

以弗所书浅释——神终极的目标

目录：

写在前面
【第一章】「一同坐在天上」	
一以弗所书的高度
引言
《以弗所书提要》
一封公开的信
以弗所书的特点
几处可注意之点
狱中书信
保罗的启示
发表亮光的两面
保罗这个人
保罗的第一组书信
第二组书信
第三组书信
保罗的生涯规则
保罗的锁链
圣灵的工作
升天的经历
从宇宙说起
从永远说起
【第二章】「两下归为一体」	
一以弗所书的广度
在犹太教的保护伞下
神管教的手
传统的压力
保罗所看见的光
属天的格局
教会是可以实行的

教会要得着建造……………
保罗的同工们……………
中间隔断的墙……………
特罗非摩与以弗所书……………

【第三章】「充满万有者的丰满」

一以弗所书的尺度……………
高峰期的保罗……………
从神永远的旨意看起……………
神心中的蓝图……………
在过去的永远里……………
大而荣耀的启示……………
天上各样属灵的福气……………
使他的荣耀得着称赞……………
得儿子的名份……………
神恩典的丰富……………
神所定的旨意……………
在基督里同归于一……………
在他里面得着基业……………
一个求启示的祷告……………
恩召的指望……………
他在圣徒中得的基业……………
浩大的能力……………
复活的能力……………
升天的能力……………
教会是基督的身体……………
充满万有者的丰满……………

【第四章】「造成一个新人」

一以弗所书的纯度……………
与基督一同活过来……………
一同坐在天上……………
诗一般的工作……………
中间隔断的墙……………
十字架的拆毁……………
十字架的联结……………
神家里的人……………

【第五章】「基督的奥秘」

- 一以弗所书的精度……
- 基督的奥秘……
- 同为后嗣，为一体……
- 神百般的智慧……
- 保罗再度屈膝……
- 里面的人刚强起来……
- 和众圣徒一同明白基督的爱…
- 荣耀教会的实现……

【第六章】「建立基督的身体」

- 一以弗所书的进度……
- 团体与个人……
- 怎样建立基督的身体……
- 大卫的故事……
- 圣殿的基地与所罗门的王宫…
- 与蒙召的恩相称……
- 合一的道路……
- 「你们都是弟兄」……
- 在交通中学习成长……
- 宗派的灵……
- 经过生产之苦……
- 量给各人的恩赐……
- 众圣徒一同建立教会……
- 不再作小孩子……
- 活的见证……

【第七章】「荣耀的教会」

- 一以弗所书的亮度……
- 家庭、个人和教会……
- 旧人与新人……
- 恩慈相待，彼此饶恕……
- 像天父一样完全……
- 愚昧人和智慧人……
- 要被圣灵充满……
- 家庭是教会的小影……
- 职场中的学习……

骨中的骨，肉中的肉……………
荣耀的教会……………
作刚强的人……………
枯骨四散的故事……………
属灵的争战……………
一百年的祷告……………
不死的爱……………

【附录】以弗所书提要……………

写在前面

在新约的书信中，以弗所书被誉为『书信之后』，公认为新约全书中启示最高的一卷书。苏格兰改革家约翰诺克斯 John Knox 临终的时候，就请人将书中的信息念给他听。论到这卷书，圣经学者法拉尔 F. W. Farrar 说：「无论就着书中信息的深度，及道德的高度，这一卷书是无可比拟的。」新约专家布鲁斯 F.F.Bruce 形容这卷书为『保罗启示中的精髓』，它综合了保罗书信中的首要主题，又将先前保罗所写的书信推上更高一层楼。沙尔蒙德教授 Stewart D.F.Salmond 认为，书中教训的高度，折服了不知多少重量级的学者，而赢得了『腾云上升的书信』的美誉。解经家钟马田 Martin Lloyd-Jones 说：「如果罗马书是福音最精纯的发表，那么以弗所书则是最崇高又庄严的发表。」由于崇高而伟大，钟马田不得不承认，这卷书很难讲解得清楚，其中总有几分没有把握。难怪有人说，以弗所书是『解经家的滑铁卢。』

如此这般从天而来的巨著，要怎样使一般的读者，也能感受这些大师级解经家所感受到的无比震撼？又如何与读者互勉，共同来响应圣灵的呼召，归为一个身体，好使主在回来之前，果真得着一个荣耀的教会？这本小册子的问世，主要就是针对以上属灵的需求来从事一项小小的尝试。

这本书中的信息，是根据 2007 年香港密集读经聚会的讲经记录整理而成，其中经过了福州、台北和纽约三地编辑群的默默耕耘，终于呈献出本书如今的面貌。最感人的是，编辑群中有人一面洗肾、一面改稿，甚至于手腕受到扭伤，幸好经过手术以后，没有大碍。但愿主亲自报答这些在暗中为主所摆上的一切，深信他们在主里的劳苦不至归于徒然。但愿赐予保罗那智慧和启示的灵，也临到每一位读者，并且照明心中的眼睛，得知神百般的智慧和祂永远的旨意，进而答应爱的呼召，归为一个身体，使神恩典的荣耀和丰富得到称赞！

作者于纽约旅次
2012 年 3 月

【第一章】

「一同坐在天上」——以弗所书的高度

『愿颂赞归与我们主耶稣基督的父神，祂在基督里，曾赐给我们天上各样属灵的福气。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。又因爱我们，就按着自己意旨所喜悦的，预定我们，借着耶稣基督得儿子的名分，使祂荣耀的恩典得着称赞，这恩典是祂在爱子里所赐给我们的。』

以弗所书第一章 3-6 节

【第一章】

「一同坐在天上」

一以弗所书的高度

引言

《以弗所书提要》

一封公开的信

以弗所书的特点

几处可注意之点

狱中书信

保罗的启示

发表亮光的两面

保罗这个人

保罗的第一组书信

第二组书信

第三组书信

保罗的生涯规划

保罗的锁链

圣灵的工作

升天的经历

从宇宙说起

从永远说起

引言

为着帮助读者明白以弗所书，最好能事先把以弗所书读过几遍，这样才算对这本书有一点认识。记忆力强的人，也许四、五遍就够了，弱的人也许就要十遍。不是说读了多少遍有什么特别意义，目的乃是希望让主的话先入为主，先充满我们，这样就不容易随着异教之风飘来飘去。

我们读圣经的习惯常是先看参考书。比方说，你想要明白马太福音，假定你是拿了达秘的马太福音，很自然地就跟着达秘的思想走。当你读马太 五、六、七章的时候，就会发生难处，因为达秘说：

马太五、六、七章不是留给基督徒的，乃是留给犹太人的。如果你没有先把主的话存在心里，就很容易跟着说，这是给犹太人的。因为山上教训的要求实在是太高了，人就把难的推给犹太人，容易的给解经家。这样读马太福音，就不容易从主那里接受启示。

坎伯摩根是有名的解经之王，他的秘诀就是，一定要把每一卷圣经读过六十遍，然后才读参考书，让主的话先充满在他里面。至于事先应该读多少遍，这是因人而异，有的人只要读十遍就能把主的话记住了，所以不是读多少遍就有多少的果效。不过你读的次数越多，就越容易记得书中的内容。但愿读者用各样的智慧把主的话丰丰富富的藏在心里。特别是青年人，趁着你们还年轻，应该用你们最好的记忆力、最好的头脑、最宝贵的时间来读主的话，没有一样东西比投资在主的话语上更值得。

《以弗所书提要》

在深入研读以弗所书之前，我们先来看一些有关的基本资料。本书在附录中附有类似《圣经提要》的《以弗所书提要》。坊间的《圣经提要》这本书，很多人以为是倪柝声编的，其实不是！乃是倪柝声带领一班年青的圣徒编作而成的，最早他们是根据李罗伯 Robert Lee 的《圣经大纲 The outlined Bible》模式来编写的，当然他们也有参考其他的来源。但很可惜《圣经提要》只编到使徒行传，书信之后都没有编在内。所以我们才尝试着用同样模式编成《以弗所书提要》。

一封公开的信

关于这卷书的收信者，当然是以弗所教会。如果你好好地将以弗所书读过，就会发现它是一封公开信。主要的收信者是以弗所教会，然后也在各个教会中传阅。所以当你读以弗所书的时候，发现个人的色彩很少，地方的色彩也只有一点点，且几乎是没有，因此这是一封公开信。正因为它是公开信的性质，所以今天对我们的帮助就特别大。

以弗所书讲到教会的时候，是讲到教会是基督的身体，是充满万有者的丰满。这样的真理当然不能只是针对一个教会。歌罗西书则不然，它就和歌罗西教会的背景有关系，因为她出现了异端。所以保罗写歌罗西书时，一面要解决一些问题，另一面也回答了一些关于异端的问题。不错，别的教会也照样能得着帮助，但帮助不是那么大，因为别的地方不一定有类似的难处。当你读以弗所书，就没有这个困难，因它是一封公开信。

以弗所书的特点

以弗所书写作的时间大概是在主后 62 年，是保罗在罗马监狱里写的。以弗所书的几个特点，值得注意：第一个特点是由神开始说起；第二个是从天上说起；第三个是从永远说起；第四个是从丰满说起；讲到丰满，一个人就太少了，个人在神面前不是没有价值，但个人不够丰满，全教会在一起才是丰满。讲丰满都不是指个人的，都需要「与众圣徒一同明白的。」一个人明白不够；一个人能明白，固然是好，但若神的丰满能够充满我们，这绝对不是止于个人的。第五个特点是宇宙性的，不是世界性的。第六点是讲到她本身具有的特点。第七特点则是与其他保罗书信的关系。例如：它和歌罗西书的关系。当然也有和哥林多前后书，罗马书和加拉太书的关系。第八个特点则论到书中重要的字句。有四十二个独有的字句是新约其他书卷找不到的，这是保罗独有的。圣经其他地方都没有出现。神不只给保罗有启示，也给他话语，给他特别句子。若不找到这些字，就很难把神给他的托付完成，像「奥秘」、「丰满」、「恩典」、这都是神给他的词汇。当然别的地方也讲恩典，也讲丰满，但这四十二个词

汇只有在以弗所书中有，连歌罗西书都没有。其中有十一个字句只出现在这本书和歌罗西书，这给我们看见歌罗西书和以弗所书像姊妹篇一样，这也是它的特点。

几处可注意之点

读以弗所书几处可注意之点，其中最重要的当然是「在基督里」的启示。在第一章就会读到，「在基督里」、「在主里」或「在爱子里」这些特别的句字。书中也讲到「父神」。提到基督的时候，特别提到「祂是神的爱子」等等。此外，本书也特别强调真理，论到圣灵的十大工作。当然以弗所书的主题是教会。第一章说到「教会是基督的身体」；第二章讲「新人」、同时也讲「神的家」、「神的居所」，第二章之后说到「基督的妻子」、「属灵的战士」等等。书中有关「和好」的真理几乎把整卷以弗所书串起来，这也是很重要的点。还有书中有几个很重要的对比，例如：「死人与活人」、「犹太人与外邦人」、「得救前与后」的光景，还有「成人与孩子」、「新人与旧人」这些都是对比。

本书的分段可参考倪柝声的《坐行站》，前面三章是讲到「坐」；从第四章一直到第六章 13 节是讲到「行」；最后一段是「站」。

狱中书信

在以弗所书中，保罗有好几次提到「我作了基督耶稣被囚的」，这句话的原文是「耶稣基督的囚奴」。他没有写「我是罗马帝国的囚奴」，明明是尼罗把他关在监牢里，但他说：「我是耶稣基督的囚奴」，这是一封监狱书信。

其实他在罗马监狱一共写了四封书信。以弗所书、歌罗西书、腓利门书几乎是同一个时候写的，因为送信人都是推基古把这三封信分别送到以弗所手里，歌罗西手里，腓利门手里，所以这三封信大概都是在一个时间写的。也许写了这三卷书不久之后，他就写了腓立比书。腓立比书跟这三卷书是有一点不同。这三卷书实在说来是有些类似。

保罗的启示

以弗所书是全本圣经启示最高的一卷书。严格说来，以弗所书所看见的亮光，保罗在大马色路上已经看见了，「教会是基督的身体」。你怎么知道呢？他问主说：「你是谁？」（徒 9：5）主说：「我就是你所逼迫的耶稣。」（徒 9：5）这对保罗来说，是一件非常困惑的事，因为他是逼迫基督徒，逼迫神的教会，怎么能逼迫在天上荣耀的基督？这是办不到，不可能的事！保罗最多是逼迫跟随耶稣的人。就在那个时候，圣灵给保罗看见：「如果有人碰我眼中的瞳人，就是碰到我。」因为圣经常常讲到在神的感觉里面，神的子民像祂眼中的瞳人一样。我们知道一粒沙进到眼睛里，全身都不舒服。如果有人碰我一下，他虽然是碰我的手或碰我的肩膀，我们常会说：「你为什么碰我？」所以「扫罗！扫罗！你为什么逼迫我？」（徒 9：4）这句话其实就是启示，给保罗看见「教会乃是基督的身体」。虽然在天上，但祂的身体在地上。你逼迫身体，就是逼迫在天上的头。不过，这只是整个异象的一半。保罗在大马色路上，第一句话是：「主阿，你是谁？」（徒 22：8）第二句话是：「我当作什么？」（徒 22：10）若在这时主就告诉他应当作什么，保罗就立刻明白神的旨意。但是不！圣经告诉我们，主没有直接告诉他，主让他进到城里去，要借着亚拿尼亚来告诉他。亚拿尼亚是谁呢？亚拿尼亚是在大马色教会，基督身体上的一个肢体。所以保罗要明白神的旨意，他需要别的肢体，需要亚拿尼亚。现在大家明白，等到保罗进到大马色，他看见了另一半的异象。

保罗作见证说：「我当时往上一看」（徒 22：13），这什么意思呢？意思就是亚拿尼亚后来奉差遣不只为保罗按手，而且使他能看见。对保罗而言，这不是非常卑微的事吗？保罗这么重要的一个器皿，如果神要医治他，他一祷告，就应该立刻得医治，这不是很好吗？可是主乃是借着另一个肢体，叫他的眼睛能看见。这使保罗骄傲不起来，荣耀不起来，因为他不能作见证说，我祷告了，主听了我的祷告，直接医治了我。他只能说，我祷告了，主是打发另外一个基督身体上的肢体，使我的眼睛能看见。所以，从第一天开始，保罗就看见离开主不行；离开肢体也不行。他慢慢就明白了，若要丰满的知道基督的爱，有多么长阔高深，他需要其他的肢体。所以等到亚拿尼亚为他按手，眼睛开启之后，他说：「我？当时往上一看，就看见了他。」（徒 22：13）

其实对亚拿尼亚似乎不应该往上看。照着保罗看来，像亚拿尼亚这样的人，应该是万物中的渣滓，凡是跟随耶稣基督的都应该被铲除。他到大马色来，就是证明这些人根本是在他的脚下，他看也不要看。但是现在他往上看，结果看见了亚拿尼亚。今天你往上看，如果只看见我们的主，你只认识基督，而不认识教会；如果你往上看，不单看见基督，也看见亚拿尼亚，就证明你看见了什么是教会。教会是基督的身体，这不是理论，这是保罗在大马色路上已经看见了。但为什么要经过这么多年，大概是在大马色亮光之后 25 年或者再多一点，到了保罗写以弗所书，才说：「教会是祂的身体，是那充满万有者所充满的。」（弗 1：23）我们知道，保罗写以弗所书，不是容易的一件事，不是有了亮光就马上可以发表的。

不错，许多圣徒是看见了光，但这个光只照亮他自己的脚，给他方向，让他知道这条路该怎样往前走。所以每个人所走的路，都是根据他自己所看见的光。大马色路上的光，足够保罗走前面的路，保罗的一生都受这个亮光的支配，他后来告诉我们说：「我故此没有违背那从天上来的异象。」（徒 26：19）这么多年，保罗从来没有离开，或违背那个从天上来的异象。所以，保罗的一生，是受那异象支配的一生。那异像是什么？严格说来，就是以弗所书给我们看见的「基督与教会」。

发表亮光的两面

但是保罗为什么要在 25 年，或 26 年之后才那么完全地发表他所得到的亮光呢？一个人只得着光不够，还要知道怎样把光传递出去叫别人也能看见他所看见的，这需要神的话！所以当神的话丰富的时候，才能把光发表出来。同样的，当你看见了光，你的异像是非常的明亮，没有人比你看见的更大。但你要记得，因为你所看见的光是最大，也许你就变成全世界最属灵的一个，但就只有你一个人属灵，你怎么能叫别人也同样的属灵？也同样地看见你所看见的，这就需要话语了。没有话，就不能让别人看见你所看见的光。这就是为什么保罗到了二十五，六年以后，才把在大马色路上所看见的光，无量透明地让我们也看见。这件事成功是两面的。第一，是已看见的人能够把他所看见的亮光发表出去，这需要主的话。第二，是接受的人。许多时候讲的人能够把启示给出去，但听的人赶不上，听的人太幼稚。你还记得，主曾对门徒说：「我还有好些事要告诉你们，但你们现在担当不了（或作不能领会）。」（约 16:12）。如果一件十五斤重的东西，你把它放在一个二十岁年轻人的肩膀上是可以的，但你绝对不把它放在一个三岁孩子的肩膀上，会把他压垮，因为他担当不起，他担当不起的原因在于他的生命根本够不上。以弗所书是整本圣经最高的启示，但要等到以弗所教会成熟了，才能接受这些话。以弗所书的产生，一面是因为保罗成熟了；另一面是保罗服事的教会成熟了，这个时候大家才能明白以弗

所书。

记得年轻的时候，不少人越过四福音，一跳就跳到保罗书信，一下子就读以弗所书，就以为得到了最高的启示。于是到处都听见人在喊：「基督的丰满」。要记得，不在于人会不会用一些大的句子：「教会是充满万有者的丰满」，这句话你可以说，但有可能你根本没有看见，读这卷书的难处就在这里。难处有两方面：保罗可以把他所看见的交通给我们，但为什么保罗早期没有这样做呢？不是没有做，他是陆陆续续的做，他在哥林多前书就告诉哥林多教会，你们就是基督的身体，到了以弗所书，才给我们看见教会是充满万有者的丰满。

以弗所书所讲的教会：头在天上，身体在地上，她是伟大的宇宙人。如果听的人生命够不上，就听不懂这些话。读以弗所书，不是读了一百遍二百遍，就能懂得。我们还需要像保罗一样，要求主赐下智慧和启示的灵，叫我们能真的认识祂。在这这么大的启示面前，保罗一再的在祷告。这也给我们看见：不是你头脑好就行，亮光和启示不是用头脑来接受，乃是借着膝盖来接受。什么时候我们的膝盖软了，什么时候我们屈膝在神面前，也许就在这个时候，就是我们得着启示的时候。

保罗二十五，六年前就看见了光，但那时候他的话不够。什么时候他的话够呢？保罗有多少话是和他的属灵程度有关系。所以，有一件事我们要记得，因着我们肯接受十字架的对付，圣灵就能在我们身上做更多的工作，经过好几件事情之后，才发现神对你说话了，慢慢地才找到一些话。许多时候，我们不是没有话，是因为我们的生命还没有到这个地步。等到生命到了某一个地步，你的话就开始丰富了。在那个程度，就只能发表那个程度主所给你看见的。我再说，大马色路上的异像是大的异象，保罗只能陆陆续续地发表。保罗写以弗所书的前五年，借着罗马书讲了一点；借着哥林多前书也讲了一点；但还不是那么高，那么全面。当他写哥林多前书时，他说：「你们就是基督的身子」（林前 12:27）。他所看见的教会是地方的教会。在每一个地方，基督的身体就彰显在那里。一直等到五年后，他的手被监禁起来了。为什么他的手被监禁呢？那是太大的代价。保罗的双手应该是非常有用的。这双手应该出去传福音，赢得更多的灵魂归向主。但是就因着他被囚禁，失去自由，像一个忽然中风的人一样，他里面一定有一些挣扎，好像翻江倒海一样的情形。保罗也是人，和你我一样，等到他在监狱里慢慢沉静下来，慢慢来到主的面前，结果他眼睛的鳞片忽然掉下来了。他自由时找不到的话，到了监狱里面找到了。所以保罗给我们的这一些话，背后不知道付出多少的代价，多少的眼泪，多少的心血，这是我们不知道的。所以，不是头脑好就能明白这些话。如果是这样，年轻人是最上算的，年轻人的头脑是最好的。但是，不！在属灵这件事情上，我们同样的参加追求聚会，能得着的供应有多少，是和我们属灵的程度发生关系。有些话要等到十年后才能明白；有些话要等到二十年后；不是读了几本书，或你有一段时间放在某一个环境里面，就变成了专家了，绝对没有这件事，不要把属灵的事看得太简单了。倪柝声常常喜欢讲一句话，他说：「一个人如果要在神的手中有用，最少要花二十年在神的手里才可以。」保罗就是这样。

保罗不是没有亮光，他所看见的足够叫他一个人属灵，但他不能叫全世界属灵。今天保罗所看见的光，不只是为着哥林多教会，也是为着以弗所教会，也是为着温州、香港、台北、纽约，各地的教会都应该看见，都应该听见。这当然和保罗生命的成长发生关系。他生命到了什么程度，就有什么程度的供应。

在监狱里，保罗写了两本启示最高的书：一本是以弗所书；还有一本是歌罗西书。保罗也给我们一本经历最深的书，那就是腓立比书。保罗说：「因我活着就是基督」（腓 1：21）。你发现就着经历来说，没有一个经历比腓立比书的经历更深：就着启示来说，没有一个启示比以弗所书、歌罗西书的启示更高。所以读以弗所书的人，都应该恐惧战兢。求主叫我们就像几个博士一样，遇见主就不再从原处回去。

今天的难处就是：大家可以把以弗所书，歌罗西书当道来讲，当道来听。可以讲得很高，叫人觉得莫测高深。不错！以弗所书是一本最高的书，但它所摆的位置，是每一个小孩子都摸得到的。所以，这一块饼干不是摆在空中，乃是放在每一个人都拿得到的地方。但问题就在这里，主的话已经说了，现在怎么能把这些话变成我们的生活？我们怎么能够像保罗一样说：「我故此没有违背那从天上来的异象。」（徒 26：19）这就变成非常重要的考验。

保罗这个人

读以弗所书，一定要了解保罗这个人。如果我们认识保罗，就知道保罗在什么时候、在什么光景底下、他属灵到了什么程度，给了我们这卷书。首先我们要记得，保罗事奉的一生，从蒙恩得救到殉道大概是三十三年。这三十三年可以分作三个十一年。

第一个十一年，他多半的时间是隐藏的。头三年是隐藏在阿拉伯的旷野；后八年是隐藏在大数。我们不知道这十一年，保罗到底做了甚么工作。我们就很纳闷，保罗是这样一个伟大的器皿，他拥抱三个世界，他说：「我是希伯来人所生的希伯来人」（腓 3：5）。他也告诉我们，他是在大数长大的。大数是希腊文化的重镇。他是罗马的公民，拿着罗马帝国的护照可以走遍世界。一个拥抱三个世界的人，一旦被主得着，就应该立刻上战场，赢得全世界来归向基督，为什么要浪费这么多的时间呢？圣经没有解释。头十一年，我们对保罗不大认识，头十一年保罗根本在隐藏、沉静中渡过。这叫我们想起我们的主在地上，祂一生三十三年半，但是三十年的时间，「祂在耶和華面前生长如嫩芽，像根出于干地。」（赛 53：2）三十年之久，这世界不知道我们的主，但是祂在耶和華面前生长如嫩芽。许多时候，我们羡慕一棵大树，但不要忘记，这树伟大的原因，不在于它看得见的部分，乃是它看不见的部分。你看见叶子也好，树干也好，你觉得很伟大，这都不是它的原因。伟大的原因是有一部分根在地底下，它深到一个地步是可以探到水源，那才是看不见的部分，才是这树伟大的解释。我们的主一生三十三年半中，有三十年「在耶和華面前生长如嫩芽，像根出于干地。」（赛 53：2）保罗说：「现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着。」（加 2：20）今天基督在保罗里面怎么活呢？他当然是根据基督的模式活。基督怎么活呢？祂头一段时间，祂根本是活在神面前。主是如此，保罗也是如此。我们的主在地上三十年，生命的水在祂里面积蓄再积蓄，有一天，当我们的神把水坝打开之后，我们的主三年之久像长江大河一样，生命的水就涌流出去。保罗也是这样，他第一个十一年完了之后，神就把他生命的水坝拿走，大大地使用他。

第二个十一年也就是他三次环游布道所用的时间。这十一年，他真是结果累累。他走遍了整个小亚细亚，半个欧洲，大概走了半个赤道那么远的路。他的的确确结果累累，无论到那里，人就着他的帮助。到了十一年快结束的时候，也是他一生最高峰的时候，圣灵借着祂写了四卷书，你就知道神在他身上有多少的工作。他在一个时期中写了罗马书，加拉太书，哥林多前书，哥林多后书。以弗所

是他作工长达三年的地方。在他三次环游布道中，有一次在哥林多一年半之久，还有一次在以弗所住了三年。

保罗与以弗所有非常密切的关系。他曾经借用推喇奴的学房，在那里辩论、教导，所以连以弗所各地的人都听见神的道。以弗所天气比较炎热，过了中午，他们都要休息到下午五点。哲学家每天早晚都在自己的学房讲课，下午休息，保罗是借着空档的时间，每天大概讲五个小时的道，从中午十二时到五时左右。这样两年之久，保罗就把神所有的旨意都传讲给以弗所的人。保罗说：「因为神的旨意，我并没有一样避讳不传给你们的。」（徒 20：27）换句话说，你要明白神的旨意，只要到推喇奴学房。所以，我们就很好奇，就在想，如果能够得到保罗的笔记有多好？我们纳闷，到底保罗讲了什么？但是感谢主，虽然我们找不到他的笔记，但圣灵感动他，将他当时所讲的信息写了四卷书，那就是罗马书、加拉太书和哥林多前后书。所以当大家把这四卷书读完之后，就等于参加保罗在推喇奴学房两年的训练，所有重要的真理都在这四卷书里面。如果你明白了这四卷书，就应该明白神全部的旨意，因为神的旨意并没有一样避讳不告诉我们的。保罗到了这个时候，是到了属灵的高峰。罗马书、加拉太书是所有神学院的必修课程。关于救恩这么大启示的书，保罗靠着主的恩典，的确确实给了祂的教会。但他就在这时候，失去了自由，戴上了锁链，这真叫人百思而不解。

当他在罗马监狱的时候，他写了以弗所书。虽然后来他从罗马监狱释放出来，但最后还是回到罗马监狱。当他写提摩太后书的时候，他又被关在罗马监狱。第一次罗马监狱是软禁；第二次是被关在地窖，据说那里有很多老鼠，甚至会吃人的。就在这种情形底下，保罗写了提摩太后书。

所以，保罗最后的十一年一直是在死亡的阴影底下。如果你要解释保罗的一生，只有一个解释，就是我们的主。保罗说：「现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着。」（加 2：20）如果你仔细去看，我们主的一生也是这样。当祂最后的半年从黑门山一直走到各各他山，祂一直是在死亡的阴影底下。祂说：「我们上耶路撒冷去」（太 20：18），这条道路就是十字架的道路。当你仔细的来看保罗的一生，第一个十一年好像婴孩的阶段；第二个十一年好像少年的阶段；第三个十一年，他就长成了。这给我们看见，保罗的生命是经过成长的阶段：从婴孩到少年，然后到成年，所以他的生命越来越丰富，他的一生是这样被分作三个阶段。

保罗的第一组书信

现在我们要问保罗是在什么时候写的书信？保罗写的第一组书信是帖撒罗尼迦前书与后书，那是保罗在第二个阶段中间的时候，大概是在主后 52 或 主后 53 年的时候写的，也就是在保罗少年期最中央的时候，写了帖撒罗尼迦前书与后书。当他写信给帖撒罗尼迦教会的时候，帖撒罗尼迦教会刚蒙恩得救大概半年，是一个新生的婴孩，刚生下来不久的教会。保罗就根据他第一个阶段所学的，给了帖撒罗尼迦教会两封书信。一个在婴儿时期的教会，她所需要的说明是什么样的帮助呢？就是保罗在帖撒罗尼迦前后书的帮助。保罗没有长篇大论，他虽然是伟大的教师，但他没有把教室搬到摇篮旁边。所以，他对待帖撒罗尼迦教会就像母亲，就像父亲一样。他在服事教会的时候，他自己总是比教会的生命要往前多走几步，他生命的程度总是高一点，然后才能帮助他们。他自己已经到了少年期，已经经过了儿童期、婴孩期，所经过所遇见的种种难处，现在他能把他所学的，告诉了帖撒罗尼迦的教会。这些人为什么能得到他的帮助呢？因为他所讲的不只是道理，乃是他一步一脚印所学过的，他不

是空谈。所以帖撒罗尼迦的教会听见了这些话就长大了。保罗一面自己长大，一面帮助教会也在主的恩典中长大，否则，他可能对牛弹琴。这一点对我们明白以弗所书很有关系。

第二组书信

过了五年以后，就是主后 57 或 58 年，他写了第二组书信。这已经到了第二个阶段快结束的时候，是保罗「日正中天」的时候。就在这时，保罗写了 四卷书信：罗马书、加拉太书、林前林后书。当你读这四卷书的时候，就好像到了推啦奴学房。保罗的的确确把教会带进基督的学校来。在罗马书讲到「神的旨意」是「单数的」。但讲到「神的救恩」不是零散的，这里一点那里一点，他先讲「因信称义，然后「因信成圣」，最后「因信得荣」。现在教会已慢慢从婴孩阶段长到少年的阶段。这时保罗已学过了少年阶段所该学的功课，他能够把他所看见的，告诉在少年时期的罗马教会，以及加拉太众教会。这是他第二组的书信，这些书信是跟他生命的程度有关系。在第二组书信里，大概可以知道他是怎样经过少年期，学了哪些功课。这时候本是最重要的时候，但他却失去了自由。

第三组书信

再经过五年，大概就在主后 62 或 63 年这个期间，保罗写了第三组书信，就是以弗所书、歌罗西书、腓立比书，还有腓利门书这四卷书。所以保罗是在监狱里写了以弗所书。因他已经走了一段的路，这时以弗所的教会，腓立比的教会，歌罗西的教会也到了一定的程度，保罗自己生命也已经成熟了。本来是没有话，但到了监狱就有话了。希奇得很，有时候我们问为什么我们没有话？我们的主原知道我们的需要，祂一定要把我们摆在一个环境里，本来没有话了，而现在话来了。所以保罗到了监狱，话就来了，他就能把大约二十七年前，在大马色路上所看见的光，完全地发表出来。这些话不只保罗说得出来，以弗所的教会也听得进去。

这四封在监狱里写的书信，很明显给我们看见，当基督徒到了成熟的阶段，这些话在我们身上就产生极大的影响。这里要提醒大家，不是你头脑好，立了志向要好好读神的话，就能明白神的话。这里你发现，圣灵几乎用了二十七年的时间在保罗身上工作，在人来看是浪费了保罗这么有用的一双手，但神的道路永远高过我们的道路。在人来看，保罗被监禁了，失去自由了。如果他是自由的，他就能赢得更多的人归向主，就有更多的教会被建立。现在他在监狱里能作什么呢？但是感谢主，就在监狱里，他的眼睛被开启了，同样的亮光，现在他可以有更多的话来发表它，结果不只是保罗看见了，所有读以弗所书、歌罗西书的人，包括在廿一世纪的教会，如果我们真的祷告，求主赐下智慧和启示的灵，结果我们也真明白这些书，就很自然地走在这条道路上。为什么要讲这些话呢？就是要给大家看见一个很重要的事实，就是我们自己必须预备好。保罗经过二十七年才预备好，才有话。话丰富到一个地步，才能够把光完全的发表出来。保罗工作的高峰是在以弗所，他启示的高峰也几乎是在以弗所。他写罗马书，加拉太书，关于救恩，关于神整个的旨意应该都在这里了。保罗没想到，他可以更上一层楼。他对以弗所的长老说：「因为神的旨意，我并没有一样避讳不传给你们的。」（徒 20：27）意思就是关于神所有的旨意都在这里了。他没有想到后面还有以弗所书，歌罗西书，腓立比书，腓利门书。本来罗马书，加拉太书已经够大够高了，他没有想到还有更高的。所以，那五年又是五年的雕刻，又是五年的功课。在监狱里，天再次向他开启了，他不知不觉地就把所学的功课，写在以弗所书里面，让我们也能够知道。保罗是一个为福音活着的人，他经历到忽然间被关进监牢，失去了自由，

在这中间一定经过翻江倒海的情形。读以弗所书，就能看见他里面所经过的情形。这些背景，对我们是有极大的帮助。

保罗的生涯规划

保罗是有规划的人，那么，他的生涯规划之一是什么？当他在以弗所的时候，圣经说：「我切心想望到士班雅去的时候，可以到你们那里。盼望从你们那里经过，得见你们，先与你们彼此交往，心里稍微满足，然后蒙你们送行。但现在我往耶路撒冷去，供给圣徒。」（罗 15:23-25）因为到了士班雅，希腊文就用不上，所以人一定要先停在罗马，学士班雅文或去找翻译的人，然后才能到士班雅去赢得世界归向基督。保罗有他的福音推广进度，等到他写信给罗马教会的时候，才对罗马教会说：「甚至我从耶路撒冷，直转到以利哩古，到处传了基督的福音。」（罗 15:19）以利哩古是什么地方？它不是希腊的一部分。腓立比、帖撒罗尼迦和庇哩亚等地才是希腊本土。但是在从腓立比，帖撒罗尼迦，往西走有一块很大的山地，那就是今天的阿尔巴尼亚。那里多山，靠近海边有一些平原。住在山地的人，个个勇猛善战。这些地方就是圣经所说的化外人之地。很希奇，保罗不只把福音送到文明之地，像腓立比、庇哩亚、雅典、哥林多，保罗也把福音送到以利哩古，就是今天的阿尔巴尼亚。

保罗在罗马坐监的时候，有罗马皇帝护卫军，轮流派兵丁看守保罗。而这些御营军有百分之八十以上都是从以利哩古来的。可见，当时保罗不只传福音到文明的地方，懂得希腊文化的地方，也传到化外的地方，就是圣经所说的以利哩古。然后他写信给罗马教会说：「如今在这里再没有可传的地方。」（罗 15:23）意思就是，在小亚细亚、希腊、哥林多那一带，根本没有可传的地方了，福音统统传遍了。

阿尔巴尼亚有一个历史悠久的古港，叫杜勒斯 Dures(Dyrrachium),就是当时伊革纳大道 Via Egnatia 的西端起点。考古的资料告诉我们，在保罗时代，那里有一个两百人到三百人的聚会。这些工作当然是保罗的工作！他只要那^里有孔有洞可以传福音，就一定会钻进去。但现在他说：「如今在这里再没有可传的地方。」（罗 15:23）亚力山大曾经说过类似的话。当亚力山大征服了当时的世界时，他在帐棚里哭。有人问他说：「你为什么哭？」他说：「我哭，因为从此以后再没有世界可以征服了。」保罗也是这样。因着这个缘故，他写信给罗马教会的时候说：「我切心想望到士班雅去」（罗 15:23）。他不只到士班雅去，也要到罗马去。

为什么他要到罗马呢？因为到了罗马就是到了当时的地极。他要把福音送到地极去。不只这样，他写信给罗马教会说：「并叫我顺着神的旨意，欢欢喜喜的到你们那里去，」（罗 15:32）然后希望他们欢欢喜喜的给他送行，看着他把福音送到士班雅去。所以罗马书第十五章给我们看见保罗的福音推广蓝图。他传福音到一个地步，到了以弗所、哥林多，他的福音已经传遍了那一带，现在他要把福音送到更远的地方，那就是罗马。他到罗马不是去观光，乃是要把福音送到那里。因为到了罗马就是到了罗马帝国的^{心脏地带}。到了腓立比、帖撒罗尼迦，是到了希腊帝国的^{心脏地带}。他如果要赢得全世界归向基督，就一定要把罗马^{拿下来}。没有料到他希望欢欢喜喜的到罗马去，结果是带着锁链去的。如果你仔细读罗马书，很明显地，他在那里祷告求主给他亨通的道路。一面神听他的祷告，他果然到了罗马；但另一面，神没听他的祷告，他不是欢欢喜喜的去，而是戴着锁链去的。

保罗的锁链

现在我们要问，如果他要到皇帝面前作见证， 他要把福音送到罗马， 国的心脏地带， 保罗不只需要健康的身体， 而且需要一个自由的身体。但忽然一夜之间， 保罗还没有准备好， 就在耶路撒冷失去了自由。可以想象， 保罗刚失去自由的时候， 里面一定是翻江倒海。他这一双何等有用的手， 因为它背后代表二十七年的属灵贮蓄。趁这机会奉劝年轻的圣徒， 千万不要浪费时间， 如果你在主的手里有用， 因为主已在你身上作了二十年， 用二十年才成功了这双手。有了二十年的经历， 今天主才能用你。保罗这一双手不是为着保罗而活着的， 是为着 主而活着的， 是为着整个国度的扩展而活着的。他为自己毫无所求， 为基督求一切。

现在保罗是一个犯人解到罗马去， 能作什么 呢？ 保罗在监狱里一定非常纳闷。当你读腓立比书的时候， 就知道不只腓立比的人不明白为什么保罗 坐在监牢里， 连保罗自己也不明白为什么他要坐在监牢里。但在腓立比书， 保罗就透露出来了。他说： 在御营全军， 就是看守他的那一班人， 现在知道保罗的监禁乃是为着基督的缘故。同时保罗的眼睛也慢慢被开启了： 从前， 他觉得只有在自由的时候， 才能赢得更多人归向主； 当有锁链在身时， 锁链就变成拦阻。其实不然， 他慢慢体会到， 那些御营全军一日三班， 或者四班， 若是三班就八小时一 班； 若是四班， 就六小时一班； 兵丁轮流着看守保罗。保罗的锁链一头是锁着他， 另一头是锁着兵丁。这样， 兵丁一天到晚非守着保罗不可。保罗失去自由到这个地步， 刚开始他可能非常痛苦， 非常挣扎， 不知道怎么做， 不明白为什么这事临到他。 但慢慢的， 他发现锁链的功用。

保罗是不可能不传福音的， 他看见一个人， 就 对一个人传。现在他看见在锁链另外一头的人， 就要对他传福音。这个人在六小时内跑也跑不掉的， 非听他讲道不可。我们的口不是金口， 讲了半天都没有人得救； 但保罗是金口， 他一讲， 这个人非得救不可。记得年轻的时候， 在少年人中曾经讨论， 到底将来做什么行业能够最好地事奉神？ 其中有位弟兄说： 「去开理发店， 给人理发， 理到一半的时候就跟他传福音， 跑也跑不掉了。」 保罗不需要开理发店， 他根本不是求来的， 他做梦也没有想到， 他会戴上锁链与御营军队的人传福音， 结果圣灵作工， 一个一个地得救。这些人大概都是从以利哩古来的。所以， 到了腓立比书末了， 他说： 「西泽一 家的人都问你安」。「西泽一家」是谁？ 「西泽一家」就是皇宫里的人， 他们有人蒙恩得救了。

当你读腓立比书和以弗所书的时候， 慢慢会注意到， 保罗也是人， 他和你我一样， 当他受打击， 戴着锁链的时候， 他里面有不平衡的情形。但他慢慢明白过来， 而且御营全军也明白过来， 竟然在心脏地带的心脏， 皇帝西泽家里的人， 居然蒙恩得救了。保罗做了一件在他失去自由之前所做不到的事。所以， 神的道路永远是高过人的道路。不只这样， 当你读以弗所书， 特别是第一章和第二章， 慢慢就能感觉得到保罗所感觉的。保罗和我们一样， 当他忽然间失去自由， 被监禁， 他一定有一段翻江倒海的情形， 我们不知道那个过程， 但我们知道结果， 结果就是以弗所书所描述的情形。不只以弗所书是如此， 歌罗西书、 腓立比书、 腓利门书也是如 此。这四卷书有一个共同的特点， 就是保罗被放在监牢以后， 经历了前所未有的经历。比较这组书信和前五年他写的第二组书信， 才发现写以弗所书的保罗， 已经跟从前不一样了。

圣灵的工作

换句话说， 在监狱里面， 圣灵作了一个工作， 这工作是什么样的工作呢？ 这工作就好像毛毛虫变

蝴蝶一样的工作。在毛毛虫要变成蝴蝶以前，先要作一个茧，这茧不知不觉就把自己绑在里面。所以保罗在监狱里就好像毛毛虫要变成蝴蝶以前，被监禁起来好像茧一样，他不明白为什么要经过这些，但是没有想到，就在整个生命成长的过程里面，神作了一个工作。这工作是保罗从前不明白的，保罗这个人典型的犹太人。你知道犹太人的特点在哪里呢？犹太人的特点就是神把所有属地的祝福都给了犹太人。所以神对雅各说：「你这虫雅各」（赛 41：14）。雅各是犹太人的祖先，但在神的眼光中，雅各像虫一样。为什么？虫不只丑陋，而且他爬的范围都是在两度空间里爬来爬去。神把属地的祝福给了雅各，但是神在雅各身上要作一个工作，因为雅各从小就开始抓，他所抓的都是地上的祝福，都是两度空间的。他从来没有想到，在这地面上还有一个天。当他梦见天梯的时候，他从来不曾想到有一条路是垂直的，他觉得所有的路都是水平的。当他漂流之时，有一个晚上，他梦见了天梯，有一条路是垂直往上的，他从来不知道在空间里面还有第三度空间。当第三度空间指向天的时候，这是所有的虫都不明白的。实在说来，蚂蚁是喜欢吃肉的，如果你把肉用火圈把它围起来，这蚂蚁无论怎样也吃不到肉。但有一天他忽然看见肉不见了。因为在三度空间里的一位小朋友，把肉拿走了。而蚂蚁只有两度空间的头脑，他在想这肉在这里忽然间不见了，原因在哪里呢？因为牠只有两度空间，牠爬来爬去只有两度空间，活在两度空间里面，牠的观念都是两度空间的观念。所以忽然间肉不见了，牠以为是神迹发生了。保罗就像雅各一样，是个典型的犹太人。所以当你读罗马书也好，加拉太书也好，他的福音是为着全世界的，福音到了罗马就是到了全世界。保罗有个观念，就是犹太人的国度观念。犹太人的国度观念是什么呢？那就是弥赛亚国，是全球性的国度。到时候以色列在全世界作头，这就是国度来临。所以保罗在这个环境底下，就像雅各一样，就像虫一样，它所爬的就是整个世界而已。牠作梦也没有想到，这里面的生命，有一天要冲破这个茧，不再是毛毛虫，乃是一只蝴蝶。当一只蝴蝶真的翱翔在空中的时候，它不只知道有第三度空间的天，还能翱翔在空中，享受蓝天带给牠的自由和所有的祝福。

升天的经历

因着这个缘故，当你读以弗所书、歌罗西书、腓立比书、腓利门书的时候，就会发现一件事，保罗给我们看见他是在天上。所以在以弗所书第二章，他告诉我们说：「祂又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上。」（弗 2：6）第一章讲到「属天的福气」；第二章给我们看见「我们与基督一同坐在天上」；第三章给我们看见「天上地上的各家」；第四章给我们看见「祂升上高天」；第五章给我们看见「只有一位主在天上」；到了第六章给我们看见「我们乃是与空中掌权的恶魔争战。」我们的福气在天上，我们的争战也是在天上。保罗不是明明在罗马监狱吗？但是，不！现在他像蝴蝶一样，不在茧里面，他冲破了茧，他的人生像蝴蝶一样，能够翱翔在空中。在这里很清楚给我们看见，当保罗被关在监牢里面，就像是毛毛虫在茧里面一样。这时候越看自己的伤口，越看自己的经历，就越对着自己的伤口流泪，越看越可怜自己，越看越往下沉。所有的沮丧，所有的忧虑，都是因为一直往里面看，结果就越陷越深，不能自拔。在这个情形底下，你越祷告越可怜自己；你越祷告，你的难处越在你身上。但感谢主，如果你读以弗所书第一章和第二章，保罗很明显给我们看见，他有一个经历，这经历是什么呢？就是经历在他身上有一个复活的能力和升天的能力。这能力就是第一章所说的「并知道祂向我们这信的人所显的能力，是何等浩大。」（弗 1：19）然后你发现，原来这个能力是两方面的能力：一面

是复活的能力；一面是升天的能力。复活叫他不再死，从死里活过来；但是升天的能力是把他从自己里面，从地里面，从茧里面拯救出来，让保罗与基督一同坐在天上。所以，保罗虽然在监狱，当他写这封书信的时候，他的人是在天上。他有个经历叫做「升天的经历」。这经历是从哪里来的呢？这经历是因为在保罗里面有个能力叫做「升天的能力」，这升天的能力就叫他虽在监狱，但却能与基督一同坐在天上，所有的艰难全都在他的脚下，因着这个缘故，保罗能够在以弗所书里，先给我们看见天上各样属灵的福气，然后从永远一直讲到永远。

罗马书讲救恩，以弗所书也讲救恩。罗马书是从人开始讲起，以弗所书是从神开始讲起；罗马书是从地上讲起，以弗所书从天上讲起。保罗有一个看见，他是站在神那个地位，因为与基督一同坐在天上，所以整卷以弗所书是从天上的角度来看地上的东西。

有一次，史百克到梅尔家里作客，看见在他的房间里有一个横匾，上面写着「往下观看 Look down」。他就不禁问说：为什么是「Look down」？梅尔回答说：「这完全看你是站在什么角度」。如果我们这个人真的与基督一同坐在天上，我们一定是往下看的。这地球不知道有多大的吸力，无论怎样，它都要把你拉下来的。这就是为什么今天这么多人患忧郁症、靠吃药，但是我们的生命乃是升天的生命，在我们里面有个能力，乃是升天的能力。当保罗在监狱的时候，他也会软弱，也会看自己，也会往里面看，也会忧郁，但主释放了他。主怎样释放他？不只是复活的能力，更是升天的能力。所以「祂向我们这信的人所显的能力，是何等浩大」。（弗 1:19）

许多圣徒只知道什么是复活的能力，却不知道什么是升天的能力。所以一天到晚，是钱用我们，不是我们用钱。钱是最好的用人，却是最坏的主人。现在问题就是，当你看钱的时候，你在地上看还是在天上看？你在天上看，钱比任何东西都更便宜；许多人为着钱什么都不要了，这证明我们这个人被钱捆绑了。现在在监狱里，保罗却更上一层楼。保罗本来像我们一样，像标准的犹太人一样，所有的祝福都是地上的，都是往地上看，往自己看。但当保罗写这四封书信的时候，给我们看见「一切都在天上」。

比方讲到歌罗西书，「基督是我们的生命」（西 3:4），这生命乃是「与基督一同藏在神里面」（西 3:3）。神在天上，所以这生命是天上的生命。腓立比书给我们看见，我们要「向着标竿直跑」（腓 3：14），为要得着从天上为我们预备的奖赏。所以，天上的奖赏，天上的异象，属天的生命，属天的产业，一切都是属天的。这就给我们看见以弗所书和罗马书不一样的地方。罗马书是从人讲起，但以弗所书是从神讲起；罗马书是从地讲起，以弗所书是从天讲起。但不要忘记，虽然教会是在天上，但同时也在地上。所以第二章给我们看见，我们曾经「死在过犯罪恶之中」（弗 2：1），这是地上的事。地上有受割礼和不受割礼的事。所以教会一面是在地上，一面也在天上。他在地又在天。

什么叫做以弗所书呢？以弗所书就是，我们在地好像在天一样，天上人间两天堂。地上是天堂，天上也是天堂。因为我们的主在这里，我们与基督一同坐在天上。所以当你读这四卷书的时候，你会发现第三组的书信，保罗明明在监狱里面，但是，不！你弄错了，他在天上！所以给我们看见属天的生命，给我们看见属天的奖赏，给我们看见属天的呼召。这不是理想，乃是实际。在我们身上有个能力，这能力就是升天的能力。如果你让这个生命在你里面掌权，这个生命就要从我们的茧里面冲出来，我们就能像蝴蝶一样。这时候，保罗就能把他所经历的告诉我们。所以，当你读以弗所书的时候，很

明显在背后给我们看见，他自己的故事。本来他一定被关在自己里面，作茧自缚，关在自己的壳子里面。结果是升天的能力释放了他，叫他与基督一同坐在天上。

达秘注重讲真理，所以跟随他的人也注重讲真理。但是威伯门在被提这件事上，与达秘看法不一样。威伯门实在是满了爱的弟兄，他死的时候有几千人送葬，他的墓碑上写着「神就是爱」。他实在是典型弟兄会中间被爱充满的一个人。他的看法跟达秘不一样，达秘相信灾前被提，而威伯门相信得胜者被提，在真理上当然不一样。于是跟随达秘的人就批评威伯门。正当他们在批评的时候，达秘不耐烦地讲了一句话：「我们都是口里说，与基督一同坐在天上，但我们的威伯门弟兄就在那里。」所以，「与基督一同坐在天上」（弗 2：6）是我们的生活。升天的生命好像宇宙飞船被送到太空一样，那个能力有多大，那个能力能叫它脱离地心吸力。今天世界对我们的吸引太大了，我们的自己对我们吸引太大了。当我们像保罗一样受伤的时候，就觉得已经完了，没希望了。但是感谢主，里面升天的生命，属天的生命就带着保罗冲破这一切。结果他就在云上，果然与基督一同坐在天上。

从宇宙说起

如果你读这四卷书，以弗所书给我们看见属天的启示；歌罗西书给我们看见属天的生命；腓立比书给我们看见属天的奖赏；腓利门书给我们看见属天的人。不管怎样，读这四卷书就会觉得与其他书信有所不同，现在保罗所写的范围比从前更大了。读罗马书，最多给我们的感觉是全球的感觉，是世界的感觉。如果把福音传遍全世界就好像将来的弥赛亚国一样，是谁作头呢？是以色列作头，这是从属地来说。保罗多多少少受这个影响，有这个观念。如果有一天，这世上的国成了我主和主基督的国，这就是保罗最大的目标了。所以当他写哥林多前后书，罗马书，帖撒罗尼迦前后书时，他的感觉就是世界的感觉。但是你从来不知道世界是这么小，一直等到保罗写以弗所书、歌罗西书，给我们看见保罗所写的乃是宇宙性的，他给人看见的乃是整个宇宙，给我们看见教会是宇宙人，头在天上，脚在地上。所以，这里讲到神的旨意就是「天上地上一切所有的，都在基督里面同归于一。」（弗 1：10）这里不只讲到天上，也讲到地上。这范围是非常之广。

从永远说起

如果你仔细读以弗所书，它一面从天上讲起，每一章都讲到天上。既然讲到宇宙，他不只讲中外、天上、地上、也讲古今“照着空间来讲”是天上地下；照着时间来讲，是从过去的永远到将来的永远。第一章给我们看见，神在过去的永远有祂的旨意。「就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们。」（弗 1：4）保罗是把我们带到过去的永远。我们还没有出生，神就已经拣选了我们。不只拣选了我们，还预定我们得儿子的名分。这个拣选和预定都是在过去的永远里面。现在祂继续工作，保罗在第二章告诉我们「我们原是祂的工作」（弗 2：10）。在时间里面，神就开始工作，工作到日期满足的时候，「使天上地上一切所有的，都在基督里面同归于一。」（弗 1：10）这是第一章和第二章。到了第三章的最后，「神能照着运行在我们心里的大力，充充足足的成就一切，超过我们所求所想的。但愿祂在教会中，并在基督耶稣里，得着荣耀，直到世世代代，永永远远，阿们！」（弗 3：20-21）。从第一章到第三章，从过去的永远讲到将来的永远，这就是以弗所书。在罗马书，读不出这些信息。罗马书是从人的光景讲起，到了第八章才讲万物在叹息，才开始讲一点天上的事。但是以弗所书给我们看见，不只是古今，也是从永远到永远，讲到中外就是从天上讲到地上，而且是从神讲起。所以在宇宙里面是神与人，

在以弗所书讲个人讲得最少，这是以弗所书的特点。因为以弗所书讲到天上人间，讲到地上，所以这封信一定是公开信，不能局限于地方的色彩。然后他从丰满讲起，讲到宇宙人的时候，那个器皿是宇宙性的器皿。所以，我们每个人都太小了。从第一个世纪，第一个蒙恩得救的人说起，也许是从约翰，安得烈开始算，一直到我们的主回来以前，所有蒙恩得救的人。有人告诉我们，目前至少有九万万人得救，他们都是基督身上的肢体。这个器皿是宇宙性的器皿，我们的主是充满万有的。但充满万有的祂，有个丰满，宇宙是祂充满万有的器皿，这还不够，要丰满到满出来为止。

什么叫做教会是充满万有者的丰满？以弗所书的格局，歌罗西书的格局，和罗马书、加拉太书的格局不一样，罗马书跟加拉太书乃是全球性的，那里的人最多是世界，最多给你看见像但以理书的巨人像而已。但保罗所看见的不是，他所看见的乃是宇宙人。所以，我们里面必须被主扩大，让复活的生命、升天的生命扩大我们。复活的生命叫我们从死里活过来，但真的能扩充我们的是升天的生命。升天的生命是把我们从地上带到天上，有天上有人间，有天上在地上，有永远有现在。现在我们是神手中的工作，但神的拣选，神的预定是过去的工作，最后祂要成就将来的永远，就是新天和新地。所以当读以弗所书，就能看见这个格局，这个气派与其他书信是完全不一样的。

如果保罗回头去看，因着他能得着这样的异象，给我们看见这样荣耀的光景，他的苦难又算得什么呢？如果不是因着经过监牢，经过圣灵的工作，他怎么能经历升天的生命？如果不是升天的生命，就会永远埋在里面。但是感谢主，这个生命不只叫我们从死里复活，也叫我们从地上被带到天上。自然而然就扩充了我们，给我们看见一切都是宇宙性的。这卷书信写的范畴绝对是包罗万有的。他和罗马书不一样，他的思想里包括犹太人和外邦人，上达于天，下达于地；还有讲到过往，讲到现在，将来种种，很少书是讲这么广的。在以弗所书里面，「所有」和「一切」这两个词一共有五十次。讲到一切，讲到万有，并且很清楚给我们看见万有是什么？「万有」就是「丰满」，这就是以弗所书。所以一定要让圣徒明白这个背景，这样才能明白以弗所书。我们看见保罗的确有了大的改变，他有了看见，他得着了属天的启示。不只这样，他本来是埋在自己里面，但结果是那升天的生命叫他能够冲出去。这些就是重要的背景。

【第二章】

「两下归为一体」

一以弗所书的广度

『因祂使我们和睦，（原文作因祂是我们的和睦）将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙。』

以弗所书第二章 14 节『这样，你们不再作

外人，和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了。』

以弗所书第二章 19 节

【第二章】

「两下归为一体」

一以弗所书的广度

在犹太教的保护伞下

神管教的手

传统的压力

保罗所看见的光

属天的格局

教会是可以实行的

教会要得着建造

保罗的同工们

中间隔断的墙

特罗非摩与以弗所书

本章继续描述关于以弗所书的背景。除了上一章讲到保罗狱中经历的积极面外，他也有接受圣灵管教的另一面。保罗为什么被监禁？当然在成长的过程里，神让保罗更上一层楼，这是毫无疑问的。他除了经历复活的大能，也经历了升天的大能，所以这是圣灵在保罗身上所作很奇妙的工作。不过有一件事，就是从使徒行传二十一章，我们可以看出，其实保罗也有被神管教的一面。意思就是，保罗也会有错，保罗像我们一样也有失败的时候。读加拉太书，就看见保罗是非常勇敢的真理战士，他实在是基督的精兵，完全是一个不妥协的人。他虽然面对彼得，但他居然敢抵挡彼得，因为彼得装假。在保罗的感觉里，彼得的行为是和真理有相抵触的，所以保罗就当面抵挡他。从这里我们就知道保罗是不会牺牲福音真理的人，他的的确确活出来就是一个非常坚定的人。但是万万没有想到，他在耶路撒冷所发生的事，如果照着 he 从前在加拉太书上，他自己所说的话，就知道保罗的确有些地方是软弱的。

在犹太教的保护伞下

当时耶路撒冷的教会是一个过渡期的教会，和安提阿完全不一样。当他见到雅各，耶路撒冷教会的领袖，保罗就把所蒙到的恩典与他们一一说明，他们听见了就把荣耀归给神。但是他们对保罗说：「兄台，你看犹太人中信主的有多少万！」（徒 21：20）意思就是，现在在耶路撒冷的教会不只是三五千人得救，而是有好几万人得救。如果照着人数的标准来说，这就是巨型的教会。在美国有人认为，只要聚会人数达到两千人以上，就是巨型的教会。如果大家看电视，新加坡巨型的教会有些是几万人。所以，教会历史中最早期的一个巨型教会，毫无疑问的是耶路撒冷的教会。当时有这么多人蒙恩得救应该高兴才对，可是当你听见雅各对保罗所说的话，如果你真的明白福音真理，心里会捏一把冷汗。雅各说：「兄台，你看犹太人中信主的有多少万，并且都为律法热心。」（徒 21：20）这些信主的有多少万，如果是真的信主就太好了，个个都上天堂。但难处就是个个「都为律法热心」。所以前面一半叫你的心热起来，后面一半就叫你的心冷下来。可见，整个耶路撒冷的教会仍旧是在犹太教的保护伞底下。

一般人分不清楚犹太教与基督的教会的分别。有人一定会说，教会不过是犹太教的一支，因为他们中间最大的领袖就是雅各。雅各是拿细耳人。而拿细耳人是清酒浓酒都不喝的，他们是犹太人中间最被人佩服的一班人。传说，雅各是跪在地上祷告，跪到一个地步，他的膝盖像骆驼皮一样，而且地上跪出两个洞。这就告诉我们，雅各的确给人的印象非常深刻。我们知道，雅各是在耶路撒冷最前面的一位弟兄，从他所写的雅各书，可以看出他实在是爱主，也实在是认识主。不过不要忘记，他毕竟是犹太教中的拿细耳人，仍然深受犹太教的影响。虽然使徒们都守在耶路撒冷，但是不知不觉的，教会还是带着犹太教的色彩，叫人分不清到底这是犹太教，还是神的教会？如果是神的教会，为什么他们都守律法，个个都为律法热心？所以，这是个非常矛盾的情形。我们要记得，传统的力量不知道有多大，在这个传统底下，彼得只有装假，连雅各那么蒙恩典的人，但多多少少也受了整个犹太教的影响。

教会宁可在犹太教保护底下是有原因的，因为当时以色列是在罗马帝国统治之下，罗马帝国不只拜偶像，而且拜皇帝。许多皇帝都称自己是神，最早是犹流大帝，还有奥古士督，他们都是受人敬拜的，到处都有拜皇帝的庙。不过有一件很特别的事，犹太人可以不拜，因为当时犹太人对罗马有很大的贡献，因着这个缘故，他们就作了犹流大帝，和奥古士督的好朋友。既然他们是好朋友，所以皇帝就下命令说，犹太教是合法的宗教，根据他们的宗教，可以不拜偶像，不向皇帝敬拜。

初期教会被兴起来的时候，他们主日清晨四、五点就起来擘饼纪念主，这就成为后来教会受逼迫的原因之一。当时擘饼的时候，常常引用主的话来祷告：「你的肉真是可吃的，你的血真是可喝的。」（约 6：55）听在邻居的耳中竟然产生错误的联想，以为这些人是专门吃小孩子的肉。这个严重的误会自然就引来众人的声讨，教会就因而受了逼迫。

但是教会只要在犹太教保护伞底下，这些难处就没有了。按理来讲，如果他们持守神的见证，他们的逼迫老早就开始了，怎么可能发展到几万人呢？可见当时耶路撒冷的教会，严格说来，是在犹太教的保护伞底下，结果逼迫就不容易临到。当然这时候从发展的角度来说，因着没有苦难，教会自然就增长，也慢慢变成了巨型教会。所有的使徒们统统都留在耶路撒冷舍不得走了，他们忘记主的话说：「并要在耶路撒冷、犹太全地，和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。」（徒 1：8）

于是圣灵借着逼迫，才把一班的圣徒们遣散，他们都不是领袖，有的人往安提阿去，就设立了安提阿的教会。他们找到了保罗，然后保罗就作了外邦人的使徒。彼得当时是守在耶路撒冷，雅各也是，许多使徒都是，因为他们本来就是犹太人。在当时就已经有许多会堂，他们的聚会不知不觉中，就把会堂的种种接过来了。在犹太人中间有长老，在教会中间也有长老。因着跟随传统的缘故，什么事都变成非常容易的。他们忘记了，教会到底是耶稣基督的见证呢，还是犹太教的一支？所以这就变成非常严肃的问题。当时保罗不在耶路撒冷，他没有太多的包袱。他在外邦，像西拉、提摩太，他们都在外邦，他们没有这么多的包袱。他们一旦来到了耶路撒冷，那个气氛就不同了。既然有这么多人误会保罗，所以他们就建议说：「你就照着我们的话行吧，我们这里有四个人，都有愿在身。你带他们去，与他们一同行洁净的礼，替他们拿出规费，叫他们得以剃头。这样，众人就可知道，先前所听见你的事都是虚的。并可知道，你自己为人，循规蹈矩，遵行律法。」（徒 21：23-24）所以，保罗就带着四个人行洁净之礼，然后他们正等着祭司来为他们各人献祭。根据保罗所传的福音，无论是罗马书、

加拉太书、或者希伯来书，从福音真理的角度来看，这一次毫无疑问，保罗是在整个压力底下，为着拯救自己，为着工作，他妥协了。

神管教的手

就在他等着祭司，他们各人献祭的时候，神不能等，神不能任凭保罗下去。因为他们在那样环境下，连保罗明白福音真理的人，都向犹太教妥协的话，从此以后，人真的就分不清楚什么是教会，什么是犹太教。因着这个缘故，神管教的手就临到了保罗。结果当保罗进到圣殿的时候，有一班人从亚细亚一路上跟踪过来，他们看见保罗在殿里。这些人既从以弗所过来，所以认识保罗同工特罗非摩，他也是以弗所人，是和保罗同行的。他们就以为保罗既然与特罗非摩在同一个城里，就想象说：「保罗又带着希利尼人进殿，污秽了这圣地。」（徒 21：28）是不得了的事情！所以全城都轰动起来，百姓就起来拿着保罗，拉他出殿，然后殿门立刻就关了。幸好罗马的营楼刚好是在西北角，这营楼本来就比圣殿高很多，由于担心犹太人会暴乱，所以千夫长百夫长一听说这件事，就带了几百个人从营楼跑下来，用两条铁链把保罗捆锁住，问他是什么人，作了什么事。然后有人喊这个，有人喊那个，最后他们说：「除掉他！」（徒 21：36）所以从此以后，保罗就失去了自由，最后辗转到了罗马监狱。

保罗之所以戴着锁链，被关在罗马监狱是为了接受两面的教育。他在整个生命成长的过程中有神特别正面的带领，让他更上一层楼，经历什么叫做升天的经历，不只是复活的能力，乃是升天的能力，的确把他从地上带到天上，叫从天上的角度把福音借着以弗所书的启示给了我们，这是他正面的经历。但另一方面，保罗也有失败、软弱的时候，很可能这是他一生最失败、最软弱的时候。但不管怎样，那一次神监禁他的手，对他是非常大的保护，如果保罗也妥协的话，教会就没有路了。

传统的压力

从这里就知道传统的影响有多大，一个人在传统里面，跟随传统是不需要用力，也不需要寻求神的旨意。他不需要问：「到底神怎么说？」他只要问：「上一代怎么说，再上一代怎么说？」所以，人在传统影响底下，只要违反一点传统，就会跳起来；如果有一点东西和圣经不一样，反而不一定会跳起来。所以，连保罗、彼得，他们都是重生得救的人，他们都明白福音真理，但在这强大的传统压力底下，他们有个危险，如果保罗再不刚强站住，如果神不监禁他的手，而让他继续下去的话，他就作了一个榜样，最后有一个结果就是「真的不知道什么是教会」。但感谢主！就在罗马的监狱里面，保罗慢慢的沉淀下来，在神面前认罪悔改，寻求神的旨意。这时候，消极来说，神的手监禁了保罗，叫他不要走这条路。如果他继续走下去，教会就没有前途，就没有路了。所以，保罗被监禁是为着教会打出一条路来。如果保罗没有被监禁，教会几乎就只有一条路，就是要跟随传统。犹太教如何，教会也如何。犹太教有两个制度：一是圣殿的制度，二是会堂的制度。今天在教会历史里面一部分，当你望弥撒的时候，那个制度是圣殿的制度；当基督徒在那里聚会，好像跟随会堂，会堂也有制度。会堂只有唱诗祷告就可以，根本没有献祭。当你分析教会历史时，你觉得希奇，不禁会问，到底教会是犹太教呢？还是什么？

刚开始的时候，教会当然是基督的身体，一点问题都没有。每个主日在一起擘饼纪念主，是很自然的一件事。但慢慢的，有一度在罗马教会就有四十六个长老，长老里面有一个比较大的，就等于「长老长」。那么，长老长就比长老长，所以后来是长老长来祝福饼和杯，他们说，主的饼代表基督的身体，

杯代表基督的血，这不是陈列基督的死吗？陈列基督的死不就等于把祭物放在手里吗？所以当长老长祝福饼和杯的时候，就像旧约的祭司把祭物拿起来，然后祝福饼和杯。如果这是对话，现在问题就在这里，饼和杯如果是代表祭物，那么，祭物是放在什么地方呢？祭物当然是放在祭坛上！所以本是简单的摆饼和杯的桌子，结果就演变成祭坛了。如果是祭坛的话，靠近祭坛的地方，不就变成圣所了吗？犹太人有物质的圣殿，我们也有物质的圣殿，慢慢经过时间的演进，这就是我们在教会历史里面所看到的情形。饼杯变祭物，饼杯的桌子变祭坛，聚会大厅变圣殿，长老们自然顺理成章地就变成祭司了。所以我们才问说，怎么会在所谓的基督教里面，会有人穿上犹太祭司的制服呢？怎么会有圣品阶级人员？

人的肉体本来就是倾向外面看得见的建筑和仪式。人需要一个伟大的建筑物，一种特别的气氛叫人感觉得到神的同在，所以，读整本教会的历史，叫人痛心的就是到底教会是教会呢，还是犹太教的一支呢？有人研究，特别在英国，有很多独立的教会，包括浸信会、长老会，甚至当初最早的美以美会，这些都不是国立教会。当初英国国家教会由于历史的包袱，难得脱离天主教的传统。安立甘会还是维持从前的传统。后来有所谓的独立教会兴起，他们敬拜的时候也有一定的程序和礼仪，一种类似犹太会堂的做法，总是有一套仪式。研究这些仪式的专家们，认为这些独立教会，虽然十分努力的要照着圣经的话来做，但最后还是回到传统。追根究底，独立教会的母亲是安立甘会，也就是圣公会；他们的祖母是罗马天主教会；他们的曾祖母若不是会堂，就是犹太教。

为什么以弗所书变得这么重要呢？因为以弗所书中保罗终于为教会找出一条路。这条路他早已看见，但他后来受人情各方面的压力，几乎是挡不住了。如果你不跟随传统，那个阻力不知道有多大。如果今天大家来聚会个个都是赤脚的，你一个人穿鞋，你一定会问说，我是不是错了。所以大家都跟着传统走，某年某月某日都作这件事，你不作，好像是你错了。所以，传统的力量大到一个地步，是彼得、雅各，连那么刚强的保罗都挡不住的。

保罗所看见的光

但感谢主，那一次神为着爱教会，为着教会世代代前面的道路，神不能不监禁保罗，叫他不能走下去。他可以等，但神不能等。神是满了忍耐的神，神可以听约伯的朋友一直讲到快四十章，神可以一直在那里听。但这一次神没有忍耐了，神再忍耐，人就要闯祸了；神再忍耐，教会就没有路了。所以，等到保罗真的在监狱里面，他大约廿七年前的亮光又回来了。当光回来的时候，神终于把话给他。就在这个时候，他里面明亮了；他不只自己明亮了，他也能告诉所有的人，什么是教会？「教会是生命的器皿」，是「宇宙性的器皿」。她里面所盛装的乃是「基督的丰满」。所以教会乃是基督的丰满。教会不是一个组织，犹太教是一个组织，会堂是一个组织，可以有传统的，但教会乃是基督的身体。如果她是身体，就是一个生机体，教会这个器皿和所有器皿都不一样。我们的主不是说过吗？「也没有人把新酒装在旧皮袋里。若是这样，皮袋就裂开，酒漏出来，连皮袋也坏了。惟独把新酒装在新皮袋里，两样就都保全了。」（太 9：17）主的话一点都没有错。祂是把自己的生命比作新酒，但是这新酒要放在哪里呢？要放在新皮袋里！意思就是不要教会变成犹太教的一支。什么时候人照着传统的次序来做，来敬拜，那么圣灵就不要掌权了。但父要寻找那些真正用心灵和诚实拜祂的人。人是喜欢看外面的建筑，建筑越高，就叫人觉得神是崇高的，人是微小的。人需要外面的东西来说明，这是旧

约而不是新约。

属天的格局

所以，现在教会如果有路的话，乃是保罗给我们看见，教会原是基督的身体。这个器皿是大的器皿，是新的皮袋。这个器皿大到一个地步，像宇宙那么大。今天有许多表面上神的教会，但仍旧脱离不了犹太教的格局，是世界的格局，并不是属天的格局，更不是宇宙的格局。所以，当保罗在监狱里面，圣灵把这个光给他的时候，虽然表面上，他的活动不像从前了，但借着他所写的这几卷书信，使今天的教会就蒙了保守。面对两千年来的传统和压力，你我是谁呢？又怎么能够在这种情形下来跟随主呢？但感谢主，今天看见就是看见了，知道「教会乃是基督的身体」二如果真的看见了，我们整个人就不一样了。如果真的看见主所要的是「荣耀的教会」，就不会灰心，也不会失望。虽然受了许多创伤，痛苦和误会，从表面上来看，今天的教会几乎是四分五裂，好像一点希望都没有。但感谢主，以弗所书的启示给了我们盼望。

有一次倪柝声和史百克在一起谈话。史百克问倪柝声一个问题，他说：「你觉得在全本圣经，最难应验的是哪一段？」圣经有很多预言，倪柝声是读预言的人，他回答得非常中肯，他说：「以弗所书第四章和第五章」。第四章是「建立基督的身体」；第五章是「在我们的主回来以前，祂要得着荣耀的教会」。今天教会四分五裂的情形，怎能说「可以建立基督的身体，在爱中建立自己呢？你真的相信在主回来以前，在香港、新加坡、台北、温州、上海等各地，你真的相信有这么一天吗？所以这个光是太强烈的光，只有你真的看见以弗所书所看见的，才能够继续往前，忠心于主所托付的。否则，为着息事宁人，维持一个局面罢了。你与年轻人讲也讲不清楚，就只好在维持中过日子。许多时候，我们的日子都是苟延残喘的日子，我们能够就这样来见主的面吗？多少时候，有些圣徒看见了，但却没有把所看见的光传给下一代。如果下一代没有见，当然会问为什么要这样聚会？我们有没有解释给他们听呢？有没有把以弗所书给他们看呢？除了以弗所书以外，是没有路的。

教会是可以实行的

那一次，若不是主把保罗监禁了，教会老早就走犹太教的路了。所以当我们明白以弗所书以后，我们应该持守下去，应该起来忠心走主的道路。以弗所书给我们看见教会是有一条路的。前面三章讲「坐」，第四章至第六章13节讲「行」，然后从第六章14节开始讲「站」。讲到「行」的时候，当然是有条路的。所以一开始讲到「建立基督的身体」、「在爱中得着建立」这不是理论，这是教会的道路，是可以实行的。如果你看前面三章，好像看到蓝图一样，好像神用指头把圣殿的图样画给大卫，这是前面三章。但不要忘记，到了第四章，要起来「行」了，教会是可以实行的。两千年来的见证给我们看见基督的身体是可以彰显在每一个地方的。这不是口号！在主回来以前，祂要得着荣耀的教会。如果主说，祂要得着荣耀的教会，你为什么灰心呢？你为什么丧胆，要失望呢？所以，不管你在什么情形底下，你看见以弗所书里面的信息，保罗大约在二十七年前就已经看见了光，现在他有话了，并能将这些话发表出来，使你我也都能够看见，都能够和他一样的属灵，一样的走道路，叫我们也看见教会不是犹太教、不是宗教、不是组织，乃是生机体。

因着这个缘故，以弗所书就变成我们走道路的蓝本。与基督一同坐在天上，就可以享受一切的丰富，所有的风浪统统都在你的脚底下。不要忘记，我们虽然在地上，就好像在天上一样。所以以弗所

书给我们看见，基督徒的生活是两栖的生活。青蛙可以在水里也可以在地上，我们可以在天上也可以在地上。虽然我们从地上经过，是有一条路要走的，这条路就是「教会的道路」。当我们读完了以弗所书，盼望不只是读完而已，而是能够看见这里有一条路，而这条路，是保罗学了很深的功课，受了很重的管教才给我们看见的。现在回头去看，保罗会说：这管教是值得的。若不是神约束了他，他老早往另一条路走了。感谢主，为着千千万万的后代，保罗蒙了主的保守。

如果你读教会历史，会觉得似乎是没有路了，这个传统的影响就连雅各也受不了，彼得也没有办法抵挡，而我们是誰呢？所以我们只有跟着大家一起走好了。但不要忘记，主的话明明说，在祂回来以前，祂要得着荣耀的教会。看看今天教会的情形，是往这个方向走吗？难道我们要灰心、要失望吗？当我们真的读了以弗所书以后，应该没有失望、灰心的理由，因为我们的生命是升天的生命。所以，但愿主恩待我们，不只叫我们「经历祂复活的大能」，也叫我们「经历祂升天的大能」。那能力能够叫主从死里复活，也能叫主升到天上，而且远超一切，所有的难处都在祂脚底下。

许多时候，我们被病痛、环境，难处困住，觉得没有希望了。但是不！因着这属天的生命，把我们带到天上，所以对保罗来讲，「坐在天上」不是空头支票，乃是事实！那么，保罗是怎样去的？保罗凭着自己，他可怜自己的伤口，永远冲不出去，永远隐居，躲在监里，觉得一切都完了。但是不！你看见，保罗从难处里面出来了，因为他里面的生命是蝴蝶的生命。所以当你读以弗所书、歌罗西书、腓立比书和腓利门这四卷书的时候，保罗像只蝴蝶一样飞翔在空中，这生命的确是超越的生命。

教会要得着建造

所以，当我们读以弗所书的时候，要记得这背后保罗付出了多大的代价。有正面的；有负面的。正面的，神击打他，就像击打约伯一样，结果约伯受苦以后像精金一样，神要把精金组织在他身上，保罗也是如此；负面的，神管教的手在他身上。保罗有错的时候，也有软弱的时候，保罗差一点就走宗教的道路。这条路是很容易走的，连保罗都要这样走；如果保罗真的这样走下去，教会就真的没有路了。所以感谢主，今天神为着祂自己的见证，为自己留下七千人未曾向巴力屈膝的。

许多人就是因为看不见以弗所书教会的道路，就只看见地上的宗教，犹太教，教会两千年的传统，这当然是容易得多了。如果是这样，教会果然是没有路了。但感谢主，是谁把教会的道路给我们呢？是谁告诉我们当「坐」了之后，还可以「行」呢？是保罗借着以弗所书告诉我们的。这本书不只把蓝图给我们，同时也给我们看见教会要得着建造。所以，第四章就讲教会到底是怎么得着建造的。后面就说到家庭：要怎样作父母？怎样作丈夫？怎样作儿女？这里都有非常美丽的设计和安排。读完以弗所书，就非常清楚了。

保罗的同工们

我们要明白以弗所书，一定要把背景弄清楚。还有一点很重要的背景，就是保罗的同工们。如果我们能把它弄清楚了，这样以弗所书前三章就非常清楚了。

保罗工作最成功的时候，是在以弗所。离开以弗所之后，保罗在周游布道的时候就有一些同工们同行。我们来看看保罗的同工，其中有一个同工是和以弗所有关的。没有一个同工比这个同工更能明白以弗所书，因为他是最有资格明白的。

现在我们要把保罗的几个同工弄清楚。首先，先把最得力的同工找出来。那么保罗同工的名单

在哪里呢？名单是在使徒行传第二十章。这件事是发生在以弗所暴动之后不久，他们就离开了。使徒行传第二十章 1-3 节：「乱定之后，保罗请门徒来（就是以弗所的门徒）劝勉他们，就辞别起行，往马其顿去（马其顿就是腓立比、帖撒罗尼迦）。走遍了那一带地方，用许多话劝勉门徒，然后来到希腊（希腊就是哥林多、雅典一带）。在那里住了三个月，将要坐船往叙利亚去（从安提阿去当然要经过耶路撒冷，这是他的目的，然后计划要到罗马，再到西班牙去），犹太人设计要害他，他就定意从马其顿回去」。他本来可以从哥林多直接坐船到以弗所，但他又往北走，就是往马其顿走，然后从那里回去。这样回去，当然是走远路了。他又往北走，然后到了帖撒罗尼迦，到了腓立比，就到了海边，过了爱琴海，到了特罗亚，再往南走到了以弗所。不过这一次，有许多人跟着保罗一起走，其中有几个同工与他同行。

使徒行传第二十章 4 节：「同他到亚西亚去的，有庇哩亚人毕罗斯的儿子所巴特。」这人是他第二次环游布道的时候所得着的一个同工，一个果子。然后帖撒罗尼迦人有两个：一个是亚里达古；另一个是西公都。亚里达古大家应该很熟悉，如果你读歌罗西书，那里明明说与我一同坐监的亚里达古问你们安。所以在帖撒罗尼迦保罗得着一个亚里达古。保罗被解到罗马去的时候，根据罗马的法律，可以有两个人侍候他，来照顾保罗的身体。但侍候他的人一定要变成奴隶身份，失去自己的自由才可以。圣经告诉我们，有一个是亚里达古；还有一个是路加，主在特罗亚为保罗预备了路加，可以陪他到欧洲传福音。不只这样，路加实在忠心，当保罗被解往罗马的时候，路加本是医生，是完全自由的，但为着爱保罗的缘故，他和亚里达古就宁愿作奴隶，侍候保罗一直到了监狱，并且还陪着保罗一同坐监。这不是所有的人都能这样做，保罗所结的果子就是与众不同。他第二次环游布道在帖撒罗尼迦得着的果子就是亚里达古，还有西公都。他第一次环游布道所得着的果子特庇人该犹，并提摩太。还有第三次环游布道所结的果子亚细亚人推基古和特罗非摩。推基古是谁呢？就是替保罗送信给以弗所和歌罗西的邮差，可见推基古也是在监狱里侍候保罗的。他是以弗所一带的人，对歌罗西也很熟悉，所以，他就送信到以弗所和歌罗西，同时阿尼西母也跟着去，这其中有一封信是替阿尼西母求情的，是写给歌罗西的腓利门的，所以一共有三封信是同时被送出去的。

还有一位就是特罗非摩。实在说来，这里一共有八位，但只出现七个名字，还有一位是谁呢？是路加。所以，保罗有八位杰出的同工。这里名单没有提到哥林多，你若仔细地读哥林多书信，那里有一位忠心的同工就是「以拉都」。以拉都是在哥林多管银库的。现在如果大家到哥林多去，在哥林多废墟戏院附近，有一块躺在地上的大石头，上面刻着「以拉都」这三个字。因为以拉都是管银库，所以很有钱。以拉都也是保罗的同工之一，也许他曾一度把工作放下了，就跟着保罗到了以弗所，后来保罗打发他到马其顿，后来他又回到哥林多。所以，保罗一共有九位同工，分别在哥林多、帖撒罗尼迦，还有庇哩亚。第三次最特别，一位是推基古，还有一位是特罗非摩。特罗非摩大概就是在哥林多后书第八章，保罗当时要派一位，大家都称赞的弟兄，把钱送到耶路撒冷去的那一位。

特罗非摩是亚西亚一带的人，保罗就是在亚西亚一带讲道。特罗非摩有一件事很有趣，实在说，他是跟着保罗一辈子的。保罗到耶路撒冷，他也到耶路撒冷，这是很清楚的。后来保罗第二次被捉拿，大概是在特罗亚被捉的，因为有人要害他。他被捉的时候，因为是在特罗亚，忽然间要逃命，就来不及了，把冬天的衣服，还有一些圣经古卷和他要读的书留在那里，后来保罗就吩咐提摩太，把这些书

带来。就在这时候，与他同行的，一位是以拉都：另一位是特罗非摩。保罗把以拉都仍留在哥林多，一路上，可能只有特罗非摩跟着保罗走。可是这时候，特罗非摩生病了，特罗非摩在哪里生病呢？在米利都生病了，也就是保罗和长老们说再见的地方。

特罗非摩的故事是在提摩太后书，是在主后 68 年，保罗殉道以前的故事。所以这里除了提摩太、路加、亚里达古、推基古忠心到底以外，还有就是特罗非摩。希望大家能把特罗非摩多读几遍，把它印在脑海里，这样读以弗所书就读得差不多了。特罗非摩，这个名字很重要，他是以弗所人，读以弗所书比我们这些人要轻松得多了，就好像香港人来读香港报纸一样。同样，以弗所书是写给以弗所人的，所以在这么多的读者里面，有一位读者是非常特别的，他的经历叫他能够明白这卷书，明白得更清楚。我们来看使徒行传第二十一章。在这些同工当中，最后真的与他一同到耶路撒冷的只有两位：一位是路加；还有一位就是特罗非摩。

使徒行传第二十一章 27 节：「那七日将完，从亚西亚来的犹太人看见保罗在殿里，就耸动了众人下手拿他」。从亚西亚来，就是从以弗所那一带来 的，他们早就计划好了，一定要找保罗的难处，下手抓他。很明显地，这些人是跟踪、监视保罗来的，所以保罗的一举一动都在他们的掌握中。使徒行传第二十一章 27-28 节：「那七日将完，从亚西亚来的犹太人看见保罗在殿里，就耸动了众人下手拿他，喊叫说：以色列人来帮助，这就是在各地教训众人，糟践我们百姓和律法，并这地方的。他又带着希利尼人进殿，污秽了这圣地。」这句话是怎样说的呢？这话是因为他们曾看见特罗非摩与保罗一同在城里面，就以为保罗带他进了圣殿，所以「合城都震动，百姓一齐跑来，拿住保罗，拉他出殿，殿门立刻都关了。」（徒 21：30）在这里不能不讲一点有关圣殿的背景，我们今天对圣殿的感觉是没有的，以为只是一所房子，根本没有概念。如果你明白为什么他们误会，他们以为特罗非摩被带到圣殿是有道理，不是没有道理的。他们同样住在城里，问题是到底特罗非摩是在什么地方呢？特罗非摩是外邦人，他听过保罗讲旧约，讲圣殿等等。所以现在他好不容易来到圣殿，这是他梦寐以求的地方。固然这圣殿与他没有关系，因他是外邦人，但无论如何，圣经提到圣殿，终于他有机会看见圣殿，即使他不能进到圣殿内院，他也心满意足。因为他是外邦人，若是被带到圣殿内院，就很危险。

中间隔断的墙

若要明白使徒行传第二十一章 27-28 节这一段圣经，我们就需要明白圣殿的情形。

我们知道耶路撒冷整个城有一个西山和一个东山。摩利亚山是在东山，其最北边的是各各他山，最南边最低的一座山是锡安山。东山中间比较高起来的一块是圣殿山。圣殿山是个广场，从南到北有六个足球场那么长，从西到东有五个足球场那么宽，是当时世界上最大的宗教广场。讲到圣殿，大家不要想象它像外邦神庙，其实它是很大的广场，所以新约圣经讲到「殿」有两个意思：一个是指着整个广场说的；还有一个是指着圣所跟至圣所说的，这里面是有点不同。所以主耶稣进了殿，不是指着进到至圣所说的，乃是指着进到整个圣殿广场说的。

在主耶稣时代从南边上去，会看到一个像希腊式的建筑，那就是皇家柱廊，里面有很多柱子。这是当时希律讨好祭司而兴建的。皇家柱廊是东西向长廊，其两侧则是兑换银钱，卖牛羊鸽子的地方。主耶稣就在那里把牛羊赶出去。出了柱廊，就到了外邦人祷告的广场，即「外邦人的院」，院中央则是圣殿本部，包括外院，圣所及至圣所等建筑。

在圣殿本部，周围有一道矮墙，就是以弗所书 第二章所说的「中间隔断的墙」。特罗非摩只能在广场，不能越过了这条线。为什么特罗非摩也可以到广场上来呢？因为这里是「外邦人的院」，什么人都可以上来祷告，特罗非摩当然也不例外。因为圣经说：「神的殿要成为万国祷告的殿。」所以，所有外邦人都可以到这里来祷告。但是等一等走到一个地方，看见了矮墙，这时候所有外邦人都不能越过这矮墙，不然非治死不可。所以那一次的暴乱是怎么发生的呢？就是他们以为保罗带着特罗非摩越过这矮墙。很清楚的，讲到特罗非摩在耶路撒冷城是什么意思呢？就是他在耶路撒冷的任何地方都可以，包括外邦人的院，就是不能越过矮墙进到圣殿内院。

论到那一道矮墙，就是中间隔断的墙，保罗可以进去，特罗非摩就只能在这里止步。圣经说：希腊人要见耶稣。到底他们是在哪里要见耶稣呢？就是在外邦人的院。希腊人也好，特罗非摩也好，他们都只能在这里祷告，这是毫无疑问的。现在想想看，特罗非摩好不容易到了耶路撒冷，但他只能在这里走动。特罗非摩看见他自己是一个远方的人，因为对犹太人来讲，你越靠近圣殿，就越靠近神的同在。所以全世界有一班人是近处的人，有一班人是远处的人，这就是以弗所书第二章所说：近处和远处。我们都是远处的人，特罗非摩也是远处的人，他虽然到了外邦人的院，但离开神还是很远。现在特罗非摩看见保罗进去了，他肯定觉得，保罗比他更靠近神了。所有以色列人都是从美门进到妇院，男女老幼就在这里齐聚一堂。妇院周围的奉献箱都是喇叭形的，主耶稣就是在这里看见有个寡妇丢进两个小钱。每逢住棚节的时候，这里一定有一盏大灯台，他们点着灯，所以主耶稣说：「我在世上的时候，是世上的光。」（约 9：5）

现在很清楚的，外面其他的地方都是外邦人的院。特罗非摩的感觉很清楚，他羡慕那些人可以进到这里，因为他们都是神家里的人。就在这个时候，以色列人感觉，他们离神很近，只差几公尺就到了至圣所，好像神的同在就在隔壁。但我们懂得圣经，懂得神的旨意就知道，他们虽然是在神隔壁，其实离神有十万八千里之远，是罪叫他们完全与神隔绝了。所以事实上这是一个假像，以色列人好像与神有约，是最靠近神的，其实他们的罪叫他们离开神非常的遥远，直等到有一天主耶稣钉死在十字架上，殿中的幔子从上到下才裂为两半。从此以后，为人类开了一条又新又活的路。所以在这以前就算他们到了妇院，似乎是神家里的人，但他们离神还是很远。从这里可以知道，外邦人与犹太人有什么不同呢？有太大的不同，从表面上来看，他们比我们靠近神太多了。所以特罗非摩看见这个景象一定有很深的感触。他终于到了梦寐以求的圣殿山，他希望能够进到圣殿去看一看，可是当他看到有一道矮墙，就叫他与保罗隔绝，与以色列人分开。因为以色列人是「神家」里的人，而特罗非摩是外邦人。这就是特罗非摩所看见的景象。

如果特罗非摩当天在场看见保罗被捉，又听说，人以为保罗带了特罗非摩进了圣殿，想想看，特罗非摩回到以弗所会有什么样的感觉？他一定觉得是自己闯了祸，如果不是他，保罗怎么会被捉拿呢？所以保罗被捉，后来被送到罗马监牢，当然以弗所的教会和特罗非摩都格外想念他。他们一定要知道保罗怎么样，尤其是特罗非摩，他巴不得能够收到保罗的书信，只要是保罗的书信，他们就能得着安慰。他在现场亲眼看见保罗被捉，他觉得是他闯的祸。这个祸就是因为中间隔断的墙，在这一边，特罗非摩没有事；而大家以为他是在那一边，结果就有事了。所以这件事情，对特罗非摩的冲击不知道有多大，但感谢主，最后终于等到了保罗的信。别人读这一封信，和特罗非摩读这一封信的感觉是不

一样的。保罗亲自看见那中间隔断的墙，特罗非摩亲眼看见保罗被捉，看见他们把他抬起来，把他捉住，还有几百个兵丁从上面冲下来。所以可以想象得到，这个景象对别人没有什么感觉，但对特罗非摩来讲，这个震撼是无法形容的。不只这样，等到他回去和以弗所人说，他们忽然明白了，保罗为什么要坐监呢？是因为我们的缘故。他们以为是保罗把特罗非摩带进去了，所以这个问题是以色列人跟外邦人的问题。现在保罗为什么坐监呢？很清楚。保罗后来安慰他们说：「所以我求你们，不要因我为你们所受的患难丧胆。」（弗 3：13）保罗所用的字是「丧胆」，可见他们完全泄气，完全丧胆，完全灰心了。所以这封信是要安慰特罗非摩，又要安慰和特罗非摩在一起的圣徒，包括推基古在内。保罗在第三章 1 节说：「因此，我保罗为你们外邦人作了基督耶稣被囚的。」很清楚的保罗这一次坐牢，他明明是为了外邦人作了基督耶稣被囚的。很明显是因着特罗非摩。虽然他们是弄错了，但严格来说，整个问题的重点，是特罗非摩。如果没有特罗非摩就没有这些故事，因为他是外邦人，结果他们以为保罗把他带进圣殿，所以，整个故事，就是外邦人跟以色列人；外面的是外邦人，里面的的是以色列人。所以这边是远方的人，那边是近处的人。但其实从福音的原则来讲，都是远方的人。

特罗非摩与以弗所书

现在我们要看见主给我们看见的，到底教会是什么？所以这个背景是很重要的。你不懂得这个背景，就不懂得特罗非摩的心情，也不知道特罗非摩和保罗的关系。那么，我再说，这封信什么人都可以读，以弗所教会的人可以读，众教会的人都可以读，但没有一个人的感觉像特罗非摩的感觉。只有特罗非摩亲耳听过、亲眼看见，保罗是怎么坐监的，这景象不只保罗上了锁链而已，还有暴动，连殿门都关了，然后看见罗马兵丁赶快来平乱，「众人跟在后面，喊着说，除掉他！」（徒 21：36）好像说：「钉祂十字架！钉祂十字架！」（路 23：21）这样的印象，当然特罗非摩回去报告给以弗所的教会。所以在以弗所教会得到这封信以前，他们老早知道保罗所发生的事。是谁给以弗所教会说明保罗坐监的原因？当然第一手的资料是特罗非摩给他们的。所以我再说，这一封信给别人印象都不深，但给以弗所教会就太深刻了。你可想象得到，当特罗非摩终于等到这一封信，看见推基古出现了，他里面的震撼，里面的感觉是什么样的感觉。他亲自到过耶路撒冷，亲眼目睹所发生的事，他也告诉了以弗所的教会，或是那里的众教会，他们都为保罗祷告，但现在他们终于等到这一封书信了。这封信不只是一封安慰的信，以弗所书第三章告诉我们说：「因此，我保罗为你们外邦人作了基督耶稣被囚的。」（弗 3：1）还有他说：「所以我求你们，不要因我为你们所受的患难丧胆。」（弗 3：13）你们丧胆够了，你们伤心够了；现在你们不要再伤心，我告诉你们一个好消息，我所经过的苦难是值得的，特罗非摩经过的惊吓也是值得的，经过这些苦难和折磨之后，即使以弗所书对别人都不宝贵，但对特罗非摩是最宝贵不过了。如果我们能在特罗非摩的感觉里面，来读以弗所书就不一样了，就知道到底什么是教会。我们本来是外邦人，最多只能走到这里，不能再往前走了，再走就要闯祸了，但是今天圣灵做了何等的事。现在保罗有话要说，尤其是对特罗非摩有话要说，保罗对以弗所的教会也有话要说。因为他坐监，被关起来，这一切当然都和以弗所有关系。只要懂得这个背景，读以弗所书就再清楚不过了。

【第三章】

「充满万有者的丰满」

一以弗所书的尺度

『又将万有服在祂的脚下，使祂为教会作万有之首。教会是祂的身体，是那充满万有者所充满的。』

以弗所书第一章 22-23 节

【第三章】

「充满万有者的丰满」

一以弗所书的尺度

高峰期的保罗
从神永远的旨意看起
神心中的蓝图
在过去的永远里
大而荣耀的启示
天上各样属灵的福气
使祂的荣耀得着称赞
得儿子的名分
神恩典的丰富
神所定的旨意
在基督里同归于一
在祂里面得着基业
一个求启示的祷告
恩召的指望
祂在圣徒中得的基业
浩大的能力
复活的能力
升天的能力
教会是基督的身体
充满万有者的丰满

前面两章已经把以弗所书的背景作了交待，相信那些图画已经印在大家的脑海里，本章就要进入以弗所书的内容。这卷书一开始就是「奉神旨意，作基督耶稣使徒的保罗，写信给在以弗所的圣徒，就是在基督耶稣里有忠心的人。」（弗 1：1）在保罗的教会书信里，只有两本书信是他一个人署名的：一本是以弗所书；另一本是罗马书。这两本书很明显的都是关于「救恩的启示」，这不是交通的问题，不

是保罗不可以和提摩太一起署名，而是神既然把「从耶稣基督来的启示」启示了保罗，保罗当然要对这个光负责到底。所以，以弗所书、罗马书都是保罗自己署名的。

高峰期的保罗

前两章已经说过，在保罗的书信里，第二组书信是在他属灵生命的第二个阶段，大概得救了二十二年以后，他的生命、启示和工作都到了高峰。在那个时候，圣灵就借着祂写了第二组书信，就是罗马书、加拉太书、林前林后书。这些书信大概是在祂写以弗所书前五年完成的。五年以后圣灵把祂更带上一层楼，同样讲救恩，但以弗所书比罗马书更高。罗马书绝对是从人的光景讲起，也是从地上开始讲起，到了第八章才讲到天上，这是罗马书的特点；而以弗所书是从天上讲到地上。一开始就让我们注意到「祂在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气。」（弗 1：3）当保罗在监狱里，这也许是他一生最艰难的时刻，因为在这之前，神自由的用祂。虽然保罗隐藏了十一年，十一年以后，当神把那生命水的水闸拿走以后，生命的活水源源不断的流出去。结果他就有三次的环游布道，走遍了整个小亚细亚和半个欧洲，无论到那里，都把基督馨香之气带到那里，他带着基督的香气到处夸胜。所以，这时候是得胜的保罗，凯旋的保罗。一个人为了主忙忙碌碌，他活着是为着主，死也是为着主，让神大大地使用祂。当主大用祂的时候，已经到了祂得救快二十二年了，这时候无论什么地方都到了登峰造极的时候，但万万没有想到，神的道路高过人的道路，祂的两只手竟然被监禁起来，从此就失去自由了。前两章给大家介绍一些背景，明白这些背景以后，再来读以弗所书，其收获就完全不一样了。我们特别说过，就祂个人的经历来说，圣灵的的确确让祂有一个很特别的经历。比较从前的书信，尤其是罗马书、加拉太书、林前林后书，这一次，天向祂开启了，祂经历了前所未有的经历。这是毫无问题的。

他也许因着环境，因着软弱，因着苦难，看看自己的伤口，自己的锁炼，这个人就越陷越深，落到自己的狭窄里面。不只保罗如此，以利亚也是如此。当祂被追杀的时候，就躲在山洞里，后来神把祂从山洞里找出来，对祂说话，神要祂从祂自己的狭窄里面走出来。祂看见有火，神不在其中；地震，神也不在其中；烈风，神也不在其中；在这些事情以后，有个微小的声音，那个微小的声音虽然微小，但是果然把以利亚从自己里面拯救出来。祂觉得全天下只有祂自己一个人在煎熬中，只有祂一个人向主忠心，结果这微小的声音让祂知道，神为着祂自己的见证还留下七千人没有向巴力屈膝的。像以利亚这样的人多得很，至少有七千人。所以这个伟大的以利亚，因着这微小的声音就被缩小再缩小，本来是一个，现在是七千分之一。祂本来以为祂是惟一向主忠心的，结果那微小的声音就叫祂变得更小了。以利亚寻死就证明祂落在自己的狭窄里面，保罗也是这样。这样一个会作工的保罗，这样一个向主忠心耿耿的保罗，摩西怎样在神的全家尽忠，保罗也照样是在神家尽忠。为什么忽然间晴天霹雳，耶路撒冷那次的暴动，殿门一关，从此以后工作的门也向保罗关了。然后保罗带着锁炼，经过海难，最后来到了罗马，在罗马监狱里，祂有一段沉静的时间，当祂在主面前安静下来的时候，慢慢地，主就向祂说话了。

从神永远的旨意看起

当祂写以弗所书的时候，毫无疑问保罗已经从祂自己的狭窄里面蒙了拯救。秘诀在哪里呢？秘诀就在祂自己所写的书信。因为祂学了一些属灵的功课，祂从自己里面得着拯救。祂怎样从一个环境里

面得拯救？整个环境，整个苦难好像茧一样，叫他透不过气来。但是，我们的主不只已经复活了，而且已经升天了，这位荣耀的基督住在保罗里面。因此，在他里面，有一个属天的生命；有一个升天的能力，带着他冲破了茧一般的监牢，最后他的生命：就像蝴蝶一样的生命，当他翱翔在空中的时候，就把他所看见的交通了给我们。他看见了从前所没有看见的，同样讲救恩，当他写罗马书的时候，是另一个角度看；但等到他写以弗所书的时候，是从天上看。所以，他能够「从神永远的旨意」看起，这就是以弗所书。

以弗所书和罗马书，同样是保罗单独署名的，但是以弗所书和罗马书，就有许多的不同。如果大家能够把以弗所书和罗马书作个比较，一定会得着许多帮助。因为以弗所书是从天上开始，从永远开始。所以，许多时候我们就觉得这卷书很难读，因为我们这个人本来就是以自己作中心的，本来就觉得地上的一切是最亲切，最实在的。那遥远的太空，遥远的天上好像离开我们非常之远。但是不要忘记，基督本来就坐在天上，神是住在人所不能靠近的光中。今天在地上所发生的事，老早在没有创立世界以前，我们就有一些事情发生了。所以，保罗在这里不只被带到天上，也被带到过去的永远，然后他仿佛能够听见父神心跳的声音，圣灵就把父神心中的旨意，向保罗开启了。

实在说来，保罗是何等的人！保罗蒙了何等的恩典！他虽然被监禁，关在监牢里面，但他看见的异像是荣耀的异象。本来保罗是个世界人，他所拥抱的世界不只是希伯来的宗教世界，也包括希腊的文化世界，罗马的军事、政治世界。因为他是个世界人，神就借着他把福音送到全世界，不只送到希伯来的世界，也送到希腊、罗马的世界。所以，保罗他一生，无论到那里，他是完全照着神的旨意。当主耶稣被挂起来的时候，有三种不同的文字告诉我们，祂是犹太人的王：有拉丁文、希伯来文、希腊文，所以这三种文字所代表的就是三种不同的世界。当我们的主钉在十字架上，主说：「我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。」（约 12：32）等到福音作成功以后，神拣选了一个器皿叫做保罗，因为他是个世界人，所以他能把福音送到世界每一个角落。结果主给保罗看见，他的格局太小了，他的器皿太小了，现在主要扩充他的度量。他本来最多只能像毛毛虫一样爬在两度空间的世界里面，但神给他看见有一个世界，是属天的世界，当他真的像蝴蝶一样翱翔在空中的时候，他现在所看见的，和五年前所看见的，完全不一样。尤其是把以弗所书和罗马书对照着看的时候，更为鲜明。

神心中的蓝图

不是说罗马书没有看见，当你读到第八章也看见神的旨意。万物都一同叹息，等候神的众子显现，这是毫无疑问的。我们看见保罗在罗马书也告诉我们神的旨意是什么。但讲到「神在万世以前，在我们主耶稣基督里所定的旨意」或「神永远的旨意」，这是在以弗所书才给我们看见的。保罗所看见的异象，他所看见的教会乃是「宇宙人」，头在天上，身体在地上。「教会是基督的身体」是什么时候在神的意念中就已经有的呢？不错，在时间里面，尤其是在主升天以后，五旬节圣灵降临的时候，教会就诞生了。就着时间来说，在两千年以前，那个五旬节，当圣灵降下来的时候，就把教会浸成作一个身体，基督的身体就是那一天诞生了。但是如果读第三章，给我们看见，虽然在教会还没有开始以前，在过去的永远，在神的意念里面，就已经有了教会。所以，这给我们看见教会不只是属天的，也是在神永远的旨意里面的，从过去的永远，神心里就已经有一幅蓝图。

我们知道今天巴西的首都是巴西利亚，在几十年前连影子也没有。原来在巴西利亚还没有建筑以

前，是一片旷野，什么都没有。整个巴西利亚的故事，是从一个人开始的，这个人就是尼梅尔 Osar Niemeyer，巴西最伟大的设计师之一。当他第一次站在那片空旷的土地上的时候，巴西利亚城市的蓝图，已经在他的脑海里。那是怎样的一幅图画呢？原来是一架七四七的喷射机。他就根据七四七喷射机的模样来设计将来巴西利亚这一座城。总统府就在驾驶座的地方，然后整个城的设计，怎样种树，怎样盖房子，包括总统府、国会殿堂、法院、教会，甚至游艇俱乐部完完全全根据它的蓝图。这位伟大的工程师，他对于巴西利亚有一个旨意，在他的心目中，已经有了七四七喷射机的图画，然后就把他心中的图画化成蓝图，根据这个蓝图，就开始施工建造。所以今天的巴西利亚，它整个建造的过程，是先在一个人的脑海里，然后是蓝图，最后就是我们今天所看见的巴西首都。

在过去的永远里

两千年前，教会诞生了，那是时间里面的故事。我们可以作见证说，有一天我们靠着主的恩典，蒙恩得救了，不只得救了，而且还能够在主的面前，成为圣洁，没有瑕疵，是神家里的人，并且得着儿子的名分，这些都是在时间里面的故事。但是保罗却把我们带回过去的永远。以弗所书第一章 4 节说：「就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们。」我们以为我们是某一天得救的，没有想到在创立世界以前，还没有天，还没有地，还没有你，还没有我以前，神已经在基督里面拣选了我们，而且使我们在祂面前成为圣洁，没有瑕疵。一个人是不会圣洁的，除非他是活在神面前。一个人离开神越远越污秽；越近越圣洁。所有的圣洁都是在祂面前的。我们这些远方的人，本来如虫如蛆的人，怎么有一天竟然是在神面前的人，而且成为圣洁无有瑕疵？好像在我们身上找不到斑点，找不到瑕疵。我们明明是个罪人，怎么一点罪的痕迹都没有？这个故事是什么故事？这个故事不是今天的故事，乃是在创立世界以前，神在基督里面已经拣选了我们。所以，请大家记得，在我们的感觉里面，教会是今天的事，教会是两千年前才诞生的；教会是基督的身体，是我们今天看得见摸得着的。但是不要忘记，在永世里面，在永远里面，特别是在万世以前，神在基督耶稣里已经定了一个旨意，那个旨意就是借着教会使天上执政的掌权的，现在得知神百般的智慧。所以，这是万世以前神就定了这么一个旨意。这个旨意是什么？就是神永远的旨意。所以讲到教会，不是今天的事；讲到教会，就好像巴西利亚一样，在老早老早以前，教会的蓝图已经在神的心里面，已经在基督里面。然后就根据这个蓝图，在两个永远中间就是时间：一个是过去的永远；一个是将来的永远；中间是时间。时间给我们看见神开始运动，神开始工作。什么时候神开始工作，什么时候时间就开始了；什么时候神结束祂的工作，什么时候时间就结束了。然后就开始将来的永远。

大而荣耀的启示

虽然我们今天在时间里，但是有一个解释，这个解释要从过去的永远开始解释，这一点非常重要。教会是宇宙性的，不只因为她是宇宙人，乃是因为她从永远开始，「就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，借着耶稣基督得儿子的名分。」（弗 1：4，5）换句话说，在万世以前神已经定了一个旨意，要借着教会使天上执政的、掌权的，现在得知神百般的智慧。所以我们很清楚，当我们读第一章一开始就看见保罗把我们带到永远。保罗完全被扩大了。他本来是世界人，现在神要让他看见那整个异象的范畴，像天那么高，像地那么深，并且给我们看见是包罗万有的。保罗现在不再限制在他自己里面，当他看见这荣耀的异象的时候，他就把以弗所书给了我们。难怪，以弗所书的异象太大了，这

里的启示对保罗来讲，毫无疑问是带着震撼性的。所以，当我们读这封信的时候，照着我们自己来读是不会读懂的，除非神恩待我们，将智慧和启示的灵赏给我们，叫我们稍为明白一点点。

到底保罗怎样把这些话启示给我们？他一开始就说：「愿颂赞归与我们主耶稣基督的父神，祂在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气。」（弗 1：3）请记住，在这里一开始所讲的是「天上的福气」，还有是「属灵的福气」。为什么讲「天上的福气」呢？因为你读旧约的时候，有太多地上的福气。为什么讲「属灵的福气」呢？因为在旧约的时候有太多「物质的福气」。照着保罗来讲，他天生就是犹太人，当他读旧约的时候，他知道那个祝福是旧约所给的祝福，神把所有地上的祝福都给了以色列人，不只这样，他们的祝福都是属地的。我们来看申命记二十八章 1-14 节：「你若留意听从耶和华你神的话，谨守遵行祂的一切诫命，就是我今日所吩咐你的，祂必使你超乎天下万民之上。你若听从耶和华你神的话，这以下的福必追随你，临到你身上：你在城里必蒙福，在田间也必蒙福。你身所生的，地所产的，牲畜所下的，以及牛犊、羊羔，都必蒙福。你筐子和你的抔面盆都必蒙福。你出也蒙福，入也蒙福。仇敌起来攻击你，耶和华必使他们在你面前被你杀败，他们从一条路来攻击你，必从七条路逃跑。在你仓房里，并你手所办的一切事上，耶和华所命的福必临到你。耶和华你神也要在所给你的地上，赐福与你。你若谨守耶和华你神的诫命，遵行祂的道，祂必照着向你所起的誓，立你——作为自己的圣民。天下万民见你归在耶和华的名下，就要惧怕你。你在耶和华向你列祖起誓应许赐你的地上，祂必使你身所生的，牲畜所下的，地所产的，都绰绰有余。耶和华必为你开天上的府库，按时降雨在你的地上在你手里所办的一切事上赐福与你。你必借给许多国民，却不致向他们借贷。你若听从耶和华你神的诫命，就是我今日所吩咐你的，谨守遵行，不偏左右，也不随从事奉别神，耶和华就必使你作首不作尾，但居上不居下。」这里的第 12 节是惟一讲到天上的，天上的府库开的时候是指着降雨说的，但是这「天」是空气天，不是三层天。所有犹太人都知道这些祝福是神赐给祂的选民的。保罗是个典型的犹太人。他本来就像雅各一样，不过是虫，爬在两度空间的地上，但现在主给他看见今天神在基督里所给我们的福气，乃是「天上各样属灵的福气」（弗 1：3）。

天上各样属灵的福气

所以，我们是蒙福的人，我们是与亚伯拉罕一同蒙福。亚伯拉罕有属天的子孙，也有属地的子孙。亚伯拉罕属地的子孙就是以色列人，他们像海萨那样多，他们的祝福是地上的祝福；但亚伯拉罕的子孙有一班像「天上的星」那么多，那就是指着圣徒，指着教会来说的。所以今天我们所得的祝福乃是属天的。所以你要小心和犹太人做生意，神把所有属地的祝福都给了犹太人；但神把天上各样属灵的福气都给了我们。

到底哪些是属灵的福气呢？就如下面讲到我们怎么得救，怎么蒙拣选，怎么被预定，怎么得知神旨意的奥秘，怎么得着圣灵为印记，怎么得着凭据，这些都是属灵的福气。什么叫属天的福气呢？就是我们这些本来是远离神的人，「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。」（弗 1：4）这只是故事的一半；另一半，「又因爱我们，就按着自己意旨所喜悦的。」（弗 1：5）祂有个旨意，祂不只以我们的圣洁为满足，祂还按着自己意旨所喜悦的，预定我们借着耶稣基督得儿子的名分，使祂荣耀的恩典得着称赞。所以是讲到「成为圣洁无有瑕疵」（弗 1：4）讲到「得着神儿子的名分」，这不只是恩典，这里叫 我们看见这恩典不知道有多荣耀，荣耀到一个地步，要得

着称赞，整个宇宙要来称赞这件事。

使祂的荣耀得着称赞

如果仔细读有关天上福气的经文，有三次讲到「得着称赞」。很明显地就把第 1 节至 14 节分成三段：第一段 1-6 节，「使祂荣耀的恩典得着称赞」（弗 1:6）；第二段 7-12 节，「叫祂的荣耀，从我们这首先在基督里有盼望的人，可以得着称赞」（弗 1:12）；第三段 13-14 节，「使祂的荣耀得着称赞」（弗 1:14）。为什么这里一再说「得着称赞」？因为神要给人看见祂不只是大能的神，也是满有智能的神。所以许多人常常问一个问题：「如果神是神，为什么祂容许撒但来害我们，为什么神一开始就把撒但捏死，世界不就太平了？」不是神不能把撒但捏死；如果神把撒但捏死，神是创造者，撒但是被造者，创造者不费吹灰之力解决了受造者，这样大家都要看见神的能力得到称赞。所有的天使都看见神是无所不能，祂当初怎样创造天使，今天照样能够毁灭背叛的天使。许多时候我们替神想干脆把撒但捏死就什么事都没有了。不错，是什么事都简化了，但问题就是宇宙变成非常枯燥而单调了。宇宙之所以是宇宙，因为除了神的能力之外，你要看见神的荣耀；不只看见神的荣耀，还要看见神的恩典；不只看见神的恩典，神的恩典有两面：一面「祂的恩典是荣耀的」；另一面「祂的恩典是丰富的」。所以当你读这段圣经的时候，不只看见「神荣耀的恩典」，也给我们看见「神丰富的恩典」。一面给我们看见「恩典的荣耀」，结果「神恩典的荣耀得着称赞」；等到我们看见「恩典的丰富」的一面，结果「神恩典的丰富也得着称赞」。所以，如果神把撒但捏死了，今天人只能认识神的能力，却不认识神的荣耀。人不认识，天使也不认识祂的智慧。所以，乃是等到神创造了人，刻意使人比天使稍为微小一点，神是要借着顺命的受造之物来对付另外一群叛逆的受造之物；这时候人若站在神这一边，就叫神得着荣耀，这就是神的智慧。所以，神直到今天，一直忍耐再忍耐，有一天神是把撒但捏死，把牠扔在火湖里面；但是今天任牠兴风作浪。原因在哪里呢？亚当失败以后，神就拣选了以色列人，以色列人又失败了，神就拣选了教会，今天教会不能再失败，神借着教会要得回那些失去的领土，把国度带进来。所以，等到「地上的国成为我主和主基督的国」的时候，所有天上执政的、掌权的，就要学到一个功课：神怎样借着服在基督元首底下的教会，使万物也一同服在基督的脚下。到这个时候，天上地下所有都在基督里同归于一，最后神的目的终于达到了。

得儿子的名分

现在我们知道神的旨意是叫祂荣耀的恩典或恩典的荣耀得着称赞。恩典的荣耀有两面：一面是我们蒙了拣选，得以活在祂面前，结出圣洁的果子。另一面「又因爱我们，就按着自己意旨所喜悦的预定我们。」（弗 1:5）「预定」就是祂不只拣选了我们，而且在人群中间作一个记号，特别把我们标出来，「借着耶稣基督得儿子的名分」（弗 1:5）。那么，什么叫做「借着耶稣基督得儿子的名分」？最好的解释就是罗马书第八章 28-29 节：「我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按祂旨意被召的人。因为祂预先所知道的人，就预先定下效法祂儿子的模样，使祂儿子在许多弟兄中作长子」。圣经里的「预定」一面是在以弗所书第一章，还有就是在罗马书第八章。你把这两个预定放在一起，就知道什么叫做「得儿子的名分」。「得儿子的名分」就是「模成神儿子的形像，使祂儿子在许多弟兄中作长子」。「儿子的名分」在原文中是「把儿子放在儿子的地位上。」这是什么意思呢？如果读加拉太书就很清楚了。加拉太书第四章 1 节告诉我们：「那承受产业的虽然是全业的主人，但为孩童的时候，

却与奴仆毫无分别。」

原来这是当时罗马人的习俗。一个大户人家，虽然所有的儿子都是承受产业的；不过在他们还小的时候，刻意将他们和奴隶在一起。在这些奴隶当中有的是哲学家，有的是医生，所以孩子们就在师傅底下受教，好像奴隶一样。「直等到他父亲预定的时候来到」（加 4—2）。约在十八岁或者二十岁的时候，这个作父亲的就要把所有的亲戚朋友请来，然后举办一个很严肃的成年典礼，在这个筵席上，作父亲的就宣布说：「我的儿子终于长大了，从今天开始，我要把我所有的家产统统交给他」这是什么意思呢？意思就是作父亲的，当着许多人的面，把他的儿子放在儿子的地位上。这是什么意思？这表示他儿子已经成熟了，能够承受产业了。所以，「儿子的名分」在圣经里不只是指着「我们是神的儿女」，更是指着「我们被模成神的儿子的形像。」所以，「儿子的名分」的重点是重在「成熟」，重在「长成」。不错，我们今天能在神的面前，成为圣洁无有瑕疵，能过圣洁的生活，也能胜过罪的权势，我们不知道蒙了何等的恩典！这个恩典是何等的荣耀！但是不只这些，在祂的旨意里面，祂预定我们，「要叫我们得着儿子的名分。」神的旨意是要「叫我们模成神儿子的形像」。这就是圣经所讲的「预定」。但是很可惜，今天许多人辩论的时候，都是辩论神有没有预定我们得救或不得救。他们以为这里所说的「预定我们借着耶稣基督得儿子的名分」，仅仅指着得救说的。有些人在那里研究「到底这个人是不是主所预定的」。英国有一班圣徒，受了加尔文主义的影响，相信一切都是神所预定的。所以，他们传福音的时候，从来不呼召，不邀请，因为他们怕不小心，把主没有预定得救的人，都邀请进来了。因此，他们传福音是这样传的：他们到马路上，大声地把福音传出去，然后就走了。他们根本不在那里等。他们说，如果是主所预定的，他们都会得救。事实上，这个「预定」是和「神永远的旨意」联上关系，因为神「预先知道」我们。「预定」和「预先知道」是很有关系，因为「神预先知道我们」所以就「预定我们」。神预定我们模成神儿子的形像，换句话说，神救了我们，就不会放手的；神救了我们，就要负责到底的。最后在新耶路撒冷，每个蒙恩得救的人都是一块宝石，所以「神的预定」就是告诉我们，神不会失败的。这点是非常重要的。

神恩典的丰富

讲到「恩典的荣耀」，不能只讲「我们在神面前成为圣洁，无有瑕疵」，这已经是好得无比了。如果我们是这样，罪的权势在我们身上脱落了，何等自由何等荣耀。但这是荣耀恩典的一半。另一半就是「祂要预定我们借着耶稣基督得儿子的名分」。这就是保罗写以弗所书之前五年左右，在罗马书信中所题的：「模成神儿子的形像」。讲到「神永远的旨意」，讲得最清楚的就是罗马书第八章和以弗所书第一章。

如果要知道神的恩典是怎样的丰富，就需要器皿，有多大的器皿就有多少的丰富。所以，今天有一个大的器皿，乃是像基督身体那样大的器皿，祂是包括所有蒙恩得救的圣徒。这里给我们看见，整个教会是个宇宙人：头在天上，身体在地上。人如果只读「荣耀的恩典得着称赞」，这恩典是祂在爱子里赐给我们每一个人的。应当要继续读下去，一直读到第一章的末了，就看见有一个大的器皿，这个器皿乃是「那充满万有的丰满」。这时候，一个人太小了。每个人的恩典都是荣耀的，但是只有一个人就彰显不出神恩典的丰富。所以，当全教会聚在一起的时候，就给我们看见神恩典的丰富。今天不只「神恩典的荣耀得着称赞」，「神恩典的丰富也要得着称赞」。这就是保罗接下去所说的，「我们藉这爱子的

血，得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照祂丰富的恩典」（弗 1:7）。不只是荣耀的恩典，而且是丰富的恩典；更奇妙的，「这恩典是神用诸般智慧聪明，充充足足赏给我们的。」（弗 1：8）一面，神给多少；另一面，我们能够接受多少，这需要一个伟大的器皿才能接受神充充足足的赏赐。

神所定的旨意

我们读第一章这段圣经，里面有个感觉「这恩典是神用诸般智慧聪明，充充足足赏给我们的，都是照祂自己所预定的美意。」（弗 1：8-9）原文是：「按着祂的喜悦，并在祂自己里面定了一个旨意」。根据达秘的翻译，是「在神自己里面」。第三章给我们看见「这是照神从万世以前，在我们主耶稣基督里所定的旨意」（弗 3：11）。所以，这里前后有一个对称：第一章给我们看见，神在祂自己里面定意，因祂自己喜悦，定了一个旨意；而第三章，神在基督里面定了一个旨意。保罗的确是把我们带到永远，让我们明白神的心是怎样的心。神还没有创立世界以前，祂有一个巴望，有一个蓝图，有一天祂的心意要完成。所以，在万世以前，祂在自己里面，因着自己的喜悦，定了一个旨意，这个旨意是什么？就是叫我们能够知道祂旨意的奥秘。神许多年来把这个旨意当作谜一样藏在祂的心里，没有让人知道，一直等到我们的主来到地上，这个旨意才慢慢向人开启。所以，这里有一个旨意的奥秘，这个奥秘是什么呢？这个奥秘简单来说，就是「基督」。如果你读第三章，要问说：「神在基督耶稣里所定的旨意是什么？」那就是「教会」。

在基督里同归于一

简单说来，把第一章和第三章放在一起，我们可以看见，神永远的旨意就是基督和祂的教会。第一章给我们看见，神在祂自己里面所定的旨意乃是「基督」。「在日期满足的时候，使天上地上一切所有的，都在基督里面同归于一。」（弗 1：10）这里的天上和地上乃是指着整个宇宙说的。自从撒但背叛以后，部分宇宙也跟着沦陷，那么，神最后怎么胜过祂的仇敌呢？神是借着耶稣基督，把这个混乱的宇宙在基督耶稣里同归于一。不只这样，这里原文的意思就是「所有的万物都聚集在基督元首的底下」。所以，到那个时候「基督不只是充满万有」，「基督也掌管万有」。启示录第七章形容羔羊是坐在宝座的中央；宝座是指着宇宙权力的中心说的。

现在整个宇宙怎么会归于一呢？因为在宝座的中央乃是羔羊。因着这个缘故，整个宇宙乃是以基督为中心。

在人类堕落之前我们看见，人本来能够在伊甸园与神交通的，现在人离开神不知有多远。不只这样，在堕落以前，本来天和地是有分别，但是不能分开，因为地上所有的一切，都是反映并彰显天上的种种；地上的晨曦和晚霞，每一草每一木都叫人想起「天」。每一棵的葡萄树，就给我们看见天上的真葡萄树。本来天和地是连在一起的，但因着人堕落犯罪的缘故，天离地不知道有多远。所以现在人再看晨曦，再看晚霞，不一定想到主。

虽然罪使人与神分开，但是两千年前，主在十字架上作中保，一手拉着我们的手，一手拉着父神的手，把这两只手放在一起，叫我们能够与父神和好；同时我们的主在十字架上，也作了天梯，一手拉着地，一手拉着天，在基督里面，叫天与地重新连结。所以人蒙恩得救以后，在地好像在天一样。天是那样的近，原因就是我们的主在十字架上所作的工作。虽然如此，我们却不要忘记：今天撒但仍旧猖獗，肉体仍旧在我们身上，全地仍是满了污秽。宇宙的盼望是，有一天等到主回来的时候，也就

是「在日期满足的时候，使天上地上一切所有的，都在基督里面同归于一。」（弗 1：10）

在主回来之前，要借着祂的教会把所有沦陷的土地全部要收复回来。不错！我们的主是王，但我们的主什么时候要「有效的作王」呢？是主回来的时候！今天不是神的能力，神的权柄达不到地上，而是神为着要彰显祂自己百般的智慧，要借着教会来彰显祂的权柄。所以，如果教会能够站在神这一边，在主回来以前，这些失去的领土就要重新得回；到了最后，等到地上的国成了我主和主基督的国，等到真的「天上地上所有的一切都在基督里同归于一」，那时候主要显出祂是万王之王、万主之主，最后撒但就被扔进火湖里面。

由于这启示太大了，接下来保罗就有一个祷告，在这么大的启示面前，我们需要屈膝，这不是我们头脑所能领会的。我们知道撒但何等不甘心，所以这些话就变得非常艰深，对我们好像是遥不可及的。但是这都是神最中心的思想！

在祂里面得着基业

第一章 11 节：「我们也在祂里面得了基业，这原是那位随己意行作万事的，照着祂旨意所预定的」。我们的神照着祂的旨意行作万事，不是吗？结果就照着祂旨意所预定的，叫祂的荣耀可以在我们这些人身上得着称赞。什么时候可以得着称赞呢？是在基督里得着了这些产业的时候。我们都晓得「迦南」在圣经里面预表「基督那测不透的丰富」，所以今天主是把基督里面那测不透的丰富当作我们的基业。「这原是那位随己意行作万事的，照着祂旨意所预定的」（弗 1：11）。祂不只是凭着自己的意思，而且祂行作万事。叫「万事都互相效力，叫爱神的人得益处」。于是时间的齿轮就开始转动，最后叫祂的旨意能够完成，使万有能够在基督里面同归于一，同时我们也能在基督里面承受一切产业，叫祂的荣耀，在我们这首先在基督里面有盼望的人可以得着称赞。

我们明明是活在今天，我们的主在两千年前就为我们钉死在十字架上，那么，两千年前，主耶稣在十字架上为我们所完成的工作之好处，我们今天怎么能够得着呢？这就是下面所说的，「你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督，既然信祂，就受了所应许的圣灵为印记」。这就证明我们是祂的，今天「圣灵的印记」在我们身上，我们是属于祂的人，这圣灵是我们得基业的凭据（凭据就是质的意思）。所以，今天我们在圣灵里所享受到的不过是产业的一部分；但到了主回来那一天，天上地上所有都在基督里面同归于一的时候，就是我们得着完全享受的时候。所以，今天在圣灵里经历的喜乐，平安等等，只不过是得着基业的凭据，得着基业的质就是了。我们一直要等到那一天，神子民被赎，使祂的荣耀得着称赞，等到主回来的时候，天上地上所有都在基督里同归于一，在日期满足的时候，神的心意终于完成了，最后就叫祂的荣耀完全得着称赞。

一个求启示的祷告

以弗所书第一章 3-14 节，这一段经文里，保罗被带到天上，被带到永远；他不知不觉就把神那永远的旨意告诉我们，但这启示太大了。所以从 15-17 节保罗向神屈膝：「因此，我既听见你们信从主耶稣，亲爱众圣徒，就为你们不住地感谢神；祷告的时候，常提到你们，求我们主耶稣基督的神，荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给你们。」今天我们需要有一个祷告「圣灵要引导我们进入一切的真理」，如果不是圣灵把这卷书开启，即使我们读一百遍，这还是封闭的书。所以，我们需要「智慧的灵」，也需要「启示的灵」，使我们真知道祂。「真知道」原文是「对…有完满的认识」。今天我们对主的认识

还是有限的，但是需要「智慧和启示的灵」（弗 1：17），叫我们对主有完满的认识。不只如此，「并且照明你们心中的眼睛」（弗 1：18），我们承认我们的眼睛是瞎的，我们读了这几节还是看不见。保罗当初在大马色路上，就是看不见，然后，神开了他心中的眼睛，结果他看见了，才知道「祂的恩召有何等指望」（弗 1：18）。

保罗为我们祷告，求主开我们的眼睛。我们开了眼睛以后，要看见三件事情：第一，知道祂的恩召有何等的指望。论到「恩召」，使人联想到罗马书的三重呼召：罗马书第一章 6 节：「你们这蒙召，属耶稣基督的人」。所以第一个呼召就是「呼召我们属于祂」。第二个呼召写在第 7 节：「奉召作圣徒」。所以，一面是称义的呼召，另一面则是成圣的呼召。罗马书第八章我们读到：「我们是按着祂旨意被召的人」。祂的旨意是什么？就是下文所题到的「模成神儿子的形像」。

恩召的指望

罗马书的三重呼召特别重在「个人的呼召」。但到了监狱书信，无论是以弗所书，或歌罗西书，其中讲到「蒙召」不再是注重个人。例如，歌罗西书第三章 15 节：「又要叫基督的平安在你们心里作主，你们也为此蒙召，归为一体」。因为这两封书信是从丰满讲起，所以论到呼召不再是个人的呼召。乃是重在「团体的呼召」，要我们聚在一起，成为一个身体，这是保罗在监狱里面所看见的。他现在看见「主不只一个一个人的呼召我们，主也是团体的呼召我们」，就像祂当初呼召以色列人一样，不只是一个一个的把他们呼召出来。祂说：「我从埃及召出我的儿子来」（太 2：15）。

接下来，「并且照明你们心中的眼睛，使你们知道祂的恩召有何等指望」（弗 1：18）。读下去慢慢就清楚了。保罗像剥洋葱一样，一点一点的帮助我们解开。先讲到神在自己里面所定的旨意乃是基督，然后怎样万有在祂里面同归于一，而且我们在祂里面得了基业，我们今天得着圣灵作我们得基业的凭据，神一切都为我们预备好了，祂要把这些质给我们，但祂是用诸般智慧聪明充充足足的赏给我们。因为我们承担不了，所以我们要在主面前屈膝。保罗不单教我们怎样祷告，也为我们祷告，求主开我们心中的眼睛，叫我们知道祂的恩召有何等的指望。

祂在圣徒中得的基业

「祂在圣徒中得的基业，有何等丰盛的荣耀」（弗 1:18）。不只是荣耀，而且是丰盛的荣耀；不只恩典是丰盛的，荣耀也是丰盛的。这里不是说我们得的基业，如果是我们得基业，已经是丰盛的荣耀。我们今天蒙恩得救，享受基督的平安，喜乐等等，这不就是我们的迦南地，我们的流奶与蜜之地吗？我们是在祂里面得的基业。第十一节的祷告不是「我们得着基业」，乃是「祂在圣徒中得的基业」。祂在圣徒中怎么得着基业？我们拿什么给祂？我们从主那里得着产业，如果今天你是比尔盖茨的儿子，就有可能得着他的产业，因为他是富有的。但是问题在这里，如果我们的主要在我们身上得着基业，在圣徒中间得着基业，我们这些人拿什么东西给主？我们没有东西！「照我本相无善足称」，祂怎么可能在我们身上得着基业？原来「产业」这个字，在旧约老早就用了。在早期的时候，尤其是摩西五经，讲到「产业」的时候是指着「迦南美地」。以色列人进到迦南，迦南是他们的产业等到后期的先知书，讲到产业的时候，就不再是迦南地了，乃是指「神的百姓」。面对这些进到迦南的神的百姓，神说：「这是我的产业」。所以，今天我们能进迦南享受流奶与蜜，有一个结果是，我们得着这些产业，是叫神在我们里面能够得着祂的产业。这个基业应该没有什么荣耀罢！想想看，我们今天的光景，怎么可能「是

何等丰盛的荣耀」。可见这一切不是我们作的，都是神在我们里面作的。现在我们明白我们的恩召有何等指望，感谢主！我们有明天。我们也相信，自从蒙恩得救以后，主在我们身上天天要有所得着，什么时候我们被模成了神儿子的形像，也就是祂在我们身上得到祂基业的时候。

浩大的能力

「并知道祂向我们这信的人所显的能力是何等浩大」（弗 1:19）。既然有恩召的指望，又有了目标：神在我们身上要得着一个基业。我们不禁会问，这事有成功的可能么？是一个什么样的力量，使神得着祂丰盛的荣耀呢？答案当然不是我们的能力，而是「祂向我们这信的人所显的能力」（弗 1: 19）。祂已经把祂的生命放在我们里面，所以祂向着我们这信的人所显的能力是何等的浩大。因着这个能力，使主得以如愿在我们身上得了基业。谁说在主回来以前不能得着荣耀的教会？今天看看我们的光景，没有希望！我们要问说，教会有没有明天？当你到各处去看的时候，会心寒，会觉得到底今天流泪作苦工，目的是什么？但是，这不是我们作的！看见 吗？教会有明天，那是恩召的指望！恩召有何等的指望呢？就是在主回来以前要得着荣耀的教会。现在我们要问那个能力是什么能力？下面的经文就给了我们清楚的解释。

复活的能力

第一，「祂是照着在基督身上所运行的大能大力，叫祂从死里复活」。没有一个能力比这个能力更大，是不是？有一次在美国波士顿，有个奇迹发生，就是不知为什么忽然间在一座坟墓中长出一棵大树。原来有一个人死的时候，不小心抓住一根树枝，被埋在坟墓里，结果生命冲破了死亡，冲破了坟墓，就长出一棵大树来。不要忘记，地是棺材底，天是棺材顶。几千年来，自从亚当夏娃直到如今，从来没有一个人从这大棺材里冲出去过。要一个能力能够冲破死亡，从棺材出去，这个能力有多大？这能力叫做复活的能力，这能力比原子弹的能力还要大！因为那个能力不只宣判「死亡」死刑，而且当主复活那一天，就是「死亡」宣告死亡的那一天！什么东西使「死」能够死？只有复活的能力！主在我们身上，对我们信的人所显的能力，是复活的能力。所以当这复活的能力在我们里面运行的时候，就能吞灭我们的死亡。

如果你看见「我们的恩召有何等的指望」，就知道我们是有明天。因着这个缘故，没有一个基督徒可以放松，也没有一个基督徒的手可以下垂。这信息已经太好了。你看见吗？世界上死到了终点，就没有希望了。但感谢主，是主叫我们好像拉撒路一样，从死里复活过来，我们是死而又活的。

许多时候，我们的聚会就像拉撒路一样，在坟墓里面什么都是绑住的，但是有个声音说：「拉撒路出来」！结果拉撒路出来了。为什么？因为那一次拉撒路要学功课。拉撒路虽然死了，他听见神儿子的声音又活过来了。我们这些人好久不聚会了，好几次都觉得完了。但感谢主，今天你为什么在这里呢？因为祂向着我们所显的能力是何等的浩大。那个能力是复活的能力，所以保罗说：「打倒了却不致死亡」。保罗是个打不倒的不倒翁，你怎么打他，都不倒的；有很多基督徒也是怎么打，也打不倒的，希奇得很。原因在哪里呢？不是因为脸皮厚，乃是因为他里面有个能力，是死而复活的能力。因为「有这宝贝放在瓦器里，要显明这莫大的能力」（林后 4: 7），这是保罗在哥林多后书告诉我们的。这复活的能力，他讲得多么好：「死是在我们身上发动，生却在你们身上发动」（林后 4 : 12）。

升天的能力

但这里保罗不只讲复活的能力，也讲这能力有怎样的浩大呢。他下面说：「叫祂在天上坐在自己的右边」（弗 1:20）。所以这个能力是「把我们的主送到天上，而且坐在父神的右边」。论到升天的能力，保罗接着提到升天的过程说：「远超！」我们的主复活以后，祂能穿墙而过；对主来讲，升天就像穿墙一般，没有什么困难。但是，我们的主是公开的升天，为什么？因为公开的升天给我们看见「祂怎样地回去，也要怎样地回来」。祂是缓缓上升的，这是有目共睹，藏也藏不住的。所以，现在我们要问：我们的主是怎么升天的？这里给我们看见有一个能力，叫我们的主能够被接到空中，到了云端，然后从云端就到了宝座。今天是保罗给我们看见这位神叫主从死里复活的能力，也是升天的能力。这能力不只叫我们的主从坟墓出来，也是叫我们的主升上高天，坐在父神的右边，远超过一切执政的、掌权的。空中虽然布满了执政的、掌权的，以及到处都是天使，但我们的主冲破了云端，进入了太空。根据圣经，空中有执政的、掌权的、有能的、主治的、一切有名的、这里有堕落的天使，也有好的天使，加百列等等，不但是今世的，连来世的也都超过了。所以，升天的能力就是超过这些，连这些都在祂脚下。换句话说，这些都被祂征服了！有谁比主更高呢？天使已经够高了，现在有人比他更高！所以，祂越往天上去，所有在祂脚下的，都是祂的。所以 22 节：「又将万有服在祂的脚下」。等到祂升到至高的时候，所有宇宙万有，都在祂的脚下。这是什么？这就证明祂升到至高！如果只升到空气天的话，只有橄榄山在祂的脚下，太空月亮还在祂上面。但是，祂冲破了执政的、掌权的、有能的、主治的、今世的、连来世的统统超过了。现在告诉我们什么？祂到了宇宙的顶端，不可能再高了，所有的都在祂脚下。这是什么？这是升天的能力！升天的结果是什么？升天的结果是把主带到至高之处。

所以，当保罗经历升天的能力之前，他本来是看他自己，看着这带锁链双手，好像中风一样，被监禁了；他怎样都不能从他自己里出来。感谢主，是升天的能力给他看见原来他是与基督一同坐在天上。所以，这升天的能力同样的在我们里面；叫主耶稣复活的灵在我们里面。圣灵既然在我们里面，没有一个基督徒可以沮丧的。严格说来，没有一个基督徒可以有忧郁症。原因在哪里呢？因为你宁可相信药，不肯相信我们里面有个能力；有个生命是蝴蝶的生命，升天的生命。如果这个生命能够叫我们从死里复活，这个生命也能把我们带到天上。带到天上表示我们被扩充度量。我们本来是在监狱里，现在跑到天上来；我们本来是在地上，结果是在天上，在地好像在天一样。我们这个人不是扩充了度量吗？不只如此，当我们真的在天上的时候，所有都在我们脚下，就像雅歌书所说：「听阿！是我良人的声音，看哪！祂躡山越岭而来」（歌 2：8）。当你与主一同躡山越岭的时候，所有的山岭都在你脚下，所有的难处都在你脚下；这就是神让保罗所经历的。许多时候，我们越祷告越陷入难处里面，但你越赞美，就能从难处里面爬出来，因为在你里面有个升天的生命。赞美永远是带着翅膀的，这个翅膀永远像老鹰的翅膀，把我们带到天的一方，带到属天的境界。

教会是基督的身体

以上是保罗为我们祷告，在这个祷告里面，给我们看见三件事：第一，是恩召的指望；第二，他在我们里面得的基业有何等丰盛的荣耀；怎么达到这个目的呢？靠着复活和升天能力，一面显在基督身上；另一面也显在圣徒的身上。

现在我们要看，祂在基督身上到底是怎样作的。22 节：「又将万有服在祂的脚下」这是历史事实，

是在我们的主升天的时候已作成了。在整个升天的过程里面，一切都超过了，超过了所有天使，所有掌权的，又将万有服在祂的脚下。同时，祂为教会作万有之首。现在因为祂升到至高的地方，祂作万有之首。祂是为着教会的缘故，因为教会是祂的身体！如果教会是祂的身体，万有都服在祂的脚下，所有的万有也应当在教会的脚下！因为这里明明讲到祂的脚，脚当然是身体的一部分。所以，教会的地位是属天的地位。基督怎样看见万有在祂的脚下，教会今天是在属天的地位，根本就是与基督一同坐在天上。现在我们才明白什么叫做「祂在圣徒中得的基业，有何等丰盛的荣耀」，这是指着什么来说的？这是指着「教会」说的。所以，当教会是基督的身体，包括古今中外所有的圣徒；教会与基督同样的得胜，享有同样的地位；更重要的，「祂是那充满万有者」，祂是作「万有之首」。

作万有之首是什么意思？意思就是，祂一直升上去，越升越高，所有的都在祂的脚下；万有也在祂的脚下，结果怎样呢？祂就作万有之首。然后下面就说：「充满万有」。所以，祂越升高，就越征服在祂脚下的，所有在祂脚下的，都是祂所充满的。「充满」就是「占有」的意思，所以，祂就掌管了万有。当所有的都充满了，祂就充满了整个的万有。

充满万有者的丰满

教会是什么呢？教会是那「充满万有者的丰满」。这整个的丰满在哪里呢？整个的精华在教会身上！所以，「教会乃是宇宙人」。基督作了万有之首，同时也作教会的元首。教会里面所充满的，「乃是基督那充满万有者的丰满」，换句话说，所有的丰富满溢出来了！那是什么？那就是教会！所以，在神的旨意里面什么时候祂得着教会，什么时候祂在圣徒中就得了祂的基业。所以，教会本来就是荣耀的，是与基督一同得荣耀。当我们的主升到天上，教会就是属天的。从第二章开始，保罗继续给我们看见，到底教会是怎么一回事。第一章给我们看见，基督升天的时候也为着教会作了万有之首。教会是祂的身体，是充满万有者的丰满。所以，头在天上，身体在地上，但是她的地位仍是在天上。所以「我们是与基督一同坐在天上」。我们得着基业的目的是「叫祂在我们身上能够得着基业」。祂在我们身上得着基业的呼召是团体的呼召，所以，神的旨意是基督，那么，基督的旨意是什么？就是教会！以弗所书第三章很清楚地把这信息点出来了。

从第一章保罗的祷告和他得的启示，就已经看见神永远的旨意乃是基督与教会，最后怎么达到这个目的呢？神是用复活和升天能力：一个能力已经在我们身上了；神已经照着祂运行在我们心里的大能大力，充充足足的要成就一切，超过我们所求所想的。所以，第一章是从过去的永远开始讲起，一直讲到第三章，就讲到将来的永远。主回来的时候，就是「日期满足的时候」。保罗虽然在监牢里，但他给我们看见那一幅图画，实在是非常荣耀的图画。不要忘记，并不是因为祂在天上就变得遥远，变得渺茫了。读到第二章，身体仍旧在地上！所以才说：「你们死在罪恶过犯之中」；然后第 16 节说：「既在十字架上灭了冤仇，便藉这十字架使两下归为一体」。希奇得很，教会是在天上，按性质来讲是属天的！但她整个身体仍旧在地上，虽然在地上，却好像在天上一样。所以，从第二章开始，就给我们看见「身体是怎么一回事」。然后第三章就给我们看见原来「教会就是神在万世以前，在主耶稣基督里面所定的旨意」。

【第四章】

「造成一个新人」

一以弗所书的纯度

『而且以自己的身体，废掉冤仇，就是那记在律法上的规条。为要将两下，借着自己造成一个新人，如此便成就了和睦。』

以弗所书第二章 15 节

『因为我们两下借着祂被一个圣灵所感得以进到父面前。』

以弗所书第二章 18 节

【第四章】

「造成一个新人」

一以弗所书的纯度

与基督一同活过来

一同坐在天上

诗一般的工作

中间隔断的墙

十字架的拆毁

十字架的联结

神家里的人

以弗所书第一章是讲到「基督怎样是元首」，祂是万有之首。最后一节：「教会是祂的身体，是那充满万有者所充满的。」（弗 1：23）教会乃是包括古今中外所有蒙恩的圣徒。有的已经到荣耀里去了，不过无论在哪一个时代，都有一班的基督徒是在地上，每一个世代，教会的身体都是在地上。所以在这里，保罗把我们又从永远带回到时间里，又带回到今天。所以第二章一开始我们就读到：「你们死在过犯罪恶之中，祂叫你们活过来，那时你们在其中行事为人，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵。」这里的「你们」当然是指着「外邦人」也是指着「以弗所人」。所以讲「你们」的时候，就是讲我们没有得救以前，都是死在过犯罪恶之中的。什么是教会呢？教会乃是那些蒙召出来的会众。这些人本来都是像当初在埃及作苦工的以色列人。埃及就是豫表今天的世界。我们都在法老、撒但的手下作了苦工。但是感谢主，有一天主的恩典临到我们，主的救恩临到我们，结果我们就蒙恩得救了。我们本来都是死在过犯罪恶之中的人，现在被救赎出来，聚在一起。所以，讲到「你们」的时候，他说：「你们死在过犯罪恶之中，祂叫你们活过来」（弗 2：1）。没有得救以前，「你们在其中行事为人，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵。」（弗 2：2）可见今天信的人，都是悖逆之子的邪灵在他们心中运行。不过保罗说到这里

的时候，他说：「我们」，意思是，不只是外邦人，连保罗这样的犹太人，也都在他们中间，就好像回罗马书一样。不只外邦人犯罪，犹太人也犯罪，所以「世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。」（罗 3：23）「我们从前也都在他们中间放纵肉体的私欲，随着肉体 and 心中所喜爱的去行。」（弗 2：3）没有得救的人都是这样：「本为可怒之子」（弗 2：3）。

与基督一同活过来

对保罗来讲，这个见证是非常特别的。他曾经说过：「就律法上的义说，我是无可指摘的。」（腓 3：6）但保罗想到他真实的光景，他说：「我们从前也都在他们中间放纵肉体的私欲，随着肉体 and 心中所喜爱的去行，本为可怒之子，和别人一样。」（弗 2：3）。

我们大家原是在神的震怒底下。然而在这里，有一个大的转弯，这就是教会的来源。教会是从哪里来的呢？我们这些本来都是该死该灭亡的人，但有一天，主的救恩临到我们。「然而神既有丰富的怜悯，因祂爱我们的大爱」（弗 2：4），当我们死在过犯中的时候，前面是说：「你们死在过犯中」，现在保罗说：「我们」就是包括所有的，「当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。」（弗 2：5）现在不只犹太人活过来了，外邦人也活过来了，凡是相信耶稣基督的，不管是犹太人还是外邦人，「便叫我们与基督一同活过来」（弗 2：5）。

在历史上，在所有一般的道德水平底下，犹太人的道德标准是最高的，是叫人可羡慕的。那时候所谓的「外邦人的世界」，严格说来就是「希腊、罗马的世界」。当时罗马征服了希腊，但希腊的文化却征服了罗马，结果罗马就接收了希腊宗教的种种。在希腊本来是亚底米女神，到了罗马就改称黛安娜，希腊的丢斯就成了罗马的丘比特。希腊宗教的特点在哪里呢？根据希腊的神话，他们的神是照着人的形像造的。因为人是堕落的，所以他们的神也是堕落的。信仰这些宗教的人的良心会平安，是因为他们的神也是一般污秽，所谓上梁不正下梁歪。这些人本来都是外邦人，都在撒但手下，他们「随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领。」（弗 2：2）以弗所是一个港口，哪里有港口哪里就是藏污纳垢的地方；哥林多更糟糕了，它有两个港口：一个是北港：一个是东港。哥林多人向来就是以放纵情欲闻名于世的。

一同坐在天上

表面上看好像是犹太人好一点，事实不然。根据保罗的见证，「我们从前也都在他们中间，放纵肉体的私欲。」所以，现在很清楚的，外邦人死在过犯罪恶之中，犹太人也是死在过犯罪恶之中。讲到「大家都死在过犯罪恶之中」的时候，保罗在第二章 4-5 节说到：「然而神既有丰富的怜悯，因祂爱我们的大爱，当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。」所以感谢主，人不只是活过来，而且「是与基督一同复活」，因为基督的生命在我们里面，使我们与基督一同坐在天上。虽然他们的脚依然踩在以弗所的土地上，但他们却在天上，在地如在天一样。这班基督徒所过的生活乃是两栖的生活，好像青蛙可以在水里，也可以在陆地；基督徒可以在地上，也可以在天上。

保罗明明在监狱里，当他最艰难的时候，似乎是神在替他铺床，这就是基督徒的特点：「一同坐在天上」。我们的地位，根本是在天上的地位；我们的生命是升天的生命，是蝴蝶的生命。所以，我们应该不只地位是这样；我们的经历也应该是这样，所有的艰难都在我们脚底下。

传说中有一次，倪柝声师母替倪弟兄买了一件大衣，没有料到倪弟兄一脚踩进泥沼弄得大衣沾满

了泥巴。倪师母就很心痛，但倪柝声说：「是我穿衣服，不是衣服穿我。」此外，倪柝声还说过一句潇洒的话：「钱是最便宜的东西，谁要就给谁。」你还记得利百加吗？她是骑着骆驼去见以撒的，骆驼在圣经里是不洁净的；但你要经过大而可畏的旷野，就一定要骑骆驼。钱是不洁净的，问题是你用钱呢？还是钱用你？如果是你被钱包围了，人就会势力眼；如果银行存款多，「被提」的时候就提不动了，因为不可能带着银行走。所以，当我们被提的时候，地上的根要越来越松才好。当麦子成熟的时候，它向着天的部分是成熟的，向着地的部分是死的。因为根的部分慢慢死了，慢慢松了，收割的时候，就很容易收割。「被提」有一个基本的原则：「我们向着地是死的，向着天是活的。」保罗给我们看见，基督徒乃是属天的，他生活在地上，但没有一样东西能够摸着他。义和团拳匪之乱的时候，戴德生的媳妇和同工们饱受惊吓。后来，戴德生的媳妇回忆那整整四天惊险的经历。她说：「我们分不清那四天到底是在地上，还是在天上。」这叫什么？这就是与基督一同坐在天上的经历。许多的艰难告诉我们分明是在地上，因为痛苦荆棘都在旷野；可是我们里面有一个属天的生命，那个生命把我们带到天上。

十九世纪，在爱尔兰有一位非常爱主的姊妹，鲍尔斯科特爵士夫人，一生只活了三十六年。二十三岁的时候结了婚，嫁给一位公爵，在英国很有钱，也很有地位，但不久她就守寡了。后来她遇见达秘和柏勒等弟兄会的弟兄们，就把她的古堡分别出来作特别聚会场所。这古堡现在还在，是爱尔兰的名胜古迹，也是欧洲最有名的花园之一。在早期英国弟兄会中，也许最属灵的姊妹，就是这位夫人。她属灵到一个地步，甚至不要住在豪华的古堡里。「她属天到一个地步，好像脚都不踩在地上。」这是戚伯门对于她的赞誉。达秘对于启示录中的许多亮光，多半都是在这个古堡里发表的。没有多久，鲍夫人和达秘就产生了感情，到了互论嫁娶的地步。但是好事多磨，这一桩婚事没有成功。分手后，鲍夫人写了「主耶稣我羡慕活在你面前，或晚上或早晨，只有一世间」那一首诗歌。从诗中可以看出这位姊妹实在是属天的人。每次当我们唱这首诗歌的时候，就能看见一位坐在天上的人。分手后的达秘还是马不停蹄地到处看望教会，有时候落脚在简陋的旅馆里，倍感孤单。他本来可以拥有一个幸福美满的家庭，但为着主的缘故都撇下了。他常常不禁把头埋在两手中间，低唱：「我今愿意背起十架，前来跟随主耶稣」那首诗歌。这里给我们看见，两位有血有肉的人，也曾两情相悦，但是，他们也都是真的与基督一同坐在天上。

诗一般的工作

以弗所书第二章 7 节：「要将祂极丰富的恩典，就是祂在基督耶稣里向我们所施的恩慈，显明给后来的世代看。」第一章讲到「荣耀的恩典、丰富的恩典」；这里讲到「极丰富的恩典」。所以教会是什么？教会就是「每一个人都是与基督一同坐在天上」。所以讲教会没有忽略个人，教会乃是蒙天召的人聚在一起。然后「你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是神所赐的」，并没有什么可夸的，都是因信称义。然后第 10 节：「我们原是祂的工作」；这里讲到「我们」，保罗每次讲到「我们」的时候，他的着重点就转了；讲到「我们」就是笼统的；讲到「你们」的时候当然与他们的背景有一点的关系。你们是外邦人，你们什么也没有做，但是你们因着信，不是出于你们的行为，所以你们没有什么可夸的，你们得救是本乎恩，这是很清楚的。但下面就转过来，「我们原是祂的工作，在基督耶稣里作成的」，这是非常重要的话。讲到工作就需要时间，所以时间的意义是什么？是在两个永远：过去的永远与现在的永远之间的时段，就叫做时间。神的工作成就在时间里，时间的每分每秒都具意

义，因为神在其间工作，所以主说：「我父作事直到如今，我也作事」（约 5：17）。可是二章 10 节所指的不是普通的工作，这个「工作」在希腊原文里是「诗」，英文的「poem」就是从那个字来的。这里指的是「像诗一样的工作」。所以每个蒙恩得救的人，在神的面前都是一首诗。每个人是不一样的，每个人都有他的特点；每个人的得救都是神手中像诗一般的工作。在哪里作成的呢？「在基督耶稣里作成的」，「作成」也可翻作「创造」。我们知道，一首好的诗都不是抄写的：每一首好的诗都是创造的，连用每一个字都富有创造性的。这个工作有什么结果呢？「叫我们能够行善，就是神预备叫我们行的」。「善」当然是指着神的旨意说的，叫我们在地上能够照着神的旨意，遵行神的旨意，这很清楚是指着蒙恩得救的每一个人，都是神手中的工作。

中间隔断的墙

然后到了 11 节，思想就有一点转弯了，就从「个人」转到「团体」。「所以你们应当纪念，你们从前按肉体是外邦人，是称为没受割礼的，这名原是那些凭人手在肉身上称为受割礼之人所起的。」（弗 2：11）现在很清楚，讲到教会很明显是在地上。怎么知道是在地上？因为在地上才有这些分别，才有外邦人，才有受割礼的。保罗特别对以弗所的圣徒说，或者对众教会说：「你们从前按肉体是外邦人，是称为没受割礼的」（弗 2：11），而特罗非摩就是其中一个。所以当特罗非摩读到这里的时候，他的感觉特别深刻，可以想象当他到了耶路撒冷，看见了那中间隔断的墙，才彻底看见自己是十足的外邦人。

13 节：「你们从前远离神的人」，原文中没有「神」这个字，也就是下文中第十七节中所提到「远处的人」，与「近处的人」形成对比。谁是「远方的人」呢？凡以色列之外的人都是远方的人。谁是「近处的人」呢？就是每年三次到耶路撒冷过节的人。人在加利利算是远的，到了耶路撒冷就近了，到了橄榄山就更近了，到了摩利亚山，到了外邦人的院，那就近到的不得了了。但等一等，这些所谓「近处的人」要比别人还要更近一步，只要越过了中间隔断的墙，两下就不一样了，墙外是远方的人，墙内才是近处的人。全家可以到妇人院团聚一起，是神家里的人！这个时候，以色列人觉得他们是最靠近神的人。为什么他们每年可以到耶路撒冷去？他们一到了妇人院，以色列全家都在一起的时候，他们会说：「神的同在就在我们的隔壁」。虽然近在咫尺，那一条通往至圣所的路在旧约时代还没有打通。一直等到，我们的主在十字架上借着祂的救赎，使幔子从上到下裂为两半，人才能真正凭着基督的血来到神面前。所以，照着外面来讲，我们的确是外邦人，没有神，没有指望。但下面说：「你们从前远方的人，如今却在基督耶稣里，靠着祂的血，可以亲近了」。现在我们可以亲近了。那些反对耶稣，拒绝接受耶稣基督作救主的人，他们表面上仍旧在妇人院，可以说在神殿中，按理应该是神家里的人，其实他们离神不知道有多远。所以，我们怎么能够亲近呢？我们怎么来到神面前呢？乃是因着在基督里，靠着祂的血已经得亲近了。这就是我们所得的救恩，我们是主宝血所买来的一班人；我们现在不是远方的人，而是近处的人，是最亲近神的一班人。

十字架的拆毁

为什么如此亲近？14 节：「因祂使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙」。今天不只是我们得以亲近了，所有相信主的人，不管是犹太人、希利尼人，都因着耶稣基督的血，靠着祂的血就得以亲近了。为什么呢？因为在十字架上，祂使我们和睦，将两下合而为一。「两下」是指着「外

邦人和受割礼的人」。「拆毁了中间隔断的墙」，所以祂使我们「和睦」。我们得以亲近神是「我们与神和睦」。主耶稣在十字架上一手拉着我们的手，一手拉着父神的手。有一个故事中的父亲和儿子起了很严重的争执，儿子负气离家出走。等到母亲病重的时候，有人送信叫他赶快回来。结果父子见面仍旧不说话，一个在床这一边，一个在床那一边。这时，临死的妈妈，在她断气之前，一手拉着儿子的手，一手拉着丈夫的手，把这两只手紧紧地放在她的怀里，然后就断气了。我们这些远离神的人，因着耶稣基督在十字架上所流的宝血，使我们得以与神和好了。这个「和好」不只是与神「和好」；这个「和好」也是使我们和睦。意思就是，将两下合而为一。因着罪，人与神分开了。什么时候才同归于一呢？当人与神和好的时候，我们才能在基督里同归于一。这是十字架上惊天动地的工作！想想看，在世人中间最大的分别是什么？就是受割礼的和外邦人的分别。他们中间有「隔断的墙」，这堵墙就让保罗坐监牢了。保罗写这封信与这堵墙有关系，他们以为特罗非摩进到墙里面去，其实他没有进去。但不管怎样，所有以弗所的人都知道问题的症结在那里，那一次的闯祸就因这堵墙。如果不是这堵墙，保罗就不会被捉去坐牢的。「因祂使我们和睦，将两下合而为一」（弗 2：14）。这一句话，没有人比特罗非摩和以弗所的圣徒体会得更深了！

15 节：「而且以自己的身体废掉冤仇」，因为祂的身体为我们裂开，为我们开了又新又活的路，而且是借着身体废掉冤仇。「冤仇」就是「中间的间隔」。以色列人与外邦人到底有什么大的冤仇？为什么他们觉得外邦人是狗，是猪，是不洁的？为什么不和外邦人在一起？这是冤仇。人类中间岂是只有这一桩冤仇？还有人种之间，穷富之间，理念之间甚至于男女之间的种种冤仇！但希奇得很，什么是教会呢？教会就是当我们的主为我们挂在十字架上的时候，祂废掉了所有的冤仇，因着废掉了所有的冤仇，所有外在的区别就统统消灭了。下面接着说：「就是那记在律法上的规条。」所以，废掉冤仇就是指废掉律法上的规条。「为要将两下借着自已造成了一个新人」（弗 2：15），结果是藉自己就造成了一个新人，教会当然是新人。「如此便成就了和睦」（弗 2：15）。

十字架的联结

16 节：「既在十字架上灭了冤仇，便藉这十字架使两下归为一体。」「一个身体」就是「一个人」。什么是身体呢？身体最大的功用就是「能把那看不见的人格发表出来」。那个人格是新人。那个新人是谁呢？严格说来，就是「基督自己」。那么，什么是教会呢？为什么教会是基督的身体呢？当主耶稣道成肉身的时候，是神借着马利亚所给祂的身体，得以行动在这地上。祂借着马利亚的身体作了什么呢？祂有一次祷告说：「神啊，你曾给我预备了身体；我来了，为要照你的旨意行。」（来 10：5-7）故此，这个身体无论到那里，就把天堂带到那里。当祂坐在税吏和罪人的旁边，祂能安慰人的心，擦干人的眼泪。这个身体无论到那里，神的旨意就到那里。最后这个身体为我们摆在祭坛上，献上当作燔祭，在十字架上为我们作了赎罪祭；然后祂的身体像幔子一样为我们裂开，为我们开了一条又新又活的路。所以，我们怎么知道，怎么认识，

神借着马利亚所给祂身体里的那一位呢？我们怎么知道，神就是爱呢？借着我们的主被挂在十字架上，就认识隐藏在祂身体里面的人格。所以，教会是基督的身体，有一个特点就是「要彰显一个人格」，因为「新人」是指着人格说的。人格是看不见的，是借着身体发表的。有一次，爱因斯坦恭贺一位小提琴家的演奏，说：「我又一次看见了神的存在！」为什么，因为当那位小朋友拉提琴的时候，就

叫爱因斯坦想起在宇宙中有一位神。当一个人在那里弹琴的时候，实在说来，她是动她的身体，当她动的时候，每一分钟几乎要读一千个音符，头脑同时要发出一千个指令，接着就是有一千个弹奏动作。等到一个弹奏过去以后，就借着身体看见她里面看不见的人格，她的才华就表现出来了。所以，在这里很清楚的给我们看见「使两下归为一体」，意思是说「现在在十字架上使两下归为一个身体，就与神和好了。」所以，现在我们就知道「什么叫做基督的身体」。教会一面是基督的身体，但这个身体是为着「发表里面看不见的人格」；而这个「看不见的人格」就是这里的「新人」。所以，主的话是非常清楚的。

17 节：「并且来传和平的福音给你们远处的人，也给那近处的人」。当然「远处」是指着在「那隔断的墙」墙外的人；还有「近处」的，就是那墙里的。感谢主，因着主的宝血，结果他们都能亲近了。18 节：「因为我们两下借着祂，被一个圣灵所感，得以进到父面前」。现在很清楚，不只是外邦人来到神面前，犹太人也来到神面前。简单来说，在教会里面，不分犹太人、希利尼人、外邦人，如果你仔细的读圣经，保罗是怎么说的？保罗说：「就如身子是一个」；「我们不拘是犹太人，是希利尼人，是为奴的，是自主的，都从一位圣灵受洗，成了一个身体」。在身体里面，看不见希利尼人，或犹太人；看不见为奴的，或自主的。所以，这不是社团。如果是社团，就看见犹太人，外邦人。但是，今天因为我们与主一同活过来，一同坐在天上，我们就成为一个身体，并且这个身体是地上看得见的，因为只有地上才有外邦人，才有受割礼的，才有近处的、远处的。但感谢主，现在我们两下借着祂被一个圣灵所感动，就得以进到父面前。在读这一段经文的以弗所人中，没有一个人的感觉像特罗非摩那么深！听过特罗非摩故事的以弗所人也一样感同深受！保罗当然明白，特罗非摩和以弗所人必是想到那一道隔断的墙，怎样连累保罗，心中懊恼不已！于是保罗一面安慰他们，一面给他们看见教会是基督的身体，这样特罗非摩才得着安慰，保罗为着福音所受的苦难，是值得的。

神家里的人

19 节：「这样，你们不再作外人和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了。」你们本来是外人，现在不再是外人了，而且不再作客旅，是与圣徒同国。这里「神家里的人」就是“House of God”。“House of God”(神的家)有两个意思：一个是指着「建筑」；另一个是指着「住在建筑里面的人」。以色列人向来自命是神家里的人，因为他们必定是很骄傲地通过了那一堵墙，又进了圣殿的美门，然后来到了殿里的库房（约 8：20），也就是妇人院，听见有人唱上行诗，隐约看见有人在献祭，到了一个时候，他们齐唱诗篇 133 篇：「弟兄和睦同居，是何等的善，何等的美！」

其实旧约不过只是预表，要真正作神家里的人，乃是等到我们同受一个圣灵所感动，一同进到父面前！如果是一同进到神面前，就没有「近处的」，也没有「远处的」，都成了「神家里的人了」。神的家也可以指着「建筑」说的；对于墙内的犹太人来说：「在神家里」，就等于「在圣殿中」。

20 节：「并且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石」。现在你们就变成「活石」了，因为只有活石才能被建造在使徒和先知的根基上。今天的石头木头都不算，这不过是预表，真正的实际是什么？实际就是我们这些人「并且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石。各（或作全）房靠他联络得合式，渐渐成为主的圣殿。」（弗 2：20-21）本来圣殿是石头、是木头的，不会长大的；但「教会是基督的身体」，现在我们所羡慕的，就像特罗非摩当初觉得有一样东西是他

没有的。那一次，他到了耶路撒冷，有一样是他没有的，就是没能进到隔断的墙内；但其实他比以色列人更有福气。为什么？因为我们就「渐渐的成为主的圣殿」。这圣殿是活的，是有生命的，是会长大的，而且她是被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石。然后下面说：「你们也靠祂同被建造，成为神借着圣灵居住的所在。」在旧约的圣殿，是神把祂的名字放在圣殿里面，实在说来，神不是住在人手所造的建筑物里面。但感谢主，自从五旬节以后，圣灵就住在地上了，乃是住在那些蒙恩的人里面。所以，当全教会聚在一起的时候，这就是「圣殿」了；在五旬节以后，圣灵不是无家可归，圣灵就住在所有同被建造的人身上，这就是教会！教会是什么呢？教会就是旧约圣殿所预表的，只是不包括其中「中间隔断的墙」。

圣殿的目的是什么？你若读旧约，严格来说，神只是把名字放在圣殿。神从来不住在人手建造的房屋里面。这是什么意思呢？圣殿不过给我们看见，人到底怎样才能亲近神，因为神的同在是在至圣所，至圣所里有约柜。约柜是什么呢？「约柜」称作「神的脚凳」。这是什么意思呢？人如果来到神的脚凳，就是来到神的脚前。原来神仍旧坐在天上，不过祂的脚，就是祂的同在一直延伸到地上来，约柜就是祂落脚的地方。所以，来到约柜，就是来到神的脚前。约柜也好，至圣所也好，都是给我们学习怎样亲近神。因着犹太人不懂得属灵的事，圣灵就用外面物质的圣殿，有外院，有祭坛（祭坛就是预表十字架），人若要亲近神，就要经过祭坛，经过十字架才可以。不过犹太人不懂得什么是十字架，所以就用祭坛来代表，然后到了圣所，最后到了至圣所。不过以色列人从来没有到过至圣所，只有大祭司每年一次，带着血代表大家进去的。所以，以色列人一生一世，从来没有到过神面前，因为这条路从来没有打通过；乃是等到主耶稣借着身体裂开才开了又新又活的路。

我们今天是靠着宝血坦然无惧地来到神面前，已经亲近到不能再亲近了。我们都可以来到神面前，这是圣殿所代表的；来到这里没有一个是外人，我们都可以来到神面前，来到主的饼杯面前，来到主的桌子面前。没有外邦人、化外人，也没有犹太人；我们每一个人本来都是在桌子底下，狗在桌子底下希望能吃桌上掉下来的渣儿，现在我们都是被邀请来到主的桌子上！不在桌子底下，乃在桌子上的交通。今天神以祂的教会与祂的儿女来作祂的居所。所以主说：「若有两三个人，奉我的名聚集，我就在他们中间」。这是何等的应许！神愿意以我们作祂的居所！神愿意安息在我们中间！现在我们靠着血能坦然无惧的，来到神面前，所以，这里很清楚给我们看见，照着生命来说，照着属天的性质来说，教会是基督的身体，是包括古今中外所有神的儿女都在里面；但照着实际来说，我们还在地上，我们还是有许多分别，有福州人、温州人的分别。但是在教会里面，所有的区别统统要消灭，来到主面前要成为一个身体。如果有人看见基督的身体，就看不见温州人，或福州人。美国本来有五十个州，现在又多了两个州：温州和福州。因为美国到处都是福州和温州的移民。然而在教会里面，所有的分别都要被废掉。教会所彰显的人格乃是新人，乃是基督。难道基督是分开的吗？分裂是肉体的记号，合一是属灵的记号。有人说：「我是属保罗的，我是属亚波罗的，我是属矶法的。」（林前 1：12）但是我们在教会中所彰显的人格不是分裂的人格！我们不只成为一个身体，也造成一个新人！所以基督的身体是叫人能看见那看不见的人格，就是基督。既然是新人，就看不见旧造中的「两下」，这是以弗所书所要启示的属灵纯度。

【第五章】

「基督的奥秘」

一以弗所书的精度

『用启示使我知道福音的奥秘，正如我以前略略写过的。你们念了，就能晓得我深知基督的奥秘。』

以弗所书第三章 3-4 节

『这奥秘就是外邦人在基督耶稣里，借着福音，得以同为 后嗣，同为一体，同蒙应许。』

以弗所书第三章 6 节

【第五章】

「基督的奥秘」

一以弗所书的精度

基督的奥秘

同为后嗣，同为一体

神百般的智慧

保罗再度屈膝

里面的人刚强起来

和众圣徒一同明白基督的爱

荣耀教会的实现

以弗所书第一章讲教会的元首，第二章讲基督的身体。到了第三章，以弗所书的启示从其纯度转到精度，从「造成一个新人」转到「基督的奥秘」，讲了「果」之后，现在保罗要来讲「因」！

第三章在思路上有一个括号，涵盖 1- 13 节，将第二章所讲的再讲一遍。这括号中的第 1 节说：「因此，我保罗为你们外邦人作了基督耶稣被囚的。」就引起了下面的一段话。保罗被囚当然是圣殿中间的那一堵墙闯了祸，对于特罗非摩来说，当时保罗被捉拿的情景真是历历在目，终身难忘！保罗被囚和受苦就是因为这堵墙！但是在那一堵墙闯祸之前，保罗早已定意要作外邦人的使徒，既然看见教会是基督的身体，他就准备好了要来受这些苦。这其中有一个奥秘，叫作基督的奥秘。原来教会是和神的旨意发生关系的，所以，保罗所受的苦都是值得的。所有当妈妈的，刚刚生完孩子，一定告诉丈夫不要再生了，或者告诉家人，这是最后一个了。结果希奇的很，没过多久，一个又接着一个来。为什么呢？因为儿女好像橄榄栽子（诗 128：3），今天就算真的很辛苦，但到了晚年就很有福了。保罗在安慰以弗所人。不错，你们受了苦，受了惊吓了，我也被囚在监牢里，但不要忘记，这一切都是值得的。

第三章 1-13 节这一段，就等于延伸第二章的话，也是把第一章连起来。第 13 节：「所以我求你们，

不要因我为你们所受的患难丧胆」。可见如果保罗不求他们，他们就一直为保罗被囚难过下去，悲伤下去，一直丧胆下去，因为他们已经丧胆，已经灰心了，直等到他们收到这封信，才得到安慰。保罗劝他们说：「所以我求你们，不要因我为你们所受的患难丧胆，这原是你们的荣耀」（弗 3：13）。当保罗写以弗所书的时候，刻意淡化书中的地方色彩，但这一段话是例外，特别强调说话的对象是以弗所人，因为他们的确因保罗而丧胆。现在他告诉他们不要丧胆，因为这应该是他们的荣耀，保罗看见因这些苦难所带来教会的荣景！原来保罗被囚是和神荣耀的旨意连在一起的。保罗自己得着安慰，他们也可以得着安慰。记不记得保罗说：「我们在一切患难中，祂就安慰我们，叫我们能用神所赐的安慰，去安慰那遭各样患难的人。」（林后 1：4）如果主没有擦干你的眼泪，你就不会擦干别人的眼泪。有的时候，在医院探望病人，总是说：「万事互相效力，叫爱神的人得益处。」这句话常是背来的，不是经历过来的。如果你真的被安慰过，像保罗一样，就能帮助别人了。他起头灰心，丧胆，但后来，他觉得值得，因他看见了教会是基督的身体，为着基督的身体他能这样的受苦，何等地有价值。所以后来他讲过一句话：「为基督的身体，就是为教会，要在我肉身上补满基督患难的缺欠」（西 1：24）。

什么叫「基督患难的缺欠」？这不是指着基督救赎的时候所经过的苦难，在救赎的事上保罗没有份，我们也没有份。但是保罗说：「我小子阿，我为你们再受生产之苦」（加 4：19）。所以，今天当教会在一个地方一个地方产生的时候，要有一班人经过生产的苦难，这个叫做「补满基督患难的缺欠」；每一个补满基督患难缺欠的人都像母亲一样经过产难的。我们起头可能不明白，经过的时候呼天唤地，艰苦不已。但慢慢的神对保罗说话了，神把光给了保罗，所以保罗自己得了安慰，现在也来安慰那些应该受安慰的人，那就是特罗非摩或是以弗所的教会。

基督的奥秘

我们从第三章 2 节读下去「谅必你们曾听见神赐恩给我，将关切你们的职分托付我」。这个当然他们老早听见了；然后「用启示使我知道福音的奥秘」。第一章讲到「旨意的奥秘」，现在保罗也讲奥秘，他说：「用启示使我知道福音的奥秘，正如我以前略略写过的。你们念了，就能晓得我深知基督的奥秘。」这里「以前略略写过的」，应该是指歌罗西书，为什么是略略写过呢？因为歌罗西书只有四章，以弗所书有六章，而且歌罗西书是写在以弗所书之前。第三章 4 节：「你们念了，就能晓得我深知基督的奥秘。」如果你们仔细读歌罗西书就清楚了，「神的奥秘就是基督」（西 2：2）。现在我保罗要加上多一层的启示就是「基督的奥秘就是教会」（参阅下文九至十节）。歌罗西书是讲「基督是教会的元首」；以弗所书是讲「教会是基督的身体」。歌罗西书是讲「神的奥秘」就是基督；以弗所书是讲「基督的奥秘」就是教会！这是何等的对称。「我深知基督的奥秘」是什么？再讲下去，他不知不觉的就把这奥秘启示给教会，不只他自己看见了，也让以弗所教会看见。「这奥秘在以前的世代没有叫人知道，像如今借着圣灵启示祂的圣使徒和先知一样。」（弗 3：5）换句话说，旧约根本没有人知道，旧约只讲外邦人要蒙福。怎样蒙福却不知道，一直等到新约，当外邦人、犹太人都信了主耶稣，才知道他们所蒙的福是什么？都是与亚伯拉罕一同得福。虽然旧约有一些预言，但都是奥秘，教会根本是个谜。保罗蒙了何等的福气，使徒们蒙了何等的福气，这个奥秘从来没有人看见，现在保罗看见了，我们也要看见了。这个奥秘是神隐藏了不知道多少年的秘密，祂藏在心中，用布幔把它遮住了，人看不见，全世界最会保密的就是神自己，祂一直保密，整个旧约都没有人知道，连但以理也不知道，以西结也不知道，

什么人也不知道，义人也不知道，一直等到我们的主来了，完成了十字架的救赎。这从前没有人知道的奥秘，如今借着圣灵启示祂的圣使徒和先知，现在保罗才知道，因为是圣灵启示给他的。

同为后嗣，同为一体

那么，这个奥秘是什么呢？「这奥秘就是外邦人在基督耶稣里，借着福音，得以同为后嗣，同为一体，同蒙应许」。(弗 3：6) 这个奥秘就是「基督的身体」。在旧约做梦也没有想到，这奥秘竟然是「基督的身体」。在旧约所讲的可能是国度，但新约除了国度之外也讲教会，这完全是新的东西，新的发现，从来没有过的。保罗因为看见了这个奥秘是什么，所以他说：「外邦人在基督耶稣里，借着福音，得以同为后嗣，同为一体」。(弗 3:6) 「后嗣」的意思就是「与他们一同得产业。」不只这样，在圣徒里面，神也可以得着祂的基业。所以，到了新约不只是应验了旧约，而且更丰满。有一部分，在旧约根本没有看见。旧约只看见犹太人的部分，只看见弥赛亚国，看不见教会。但是，今天借着福音，外邦人在基督耶稣里得以同为后嗣。不只与犹太人可以为后嗣，同为一体，而且同蒙应许，换句话说，神应许亚伯拉罕的福都要应验在我们身上。神应许亚伯拉罕的福是什么？加拉太书告诉我们，是「圣灵」。所以，当我们读这些圣经的时候，是何等的安慰。他在第三章 7 节告诉以弗所人说：「我作了这福音的执事，是照神的恩赐。这恩赐是照祂运行的大能赐给我的」。所以很明显，这福音的执事是神赐给保罗的。第二章保罗说「藉这十字架，使两下归为一体」(弗 2：16) 「借着十字架」就是第三章 6 节所说的「借着福音」，第二章是记述事实，到了第三章终于揭开了宇宙的谜，第二章所说的事实原来就是圣灵所要揭开的奥秘：「这奥秘就是外邦人在基督耶稣里，借着福音，得以同为后嗣，同为一体，同蒙应许」。

第 8 节：「我本来比众圣徒中最小的还小，然而祂还赐我这恩典。」所以，什么叫「恩典」，这里清楚了，「我本来比众圣徒中最小的还小」(弗 3：8)，你看见吗？这是认识什么是身体的人！当亚拿尼亚开保罗的眼睛，保罗往上一看，就看到亚拿尼亚。换句话说，在他原来的感觉里，所有跟随主耶稣的都是小人，都应该被铲除。所以他看他们都是往下看，像看猪、狗一样的看，并要捉拿他们。结果他一蒙恩得救，主借着亚拿尼亚开他的眼睛，他就认识什么是基督的身体。他在大马色路上看见的宇宙人，结果到了大马色城里，就缩成一个很小很小的亚拿尼亚。他看见了亚拿尼亚是他的弟兄。本来这个人是他要摧残，要毁灭，要把他踩在脚下的。结果他说：「我当时往上一看，就看见了他。」(徒 22：13) 你往上看，除了看见主，有没有看见你的弟兄？如果你看见了每一个弟兄，因为每一个弟兄都比你大，他们都在你上面，所以你才会像保罗一样说：「我本来比众圣徒中最小的还小」(弗 3：8)。这是一个蒙恩典的人，只有这样的人才知道什么是恩典。比方说，在一个聚会，保罗是第三号人物，意思就是有两个人比他大，他比两个人小。这是什么意思呢？这就告诉我们说，有两个人可以帮助他，他在两个人以下，但在一百人，一万人之上。所以，在这个教会里，只有两个人可以帮助他，其他的，都是接受他的帮助的。有些人只能讲道，不能听道，一听到就睡觉。因为他只能讲给别人听，只能帮助别人，但他从来不会想到，这些人能帮助他。保罗并不是这样！如果教会有一百个肢体，在一百个肢体里面，有九十九个都能帮助他，因他比最小的还要小。换句话说，就是刚蒙恩得救的人，也可以帮助他。你相信不相信，这就是基督的身体！我在美国遇见一位弟兄，实在爱主，明白圣经，但他给人的感觉好像什么人都可以教导他，他比圣徒中间最小的还要小。这是什么意思，意思就是每一个人

都可以帮助他！他是一个「接受恩典的器皿」。所以，保罗说：「然而祂还赐我这恩典」（弗 3：8）。他说这话是卑微的，意思是，我根本不配，但祂赐给我这恩典，叫我把基督那测不透的丰富传给外邦人。什么是基督那测不透的丰富？这就是以弗所书、歌罗西书的启示，也就是迦南流奶与蜜之地！奶是动物的精华，蜜是植物的精华。动物的精华加上植物的精华就是生命的精华。所以，保罗果然是神的仆人，他最谦卑，最倒空的时候，也就是他最丰满的时候。所以，一个人能够福杯满溢，乃是因为在他满溢之前，先倒空自己。

神百般的智慧

第 9 节：「又使众人都明白，这历代以来隐藏在创造万物之神里的奥秘。」这奥秘是藏在神的心里，在神的保险箱里。现在圣灵要我们明白这奥秘到底是怎样安排的。10 节：「为要借着教会使天上执政的、掌权的，现在得知神百般的智慧。」关于神的旨意，天使不懂，需要教会来开导他们。天使只能说，神是神，当向神恭敬，但天使还需要接受开导。当教会服在元首底下，来作基督精兵，与祂一同争战的时候，使也是受造之物的撒但蒙了羞辱，天使都看见了，而且我们比天使还微小，居然能够守住基督的见证，并彰显基督的荣耀，在这个时间点，整个天上执政的、掌权的，不只认识神的大能，也认识了神百般的智慧。在百般的智慧里，有「恩典的荣耀」，也有「恩典的丰富」。这就是宇宙的故事！所以不要把宇宙简化了，若把宇宙简化，就等于把神简化了。我们的神是丰富的神，「神一切所充满的，充满了你们。」（弗 3：19）所以「神的丰满」，不只指着「祂的能力」、「祂的智慧」、「祂的恩典」：也是指着祂所有的属性。神本体一切的丰富，都藏在基督里面。

如果当初神把撒但捏死了，其他执政掌权的，就会忿忿不平说，因为你是神，以创造者的身份来对付受造者，当然是易如反掌，我们看见神的大能，但是看不见神的荣耀。第一次波斯湾战争，美国把萨达姆候赛因打败了。为什么萨达姆候赛因吃了败战还要大肆庆祝？还要盖一座火箭模样的清真寺来夸胜？为什么？是不是阿 Q 精神？不是！原因很清楚，因为全世界的人都说，美国战胜有什么了不起，就像大人打小孩。现在问题是小孩有什么可骄傲呢？萨达姆候赛因说，我有可骄傲的，因我是小孩，并且是打了这么多天，最后才给你打败。如果神把撒但捏死了，神得着什么荣耀呢？撒但会说，你是大能者，你能创造我，当然也能毁灭我。这样，神怎么彰显祂的荣耀？怎么彰显祂百般的智慧？

神为什么要造亚当呢？就是要借着一班的受造之物来对付另一班的受造之物，但没想到亚当不争气，失败了：然后神又拣选以色列人，取代亚当后裔的地位，但以色列人又不争气，也失败了：所以今天教会不能再失败了，教会是神永远旨意里面的，祂要借着教会完成神自己的旨意，因此，教会是很重要的关键。如果你仔细读圣经就知道，最后「执政的、掌权的，现在得知神百般的智慧」。（弗 3：10）当地上的国成了我主和我主基督的国，等到新天新地，新耶路撒冷从天而降的时候，天上地上都在基督里同归于一，神最后的目的终于完成了。

11 节：「这是照神从万世以前，在我们主基督耶稣里所定的旨意」。这个旨意是什么？就是教会！和第一章的思想连在一起，我们应当记住两句话：「神在自己里面所定的旨意是基督」（第一章）；「神在基督里所定的旨意是教会」（第二章）。歌罗西书说，神的奥秘就是基督；现在根据以弗所书，基督的奥秘就是教会。所以，保罗在监狱里受了这么多的苦，主终于把布幔揭开了，以致于我们今天能够看见保罗所看见的，保罗也能把这些话传给我们。

12 节：「我们因信耶稣，就在祂里面放胆无惧」。你看见没有，现在他在监牢里不害怕了，「就在祂里面放胆无惧，笃信不疑地来到神面前。」（弗 3：12）虽然保罗在监狱里面，但他是放胆无惧来到神面前，然而他还是不放心，怕有一班人还是没有胆量，还是丧胆。所以他说：「我求你们」（弗 3:13），这句话是很重的。可见特罗非摩对那件事的印象太深刻了，以弗所教会的负担太沉重了。但感谢主，当他们听见这些话以后，保罗怎么说呢？「所以我求你们，不要因我为你们所受的患难丧胆，这原是你们的荣耀。」（弗 3：13）现在如果你真的看见什么是教会，这所有发生的事都是你们的荣耀！都是你们的冠冕！你们还担心什么？还丧胆什么？

第三章 1-13 节虽是一个括号，却是重申第二章的话，而且引到第一章。第一章是神在自己里面所定的旨意；到第三章，是在基督里所定的旨意。根据达秘的翻译本，在以弗所书第一章「在祂自己里面」。很明显第一章神的旨意是重在基督；第三章当然是重在教会。现在把第一章到第三章全部把它加在一起，神永远的旨意就是基督与教会。讲到教会是讲到器皿，是讲到丰满。关于恩典不能只讲到荣耀，还要讲到恩典的丰富。讲到恩典的荣耀有两点：一个是「成为圣洁」，还有一个就是「得着儿子的名分，也就是模成神儿子的形像」。但主需要一个器皿来彰显祂恩典的丰富，恩典的丰富是在教会里面才能得着彰显。因着这个缘故，第三章括号里面的话，很自然地就和第一章完全的连在一起。不只这样，接下来下文中的祷告，不只给我们看见，神永远的旨意是基督；也给我们看见，神永远的旨意是教会。在第一章，是我们得着产业；到了第三章，是神怎么能够在我们的里面得着祂的基业。

保罗再度屈膝

到了 14 节以后，保罗又祷告了。因为第三章 1-13 节是括号，所以这个祷告紧接着第三章 13 节或紧接着第二章 22 节，这两个办法都是对的，因为括号中的思想和第二章的思想是完全一致的。从第二章 21-22 节：「…渐渐成为主的圣殿，你们也靠祂同被建造，成为神借着圣灵居住的所在」。如果圣殿一旦建成，神的荣耀必然充满整座圣殿就如摩西是造会幕完工之后，「耶和华的荣光就充满了帐幕」（出 40：34）。教会既是基督的身体，自然就被万有者的丰满充满。读到 19 节：「并知道这爱是过于人所能测度的，便叫神一切所充满的，充满了你们。」神一切所充满的，当然包括祂的荣耀。可见第三章的祷告可以紧接着二章 22 节。在这个祷告里又有一些非常宝贵的启示。如果第一个祷告是客观的，这第二个祷告肯定是主观的。虽然第一个祷告里面也有主观的部分，因为这能力是从我们身上显出来的，所以只要人经历升天的能力，就看见我们今天是与基督一同坐在天上。第一个祷告是求「主耶稣基督的神」；第二个祷告乃是求「主耶稣基督的父」。16 节：「求祂照着祂丰盛的荣耀」，这个祷告又是接第一个祷告。第一个祷告是「使你们真知道祂」（弗 1：17）。知道祂的恩召有何等指望；又知道祂在圣徒中得的基业，有何等丰盛的荣耀。保罗现在又回到「丰盛的荣耀…」（弗 1：18），他说：「照着祂丰盛的荣耀」（弗 3：16）。

里面的人刚强起来

最终，神的旨意是怎么成就呢？16 节：「求祂照着祂丰盛的荣耀，借着祂的灵」。所以，一切都是圣灵作的！前面第一章「是智能和启示的灵」；但这里的灵是能力的灵。「智慧和启示的灵叫你完全认识祂，真知道祂」；这里的灵是「叫你们心里的力量刚强起来。」原文是「你们里面的人能刚强起来」。里面的人当然是指着我们里面的灵说的。我们说，一个人有「人格」就是说，他有思想、情感、意志；

圣经讲人的时候，一定是有人格的。在 圣经里面讲到「外面的人」，是指着我们本来这个人；我们这个人因为有思想、情感、意志、有人格，所以是「活的魂」。自从我们相信接受耶稣基督作救主以后，圣灵就住在我们里面，我们的灵只是个器皿。我们的魂怎样在我们身体的这个器皿里，圣灵也住在你们的灵里，而灵是一个器官而已，其所包含的圣灵则是有位格的。有思想、情感、意志，当圣灵住在我们灵里面的时候，圣灵的意志就变成灵的意志，圣灵的情感就变成灵的情感。这个有了人格的灵，圣经称他是「里面的人」。所以「外面的人」是指着外面的受着魂所支配的人；而「里面的人」是指着受着圣灵管辖的人。以弗所书第四章要讲到「旧人与新人」。那里的话是接着第三章里面的人。这里祷告说：「借着祂的灵，叫你们心里力量刚强起来。使基督因你们的信，住在你们心里，叫你们的爱心有根有基。」（弗 3：16-17）我们都知道，基督因你们的信，当然住在你们的灵里。但保罗说：住在你们「心里」。因为圣经里的「心」，是包括我们的心情、心思、心志，再加上我们灵里面的「良心」，这是心的内涵。如果基督果然住在我们的心里，就表示圣灵能够漫入我们的魂，来支配我们的思想、情感、意志。自从人堕落以后，灵根本就失去了功能：人就受身体的支配去随从肉体。但得救后不是受身体的支配，或受组织的支配，或受属灵伟人的支配，而是受圣灵的支配。如果是受圣灵的支配，基督因着我们的信，不只住在我们的灵里，也住在我们的心里。换句话说，现在基督的心思能变成我们的心思。这样，里面的人当然刚强起来；如果里面刚强起来，圣灵就作老板了。如果基督因你们的信住在你们心里，就能叫你们的爱心有根有基。或作「结果就生根在爱里面」。

和众圣徒一同明白基督的爱

下面的全句很重要，「能以和众圣徒一同明白基督的爱是何等长阔高深」（弗 3：18）。当我们里面的人刚强起来的时候，基督能够住在我们每一个人的心里面。这时候当大家聚在一起，就能和众圣徒一同明白基督的爱是何等长阔高深。因为基督的爱长阔高深像海洋一样，现在问题就是有没有一个足够大的器皿能够盛装它？你太小了，我也太小了，我们不过是太平洋中的一杯水。但今天主所要我们经历的是，叫我们知道基督的爱是何等长阔高深。所以，我们需要众圣徒，需要教会。什么是教会？教会就是「众圣徒」。「能以和众圣徒一同明白基督的爱是何等长阔高深」（弗 3：18）！现在我们懂了个人经历固然很宝贝，因为个人讲到「恩典的荣耀」。但更宝贝的，当教会聚在一起的时候，乃是「恩典的丰富」和「恩典的丰满」，这需要基督的身体才能盛装。让我们经历基督的爱是何等长阔高深，我们需要最少九万万万的圣徒在永世里面来述说，主对我们的爱是何等长、阔、高、深。因着这个缘故，今天我们离开主不行，主离开我们也不行；我们不只离开主不行，离开弟兄姊妹也不行。如果一个人，单独作基督徒，可以圣洁，可以得儿子的名分，也可以彰显恩典的荣耀，但恩典的丰富就需要全教会。但愿主开我们的眼睛，叫我们能够脱离个人主义，今天圣灵所给我们看见的，乃是需要一个大的器皿，就是基督的身体。

第 19 节：「并知道这爱是过于人所能测度的，便叫神一切所充满的，充满了你们。」当我们被基督的爱充满，神的荣耀就同时充满祂自己的教会；叫神本性一切的丰富，原先藏在基督里面，进而充满了我们。所以，教会这个器皿大到一个地步，是充满万有者所充满的。到时候，就连想起旧约的那一幕，当会幕照着神的心意被建造起来的时候，神的荣光就充满会幕，连摩西都不能站立。

第 20 节：「神能照着运行在我们心里的大力，充充足足地成就一切，超过我们所求所想的。」这里

的大力：是指着复活的能力，和升天的能力。所以，不要灰心，教会是有明天的！为什么教会有明天？我们肉体会失败，但只要基督的生命仍旧在我们里面，神能照着运行在我们心里的大力，充充足足地成就一切超过我们所求所想的。等到有一天，我们到永世，见主面的时候，肯定有一件事，会让你吃惊的。表面看来，各地的见证似乎都很荒凉，但希奇得很，怎么在主回来以前，有一个荣耀的教会，这是作梦也没有想到。根据圣经的原则，若有一班圣徒能代表教会的得胜，就是全体的得胜。结果你看见在荣耀的教会里，有许多的圣徒都是我们所不认识的。但是不要紧，我们所在的城大得很，我们以为只有我们能代表基督；但不！有时候我们失败了，神会兴起其他的人。到了有一天，我们要跌破眼镜，神可以不用我们，但神最后，一定要得着祂自己的器皿，一定充充足足地成就一切，超过我们所求所想的。有一天，在主回来以前，祂一定得着一个荣耀的教会。今天你看周围的环境，周围的情形，处处使我们灰心、丧胆。但是我们不能放弃！我们相信「神能照着运行在我们心里的大力，充充足足地成就一切超过我们所求所想的。」（弗 3：20）

荣耀教会的实现

最后怎样呢？「但愿祂在教会中，并在基督耶稣里，得着荣耀，直到世世代代，永永远远。阿们！」（弗 3：21）神恩典的荣耀可以得着称赞，神恩典的丰富也可以得着称赞，神自己的荣耀更能得着称赞：最后你就看见，神在教会中，并且在基督耶稣里得着荣耀。当人在教会身上看见基督的荣耀。这是什么？这就是荣耀的教会。教会本身是没有荣耀的。教会就像月亮一样，根本没有光。「窗前明月光，疑是地上霜」这是月亮的光。但月亮的光其实是太阳的光，当月亮面对太阳的时候，就吸取了太阳的光，然后再反射出去，所以月亮的光不伤人，是柔和的。当基督的荣光从教会身上折射出去的时候，人就看见了基督的荣耀。你每次看见月光，不是看见太阳，而是月光反射太阳的光。当你看见月光，那个荣耀是太阳的荣耀，月亮没有办法抢夺太阳的荣耀。如果在主回来以前要得着荣耀的教会，这有可能吗？当然有可能。教会本身是没有荣耀的，但感谢主，只要教会向着基督，在主回来以前一定要得着荣耀的教会。所以，没有一个地方的教会可以弃守，无论你在什么地方，只要有一班圣徒愿意站在主旨意的这一边，当他们得胜，成熟的时候，也许不是很多人，但却能代表全体得胜，全体成熟。这就是基甸三百人代表的原则。

基甸带着三百人去打仗之后，以法莲说话了，「以法莲人对基甸说，你去与米甸人争战，没有招我们同去，为什么这样待我们呢？」（士 8：1）但不要忘记，基甸在那里流血、流泪、流汗，甚至连命也不要了，他们不是为着自己，等到他们打完胜仗之后，所有的战利品不是三百人独享的，以法莲也有份。所以，什么叫做「教会」呢？「教会」就是有少数一班圣徒，虽然他们一点都不起眼，但他们就像三百个基甸人一样，不是为着自己活，也不是为着自己争战，乃是为着全教会争战，结果神看见了，他们的得胜就是全教会的得胜，他们的荣耀就是全教会的荣耀。所以怎么能够说，在主回来以前，不能得着荣耀的教会呢？尤其是当我们读以弗所书的时候，没有一个人可以丧胆的！

【第六章】

「建立基督的身体」

一以弗所书的进度

『祂所赐的有使徒，有先知。有传福音的。有牧师和教师。为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。』

以弗所书第四章 11-12 节

「惟用爱心说诚实话，凡事长进，连于元首基督。全身都靠祂联络得合式，百节各按各职，照着各体的功用，彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。」

以弗所书第四章 15-16 节

【第六章】

「建立基督的身体」

一以弗所书的进度

团体与个人

怎样建立基督的身体

大卫的故事

圣殿的基地与所罗门的王宫

与蒙召的恩相称

合一的道路

「你们都是弟兄」

在交通中学习成长

宗派的灵

经过生产之苦

量给各人的恩赐

众圣徒一同建立教会

不再作小孩子

活的见证

倪柝声有一本解释以弗所书的小册子：「坐、行、站」，用书名中的三个字来解释全书。不只倪柝声这样领会，旅居中国的安汝慈教士也是这样读圣经。她是《最高层面的生命》的作者，这本书有中英文版，其实她也写了一本以弗所书的讲解，全书用三个「W」开头的英文字来分段：一个是「Wealth（财富）」，说到从第一章到第三章中「恩典的丰富」；然后第二个是「Walk（行走）」，最后是「Warfare（争战）」，所以不管是安汝慈，或是倪柝声，他们读圣经都是不约而同的抓住三个字当作解开以弗所书的钥匙。从第一章到第三章，神把一个蓝图借着保罗画给我们看：究竟什么是教会？当初圣殿建起来的时候，是所罗门的功劳，但材料却是大卫预备的，还有蓝图也是大卫给的；是神亲自用手画出来给大卫的。保罗现在也像大卫一样，神亲手把教会的蓝图启示给他，从第一章讲到第三章。第四章一开

始就说：「我为主被囚的劝你们，既然蒙召，行事为人就当与蒙召的恩相称」（弗 4: 1）。这里的「行事为人」在原文就是「Walk（行走）」的意思。所以现在不能「坐」了，要开始「走」了：换句话说，第一章到第三章是「蓝图」；是看得见的，让人知道教会怎么一回事。但现在要开始起来「行走」了。当你读第四章 17 节：「所以我说，且在主里确实地说，你们行事（又说「行」）不要再像外邦人存虚妄的心行事。」这里很清楚的，从第四章开始，一直到六章 9 节，都是讲「行」。最后一段才讲「站」，和「属灵争战」发生关系。讲到「行」的时候就是说：「你要行动」；「行」表示是可以实行的。

团体与个人

今天最大的难处就是：当人读以弗所书的时候，把它讲得高不可及，好像永远不能实现的理想。但是不！这本书给我们看见，这条路是可以实行的！保罗讲教会是基督的身体，但是这个身体，是要走路的！所以，从第四章开始，说明教会是有路要走的。因为是「行」，所以从 1-16 节很明显给我们看见「教会的道路」；但 17 节以后，就讲到个人该怎样怎样：「你们行事，不要再像外邦人存虚妄的心行事…你们学了基督，却不是这样…，就要脱去你们从前行为上的旧人…，并且穿上新人…。不要叫神的圣灵担忧…，并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样」（弗 4：17，20，22，24，30，32）。第四章，很明显地分作两段：前面一段是「团体的」；后面一段是「个人的」。可见个人与团体一定有关系！我们怎么知道有关系呢？读 25 节就清楚了，「所以，你们要弃绝谎言，各人与邻舍说实话。因为我们是互相为肢体。」（弗 4：25）为什么不说谎话，为什么要与邻舍说诚实话呢？有一个原因，就是个人的生活影响了团体的生活。如果教会真正得着建造，每一个人必须先得着建造才可以。恩典的丰富有一个基础是建立在恩典的荣耀上。恩典有什么荣耀呢？我们在祂面前成为圣洁，毫无瑕疵，而且我们被模成神儿子的形像，这是个人的。所以讲到这里的时候是讲到恩典在我们身上有何等的荣耀。但这只是基础，没有这些基础就没有「恩典的丰富」。讲到「团体」的时候一定指着「恩典的丰富」。不错，以弗所书是重在教会，当然它要先讲「团体的道路」，然后才讲「个人的道路」。不过这里的关键就是：若没有个人的属灵，就不可能有团体的属灵；个人失败了，团体也失败了。「个人」不只包括你自己，也包括你的家人，或你周围的人。

教会有没有路是要看个人有没有路。如果所有年轻人都爱世界，那教会就没有路，就没有第二代。为什么？因为只有在这一班年轻人身上有「恩典的荣耀」的时候。他们一面能够「成圣」；一面「得着荣耀」，一面被「模成神儿子的形像」。他们有「个人的见证」，当他们来到教会里面，加在一起的时候，就是「恩典的丰富」。可惜，有许多人讲教会只讲要在这里聚会。教会所代表的是「恩典的丰富」，她是建造在「恩典的荣耀」上。如果每一个人不属灵、不圣洁、没有被模成神儿子的形像，所有的都是空谈。

怎样建立基督的身体

教会是可以实行的。讲到基督的身体，第四章很明显讲到「建立基督的身体」。现在我们要问，建立基督的身体是怎样办到的？你不是听见主说：我要把我的教会建造在这盘石上吗？（太 16: 18）这很明显是「基督建造教会」。今天基督要怎样得着祂的基业呢？是借着「复活的能力」和「升天的能力」，也就是「神运行在我们心里的大力」来完成的，分明是基督建造祂的教会。但到了第四章的时候，就给我们看见在实行上我们也有份，在建造基督身体这件事上，我们是有责任的。以弗所书第四章前面

一部分是讲到「教会的道路」，原来我们是有条路可以走的；建造基督的身体，是有条路的，保罗把这条路指给我们。首先，我们要学基督，很自然就被带进基督的学校，还要脱去旧人，穿上新人。不只这样，还千万不可叫圣灵担忧，这圣灵在我们里面运行的结果，就自然心中就没有苦毒，能以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕。这里说到「恩慈相待，彼此饶恕」(弗：32)，这不是身体是什么？如果我们这个人苦毒的，就不能饶恕别人，那么，教会怎么会得着建立？我们每个人都是活石，来在一起被建造成为灵宫。第四章的前半段给我们看见怎么建造灵宫；后面一部分给我们看见一块块的活石，是应该怎样活过来的。

第五章是讲到要注意我们的言语，做光明的子女，爱惜光阴，用诗章、颂词、灵歌，彼此对说…等等，接着告诉我们，怎样做丈夫，怎样做妻子，怎样做父母，怎样做儿女，怎样做主人，怎样做仆人。我们会觉得希奇，为什么这么高大启示的一卷书，居然论到家庭，为人父母和作主人等与建立基督的身体有什么关系，其实这其间是大有关系！今天必须有健全的家庭，才会有健全的教会。这两下是彼此相连，彼此影响的。有些人太注意个人了，就根本不要教会；但有些人完全注意教会，根本抹煞个人。所以，在教会中才有人习惯替别人出主张，连别人的婚姻也主张了。这是走到另一个极端！每一个蒙恩得救的人都要学习单独向主负责接受引导。每一个人得胜是个人的得胜；许多时候的经历是个人的经历。神没有把个人废去，神需要这些个人。但是，一个地方可以有一千个「个人」，却不一定有「教会」的实际；只有当一千个「个人」像活石被建造在一起的时候，才是「基督的身体」。所以当人读到第四章到第六章，很明显注意到一件事，那就是「行」。讲到「行」，一面是「团体」的；另一面则是「个人」的。

大卫的故事

在这件事上，我们读旧约大卫的故事就清楚了。当初大卫打完胜仗，心中有个宏愿，要为神建造圣殿。起初神答应了，但后来神说不可以。为什么？因为大卫流了太多人的血。建造圣殿应该是平安的时候，不是争战的时候。如果教会中都是相咬相吞，就谈不到建造；所以，谁能建造圣殿呢？大卫自以为可以办得到，结果神借着先知拿单告诉他，「你不可建造殿宇给我居住」(代上17：4)。大卫满心要建造神的殿，甚至有好几个晚上都睡不着觉。他看见自己住在天花板的王宫里，但神的约柜还在帐幕里，所以他睡不着。今天有几个人之所以失眠是因着神的教会的缘故？当人读诗篇132篇，论到大卫的苦难，就是这样的苦难，是为着神的殿而有的苦难。他巴不得能建造神的殿，这个心愿，神老早看见了。但却借着先知告诉他说：「你不是那个人！」想想看，情何以堪！如果在旧约里有一个人是神所喜悦的，是合乎神心意的，大卫当之无愧。但是很希奇，神说，他不能建造神的殿。为什么大卫不能建造神的殿？就在神说：「不」之后，接着神就解释给大卫听，并应许他：「我必为你建立家室」(代上17：10)。

大卫想到神的家，想建造神的殿，神悦纳他的心；但神说：「你不是这个人」。为什么他不是这个人呢？这里有个很重要的原因，当你要建造神的殿以前，你必须接受一件事，让神来建立你的家室！神告诉大卫说，虽然你不能建造圣殿，但我要建立你的家室。因为你想到我的家，所以我也想到你的家。因此，祂就应许大卫，要建立大卫的家室。建立大卫的家室是什么意思？意思就是，祂要建立大卫这个人；祂不只建立大卫这个人，也要让大卫有许多儿女。在这些儿女当中，神说，有一个人可以

建造圣殿！所以，那个有资格建造圣殿的人是怎么来的呢？是神先为大卫建立家室，然后在整个建造的过程里，有一个人，就是所罗门诞生了，长大了，并且被成全了。结果神说：是他！就是他可以建造圣殿。要记得，没有一个人可以建造神的殿！如果你真的要建造神的殿，首先你必须是神手中的工作；如果神要建立我们，神也要建立我们的家庭。然而，在整个建造的过程里，有一个人叫做所罗门，所罗门能够建造神的殿。这是非常重要的原则。

根据以弗所书第四章，神所赐的有使徒，有先知，有传福音的、有牧师和教师。为什么？因为他们要成全圣徒，各尽其职，为要建立基督的身体。所以建立基督的身体是众圣徒作的工作！那些传福音的、先知、使徒不过是建筑时所用的鹰架，等到差不多了，鹰架就拆掉了。真正建立基督身体的是众圣徒，不过这些圣徒必须先被成全才可以！因为众圣徒是同蒙一个呼召，成为一个身体。第四章明明说：「我为主被囚的劝你们，既然蒙召，行事为人就当与蒙召的恩相称。」（弗 4：1）这里所蒙的召是团体的呼召；比较歌罗西书第三章 15 节就很清楚，「蒙召归为一体」。所以，如果我们蒙召来建立基督的身体，我们每个人都应该像大卫一样，怀有建殿的宏愿。

但是，凭着我们的肉体，流了太多人的血，根本没有资格来建立基督的身体！建造的工程都是选在和平的时候，连敲打铁器的声音都听不见。如果教会中充满肉体的人，就建造不起来。今天人找不到一个完美的教会，有人到处打游击，希望能找到，最后终于找到了，但是就是因为他进去了，教会就变得不完美了。所以，教会不完美，错不在别人，乃是因为我们都像大卫一样，流了太多人的血，所以不能建造圣殿。一旦我们站在事奉岗位上，不知道要绊倒多少的圣徒，带进多少的难处。如果我们肉体没有经过十字架的工作，不要谈建造，那不过是理想就是了！虽然如此，我们的心愿还是要有，愿意建立基督的身体。对于要建造圣殿的人，神都会说：「你不是那个人」。为什么？因为在建造圣殿以前，你的个人和你的家室必须先被神建造。等你和你的家庭被建造以后，在恩典中，「所罗门」生下来了，等到「所罗门」长大，终于有一个器皿，可以被神用来建造神的殿。

所以归根究底，是神先建造我们，然后我们才能建造。读大卫的故事，就看见大卫受了多少的苦，多少的煎熬，因为神要建立他；最后连押沙龙都背叛他，大卫的一生实在不容易。虽然神明告诉他，你不是这个人；将来在他的儿子，就是将要成全的家室里，有一个人能建造圣殿。换着我们，我们也许早就灰心了。既然你不要我做，我就什么都不做。但是大卫不是这样！大卫虽然不能建造圣殿，但他要为殿预备材料！（代上 22：4）所以，大卫在艰难里面就预备了许多的材料。这些材料就象征他自己如何是神手中的材料，神的手从来没有离开过他，大卫终于有了丰富的贮蓄。

圣殿的基地与所罗门的王宫

所罗门一面把圣殿建造起来，另一面也建造所罗门的王宫，宫殿刚好就在圣殿的南边。（王上 6:1；王上 7：1-8）在整个摩利亚山上，和神的殿排排坐的是什么？很明显的就是所罗门的宫殿，代表神为大卫所建立的家室。大卫的宝座在那里？在所罗门的宫殿里。照着大卫的情形，是不应该有所罗门的；现在所罗门不只活下来了，而且长大，能够建造圣殿。所以，人每次来到神的殿，一眼就看到这殿是隔壁的所罗门所建造的。但同时，也看见似乎就在隔壁的神为大卫所建立的家室。整卷以弗所书，前面的三章好像是所罗门所建的圣殿；后面的三章好像是神怎样建立大卫的家室。

当我们要建立基督的身体以前，主在我们身上所成功的，是恩典的荣耀，要我们在祂面前成为圣

洁，无有瑕疵。不只如此，还要把我们模成神儿子的形像。所以他说：「你们该效法神，好像蒙慈爱的儿女一样」（弗 5：1）；因为我们的主说：「你们要完全，像你们的天父完全一样」（太 5：48）。这个完全不是圣洁的完全，乃是爱的完全。所以，就在你们彼此饶恕以后，说「你们该效法神」（弗 5：1），这是什么意思？这意思就是被「模成神儿子的形像。」因着这个缘故，主在我们身上工作，也在我们的家庭工作。主让我们作丈夫、作妻子、作父亲、作儿女。不要忘记，作父亲的时候不是只作父亲，乃是代表天父作父亲；作丈夫的不是只作丈夫，也是代表基督作丈夫；作妻子的不是只作妻子，乃是代表教会作妻子。所以，当你作丈夫、作妻子的时候，是要给人看见基督与教会是怎样一回事。你看见所罗门的宫殿，就看见神所建造的大卫家室；就在这家室中，产生一位所罗门，建造了辉煌的圣殿。同样地，我们的天然不可能建立基督的身体，乃是当我们这个人我们的家被建立，蒙了许多的恩典，当我们摆上恩典中一份，居然使教会得到建造，并且是在爱中建立自己。

第四章前面一段与后面一段，都是论到建立基督的身体，前面一段就好像摩利亚山上的圣殿一样，后面半章好像所罗门的宫殿一样。这一幅图画提醒我们，真正能够建立基督身体的，是神建立我们家室之后所产生的「所罗门」。当人这样读以弗所书的时候，整本书就打开了。你就看见个人生活、家庭生活，与教会生活是分不开的。失败的家庭，失败的个人就带来失败的教会，人一直讲教会没有用的，如果没有「恩典的荣耀」就不可能有「恩典的丰富」。但愿主恩待我们，叫恩典的荣耀得着称赞，也叫恩典的丰富得着称赞。感谢主，教会是有路的，教会的路是在以弗所书第四章 1-16 节。在教会道路的背后，个人也有路，而个人的路是基础。如果你全家只有你一个人做代表，其他的人都爱世界去了，这就是教会荒凉的原因。

与蒙召的恩相称

第四章 1 节：「我为主被囚的劝你们…」保罗是为主被囚的，劝我们「既然蒙召，行事为人就当与蒙召的恩相称…」（弗 4：1）。我们说过保罗自己学了一个非常惨痛的功课，如果不是主矫正他，可能从此新酒永远装在旧皮袋里面，就在犹太教保护伞底下，教会就永远没有路了。若不是主矫正保罗，他的行事为人就不能与他蒙召的恩相称。以弗所书讲「所蒙的召」，不只是「个人的召」，也是「团体的召」。「团体的召」是什么意思呢？歌罗西书告诉我们「蒙召归为一体」（西 3：15）。所以「所蒙的召」，是要「归为一个身体」。主给了保罗蒙召的恩，使他得知主中心的旨意就是基督的身体。既然知道，为什么还要与四个许愿的人一同等候祭司献祭呢？所以，他付出了惨痛的代价。这一回，神不能等，不能让保罗随便过去。正因为保罗在神的家中全然尽忠，因此神绝对不能容忍他有一点错，这样教会才有路。当他在监狱里面，寻求主面的时候，主就给他看见「教会乃是基督的身体」，这个器皿是「宇宙性的器皿」。原来这就是主所说的「新酒要装在新皮袋里」。所以，教会这个皮袋是充满生命的，这个器皿乃是「基督的身体」。

合一的道路

如果你仔细读第四章 1-16 节，就发现教会是有路的。那么，教会基本的道路是什么？是合一的道路。为什么是合一的道路？因为身体只有一个！所以，今天我们不管在哪里，神的儿女都不能分开。今天各地怎么建立基督的身体呢？基督的身体怎能彰显呢？请记住：如果你说，我是属保罗的，我是属矶法的，我是属亚波罗的；甚至有人说，你们都不属灵，我们最属灵，乃是属基督的。难道基督是

分开的吗？什么时候教会处在分裂的状态，就看不见身体。所以，无论人在哪里，如果没有身体的出现，外面怎样喊，怎样说，都没有用。

什么叫做合一的道路呢？合一的道路就是彼此相爱。不管什么样的弟兄都要爱；不管真理见解上是不是完全一样的弟兄都能爱；不管在属灵经历上有什么不同都能爱。如果你能爱你的弟兄，在你的眼中能包容所有的圣徒，就真的看见什么是教会了。不要忘记，合一的道路就是弟兄相爱！仔细读这段圣经，有两次讲到「合一」，英文是“unity”，就是「一」。为了要造词优雅，将它翻作「合一」。第四章3节：「用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心」中的后半句，根据原文可以翻作：「要竭力保守圣灵的合一」。可见「圣灵的合一」是我们所既有的，主才会吩咐我们要竭力保守它。你把你的钱保守在保险箱里，可见你已经有了钱；你觉得它宝贵，所以你就「竭力保守圣灵的合一」。如果你爱主，就一定爱主所爱的。现在有个东西叫做「圣灵的合一」，这个合一已经有了，我们需要保守它。这是合一的初步，最后还有一个合一：「直等到我们众人在真道上同归于一」（弗4：13），原文就是「信仰上的合一」。这里的「信仰」，不是对于特定真理的解释，乃是对于耶稣基督最基本的信仰，而且认识神的儿子，得以长大成人。所以，在以弗所书第四章给我们看见到底教会的道路在哪里呢？简单来说就是「合一的道路」。

这里的合一有两端：一端是「圣灵的合一」；另一端是「信仰的合一」，其间的次序是从圣灵的合一开始，最终达到信仰上的合一。很可惜，今天人把这两个次序颠倒过来。先要求在信仰上的合一，然后才达到圣灵的合一，结果，神的儿女反而四分五裂。因为当人要求信仰的合一以前，事实上是要求「统一」了。但圣经给我们看见身体不是统一，乃是生命的合一。它是一个，但又是多元化的，有许许多多的肢体。教会什么时候有人为的统一，那统一的局面本身就已经形成一个宗派了。所以为什么有人说我是属保罗的呢？因为这些人得着保罗的帮助最多；有些人是属亚波罗的，有些人是属矶法的，有些人是注意圣经的教导；如果我们是从信仰合一开始，就永远达不到圣灵合一。

但是感谢主，这里有一条非常简单的道路，那就是圣灵住在你里面，圣灵也住在我里面。在我们里面有一个合一是圣灵已经作成功的。什么时候作成功的？就是五旬节的时候。根据保罗的话，圣灵已经把我们浸成功做一个身体。所以不分希利尼人、不分化外人、没有自主的、没有为奴的，因为我们已经被浸成功做一个身体。所以，我们已经有了圣灵的合一。现在基督的身体怎么得着彰显呢？我们的责任就是要竭力保守圣灵的合一。举个例子，两位弟兄出远门的时候在同一间饭店吃饭，假定一位是中国人，一位是印度人。中国弟兄闭上眼睛祷告，就看见旁边印度弟兄也在祷告。一旦知道对方是弟兄，心中就会在跳动，好像马利亚见到以利沙伯的情形，她们的胎儿都在跳动。他们虽然语言不通，但是圣灵的合一是要求交通的，这个时候怎么办呢？正好两个人圣经都很熟，就想起圣经有一些共同的语言。所以，一位弟兄说：「哈利路亚！」，另一位弟兄就说「阿们！」这就叫做「圣灵的合一」。

如果他们的交通就停在这里，一切就变得非常完美！如果继续交谈下去，就会出问题。有人一问：你在哪里聚会？我那里的聚会非常热闹，有许多人在地上打滚…。另一个人心里想这一定是灵恩的，就回应说：我们那里聚会非常安静，连针掉在地上都听得见…。那一定是浸信会，或是弟兄会。接下来，两个人当然就渐行渐远。刚开始他们为什么会彼此相爱，因为他们里面有一个共同的生命，看见弟兄在本能上就不能不爱，但后来为什么不爱？因为他们的看法不一样、亮光不一样和经历不一样，

结果就分开了。这个分开是身体上的分门别类！什么叫做宗派？宗派不是说，我说你是宗派，或你说我是宗派。有些人说，我不是宗派，也许是没有宗派的宗派。

我们明白了以弗所书以后，就明白了什么是宗派。宗派就是保罗在哥林多书信所说的，在「身上分门别类」(林前 12 : 25)。如果今天我们没有在身体上分门别类，我们只知道，凡是弟兄都是可爱的，我们之所以能够在一起有交通，不是问说，你是什么样的弟兄，我们只问说，你是不是弟兄。只要是弟兄就不能不接纳他，就不能不爱他。他坐在我旁边是我的弟兄；他跌在沟里也是我的弟兄，因为是我们的父神生了他。所以，你看见最简单的路却变得最复杂了。今天我们这些蒙恩得救的人，生命的本能就是，看见弟兄就不能不爱。你根本不应该问说，他是什么样的弟兄。不错！他的看法可以很幼稚，是一个刚刚生下来的小弟弟，也许你已经十岁了，但你不能因为看见两岁的小弟弟非常幼稚，就把他赶出去。幼稚是不错，但你要帮助他长大！你听小弟弟讲的话幼稚得很，你就不会讲这样的话，因为你生命长大了。你为什么看不起他呢？当初父亲在你身上花了多少的工夫！现在同样有个弟弟，也是父亲在他身上花了很多的工夫，他和你不一样，他惹你许多的气。不要忘记，无论他与你有多少不同，但你们都是同一位父亲生的。

「你们都是弟兄」

如果今天你真的看见，教会是基督的身体，教会就不可能没有路。如果今天有人愿意跟随主，竭力保守圣灵的合一，合一就从这里开始。在巴西有一个这样的故事：大概是一位浸信会的聚会，请了一位长老会的弟兄主日讲道，大家都得供应。讲完之后，有擘饼聚会，因为他是长老会的，就不能参加擘饼。后来有人问说，「大家都是兄弟，为什么不让他擘饼呢？」回答是：「我们是兄弟不错，但我们是表兄弟。」在教会都是兄弟，哪有表兄弟！这就是今天教会的难处。在美国真是无奇不有，各式各样的基督徒都有。有一班基督徒真是爱主，爱主到一个地步绝对不喝咖啡；另一班基督徒绝对不喝茶。你相不相信就因为喝咖啡喝茶都可以叫我们分开。后来有人当着这些弟兄姊妹的面，就问我：「你要喝咖啡，还是要喝茶？」我说：「我要一杯牛奶！」今天难道为了喝咖啡喝茶就可以分开么？基督是分开的么！

今天你是否看重基督身体的合一？一个人喝醉酒，得罪身体，如果得罪身体是罪的话，今天在基督身体上分门别类，难道就不是罪么？今天不是你指责别人有没有罪，今天要问说，在我责任范围之内，是不是爱我的弟兄？有没有尽心、尽性、尽意，不只爱我们的神，也要爱我们的弟兄？你爱主爱到「尽」的地步，但，你爱弟兄有没有爱到「尽」的地步？如果你爱弟兄爱到「尽」的地步，就不需要问他的历史和背景，只要他是蒙恩得救，不管他皮肤的颜色，不管他是自主的、为奴的，不管他有高的学问、低的学问，他就是你的弟兄，非爱他不可。所以什么时候我们彼此相爱，我们当然就在一起了。你不能在一起就证明你不能相爱。今天难处在哪里？圣徒什么时候才能相爱呢？好像只有到殡仪馆才能相见。今天教会会有许多人不见了，我们说，没有关系，在地上不能在一起，在天上一定在一起。而最讽刺的是，无奈在殡仪馆不能不见面。请大家想想看，我们的主为我们这些蒙恩得救的人舍命、流血，成就了基督的身体，结果我们居然不能保守圣灵的合一。这就给我们看见，一切都是虚空的。保守圣灵的合一，是一件属灵的事。教会的开始是属灵的开始。

以弗所书第四章 2-3 节：「凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容，用和平彼此联络。」这就是

竭力保守圣灵合一背后许多的故事。有时候，为着保守圣灵合一，要回家大哭一场，这就是忍耐。忍耐原文是「长久受苦」。因为他是你的弟兄，是你的姊妹，就不能和他说再见，就必须要和他在一起。如果你是神的儿女，行事为人就应当与所蒙的恩召相称如果大家从这里开始，都在一起聚会，就你一个人不来，即使你是最伟大的教授，其他的弟兄也得不到你的帮助。

在交通中学习成长

保守圣灵的合一既是我们共同的心声，我们应该互相勉励：这个属天的家怎样也不能散，不管家里有多大的难处，就是不能散。只要这个家不散，有一天家中的成员个个都会长大。这样当我们聚在一起的时候，慢慢地就建立基督的身体，并且长大成人，满有基督长成的身量。什么时候才能达到在真道上同归于一起呢？乃是等到教会成熟的时候。今天教会没有成熟，就要求大家统一，这是揠苗助长。因为竭力保守圣灵的合一，无论怎样都要聚在一起，结果彼此间就有了交通，就开始发现大家对于圣经的真理，在见解上有许多不同。有人相信全教会灾前被提、也有人相信得胜者被提等等。在交通的过程中，人就会谦卑，发现自己的不足，也许没有多久就会看见弟兄所看见的，也许因着你的忍耐，慢慢地你的弟兄也会看见你所看见的。在弟兄会中，如果你问达秘，他认为全教会在灾前被提；你问穆勒，他认为全教会一定要经过大灾难；如果你问威伯门，是得胜者在灾前被提；只有讲到预言细节的部分，才有灾前、灾后、得胜者的分别。但是他们有一样是共同的，他们都是等候主回来，爱慕主显现的人。今天我们不可能两个人完全一样，你有你的人格、我有我的思想。当你真的经过交通之后，就能了解你的弟兄为什么这样看，为什么有这个感觉。但是你可以告诉弟兄：「对不起，我实在跟不上，我巴不得有一天能看见你所看见的…」如果你的态度是谦卑的，就不会觉得你比别人看见得更多。慢慢的，因着长久的忍耐，因着你在主面前「凡事谦虚、温柔、忍耐、用爱心互相宽容、用和平彼此联络」（弗4：2-3），你背后不知道学了多少十字架的功课，就是因为坚持这个家不能散，这个身体不能分裂。分裂是得罪主的一件事。今天我们有没有到这个地步呢？有些家人教育程度差得太远，面对一位相差十岁的弟弟，做哥哥的当然痛苦，就会受不了小孩子的淘气。但不要忘记，今天他的看法跟你不一样，他什么也不懂，常常说些奇怪的话，你不要笑他，他仍是你的弟兄，如果大家都在一个家里，你就要帮助他长大，帮他补习，等到有一天，他到了大学，他的看法就会和你一样了，属灵的事上也是如此。

应当记得，今天神的儿女不能分开，也没有理由分开，原因就是我们都是基督身体上的肢体。因着这个缘故，合一的道路乃是从圣灵的合一开始。我们不能保守我们所没有的，我们只能保守我们已经有的。所以保罗说：「身体只有一个，圣灵只有一个，正如你们蒙召，同有一个指望，一主、一信、一洗、一神。」（弗4：4-6）当我们学习彼此忍耐、彼此交通、彼此相爱、彼此洗脚，我们怎样也不肯分开，自然大家都学了十字架的功课。结果这个身体就被建立了，就得以长大成人，满有基督长成的身量。到了那时，在信仰上（这是指着在神儿子的信仰上，这不是指着道理的枝节。）我们是同样的一位主，我们都相信耶稣基督是神的儿子，所以，教会的道路乃是合一的道路；合一的道路是从圣灵的合一开始，最后长到一个程度，在真道上的合一，在信仰上合一。

很可惜，今天许多人要在圆桌上达到合一，这就是今天普世合一运动。许多不同的大宗教，尤其是和罗马教最靠近的；因着他们各方面都很像，就希望借着圆桌达到合一。这不是圣经所说的合一。这

种的合一是以信仰的合一作起点，然后试着要达到圣灵的合一。这是永远达不到的。所以，无论我们在什么地方，你怎么知道这是教会的见证？只要看背后有多少十字架的功课？如果我们真的保守圣灵的合一，当我们生命成长之后，最后的结果是信仰上的合一。这样，教会的成长一停顿，就会有人站起来说：我是属保罗的；我是属矶法的；甚至于说你们都不是，你们都不够属灵，我是属基督的。事实上，教会所有的人都是属基督的，并不是单指那些人说是属基督的。「我们是属基督的」这句话，不是说给圣徒听，乃是说给不信的人听。如果你要作见证说：「我是属基督的」，为什么要对已经信的人说，难道你要和他们分开吗？有些人是用合一或是属灵的口号来作分裂的工作。

宗派的灵

你不要以为属保罗的就不属灵；即使你是用最属灵的话说，你是属基督的，但是你没有竭力保守圣灵的合一，把神的儿女分开了，你看不起一些弟兄姊妹，觉得别人是公会，只有你才是教会。最可怕的不是宗派的牌子，乃是宗派的灵。在英国有一班弟兄们，他们蒙的恩典实在太大了，他们的聚会是没有名称的，他们不敢有名字。他们觉得如果有名字就与别人分开了。所以，刚开始的时候，他们存着敬畏的心；他们是为主合一的见证被兴起的。你问他们是什么名称，他们就说是基督徒，他们不敢有什么名字。如果没有名字，别人怎么知道这是聚会的地点呢？后来他们就称为福音堂。他们觉得福音堂不是指教会说的，只有布道所而已。但慢慢地因为他们蒙主的恩典太多了，就真的觉得别人都不属灵。自己才是非拉铁非，而别人都是老底嘉。但是非拉铁非是教会的道路，绝对不是标签。什么时候教会拿非拉铁非来作标签，这已经是宗派了！在英国，有一班用非拉铁非给自己贴标签的弟兄们，他们的聚会不挂招牌，但是为着让人知道这是基督徒聚会的场所，就在门口挂上一个横匾，上面写着：「Jesus only (只有耶稣)」几个字。有一天，神幽了他们一默，结果就来了一阵台风，吹掉了 Jesus 其中的三个字母，变成「us only (只有我们)」。神知道他们心中暗暗自许：「只有我们」，就干脆吹掉「耶稣」换来「我们」，不是正中下怀么？所以，这里给我们看见：教会不是没有路的。谁在肉体里面，谁就不会有路。一切不是属灵的，都是虚假的。你可以把教会的秩序，教会的立场弄得非常四方，这一点用处都没有。主所看的乃是属灵的。

今天我们可以挂一个牌子「我们是属基督的」，实际上大家还在相咬相吞。难道这是身体的见证么？不是的！

教会的道路既然是从保守圣灵的合一开始，所以，十字架要在我们身上作工，除去我们的恶毒，和恼恨，让我们竭力保守圣灵的合一。也许有许多的眼泪，有许多的功课，如果你真的活在主面前，就不要怕你的弟兄不会受你的影响。只要大家让基督居首位，在聚会里，自然活出真实彼此相爱的光景。

在一个聚会点，大家彼此相爱，要记得这只是起点而已。如果你真的看见你的弟兄，也爱你的弟兄，慢慢就会看见主所生的不只这么多。在实行上，开始的时候也许是五十位圣徒聚在一起彼此相爱，这是好的开始！因着是好的开始，圣灵在他们中间不只与他们同在，并且开他们的眼睛，使他们能看见在同一座城里，除了这五十几位之外，还有更多的圣徒。所以，你所在的聚会是彼此相爱的起点，但不可以是终点。什么时候把起点当作终点，分门别类就已经开始了。

经过生产之苦

这里有一条路，如果我们真的服在元首基督底下，大家必定会同归于一；如果不能同归于一，表

示我们是站在肉体这一边，就是不肯接受十字架的工作，这样我们当然是分开的。但无论在什么地方，如果有一班圣徒真的这样来持守神的见证，慢慢地他们的交通就越来越扩大。本来是五十个人，现在可能是五百个人，这样合一的见证很自然地就产生了。在这之前，背后有多少的忍耐，有多少的温柔，有多少的眼泪，经过生产之苦，就像保罗所说：「我小子阿，我为你们再受生产之苦」（加 4：19），结果我们就能交通于基督的苦难，补满基督患难的缺欠。这样一个地方一个地方，主的见证就兴起来了。所以不要说，这是行不通的。从第一世纪到今天，这条路从来没有改变过。问题就是，大家忙着讲秩序，讲立场，讲作法，英国的弟兄会的历史教训应该是我们的鉴戒。当初弟兄们被兴起来的时候，不知道享有多少神的同在，结果不小心，就偏离了非拉铁非的道路，反而是老底嘉了。在启示录，前面二、三章七个教会中有五个教会需要悔改。难道今天的教会不需要悔改吗？

这条教会的路从第一个世纪到现在就是这样。看教会历史，教会是怎样开始的？当初因为苦难和逼迫有的人就到了安提阿。在人的感觉里，应该彼得来才对，应该约翰来才对。不错，的确后来巴拿巴去帮助他们。但巴拿巴知道自己不行，就好不容易到了大数把保罗找来。然后保罗和他们一起聚会。圣经告诉我们说：「门徒称为基督徒，是从安提阿起首（徒 11：26）。当时在安提阿至少有四种不同的人：犹太人、罗马人、希腊人、安提阿人。但感谢主，当你到安提阿，你只看见主，看见基督。为什么？因为安提阿人最喜欢替人起绰号。所以「基督徒」本来是讽刺性十足的绰号。那时候，罗马帝国的皇帝长了山羊胡子，他们就替他起绰号叫「山羊皇帝」。安提阿有一条古老的直街，夜间灯火通明，白天熙熙攘攘。许多路人终日走在廊下无所事事，爱谈天说地，闲话新闻。他们察觉得到，使徒保罗所接触的团体，绝对不是犹太教的一支，在他们中间什么样的人都有，并且彼此相爱。他们不晓得怎样形容他们；只好说，他们是基督人。什么意思呢？因为他们是跟随基督的。既不能说他们是安提阿人，也不能说他们是罗马人，或是犹太人，其实他们什么都不是，只是个新人。但他们不会用新人这个字，就说他们是基督人。基督人果然是非常好的名字。每一个蒙恩得救的人都应该是基督人，这就是教会的见证，这就是那条路。在上海的教会曾有一度用过「基督人」这个称呼。但用了不久，就不敢再用，因为当时不流行，没有叫基督人的。现在就不一样了。如果你在文化大学读书就叫文化人；如果你在台湾大学读书就叫台大人；如果你读植物系就叫植物人，现在什么人都有。人人是基督人，这就是安提阿教会的见证。反而在耶路撒冷，所有的使徒都在讲权柄、讲次序等等，他们工作太大了。雅各说：「你看犹太人中信主的有多少万，并且都为律法热心」（徒 21：20）。我们不禁要问：这是教会，还是犹太教呢？好在耶路撒冷的教会只是教会过渡时期的情形。

教会的道路是合一的道路，合一的道路是成长的道路。没有属灵生命的成长，就不可能从圣灵的合一达到信仰的合一。但是会不会有这一天？会有这一天，等到主回来的时候。如果今天有一班圣徒真的看见以弗所书的亮光，不管主把你放在哪里。属灵的事，有，就是有！没有，就是没有！不是你唱多少高调，也不是你喊多少口号。你说你是属基督，不一定在你身上看见基督。把爱挂在口边最多的丈夫不一定是爱妻子的。我们知道什么东西都可以讲，但教会的实际不是讲的，乃是活出来的。基督的身体是可以实行的。怎么实行？是从竭力保守圣灵的合一开始。人不只尽心尽性尽意爱主他的神，也要尽人所有的去爱他的弟兄。除非人被他弃绝，没有理由弃绝任何弟兄。这期间不知道有多少谦虚、温柔、忍耐、爱、和平的功课要学，这不是主在我们身上十字架的工作么？所以，教会的路不是用几

句话就可以讲出来的。人喊了半天没有用！

量给各人的恩赐

虽然「身体只有一个，圣灵只有一个」（弗 4：4），但是教会却是多样化的。因为我们各人蒙恩都是照着基督所量给各人的恩赐。由于大家所蒙的恩典不一样，恩赐就不一样。当我们的主复活升天以后，在五旬节就把恩赐赐下来。所以，有使徒、有先知、有传福音的、有牧师和教师，这都是恩赐。读到十一节，神把这几个关乎建造教会恩赐赐给教会。他们本身有恩赐，有些人有教师的恩赐，有些人有牧师的恩赐，牧师就是牧养的恩赐，他的心肠就是牧者的心肠。所以，恩赐不是人设立的。一个人会做泥水匠，这不是你封他的，他本来就会做。自从主升天以后，就把这些恩赐赐给教会了。在这许多恩赐里面，神把几种人，就是使徒、先知、传福音的、牧师和教师，当作恩赐赐给教会。这有什么目的呢？如果读下去就很清楚，他们「为要成全圣徒」（弗 4: 12）。他们的工作就是装备圣徒，帮助每一位信徒在属灵上长进。你看使徒不论到哪里，神就借着他们建立教会。他们是传福音的一班人，是立根基的一班人；先知也是这样。有传福音的，也有牧师，也有教师。我们本来很幼稚，结果都被这些人成全了。但是他们成全众圣徒有一个目的，就是使众圣徒能够各尽其职，建立基督的身体（弗 4:12）。根据原文，更准确的翻译应该是：「为要成全圣徒，为要尽他的职事，为要建立基督的身体」。懂得希腊文的告诉我们说，第一个「为要」和后面两个「为要」是不一样的。意思是说：这些使徒、先知、传福音等人的使命是「成全众圣徒」，首先他们要在真理上装备自己，等到各方面都装备了，然后他们长大了，就可以尽他们一分的工作，尽他们的职事，来建立基督的身体。所以，众圣徒直接建立基督的身体，而这几种人是间接建立基督的身体。他们像盖房子的鹰架，等到房子盖好以后，这些人就转向更大的福音工厂，继续尽职，为国度的开展而效力。

众圣徒一同建立教会

这些使徒、先知，传福音的，牧师和教师都是神忠心的仆人，他们撇下一切来跟从主，目的就是为着要成全圣徒。但是圣徒一旦被成全，就表示在生命和真理上都已熟练，足以和其他圣徒担负建立基督身体的工作。如果有五百位众圣徒，那些建立教会的担子就让这 500 位的圣徒共同来分担，否则压力一定落在少数工人身上，不只会压垮他们，并且无形中把他们锁在固定的地方，而顾不到广大的福音工厂，这样在主的工作上是何等的损失！所以，请大家记得，今天教会对神的仆人的盼望是错的，这样的盼望是害他们，是把所有的重量压在他们身上，结果大家都懒惰，整个身体只有几个肢体动，其他肢体都不动了。身体运动的力量应该是所有肢体加起来的力量。保罗至多是一个肢体，也许是大姆指而已。但不管怎样，我有五个指头，整个手的力量总比一个大姆指大。所以，如果我们有了正确的观念，教会是需要使徒、先知、传福音的和教师，但他们只是成全圣徒，让众圣徒起来各尽其职，建立基督的身体。我们既然蒙召，是蒙召归为一个身体。所以，等到众圣徒都起来建立基督的身体的时候，这身体就慢慢长大了，「直等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量」（弗 4：13）。这就是在主回来以前所要得着的「荣耀的教会」。

不再作小孩子

第四章 14 节：「使我们不再作小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教（不是异教，是教训）之风摇动」。今天的教训真是多，一阵风这边吹，大家都往这边倒；一阵风往另一边吹，大家又

倒向另一边。这是证明大家还是小孩子，因为小孩子是随风飘来飘去。所以教会一定要长大，如果不长大，自然就很容易随从各样的异端。这就是今天教会的难处。所以，保罗说：「惟用爱心说诚实话，凡事长进连于元首基督」（弗 4：15）。基督的身体一旦长进，自然就连于元首基督。人越长进，越容易接受元首的支配，「全身都靠祂联络得合式，百节（关节）各按各职，照着各体的功用，彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。」（弗 4：16）主的话是非常清楚，教会不是没有路，问题是我们走了自己的路。

活的见证

以弗所书第四章 1-16 节，很清楚地告诉我们，这就是教会的道路。简单来说教会的道路一面是合一的道路，另一方面是成长的道路；是生命的成长，才把我们属灵的合一带到信仰的合一，否则教会永远没有合一的那一天。但不要忘记，就在四分五裂的情形中，许多人都能看见，是不是有一班人是彼此相爱的？问题不是外面挂什么牌子。大家都知道开福音车的人要很小心，上面写着「神爱世人」，当你犯规的时候，那个见证就不行了。所以要紧的是那一个活的见证。这就是以弗所书第四章前半经文给我们看见的。今天每个人都应该蒙召归于一个身体，靠着主的恩典一同建立基督的身体。

【第七章】

「荣耀的教会」

一以弗所书的亮度

『正如基督爱教会，为教会舍己要用水借着道，把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己，作个荣耀的教会，毫无玷污皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵的。』

以弗所书第五章 25-27 节

【第七章】

「荣耀的教会」

一以弗所书的亮度

家庭、个人和教会

旧人与新人

恩慈相待，彼此饶恕

像天父一样完全

愚昧人和智慧人

要被圣灵充满

家庭是教会的小影

职场中的学习

骨中的骨，肉中的肉

荣耀的教会

作刚强的人

枯骨四散的故事

属灵的争战

一百年的祷告

不死的爱

我们既然蒙召归于一体，自然会告诉主说：「为着建立基督的身体，我们愿意把自己摆上」。然而在实行上，主常会光照我们，「你不是那个人！」提醒我们就像大卫一样流了太多人的血，我们这些粗鲁不堪的人，只会叫别人受伤。一旦我们在教会中事奉，不久不是这个倒，就是那个倒，大家都不见了。这样，教会怎样得着建造呢？所以，每一个人一定要看见自己是大卫，只会流别人的血，这就是我们，我们就是老粗。但是，当神对大卫说：「你不能建造圣殿」，这并不表示神没有悦纳他，神悦纳他的心。所以，首先你要看见自己不行，那么神怎样做呢？神告诉大卫说：「我要建立你的家室」。因为主知道这里有个心是为着祂的家。所以，当你起来为着主的见证以前，你有没有一颗像大卫一样的心，有好几个夜晚睡不着觉？你自己有家，但主好像没有家，在这个时候，你睡不着觉说：「我要建立基督的身体，我要建造神的家」。但希奇得很，神说：「不是你！什么人都是，就不是你！」难道我们就因此沮丧，甚至于气馁了么？不！你千万不要放弃，因为这背后有一个原则：「虽然不是你，却是你所生的所罗门。」所罗门是谁？所罗门是大卫的儿子。首先，神必须先建立大卫的家室，然后在家室里，有一个儿子叫做所罗门，结果所罗门就能建造神的殿。大卫自己不能，因着神在他身上作建造家室的工作，他自己学了功课，然后慢慢地，终于有一个儿子叫做所罗门。他以为没有希望了，结果所有的希望都在这个儿子身上，是所罗门建造圣殿。等到圣殿真的建造起来的时候，他每次看到圣殿，要说：我一点功绩也没有，不错，是神用图画画给我看，虽然神不用我建造圣殿，但起码，我预备了材料。感谢主，他能预备这么多的材料，实在说来，都是神建造他家室的结果。因为从他的储蓄里面，拿出来为着神的殿！最后在建造大卫的家室之后，在恩典中终于所罗门诞生了，长大了，因此，是所罗门把圣殿建造起来。

家庭、个人和教会

所罗门建造的宫殿就在圣殿的南边。在同一个广场，一面是神的殿，一面是大卫的宝座，或是所罗门的宫殿。现在我们懂得为什么以弗所书前面三章明明讲到天上，讲到基督的身体，按理来说，第四章、第五章、第六章应该是讲新耶路撒冷才对。但不是这样。怎么第四章前面一半讲怎样建立基督的身体，还好与主题连在一起的；而从十七节开始，就转到个人身上！前面三章，好像在摩利亚山广场上看见神的圣殿；后面三章，主要给我们看见所罗门的王宫，给我们看见神怎么建立大卫的家室。

因着这个缘故，从第四章 17 节开始，我们这些愿意投身在主见证上的人，主就开始作建立的工作：我们的个人与家庭。所以，家庭、个人和教会三者是不能分开的。有人似乎属灵到一个地步，只有教

会没有家庭，忽略了儿女。结果只有他这一代事奉主，他的儿女就都跑到世界去。这是因为我们忘记了一个很重要的平衡：没有一个健康的家，没有一个健全的个人，没有一个好的个人见证，怎么可能有的团体见证呢？所以，在摩利亚山广场上，一面是圣殿，一面是大卫的宝座。这就叫我们看见，虽然大卫不能建造神的殿，但是大卫却能让神在他身上建造到一个地步，有一根柱子，就是所罗门。

旧人与新人

以弗所书第四章 17 节之后，你就看见神怎样在我们个人身上作了怎样建立我们的家室。但不知不觉的，个人的生活和教会的生活连在一起，这两种生活是有非常密切的关系。第 17 节：「所以我说，且在主里确实地说，你们行事不要再像外邦人。」这里的「行事」就是指我们所当行的路。我们明明知道与基督一同坐在天上，现在怎么走这条路呢？保罗告诉我们说，我们走路的时候不要像外邦人，因为我们已经学了基督。在建立基督的身体之前，人人都应该是「学了基督」的人。「学基督」乃是在基督学校中的惟一课程！这学校只有一本教科书，就是基督自己。所以，最重要的不是学关乎基督的道理；乃是学基督自己。如果我们是学基督的话，就不会像外邦人这样。第四章 22 节告诉我们：「就要脱去你们从前行为上的旧人，这旧人是因私欲的迷惑渐渐变坏的。」然后还要穿上新人。

什么叫做「旧人」？什么叫做「新人」？第二章「新人」是指「团体的新人」。但这里是讲到个人，每一位基督徒都应当「穿上新人，脱去旧人」。什么叫做「脱去旧人」？什么叫做「穿上新人」？这和第三章有关系。我们说过，在我们没有得救的时候，我们这个人只有外面的人；有思想、情感、意志，所以有「人格」。这个有人格的「人」圣经称之为「外面的人」。但是蒙恩得救以后，我们的「灵」就活过来，圣灵就住在我们的灵里面。我们的「灵」就像器皿一样，正如身体是一个器皿。「灵」这个器皿的本身没有思想、情感、意志；等到圣灵住在它里面，所以圣灵就做了它的人格，它就有了思想、情感、意志。圣经中讲到「灵」好像有情感的作用，也有思想的作用，原因是因为现在圣灵住在人的灵里面。这位让圣灵主宰的人，圣经称他是「里面的人」。

论到「脱去旧人」是指脱去我们「外面的人」诸多的表现。由于我们「外面的人」堕落过，终日受身体的支配，成了一个颠倒过来的人。再加上外面的人从来是不服从圣灵的。自然就产生了一些荒唐走板的表现，就好像破烂不堪的衣服一样，「因着私欲的迷惑，渐渐变坏的。」论到十字架就对付这些外面的表现，也就是「行为上的旧人」。而「里面的人」的表现，恰好就是启示录第十九章中「圣徒的义」。这种表现就像细麻衣一样是需要穿上的。当我们「穿上新人」，很自然，里面的人的表现就彰显出来了。不只里面的人是受圣灵的约束，我们的心志还要改换一新。（弗 4：23）

什么叫做「心志改换一新」？其实在原文不是「心志」，乃是「心思里面的灵」。这是很特别的一句话，心思里面怎会有灵呢？大家都知道，我们的魂有思想、有情感、有意志；而圣灵明明是在我们的深处。现在怎么会说，我们的「心思里面的灵」得着更新呢？这说明圣灵的工作到一个地步，慢慢地占有了我们的思想、情感和意志。这时，「心思里面的灵」就要得着更新。我们的思想、情感、意志就完全服在圣灵的约束底下，这就是「里面的人」，所以，当我们被圣灵更新以后，就等于我们「穿上了新人」。而这「新人」其实就是「里面的人」的一个表现。

再读下去，保罗就给我们看见什么叫做「脱去旧人，穿上新人」。从 25 节一直到 29 节是「脱去旧人」；从 30 节一直到第五章 2 节叫做「穿上新人」。

一面是外面的人，一面是里面的人。25 节：「所以，你们要弃绝谎言」。「脱去旧人」是什么？就是：「你们要弃绝谎言，各人与邻舍说实话，因为我们是互相为肢体。」所以说一句谎话与作肢体有关系。如果一个人谎言讲习惯之后，当我们聚在一起的时候，我们彼此作肢体的时候，谎言常常就被带进来了。如果我们的家室没有被建立，我们怎么能建造基督的身体呢？接着说：「生气却不可犯罪；不可含怒到日落」（弗 4：26）我们不可能不生气，但主的话很清楚，你可以生气，但是不可以犯罪，不可含怒到日落。不错，你实在有怒气，但你看见太阳下山了，就不可以再有气了。气是越气越大，所以有些人气没有解决会高血压的。但高血压有一个办法可以解决，就是不要一直在那里赌气。有些人根本是气包子，难怪气出胃病来。你看，神对我们有解决的办法，就是「不可含怒到日落」。太阳一下山了，你的气就应该没有了。圣灵仿佛用一根针把你这气包刺破了。你如果再生气，就不是得罪弟兄，得罪别人，乃是得罪主。主的话说：「不可含怒到日落，也不可给魔鬼留地步」（弗 4：26-27）。这统统是「脱去旧人」。「从前偷窃的，不要再偷。总要劳力，亲手作正经事，就可有余分给那缺少的人。污秽的言语一句不可出口，只要随事说造就人的好话，叫听见的人得益处」（弗 4：28-29）。这是「脱去旧人」。

那么，「穿上新人」是什么意思？「穿上新人」就是圣灵在我们里面作主。所以说：「不要叫神的圣灵担忧」（弗 4:30）。当圣灵担忧的时候，你里面就忧愁。你还记得末底改的故事吗？他在知道哈曼大屠杀的计划之后撕裂衣服，穿麻衣，蒙灰尘，在城中行走；结果以斯帖赶快去安慰他，因为他忧愁了，以斯帖也忧愁了。末底改预表圣灵，以斯帖预表我们的灵。所以，什么时候圣灵不高兴，什么时候圣灵就在我们里面担忧，我们就忧愁，就像吃了死老鼠一样。所以，什么叫做「穿上新人」？意思就是说：「不要叫神的圣灵担忧」（弗 4：30）。有些地方不应该去的，我们去了，圣灵就担忧了；有些事不应该做的，我们做了，圣灵就担忧了。「担忧」这个词，就是主耶稣在客西马尼园说：「我心里甚是忧伤，几乎要死」（太 26：38），这与「忧愁」是同一个字。所以，什么时候你做一件事情，不小心让圣灵担忧了，就等于把我们的主再次带到客西马尼园，使祂忧伤几乎要死。所有爱主的人，什么时候体贴圣灵，就是平安。但什么时候体贴肉体，就是死。不管怎么作，就像吃了死老鼠，长了大痲疯一样，全身都不舒服；如果你有这个感觉就证明圣灵在你里面担忧了。这个地方你不能去，这件事情你不能做。当然，你有你的自由，但现在不一样了，你已经蒙恩得救了。回想没有结婚以前，一个人喜欢逛书店，但等到结婚以后，不再是自己的人。所以每次进书店以前，就要看另一半的脸；那脸若是圆的，就进去。那脸若是长的，就不进去了；这不是说，进去了，回家就会有什么严重的后果。「不要叫神的圣灵担忧。你们原是受了祂的印记，等候得赎的日子来到」（弗 4：30）。所以怎么穿上新人呢？最要紧的就是要顾到里面的感觉。什么时候圣灵一担忧，什么时候就不做了。第 31 节：「一切苦毒、恼恨、愤怒、嚷闹、毁谤，并一切的恶毒，都当从你们中间除掉」。什么时候有恶毒，什么时候圣灵就担忧了；什么时候我们苦毒、恼恨；你就不快乐了。在这里给我们看见一件事，今天圣灵的要求是十字架要把一切的苦毒、恼恨、愤怒、嚷闹、毁谤，并一切的恶毒，都当从我们中间除掉。

恩慈相待，彼此饶恕

第 32 节：「以恩慈相待」；爱已经在我们里面了，所以「我们要以恩慈相待，存怜悯的心」。当你看见有人难为你，就应该放他一马，这就是怜悯的心。因为你不知道什么时候神会放你一马。一个从

来不知道怜悯别人的人，迟早有一天他会学一个功课。因为神是怜悯的神，所以要存怜悯的心，彼此饶恕。不是饶恕一次，不是饶恕七次，乃是饶恕七十个七次，正如神在基督耶稣里面饶恕你们一样。「那时彼得进前来，对耶稣说，主阿，我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？到七次可以呢？」（太 18：21）因为他想邀功，大概是他的兄弟安得烈得罪他七次。其实他是暗中打小报告。不知道是安得烈得罪他，还是他得罪安得烈呢？因为他的话多，而安得烈根本不讲话，怎么可能是安得烈得罪他呢？他说，我饶恕他七次好不好？「耶稣说，我对你说，不是到七次，乃是到七十个七次。」（太 18：22）为什么？主就对他说了个故事：「天国好像一个王，要和他仆人算账。才算的时候，有人带了一个欠一千万银子的来。因为他没有什么偿还之物，庄人吩咐把他和他妻子儿女，并一切所有的都卖了偿还。那仆人就俯伏拜他说，主阿，宽容我，将来我都要还清。那仆人的主人，就动了慈心，把他释放了，并且免了他的债。那仆人出来，遇见他的一个同伴，欠他十两银子，便揪着他，掐住他的喉咙，说，你把所欠的还我。他的同伴就俯伏央求他，说，宽容我吧，将来我必还清。他不肯，竟去把他下在监里，等他还了所欠的债。」（太 18：23-30）第一个奴隶欠了他主人一千万两银子，根据当时的工价，他和他的全家要作苦工 22 万年，才能还清。但是主人免了他的债，他出去后看见另一个仆人，只欠他十两银子。做三个月的工就可以还清，但他就掐住他的喉咙不放过他。主耶稣讲这个比喻，其实是告诉彼得，他就是欠了一千万两银子的人，而安得烈是欠他十两银子的人。所以在这里主给彼得看见说，为什么彼得「要饶恕他的弟兄七十个七次呢？因为实在说来，他的弟兄只欠他十两银子，做工三个月就可以了。可是他不知道亏欠神有多少，二十二万年作工都还不清！所以，如果一个真的看见神的爱的人，他没有办法不赦免、不饶恕他的弟兄。不管有多大的深仇大恨，都远远赶不上我们得罪神、顶撞神，我们对神的亏欠不知道有多少，但在神的面前，都一笔勾销了，神仿佛都忘记了。如果神饶恕了我们，为什么我们就不能彼此饶恕？

像天父一样完全

哦，这是神的爱！神爱我们的爱是爱仇敌的爱。但是今天我们如果要爱，我们的主说：「你们要完全，像你们的天父完全一样」（太 5：48）。你不只爱可爱的，还要为仇敌祷告。这是什么意思？因为我们的天父「叫日头照好人，也照歹人」（太 5：45）。如果祂只照好人，爱只是一半。但感谢主，我们神的爱，天父的爱是完全的爱。我们怎么像天父一样完全呢？这个爱叫我们不只爱我们的弟兄，也能爱我们的仇敌。在教会里，因为太亲近了，所以牙齿常常咬到舌头，但会不会从此以后舌头就罢工了？不会的！就是因为太近了才会伤到。你有没有牙齿咬到脚趾头呢？没有，因为离太远了。你当然爱纽约的圣徒，因为他们离你很远。但不要忘记，是谁碰伤你呢？乃是和你一同聚会的弟兄，就算有深仇大恨，但想想看，我们与神是怎样为仇为敌。如果神赦免了我们，我们当然要赦免我们的弟兄。当你饶恕弟兄姊妹的时候，这就是弟兄相爱，这就是竭力保守圣灵的合一。现在你明白吗？因着主建立我们的家室，我们才能竭力保守圣灵的合一，从圣灵的合一就成长到信仰的合一，神最后的旨意终于达到了。感谢主，第五章 1 节，保罗说：「所以，你们该效法神，好像蒙慈爱的儿女一样」。这里不是指着「圣洁」说的；这里乃是指着我们都是「蒙慈爱」的儿女。前面讲到「效法」，是「效法神一样的完全」，是指着「爱的完全」，因为神就是爱。但我们什么时候效法神，什么时候就穿上新人。这就是里面的人，里面的人的表现终于得着彰显。

这段圣经给我们看见：一面脱去旧的；一面穿上新的。但不只如此，神不只是爱，神也是光。如果我们效法神，别的我们办不到，但有一件事，你应该像神一样的光明，这点很重要。所以，「从前你们是暗昧的，但如今在主里面是光明的，行事为人就当像光明的子女」（弗 5：8）。没有一个神的儿女不是光明磊落的，每一个神的儿女都应该是透明的。为什么？因为我们只能在两件事上效法神：一个是「爱」；还有一个就是「光明」。第 3-7 节：「至于淫乱，并一切污秽，或是贪婪，在你们中间连提都不可，方合圣徒的体统。淫词、妄语和戏笑的话，都不相宜；总要说感谢的话，因为你们确实地知道，无论是淫乱的，是污秽的，是有贪心的，在基督和神的国里都是无分的。有贪心的，就与拜偶像的一样。不要被人虚浮的话欺哄，因这些事，神的愤怒必临到那悖逆之子，所以你们不要与他们同伙。」这些都是黑暗的行径。

以弗所书第五章 9-10 节说到光明所结的果子。「光明所结的果子，就是一切良善、公义、诚实，总要察验何为主所喜悦的事。」（弗 5：9-10）这里很清楚：我们一面「脱去旧人」；一面「穿上新人」。最后我们被模成神儿子的形像，要效法主。但不只神就是爱，神也是光。所以，我们是光明的子女。因着这个缘故，我们要察验何为主所喜悦的事。11-14 节：「那暗昧无益的事不要与人同行，倒要责备行这事的人因为他们暗中所行的，就是提起来也是可耻的。凡事受了责备，就被光显明出来，因为一切能显明的就是光。所以主说：「你这睡着的人，当醒过来，从死里复活！基督就要光照你了。」（弗 5：14）这是保罗的故事！保罗在大马色路上是睡着的人。结果大光照了他，他就从死里复活，因为基督的光光照了他。从此以后，他是在光明中生的，所以，他的书信常常提到大马色的故事。但最重要的一件事，他是光明之子，是在光明中生的。

愚昧人和智慧人

从四章 17 节到五章 14 节，这里很明显是一大段。简单来说就是「脱去旧人，穿上新人」。五章 15 节到六章 9 节，是另外一个大段。许多时候，我们说「脱去旧人，穿上新人。」我们岂不是就圣洁了吗？不只圣洁了，而且慢慢被模成神儿子的形像。这还不够，我们行事为人不只是不要像外邦人，还要「谨慎行事，不要像愚昧人，当像智慧人」（弗 5：15）。所以前面这一段是「旧人与新人」；不要像外邦人，你们要学基督，要效法神。今天神对我们的要求不只是圣洁，更是要让我们作个有智慧的人。有很多人非常爱主，一点也没有错，可是却是个糊涂人。一个人虽然爱主、圣洁，但很可能是个糊涂人。这里的分别不是外面的人和里面的人，不是旧人和新人，乃是更进一步不要做愚昧人，应当作智慧人。

我们没有得救以前都是愚昧之子。主耶稣曾说：「我们向你们吹笛，你们不跳舞；我们向你们举哀，你们不捶胸」（太 11：17）。我们的主是智慧的化身，「智慧在街市上呼喊」（箴 1：20），结果没有反应。然而，「智慧之子总以智慧为是」（太 11：19）。这智慧之子指着谁说的？指着门徒们说的。许多人以为人属灵就好了，其实比所罗门更大的主对我们的要求是作个智慧之子。什么是智慧人呢？16 节就解释了，「要爱惜光阴，因为现今的世代邪恶」（弗 5:16）。你不能胡里胡涂过日子。应当知道你口袋里剩下还有多少？如果这世代不是邪恶，似乎就可以活到永远！因为是邪恶，所以有禽流感等流行病，我们的时间不多了，应该要抓住机会，爱惜光阴来完成神的旨意。什么叫做愚昧人呢？那就是作糊涂人，或是醉酒的人。圣经说，不要醉酒，不要作糊涂人，不要像愚昧人。

谁是智慧的人？智慧的人就爱惜光阴，因为现今的世代邪恶。他能抓住每一个机会，连奉献，都

抓住最好的机会，这就是马利亚作的事。马利亚抓住机会把膏膏在主的身上；等到其他的妇女要去膏主耶稣，已经来不及了，主耶稣已经复活了。机会像一个老人，来到你面前，他的头发长在前面，长得很长，你可以一把抓住他；他一转身就是个秃头，抓也抓不住。所以连爱主，连奉献都需要抓住机会。每天早晨一起来要有一个祷告：「主阿！也许这是我一生最大的一天，也许是今天；若我错过这个机会，这个机会永远不会再来了」。所以，我们需要明白神的旨意，我们都是愚昧的人，保罗说不要作糊涂人，要明白主的旨意如何。如果你明白主的旨意，你今天碰到一个对象，是你一生最重要的，你要抓住它，这就是你所得着的。或者一个这样的机会，一个那样的机会，这个机会抓住了，有一百个人可能得救；那个机会抓住了，有一万个人得救；那么，你怎么知道这是最好的机会？从前有一个故事。有个小朋友，有人要给他一个奖赏，就对他说：「你从麦田经过，不过，你只能拾取一根麦穗；如果它是最大的麦穗，我就给你奖赏」。他就从这边进去，从那边出来，结果是空手出来。人就问他：「你为什么没有拿到最大的麦穗呢？」他说：「因为每次要摘最大麦穗的时候，总是希望后面有更大的；结果后面的越来越小，到了最后，我干脆就不摘了！」我们从人生的麦田经过，主给我们许多的机会，为什么都错失呢？因为我们是愚昧人！我们不知道读了多少的圣经，不知道有了多少的祷告，这都没有关系。每一天连我们的奉献，都要祷告主：「求主把智慧赏给我们，不要叫我们作糊涂人，让我们明白主的旨意。」所以，每天都要作一个明白主旨意的人。你叫我碰见这位弟兄，碰见这位姊妹，碰见这个机会，这是不是我一生中最大的机会？如果是的话，要抓紧机会，作个智慧人。

要被圣灵充满

不只如此，不要醉酒！为什么？因为酒能使人放荡！基督徒可以永远不放荡，基督徒可以不醉酒。基督徒应有的特点就是要被圣灵充满。所以怎样能作智慧人呢？一个被圣灵充满的人，才是智慧的人！不只不叫圣灵担忧，还要让圣灵来占有你，来充满你；这样的人，就是智慧人。如果你读歌罗西书，同一段的圣经，讲到当用颂词、灵歌等等；然后下面很有意思，歌罗西书说：「要把基督的道（就是基督的话）丰丰富富的藏在你们的心里。」你把这两段话加在一起就非常清楚。以弗所书说：「你们要被神的灵充满」；而歌罗西书说：「要被神的话充满」。如果被神的话充满，就是智慧人；被神的灵充满也是智慧人。所以，马太福音第七章给我们看见「凡听见我这话就去行的…」（太 7：24），这个人是什么？就是智慧人！所以这里有个智慧人，也有个愚昧人。然后马太福音第二十五章，有两种童女：一种是聪明的童女，一种是愚拙的童女。「聪明」与马太福音第七章的「聪明」是同一个字。为什么是「聪明的童女」？因为她们都有油，并且有多出来的油，这就是被圣灵充满。马太福音给我们看见，有一位比所罗门更大的，祂就是智慧的化身。所以当你读箴言的时候「智慧建造房屋，凿成七根柱子」（箴 9：1），如果今天主来建立我们的家室，不只叫我们作一个敬虔的人，也叫我们做一个智慧的人。因着这个缘故，他就建造房屋，有许许多多根的柱子。你若再读下去，就好像「智慧凿成的七根柱子」。一个真的被圣灵充满，一个真的被神的话充满的人，那个结果是什么？就是用诗歌、颂词、灵歌彼此对唱。一个人会唱歌，不是因为他有音乐细胞；有音乐细胞当然会唱歌，也有许多人没有音乐细胞也会唱歌，因他被圣灵充满。所以，这里的充满不是指着在地上打滚，乃是指着满有圣灵说的。当我们被圣灵充满的时候，很自然的就用诗章、颂词、灵歌彼此对唱。

不只这样，人若真的被圣灵充满，就常存敬畏基督的心，彼此顺服。很多姊妹不服气，因为这里

说：「你们作妻子的，当顺服自己的丈夫」（弗 5：22），这好像不平等！但你完全把圣经读错了。在讲妻子要顺服你们的丈夫以前，主的话是怎么说的呢？如果你真的被圣灵充满，是彼此顺服的。如果你不被圣灵充满是另一件事；如果你是醉酒，乃是在肉体里面，那更是另一件事，你看见许多作丈夫的，从来不知道有这么一节圣经。再读下去，「你们作妻子的，当顺服自己的丈夫。你们作丈夫的，要爱你们的妻子…。总是保养顾惜。」（弗 5：22，25，29）当你保养顾惜的时候，你在妻子面前好像一个佣人，你珍爱她，这不就是彼此顺服吗？所以，今天许多人讲的顺服是奴隶式的顺服。不是的！彼此顺服是圣灵充满的结果。一个家庭若是被圣灵充满，不是争说：「你顺服我或我顺服你」。没有结婚以前，每个人都拥有一票，因为你在这个家庭长大。她在另一个家庭长大；当你们进到家庭的时候，十字架作什么工作呢？你本来是一票，现在只有半票了，你丈夫也有半票，两个人合起来才是一票，然后你才能明白神的旨意。所以如果夫妻不能一同跪在神面前寻求神的旨意，让十字架把一个人劈成半个人，如果你怕背十字架就不要结婚；如果你要结婚，本来是一个人的，十字架把你劈成半个人，这是十字架的工作。什么叫做「半个人」呢？你只有半票，他也只有半票，是彼此顺服的。所以，不要把神的话读错了！现在给我们看见什么叫做「智慧人」？有了智慧的丈夫，就有智慧的妻子，然后才有智慧的儿女，智慧的家庭。所以，这个家庭不只是属灵的，不只是敬畏的，还有是「智能所造成的七根柱子」。

家庭是教会的小影

下面这段圣经，大家都很熟悉也很重要。「你们作妻子的，当顺服自己的丈夫。你们作丈夫的，要爱你们的妻子」（弗 5：22，25）。有几件事要说明一下，第一点，当圣经对丈夫说话的时候，妻子不可以听；当对妻子说话的时候，丈夫不可以听。今天的难处是这样：对丈夫说话的时候，丈夫没有听见，妻子听见了；结果神要妻子听见的，妻子没有听见，而丈夫听见了。所以丈夫就要求妻子说：「你要顺服我」。圣经没有这样说，这是主对妻子说：「你要顺服丈夫」。所以不要弄错了，这句话你根本不应听进去的；你应该听进去的是「你要爱妻子」。这是第一点，要弄清楚。

第二点，当基督要建立我们的家室的时候，怎么作丈夫？怎么作妻子？在这里有一件事，你要知道。爱，谁都会讲；顺服，谁都会讲；这个顺服是不是奴隶式的顺服？为什么有些人觉得：如果你真的要选对象的话，也许要到日本去，可以找到更好的对象，这是你心中所想的奴隶式的顺服，这不是圣经里所讲的顺服。这里讲到爱妻子，也讲到顺服，有一个原则是：「妻子当顺服自己的丈夫，如同顺服主」（弗 5：22）。今天妻子顺服丈夫如同什么呢？教会怎样顺服基督，妻子也照样顺服丈夫。不要把教会代表错了。教会顺服基督从来不是奴隶式的顺服，而且丈夫爱妻子的爱就好像基督爱教会一样。所以，今天主怎么建立我们的家室？不是只有爱就可以，不是你记得他生日就可以，今天你爱你的妻子要像基督爱教会，为教会舍己，这个爱才是爱。我们抓住了这个原则，这样的丈夫才是智慧的丈夫。

还有，丈夫是头。这里很明显给我们看见「因为丈夫是妻子的头」。请大家记得，我们普通讲「头」，一定是讲「权柄」。权柄在里面没有错，但是你弄错了。为什么有权柄？为什么是头？因为在圣经里面，特别在以弗所书里面，头最重要的重点还不是权柄，乃是智慧。一个人所以能够服他，乃是因为我佩服他，他充满智慧。今天丈夫怎么作头？你怎么会有智慧？爱越多的人，智慧就越多。

在这种情形底下，让丈夫来作头。所以，当我们读这段圣经的时候，很清楚，这里有作丈夫、作妻子、作父母、作儿女；作主人、作仆人，这里是告诉我们怎么作的。原来，作父亲的，是叫我们看见天上的父是怎样爱祂的儿子；今天作儿子的，给你看见主耶稣怎样为人子；祂凭着自己什么也不能作，乃是「子凭着自己不能作什么。惟有看见父所作的，子才能作。」（约 5：19）所以一个典型、标准的，被圣灵充满，被神的话充满的家庭，这不是什么朱子家训，不是一般人所读的书可以看到的。怎样作丈夫，怎样作妻子，这一类的书销路最好。如果你看这么多书，应该家庭很好才对，应该一点问题都没有了。但是不！为什么许多家庭仍然有问题？因为家庭充满着愚昧！所以，不要说我脱去旧人就好了不要说穿上新人就好了。要紧的就是：为什么你的家庭充满愚昧呢？因为有一个愚昧的丈夫，再加上一个愚昧的妻子，这是双料的愚昧；愚昧的儿女，愚昧的父母，这就是今天的难处。当教会充满这些难处的时候，我们的家室若没有被建立，怎么能够建造基督的身体？

除了主耶稣以外，在大卫所生的儿子里面，最聪明、最有智慧的一个，在历史上空前绝后就只有所罗门一个。所以，教会是怎样建立起来呢？是智慧建造出来的，智慧建造房屋。因着这个缘故，我们凭着自己实在是不能，这需要圣灵在我们身上工作。除了这个之外，要再提醒大家，当你读这段圣经，就会发现，今天作丈夫，不只作丈夫，还代表基督来作头的。今天作妻子的顺服丈夫，乃是代表教会顺服元首的。如果一个作丈夫的不爱妻子，如果妻子不顺服丈夫，难处在哪里呢？就是我们把我们的主代表错了。所以，家庭乃是教会的小影。如果每个家都能够建造起来，教会就得着建造。所以，很多的功课是在家里面学来的。

职场中的学习

一个作仆人的，不要只在眼前事奉，像是讨人喜欢；要像基督的仆人。这个仆人不一定是上司，今天在公司里都有上司，但你做伙计，做职员也可以。你「不要只在眼前事奉，像是讨人喜欢的」（弗 6:6）；在办公室里，要像基督的仆人，所以，你不只是在上司底下做事，也是代表一个仆人做事，要给人看见你是从心里遵行神的旨意，甘心服事好像服事主，不像服事人。如果一间公司到处都是这样的职员，这公司很快就赚钱了。今天公司为什么不赚钱呢？因为大家都在眼前事奉，当老板不在的时候，就上网去了。记得，从前在德国做研究的时候，老阅是一个大教授，他请了许多各地的科学家去，所以我们就去了。我们都不敢早退；但只要看到他办公室的灯不亮了，大家就统统跑掉了，这就叫做「在眼前事奉」。今天我们在公事房工作，就是事奉基督。有许多人说：我要得着全世界，我才是基督的仆人。不是的！你在公事房做事，就是基督的仆人，就是代表基督。还有第六章 9 节：「你们作主人的，待仆人也是一理，不要威吓他们，因为知道他们和你们同有一位主在天上」。今天作老板的，亏待下属，就完全把主代表错了。这也是很重要的见证。当你读这一段的时候，就给我们看见「智慧建造房屋」（箴 9：1）。所以，我们每一个家都是智慧所要建造的房屋；祂凿成七根柱子，有的作丈夫，有的作妻子，有的作父母，作儿女，还有作主人，作仆人。

如果把这段圣经同歌罗西书比较，就发现歌罗西书讲到作丈夫作妻子点一下就完了，没有像这里讲得这样仔细。为什么？因为事实上，家庭生活和教会生活是紧紧相连的。第五章 25 节：「你们作丈夫的，要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。」一个作丈夫的爱妻子要像基督爱教会那样。然后下面就引出很重要的话：「要用水借着道，把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己，作个荣耀的教

会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵的。」（弗 5：26-27）这里明明是讲到丈夫，却也讲到基督怎样爱教会。基督爱教会，「祂用水借着道把教会洗净」（弗 5：26），这就是今天基督所作的事。祂不只爱教会，为教会舍己，这「道」

原文是「雷玛」，重在生命的道，就是圣灵把圣经说过的话再对我们说一遍。这些生命的话就把教会洗净了。怎么洗净呢？因为这些话把我们的「皱纹」都洗掉了。今天「皱纹」表示「老化」，对不对？有许多人用牛奶也洗不掉；有许多人打什么针也没有效。但真正要去掉，要用「生命的道」才行。这「生命的道」一注入我们的皱纹里面，就除去了玷污、皱纹等类的病。教会如果和世界走近一点，就是「玷污」；教会和自己走近一点，就是「皱纹」。但是感谢主，我们的丈夫，就是基督，祂不只爱教会，为教会舍己，而且直到今天，在主回来以前，祂还要把教会洗净成为圣洁；最后在主回来以前，祂可以献给自己，作个荣耀的教会。

骨中的骨，肉中的肉

根据这段圣经保罗有很重要属灵的发挥。第五章 28 节：「丈夫也当照样爱妻子，如同爱自己的身子；爱妻子便是爱自己了。」妻子是他的妻子，但丈夫要怎么爱妻子呢？这个妻子就是他的身体。而且 31-32 节：「人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。这是极大的奥秘，但我是指着基督和教会说的。」借着丈夫与妻子的关系，保罗又把它引伸出去，给我们看见一个极大的奥秘。这个奥秘是什么？为什么作丈夫的要爱妻子如同爱自己的身子呢？在这里讲到极大的奥秘的时候，仍是讲到亚当与夏娃的故事。当初，神让亚当睡着了，然后从他的肋旁做一个手术。不过那时候罪没有进入世界，所以那一次的手术是无痛的手术。然后神从亚当肋旁就取出一根肋骨，根据这根肋骨，就做成了夏娃；然后把夏娃领到亚当前面，于是有了人类的第一首诗。当亚当看见夏娃的时候，他说：「这是我骨中的骨，肉中的肉」（创 2：23）。若用以弗所书的话来说：「这就是我的身体」。所以教会是基督的身体，你可以从好几方面去领会她。第二章给我们看见，她是个「新人」，但这里给我们看见「教会是基督的身体」，你要想起，教会就是祂「骨中的骨，肉中的肉」（创 2：23）。

现在我们要问教会是怎样形成的？夏娃是根据亚当的肋骨造成的，所以她是出于亚当，最后也归于亚当。教会乃是我们的主，当祂挂在十字架上，祂也像亚当一样：因为祂是末后的亚当，祂为我们睡了。但因为那一次罪已经进入了世界，所以末后的亚当在十字架上睡的时候，这一次的手术是痛苦的手术。我们的主受尽了许许多多的痛苦，到最后从肋旁流出血和水来，教会就是这样诞生了。因着这个缘故，祂爱教会为教会舍己，是用水借着道。一面有血流出来，那血代表「赦免」；一面有水流出来，那水代表「供应」。因着从祂的肋旁流出血和水来，结果教会就诞生了。我们的主在十字架上把祂的自己都给了我们，祂今天要把教会洗净，是圣洁无有瑕疵的，到祂回来的时候，要献给祂自己。什么叫做「献给祂自己」？当夏娃造好了以后，神就领她到亚当前面，就是把夏娃呈献在亚当前面。结果亚当说，这是我「骨中的骨，肉中的肉」（创 2:23）。教会是基督的身体，祂今天「用水借着道把我们洗净，成为圣洁，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵」（弗 5：26-27）。因为到了有一天，祂要把荣耀的教会献给祂自己，就是主回来的时候。那个时候，我们的主有一首诗，那一首诗就是「我骨中的骨，我肉中的肉」。因着教会是基督的身体，难怪今天基督爱祂的教会；祂从来没有恨恶自己的身子，「总是保养顾惜，正像基督待教会一样」（弗 5：29）。

荣耀的教会

当你想到这样的爱，就知道什么叫做「基督的身体」。我们有没有看见我们的主在十字架上为我们睡了，结果从基督那里取出材料来，就建造了教会，在主回来的时候，教会最后要归于基督。所以怎么能说：「教会没有明天？」连倪柝声也觉得在圣经预言中最难应验的恐怕是以弗所书第四章，建立基督的身体；还有第五章，得着荣耀的教会。看看教会今天的情形，你觉得有没有这一天呢？祂能不能说：「这是我骨中的骨，肉中的肉」？宇宙中只有一首诗，那就是「我骨中的骨，肉中的肉。」我们是神手中像诗一样的工作。感谢主，到了第五章，你看见宇宙中极大的奥秘：乃是基督和教会。所以，我们今天怎能不爱教会？怎么能够看见教会荒凉，就走自己的道路？祂总是保养顾惜，总是用水借着道把教会洗净，祂知道教会老化了，也充满了皱纹。当肉体掌权的时候，到处都是皱纹。但你相信不相信，有一天当教会被引到基督面前，祂能够说：「这是我骨中的骨，是我肉中的肉」。感谢主！主说：「神能照着运行在我们心里的大力，充充足足的成就一切，超过我们所求所想的。但愿祂在教会中，并在基督耶稣里，得着荣耀，直到世世代代，永永远远。阿们！」（弗 3：20-21）

作刚强的人

上一章我们不是讲到「站」吗？以弗所书第六章 10 节：「我还有末了的话：你们要靠着主，倚靠祂的大能大力作刚强的人。」这里先是作刚强的人；而这刚强的人是怎样刚强呢？当然与第三章的祷告有关系。「就是叫我们灵里面的人刚强起来」。不只这样，讲到「倚靠祂的大能大力」，其实「大能大力」在第一章 19 节讲过一次，「并知道祂向我们这信的人所显的能力是何等浩大。」（弗 1：19）我们一再的说这个能力有两个：「一个是复活的能力」，「一个是升天的能力」。然后到第三章第二个祷告的最后，即第三章 20 节：「神能照着运行在我们心里的大力，充充足足的成就一切，超过我们所求所想的。」这一切都与身体有关系，是不是？所以到了最后，你们要倚靠主，倚靠祂的大能大力；神当然要成就一切，能够成就超过我们一切所求所想。结果我们就变成一个刚强的人。所以「刚强的人」严格说来是一个「长成的人」。这人不只是成熟，而且是「长成了」。这与整卷以弗所书一系列有关系。前面第一章到第三章，给我们看见「身体」，还有「元首」，第四章给我们看见「身体的建立」，然后主怎么在我们的身上建立我们的家室，最后神的殿终于得着建造。所罗门所代表的当然是智慧。后面好像是讲到家庭，但事实上，我们看得很清楚，这又是和教会连在一起的。所以当我们读第四章的时候，明明说到建立基督的身体，得以长大成人，满有基督长成的身量。到了第六章，应该这身体长成了，应该是满有基督长成的身量。下面接着是穿戴神所赐全副军装。大家读过民数记，就知道有两次为数点。而这个数点是二十岁以外能够出去打仗的。然后你读旧约有许多地方，讲到拿刀的勇士有五十万。这些人是拿刀的；拿不动刀的，就证明身体没有长成。所以这里给我们看得很清楚：如果我们能够穿戴神的全副军装，就有「护心镜」、「束腰」等等。这个人的身体一定是长成的。所以讲到属灵的争战，当然与属灵生命成长有关系。在宾路易师母的「灵命四层」里面，前面有「复兴层」、「十字架层」，然后就到了「争战层」，最后是「升天层」。所以一点也没有错，与我们所交通的以弗所书是一模一样的。因为这属灵的争战是在天上，这当然是指着升天的经历说的。不只这样，而且是等到成熟以后，才可以争战。个人是如此，团体也是如此。所以，这里的身体已经长成了。

大家还记得大卫的故事。大卫还是少年的时候，听见歌利亚的叫阵，就要去对付歌利亚。扫罗就

把他的军装给他穿。当然因着扫罗是高人一等，结果大卫穿了之后就走不动。他不好意思说，我没有长大。他说，我不习惯。当然，不习惯也是真的。但一个原因就是：当时大卫已经是可以打胜仗了。实在说来，他虽然可以打仗，但他不能穿军装。他还是没有完全的长成。我们相信，他后来真正长成以后，在画家笔下的大卫是非常俊美的。在这里给我们看见整卷以弗所书的思路是一贯性的。如果一个人没有成熟，没有长成，就不能打仗。实在说来，第六章后面的争战，严格说不是个人的：真正的打仗是团体的，因为的确是我们的主给教会的权柄。教会在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；在地上所释放的，在天上也要释放。所以到这个时候，教会就变成了基督的战士，基督的精兵。

枯骨四散的故事

大家还记不记得以西结书枯骨四散的故事？你看见有地震发生，所有骨头就连在一起，然后慢慢骨头就长了皮；最后身体就恢复了，但还没有气息，一直等到吹气在上面的时候才有气息。这是什么意思？意思就是不只身体恢复了，而且身体里面也有了生气。下面接着说：「成为极大的军队」（结 37：10）。所以这个身体是为着争战的。这一段是以西结书很美丽的图画，给我们看见今天教会的光景就像枯骨四散。枯骨四散就证明原本有个身体，那个身体慢慢老化了，以后就分化了，所有的细胞都死了，最后死的是骨头与骨头中间的关节，接下来，就是枯骨四散！这幅图画道出教会的悲剧，基督的身体，从第一世纪到了今天二十一世纪，可以说是分崩离析，到处都是枯骨四散。根据最新的统计，已经分成一万四千多个宗派！

所以今天圣灵的呼召是什么？呼召我们要归成一个身体。我们现在需要地震，需要神的工作。但这个工作与五旬节的工作整个相反。五旬节后本来是一个身体，然后慢慢老化，分化，最后分崩离析，骸骨四散。但在主回来以前，祂恢复的工作就是神再次震动天，各处召聚儿女，然后慢慢包上皮，长上筋，最后是一个复原的身体！这与老化的过程恰好相反，其实这就是死而复活的工作。这工作只有神可以作。比方说，大家把牛奶倒在地上；这个动作大家知道，泼出去的水是收不回来的。所以当你拍这个镜头的时候，你的牛奶就倒在地上去了。但你从来没有看见一个镜头是牛奶忽然回到杯子里去。小朋友溜滑梯是从上面溜到下面，从来没有一个景象，小朋友是从下面滑到上面。只有一个可能，如果你有录像，在倒带的时候，就看见从下面滑上去的景象。这一种逆向操作应用在基督的身体上，只有神能办到！

我们可以雄心万丈，但迟早有一天，要看见恢复的工作不是人能够作的，只有神能作。这其中人的手若是太多，最后一定是失败的，连解经之王达秘也不例外。当初达秘的确看见「合一」的见证，读他的书就知道。但没有想到最后他走「统一」的道路。全世界的闭关弟兄会都统一了，形成了全世界统一的局面。什么地方有「统一」，什么地方就失去「合一」了。

所以，让我们记得今天主在我们身上的工作，要紧的就是基督的身体一定要长成才可以在；只有基督的身体长成了，才能穿上全副军装，参与属灵的争战。所以，到了第六章 10 节：「你们要靠着主，倚赖祂的大能大力作刚强的人。」现在这个人已经刚强起来了。他能穿着「全副的军装」，就证明这身体已经长成了。

属灵的争战

我们来到最后一段，就是第六章 10 节。现在我们不再是「坐」与「行」了，现在要「站」了，因

为这里给我们看见「要抵挡魔鬼的诡计」。再读下去，「你们要靠着主，倚赖他的大能大力作刚强的人」（弗 6: 10）。「刚强的人」和「成熟的人」是连在一起的，要我们「里面的人」刚强起来，然后「穿戴神所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计，因我们并不是与属血气的争战」（弗 6：11-12）。「争战」原文是「肉搏战」，乃是「与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的、以及天空属灵气的恶魔争战」（弗 6：12）；这些都是在空中、在天上进行的。感谢主，我们的主已经升到高天，胜过了牠们。所以，现在不需要出击，只要「守住」就可以了。这里所有的军装都是「守护的」，都不是攻击性的。我们的主在十字架上已经打了胜仗，「所以要拿起神所赐的全副军装，好在磨难的日子，抵挡仇敌；并且成就了一切，还能站立得住」（弗 6：13）。

实在说来，第六章的争战是个人的，也是团体的。因为照个人来讲，是指着「恩典的荣耀」；照着团体来说，是指着「恩典的丰富」。所以，等到教会成熟的时候，的确有许多应许赐给教会。有些祷告，个人祷告是不灵的，一来到教会祷告就不同了。原因在哪里呢？因为神有一个应许是赐给教会的，「凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放」（太 16：19）。这样的事不知道发生了多少次，有时候台风应该经过的，但因为教会捆绑的结果，台风就转向了；许多的病痛包括癌症等病，当教会在那里捆绑的时候，好像咒诅那些癌细胞的时候，癌细胞就枯干了；神的儿女能穿戴神全副的军装来祷告的。许多时候我们倚靠医生，但不要忘记，今天癌细胞这样猖獗是因为它没有被咒诅；如果被咒诅了，它要从根开始枯干。许多时候的祷告，个人不行，团体一定可以的。

这里的争战不只是个人的，也是团体的，「所以要站稳，用真理当作带子束腰，用公义当作护心镜，又用平安的福音当作预备走路的鞋穿在脚上。」我们与世界永远是有分别的，因为「平安的福音」永远与世界有分别。「此外，又拿着信德当作盾牌，可以灭尽那恶者一切的火箭。并戴上救恩的头盔」。在前线你的知识越多越好，什么时候你知识高了，就成为敌人的目标，所以一定要「戴上救恩的头盔」（弗 6: 17），因为撒但最会攻击的就是我们的头。因为我们的头脑、心思、根本就是撒但的游乐场，所有的火箭都是对着我们的心思。所以要求主保守我们的心怀意念。在前线的时候，一定要戴上钢盔，戴上救恩的头盔，这样我们就可以免去许多撒但的攻击。然后要「拿着圣灵的宝剑」（弗 6：17），这当然是神的话。不只这样，还要「靠着圣灵，随时多方祷告祈求」（弗 6：18），我们的指挥总部在天上，现在借着祷告和总部联络起来。正如第二次波斯湾战争，在沙漠飞扬的战场上，虽然能见度低，但利用电脑联络总部，然后从高空瞄准并击中目标。所以以弗所书第六章 18 节：「靠着圣灵，随时多方祷告祈求，并要在此儆醒不倦，为众圣徒祈求」。当教会这样祷告的时候，神就从天上垂听。

一百年的祷告

在教会历史中，在靠近东德的边界有一个守望村，那里有一位弟兄名叫辛辛道夫，神借着他带进一个举世闻名的摩尔维亚大复兴，而在这一个大复兴里神兴起了一个廿四小时的守望祷告，每一天有四十八个人轮流，每个人祷告半个小时，他们为着全世界属灵的复兴祷告。这样儆醒不倦的祷告，不是祷告一年，也不是祷告两年，乃是祷告了一百年，当时在他们中间就有了一个大复兴。想想看，神怎么可能把一百年的祷告放在一边呢？他们开始祷告的时候是一七二七年，一百年以后，在一八二八年，主在英国就兴起了穆勒、达秘、威伯门这一班的弟兄们。再过一百年，一九二八年，主在中国兴

起了倪柝声、王载、王明道，还有宋尚节这些人。结果福音不只送到英国，也送到了中国。我们会问从哪里来的复兴呢？为什么有这么多人得救呢？不要忘记，当教会真是「从军的教会」时，那个祷告神不会不听的。一百年的祷告，在英国也好，在中国也好，在印度也好，都看见主做了非常奇妙的工作。

然后第六章 19 节：「也为我祈求，使我得着口才，能以放胆开口讲明福音的奥秘，我为这福音的奥秘，作了带锁链的使者，并使我照着当尽的本分放胆讲论」。所以，保罗的胆是从哪来的呢？保罗的胆是从「众圣徒的祷告」来的。有一位弟兄为福音的缘故，长期坐牢，后来他告诉探望他的家人说，他总觉得圣徒的代祷似乎不够。所以，不管我们人在哪里，不管神的工人在哪里，一个人不能成就。保罗再勇敢，也不容易放胆。保罗的胆是从众圣徒儆醒不倦的祷告来的。所以，当教会在地上所捆绑的，天上就捆绑；教会在地上所释放的，在天上就释放。

不死的爱

现在到了本书的尾声了，第六章 21-22 节：「今有所亲爱、忠心事奉主的兄弟推基古，他要把我的事情并我的景况如何全告诉你们，叫你们知道。我特意打发他到你们那里去，好叫你们知道我们的光景，又叫他安慰你们的心」。推基古和特罗非摩一样，都是亚西亚人。所以这卷书，感觉最深的是特罗非摩，还有拿着这封信的推基古。如果你明白这两个人的故事，就几乎明白以弗所书的教训。最后第六章 23-24 节：「愿平安、仁爱、信心从父神和主耶稣基督归与弟兄们！愿所有诚心爱我们主耶稣基督的人，都蒙恩惠！」第 24 节有一个更好的翻译是：「愿恩惠归与那些用不死的爱来爱我们主耶稣基督的人」。在希腊原文中「不死的爱或不朽的爱」，有海枯石烂，坚定不移的意思。这里的祝愿是「愿所有的恩惠归给那些爱主的人，从心里说：「虽然海会枯、石会烂，但我向着你的爱，永远不会改变。」你敢不敢这样祷告？我们主的爱从没有褪色过，但我们能不能对主说：「主阿！我对你的爱是不朽的爱，是不死的爱，也是不改变的爱！」即使是海枯石烂，但愿从黑发到白发，我们一辈子向着祂的爱都不改变！

大概在一百多年前，一八九九年的时候，在英国牛津大学有个很有名的教授，他的学问非常大，但他蒙的恩典更大。在他的墓碑上有几句很简单的话。这些话就叫你想起保罗写以弗所书最后一句话。它的英文原文简单到连小朋友都会说：“Jesus loves me and I love Jesus, what more do I want ?”意思是「耶稣爱我，我爱耶稣，除此以外，我还贪图什么？」当我们回顾一生的时候，不管我们走的路有多艰难，但是可以说：「耶稣爱我，我也爱耶稣，」就是这么简单。耶稣的爱是不朽的，但愿我们的爱也是不死的！

附录（一）

以弗所书提要

一、关于这卷书

以弗所书被称为保罗书信的典范。这封书信总结保罗书信中许多重要的话语，再加上保罗作外邦

人使徒那特有的话语。不仅如此，以弗所书把早期的书信带进一个新的阶段，因此，又有人称之为保罗书信的冠冕，或『书信中之皇后』，可说是保罗话语职事的代表。

以弗所书有一个联络的结构，如同 2: 21 所说联络合式的殿一样。这外面联络的合式，配合上里面的意念与实行，这种崇高的境界令人赞叹。论到道理之深奥与道德之高超，圣经学者法拉尔 (Dean Farar) 认为以弗所书是无与伦比的。诺克斯 (John Knox) 在临终前的病榻上，常念给他听的一本书就是加尔文 (John Calvin) 的《以弗所书讲道集》。

二、作者

使徒保罗 (一 1, 三 1)。作者描述自己的传道职事，与我们所认识的保罗正相符合 (三 7、13, 四 1, 六 19、20)。

三、收信者

在以弗所的圣徒 (一 1)。本书信很可能是写给以弗所教会为首的小亚西亚省各地教会的一封公开信，其理由如下：

(1) 保罗曾在以弗所传道三年之久，与以弗所圣徒关系密切，然而书中毫无地方色彩也没有个人问安。反观歌罗西书，保罗虽然没有去过歌罗西一带 (二章一节)，却频频问候大家 (四章七至一八节)。

(2) 全书不用亲密的语句，如腓立比四章一节「我所亲爱，所想念的弟兄们」。

(3) 六章二三、二四节的祝语用第三位，非直对「你」。反观歌罗西四章八节和腓立比四章二三节的祝福则用第二人称「你们」。显然以弗所书给人有如读公文或公函的之疏离感。

(4) 西四章一六节「从老底嘉来的书信」一定是以弗所书，因未闻有写信达老底嘉教会。

虽然如此，以弗所教会必是接受此信之首要教会，所以亦不可忽略以弗所之特性。

1. 关于以弗所城：

以弗所是小亚西亚省的省会，位于地中海东部的爱琴海东岸，为罗马帝国的驻防城，又因地处海陆要冲，各国商船云集于此，交易再转小亚西亚内陆各城，与东南的亚历山大港同为地中海贸易枢纽。

本城受希腊与罗马文化双重影响颇深。在这里有称为世界七大奇观之一的亚底米庙，全庙用大理石筑成，有高达五十六尺的大理石柱一百二十七根，极其辉煌。以弗所城又称为守庙之城，拜偶像与行邪术之风非常兴盛。制造女神银龕的生意十分发达，千万人因信奉亚底米时常到以弗所聚集，有许多人靠这庙维生。然而自从罗马帝国以基督教为国教之后，偶像之风乃趋衰微。现今的以弗所城已经是二片荒凉的废墟。

2. 以弗所教会的建立：

保罗在第二次环游布道的归途中，曾路经以弗所，与该地会堂犹太人辩论 (徒十八 19)。第三次环游布道则在此居住了三年之久 (徒廿 31)，不但将福音传遍了亚西亚一带地方，并且坚固了教会。以弗所教会主要是由外邦信徒组成 (弗二 11 - 12)。很可能保罗从罗马出监后又来到以弗所，留下提摩太整理未完事务，并劝一些人不要传扬异端 (提前一 3)。根据传说，后来使徒约翰也曾住在此地。主在异象中，曾藉约翰写信给以弗所教会的使者，责备他们离弃了起初的爱心，并警告他们若不悔改，就要把灯台挪去 (启二 1-7)。后来以弗所城果然变成一片荒凉之地，乃是此项警告性豫言的应验。

四、写作时地

我们从送信人可以推知：以弗所、歌罗西、腓利门书是保罗在同一时期，同一地点的著作。这三封信与腓立比书合称为『监狱书信』。但保罗下狱三次：首次在该撒利亚，约二年，即主后五八至六零年。第二次在罗马。又是二年。即主后六一至六三年。第三次亦在罗马，时在主后六七年。由于这些书信中显示保罗有获释的可能，圣经学者大多认为是保罗在罗马狱中第二次监禁时所写。随着约二十五年的属灵成长和十二年左右的作工经验，这段下监时期给保罗以极佳的沉淀和听话的机会。

五、着书动机

保罗写林前是答复问题，斥责错误。写林后是鼓励悔改者，为自己使徒权柄辩护。写加拉太是警告教会，防备异端。写腓立比是致谢与交通。但写以弗所无以上之因缘，是公开信，非因特殊情形而发，亦不只为一地一时之教会，乃是历代普世的教会。和罗马书类似，不是为了解决教会或异端的问题，而是定意将神的救赎计划，有系统地向信徒宣明。

六、特点

(一)绝对从『神』说起；本书是保罗书信中最不从人说起，最少含有个人色彩的，所以缺少保罗惯常个别问安的话。

(二)绝对从『天上』说起，是一本『天上』的书信：第一章讲天上的福气；第二章讲与主同坐在天上；第三章讲天上各家也与我们一同得名；第四章讲主升上高天赏赐我们各样的恩赐；第五章讲天上国民怎样在地上生活；第六章讲与天空的恶魔争战。

(三)绝对从『永远』说起，从两个永远来看其间所包括的『现在』所发生的事：现在的种种是根据神在过去的永远中所计划的而有，为要在将来的永远中达到祂心中早已预定的目的。

(四)绝对从『丰满』说起，教会就是「那充满万有者的丰满（弗一 23 另译）；而教会这一个丰满，是个人无法领略的。乃是当众圣徒建造在一起，我们就成了神圣灵的居所（弗二 22）；乃是借着教会，神百般的智慧得以彰显（弗三 10）；乃是同着众圣徒，我们才能丰满的明白基督的大爱（弗三 18-19）；乃是众圣徒彼此联络得合式，教会这个基督的身体才能达到长成的身量（弗四 13）；乃是教会全体一起穿上神的全副军装，我们才能在邪恶的日子站立得住（弗六 11）。本书非常强调惟有教会，而非个人，才是彰显祂丰满的器皿。

(五)书中所涉及的范畴绝对是宇宙性的，有别于罗马书狭隘的世界性。它的思想里包括了犹太人和外邦人，上及于天，下达全地，它也思想到过往、现在与将来的种种。书中涉猎之宽广，从「所有」(ALL) 这字出现不下五十次的事实可见一般。

(六)书中思想高超，文字丰富，独具一格，是保罗书信中最深奥的一卷。书中不断出现诗歌形式的道理（弗一 3-12、20-23，二 4-10、14-18），使全卷书充满赞美、祷告的庄严气氛。本书仍保有保罗书信的一般特色，分为道理（一至三章）与实行（四至六章）两部分。

七、主旨要义

在狱中的保罗是从至高之处放眼一览神的计划，从永远到永远。以弗所书让我们向后看无始之永远，又向前看无终之永远。所以说：「创立世界以前」（一章四节），「日期满足的时候」（一章十节），「直到世代代永永远远」（三章二十一节）。

试看「神从万世以前在我们主基督耶稣里所定的旨意」（三章十一节），「使天上地下一切所有的都

在基督里面同归于一」(一章十节)这两句宏伟的宣言：前者是论古今而后者则是论中外，其内涵浩瀚无涯、不可测度。然而这不是不切实际的高谈阔论，而是整个的福音：论到圣徒与其元首合而为一，真正教会在今世在永远之地位。

原来『教会』(弗一 22；三 21；五 32)就是神从万世以前在我们主基督耶稣里所定的旨意。神的心意乃是建造『基督的身体』，就是『在荣耀中的教会』。从本书我们得知：教会在神荣耀计划中的地位，和教会在地上作基督的见证的道路。

歌罗西，以弗所二书皆论基督与教会。前者重在基督，后者重在教会，「教会是他的身体，是那充满万有者所充满的」(一章二十三节)，这启示是何其崇高伟大！其惊人之处是在于意识到：「头怎样必须借着身体达到完全，基督也怎样在教会里才得到绝对的和圆满的完全。」俄利根 Origen 曾说：「所以凡来到基督面前的人，基督因他们而成全，尚未来的人，基督因他们而缺欠。」

又一奇妙宣言是在二章十九至二十二节，将教会比作「圣殿」：「你们也靠祂，同被建造，成为神借着圣灵居住的所在」。在五章三十二节，教会又比作「新妇」。试想：「头无身，人无居，新郎无新妇」该如何？神看教会即如是宝贵，如是不可少，教会之英丽，之合一，之功用，皆用难以言传之言而传述。

如此对于教会之认识是前人未有、绝对崭新的启示，到如今神才启示给祂的使徒和先知(三章五节；罗一六章二五，二六节；西一章二六节)。教会非犹太教之开展与延伸，此乃「新约」的奥秘，是旧约的人所不知道的。旧约是讲「国度」，新约是讲「国度」也讲「教会」。在以弗所书讲教会则是集其大成，见其圆满荣华。虽然历史上的教会常经失败、衰退、颠倒、挫折和混乱，基督还是不住的建造祂的教会，有一天祂要「献给自己作个荣耀的教会，毫无玷污皱纹等类的病」(五章二七节)。此乃以弗所书之信息。

八、与其他保罗书信的关系

1. 歌罗西书

本书与《歌罗西书》是相配的；本书说到教会是基督的身体，《歌罗西书》则讲基督是教会的头。推基古是这两封书信的送信人。在《歌罗西书》中，保罗说，推基古要把一切有关他的事告诉他们(西四 7)；在《以弗所书》中，保罗说，推基古要把他的事情和景况告诉他们(弗六 21)。此外，这两封书信的内容，有几十处的经文彼此类似。因此科尔利治(Coleridge)说，《歌罗西书》或可称为「《以弗所书》的外溢」，而《以弗所书》则是「《歌罗西书》的扩大」。兹将《以弗所书》与《歌罗西书》中的对比列举如下：

- 1 基督是教会之首 弗 1:22,4:15,5:23 = 西 1:18,2:19
- 2 基督超越天使的权能 弗 1:21 = 西 2:10
- 3 教会是基督的身体 弗 1:23,4:12,5:23,30 = 西 1:18,24
- 4 身体联络合式 弗 4:16 = 西 2:19
- 5 身体渐渐增长 弗 4:16 = 西 2:19
- 6 一个身体 弗 2:16,4:4 = 西 3:15
- 7 基督徒曾死在罪中 弗 2:1,5 = 西 2:13

- 8 曾是局外人 弗 2:12,4:18 = 西 1:21
- 9 曾在黑暗中 弗 4:18,5:8 = 西 1:13
- 10 现在与基督一同复活 弗 2:6 = 西 2:12,3:1
- 11 与基督一同活过来 弗 2:5 = 西 2:13
- 12 因基督的死而与神和好 弗 2:13-16 = 西 1:20,21
- 13 得蒙救赎, 过犯得以赦免, 在基督里 弗 1:7 = 西 1:14
- 14 在光中 弗 5:8,9 = 西 1:12
- 15 在基督里生根 弗 3:17 = 西 2:7
- 16 建造房子 弗 2:20 = 西 2:7
- 17 在基督里有根基 弗 3:17 = 西 1:23
- 18 属灵的充满 弗 1:23,3:19,5:18 = 西 1:9, 2:10
- 19 丰满 弗 1:23,3:19 = 西 1:19,2:9
- 20 旧人和新人 弗 4:22-24 = 西 3:9, 10
- 21 弃绝相同的罪 弗 4:2,3 = 西 3:12-14 弗 4:25,5:5 = 西 3:5-8
- 22 神的忿怒 弗 5:6 = 西 3:6
- 23 夫妻、父母、儿女、主人、仆人的本分 弗 5:22-6:9 = 西 3:18-4:1
- 24 在罪中行事 弗 2:2,4:17 = 西 3:7
- 25 在圣洁中行事 弗 2:10,4:1,5:2,8,15 = 西 1:10,2:6,4:5
- 26 爱惜光阴 弗 5:16 = 西 4:5
- 27 灵歌 弗 5:19 = 西 3:16
- 28 祷告祈求 弗 6:18 = 西 4:2
- 29 启示出来的奥秘 弗 1:9,3:3,4,9,6:19 = 西 1:26,27,2:2,4:3
- 30 丰富 弗 1:7,18,2:7,3:8,16 = 西 1:27,2:2
- 31 世代永永远远 弗 3:21 = 西 1:26
- 32 真理的道 弗 1:13 = 西 1:5
- 33 推基古 弗 6:21 = 西 4:7

不过, 这些相似不是绝对的。比如上述所提有关人际关系的经文, 以弗所书对丈夫和妻子的本分有详尽的叙述, 歌罗西书则没有论述。在以弗所书中还有一些散列各处的独有经节, 例如: 一 3, 三 20、21, 四 5、6, 五 14。另有两段经文也是以弗所书所独有的: 四 17 至五 2, 五 3-21。

以弗所书中还有些经节, 似乎是取自歌罗西书中不同经节组合而成。例如, 以弗所书一章 7 节似乎是将歌罗西书一章 14、20 节中的思想结合而成。歌罗西书一章 3、4、9 节, 也似乎结合于以弗所书一章 15、16 节中。同样的例子可见于以弗所书二章 1 至 5 节, 它将分隔得相当远的歌罗西书二章 13 节和三章 6 节合并起来。

如果说歌罗西书启示基督是万有的主, 那么以弗所书也是在同一个启示的思想里, 说到教会是基督的身体, 是那充满万有者所充满的。教会与这位作万有之主的关系是什么? 与空中执政掌权者的关

系如何？又与神永远的旨意的关系如何？从「基督的观点」到「教会的观点」之转变，可从比较歌罗西书和以弗所书中对「满足」、「奥秘」等词的用法而发现。

2.哥林多前书

以弗所书与哥林多前书的关系，特别可就着教会的教导部分来看。林前里面是属于地方性的，但在以弗所书里则是普遍性的。

3.罗马书

以弗所书与罗马书的关系，可从「犹太人与外邦人并没有分别」来看。罗马书说无论「在亚当里」或「在基督里」（罗 3: 22, 10: 12），犹太人与外邦人并无分别，以弗所书说「神在基督里所赐的天上各样属灵的福气」，是不分犹太人或外邦人的。（弗 1: 3, 2: 6-7, 11-22, 3: 6）又以保罗作外邦人的使徒来看，在罗马书里他表明他是外邦人的使徒，也说到他如何尽使徒的职分叫外邦人顺服，从耶路撒冷直转到以利哩古（罗 11: 13, 15: 15-21）。但在以弗所书里，他这个外邦人的使徒，为了外邦人却成了「基督耶稣被囚的」，神从众圣徒中呼召了他，赐他恩典，叫他把基督那测不透的丰富（弗 3: 1, 8），传给外邦人。若以「与神和好来看」，罗马书 5: 11 里说到，乃是借着主耶稣基督，我们得与神和好；以弗所书则表明这个和好乃是借着十字架使犹太人与外邦人不仅与神完全和好，也在一个身体里彼此和好（弗 2:16）。

再以犹太人与外邦人的次序来看，当说到外邦人与犹太人归为一个身体时，罗马书提醒外邦信徒说，是根托着他们，不是他们托着根（罗 11: 18）。以弗所书 2 : 19 说外邦信徒是与圣徒（以色列人）同国，与那些首先在基督里有盼望的人同国（弗 1: 12）。犹太信徒在神神圣的旨意中，不会因着外邦人的加入而受影响，相反地，却叫神的恩典增大，因祂同时向犹太人、外邦人施恩。罗马书的论述达到高峰就带进神旨意的启示，就是包括外邦人的数目添满，以色列全家得救（罗 11 : 25- 26）；以弗所书则欢欣这个旨意的完成，并且显明这个新的、合一的教会是个兆头、也是个器皿，作为天上地上一切所有合一的器皿（弗 1 : 9-10 ; 3 : 9-12）。

4.加拉太书

在许多研读新约的人眼中，加拉太书和以弗所书似乎在保罗书信中，为两封两极化的书信，但这两封书信却有相同的重点。加拉太书 1 : 11-16 保罗坚持所传给外邦人的福音是从耶稣基督的启示来的，在弗 3: 3-10 他说，他知道这奥秘为要叫他传于外邦。「启示」与「奥秘」宣告出保罗所传的福音的神圣源头，也说出他蒙召特派将福音传给外邦人。福音传给外邦人的结果，正是要叫外邦信徒和犹太信徒都在教会中立于相等地位，而这也正是保罗在加拉太书中极力和加拉太人所争论的。当以弗所书写完时，十二年之后，因着保罗传福音的缘故，外邦人在教会中已是既成事实。神要从犹太人和外邦人造成一个新人的旨意已清楚可见，矛盾对立可能仍存在，但已不再像从前犹太人与外邦人那样完全对立了。一般相信，以弗所的情形，是保罗在活着的时候，就希望见到的。当他最后一次到耶路撒冷，耶路撒冷教会承认外邦人是被包含在教会内的。

虽然在耶路撒冷教会中，犹太人信主，且有许多为律法热心的，但是他们不再加害于外邦的信徒（徒 21: 20-25）。总的来说，从加拉太书到以弗所书，一直强调神的救恩一切都是恩典，不是作工。保罗在加 2 : 16 里说「人称义不是因行律法，乃是因信耶稣基督。」在弗 2 : 8-9 里他仍是这么说。

九、重要的词句

本书拥有四十二个独有词句是新约其他书卷找不到的，兹列举如下：

"没有神 Without God" (iL 12); "淫词 filthiness" (v.4), "掳掠了 He led captive" (iv.8); "改换一新 to be renewed" (iv. 23); "开口 opening" (vi.19); "良心既然丧尽 having-cast-off-all-feeling" (iv.19); "愚昧人 unwise" (v. 15); "火箭 darts" (vi.16); "保养 nourishes, " "bring-up" (v. 29; iv. 4); "(比)最小的还小 less-than-the-least" (iiL 8); "合一 unity" (iv.3.13); "完全得以 may-be-fully-able" (iii.18); "含到日落 let-set" (iv.26); "要光照 shall-shine-upon"(v.14); "预备 preparation" (vi.15); "甘心 good-will" (vi. 7); "戏笑的话 jesting"(v.4); "藤牌 shield" (vL16); "成全 per-fecting" (iv. 12); "降 lower" (iv.9); "得了产业 ob-tained-an-inheritance" (L 11); "飘来飘去 being-tossed" (iv.14); "管辖世界的 world-rulers" (vi.12); "暗昧 in-secret" (v.12); "诡计 sleight" (iv.14); "浩大 great-ness" (L 19); "处心积虑地 systematizing"; "诡诈 ar-tifices" (iv.14 ; vi 11); "中间的墙 middle-wall" (iL 14); "妄语 foolish-talking" (v. 4); "争战、摔跤 wrestling" (vi.12); "生气 provocation" (iv.26); "百般 multifari-ous" (iii.10); "首先有盼望 have-foretrusted" (i.12); "不倦 per-severance" (vL18); "联络得合式 fitted-together"(ii. 21 ; iv.16); "同被建造 being-built-together" (ii. 22); "同为一体 joint-body"(iii.6); "皱纹 wrinkle" (v.27); "同蒙 joint-partakers"(iii.6; v.7); "同国 fel-low-citizens" (ii. 19); "长寿 long-lived" (vi.3); "救恩 salvation" (vi. 17).

除此之外，有十一个词句只出现在本书与歌罗西书：

"讨人喜欢 men-pleasers" (vL 6); "局外 alien-ated-from" (ii.12 ; iv. 18); "和好 might-reconcile" (ii.16); "长进 increases"(ii 21:iv.15); "增长 increase" (iv.16) ; "百节 joint" (iv. 16); "眼前事奉 eye-service" (vi.6); "有根 being-rooted" (iii. 18); "一同复活 raised-up-together"(ii. 6); "一同活过来 quickened-with" (ii.5); "颂词 hymns" (v.19).

本书还有其他出类拔萃的词句，特列举如下：「在基督里」，或「在基督耶稣里」，或「在爱子里」，或「在祂里面」，或「在主里」（弗一 1, 3, 4, 6, 10, 11, 12 ; 二 6, 7, 10, 13 ; 三 6, 11, 12, 21 ; 四 17 ; 五 8 ; 六 1, 10 等等）

「天上」（弗一 3, 19, 20 ; 二 6 ; 三 10, 15 ; 四 10 ; 六 9）

「奥秘」（弗一 9; 三 3, 4, 9 ; 五 32 ; 六 19）

「同归于一」，「合而为一」，「归（或同，或成）为一体」（弗一 10 ; 二 14, 16 ; 三 6 ; 四 3, 13 ; 五 31 「丰富」（弗一 7, 18 ; 二 7 ; 三 8, 16）

「恩」（弗一 2, 6, 7 ; 二 5, 7, 8 ; 三 2, 7, 8 ; 四 7, 29 ; 六 24）

十、几处可注意之点

1. 全书的钥句是「在基督里」，每项重要的真理都与基督直接相关。基督是神永远计划的中心——使万有在基督里「同归于一」（弗一 10）；这个奥秘已初步实现于教会——基督的身体，因为在基督里，不但外邦人与以色列人之间的障碍得以拆除，二者成为一家（弗二 11-12），同为后嗣（弗三 6）；并且在功能上，信徒也是同连于元首基督，有美好的个人见证（弗四 17-六 20），互为肢体，彼此相助（弗四 1-16），使世人与天使得知神百般的智慧（弗三 10）。

2. 本书所启示的父神是：我们的父（一 2）；曾赐给我们各样属灵的福气（一 3）；曾在创世之前

拣选我们（一 4）；有豫定的旨意和行事的计划（一 8-9）；是赐人智慧之灵的神（一 17）；能照明人的心眼（一 18）；所显之能力无限（一 19-20）；有丰富的怜悯和恩典（二 4, 7）；使我们从死里复活（二 5-6）；是属灵大家庭的家主（二 19；三 14-15）；是成就我们所求所想的神（三 20）；是新人所肖像的神（四 24）；是信徒当效法的（四 32；五 1）；是各样祝福的源头（六 23）。

3.本书所启示的基督是：神的爱子（一 6；四 13）；在创世之前与父同在的（一 4）；用宝血救赎我们的主（一 7；二 13, 16）；为我们道成肉身的主（二 15）；献上自己为祭的（五 2）；由死里复活的（弗一 20；二 6）；超升高天的（一 20-22；二 6；四 8, 10）；赐下各样恩赐的（四 7-8）；教会的头（一 22-23；四 15-16；五 23）；教会全体的救主（五 23）；灵宫的房角石（二 20）；住在信徒心里的（三 17）；祂的爱是无法测度的（三 19）；充满万有而充满教会的（弗一 22-23）。

4.有关圣灵的真理，在以弗所书中占极重要的地位，这与在保罗的教导中圣灵居中心地位是一贯的。保罗在以弗所书中所提到的圣灵，有两方面特别值得注意。首先，圣灵是现在的凭据，保证将来复活得荣耀。信徒不分犹太人或外邦人，都受了圣灵为印记，作为得基业的凭据，直等到神之民被赎之曰。其次，在圣灵里，属基督的人都被浸在一个身体里面。林前 12：13 说到我们都从一位圣灵受洗进入一个身体，无论是犹太人或希利尼人，为奴的或自主的，都受一位圣灵的洗，也饮于一位圣灵。林前 12：13 帮助我们明白以弗所书 4：3 所说的「竭力保守圣灵所赐合而为一的心。」圣灵所赐的一，乃是基督身体的一，是圣灵将属基督的人浸于那个一，因此，弗 4：4 乃说，身体只有一个，圣灵只有一个。

5.本书细数圣灵在圣徒身上的十大工作：印证得救（1:13, 14）；使圣徒合一（4:3）；引到父面前（2:18）；为圣徒担忧（4:30）；住在圣徒中（2:22）；充满圣徒（5:18）；启示神的奥秘（3:5）；帮助争战（6:17）；加给力量（3:16）；帮助圣徒祷告（6:18）。

6.以弗所书的主题是教会。教会是基督的身体（一 23）、是一个新人（二 15）、是与众圣徒同国（二 19）、是神的家（二 19）、是神的居所（二 21-22）、是基督的妻子（五 31-32）、是属灵的战士，穿戴神的全副军装（六 11）。

7.『和好』是以弗所书所特别注重的信息：从前远离神的人，如今靠主的血得与神亲近了（弗二 13）。从前与人有中间隔断的墙，如今借着十字架将两下合而为一，造成一个新人，成就了和睦（弗二 14-16）。信徒之间一切不和睦的情形，须靠着圣灵的果子和恩赐的成全，来加以解决，使众人同归于一（弗四 1-16）。信徒违背神、与神不能相和的情形，须靠着顺服圣灵并被圣灵充满来加以解决，使我们与神和好（弗四 17-五 21）。信徒家人之间不能和睦的情形，须靠着学习主的榜样和住在主里加以解决，使夫妻和父子都和好（弗五 22, 六 4）。信徒主人与仆人之间不能和睦的情形，须靠着敬畏主和体会主不偏待人的心来加以解决，使主仆（上司和下属）和好（弗六 5-9）。从前人随从空中掌权者行事为人（弗二 1-3），因此自己里面不能和睦的情形（参罗七 18-25），须靠着神所赐的全副军装，才能与天空属灵气的恶魔争战，使自己的灵魂体都臻于和好（弗六 10-24）。

8.以弗所书中有几个对照：死人与活人（弗二 1-10）；外邦人得救前后的光景（弗二 11-22）；成人与小孩子（弗四 13-16）；旧人与新人（弗四 17-32）。

9.以弗所城内有两个重要的建筑物，亚底米神庙和戏园。戏园可容纳 5 万人，有竞技场和赛马跑道，保罗书信中有些地方与这个背景有关。如林前 4：9「我想神把我们使徒明明列在末后，好像定死罪

的囚犯，因为我们成了一台戏，给世人和天使观看。」林前 9：24，25「岂不知在场上赛跑的都跑，但得奖赏的只有一个人，你们也当这样跑，好叫你们得着奖赏。凡较力争胜的，诸事都有节制，他们不过是要得能坏的冠冕，我们却是要得不能坏的冠冕。」林前 15：32「我若当日像寻常人，在以弗所同野兽战斗，那于我有甚么益处呢？若死人不复活，我们就吃吃喝喝罢，因为明天要死了。」哥林多前书是保罗在以弗所这段时间所写的。

10.本书引用旧约共有八处：1:22（诗 8:6）；2:17（赛 57:19）；2:20（诗 118:22）；4:8（诗 68:18）；4:26（诗 4:4）；5:14（赛 60:1）；5:31（创 2:24）；6:2（出 20:12）。

十一、分段略解

第一段 在基督里的所得——『坐』（2:6）

一章至三章

一章三节说，父神「在基督里，曾赐给我们天上各样属灵的福气」。这节乃是头三章的中心思想。一章四节开始说到，神拣选我们，预定我们得儿子的名分、得着救赎、罪得赦免、得着圣灵等，这些都是第一章三节所说天上的福气。保罗在一章四至十四节，说到神所赐属天的福气之后，接着就从十五节至二十三节，为圣徒祷告，要叫他们的眼睛得开，有智慧和启示的灵，好知道去读他们产业的「契纸」。

从以弗所书二章起，保罗回头去述说人未得救之前，神怎样一步一步的引人行路。十一至二十二节说到，我们作外邦人时，怎样由最低下被提拔到最高的境界。在三章一至十三节保罗说到，他怎样被神设立为外邦人的使徒，好叫我们外邦人也能够得到同样的恩典。三章十四至二十一节，乃是接着一章末了一节。二章一节至三章十三节，事实上乃是一个大括号，说到我们从前作罪人的光景，和我们从前作外邦人的地位，以及保罗作使徒，使人得提拔。

一章二十三节和三章十四节乃是相连的，这两段说到保罗两次的祷告。一章的祷告，乃是要我们借着圣灵的启示「知道」；三章的祷告，乃是要我们借着圣灵的能力能够「刚强」。一章在于启示，叫我们知道我们所得着的有多少；三章在于圣灵刚强里面的人，使我们能有根有基。三章乃是说基督在你里面有多少。在第一个祷告里，保罗提到启示，启示乃是要叫人知道在基督里一切都作好了；在第二个祷告里，保罗提到信，信乃是相信神所作的是实在的。启示一直都与相信连着。一至三章有三个要点：第一是神的预备，第二是神的启示，第三是人的相信。

第二段在人面前的应用——『行』（4:1）

四章至六章九节

四章一节说，我们既已蒙召，就应当「行」得与蒙召的恩相称。四至六章乃是说到「行」。四章十七节说到「你们行事」，十九节说到「贪行」，二十二节说到脱去「行为上的旧人」，五章二节说到「凭爱心行事」，五章八节说到「行事为人」，十一节说到「行」，十二节说到「所行的」，十五节说到「谨慎行事」，六章八节说到「各人所行的善事」。

在这段经文里，总共提到九次「行」，着重的讲到基督徒的行为。

四章二至十六节说到，对教会、基督的身体当如何。三节说到保守圣灵的合一。十七至二十四节说到，在外面我们对从前的行为当如何。二十二节说到「脱去」，是主已经钉死我们的旧人了，我们只

要脱去行为上的旧人。四章二十五节至五章十四节，特别注重口中的言语。到了五章十五至二十一节，最重要的点乃是圣灵的充满，以及如何赞美感谢。五章二十二至三十三节说到，作丈夫的当如何，作妻子的当如何。六章一至四节说到父母和儿女当如何，六章五至九节说到主人和仆人当如何。

第三段在撒但面前的抵挡——『站』（6:14）

六章十节至二十三节

以弗所书第三段，从六章十节到末了，乃是「末了的话」说到如何对付撒但。保罗说，要穿戴神全副的军装，叫你们能够「站立得住」。因为主已经得胜了，主已经把我们释放，我们只需要站在得胜的地位上来抵挡。二章说到我们坐在天上；「坐」乃是已经胜过执政掌权的了，现在我们只要守住就可以了。六章没有说到交战，只说要「抵挡」。

钟声实编译