

目录

从以弗所书看召会在基督里的福分与地位

第一章 总论与分段

第二章 引言以及召会在基督里所得的福分与地位

第三章 父的拣选和豫定

第四章 子的救赎

第五章 基业、印记和凭质

第六章 使徒为召会得启示的祷告

第七章 智慧和启示的灵

第八章 认识神向着我们所显的能力

第九章 以弗所一章的中心思想

第十章 召会的产生（一）

第十一章 召会的产生（二）

第十二章 召会的产生（三）

第十三章 召会的产生（四）以及召会的建造（一）

第十四章 召会的建造（二）

第十五章 召会的建造（三）

第十六章 召会的建造（四）

第十七章 召会的建造（五）

第十八章 召会的建造（六）

第十九章 召会的建造（七）以及召会的性质、地位、所是与功用

第二十章 关于召会之奥秘的启示与职事（一）

第二十一章 奥秘与启示

第二十二章 关于召会之奥秘的启示与职事（二）

第二十三章 恩典赐给人，是叫人传基督那追溯不尽的丰富

第二十四章 将神奥秘的经纶向众人照明

第二十五章 使徒保罗为召会的两个祷告

第二十六章 使徒为召会求经历的祷告（一）

第二十七章 使徒为召会求经历的祷告（二）

第二十八章 使徒为召会求经历的祷告（三）

第二十九章 以弗所一至三章要点及其连贯

第三十章 使徒为召会求经历的祷告要点复习

第三十一章 使徒向神的赞美（一）

第三十二章 使徒向神的赞美（二）

第三十三章 以弗所二至三章要点复习（一）

第三十四章 以弗所二至三章要点复习（二）

第三十五章 以弗所二至三章要点复习（三）

第三十六章 以弗所二至三章要点复习（四）

第一章 总论与分段

[回目錄](#) [下一篇](#)

以弗所书的总论

新约里每一个为神作话语出口以及写书信的人，都有一个特别的属灵职事；最明显的是在保罗和约翰身上。在这两人身上的属灵话语职事，特别在替神写圣经这件事上，有极大的不同。我们仔细读书信时，很清楚的看见，保罗的职事乃是把神在基督里的计画和作法启示出来。他所写的一切书信，都是以此为中心，要给我们看见神在基督里所有的计画，和祂在基督里所有的作法、作为；而约翰的职事绝对是另一面的，他乃是把神在主耶稣里的生命和性情启示出来。保罗是说到神在基督里的计画和作法，约翰是说到神在主耶稣里的生命和性情。所以我们若要认识神在基督里的计画和作法，就必须认识保罗的书信；我们若要认识神在主耶稣里的生命和性情，就必须认识约翰所写的福音书或书信。

在保罗的职事里，说到神在基督里的计画和作法最重要的卷书，就是以弗所书。保罗所写十多卷书信中，没有一卷比以弗所书在这一点上说得更清楚、更深切。在十多卷书信里，以弗所书是惟一的一卷，把神的计画和作法说得最为深切、明瞭。因此我们来看以弗所书，就是来看神在基督里的计画和作法。这一点请弟兄姐妹要特别抓牢。不错，以弗所书的确是讲到召会，讲到召会是基督的身体；但是请记住，以弗所书的深处和背景，乃是给我们看见神在基督里的计画和作法。神在永世里到底有甚么计画？神在宇宙中到底有甚么作为？神历世历代以来到底要作甚么事？怎样作法？这些都是以弗所书给我们看见的。这卷书虽然仅有六章，却是从无限的永远里，从永远的眼光，并从我们天然观念之外，给我们看见神从已过的永远里有怎样的计画，然后给我们看见，神在时间里怎样的作为，怎样的作法；这就是以弗所书。因此，以弗所书在圣经里是最深、最高、同时也是最奥秘的。

在国语和合本圣经里，以弗所书是翻得最好的。几乎所有研究圣经的人都承认，全本圣经最难翻译的，就是以弗所书。大概是因为太难议译，所以就显出当初译译上有许多未尽之处。这是因为以弗所书里有许多深奥属灵的名词，在中文里几乎找不到相对应的辞。此外，原文的文法结构，也与中文的体裁不合，所以翻成中文时，就非常困难。然而，我们觉得既然要帮助弟兄姐妹查读这卷书，就非得尽力使其照着原文和中文的语气重新翻译；我们宁可牺牲一点中文的语气，保持原文的意思。

写以弗所书的背景和地方

行传十九、二十章给我们看见，在以弗所的召会是怎么来的，是在甚么光景中。我们还要看启示录七封书信的第一封；有人称之为以弗所二书。所以我们查读以弗所书时，也需要读行传十九、二十两章，以及启示录里给以弗所召会的书信。我们也该知道，这卷书是在甚么时候写的。多数人都同意，该书写于保罗在耶路撒冷被捆绑之后；时间大约是在主复活后三十年以内。因此，以弗所书大约是在主后六十二至六十四年间，在他第一次被监禁时写的。写这卷书的地点大概有两种见地。不过这两种见地有一共同点，就是都同意，该书是在监狱里写的；因为保罗写的时候就说，他是在主的囚犯。（四1。）这无疑说明，以弗所书是在监狱里写的。不过是在甚么地方的监狱，也有两种见地；大多数人认为是在罗马的监狱，但也有少数人说，是在该撒利亚的监狱。后一个说法，虽然大多数人不接受，但也是历代解经家的见地之一。我们接受前一个说法，认为以弗所书是在罗马的监狱里写的，而不是在该撒利亚。你读以弗所书、歌罗西书、腓利门书，就能看见这三卷书都是保罗在监狱中写成的。

以弗所书的主题与特点

这卷书是保罗在监狱中写的第一卷，其主题所有读经的人都能读得出来，就是论到召会。但我们需要认识，他在这卷书中所注意的召会不是地方召会，乃是宇宙召会。当他说到召会时，他不是指着召会的行政和管理，乃是指着召会的生命。关于召会的管理，召会的行政，都是在哥林多书题起的。以弗所书乃是说到召会的生命，说到召会属灵的实际。书中所说的，都是指着召会属灵的一面。所以，该书里有句重要的话，就是『召会是祂〔基督〕的身体』（一23。）研究圣经的人，都注意到以弗所书有一特点，就是祂完全是从神说起。罗马书是从人说起，说到人怎样是堕落在罪里的人，因此需要神的救恩；这是罗马书的特点。但以弗所书不是这样，祂完全是从神说起，说到神的计画，说到神在永世里的定旨，并说到神的需要。在保罗的书信里，只有以弗所书是完全从神说起，并且所关心的，不重在人的一面，乃重在神的一面，基督的一面，以及神的需要，而很少说到人的需要；这是以弗所书的特点。

以弗所书在圣经里的位置

以弗所书在圣经里，是紧接于加拉太书之后，其后接着腓立比书和歌罗西书。大家都承认，以弗所书和歌罗西书是相配的。这两卷书中，有许多相似的发表。以弗所书说到召会是基督的身体，歌罗西书说到基督是召会的头。歌罗西书说到头，说到元首；以弗所书说到身体，两者配起来才是完整的。因此我们查读以弗所书，就需要参考歌罗西书。

以弗所书的分段

新约里除了罗马书之外，难得有第二卷书比以弗所书分得更清楚。祂分为四段，前有开端，（1~2.）后有结束，（六21~24，）中间有两大部分。第一大部分是讲召会在基督里，（一3~三21，）第二大部分是讲召会在圣灵里。（四1~六20。）恕我直说，你们若去查阅其他有关以弗所书的解经，很不容易得到这两句话。头三章给我们看见，召会在基督里是甚么光景，得到甚么地位。后三章是讲召会在属灵一面如何。你也许会问，凭据在甚么地方？因为四章开头就说，要保守那灵的一，（3，）五章说到要在灵里被充满，（18，）六章说到要在灵里祷告。（18。）我再说，以弗所书前半卷是讲在基督里的召会，后半卷是讲在圣灵里的召会。召会在基督里，是说到召会的福分与地位。召会在圣灵里，是说到召会的生活与职责。以弗所书前半说到召会在天上的福分与地位，后半说到召会在地上的生活与职责。

讲于九月一日

第二章 引言以及召会在基督里所得的福分与地位

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：以弗所书一章一至四节上。

引言

以弗所一章一至二节是引言，分为两小段；第一段说到著者与受者，第二段说到使徒保罗的祝福。

著者与受者

一章一节上半：『凭神耐意，作基督耶稣使徒的保罗。』使徒在他的书信里，都是在起头的时候，就把他在主面前所受托付的身分摆出来；意思就是说，他要给人知道，他所写的不是随己意写的，乃是站在受托的地位写的。他乃是站在使徒的地位上，以使徒的身分，接受神的使命而写的。他作使徒是『凭神耐意』，不是自命的。他是『作基督耶稣使徒』的。少数古卷是说，『作耶稣基督使徒，』大多数古卷乃是说，『作基督耶稣使徒。』这里指出著者的名字是保罗；他原名扫罗。（徒七60，十三9。）保罗的意思是最微小的一位。以弗所一章一节接着说，『写信给在以弗所的圣徒，』按照我们的译本，受书的人是以弗所的圣徒。但是在这一点上，历代研究圣经的人，有不同的看法。大约在第四世纪以后，有些抄本没有『在以弗所』这样的字眼。所以按照古抄本，一种有『在以弗所』，另一种没有『在以弗所』。因着有这两种不同的古卷抄本，所以历代研究圣经的人，就有两种不同的意见。还有人推想说，这卷书是写给在老底嘉的召会，因为在歌罗西书里，使徒嘱咐他们说，『这书信在你们中间念了之后，务要叫在老底嘉的召会也念。』（四16。）所以他们认为，写给在老底嘉召会的书信，就是以弗所书。但是最有权威研究古卷的人，不接受这个见地，还是承认这卷书是写给在以弗所的圣徒。

以弗所一章一节下半说，『就是在基督耶稣里的忠信者。』使徒在这里并不是写给两班人，一班人是在以弗所的圣徒，另一班人是忠信者。原文的意思是，一班人有这两面的称呼。一面，他们是圣徒；另一面，他们是忠信者。圣徒的所在地是以弗所，忠信者所在的范围是在基督耶稣里。他们的这两种称呼，或者说这两重身分，正好也符合以弗所书中的两大部分。圣徒符合第一大部分，忠信者符合第二大部分。第一大部分是说到在基督里所得的福分与地位，第二大部分是说到在圣灵里所需要的生活与职责。说到福分与地位，他们是圣徒；说到生活与职责，他们是忠信者。

圣徒是指他们在神的恩典中所得的地位，忠信者是指他们靠着圣灵在神面前所有的光景。神的恩典已经把他们从世人当中分别出来，摆在基督里；这使他们成为圣徒。圣就是分别的意思，圣就是与世人有了分别。他们如今是在基督里，是属天的，是属神的，是属灵的；所以他们是圣徒。另一面，他们在圣灵里生活，并履行他们的职责，乃是忠信者，向着神是忠诚、信实、忠信的，这是他们的光景。就着他们在神面前恩典的地位，他们是圣徒；就着他们是在圣灵里紧紧跟随祂而行，他们是忠信者。

祝福

恩典与平安

二节：『愿恩典与平安，从神我们的父，并主耶稣基督归与你们。』『恩典与平安』，常是使徒保罗祝福的用语。恩典是指神自己，祂把自己给了人，叫人得着，叫人享受。这恩典乃是宇宙里中心的恩典。我们千万不要以为，恩典是指神自己之外的任何事物；那是肤浅的想法。圣经给我们看见，恩典乃是神把祂自己给了人，叫人得着，叫人享受。主耶稣基督乃是真实的祝福。也许有人问说，这解释有何根据。我们该知道，约翰一章里所说的恩典，乃是神成为肉体。约翰福音给我们看见，神在基督里把祂自己给了我们，这就是莫大的恩典，这就是恩典的中心。

从浅处来说，神赦免我们的罪也是恩典，神给我们救恩也是恩典，神供应我们也是恩典，神眷顾我们也是恩典，神医治我们的疾病也是恩典；但这些都是恩典肤浅的一面，并不是恩典的中心。恩典的中心乃是神自己。诗歌三百九十四首也表达这观点，该诗一开头就说，『前要的是祝福，今要主自己。』我们的好处不在主以外，不在神以外，（诗十六2，）神就是我们的恩典。当然，神来了，甚么好处都来了，而神的生命就带着这一切。如果我们只是得着神之外的好处，而没有得着神，我们所得的恩典就是皮毛，没有摸着里面的实际。保罗说，愿恩典归与你们，他实际的意思就是说，愿神成为你们的享受。接着恩典的，乃是平安。平安是恩典给我们得着的结果；平安真实的意思不是无灾无病，衣食无忧，生意兴隆，凡事顺利。许多时候，人外面虽然平安，里面却没有平安。这里所说的平安乃是神给人得着，给人享受了而有的光景；这才是人里面真正的平安。很多时候，我们信主的人外面的环境和遭遇可能是苦难，但是我们摸着神，里面就满有平安，这是世人不懂的。主在约翰十四章二十七节告诉我们，祂留下平安给我们，祂将祂的平安赐给我们。祂的平安就是神在里面作了我们的享受；这就是主的平安。

当主耶稣在地上时，祂外面的遭遇都是不平安，满了反对、逼迫、批评和为难，但是祂能颂赞并感谢父神说，『父阿，是的，因为在你眼中看为美的，本是如此。我父已将一切都交付了我；除了父，没有人认识子；除了子和子所愿意启示的，也没有人认识父。』（太十一26~27。）这就是祂得着神在里面作祂的享受，而那个享受成了祂里面的平安，所以祂能接着说，『凡劳苦担重担的，可以到我这里来，我必使你们得安息。』（28，）这安息就是在主耶稣里面，祂所享受的父神。当我们到主耶稣这里来，接受祂进到我们里面，祂就变作我们的享受，成了我们的平安。我们惟有得着神、摸着神、有神的同在、里面享受神，才有真正的平安。所以这里的恩典是神自己，这里的平安是神给我们享受所产生的结果。神给我们享受就是恩典，其结果就是里面无限的平安。

从神我们的父

以弗所一章二节接着说，『从神我们的父。』这里不是仅仅说『从神』，乃是说『从神我们的父』。神是宇宙的神；宇宙包括我们，也包括万物，但父是我们的父，不是宇宙的父，不是万物的父。我们和万物并整个宇宙都是神造的，但只有我们这些蒙恩的人是神所生的，只有我们能说祂是我们的父。太阳和月亮不能说神是祂们的父，因为神没有生祂们。神只是造祂们的神，不是生祂们的父。我们这些蒙恩的人，不仅能说神是我们的神，还能说神是我们的父。这位创造万物的神，作了我们的父。

并主耶稣基督二节下半：『并主耶稣基督归与你们。』就一面说，恩典与平安是从这位作了我们父的神来的；意思是说，神作了我们的享受，使我们里面有祂的平安。然而，如果神仅仅在祂自己里面，在祂为父的身分里面，祂还不能给我们享受；祂要给我们享受，还必须加上主耶稣基督。神只有在主耶稣基督里，才能给我们享受。从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子，将祂表明出来。（约一18。）所以主耶稣说，『若不借着祂，没有人能到父那里去。』（十四6。）这就是说，若不借着主耶稣基督，没有人能亲近神、享受神。因此，恩典与平安是从神我们的父来的，也是借着主耶稣基督临到我们的。

召会在基督里所得的福分与地位

现在我们来看以弗所书的第一大部分；这部分是讲召会在基督里，注重于召会所得的福分，以及召会所得的地位。

神给召会的福分

以弗所一章三至十四节这一段，乃是讲到神在基督里给召会的福分。这一段是把神从创世以前的拣选一直到我们将来的得赎，就是从已过的永远一直到我们被提变化，统统都列出来。

这许多的福分，可以归纳为三大类，一类是关于父的，一类是关于子的，还有一类是关于灵的。在这一段里，有三次说到：『使祂的荣耀得著称赞。』（6，12，14）所以这一段的话可分为三小段，第一小段说到父，（3~6，）第二小段说到子，（7~12，）第三小段说到灵。（13~14。）

父的拣选和豫定, 说出神永远的定旨

三至六节说到父的拣选和豫定，说出神永远的定旨。定睛也就是计画的意思。父在那命定的计画里拣选了我们，豫定了我们。神的拣选和豫定乃是神给召会开头的第一个福分，神给召会的第一个福分，就是神拣选我们，豫定我们。

主耶稣基督的神与父

三节上半：『我们主耶稣基督的神与父。』这里说到神的两个身分：第一，祂是主耶稣基督的神；第二，祂是主耶稣基督的父。说到神是主耶稣基督的神，乃是指在主耶稣作人的身分上，神是祂的神。说到神是主耶稣基督的父，乃是就着主耶稣作神儿子的身分说的；祂是神的儿子，神是祂的父。主耶稣在地上的时候，一面祂是人子，另一面祂是神子。就着祂是人子一面说，神是祂的神；就着祂是神子一面说，神不仅是祂的神，更是祂的父。祂从死里复活后，要马利亚告诉门徒说，『我要升到我的父，也是你们的父那里，到我的神，也是你们的神那里。』（约二十17。）没有得救的人，神对他们只有一面的关系；祂只是他们的神。创造万有的神对万有也只有一面的关系；祂只是祂们的神。然而，我们得救的人有了主的生命，与主有了联结，而这生命乃是神儿子的生命。所以我们这些得救的人，一面是人子，一面是神子；神在我们身上也有双重的身分，一面是神，一面是父。

在这里不把父摆在前面，而把神摆在前面，因为这是就着创造和救赎的次序来说的。主耶稣先来作人子，然后以大能标出为神的儿子。（罗一4。）在我们身上也是如此，我们原来是人子，而后蒙恩成为神的众子；我们不只有神，也有父。所有我们与神的关系都包括在神与父这两个称呼里。我们所蒙一切的恩典，都在这两个关系里。我们是神所造而蒙了拣选的人，神是我们的神；因着主耶稣从死里复活，把祂的生命分赐给我们，叫我们也成了神的儿子，神就成为我们的父。所以我们能称神为神，也能称神为父。我们称主耶稣的神为神，我们也称主耶稣的父为父。

祝福了我们

以弗所一章三节下半继续说，『是当受颂赞的，祂在基督里，曾用诸天界里各样属灵的福分，祝福了我们。』在原文里，颂赞、福分和祝福，都是同一个字根；福分是名词，祝福是动词。我们向着神是颂赞，神向着我们就是祝福。祝福的意思是讲到人的长处，讲到人的好处。假使你来说我的长处，说我的好处，你就是祝福我。我们来说神的长处，来说神的好处，那就叫作颂赞；而神来厚待我们，就叫作祝福。这里说，神在基督里，曾用诸天界里各样属灵的福分，祝福了我们。按照原文，这一节有三个『在...里』，可以直译为：在诸天界里，在各样属灵的福分里，在基督里祝福了我们。第一，在诸天界里；第二，在各样属灵的福分里；第三，在基督里。在诸天界里神祝福我们的福分不是属地的，乃是属天的。这些福分是在诸天的境界之内。诸天界，乃是指天的范围、性质、境界说的。这些属灵的福分都是在天的性质、天的范围、天的境界里的。因此，神所给召会的祝福，是父、子、灵和天都包含在里面；神乃是这样祝福了召会。

在各样属灵的福分里

神不仅是用福分来祝福我们，乃是在福分里来祝福我们。神祝福我们不是一点点的。用比方来说，假如这个大厅就是存米的地方，一只小老鼠跑进来在米堆里吃米，祂不是吃点点的米，乃是吃一大堆的米；祂就是在米堆的福分里得着祝福。神的祝福丰富无比，我们乃是在各样丰富无比的福分里得了祝福。这样的福分很多、很强、很大。神乃是用这样的福分来祝福我们，也是在这样的福分里来祝福我们。保罗在这里给我们看见，神在基督里所给我们的那些福分，太广、太多、太深、太无限量，乃是基督那追测不尽的丰富。（三8）不仅如此，神的祝福都是属灵的，不是物质的。这就是说，神的祝福都是在圣灵里的。这里也给我们看见三一神；神乃是在基督里祝福，并在圣灵里祝福。

在基督里

我们知道，在基督之外神没有甚么可以给我们。神给我们的一切，都是在基督里。『在基督里』这句话，是新约书信中，特别是以弗所书中，最重的一句话。基督乃是神祝福召会的地方。在基督里，也是召会在神面前惟一的地位。你若把这个地位拿去，召会在神面前就没有地位。

召会在神面前的地位是在基督里。在五章里我们看见，召会和基督不是两个人位，乃是一个人位，就像妻子和丈夫一样；丈夫和妻子不是二体，乃是一体。（22~33。）在婚礼的时候，妻子的头要蒙起来，意思就是说，妻子没有地位，只有丈夫有地位。这话对人来说不好听，好像太藐视女人的地位；但是按恩典来说，这豫表召会的地位是在基督里。召会一在基督之外，就失去了她的地位，而一失去地位，所有神的祝福就都没有了，因为神的福分只能在基督里赐给召会。

在创立世界以前拣选了我们

一章四节上半：『就如祂在创立世界以前，在基督里拣选了我们。』从这一节开始，保罗就把一样一样的福分说出来。第一个福分就是拣选；这个拣选是在基督里的，也是在创立世界以前的。神给我们的福分，第一是出于神的，第二是在基督里的，第三是属灵的，第四是在诸天界里的，第五是在创立世界以前的。这五点告诉我们，这福分是何等阔、长、高、深。在基督里，说出这福分的主轴、范围和凭借。属灵的，就是在属灵的实际里；这些福分的性质是属灵的。这些福分是在何处有的？是在诸天界里；是在何时开始的？是在创立世界以前。神在创世以前就拣选了我们。『拣选』这辞，还不彀表达原文的意思。譬如，这里有四件东西我拣选一件，意思就是我拣出一件。神在创世以前，就把我们拣出来。你千万不要以为你今天才蒙恩。我常常感觉我与世人不同，总觉得我是在世人之外；这就是拣选的果效。我们不仅是蒙拣选了，罪得赦免了，不在世界里了，我们乃是神从千千万万的人里面拣出来的。这拣出不是等你出生时才发生的，乃是在创世以前，神就把你拣出来了。这是神所给我们的第一个福分。惟有蒙恩的人才看见，这个拣出乃是属灵的福分；祂是在诸天界里的福分，是神从创立世界以前就赐给我们的。这个福分太大、太高，不是时间里的，乃是永世里的；不是属地的，乃是属灵的；不是地上的，乃是诸天界里的。这福分也是经过神出来的，是在基督里的，是属灵的。我们多么需要祷告，好看见这个拣选是何等大的事。我再说，拣选是关乎神的，是在基督里的，是属灵的，是在诸天界里的，也是在创立世界以前的。没有甚么比这五件事更大了。神一切的福分，都是在这五件大事里，赐给我们的。

讲于九月二日

第三章 父的拣选和豫定

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：以弗所书一章四节下至六节。

我们继续来看召会在基督里所得的福分。这福分在父的一面，是父的拣选和豫定。

父的拣选和豫定, 说出神永远的定旨 (续)

在创立世界以前拣选了我们 (续)

以弗所一章四节下半：『使我们在爱里，在祂面前，成为圣别、没有瑕疵。』拣选我们的第一点，是在爱里，第二点，是在祂面前，第三点，是成为圣别，第四点，是没有瑕疵。

在爱里

在爱里是为着享受祂，使我们得以成为圣别没有瑕疵。我们把以弗所书全读过，就读出有多处用到『在爱里』这辞。三章十七节下半说，『叫你们在爱里生根立基。』四章十六节说，『在爱里把自己建造起来。』所以最少有三处说到『在爱里』：一章说在爱里成为圣别，三章说在爱里生根立基，四章说身体在爱里建造自己。我们把这三处经文看过，就自然领悟这爱乃是神的爱，也是神的爱进到我们里面，成了我们向神的反应。我们乃是用这爱来爱神；这爱是神的爱，但借着圣灵浇灌在我们心里，(罗五5，)就起了反应的作用。我们在这反应的作用里，一面享受神的爱，一面爱我们的神。这爱是指着神的爱，但这爱不是只在神里面，乃是借着圣灵浇灌在我们心里，而在我们里面起了回应作用的爱。我们就用这爱去爱我们的神，所以这爱是我们和神之间相互的爱。在这相互的爱里，我们得以成为圣别，得以生根立基，并且得以建造自己，而在基督里长大成人。

我们的经历也证明是这样。每一个实际经历圣别生活的人，里面都感觉到神的爱，而这爱带着他来爱神。一个人能真的在神面前成为圣别，达到毫无瑕疵的地步，必定是爱神的。在他与神相互的爱里，他必定感觉神的爱，并且这爱带着他，催着他去爱神；这样一个人，才能实际的活在天的境界中。除了以弗所书之外，我们还能找出好些经节，说到爱神与圣别的关系。罗马八章二十八节说，『万有都互相效力，叫爱神的人得益处。』我们从前一再说过，这里的益处是指下文所说，模成神儿子的形象；（29；）而模成神儿子的形象就是真实的圣别，也是真实的毫无瑕疵。在我们身上，若有一点与神的儿子不像，那就是有瑕疵。神在我们身上的工作，是要叫我们成为圣别，没有瑕疵，与祂的儿子一模一样。这工作乃是神借着万有互相效力而作成在爱神的人身上的。约翰十四章二十一节说，『爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他。』二十三节说，『人若爱我，...我父也必爱他。』这给我们看见，一个蒙恩的人要真实过圣别的生活，就必须爱神，必须在爱里面。当我们里面被神的爱感动，被神的爱激励时，我们里面就起了一种爱神的作用，而在神面前过圣别的生活。

在祂面前

我们不仅是『在爱景』，也是『在祂面前』。（弗一4下。）在祂面前的福分，就是与祂来往。我们通常以为，『在祂面前』是句很普通的话；但实际上，在祂面前乃是一件大事，所以使徒保罗在这里特别题到这事。受造的人能在神面前，不是件容易的事。从整本圣经来看，若不是神特别恩待，特别眷顾，没有人能来到祂面前；人一到祂面前，就无法存在。人即使能在祂面前存在，也不能在祂面前存活。这就是说，人不能与神有交通。这里所说『在祂面前』，不仅包括亲近祂，更是包括与祂有交通。所以这里的『在祂面前』，含示神与我们之间相互的交通。在祂面前我们能享受祂，祂也能享受我们。我们能在神面前与祂有交通，乃是极大的福分。

成为圣别

以弗所一章四节下半接着说，『成为圣别。』这里的『圣别』，在原文是重在『圣』，也含有分别的意思。『圣』的意思不是指没有污秽，乃是指没有杂质，没有不同。神自己就是圣；圣就是神的性质，神的性情。我们的神，祂的性质就是圣。中文有一个辞很有意思，就是『神圣』，乃是把『神』和『圣』二字联在一起。凡不是圣的，都不是神的。一个人即使是干净的、清洁的、没有污秽的，他也不一定是圣的；只有出于神的、是神的，才是圣的。因为只有神是圣的，所以在成为圣别的意思，就是我们完全与神是一，有神的性情，神的性质。神要把我们这些受造的人，作到一个地步，完全有神的性情，神的性质。彼得后书告诉我们，神重生我们，乃是要我们有分于祂的性情。（一4。）从我们得救那天起，神一直在我们身上所作的工作，就是叫我们成为圣别，意思是要一直把我们作到一个地步，使我们完全合乎神的性情。

圣别的生活，就是我们生活中的一切都合乎神的性情。圣别的生活不仅仅是无罪；不错，圣别的生活是没有罪的；不仅如此，圣别的生活乃是没有杂质，纯一的生活，是合乎神的性情，神的性质的。纯一的，就是指我们里面的组成单纯的是神；在我们生活里的一切，都没有别的性质、别的事物，搀杂在内。圣就是只有一个性质，而那个性质就是神自己。整个宇宙里的一切事物，都没有神的性情；只有神自己才有神的性情。但有一天，神借着重生我们，就带着祂的性情进到我们里面，把我们从万事万物中分别出来。神的生命一进到我们里面，立即使我们有了神的性情，神的性质；从那时起，我们在宇宙中，在万有里，就是一个被神分别出来的人，因而是一个圣别的人。我们若感觉神爱的激励，被神的爱融化，而让神的爱在我们里面起反应的作用，神的性情就要在我们里面一直作分别的工作，到一个地步，使我们全人都成为圣别。这就是神拣选我们要达到的最高目的。

没有瑕疵

四节末句『没有瑕疵』的意思是，没有杂质、搀杂。瑕疵不同于污秽；在中文里，『瑕疵』这辞是指玉石有了搀杂而不完美说的。一块好玉非常明亮，但有一点杂质搀杂在内，而显得不完美；这不完美处就是瑕疵。这块玉有瑕疵并不是因为有灰尘，那是污秽；污秽是外面的，瑕疵是里面有了杂质。神要把我们这些蒙恩的人作到一个地步，叫我们完全像祂自己。在我们里面只要还有一点世界的性质，还有一点天然人的性质，那就是瑕疵；神要把我们作到没有瑕疵的地步，就是要把我们作到一个地步，叫我们没有天然人的性质，没有旧造的性质，完全作到一个地步，像新耶路撒冷一样的透明，没有搀杂，完全是神自己。这就是神拣选我们的终极目的，那时我们就看见，整座城完全是金、珍珠和宝石，完全没有木、草、禾桔，完全都是神自己。所以新耶路撒冷也称为圣城，充满了神的性质。

按着祂意愿所喜悦的，豫定了我们

五节上半：『按着祂意愿所喜悦的，豫定了我们。』神拣选了我们，就立即豫定我们，或者说豫先把我们标出来。譬如，你到福音书房买圣经，在许多本中选好一本，就把祂标出来作个记号，这就是把那本圣经标出来。神的心意是要在人类中得着一班人，就从千万人中选出人来。祂拣选人之后，就豫定了他们，而这豫定又是作了记号的，也就是标出的。人得救实在由不得自己，没有一个人得救是由得自己的。很多人曾说祂决定不要作基督徒，但决定由得祂，得救却由不得祂，到了有一天，祂不得不低下头来非信不可。

简单的说，我们的得救，由不得我们。连我们生到这世上，也由不得我们。没有一个人说，他要生到世上，所以他就生下来了；这事不操在我们手中。同样的，重生也由不得我们，得救也由不得我们；这些完全是出于神的手。是祂在创立世界以前拣选、豫定、并标出了我们。我们这些人，若叫我们自己拣选的话，没有一个人会拣选神；这个拣选和豫定，乃是按照祂自己意愿所喜悦的。我们没有人想到，我们会得救成为神意愿所喜悦的儿子。

神的救恩是给我们享受的，但不是由我们发起、计画的。这救恩是我们做梦也想不到的：早在创立世界以前，神就有一个喜悦的意愿，要照着祂这喜悦的意愿，豫定我们。以弗所书完全是从永远里，从神里面说起；不是从我们说起，也不是根据我们的光景、感觉、情形说起，乃是完全从永远里，从神的意愿里，来看神的救恩。

借着耶稣基督得儿子的名分

一章五节下半说，『借着耶稣基督得儿子的名分。』保罗在这里再换一个说法，说出神豫定我们的目的。前面是说，神拣选我们，叫我们没有瑕疵；这里是说，神豫定我们，叫我们借着耶稣基督得儿子的名分。这意思是说，叫我们借着耶稣基督成为神的儿子，而有儿子的名分。这含示神要进到我们里面，作我们的生命。前文说到，神要我们成为圣别，就是与祂是一，有祂的生命和性情，而毫无搀杂。我们之所以能有神的性情而没有杂质，乃是因为神的生命进到我们里面，使我们成为神的儿子，与祂同有一个生命，同有一个性情。神只有使我们成为祂的儿子，才能达到祂要我们成为圣别的目的。神若不把生命放在我们里面，叫我们成为祂的儿子，我们就无法成为圣别，与祂一式一样。因此，四节和五节虽有同一目的，但四节重在目的，五节重在手续；要达到四节的目的，非经过五节的手续不可。只有我们有儿子的生命，成了神的儿子，我们才能有神的圣别，与神一样。

譬如，路加十五章的浪子回家时，他外表看来是乞丐，与父亲不配；于是他父亲立即吩咐奴仆，把那上好的袍子拿出来给他穿，把戒指戴在他手上，把鞋穿在他脚上，又把那肥牛犊牵来宰了；这样，儿子就里外完全改变，而能与父亲一同吃喝快乐。这个改变是手续。改变之后，儿子就与父亲一样；这就是圣别。儿子现在和以前的浪子不同了；他不再是浪子，乃是儿子，像父亲一样。我们一悔改接受主，神的灵就把神的生命放在我们里面；这是手续。

这生命一进到我们里面，就叫我们成为神的儿子，与神同有一个生命；这样，我们就重生了。我们若不是神的儿子，就无法有神的生命和性情，无法与神一样，也就不能成为圣别。『得儿子的名分』，不仅是说我们得称为儿子，更是说我们得着地位，可以承受儿子所要承受的产业。这表明我们这些蒙神豫定的人，不仅得着神的生命成为神的儿子，有神的生命和性情，因而成为圣别；也有神儿子的地位，能承受产业。『儿子』表明生命，『儿子的名分』就不仅表明生命，也表明有儿子的地位，能承受神的产业。

归于祂自己

以弗所一章五节末了说，『归于祂自己。』神豫定我们，叫我们得儿子的名分，最终的目的，乃是叫我们归到祂里面。到了启示录新耶路撒冷显现时，我们就可以看见这光景。圣城新耶路撒冷乃是一切蒙救赎的人，与三一神联结为一之终极完成的生机体。在这生机体里，我们归于祂自己，祂自己也与我们蒙救赎的人联结为一。

使祂恩典的荣耀得著称赞

六节上半：『使祂恩典的荣耀得著称赞。』这里乃是总结，说到四至五节中神所作之一切的最终目的，就是使祂恩典的荣耀得著称赞。然而，恩典是甚么意思？荣耀是甚么意思？恩典的荣耀是甚么意思？恩典的荣耀得著称赞又是甚么意思？似乎我们都懂，但事实上都不懂。这需要一点解释。恩典是甚么？从浅显处领会，就是指神怎样给我们福分，赐给我们救恩，赦免我们的罪。但是保罗在这句话以前，并没有题到救恩和赦免的问题。保罗在上文乃是说到，神的目的是要叫我们成为儿子，有神的生命，有神的圣别，有神的性情，好叫我们单纯而没有杂质的是祂，并且归于祂，而与祂联结。接着就说，这一切要使祂恩典的荣耀得著称赞。我们从上文看，就知道这里所说的恩典，乃是指那位调在我们里面的神。神把祂自己作我们的分给了我们；这就是恩典。

那么『恩典的荣耀』是甚么意思？神显出来就是荣耀。譬如，这房间里有电灯；当电灯没有亮，电的荣耀就没有显出来；电灯亮了，电的荣耀就显出来了。同样的，神一显出来就是荣耀。主耶稣乃是显出来的神，祂是神荣耀的光辉。（来一3上。）恩典的荣耀乃是说，那位叫我们得着享受的神在我们中间，在我们身上透出来了。启示录二十一至二十二章给我们看见一幅图画，那里的圣城完全是神的荣光，完全是神荣耀的显出。

恩典的荣耀就是神给人享受，作了人的分，而从人里面显出来。这荣耀显出来之后，整个宇宙都要称赞这事。当圣城新耶路撒冷显现的时候，就是神恩典的荣耀显出来的时候。那时整个宇宙都要称赞。这就是神拣选我们的目的，也是神最终所要达到的。

这恩典是祂在那蒙爱者里面所恩赐我们的

在以弗所一章六节下半，保罗接着说，『这恩典是祂在那蒙爱者里面所恩赐我们的。』我们已经说过，这恩典就是神把祂自己分赐给我们享受，使祂成为我们的分。这恩典也是祂在祂的爱子里面，所恩赐我们的。『所恩赐我们的』这句话原文有三种含意：可译为『把我们放在蒙恩的地位上』；或『叫我们成为主所喜爱的』；也可译为『叫我们成为主所悦纳的』。原文这句话，没有任何外语用一句话就能翻出来。恩典就是神把祂自己给我们享受，作了我们的分；这样，我们才能得着神所恩赐我们的恩典；我们才有蒙神恩典的地位；我们也才能成为神所喜爱、所悦纳的。所以达秘（『John Nelson Darby』）曾说，『神只喜爱祂自己，和像祂自己的人。』这句话用在人身上非常自私，用在神身上却非常对。凡不是祂自己、凡不像祂自己的，祂一概不喜爱。我们千万不要以为我们的谦卑、忍耐，会蒙神喜爱。神只喜爱祂自己，和像祂自己的人。惟有我们里面有了祂自己，有了祂的生命，并且是像祂的人，我们才是祂所喜爱的。

这里又加进一句话,就是『在那蒙爱者里面』。这里不是说在基督里面,乃是说在那蒙爱者里面。这意思就是,主耶稣是神的爱子,是蒙神所喜爱的,而我们这些蒙了这恩典的人,也同样是蒙神所喜爱的;所以神怎样爱主耶稣,也怎样爱我们。神怎样悦纳主耶稣,也怎样悦纳我们。使我们得救的那一位,不仅是基督,也是那蒙爱者。祂不仅叫我们得救,也叫我们蒙神悦纳。在基督里,是叫我们得救;在蒙爱者里,是叫我们蒙悦纳。在基督里是一件事,在蒙爱者里又是一件事。神的拣选和豫定是在基督里;神恩待、喜爱和悦纳,是在蒙爱者里。神不仅叫我们在基督里得着救恩,并且叫我们在蒙爱者里面,成为祂所喜爱、所悦纳的。祂不仅赦免我们的罪,拯救我们,叫我们作神的儿子;祂也在蒙爱者里面,叫我们成为祂所爱的。祂曾指着主耶稣宣告说,『这是我的爱子,我所喜悦的。』(太三17,十七5。)祂今天也能同样的对我们说,『你们都是我的爱子,我所喜悦的。』

我们这些人不仅是在基督里,也是在蒙爱者里

以弗所一章三至六节给我们看见,我们在基督里蒙了神的拣选和豫定,这乃是从神开始的。神所给我们的救恩,一面是高超的,是在诸天界里;一面是细致的,乃是祂在那蒙爱者里面所恩赐我们的;一面又是何等的甜美,乃是使我们得着蒙恩的地位,成为神所喜爱、所悦纳的。求主的灵叫我们领会主的使徒在这里所说的话。

讲于九月三日

第四章 子的救赎

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：以弗所书一章七至十节。

以弗所一章三至十四节是说到神给召会的福分；其中三至六节是在父那一面的福分，就是父按着祂无限的先见，拣选并豫定了我们，总结于祂恩典的荣耀得著称赞。在本篇信息，我们要接着来看，在子那一面的福分。

子的救赎，说出神永远定旨的完成

七至十二节说到神给召会第二面的福分。这一面福分乃是在子里的。神是三一的，所以神给召会的福分也有三面的讲究；一面是在父里，一面是在子里，一面是在灵里。在父里是拣选和豫定，说出神永远的定旨；（3~6;）在子里是救赎，说出神永远定旨的完成；（7~12;）在灵里是印记和凭质，说出神所完成之定旨的应用。（13~14。）

在蒙爱者里面

七节上半说，『我们在这蒙爱者里面。』六节说到神的恩典是祂在蒙爱者里面所恩赐我们的；祂在蒙爱者里面使我们作了祂恩典的对象。『我们在这蒙爱者里面，借着祂的血，照着神恩典的丰富，得蒙救赎，就是过犯得以赦免。』（7。）我们在蒙爱者里面得蒙救赎，意思就是，神的救赎不是仅仅叫我们得救，乃是叫我们得救到一个地步，就像祂的爱子一样，成为祂的心爱、蒙祂喜爱。人从未想到，神在主耶稣里面成功的救赎，是要达到这样深切甜美的地步。人以为只要神能赦免我们的罪，不叫我们灭亡，能叫我们免去痛苦和刑罚，就相当好了；那知道神的救赎，乃是要把我们救赎到一个地步，像祂的爱子同样蒙祂所爱。所以神不仅是在基督里救赎了我们，也是在蒙爱者里面救赎了我们，要我们成为祂爱子的一部分，像祂爱子同样蒙祂所。

借着蒙爱者的血，照着神恩典的丰富

这蒙爱者的救赎之所以能达到、能成功，乃是借着祂的血，就是祂在十字架上所成功的救赎。不仅如此，这救赎也是照着神恩典的丰富。请注意这里用了『借着』和『照着』二辞。主耶稣在十字架上流血赎罪，乃是照着神恩典的丰富。神将祂自己给我们，那是恩典。神的恩典丰富到一个地步，顾到了我们有罪的境况，就要祂的爱子为我们担罪流血；所以主耶稣的担罪流血，乃是照着神恩典的丰富。神恩典的丰富豫备了主耶稣为我们担罪流血，以应付我们的难处，使我们得以进到祂面前。神不能把罪人归于祂自己。祂拣选我们，要我们在祂面前，得儿子的名分，并要我们归于祂自己。但我们这些人满了罪，因此祂恩典的丰富之一，就是为我们解决罪的问题，要祂的爱子在十字架上代替我们，流血担当我们的罪，使我们得蒙救赎。

得蒙救赎，就是过犯得以赦免

七节下半说，『得蒙救赎，就是过犯得以赦免。』以弗所书与罗马书不同；以弗所书是从神永远的定耐说起，罗马书是从我们现实的情形说起。以弗所书虽然没有从我们现实的情形说起，但说到我们的时候，也不能忽略我们现实的情形。因此，这里给我们看见，神所拣选、所豫定要得着的这班成为祂儿子的人，他们现实的情形乃是在过犯里。他们需要基督的流血、救赎和赦免。

神全般的智慧和明达

一章八节说，『这恩典是神用全般的智慧和明达，使其向我们洋溢的。』这里的『洋溢』含有大水泛滥的意思，不是一点点，乃是倾盆大雨，是丰沛的、广泛的。神怎样使这恩典向着我们洋溢呢？祂乃是用全般的智慧和明达，使神的恩典得以临到我们。

神乃是用祂全般的智慧和明达，使祂的恩典洋溢到我们身上；这不是简单的，不是没有经过计画的。我们作一件不重要的事，根本不必花脑筋，也不必费心思。但我们要作一件重大的事，就会事先周密筹画，用尽我们的智慧和明达，找出完美的作法，好达到目标。神叫祂的恩典洋溢到我们身上来，乃是用尽了祂全般的智慧和明达。智慧是在神里面所用以计画并定意关乎我们之意愿的；明达是神智慧的应用。神首先用祂的智慧计画并定意，然后用明达应用祂为我们所计画并定意的。智慧是原则，明达是细则；智慧是计画，明达是执行。就着原则来说是智慧，就着细则来说是明达；就着计画来说是智慧，就着执行来说是明达。智慧主要的是为着神在永远里的计画，明达主要的是为着神在时间里计画的执行。神在永远里用祂的智慧所计画的，现今在时间里用祂的明达来执行。

神用祂的大能和智慧，把我们带到蒙恩的地位，神全般的智慧和明达，都用在那里；这不是件小事。我们不该以为神是可怜我们，因着我们祷告三天三夜，神就应允我们，叫我们蒙恩得救；不是这样的。神使其恩典向我们洋溢，乃是祂用全般的智慧和明达所计画、所执行的。这里说到智慧和明达，还有另一面的意思，就是神叫祂的恩典临到我们身上，不仅是祂用智慧和明达，也是祂叫我们这一面同样有智慧和明达。神的恩典临到我们身上，就神而论，神是用智慧和明达；就我们而论，我们要领略、享受神这洋溢的恩典，也需要智慧和明达。很多基督徒因着缺少智慧和明达，虽然蒙恩，却不能领略、体会神的恩典。神把这恩典洋溢到我们身上，是用智慧和明达；另一面，神要我们领略、享受这恩典，也需要我们用智慧和明达。为这缘故，圣灵在我们里面，就给我们智慧和明达，叫我们能领略、享受并经历祂的恩典。这样说来，一个基督徒的头脑不该简单，因为头脑简单的人，不能认识神的恩典。所以保罗在下文就祷告，求神赐给我们智慧和启示的灵。（17。）我们需要仰望主，赐给我们智慧和明达，叫我们能在祂里面有祂的智慧，有祂的明达，好取用、得着、并享受祂那洋溢的恩典。

知道祂意愿的奥秘

九节上半：『照着祂的喜悦，使我们知道祂意愿的奥秘。』这是恩典在我们身上洋溢的结果。神用全般的智慧和明达，使祂的恩典向我们洋溢，是照着祂的喜悦，要叫我们知道祂意愿的奥秘。神有一个喜悦，神就照着那个喜悦，使我们知道祂意愿的奥秘。在这里有三样东西，就是知道、喜悦和奥秘。这恩典洋溢到我们里面，乃是要我们知道祂意愿的奥秘。九节下半：『这喜悦是祂在自己里面豫先定下的，』在宇宙中神有一个喜悦，祂在我们身上所施的恩典，所作的工作都是照着祂的喜悦；祂的喜悦是在祂自己里面所计画的。我们从八节读下来就知道，神用全般的智慧和明达，使祂的恩典向我们洋溢，乃是根据祂的喜悦，而这喜悦是祂在自己里面豫先定下的。神在祂爱子里面要我们成为祂恩典的对象；但我们有过犯，所以祂在爱子里面，照着祂恩典的丰富，替我们豫备救赎，而这恩典乃是祂用智慧和明达使其向我们洋溢的。

为着时期满足时的经纶

但保罗不停在这里，他在十节接着说，为着时期满足时的经纶。』这就是说，神的计画要达到一个目的，而这目的乃是要得着一个经纶。『经纶』这辞，希腊文是*oikonomia*，奥依克诺米亚，意家庭行政、家庭管理，引伸为行政的安排，计画，经纶。（见提前一4注4。）这里的『时期』是指世代说的。时期满足时，就是神在所有世代的一切安排完成后，新天新地来到时。这个行政、这个管理要在时期满足时才显出来；那就是神的经纶。神历世历代工作的目标，就是要完成祂这个经纶。我们若说，新天新地，新耶路撒冷是神创造和救赎的目标，这就容易懂；但在这里，保罗乃是用经纶来说到这件事。神在已过的永远里，在祂自己里面有一个喜悦，要完成祂的经纶，而这经纶是要在时期满足时才完全显出来的。到了下文我们就会看见，那个经纶是甚么。

在基督里归一于一个元首之下

以弗所一章十节下半：『要将万有，无论是在诸天之上的，或是在地上的，都在基督里归一于一个元首之下。』神创造万有的目的，就是要将万有都归一于一个元首之下；那个元首就是基督。神历世历代所作的工，就是要把万有作到一个地步，都归一于一个元首基督之下；那就是新天新地显出来的时候。在新天新地里，万有都归一于一，而让基督在万有中居首位。然而，今天在万物里有太多的头。因着撒但的背叛，宇宙成了崩塌的乱堆，甚么都是解体的；到处都是头，都是背叛。有的儿女要作头，有的妻子要作头，有的学生要作头，有的伙计要作头，甚么都是混乱，没有和谐，没有元首，大家都是头；这是今天人群社会的光景。神已设立基督作万有的元首，祂要一再的作工，一直的作工，作到一个地步，使整个宇宙都和谐一致，归一于一个元首之下。那时，基督就是神行政的元首，那就是神经纶完成的目的。神这经纶要到时期满足时才显出来。那时就是万有归一于一个元首之下的时候。

许多基督徒把以弗所五至六章所说夫妇的关像，儿女与父母的关系，仆人和主人的关系，仅仅看作是伦理的关系，而没有从神永远经纶的角度去看。惟有看见这个，我们才能让神的恩典作工在我们身上，以致妻子服从丈夫，儿女孝敬父母，仆人听从主人。这不仅是道德行为的问题，更是属天的看见。惟独有此看见的人，才懂得以弗所书所说夫妇之间的关系，儿女与父母之间的关系，仆人与主人之间的关像。难怪那些没有看见的会说，这和中国的古训差不多。我们何等需要神开启我们的眼睛，不再以伦理道德的角度来看以弗所五至六章所说的实际。我们不必等到时期满足，今天就可以让神的经纶实行在我们中间。我们必须作召会中初熟的果子，首先的、豫先的、抢先的让基督作元首。这是神在永远的经纶里所计画，要在将来的永远里完成的。今天我们一同蒙了神的恩典，受了祂的光照，看见祂已经设立基督为万有的元首，因此就服在元首基督之下。然而，在我们的日常生活和召会生活中，元首还有许多的代表权柄，我们也需要服在这些代表权柄之下。这就是今天召会在背叛的撒但跟前所作的见证。他的背叛是不法的，但我们借着归一于一个元首之下，作羞辱他的见证。神从永远到永远所计画要得着的就是这个，就是叫万有都归一于一个元首之下。

我们今天都蒙恩得救了，并且活在召会里，我们需要看见，虽然时期还没有满足，但召会乃是初熟的果子，我们在其中应当归一于一个元首之下。许多人讲召会的一，但要怎样才能成为一？只有那些活出向自己死，并脱离顶撞神、破坏神耐意之生活的人，才知道甚么是召会的一。召会的一不是外在的，乃是属灵的，是归一于一个元首之下。神在永远里的经纶，就是要叫万有都归一于一个元首之下。然而，我们必须承认，我们还缺乏恩典，还缺乏神的工作。神的这个工作，不仅在大宇宙里面，时期还没有满足，甚至在我们这些少数人里面，时期也还没有满足。我们还需要神继续在我们身上作工，直到那一天，恩典在我们里面把旧造都用十字架消除干净，而叫基督的身体长大成熟；那时就是时期满足的时候，否则，神的经纶就永远只是豫言，而无法完成。

召会是将来新耶路撒冷的模型，雏形。新耶路撒冷不是别的，就是万有都归一于一个元首之下；召会也是如此。然而，今天宇宙中怎样缺少恩典的工作，召会也同样缺少恩典的工作；不仅万有在宇宙间不让基督作元首，蒙恩的人在召会里也同样的不让基督作元首，所以神还需要在我们身上作工。不要以为温柔就属灵了，不要以为爱心大就属灵了；属灵的试验乃在于我们归一于基督的权下有多少。人在这世上破碎有多少，基督掌权就有多少；这是召会的量度，也是属灵的实际。已过神天天用恩典在我们中间作工，把我们的己、旧造、天然、血气和肉体，对付出去，并且带我们在基督里，归一于一个元首之下，好叫神永远的经纶，先在我们这班人身上达到。

我们必须是一班在召会中先让神得着的初熟果子。按照圣经中的一个基本原则，神乃是先得着初熟的果子，然后才收割。新耶路撒冷是收割，召会是初熟果子。若没有初熟的果子，就不可能有收割。凡在神爱里的人，都应当让祂在我们中间作恩典的工作。神这个工作最高的目标，乃是要叫祂儿子在万有中居首位。我们不该把以弗所书读错了，以为神只不过是把恩典赐给我们，不，神乃是把祂的儿子赐给我们。

神这样爱我们，恩待我们，乃是出于祂的经纶，为要高举祂的儿子，以祂儿子作万有的元首。毫无疑问，越蒙恩的人，就越在基督的权柄之下。当我们让基督得着地位，在我们身上掌权，那就是我们蒙了恩典。基督作元首是我们的蒙恩，基督的掌权是我们的蒙恩，基督得地位也是我们的蒙恩。我们真实蒙恩的时候，就是祂掌权、得地位、作元首的时候。我们需要从诸天之上来看神在永远里的经纶。不错，祂是要赦免我们，拯救我们，但是这一切都是为着祂儿子在万有之上作元首。所以我们要在一切的事上永远举起耶稣，荣耀祂，赞美祂。盼望圣灵在我们里面多作恩典的工作，叫我们看见神永远的经纶，叫我们早日归一于祂儿子基督的元首权柄之下。

讲于九月四日

第五章 基业、印记和凭质

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：以弗所书一章十一至十四节。

保罗在以弗所一章十节告诉我们，神在祂救赎的计画里，如何愿意叫万有在基督里归一于一个元首之下。虽然在这段话的上文，保罗列举了神在基督里所赐给我们的各样福分，但其中的重点是要给我们看见，神救赎的计画乃是要使祂儿子在万有中居首位。所以到了九至十节，他就给我们看见，神所赐给我们的那些福分，乃是照着祂奥秘的计画，为着时期满足时的经纶。在那经纶里，神要将万有，无论是在诸天之上的，或是在地上的，都在基督里归一于一个元首之下，叫基督在万有中居首位。这就是神计画的回的，要高举基督作万有的元首。到了十一节，他又回头说到在神救赎里我们所得的福分。

子的救赎，说出神永远定旨的完成（续）

在基督里面蒙了豫定

十一节上半：『我们既在祂里面，照着那位按祂意愿所决议的，行作万事者的定旨，蒙了豫定。』在祂里面，就是在基督里面；这是一至二章里特别的辞句。神一切的福分，都是在基督里面赐给我们的。离了基督，在基督之外，我们毫无立场得着神的福分。所以保罗一再重复的说到，『在祂里面』。我们蒙了豫定，而这豫定不仅是在基督里面，也是照着神的定国，所以这不是件小事，也不是轻易、草率、随便的事，乃是件重大的事，要经过思想，经过考虑，经过计画的事。神是按祂自己意愿所决议的，行作万事。宇宙中的万事都是祂行作的；祂行作万事，是按着祂自己意愿所决议的。祂的决议是按着祂的意愿，而祂的意愿是根据祂的喜悦。在祂的喜悦里，祂有一个意愿，然后祂按着这意愿有了一个计画；既有了计画，祂就豫定我们。

在基督里面成了所选定的基业

豫定乃是豫先标出，我们既蒙了豫定，『也就在祂里面成了所选定的基业。』（11下。）这里的『成了...基业』，也可以翻作『得了...基业』。这辞在原文含有双重的意思：既是成了基业，也是得了基业。成了基业，说出我们是神的基业；得了基业，说出神是我们的基业。就一面的意义说，我们这些蒙了豫定的人是『得了』基业；也就是说，神在基督里为我们豫备了诸天界里永久的产业；那就是我们所得的基业。譬如，亚伯拉罕等候神所建造那座有根基的城，（来十一10，）乃是神赐给蒙救赎者的基业。将来在新天新地里荣耀的圣城新耶路撒冷，就是神所赐给我们的基业。此外，我们这些因着救赎，成为神儿子的人，要和主耶稣同为后嗣承受基业。我们不仅是儿子，也与主耶稣同作后嗣，要承受将来荣耀的基业。那是属天、永远的，是我们今天不能完全领会的。彼前一章四节也告诉我们，神为我们豫备了在诸天之上，不能衰残的基业。这些都是指我们将要得的福分，乃是属天、属灵的，是将来要给我们享受的，也是根据神的豫定赐给我们的。我们既在基督里蒙了豫定，也就在祂里面，得了那分产业，得了那分基业。

另一面意义，是指我们『成了』神的基业。我们这些得救的人，乃是神的基业，就如儿女是父母最宝贝的产业。父母可以失去房屋，可以损失财物，但绝不肯丧失儿女。我们这些得救的人，乃是神在宇宙中所得着最宝贝、最贵重的基业。没有甚么能比神所救赎的人，在神眼中看为更宝贝、更有价值。所以我们这些蒙豫定得救的人，既是成了神的基业，就是神的所有物，也是神所早受的基业。

首先在基督里有盼望的人

以弗所一章十二节上半说，『以致我们这首先在基督里有盼望的人。』神拣选我们，叫我们成了基业，也叫我们得了基业，使我们成为首先在基督里有盼望的人。这里的『首先』，原文也有『豫先』的意思。历代翻译圣经的人，有这两种不同的翻法。翻作『首先』，是指头一班人；翻作『豫先』，是指实际的事尚未来到。相信圣灵当初用这辞，就含有这两种意思。我们新约的信徒，是在今世首先在基督里有盼望的人。犹太人要在来世，才在基督里有盼望。但我们在基督回来设立祂弥赛亚国之前，就在基督里有盼望。我们是在这个世代中，在祂里面有盼望；犹太人是在下一个世代中，才在基督里有盼望。

『有盼望的人』这辞，有些英文译本翻作『有倚靠的人』；有倚靠就是有盼望。今天有人说，人生没有寄托。没有寄托，就是没有倚靠；没有倚靠，就是没有盼望。所以二章说到外邦人的时候，就说他们活在世上没有指望，没有神。（12。）到了四章就说，我们蒙召是在一个盼望中蒙召的。（4。）所以，我们这些蒙了神救恩的人，乃是在基督里有盼望的人。我们所有的寄托，所有的倚靠，我们人生最终的目的，都在于基督，也都在基督里面；我们是在基督里有盼望的人。我们信主的人，都盼望身体得赎，（罗八23.）脱去今世的苦难，盼望离世与主同在，（腓一23.）盼望得享诸天之上的基业，盼望在神的家里面对面朝见祂，（林前十三12.）盼望在永世里与众圣徒同享永远的福分。一个没有得救的人，活在世上没有盼望，没有寄托；他们没有指望，没有神。但我们这些信基督的人，每当遇到难处，在黑暗中摸索时，在我们的最深处仍有一个盼望，一个倚靠，一个寄托；因我们是在基督里有盼望的人。当然，这盼望乃是指将来、属天、永远、荣耀、属灵的福分。然而，这也不是说这不包括我们今天所得属灵的倚靠、属灵的寄托、属灵的盼望。无论在今世、来世或永世，我们都是盼望的人。

以弗所一章十二节下半说，『可使祂的荣耀得著称赞。』这意思是，可以让神在我们身上显出祂的荣耀，使祂在宇宙中得著称赞。荣耀就是神彰显出来。我们这样蒙了豫定，成为神的基业，在基督里有盼望，叫神在我们身上彰显出来，乃是为使神的荣耀得著称赞；这句话乃是这段的总结。父是计画，子是完成。父计画的一段，总结于神恩典的荣耀得著称赞；子完成的一段，总结于神的荣耀得著称赞。

灵的印记和凭质，说出神所完成之定旨的应用

前面说过父一面的福分，也说过子一面的福分；现在十三至十四节就说到灵的一面一说出神所完成之定旨的应用。父计画，子完成，圣灵应用。父先有一个定旨，而这定旨乃是借着子的救赎得以完成；完成之后就借着圣灵的工作，应用到我们身上。没有父就没有定旨；有了父而没有子，就只有定旨而没有完成；有了子而没有圣灵，那么子所完成的，还不能应用到我们身上。父计画，子完成，圣灵应用。这就如同一篇稿子写好了，交给排字工人排版，然后印出来。所印出来的，就是排版所排的，也就是所写的稿子。神计画了救赎，祂儿子就来完成这救赎；神的儿子把救赎一完成，神的灵就来把救赎的完成应用到我们身上。我们就如同纸张，父写的稿子经由子排版完成了，就让圣灵印在我们这些纸上。今天不仅有父的计画和子的完成，还有圣灵把父所计画的并子所完成的，应用到我们身上。有位弟兄曾说，『召会是父在子里借着灵而有的一个新创造；』底下接着说，『是在永世里定规的，也是为着永世定规的。』这句话虽很简单，所包含的却很多：父、子、灵、创造、过去的永世、和将来的永世，都包含在内。

以弗所一章的第一段，给我们看见父计画要得着一班人，（3~6，）然后在第二段给我们看见，子照着父的计画完成了救赎。（7~12。）最后在第三段告诉我们，灵来作神基业的印记和凭质。（13~14。）召会的地位和目标乃是基督，基督在那里，召会就在那里；召会在那里，基督也就在那里。

真理的话

十三节上半：『你们既听了真理的话。』前面说到我们这些首先在基督里有盼望的人，是包括所有得救的人；不仅是指信主的犹太人，也是指信主的外邦人。这里的『你们』，是保罗所说更亲切、更切身的用辞，指当日那些以弗所人；今天这也是指历代蒙恩的人，因为他们乃是召会的一部分。他们如何，召会也如何。甚么是真理？在宇宙中有一种东西是真，不是假。真理就是真，就是实在的事。整个宇宙，除了神之外都不是真的。我们眼见的东西，今天还在，也许明天就没有了。没有一样东西，没有一样事物是真的，只有神自己是真。约翰福音揭示，恩典是指神给我们得着了，（一14，17，18，）真理是指神给我们看见了。神自己给我们得着了，那就是恩典。神自己给我们看见了，那就是真理。我们看见神，就是得着真理、得着恩典。主耶稣到地上来，一面是把神给人看见、认识，一面是把神给人得着。所以，一面是恩典随着祂来，一面是真理随着祂来。真理不是别的，就是把宇宙中的那个真告诉我们。福音就是把宇宙中的那个真告诉人；而宇宙中的那个真就是神自己，就是主自己。真理是把神告诉人，把神为着人所作的一切告诉人；传福音就是传真理的话。

叫人得救的福音

以弗所一章十三节中段说，『就是那叫你们得救的福音。』我们传福音能叫人得救；这福音就是宇宙中真理的话，把宇宙的至真告诉人。我们传福音给人时，要给人看见，他从前所听的都是虚假的，不是真实的；而我们所传的福音，才是真话，才是实话。我们乃是把宇宙中神的真理告诉人，这个是福音，这个福音能叫人得救。

在祂里面受了所应许的圣灵为印记

十三节下半：『也在祂里面信了，就在祂里面受了所应许的圣灵为印记。』我们在基督里面信了，也就在基督里面受了圣灵。圣灵来到我们里面，第一个功用就是作印记。『作印记』就是我们常说的『盖图章』。图章代表一个人，而神盖在我们里面的印记乃是圣灵。圣灵就是基督，基督就是神。我们一再说过，基督是神的化身，而灵又是基督的化身。神在基督里，基督在圣灵里，圣灵就是神自己。父怎样在子里面，子也同样在灵里面。父、子、灵乃是一。在诸天之上的神，成为肉体来到人中间；这位来到人中间的就是子；子经过死而复活成了那灵，进到人里面。在永世里，在人所不能靠近之光中的神，乃是父；祂显出来了，乃是子；子进到人里面就是灵。今天，这位进到人里面的灵，就是神自己。圣灵的印记就是神自己；一个人的印章盖在纸上，只能说是那人的印记，但是看不见那人的样子。也许将来会有一种新发明，就是图章加上照相；既有名字，也有相片；但那仍然只是照片，不是活的人。神在我们身上有一个基本要求，就是要我们彰显祂。圣灵的盖印，就是神自己作到我们里面，使我们有印记所表征之神形象，因而得以像神。所以这里的思想就与前文连贯起来了。前文说神豫定我们得儿子的名分，（5，）意思就是，神使我们得生命作儿子以承受基业；所以生命使我们成为圣，也叫我们成为神。

神要达到祂这计画，就在祂儿子里面完成了救赎，解决了我们的罪，使我们得蒙救赎，然后圣灵就把这完成的救赎印到我们里面。圣灵既进到我们里面来，神的生命就进来，神的形象、性情和圣别也就进来了。圣灵一进到我们里面来，就把神所有的一切都印在我们里面，我们这人里面就有了神的生命、性情和荣耀。我们里面就有了神的一切。神的一切都在基督里，基督在圣灵里，圣灵又进到我们里面，就把神自己印到我们里面。这样一来，我们就有了神的生命、性情、圣别、形象和一切，使神所计画的、基督的救赎所完成的，都由圣灵应用到我们里面。我们就有神的生命，能成为神的儿子，有神的性情，神的圣别。

所以圣灵来作印记,乃是把神的计画、基督的救赎,应用到我们身上。不要轻看这印记,因为这印记就是神自己。我们已经得救了,里面有了这印记,就是圣灵,而圣灵就是神,就是主耶稣自己。祂进到我们里面,就把祂的生命、性情、圣别、形象都印到我们里面。结果就把神的一切,把神所有的丰富都印进来了。所以神这印记乃是神救赎的应用。圣灵来了,叫人传福音。每一次我们传福音、教导真理的话,都是给圣灵有机会来盖印。当人听了福音,接受真理的话,也就在基督里面信了;既信了,就受了圣灵为印记。(13。)每一次的传福音,都是圣灵作工的时候,所以传福音是件大事。有人把福音讲台看得很轻,很容易;其实他们不懂。福音是太大的事,乃是要把神印到人里面,把那关乎永远的,关乎神的,关乎真的告诉人,让神把基督印到他们里面,他们听了,信了,就受了圣灵为印记。这才是真正的传福音。比方你到福音书房,看见很多本圣经;你选了几本,盖上你的图章,那几本就被分别出来,变成你的所有物。照样,我们从前是没有主的,但我们得救那天,圣灵来在我们里面盖印,我们就属于主了;我们成了神的所有物。白纸在没有印上东西时,是无所归属的,是无所谓的。现在印刷机把一篇文章印在这张白纸上,这张白纸就只有专一的用处,不能作别的用处了。请你记得,人一得救就不能作别的用途了。人还未得救时,如同一张白纸,可以用作世界上的各种用途;但人听信了福音,给圣灵一盖印,他就不属于世界,只属于神了。

所以印记乃是个记号,不仅表明我们已经被神标出来,是属于神的;也表明我们与其余的人有所分别。永远要记得,圣灵在我们里面的印记,就是这样作了记号,标明我们是属神的,是神的基业。圣灵是我们得基业的凭质十四节上半:『这圣灵是我们得基业的凭质。』这基业一面指明我们是神的基业,另一面指明我们得着神作基业。印记是重在我们作神的基业,凭质是重在我们得着神为基业。『凭质』也可以用我们一般所说的『典当』来说明。日本人的当铺叫作质屋。人把东西送到当铺,就得一个当质,有一天凭这当质,可以赎回那东西;这里的凭质也有这种凭证的意思。

诸天之上有许多产业是属我们的，但我们现在尚未拥有、享受，于是神就把圣灵当作凭质，作为抵押，保证我们必要承受诸天之上的产业。这意思是：神用圣灵作凭质，确认我们在诸天之上有一分基业。不仅如此，有文献告诉我们，古时候在地中海一带地方，买地的人都要向卖地的人要一点泥土作样品，同时也是凭质。圣灵就是诸天之上福分的样品，今天诸天之上的福分我们尚未得到，神就先把圣灵给我们作样品，给我们豫尝。

为使神所买的产业得赎

圣灵为凭质，乃是『为使神所买的产业得赎』（14下。）圣灵作印记乃是我们的基业的凭质，保证我们必得着诸天之上的基业；而凭质的功用，乃是为使神所买的产业得赎。这里的得赎，是指将来我们的身体变化说的。我们将来身体变化得赎，乃是生命成熟的结果。圣经用庄稼熟透时的收割，豫表我们被提；头一班被提的人称为初熟的果子。初熟的先收割，大体的留在田里，等到全部熟了再来收割。在已过一百多年里，弟兄会的教训说到被提，多半是争论豫言上的讲究；然而我们必须看见，将来的得赎被提，绝不仅仅是被提的问题，更是生命成熟的问题。我们是神栽种的庄稼，当庄稼渐渐成熟了，神就把我们收去，那就是被提。所以这里说圣灵给我们作凭质，意思是要叫我们的生命成熟。这里所说，为使神所买的产业得赎，含有达到目的之意。圣灵在我们里面有一个作用，就是祂一直在作工，为要叫我们的生命达到成熟。圣灵住在我们里面作印记，作凭质，不是死的，不起作用的；乃是活的，在我们里面一直作工，用神圣的元素浸润、变化我们，直到我们在神的生命里成熟，至终甚至在身体里完全变化得赎。

使祂的荣耀得著称赞以弗所一章十四节末了说，『使祂的荣耀得著称赞。』这就是说我们已经完全变化. 和神一式一样了。当我们被提时，神的荣耀要完全彰显出来；那时候不仅是我们进到神的荣耀里，也是神的荣耀从我们里面透出来。神的荣耀把我们浸透了，我们整个人都充满了神的荣耀；那就是神的荣耀得著称赞的时候。当我们在荣耀里享受神的荣耀，那就是我们得赎的时候。讲于九月八日

第六章 使徒为召会得启示的祷告

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：以弗所书一章十三至十七节。

圣灵是神所应许的

在上一篇信息，我们已经说过以弗所一章十三至十四节关于圣灵作印记的那一段。在本篇信息，我们还要加上几点。十三节里有一个很重的发表：『所应许的圣灵』，表明这个作印记的圣灵，乃是神所应许的。『所应许的』这个说法，给我们看见两个重要的意思。第一，这个作印记的圣灵赐给了我们，并不是偶然的，乃是神豫先就应许的，是祂豫先所定规、所安排的。这给我们看见，圣灵作印记，或者说作印记的圣灵，作为给我们的福分，乃是神豫先定规的。毫无疑问，这乃是出于神的计画。所以应许包括定规、计画。第二，这个应许乃是神心愿里的事。譬如你定意要给儿女一件东西，如果那件东西并不是上好的，你就无需豫先向儿女题起，只要在你里面定意就好了。你既然豫先题起，告诉儿女要给这东西，可见这东西必定是珍贵、上好的、并且是叫人感觉甜美的。

在路加十一章十三节主耶稣说，『你们虽然不好，尚且知道把好东西给儿女，何况天上的父，岂不更将圣灵给求祂的人么？』这里主告诉我们，神所赐给我们的圣灵，在神看是上好的东西，所以在神的感觉里乃是甜美的。我信圣灵在这里借着使徒保罗，特别把『所应许的』这几个字冠在『圣灵』前面，就是要给我们看见，在神的计画里所定意要赐给我们的圣灵，在神看乃是上好、绝佳、甜美的。

圣灵是我们得基业的凭质

以弗所一章十四节上半说，『这圣灵是我们得基业的凭质。』这句话给我们看见，这位圣灵是谁，是怎样的一位。为着帮助大家容易明白，我们不妨把『这圣灵是我们得基业的凭质』这句话放在括弧里。下文的『为使神所买的产业得赎』，应当接在十三节的末了。换句话说，圣灵作印记的目的，乃是为使神所买的产业得赎。这里所说的圣灵，一面是作应许，一面是作凭质，使我们这些作神产业的人得赎。这里的『为使』表明回的，但这旨的不是作凭质的目的，乃是作印记的目的。圣灵在我们里面作印记，是叫我们得赎，而这圣灵就是在我们里面作凭质的圣灵。作凭质乃是形容圣灵的。我们可以说，圣灵作印记乃是主要的事，而圣灵作凭质是附属的事；实在这二者就是一件事。为甚么说到圣灵作印记，还要加上圣灵作凭质？作印记是指我们是神的产业，所以说，圣灵作印记的目的是为使神所买的产业得赎。神在我们里面盖了印记，把我们标出来，分别出来，表明我们是属乎神的，是神的产业。我们曾说过，这个印记不仅是分别，并且是活的印记，有活的作用，使我们一天过一天变化成为神的样式。等我们变化的过程完成了，就是我们被提的时候。这是圣灵在我们里面作印记所要达到的目的，也是圣灵作印记的功用。所以圣灵作印记，是在我们这些作神产业的人身上的记号和功用。

神的救恩不仅使我们作神的产业，还为我们豫备了诸天之上一切的基业。现在我们尚未看见，也尚未得到那些基业，所以圣灵作印记附带的作用，就是把天上的基业先让我们豫尝。这就是我们所说的凭质，作为样品先给我们看见一点，摸着一点，尝到一点天上基业的味道。凭质是指我们得着神的基业说的，印记是指我们作神的产业说的。这凭质不仅有样品的意思，还有定金的意思。圣灵在我们里面，一面是凭质、样品，另一面也是定金。在创世记二十四章里，亚伯拉罕的老仆人受差遣到彼土利的家去聘他女儿利百加作以撒的妻子，利百加同意了；老仆人就拿金饰给利百加戴上。正统的解经家都同意，那老仆人豫表圣灵，订婚的聘礼表征圣灵之于召会，作了凭质、样品和定金，表征那灵的初尝、豫尝，保证全享就要来到。（罗八23，林后一22，弗一13~14。）

这些聘礼表明，以撒家的产业、以撒自己，都是利百加的。虽然利百加那时还没有到以撒家去，但那老仆人所带给她的聘礼一就是凭质、样品一使她豫尝到以撒家的财富，以撒家的产业。我们中国人订婚的时候，也有这习俗。订婚的聘礼就是让女方知道，她所要嫁的那户人家是贫是富；她所受的聘礼，就是她所要嫁的那个人产业的一部分。这也如同店铺里的货品不能全部陈列出来，只拿出一点来给人看。诸天之上无限丰富的基业，现在不能给我们全享，神却在圣灵里作为样品给我们豫尝；同时也作定金，表征我们今后只属于新郎基督。圣灵在我们里面一面作印记，证明我们是属神的，把我们分别出来；同时也有一个作用，叫我们变化成为神的形象。另一面，圣灵在我们里面作凭质，给我们豫尝神基业的丰富；同时也是定金，表明我们不再归于别人，神乃是用这笔定金把我们定下了。这些含意都包括在凭质、印记这些辞里。印记重在我们是神的产业，凭质重在 we 得神的基业。此外，我们这些蒙神救赎的人一召会，乃是神用基督的宝血所买来的产业。（徒二十28。）『所买的』（弗一，4）也可译为『所得的』；我们乃是神所得着的产业。我们要得着一本书，可以买来；但要得着儿女，买不是正常的方法，正常的方法乃是生。今天就着里面的生命来说，我们是神所生的；就着外面的得着来说，我们是神所赎的，是神用自己的血买来的。所以我们有神这双重的工：神生了我们，也买了我们。『产业』这辞在原文里也含『占有』的意思。我们蒙恩的人乃是神的占有物，是属于神的，是被神得着了。

从我们得救重生那天起，神就一直在我们里面作工，要完全占有我们。我们虽是得救的人，但不一定是神的占有物。直到如今我们可能还没有被神完全占有，神还需要在我们身上继续作工，一直到我们得赎的日子。神在我们身上所有的工作，都是为要完全得着我们，占有我们，使我们成为神的占有物。不仅如此，以弗所一章十四节里有两个『使』字：『使』神所买的产业得赎；『使』祂的荣耀得著称赞。这两个『使』字都说出作印记的目的。印记的目的有两个：一个就我们而论，叫我们得赎；另一个就神而论，叫神的荣耀得著称赞。圣灵作印记，一面使我们得赎，一面使神的荣耀得著称赞。二者是同时的、平行的，表明圣灵作印记的目的。

三至十四节所说的福分有三类：第一，是在父的拣选和豫定里的；第二，是在子的救赎和高举里的；第三，是在灵的印记和凭质里的。这三类的福分合起来，就把神在已过永远里的拣选，一直到将来我们被提得赎，都包含在内。从我们蒙拣选，一直说到我们将来得赎，所有的福分都在其中。我们需要看见，圣灵借着使徒保罗写的这段话，是何等完全、何等美丽！这十几节经文清楚的给我们看见神的经纶、神经纶的实施、神经纶的目的、神经纶计划的完成；也把这些过程里的细节，逐一列举出来。我们在此不过是简略解释而已。盼望弟兄姐妹把这些要点记下来，并且花工夫查读。恐怕没有一卷圣经比以弗所书更需要花工夫来读。请原谅我要特别和青年弟兄姐妹说这话，我若把我的圣经给你们看，你们就看见，我在以弗所书的每一书页上，都填满了脚注。你们不能想像我花了多少的工夫。这些日子，我把所查读的这些摆在弟兄姐妹面前；千万不要以为，你听听就明白、就得着了；你还必须自己花工夫去读。你读的时候，不需要像我当初花那么多工夫，因为有的定义已经找出来了；但是真实的亮光还需要你到主面前去，一点一点去摸，一点一点去消化，然后你对召会才有真正的认识，看见召会属灵的实际到底是甚么；这需要主赐给我们智慧和启示的灵。

使徒为召会得启示的祷告，说出我们当有的认识

现在我们来看一章十五节到一章的末了，这一段是使徒为着召会的一个祷告。在以弗所书里使徒有两次祷告。（一15~23，三14, 19。）第一次祷告说出我们当有的认识，第二次祷告说出我们当有的经历。一章里的第一次祷告，重在属灵的认识；三章里的第二次祷告，重在属灵的经历。我们需要先有认识，然后才有经历；所以使徒才有这两次祷告。前者是为要我们认识神为我们所作的，认识在神救恩里一切的丰富；后者是为要我们有经历。这两个祷告里都题到圣灵。第一个祷告里的圣灵是启示的灵，第二个祷告里的圣灵是能力的灵。启示是关于看见，关于认识；能力是关于经历。因此，要有启示就必须有圣灵来作启示的灵，要有经历就必须有圣灵来作能力的灵。

使徒为召会的感谢

在使徒为召会的祷告中，首先说到使徒为召会的感谢。每逢我们为人祷告时，要先观察神在他们身上已经作了甚么，然后为着神所作的感谢神。一章十五节说，『因此，我既听见你们中间对主耶稣的信，并对众圣徒的爱。』保罗听见在以弗所的圣徒有这两样：他们有信，也有爱。信乃是在基督里，爱乃是对圣徒的。我们若是在好的光景里，就是在信与爱里。我们中间若满了信和爱，就是在可感谢的光景里。当日在以弗所的召会中就有这两样，所以保罗就为他们献上感谢。我们若要过真实的召会生活，圣徒的生活就必须是一面在主里有信，一面对众圣徒有爱；二者缺一不可。十六节说，『也就为你们不住的感谢，在我的祷告中常题到你们。』保罗为以弗所的圣徒感谢之后，就在他的祷告中题到他们。

使徒为召会的祈求，要圣徒有所看见

在使徒的祷告里，第一有他的感谢，第二有他为召会的祈求。我们接着要来看祈求的这一段。我们刚刚说过，他的祷告说出我们对属灵事物当有的认识；所以在他的祈求里一直要我们认识。他至少题到要我们认识四件事。第一就是要我们认识神对我们的呼召。在三至十四节说到祝福时，他没有用呼召这辞，乃是用拣选、豫定、救赎、印记、凭质这些辞。拣选和豫定是在于父，救赎是在于子，凭质和印记是在于圣灵。但是到了十八节，他用了呼召这辞，这就给我们知道，呼召乃是包括他前面所说的拣选、豫定、救赎、印记，一直到得荣耀。这呼召包括所有蒙呼召的人，就是蒙神拣选的人，也是蒙神豫定的人。这些蒙呼召的人也是蒙子所救赎的人，并且也是有圣灵作印记和凭质的人。所以呼召把神的拣选、豫定，子的救赎，圣灵的印记都包括在内。三一神一同作工，呼召我们这些蒙拣选的人。我们所蒙的呼召是个极大的真理。首先，神的呼召不会没有拣选，祂呼召必定有拣选；祂拣选不会没有豫定。其次，祂拣选了必定救赎，而且还有圣灵作印记、作凭质。所以呼召乃是包括神已往的拣选和豫定，以及主的救赎，再加上圣灵的印记和凭质。父拣选了，子救赎了，圣灵来盖印；这样，呼召就完成了。

所以这呼召就包括父、子、灵所作的一切。按理说，保罗祷告，乃是要我们认识父、子、灵所作的一切，但他换了一个说法，要我们认识那呼召，就是三至十四节所列一切福分的总和，包括父的拣选和豫定、子的救赎、以及圣灵的印记和凭质。

主耶稣基督的神，荣耀的父

十七节上半说。『愿我们主耶稣基督的神，荣耀的父。』这是根据前面所说，神有双重的身分：一重是神，一重是父。这也是说，保罗在双重的关系里祷告：一重是神和受造者的关系，一重是父和儿女的关系。我们所求的这一位，与我们有这双重的关系。根据祂双重的身分，一面祂是主耶稣基督的神。主耶稣在地上作过人，神是祂的神，这表明神调在人里面。这一位神不仅是创造万有的神，也是与受造者调在一起，成为肉体的神，也就是主耶稣基督的神。（约一1~3，14。）另一面祂也是荣耀的父。『荣耀』是指神彰显出来。神的荣耀乃是借着祂的许多儿子，将祂自己彰显出来。如果神只是神，不是父的话，祂的荣耀就无从彰显。因着神是父，祂的许多儿子就是祂的彰显，祂才能得着荣耀。人的生命也是一样，父亲的荣耀乃是借着儿女彰显出来。保罗在以弗所一章十七节说了『我们主耶稣基督的神』之后，再加上『荣耀的父』，表明神乃是指神与受造者的关系，而父乃是指神与祂儿女的关系。神是使无变为有，父是使死人复活。在使无变为有的事上祂是神，在使死人复活的事上祂是父。祂是神，含示创造；祂是父，含示祂的生命。神自己就在祂的生命里，也就是说，祂的生命就是祂的自己，而彰显出来就是荣耀。现今神不仅是受造者的神，乃是主耶稣基督的神。主耶稣基督乃是神成为肉体，就是神与人的调和。在祂里面有神，在祂外面有人；受造者和造物主在祂身上调和为一。『主耶稣基督的神』这称呼表明，神今天不仅是在受造者之外的神，更是把祂自己调在受造者里面的神。保罗乃是求这样的一位神，他不是求在受造者之外的神，乃是求主耶稣基督的神；这位神是特别显在耶稣基督身上，作祂的神。

举例说明,学生求教授,必定是关系读书的问题。百姓求警察,必定是关系社会安全的问题。现在保罗不是求神,乃是求主耶稣基督的神;而主耶稣基督的神乃是把自己调在受造者里面的神。保罗求这一位神,意思是要叫人认识神已与受造者相调和。他求主耶稣基督的神,意思就是要我们认识神与人调和为一。祂是主耶稣基督的神,祂是与受造者调和为一的神。现在我们来
看『荣耀的父』。

神若单单是神,祂就不能把自己彰显出来;神要把祂自己彰显出来,就必须是父。『从来没有人看见神,只有在父怀里的独生子,将祂表明出来。』(约,18。)这里不是说,在神怀里的独生子,乃是说,在父怀里的独生子。圣经一提到父,就是神彰显出来时的称呼。主耶稣不是说,『人看见了我,就是看见了神。』祂乃是说,『人看见了我,就是看见了父。』(约十四9。)讲到创造时,可说祂是全能的神;讲到要将祂自己彰显出来,祂就是父。在神创造的时候,祂不能是荣耀的父,只能是大能的神。

主耶稣成为肉体之前,神不过是作受造之物的神;乃是等主耶稣成为肉体,作一个让神调在祂里面的人,神就不仅是创造万有的神,更是主耶稣基督的神。等到主耶稣经过死而复活,显明是神的儿子;然后借着子的复活,把神的生命,就是父的生命,分赐给许多相信祂的人,叫这些人有祂的生命,父就在他们里面彰显出来。这时候的父就是荣耀的父。这给我们看见神的心意:祂不仅要作万有之上的神,更要作与人调和的父。我们若看清楚这异象,就不会教导人要爱妻子,要服从丈夫的道理,也不会劝人为善,不要爱世界。我们的眼睛需要得开启,看见这位神今天已经在我们里面了。有了这样的看见,作丈夫的自然会爱妻子,作妻子的也自然会服从丈夫。这就是真基督徒,这就是神的救恩。

愿主怜悯我们，叫我们看见这些高超的事。我们必须看见甚么是荣耀的父。为甚么把『荣耀的父』放在『主耶稣基督的神』之后？我们深入研读时就会看见，只有在父怀里的独生子，将祂表明出来。（一18。）除了子，没有人认识父。（太□27，路十22。）人看见了子，就是看见了父。（约十四9。）人尊敬子，就是尊敬父。（五23°）父就是神自己彰显出来时的称呼。祂如果只作神，就永远不能彰显出来。祂作了父，就必定将自己彰显出来。亚当如果没有作父，就不能把自己彰显出来。今天在全地，都有亚当的后代，因为亚当作了人类的父。

我们也看见，荣耀就是神的显出；神把自己彰显出来就是荣耀。荣耀的父就是彰显出来的神；彰显出来的神就叫作荣耀的父。荣耀的父，说出祂把自己的生命分赐给许多人，叫他们成为许多儿子。至于主耶稣基督的神，乃是说出神与人的调和。神的心意就是要把祂自己调在人里面，并从人得着彰显。这就是神救恩的奥秘，神救恩的中心。使徒保罗求主耶稣基督的神，荣耀的父，给众圣徒认识祂双重的身分，也认识祂根据这双重的身分和众圣徒发生关系而作成的事。这就是神救赎的中心，就是神奥秘的恩典。我们都要求神给我们认识这奥秘的事。

讲于九月九日

第七章 智慧和启示的灵

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：以弗所书一章十七至十八节。

智慧和启示的灵

以弗所一章十七节说，『愿我们主耶稣基督的神，荣耀的父，赐给你们智慧和启示的灵，使你们充分的认识祂。』使徒为着召会的祈求，主要是求神将智慧和启示的灵赐给召会。『智慧和启示的灵』意思是，这灵乃是智慧，乃是启示。智慧和启示是属于灵的，智慧和启示就在灵里面。人若有这灵，也就有了智慧和启示。智慧就是一种领会的能力。思想达到极点，聪明达到绝顶，那就是智慧。智慧重在深处，聪明重在浅处。严格的说，智慧是在人的灵里，聪明是在人的魂里。所以智慧是高的、大的、深的，聪明是比较低的、小的、浅的。智慧的领会力也是高的、大的、深的，聪明的领会力乃是低的、小的、浅的。因此，肤浅的、小的、表面的、暂时的事，靠聪明来领会就馊了；但深奥、重大、永远的事，就必须凭智慧来领会。根据但以理二章二十至二十三节，五章十一至十二节，但以理能明白、领会神深奥的事，是因为但以理有属乎神的智慧，所以他能领会巴比伦王所看见的那些异象，并能把那些异象解释出来。再者，启示乃是为着看见。譬如，一个人对于某种机械很有领悟力，但他若没有那个机械，或者有了那个机械，却没有光来照明，他就看不见，也就不能实际的体会。所以智慧重在领会，启示重在看见。

亮光、启示和异象

亮光、启示和异象三者是彼此相关的。亮光就是有光的照亮，启示意指有一种光景原来向人是关闭的，到了那个时候，那个光景向人敞开了，那个敞开就是启示。『启示』原文意，揭开幔子，如同一台戏有很多光景被幕幔遮住，人看不见幔后是甚么。直到幕幔揭开了，人就看见台上的光景；那个揭开就是启示。一种光景启示在人眼前，就变作异象。

有了光，没有启示，还是没有异象；光来了，若没有开启，仍然不能看见异象。照样，有了开启，若没有光照，也看不见异象；所以亮光、启示、异象三者是相关的。异像是亮光加上启示的结果；但是光有了，启示有了，可能还看不见异象，因为还需要有主观能看见的眼睛。启示、光照、异象三者是身外的，还需要加上主观、身内的眼睛。因此，以弗所一章十八节接着就说，『光照你们的心眼。』要有异象必须有看见、有亮光、有启示。看见是身内的，亮光和启示是身外的，里面的看见加上外面的亮光和启示，在人眼前就等于异象。所以启示和智慧是有分别的；智慧乃是领会，而启示乃是看见。

先有智慧,再有启示

十七节乃是把智慧摆在前面，把启示摆在后面。按我们天然的领会，以为先有了启示，然后神光照，赐给我们智慧去领会那启示。直到有一天，神给我看见，我们对于属灵事情的认识，并非平日没有认识的能力，而突然有一天当我们读主话时，光来了，我们得了启示，于是就领会了。实际上不是这样，乃是在平日，神的灵在我们里面，一再的构成，给我们一种能力，叫我们能领会属灵的事，那个能力就叫作智慧。

譬如，在大学研读机械的人，若不是花两三年时间，专门研究某种机器，把那种机器领会透了，到了有一天，把那种机器摆在他们眼前，他们就无法领会。可以说，他们乃是先有对机器的智慧，再有启示。启示可以是一时的，智慧不可能是一时的。把摆放机器之房间的门打开，连一分钟都不要，但是对于机器的领会，并非短短几分钟就能得着，乃是需要两三年时间去研读才能领会。你在早晨读主话，明白了其中的奥秘；乃是因为你在神面前蒙了恩典，你里面早已有了属灵的智慧。那个领会的能力不是今天早晨才进到你里面，乃是从你得救之后，你在神面前蒙恩，里面逐渐有了领会的能力。你里面有智慧的灵，今天早晨神怜悯你，把幔子揭开，一揭开你就懂得，因为你里面已经先有智慧。

在某一天某一时，你在读主话、祷告、甚至走路的时候，神把幔子向你揭开，你立刻就明白那启示的意思。所以保罗在以弗所一章十七节先说智慧，后说启示。我们属灵的经历也是这样。一个昨天才得救的人，不会看见甚么深奥的启示；他即使看见了，也不懂得。人要看见重大的启示，最少也得有几年的工夫，让主灵在他里面运行、构成，他才能有领会力，而那个领会力就是属灵的智慧。当我们在主里的年日多了，我们里面就有领会属灵事物的本能，那个领会就是智慧。这时我们再来读神的话语，圣灵会来解开祂的话语而给我们启示；我们因着有智慧，就能领受那启示，并且欣赏那启示。所以我们需要先有智慧，而后才有启示；二者缺一不可，这样我们才懂得神深奥的事。保罗为众圣徒祈求神，把智慧和启示的灵，就是领会的灵和看见的灵赐给他们。神将智慧和启示的灵赐给我们，目的不是别的，乃是使我们充分的认识祂，就是完全、全备、透彻的认识祂。智慧和启示的灵赐给我们，不仅仅叫我们认识神自己，更是认识神的心意、定画、计画和经纶。正如前几篇信息所说的，父如何打算、计画、安排、定意，子如何来完成救赎，圣灵如何来作印记和凭质；这一切都包括在对神的认识里面。不仅如此，使徒保罗能写出以弗所书，表明他是有智慧和启示的人。这卷书给我们看见，保罗不仅有天上的启示，也有属灵的智慧，能把他所看见的启示，用简单的话，有条理的写出来。因此，智慧不仅叫我们能领会，也叫我们能传讲、解说。

需要有能看见属灵事物的眼睛

认识一个人，不能只凭在外面认识他的面貌、身材，还必须在里面认识他的为人、思想、性情、喜好、脾气等等，才能充分的认识他。末了的认识神，包括认识神永远的经纶、计画、心意、救赎的方法、和祂永远的心意，也包括认识祂创造里的一切。因此，保罗求神赐给众圣徒智慧和启示的灵，使他们得以认识神。但是只有智慧和启示的灵还不彀，若没有看见仍然等于零。有些瞎子很聪明，领会力很强，一件事只要讲一两遍，睁眼的人听不懂，瞎子一听就懂了；可见领会和看见之间，有着极大的差别。

一个瞎眼的人，即使有阳光照耀，还是看不见。所以保罗在十八节说，『光照你们的心眼。』只有领会力，只有神的启示，只有开启，只有光照都还不敷，必须要有看见，而那个看见是根据里面眼睛的蒙光照；只有蒙光照的心眼才能看见。

心眼蒙光照

异象的完成乃是根据三样东西：从神来的光，从神来的开启，再加上我们的看见。假设你是瞎眼的人，即使这里有光，有启示，你里面也有领会力，但你仍然看不见，仍然没有异象；你需要眼睛蒙开启，得光照。圣灵在这里所说的，完全是照着属灵的事实和经历说的。有时候我觉得自己很有智慧聪明，可惜眼睛没有光。我曾遇见一位弟兄，很有领会力，也很有智慧，可惜眼睛不明亮，『鱼鳞』还没有脱落；（参徒九18；）他需要眼睛蒙光照。神要光照我们的心眼；这里的心，包括魂里的心思、情感、意志，再加上灵里的良心；这些加起来，就等于心。因此，心眼要蒙光照，我们的心思、情感、意志都必须被对付，使这些部分成为看得见的、照亮的、透明的。

需要主观的看见

我们都知道，眼睛是为着看见，把身外的事物领受到人里面乃是眼睛的功用。眼睛是为着看见身外的事物，而把身外的事物领受到里面来；正如照相机的镜头，把照相机外面的景物，摄取到照相机里面一样。神的异象和启示都是借着我们的心眼，吸收到我们里面来；所以这个看见乃是主观的。启示和亮光，就我们而论，乃是身外的、客观的。这些身外客观的事物要进到我们里面，成为我们的经历，就非得经过眼睛吸收不可。眼睛的吸收是根据我们的看见。若没有看见身外的东西，就无法将祂吸收到里面来。我常常想，那些瞎眼的人，在台北住了几十年，但是台北没有照进他们里面；而我们只要住了几天，就能把台北照进来。照样，圣灵的光天天照在我们里面，光照我们的心眼，使我们认识神。我们乃是借着蒙光照的心眼，得以领会、接收属灵的事。

知道神的呼召有何等盼望

使徒保罗在以弗所一章十七至十八节上半，先是说到『赐给你们智慧和启示的灵』，其次说到『光照你们的心眼』，接着就说，『使你们知道祂的呼召有何等盼望。』我们已经说过，呼召包括三至十四节里面所说的：父的拣选和豫定、（3~6、）子的救赎、（7~12、）以及灵的印记和凭质。（14。）这一切加起来就是神的呼召。我们需要认识这呼召有何等盼望。从来没有人能把神呼召的盼望说得完全、透彻。我信有一天我们进到荣耀里，那时恐怕我们都要低头承认，其实我们当初所领会的，是何等的残缺。我们以为领会得很透彻了，其实我们就如同小蚂蚁爬到大象的鼻子上，就自以为认识大象了。有一天我们进到荣耀里时，我们要完全知道，神的呼召有何等盼望。但是使徒说，今天我们就该有智慧和启示的灵，加上光照，叫我们认识这盼望，好叫我们脱离世界的吸引和属地的爱好。当我们知道自己要去一个更美、属天的家乡时，我们的心就自然而然受吸引，一切属地的事物在我们身上就褪了颜色，失去了味道。

一个基督徒若还爱世界，贪爱现今的世代，乃是因为他的眼睛尚未被开启，没有看见神的呼召有何等盼望。在以弗所书里，『盼望』是一个紧要的辞。二章十二节说，我们从前在世上『没有指望，没有神』。四章四节说，我们蒙召，乃是『在一个盼望中蒙召的』。盼望是重大的事，因为将来的荣耀、将来的享受、将来的新天新地，都包含在盼望里。林前十三章十三节说，『如今常存的，有信、望、爱这三样。』千万不要以为盼望是件小事，盼望乃是大事。我们对神的第一个认识，就是认识神呼召的盼望。

认识神在圣徒中之基业的荣耀

其次，我们需要认识神在圣徒中之基业的荣耀。（弗一18下。）以弗所一章三至十四节里所题的事，联于两面；一面联于神的呼召，一面联于神的基业。呼召是神的举动，基业是神的所有物。呼召包括拣选、豫定、救赎和印记，这些都是神的作为，加起来就等于呼召。至于神的基业，就是神的所有物，一面是神给我们的，一面就是我们自己；我们就是神的所有物，就是神的产业。保罗在十八节不是说神得着我们作基业，也不是说神把天上的事物给我们作基业；他乃是说神在圣徒中的基业。这可以用一个比方来说明。在旧约的时候，神得着以色列地为祂的产业，乃是借着祂在以色列人中间得着的；因此，以色列地乃是神在以色列人中的产业。同时，以色列地是以色列人的产业，而以色列人又是神的产业；这三者加起来，就是神在以色列人中的产业。神不是直接得着以色列地为产业，祂乃是得着一班人作祂的百姓，替祂并为祂得着这地。至终，神就在这班人中间得着这地；现在这地是神的产业，是祂在这班人中间得着的。同时，这地也是祂的百姓共同享受的产业，而百姓又是属于神的。这些加起来，就是神在他们中间的产业。当初，神在以色列人中得着以色列地为产业的光景，乃是一个小影，说明今天神在圣徒中的基业。将来神要承受整个宇宙。今天神在天上能施行祂的耐意，但是在地上祂的旨意尚未能通行。因此，主教导门徒这样祷告：『我们在诸天之上的父，愿你的名被尊为圣，愿你的国来临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。』（太六9~10。）有一天神的旨意要完成，全宇宙都要成为神的产业。神要整个宇宙，特别是这地，来作祂的产业。然而，神不是直接得着这地作祂的产业，祂乃是借着祂所救赎的人来承受世界。希伯来二章五节说，『我们所说要来的世界，神原没有交给天使管辖，』乃是给蒙救赎的人承受，（罗四13，）像以色列人承受以色列地一样。到那时候，宇宙乃是神在众圣徒中的基业；地是众圣徒的产业，而众圣徒是神的基业。这些加起来，就是神在圣徒中的基业。整个宇宙要被恢复，宇宙的中心将是新耶路撒冷。新耶路撒冷里有神，而神在众圣徒中得着整个宇宙，同时众圣徒也享受整个宇宙，圣徒自己又是神的产业。到那时候，我们就看见神在圣徒中之基业的荣耀，有何等的丰富。最终的新耶路撒冷，就是神的荣耀完全的显明。

此外，以弗所一章十八节所题到的『圣徒』，也可译为『圣者』。将来的新耶路撒冷称为圣城，意思就是这一班人完全被神分别出来；他们的性情、性质绝对和神一样。新耶路撒冷是由金、珍珠、寶石所构成，象征经过过程之三一神与蒙了救赎之人的调和，所以完全是圣的；神乃是在这个『圣』里，来得着基业。我们原是尘土造的，受撒但败坏而堕落，有了罪恶的玷污，又给世界霸占了。我们这样一班人，是属土的，不圣的。有一天，神用祂恩典和奇妙的手，把我们这班人从罪里拯救出来，从撒但手里掳掠回来，从世界里分别出来，用祂的宝血把我们洗净。

从那时候起，祂用圣灵在我们里面作印记，天天印我们；这样，在我们里面就渐渐与整个世界有分别，我们就是圣的，就是圣者。所以神在圣者当中，就能承受要来的宇宙，要来的世界。因着有这一班圣者，神就能得着整个宇宙作祂的产业。神在圣者中之基业的荣耀，是何等丰富。这里的丰富，在原文不是形容词，乃是名词，意指在那荣耀里面有丰富。神在圣者当中之基业的荣耀，有何等丰富，我们无法述说，只有到启示录二十一章所启示新天新地新耶路撒冷得应验时，才看得最清楚。

讲于九月十日

第八章 认识神向着我们所显的能力

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：以弗所书一章十九至二十三节。

本篇信息我们要从以弗所一章十九节看起，说到在使徒保罗的祷告里，我们需要认识的第三件事。首先，我们需要认识神的呼召；其次，我们要认识神在圣徒中的基业；第三，我们要认识神向着我们的能力。呼召、基业和能力三者之中，就我们而论，能力是最主观的。若是没有能力，呼召在我们身上就不会成为事实；基业在我们身上也无法给我们享受。我们之所以能得着神的呼召，在我们身上达到祂呼召的目的；我们之所以能在神的基业里让神显出祂的荣耀，全都是借着神向着我们所显之浩大的能力。为这缘故，保罗在前面说过呼召和基业之后，立即题起那能叫呼召和基业在我们身上显为实际的能力。

认识神向着我们所显的能力

十九节上半：『以及祂的能力向着我们这信的人，照祂力量之权能的运行，是何等超越的浩大。』神有力量，其中带着权能。宇宙中没有另一位比神更有力量。神那力量的权能，进到我们里面，运行在我们身上而显为超越的浩大。『是何等超越的浩大，』表明神向着我们所显的能力不是简单的，而是太大太高，过于我们所能述说的。我们需要认识并经历这能力。二十节上半说，『就是祂在基督身上所运行的。』神向着我们这超越的能力，是照祂力量之权能，在基督身上所运行的。当初，神的大能如何运行在基督身上；今天，祂这大能也照样运行在我们身上。

使基督从死人中复活

首先，神在基督身上所运行的能力，乃是『使祂从死人中复活』（20中。）这是惊天动地的大事，是创造天地以来从未有过的事，也是神从未作过的事。基督不仅是从死里复活，更是从死人中复活。主不仅死了，并且是和死人在一起。祂进入坟墓，也进入阴间。坟墓是死人身体所在的地方，阴间是死人灵与魂所在之处。这两个地方，我们的主都曾进到其中；神乃是这样叫祂从死人中复活，这是神已往从未作过的事。由于神复活的能力，死亡和阴间就不能拘禁基督。（徒二24，30~32。）这复活的大能当日运行在主耶稣身上，今天也运行在我们身上。

叫祂在诸天界里，坐在自己的右边

其次，神在基督身上所运行的能力，乃是『叫祂在诸天界里，坐在自己的右边』（弗一20下。）神不仅使基督从死人中复活，还叫祂升到诸天界里。这里的『诸天界』不仅指第三层天，宇宙的最高处，神所居住之处，也指诸天的情形和气氛。我们需要看见，这里所说的高升，不是指着主耶稣的神性说的，乃是指着主耶稣的人性说的。以主耶稣的神性说，祂虽然在地，却仍旧在天。在约翰三章十三节祂对尼哥底母说，『除了从天降下仍旧在天的人子，没有人升过天。』就着主耶稣是神子来说，祂仍旧在天，这是我们无法领会的。但就着祂的人性来说，祂乃是在复活之后，才被神高举坐在神的右边。这一位坐在神右边的乃是人子；所以当司提反殉道时，他看见诸天开了，人子站在神的右边。（徒七55，56。）从主升天之后，诸天之上有了一个荣耀的人。从那天起，诸天之上不仅有神，也有人。在主耶稣升天之前，天上没有人。从祂升到诸天之上那时起，天得着了一个人，这人乃是个奥秘，因祂与神调和为一。这人有神的生命在祂里面，并且还进到神的荣耀里去。祂里面有神的生命，并且进入神的荣耀，被高举在诸天之上神的右边。今天在诸天之上神的右边，有一个得荣耀的人。

当日主耶稣来到地上，是把神带下来，但祂升天的时候，是把人带到诸天之上。成为肉体是把神带到地上，复活升天是把人带到天上。这样，话成肉体就把天带到地上，复活升天就把地联于天。话成肉体是神成为人，复活升天是人成为神。神和人，人和神，调和为一。今天，在地上，人里面有神；在天上，神里面有人。这就是神的大能在主耶稣身上所作的，今天也要运行在我们身上。神今天在我们身上所运行的，乃是照着当日神在主耶稣身上所运行的。『右边』是大而高的位置，左边是小而低的位置。右边是尊贵的地方，左边是卑贱的地方。基督被高举到神的右边，意思就是，祂被摆在最崇高、尊贵的地方；这是神在基督身上所作的。

远超过一切

第三，神在基督身上所运行的能力，乃是使祂『远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的、以及一切受称之名，不但是今世的，连来世的也都在内』（弗一21。）基督所超过的这一切』，包括整个宇宙里的万有。万有，主都超过了。那么，这位主是以神的身分远超过万有，还是以人的身分远超过万有？以神的身分这面来看，神原来就是超过万有的；祂是太初就有的神，超过整个的宇宙，不仅超过空间，也超过时间。祂原来就超过万有，不需要再来超过万有。所以这里不是说到那原来就超过万有的神，乃是说到神的受造者——拿撒勒人耶稣。这位耶稣被神无限量的能力作到一个地步，叫祂远超过一切。然而，在这里远超过的对象乃是执政的、掌权的、有能的、主治的。根据以弗所二章和六章，这些乃是指撒但和他的使者说的。二章给我们看见，撒但是空中掌权者的首领。（2。）六章给我们看见，我们乃是与那些执政的、掌权的、管辖这黑暗世界的、以及诸天界里那邪恶的属灵势力摔跤。（12。）歌罗西书也给我们看见，基督在万有中居首位，（一18，）远超过一切主治的、执政的、掌权的，（16.）这与以弗所一章二十一节所题的一样，都是指祂远超过撒但和他的使者在空中邪恶的属灵势力。

圣经启示，在宇宙中有三个重要的地方：第一是第三层天，那是神所在的地方；第二是地，那是人所在的地方；第三是空中，那是撒但和他的使者所在的地方。本来神和人该是相通相联的；现今在天与地之间，神与人之间有了阻隔，这阻隔就是在空中。撒但和他的使者就是以弗所一章二十一节所说那些执政的、掌权的、有能的、主治的。因着撒但在空中的阻隔，神的耐意很难通行在地上。所以主耶稣才叫我们向父祷告说，『愿你的耐意行在地上，如同行在天上。』（太六10。）当神用大能叫主耶稣从死里复活、升天的时候，就叫这拿撒勒人有能力冲破撒但所在的疆界，叫地和天能相通，叫天和地能相联。因着主耶稣这人被神高举，升到诸天之上，祂就从空中开了一条路，达到神的右边，因而远超过一切黑暗的权势。

以赛亚十四章十二至十四节给我们看见，撒但当初的背叛，就是要高举他的宝座在神众星以上；他要坐在聚会的山上，在北方的极处，并要升高云之上；他要使自己与至高者一样。因此，以弗所一章二十一节题到神使基督远超过一切时，先题到第一种对象，就是撒但和他的权势。神的心意是要高举拿撒勒人耶稣到万有之上，作万有的头。然而，神还没有作这事之先，神的仇敌就来破坏神的计画。撒但要高举自己，神就把他摔到空中，再摔到地上，末了还要扔进火湖里。（六12，启十二9. 二十10）撒但之所以要高举自己，就是要抵挡、篡夺神在主耶稣身上所要作的。现在神用大能将拿撒勒人耶稣高举到一个地步，远超过一切，那就是当日撒但所要篡夺的。神叫拿撒勒人耶稣超过了那一位要高举自己的撒但，以及跟从他的背叛天使，就是那些执政的、掌权的、有能的、主治的、以及管辖这黑暗世界的。

主不仅远超过一切. 并且也超过切受称之名』。(弗一21中。) 举例说, 这里有许多东西, 样样都有名称。这是台子、这是杯子、这是一只鸟、这是一只狗等等。没有一样东西在宇宙中是没有名称的。今天, 主超过了宇宙里一切有名称的东西。『受称之名』也包含『有名望』之意。一切在宇宙里称得起名字的, 祂都超过了; 甚至超过了一切有名声的。保罗接着说, 『不但是今世的, 连来世的也都在内。』(21下。) 这里讲到空间, 也讲到时间。他的意思乃是, 基督不仅超过了今世一切有名称的, 也超过来世一切有名称的。在以弗所书, 保罗用尽辞汇, 重叠的形容他所看见的, 为要给我们看见, 他所摸着的是何等的阔、长、高、深。

将万有服在祂的脚下

第四, 神在基督身上所运行的能力, 乃是『将万有服在祂的脚下』。(一22上。) 神在基督身上所运行的能力, 第一. 使祂复活; 第二, 叫祂升天, 坐在神的右边; 第三, 使祂远超过一切; 第四, 将万有服在祂的脚下。我们需要知道, 神叫主耶稣超过万有和神叫万有服在主耶稣的脚下, 是有分别的。神叫主耶稣超过万有是一回事, 万有肯不肯服祂又是另一回事。神不仅把主耶稣高举到一个地步, 超过一切, 神还叫万有都服在祂的脚下, 称祂为主, 而毫无反抗, 也毫无异议; 神有能力作到这个地步。使徒行传记载发生在大马色路上的事。扫罗逼迫主的门徒, 向大祭司求得文书, 要往大马色去捆绑信主的人。将近大马色, 忽然有光从天上四面照着他, 他就仆倒在地, 听见有声音对他说, 『扫罗, 扫罗, 你为甚么逼迫我? 你踢犁棒是难的。』(二六14。) 虽然扫罗是倔强不服的人, 但神能作到一个地步, 叫他服在主的脚下。神要作到一个地步, 有一天叫万有都服在主耶稣的脚下, 服在荣耀人子的脚下。(来二8。) 这是神的大能, 这个大能今天也要运行在我们身上。

使祂向着召会作万有的头

第五，神在基督身上所运行的能力，乃是『使祂向着召会作万有的头』（弗一22下。）宇宙是个包罗一切的范围，在这范围里，有亿万项目的万有，其中有一个奥秘的身体，就是召会。到了有一天，神大能所高举的那一位，超过万有的那一位，万有都服在祂脚下的那一位，神要把祂当作头赐给身体，使祂向着召会作万有的头。因此，以弗所一章二十三节上半就说，『召会是祂的身体。』身体配上头才成为一个人，这头不仅是身体的头，也是万有的头。现在这身体的头管理身体，同时这头也与身体一同管理宇宙万有；意思就是，基督作万有的头，召会也与祂一同管理万有。基督既是万有的头，管理万有，召会也就同着祂管理万有。所以等到基督来临的时候，祂怎样用铁杖辖管列国，得胜者也照样和祂一同辖管列国。（启十九14~15，十二5。）基督是头，召会是身体。基督和召会加起来，才是一个完整的管理者。神显在基督身上的能力，就是这样一个大能，完成了五件大事：叫祂复活，叫祂升天，叫祂远超过万有，叫万有服在祂的脚下，还叫祂作万有的头。现今神在基督身上运行的这个大能，也照样运行在我们身上。

神在基督身上运行的能力，也运行在我们身上

现在，我们要逐一来看如何应用这个大能。第一，神在主耶稣身上运行的能力，叫主耶稣从死人中复活，也叫我们活过来。复活的生命在我们里面，复活的大能也在我们里面。这就是保罗在腓立比三章十节所求的：『使我认识基督、并祂复活的大能。』这个叫基督从死人中复活的大能，现今也在我们里面。我们要认识并经历这大能。第二，神怎样叫基督在诸天界里，坐在自己的右边，神也叫我们与主耶稣同被高举在诸天之上。所有的军事家都知道，居高临下乃致胜要诀。我们一直觉得难以胜过世界、罪恶以及黑暗的权势；但我们需要看见，那叫基督被高举的能力，也在我们里面，叫我们不仅胜过世界，更是超过世界；不仅胜过罪，更是脱离罪。我们是先超过这些，然后将这些踏在脚下。我们不是与这些站在平等的地位上，乃是居高临下超过这些，用脚践踏这些。

宾路易师母 (Mrs. J. E. Penn, Lewis) 曾说, 以弗所六章的属灵争战, 必须根据二章里在诸天之上的地位; 没有升天地位的人, 无法有属灵的战胜。我们一旦觉得自己还在地上, 就爬不起来, 就一直觉得被罪击败, 或被黑暗的权势捆绑。若是这样, 我们怎能从事属灵的争战? 我们需要看见, 那叫基督得高举并升天的能力, 今天也在我们里面, 使我们同样有升天的能力。升天的大能叫我们有升天的地位, 我们一旦有升天的地位, 世界、罪恶和黑暗的权势就都在我们脚下。这能力现今乃是运行在我们这些信的人里面。第三, 这能力叫我们超过一切, 甚至超过黑暗的权势和世界的势力。第四, 这能力也能叫一切都服在我们脚下; 没有甚么能摇动我们。第五, 这能力叫我们和我们的元首基督联合, 一同在元首的地位上来管理万有。

我们仰望主, 叫我们看见那运行在主耶稣身上的五种能力, 今天也同样运行在我们身上。那么, 这五种能力有那几种是实际的运行在我们身上? 就着经历说, 我们应当经历了头一种, 就是神叫基督活过来的能力。我们重生得救了; 从前是死的, 现今活过来了。但很少人有继续往前的经历。多数人都是说自己失败了, 给地压倒了, 甚至好像已经埋到地里去了。少有弟兄姐妹能说, 『感谢赞美神, 神向着我所显的能力, 已经把我高举到天上。我虽然是在地上, 实在说来, 我乃是坐在诸天界里。』这不仅是感觉, 乃是启示。我们需要心眼得照明, 需要有启示, 看见我们在前面所看见的一切。为这缘故, 使徒保罗才为众圣徒祷告, 求神赐给他们智慧和启示的灵, 光照他们的心眼, 使他们真认识这一切。我信有一天, 圣灵要把这启示向我们开启, 当光一照亮, 我们要兴奋的跳起来, 对主说, 『主, 赞美你, 那将基督高举到天上的能力, 今天一点不差也在我们里面。』我们可能对圣灵的管治, 卖油涂抹的教训等功课都学了一点, 但绝大多数的人可能仍然留在头一种的经历里, 就是从死人中复活, 但还没有摸着升天, 也没有超过一切, 不认识万有已经服在我们脚下, 更不懂甚么叫作基督向着召会作万有的头。因着我们对神救恩的认识和经历实在太差, 所以我们需要花时间、下功夫来查读以弗所一章里神向着信徒之能力的五个重点, 好叫我们有透彻的认识, 使圣灵能进一步带领我们有所经历。

盼望主开我们的眼睛。我们虽然不该妄自尊大；但另一面，我们里面该有一个荣耀的异象，看见我们在基督里的地位是何等高超；神向着我们所显的能力是何等超越的浩大，就是祂在基督身上所运行的，使祂从死人中复活，叫祂在诸天界里，坐在自己的右边，远超过一切，并将万有服在祂的脚下，使祂向着召会作万有的头。这样的能力，现今就在我们里面。基督今天在天上是何等高超、伟大、荣耀、刚强，而我们如何？有一天圣灵要给我们看见，我们与基督毫无两样，迟早有一天要与祂一样一式。那显在我们身上的能力，与显在基督身上的能力，并无差别。我们都需要认识这能力到这个地步。

认识召会是那在万有中充满万有者的丰满

使徒保罗说完神向着信徒的能力之后，就把召会带进来。一章二十三节上半说，『召会是祂的身体。』不要以为身体是很简单的事。『召会是祂的身体』这句话所包含的实在太奥秘，太完满。我们都知道，一个完整的人不仅有头，也有身体。并且一个完美的人，他的举止行动都在于身体。没有身体，这人就无法行动。人所有的行动，都在于身体；所以我们可以领会，召会是基督的身体，意思就是，召会就是基督的行动，来活出祂自己，彰显祂自己。人的生命就在人的身体里，身体一失去，生命也就失去了。这就是说，基督的生命就在召会里面。召会是基督的身体，含示基督是在召会里面，基督的活动也在于召会；基督活出来乃是借着召会，基督的彰显也是借着召会。二十三节下半说，『是那在万有中充满万有者的丰满。』这是进一步说到召会是基督的丰满。基督是那在万有中充满万有的一位。召会是祂所充满的，因此，召会是祂的丰满。基督在万有里面，把万有都充满了。这位在万有中充满万有者，现在来充满召会，因此召会就是祂的丰满。基督实在有追溯不尽的丰富，（三8，）那不是拿撒勒人耶稣所能盛装得了的，需要千千万万的圣徒构成一个召会，作祂的身体，来盛装祂的丰富，而成为祂的丰满。我们如何得知基督的丰满呢？只要看召会就知道；召会就是祂的丰满。

一个身材瘦小的人，他所彰显的就不够丰满。一个身材高大的人，他所彰显的就是他的丰满。基督太大，大到一个地步，充满万有。祂这个大怎样显出来？乃是借着祂的身体。把两千年来得救的人加起来，就是基督的身体。一个人的身体就是那个人所充满的，同时身体也就是彰显那个人的丰满。一个人的身体瘦小裸弱，意思就是，那个人瘦小，不健康。一个人的身体高大健硕，意思就是，那个人是高大且丰满的。召会是基督的身体，不仅是基督生命所在之处，是基督活动的凭借，也是基督的彰显。一个拿撒勒人耶稣和不足以显出祂的丰满，需要宇宙中千千万万的圣徒集其大成来作祂的身体，作祂彰显的所在。这一个身体就是祂的丰满。无论就空间的范围，或时间的长短来说，召会都是大的。启示录形容构成召会的大批群众，没有人能数得过来。（七9，）得救的人被基督充满，充满到一个地步，构成为基督的身体。这身体乃是基督的丰满，就是基督自己所充满的；这就是召会。

讲于九月十一日

第九章 以弗所一章的中心思想

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息，我们要总括的来看以弗所一章的中心思想。在一章开头，我们能清楚看见，神在基督里所赐给我们那些属天、属灵的福分；在一章末了，我们看见召会是基督的身体。所以凡读以弗所书的人，只要读过头一两章，都能很清楚的找出这卷书的主题，就是讲召会和基督的身体。但这些都是字面、表面的认识和领会而已。究竟这一章或全以弗所书，到底是在讲甚么？我们需要神开启我们的眼睛，赐给我们智慧和启示的灵，好叫我们能看见并摸着。

一章里的八个大点和附属的点

一章告诉我们神所赐的有那些福分，也告诉我们召会是甚么。在一章里有八个大点：第一，神拣选我们，叫我们成为圣别；（4;）第二，神豫定我们，叫我们得儿子的名分；（5;）第三，神赐给我们应许的圣灵为印记；（13;）第四，神作这一切. 为使祂的荣耀得著称赞；（14;）第五，祂的呼召有何等的盼望；（18上;）第六，神在圣徒中之基业的荣耀，有何等丰富；（18下;）第七，神向着我们这信的人，所显的浩大能力，就是祂叫主耶稣从死人中复活、升天，作万有的头的能力；（19~22;）第八，召会就是基督的身体。（23。）当然，一章里所讲的不只这八大点，还题到一些附属的点。

譬如，甚么是智慧和启示的灵；甚么是光照心眼；甚么是耶稣基督的神；甚么是在爱里；甚么是时期满足时的经纶；甚么是在基督里归一于一个元首之下；甚么是神永远的计画；甚么是神意愿所喜悦的；甚么是圣灵在我们里面作工，直等到我们的身体得赎。一章里的点太多了，但只有上述所列举的八个大点才是中心，其他的点都是附属的，为要把这中心的八个大点衬托出来。

八大点的性质和内容-神调在人里面

一章的中心，也是全书的中心。以弗所全书是以这八大点为中心。那么这八大点的性质和内容到底是甚么？举例来说，这间屋子里摆放着一个茶几、一个讲台、一张桌子、一把椅子、以及许多长凳。我们若追问：这些东西是甚么作成的？我们就会更深入的看见，这些东西就着外表的形状说，是茶几、桌子、凳子；但就着实际说，它们的本质、本性和内容都是木头。实在说来，以弗所一章八大点的性质和内容不仅相同，更是一个。就如同一种木料可以作出许多器具，其实这八大点都是在说同一件事。这事我们如果没有看见，没有摸着，就不懂甚么是成为圣别，甚么是得儿子的名分，甚么是圣灵作印记，甚么是神的荣耀得著称赞，也不懂甚么是神呼召的盼望，甚么是神在祂基业中的荣耀，甚么是神向着我们所显的能力，甚么是基督的身体。

再举例而言，有一次我在一个店铺里看见很多玉石雕刻，有的雕刻成手镯，有的雕刻成戒指，还有的雕刻成花瓶、玉山等等。你若问小孩子那些是甚么，他会说那些是手镯、戒指、花瓶等等；但你若问那些买卖玉石珠宝的人，他们会告诉你那些乃是玉石。虽然是不同的物件，但都是玉石。小孩子看见的是许多不同的东西，识货的人只看见玉石。按字句表面看，一章所讲八个不同的点，有圣经知识的人都讲得出来。但我们还要深究这八大点内里的意义到底是甚么。比如这里有个杯盖，但你只看见外形，对实际的质料是塑料，或是玻璃、水晶、玉石，可能就无法说清了。又如，你进珠宝店看见各式各样、琳琅满目的宝物，却无法正确分辨其品质和价值。同样的，一章里的这八大点，即使我们都能背出来，却不一定认识其内里的意义，就如同人进了珠宝店，却不识货，只好空手而回了。这八大点到底是在说甚么？有人说，就是说神自己；这有一点对。然而，我们要知道，神今天如果仍然只在天上，我们就无法成为圣别，无法得儿子的名分，无法得圣灵为印记，神的荣耀也无法显在我们身上。简单的说，这八大点就是在讲神调在人里面，其内容虽多，其实只讲一件事，就是神调在人里面。

第一点是说，神调在人里面，人就成为圣别了，不仅如此，神调在人里面，人就有了神的生命，成为神的儿子。这就是第二点，我们得了儿子的名分。神若不调在人里面，人就不能有神的生命；人没有神的生命，就不能成为神的儿子，也无法得神儿子的名分。因此，要得着神儿子的名分，就必须有神调在人里面。第三，圣灵进到人里面作印记，就是明显的说到神调在人里面。第四，神若不调在人里面，祂就不能彰显出来，叫神的荣耀得著称赞。神的荣耀得著称赞，也是神调在人里面的事。

第五，神呼召的盼望是指我们的身体得赎；（罗八22, 25;）而身体变化得赎，就是我们全人从里到外，都被神的生命吞没，里外都彰显神。在新约里，身体得赎是件大事。我们信主的人里面都有神的生命和性情，我们觉得常有神的同在。有一天，我们从里到外，都要充满神自己，神的荣耀要从我们身上透出来；那时我们里里外外都像神；那是何等荣耀的大事。我们悔改得救是小事，但那只是种子刚刚种下去；等到花果成熟了，才是最完满的时候。农夫种庄稼，插秧时固然快乐，收割时则最为快乐。

得救是神的生命种到我们里面，被提乃是收割。庄稼熟透就收割，所以那是荣耀神的大事。被提收割乃是我们蒙召的盼望。歌罗西一章二十七节下半说，『基督在你们里面成了荣耀的盼望。』基督今天在我们里面成了荣耀的盼望，就是基督在我们里面，叫我们有一天身体得赎，被提到荣耀里去。这盼望乃是荣耀的盼望；这盼望有一天要叫我们进到荣耀里，享受神儿女荣耀的自由。所以呼召的盼望，仍然是指神调在人里面。第六，神在祂基业中的荣耀，也在于神调到人里面。神的基业一面是指整个宇宙，一面是指我们这些蒙恩的人。神有一天要显出祂的荣耀，就是神调在人里面所要显出的那荣耀。第七，神向着我们这信的人所显的能力是何等浩大；神将祂自己调在我们里面，正像祂将自己调在拿撒勒人耶稣里面，叫祂从死人中复活、升天作万有的头一样。第八，召会是基督的身体。基督就是神成为肉体，作了召会的头；意思是，神在基督里调在召会里。因此，召会是基督的身体，这仍然是在于神调到人里面。

有一天圣灵开了我的眼睛，给我看见，以弗所书讲了这么多，都是在讲这个中心，就是神调在人里面。神调在人里面，人就成为圣别，人就得了神儿子的名分，人就得了圣灵为印记，神的荣耀就得著称赞，就有了蒙召的盼望，人就作了神荣耀的基业，神的能力就显在人身上，并且基督向着召会作万有的头，而召会是祂的身体。惟有看见这启示，我们才知道一章到底讲的是甚么。正如你看过玉石，认识玉石，懂得玉石时，你到珠宝玉器店所看见的都是玉石，而不像外行人所看见的只是外表许多不同的花样。整卷以弗所书，从一章到六章都是在讲神调在人里面。这是我最浅显的话来说明这启示，好让人容易明白。虽然以弗所书讲那么多，但归根究底只讲一件事，就是神调在人里面；这是异象，也是启示。当我们看见这个，我们就摸着了以弗所书的内容和性质，而不是只看见外表的形状。许多读神学和研究圣经的人，很容易把一章里的八大点都列出来，但很少人能把里面的性质找出来。但愿圣灵开他们里面的眼睛，使他们也能看见以弗所书的中心。相信凡是有心的人，都能看见这事，因为圣灵已经把以弗所书里这个中心的要义，向召会开启了。有一天一位弟兄告诉我，他读到一章十九节，说到神的能力『向着我们这信的人，...是何等超越的浩大』时，他里面非常喜乐。然而，我问他：『这能力有多大？』他说，『我不知道。』我又问：『这能力是甚么？』他说，『我不晓得。』这表明人通常只看见了圣经的字句，却没有看见字句后面所指的实质。按字句，他很容易读出来，神的能力向着我们这信的人是何等超越的浩大。然而这能力是甚么？这就需要圣灵的启示，需要智慧和启示的灵，好叫我们能领会。二十节接着说，这个能力就是『祂在基督身上所运行的』。神在基督身上所运行的能力，首先是使祂从死人中复活。其次，叫祂在诸天界里，坐在自己的右边。第三，将万有服在祂的脚下。第四，使祂向着召会，作万有的头。这给我们看见，这能力就是神在基督里面，作了祂复活的生命。这能力不是神创造的能力，乃是神自己那叫基督从死人中复活的生命。不仅如此，我们得救重生的那一天，圣灵进到我们里面时，那复活的生命，也进到我们里面。我们对祂能力这样的认识，就不是头脑的领会，乃是智慧的领会。字句的领会是一回事，圣灵透过字句给我们看见的又是一回事。字句的领会只要用头脑就可以，而字句里属灵的实际就需要智慧和启示的灵。

神充满人, 神调在人里面

现在我们对于一章该有清楚的认识了。然而, 一章就到此为止么? 一章讲完了八大点就结束了么? 不, 末了还有一句话, 也是一章的中心, 就是: 『那在万有中充满万有者的丰满。』(23。)这句话也含示神调在人里面。当然, 这位充满万有者就是神, 就是成为肉体的神, 也就是基督; 而充满万有之基督的丰满, 就是召会。用浅显的话来说, 就是神充满人, 神调在人里面。一章讲了许多, 其中心只有一个: 神充满人, 神调在人里面。那充满万有者, 要充满祂所救赎的人, 而祂所救赎的人, 乃是祂所充满的, 也就是祂的丰满。许多阐释以弗所书的解经书都说到召会是基督的身体, 但是少有解释召会是那在万有中充满万有者的丰满。

许多人都能从一章读出召会是基督的身体, 但很少人知道其真正意义。有人可能说, 那不过是比方, 就如人的头和身体连成一起。我们需要主开启我们的眼睛, 看见召会乃是基督的身体, 是那在万有中充满万有者的丰满。基督是无限的神, 没有任何限制; 祂大到一个地步, 在万有中充满万有。这样一位伟大的基督, 需要召会作祂的丰满, 使祂得着完全的彰显; 因此, 基督的身体就是祂的丰满。身体乃是头里面的生命所充满的; 头里面的生命既充满在身体里, 头所有丰满的生命就都充满在身体一召会里。基督是充满者, 召会是这充满万有者的丰满。当我们的眼睛得开启, 我们就懂得, 召会是基督的身体这句话, 意思就是召会是那在万有中充满万有者的丰满。召会是基督的身体, 不仅是说召会与基督联合为一, 有祂的生命和性情; 实际乃是说, 基督是充满万有者, 祂来充满召会作祂的身体, 使召会成为祂的丰满。因此, 一章所说的一切, 都总结于这句话: 神充满人, 神调在人里面。

那在万有中充满万有者的丰满

总而言之，一章里的八大点，总结于那充满万有者的丰满。无论是圣别、得儿子的名分、圣灵作印记、神的荣耀得着彰显、蒙召的盼望、神在祂基业中的荣耀、向着信的人所显的能力、召会是基督的身体，这一切都是那充满万有者的丰满。一章不是讲拣选、豫定，也不是讲我们在那蒙爱者里面得蒙救赎，乃是讲那充满万有者的丰满。一篇文章的结语，通常就是这篇文章的中心点。一章讲了许多事，末了结语乃是『那在万有中充满万有者的丰满』。譬如，人拍了一张相片，同时也照进了眼镜、皮鞋、领带等其他东西，但那些不是中心；照片的主题乃是这个人。一章里虽然讲了许多事，但有些不过是附属的，却也是必需的。正如照相，人必须衣着整齐，穿上西装，打好领带，戴上眼镜，穿上皮鞋等等。请记住，一章乃是讲充满万有者的丰满。以弗所书内容丰富，把神在创立世界以前，怎样拣选我们；怎样按着祂意愿所喜悦的，豫定了我们；怎样叫我们在那蒙爱者里面得蒙救赎；怎样赐给我们智慧和启示的灵，叫我们认识属灵的事等等，都列举出来，但这些都不是中心。一章的中心乃是充满万有者的丰满。这不仅是一章的中心『也是整卷以弗所书的中心。二章末了说，召会乃是神在灵里的居所。（22。）三章末了是说，使你们被充满，成为神一切的丰满。（19。）到了四章就说，达到了长成的人，达到了基督丰满之身材的度量。（13。）到了五章又说，我们是基督身体上的肢体。（30）整卷以弗所书给我们看见，神在基督里怎样与人调和在一起。召会就是神与人的调和。凡读以弗所书的人，都必须看见这个，否则就是只看见字面，而没有看见其内里的中心。整卷以弗所书只讲一个中心，就是神借着圣灵把祂自己调在人里面，而调和的结果，就产生召会，就是那在万有中充满万有者的丰满；这就是整卷以弗所书的中心。

讲于九月十五日

第十章 召会的产生（一）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：以弗所书二章一至三节。

从本篇信息开始，我们要来看以弗所二章。一章是说到神赐给召会的福分，以及使徒为召会得启示的祷告。二章是说到召会的产生与建造，其中也包含召会的性质、地位、所是与功用。虽然保罗的话到一章末了已达到最高峰，可以告一段落了；但是按照原文的文法，二章一节开头的『而』字指明，一章末句还未写完；因此，二章的开头，乃是接在一章末了，一直到十节才算结束，那是很长的一段话。这给我们看见，虽然照着保罗所说的事情来看，二章是另一个段落；但实在说来，他还在继续说一章的事。

一章给我们看见，神在基督里把我们这些人作到何等高超的地位，叫我们成为基督的身体，就是那在万有中充满万有者的丰满。（22~23。）这可说已达到极致，达到最高峰了。接着使徒又回头说到我们这些作了基督身体的人，原来是甚么光景。我们原来是处在一种低下的光景里，竟然能成为基督的身体，而被那充满万有者所充满，这是需要过程的；保罗在二章就给我们看见那过程。换句话说，二章整章就是解释一章末了的那一高峰。

一章是从神的拣选说起，一直说到神把我们作到一个地步，成了基督的身体，就是那在万有中充满万有者的丰满。二章整章乃是解释，说明我们这班人如何成了基督的身体。或许有人会问，召会是如何产生的？如何建造的？召会的性质是甚么？其地位是甚么？有甚么功用？于是保罗就用整章来解答这些问题，给我们看见基督的身体一召会一的六方面。

召会的产生

是出自死在过犯并罪之中的人

首先，召会是从一班死在过犯并罪之中的人产生的。一节说，『而你们原是死在过犯并罪之中。』这句话与一章的末了相比，真有天壤之别。一章末了达到了高峰，说到召会是基督的身体，是那在万有中充满万有者的丰满。到二章就给我们看见，我们这些有分于基督身体，有分于召会的人，原来是死在过犯并罪之中的人。神乃是把这样的一班人作到一个地步，成了基督的身体。所以保罗在这里用了一个对比，一个陪衬，衬托出神在基督里在我们身上所作的工作，是何等高超、荣耀。

死在过犯并罪之中

这里所说的死，乃是重在灵里的死，但也不能说不包括身体的死。因为圣经给我们看见，一个人的死，是从灵里先死，然后是身体的死，最终等到第二次的死来临时，不信的人连魂也要死。人的灵、魂、体三部分，都与死有牵连；亚当在伊甸园吃了善恶知识树的果子，死就在他里面发动，首先叫他的灵死，然后身体死，最后就是魂死。虽然这里重在灵死，但实际上乃是全人的死，不过是从灵开始。这意思是，一个罪人因着过犯和罪而落到死里；他的灵先死了，虽然身体和魂还在，但最终他的灵、魂、体都要受死的痛苦。过犯与罪的分别在于：过犯是轻的，罪是重的。过犯按其所作的事本身来说，可能不是坏事，但按其作为来说，乃是犯规。譬如，学校宿舍规定十一点熄灯，但有个学生用功读书到十二点。读书这件事是好的，但他读过了时间，所以是个过犯，因他越过了那个限度。这也像赛跑场上的人虽然跑得好，却跑到白线之外；跑到白线外就是犯规。罪不仅是作错了事，并且所作的那件事是邪恶的。譬如，学生打老师、反抗学校这些事是恶的，这和读书过了时间不同。罪是说那个性质是恶的，打老师、骂同学、偷东西、犯奸淫、杀人、违背父母等，不论是在限度之内，或在限度之外，其性质都是恶的。

有些人说,过犯是无意犯的错,罪是有意作的恶。这样说也未尝不可,但我较为采信第一种解释,过犯总是轻的,罪总是重的;过犯是所作过了限度,而罪所犯的事本身就是恶的;人存心作恶就是罪。过犯和罪包括我们在神面前所有的亏欠和罪过;因此我们就落到死里,死也落到我们身上。

行事为人随着这世界的世代

二节上半说,『那时,你们在其中行事为人,随着这世界的世代。』这里所说的『那时』是指甚么时候?是指我们原先死在过犯并罪之中的时候。我们现今不是罪人,乃是召会、是圣徒;但我们原来是死在过犯并罪之中。当我们死在过犯并罪之中,我们的行事为人乃是随着这世界的世代。『世界』这辞原文是kosmos, 科斯莫斯, 等于英文的system (系统), 是指由许多世代所组成的撒但系统。自从人跟从撒但堕落以后,撒但就把世界的人、事、物编制成了一个系统,在其中统治并管辖人。世代,原文是aion, 爱容,等于英文的age (时代), 这字也有时髦的意思。

因此,世代是指撒但系统的部分、片段、方面、以及现今时髦的表现;这些都为撒但所利用,篡夺并霸占人,使人远离神和神的定旨。神当初造人的时候,定意要人在地上繁衍增多、遍满地面,(创一28,)好为着祂永远的计画产生材料。神的计画是要得着许多的人都有祂的生命,作祂儿子的许多弟兄,使祂可以借着这些儿子彰显祂自己,叫祂的荣耀得著称赞。人要遍满地面,就需要生存、传续,因此人生在世就有各样的需要,包括衣、食、住、行、以及婚姻。在创世记三章以前,人被造之后,堕落以先,神就定规要人有食物吃、有婚姻;(二16, 18;)这些并不是罪,也不是世界的事,乃是人在地上生存所必需的事。在三章以前没有世界和世代.只有人、地、和与人生存有关的事。那时,这些事不是世界,乃是神经纶安排中所必需的。需要有地、有人,也需要人生存所必需的事,好叫神在人中间成功祂永远的计画。

。

然而，到了一个时候，撒但进来引诱人跟随他堕落了。从那时起，撒但就把各种与人生存有关的事编制成为一个系统，把人辖制、霸占在其中。今天，甚至连婚姻也成了撒但世界里的一系。本来神是要人有婚姻，并给人食物吃，乃是为着人的生存和传续。现在撒但把这一切都编制成系统，把人牢笼在其中。因此，撒但不仅把神创造的人败坏了，也把人牢笼、统治、霸占在他所编制的系统，就是世界里。我们多数人可能只觉得自己是何等的败坏，而不觉得自己在这一世界里是何等受撒但的霸占和辖制。

每当人真要跟随主的时候，他立即就发现，一切的事、人情都是一个一个的系统，叫他不能自由。人要生存，就需要食、衣、住、行，也需要有婚姻，这些原是正常的；但现在都变成了系统，人要生存，就不得不在这系统中受撒但摆布、辖制。譬如，单纯以婚姻来说，这不是属世界的事，因为创世记三章以前就有亚当和夏娃的婚配。婚姻乃是人生存、传续所必需的事，是神命定的。然而撒但却把婚姻编制成婚姻系统，不知有多少人被圈在其中，受其辖制而不自知。很多人结婚时不得自由，只能在那系统里受撒但的统治，不能叫神得荣耀。人若照着神的国意，单纯的结婚，那就不是属世界的事。但今天我们看见，婚姻乃是一个系统，把人辖制在其中；许多人只是为结婚而结婚，完全没有顾到神的荣耀。不仅如此，甚至父母与儿女的关像，也被撒但编制成系统。人孝敬父母以荣耀神，这是理所当然的；但人若不顾神的荣耀而孝敬父母，那就是落在撒但的系统里受其辖制了。连我们受教育也是如此，人生在世应当有知识、受教育；但人若不顾神的荣耀，受教育也可能成了撒但辖制人的系统。穿衣服也是这样，人堕落以后自觉羞耻，就需要衣服遮盖。人若因着敬畏神而穿衣遮羞，这是必需的事。现在撒但也把穿衣编成一系，叫人只顾到穿衣打扮，不顾神的荣耀。总而言之，撒但在人堕落以后，就把人生各种事物都编成辖制人的系统，把人辖制在其中，叫人不顾神的耐意，不荣耀神。

『世界』的定义

现在我们知道，甚么是『世界』；凡人生中任何事，只要是把人辖制了，叫人不顾神荣耀的，都是世界。那么，甚么不是世界？就是人为着事奉神遵行神的旨意，荣耀神，而为着生存所作必需的事。这些事虽是必需的，却不辖制人，不叫人把神的荣耀丢在一边；这些事可说是地上的事，却不是世界的事。因此，婚姻可能是世界的事，也可能是地上的事。若是婚姻把人霸占了，叫人不顾神的耐意，只顾到婚姻，这就是世界。若是婚姻顾到神，顾到神的荣耀，那就不是世界，乃是敬畏神的人在地上必需的事。我们所说的脱离世界，和佛教所说的脱离红尘截然不同。我刚得救时不明白我们怎能脱离世界，后来我从神的话慢慢看见，人生存在地上必须作的是一回事，撒但所组织的系统又是另一回事。撒但诡诈的把地上人生的事编成系统，使人分辨不清，受其辖制；我们需要揭穿他的诡诈，暴露他借着世界霸占人的阴谋。

主耶稣说，人应当为神的国，撇下妻子、弟兄、父母、儿女，（路十八29，太十九29，）但圣经又说，当孝敬父母。（十五4，可七10，路十八20，弗六2。）这些话似乎彼此矛盾，但我们需要看见，主耶稣要我们撇下的，是世界里的父母、妻子、儿女，是撒但编制系统里的人、事、物；而另一面圣经又要人孝敬父母，因为这是人必须作的事。我们得救了，不是立刻被提；我们还是人的儿女，还该照着神的命定，尽人的本分。当主耶稣来到地上时，祂是成肉体的神。虽然人是为着神造的，是盛装祂的器皿，但这些器皿都被撒但的系统霸占、辖制了。他用父母霸占儿女，用儿女霸占父母，用妻子霸占丈夫，用丈夫霸占妻子，使他们彼此霸占。所以主耶稣在地上时，人只要妻子、丈夫、父母、儿女，却不要成为肉体的神。主耶稣的意思是说，人若要祂这成为肉体的神，就必须脱离父母、儿女、丈夫、妻子这一切的霸占；在人里面不应当有撒但的系统。等到人从这些系统里出来而只要主时，主就进一步说，人还需要在世上作人，人还有儿女、父母、妻子、丈夫，不能不顾他们。因此，在复活里，圣灵就先带领人经历死而复活，然后再爱周遭的亲人，但不受其辖制、霸占。

『世界的世代』

『世界的世代』，表明世界这系统里有许多的世代。不同的世纪、不同的朝代、以及不同的时期，都是世代，同属一个系统，而那个系统分作不同的世代。每一个世代都有其时髦的表现。二百年前人的衣着有那世代的时髦，今天看就为古老了。今天人穿戴很时髦，但到五十年后，人又要视其为过时了。二十年前人结婚有一种的讲究，今天又是另一种的讲究，从前人结婚，坐花轿是时髦；今天人结婚，坐汽车是时髦。虽然世代有变迁，其原则仍是一样，所有的世代都是世界的世代。因此，世代就是显在我们眼前的时代，时代就是我们所看见的世界。从亚当堕落开始，世世代代交替，直到今天我们所身处的，就是现今的世代。人不可能爱整个世界，只能爱他所身处的那个世界的世代。实际的说，世代就是时髦。人碰着世代，就是碰着世界，世代就是显在人眼前的世界。罗马十二章一节说到奉献以后，二节接着说，『不要模仿这世代。』人无法模仿世界，只能模仿世代，就是模仿人所活在那个世代。

顺着空中掌权者的首领

以弗所二章二节中段：『顺着空中掌权者的首领。』今天在空中有撒但的权势，就是那些空中执政的、掌权的、有能的、主治的。他们都帮助撒但管治这黑暗的世界，撒但乃是他们的首领。当人死在过犯并罪之中的时候，人乃是顺着空中掌权者的首领撒但。因此，人随着这世界的世代，以及人顺着空中掌权者的首领撒但，这二者是紧紧相连的；爱这世代的人，必定是顺从撒但的人；爱时髦的人，必定是受撒但引诱的人。这空中掌权者的首领，就是那现今在悖逆之子里面运行之灵的首领。（2下。）所有死在过犯并罪之中的人，都是有撒但在他们里面运行的人。全世界的人都无法逃脱这个事实，就是人死在过犯并罪之中的时候，撒但的灵运行在人里面，叫人在神面前成了悖逆之子。这里不仅题起世界的问题，也题起撒但首领的问题。他是空中掌权者的首领，也是在人里面运行的灵。可见撒但有他相当的地位和能力；他能在空中，也能在人里面运行。

在我们肉体的私欲里,行事为人

从三节开始,不再说『你们』,乃是说『我们』。『你们』是指以弗所的圣徒;『我们』是按原则指所有得救的圣徒,包括犹太和外邦所有信主的人,我们众人原来都是悖逆之子,『在我们肉体的私欲里,行事为人。』(3。)

圣灵在这里先题起世界的问题,再题起撒但的问题,又题起肉体的问题。我们的难处都在于这三个问题:世界、撒但和肉体。这三个问题所产生的结果,乃是叫人死在过犯并罪之中。因此,我们看见,三个难处产生的结果,就是罪和死。用比喻来说,世界是范围、是舞台,肉体是演员,撒但是导演;这三者合作演出一出戏,就是罪,而罪带给人的结局就是死。所以使徒受圣灵感动,用很简单的话,把世界、撒但、肉体、罪和死,都说出来。在三节保罗总结说,『在我们肉体的私欲里,行事为人,行肉体 and 思念所意欲的。』这里的『意欲』,意思就是:我们之所以愿意作一件事,乃是我们意志里的愿望,是经过深思的,是我们意志所愿意作的。这个动词是从希腊文『意志』这辞延伸而来。当我们活在肉体的私欲里,我们乃是行肉体 and 思念所意欲的事。肉体是指我们整个败坏的人,思念是指我们败坏的心思。我们全人里面最重要的一部分,就是我们的心思。或者可以这样说,肉体着重情欲的部分,思念着重思想的部分。当我们活在肉体里,我们所作的事,都是我们的情欲 and 心思所喜爱的事,并且是透过我们的意志决定的。换句话说,肉体、思念 and 意欲这三者加起来,就代表整个堕落的人。当人活在肉体里,他所作的一切,都是出自于他的肉体、情欲、思念 and 意志所决定的,都是他所喜所好的。

生来就是可怒的儿女

三节继续说，『生来就是可怒的儿女。』我们的本性是可怒的儿女。我们在没有得救的天性里，该受神的忿怒，『和其余的人一样』，（3下，）就是和那些没有得救的人一样。人堕落时，就落在世界、撒但、肉体这三个元素里，而活在罪中。在这短短的三节经文里，包含五件事，把人堕落以后真实的光景说了出来。我们要记住这五件事的次序。先是有世界，有一个舞台；其次有导演，就是撒但；然后有演员，就是肉体。所演出的，就是人的肉体 and 人的思念所意欲的事，也就是过犯和罪。人类天天就是作这些事，其结局就是带进死。死在人身上一直发生作用，将人置于死地。不要以为这是小事，初信者需要一再的看见，人得救以前真实的光景。人生这台戏是在世界里唱的，并且人唱这台戏是撒但穿着人来唱的。人在世界里，撒但在人里面，就扮演活在肉体 and 私欲里的角色，也就是活在世界的世代里的人；这样的人，乃是出乎那空中掌权的首领。

在堕落里的人乃是傀儡，随着撒但活在戏台上。人要怎样演出他的人生，由不得自己，乃是受撒但的催逼、操纵。这是人得救以前真实的光景。但我们还需要指出，人可能只觉得在没有得救时，自己有过犯、有罪恶，却不知道其中的原因。原因就是人随着这世界的世代，产生了他们所觉得的罪和过犯。初信的人需要听这信息，这是更深入的把人里面真实的光景透视出来，给他们看见这就是他们从前的真实光景；他们乃是在死里。我们都应当看见这五件事。使徒保罗写这话，是要我们这些已经蒙了救恩，成了基督身体的人，看见我们原初的光景。我们不可忘记，我们虽然蒙恩了，但这些光景在我们身上还没有完全脱离。这是全本圣经描写堕落之人光景最透彻的一段。永远不要忘记这五个点。

讲于九月十六日

第十一章 召会的产生 (二)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：以弗所书二章四至六节。

召会的产生 (续)

是神的恩典借着基督复活的拯救生出的

在本篇信息，我们要从以弗所二章四节看起。之前的三节，保罗把我们原来的光景说完以后，从四节起就给我们看见，神怎样拯救我们。前三节给我们看见，召会是神从一班原是死在过犯并罪之中的人产生的；四至六节乃是说到，召会是神的恩典借着基督复活的拯救生出的。召会是因着神的恩典生出的。怎样生出的呢？乃是借着基督复活的拯救；神的恩典借着这拯救，产生了召会。四节一开头说，『然而。』这两个字是很重要的，意思就是我们虽然原是死在罪的光景中，但有一个转折将要发生。就我们自己来说，我们毫无希望，不仅没有办法，连一点盼望也没有。这节说，『然而神富于怜悯，因祂爱我们的大爱。』在这里保罗不是先题神的爱，乃是先题神的怜悯。爱和怜悯完全不同，爱的对象该是在可爱的光景里，但怜悯的对象总是在可怜的光景里。你可以说，你怜悯乞丐，但你不可以说你怜悯自己的儿子。除非他变成浪子，否则你不可以说你怜悯他。如果儿子没有变成浪子，你只能说你爱他，不能说你怜悯他。我们原是随着这世界的世代，顺着撒但，在我们肉体的私欲里，行肉体 and 思念所意欲的，以致死在过犯并罪之中。那种光景无法叫神来爱或恩待我们；神只好用怜悯来开始。因为人已经落到非常可怜的光景，人需要神的怜悯，因此，在这里，不先题神的爱，却先题神的怜悯。

神的怜悯比神的爱构得更远

然而，我们不要以为神的怜悯比神的爱低。不，从神那一面来说，神的怜悯不比神的爱低，乃是说，神的怜悯比祂的爱达到得更远。神在高处，我们在低处，神对我们若只有爱没有怜悯，那个爱构不到我们，达不到我们身上。但是赞美神，祂不仅有爱，也有怜悯；祂的爱所不能达到的，祂的怜悯能彀达到。譬如，你站在楼顶，要往下构着一个东西，但你用的绳子不彀长，需要再接一段才能构得着你的目标。神的怜悯能达到神的爱所构不到之处、所构不到的人。因此，神若只有爱而没有怜悯，祂就无法接近我们；因为祂只能爱与祂相配的人，祂不能爱我们这些不堪的人。祂要爱我们，就只好先用怜悯来构到我们。

神是富于怜悯的，把我们从可怜的地位，救到适合祂爱的光景。这就是为甚么这里没有先题神的爱，乃是先题神的怜悯。四节说，『因祂爱我们的大爱，』表明祂这样怜悯我们，乃是因着祂的爱。这里清楚的给我们看见，怜悯乃是因着爱。爱要达到我们身上，但有所不及；这不及的原因是在我们这一面，我们是在可怜的光景里，与祂不相配，所以神因着祂的爱就来怜悯我们，把我们救到适合祂爱的光景。我们该注意这里的『因』字；神富于怜悯，乃是因着祂爱我们的大爱。神的爱完全是神心里的事，不重在祂外面的作为。全本圣经给我们看见，爱不是指神外面的行动，乃是指神里面的心；意思就是，神的心就是爱。这爱是出于神的心，并且不是一时的，乃是从永远里，神就有心要爱我们这班人。神要爱我们这班人，可是我们这班人不幸落到荒凉的光景中，所以神就在祂的怜悯里眷临我们。

叫死了的人活过来

以弗所二章五节上半说，『竟然在我们因过犯死了的时候，便叫我们一同与基督活过来。』这就是神的怜悯因着祂的爱来眷临我们所作的事：叫我们一同与基督活过来。这里不说神拯救了罪人，而说神叫死了的人活过来。我们所传的福音多数是讲神拯救了罪人。但是以弗所书这里给我们看见，神的救恩并不重在把人从罪里拯救出来，乃重在叫死了的人活过来；并不重在救罪人脱离罪，乃重在叫死人活过来。二章一至三节和五节，不是给我们看见我们是罪人，乃是给我们看见我们是死人。一节说，『你们原是死在过犯并罪之中。』因此，这里不是讲赦罪的救恩，乃是讲叫人活过来的救恩。我们常常讲赦罪的救恩，很少讲活过来的救恩。路加福音是讲赦罪的救恩，（二四47，）约翰福音是讲活过来的救恩。（五24。）以弗所书不重在赦罪，乃重在得生命；不重在从罪中救出来，乃重在从死中活过来。这是因为以弗所书重在召会是基督的身体，必须先得着基督的生命而活过来，才能成为基督的身体。身体不是赦罪的问题，乃是得生命的问题。

一个人如果仅仅在神面前得着赦罪，而没有得着神在基督里的生命，这人还不能算作是基督身体上的肢体。当然，按表面说，神救恩中的赦罪和得生命是同时发生的。人的罪一得着赦免，神的生命立即就进到人里面，圣灵就根据主的宝血，立即叫人得着神的生命。主血的救赎一被人接受，圣灵立即就根据主血的救赎进到人里面，叫人得着复活的生命。但是圣经有的地方讲救恩赦罪的一面，有的地方讲救恩生命的一面。以弗所书不是讲第一面，乃是讲第二面，不是给我们看见我们是罪人，乃是给我们看见我们是死人。我们不仅是罪人，更是死人。我们不仅是犯罪的人，更是因犯罪而死了的人。神不仅把我们从罪的地位拯救出来，更把我们从死的地位拯救出来。我们是堕落到死里的人，神就把我们从死里拯救出来；这是神救恩的最高点，就是叫我们这些死了的人活过来，并且叫我们一同与基督活过来。

我们对神救恩的认识都是根据我们的经历、感觉、观念和光景；但以弗所书有一个特点，就是完全不从我们这面说起，而从神那面说起。一章四节说，『祂在创立世界以前，在基督里拣选了我们。』不论我们知道与否，我们早在创立世界以前就蒙拣选。这是从神那面说起。二章似乎是说到了我们，因为是说到我们的光景，但仍然不是从我们这面说起。五节说，『便叫我们一同与基督活过来。』这里说，神叫我们一同与基督活过来，意思就是，正当我们死在过犯并罪之中的时候，神便叫我们一同与基督活过来。我们不是现在才死在罪中；我们还没有生下来，早就在亚当里死在罪中了；我们也不是今天得救了才活过来，乃是在二千年前就一同与基督活过来。这意思是，神只看两个人，一个是亚当，一个是基督。所有的人都是在亚当里，但蒙恩得救的人，乃是在基督里。神不受时间限制，而我们受时间限制，因为我们是在时间里的人。神不受时间限制，祂乃是在永远里的神。在神那里甚么都是永远；这是我们人的头脑所不能领会的。对我们而言，我们还没出生，怎能已经死在罪中，神又怎能叫我们一同与基督活过来？但在神那里没有前后，也没有时间因素。在神看来，所有人的犯罪都在同一时候，得救也都在同一时候。在人看来，或许你得救比我晚两年，我得救比他早十年；但在神看来，我们都是二千年前在同一时候得救的。

在旧约以色列人出埃及的豫表里，他们乃是同时过红海。这豫表应用在我们身上似乎不对，因我们每个人受浸的时间都不一样，我们没有一同出埃及过红海。然而，这样的问题只有一个解答：在神那里没有时间的因素。在神看来，全召会是同一天出世界，同一天受浸，同一天过红海。保罗甚么时候受浸，你我也在同一天受浸。在神看来，所有蒙恩的人都在同一时候得救。不过在我们看来，就有先后之别。当日以色列人虽然一同过红海，但至少前后。那么他们的前后差多久？大概每个人相差半秒钟。我和保罗受浸差了两千年，但在神看不如半秒钟。从永远的神来看，时间算不得甚么。彼后三章八节说，『在主一日如千年，千年如一日。』在神那里只有事实，没有时间。千万不要以为，人还没有出生，怎能与基督同钉十字架？这是我们有限头脑所发的问题，在神那里没有问题。祂叫我们一同与基督活过来，因此保罗甚么时候活过来，我们和历代得救的人也在甚么时候活过来。

『活过来』这辞原文的意思是被点活了。我们原是死人，是没有神生命的；但神富于怜悯，因祂爱我们的大爱，亲自来眷顾我们，用祂的生命在圣灵里点活我们，使我们里面有了生命，我们就活过来了。这辞也用于林后三章六节，那里说，『那字句杀死人，那灵却叫人活。』当神来点活我们的时候，祂大能的生命就进到我们里面，叫我们活过来。叫我们活过来，不是指我们原有的生命叫我们活过来，乃是指神那永远的生命进到我们里面，把我们碰了一下，触了一下，『电』了一下，就叫我们活过来了。在旧约里，以利沙曾叫一个孩子活过来，（王下四18~37，）但那人活过来以后，并没有在他原初的生命之外再得着一个生命。以弗所二章这里所说的活过来，不是凭着神客观的大能，乃是因着神的生命进到我们里面，把我们接触一下，碰一下，『电』一下，就叫我们活过来了。神那永远的生命，因着我们相信主耶稣的救赎，就借着圣灵进到我们里面来，我们里面就多了一个成分，多了一个生命。这生命一加进来，我们里面就活过来了。

我们得救是靠着恩典

五节下半说，『你们得救是靠着恩典。』很多人引用这句话，却不领会这里的得救是指甚么。许多人领会这话是指罪得赦免，没有看见这里的得救乃是我们这些在死里的人，现今在神的生命中活过来。这不是指赦罪的救恩，乃是指活过来的救恩。这里所说的得救，不仅仅是指罪得赦免，也是指死人活过来。我们得救是靠着恩典。恩典不是以当得的给人，乃是以不当得的给人。罗马四章四节说，『作工的得工价，不是照着恩典，乃是照着所该得者算的。』凡不该得而得了，就是恩典。但恩典不仅是指神自己白白的分赐给我们，作我们的享受，也是指神白白拯救我们的行动。借着这样的恩典，我们已经从死亡可怜的地位上，被拯救到生命奇妙的范围里。实在说，这恩典包括一个东西和一件事；那个东西就是神的生命，那件事就是神把圣灵白白赐给我们。神的生命加上神白白的赐给，就是神的恩典。这里的得救不仅是指罪人得救，也是指死人得救，叫死人活过来；神的生命把我们这些原是在过犯并罪之中的人点活。

这个点活是靠神白白的恩典，而这恩典乃是神的生命加上神白白的赐给。因此，我们得救是靠着恩典，意思就是，我们得救是出乎神的生命，也是出乎神把生命白白的赐给我们。『你们得救是靠着恩典。』这短短一句话，内容包含的意义太深广了。我们读圣经不可自以为已经懂得了。我们需要谦卑下来，求主的怜悯，叫我们真实的看见圣经字句里真实、丰富的含义。当我们读这句话时，先要看得见救是甚么；而这里又说得救是靠着恩典，所以我们还要看见恩典是甚么。得救是指我们这些原来死在罪中的人，被神点活了。怎样点活呢？乃是用神的生命；祂的生命有奇妙的大能，把我们点活了。这并不是因我们有甚么功劳，乃是因神爱的怜悯，而把我们点活了。这个点活就是我们的得救，是靠着恩典的。正如前面所指出的，这恩典包括一个东西和一件事；这东西就是神的生命，这件事就是神白白的赐给。

在基督耶稣里一同复活

以弗所二章六节上半说，『祂又叫我们在基督耶稣里一同复活。』活过来是一回事，复活又是另一回事。叫我们活过来，是神生命救恩的初步；接着，神又叫我们从死的地位复活。活过来含有活的意思；复活是指复起，再起来。一个人可能是活的，却没有起来。拉撒路是活了，但是还得从坟墓里出来。我们不仅得着神的生命把我们点活了，并且神也叫我们在基督耶稣里一同起来了。我们乃是在基督耶稣里与祂一同复活。这给我们看见，神生命的救恩完全在于我们与基督的联合；在基督之外，我们得不到救恩。我们有分于救恩，是因为我们有分于基督。当神叫基督从死里复活的时候，在神的眼光和算法里，我们也都在基督里与祂一同复活。在神看来，当基督复活时，不是祂一个人复活，乃是千千万万信祂的人都与祂一同复活。我们的复活乃是在于我们与基督的联合，在于我们是在基督里。从我们的立场看，我们是一个接一个的从死的地位复活；但在神看，我们乃是全体一同复活，正如所有的以色列人都从红海的死水中一同起来一样。

就着我们的经历说,我们信的时候,圣灵就进到我们里面。圣灵就是基督的化身,圣灵进到我们里面,就是基督进到我们里面。这样,就把我们和基督联结一起。我们和基督一联结,基督所有的就都是我们的。祂活,我们也活;祂起来,我们也起来。我们和基督是联结为一的。我们之所以能活过来,并从死地复活,都是因为我们在基督里与祂联结为一。

一同坐在诸天界里

不仅如此,神也叫我们『一同坐在诸天界里』。(6下。)叫我们活过来是第一步,叫我们在基督里一同复活是第二步。神不仅叫我们从死的地位复活,也叫我们坐在宇宙至高之处。不要忘记,以弗所书的特点是神从天上看我们。我们看自己的时候,总是在自己里面来看,但神乃是在基督里,在诸天界里来看。有的人会问,我们既然已经在诸天界里,为甚么还要被提?被提就是身体得赎。认真的说,每一个被提的人,都是在诸天界里的人。惟有已经在诸天界里的人,才能被提到天上去。凡是不在诸天界里的人,永远不会被提到天上。我们不仅是在诸天界里,也是与基督一同坐在诸天界里。『坐』的意思是一切都完成了。人在忙碌的时候,不能坐下;人把事情都完成了,才会坐下。我们读完以弗所一章,就看见神的救恩已经完成了,因此神叫基督在诸天界里,坐在祂的右边。(20下。)到了二章,我们看见,我们如今也与基督一同坐在诸天界里。神在基督里的救恩,乃是把我们救到这样的地步,叫我们与基督一同坐在诸天界里。诸天界里没有罪、世界、肉体等一切消极的事物。我们是在诸天界里,因此撒但是在我们的脚下。盼望圣灵开我们的眼睛,给我们看见,我们所得着的是何等的救恩。我们已经在基督里远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的,(一21,)因为神运行在基督身上的能力,已经运行在我们身上。(19~20。)二章给我们看见,我们在这位超过一切的基督里与祂一同复活,一同坐在诸天界里。祂所超过的一切,也是我们所超过的一切;罪、世界、撒但、肉体、情欲,都在我们的脚下。我们不仅是活过来的人,也不仅是复活的人,更是坐在诸天界里的人;这就是神的救恩。

使徒保罗在二章里所说的，乃是根据他在一章末了所说的，所以二章的话并不是新起头的，乃是接在一章末了一段很长的话。一章给我们看见神的大能怎样叫基督从死人中复活，叫祂在诸天界里坐在自己的右边。到了二章就给我们看见，神的大能，就是神的生命，怎样在基督身上运行叫祂复活，也同样叫我们与祂一同复活；怎样叫祂坐在诸天界里，也同样叫我们与祂一同坐在诸天界里。使徒在一章末了的祷告，叫我们认识三件事，就是神的呼召、神的基业、神的能力。这个能力就是祂显在基督身上的能力：叫基督复活，叫基督坐在诸天界里，叫基督超过一切，将万有服在祂的脚下，并使祂向着召会作万有的头。这能力也是显在我们身上的能力。所以在二章就给我们看见，这能力叫我们一同与基督活过来，并且一同复活，一同坐在诸天界里；神乃是把我们救到这样一个地步。仰望主赐给我们异象，叫我们有真实的看见。我们这些原是堕落到何等低下的人，神在祂的恩典里拯救我们，竟然把我们点活，甚至叫我们坐在诸天界里。除了神之外，一切都在我们的脚下；我们在基督里胜过了一切，超过了一切。愿神开启我们的眼睛，看见这事。这样，我们才是真正认识神的救恩；以弗所二章所说的救恩就是这样的救恩。

讲于九月十七日

第十二章 召会的产生 (三)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：以弗所书二章七至九节。

约翰福音, 罗马书与以弗所书中之神的救恩

以弗所二章五至六节给我们看见，神的拯救有三步：第一步，叫我们一同与基督活过来；（5；）第二步，叫我们在基督耶稣里一同复活；（6上；）第三步，叫我们在基督耶稣里一同坐在诸天界里。（6下。）以弗所书题到神在我们身上的救恩，重在把我们从一个地方救到另一个地方。我们原来是在死里，（1，）而神把我们从其中救出来，并且救到诸天界里。这里的救恩，乃是重在地位；也就是我们原来是在某个地位上的人，现今神的救恩把我们救到另一个地位上。

约翰福音是讲生命的救恩，重在救恩所给我们的生命，不重在救恩所给我们的地位；这二者是有区别的。约翰福音是重在神救恩生命的一面；以弗所书虽然也讲得生命，但不是讲生命的本身，乃是重在救恩的地位。以弗所书只有一次题到生命这辞，（四18，）似乎是隐含的而不是直接说到生命，乃是说到神把我们点活，使我们活过来，给我们看见生命的能力把我们从一个地方救到另一个地方。一章和三章所说那显在我们身上的能力，（_19~21，三7，16，20，）就是约翰著作里所说的生命。然而，以弗所书乃是说到生命的功能、生命的能力，并且着重的给我们看见，这个能力把我们救到甚么程度。罗马书与以弗所书类似，二者都题到神的救恩，都重在地位的问题。然而，不同之处在于罗马书所题的地位，不是指在诸天界里的地位，乃是指在一情形里的地位，就是指在神面前的地位。

罗马书开头给我们看见，我们的光景乃是在罪里；我们在神面前的地位，乃是被定罪的地位。（一18~三20。）我们乃是在这样的光景和地位上，蒙主拯救，把我们救到另一个地位上，叫我们在神面前得称为义，蒙神悦纳，与神和好。（三21~五11。）所以罗马书所讲的地位，不是地点的地位，乃是在某种光景里的地位；而以弗所书所讲的地位，是指地点的地位。罗马书给我们看见，我们原来的光景是在罪里，因而在神面前有了被定罪的地位；然而，主把我们救赎出来，叫我们得称义，蒙悦纳，得著称义的地位；这就是说到光景里的地位。以弗所书给我们看见，我们原来所在之处是死亡；（二1；）死是我们的所在地；然而，神大能的救恩把我们 from 死的地点，从死的所在地救出来，并且救到诸天界里。

以弗所书题到神的救恩是指地点的地位，因为该书是题到一个奥秘的人一头是基督，身体是召会。既是题到这个奥秘的人，就必须题这人的所在地。一个人必定有一个所在地；这人在甚么地方，与这人的所是、所为极有关系。约翰福音重在得生命，罗马书重在得称义。但以弗所书不重在得生命，也不重在得称义，乃是给我们看见在宇宙中基督与召会这个奥秘的人；其中基督是头，我们是身体。并且给我们看见，我们原来是在死里，现今是在诸天界里。我们在尚未得着神救恩之先，不过是一班落在死地的罪人。当我们得着了神的救恩，就被建造成为基督的身体，就是召会。因此，我们的所在地换了，从死里换到诸天界里。这就是以弗所书的思想。

盼望弟兄姐妹们能读出以弗所书的思路，不是讲人怎样得生命，也不是讲被定罪的人需要得称义，乃是讲基督身体的肢体尚未蒙救恩时是在甚么地方，蒙了救恩之后又是在甚么地方。神的大能显在我们身上所成功的救恩，乃是把我们这班人救到神要带我们达到的目的地。罗马书给我们看见，神的救恩要把我们救到甚么光景，乃是要把我们救到不仅出死入生，不被定罪而得称义，更得以与神和好。以弗所书给我们看见，神的救恩要把我们救到甚么地方，乃是要把我们救到诸天界里。

神恩典的丰富

二章七节说，『好在要来的诸世代中，显示祂在基督耶稣里，向我们所施恩慈中恩典超越的丰富。』这节说出神把我们死里救到诸天界里的目的是为着甚么。神救恩的因的，就是要显示祂恩典超越的丰富。『显示』就是拿出来给人看，叫人看见祂恩典超越的丰富。我们都知道，恩典就是神给人得着，作人的享受；因此，恩典超越的丰富就是神把祂自己的丰富给人得着，叫整个宇宙来观看；换句话说，神把祂自己摆在所有蒙恩得救的人里面，而在整个宇宙中陈列出来。神所以叫我们活过来，叫我们复活，叫我们坐在诸天界里，把我们救到这地位，目的就是要把祂自己的丰富给我们这些蒙恩的人得着，好在全宇宙中显示出来，并且给整个宇宙中的受造之物观看。这就是神要把祂自己摆出来，给全宇宙看见祂所施恩典超越的丰富，神显示祂恩典超越的丰富，说出神救恩的用意；也就是神为甚么这样把我们死里救出来，救到诸天界里，好显示祂恩典的丰富。我们要认识救恩的目的，就必须知道神救恩的用意。为此我们需要先明白恩典是甚么。恩典乃是神把祂自己给人，作人的享受。恩典在神里面就是神自己，从神里面出来给了人，就是恩典；这恩典是神白白给人的。约翰一章十七节说，『恩典和实际都是借着耶稣基督来的。』这基督就是神成为肉体，（14，）把从来没有人看见的神表明出来的一位。（18。）因此，在神里面的恩典，乃是借着这位耶稣基督而来，给人得着，给人享受。

神恩典的丰富就是神的丰富。神的丰富是在神里面，而神的丰富从神里面出来，成了人的享受，那就是恩典的丰富。这丰富在神里面称为神的丰富；这丰富显出来给人享受，就是恩典的丰富；恩典的丰富就是神的丰富显出来，给人得着，给人享受。神救我们的目的，就是要将这丰富显示给整个宇宙观看；换句话说，神的丰富要在宇宙中摆出来给万有看见。祂怎样将这丰富显示给万有看见呢？乃是用救恩的方法，就是把祂自己分赐给我们，摆在我们里面作我们所得着的恩典。祂把这样分赐的结果，陈列在宇宙中，给整个宇宙观看。这就是神救恩的目的，也就是神救恩的用意。

因此,以弗所二章七节就是说明神救恩的目的和用意,乃是借着将祂自己给我们得着并享受,而把神的丰富在宇宙中陈列出来,给万有看见。这恩典超越的丰富是在何时显示?乃是在要来的诸世代中;这是指从开始建立召会,一直到永永远远。召会是在主复活后的五旬节开始的。(徒二1。)从召会产生那天起,以后的日子都叫作要来的诸世代;这不仅是指时间,也是指空间;包括所有的时间、空间,以及其中的一切。神的救恩就是要把神恩典的丰富,在时间、空间和其中的一切跟前,显示出来。

以弗所二章七节也说到,神恩典的丰富,乃是祂在基督耶稣里,向我们所施恩慈中显示的。这里不是说,神恩典的丰富是祂向我们所施的恩慈,乃是说,神恩典的丰富是在祂的恩慈中施与我们的。譬如,有一位败落到荒凉里的弟兄来找我。我们虽是同乡,也是世交,但我本来就不太喜欢他,早知他会走错路。然而,我看见他的光景,就动了怜悯心,宽待他,对他有恩慈,而不指责、定罪他,反倒宽容、恩待他;这就是我给他的恩典,而这恩典是在我向他所施恩慈里给他的。我们原是顶撞神的人,并且随着这世界的世代,顺着空中掌权者的首领撒但,凭肉体的私欲而行,在神面前是可怒之子。然而神富于怜悯,因祂爱我们的大爱,就对我们满有恩慈。祂虽是严格的神,威严的神,但是祂没有弃绝我们,却怜悯了我们;祂的怜悯和祂的爱叫祂向我们施恩慈,就是对我们宽厚、慈良、慈善。神向我们所施的恩慈,乃是根据祂的爱,且因着祂的怜悯。在这恩慈里,祂把祂恩典的丰富给了我们。在此我们看见怜悯、爱、恩典和恩慈。神富于怜悯,因祂爱我们的大爱,就拯救了我们,好叫祂恩典的丰富显示出来,而这恩典的丰富是在祂所施的恩慈中显示的。神的心是爱,但我们原是死在过犯并罪之中,所以祂就用怜悯来俯就我们,甚至有一天进到我们里面,给我们得着,作我们的享受。这就是恩典赐给并临到我们;祂乃是在祂的恩慈中临到我们,将祂自己作为恩典赐给我们。

神是爱的神，祂的对象必须是尊荣的，才能和祂的爱相称、相等。但是我们这些作为神爱之对象的人，竟然落到荒凉、败坏的光景里，叫神的爱无法降格而构到我们。然而神富有怜悯，能构到我们这些落到最低之处的人，顾到我们这些最不可爱的人。爱是在最高处，怜悯却能达到最低处。人若未曾堕落，就可以在最高处享受神的爱。然而人堕落了；但无论人堕落到多么低的地步，神有怜悯可以构到人。罗马九章十五节说，『我〔神〕要向谁施怜悯，就向谁施怜悯；要对谁动怜恤，就对谁动怜恤。』神不是说祂爱谁就爱谁；祂乃是说，祂要向谁施怜悯，就向谁施怜悯。因为人堕落了，没有怜悯，爱是构不到人身上的；怜悯使神来低就我们，神必须施怜悯，把神的爱接到人身上。神这样爱我们，怜悯我们，就将祂自己赐给我们。

在已过的永远里，神就定意要把祂自己赐给我们，作我们的生命，作我们的享受，叫我们得着神作我们的一切，这乃是神给我们独一旦最大的恩典。在整个宇宙中，除了这恩典之外，其他的一切都是虚空，都要过去，惟有这莫大的恩典是无价之宝。但是当祂要赐给我们这恩典时，我们已经落在可怜、荒凉的光景里。祂若以祂的尊严对付我们，我们就彻底灭亡了。然而，现今因着祂爱我们的大爱，就在祂的怜悯里向我们施恩慈。这恩慈不严厉，满有宽容。罗马二章四节是把恩慈和宽容联起来说，所以恩慈就是慈良、宽大。神的爱和祂的怜悯，叫祂以恩慈、宽容来对待我们，而在祂的恩慈中把祂的恩典赐给我们。以弗所二章七节也给我们看见，这恩慈是在基督耶稣里所施的。因此，神所给我们的一切，都不是在基督之外，乃是在基督里的。七节下半说到这恩典超越的丰富，意思是指这恩典极其超越，是我们无法领会的。以弗所书摸着一个最大的恩典，是使徒无法描述的，只好说这恩典是极其超越的。圣经里只有以弗所书告诉我们，神的救恩把我们救到甚么地方，神救恩的内容是甚么，以及这恩典的内容是多么丰富。我们何等需要主的开启，使我们领会圣灵当初所说的话，所包括的是多么深广、高超和丰富。

我们得救是靠着恩典借着信

二章八节上半说，『你们得救是靠着恩典。』五至六节说到神救了我们，七节就说，神救我们是为要显示祂恩典的丰富；这表明神救恩的目的。八节告诉我们，神显示祂恩典的丰富，乃是因为我们得救是靠着恩典。由于我们得救是靠着恩典，所以神就将这恩典显示出来。我们得救是靠着恩典，所以这恩典就是把神的救恩显示出来。我们得救乃是得着祂的恩典，所以神的救恩就是显示祂的恩典。换句话说，神救恩的目的之所以是显示祂的恩典，就是因为我们得救乃是得着祂的恩典。八节是七节的因由，七节说神救恩的@的 是要显示祂救恩的丰富。八节紧接着就说，神这样显示祂的恩典，乃是因为我们得救是靠着祂的恩典。八节接着说，『借着信。』按我们一般的领会，信就是接受。（约一12。）但以弗所二章这里所说的信，还有另外的意思。五至八节说，在我们因过犯死了的时候，神叫我们与基督一同复活，一同坐在诸天界里。我们也看见，神这样作是要显示祂恩典的丰富。但是有思想的人要问说，我们怎样与基督一同复活？那是甚么光景？我们如何能经历与基督耶稣一同坐在诸天界里？显示祂恩典的丰富是甚么意思？这一切似乎摸不着，看不见，尝不到。请记住，我们要摸着、看见并尝到这一切，惟一的路乃是借着信。比方，我说这一张图画真好看，有红色、有绿色，但你把眼睛闭起来，你看不见这些颜色。要欣赏这幅多彩的图画是要靠眼睛观看；你睁眼一看，就看见有绿色、黄色、也有红色。但是你把眼睛一闭，一切都是虚而不实，摸不着，也尝不到。你说，这幅图画有甚么颜色？你要知道答案，惟有借着看。要认识色彩，不是借着摸和尝，乃是借着看。五至七节里这些属灵的实际、属灵的事实，都是人用头脑无法领会，用肉眼无法看到的；圣灵给我们看见，这些乃是借着信才得以认识并经历的。

希伯来十一章一节说，『信就是所望之事的质实，是未见之事的确定。』一九三六年初，倪弟兄在天津讲道时，就讲到这一节的，实在有很清楚的亮光。『质实』一辞的希腾文字根就是英文的substance（本质）。希伯来书不是用这辞作名词，乃是将这辞的动词化作名词，就是substantiation（质实），意即把一样东西实化出来。也就是说，有一些实在的东西，虽是人看不见，摸不着，但你如果有信，这信就把那些东西都质实出来。信就是将未见之本质的实际质实出来。同样的，一切属灵、属天、以及在基督里的事，都是凭人眼、人耳、人手无法质实的，惟有凭信才能质实；信乃是属灵实际的质实。酸甜的味道是手摸不着，眼看不见，耳听不见的，因为用错了器官。只有用合式的器官，一尝就知道酸、甜的味道；尝乃是味道的质实。一切所望之事、属灵的事、在基督里的事、在诸天界里的福分，都不是我们的思想所能质实的，惟有借着信，才能把这些质实出来。以弗所二章五至七节所说的一切，惟有借着信，才能在我们里面成为真实；没有信，人就无法质实这一切。得救的人不仅有视、听、闻、尝、摸这五官，还有信的官觉。属灵的事我们看不见、听不见、闻不着、尝不到；但是我们借着信，就能质实。以弗所二章的救恩所包含的一切内容，乃是借着信而对我们成为实际；把信拿去，这一切对我们就不真实，不实际。就好比打开收音机，就能听到电波传来的声音，但关掉收音机，就没有声音了；其实并不是没有，乃是因为缺少了质实的机关。属灵的事也是这样，信就是质实的机关，把一切属天、属灵的事质实到我们里面。八节下半说，『这并不是出于你们，乃是神的恩赐〔或作礼物〕。』『这』不是指上文的信，乃是指『你们得救是靠着恩典，借着信』（8上。）礼物是白送，不要代价。这句话是指，我们靠着恩典，借着信而得救，这不是出于我们自己，乃是神所给我们的礼物。当我们听福音的时候，圣灵就在我们里面作工，把信放在我们里面，所以我们不能不信。我们有了信，就能摸着属灵的事实和实际。九节接着说，『也不是出于行为，免得有人夸口。』我们靠着恩典，借着信而得救，不是出于我们自己，也不是我们自己作出来的，所以我们只有称赞，没有夸口。

讲于九月十八日

第十三章 召会的产生（四）以及召会的建造（一）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：以弗所书二章十至十三节。

召会的产生（续）

是神在基督里创造的

在本篇信息，我们要从以弗所二章十节来看。在前几节我们已看过神在基督里的救恩，到了十节可以说是这一段的结束。我们这些蒙神救恩的人，乃是神在基督耶稣里所创造的杰作。一面，我们是蒙了拯救的人；另一面，我们乃是神的杰作。

是神的杰作

十节上半说，『我们原是神的杰作。』杰作，原文意，作好的东西，手工，或写成的诗章。为甚么十节接着九节之后说这话呢？因为使徒保罗要给我们看见，得救这件事完全是神作的。前文他说到救恩客观的一面，就是神的恩典；以及主观的一面，就是我们里面的信心。他告诉我们，恩典是神赐的，信心也是神赐的；这两者都不是靠我们自己，乃是神赐给我们的礼物。他这样说了以后，又再加强证明他所说的，就是给我们看见，我们这些得救的人乃是神作工产生的杰作。一个作品除了制作者的工作之外，其本身是无所作为的。譬如这台子是木匠作的，所有的一切都是木匠的工作，台子本身毫无作为。十节给我们看见，在蒙拯救这件事上，百分百是神作的，我们是无分的。不仅恩典和信心证明我们是无分的，这里更给我们看见，我们是祂的杰作；这杰作完全证明神的救恩全是神的所作，我们丝毫无能为力。我们不过是神手中的工作而已，我们不能作任何事，一切都是神作的。

杰作的意思是说，这件作品不是平常、马虎的，乃是特别下过功夫作出来的。我们都知道，无论是诗人、文学家或雕刻家，都会有自己的杰作；他最好的作品就是他的杰作。神虽然创造万有，但是在万有里，祂的杰作就是我们这班蒙救赎的人。所有蒙救赎的人在宇宙中是神最好的作品，乃是神的杰作。『杰作』这辞也可译作『诗章』；这表明我们乃是神写成的一首诗。不仅诗词作品，凡是表达制作者智慧和设计的艺术品都是诗章。因为诗是写意的，把作者的意思表达出来，正如一个建筑师的智慧聪明，就是从他所设计最好的建筑物里表达出来。一个写诗的人，他的愿望，他最细腻的感觉，都是借着那上好的诗章表达出来。同样，神的作品，神的杰作，把神里面的智慧、明达，祂的爱好、用意，祂的心情、喜悦，都表达出来。换句话说，召会在宇宙中乃是神工作的杰作，为着表达神的智慧、明达、心意和爱好。所以到三章，保罗就明明的告诉我们，神要借着召会，使诸天界里执政的、掌权的，得知祂万般的智慧，（10，）好借着召会把祂的智慧、明达、心意、爱好完全表达出来；这就是神的杰作所包含的意思。

是在基督耶稣里创造的

这个杰作，这个作品，乃是『在基督耶稣里...创造的』。（二10。）我们都知道创造和造作不同，造作是有原料造出东西来，创造是没有那种东西而造出那东西来。譬如，木匠造器具叫造作，而创造是从无造出有来。召会不是从原有的东西里造作出来的，乃是原来没有而创造出来的。我们这些罪人，原来并不是召会。召会之所以能产生，乃是神从基督耶稣里创造的。一个台子可以改变形状，但其性质仍是木头，所以木匠无论在其上怎样制造，都不会改变其性质；祂还是木头。但是罪人经过神创造的过程，就成了召会，里面的性质不同了；召会的性质是罪人所没有的。不错，神是从罪人中产生出召会，似乎罪人是神所用的原料；但是请你记得，罪人的性质和召会的性质完全不同。木头的性质和台子的性质一样，木头造成的器具，其性质仍是木头；但是由罪人创造出的召会，其性质不再是有罪的，不仅其形状变了，连性质也不同了。

不仅如此，召会的性质里有神的生命。神的生命在神里面单纯的是神的生命，而神的生命进到人里面所创造出来的召会，其内里之神的生命，是与人性调在一起的。主耶稣在地上时，祂里面有神的生命，也有人的生命；祂乃是将神和人这两个生命调在一起；这也就是召会的性质。在此，人的言语何等短缺，难以尽述其中的奥秘。当初神创造时有一个定律—各从其类；祂不准任何受造的生命违反那个定律。无论植物或动物，神不准两种生命混在一起。羊就是羊，牛就是牛；神不准不同的物种混杂，既是牛又是羊，那就变得不羊不牛。神要受造之物恪守各从其类的定律。但是在神的救赎里，并在神的新造里，祂乃是要人从神类；人与神，神与人，二者要合而为一。在主耶稣成为肉体之前，宇宙中有神也有人；但是神与人没有调和在一起。神与人调在一起，乃是神的新创造。在旧造里，神不在人里面。基督成为肉体后，祂就是神调和在人里；祂是真人，祂也是真神。祂不仅是神，祂也是人；两者在祂身上汇合，并且调在一起，无法分开；这就是耶稣基督。我们曾经说过，基督的扩大就是召会，所以召会就是扩大的基督，而基督乃是神与人的调和。因此，召会就是神与人调和的扩大；神与人的调和扩大了，就是召会。在宇宙里，这是神的新创造，是前所未有的。从前有神也有人，但从前没有神与人的调和；这乃是在基督耶稣里的新创造。因为基督耶稣有神、人调和的性质，召会就是在这一个性质里所创造出来的，也是神与人的调和。

每一个得救的人都是奇特的。我们是人，得救以后，里面有神自己加进来。因此，我们里面有两种性情；我们有人性，也有神性，神性与人性在我们里面调和为一。外邦人对真实得救的人，常感到莫测高深，奥秘难测。有些事在人看来作不到，也应付不了；但是基督徒却能作到，能应付过来。说到软弱，基督徒也和世人一样软弱；但说到刚强，基督徒里面有一种力量，是全世界都压不倒的。这说明基督徒是奇特的，是神的新创造。在一章我们看见，召会是基督的身体，是那在万有中充满万有者的丰满。不仅如此，召会也是宇宙中的新创造，是前所未有的。因此，我们可以说召会乃是神调在人里面；这句话是以弗所书的钥匙，我们抓牢这句话，就懂得以弗所书里的每一个辞。

召会乃是神与人的调和。召会不仅是人，也是神，乃是神与人二者调和为一。这是我十多年前不懂得的事。那时我常为着一些事祷告，要寻求神的旨意，但怎样祷告也不清楚，因为我并不懂得神救恩的奥秘。弟兄姐妹，今天我可以放心大胆的告诉你，没有一个出乎神的旨意是不经过我们的；因为今天神与人的关系，基本的原则乃是神将祂自己调在人里面。神在祂的救恩里是与人绝对分不开的，并且是调在人里面的。你想要在你这人之外得着一个纯粹出于神自己的旨意，而不经过你这人，这是不可能的事。许多人问说，『我这感觉不是我自己的么？我这意念不是我自己的么？明明是我的感觉，是我的意念，怎么能说是神给我的意思呢？』这种的疑惑，都是由于没有看见神把祂自己调在人里，而与人无法分开的事实。你今天早晨接受一个引导，那引导必定是神调在你里面而有的；你今天早晨有一个感觉，绝不是凭空而有的感觉，必定是神调在你里面而给你的一个感觉；这是基本的原则。

你也许刚得救两三年，这话你也许不一定能领会，但当你慢慢在神的恩典里往前时，就会看见我们今天所题起的是何等实际。神救恩的一个奥秘，就是祂与人调和；这乃是新的创造。从这时候起，请你记得，每一个属灵的经历，每一个属灵的举动，都是神与人调和而有的。譬如，你今天在主面前经历了忍耐，有爱心，并且生活是属灵的，你能说这一切单纯的是你作的，是出于你自己么？不能。你只能说，你的生活乃是神和你这人调在一起。你所经历的忍耐，可以说是神的忍耐，也可以说是人的忍耐，但不能单纯的说是神的忍耐；是神的忍耐不错，但乃是神调在人里面而有的忍耐。这样的话，对我们乃是新的看见，神与人调在一起，乃是神的新创造。盼望弟兄姐妹都会讲说这个。甚么是召会？召会乃是神在基督里的新创造。这个前所未有的新创造，其性质乃是神与人的调和。你不要以为我们在这里说一件很轻的事，我盼望弟兄姐妹都能看见且讲说，召会就是神人的调和。因此，召会是神的新创造，因为这是前所未有的性质。从前有神的性质，从前也有人的性质，但没有造物者调在受造者里面；神与人的调和就是召会，所以是空前的新创造。为甚么在召会里蒙恩的人过着一种奇特的生活？因为他们是奇特的，是神与人调和的新创造。

为着神早先豫备好,要我们行在其中的善良事工创造的

我们接着来看一章十节：『我们原是神的杰作,在基督耶稣里,为着神早先豫备好,要我们行在其中的善良事工创造的。』神的这个杰作,这一个工作品,乃是为着善良事工创造的。在新约里,『善良』这辞是指出于神自己的,而不是有些人所领会的,以为神要我们行善。基督徒生活中有些事情,有些工作,是出乎神的,是属于神的,是神在里面叫我们有分的,也是神叫我们行在其中的;那样的生活和事工,就是新约里所说的善良。罗马八章二十八节说,『万有都互相效力,叫爱神的人得益处。』这里的『益处』,原文与以弗所二章十节的『善良』同字。在新约每逢用这辞,都是指一些属于神的生活或事工,所指的不仅是行为,也是指工作。神早先豫备好,要我们行在其中的善良事工,不是世人所说的善事,乃是神早就豫备好了,就是在创世以前就豫备好了的。在此我们必须和以弗所一章的拣选、豫定连起来读;神在创世以前计画的时候,怎样定规要拣选我们,也同样把要我们作的事定规好了。所以我们知道二章十节这里的善良,不是行善的善,乃是神早先就豫备好,要『我们行在其中的』。譬如,你现在要全时间事奉神。我们可以说,事奉乃是善良的事,但这是否是你自己的拣选、倾向、爱好或感觉?现在你应该知道,在我们出生以前,在我们尚未得救之先,神早就定规好要你来事奉祂。你应该有一个感觉,你这样来事奉神,乃是神早在创世以前就豫备好,要你行在其中的。又譬如,我们中间有些弟兄实在是为着神在经营生意,他们所作的若真是出乎神的,那就是善良的事。他们所行的不是今天才定规的,乃是神早先就豫备好,要他们行在其中的。

今天在召会里不论是作长老、执事,为神说话,或是在生活中的行事,若是出乎神的,是在神的带领和旨意里的,请你记得,这一切在神的眼中,都是善良的事,因为是出于祂、属于祂、也归于祂的。二章十节的善良事工,乃是指这一类的事说的,就是要我们遵行神的耐意和成功神的计画。神这样创造我们,是要成全祂的计画,成全祂的旨意,并不是世人所说的良善。有些基督徒说,人得救以前不太在乎自己的行为,得救以后就需要注重行为。这样的讲法和解释实在太肤浅。

请你记得，神创造我们，要我们所行的善良事工，不是我们一般观念中的善事，乃是神所豫先计画，豫先命定，叫我们行在其中的，就是要我们在召会生活中实行神的耐意。我们是神的杰作，是神与人的调和；祂这样创造我们，目的是为着我们能行在祂所豫备的善良事工里。但是我们现今是否行在神所要我们行的善良事工里？我们需要看见，我们能行在神所豫备要我们行的善良事工里，乃是神在我们身上作工的结果；这不仅是神作工的目的，也是神作工的结果。我们能行在其中有多少，乃是根据神在我们身上作工有多少。神在我们身上作得越多，我们行在其中就越多。所以我们要在这里很厉害的看见一件事，人能遵行神的旨意，乃是根据于人让神在他身上作工；只有让神作工的人，才能遵行神的耐意。凡不让神作工的人，都不能行在按神旨意所豫备的善良事工中。人能行在其中，乃是神作工的结果，不是祷告三天就能遵行的。所以很多的时候，人说他愿意照神的耐意而行，却不知自己所说的是甚么。他必须看见，一个真能照神耐意而行的人，乃是一个给神作过工的人；神在他身上作工有多少，他就能遵行神的耐意有多少。这里有个非常大的定律：我们是神的工作，并且要经过神作工，然后神才能叫我们行神所豫备要我们行的善良事工。

召会的建造

现在我们来看召会的建造。这是二章里的后段。从十一至二十二节。二章头半章讲召会的功用，后半章还是讲召会的功用，但你仔细读过全章，会看见前后经文的语气不同。前半章是生命的问题，后半章是地位的问题。虽然前半章也讲地位，却是讲生命的地位；后半章则是完全讲外面的地位。就着生命的地位来说，召会是产生出来的；就着外面的地位来说，召会是建造出来的。一面是产生，一面是建造；产生是里面的问题，建造是外面的问题。二章头一段一至十节，是讲召会的产生，指明召会在里面得着了神的生命，并且一同与基督活过来，因而产生出神的一个杰作，就是神与人的调和。十一至二十二节，是从另一面给我们看见，召会乃是神的建造。建造是外面的，是地位的；产生是里面的，是生命的。

就着里面生命的产生来说，我们这些在召会里的人原是死在过犯并罪之中的。现在我们需要来看，就着召会的建造来说，我们这些建造在召会里的人，是在怎样的地位上，并且是如何被建造的。

是用外邦人同以色列人作材料

这一段里面又分几个小段，首先，召会的建造是用以色列人同外邦人作材料。保罗把召会比作房屋，用外邦人同以色列人作材料来建造。原是外邦人十一节上半说，『所以你们应当记念，你们从前在肉身上是外邦人。』头一段说我们是死了的人，第二段说我们是外邦人。因此，第一段是生命问题，第二段是地位问题。就着里面的生命说，我们原是死人；就着外面的地位说，我们是外邦人。以弗所人在得救以前，里面的光景是死了，外面的地位是外邦人。是外邦人，意思就是生来是外邦人，乃是天然的、自然的、就是外邦人，因为没有犹太人的血统，不是以色列的后代；因此在肉身上，天然的地位乃是外邦人。二章到了十节似乎可以告一个段落了，为甚么十一节再从头说起？因为我们外邦人有两种光景，就我们里面的生命来说，我们是死了的人；就我们外面的地位来说，我们是外邦人。

所以祂必须分两段来说明，一段是从里面的生命来说，一段是从外面的地位来说。前一段已经把里面生命的一面说完了，但地位还没有说，所以需要另有一段来说明。我们里面的生命原是死了的，我们外面的地位原来是外邦人；你不能只说一面，这两面都需要说。这两段都是说到我们得救以前是怎样的人，起头说我们原是死在过犯并罪之中的人，然后说我们原是外邦人。这样，头一段是说到里面生命的光景，第二段是说到外面的地位。就着里面的生命来说乃是召会的产生，就着外面的地位来说乃是召会的建造。产生是生命问题，建造是地位问题。

我们若是没有里面的产生，就不会有外面的建造。我们必须是里面先得着生命，然后外面才得建造。所以二章乃是先说生命，后说地位。这建造不是死的建造，乃是活的建造。这建造所用的材料不是死的石头，乃是活的石头。彼前二章五节说，我们乃是『活石，被建造成为属灵的殿』。我们这些原来是死了的人，必须先活过来才可以，这是前一段给我们看见的。到了后一段就给我们看见，我们怎样在建造里地位换了。在召会产生的一面，我们的生命变了；在召会建造的一面，我们的地位换了。这两段是分得很清楚的。

是称为未受割礼的

以弗所二章十一节下半说，『是那些凭人手所行，在肉身上称为受割礼之人，所称为未受割礼的。』那些受割礼之人就是犹太人。他们所行的割礼，是凭人手在肉体上所行的。犹太人自称是受割礼之人，他们称外邦人为未受割礼的。这样的称呼是贬抑之辞；犹太人认为未受割礼的人是污秽、下贱，像猪狗一样，在神面前是毫无价值的。使徒就是用这样的称呼对以弗所人说，『你们原来就是这样的人，犹太人就是这样称呼你们；这是你们的地位。』

原是在基督以外

十二节上半说，『那时，你们在基督以外，和以色列国民隔绝。』这节共说到五件事：第一，我们这些未受割礼的外邦人，是在基督以外，与基督无分无关。第二，我们和以色列国民隔绝。以色列人在万民中是独特的国民，（撒下七23，代上十七21，多二14，）是神所拣选，是神自己的珍宝；（出十九5；）他们都以作以色列国民为荣，因为他们是神特别拣选的；因此，我们外邦人与神选民的公民权一如在神的治理下得享神的祝福和同在等一是隔绝无分的。第三，『在所应许的诸约上是局外人。』（弗二12中。）神的诸约就是旧约神所应许的许多约：神与亚伯拉罕和大卫所立的约，这些约都和外邦人无关。第四，『在世上没有指望。』第五，『没有神。』（12下。）换句话说，我们没有基督，没有神选民的国籍，没有神所应许的福，没有指望，也没有神。

在以弗所二章一至十节这一段里，说到死在过犯并罪之中的光景。二节就以『那时』为开始，说到我们的那些光景：第一，随着这世界的世代；第二，顺着空中掌权者的首领撒但；第三，在我们肉体的私欲里，行事为人。这些都是人死在过犯并罪之中的光景。在十一至二十二节这一段里，说到我们在原来地位上的光景。十二节也是以『那时』为开始，说到我们当时在地位上的光景：第一，没有基督；第二，没有神选民的国籍；第三，没有神所应许的诸约；第四，没有指望；第五，没有神。所以我们看见，二章这两段话是两个起头，形容两面的光景；一面是从生命起头，一面是从地位起头。从生命起头的一面，是说我们在死里的光景；从地位一面的起头，说到我们的地位原是外邦人。就着在死里这一面而言，我们是随着这世界的世代，顺着空中掌权者的首领撒但，在肉体的私欲里行事为人。就着地位这一面而言，我们没有基督，没有神选民的国籍，没有神所应许的诸约，没有指望，也没有神。

但如今在基督耶稣里，已经得亲近了

十三节说，『但如今在基督耶稣里，你们这从前远离的人，靠着基督的血，已经得亲近了。』这节经文给我们看见四个点：第一，说到我们从前是怎样，如今我们不再是那样了，我们乃是有了一种新的光景和地位。第二，从前我们是在基督以外，如今是在基督耶稣里。第三，我们从前是远离的人。『远离的人』也是犹太人对外邦人的称呼；外邦人乃是未受割礼的人，远离基督、以色列国民、以及神应许的诸约。第四，靠着基督的血，意思就是，基督的血成功了救赎，把我们外邦人和犹太人，都带到同样蒙恩的地位上。耶稣基督的血既然成功了救赎，把外邦人和犹太人都带到同一个地位上，所以我们这从前远离的外邦人，已经得亲近了。犹太人称外邦人是远离的人，称自己是近处的人，意思是，他们在神跟前与神是紧接的，与神是亲近的。但如今外邦人靠着基督的血，也已经得亲近了。犹太人怎样能亲近神，外邦人也照样能亲近神；犹太人怎样能蒙恩，外邦人也照样能蒙恩。

二章给我们看见，神产生并建造召会所用的材料里，有一部分是外邦人，而外邦人如今靠着基督救赎的血，已经从原来的光景和地位上被带回归神；他们从前是远离的，现今是亲近的；原来是没有神的，现今是有神的；原来是在神的国之外，没有指望的，现今是神国里的人，在神的应许上有分，并且满有指望。不仅如此，他们从前是死了的人，现今在基督耶稣里已经活过来。因此，二章给我们看见，我们原是死了的人，也是远离的人，这说出原来的光景和地位。死了的人，说出我们原来的光景；远离的人，说出我们原来的地位。我们这些死了的人，神叫我们活过来，成为祂的杰作；我们这些远离的人，神把我们救来，叫我们成为祂在灵里的居所。（22。）

讲于九月二十二日

第十四章 召会的建造（二）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：以弗所书二章十二节。

以弗所二章十二节里的五个重点

在本篇信息，我们对于以弗所二章十二节还要补充一些话；这节是描写外邦人信主以前的光景和地位。在上篇信息，我们曾从这节里指出五点，就是一个没有信主得救的外邦人，第一，没有基督；第二，没有神国的国籍；第三，没有神所应许的诸约；第四，没有指望；第五，没有神。关于这五点，我们需要进一步查看，因为这五点所说的，都是圣经的基本真理。

首先，我们从希腊文的文法结构可以看见，这五点乃是一个大点包括四个小点，这一个大点的总题就是：在基督以外；所以这五点的第一小点乃是总题。底下四个小点就说出在基督以外的光景；而这四个小点，每两个小点是一组，共有两组。『和以色列国民隔绝』与『在所应许的诸约上是局外人』，这两点是一组；『在世上没有指望』与『没有神』这两点是一组。按原文的结构，这五点只有在二、三点之间与四、五点之间有连接词，这表明第一点是总题，附加四点分为两组。达秘的英文新译本也是照着希腊文的文法结构翻的。因此，十二节有五点，在基督以外乃是总题；而在基督以外所包括的，有两类的事：第一类是和以色列国民隔绝，并且在神所应许的诸约上是局外人；第二类是在世上没有指望，并且没有神。我们先清楚了这个分类，才能懂得这五点所说的是甚么意思。现在我们要仔细来看这五点。

在基督以外

我们对一个人得救以前的地位和光景必须认识得透彻。二章前段说到我们的光景，后段说到我们的地位。前段说到光景，是说我们随着这世界的世代，顺着空中掌权者的首领撒但活着，并且在我们肉体的私欲里行事为人；但是我们对于外邦人原有的地位不大领会；按字面看好像我们都懂得，实在说来我们并不懂。因为使徒是从很远的背景说起的，我们若不懂那背景，就不懂这五点。我们要知道这背景，就必须回到旧约来看。人在伊甸园里乃是属于神的；但因着人堕落离开神，从属神的地位堕落了，神就需要从这些堕落的人中间分别出一部分的人，救赎他们，使他们得着圣灵为印记。如果人没有堕落，我们都生在伊甸园里，我们的地位就都是属神的；正如你的孩子生在你家里，都是属你的，不必打印记标明是属你的。但是人堕落了，离开了伊甸园，于是神来救赎其中祂所拣选的人，这时就需要圣灵的印记。这些都告诉我们，人已经离开原有的地位，不在原来属于神的地位上，神现今将祂所拣选的人呼召出来，救赎出来，并且来打上印记。这样，在人中间就有了分别。在伊甸园里人受造后若没有堕落，一个一个的都属于神，就没有属神不属神的分别，也不需要拣选、救赎、打印记了。在此只是创造而已，一切都很简单。然而，人受造以后，众人还没有生出来，就在亚当一人里都堕落了。（罗五12。）从创世记三章一直到十一章末了，虽然在堕落的人中间，有一些人得救，就如亚伯、以挪士、以诺、挪亚、闪、以及闪的后裔，一直到亚伯拉罕；这些人是在堕落以后得救的一班人，但是没有看见神来分别他们。神对待亚伯和对待该隐并无不同。他们是否蒙神的恩典，那不是神负责，而是他们自己负责。该隐和亚伯有分别，那不是由于神，乃是他们自己的问题。在这段时间里，所有受造的人并没有分别，人人都在堕落的地位上。或者有人说，挪亚的时候有分别；不，这个分别不是出于神，乃是人接受了神的拯救以后才有分别，而神的拯救不是只给某一班人，神的拯救是一视同仁的。神告诉挪亚，要造一只方舟；但由于人的抗拒，最终只有挪亚一家八口进入方舟。（六5. 13, 19.）因此，从创世记三章到十一章末了，神对待人并无分别。

神对待世上的人有分别,乃是开始于亚伯拉罕

神对待世上的人有分别,乃是开始于十一章末了,十二章的开头,神呼召(含示拣选)亚伯拉罕时;此后人类中间就开始有了分别。这不是说亚伯不是神拣选的,也不是说以诺不是神拣选的,只是从亚伯拉罕开始,神对待人就与祂对待亚伯拉罕之前的人有所不同了。人堕落以后,若接受神的救赎,人就站在蒙恩的地位上,若不接受,当然就站在另一个地位上。那时神对待人的方式并无分别,乃是到了十一章末了,神对待人的条件才不一样。因为从那时起,神就从人中间分出一班人来,称他们为选民,而其余的人则称为外邦人或世人。以色列人不承认自己是世人,而承认自己是选民。这个分别开始于亚伯拉罕的蒙召,完成于以色列在西乃山下领受律法时。在西乃山那里,律法一颁布后,以色列人就以这律法为根据,说他们与世人有分别。从那时起,地上就有两班人;神对待以色列选民是一种对待法,对待外邦人是另一种对待法。

这个分别乃是开始于旧约律法的颁布,并经过律法的手续立定的。到主耶稣来时,这分别仍然存在。祂头一次差遣门徒出去传福音时,吩咐他们说,『外邦人的路,你们不要走,撒玛利亚人的城,你们也不要进,宁可往以色列家迷失的羊那里去。』(太十5下~6。)新约开始时,这分别还存在。有一天主耶稣在推罗、西顿境内时,一个迦南妇人向祂喊着说,『主阿,大卫的子孙,可怜我!』主回答说,『不好拿儿女的饼丢给小狗。』(太十521,26。)以色列人是儿女,外邦人是小狗,这分别太厉害了。这分别不仅在旧约里经过立法的手续,连主耶稣都亲口承认。

从亚伯拉罕蒙召，经过西乃山的立法，人就开始有了分别，少数的人是儿女，其余的世人则是小狗。到这时候，世人简直没有地位，如果有，也是小狗的地位。那天那个迦南妇人来求主，但主说祂是儿女的饼，不好丢给小狗吃。那个妇人马上就站住对的地位对主说，『主阿，是的，就是小狗也吃主人桌子上掉下来的碎渣。』（27。）当她一站在正确的地位上，她就蒙恩了。我们知道了分别的意义，就容易明白甚么叫作在基督以外。『基督』乃是希腊文，相当于希伯来文的『弥赛亚』。在基督以外，就是在弥赛亚以外。弥赛亚是甚么？一般外邦人都不大懂，但犹太人个个都懂。弥赛亚这名称，在他们心中占极重要的地位。犹太人知道神所给祂百姓一切的好处和福分都挂在弥赛亚身上。所以每个犹太人，天天都巴望弥赛亚快快来到。旧约圣经有很多处题到弥赛亚的应许，说到弥赛亚要来；所有以色列的问题都要到弥赛亚来了才解决，所有给以色列人的应许都要到弥赛亚来了才应验。凡认识圣经，虔诚敬畏神的犹太人，天天都在等候弥赛亚来。

神应许女人的后裔要伤蛇的头人堕落以后，在创世记三章十五节第一次题到救赎。那里说到女人的后裔要伤蛇的头。亚当和夏娃受蛇诱骗，吃了善恶知识树上的果子；那时他们必定自怨自艾，躲避神的面，并且恨恶那蛇。这时神进来说话，祂没有审判人，而是审判蛇；并且向蛇宣告说，有一个女人的后裔要伤蛇的头。这就是救赎，就是拯救。神告诉亚当和夏娃，那蛇撒但已经败坏了你们，但是有一个女人的后裔要来毁坏他。按豫表说，女人的后裔就是指基督；因此我们看见弥赛亚的头一个应许就在十五节这里，这是旧约里头一次题到基督。人已经给蛇败坏了，落在蛇的圈套里而毫无办法；现在神来宣告说，女人的后裔要来对付那害人的蛇。这女人的后裔就是基督，就是弥赛亚。以赛亚七章十四节说，『必有童女怀孕生子，她要给他起名叫以马内利。』以马内利就是神与我们同在。这里清楚给我们看见，女人的后裔是从童女怀孕而生的。因此，人堕落以后，神立即应许有女人的后裔要来。从这时候起，亚当和夏娃就一直巴望女人的后裔快来。他们巴望这一位，实际上就是巴望基督，巴望弥赛亚。因为，犹太人在弥赛亚身上有分，他们不是局外人。

亚当和夏娃离开伊甸园后，生了一个儿子，名叫该隐。（创四1）该隐，意，得着。他们以为他们得着了女人的后裔，其实他们错了，该隐不是女人的后裔，乃是从亚当生的。但这给我们看见，他们是何等迫切要得着女人的后裔。『后裔』这辞在创世记三章十五节第一次题起以后，到了神呼召亚伯拉罕时，又题起来。神应许亚伯拉罕说，『地上的万族都必因你得福。...我要把这地赐给你的后裔。』（十二3，7，参加三8，徒三25。）这是圣经里第二次题到后裔的应许。论到亚伯拉罕的后裔，神又说，『地上万国，都必因你的后裔得福。』（二二18。）加拉太三章十六节告诉我们，这位使万国得福的亚伯拉罕后裔，就是基督。原来是说女人的后裔，现在是说亚伯拉罕的后裔；当神在创世记向人题起基督的应许时，没有外邦人和犹太人之分；到了十二章呼召亚伯拉罕时，就有了外邦人和犹太人的分别。

所以从十二章开始，外邦人乃是在基督以外；这是他们的地位。这就是为甚么耶稣在差遣门徒时，告诉他们先不要到外邦人中间去，乃要先到以色列人当中。祂表明自己是神给他们的饼，他们是神的儿女，神的选民，而外邦人是小狗。所以我们在这里看见，基督是在选民这一面，而外邦人是在基督以外。罗马九章五节说，『按肉体说，基督也是出于他们的。』这是明说，基督是出于犹太人的。『万国都必因你得福，』（加三8）这句话不是对外邦人说的，乃是对亚伯拉罕说的。所有神赐福给人的应许都是给了祂的选民。

旧约中弥赛亚的应许

弥赛亚的应许，第一，是在创世记三章向亚当题起；第二，是向亚伯拉罕；第三，是向以撒；第四，是向雅各；第五，是向雅各十二支派的后裔；第六，是借着摩西告诉以色列人，神要从他们弟兄们中间兴起一位申言者像他，（申十八15，18，徒三22，七37，）这表明这位申言者是空前绝后的，他就是弥赛亚；第七，是说到基督乃是耶西的根、嫩条和枝子；（赛十一10，1；）第八，是说到基督是出于大卫的后裔；第九，是在诗篇里多次题及；第十，是借着以赛亚豫言：『必有童女怀孕生子；』（七14；）第十一，是借着以赛亚宣告：『有一子赐给我们；政权必担在他的肩头上；』（九6；）第十二，是借着耶利米、以西结、但以理这些申言者书豫言过，例如，弥迦书五章二节说，『伯利恒以法他阿，你在犹大诸城中为小，将来必有一位从你那里为我而出，在以色列中作掌权者；他是从亘古，从太初而出。』最后在玛拉基书里也题到。（三1，四2。）从创世记到玛拉基书，很多经文都是记载神应许给以色列人、给神的选民的，其中心乃是基督。人在伊甸园堕落以后，神就进来给人应许说，女人的后裔弥赛亚要来；祂来了，要对人施行拯救，恢复神所要给人的福分。神的福分都挂在基督身上，到了亚伯拉罕蒙召以后，这一切福分就与外邦人无分无关了。

和以色列国民隔绝

在基督以外包括四个意义。第一，在基督以外，就是在以色列国之外，和以色列国民隔绝。以色列国虽然不能说就是神的国，但起码是代表神，是神国的一部分。旧约的以色列国就是整个神国里的一部分；因此，在以色列国之外，就是在神国之外。在神国之外，就没有神的掌权、神的管治和神的福分；因为神一切的恩典和福分都是随着祂的管治，也都是随着祂的权柄临到人。在神国之外就是在神的管治、掌权和福分之外。在基督以外就是在神的国之外，就是在以色列国之外，因为基督乃是在以色列国里；但我们这里所说的以色列国，乃是指真以色列国说的。

当拿但业碰到主耶稣时，主耶稣指着他说，『这是个真以色列人。』（约一47。）不是真以色列人，意思就是这人是在神的掌权之外，在神的恩赐和福分上无分无关。人堕落以后，到创世记十章时，地上就分为许多邦国，那些乃是人的国，而神从那许多邦国中呼召出一个人来，就是亚伯拉罕。神向他应许说，要使他的后裔成为大国。后来以色列人出了埃及，到了西乃山，神进来说，祂要他们归祂作祭司的国度。（出十九6。）到这时，神在地上就有了国，称为祭司的国度；神就住在他们中间，作他们的君王，与他们同在，并在他们中间掌权，向他们施恩。等到以色列人进了迦南地，他们就正式成为神在地上的以色列国，也就是神的国，乃是神在地上掌权的地方。那时他们中间并没有君王，只有祭司和士师。以后他们开始堕落，弃绝神的权柄，而效法外邦的样子，要选人来作他们的王。扫罗作王被废弃后，神找着合乎祂心的大卫作以色列人的王。大卫豫表基督，扫罗豫表肉体。大卫的国乃是神在地上的国，因此以色列国就是神在地上掌权的范围。这样，在以色列国之外，意思就是，在神的管治、掌权、恩赐的福分以外。那里有神的掌权，那里才有神的恩典；那里有神的掌权，那里才有神的福分。

在所应许的诸约上是局外人

在基督以外也就是在所应许的诸约上是局外人，因为神所应许的诸约，都已经交给以色列人，所以罗马九章四节说诸约是他们的，应许也是他们的。神在旧约所应许的诸约，全都是以色列人的；并且按肉体说，基督也是他们的。约就是还没有实现的应许。这约是神和人立的，但还没有实现，还没有来到，还没有实行，神就豫先应许给人。应许在圣经里的含意，就是神白白赐给人的；神的应许又借着基督的血立了约，作为保证。圣经就是约书，是神与人之间所立的合同，负有法律的约束力。神与人立的约，乃是神和人来往的条件，并且以合同的方式写下来，负有法律的约束力。神要施恩、赐福给人，神要恩待、眷顾并拯救人，就把祂怎样对待人的应许，都用负有法律责任的话写下来。这约不是只有一个，乃是诸约。

旧约里有神和挪亚立的约,有和亚伯拉罕、以撒、雅各立的约,然后有和摩西、大卫立的约。诸约就是说,从呼召亚伯拉罕起到玛拉基书为止,神告诉以色列人,祂要怎样对待以色列人。神告诉人的那些话就是约,其中所包含的非常广泛。那些约是应许,尚未儿现。应许就是所立的约还没有应验,神就豫先告诉人。不仅如此,应许还含有一个意思,就是白白答应给人。然而,外邦人在神所应许的诸约上乃是局外人。这些应许的诸约既然都是给以色列人的,并且都是属以色列人的,所以外邦人是与以色列国民隔绝的;不仅如此,以色列国既是以基督为中心,所以外邦人就是在基督以外。

在世上没有指望,没有神

外邦人不仅是在以色列国之外,也是在上世上的人,不是在神国里的人。一个人不活在神的国里,就是活在上世上;一个不在以色列国里的人,乃是世人。在上世上的结果乃是一无所有,与神所有的应许以及所立的诸约,都无分无关,毫无指望。神、祂所应许的基督、所应许的福分、所应许的亮光、恩典等等,全是以色列人的,外邦人乃是在这一切之外,只是在堕落的世界里作人。他们在世上没有指望。外邦人原来也是神造的,起码还有神,但这里却说,『在世上没有指望,没有神。』因为神一切的福分都包含在基督里,一切的公民权都与以色列国有关,并且一切的美事都应许在神的诸约里。外邦人既在基督以外,就和以色列国民隔绝,在神所应许的诸约上是局外人,并且在世上没有指望,没有神。这五点所包含的很多,我盼望你们找出圣经的根据来看这五点。现在我们应当知道外邦人乃是在堕落、不蒙拣选的地位上,并且与神无分无关。我们需要看见这五点是从这样的背景产生出来的,好看见外邦人真实的地位。他们是在基督以外,和以色列国民隔绝,在所应许的诸约上是局外人,在世上没有指望,没有神。这就是没有得救的人原来所在的地位。以弗所二章一至十节说的是外邦人的光景,十一至十二节的五点说的是外邦人的地位。

讲于九月二十三日

第十五章 召会的建造（三）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：以弗所书二章十三至十五节。

在本篇信息，我们要来看以弗所二章十三至十五节。我们在十二节看见，没有得救的外邦人原来所在的地位。十二节说过了以后，使徒保罗就反过来说，『但如今在基督耶稣里。』（13上。）从前是在基督以外，（2，）如今是在基督耶稣里，是有分于基督了。这给我们看见，人在神面前真实的地位乃是凭基督来断定。我们作外邦人的时候是在基督以外，如今乃是在基督耶稣里。

我们从前是远离的人

十三节下半接着说，『你们这从前远离的人。』这里的『远离』一辞，第一，乃是犹太人称呼外邦人的常用辞，外邦人在犹太人眼中乃是远离的人。第二，乃是指十二节所说，在基督以外的一切光景和地位，如以下四点：（一）和以色列国民隔绝，（二）在所应许的诸约上是局外人，（三）在世上没有指望，（四）没有神。犹太人自认是神所拣选的，在神面前是相近的，是属于神的；而外邦人是远离的，在神面前是无分的。与『在基督耶稣里』相对的，就是『在基督以外』。在基督以外，包含十二节所说的那四点；在基督耶稣里，就包含与那四点相反的项目。在基督以外是远离的，但如今『靠着基督的血，已经得亲近了』（13下。）因此，我们要领会十三节的意思，就必须根据十二节里的那四点。这里所说的得亲近是和那四点相反的，如今我们有分于神应许的诸约，我们也有神，能享受神和属神的一切。十三节所说的远离，既包括十二节所说的那四点，十三节所说的得亲近，就包括与十二节相反的一切福分。

外邦人得亲近，乃是借着基督的血；基督的血含示救赎。所以『远离』不仅是犹太人和外邦人有分别的问题，更是人从神面前堕落的问题。人原来在神面前和神是亲近的，不是远离的；人受造之后被安置在伊甸园里，（创二8，）与神关系极其密切。然而，人从神面前堕落，导致人离开神的面，成了远离的人，和神无分无关。但神从这些远离的人中间，选召出一班人来，这班人就是以色列人；他们得以回到神面前，成为神掌权的范围，就是以色列国。神的权柄重新在他们身上，他们中间有神居所，有神的同在，而其他的人仍旧在原先的地位上，还是堕落的，他们没有神，并且是一班远离以色列人，就是远离神的人。相反的，以色列人是亲近神的，他们看见神的荣耀，享受神的同在。其他外邦人是远离神的，因此，就着以色列人说，外邦人乃是远离的。远离以色列人就是远离神，远离神就是等于远离以色列人。

有人认为以弗所二章十三节的远离是指远离神，另有人认为是指远离以色列人。其实从神的眼光来看，神的选民是和神站在一起的。在新约时代，人若远离召会就是远离神，远离神就是远离召会。在旧约时代，人若远离以色列人就是远离神，远离神就是远离以色列人。所以远离乃是指着范围说的。外邦人活在世上，却没有活在神的国里，他们不在神国的范围里，因此在世上他们是远离神的，和神的百姓是隔绝的。

靠着基督的血，已经得亲近了

十三节下半说，『靠着基督的血，已经得亲近了。』神的选民乃是神从堕落的人中拯救到祂面前的人。这些人要到神面前，首先必须经过祭坛。（出四十1~6。）摆在祭坛上的血，表征基督在十字架上所流的血。堕落的人如今要回到神面前，就非经过由祭坛所豫表的十字架不可。外邦人不懂得怎样献祭，但神的选民最懂得。每一次他们到神面前都需要献祭，都需要经过祭坛，借着祭物流血来亲近神；这是大原则。不错，他们到神面前是凭着应许，凭着拣选，但实际上乃是靠着基督的血。

在旧约里，每一次神的选民要去朝见神，都必须靠着祭物所流的血。他们怎样是靠着祭物所流的血，如今这些堕落的外邦人，也同样靠着基督的血，已经得亲近了。（参来十19。）所以在外邦人中有一班人，也和犹太人一起成为神的选民。那班犹太人原来怎样是神的选民，现今这班外邦人也怎样是神的选民。人原先在伊甸园里没有分别；人堕落后、蒙呼召前也没有分别；等到神拣选、呼召人之后，就有了蒙拣选的犹太人和未蒙拣选的外邦人之分。然而，等到基督的救赎一成功，外邦人当中又有一班人蒙救赎成为神的选民；这样，那些从前远离的外邦人就得亲近了。基督的血把我们 from 堕落的世界救赎回来，救赎到蒙拣选的地步，使我们得以与基督、以色列并神的应许亲近了；这等于是与神并祂一切的福分得亲近了。以弗所二章十二至十三节需要全本圣经才能讲得清楚，这两节就包括了新旧两约。

现在我们看见一幅堕落和拯救的图画；这拯救不仅是为外邦人，也是为犹太人。实在说来，在神的创造里并没有犹太人和外邦人的分别，神原初也无意要把人分成犹太人和外邦人，因为新旧约没有一处说，神当初的计画，是要有犹太人和外邦人的分别。我们只读出召会是神原初的计画，并且读出创造乃是照着神永远的定旨。因此，以色列人和外邦人的分别乃是中途添加的，其实这二者始终不分。在圣经末了，在神终极完成的新耶路撒冷里，我们看见城门上写着以色列十二支派的名字；（启二一12；）城墙有十二根基，根基上有羔羊十二使徒的名字。（14，）这表明新耶路撒冷的组成，包括所有蒙救赎的以色列人和外邦人。可见在神的创造里，在神的救赎里，在神救恩的终极完成一新耶路撒冷里，神根本无意要有以色列人和外邦人的分别。然而在过程中有一个小插曲：因着人的堕落，神就要先救一班人作象征、豫表、模型和示范。这班人就是神的选民以色列。这班选民乃是神在宇宙里先拯救的一班人，在神的救赎还

召会的建造（续）

借着十字架的拆毁而建造

现在我们来查看以弗所二章十四节。十一至十三节给我们看见，召会的建造是以外邦人和犹太人作材料。十四至十七节给我们看见召会是借着十字架的拆毁而建造。没有摆出来以前，神就先叫他们享受救赎。按理说，人堕落后，似乎神需要先把十字架摆出来，人才能享受神的救恩；但在十字架尚未摆出之先，神就叫一班人先享受神将要摆出来的救恩，叫他们豫尝十字架的救赎。这班人所享受并经历的，乃是救恩的豫表，也就是得救的象征，得救的代表，得救的示范。他们是先被拣选、先蒙恩、先得救的一班人。他们能先蒙恩得救到神面前，乃是借着神要他们献祭所流的血；他们乃是借着祭坛的血得以来到神面前。到了一个时候，神借着差遣祂的儿子成为肉体，死在十字架上，成功了救赎，而把十字架摆出来。到这时候，神就宣告说，凡靠着基督在十字架上所流之血的，都能进到神面前。十四节上半说，『因祂自己是我们的和平。』这里的祂就是基督，基督乃是我们的和平。和平有和睦与和谐的意思。犹太人是神的选民，外邦人是世人，二者之间没有和平、和睦与和谐，然而十四节告诉我们，基督是我们的和平。基督来了，蒙拣选的犹太人在基督里，蒙拣选的外邦人也在基督里，两下都在基督里得以和睦、和平了。犹太人是神拣选的，基督是神所应许给他们的；按肉体说，基督也是出于他们的；（罗九4~5；）而外邦人乃是在基督以外，与基督无分无关的。因着这个不同、不平等，以至于不能和谐、和平。现在，基督不仅是犹太人的基督，也是外邦得救之人的基督。以弗所二章十二节说，『你们在基督以外；』十三节却说，『你们这从前远离的人，...已经得亲近了。』十四节紧接着说，『因祂自己是我们的和平。』蒙拣选的犹太人有基督，蒙拣选的外邦人也有基督，两下都有基督，所以就和谐了，没有分别了。我们既都在基督里，基督就是我们的和平；这意思就是，我们大家都有基督，没有分别，没有两样了。犹太人有基督，外邦人也有基督；犹太人在基督里，外邦人也在基督里。从前这两下的分别太大，所以无法和谐、和平；现在彼此一点都不差，因为基督乃是这两下的和平。

十四节下半接着说，『将两下作成一個，拆毀了中間隔斷的牆，就是仇恨。』『兩下』是指猶太和外邦的信徒。原來雙方中間有一道隔斷的牆，就是十五節所說『那規條中誡命的律法』，乃是因人的肉體而立的。這些規條中的第一條是割禮。這就成了受割禮的（猶太人）和未受割禮的（外邦人）中間隔斷的牆。這樣由割禮造成的區別，成了猶太人和外邦人之間的仇恨。十五節上半說，『在祂的肉體里，廢掉了那規條中誡命的律法。』人既成了肉體，（創六3，）因而遠離神和祂的定旨，神就命定祂的選民受割禮，除去肉體；這規條是因人的肉體而立的。基督是在肉體里被釘十字架；祂被釘死時，祂的肉體一就是殿里分隔聖所和至聖所的幔子所豫表的一裂開了。（來十20。）借此，基督就在十字架上拆毀了中間隔斷的牆，成就了和平，也在祂的肉體里，廢掉了那規條中誡命的律法。因此，主若不穿上肉體，就不能成全這拆毀，也不能成全這廢掉。這拆毀、這廢掉，乃是祂在肉體里、凭着肉體、并借着肉體而成功的。

再者，我們要來看以弗所二章十四節末了所說的仇恨，是指着甚么說的。從上下文看，仇恨乃是指猶太人和外邦人中間的仇恨。為甚么猶太人和外邦人中間有仇恨？乃是因着中間隔斷的牆，就是那規條中誡命的律法。這裡的律法不是道德誡命的律法，乃是儀式誡命的律法。道德的誡命永遠不會廢掉，也不會叫猶太人和外邦人之間有仇恨。相反的，儀式的誡命不是永久的。十四節所說中間隔斷的牆，是指規條中誡命的律法，就是關乎割禮、安息日、飲食的條例等儀式的誡命；這些乃是猶太人和外邦人中間隔斷的牆，就是仇恨。任何規條和儀式都是中間隔斷的牆，成了受割禮的猶太人和未受割禮的外邦人彼此之間仇恨的原因。

在祂的肉体里，废掉了那规条中诫命的律法

十五节上半说，『在祂的肉体里，废掉了那规条中诫命的律法。』既然废掉了那规条中诫命的律法，就拆毁了中间隔断的墙。全本圣经讲律法最清楚的是罗马七章。甚么时候人活在肉体里，就是活在律法之下。律法管理属肉体的人，因此律法和肉体有密切的关联。把肉体钉在十字架上，就是把律法钉在十字架上。狭义来说，肉体是指我们堕落的身体；广义来说，肉体是指我们堕落的人。我们这些堕落的人堕落到肉体里，所以我们是在肉体里，并且也就是肉体。现在神从我们这些堕落的人里选出一部分人归回到祂面前，叫这些人在祂面前事奉祂，并且命令这班人要怎样事奉祂。这些诫命里有很多条都禁止、不许可他们和堕落的人来往。这诫命就是律法，而这规条中诫命的律法，就成了中间隔断的墙，就是仇恨。有一天，基督穿上肉体，就在祂的肉体里，在十字架上解决了一切消极的因素，也把一切因着我们肉体所产生那规条中诫命的律法废掉了。肉体是律法的根基，律法是隔断的墙，所以肉体乃是墙的根基。因为有根基，上面才能立这墙。现在十字架把这根基推翻了。主在肉体里解决了肉体，就把墙的根基推翻了，也就是把隔断之墙的根基拆毁了。隔断的墙是律法，而律法是立在肉体上；现在主在肉体里把这墙拆毁了。歌罗西二章十四节说，『涂抹了规条上所写，攻击我们，反对我们的字据，并且把祂撤去，钉在十字架上。』律法上的那些字据和规条，都是反对并攻击我们的；基督就在十字架上将其拆毁并撤去。当主在肉体里带着肉体钉十字架时，祂就把律法的根基—肉体—钉死了。根基倒了，根基上的墙也就倒了。我们在这里看见，主在十字架上用祂的肉体解决了肉体的问题，所以根据肉体而立的律法也解决了。这样，无论是外邦蒙恩的人，或是犹太人，都能在同—个立场上事奉神，两下成为一个，都和谐了。

讲于九月二十四日

第十六章 召会的建造（四）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：以弗所书二章十四至十五节。

以弗所二章十四至十五节里的三个点

以弗所二章十四至十五节说，『因祂自己是我们的和平，将两下作成一个人，拆毁了中间隔断的墙，就是仇恨，在祂的肉体里，废掉了那规条中诫命的律法，好把两下在祂自己里面，创造成一个新人，成就了和平。』在上一篇信息，我们仔细的看过这两节；其中包含三个点，就是隔断的墙、规条中诫命的律法、以及仇恨。这三点其实都在说同一件事。隔断的墙就是仇恨，仇恨就是规条中诫命的律法。这两节给我们看见，在犹太人和外邦人中，有三件消极的事，就是中间隔断的墙、仇恨、以及规条中诫命的律法。这三者在犹太人和外邦人中间作祟，然而基督在祂的肉体里把这些都废掉了。除了以上所题的三点之外，这两节还以一种特别的方式题到肉体。人因着有肉体的存在，所以才有那些规条中诫命的律法。

肉体成为隔断的墙

法，因而造成犹太人和外邦人之间隔断的墙，就是仇恨。假使犹太人和外邦人没有堕落在肉体里，神就不必向以色列人设立那么多诫命的律法。神所以把诫命的律法赐给以色列人，就是因为人堕落了，人有了肉体，堕落到肉体里，甚至成了肉体。人和神之间的阻隔就是肉体，神绝不许可人带着肉体到祂面前来。因着人堕落到肉体里，并且成了肉体，所以神就设立律法，为要对付肉体，并且命定祂的选民要受割礼，好除去肉体。

当初，人受造的身体完全是单纯的，没有罪恶、败坏、情欲和私欲。但有一天，撒但借着蛇来引诱人，吃了善恶知识树的果子，罪就进到人里面，调到人里面。罪一进到人的身体里，身体就成了肉体。这肉体就成为神与人之间的难处。人的身体一变作肉体，人就堕落到肉体里，堕落到一个地步，人甚至就是肉体。罗马三章二十节告诉我们，凡属肉体的人，都不能本于行律法在神面前得称义。因着人堕落到肉体里，并且成了肉体，所以圣经中的肉体有时是指人败坏的肉体，有时是指人说的。如今在人和神之间的难处就是肉体；表面看，人和神之间的难处似乎是罪，其实乃是肉体。肉体才是神和人之间隔断的墙。

肉体是人与神之间的阻隔、幔子、墙垣。在伊甸园里，神和人可以随意往来，彼此之间没有任何间隔。但罪进到人里面之后，表面看似似乎是罪作了神和人中间的间隔；然而，在圣经里很不容易找出一处说，罪是神和人中间的间隔。我们一般都以为，罪叫我们和神有阻隔。但认真说来，罪充其量就是我们和神之间的雾霾，不是幔子；人和神之间隔断的墙，其实就是肉体。人既然堕落到肉体里，所以现在人是在堕落的地位上，也就是说人是在肉体里。神来拯救人，不仅是把人从罪和世界里救出来，乃是根本的把人从肉体里救出来。脱离罪的人，不一定脱离肉体；脱离世界的人，不一定脱离肉体，肉体乃是罪和世界的根基。神要拆毁这道墙垣，就非拆到根基不可，那根基就是肉体。罪是枝子，世界是树木，肉体才是树根，所以人与神之间的间隔就是肉体。当主耶稣在十字架上受死时，殿里的幔子从上到下裂为两半；（太二七51，可十五38；）按照希伯来十章二十节，这幔子就是主的肉体。主在十字架上受死时，穿着祂的肉体；祂死了，这肉体也死了。我们必须把希伯来十章的幔子，和以弗所二章隔断的墙连起来看。简单说，人的肉体就是人和神之间隔断的墙。你看会幕里的光景，神在至圣所里面，没有人能进去，只有大祭司一年一次借着血才能进去；所以幔子永远把神与人隔开，这幔子就是人的肉体。

神的选民借着受割礼，肉体便受了对付

因着人的肉体，神绝不许可人带着肉体进到祂面前；然而有一天，神把以色列人从堕落的人中分别出来，要他们站在另一个地位上，脱离罪、世界和肉体来事奉祂。因此，以色列人在十字架来到以前，就已蒙拣选来事奉神，为此，他们必须受割礼。受割礼的意思就是去掉肉体。虽然那是个豫表，但在神眼中，豫表是可以豫先儿现的。虽然十字架对付肉体的事实还没有实现，但神先叫事奉祂的以色列人在豫表上割去肉体。肉体 and 罪是在十字架上受了对付，但十字架未来之先，神就叫以色列人杀牛宰羊献祭；这些祭牲豫表基督在十字架上受死，作了我们实际的祭物。

以色列人不仅借着逾越节的羊羔解决了罪和世界的问题，他们身上还受了割礼，表征他们的肉体被割除。所以他们是出了埃及，过了红海，也受了割礼的人；在他们里面没有肉体，像没有世界和罪一样；因此他们能事奉神，能在神面前说，他们和神之间没有间隔。但所有的外邦人仍然留在罪、世界和肉体里。为了防止这两班人搀混在一起，所以神就设立了规条，在规条中有诫命的律法，严禁这两班人搀杂在一起。

基督成为罪之肉体的样式

有一天神亲自成为肉体，就是成为罪之肉体的样式，（罗八3，）由铜蛇所豫表，有蛇的形状而无蛇毒。（民二，4，9。）基督成为肉体，却与肉体的罪无分无关。（林后五21，来四15。）当祂在十字架上被举起来时，古蛇撒但因着主的死就受了对付。（约三14，十二31~33，来二14。）借着基督在十字架上的死，祂所穿的身体裂开了，所以当祂断气时，殿里的幔子，就是神和人中间的间隔，从上到下裂为两半。（太二七51。）这表征神与人之间的间隔除去了，因为基督所取之罪的肉体，就是幔子所象征的，（罗八3，来十20，）已经钉在十字架上。基督借着十字架，已经废掉了那规条中诫命的律法，拆毁了犹太人和外邦人中间隔断的墙，就是仇恨。仪式诫命的律法、肉体、世界这些隔断的墙，都在十字架上废掉了。

基督在祂自己里面创造了一个新人

以弗所二章十五节说，『在祂的肉体里，废掉了那规条中诫命的律法，好把两下在祂自己里面，造造成一个新人，成就了和平。』这给我们看见，主穿着肉体到十字架上时，就把规条中诫命的律法、肉体、世界等一切消极的事都废掉、拆毁了。基督在十字架上既为犹太和外邦信徒成就了完全的救赎，就把两下在祂自己里面，造造成一个新人，成就了和平。创世记一章里的人是旧人，以弗所二章里的人是新人，因为是新人，所以是新创造。

旧人和新人的分别，按字面说，一个是旧的，一个是新的；因为旧了，所以称之为旧人，因为是新的，所以称之为新人。在旧造里，神并没有将祂的性情作到祂的造物里，甚至也没有作到人里面。然而，在创造新人时，神的性情却作到新人里面，使神性与人性调和成为一个实体。神在人里面，人在神里面，这就是新人；新人就是神人，就是神而人者。旧人只是人而已，新人却是神而人者。从前有神也有人，没有神人。这神而人者乃是新创造，是人调到神里，神调到人里，乃是神和人调和在一起。十五节下半说，『好把两下在祂自己里面，造造成一个新人。』这节不是说，『好把两下造造成一个新人。』如果是这样的话，只能把两下造造成一个改造的人；这节乃是说『在祂自己里面』，两下都调到、作到、摆到祂自己里面，造造成一个新人。

旧人与新人的分别

『在祂自己里面』是个很重的辞。创世记说到神造人时，并没有说是在祂自己里面造的，顶多是说，按着祂自己的形象，照着祂自己的样式造人。（一26。）譬如，一个雕刻家照着你的形象替你铸了一个铜像，大家都说那就是你。然而，那只不过是你的形象而已。但有一天，你生了一个儿子；这儿子就不仅有你的形象，更有你的生命和性情。在创世记里，神按着祂自己的形象所造的人，只是像神，而不是神。约翰三章说到，神借着重生把祂的生命分赐到人里面，这些得了重生的人不仅像神，更有神的生命。

旧人是神在自己之外所创造的，只有祂的形象和样式；而重生的神人是神在祂自己里面所创造出来的新人。我们乃是生出来的，不仅像神，并且就是神，但无分于祂的神格。我们可能很谦卑，自认为连圣徒都不像，常有失败，怎敢说自已像神，甚至就是神？然而，真认识救恩的人能赞美说，『神阿，我就是你；凡在你里面的，都在我里面。在生命和性情上，我和你一式一样，只是没有你的神格。我不仅在外面的样式上像你，连我里面的所是就是你。你不是在你之外创造了我，你乃是在你自己里面创造了我。』

借着十字架拆毁了中间隔断的墙

基督在祂自己里面，把两下创造成一个新人，就借着十字架除灭了仇恨，也就是以弗所二章十四至十五节所说，拆毁了中间隔断的墙，废掉了使犹太人和外邦人不能相和的规条。然后在祂自己里面，把犹太人和外邦人这些因祂十字架而得重生的材料，调在祂自己里面，也把祂自己调到他们里面，而创造出一个空前、全新的实体。原来，在这些人里面有罪、肉体、世界和许多的难处，神就藉十字架有一个清理，剩下的就是干净的材料，也就是神当初创造的材料。神乃是用这样的材料，在祂自己里面创造成一个新人。我们必须领会神的救恩到这个透彻的程度才可以。在这新人里，没有希利尼人和犹太人、受割礼的和未受割礼的、化外人、西古提人、为奴的、自主的，惟有基督是一切，又在一切之内。（西三11。）基督已经把中间隔断的墙，包括肉体 and 规条中诫命的律法都拆毁了，好把两下在祂自己里面，创造成一个新人。十字架拆毁我们的肉体和我们身上那些不该有的，使我们成为洁净的材料，好叫神把我们调在祂里面，祂也调在我们里面。以弗所二章十五节的『好把』，意思是说十字架拆毁的工作非作不可，才能创造新人。譬如盖造房屋，必须先豫备好合用、修整好的材料。基督在祂的肉体里，借着十字架把犹太人和外邦人身上那些多余且肮脏的东西，都一概解决、消除、拆毁并废掉，好把两下摆在祂自己里面，创造成一个新人。

成就了和平

这新人不是多数的，乃是一个新人。这一个新人，是团体的、宇宙的，由所有的信徒所组成；他们虽多，却是一个新人。林后五章十七节说，『若有人在基督里，他就是新造。』我们既在基督里，就是新造，并且都已在这新造里脱去了旧人，穿上了新人。圣经没有告诉我们，每个得救的人是单独的新人；全宇宙只有一个新人。以弗所书是讲召会，召会就是一个团体的人，不是单个的人。召会乃是一个团体的新人，我们不过是那一个新人里的一部分，那一个新人就是基督的身体。无论地上有多少圣徒，所有蒙救赎被神摆在基督里的人，只是一个新人。我们能说自己是个信徒，但不能说自己是单个的新人，因为宇宙中只有一位基督，同样也只有一个新人。到了以弗所四章，保罗讲到召会实际的生活与职责时，首先就是要我们保守那灵的一。（3。）实际上，四章不是讲合一，不是合了才一，乃是原本就是一，我们乃是保守那灵的一。基督把两下在祂自己里面，创造成一个新人。我们既然在祂里面，就是在这一个新人里，也就是在这个一里。这样，才得着，个结果：成就了和平。（二15下。）我们曾说过，『和平』有和谐的意思；有一才有和谐。我们不能把这些话当作道理来读，必须把这些话应用在我们身上。不要说与别人和谐，连我们这些一同事奉的人也常是不和谐。只要我们中间还有磨擦，就是不和谐。我们要和谐，只有两个地方，一个是在基督的十字架上，一个是在基督里；十字架是拆毁，在基督里是创造。只有经过十字架的拆毁，并经过在基督里的创造，才有和谐。我们众人都需要接受十字架的拆毁，也需要让圣灵把我们众人摆在基督里成为新造；只有这样才能产生一，才能产生和谐。和谐乃是这样成就的。

十字架的拆毁与在基督里的创造

圣徒中间的和谐不在于彼此相安无事，乃在于十字架的拆毁与在基督里的创造。十字架在我们身上拆毁有多少，在基督里的创造达到我们里面就有多少；我们中间的一有多少，和谐就有多少。真实的一，真实的和谐，乃是十字架的拆毁和在基督里的创造所产生的结果。

众圣徒之间的一，不是建立在彼此之间情感上的认同，或彼此的称赞上。这样建立起来的『一』是虚假的，不会长久。只有十字架的拆毁和在基督里的创造，才能维系真实的一。我要含泪向你们作见证，这二十年来，若不是十字架在我身上有拆毁，我和弟兄们就无法保守那灵的一。我深深知道，圣徒中间的一与和谐不在于别的，乃在于十字架拆毁了隔断的墙，并除灭了仇恨，而在基督里创造出一个独一无二的一。这么多年来，我们在事奉主的过程中有许多痛苦的经历，使我们认识圣经中所说的一，只有借着十字架拆毁我们原有的一切，而在基督里经过神新的创造之后，才会产生。这个一就是神，就是基督。当我们让十字架在我们身上一再的拆毁，并让圣灵把我们摆在基督里一再的创造；这样，我们所活出来的就是基督，就是神。惟独神是一，在神之外的都不是一。我能作见证，我在前面同工的弟兄姐妹身上看见好榜样；从我认识他们起，很少看见他们需要人劝他们合一。但我在他们身上看见实际的十字架，圣灵在他们身上执行十字架的拆毁。有时在一种光景中似乎要吵起来，结果却没有争吵，也没有分裂。过了一天，他们眼中含着泪谦卑下来，彼此顺服，像没事一样，依然向前；这就叫作十字架的拆毁，这就叫作在基督里的创造。

在这些同工们中间，人不必劝他们要合一，不必劝他们不要闹意见。在他们中间有十字架厉害的拆毁；不仅肉体拆了，连律法都拆了，十字架的拆毁是个厉害的拆毁。十字架拆毁到这地步，新人才会产生。我再说，这个新人就是召会。我曾遇见几个西教士，他们对我说，『李弟兄，最好我们大家合作。』我没有说话，但我几乎要流泪，没有经过十字架的拆毁能合作么？召会是靠人的合作产生的么？以甚么为根据？我对他们无话可说。求主用血遮盖，说这样话的人没有看见，召会和召会的一乃是在十字架的拆毁里，不是在人的合作里。弟兄姐妹，召会就是这个一，而这个一就是基督，就是神。

召会乃是从十字架的拆毁和在基督里的创造所产生的。没有十字架的拆毁就没有召会的建造。只要有你和我这些单独的个人，就没有召会。要有召会，就必须有十字架的拆毁；没有十字架的拆毁，就只有犹太人和外邦人，而没有召会。犹太人和外邦人之所以能成为召会，乃是经过了十字架的拆毁和在基督里的创造。十字架在我们中间一拆毁，就拆毁了种族的区别和意见的分歧。十字架在我们中间一拆毁，召会就建立，新人就产生，基督的身体就出现。仰望神怜悯我们，给我们看见召会乃是出于十字架的拆毁。甚么地方的召会能刚强，就在于甚么地方的召会里十字架的拆毁彻底。召会的建造不在于人的口才，乃在于真实的一，而这个一乃是十字架的拆毁所产生的。

我今天郑重的对你们说，若不是十字架在我们中间作拆毁的工作，我怕再过五年，我们会分作五个公会。只有经过十字架的拆毁才有一；召会乃是在此得建造，并产生出来。十字架的拆毁和在基督里的创造，才是召会的定命；舍此，召会没有出路，没有前途。愿主怜悯祂的召会，也怜悯我们，叫我们有十字架的拆毁，也有在基督里的创造。这两件事很宝贝，愿我们众人都实际的经历十字架的拆毁，以及在基督里的创造。

讲于九月二十五日

第十七章 召会的建造（五）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：以弗所书二章十六至十八节。

在本篇信息，我们要来看以弗所二章十六至十八节。在十五节，可以说神的救恩在基督里已经把人所有的难处都解决了；但是仅仅解决人和神之间的难处还不是救恩最终的目的。救恩最终的目的，乃是要把人完全带到神面前，与祂成为一。所以十六节接着就说，『既用十字架除灭了仇恨，便藉这十字架，使两下在一个身体里与神和好了。』

与神和好

既然神的救恩在基督里解决了人与人之间，以及人与神之间的问题，十六节的重点就是与神和好。这一节告诉我们，在神的救恩完成之先，人和神之间是有阻隔的，一直到十字架的救恩完成了，十字架的救赎才把人带到神面前，解决了人与神之间的一切问题，叫人与神和好了。『和好』这辞告诉我们，在神的救恩尚未成就，人与神尚未和好时，人与神之间就有了问题，人堕落了，背叛、顶撞、得罪了神，并且是在神公义律法的审判之下。人与神之间无法和谐、不能彼此相交。如今十字架的救恩既然把人一切的问题解决了，因此也就把人带回到神面前，使人与神和好了。『和好』这辞的含意丰富，包括相交、相等、相配、和谐。人之所以不能与神和好，因为人堕落离弃神、顶撞神，与神不相配、不一致，所以人与神就无法和谐，因此不能彼此相交。现在十字架的救恩把人带到一个地步，不仅人与神之间没有难处，并且人与神是相称、相配、相等的；这意思是，神是神而人者，我们是人而神者。神是圣别公义的，人也是圣别公义的；在神的救恩里，在神永远生命不朽坏的性情里，人与神是相同的，因此是相等的，彼此能和好、相交并相称。

。

神与人之间的课题. 虽然借着十字架得以解决, 但那和好不是十全十美的, 因为人与神还是配不来、不相称、不相等。神的救恩还需要更进一步作工, 把祂自己调到人里面, 使人在生命、性情上与神相配、相等、相称, 因而彼此是和谐的。神的救恩这样包罗周全, 不仅借着十字架解决了我们在神面前一切的难处, 更是把我们救到一个地步, 与神有同样的生命和性情, 使我们在爱、光、圣、义上与神一样一式, 而与神相等、相称、相配, 甚至相同。人与神之间如今不仅是和好, 更是非常和谐相配; 这一切都包括在和好里面。十五节说到十字架解决了人与人之间的难处, 就是仇恨; 十六节说到十字架叫我们这些人与神和好、和谐了。

神的救恩

十六节有两次题到十字架: 『既用十字架除灭了仇恨, 便藉这十字架, 使两下在一个身体里与神和好了。』二章起虽然是讲召会的产生与建造, 但也是讲神的救恩, 因为召会是借着神的救恩产生的, 也是借着神的救恩建造的。这一章可说是圣经里讲神的救恩相当深, 相当透, 相当完全, 相当丰富的一章。这一章的一至十节给我们看见, 神的救恩如何产生召会, 十一至二十二节给我们看见, 神的救恩如何建造召会。产生是为着召会的生命, 建造是为着召会的地位。产生是为着叫那些在死里的人得着生命, 叫他们活过来; 建造是为着叫那些原是远离的人得以亲近, 使他们能在正确的立场上同被建造, 成为神在灵里的居所; 就如建造房屋, 要在正确地点盖造。就生命来说是产生, 就地方来说是建造。虽然二章是讲召会的产生和建造, 实在说来就是讲神的救恩, 因为召会的产生和建造乃是借着神的救恩。

一至十节讲的救恩相当完全,并且还把人带到神面前;我们看见,在神的救恩里,祂用了几种不同的成分来救我们,这几种不同的成分加起来就是神的救恩。譬如,医生治病用的药剂,里面常含有数种成分,有的用以杀菌,有的用以滋养和别的功用;这几种成分调起来成为一剂药。神的救恩也是如此,神的救恩就是要来救治我们;其中也有几种不同的成分。照着这里所说的,神的救恩有一种成分是十字架,另一种成分是生命。十字架除灭了仇恨,叫人与神和好了。在二章里找不到『生命』这辞,但是五节里的『活过来』,就是指生命。在原文里,『活过来』乃是『生命』的动词;意思就是,神用祂的生命把我们点活了。

生命、血和十字架

在一至十六节里我们看见神施行救恩所用的成分:第一,是祂永远的生命;第二,是基督的血;第三,是十字架。神的救恩里有这三种成分,因为在我们身上至少有三种难处:死、罪和肉体。死需要生命来解决,罪需要血来救赎,肉体需要十字架来除灭。就着我们里面的生命说,我们原是死了的人,所以神要来救我们,用祂的生命叫我们活过来。就着我们外面的光景说,我们在神面前是有罪的,罪成了我们在神面前的难处,叫我们与神隔离,所以神就用血来解决我们的罪,用基督的血洗净我们,救赎我们。就着我们的本性和性质说,我们是属肉体的,是在肉体里的人,所以神的救恩里还包含了十字架的成分,好把肉体除灭。不仅如此,十字架拆毁了中间隔断的墙,就是仇恨,也废掉了那规条中诫命的律法。十字架把人变质的本性,及其带来的一切难处,都解决了。生命叫我们得以出死入生,血解决我们的罪,十字架对付我们的肉体。在二章里我们能看见这次序的用意。首先是生命,因为我们是死了的人,需要神的生命点活我们;其次是血,因我们有罪,与神隔离,需要基督的血洗净我们,救赎我们;最后是十字架,因为我们还有肉体,需要圣灵借着十字架解决肉体及其所产生的一切祸根。

在这章里所讲神救恩的成分，或神救恩的丰富，是多么详尽、宝贵！神永远的生命叫我们这些在死里的人活过来。基督的血叫我们这些因罪与神隔离的人得蒙救赎。不仅如此，我们这些因堕落成了肉体，活在律法定罪之下，并且产生了仇恨的人，不能与人和谐，也不能与神和好；因此，必须借着基督的十字架把肉体除去。我们如今有神的生命、基督的血和十字架这三种成分；并且这三种成分还一直在我们身上循环不断的作工。每一个得救的人所得着的救恩，都包含这三种成分：生命、血和十字架。从我们得救那天起，神在我们身上就一直借着这三种成分，一再的作工。

十字架的除灭

现今在我们经历中最重要的，乃是十字架的除灭。你早晨和主有交通，就感觉主的生命叫你活过来；这活过来不仅是指在你重生时活过来，也是指你早晨起来和主有交通，叫你这人得着复苏而活过来。同时，主的血再叫你得洁净。但是不要忽略，不仅是生命和血能应付你的需要，在这一天之内还有十字架来除灭。我们不仅是在死里、在罪里，我们也是在肉体里，而肉体招惹律法的定罪，并且产生仇恨。肉体是与神不和的，也是与人不和的。肉体叫人与人之间没有和平，也叫人与神之间没有和谐。我们之所以落在死亡的光景中，乃是因着我们有罪、有污秽，所以和神有间隔。但我们一经过血的挽回，就除去了我们的罪，洁净了我们的良心，叫我们从死亡、软弱、下沉的光景中活过来，再重新得力。然而，我们的罪污和不洁虽然除去了，肉体仍然存在。肉体是难缠的仇敌，需要十字架的破碎和除灭。因此，我们还需要学功课，但不是重在生命的复苏，也不是重在血的救赎，乃是重在十字架的除灭。十五至十六节给我们看见，人与人之间的和平是借着十字架的除灭；人与神之间的和好，也是借着十字架的除灭，而十字架所除灭的乃是肉体。今天在圣徒中间不和谐的原因就是肉体，惟独有十字架在身上作除灭工作的人，才能与人和谐，与神和好。

人与人之间的和谐，是因十字架的除灭产生的。我们何等需要十字架在我们身上作加深和成全的工作。十字架除灭肉体，是叫人与神和好、与人和平。凡能在弟兄姐妹中间有和平，并与神和好的人，必定经过了十字架在他身上所作除灭肉体的工作。因此，生命对付死亡，血对付罪，十字架对付肉体使两下在一个身体里的根基；这样，人与人和平了，人与神也和好了。到这里可以说一切的问题都解决了。还有一点，十六节说到『使两下』，这意思就是，神的救恩不是给单方的，乃是给犹太人和外邦人双方的。这给我们看见，神不是一个一个单独的来救，乃是全部一起的救，就如以色列人是全体一同出埃及。神不只救犹太人，或只救外邦人，乃是把各方面的人都救来，并且是同时救来。十六节接着说，『在一个身体里，』为甚么保罗在这里加进这句话？使两下与神和好已经可以了，为甚么再加上『在一个身体里』？我们若没有启示，就觉得这句话是多余的。我们知道，本卷书乃是给我们看见召会，并给我们看见怎样产生召会，所以保罗在二章题起救恩时，说到这些蒙拯救的人乃是在一个身体里，因为召会就是基督的身体。所有得救的人都是在这身体里得救的，并且得救的人虽多，基督的身体只有一个。（林前十二12。）我们常常说，『我得救了，』但神从来没有救单个的人，神乃是救一个团体人。神不是把以色列人一个一个的救出埃及，乃是在逾越节当天晚上，把全体以色列人救出埃及（出十二51。）不仅如此，照着以弗所书这里说的，所有得救的人也都是在召会里的。人与神和好是在召会里，就是在基督的身体里。这给我们看见，神的救恩是在召会里给人得着的。我们的经历也告诉我们，没有一个人能在召会之外得救。得救的人不仅是在基督里，也在召会里。因此，没有一个人能单独与神和好。从神的眼光看来，没有一个人是单独与神和好的，全宇宙只有一个身体与神和好，这身体就是召会；这身体就是基督所救赎的一班人，这班人乃是全体的，所以是身体与神和好。以弗所书从始至终都不讲圣徒个人，而是讲圣徒在召会中。以弗所书不仅讲召会在基督里，也讲圣徒在召会中。

以弗所书不讲个人，乃讲召会，因为一、二章给我们看见，那些个人信徒乃是互相作肢体，而成为基督的身体，这就是告诉我们说，神的救恩不是为个人的，乃是为身体的。神的救恩不是为你我个人的，乃是为全体召会的。总而言之，十字架叫我们在一个身体里与神和好了，现在救恩可以说完备了、成全了。死的问题解决了，罪的问题解决了，肉体的问题解决了，人与人之间的仇恨解决了，人与神之间的阻隔也解决了。

传和平为福音

二章十七节说，『又来传和平为福音，给你们这远离的人，也传和平为福音，给那相近的人。』救恩完成了，所以来传和平为福音。这和平乃是基督借着十字架所成就的，使人与人和平，叫人与神和好；所以就把这完成的和平告诉犹太人，也告诉外邦人；如今在犹太人和外邦人之间没有隔断的墙垣，没有仇恨了。因此将这和平当作福音传给远离的外邦人，也传给相近的犹太人。使徒在这里是把外邦人和犹太人说成两班不同的人。使徒承认犹太人是相近的，外邦人是远离的，但使徒的话中还含有一个意思，就是无论是相近的，或是远离的，都需要十字架的救恩；不仅那些远离的外邦人需要神的救恩，这些相近的犹太人也需要；不仅那些未受割礼的人需要神的救恩，这些受割礼的人也需要。使徒给我们看见，不仅外邦人需要神的救恩，犹太人也需要神的救恩；不仅远离的人需要这和平的福音，相近的犹太人也需要这和平的福音。这里面就含示，不仅堕落的外邦人与神有间隙，连这些蒙拣选的犹太人也与神有间隔，因此，两下都需要十字架所成功的救恩。在此救恩完成了，和平的福音也传扬了，但是使徒没有停在这里，他的话带领我们更往前去，更透彻的来摸神的救恩。

召会的建造（续）

是在圣灵里得建造

十八节说，『因为借着祂，我们两下在一位灵里，得以进到父面前。』在神的救恩里，不仅有前面所说的生命、血和十字架，还有这里所说的圣灵。到了十七节，保罗似乎可以结束；但他说，『因为...，』他又转了一个弯，把圣灵带进来。因为生命在我们身上能有功效，乃是借着圣灵；血能给我们实际的经历，也是借着圣灵；十字架的功效，仍然是在圣灵里。生命、血和十字架若不在圣灵里，就与我们毫不相关。生命能给我们得着，血能给我们经历，十字架能在我们身上有功效，都是因着这一位圣灵。使徒在前面把神救恩里的三种成分讲过以后，又讲到圣灵。圣灵，认真说，不能算作救恩里的成分，乃是这三种成分的执行者。生命有能力，是借着圣灵的运行；血有功效，是借着圣灵的运行；十字架有功效，也是借着圣灵的工作。圣灵乃是神救恩里的执行者。神救恩的成分能达到我们身上，都是在圣灵里，也都是借着圣灵。千万不要以为，只有生命是给我们经历的，而血不是；一个人越缺乏圣灵，越在生命之外，就越不觉得血多宝贝、多甜美。

一个活在圣灵里而与主有交通的人，就觉得血实在甜美，实在有功效。我们所有对神的经历，都是基于主的血。然而，一个人违背圣灵，就不觉得血的宝贝。当人在灵里时，就经历血的甜美和宝贝。没有血也就没有十字架，而惟有在圣灵里才能经历十字架。十字架的破碎，是圣灵给我们得着的，所以必须在圣灵里，生命、血和十字架才实际给我们经历，并且是由圣灵来执行的。我们能这样说，乃是根据十八节开头的『因为』。如果是『并且』，意思就是加上的；但这里是说『因为』，意思就是包括的。如果十八节开头是用『并且』，就要把圣灵列为第四种成分，但保罗不是用『并且』，乃是用『因为』，表明圣灵乃是前三者的原因，而不是后加的。人所以能经历前三者，乃是因为这位圣灵。人所以能活过来，能有血的拯救，能有十字架的经历，都是因为这位圣灵。人要得着前三者，非在圣灵里不可。我们在一位灵里，就得以进到父面前。

得以进到父面前

十六节是说与神和好，十八节是说进到父面前。十六节不能说与父和好，因为人与神和好以先，还没有神的生命，人不过是受造者而已，人还没有神作父。人头一天悔改时，乃是向神悔改，因为那时候神还没有作他的父。等他悔改以后，得了重生，在他里面就有一个倾向和渴慕，叫他亲近父。十八节说到在灵里，就证明人里头已经有生命，所以到这时候就得以进到父面前。有人可能问，既然路加十五章并不是说受造之物到造物者面前悔改，乃是说儿子到父面前来悔改，我们的悔改怎么不是在父面前悔改？然而，我们要知道，圣经说到悔改，乃是向着神，不是向着父的。虽然十五章讲到悔改时，用一个儿子归回父亲为比喻，说到人向神悔改；但浪子还没有归回之先就是儿子。这在神学上是有讲究的。有人说，所有的人都是神的儿子，他们在圣经里找出一些根据，其中之一就是路加十五章。这一班人又说，路加福音开头记载基督的家谱，（三23~38，）末了就说，亚当是神的儿子。（38下。）他们说在旧约里神说，『以色列是我的儿子，我的长子。』（出四22。）那时候以色列人还没有重生，却称为神的儿子。这是就着神是源头这一面说的。然而，就着生命一面说，世人不都是神的儿子，只有重生得着神生命的人才是神的儿子。

父的双重意义

圣经里『父』这字有两面的含意；第一面的意义乃是指父是源头，是出发点；就如神是『众光之父』，（雅一17，）意思就是，一切的光都从祂而出。因此，亚当是我们的父，意思就是，我们这些人是出于亚当的。在圣经里，父的第一个含意就是出处、源头；从这一面的意义说，所有的人都是神的儿子，因为所有的人都是从神而出的，也都是神创造的。我们既是神造的，神就是我们的出处，是我们的源头，也就是我们的父。第二面的意义是说，传续生命的叫作父；父将自己的生命传续下去。

我们里面既有了神的生命，祂自然就是我们的父；这时祂不仅是创造我们的神，更是生我们的父。一面，祂是创造我们的父，一面，祂也是生我们的父；借着重生我们，祂分赐自己的生命给我们。就着创造这一面，祂是我们的父，所有世人都是神的儿子；就着生命这一面，惟有我们这些得着重生，有了神生命的人，神才是我们的父。以弗所书里所题到的父，只有一处是第一面的意思，就是三章十四节所题的父；这节的『父』是指源头说的，祂不仅是我们重生信徒的源头，也是神所造之人类、（路三38、）神所造之以色列人、（赛六三16，六四8、）以及神所造之天使（伯一6）的源头。以弗所书除了三章之外，别处题到的父都是第二面的意义。所以二章这里的『父』，意思就是，我们这些经过圣灵，如今在圣灵里的人，里面有了神的生命，就不仅是以受造者的身分与造物者和好，乃是以神儿子的身分与父和好；我们进到神面前乃是进到父面前。这里给我们看见，与神和好在前，进到父面前在后。十字架叫我们与神和好，圣灵叫我们进到父面前。十字架所救的是罪人，圣灵所带领的是儿子。十字架没有叫神的儿子与神和好，乃是叫罪人与神和好。十字架是在我们作罪人的地位上遇着我们，并把我們救来与神和好；而圣灵乃是根据十字架所成功的，来重生我们，叫我们在祂里面成为祂的儿子。到这时候，我们乃是儿子进到父面前，而不是罪人来到神面前。路加十五章所说的父，是第一面的意思，表明全世界的人都是神的儿子，因为是神所造的，神乃是整个宇宙的源头。然而，我们得救的人是得着神自己作我们的父，只有祂所重生的人才是祂的儿子。以弗所二章所说的乃是这一面的意思。我们没有得救以前，乃是罪人；如今我们重生得了神的生命，并在这生命里凭着这生命与神有交通，因而不复是罪人，乃是儿子进到父面前与父有交通。因此，在专讲与神交通的约翰一书里很少称呼神，大多是说到父。我们乃是以儿子的身分与父有交通。圣经里也题到进到神面前与祂有交通，那是儿子与父在生命里才有的。到这里我们看见了神救恩一幅完整的图画，描绘怎样借着生命、血和十字架，完成了神的救恩，并且把我们带到圣灵里给我们经历，说明生命、血、十字架因着在一位灵里，才得以实际的成为我们的经历。

讲于九月二十九日

第十八章 召会的建造（六）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：以弗所书二章十八至二十节。

我们已经看过以弗所二章十八节，但还需要注意其他一些要点。在这节短短的话语里，我们看见三一神在救赎里的地位。十八节说，『借着祂，我们两下在一位灵里，得以进到父面前。』『借着祂』，是指着子说的；『两下在一位灵里』，是说到灵；『得以进到父面前』，是说到父；这就给我们看见在救赎里的三一神。使徒说到有关神的真理时是精简的，也是周全的；我们乃是借着子，在灵里进到父面前。十八节告诉我们，父的目的乃是要我们得以在祂面前。

祂在创立世界以前，在基督里拣选了我们，是要我们在祂面前成为圣别、没有瑕疵。（一4）所以我们得以在祂面前，或进到祂面前，不是很轻的事。进到祂面前，乃是包括得着神豫定要给我们的救恩里一切的福分。（3, 14。）神在创世以前拣选我们的目的，就是要我们来到祂面前。所以进到父面前就说出神的救恩所要达到的旨的，乃是神豫先所计画、所定意的，然后借着子来成全。子若不死在十字架上，我们的罪就不得解决，肉体不得除灭，我们还是在死里的人，不能活过来。我们之所以罪得解决，肉体得除灭，而得着生命，都是因着子所成功的救赎。因着我们是在一位灵里，子所成功的救赎就得以应用在我们身上；我们要在经历上享受子所成功的一切，就必须是在灵里。

生命、血和十字架

我们没有得救时，里面是死的，外面是远离神的；二章称我们是死了的人和远离的人。按照我们里面的所是来说，我们是死了的人；按照我们外面的地位来说，我们是远离的人。不仅如此，在我们与神之间还有隔断的墙，那墙的根基就是我们的肉体。所以我们有三个问题亟待解决：第一，我们是死了的人；第二，我们是远离的人；第三，我们与神之间有隔断的墙。因此，神差遣子来解决这三个难处；祂借着子的生命叫我们活过来，借着子的血洗净我们的罪，并借着子在十字架上除灭我们的肉体。

子的生命对付了我们里面的所是，子的血改换了我们外面的地位。生命叫我们从死里被救出来，使我们得以出死入生；血改换我们外面的地位，叫我们离开原来的地位，成为相近的人。生命是叫我们出死入生，不再作死人，而成为活的人；血是改换我们外面的地位，叫我们不再是远离的，而成为相近的人。十字架则完全拆毁并除灭了我们与神之间隔断的墙及其根基。这就是子为我们所成功的救赎里所包含的成分。子为我们所成功的救赎，就是这样使我们里面改变，得以出死入生，并把我们外面的地位改换，从远离改为相近。不仅如此，神的救恩也把我们与神之间隔断的墙及其根基完全除灭，使我们得以进到神面前。没有一个在死里的人能亲近神。死在神面前最不讨神喜悦，因为神最厌恶的就是死。没有一个在死里的人能进到神面前，没有一个在罪中的人能到神面前，也没有一个在肉体里的人能凭着肉体进到神面前；死、罪和肉体使人无法亲近神。神若要救我们进到祂面前，就必须借着子来为我们成功救赎，而这救赎里面有各种的成分，能解决我们各种的难处。十八节乃是把前文所说的作一个总结。在这总结里，说到在一位灵里，表明子所成功的一切，都必须在灵里才能执行到我们身上。我们必须在灵里，才能得着子作生命；我们必须在灵里，才能得着子的血洗净；我们也必须在灵里，子在十字架上钉死的功效才能实际应用在我们身上。

子为我们所成功的一切都必须要在灵里，才能成为我们的经历，使我们得以进到父面前。一个人能进到父面前，是件大事情，这证明他与神之间毫无问题。神爱我们，恩待我们，祂所要求我们的都必须达到，必须成功；虽然我们作不到，但祂能为我们作到。我们无法出死入生、脱离罪和肉体，祂就借着子来替我们作到；我们不配资格有分于子的一切，祂就在灵里叫我们能分于这一切，使我们得以进到父面前。

召会的建造（续）

是众圣徒在神的国和神的家里同被建造

十九节说，『这样，你们不再是外人和寄居的，乃是圣徒同国之民，是神家里的亲人。』以色列人是神的子民，而外邦人是外人和寄居的。外邦人分两种，一种是不在以色列中间寄居的外人，一种是寄居在以色列人中间没有公民权的外人。不住在以色列人中间的外邦人是外人，而住在以色列人中间的也是外人，不过是寄居的。但是所有得救的人，现在不再是外人和寄居的，乃是圣徒同国之民。这国就是神的国，我们乃是在神的国里与圣徒同作神国里的国民。不仅如此，我们也是神家里的亲人。

神的国与神的家

为甚么这里题到国又题到家？家与国有甚么分别？神的家是生命和享受的问题；所有的信徒都由神生到祂家里，得以享受祂的丰富。神的国是权利和义务的问题；所有生到神家里的信徒，在神的国里都有公民权，也都有义务。每一个得救的人，一面是在神家里的亲人，另一面是在神国里的国民。但在这里保罗不是先题到家，乃是先题到国。

福音书也是先题到国。马太三章二节说，『你们要悔改，因为诸天的国已经临近了。』约翰三章三节说，『人若不重生，就不能见神的国。』又说，『人若不是从水和灵生的，就不能进神的国。』（5。）重生既是生命的事，就是家的问题，为甚么主耶稣在这里说到神的国？我们知道有家才有国，有个人才有家。所以在旧约里面的次序，是先有亚当个人，然后才有家。在圣经里，头一段就是讲个人，诸如亚当、亚伯、以诺、以挪士。到了挪亚就进一步说到家，神乃是要挪亚和他全家都进入方舟。（创六18，七1。）先是一个人，而后再有家。到了亚伯拉罕就更进一步，从家进到国。神对他说，『我必使你成为大国，』（十二2，）又说，『你要成为多国的父。』（十七4。）旧约从个人转到家，从家转到国，最终就是得着以色列国。在圣经里我们看见，开头是说到个人，然后需要由个人转到家。等到亚伯拉罕蒙召，就从个人和家达到国，最终就是以色列国。

新约接续旧约，旧约已经达到国的地步，所以新约还是从国开始。新约告诉我们，基督要作王，直到永永远远，（启十一15，）连众圣徒都要作王，他们要作王，直到永永远远。（二二5，）然而，要达到国非经过家不可，要有家非有个人不可；所以神当初造人，不是造一个国或一个家，乃是造男造女，因而产生家，并由家达到国。等到国出来，神就达到祂最终的目的；因此，国乃是重大的事。

国是权柄的范围，家是生命的范围

国是权柄的范围，家是生命的范围。国不是生命的问题，乃是权柄的问题，而家是生命的问题。但我们需要看见，没有生命就没有权柄，正如没有家就没有国一样。国是根据家而来的，权柄是根据生命而来的；惟有生在神家里有神生命的人，才能在神的国里服神的权柄，与神一同作王掌权。神的目标是在于国，而要达到这目标就必须经过家。神的目标是要达到掌权，而掌权是在于生命。

国的权柄既是神的目标，而家的生命乃是神国掌权的手续，所以在以弗所二章十九节不先题家，而先题国。神的目的不是要把我们救到神的家里，乃是要救到神的国里。家不过是桥梁、过程、站口，并不是目的地，目的地乃是国。旧约从创世记到玛拉基书给我们看见，神的心意从个人转到家，从家转到国，一达到国，神的目的就达到了。在圣经里，我们没有看见在一个家里有神的会幕、神的居所、或神的圣殿。只有在以色列人最荒凉时，约柜才到俄别以东的家里；但大卫明白神的心意，他把神的约柜从家里搬出来，摆到国的地位上。后来继承大卫的所罗门建造圣殿，那不是大卫家的圣殿，乃是神国的圣殿。有国才有神的居所，有国才有神掌权的范围，所以等到新约时，神的福音临到地上，一开头就说到国。（太三2。）神的目的就是要得着祂的国，祂所作的一切就是要得着一个国，使祂能在其中作王掌权，彰显祂的荣耀。主在马太六章九至十三节示范的祷告里，就是以国度、能力、荣耀为主题。到了新天新地时，我们看见神的国显在地上，以新耶路撒冷为行政的中心，神在其中掌权。但在新天新地来到以前，有千年国作为新天新地的小影、雏形和序幕。

神的家，召会，神的国

提前三章十五节说，神的家就是活神的召会。在这节我们看见召会是神的家，为要带进国度。认识圣经的人说，新约讲三个主要的事：十字架、召会和国度。十字架产生召会，召会带进国度。我们若认识十字架、召会和国度，就会对新约圣经有较深入的认识。召会乃是过程，为要达到目的地一国度。圣徒是个人，召会是家，而国度乃是最终的目的；为此使徒在以弗所二章十九节把国摆在前，然后说到神的家。我们这些从前在基督以外的外邦人，是和以色列国民隔绝的；但现今靠着基督的血，已经得亲近了。（12~13。）因此，我们不再是外人和寄居的，乃是圣徒同国之民，是神家里的亲人。（19。）我们是在神的国里，也在神的家里。到底我们今天是在神的家里还是在神的国里？实在来说，家就有国的成分，这两者很难分，没有家就没有国，有国就有家。在神家里的人，必定在神的国里；在神国里的人，必定在神家里。

今天我们虽然还没有作王，但我们就是作王的；（罗五17;）我们乃是在神的家里操练并豫备作王。

生命的长大是为著作王掌权

所有蒙恩的人有一天都要作王；（启二二5;）他们在神面前是祭司事奉神，从神面前出来就是作王，直到永永远远。我们得救是生命的问题，而生命带我们到神的家里，这生命往前长大时就带我们到权柄跟前。在主面前长进的人，没有一个是懂得权柄的；真实的长进必定是从生命达到权柄。生命是家的问题，权柄是国度的问题。我们在家里是得着生命、享受生命、装备生命；我们在国里是运用权柄、操练权柄、并服从权柄。家是享受的地方，国是尽责任的地方。保罗先是说，外邦人是在神的国之外，是与神隔绝的，现今他们得救了就是在国里，但他在这里题起了神的家，因为要从家才能产生国；这含示召会的问题。我们是神国里的人，也是神家里的人；虽然今天国度还没有来到，但我们先在神的家里操练并豫备过国度的生活。

是建造在使徒和申言者的根基上

以弗所二章二十节上半说，『被建造在使徒和申言者的根基上。』这里所说的根基是指谁说的？这根基是指申言者和使徒么？比如我们说，房子是建造在石头和木头的根基上，意思就是，根基乃是石头和木头。二十节这里的根基是谁？历代解经的人对此有很大的争议。有一班人主张，这里的根基就是指使徒和申言者；他们的理由有两个：第一，这里的根基不会是指基督，因为下一句说，『有基督耶稣自己作房角石。』他们认为基督不能是根基，又是房角石；于是说这根基不是指基督，乃是指使徒和申言者。第二，启示录二十一章里新耶路撒冷的根基上有羔羊十二使徒的名字。（14下。）

我们不赞成这班人的说法，我们认为这根基乃是基督，不是使徒和申言者。因为在全本新约里，没有一处题到使徒和申言者是召会的根基，反而在新约里最少有两次很清楚的题到，基督是召会的根基。第一处是马太十六章十八节，主说，『我要把我的召会建造在这磐石上。』主在这节所说的磐石，就是主自己。第二处是在林前三章十节，保罗说，『我照神所给我的恩典，好像一个智慧的工头，立好了根基。』从上下文看，那立好的根基就是耶稣基督。有人或许会说，启示录明明说到使徒是根基，但新耶路撒冷并不是召会。召会和新耶路撒冷是有一些分别的；召会不包括旧约得救的人，而新耶路撒冷包括。不仅如此，如果说使徒和申言者是召会的根基可用启示录证明，那就有两点不合。第一，以弗所二章是说使徒和申言者的根基，而启示录只说使徒，没有说申言者；所以不能用启示录来证明，反而是反证。其次，以弗所书这里所说的使徒，不只是十二使徒，而启示录二十一章的使徒是羔羊的十二使徒；其中并没有保罗在内，他是十二使徒以后的使徒。因此，这里所说使徒和申言者的根基不是指他们自己说的，乃是指他们所立的根基，就是基督。在林前三章十至十一节保罗说，『我...好像一个智慧的工头，立好了根基...因为除了那已经立好的根基，就是耶稣基督以外，没有人能立别的根基。』以弗所三章五节告诉我们：『这奥秘在别的世代中，未曾给人们的子孙知道，像如今在灵里启示祂的圣使徒和申言者一样。』基督的奥秘，就是召会，在别的世代是隐藏的，却启示给使徒和申言者；而这启示出来的奥秘，就是使徒和申言者所立的根基。到四章十一节就说，『祂所赐的，有些是使徒，有些是申言者，有些是传福音者，有些是牧人和教师。』林前十二章二十八节也说，『神在召会中所设立的，第一是使徒，第二是申言者...。』因此，保罗在以弗所三章所题关乎基督的奥秘，只启示给祂的圣使徒和申言者，而没有启示给别人；于是使徒和申言者就以之立为根基。因此，我们可以下断语，以弗所二章二十节所说使徒和申言者的根基，不是指使徒和申言者自己，乃是指他们所得的启示。在旧约里，以色列人一切的根基乃是根据摩西的根基；但摩西的根基不是摩西自己，乃是摩西五经，就是神藉摩西所颁赐的律法。同样的，在新约里使徒和申言者的根基不是使徒和申言者自己，乃是他们所得关乎基督之奥秘的启示。

现在我们要来看，基督怎能作两块石头？祂怎能又作根基，又作房角石？以赛亚二十八章十六节告诉我们，祂既是根基，又是宝贵的房角石。基督这块石头有两个用处，祂既是稳固的根基又是宝贵的房角石；信靠的人必不着急。新约行传四章说基督是房角的头块石头，（11，）林前三章说基督是立好的根基。（11.）以弗所二章是把这两面联起来。因此，使徒和申言者的根基就是基督，因为在三章我们看见，使徒和申言者得了启示，就把那启示立为根基，这根基就是基督自己。这是使徒和申言者传给我们的，不是旧约的摩西传给我们的。主耶稣在祂的说话中常题到『律法和申言者』（太七12，二二40；）犹太人自认为是有根基的，他们的根基就是律法和申言者；意思就是，律法和申言者是传给他们的。现在使徒以这背景告诉我们，今天我们所领受的不是根据律法和摩西，乃是根据使徒和申言者。律法和申言者是旧约的使徒和申言者是新约。旧约的以色列人乃是以旧约的律法和申言者作根基；但在召会里的人，乃是以使徒和申言者所传给我们的启示作根基，这根基就是基督自己。因此，这里的根基和房角石都是指着基督自己说的。

讲于九月三十日

第十九章 召会的建造（七）以及召会的性质、地位、所是与功用

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：以弗所书二章二十至二十二节。

在本篇信息，我们要来看以弗所二章二十至二十二节。我们在上篇信息已经看过，我们乃是被建造在使徒和申言者的根基上，而这个根基不是指使徒和申言者自己，乃是指使徒和申言者所认识而传给召会的基督。现在我们要来看，为甚么使徒不明显的直接说出是建造在基督这根基上，而说是建造在使徒和申言者的根基上。

旧约时代的律法和申言者

圣经分为旧约和新约；神对待人、与人来往的方式，在旧约时代和新约时代也有所不同。在旧约时代，神的话是借着律法和申言者传的；在新约时代，主耶稣或使徒们常题起旧约的话，但他们不说那是旧约的话，而说是律法和申言者。（太七12，二二40。）律法是借着摩西传的，申言者是指旧约的众申言者；这二者在圣经里称为律法和申言者。

新约时代的使徒和申言者

在新约时代，神的话是借着使徒们写的，也有许多信息是藉新约的申言者传的。因此，在旧约时代神与人来往所凭借的话，乃是以律法和众申言者为根基；在新约时代神与人来往所凭借的话，乃是藉新约使徒和众申言者传给我们的。

从旧约时代转移到新约时代

在以色列人的传统观念里，人与神来往必须绝对根据律法和申言者。人在神面前的地位，乃是站在律法和申言者的根基上。然而到了新约时代，人在神面前的地位就有一个转换，与旧约的地位有所不同。旧约的律法和申言者是把外邦人隔绝在外，但在新约里，神与人来往的条件和立场转换了。这个新的立场和条件许可外邦人与犹太人在相同的地位和立场上与神来往；不是根据旧约的律法和申言者，乃是根据新约的使徒和申言者。旧约的律法和申言者是根据旧的立场和条件，但新约的使徒和申言者乃是根据转换后的立场和条件。旧约的立场和条件不许外邦人与神来往交通。但新约的使徒和申言者所传的，乃是许可外邦人在神面前，和犹太人在同等的地位上与神来往，并且一直要求并劝勉我们，要在旧约之外的立场上与神有来往交通。在新约里，使徒和申言者所传给我们的这立场，其基本和中心乃是基督自己。在新约里，人与神来往乃是在基督里，人在神面前的地位也是在基督里；因此，人能与神交通乃是在基督里并借着基督；这就是使徒和申言者传给我们的中心信息。所以保罗这里的意思是，现在你们这些外邦的以弗所人，得以和圣徒同被建造的根据，乃是使徒和申言者的教训。到了以弗所三章就更为清楚，这新约的奥秘在旧约时代未曾给人知道，到了新约才给新约的使徒和申言者知道。（5。）他们把所看见的传给我们，其基本和中心乃是基督。在新约里的人，无论是外邦人或犹太人，在神面前有了同一的地位，得以与神来往交通，并且在祂里面同被建造，成为神在灵里的居所。所以在这里保罗不能直接说他们同被建造在基督身上；因为这些犹太人和外邦人没有看见基督，却碰着了使徒，看见了新约的申言者。他们这些外邦人能有分于神在灵里的居所，成为圣徒同国之民，并成为神家里的亲人，乃是根据使徒和申言者所得的启示，以此为根基；这启示乃是关于基督作为独一的根基。为这缘故，保罗在这里就不说建造在基督身上，而说建造在使徒和申言者的根基上；因为基督就是使徒和申言者所得启示的中心，为着建造召会。使徒和申言者的工作就是带人认识基督，带人到基督里，并把人建造在基督身上。新约中凡蒙恩得救的，无论是犹太人 or 外邦人，都是受了使徒和申言者的带领和建造，成为神在灵里的居所。

召会的建造（续）

是以基督为房角石

以弗所二章二十节下半说，『有基督耶稣自己作房角石。』基督不仅是根基，也是房角石。根基和房角石有不同的用处，根基是托着房子的，全房的重量都担负在根基上。房角石是两道墙垣角上的一块石头，把这两道墙联结在一起。基督不仅是根基，一切有分于召会的人都被建造在这根基上；基督也是房角石，把犹太人和外邦人这两道原来不相接的墙联结在一起。没有这房角石，犹太人和外邦人根本联不起来，现今基督把两下联结在一起；没有祂，两下相隔而不同，有了祂，两下成为一体，建造成为神在灵里的居所。在基督里，不分犹太人和外邦人；不在基督里，就无法经历基督作房角石。圣经里多次说到基督是石头。首先，在出埃及十七章六节，以及民数记二十章八至十一节，都说到基督乃是流出活水的灵磐石。（林前十4下。）其次，圣经里题到基督是房角石，或房角的头块石头。诗篇一百一十八篇二十二节题到匠人所弃的石头，已成了房角的头块石头。以赛亚二十八章十六节说，『看哪，我在锡安放一块石头，作为根基，是试验过的石头，是宝贵的房角石，作为稳固的根基；信靠的人必不着急。』但以理二章三十四至三十五节则说，有一块非人手凿出来的石头，打在大人像的脚上。打碎这像的石头，变成一座大山，充满全地。

马太十六章十八节说，『我要把我的召会建造在这磐石上。』这磐石不仅指基督，也指彼得从父所领受关于基督的启示。（16~17。）二十一章四十二至四十四节引用诗篇一百一十八篇二十二至二十三节的话说，『「匠人所弃的石头，已成了房角的头块石头；这是主所作的，在我们眼中看为希奇。」你们在经上从来没有念过么？所以我告诉你们，神的国必从你们夺去，赐给那能结果子的百姓。那跌在这石头上的，必要跌碎；这石头掉在谁身上，就要把谁砸得粉碎，簸散如糠秕。』这给我们看见，基督是为着建造召会的石头；但那些原该为着神建造工作的匠人却轻弃了祂。因此，神就立基督为房角的头块石头。

对信徒而言，基督是他们所信靠的基石；（赛二八16；）对不信的犹太人而言，祂是绊跌人的石头；（八14，罗九33；）对列国而言，祂是砸人的石头。（但二34~35。）行传四章十一节说，『祂是你们匠人所轻弃的石头，已成了房角的头块石头。』从上下文我们看见这是指基督的复活说的；祂被犹太首领轻弃，却为神所宝贵并高举。罗马九章三十三节引用以赛亚二十八章十六节，说，『看哪，我在锡安放一块绊脚的石头，并跌人的磐石，信靠祂的，必不至于羞愧。』林前十章四节说到以色列人在旷野行走时，所喝的是出于随行的灵磐石，那磐石就是基督。然后就是以弗所二章二十节。最后彼前二章四至五节说，『你们来到祂这为人所弃绝，却为神所拣选所宝贵的活石跟前，也就像活石，被建造成为属灵的殿。』综上所述，基督是石头的含意极其丰富。祂是匠人所弃的石头，已成了房角的头块石头；这是主所作的，在我们眼中看为希奇。基督也是试验过的石头。（太二一42，赛二八16。）祂在地上三十三年半。在犹太人中间受尽了试验。撒但试诱祂，人也来为难、逼迫祂，甚至神也试炼祂。神、人、撒但都在祂身上找不出任何瑕疵和破口；主实在是受过试验的石头。祂也是安放在锡安的石头，表明基督已经复活升天，并被高举坐在父的右边。

基督又是跌人的石头，祂不仅在地上时绊跌人，两千年来拿撒勒人耶稣常常绊跌人。许多听见耶稣的人不是信祂，就是反对祂。所有反对祂的人，都被祂绊跌了；所以主耶稣告诉人说，人若跌在祂这石头上，就要跌碎。两千年来，不知有多少人跌在主耶稣身上。跌在祂身上的，比靠着祂的多。不仅如此，祂也是砸人的石头。到这时代的末了，敌基督要出来率领世界的国抵挡神，那时基督这石头就要把他们砸得粉碎。然而，基督不仅是跌人的石头和砸人的石头，也是可信靠的石头。祂是磐石，我们能信靠祂。两千年来有不少人跌在祂身上，也有不少人信靠祂。等到有一天祂来的时候，祂要砸在那些抵挡祂的人身上。这石头对我们信祂的人，一面是根基，托着我们；一面是房角石，把我们联结在一起。对我们祂是磐石、基石，也是房角石。祂是磐石，意思是我们可以倚靠祂；祂是基石，意思是祂托住我们；祂也是房角石，意思是祂把我们与祂联在一起。

按照圣经，主作磐石有三个用处。第一，祂是裂开的磐石，豫表基督在十字架架上被神公义律法的权柄击打，完成神的救赎；祂的肋旁裂开，流出活水给神的子民喝。（出十七6，约十九34。）这活水豫表那灵，在复活里继续涌流。第二，祂是作为根基的磐石，我们被建造在祂身上，祂是我们的根基；我们的一切都在于祂，祂是托着我们的稳固磐石。第三，祂是房角的头块石头，使所有得救的人得以联结一起，长成在主里的圣殿。主耶稣作磐石对我们信的人有这三个用处：裂开的磐石、作为根基的磐石、和联结的磐石。不仅如此，房角石也是头一块石头。基督是房角的头块石头，表明祂在神圣的建造里是特出的、显著的、稳妥的、居首位的。我们这些得救的人，在神的国里也在神的家里；我们是在使徒和申言者的根基上同被建造，而使徒和申言者的根基就是基督。同时，这基督把我们所有信祂的人联结在一起，使我们被建造成为神在灵里的居所。这就是保罗写以弗所二章的思想。

是为神建造一个居所

二十一节上半说，『在祂里面，全房联结一起。』到了二十节，可说材料都齐备，可以开始建造房屋了；所以接着就是联结一起，配搭一起。二十一节下半说，『长成在主里的圣殿。』这房屋是活的，（彼前二5，）所以是在长大。这房屋会长大，因为是活的，不是死的。我们是圣灵的房屋，这房屋就是基督的身体，所以会长大。身体上所有的肢体都在长大，而召会就是基督的身体，所以全召会都增长；不仅人数加多，并且生命渐渐长大，结果就是『长成在主里的圣殿』。这房屋和世界的房屋不同，乃是圣殿，就是为着神分别出来，与神相配相称，也是为着神、归给神的。但愿这些话不成为字句的道理，乃要成为我们的经历。我们是主的房屋，分别出来为着神并归给神的。这些乃是圣经里的真理。神无意仅仅叫我们热心、谦卑，乃是给我们看见，在主的救恩里，我们到底要达到甚么地步，我们所充满的是甚么，我们的内容是甚么；我们需要照着主的话一点一点的有领悟，有经历。这些不是犹太人的头脑所想过的，也不是外邦人的眼睛所看见过的，乃是圣经里神所启示的话。

联结一起,长成在主里的圣殿

我们原来是外邦人,竟然因神的救恩作工到一个地步,成了神的圣别房屋,有基督作我们的根基和房角石,把我们联结一起,使我们长成在主里的圣殿。这些话不该仅仅是道理,必须是我们的经历。我们有了经历之后,就需要传讲这些经历,叫弟兄姐妹认识这些神圣的奥秘。许多人读到以弗所二章时,可能觉得茫然不知所云;但读到五章时,就觉得很对,因为其中所讲的和中国人讲的夫唱妇随、儿女孝敬父母等教训差不多,很容易领会。其实五章的话并不是中国人所讲的伦常教训;两者似乎一样,其实不同。

按照天然的观念,人不领悟以弗所书所讲的是甚么。以弗所书的这些话是属灵、属天的话,只有属灵、属主的人才能懂得。我们该把这些变作我们的经历,并向人传扬这些信息。在祂里面同被建造二章二十二节说,『你们也在祂里面同被建造,成为神在灵里的居所。』保罗在这里又说到建造。他在二十节已经说过,我们是被建造在使徒和申言者的根基上,为甚么在这里又重复说到建造?保罗这里的重复是必需的。他在二十节说,我们被建造在使徒和申言者所得关于基督之启示的根基上,有基督自己作房角石;但没有说到我们乃是在祂里面同被建造。保罗也在二十一节说,『在祂里面,全房联结一起,长成在主里的圣殿,』但他没有说,我们乃是在祂里面同被建造。因此,他在此重复说到建造,特别指出这建造是在基督里面。

成为神在灵里的居所

此外，这里指出这建造乃是使我们成为神在灵里的居所。二十一节说，长成在主里的圣殿，但这圣殿由谁来住？我们的头脑很简单，当然会说是主来住。但是使徒不是这样答复，他说，这乃是神在灵里的居所。他必须加上这句话，意思才完备。末了他再解释前面所说的圣殿；圣殿乃是圣别的居所。保罗从十一节起，点出许多重点。他说过了生命、血和十字架，说过了借着基督和在一位灵里，说过了神的国和神的家，说过了根基和房角石，也说过了圣殿和居所。保罗在二章点出了许多重点；他说的既简单，又周全。到这里可以说，神对召会的建造已经讲完了，但我们还要根据这章经文所说的，指出以下几点。在这一章里，保罗不仅给我们看见召会的产生和建造，也给我们看见召会的性质、地位，并且还给我们看见召会是甚么，以及召会的功用。

召会的性质

二章给我们看见召会的性质，共有四点。

是复活的

『在基督耶稣里一同复活。』（6上。）召会的性质是复活的，其生命是经过死而复活的生命。召会乃是与基督耶稣一同复活，而基督的复活，叫祂的一切都显出神生命的性质来。罗马一章四节说，主耶稣基督是从死人的复活，以大能标出为神的儿子，意思就是，复活叫基督的一切显出神生命的性质。所以召会的性质也是复活的，而这复活的性质乃是充满了神的生命。

是属天的

『一同坐在诸天界里。』（弗二6下。）召会虽然在地上，却不是属地的，乃是属天的，因为召会的性质是属天的。

是属灵的

『在一位灵里。』（18。）召会的性质是属灵的，所有在召会里的人，都必须是在一位灵里，才得以进到父面前。惟有在灵里才有召会；召会的实际乃是在灵里。

是新造的

『造造成一个新人。』（15下。）召会的性质也是新造的，不是旧造。新造和旧造有甚么分别？旧造只是神的创造，神自己没有调在其中。新造不仅是神的创造，更有神自己调在其中。我们可以说，新就是神，神就是新；新造就是神造，有神调在其中。圣经里只有以弗所二章把召会性质的四方面同时说出来，召会的性质乃是复活的、属天的、属灵的、新造的。

召会的地位

在基督里

关于召会的地位，二章给我们看见两个重点。『在基督耶稣里。』（13。）

在诸天界里

『一同坐在诸天界里。』（6下。）

召会是甚么

二章也特别指出召会是甚么；这包含四个重点。

是神的杰作

『我们原是神的杰作。』（10上。）召会是神特别杰出的作品，彰显神无穷的智慧 and 神圣的设计。是一个新人『把两下在祂自己里面，造造成一个新人。』（15下。）召会是一个新人，是团体的，宇宙的，包括犹太和外邦这两班人，由所有的信徒所组成；他们虽多，在宇宙中仍是一个新人。

是一个身体

『使两下在一个身体里。』（16下。）召会是一个新人，又是一个身体。这一个身体，召会，（一23，）就是这一个新人。在这一个身体里，犹太人和外邦人借着十字架与神和好了。

是神的居所

『长成在主里的圣殿，』（二21，）『成为神在灵里的居所。』（22下。）召会也是神的居所。二十一节的圣殿是宇宙的；二十二节的居所是地方的。在这里我们需要看见，一章结束于召会是基督的身体，二章结束于房屋。身体是那在万有中充满万有者的丰满；房屋是神在灵里的居所。这些都表明神与人的调和。一章末了说，召会是基督的身体。在二章里没有『召会』这辞，然而，身体和房屋都是指召会。二章头一次题起身体是在十六节，到了二十一至二十二节就说，那身体就是房屋。十六节说，外邦人和犹太人这两班人都在一个身体里与神和好了；然后到二十一节就说这身体乃是房屋。

圣经没有第二处把召会所是的这四方面同时说出来。全本圣经没有一处像以弗所书一样，给我们看见召会一面是基督的身体，一面是神的家。『家』有时是指房屋，有时是指人；召会是神的房屋，也是神的家人。召会是神的家，这说到召会对神的功用；召会是基督的身体，乃是说到召会对基督的功用。这两面在以弗所书里都题到。一章重在身体，二章重在家，而在二章里把这两面联在一起，说到召会不仅是神的杰作，也是新人、身体、房屋。二章里这许多的项目非常丰富，需要我们深入的认识并经历。

召会的功用

二章也给我们看见，召会的功用有两面，一面是达到神的旨意，一面是作神的居所。行神所豫定的善良事工为着神早先豫备好，要我们行在其中的善良事工创造的。』（10下。）神创造我们，要我们行在其中的善良事工，不是我们一般观念中的善事，乃是神所豫先计画h豫先命定，叫我们行在其中的确定善工。这些善良事工必是指实行祂的旨意，如二章以后各章所启示的。

作神的居所

『长成在主里的圣殿；…成为神在灵里的居所。』（21下，22下。）召会的功用也是作神的居所，叫神在地上有居住之处。神在天上有祂的居所，而祂在地上的居所就是召会。我们这些人是神的居所，又是神的仆人，神是借着我们成全祂的国音。千万不要以为二章的内容只是本篇信息中所讲的。盼望在以后的年日中，有人能读出更多的重点。

讲于十月一日

第二十章 关于召会之奥秘的启示与职事（一）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：以弗所书三章一至三节。

关于召会之奥秘的启示与职事

从本篇信息，我们要开始看以弗所三章。在前面的信息中，我们指出以弗所一至二章是说到神给召会的福分，使徒为召会的祷告，以及召会的产生、建造、性质、地位与功用。在这两章里，保罗把召会说得非常透彻，给我们看见神对召会的计画、豫定，基督为召会所成功的救赎，以及圣灵对召会所执行的工作；也给我们看见召会的所是、产生、地位、性质与功用。可以说面面俱到，周全完备。到了三章，保罗开始劝勉召会；因为关于召会的一切已经说得很透彻了，现在他要根据所说的劝勉召会。但在开始劝勉时，他先题起自己的身分，然后又加上了许多话语。这章除了一节之外，从二节到末了，都是在括弧里的话。三章一节与四章一节的话几乎完全相同；因此，三章一节应可直接连到四章一节。

这位作基督耶稣囚犯的保罗，根据一、二章的话劝勉召会，并为召会祈求。他因着要劝勉召会，就题起他这劝勉者的身分；因着题起身分，就说到他的职事；而他这职事是关乎召会的，也是从启示来的；这启示是论到奥秘，这奥秘也是关乎召会的。因此，这一段乃是关乎召会之奥秘的启示与职事。三章的话比二章容易读，但三章的重点不容易摸着，因为乃是说到职事。

管家的职分

召会是个奥秘，一、二章里已说得彀多彀透，但要把这奥秘给人知道，神就必须托付人来作这事，好给人知道关乎召会的一切。神的这个托付就是管家的职分，但管家的职分这件事并不容易懂，这就是三章难以明白的原因。三章一至二节、七至八节、以及十三节说到管家的职分，也就是使徒所得关于召会的职事；三至六节和九至十二节说到奥秘的启示，这奥秘的启示是关乎召会的。管家的职分、奥秘和启示这三者都与召会有关。譬如，我这里有个东西是你们不知道的，这对你们就是个奥秘，而启示乃是我把这东西打开给你看，叫你对这东西有所认识；然后我把这东西交托给你，告诉你该作甚么，这就是交托给你的职分。职分是根据于启示，而启示就是给你看见那奥秘。保罗在三节所说的奥秘就是基督与召会。

使徒的职事乃是完成这奥秘的启示，以产生召会。所以三章是讲关于召会奥秘的启示，以及召会奥秘的职事。你把这三者弄清楚了，读这一章就很容易明白。一节开头说，『因这缘故，』这是指根据一、二章的话。保罗现在要来劝勉圣徒。他在一、二章里已经把关于召会的事说清楚了，并且给我们看见召会是何等的荣耀高超，是神的居所，也是基督的身体。说过了这些之后，保罗就说，因这缘故，他要劝勉圣徒。他在一、二章释放关乎召会之奥秘的启示时，所取的身分是凭神旨意之基督的使徒；但他在三章这里劝勉圣徒时，所用的身分是基督耶稣的囚犯。保罗在一、二章所取的身分是使徒，在三章所用的身分是囚犯。使徒的身分使他彀资格来讲基督与召会的奥秘；到了三章，他若仍以使徒的身分劝勉圣徒，就未免不甜美；但他以囚犯的身分来劝勉，就很甜美，这如同一个父亲，以他为父的身分对儿女讲道理时很有权柄，但要劝勉儿女时，就不好以为父的权柄来劝，乃是以亲身的经历，告诉他的儿女自己是如何天天劳苦，昼夜不得安宁，以此为榜样劝勉他们要殷勤。对儿女讲道理是以为父的身分讲，但劝勉儿女如何行事为人，乃是以自己的行事为人作榜样。

这也如同一位教授在课堂里对学生讲课时，完全是以教授的身分，等到他要劝勉学生努力读书时，就以自己已往如何寒窗苦读为例劝勉他们，那会摸着学生的情感。使徒的身分重在权柄和资格，而囚犯的身分则重在实际的生活。二至二十一节是一段插进的话，四章一节是接着三章一节的。使徒插进这段劝勉的话，向外邦信徒说到他为着他们的职事，这职事是他借着基督之奥秘的启示，在恩典的管家职分里所领受的。

保罗为外邦人作了基督耶稣的囚犯

三章一节说，『我这为你们外邦人作基督耶稣囚犯的保罗。』保罗为外邦人作了囚犯，就以这身分劝勉他们。保罗为甚么坐监？因为他到外邦人中间传福音，引起犹太人厌恶，在他回到耶路撒冷时犹太人就拘禁他，把他交给官府。他从耶路撒冷被解送到罗马，在那里坐监，写了以弗所书这卷书信。所以他能说，他为外邦人作了囚犯；他没有犯罪，按理不该作囚犯。他之所以作囚犯，乃是为了外邦人，因此他有资格劝勉他们。保罗在这里说他是『作基督耶稣囚犯的』，在四章一节他说自己是『在主里的囚犯』。

表面上保罗是被拘禁在监牢里，实际上是被囚在基督里，所以他是基督耶稣的囚犯。不是监牢拘禁保罗，乃是主把保罗拘禁了。保罗若把他所事奉的主摆在一边，他还需要坐监么？所以表面看来他是在监牢里作囚犯，实际上他是在主里作囚犯。我相信保罗在监牢里时，必不觉得是监牢囚禁他，而觉得是被主监禁；因此，他没有个人的自由。保罗只要稍微宽松一点，稍微妥协一点，就不至于坐监。他对主的心只要稍微差一点，稍微弱一点，就不至于坐监；所以他坐监不是关在监牢里，乃是被囚在主里面。因此他才说自己是基督耶稣的囚犯，是在主里的囚犯。他是以这个身分和地位来说劝勉的话。在说到劝勉的话之前，他先补充了这段话，说到神把传福音给外邦人的职分托付给他，他乃是为外邦人得了神所赐给他的职分。

神恩典的分赐

三章二节说，『谅必你们曾听见那为着你们所赐给我，神恩典的管家职分。』『管家职分』，原文与九节及一章十节的经纶同字，即希腊文oikonomia，奥依克诺米亚，含行政、调度、安排、设计、计画、经营、经纶、管理等意思。对神，这字指神的经纶，神的行政；对使徒，这字指管家的职分。管家职分，或作家庭管理，家庭分配；这辞原文含分配意，引伸为行政（分配）的安排，计画或经纶，所以也是家庭行政。神的家庭行政，乃是要在基督里将祂自己分赐到祂所拣选的人里面，使祂得着一个家彰显祂，这家就是召会，（提前三15，）基督的身体。神恩典的管家职分，或神恩典的行政，就是将神的恩典分赐给神家里的人。我们曾一再说过，恩典就是神将祂自己作到人里面，叫人得着祂的生命，有分于祂的性情，作人的享受。保罗的职事就是将这恩典分赐、分配给众信徒。在宇宙中，神有祂的经营、经纶或管理，就是要把神自己分赐、安排到人里面，作人的生命。这分赐和安排就是神的经纶。

神在祂恩典的经纶里，要把神的恩典分给神家里的每个人；保罗是神家中的管家，将基督这恩典供应给神的家人。保罗得了这样的管家职分，他到任何地方都是叫人得着恩典。恩典的管家职分有两面的意思：一面，神在祂的恩典里给保罗一分；另一面，保罗有分于恩典的管理，就是把恩典分给各人。神在宇宙中有一个经营，所经营的乃是神的恩典，就是要把祂自己经营到人里面；这就称为神在宇宙中恩典的经纶。另一面，神在恩典的经纶里，安排保罗负一部分责任来管理神的恩典，这就是保罗的职分，而这职分就称为保罗的职事，保罗的管家职分。保罗所得着的，乃是那为着外邦人所赐给他，神恩典的管家职分。

查旧约时虽有奥秘的存在，却无奥秘的启不

以弗所三章三节上半说。『就是照着启示使我知道这奥秘。』这表明使徒保罗的职事就是完成这奥秘的启示，以产生召会。神隐藏的定耐是个奥秘，这奥秘的揭开就是启示。在旧约时虽有奥秘的存在，却无奥秘的启示。旧约里所讲的，不重在奥秘。譬如，旧约的祭坛是看得见的。到了新约，希伯来十三章十节说，『我们有一祭坛，』但这祭坛对我们而言，乃是奥秘的。今天耶稣基督是我们的救恩，但耶稣基督对我们却是奥秘的。旧约的一切都是明显的，新约的一切都是奥秘的。在旧约时，连神来到以色列人中间都是明显的；耶和华的荣耀停在以色列人中间。（出二四16，三三9，四十35）我们今天聚会，虽然众圣徒极为欢喜，甚至感觉满有神的同时；然而对不信者却是个奥秘，他们会问，与我们同在的神在那里。

在召会时代，一切都是奥秘

因此，在新约时代，一切都是奥秘，直到七号吹响，（启八6，）神奥秘的时代就结束了。（十7。）那时一切就都是显明的；主与我们同在是看得见的，我们和主一同作王也是看得见的。在旧约时代，大多是明显的，到国度时代一切也都是明显的，只有今天召会时代，一切都是奥秘。我们说我们是基督的身体，这是奥秘；我们说我们是神的居所，这是奥秘。我们天天在这里的经历、享受和事奉，也都是奥秘。所以恩典时代就是奥秘的时代。奥秘在旧约时代已经存在，但旧约时代所着重的是明显的，而是明显的事物；然而，新约里的一切全是奥秘的。虽然在新约里奥秘已经启示出来，但我们所经历的都是奥秘。今天一切属灵的事都是奥秘。我们的得救和重生乃是奥秘；罪得赦免、与神和好、与基督一同复活、一同坐在诸天界里，这些全是奥秘。我们已经读过以弗所一至二章，其中所说的一切，岂非都是奥秘么？你若把一至二章里奥秘的东西拿掉，这两章就空无一物了。在旧约时代所着重的是明显的事物，到国度时代也全是明显的，只有在恩典时代，召会时代，新约时代，一切全是奥秘。

旧约的事奉里有祭坛，我们在新约里也有祭坛；旧约有约柜，我们也有约柜；旧约有金灯台，我们也有金灯台；旧约有陈设饼，我们也有陈设饼。但新约的约柜、祭坛、金灯台、陈设饼在那里？这些对我们虽是实际，却又是奥秘。这奥秘的时代从何时开始？乃是从主藉圣灵成孕在马利亚腹中，成为肉体而成为人时开始，一直到主再来，这些都是在奥秘里的故事。有一天，有一个童女怀了孕，在马槽生下主耶稣，这实在是个奥秘。从这时起，奥秘来了，神就在这由童女所生的奥秘的人里，奥秘的时代从此开始。

新约里的奥秘就是神显现于肉体

圣经新约里的奥秘就是神显现于肉体。（提前三16。）这奥秘也一直在我们身上作工，直到有一天把我们所有信祂的人，都带进荣耀里去。那时一切都要成为眼见，都要显明出来；但这并不是说现今的奥秘是不实在的，乃是说当召会完全进到荣耀里去时，宇宙中就不再有隐藏的奥秘，一切都要显明出来。从神成为肉体，到我们得赎被提，这个时代全是奥秘；这是圣经里基本的原则。属灵生活就是奥秘的生活，属灵人就是奥秘的人，属灵工作就是奥秘的工作。我们所作的工应当是奥秘的工作，我们的生活应当是奥秘的生活。保罗得着神恩典的管家职分，就是照着启示使他知道这奥秘。这奥秘乃是一位奇妙的人物，就是从圣灵成孕，由童女而生的耶稣。这一位乃是神显现于肉体，存在于人中间，并经过了种种过程，一直在地上发生故事。对于没有启示的人，这奥秘叫他们感觉莫名其妙；但对于有启示的人，这奥秘就显为真实，叫许多人为主殉道，许多人甘愿舍弃一切；对世人来说，他们不懂得这是怎么一回事。二十个世纪以来，许多认识这奥秘的人，为了所得的启示，情愿摆上宝贵的性命，舍弃远大的前程，胜过难舍的亲情；这在不信的世人看来，是何等的枉费，但在爱这奥秘的人看来，这是他们馨香的见证。感谢赞美主，今天这奥秘已向我们启示，我们乐意倾倒一生在我们所看见的启示上；我们的亲戚、同学、同事、朋友不懂我们在作甚么，因为这是奥秘的事，这也是奥秘的时代。

这奥秘就是神与人调和

实际的说，这奥秘就是神与人调和。马利亚由圣灵成孕，就是神性调在人性里；两千年来的基督与召会一切的故事，都是神调在人里面。保罗说，『照着启示使我知道这奥秘，』（弗三3，）他的十四卷书信都是以此为中心。大哉，敬虔的奥秘！这是众所公认的，就是神显现于肉体。（提前三16。）对于外邦人，这完全是奥秘。圣经里说到神的奥秘、（西二2、）基督的奥秘、（弗三4'）福音的奥秘。（六19）神的奥秘就是基督，基督的奥秘就是召会，福音的奥秘就是基督与召会，为著成就神永远的定耐。我们都需要得着这启示，使我们知道这奥秘。而这奥秘的中心乃是神调在人里面，就是神与人的联合。

讲于十月二日

第二十一章 奥秘与启示

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：以弗所书三章三至四节。

以弗所三章三节有两个意义重大的辞，就是『启示』和『奥秘』。一个人要有职事来服事、建立、造就、或供应召会，就必须有出乎神的启示，圣灵的启示。启示就是有属天的看见，这不仅是明白道理，或是晓得真理的问题，乃是在灵里看见了神属天的奥秘，看见了神在基督里的奥秘。必须有启示才能有职事。我们必须看见，启示的中心乃是在于奥秘。许多时候人觉得自己得着了光，看见启示，但是他所看见的启示，和以弗所书里所说的奥秘不同。我们需要照着以弗所书的亮光来看，神的启示乃是要给我们看见祂的奥秘；神的奥秘就是祂所启示要给我们看见的。

奥秘的意义

我们曾一再的说过，奥秘这辞的意思就是，有一样东西或一件事是隐藏的，祂实在是有的，人却不知道、不明白、看不见、不懂得；这样东西或这件事就是奥秘。我们若仔细读圣经就能看出来，神是如何创造诸天与地，创造万物和人。然而，却很少人懂得，神创造宇宙到底有甚么目的，有甚么目标？这乃是个奥秘。到底宇宙以甚么为中心？有甚么意义？许多哲学家、思想家、宗教家都在研究探索，却一无所获；在他们看来，这是个不解之谜。照圣经来看，在旧约时，神从未将这奥秘启示给人，即使到了新约，也只有那些得着启示的人才认识那奥秘；对大部分人而言，这依然是个奥秘。所以，在神手里有用的人，必定是看见这奥秘的人。神为著成全有职事的人，就将这奥秘揭开，给他们看见；这看见就是启示。所以，有职事的人必定是看见这奥秘的人。使徒保罗是有这职事的人，因为他看见了这奥秘，他是有这奥秘启示的人。

许多青年弟兄姐妹对这事还是不太清楚,为此我们要更广泛的来看这事。从以弗所一章我们看见,召会在基督里所得的福分与地位不是偶然有的,乃是神在创世以前,照着祂喜悦的美意而有的计画。神对召会所作的一切,都不是随便作的,乃是祂在创世以前就计画过了。一章的话也告诉我们,宇宙的创造乃是根据于祂的计画。这就是说,在创世以前就计画好了。换句话说,祂创造万有,乃是在祂计画以后。宇宙的被造乃是根据神的计画。然而,神从来没有把宇宙的意义、目的和中心告诉人。宇宙的确存在,但是人不知道宇宙的意义,不知道宇宙的中心,也不知道宇宙的目的。这一切都是奥秘,神从来没有给人知道。按照神的计画,神要在宇宙里,在万有中得着一班人,把这一班人作到一个地步,叫这班人成为祂儿子奥秘的身体,使祂儿子能作这身体的头。祂的儿子和这班人,这班人和祂儿子,得以完全成为一,有同样的生命和性情,并且将来要一同进到荣耀里去。神要在祂儿子们借着那灵住在这身体里。这身体就是神在宇宙中所要得着的目标;这就是神创造宇宙的意义和目的。

神的心意是要为祂儿子得着新妇

我要用很浅显的比方来说明神的心意。比如一个人为他儿子办婚礼;这人在儿子结婚以前,就有很多打算,要建造新房子,有新的设备,新的装潢。他作这一切事时,他的心里有打算,有计画,但可能未把这事告诉人;人只看见他盖房子,看见他忙碌办事,看见他购置家具,却不懂到底是为着甚么;只有他自己里面知道是为着一件事,就是要为他儿子得着一个妻子,这妻子能与他儿子结合,二人成为一体。照样,整个宇宙都是为著作神儿子的『洞房』。那一天要来到,就是羔羊婚娶的日子,在那日子未到以先,神在宇宙里有许多事要作。于是祂创造了宇宙,在宇宙里有许多设备,许多装备。但神为甚么要作这一切,祂从来没有告诉人;在人看这是奥秘。等到羔羊婚娶的时候,人才懂得宇宙是为着羔羊的婚娶,就是基督要得着一个新妇,好与祂成为一。这就是宇宙被造和存在的意义。

然而，事情不是这么简单；宇宙有了，可以说洞房有了，但是新妇还需要花工夫豫备好。新妇的豫备乃是从新约时代才正式开始；在旧约时代，虽已开始豫备，但不彀正式。以弗所五章题到的丈夫与妻子，乃是豫表基督与召会；因此，召会乃是基督的新妇，妻子。启示录二十一章告诉我们，新耶路撒冷乃是羔羊的妻，新妇；（9；）新耶路撒冷所包括的，不仅是使徒们所代表新约的人，也是十二支派所代表旧约蒙拣选的人，他们也是基督的妻子。我们要看见，基督新妇的豫备，明显、正式的开始于新约时代；而在旧约时，就已经不明显、非正式的开始。亚伯拉罕虽然不是在新约召会里的人，但还是在新的耶路撒冷里的人；也就是说，虽然召会还没有来到，但在旧约时，神就已经隐藏的、非正式的开始为祂儿子豫备新妇了。一直到新约开始，神就正式而明显的为祂儿子豫备新妇，妻子。

神惟一的工作就是要建造基督的身体

我们需要记住，新约里一切的工作都是为着建造基督的身体；新约里一切的工作，都是神在为祂的儿子豫备妻子。我们都知道，这身体就是妻子。我们为甚么传福音？我们传福音，乃是为着得着材料。正如人盖造房子，需要使用砖瓦、石头或木材，因此去买这些材料，目的是为着盖房子。今天许多人传福音，说人太可怜，需要神的爱来拯救他们；这样的福音不彀高，乃是人低下浅显的眼光。高品的福音摸着神的心意，就是要得着材料建造基督的身体。在以弗所四章我们看见，不仅使徒、申言者、牧人和教师建造基督的身体，连传福音者也建造基督的身体。我们传福音，终极的目的不是为着救罪人，乃是为着建造基督的身体。在新约里，神只作一个工作，就是建造召会作基督的身体；不是建立一个组织、一个差会或一个团体，乃是建造基督的身体，就是为基督豫备新妇。在新约里，神要作的一切，都是为着这件事，这件事乃是神的工作。神的工人就是一班被神开启了眼睛，看见这件事的人。但许多工人不一定看见这事，他们并不一定知道为甚么要放下职业，专专来作神的工。

神今天召人来作的惟一工作，就是要建造祂儿子的身体，而建造这个身体需要材料。以弗所二章说，这身体就是在主里的圣殿，也是神在灵里的居所；

所以，要建造这身体就像建造房屋一样，需要各种人作材料。神在历世历代把找材料的责任托付许多人，他们借着传福音把材料找来，为着建造基督的身体作神的居所。他们传福音不是单为传福音而已，乃是为着基督的身体。我们所有一同事奉的人都必须看见，我们工作惟一的目标就在于召会。我们传福音是为着找材料，以建造基督的身体。我们传福音就像木匠、瓦匠一样，把材料豫备好，为着建造基督的身体。我们整个的工作都是为着这个目标。神在新约里没有第二个工作，神所作的一切工作，就是为着建造这属灵的房屋。所以在新约时代，每位神的工人都必须看见这事，否则就会因没有启示而作自己的工。

奥秘的启示现在我们要来看奥秘是甚么。神在创世以前就已经有计画，要在地上得着一班有祂生命的人。但神从来没有把祂的计画、目的告诉人。因此，神这个计画和祂的心愿就成了奥秘。神要将祂自己调到人里面，叫人有祂的生命，与祂成为一；这是神在创世以先就有的计画和目的，但是神从来没有叫人看见这事，从来没有向人启示这事；这是在宇宙中隐藏的奥秘，是人所不懂得也不明白的。然而，有一天神将这奥秘向祂的圣使徒和申言者启示出来。这历世历代隐藏的奥秘，就是神要人得着祂的生命，与祂成为一。因此，我们可以简单的说，这奥秘就是神要把祂自己作到人里面，来作人的生命，使人与祂成为一。圣经里的奥秘，特别是以弗所书里所说的奥秘，乃指这件事。这件事就是奥秘。甚么是奥秘的启示呢？就是说，你得救以后，神开你的眼睛给你看见这事。这个看见就是奥秘的启示，叫你看见宇宙里的这奥秘。你看见了这奥秘，这看见就成了你里面奥秘的启示。这启示就叫你得着职事，你的职事乃是从看见这奥秘来的，也就是从奥秘的启示而来的。

奥秘的启示产生职事

我们中间有些弟兄姐妹放下职业全时间事奉主。你们必须看见，你们之所以这样作，乃因得着了这奥秘的启示，就是神在宇宙里要作一件大事，要把祂自己在祂儿子身上，借着祂的灵进入人里面，成为人的生命，叫人与祂成为一。这件事给你们看见了，就变作你们里面的负担，非得去把这件事告诉人不可，非得去把这件事作到人里面不可，这就成了你们的职事。当我们看见这奥秘的启示，无论我们去传福音、造就圣徒、扶持软弱者、或安慰灰心的弟兄姐妹，我们里面只有一个感觉，就是要把这奥秘作到人里面。我们不是为救罪人而作这事，不是为安慰伤心人而作这事。不错，我们安慰了許多人，但我们的目的不是为着安慰他们。我们在安慰人时，是要把这奥秘作到人里面。人得着我们的安慰，就得着我们所看见的奥秘。

我们为甚么要去传福音？乃是要把这奥秘作到罪人里面；用浅显的话说，就是要那些罪人接受神作他们的生命，叫他们与神成为一。表面上我们是传福音，实际上是把神作到他们里面，这件事就是奥秘。一直到今天这件事还是奥秘，只有在我们蒙恩的人身上成了显明的奥秘，因这奥秘已经启示给我们了；对于不信的人，这仍然是奥秘，因为他们不知道神要进到人里面作生命，使神与人成为一。这不仅对中国人是奥秘，连对英国人、美国人也是奥秘，只有蒙恩的人才知道。许多基督徒虽已得着这奥秘的恩典，但他们并不领悟这奥秘。我得救七年以后才看见这奥秘。我虽然一得救就得着复兴，里面实在是要主，但直到一九三三年，我才懂得神的心意是要人得着祂的生命，而与祂成为一。这件事一直到今天还是奥秘，不仅对外邦人是奥秘，对许多信徒也是这样，只有一部分蒙了怜悯，眼睛得开启的人才晓得。到一九三三至一九三四年间，我才完全明白，神在基督里借着圣灵进到我們里面，作了我们的生命，叫我们与祂成为一。这是奥秘，奥秘就是指这件事。今天一个真在神手里有职事来供应召会的人，必定是看见这奥秘的人。否则，他虽然也传福音、拯救罪人、讲道、帮助人，却无法使召会得供应。凡能使召会得供应的人，必是看见这奥秘的人；他所作的一切，都是把这奥秘的启示作到人里面；这就是启示所产生的职事，乃是关于基督与召会的。

一切的事奉、追求都在于知道这奥秘

使徒保罗说，『照着启示使我知道这奥秘。』（弗三3上。）你知道这奥秘了么？当你真知道了这奥秘，你对一切属主之人的情形、人在神面前所作之事的价值、以及召会一切的光景，都会有不同的估价。外面的兴奋、外面的群众、外面的热闹活动都不能叫你满意。人的热心算不得甚么，人的冷淡也算不得甚么。我们一切的事奉、追求都在于是否知道这奥秘。正如射箭的人，只在乎射中靶的，射中其他地方都不对，因为只有一个靶的。今天我们事奉主的人只有一个靶的，就是神要进到人里面作人的生命，叫人与祂成为一。我们爱人、恨人，骄傲、谦卑，散漫、规矩，都不是靶的。神所要的不是规矩，也不是散漫；神所要的不是谦卑，也不是骄傲；神所要的乃是要将祂自己作到我们里面。不是我们自己显出谦卑，乃是神在我们里面作我们的谦卑；不是我们自己显出爱心，乃是神在我们里面作我们的爱心；也不是我们自己显出殷勤，乃是神在我们里面作我们的殷勤。一切都该是神从我们里面活出来，这就是奥秘。

我们的谦卑、爱心、良善、长处，必须是出于神，也必须有神调在其中。这件事人难以明白，难以看透。（参林前二11~15。）真正活在神里面的人，人不懂得；他所活出来的，人不懂得；因为人只看外面，却不懂得内容。我们事奉主的人需要对此有看见，这看见要成为启示，这启示就成为职事，就能供应、产生、并建造召会。当我们看见了这奥秘，我们就会有鉴别力，而为许多只在外面热心事奉主的人难过，因为他们爱主，却不知道自己所作的是为了甚么。他们没有看见这奥秘，所以在他们身上只有爱心和热心，而没有职事；职事在他们身上没有成形。惟有在神面前蒙了怜悯，看见了这奥秘，有了这奥秘启示的人，他身上才有职事的托付。

基督的奥秘

以弗所三章三节下半说，『正如我前面略略写过的，』这是指一、二章里所说的话。三章四节说，『你们念了，就能借此明了我对基督的奥秘所有的领悟。』现在保罗进一步说到这奥秘乃是基督的奥秘。奥秘和基督是分不开的。简单的说，基督的奥秘就是基督自己，不是客观的，乃是主观的。『基督的奥秘』意指这奥秘就是基督，基督就是这奥秘。我们得救了，有基督进到里面。对于不信者来说，那在我们里面的基督乃是奥秘。我们有主的同在，那个同在就是奥秘。基督这奥秘极高超伟大；宇宙是为着祂的，祂是宇宙的中心、意义和目的。将来等到祂婚娶的那日，这奥秘就要完全显在宇宙中。

极大的奥秘,就是基督与召会

基督的奥秘就是论到基督,并且也就是基督。一、二章是论到召会,并不是论到基督。然而到了三章保罗却说,『你们念了,就能借此明了我对基督的奥秘所有的领悟。』(4。)前面是说召会,这里是说基督。保罗是有启示的人,他前文明明讲召会,这里却说到基督的奥秘,因为实际来说,基督的奥秘就是召会。基督与召会成为一体,这是极大的奥秘。(五31~32。)若没有基督,召会本身不是奥秘;乃是因着有基督在其中,召会才是奥秘。这就是为甚么保罗明明在讲召会,却又在讲基督。其实召会就是基督,召会就是基督的扩大。虽然一、二章里讲论召会,但所讲论的就是基督,就是扩大的基督,也就是奥秘的基督。召会不是奥秘,召会是基督的奥秘。旧约的雅歌乃是所罗门的歌。这首歌是所罗门写的,描写他自己,而所罗门豫表基督。因此,我们可以说,所罗门的歌就是基督的歌。但雅歌不仅描写所罗门,也描写追求主的女子。这首歌同时描写那女子和所罗门;因为二者乃是一。不仅如此,到了一个时候,因着爱情的联结达到一个地步,那女子至终成为所罗门,名字称为书拉密。『书拉密』这名是『所罗门』的女性写法,意思就是所罗门和书拉密女二人成为一。所罗门就是书拉密女,书拉密女就是所罗门。这表征基督就是召会,召会就是基督。

我盼望你们把雅歌好好读过，你们才能认识基督，才能对基督有更深、更甜的认识。以弗所书是讲召会，但召会就是基督。这就是为甚么保罗说，以弗所人如果把专讲召会的以弗所、二章念过了，就能明瞭他对基督的奥秘所有的领悟。这意思就是，认识召会才能认识基督；只有认识召会的人，才懂得基督的奥秘，因为召会就是基督，而关于基督的一切都包含在召会里。一切关于基督的奥秘，都不在召会之外。我们惟有认识召会，才能认识基督，因为召会是基督的扩大。本篇所说的这些点，需要我们花工夫默想，好看见保罗所看见的，就是基督与召会的奥秘。

讲于十月六日

第二十二章 关于召会之奥秘的启示与职事（二）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：以弗所书三章五至七节。

关于召会之奥秘的启示

这奥秘是关于基督的

保罗在以弗所三章四节说到基督的奥秘；这奥秘是关于基督的。以下几处圣经节能帮助我们认识这奥秘。歌罗西二章二节说，『神的奥秘，就是基督。』一章二十六至二十七节说，『就是历世历代以来所隐藏的奥秘，但如今向祂的圣徒显明了；神愿意叫他们知道，这奥秘的荣耀在外邦人中是何等的丰富，就是基督在你们里面成了荣耀的盼望。』罗马十六章二十五至二十六节说，『神能照我的福音，就是关于耶稣基督的传扬，照历世以来密而不宣之奥秘的启示，坚固你们；这奥秘如今显明出来，且照永远之神的命令，借着众申言者所写的，指示万国，使他们顺从信仰。』

这奥秘从前是隐藏的

以弗所三章五节说，『这奥秘在别的世代中，未曾给人们的子孙知道，像如今在灵里启示祂的圣使徒和申言者一样。』神给使徒保罗知道的这奥秘，在别的世代中未曾给人知道。别的世代是指已往的世代。旧约里的亚伯拉罕、摩西、大卫、以赛亚或以利亚，没有一位能告诉我们这奥秘是甚么，因为神未曾给人知道这隐藏在祂自己里面的奥秘。虽然宇宙中有天、地、万物和人，并有许多事发生，但这些到底是为着甚么，其中心和意义为何？神从未告诉过人。虽然神曾经与人来往，但祂从未将这奥秘告诉人。在旧约里，人敬畏神、爱神、并与神来往，但隐藏在神里面的奥秘，人毫不知晓；对人而言，这奥秘仍是个未解之谜。

这奥秘如今启示出来了

五节说，这奥秘如今向圣使徒和申言者启示出来了。使徒和申言者是在新约里事奉神的头两班人，神的奥秘乃是启示给他们的。使徒是重在其职分和权柄，申言者是重在其属灵的恩赐；神在新约里的启示乃是给了这两班人。按照新约的原则，除了使徒和申言者所传给我们的启示之外，再没有真理是出于神的。神在新约时代一切的真理，都已经启示给使徒和申言者了。在召会生活的开始，行传二章四十二节说，『他们都坚定持续在使徒的教训和交通里。』在早期的召会，所有得救的人都遵守使徒的教训，因为教训乃是启示给使徒的。犹大书三节也说，『要为那一次永远交付圣徒的信仰竭力争辩。』信仰，就是神所启示的真理，是一次永远交付圣徒的；这意味着，那一次交付后，就不再交付了；所以今天再没有人写一卷书可算为圣经的一部分。一次永远交付圣徒的信仰，乃是借着使徒和申言者交付的。

新约的启示是启示给使徒和申言者；然后使徒和申言者再将这启示交付圣徒，交付召会。我们今天只能接受神所已经启示的真理，不能再有所发明。人若问你，为甚么使徒保罗写的就算为圣经？为甚么我们就不能写圣经呢？要回答这问题，我们惟一的圣经根据乃是以弗所三章五节。这节经文告诉我们，新约的启示乃是启示给使徒和申言者。犹大书题到，信仰是一次永远『交付』圣徒的，不是『启示』他们的。神的奥秘乃是启示给使徒和申言者，然后交付圣徒，正如旧约的启示是启示给摩西和申言者，然后交付给以色列人一样。使徒约翰是新约末了一位著者，他的启示录一完成，新约的启示就完成了，再没有人能加添甚么。（启二二18。）现今真理只能是发现，不能发明；我们今天所得的亮光，只能以圣经为根据。请注意以弗所三章五节里，『使徒和申言者』之前加了『圣』字；新约在这里题到『圣使徒』。这里用『圣』字，表明使徒和申言者是神所分别出来，是属于神、归于神的；神调在他们里面，他们也调在神里面，他们与神联结为一。这些人成为圣，活在神里面；神乃是把祂的奥秘启示给与祂这样亲近的人。

在此我们看见一个原则，就是今天人要看见启示，就必须是圣别的人。一个没有被神分别出来、活在神面前、调在神里面的人，不可能看见这奥秘的启示。这奥秘当初是启示给这样的人，现今也只有这样的人才能看见这启示；这奥秘的启示乃是给圣别的人看见的。

这奥秘是外邦人和以色列人同样有分的

以弗所三章六节和五节有一点分别；五节是讲奥秘，六节是讲范围，就是甚么人能有分于这奥秘。在旧约范围里的是以色列人，外邦人与此无分无关。到了新约，范围扩大了。保罗在六节说，『就是外邦人在基督耶稣里，借着福音得以同为后嗣，同为一个身体，并同为应许的分享者。』这指明在新约里，这奥秘所涵盖的范围扩大了，不仅包括犹太信徒，也包括外邦信徒。

同为后嗣

这奥秘的中心，就是外邦人和以色列人借着福音得以同为后嗣。后嗣一面与生命有关，另一面与承受产业有关。罗马八章和加拉太四章都说到我们是神的儿子，也是神的后嗣。罗马八章十七节说，我们『既是儿女，便是后嗣，就是神的后嗣，和基督同作后嗣』。加拉太四章七节说，我们『不再是奴仆，乃是儿子了；既是儿子，也就借着神为后嗣』。神的儿子与生命有关，而后嗣不仅与生命有关，更是要承受父的产业。我们这些有分于新约的人，不仅是神的儿子，有神的生命，也是后嗣，要承受神的产业。以弗所一章清楚告诉我们，神豫定了我们得儿子的名分；（5；）并且为使我们的基业，祂赐给我们圣灵作得基业的凭质。（14。）所以现今在神新约的经纶里，被拣选、蒙救赎、得重生的外邦人，与相信的犹太人，得以同为神的后嗣承受神。

同为一个身体

不仅如此，得救的外邦人与得救的犹太人，得以同为基督的一个身体，作祂惟一的彰显。后嗣是神家里的问题，基督身体是作彰显的问题。召会一面是神的家，一面也是基督的身体。在神的家里，我们是作后嗣；在基督的身体里，我们同为一个身体。关于一个身体，一章告诉我们，召会是基督的身体，（16。）对于父神，召会乃是后嗣；对于基督，召会乃是基督的身体。

同为应许的分享者

外邦人也同为应许的分享者。或许有人想，我们在新约时代蒙恩的，所得的是新约的福分，无分于旧约的应许。然而，以弗所三章六节的应许乃是指旧约里的应许。旧约里最大的应许，就是女人的后裔要伤蛇的头，（创三15，）以及地上的万族都必因亚伯拉罕的那后裔得福。（十二3，二二18。）犹太人以为旧约里的应许仅仅是为着他们的，外邦人完全无分于这应许；但使徒和申言者所得的启示揭示，旧约里的应许，不仅犹太人有分，外邦人也有分。同样的，在新约里的福分，对神是，）二章告诉我们，外邦人和犹太人两下成为一个身体。作儿子和后嗣，对基督是作身体，这不仅是为着新约里蒙恩的人，也是为着犹太人的。作为应许的分享者，外邦信徒与犹太信徒，得以一同有分于神在旧约所赐，关乎祂新约经纶一切福分的应许。我们这些蒙恩的人在新约里所得着的福分，不仅是作后嗣，作身体，更是作神应许的分享者。有分于应许，就是与神应许的福有关，如创世记三章十五节，十二章三节，二十二章十八节，二十八章十四节，以赛亚九章六节等所应许的。我们需要将旧约里所有神的应许，从创世记三章十五节关于女人的后裔，一直到玛拉基四章二节关于公义的日子，都找出来。这样，我们就知道应许的福分所包括的是多么丰富。以赛亚书是旧约里非常甜美的一卷书，仅仅这卷书就包含许多应许，就如童女怀孕生子；（七14；）有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们。（九6。）旧约里的一切应许，我们在新约里的人都有分，都能享受。

关于召会的职事-作福音的执事

是照着神恩典的恩赐

以弗所三章七节说，『我作了这福音的执事，是照着神恩典的恩赐，这恩赐是照着祂大能的运行所赐给我的。』新约里的恩赐，是指着本能说的。恩典是指神自己作生命，给人有分并享受。恩典的恩赐，意思就是因着享受神的恩典而产生的才能和功用。那个才能不是天然的，乃是属灵的。保罗说，他照着神恩典的恩赐作了执事，意思就是，神给保罗得着，就在他里面发生一个作用，成为他属灵的才能，作为恩典的恩赐。恩赐也可翻作礼物，因为神恩典的恩赐不是我们花代价买来的，乃是神白白赐给我们的。恩典和恩赐的分别在于：恩典是神给我们一样东西，就是神自己，是我们不配得的；而恩赐是神给我们一个才能，是我们不该得的；这是对神恩典的恩赐浅显的领会。更深入的领会乃是：恩典是神给我们得着，而我们所得着的这位神在我们里面发生作用，所显出来的才能，成为神恩典的恩赐。

是照着神大能的运行

这恩典的恩赐是照着神大能的运行而赐给我们的。甚么是神大能的运行？恩典是神给我们得着；神给我们得着，就在我们里面产生一个才能，就是恩赐，这恩赐的产生乃是照着神大能的运行。神给我们得着，祂在我们里面是活的，有作为、有大能的。这大能就是以弗所一章所题，在基督身上运行的大能，是从祂里面出来的能力。神进到我们里面作生命，这生命有复活的大能。这复活生命的大能在我们里面作用、运行，结果就产生一个属灵的才能，就是我们属灵的恩赐。属灵的恩赐乃是从生命里长出来的。我们常有一个错误的观念，以为生命是生命，恩赐是恩赐，二者是分开的。但以弗所书告诉我们，恩赐乃是从生命里运行出来的。我们观察人和动植物的生长，就会看见这事。正常人是会说话的，但四个月大的婴孩还不会说话，等长到十二个月以后，就可以说一点，到了二十几个月，说话的本能就根据他肉身生命的运行更多产生出来。婴儿有口有舌，但起初说不出话来，因为他的生命还需要发育长大。

一棵树要结香蕉或苹果，树小的时候结不出来，等树长大了，就结出果子来；结果子乃是生命发育的结果。一个弟兄或姐妹若是生命不长进，恩赐就不能成形；恩赐的成形乃是借着生命的长大。在神的福音上，不仅是对人传福音，使人看见奥秘的启示，这福音还能作出一个执事；这乃是生命在人里面长大到一个地步，显出一个本能，就是恩赐。

福音的执事使人有分于神福音的奥秘

保罗在三章七节说，他作了这福音的执事。在三至六节保罗说，他照着启示知道这奥秘；这奥秘就是外邦人借着福音得以同为后嗣，同为一个身体，并同为应许的分享者；这些加起来就是福音；就如一章里的拣选、豫定、救赎、印记和凭质加起来，就是呼召一样。这不像救罪人上天堂的福音。这乃是个大原则，给我们看见福音是甚么。福音就是那个奥秘，要叫外邦人和犹太人同为后嗣，同为基督的身体，并同为应许的分享者。今天我们传福音，不是传不下地狱、上天堂，也不是仅仅传平安喜乐，更是要使人有分于神福音的奥秘，就是作神的后嗣、作基督的身体、并作应许的分享者；这才是真正的福音。福音的执事就是把福音服事出去、把福音执行出去的人。我们能把福音服事给人，乃是甜美并荣耀的。今天我们所服事给人的都是福音。我们能作这福音的执事，乃是照着神恩典的恩赐，就是照着我们所得着之神在我们里面所显出来生命的功能，而恩典的恩赐又是照着祂大能的运行。换句话说，我们里面一有大能的运行，就产生恩典的恩赐；一有恩典的恩赐，就叫我们成为福音的执事来服事。这不是靠着我们的本能、口才或干才。『照着』的意思，就如同风扇的转动是照着风扇里面电的推动。里面的电推动多少，风扇就转多少。风扇吹风是风的执事，把风吹到我们身上。神在我们里面的生命有大能的运行，那个运行产生一个才能，叫我们能把福音服事出去；福音的恩赐一转动，我们就把属灵的风吹出去，我们就成了福音的执事。

在此我们需要看见，我们能把神的福音推出去多少，乃是照着我们恩典的恩赐有多少；而我们恩典的恩赐有多少，乃是照着我们里面大能的运行有多少。若是我们不读这大能运行，福音的恩赐就停止；结果，从岁首到年终，没有人从我们身上得着任何的服事。然而，甚么时候我们让生命的大能运行，恩赐就又显出来；恩赐一显出来，福音就被服事出去了。

讲于十月七日

第二十三章 恩典赐给人，是叫人传基督那追测不尽的丰富

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：以弗所书三章八节。

恩典赐给比众圣徒中最小者还小的

在以弗所三章七节保罗说，『我作了这福音的执事，是照着神恩典的恩赐。』八节接着告诉我们，这恩典是赐给甚么人，并叫得着恩典的人作甚么事。八节开头说，『这恩典赐给了我这比众圣徒中最小者还小的。』保罗说他是比众圣徒中最小者还小的，这句话相当令人费解。在林前十五章九节保罗说，『我原是使徒中最小的，不适于称为使徒，因为我逼迫过神的召会。』但在林后十一章五节他说，『但我认为，自己一点没有赶不上那些超级的使徒。』在十二章十一节他也说，『我即使算不了甚么，也没有一点赶不上那些超级的使徒。』但在以弗所三章八节，他却说他比众圣徒中最小者还小。

当保罗说自己是使徒时，他说他没有一点赶不上那些超级的使徒，而说到自己是圣徒时，就说他比众圣徒中最小者还小。比最小者还小，就是不能再小，已经小到极点了。他说这些话的意思乃是，就着他这个人来说，他是最小的，他感觉自己算不得甚么。但就着他的托付，就是他的职事、职分和恩赐来说，他没有一点赶不上那些超级的使徒。在林后十一至十二章他举出他作使徒的证明。哥林多人怀疑他不是使徒，因此他说，对别人他不是使徒，对哥林多人他却是使徒，因他们就是他使徒职分的印记。（林前九2。）就着他使徒的职分来说，他没有一点赶不上那些超级的使徒。这对我们该有所教导，就是：对自己，我们该站在最小的地位上，但对于神的托付，我们不该谦卑。保罗这样说，我信圣灵还有另一层的意思，就是怕我们有一个观念或感觉，以为保罗这人很伟大，所以能蒙那种的恩典，得那种的恩赐；而我们这人太渺小，不能蒙那种的恩典，得那种的恩赐。

但保罗给我们看见恩典的真理和事实，就是这恩典乃是赐给众圣徒中最小者还小的，因此在众圣徒中没有一个人不能蒙这恩典。神若要看一个人是小是大才给这恩典，那就是有条件的恩典，而不是十足的恩典。但无论我们是谁，祂所赐给我们的，都是没有条件的，所以是十足的恩典。

恩典与恩赐

以弗所三章八节所说的『这恩典』，不是指得着恩赐，乃是指神给人得着，所以这恩典是任何弟兄姐妹都可以得着的。如果这恩典不是指神给人得着，而是指恩赐的话，就只有使徒能得着。恩典是甚么？恩典就是神的生命。我的手臂满有力量，因里面有我的生命，我的小指头力量虽小，里面也有我的生命。手指里的生命和手臂里的生命没有不同，乃是同一个生命。肢体虽各不相同，但里面所得的生命和所得的恩典是相同的。保罗里面的生命和我们里面的生命是同一个生命，都是神的恩典。从这恩典里面出来一个本能，就是恩赐；恩典产生恩赐。没有一个圣徒不能得着这恩典。

圣徒所得着的恩典在他们里面要显出一个本能，那就是恩赐。恩赐的来源、根本，乃是恩典。恩典是一个，但显出来的恩赐是不同的。耳朵、鼻子和眼睛的血轮是一样的，不只一样，就是一个；但血液到了耳朵，就叫我们能听，到了鼻子，就叫我们能闻味，到了眼睛，就叫我们能看；血液到了身体不同的部分，就叫这些部分显出不同的功能。神的生命在我们众人里面是一个，但从我们身上所显出的本能却各不相同，而显出本能的恩典是每个圣徒都能得着的。在七节保罗说了恩典的恩赐之后，本该继续说到恩赐，但他不这样说，在八节他乃是说，『这恩典...』他虽是使徒，但他也是圣徒；圣徒是同得恩典之人的统称。正如同眼睛、耳朵、鼻子是专称，而肢体是统称。使徒、申言者、教师是专称，圣徒是统称；恩典乃是赐给圣徒。每个肢体都有恩典的恩赐，都有其本能。

但我们的头脑里可能一直有一种观念，以为保罗是特殊人物，他所蒙的恩典我们不能得着；这样的观念不对。保罗所蒙的恩典，我们不只能得着，并且已经得着了。他是比众圣徒中最小者还小的；我们作圣徒，不能比他再小。连他这最小的圣徒都蒙了这恩典，那些比他高一等的人也都能蒙这恩典。他的思想乃是，没有一个圣徒不能得着这恩典。我们没有保罗的恩赐，但有保罗的恩典。耳朵能对鼻子说，我没有你的本能，但我有你的生命；耳朵能对眼睛说，我没有你的本能，但我有你的生命。全身体最小的肢体都能说，我们都有身体的生命。这是保罗的思想；这根本推翻了阶级的思想。我们要这样领会恩典与恩赐。产生恩赐的恩典既是赐给众圣徒中最小者还小的，意即这恩典是每个圣徒都能得着的，不是特殊的人物才得着；这恩典就是神的生命。

恩典赐给人，是叫人基督的丰富

这恩典赐给人，是叫人作甚么？八节说，『这恩典赐给了我...，叫我将基督那追测不尽的丰富，当作福音传给外邦人。』因此，这恩典是叫我们将基督传给人。我们要问，保罗所作的事，我们能不能作？保罗将基督当作福音传给人。传福音就是使神生在人里面，使人与神联合。传福音就是告诉人，神要生在我们里面。这保罗能作，我们也能作。也许他作的多一点，我们作的少一点，但不能说，他能作，我们不能作。如果你传的福音是叫人上天堂，不是叫人得着基督，那个福音就错了。保罗是把基督当作福音传给人。他所传的基督乃是丰富的基督，并且基督的丰富是追测不尽的。『追测』有追溯和测量的意思。比方你挖树，树根很长，你一直追溯他的根，都追不完；在追溯的同时又在测量其长度。基督里面有一个丰富，乃是我们追不尽，测不透的。保罗就是将这位丰富的基督，或者说，将这位基督追测不尽的丰富，当作福音传给人。

需要更多认识基督的丰富

我们该有一个感觉，到今天我们所认识并所传的基督，只有祂丰富的一点点；我们还没有完全摸着基督的丰富。有的人传基督，说祂是救主，为我们的罪死在十字架上，第三天复活；我们信祂，罪就得赦免而得救了，将来不会灭亡。这也是传基督，但不彀传扬基督里面的丰富。有的人认识基督多一点，就告诉人，基督不只为人死在十字架上，祂今天还活在人里面。人听了就多得着一点基督的丰富。另有的人告诉人，基督不仅在人里面作生命，并且在人里面作一切，包括平安、公义、能力等等，这一切都是基督。人听的时候，就领受基督更丰富的一面。另有弟兄说，不仅这么多，连我们将来的身体得赎，也都是基督自己；祂今天在我们里面，是荣耀的盼望。荣耀不是形容词，而是名词，荣耀就是基督，祂是我们的荣耀，也是我们将来的盼望。我们还要看见，神就是祂，人就是祂，光就是祂，生命就是祂，真理就是祂，道路也就是祂，没有一样不是祂；不仅如此，祂既是造物主，又是受造者。我们就看见，祂太丰富了，祂的丰富是无边无际的，因为神格一切的丰满都有形有体的居住在基督里面。基督太丰富了，祂里面的丰富是人追测不尽的。我们要将基督那追测不尽的丰富，当作福音传给人。

需要更多将基督的丰富传给人

你所传的基督有多丰富？有一位圣徒对我说，他碰到一些在社会上有一点地位并受过高等教育的朋友，他们看见基督徒穿着福音背心在马路呼喊『信耶稣』，觉得这太肤浅了。这位圣徒也受过高等教育，他告诉那些朋友说，『那些人的呼喊可能是肤浅的，但基督不是肤浅的。我们读到大学之道在明明德，其实得着神就是明明德，大学之道就在于神。』经他这样一说，其中有人很受感动，就说他非研究基督的教训不可。很多时候，我们传福音传得不彀丰富。对马路上的车夫喊『信耶稣，免沉沦』或许可以，对乡下老太太说『信耶稣就有福，就有平安』，或许也差不多。但对一般有识之士，就需要将基督那追测不尽的丰富传给他们。可惜我们像井底之蛙一样，只看见一点的基督，所传的也就很有限。

我们需要给人看见荣耀的奥秘,看见基督的丰富,人就会羡慕说,他多年作人没有得着这个。当人听见福音,立即看见自己是多败坏、多污秽,而乐意接受福音时,我们该记得,赦罪是神救恩里极小的部分,认识基督的丰富才是神救恩里主要的部分。我们虽传赦罪的福音,但我们更要把基督那追溯不尽的丰富当作福音传给人,这就需要对祂有更多的认识。我们认识的基督有多少,传出去的基督就有多少。保罗说,基督的丰富是追溯不尽的。祂岂只给我们赦罪、平安?祂岂只作我们的生命?祂岂只与我们同在、安慰我们、解决我们的孤单?不,基督太丰富了。我们要学习认识我们的主。全本圣经六十六卷书都是说到祂,我们需要认识祂,祂有追溯不尽的丰富。然后我们需要将我们所认识、经历并享受之基督的丰富传给人。

讲于十月八日

第二十四章 将神奥秘的经纶向众人照明

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：以弗所书三章九至十三节。

关于召会的职事，叫人知道神奥秘的经纶

在本篇信息，我们要来看以弗所三章九至十三节。保罗在八节说，『这恩典赐给了我...，叫我将基督那追测不尽的丰富，当作福音传给外邦人。』恩典赐给保罗要他作的，不只是将基督的丰富传给人，还有一件大事，就是叫人知道神那奥秘的经纶，这启示在九节：『并将那历世历代隐藏在创造万有之神里的奥秘有何等的经纶，向众人照明。』这奥秘的经纶虽然不是基督自己，却是以基督为中心。所以，恩典赐给保罗，要他作两件事，一件是传扬基督的丰富，另一件是传扬神奥秘的经正如前面的信息中所说过的，『经纶』一辞原文意家庭律法，家庭管理，家庭行政，引伸为行政的安排，计画，经纶。三章九节与一章十节里都用了『经纶』一辞，说到神在宇宙中有一个经纶，一个行政、管理或安排。这经纶，这行政，乃是要把祂的奥秘经营出来，因此是奥秘的经纶、奥秘的行政。三章十节说到『为要借着召会』，这给我们看见，这奥秘的经纶有一个中心，就是召会。因此，使徒所说奥秘的经纶，虽在广义上是说到神奥秘的行政，但其中心意义乃是指着神对召会的经纶。

这奥秘历世历代隐藏在创造万有之神里

九节说，这奥秘是『历世历代隐藏在创造万有之神里的奥秘』。这句话说到『创造』，意思是，从神创造万有起，虽然天使、甚至撒但和一切受造之物看见了神所造的万有，也看见了神对万有的管理和行政，但一切受造之物不晓得神创造万有的用意；这用意乃是隐藏在神自己里面的奥秘。九节也说，这奥秘是历世历代隐藏的奥秘，意思就是，从神创造时起，一直到使徒们出来为止，神从来没有叫人知道这奥秘。我们从旧约头一章读到末了一章，找不出神创造万有的用意。旧约只给人知道万有是神创造的，但没有说神为甚么创造万有。神创造万有的用意、目的，从未给人知道。不仅如此，关于召会的事，神也从未给人知道；旧约里没有一次题到召会。旧约里只说基督要来作人的救主，（赛二五9，亚九9，）但没有说基督要作召会的头，召会要作基督的身体。基督作头，要得着召会作祂的身体，是神创造万有的目的和意义。这件事在旧约里没有题起，乃是一直隐藏在神里面。

这奥秘的启示一借着使徒向众人照明

神在永远里立了一个定耐，要为祂的儿子得着一班弟兄，使他们有祂儿子的生命、性情和形象，并要进入祂儿子的荣耀，与祂儿子一样一式，作祂儿子奥秘的身体，使祂儿子在这身体里彰显祂自己，而在宇宙中使神的荣耀得著称赞。这是神在永远里所立定旨的中心目的。到了时候，神就先来创造宇宙万有，再创造人类。神造了这一切，但从来没有把祂创造的目的和意义告诉过人，那目的和意义是一直隐藏在神自己里面的奥秘。神对这奥秘有一个经编，一个管理、行政和安排。在使徒们出来尽职时，神赐给他们恩典，叫他们把这经纶传给外邦人知道。所以我们看见，使徒们得着恩典所要作的这两件事，一件是传基督那追溯不尽的丰富，另一件就是将神那历世历代隐藏之奥秘的经纶，向众人照明。

我们看见恩典临到使徒们，是要叫他们作这两件事时，就觉得我们的工作还是太低了。使徒们作的两件事，一是传基督那追溯不尽的丰富，一是将隐藏在创造万有之神里奥秘的经纶向众人照明。前者是联于中心人物，就是基督；后者是联于神的经纶，就是神的管理和安排。简单的说，使徒们所作的，就是将基督传给人，而使人认识神永远的定国。但我们在说和听的时候，常把这两点领会低了。使徒们传的基督有追溯不尽的丰富；这位基督不仅是为着犹太信徒，也为着外邦信徒，甚至为着万有。使徒们就是传这样一位基督，并将神永远定旨的奥秘向众人照明。传基督、讲奥秘，这是使徒们所作的两件事；相较之下，我们所作的实在差得太远了。

借着向人照明而叫人知道

保罗在以弗所三章九节用了『向众人照明』一辞，表明使徒们的传扬不仅是叫人头脑领会，更是叫人得光照，被照明。领会是知识的问题，照明是启示的问题。有时我们传讲，只是叫人在头脑里领会明白而已，并没有照明。老师在学校教书，是给人知识，叫人头脑领会，并不是叫人被照明；然而当圣灵借着人为神说话时，不只是叫人得知识，并且是叫人得光照。因此，我们每次为神说话，与老师教书不同；教书是给人知识，并不是光照人，但我们为神说话时，乃是向人照明，不仅是把神奥秘的定耐讲给人听，更是借着那话照亮人，叫人看见启示。人听了之后，就领悟原来宇宙是这样的故事，有这样的中心。照明的意思是，人原来是在黑暗里，没有光，是模糊的；现在这样一听，里面就明亮了。使徒们的传扬，乃是叫人领悟神在宇宙中的安排，看见其中的究竟。只有这样蒙光照的人，才能知道宇宙是怎样的故事。

神奥秘经纶的目的—借着召会，使诸天界里执政的、掌权的，得知神万般的智慧

十至十一节说，『为要借着召会，使诸天界里执政的、掌权的，现今得知神万般的智慧，这是照着祂在我们的主基督耶稣里，所立的永远定旨。』这是告诉我们，神那奥秘的经纶，就是要借着召会，使诸天界里执政的、掌权的，得知神万般的智慧。祂作这事，乃是照着祂在我们的主基督耶稣里，所立的永远定旨。这定耐是在主基督耶稣里所立的，就是以基督为范围所立的。

诸天界里执政的、掌权的

十节里执政的、掌权的是在诸天界里，不是在地上，所以是指着众天使说的，其中有良善的，也有邪恶的，这里特别是指邪恶的，就是撒但和他的使者。这在一章曾经题起，（21，）到了六章又再次题到。（12。）神创造宇宙，将宇宙的管理权交给天使。（结二八13，约十二31，弗二2，路四5~6。）最初管理的天使长背叛了神，成了神的对头。他不仅自己背叛神，还带着一批天使一同背叛。所以，以弗所六章十二节才说，『我们并不是与血肉之人摔跤，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这黑暗世界的、以及诸天界里那邪恶的属灵势力摔跤。』现今得知神万般的智慧神所以要有召会，不仅是为着彰显祂儿子的荣耀，还有一个附带的目的，就是要对付空中掌权的撒但和他的使者。因此，召会不仅是身体，也是战士。（一23，六10~20。）召会是身体，为着彰显基督的荣耀；是战士，为着对付神的仇敌。召会乃是神借以在仇敌面前彰显的一个凭借。神奥秘的经纶，就是要借着召会彰显祂的智慧。这彰显乃是向诸天界里执政的、掌权者的彰显。因此，神要在撒但和他的使者面前彰显祂的智慧。神奥秘的经纶，就是要借着召会彰显祂的智慧。

这彰显乃是向诸天界里执政

三章十节末句说，『现今得知神万般的智慧。』这里特别用了『现今』这辞，因为在召会没有产生以前，众天使，特别是撒但与他的使者，知道神的全能、荣耀和权柄，也看见神的尊大和神在宇宙中的管理；但一直到了召会产生，神那万般的智慧才摆在他们面前。神的智慧乃是借着召会摆出来；召会是神的杰作。一个木匠或瓦匠造出好的作品，就叫人知道他的聪明。在召会产生以前，撒但与天使只看见并知道神创造宇宙的全能，但召会一产生，他们就知道神的智慧。神的智慧摆在宇宙中，撒但一看见就惊讶了！在此，撒但与他的使者就得知神万般的智慧。

神对仇敌乃是彰显祂的智慧

二章七节说到神恩典超越的丰富，而三章十节说到神万般的智慧。为甚么在三章这里不是说到神的恩典，而是说到神的智慧？二章是讲到神如何借着祂恩典的丰富，对待我们这些死在罪中的人，那里特别是重在恩典；而三章是说到神如何对付祂的仇敌，重点是显出祂的智慧。二章题到显示祂的恩典，因为对像是我们；三章说到智慧，因为对像是诸天界里执政的、掌权的。神在召会身上的经纶，是对仇敌彰显祂的智慧。我们传福音时，常碰到人问一个问题，神既然爱人，为甚么伊甸园中还有善恶知识树？（创二8~9。）为甚么不把善恶知识树连根拔去，人岂不是就不会吃善恶知识树而堕落了么？人还常问一个问题，神既然爱人，又是全能的，为甚么不解决撒但呢？祂动一根指头就可以把撒但去掉，那里还需要主耶稣成为肉体，需要人传扬福音？我有时简单的答复他们，我们若是神，恐怕会这样作，不过神和人不一样。好的编剧，剧编得越复杂，就越有情节。过程里有痛苦、有落泪，有美妙精采的转折，末了有欢乐畅快的结局。戏剧是彰显编剧的聪明和智慧。整个宇宙就是一台戏，其中一切的故事都是那位计画、创造并救赎者所编的。因此，没有丰富、多采多姿的情节，祂的智慧就无从彰显。祂创造了宇宙，又容让仇敌将神所创造的人败坏到无可再败坏的地步，但神的智慧能把他们救到无可再高的地步；这就将神万般的智慧，向撒但彰显出来。

从前神借着创造，给撒但与他的使者看见神的全能，但神从来没有给他们看见祂是多么的有智慧。神的智慧是万般的智慧，表明祂的智慧是包罗万有，各式各样无所不备的。然而，神万般的智慧乃是在基督耶稣里，借着召会，得以彰显出来。召会是神工作的杰作，也是一首诗章，彰显神无穷智慧和神圣的设计。

神的能力、神的恩典与神的智慧

以弗所一章说到在基督身上所显的能力，（19~21，）使祂向着召会作万有的头。（22。）二章说到基督所成功的救恩，神在这救恩里救了我们。（4~8上，）三章说到神关于基督的经纶。神要基督作召会的头；神要作这事，就有经纶、计画、安排、管理。（1~13。）在一章，我们看见神的能力临到基督身上，使祂复活，叫祂升天，远超万有，并使祂向着召会作万有的头，而得着一个身体。（20~23上。）在二章，我们看见基督复活、升天，成功了救恩；在这救恩里，神叫我们这些原是死在过犯并罪之中的人与基督一同复活，一同坐在诸天界里，结果我们在神的救恩里被作成神的杰作。（1，6，10。）三章给我们看见，神如何计画、安排、经营、管理，使基督得着身体。所以，三章不题能力或恩典，只题智慧，因为安排、经营、管理，不是能力或恩典的问题，乃是智慧的问题。（10。）在此我们看见神的能力、神的恩典与神的智慧。一章说到彰显神的能力，（19~20，）二章说到彰显神的恩典，（5~8，）三章说到彰显神的智慧。（10）神的能力显在我们身上，祂的恩典显在我们里面，而祂的智慧不仅给我们看见，更给诸天界里所有的天使，尤其是给撒但与他的使者看见。

关于召会的职事有患难

在三章十至十一节，保罗已经说得很高了，说到神所立的永远定旨，以及要借着召会，使诸天界里执政的、掌权的，现今得知神万般的智慧。接着在十三节，他说，『不要因我为你们所受的患难丧胆，这原是你们的荣耀。』这给我们看见，关于召会的职事是有患难的。使徒之所以作囚犯，是因为他得着奥秘的启示，作了这奥秘启示的执事，叫他将基督的丰富传给外邦人。圣徒们若认识使徒荣耀的职事和他荣耀的托付，就不会因他的患难而灰心、丧胆，却会看作是荣耀。

关于召会之奥秘的启示与职事之要点

以弗所三章是说到关于召会之奥秘的启示与职事，以下是其中的要点。

关于召会之奥秘的启示，包含六个要点，简列如下：

(一) 这奥秘是关于基督的一『基督的奥秘。』(4。)

(二) 这奥秘是神在永远里所立的定旨『照着祂在我们的主基督耶稣里，所立的永远定旨。』(11。)

(三) 这奥秘从前是隐藏的一『这奥秘在别的世代中，未曾给人们的子孙知道』(5)『那历世历代隐藏在创造万有之神里的奥秘。』(9。)

(四) 这奥秘如今启示出来一『照着启示使我知道这奥秘』(3)『如今在灵里启示祂的圣使徒和申言者。』(5。)

(五) 这奥秘是外邦人和以色列人同样有分的一『这奥秘...就是外邦人在基督耶稣里，借着福音得以同为后嗣，同为一个身体，并同为应许的分享者。』(5~6。)

(六) 这奥秘的目的—『为要借着召会，使诸天界里执政的、掌权的，...得知神万般的智慧。』(10。)

我们需要看见，恩典乃指神在基督里所赐我们基督的丰富，（8，）给我们得着并享受。召会的职事就是将基督这丰富分赐众信徒作恩典，给他们享受。二节的『管家职分』原文与九节及一章十节的『经纶』同字。对神，这字指神的经纶，神的行政；对使徒，这字指管家的职分，也用在林前九章十七节。恩典的管家职分，就是将神的恩典分赐给神所拣选的人，以产生并建造召会。使徒的职事来自这管家的职分。他是神家中的管家，将基督这神的恩典供应神的家人。以弗所三章二至二十一节是一段插进的话，四章一节是接着三章一节。使徒插进这段劝勉的话，向外邦信徒说到他为着他们的职事，这职事是他借着基督之奥秘的启示，在恩典的管家职分里所领受的。他也在这段插进的话里祷告，愿召会经历基督到最完满的地步。在以后的信息中，我们要详细的来看使徒为召会的祷告。

关于召会的职事，三章这段话说到召会的职事该如何产生、

该作甚么、并且该有甚么遭遇，包含以下八个要点：

（一）是神所赐恩典的管家职分—『那为着你们所赐给我，神恩典的管家职分。』（2。）

（二）是照着神恩典的恩赐—『照着神恩典的恩赐』（7）『这恩典赐给了我。』（8）

（三）是照着神在里面大能的运行—『这恩赐是照着祂大能的运行所赐给我的。』（7下。）

（四）得到启示知道基督的奥秘—『照着启示使我知道这奥秘』（3）『我对基督的奥秘所有的领悟。』（4）

（五）传基督的丰富—『将基督那追溯不尽的丰富，当作福音传给...人。』（8。）

(六) 叫人知道神奥秘的定旨对召会的安排『将那历世历代隐藏在创造万有之神里的奥秘有何等的经纶，向众人照明，为要借着召会，使诸天界里执政的、掌权的，现今得知神万般的智慧。』(9~10。)

(七) 有患难—『为你们...作基督耶稣囚犯』(1)—『为你们所受的患难。』(13。)

(八) 有分于这职事者是福音的执事—『我作了这福音的执事。』(7)

讲于十月九日

第二十五章 使徒保罗为召会的两个祷告

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：以弗所书一章十五至二十三节，三章十四至十九节。

以弗所一章说到神在基督里给召会的福分。（3~14,）接着是使徒为召会得启示的祷告；（17~23;）在二章，使徒给我们看见召会是如何产生并建造的，以及召会的性质、地位、所是和功用；（1~22;）在三章，使徒给我们看见关于召会之奥秘的启示，以及关于召会的职事，（1~13,）接着是这卷书中使徒为召会的第二个祷告，这个祷告说出我们当有的经历。（14, 19。）

使徒为召会的第一个祷告-说出我们该有的认识

认识神呼召的盼望

使徒为召会的第一个祷告，说出我们该有的认识；使徒为召会的第二个祷告，说出我们当有的经历。认识与经历这两点在属灵的事上非常重要。使徒的第一个祷告，是求神叫我们对祂在我们身上所作的有认识。这是启示的问题，所以使徒求神赐给我们智慧和启示的灵，使我们充分的认识祂。第一是认识神呼召的盼望。在一章里，父的拣选和豫定、子的救赎、灵的印记和凭质，都是神的呼召所包括的福分。但使徒的祷告乃是要我们认识神呼召的盼望。（18。）神呼召的盼望是甚么？整本新约说到一件大事，就是盼望身体得赎。（罗八23，弗四30。）从神的眼光看来，祂在宇宙中的工作，可说只剩下一件事还没有完成，就是叫我们这些蒙救赎的人身体变化并得赎。神等候那一天，蒙恩的人也等候那一天，（罗八23,）一切受造之物也在等候那一天来到。（21。）也许有人会反驳说，神还有一件事未完成，就是撒但还没有完全受到对付。事实上，撒但受对付不是神计画最终的目的；我们的身体要得赎，才是神计画的目的。

所以整个宇宙中只剩下这一件事，就是我们的身体得赎。神已经作到一个地步，再没有第二件要作的事了。在神的计画里，宇宙和万有已经被造。神豫知人会堕落，需要十字架的救赎；十字架的救赎已经完成了。神计画要由圣灵产生召会，并要产生一班众子作祂儿子的同伴，这些事也已经完成了。然而，这一切都不是神计画最终的目的。神计画最终的目的，乃是要叫祂的众子都进入祂儿子的荣耀里，和祂儿子一模一样。我们若详查神计画重要的项目，就发现只有一件事还没有完成，就是我们的身体得赎，在荣耀里作祂儿子的同伴，所以这件事就是盼望。

以弗所一章里的呼召包括拣选、豫定、救赎、印记和凭质。这救赎是指十字架的救赎，不是指身体的得赎。然而，一章也题到身体的得赎；圣灵的盖印是为使神的产业得赎，就是我们的身体得赎。（14。）身体得赎乃是神呼召的盼望。神的呼召产生一个结果，就是神呼召的盼望。印记和身体得赎这两件事不是独立的，乃是相联的；印记带进身体得赎，身体得赎是印记的结果。圣灵盖印的目的是为着身体得赎。我们已经有了印记，所以印记不是一个盼望，但我们的身体得赎乃是一个盼望。身体得赎乃是神呼召的盼望，也是印记的结果。这是对第一个祷告的第一个认识，就是认识神呼召的盼望—我们的身体得赎，也就是神的产业得赎。

认识神在圣徒中之基业的荣耀

第二是认识神在圣徒中之基业的荣耀。这个基业是甚么？第一，我们这些给神得着的人就是神的产业。（14。）第二，神没有把要来的世界交给天使管辖，乃是派人管理，（来二5~7，）也就是给祂的圣徒承受。圣徒既是神的所有物，将来由圣徒所承受的宇宙也就是神的产业。因此，祂的基业第一是圣徒，第二是经过人所得着的宇宙。今天世界还不是神的产业，因为神的旨意还没有完全通行在地上。（太六10。）有一天，神要借着圣徒收复整个宇宙。

神先达到人,再经过人达到宇宙。(参来二5~7。)神先得着圣徒作祂的产业,然后经过圣徒得着全宇宙作祂的产业,这就叫作神在圣徒中的基业。(弗一18下。)这好比神是在旧约的以色列人中得着迦南地。迦南地是以色列人的产业,也就是神的产业,因为以色列人是神的产业。所以,以色列人和迦南地都是神在以色列人中的产业,这是豫表。在新约里的原则是一样的:神先得着一班圣徒,然后经过圣徒得着宇宙。所以使徒说,神在圣徒中的基业。简单的说,这基业就是蒙救赎的圣徒和蒙救赎的宇宙。这是使徒第一个祷告中所求的第二个认识,就是认识神在圣徒中的基业。呼召是盼望的事,基业是荣耀的事。这位荣耀的神像电灯里的电,基督像灯泡,众圣徒像灯罩。电流过,光就照出来,那就是荣耀;这就是新耶路撒冷的一幅图画。你在那里看见神是光,羔羊是灯,新耶路撒冷是灯的外罩。神的光经过新耶路撒冷而照耀出去。所以认识基业,就是认识基业里面所藏着的荣耀。神得着我们作祂的基业,也经过我们得着宇宙作祂的基业。这基业有荣耀,那荣耀有一天要显出来。神的荣耀普照到宇宙,那就是神基业的荣耀。

歌罗西一章二十七节把盼望和荣耀连在一起:『神愿意叫他们知道,这奥秘的荣耀在外邦人中是何等的丰富,就是基督在你们里面成了荣耀的盼望。』这里的荣耀相当于以弗所一章十八节下半基业的荣耀;这里的盼望也相当于以弗所一章十八节上半神呼召的盼望。这荣耀的盼望,就是有一天神要从我们里面照耀出来,成为我们外面的荣耀。但那一天还没有来到,所以是荣耀的盼望。有一天,当我们进到那个荣耀里,这盼望就得着了。所以第一个认识和第二个认识是相联的。

认识神向着我们的能力

第三是认识神向着我们的能力。（19~21。）这能力就是显在基督身上的能力。这能力显在基督身上作了几件事：第一，叫基督复活；第二，叫基督升天；第三，叫基督超过一切；第四，叫万有服在基督脚下。今天基督超过万有，这没有问题，但是今天还没有看见万有都服在祂的脚下。第五，叫基督作万有的头，而基督作万有的头，不是孤单、单独的作；祂乃是向着召会作万有的头。这个大能今天也运行并显在我们身上，叫我们复活，叫我们升天，叫我们超过万有，叫万有服在我们脚下，并叫我们经历基督向着召会作万有的头。这个能力在基督身上是如此，在我们身上也是如此。甚么人身上有这能力显在他身上，他就经历复活和升天，让基督超过一切，并且服基督，让基督作头。这是第三个认识。

认识召会—基督的身体，基督的丰满

从头三个认识，就产生第四个认识。在认识了神呼召的盼望，神基业的荣耀和神的能力之后，接着就要认识召会是甚么。召会是基督的身体，是那在万有中充满万有者的丰满。（23。）以上这些不过是认识和看见而已，还不是经历；为着认识，需要智慧和启示的灵。（17。）在一章使徒祷告，求父叫我们先认识这四件大事。十九至二十一节虽然说到神向着我们的能力，但还没有说到怎样经历。为着经历，就需要使徒的第二个祷告。

使徒！召会的第二个祷告，说出我们当有的经历

使徒为召会的第二个祷告不是认识的问题，乃是经历的问题。所以他不是求启示和认识，乃是求父用大能使我们得以加强到里面的人里。（三16。）启示是客观的，经历是主观的。启示是身外的看见，经历是切身的体验。所以一章的祷告是重在看见和启示，三章的祷告是重在经历和享受。

全本圣经最属灵、最高的祷告，可以说就是以弗所书里的这两个祷告。圣经除了马太六章，主告诉我们要怎样祷告（9~13）以外，再没有别处说到祷告的内容；虽题到祷告的事，但没有明文题到祷告的内容。约翰在启示录末了的一个祷告，说，『主耶稣阿，我愿你来！』（二二20）那也是祷告的话语，但很简短、明了。在新约中具体有形的祷告，除了主耶稣的祷告之外，只有使徒保罗在以弗所书里的这两个祷告。盼望弟兄姐妹对『该有的认识』和『当有的经历』这两句话有深刻的印象，然后我们才会对这两个祷告有亮光。

讲于十月十三日

第二十六章 使徒为召会求经历的祷告（一）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：以弗所书三章十四至十六节。

现在我们来看使徒保罗在以弗所书中为召会的第二个祷告，就是求经历的祷告。（三14, 19。）第一个祷告说出我们该有的认识，（一17~23，）第二个祷告说出我们当有的经历。

要圣徒得加强到里面的人里

向父屈膝

三章十四节说，『因这缘故，我向父屈膝。』因这缘故，是指因着一至十三节所说的那些事；因着那些事，保罗向父屈膝。他是向『父』屈膝，而不是向『神』屈膝。我们在前文说过，圣经里『父』的称呼有两个意思。第一个意思，父乃是源头，一切都是出于祂。根据路加福音记载基督的家谱，结尾说，『亚当是神的儿子。』（三38）亚当是人，而神是人的源头，人的出处；所以神是受造之人的父。父的第二个意思，是指我们蒙神救赎并得着神生命的人，神是生我们的父。所以，在圣经里，父的第一个意思是指祂是源头，第二个意思是指祂是祂所生之人的父。人类是祂造的，不是祂生的。所以，第一个意思是广义的，第二个意思是狭义的。在诸天里以及在地上的各家族，都是从祂得名以弗所三章十四节里的『父』，两个意思都有，因为十五节说，『在诸天里以及在地上的各家族，都是从祂得名。』从祂得名就是由祂命名。儿女是由父亲命名，被造的东西是由创造者命名。一个人研究或造出一样东西，就给这东西命名。在诸天里以及在地上的各家族，都是从祂得名，意思是说，无论是祂生的，或是祂造的，都是出于祂，所以都由祂命名。

亚当是神造的，天使是神造的，（伯一6，）而我们这些蒙恩的人，乃是神生的，就是『信仰之家的人。（加六10。）在诸天里以及在地上的各家族，无论是神生的，或是神造的，都是出于神；祂乃是父。

以弗所一章与三章里的祷告

一章里的父与三章里的父

在以弗所一章里的第一个祷告，（17~23，）保罗是向我们主耶稣基督的神，荣耀的父求；（17；）而在三章里的第二个祷告，他是向在诸天里以及在地上各家族的父求。一章所说，主耶稣基督的神，荣耀的父，和受造者是没有直接的关系，却有间接的关系。主耶稣基督，就是神自己，（腓二6，）在成为肉体时成了人。祂既是人，就与神的造物有关；因此，创造者神是祂的神。『荣耀』是彰显出来的神，『父』这名称含示重生。因此，荣耀的父是指重生人的神，借着许多儿子将祂自己彰显出来。所以，主耶稣基督的神与父，是召会的神与父，不是受造者的神与父。因此，以弗所一章里的祷告，只讲一家，就是召会这一家，信仰之家。

信仰之家的人能说，主耶稣基督的神就是我的神，主耶稣基督的父就是我的父。世人和天使都不能说这话。主耶稣从死里复活那天早晨，告诉马利亚：『我要升到我的父，也是你们的父那里，到我的神，也是你们的神那里。』（约二十17。）主借着祂的死与复活，已将祂的生命分赐给祂的门徒，并使祂们与祂成为一。所以，祂的父也是他们的父，祂的神也是他们的神。因此，以弗所一章里的父是指信仰之家的父。但三章里的父，（14，）不是指主耶稣基督的父，乃是指在天里以及在地上各家族的父。各家族都是出于这位父；有的是祂造的，如天使这一家和亚当这一家，有的是祂生的，就是召会这一家。所以我们看见，一章里的父是狭义的、专指的，三章里的父是广义的、普遍的；一章里的父是对一家的，三章里的父是对各家的。

为甚么到了三章要说到在诸天里以及在地上各家族的父？一章是讲召会，三章也是讲召会，为甚么父的称呼改了？举例来说，我在这里称呼一位弟兄为郑弟兄，有一天他和几个同学在一起，我就称呼他为郑先生。圣经改称呼是有原因的。我们要从以弗所三章的本文来看。这里有一个很重的思想，就是外邦人进来了。保罗被囚，是因着外邦人；他所得的启示，是服事给外邦人。在一章没有题外邦人。到了二章，外邦人的思想进来了，给我们看见，以色列国是神的国，而外邦人是远离的。（11, 19.）以色列人的观念是：神只是以色列人的神，父只是以色列人的父。（赛六三16，六四8）然而，借着基督救赎的工作，以色列人与外邦人中间隔断的墙已被拆毁了。（弗二13~16.）到了以弗所三章，保罗说，他受了神的托付，得了使徒的职分，要把神的福音传给外邦人，把外邦人带进来，得以与以色列人同为后嗣。（1~8.）因这缘故，他向父屈膝；（14;）这位父不仅是犹太人的父，也是外邦人的父；祂乃是在诸天里以及在地上各家族的父。因为外邦人被带进来了，所以他向这一位作源头的父祷告；不像犹太人照着他们的观念，只向以色列人的父祷告。

在此我们还要看见一个点，是这段话没有直接说出来的。假定这里有一位弟兄是美国人，一位是中国人，另一位是日本人，他们夸耀的说自己是基督徒。当他们看见不信的非洲人，就说，那些是外邦人。有一天传福音者来传了福音，这些非洲人都成了基督徒，不再是外邦人了。传福音者就在父面前祷告：『父阿，叫他们三个非洲人得以加强到里面的人里，叫他们作基督徒比白种人和黄种人作得更好。』同样的，以色列人一直说外邦人是狗，是猪。保罗求父使外邦人得以加强到里面的人里，叫他们比以色列人更属灵，更爱主；以色列人看见了，就无话可说，承认他们的观念错了，这位父乃是各家族的父。保罗的祷告不仅是要叫外邦人明白，更是要叫他们活出实际，证明神也是外邦人的父。这经历一旦有了，就是铁一般的证明，神施恩给外邦人，像施恩给以色列人一样，无需保罗再向以色列人证明甚么。

一章里的祷告和三章里的屈膝

不仅如此. 为甚么保罗在一章说『祷告』. (16.) 在三章却说『屈膝』? (14.) 当你祷告一件很轻的事. 例如, 为你的头痛祷告时, 可能只简单的说, 『主阿, 医治我。』但假使你病得很重, 几乎要死, 你的祷告比头痛的祷告就更重。看见启示不太难, 但真要有经历就很难了。所以保罗不仅祷告, 他乃是屈膝, 因为他里面感觉重, 知道这事不简单。当我们将重大的事托付圣徒祷告时, 我们不仅说, 『请为我代祷,』我们乃是说, 『弟兄姐妹, 我有一件很难的事, 请你们为我禁食祷告。』保罗所以屈膝, 是因为他有重的负担。

一章和三章里的祷告目的不同

再者, 保罗在一章的祷告是求神叫召会有认识, 就题到智慧和启示的灵; 三章的祷告是经历的问题, 就题到大能。智慧和启示是给我们知道、看见、领会, 而叫我们认识; 大能是叫我们得以加强到里面的人里, 而使我们有经历。一章的祷告是叫我们认识, 三章的祷告是叫我们经历, 所以这两个祷告的目的不同。照着父荣耀的丰富十六节说, 『愿祂照着祂荣耀的丰富, ... 使你们得以加强到里面的人里。』这里的『荣耀』不是形容词, 乃是名词; 荣耀乃是神的彰显。这荣耀有丰富, 那丰富是属于荣耀的, 所以是荣耀的丰富。这里是荣耀的问题, 也是丰富的问题。前文说到外邦人现在也能蒙恩, 这就是说, 神的恩典是丰富的。不仅神的恩典是丰富的, 神的荣耀也是丰富的; 保罗祷告父, 愿我们得加强, 好丰富的彰显祂。为甚么保罗在这里不说照着『神恩典的丰富』, (一7,) 而说照着『祂荣耀的丰富』? 这与祂是各家族的父有关; 祂是父, 要借着这些家族来彰显祂的丰富。祂的荣耀是丰富的, 需要借着这么多家族才能得着彰显。虽然物质不能彰显神的本性, 但至少彰显了神永远的大能和神性的特征, (罗一20,) 就如神借着万有彰显了祂的美丽和祂的权能。

再者，如果神只借着以色列人彰显祂自己，那个荣耀就不是丰富的，因此，祂也需要借着外邦人彰显祂自己。神既然恩待了外邦人，保罗就在神面前祈求，求神照着祂荣耀的丰富作事，使祂的丰富不仅借着犹太人得彰显，也借着外邦人得彰显。因着在诸天里以及在地上的各家族对神的彰显，就有『祂荣耀的丰富』。一个人的聪明、能干和爱心如何得着彰显？惟有借着他的治家、他的儿女、他的事业，才得着彰显；这一切将他彰显出来，而这一切就是他的荣耀。一个人若是除自己以外甚么都没有，别人就看不出他是如何聪明，有爱心，有本事；他的特点就无从彰显。神借着宇宙中的各家族，包括祂所创造的各家族，以及祂所生出信仰之家的人，将祂自己彰显出来，因而显出了祂荣耀的丰富。所以使徒祷告，愿外邦信徒照着神荣耀的丰富得着加强，经历神的丰满，使神得着彰显。

讲于十月十四日

第二十七章 使徒为召会求经历的祷告（二）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：以弗所书三章十六至十七节。

本篇我们要继续来看以弗所三章，使徒为召会求经历的祷告。

要圣徒得加强到里面的人里（续）

照着父荣耀的丰富

在十六节，使徒求父，第一，照着祂荣耀的丰富，第二，借着祂的灵，第三，用大能使圣徒得以加强到里面的人里。父有荣耀，祂的荣耀是丰富的，所以使徒首先求父照着祂荣耀的丰富来作工；这就是说，神荣耀的丰富乃是祂在我们身上作工，使我们有属灵经历的根据。

借着祂的灵

第二，仅仅有神的丰富，还不能达到我们身上；要达到我们身上，还必须借着祂的灵。神一切的丰富能通到我们身上，乃是借着圣灵；祂在我们身上所作一切的工作，使我们有一切属灵的经历，乃是借着圣灵。所以，一章里求启示的祷告，是求神赐智慧和启示的灵；（17；）三章里求经历的祷告，是求神借着能力的灵加强圣徒。（16）启示是给我们看见，能力是叫我们经历。无论是给我们看见，或是叫我们经历，都是借着圣灵。

用大能

第三，用大能。实在说来，借着圣灵，里面就包括了大能。但使徒把大能和圣灵分作两件事来说，因为圣灵虽有大能，但二者毕竟有别。因此，使徒说了借着圣灵以后，接着就说用大能。这大能就是一章里第一个祷告所说的那个能力，（19~22，）是显在基督身上的能力，也是显在圣徒身上的能力。一章是求神使我们认识那能力，三章是求神用大能，使我们有属灵的经历；所以一章是认识，三章是使用、享受和经历。按原文，能力或大能这辞也可翻作动力；祂不仅是能力，也是动力，是自动的。一个死的能力不会自己动，一个活的能力才会自己动，所以这能力就是复活的大能，也就是神在基督里的生命。三章十六节虽然只题大能，没有题到生命这辞，但所指的就是生命。圣灵在我们里面所作一切的工作，都是用这复活的大能。仅仅有圣灵，没有复活的大能，我们仍不能有属灵的经历；要有属灵的经历，必须凭着或用复活的大能，使我们得以加强到里面的人里。

加强到里面的人里

里面的人与外面的人

十六节里『里面的人』，乃是指我们重生的新人，就是我们重生的灵，也就是我们得救之人里面的灵。我们的魂，我们的天然生命，乃是外面的人；我们重生的灵，属灵的生命，才是里面的人。一般人都承认人的身体还不是人的主要部分。中国人说到人死了，常说那人走了，那不是指人死去的身体，而是指着人的魂说的。这魂就是圣经里所说外面的人，也就是天然的人。我们得重生时，得着了神的生命；神的灵把神的生命带到我们灵里，我们的灵就活过来。从那时起，我们就有神的生命，这生命不是天然的，乃是属灵的。这生命在我们的灵里，使我们里面有了一个新人；这样，我们就成了一个新人。我们得救的人外面有体壳，体壳里面有两个人。在最里面的，是里面的人，就是我们重生的灵；在比较外面的，是外面的人，就是我们的魂生命。

要全人得以加强到里面的人里

使徒的祷告，是要使我们得以加强到里面的人里。使我们得以加强到里面的人里，乃是使我们的全人都加强到我们里面的人里而刚强起来，意思就是我们整个人，不仅我们的魂，连我们的身体都要到里面，全人都要集中在里面的人里而刚强起来。这里的介系词是『到里面去』的意思；属灵的意思是说，不仅仅里面的人刚强起来，乃是我们全人都要进到我们里面的人里而刚强起来。

核对我们的生活

我们得救以前的为人、生活、行事，都是在魂里，就是凭天然的生命活着，也就是在外面的人里活着。我们爱人是活在外面的人里，我们恨人也是活在外面的人里，只不过恨人是活在外面的人坏的部分里，而爱人是活在外面的人好的部分里。我们骄傲是活在外面的人里，我们谦卑也是活在外面的人里；只不过骄傲是坏的，谦卑是好的，但不管是坏是好，都是活在人外面的部分里。就连我们孝敬父母、对神的观念、敬畏神，也都是活在外面的人里，因为那时我们里面的灵是死的。现今我们得救了，圣灵把神的生命带到我们的灵里，叫我们里面有了一个新入。神的意思是叫我们凭这新人活着，好叫我们为人、生活、行事都在这新人里。然而，我们很多得救的人，虽然有了这新人在里面，却不一定凭这新人活着，反而仍凭外面的人活着，仍然活在魂里，没有活在灵里。这不是道理的问题，乃是经历的问题。

不在善恶，乃在活在灵或魂里，结果乃是生命或死亡

全本圣经，神的思想不在善恶，乃在活在灵或魂里。灵就是生命，魂就是死亡。善恶不在灵里，乃在魂里，二者都不是生命，而是与生命相对的死亡。神把人造好以后，就把人摆在生命树跟前。（创二8~9。）在生命之外才有善恶的问题，那是另一棵树；恶的结果是死亡，善的结果也是死亡。

人自从堕落以后，人的灵死了，人才活在魂里，有了行善拒恶的思想，却忽略了生命。所以，我们得救以后，神的救法不是叫我们去恶行善，乃是叫我们里面的人活过来得生命。从那时起，神就要我们整个人都活在灵里，而不活在魂里。我们若活在灵里，就是活在里面的人里；若活在魂里，就是活在外面的的人里。我们活在外面的的人里，即使活得相当好，既温柔又谦卑，里面敬畏神，外面又有敬虔的生活；但这些都是从外面的人出来的。虽然那不是恶，而是善，但善不能带给我们生命，因为善和生命并非一体。神救我们，是要我们脱离外面的人，而凭里面的人活着。我们现在是活在外面的的人里，还是活在里面的人里？的确，我们有时活在里面的人里，有时活在外面的的人里；但活在外面的的人里多，活在里面的人里少，因此使徒才祷告，求神使我们得以加强到里面的人里。有时弟兄姐妹来问我：『有人来求助，你看我要不要帮他？』我就答复说，『你回到你里面，摸摸里面的感觉。』这意思就是，你要回到里面的人里，你全人要进到里面的人里而刚强起来。

很多时候，我们不仅里面的人不刚强，我们这人根本就不在里面的人里；我们活在外面的的人里。使徒的祷告包括两个意思，一面是叫我们回到里面的人里，另一面是叫我们在里面的人里刚强起来。使徒的祷告是针对我们实际的光景而有的。我们回到里面的人里而刚强起来，意思就是，我们里面刚强到一个地步，凡我们觉得是出于神的，我们都能跟从。很多时候，我们里面感觉神要我们这样作，但我们不彀刚强，里面软弱，以致无法跟从。今天大多数基督徒都活在软弱里，虽知道要怎样作才能讨神喜悦，才能摸着灵，但里面的人却不刚强，整个人是软弱的。所以，使徒求父使我们得以加强到里面的人里，进到里面的人里而刚强起来。

要基督安家 在圣徒心里

安家是感觉的问题

以弗所三章十七节上半说，『使基督借着信，安家在你们心里。』这句话有两个点很特别，一个是开头的『使』字，另一个是『心』字。试问，以弗所的信徒里面已经有了基督，为甚么使徒还求父使基督借着信，安家在他们心里呢？若基督安家在他们心里，是父叫他们得以加强到里面的人里的结果，难道没有加强到里面的人，就没有得着基督安家在心里么？当我们凭天然的生命活着，不活在里面的人里，而活在外面的人里时，人若问我们：『你觉得基督安家在你里面么？』我们可能回答说，『基督是在我里面，但我不觉得基督安家在我里面。』这情形就需要十六节的祷告；使徒就为这样的人祷告，求父照着祂荣耀的丰富，借着祂的灵，用大能使他们得以加强到里面的人里，使基督借着信，安家在他们心里。

安家与活动和掌权有关

『安家』与『在』是有分别的。我们一得救，基督就在我们里面，但基督是否安家在得救之人里面，仍是一个问题。例如，板凳只能『在』房间里，不能『安家』在房间里。安家的意思是在里面活动，在里面掌权。你安家在房子里，就含示你在里面活动，在里面掌权。我们一得救，基督就在我们里面，但基督不一定安家在我们里面；安家总是与活动和掌权有关。属灵生命的长进，乃是基督在我们里面掌权，在我们里面活动的结果。当我们活在灵里，凭着新人而活时，基督才安家在我们里面，才有机会和地位在我们里面掌权。因此，基督要安家在我们里面，需要我们得以加强到里面的人里。

安家心里的意义

心是全人的总机关再者，十七节上半不仅是说，基督安家在我们里面，更是说基督安家在我们心里。整本圣经只有这一处说到基督安家在我们心里。心包括灵的良心部分以及魂的各部分。关于心，主要是重在感觉。心是有情感的，如心硬、心软、心慈等。不仅如此，心乃是我们全人的总机关。我们有生理的心，也有心理的心。生理的心是整个身体行动的总机关。同样的原则，心理的心是我们整个生活为人的总机关。基督安家在我们心里，就是安家在我们生活为人那个总机关的地方。医学告诉我们，我们所吃进的各种营养，是经由血液，从心脏输送到四肢百体，供给各部分的需要。生理的心象征心理的心；我们整个的生活为人，也都是从心理的心得着供应。因此，基督安家在我们心里，就是安家在我们生活为人总枢纽的地方，作我们的供应；意即我们整个的生活为人都是由基督来供应。

心是有感觉的

基督安家在我们心里，是我们能感觉得到的。当我们活在外面的世界里，我们就感觉沉闷软弱；那时我们虽然知道基督在我们灵里，但我们并不那样刚强。然而，当我们与主交通，我们整个人得以加强到灵里时，就觉得里面的心情是那样甜美、欢乐，觉得主与我们同在；祂安家在我们里面，管理并供应我们全人。这绝不是凭空想像的。许多时候，我们虽然有基督在我们的灵里，却没有基督在我们的心里管理、支配，没有基督安家在我们心里的感觉；乃是等到神借着祂的灵，用生命的大能把我们加强到里面的人里，供应我们全人时，我们才觉得主掌权的甜美味道。因此，神用大能使我们得以加强到里面的人里，使基督安家在我们心里，一面是指基督安家在里面管理我们全人；另一面是指祂管理的能力叫我们觉得出来，成为我们心里爱的故事，甜美的故事，心情的故事，感觉的故事；以致我们能对主说，『我感谢赞美你，你是这样在我里面行动，在我里面支配我全人。』

我们从那里读出基督安家在我们里面，使我们有甜美的感觉？这要往前到十七节下半。十七节上半有个『使』字：『使基督借着信，安家在你心里；』十七节下半有个『叫』字：『叫你们在爱里生根立基。』这二字指明，基督安家在我们心里，是接着十六节的，是十六节的结果，而我们在爱里生根立基，又是接着基督安家在我们心里。因此我们就知道，基督安家在我们心里乃是一件爱的事。要圣徒在爱里生根立基，以领略基督的量度

生根立基是在爱里

十七节下半说，『叫你们在爱里生根立基，』这包含两件事。保罗在林前三章说，我们是神的耕地，神的建筑。（9。）就着我们是神所种的植物来说，我们需要生根；就着我们是神所建造的房屋来说，我们需要立基。保罗写以弗所书时，抓牢了这原则。生根是生长的问题，立基是建造的问题。以弗所书头一段是讲生长的问题，第二段是讲建造的问题。在那里生根立基？乃是在爱里。三章十七节里基督安家在我们心里，就是在爱里生根立基的故事。一个有根有基的圣徒，必定是一个主观摸着或经历基督安家在他里面之事实的人。一个经历基督安家，让基督在里面管理，并与基督有甜美交通的人，必定里面生了根，并且立了基；这样的人不容易落下去。我们需要生根，也需要立基；生根立基是在爱里。所以我们看见，基督安家在我们心里，乃是爱的举动，是情感的故事。

爱是主的爱，也是我们的爱

十七节里的爱，既是主的爱，也是我们的爱。许多解经家对于新约里有些题到灵的经节常有争议，有的认为是指圣灵，有的认为是指圣徒的灵。实在说来，许多经节里的灵，乃是指圣灵和我们人的灵调和在一起的灵；有主的灵在里面，也有人的灵在里面。

同样的，新约里有好几次说到『在爱里』，乃是指主那爱我们的爱进到我们里面，成了我们的爱；主爱我们的爱，化作我们爱主并爱人的爱。我们爱人的爱，不仅是主自己的爱，也是主的爱借着圣灵浇灌在我们里面，而成了我们的爱。以弗所书里说到『在爱里』，第一次是在一章四节：『使我们在爱里，在祂面前，成为圣别、没有瑕疵。』第二次是在三章十七节：『在爱里生根立基。』我们在一章看过，一个得着神生命、成为圣别的人，必定是受主爱所激励的人。不仅如此，一个信徒必须到一个时候，经历基督安家在他心里，经历基督的供应，并感觉主甜美的味道；这样，他就生了根、立了基。在爱最生根立基的人不动摇当神照着祂的丰富，借着祂的灵，用生命的大能，使我们得以加强到里面的人里而刚强起来时，基督就自然而然的安家在我们里面，管理、供应我们，同时给我们有感觉；我们就与主有交通。这样，我们就在爱里生根立基了；这时即使把全世界给我们，我们都不会要。那些殉道者为主被杀丧命时，为甚么不动摇呢？就是因为他们里面尝到了主那个甜美的交通，而使他们稳稳的生根立基。基督越在他们里面供应，他们就越发觉得主甜美，也就越发不动摇。

基督借着信安家，与我们在爱里生根立基

使徒在十七节不是劝我们信，他不是说，我们信基督安家在我们心里；他乃是说，使基督借着我们的信，安家在我们心里。以弗所书有多次题到信，在此我们要来看三处题到信的经节。首先，是在一章十三节：『你们既听了真理的话，就是那叫你们得救的福音，也在祂里面信了。』那是得救的信。其次，是在二章八节：『你们得救是靠着恩典，借着信。』那也是得救的信。第三，是三章十七节：『使基督借着信，安家在你们心里。』这里的信和一、二章里的信不同。一、二章里的信，是得救的信；三章里的信，是在得救后过属灵生活时的信。信乃是质实。（来十一1。）

譬如，颜色是眼睛看出来的，声音是耳朵听出来的，味道是鼻子闻出来的；可以说，颜色、声音和味道是借着我们的觉官质实的。同样的，在宇宙中有许多非物质的事物，是属灵的，不是肉眼所能看见，却可以用信来摸着。我们说基督在我们里面，但实在说来，很多时候我们不觉得。祂安家在我们心里，乃是借着我们的信；我们是借着信来摸着这一属灵的事实。人不懂得，摸不着，但我们里面信，就摸得着。没有信，就像瞎子少了视觉器官，便说没有颜色一样。基督能在我们全人的总机关里管理并供应我们，乃是借着我们的信。我们若不信主住在我们里面，就不容易觉得祂的管理。基督要安家在我们心里管理我们，必须叫我们觉得祂的管理，那是借着我们的信。我们一借着信，让基督安家在我们心里，就立刻在爱里生根立基。

讲于十月十五日

第二十八章 使徒为召会求经历的祷告（三）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：以弗所书三章十八至十九节。

要圣徒在爱里生根立基，以领略基督的量度（续）

领略基督的量度

我们继续来看以弗所三章十八节：『使你们满有力量，能和众圣徒一同领略何为那阔、长、高、深。』我们在前一篇信息看过，十七节是十六节的结果，而十八节又是十七节的结果。基督安家在我们心里，结果我们就在爱里生根立基，而这样在爱里生根立基，就能领略一件事；那件事包括四样东西，就是阔、长、高、深。在原文里，这四个形容词是当作名词用。甚么是阔、长、高、深？使徒的意思是，在宇宙中有这四样东西，这四样恐怕是我们从未想到过的。使徒在以弗所书里所用的许多辞汇都极其特殊，因为他在这卷书里摸着一个太大的东西，大到没有任何人的言语能说得透。

阔、长、高、深到底是指着甚么？十七至十八节说，基督安家在我们心里时，我们就能在爱里生根立基，结果就叫我们能领略甚么叫作阔、长、高、深。这阔、长、高、深所指的，就是基督自己。使徒的意思是，基督是无量量的，像阔、长、高、深那样无限量。阔、长、高、深是无限量，没有止境的，这就是基督自己。然而，使徒不是说基督是无量量的，这样说太简单、太平常了。他乃是说，我们和基督交通，基督安家在我们心里，我们在爱里生根立基时，就知道甚么叫作阔、长、高、深；没有一个容量祂不能达到，不能充满；我们若不认识基督，没有经历基督，就不懂甚么叫作阔、长、高、深。等到我们住在基督里，和基督有了交通，那时我们才领略甚么叫作阔、长、高、深。

使徒为甚么说阔、长、高、深，而不是别的次序？他在这里是说到我们该有的经历。他不是照着基督本身来说，乃是照着我们的经历来说。圣经的记载很奇妙，例如，在出埃及记里说到会幕时，有两条线，一条从神那里来，一条从人这里去。从神那里来，就是从约柜说起，一直说下来；是从上往下，也是从里往外。从人这里去，就是从下往上，也是从外往里。从约柜说起，然后说到帐幕内的器物，这是在山上说的。（二五10~二八43，三十1~10，17, 38。）等摩西到了山下，和以色列人讲这些事时，他倒过来说，从外面的帐幕讲起。（三六8~三八20。）在山上是在神面前，在山下是在人面前。首先是神出来到人间，是神来就近人，然后是人到神面前，是人来就近神。同样的，就着我们属灵的经历来说，阔、长必定是在前面。人起初经历的时候，不是高和深的问题，乃是阔和长的问题，再往前去，就加高、加深了。阔、长是平面的；高、深是立体的。基督徒经历的进展，总是先阔、长，而后高、深。以弗所三章不是说神怎样豫备基督，乃是我们怎样经历基督。因此这里的次序，不是根据神的豫备，乃是根据人的经历。我们经历基督时，总是先平面后立体。平面是先阔而后长，立体是先高而后深。不仅我们个人的经历是这样的次序，召会的经历也是如此。召会的经历也是先阔而后长，再高最后深。我们在召会里，就能和众圣徒一同领略基督的阔、长、深、高。

圣经里题到量度的经文很多，例如诗篇一百零三篇十一至十二节说，『天离地何等的高，祂的慈爱向敬畏祂的人，也是何等的大。东离西有多远，祂叫我们的过犯，离我们也有多远。』罗马十一章用『深哉』这辞描绘神的智慧。（33。）诗篇一百一十九篇九十六节说，神的诫命极其宽广，这是说到阔。圣经也说到神赐给所罗门智慧、极大的聪明、和宽广的心，如同海边的沙那样不可测量。（王上四29。）然而，圣经里除了以弗所三章十八节，用阔、长、高、深来说到基督之外，没有一处将阔、长、高、深同时用在同一样事物上。这给我们看见，基督是无限量的。我们越经历祂，就越觉得基督是一切，祂能充满我们一切的容量。

领略基督的阔、长、高、深，不是个别基督徒作得到的，乃要和众圣徒一同才作得到，所以这是召会的问题。『和众圣徒一同领略』，这话至少包括三个意思。第一，基督徒的经历不能单独；没有一个单独的基督徒能对基督有充分的经历。第二，基督徒要领略这位无限量的基督，非和众圣徒一同不可。第三，召会是基督的身体，我们基督徒是身体上的肢体，无法离开身体，因此必须和众圣徒一同。要圣徒认识基督的爱十九节说，『并认识基督那超越知识的爱。』除了领略基督的阔、长、高、深，还要认识一件事，就是基督那超越知识的爱。基督自己是阔、长、高、深，而基督的爱是超越知识的，就是超过人所能领会的。基督是人所测不透的，而基督的爱是超越知识的。这里的意思是，我们认识基督的爱，但这爱超越了我们的知识所能认识的。我们的知识是有限的，但基督的爱是无限量的。虽然如此，使徒说，我们经历基督时，还要认识运更°。

要圣徒被充满，成为神的丰满

十九节下半：『使你们被充满，成为神一切的丰满。』这是另一个结果，就是使我们成为神一切的丰满。一章说，召会是基督的身体，是那在万有中充满万有者的丰满。（23。）二章说，召会成为神在灵里的居所。（22。）三章这里说，召会成为神一切的丰满。我们曾说过，读以弗所书的秘诀，就是看见神调在人里面。我们把这话抓牢，才能领会以弗所书。神使我们得以加强到里面的人里，使基督借着信，安家在我们心里，叫我们在爱里生根立基，能和众圣徒一同领略何为那阔、长、高、深，并认识基督那超越知识的爱，结果使我们被充满，成为神一切的丰满；这都是指明，使神一切所有的都调在我们里面。

在使徒保罗求经历的祷告里，把三而一的神都说了；他先题到父，（三14, 16上，）后题到灵，（16下。）再题到子，（17~19上，）末了题到神。（19下。）他向父求，求父借着祂的灵，使我们得以加强到里面的人里，（14, 16。）使基督借着信，安家在我们心里，（17上，）这一切的结果，是使我们被充满，成为神一切的丰满。（19下。）父是源头，所以保罗是向源头求，灵是父作工的凭借、能力，是工作者；而子基督是显出者，意思就是，子是父和灵所发起之工作的中心，这工作都集中在祂身上。所以父答应这祷告，借着灵作工，结果是子安家在人心里，当子安家在人心里，结果就使人被充满，成为神一切的丰满。

保罗在以弗所书这短短的祷告里，第一，题到父、子、灵，而结果不是父充满我们，乃是神充满我们。第二，题到信和爱。（三17。）我们和主耶稣的关系都是借着信和爱。保罗在提前一章十四节说，『我们主的恩是格外增多，使我在基督耶稣里有信，又有爱。』他的意思是，信和爱乃是对基督的经历不可缺少的条件。我们若不信，就不能经历基督；我们的心若不爱，也不能经历基督。约翰也给我们看见，人得着主是因着信，人享受主是因着爱。在约翰福音的开头，神所要求于人的是信，不是爱。六章四十七节说，『信的人有永远的生命。』到了十四章就说，『人若爱我，„我父也必爱他，并且我们要同他安排住处。』（23。）这是因着爱而有的交通。到了二十一章，不是讲信，乃是说，『你爱我比这些更深么？』（15）照样，以弗所书告诉我们，我们要经历基督，非有信和爱不可。

保罗在以弗所三章里的祷告虽短，但里面所包含的非常多，包括父、灵、子、也包括神。他的话很简要，求父照着祂荣耀的丰富，借着祂的灵，用大能使我们得以加强到里面的人里，使基督借着信，安家在我们心里，叫我们在爱里生根立基，就能和众圣徒一同领略何为那阔、长、高、深，并认识基督那超越知识的爱；末了说，使我们被充满，成为神一切的丰满。我们都必须在这些内容上花工夫，默想这些话，并将所默想的化作祷告，化作赞美。

第二十九章 以弗所一至三章要点及其连贯

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

以弗所三章从二十节到末了是使徒向神的赞美，乃是这卷书前三章的结语。我们在进入这段结语以前，要先复习前面各段的要点，并把各段连结贯通起来。我们把前几段的连贯记牢，才能看见并领会为甚么使徒有三章末了的话。

以弗所书前三章

主要可分为五段，分别是：（一）神赐给召会的福分；（一3~14;）（二）使徒为召会的第一个祷告一说出我们该有的认识；（15, 23;）（三）召会的产生、建造、性质与功用；（二;）（四）关于召会之奥秘的启示与职事；（三1~13;）（五）使徒为召会的第二个祷告一说出我们当有的经历。（14~19。）

第一段（神赐给召会的福分）与第二段（使徒为召会的第一个祷告）的连贯

使徒在第一段里，把神在基督里赐给召会的祝福一一的点出来，然后第二段就根据这件事为召会发出一个祷告，这祷告接着使徒在第三段说到召会的产生、建造、性质与功用，这是记载在二章。为甚么使徒在二章要回头说到召会？这乃是根据一章末了所带进的负担。以弗所书是从神在已过永远里的计画说起，从神的拣选一直说到将来我们的身体得赎；这些都是神在基督里所赐给我们的。但这『我们』是指谁，在一章里没有题到。我们最多领会是圣徒；意即这些福分是神在基督里赐给圣徒，就是赐给我们的。因着这些福分太大、太高、太美妙了，人的头脑从未想到过。没有人会想到神在永远里就拣选了我们，豫定了我们；神借着那蒙爱者来成功救赎，并且将圣灵作为我们里面的印记；人这样蒙神救赎，受了圣灵为印记以重在求神使召会认识神在基督里赐给召会的那些福分。

这两段的连贯就是，使徒在第一段把神在基督里赐给召会的福分说过以后，就在第二段有一个祷告，如同我们传讲了一篇信息以后，就有一个祷告，求神叫听的人能认识我们所传讲的；这是很自然的连贯。第三的后，就成为神的后嗣，有一天身体还要得赎。这些思想不仅外邦人没有，连以色列人也没有。我们在得救以前，未曾听过恩典、拣选、豫定、救赎、印记这些辞；这些乃是神在基督里赐给我们圣徒的福分。在这些福分里，我们首先得着父的拣选和豫定，其次得着子的救赎，第三得着圣灵为印记；最终的结果乃是我们的身体得赎。父的部分是拣选、豫定，子的部分是救赎，灵的部分是印记产生得赎。这些加起来就是三一神在基督里所赐给我们的福分。但在一章里并没有说出这『我们』是谁。

使徒说过这些祝福以后，就有一个祷告，求神叫蒙了这些祝福的人眼睛得开，认识这些福分。使徒把这些福分化作祷告。但他的祷告里不用拣选、豫定、救赎或印记这些辞。他求神叫蒙恩的人认识的，第一是呼召的盼望；（一17~18上；）神的呼召就是指着拣选、豫定、救赎、印记说的；这些加起来就是呼召。但使徒的祷告还不重在认识呼召本身，乃是重在认识呼召的盼望，就是我们的身体得赎。（14）第二是认识神基业的荣耀。（18下。）基业的荣耀是显在身体得赎的时候；身体得赎了，就是基业得着荣耀。因此可以说，呼召的盼望是身体得赎，基业的荣耀也是身体得赎。使徒的祷告注重这事。第三是认识神的能力向着我们这信的人，是何等超越的浩大。（19, 22。）前两个认识里的种种福分，包括拣选、豫定、救赎、印记、呼召的盼望、基业的荣耀，之所以能达到我们身上，成为我们实际的经历，给我们得着，必须借着一个活的能力；若不借着能力，这些福分都是空洞的，都只是理想的。这些福分能成为我们主观的经历，就是因着神向着我们之浩大的能力。

我们需要问自己：神拣选我们，豫定我们，救赎我们，在我们身上盖了印记，叫我们有呼召的盼望，叫我们得基业的荣耀，到底这一切是远在我们身外不能体会的，还是我们已经主观经历过的？比方，印记是哲学么？是心理学么？不是，我们里面真实经历了圣灵为印记。又比方，呼召包括这么多，我们里面确实知道我们是蒙了呼召的人么？这不是道理的问题，也不是哲学的问题。一直到今天，我蒙召将近三十年了，我仍然有很重的感觉，我不能否认，是主把我从世界里呼召出来的。今天就是把最吸引人的东西摆在我跟前，我也爱不来。金钱在我里面没有地位，物质的东西在我里面也没有地位，因为我有一个感觉，觉得我蒙召了，从世界里出来了。不仅如此，我也蒙了救赎，受了印记，被分别出来了。这些对我们来说都不该是空洞的道理。在我们里面有一个活的能力抓住我们，叫我们能体会到我们里面有印记，我们是蒙神拣选、被分别出来的人。

我们不知道在我们里面隐藏的这能力有多大；正如原子弹未爆炸时，人不得祂的能力一样。但因着在我们里面有这大能，所以我们不信从人的话，乃是相信在我们里面的这个大能。因此，使徒不是讲到基业的荣耀就停了，若是这样，就是客观的道理。他进一步求神使我们认识那向着我们所运行的能力，是何等超越的浩大。这能力大到一个程度，使基督从死人中复活，叫祂在诸天界里坐在神的右边，远超过一切，将万有服在祂的脚下，并使祂向着召会作万有的头。（19, 22。）这能力显在我们身上，像显在基督身上的一样。这能力彰显在基督身上，就叫基督作召会的头；这能力彰显在我们身上，就叫我们作基督的身体。这些福分必须借着能力才能达到我们身上，变作我们的经历。这就如同风扇马达的转动，是在于电力。拣选、豫定、救赎、印记，这些对我们而言似乎太客观，离我们太遥远，但灵的电力进来了，这些就都变作我们的经历。我们该敬拜主说，『主阿，我是一个蒙拣选的人，我是一个蒙豫定的人，我是一个蒙救赎的人，我是一个被盖过印记的人。』这些都不是心理作用，乃是我们实际的经历。

所以,在使徒的祷告里,第一是认识呼召的盼望,第二是认识基业的荣耀,第三是认识向着我们所显的能力,这能力使这些福分变作我们实际的经历;这就是以弗所一章所启示的。在一章末了的两句话说,『召会是祂的身体,是那在万有中充满万有者的丰满。』(23。)这就引进一个大题目,就是召会。召会是怎样产生的?是在甚么地位上?有甚么性质?有甚么功用?所以就有第三段,就是以弗所二章,讲到召会的产生、建造、性质、地位、所是与功用。这是第二段和第三段的连贯。

第用职使徒讲完了二章,接着就要根据所讲的这段话劝勉召会。为此,他在三章先说他这劝勉者的身分,就是他为外邦人作了基督耶稣的囚犯。(三1。)之后,使徒在四章一节说,『我这在主里的囚犯劝你们。』这给我们看见,三章一节和四章一节是指同一件事说的。使徒题到他的身分时,引出他怎样得到关于召会的启示与职事。这启示是奥秘的,这职事也是奥秘的,二者都是关于召会的。所以,第四段(三1~13)讲到使徒的身分乃是插进的话。我们对人讲普通的事,不需要表明身分,但要规劝人时,就不能忽略身分。作儿子的不能劝导父亲,因他没有那个身分。

劝比讲更需要亲近的关系;讲的人和听的人可以没有关系,但劝人者和被劝者必须有关像。我们在马路上传福音,不需要表明身分,就可以向任何人传讲,听的人也可以不理睬我们的身分。然而,保罗在三章这里要说劝勉的话,就必须题起他的身分。没有一个身分,就和对方无关;有一个身分,就自然有一个关系。作教员的能督促学生读书;照样,保罗要劝勉外邦的召会,就必须题起他对外邦人的关系,就是他的身分。保罗要题起他的身分时,自然要说到他看见关于召会的启示,以及他所受关于召会的托付和职事。因着他看见了关于召会的奥秘,他就得着一个托付,那托付就是他的职事。他作了外邦人的使徒,要给外邦的召会看见,神在基督里对召会的奥秘。然而,他这段话并不是讲那个奥秘,乃是讲他看见了启示所产生的职事,而这职事就成为他的身分;因此,这身分是因着看见而来的,就是看见神在召会里奥秘的定旨。

保罗在第三段讲完召会的产生、建造、性质与功用之后，为着他接下来的劝勉，就在第四段说到关于召会之奥秘的启示与职事，以表明他这劝勉者的身分。这是第三段和第四段的连与第四段第五段事（关于使徒为召会召会之奥的第二个的祷告）

使徒在一章讲神给召会的福分，然后根据这福分为召会祷告，叫召会有三个认识，结果召会成为那在万有中充满万有者的丰满；至此，一章就结束了。二章讲这充满万有者所充满的召会，是怎样产生并建造的，有甚么性质与功用。这功用就是作神的居所；（22;）居所是写意、象征的。一章是神充满在里面，二章是神住在里面。这样，二章就结束了。然后在三章，使徒为要根据一、二章里所讲的有所劝勉，就先在三章一至十三节引出他的身分，这是第四段；根据这身分，他在十四至十九节再有一个祷告，这祷告就是第五段。这就是第四段和第五段的连贯。

保罗在三章祷告的结尾与前两章的结尾相呼应。一章的结尾说到，召会是那在万有中充满万有者的丰满；（23;）二章的结尾是我们成为神在灵里的居所；（22;）三章的结尾是使我们被充满，成为神一切的丰满。（19。）所以，一章的祷告是为得启示，三章的祷告是为着经历，求神叫召会经历这启示。使徒向父屈膝，这父乃是在诸天界里以及在地上的各家族，都从祂得名的一位。使徒祷告的内容乃是求父照着祂荣耀的丰富，借着祂的灵，用大能使我们得以加强到里面的人里，使基督借着信，安家在我们心里，叫我们在爱里生根立基，使我们满有力量，能和众圣徒一，同领略何为那阔、长、高、深，并认识基督那超越知识的爱，使我们被充满，成为神一切的丰满。（14, 19。）以上所说一至三章的要点，内容相当丰富。我们必须看见这些丰富。我们要传讲其中的丰富，自己就要有一些经历，并对使徒所讲的能灵活运用。

讲于十月二十日

第三十章 使徒为召会求经历的祷告要点复习

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：以弗所书三章十四至十九节。

在本篇信息，我们要复习使徒在以弗所书中为召会的第二个祷告，就是求经历的祷告。使徒在二章说到召会的产生、建造、性质与功用，之后要据此劝勉召会；他在劝勉之前，先题起他的身分，说到他所得关于召会之奥秘的启示，以及他所领受关于召会的职事；（三3, 6. 9, 12;）这启示极其高超、奥妙，所以在这启示之后，使徒接着有一个祷告，要叫召会能经历他所看见的。

向父屈膝

三章十四至十五节说，『因这缘故，我向父屈膝。在诸天里以及在地上的各家族，都是从祂得名。』在圣经里，父含有两个意思，一个是源头，一个是生者；源头指创造，生者指重生。以弗所三章里的父，这两个意思都有。以色列人的观念以为，神只是他们的父，并不是外邦人的父；他们对神的认识，眼光是狭窄的。然而，使徒受了职分，把福音传给外邦人，并且得了启示，领悟神不仅是以色列人的父，也是在诸天里以及在地上各家族的父。这些家族有的是祂创造的，如神所造的人类，（路三38，）神所造的以色列人，（赛六三16，六四8，）以及神所造的天使；（伯一6;）有的是祂重生的，就是信仰之家的人。因此使徒说，他向父屈膝，在诸天里以及在地上的各家族，都是从祂得名。保罗是外邦人的使徒，把福音传给外邦人，要证明神不仅是以色列人的父，也是在诸天里以及在地上各家族的父。通常我们求的对象和我们所求的事有关。譬如，我们要资源，就求经济部；要读书，就求学校。向以色列国的父求的，那人无疑是以色列人。使徒照着他所得的启示，向在诸天里以及在地上各家族的父祷告；不像犹太人照着他们的观念，只向以色列人的父祷告。

以弗所三章十五节说，『在诸天里以及在地上的各家族，都是从祂得名，』是甚么意思？一个人无论制造或发明了甚么东西，就给那样东西起名；此外，父母亲总会为他们所生的儿女命名。无论是生的，或是造的，都由生者或造者命名。在诸天里以及在地上的各家族，都是从父得名，这意思就是，在诸天里以及在地上的各家族，都是从父出来的；其中有从祂造的，也有从祂生的；既然都是出于祂的，所以都是从祂得名。

要圣徒得加强到里面的人里

十六节下半说，『使你们得以加强到里面的人里。』这是使徒第二个祷告的中心。我们在得救以前，是活在外面的的人里，就是活在我们的魂里。得救以后，我们里面的人活过来；我们里面的人，就是我们的灵。加强到里面的人里，就是加强到我们的灵里。毫无疑问，使徒祷告的中心是重在得加强到里面的人里。我们得救时，神的灵进到我们的灵里，叫我们的灵活过来；我们里面得着神的生命，我们里面的人就成为新的人。然而，我们虽然得救，有了里面的人，但许多时候我们仍然凭着外面的人，凭着自己，凭着魂活着。我们凭着自己虽作得不错，但要知道这仍是我们自己；神是要我们把祂的生命活出来。因此，我们就必须到里面的人里去。我们整个人，我们的思想、情感、意志、心情、心意，都要调到我们里面的人里。所以使徒为我们祷告，要我们得加强到里面的人里。

照着祂荣耀的丰富

按照十六节，父使我们得加强到里面的人里，乃是照着『祂荣耀的丰富』，借着『祂的灵』，并且用祂的『大能』。神在自己里面，没有人能认识祂的荣耀，所以祂就借着祂所造的和祂所生的来彰显祂的荣耀。一个家族不彰显祂的荣耀，祂需要在诸天里以及在地上的各家族来彰显祂。以色列人以为只有他们才是彰显神的器皿，不承认外邦人也能彰显神。所以，保罗有一个祷告，使神的丰富不仅借着以色列人得彰显，也借着外邦人得彰显。

荣耀就是神把祂自己彰显出来。神在自己里面就是神，但神一彰显出来，就是荣耀。神的荣耀是丰富的，仅仅一个家族不足以彰显。以色列人的眼光太狭窄，以为神的荣耀只由以色列一个家族彰显；然而，神的荣耀是丰富的，需要在诸天里以及在地上的各家族来彰显。神要彰显祂自己，就必须作父；祂必须创造并生产，使祂的荣耀得以完全彰显出来。因着以色列人说，神是他们的父，神是借着他们彰显祂的荣耀；他们没有想到神的荣耀是丰富的，神不仅作以色列人的父，也作外邦人的父，叫外邦人也能彰显祂的荣耀。因这缘故，使徒祷告，求父使外邦人得着加强，使外邦人作见证，叫犹太人无话可说。

借着祂的灵

父借着祂内住的灵，从我们里面加强我们。这内住的灵从我们重生起，就在我们里面，与我们同在。

用大能

这大能就是神叫耶稣从死里复活的大能，这大能把我们加强到里面的人里。三章里的大能，就是一章里向着我们这信的人所显之超越浩大的能力。这能力是那叫基督复活，叫基督升天，叫基督远超过一切，并叫基督向着召会作万有的头的能力；（19~22;）神就是借着这能力使我们得加强到里面的人里。

圣徒得加强到里面之人里的结果

十七至十九节乃是说到我们得加强到里面之人里的结果。我们要一层一层的来看这结果。首先，是使基督借着信安家在我们心里，（17上，）基督一安家在我们心里，我们就在爱里生根立基；（17下；）生根立基是与基督安家同为第一层。然后，是使我们满有力量，能和众圣徒一同领略何为那阔、长、高、深，并认识基督那超越知识的爱，（18~19上，）这是第二层。最后，是使我们被充满，成为神一切的丰满，（19下，）这是第三层。这祷告若成就的话，就产生三层的结果。第一层结果，使基督安家在圣徒心里以及圣徒在爱里生根立基使基督安家在圣徒心里。

心是全人的总机关

甚么叫作基督安家在我们心里？圣经里只有这一处题到基督安家在我们心里，我们的心与灵和魂都有关联，是全人的总枢纽；因此，基督安家在我们心里，意思就是，祂安家在我们全人总枢纽的地方，管理我们全人，也供应我们全人，作我们全人的管理者和供应者。我们蒙恩得救的人都能感觉到祂安家在我们心里；这是何等的甜美。

借着信

十七节上半说，『使基督借着信，安家在你心里。』一章和二章所讲的信，是指得救的信，三章里的信是实化基督安家在我们心里的属灵经历。我们要接触物质界里的事物，都需要觉官：颜色需要视觉，声音需要听觉，气味需要嗅觉。在宇宙中不只有物质的东西，还有属灵的东西；属灵的东西就要用信来摸着；信也是一个觉官。我们若用眼睛听声音，就无法听见声音；若用耳朵闻味道，就无法闻出味道；若用鼻子看颜色，就无法看见颜色。同样的，我们必须用信来摸属灵的事，才能摸着其实际。我们可以将这原则应用到基督安家在我们心里。

基督在我们里面，是无形无体的，别人看不见，我们自己也看不见。我们如何能摸着这事实？乃是借着我们的信。我们若没有信，就不觉得基督在我们心里。我们越运用信，就越有基督安家在我们心里的感觉。

基督安家在圣徒心里，圣徒就在爱里生根立基

十七节下半给我们看见，基督安家在我们心里，就叫我们在爱里生根立基。基督安家在我们里面，管理并供应我们，给我们甜美的感觉；那时我们和主的交通是何等的美好。我信好多圣徒都有这经历。我信主多年，不知有多少次与主交通的甜美叫我摸着主的爱，那个感觉就叫我生根立基，我流着泪说，『主，就是要我的命，我都不顾惜。』信徒有几次这样生根立基的经历，就再不会动摇了。我们自己没有甚么可夸的，但我们实在要夸交通里的爱。许多圣徒经得起长时间的折磨、攻击和风波，却从不动摇，原因无他，我们的经历能证实这事。这位可爱的主安家在我们里面供应我们时，我们就摸着祂的甜美，并在爱里生根立基，不再动摇，就是为祂丧命也在所不惜。我们知道，人际关系之所以稳固，乃是基于爱；夫妻之间的爱一破产，婚姻就了了。圣经里说到爱比一般的哲学深多了。父母和儿女之间最稳固的根基是爱，夫妻之间如此，朋友之间也是如此；爱没有了，人与人相处就失去根基。我们与主之间的根基也是爱。我们不是怕下火湖，才来事奉主。在我身上常有这样的经历，我摸着了那位住在我里面可爱的主。除非不遇到祂，只要我们遇到祂一次，我们整个人就倒下来；祂的可爱叫我们无法不爱祂。在那个爱里，我们这人就生根立基了；这根基是稳固的。使徒的祷告不是空洞的理论，他的祷告完全对照我们的经历。基督安家在我们心里，我们就在祂的爱里生根立基。我们读殉道史，其中有两个最感人的故事，一个是玻雷卡(Polycarp)的故事，另一个是两位姐妹的故事。这两位姐妹有亲爱的丈夫和孩子，她们到刑场时义无反顾，因主的爱摸着她们。玻雷卡受审时，说，『我已经服事祂八十六年，在这八十六年中，祂从来没有亏待我，我怎能爱惜这身体而否认祂？』所有在爱里生根立基的人都不会倒，会倒的人必定没有在爱里生根立基。

第二层结果-使圣徒领略基督的量度并认识基督的爱

十八节说，『使你们满有力量，能和众圣徒一同领略何为那阔、长、高、深。』使徒求父使我们得以加强到里面的人里，使基督安家在我们全人的总枢纽里，在那里管理、供应我们，使我们在爱里生根立基。我们这样生根立基，就摸着一个无限的量度；没有一个尺寸袖不能构上一没有一个阔袖不能构上，没有一个长袖不能构上，没有一个高袖不能构上，没有一个深袖不能构上。所有容量，袖都能供应。袖的阔、长、高、深构得上我们一切的需要。到这时，我们才懂得甚么叫作阔、长、高、深，我们就在与主的交通里，说，『主阿，没有一个需要你不能供给。赞美你，我的需要是有限量的，你的供应是无限量的。』同时，我们也认识基督那超越知识的爱是无限的；这二者同时给我们经历到，实在说来就是一个经历。使徒在这里是用阔、长、高、深这顺序，这是按着我们的经历。阔是我们在各方面对基督的经历，长是有了经历之后，这经历还要延伸、生长，然后还要加高并加深。全本圣经惟独以弗所书将这四个量度摆在一起，这四个量度指明属灵的经历，先是平面的，然后是立体的。保罗的这个祷告重在我们的经历，所以这里的次序是照着我们的经历说的，可以用我们的经历加以对照。我们的经历先是阔、长，而后是高、深。简单的说，先是平面，后是立体，最终的结果是叫我们被充满，成为神一切的丰满。

第三层结果-使圣徒被充满成为神的丰满

十九节下半说，『使你们被充满，成为神一切的丰满。』我们知道，神格一切的丰满，都有形有体的居住在基督里面；(西二9;)我们认识基督，就是认识神一切的丰满；基督在我们里面，就是神一切的丰满在我们里面。这里有一个神的丰满，就是神丰富内容的彰显；神的内容不是贫穷、残缺的，乃是丰富的，神丰富内容的彰显就是神的丰满。成为神一切的丰满，就是充满神的内容而彰显出来。神的爱、神的智慧、神的圣别，这些是神的内容；成为神的丰满，就是充满神的这些内容而彰显出来。我们成为神一切的丰满，乃是以弗所这卷书的中心，给人看见神调在人里面。

神如何调在人里面？以弗所三章给我们看见，乃是父照着祂荣耀的丰富，借着祂的灵，用大能使我们得以加强到里面的人里，使基督借着信，安家在我们心里。基督安家在我们心里，就是神安家在我们心里。我们充满基督，也就成为神一切的丰满。

使徒要我们得经历之祷告的最终结果

我们这样复习过，就看见使徒为召会求经历的祷告，最终结果是要我们与神调和。真实属灵的经历就是经历神与我们调和。在此我们得着一个定义，凡不是神调在我们里面，充满在我们里面的，都算不得是属灵的经历。真实的属灵经历必定会有的结果，乃是神调在我们里面并充满在我们里面。使徒的这个祷告末了，叫我们得着三一神。他先向父屈膝，然后借着灵，再题到子基督，最终使我们被充满，成为神一切的丰满。三一神先是分开题到，末了总括来说，就是神的丰满。我们需要一再深入研究这祷告。经过这样的查读，我们末了得到一个结论，使徒的祷告乃是要三一神调在我们里面，使祂的内容成为我们的内容，使我们成为祂的丰满，就是祂的彰显。这是我们当有的经历。

讲于十月二十一日

第三十一章 使徒向神的赞美（一）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：以弗所书三章二十至二十一节。

在本篇和下一篇信息，我们要来看使徒在以弗所三章二十至二十一节向神的赞美。

赞美的话说出使徒的愿望和信心

使徒在前面从十四至十九节，有为召会求经历的祷告。他求父，使圣徒得以加强到里面的人里，使基督借着信，安家在他们心里，叫他们在爱里生根立基，使他们满有力量，能和众圣徒一同领略何为那阔、长、高、深，并认识基督那超越知识的爱，使他们被充满，成为神一切的丰满。从二十节起，使徒就有一个赞美，这个赞美也是他的愿望；在这愿望的赞美里，我们能看出，使徒对他在父面前屈膝的祷告满有信心。我们读到他的祷告时，可能会想，这样高的祷告能得著成全么？圣徒能得加强到里面的人里么？基督能安家在他们心里，作他们全人的管理和供应么？他们能在爱里生根立基么？他们能和众圣徒一同领略何为那阔、长、高、深，并认识基督那超越知识的爱么？他们能被充满，成为神一切的丰满么？这样高的祷告，叫我们不容易相信会得著成全。但使徒祷告以后，就接着有赞美的话；这向神赞美的话，一面给人看见他的愿望，一面给人看见他的信心。在这赞美里，我们看见使徒的愿望是何等的高，也看见他的信心是何等坚定，何等坚强。这赞美虽短，但所包括的相当多。

二十至二十一节说，『然而神能照着运行在我们里面的大能，极其充盈的成就一切，超过我们所求所想的；愿在召会中，并在基督耶稣里，荣耀归与祂，直到世世代代，永永远远。阿们。』这两节经文可直译为：『但愿荣耀在召会中，并在基督耶稣里，归与祂那能照着运行在我们里面的大能，极其充盈的成就一切，超过我们所求所想者的，直到世世代代，永永远远。阿们。』使徒在这里用了『然而』这转折语开头，这意思是，他求父使圣徒得加强到里面的人里，最终使他们被充满，成为神一切的丰满，这祷告虽是为着他们，然而他是愿意在召会中，并在基督耶稣里，荣耀归与神。换句话说，祝福是归与他们的，然而荣耀是归与神的。使徒转了一个弯对他们说，『不错，我是求父祝福你们；不错，我是求父叫你们得以加强到里面的人里；不错，我是求父使基督安家在他们心里；然而我所盼望的，乃是荣耀归与神。』虽然他所求的，是要使圣徒得以加强到里面的人里，使圣徒得着基督安在他们心里，使圣徒领略基督的无限量，并认识基督那超越知识的爱，使圣徒被充满，成为神一切的丰满，但他的愿望却是荣耀归与神。

使徒愿荣耀归与神

使徒说。『愿... 荣耀归与祂。』（21。）荣耀是指神彰显出来了；神一彰显出来，就是荣耀。使徒在这里说，愿荣耀归与祂，乃是指荣耀归与上文所说的父或神。为此，我们需要回到使徒祷告的开头：他求父照着祂荣耀的丰富，借着祂的灵，用大能使圣徒得以加强到里面的人里，使基督安在他们心里，叫他们在爱里生根立基，使他们满有力量，能和众圣徒一同领略何为那阔、长、高、深，并认识基督那超越知识的爱，使他们被充满，成为神一切的丰满。这样祷告之后他说，愿荣耀归与『祂』。使徒在前文说，父是荣耀的，并且祂的荣耀是丰富的，他求父照着祂荣耀的丰富，使圣徒得以加强到里面的人里，最终使圣徒被充满，成为神一切的丰满，然后在二十至二十一节就说，愿这荣耀归还给祂。

我们读经，不能猜想，每句都要准确领会；就如写字，一笔一画都要写出后，才能下断案是何字，绝不能无根无据的猜想。读经第一，要从经文的本文读；第二，要从前后文读；第三，要从全卷书读；第四，要从全本圣经读，然后才能很稳妥的断定祂的意思。一节经文甚至需要全本圣经来解释和证明，才能准确领会祂的意思。对『愿... 荣耀归与祂』这句话，我们不能认为理所当然，乃要从前后文读出祂的意思。使徒的祷告是求父在圣徒身上作工，作工的结果，再把荣耀归与祂。在这里我们要看见，荣耀是神的，祂照着祂荣耀的丰富，使我们被充满，最终成为神一切的丰满，而与神联合为一；这样才有可能将神的荣耀归还给祂。我们必须这样领会，否则就不懂这里的意思。以撒的仆人从以撒家里带来许多礼物，这些东西戴在利百加身上，利百加嫁给以撒以后，那些礼物还是归给以撒。以撒在利百加的眼中有荣耀，是借着仆人所带来的礼物，那些礼物就是以撒的荣耀，那些荣耀显在利百加跟前；她看见那些东西，就是看见以撒。但戴在利百加身上的那些东西是属于她自己的么？我们若问利百加这些东西是否属于她的？她会说，不仅这些东西是属于以撒的，连她自己也是属以撒的。（参创二四4, 67。）

使徒求父照着祂荣耀的丰富，借着祂的灵，用大能使圣徒得以加强到里面的人里，使基督借着信，安家在他们心里，叫他们在爱里生根立基，使他们满有力量，能和众圣徒一同领略何为那阔、长、高、深，并认识基督那超越知识的爱，使他们被充满，成为神一切的丰满。之后他说，『愿... 荣耀归与祂。』（弗三21。）要说明这事，用结婚为例（如前述以撒的婚娶）最为恰当。我们就是这班与神联合的人；我们与神一联合，不仅我们得了神一切的丰满，并且这一切的丰满也是归与神的。这就是这节经文最基本的观念。

假设神实在听了保罗的祷告，真叫一位弟兄得以加强到里面的人里，使基督安家在他心里，管理、供应他，他也活在基督的爱里，并且认识基督那超越知识的爱，他就必定被神充满。这时，他周围所有的弟兄姐妹感觉到的是神的荣耀；他们会觉得神从他彰显出来。他们不是称赞他，乃是称赞那位在他里面充满他，并从他活出来的神。不仅别人这样称赞，连他自己也会这样赞美说，『神阿，我低头敬拜你，是你安家在我心里，从我身上彰显出你自己来。』这就叫作荣耀归与神。将荣耀归与神的赞美很简单，然而里面所含的真义，乃是神调在我们里面并与我们同在。这就是以撒的财富给了利百加，然后又归回给以撒。使徒求父照着祂的荣耀，在圣徒身上作工，最终使他们被充满，成为祂的丰满，结果叫荣耀归与祂，也就是神从他们彰显出来。因此，『荣耀归与神』所包含的意义，就是我们与主调和，与主成为一；当主在我们身上彰显出来，人就在我们身上看见主的自己。

在召会中，并在基督耶稣里

以弗所三章二十一节指明，荣耀归与神，是在召会中，并在基督耶稣里。荣耀归与神是在召会中，这很容易明白；因为召会与神调和，神安家，召会被神充满，成为神一切的丰满。但这节经文还说，『并在基督耶稣里，』这就引起疑问。『在召会中』已经可以了，为甚么还说『并在基督耶稣里』？这卷书是讲召会，说到神怎样赐福给召会，怎样产生并建造召会，也说到那为着召会的职事，以及使徒怎样为召会祈求，所以使徒愿荣耀『在召会中』归给神，是很自然，但为甚么还说『并在基督耶稣里』？难解之处就在这『并』字。达秘(J. N. Darby)在他的新译本里，这一节并没有把『并』字翻进来，只说，『...在召会中，在基督耶稣里...』这说法比较容易领会，因为基督是在召会里，所以在召会中，也就是在基督耶稣里。然而，原文的确有『并』字。一加上『并』字，前后二者就是并立的，那就不容易领会。

『在召会中，在基督耶稣里』的范围较为狭窄，而『在召会中，并在基督耶稣里』的范围较为广阔。我们知道，使徒的赞美是结束他前面的祷告。使徒的祷告是求父使召会得以加强，最终使召会成为神一切的丰满，然后他说，愿荣耀归与神。荣耀不仅是在召会中归与神，因为按照使徒的祷告，在诸天里以及在地上的各家族，都是从祂得名。既是在诸天里以及在地上的各家族都从祂得名，祂的荣耀岂能只显在召会中？祂的荣耀是丰富的，这荣耀不能仅仅在召会这一家归与祂，也必须从各家族归与祂。然而，使徒不是说在其他各家族归与神，乃是说『在基督耶稣里』归与神。『在基督耶稣里』乃是指召会以外的各家族。

我们怎么知道『在基督耶稣里』就是指其他的各家族呢？要领会这话，就要将祂联于一章末了的话。在一章末了，神使基督作万有的头，把基督这万有的头赐给召会；所以使徒在那里说到召会，也说到万有。既是如此，三章这里似乎该说，『在召会中，并在万有里，』但使徒不是这样说，他乃是说，『在召会中，并在基督耶稣里。』因为使徒是讲召会，而万有与召会没有直接的关系，但万有的头基督与召会有关系，祂乃是召会的头。使徒从一章说下来，所以就接着说召会和基督的关系。一章说，基督是万有的头；二章说，不仅以色列人能蒙恩，外邦人也能蒙恩；到了三章，神不仅是以色列这一家的父，也是各家族的父，并且有一家特别的，其他的家族不过是受造的万有，但这一家乃是祂的身体。神荣耀的丰富是各家用的，使徒祷告，求神使祂的丰富充满在各家族里，然后祂愿荣耀在各家族里归与神，但他乃是说，『愿在召会中，并在基督耶稣里，荣耀归与祂。』荣耀『在基督耶稣里』归与神，意思也就是在万有里归与神。我们这样就找出使徒写圣经的路线来。另外，使徒在以弗所一章的开头说到召会是基督的身体，祂是充满万有的，到了三章这里若只说神『在召会中』得荣耀，就交代得不完全；人会问『万有』到那里去了？并且在三章本身，就题到在诸天里以及在地上的各家族；因此，加了并在基督耶稣里』、这些问题就都顾到了。

直到世世代代，永永远远

不仅如此，神得着荣耀不仅是在新约时代，乃是『直到世世代代，永永远远』；这是指着在永世里的新耶路撒冷说的。神在召会中得着荣耀，主要的是在新约时代；然而，神若仅仅在召会中得着荣耀，就没有把以色列人和万有包括进来。所以这里说到时间的话，也对照并证明前面所说空间的范围，这范围不仅限于召会，也包括万有。神得着荣耀，直到世世代代，永永远远，乃是『在召会中，并在基督耶稣里』，就是在召会中，并在万有里。因此，这里加上『并』字，才能交代清楚。我们读经不可对任何一句话或一个字视为理所当然，含混读过；对这『并』字，我们若不这样讲解，下面的『世世代代，永永远远』就会讲不通。这两节经文看起来很平常，里面的讲究却很多。使徒所说的，是太大的东西；他不仅从永远说起，也说到永远里去，所以他还要加上『世世代代，永永远远』。使徒从永远说到永远，才算告一个段落，最后他才说『阿们』。

第三十二章 使徒向神的赞美（二）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：以弗所书三章二十至二十一节。

我们继续来看以弗所三章末了使徒向神的赞美。

超过我们所求所想的

二十至二十一节说，『然而神能照着运行在我们里面的大能，极其充盈的成就一切，超过我们所求所想的。』我们要先清楚：『所求所想的』是指甚么？神在这里所成就是甚么事？神有大能，能成就一切，并且超过我们所求所想的，这无疑是指使徒在上文十六至十九节的祷告说的。使徒祷告完了，就加『然而』，所以这里『所求所想的』，不是指外面的事物，乃指使徒在前面向父屈膝的祷告：他向父屈膝，求父作甚么，要有甚么结果；然后他赞美说，『然而神能，』就是说，他信；他虽然这样求，但他相信神能成就一切，超过他所求的。使徒不仅说到『所求的』，还加上『所想的』，因为『所求的』不如『所想的』多。仅仅说『所求的』，不加上『所想的』，还没有说到极致；『所求的』不包括一切，『所想的』可能包括一切。很多时候，神不仅成就我们所求的，也成就我们所想的。

成就一切

然而使徒不是说，神能成就我们所求所想的；他乃是说，『成就一切』；一切就包括了他所祷告的每一点，也包括他所想的每一点。在『成就一切』之后，他再加上『超过』。使徒在这卷书里的表达法就是一直往上堆，堆到极致；这是以弗所书的特点。

照着运行在我们里面的大能

这里『所求所想的』，不是指外面的事物，乃是指神在我们里面所作的工；凭据就是经文里所说：『运行在我们里面的大能。』这大能不是在我们身外的能力。神为我们豫备房子供我们住，是身外的；神祝福我们考取好学校，是身外的。但这里神所作的工，是『照着运行在我们里面的大能』。有时我听见人见证说，神能作超过我们所求所想的；我没有房子住，祂豫备了房子给我；神能。我听见就说，这人根本不懂以弗所三章里所说的能力。毫无疑问，『照着运行在我们里面的大能』，（20，）是指神使我们得以加强到里面的人里的大能。（16。）二十节的『里面』要和十六节的『里面』联起来读。这大能也就是一章末了所说，神向着我们这信的人所显的能力。（19。）以弗所书到这里为止，共题了四次『能力』或『大能』。第一次是在一章：『祂的能力向着我们这信的人，照祂力量之权能的运行，是何等超越的浩大。』（19。）第二次是说到保罗的职事：『我作了这福音的执事，是照着神恩典的恩赐，这恩赐是照着祂大能的运行所赐给我的。』（三7。）第三次是在使徒的第二个祷告里：『愿祂照着祂荣耀的丰富，借着祂的灵，用大能使你们得以加强到里面的人里。』（16。）第四次就是在二十节这里：『然而神能照着运行在我们里面的大能，极其充盈的成就一切，超过我们所求所想的。』这四次在原文都是同样的字，并不是指神在环境中创造的能力，乃是指神在生命里复活的大能。

神两面的能力

神的能力有两面，一面是称无为有之创造的能力；另一面是叫死人复活之生命的能力。（参罗四17。）以弗所书里所讲的，不是创造的能力，乃是复活的能力，就是生命的能力。神为我们安排环境，为我们豫备职业和住处，这些是祂创造的能力。但神使我们得以加强到里面的人里，使基督借着信安家在我们心里，使我们被充满，成为神一切的丰满，（三16~17）这不是创造的能力作的，乃是复活的能力作的。创造的能力关乎事物，复活的能力关乎生命。

我们要对真理有认识,并对属灵的事有分辨的能力。你没有钱,跪下祷告,神就打发钱来供给你;这不是复活的大能。你没有房子,主听了你的祷告,给你房子;这不是复活的大能。你有许多孩子,要养育、教育他们,神供给你;这也不是复活的大能。这些神的供给,你只能用诗歌四百九十七首第三节来赞美:『你能为我创造我所缺乏;有你自己,在我回家途中,无论有何需要,都必无差。』这是创造的大能,不是复活的大能。以弗所书一点不涉及创造的能力,乃是讲复活的能力。神创造的能力是为我们创造环境,祂生命的能力是在我们的生命中作工。我们若为环境祷告,祂是用创造的能力管理环境,安排一切;我们若为着生命祷告,祂不是用创造的能力,乃是用复活的大能在我们里面运行。我们要能清楚分辨神的这两面能力。

在保罗的话里,他至少有两次求神在他身上使用复活的能力。(林后一9,腓三10。)但圣经很少有经节告诉我们,保罗求神使他认识神创造的能力。他曾为着外面的环境求过主;例如,有一根刺加在他的肉体上,他三次求主叫那刺离开他。(林后十二7~8。)这不是求复活的能力。然而,他求过以后,主对他说,『我的恩典彀你用的,因为我的能力,是在人的软弱上显得完全。』(9。)这能力乃是复活的能力。他求神动创造的能力,把那刺挪去,但主说,祂要给他另一个能力,叫他能受得住这根刺。我们要宝贝这能力。我们贫穷时,也许祷告主说,『主阿,你是有大能的,伸出你的手来改变我的环境,叫我不贫穷。』但主可能说,我不动,但我还有一只手要叫你能受得住。我们要问,到底是复活的能力大,还是创造的能力大?求神遮盖我这样说,复活的能力大。祂不仅能称无为有,还能叫死人复活。祂不仅有创造的能力,还有复活生命的能力。

我们必须清楚神这两面的能力，才能懂得保罗在书信里所题到的能力是指甚么。林后四章七节说，『要显明这超越的能力，是属于神，不是出于我们。』那是复活的能力。我们怎么知道是复活的能力，因为这宝贝是『在瓦器里』。六节也说，那说光要从黑暗里照出来的神，已经『照在我们心里』。这些经节都证明，那在我们里面的能力不是创造的能力，乃是复活的能力。同样，以弗所书里所说的能力，也是在我们里面的能力，是生命的能力，所以是复活的能力。在三章二十节这里，使徒不说这能力是复活的能力，是生命的能力，乃说这能力是『运行』的能力。以弗所书到这里为止，也题了四次『运行』这辞。第一次是在一章末了：『祂的能力向着我们这信的人，照祂力量之权能的运行，是何等超越的浩大，就是祂在基督身上所运行的。』（19~20。）第二次是在二章，就是那在悖逆之子里面运行的灵：『那时，你们在其中行事为人，随着这世界的世代，顺着空中掌权者的首领，就是那现今在悖逆之子里面运行之灵的首领。』（2。）第三次是在三章，说到保罗的职事，是照着神大能的运行所赐给他的：『我作了这福音的执事，是照着神恩典的恩赐，这恩赐是照着祂大能的运行所赐给我的。』（7。）第四次是在二十节这里。我们从这些经文，就看见有两个能力在运行，一个是邪灵的能力，是空中掌权者之首领的能力，就是撒但的能力；撒但也在人里面作工。另一个是复活的能力；这复活的大能曾叫基督复活，成就了保罗的职事，现今在我们里面运行。『运行』这辞原文有用力推动的意思。在我们里面之复活的大能，正在我们里面用力推动我们。在基督徒里面有一个用力推动的能力，不用人在外面劝勉、督促、指导。那能力运行在我们里面，在我们里面用力推动；神就是照着这能力为我们成就一切。因此，使徒在前面十四至十九节之祷告的成就，乃是运行在我们里面复活的大能所作成的。这能力不是客观的在我们身外，乃是主观的在我们里面。因此，这里所求所想的，不是指环境中的事，如家庭圆满、事业发达、考取学校、不出车祸等。在保罗身上我们好像看不见神创造的能力；神好像不为他豫备衣服，不为他豫备饭食，他也没有住处。然而，在保罗里面有一个大能，就是复活的大能。两个能力摆在这里，你要那一个？基督徒中间对基督能力的看见与反应最少有四类。第一类，只认识神创造的能力，只要神创造的能力，不认识神复活的能力，不倚靠神复活的能力。

有一点认识里面的能力，知道神作工有两面，一是里面的，另一是外面的。对于神是否为他们豫备一切，他们认为是由神作主宰，他们两面都接受。第三类，是进一步蒙恩的人，他们不重看外面的能力，很少为外面的能力祷告，大部分是为里面的能力祷告。第四类，是最高的；他们要外面的能力来剥夺，来管治，要外面的能力来配合里面的能力。神外面的能力作在软弱、幼稚的人身上，主要都是正面的，而在刚强的人身上主要都是反面的；但也不是说一点正面的都不作，而是作得刚刚好。外面的能力作在蒙恩更深的人身上，反而大多是反面的；神给认识祂更深的人不亨通的时候多。保罗说他四面受压，（林后四8，）用成语形容，就是四面楚歌，用今天的话说，就是四面碰壁。四面受压乃是神创造的手所安排的环境，也就是说，圣灵在管治他。在保罗三次求主的事上，我们看见在他身上神两面的能力，一面是在他肉体上加刺，一面是在他里面供应；这两面都需要。一个活的经验必定有这两面的能力，一面是外面环境的配合，另一面是里头需要的供应；一是神创造的手作的，一是神复活的手作的。使徒不仅说，『神能...成就一切，超过我们所求所想的』（弗三20，）他还加上『极其充盈的』。神不仅能成就我们『所求所想的』，还『超过』，并且是『极其充盈的』。我们可用通到建筑物的自来水管来说明，水管有可能是细的或粗的，若说是『极其充盈的』，就指明水管不是细的，乃是粗的。因此，我们就知道使徒在这里用辞的意义：达是达到了，成就是成就了，超过是超过了，但充盈不充盈呢？自来水是达到你家了，但这管子有多粗？充盈不充盈？『极其充盈』不是细细的，乃是很充沛的。所以可以说，『超过』是指垂直的一面，『充盈』是指水平的一面；『超过』是往上去，『充盈』是往两旁去。这就是保罗写以弗所书的特点；他不仅往前讲，还往两旁讲。

需要借着『求』和『想』让神作工

以弗所书是全本圣经六十六卷书里最特别的一卷，使徒说到一个大的东西；他把一切都说到绝顶，他用的字眼我们没有法子再加。不仅成就了，达到了，还超过，并且极其充盈。这些用辞给我们看见，他在这卷书里所摸着的，是一个太大、太丰富的东西，甚至阔、长、高、深这样的字都用上了。我们不仅要明白在这里所说的，或知道读经的路，更要看见我们是何等的蒙福，我们里面的神、基督、那灵，是何等的无限无量。可惜我们给祂的地位和机会不彀多；我们无论在时间上，在空间上，给祂的限制都太大，所以祂在我们里面经常受限制。盼望我们的眼睛能明亮，看见在我们里面的是何等的救恩；那救恩就是复活的神，祂复活的大能运行在我们里面，推动着我们；祂主观的在我们里面作工，要成就我们在祂面前所求所想的一切愿望。

你曾否有一个属灵的理想，而神没替你成就？不仅我们所求的，连我们所想的，神都成全。你想望的是甚么？有人说他想作保罗，那是肉体。我们想入非非，当然不行。我们在神面前真有价值的理想，神必成就。只有在主面前有理想的人，才有真实的奉献；真实奉献的人，都是在主面前有理想的人。那些爱世界的人，不为主理想；那些爱主的人，不只求，还想。我们的经历的确如此；所有在主面前有真实奉献而跟随主的人，不仅有求，也有想；他们天天都在想属灵的事，想到主来，想到召会，想到属灵的光景，想到事奉主的前途等等。我们的理想，神都垂听，因为神巴不得在我们身上作工，只是我们不给祂机会；我们没有理想，就证明我们没有给祂机会。我们能想，神必成全。这样说来，许多时候我们不仅该求，也该想。

比方说，我们为台湾的召会有求，但我们有没有想？如果我们光有求，没有想，我们给主的机会和地位就还不彀多。这不是理论，这是使徒照着他的经历说的。主所给我们的是复活的能力；这能力在我们里面的推动，是看我们给不给祂机会，让不让祂作。我们要给祂机会，就要奉献；奉献就是我们同意让神来作工。我们若真有这奉献，自然会说，『主阿，你作这个；主阿，你作那个。』许多时候，我们想：主若作这件事，那该多好；同工们在一起，不只有求，有时我们的谈论就说出我们的想望。我们求，我们想，主就答应；祂不会不成就。祂的能力已经运行在我们里面，正用力在推动。

求和想好像很容易，但有的人就是不求不想；能求能想的人，都是爱主、答应主的人。不要以为求和想是容易的；将自己奉献给主的人，才能求能想。我们不太可能盼望那些爱世界的弟兄来求来想；只有那些清心向着神，爱主，奉献自己、答应让主作工的人，才会天天求，天天想。我们如果肯这样求，这样想，神必能成就，并且是超过、极其充盈的成就一切。这样，人碰到我们就会说，神实在是他们在他们中间，就将荣耀归给祂。这一位实在该得荣耀，祂必显出来。祂既显出来，当然荣耀就归给祂。今天召会乃是将来新耶路撒冷的小影，有神充满在我们中间，并从我们中间显出来，让人将荣耀归给祂。

末了，使徒加上『阿们』；（弗三21；）到这里他可以说『阿们』了，因为神的荣耀已经作到召会里，并且范围扩大到神所创造的各家族的范围里，不仅在地上，也在诸天里，『直到世世代代，永永远远，』就是直到永世。我们不要轻看保罗这愿望的赞美；这赞美太大了：盼望我们所交通的这些，都在我们里面成为实际。

讲于十月二十三日

第三十三章 以弗所二至三章要点复习（一）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

以弗所一至三章，除了开头的引言（1~2）之外，可分为六段，分别是：神给召会的福分；（3~14;）使徒为召会的第一个祷告；（15, 23;）召会的产生、建造、性质、地位、所是与功用；（二;）关于召会之奥秘的启示与职事；（三1~13;）使徒为召会的第二个祷告；（14~19;）以及使徒的赞美。（20~21。）现在我们要复习二至三章的要点。

召会的产生

二章说到召会的产生、建造、性质、地位、所是与功用。关于召会的产生有四点：第一，是出自死在过犯并罪之中的人；（1~3;）第二，是神的恩典借着基督复活的拯救生出的；（4~9;）第三，是神在基督里创造的；（10;）第四，是神工作的杰作。（10。）

是出自死在过犯并罪之中的人

召会是出自死在过犯并罪之中的人；（1~3;）这些人的光景是：（一）随着这世界的世代；（二）顺着空中掌权者的首领；（三）放纵肉体，行肉体 and 思念所意欲的。

是神的恩典借着基督复活的拯救生出的

召会是借着基督复活的拯救生出的。（4~9。）在我们因过犯死了的时候，神富于怜悯，因祂爱我们的大爱，祂就向我们施恩，拯救我们；神拯救我们的方法乃是借着基督；祂叫我们一同与基督活过来，又叫我们在基督耶稣里一同复活，一同坐在诸天界里。我们得救是靠着恩典，借着信。（8。）恩典就是神自己白白的给了我们，成了我们的拯救。神借着基督的复活和升天，也就是借着基督的生命，叫我们一同与基督活过来，一同复活，并且一同坐在诸天界里。从神那面说，我们得救是靠着神的恩典；从我们这面说，我们得救是借着我们的信。

甚么是信？我们无论接触甚么，都需要合式的觉官。我们接触颜色需要视觉，接触声音需要听觉，但属灵的事绝不是物质的五官所能摸着的，所以我们需要另一觉官，就是信；信能摸着属灵的事。圣灵在我们里面作工，赐给我们信，让我们摸着属灵的事；信可说是我们的第六觉官。这信不是我们自己能有的，乃是神赐给我们的；这是祂恩典的作为，也就是祂自己给我们得着而产生的。

是神在基督里创造的

召会乃是神在基督里创造的；（10；）召会既是神在基督里的创造，就是新的创造，不是旧的创造；这新的创造在宇宙中乃是神的杰作。

是神工作的杰作

召会是神工作的杰作。（10。）神乃是将祂自己作到死在过犯并罪之中的人里；在旧造里神没有把祂自己作到受造者里面，但在新造里神把祂自己作到受造者里面。不仅如此，这些原是死在过犯并罪之中的材料；神竟然把祂自己作到这些材料里，并使他们坐在诸天界里，所以召会是神杰出的工作品；是空前的，也是绝后的。

召会的建造

召会的建造有七点：第一，是用外邦人同以色列人作材料；（11, 13;）第二，是借着十字架的拆毁而建造；（14~17;）第三，是在圣灵里得建造；（18;）第四，是众圣徒在神的国和神的家里同被建造；（19;）第五，是建造在使徒和申吕者的根基上；（20;）第六，是以基督耶稣自己作房角石；（20;）第七，是为神建造一个居所。（21~22。）

是用外邦人同以色列人作材料

召会是用外邦人同以色列人作材料建造的。（11~13。）使徒说这话是因为在旧约里，神拣选以色列人作选民，只有以色列人能作神建造的材料。

是借着十字架的拆毁而建造

拆毁中间隔断的墙

召会是借着十字架的拆毁而建造的。（14~17。）所拆毁的，是中间隔断的墙。（14。）这隔断的墙就是那规条中诫命的律法；这不是道德诫命的律法，乃是律法中仪式的部分。规条中诫命的律法是告诉以色列人，他们和外邦人有别；这些规条中诫命的律法在以色列人中间，就把他们圈在里面，无形中就将以色列人与外邦人隔断。同时因着神是在以色列人中间，所以这隔断的墙是双重的：和神隔断，就是和以色列人隔断；和以色列人隔断，就是和神隔断。

规条中诫命的律法是建立在肉体上

规条中诫命的律法，是根据肉体而立的，所以是建立在肉体上。肉体是指堕落的人。肉体就狭义说，是指我们堕落后受了罪所败坏的身体；就广义说，是指我们全人，如罗马三章所说的：『凡属肉体的人，都不能...在神面前得称义。』（20。）现今我们人不仅属肉体，甚至就是肉体，因为我们已经堕落到肉体里了。

规条中诫命的律法最大的一条是割礼

仪式诫命的律法中，最大的一条就是割礼。以弗所二章以割礼标明以色列人和外邦人的区别。十一节说，『你们从前在肉身上是外邦人，是那些凭人手所行，在肉身上称为受割礼之人，所称为未受割礼的。』以色列人能事奉神，因为他们受割礼，而外邦人没有受割礼。

割礼表征割去肉体

割礼表征割去肉体。堕落的人是属肉体的，并且就是肉体。这使人无法到神面前，神也无法到人中间。但神有怜悯和恩典，祂拣选了一班人，要住在他们中间，只是他们必须受割礼，不然神不能到他们中间，他们也不能事奉神。旧约里神呼召摩西的事例中，摩西的两个儿子没有受割礼；神想要杀摩西，这迫使摩西的外邦妻子西坡拉给儿子行割礼。（出四24~26。）这意思是：带着肉体到神面前来事奉的人，就要死。就着割礼本身来说，割礼乃是一条律法；就着律法来说，割礼是以色列人和外邦人中间隔断的墙；就着律法的意义来说，割礼乃是指割去肉体。

主借著成为肉体,拆毁了中间隔断的墙,而建造召会

拆毁中间隔断的墙,是借着十字架;人的难处是在肉体,所以主就来成为肉体;祂带着肉体上了十字架,用十字架的死把肉体解决了;因此,十字架拆毁肉体、除去肉体,并且把肉体上挂着的律法也一并解决了。这就像人穿的衬衫上挂着钢笔,衬衫脱去时,钢笔也就脱去了。十字架把肉体解决了,建立在肉体上的规条也自然被废掉了。所以十字架就拆毁了中间隔断的墙,除灭了仇恨。这样一来,难处没有了,根本不分以色列人和外邦人,只剩下人和神了。神和人之间立刻一点间隔都没有;神就用这些人作材料来建造召会。

藉拆毁而建造的应用

我们需要应用这真理。我们在此看见,召会要在我们中间得建造,十字架非拆毁我们的肉体不可。因着我们有肉体,有许多规条建立在我们的肉体上,这就叫我们和弟兄姐妹合不来。甚么时候我们接受十字架破碎我们的肉体,我们肉体上挂着的那些规条也就垮台;这时,我们才能让神用来建造召会;这就是借着十字架的拆毁而建造。这段经文有许多转弯,两千年来许多神学家都在这段经文上花工夫,但感谢神,今天这段经文对我们是透亮的。甚么叫作隔断的墙?甚么叫作在肉体里?甚么叫作十字架拆毁了中间隔断的墙,除灭了仇恨?盼望我们不仅能明白这段经文,也能将其应用到自己身上;我们的肉体必须拆毁,召会才能得着建造。

讲于十月二十七日

第三十四章 以弗所二至三章要点复习（二）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

召会的建造（续）

是借着十字架的拆毁而建造（续）

我们要继续复习以弗所二章里关于召会建造的要点。召会的建造，第一，是用外邦人同以色列人作材料；第二，是借着十字架的拆毁。二章里最难理解的一点，就是十字架的拆毁。我们在本篇要继续着重看这一点，使我们有深刻的印象，并对其中的真理有认识。

规条的诫命造成隔断

为甚么必须借着十字架的拆毁，召会才能建造？十字架到底拆毁甚么？最初神把人造出来时，神和人之间没有间隔；人堕落后，神就不能住在人中间；后来神拣选并救赎了以色列人，就在他们中间与他们同在。但神怕他们仍旧回到世人中间，失去蒙拣选的地位，就赐给以色列人各样的诫命规条；这些规条成了他们和外邦人之间的界线。这些规条不是十条诫命，也不是道德的诫命；道德的诫命并没有叫以色列人和世人分开，乃是规条的诫命把以色列人和外邦人划开来。在旧约里，这两班人最大的分别在于两件事：割礼和饮食的条例。到了新约，神就来对付这两个问题：在使徒行传，神给彼得看见不洁之物与洁净之物一样可吃；（十9~16；）到了书信，就启示割礼已经废除了。（加五6。）

神要建造召会，必须拆毁隔断的墙

神要用以色列人同外邦人作材料建造召会，但这两班人中间有一道墙垣；神要把这两班人建造在一起，就必须拆除这道中间隔断的墙；这就是为甚么需要有拆毁。

神拆毁隔断的墙之法

人因堕落成为属肉体的

因着人堕落了，撒但的罪就进到人的身体里，人的身体就变质成为肉体。撒但与人的调和，是在肉体里；肉体调进了撒但就强起来；肉体一强，人就属肉体，并且在神看来，人就是肉体；（创六3;）因此神就不能住在人中间。神借着救购以色列人神救赎的方法是从属肉体的人当中分别出一部分人来，叫他们活在神面前，这些人就是以色列人。由祭司所献的祭牲，不仅为他们流血赎罪，也替他们死了。因此，他们能活在神面前，神也能在他们中间。为这缘故，以色列人和神中间一直有祭坛。

神赐诫命规条，在象征上割除肉体

人堕落以前，神与人之间没有祭坛；人堕落以后，才有祭坛，因为人有了罪和肉体的问题。祭坛的血解决了人在神面前的罪，祭坛上祭牲的死解决了人在神面前的肉体；这就使罪得赦免，肉体被治死。从神的眼光来看，以色列人借着祭司献祭，就脱去了罪，脱去了肉体。然而，神要使以色列人与世人有分别，就为他们设立律法，其中包括割礼的规条和饮食的条例。神规定以色列人可吃和不可吃的东西，用意是要他们不可沾染污秽。以弗所二章强调以色列人和外邦人在割礼上的分别；割礼的意思就是除去肉体。然而，肉体借着割礼被割除，不过是个象征，真实的状况是，以色列人还在肉体里。

拆毁的方法是从根基折起

神赐规条给以色列人，是因人有肉体；规条是立在肉体上，肉体就是规条的根基；要拆毁这隔断的墙，就要从根基折起。神自己成为肉体，穿上肉体连同其上的规条，被钉死在十字架上。祂的身体一裂开，规条就废掉了。这样，以色列人和外邦人就没有间隔了。

关于隔断的墙不同的解释

历代解经家对十四节『隔断的墙』有不同的解释；有的主张这隔断的墙是把外邦人和神隔断了，另有的主张这道墙是把外邦人和以色列人隔断了。此外，对于十三节『远离的人』是甚么意思，历代以来也有不同的解释。第一种说法是，人因着有罪就远离神。第二种说法深入一点，说以弗所书不是讲外邦人和神远离的问题，乃是讲他们和以色列人远离的问题。这两种说法都不够充分，因为二章所说的『远离』和『隔断』都是双重的。人因着堕落有了肉体，就不能到神面前。现在以色列人实行割礼，象征割掉肉体，神就在他们中间；因此，远离以色列人，就是远离以色列人中间的神。

真实的除去肉体而拆毁隔断的墙这样，我们就知道为甚么二章特别题起肉体，因为以色列人有着根深柢固的观念，认为他们是受割礼的，外邦人是未受割礼的。这里三次题到肉体。十一节说，『你们从前在肉身上是外邦人，是那些...在肉身上称为受割礼之人，所称为未受割礼的。』十五至十六节说，主耶稣『在祂的肉体里，废掉了那规条中诫命的律法，...用十字架除灭了仇恨』。我们要注意二章题起肉体是怎样的说法：你们从前在肉身上是外邦人，是未受割礼的，而以色列人是在肉身上受割礼的，以及主耶稣在肉体里除灭了仇恨。

保罗在此给人看见，割礼只是象征割除肉体，而不是实际。以色列人虽然受了割礼，他们的肉体仍然存在；乃是当基督成为肉体，把肉体穿上，带着肉体钉在十字架上时，才把肉体除去，因而除灭了仇恨。这意思是，以色列人所受的不是真实的割礼。真割礼乃是基督在肉体里上了十字架，借着十字架除去了肉体；这才是真正的割除肉体。

保罗给以色列人看见，他们所受的割礼，不过是影儿，十字架才是真割礼。譬如这里有一张银行支票，上面写着见票儿付黄金一千两；那只是支票，不是真的黄金。但现在真的一千两黄金来了，我们是要支票，还是要真黄金？在旧约要这张支票是对的，但在新约，使徒的意思是，你手里拿着的只是一张支票，实际上你并没有一千两黄金，但现在真的一千两黄金来了，那张支票就可以不要了。真黄金就是十字架。现在既然有这真割礼，何必还要假割礼？这就是使徒的思路。

用十字架除灭了仇恨

关于规条中诫命的律法，在二章里还有一个说法，就是外邦人和以色列人中间的仇恨。十六节说，『用十字架除灭了仇恨。』照着上下文，这仇恨就是十五节里规条中诫命的律法。因此，这两节经文里有三样东西：外邦人和以色列人中间的仇恨、规条中诫命的律法、以及隔断的墙。主在肉体里，借着十字架，把这三样都废掉了。

以弗所二章里神的救恩

二章头一段说到召会的产生，是出自死在过犯并罪之中的人，第二段说到救恩的成分。召会的产生和建造，都是因着神的救恩；没有神的救恩，就没有召会的产生和建造。神的救恩主要的有三个成分：第一，藉生命使我们与基督一同活过来；第二，藉血使我们得以亲近；第三，藉十字架得以除掉肉体。二章题到生命，是因为我们是死在过犯并罪之中的人；题到血，是因为我们是远离的人；题到十字架，是因为我们是在肉体里的人。我们是死了的人，是远离的人，也是属肉体的人，这是我们的光景。请想想看，我们没有得救的时候，不就是这样的光景么？我们是死在罪中的人，是远离的人，也是在肉体里并属肉体的，甚至就是肉体。神要把我们救来成为召会的一分子，就不能不替我们解决这三种光景。神要替我们解决死，消除远离，并把肉体除掉。感谢神，因着祂的爱，借着祂的恩典，祂为我们豫备的救恩同时作到了这三点。生命、血、十字架，每一点都需要我们用长的篇幅来说明。

以弗所书里的项目太多了，每一个都是大项目。这卷书里字字珠玑，我们不能不花工夫查读。我们要领会这卷书，也要有相当的属灵经历；属灵的经历构不上，就领会不来。特别是青年的弟兄姐妹要花工夫，不然对真理的认识就是肤浅的。我们查读这卷书不过是开个门窍，指一点路，你们自己要去把这卷书读通，找出东西来。为甚么题生命？为甚么题血？为甚么题十字架？到那个时候，你自己有经历，有领会，融会贯通了，就能加以发挥，并且帮助别人认识、经历和应用。

第三十五章 以弗所二至三章要点复习（三）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我们要继续复习以弗所二章关于召会建造的要点。

召会的建造（续）

是在圣灵里得建造

十八节说，『因为借着祂，我们两下在一位灵里，得以进到父面前。』前面题到神救恩里有生命、血和十字架三种成分。这里题到圣灵，因为圣灵是这三种成分的执行者。召会乃是在圣灵里得建造的。

是众圣徒在神的国和神的家里同被建造

二章又给我们看见，召会是众圣徒在神的国和神的家里同被建造。（19，22。）神的国和神的家之间的分别，在于神的国是神掌权的范围，神的家是神生命的范围。家是享受的地方，国是尽责任的地方。我们一面是神家里的人，另一面是神国里的人。按圣经看，国是神最高的目标；要有国，非先有家不可；要有家，非先有人不可。旧约是从个人说起，然后题起家。亚伯、以诺都是个人；到了挪亚才有家的显出，挪亚和他全家都进入方舟；后来神拣选亚伯拉罕，好像是拣选个人，但神明说，祂拣选亚伯拉罕和他的后裔；（创十三15, 16;）这个家的范围非常大，并且神说要使他成为大国；（十二2;）这样，国就出来了；这国就是以色列国。这国从亚伯拉罕开始，一直到以色列人到了西乃山下，才具体的显出来。神颁赐律法给以色列人，以色列国就开始了。神对以色列人说，『我如鹰将你们背在翅膀上，带来归我。... 你们要归我作祭司的国度，为圣别的国民。』（出十九4，6。）神在西乃山下颁赐了律法和条例。

一个国必定有律法，有条例。我们看见，那时神的荣耀彰显在以色列人中间。有了国度，神就能在其中掌权，并借着掌权彰显祂的荣耀。会幕在西乃山下立起来，神在以色列国中掌权。我们看这幅图画，就领会马太六章里所说的：『国度、能力、荣耀，都是你的。』（13。）以色列人在旷野，虽是流动的国，但神彰显在他们中间。以色列人在旷野经常出事，然而神仍然体恤他们，在他们中间仍有神的掌权。后来他们进到迦南地，士师记里记载了以色列国的败坏与荒凉；到了撒母耳记，他们败坏、荒凉到了极点，神就离开他们；他们还想要借着神同在的凭借，就是约柜，与仇敌争战，以致约柜被掳。至此，荣耀离开以色列人，以色列国就荒凉了。神离开了，神的权柄没有了，神的荣耀也就不得彰显。这时，以色列人照着世人的眼光要立一个王，意思就是他们弃绝神作他们的王；神不喜悦这事，立了扫罗为王；扫罗不能代表神，后来神拣选合祂心意的大卫；大卫不仅能代表神的权柄，也能代表神；他是神的受卖者。这时以色列又复兴了，神再次在他们中间掌权。所罗门继承大卫的王位，但晚年时败坏，以致以色列人最终被掳到巴比伦。神应许有一位弥赛亚要来，政权必担在祂的肩头上。（赛九6。）旧约豫言，以色列国虽然败坏，但必定会复兴。旧约就结束在对国的盼望上。新约是从国说起，因为是接着旧约。马太三章二节说，『诸天的国已经临近了。』这国不是地上的以色列国，乃是诸天的国。约翰福音讲生命，按理说，生命乃是生在家里。但约翰福音不是说，人若不重生，就不能进神的家，乃是说不能进神的国。（三3，5。）家不是神的目标，国才是神的目标。全本新约没有呼召人回家，乃是呼召人进国度。不仅福音书这样说，行传和书信也这样说。行传十四章二十二节说，『我们进入神的国，必须经历许多患难。』以弗所五章五节说，『凡是淫乱的，或是污秽的，或是贪婪的，（就是拜偶像的，）在基督和神的国里，都得不到基业。』加拉太五章说到淫乱、拜偶像、醉酒，行这样事的人，必不得承受神的国。（19~21。）林前六章九节说，『不义的不能承受神的国。』这些经节不是说不能进神的家；可见家不是目的地，国才是目的地。保罗年老的时候说，主必救他进入祂属天的国。（提后四18。）最终新耶路撒冷出现时，乃是永远的国。所以我们要看见，神的目标乃是国；但要达到国，非经过家不可。为这缘故，以弗所书把国摆在前面，把家摆在后面。

召会乃是一个家，将来要达到国。新约是从家达到国，但从国说起。今天人得救，有三个意义：就个人说，是得着重生；就召会说，是进入神的家；就神的国说，是成为神国里的人。我们的福音传得不彀全备，仅仅给人领会个人得救、重生的一面，没有给人领会，他得救之后乃是神家里的人；更没有给人领会，他是神国里的人。一个个圣徒都是个人，我们得救乃是进入一个家，就是神的家，但家只是个桥梁，目的乃是国。虽然桥梁是过程，目的是将来的盼望，但今天就有人活在国度里；这就是以弗所二章给我们看见的。我们得救的人，不仅是个人得救，和基督一同活过来，我们也是神家里的人，更是在神国里的人。国才是目标；所以新约先题国，后题家。

是建造在使徒和申言者的根基上

召会是建造在使徒和申言者的根基上。（20。）有人说，使徒和申言者的根基，就是使徒和申言者所传的基督；另有人说，这根基就是使徒，不是基督。启示录二十一章十四节说到新耶路撒冷城墙的根基是十二使徒。然而，以弗所二章与启示录二十一章有几点不同。第一，以弗所二章二十节乃是说，召会被建造在使徒和申言者的根基上，而启示录里新耶路撒冷城墙的根基，只是使徒，没有申言者。第二，启示录里的使徒是十二使徒，但以弗所书里的使徒，不仅是十二使徒，也包括保罗。第三，新耶路撒冷包括旧约和新约，乃是新旧约的集大成；这和以弗所书所题新约召会的建造不同。因此，我们不能用启示录里的根基来证明以弗所二章根基的意义。

圣经别处说到基督是召会的根基。马太十六章十八节说，召会要建造在磐石上，这磐石就是指基督。在林前三章保罗说，他立好了根基，那根基就是耶稣基督。（10~11。）因此，以弗所二章二十节所说使徒和申言者的根基，不是使徒和申言者自己，乃是他们所得关乎基督之奥秘的启示。

是以基督为房角石

召会的建造是以基督为房角石。（20。）基督是根基，又是房角石。以赛亚二十八章十六节说到有一块石头是根基，又是房角石。旧约圣经里曾多次题到基督是石头，第一次是在出埃及记里裂开的磐石。（十七6。）这裂开的磐石就是基督，因保罗在林前十章四节说，『也都喝了一样的灵水；所喝的是出于随行的灵磐石，那磐石就是基督。』在民数记二十章八至十一节，再次题到磐石。诗篇一百一十八篇二十二节也题到：『匠人所弃的石头，已成了房角的头块石头。』然后，以赛亚二十八章十六节说，『看哪，我在锡安放一块石头，作为根基，是试验过的石头，是宝贵的房角石，作为稳固的根基；信靠的人必不着急。』但以理二章三十四至三十五节更题到，有一块非人手凿出来的石头，打在大人像的脚上，把大人像砸得粉碎；打碎大人像的石头，变成一座大山，充满全地。

新约里也题到石头。马太二十一章四十二至四十四节是引用旧约里的话，说到以下四方面：第一，匠人所弃的石头；（诗一一八22上；）第二，房角的头块石头；（22下；）第三，绊脚的石头，并跌人的磐石；（赛八14；）第四，砸人的石头。（但二34,35）行传四章十一节重复了诗篇一百一十八篇二十二节的话；罗马九章三十三节则是引用以赛亚二十八章十六节的话。所以在今天和已往，主一面是跌人的石头，一面是可靠的石头；将来祂是砸人的石头。在林前三章十至十一节，保罗说，『我...立好了根基，...就是耶稣基督。』在十章四节又说，在旷野随着以色列人的磐石，就是基督。我们把这些经节合起来读，才能透彻领会以弗所二章这段话的意义。使徒和申言者的根基，就是基督；使徒和申言者得着关乎这位基督的启示，并将这位基督传给我们。使徒和申言者在我们中间立定这根基，所以称为使徒和申言者的根基。使徒说到使徒和申言者，这话是对照旧约说的。

旧约是律法和申言者，而使徒在这里说，作根基的基督不是律法和申言者所立的；律法和申言者最多不过豫言祂作根基而已。这里的使徒和申言者，乃是属于新约，和旧约的不同。在马太十七章，主带着彼得、雅各和约翰上了高山，在他们面前变了形象。有摩西和以利亚向主的门徒显现，同耶稣谈话。摩西代表律法，以利亚代表申言者。彼得说要搭三座帐棚，一座为主，一座为摩西，一座为以利亚，意思就是使律法和申言者与基督平等。但天上有声音说，『这是我的爱子，...你们要听祂。』（5。）这意思是，摩西所代表的律法过去了，以利亚所代表的申言者过去了。从这时起，使徒和申言者所传的，不再是摩西的律法和申言者书，乃是神的儿子这位受膏者基督，神已把这位立为召会的根基。这就是保罗在以弗所二章二十节所说『被建造在使徒和申言者的根基上』的真正意义。以色列人一直说，律法和申言者这样告诉他们，这样命令他们，使徒在这里反驳他们说，不是律法和申言者。神已立定基督作根基；使徒借着福音，把这一位设立为召会的根基。基督是根基，又是房角石，将外邦人和以色列人联结一起。房角石也是头块石头；基督是房角的头块石头。

是为神建造一个居所

召会的建造是为神建造一个居所。（21~22。）基督是根基，是房角石，并且全房是在基督里建造，结果就成了神的居所，神充满在召会里。我们要认识召会到这地步。

召会的性质

以弗所二章给我们看见，召会的性质有四点：是复活的、属天的、属灵的，并且就是新造。第一，召会是在基督的复活里产生的，（6，）所有天然的，人原有的，都不能算为召会。召会的性质是复活，不是死而复活的都不是召会。第二，召会的性质是属天的，我们与基督一同坐在诸天界里。（6。）我们对这该有基本的认识，才知道怎样作工以建立基督的召会。第三，召会是属灵的，（18，）不是属肉体，属血气，属物质的。第四，召会是新造，（15，）不是旧造，旧造是出于神。

召会的地位

召会的所是

召会的地位. 是在基督里. (10, 13,) 是在诸天界里. (6.)

召会的功用

但里面没有神；新造不仅是出于神，还有神在里面。召会是神所造的，并且是神调在里面的一个新产品。召会的所是包括：是神的杰作，(10,) 是一个新人，(15,) 是一个身体，(16,) 是神的居所。(21~22。) 杰作彰显神里面一切的内容；新人彰显神的生命；身体是为着基督的；居所是为着神的。召会的功用是：第一，行神所豫定的善良事工；(10;) 第二，作神的居所。(22。) 召会是神在上的大使馆，又是神的居所。这两项我们都不可忽略；不是神在天上，我们在地上h离神遥远。『两项合起来就是：神住在召会景'借着召会, 经过召会, 成功祂所要成功的美善_意。这就是召会的功用。

盼望主怜悯我们, 叫我们看见召会的这些方面。我们不是仅仅带人传福音、做工、奋兴、流泪祷告、将自己献给神；有些人作这些工作, 还不全是属灵的, 许多的劳苦还是在肉体里, 不在圣灵里, 召会的光景还不是神调在人里面。我们要带弟兄姐妹爱主、传福音、事奉, 就要带他们往前去, 叫他们认识、注重里面复活的基督. 并拒绝肉体, 活在圣灵里。这样, 我们才会产生属天、属灵的东西, 才能叫人看见我们中间有神人调和所成功的小影；不是外面的热闹、热心, 乃是我们里面有多少被拆毁, 而让基督活出祂自己；这样, 圣灵才能在我们中间彰显、掌权, 作祂所要作的事；这就是召会。

讲于十月二十九日

第三十六章 以弗所二至三章要点复习（四）

[上一篇](#) [回目錄](#)

读经：以弗所书三章一至十三节。

关于召会之奥秘的启示与职事奥秘

在本篇信息，我们要复习以弗所三章上半关于召会之奥秘的启示与职事。这段里面有一个要点，就是奥秘。『奥秘』这辞意指有一个东西藏在神里面，从未让人知道。三章揭开了这奥秘。三至五节说，『就是照着启示使我知道这奥秘，...你们念了，就能借此明了我对基督的奥秘所有的领悟，这奥秘在别的世代中，未曾给人们的子孙知道，像如今在灵里启示祂的圣使徒和申言者一样。』九至十节说，『并将那历世历代隐藏在创造万有之神里的奥秘有何等的经纶，向众人照明，为要借着召会，使诸天界里执政的、掌权的，现今得知神万般的智慧。』因此，这奥秘就是基督的奥秘，是关于基督的，也是关于在基督里的召会。三章里含藏的点是神调在我们里面，好为祂儿子得着一个配偶，但明显的点是说到基督的奥秘，并说到在基督里的召会，也就是神在基督里对召会永远的安排。

奥秘的启示

启示是指把隐藏的奥秘打开，给人看见。三章五节说，这奥秘是启示给祂的圣使徒和申言者。这话将我们带回到二章；二章说，召会是被建造在使徒和申言者的根基上，（20，）也就是建造在使徒和申言者所传之基督的根基上。使徒传基督这根基，乃是借着神将那奥秘的启示给他们看见。

奥秘的职事

奥秘是神在基督里对召会所有的定旨；职事是神将祂所要作的事托付我们，我们接受了，就有一个职责，这职责就是我们的职事。因此，奥秘的职事就是：神将祂在基督里关于召会的奥秘托付我们，叫我们传扬出来，给人知道。奥秘职事的产生三章很清楚的给我们看见，这奥秘的职事是如何在保罗身上产生的。二节说，『谅必你们曾听见那为着你们所赐给我，神恩典的管家职分。』首先，这职事是出于神恩典的安排。这就好像一个人到某机关任职，他的职任乃是出于机关上层的安排。神有一个安排，祂这恩典的安排就称为恩典的管家职分；我们得了这职分，这一分就是我们职事的来源。其次，三节说，『就是照着启示使我知道这奥秘。』要有奥秘的职事，还必须看见那奥秘。所以，启示是第二个元素，第二个成分。在我们身上能有一个职事，非有启示不可。我们对属灵的事没有看见，就不可能有属灵的职事；对召会没有看见，就无法有服事召会的职事。第三，就是七节所说，『我作了这福音的执事，是照着神恩典的恩赐，这恩赐是照着祂大能的运行所赐给我的。』保罗不仅看见这奥秘，他里面还有一个能力在运行，推动他把这奥秘传给人。因此，这职事在保罗身上产生，最少有三个元素：神恩典的安排，看见启示，以及照着神大能的运行之恩典的恩赐。职事不仅在保罗身上是这样形成，在每个事奉神、有职事的人身上也都是这样形成的。

神恩典的管家职分

甚么是神恩典的管家职分？恩典是神自己给人得着，管家职分的意思包括：分赐、管理、行政、经营。神恩典的管家职分就是神在祂永远的计画里，要把祂自己分赐出去，并将这分赐的经营，安排给祂所拣选的人。这就是神恩典的管家职分，也是他们职事的来源。

神恩典的恩赐是照着神在我们里面大能的运行

神恩典的恩赐是照着神在我们里面大能的运行。（7。）这句话最少包括四个重点：恩典、恩赐、大能和运行。恩典是神给人得着，恩典的恩赐是神给人得着以后，从人里面所显出的作用，就是在人身上所产生的属灵本能。这恩典的恩赐是照着在我们里面大能的运行；这大能就是一章里，向着我们这信的人所显的能力，也就是在基督身上所运行的能力：使祂从死人中复活，叫祂在诸天界里，坐在神的右边，远超过一切，将万有服在基督的脚下，并使祂向着召会作万有的头。这大能在我们里面运行，好像电力推动风扇的叶盘；神恩典的恩赐，就是照着神在我们里面大能的运行而赐给我们的。羡慕蒙怜悯有分于管家职分我们要学习事奉主，建造祂的召会，就必须认识这些基本的东西。从客观方面说，我们要看见启示，就是看见神在基督里对召会的安排。我们的确从神的话里看见了启示，看见了神在基督里，在召会身上的愿望，知道神在已过世代作了甚么，今天在作甚么，并且今天在召会中要作甚么，而不是仅仅劝人热心、爱主、传福音或事奉主。我们看见了启示，就好像造房子的人手里拿着蓝图，知道那里要立两根柱子，那里要有大梁，这大梁要多粗多大；这一切安排都不是随便的，因为有蓝图。一个有职事的人必定是有启示的人。

我们盼望借着查读以弗所书，弟兄姐妹们能蒙神怜悯，眼睛得开启，看见神历世历代所隐藏并在今天所要作的事；这看见会在人身上成为动力，叫他没法不作这事；这就产生职事。这职事是从启示而来；不仅在客观方面有启示，在主观方面还有一个能力，就是恩典在他里面起了作用，叫他有为主说话、服事召会的本能。神复活的生命，神复活的大能在他里面推动，以致他不传讲、不服事就睡不着、吃不好。有的时候我们里面被神推动到一个地步，仅在一个地方尽职还不彀，要到更多地方尽职才可以。这就是职事。

今天蓝图在我们跟前,能力在我们里面,问题是我们肯不肯蒙怜悯;我们若肯蒙怜悯,就能看见眼前的这蓝图,圣灵就能在我们里面运行,我们就能服事主的召会。我们该敬拜主,祂让我们清楚的看见两千年来在召会中人未曾见的奥秘。我们不该轻看这些启示,乃该接受神的怜悯,让这些启示在我们中间不致成为徒然。我们该谦卑求主怜悯,叫我们看见这蓝图,并在这恩典的管家职分里有一分。我们在这里查读这卷书,我信主有祂的工作,我们不该把这些话当道理听。我所以一直讲,因为我知道若没有圣灵透过人的心思,人就不可能有灵感。你该谦卑的告诉主:『主阿,你若怜悯,我愿意在这事上有分。』十多年前我在主面前就有心愿;然而,当我回头看我从主所得着的成全,就看见我们在二十年前所听见、看见的,还没有今天的这么宝贝。然而,神那时就吸引我跟从祂。今天神给我们看见这样高,这样大的启示,我们怎能不羡慕?我们该羡慕,该有一个心,说,『主阿,你不能给我一分,也得给我半分。』我们要弟兄姐妹在主的话上花工夫,就是要豫备我们众人的心思,好让圣灵能用我们。

恩典赐给比众圣徒中最小者还小的

使徒在三章八节说,『这恩典赐给了我这比众圣徒中最小者还小的。』这是指他对自己个人的感觉说的;他觉得他在众圣徒中比最小者还小。这话还有一个意思,就是这恩典不仅赐给了他,也赐给每位圣徒。一面保罗说,他没有一点赶不上那些超级的使徒,(林后十二11,)这是指他所得的恩赐,本能。在传讲真理建造召会的事上,他一点没有赶不上那些超级的使徒。另一面他从蒙恩的这面说,他是比众圣徒中最小者还小的,意思就是,不要以为这恩典是特殊的圣徒才能得着。保罗这比最小者还小的都得着了,就没有一个圣徒是不能得着的。这就把人错误的观念打掉,没有一个人能摇头说自己没有恩典,没有人能在服事召会的事上推辞。在以弗所三章八节,使徒不是说恩赐赐给他,乃是说恩典赐给他。这意思是:赐给他的恩典是每个人都能得着的,只是恩典起作用所产生的恩赐,各人不同。

讲于十月三十日