7月29日～8月4日 **第6課** 安息日下午

福音的奧祕

閱讀本週學課經文
弗3；伯11：5-9；結43：13-16；摩7：7、8；啟11：1、2。

存心節
「上帝能照著運行在我們心裡的大力充充足足地成就一切，超過我們所求所想的。但願他在教會中，並在基督耶穌裡，得著榮耀，直到世世代代，永永遠遠。阿們！」(弗3：20、21)

在〈以弗所書〉第3章中，保羅開篇的主題是他先前提起過的。「這奧祕就是外邦人在基督耶穌裡，藉著福音，得以同為後嗣，同為一體，同蒙應許。」**(弗3：6)** 對今天主要由外邦人組成的教會來說，這一主題可能不會令人感到驚訝，但對保羅同時代的許多讀者來說，這似乎是極具顛覆性的新概念。

然後保羅繼續他的靈感之言，反思他向外邦人傳揚耶穌福音的熱情。

在這裡我們可以瞭解到，保羅目前在擴展事工方面所遇到的艱難，這也包括了他在羅馬監獄中度過的漫長時光。

我們還聽到他對福音核心之奧祕的委身，這一奧祕就是在教會中，外邦人與他們的猶太兄弟姐妹處於平等的地位。我們能看到他對教會及其普世使命的激動之情。我們甚至還能聽到保羅的禱告，他讚美上帝透過教會來傳遞祂的恩典。

簡言之，因著保羅對福音的熱情，我們也被感染並深願參與其中。

■研究本週學課，為8月5日安息日預備。

保羅：為外邦人被囚的使徒

請閱讀〈以弗所書〉第3章。當你閱讀時，嘗試從中找出一或兩個主題思想。在這一章中，保羅所闡述的主要觀點是什麼？

〈以弗所書〉第3章呈現出一個有趣的結構。保羅在開始時說，「因此，我——保羅為你們外邦人作了基督耶穌被囚的，替你們祈禱。」**(弗3：1)** 然後，他插入了一段長長的題外話，主要介紹他作外邦人使徒的工作 **(弗3：2-13)**。在這段旁白之後，他又重複第一節中出現的「因此」**(弗3：14)**，表明他回到了原先的思路上。也就是說，14-21節接續了他之前的禱告。

在弗3：1中，保羅稱自己為「基督耶穌被囚的」，他認為儘管他身處於羅馬的監牢中，看起來是服在羅馬帝國的權威之下，但有一個更深層神聖的旨意實現在他的生活中。他並非羅馬的囚犯，而是作了為「基督耶穌被囚的」**(對比弗4：1)**！

保羅提到他的「患難」**(弗3：13)**，以及後來提到他的鎖鏈 **(弗6：20)**，表明他不是處於相對舒適的軟禁中 **(對比徒28：16)**，而是在監獄中。在一世紀，被關在監獄或羅馬地牢是非常可怕的事。羅馬帝國之中並沒有營運良好的監獄，更沒有衛生保障設施和定期的膳食服務。事實上，帝國幾乎不需要監獄，因為監禁在那個時代並非是一種懲罰的手段。人們只是在等待審判或處決時被關在牢裡。這些囚犯們會被要求自力更生，並依靠親戚和朋友提供食物和其他用度。

但在這個時候，保羅更掛慮的卻是他的監禁對信徒在情感上的影響，因為在一個具有傳統榮辱觀的文化背景下，被監禁是極端的社會恥辱。他可能擔心有人會問：「保羅若是尊貴的基督使徒和信使，又怎麼可能變成被人唾棄的囚犯呢？」所以他重新定義了他的監禁，要幫助信徒們認識到他的被囚是上帝計畫的一部分。他是在為信徒受苦 **(「我為你們所受的患難」)**，表面上看來是羞恥的，但實際上是為了他們的「榮耀」**(弗3：13)**。

我們如何才能在異常艱難的環境中學習信任上帝以及祂的旨意呢？

隱藏已久的福音奧祕

基督託付給保羅的奧祕是什麼？弗3：1-6。

當你學習弗3：1-6時，要注意以下幾點。

首先，保羅書信的這一部分是專門寫給以弗所家庭教會中的外邦信徒的**(弗3：1)**。

第二，保羅聲稱自己是「上帝恩典的管家」，這職分是為「關切你們」而託付給他，是為外邦人信徒所特別賜下的**(弗3：2)**。這種管家的職分或恩典的事工，是保羅用以描述自己委身於上帝託付給他、向外邦人傳揚福音**(「上帝的恩典」)**的方式**(對比弗3：7、8)**。

第三，保羅聲稱上帝向他揭示了一個奧祕，這個話題他已經在信中寫過了**(見弗1：9、10；2：11-22)**，即「基督的奧祕」**(弗3：3、4)**。保羅不希望別人視他為福音的發明者，但他確實聲稱自己擁有上帝賦予宣揚福音的使命。

第四，並不是只有保羅一個人得到了關於這個奧祕的超然啟示，因為聖靈也向基督的「聖使徒和先知」啟示了這個奧祕，其方式超過了上帝對以前的世代所賜下的啟示**(弗3：5)**。這裡的先知一詞可能是指早期基督教家庭教會中擁有和行使預言恩賜的人，而並非指舊約中的先知。這個曾經被隱藏起來的奧祕，現在已經可以被稱為「公開的奧祕」了。

最後，他宣佈：「這奧祕就是外邦人在基督耶穌裡，藉著福音，得以同為後嗣，同為一體，同蒙應許。」**(弗3：6)**

保羅對福音，特別是對其在教會中的表現充滿熱忱，因教會是由原來敵對的猶太人和外邦人組成的。這兩個群體就是教會——上帝的新社區、祂所樹立的新人類——的組成部分**(見弗2：14-16)**。我們可以說他們現在從敵人轉變為「同為後嗣」、「同為一體」**(合一在基督的身體裡)**，以及在福音中「同蒙應許」**(弗3：6)**的。

試問，你有哪些態度或私下裡的想法與福音所教導的包容相抵觸？你應當如何擺脫它們？

教會：上帝智慧的啟示者

保羅在弗3：7-13中就上帝和上帝的作為說了些什麼？

保羅再次聲稱自己是透過「上帝的恩賜」成為「福音的執事」(**弗3：7；對比弗3：1、2**)。這種恩賜就像福音本身一樣，不是因接受者的價值而賜下的，而是因著上帝的恩典。保羅也強調了這一點，並把自己描述為「比眾聖徒中最小的還小」(**弗3：8**)。

保羅在自我認知的發展過程上是很有趣的，當我們按照保羅寫作書信的順序來閱讀時，就可以發現這一點。早期的他宣稱自己是由聖父聖子任命的使徒(**加1：1**)，但後來，他介紹自己是「使徒中最小的」，「不配稱為使徒」(**林前15：9**)。而在〈以弗所書〉中，他認為自己是「比眾聖徒中最小的還小」(**弗3：8**)。最後，他說自己是罪人中的「罪魁」或「最惡劣」的罪人(**提前1：15**)。

也許保羅的這種思路有助於解釋懷愛倫的這句名言：「你越親近耶穌，就越看出自己的污穢，因為你的視線更加明晰了。在基督完美品格的對比之下，你會清楚地看到自己的種種缺欠。」——《喜樂的泉源》，原文第64頁。

緊接著，保羅在弗3：10中寫道：「為要藉著教會使天上執政的、掌權的，現在得知上帝百般的智慧。」這裡提到的「天上執政的、掌權的」是誰？教會如何向他們宣告上帝「百般」或各樣的智慧？雖然弗3：10沒有具體說出這些權柄的性質，但似乎把它們當作弗6：11、12中詳細描述的邪惡勢力更為合理。這樣一來，教會的組成——曾經勢不兩立的猶太人和外邦人合而為一，就成了針對這些在「天上執政的、掌權的」惡魔發出的響亮宣告，表明上帝對世界未來的計畫，「使天上、地上、一切所有的都在基督裡面同歸於一。」(**弗1：10**) 他們被告知上帝的計畫已經啟動，他們的厄運已經決定了。合一的教會本質預示著這些權柄最終的失敗。

如果你的會眾認真對待保羅在弗3：10中對教會的「使命宣告」，這將如何改變你和你的教友彼此相處的關係？

住在你心中的基督

比較保羅在弗1：16-19中的禱告請求，和他在弗3：14-19中對信徒的懇求。這兩者有哪些相似之處？

弗3：14、15的英譯本背後隱藏著一個頗有深意的文字妙用。當保羅說他在「天上地上的各家（family），都是從祂得名」的父（Father）面前屈膝時，祂奇妙地運用了「父」的希臘語「patēr」和「家庭」的希臘語「patria」之間的諧音關係。在〈以弗所書〉中，保羅讚美了上帝所設立之救贖計畫的全面性，它將所有事物（弗1：9、10）囊括在內，直到永遠（弗1：21）。他在此聲稱「天上地上的各家」都屬於「父」。每個家庭（patria）的名字都來自父（patēr）。這可是非常棒的消息！

試想，儘管你的家庭有不完美和失敗的地方，但它屬於上帝。你的家庭不是在命運的無情控制下，而是在上帝關懷的手中。上帝深愛每個不完美的家庭，它們都帶有神聖的名號，並且其中的每個人都帶著屬於上帝的印記。

在弗3：16-19中，保羅請求上帝賜予信徒豐盛的屬靈經驗，也就是透過聖靈的同在獲得內在的力量（弗3：16）、與住在心裡（弗3：17）的基督有親密的關係，以及一個穩固、安全的屬靈身分（「叫你們的愛心有根有基」，弗3：17）。

當保羅為信徒所獲得的無上福氣向上帝獻上讚美時，他不是從三個維度，而是從四個維度——「長闊高深」（弗3：18）加以描述。他沒有明確指出這些維度是用於修飾什麼，但這些詞顯然描述了某一重要事物的巨大規模。這給學習《聖經》的人留下了一個有趣的難題。這些維度是否描述了上帝的智慧（對比伯11：5-9，其中也使用了四維的尺度）、上帝的能力（對比弗3：16、17），或是弗2：19-22中的屬靈聖殿（對比結43：13-16，其中也使用了四個維度；摩7：7、8；啟11：1、2）？也許最好的答案是把這四個維度看作是對無限的「基督的愛」（弗3：19）的描述，把「明白……長闊高深」（弗3：18）這句話看作是與下一句的「這愛（基督的愛）」（弗3：19；對比羅8：35-39）平行。無論我們如何解讀保羅的話，目之所及都是好消息。

以教會和基督耶穌為榮耀

保羅以讚美詩來結束他的禱告，這是一段對上帝簡短的、充滿詩意的頌讚。他因何事讚美上帝呢？弗3：20、21。

保羅一直在記錄他為信徒獻上的禱告（弗3：14-19）。此時他更直接且有力地發出祈禱。保羅的讚美詩提出了兩個問題：❶在「但願他在教會中，並在基督耶穌裡，得著榮耀」（弗3：21）這句話中，是否有不適當地抬高了教會，將其與基督相提並論的問題？雖然保羅在〈以弗所書〉中對教會高度關心，但很明顯，基督才是教會的救主，因為是基督住在信徒的心裡（弗3：17）。在這段頌讚中，保羅是在讚美上帝藉著基督耶穌賜給教會救恩。

❷「直到世世代代，永永遠遠」（弗3：21），這句話是否為教會描繪了一個一直在地上且永無止境的未來，而基督的再來卻被遺忘了呢？並非如此！〈以弗所書〉展示了保羅對未來的強烈期望。例如，弗4：30著眼於「得贖的日子」。另外，信徒將在「來世」體驗到基督無限、至高的大能（弗1：21）。所以，保羅在這裡的頌讚應該被解讀為對基督代表信徒行使的永恆權柄所發出的讚美。

當我們回顧保羅第二次的禱告（弗3：14-21；對比1：15-23），就能看到保羅在天父無止境的關懷中尋求能力（弗3：14、15），尋求聖靈的隨時供應（弗3：16），尋求基督的同在（弗3：17），尋求基督那無法測度的愛（弗3：18、19）。這是如此真實，以至於他想像信徒被「上帝一切所充滿的」（弗3：19）充滿，並在讚美中慶祝這些屬靈的作為，再次驚歎於上帝供應給聖徒的豐盛能力（弗3：20、21）。

每當我們因困惑、受試探或疑慮而感到壓力時，我們可以翻開保羅記在〈以弗所書〉中，這段振奮人心的禱告。這位被囚禁的使徒將我們的眼光提升到上帝的目的和恩典的偉大視野中，提醒我們無論目前情況如何，我們都是神最終計畫的參與者（弗1：9、10），祂的能力在我們裡面作工。

上帝賜予了你哪些特別珍貴的祝福？請寫一篇頌讚禱文讚美祂。

進修資料

閱讀懷愛倫著《善惡之爭》第27章，〈現代的奮興〉461–478頁。

「我們該如何才能使自己孱弱的靈性狀況與我們讀到的經文（弗3：14-19）中所描述的我們有幸擁有的豐富知識相協調呢？我們擁有一切屬靈和屬世的優勢，本可以在恩典中成長，而我們卻沒有善用所賜給我們的機會，上帝會怎樣看待我們呢？使徒寫這些話不是為了引誘我們、欺騙我們，也不是為了讓我們的期望受挫。他寫下這些話是為了告訴我們，如果我們想成為上帝國度的繼承人，我們可以而且必須成為什麼樣的人。如果我們的屬靈經歷孱弱無力，又怎能與上帝同工呢？我們既知道基督徒所擁有的特權，就應該在主所希望我們擁有的屬上帝的事上追求那更深刻的、更屬靈的認識。

「我們真的相信《聖經》嗎？我們真的相信我們可以獲得在這段經文中所描述的對上帝的認識嗎？我們相信上帝口裡所出的每一句話嗎？我們相信先知和使徒所說的話，相信耶穌基督所說的話嗎？耶穌基督是一切光明和福樂的源頭，祂的話語充滿了一切的豐富和全備，我們相信嗎？我們真的相信上帝和祂的兒子嗎？」——懷愛倫，《評閱宣報》，1889年10月1日。

討論問題

❶將保羅在弗3：20-21中的頌讚與新約中的其他頌讚進行比較——羅11：33-36；16：25-27；腓4：20；彼後3：18；猶1：24-25。這些經文中有哪些主題或思想貫穿其中？我們該如何擁有其中所展示的讚美和敬拜的態度？

❷將保羅在〈以弗所書〉中四次使用的希臘語單詞「plēroma」（「充滿」）進行比較（弗1：10，23；3：19；4：13）。你認為它對保羅來說為什麼很重要？

❸在〈以弗所書〉3章保羅稱讚上帝的所有作為中，哪一個對你最具啟發性？為什麼？

❹如同開篇一樣，保羅用了禱告和讚美的語言總結了〈以弗所書〉的前半部分（弗1：3-21）。他在弗3：16-21中，讚美上帝的能力藉著基督和聖靈彰顯在信徒的生命中。我們如何才能像懷愛倫在左欄引文中所提到的那樣，在生命中更好地體驗這一大能？

7月29日～8月4日 **第6課** 安息日下午

福音的奧祕

第一部分：綜覽

導言：保羅在弗3：1中分享了關於基督十字架的榮耀異象，以及十字架為猶太人和外邦人所成就的美事之後，他想要向以弗所教會的弟兄姐妹保證，他會為他們常常思考、理解十字架的異象，並被十字架所彰顯出的上帝之榮耀、能力和大愛所引導並改變而祈禱。然而，當保羅告訴以弗所人他正為他們禱告時，這位「為你們外邦人作了基督耶穌被囚的」（弗3：1）人決定再詳細談談他為外邦人所做的事奉。他的事工包括理解上帝榮耀的奧祕，就是要將外邦人納入祂的救贖計畫和教會之中。使徒堅稱，這一奧祕在上帝的計畫中並非事後的補救，而是上帝「永恆的旨意」（弗3：11），在基督的時代，上帝透過基督實現這一目的，並向世人完全顯明，如今祂則透過基督的使徒保羅繼續顯明這旨意。

課程主題：本週課程強調三個主題：

❶保羅對教會的祈禱和盼望，是將教會視為新人，外邦人也包括在內。

❷外邦人的加入是上帝對人類偉大的奧祕和驚喜。保羅就是這一偉大奧祕謙卑的管家。

❸由於外邦人被接納，全人類都在上帝的救贖計畫之中，因此教會成為上帝的智慧、大愛、能力和榮耀的彰顯，無論在地在天皆是如此。

第二部分：註釋

上帝的奧祕和使徒與先知的根基

圍繞著猶太人和外邦人在基督的身體中合一的討論，引發了關於教會和以色列之間關係的問題。基督教對以色列和教會之間的關係有著不同的解讀。一種傳統觀點是，以色列是上帝與之立約的民族，但當以色列舉國上下拒絕接受耶穌為彌賽亞後，它的地位就被教會取代了。因此，在基督之後，以色列人在上帝的救贖計畫中不再扮演任何角色。其他神學家則是從「字面意義上解讀」《聖經》，並發展出時代主義神學理論：以色列和教會分別代表了不同的上帝百姓。他們有著不同的呼召、承受不同的盟約、採取不同的救恩之路，在救恩的計畫中也有不同的目標。

然而，即便是粗略地讀過保羅書信和《新約聖經》，也能看出這兩種理論都有問題，而針對以色列——教會關係的時代主義神學觀點尤其與使徒所設想的相悖。我們可以總結保羅對於以色列-教會關係的幾個主要觀點如下：

首先，保羅認為以色列和教會之間存在著根本的連續性。這種關係應該從應許-實現之總體聖經詮釋原則來理解：基督和新約中上帝的子民是上帝在舊約中應許的實現。在舊約中，上帝拯救了以色列，並呼召它在世上宣揚上帝的約和恩典的應許。原本藉著以色列，上帝要讓接受祂恩典的應許，和加入祂聖約之呼召，傳遍世上的每一個家庭和民族。以色列並沒有蒙召進行帝國的擴張，將世界上所有國家一一征服、併吞。恰恰相反，上帝希望各國加入的是祂的聖約，接受祂的應許，而不是加入一個民族或帝國的聯盟。因此，舊約所期待的是一個聚集上帝百姓、超越國家民族的組織結構，各族各方的人都是上帝聖約的一部分（**創12：1-3；王上8：41-43；賽56：3-7；60：3**）。這種超越國家的結構，因猶太人和外邦人組成之新約上帝子民而實現了。

所以第二，以色列和教會並非平行共存的兩類上帝子民，擁有各自的聖約、救贖之道和使命。相反，基督解釋說，祂的使命是將祂「不是這圈裡

的」羊「領」來，使他們「合成一群，歸一個牧人了」(約10：16)。教會也並非是以色列民族的簡單替代品，有人認為在基督降世之前，以色列是上帝的民，但當以色列民族拒絕了基督之後，教會就成了上帝新的子民。但在保羅看來，教會並非一群不同的上帝子民，而是上帝在舊約中奇妙應許的實現：祂呼召全人類來享受祂的恩典。這就是為什麼在〈羅馬書〉9章中，保羅認為教會是由猶太人和外邦人組成的(羅9：23-26)。

誠然，只有少數以色列民成了圍繞在耶穌身邊的那群人(羅9：27-29)，但就是這一小群人表明上帝並沒有拒絕以色列人加入祂的教會(羅11：1)，也正是他們保證了以色列和教會之間的連續性和統一性。正因為此，保羅在羅11：16-18中將教會比作橄欖樹：有些枝子是以色列民，有些枝子是外邦人，但所有的枝子最終都從同一個莖上得到滋養，那就是上帝與亞伯拉罕所立的約。上帝向來都只有一個救贖計畫，一個種子就是基督，一個聖約和一群人。

上帝唯一的計畫、以色列和教會之間的連續性以及教會合一的重要性在弗2-3章中再次出現。保羅向以弗所人解釋，教會是由「受割禮」和「沒受割禮」(弗2：11)的人組成的。使徒沒有說猶太人和教會是兩種不同的民，或是教會取代了猶太人成為上帝的子民。保羅絕沒有將猶太人排除在教會之外，他遵照耶穌的教訓，強調救恩來自於猶太人(約4：22)。因此保羅強調說，外邦人是「遠處的人」，而猶太人是「近處的人」(弗2：17)。保羅在別處指出這種「近」是因為他們有上帝的應許或聖約、上帝的預言、彌賽亞和將這一切與世人分享的上帝使命(羅9：4、5)。因此，外邦人被帶到上帝面前，是建立在希伯來先知的基礎上，而不是建立在他們古老的神話或哲學的基礎上。

第三，即便是在談到教會基礎時，保羅也秉持了同樣觀點，即以色列與教會的連續性，但這一次是從啟示的角度論述的。教會是建立在上帝的啟示之上的；但上帝並沒有給人兩種不連續的啟示——舊的約和新的約。祂在舊約中所啟示的，並不是為了放棄祂的計畫，然後以一個全新的計畫代替。祂的計畫是一個，啟示也是一個，並且兩者具有連續性。

這就是為什麼保羅會強調教會是建立在使徒和先知的根基之上（**弗2：20；另見約翰對於新耶路撒冷的描述，使徒的名字被刻在城的根基之上，而先祖的名字則被刻在門上；但使徒和先祖都在同一個新耶路撒冷，就是上帝的居所中，啟21：10-14**）。之所以先列出使徒，可能是因為使徒比先知「更大」，就像施洗約翰大過所有的先知一樣。我們可以從應許實現的角度來理解這種「偉大」：先知預言了彌賽亞的到來，但使徒宣告了他在人類的歷史中真實地降臨到這個世界。使徒所傳揚的彌賽亞就是先知在異象中所見到的彌賽亞。使徒和先知同心見證，這見證就是教會的基礎。

然而，雖然保羅認定使徒和先知是接受了上帝的呼召，在教會中擔任基石的作用，但他們卻承認並宣告教會的房角石是拿撒勒的耶穌，祂是舊約所預言的彌賽亞（**弗2：20**），這是他們見證的內容和精髓。作為使徒，保羅遵循著耶穌的原則來解釋「凡經上」（**路24：27**）所指向祂、祂的降臨和祂的事奉的話（**參見路24：25-27**）。正因為耶穌作房角石，這棟建築才能在祂裡面（**弗2：20-22**）完美地建立起來，成為上帝所居住的（**弗2：22**）「聖殿」（**弗2：21**）。

第四，保羅對於以色列-教會的關係的看法也解釋了他對上帝身分和品格的理解。以色列的上帝不單是他們本國的神，祂是全地的神。雖然祂在地上的居所在耶路撒冷，但祂的管轄範圍並不局限於猶太和周邊地區。基督徒的上帝在天上或聖所中都有祂的寶座，祂也有權柄掌管地上和天上的一切權勢（**太6：10；28：18；弗1：21**），因為祂是整個世界的創造者和救贖主。這就是為什麼上帝呼召全世界的人都歸向祂，接受祂的恩典，住在祂的國度中。

第三部分：生活應用

❶人人都喜歡奧祕或祕密。請學員們思考以下問題：在你的基督徒生活中，你是否曾將自己想像成一位守護者，正守護著一個偉大而榮耀的奧祕，一旦你理解這個奧祕，它就能永遠改變你的生命，並以最積極的方式永遠改變世界？如果有，請與大家分享。你曾經把福音視為一個偉大而美好的奧祕來與人分享嗎？請討論。

❷在弗3：10中，保羅確信上帝要藉著教會「使天上執政的、掌權的」得知祂的智慧。請學員回答下列問題：根據你的理解，教會是向整個宇宙揭示了上帝的救贖計畫嗎？如何做到的？教會在基督裡的合一、外邦人與猶太人的合一、家庭的合一與社會的合一是如何成為上帝恩典和大能之救贖啟示的重要組成部分？請與學員們一同討論。

❸西1：27是與弗3平行的經文，保羅在此強調了上帝向教會中的「聖徒」揭示了「基督在你們心裡成了有榮耀的盼望」的奧祕。請學員們分享，他們應當怎樣向非基督徒解釋這句話的含義。使徒說「基督在你們心裡」是什麼意思？這與「有榮耀的盼望」有什麼關係？另外，這一「奧祕」對你的日常生活有何影響？請帶領學員們討論以上問題。