

以弗所書

一、基本資料

1. 作者：使徒保羅
2. 日期：大約在主後 61 至 63 年間。
3. 地點：寫於羅馬監獄，與本書同時寫的還有腓立比書，歌羅西書，腓利門書，統稱為「監獄書信」。
4. 受書人：以弗所地方的基督徒。
5. 以弗所的地方概況：以弗所是亞細亞省的省會，為當時羅馬帝國的駐防城。城內有著名的亞底米女神廟，用大理石建造，長 342 尺，闊 164 尺，有石柱 127 根，每柱高達 56 尺，是世界七大奇觀之一。後來羅馬帝國接納基督教為國教，就將這神廟完全拆毀。現今的以弗所已經荒涼了好幾百年。

6. 以弗所教會的建立：保羅於主後約 54 年第一次到以弗所傳福音，不久就離開。後來亞波羅也到那裡傳福音（徒 18：24-28）。保羅第二次到以弗所，在那裡繼續工作了兩年（19：10）。信主的人很多而組織了以弗所教會。

二、寫作背景

保羅寫這封信並非為對付異端或處理教會問題，而是為了堅固信徒的信仰。因當時在小亞西亞省各地的教會，外邦人基督徒日漸增多，使徒保羅可能有鑑於他們是來自異教世界，對於上帝選了猶太人作祂的子民，而今又把福音傳給他們這些外邦人，究竟上帝的目的何在？因此在保羅的心裡有一個負擔，願意把他從上帝所領受的啟示，關於教會的奧秘，藉本書信予以解明，使他們能認識上帝對教會的計劃和目的，亦即清楚明白教會的來源、性質和見證等。

三、內容概要

本書的主題為「教會」，因而較多論及教會或信徒在基督裡的豐盛和福份。本書所針對的不是一間教會的需要與問題，也不像其他書信，沒有個人的問候語，很可能是一封寫給許多間教會的通函，包括以弗所在內。

作者用好些比喻說明上帝子民在基督生命裡的合一：教會好比人的身體，基督是頭；教會好比一所建築物，基督是基石；教會好比妻子，基督是丈夫。

四、本書的特殊要點

1. 用字之美妙為保羅書信之冠。
2. 神學之涵義方面較保羅其他書信更為深奧。
3. 論教會神學最豐富的一本書卷。
4. 最沒有「個人意味」的一本書卷，也就是缺少慣常個別問候的話。
5. 專論信徒在天上的基業，與約書亞論信徒在地上的基業遙遙相對，故被稱為「新約的約書亞記」。
6. 本書與歌羅西書的內容，有幾十處的經文彼此類似。因此，有人說歌羅西書或可稱為以弗所書的外溢，以弗所書則是歌羅西書的擴大。

第一章 1-23 節

主題：保羅的頌讚與感恩

一、請問保羅是如何介紹自己？以及如何稱呼讀者？

1、保羅介紹自己是奉上帝旨意，作基督耶穌的使徒。「奉上帝旨意」，這是保羅作使徒的根據，說明保羅作使徒不是出於自己，而是出於上帝的旨意。「使徒」原意指「奉差遣」，奉差遣者有代表差遣者的身分，是要傳達差遣他的人的旨意。奉差遣者不能照自己的愛好行事說話，應當照著差遣他的人所授意給他的來說話行事。所以上帝的僕人要有上帝清楚的呼召，是使命，絕不是一種職業，如此才能忠心且不怕受苦的服事。

2. 保羅稱讀者為聖徒及在基督耶穌裡有忠心的人。「聖徒」指被分別出來歸屬上帝的人；「忠心」意指忠信，可信的，有信心的或信心堅固忠貞到底的人。基督徒雖不儘完全，也不儘聖潔，但都是上帝從世界分別出來歸屬於祂的人，所以，我們在基督徒的生活中，要以聖潔為裝飾，活出聖徒理當應有的樣式，以及活出有忠誠信心的人。

二、請問保羅如何祝福以弗所的信徒？

「願恩惠、平安從 神我們的父和主耶穌基督歸與你們！」(2)
「恩惠」即恩典，就是上帝賜給人，叫人白白享受的好處；人最大的恩典是上帝自己給人得著並享受。「平安」不是指環境的平安順利，而是指裏面心境的平靜安穩；換句話說，平安乃是人因著享受上帝的救恩，使上帝與人、並人與人得以相和，而產生的一種心境。恩典是

平安之源，平安是恩典之果。上帝是恩典和平安的泉源，須藉著主的救贖(在基督裏)才能歸我們享受。

以上提醒我們當學習保羅，常常為別人祝福，讓人可得著上帝的恩惠和平安。再者也提醒我們不該在上帝之外求平安；因全世界只有一個平安的淵源，那就是上帝自己。一切屬靈的好處，都必須藉著耶穌基督才能得著。

三、使徒保羅為教會發出什麼樣頌讚上帝的話？

這位頌讚上帝的保羅，乃是在監獄受苦的保羅，在受苦中，不但沒有埋怨主反而發出頌讚上帝在基督裡曾賜給我們天上各樣屬靈的福氣，這福氣有幾項特點：

1. 是屬靈的福：上帝所賜的福不是屬世的福氣，使人愛世界而忘記上帝；而是屬靈的福氣，能使人更愛上帝，靈性更長進。屬世的福氣只在今世有平安、富貴、榮耀，但都是暫時的；屬靈的福氣是在主裡有平安，有上帝在暗中親自看顧，隨時幫助，使人得著永不朽壞的基業。屬世的福氣可用金錢購取，屬靈的福氣必須倚賴上帝的恩惠才能獲得。

2. 是各樣的福：上帝所賜給人的屬靈福氣，是各種各樣、享用不盡、難以述完的。不論是在平安中，患難中，憂傷中，喜樂中，試探中，疲乏中，爭戰中，隨事隨在，上帝有各樣不同的恩惠和扶助，給一切有信心的人。

3. 是天上的福：上帝所賜給人的屬靈福氣，是屬天境界的福氣，由天上的上帝所施予，只有屬天的人才能享用。這原本在天上才有的福氣，卻因耶穌基督的恩典，使一切蒙恩的人，雖然還活在地上，卻能預先嘗到。

以上提醒我們不論處在任何的光景，學習說出讚美上帝的話，叫上帝因此的榮耀。再者也提醒我們，只要在基督裡，就能擁有各樣屬靈福氣，有能力面對各種不同的需要和困難。

四、上帝在何時揀選我們？又是如何揀選？揀選我們又有什麼樣的目的？

1. 「在創世以前揀選我們。」(4A)「揀選」，不是「拾取」，是從世人中特意把我們揀出來，分別出來，並不是一種偶然起意的行為。

「揀選」乃是上帝主動，是預先有意的動作。上帝在「創世以前」揀選我們，表明我們的得救，是上帝在創世以前就已經期待著實現的計畫。

2. 「在基督裡揀選了我們」，這是 1-4 節的經文中的第三次提到「在基督裡」。第一次是在第 1 節「在基督裡有忠心」。第二次是在第 3 節，說到我們在基督裡蒙受各樣屬靈福氣。第三次在本節，論到我們在基督裡蒙揀選而成聖。總之不論是蒙救贖，過蒙福的屬靈生活，或進入成聖的實際生活中，都是因「在基督裡」這個地位而得著的。

3. 揀選的目的是「使我們在祂面前成為聖潔無有瑕疵」。「無有瑕疵」在舊約裡是用於獻祭的一個字。根據猶太人的律法，在動物作為祭牲之前，必須經過仔細的察驗，如果有任何微細的瑕疵，必須被棄，不適合作為獻給神的祭牲。因而上帝揀選我們的目的，不只是在地位上的-成為聖徒，並且也是在生活上的-活出聖潔的生活。

五、「上帝從創立世界以前，在基督裡揀選了我們」，是否表示一個人信耶穌，完全是上帝的預定，自己並無信與不信的自由？

神學界為著人信耶穌是完全由於「上帝的預定」或完全由於「人的自由意志」，對此神學家有不同的見解。

1. 「預定論」主張，人的得救完全由於上帝的預定，人所以會有信心接受教恩，乃是上帝預定他得救的結果。上帝完全擁有此權柄，使人信耶穌，人暗中被引導，走進上帝的預定中。「上帝從創立世界以前，在基督裡揀選我」。(4)「他預先知道的人，就預先定下效法他兒子的模樣…預先所定下的人，又召他們來，所召來的人，又稱他們為義。(羅 8：29-30)「凡預定得永生的人都信了。」(徒 13：48)這些經文都是「預定論」主張者的有力支持。

2. 「人的自由意志」派，則指出如果人信耶穌是上帝預定，上帝便侵犯人的自由意志，人對於得救與滅亡便無義務與責任，人如果不相信耶穌，便不應受滅亡的刑罰。人如果是因自由意志而決定信耶穌與否，人便有責任，符合「信者得永生，不信者滅亡」的原則。

門諾會主張，人得救與否是自由選擇的，但人的自由選擇是在上帝的須知之內的，他預先知道誰會接受救恩，但他不侵犯人的自由意志而強迫他接受。那些被上帝預知會接受的人便進入上帝的預定中。正如彼得說：「主不願有一個沉淪，乃願人人都悔改」(彼後 3：9)。

「他是萬人的救主，更是信徒的救主」(提前 4：10)。「萬人的救主」，誰都可以相信那耶穌而得救，但上帝預知誰信誰不信。「信徒的救主」，那些肯相信的，便進入他的預定「得救的人數」，中，直至此數目滿足為止。(羅 11：25)

六、我們基督徒最大的頌讚與感恩是什麼？

1. 在基督裡得兒子的名分 (5)：上帝在基督裡揀選我們，不只使我們作上帝的兒子，得上帝的生命，更使我們「得兒子的名分」，享受在基督裡的一切福氣，及可擁有天上的基業。而上帝這樣施恩給我們的目的，就是要使祂榮耀的恩典得著稱讚。

2. 在基督裡蒙救贖 (7)：蒙救贖代價：「藉這愛子的血」，流血乃是受刑罰的證據，表明上帝的愛子為我們擔當罪的刑罰；蒙救贖意義：「得蒙救贖」，是指我們如何從被上帝定罪、該受罪刑的地位上，因主耶穌用血作代價而買贖回來；蒙救贖結果：「過犯得以赦免」，赦免的根據乃是救贖，沒有救贖就沒有赦免；蒙救贖原由：「照祂豐富的恩典」，是形容上帝恩典的充足有餘，促使祂為我們豫備救贖。

3. 在基督裡同歸於一 (10)：在上帝的救恩計畫裡，不分猶太人外邦人，貧富老幼，都在基督裡同歸於一，而且至終萬物也都要在基督裡同歸於一。

4. 在基督裡得成基業 (11-12)：「得了基業」原文為「遺產」，「收為私業」。有兩個意思：「得了基業」，指我們在基督裡得了各種天上屬靈福氣和權利的意思。「成了基業」，指我們在基督裡蒙了拯救，成為主的「產業」，被主收為私有，受主的保護、管理、享用，是祂救贖的果子。

5. 在基督裡受了聖靈的印記 (13-14)：「印記」原文為烙印，戳記，圖章，在當時是表示所有權。聖靈是信徒的印記，有兩個意思：一是上帝藉著使信徒受聖靈，作為他們是屬上帝的一種表記，使他們在世人中被分別出來，證明他們是屬上帝的。再來是上帝藉著使信徒領受聖靈，以表示他們是由上帝所保護、負責、掌管和所支配的記號。信徒既受了上帝的印記—聖靈，就應當順服聖靈在凡事上的管理、掌權、支配、感動，也要信賴聖靈的幫助、教訓和保護。

七、什麼是「奧秘」？「日期滿足」是指什麼時候？

「奧秘」指隱藏的，長久封閉的事。「神性的奧秘」，指上帝有一個旨意，是祂在歷世歷代所隱藏的一個奧秘，是人自己的理智所不能領會的，如今上帝在向世人顯明了。這奧秘就是上帝在基督裡為世人所成就的救恩計劃。

「日期滿足」指在上帝所預定的最恰當的時刻，也就是基督第二次再臨的時候；天上地上一切所有的，都在祂裡面成為完全。人間不再有敵對、分裂與仇恨，獅子要與綿羊同臥。

以上提醒我們，上帝行事都照預定的時間，準確無誤，因此我們凡事應當等候上帝的時間。

八、請列出成為基督徒的三項步驟？（13-14 節）

1. 「聽見真理的道」，就是聽見「就是那叫你們得救的福音」，也就是林前 15：3-4 節所說的：「我當日所領受又傳給你們的，第一，就是基督照聖經所說，為我們的罪死了，而且埋葬了；又照聖經所說，第三天復活了。」所以基督的受死、埋葬、復活的事實，就是信仰的根據，也是能叫信徒得救的福音。

2. 「信了基督」，「信福音」與「信基督」是一樣的。基督就是我們的福音，福音的內容就是基督。這位真理的基督和祂的救贖是分不開的。接受真理的道就是接受基督，接受了救主就是接受了救恩。

3. 「受了所應許的聖靈」，可見受聖靈是在信的時候就受的，不是信了之後還要經過很久才受的。這裡特別稱聖靈為「所應許的聖靈」，因為聖靈是上帝所應許給每一信徒的，正如得救的恩典是上帝應許給每一個信基督的人一樣。每一個信了基督的人，就都得救了，也都受了聖靈。

以上讓我們看見「聽見」和「信祂」說出了人這方面傳揚和接受的責任；人得救，是客觀方法(福音)和主觀方法(信心)合作的結果。

九、保羅因何事為以弗所的信徒感謝上帝？這些事與基督徒有何關係？

保羅在監獄中，聽聞以弗所的基督徒，「對主耶穌有信心，以及對信徒們有愛心」，便受到很大的安慰和鼓勵，因而為他們感謝上帝。

信心與愛心是基督徒應有的特徵；也是我們要在「上帝與人」這

兩方面都長進所不能或缺的美德。信心維繫我們與上帝的關係正常，愛心維繫我們與人的關係正常。對主耶穌有信心，是對信徒有愛心的動力，信徒有愛心是對主耶穌有信心的證據和表現。

以上提醒我們，一個真正的基督徒，必須能保持平衡，對主有信心，對人有愛心。

十、保羅為以弗所的信徒祈禱什麼（祈禱的內容）？

保羅為以弗所的信徒祈求的內容：

1. 求上帝使信徒真知道祂（17）：「真知道」指深切、充分、正確、澈底、全備的認識。而「真知道祂」的秘訣不在乎人自己的聰明，乃在乎聖靈的智慧和啟示。「智慧」是聖靈賜人領悟的能力；「啟示」是聖靈對事物真理的啟開。

上帝賜給我們智慧和啟示的靈，乃要我們全備的、透澈的認識祂，認識祂的旨意，祂的計劃。

2. 求上帝使信徒知道祂的恩召有何等指望（18）：「心中的眼睛」，指人的心思、悟性或內在知覺。聖靈光照我們的心眼，讓我們看見上帝恩召的盼望，第二項祈求上帝開啟信徒的心眼；目的是叫他們知道：認識上帝、歸於基督、成為聖潔、享自由得平安、受苦難得榮耀…等。

3. 求上帝使信徒知道信徒是上帝基業的榮耀（18）：上帝藉著基督所成就的救贖，把我們分別出來，使我們作聖徒，不只要我們承受屬天作基業，並要我們作上帝豐盛榮耀的基業。

4. 求上帝使信徒知道祂的能力是何等浩大（19）：使徒求上帝使信徒知道祂的能力何等浩大，這知道是和信心分不開的。信心有多少，上帝的能力才能顯出多少。信徒在信主的時雖已經歷過上帝的能力，但這能力究竟如何浩大，還要更多的經歷和更大的信心才能體會。所以使徒求上帝使信徒知道上帝的能力何等浩大，實際上也就是求上帝打開信徒信心的眼睛，使他們能得著更大的信心，來經歷上帝的大能。

十一、上帝浩大的能力從那裡顯示出來？

1. 上帝使耶穌從死裏復活：上帝怎樣運行祂的大能在基督身上，使祂從死裏復活，也要照樣運行在信的人身上，叫他們從死裏復活。

2. 上帝使基督在天上坐在自己的右邊：「坐在自己的右邊」，意即把主放在一個最尊貴的、無上權威的地位上。

3. 上帝使基督的統治權超過天上地上一切的勢力：「執政的、掌權的、有能的、主治的，和一切有名的，」廣義的說，這些字是指各種不同等級的天使；狹義的說，是指撒但和牠的使者說的，牠們在空中阻隔了上帝旨意的通行(參但 10：12-13)，但在主耶穌復活升天時，從空中通過一條路，就超過這一切。

4. 上帝使基督成為宇宙萬物及教會的元首：上帝把基督當作頭賜給教會，祂是教會的頭，也是萬有的頭；因而教會與基督同作萬有之首而管轄萬有。

十二、教會與基督的關係？教會的地位與能力如何？

1. 教會是基督的身體，基督是教會的元首（頭）。教會是基督的寶血所設立的，彼此同一生命，聯合為一有密不可分的關係。

2. 教會既是基督的身體，基督既為萬有之首，則教會的地位是在基督之下，萬有之上，十分尊貴榮耀，同時又是充滿萬有者所充滿，是與基督聯合而成為無限量豐富的。

3. 教會既是基督的身體，顯然教會是基督所至愛的。