

以弗所書 5:1-21

效法主基督

1. 當憑愛心行事 (5:1-7)

5:1 所以，你們該效法神，好像蒙慈愛的兒女一樣。

5:2 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。

5:3 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。

5:4 淫詞、妄語，和戲笑的話都不相宜；總要說感謝的話。

5:5 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。

5:6 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。

5:7 所以你們不要與他們同夥。

1 『所以，你們該效法神』

『所以』代表底下的論述是前面所說的結果。前面說了什麼呢？就是第四章裡面一系列的勸勉和命令，特別是最後的『4:31-32 一切苦毒、惱恨、忿怒、嚷鬧、毀謗，並一切的惡毒，都當從你們中間除掉；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。』所以『效法神』就是要像神一樣，用愛心彼此饒恕。『效法』的英文翻譯是 imitate，就是複製的意思 (copy)，學習像另一個人的一切。神拯救人的目的就是將人從罪裡救出來，並使他們『效法他兒子的模樣』（羅8:29），也就是這裡說的效法神。

兒女像父母是一件很自然的事。他們有父母的性情，並本能地學習他們父母的行動和行為。只要撫養過小孩的人應該都有這樣的體會。因為神是愛，我們身為神的兒女，蒙了他的大愛，行事為人就應該如同『蒙慈愛的兒女』，才不辜負他的愛。

2 『憑愛心行事，正如基督愛我們，為我們捨了自己』

既然是『蒙慈愛的兒女』，當然就要『憑愛心行事 walk in love』，就是『行在愛中』，在愛中行事為人的意思。我們怎麼行在愛中？保羅告訴我們就是要如同基督的愛一樣。他愛我們，並為我們捨了自己。聖經中的愛並不單單是一種熱忱的情感，而是願意為他人的好處犧牲自己（約壹3:16）。神的愛是無條件的愛，就是那種完全根據施愛者的情願，而不在乎被愛者的吸引力或反應。基督在我們還作罪人的時候，就為我們捨了自己。這完全是出於他的主權和恩典，因此『神的愛就在此向我們顯明了。』（羅5:8,10）因此憑愛心行事表現在教會中就是在基督的愛中彼此捨己相愛。

『當作馨香的供物和祭物，獻與神』

基督因著愛我們，捨了自己，當作馨香的供物 (offering)，和祭物 (sacrifice)，獻與父神。祭物 (犧牲) 指獻在壇上被殺的牛羊。基督如同被殺的羔羊，在十字架上受死為我們贖罪。『供物』指奉獻給神的禮物，如舊約十一奉獻或初熟果子。基督將一生都奉獻給神使用，如同舊約的供物一樣。我們要學習效法的就是基督這種的愛，為了別人的好處，甘願犧牲自己的利益，甚至為此捨命。

我們要小心的是，無論神是什麼，撒但都要假冒。神是愛，撒但就製造假冒的愛。世上的假愛是有慾望的，是因為被愛者的吸引力，使施愛者快樂，滿足。這愛總是根據被愛者能滿足他的需要和慾望而產生，與犧牲的愛是背道而馳的。

『所以』代表什麼意思？保羅在本章之前說了什麼？
效法神是什麼意思？效法神的什麼？我們要如何效法神？
蒙慈愛的兒女要如何行事？我們如何『行在愛中』？
基督的愛是怎樣的愛？神的愛和人的愛最大的區別在哪裡？
我們要如何學習基督的愛？我曾經為弟兄姐妹犧牲什麼嗎？

3『淫亂、並一切污穢、或是貪婪、在你們中間連提都不可』

這個時代人們鼓吹愛，稱讚愛，而浪漫的愛特別受歡迎。歌曲，小說，電影，連續劇等不斷地利用人的情感和慾望來謀利，使人以為這就是真愛。追求這樣的愛很容易導致淫亂和污穢，因為這樣的愛是自私的，要滿足自我的慾望。它總是有條件，以自我為中心的。它並不在乎承諾，只在乎滿足；不在乎給予，只在乎取得。它沒有持久的根基，因為它的目的只是利用和享受，而不是去服侍和幫助。保羅教導我們淫亂，污穢，和貪婪的事（參第5節）不單不要做，甚至在講話的時候都不可談論，這才像神的兒女，像一個真正的基督徒（合聖徒的體統）。

4『淫詞、妄語、和戲笑的話、都不相宜』

淫詞（filthiness）：骯髒的話語

妄語（foolish talk）：無知（不敬虔）的言語

嬉笑的話（crude joking）：低俗的笑話

同樣的，不合宜的話語，像淫詞、妄語、和戲笑的話也都不符合基督徒的身份。然而今天竟然有許多基督徒不但參與討論，而且毫不在乎地與其他人在性，敗壞，變態等各方面開玩笑。但神的標準是清楚的：淫詞，妄語，和嬉笑的話，都不應該出現在信徒口中。因此我們不但不要參與淫亂或淫詞的說話，更應當常說讚美感謝的話。

5『是淫亂的、是污穢的、是有貪心的』

保羅在此列舉了三樣罪（參第3節），或者說三種罪人；他們是活在這樣的罪當中。當然這並不是說只有这三樣罪才要對付，其他的罪就無所謂了。所有的罪都讓人遠離神，不論是大大罪還是小罪。我們想想看，亞當夏娃犯了什麼罪呢？以今天的標準來看，實在是小的不能再小了。但神卻說『你們吃的日子必定死』。如果我們在傳福音的時候，沒有告訴慕道友們神對罪的態度，沒有帶領他們清楚地認罪悔改的話，他們的信是虛假的。這些沒有悔改而誤信自己得救的人，神的忿怒將來仍然會臨到他們。

有一種神學叫做『普救論』。這種理論認為所有的人都會得到救贖，因基督的救贖是普及全人類的，所有人的靈魂最終都將回歸上帝的懷抱。我們都知道這種教義是不正確的，但有時我們或多或少都有類似的想法。我們可能下意識的認為一個無限慈愛的神，怎麼可能會冷酷無情地將人關在神國之外，讓他們永遠受痛苦呢？所以地獄的刑罰可能不是那麼嚴厲，也因此『罪』其實沒有那麼可怕。如果我們是以這種想法傳福音的話，將來神會跟我們算賬的。

『在基督和神的國裡、都是無分的』

這裡的『國』是單數，也就是說基督的國就是神的國，也就是我們常常說的天國。無分就是無關，不能進去享受天國的福氣。淫亂、污穢、貪心代表犯罪的不同層面，從大罪到小罪，從外面到裡面。很顯然神的標準遠遠高過我們的標準，連貪心都讓人無法進入神的國。因為這裡說得很清楚，貪心使人將所貪戀的東西，不論是錢財、地位、權勢等，放在神以上，成為他的偶像。我們今天雖然已經在神的國裡（參西1:13 他救了我們脫離黑暗的權勢，把我們遷到他愛子的國裏），但我們什麼時候有貪心，就什麼時候失去了在神的國裡與主相交的喜樂，這與那些不信的人又有什麼分別呢？

保羅為什麼提到淫亂、污穢、貪婪？和效法基督的愛有什麼關係？

淫詞、妄語、戲笑的話是什麼意思？我曾參與這樣的交談嗎？

保羅在第5節列出了哪幾個罪？這些是最嚴重的罪嗎？

你覺得三者裡面哪一個最嚴重？連貪心都不能進天國，神是否太嚴苛了？

對這一點你有什麼感觸？可否與大家分享？

6-7『不要被人虛浮的話欺哄...所以你們不要與他們同夥』

意即不要受到別人的欺騙，以致於和天國無分。虛浮就是虛空，沒有價值，愚蠢的意思。譬如前面說過的『普救論』，讓人對於犯罪沒有什麼畏懼，反正最後一定會上天堂。又譬如當時的以彼古羅學派（徒17:18）所提倡的『享樂主義』，強調滿足自我的情慾；或是諾斯底學說中的縱慾派，認為人的肉體是敗壞的，可以盡量放縱，不會影響靈魂的得救。又或是只向人傳神的慈愛，不講神的公義與審判。凡此種種，都讓人覺得放縱私慾沒有什麼關係，結果就成為『悖逆之子』，以致於神的忿怒臨到他們身上。所以我們一定要在神的話語上有根有基，聽到這類的話時就能立刻分辨它的錯誤在哪裡。這也是保羅為什麼特別警告信徒『不要與他們同夥』，免得受到他們的影響，跌入犯罪的陷阱當中。

虛浮的話是什麼意思？有人向我傳過虛浮的話嗎？可否舉例說明？

我要如何分辨虛浮的話？我在傳福音的時候，是否也在傳虛浮的話呢？

2. 當像光明之子 (5:8-14)

5:8 從前你們是暗昧的，但如今在主裏面是光明的，行事為人就当像光明的子女。

5:9 光明所結的果子就是一切良善、公義、誠實。

5:10 總要察驗何為主所喜悅的事。

5:11 那暗昧無益的事，不要與人同行，倒要責備行這事的人；

5:12 因為他們暗中所行的，就是提起來也是可恥的。

5:13 凡事受了責備，就被光顯明出來，因為一切能顯明的就是光。

5:14 所以主說：你這睡着的人當醒過來，從死裏復活，基督就要光照你了。

在聖經中，光常被用作理性和道德雙方面的比喻。理性方面，光代表真理；道德方面，它代表聖潔。而黑暗也被用來比喻它們的反面。理性方面，黑暗代表無知和虛假，道德方面，黑暗代表邪惡。聖經也常常用光來形容神：『約壹1:5 神就是光，在他毫無黑暗。』他是『詩27:1 亮光 and 拯救』，並且是『賽60:19 永遠的光』。他的話語被稱為『詩119:105 腳前的燈』

路上的光』。基督被稱為『賽49:6 外邦人的光』，『約1:9 照亮世上一切人的真光』，『約8:12 世界的光』。

8『從前你們是暗昧的』

原文前面有『因為』，表示接續前一節。因為我們得救以前也是悖逆之子，和他們一樣。但既然出死入生了，就不應該與他們同夥。『是 were』是過去式，表示理智和道德方面的暗昧是過去的事。就如2:1所說的，『你們死在過犯罪惡之中』也是過去的事一樣。事實上，因為我們死在過犯罪惡之中，所以我們不能領會光明的事，生活在暗昧之中。

『暗昧的、光明的』原文都是名詞：『黑暗、光明』。我們以前不僅僅是生活在黑暗中，我們本身就是黑暗。我們不僅犯罪，我們的整個人都是被罪所控制。更糟糕的是，在黑暗裡的人，雖然看見了亮光，卻往往不願接近光。他們就像生活在石頭底下的小蟲子一樣，怕看見光，躲避光。正如約翰所說的，約3:19-20 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。他們看到福音的光和生命，卻寧願回到過去的黑暗和死亡中。

『如今在主裏面是光明的』

這一個『是 are』是現在式，是有關如今的。現在式表示我們新的狀況，與我們信基督之前是截然不同的。神救了我們脫離黑暗的權勢，把我們遷到他愛子的國裡（西1:13），並且他召我們出黑暗，進入奇妙的光明中（彼前2:9）。『如今在主裏面是光明的』，與前面的黑暗一樣，我們不僅僅是活在光明中，我們本身就是光。（參太5:14 你們是世上的光。）聖經在此處稱我們是光明的，因為我們現在有基督生命在我們裡面，我們就與他的光有份。我們這些曾為黑暗之子的如今是光明之子，因此我們的行事為人『就當像光明的子女』。

9『良善、公義、誠實』

光明之子的本質就是會結光明的果子。如同之前保羅列舉了作為暗昧之子的果子：『淫亂、污穢，貪婪』一樣，光明的果子包括了『良善、公義、誠實』。但果子是單數的，如同聖靈的果子，卻是在三方面表現出來。光明的果子當然不只這三樣，如同黑暗的果子也不止那三樣。這三樣是光明之子的行事為人所應該表現出來的結果。

『良善 goodness』，指道德上的卓越，在本質和效果上都是好的。

『公義 righteousness』我們被稱為義，因為神將從他而來的義加在我們身上。（羅3:22 就是神的義，因信耶穌基督加給一切相信的人，並沒有分別。）所以那些被稱為義的人也必須有一個離棄罪的生活。

『誠實 truth』翻成真理可能更恰當。神的道就是真理。光明之子生活乃是遵行真理的生活。我們一切的標準都是根據聖經的教導。

10『察驗何為主所喜悅的事』

察驗（testing）的意思，就是證明或試驗。我們要竭力討主的喜悅，如保羅所說：帖前 4:1 弟兄們，我還有話說：我們靠着主耶穌求你們，勸你們，你們既然受了我們的教訓，知道該怎樣行可以討神的喜悅，就要照你們現在所行的更加勉勵。既然如此，首先就需要知道什麼事是主所喜悅的，這就是察驗的重要了。神的道既然是真理，那只有符合聖經的事才是主所喜悅的。所以我們必須熟讀神的話語，才能夠明白哪些事是符合神的旨意。

在聖經中，光常被用來代表什麼？黑暗代表什麼？
有什麼用光來形容神的經文？有什麼用光來形容人的經文？
我們從前行事為人的特徵是什麼？我們現在行事為人的特徵應該是什麼？
光明之子所結的果子是什麼？暗昧之子的果子是什麼？
良善、公義、誠實的對立面是什麼？我們是否有時是站在這個對立面呢？
察驗（testing）是什麼意思？我們如何明白主所喜悅的事？

11『暗昧無益的事、不要與人同行』

暗昧無益的事就是屬於黑暗，不能結光明果子的行為。我們以前是暗昧的，所做的事也都是暗昧（邪惡）的事。但今天既然成了光明之子，就不應當參與暗昧的事。我們活在世上，難免與各種邪惡的事接觸。但我們絕不可與惡事認同或給它機會來掌控我們的生命。在神的標準上妥協就必定會減弱我們的見證和我們的品格。

『倒要責備行這事的人 but rather expose them』

『責備』在這裡可以翻譯成揭露（expose）。『行這事的人』原文是『他（它）們 them』。從上下文來看，應該是指那些暗昧無益的事。所以這句的意思是說要揭露這些暗昧無益的事，並不是說揭露這些人。基督徒的責任除了不參與世界的罪惡，還要揭發這些暗昧的事。忽視罪惡其實就是鼓勵罪惡；對罪惡默然不語就是幫助推行罪惡。因此揭露罪惡是基督徒的責任。

12『他們暗中所行的、就是提起來、也是可恥的』

有一些事是如此的卑鄙不堪，甚至很難說出口。我們盡可能不討論到其中的細節，因為只是形容這些細節也可能帶來道德和屬靈的危險。

13『凡事受了責備、就被光顯明出來』

這裡的責備和11節的責備是同一個字，都是揭露的意思。這句話可以翻成『所有被光顯露的事物都會變成可見的。』光在哪裡，哪裡就被顯明，這就是『一切能顯明的就是光』的意思。光明和黑暗的分別在哪裡？是根據什麼來決定的？當然是根據神的道，因為耶穌基督是真光，照亮世上一切的人。所以揭露罪惡的標準就是神的話—聖經（詩119:105, 130; 箴6:23; 來4:12-13）。凡是被神話語的光揭露的，就顯明在人面前。我們的使命，就是將一切放在神話語的光下，讓光來揭露和改正一切的罪惡。

『暗昧無益的事』是什麼意思？與人同行會有什麼結果？
我們要揭露什麼？如果不揭露會怎樣？
光明和黑暗的分別在哪裡？是根據什麼來決定的？
身為光明之子的使命是什麼？

14『主說』

原文沒有『主』，所以有的版本翻譯為『it says』。有學者認為底下這句話是一首詩句，乃是一個邀請，就是呼召那些還不認識光的人來到光中得救。這句話可能是取自以賽亞書60:1

『興起發光。因為你的光已經來到，耶和華的榮耀發現照耀你。』以賽亞這句話的意思就是耶和華的榮耀已經興起，這榮耀就是耶穌基督，那位彌賽亞，是以賽亞和許多敬畏神的猶太人長久以來所等候的。這一節經文可能是早期教會在復活節所唱的歌，來邀請當時在會眾中的未信者。這些話是福音的總綱。

『睡著的人，當醒過來，從死裡復活』

睡著的人是指罪人在黑暗中沉睡，不知道到他迷失的狀況和悲慘的命運。除非有人將他搖醒，否則他將在睡眠裡錯過神施恩的時候。轉離死亡之路唯一的方法，就是藉著基督從死裡復活。相信基督，生命就能蒙他光照。這就是福音，是神已經為每一個罪人預備好解決的方法。藉著他的兒子，來到他的面前（賽55:6-7）。基督徒如果不儆醒，也會睡著，結果就和這些人一樣，得不到神的光照。難怪許多信徒的生活和非信徒區別不大，不能為基督做見證。

睡著的人指誰？基督徒如果不儆醒有什麼結果？
我們如何保持儆醒？弟兄姐妹如何彼此幫助？

3. 要被聖靈充滿（5:15-21）

5:15 你們要謹慎行事，不要像愚昧人，當像智慧人。
5:16 要愛惜光陰，因為現今的世代邪惡。
5:17 不要作糊塗人，要明白主的旨意如何。
5:18 不要醉酒，酒能使人放蕩；乃要被聖靈充滿。
5:19 當用詩章、頌詞、靈歌彼此對說，口唱心和地讚美主。
5:20 凡事要奉我們主耶穌基督的名常常感謝父 神。
5:21 又當存敬畏基督的心，彼此順服。

15『要謹慎行事』

在原文中，15節的開始有『所以』（therefore/then），表示他要信徒們謹慎是回應他前面所教導的，就是行事為人當像光明的子女（8），結光明的果子（9），察驗何為主所喜悅的事（10），不要與人同行暗昧無益的事（11），要儆醒（14）等。

『謹慎』原來的意思是精確的，剛剛好。它也與觀察，檢驗，和調查有關聯，更有警覺的意思在內。就是要完全按照保羅所教導的去行，不偏左右。從反面來說，撒但所控制的世界是一個對基督徒充滿敵意的世界，他到處設下陷阱要害他們。因此信徒在這個世界生活時，必須保持警覺。從正面來說，不但要持守保羅前面的教導，也聯結下面16節所說的『要愛惜光陰』。我們要謹慎查驗怎樣才能最好的事奉主。

『愚昧人 fool』

這個字一般的意思是指一個人的行為沒有理智且不負責任。從上下文來看，愚昧人就是不會謹慎行事的人，而智慧人就是對周圍的事物保持警覺的人。愚昧人不敬畏神，甚至在思想上和生活方式上敵對神。當基督徒在生活中不謹慎而犯罪時，就落在撒但的網羅裡。這時他們就像愚昧人，而不像智慧人。

16『愛惜光陰』

『光陰』的原文，不是指時鐘的時間，就是用時，分，秒來計算的繼續不斷的時間。他所說用的是另一個字『kairos』，指一個固定、有限的時期。有的英文版本將這句話翻成『把握機會』（taking advantage of every opportunity）。神給我們的生命有一個時段，而我們事奉的機會只存在於這時段中，所以一個智慧人會愛惜把握這個短暫的時段。

『愛惜 making the most』原文的另一個意思是買時間（buying time）。我們要用最好的方法來買這寶貴的時段（如用金錢、才幹等換取時間），用來事奉主。神讓一些基督徒活到老年並事奉他，但只給另一些基督徒幾年或只有幾個星期。我們不知道他的理由何在，也不知道他給我們每一個人的時段是長或短。由於『現今的世代邪惡』，我們要善於利用各樣的機會，不只是因為我們生命的短暫，也是因為世界繼續不斷地逼迫抵擋我們，竭力攔阻我們為主工作。當我們有機會能為主的名和他的榮耀做什麼，我們就應當盡力去做，就好像沒有明天一樣，因為誰也不能保證能看到明天。我們唯一能把握的就是現在。

17『不要作糊塗人，要明白主的旨意如何』

本節最前面也有『所以』。怎樣才能把握機會服事主呢？當然首先就是要明白主要我們做什麼，也就是要明白主的旨意如何。所以不要作糊塗人，因為他們不明白神在他們身上的旨意。本節和15節相對應。不明白神旨意的人，就不會謹慎行事，就成了15節的『愚昧人 fool』。保羅重覆並加強了在前面對信徒的請求：『不要像愚昧人』。接下去的『要明白主的旨意如何』，讓我們更加清楚『當像智慧人』就是要做明白主旨意的人。這與前面第10節的『要察驗何為主所喜悅的事』前後呼應。

『（所以）要謹慎行事』是回應什麼？謹慎是什麼意思？

從上下文來看，愚昧人是什麼樣的人？智慧人是什麼樣的人？

基督徒在生活中若不謹慎會怎樣？如何做一個智慧人？

愛惜光陰是什麼意思？在這個邪惡的世代裡我們要怎樣事奉主？

怎樣才能把握機會服事主？什麼樣的人不明白神在他們身上的旨意？

糊塗人和愚昧人有什麼關係？智慧人和主所喜悅的事有什麼關係？

18『不要醉酒，酒能使人放蕩』

醉酒造成許多意外的傷害和失敗，這在我們的生活中數見不鮮。這點就連一般的非基督徒也都同意，所以我們會經常看到類似『don't drink and drive』的標語。因此醉酒即使在一般人的標準中也是不被認可的，因為它造成了許多的悲劇。

『放蕩』就是恣意追求感官的快樂，包括淫亂在內。在古代許多宗教的敬拜儀式中也都與醉酒和淫亂有關。但保羅在此提出『不要醉酒，酒能使人放蕩』主要是用來與下一句的『乃要被聖靈充滿』作一個對比。

醉酒和聖靈充滿完全是兩回事，但保羅在這裡將它們相提並論是因為它們有一個共同點，就是當事人被某一件事物（酒精或聖靈）轄制了，以致於失去了對自己言行舉止的控制。醉酒是酒精模糊與妨礙了人的心思意念，影響了他的各器官的能力。換句話說，酒精限制了或改變了一個人的思想或動作。保羅所要說的就是基督徒要被聖靈充滿，因此被聖靈控制，就如

醉酒的人被酒精所控制一樣。基督徒應當順服聖靈，讓聖靈掌管自己，才有能力效法神，像智慧人一樣行在愛和光中。

從這個觀點來看，基督徒不是不可以喝酒，而是不要醉酒，失去自我的控制。保羅就曾勸提摩太，『**提前5:23**因你胃口不清，屢次患病，再不要照常喝水，可以稍微用點酒。』即使如此，基督徒在喝酒之前必須考慮到以下各方面：

- a. 是否有此必要？
- b. 除此以外，是否還有更好的選擇？
- c. 是否會養成習慣？
- d. 是否會造成身體的傷害？
- e. 是否會冒犯別的基督徒的良心？
- f. 是否會損害基督徒的見證？

再深入思考，我們可以發現，不單是喝酒，做任何事都可以從這六方面來衡量是否當做。

『乃要被聖靈充滿』

本節是以弗所書的中心信息。沒有聖靈所賜的能力，基督徒就不能謙卑，合一，分別為聖，行在光和愛中。不靠聖靈行事就是愚昧人和糊塗人（15-17節）。只有我們被聖靈充滿，才有可能效法神，因為聖靈就是三位一體的神。

『被充滿』這字是現在被動式命令句。它原來的意思是保持被充滿的狀態，換句話說，這人平常的生活就是一個滿有聖靈的生活。被聖靈充滿不是基督徒的一個選項，而是對信徒的一個命令。一個基督徒若沒有時時被聖靈充滿就不能完全遵行神的旨意。換句話說，若我們不能被聖靈充滿，我們就不能完全遵守其它的命令。雖然每一個基督徒都有聖靈的內住，受了聖靈的洗，但除非他被聖靈完全地掌控，他會一直活在軟弱和失敗中。

充滿不單單代表充滿一個容器，譬如加滿水在一個杯子裡。這個字的意思非常豐富。它可以代表完善，圓滿，使每個細節都完整；它可以代表使完美、完成到底；它也可以代表散布於靈魂之中，完全地佔有。這第三個意思對信徒來說是最重要的。就如我們所知，被聖靈充滿不是讓他漸漸加到滿為止，而是被他完全地轄制和掌控。

神既然給我們這個命令，他當然希望他的兒女都被聖靈充滿。被聖靈充滿之前必須先認罪，打掃乾淨內心，並將我們的全人，包括身體、感情、意志、時間、才能、財產等，交給他管理。我們要讓他以我們的心為家，成為我們的主人。（參3:17使基督因你們的信，住在你們心裡。）被聖靈充滿需要捨己，天天在十字架上被釘死。當我們裡面放下了自己，願意順服神，神就用他的靈來充滿我們。

保羅在歌羅西書裡面的相關的命令（西3:16-25），與保羅在以弗所書5:19-33所寫的完全平行。在這兩段中，歌唱，感謝，和彼此順服是發生在以弗所書的『被聖靈充滿』和歌羅西書的『被聖道充滿』（把基督的道理豐豐富富存在心裡）之後。因此被聖靈充滿不是一種神秘，難解，深奧的經歷，藉著一些秘密的方法，發生在一些屬靈精英身上。它是將基督的話語

(聖經) 存在我們心裡，並滲透到我們的每一部分。被聖靈充滿就是被聖道 (神的話語) 充滿。當我們被神的話語充滿，它就控制了我們的思想和行動，我們就能被聖靈所控制。

19-21 『當用詩章、頌詞、靈歌彼此對說，口唱心和地讚美主。凡事要奉我們主耶穌基督的名常常感謝父神。又當存敬畏基督的心，彼此順服。』

¹⁹ addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs,
singing and

making melody to the Lord with your heart,

²⁰ giving thanks always and for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ,

²¹ submitting to one another out of reverence for Christ.

我們怎麼知道被聖靈充滿了呢？保羅在此列出被聖靈充滿的結果。在這三節經文（19-21節）中，我看到幾個最重要的表現：對說、歌唱、作樂、感謝、彼此順服。當神的靈控制了我們，他就會使我們彼此用詩章、頌詞、靈歌 (psalms and hymns and spiritual songs) 交通分享；他會讓我們從心裡向我們的主歌唱、作樂；他讓我們可以常常凡事奉我們主耶穌基督的名感謝父神；他也使我們存敬畏基督的心彼此順服。

『詩章 (詩篇, psalm) 』

主要是指以舊約詩篇為詞的音樂。也可指任何類的聲樂。說明神的性情和工作，特別在基督徒的生命裡。更重要的是要彰顯神，榮耀神。

『頌詞 (hymns) 』

主要是讚美詩。在早期教會中與詩章不同；詩章是歌頌父神，而頌詞是讚美主耶穌基督。因此頌詞中含有許多新約的經文。

『靈歌 (spiritual songs) 』

可能是見證的詩歌，包羅萬象，包括任何表達屬靈真理的音樂。

『口唱 (singing) 心和 (making melody) 』

口唱是用口，心和是用樂器。從心裡唱出來讚美主。

『感謝父神』

何時我們要感恩？- 常常

為何我們要感恩？- 凡事

如何感恩？- 奉主耶穌基督的名

對誰感恩？- 感謝父神

有一個中古時代的傳說，談到有兩個天使奉神的差遣到地上去收集聖徒們的禱告。一個天使收集請求的，而另一個收集感謝的。收集請求的天使無法一次將所有的請求帶回天上，因為太多了；而收集感謝的天使一隻手就可以輕鬆地拿著所有的感謝。這個故事很好的描述了我們禱告的內容—我們的讚美和感謝太少了。

最後就是『彼此順服』。聖靈的充滿和控制使我們不再看重自我。我們會渴望去求別人的益處，不再只顧自己的益處。這種謙卑並顧念別人的心態使我們能夠彼此順服，各人看別人比自己強。換句話說，一個被聖靈充滿的人一定是一個柔和謙卑的人，因為他裡面充滿了基督的靈。保羅在後面的經節裡就將順服的細節列了出來。

醉酒的後果是什麼？放蕩是什麼意思？

保羅為什麼在這裡講到醉酒？它所對比的是什麼？

醉酒和被聖靈充滿有什麼相同點？被聖靈充滿代表什麼？

基督徒可以喝酒嗎？如果可以，需要注意什麼？

被聖靈充滿和第一節的效法神有什麼關係？和光明之子、智慧人有什麼關係？

被聖靈充滿是一個選項還是一個命令？如何被聖靈充滿？

『被聖靈充滿』和歌羅西書的『被聖道充滿』有什麼關係？

被聖靈充滿有什麼表現？我們有這種表現嗎？