

以弗所書第 5-6 章

恰克 史密思 牧師 (各各他教會)

所以你們該效法神、好像蒙慈愛的兒女一樣。(以弗所書 5:1)

所以這詞馬上把你帶回到 4 章最後一節：這裡勸勉我們：

並要以恩慈相待、存憐憫的心、彼此饒恕、正如神在基督裡饒恕了你們一樣。(以弗所書 4:32)

保羅在這裡所講的是神的饒恕，正是我們所要效法的。作神的效法者，或效法神已經為我們建立的饒恕的榜樣。聖經真的擁有使精神健康的訣竅。饒恕精神對保持精神健康非常重要。如果你總是對別人懷有苦毒，怨恨之心，這種苦毒對你造成的傷害要比別人對你造成的傷害厲害的多，它可以把你吞沒。

聖經不斷地向我們強調饒恕和被饒恕的重要性。要有一顆饒恕的心。當耶穌教導門徒如何禱告的時候，他禱告道，

免我們的債、如同我們免了人的債。(馬太福音 6:12)

祈求饒恕,但也要認識到我已得饒恕,或我已被饒恕的事實. 饒恕我們,也幫助我們去饒恕他人. 在整段主禱文中只有一次重複:就是耶穌在結束禱告時重復強調的饒恕,

你們饒恕人的過犯、你們的天父也必饒恕你們的過犯。(馬太福音 6:15)

耶穌在饒恕上的教導很多. 有一天彼得覺得他自己學到了功課, 想得到格外的認可,

主阿、我弟兄得罪我、我當饒恕他幾次呢。到七次可以麼。(馬太福音 18:21)

我可以肯定彼得感覺他自己很有憐憫之心,他設想自己可以連續七次饒恕別人對他的得罪. 當耶穌回答他時, 可以想像他的懊惱,

耶穌說、我對你說、不是到七次、乃是到七十個七次。(馬太福音 18:22)

490 次?我肯定耶穌想要彼得明白饒恕並不是數學上多

少次的問題.在你達到 490 次前,你可能早已忘了你饒恕的次數.你需要不停地饒恕別人.這並不關數學的事,而是屬靈的事.神要我們有一顆饒恕的心.你是被冤枉了,你是有權利憤怒,你是有權利為整個情形心煩意亂.你可以讓這種情緒淹沒你,或饒恕別人,逃離其中.

並要以恩慈相待、存憐憫的心、彼此饒恕、正如 神在基督裡饒恕了你們一樣。(以弗所書 4:32)

所以你們該效法神、好像蒙慈愛的兒女一樣。(以弗所書 5:1)

你可以看到這緊接著上一章最後一節,神給了我們饒恕的榜樣,我們該效法神對我們的饒恕,以愛相待.

正如我們指出的,在以弗所書前三章,保羅講的是神在基督裡賜給我們的天上各樣屬靈的福氣.

他使我們與基督一同坐在天上,使我們與他一同成為後嗣.

保羅用了三章的內容告訴我們神為你所做的,神所應許你的,還有神要為你所成就的.在瀏覽了神為我們提供的

屬靈資源後,他終於開始講到你的行事為人. 遺憾的是雖然教會會馬上教導人們該如何行事為人,該如何作出回應. 當今我們卻不效法我們所教導的.

但聖經不是這樣做的,它首先以神的大愛,神的恩典,神的良善,神的祝福立好根基,然後才教你憑愛心行事.

也要憑愛心行事、正如基督愛我們、(以弗所書 5:2)

所以講到饒恕,神是我們的榜樣.我們要饒恕別人,正如神饒恕我們一樣.作神的效法者,以耶穌為榜樣,憑愛心行事.

正如基督愛我們、為我們捨了自己、(以弗所書 5:2)

這是捨己的愛,這是給予的愛.

基督為我們捨了自己、當作馨香的供物、和祭物、獻與神。(以弗所書 5:2)

接下來保羅開始羅列那些人們經常會涉足的沒有愛心的行爲. 值得注意的是,他把淫亂列為沒有愛心行爲之首,

至於淫亂、(以弗所書 5:3)

我們可以看到撒但是如何地欺哄和扭曲事情的. 因為世人把愛情和淫亂等同起來. 實際上, 當他們說“我們做愛吧”, 經常他們指的是淫亂. 卻把它叫作性愛. 在經文裡這是缺乏愛的最基本的例子. 淫亂沒有真愛, 一個誘惑他人與他(她)一起淫亂的人, 他(她)不會真正替別人著想, 而只是想著滿足他們自己情感上的, 或性慾上的, 或其它方面的滿足.

他們沒有真正地為別人著想, 卻使他們陷入了無法逃脫的罪惡之中. 保羅說那些出於肉慾的行為是不能承受神的國. 所以使別人陷於淫亂是非常沒有愛心的, 因為這會毀了他的靈命, 這是完全違背神的誡命的.

這不是真正的愛或為他人著想, 是非常沒有愛心的行為, 只有撒但的詭計和謊言才會讓人認為這是出於愛的行為. 這完全是出於私慾, 沒有涉及到一點點真愛. 如果你真的愛一個人, 你就會考慮他(她)的良知, 他(她)的感覺, 你不願讓他們在以後為此感到內疚和羞恥, 並承受這

種淫亂關係帶來的所有後果。

保羅把它放在沒有愛心行爲的首位非常值得注意的。

憑愛心行事, (以弗所書 5:2)

第二是,

污穢

當然指的是性行爲上的污穢或不潔。

貪婪,

當然這指的是內心沒有愛。自戀,貪婪都不是真愛,也不是爲別人著想。

在你們中間連提都不可, (以弗所書 5:3)

你是神的子民,要憑愛心行事,不要做那些沒有愛心的事。

淫詞,妄語,和戲笑的話都不相宜, (以弗所書 5:4)

保羅在這裡指的是講黃色笑話。作爲神的子女,我們永遠,永遠不要傳播黃色笑話。因爲這樣做的話,就是在別人的頭腦中塞進污穢的東西,那是他們無法擺脫的污穢。

那將是個悲劇。我還記得我還是小孩時聽到的黃色笑話。這污穢已植入在我腦中，無法消除，至今仍在。感謝神，我不會讓我腦子想著它。但你也知道頭腦是如何無聲地工作。偶爾，這些我還是小孩時就聽過的黃色小調裡的詞就會冒出來一下，一些鏡頭，會跳出來，在我腦裡一閃而過，使我體內產生生理化學反應，就算我禱告說，神啊，幫幫我吧，腦子裡還是滿了骯髒的意念。

把這些污穢塞在別人腦中是多麼的令人羞恥。那將是他們無法擺脫的污穢意念，是永久的污染。這樣做實在沒有一點愛心，我們

總要說感謝的話。(以弗所書 5:4)

植在他們腦中充滿祝福，有益，建立他們的話語。

因為你們確實的知道、無論是淫亂的、是污穢的、是有貪心的、在基督和神的國裡、都是無分的、有貪心的、就與拜偶像的一樣。(以弗所書 5:5)

保羅說，

因為你們確實的知道、(以弗所書 5:5)

悲慘的是,很多人不知道這些.他們以為可以在這些事上蒙混過關.以為神會莫名其妙的對此一笑了之,或者神會原諒,或忽略這些事.但神是公義的審判官,沒有耶穌基督的寶血遮蓋,每件事都會被記入帳中.

不要被人虛浮的話欺哄。(以弗所書 5:6)

不幸的是,很多人在這些領域欺哄過.

不要被人虛浮的話欺哄。(以弗所書 5:6)

他們猜疑,他們理論,他們用哲學思辨,

因這些事、神的忿怒必臨到那悖逆之子。(以弗所書 5:6)

在早期教會,有個稱為諾斯替教的異端.這些諾斯替教徒們認為一切的物質都是邪惡的.物質世界其實並不是神所創造的.起初,神散發出一種物體,這些物體中的一個遠離了神,不再與神有關聯,這物體創造了物質世界,於是整個物質世界處於邪惡之中,並且你無法改變這種狀

況。

唯有屬靈的才是完美的。因此他們教導說耶穌並沒有活在肉身之中。他其實是個幻影，只是個影像。他在海灘上行走，不會留下腳印。他們捏造了這麼多希奇的故事要否認耶穌成了肉身來的，那就是約翰抵消諾斯替異端的原因，他說，

誰是說謊話的呢·不是那不認耶穌為基督的麼·不認父與子的·這就是敵基督的。(約翰一書 2:22)

在提到物質全是邪惡的言論時，他們說，“物質既然處於邪惡之中，你把你的身體怎麼樣都無所謂，因為畢竟身體最終將被毀掉的，全都是邪惡的，是物質的一部分，物質是完全邪惡的，因此怎麼樣都無所謂。神不會在乎，他在乎的是你的靈性。

因此你可以盡管行姦淫，盡管做這些事，真的無所謂，因為那都是物質的一部分，神與物質世界毫無關聯，物質世界發生的一切都與靈界無關。那就是諾斯替教的言論，所以保羅說，

不要被人虛浮的話欺哄。(以弗所書 5:6)

你要分析諾斯替異端,當中有許多原理和可能性. 但他們在用虛浮的話欺哄人們,告訴他們你想把你的身體怎樣就可以怎樣,那並不是錯誤的,因為身體是物質,最終將被毀掉,屬靈的事才是神在乎的.

所以你們不要與他們同夥。(以弗所書 5:7)

他其實是說,“你難道不知道,就因這些事,神的忿怒必臨到人身上嗎?”神會因著這些事審判這個世界.要是你在這些事是有份,那你將跟這個有罪的世界一同被審判.

從前你們是暗昧的、但如今在主裡面是光明的、行事為人就當像光明的子女。(以弗所書 5:8)

事實上,你們從前是暗昧的,不是處在黑暗中,你們就是那黑暗,如今,你們也不是處在光明中,你們就是那光.

你們從前是暗昧的,如今基督若住在你們裡面,

光明所結的果子、就是一切良善、公義、誠實。(以弗

所書 5:9)

總要察驗何為主所喜悅的事。(以弗所書 5:10)

那暗昧無益的事、不要與人同行、倒要責備行這事的人。(以弗所書 5:11)

保羅在給哥林多人的時候說，

光明和黑暗有甚麼相通呢？(哥林多後書 6:14)

想想看，光明和黑暗自然是彼此排斥的。他們不能同時存在。你開了燈後，黑暗就消失了。他們不能同時存在。他們不是一體的。他們是分別的彼此排斥的實體。在靈裡，你不能在黑暗中行事，同時又在光明中行事。

我們若說是與神相交、卻仍在黑暗裡行、就是說謊話、不行真理了。(約翰一書 1:6)

我們若在光明中行、如同神在光明中、就彼此相交、他兒子耶穌的血也洗淨我們一切的罪。(約翰一書 1:7)

所以，不要受了欺哄你若在黑暗裡行、就不能與神相交。

那暗昧無益的事、不要與人同行、倒要責備行這事的人。(以弗所書 5:11)

我們不能以被動的態度對待黑暗。有人過來開始講一個骯髒的故事，從他們的眼神和臉上的奸笑就能明顯看出來，止住他們，責備他們，不要只禮貌的微笑着聽。告訴他們那是污穢的。有些人的心思就像賽馬，只有在佈滿灰塵的路上跑才合適。別讓他們把他們的污穢倒在你身上。

那暗昧無益的事、不要與人同行、倒要責備行這事的人。(以弗所書 5:11)

大膽說出來，告訴他們那是錯誤的，你對此不賞識。那樣你可以阻擋他們往後再回來傾倒更多的污穢。

因為他們暗中所行的、就是提起來、也是可恥的。(以弗所書 5:12)

很多時候，他們來，要告訴你他們上一個週末的所行，就是提起來、也是可恥的。

凡事受了責備、就被光顯明出來。因為一切能顯明

的、就是光。(以弗所書 5:13)

耶穌說,

因為神差他的兒子降世、不是要定世人的罪、〔或作審判世人下同〕乃是要叫世人因他得救。(約翰福音 3:17)

信他的人、不被定罪·不信的人、罪已經定了、因為他不信神獨生子的名。(約翰福音 3:18)

光來到世間、世人因自己的行為是惡的、不愛光倒愛黑暗、定他們的罪就是在此。凡作惡的便恨光、並不來就光、恐怕他的行為受責備。(約翰福音 3:19-20)

他們不願來到基督跟前,因為他們的行為是惡的,基督就是那光,他們不願來到光中,因為光會曝露他們的真相. 他們喜愛呆在黑暗中,他們躲避著光.

所以主說、你這睡著的人、當醒過來、從死裡復活、基督就要光照你了。(以弗所書 5:14)

這是福音在召喚那些在黑暗中睡著的人,從靈裡的死亡中復活,耶穌基督要給你靈裡的生命.

你們要謹慎行事、不要像愚昧人、當像智慧人。(以弗所書 5:15)

第 8 節要我們在光中行事，

行事爲人就當像光明的子女。(以弗所書 5:8)

這裡，

你們要謹慎行事、要愛惜光陰、因爲現今的世代邪惡。(以弗所書 5:15-16)

再小心計畫的人都會浪費多少的時間?在一定程度上，我認爲一切爲著發展靈性之外花的時間都屬於浪費了的時間。我不是說我覺得一個人永遠不能有任何娛樂活動，我想那是必要的。但我認爲就算我們的娛樂也可以建立在屬靈的基礎上。我認爲神將一切賜給我們，是要我們能享受。我認爲神給了我們海浪讓我們享受。神賜給我們的高山，河流，小溪也都是一樣。除非你拿個釣鉤去釣，你怎麼能管理海裡的魚呢？

當我參與這些娛樂活動時，我坐在那兒等候日落的時候，我的內心想的是屬靈的事，我看著大海，看著海浪，我看

著神創造之物的美麗,我就在與主相交.事實上,我想我可能比許多人更能盡情享受,因為我在那裡的時候,我的確有如此甜蜜的與主相交的時間.

我喜歡 Jim Elliot 作為 Wheaton 大學的摔跤隊的一員在國家業餘體育聯合會錦標賽上在他的體重組內贏得了冠軍之後說過的話.他回到華盛頓的家去見他父母,他說,“你們也許會聽到我最近在國家業餘體育聯合會錦標賽上得到的幾個榮譽,但我要你們明白,我去參加摔跤比賽不是爲了得榮譽.我的目的是要培養一個更強壯,更協調的身體獻給神,以便在他認爲合適的任何領域裡被他使用.” 鍛鍊身體背後的動機.我是要想所有人在我走在街上的時候說,“曄,看他那體形.” 還是爲著將一個更合格的獻給神,讓他使用呢?

要愛惜光陰、(以弗所書 5:16)

我們浪費那麼多的時間.

不要作糊塗人、要明白主的旨意如何。(以弗所書 5:17)

說到神對他們生命的旨意,很多人很糊塗.神在他們生命中的目的和打算.他們似乎在不斷地浪費時間.依然做著自己的事,從不尋求神,從不真正尋求神對他們生命的旨意.

神啊,你為什麼把我安排在這裡?你想我作什麼呢?主啊,你要為我成就些什麼事呢?你為什麼讓我在這個宇宙中生存?

神把我們每一個人安排在這裡都有個目的,保羅在寫給腓利比人的信上說,

這不是說、我已經得著了、已經完全了。我乃是竭力追求、或者可以得著基督耶穌所以得著我的。(腓立比書 3:12)

換句話說,主在往大馬色的路上攔住我的時候,他對我的生命有明確的打算,我還沒有完成那計畫.但我在努力.

弟兄們、我不是以為自己已經得著了。我只有件事、就是忘記背後努力面前的、向著標竿直跑、要得神在基督耶穌裡從上面召我來得的獎賞。(腓立比書

3:13-14)

那應該是我們所有人的故事,努力向前,爲要達成神的目的,實行神在我生命中的計畫.

要愛惜光陰,要知道神要我作的,應當以我父的事爲念.

不要醉酒、酒能使人放蕩、乃要被聖靈充滿。(以弗所書 5:18)

希臘文裡用的是現在完成進行時態,指的是不斷地被屬靈充滿.這種說法在英文語法中不恰當.但那是在希臘文裡的用法,我們的英文裡沒有這種現在完成進行時態.

他將兩種有趣的事件放在一起,聯系起來.這個人喝了那麼多的酒,走在街上,保羅把他與一個被聖靈充滿的人等同.他們似乎是相反的.**不要醉酒、酒能使人放蕩、乃要被聖靈充滿.**表面上,他們比人們想像的要更相近.

一個人轉向醉酒,他在尋找什麼呢?那轉向酒精的人在尋求什麼呢?內心深處空虛,我試圖找一些東西去填滿我生命的空虛.我在找那能滿足我的東西,我在不停地尋找.有些人想從酒精裡找平安,一種滿足感,或是一種鬆弛.

一個被聖靈充滿的人經歷到什麼呢?一種平安,鬆弛,和滿足感.一個人是找錯了地方.他永遠不會從那裡找到的.另一個人找到了答案,就是被聖靈充滿.我生命裡的那屬靈的空虛如今得以完全,被填滿了,我再也不用尋找什麼來滿足我了,我通過聖靈與神的關係我得到了滿足.這不是完全彼此脫離的兩回事,在背後還是有著聯系的.不要醉酒、酒能使人放蕩、乃要被聖靈充滿。

當用詩章、頌詞、靈歌、彼此對說、口唱心和的讚美主。(以弗所書 5:19)

你唱歌唱著玩的時候,你都唱些什麼呢?你不在意只是哼個調的時候,都是些什麼內容?我特別喜愛在我的孫子們沒有留意到他們的爺爺看著,聽著的時候觀察他們,我喜歡看著他們玩,看著他們的創造力,他們對不同的事物都感興趣.我特別喜歡的是,他們在院子裡騎三輪車,或是玩其它東西的時候,他們在唱有關耶穌的歌.我心裡在想,唱著讚美主的歌,多美好啊!

我們所有的人都應當如此.

當用詩章、頌詞、靈歌、彼此對說、口唱心和的讚美主。(以弗所書 5:19)

那不過是下意識的.我自己都沒有留意到我在唱著歌.那要看你聽的是哪一類型的音樂了,要是你聽的盡是一些別的電台,誰知道你吹口哨的時候都吹些什麼.

凡事要奉我們主耶穌基督的名、常常感謝父神。(以弗所書 5:20)

爲凡事不停地感恩.那是做不到的,除非我們曉得,

萬事都互相效力、叫愛神的人得益處。(羅馬書 8:28)

如果我沒有那種信心,我就無法爲凡事感恩.要是我不完全相信神無比地愛我,並且他比我更有智慧,那些神容許在我生命中發生的事,他有個明智的計畫和目的,是愛驅使他容許這些事的.

那樣我便能夠爲凡事感恩,但我要是沒有意識到這些,就無法感恩了.因爲有些在我生命中發生的事是那麼不利,那麼可怕,我傾向於向神呼求,不要這些事發生.如果我曉得神掌管著我的生命,凡事都經天父容許才發生的,天

父無比地愛我,一切發生的事都是為著他的目的,因為他愛我.我愛他.我是按他旨意被召的.那樣,盡管有些事我不了解其目的,我也能夠為著它們感恩.

又當存敬畏基督的心、彼此順服。(以弗所書 5:21)

他一直在談論許多屬肉體的性情,貪婪和其它的性情.屬肉體的性情其實是自私,以自我為中心,貪婪.私慾等都是從我的自私,以自我為中心產生出來的.我要按我的方式行事,

我要其他人順著我的喜好而行.要他們照著我的規則行事,我要他們都順著我.

這裡要求我們彼此順服,彼此順從.一味堅持我們個人的想法是所有衝突和問題的根源.我還記得在我小時候看到的豎在高速公路兩旁的 Burma 剃鬚刀廣告牌.我不是想問有多少人能記得,因為我不想把你們帶回到我那個錫版照相的年代.

我記得我還是孩子時看到的一個招牌,那是在洛杉磯到 Ventura 之間靠近千橡樹地區的公路邊上.那時

Goble' s Lion 農場就在那條路邊，路旁還有一些擴張工程，招牌上寫著“關於車燈的名言：如果他不熄滅他的，我也不會熄滅我車的燈，我不想首先屈服，我不想先讓步，你得先向我屈服。”

這是這麼多鬥爭和爭吵的最根本的原因。如果我們能以愛彼此順服，該可以避免多少爭鬥。

你們作妻子的、當順服自己的丈夫、如同順服主。(以弗所書 5:22)

因為丈夫是妻子的頭、(以弗所書 5:23)

頭在這裡指的是權柄。

如同基督是教會的頭。他又是教會全體的救主。(以弗所書 5:23)

教會怎樣順服基督、妻子也要怎樣凡事順服丈夫。(以弗所書 5:24)

這是神給作妻子的關於婚姻的一條原則，只有這麼一條。對她來說，遵守一條原則該是夠簡單了吧。你能猜猜神為什麼給這麼一條原則嗎？因為神非常了解男人。神知道

男人有大丈夫思想.他需要有這樣的感覺,是他在控制,他有足夠的能力,他能把握局面,他是老板.我是說這僅僅是男人自負的一部分.神了解男人的自負和他的需要,因此他給了妻子們這麼一條原則,他的丈夫才會感覺到他是這個家真正的主人,是他在掌管,這樣他才能和她和諧相處,並鍾情於她.

神給了女人一條很簡單的原則,如果她能遵循的話,就能使她的丈夫成爲一個非常負責任,有愛心,易相處的人.神也給了男人一條原則,就一條.神知道我們非常容易遺忘,所以每人只給一條.

*你們作丈夫的、要愛你們的妻子、正如基督愛教會、
爲教會捨己。(以弗所書 5:25)*

爲什麼神吩咐丈夫們要如此徹底地,無比地愛他們的妻子?因爲神了解女人,神了解女人的需求,他了解女人最大的需求之一是要有安全感,她的丈夫要無比愛她.沒有人能讓他多看几眼,沒有人能引起他的注意.她就是女王,她需要無比的愛.她有這個需求,所以神就吩咐丈夫

們滿足她們的需求,她們才會對她們丈夫的愛有安全感,知道她是他生命中最重要的一位.

所有的婚姻問題都是由不遵循這兩條原則而發生的. 一個幸福的婚姻只需要兩條原則:一條是給丈夫的,一條是給妻子的. 婚姻陷入困境是因為沒有遵循原則. 原則不被遵循時,原則就會混淆.

當丈夫不能給予他妻子像基督給教會一樣的愛時,他的妻子就開始沒有安全感. “我不知道他是不是真的愛我?” 她開始覺得她有必要保護她自己,因為我不知道他會不會保護我. 她開始質疑他的決定. “你能確定你做的是對的嗎?”

但當她質疑他作的決定時,會使他非常難過, 因為這表明他不是掌權的,不是最高領導. 你應該明白當她開始質疑他的決定時,就開始推進這個過程中,他開始覺得他受到了挑戰,他不得不變得更強硬,更嚴厲,更冷漠,更沒有反應,以顯示他權威.

當他變得強硬,冷漠時,她會更沒有安全感,所以她会更

加質疑他.我不知道這人是不是真的愛我.我覺得他想要做的並不是那麼明智.要是我們失去了一切,他可能自己也會一走了之.因為我無法確定他是否真的愛我.

所以她会質疑,但這種質疑會反過來影響他,使他變得冷淡和孤僻,我要向你顯明我才是掌權的.

婚姻就此出現裂縫.從另一個角度看,如果妻子順服她的丈夫和他的決定.甜心,我把這個事留給你了,你來照顧這件事,我信任你. 他就會這樣感覺,噢,我的小寶貝,我不知道我做的對不對,但她信任我. 他會感覺說.噢,你真是我的甜心,過來,甜心. 他給了她一個擁抱,你就像我的洋娃娃.我愛你,我的天使. 他可以非常自在地向她表達他的愛.

他表達得越多,她就會更有安全感.她覺得她無須質疑他的決定.那是一個不明智的舉動,我們會失去一切,但我還擁有他和他的愛.我們能對付過去,只要我們有愛. 她對他們的愛非常有安全感,這樣她就很樂意順從她的丈夫.同時因為她的順服,作丈夫的可以盡情地表達他對

妻子的愛. 這樣兩人的關係會變得越來越融洽.

就像我們遵循這些原則時是一種情形, 你會發現其混亂時是另一種情形. 當你開始往另外的方向走時, 你會越走越遠. 當你發現你自己遠離你的婚姻時, 你的每一個決定都會受到質疑. 你今天早上幹嗎要穿那件襯衫呢? 你肯定你要戴那條領帶嗎? 如果我是你, 我會穿另一雙鞋子. 你可能也同意丈夫的想法, 但你就是都要向他挑釁.

甜心, 今晚我想帶你出去吃飯. 噢, 我不知道我是不是想去. 你在挑釁他, 不想讓他作成決定. 現在, 其中一人必須在某一處作出讓步, 打破這個慣例, 這個把你們關係越扯越遠的慣例. 你們必須打破這個慣例, 必須有人先作出讓步.

丈夫應該向妻子顯示更多的愛, 讓她對他的愛真正有安全感. 丈夫應該先行一步, 把他的愛表達出來, 讓她知道她就是他生命中一切, 不會有其它任何一個人, 將來也不會有, 直到死亡才把他們分離. 要告訴她他對其它任何人都沒有興趣, 他太太就是他的一切.

當他太太有這種安全感時,她就會給他自由去做他覺得該做的,或是他想做的事情. 這樣你們就能使你們的關係往另一個方向推進,直到成爲人間天堂. 因爲我們現在正遵循神的原則:體諒丈夫作爲男人的基本需求和妻子作爲女人的基本需求.

神真是聰明絕頂,他把一切都設定好,給出最簡單的原則,而不是美滿婚姻的 55 條訣竅之類的. 他知道你們會忘記的,所以他只給你們一條,但即便如此,我們也會隨時就忘. 她應該知道我是愛她的,畢竟我是回家吃飯的. 你知道有些地方女人真的很有趣,當然這也是她們吸引你們的地方.

但我真的認爲無論你告訴你的妻子多少遍 “我愛你”, 她永遠嫌不夠多. 如果你在她早晨睜開眼起,還在床上時你就說,“噢,親愛的,你真漂亮!” 然後在早餐桌上,你坐在她的對面,看著她的眼睛,說,“甜心,我是多麼的愛你!” 當你向她吻別,趕去上班時,說,“甜心,我愛你,回頭見.” 在上班時,一天打兩三個電話,“甜心,我

想告訴你我愛你,我覺得你棒極了。”

相信我,在晚上睡覺前,你還會聽到這個問題,甜心,你愛我嗎?你們要記住,她們需要愛的保證.不僅僅是口頭上的,還要用行動和給予來證明.

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。(以弗所書 5:25)

把自己獻給她,以此表明你對她的愛.幸福家庭的原則.

保羅繼續用基督和教會的例子說明真正美滿的婚姻關係.

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、要用水藉著道、把教會洗淨、成為聖潔、可以獻給自己、作個榮耀的教會、(以弗所書 5:25-27)

你們知道沐浴在愛裡的妻子可以變得如此的美麗.當我們為耶穌的愛而敞開自己時,其目的是,

毫無玷污皺紋等類的病、乃是聖潔沒有瑕疵的。(以弗所書 5:27)

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。(以弗所書 5:28)

你同時也是向你妻子表明愛的受益者。

因我們是他身上的肢體。為這個緣故、人要離開父母、與妻子連合、二人成爲一體。(以弗所書 5:31)

這是極大的奧秘、但我是指著基督和教會說的。(以弗所書 5:32)

然而你們各人都當愛妻子、如同愛自己一樣。妻子也當敬重他的丈夫。(以弗所書 5:33)

所以夫妻的關係是,要彼此順服,妻子要順服她們的丈夫,丈夫要無比地愛他們的妻子。

父母和孩子的關係:

你們作兒女的、要在主裡聽從父母、這是理所當然的。(以弗所書 6:1)

我覺得在主裡這一點非常重要。假如你的父母是不信主的,他們要求你做的事不合屬靈原則,這樣的話,我不認

爲你必須聽從他們。 但是，

要在主裡聽從父母。(以弗所書 6:1)

在神面前有更高的道德要求，“順從神，不順從人，是應當的。” 如果我被要求做的事會褻瀆我在神面前的良心，這就不得不成爲我的指導標準。甚至在妻子順服她們的丈夫時也是如此，我的良心在神面前要有一個指導標準。如果你的丈夫要求你做的事會影響你在神面前的良心，我就覺得你不一定要順從，你的丈夫並沒有真正像基督愛教會一樣愛你，否則他就不會叫你去做了。

因此在這些問題上，在我們的生活和在神面前的良心上，神的權柄高於一切。

要孝敬父母、使你得福、在世長壽。這是第一條帶應許的誡命。(以弗所書 6:2)

這是第一條帶應許的誡命。

要孝敬父母、使你得福、在世長壽。這是第一條帶應許的誡命。(以弗所書 6:3)

見上節

現在

你們作父親的、不要惹兒女的氣、(以弗所書 6:4)

我覺得我看到的最於心不忍的事情之一是： 有時候父親把戲弄他們的孩子當作娛樂，捉弄狂燥的小傢伙。他們拿一塊糖果或餅干去哄小孩，當他們伸手去抓的時候就收回，然後又遞過去，又收回，使得小孩非常受挫，直到他無法控制自己。

不要惹兒女的氣、(以弗所書 6:4)

這樣做是非常冷酷的。想從對小孩的戲弄中表現幽默或其它什麼的太過冷酷。這是不對的，這是從精神上折磨孩子，但有些人就是這樣捉弄小孩，無視他們因受挫，無助而發出的狂怒的尖叫。

不要惹兒女的氣、(以弗所書 6:4)

我覺得我們對孩子不切實際的要求會惹他們的氣。他們是我的孩子，該是天才才對。他們是如此的聰明，他們比

其他人都更早開始說話,他們都能走路了. 我的孩子必定是超級聰明和特別的,因此我們有時會試圖逼他們做一些超過他們自身能力的事.

不要惹兒女的氣、只要照著主的教訓和警戒、養育他們。(以弗所書 6:4)

教他們認識神, 神的事和神的道.

你們作僕人的、要懼怕戰兢、用誠實的心聽從你們肉身的主人、好像聽從基督一般。不要只在眼前事奉、像是討人喜歡的、要像基督的僕人、從心裡遵行神的旨意。(以弗所書 6:5-6)

經文告訴我們,

無論作甚麼、或說話、或行事、都要奉主耶穌的名、藉著他感謝父神。(歌羅西書 3:17)

不管我現在作的是什麼工作,我是耶穌基督的見證人. 因此我要為著他的緣故把工作做好,人們就會因為我特別出色的工作而對基督教有好感. 我格外用功,我非常順服,我總要比要求的多做一點. 這樣我的生命就可以成為

耶穌基督的美好的見證。

我們各各他教會有很多年輕人曾到以色列的集體農場工作,在那裡留下了美好的見證,因為他們毫無怨言的工作,他們良好的工作態度.爲什麼?因為他們是奉主耶穌的名過到那裡工作的.他們採用了正確的態度.他們奉主耶穌的名工作,在那裡留下了強有力的見證.因為農場裡的人看到了他們的工作.

第一批人過去的時候,那些農場裡的人決定好好地整整他們.於是給了他們農場裡最髒的工作,迫使他們幹各種各樣的活,但那些年輕人心態非常好,笑嘻嘻,開開心心地把活給作了.他們的工作征服了農場工人.他們說,“哦,簡直不敢相信這些人的反應.”爲什麼?因為我是奉主耶穌的名做的.

有很多時候,我們會被要求做一些讓我們惱火的事.有時對老板讓你做的事,你可能會說,“嗨,得了吧,我該做比這高級點的活.” 掃地板?你在開玩笑吧?

我以前在 AlphaBeta 超級市場打過工.在那裡打工時,我

要幹幾乎所有的活.我要去各個店,頂替一下部門經理,諸如此類的事.有任何事要做,他們都會叫我去救急.有時候我到店裡時,店裡一片狼藉,清潔人也不在那裡.我就開始打掃廁所,清洗地板.我覺得如果他們能付給我現在付我的工資的話,我不在乎要我幹什麼,我可以清洗地板,或任何其它的活.

我以我願幹任何活而逐漸出名.因為我是奉主耶穌的名在幹,而且他們也付了錢給我.所有我在那裡的時候,我可以不發怨言,不起爭論的去作任何他們叫我作的活.這也正是我們要做到的,做任何事都好像在服侍主,不要取悅人,而要取悅主,為他作美好的見證.

因為曉得各人所行的善事、不論是為奴的、是自主的、都必按所行的得主的賞賜。(以弗所書 6:8)

我的一生和事工只等候神的賞賜.

你們作主人的待僕人、也是一理、不要威嚇他們。因為知道他們和你們、同有一位主在天上、他並不偏待人。(以弗所書 6:9)

在早期教會的時候,奴隸制還相當普遍. 早期教會的很多人是奴隸,還有很多人是擁有很多奴隸的主人. 有件事非常有趣,有個僕人他整個星期都在執行他主人的命令,但在教會裡,他是長老,而他的主人只是教會裡普通的一個信徒,所以當他們去到教會時,兩個人的次序完全顛倒過來了.

神並不偏待人。(以弗所書 6:9)

我們在主裡都歸為一體.

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。(以弗所書 6:10)

要穿戴 神所賜的全副軍裝、就能抵擋魔鬼的詭計。因我們並不是與屬血氣的爭戰、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。〔兩爭戰原文都作摔跤〕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。(以弗所書 6:11-13)

所以要站立得住.

現在我們到了這本書的最後一部分,信徒的屬靈爭戰.在前三章,保羅講述的是信徒的屬靈財富,接下來的兩章半講述的是信徒的行事為人,現在他講的是屬靈爭戰.或者說,在前三章講的是我們與耶穌同坐在天上的位置,下面兩章半講的還是行事為人,現在講的是站立.

你們要靠著主、倚賴他的大能大力、作剛強的人。(以弗所書 6:10)

要明白你自己本身並沒有能力,是主賜能力給我的.

因為離了我、你們就不能作甚麼。(約翰福音 15:5)

我靠著那加給我力量的、凡事都能作。(腓立比書 4:13)

你們要靠著主、倚賴他的大能大力、作剛強的人。以弗所書 6:10)

要穿戴神所賜的全副軍裝、(以弗所書 6:11)

保羅看到的是羅馬士兵穿的作戰軍裝,我們基督徒也有爭戰,那是屬靈的爭戰.

因我們並不是與屬血氣的爭戰、乃是與那些執政的、掌權的、(以弗所書 6:12)

這些是屬靈氣的實體,是屬於惡魔中首領和官員階層的,他們被稱為執政的,掌權的,管轄的,他們有不同級別的邪靈.

靈界是發生真實屬靈爭戰的地方.要打屬靈戰,我們只能用屬靈的兵器.這是屬靈的爭戰,不能用屬世的兵器.我們一定要用屬靈的兵器來武裝自己.

因我們並不是與屬血氣的爭戰、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。〔兩爭戰原文都作摔跤〕(以弗所書 6:12)

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。(以弗所書 6:13)

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。(以弗所書:14)

因為仇敵總是用謊言來欺哄我們.主耶穌說,

魔鬼也是說謊之人的父。(約翰福音 8:44)

他試圖編織有關神,神的性情,神的特性,神對你的看法等謊言來欺哄你. 他還試圖用神對罪的看法來欺哄你. 哦, 這沒什麼關係, 你能混過去的, 或是神會審判你的, 或神會饒恕你的等等. 他逼著你把神的恩典當作放縱私慾的庇護衣來欺哄你自己.

真理非常重要, 所以我以真理武裝自己. 其次,

用公義當作護心鏡遮胸。(以弗所書 6:14)

心中委身公義就能做在神眼中看著為正的事. 我已一生委身於此, 我想做正義的事. 而不是看著情形再來決定怎樣做才能讓自己不虧. 而是決意要一生過正義的生活.

公義實際上包括對我周圍的人做公正的事. 不義就是對你的鄰裡做不公正的事. 聖潔是在神面前做正確的事. 和神有正確的關係. 不聖潔就是和神沒有正確的關係. 從我和神的關係上講, 我可能是不聖潔的, 從我和人的關係上講, 我可能是不義的. 保羅在這裡講的是正義, 我應該把它當作基本的根基.

用公義當作護心鏡遮胸 · (以弗所書 6:14)

我願盡力去做神能讓我做的公正的事,我想活得公正。

又用平安的福音、當作預備走路的鞋穿在腳上 · (以弗所書 6:15)

我們彼此和平相處是神的心願。我們生活在一個充滿爭鬥的世界。當我們說到婚姻關係時,有多少個家庭總是爭吵不休,氣氛非常緊張,因為我們沒有按照經文去做,以愛彼此順服。我們卻總想互相支配,彼此控制,其中根本沒有愛。我們為極其荒謬可笑的事而爭執,我們誰都不願讓步。

我們不願放棄自己的觀點,我們不願壓制自己的觀點,一定要把話說到盡頭,但這只會留給我們苦澀,正如經文中說到,

因為柔和能免大過 · (傳道書 10:4)

很多時候就在張弓架弩,衝突馬上就要爆發的緊張時刻,只要有一個人能說一句,“我覺得你是對的,像這樣再吵下去簡直愚蠢之極,你可能是對的”,整個氣氛就會鬆

弛下來。衝突也一下子煙消云散了。爲什麼這樣做那麼難哪？承認自己錯了，或是承認別人可能是對的，甚至在我們知道他們是錯的時候。主啊，幫助我們。

此外又拿著信德當作籐牌、[這裡講的是對神的信心和信靠]可以滅盡那惡者一切的火箭。(以弗所書 6:16)

撒但在不停地攻擊我們，攻擊我們對神的信心，對神的能力，神的力量，神在我身上的工作的信心。我可以抵禦這些來自仇敵的攻擊。

並戴上救恩的頭盔。(以弗所書 6:17)

感謝神，我受肉慾控制的生命因耶穌基督而得救。我得救是爲了靠著聖靈行走在神裡面。

最後，

拿著聖靈的寶劍。(以弗所書 6:17)

不是最後，下面還有，

聖靈的寶劍、就是神的道。(以弗所書 6:17)

神的道是抵制罪惡的強大的防衛武器。

少年人哪、我寫信給你們、因為你們勝了那惡者。小子們哪、我曾寫信給你們、因為你們認識父。少年人哪、我曾寫信給你們、因為你們剛強、神的道常存在你們心裡、你們也勝了那惡者。(約翰一書 2:14)

在我心裡的神的道是我抵制罪惡的力量. 它是在聖靈爭戰中最強大的防衛武器. 神的道隱藏在我的心中.

禱告是非常有力的屬靈武器, 經常是聖靈爭戰中的致勝的決定性因素.

靠著聖靈、隨時多方禱告祈求、並要在此儆醒不倦、為眾聖徒祈求、(以弗所書 6:18)

也為我祈求, 保羅說,

也為我祈求、使我得著口才、能以放膽、開口講明福音的奧秘、(以弗所書 6:19)

值得注意的是, 早期教會的禱告都是祈求大有膽量和能夠傳講神的真理. 這是因為傳播福音經常受到嚴重被迫: 經常會被投入牢中, 經常會被殺害. 有估計認為自出現教會後的最初 270 年中, 有多達 6 百萬人因基督信仰而

被處死,就是說殉教的大約有 6 百萬人。

這就是他們爲什麼要祈求膽量,因爲我的見證可能會使我付出生命的代價。你會因這種壓力的脅迫而緘默。在早期教會,在其中一次逼迫中,使徒們被鞭打後,又被告知不准奉耶穌的名講道,就是嚴厲警告他們不准傳道。當他們回到會友中後,向會友們分享了他們在地方官員前的經歷,然後他們說道,

讓我們祈求神賜給我們膽量,繼續講他的道。

禱告完了、聚會的地方震動。他們就都被聖靈充滿、放膽講論神的道。(使徒行傳 4:31)

保羅在禱告,祈求神能讓他放膽講道。

使我得著口才、能以放膽、開口講明福音的奧秘、(以弗所書 6:19)

(我爲這福音的奧秘、作了帶鎖鍊的使者)並使我照著當盡的本分、放膽講論。(以弗所書 6:20)

這樣我不會受監禁,迫害,鞭打的脅迫,使我能照著當盡的本分、繼續放膽講論

我在想我們的反應,很多時候我們為耶穌證明主道時,當有人投以鄙夷的目光,或貶低我們時:哦,你就是那些跟隨耶穌的怪人中的一員呀? 我們會因畏於別人的議論而保持沉默,想像一下早期教會所經受的.這裡保羅因傳福音而入獄中,他說道,“請為我向神祈求,使我照著當盡的本分、放膽講論。使我不至於在我被監禁的現實前,在我的生命受到威脅,尼祿就要砍我腦袋等等事情上受到脅迫.” 我們需要的就是早期使徒的磨鍊.

今有所親愛忠心事奉主的兄弟推基古、他要把我的事情並我的景況如何、全告訴你們叫你們知道。我特意打發他到你們那裡去、好叫你們知道我們的光景、又叫他安慰你們的心。願平安、仁愛、信心、從父 神和主耶穌基督、歸與弟兄們。(以弗所書 6:21-23)

平安、仁愛是榮耀神的恩賜.

*並願所有誠心愛我們主耶穌基督的人、都蒙恩惠。
(以弗所書 6:24)*