的福气

先注意祂的心和手何等无限——各样属灵的福气。也注意这些是属灵的福气。简单的说，把这些福气跟律法下以色列人所得的作个对比。在旧约，对一个忠心、顺服的犹太人，神以长寿、家族昌盛、田产丰富及得胜仇敌报答他（申二八2~8）。基督徒蒙的福气有所不同，这些福气是属灵的，就是非物质、不能看见、不会衰残的珍宝。旧约圣徒实在也享有一些属灵的福气，但我们发现今天基督徒享有的福气，是前所未有的。

我们的福气是属天的，就是「在天上的」。属灵的福气并非地上属物质的福气，而是天上属灵的福气。在天上—句，在以弗所书使用了五次：

- 3 属灵福气的范围
- 20 基督现今在宝座上的情景

- 二6 我们在基督里现今在宝座上的情景
 三10 天使看见神在教会里彰显智慧的地方
 六12 现今我们与邪灵争战的领域

我们把这些经文放在一起，便可看见在天上的真正圣经中的定义。安格提出，这些福气是「信徒借着圣灵的洗，并与基督联合的地位和经历的范围。」所有属灵的福气都在基督里，就是借着祂在各各他山上成就的工而获得的。现在福气都在基督里获得；神赐予信徒的一切福都在主耶稣里。要得着这些福气，我们必须凭信与基督联合。在基督里，便立刻成为拥有福气的人。薛弗尔写道：「在基督里是一切得救者的分，他们分受祂一切所作、所是，和祂的一切。」²

在基督里是以弗所书的一个主要用语。书中有两条连贯新约真理的线——信徒地位并他行事为人的真理。

先是信徒的地位。凡活在世上的人不是「在亚当里」，就是「在基督里」。「在亚当里」的人都在罪中，是在神面被定罪的。人不能行什么以讨神喜悦，或换取祂的恩宠。人向神不能有任何要求，人若要得着所配得的，就只有永远的灭亡。

人若归向神，神便不再视他为当被定罪的亚当的子孙，却把他看作在基督里，并以此为根据接纳他。看见这点是重要的。信主的罪人并不是因他本身蒙悦纳，而是因他在基督里。在基督里，他站在神前，披戴基督一切蒙悦纳之

处，如基督一样，享有神的恩宠和悦纳，直到永远。

信徒的地位就是在基督里的。另一方面是信徒的行事为人，他是怎样一个人。他的地位已臻完善，行事为人却不然。现在，神的旨意是要他行事为人加倍与所得的地位相称。他进入天堂前，绝不能达到完全。但他仍在地上之时，成圣、长进、日渐象基督，应该持续不断地进行。

当我们明白信徒的地位，与他的表现之间的区别，就能把以下一些仿似相反的经文融和起来：

信徒是完全的 (来一〇14)	信徒要完全 (太五48)
信徒向罪死了 (罗六2)	信徒要看自己向罪死了 (罗六11)
信徒是圣洁的国度 (彼前二9)	信徒要圣洁 (彼前一15)

左栏指着地位，右栏指着行事为人。

保罗致以弗所信徒的信分为两半，与此理吻合：一至三章：我们的地位——我们在基督里；四至六章：我们的行事为人——我们本身应该怎样行。前半是教义，后半是本分。头三章我们的地位用「在基督里」、「在基督耶稣里」、「在他里」等语句形容。后三章「在主里」一语较常用，表示信徒以基督为主，向祂尽责。有人说得好，他指书信的前部分描绘信徒在基督里的属天地位，后部分则看他如在厨房里。

现在来看我们在基督里一些在天上属灵的福气。

—4 第一样是人所共知的拣选。就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在祂面前成为圣洁、无有瑕疵。

先注意拣选了我们几个字正说出拣选的正面事实。然后，在基督里的真理却说明地位的问题：因着主耶稣的位格和工作，神向祂子民的一切旨得以实行。从创立世界以前，指出神拣选的时间；目的是使我们在祂面前成为圣洁、无有瑕疵。这目的只有我们在天上与祂同在时（约壹3:2），才会全面实现，但其过程在我们地上的生活里不断进行。

祷告：「主啊，现在就使我成圣，因为这正是你在我身上的最终目的。阿们。」

附篇 神的拣选

拣选的道理在人的头脑里产生严重的问题，故我们要更全面地思想圣经对这题目的教导（和所没有教导的）。

首先，这指出神拣选人得着救恩（帖后二:13）；称信徒为「照父神的先见被拣选」（彼前一:2）的人；说明人可以知道自己是否被拣选全在乎对福音的态度：听了又信福音者是被拣选的（帖前一:4~7）。

另一方面，圣经从未教导说神拣选人失丧。祂拣选一些人得着救恩，并不意味着祂独断独行，定罪所有其余的人。祂从没有定罪配得救的人（也没有这样的人），但祂委实拯救一些该受定罪的人。保罗描述选民，称他们为「那蒙怜悯早预备得荣耀的器皿」（罗九:23）；

但他论到失丧的人，只说「那可怒预备遭毁灭的器皿」（罗九:22）。神预备怜悯得荣耀的器皿，却没有预备要灭亡的人：他们所以如此，因为他们不信。

拣选的道理认明神就是神。祂为至高，能随自己的喜悦行事，却不喜悦行不公平的事。神若断然不顾，人人就都要失丧了。神岂没有权柄向一些人施怜悯呢？

但事情有另一面。圣经教导主权的拣选，也论到人的责任。人不可利用拣选作借口，说自己没有得着拯救。神把救恩确实实地赐给世上每个角落的人（约三:16；三:36；五:24；罗一:9, 13）。谁都可以悔改弃罪，相信主耶稣基督。因此若有人失丧，只因他选择失丧，并非神的意愿。

事实上，圣经论到拣选，同时也指出白白的救恩给一切接受的人。二者可从同一节圣经看到：「凡父所赐给我的人必到我这里来；到我这里来的，我总不丢弃他。」（约六:37）经文前半说神主权的拣选，后半则把怜悯的施与告诉每一个人。

这就给人的头脑加上难题了。神怎能拣选人，又赐人白白的救恩？坦白说，这是个奥秘。但对我们是奥秘，对神却不是。最好是二者都相信，因为都是圣经的教训。真理并不模棱两可，而在两极找到。白礼杰总结说：

神的主权、人的责任和白白而全面赐下的怜悯，都在圣经看到。虽然我们不可以逻辑调和二者，但是都应该在我们心里占有地位。³

——

—5 神恩典宝库里的第二样属灵福气，就是预定或预先的命定。虽与拣选有关系，却不尽相同。拣选描述神拣选人得着救恩，但预定是更深一层的：表示神事先决定了，凡得救的人都在祂家里得儿子的名分。祂可以拯救我们而不使我们作祂的儿子，但祂选择成全二者。

不少译本把第4节末尾（又因爱）跟第5节连起来：又因爱我们……预定我们。

这提醒我们神独特的爱，促使祂仁慈地对待我们。

从预定我们……得儿子的名分这句，看见我们荣耀的儿子名分。在新约中，儿子名分表示信徒在神家里，作一个成熟、成年的儿子，有作儿子的一切权利和责任（加四4~7）。儿子的灵把祂称为父的本能，栽在信徒的心里（罗八15）。

我们得着儿子的名分，是借着耶稣基督。只要我们仍在罪中，神就绝不能使我们得着与祂自己如此近和亲密的地位。主耶稣来到地上，借着死、埋葬、复活，把罪的问题解决了，叫神心满意足。祂在各他山的牺牲，有无限的价值，成就一个公义基础，让神可以给我们儿子的名分。

这都是祂按着祂自己意旨所喜悦的，就是预定背后的主权动机。「祂为何这样作？」这问题可以解决了，只因为这是祂所喜悦的。祂不能满足，直到祂身边有许多儿子，有祂独生子的形象，与祂同在又酷似祂，直到永远。

—6 使他荣耀的恩典得着称赞，这恩典是祂在爱子里所赐给我们的。保罗已默想了神的恩典，先是拣选我们，后是预定我们作儿子，他用迭句把默想推陈而出，就是赞叹、陈述、劝勉。赞叹，对这恩典的超然荣耀生出圣洁的渴望。陈述，指出神向我们施恩的目的和结果是祂自己的荣耀。祂那无匹的爱，配得永远的崇敬。请看恩典的条件——（白白）赐给我们的；得蒙恩赐者——我们；恩典的渠道——在爱子里。最后劝勉，保罗说：「我们当因祂荣耀的恩典称赞祂。」我们看下文之前，先来称赞祂！

伟大、行奇事的神！你一切道路
显出你神圣的属性；
但你恩典的璀璨荣耀
在你一切神迹所显的荣耀之上：
有谁象你那样宽恕？
有谁赐下如此丰盛、白白的恩典？
——戴森姆

—7 我们探溯神为祂子民的永远计划的崇高范围，接着要看的就是救赎。这描述基督一方面的工作，是使我们从罪的捆绑与定罪中释放出来，得着自由的生命。主耶稣是救赎主（我们在祂里面得蒙救赎），我们是得赎者。祂的血是赎价，是无可替代的。

救赎的一个结果是过犯得以赦免。赦免不等于救赎，只是救赎的成果之一。我们的罪得赦之前，基督必须先为罪作成圆满的工。这在十字架上完成了。现在——

严苛审判无从追讨，

怜悯尽倾给予世人。

照他丰富的恩典这句，说出我们得赦免的尺度。我们若能够测度神恩典的丰富，才能够估量祂给我们的赦免如何圆满。祂的恩典没有穷尽！祂的赦免也无限量！

—8 祂在恩典里拣选我们、预定我们得儿子的名分，又救赎了我们。但还不止于此。神更以诸般的智慧聪明，充充足足地把这恩典赏给我们。就是说，祂恩慈地与我们同享祂的计划与旨意。祂切切盼望我们有智慧和见识，晓得祂向教会和全宇宙的计划。故此，祂带我们进来信靠祂，如往昔一样，又向我们揭示整个历史所迈向的伟大目标。

—9 保罗陈述神以诸般的智慧聪明，充充足足地赏给我们的，就是叫我们知道祂旨意的奥秘。这是书中的重点主题——有关基督与教会的荣耀真理。这是个奥秘，不是说很神秘，而是个神圣的秘密，先前没有人知道，现今启示予众圣徒的。这荣耀的计划出于神至高的旨意，没有受任何的影响：都是照他的美意。这计划的崇高主题是主耶稣基督，他自己所预定的这句把主题显示出来。

—10 现在保罗开始对神旨意的奥秘作更详尽的阐释。本章里，他集中论到这奥秘的将来，第二、三章将更多表明这奥秘的现在的一面。

要照所安排的（希腊文 *oikonomia*），在日期满足的时候，说出保罗所指的时间。我们晓得这是指千禧年基

督回到地上作王，成为万王之王、万主之主。神给人类在地上历史的最后时代，有特别安排的计划。

计划是要「在基督里统领一切」（达秘新译本）。在千禧年的统治时期，天上地上一切所有的，都要在基督里归在一起。现今遭拒绝、否认的救主，将成为那至上者，就是万有的主，全宇宙敬拜的对象。神的目的，是要基督在国度里成为天上地上一切万有的元首。

基督统治的领域，可在「天上地上一切万有的」（达秘新译本）里看到。柏勒写道：

这是个从未发表的奥秘。在以赛亚的预言中，我们有一幅地上千禧年的美丽图象，但我们有否看见天上千禧年基督作元首？以赛亚曾否说，天上地上万有都要在得荣耀的人子里同归于一？⁴

本节有时被用以支持普世得救的谬论。经文被歪曲，指一切的人和物，最终要在基督里复兴，并与神复和。可是，这种论点与全文格格不入。保罗所说的是宇宙性的主权，不是普遍的救恩！

—11 这奥秘的一个重要特色，就是信主的犹太人和外邦人，在神尊贵的计划中都一同有分。使徒论到这奥秘，本节和12节关于犹太信徒，第13节关于外邦信徒，第14节则二者并论。

对犹太裔的基督徒，保罗写道：他们也在他里面得了基业。他们有权得分，并不是由于他们以往的国籍权利，

只因他们与基督联合。这基业遥指将来，他们与所有真信徒在惊讶的世人面前，以基督的身体就是羔羊的妻之身分显现。

在万世以先，神至高的旨意已预先安排犹太基督徒得这特权地位，这原是那位随己意行作万事的，照着他旨意所预定的。

—12 这预定的旨意是要使他的荣耀……得着称赞。换言之，他们是神恩典的战利品，显明祂能用着看来不好的材料作工，使荣耀归给祂。

使徒保罗称他自己和其它信主的犹太人为首先在基督里有盼望的人。他想到在基督信仰传开的初期，那些相信福音、属神的犹太遗民。福音先传给犹太人，大多以色列民都断然拒绝，但敬虔的遗民却相信主耶稣。保罗是其中之一人。

救主第二次来到地上时的情况截然不同。以色列民必仰望他们所扎的，也必悲哀如丧独生子（亚一二10）。「于是以色列全家都要得救。如经上所记：『必有一位救主从锡安出来，要消除雅各家的一切罪恶。』」（罗一一26）

保罗和他同时代的犹太裔基督徒，在其余的以色列民以先相信弥赛亚。所以他描述说：「我们这些事先在基督里相信的人。」（格连特译）

在弥赛亚里「首先有盼望」的人，要与祂一同在地上作王，其余的国民将成为祂国度在地上的百姓。

—13 这里保罗从生来是犹太人的信徒，转到那些生来是外邦人的；从他

把「我们」转为用「你们」，可见一斑。从外邦异教中被拯救出来的人，在神旨意的奥秘中有分，与回转信主的犹太人无异。使徒保罗追溯以弗所人和其它外邦人与基督联合所经过的每一步。

他们听见福音。

他们信了基督。

他们受了所应许的圣灵为印记。

首先，他们听见真理的道，就是叫他们得救的福音。基本上，这是指因信主耶稣而得救的佳音。按广义，这包括一切基督和众使徒的教训。

他们既听见这信息，便一心相信，把自己献给基督。主耶稣是相信的对象，救恩只在祂里面找到。

他们信了，便受了所应许的圣灵为印记。就是说每个真信徒都接受神的灵，表明他属于神，并蒙神保守，直到得着荣耀的身体的时候。在法理上，印记代表拥有权和保证。在属神的事上也一样。内住的圣灵铭印我们是神的产业（林前六19, 20），又保证我们可得保全直到得赎的日子（弗四30）。

我们的印记称为所应许的圣灵。首先，祂是圣灵，这是祂的自体；然后，祂是所应许的圣灵。祂是父（珥二28；徒一4）与主耶稣（约一六7）所应许的。再者，祂是担保人，保证神向信徒的一切应许要悉数应验。

本书信多次提到神三位一体，本节是首次圆满地宣说三一神：

父神（3节）

子神（7节）

圣灵神（13节）

—14 保罗再次改变所用的代词。他把11和12节的「我们」，与13节的「你们」合起来，成为14节的「我们」（英文为物主代词，即「我们的」）。他用熟练的文学手法，为第二和第三章将要详述的事情留下伏笔——信主的犹太人和外邦人合一，成为新个体，就是教会。

圣灵是我们得基业的凭据。就如首期付款，承诺将全数款额缴清。这与全数付款方式相类，只是数款不同而已。

我们得救了，圣灵便开始向我们启示在基督里一些属于我们的丰富。祂给我们先尝将来的荣耀。可是，我们怎能肯定，到那日基业全属我们？圣灵本身就是那质或凭据。

祂是印记，保证我们必得基业。祂是质，保证基业必属我们。

圣灵是凭据，直等到神之民（产业）被赎。凭据展望完全得赎，就象初熟果子指望圆满的收成。当产业被赎，圣灵作质的角色便终止。保罗说的产业得赎（圣经新译本）是什么意思？

1. 他会指我们的基业。借主耶稣，神所有的都属我们：我们是神的后嗣，与耶稣基督同作后嗣（罗八17；林前三21~23）。宇宙因着罪的进入已被玷污，必须与神复和并得洁净（西一20；来九23）。基督回到地上作王时，劳苦叹息的受造物就要脱离败坏的辖制，得享神儿女的荣耀自由（罗八19~22）。

2. 产业得赎这句会指信徒的身体。我们相信时，我们的灵与魂就得赎

了，但身体得赎是日后的事。我们有痛苦、衰老和死亡，证明我们的身体未曾得赎。当基督为我们再来（帖四13~18），我们的身体要改变一新，得与祂荣耀的身体相似（腓三21），那时就要完全、永远得赎了（罗八23）。

3. 最后，产业得赎会指教会（彼前二9：「属神的子民」）。按这解释，被赎也遥指被提。那时候，基督要把教会献给自己，作个荣耀的教会，毫无玷污皱纹等类的病（弗五27）。有些持这种看法的人相信，神的产业也包括旧约圣徒。

不论我们持什么观点，最后结果仍是一样——使他的荣耀得着称赞。那时神向祂子民奇妙的计划达至一个荣耀的高峰，祂要成为得着不断赞美的对象。在本章保罗三次提醒我们，神一切行动所定下的目标及其必然的结果，是祂得着赞美的荣耀。

使他荣耀的恩典得着称赞。（6节）叫他荣耀，从我们……，可以得着称赞。（12节）

使他的荣耀得着称赞。（14节）

三·保罗谢恩并为圣徒代祷（一15~23）

—15 上一段3至14节的经文（希腊原文是一个句子！），使徒保罗从永远的未来到永远的将来，追溯神的计划的动人进程。保罗列出了一些最叫人崇敬，又能充满人心意念的思想。这些思想崇高，保罗要向读者分享他所怀深切

的祷告负担，期望他们在这些思想上得着属灵的亮光。他心中的切望，是他们因在基督里这荣耀的特权，并为那使基督为教会作万有之首的大能而感谢。

因此这作介绍的用词，使人回想神为基督身上的肢体在过去所作的一切，并将将来要作的一切。这些已在3至14节里描述了。

我既听见你们信从主耶稣，亲爱众圣徒。当保罗听到消息，确知读者已得享上文所述的属灵福气时，他便为他们祷告。他们信从主耶稣，生命里产生了救恩的神迹；他们亲爱众圣徒，显出他们信主生命改变的事实。

有些圣经学者，认为本书信不单是写给以弗所信徒的，指着本节为根据。保罗这里提到他听知读者的信心——象是从未见他们；但他曾在以弗所过了三年（徒二〇31）。所以他们下结论，以弗所书是写给几个地方教会的，以弗所是其中之一。

幸好这问题并不影响我们从本节中学习功课。就如我们看见主是信心的真正对象：你们信从主耶稣。我们不是相信教条、教会或基督徒。救人的信心要放在那位在神右边、复活了、被高举的基督身上。

我们另一个功课是亲爱众圣徒。我们的爱心不应只显于我们所在聚会的地方，却要流到所有蒙基督的血所洁净的人，和一切信主的家庭。

信与爱联结，是我们的第三个功课。有人称他们相信，但他们的生命中却难找到爱。有些人表现出很大的爱，却对相信基督就漠不关心。真正的基督

信仰融合了纯正的教义和合宜的生活。

—16 信徒中间的信与爱促使保罗为他们称谢主，又为他们不住的祷告。史廓治形容得好：

感谢是为着已立好的根基，代祷则为着在根基上的建造。感谢是为着过去的成就，代祷则为着将来的进展。感谢是为着他们经历里的实际，代祷则为着神在他们身上的旨意得以成就。

—17 得以瞥见一位属神的人的祷告生活，实属荣幸。事实上，我们从以弗所书看见两次——本段和三章14至21节。在这里祷告是为着属灵的亮光，在那里则为着属灵的力量；这里祷告向神，那里则向父。然而每一次，保罗的祷告都是不住的、具体的，又切合人们当时的需要。这里的祷告是向着我们主耶稣基督的神，荣耀的父。荣耀的父这片语，指神是：

1. 一切荣耀的源头或创始者；
2. 一切荣耀的拥有者；
3. 那称为神荣耀的彰显者主耶稣的父。

祷告继续说，愿祂将那赐人智慧和启示的灵，赏给你们，使你们真知道他。圣灵就是那赐人智慧（赛一一2）和启示（林前二10）的灵。由于信徒都有祂的内住，保罗的祈求就不是叫他的读者接受圣灵，而是他们要得着祂所赐特别程度的光照。

启示涉及知识的传授，智慧则关系到知识在我们生活上的正确运用。使徒不是想到一般的知识，而是真知道（希

腊文为epignōsis) 他。他希望信徒对神有深入、属灵而实在的知道——这知道不能凭智力取得，惟有靠圣灵恩慈的工作。

戴理解释说：

这些以弗所的基督徒已经得过神的光照，若是没有，他们就不会成为基督徒了。保罗祈求住在他们心里的圣灵，使他们有更清楚、更热切、更强烈的异象，好让神的能力、慈爱和伟大，能更全面地向他们启示。或许在今天的日子，人们在较次等的思想领域上有着迅速的发展，令人兴奋着迷。他们的探求为基督徒带来挑战，并对抗神在基督里显现的真理。在此时，教会实在十分需要祷告，求神赏下「赐人智慧和启示的灵」。神若要应允这祷告，那令我们昏花眼乱「所见的」和「暂时的」知识，就必在「所不见的」和「永远的」荣耀面前黯然失色了。⁵

一18 我们已看过，属灵亮光的源头是神，渠道是圣灵，至高的主题是真知道神。现在要来看接受光照的器官：照明你们心中的眼睛。⁶

这个象征的语句指示我们，对属神事情正确的认识，并非靠敏锐的智力，却是靠柔和的心。这是感情和心意的问题。神的启示只赐给爱祂的人。这就给每位信徒打开奇妙的路，我们虽多没有高智商，但都可以有去爱的心。

接着保罗具体地说明属神知识的三个特别范围，盼望圣徒晓得：

1. 他的恩召……指望；

2. 他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀；
3. 祂向我们这相信的人所显何等浩大的能力。

他的恩召……指望遥指将来，说明呼召我们的时候，祂心中所定最终的旨意。这包括我们要与基督同在，永远与祂相似。我们将要被展示在全宇宙之前，我们是祂的儿子；并且作基督无瑕疵的新妇，与祂一同作王。我们为此存盼望，并不是心里存疑，而是指望那属将来的救恩的一面。

他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀。这是信徒要去发掘的第二个极辽阔的领域。请注意保罗如何把文字组合排列，以表达广大、堂皇的效果：

他的基业

他在圣徒中得的基业

他在圣徒中得的基业的荣耀

他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀

我们可从两个观点去领会，二者都很有意思，所以都作分述。第一个角度，圣徒是他的基业。在神眼中，他们是无价珍宝。提多书二章14节和彼得前书二章9节说，信徒是祂「自己的子民」。毋庸置疑，这是恩典不可言喻的展露。可耻、不配的罪人靠基督得着拯救，竟还能在神心中占此地位，祂称他们为祂的基业。

另一个观点说基业是我们将要承受的一切。简言之，意思是全宇宙要在基督的王权之下。信徒是祂的新妇，要与祂一同在宇宙中作王。我们若真羡慕祂

为我们存留荣耀的丰富，世界的吸引和世上的享乐就必在我们面前消失无形了。

—19 保罗为圣徒的第三个祈求，是要他们深深感谢神的能力成就这一切：他向我们这信的人所显的能力，是何等浩大。

迈耳说：「这是能力，这是祂的能力。这是大能力，稍逊也显不足。这是浩大的能力，超过我们所能想象。」⁷

这是神为救赎我们所显的能力，是祂保守我们的能力，也是祂将来使我们得荣耀的能力。薛弗尔写道：

保罗想以神的浩大能力感动信徒。这能力显明神的拣选、预定和赐下儿子名分的作为，就是神在他们身上所命定并成就的一切。⁸

—20 使徒进一步强调这能力的浩大，述说属神的大能彰显无遗，是世人从未认识的。这大能使基督从死里复活，使祂坐在神的右边。也许我们以为创造天地或神拯救祂百姓渡过红海的神迹，是祂能力最大的彰显。不！新约圣经教导我们，基督复活、升天，才是最大的神能力的倾流。

为什么？阴间的使者似乎都要聚集，合力把基督留在坟墓里；或一旦祂复活，就要阻止祂升天，借以挫败神的旨意。然而，神胜过任何的对抗。基督复活并得荣耀，是撒但及其使者的彻底失败，也是得胜的能力一次荣耀的景象。

无人能把这能力阐释得透彻。保罗借用几个力学上的辞汇，以形容那向我

们所显的能力：「就是照他在基督身上，所运行的大能大力，使他从死里复活。」这些辞汇似乎不及整个意思重要。我们实不用分辨不同的辞汇，只惊叹能力的浩大，并前来敬拜我们全能的神！

迈耳感叹说：

何等奇妙的高升！从必死在坟墓里，到不朽永生神的宝座上；从坟墓的黑暗，到不能靠近的光中；从这渺小的世界，到宇宙的中心和大都。拿起信心的尺，量度这遥不可及的鸿沟时，你便要惊叹那带你渡过这鸿沟的能力。」⁹

根据圣经，基督的复活是人类历史上的创举（林前一五23）。有人曾从死里复活，后来却又死了。主耶稣是首位借无穷之生命的大能复活的。基督复活、升天了，神叫他在天上坐在自己的右边。神的右边标志特权（来一13）、能力（太二六64）、超卓（来一3）、福乐（诗一六11）和主权（彼前三22）的地位。

地点再说明是在天上，这词表示是神的居所。那里是主耶稣现今带着骨肉之体，就是那不死的荣耀之体所在之地。祂在那里，我们也快要在那里。

—21 我们的救主得荣耀有更深入的描述：远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的，和一切有名的，不但是今世的，连来世的也都超过了。主耶稣高过一切管治者或政权、人或天使、现在或将来的事。

在天上有不同级别的使者，有的邪

恶，有的良善。他们的权力也有所不同。例如，有些相对于人类的国家元首、州（省）长、市长或市议员。不论他们的统治、掌权、有能和主治有多大，基督都远超过他们。

这不但在我们生活的世代是准确的，就是连将来的世代，基督在地上作王的一千年也如此。祂要成为万王之王，万主之主。祂要被高举超过一切受造物，没有例外。

—22 再者，神又将万有（被造的）服在他的脚下，表明宇宙全面的主权，不但向人类和天使，还有向其它一切受造物，有生命的活物或是没有生命的。希伯来书的作者提醒我们，现在我们还不见万有都服祂（来二8），这话是真的。宇宙的主权属于基督，但祂还未执行。例如，人类仍叛逆、否认或拒绝祂。然而神已颁令，祂的儿子要挥动宇宙主权的杖，这就象现在的事般真确。

接着的事简直难以置信。主以钉痕的手向宇宙执行统治之权，神已把这位荣耀的主赐给教会！保罗对神旨意的奥秘，作出惊人的启示；他一步一步引出这宣告的高峰。他以生动的手法描述基督的复活、得荣耀和主权。当我们的内心正凝想这百般荣耀的主而生敬畏时，使徒说：「基督的地位是为教会作万有之首。」

我们若疏忽本节，便会误以为说基督是教会之首。这当然是对的，但经文的含意更广。本节指基督已得着支配宇宙之权，教会与祂紧紧相连。

从21节，我们学到基督远超过一切天上和地下、今世和来世的受造物。从22节上，我们学到万有和一切受造物都服在他的脚下。现在，我们学到教会独特的呼召，是在祂无穷的主权上与祂联合。教会要与祂一同掌权，一切别的受造物都要受祂的管治。

—23 本节是第一章最后一节，我们学到基督与教会之间的关系何等密切。经文提出两个比喻：（1）教会是他的身体；（2）是那充满万有者所充满的。

再没有比头与身体更密切的关系了。他们的关系是生命必须的联合，有这位圣灵内住。教会是从世界召出来的一群人，从五旬节直到被提的发生。他们靠浩大的恩典得救，又获独特的权利作基督的身体。在任何世代都找不到其它的信众，有过或将有这么卓然的地位。

教会的第二个描述，就是那充满万有者所充满的。简单说，教会是无所不在的基督的补满。补满意即充满或完满，暗示当二者放在一起，成为完整。就如身体是头的补满，教会就是基督的补满。

保罗恐怕有人以为基督有所不完美或不完全，接续便说那充满万有者所充满的。主耶稣既无所缺也没有不完美，祂本身就是那充满万有者，充满宇宙，又供给一切所需。

无可否认，这超出我们所能领会。我们只好赞美神无穷的智慧 and 计划，承认自己不能领会。

四·神在给外邦人和犹太人的救恩上所显的能力（二1～10）

二1 本章的分法不应淡化第一章末与接着数节的重要联系。前文，我们看见神的大能使基督从坟墓里复活，并给祂冠上荣耀和尊贵。现在我们看到这能力在我们生命中作工，使我们从属灵的死里复活，与基督一同坐在天上。

这段经文跟创世记首章相似。从二者我们发现：（1）荒凉、混乱、毁坏的光景（创一2上；弗二1～3）；（2）属神能力的介入（创一2下；弗二4）；（3）新生命的创造（创一3～31；弗二5～22）。

本章开端，我们是死谷中的属灵尸骸；在结尾，我们不但与基督一同坐在天上，更成为神借着圣灵居住的所在。在其中，我们经历了大能的神迹，产生这样触目的改变。

头十节描写神拯救外邦人和犹太人的能力。以前从未有过像灰姑娘般由贫变富的事！

本节和第2节，保罗提醒外邦人读者，他们在信主之前是死亡、堕落、邪恶和叛逆的。他们因着过犯罪恶，在属灵上是死的。也是说在神看来，他们是没有生命的，与祂没有生命的接触。他们活着，就像神不存在的一样。死的原因是过犯罪恶。人无论自觉与否，罪恶是所犯任何形式的错误，并那些偏离神的完全的思想、言语和行为。过犯是公然违反律法的罪。广义说，这包括任何形式的行差踏错。

二2 从前以弗所信徒是死的，而且是堕落了。他们行事为人随从今世的风俗。他们效法这世代的风气，沉迷于当世的罪恶之中。世界有个铸模，献身者被倾倒在其中。这是个欺诈、不道德、不敬虔、自私、暴戾和背逆的铸模。换言之，这是个堕落的铸模。以弗所信徒曾是这样。

不但如此，他们行事为人是邪恶的，随从空中掌权者的首领魔鬼的样式。他们受恶魔的统帅操纵。他的领域在空中。他们乐意顺从这世界的的神，可知不信者何以俯身作出比动物还低等的卑劣行为。

最后，他们是背逆的，行事为人随从现今在悖逆之子心中运行的邪灵。所有未得救者都是悖逆之子，因他们的特性是悖逆神。撒但赋予他们力量，使他们倾向抗拒、不忠和不服。

二3 保罗把代词从「你们」转为「我们」，表示要对犹太信徒说话（纵然他的话向凡未信主的人都合适）。他们的状况可用三个词语说明：属肉体、败坏和被定罪。

我们从前也都在他们中间，放纵肉体的私欲。这顿悖逆之子的写照，也说出保罗和其它基督徒重生之前的光景。他们的生命属肉体，只为满足肉体的私欲和爱好。保罗自己总算曾过着外表上道德的生活，现在他认识自己从前是多么自我中心。他里头所是的，比他所作的要坏。

未信主的犹太人也是腐败的，随着肉体 and 心中所喜爱的去行。这表示放纵

去行一切本性的情欲。肉体和心中所喜好的可包括一切从合法的欲望，到形形色式不道德和邪恶的事。这里强调的大概是较明显的罪恶。请注意，保罗提到罪恶的思想，也提及罪行。

迈耳警告说：

放纵心中的情欲，跟放纵肉体的情欲一样败坏。想象力是奇妙的恩赐，但可以使我们放纵不敬虔的幻想，套在驰骋的情感的颈项上——往往无法受制。当人的心与色情狂共舞，或穿过情欲的迷宫时，眼睛无从跟上，它却来去自如，不受制肘。想象力的纯洁美誉却不被废弃，童女仍在想象、守望新郎的来临。可是，若想象力的歪行不受审判、又没有承认，便显出触犯者是悖逆之子和可怒之子了。¹⁰

保罗对未得救的犹太人有最后的描述：本为可怒之子，和别人一样。意思是，他们本性倾向惹动愤怒、怨恨、悲痛和愤慨，跟其它人如出一辙。当然，他们也确实在神怒气之下，要受死亡和审判。请注意第2节和本提到人类的三大敌：世界（2节）、魔鬼（2节）、和肉体（3节）。

二4 然而神这句造成文体中最重要的、有说服力并鼓舞人心的文章转折。这表示一个巨大的改变已经发生，从死谷的定局和绝望，移到神爱子的国里不能言喻的喜悦。

这改变的创始人是神自己，此外无人能作，也无人会作。

这位可称赞的主的一种特性是有丰

富的怜悯。祂不按我们所应得的待我们（诗一〇三10），此外还怜悯我们。伊迪岳评论说：「虽然神的怜悯已广施六千年，但仍是个耗不尽的丰富库藏。」¹¹

祂介入的原因是：因祂爱我们的大爱。祂的爱浩大，因此祂就是源头。施与者的伟大在他的恩赐中也留下伟大的香气，那么神超然的美德，也在祂的爱中添上至高无上的光彩。譬如，被宇宙全能至大者所爱，胜过被另一个人所爱。神的爱浩大，因祂付上极大的代价。爱把神的独生子主耶稣差来，为我们死在各各山的苦难中。神的爱浩大，因向对象所施的是测不透的丰富。

二5 神的爱浩大，因为祂所爱的人是极不配和不可爱的。我们死在过犯中。我们是神的仇敌；是贫乏、堕落的。可是祂仍爱我们。

因着神对我们的爱和基督的救赎工作，我们（1）与基督一同活过来；（2）与祂一同复活；（3）在祂里面坐席。

这些话描述我们因与祂联合而得的属灵地位。祂作我们的代表——不仅是为我们，更是代替我们。那么，当祂死，我们也死了；当祂被埋葬，我们也被埋葬了。

当祂活过来、复活，又坐在天上，我们也一样。祂牺牲的工作所带来的一切好处，我们因与祂联合而得以享有。与祂一同活过来，指信主的犹太人和外邦人，现今在新生命里与祂联合。那给祂复活生命的大能，也把这生命给予我们。

这事的奇妙使保罗的思路停下来，惊叹说：你们得救是本乎恩。神向那些不配的人所施深不可测的爱，使保罗深受感动。那确是恩典！

上文已提过，怜悯是指我们没有得着我们所该受的刑罚，恩典指我们得着我们所不配得的救恩。我们得着恩赐，并非我们赚来的，而是来自那位自愿施与者。裴雅森说：

这是自发的爱，并非履行什么义务。神向可怜的罪人施行完全不受约束、不受限制的爱，构成恩典的荣耀。¹²

二6 我们不但与基督一同活过来，而且与祂一同复活。祂如何经过死亡和审判，我们也同样经过了。我们站在坟墓的另一边，就是在复活这荣耀的地位上，因为我们与祂联合了。我们这地位既是真确的，便应该活出从死里复活样式。

我们另一面的地位，是与基督……一同坐在天上。借着与祂联合，我们已被看为从现今的罪恶世界中得释放，一同坐在荣耀里。神是这样看我们。我们若凭信心站在这地位上，便能改变我们生活的素质。我们不再属地，也不被平凡和眼见的事所占据，却寻求上面的事，那里有基督坐在神的右边（西三1）。

第5节和本节的关键是在基督耶稣里这句。在祂里面，我们可以活过来、复活，并坐在天上。祂是我们的代表，因此祂的胜利和地位也属于我们。威廉斯惊叹说：「何等惊人的意念！抹大拉的马

利亚和那个同钉的强盗成为神儿子在荣耀里的伴侣。」

二7 使人改变的恩典是神迹，这将要成为永恒启示的主题。在无尽的永世里，神要向天上的万众揭示祂差遣儿子到这罪恶大地所付的代价，并主耶稣在十字架上背负我们罪孽的代价。这题目实在说之不尽。保罗用文字堆砌，以表示其广博：

他向我们所施的恩慈

他的恩典，就是他向我们所施的恩慈

他丰富的恩典，就是他向我们所施的恩慈

他极丰富的恩典，就是他向我们所施的恩慈

这样，神若在永恒里揭开这个奥秘，我们便得永远不断地学习了。天堂是我们的学校，神是老师，他的恩典是题目，我们是学生，永恒是学期。

这纠正我们的观念，以为我们一进天堂，便知晓一切。惟有神知道一切，我们永不能与祂¹³看齐。

这也带出一个有趣的问题：我们到了天堂，究竟会知道多少？也说出一个可能性，我们今日便要主修圣经，准备好入读天堂的大学。

二8 接着的三节是在圣经中能最清楚有关救恩计划的句子。

救恩的一切本乎神的恩典：祂主动施行拯救。救恩根据主耶稣基督的位格和工作，赐给那些完全不配的人。

救恩是现在就可以拥有的，得救的人能够知道。保罗写给以弗所信徒说：「你们得救。」他认识救恩，他们也认识。

我们得着永生的恩赐，途径是因着信。信是指人站在走迷、被定罪的罪人地位上，接受主耶稣为他得救的惟一盼望。真正救人的信，是人把自己全权交托那位圣者。

人能赚取或配得救恩的想法被一语道破了：「这并不是出于自己。」死人不能作什么，罪人所配得的只有惩罚。

乃是神所赐的。恩赐当然是白白无条件的礼物。这是神赐予救恩的惟一根据。神所赐的就是本乎恩、因着信的救恩，要赐给地上所有的人。

二9 也不是出于行为，救恩不是人能凭功德换来的，也不是凭其它东西，就如：

1. 坚振礼；
2. 浸礼；
3. 教会会友资格；
4. 聚会出席率；
5. 圣餐；
6. 守十诫；
7. 守登山宝训；
8. 捐献；
9. 作好邻舍；
10. 过道德可敬的生活。

人不是靠行为得救，也不是靠信心加上行为得救。人只有因着信而得救。你在何时加上任何或多少的行为，以换取永生，救恩便不再本乎恩了（罗一一6）。行为被否定，其中一个原因是免得人自夸。人若靠行为得救，便可在神面前自夸。这是不能的（罗三27）。

若有人能靠好行为得救，基督的死

就是徒然的（加二21）。但我们知道祂死，是因为罪人没有其它方法可以得救。

若有人能靠好行为得救，他就是自己的救主，可以敬拜自己了。但这是拜偶像，是神所禁止的（出二〇3）。

若有人凭信得救，但要加上行为，那么便有两位救主——耶稣和罪人。那是不能的。若是这样，基督就要与人分享救主的荣耀，但祂断不会这样做（赛四二8）。

最后，若有人以行为，在救恩上有所贡献，神便要把功劳归于他。这也是不能的。神不会亏欠人（罗一一35）。

与行为相反，信心排除了自夸（罗三27），因为救恩与功德无关。人相信主，没有可夸的原因。对主存信心，是人能作最明智、理智和聪明的事。人前来信靠创造主和救赎主，是合乎逻辑、又理所当然的。我们若不信靠祂，还可以信靠谁？

二10 救恩的成果是我们原是他的工作——神亲手的工作，而不是我们。重生的信徒是神的杰作。我们想到祂作工的原料时，祂的成就更值得我们注意。其实，这个杰作就是借与基督联合，作成新造的人，因为「若有人在基督里，他就是新造的人；旧事已过，都变成新的了。」（林后五17）

句中看见新造的人目的乃是行善。我们确实不是靠善行得救，但我们得救而行善也是真确的。行善不是因，却是果。我们行善不是为了要得救，乃是因为我们是得救的了。

这是雅各书二章14至26节所强调的真理。雅各说信心若没有行为就是死的，意思不是我们靠信心加行为得救，却是靠这产生行善生活的信心，才是得救。行为证明我们信心的真实。保罗衷心赞同：我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善。

神的次序是这样：

信心→得救→行善→得赏赐

信心带来救恩；救恩的结果是行善；行善必得着祂的赏赐。

但问题就出现了：我当行什么善才对？保罗答道，行善就是神所预备叫我们行的。换言之，神为我们的生活定下了蓝图。我们回转归主之前，祂已绘画了我们属灵的人生。我们的责任是寻求祂的旨意，然后遵行。我们不必计划自己的人生，只要接受祂为我们编定好的计划就行了。这样我们便能脱离烦恼和混乱，并保证我们的生活能把最大的荣耀归给祂，最大的福气归给别人，自己又得到最大的赏赐。

为要寻求祂在我们生命里所计划的行善，我们应：（1）醒察自己生命中的罪，要承认和弃绝；（2）要持续并无条件地顺服祂；（3）研读神的话，分辨祂的旨意，凡祂要我们行的都去行；（4）每天花时间祷告；（5）抓紧每个机会事奉祂；（6）培养与其它基督徒相交和相劝。神预备我们行善，又预备善行要我们去行；我们行善，祂又赏赐我们。这就是神的恩典！

五·犹太和外邦信徒在基督里合一（二11~22）

在本章前半部，保罗描述了个别外邦人和犹太人的救恩。现在，他论到二者从前的民族分歧废去了，又谈到他们在基督里的合一，并他们组成教会——主的圣殿。

二11 在本节和12节，使徒提醒读者，他们归主前生来是外邦人，在犹太人眼中是被排挤的。首先，他们遭鄙视，这可从犹太人称呼他们为没受割礼的看出。割礼表明以色列人是神立约之民。这样称呼外邦人表示他们在身体上没有这手术的记号。「没受割礼的」是种族性的污辱，跟今日人们给受鄙视民族的称号类似。大卫论到歌利亚说：「这未受割礼的非利士人是谁呢？竟敢向永生神的军队骂阵么？」（撒上一七26）我们看见这话，可稍揣摩到其尖锐。

相反地，犹太人自称为受割礼之人，他们引以为傲。这称呼表明他们是神在地上拣选的子民，与地上一切民族有分别。保罗似乎反对他们的夸耀，指出割礼不过是凭人手作在肉身上，是属肉体的。虽然他们有这外表的记号，证明自己是神立约之民，但内里却没有真正信主的真实。「因为外面作犹太人的，不是真犹太人；外面肉身的割礼，也不是真割礼。惟有里面作的，才是真犹太人；真割礼也是心里的，在乎灵，不在乎仪文。这人的称赞不是从人来的，乃是从神来的。」（罗二28,29）

犹太人的割礼是否作在心里？本节指出，他们看自己是蒙拣选之民，外邦人是遭鄙弃的。犹太人与外邦人之间的仇恨，是世上古今最大的种族和宗教分歧。犹太人享有在神面前极大权利的地位（罗九4,5）。外邦人却是外人，他若要以真神指定的方式敬拜祂，便得先转入犹太国籍（如喇合和路得）。耶路撒冷犹太人的圣殿，是神在地上惟一立为祂名的居所，也是惟一人能靠近祂的地方。外邦人被禁止进入殿的内院，违者要受死。

主耶稣与一位从推罗、西顿地方来的外邦妇人会面。祂把犹太人描述为家里的儿子，外邦人为桌旁的小狗，以试她的信心。她承认自己只是一条狗，想得着儿子从桌上掉下的碎渣儿。当然，她的信心获得嘉许（可七24~30）。在本节，使徒提醒读者，他们从前是外邦人，是被鄙弃的。

二12 外邦人与基督无关：他们没有弥赛亚。基督是应许赐给以色列民的。纵使经上预言祝福要借弥赛亚的职事流到万民（赛一一10；六〇3），但祂被命定生来作犹太人，原则上只服事「以色列家迷失的羊」（太一五24）。他们没有弥赛亚，更在以色列国民以外。外人是没有「所属」的，他是异乡和外国人，没有国民的权利。在以色列国的社会来说，外邦人站在外头，眺望进去。他们更在所应许的诸约上是局外人。神曾通过一些人如亚伯拉罕、以撒、雅各、摩西、大卫和所罗门，与以色列国立约，诸约皆应许犹太人蒙祝

福。为着一切可知的实际的目的，外邦人都被置在圈外；从民族或个人来说，他们都没有指望。就民族来说，他们的地土、政权或人民，都没有存留的把握。就个人来说，他们的前景凄凉：他们没有指望，一切都归到坟墓去。有人说，他们的将来是个无星的冷夜。最后，他们活在世上没有神。这不是说他们是无神论者，他们各有木头石头的神，又向他们膜拜，却不认识那位独一的真神。在一个无神、敌挡神的世界，世上的人都是没有真神的。

二13 如今这词，表明另一个突然转变（比较二4）。以弗所的外邦人从一个与神远离和局外人的地位，被拯救进到与神亲近的地位。他们归主时这便发生了。他们信靠救主，神就放他们在基督耶稣里，在爱子里悦纳他们。此后，他们就得以亲近神，象基督一样，因他们都在基督耶稣里。引致这奇妙改变的代价，是他（基督）的血。在这些外邦罪人能享有亲近神的权利前，他们的罪得先洁净。惟有在各各他山所流基督的血，才有此功效。当他们以诚实的信接受主耶稣，祂宝血一切洁净罪的价值都算入他们的帐上了。

耶稣不但使他们得亲近，还创造出一个新群体，在其中，犹太人与外邦人的古老仇恨从此了结。在新约时代出现之前，世人分为两类——犹太人与外邦人。现在，我们的主加添第三类——神的教会（林前一〇32）。在以下几节，我们看见信主的犹太人，和信主的外邦人，现今如何在基督里合而为一，进入

这新群体里，那里既无犹太人也无外邦人之分。

二14 因他使我们和睦（原文作因他是我们的和睦）。请注意经文不是说：「祂做成和睦。」当然这也是对的，下一节有提到。但这里的事实是，他是我们的和睦。一个人如何能是和睦？

是这样的：一个犹太人相信主耶稣，他就失去国籍，从此是「在基督里」了。同样，一个外邦人接受救主，便不再是外邦人，而是「在基督里」了。换言之，信主的犹太人和外邦人曾因仇恨而分隔，现今在基督里两下合而为一了。他们与基督联合了，必然也使他们彼此合一。故此，一个人是和睦（或作平安），正如弥迦的预言一样（弥5）。

祂是我们的和睦，这工作范围详记在本节至第18节。

首先是我們剛才提及合一的工作。祂將兩下合而為一——兩下就是信主的犹太人和外邦人。他们不再是犹太人或外邦人，而都是基督徒。严格来说，称他们为犹太籍基督徒或外邦基督徒，也不准确。一切肉体上的分别如国籍，已钉在十字架上了。

基督工作的第二部分，可称为拆毁：他……拆毁了中间隔断的墙。当然不是一堵真实的墙。这是指摩西律法的规条诫命把以色列人从万国中分别出来而造成的无形隔膜。在圣殿内那堵把非犹太人隔在外邦人院的墙，正好是这实情的描绘。墙上严禁内进的告示写着：

「任何别国的人，不许越过圣所周围的围墙和界线。被捕者必担当死罪。」

二15 基督工作的第三方面是废去酝酿在犹太人和外邦人，并人和神之间的冤仇。保罗指出律法，即记在律法上的规条，是冤仇的间接成因。摩西律法是惟一的立法规则，但由不同、仪文上的诫命组成。这些诫命包括规条或法令，范围几乎遍及生活的各个细节。律法本身是圣洁、公义、良善的（罗七12），但人犯罪的天性，借律法的机会，产生憎恨。律法把以色列确立为神在地上的选民，于是许多犹太人便妄自尊大，蔑视外邦人。外邦人以深厚的敌意作报复，这就是我们今日耳熟能详的反犹太主义。可是，基督怎样废掉律法上的冤仇？首先，祂受死，担当了违反律法的刑罚，全然满足了神公义的要求。现在，律法不能再对那些「在基督里」的人说什么，因为刑罚已付清了。信徒不在律法之下，乃在恩典之下；然而，这并不表示他们可随意生活，却表明他们现今以基督作律法，随祂旨意而生活。

我们的主已废掉律法惹起的冤仇，带来一个新创造。祂把两下，就是信主的犹太人和外邦人，在祂自己里面造成一个新人——教会。借着与主联合，从前的仇敌今在新的相交里合而为一。教会的新，在于是个前所未有的有机体。我们必须看见这点。新约的教会不是旧约以色列的延续，是全然与先前的事物有别的，甚至有别于将来的。这可从以下各点清楚看出：

1. 教会是新的，因外邦人要与犹太人共享相同的特权。
2. 教会是新的，因犹太人和外邦人都要失去原有国籍，成为基督徒。
3. 教会是新的，因犹太人和外邦人在基督的身体里同作肢体。
4. 教会是新的，因犹太人不仅成为在基督的国度里作子民，更盼望与祂一同作王。
5. 教会是新的，因犹太人不再在律法之下。

教会显然是个新创造，有独特的呼召、独特的安排，且在神旨意里有独特的地位。但是基督的工作没有停在这里。祂更使犹太人与外邦人和睦，废去冤仇的根源，带来新的性情，并造出一个新的合一。十字架是神给种族歧视和分隔、反犹太主义、宗教的偏执，和人与人之间一切斗争的答案。

二16 除了使犹太人与外邦人相和，基督更使他们与神和好。虽然以色列与列国深仇大恨，但论到敌挡神，却站在同一阵线上。他们敌对神，原因是罪。主耶稣借十字架上的死，废去这原因，灭去冤仇。凡接受祂的，便称为义、得赦免、蒙救赎、得宽恕，并从罪的权势下得释放出来。冤仇既成过去，现今他们与神和好了。主耶稣使信主的犹太人和邦外人联合，归为一体，成了教会，又把这身体献给神，不带一点敌意。

神从来不需要与我们和好，祂未曾讨厌我们；我们却需要与祂和好。主在

十字架上的工作，建立一个公义根据，让我们得以进到祂面前，成为朋友，不作仇敌。

二17 在第14节，基督是我们的和睦；第15节，祂成就了和睦。现在我们看见，祂来传和平的福音。祂什么时候来，又是怎样来？首先，祂复活，亲身来到；接着；祂以圣灵代表祂来了。祂复活，来传和平的福音。事实上，和平（或平安）是祂从死里复活后所说的第一句话（路二四36；约二〇19，21，26）。后来祂以圣灵的能力差遣使徒，借他们传和平的福音（徒一〇36）。和平的福音传给你们远处的人（外邦人），也给那近处的人（犹太人）。神在以赛亚书五十七章19节的应许，恩慈地成就了。

二18 现今这个身体上的肢体与神存在和好状态的实际证明，就是他们随时得以进到神面前。这与旧约制度成了极大的对比。在旧约只有大祭司可进入神同在的至圣所，他也只能一年进入一次。伊迪岳指出了这对比：

现今在基督里最远处的外邦人，得以真正、不断地享用令人敬畏的属灵权利；从前这权利是那一国其中一个支派里的一个人，在一年里的一日，才能象征、间中地拥有的。¹⁴

借着祷告，信徒可以进入天上的宝座，屈膝在统管宇宙者面前，称祂为父。

这里提出祷告要有的次序。首先，要借着祂（主耶稣），祂是神和人之间

的中保。祂的死、埋葬与复活，除去一切阻碍我们进到神面前的法理障碍。如今祂作中保，活在高天，保守我们与父相交的状况。我们奉祂的名亲近神，我们凭自己并没有价值，只有靠借祂的尊贵价值。我们两下——信主的犹太人和外邦人，都是参与祷告者。我们的权利是得以进到神面前，我们祷告的帮助者是圣灵——被一个圣灵所感。「况且我们的软弱有圣灵帮助，我们本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出来的叹息替我们祷告。」（罗八26）

我们进到父面前。旧约圣徒不知道以神为父，在基督复活前，人在神面前只是被造物站于创造主前。在基督复活后，祂说：「你往我弟兄那里去，告诉他们：我要升上去见我的父，也是你们的父见我的神，也是你们的神。」（约二〇17）借着祂救赎的工作，信徒得以首次称神为父。在本节，三位一体神的三个位格，都出现在谦卑的信徒的祷告里：他借主耶稣基督，靠着圣灵的能力，祷告父神。

二19 本章的最后四节，使徒保罗列举信主的外邦人，享有一些超然的新权利。他们不再作外人和客旅。他们不再是外人、犬类、没受割礼的局外人。在这新约时期，他们与所有圣徒同国。犹太裔信徒并不比他们优越，所有基督徒都是天上的头等子民（腓三20,21）。他们都是神家里的人，不仅被「超自然地」迁进神国，更被收纳进入神家。

二20 最后，他们成为教会的肢体，正如保罗描写的，成了建造圣殿的

石头。保罗极细致地描述这殿——其根基、房角石、黏合剂、合一与对称、增长，和其它独有的特征。

这殿建造在使徒和先知的根基上。所指的是新约时代的使徒和先知；不可能指旧约先知，因为他们对教会闻所未闻。这不是说使徒和先知就是教会的根基，基督才是根基（林前三11）；他们奠基在他们所教导的主耶稣的位格和工作上。教会建基于基督，因祂是使徒和先知的认信和教训里所要表明的。当彼得承认耶稣是基督，是永生神的儿子时，基督便宣告祂的教会要建造在这磐石上——祂是神的受膏者和独生子（太一六18）这铁般的事实上。启示录二十一章14节，十二使徒被连到圣城耶路撒冷的十二根基，他们不是根基，只是与根基相连。他们首先受教，认识基督和教会的伟大真理。建筑物的根基只需奠立一次，故使徒和先知已一次作成这事。他们所奠的根基在新约书信上保存下来，留给我们，尽管他们不再与我们一起。从次要的意义看，历世历代许多信徒是作使徒和先知职事的。宣教士和建立教会的人，可算是作使徒；那些传道建造的人，可算是作先知。但基本上，他们不是使徒和先知。

基督耶稣不仅是殿的根基，祂也是房角石。人无法画出一幅图画，足以描写祂各方面的荣耀，并祂不同的职事。房角石最少有三个解释，但都是指着主耶稣基督作教会的头的独特、超然和不可或缺。

1. 我们常以为房角石是位于建筑物

底层前方的一角，其余的结构似乎以它为承托。房角石象征一些关键性的事物。这样，它正好预表主。而且，这石把两堵墙连接在一起，故也可表明借着祂，教会里信主的犹太人和外邦人合而为一。

2.有些圣经学者相信，翻译成房角石的字，是指拱心石。这块石头在拱形的最高处，支持其它的石头。所以，基督在教会里的地位是至尊的，也是不可缺少的：没有祂，其余的就要崩溃。

3.这词的第三个解释，是金字塔顶的角石。这块石位于金字塔的顶点，只有一块石头具有这个大小和形状。石的角和边更决定整个金字塔的形状。基督是教会的头。按位格和职事说，祂是独一无二；祂也是那位把独有特质给予教会的。首先是它的根基：

二21 靠祂指基督：祂是教会生命和增长的源头。白礼杰说：

在祂里面，我们加进教会；在祂里面，我们长于教会；在祂里面，整个圣殿渐趋完成。那时候，有声音呼喊：「恩典，要恩上加恩。」房顶石头要显露出来了。¹⁵

殿的一致与和谐，从各房靠祂联络得合式这句中看到。许多个别肢体的联合，各肢体在各房中各有其最合适的位置。神的恩典把石头从死谷中发掘出来，都被联络得合式。殿的特色在于能长大，但却不象建筑物般是加砖块和水泥增长的。试想殿象生物，如人体的生长。其实，教会不是一所无生命的建筑物，也不是个组织，而是个活的实体，

基督是教会的头，所有信徒组成身体。教会生于五旬节，不断长大，直到被提的日子。

这以活材料建成，不断生长的殿，被描述为主的圣殿。保罗用圣殿这词，并非指殿的外院，而是指内殿（希腊文 naos）；不是城郊，而是圣所。他想着圣殿建筑的主体，至圣所的所在。神在那里居住，并且在光明灿烂的荣耀云彩中显现。

这里给我们几个功课：（1）神内住在教会中。得救的犹太人和外邦人组成一个活的圣所，祂在此居住并彰显荣耀。（2）这殿是圣的，从世界中分别出来，也为神圣的旨意而奉献给祂。（3）教会作为圣殿，是赞美、敬拜与称颂，借主耶稣基督升到神面前的中心。

保罗更描述这圣殿是属主的。换言之，主耶稣是殿的圣洁源头。教会的肢体在地位上说，因着与主联合而成圣；因着爱主，在表现上应当圣洁。

二22 在这个奇妙的殿中，信主的外邦人跟信主的犹太人一样，享有同等地位。读到这里，我们应当感到震惊；当时在以弗所或其它的人初次读到本节，也必感到震惊。信徒的地位有极大的价值，因为他们组成神借着圣灵居住的所在。殿的目的——是供给神作为居所，让祂能与祂的百姓相交。教会就是那居所。试把旧约时代外邦人的地位作一比较。那时他们不可靠近神的居所，现在他们竟成为神居所的主要部分！

注意每个神性位格在教会中的职事：（1）靠祂，即在基督里。借与祂联

合，我们被建造成殿。(2) 神……居住的所在，这殿是父神在地上的家。(3) 借着圣灵，神在圣灵的位格里内住在教会中(林前三16)。

本章起首，把外邦人描述为败坏、恶毒和叛逆的，结束时外邦人却从一切罪孽、不洁中蒙洁净，成了神借着圣灵居住的所在！

六·插曲的奥秘(三1~13)

三1 保罗在本节作了一个声明，却在第2节打断了，到第14节才继续声明的内容。加插的经节是个插曲，主旨是个奥秘——基督与教会。

特别之处是现今的教会时代，就是神管治计划的插曲。事情的解释是这样：旧约时期的大部分历史，主要是神对犹太人的管治。事实上，从创世记第十二章至玛拉基书第四章，故事的中心几乎全是关于亚伯拉罕及其后裔。主耶稣来到地上，被以色列人拒绝了。结果，神暂时搁下以色列作为神在地上拣选的百姓的地位。我们现在的教会时代，犹太人与外邦人在神面前有同等地位。在教会建造完成，被接到天家后，神就要恢复对以色列国的计划，预言的时针又再移动了。故此，现今的时代是神在过去和将来管治以色列的插曲。这是神计划中的新管理规模——是空前绝后的。

第2至13节，保罗颇仔细地解释这插曲。他以文法的插句方式来描述时代管治的插曲，此举岂是巧合？

使徒保罗这样展开段落：因此，我

保罗为你们外邦人作了基督耶稣被囚的。因此一语联上他刚才所说，关乎外邦信徒借与基督联合而被带进的特权地位。

普遍认为，本书信写于保罗在罗马首次被囚的时候，但他没有自称为在罗马的囚犯；这含有失败、自怜，或摇尾乞怜的意思。保罗却自称为基督耶稣被囚的，带有接受、尊严和胜利之意。安汝慈说的好：

以弗所书毫无牢狱的味道，因为保罗的灵里没有被捆绑。他虽然是在罗马的囚犯，却没有公认，并自称是基督耶稣被囚的。这个不属世界的得胜秘诀是什么？保罗的灵与基督同在天上，纵然肉身被关在狱中。¹⁶

他被囚确实是为了外邦人。他传道的日子，教导信主的外邦人在基督的教会里与信主的犹太人享有同等的权利，因而受到猛烈的对抗。最后他被逮捕，并要在该撒面前受审，是被人诬告，指他带同以弗所人特罗非摩进了圣殿外邦人不准进去的范围(徒二一29)。指控的背后是宗教领袖的强烈敌对。

三2 现在保罗中断他的思路，前来讲论奥秘，就是刚提到字义上的插句与时代的插曲有关的。

本节中的谅必(谅必你们曾听见……)，可能使人以为使徒保罗的读者并不晓得他对外邦人的特别使命。事实上，本节有时候被用以证明保罗并不认识收信人，所以本书信应该不是写给亲爱的以弗所信徒的。但「谅必」常带有

「既然」之意，故费廉斯把这句意译为：「因你们必曾听见……」他们必然知道，这托付他的特别职事。他形容那职事为神赐恩……的职分，这里职分是指作管家。管家是受托管理别人的事情。保罗是神的管家，受托发表新约教会的伟大真理。神恩典的管治，可从三方面看出：

1. 蒙拣选者。保罗蒙拣选，得着如此崇高的权利，是他不配得的荣幸特权。
2. 信息的内容。这是神所赐白白、人所不配得的恩慈。
3. 接受恩典的人。外邦人是不配得这般恩宠的。

然而，这恩典的管治托付给保罗，叫他传给外邦人。

三三 这奥秘不是从别人学的，也不是凭本身的才智发现的，而是神用直接启示使他知道的。我们不知道事情发生在何处，或是怎样发生；我们只知道神以某种奇异的方法，告诉保罗祂以信主的犹太人和外邦人组成教会的计划。我们提过，奥秘是在当前无人知晓、也是人所不能知的事情，现今由神启示出来的神圣秘密。使徒保罗在下列经文略提过这奥秘：一9~14, 22, 23；二11~22。

三四 他所写关于这奥秘的，足以让读者看见他对基督的奥秘有神所赐的洞察力。白礼杰把这段经文意译如下：

关于我从前写过的，为了表达得更清楚，我现在把这奥秘写得详细一点，你们便知道你们的导师已得

着这奥秘的圆满启示……¹⁷

达秘新译本把「基督的奥秘」指为那奥秘的基督，就是头和身体（别的例子说明基督的名包括主耶稣和属祂的人，参看林前一二12）。

三5 本节和第6节说出奥秘最完整的定义。保罗解释何谓奥秘后，再解释何谓基督的奥秘。

首先，这是在以前的世代没有叫人知道的真理。意思是无法在旧约里找到；或许那里有预表和影象，但那时候，这真理仍不为人知。

第二，这是在如今借着圣灵启示神的圣使徒和先知的真理。神是启示者；使徒和先知是特定接受启示的人；圣灵是让启示临到他们的管道。

我们要看见使徒和先知是指新约的，而不是旧约的，否则本节就自相矛盾了。上半节指这真理在以前的世代没有叫人知道，故旧约先知并不知道。那么又怎能在保罗的日子启示给已死了几百年的人？其明显意思是，基督与教会的伟大真理，是要启示给复活的主特别托付去作祂发言人或代言人的，就如保罗这在教会时代的人。（保罗没有自称是惟一得知这神圣奥秘的人，他只是许多人中之一；然而他借所写的书信，最先把这真理传给他那代的外邦人，并后来的世代。）

我们也当提出，许多基督徒持不同见解。他们指教会在旧约中也存在，以色列就是教会，只是教会的真理如今才较完整的启示出来。他们说：「这奥秘在以前的世代没有叫人知道，象如今启

示出来。从前是知道的，但不及如今透彻。我们有更完整的启示，但我们仍然是属神的以色列，延续作神百姓的。」为支持论点，他们举出英王钦定本使徒行传七章38节，以色列国被称为「旷野中的会」（英文为Church即教会；而新英王钦定本，新美国标准本译作Congregation即会众）。神的选民被称为旷野中的会众是不错的，但不表示他们与基督的教会有关系。毕竟，希腊文ekklésia可泛指任何集会、会众，或蒙召的团体。不仅应用于使徒行传七章38节的以色列，同一个字也用于使徒行传十九章32节，译作「聚集的人」，形容一群外邦的暴徒。我们要从上文下理，分辨何时是「教会」，何时是会众。

但他们辩称本节指的是教会在旧约已出现，不过不象今天的启示那么完整又怎么说呢？歌罗西书一章26节有答案，那里清楚指出这是「历世历代所隐藏的奥秘，但如今向他的圣徒显明了」。不是启示程度的问题，而是启示事实的问题。

三6 我们来到这奥秘的核心真理，就是在主耶稣基督的教会里，信主的外邦人在基督耶稣里，借着福音，得以同为后嗣、同作肢体、同蒙应许。换言之，归主的外邦人今与归主的犹太人享有同等的名分和权利。

首先，他们同为后嗣。论到基业，他们与得救的犹太人平分秋色。他们是神的后嗣，与基督同作后嗣，也与所有得赎的人同为后嗣。

他们又同为一体。他们不再有距

离，或处不利之地，却在教会里，与犹太人享有同等地位。

最后，他们在基督耶稣里，借着福音，得以同蒙应许。这里的应许会是指圣灵（徒一五8；加三14），或包括在基督耶稣里的人，从福音所得的一切应许。外邦人和犹太人在这一切上是夥伴。

在旧约时代，并将来基督的国里，这一切都不会发生。

旧约时候，以色列在神面前拥有特权地位。犹太人若听到外邦人要与他们在神的应许上平分秋色，必引为笑话。这种想法当然不对。以色列的先知确曾预言外邦人蒙召（赛四九6；五六6, 7），只是他们未曾指出外邦人要在一个身体上同作肢体，而犹太人也没有优先权。

在将来我们主的国里，以色列要成为万国之首（赛六〇12）；外邦人要蒙福，但必须通过以色列人（赛六〇3；六一6；亚八23）。

基本上，以色列的呼召是在属地的地位上得着今世的福气（申二八；摩九13~15），纵使这并非他们专有。教会的呼召是要他们在属天的地位上，得着属灵的福气（弗一3）。以色列称为神属地的选民；教会称为基督属天的新妇（启二一2, 9）。以色列在千禧年里，在基督管治下蒙福（何三5）；教会要与祂在整个宇宙中一同作王，同享祂的荣耀（弗一22, 23）。

故明显地，教会并非以色列或国度，教会是个崭新的团体和独特的相交个体，也是圣经记载拥有最高权利的信