

以弗所書淺釋——神終極的目標

目錄：

寫在前面.....

【第一章】「一同坐在天上」

一以弗所書的高度.....

引言.....

《以弗所書提要》.....

一封公開的信.....

以弗所書的特點.....

幾處可注意之點.....

獄中書信.....

保羅的啟示.....

發表亮光的兩面.....

保羅這個人.....

保羅的第一組書信.....

第二組書信.....

第三組書信.....

保羅的生涯規則.....

保羅的鎖鏈.....

聖靈的工作.....

升天的經歷.....

從宇宙說起.....

從永遠說起.....

【第二章】「兩下歸為一體」

一以弗所書的廣度.....

在猶太教的保護傘下.....

神管教的手.....

傳統的壓力.....

保羅所看見的光.....

屬天的格局.....

教會是可以實行的.....

教會要得著建造……………
保羅的同工們……………
中間隔斷的牆……………
特羅非摩與以弗所書……………

【第三章】「充滿萬有者的豐滿」

一以弗所書的尺度……………
高峰期的保羅……………
從神永遠的旨意看起……………
神心中的藍圖……………
在過去的永遠裡……………
大而榮耀的啟示……………
天上各樣屬靈的福氣……………
使他的榮耀得著稱讚……………
得兒子的名份……………
神恩典的豐富……………
神所定的旨意……………
在基督裡同歸於一……………
在他裡面得著基業……………
一個求啟示的禱告……………
恩召的指望……………
他在聖徒中得的基業……………
浩大的能力……………
復活的能力……………
升天的能力……………
教會是基督的身體……………
充滿萬有者的豐滿……………

【第四章】「造成一個新人」

一以弗所書的純度……………
與基督一同活過來……………
一同坐在天上……………
詩一般的工作……………
中間隔斷的牆……………
十字架的拆毀……………
十字架的聯結……………
神家裡的人……………

【第五章】「基督的奧秘」

- 一以弗所書的精度·····
- 基督的奧秘·····
- 同為後嗣，同為一體·····
- 神百般的智慧·····
- 保羅再度屈膝·····
- 裡面的人剛強起來·····
- 和眾聖徒一同明白基督的愛··
- 榮耀教會的實現·····

【第六章】「建立基督的身體」

- 一以弗所書的進度·····
- 團體與個人·····
- 怎樣建立基督的身體·····
- 大衛的故事·····
- 聖殿的基地與所羅門的王宮··
- 與蒙召的恩相稱·····
- 合一的道路·····
- 「你們都是弟兄」·····
- 在交通中學習成長·····
- 宗派的靈·····
- 經過生產之苦·····
- 量給各人的恩賜·····
- 眾聖徒一同建立教會·····
- 不再作小孩子·····
- 活的見證·····

【第七章】「榮耀的教會」

- 一以弗所書的亮度·····
- 家庭、個人和教會·····
- 舊人與新人·····
- 恩慈相待，彼此饒恕·····
- 像天父一樣完全·····
- 愚昧人和智慧人·····
- 要被聖靈充滿·····
- 家庭是教會的小影·····
- 職場中的學習·····

骨中的骨，肉中的肉……

榮耀的教會……

作剛強的人……

枯骨四散的故事……

屬靈的爭戰……

一百年的禱告……

不死的愛……

【附錄】以弗所書提要……

寫在前面

在新約的書信中，以弗所書被譽為『書信之後』，公認為新約全書中啟示最高的一卷書。蘇格蘭改革家約翰諾克斯 John Knox 臨終的時候，就請人將書中的信息念給他聽。論到這卷書，聖經學者法拉爾 F. W. Farrar 說：「無論就著書中信息的深度，及道德的高度，這一卷書是無可比擬的。」新約專家布魯斯 F.F.Bruce 形容這卷書為『保羅啟示中的精髓』，它綜合了保羅書信中的首要主題，又將先前保羅所寫的书信推上更高一層樓。沙爾蒙德教授 Stewart D.F.Salmond 認為，書中教訓的高度，折服了不知多少重量級的學者，而贏得了『騰雲上升的書信』的美譽。解經家鍾馬田 Martin Lloyd-Jones 說：「如果羅馬書是福音最精純的發表，那麼以弗所書則是最崇高又莊嚴的發表。」由於崇高而偉大，鍾馬田不得不承認，這卷書很難講解得清楚，其中總有幾分沒有把握。難怪有人說，以弗所書是『解經家的滑鐵盧。』

如此這般從天而來的巨著，要怎樣使一般的讀者，也能感受這些大師級解經家所感受到的無比震撼？又如何與讀者互勉，共同來響應聖靈的呼召，歸為一個身體，好使主在回來之前，果真得著一個榮耀的教會？這本小冊子的問世，主要就是針對以上屬靈的需求來從事一項小小的嘗試。

這本書中的信息，是根據 2007 年香港密集讀經聚會的講經記錄整理而成，其中經過了福州、臺北和紐約三地編輯群的默默耕耘，終於呈獻出本書如今的面貌。最感人的是，編輯群中有人一面洗腎、一面改稿，甚至於手腕受到扭傷，幸好經過手術以後，沒有大礙。但願主親自報答這些在暗中為主所擺上的一切，深信他們在主裡的勞苦不至歸於徒然。但願賜予保羅那智慧和啟示的靈，也臨到每一位讀者，並且照明心中的眼睛，得知神百般的智慧和祂永遠的旨意，進而答應愛的呼召，歸為一個身體，使神恩典的榮耀和豐富得到稱讚！

作者于紐約旅次

2012 年 3 月

【第一章】

「一同坐在天上」——以弗所書的高度

『願頌贊歸與我們主耶穌基督的父神，祂在基督裡，曾賜給我們天上各樣屬靈的福氣。就如神從創立世界以前，在基督裡揀選了我們，使我們在祂面前成為聖潔，無有瑕疵。又因愛我們，就按著自己意旨所喜悅的，預定我們，借著耶穌基督得兒子的名分，使祂榮耀的恩典得著稱讚，這恩典是祂在愛子裡所賜給我們的。』

以弗所書第一章 3-6 節

【第一章】

「一同坐在天上」

一以弗所書的高度

引言

《以弗所書提要》

一封公開的信

以弗所書的特點

幾處可注意之點

獄中書信

保羅的啟示

發表亮光的兩面

保羅這個人

保羅的第一組書信

第二組書信

第三組書信

保羅的生涯規劃

保羅的鎖鏈

聖靈的工作

升天的經歷

從宇宙說起

從永遠說起

引言

為著幫助讀者明白以弗所書，最好能事先把以弗所書讀過幾遍，這樣才算對這本書有一點認識。記憶力強的人，也許四、五遍就夠了，弱的人也許就要十遍。不是說讀了多少遍有什麼特別意義，目的乃是希望讓主的話先人為主，先充滿我們，這樣就不容易隨著異教之風飄來飄去。

我們讀聖經的習慣常是先看參考書。比方說，你想要明白馬太福音，假定你是拿了達秘的馬太福

音，很自然地就跟著達秘的思想走。當你讀馬太五、六、七章的時候，就會發生難處，因為達秘說：馬太五、六、七章不是留給基督徒的，乃是留給猶太人的。如果你沒有先把主的話存在心裡，就很容易跟著說，這是給猶太人的。因為山上教訓的要求實在是太高了，人就把難的推給猶太人，容易的給解經家。這樣讀馬太福音，就不容易從主那裡接受啟示。

坎伯摩根是有名的解經之王，他的秘訣就是，一定要把每一卷聖經讀過六十遍，然後才讀參考書，讓主的話先充滿在他裡面。至於事先應該讀多少遍，這是因人而異，有的人只要讀十遍就能把主的話記住了，所以不是讀多少遍就有多少的果效。不過你讀的次數越多，就越容易記得書中的內容。但願讀者用各樣的智慧把主的話豐富豐富的藏在心裡。特別是青年人，趁著你們還年輕，應該用你們最好的記憶力、最好的頭腦、最寶貴的時間來讀主的話，沒有一樣東西比投資在主的話語上更值得。

《以弗所書提要》

在深入研讀以弗所書之前，我們先來看一些有關的基本資料。本書在附錄中附有類似《聖經提要》的《以弗所書提要》。坊間的《聖經提要》這本書，很多人以為是倪柝聲編的，其實不是！乃是倪柝聲帶領一班年青的聖徒編作而成的，最早他們是根據李羅伯 Robert Lee 的《聖經大綱 The outlined Bible》模式來編寫的，當然他們也有參考其他的來源。但很可惜《聖經提要》只編到使徒行傳，書信之後都沒有編在內。所以我們才嘗試著用同樣模式編成《以弗所書提要》。

一封公開的信

關於這卷書的收信者，當然是以弗所教會。如果你好好地將以弗所書讀過，就會發現它是一封公開信。主要的收信者是以弗所教會，然後也在各個教會中傳閱。所以當你讀以弗所書的時候，發現個人的色彩很少，地方的色彩也只是一點點，且幾乎是沒有，因此這是一封公開信。正因為它是公開信的性質，所以今天對我們的幫助就特別大。

以弗所書講到教會的時候，是講到教會是基督的身體，是充滿萬有者的豐滿。這樣的真理當然不能只是針對一個教會。歌羅西書則不然，它就和歌羅西教會的背景有關係，因為她出現了異端。所以保羅寫歌羅西書時，一面要解決一些問題，另一面也回答了一些關於異端的問題。不錯，別的教會也照樣能得著幫助，但幫助不是那麼大，因為別的地方不一定有類似的難處。當你讀以弗所書，就沒有這個困難，因它是一封公開信。

以弗所書的特點

以弗所書寫作的時間大概是在主後 62 年，是保羅在羅馬監獄裡寫的。以弗所書的幾個特點，值得注意：第一個特點是由神開始說起；第二個是從天上說起；第三個是從永遠說起；第四個是從豐滿說起；講到豐滿，一個人就太少了，個人在神面前不是沒有價值，但個人不夠豐滿，全教會在一起才是豐滿。講豐滿都不是指個人的，都需要「與眾聖徒一同明白的。」一個人明白不夠；一個人能明白，固然是好，但若要神的豐滿能夠充滿我們，這絕對不是止於個人的。第五個特點是宇宙性的，不是世界性的。第六點是講到她本身具有的特點。第七特點則是與其他保羅書信的關係。例如：它和歌羅西書的關係。當然也有和哥林多前後書，羅馬書和加拉太書的關係。第八個特點則論到書中重要的字句。有四十二個獨有的字句是新約其他書卷找不到的，這是保羅獨有的。聖經其他地方都沒有出現。神不只給保羅有啟示，也給他話語，給他特別句子。若不找到這些字，就很難把神給他的託付完成，像「奧

秘」、「豐滿」、「恩典」、這都是神給他的辭彙。當然別的地方也講恩典，也講豐滿，但這四十二個辭彙只有在以弗所書中有，連歌羅西書都沒有。其中有十一個字句只出現在這本書和歌羅西書，這給我們看見歌羅西書和以弗所書像姊妹篇一樣，這也是它的特點。

幾處可注意之點

讀以弗所書幾處可注意之點，其中最重要的當然是「在基督裡」的啟示。在第一章就會讀到，「在基督裡」、「在主裡」或「在愛子裡」這些特別的句字。書中也講到「父神」。提到基督的時候，特別提到「祂是神的愛子」等等。此外，本書也特別強調真理，論到聖靈的十大工作。當然以弗所書的主題是教會。第一章說到「教會是基督的身體」；第二章講「新人」、同時也講「神的家」、「神的居所」，第二章之後說到「基督的妻子」、「屬靈的戰士」等等。書中有關「和好」的真理幾乎把整卷以弗所書串起來，這也是很重要的點。還有書中有幾個很重要的對比，例如：「死人與活人」、「猶太人與外邦人」、「得救前與後」的光景，還有「成人與孩子」、「新人與舊人」這些都是對比。

本書的分段可參考倪柝聲的《坐行站》，前面三章是講到「坐」；從第四章一直到第六章 13 節是講到「行」；最後一段是「站」。

獄中書信

在以弗所書中，保羅有好幾次提到「我作了基督耶穌被囚的」，這句話的原文是「耶穌基督的囚奴」。他沒有寫「我是羅馬帝國的囚奴」，明明是尼祿把他關在監牢裡，但他說：「我是耶穌基督的囚奴」，這是一封監獄書信。

其實他在羅馬監獄一共寫了四封書信。以弗所書、歌羅西書、腓利門書幾乎是同一個時候寫的，因為送信人都是推基古把這三封信分別送到以弗所手裡，歌羅西手裡，腓利門手裡，所以這三封信大概都是在一個時間寫的。也許寫了這三卷書不久之後，他就寫了腓立比書。腓立比書跟這三卷書是一點不同。這三卷書實在說來是有些類似。

保羅的啟示

以弗所書是全本聖經啟示最高的一卷書。嚴格說來，以弗所書所看見的亮光，保羅在大馬色路上已經看見了，「教會是基督的身體」。你怎麼知道呢？他問主說：「你是誰？」（徒 9：5）主說：「我就是你所逼迫的耶穌。」（徒 9：5）這對保羅來說，是一件非常困惑的事，因為他是逼迫基督徒，逼迫神的教會，怎麼能逼迫在天上榮耀的基督？這是辦不到，不可能的事！保羅最多是逼迫跟隨耶穌的人。就在那個時候，聖靈給保羅看見：「如果有人碰我眼中的瞳人，就是碰到我。」因為聖經常常講到在神的感覺裡面，神的子民像祂眼中的瞳人一樣。我們知道一粒沙進到眼睛裡，全身都不舒服。如果有人碰我一下，他雖然是碰我的手或碰我的肩膀，我們常會說：「你為什麼碰我？」所以「掃羅！掃羅！你為什麼逼迫我？」（徒 9：4）這句話其實就是啟示，給保羅看見「教會乃是基督的身體」。雖然頭在天上，但祂的身體在地上。你逼迫身體，就是逼迫在天上的頭。不過，這只是整個異象的一半。保羅在大馬色路上，第一句話是：「主阿，你是誰？」（徒 22：8）第二句話是：「我當作什麼？」（徒 22：10）若在這時主就告訴他應當作什麼，保羅就立刻明白神的旨意。但是不！聖經告訴我們，主沒有直接告訴他，主讓他進到城裡去，要借著亞拿尼亞來告訴他。亞拿尼亞是誰呢？亞拿尼亞是在大馬色教會，基督身體上的一個肢體。所以保羅要明白神的旨意，他需要別的肢體，需要亞拿尼亞。現在大家

明白，等到保羅進到大馬色，他看見了另一半的異象。

保羅作見證說：「我當時往上一看」（徒 22：13），這什麼意思呢？意思就是亞拿尼亞後來奉差遣不為保羅按手，而且使他能看見。對保羅而言，這不是非常卑微的事嗎？保羅這麼重要的一個器皿，如果神要醫治他，他一禱告，就應該立刻得醫治，這不是很好嗎？可是主乃是借著另一個肢體，叫他的眼睛能看見。這使保羅驕傲不起來，榮耀不起來，因為他不能作見證說，我禱告了，主聽了我的禱告，直接醫治了我。他只能說，我禱告了，主是打發另外一個基督身體上的肢體，使我的眼睛能看見。所以，從第一天開始，保羅就看見離開主不行；離開肢體也不行。他慢慢就明白了，若要豐滿的知道基督的愛，有多麼長闊高深，他需要其他的肢體。所以等到亞拿尼亞為他按手，眼睛開啟之後，他說：「我？當時往上一看，就看見了他。」（徒 22：13）

其實對亞拿尼亞似乎不應該往上看。照著保羅看來，像亞拿尼亞這樣的人，應該是萬物中的渣滓，凡是跟隨耶穌基督的都應該被剷除。他到大馬色來，就是證明這些人根本是在他的腳下，他看也不要看。但是現在他往上看，結果看見了亞拿尼亞。今天你往上看，如果只看見我們的主，你只認識基督，而不認識教會；如果你往上看，不單看見基督，也看見亞拿尼亞，就證明你看見了什麼是教會。教會是基督的身體，這不是理論，這是保羅在大馬色路上已經看見了。但為什麼要經過這麼多年，大概是在大馬色亮光之後 25 年或者再多一點，到了保羅寫以弗所書，才說：「教會是祂的身體，是那充滿萬有者所充滿的。」（弗 1：23）我們知道，保羅寫以弗所書，不是容易的一件事，不是有了亮光就馬上可以發表的。

不錯，許多聖徒是看見了光，但這個光只照亮他自己的腳，給他方向，讓他知道這條路該怎樣往前走。所以每個人所走的路，都是根據他自己所看見的光。大馬色路上的光，足夠保羅走前面的路，保羅的一生都受這個亮光的支配，他後來告訴我們說：「我故此沒有違背那從天上來的異象。」（徒 26：19）這麼多年，保羅從來沒有離開，或違背那個從天上來的異象。所以，保羅的一生，是受那異象支配的一生。那異像是什麼？嚴格說來，就是以弗所書給我們看見的「基督與教會」。

發表亮光的兩面

但是保羅為什麼要在 25 年，或 26 年之後才那麼完全地發表他所得到的亮光呢？一個人只得著光不夠，還要知道怎樣把光傳遞出去叫別人也能看見他所看見的，這需要神的話！所以當神的話豐富的時候，才能把光發表出來。同樣的，當你看見了光，你的異像是非常的明亮，沒有人比你看見的更大。但你要記得，因為你所看見的光是最大，也許你就變成全世界最屬靈的一個，但就只有你一個人屬靈，你怎麼能叫別人也同樣的屬靈？也同樣地看見你所看見的，這就需要話語了。沒有話，就不能讓別人看見你所看見的光。這就是為什麼保羅到了二十五，六年以後，才把在大馬色路上所看見的光，無限量透明地讓我們也看見。這件事成功是兩面的。第一，是已看見的人能夠把他所看見的亮光發表出去，這需要主的話。第二，是接受的人。許多時候講的人能夠把啟示給出去，但聽的人趕不上，聽的人太幼稚。你還記得，主曾對門徒說：「我還有好些事要告訴你們，但你們現在擔當不了（或作不能領會）。」（約 16:12）。如果一件十五斤重的東西，你把它放在一個二十歲年輕人的肩膀上是可以的，但你絕對不把它放在一個三歲孩子的肩膀上，會把他壓垮，因為他擔當不起，他擔當不起的原因在於他的生命根本夠不上。以弗所書是整本聖經最高的啟示，但要等到以弗所教會成熟了，才能接受這些話。以弗

所書的產生，一面是因為保羅成熟了；另一面是保羅服事的教會成熟了，這個時候大家才能明白以弗所書。

記得年輕的時候，不少人越過四福音，一跳就跳到保羅書信，一下子就讀以弗所書，就以為得到了最高的啟示。於是到處都聽見人在喊：「基督的豐滿」。要記得，不在於人會不會用一些大的句子：「教會是充滿萬有者的豐滿」，這句話你可以說，但有可能你根本沒有看見，讀這卷書的難處就在這裡。難處有兩方面：保羅可以把他所看見的交通給我們，但為什麼保羅早期沒有這樣做呢？不是沒有做，他是陸陸續續的做，他在哥林多前書就告訴哥林多教會，你們就是基督的身體，到了以弗所書，才給我們看見教會是充滿萬有者的豐滿。

以弗所書所講的教會：頭在天上，身體在地上，她是偉大的宇宙人。如果聽的人生命夠不上，就聽不懂這些話。讀以弗所書，不是讀了一百遍二百遍，就能懂得。我們還需要像保羅一樣，要求主賜下智慧和啟示的靈，叫我們能真的認識祂。在這麼大的啟示面前，保羅一再的在禱告。這也給我們看見：不是你頭腦好就行，亮光和啟示不是用頭腦來接受，乃是借著膝蓋來接受。什麼時候我們的膝蓋軟了，什麼時候我們屈膝在神面前，也許就在這個時候，就是我們得著啟示的時候。

保羅二十五，六年前就看見了光，但那時候他的話不夠。什麼時候他的話夠呢？保羅有多少話是和他的屬靈程度有關係。所以，有一件事我們要記得，因著我們肯接受十字架的對付，聖靈就能在我們身上做更多的工作，經過好幾件事情之後，才發現神對你說話了，慢慢地才找到一些話。許多時候，我們不是沒有話，是因為我們的生命還沒有到這個地步。等到生命到了某一個地步，你的話就開始豐富了。在那個程度，就只能發表那個程度主所給你看見的。我再說，大馬色路上的異像是大的異象，保羅只能陸陸續續地發表。保羅寫以弗所書的前五年，借著羅馬書講了一點；借著哥林多前書也講了一點；但還不是那麼高，那麼全面。當他寫哥林多前書時，他說：「你們就是基督的身子」(林前 12:27)。他所看見的教會是地方的教會。在每一個地方，基督的身體就彰顯在那裡。一直等到五年後，他的手被監禁起來了。為什麼他的手被監禁呢？那是太大的代價。保羅的雙手應該是非常有用的。這雙手應該出去傳福音，贏得更多的靈魂歸向主。但是就因著他被囚禁，失去自由，像一個忽然中風的人一樣，他裡面一定有一些掙扎，好像翻江倒海一樣的情形。保羅也是人，和你我一樣，等到他在監獄裡慢慢沉靜下來，慢慢來到主的面前，結果他眼睛的鱗片忽然掉下來了。他自由時找不到的話，到了監獄裡面找到了。所以保羅給我們的這一些話，背後不知道付出多少的代價，多少的眼淚，多少的心血，這是我們不知道的。所以，不是頭腦好就能明白這些話。如果是這樣，年輕人是最好算的，年輕人的頭腦是最好的。但是，不！在屬靈這件事情上，我們同樣的參加追求聚會，能得著的供應有多少，是和我們屬靈的程度發生關係。有些話要等到十年後才能明白；有些話要等到二十年後；不是讀了幾本書，或你有一段時間放在某一個環境裡面，就變成了專家了，絕對沒有這件事，不要把屬靈的事看得太簡單了。倪柝聲常常喜歡講一句話，他說：「一個人如果要在神的手中有用，最少要花二十年在神的手裡才可以。」保羅就是這樣。

保羅不是沒有亮光，他所看見的足夠叫他一個人屬靈，但他不能叫全世界屬靈。今天保羅所看見的光，不只是為著哥林多教會，也是為著以弗所教會，也是為著溫州、香港、臺北、紐約，各地的教會都應該看見，都應該聽見。這當然和保羅生命的成長發生關係。他生命到了什麼程度，就有什麼程

度的供應。

在監獄裡，保羅寫了兩本啟示最高的書：一本是以弗所書；還有一本是歌羅西書。保羅也給我們一本經歷最深的書，那就是腓立比書。保羅說：「因我活著就是基督」（腓 1：21）。你發現就著經歷來說，沒有一個經歷比腓立比書的經歷更深；就著啟示來說，沒有一個啟示比以弗所書、歌羅西書的啟示更高。所以讀以弗所書的人，都應該恐懼戰兢。求主叫我們就像幾個博士一樣，遇見主就不再從原處回去。

今天的難處就是：大家可以把以弗所書，歌羅西書當道來講，當道來聽。可以講得很高，叫人覺得莫測高深。不錯！以弗所書是一本最高的書，但它所擺的位置，是每一個小孩子都摸得到的。所以，這一塊餅乾不是擺在空中，乃是放在每一個人 都拿得到的地方。但問題就在這裡，主的話已經說了，現在怎麼能把這些話變成我們的生活？我們怎麼能夠像保羅一樣說：「我故此沒有違背那從天上來的異象。」（徒 26：19）這就變成非常重要的考驗。

保羅這個人

讀以弗所書，一定要瞭解保羅這個人。如果我們認識保羅，就知道保羅在什麼時候、在什麼光景底下、他屬靈到了什麼程度，給了我們這卷書。首先我們要記得，保羅事奉的一生，從蒙恩得救到殉道大概是三十三年。這三十三年可以分作三個十一年。

第一個十一年，他多半的時間是隱藏的。頭三年是隱藏在阿拉伯的曠野；後八年是隱藏在大數。我們不知道這十一年，保羅到底做了甚麼工作。我們就很納悶，保羅是這樣一個偉大的器皿，他擁抱三個世界，他說：「我是希伯來人所生的希伯來人」（腓 3：5）。他也告訴我們，他是在大數長大的。大數是希臘文化的重鎮。他是羅馬的公民，拿著羅馬帝國的護照可以走遍世界。一個擁抱三個世界的人，一旦被主得著，就應該立刻上戰場，贏得全世界來歸向基督，為什麼要浪費這麼多的時間呢？聖經沒有解釋。頭十一年，我們對保羅不大認識，頭十一年保羅根本在隱藏、沉靜中渡過。這叫我們想起我們的主在地上，祂一生三十三年半，但是三十年的時間，「祂在耶和華面前生長如嫩芽，像根出於幹地。」（賽 53：2）三十年之久，這世界不知道我們的主，但是祂在耶和華面前生長如嫩芽。許多時候，我們羨慕一棵大樹，但不要忘記，這樹偉大的原因，不在於它看得見的部分，乃是它看不見的部分。你看見葉子也好，樹幹也好，你覺得很偉大，這都不是它的原因。偉大的原因是有一部分的根本在地底下，它深到一個地步是可以探到水源，那才是看不見的部分，才是這樹偉大的解釋。我們的主一生三十三年半中，有三十年「在耶和華面前生長如嫩芽，像根出於幹地。」（賽 53：2）保羅說：「現在活著的，不再是我，乃是基督在我裡面活著。」（加 2：20）今天基督在保羅裡面怎麼活呢？他當然是根據基督的模式活。基督怎麼活呢？祂頭一段時間，祂根本是活在神面前。主是如此，保羅也是如此。我們的主在地上三十年，生命的水在祂裡面積蓄再積蓄，有一天，當我們的神把水壩打開之後，我們的主三年之久像長江大河一樣，生命的水就湧流出去。保羅也是這樣，他第一個十一年完了之後，神就把他生命的水壩拿走，大大地使用他。

第二個十一年也就是他三次環游佈道所用的時間。這十一年，他真是結果累累。他走遍了整個小亞細亞，半個歐洲，大概走了半個赤道那麼遠的路。他的的確確結果累累，無論到那裡，人就得著他的幫助。到了十一年快結束的時候，也是他一生最高峰的時候，聖靈借著他寫了四卷書，你就知道神

在他身上有多少的工作。他在一個時期中寫了羅馬書，加拉太書，哥林多前書，哥林多後書。以弗所是他作工長達三年的地方。在他三次環游佈道中，有一次在哥林多一年半之久，還有一次在以弗所住了三年。

保羅與以弗所有非常密切的關係。他曾經借用推喇奴的學房，在那裡辯論、教導，所以連以弗所各地的人都聽見神的道。以弗所天氣比較炎熱，過了中午，他們都要休息到下午五點。哲學家每天早晚都在自己的學房講課，下午休息，保羅是借著空檔的時間，每天大概講五個小時的道，從中午十二時到五時左右。這樣兩年之久，保羅就把神所有的旨意都傳講給以弗所的人。保羅說：「因為神的旨意，我並沒有一樣避諱不傳給你們的。」(徒 20 : 27) 換句話說，你要明白神的旨意，只要到推喇奴學房。所以，我們就很好奇，就在想，如果能夠得到保羅的筆記有多好？我們納悶，到底保羅講了什麼？但是感謝主，雖然我們找不到他的筆記，但聖靈感動他，將他當時所講的信息寫了四卷書，那就是羅馬書、加拉太書和哥林多前後書。所以當大家把這四卷書讀完之後，就等於參加保羅在推喇奴學房兩年的訓練，所有重要的真理都在這四卷書裡面。如果你明白了這四卷書，就應該明白神全部的旨意，因為神的旨意並沒有一樣避諱不告訴我們的。保羅到了這個時候，是到了屬靈的高峰。羅馬書、加拉太書是所有神學院的必修課程。關於救恩這麼大啟示的書，保羅靠著主的恩典，的的確確給了祂的教會。但他就在這時候，失去了自由，戴上了鎖鏈，這真叫人百思而不解。

當他在羅馬監獄的時候，他寫了以弗所書。雖然後來他從羅馬監獄釋放出來，但最後還是回到羅馬監獄。當他寫提摩太后書的時候，他又被關在羅馬監獄。第一次羅馬監獄是軟禁；第二次是被關在地窖，據說那裡有很多老鼠，甚至會吃人的。就在這種情形底下，保羅寫了提摩太后書。

所以，保羅最後的十一年一直是在死亡的陰影底下。如果你要解釋保羅的一生，只有一個解釋，就是我們的主。保羅說：「現在活著的，不再是我，乃是基督在我裡面活著。」(加 2 : 20) 如果你仔細去看，我們主的一生也是這樣。當祂最後的半年從黑門山一直走到各各他山，祂一直是在死亡的陰影底下。祂說：「我們上耶路撒冷去」(太 20 : 18)，這條道路就是十字架的道路。當你仔細的來看保羅的一生，第一個十一年好像嬰孩的階段；第二個十一年好像少年的階段；第三個十一年，他就長成了。這給我們看見，保羅的生命是經過成長的階段：從嬰孩到少年，然後到成年，所以他的生命越來越豐富，他的一生是這樣被分作三個階段。

保羅的第一組書信

現在我們要問保羅是在什麼時候寫的書信？保羅寫的第一組書信是帖撒羅尼迦前書與後書，那是保羅在第二個階段中間的時候，大概是在主後 52 或 主後 53 年的時候寫的，也就是在保羅少年期最中央的時候，寫了帖撒羅尼迦前書與後書。當他寫信給帖撒羅尼迦教會的時候，帖撒羅尼迦教會剛蒙恩得救大概半年，是一個新生的嬰孩，剛生下來不久的教會。保羅就根據他第一個階段所學的，給了帖撒羅尼迦教會兩封書信。一個在嬰兒時期的教會，她所需要的說明是什麼樣的幫助呢？就是保羅在帖撒羅尼迦前後書的幫助。保羅沒有長篇大論，他雖然是偉大的教師，但他沒有把教室搬到搖籃旁邊。所以，他對待帖撒羅尼迦教會就像母親，就像父親一樣。他在服事教會的時候，他自己總是比教會的生命要往前多走幾步，他生命的程度總是高一點，然後才能幫助他們。他自己已經到了少年期，已經經過了兒童期、嬰孩期，所經過所遇見的種種難處，現在他能把他所學的，告訴了帖撒羅尼迦的教

會。這些人為什麼能得到他的幫助呢？因為他所講的不只是道理，乃是他一步一腳印所學過的，他不是空談。所以帖撒羅尼迦的教會聽見了這些話就長大了。保羅一面自己長大，一面幫助教會也在主的恩典中長大，否則，他可能對牛彈琴。這一點對我們明白以弗所書很有關係。

第二組書信

過了五年以後，就是主後 57 或 58 年，他寫了第二組書信。這已經到了第二個階段快結束的時候，是保羅「日正中天」的時候。就在這時，保羅寫了四卷書信：羅馬書、加拉太書、林前林後書。當你讀這四卷書的時候，就好像到了推啦奴學房。保羅的的確確把教會帶進基督的學校來。在羅馬書講到「神的旨意」是「單數的」。但講到「神的救恩」不是零散的，這裡一點那裡一點，他先講「因信稱義」，然後「因信成聖」，最後「因信得榮」。現在教會已慢慢從嬰孩階段長到少年的階段。這時保羅已學過了少年階段所該學的功課，他能夠把他所看見的，告訴在少年時期的羅馬教會，以及加拉太眾教會。這是他第二組的書信，這些書信是跟他生命的程度有關係。在第二組書信裡，大概可以知道他是怎樣經過少年期，學了哪些功課。這時候本是最重要的時候，但他卻失去了自由。

第三組書信

再經過五年，大概就在主後 62 或 63 年這個期間，保羅寫了第三組書信，就是以弗所書、歌羅西書、腓立比書，還有腓利門書這四卷書。所以保羅是在監獄裡寫了以弗所書。因他已經走了一段的路，這時以弗所的教會，腓立比的教會，歌羅西的教會也到了一定的程度，保羅自己生命也已經成熟了。本來是沒有話，但到了監獄就有話了。希奇得很，有時候我們問為什麼我們沒有話？我們的主原知道我們的需要，祂一定要把我們擺在一個環境裡，本來沒有話了，而現在話來了。所以保羅到了監獄，話就來了，他就能把大約二十七年前，在大馬色路上所看見的光，完全地發表出來。這些話不只保羅說得出來，以弗所的教會也聽得進去。

這四封在監獄裡寫的書信，很明顯給我們看見，當基督徒到了成熟的階段，這些話在我們身上就產生極大的影響。這裡要提醒大家，不是你頭腦好，立了志向要好好讀神的話，就能明白神的話。這裡你發現，聖靈幾乎用了二十七年的時間在保羅身上工作，在人來看是浪費了保羅這麼有用的一雙手，但神的道路永遠高過我們的道路。在人來看，保羅被監禁了，失去自由了。如果他是自由的，他就能贏得更多的人歸向主，就有更多的教會被建立。現在他在監獄裡能作什麼呢？但是感謝主，就在監獄裡，他的眼睛被開啟了，同樣的亮光，現在他可以有更多的話來發表它，結果不只是保羅看見了，所有讀以弗所書、歌羅西書的人，包括在廿一世紀的教會，如果我們真的禱告，求主賜下智慧和啟示的靈，結果我們也真明白這些書，就很自然地走在這條道路上。為什麼要講這些話呢？就是要給大家看見一個很重要的事實，就是我們自己必須預備好。保羅經過二十七年才預備好，才有話。話豐富到一個地步，才能夠把光完全的發表出來。保羅工作的高峰是在以弗所，他啟示的高峰也幾乎是在以弗所。他寫羅馬書，加拉太書，關於救恩，關於神整個的旨意應該都在這裡了。保羅沒想到，他可以更上一層樓。他對以弗所的長老說：「因為神的旨意，我並沒有一樣避諱不傳給你們的。」（徒 20：27）意思就是關於神所有的旨意都在這裡了。他沒有想到後面還有以弗所書，歌羅西書，腓立比書，腓利門書。本來羅馬書，加拉太書已經夠大夠高了，他沒有想到還有更高的。所以，那五年又是五年的雕刻，又是五年的功課。在監獄裡，天再次向他開啟了，他不知不覺地就把所學的功課，寫在以弗所書

裡面，讓我們也能夠知道。保羅是一個為福音活著的人，他經歷到忽然間被關進監牢，失去了自由，在這中間一定經過翻江倒海的情形。讀以弗所書，就能看見他裡面所經過的情形。這些背景，對我們是有極大的幫助。

保羅的生涯規劃

保羅是有規劃的人，那麼，他的生涯規劃之一是什麼？當他在以弗所的時候，聖經說：「我切心想望到士班雅去的時候，可以到你們那裡。盼望從你們那裡經過，得見你們，先與你們彼此交往，心裡稍微滿足，然後蒙你們送行。但現在我往耶路撒冷去，供給聖徒。」（羅 15:23-25）因為到了士班雅，希臘文就用不上，所以人一定要先停在羅馬，學士班雅文或去找翻譯的人，然後才能到士班雅去贏得世界歸向基督。保羅有他的福音推廣進度，等到他寫信給羅馬教會的時候，才對羅馬教會說：「甚至我從耶路撒冷，直轉到以利哩古，到處傳了基督的福音。」（羅 15 :19）以利哩古是什麼地方？它不是希臘的一部分。腓立比、帖撒羅尼迦和庇哩亞等地才是希臘本土。但是在從腓立比，帖撒羅尼迦，往西走有一塊很大的山地，那就是今天的阿爾巴尼亞。那裡多山，靠近海邊有一些平原。住在山地的人，個個勇猛善戰。這些地方就是聖經所說的化外人之地。很希奇，保羅不只把福音送到文明之地，像腓立比、庇哩亞、雅典、哥林多，保羅也把福音送到以利哩古，就是今天的阿爾巴尼亞。

保羅在羅馬坐監的時候，有羅馬皇帝護衛軍，輪流派兵丁看守保羅。而這些禦營軍有百分之八十以上都是從以利哩古來的。可見，當時保羅不只傳福音到文明的地方，懂得希臘文化的地方，也傳到化外的地方，就是聖經所說的以利哩古。然後他寫信給羅馬教會說：「如今在這裡再沒有可傳的地方。」（羅 15 :23）意思就是，在小亞細亞、希臘、哥林多那一帶，根本沒有可傳的地方了，福音統統傳遍了。

阿爾巴尼亞有一個歷史悠久的古港，叫杜勒斯 Dures(Dyrrachium),就是當時伊革納大道 Via Egnatia的西端起點。考古的資料告訴我們，在保羅時代，那裡有一個兩百人到三百人的聚會。這些工作當然是保羅的工作！他只要那牆有孔有洞可以傳福音，就一定會鑽進去。但現在他說：「如今在這裡再沒有可傳的地方。」（羅 15 :23）亞力山大曾經說過類似的話。當亞力山大征服了當時的世界時，他在帳棚裡哭。有人問他說：「你為什麼哭？」他說：「我哭，因為從此以後再沒有世界可以征服了。」保羅也是這樣。因著這個緣故，他寫信給羅馬教會的時候說：「我切心想望到士班雅去」（羅 15 :23）。他不只到士班雅去，也要到羅馬去。

為什麼他要到羅馬呢？因為到了羅馬就是到了當時的地極。他要把福音送到地極去。不只這樣，他寫信給羅馬教會說：「並叫我順著神的旨意，歡歡喜喜的到你們那裡去，」（羅 15 :32）然後希望他們歡歡喜喜的給他送行，看著他把福音送到士班雅去。所以羅馬書第十五章給我們看見保羅的福音推廣藍圖。他傳福音到一個地步，到了以弗所、哥林多，他的福音已經傳遍了那一帶，現在他要把福音送到更遠的地方，那就是羅馬。他到羅馬不是去觀光，乃是要把福音送到那裡。因為到了羅馬就是到了羅馬帝國的心臟地帶。到了腓立比、帖撒羅尼迦，是到了希臘帝國的心臟地帶。他如果要贏得全世界歸向基督，就一定要把羅馬拿下來。沒有料到他希望歡歡喜喜的到羅馬去，結果是帶著鎖鏈去的。如果你仔細讀羅馬書，很明顯地，他在那裡禱告求主給他亨通的道路。一面神聽他的禱告，他果然到了羅馬；但另一面，神沒聽他的禱告，他不是歡歡喜喜的去，而是戴著鎖鏈去的。

保羅的鎖鏈

現在我們要問，如果他要到皇帝面前作見證，他要把福音送到羅馬，國的心臟地帶，保羅不只需要健康的身體，而且需要一個自由的身體。但忽然一夜之間，保羅還沒有準備好，就在耶路撒冷失去了自由。可以想像，保羅剛失去自由的時候，裡面一定是翻江倒海。他這一雙何等有用的手，因為它背後代表二十七年的屬靈貯蓄。趁這機會奉勸年輕的聖徒，千萬不要浪費時間，如果你在主的手裡有用，因為主已在你身上作了二十年，用二十年才成功了這雙手。有了二十年的經歷，今天主才能用你。保羅這一雙手不是為著保羅而活著的，是為著主而活著的，是為著整個國度的擴展而活著的。他為自己毫無所求，為基督求一切。

現在保羅是一個犯人解到羅馬去，能作什麼呢？保羅在監獄裡一定非常納悶。當你讀腓立比書的時候，就知道不只腓立比的人不明白為什麼保羅坐在監牢裡，連保羅自己也不明白為什麼他要坐在監牢裡。但在腓立比書，保羅就透露出來了。他說：在禦營全軍，就是看守他的那一班人，現在知道保羅的監禁乃是為著基督的緣故。同時保羅的眼睛也慢慢被開啟了：從前，他覺得只有在自由的時候，才能贏得更多人歸向主；當有鎖鏈在身時，鎖鏈就變成攔阻。其實不然，他慢慢體會到，那些禦營全軍一日三班，或者四班，若是三班就八小時一班；若是四班，就六小時一班；兵丁輪流著看守保羅。保羅的鎖鏈一頭是鎖著他，另一頭是鎖著兵丁。這樣，兵丁一天到晚非守著保羅不可。保羅失去自由到這個地步，剛開始他可能非常痛苦，非常掙扎，不知道怎麼做，不明白為什麼這事臨到他。但慢慢的，他發現鎖鏈的功用。

保羅是不可能不傳福音的，他看見一個人，就對一個人傳。現在他看見在鎖鏈另外一頭的人，就要對他傳福音。這個人在六小時內跑也跑不掉的，非聽他講道不可。我們的口不是金口，講了半天都沒有人得救；但保羅是金口，他一講，這個人非得救不可。記得年輕的時候，在少年人中曾經討論，到底將來做什麼行業能夠最好地事奉神？其中有位弟兄說：「去開理髮店，給人理髮，理到一半的時候就跟他傳福音，跑也跑不掉了。」保羅不需要開理髮店，他根本不是求來的，他做夢也沒有想到，他會戴上鎖鏈與禦營軍隊的人傳福音，結果聖靈作工，一個一個地得救。這些人大概都是從以利哩古來的。所以，到了腓立比書末了，他說：「凱撒一家的人都問你安」。「凱撒一家」是誰？「凱撒一家」就是皇宮裡的人，他們有人蒙恩得救了。

當你讀腓立比書和以弗所書的時候，慢慢會注意到，保羅也是人，他和你我一樣，當他受打擊，戴著鎖鏈的時候，他裡面有不平衡的情形。但他慢慢明白過來，而且禦營全軍也明白過來，竟然在心臟地帶的心臟，皇帝凱撒家裡的人，居然蒙恩得救了。保羅做了一件在他失去自由之前所做不到的事。所以，神的道路永遠是高過人的道路。不只這樣，當你讀以弗所書，特別是第一章和第二章，慢慢就能感覺得到保羅所感覺的。保羅和我們一樣，當他忽然間失去自由，被監禁，他一定有一段翻江倒海的情形，我們不知道那個過程，但我們知道結果，結果就是以弗所書所描述的情形。不只以弗所書是如此，歌羅西書、腓立比書、腓利門書也是如此。這四卷書有一個共同的特點，就是保羅被放在監牢以後，經歷了前所未有的經歷。比較這組書信和前五年他寫的第二組書信，才發現寫以弗所書的保羅，已經跟從前不一樣了。

聖靈的工作

換句話說，在監獄裡面，聖靈作了一個工作，這工作是什麼樣的工作呢？這工作就好像毛毛蟲變蝴蝶一樣的工作。在毛毛蟲要變成蝴蝶以前，先要作一個繭，這繭不知不覺就把自己綁在裡面。所以保羅在監獄裡就好像毛毛蟲要變成蝴蝶以前，被監禁起來好像繭一樣，他不明白為什麼要經過這些，但是沒有想到，就在整個生命成長的過程裡面，神作了一個工作。這工作是保羅從前不明白的，保羅這個人是典型的猶太人。你知道猶太人的特點在哪裡呢？猶太人的特點就是神把所有屬地的祝福都給了猶太人。所以神對雅各說：「你這蟲雅各」（賽 41：14）。雅各是猶太人的祖先，但在神的眼光中，雅各像蟲一樣。為什麼？蟲不只醜陋，而且他爬的範圍都是在兩度空間裡爬來爬去。神把屬地的祝福給了雅各，但是神在雅各身上要作一個工作，因為雅各從小就開始抓，他所抓的都是地上的祝福，都是兩度空間的。他從來沒有想到，在這地面上還有一個天。當他夢見天梯的時候，他從來不曾想到有一條路是垂直的，他覺得所有的路都是水準的。當他漂流之時，有一個晚上，他夢見了天梯，有一條路是垂直往上的，他從來不知道在空間裡面還有第三度空間。當第三度空間指向天的時候，這是所有的蟲都不明白的。實在說來，螞蟻是喜歡吃肉的，如果你把肉用火圈把它圍起來，這螞蟻無論怎樣也吃不到肉。但有一天他忽然看見肉不見了。因為在三度空間裡的一位小朋友，把肉拿走了。而螞蟻只有兩度空間的頭腦，他在想這肉在這裡忽然間不見了，原因在哪裡呢？因為牠只有兩度空間，牠爬來爬去只有兩度空間，活在兩度空間裡面，牠的觀念都是兩度空間的觀念。所以忽然間肉不見了，牠以為是神跡發生了。保羅就像雅各一樣，是個典型的猶太人。所以當你讀羅馬書也好，加拉太書也好，他的福音是為著全世界的，福音到了羅馬就是到了全世界。保羅有個觀念，就是猶太人的國度觀念。猶太人的國度觀念是什麼呢？那就是彌賽亞國，是全球性的國度。到時候以色列在全世界作頭，這就是國度來臨。所以保羅在這個環境底下，就像雅各一樣，就像蟲一樣，它所爬的就是整個世界而已。牠作夢也沒有想到，這裡面的生命，有一天要衝破這個繭，不再是毛毛蟲，乃是一隻蝴蝶。當一隻蝴蝶真的翱翔在空中的時候，它不只知道有第三度空間的天，還能翱翔在空中，享受藍天帶給牠的自由和所有的祝福。

升天的經歷

因著這個緣故，當你讀以弗所書、歌羅西書、腓立比書、腓利門書的時候，就會發現一件事，保羅給我們看見他是在天上。所以在以弗所書第二章，他告訴我們說：「祂又叫我們與基督耶穌一同復活，一同坐在天上。」（弗 2：6）第一章講到「屬天的福氣」；第二章給我們看見「我們與基督一同坐在天上」；第三章給我們看見「天上地上的各家」；第四章給我們看見「祂升上高天」；第五章給我們看見「只有一位主在天上」；到了第六章給我們看見「我們乃是與空中掌權的惡魔爭戰。」我們的福氣在天上，我們的爭戰也是在天上。保羅不是明明在羅馬監獄嗎？但是，不！現在他像蝴蝶一樣，不在繭裡面，他衝破了繭，他的人生像蝴蝶一樣，能夠翱翔在空中。在這裡很清楚給我們看見，當保羅被關在監牢裡面，就像是毛毛蟲在繭裡面一樣。這時候越看自己的傷口，越看自己的經歷，就越對著自己的傷口流淚，越看越可憐自己，越看越往下沉。所有的沮喪，所有的憂慮，都是因為一直往裡面看，結果就越陷越深，不能自拔。在這個情形底下，你越禱告越可憐自己；你越禱告，你的難處越在你身上。但感謝主，如果你讀以弗所書第一章和第二章，保羅很明顯給我們看見，他有一個經歷，這經歷是什麼呢？就是經歷在他身上有一個復活的能力和升天的能力。這能力就是第一章所說的「並知道祂向我

們這信的人所顯的能力，是何等浩大。」(弗 1 :19) 然後你發現，原來這個能力是兩方面的能力：一面是復活的能力；一面是升天的能力。復活叫他不再死，從死裡活過來；但是升天的能力是把他從自己裡面，從地裡面，從繭裡面拯救出來，讓保羅與基督一同坐在天上。所以，保羅雖然在監獄，當他寫這封書信的時候，他的人是在天上。他有個經歷叫做「升天的經歷」。這經歷是從哪裡來的呢？這經歷是因為在保羅裡面有個能力叫做「升天的能力」，這升天的能力就叫他雖在監獄，但卻能與基督一同坐在天上，所有的艱難全都在他的腳下，因著這個緣故，保羅能夠在以弗所書裡，先給我們看見天上各樣屬靈的福氣，然後從永遠一直講到永遠。

羅馬書講救恩，以弗所書也講救恩。羅馬書是從人開始講起，以弗所書是從神開始講起；羅馬書是從地上講起，以弗所書從天上講起。保羅有一個看見，他是站在神那個地位，因為與基督一同坐在天上，所以整卷以弗所書是從天上的角度來看地上的東西。

有一次，史百克到梅爾家裡作客，看見在他的房間裡有一個橫匾，上面寫著「往下觀看 Look down」。他就不禁問說：為什麼是「Look down」？梅爾回答說：「這完全看你是站在什麼角度」。如果我們這個人真的與基督一同坐在天上，我們一定是往下看的。這地球不知道有多大的吸力，無論怎樣，它都要把你拉下來的。這就是為什麼今天這麼多人患憂鬱症、靠吃藥，但是我們的生命乃是升天的生命，在我們裡面有個能力，乃是升天的能力。當保羅在監獄的時候，他也會軟弱，也會看自己，也會往裡面看，也會憂鬱，但主釋放了他。主怎樣釋放他？不只是復活的能力，更是升天的能力。所以「祂向我們這信的人所顯的能力，是何等浩大」。(弗 1:19)

許多聖徒只知道什麼是復活的能力，卻不知道什麼是升天的能力。所以一天到晚，是錢用我們，不是我們用錢。錢是最好的用人，卻是最壞的主人。現在問題就是，當你看錢的時候，你在地上看還是在天上看？你在天上看，錢比任何東西都更便宜；許多人為著錢什麼都不要了，這證明我們這個人被錢捆綁了。現在在監獄裡，保羅卻更上一層樓。保羅本來像我們一樣，像標準的猶太人一樣，所有的祝福都是地上的，都是往地上看，往自己看。但當保羅寫這四封書信的時候，給我們看見「一切都在天上」。

比方講到歌羅西書，「基督是我們的生命」(西 3:4)，這生命乃是「與基督一同藏在神裡面」(西 3:3)。神在天上，所以這生命是天上的生命。腓立比書給我們看見，我們要「向著標竿直跑」(腓 3 :14)，為要得著從天上為我們預備的獎賞。所以，天上的獎賞，天上的異象，屬天的生命，屬天的產業，一切都是屬天的。這就給我們看見以弗所書和羅馬書不一樣的地方。羅馬書是從人講起，但以弗所書是從神講起；羅馬書是從地講起，以弗所書是從天講起。但不要忘記，雖然教會是在天上，但同時也在地上。所以第二章給我們看見，我們曾經「死在過犯罪惡之中」(弗 2 :1)，這是地上的事。地上有受割禮和不受割禮的事。所以教會一面是在地上，一面也在天上。他在地又在天。

什麼叫做以弗所書呢？以弗所書就是，我們在地好像在天一樣，天上人間兩天堂。地上是天堂，天上也是天堂。因為我們的主在這裡，我們與基督一同坐在天上。所以當你讀這四卷書的時候，你會發現第三組的書信，保羅明明在監獄裡面，但是，不！你弄錯了，他在天上！所以給我們看見屬天的生命，給我們看見屬天的獎賞，給我們看見屬天的呼召。這不是理想，乃是實際。在我們身上有個能力，這能力就是升天的能力。如果你讓這個生命在你裡面掌權，這個生命就要從我們的繭裡面沖出來，

我們就能像蝴蝶一樣。這時候，保羅就能把他所經歷的告訴我們。所以，當你讀以弗所書的時候，很明顯在背後給我們看見，他自己的故事。本來他一定被關在自己裡面，作繭自縛，關在自己的殼子裡面。結果是升天的能力釋放了他，叫他與基督一同坐在天上。

達秘注重講真理，所以跟隨他的人也注重講真理。但是戚伯門在被提這件事上，與達秘看法不一樣。戚伯門實在是滿了愛的弟兄，他死的時候有幾千人送葬，他的墓碑上寫著「神就是愛」。他實在是典型弟兄會中間被愛充滿的一個人。他的看法跟達秘不一樣，達秘相信災前被提，而戚伯門相信得勝者被提，在真理上當然不一樣。於是跟隨達秘的人就批評戚伯門。正當他們在批評的時候，達秘不耐煩地講了一句話：「我們都是口裡說，與基督一同坐在天上，但我們的戚伯門弟兄就在那裡。」所以，「與基督一同坐在天上」(弗 2：6) 是我們的生 活。升天的生命好像太空船被送到太空一樣，那個能力有多大，那個能力能叫它脫離地心吸力。今天世界對我們的吸引太大了，我們的自己對我們吸引太大了。當我們像保羅一樣受傷的時候，就覺得已經完了，沒希望了。但是感謝主，裡面升天的生 命，屬天的生命就帶著保羅衝破這一切。結果他就在雲上，果然與基督一同坐在天上。

從宇宙說起

如果你讀這四卷書，以弗所書給我們看見屬天的啟示；歌羅西書給我們看見屬天的生命；腓立比書給我們看見屬天的獎賞；腓利門書給我們看見屬天的人。不管怎樣，讀這四卷書就會覺得與其他書信有所不同，現在保羅所寫的範圍比從前更大了。 讀羅馬書，最多給我們的感覺是全球的感覺，是世界的感覺。如果把福音傳遍全世界就好像將來的彌賽亞國一樣，是誰作頭呢？是以色列作頭，這是從屬地來說。保羅多多少少受這個影響，有這個觀念。如果有一天，這世上的國成了我主和主基督的國，這就是保羅最大的目標了。所以當他寫哥林多前後書，羅馬書，帖撒羅尼迦前後書時，他的感覺就是世界的感覺。但是你從來不知道世界是這麼小，一直等到保羅寫以弗所書、歌羅西書，給我們看見保羅所寫的乃是宇宙性的，他給人看見的乃是整個宇宙，給我們看見教會是宇宙人，頭在天上， 腳在地上。所以，這裡講到神的旨意就是「天上地上一切所有的，都在基督裡面同歸於一。」(弗 1：10) 這裡不只講到天上，也講到地上。這範圍是非常之廣。

從永遠說起

如果你仔細讀以弗所書，它一面從天上講起， 每一章都講到天上。既然講到宇宙，他不只講中外、天上、地上、也講古今“照著空間來講”是天上地下；照著時間來講，是從過去的永遠到將來的永遠。第一章給我們看見，神在過去的永遠有祂的旨意。「就如神從創立世界以前，在基督裡揀選了我們。」(弗 1：4) 保羅是把我們帶到過去的永遠。 我們還沒有出生，神就已經揀選了我們。不只揀選了我們，還預定我們得兒子的名分。這個揀選和預定都是在過去的永遠裡面。現在祂繼續工作，保羅在第二章告訴我們「我們原是祂的工作」(弗 2：10)。在時間裡面，神就開始工作，工作到日期滿足的時候，「使天上地上一切所有的，都在基督裡面同歸於一。」(弗 1：10) 這是第一章和第二章。 到了第三章的最後，「神能照著運行在我們心裡的大力，充充足足的成就一切，超過我們所求所想的。但願祂在教會中，並在基督耶穌裡，得著榮耀，直到世世代代，永永遠遠，阿們！」(弗 3：20-21)。從第一章到第三章，從過去的永遠講到將來的永遠，這就是以弗所書。在羅馬書，讀不出這些信息。羅馬書是從人的光景講起，到了第八章才講萬物在歎息，才開始講一點天上的事。但是以弗所書給我們看

見，不只是古今，也是從永遠到永遠，講到中外就是從天上講到地上，而且是從神講起。所以在宇宙裡面是神與人，在以弗所書講個人講得最少，這是以弗所書的特點。因為以弗所書講到天上人間，講到地上，所以這封信一定是公開信，不能局限於地方的色彩。然後他從豐滿講起，講到宇宙人的時候，那個器皿是宇宙性的器皿。所以，我們每個人都太小了。從第一個世紀，第一個蒙恩得救的人說起，也許是從約翰，安得烈開始算，一直到我們的主回來以前，所有蒙恩得救的人。有人告訴我們，目前至少有九萬萬人得救，他們都是基督身上的肢體。這個器皿是宇宙性的器皿，我們的主是充滿萬有的。但充滿萬有的祂，有個豐滿，宇宙是祂充滿萬有的器皿，這還不夠，要豐滿到滿出來為止。

什麼叫做教會是充滿萬有者的豐滿？以弗所書的格局，歌羅西書的格局，和羅馬書、加拉太書的格局不一樣，羅馬書跟加拉太書乃是全球性的，那裡的人最多是世界，最多給你看見像但以理書的巨人像而已。但保羅所看見的不是，他所看見的乃是宇宙人。所以，我們裡面必須被主擴大，讓復活的生命、升天的生命擴大我們。復活的生命叫我們從死裡活過來，但真的能擴充我們的是升天的生命。升天的生命是把我們從地上帶到天上，有天上有人間，有天上有人間，有永遠有現在。現在我們是神手中的工作，但神的揀選，神的預定是過去的工作，最後祂要成就將來的永遠，就是新天和新地。所以當你讀以弗所書，就能看見這個格局，這個氣派與其他書信是完全不一樣的。

如果保羅回頭去看，因著他能得著這樣的異象，給我們看見這樣榮耀的光景，他的苦難又算得什麼呢？如果不是因著經過監牢，經過聖靈的工作，他怎麼能經歷升天的生命？如果不是升天的生命，就會永遠埋在裡面。但是感謝主，這個生命不只叫我們從死裡復活，也叫我們從地上被帶到天上。自然而然就擴充了我們，給我們看見一切都是宇宙性的。這卷書信寫的範疇絕對是包羅萬有的。他和羅馬書不一樣，他的思想裡包括猶太人和外邦人，上達於天，下達於地；還有講到過往，講到現在，將來種種，很少書是講這麼廣的。在以弗所書裡面，「所有」和「一切」這兩個詞一共有五十次。講到一切，講到萬有，並且很清楚給我們看見萬有是什麼？「萬有」就是「豐滿」，這就是以弗所書。所以一定要讓聖徒明白這個背景，這樣才能明白以弗所書。我們看見保羅的確有了大的改變，他有了看見，他得著了屬天的啟示。不只這樣，他本來是埋在自己裡面，但結果是那升天的生命叫他能夠沖出去。這些就是重要的背景。

【第二章】

「兩下歸為一體」

一以弗所書的廣度

『因祂使我們和睦，（原文作因祂是我們的和睦）將兩下合而為一，拆毀了中間隔斷的牆。』

以弗所書第二章 14 節『這樣，你們不再作外人，和客旅，是與聖徒同國，是神家裡的人了。』

以弗所書第二章 19 節

【第二章】

「兩下歸為一體」

一以弗所書的廣度

在猶太教的保護傘下

神管教的手

傳統的壓力

保羅所看見的光

屬天的格局

教會是可以實行的

教會要得著建造

保羅的同工們

中間隔斷的牆

特羅非摩與以弗所書

本章繼續描述關於以弗所書的背景。除了上一章講到保羅獄中經歷的積極面外，他也有接受聖靈管教的另一面。保羅為什麼被監禁？當然在成長的過程裡，神讓保羅更上一層樓，這是毫無疑問的。他除了經歷復活的大能，也經歷了升天的大能，所以 這是聖靈在保羅身上所作很奇妙的工作。不過有一件事，就是從使徒行傳二十一章，我們可以看出， 其實保羅也有被神管教的一面。意思就是，保羅也會有錯，保羅像我們一樣也有失敗的時候。讀加拉太書，就看見保羅是非常勇敢的真理戰士，他實在是基督的精兵，完全是一個不妥協的人。他雖然面對彼得，但他居然敢抵擋彼得，因為彼得裝假。在保羅的感覺裡，彼得的行為是和真理有相抵觸的， 所以保羅就當面抵擋他。從這裡我們就知道保羅是不會犧牲福音真理的人，他的的確確活出來就是一個非常堅定的人。但是萬萬沒有想到，他在耶路撒冷所發生的事，如果照著他從前在加拉太書上，他自己所說的話，就知道保羅的確有些地方是軟弱的。

在猶太教的保護傘下

當時耶路撒冷的教會是一個過渡期的教會，和安提阿完全不一樣。當他見到雅各，耶路撒冷教會的領袖，保羅就把所蒙到的恩典與他們一一說明， 他們聽見了就把榮耀歸給神。但是他們對保羅說：「兄台，你看猶太人中信主的有多少萬！」（徒 21：20）意思就是，現在在耶路撒冷的教會不只是三五千人得救，而是有好幾萬人得救。如果照著人數的標準來說，這就是巨型的教會。在美國有人認為，只要聚會人數達到兩千人以上，就是巨型的教會。如果大家看電視，新加坡巨型的教會有些是幾萬人。所以，教會歷史中最早期的一個巨型教會，毫無疑問的是耶路撒冷的教會。當時有這麼多人蒙恩得救應該高興才對，可是當你聽見雅各對保羅所說的話，如果你真的明白福音真理，心裡會捏一把冷汗。雅各說：「兄台，你看猶太人中信主的有多少萬，並且都為律法熱心。」（徒 21：20）這些信主的有多少萬，如果是真的信主就太好了，個個都上天堂。但難處就是個個「都為律法熱心」。所以前面一半叫你的心熱起來，後面一半就叫你的心冷下來。可見，整個耶路撒冷的教會仍舊是在猶太教的保護傘

底下。

一般人分不清楚猶太教與基督的教會的分別。有人一定會說，教會不過是猶太教的一支，因為他們中間最大的領袖就是雅各。雅各是拿細耳人。而拿細耳人是清酒濃酒都不喝的，他們是猶太人中間最被人佩服的一班人。傳說，雅各是跪在地上禱告，跪到一個地步，他的膝蓋像駱駝皮一樣，而且地上跪出兩個洞。這就告訴我們，雅各的確確給人的印象非常深刻。我們知道，雅各是在耶路撒冷最前面的一位弟兄，從他所寫的雅各書，可以看出他實在是愛主，也實在是認識主。不過不要忘記，他畢竟是猶太教中的拿細耳人，仍然深受猶太教的影響。雖然使徒們都守在耶路撒冷，但是不知不覺的，教會還是帶著猶太教的色彩，叫人分不清到底這是猶太教，還是神的教會？如果是神的教會，為什麼他們都守律法，個個都為律法熱心？所以，這是個非常矛盾的情形。我們要記得，傳統的力量不知道有多大，在這個傳統底下，彼得只有裝假，連雅各那麼蒙恩典的人，但多多少少也受了整個猶太教的影響。

教會寧可在猶太教保護底下是有原因的，因為當時以色列是在羅馬帝國統治之下，羅馬帝國不只拜偶像，而且拜皇帝。許多皇帝都稱自己是神，最早是猶流大帝，還有奧古士督，他們都是受人敬拜的，到處都有拜皇帝的廟。不過有一件很特別的事，猶太人可以不拜，因為當時猶太人對羅馬有很大的貢獻，因著這個緣故，他們就作了猶流大帝，和奧古士督的好朋友。既然他們是好朋友，所以皇帝就下命令說，猶太教是合法的宗教，根據他們的宗教，可以不拜偶像，不向皇帝敬拜。

初期教會被興起來的時候，他們主日清晨四、五點就起來擘餅紀念主，這就成為後來教會受逼迫的原因之一。當時擘餅的時候，常常引用主的話來禱告：「你的肉真是可吃的，你的血真是可喝的。」(約 6：55) 聽在鄰居的耳中竟然產生錯誤的聯想，以為這些人是專門吃小孩子的肉。這個嚴重的誤會自然就引來眾人的聲討，教會就因而受了逼迫。

但是教會只要在猶太教保護傘底下，這些難處就沒有了。按理來講，如果他們持守神的見證，他們的逼迫老早就開始了，怎麼可能發展到幾萬人呢？可見當時耶路撒冷的教會，嚴格說來，是在猶太教的保護傘底下，結果逼迫就不容易臨到。當然這時候從發展的角度來說，因著沒有苦難，教會自然就增長，也慢慢變成了巨型教會。所有的使徒們統統都留在耶路撒冷捨不得走了，他們忘記主的話說：「並要在耶路撒冷、猶太全地，和撒瑪利亞，直到地極，作我的見證。」(徒 1：8)

於是聖靈借著逼迫，才把一班的聖徒們遣散，他們都不是領袖，有的人往安提阿去，就設立了安提阿的教會。他們找到了保羅，然後保羅就作了外邦人的使徒。彼得當時是守在耶路撒冷，雅各也是，許多使徒都是，因為他們本來就是猶太人。在當時就已經有許多會堂，他們的聚會不知不覺中，就把會堂的種種接過來了。在猶太人中間有長老，在教會中間也有長老。因著跟隨傳統的緣故，什麼事都變成非常容易的。他們忘記了，教會到底是耶穌基督的見證呢，還是猶太教的一支？所以這就變成非常嚴肅的問題。當時保羅不在耶路撒冷，他沒有太多的包袱。他在外邦，像西拉、提摩太，他們都在外邦，他們沒有這麼多的包袱。他們一旦來到了耶路撒冷，那個氣氛就不同了。既然有這麼多的人誤會保羅，所以他們就建議說：「你就照著我們的話行吧，我們這裡有四個人，都有願在身。你帶他們去，與他們一同行潔淨的禮，替他們拿出規費，叫他們得以剃頭。這樣，眾人就可知道，先前所聽見你的事都是虛的。並可知道，你自己為人，循規蹈矩，遵行律法。」(徒 21：23-24) 所以，保羅就帶

著四個人行潔淨之禮，然後他們正等著祭司來為他們各人獻祭。根據保羅所傳的福音，無論是羅馬書、加拉太書、或者希伯來書，從福音真理的角度來看，這一次毫無疑問，保羅是在整個壓力底下，為著拯救自己，為著工作，他妥協了。

神管教的手

就在他等著祭司，他們各人獻祭的時候，神不能等，神不能任憑保羅下去。因為他們在那樣環境下，連保羅明白福音真理的人，都向猶太教妥協的話，從此以後，人真的就分不清楚什麼是教會，什麼是猶太教。因著這個緣故，神管教的手就臨到了保羅。結果當保羅進到聖殿的時候，有一班人從亞細亞一路上跟蹤過來，他們看見保羅在殿裡。這些人既從以弗所過來，所以認識保羅同工特羅非摩，他也是以弗所人，是和保羅同行的。他們就以為保羅既然與特羅非摩在同一個城裡，就想像說：「保羅又帶著希利尼人進殿，污穢了這聖地。」（徒 21：28）是不得了的事情！所以全城都轟動起來，百姓就起來拿著保羅，拉他出殿，然後殿門立刻就關了。幸好羅馬的營樓剛好是在西北角，這營樓本來就比聖殿高很多，由於擔心猶太人會暴亂，所以千夫長百夫長一聽說這件事，就帶了幾百個人從營樓跑下來，用兩條鐵鍊把保羅捆鎖住，問他是什麼人，作了什麼事。然後有人喊這個，有人喊那個，最後他們說：「除掉他！」（徒 21：36）所以從此以後，保羅就失去了自由，最後輾轉到了羅馬監獄。

保羅之所以戴著鎖鏈，被關在羅馬監獄是為了接受兩面的教育。他在整個生命成長的過程中有神特別正面的帶領，讓他更上一層樓，經歷什麼叫做升天的經歷，不只是復活的能力，乃是升天的能力，的確把他從地上帶到天上，叫從天上的角度把福音借著以弗所書的啟示給了我們，這是他正面的經歷。但另一方面，保羅也有失敗、軟弱的時候，很可能這是他一生最失敗、最軟弱的時候。但不管怎樣，那一次神監禁他的手，對他是非常大的保護，如果保羅也妥協的話，教會就沒有路了。

傳統的壓力

從這裡就知道傳統的影響有多大，一個人在傳統裡面，跟隨傳統是不需要用力，也不需要尋求神的旨意。他不需要問：「到底神怎麼說？」他只要問：「上一代怎麼說，再上一代怎麼說？」所以，人在傳統影響底下，只要違反一點傳統，就會跳起來；如果有一點東西和聖經不一樣，反而不一定會跳起來。所以，連保羅、彼得，他們都是重生得救的人，他們都明白福音真理，但在這強大的傳統壓力底下，他們有個危險，如果保羅再不剛強站住，如果神不監禁他的手，而讓他繼續下去的話，他就作了一個榜樣，最後有一個結果就是「真的不知道什麼是教會」。但感謝主！就在羅馬的監獄裡面，保羅慢慢的沉澱下來，在神面前認罪悔改，尋求神的旨意。這時候，消極來說，神的手監禁了保羅，叫他不要走這條路。如果他繼續走下去，教會就沒有前途，就沒有路了。所以，保羅被監禁是為著教會打出一條路來。如果保羅沒有被監禁，教會幾乎就只有一條路，就是要跟隨傳統。猶太教如何，教會也如何。猶太教有兩個制度：一是聖殿的制度，二是會堂的制度。今天在教會歷史裡面一部分，當你望彌撒的時候，那個制度是聖殿的制度；當基督徒在那裡聚會，好像跟隨會堂，會堂也有制度。會堂只有唱詩禱告就可以，根本沒有獻祭。當你分析教會歷史時，你覺得希奇，不禁會問，到底教會是猶太教呢？還是什麼？

剛開始的時候，教會當然是基督的身體，一點問題都沒有。每個主日在一起擘餅紀念主，是很自然的一件事。但慢慢的，有一度在羅馬教會就有四十六個長老，長老裡面有一個比較大的，就等於「長

老長」。那麼，長老長就比長老大，所以後來是長老長來祝福餅和杯，他們說，主的餅代表基督的身體，杯代表基督的血，這不是陳列基督的死嗎？陳列基督的死不就等於把祭物放在手裡嗎？所以當長老長祝福餅和杯的時候，就像舊約的祭司把祭物拿起來，然後祝福餅和杯。如果這是對的話，現在問題就在這裡，餅和杯如果是代表祭物，那麼，祭物是放在什麼地方呢？祭物當然是放在祭壇上！所以本是簡單的擺餅和杯的桌子，結果就演變成祭壇了。如果是祭壇的話，靠近祭壇的地方，不就變成聖所了嗎？猶太人有物質的聖殿，我們也有物質的聖殿，慢慢經過時間的演進，這就是我們在教會歷史裡面所看到的情形。餅杯變祭物，餅杯的桌子變祭壇，聚會大廳變聖殿，長老們自然順理成章地就變成祭司了。所以我們才問說，怎麼會在所謂的基督教裡面，會有人穿上猶太祭司的制服呢？怎麼會有聖品階級人員？

人的肉體本來就是傾向外面看得見的建築和儀式。人需要一個偉大的建築物，一種特別的氣氛叫人感覺得到神的同在，所以，讀整本教會的歷史，叫人痛心的就是到底教會是教會呢，還是猶太教的一支呢？有人研究，特別在英國，有很多獨立的教會，包括浸信會、長老會，甚至當初最早的美以美會，這些都不是國立教會。當初英國國家教會由於歷史的包袱，難得脫離天主教的傳統。安立甘會還是維持從前的傳統。後來有所謂的獨立教會興起，他們敬拜的時候也有一定的程式和禮儀，一種類似猶太會堂的做法，總是有一套儀式。研究這些儀式的專家們，認為這些獨立教會，雖然十分努力的要照著聖經的話來做，但最後還是回到傳統。追根究底，獨立教會的母親是安立甘會，也就是聖公會；他們的祖母是羅馬天主教會；他們的曾祖母若不是會堂，就是猶太教。

為什麼以弗所書變得這麼重要呢？因為以弗所書中保羅終於為教會找出一條路。這條路他早已看見，但他後來受人情各方面的壓力，幾乎是擋不住了。如果你不跟隨傳統，那個阻力不知道有多大。如果今天大家來聚會個個都是赤腳的，你一個人穿鞋，你一定會問說，我是不是錯了。所以大家都跟著傳統走，某年某月某日都作這件事，你不作，好像是你錯了。所以，傳統的力量大到一個地步，是彼得、雅各，連那麼剛強的保羅都擋不住的。

保羅所看見的光

但感謝主，那一次神為著愛教會，為著教會世代前面的道路，神不能不監禁保羅，叫他不能走下去。他可以等，但神不能等。神是滿了忍耐的神，神可以聽約伯的朋友一直講到快四十章，神可以一直在那裡聽。但這一次神沒有忍耐了，神再忍耐，人就要闖禍了；神再忍耐，教會就沒有路了。所以，等到保羅真的在監獄裡面，他大約廿七年前的亮光又回來了。當光回來的時候，神終於把話給他。就在這個時候，他裡面明亮了；他不只自己明亮了，他也能告訴所有的人，什麼是教會？「教會是生命的器皿」，是「宇宙性的器皿」。她裡面所盛裝的乃是「基督的豐滿」。所以教會乃是基督的豐滿。教會不是一個組織，猶太教是一個組織，會堂是一個組織，可以有傳統的，但教會乃是基督的身體。如果她是身體，就是一個生機體，教會這個器皿和所有器皿都不一樣。我們的主不是說過嗎？「也沒有人把新酒裝在舊皮袋裡。若是這樣，皮袋就裂開，酒漏出來，連皮袋也壞了。惟獨把新酒裝在新皮袋裡，兩樣就都保全了。」(太 9：17) 主的話一點都沒有錯。祂是把自己的生命比作新酒，但是這新酒要放在哪裡呢？要放在新皮袋裡！意思就是不 要把教會變成猶太教的一支。什麼時候人照著傳統的次序來做，來敬拜，那麼聖靈就不要掌權了。但父要尋找那些真正用心靈和誠實拜祂的人。人是喜歡

看外面的建築，建築越高，就叫人覺得神是崇高的，人是微小的。人需要外面的東西來說明，這是舊約而不是新約。

屬天的格局

所以，現在教會如果有路的話，乃是保羅給我們看見，教會原是基督的身體。這個器皿是大的器皿，是新的皮袋。這個器皿大到一個地步，像宇宙那麼大。今天有許多表面上神的教會，但仍舊脫離不了猶太教的格局，是世界的格局，並不是屬天的格局，更不是宇宙的格局。所以，當保羅在監獄裡面，聖靈把這個光給他的時候，雖然表面上，他的活動不像從前了，但借著他所寫的這幾卷書信，使今天的教會就蒙了保守。面對兩千年來的傳統和壓力，你我是誰呢？又怎麼能夠在這種情形下來跟隨主呢？但感謝主，今天看見就是看見了，知道「教會乃是基督的身體」二如果真的看見了，我們整個人就不一樣了。如果真的看見主所要的是「榮耀的教會」，就不會灰心，也不會失望。雖然受了許多創傷，痛苦和誤會，從表面上來看，今天的教會幾乎是四分五裂，好像一點希望都沒有。但感謝主，以弗所書的啟示給了我們盼望。

有一次倪柝聲和史百克在一起談話。史百克問倪柝聲一個問題，他說：「你覺得在全本聖經，最難應驗的是哪一段？」聖經有很多預言，倪柝聲是讀預言的人，他回答得非常中肯，他說：「以弗所書第四章和第五章」。第四章是「建立基督的身體」；第五章是「在我們的主回來以前，祂要得著榮耀的教會」。今天教會四分五裂的情形，怎能說「可以建立基督的身體，在愛中建立自己呢？你真的相信在主回來以前，在香港、新加坡、臺北、溫洲、上海等各地，你真的相信有這麼一天嗎？所以這個光是太強烈的光，只有你真的看見以弗所書所看見的，才能夠繼續往前，忠心於主所託付的。否則，為著息事寧人，維持一個局面罷了。你與年輕人講也講不清楚，就只好在維持中過日子。許多時候，我們的日子都是苟延殘喘的日子，我們能夠就這樣來見主的面嗎？多少時候，有些聖徒看見了，但卻沒有把所看見的光傳給下一代。如果下一代沒有見，當然會問為什麼要這樣聚會？我們有沒有解釋給他們聽呢？有沒有把以弗所書給他們看呢？除了以弗所書以外，是沒有路的。

教會是可以實行的

那一次，若不是主把保羅監禁了，教會老早就走猶太教的路了。所以當我們明白以弗所書以後，我們應該持守下去，應該起來忠心走主的道路。以弗所書給我們看見教會是有一條路的。前面三章講「坐」，第四章至第六章 13 節講「行」，然後從第六章 14 節開始講「站」。講到「行」的時候，當然是有條路的。所以一開始講到「建立基督的身體」、「在愛中得著建立」這不是理論，這是教會的道路，是可以實行的。如果你看前面三章，好像看到藍圖一樣，好像神用指頭把聖殿的圖樣畫給大衛，這是前面三章。但不要忘記，到了第四章，要起來「行」了，教會是可以實行的。兩千年來的見證給我們看見基督的身體是可以彰顯在每一個地方的。這不是口號！在主回來以前，祂要得著榮耀的教會。如果主說，祂要得著榮耀的教會，你為什麼要灰心呢？你為什麼要喪膽，要失望呢？所以，不管你在什麼情形底下，你看見以弗所書裡面的信息，保羅大約在二十七年前就已經看見了光，現在他有話了，並能將這些話發表出來，使你我也都能夠看見，都能夠和他一樣的屬靈，一樣的走道路，叫我們也看見教會不是猶太教、不是宗教、不是組織，乃是生機體。

因著這個緣故，以弗所書就變成我們走道路的藍本。與基督一同坐在天上，就可以享受一切的豐

富，所有的風浪統統都在你的腳底下。不要忘記，我們雖然在地上，就好像在天上一樣。所以以弗所書給我們看見，基督徒的生活是兩栖的生活。青蛙可以在水裡也可以在地上，我們可以在天上也可以在地上。雖然我們從地上經過，是有一條路要走的，這條路就是「教會的道路」。當我們讀完了以弗所書，盼望不只是讀完而已，而是能夠看見這裡有一條路，而這條路，是保羅學了很深的功課，受了很重的管教才給我們看見的。現在回頭去看，保羅會說：這管教是值得的。若不是神約束了他，他老早往另一條路走了。感謝主，為著千千萬萬的後代，保羅蒙了主的保守。

如果你讀教會歷史，會覺得似乎是沒有路了，這個傳統的影響就連雅各也受不了，彼得也沒有辦法抵擋，而我們是誰呢？所以我們只有跟著大家一起走好了。但不要忘記，主的話明明說，在祂回來以前，祂要得著榮耀的教會。看看今天教會的情形，是往這個方向走嗎？難道我們要灰心、要失望嗎？當我們真的讀了以弗所書以後，應該沒有失望、灰心的理由，因為我們的生命是升天的生命。所以，但願主恩待我們，不只叫我們「經歷祂復活的大能」，也叫我們「經歷祂升天的大能」。那能力能夠叫主從死裡復活，也能叫主升到天上，而且遠超一切，所有的難處都在祂腳底下。

許多時候，我們被病痛、環境，難處困住，覺得沒有希望了。但是不！因著這屬天的生命，把我們帶到天上，所以對保羅來講，「坐在天上」不是空頭支票，乃是事實！那麼，保羅是怎樣去的？保羅憑著自己，他可憐自己的傷口，永遠沖不出去，永遠隱居，躲在監裡，覺得一切都完了。但是不！你看見，保羅從難處裡面出來了，因為他裡面的生命是蝴蝶的生命。所以當你讀以弗所書、歌羅西書、腓立比書和腓利門這四卷書的時候，保羅像只蝴蝶一樣飛翔在空中，這生命的確是超越的生命。

教會要得著建造

所以，當我們讀以弗所書的時候，要記得這背後保羅付上了多大的代價。有正面的；有負面的。正面的，神擊打他，就像擊打約伯一樣，結果約伯受苦以後像精金一樣，神要把精金組織在他身上，保羅也是如此；負面的，神管教的手在他身上。保羅有錯的時候，也有軟弱的時候，保羅差一點就走宗教的道路。這條路是很容易走的，連保羅都要這樣走；如果保羅真的這樣走下去，教會就真的沒有路了。所以感謝主，今天神為著祂自己的見證，為自己留下七千人未曾向巴力屈膝的。

許多人就是因為看不見以弗所書教會的道路，就只看見地上的宗教，猶太教，教會兩千年的傳統，這當然是容易得多了。如果是這樣，教會果然是沒有路了。但感謝主，是誰把教會的道路給我們呢？是誰告訴我們當「坐」了之後，還可以「行」呢？是保羅借著以弗所書告訴我們的。這本書不只把藍圖給我們，同時也給我們看見教會要得著建造。所以，第四章就講教會到底是怎麼得著建造的。後面就說到家庭：要怎樣作父母？怎樣作丈夫？怎樣作兒女？這裡都有非常美麗的設計和安排。讀完以弗所書，就非常清楚了。

保羅的同工們

我們要明白以弗所書，一定要把背景弄清楚。還有一點很重要的背景，就是保羅的同工們。如果我們能把它弄清楚了，這樣以弗所書前三章就非常清楚了。

保羅工作最成功的時候，是在以弗所。離開以弗所之後，保羅在周遊佈道的時候就有一些同工們隨行。我們來看看保羅的同工，其中有一個同工是和以弗所有關的。沒有一個同工比這個同工更能明白以弗所書，因為他是最有資格明白的。

現在我們要把保羅的幾個同工弄清楚。首先，先把他最得力的同工找出來。那麼保羅同工的名單在哪裡呢？名單是在使徒行傳第二十章。這件事是發生在以弗所暴動之後不久，他們就離開了。使徒行傳第二十章 1-3 節：「亂定之後，保羅請門徒來（就是以弗所的門徒）勸勉他們，就辭別起行，往馬其頓去（馬其頓就是腓立比、帖撒羅尼迦）。走遍了那一帶地方，用許多話勸勉門徒，然後來到希臘（希臘就是哥林多、雅典一帶）。在那裡住了三個月，將要坐船往敘利亞去（從安提阿去當然要經過耶路撒冷，這是他的目的，然後計畫要到羅馬，再到西班牙去），猶太人設計要害他，他就定意從馬其頓回去」。他本來可以從哥林多直接坐船到以弗所，但他又往北走，就是往馬其頓走，然後從那裡回去。這樣回去，當然是走遠路了。他又往北走，然後到了帖撒羅尼迦，到了腓立比，就到了海邊，過了愛琴海，到了特羅亞，再往南走到了以弗所。不過這一次，有許多人跟著保羅一起走，其中有幾個同工與他同行。

使徒行傳第二十章 4 節：「同他到亞西亞去的，有庇哩亞人畢羅斯的兒子所巴特。」這人是他第二次環游佈道的時候所得著的一個同工，一個果子。然後帖撒羅尼迦人有兩個：一個是亞裡達古；另一個是西公都。亞裡達古大家應該很熟悉，如果你讀歌羅西書，那裡明明說與我一同坐監的亞裡達古問你們安。所以在帖撒羅尼迦保羅得著一個亞裡達古。保羅被解到羅馬去的時候，根據羅馬的法律，可以有兩個人侍候他，來照顧保羅的身體。但侍候他的人一定要變成奴隸身份，失去自己的自由才可以。聖經告訴我們，有一個是亞裡達古；還有一個是路加，主在特羅亞為保羅預備了路加，可以陪他到歐洲傳福音。不只這樣，路加實在忠心，當保羅被解往羅馬的時候，路加本是醫生，是完全自由的，但為著愛保羅的緣故，他和亞裡達古就寧願作奴隸，侍候保羅一直到了監獄，並且還陪著保羅一同坐監。這不是所有的人都能這樣做，保羅所結的果子就是與眾不同。他第二次環游佈道在帖撒羅尼迦得著的果子就是亞裡達古，還有西公都。他第一次環游佈道所得著的果子特庇人該猶，並提摩太。還有第三次環游佈道所結的果子亞細亞人推基古和特羅非摩。推基古是誰呢？就是替保羅送信給以弗所和歌羅西的郵差，可見推基古也是在監獄裡侍候保羅的。他是以弗所一帶的人，對歌羅西也很熟悉，所以，他就送信到以弗所和歌羅西，同時阿尼西母也跟著去，這其中有一封信是替阿尼西母求情的，是寫給歌羅西的腓利門的，所以一共有三封信是同時被送出去的。

還有一位就是特羅非摩。實在說來，這裡一共 有八位，但只出現七個名字，還有一位是誰呢？是路加。所以，保羅有八位傑出的同工。這裡名單沒有提到哥林多，你若仔細地讀哥林多書信，那裡有一位忠心的同工就是「以拉都」。以拉都是在哥林多管銀庫的。現在如果大家到哥林多去，在哥林多廢墟戲院附近，有一塊躺在地上的大石頭，上面刻著「以拉都」這三個字。因為以拉都是管銀庫，所以很有錢。以拉都也是保羅的同工之一，也許他曾一度把工作放下了，就跟著保羅到了以弗所，後來保羅打發他到馬其頓，後來他又回到哥林多。所以，保羅一共有九位同工，分別在哥林多、帖撒羅尼迦，還有庇哩亞。第三次最特別，一位是推基古，還有一位是特羅非摩。特羅非摩大概就是在哥林多後書第八章，保羅當時要派一位，大家都稱讚的弟兄，把錢送到耶路撒冷去的那一位。

特羅非摩是亞西亞一帶的人，保羅就是在亞西亞一帶講道。特羅非摩有一件事很有趣，實在說，他是跟著保羅一輩子的。保羅到耶路撒冷，他也到耶路撒冷，這是很清楚的。後來保羅第二次被捉拿，大概是在特羅亞被捉的，因為有人要害他。他被捉的時候，因為是在特羅亞，忽然間要逃命，就來不

及了，把冬天的衣服，還有一些聖經古卷和他要讀的書留在那裡，後來保羅就吩咐提摩太，把這些書帶來。就在這時候，與他同行的，一位是以拉都；另一位是特羅非摩。保羅把以拉都仍留在哥林多，一路上，可能只有特羅非摩跟著保羅走。可是這時候，特羅非摩生病了，特羅非摩在哪裡生病呢？在米利都生病了，也就是保羅和長老們說再見的地方。

特羅非摩的故事是在提摩太后書，是在主後 68 年，保羅殉道以前的故事。所以這裡除了提摩太、路加、亞裡達古、推基古忠心到底以外，還有就是特羅非摩。希望大家能把特羅非摩多讀幾遍，把它印在腦海裡，這樣讀以弗所書就讀得差不多了。特羅非摩，這個名字很重要，他是以弗所人，讀以弗所書比我們這些人要輕鬆得多了，就好像香港人來讀香港報紙一樣。同樣，以弗所書是寫給以弗所人的，所以在這麼多的讀者裡面，有一位讀者是非常特別的，他的經歷叫他能夠明白這卷書，明白得更清楚。我們來看使徒行傳第二十一章。在這些同工當中，最後真的與他一同到耶路撒冷的只有兩位：一位是路加；還有一位就是特羅非摩。

使徒行傳第二十一章 27 節；「那七日將完，從亞西亞來的猶太人看見保羅在殿裡，就聳動了眾人下手拿他」。從亞西亞來，就是從以弗所那一帶來 的，他們早就計畫好了，一定要找保羅的難處，下手抓他。很明顯地，這些人是跟蹤、監視保羅來的，所以保羅的一舉一動都在他們的掌握中。使徒行傳第二十一章 27-28 節；「那七日將完，從亞西亞來的猶太人看見保羅在殿裡，就聳動了眾人下手拿他，喊叫說：以色列人來幫助，這就是在各處教訓眾人，糟踐我們百姓和律法，並這地方的。他又帶著希利尼人進殿，污穢了這聖地。」這句話是怎樣說的呢？這話是因為他們曾看見特羅非摩與保羅一同在城裡面，就以為保羅帶他進了聖殿，所以「合城都震動，百姓一齊跑來，拿住保羅，拉他出殿，殿門立刻都關了。」(徒 21：30) 在這裡不能不講一點有關聖殿的背景，我們今天對聖殿的感覺是沒有的，以為只是一所房子，根本沒有概念。如果你明白為什麼他們誤會，他們以為特羅非摩被帶到聖殿是有道理，不是沒有道理的。他們同樣住在城裡，問題是到底特羅非摩是在什麼地方呢？特羅非摩是外邦人，他聽過保羅講舊約，講聖殿等等。所以現在他好不容易來到聖殿，這是他夢寐以求的地方。固然這聖殿與他沒有關係，因他是外邦人，但無論如何，聖經提到聖殿，終於他有機會看見聖殿，即使他不能進到聖殿內院，他也心滿意足。因為他是外邦人，若是被帶到聖殿內院，就很危險。

中間隔斷的牆

若要明白使徒行傳第二十一章 27-28 節這一段聖經，我們就需要明白聖殿的情形。

我們知道耶路撒冷整個城有一個西山和一個東山。摩利亞山是在東山，其最北邊的是各各他山，最南邊最低的一座山是錫安山。東山中間比較高起來的一塊是聖殿山。聖殿山是個廣場，從南到北有六個足球場那麼長，從西到東有五個足球場那麼寬，是當時世界上最大的宗教廣場。講到聖殿，大家不要想像它像外邦神廟，其實它是很大的廣場，所以新約聖經講到「殿」有兩個意思：一個是指著整個廣場說的；還有一個是指著聖所跟至聖所說的，這裡面是有點不同。所以主耶穌進了殿，不是指著進到至聖所說的，乃是指著進到整個聖殿廣場說的。

在主耶穌時代從南邊上去，會看到一個像希臘式的建築，那就是皇家柱廊，裡面有很多柱子。這是當時希律討好祭司而興建的。皇家柱廊是東西向長廊，其兩側則是兌換銀錢，賣牛羊鴿子的地方。主耶穌就在那裡把牛羊趕出去。出了柱廊，就到了外邦人禱告的廣場，即「外邦人的院」，院中央則是

聖殿本部，包括外院，聖所及至聖所等建築。

在聖殿本部，周圍有一道矮牆，就是以弗所書第二章所說的「中間隔斷的牆」。特羅非摩只能在廣場，不能越過了這條線。為什麼特羅非摩也可以到廣場上來呢？因為這裡是「外邦人的院」，什麼人都可以上來禱告，特羅非摩當然也不例外。因為聖經說：「神的殿要成為萬國禱告的殿。」所以，所有外邦人都可以到這裡來禱告。但是等一等走到一個地方，看見了矮牆，這時候所有外邦人都不能越過這矮牆，不然非治死不可。所以那一次的暴亂是怎麼發生的呢？就是他們以為保羅帶著特羅非摩越過這矮牆。很清楚的，講到特羅非摩在耶路撒冷是什麼意思呢？就是他在耶路撒冷的任何地方都可以，包括外邦人的院，就是不能越過矮牆進到聖殿內院。

論到那一道矮牆，就是中間隔斷的牆，保羅可以進去，特羅非摩就只能在這裡止步。聖經說：希臘人要見耶穌。到底他們是在哪裡要見耶穌呢？就是在外邦人的院。希臘人也好，特羅非摩也好，他們都只能在這裡禱告，這是毫無疑問的。現在想想看，特羅非摩好不容易到了耶路撒冷，但他只能在這裡走動。特羅非摩看見他自己是一個遠方的人，因為對猶太人來講，你越靠近聖殿，就越靠近神的同在。所以全世界有一班人是近處的人，有一班人是遠處的人，這就是以弗所書第二章所說：近處和遠處。我們都是遠處的人，特羅非摩也是遠處的人，他雖然到了外邦人的院，但離開神還是很遠。現在特羅非摩看見保羅進去了，他肯定覺得，保羅比他更靠近神了。所有以色列人都是從美門進到婦院，男女老幼就在這裡齊聚一堂。婦院周圍的奉獻箱都是喇叭形的，主耶穌就是在這裡看見有個寡婦丟進兩個小錢。每逢住棚節的時候，這裡一定有一盞大燈檯，他們點著燈，所以主耶穌說：「我在世上的時候，是世上的光。」（約9：5）

現在很清楚的，外面其他的地方都是外邦人的院。特羅非摩的感覺很清楚，他羨慕那些人可以進到這裡，因為他們都是神家裡的人。就在這個時候，以色列人感覺，他們離神很近，只差幾公尺就到了至聖所，好像神的同在就在隔壁。但我們懂得聖經，懂得神的旨意就知道，他們雖然是在神隔壁，其實離神有十萬八千里之遠，是罪叫他們完全與神隔絕了。所以事實上這是一個假像，以色列人好像與神有約，是最靠近神的，其實他們的罪叫他們離開神非常的遙遠，直等到有一天主耶穌釘死在十字架上，殿中的幔子從上到下才裂為兩半。從此以後，為人類開了一條又新又活的路。所以在這以前就算他們到了婦院，似乎是神家裡的人，但他們離神還是很遠。從這裡可以知道，外邦人與猶太人有什麼不同呢？有太大的不同，從表面上來看，他們比我們靠近神太多了。所以特羅非摩看見這個景象一定有很深的感觸。他終於到了夢寐以求的聖殿山，他希望能夠進到聖殿去看一看，可是當他看到有一道矮牆，就叫他與保羅隔絕，與以色列人分開。因為以色列人是「神家」裡的人，而特羅非摩是外邦人。這就是特羅非摩所看見的景象。

如果特羅非摩當天在場看見保羅被捉，又聽說，人以為保羅帶了特羅非摩進了聖殿，想想看，特羅非摩回到以弗所會有什麼樣的感覺？他一定覺得是自己闖了禍，如果不是他，保羅怎麼會被捉拿呢？所以保羅被捉，後來被送到羅馬監牢，當然以弗所的教會和特羅非摩都格外想念他。他們一定要知道保羅怎麼樣，尤其是特羅非摩，他巴不得能夠收到保羅的書信，只要是保羅的書信，他們就能得著安慰。他在現場親眼看見保羅被捉，他覺得是他闖的禍。這個禍就是因為中間隔斷的牆，在這一邊，特羅非摩沒有事；而大家以為他是在那一邊，結果就有事了。所以這件事情，對特羅非摩的衝擊不知道

有多大，但感謝主，最後終於等到了保羅的信。別人讀這一封信，和特羅非摩讀這一封信的感覺是不一樣的。保羅親自看見那中間隔斷的牆，特羅非摩親眼看見保羅被捉，看見他們把他抬起來，把他捉住，還有幾百個兵丁從上面沖下來。所以可以想像得到，這個景象對別人沒有什麼感覺，但對特羅非摩來講，這個震撼是無法形容的。不只這樣，等到他回去和以弗所人說，他們忽然明白了，保羅為什麼要坐監呢？是因為我們的緣故。他們以為是保羅把特羅非摩帶進去了，所以這個問題是以色列人跟外邦人的問題。現在保羅為什麼坐監呢？很清楚。保羅後來安慰他們說：「所以我求你們，不要因我為你們所受的患難喪膽。」（弗 3：13）保羅所用的字是「喪膽」，可見他們完全洩氣，完全喪膽，完全灰心了。所以這封信是要安慰特羅非摩，又要安慰和特羅非摩在一起的聖徒，包括推基古在內。保羅在第三章 1 節說：「因此，我保羅為你們外邦人作了基督耶穌被囚的。」很清楚的保羅這一次坐牢，他明明是為外邦人作了基督耶穌被囚的。很明顯是因著特羅非摩。雖然他們是弄錯了，但嚴格來說，整個問題的重點，是特羅非摩。如果沒有特羅非摩就沒有這些故事，因為他是外邦人，結果他們以為保羅把他帶進聖殿，所以，整個故事，就是外邦人跟以色列人；外面的是外邦人，裡面的是以色列人。所以這邊是遠方的人，那邊是近處的人。但其實從福音的原則來講，都是遠方的人。

特羅非摩與以弗所書

現在我們要看見主給我們看見的，到底教會是什麼？所以這個背景是很重要的。你不懂得這個背景，就不懂得特羅非摩的心情，也不知道特羅非摩和保羅的關係。那麼，我再說，這封信什麼人都可以讀，以弗所教會的人可以讀，眾教會的人都可以讀，但沒有一個人的感覺像特羅非摩的感覺。只有特羅非摩親耳聽過、親眼看見，保羅是怎麼坐監的，這景象不只保羅上了鎖鏈而已，還有暴動，連殿門都關了，然後看見羅馬兵丁趕快來平亂，「眾人跟在後面，喊著說，除掉他！」（徒 21：36）好像說：「釘祂十字架！釘祂十字架！」（路 23：21）這樣的印象，當然特羅非摩回去報告給以弗所的教會。所以在以弗所教會得到這封信以前，他們老早知道保羅所發生的事。是誰給以弗所教會說明保羅坐監的原因？當然第一手的資料是特羅非摩給他們的。所以我再說，這一封信給別的人印象都不深，但給以弗所教會就太深刻了。你可想像得到，當特羅非摩終於等到這一封信，看見推基古出現了，他裡面的震撼，裡面的感覺是什麼樣的感覺。他親自到過耶路撒冷，親眼目睹所發生的事，他也告訴了以弗所的教會，或是那裡的眾教會，他們都為保羅禱告，但現在他們終於等到這一封書信了。這封信不只是一封安慰的信，以弗所書第三章告訴我們說：「因此，我保羅為你們外邦人作了基督耶穌被囚的。」（弗 3：1）還有他說：「所以我求你們，不要因我為你們所受的患難喪膽。」（弗 3：13）你們喪膽夠了，你們傷心夠了；現在你們不要再傷心，我告訴你們一個好消息，我所經過的苦難是值得的，特羅非摩經過的驚嚇也是值得的，經過這些苦難和折磨之後，即使以弗所書對別人都不寶貴，但對特羅非摩是最寶貴不過了。如果我們能在特羅非摩的感覺裡面，來讀以弗所書就不一樣了，就知道到底什麼是教會。我們本來是外邦人，最多只能走到這裡，不能再往前走了，再走就要闖禍了，但是今天聖靈做了何等的事。現在保羅有話要說，尤其是對特羅非摩有話要說，保羅對以弗所的教會也有話要說。因為他坐監，被關起來，這一切當然都和以弗所有關係。只要懂得這個背景，讀以弗所書就再清楚不過了。

【第三章】

「充滿萬有者的豐滿」

一以弗所書的尺度

『又將萬有服在祂的腳下，使祂為教會作萬有之首。教會是祂的身體，是那充滿萬有者所充滿的。』

以弗所書第一章 22-23 節

【第三章】

「充滿萬有者的豐滿」

一以弗所書的尺度

高峰期的保羅
從神永遠的旨意看起
神心中的藍圖
在過去的永遠裡
大而榮耀的啟示
天上各樣屬靈的福氣
使祂的榮耀得著稱讚
得兒子的名分
神恩典的豐富
神所定的旨意
在基督裡同歸於一
在祂裡面得著基業
一個求啟示的禱告
恩召的指望
祂在聖徒中得的基業
浩大的能力
復活的能力
升天的能力
教會是基督的身體
充滿萬有者的豐滿

前面兩章已經把以弗所書的背景作了交待，相信那些圖畫已經印在大家的腦海裡，本章就要進入以弗所書的內容。這卷書一開始就是「奉神旨意，作基督耶穌使徒的保羅，寫信給在以弗所的聖徒，就

是在基督耶穌裡有忠心的人。」(弗 1 : 1) 在保羅的教會書信裡，只有兩本書信是他一個人署名的：一本是以弗所書；另一本是羅馬書。這兩本書很明顯的都是關於「救恩的啟示」，這不是交通的問題，不是保羅不可以和提摩太一起署名，而是神既然把「從耶穌基督來的啟示」啟示了保羅，保羅當然要對這個光負責到底。所以，以弗所書、羅馬書都是保羅自己署名的。

高峰期的保羅

前兩章已經說過，在保羅的書信裡，第二組書信是在他屬靈生命的第二個階段，大概得救了二十二年以後，他的生命、啟示和工作都到了高峰。在那個時候，聖靈就借著他寫了第二組書信，就是羅馬書、加拉太書、林前林後書。這些書信大概是在他寫以弗所書前五年完成的。五年以後聖靈把他更帶上一層樓，同樣講救恩，但以弗所書比羅馬書更高。羅馬書絕對是從人的光景講起，也是從地上開始講起，到了第八章才講到天上，這是羅馬書的特點；而以弗所書是從天上講到地上。一開始就讓我們注意到「祂在基督裡曾賜給我們天上各樣屬靈的福氣。」(弗 1 : 3) 當保羅在監獄裡，這也許是他一生最艱難的時刻，因為在這之前，神自由的用他。雖然保羅隱藏了十一年，十一年以後，當神把那生命水的水閘拿走以後，生命的活水源源不斷的流出去。結果他就有三次的環游佈道，走遍了整個小亞細亞和半個歐洲，無論到那裡，都把基督馨香之氣帶到那裡，他帶著基督的香氣到處誇勝。所以，這時候是得勝的保羅，凱旋的保羅。一個人為著主忙忙碌碌，他活著是為著主，死也是為著主，讓神大大地使用他。當主大用他的時候，已經到了他得救快二十二年了，這時候無論什麼地方都到了登峰造極的時候，但萬萬沒有想到，神的道路高過人的道路，他的兩隻手竟然被監禁起來，從此就失去自由了。前兩章給大家介紹一些背景，明白這些背景以後，再來讀以弗所書，其收穫就完全不一樣了。我們特別說過，就他個人的經歷來說，聖靈的確確讓他有一個很特別的經歷。比較從前的書信，尤其是羅馬書、加拉太書、林前林後書，這一次，天向他開啟了，他經歷了前所未有的經歷。這是毫無問題的。

他也許因著環境，因著軟弱，因著苦難，看看自己的傷口，自己的鎖煉，這個人就越陷越深，落到自己的狹窄裡面。不只保羅如此，以利亞也是如此。當他被追殺的時候，就躲在山洞裡，後來神把他從山洞裡找出來，對他說話，神要他從他自己的狹窄裡面走出來。他看見有火，神不在其中；地震，神也不在其中；烈風，神也不在其中；在這些事情以後，有個微小的聲音，那個微小的聲音雖然微小，但是果然把以利亞從自己裡面拯救出來。他覺得全天下只有他自己一個人在煎熬中，只有他一個人向主忠心，結果這微小的聲音讓他知道，神為著祂自己的見證還留下七千人沒有向巴力屈膝的。像以利亞這樣的人多得很，至少有七千人。所以這個偉大的以利亞，因著這微小的聲音就被縮小再縮小，本來是一個，現在是七千分之一。他本來以為他是惟一向主忠心的，結果那微小的聲音就叫他變得更小了。以利亞尋死就證明他落在自己的狹窄裡面，保羅也是這樣。這樣一個會作工的保羅，這樣一個向主忠心耿耿的保羅，摩西怎樣在神的全家盡忠，保羅也照樣是在神家盡忠。為什麼忽然間晴天霹靂，耶路撒冷那次的暴動，殿門一關，從此以後工作的門也向保羅關了。然後保羅帶著鎖煉，經過海難，最後來到了羅馬，在羅馬監獄裡，他有一段沉靜的時間，當他在主面前安靜下來的時候，慢慢地，主就向他說話了。

從神永遠的旨意看起

當他寫以弗所書的時候，毫無疑問保羅已經從他自己的狹窄裡面蒙了拯救。秘訣在哪裡呢？秘訣就在他自己所寫的书信。因為他學了一些屬靈的功課，他從自己裡面得著拯救。他怎樣從一個環境裡面得拯救？整個環境，整個苦難好像繭一樣，叫他透不過氣來。但是，我們的主不只已經復活了，而且已經升天了，這位榮耀的基督住在保羅裡面。因此，在他裡面，有一個屬天的生命；有一個升天的能力，帶著他衝破了繭一般的監牢，最後他的生命：就像蝴蝶一樣的生命，當他翱翔在空中的時候，就把他所看見的交通了給我們。他看見了從前所沒有看見的，同樣講救恩，當他寫羅馬書的時候，是另一個角度看；但等到他寫以弗所書的時候，是從天上看。所以，他能夠「從神永遠的旨意」看起，這就是以弗所書。

以弗所書和羅馬書，同樣是保羅單獨署名的，但是以弗所書和羅馬書，就有許多的不同。如果大家能夠把以弗所書和羅馬書作個比較，一定會得著許多幫助。因為以弗所書是從天上開始，從永遠開始。所以，許多時候我們就覺得這卷書很難讀，因為我們這個人本來就是以自己作中心的，本來就覺得地上的一切是最親切，最實在的。那遙遠的太空，遙遠的天上好像離開我們非常之遠。但是不要忘記，基督本來就坐在天上，神是住在人所不能靠近的光中。今天在地上所發生的事，老早在沒有創立世界以前，我們就有一些事情發生了。所以，保羅在這裡不只被帶到天上，也被帶到過去的永遠，然後他彷彿能夠聽見父神心跳的聲音，聖靈就把父神心中的旨意，向保羅開啟了。

實在說來，保羅是何等的人！保羅蒙了何等的恩典！他雖然被監禁，關在監牢裡面，但他看見的異像是榮耀的異象。本來保羅是個世界人，他所擁抱的世界不只是希伯來的宗教世界，也包括希臘的文化世界，羅馬的軍事、政治世界。因為他是個世界人，神就借著他把福音送到全世界，不只送到希伯來的世界，也送到希臘、羅馬的世界。所以，保羅他一生，無論到那裡，他是完全照著神的旨意。當主耶穌被掛起來的時候，有三種不同的文字告訴我們，祂是猶太人的王：有拉丁文、希伯來文、希臘文，所以這三種文字所代表的就是三種不同的世界。當我們的主釘在十字架上，主說：「我若從地上被舉起來，就要吸引萬人來歸我。」（約 12：32）等到福音作成功以後，神揀選了一個器皿叫做保羅，因為他是個世界人，所以他能把福音送到世界每一個角落。結果主給保羅看見，他的格局太小了，他的器皿太小了，現在主要擴充他的度量。他本來最多只能夠像毛毛蟲一樣爬在兩度空間的世界裡面，但神給他看見有一個世界，是屬天的世界，當他真的像蝴蝶一樣翱翔在空中的時候，他現在所看見的，和五年前所看見的，完全不一樣。尤其是把以弗所書和羅馬書對照著看的時候，更為鮮明。

神心中的藍圖

不是說羅馬書沒有看見，當你讀到第八章也看見神的旨意。萬物都一同歎息，等候神的眾子顯現，這是毫無疑問的。我們看見保羅在羅馬書也告訴我們神的旨意是什麼。但講到「神在萬世以前，在我們主耶穌基督裡所定的旨意」或「神永遠的旨意」，這是在以弗所書才給我們看見的。保羅所看見的異象，他所看見的教會乃是「宇宙人」，頭在天上，身體在地上。「教會是基督的身體」是什麼時候在神的意念中就已經有的呢？不錯，在時間裡面，尤其是在主升天以後，五旬節聖靈降臨的時候，教會就誕生了。就著時間來說，在兩千年以前，那個五旬節，當聖靈降下來的時候，就把教會浸成一個身體，基督的身體就是那一天誕生了。但是如果我們讀第三章，給我們看見，雖然在教會還沒有開始以前，在過去的永遠，在神的意念裡面，就已經有了教會。所以，這給我們看見教會不只是屬天的，

也是在神永遠的旨意裡面的，從過去的永遠，神心裡就已經有一幅藍圖。

我們知道今天巴西的首都是巴西利亞，在幾十年前連影子也沒有。原來在巴西利亞還沒有建築以前，是一片曠野，什麼都沒有。整個巴西利亞的故事，是從一個人開始的，這個人就是尼梅爾 Osar Niemeyer，巴西最偉大的設計師之一。當他第一次站在那片空曠的土地上的時候，巴西利亞城市的藍圖，已經在他的腦海裡。那是怎樣的一幅圖畫呢？原來是一架七四七的噴射機。他就根據七四七噴射機的模樣來設計將來巴西利亞這一座城。總統府就在駕駛座的地方，然後整個城的設計，怎樣種樹，怎樣蓋房子，包括總統府、國會殿堂、法院、教會，甚至遊艇俱樂部完完全全根據它的藍圖。這位偉大的工程師，他對於巴西利亞有一個旨意，在他的心目中，已經有了七四七噴射機的圖畫，然後就把他心中的圖畫化成藍圖，根據這個藍圖，就開始施工建造。所以今天的巴西利亞，它整個建造的過程，是先在一個人的腦海裡，然後是藍圖，最後就是我們今天所看見的巴西首都。

在過去的永遠裡

兩千年前，教會誕生了，那是時間裡面的故事。我們可以作見證說，有一天我們靠著主的恩典，蒙恩得救了，不只得救了，而且還能夠在主的面前，成為聖潔，沒有瑕疵，是神家裡的人，並且得著兒子的名分，這些都是在時間裡面的故事。但是保羅卻把我們帶回過去的永遠。以弗所書第一章 4 節說：「就如神從創立世界以前，在基督裡揀選了我們。」我們以為我們是某一天得救的，沒有想到在創立世界以前，還沒有天，還沒有地，還沒有你，還沒有我以前，神已經在基督裡面揀選了我們，而且使我們在祂面前成為聖潔，沒有瑕疵。一個人是不會聖潔的，除非他是活在神面前。一個人離開神越遠越污穢；越近越聖潔。所有的聖潔都是在祂面前的。我們這些遠方的人，本來如蟲如蛆的人，怎麼有一天竟然是在神面前的人，而且成為聖潔無有瑕疵？好像在我們身上找不到斑點，找不到瑕疵。我們明明是個罪人，怎麼一點罪的痕跡都沒有？這個故事是什麼故事？這個故事不是今天的故事，乃是在創立世界以前，神在基督裡面已經揀選了我們。所以，請大家記得，在我們的感覺裡面，教會是今天的事，教會是兩千年前才誕生的；教會是基督的身體，是我們今天看得見摸得著的。但是不要忘記，在永世裡面，在永遠裡面，特別是在萬世以前，神在基督耶穌裡已經定了一個旨意，那個旨意就是借著教會使天上執政的掌權的，現在得知神百般的智慧。所以，這是萬世以前神就定了這麼一個旨意。這個旨意是什麼？就是神永遠的旨意。所以講到教會，不是今天的事；講到教會，就好像巴西利亞一樣，在老早老早以前，教會的藍圖已經在神的心裡面，已經在基督裡面。然後就根據這個藍圖，在兩個永遠中間就是時間：一個是過去的永遠；一個是將來的永遠；中間是時間。時間給我們看見神開始運動，神開始工作。什麼時候神開始工作，什麼時候時間就開始了；什麼時候神結束祂的工作，什麼時候時間就結束了。然後就開始將來的永遠。

大而榮耀的啟示

雖然我們今天在時間裡，但是有一個解釋，這個解釋要從過去的永遠開始解釋，這一點非常重要。教會是宇宙性的，不只因為她是宇宙人，乃是因為她從永遠開始，「就如神從創立世界以前，在基督裡揀選了我們，借著耶穌基督得兒子的名分。」（弗 1：4，5）換句話說，在萬世以前神已經定了一個旨意，要借著教會使天上執政的、掌權的，現在得知神百般的智慧。所以我們很清楚，當我們讀第一章一開始就看見保羅把我們帶到永遠。保羅完全被擴大了。他本來是世界人，現在神要讓他看見那整個

異象的範疇，像天那麼高，像地那麼深，並且給我們看見是包羅萬有的。保羅現在不再限制在他自己裡面，當他看見這榮耀的異象的時候，他就把以弗所書給了我們。難怪，以弗所書的異象太大了，這裡的啟示對保羅來講，毫無疑問是帶著震撼性的。所以，當我們讀這封信的時候，照著我們自己來讀是不會讀懂的，除非神恩待我們，將智慧和啟示的靈賞給我們，叫我們稍為明白一點點。

到底保羅怎樣把這些話啟示給我們？他一開始就說：「願頌贊歸與我們主耶穌基督的父神，祂在基督裡曾賜給我們天上各樣屬靈的福氣。」(弗 1 : 3) 請記得，在這裡一開始所講的是「天上的福氣」，還有是「屬靈的福氣」。為什麼講「天上的福氣」呢？因為你讀舊約的時候，有太多地上的福氣。為什麼講「屬靈的福氣」呢？因為在舊約的時候有太多「物質的福氣」。照著保羅來講，他天生就是猶太人，當他讀舊約的時候，他知道那個祝福是舊約所給的祝福，神把所有地上的祝福都給了以色列人，不只這樣，他們的祝福都是屬地的。我們來看申命記二十八章 1-14 節：「你若留意聽從耶和華你神的話，謹守遵行祂的一切誡命，就是我今日所吩咐你的，祂必使你超乎天下萬民之上。你若聽從耶和華你神的話，這以下的福必追隨你，臨到你身上：你在城裡必蒙福，在田間也必蒙福。你身所生的，地所產的，牲畜所下的，以及牛犢、羊羔，都必蒙福。你筐子和你的擣面盆都必蒙福。你出也蒙福，入也蒙福。仇敵起來攻擊你，耶和華必使他們在你面前被你殺敗，他們從一條路來攻擊你，必從七條路逃跑。在你倉房裡，並你手所辦的一切事上，耶和華所命的福必臨到你。耶和華你神也要在所給你的地上，賜福與你。你若謹守耶和華你神的誡命，遵行祂的道，祂必照著向你所起的誓，立你作為自己的聖民。天下萬民見你歸在耶和華的名下，就要懼怕你。你在耶和華向你列祖起誓應許賜你的地上，祂必使你身所生的，牲畜所下的，地所產的，都綽綽有餘。耶和華必為你開天上的府庫，按時降雨在你的地上，在你手裡所辦的一切事上賜福與你。你必借給許多國民，卻不致向他們借貸。你若聽從耶和華你神的誡命，就是我今日所吩咐你的，謹守遵行，不偏左右，也不隨從事奉別神，耶和華就必使你作首不作尾，但居上不居下。」這裡的第 12 節是惟一講到天上的，天上的府庫開的時候是指著降雨說的，但是這「天」是空氣天，不是三層天。所有猶太人都知道這些祝福是神賜給祂的選民的。保羅是個典型的猶太人。他本來就像雅各一樣，不過是蟲，爬在兩度空間的地上，但現在主給他看見今天神在基督裡所給我們的福氣，乃是「天上各樣屬靈的福氣」(弗 1 : 3)。

天上各樣屬靈的福氣

所以，我們是蒙福的人，我們是與亞伯拉罕一同蒙福。亞伯拉罕有屬天的子孫，也有屬地的子孫。亞伯拉罕屬地的子孫就是以色列人，他們像海沙那樣多，他們的祝福是地上的祝福；但亞伯拉罕的子孫有一班像「天上的星」那麼多，那就是指著聖徒，指著教會來說的。所以今天我們所得的祝福乃是屬天的。所以你要小心和猶太人做生意，神把所有屬地的祝福都給了猶太人；但神把天上各樣屬靈的福氣都給了我們。

到底哪些是屬靈的福氣呢？就如下面講到我們怎麼得救，怎麼蒙揀選，怎麼被預定，怎麼得知神旨意的奧秘，怎麼得著聖靈為印記，怎麼得著憑據，這些都是屬靈的福氣。什麼叫屬天的福氣呢？就是我們這些本來是遠離神的人，「神從創立世界以前，在基督裡揀選了我們，使我們在祂面前成為聖潔，無有瑕疵。」(弗 1 : 4) 這只是故事的一半；另一半，「又因愛我們，就按著自己意旨所喜悅的。」(弗 1 : 5) 祂有個旨意，祂不只以我們的聖潔為滿足，祂還按著自己意旨所喜悅的，預定我們藉著耶

耶穌基督得兒子的名分，使祂榮耀的恩典得著稱讚。所以是講到「成為聖潔無有瑕疵」(弗 1 :4) 講到「得著神兒子的名分」，這不只是恩典，這裡叫我們看見這恩典不知道有多榮耀，榮耀到一個地步，要得著稱讚，整個宇宙要來稱讚這件事。

使祂的榮耀得著稱讚

如果仔細讀有關天上福氣的經文，有三次講到「得著稱讚」。很明顯地就把第 1 節至 14 節分成三段：第一段 1-6 節，「使祂榮耀的恩典得著稱讚」(弗 1:6)；第二段 7-12 節，「叫祂的榮耀，從我們這首先在基督裡有盼望的人，可以得著稱讚」(弗 1 :12)；第三段 13-14 節，「使祂的榮耀得著稱讚」(弗 1 :14)。為什麼這裡一再說「得著稱讚」？因為神要給人看見祂不只是大能的神，也是滿有智慧的神。所以許多人常常問一個問題：「如果神是神，為什麼祂容許撒但來害我們，為什麼神不一開始就把撒但捏死，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，神是創造者，撒但是被造者，創造者不費吹灰之力解決了受造者，這樣大家都要看見神的能力得到稱讚。所有的天使都看見神是無所不能，祂當初怎樣創造天使，今天照樣能夠毀滅背叛的天使。許多時候我們替神想乾脆把撒但捏死就什麼事都沒有了。不錯，是什麼事都簡化了，但問題就是宇宙變成非常枯燥而單調了。宇宙之所以是宇宙，因為除了神的能力之外，你要看見神的榮耀；不只看見神的榮耀，還要看見神的恩典；不只看見神的恩典，神的恩典有兩面：一面「祂的恩典是榮耀的」；另一面「祂的恩典是豐富的」。所以當你讀這段聖經的時候，不只看見「神榮耀的恩典」，也給我們看見「神豐富的恩典」。一面給我們看見「恩典的榮耀」，結果「神恩典的榮耀得著稱讚」；等到我們看見「恩典的豐富」的一面，結果「神恩典的豐富也得著稱讚」。所以，如果神把撒但捏死了，今天人只能認識神的能力，卻不認識神的榮耀。人不認識，天使也不認識祂的智慧。所以，乃是等到神創造了人，刻意使人比天使稍為微小一點，神是要借著順命的受造之物來對付另外一群叛逆的受造之物；這時候人若站在神這一邊，就叫神得著榮耀，這就是神的智慧。所以，神直到今天，一直忍耐再忍耐，有一天神是把撒但捏死，把牠扔在火湖裡面；但是今天任牠興風作浪。原因在哪裡呢？亞當失敗以後，神就揀選了以色列人，以色列人又失敗了，神就揀選了教會，今天教會不能再失敗，神借著教會要得回那些失去的領土，把國度帶進來。所以，等到「地上的國成為我主和主基督的國」的時候，所有天上執政的、掌權的，就要學到一個功課：神怎樣借著服在基督元首底下的教會，使萬物也一同服在基督的腳下。到這個時候，天上地下所有都在基督裡同歸於一，最後神的目的終於達到了。

得兒子的名分

現在我們知道神的旨意是叫祂榮耀的恩典或恩典的榮耀得著稱讚。恩典的榮耀有兩面：一面是我們蒙了揀選，得以活在祂面前，結出聖潔的果子。另一面「又因愛我們，就按著自己意旨所喜悅的預定我們。」(弗 1:5)「預定」就是祂不只揀選了我們，而且在人群中間作一個記號，特別把我們標出來，「借著耶穌基督得兒子的名分」(弗 1 :5)。那麼，什麼叫做「借著耶穌基督得兒子的名分」？最好的解釋就是羅馬書第八章 28-29 節：「我們曉得萬事都互相效力，叫愛神的人得益處，就是按祂旨意被召的人。因為祂預先所知道的人，就預先定下效法祂兒子的模樣，使祂兒子在許多弟兄中作長子」。聖經裡的「預定」一面是在以弗所書第一章，還有就是在羅馬書第八章。你把這兩個預定放在一起，就知道什麼叫做「得兒子的名分」。「得兒子的名分」就是「模成神兒子的形像，使祂兒子在許多弟兄

中作長子」。「兒子的名分」在原文中是「把兒子放在兒子的地位上。」這是什麼意思呢？如果讀加拉太書就很清楚了。加拉太書第四章 1 節告訴我們：「那承受產業的雖然是全業的主人，但為孩童的時候，卻與奴僕毫無分別。」

原來這是當時羅馬人的習俗。一個大戶人家，雖然所有的兒子都是承受產業的；不過在他們還小的時候，刻意將他們和奴隸在一起。在這些奴隸當中有的是哲學家，有的是醫生，所以孩子們就在師傅底下受教，好像奴隸一樣。「直等到他父親預定的時候來到」（加 4—2）。約在十八歲或者二十歲的時候，這個作父親的就要把所有的親戚朋友請來，然後舉辦一個很嚴肅的成年典禮，在這個筵席上，作父親的就宣佈說：「我的兒子終於長大了，從今天開始，我要把我所有的家產統統交給他」這是什麼意思呢？意思就是作父親的，當著許多人的面，把他的兒子放在兒子的地位上。這是什麼意思？這表示他兒子已經成熟了，能夠承受產業了。所以，「兒子的名分」在聖經裡不只是指著「我們是神的兒女」，更是指著「我們被模成神的兒子的形像。」所以，「兒子的名分」的重點是重在「成熟」，重在「長成」。不錯，我們今天能在神的面前，成為聖潔無有瑕疵，能過聖潔的生活，也能勝過罪的權勢，我們不知道蒙了何等的恩典！這個恩典是何等的榮耀！但是不只這些，在祂的旨意裡面，祂預定我們，「要叫我們得著兒子的名分。」神的旨意是要「叫我們模成神兒子的形像」。這就是聖經所講的「預定」。但是很可惜，今天許多人辯論的時候，都是辯論神有沒有預定我們得救或不得救。他們以為這裡所說的「預定我們借著耶穌基督得兒子的名分」，僅僅指著得救說的。有些人在那裡研究「到底這個人是不是主所預定的」。英國有一班聖徒，受了加爾文主義的影響，相信一切都是神所預定的。所以，他們傳福音的時候，從來不呼召，不邀請，因為他們怕不小心，把主沒有預定得救的人，都邀請進來了。因此，他們傳福音是這樣傳的：他們到馬路上，大聲地把福音傳出去，然後就走了。他們根本不在那裡等。他們說，如果是主所預定的，他們都會得救。事實上，這個「預定」是和「神永遠的旨意」聯上關係，因為神「預先知道」我們。「預定」和「預先知道」是很有關係，因為「神預先知道我們」所以就「預定我們」。神預定我們模成神兒子的形像，換句話說，神救了我們，就不會放手的；神救了我們，就要負責到底的。最後在新耶路撒冷，每個蒙恩得救的人都是一塊寶石，所以「神的預定」就是告訴我們，神不會失敗的。這點是非常重要的。

神恩典的豐富

講到「恩典的榮耀」，不能只講「我們在神面前成為聖潔，無有瑕疵」，這已經是好得無比了。如果我們是這樣，罪的權勢在我們身上脫落了，何等自由何等榮耀。但這是榮耀恩典的一半。另一半就是「祂要預定我們借著耶穌基督得兒子的名分」。這就是保羅寫以弗所書之前五年左右，在羅馬書信中所題的：「模成神兒子的形像」。講到「神永遠的旨意」，講得最清楚的就是羅馬書第八章和以弗所書第一章。

如果要知道神的恩典是怎樣的豐富，就需要器皿，有多大的器皿就有多少的豐富。所以，今天有一個大的器皿，乃是像基督身體那樣大的器皿，祂是包括所有蒙恩得救的聖徒。這裡給我們看見，整個教會是個宇宙人：頭在天上，身體在地上。人如果唯讀「榮耀的恩典得著稱讚」，這恩典是祂在愛子裡賜給我們每一個人的。應當要繼續讀下去，一直讀到第一章的末了，就看見有一個大的器皿，這個器皿乃是「那充滿萬有的豐滿」。這時候，一個人太小了。每個人的恩典都是榮耀的，但是只有一個人就

彰顯不出神恩典的豐富。所以，當全教會聚在一起的時候，就給我們看見神恩典的豐富。今天不只「神恩典的榮耀得著稱讚」，「神恩典的豐富也要得著稱讚」。這就是保羅接下去所說的，「我們藉這愛子的血，得蒙救贖，過犯得以赦免，乃是照祂豐富的恩典」（弗 1:7）。不只是榮耀的恩典，而且是豐富的恩典；更奇妙的，「這恩典是神用諸般智慧聰明，充充足足賞給我們的。」（弗 1：8）一面，神給多少；另一面，我們能夠接受多少，這需要一個偉大的器皿才能接受神充充足足的賞賜。

神所定的旨意

我們讀第一章這段聖經，裡面有個感覺「這恩典是神用諸般智慧聰明，充充足足賞給我們的，都是照祂自己所預定的美意。」（弗 1：8-9）原文是：「按著祂的喜悅，並在祂自己裡面定了一個旨意」。根據達秘的翻譯，是「在神自己裡面」。第三章給我們看見「這是照神從萬世以前，在我們主耶穌基督裡所定的旨意」（弗 3：11）。所以，這裡前後有一個對稱：第一章給我們看見，神在祂自己裡面定意，因祂自己喜悅，定了一個旨意；而第三章，神在基督裡面定了一個旨意。保羅的確是把我們帶到永遠，讓我們明白神的心是怎樣的心。神還沒有創立世界以前，祂有一個巴望，有一個藍圖，有一天祂的心意要完成。所以，在萬世以前，祂在自己裡面，因著自己的喜悅，定了一個旨意，這個旨意是什麼？就是叫我們能夠知道祂旨意的奧秘。神許多年來把這個旨意當作謎一樣藏在祂的心裡，沒有讓人知道，一直等到我們的主來到地上，這個旨意才慢慢向人開啟。所以，這裡有一個旨意的奧秘，這個奧秘是什麼呢？這個奧秘簡單來說，就是「基督」。如果你讀第三章，要問說：「神在基督耶穌裡所定的旨意是什麼？」那就是「教會」。

在基督裡同歸於一

簡單說來，把第一章和第三章放在一起，我們可以看見，神永遠的旨意就是基督和祂的教會。第一章給我們看見，神在祂自己裡面所定的旨意乃是「基督」。「在日期滿足的時候，使天上地上一切所有的，都在基督裡面同歸於一。」（弗 1：10）這裡的天上和地上乃是指著整個宇宙說的。自從撒但背叛以後，部分宇宙也跟著淪陷，那麼，神最後怎麼勝過祂的仇敵呢？神是借著耶穌基督，把這個混亂的宇宙在基督耶穌裡同歸於一。不只這樣，這裡原文的意思就是「所有的萬物都聚集在基督元首的底下」。所以，到那個時候「基督不只是充滿萬有」，「基督也掌管萬有」。啟示錄第七章形容羔羊是坐在寶座的中央；寶座是指著宇宙權力的中心說的。

現在整個宇宙怎麼會歸於一呢？因為在寶座的中央乃是羔羊。因著這個緣故，整個宇宙乃是以基督為中心。

在人類墮落之前我們看見，人本來能夠在伊甸園與神交通的，現在人離開神不知有多遠。不只這樣，在墮落以前，本來天和地是有分別，但是不能分開，因為地上所有的一切，都是反映並彰顯天上的種種；地上的晨曦和晚霞，每一草每一木都叫人想起「天」。每一棵的葡萄樹，就給我們看見天上的真葡萄樹。本來天和地是連在一起的，但因著人墮落犯罪的緣故，天離地不知道有多遠。所以現在人再看晨曦，再看晚霞，不一定想到主。

雖然罪使人與神分開，但是兩千年前，主在十字架上作中保，一手拉著我們的手，一手拉著父神的手，把這兩隻手放在一起，叫我們能夠與父神和好；同時我們的主在十字架上，也作了天梯，一手拉著地，一手拉著天，在基督裡面，叫天與地重新連結。所以人蒙恩得救以後，在地好像在天一樣。

天是那樣的近，原因就是我們的主在十字架上所作的工作。雖然如此，我們卻不要忘記：今天撒但仍舊猖獗，肉體仍舊在我們身上，全地仍是滿了污穢。宇宙的盼望是，有一天等到主回來的時候，也就是「在日期滿足的時候，使天上地上一切所有的，都在基督裡面同歸於一。」(弗 1 : 10)

在主回來之前，要借著祂的教會把所有淪陷的土地全部要收復回來。不錯！我們的主是王，但我們的主什麼時候要「有效的作王」呢？是主回來的時候！今天不是神的能力，神的權柄達不到地上，而是神為著要彰顯祂自己百般的智慧，要借著教會來彰顯祂的權柄。所以，如果教會能夠站在神這一邊，在主回來以前，這些失去的領土就要重新得回；到了最後，等到地上的國成了我主和主基督的國，等到真的「天上地上所有的一切都在基督裡同歸於一」，那時候主要顯出祂是萬王之王、萬主之主，最後撒但就被扔進火湖裡面。

由於這啟示太大了，接下來保羅就有一個禱告，在這麼大的啟示面前，我們需要屈膝，這不是我們頭腦所能領會的。我們知道撒但何等不甘心，所以這些話就變得非常艱深，對我們好像是遙不可及的。但是這都是神最中心的思想！

在祂裡面得著基業

第一章 11 節：「我們也在祂裡面得了基業，這原是那位隨己意行作萬事的，照著祂旨意所預定的」。我們的神照著祂的旨意行作萬事，不是嗎？結果就照著祂旨意所預定的，叫祂的榮耀可以在我們這些人身上得著稱讚。什麼時候可以得著稱讚呢？是在基督裡得著了這些產業的時候。我們都曉得「迦南」在聖經裡面預表「基督那測不透的豐富」，所以今天主是把基督裡面那測不透的豐富當作我們的基業。「這原是那位隨己意行作萬事的，照著祂旨意所預定的」(弗 1 : 11)。祂不只是憑著自己的意思，而且祂行作萬事。叫「萬事都互相效力，叫愛神的人得益處」。於是時間的齒輪就開始轉動，最後叫祂的旨意能夠完成，使萬有能夠在基督裡面同歸於一，同時我們也能在基督裡面承受一切的產業，叫祂的榮耀，在我們這首先在基督裡面有盼望的人可以得著稱讚。

我們明明是活在今天，我們的主在兩千年前就為我們釘死在十字架上，那麼，兩千年前，主耶穌在十字架上為我們所完成的工作之好處，我們今天怎麼能夠得著呢？這就是下面所說的，「你們既聽見真理的道，就是那叫你們得救的福音，也信了基督，既然信祂，就受了所應許的聖靈為印記」。這就證明我們是祂的，今天「聖靈的印記」在我們身上，我們是屬於祂的人，這聖靈是我們得基業的憑據（憑據就是質的意思）。所以，今天我們在聖靈裡所享受到的不過是產業的一部分；但到了主回來那一天，天上地上所有都在基督裡面同歸於一的時候，就是我們得著完全享受的時候。所以，今天在聖靈裡經歷的喜樂，平安等等，只不過是得著基業的憑據，得著基業的質就是了。我們一直要等到那一天，神子民被贖，使祂的榮耀得著稱讚，等到主回來的時候，天上地上所有都在基督裡同歸於一，在日期滿足的時候，神的心意終於完成了，最後就叫祂的榮耀完全得著稱讚。

一個求啟示的禱告

以弗所書第一章 3-14 節，這一段經文裡，保羅被帶到天上，被帶到永遠；他不知不覺就把神那永遠的旨意告訴我們，但這啟示太大了。所以從 15-17 節保羅向神屈膝：「因此，我既聽見你們信從主耶穌，親愛眾聖徒，就為你們不住地感謝神；禱告的時候，常提到你們，求我們主耶穌基督的神，榮耀的父，將那賜人智慧和啟示的靈賞給你們。」今天我們需要有一個禱告「聖靈要引導我們進入一切的

真理」，如果不是聖靈把這卷書開啟，即使我們讀一百遍，這還是封閉的書。所以，我們需要「智慧的靈」，也需要「啟示的靈」，使我們真知道祂。「真知道」原文是「對…有完滿的認識」。今天我們對主的認識還是有限的，但是需要「智慧和啟示的靈」(弗 1：17)，叫我們對主有完滿的認識。不只如此，「並且照明你們心中的眼睛」(弗 1：18)，我們承認我們的眼睛是瞎的，我們讀了這幾節還是看不見。保羅當初在大馬色路上，就是看不見，然後，神開了他心中的眼睛，結果他看見了，才知道「祂的恩召有何等指望」(弗 1：18)。

保羅為我們禱告，求主開我們的眼睛。我們開了眼睛以後，要看見三件事情：第一，知道祂的恩召有何等的指望。論到「恩召」，使人聯想到羅馬書的三重呼召：羅馬書第一章 6 節：「你們這蒙召，屬耶穌基督的人」。所以第一個呼召就是「呼召我們屬於祂」。第二個呼召寫在第 7 節：「奉召作聖徒」。所以，一面是稱義的呼召，另一面則是成聖的呼召。羅馬書第八章我們讀到：「我們是按著祂旨意被召的人」。祂的旨意是什麼？就是下文所題到的「模成神兒子的形像」。

恩召的指望

羅馬書的三重呼召特別重在「個人的呼召」。但到了監獄書信，無論是以弗所書，或歌羅西書，其中講到「蒙召」不再是注重個人。例如，歌羅西書第三章 15 節：「又要叫基督的平安在你們心裡作主，你們也為此蒙召，歸為一體」。因為這兩封書信是從豐滿講起，所以論到呼召不再是個人的呼召。乃是重在「團體的呼召」，要我們聚在一起，成為一個身體，這是保羅在監獄裡面所看見的。他現在看見「主不只一個一個的呼召我們，主也是團體的呼召我們」，就像祂當初呼召以色列人一樣，不只是一個一個的把他們呼召出來。祂說：「我從埃及召出我的兒子來」(太 2：15)。

接下來，「並且照明你們心中的眼睛，使你們知道祂的恩召有何等指望」(弗 1：18)。讀下去慢慢就清楚了。保羅像剝洋蔥一樣，一點一點的幫助我們解開。先講到神在自己裡面所定的旨意乃是基督，然後怎樣萬有在祂裡面同歸於一，而且我們在祂裡面得了基業，我們今天得著聖靈作我們得基業的憑據，神一切都為我們預備好了，祂要把這些質給我們，但祂是用諸般智慧聰明充充足足的賞給我們。因為我們承擔不了，所以我們要在主面前屈膝。保羅不單教我們怎樣禱告，也為我們禱告，求主開我們心中的眼睛，叫我們知道祂的恩召有何等的指望。

祂在聖徒中得的基業

「祂在聖徒中得的基業，有何等豐盛的榮耀」(弗 1:18)。不只是榮耀，而且是豐盛的榮耀；不只恩典是豐盛的，榮耀也是豐盛的。這裡不是說我們得的基業，如果是我們得基業，已經是豐盛的榮耀。我們今天蒙恩得救，享受基督的平安，喜樂等等，這不就是我們的迦南地，我們的流奶與蜜之地嗎？我們是在祂裡面得的基業。第十一節的禱告不是「我們得著基業」，乃是「祂在聖徒中得的基業」。祂在聖徒中怎麼得著基業？我們拿什麼給祂？我們從主那裡得著產業，如果今天你是比爾蓋茨的兒子，就有可能得著他的產業，因為他是富有的。但是問題在這裡，如果我們的主要在我們身上得著基業，在聖徒中間得著基業，我們這些人拿什麼東西給主？我們沒有東西！「照我本相無善足稱」，祂怎麼可能在我們身上得著基業？原來「產業」這個字，在舊約老早就用了。在早期的時候，尤其是摩西五經，講到「產業」的時候是指著「迦南美地」。以色列人進到迦南，迦南是他們的產業等到後期的先知書，講到產業的時候，就不再是迦南地了，乃是指「神的百姓」。面對這些進到迦南的神的百姓，神說：「這

是我的產業」。所以，今天我們能進迦南享受流奶與蜜，有一個結果是，我們得著這些產業，是叫神在我們裡面能夠得著祂的產業。這個基業應該沒有什麼榮耀罷！想想看，我們今天的光景，怎麼可能「是何等豐盛的榮耀」。可見這一切不是我們作的，都是神在我們裡面作的。現在我們明白我們的恩召有何等指望，感謝主！我們有明天。我們也相信，自從蒙恩得救以後，主在我們身上天天要有所得著，什麼時候我們被模成了神兒子的形像，也就是祂在我們身上得到祂基業的時候。

浩大的能力

「並知道祂向我們這信的人所顯的能力是何等浩大」(弗 1:19)。既然有恩召的指望，又有了目標：神在我們身上要得著一個基業。我們不禁會問，這事有成功的可能麼？是一個什麼樣的力量，使神得著祂豐盛的榮耀呢？答案當然不是我們的能力，而是「祂向我們這信的人所顯的能力」(弗 1:19)。祂已經把祂的生命放在我們裡面，所以祂向著我們這信的人所顯的能力是何等的浩大。因著這個能力，使主得以如願在我們身上得了基業。誰說在主回來以前不能得著榮耀的教會？今天看看我們的光景，沒有希望！我們要問說，教會有沒有明天？當你到各處去看的時候，會心寒，會覺得到底今天流淚作苦工，目的是什麼？但是，這不是我們作的！看見嗎？教會有明天，那是恩召的指望！恩召有何等的指望呢？就是在主回來以前要得著榮耀的教會。現在我們要問那個能力是什麼能力？下面的經文就給了我們清楚的解釋。

復活的能力

第一，「祂是照著在基督身上所運行的大能大力，叫祂從死裡復活」。沒有一個能力比這個能力更大，是不是？有一次在美國波士頓，有個奇跡發生，就是不知為什麼忽然間在一座墳墓中長出一棵大樹。原來有一個人死的時候，不小心抓住一根樹枝，被埋在墳墓裡，結果生命衝破了死亡，衝破了墳墓，就長出一棵大樹來。不要忘記，地是棺材底，天是棺材頂。幾千年來，自從亞當夏娃直到如今，從來沒有一個人從這大棺材裡沖出去過。要一個能力能夠衝破死亡，從棺材出去，這個能力有多大？這能力叫做復活的能力，這能力比原子彈的能力還要大！因為那個能力不只宣判「死亡」死刑，而且當主復活那一天，就是「死亡」宣告死亡的那一天！什麼東西使「死」能夠死？只有復活的能力！主在我們身上，對我們信的人所顯的能力，是復活的能力。所以當這復活的能力在我們裡面運行的時候，就能吞滅我們的死亡。

如果你看見「我們的恩召有何等的指望」，就知道我們是有明天。因著這個緣故，沒有一個基督徒可以放鬆，也沒有一個基督徒的手可以下垂。這信息已經太好了。你看見嗎？世界上死到了終點，就沒有希望了。但感謝主，是主叫我們好像拉撒路一樣，從死裡復活過來，我們是死而又活的。

許多時候，我們的聚會就像拉撒路一樣，在墳墓裡面什麼都是綁住的，但是有個聲音說：「拉撒路出來」！結果拉撒路出來了。為什麼？因為那一次拉撒路要學功課。拉撒路雖然死了，他聽見神兒子的聲音又活過來了。我們這些人好久不聚會了，好幾次都覺得完了。但感謝主，今天你為什麼在這裡呢？因為祂向著我們所顯的能力是何等的浩大。那個能力是復活的能力，所以保羅說：「打倒了卻不致死亡」。保羅是個打不倒的不倒翁，你怎麼打他，都不倒的；有很多基督徒也是怎麼打，也打不倒的，希奇得很。原因在哪裡呢？不是因為臉皮厚，乃是因為他裡面有個能力，是死而復活的能力。因為「有這寶貝放在瓦器裡，要顯明這莫大的能力」(林後 4:7)，這是保羅在哥林多後書告訴我們的。這復活的

能力，他講得多麼好：「死是在我們身上發動，生卻在你們身上發動」（林後 4：12）。

升天的能力

但這裡保羅不只講復活的能力，也講這能力有怎樣的浩大呢。他下麵說：「叫祂在天上坐在自己的右邊」（弗 1:20）。所以這個能力是「把我們的主送到天上，而且坐在父神的右邊」。論到升天的能力，保羅接著提到升天的過程說：「遠超！」我們的主復活以後，祂能穿牆而過；對主來講，升天就像穿牆一般，沒有什麼困難。但是，我們的主是公開的升天，為什麼？因為公開的升天給我們看見「祂怎樣地回去，也要怎樣地回來」。祂是緩緩上升的，這是有目共睹，藏也藏不住的。所以，現在我們要問：我們的主是怎麼升天的？這裡給我們看見有一個能力，叫我們的主能夠被接到空中，到了雲端，然後從雲端就到了寶座。今天是保羅給我們看見這位神叫主從死裡復活的能力，也是升天的能力。這能力不只叫我們的主從墳墓出來，也是叫我們的主升上高天，坐在父神的右邊，遠超過一切執政的、掌權的。空中雖然佈滿了執政的、掌權的，以及到處都是天使，但我們的主衝破了雲端，進入了太空。根據聖經，空中有執政的、掌權的、有能的、主治的、一切有名的、這裡有墮落的天使，也有好的天使，加百列等等，不但是今世的，連來世的也都超過了。所以，升天的能力就是超過這些，連這些都在祂腳底下。換句話說，這些都被祂征服了！有誰比主更高呢？天使已經夠高了，現在有人比他更高！所以，祂越往天上去，所有在祂腳底下的，都是祂的。所以 22 節：「又將萬有服在祂的腳下」。等到祂升到至高的時候，所有宇宙萬有，都在祂的腳底下。這是什麼？這就證明祂升到至高！如果只升到空氣天的話，只有橄欖山在祂的腳底下，太空月亮還在祂上面。但是，祂衝破了執政的、掌權的、有能的、主治的、今世的、連來世的統統超過了。現在告訴我們什麼？祂到了宇宙的頂端，不可能再高了，所有的都在祂腳底下。這是什麼？這是升天的能力！升天的結果是什麼？升天的結果是把主帶到至高之處。

所以，當保羅經歷升天的能力之前，他本來是看他自己，看著這帶鎖鏈雙手，好像中風一樣，被監禁了；他怎樣都不能從他自己裡出來。感謝主，是升天的能力給他看見原來他是與基督一同坐在天上。所以，這升天的能力同樣的在我們裡面；叫主耶穌復活的靈在我們裡面。聖靈既然在我們裡面，沒有一個基督徒可以沮喪的。嚴格說來，沒有一個基督徒可以有憂鬱症。原因在哪裡呢？因為你寧可相信藥，不肯相信我們裡面有個能力；有個生命是蝴蝶的生命，升天的生命。如果這個生命能夠叫我們從死裡復活，這個生命也能把我們帶到天上。帶到天上表示我們被擴充度量。我們本來是在監獄裡，現在跑到天上來；我們本來是在地上，結果是在天上，在地好像在天一樣。我們這個人不是擴充了度量嗎？不只如此，當我們真的在天上的時候，所有都在我們腳底下，就像雅歌書所說：「聽阿！是我良人的聲音，看哪！祂躡山越嶺而來」（歌 2：8）。當你與主一同躡山越嶺的時候，所有的山嶺都在你腳底下，所有的難處都在你腳底下；這就是神讓保羅所經歷的。許多時候，我們越禱告越陷入難處裡面，但你越讚美，就能從難處裡面爬出來，因為在你裡面有個升天的生命。讚美永遠是帶著翅膀的，這個翅膀永遠像老鷹的翅膀，把我們帶到天的一方，帶到屬天的境界。

教會是基督的身體

以上是保羅為我們禱告，在這個禱告裡面，給我們看見三件事：第一，是恩召的指望；第二，他在我們裡面得的基業有何等豐盛的榮耀；怎麼達到這個目的呢？靠著復活和升天能力，一面顯在基督

身上；另一面也顯在聖徒的身上。

現在我們要看，祂在基督身上到底是怎樣作的。22 節：「又將萬有服在祂的腳下」這是歷史事實，是在我們的主升天的時候已作成了。在整個升天的過程裡面，一切都超過了，超過了所有天使，所有掌權的，又將萬有服在祂的腳下。同時，祂為教會作萬有之首。現在因為祂升到至高的地方，祂作萬有之首。祂是為著教會的緣故，因為教會是祂的身體！如果教會是祂的身體，萬有都服在祂的腳下，所有的萬有也應當在教會的腳下！因為這裡明明講到祂的腳，腳當然是身體的一部分。所以，教會的地位是屬天的地位。基督怎樣看見萬有在祂的腳下，教會今天是在屬天的地位，根本就是與基督一同坐在天上。現在我們才明白什麼叫做「祂在聖徒中得的基業，有何等豐盛的榮耀」，這是指著什麼來說的？這是指著「教會」說的。所以，當教會是基督的身體，包括古今中外所有的聖徒；教會與基督同樣的得勝，享有同樣的地位；更重要的，「祂是那充滿萬有者」，祂是作「萬有之首」。

作萬有之首是什麼意思？意思就是，祂一直升上去，越升越高，所有的都在祂的腳下；萬有也在祂的腳下，結果怎樣呢？祂就作萬有之首。然後下面就說：「充滿萬有」。所以，祂越升高，就越征服在祂腳下的，所有在祂腳下的，都是祂所充滿的。「充滿」就是「佔有」的意思，所以，祂就掌管了萬有。當所有的都充滿了，祂就充滿了整個的萬有。

充滿萬有者的豐滿

教會是什麼呢？教會是那「充滿萬有者的豐滿」。這整個的豐滿在哪裡呢？整個的精華在教會身上！所以，「教會乃是宇宙人」。基督作了萬有之首，同時也作教會的元首。教會裡面所充滿的，「乃是基督那充滿萬有者的豐滿」，換句話說，所有的豐富滿溢出來了！那是什麼？那就是教會！所以，在神的旨意裡面什麼時候祂得著教會，什麼時候祂在聖徒中就得著了祂的基業。所以，教會本來就是榮耀的，是與基督一同得榮耀。當我們的主升到天上，教會就是屬天的。從第二章開始，保羅繼續給我們看見，到底教會是怎麼一回事。第一章給我們看見，基督升天的時候也為著教會作了萬有之首。教會是祂的身體，是充滿萬有者的豐滿。所以，頭在天上，身體在地上，但是她的地位仍是在天上。所以「我們是與基督一同坐在天上」。我們得著基業的目的，就是「叫祂在我們身上能夠得著基業」。祂在我們身上得著基業的呼召是團體的呼召，所以，神的旨意是基督，那麼，基督的旨意是什麼？就是教會！以弗所書第三章很清楚地把這信息點出來了。

從第一章保羅的禱告和他得的啟示，就已經看見神永遠的旨意乃是基督與教會，最後怎麼達到這個目的呢？神是用復活和升天能力：一個能力已經在我們身上了；神已經照著祂運行在我們心裡的大能大力，充充足足的要成就一切，超過我們所求所想的。所以，第一章是從過去的永遠開始講起，一直講到第三章，就講到將來的永遠。主回來的時候，就是「日期滿足的時候」。保羅雖然在監牢裡，但他給我們看見那一幅圖畫，實在是非常榮耀的圖畫。不要忘記，並不是因為祂在天上就變得遙遠，變得渺茫了。讀到第二章，身體仍舊在地上！所以才說：「你們死在罪惡過犯之中」；然後第 16 節說：「既在十字架上滅了冤仇，便藉這十字架使兩下歸為一體」。希奇得很，教會是在天上，按性質來講是屬天的！但她整個身體仍舊在地上，雖然在地上，卻好像在天上一樣。所以，從第二章開始，就給我們看見「身體是怎麼一回事」。然後第三章就給我們看見原來「教會就是神在萬世以前，在主耶穌基督裡面所定的旨意」。

【第四章】

「造成一個新人」

一以弗所書的純度

『而且以自己的身體，廢掉冤仇，就是那記在律法上的規條。為要將兩下，借著自己造成一個新人，如此便成就了和睦。』

以弗所書第二章 15 節

『因為我們兩下借著祂被一個聖靈所感得以進到父面前。』

以弗所書第二章 18 節

【第四章】

「造成一個新人」

一以弗所書的純度

與基督一同活過來

一同坐在天上

詩一般的工作

中間隔斷的牆

十字架的拆毀

十字架的聯結

神家裡的人

以弗所書第一章是講到「基督怎樣是元首」，祂是萬有之首。最後一節：「教會是祂的身體，是那充滿萬有者所充滿的。」(弗 1 : 23) 教會乃是包括古今中外所有蒙恩的聖徒。有的已經到榮耀裡去了，不過無論在哪一個時代，都有一班的基督徒是在地上，每一個世代，教會的身體都是在地上。所以在這裡，保羅把我們又從永遠帶回到時間裡，又帶回到今天。所以第二章一開始我們就讀到：「你們死在過犯罪惡之中，祂叫你們活過來，那時你們在其中行事為人，隨從今世的風俗，順服空中掌權者的首領，就是現今在悖逆之子心中運行的邪靈。」這裡的「你們」當然是指著「外邦人」也是指著「以弗所人」。所以講「你們」的時候，就是講我們沒有得救以前，都是死在過犯罪惡之中的。什麼是教會呢？教會乃是那些蒙召出來的會眾。這些人本來都是像當初在埃及作苦工的以色列人。埃及就是豫表今天的世界。我們都在法老、撒但的手下作了苦工。但是感謝主，有一天主的恩典臨到我們，主的救恩臨到我們，結果我們就蒙恩得救了。我們本來都是死在過犯罪惡之中的人，現在被救贖出來，聚在一起。所以，講到「你們」的時候，他說：「你們死在過犯罪惡之中，祂叫你們活過來」(弗 2 : 1)。沒有得

救以前，「你們在其中行事為人，隨從今世的風俗，順服空中掌權者的首領，就是現今在悖逆之子心中運行的邪靈。」(弗 2 : 2) 可見今天信的人，都是悖逆之子的邪靈在他們心中運行。不過保羅說到這裡的時候，他說：「我們」，意思是，不只是外邦人，連保羅這樣的猶太人，也都在他們中間，就好像回羅馬書一樣。不只外邦人犯罪，猶太人也犯罪，所以「世人都犯了罪，虧缺了神的榮耀。」(羅 3 : 23)「我們從前也都在他們中間放縱肉體的私欲，隨著肉體和心中所喜好的去行。」(弗 2 : 3) 沒有得救的人都是這樣：「本為可怒之子」(弗 2 : 3)。

與基督一同活過來

對保羅來講，這個見證是非常特別的。他曾經說過：「就律法上的義說，我是無可指摘的。」(腓 3 : 6) 但保羅想到他真實的光景，他說：「我們從前也都在他們中間放縱肉體的私欲，隨著肉體和心中所喜好的去行，本為可怒之子，和別人一樣。」(弗 2 : 3)。

我們大家原是在神的震怒底下。然而在這裡，有一個大的轉彎，這就是教會的來源。教會是從哪裡來的呢？我們這些本來都是該死該滅亡的人，但有一天，主的救恩臨到我們。「然而神既有豐富的憐憫，因祂愛我們的大愛」(弗 2 : 4)，當我們死在過犯中的時候，前面是說：「你們死在過犯中」，現在保羅說：「我們」就是包括所有的，「當我們死在過犯中的時候，便叫我們與基督一同活過來。」(弗 2 : 5) 現在不只猶太人活過來了，外邦人也活過來了，凡是相信耶穌基督的，不管是猶太人還是外邦人，「便叫我們與基督一同活過來」(弗 2 : 5)。

在歷史上，在所有一般的道德水準底下，猶太人的道德標準是最高的，是叫人可羨慕的。那時候所謂的「外邦人的世界」，嚴格說來就是「希臘、羅馬的世界」。當時羅馬征服了希臘，但希臘的文化卻征服了羅馬，結果羅馬就接收了希臘宗教的種種。在希臘本來是亞底米女神，到了羅馬就改稱戴安娜，希臘的丟斯就成了羅馬的丘比特。希臘宗教的特點在哪裡呢？根據希臘的神話，他們的神是照著人的形像造的。因為人是墮落的，所以他們的神也是墮落的。信仰這些宗教的人的良心會平安，是因為他們的神也是一般污穢，所謂上樑不正下樑歪。這些人本來都是外邦人，都在撒但手下，他們「隨從今世的風俗，順服空中掌權者的首領。」(弗 2 : 2) 以弗所是一個港口，哪裡有港口哪裡就是藏污納垢的地方；哥林多更糟糕了，它有兩個港口：一個是北港：一個是東港。哥林多人向來就是以放縱情欲聞名於世的。

一同坐在天上

表面上看好像是猶太人好一點，事實不然。根據保羅的見證，「我們從前也都在他們中間，放縱肉體的私欲。」所以，現在很清楚的，外邦人死在過犯罪惡之中，猶太人也是死在過犯罪惡之中。講到「大家都死在過犯罪惡之中」的時候，保羅在第二章 4-5 節說到：「然而神既有豐富的憐憫，因祂愛我們的大愛，當我們死在過犯中的時候，便叫我們與基督一同活過來。」所以感謝主，人不只是活過來，而且「是與基督一同復活」，因為基督的生命在我們裡面，使我們與基督一同坐在天上。雖然他們的腳依然踩在以弗所的土地上，但他們卻在天上，在地如在天一樣。這班基督徒所過的生活乃是兩棲的生活，好像青蛙可以在水裡，也可以在陸地；基督徒可以在地上，也可以在天上。

保羅明明在監獄裡，當他最艱難的時候，似乎是神在替他鋪床，這就是基督徒的特點：「一同坐在天上」。我們的地位，根本是在天上的地位；我們的生命是升天的生命，是蝴蝶的生命。所以，我們應

該不只地位是這樣；我們的經歷也應該是這樣，所有的艱難都在我們腳底下。

傳說中有一次，倪柝聲師母替倪弟兄買了一件大衣，沒有料到倪弟兄一腳踩進泥沼弄得大衣沾滿了泥巴。倪師母就很心痛，但倪柝聲說：「是我穿衣服，不是衣服穿我。」此外，倪柝聲還說過一句瀟灑的話：「錢是最便宜的東西，誰要就給誰。」你還記得利百加嗎？她是騎著駱駝去見以撒的，駱駝在聖經裡是不潔淨的；但你要經過大而可畏的曠野，就一定要騎駱駝。錢是不潔淨的，問題是你用錢呢？還是錢用你？如果是你被錢包圍了，人就會勢力眼；如果銀行存款多，「被提」的時候就提不動了，因為不可能帶著銀行走。所以，當我們被提的時候，地上的根要越來越松才好。當麥子成熟的時候，它向著天的部分是成熟的，向著地的部分是死的。因為根的部分慢慢死了，慢慢松了，收割的時候，就很容易收割。「被提」有一個基本的原則：「我們向著地是死的，向著天是活的。」保羅給我們看見，基督徒乃是屬天的，他生活在地上，但沒有一樣東西能夠摸著他。義和團拳匪之亂的時候，戴德生的媳婦和同工們飽受驚嚇。後來，戴德生的媳婦回憶那整整四天驚險的經歷。她說：「我們分不清那四天到底是在地上，還是在天上。」這叫什麼？這就是與基督一同坐在天上的經歷。許多的艱難告訴我們分明是在地上，因為痛苦荊棘都在曠野；可是我們裡面有一個屬天的生命，那個生命把我們帶到天上。

十九世紀，在愛爾蘭有一位非常愛主的姊妹，鮑爾斯科特爵士夫人，一生只活了三十六年。二十三歲的時候結了婚，嫁給一位公爵，在英國很有錢，也很有地位，但不久她就守寡了。後來她遇見達秘和柏勒等弟兄會的弟兄們，就把她的古堡分別出來作特別聚會場所。這古堡現在還在，是愛爾蘭的名勝古跡，也是歐洲最有名的花園之一。在早期英國弟兄會中，也許最屬靈的姊妹，就是這位夫人。她屬靈到一個地步，甚至不要住在豪華的古堡裡。「她屬天到一個地步，好像腳都不踩在地上。」這是戚伯門對於她的讚譽。達秘對於啟示錄中的許多亮光，多半都是在這個古堡裡發表的。沒有多久，鮑夫人和達秘就產生了感情，到了互論嫁娶的地步。但是好事多磨，這一樁婚事沒有成功。分手後，鮑夫人寫了「主耶穌我羨慕活在你面前，或晚上或早晨，只有一世間」那一首詩歌。從詩中可以看出這位姊妹實在是屬天的人。每次當我們唱這首詩歌的時候，就能看見一位坐在天上的人。分手後的達秘還是馬不停蹄地到處看望教會，有時候落腳在簡陋的旅館裡，倍感孤單。他本來可以擁有一個幸福美滿的家庭，但為著主的緣故都撇下了。他常常不禁把頭埋在兩手中間，低唱：「我今願意背起十架，前來跟隨主耶穌」那首詩歌。這裡給我們看見，兩位有血有肉的人，也曾兩情相悅，但是，他們也都是真的與基督一同坐在天上。

詩一般的工作

以弗所書第二章 7 節：「要將祂極豐富的恩典，就是祂在基督耶穌裡向我們所施的恩慈，顯明給後來的世代看。」第一章講到「榮耀的恩典、豐富的恩典」；這裡講到「極豐富的恩典」。所以教會是什麼？教會就是「每一個人都是與基督一同坐在天上」。所以講教會沒有忽略個人，教會乃是蒙天召的人聚在一起。然後「你們得救是本乎恩，也因著信。這並不是出於自己，乃是神所賜的」，並沒有什麼可誇的，都是因信稱義。然後第 10 節：「我們原是祂的工作」；這裡講到「我們」，保羅每次講到「我們」的時候，他的著重點就轉了；講到「我們」就是籠統的；講到「你們」的時候當然與他們的背景有一點關係。你們是外邦人，你們什麼也沒有做，但是你們因著信，不是出於你們的行為，所以你們沒有什麼可誇的，你們得救是本乎恩，這是很清楚的。但下面就轉過來，「我們原是祂的工作，在基

督耶穌裡作成的」，這是非常重要的話。講到工作就需要時間，所以時間的意義是什麼？是在兩個永遠：過去的永遠與現在的永遠之間的時段，就叫做時間。神的工作成就在時間裡，時間的每分每秒都具意義，因為神在其間工作，所以主說：「我父作事直到如今，我也作事」（約 5：17）。可是二章 10 節所指的不是普通的工作，這個「工作」在希臘原文裡是「詩」，英文的「poem」就是從那個字來的。這裡指的是「像詩一樣的工作」。所以每個蒙恩得救的人，在神的面前都是一首詩。每個人是不一樣的，每個人都有他的特點；每個人的得救都是神手中像詩一般的工作。在哪裡作成的呢？「在基督耶穌裡作成的」，「作成」也可翻作「創造」。我們知道，一首好的詩都不是抄寫的：每一首好的詩都是創造的，連用每一個字都富有創造性的。這個工作有什麼結果呢？「叫我們能夠行善，就是神預備叫我們行的」。「善」當然是指著神的旨意說的，叫我們在地上能夠照著神的旨意，遵行神的旨意，這很清楚是指著蒙恩得救的每一個人，都是神手中的工作。

中間隔斷的牆

然後到了 11 節，思想就有一點轉彎了，就從「個人」轉到「團體」。「所以你們應當紀念，你們從前按肉體是外邦人，是稱為沒受割禮的，這名原是那些憑人手在肉身上稱為受割禮之人所起的。」（弗 2：11）現在很清楚，講到教會很明顯是在地上。怎麼知道是在地上？因為在地上才有這些分別，才有外邦人，才有受割禮的。保羅特別對以弗所的聖徒說，或者對眾教會說：「你們從前按肉體是外邦人，是稱為沒受割禮的」（弗 2：11），而特羅非摩就是其中一個。所以當特羅非摩讀到這裡的時候，他的感覺特別深刻，可以想像當他到了耶路撒冷，看見了那中間隔斷的牆，才徹底看見自己是十足的外邦人。

13 節：「你們從前遠離神的人」，原文中沒有「神」這個字，也就是下文中第十七節中所提到「遠處的人」，與「近處的人」形成對比。誰是「遠方的人」呢？凡以色列之外的人都是遠方的人。誰是「近處的人」呢？就是每年三次到耶路撒冷過節的人。人在加利利算是遠的，到了耶路撒冷就近了，到了橄欖山就更近了，到了摩利亞山，到了外邦人的院，那就近到的不得了的近。但等一等，這些所謂「近處的人」要比別人還要更進一步，只要越過了中間隔斷的牆，兩下就不一樣了，牆外是遠方的人，牆內才是近處的人。全家可以到婦人院團聚一起，是神家裡的人！這個時候，以色列人覺得他們是最靠近神的人。為什麼他們每年可以到耶路撒冷去？他們一到了婦人院，以色列全家都在一起的時候，他們會說：「神的同在就在我們的隔壁」。雖然近在咫尺，那一條通往至聖所的路在舊約時代還沒有打通。一直等到，我們的主在十字架上借著祂的救贖，使幔子從上到下裂為兩半，人才能真正憑著基督的血來到神面前。所以，照著外面來講，我們的確是外邦人，沒有神，沒有指望。但下麵說：「你們從前遠方的人，如今卻在基督耶穌裡，靠著祂的血，可以親近了」。現在我們可以親近了。那些反對耶穌，拒絕接受耶穌基督作救主的人，他們表面上仍舊在婦人院，可以說在神殿中，按理應該是神家裡的人，其實他們離神不知道有多遠。所以，我們怎麼能夠親近呢？我們怎麼來到神面前呢？乃是因著在基督裡，靠著祂的血已經得親近了。這就是我們所得的救恩，我們是主寶血所買來的一班人；我們現在不是遠方的人，而是近處的人，是最親近神的一班人。

十字架的拆毀

為什麼如此親近？ 14 節：「因祂使我們和睦，將兩下合而為一，拆毀了中間隔斷的牆」。今天不

只是我們得以親近了，所有相信主的人，不管是猶太人、希利尼人，都因著耶穌基督的血，靠著祂的血就得以親近了。為什麼呢？因為在十字架上，祂使我們和睦，將兩下合而為一。「兩下」是指著「外邦人和受割禮的人」。「拆毀了中間隔斷的牆」，所以祂使我們「和睦」。我們得以親近神是「我們與神和睦」。主耶穌在十字架上一手拉著我們的手，一手拉著父神的手。有一個故事中的父親和兒子起了很嚴重的爭執，兒子負氣離家出走。等到母親病重的時候，有人送信叫他趕快回來。結果父子見面仍舊不說話，一個在床這一邊，一個在床那一邊。這時，臨死的媽媽，在她斷氣之前，一手拉著兒子的手，一手拉著丈夫的手，把這兩隻手緊緊地放在她的懷裡，然後就斷氣了。我們這些遠離神的人，因著耶穌基督在十字架上所流的寶血，使我們得以與神和好了。這個「和好」不只是與神「和好」；這個「和好」也是使我們和睦。意思就是，將兩下合而為一。因著罪，人與神分開了。什麼時候才同歸於一呢？當人與神和好的時候，我們才能在基督裡同歸於一。這是十字架上驚天動地的工作！想想看，在世人中間最大的分別是什麼？就是受割禮的和外邦人的分別。他們中間有「隔斷的牆」，這堵牆就讓保羅坐監牢了。保羅寫這封信與這堵牆有關係，他們以為特羅非摩進到牆裡面去，其實他沒有進去。但不管怎樣，所有以弗所的人都知道問題的癥結在那裡，那一次的闖禍就因這堵牆。如果不是這堵牆，保羅就不會被捉去坐牢的。「因祂使我們和睦，將兩下合而為一」(弗 2：14)。這一句話，沒有人比特羅非摩和以弗所的聖徒體會得更深了！

15 節：「而且以自己的身體廢掉冤仇」，因為祂的身體為我們裂開，為我們開了又新又活的路，而且是借著身體廢掉冤仇。「冤仇」就是「中間的間隔」。以色列人與外邦人到底有什麼大的冤仇？為什麼他們覺得外邦人是狗，是豬，是不潔的？為什麼不和外邦人在一起？這是冤仇。人類中間豈是只有這一樁冤仇？還有人種之間，窮富之間，理念之間甚至於男女之間的種種冤仇！但希奇得很，什麼是教會呢？教會就是當我們的主為我們掛在十字架上的時候，祂廢掉了所有的冤仇，因著廢掉了所有的冤仇，所有外在的區別就統統消滅了。下面接著說：「就是那記在律法上的規條。」所以，廢掉冤仇就是指著廢掉律法上的規條。「為要將兩下借著自己造成了一個新人」(弗 2：15)，結果是藉自己就造成了一個新人，教會當然是新人。「如此便成就了和睦」(弗 2：15)。

十字架的聯結

16 節：「既在十字架上滅了冤仇，便藉這十字架使兩下歸為一體。」「一個身體」就是「一個人」。為什麼是身體呢？身體最大的功用就是「能把那看不見的人格發表出來」。那個人格是新人。那個新人是誰呢？嚴格說來，就是「基督自己」。那麼，什麼是教會呢？為什麼教會是基督的身體呢？當主耶穌道成肉身的時候，是神借著馬利亞所給祂的身體，得以行動在這地上。祂借著馬利亞的身體作了什麼呢？祂有一次禱告說：「神啊，你曾給我預備了身體；我來了，為要照你的旨意行。」(來 10：5-7) 故此，這個身體無論到那裡，就把天堂帶到那裡。當祂坐在稅吏和罪人的旁邊，祂能安慰人的心，擦乾人的眼淚。這個身體無論到那裡，神的旨意就到那裡。最後這個身體為我們擺在祭壇上，獻上當作燔祭，在十字架上為我們作了贖罪祭；然後祂的身體像幔子一樣為我們裂開，為我們開了一條又新又活的路。所以，我們怎麼知道，怎麼認識，

神借著馬利亞所給祂身體裡的那一位呢？我們怎麼知道，神就是愛呢？借著我們的主被掛在十字架上，就認識隱藏在祂身體裡面的人格。所以，教會是基督的身體，有一個特點就是「要彰顯一個人

格」，因為「新人」是指著人格說的。人格是看不見的，是借著身體發表的。有一次，愛因斯坦恭賀一位小提琴家的演奏，說：「我又一次看見了神的存在」！為什麼，因為當那位小朋友拉提琴的時候，就叫愛因斯坦想起在宇宙中有一位神。當一個人在那裡彈琴的時候，實在說來，她是動她的身體，當她動的時候，每一分鐘幾乎要讀一千個音符，頭腦同時要發出一千個指令，接著就是有一千個彈奏動作。等到一個彈奏過去以後，就借著身體看見她裡面看不見的人格，她的才華就表現出來了。所以，在這裡很清楚的給我們看見「使兩下歸為一體」，意思是說「現在在十字架上使兩下歸為一個身體，就與神和好了。」所以，現在我們就知道「什麼叫做基督的身體」。教會一面是基督的身體，但這個身體是為著「發表裡面看不見的人格」；而這個「看不見的人格」就是這裡的「新人」。所以，主的話是非常清楚的。

17 節：「並且來傳和平的福音給你們遠處的人，也給那近處的人」。當然「遠處」是指著在「那隔斷的牆」牆外的人；還有「近處」的，就是那牆裡的。感謝主，因著主的寶血，結果他們都能親近了。18 節：「因為我們兩下借著祂，被一個聖靈所感，得以進到父面前」。現在很清楚，不只是外邦人來到神面前，猶太人也來到神面前。簡單來說，在教會裡面，不分猶太人、希利尼人、外邦人，如果你仔細的讀聖經，保羅是怎麼說的？保羅說：「就如身子是一個」；「我們不拘是猶太人，是希利尼人，是為奴的，是自主的，都從一位聖靈受洗，成了一個身體」。在身體裡面，看不見希利尼人，或猶太人；看不見為奴的，或自主的。所以，這不是社團。如果是社團，就看見猶太人，外邦人。但是，今天因為我們與主一同活過來，一同坐在天上，我們就成為一個身體，並且這個身體是地上看得見的，因為只有地上才有外邦人，才有受割禮的，才有近處的、遠處的。但感謝主，現在我們兩下借著祂被一個聖靈所感動，就得以進到父面前。在讀這一段經文的以弗所人中，沒有一個人的感覺像特羅非摩那麼深！聽過特羅非摩故事的以弗所人也一樣感同深受！保羅當然明白，特羅非摩和以弗所人必是想到那一道隔斷的牆，怎樣連累保羅，心中懊惱不已！於是保羅一面安慰他們，一面給他們看見教會是基督的身體，這樣特羅非摩才得著安慰，保羅為著福音所受的苦難，是值得的。

神家裡的人

19 節：「這樣，你們不再作外人和客旅，是與聖徒同國，是神家裡的人了。」你們本來是外人，現在不再是外人了，而且不再作客旅，是與聖徒同國。這裡「神家裡的人」就是“House of God”。“House of God”(神的家)有兩個意思：一個是指著「建築」；另一個是指著「住在建築裡面的人」。以色列人向來自命是神家裡的人，因為他們必定是很驕傲地通過了那一堵牆，又進了聖殿的美門，然後來到了殿裡的庫房（約 8：20），也就是婦人院，聽見有人唱上行詩，隱約看見有人在獻祭，到了一個時候，他們齊唱詩篇 133 篇：「弟兄和睦同居，是何等的善，何等的美！」

其實舊約不過只是預表，要真正作神家裡的人，乃是等到我們同受一個聖靈所感動，一同進到父面前！如果是一同進到神面前，就沒有「近處的」，也沒有「遠處的」，都成了「神家裡的人了」。神的家也可以指著「建築」說的；對於牆內的猶太人來說：「在神家裡」，就等於「在聖殿中」。

20 節：「並且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶穌自己為房角石」。現在你們就變成「活石」了，因為只有活石才能被建造在使徒和先知的根基上。今天的石頭木頭都不算，這不過是預表，真正的實際是什麼？實際就是我們這些人「並且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶穌自己為房角石」。

各（或作全）房靠他聯絡得合式，漸漸成為主的聖殿。」（弗 2：20-21）本來聖殿是石頭、是木頭的，不會長大的；但「教會是基督的身體」，現在我們所羨慕的，就像特羅非摩當初覺得有一樣東西是他沒有的。那一次，他到了耶路撒冷，有一樣是他沒有的，就是沒能進到隔斷的牆內；但其實他比以色列人更有福氣。為什麼？因為我們就「漸漸的成為主的聖殿」。這聖殿是活的，是有生命的，是會長大的，而且她是被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶穌自己為房角石。然後下面說：「你們也靠祂同被建造，成為神借著聖靈居住的所在。」在舊約的聖殿，是神把祂的名字放在聖殿裡面，實在說來，神不是住在人手所造的建築物裡面。但感謝主，自從五旬節以後，聖靈就住在地上了，乃是住在那些蒙恩的人裡面。所以，當全教會聚在一起的時候，這就是「聖殿」了；在五旬節以後，聖靈不是無家可歸，聖靈就住在所有同被建造的人身上，這就是教會！教會是什麼呢？教會就是舊約聖殿所預表的，只是不包括其中「中間隔斷的牆」。

聖殿的目的是什麼？你若讀舊約，嚴格來說，神只是把名字放在聖殿。神從來不住在人手建造的房屋裡面。這是什麼意思呢？聖殿不過給我們看見，人到底怎樣才能親近神，因為神的同在是在至聖所，至聖所裡有約櫃。約櫃是什麼呢？「約櫃」稱作「神的腳凳」。這是什麼意思呢？人如果來到神的腳凳，就是來到神的腳前。原來神仍舊坐在天上，不過祂的腳，就是祂的同在一直延伸到地上來，約櫃就是祂落腳的地方。所以，來到約櫃，就是來到神的腳前。約櫃也好，至聖所也好，都是給我們學習怎樣親近神。因著猶太人不懂得屬靈的事，聖靈就用外面物質的聖殿，有外院，有祭壇（祭壇就是預表十字架），人若要親近神，就要經過祭壇，經過十字架才可以。不過猶太人不懂得什麼是十字架，所以就用祭壇來代表，然後到了聖所，最後到了至聖所。不過以色列人從來沒有到過至聖所，只有大祭司每年一次，帶著血代表大家進去的。所以，以色列人一生一世，從來沒有到過神面前，因為這條路從來沒有打通過；乃是等到主耶穌借著身體裂開才開了又新又活的路。

我們今天是靠著寶血坦然無懼地來到神面前，已經親近到不能再親近了。我們都可以來到神面前，這是聖殿所代表的；來到這裡沒有一個是外人，我們都可以來到神面前，來到主的餅杯面前，來到主的桌子面前。沒有外邦人、化外人，也沒有猶太人；我們每一個人本來都是在桌子底下，狗在桌子底下希望能吃桌上掉下來的渣兒，現在我們都是被邀請來到主的桌子上！不在桌子底下，乃在桌子上的交通。今天神以祂的教會與祂的兒女來作祂的居所。所以主說：「若有兩三個人，奉我的名聚集，我就在他們中間」。這是何等的應許！神願意以我們作祂的居所！神願意安息在我們中間！現在我們靠著血能坦然無懼的，來到神面前，所以，這裡很清楚給我們看見，照著生命來說，照著屬天的性質來說，教會是基督的身體，是包括古今中外所有神的兒女都在裡面；但照著實際來說，我們還在地上，我們還是有許多分別，有福州人、溫州人的分別。但是在教會裡面，所有的區別統統要消滅，來到主面前要成為一個身體。如果有人看見基督的身體，就看不見溫州人，或福州人。美國本來有五十個州，現在又多了兩個州：溫州和福州。因為美國到處都是福州和溫州的移民。然而在教會裡面，所有的分別都要被廢掉。教會所彰顯的人格乃是新人，乃是基督。難道基督是分開的嗎？分裂是肉體的記號，合一是屬靈的記號。有人說：「我是屬保羅的，我是屬亞波羅的，我是屬磯法的。」（林前 1：12）但是我們在教會中所彰顯的人格不是分裂的人格！我們不只成為一個身體，也造成一個新人！所以基督的身體是叫人能看見那看不見的人格，就是基督。既然是新人，就看不見舊造中的「兩下」，這是

以弗所書所要啟示的屬靈純度。

【第五章】

「基督的奧秘」

一以弗所書的精度

『用啟示使我知道福音的奧秘，正如我以前略略寫過的。你們念了，就能曉得我深知基督的奧秘。』

以弗所書第三章 3-4 節

『這奧秘就是外邦人在基督耶穌裡，借著福音，得以同為後嗣，同為一體，同蒙應許。』

以弗所書第三章 6 節

【第五章】

「基督的奧秘」

一以弗所書的精度

基督的奧秘

同為後嗣，同為一體

神百般的智慧

保羅再度屈膝

裡面的人剛強起來

和眾聖徒一同明白基督的愛

榮耀教會的實現

以弗所書第一章講教會的元首，第二章講基督的身體。到了第三章，以弗所書的啟示從其純度轉到精度，從「造成一個新人」轉到「基督的奧秘」，講了「果」之後，現在保羅要來講「因」！

第三章在思路上有一個括弧，涵蓋 1-13 節，將第二章所講的再講一遍。這括弧中的第 1 節說：「因此，我保羅為你們外邦人作了基督耶穌被囚的。」就引起了下面的一段話。保羅被囚當然是聖殿中間的那一堵牆闖了禍，對於特羅非摩來說，當時保羅被捉拿的情景真是歷歷在目，終身難忘！保羅被囚和受苦就是因為這堵牆！但是在那一堵牆闖禍之前，保羅早已定意要作外邦人的使徒，既然看見教會是基督的身體，他就準備好了要來受這些苦。這其中有一個奧秘，叫作基督的奧秘。原來教會是和神的旨意發生關係的，所以，保羅所受的苦都是值得的。所有當媽媽的，剛剛生完孩子，一定告訴丈夫不要再生了，或者告訴家人，這是最後一個了。結果希奇的很，沒過多久，一個又接著一個來。為什麼呢？因為兒女好像橄欖栽子（詩 128：3），今天就算真的很辛苦，但到了晚年就很有福了。保羅在安慰以弗所人。不錯，你們受了苦，受了驚嚇了，我也被囚在監牢裡，但不要忘記，這一切都是值得

的。

第三章 1-13 節這一段，就等於延伸第二章的話，也是把第一章連起來。第 13 節：「所以我求你們，不要因我為你們所受的患難喪膽」。可見如果保羅不求他們，他們就一直為保羅被囚難過下去，悲傷下去，一直喪膽下去，因為他們已經喪膽，已經灰心了，直等到他們收到這封信，才得到安慰。保羅勸他們說：「所以我求你們，不要因我為你們所受的患難喪膽，這原是你們的榮耀」（弗 3：13）。當保羅寫以弗所書的時候，刻意淡化書中的地方色彩，但這一段話是例外，特別強調說話的對象是以弗所人，因為他們的確因保羅而喪膽。現在他告訴他們不要喪膽，因為這應該是他們的榮耀，保羅看見因這些苦難所帶來教會的榮景！原來保羅被囚是和神榮耀的旨意連在一起的。保羅自己得著安慰，他們也可以得著安慰。記不記得保羅說：「我們在一切患難中，祂就安慰我們，叫我們能用神所賜的安慰，去安慰那遭各樣患難的人。」（林後 1：4）如果主沒有擦乾你的眼淚，你就不會擦乾別人的眼淚。有的時候，在醫院探望病人，總是說：「萬事互相效力，叫愛神的人得益處。」這句話常是背來的，不是經歷過來的。如果你真的被安慰過，像保羅一樣，就能幫助別人了。他起頭灰心，喪膽，但後來，他覺得值得，因他看見了教會是基督的身體，為著基督的身體他能這樣的受苦，何等地有價值。所以後來他講過一句話：「為基督的身體，就是為教會，要在我肉身上補滿基督患難的缺欠」（西 1：24）。

什麼叫「基督患難的缺欠」？這不是指著基督救贖的時候所經過的苦難，在救贖的事上保羅沒有份，我們也沒有份。但是保羅說：「我小子阿，我為你們再受生產之苦」（加 4：19）。所以，今天當教會在一個地方一個地方產生的時候，要有一班人經過生產的苦難，這個叫做「補滿基督患難的缺欠」；每一個補滿基督患難缺欠的人都像母親一樣經過產難的。我們起頭可能不明白，經過的時候呼天喚地，艱苦不已。但慢慢的神對保羅說話了，神把光給了保羅，所以保羅自己得了安慰，現在也來安慰那些應該受安慰的人，那就是特羅非摩或是以弗所的教會。

基督的奧秘

我們從第三章 2 節讀下去「諒必你們曾聽見神賜恩給我，將關切你們的職分託付我」。這個當然他們老早聽見了；然後「用啟示使我知道福音的奧秘」。第一章講到「旨意的奧秘」，現在保羅也講奧秘，他說：「用啟示使我知道福音的奧秘，正如我以前略略寫過的。你們念了，就能曉得我深知基督的奧秘。」這裡「以前略略寫過的」，應該是指歌羅西書，為什麼是略略寫過呢？因為歌羅西書只有四章，以弗所書有六章，而且歌羅西書是寫在以弗所書之前。第三章 4 節：「你們念了，就能曉得我深知基督的奧秘。」如果你們仔細讀歌羅西書就清楚了，「神的奧秘就是基督」（西 2：2）。現在我保羅要加上多一層的啟示就是「基督的奧秘就是教會」（參閱下文九至十節）。歌羅西書是講「基督是教會的元首」；以弗所書是講「教會是基督的身體」。歌羅西書是講「神的奧秘」就是基督；以弗所書是講「基督的奧秘」就是教會！這是何等的對稱。「我深知基督的奧秘」是什麼？再講下去，他不知不覺的就把這奧秘啟示給教會，不只他自己看見了，也讓以弗所教會看見。「這奧秘在以前的世代沒有叫人知道，像如今借著聖靈啟示祂的聖使徒和先知一樣。」（弗 3：5）換句話說，舊約根本沒有人知道，舊約只講外邦人要蒙福。怎樣蒙福卻不知道，一直等到新約，當外邦人、猶太人都信了主耶穌，才知道他們所蒙的福是什麼？都是與亞伯拉罕一同得福。雖然舊約有一些預言，但都是奧秘，教會根本是個謎。保羅蒙了何等的福氣，使徒們蒙了何等的福氣，這個奧秘從來沒有人看見，現在保羅看見了，我們也要看

見了。這個奧秘是神隱藏了不知道多少年的秘密，祂藏在心中，用布幔把它遮住了，人看不見，全世界最會保密的就是神自己，祂一直保密，整個舊約都沒有人知道，連但以理也不知道，以西結也不知道，什麼人也不知道，義人也不知道，一直等到我們的主來了，完成了十字架的救贖。這從前沒有人知道的奧秘，如今借著聖靈啟示祂的聖使徒和先知，現在保羅才知道，因為是聖靈啟示給他的。

同為後嗣，同為一體

那麼，這個奧秘是什麼呢？「這奧秘就是外邦人在基督耶穌裡，借著福音，得以同為後嗣，同為一體，同蒙應許」。(弗 3：6) 這個奧秘就是「基督的身體」。在舊約做夢也沒有想到，這奧秘竟然是「基督的身體」。在舊約所講的可能是國度，但新約除了國度之外也講教會，這完全是新的東西，新的發現，從來沒有過的。保羅因為看見了這個奧秘是什麼，所以他說：「外邦人在基督耶穌裡，借著福音，得以同為後嗣，同為一體」。(弗 3:6) 「後嗣」的意思就是「與他們一同得產業。」不只這樣，在聖徒裡面，神也可以得著祂的基業。所以，到了新約不只是應驗了舊約，而且更豐滿。有一部分，在舊約根本沒有看見。舊約只看見猶太人的部分，只看見彌賽亞國，看不見教會。但是，今天借著福音，外邦人在基督耶穌裡得以同為後嗣。不只與猶太人可以同為後嗣，同為一體，而且同蒙應許，換句話說，神應許亞伯拉罕的福都要應驗在我們身上。神應許亞伯拉罕的福是什麼？加拉太書告訴我們，是「聖靈」。所以，當我們讀這些聖經的時候，是何等的安慰。他在第三章 7 節告訴以弗所人說：「我作了這福音的執事，是照神的恩賜。這恩賜是照祂運行的大能賜給我的」。所以很明顯，這福音的執事是神賜給保羅的。第二章保羅說「藉這十字架，使兩下歸為一體」(弗 2：16)「借著十字架」就是第三章 6 節所說的「借著福音」，第二章是記述事實，到了第三章終於揭開了宇宙的謎，第二章所說的事實原來就是聖靈所要揭開的奧秘：「這奧秘就是外邦人在基督耶穌裡，借著福音，得以同為後嗣，同為一體，同蒙應許」。

第 8 節：「我本來比眾聖徒中最小的還小，然而祂還賜我這恩典。」所以，什麼叫「恩典」，這裡清楚了，「我本來比眾聖徒中最小的還小」(弗 3：8)，你看見嗎？這是認識什麼是身體的人！當亞拿尼亞開保羅的眼睛，保羅往上一看，就看到亞拿尼亞。換句話說，在他原來的感覺裡，所有跟隨主耶穌的都是小人，都應該被剷除。所以他看他們都是往下看，像看豬、狗一樣的看，並要捉拿他們。結果他一蒙恩得救，主借著亞拿尼亞開他的眼睛，他就認識什麼是基督的身體。他在大馬色路上看見的宇宙人，結果到了大馬色城裡，就縮成一個很小很小的亞拿尼亞。他看見了亞拿尼亞是他的弟兄。本來這個人是他要摧殘，要毀滅，要把他踩在腳底下的。結果他說：「我當時往上一看，就看見了他。」(徒 22：13) 你往上看，除了看見主，有沒有看見你的弟兄？如果你看見了每一個弟兄，因為每一個弟兄都比你大，他們都在你上面，所以你才會像保羅一樣說：「我本來比眾聖徒中最小的還小」(弗 3：8)。這是一個蒙恩典的人，只有這樣的人才知道什麼是恩典。比方說，在一個聚會，保羅是第三號人物，意思就是有兩個人比他大，他比兩個人小。這是什麼意思呢？這就告訴我們說，有兩個人可以幫助他，他在兩個人以下，但在一百人，一萬人之上。所以，在這個教會裡，只有兩個人可以幫助他，其他的，都是接受他的幫助的。有些人只能講道，不能聽道，一聽道就睡覺。因為他只能講給別人聽，只能幫助別人，但他從來不會想到，這些人能幫助他。保羅並不是這樣！如果教會有一百個肢體，在一百個肢體裡面，有九十九個都能幫助他，因他比最小的還要小。換句話說，就是剛蒙恩得救的人，

也可以幫助他。你相信不相信，這就是基督的身體！我在美國遇見一位弟兄，實在愛主，明白聖經，但他給人的感覺好像什麼人都可以教導他，他比聖徒中間最小的還要小。這是什麼意思，意思就是每一個人都可以幫助他！他是一個「接受恩典的器皿」。所以，保羅說：「然而祂還賜我這恩典」（弗 3：8）。他說這話是卑微的，意思是，我根本不配，但祂賜給我這恩典，叫我把基督那測不透的豐富傳給外邦人。什麼是基督那測不透的豐富？這就是以弗所書、歌羅西書的啟示，也就是迦南流奶與蜜之地！奶是動物的精華，蜜是植物的精華。動物的精華加上植物的精華就是生命的精華。所以，保羅果然是神的僕人，他最謙卑，最倒空的時候，也就是他最豐滿的時候。所以，一個人能夠福杯滿溢，乃是因為在他滿溢之前，先倒空自己。

神百般的智慧

第 9 節：「又使眾人都明白，這歷代以來隱藏在創造萬物之神裡的奧秘。」這奧秘是藏在神的心裡，在神的保險箱裡。現在聖靈要我們明白這奧秘到底是怎樣安排的。10 節：「為要借著教會使天上執政的、掌權的，現在得知神百般的智慧。」關於神的旨意，天使不懂，需要教會來開導他們。天使只能說，神是神，當向神恭敬，但天使還需要接受開導。當教會服在元首底下，來作基督精兵，與祂一同爭戰的時候，使也是受造之物的撒但蒙了羞辱，天使都看見了，而且我們比天使還微小，居然能夠守住基督的見證，並彰顯基督的榮耀，在這個時間點，整個天上執政的、掌權的，不只認識神的大能，也認識了神百般的智慧。在百般的智慧裡，有「恩典的榮耀」，也有「恩典的豐富」。這就是宇宙的故事！所以不要把宇宙簡化了，若把宇宙簡化，就等於把神簡化了。我們的神是豐富的神，「神一切所充滿的，充滿了你們。」（弗 3：19）所以「神的豐滿」，不只指著「祂的能力」、「祂的智慧」、「祂的恩典」；也是指著祂所有的屬性。神本體一切的豐富，都藏在基督裡面。

如果當初神把撒但捏死了，其他執政掌權的，就會忿忿不平說，因為你是神，以創造者的身份來對付受造者，當然是易如反掌，我們看見神的大能，但是看不見神的榮耀。第一次波斯灣戰爭，美國把薩達姆候賽因打敗了。為什麼薩達姆候賽因吃了敗戰還要大肆慶祝？還要蓋一座火箭模樣的清真寺來誇勝？為什麼？是不是阿 Q 精神？不是！原因很清楚，因為全世界的人都說，美國戰勝有什麼了不起，就像大人打小孩。現在問題是小孩有什麼可驕傲呢？薩達姆候賽因說，我有可驕傲的，因我是小孩，並且是打了這麼多天，最後才給你打敗。如果神把撒但捏死了，神得著什麼榮耀呢？撒但會說，你是大能者，你能創造我，當然也能毀滅我。這樣，神怎麼彰顯祂的榮耀？怎麼彰顯祂百般的智慧？

神為什麼要造亞當呢？就是要借著一班的受造之物來對付另一班的受造之物，但沒想到亞當不爭氣，失敗了；然後神又揀選以色列人，取代亞當後裔的地位，但以色列人又不爭氣，也失敗了；所以今天教會不能再失敗了，教會是神永遠旨意裡面的，祂要借著教會完成神自己的旨意，因此，教會是很重要的關鍵。如果你仔細讀聖經就知道，最後「執政的、掌權的，現在得知神百般的智慧」。（弗 3：10）當地上的國成了我主和我主基督的國，等到新天新地，新耶路撒冷從天而降的時候，天上地上都在基督裡同歸於一，神最後的目的終於完成了。

11 節：「這是照神從萬世以前，在我們主基督耶穌裡所定的旨意」。這個旨意是什麼？就是教會！和第一章的思想連在一起，我們應當記住兩句話：「神在自己裡面所定的旨意是基督」（第一章）；「神在基督裡所定的旨意是教會」（第二章）。歌羅西書說，神的奧秘就是基督；現在根據以弗所書，基督

的奧秘就是教會。所以，保羅在監獄裡受了這麼多的苦，主終於把布幔揭開了，以致於我們今天能夠看見保羅所看見的，保羅也能把這些話傳給我們。

12 節：「我們因信耶穌，就在祂裡面放膽無懼」。你看見沒有，現在他在監牢裡不害怕了，「就在祂裡面放膽無懼，篤信不疑地來到神面前。」（弗 3：12）雖然保羅在監獄裡面，但他是放膽無懼來到神面前，然而他還是不放心，怕有一班人還是沒有膽量，還是喪膽。所以他說：「我求你們」（弗 3:13），這句話是很重的。可見特羅非摩對那件事的印象太深刻了，以弗所教會的負擔太沉重了。但感謝主，當他們聽見這些話以後，保羅怎麼說呢？「所以我求你們，不要因我為你們所受的患難喪膽，這原是你們的榮耀。」（弗 3：13）現在如果你真的看見什麼是教會，這所有發生的事都是你們的榮耀！都是你們的冠冕！你們還擔心什麼？還喪膽什麼？

第三章 1-13 節雖是一個括弧，卻是重申第二章的話，而且引到第一章。第一章是神在自己裡面所定的旨意；到第三章，是在基督裡所定的旨意。根據達秘的翻譯本，在以弗所書第一章「在祂自己裡面」。很明顯第一章神的旨意是重在基督；第三章當然是重在教會。現在把第一章到第三章全部把它加在一起，神永遠的旨意就是基督與教會。講到教會是講到器皿，是講到豐滿。關於恩典不能只講到榮耀，還要講到恩典的豐富。講到恩典的榮耀有兩點：一個是「成為聖潔」，還有一個就是「得著兒子的名分，也就是模成神兒子的形像」。但主需要一個器皿來彰顯祂恩典的豐富，恩典的豐富是在教會裡面才能得著彰顯。因著這個緣故，第三章括弧裡面的話，很自然地就和第一章完全的連在一起。不只這樣，接下來下文中的禱告，不只給我們看見，神永遠的旨意是基督；也給我們看見，神永遠的旨意是教會。在第一章，是我們得著產業；到了第三章，是神怎麼能夠在我們裡面得著祂的基業。

保羅再度屈膝

到了 14 節以後，保羅又禱告了。因為第三章 1-13 節是括弧，所以這個禱告緊接著第三章 13 節或緊接著第二章 22 節，這兩個辦法都是對的，因為括弧中的思想和第二章的思想是完全一致的。從第二章 21-22 節：「…漸漸成為主的聖殿，你們也靠祂同被建造，成為神借著聖靈居住的所在」。如果聖殿一旦建成，神的榮耀必然充滿整座聖殿就如摩西是造會幕完工之後，「耶和華的榮光就充滿了帳幕」（出 40：34）。教會既是基督的身體，自然就被萬有者的豐滿充滿。讀到 19 節：「並知道這愛是過於人所能測度的，便叫神一切所充滿的，充滿了你們。」神一切所充滿的，當然包括祂的榮耀。可見第三章的禱告可以緊接著第二章 22 節。在這個禱告裡又有一些非常寶貴的啟示。如果第一個禱告是客觀的，這第二個禱告肯定是主觀的。雖然第一個禱告裡面也有主觀的部分，因為這能力是從我們身上顯出來的，所以只要人經歷升天的能力，就看見我們今天是與基督一同坐在天上。第一個禱告是求「主耶穌基督的神」；第二個禱告乃是求「主耶穌基督的父」。16 節：「求祂按著祂豐盛的榮耀」，這個禱告又是接第一個禱告。第一個禱告是「使你們真知道祂」（弗 1：17）。知道祂的恩召有何等指望；又知道祂在聖徒中得的基業，有何等豐盛的榮耀。保羅現在又回到「豐盛的榮耀…」（弗 1：18），他說：「按著祂豐盛的榮耀」（弗 3：16）。

裡面的人剛強起來

最終，神的旨意是怎麼成就呢？16 節：「求祂按著祂豐盛的榮耀，借著祂的靈」。所以，一切都是聖靈作的！前面第一章「是智慧和啟示的靈」；但這裡的靈是能力的靈。「智慧和啟示的靈叫你完全認

識祂，真知道祂」；這裡的靈是「叫你們心裡的力量剛強起來。」原文是「你們裡面的人能剛強起來」。裡面的人當然是指著我們裡面的靈說的。我們說，一個人有「人格」就是說，他有思想、情感、意志；聖經講人的時候，一定是有人格的。在 聖經裡面講到「外面的人」，是指著我們本來這個人；我們這個人因為有思想、情感、意志、有人格，所以是「活的魂」。自從我們相信接受耶穌基督作救主以後，聖靈就住在我們裡面，我們的靈只是個器皿。我們的魂怎樣在我們身體的這個器皿裡，聖靈也住在你們的靈裡，而靈是一個器官而已，其所包含的聖靈則是有位格的。有思想、情感、意志，當聖靈住在我們靈裡面的時候，聖靈的意志就變成靈的意志，聖靈的情感就變成靈的情感。這個有了人格的靈，聖經稱他是「裡面的人」。所以「外面的人」是指著外面的受著魂所支配的人；而「裡面的人」是指著受著聖靈管轄的人。以弗所書第四章要講到「舊人與新人」。那裡的話是接著第三章裡面的人。這裡禱告說：「借著祂的靈，叫你們心裡力量剛強起來。使基督因你們的信，住在你們心裡，叫你們的愛心有根有基。」（弗 3：16-17）我們都知道，基督因你們的信，當然住在你們的靈裡。但保羅說：住在你們「心裡」。因為聖經裡的「心」，是包括我們的心情、心思、心志，再加上我們靈裡面的「良心」，這是心的內涵。如果基督果然住在我們的心裡，就表示聖靈能夠漫入我們的魂，來支配我們的思想、情感、意志。自從人墮落以後，靈根本就失去了功能：人就受身體的支配去隨從肉體。但得救後不是受身體的支配，或受組織的支配，或受屬靈偉人的支配，而是受聖靈的支配。如果是受聖靈的支配，基督因著我們的信，不只住在我們的靈裡，也住在我們的心裡。換句話說，現在基督的心思能變成我們的心思。這樣，裡面的人當然剛強起來；如果裡面剛強起來，聖靈就作老闆了。如果基督因你們的信住在你們心裡，就能叫你們的愛心有根有基。或作「結果就生根在愛裡面」。

和眾聖徒一同明白基督的愛

下面的全句很重要，「能以和眾聖徒一同明白基督的愛是何等長闊高深」（弗 3：18）。當我們裡面的人剛強起來的時候，基督能夠住在我們每一個人 的心裡面。這時候當大家聚在一起，就能和眾聖徒一同明白基督的愛是何等長闊高深。因為基督的愛長闊高深像海洋一樣，現在問題就是有沒有一個足夠大的器皿能夠盛裝它？你太小了，我也太小了，我們不過是太平洋中的一杯水。但今天主所要我們經歷的是，叫我們知道基督的愛是何等長闊高深。所以，我們需要眾聖徒，需要教會。什麼是教會？教會就是「眾聖徒」。「能以和眾聖徒一同明白基督的愛是何等長闊高深」（弗 3：18）！現在我們懂了個人經歷固然很寶貝，因為個人講到「恩典的榮耀」。但更寶貝的，當教會聚在一起的時候，乃是「恩典的豐富」和「恩典的豐滿」，這需要基督的身體才能盛裝。讓我們經歷基督的愛是何等長闊高深，我們需要最少九萬萬的聖徒在永世裡面來述說，主對我們的愛是何等長、闊、高、深。因著這個緣故，今天我們離開主不行，主離開我們也不行；我們不只離開主不行，離開弟兄姊妹也不行。如果一個人，單獨作基督徒，可以聖潔，可以得兒子的名分，也可以彰顯恩典的榮耀，但恩典的豐富就需要全教會。但願主開我們的眼睛，叫我們能夠脫離個人主義，今天聖靈所給我們看見的，乃是需要一個大的器皿，就是基督的身體。

第 19 節：「並知道這愛是過於人所能測度的，便叫神一切所充滿的，充滿了你們。」當我們被基督的愛充滿，神的榮耀就同時充滿祂自己的教會；叫神本性一切的豐富，原先藏在基督裡面，進而充滿了我們。所以，教會這個器皿大到一個地步，是充滿萬有者所充滿的。到時候，就連想起舊約的那

一幕，當會幕照著神的心意被建造起來的時候，神的榮光就充滿會幕，連摩西都不能站立。

第 20 節：「神能照著運行在我們心裡的大力，充充足足地成就一切，超過我們所求所想的。」這裡的大力：是指著復活的能力，和升天的能力。所以，不要灰心，教會是有明天的！為什麼教會有明天？我們肉體會失敗，但只要基督的生命仍舊在我們裡面，神能照著運行在我們心裡的大力，充充足足地成就一切超過我們所求所想的。等到有一天，我們到永世，見主面的時候，肯定有一件事，會讓你吃驚的。表面看來，各地的見證似乎都很荒涼，但希奇得很，怎麼在主回來以前，有一個榮耀的教會，這是作夢也沒有想到。根據聖經的原則，若有一班聖徒能代表教會的得勝，就是全體的得勝。結果你看見在榮耀的教會裡，有許多的聖徒都是我們所不認識的。但是不要緊，我們所在的城大得很，我們以為只有我們能代表基督；但不！有時候我們失敗了，神會興起其他的人。到了有一天，我們要打破眼鏡，神可以不用我們，但神最後，一定要得著祂自己的器皿，一定充充足足地成就一切，超過我們所求所想的。有一天，在主回來以前，祂一定得著一個榮耀的教會。今天你看周圍的環境，周圍的情形，處處使我們灰心、喪膽。但是我們不能放棄！我們相信「神能照著運行在我們心裡的大力，充充足足地成就一切超過我們所求所想的。」(弗 3：20)

榮耀教會的實現

最後怎樣呢？「但願祂在教會中，並在基督耶穌裡，得著榮耀，直到世代代，永永遠遠。阿們！」(弗 3：21) 神恩典的榮耀可以得著稱讚，神恩典的豐富也可以得著稱讚，神自己的榮耀更能得著稱讚：最後你就看見，神在教會中，並且在基督耶穌裡得著榮耀。當人在教會身上看見基督的榮耀。這是什麼？這就是榮耀的教會。教會本身是沒有榮耀的。教會就像月亮一樣，根本沒有光。「窗前明月光，疑是地上霜」這是月亮的光。但月亮的光其實是太陽的光，當月亮面對太陽的時候，就吸取了太陽的光，然後再反射出去，所以月亮的光不傷人，是柔和的。當基督的榮光從教會身上折射出去的時候，人就看見了基督的榮耀。你每次看見月光，不是看見太陽，而是月光反射太陽的光。當你看見月光，那個榮耀是太陽的榮耀，月亮沒有辦法搶奪太陽的榮耀。如果在主回來以前要得著榮耀的教會，這有可能嗎？當然有可能。教會本身是沒有榮耀的，但感謝主，只要教會向著基督，在主回來以前一定要得著榮耀的教會。所以，沒有一個地方的教會可以棄守，無論你在什麼地方，只要有一班聖徒願意站在主旨意的這一邊，當他們得勝，成熟的時候，也許不是很多人，但卻能代表全體得勝，全體成熟。這就是基甸三百人代表的原則。

基甸帶著三百人去打仗之後，以法蓮說話了，「以法蓮人對基甸說，你去與米甸人爭戰，沒有招我們同去，為什麼這樣待我們呢？」(士 8：1) 但不要忘記，基甸在那裡流血、流淚、流汗，甚至連命也不要了，他們不是為著自己，等到他們打完勝仗之後，所有的戰利品不是三百人獨享的，以法蓮也有份。所以，什麼叫做「教會」呢？「教會」就是有少數一班聖徒，雖然他們一點都不起眼，但他們就像三百個基甸人一樣，不是為著自己活，也不是為著自己爭戰，乃是為著全教會爭戰，結果神看見了，他們的得勝就是全教會的得勝，他們的榮耀就是全教會的榮耀。所以怎麼能夠說，在主回來以前，不能得著榮耀的教會呢？尤其是當我們讀以弗所書的時候，沒有一個人可以喪膽的！

【第六章】

「建立基督的身體」

一以弗所書的進度

『祂所賜的有使徒，有先知。有傳福音的。有牧師和教師。為要成全聖徒，各盡其職，建立基督的身體。』

以弗所書第四章 11-12 節

「惟用愛心說誠實話，凡事長進，連于元首基督。全身都靠祂聯絡得合式，百節各按各職，照著各體的功用，彼此相助，便叫身體漸漸增長，在愛中建立自己。」

以弗所書第四章 15-16 節

【第六章】

「建立基督的身體」

一以弗所書的進度

團體與個人

怎樣建立基督的身體

大衛的故事

聖殿的基地與所羅門的王宮

與蒙召的恩相稱

合一的道路

「你們都是弟兄」

在交通中學習成長

宗派的靈

經過生產之苦

量給各人的恩賜

眾聖徒一同建立教會

不再作小孩子

活的見證

倪柝聲有一本解釋以弗所書的小冊子：「坐、行、站」，用書名中的三個字來解釋全書。不只倪柝聲這樣領會，旅居中國的安汝慈教士也是這樣讀聖經。她是《最高層面的生命》的作者，這本書有中英文版，其實她也寫了一本以弗所書的講解，全書用三個「W」開頭的英文字來分段：一個是「Wealth（財富）」，說到從第一章到第三章中「恩典的豐富」；然後第二個是「Walk（行走）」，最後是「Warfare（爭戰）」，所以不管是安汝慈，或是倪柝聲，他們讀聖經都是不約而同的抓住三個字當作解開以弗所書的鑰匙。從第一章到第三章，神把一個藍圖借著保羅畫給我們看：究竟什麼是教會？當初聖殿建起

來的時候，是所羅門的功勞，但材料卻是大衛預備的，還有藍圖也是大衛給的；是神親自用手畫出來給大衛的。保羅現在也像大衛一樣，神親手把教會的藍圖啟示給他，從第一章講到第三章。第四章一開始就說：「我為主被囚的勸你們，既然蒙召，行事為人就當與蒙召的恩相稱」（弗 4: 1）。這裡的「行事為人」在原文就是「Walk（行走）」的意思。所以現在不能「坐」了，要開始「走」了：換句話說，第一章到第三章是「藍圖」；是看得見的，讓人知道教會怎麼一回事。但現在要開始起來「行走」了。當你讀第四章 17 節：「所以我說，且在主裡確實地說，你們行事（又說「行」）不要再像外邦人存虛妄的心行事。」這裡很清楚的，從第四章開始，一直到六章 9 節，都是講「行」。最後一段才講「站」，和「屬靈爭戰」發生關係。講到「行」的時候就是說：「你要行動」；「行」表示是可以實行的。

團體與個人

今天最大的難處就是：當人讀以弗所書的時候，把它講得高不可及，好像永遠不能實現的理想。但是不！這本書給我們看見，這條路是可以實行的！保羅講教會是基督的身體，但是這個身體，是要走路的！所以，從第四章開始，說明教會是有條路要走的。因為是「行」，所以從 1-16 節很明顯給我們看見「教會的道路」；但 17 節以後，就講到個人該怎樣怎樣：「你們行事，不要再像外邦人存虛妄的心行事…你們學了基督，卻不是這樣…，就要脫去你們從前行為上的舊人…，並且穿上新人…。不要叫神的聖靈擔憂…，並要以恩慈相待，存憐憫的心，彼此饒恕，正如神在基督裡饒恕了你們一樣」（弗 4：17，20，22，24，30，32）。第四章，很明顯地分作兩段：前面一段是「團體的」；後面一段是「個人的」。可見個人與團體一定有關係！我們怎麼知道有關係呢？讀 25 節就清楚了，「所以，你們要棄絕謊言，各人與鄰舍說實話。因為我們是互相為肢體。」（弗 4：25）為什麼不說謊話，為什麼要與鄰舍說誠實話呢？有一個原因，就是個人的生活影響了團體的生活。如果教會真正得著建造，每一個人必須先得著建造才可以。恩典的豐富有一個基礎是建立在恩典的榮耀上。恩典有什麼榮耀呢？我們在祂面前成為聖潔，毫無瑕疵，而且我們被模成神兒子的形像，這是個人的。所以講到這裡的時候是講到恩典在我們身上有何等的榮耀。但這只是基礎，沒有這些基礎就沒有「恩典的豐富」。講到「團體」的時候一定指著「恩典的豐富」。不錯，以弗所書是重在教會，當然它要先講「團體的道路」，然後才講「個人的道路」。不過這裡的關鍵就是：若沒有個人的屬靈，就不可能有團體的屬靈；個人失敗了，團體也失敗了。「個人」不只包括你自己，也包括你的家人，或你周圍的人。

教會有沒有路是要看個人有沒有路。如果所有年輕人都愛世界，那教會就沒有路，就沒有第二代。為什麼？因為只有在這一班年輕人身上有「恩典的榮耀」的時候。他們一面能夠「成聖」；一面「得著榮耀」，一面被「模成神兒子的形像」。他們有「個人的見證」，當他們來到教會裡面，加在一起的時候，就是「恩典的豐富」。可惜，有許多人講教會只講要在這裡聚會。教會所代表的是「恩典的豐富」，她是建造在「恩典的榮耀」上。如果每一個人不屬靈、不聖潔、沒有被模成神兒子的形像，所有的都是空談。

怎樣建立基督的身體

教會是可以實行的。講到基督的身體，第四章很明顯講到「建立基督的身體」。現在我們要問，建立基督的身體是怎樣辦到的？你不是聽見主說：我要把我的教會建造在這磐石上嗎？（太 16: 18）這很明顯是「基督建造教會」。今天基督要怎樣得著祂的基業呢？是借著「復活的能力」和「升天的能力」，

也就是「神運行在我們心裡的大力」來完成的，分明是基督建造祂的教會。但到了第四章的時候，就給我們看見在實行上我們也有份，在建造基督身體這件事上，我們是有責任的。以弗所書第四章前面一部分是講到「教會的道路」，原來我們是有條路可以走的；建造基督的身體，是有條路的，保羅把這條路指給我們。首先，我們要學基督，很自然就被帶進基督的學校，還要脫去舊人，穿上新人。不只這樣，還千萬不可叫聖靈擔憂，這聖靈在我們裡面運行的結果，就自然心中就沒有苦毒，能以恩慈相待，存憐憫的心，彼此饒恕。這裡說到「恩慈相待，彼此饒恕」（弗 4：32），這不是身體是什麼？如果我們這個人是苦毒的，就不能饒恕別人，那麼，教會怎麼會得著建立？我們每個人都是活石，來在一起被建造成為靈宮。第四章的前半段 給我們看見怎麼建造靈宮；後面一部分給我們看見一塊塊的活石，是應該怎樣活過來的。

第五章是講到要注意我們的言語，做光明的子女，愛惜光陰，用詩章、頌詞、靈歌，彼此對說… 等等，接著告訴我們，怎樣做丈夫，怎樣做妻子， 怎樣做父母，怎樣做兒女，怎樣做主人，怎樣做僕人。我們會覺得希奇，為什麼這麼高大啟示的一卷書，居然論到家庭，為人父母和作主人等與建立基督的身體有什麼關係，其實這其間是大有關係！今天必須有健全的家庭，才有健全的教會。這兩下是彼此相連，彼此影響的。有些人太注意個人了， 就根本不要教會；但有些人完全注意教會，根本抹煞個人。所以，在教會中才有人習慣替別人出主張，連別人的婚姻也主張了。這是走到另一個極端！每一個蒙恩得救的人都要學習單獨向主負責接受引導。每一個人得勝是個人的得勝；許多時候的經歷是個人的經歷。神沒有把個人廢去，神需要這些個人。但是，一個地方可以有一千個「個人」， 卻不一定有「教會」的實際；只有當一千個「個人」像活石被建造在一起的時候，才是「基督的身體」。所以當人讀到第四章到第六章，很明顯注意到一件事，那就是「行」。講到「行」，一面是「團體」的；另一面則是「個人」的。

大衛的故事

在這件事上，我們讀舊約大衛的故事就清楚了。當初大衛打完勝仗，心中有個宏願，要為神建造聖殿。起初神答應了，但後來神說不可以。為什麼？因為大衛流了太多人的血。建造聖殿應該是平安的時候，不是爭戰的時候。如果教會中都是相咬相吞，就談不到建造；所以，誰能建造聖殿呢？大衛自以為可以辦得到，結果神借著先知拿單告訴他，「你不可建造殿宇給我居住」（代上 17：4）。大衛滿心要建造神的殿，甚至有好幾個晚上都睡不著覺。他看見自己住在天花板的王宮裡，但神的約櫃還在帳幕裡，所以他睡不著。今天有幾個人之所以失眠是因著神的教會的緣故？當人讀詩篇 132 篇，論到大衛的苦難，就是這樣的苦難，是為著神的殿而有的苦難。他巴不得能建造神的殿，這個心願，神老早看見了。但卻借著先知告訴他說：「你不是那個人！」想想看，情何以堪！如果在舊約裡有一個人是神所喜悅的，是合乎神心意的，大衛當之無愧。但是很希奇，神說，他不能建造神的殿。為什麼大衛不能建造神的殿？就在神說：「不」之後，接著神就解釋給大衛聽，並應許他：「我必為你建立家室」（代上 17：10）。

大衛想到神的家，想建造神的殿，神悅納他的心；但神說：「你不是這個人」。為什麼他不是這個人呢？這裡有個很重要的原因，當你要建造神的殿以前，你必須接受一件事，讓神來建立你的家室！神告訴大衛說，雖然你不能建造聖殿，但我要建立你的家室。因為你想到我的家，所以我也想到你的

家。因此，祂就應許大衛，要建立大衛的家室。建立大衛的家室是什麼意思？意思就是，祂要建立大衛這個人；祂不只建立大衛這個人，也要讓大衛有許多兒女。在這些兒女當中，神說，有一個人可以建造聖殿！所以，那個有資格建造聖殿的人是怎麼來的呢？是神先為大衛建立家室，然後在整個建造的過程裡，有一個人，就是所羅門誕生了，長大了，並且被成全了。結果神說：是他！就是他可以建造聖殿。要記得，沒有一個人可以建造神的殿！如果你真的要建造神的殿，首先你必須是神手中的工作；如果神要建立我們，神也要建立我們的家庭。然而，在整個建造的過程裡，有一個人叫做所羅門，所羅門能夠建造神的殿。這是非常重要的原則。

根據以弗所書第四章，神所賜的有使徒，有先知，有傳福音的、有牧師和教師。為什麼？因為他們要成全聖徒，各盡其職，為要建立基督的身體。所以建立基督的身體是眾聖徒作的工作！那些傳福音的、先知、使徒不過是建築時所用的鷹架，等到差不多了，鷹架就拆掉了。真正建立基督身體的是眾聖徒，不過這些聖徒必須先被成全才可以！因為眾聖徒是同蒙一個呼召，成為一個身體。第四章明明說：「我為主被囚的勸你們，既然蒙召，行事為人就當與蒙召的恩相稱。」（弗 4：1）這裡所蒙的召是團體的呼召；比較歌羅西書第三章 15 節就很清楚，「蒙召歸為一體」。所以，如果我們蒙召來建立基督的身體，我們每個人都應該像大衛一樣，懷有建殿的宏願。

但是，憑著我們的肉體，流了太多人的血，根本沒有資格來建立基督的身體！建造的工程都是選在和平的時候，連敲打鐵器的聲音都聽不見。如果教會中充滿肉體的人，就建造不起來。今天人找不到一個完美的教會，有人到處打遊擊，希望能找到，最後終於找到了，但是就是因為他進去了，教會就變得不完美了。所以，教會不完美，錯不在別人，乃是因為我們都像大衛一樣，流了太多人的血，所以不能建造聖殿。一旦我們站在事奉崗位上，不知道要絆倒多少的聖徒，帶進多少的難處。如果我們肉體沒有經過十字架的工作，不要談建造，那不過是理想就是了！雖然如此，我們的心願還是要有，願意建立基督的身體。對於要建造聖殿的人，神都會說：「你不是那個人」。為什麼？因為在建造聖殿以前，你的個人和你的家室必須先被神建造。等你和你的家庭被建造以後，在恩典中，「所羅門」生下來了，等到「所羅門」長大，終於有一個器皿，可以被神用來建造神的殿。

所以歸根究底，是神先建造我們，然後我們才能建造。讀大衛的故事，就看見大衛受了多少的苦，多少的煎熬，因為神要建立他；最後連押沙龍都背叛他，大衛的一生實在不容易。雖然神明明告訴他，你不是這個人；將來在他的兒子，就是將要成全的家室裡，有一個人能建造聖殿。換著我們，我們也許早就灰心了。既然你不要我做，我就什麼都不做。但是大衛不是這樣！大衛雖然不能建造聖殿，但他要為殿預備材料！（代上 22：4）所以，大衛在艱難裡面就預備了許多的材料。這些材料就象徵他自己如何是神手中的材料，神的手從來沒有離開過他，大衛終於有了豐富的貯蓄。

聖殿的基地與所羅門的王宮

所羅門一面把聖殿建造起來，另一面也建造所羅門的王宮，宮殿剛好就在聖殿的南邊。（王上 6:1；王上 7：1-8）在整個摩利亞山上，和神的殿排排坐的是什麼？很明顯的就是所羅門的宮殿，代表神為大衛所建立的家室。大衛的寶座在那裡？在所羅門的宮殿裡。照著大衛的情形，是不應該有所羅門的；現在所羅門不只活下來了，而且長大，能夠建造聖殿。所以，人每次來到神的殿，一眼就看到這殿是隔壁的所羅門所建造的。但同時，也看見似乎就在隔壁的神為大衛所建立的家室。整卷以弗所書，前

面的三章好像是所羅門所建的聖殿：後面的三章好像是神怎樣建立大衛的家室。

當我們要建立基督的身體以前，主在我們身上所成功的，是恩典的榮耀，要我們在祂面前成為聖潔，無有瑕疵。不只如此，還要把我們模成神兒子的形像。所以他說：「你們該效法神，好像蒙慈愛的兒女一樣」（弗 5：1）；因為我們的主說：「你們要完全，像你們的天父完全一樣」（太 5：48）。這個完全不是聖潔的完全，乃是愛的完全。所以，就在你們彼此饒恕以後，說「你們該效法神」（弗 5：1），這是什麼意思？這意思就是被「模成神兒子的形像。」因著這個緣故，主在我們身上工作，也在我們的家庭工作。主讓我們作丈夫、作妻子、作父親、作兒女。不要忘記，作父親的時候不是只作父親，乃是代表天父作父親；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，乃是代表教會作妻子。所以，當你作丈夫、作妻子的時候，是要給人看見基督與教會是怎樣一回事。你看見所羅門的宮殿，就看見神所建造的大衛家室；就在這家室中，產生一位所羅門，建造了輝煌的聖殿。同樣地，我們的天然不可能建立基督的身體，乃是當我們這個人和我們的家被建立，蒙了許多的恩典，當我們擺上恩典中一份，居然使教會得到建造，並且是在愛中建立自己。

第四章前面一段與後面一段，都是論到建立基督的身體，前面一段就好像摩利亞山上的聖殿一樣，後面半章好像所羅門的宮殿一樣。這一幅圖畫提醒我們，真正能夠建立基督身體的，是神建立我們家室之後所產生的「所羅門」。當人這樣讀以弗所書的時候，整本書就打開了。你就看見個人生活、家庭生活，與教會生活是分不開的。失敗的家庭，失敗的個人就帶來失敗的教會，人一直講教會沒有用的，如果沒有「恩典的榮耀」就不可能有「恩典的豐富」。但願主恩待我們，叫恩典的榮耀得著稱讚，也叫恩典的豐富得著稱讚。感謝主，教會是有路的，教會的路是在以弗所書第四章 1-16 節。在教會道路的背後，個人也有路，而個人的路是基礎。如果你全家只有你一個人做代表，其他的人都愛世界去了，這就是教會荒涼的原因。

與蒙召的恩相稱

第四章 1 節：「我為主被囚的勸你們……。」保羅是為主被囚的，勸我們「既然蒙召，行事為人就当與蒙召的恩相稱……」（弗 4：1）。我們說過保羅自己學了一個非常慘痛的功課，如果不是主矯正他，可能從此新酒永遠裝在舊皮袋裡面，就在猶太教保護傘底下，教會就永遠沒有路了。若不是主矯正保羅，他的行事為人就不能與他蒙召的恩相稱。以弗所書講「所蒙的召」，不只是「個人的召」，也是「團體的召」。「團體的召」是什麼意思呢？歌羅西書告訴我們「蒙召歸為一體」（西 3：15）。所以「所蒙的召」，是要「歸為一個身體」。主給了保羅蒙召的恩，使他得知主中心的旨意就是基督的身體。既然知道，為什麼還要與四個許願的人一同等候祭司獻祭呢？所以，他付出了慘痛的代價。這一回，神不能等，不能讓保羅隨便過去。正因為保羅在神的家中全然盡忠，因此神絕對不能容忍他有一點錯，這樣教會才有路。當他在監獄裡面，尋求主面的時候，主就給他看見「教會乃是基督的身體」，這個器皿是「宇宙性的器皿」。原來這就是主所說的「新酒要裝在新皮袋裡」。所以，教會這個皮袋是充滿生命的，這個器皿乃是「基督的身體」。

合一的道路

如果你仔細讀第四章 1-16 節，就發現教會是有路的。那麼，教會基本的道路是什麼？是合一的道路。為什麼是合一的道路？因為身體只有一個！所以，今天我們不管在哪裡，神的兒女都不能分開。

今天各地怎麼建立基督的身體呢？基督的身體怎能彰顯呢？請記得：如果你說，我是屬保羅的，我是屬磯法的，我是屬亞波羅的；甚至有人說，你們都不屬靈，我們最屬靈，乃是屬基督的。難道基督是分開的嗎？什麼時候教會處在分裂的狀態，就看不見身體。所以，無論人在哪裡，如果沒有身體的出現，外面怎樣喊，怎樣說，都沒有用。

什麼叫做合一的道路呢？合一的道路就是彼此相愛。不管什麼樣的弟兄都要愛；不管真理見解上是不是完全一樣的弟兄都能愛；不管在屬靈經歷上有什麼不同都能愛。如果你能愛你的弟兄，在你的眼中能包容所有的聖徒，就真的看見什麼是教會了。不要忘記，合一的道路就是弟兄相愛！仔細讀這段聖經，有兩次講到「合一」，英文是“unity”，就是「一」。為了要造詞優雅，將它翻作「合一」。第四章3節：「用和平彼此聯絡，竭力保守聖靈所賜合而為一的心」中的後半句，根據原文可以翻作：「要竭力保守聖靈的合一」。可見「聖靈的合一」是我們所既有的，主才會吩咐我們要竭力保守它。你把你的錢保守在保險箱裡，可見你已經有了錢；你覺得它寶貴，所以你就「竭力保守聖靈的合一」。如果你愛主，就一定愛主所愛的。現在有個東西叫做「聖靈的合一」，這個合一已經有了，我們需要保守它。這是合一的初步，最後還有一個合一：「直等到我們眾人在真道上同歸於一」（弗4：13），原文就是「信仰上的合一」。這裡的「信仰」，不是對於特定真理的解釋，乃是對於耶穌基督最基本的信仰，而且認識神的兒子，得以長大成人。所以，在以弗所書第四章給我們看見到底教會的道路在哪裡呢？簡單來說就是「合一的道路」。

這裡的合一有兩端：一端是「聖靈的合一」；另一端是「信仰的合一」，其間的次序是從聖靈的合一開始，最終達到信仰上的合一。很可惜，今天人把這兩個次序顛倒過來。先要求在信仰上的合一，然後才達到聖靈的合一，結果，神的兒女反而四分五裂。因為當人要求信仰的合一以前，事實上是要要求「統一」了。但聖經給我們看見身體不是統一，乃是生命的合一。它是一個，但又是多元化的，有許許多多的肢體。教會什麼時候有人為的統一，那統一的局面本身就已經形成一個宗派了。所以為什麼有人說我是屬保羅的呢？因為這些人得著保羅的幫助最多；有些人是屬亞波羅的，有些人是屬磯法的，有些人是注意聖經的教導；如果我們是從信仰合一開始，就永遠達不到聖靈合一。

但是感謝主，這裡有一條非常簡單的道路，那就是聖靈住在你裡面，聖靈也住在我裡面。在我們裡面有一個合一是聖靈已經作成功的。什麼時候作成功的？就是五旬節的時候。根據保羅的話，聖靈已經把我們浸成功做一個身體。所以不分希利尼人、不分化外人、沒有自主的、沒有為奴的，因為我們已經被浸成功做一個身體。所以，我們已經有了聖靈的合一。現在基督的身體怎麼得著彰顯呢？我們的責任就是要竭力保守聖靈的合一。舉個例子，兩位弟兄出遠門的時候在同一間飯店吃飯，假定一位是中國人，一位是印度人。中國弟兄閉上眼睛禱告，就看見旁邊印度弟兄也在禱告。一旦知道對方是弟兄，心中就會在跳動，好像馬利亞見到以利沙伯的情形，她們的胎兒都在跳動。他們雖然語言不通，但是聖靈的合一是要求交通的，這個時候怎麼辦呢？正好兩個人聖經都很熟，就想起聖經有一些共同的語言。所以，一位弟兄說：「哈利路亞！」，另一位弟兄就說「阿們！」這就叫做「聖靈的合一」。

如果他們的交通就停在這裡，一切就變得非常完美！如果繼續交談下去，就會出問題。有人一問：你在哪裡聚會？我那裡的聚會非常熱鬧，有許多人在地上打滾…。另一個人心裡想這一定是靈恩的，就回應說：我們那裡聚會非常安靜，連針掉在地上都聽得見…。那一定是浸信會，或是弟兄會。接下

來，兩個人當然就漸行漸遠。剛開始他們為什麼會彼此相愛，因為他們裡面有一個共同的生命，看見弟兄在本能上就不能不愛，但後來為什麼不愛？因為他們的看法不一樣、亮光不一樣和經歷不一樣，結果就分開了。這個分開是身體上的分門別類！什麼叫做宗派？宗派不是說，我說你是宗派，或你說我是宗派。有些人說，我不是宗派，也許是沒有宗派的宗派。

我們明白了以弗所書以後，就明白了什麼是宗派。宗派就是保羅在哥林多書信所說的，在「身上分門別類」(林前 12 :25)。如果今天我們沒有在身體上分門別類，我們只知道，凡是弟兄都是可愛的，我們之所以能夠在一起有交通，不是問說，你是什麼樣的弟兄，我們只問說，你是不是弟兄。只要是弟兄就不能不接納他，就不能不愛他。他坐在我旁邊是我的弟兄；他跌在溝裡也是我的弟兄，因為是我們的父神生了他。所以，你看見最簡單的路卻變得最複雜了。今天我們這些蒙恩得救的人，生命的本能就是，看見弟兄就不能不愛。你根本不應該問說，他是什麼樣的弟兄。不錯！他的看法可以很幼稚，是一個剛剛生下來的小弟弟，也許你已經十歲了，但你不能因為看見兩三歲的小弟弟非常幼稚，就把他趕出去。幼稚是不錯，但你要幫助他長大！你聽小弟弟講的話幼稚得很，你就不會講這樣的話，因為你生命長大了。你為什麼看不起他呢？當初父親在你身上花了多少的工夫！現在同樣有個弟弟，也是父親在他身上花了很多的工夫，他和你不一樣，他惹你許多的氣。不要忘記，無論他與你有多少不同，但你們都是同一位父親生的。

「你們都是弟兄」

如果今天你真的看見，教會是基督的身體，教會就不可能沒有路。如果今天有人願意跟隨主，竭力保守聖靈的合一，合一就從這裡開始。在巴西有一個這樣的故事：大概是一位浸信會的聚會，請了一位長老會的弟兄主日講道，大家都得供應。講完之後，有擘餅聚會，因為他是長老會的，就不能參加擘餅。後來有人問說，「大家都是兄弟，為什麼不讓他擘餅呢？」回答是：「我們是兄弟不錯，但我們是表兄弟。」在教會都是兄弟，哪有表兄弟！這就是今天教會的難處。在美國真是無奇不有，各式各樣的基督徒都有。有一班基督徒真是愛主，愛主到一個地步絕對不喝咖啡；另一班基督徒絕對不喝茶。你相不相信就因為喝咖啡喝茶都可以叫我們分開。後來有人當著這些弟兄姊妹的面，就問我說：「你要喝咖啡，還是要喝茶？」我說：「我要一杯牛奶！」今天難道為了喝咖啡喝茶就可以分開麼？基督是分開的麼！

今天你是否看重基督身體的合一？一個人喝醉酒，得罪身體，如果得罪身體是罪的話，今天在基督身體上分門別類，難道就不是罪麼？今天不是你指責別人有沒有罪，今天要問說，在我責任範圍之內，是不是愛我的弟兄？有沒有盡心、盡性、盡意，不只愛我們的神，也要愛我們的弟兄？你愛主愛到「盡」的地步，但，你愛弟兄有沒有愛到「盡」的地步？如果你愛弟兄愛到「盡」的地步，就不需要問他的歷史和背景，只要他是蒙恩得救，不管他皮膚的顏色，不管他是自主的、為奴的，不管他有高的學問、低的學問，他就是你的弟兄，非愛他不可。所以什麼時候我們彼此相愛，我們當然就在一起了。你不能在一起就證明你不能相愛。今天難處在哪裡？聖徒什麼時候才能相愛呢？好像只有到殯儀館才能相見。今天教會有許多人不見了，我們說，沒有關係，在地上不能在一起，在天上一定在一起。而最諷刺的是，無奈在殯儀館不能不見面。請大家想想看，我們的主為我們這些蒙恩得救的人捨命、流血，成就了基督的身體，結果我們居然不能保守聖靈的合一。這就給我們看見，一切都是虛空

的。保守聖靈的合一，是一件屬靈的事。教會的開始是屬靈的開始。

以弗所書第四章 2-3 節：「凡事謙虛、溫柔、忍耐，用愛心互相寬容，用和平彼此聯絡。」這就是竭力保守聖靈合一背後許多的故事。有時候，為著保守聖靈合一，要回家大哭一場，這就是忍耐。忍耐原文是「長久受苦」。因為他是你的弟兄，是你的姊妹，就不能和他說再見，就必須要和他在一起。如果你是神的兒女，行事為人就應當與所蒙的恩召相稱如果大家從這裡開始，都在一起聚會，就你一個人不來，即使你是最偉大的教授，其他的弟兄也得不著你的幫助。

在交通中學習成長

保守聖靈的合一既是我們共同的心聲，我們應該互相勉勵：這個屬天的家怎樣也不能散，不管家裡有多大的難處，就是不能散。只要這個家不散，有一天家中的成員個個都會長大。這樣當我們聚在一起的時候，慢慢地就建立基督的身體，並且長大成人，滿有基督長成的身量。什麼時候才能達到在真道上同歸於一呢？乃是等到教會成熟的時候。今天教會沒有成熟，就要求大家統一，這是揠苗助長。因為竭力保守聖靈的合一，無論怎樣都要聚在一起，結果彼此間就有了交通，就開始發現大家對於聖經的真理，在見解上有許多不同。有人相信全教會災前被提、也有人相信得勝者被提等等。在交通的過程中，人就會謙卑，發現自己的不足，也許沒有多久就會看見弟兄所看見的，也許因著你的忍耐，慢慢地你的弟兄也會看見你所看見的。在弟兄會中，如果你問達秘，他認為全教會在災前被提；你問穆勒，他認為全教會一定要經過大災難；如果你問戚伯門，是得勝者在災前被提；只有講到預言細節的部分，才有災前、災後、得勝者的分別。但是他們有一樣是共同的，他們都是等候主回來，愛慕主顯現的人。今天我們不可能兩個人完全一樣，你有你的人格、我有我的思想。當你真的經過交通之後，就能瞭解你的弟兄為什麼這樣看，為什麼有這個感覺。但是你可以告訴弟兄：「對不起，我實在跟不上，我巴不得有一天能看見你所看見的…」如果你的態度是謙卑的，就不會覺得你比別人看見得更多。慢慢的，因著長久的忍耐，因著你在主面前「凡事謙虛、溫柔、忍耐、用愛心互相寬容、用和平彼此聯絡」（弗 4：2-3），你背後不知道學了多少十字架的功課，就是因為堅持這個家不能散，這個身體不能分裂。分裂是得罪主的一件事。今天我們有沒有到這個地步呢？有些家人教育程度差得太遠，面對一位相差十歲的弟弟，做哥哥的當然痛苦，就會受不了小孩子的淘氣。但不要忘記，今天他的看法跟你不一樣，他什麼也不懂，常常說些奇怪的話，你不要笑他，他仍是你的弟兄，如果大家都在一個家裡，你就要幫助他長大，幫他補習，等到有一天，他到了大學，他的看法就會和你一樣了，屬靈的事上也是如此。

應當記得，今天神的兒女不能分開，也沒有理由分開，原因就是我們都是基督身體上的肢體。因著這個緣故，合一的道路乃是從聖靈的合一開始。我們不能保守我們所沒有的，我們只能保守我們已經有的。所以保羅說：「身體只有一個，聖靈只有一個，正如你們蒙召，同有一個指望，一主、一信、一洗、一神。」（弗 4：4-6）當我們學習彼此忍耐、彼此交通、彼此相愛、彼此洗腳，我們怎樣也不肯分開，自然大家都學了十字架的功課。結果這個身體就被建立了，就得以長大成人，滿有基督長成的身量。到了那時，在信仰上（這是指著在神兒子的信仰上，這不是指著道理的枝節。）我們是同樣的一位主，我們都相信耶穌基督是神的兒子，所以，教會的道路乃是合一的道路；合一的道路是從聖靈的合一開始，最後長到一個程度，在真道上的合一，在信仰上合一。

很可惜，今天許多人要在圓桌上達到合一，這就是今天普世合一運動。許多不同的大宗教，尤其是和羅馬教最靠近的；因著他們各方面都很像，就希望借著圓桌達到合一。這不是聖經所說的合一。這種的合一是以信仰的合一作起點，然後試著要達到聖靈的合一。這是永遠達不到的。所以，無論我們在什麼地方，你怎麼知道這是教會的見證？只要看背後有多少十字架的功課？如果我們真的保守聖靈的合一，當我們生命成長之後，最後的結果是信仰上的合一。這樣，教會的成長一停頓，就會有人起來說：我是屬保羅的；我是屬磯法的；甚至於說你們都不是，你們都不夠屬靈，我是屬基督的。事實上，教會所有的人都是屬基督的，並不是單指那些人說我是屬基督的。「我們是屬基督的」這句話，不是說給聖徒聽，乃是說給不信的人聽。如果你要作見證說：「我是屬基督的」，為什麼要對已經信的人說，難道你要和他們分開嗎？有些人是用合一或是屬靈的口號來作分裂的工作。

宗派的靈

你不要以為屬保羅的就不屬靈；即使你是用最屬靈的話說，你是屬基督的，但是你沒有竭力保守聖靈的合一，把神的兒女分開了，你看不起一些弟兄姊妹，覺得別人是公會，只有你才是教會。最可怕的不是宗派的牌子，乃是宗派的靈。在英國有一班弟兄們，他們蒙的恩典實在太大了，他們的聚會是沒有名稱的，他們不敢有名字。他們覺得如果有名字就與別人分開了。所以，剛開始的時候，他們存著敬畏的心；他們是為主合一的見證被興起的。你問他們是什麼名稱，他們就說是基督徒，他們不敢有什麼名字。如果沒有名字，別人怎麼知道這是聚會的地方呢？後來他們就稱為福音堂。他們覺得福音堂不是指教會說的，只有佈道所而已。但慢慢地因為他們蒙主的恩典太多了，就真的覺得別人都不是屬靈。自己才是非拉鐵非，而別人都是老底嘉。但是非拉鐵非是教會的道路，絕對不是標籤。什麼時候教會拿非拉鐵非來作標籤，這已經是宗派了！在英國，有一班用非拉鐵非給自己貼標籤的弟兄們，他們的聚會不掛招牌，但是為著讓人知道這是基督徒聚會的場所，就在門口掛上一個橫匾，上面寫著：「Jesus only (只有耶穌)」幾個字。有一天，神幽了他們一默，結果就來了一陣颱風，吹掉了 Jesus 其中的三個字母，變成「us only (只有我們)」。神知道他們心中暗暗自許：「只有我們」，就乾脆吹掉「耶穌」換來「我們」，不是正中下懷麼？所以，這裡給我們看見：教會不是沒有路的。誰在肉體裡面，誰就不會有路。一切不是屬靈的，都是虛假的。你可以把教會的秩序，教會的立場弄得非常四方，這一點用處都沒有。主所看的乃是屬靈的。

今天我們可以掛一個牌子「我們是屬基督的」，實際上大家還在相咬相吞。難道這是身體的見證麼？不是的！

教會的道路既然是從保守聖靈的合一開始，所以，十字架要在我們身上作工，除去我們的惡毒，和惱恨，讓我們竭力保守聖靈的合一。也許有許多的眼淚，有許多的功課，如果你真的活在主面前，就不要怕你的弟兄不會受你的影響。只要大家讓基督居首位，在聚會裡，自然活出真實彼此相愛的光景。

在一個聚會點，大家彼此相愛，要記得這只是起點而已。如果你真的看見你的弟兄，也愛你的弟兄，慢慢就會看見主所生的不只這麼多。在實行上，開始的時候也許是五十位聖徒聚在一起彼此相愛，這是好的開始！因著是好的開始，聖靈在他們中間不只與他們同在，並且開他們的眼睛，使他們能看見在同一座城裡，除了這五十幾位之外，還有更多的聖徒。所以，你所在的聚會是彼此相愛的起點，但不可以是終點。什麼時候把起點當作終點，分門別類就已經開始了。

經過生產之苦

這裡有一條路，如果我們真的服在元首基督底下，大家必定會同歸於一；如果不能同歸於一，表示我們是站在肉體這一邊，就是不肯接受十字架的工作，這樣我們當然是分開的。但無論在什麼地方，如果有一班聖徒真的這樣來持守神的見證，慢慢地他們的交通就越來越擴大。本來是五十個人，現在可能是五百個人，這樣合一的見證很自然地就產生了。在這之前，背後有多少的忍耐，有多少的溫柔，有多少的眼淚，經過生產之苦，就像保羅所說：「我小子阿，我為你們再受生產之苦」（加 4：19），結果我們就能交通於基督的苦難，補滿基督患難的缺欠。這樣一個地方一個地方，主的見證就興起來了。所以不要說，這是行不通的。從第一世紀到今天，這條路從來沒有改變過。問題就是，大家忙著講秩序，講立場，講作法，英國的弟兄會的歷史教訓應該是我們的鑒戒。當初弟兄們被興起來的時候，不知道享有多少神的同在，結果不小心，就偏離了非拉鐵非的道路，反而是老底嘉了。在啟示錄，前面二、三章七個教會中有五個教會需要悔改。難道今天的教會不需要悔改嗎？

這條教會的路從第一個世紀到現在就是這樣。看教會歷史，教會是怎樣開始的？當初因為苦難和逼迫有的人就到了安提阿。在人的感覺裡，應該彼得來才對，應該約翰來才對。不錯，的確後來巴拿巴去幫助他們。但巴拿巴知道自己不行，就好不容易到了大數把保羅找來。然後保羅和他們一起聚會。聖經告訴我們說：「門徒稱為基督徒，是從安提阿起首（徒 11：26）。當時在安提阿至少有四種不同的人：猶太人、羅馬人、希臘人、安提阿人。但感謝主，當你到安提阿，你只看見主，看見基督。為什麼？因為安提阿人最喜歡替人起綽號。所以「基督徒」本來是諷刺性十足的綽號。那時候，羅馬帝國的皇帝長了山羊鬍子，他們就替他起綽號叫「山羊皇帝」。安提阿有一條古老的直街，夜間燈火通明，白天熙熙攘攘。許多路人終日走在廊下無所事事，愛談天說地，閒話新聞。他們察覺得到，使徒保羅所接觸的團體，絕對不是猶太教的一支，在他們中間什麼樣的人都有，並且彼此相愛。他們不曉得怎樣形容他們；只好說，他們是基督人。什麼意思呢？因為他們是跟隨基督的。既不能說他們是安提阿人，也不能說他們是羅馬人，或是猶太人，其實他們什麼都不是，只是個新人。但他們不會用新人這個字，就說他們是基督人。基督人果然是非常好的名字。每一個蒙恩得救的人都應該是基督人，這就是教會的見證，這就是那條路。在上海的教會曾有一度用過「基督人」這個稱呼。但用了不久，就不敢再用，因為當時不流行，沒有叫基督人的。現在就不一樣了。如果你在文化大學讀書就叫文化人；如果你在臺灣大學讀書就叫台大人；如果你讀植物系就叫植物人，現在什麼人都有。人人是基督人，這就是安提阿教會的見證。反而在耶路撒冷，所有的使徒都在講權柄、講次序等等，他們工作太大了。雅各說：「你看猶太人中信主的有多少萬，並且都為律法熱心」（徒 21：20）。我們不禁要問：這是教會，還是猶太教呢？好在耶路撒冷的教會只是教會過渡時期的情形。

教會的道路是合一的道路，合一的道路是成長的道路。沒有屬靈生命的成長，就不可能從聖靈的合一達到信仰的合一。但是會不會有這一天？會有這一天，等到主回來的時候。如果今天有一班聖徒真的看見以弗所書的亮光，不管主把你放在哪裡。屬靈的事，有，就是有！沒有，就是沒有！不是你唱多少高調，也不是你喊多少口號。你說你是屬基督，不一定在你身上看見基督。把愛掛在口邊最多的丈夫不一定是愛妻子的。我們知道什麼東西都可以講，但教會的實際不是講的，乃是活出來的。基督的身體是可以實行的。怎麼實行？是從竭力保守聖靈的合一開始。人不只盡心盡性盡意愛主他的神，

也要盡人所有的去愛他的弟兄。除非人被棄絕，沒有理由棄絕任何弟兄。這其間不知道有多少謙虛、溫柔、忍耐、愛、和平的功課要學，這不是主在我們身上十字架的工作麼？所以，教會的路不是用幾句話就可以講出來的。人喊了半天沒有用！

量給各人的恩賜

雖然「身體只有一個，聖靈只有一個」(弗 4 : 4)，但是教會卻是多樣化的。因為我們各人蒙恩都是照著基督所量給各人的恩賜。由於大家所蒙的恩典不一樣，恩賜就不一樣。當我們的主復活升天以後，在五旬節就把恩賜賜下來。所以，有使徒、有先知、有傳福音的、有牧師和教師，這都是恩賜。讀到十一節，神把這幾個關乎建造教會恩賜賜給教會。他們本身有恩賜，有些人有教師的恩賜，有些人有牧師的恩賜，牧師就是牧養的恩賜，他的心腸就是牧者的心腸。所以，恩賜不是人設立的。一個人會做泥水匠，這不是你封他的，他本來就會做。自從主升天以後，就把這些恩賜賜給教會了。在這許多恩賜裡面，神把幾種人，就是使徒、先知、傳福音的、牧師和教師，當作恩賜賜給教會。這有什麼目的呢？如果讀下去就很清楚，他們「為要成全聖徒」(弗 4: 12)。他們的工作就是裝備聖徒，幫助每一位信徒在屬靈上長進。你看使徒不論到哪裡，神就借著他們建立教會。他們是傳福音的一班人，是立根基的一班人；先知也是這樣。有傳福音的，也有牧師，也有教師。我們本來很幼稚，結果都被這些人成全了。但是他們成全眾聖徒有一個目的，就是使眾聖徒能夠各盡其職，建立基督的身體(弗 4:12)。根據原文，更準確的翻譯應該是：「為要成全聖徒，為要盡他的職事，為要建立基督的身體」。懂得希臘文的告訴我們說，第一個「為要」和後面兩個「為要」是不一樣的。意思是說：這些使徒、先知、傳福音等人的使命是「成全眾聖徒」，首先他們要在真理上裝備自己，等到各方面都裝備了，然後他們長大了，就可以盡他們一分的工作，盡他們的職事，來建立基督的身體。所以，眾聖徒直接建立基督的身體，而這幾種人是間接建立基督的身體。他們像蓋房子的鷹架，等到房子蓋好以後，這些人就轉向更大的福音工廠，繼續盡職，為國度的開展而效力。

眾聖徒一同建立教會

這些使徒、先知，傳福音的，牧師和教師都是神忠心的僕人，他們撇下一切來跟從主，目的就是為著要成全聖徒。但是聖徒一旦被成全，就表示在生命和真理上都已熟練，足以和其他聖徒擔負建立基督身體的工作。如果有五百位眾聖徒，那些建立教會的擔子就讓這 500 位的聖徒共同來分擔，否則壓力一定落在少數工人身上，不只會壓垮他們，並且無形中把他們鎖在固定的地方，而顧不到廣大的福音工廠，這樣在主的工作上是何等的損失！所以，請大家記得，今天教會對神的僕人的盼望是錯的，這樣的盼望是害他們，是把所有的重量壓在他們身上，結果大家都懶惰，整個身體只有幾個肢體動，其他肢體都不動了。身體運動的力量應該是所有肢體加起來的力量。保羅至多是一個肢體，也許是大姆指而已。但不管怎樣，我有五個指頭，整個手的力量總比一個大姆指大。所以，如果我們有了正確的觀念，教會是需要使徒、先知、傳福音的和教師，但他們只是成全聖徒，讓眾聖徒起來各盡其職，建立基督的身體。我們既然蒙召，是蒙召歸為一個身體。所以，等到眾聖徒都起來建立基督的身體的時候，這身體就慢慢長大了，「直等到我們眾人在真道上同歸於一，認識神的兒子，得以長大成人，滿有基督長成的身量」(弗 4 : 13)。這就是在主回來以前所要得著的「榮耀的教會」。

不再作小孩子

第四章 14 節：「使我們不再作小孩子，中了人的詭計和欺騙的法術，被一切異教（不是異教，是教訓）之風搖動」。今天的教訓真是多，一陣風這邊吹，大家都往這邊倒；一陣風往另一邊吹，大家又倒向另一邊。這是證明大家還是小孩子，因為小孩子是隨風飄來飄去。所以教會一定要長大，如果不長大，自然就很容易隨從各樣的異端。這就是今天教會的難處。所以，保羅說：「惟用愛心說誠實話，凡事長進連于元首基督」（弗 4：15）。基督的身體一旦長進，自然就連于元首基督。人越長進，越容易接受元首的支配，「全身都靠祂聯絡得合式，百節（關節）各按各職，照著各體的功用，彼此相助，便叫身體漸漸增長，在愛中建立自己。」（弗 4：16）主的話是非常清楚，教會不是沒有路，問題是我們走了自己的路。

活的見證

以弗所書第四章 1- 16 節，很清楚地告訴我們，這就是教會的道路。簡單來說教會的道路一面是合一的道路，另一方面是成長的道路；是生命的成長，才把我們從屬靈的合一帶到信仰的合一，否則教會永遠沒有合一的那一天。但不要忘記，就在四分五裂的情形中，許多人都能看見，是不是有一班人是彼此相愛的？問題不是外面掛什麼牌子。大家都知道開福音車的人要很小心，上面寫著「神愛世人」，當你犯規的時候，那個見證就不行了。所以要緊的是那一個活的見證。這就是以弗所書第四章前半經文給我們看見的。今天每個人都應該蒙召歸於一個身體，靠著主的恩典一同建立基督的身體。

【第七章】

「榮耀的教會」

一以弗所書的亮度

『正如基督愛教會，為教會舍己要用水借著道，把教會洗淨，成為聖潔，可以獻給自己，作個榮耀的教會，毫無玷污皺紋等類的病，乃是聖潔沒有瑕疵的。』

以弗所書第五章 25-27 節

【第七章】

「榮耀的教會」

一以弗所書的亮度

家庭、個人和教會

舊人與新人

恩慈相待，彼此饒恕

像天父一樣完全

愚昧人和智慧人

要被聖靈充滿
家庭是教會的小影
職場中的學習
骨中的骨，肉中的肉
榮耀的教會
作剛強的人
枯骨四散的故事
屬靈的爭戰
一百年的禱告
不死的愛

我們既然蒙召歸於一體，自然會告訴主說：「為著建立基督的身體，我們願意把自己擺上」。然而在實行上，主常會光照我們，「你不是那個人！」提醒我們就像大衛一樣流了太多人的血，我們這些粗魯不堪的人，只會叫別人受傷。一旦我們在教會中事奉，不久不是這個倒，就是那個倒，大家都不見了。這樣，教會怎樣得著建造呢？所以，每一個人一定要看見自己是大衛，只會流別人的血，這就是我們，我們就是老粗。但是，當神對大衛說：「你不能建造聖殿」，這並不表示神沒有悅納他，神悅納他的心。所以，首先你要看見自己不行，那麼神怎樣做呢？神告訴大衛說：「我要建立你的家室」。因為主知道這裡有個心是為著祂的家。所以，當你起來為著主的見證以前，你有沒有一顆像大衛一樣的心，有好幾個夜晚睡不著覺？你自己有家，但主好像沒有家，在這個時候，你睡不著覺說：「我要建立基督的身體，我要建造神的家」。但希奇得很，神說：「不是你！什麼人都是，就不是你！」難道我們就因此沮喪，甚至於氣餒了麼？不！你千萬不要放棄，因為這背後有一個原則：「雖然不是你，卻是你所生的所羅門。」所羅門是誰？所羅門是大衛的兒子。首先，神必須先建立大衛的家室，然後在家室裡，有一個兒子叫做所羅門，結果所羅門就能建造神的殿。大衛自己不能，因著神在他身上作建造家室的工作，他自己學了的功課，然後慢慢地，終於有一個兒子叫做所羅門。他以為沒有希望了，結果所有的希望都在這個兒子身上，是所羅門建造聖殿。等到聖殿真的建造起來的時候，他每次看到聖殿，要說：我一點功績也沒有，不錯，是神用圖畫畫給我看，雖然神不用我建造聖殿，但起碼，我預備了材料。感謝主，他能預備這麼多的材料，實在說來，都是神建造他家室的結果。因為從他的儲蓄裡面，拿出來為著神的殿！最後在建造大衛的家室之後，在恩典中終於所羅門誕生了，長大了，因此，是所羅門把聖殿建造起來。

家庭、個人和教會

所羅門建造的宮殿就在聖殿的南邊。在同一個廣場，一面是神的殿，一面是大衛的寶座，或是所羅門的宮殿。現在我們懂得為什麼以弗所書前面三章明明講到天上，講到基督的身體，按理來說，第四章、第五章、第六章應該是講新耶路撒冷才對。但不是這樣。怎麼第四章前面一半講怎樣建立基督的身體，還好與主題連在一起的；而從十七節開始，就轉到個人身上！前面三章，好像在摩利亞山廣場上看見神的聖殿；後面三章，主要給我們看見所羅門的王宮，給我們看見神怎麼建立大衛的家室。

因著這個緣故，從第四章 17 節開始，我們這些願意投身在主見證上的人，主就開始作建立的工作：我們的個人與家庭。所以，家庭、個人和教會三者是不能分開的。有人似乎屬靈到一個地步，只有教會沒有家庭，忽略了兒女。結果只有他這一代事奉主，他的兒女就都跑到世界去。這是因為我們忘記了一個很重要的平衡：沒有一個健康的家，沒有一個健全的個人，沒有一個好的個人見證，怎麼可能有好的團體見證呢？所以，在摩利亞山廣場上，一面是聖殿，一面是大衛的寶座。這就叫我們看見，雖然大衛不能建造神的殿，但是大衛卻能讓神在他身上建造到一個地步，有一根柱子，就是所羅門。

舊人與新人

以弗所書第四章 17 節之後，你就看見神怎樣在我們個人身上作了怎樣建立我們的家室。但不知不覺的，個人的生活和教會的生活連在一起，這兩種生活是有非常密切的關係。第 17 節：「所以我說，且在主裡確實地說，你們行事不要再像外邦人。」這裡的「行事」就是指我們所當行的路。我們明明知道與基督一同坐在天上，現在怎麼走這條路呢？保羅告訴我們說，我們走路的時候不要像外邦人，因為我們已經學了基督。在建立基督的身體之前，人人都應該是「學了基督」的人。「學基督」乃是在基督學校中的惟一課程！這學校只有一本教科書，就是基督自己。所以，最重要的不是學關乎基督的道理；乃是學基督自己。如果我們是學基督的話，就不會像外邦人這樣。第四章 22 節告訴我們：「就要脫去你們從前行為上的舊人，這舊人是因私欲的迷惑漸漸變壞的。」然後還要穿上新人。

什麼叫做「舊人」？什麼叫做「新人」？第二章「新人」是指「團體的新人」。但這裡是講到個人，每一位基督徒都應當「穿上新人，脫去舊人」。什麼叫做「脫去舊人」？什麼叫做「穿上新人」？這和第三章有關係。我們說過，在我們沒有得救的時候，我們這個人只有外面的人；有思想、情感、意志，所以有「人格」。這個有人格的「人」聖經稱之為「外面的人」。但是蒙恩得救以後，我們的「靈」就活過來，聖靈就住在我們的靈裡面。我們的「靈」就像器皿一樣，正如身體是一個器皿。「靈」這個器皿的本身沒有思想、情感、意志；等到聖靈住在它裡面，所以聖靈就做了它的人格，它就有了思想、情感、意志。聖經中講到「靈」好像有情感的作用，也有思想的作用，原因是因為現在聖靈住在人的靈裡面。這位讓聖靈主宰的人，聖經稱他是「裡面的人」。

論到「脫去舊人」是指脫去我們「外面的人」諸多的表現。由於我們「外面的人」墮落過，終日受身體的支配，成了一個顛倒過來的人。再加上外面的人從來是不服從聖靈的。自然就產生了一些荒唐走板的表現，就好像破爛不堪的衣服一樣，「因著私欲的迷惑，漸漸變壞的。」論到十字架就對付這些外面的表現，也就是「行為上的舊人」。而「裡面的人」的表現，恰好就是啟示錄第十九章中「聖徒的義」。這種表現就像細麻衣一樣是需要穿上的。當我們「穿上新人」，很自然，裡面的人的表現就彰顯出來了。不只裡面的人是受聖靈的約束，我們的心志還要改換一新。(弗 4：23)

什麼叫做「心志改換一新」？其實在原文不是「心志」，乃是「心思裡面的靈」。這是很特別的一句話，心思裡面怎會有靈呢？大家都知道，我們的魂有思想、有情感、有意志；而聖靈明明是在我們的深處。現在怎麼會說，我們的「心思裡面的靈」得著更新呢？這說明聖靈的工作到一個地步，慢慢地佔有了我們的思想、情感和意志。這時，「心思裡面的靈」就要得著更新。我們的思想、情感、意志就完全服在聖靈的約束底下，這就是「裡面的人」，所以，當我們被聖靈更新以後，就等於我們「穿上了新人」。而這「新人」其實就是「裡面的人」的一個表現。

再讀下去，保羅就給我們看見什麼叫做「脫去舊人，穿上新人」。從 25 節一直到 29 節是「脫去舊人」；從 30 節一直到第五章 2 節叫做「穿上新人」。

一面是外面的人，一面是裡面的人。25 節：「所以，你們要棄絕謊言」。「脫去舊人」是什麼？就是：「你們要棄絕謊言，各人與鄰舍說實話，因為我們是互相為肢體。」所以說一句謊話與作肢體有關係。如果一個人謊言講習慣之後，當我們聚在一起的時候，我們彼此作肢體的時候，謊言常常就被帶進來了。如果我們的家室沒有被建立，我們怎麼能建造基督的身體呢？接著說：「生氣卻不可犯罪；不可含怒到日落」（弗 4：26）我們不可能不生氣，但主的話很清楚，你可以生氣，但是不可以犯罪，不可含怒到日落。不錯，你實在有怒氣，但你看見太陽下山了，就不可以有氣了。氣是越氣越大，所以有些人氣沒有解決會高血壓的。但高血壓有一個辦法可以解決，就是不要一直在那裡賭氣。有些人根本是氣包子，難怪氣出胃病來。你看，神對我們有解決的辦法，就是「不可含怒到日落」。太陽一下山了，你的氣就應該沒有了。聖靈彷彿用一根針把你這氣包刺破了。你如果再生氣，就不是得罪弟兄，得罪別人，乃是得罪主。主的話說：「不可含怒到日落，也不可給魔鬼留地步」（弗 4：26-27）。這統統是「脫去舊人」。「從前偷竊的，不要再偷。總要勞力，親手作正經事，就可有餘分給那缺少的人。污穢的言語一句不可出口，只要隨事說造就人的好話，叫聽見的人得益處」（弗 4：28-29）。這是「脫去舊人」。

那麼，「穿上新人」是什麼意思？「穿上新人」就是聖靈在我們裡面作主。所以說：「不要叫神的聖靈擔憂」（弗 4:30）。當聖靈擔憂的時候，你裡面就憂愁。你還記得末底改的故事嗎？他在知道哈曼大屠殺的計畫之後撕裂衣服，穿麻衣，蒙灰塵，在城中行走；結果以斯帖趕快去安慰他，因為他憂愁了，以斯帖也憂愁了。末底改預表聖靈，以斯帖預表我們的靈。所以，什麼時候聖靈不高興，什麼時候聖靈就在我們裡面擔憂，我們就憂愁，就像吃了死老鼠一樣。所以，什麼叫做「穿上新人」？意思就是說：「不要叫神的聖靈擔憂」（弗 4：30）。有些地方不應該去的，我們去了，聖靈就擔憂了；有些事不應該做的，我們做了，聖靈就擔憂了。「擔憂」這個詞，就是主耶穌在客西馬尼園說：「我心裡甚是憂傷，幾乎要死」（太 26：38），這與「憂愁」是同一個字。所以，什麼時候你做一件事情，不小心讓聖靈擔憂了，就等於把我們的主再次帶到客西馬尼園，使祂憂傷幾乎要死。所有愛主的人，什麼時候體貼聖靈，就是平安。但什麼時候體貼肉體，就是死。不管怎麼作，就像吃了死老鼠，長了大癩瘋一樣，全身都不舒服；如果你有這個感覺就證明聖靈在你裡面擔憂了。這個地方你不能去，這件事情你不能做。當然，你有你的自由，但現在不一樣了，你已經蒙恩得救了。回想沒有結婚以前，一個人喜歡逛書店，但等到結婚以後，不再是自己的人了。所以每次進書店以前，就要看另一半的臉；那臉若是圓的，就進去。那臉若是長的，就不進去了；這不是說，進去了，回家就會有什麼嚴重的後果。「不要叫神的聖靈擔憂。你們原是受了祂的印記，等候得贖的日子來到」（弗 4：30）。所以怎麼穿上新人呢？最要緊的就是要顧到裡面的感覺。什麼時候聖靈一擔憂，什麼時候就不做了。第 31 節：「一切苦毒、惱恨、憤怒、嚷鬧、譏謗，並一切的惡毒，都當從你們中間除掉」。什麼時候有惡毒，什麼時候聖靈就擔憂了；什麼時候我們苦毒、惱恨；你就不快樂了。在這裡給我們看見一件事，今天聖靈的要求是十字架要把一切的苦毒、惱恨、憤怒、嚷鬧、譏謗，並一切的惡毒，都當從我們中間除掉。

恩慈相待，彼此饒恕

第 32 節：「以恩慈相待」；愛已經在我們裡面了，所以「我們要以恩慈相待，存憐憫的心」。當你看見有人難為你，就應該放他一馬，這就是憐憫的心。因為你不知道什麼時候神會放你一馬。一個從來不知道憐憫別人的人，遲早有一天他會學一個功課。因為神是憐憫的神，所以要存憐憫的心，彼此饒恕。不是饒恕一次，不是饒恕七次，乃是饒恕七十個七次，正如神在基督耶穌裡面饒恕你們一樣。「那時彼得進前來，對耶穌說，主阿，我弟兄得罪我，我當饒恕他幾次呢？到七次可以呢？」（太 18：21）因為他想邀功，大概是他的兄弟安得烈得罪他七次。其實他是暗中打小報告。不知道是安得烈得罪他，還是他得罪安得烈呢？因為他的話多，而安得烈根本不講話，怎麼可能是安得烈得罪他呢？他說，我饒恕他七次好不好？「耶穌說，我對你說，不是到七次，乃是到七十個七次。」（太 18：22）為什麼？主就對他說了一個故事：「天國好像一個王，要和他僕人算帳。才算的時候，有人帶了一個欠一千萬銀子的來。因為他沒有什麼償還之物，莊人吩咐把他和他妻子兒女，並一切所有的都賣了償還。那僕人就俯伏拜他說，主阿，寬容我，將來我都要還清。那僕人的主人，就動了慈心，把他釋放了，並且免了他的債。那僕人出來，遇見他的一個同伴，欠他十兩銀子，便揪著他，掐住他的喉嚨，說，你把所欠的還我。他的同伴就俯伏央求他，說，寬容我吧，將來我必還清。他不肯，竟去把他下在監裡，等他還了所欠的債。」（太 18：23-30）第一個奴隸欠了他主人一千萬兩銀子，根據當時的工價，他和他的全家要作苦工 22 萬年，才能還清。但是主人免了他的債，他出去後看見另一個僕人，只欠他十兩銀子。做三個月的工就可以還清，但他就掐住他的喉嚨不放過他。主耶穌講這個比喻，其實是告訴彼得，他就是欠了一千萬兩銀子的人，而安得烈是欠他十兩銀子的人。所以在這裡主給彼得看見說，為什麼彼得「要饒恕他的弟兄七十個七次呢？因為實在說來，他的弟兄只欠他十兩銀子，做工三個月就可以了。可是他不知道虧欠神有多少，二十二萬年作工都還不清！所以，如果一個真的看見神的愛的人，他沒有辦法不赦免、不饒恕他的弟兄。不管有多大的深仇大恨，都遠遠趕不上我們得罪神、頂撞神，我們對神的虧欠不知道有多少，但在神的面前，都一筆勾消了，神彷彿都忘記了。如果神饒恕了我們，為什麼我們就不能彼此饒恕？

像天父一樣完全

哦，這是神的愛！神愛我們的愛是愛仇敵的愛。但是今天我們如果要愛，我們的主說：「你們要完全，像你們的天父完全一樣」（太 5：48）。你不只愛可愛的，還要為仇敵禱告。這是什麼意思？因為我們的天父「叫日頭照好人，也照歹人」（太 5：45）。如果祂只照好人，愛只是一半。但感謝主，我們神的愛，天父的愛是完全的愛。我們怎麼像天父一樣完全呢？這個愛叫我們不只愛我們的弟兄，也能愛我們的仇敵。在教會裡，因為太親近了，所以牙齒常常咬到舌頭，但會不會從此以後舌頭就罷工了？不會的！就是因為太近了才會傷到。你有沒有牙齒咬到腳趾頭呢？沒有，因為離太遠了。你當然愛紐約的聖徒，因為他們離你很遠。但不要忘記，是誰碰傷你呢？乃是和你一同聚會的弟兄，就算有深仇大恨，但想想看，我們與神是怎樣為仇為敵。如果神赦免了我們，我們當然要赦免我們的弟兄。當你饒恕弟兄姊妹的時候，這就是弟兄相愛，這就是竭力保守聖靈的合一。現在你明白嗎？因著主建立我們的家室，我們才能竭力保守聖靈的合一，從聖靈的合一就成長到信仰的合一，神最後的旨意終於達到了。感謝主，第五章 1 節，保羅說：「所以，你們該效法神，好像蒙慈愛的兒女一樣」。這裡不是指著「聖潔」說的；這裡乃是指著我們都是「蒙慈愛」的兒女。前面講到「效法」，是「效法神一樣

的完全」，是指著「愛的完全」，因為神就是愛。但我們什麼時候效法神，什麼時候就穿上新人。這就是裡面的人，裡面的人的表現終於得著彰顯。

這段聖經給我們看見：一面脫去舊的；一面穿上新的。但不只如此，神不只是愛，神也是光。如果我們效法神，別的我們辦不到，但有一件事，你應該像神一樣的光明，這點很重要。所以，「從前你們是暗昧的，但如今在主裡面是光明的，行事為人就當像光明的子女」（弗 5：8）。沒有一個神的兒女不是光明磊落的，每一個神的兒女都應該是透明的。為什麼？因為我們只能在兩件事上效法神：一個是「愛」；還有一個就是「光明」。第 3-7 節：「至於淫亂，並一切污穢，或是貪婪，在你們中間連提都不可，方合聖徒的體統。淫詞、妄語和戲笑的話，都不相宜；總要說感謝的話，因為你們確實地知道，無論是淫亂的，是污穢的，是有貪心的，在基督和神的國裡都是無分的。有貪心的，就與拜偶像的一樣。不要被人虛浮的話欺哄，因這些事，神的憤怒必臨到那悖逆之子，所以你們不要與他們同夥。」這些都是黑暗的行徑。

以弗所書第五章 9-10 節說到光明所結的果子。「光明所結的果子，就是一切良善、公義、誠實，總要察驗何為主所喜悅的事。」（弗 5：9-10）這裡很清楚：我們一面「脫去舊人」；一面「穿上新人」。最後我們被模成神兒子的形像，要效法主。但不只神就是愛，神也是光。所以，我們是光明的子女。因著這個緣故，我們要察驗何為主所喜悅的事。11-14 節：「那暗昧無益的事不要與人同行，倒要責備行這事的人因為他們暗中所行的，就是提起來也是可恥的。凡事受了責備，就被光顯明出來，因為一切能顯明的就是光。所以主說：「你這睡著的人，當醒過來，從死裡復活！基督就要光照你了。」（弗 5：14）這是保羅的故事！保羅在大馬色路上是睡著的人。結果大光照了他，他就從死裡復活，因為基督的光光照了他。從此以後，他是在光明中生的，所以，他的書信常常提到大馬色的故事。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

從四章 17 節到五章 14 節，這裡很明顯是一大段。簡單來說是「脫去舊人，穿上新人」。五章 15 節到六章 9 節，是另外一個大段。許多時候，我們說「脫去舊人，穿上新人。」我們豈不是就聖潔了嗎？不只聖潔了，而且慢慢被模成神兒子的形像。這還不夠，我們行事為人不只是不要像外邦人，還要「謹慎行事，不要像愚昧人，當像智慧人」（弗 5：15）。所以前面這一段是「舊人與新人」；不要像外邦人，你們要學基督，要效法神。今天神對我們的要求不只是聖潔，更是要讓我們作個有智慧的人。有很多人非常愛主，一點也沒有錯，可是卻是個糊塗人。一個人雖然愛主、聖潔，但很可能是個糊塗人。這裡的分別不是外面的人和裡面的人，不是舊人和新人，乃是更進一步不要做愚昧人，應當作智慧人。

我們沒有得救以前都是愚昧之子。主耶穌曾說：「我們向你們吹笛，你們不跳舞；我們向你們舉哀，你們不捶胸」（太 11：17）。我們的主是智慧的化身，「智慧在街市上呼喊」（箴 1：20），結果沒有反應。然而，「智慧之子總以智慧為是」（太 11：19）。這智慧之子指著誰說的？指著門徒們說的。許多人以為人屬靈就好了，其實比所羅門更大的主對我們的要求是作個智慧之子。什麼是智慧人呢？16 節就解釋了，「要愛惜光陰，因為現今的世代邪惡」（弗 5:16）。你不能糊裡糊塗過日子。應當知道你口袋裡剩下還有多少？如果這世代不是邪惡，似乎就可以活到永遠！因為是邪惡，所以有禽流感等流行

病，我們的時間不多了，應該要抓住機會，愛惜光陰來完成神的旨意。什麼叫做愚昧人呢？那就是作糊塗人，或是醉酒的人。聖經說，不要醉酒，不要作糊塗人，不要像愚昧人。

誰是智慧的人？智慧的人就愛惜光陰，因為現今的世代邪惡。他能抓住每一個機會，連奉獻，都抓住最好的機會，這就是馬利亞作的事。馬利亞抓住機會把膏膏在主的身上；等到其他的婦女要去膏主耶穌，已經來不及了，主耶穌已經復活了。機會像一個老人，來到你面前，他的頭髮長在前面，長得很長，你可以一把抓住他；他一轉身就是個禿頭，抓也抓不住。所以連愛主，連奉獻都需要抓住機會。每天早晨一起來要有一個禱告：「主阿！也許這是我一生最大的一天，也許是今天；若我錯過這個機會，這個機會永遠不會再來了」。所以，我們需要明白神的旨意，我們都是愚昧的人，保羅說不要作糊塗人，要明白主的旨意如何。如果你明白主的旨意，你今天碰到一個物件，是你一生最重要的，你要抓住它，這就是你所得著的。或者一個這樣的機會，一個那樣的機會，這個機會抓住了，有一百個人可能得救；那個機會抓住了，有一萬個人得救；那麼，你怎麼知道這是最好的機會？從前有一個故事。有個小朋友，有人要給他一個獎賞，就對他說：「你從麥田經過，不過，你只能拾取一根麥穗；如果它是最大的麥穗，我就給你獎賞」。他就從這邊進去，從那邊出來，結果是空手出來。人就問他：「你為什麼沒有拿到最大的麥穗呢？」他說：「因為每次要摘最大麥穗的時候，總是希望後面有更大的；結果後面的越來越小，到了最後，我乾脆就不摘了！」我們從人生的麥田經過，主給我們許多的機會，為什麼都錯失呢？因為我們是愚昧人！我們不知道讀了多少的聖經，不知道有了多少的禱告，這都沒有關係。每一天連我們的奉獻，都要禱告主：「求主把智慧賞給我們，不要叫我們作糊塗人，讓我們明白主的旨意。」所以，每天都要作一個明白主旨意的人。你叫我碰見這位弟兄，碰見這位姊妹，碰見這個機會，這是不是我一生中最大的機會？如果是的話，要抓緊機會，作個智慧人。

要被聖靈充滿

不只如此，不要醉酒！為什麼？因為酒能使人放蕩！基督徒可以永遠不放蕩，基督徒可以不醉酒。基督徒應有的特點就是要被聖靈充滿。所以怎樣能作智慧人呢？一個被聖靈充滿的人，才是智慧的人！不只不叫聖靈擔憂，還要讓聖靈來佔有你，來充滿你；這樣的人，就是智慧人。如果你讀歌羅西書，同一段的聖經，講到當用頌詞、靈歌等等；然後下面很有意思，歌羅西書說：「要把基督的道（就是基督的話）豐豐富富的藏在你們的心裡。」你把這兩段話加在一起就非常清楚。以弗所書說：「你們要被神的靈充滿」；而歌羅西書說：「要被神的話充滿」。如果被神的話充滿，就是智慧人；被神的靈充滿也是智慧人。所以，馬太福音第七章給我們看見「凡聽見我這話就去行的…」(太 7：24)，這個人是什麼？就是智慧人！所以這裡有個智慧人，也有個愚昧人。然後馬太福音第二十五章，有兩種童女：一種是聰明的童女，一種是愚拙的童女。「聰明」與馬太福音第七章的「聰明」是同一個字。為什麼是「聰明的童女」？因為她們都有油，並且有多出來的油，這就是被聖靈充滿。馬太福音給我們看見，有一位比所羅門更大的，祂就是智慧的化身。所以當你讀箴言的時候「智慧建造房屋，鑿成七根柱子」(箴 9：1)，如果今天主來建立我們的家室，不只叫我們作一個敬虔的人，也叫我們做一個智慧的人。因著這個緣故，他就建造房屋，有許許多多根的柱子。你若再讀下去，就好像「智慧鑿成的七根柱子」。一個真的被聖靈充滿，一個真的被神的話充滿的人，那個結果是什麼？就是用詩歌、頌詞、靈歌彼此對唱。一個人會唱歌，不是因為他有音樂細胞；有音樂細胞當然會唱歌，也有許多人沒有音

樂細胞也會唱歌，因他被聖靈充滿。所以，這裡的充滿不是指著在地上打滾，乃是指著滿有聖靈說的。當我們被聖靈充滿的時候，很自然的就用詩章、頌詞、靈歌彼此對唱。

不只這樣，人若真的被聖靈充滿，就常存敬畏基督的心，彼此順服。很多姊妹不服氣，因為這裡說：「你們作妻子的，當順服自己的丈夫」（弗 5：22），這好像不平等！但你完全把聖經讀錯了。在講妻子要順服你們的丈夫以前，主的話是怎麼說的呢？如果你真的被聖靈充滿，是彼此順服的。如果你不被聖靈充滿是另一件事；如果你是醉酒，乃是在肉體裡面，那更是另一件事，你看見許多作丈夫的，從來不知道有這麼一節聖經。再讀下去，「你們作妻子的，當順服自己的丈夫。你們作丈夫的，要愛你們的妻子…。總是保養顧惜。」（弗 5：22，25，29）當你保養顧惜的時候，你在妻子面前好像一個傭人，你珍愛她，這不就是彼此順服嗎？所以，今天許多人講的順服是奴隸式的順服。不是的！彼此順服是聖靈充滿的結果。一個家庭若是被聖靈充滿，不是爭說：「你順服我或我順服你」。沒有結婚以前，每個人都擁有一票，因為你在這個家庭長大。她在另一個家庭長大；當你們進到家庭的時候，十字架作什麼工作呢？你本來是一票，現在只有半票了，你丈夫也有半票，兩個人合起來才是一票，然後你才能明白神的旨意。所以如果夫妻不能一同跪在神面前尋求神的旨意，讓十字架把一個人劈成半個人，如果你怕背十字架就不要結婚；如果你要結婚，本來是一個人的，十字架把你劈成半個人，這是十字架的工作。什麼叫做「半個人」呢？你只有半票，他也只有半票，是彼此順服的。所以，不要把神的話讀錯了！現在給我們看見什麼叫做「智慧人」？有了智慧的丈夫，就有智慧的妻子，然後才有智慧的兒女，智慧的家庭。所以，這個家庭不只是屬靈的，不只是敬畏的，還有是「智慧所造成的七根柱子」。

家庭是教會的小影

下面這段聖經，大家都很熟悉也很重要。「你們作妻子的，當順服自己的丈夫。你們作丈夫的，要愛你們的妻子」（弗 5：22，25）。有幾件事要說明一下，第一點，當聖經對丈夫說話的時候，妻子不可以聽；當對妻子說話的時候，丈夫不可以聽。今天的難處是這樣：對丈夫說話的時候，丈夫沒有聽見，妻子聽見了；結果神要妻子聽見的，妻子沒有聽見，而丈夫聽見了。所以丈夫就要求妻子說：「你要順服我」。聖經沒有這樣說，這是主對妻子說：「你要順服丈夫」。所以不要弄錯了，這句話你根本不應聽進去的；你應該聽進去的是「你要愛妻子」。這是第一點，要弄清楚。

第二點，當基督要建立我們的家室的時候，怎麼作丈夫？怎麼作妻子？在這裡有一件事，你要知道。愛，誰都會講；順服，誰都會講；這個順服是不是奴隸式的順服？為什麼有些人覺得：如果你真的要選擇物件的話，也許要到日本去，可以找到更好的物件，這是你心中所想的奴隸式的順服，這不是聖經裡所講的順服。這裡講到愛妻子，也講到順服，有一個原則是：「妻子當順服自己的丈夫，如同順服主」（弗 5：22）。今天妻子順服丈夫如同什麼呢？教會怎樣順服基督，妻子也照樣順服丈夫。不要把教會代表錯了。教會順服基督從來不是奴隸式的順服，而且丈夫愛妻子的愛就好像基督愛教會一樣。所以，今天主怎麼建立我們的家室？不是只有愛就可以，不是你記得他生日就可以，今天你愛你的妻子要像基督愛教會，為教會舍己，這個愛才是愛。我們抓住了這個原則，這樣的丈夫才是智慧的丈夫。

還有，丈夫是頭。這裡很明顯給我們看見「因為丈夫是妻子的頭」。請大家記得，我們普通講「頭」，

一定是講「權柄」。權柄在裡面沒有錯，但是你弄錯了。為什麼有權柄？為什麼是頭？因為在聖經裡面，特別在以弗所書裡面，頭最重要的重點還不是權柄，乃是智慧。一個人所以能夠服他，乃是因為我佩服他，他充滿智慧。今天丈夫怎麼作頭？你怎麼會有智慧？愛越多的人，智慧就越多。

在這種情形底下，讓丈夫來作頭。所以，當我們讀這段聖經的時候，很清楚，這裡有作丈夫、作妻子、作父母、作兒女；作主人、作僕人，這裡是告訴我們怎麼作的。原來，作父親的，是叫我們看見天上的父是怎樣愛祂的兒子；今天作兒子的，給你看見主耶穌怎樣為人子；祂憑著自己什麼也不能作，乃是「子憑著自己不能作什麼。惟有看見父所作的，子才能作。」(約 5 : 19) 所以一個典型、標準的，被聖靈充滿，被神的話充滿的家庭，這不是什麼朱子家訓，不是一般人所讀的書可以看到的。怎樣作丈夫，怎樣作妻子，這一類的書銷路最好。如果你看這麼多書，應該家庭很好才對，應該一點問題都沒有了。但是不！為什麼許多家庭仍然有問題？因為家庭充滿著愚昧！所以，不要說我脫去舊人就好了不要說穿上新人就好了。要緊的就是：為什麼你的家庭充滿愚昧呢？因為有一個愚昧的丈夫，再加上一個愚昧的妻子，這是雙料的愚昧；愚昧的兒女，愚昧的父母，這就是今天的難處。當教會充滿這些難處的時候，我們的家室若沒有被建立，怎麼能夠建造基督的身體？

除了主耶穌以外，在大衛所生的兒子裡面，最聰明、最有智慧的一個，在歷史上空前絕後就只有所羅門一個。所以，教會是怎樣建立起來呢？是智慧建造出來的，智慧建造房屋。因著這個緣故，我們憑著自己實在是不能，這需要聖靈在我們身上工作。除了這個之外，要再提醒大家，當你讀這段聖經，就會發現，今天作丈夫，不只作丈夫，還代表基督來作頭的。今天作妻子的順服丈夫，乃是代表教會順服元首的。如果一個作丈夫的不愛妻子，如果妻子不順服丈夫，難處在哪裡呢？就是我們把我們的主代表錯了。所以，家庭乃是教會的小影。如果每個家都能夠建造起來，教會就得著建造。所以，很多的功課是在家裡面學來的。

職場中的學習

一個作僕人的，不要只在眼前事奉，像是討人喜歡；要像基督的僕人。這個僕人不一定是上司，今天在公司裡都有上司，但你做夥計，做職員也可以。你「不要只在眼前事奉，像是討人喜歡的」(弗 6:6) ;在辦公室裡，要像基督的僕人，所以，你不只是在上司底下做事，也是代表一個僕人做事，要給人看見你是從心裡遵行神的旨意，甘心服事好像服事主，不像服事人。如果一間公司到處都是這樣的職員，這公司很快就賺錢了。今天公司為什麼不賺錢呢？因為大家都在眼前事奉，當老闆不在的時候，就上網去了。記得，從前在德國做研究的時候，老闆是一個大教授，他請了許多各地的科學家去，所以我們就去了。我們都不敢早退；但只要看到他辦公室的燈不亮了，大家就統統跑掉了，這就叫做「在眼前事奉」。今天我們在公事房工作，就是事奉基督。有許多人說：我要得著全世界，我才是基督的僕人。不是的！你在公事房做事，就是基督的僕人，就是代表基督。還有第六章 9 節：「你們作主人的，待僕人也是一理，不要威嚇他們，因為知道他們和你們同有一位主在天上」。今天作老闆的，虧待下屬，就完全把主代表錯了。這也是很重要的見證。當你讀這一段的時候，就給我們看見「智慧建造房屋」(箴 9 : 1)。所以，我們每一個家都是智慧所要建造的房屋；祂鑿成七根柱子，有的作丈夫，有的作妻子，有的作父母，作兒女，還有作主人，作僕人。

如果把這段聖經同歌羅西書比較，就發現歌羅西書講到作丈夫作妻子點一下就完了，沒有像這裡

講得這樣仔細。為什麼？因為事實上，家庭生活和教會生活是緊緊相連的。第五章 25 節：「你們作丈夫的，要愛你們的妻子，正如基督愛教會，為教會舍己。」一個作丈夫的愛妻子要像基督愛教會那樣。然後下面就引出很重要的話：「要用水借著道，把教會洗淨，成為聖潔，可以獻給自己，作個榮耀的教會，毫無玷污、皺紋等類的病，乃是聖潔沒有瑕疵的。」(弗 5：26-27) 這裡明明是講到丈夫，卻也講到基督怎樣愛教會。基督愛教會，「祂用水借著道把教會洗淨」(弗 5：26)，這就是今天基督所作的事。祂不只愛教會，為教會舍己，這「道」

原文是「雷瑪」，重在生命的道，就是聖靈把聖經說過的話再對我們說一遍。這些生命的話就把教會洗淨了。怎麼洗淨呢？因為這些話把我們的「皺紋」都洗掉了。今天「皺紋」表示「老化」，對不對？有許多人用牛奶也洗不掉；有許多人打什麼針也沒有效。但真正要去掉，要用「生命的道」才行。這「生命的道」一注入我們的皺紋裡面，就除去了玷污、皺紋等類的病。教會如果和世界走近一點，就是「玷污」；教會和自己走近一點，就是「皺紋」。但是感謝主，我們的丈夫，就是基督，祂不只愛教會，為教會舍己，而且直到今天，在主回來以前，祂還要把教會洗淨成為聖潔；最後在主回來以前，祂可以獻給自己，作個榮耀的教會。

骨中的骨，肉中的肉

根據這段聖經保羅有很重要屬靈的發揮。第五章 28 節：「丈夫也當照樣愛妻子，如同愛自己的身子；愛妻子便是愛自己了。」妻子是他的妻子，但丈夫要怎麼愛妻子呢？這個妻子就是他的身體。而且 31-32 節：「人要離開父母，與妻子連合，二人成為一體。這是極大的奧秘，但我是指著基督和教會說的。」借著丈夫與妻子的關係，保羅又把它引伸出去，給我們看見一個極大的奧秘。這個奧秘是什麼？為什麼作丈夫的要愛妻子如同愛自己的身子呢？在這裡講到極大的奧秘的時候，仍是講到亞當與夏娃的故事。當初，神讓亞當睡著了，然後從他的肋旁做一個手術。不過那時候罪沒有進入世界，所以那一次的手術是無痛的手術。然後神從亞當肋旁就取出一根肋骨，根據這根肋骨，就做成了夏娃；然後把夏娃領到亞當面前，於是有了人類的第一首詩。當亞當看見夏娃的時候，他說：「這是我骨中的骨，肉中的肉」(創 2：23)。若用以弗所書的話來說：「這就是我的身體」。所以教會是基督的身體，你可以從好幾方面去領會她。第二章給我們看見，她是個「新人」，但這裡給我們看見「教會是基督的身體」，你要想起，教會就是祂「骨中的骨，肉中的肉」(創 2：23)。

現在我們要問教會是怎樣形成的？夏娃是根據亞當的脅骨造成的，所以她是出於亞當，最後也歸於亞當。教會乃是我們的主，當祂掛在十字架上，祂也像亞當一樣：因為祂是末後的亞當，祂為我們睡了。但因為那一次罪已經進入了世界，所以末後的亞當在十字架上睡的時候，這一次的手術是痛苦的手術。我們的主受盡了許許多多的痛苦，到最後從肋旁流出血和水來，教會就是這樣誕生了。因著這個緣故，祂愛教會為教會舍己，是用水借著道。一面有血流出來，那血代表「赦免」；一面有水流出來，那水代表「供應」。因著從祂的肋旁流出血和水來，結果教會就誕生了。我們的主在十字架上把祂的自己都給了我們，祂今天要把教會洗淨，是聖潔無有瑕疵的，到祂回來的時候，要獻給祂自己。什麼叫做「獻給祂自己」？當夏娃造好了以後，神就領她到亞當面前，就是把夏娃呈獻在亞當面前。結果亞當說，這是我「骨中的骨，肉中的肉」(創 2:23)。教會是基督的身體，祂今天「用水借著道把我們洗淨，成為聖潔，毫無玷污、皺紋等類的病，乃是聖潔沒有瑕疵」(弗 5：26-27)。因為到了有一

天，祂要把榮耀的教會獻給祂自己，就是主回來的時候。那個時候，我們的主有一首詩，那一首詩就是「我骨中的骨，我肉中的肉」。因著教會是基督的身體，難怪今天基督愛祂的教會；祂從來沒有恨惡自己的身子，「總是保養顧惜，正像基督待教會一樣」（弗 5：29）。

榮耀的教會

當你想到這樣的愛，就知道什麼叫做「基督的身體」。我們有沒有看見我們的主在十字架上為我們睡了，結果從基督那裡取出材料來，就建造了教會，在主回來的時候，教會最後要歸於基督。所以怎麼能說：「教會沒有明天？」連倪柝聲也覺得在聖經預言中最難應驗的恐怕是以弗所書第四章，建立基督的身體；還有第五章，得著榮耀的教會。看看教會今天的情形，你覺得有沒有這一天呢？祂能不能說：「這是我骨中的骨，肉中的肉」？宇宙中只有一首詩，那就是「我骨中的骨，肉中的肉。」我們是神手中像詩一樣的工作。感謝主，到了第五章，你看見宇宙中極大的奧秘：乃是基督和教會。所以，我們今天怎能不愛教會？怎麼能夠看見教會荒涼，就走自己的道路？祂總是保養顧惜，總是用水借著道把教會洗淨，祂知道教會老化了，也充滿了皺紋。當肉體掌權的時候，到處都是皺紋。但你相信不相信，有一天當教會被引到基督面前，祂能夠說：「這是我骨中的骨，是我肉中的肉」。感謝主！主說：「神能照著運行在我們心裡的大力，充充足足的成就一切，超過我們所求所想的。但願祂在教會中，並在基督耶穌裡，得著榮耀，直到世世代代，永永遠遠。阿們！」（弗 3：20-21）

作剛強的人

上一章我們不是講到「站」嗎？以弗所書第六章 10 節：「我還有末了的話：你們要靠著主，倚賴祂的大能大力作剛強的人。」這裡先是作剛強的人；而這剛強的人是怎樣剛強呢？當然與第三章的禱告有關係。「就是叫我們靈裡面的人剛強起來」。不只這樣，講到「倚賴祂的大能大力」，其實「大能大力」在第一章 19 節講過一次，「並知道祂向我們這信的人所顯的能力是何等浩大。」（弗 1：19）我們一再的說這個能力有兩個：「一個是復活的能力」，「一個是升天的能力」。然後到第三章第二個禱告的最後，即第三章 20 節：「神能照著運行在我們心裡的大力，充充足足的成就一切，超過我們所求所想的。」這一切都與身體有關係，是不是？所以到了最後，你們要倚靠主，倚靠祂的大能大力；神當然要成就一切，能夠成就超過我們一切所求所想。結果我們就變成一個剛強的人。所以「剛強的人」嚴格說來是一個「長成的人」。這人不只是成熟，而且是「長成了」。這與整卷以弗所書一系列有關係。前面第一章到第三章，給我們看見「身體」，還有「元首」，第四章給我們看見「身體的建立」，然後主怎麼在我們的身上建立我們的家室，最後神的殿終於得著建造。所羅門所代表的當然是智慧。後面好像是講到家庭，但事實上，我們看得很清楚，這又是和教會連在一起的。所以當我們讀第四章的時候，明明說到建立基督的身體，得以長大成人，滿有基督長成的身量。到了第六章，應該這身體長成了，應該是滿有基督長成的身量。下面接著是穿戴神所賜全副軍裝。大家讀過民數記，就知道有兩次的數點。而這個數點是二十歲以外能夠出去打仗的。然後你讀舊約有許多地方，講到拿刀的勇士有五十萬。這些人是拿刀的；拿不動刀的，就證明身體沒有長成。所以這裡給我們看得很清楚：如果我們能夠穿戴神的全副軍裝，就有「護心鏡」、「束腰」等等。這個人的身體一定是長成的。所以講到屬靈的爭戰，當然與屬靈生命成長有關係。在賓路易師母的「靈命四層」裡面，前面有「復興層」、「十字架層」，然後就到了「爭戰層」，最後是「升天層」。所以一點也沒有錯，與我們所交通的以弗所書是一模一樣的。

因為這屬靈的爭戰是在天上，這當然是指著升天的經歷說的。不只這樣，而且是等到成熟以後，才可以爭戰。個人是如此，團體也是如此。所以，這裡的身體已經長成了。

大家還記得大衛的故事。大衛還是少年的時候，聽見歌利亞的叫陣，就要去對付歌利亞。掃羅就把他的軍裝給他穿。當然因著掃羅是高人一等，結果大衛穿了之後就走不動。他不好意思說，我沒有長大。他說，我不習慣。當然，不習慣也是真的。但一個原因就是：當時大衛已經是可以打勝仗了。實在說來，他雖然可以打仗，但他不能穿軍裝。他還是沒有完全的長成。我們相信，他後來真正長成以後，在畫家筆下的大衛是非常俊美的。在這裡給我們看見整卷以弗所書的思路是一貫性的。如果一個人沒有成熟，沒有長成，就不能打仗。實在說來，第六章後面的爭戰，嚴格說不是個人的：真正的打仗是團體的，因為的確確是我們的主給教會的權柄。教會在地上所捆綁的，在天上也要捆綁；在地上所釋放的，在天上也要釋放。所以到這個時候，教會就變成了基督的戰士，基督的精兵。

枯骨四散的故事

大家還記不記得以西結書枯骨四散的故事？你看見有地震發生，所有骨頭就連在一起，然後慢慢骨頭就長了皮；最後身體就恢復了，但還沒有氣息，一直等到吹氣在上面的時候才有氣息。這是什麼意思？意思就是不只身體恢復了，而且身體裡面也有了生氣。下面接著說：「成為極大的軍隊」（結 37：10）。所以這個身體是為著爭戰的。這一段是以西結書很美麗的圖畫，給我們看見今天教會的光景就像枯骨四散。枯骨四散就證明原本有個身體，那個身體慢慢老化了，以後就分化了，所有的細胞都死了，最後死的是骨頭與骨頭中間的關節，接下來，就是枯骨四散！這幅圖畫道出教會的悲劇，基督的身體，從第一世紀到了今天二十一世紀，可以說是分崩離析，到處都是枯骨四散。根據最新的統計，已經分成一萬四千多個宗派！

所以今天聖靈的呼召是什麼？呼召我們要歸成一個身體。我們現在需要地震，需要神的工作。但這個工作與五旬節的工作整個相反。五旬節後本來是一個身體，然後慢慢老化，分化，最後分崩離析，骸骨四散。但在主回來以前，祂恢復的工作就是神再次震動天，各處召聚兒女，然後慢慢包上皮，長上筋，最後是一個復原的身體！這與老化的過程恰好相反，其實這就是死而復活的工作。這工作只有神可以作。比方說，大家把牛奶倒在地上；這個動作大家知道，潑出去的水是收不回來的。所以當你拍這個鏡頭的時候，你的牛奶就倒在地上去了。但你從來沒有看見一個鏡頭是牛奶忽然回到杯子裡去。小朋友溜滑梯是從上面溜到下面，從來沒有一個景象，小朋友是從下面滑到上面。只有一個可能，如果你有錄影，在倒帶的時候，就看見從下面滑上去的景象。這一種逆向操作應用在基督的身體上，只有神能辦到！

我們可以雄心萬丈，但遲早有一天，要看見恢復的工作不是人能夠作的，只有神能作。這其中人的手若是太多，最後一定是失敗的，連解經之王達秘也不例外。當初達秘的確看見「合一」的見證，讀他的書就知道。但沒有想到最後他走「統一」的道路。全世界的閉關弟兄會都統一了，形成了全世界統一的局面。什麼地方有「統一」，什麼地方就失去「合一」了。

所以，讓我們記得今天主在我們身上的工作，要緊的就是基督的身體一定要長成才可以；只有基督的身體長成了，才能穿上全副軍裝，參與屬靈的爭戰。所以，到了第六章 10 節：「你們要靠著主，倚賴祂的大能大力作剛強的人。」現在這個人已經剛強起來了。他能穿著「全副的軍裝」，就證明這身

體已經長成了。

屬靈的爭戰

我們來到最後一段，就是第六章 10 節。現在我們不再是「坐」與「行」了，現在要「站」了，因為這裡給我們看見「要抵擋魔鬼的詭計」。再讀下去，「你們要靠著主，倚賴他的大能大力作剛強的人」（弗 6: 10）。「剛強的人」和「成熟的人」是連在一起的，要我們「裡面的人」剛強起來，然後「穿戴神所賜的全副軍裝，就能抵擋魔鬼的詭計，因我們並不是與屬血氣的爭戰」（弗 6 : 11-12）。「爭戰」原文是「肉搏戰」，乃是「與那些執政的、掌權的、管轄這幽暗世界的、以及天空屬靈氣的惡魔爭戰」（弗 6 : 12）；這些都是在空中、在天上進行的。感謝主，我們的主已經升到高天，勝過了牠們。所以，現在不需要出擊，只要「守住」就可以了。這裡所有的軍裝都是「守護的」，都不是攻擊性的。我們的主在十字架上已經打了勝仗，「所以要拿起神所賜的全副軍裝，好在磨難的日子，抵擋仇敵；並且成就了一切，還能站立得住」（弗 6 : 13）。

實在說來，第六章的爭戰是個人的，也是團體的。因為照個人來講，是指著「恩典的榮耀」；照著團體來說，是指著「恩典的豐富」。所以，等到教會成熟的時候，的確確有許多應許賜給教會。有些禱告，個人禱告是不靈的，一來到教會禱告就不同了。原因在哪裡呢？因為神有一個應許是賜給教會的，「凡你在地上所捆綁的，在天上也要捆綁；凡你在地上所釋放的，在天上也要釋放」（太 16 : 19）。這樣的事不知道發生了多少次，有時候颱風應該經過的，但因為教會捆綁的結果，颱風就轉向了；許多的病痛包括癌症等病，當教會在那裡捆綁的時候，好像咒詛那些癌細胞的時候，癌細胞就枯乾了；神的兒女能穿戴神全副的軍裝來禱告的。許多時候我們倚靠醫生，但不要忘記，今天癌細胞這樣猖獗是因為它沒有被咒詛；如果被咒詛了，它要從根開始枯乾。許多時候的禱告，個人不行，團體一定可以的。

這裡的爭戰不只是個人的，也是團體的，「所以要站穩，用真理當作帶子束腰，用公義當作護心鏡，又用平安的福音當作預備走路的鞋穿在腳上。」我們與世界永遠是有分別的，因為「平安的福音」永遠與世界有分別。「此外，又拿著信德當作盾牌，可以滅盡那惡者一切的火箭。並戴上救恩的頭盔」。在前線你的知識越多越好，什麼時候你知識高了，就成為敵人的目標，所以一定要「戴上救恩的頭盔」（弗 6: 17），因為撒但最會攻擊的就是我們的頭。因為我們的頭腦、心思、根本就是撒但的遊樂場，所有的火箭都是對著我們的心思。所以要求主保守我們的心懷意念。在前線的時候，一定要戴上鋼盔，戴上救恩的頭盔，這樣我們就可以免去許多撒但的攻擊。然後要「拿著聖靈的寶劍」（弗 6 : 17），這當然是神的話。不只這樣，還要「靠著聖靈，隨時多方禱告祈求」（弗 6 : 18），我們的指揮總部在天上，現在借著禱告和總部聯絡起來。正如第二次波斯灣戰爭，在沙漠飛揚的戰場上，雖然能見度低，但利用電腦連絡總部，然後從高空瞄準並擊中目標。所以以弗所書第六章 18 節：「靠著聖靈，隨時多方禱告祈求，並要在此儆醒不倦，為眾聖徒祈求」。當教會這樣禱告的時候，神就從天上垂聽。

一百年的禱告

在教會歷史中，在靠近東德的邊界有一個守望村，那裡有一位弟兄名叫辛辛道夫，神借著他帶進一個舉世聞名的摩爾維亞大復興，而在這一個大復興裡神興起了一個廿四小時的守望禱告，每一天有四十八個人輪流，每個人禱告半個小時，他們為著全世界屬靈的復興禱告。這樣儆醒不倦的禱告，不

是禱告一年，也不是禱告兩年，乃是禱告了一百年，當時在他們中間就有了一個大復興。想想看，神怎麼可能把一百年的禱告放在一邊呢？他們開始禱告的時候是一七二七年，一百年以後，在一八二八年，主在英國就興起了穆勒、達秘、戚伯門這一班的弟兄們。再過一百年，一九二八年，主在中國興起了倪柝聲、王載、王明道，還有宋尚節這些人。結果福音不只送到英國，也送到了中國。我們會問從哪裡來的復興呢？為什麼有這麼多人得救呢？不要忘記，當教會真是「從軍的教會」時，那個禱告神不會不聽的。一百年的禱告，在英國也好，在中國也好，在印度也好，都看見主做了非常奇妙的工作。

然後第六章 19 節：「也為我祈求，使我得著口才，能以放膽開口講明福音的奧秘，我為這福音的奧秘，作了帶鎖鏈的使者，並使我照著當盡的本分放膽講論」。所以，保羅的膽是從哪來的呢？保羅的膽是從「眾聖徒的禱告」來的。有一位弟兄為福音的緣故，長期坐牢，後來他告訴探望他的家人說，他總覺得聖徒的代禱似乎不夠。所以，不管我們人在哪裡，不管神的工人在哪裡，一個人不能成就。保羅再勇敢，也不容易放膽。保羅的膽是從眾聖徒儆醒不倦的禱告來的。所以，當教會在地上所捆綁的，天上就捆綁；教會在地上所釋放的，在天上就釋放。

不死的愛

現在到了本書的尾聲了，第六章 21-22 節：「今有所親愛、忠心事奉主的兄弟推基古，他要把我的事情並我的景況如何全告訴你們，叫你們知道。我特意打發他到你們那裡去，好叫你們知道我們的光景，又叫他安慰你們的心」。推基古和特羅非摩一樣，都是亞西亞人。所以這卷書，感覺最深的是特羅非摩，還有拿著這封信的推基古。如果你明白這兩個人的故事，就幾乎明白以弗所書的教訓。最後第六章 23-24 節：「願平安、仁愛、信心從父神和主耶穌基督歸與弟兄們！願所有誠心愛我們主耶穌基督的人，都蒙恩惠！」第 24 節有一個更好的翻譯是：「願恩惠歸與那些用不死的愛來愛我們主耶穌基督的人」。在希臘原文中「不死的愛或不朽的愛」，有海枯石爛，堅定不移的意思。這裡的祝願是「願所有的恩惠歸給那些愛主的人，從心裡說：「雖然海會枯、石會爛，但我向著你的愛，永遠不會改變。」你敢不敢這樣禱告？我們主的愛從沒有褪色過，但我們能不能對主說：「主阿！我對你的愛是不朽的愛，是不死的愛，也是不改變的愛！」即使是海枯石爛，但願從黑髮到白髮，我們一輩子向著祂的愛都不改變！

大概在一百多年前，一八九九年的時候，在英國牛津大學有個很有名的教授，他的學問非常大，但他蒙的恩典更大。在他的墓碑上有幾句很簡單的話。這些話就叫你想起保羅寫以弗所書最後一句話。它的英文原文簡單到連小朋友都會說：“Jesus loves me and I love Jesus, what more do I want ?” 意思是「耶穌愛我，我愛耶穌，除此以外，我還貪圖什麼？」當我們回顧一生的時候，不管我們走的路有多艱難，但是可以說：「耶穌愛我，我也愛耶穌，」就是這麼簡單。耶穌的愛是不朽的，但願我們的愛也是不死的！

附錄〔一〕

以弗所書提要

一、關於這卷書

以弗所書被稱為保羅書信的典範。這封書信總結保羅書信中許多重要的話語，再加上保羅作外邦人使徒那特有的話語。不僅如此，以弗所書把早期的書信帶進一個新的階段，因此，又有人稱之為保羅書信的冠冕，或『書信中之皇后』，可說是保羅話語職事的代表。

以弗所書有一個聯絡的結構，如同 2：21 所說聯絡合式的殿一樣。這外面聯絡的合式，配合上裡面的意念與實行，這種崇高的境界令人讚歎。論到道理之深奧與道德之高超，聖經學者法拉爾 (Dean Farar) 認為以弗所書是無與倫比的。諾克斯 (John Knox) 在臨終前的病榻上，常念給他聽的一本書就是加爾文 (John Calvin) 的《以弗所書講道集》。

二、作者

使徒保羅 (一 1，三 1)。作者描述自己的傳道職事，與我們所認識的保羅正相符合 (三 7、13，四 1，六 19、20)。

三、收信者

在以弗所的聖徒 (一 1)。本書信很可能是寫給以弗所教會為首的小亞西亞省各地教會的一封公開信，其理由如下：

(1) 保羅曾在以弗所傳道三年之久，與以弗所聖徒關係密切，然而書中毫無地方色彩也沒有個人問安。反觀歌羅西書，保羅雖然沒有去過歌羅西一帶 (二章一節)，卻頻頻問候大家 (四章七至一八節)。

(2) 全書不用親密的語句，如腓立比四章一節「我所親愛，所想念的弟兄們」。

(3) 六章二三、二四節的祝語用第三位，非直對「你」。反觀歌羅西四章八節和腓立比四章二三節的祝福則用第二人稱「你們」。顯然以弗所書給人有如讀公文或公函的之疏離感。

(4) 西四章一六節「從老底嘉來的書信」一定是以弗所書，因未聞有寫信達老底嘉教會。

雖然如此，以弗所教會必是接受此信之首要教會，所以亦不可忽略以弗所之特性。

1. 關於以弗所城：

以弗所是小亞西亞省的省會，位於地中海東部的愛琴海東岸，為羅馬帝國的駐防城，又因地處海陸要衝，各國商船雲集於此，交易再轉小亞西亞內陸各城，與東南的亞歷山大港同為地中海貿易樞紐。

本城受希臘與羅馬文化雙重影響頗深。在這裡有稱為世界七大奇觀之一的亞底米廟，全廟用大理石築成，有高達五十六尺的大理石柱一百二十七根，極其輝煌。以弗所城又稱為守廟之城，拜偶像與行邪術之風非常興盛。製造女神銀龕的生意十分發達，千萬人因信奉亞底米時常到以弗所聚集，有許多人靠這廟維生。然而自從羅馬帝國以基督教為國教之後，偶像之風乃趨衰微。現今的以弗所城已經是二片荒涼的廢墟。

2. 以弗所教會的建立：

保羅在第二次環游佈道的歸途中，曾路經以弗所，與該地會堂猶太人辯論 (徒十八 19)。第三次環游佈道則在此居住了三年之久 (徒廿 31)，不但將福音傳遍了亞西亞一帶地方，並且堅固了教會。以弗所教會主要是由外邦信徒組成 (弗二 11 - 12)。很可能保羅從羅馬出監後又來到以弗所，留下提摩太整理未完事務，並勸一些人不要傳揚異端 (提前一 3)。根據傳說，後來使徒約翰也曾住在此地。主在異

象中，曾藉約翰寫信給以弗所教會的使者，責備他們離棄了起初的愛心，並警告他們若不悔改，就要把燈檯挪去（啟二 1-7）。後來以弗所城果然變成一片荒涼之地，乃是此項警告性豫言的應驗。

四、寫作時地

我們從送信人可以推知：以弗所、歌羅西、腓利門書是保羅在同一時期，同一地點的著作。這三封信與腓立比書合稱為『監獄書信』。但保羅下獄三次：首次在該撒利亞，約二年，即主後五八至六零年。第二次在羅馬。又是二年。即主後六一至六三年。第三次亦在羅馬，時在主後六七年。由於這些書信中顯示保羅有獲釋的可能，聖經學者大多認為是保羅在羅馬獄中第二次監禁時所寫。隨著約二十五年的屬靈成長和十二年左右的作工經驗，這段下監時期給保羅以極佳的沉澱和聽話的機會。

五、著書動機

保羅寫林前是答覆問題，斥責錯誤。寫林後是鼓勵悔改者，為自己使徒權柄辯護。寫加拉太是警告教會，防備異端。寫腓立比是致謝與交通。但寫以弗所無以上之因緣，是公開信，非因特殊情形而發，亦不只為一地一時之教會，乃是歷代普世的教會。和羅馬書類似，不是為了解決教會或異端的問題，而是定意將神的救贖計畫，有系統地向信徒宣明。

六、特點

(一)絕對從『神』說起；本書是保羅書信中最不從人說起，最少含有個人色彩的，所以缺少保羅慣常個別問安的話。

(二)絕對從『天上』說起，是一本『天上』的書信：第一章講天上的福氣；第二章講與主同坐在天上；第三章講天上各家也與我們一同得名；第四章講主升上高天賞賜我們各樣的恩賜；第五章講天上國民怎樣在地上生活；第六章講與天空的惡魔爭戰。

(三)絕對從『永遠』說起，從兩個永遠來看其間所包括的『現在』所發生的事：現在的種種是根據神在過去的永遠中所計畫的而有，為要在將來的永遠中達到祂心中早已預定的目的。

(四)絕對從『豐滿』說起，教會就是「那充滿萬有者的豐滿（弗一 23 另譯）；而教會這一個豐滿，是個人無法領略的。乃是當眾聖徒建造在一起，我們就成了神聖靈的居所（弗二 22）；乃是借著教會，神百般的智慧得以彰顯（弗三 10）；乃是同著眾聖徒，我們才能豐滿的明白基督的大愛（弗三 18-19）；乃是眾聖徒彼此聯絡得合式，教會這個基督的身體才能達到長成的身量（弗四 13）；乃是教會全體一起穿上神的全副軍裝，我們才能在邪惡的日子站立得住（弗六 11）。本書非常強調惟有教會，而非個人，才是彰顯祂豐滿的器皿。

(五)書中所涉及的範疇絕對是宇宙性的，有別於羅馬書狹隘的世界性。它的思想裡包括了猶太人和外邦人，上及於天，下達全地，它也思想到過往、現在與將來的種種。書中涉獵之寬廣，從「所有」（ALL）這字出現不下五十次的事實可見一般。

(六)書中思想高超，文字豐富，獨具一格，是保羅書信中最深奧的一卷。書中不斷出現詩歌形式的道理（弗一 3-12、20-23，二 4-10、14-18），使全卷書充滿讚美、禱告的莊嚴氣氛。本書仍保有保羅書信的一般特色，分為道理（一至三章）與實行（四至六章）兩部分。

七、主旨要義

在獄中的保羅是從至高之處放眼一覽神的計畫，從永遠到永遠。以弗所書讓我們向後看無始之永

遠，又向前看無終之永遠。所以說：「創立世界以前」(一章四節)，「日期滿足的時候」(一章十節)，「直到世世代代永永遠遠」(三章二十一節)。

試看「神從萬世以前在我們主基督耶穌裡所定的旨意」(三章十一節)，「使天上地下一切所有的都在基督裡面同歸於一」(一章十節)這兩句宏偉的宣言：前者是論古今而後者則是論中外，其內涵浩瀚無涯、不可測度。然而這不是不切實際的高談闊論，而是整個的福音：論到聖徒與其元首合而為一，真正教會在今世在永遠之地位。

原來『教會』(弗一 22 ；三 21 ；五 32)就是神從萬世以前在我們主基督耶穌裡所定的旨意。神的心意乃是建造『基督的身體』，就是『在榮耀中的教會』。從本書我們得知：教會在神榮耀計畫中的地位，和教會在天上作基督的見證的道路。

歌羅西，以弗所二書皆論基督與教會。前者重在基督，後者重在教會，「教會是他的身體，是那充滿萬有者所充滿的」(一章二十三節)，這啟示是何其崇高偉大！其驚人之處是在於意識到：「頭怎樣必須借著身體達到完全，基督也怎樣在教會裡才得到絕對的和圓滿的完全。」俄利根 Origen 曾說：「所以凡來到基督面前的人，基督因他們而成全，尚未來的人，基督因他們而缺欠。」

又一奇妙宣言是在二章十九至二十二節，將教會比作「聖殿」：「你們也靠祂，同被建造，成為神借著聖靈居住的所在」。在五章三十二節，教會 又比作「新婦」。試想：「頭無身，人無居，新郎無新婦」該如何？神看教會即如是寶貴，如是不可少，教會之英麗，之合一，之功用，皆用難以言傳之言而傳述。

如此對於教會之認識是前人未有、絕對嶄新的啟示，到如今神才啟示給祂的使徒和先知(三章五節；羅一六章二五，二六節；西一章二六節)。教會非猶太教之開展與延伸，此乃「新約」的奧秘，是舊約的人所不知道的。舊約是講「國度」，新約是講「國度」也講「教會」。在以弗所書講教會則是集其大成，見其圓滿榮華。雖然歷史上的教會常經失敗、衰退、顛倒、挫折和混亂，基督還是不住的建造祂的教會，有一天祂要「獻給自已作個榮耀的教會，毫無玷污皺紋等類的病」(五章二七節)。此乃以弗所書之信息。

八、與其他保羅書信的關係

1. 歌羅西書

本書與《歌羅西書》是相配的；本書說到教會是基督的身體，《歌羅西書》則講基督是教會的頭。推基古是這兩封書信的送信人。在《歌羅西書》中，保羅說，推基古要把一切有關他的事告訴他們(西四7)；在《以弗所書》中，保羅說，推基古要把他的事情和景況告訴他們(弗六21)。此外，這兩封書信的內容，有幾十處的經文彼此類似。因此科爾利治(Coleridge)說，《歌羅西書》或可稱為「《以弗所書》的外溢」，而《以弗所書》則是「《歌羅西書》的擴大」。茲將《以弗所書》與《歌羅西書》中的對比列舉如下：

- 1 基督是教會之首 弗 1:22,4:15,5:23 = 西 1:18,2:19
- 2 基督超越天使的權能 弗 1:21 = 西 2:10
- 3 教會是基督的身體 弗 1:23,4:12,5:23,30 = 西 1:18,24
- 4 身體聯絡合式 弗 4:16 = 西 2:19

- 5 身體漸漸增長 弗 4:16 = 西 2:19
- 6 一個身體 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 現在與基督一同復活 弗 2:6 = 西 2:12,3:1
- 11 與基督一同活過來 弗 2:5 = 西 2:13
- 12 因基督的死而與神和好 弗 2:13-16 = 西 1:20,21
- 13 得蒙救贖，過犯得以赦免，在基督裡 弗 1:7 = 西 1:14
- 14 在光中 弗 5:8,9 = 西 1:12
- 15 在基督裡生根 弗 3:17 = 西 2:7
- 16 建造房子 弗 2:20 = 西 2:7
- 17 在基督裡有根基 弗 3:17 = 西 1:23
- 18 屬靈的充滿 弗 1:23,3:19,5:18 = 西 1:9，2:10
- 19 豐滿 弗 1:23,3:19 = 西 1:19,2:9
- 20 舊人和新人 弗 4:22-24 = 西 3:9，10
- 21 棄絕相同的罪 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、兒女、主人、僕人的本分 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 在聖潔中行事 弗 2:10,4:1,5:2,8,15 = 西 1:10,2:6,4:5
- 26 愛惜光陰 弗 5:16 = 西 4:5
- 27 靈歌 弗 5:19 = 西 3:16
- 28 禱告祈求 弗 6:18 = 西 4:2
- 29 啟示出來的奧秘 弗 1:9,3:3,4,9,6:19 = 西 1:26,27,2:2,4:3
- 30 豐富 弗 1:7,18,2:7,3:8,16 = 西 1:27,2:2
- 31 世世代代永永遠遠 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

不過，這些相似不是絕對的。比如上述所提有關人際關係的經文，以弗所書對丈夫和妻子的本分有詳盡的敘述，歌羅西書則沒有論述。在以弗所書中還有一些散列各處的獨有經節，例如：一 3，三 20、21，四 5、6，五 14。另有兩段經文也是以弗所書所獨有的：四 17 至五 2，五 3-21。

以弗所書中還有些經節，似乎是取自歌羅西書中不同經節組合而成。例如，以弗所書一章 7 節似乎是將歌羅西書一章 14、20 節中的思想結合而成。歌羅西書一章 3、4、9 節，也似乎結合於以弗所書一章 15、16 節中。同樣的例子可見於以弗所書二章 1 至 5 節，它將分隔得相當遠的歌羅西書二章 13 節

和第三章 6 節合併起來。

如果說歌羅西書啟示基督是萬有的主，那麼以弗所書也是在同一個啟示的思想裡，說到教會是基督的身體，是那充滿萬有者所充滿的。教會與這位作萬有之主的關係是什麼？與空中執政掌權者的關係如何？又與神永遠的旨意的關係如何？從「基督的觀點」到「教會的觀點」之轉變，可從比較歌羅西書和以弗所書中對「滿足」、「奧秘」等詞的用法而發現。

2.哥林多前書

以弗所書與哥林多前書的關係，特別可就著教會的教導部分來看。林前裡面是屬於地方性的，但在以弗所書裡則是普遍性的。

3.羅馬書

以弗所書與羅馬書的關係，可從「猶太人與外邦人並沒有分別」來看。羅馬書說無論「在亞當裡」或「在基督裡」（羅 3: 22, 10: 12），猶太人與外邦人並無分別，以弗所書說「神在基督裡所賜的天上各樣屬靈的福氣」，是不分猶太人或外邦人的。（弗 1: 3, 2: 6-7, 11-22, 3: 6）又以保羅作外邦人的使徒來看，在羅馬書裡他表明他是外邦人的使徒，也說到他如何盡使徒的職分叫外邦人順服，從耶路撒冷直轉到以利哩古（羅 11: 13, 15: 15-21）。但在以弗所書裡，他這個外邦人的使徒，為了外邦人卻成了「基督耶穌被囚的」，神從眾聖徒中呼召了他，賜他恩典，叫他把基督那測不透的豐富（弗 3: 1, 8），傳給外邦人。若以「與神和好來看」，羅馬書 5: 11 裡說到，乃是借著主耶穌基督，我們得與神和好；以弗所書則表明這個和好乃是借著十字架使猶太人與外邦人不僅與神完全和好，也在一個身體裡彼此和好（弗 2:16）。

再以猶太人與外邦人的次序來看，當說到外邦人與猶太人歸為一個身體時，羅馬書提醒外邦信徒說，是根托著他們，不是他們托著根（羅 11: 18）。以弗所書 2 : 19 說外邦信徒是與聖徒（以色列人）同國，與那些首先在基督裡有盼望的人同國（弗 1: 12）。猶太信徒在神神聖的旨意中，不會因著外邦人的加入而受影響，相反地，卻叫神的恩典增大，因祂同時向猶太人、外邦人施恩。羅馬書的論述達到高峰就帶進神旨意的啟示，就是包括外邦人的數目添滿，以色列全家得救（羅 11 : 25- 26）；以弗所書則歡欣這個旨意的完成，並且顯明這個新的、合一的教會是個兆頭、也是個器皿，作為天上地上一切所有合一的器皿（弗 1 : 9-10 ; 3 : 9-12）。

4.加拉太書

在許多研讀新約的人眼中，加拉太書和以弗所書似乎在保羅書信中，為兩封兩極化的書信，但這兩封書信卻有相同的重點。加拉太書 1 : 11-16 保羅堅持所傳給外邦人的福音是從耶穌基督的啟示來的，在弗 3 : 3-10 他說，他知道這奧秘為要叫他傳於外邦。「啟示」與「奧秘」宣告出保羅所傳的福音的神聖源頭，也說出他蒙召特派將福音傳給外邦人。福音傳給外邦人的結果，正是要叫外邦信徒和猶太信徒都在教會中立於相等地位，而這也正是保羅在加拉太書中極力和加拉太人所爭論的。當以弗所書寫完時，十二年之後，因著保羅傳福音的緣故，外邦人在教會中已是既成事實。神要從猶太人和外邦人造成一個新人的旨意已清楚可見，矛盾對立可能仍存在，但已不再像從前猶太人與外邦人那樣完全對立了。一般相信，以弗所的情形，是保羅在活著的時候，就希望見到的。當他最後一次到耶路撒冷，耶路撒冷教會承認外邦人是被包含在教會內的。

雖然在耶路撒冷教會中，猶太人信主，且有許多為律法熱心的，但是他們不再加害於外邦的信徒（徒 21: 20-25）。總的來說，從加拉太書到以弗所書，一直強調神的救恩一切都是恩典，不是作工。保羅在加 2 : 16 裡說「人稱義不是因行律法，乃是因信耶穌基督。」在弗 2 : 8-9 裡他仍是這麼說。

九、重要的詞句

本書擁有四十二個獨有詞句是新約其他書卷找不到的，茲列舉如下：

"沒有神 Without God" (iL 12); "淫詞 filthiness" (v.4), "擄掠了 He led captive" (iv.8); "改換一新 to be renewed" (iv. 23); "開口 opening" (vi.19); "良心既然喪盡 having-cast-off-all-feeling" (iv.19); "愚昧人 unwise" (v. 15); "火箭 darts" (vi.16); "保養 nourishes, " "bring-up" (v. 29; iv. 4); "(比)最小的還小 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); "預備 preparation" (vi.15); "甘心 good-will" (vi. 7); "戲笑的話 jesting"(v.4); "藤牌 shield" (vL16); "成全 per-fecting" (iv. 12); "降 lower" (iv.9); "得了產業 ob-tained-an-inheritance" (L 11); "飄來飄去 being-tossed" (iv.14); "管轄世界的 world-rulers" (vi.12); "暗昧 in-secret" (v.12); "詭計 sleight" (iv.14); "浩大 great-ness" (L 19); "處心積慮地 systematizing"; "詭詐 ar-tifices" (iv.14 ; vi 11); "中間的牆 middle-wall" (iL 14); "妄語 foolish-talking" (v. 4); "爭戰、摔跤 wrestling" (vi.12); "生氣 provocation" (iv.26); "百般 multifari-ous" (iii.10); "首先有盼望 have-foretrusted" (i.12); "不倦 per-severance" (vL18); "聯絡得合式 fitted-together"(ii. 21 ; iv.16); "同被建造 being-built-together" (ii. 22); "同為一體 joint-body"(iii.6); "皺紋 wrinkle" (v.27); "同蒙 joint-partakers"(iii.6; v.7); "同國 fel-low-citizens" (ii. 19); "長壽 long-lived" (vi.3); "救恩 salvation" (vi. 17).

除此之外，有十一個詞句只出現在本書與歌羅西書：

"討人喜歡 men-pleasers" (vL 6); "局外 alien-ated-from" (ii.12 ; iv. 18); "和好 might-reconcile" (ii.16); "長進 increases"(ii 21:iv.15); "增長 increase" (iv.16) ; "百節 joint" (iv. 16); "眼前事奉 eye-service" (vi.6); "有根 being-rooted" (iii. 18); "一同復活 raised-up-together"(ii. 6); "一同活過來 quickened-with" (ii.5); "頌詞 hymns" (v.19).

本書還有其他出類拔萃的詞句，特列舉如下：「在基督裡」，或「在基督耶穌裡」，或「在愛子裡」，或「在祂裡面」，或「在主裡」（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）

「奧秘」（弗一 9 ; 三 3, 4, 9 ; 五 32 ; 六 19）

「同歸於一」，「合而為一」，「歸（或同，或成）為一體」（弗一 10 ; 二 14, 16 ; 三 6 ; 四 3, 13 ; 五 31 「豐富」（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、幾處可注意之點

1. 全書的鑰句是「在基督裡」，每項重要的真理都與基督直接相關。基督是神永遠計畫的中心——使萬有在基督裡「同歸於一」（弗一 10）；這個奧秘已初步實現於教會——基督的身體，因為在基督裡，不但外邦人與以色列人之間的障礙得以拆除，二者成為一家（弗二 11-12），同為後嗣（弗三 6）；並且在

功能上，信徒也是同連于元首基督，有美好的個人見證（弗四 17-六 20），互為肢體，彼此相助（弗四 1-16），使世人與天使得知神百般的智慧（弗三 10）。

2. 本書所啟示的父神是：我們的父（一 2）；曾賜給我們各樣屬靈的福氣（一 3）；曾在創世之前揀選我們（一 4）；有豫定的旨意和行事的計畫（一 8-9）；是賜人智慧之靈的神（一 17）；能照明人的心眼（一 18）；所顯之能力無限（一 19-20）；有豐富的憐憫和恩典（二 4, 7）；使我們從死裡復活（二 5-6）；是屬靈大家庭的家主（二 19；三 14-15）；是成就我們所求所想的神（三 20）；是新人所肖像的神（四 24）；是信徒當效法的（四 32；五 1）；是各樣祝福的源頭（六 23）。

3. 本書所啟示的基督是：神的愛子（一 6；四 13）；在創世之前與父同在的（一 4）；用寶血救贖我們的主（一 7；二 13, 16）；為我們道成肉身的主（二 15）；獻上自己為祭的（五 2）；由死裡復活的（弗一 20；二 6）；超升高天的（一 20-22；二 6；四 8, 10）；賜下各樣恩賜的（四 7-8）；教會的頭（一 22-23；四 15-16；五 23）；教會全體的救主（五 23）；靈宮的房角石（二 20）；住在信徒心裡的（三 17）；祂的愛是無法測度的（三 19）；充滿萬有而充滿教會的（弗一 22-23）。

4. 有關聖靈的真理，在以弗所書中占極重要的地位，這與在保羅的教導中聖靈居中心地位是一貫的。保羅在以弗所書中所提到的聖靈，有兩方面特別值得注意。首先，聖靈是現在的憑據，保證將來復活得榮耀。信徒不分猶太人或外邦人，都受了聖靈為印記，作為得基業的憑據，直等到神之民被贖之日。其次，在聖靈裡，屬基督的人都被浸在一個身體裡面。林前 12：13 說到我們都從一位聖靈受洗進入一個身體，無論是猶太人或希利尼人，為奴的或自主的，都受一位聖靈的洗，也飲於一位聖靈。林前 12：13 幫助我們明白以弗所書 4：3 所說的「竭力保守聖靈所賜合而為一的心。」聖靈所賜的一，乃是基督身體的一，是聖靈將屬基督的人浸於那個一，因此，弗 4：4 乃說，身體只有一個，聖靈只有一個。

5. 本書細數聖靈在聖徒身上的十大工作：印證得救（1: 13，14）；使聖徒合一（4: 3）；引到父面前（2: 18）；為聖徒擔憂（4: 30）；住在聖徒中（2: 22）；充滿聖徒（5: 18）；啟示神的奧秘（3: 5）；幫助爭戰（6：17）；加給力量（3: 16）；幫助聖徒禱告（6:18）。

6. 以弗所書的主題是教會。教會是基督的身體（一 23）、是一個新人（二 15）、是與眾聖徒同國（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）、是屬靈的戰士，穿戴神的全副軍裝（六 11）。

7. 『和好』是以弗所書所特別注重的信息：從前遠離神的人，如今靠主的血得與神親近了（弗二 13）。從前與人有中間隔斷的牆，如今借著十字架將兩下合而為一，造成一個新人，成就了和睦（弗二 14-16）。信徒之間一切不和睦的情形，須靠著聖靈的果子和恩賜的成全，來加以解決，使眾人同歸於一（弗四 1-16）。信徒違背神、與神不能相和的情形，須靠著順服聖靈並被聖靈充滿來加以解決，使我們與神和好（弗四 17-五 21）。信徒家人之間不能和睦的情形，須靠著學習主的榜樣和住在主里加以解決，使夫妻和父子都和好（弗五 22，六 4）。信徒主人與僕人之間不能和睦的情形，須靠著敬畏主和體會主不偏待人的心來加以解決，使主僕（上司和下屬）和好（弗六 5-9）。從前人隨從空中掌權者行事為人（弗二 1-3），因此自己裡面不能和睦的情形（參羅七 18-25），須靠著神所賜的全副軍裝，才能與天空屬靈氣的惡魔爭戰，使自己的靈魂體都臻於和好（弗六 10-24）。

8.以弗所書中有幾個對照：死人與活人（弗二 1-10）；外邦人得救前後的光景（弗二 11-22）；成人與小孩子（弗四 13-16）；舊人與新人（弗四 17-32）。

9.以弗所城內有兩個重要的建築物，亞底米神廟和戲園。戲園可容納 5 萬人，有競技場和賽馬跑道，保羅書信中有些地方與這個背景有關。如林前 4：9「我想神把我們使徒明明列在末後，好像定死罪的囚犯，因為我們成了一台戲，給世人和天使觀看。」林前 9：24, 25「豈不知在場上賽跑的都跑，但得獎賞的只有一個人，你們也當這樣跑，好叫你們得著獎賞。凡較力爭勝的，諸事都有節制，他們不過是要得能壞的冠冕，我們卻是要得不能壞的冠冕。」林前 15：32「我若當日像尋常人，在以弗所同野獸戰鬥，那於我有甚麼益處呢？若死人不復活，我們就吃吃喝喝罷，因為明天要死了。」哥林多前書是保羅在以弗所這段時間所寫的。

10.本書引用舊約共有八處：1:22（詩 8:6）；2:17（賽 57:19）；2:20（詩 118:22）；4:8（詩 68:18）；4:26（詩 4:4）；5:14（賽 60:1）；5:31（創 2:24）；6:2（出 20:12）。

十一、分段略解

第一段 在基督裡的所得——『坐』（2:6）

一章至三章

一章三節說，父神「在基督裡，曾賜給我們天上各樣屬靈的福氣」。這節乃是頭三章的中心思想。一章四節開始說到，神揀選我們，預定我們得兒子的名分、得著救贖、罪得赦免、得著聖靈等，這些都是一章三節所說天上的福氣。保羅在一章四至十四節，說到神所賜屬天的福氣之後，接著就從十五節至二十三節，為聖徒禱告，要叫他們的眼睛得開，有智慧和啟示的靈，好知道去讀他們產業的「契紙」。

從以弗所書二章起，保羅回頭去述說人未得救之前，神怎樣一步一步的引人行路。十一至二十二節說到，我們作外邦人時，怎樣由最低下被提拔到最高的境界。在三章一至十三節保羅說到，他怎樣被神設立為外邦人的使徒，好叫我們外邦人也能夠得到同樣的恩典。三章十四至二十一節，乃是接著一章末了一節。二章一節至三章十三節，事實上乃是一個大括弧，說到我們從前作罪人的光景，和我們從前作外邦人的地位，以及保羅作使徒，使人得提拔。

一章二十三節和三章十四節乃是相連的，這兩段說到保羅兩次的禱告。一章的禱告，乃是要我們借著聖靈的啟示「知道」；三章的禱告，乃是要我們借著聖靈的能力能夠「剛強」。一章在於啟示，叫我們知道我們所得著的有多少；三章在於聖靈剛強裡面的人，使我們能有根有基。三章乃是說基督在你裡面有多少。在第一個禱告裡，保羅提到啟示，啟示乃是要叫人知道在基督裡一切都作好了；在第二個禱告裡，保羅提到信，信乃是相信神所作的是實在的。啟示一直都與相信連著。一至三章有三個要點：第一是神的預備，第二是神的啟示，第三是人的相信。

第二段在人面前的應用——『行』（4:1）

四章至六章九節

四章一節說，我們既已蒙召，就應當「行」得與蒙召的恩相稱。四至六章乃是說到「行」。四章十七節說到「你們行事」，十九節說到「貪行」，二十二節說到脫去「行為上的舊人」，五章二節說到「憑愛心行事」，五章八節說到「行事為人」，十一節說到「行」，十二節說到「所行的」，十五節說到「謹

慎行事」，六章八節說到「各人所行的善事」。

在這段經文裡，總共提到九次「行」，著重的講到基督徒的行為。

四章二至十六節說到，對教會、基督的身體當如何。三節說到保守聖靈的合一。十七至二十四節說到，在外面我們對從前的行為當如何。二十二節說到「脫去」，是主已經釘死我們的舊人了，我們只要脫去行為上的舊人。四章二十五節至五章十四節，特別注重口中的言語。到了五章十五至二十一節，最重要的點乃是聖靈的充滿，以及如何讚美感謝。五章二十二至三十三節說到，作丈夫的當如何，作妻子的當如何。六章一至四節說到父母和兒女當如何，六章五至九節說到主人和僕人當如何。

第三段在撒但面前的抵擋——『站』(6:14)

六章十節至二十三節

以弗所書第三段，從六章十節到末了，乃是「末了的話」說到如何對付撒但。保羅說，要穿戴神全副的軍裝，叫你們能夠「站立得住」。因為主已經得勝了，主已經把我們釋放，我們只需要站在得勝的地位上來抵擋。二章說到我們坐在天上；「坐」乃是已經勝過執政掌權的了，現在我們只要守住就可以了。六章沒有說到交戰，只說要「抵擋」。

鍾聲實編譯